

انوارِ اولیاءِ کامل

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى الْجَمِيعِينَ

جس کا پہلا حصہ تذکرۃ اولیاءِ مصنفہ حضرت فرید الدین عطار سے
ماخوذ ہے اور دوسرے حصے میں پاکستان و ہندستان کے تمام مشہور
اولیاء اللہ و صوفیائے کرام کے حالات و تعلیمات بالتفصیل درج ہیں۔

سرٹبہ و مؤلفہ

(سید) رئیس احمد جعفری (زندہ)

شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ پبلشرز،

۱۹۹۔ سرکلر روڈ، چوک انارکلی، لاہور ۲/۵۴۰۰۰

7274

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

2976992

ر 93 لرن

95011

بانتا مشین نیب ز احمد پرنٹر
غلام علی پرنٹر ز اشرفیہ پارک - لاہور
سے چھپو کر چوک انارکلی لاہور سے شائع کیا۔

مقام اشاعت:

شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیوٹ) لمیٹڈ پبلشرز

ادبی مارکیٹ، چوک انارکلی، لاہور

فہرست !

۱۱	کچھ اس کتاب کے بارے میں	۱
۱۳	اسلام میں تصوف کی ابتدا	۲

حصہ اول

ماخوذ از تذکرہ اولیا حضرت فرید الدین عطار بہ ترتیب و فہم تہجی

الف

۲۹	حضرت ادیس تدرنی رح	۱
۳۳	حضرت ابو بکر شبلی رح	۲
۳۵	حضرت ابراہیم ادھم رح	۳
۴۱	حضرت ابو الحسن خرقانی رح	۴
۴۵	حضرت ابو العباس نہاوندی رح	۵
۴۶	حضرت احمد مسروق رح	۶
۴۶	حضرت ابو بکر واسطی رح	۷
۴۸	حضرت ابو بکر وراق رح	۸
۴۹	حضرت ابو عبد اللہ محمد بن فضل رح	۹
۵۰	حضرت ابو محمد مرقدی رح	۱۰
۵۱	حضرت ابو اسحاق ابراہیم رح	۱۱

۵۲	حضرت ابو یعقوب بن اسحاق ر	۱۲
۵۲	حضرت ابن عطار ر	۱۳
۵۲	حضرت ابو عبد اللہ جلاہ ر	۱۴
۵۵	حضرت ابوالحسن نوری ر	۱۵
۵۸	حضرت احمد بن عاصم ر	۱۶
۵۹	حضرت ابو حفص حداد ر	۱۷
۶۱	حضرت ابوتراب الحنثی ر	۱۸
۶۲	حضرت احمد خضرویہ ر	۱۹
۶۳	حضرت احمد حرب ر	۲۰
۶۴	حضرت ابوسلیمان داؤدی ر	۲۱

ب

۶۵	حضرت بایزید بسطامی ر	۲۲
۶۵	حضرت بشر حافی ر	۲۳

ج

۷۲	حضرت امام جعفر صادق ر	۲۴
۷۴	حضرت جنید بغدادی ر	۲۵

ح

۸۰	حضرت حمدون قصار ر	۲۶
۸۱	حضرت حاتم اصم ر	۲۷
۸۳	حضرت حارث محاسبی ر	۲۸

د

۸۴	حضرت داؤد طائی ر	۲۹
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------------------	----

ذ

۸۶	حضرت ذی النون مصری ر	۳۰
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------------------	----

س

۹۱	حضرت سہری ستقطی رح	۳۱
۹۲	حضرت سہل بن عبداللہ رح	۳۲
۹۵	حضرت سفیان ثوری رح	۳۳

ش

۹۶	حضرت شاہ شجاع کرانی رح	۳۴
۹۸	حضرت شفیق بلخی رح	۳۵

ع

۱۰۰	حضرت عبداللہ خلیق رح	۳۶
۱۰۱	حضرت عبداللہ بن مبارک رح	۳۷

ف

۱۰۲	حضرت فضیل بن عیاض رح	۳۸
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------------------	----

م

۱۰۸	حضرت مالک بن دینار رح	۳۹
۱۱۰	حضرت محمد علی حکیم ترمذی رح	۴۰
۱۱۱	حضرت منصور عمار رح	۴۱
۱۱۳	حضرت معروف کرخی رح	۴۲
۱۱۵	حضرت محمد بن اسلم رح	۴۳

ن

۱۱۶	حضرت شیخ نساح رح	۴۴
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------------------	----

ی

۱۱۷	حضرت یحییٰ معاذ رح	۴۵
۱۱۹	حضرت یوسف بن حنین رح	۴۶
۱۲۰	حضرت یوسف اسباط رح	۴۷

حصہ دوم

الف

۱۲۵ - حضرت حاجی امداؤ اللہ رح ۴۸

ج

۱۲۲ - حضرت مولانا جلال الدین رومی رح ۴۹

ح

۱۸۰ - حضرت حسین بن منصور حلاج رح ۵۰

۱۸۶ - حضرت حسن بصری رح ۵۱

۱۹۰ - حضرت رابعہ عدویہ رح ۵۲

ش

۱۹۳ - حضرت شہاب الدین سہروردی رح ۵۳

غ

۱۹۸ - حضرت امام غزالی رح ۵۴

۲۰۸ - حضرت غوث الاعظم رح ۵۵

ف

۲۲۹ - حضرت فرید الدین گنج شکر رح ۵۶

ق

۲۳۸ - حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رح ۵۷

م

۲۴۲ - حضرت محی الدین عربی رح ۵۸

۲۴۶ - حضرت خواجہ معین الدین چشتی رح ۵۹

ن

۲۶۶ - حضرت خواجہ نظام الدین اولیا رح ۶۰

۳۱۵ - حضرت شاہ نعمت اللہ رح ۶۱

۳۲۲ حضرت وارث علی شاہ رح ..

حصہ سوم

الف

۳۹۱ - حضرت ابوالحسن بھوپوری داتا گنج بخش رح ..

۴۰۳ حضرت احمد عبدالحق روولوی رح ..

ب

۴۰۶ حضرت بوعلی قلندر رح ..

۴۱۴ حضرت بہاؤ الدین زکریا رح ..

۴۲۲ حضرت خواجہ باقی باللہ رح ..

پ

۴۲۴ حضرت شاہ پیر محمد رح ..

ج

۴۲۵ حضرت میر سید جلال الدین جہانیاں جہاں گشت رح ..

ح

۴۲۸ حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رح ..

س

۴۲۹ حضرت شاہ سلیم چشتی رح ..

۴۳۲ حضرت شیخ سعد الدین خیر آبادی رح ..

ش

۴۳۳ حافظ شمس الدین سیالوی رح ..

ص

۴۳۳ حضرت شیخ صدر الدین عارف رح ..

ع

- ۲۲۹ حضرت علاء الدین احمد کلیری ^{رح} ۷۵
 ۲۵۳ حضرت عبدالقدوس گنگوہی ^{رح} ۷۶

ف

- ۲۶۱ حضرت شیخ فخر الدین عراقی ^{رح} ۷۷

م

- ۲۶۸ حضرت مجدد الف ثانی ^{رح} ۷۸
 ۲۶۵ حضرت شاہ مینا لکھنوی ^{رح} ۷۹
 ۲۶۶ حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی ^{رح} ۸۰ ✓
 ۵۳۳ حافظ محمد علی خیر آبادی ^{رح} ۸۱

ن

- ۵۳۳ حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی ۸۲
 ۵۵۱ حضرت نیاز احمد بریلوی ۸۳

پچھ اس کتاب کے بارے میں

زمانہ کے ساتھ ساتھ فکر و رجحان، طبع و مذاق، مزاج و نظر، اسلوب انداز اور اقتدار میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اگرچہ عقیدہ اپنی جگہ اٹل رہتا ہے۔ اسلام پر ہر مسلمان کا آج بھی اتنا ہی مستحکم عقیدہ ہے، جتنا آج سے ۱۴۰۰ برس پہلے تھا۔ بزرگان دین اور صوفیائے کرام سے لوگ آج بھی اتنی ہی اور ویسی ہی عقیدت رکھتے ہیں، جتنی ان کے زمانہ میں رکھتے تھے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ پہلے اگر لوگوں کی نظر میں اہمیت کرامت کو تھی، تو اب سیرت اور کردار کو ہے۔ پہلے اگر کرامت کی داستانیں ایمان اور عقیدت میں ثبات و استحکام پیدا کرتی تھیں، تو اب کردار اور سیرت کے واقعات، زندگی کو بناتے ہیں اور عمل کو سنوارتے ہیں۔ اس کتاب کی ترتیب و تالیف میں یہی بات پیش نظر رکھی ہے!

یہ آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ لیکن اس کتاب کے بارے میں چند ضروری باتیں ضرور گوش گزار کروں گا، تاکہ مطالعہ سے قبل آپ میرا نقطہ نظر سمجھ لیں پھر کوئی رائے قائم کریں!

۱۔ حضرت فرید الدین عطار کا تذکرہ الاولیاء میں نے پیش نظر رکھا ہے، بلکہ اس کے مندرجات کو بہ ترتیب حروف تہجی سب سے مقدم رکھا ہے لیکن میرے خیال میں موجودہ زمانہ کے لحاظ سے دو باتیں اس میں ترمیم طلب تھیں:

ایک تو یہ کہ عبارت بہت گنجلک تھی، طویل تھی میں نے اس کو سہل کر دیا ہے اور طوالت کو مختصر کر دیا ہے۔

دوسرے یہ کہ جن بزرگوں کا اس میں ذکر تھا، ان کے خوارق، عادات اور کرامات کے واقعات کثرت سے بیان کیے گئے تھے۔ میں نے خوارق عادات، اور کرامتوں کا ذکر بہت کم کر دیا ہے اور کردار اور سیرت کے واقعات کو زیادہ

اجاگر کیا ہے۔ میرے خیال میں پہلی چیز سے زیادہ آخری چیز انسانی سیرت کی تشکیل و تعمیر میں ممد و معاون ہو سکتی ہے!

۲۔ مصر سے ایک کتاب تاریخ تصوف پرچھی ہے جس کا میں ترجمہ کر چکا ہوں اور وہ کتاب منزل لاہور سے شائع ہو چکا ہے۔

اس میں عہد اول کے بعض صوفیائے کرام کا تذکرہ زیادہ علمی طور پر تھا، سو اسے میں نے بہ ترمیم خفیف بعینہ لے لیا ہے۔

۳۔ عام طور پر بزرگان دین اور صوفیائے کرام کے حالات میں تذکرہ الاولیاء ہی شائع و ذائع ہے، اس کے بعد کے بزرگوں اور

صوفیوں کے حالات کسی کتاب میں یکجا نہیں ملتے، میں نے بعد کے صوفیوں اور خاص طور پر پاکستان و بھارت کے مشائخ کا ذکر

نسبتہ بسط و تفصیل سے کر دیا ہے، تاکہ لوگ ان سے بھی واقف ہو جائیں اور ان کے عہد کو، کردار کو، سیرت کو اور

فلسفہ کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ میں نے امکانی تلاش و تفحص سے کام لیا۔ پھر بھی بعض بزرگوں کے حالات مستند طور پر نہ مل سکے

تلاش جاری ہے۔ انشاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں اس کو تاہی کی تلاشی کر دی جائے گی۔

۴ - اس کتاب کے دو حصے کر دیئے ہیں۔ پہلا حصہ صرف تذکرۃ الاولیاء کے خلاصہ پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ پاکستان بھارت کے صوفیوں پر مشتمل ہے، یہ میرا فراہم کردہ ہے لیکن اس سلسلہ میں بھی وقت کے مستند سوانح نویسوں اور مورخوں کی تحقیق سے میں نے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ البتہ ترمیم اور تلخیص کا حق اپنے لیے محفوظ رکھا ہے۔

۵ - میں نے دونوں حصوں میں بزرگوں کا ذکر حروف تہجی کے لحاظ سے کیا ہے، زمانی اعتبار سے نہیں، اس میں دو فوائد ہیں ایک تو یہ کہ نام تلاش کرتے ہیں دشواری نہیں پیش آئے گی، دوسرے تقدیم و تاخیر کے باعث لوگوں کے نازک جذبات کو ٹھیس بھی نہیں پہنچے گی۔

۶ - پہلے حصہ میں حالات زیادہ تر مختصر ہیں۔ لہذا وہ سب مجتمعاً ایک ہی ترتیب سے لگائے گئے ہیں، دوسرے حصہ میں حالات زیادہ تر طویل ہیں۔ لہذا ہر شخصیت کے حالات اس طرح درج کیے گئے ہیں کہ وہ اس طرح الگ بھی ہو سکیں کہ علیحدگی سے دوسرا صفحہ خراب نہ ہو۔

۷ - اس کتاب کی ترتیب و تالیف میں جن کتابوں سے لفظاً و معنایاً مدد لی ہے ان کے نام یہ ہیں :-

۱- تذکرۃ الاولیاء (حضرت فرید الدین عطار)

۲- تذکرہ غوث اعظم

۳- حیات و ارث رضا

۴- حیات امدادیہ

۵- خواجہ معین الدین چشتی (شرر)

۶- نثار خواجہ (مولانا معین الدین اجمیری)

۷- مسلک تصوف

۸- سوانح مولانا روم

۹- الغزالی

۱۰- نظامی بنسری (خواجہ حسن نظامی)

۱۱- تاریخ تصوف اسلام

اور دوسری بہت سی کتابیں جن کی تفصیل ضروری نہیں!

رئیس احمد جعفری
کراچی

۱۲- نومبر ۱۹۵۴ء

اسلام میں تصوف کی ابتدا

تاریخ — مباحث — مساک

اسلام میں روحانی زندگی یا تصوف کا آغاز کس طرح ہوا؟ یہ ایک سوال ہے، اور بے حد اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی بہت واضح اور صاف ہے۔ اسلام میں روحی زندگی کا آغاز، آنحضرتؐ اور صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ ہوا۔ نبی اکرمؐ اور آپ کے اصحاب اطہار، حب دنیا سے نفور تھے، دنیا کی چمک دمک سے بے نیاز تھے۔ جاہ اور نمائش کا ان کی زندگی میں ذرا بھی دخل نہ تھا، وہ صرف خدا کی طرف متوجہ تھے اور زندگی کے ہر مرحلہ پر اس سے لوگاتے تھے۔ وہ اللہ کے لیے زندہ رہتے تھے، اللہ کے لیے جہاد کرتے تھے، اللہ کے لیے شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوتے تھے۔ ان کا جینا اور مرنا دنیا کے لیے نہ تھا، صرف خدا کے لیے تھا۔ ان میں ایمان کی قوت اور یقین کی حرارت اسی جذبہ، اسی زندگی نے پیدا کی تھی۔

تصوف صد اول میں رسول اکرمؐ کی حیات طیبہ پر ایک نظر ڈالیے، آپ کو معلوم ہو گا کہ حضور کی زندگی کا آغاز اس طرح ہوا کہ آپ دن اور رات کا بڑا حصہ لوگوں سے الگ دنیا سے دور، غار حرا کی تنہائیوں میں بسر کرتے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے ابھی آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن روحانی زندگی کا دور شروع ہو گیا تھا، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی روحانی زندگی تھی، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا اگر تجزیہ کیا جائے، تو وہ بھی روحانی پر تو سے جلوہ گن نظر آئے گی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، تمیم الداری رضی اللہ عنہ، ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی روحانی رنگ میں رنگی ہوئی تھی، ان حضرات کے علاوہ دوسرے صحابہ کی حیات گرامی بھی اسی حقیقت کی شاہد ہے کہ یہ سب خضوع و خشوع سے عبادت کرتے تھے۔ مجاہدہ نفس کرتے تھے، دنیا کی چمک دمک سے دور رہتے تھے، شیطان کے دشمن تھے اور جہاد فی سبیل اللہ کے شائق اور جو یا۔ غرض یہ زندگی تھی جو رسول سے صحابہ کو ملی۔ پھر اس سے برگ دیار حاصل کیے اور تابعین تک پہنچی۔ تبع تابعین بھی اس سے متاثر ہوئے اور پھر کوئی دور بھی اسلام میں ایسا نہیں گذرا جو حیات روحی سے خالی ہو۔

حقیقی تصوف آنحضرتؐ نے لوگوں سے دور رہ کر خلوت نفس کے بعد کائنات کی علت غائی پر غور کر کے جو زندگی اختیار فرمائی تھی، اس کا اگر بعد کے زہاد اور عباد کی زندگی سے جو صوفیا کے نام سے مشہور ہوئے، موازنہ کیا جائے تو معلوم ہے کہ آنحضرتؐ کی زندگی میں اور صوفیہ کی زندگی میں ایک قسم کی مماثلت سی ہے۔ اسی سے بہ آسانی آپ صوفیہ کے ریاضات اور مجاہدات کا کشف حقائق اور معرفت وقائق کے موجب ہونے تھے۔ اس حیات روحی سے پیوند لگا سکتے ہیں، جو قطعاً خالص تھی اور جس کا بہترین مثال حضورؐ کی حیات طیبہ تھی، جو ہر غلط چیز سے الگ تھی اور جو ہر معاملہ میں سراسر حقیقت تھی۔ وہ زندگی کیا تھی؟

ایک ہے، وحدانیت، بھی نبی کی زندگی کا حشر چہ تھا۔ یہی آپ کی ساری ریاضت اور مجاہدہ کا اصل الاصول تھا، یہی وہ چیز تھی جو اسلام کے نبی نے ہمارے سامنے پیش کی تھی پس جو تصوف، جو اس رُوح سے دور رہا، وہ اسلام سے بھی دور ہے، پھر بعد میں تصوف مختلف جامے پہننا گیا، اور اسلام کے علاوہ دوسرے عناصر بھی اس میں جگہ پاتے گئے۔ یہ ہندی تصوف ہے، وہ فارسی، یہ سچی تصوف ہے، وہ یونانی۔ ان اجنبی عناصر کی فراوانی نے تصوف کو ایک ایسا مذہب بنا دیا جو گویا اسلام سے بالکل معارض اور مخالف تھا، ناممکن ہو گیا کہ ان میں سے کسی کو ملت اسلامیہ کا جز کہا جاسکے۔ حالانکہ اصل تصوف وہ ہے جو حیات نبی کا پرتو ہو، جو قرآن اور سنت کا تابع ہو۔

ضرورت ہے کہ ہم آنحضرت کی حیاتِ طیبہ کے اس رُخ پر ایک نظر ڈالیں، جو آپ نے غارِ حرا میں اغترزال و تقدس کے دائرہ میں بسر کی اگر ہم اس زندگی کا عباد و زہاد اور صوفیہ کے ان مختلف طبقات کی زندگی سے موازنہ کریں، جنہوں نے رنگارنگ کے ریاضات اور مجاہدات کو برسر عمل لا رکھا ہے تو ان دونوں کی زندگیوں میں مماثلت کا رنگ جھلکتا ہوا صاف نظر آئے گا۔ کم از کم ایک بات تو یقین تک پہنچ جائے گی کہ غارِ حرا میں آنحضرت نے جو الگ تھلگ زندگی بسر فرمائی تھی، وہی دراصل پہلا بیج ہے تصوف کا، جس سے زاہدوں کا زہد عباد کی عبادت، اور صوفیاء کا تصوف پھل لایا۔

تصوف کا مقصد و منشا تصوف ایک نہایت جامع نام ہے۔ یہ مختلف عبادت گزار اور دنیا بیزار گروہوں پر چسپاں ہو سکتا ہے اس کی تعلیم، اس کا مقصد و منشا، اس کے ریاضات و مجاہدات کا محور صرف یہ ہے۔

۱۔ تنقیہ نفس،

۲۔ تصفیہ قلب،

تہذیب نفس، محاسبہ اور مراقبہ سے یہ صوفیہ الہام کی دولت سے سرفراز ہوئے اور کوئی شبہ نہیں یہ دولت اس راستہ پر چل کر حاصل ہوئی، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا، غارِ حرا میں آپ کی خلوت گزینی بالآخر وحی پر منتج ہوئی تھی۔ اس سلسلہ کو اگر زیادہ طوالت دی جائے تو ہزاروں صفحے رنگے جاسکتے ہیں، مختصر بعض امور ہم پیش کرتے ہیں۔ مثلاً قناعت کو بیچے۔ آپ لباس بہت سادہ پہنتے تھے۔ اسی طرح

آپ کی غذا بھی بہت سادہ ہوتی تھی، عبادت سے آپ کو بہت شغف تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ:-
 ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، رات رات بھر عبادت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک نرم کر آتے تھے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ اتنی مشقت کیوں گوارا فرماتے ہیں، جب کہ خدا نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے ہیں۔ آپ نے جواب دیا: ”کیا میں خدا تم کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟“ لہ
 اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ:-

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں بسر فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اس

لہ رواہ البخاری و مسلم

دنیا سے کنارہ کیا ہے

ابو ہریرہ رضی کی روایت ہے کہ

”میں نے رسول اللہ صلعم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے، میں ہر روز، مرتبہ اللہ تم سے توبہ واستغفار کرتا ہوں۔“

ایک اور حدیث ہے کہ:

”دنیا سے نفرت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر لوگوں کو زہد کی ترغیب دی۔ ذکر، توکل، صبر، توبہ اور نوافل کے ذریعہ قرب الہی حاصل کرنے کی دعوت دی، ایک موقع پر فرمایا:

”اللہ تم جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور دنیا کی نفرت اس کے

دل میں پیدا کر دیتا ہے اور دنیا کے عیوب اس کے سامنے کھول دیتا ہے۔“

ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا:

”جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو دنیا سے نفرت کرتا ہے تو اس کا قرب حاصل کرو، وہ تمہیں حکمت بتائے گا۔“

ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ فرض کیا ہے اس پر عمل کر کے بندہ مجھ سے قریب ہو سکتا، نوافل کی پابندی کر کے

بندہ مجھ سے قریب اور میرا محبوب ہو سکتا ہے، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو جو کچھ وہ سنتا ہے

میں سنتا ہوں، جو کچھ وہ دیکھتا ہے میں دیکھتا ہوں، میں اس کے ہاتھ سے پکڑتا اور پاؤں سے چلتا ہوں۔

اگر وہ کچھ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں۔“

ایک حدیث میں فرمایا:

”صلوات لور ہے، صدقہ برہان ہے اور صبر ضبط ہے۔“

ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے:

”جاننا چاہیے کہ کامیابی صبر کے ساتھ ہوتی ہے، تکلیف کے بعد فراخی کا دور آتا ہے اور تنگی کے بعد آسانی کا زمانہ آتا ہے۔“

۱۔ رواہ ابی ہریرہ۔ اپنی روایت میں ابو ہریرہ نے زیادہ کیا ہے کہ جس سال آپ نے وفات پائی اس سال دس دن کے بجائے بیس دن کا اعتکاف فرمایا۔

۲۔ رواہ البخاری ۳۔ اس حدیث کو ابن ماجہ صبرانی اور سیفی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ ۴۔ رواہ البیهقی فی شعب الایمان وعن محمد بن مسلم۔

۵۔ رواہ البیہقی فی ”الترغیب والترہیب“ جامع صبر میں یہ روایت یوں ہے کہ جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو دنیا سے نفرت کرتا ہے اور کم گو ہو تو اس کا

قرب حاصل کرو، وہ تمہیں حکمت سکھائے گا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ اور ابویسیم نے ”حلیۃ الدلیا“ اور سیفی نے ”شعب الایمان“ میں درج کیا ہے۔

۶۔ رواہ البخاری۔ ۷۔ رواہ مسلم عن ابی النکین عامم الأشعری ۱۲۔ ۸۔ ترمذی نے اسے دوسرے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے:

اے لوگو! اللہ سے توبہ کرو، اور اس سے استغفار کرو، کیونکہ میں خود دن میں سو مرتبہ خدا سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔
اب ہم کچھ وہ دعائیں نقل کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، مثلاً:

”اللہم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت“

اور فرمایا:

اللہم انى اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تغلبنى انت الحى لا تموت، والجن ولا انس يموتون

ایک اور جگہ فرمایا:

اللہم اجعلنى شكوراً واجعلنى صبوراً

واجعلنى فى عيى صغيراً وفى اعين الناس

كبيراً

ایک اور موقع پر فرمایا:

اللہم اعنى بالعلم وزينى بالعلم وكرمنى

بالتقوى واحملنى بالعافية

ایک اور موقع پر فرمایا:

اللہم انى اسئلك الصحة والعفة

والانابه وحسن الخلق والرضا بالقدر

مذکورہ بالا احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ عباد کی عبادت، زہاد کا زہد، اور صوفیا کا تصوف کوئی نئی چیز

نہیں ہے۔ آنحضرتؐ ہی کے اقوال و افعال و احوال سے ماخوذ ہے۔

اب اگر ایک نظر ہم صحابہ کرام کی حیات گرامی پر ڈالیں تو معلوم ہوگا وہ بھی آنحضرتؐ کے صحابہ کرام اور تصوف

فیض صحبت سے پورے طور پر متاثر تھے۔ ان میں زہد و ورع، اور قشف کا مادہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ وہ پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ تھے اور دنیا سے بیزار تھے۔

حضرت ابو بکرؓ کا یہ قول بھی ہے کہ:

۱۔ رواہ مسلم عن الاقرن بسار ۲۔ رواہ البخاری مسلم، ۳۔ انجیر البراز، وہو حدیث حسن

۴۔ رواہ الرافعی، عن ابن عمر، کنز العمال جلد اول ۱۲ ۵۔ رواہ البراز والطبرانی عن ابن لم ۱۲

”جس نے معرفتِ الہی کا ذائقہ چکھ لیا، وہ ماسوائے اللہ سے بے پروا ہو جاتا ہے اور لوگوں سے اسے وحشت ہونے لگتی ہے۔“

کیا حضرت عمرؓ کی دنیا بیزاری کا اس سے بڑھ کر کوئی اور ثبوت ہو سکتا ہے کہ خلافت کے منصب پر فائز ہو چکنے کے بعد خطبہ دے رہے تھے، اور حالت یہ تھی کہ آپ کی ازار میں ۱۲ پونڈ لگے ہوئے تھے۔ قمیص پر چار پونڈ تھے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اکثر و بیشتر حضرت عمرؓ اپنا لباس خود اپنے ہاتھ سے دھویا کرتے تھے؟ کیا حضرت عمرؓ ہی کا یہ مقولہ نہیں ہے کہ ”زندگی کی بہترین چیز صبر ہے۔“

حضرت عثمانؓ کا زیادہ وقت عبادت اور ریاضت میں بسر ہوتا تھا، آپ کی زندگی سرپا زہد و تقویٰ تھی۔ آپ ہمیشہ یاد الہی میں مستغرق رہتے تھے۔ قرآن مجید ذوق و شوق سے تلاوت فرمایا کرتے تھے ”قرآن میرے رب کی کتاب ہے، غلام کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کے رب کا نامہ آئے تو ہر روز اس پر ایک نظر ڈال لیا کرے تاکہ اس کے احکام کی صحیح صحیح پیروی کر سکے۔ حضرت عثمانؓ کو قرآن مجید سے کس درجہ شغف تھا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عین قتل کے وقت بھی آپ کے سامنے قرآن موجود تھا، اور آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے۔

حضرت علیؓ آنحضرتؐ کے اہل صحابہ میں تھے، حضرت فاطمہؓ کے شوہر اور نبیؐ آخر الزمانؐ کے برادرِ جہاں نثار اور سر فرزند حضرت علیؓ کی زندگی سوا تقویٰ اور عبادت کے کچھ نہ تھی۔ آپ کا زہد و ورع سب سے بڑھا ہوا تھا۔

ایک مرتبہ آپ کی پونڈ لگی ہوئی قمیص دیکھ کر کسی نے سوال کیا۔

”یا امیر المؤمنین یہ کیوں؟“

آپ نے فرمایا:

”تاکہ دل خدا سے ڈرتا رہے۔“

اصحاب صفہ خلفائے اربعہ سے قطع نظر کر کے دوسرے صحابہ کرام کے احوال و حیات گرامی کا اگر بہ نظر امعان استقصا کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ بھی دنیا سے نفرت کرتے تھے اور رضائے الہی کے طالب رہتے تھے۔ مثال میں ہم اصحاب صفہ کو پیش کریں گے۔

اصحاب صفہ کی منزلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی اس سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اصحاب صفہ نے اسلام کی روحانی تاریخ پر گہرا اور زبردست اثر ڈالا ہے، جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی اور خاص کر تصوف کی تاریخ تو ہمیں سے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ”صوفی“ کا لفظ اصحاب صفہ ہی سے مستعار لیا گیا ہے۔

اہل صفہ کا گروہ مقدس، ان انصار اور مہاجرین پر مشتمل تھا، جو بالکل بے نوا تھے۔ یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے۔ ان کے پاس نہ اہل و عیال تھے، نہ مال و زر۔ — زن و فرزند، اور مال و زر کے بندھن میں انھوں نے اپنے تئیں پھنسنے ہی نہیں دیا،

ان لوگوں کی یہ دنیا بیزاری اور اہل دنیا سے بے تعلق دیکھئے مسجد نبوی کے نزدیک ایک چوترا بنا دیا گیا۔ یہ ساری دنیا و ما فیہا سے بے پرو ہو کر یہیں کے لیکن بن گئے اور اپنا سارا وقت عبادت، ریاضت اور مجاہدہ نفس میں صرف کرنے لگے۔ انہوں نے دنیا سے بالکل منہ موڑ لیا اور کوئی واسطہ نہیں رکھا۔ انہوں نے صرف روح کی طرف توجہ کی، اور ماسوا کو یکسر فراموش کر دیا۔ ابو نعیم اصبہائی کا قول ہے کہ:

”یہ وہ لوگ تھے جنہیں اہل و عیال اور مال و زر نے نہ پھنسا یا، نہ خدا کے ذکر سے انہیں تجارت اور کاروبار روک سکا۔ دنیا میں اگر یہ کچھ کھوتے تھے تو انہیں ذرا بھی غم نہیں ہوتا تھا۔“

یہ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے، جن سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے، مہربانی کا بڑا ڈاکرتے تھے، ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھتے تھے۔ آنحضرتؐ کی پیروی میں آپ کے اہل بیت بھی ان کے ساتھ اچھا بڑا ڈاکرتے تھے اور ان سے گھلے ملے رہتے تھے اور ان کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا موجب فلاح و صلاح سمجھتے تھے حضرت حسن بن علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن جعفر وہ بزرگ تھے جو اہل صفہ کی محبت کو دین کی محبت سمجھتے تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا باعث عزت سمجھتے تھے۔ ان سے اس لیے قرب حاصل کرتے تھے کہ اچھے اخلاق و آداب سیکھیں۔ ابو ہریرہؓ کا تعلق اسی مشہور اور مقدس گروہ سے تھا۔ آنحضرتؐ کی زندگی بھر وہ اصحاب صفہ میں شامل رہے۔ کتب طبقات میں ان کے زہد و فقر کی بڑی بڑی تفصیلیں ملتی ہیں۔

خلفائے راشدین اور اصحاب صفہ کے علاوہ اگر بنظر تفحص دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام میں بہت سے ایسے بزرگ تھے، جو اپنے زہد و ورع کے لحاظ سے ممتاز اور مشہور تھے، دنیا سے بیزار تھے اور خدا کی یاد میں مست رہتے تھے۔ وقت کا بڑا حصہ عبادت اور ریاضت میں بسر کرتے تھے۔

حضرت تمیم داری کی کثرت تہجد مشہور ہے۔ ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایک بار ساری رات یہ آیت مبارک پڑھتے ہوئے

گزار دی:

”اِحْسَبُ الَّذِیْنَ اجْتَرَحُوا السَّبَاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالٰتِ سَوَآءًا مَّحْیًا وَمَمَاتًا ۗ مَا یَحْكُمُوْنَ ۝۷۰“

حضرت ابوذر غفاری کی دنیا بیزاری اور عبادت و ریاضت کا پایہ تو بہت ہی زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ دن اور رات کا بڑا حصہ وہ عبادت ریاضت اور مجاہدہ نفس میں بسر کرتے تھے۔ ایک پیسہ بھی پاس رکھنے کے روادار نہیں تھے۔ مالداروں اور دولت مندوں سے بہت چڑتے تھے۔

یہی حالت حضرت حذیفہ بن الیمان کی تھی۔ ان کے بارے میں ابو نعیم کہتے ہیں تو فقر و فاقہ سے ان کی مستقل رفاقت تھی،

نصوف کا قرآنی ماخذ
صوفیائے کرام اپنے مسک کی تائید جن قرآنی آیتوں سے کرتے ہیں، وہ یہ ہیں:-

اپنے رب سے طلبِ مغفرت کرو، اور اس سے توبہ کرو۔
اللہ سے توبہ کرو، اے ایمان والو! تاکہ
تم فلاح پاؤ۔

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو،
توبہ نصوح۔

اے ایمان والو، صبر سیکھو، صبر کرو، اللہ سے
رشتہ استوار رکھو۔

اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔
جو شخص صبر کرے اور توبہ کرے تو بیشک یہ عظیم امور ہے
ہم تمہاری آزمائش کریں گے، یہاں تک جان لیں کہ تم
میں مجاہدین اور صابریں کون ہیں۔

اللہ پر بھروسہ کرو، جو زندہ اور جسے موت نہیں آسکتی۔
اور وہ اللہ ہی ہے جس پر ایمان والے توکل کرتے ہیں۔
جب ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔

زمین و آسمان کی پیدائش میں، بیل و نہار کے اختلاف
میں صاحب عقل کے یہاں نشانیاں ہیں، جو کھڑے ہوئے
بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی
پیدائش (کے امر پر) غور کرتے ہیں۔

اللہ کے نام کا ذکر کرو۔

اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو، جب تک موت نہ آجائے۔

جان لو دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے۔

حیات دنیاوی کی متاع فریب کے سوا کچھ نہیں۔

اے لوگو! اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو

کہ دنیا کی زندگی تمہیں فریب میں مبتلا کر دے۔

آنحضرتؐ نے جو تصوف سکھایا اور جس تصوف کی تعلیم دی وہ خالص تھا، ہر قسم کی آمیزش سے الگ اور جدا

(۱) اَسْتَغْفِرُ وَرَبِّكُمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا إِلَيْهِ ط
(۲) وَتَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔

(۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ
تَوْبَةً نَّصُوحًا۔

(۴) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا
وَاصْبِرُوا

(۵) إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔

(۶) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَضِرَتْ أَذْيَالُكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

(۷) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔

(۸) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔

(۹) وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔

(۱۰) فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔

(۱۱) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ

يَذْكُرُونَ أَنَّ اللَّهَ قَيَّامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔

(۱۲) وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ۔

(۱۳) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔

(۱۴) اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔

(۱۵) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْخُرُورِ۔

(۱۶) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔

آنحضرتؐ نے جو تصوف سکھایا اور جس تصوف کی تعلیم دی وہ خالص تھا، ہر قسم کی آمیزش سے الگ اور جدا

آپ نے تصفیہ نفس پر زور دیا۔ ریاضت کے اصول اور آئین مقرر کیے، تفکر اور عبادت کے آداب سکھائے اور ان کی ایک خاص ترتیب وضع قائم کی۔ اسی اصول پر اسلام کی حیات رومیہ کا آغاز ہوا۔ اسلام نے ایک خدا کی طرف قلوب کو متوجہ کیا۔ اس نے جنت کی دعوت بھی دی اور جہنم سے ڈرایا بھی۔ لیکن خدا کی محبت کو ان کو سب سے بالا رکھا۔ اس نے عمل کو اصل اور اساس قرار دیا۔ اس نے دنیا میں رہ کر دنیا کو برت کر، دنیا سے تعلق قائم رہتے ہوئے، دنیا سے الگ رہنے، اس سے زخارف سے متاثر نہ ہونے، اور اس کی دل کشی کو بے نیازی کے ساتھ ٹھکرادینے کا گر سکھایا۔ یہ تصوف خالص اسلام کی پیداوار ہے۔ اس میں دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی تصوف اسلام کا شریک نہیں ہے نہ ہنود کی ویدانت، نہ زرتشت کی کمانت، نہ عیسائیوں کی رہبانیت، نہ کسی اور حلقہ عزم و عبادت کا آئین۔

غلطی یا غلط فہمی

بعض متشرقین کا خیال ہے کہ فقر و زہد کے جو عناصر صوفیہ میں پائے جاتے ہیں وہ نصرانیت سے ماخوذ ہیں، یہ بالکل بے بنیاد، اور لغو ہے۔ آیات قرآنی اور حدیث نبوی سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ فقر و زہد کا اصل مصدر اسلام ہے نہ کہ نصرانیت یا مجوسیت وغیرہ۔

قرآن نے صاف اور واضح الفاظ میں، دنیا سے کم سے کم ربط رکھنے کی تلقین کی ہے، فرمایا ہے۔

واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء
انزلناه من السماء فاختلط به نبات
الارض فاصبى هشيهات زروة الرياح ،
دكان الله على كل شى مقتدرا۔
(سورہ کف آیت ۳۵)

ایک اور موقع پر ارشاد ہوا:-

تم خوب جان لو کہ دنیوی حیات، محض لہو و لعب اور
زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال و اولاد
میں ایک کا دوسرے کو اپنے سے زیادہ بنانا ہے، جیسے مینہ
ہے کہ اس کی پیداوار کاشت کاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے
پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، سو تو اس کو روز دیکھتا ہے۔ پھر
وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں عذاب شدید
ہے اور خدا کی طرف سے مغفرت اور رضامندی اور دنیاوی
زندگی محض دھوکا کا اسباب ہے۔

اعلموا انما الحیوة الدنیا لعب ولهو، وزینة
وتفاخر بینکم ذکاثر فی الاموال والاولاد
کمثل غیث اعجاب لکفار بناتہ ثم ینج فتراہ
مصفرًا ثم یكون حطامًا، و فی الاخرة عذاب
شدید و مغفرة من الله و رضوان و ما
الحیة الدنیا الامتاع الغرور۔
(سورہ حدید آیت ۲۰)

قرآن میں ایک اور جگہ وارد ہوا ہے :

يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم
الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله الغرور

(سورہ حدید آیت ۲۰)

اے لوگو! اللہ کا وعدہ ضرور سچا ہے۔ سو ایسا نہ ہو کہ
یہ دنیوی زندگی تم کو دھوکے میں ڈالے رکھے اور الیقا نہ ہو
کہ دھوکہ باز شیطان تم کو اللہ سے دھوکا میں ڈال دے۔

احادیث وارده

قرآن کے بعد حدیث پر ایک نظر ڈالیے، تو اس سے بھی یہی ثابت ہوگا۔ چنانچہ ایک موقع پر رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان متما اخاف عليكم من بعدى ما يفتن
عليكم من زهرة الدنيا وزينتها۔
رواه البخاری مسلم

اپنے بعد میں تم سے جس چیز کے بارے میں خائف ہوں
کہ دنیا کی زینت اور کامیابی کے دروازے تم پر کھل جائیں گے۔

سی طرح ایک اور موقع پر ارشاد ہوا:

دنیا میں زہد کی زندگی بسر کر، خدا تجھے محبوب رکھے گا
اور اگر تو زہد لوگوں کے لیے اختیار کرے تو لوگ تجھے
محبوب رکھیں گے۔

ایک اور موقع پر فرمایا:

الدنيا سجن المومن وجنة الكافر
رواه ابن ماجه وغيره وهو حديث حسن

دنیا مومن کے لیے زندانِ خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔

ذکر و فکر کی دعوت

اسلام نے ذکر و فکر کی طرف خاص طور پر توجہ کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے۔
واذكرو ربك في نفسك تضرعا وخيفة
ودون الجهر من القول بالعداؤ
الأصاال ولا تكن من الغافلين۔
اپنے رب کی یاد کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور
خوف کے ساتھ، اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز
کے ساتھ صبح اور شام اور اہل غفلت میں شمار مت ہونا۔

(سورہ اعراف، ۲۰۵)

نصرت میں سکوت کو ذکر پر ترجیح ہے لیکن اسلام کا تصوف ذکر کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ چنانچہ ایک اور
موقع پر ارشاد ہوا ہے:

تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرا شکر کرو اور میرا کفر نہ کرو۔

فاذکرونی اذکرکم واشکر والی ولا تکفرون۔

(سورہ بقرہ آیت ۱۵۲)

قرآن میں ایک اور جگہ وارد ہوا ہے:

یا ایہا الذین امنوا ذکرُوا اللہ ذکراً کثیراً
وسبحوہ بکرة واصیلاً۔

اے ایمان والو! تم اللہ تم کو خوب کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔

هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم
من الظلمت الی النور وکان بالمومنین
رحیماً۔

وہ ایسا ہے کہ وہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، تاکہ خدا تم کو تاریکی سے نور کی طرف لے آئے اور اللہ تم مومنوں پر بہت مہربان ہے۔

(سورہ احزاب آیت ۴۱-۴۳)

اس کے علاوہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت ص نے فرمایا:

یقول اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبد ربی وانا
معہ اذا ذکر فی فان ذکر فی فی نفسہ ذکر تہ
فی نفسی۔

اللہ تم کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں اس کی یاد رکھتا ہوں۔

(رواہ البخاری و مسلم)

ان تمام تصریحات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کا تصوف اپنا ایک مستقل وجود رکھتا ہے۔ وہ کسی چیز میں بھی کسی سے متاثر نہیں ہے۔

تابعین اور تابعین رضی آنحضرت اور صحابہ رضی کے بعد تابعین کرام میں جو لوگ زہد و عبادت اور ریاضت و مجاہدہ کے اعتبار سے خاص طور پر نمایاں اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ یہ سب وہ تھے، جو نسک اور تعبد کے رمز آشنا تھے اور دنیاوی زخارف کی طرف ذرا بھی مائل نہ تھے۔ مثلاً:-

۱- اویس بن عامر القرنی۔

۲- عامر بن عبد اللہ، بن عبد قیس البصری۔

۳- مسروق بن عبد الرحمن۔ ابو عائشہ، الکوفی۔

۴- ربیع بن خلیلتم،

۵- ہرم بن حیان،

۶- الحسن بن ابی الحسن ابو سعید البصری۔

یہ چند نام ہیں، لیکن اگر طبقات کا معائنہ اور مطالعہ کیا جائے تو ان کے اور ان کے معاصرین کے اخبار و آثار، احوال و گفتگو، اقوال و اعمال کو بڑی دل نشین تفصیل ملے گی اور ان کے زہد و عبادت کے حالات مکمل طور پر دستیاب ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے یہ سب کے سب تابعی تھے اور ان کے عمل و کردار کا محور آنحضرتؐ کا اسوہ، اور صحابہ کا نمونہ تھا۔

تابعین کے طبقہ پر ایک نگاہ ڈالی جائے، تو معلوم ہوگا، یہاں چند گروہ نظر آتے ہیں۔

(۱) ایک وہ گروہ جو نساک کے نام سے معروف ہے۔

(۲) دوسرا وہ گروہ، جو زہاد کے نام سے مشہور ہے۔

(۳) تیسرا وہ گروہ، جو عباد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

(۴) چوتھا وہ گروہ جو بکائن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

یہ ظاہر یہ تمام اسماء مختلف اور متعارض ہیں، لیکن درحقیقت یہ سب ایک ہی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں یعنی دین کے معاملہ میں زیادہ سے زیادہ توجہ، اور دنیا کے معاملہ میں زیادہ سے زیادہ استغنا، ذکر الہی کی طرف زیادہ سے زیادہ اعتناء، اس کے اصول حیات کا اگر خلاصہ کیا جائے تو یہ ہوگا۔

۱۔ ذکر الہی کی کثرت،

۲۔ حُبِّ دنیا سے بیزاری۔

۳۔ کائنات کے مسائل پر فکر و تامل،

۴۔ اہل دنیا سے استغنا،

۵۔ اللہ پر کامل توکل،

یہ تھے وہ بنیادی عقائد جن پر کردار اور عمل کا سارا دار و مدار تھا اور اسی روشنی میں زہد و تصوف کا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا۔

یہاں دو مکاتب خیال کا ذکر، جو تصوف سے متعلق تھے خاص طور پر ضروری ہے۔

۱۔ مدرسہ کوفہ،

۲۔ مدرسہ بصرہ

ان مدرسوں میں فقہ، حدیث، علوم الفتنہ، شعر اور علم کلام کی طرف بہت کم توجہ کی جاتی تھی۔ یہاں جن چیزوں پر خاص الخاص طریقہ برزور دیا جاتا تھا، وہ یہ تھیں۔

۳۔ روح کی صفائی اور جلا۔

۱۔ کوفہ کا مدرسہ یعنی مکتب خیال تھا، یہاں نحو و شعر کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی تھی۔ ظاہر حدیث پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ یہ مدرسہ شیعہ شیوخ کی سربراہی میں کام کر رہا تھا۔ اس میں مرجیہ عقائد کے عناصر بھی شامل تھے، زہد و عبادت میں اس کے جو شیوخ تھے، ان میں حسب ذیل خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

۱۔ الرزیح بن خثیم، المتوفی ۶۷ھ

۲۔ جابر بن حیان،

۳۔ کلیب الصیادی،

۴۔ منصور بن عمار،

۵۔ ابوالغائب،

۲۔ بصرہ کا مدرسہ تمیمی مکتب خیال کا حامل تھا۔ یہ مدرسہ مذہب اہل سنت کے اصول پر تھا، لیکن یہاں مغربی اور قدری عناصر بھی پائے جاتے تھے۔ یہاں کے شیوخ زہد و عبادت میں حسب ذیل اکابر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

۱۔ حسن بصری المتوفی ۱۱۰ھ،

۲۔ مالک بن دینار، المتوفی ۱۸۱ھ

۳۔ فضل الرقاشی، المتوفی ۱۲۹ھ

۴۔ رباح بن عمرو القیبی،

۵۔ صالح ابن بشر المری المتوفی ۱۷۲ھ

۶۔ عبدالواحد بن زید المتوفی ۱۷۷ھ

اور عین اس وقت جب کوفہ اور بصرہ کو زہد و نسک کے مرکزی حیثیت حاصل تھی، مملکت اسلامیہ کے دوسرے شہروں میں بھی شیوخ زہد پیدا ہو رہے تھے مثلاً بلاد خراسان میں:

۱۔ ابراہیم بن ادہم، المتوفی ۱۶۱ھ

۲۔ شفیق البلیخی، المتوفی ۱۹۴ھ

آخر الذکر، اول الذکر کے شاگرد تھے۔

یہ تمام زہاد اور عباد، جو پہلی اور دوسری ہجری میں ظاہر ہوئے، ان کے بعد جو لوگ آئے وہ زیادہ تر صوفیہ کے نام سے ملقب ہوئے، لیکن یہ سب کے سب اس شجر مبارک کی شاخیں اور ٹہنیاں تھیں، جن کی مضبوط بیڑ جیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ نور سے سیراب اور مستحکم ہوئی تھی، اس کی شاخیں جیات صحابہ کے چشمہ فیض سے بار آور ہوئی تھیں، یہ نفوس ذکیہ اور

قلوب نقیبہ وہ تھے جنہوں نے ریاضت اور مجاہدہ سے اپنے وجود کی تکمیل کر لی تھی۔ پھر اس شجر مبارک کی شاخیں بڑھیں، کوئیں بھوسیں، پتیاں رنگ لائیں اور پھل پھول نمایاں ہوئے اور فتوحات الہیہ کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔

ان سب کا مسلک ایک ہی تھا، یہ کہ دنیا کی رغبت سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائی جائے، اور یہ وہ اصول ہے جو صدر اول سے یعنی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ گرامی سے برابر منتقل ہونا چلا آ رہا تھا۔

پھر جب اسلامی فتوحات کا دور شروع ہوا، مسلمانوں کا لشکر بیکراں آگے بڑھا اور اسلام کے جھنڈے کے نیچے دنیا کا بہت بڑا حصہ آ گیا۔ اس وقت کیا ہوا؟

اب عربوں کے سامنے تہذیب و مدنیت حضارت اور ثقافت کے رنگارنگ، مختلف اور متنوع نمونے تھے، ایک ایسی زندگی تھی جو سوا خوش حالی، فارغ البالی اور سرود و نشاط کے کچھ نہ تھی۔ اس زندگی سے بالکل مختلف تھی، جو اسلام نے پیش کی تھی۔ جو مسلمانوں کے نبی نے اور نبی کے صحابہ نے گزاری تھی۔ اس زندگی میں طرفگی بھی تھی اور دل کشی بھی، جاذبیت بھی، اور سحر آفرینی بھی، لیکن یہ زندگی فکرِ آخرت سے خالی تھی۔ یادِ الہی سے بے پروا بھی۔ خوف اور حشر کے ذکر سے محروم تھی۔ اس میں جو نعمت تھے وہ صرف حال کے تھے، جو مسرت تھی وہ سامنے تھی، جو کیفیت تھی وہ وقتی تھی، اور اس زندگی میں بھانے اور چھانے کی بھرپور صلاحیت بھی تھی۔

نتیجہ یہ ہوا کہ فاتح عربوں کا بڑا حصہ اس دلکشی اور سحرِ رازی کے آگے سپر فلگنہ ہو گیا۔ یہ لوگ بھی دنیا میں لگ گئے، دنیا میں کھو گئے۔ نفس کو پوجنے لگے اور خواہش کی غلامی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ جداگانہ اور غیر تھی جس زندگی میں ان کی مذہبیت اور ان کی تہذیب پر وان چڑھی تھی، وہ زندگی ایسی تھی جو دنیا میں رہ کر دنیا کو برت کر، دنیا سے بے تعلق رہنے کا گڑ بکھاتی تھی اور یہ موجودہ زندگی صرف ایسی تھی، جو اپنے گرد پیش کے سوانہ کچھ اور جانتی تھی، نہ کسی اور طرف راغب ہونے دیتی تھی۔

افساد اور اصلاح | افساد کے دور میں جب نعمتِ حیات، اور زخارفِ دنیاوی نے مسلمانوں کو بھانا اور پرچا بنا شروع کر دیا تھا، فوراً ایک جماعت پیدا ہوئی جس نے پھر اسی دین کا جھنڈا بلند کیا اور اسی کا نعرہ لگایا، جو دنیا کی کایا پلٹنے کے لیے آیا تھا اور آخر کار یہ جماعت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔

غیر اقوام کی تہذیب اور ثقافت سے مقابلہ آرا ہونے کے بعد جب عام طور پر مسلمان دنیا کی طرف جھکے تو ایک مؤثر جماعت ایسی بروئے کار آئی جس نے غنا پر پھر فقر کو ترجیح دے کر ایک نیا معیار زندگی پیش کیا۔ یہ وہ لوگ تھے، جو بہت کم کمانے تھے، بہت سادہ لباس پہنتے تھے، جو دنیا کی طرف بہت زیادہ راغب نہیں تھے جو دنیا کے پیدا کرنے والے کی یاد میں مستغرق اور منہمک رہتے تھے جو دین کو ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے، جو حیاتِ مادی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، جو دین کو سب سے ممتاز سمجھتے تھے۔ جن کے پیش نظر صرف روح کی بلندیاں، اور پاکیزگی تھی، جو تمام احکام ظاہری پر احکامِ دینی کو بالاتر سمجھتے تھے چنانچہ ان لوگوں کا مستقل نام زہاد، عباد اور نساک ہیں سے پڑا، اور فقرا کی مستقل اصطلاح کا زور بھی یہیں سے شروع ہوا،

کچھ عرصہ کے بعد یہ سارے نام ہلکے اور ماند پڑ گئے اور ایک جامع و مانع نام رکھ لیا گیا۔ "صوفیہ"

رئیس احمد جعفری

حصہ اول

حضرت اویس قرنیؓ

آپ کی ذات تابعین کی مترجح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نسبت ارشاد فرمایا ہے کہ اویس القرنی خیر التابعین باحسان و عطف یعنی حضرت اویس قرنی رح احسان اور عطف کی رو سے تابعین میں بہت اچھے ہیں جس شخص کی تعریف خود رحمۃ اللعالمین اپنی زبان مبارک سے فرمائیں، میں اس کی تعریف کما حقہ طور پر بیان نہیں کر سکتا۔

پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی شکل کے پیدا کر کے ان کے درمیان حضرت اویس قرنی رح کو بہشت میں داخل کرے گا تاکہ مخلوق ان کو نہ دیکھ سکے۔ سوائے اس شخص کے جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ان کی زیارت کرے کیونکہ اویسؓ نے دنیا میں محض اس لیے چھپ کر خدا کی عبادت کی کہ دنیا کا کوئی آدمی ان کو نیک نہ سمجھے۔ اس لیے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ رکھے گا۔ کیونکہ اولیائی تحت قبائی ولا یجہ فہم غیری میرے دوست میری قبا کے نیچے ہیں میرے سوا ان کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک مرد ایسا ہے جس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ میری امت کے اتنے گنہگاروں کو قیامت کے دن بخش دے گا، جس قدر قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر کی بھٹیروں کے بال ہیں۔ آپ کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟

آپ نے فرمایا کہ اویسؓ اس کا نام ہے۔ قرن میں (جو علاقہ یمن میں ہے) رہتا ہے۔ صحابہ کرامؓ کے سوال پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو باطنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔

صحابہ نے عرض کی آپ کا ایسا دوست حاضر خدمت کیوں نہیں ہوا؟

آپ نے فرمایا کہ دو وجوہات ہیں۔ غلبہ حال اور تعظیم شریعت۔ اس کی والدہ ضعیف، نابینا اور مومنہ ہے۔ وہ شتر بانی کر کے اس کی خدمت بجالاتا ہے۔

پھر سوال کیا: کیا ہم اس کی زیارت کر سکتے ہیں؟

آپ نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمرؓ اور علیؓ اس کو دیکھیں گے۔ جب تم اس سے ملو تو میرا سلام کہنا اور میری امت کے حق میں دعا کے لیے التماس کرنا۔

منقول ہے کہ جب آنحضرت صلعم کے وصال کا وقت قریب آیا تو صحابہؓ نے عرض کی کہ آپ کا مرفع کس کو دیا جائے۔

آپ نے فرمایا "اویس قرنی کو"

چنانچہ جب حضرت عمر فاروقؓ کی خلافت کے وقت میں جناب فاروقؓ اور حضرت علیؓ کو فہم تشریف لائے، تو اہل نجد سے حضرت اویسؓ کا پتہ پوچھا۔ ایک شخص نے اٹھ کر عرض کی کہ میں اس کو جانتا تو نہیں، لیکن ایک دیوانہ سا شتر بان ضرور رہتا ہے، جو آپاری میں کبھی نہیں آتا۔ چنانچہ حضرت فاروقؓ اور حضرت علیؓ اس کے بتائے ہوئے پتہ کے مطابق وہاں تشریف لے گئے۔ تو دیکھا کہ جناب اویسؓ نماز میں مصروف ہیں۔ پاؤں کی آہٹ محسوس کر کے نماز کو کوتاہ کیا۔ اور اسلام علیکم کہا۔

جناب فاروقؓ نے جواب سلام عرض کرنے کے بعد آپ سے نام پوچھا۔
آپ نے جواب دیا: "عبداللہ"

حضرت فاروقؓ نے فرمایا: "ہم سب عبداللہ یعنی خدا کے غلام ہیں، اپنا خاص نام ارشاد فرمائیں!"
آپ نے جواب دیا۔ "اویس!"

پھر حضرت فاروقؓ نے فرمایا: "اپنا دایاں ہاتھ دکھائیں۔"

تب آپ نے اپنا دایاں ہاتھ دکھایا۔ جو نشان جناب سول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کو دیکھ کر جناب فاروقؓ نے فرمایا کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کہلا بھیجا ہے اور اپنا مرقع ارسال فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ میری امت کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ تم مجھ سے بہتر دعا کر سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں بھی یہی کام کرتا ہوں۔ آپ حضورؐ کی وصیت بجالائیں۔

اویسؓ نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ شاید کوئی اور اویسؓ ہے، جس کو وصیت دی گئی ہو۔

فاروقؓ اعظم نے فرمایا، "نہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ ہی کا نشان دیا تھا، جو نشان انھوں نے فرمایا تھا، وہ نشان ہم نے دیکھ لیا۔"

اس کے بعد اویسؓ نے کہا، اچھا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا لباس لاؤ تاکہ میں دعا کروں۔ یہ کہہ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرقع لے کر ذرا فاصلے پر جا کر سر بسجود ہو گئے اور عرض کیا کہ خدا میں اس وقت تک تیرے حبیب کا مرقع نہ پہنوں گا جب تک تو ساری امت کو نہ بخش دے۔ کیونکہ رسالت مآب نے امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ آواز آئی کہ چند آدمیوں کو تیری خاطر بخش دیا۔ آپ نے پھر عرض کی کہ میں سب کو بخشنا ناچاہتا ہوں۔ اسی قبل وقال میں جب سفارش کی تعدا پڑھتی جا رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور جناب رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔

حضرت اویسؓ نے ان کو دیکھ کر فرمایا: کاش تم لوگ ذرا صبر کرتے تو میں ساری امت بخشوا لیتا۔ کیونکہ میں نے جناب باری میں عرض کی تھی کہ جب تک تو ساری امت کو نہ بخشے گا میں یہ مرقع نہیں پہنوں گا۔ بعد ازاں اویسؓ نے وہ مرقع پہن لیا۔

حضرت عمر فاروقؓ نے جب آپ کی طرف نگاہ کی تو خلافت سے جی بھر گیا اور فرمایا کہ کوئی ہے جو خلافت کو ایک روٹی کے عوض مجھ سے خرید لے۔

اویسؓ نے کہا: "جو غفلت نہ ہو گا وہی خریدے گا۔ خرید و فروخت کا یہاں کیا ذکر، پھینک دو، جس کا جی چاہے اٹھالے۔" اس کے

بعد آپ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مرقع پہن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لباس کے طفیل قبیلہ بنی ربیعہ اور بنی مضر کی بھٹیروں کے بال برابر اُمتِ محمدیہ کو بخش دیا۔

اس کے بعد حضرت فاروقؓ نے پوچھا ”آپ نے جنابِ سول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیوں نہ کی؟“

اویسؓ نے پوچھا ”تم نے زیارت کی ہے؟“

آپ نے کہا ”ہاں“

پھر اویسؓ نے پوچھا ”اگر یہ درست ہے تو بتاؤ آنحضرتؐ کے ابرو پیوستہ تھے یا نہیں؟“

مگر حضرت فاروقؓ اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ ازاں بعد حضرت اویسؓ نے سوال کیا:

”آپ رسول خدا کے دوست ہیں۔ بتائیے اُحد کے دن جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو وہ کون سے دانت تھے؟“

اس کے بعد اویسؓ نے اپنا منہ کھول کر دکھایا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ کون سے دانت شہید ہوئے ہیں؟ اس لیے میں نے اپنے سب دانت

ٹوڑ ڈالے تب قرار آیا۔“

جناب فاروقؓ اور تضحیٰ رضی اللہ عنہما پر رقت طاری ہو گئی اور کہنے لگے کہ منصبِ ادب کچھ اور ہی شے ہے۔ پھر حضرت فاروقؓ نے

عرض کی کہ میرے لیے دعا کیجیے۔

آپ نے فرمایا ”میں ہر نماز میں ”اللھُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ“ پڑھتا ہوں۔ اگر تم قبر میں ایمان سلامت لے

جاؤ گے تو میری دعا خود تم کو تلاش کر لے گی، ورنہ میں دعا کو ضائع کرنا نہیں چاہتا۔“

پھر حضرت فاروقؓ نے فرمایا ”میں آپ کے لیے کچھ پیش کر دوں؟“

آپ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دو درہم نکالے اور فرمایا ”میں نے شتر بانی سے یہ دام کماٹے ہیں۔ اگر آپ اس بات کی

ذمہ داری لیں کہ میں ان کے خرچ کرنے تک زندہ رہوں گا تو اور دے دیں۔“ پھر فرمایا ”اب آپ تشریف لے جائیے۔ قیامت قریب

ہے میں زادِ راہ حاصل کرنے کی فکر میں ہوں۔“

چنانچہ دونوں واپس تشریف لے آئے۔

ربیع کا قول ہے کہ اویسؓ کی تلاش میں روانہ ہوا چنانچہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ صبح کی نماز میں مشغول تھے۔ نماز سے فارغ

ہو کر تسبیح شروع کی، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آگیا۔ اسی طرح دو نمازوں کے درمیان تسبیح پڑھتے اور وقت پر نماز ادا فرماتے۔

یہاں تک کہ تین دن کامل گزر گئے۔ نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ آرام کیا۔ چوتھی رات میں نے دیکھا کہ یونہی ذرا سی آنکھ لگی۔ مگر

فوراُ بیدار ہو کر مناجات کرنے لگے۔

”کہ خداوند! میں ایسی آنکھ سے جو زیادہ سوئے اور ایسے پیٹ سے جو زیادہ کھائے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

میں نے یہ حال دیکھ کر اپنے دل میں کہا۔ میرے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ چنانچہ میں واپس چلا آیا۔

اقوال اویس رضی

۱- جس شخص نے خدا کو پہچان لیا، اس پر کوئی چیز مخفی نہ رہی۔
 ۲- جس شخص نے خدا کو سمجھا، وہ ہر چیز کو سمجھ جاتا ہے۔
 ۳- تنہائی میں سلامتی ہے۔

۴- دل کو حاضر رکھو تاکہ غیر کو اس میں دخل میسر نہ ہو۔

۵- سر بلندی عاجزی میں ہے، سرداری سچائی میں ہے، فخر فقر میں ہے، نسبت پرہیزگاری میں ہے۔ بزرگی قناعت میں ہے۔ استغنا توکل میں ہے۔

حضرت ابوبکر شہلی

آپ دنیا میں سترائے مست تھے، آپ کی پیدائش بغداد میں ہوئی۔ ریاضت و کرامات اور رموز و اشارات بجد و حساب میں زمانہ کے مشائخ کو دکھاتا تھا، ان کی صحبت حاصل کی تھی۔ علومِ طریقت میں عالم بے بدل تھے۔ امام مالک کے مذہب پر تھے۔ آپ کی عمر تقریباً ستتر سال کی تھی اور ۳۳ھ میں وفات پائی۔ آپ نے عامۃ الناس اور جاہل لوگوں کے ہاتھ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ لوگ جس طرح حسین منصور کی ہلاکت کے قصیدیں رہا کرتے تھے، اسی طرح آپ کے متعلق رہا کرتے تھے۔

آپ کے واقعہ کی ابتدا یوں مذکور ہے کہ نہادند میں ایک امیر تھا، جو بغداد میں آیا اور چند لوگوں کے توسط سے دربار شاہی میں پہنچا۔ انعام حاصل کیا۔ واپسی کے وقت امیر کو چھینک آئی تو اس نے خلعت سے ناک صاف کر لیا۔ بادشاہ نے یہ حال دیکھ کر اسی وقت خلعت کو اپنے لیے لیا اور سخت ناراض ہو کر اس کو نکال دیا۔ جب یہ حال شہلی کو معلوم ہوا تو خیال کیا کہ جو شخص ایک انسان کی بخشی ہوئی خلعت کو خراب کرتا ہے، اس کو اس قدر ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، مگر جو شخص حکمِ الحاکمین کی عطا کی ہوئی خلعت کو خراب کرے گا وہ کس قدر عتاب کا مستحق ہوگا۔ آپ اسی وقت بادشاہ کے دربار میں گئے اور کہا:

”اے بادشاہ باوجود مخلوق ہونے کے تو اپنی عطا کی ہوئی خلعت کی بے ادبی گوارا نہیں کرتا، حالانکہ تیری خلعت کی قدر و قیمت سب کو معلوم ہے۔ پس خداوند عالم کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ میں اس کی عطا کی ہوئی خلعت دوستی اور ولایت کو تجھ جیسے کی خدمت سے خراب کروں؟“

یہ کہہ کر باہر نکل آئے اور بادشاہی ملازمت کو ترک کر دیا، تو بہ کر لی اور ایک خاص حالت طاری ہو گئی۔

چونکہ آپ شیخ جنید کے رشتہ داروں میں سے تھے، اس لیے آپ کو انہی کے پاس بھیج دیا، جب آپ ان کی خدمت میں پہنچے تو کہا: ”گوہرِ آشنائی کا پتہ آپ کے پاس دیا گیا ہے۔ یا بخش دیجیے یا بیچ ڈالیے۔“

جنید نے فرمایا: ”اگر بیچتا ہوں تو تم قیمت ادا نہیں کر سکو گے۔ اگر بخش دوں تو بلا مشقت تمہارے ہاتھ لگ جائے گا اور تم اس کی قدر نہ جان کر خراب کر دو گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ مردانہ وار اس دریاٹھے بے نہایت میں کود پڑو۔ تاکہ مشقت صبر و انتظام سے وہ گوہر تم کو بھی مل جائے۔“

پھر عرض کیا: ”کیا کروں؟“

شیخ نے فرمایا: ”ایک سال تک گدھک پیو۔“

چنانچہ ایسا ہی کیا، سال کے بعد شیخ نے حکم دیا۔

”ایک سال تک در پوزہ گری کرو۔“

چنانچہ آپ ہر ایک دروازے پر گئے، مگر کسی نے کچھ نہ دیا۔ سال کے بعد واپس آ کر سارا حال عرض کیا۔ شیخ نے فرمایا:۔

”تم نے اپنی قدر و قیمت خلعت کی نگاہ میں دیکھ لی؟“ اس کے بعد فرمایا:

”چونکہ تم نے نہادند میں شاہی حکومت کے سلسلہ میں حکومت کی ہے، اس لیے وہاں جا کر ہر ایک دمی سے معافی مانگو، چنانچہ نہادند میں تشریف لے گئے اور ہر گھر پر جا کر ہر ایک انسان سے معافی مانگی، مگر ایک شخص رہ گیا، وہ نہ مل سکا اس کے عوض میں ایک لاکھ درم صدقہ کیے مگر پھر بھی دل کو قرار نصیب نہ ہوا۔ چار سال کے بعد جواب ملا کہ ابھی تم سے حکومت کی بُرائی ہے، ایک سال اور گدائی کرو۔“

فرماتے ہیں: ”میں ہر روز گدائی کر کے شیخ کے پاس لے جاتا، شیخ وہ سب کچھ نقیروں اور درویشوں میں بانٹ دیتے، مگر مجھ کو بھوکا رکھتے اور کچھ نہ دیتے۔“ سال گزر جانے کے بعد فرمایا:

”میں تم کو اس شرط پر اپنی خدمت میں رکھوں گا کہ درویشوں کی خدمت کرو۔“

چنانچہ ایک سال تک خدمت کرتا رہا۔ بعد ایک سال کے پوچھا۔

”ابو بکر! اب تمہاری قیمت تمہارے نفس کے خیال میں کس قدر ہے؟“

عرض کیا: ”اپنے آپ کو کمترین خلائق دیکھتا ہوں۔“

فرمایا: ”اب تمہارا ایمان درست ہوا ہے۔“

ایک دفعہ آگ لے کر کعبہ کی طرف چلے اور کہنے لگے: ”میں جا کر کعبہ کو جلاتا ہوں تاکہ لوگ خداوند کعبہ کی طرف متوجہ ہوں۔“ ایک دفعہ کہنے لگے:

”میں چاہتا ہوں کہ بہشت و دوزخ کو جلا دوں تاکہ لوگ بغیر کسی ڈر یا لالچ کے عبادتِ الہی بجلائیں۔“

محبت کے معنی پوچھے تو فرمایا: ”جو کچھ تمہارے پاس ہے، سب محبوب کی راہ میں لٹا دو۔“

فرمایا: ”جو شخص محبت کا دعویٰ کرے اور محبوب کی محبت کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف دھیان کرے تو وہ محبوب کا مذاق اڑاتا ہے۔“

فرماتے ہیں: ”شرعیات یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو۔ طریقت یہ ہے کہ اس کی طلب کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کو دیکھو اور سب سے

بالا تر ذکر یہ ہے کہ مذکور کے مشاہدہ میں ذکر کو بھی بھول جائے۔“

حضرت ابراہیم اہم

دین و دنیا کے بادشاہ - وادی یقین کے شہباز - عالم انتہا کے ماہر اسرار - دولت دنیوی کے سرمایہ دار عظیم الشان ملک کے بادشاہ یعنی حضرت ابراہیم اہم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ متقی اور صدیق تھے۔ آپ کو بہت سے بزرگانِ عظام سے شرفِ نیاز حاصل تھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں - گروہ فقراء کے تمام علوم کی کنجی ابراہیم اہم ہیں۔

روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ امام اعظم کی مجلس میں حاضر ہوئے لیکن امام صاحب کے دوستوں نے آپ کو بچشمِ حقارت دیکھا۔ یہ صورت دیکھ کر امام صاحب نے آپ کو سنا کے لفظ سے مخاطب فرمایا۔ چنانچہ امام صاحب کے دوستوں نے شرمندہ ہو کر پوچھا کہ یہ سعادت ان کو کہاں سے حاصل ہوئی۔ امام صاحب نے فرمایا۔ یہ ہر وقت خدا کی اطاعت میں مصروف و مشغول رہتے ہیں لیکن ہم دوسرے کاروبار بھی کرتے ہیں۔

ابتداء میں آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ بڑے کروڑوں اور شان و شوکت سے حکومت کرتے تھے۔ ایک رات اپنے محل میں محو خواب تھے آدھی رات کے وقت آنکھ ایک اچانک واقعہ سے کھل گئی۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی چھت کے اوپر ٹھہل رہا ہے۔ پوچھا:

”تو کون ہے اور یہاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟“

اس نے کہا۔ ”آپ کا دوست ہوں، اور یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔“

آپ نے فرمایا۔ ”بھلا یہ ممکن ہے کہ شاہی محلات کی چھتوں پر اونٹ آجائیں؟“

اس آدمی نے جواب دیا۔ ”بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جامہ اطلس پہن کر عیش و عشرت میں خدا مل جائے۔“

یہ جواب سن کر آپ کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا۔ دوسرے دن دربار عام میں جب آپ بصدشان و شوکت تخت پر تشریف فرما تھے۔ یکایک ایک بارعب آدمی اندر داخل ہوا۔ امرا و وزراء اور غلام وغیرہ میں سے کسی کو یہ خبر آت نہ ہوئی کہ اس طرح گنا خانہ طور پر اندر آنے کی وجہ پوچھے۔ چنانچہ وہ بے تحاشا آپ کے تخت تک پہنچ گیا۔ آپ نے نہایت تعجب سے پوچھا۔

”تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا؟“

اس نے کہا: ”میں اس سرائے میں ذرا ٹھہرنا چاہتا ہوں۔“

آپ نے فرمایا۔ ”یہ سرائے نہیں شاہی محل اور دربار ہے۔“

اس آدمی نے کہا ”آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟“

فرمایا۔ ”میرا باپ!“

پھر پوچھا۔ تمہارے باپ سے پہلے کون تھا؟

فرمایا: "میرا دادا"

اسی طرح کئی پشتوں تک پہنچ کر اس نے پوچھا۔ "آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟"

فرمایا۔ "میری اولاد"

پھر اس آدمی نے کہا۔ "ذرا خیال کرو جس مقام میں اتنے آدمی آئیں اور جائیں لیکن کسی کا مستقل قیام نہ ہو۔ تو پھر وہ مقام سرے نہیں تو اور کیا ہے؟"

یہ کہہ کر وہ باہر آ گیا۔ آپ تنہا اس کے پیچھے دوڑے اور پوچھا۔

"تم کون ہو؟"

اس نے جواب دیا۔ "میں خضر ہوں"

یہ سنتے ہی آپ کا درد اور بڑھ گیا۔ چنانچہ واپس آ کر لیٹ گئے۔ مگر سکون نہ دار۔ ناچار باہر ہوا خوری کے لیے گھوڑے پر سوار ہو گئے، اس وقت آپ نے آواز سنی کہ ابراہیم اس وقت سے پہلے جاگو جبکہ تمہیں موت کے ذریعے جگایا جائے۔ چنانچہ آپ نے تختِ حکومت لات ماری اور فقیرانہ لباس بدل کر شہر کے باہر نکل گئے۔ اپنے گناہوں پر روتے جاتے تھے اور جنگلوں اور وادیوں میں سے پیادہ گزرتے جاتے تھے۔ بادشاہی کو چھوڑا اور فقر کا جامہ اختیار کر کے صحرا نوردی کرتے ہوئے آپ نواحِ نیشاپور میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک غار نظر آیا، جو نہایت مشہور اور بھیاں تک تھا۔ یہاں تقریباً نو سال تک ریاضت کرتے رہے۔ ہر جمعہ کے جمعہ غار سے باہر نکلتے۔ لکڑیوں کو جنگل سے اکٹھا کرتے۔ نیشاپور میں جا کر فروخت کرتے جو کچھ حاصل ہوتا، اس میں سے نصف راہِ خدا میں دے دیتے اور نصف کی روٹی خرید کر جمعہ کی نماز پڑھنے اور پھر غار میں آجاتے۔

ایک دفعہ سخت سردی کے دوران میں آپ کے وضو کا پانی بھی جم گیا، لیکن آپ نے اسی پانی کو توڑا، وضو کیا۔ صبح کے وقت آپ کو ذرا سردی نے ستانا شروع کیا۔ آپ کے دل میں آگ تاپنے کا خیال پیدا ہوا۔ آپ اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ آپ کو ایسا معلوم ہوا گویا کسی نے پوستین پہنا دی ہے۔ نماز پڑھ کر وظائف میں مشغول ہو گئے۔ جب فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک لڑکا ہاتھ میں نے آپ کو گرم کر رکھا تھا۔ نقل ہے کہ چالیس سال تک حضرت ادریسؑ یہ زاری اور صحرا نوردی کرتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے نزدیک پہنچے۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر بزرگانِ حرم کو کسی نہ کسی طرح ہو گئی۔ چنانچہ وہ سب لوگ آپ کے استقبال کو آئے۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا، تو اپنے آپ کو قافلے سے ذرا آگے بڑھایا اور علیحدہ ہو گئے تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ چنانچہ بزرگانِ حرم کے خدمت گاروں نے جو آگے آگے تھے، آپ سے پوچھا۔

"ابراہیم ادریسؑ کہاں ہیں؟ کیونکہ بزرگانِ حرم ان کے استقبال کو تشریف لاتے ہیں؟"

آپ نے فرمایا۔ "بزرگ لوگ اس زندیق سے کیا چاہتے ہیں؟"

یہ سن کر ان لوگوں نے آپ کو پٹیا اور کہا کہ تو ایسے بزرگ کو زندیق کہتا ہے، زندیق تو خود ہے۔
آپ نے فرمایا: ”میں بھی ہی کہتا ہوں۔“

جب وہ لوگ چلے گئے تو آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کیا اور کہا: ”تو نے اپنے کیسے کی سزا دیکھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے تجھ کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا اور تو مشائخین حرم کے استقبال کا لطف نہ اٹھا سکا۔“ پھر آپ حرم میں مقیم ہو گئے اور ہمیشہ اپنی محنت سے کما کر اپنا اور اپنے یاروں کا پیٹ پالتے رہے کبھی کھیتوں کی رکھوالی کرتے اور کبھی جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹ لاتے اور فروخت کرتے۔ نقل ہے کہ آپ نے ایک درویش کو دیکھا جو مفلسی کی شکایت کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا۔

”معلوم ہوتا ہے کہ تو نے درویشی مفت حاصل کی ہے۔“

درویش نے پوچھا: ”کیا درویشی کو خرید بھی جا سکتا ہے؟“

فرمایا: ”ہاں! میں نے درویشی حکومتِ بلخ کے عوض خریدی ہے اور سمجھتا ہوں کہ ارزاں خریدی ہے۔“

نقل ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس ہزار درم لایا اور کہا کہ قبول فرمائیے۔“

آپ نے فرمایا: ”میں محتاجوں سے کچھ نہیں لیا کرتا۔“

اس نے کہا: ”میں محتاج نہیں، دولت مند ہوں۔“

آپ نے فرمایا: ”کیا تو اپنی دولت میں زیادتی کا خواہش نہیں؟“

اس نے کہا: ”ضرور ہوں۔“

فرمایا: ”روپیہ اٹھالے، کیونکہ محتاجوں کا سردار تو ہی ہے۔“

فرمایا، جس شخص کا دل تین حالتوں میں خدا کی طرف حاضر نہ ہو، تو یہ اس امر کی نشانی ہے کہ اس پر دروازہ بند کیا جا چکا ہے۔ اول تلاوت قرآن کریم کے وقت، دوم نماز کے وقت اور سوئے ذکر الہی کے وقت۔

پھر فرمایا، عارف کی نشانی یہ ہے ”وہ تفکر کرے، اور ہر شے سے عبرت کا سبق سیکھے اور خداوند کریم کی صفت و ثنا کرتا رہے۔“

فرمایا کہ دو حجابوں کے اٹھ جانے سے سالک کے دل پر انوار الہی کی بارش ہوتی ہے۔ اول یہ کہ دونوں جہان کی حکومت پر بھی لاضی نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اگر چھین لیا جائے تو غمگین نہ ہو۔ کیونکہ کسی چیز پر خوش ہونا حریص ہونے کی اور غمگین ہونا غصے کی نشانی ہے۔

نقل ہے کہ آپ نے بہت سے پاپیادہ حج کیے اور پچاس سال تک حرم شریف کے مجاور رہے۔ لیکن چاہہ زمزم سے پانی نکال کر نہ پیا۔ کیونکہ پانی نکالنے کا ڈول شاہی خرچ سے تیار ہوا کرتا تھا۔

آپ ہر روز مزدوری کرتے اور ساری کماٹی مریدوں پر خرچ کر دیتے۔ ایک دن ذرا دیر سے اپنے مریدوں کے پاس پہنچے، لیکن وہ آپ کا انتظار کیے بغیر کھاپی کے سو گئے جب آپ نے واپس آکر مریدوں کو سوتا پایا تو خیال کیا کہ بچارے بھوکے سو گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے کھانا پکانا شروع کیا۔ لیکن آگ آپ کو بہت تنگ کر رہی تھی۔ کیونکہ خاطر خواہ طور پر نہ جلتی تھی۔ اسی دوران میں ایک مرید کی آنکھ

کھل گئی۔ اس نے دریافت کیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟

فرمایا: کھانا تیار کر رہا ہوں تاکہ بیدار ہوتے ہی کھا سکوں۔

یہ سن کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ ہم آپ کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں اور آپ کی ہم پر کسی شفقت

ایک دفعہ خلیفہ معتمد باللہ نے آپ سے پوچھا۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟

فرمایا: دنیا طالبانِ دنیا کے سپرد کر چکا ہوں اور عاقبت طالبانِ عاقبت کے سپرد کر دی ہے دنیا میں میں نے صرف اللہ تعالیٰ

کا ذکر اپنے لیے اختیار کر لیا ہے اور عاقبت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار پسند کیا ہے۔

روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے متوکل زاہد سے دریافت کیا۔ کہ تم کہاں سے کھاتے ہو اور تمہارے گزارے کی کیا صورت ہے

زاہد نے جواب دیا۔ مجھے کچھ علم نہیں روزی رساں سے جا کر پوچھو۔

فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک غلام خریدا اور اس سے اس کا نام پوچھا۔ غلام نے کہا میرا نام وہی ہے جس نام سے آپ

مجھ کو پکاریں گے۔

پھر میں نے پوچھا۔ کیا کھایا کرتے ہو؟

اس نے جواب دیا۔ جو کچھ آپ کھلائیں گے۔

پھر پوچھا۔ کیا پہنتے ہو؟

جواب ملا۔ جو آپ پہنائیں گے۔

پھر پوچھا۔ تمہاری کیا خواہش ہے؟

جواب ملا۔ غلام کو خواہش سے کیا مطلب؟

فرماتے ہیں کہ اس کی یہ باتیں سن کر اپنے آپ سے میں نے کہا کہ تمام عمر خدا کی ایسی عبادت نصیب نہ ہوئی۔ اب مجھ کو عبادت کا

ڈھنگ اس غلام سے سیکھنا چاہیے۔

لوگوں نے پوچھا۔ کہ آپ اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔

فرمایا۔ میرے پاس چار سواریاں ہیں، جب مجھ پر کوئی سختی آتی ہے تو شکر کی سواری پر بیٹھ جاتا ہوں۔ جب کوئی طاعت ظہور

میں آتی ہے تو اخلاص کی سواری اختیار کر لیتا ہوں۔ اگر گناہ سرزد ہوتا ہے تو توبہ کی سواری کام میں لاتا ہوں۔ جب کوئی بلا

نازل ہوتی ہے تو صبر کی سواری کام آتی ہے۔

نقل ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ سے وصیت چاہی۔

فرمایا۔ بندھے ہوئے کو آزاد کر دے اور آزاد کو بند کر دے۔

اس نے عرض کیا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔

فرمایا: ”کہ بندھی ہوئی پھیلیاں کھول دے اور کھلی ہوئی زبان بند کر دے“

روایت ہے کہ آپ نے ایک شخص سے حالت طواف میں کہا کہ تجھ کو صالحین کا درجہ نصیب نہیں ہو سکتا، جب تک تو چار دشنوار گزار منزلیں طے نہ کرے۔ اول۔ یہ کہ راحت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے اور محنت کا دروازہ کھول دے۔ دوم۔ یہ کہ عزت کا دروازہ بند کر دلت کا دروازہ کھول۔ سوم یہ کہ خواب کا دروازہ بند کر دے۔ بیداری کا دروازہ کھول لے اور چہارم یہ کہ تو نگری کا دروازہ بند کر ڈال، درویشی کا دروازہ کھول لے۔

نقل ہے ایک دفعہ ایک شخص نے عرض کیا: ”اے شیخ! میں اپنے آپ پر بہت ظلم کر چکا ہوں مجھ کو کچھ نصیحت فرمائیے“ فرمایا: ”اگر تم منظور کرو تو چھ باتیں بتاتا ہوں۔ اول یہ کہ جب حق تعالیٰ کی نافرمانی کرو تو خدا کی دی ہوئی روزی نہ کھاؤ“ اس نے کہا: ”پھر کہاں سے کھائیں؟“

فرمایا: ”زیبا نہیں کہ جس کی روزی کھاؤ اس کی نافرمانی کرو“ دوم۔ یہ کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ کرو، تو خدا کی بادشاہت سے باہر نکل کر گناہ کرو“

عرض کیا کہ ”ساری کائنات اسی کی ہے، کوئی کہاں جاٹے؟“ فرمایا: ”یہ نامناسب ہے کہ اس کے ملک میں رہ کر گناہ کیا جاٹے“ تیسرے۔ یہ کہ گناہ ایسی جگہ کیا جاٹے جہاں وہ دیکھ نہ سکے“

کہا: ”یہ ناممکن ہے وہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے“ فرمایا: ”جب رزق اس کا کھاؤ اور اس کے ملک میں رہو تو پھر اس کے سامنے گناہ کرنا کہاں تک انصاف پر مبنی ہے؟ چوتھے یہ کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو اس سے کہو ذرا توبہ کر لینے کی ہمت دیدے“

عرض کیا: ”یہ بھی ناممکن ہے وہ میرا کمانہ مانے گا“ فرمایا: ”جب یہ حالت ہے تو اس کے سامنے آنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ پنجم یہ کہ جب قبر میں منکر نکیر آئیں تو ان کو باہر نکال دینا“

کہا: ”میں یہ بھی نہیں کر سکتا“ فرمایا: ”پھر ان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار رہو۔ چھٹے یہ کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد گنہگاروں کو دوزخ کی طرف بھیجا جاٹے گا تم دوزخ میں جانے سے انکار کر دینا“

کہا: ”یہ بھی ناممکن ہے“ فرمایا: ”تو پھر گناہ مت کرو“

نقل ہے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا ”کیا سبب ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟“

آپ نے فرمایا: تم خدا تعالیٰ کو جانتے ہو، لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو، مگر ان کی پیروی نہیں کرتے۔ قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر نہیں کرتے۔ جانتے ہو کہ روزِ گنہگاروں کے لیے ہے مگر اس سے ذرا نہیں ڈرتے۔ شیطان کو دشمن سمجھتے ہو، مگر اس سے نہیں بھاگتے۔ موت کو برحق سمجھتے ہو مگر کوئی سامان نہیں کرتے۔ خویش و افارب کو اپنے ہاتھوں زمین میں دفن کرتے ہو، لیکن عبرت نہیں لےتے۔ بھلا جو شخص اس طرح کا ہو اس کی دعا کیونکر قبول ہو سکتی ہے؟

ایک دفعہ آپ ایک کشتی میں سوار تھے چنانچہ ایک زبردست لہر کشتی کی طرف آئی۔ آپ نے فوراً قرآن کریم اٹھا کر سامنے کیا اور کہا خداوند اکیلا تو ایسی حالت میں ہم کو غرق کرے گا جبکہ تیری کتاب مبارک ہمارے درمیان ہے۔ چنانچہ اسی وقت وہ لہر اور دریا کا جوش مدھم پڑ گیا۔ ایک دفعہ آپ درویشوں کے ایک گروہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک قلعہ کے نزدیک پہنچ کر دیکھا کہ بہت سی لکڑیاں جمع ہیں اور اسی جگہ رات بسر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کو خوب آگ جلائی۔ اس وقت ایک درویش نے کہا۔

”کاش حلال گوشت ہمارے پاس ہوتا تو بھون کر کھاتے۔“

آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ یہ کہہ کر نماز میں مصروف ہو گئے۔ اسی اثناء میں ایک شیر کی آواز آئی جس کے آگے آگے ایک گور خر بھاگ رہا تھا۔ درویشوں نے اس گور خر کو پکڑ کر ذبح کر لیا۔ شیر پاس بیٹھا چپ چاپ دیکھتا رہا۔

حضرت ابوالحسن خرقانیؒ

آپ کی ذات بابرکات مجمع الصفات تھی۔ سلطان المشائخ اور قطب وقت تھے معرفت توحید اور تحقیق میں کامل تھے۔ ہر وقت اپنا ہڈ الہی میں رہا کرتے تھے۔ نہایت عالی ہمت اور بلند پایہ بزرگ تھے۔ درگاہ باری تعالیٰ کے نہایت ناز پروردہ تھے۔ آپ کا اصلی نام علی اور کنیت ابوالحسن تھی نقل ہے کہ شیخ بایزید بسطامیؒ ہر سال دھنسان میں تشریف لے جاتے۔ کیونکہ وہ شہید لوگوں کے مزار تھے جب خرقان پہنچتے تو کھڑے ہو کر سانس بھرتے۔ مریدوں نے عرض کیا:

”یہ کیا ماجرا ہے؟“

فرمایا: ”میں اس جگہ میں ایک مرد خدا کی خوشبو پاتا ہوں، وہ تین درجہ مجھ سے آگے ہیں۔“

فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حدیث بیان کرتا ہے تو میری آنکھیں اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک پر لگی رہتی ہیں جس حدیث پر آپ ابرو کھینچ لیتے ہیں میں سمجھتا کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔“

آپ کبھی سماع نہ سنا کرتے تھے۔ ایک دفعہ شیخ ابوسعید ابوالخیریؒ کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ابوسعیدؒ نے کہا اگر اجازت ہو تو کچھ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا:

”اگرچہ میں سماع نہیں سنتا لیکن ایسے ہی سہی۔“

قوال نے ایک شعر پڑھا۔ شیخ ابوسعید نے کہا:

”اٹھنے کا وقت ہے۔“

آپ فوراً کھڑے ہوئے تین بار آستین کو ہلایا اور زمین پر پاؤں مارا۔ اسی وقت تمام درو دیوار اور مکان رقص میں آگئے شیخ ابوسعید نے کہا:

”بس کیجیے، ورنہ تمام بنیاد خراب ہو جائے گی۔“

اور پھر کہا: ”خدا کی قسم بس کیجیے۔ آسمان و زمین آپ کے ساتھ رقص کرنے لگیں گے۔“

شیخ نے فرمایا: ”سماع اسی کے درست ہے جو اوپر کی طرف عرش تک اور نیچے تخت السریٰ تک جگہ کشادہ دیکھے۔“

شیخ بوعلی سیناؒ آپ کا شہرہ سکر خرقان پہنچے، مگر آپ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ آپ کی بیوی سے پوچھا:

”شیخ کہاں ہیں؟“

اس نے کہا: ”اس محلہ و زندقہ کا کیا پوچھنے ہو؟ ان الفاظ سے بوعلی سیناؒ کا اعتقاد کچھ سُست ہو گیا۔ جب بیوی ہی ان

کی منکر ہے تو اوروں کا کیا ذکر؟ غرض باہر چلے گئے۔ دیکھا جنگل میں ایک شیر پر سوار اور کچھ بوجھ رکھے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ بوعلی سینا نے پوچھا:

”یہ کیا حالت ہے؟“

فرمایا: ”اگر ہم عورت کا بار نہ اٹھائیں تو شیر سہارا بوجھ کب اٹھا سکتے ہیں“
اس کا قول سن کر آپ کا اعتقاد پھر بحال ہو گیا۔

محمود غزنوی شیخ کی زیارت کے لیے خرقان پہنچا اور شہر کے باہر سے شیخ کی طرف پیغام بھیجا کہ سلطان غزنی سے بیان تک پہنچ گیا ہے تم گھر سے نکل کر اس کا استقبال کرو۔ اور اگر وہ انکار کریں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکر ٹھٹھنا۔ قاصد نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے کہا:

”اطیعوا اللہ میں ہی اس قدر محو ہوں کہ اطیعوا الرسول تک نہیں پہنچ سکتا۔ اندر میں حالت الوالہا منکر کا کیا ذکر۔ یہ بات سن کر محمود غزنوی نے کہا:

”خدا کی قسم، یہ شخص ان لوگوں میں ہرگز نہیں جن کا ہم گمان کرتے تھے۔“ پھر اپنا لباس اور سواری ایاز کو دے دی اور ایاز کا لباس خود پہن کر اپنے آپ کو جناب شیخ کے درِ دولت پر پہنچایا اور سلام کیا۔ شیخ نے جواب دیا، مگر تعظیم کو کھڑے نہ ہوئے۔ فرمایا:

”یہ سب تمہارا حال ہے اور میں اس میں نہیں بھنس سکتا“
پھر محمود کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا اور باقی سب کو نکال دیا۔ محمود نے کہا:

”بایزید کی نسبت کچھ فرمائیں۔“

آپ نے کہا: ”بایزید نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ کو دیکھا وہ شفاعت سے بے خوف ہو گیا“
محمود نے کہا: ”کیا بایزید پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ابو جہل اور ابولہب نے ان کو دیکھا مگر ان کی شفاعت نہ کی گئی۔“
فرمایا: ”ادب کرو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سواٹے ان چاروں صحابہ کرام کے اور کسی نے نہ دیکھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولو هم یبطلون الیک دھم لا یبصرون۔ محمود کو یہ بات پسند آئی اور عرض کیا:

”مجھ کو کچھ نصیحت فرمائیں۔“

فرمایا: ”چار باتوں کا خیال رکھو:

۱۔ ممنوعات سے پرہیز کرو۔

۲۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔

۳۔ سخاوت کو شیوہ بناؤ۔

۴۔ خلق خدا پر شفقت رکھو۔

پھر فرمایا ”اللہ تعالیٰ تمہاری عاقبت کو محمود کرے“

اس کے بعد محمود نے اشرافیوں کی تھیلی نذر کی۔ آپ نے نوراً جو کی روٹی جو خشک تھی سامنے رکھ دی اور کھانے کا حکم دیا۔ محمود جب

کھانے لگانور وٹی حلق میں اٹکنے لگی۔ آپ نے فرمایا:

”روٹی حلق میں اٹکتی ہے؟“

محمود نے کہا: ”جی ہاں!“

فرمایا: ”تم چاہتے ہو کہ تمہاری طرح یہ اثر فنیوں کی تھیلی ہمارے حلق میں اٹکے؟ ہم اس کے خواہش مند نہیں ہیں۔“

پھر محمود نے کہا: ”اپنی کوئی یادگار عنایت فرمائیے۔“

آپ نے ایک پیراہن دے دیا۔ پھر رخصت کے وقت شیخ نے اٹھ کر تعظیم دی۔ محمود نے پوچھا:

”میرے آنے کے وقت آپ نے تعظیم نہیں کی، اب کیا سبب ہے؟“

فرمایا: ”اس وقت تم غرور شاہی کے ساتھ آئے تھے، مگر اب انکسار اور درویشی کے ساتھ جاتے ہو۔“

جب محمود نے سو منات کے میدان میں اپنی افواج کو کمزور دکھیا اور خوف ہوا کہ شکست نہ ہو جائے تو زمین پر سر بسجود گر پڑا۔ اور وہی

پیراہن جو ہر وقت ساتھ رکھتا تھا، نکال کر رکھ لیا اور دعا کی کہ خداوند اسی پیراہن والے کے طفیل فتح و نصرت عطا کرے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ

ما کے بعد محمود اٹھا تو اس کی فوج کی حالت کچھ سے کچھ ہو چکی تھی۔ دفعۃً حملہ کیا اور میدان کو فتح کر لیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ شیخ

یارسہ ہیں: ”محمود! تم نے ہمارے پیراہن کی آبرو و درگاہ الہی میں کھودی۔ اگر تم چاہتے تو تمام کافراں کی بدولت مسلمان ہو جاتے۔“

فرماتے ہیں خلقت کے لیے اول و آخر ہے۔ جو کچھ اول میں کریں گے، آخر میں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ مگر حق تعالیٰ نے مجھ کو ایسا وقت

دیا ہے جو اول و آخر کا خواہش مند نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ بہشت و دوزخ نہیں ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہاں تک میری رسائی ہی نہیں ہے۔

کیونکہ یہ دونوں چیزیں مخلوق میں اور جہاں میں ہوں وہاں کسی مخلوق کی رسائی نہیں ہے۔“

فرماتے ہیں: ”میں خاص لوگوں سے اس لیے بیان نہیں کرتا کہ پردہ دری کریں گے۔ اور عوام سے اس لیے نہیں کہتا کہ ان کو راہ نہ ملے گی۔

اور اپنے آپ سے اس لیے نہیں کہتا کہ اس کو غرور پیدا ہو جائے گا۔“

فرماتے ہیں: ”عافیت تنہائی میں ہے اور سلامتی خاموشی میں۔“

فرمایا: ”جس نے مجھ کو پہچان لیا اور دوست رکھا، اس نے حق کو دوست رکھا اور جو شخص مردانِ خدا کی صحبت میں رہا۔ وہ گویا اللہ

تعالیٰ کی صحبت میں رہا۔“

فرماتے ہیں: ”میرا مواخذہ حق تعالیٰ کے مواخذہ سے زیادہ سخت ہے وہ دنیا کو پکڑتا ہے، لیکن میں اس کے دامن کبریائی کو پکڑتا ہوں۔“

فرمایا: ”جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دریا سے بے نہایت ہیں۔ اگر اس دریا کا ایک قطرہ بھی باہر نکل آئے تو تمام عالم

غرق ہو جائے۔“

فرمایا: ”جس قافلے میں ہم ہیں، اس قافلے کے آگے خود ذاتِ باری تعالیٰ ہے، اور آخر میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور

درمیان میں کتاب و سنت نبوی پس نہایت مبارک ہیں وہ لوگ جو اس قافلے میں ہیں۔“

فرماتے ہیں: "خلق کھتی ہے کہ یہاں سے عاقبت میں وہ چیز نے جاؤ جو وہاں کے لائق ہو اور حال یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں، جو وہاں لیجاٹی جاسکتی ہو۔ یہاں سے غریبی اور نیستی ہی لیجاٹی جاسکتی ہے۔ اہل آسمان و زمین کی اطاعت سے وہاں کیا زیادتی ہو گئی ہے۔ جو تمھاری اطاعت سے ہو جائے گی۔ پس کس لیے اپنی طاعت کی گردن بلند کرتے ہو، تم کو صرف اس قدر معاملہ درکار ہے کہ شریعت تمھاری دامن گیر نہ ہو۔ اور صرف اس قدر علم درکار ہے کہ امر دہی کو پہچان لو۔ یقیناً صرف اس قدر درکار ہے کہ سمجھ لو، تمھاری روزی تم تک بہر حال پہنچ جائے گی۔"

فرماتے ہیں: "ردو زیادہ اور سنسوکم۔ خاموش زیادہ رہو، بات کم کرو۔"
 رحلت کے وقت وصیت فرمائی: "میری قبر تیس گز نیچے کھودنا۔ کیونکہ یہ زمین بسطام کی زمین سے نیچی ہے۔ تاکہ بائزیدؒ کی قبر سے میری قبر اونچی نہ ہو اور بے ادبی نہ سمجھی جائے۔"

حضرت ابو العباس نہاوندیؒ

یگانہ عہد اور معتبر مشائخ میں سے تھے۔ ورع اور معرفت میں شانِ عظیم رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ابتدائے ریاضت بارہ سال تک سرگریباں رہا، تب جا کر دل کا ایک گوشہ مجھ کو دکھایا گیا۔

فرماتے ہیں: ”فقر کی انتہا تصوف کی ابتدا ہے اور تصوف کے معنی یہ ہیں کہ حالت کو نہاں رکھا جائے۔“
کسی نے آپ کو دعا کی التجا کی۔

فرمایا: ”اللہ تجھ کو اچھی موت دے۔“

نقل ہے کہ روم کا ایک آتش پرست آپ کا امتحان لینے کی غرض سے آیا۔ مگر اپنا لباس بدل کر مسلمان درویش کی صورت میں آیا۔ جونہی ان کی نگاہ اس پر پڑی، فرمایا:

”اے بیگانے یگانوں کے کوچہ میں تیرا کیا کام؟“

وہاں سے نکل کر وہ شخص سامنے آیا۔ آپ نے اس سے کچھ نہ کہا۔ چار ماہ تک ٹھہرا رہا۔ درویشوں کے ساتھ وضو کرتا، نماز پڑھتا۔ آخر ایک دن چلنے کا ارادہ کیا تو شیخ نے فرمایا:

”جب نمان و نمک کا حق ہو گیا تو یہ جو نامردی سے بعید ہے کہ بیگانہ وار رہو اور بیگانہ وار چلے جاؤ۔“

یہ سن کر وہ صدق دل سے مسلمان ہو گیا اور اس قدر ریاضت کی کہ آپ کے بعد وہی آپ کا خلیفہ ہوا۔

حضرت احمد مسروقؒ

مشائخ خراسان میں سے تھے۔ اصل میں طوس کے رہنے والے تھے۔ مگر بغداد میں اقامت اختیار کر لی تھی۔ تقریباً چالیس بزرگانِ کمال کی خدمت میں رہے اور ان سے فیض حاصل کیا۔ علوم ظاہری اور باطنی میں تقویٰ اور مجاہدہ میں کامل تھے۔ محاسبی اور سمری سقطیؒ کی صحبت پائی۔

فرماتے ہیں: جس چیز سے عارف ڈرتا ہے وہ قرب حق ہے۔
 فرماتے ہیں: تقویٰ یہ ہے کہ نہ آنکھوں سے دنیا کی طرف دیکھو اور نہ دل میں اس کے متعلق فکر کرو۔
 فرماتے ہیں: معرفت کے درخت کو تفکر کا پانی دیا جاتا ہے اور غفلت کے درخت کو جہالت کا پانی ملتا ہے اور توبہ کے درخت کو ندامت کا پانی۔

فرماتے ہیں: ”زہد یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کو اپنا بادشاہ تصور نہ کرے۔“

حضرت ابوبکر واسطیؓ

اپنے عہد کے تمام مشائخ سے کامل و اکمل اور شیخ الشیوخ تھے۔ حقائق و معارف میں آپ کا قدم سب سے بڑھ کر تھا۔ توحید و تجرید میں فرد تھے۔ رہنے والے فرغانہ کے تھے مگر واسط میں سکونت اختیار کر لی۔ اسی واسطے واسطی کے نام سے موسوم ہوئے۔ آپ انواع علوم میں کامل تھے۔ آپ کے اشارات مشکل۔ معانی عجیب اور کلمات بلند رکھتے تھے۔ ریاضت و مجاہدہ میں بھی اپنی نظیر آپ ہی تھے۔ توحید کے متعلق آپ سے بہتر گفتگو کسی نے نہیں کی۔ فرماتے ہیں: ”مرید اول قدم میں مختار ہوتا ہے مگر آگے بڑھ کر اس کو اختیار باقی نہیں رہتا۔ وہ اپنے علم کو جہالت میں دیکھتا ہے۔ ہستی کو نیستی میں مشاہدہ کرتا ہے اور اختیار کو بے اختیاری میں۔“

حضرت ابوبکر وراقؓ

آپ کا لقب مؤدب الاولیاء ہے۔ بلخ میں رہتے تھے۔ محمد حکیم کی صحبت میں رہے۔ شیخ احمد حضروفؒ کے یاروں میں سے تھے۔ ریاضت و آداب میں آپ کی بہت سی تصانیف موجود ہیں۔

فرماتے ہیں: "تمام برکات کی کلید مقام ارادت میں صبر ہے۔ اگر ارادت درست ہوگئی، تو پہلی برکت کشادہ ہوگئی۔"
فرماتے ہیں: "آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں:-"

۱۔ امراء ،

۲۔ علماء ،

۳۔ فقراء ،

جب امراء تباہ ہوتے ہیں تو خلقت کی معاش تباہ ہو جاتی ہے۔

جب عالم تباہ ہوتے ہیں تو خلقت کا دین تباہ ہو جاتا ہے۔

جب فقراء تباہ ہوتے ہیں تو خلقت کا دل تباہ ہو جاتا ہے۔

فرماتے ہیں: "اس درویش کا دل بہت ہی اچھا ہے جس سے دنیا میں بادشاہ خراج طلب نہیں کرتا اور آخرت میں خدا اس سے

حساب نہ لے۔

زہد کے معنی پوچھے تو فرمایا: "زہد تین حروف سے مرکب ہے:-"

۱۔ نرا ، سے ترکِ زینت ،

۲۔ کا ، سے ترکِ ہوس ،

۳۔ د ، سے ترکِ دنیا۔"

حضرت ابو عبد اللہ محمد بن فضل

آپ خراسان کے اکابر میں سے تھے سب کے مدوح اور ریاضت میں ممتاز اور بے نظیر، احمد حضورؑ کے مرید تھے۔ ترمذی کو آپ نے دیکھا تھا۔ ابو عثمان حیرى کو آپ کے حال پر بہت توجہ تھی۔ ایک دفعہ آپ نے ان کو خط لکھا۔

”شقاوت کی علامت کیا ہے؟“

جواب ملا: تین باتیں۔“

۱۔ حق تعالیٰ علم تو عطا کرے، مگر عمل کی توفیق نہ دے۔

۲۔ عمل دے مگر اخلاص سے محروم رکھے۔

۳۔ صالحین کی صحبت بخشے، مگر ان کے ادب کی توفیق نہ دے۔“

فرماتے ہیں: ”کہ زاہد کا ایشار بے نیازی کے وقت ظاہر ہو اگرتا ہے جو انہر لوگوں کا ایشار حاجت کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔“

فرماتے ہیں: ”زہد کے معنی دنیا کا ترک ہے۔ اگر ہو سکے تو ایشار کرو، ورنہ دنیا کو خوار سمجھو۔“

حضرت ابو محمدؑ مدنیؒ نقشبندیؒ

حیرہ علاقہ نیشاپور کے رہنے والے ابو عثمانؒ اور حنیفہؒ کی صحبت حاصل تھی۔ ابو حفصؒ کو دیکھا تھا۔ بغداد میں آپ نے وفات پائی۔

فرماتے ہیں: "میں نے تیس سال تک محض توکل پر حج کیے۔ لیکن جب غور سے دیکھا۔ تو وہ سب کے سب ہواٹے نفس سے تھے۔"

پوچھا: یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟

فرمایا: میری والدہ نے فرمایا پانی کا گھڑالے آؤ۔ ان کا یہ حکم مجھ پر ناگوار گذرا جس سے معلوم ہو گیا کہ میرے حج تمام کے تمام خواہشات نفسانی کے ماتحت تھے۔"

حضرت قطب الاولیاء سیدنا ابراہیم بن شہریار کا زونیہ

جب آپ نے مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو خواب میں دیکھا کہ آنحضرت صلعم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ دوسرے دن پھر دیکھا کہ جناب سرور کائناتؐ مدہ صحابہ کرام رضہ تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ آپ نے مسجد کو بہت وسیع کر دیا۔ آپ کے دستِ حق پرست پر کئی ہزار غریب مسلم لوگ ایمان لائے۔

فرماتے ہیں: ”کہ مُردہ وہ ہے جو لے اور دے۔ آدھا مُردہ وہ ہے جو نہ لے اور نہ دے“

فرماتے ہیں: ”تین قسم کے لوگ کبھی فلاح نہیں پاسکتے: ۱۔ بخیل ۲۔ کاہل ۳۔ غول“

فرمایا: ”کوشش کرو، اگر تم سابقوں میں سے نہیں ہو سکتے، تو کم از کم ان کے دوست ہی بن جاؤ“

فرماتے ہیں: ”خدا کا دوست کبھی دنیا کا دوست، اور دنیا کا دوست کبھی خدا کا دوست نہیں ہو سکتا“

لوگوں نے پوچھا: ”رِزقِ جب مفسوم ہو چکا ہے تو پھر حق تعالیٰ سے اس کی طلب و سوال کیا معنی رکھتی ہے“

فرمایا: ”تا کہ مومن کا عز و شرف ظاہر ہو“

نقل ہے ایک روز شیخ کہیں جا رہے تھے اور لوگ آپ کی زیارت کے لیے جوق در جوق آتے تھے جن میں بچے بھی تھے۔ کسی نے پوچھا:-

”حضرت کم عقل بچے آپ کو کیسے پہچانتے ہیں“

فرمایا: اس لیے کہ رات کو جب یہ سونے میں محو ہوتے ہیں تو میں ان کے لیے کھڑا ہوں کہ صلاح و برکت کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔

فرماتے ہیں:- ”ایمان خاص ہے اور اسلام عام“

فرماتے ہیں: ”تم کو ہمیشہ شرعی علم کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جب علم حاصل کرو تو جو کچھ تم کو معلوم ہے اس کو

پوشیدہ مت کرو اور ہمیشہ رضائے الہی کے طالب رہو اور علم کو عمل میں لانے کی کوشش کرو، ورنہ بے جان جہیم کی مانند رہو گے۔ زہنہ اپنے

علم و عمل سے طلب دنیا نہ کرنا، جو شخص عملِ آخرت سے دنیا کا طالب ہے اس کی آبرز جاتی رہے گی۔ اور جو شخص کارِ دنیا سے آخرت طلب کرتا

ہے، آخرت میں اس کا نصیب کچھ کم نہ ہوگا۔“

حضرت ابو یعقوب بن اسحاق التہریری

اکابر مشائخ میں سے تھے۔ لطفِ عظیم۔ نور بے نہایت۔ مجاہدہ سخت۔ مراقبہ کامل اور پسندیدہ کلمات رکھتے تھے۔ خدمتِ ادب میں خصوصاً اور مقبول اصحاب ہیں۔ اکثر بزرگوں کا قول ہے کہ مشائخ میں آپ سے بڑھ کر کوئی نورانی نہیں۔ آپ نے عمر بن عثمانؓ کی صحبت پائی تھی۔ برسوں تک حرم کعبہ میں مجاور رہے اور وہیں وفات بھی ہوئی۔ فرماتے ہیں:-

”دنیا ایک دریا ہے جس کا کنارہ آخرت اور کشتی تقویٰ ہے اور انسان اس دریا میں مسافر ہے۔“
فرماتے ہیں:-

- ۱- جس کو کھانے سے سیری ہوتی ہے، وہ ہمیشہ بھوکا رہے گا۔
 - ۲- جس کی امیری مال سے ہے وہ ہمیشہ مفلس رہے گا۔
 - ۳- جو لوگوں سے سوال کرتا ہے، وہ ہمیشہ محروم رہے گا۔
 - ۴- جو اپنے کام خدا کے سوا کسی اور سے طلب کرتا ہے وہ ہمیشہ نامراد رہے گا۔
- فرماتے ہیں:-

- ۱- جس نعمت کا شکر ادا کرو اس کو زوال نہیں ہوگا۔
- ۲- جس نعمت کا کفران کرو گے اسے پائیداری نہیں ہوگی۔

حضرت ابن عطارؒ

آپ قطب عالم روحانی اور معدن حکمت ربّانی ہیں۔ فنون علم میں آیت اور اصول و فرع کے مفتی تھے۔ آپ سے پہلے کسی نے بھی اسرار تنزیل و معانی و تاویل کی ایسی شرح نہیں اور ایسے لطائف بیان نہیں کیے جیسے آپ نے کیے۔

پوچھا: آپ روز کس قدر قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں؟

فرمایا: پہلے تو ایک دن رات میں ختم کرتا تھا، مگر اب چودہ سال ہونے کو آٹھے ابھی تک سورہ انفال پر پہنچا ہوں۔ مطلب

یہ کہ اس سے پہلے غفلت میں پڑھتا تھا)

فرماتے ہیں: سب سے بہتر وہ گناہ ہے جس کے بعد توبہ کی توفیق مل جائے۔

فرماتے ہیں: باطن حق تعالیٰ کی نظر کا مقام ہے اور ظاہر خلق کی نظر کی جگہ ہے۔

فرماتے ہیں: جو شخص ہمت سے ابتدا کرتا ہے۔ وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ جو شخص ارادت سے ابتدا کرتا ہے وہ آخرت

تک پہنچ جاتا ہے جس کی ابتداء زر سے ہوتی ہے وہ دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔

فرماتے ہیں: جو چیز بندے کو آخرت سے باز رکھنے والی ہے وہ دنیا ہے۔

فرماتے ہیں: منافق کی روزی کھانا پینا ہے، مگر مومن کی روزی ذکر و ریاضت ہے۔

فرماتے ہیں: پیغمبرانِ خدا کا ادنیٰ درجہ وہ ہے جو شہدا کا اعلیٰ مرتبہ ہے اور شہدا کا ادنیٰ مرتبہ وہ جو صلحا کا اعلیٰ مرتبہ ہے اور

صلحا کا ادنیٰ مرتبہ وہ ہے جو مومنوں کا اعلیٰ درجہ ہے۔

فرماتے ہیں: جس کی توبہ عمل سے ٹھیک ہوگی، مقبول ہوگی۔

حضرت ابو عبد اللہ جلاہ

آپ شام کے اکابر مشائخین میں سے تھے۔ حقائق معارف و دقائق، لطائف میں بے نظیر تھے۔ البزرب ذوالنون کی زیارت کا شرف آپ کو حاصل تھا۔ جنید اور نوری کی صحبت حاصل کی تھی۔

فرماتے ہیں: "ابتدا میں ہی میں نے والدین کی اجازت سے کام کاج ترک کر دیا اور خدائے کے کام میں لگ گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب گھر گیا اور دروازے پر دستک نہی تو پوچھا:

"کون ہے؟"

میں نے کہا "تمہارا لڑکا!"

انہوں نے جواب دیا: "ہمارا ایک ہی لڑکا تھا، وہ تم خدائے کو دے چکے ہیں اور ہم دی ہوئی چیز واپس نہیں لیا کرتے۔" چنانچہ دروازہ کھولا۔ اور میں واپس چلا گیا اور ریاضت میں لگا رہا۔

فرماتے ہیں: "ایک دن میں نے ایک آتش پرست جوان کو دیکھا جو نہایت خوب صورت تھا۔ میں اس کے مشاہدہ میں حیران رہ گیا۔ اسی آتش میں جنید کا ادھر سے گذر ہوا۔ میں نے کہا:

"ایسا خوبصورت چہرہ دوزخ میں جلے گا۔"

جنید نے فرمایا: "یہ نفس کا دھوکا ہے، کائنات میں ہزاروں چیزیں اس سے زیادہ خوبصورت ہیں افسوس تم نے عبرت کی نظر سے نہ دیکھی اس کی سزا تم کو بہت جلد ملے گی۔"

چنانچہ اسی وقت قرآن کریم میرے ذہن سے اتر گیا۔ مدت تک آہ وزاری اور زوبہ کنارہ رہا۔ آخر اس نے اپنا فضل کیا اور قرآن کریم از سر نو یاد ہو گیا۔ اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ موجودات میں سے کسی چیز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکوں۔

فقر کے بارے میں آپ سے پوچھا تو خاموش ہو گئے اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو لوگوں نے پھر پوچھا:

فرمایا: "میری جیب میں تھوڑی سی چاندی تھی، اس کی موجودگی میں فقر پر گفتگو کرتے ہوئے شرم آئی۔ اب ہ چاندی صدقہ کر آیا ہوں تاکہ فقر کے بارے میں گفتگو نہ سکوں۔"

لوگوں نے پوچھا: "آدمی فقر کا مستحق کب ہوتا ہے؟"

فرمایا: "اس وقت جب اس کی کوئی چیز اس کے پاس باقی نہ رہے۔"

فرمایا: "زاہد وہ ہے جس کے نزدیک آدمیوں کی مدح یا سبوح بکسبیاں ہو۔ اور دنیا کو چشم زوال سے دیکھے اور حقیر سمجھے۔"

فرمایا: "تصوف وہ فقر ہے جو اسباب سے علیحدہ ہو۔"

حضرت ابوالحسن النوریؒ

آپ یگانہ ۶۴ اور انتہا زما تھے۔ ریاضت عجمیہ، معاملات پسندیدہ، نظر صحیح، فراست صادق، کمال عشق اور بے انتہا شوق رکھتے تھے۔ تمام مشائخ آپ کی تقدیم پر متفق ہیں۔ آپ کے لقب امیر القلوب اور قمر الصوفیہ میں جناب سہری سنی کے مرید تھے اور احمد جواری کی صحبت کے تربیت یافتہ تھے جنیدؒ کے ہم عصر اور طریقت میں صاحب مذہب اور مجتہد تھے۔

نوریؒ آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے نور فراست سے باطن کے امرار تباہ کرتے تھے جب تک میں آپ نے ایک عبادت خانہ بنایا، جب لوگ وہاں زیارت کے لیے آتے تو مکان میں ایک نور دیکھتے۔

ابتداء میں آپ کی یہ حالت تھی کہ روزانہ گھر سے نکل کر دکان پر جاتے۔ روٹی لے کر صدقہ کرتے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھتے۔ پھر دکان پر جاتے۔ گھر والے سمجھتے دکان پر روٹی کھالی ہے۔ چنانچہ بیس سال تک یہی حالت رہی اور کسی کو حال معلوم نہ ہوا۔

نقل ہے کہ جب غلام خلیل مشائخ کی دشمنی پر آمادہ ہوا، بادشاہ سے جا کر شکایت کی۔ بادشاہ نے سب کو بلا بھیجا۔ ان مشائخ میں ابو حمزہؒ، شبلیؒ، جنیدؒ، نوریؒ اور زقافؒ خاص طور پر سربر آوردہ تھے۔ جب جلاد نے زقاف کو مارنے کے لیے خنجر اٹھایا تو نوریؒ نے جنت کر کے اپنے آپ کو زقاف کی جگہ پہنچا دیا۔ امراء و وزراء کو تعجب ہوا۔ کہنے لگے:

”اسنی جلدی کیوں کرتے ہو، ابھی تمہاری باری نہیں ہے“

آپ نے فرمایا: میرا طریقہ ایسا رکھنا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ عزیز چیز جان ہے۔ چنانچہ میں اپنے چند سانسوں کو اپنے بھائیوں پر سے قربان کرنا چاہتا ہوں“

خلیفہ کو اس بیان سے تعجب ہوا اور جلاد کو حکم دیا کہ توقف کرے۔ قاضی کو حکم دیا ان لوگوں کی حالت پر غور کرے۔ قاضی جانتا تھا یہ لوگ علوم میں کامل ہیں اس لیے حوصلہ نہ پڑا۔ لیکن شبلیؒ کو دلیوانہ سمجھ کر فقہ کی بات پوچھی:

”بیس دینار کی کس قدر زکوٰۃ دینی چاہیے؟“

شبلیؒ نے جواب دیا: ”ساتھ بیس دینار“

قاضی نے پوچھا: ”کس طرح؟“

فرمایا: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری جائیداد زکوٰۃ میں دے دی اور اپنے پاس کچھ نہ رکھا“

پھر قاضی نے کہا: ”یہ تو پوری کی پوری جائیداد ہو گئی، مگر تم نے آدھا دینار زائد کیوں کر دیا؟“

جواب دیا: ”اس جرمانہ میں کہ بیس دینار کیوں اپنے پاس رکھے؟“

پھر نوری سے مسئلہ پوچھا۔ ان کے جواب سے قاضی منسکی کھا کر شرمندہ ہو گیا۔ آخر تنگ آ کر قاضی نے بادشاہ سے کہا کہ اگر یہ ملحد و زندیق ہیں تو روٹے زمین پر کوئی موجد نہیں۔ تب خلیفہ نے ان سب لوگوں کو عزت کے ساتھ بٹھایا اور کہا:

”کوئی حاجت بیان کرو۔“

فرمایا: ”صرف یہ حاجت ہے کہ ہم لوگوں کو بالکل فراموش کر دو۔“

چنانچہ خلیفہ بہت رویا اور ان کو عزت کے ساتھ معذرت کر کے واپس کر دیا۔

ایک دفعہ چند لوگوں نے جنیدؒ کو خبر دی۔ تین دن رات گزرے۔ نوری ایک اینٹ کے گرد گھوم رہے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں۔ مگر نماز کے وقت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مریدوں نے کہا:

”وہ ہوشیار ہیں، فانی نہیں ہیں۔ کیونکہ نماز کے وقت کو جانتے اور اس کا ادب کرتے ہیں۔“

جنیدؒ نے جواب دیا: ”ایسا نہیں ہے۔“

پھر اٹھ کر خود نوری کے پاس آئے اور کہا:

”اے نوری! اگر فروش سے کچھ فائدہ سمجھتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ اگر رضا کو بہتر جانتے ہو تو پھر اس کو اختیار کرو۔“

یہ سن کر آپ فوراً ساکن ہو گئے اور کہا: ”تم بہت اچھے معلم ہو۔“

شبلیؒ فرماتے ہیں۔ ایک دن میں نوری کے پاس گیا تو ان کو مراقبہ میں پایا۔ پوچھا:

”تم نے ایسا عمدہ طریقہ مراقبہ کہاں سے سیکھا؟“

جواب دیا: ”بلی سے، کیونکہ وہ چوہے کے سوراخ پر مجھ سے زیادہ ساکن تھی۔“

فرماتے ہیں: ”ایک دفعہ میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کو کورے مار رہے تھے لیکن وہ فریاد نہیں کرتا تھا جب لوگ اسے قید خانہ میں لے گئے تو میں بھی پیچھے پیچھے گیا۔ اور پوچھا:

”باوجود اس قدر ضعف کے تو نے کیسے صبر کیا؟“

اس نے کہا: ”صبر تمت سے کیا جاتا ہے نہ کہ جسم سے۔“

میں نے پوچھا: ”تمہارے نزدیک صبر کیا ہے؟“

کہا: ”بلا میں گرفتار ہونے کو ایسا سمجھے جیسا لوگ بلا سے رہائی ملنے کو سمجھتے ہیں۔“

عبودیت کے متعلق آپ سے دریافت کیا تو فرمایا: ”مشاہدہ ربوبیت کا نام ہے۔“

پوچھا: ”کہ آدمی اس کا کب مستحق ہوتا ہے کہ خلقت کو نصیحت کرے۔“

فرمایا: ”جب یہ سمجھ لے کہ یہ قابلیت خدا سے ہے۔“

وجد کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا:

”خدا کی قسم زبان اس کی حقیقت بیان کرنے سے قاصر ہے اور ادیبوں کی بلاغت اس کی خوبیاں بیان کرنے سے عاجز ہے۔ وجد کی حالت تمام حالتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ وجد سے زیادہ کوئی درد بے درماں نہیں۔ پوچھا:

”خدا تعالیٰ پر کیا دلیل ہے؟“

فرمایا: خود ذات باری تعالیٰ“

فرماتے ہیں: ”راہِ اسلام خُلق پر ہے، جب تک اسوۂ حسنہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کی جائے گی یہ راہ کشادہ

نہ ہوگی۔“

فرماتے ہیں: ”تصوف دنیا کی دشمنی اور مولیٰ کی دوستی کا نام ہے۔“

حضرت احمد بن محمد الانطاسی

متقدمین مشائخ اور اکابر اولیاء میں سے تھے۔ انواع علوم ظاہر و باطن میں بیکانہ روزگار تھے۔ عمر دراز پائی۔ اکثر اتباع تابعین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ محاسبی کے مرید تھے۔ اکثر اولیاء اللہ تیزی فراست کے باعث آپ کو جاسوسان قلب کہا کرتے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا: "کیا آپ خدا کے مشتاق ہیں؟"

فرمایا: "نہیں۔"

پوچھا: "کیوں؟"

جواب دیا: "شوق غائب کی طرف ہوا کرتا ہے۔ مگر اللہ غائب نہیں۔ بلکہ ہر وقت حاضر ہے اور جب غائب حاضر ہوتا ہے تو شوق جاتا رہتا ہے۔"

فرماتے ہیں: "زہد کی چار علامتیں ہیں: اول، خدا پر اعتماد۔ دوم، خلقت سے بیزاری۔ سوم، حق کے لیے اخلاص چہارم، عزت دین کے واسطے ظلم برداشت کرنے کی طاقت۔"

فرماتے ہیں کہ پانچ چیزیں دل کی دوا ہیں:-

۱۔ پیٹ کو خالی رکھنا۔

۲۔ اہل اصلاح کی ہم نشینی۔

۳۔ تہجد کی نماز۔

۴۔ گریہ صباھی۔

۵۔ تلاوت قرآن کریم۔

ایک رات اتالیس مرید اکٹھے ہو گئے۔ دسترخوان بچھایا گیا، لیکن کھانا کم تھا۔ آپ نے چراغ بجھا دیا۔ جب دوبارہ چراغ روشن کیا، تو دیکھا سب ٹکڑے بدستور موجود تھے۔ ازراہ ایثار کہہ۔ زبھی کھانا نہ کھایا۔ آپ نے اس طور پر مریدوں کی تربیت کی تھی۔

حضرت ابو حفص حدادؒ

آپ عابد اکمل اور زاہد بے بدل تھے۔ تمام مشائخ کے بادشاہ اور خلیفہ تھے۔ آپ کی زندگی میں کوئی بزرگ آپ کا ہمسر نہ تھا، بغیر واسطہ آپ حق تعالیٰ تک پہنچے تھے۔ ابو عثمان حربی کے مرشد تھے۔ شاہ شجاع کرمان سے آپ کی زیارت کو تشریف لائے۔ آپ غصہ کی حالت میں خوش خوئی کے متعلق گفتگو کیا کرتے جب تک کہ غصہ فرو نہ ہو جائے۔

ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ روتا ہوا جا رہا ہے۔ پوچھا:

”کیا ہوا؟“

عرض کیا: ”میرا گدھا گم ہو گیا ہے۔“

آپ نے اسی وقت دعا کی کہ خدایا مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک اس شخص کا گدھا نہ ملے گا میں یہاں سے ایک قدم نہ اٹھاؤں گا چنانچہ اسی وقت گدھا کسی طرف سے آگیا۔

ایک دفعہ آپ نے حج کا ارادہ کیا، مگر عربی زبان نہ جانتے تھے۔ کیونکہ عجمی اور عامی تھے۔ بغداد جب پہنچے تو مریدوں نے کہا:

”یہ بڑی مشکل ہے کہ ہمارے شیخ کو ترجمان کی ضرورت ہے۔“

حضرت جنیدؒ نے اپنے مریدوں کو استقبال کے لیے بھیجا۔ جب آپ خالقہ پر پہنچے تو اسی وقت عربی بولنی شروع کی۔ اہل بغداد کو آپ کی عربی فصاحت پر بہت تعجب آیا۔

حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے چار ماہ تک آپ کو مہمان رکھا۔ ہر وقت نئی قسم کا کھانا پیش کیا جاتا۔ رخصت کے وقت شیخ نے

فرمایا:-

”اگر کبھی تم نیش پور میں آؤ تو منیر بانی تم کو سکھا دوں۔“

شبلی نے پوچھا: ”میں نے کیا کمی کی ہے؟“

فرمایا: تم نے تکلف کیا اور تکلف کرنے والا جو امر نہیں ہوتا۔ مہمان کو اس طور پر رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ اپنے آپ کو

رکھا جاتا ہے۔ تاکہ مہمان کے آنے سے تکلیف اور جانے سے خوشی نہ ہو۔

پوچھا: ”اشار کیا ہے؟“

فرمایا: "اپنے بھائیوں کے حصے کو اپنے حصے پر دنیا و دین میں مقدم رکھنا۔"

فرمایا: "اپنے آپ فراست کا دعویٰ نہ کرو۔ لیکن دوسروں کی فراست سے ڈرو۔"

فرمایا: "جو شخص جانتا ہے، میں ایک دن مروں گا اور قیامت کے دن مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ پھر بھی گناہوں سے

پرہیز نہیں کرتا۔ وہ اپنے اعمال و اقوال سے اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس کا ایمان موت اور حساب کتاب پر نہیں ہے۔"

فرماتے ہیں: "وہ شخص اندھا ہے جو اشیاء سے خدا کو پہچانتا ہے اور سینا وہ ہے جو خدا سے تمام کائنات کو سمجھتا ہے۔"

کسی شخص نے آپ سے وصیت طلب کی۔

فرمایا: "صرف ایک دروازے کو پکڑ لو تا کہ تمام دروازے تم پر کھل جائیں۔ ایک سردار کی غلامی اختیار کر لو تا کہ تمام سردار

تمہارے غلام بن جائیں۔"

حضرت ابو تراب الحنثیؓ

آپ کا اصول تھا اگر آپ اپنے ساتھیوں سے کسی ناگواریات کا صادر ہونا دیکھتے، تو خود توبہ کر کے مجاہدہ نفس میں مصروف ہو جاتے اور فرماتے کہ یہ بچا سے میری شوئی طالع سے ہی ایسا کرتے ہیں۔

آپ کی جائے رہائش کے قریب ایک بھٹی یا رہا کرتا تھا اور کئی آدمیوں کو کھا چکا تھا۔ ایک دن آپ سجادہ پر تشریف فرما تھے کہ بھٹی آیا اور آپ کا قصد کیا۔ لوگوں نے مطلع کیا مگر آپ نے پروا نہ کی۔ جب بھٹی شے کی نظر آپ پر پڑی فوراً واپس لوٹ گیا۔ ایک دفعہ مریدوں کے ہمراہ جنگل میں سے گزر رہے تھے۔ پیاس کا غلبہ ہوا، نماز کا وقت بھی آگیا۔ آپ نے اسی وقت زمین پر ایک خط کھینچا جس سے پانی نکل آیا۔ سب نے وضو کیا اور سیر ہو کر پی لیا۔

فرماتے ہیں: "میں چیزوں کو تم لوگ دوست رکھتے ہو، مگر وہ تینوں چیزیں تمہاری نہیں۔

۱۔ نفس،

۲۔ روح،

۳۔ مال۔"

فرمایا: "تم دو چیزیں طلب کرتے ہو مگر نہیں پاسکتے۔

۱۔ خوشی،

۲۔ راحت۔"

فرماتے ہیں: "توکل کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو دریاٹے عبودیت میں ڈال دو اور خدا پر نظر رکھو۔ اگر وہ دے تو شکر کر دو،

ورنہ صبر۔"

فرماتے ہیں: عارف کے دل کو کوئی چیز تار یک نہیں کر سکتی۔ بلکہ تمام تار یکیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔

حضرت احمد خضرویہ

آپ صاحب تصانیف اور ریاضت و کرامات میں مشہور تھے۔ ابتداء میں آپ حاتم اہم کے مرید تھے اور البوتراہ کی صحبت میں رہتے تھے۔

ایک دفعہ ایک چور آپ کے گھر آیا، ہر چند کچھ تلاش کیا، مگر کچھ نہ ملا جب وہ ناامید ہو کر جانے لگا تو فرمایا کہ ڈول لے کر پانی بھراؤ وضو کر کے نماز میں مشغول ہو جاؤ جو کچھ ملے گا وہ تجھے بخش دیا جائے گا تاکہ تو ہمارے گھر سے ناامید اور خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا، صبح کو ایک شخص سو دینار لے کر آیا۔ آپ نے وہ دینار چور کو دیتے ہوئے فرمایا یہ تمہاری ایک ات کی نماز کا بدلہ ہے۔ یہ سن کر چور پر ایک کیفیت طاری ہو گئی فوراً توبہ کر کے آپ کا مرید بن گیا۔

فرماتے ہیں: جو شخص درویشوں کی خدمت کرے گا۔ اس کو تین نخصتیں ملیں گی۔

۱۔ تواضع،

۲۔ حسن ادب،

۳۔ سخاوت۔“

فرماتے ہیں: صبر مضطر لوگوں کا نوشہ ہے۔ رضا عارفوں کا درجہ ہے اور معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو دل سے دوست رکھے اور زبان سے یاد کرے۔ ماسوا سے علیحدہ ہو جائے۔“

فرماتے ہیں: خدا سے زیادہ نزدیک وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ ہے۔“

آپ سے دریافت کیا گیا: محبت کی کیا علامت ہے؟

فرمایا: دونوں عالم میں کوئی چیز محبوب سے زیادہ با عظمت نہ دکھائی دے اور سوا خدمت محبوب کے اور کوئی خواہش دل میں نہ ہو۔“

لوگوں نے پوچھا: کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟

فرمایا: دل کو ماسوا اللہ سے محفوظ رکھنا۔“

ایک دن کسی شخص نے آپ سے وصیت طلب کی تو فرمایا: نفس کو مار ڈال تاکہ زندہ ہو جائے۔“

حضرت احمد حربؒ

آپ اکابرین مشائخ سے ہیں۔ آپ کے فضائل بے حد و حساب ہیں عبادت و ریاضت میں بچانہ روزگار تھے تقویٰ کی یہ حالت تھی کہ آپ کی والدہ نے کباب بنائے اور کہا کہ کھا لو، اس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہیں نے اس جانور کو اپنے گھر پالا ہے۔
 آپ نے فرمایا: ”یہ جانور ایک دن ہمسایہ کے کوٹھے پر جا کر چند دانے کھا آیا تھا۔ اس لیے میں نہیں کھا سکتا۔“
 آپ کے ہمسایہ میں بہرام نام ایک آتش پرست رہا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے گھر میں چوری ہو گئی۔ آپ اپنے چند مریدوں کے ہمراہ اس کی غنچواری کو تشریف لے گئے چونکہ قحط کا زمانہ تھا۔ آتش پرست نے خیال کیا شاید کچھ کھانے کے لیے آئے ہیں۔ اسی خیال میں تھا کہ سامنے کیا چیز رکھے، لیکن آپ نے اس خیال کو سمجھ کر فرمایا۔

”ہم صرف ہمدردی کے لیے آئے ہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں۔“

بہرام نے کہا: فی الحقیقت میرے ہاں چوری ہو گئی، لیکن پھر تین شکر واجب ہیں۔ اول: یہ کہ کسی نے میرا مال چراپا نہیں نے کسی کی چوری نہیں کی۔ دوسرے: یہ کہ ادھامال چوری ہوا۔ اور تیسرے: یہ کہ دنیا چوری ہوئی ہے۔ میرا دین میرے پاس ہے۔“
 آپ نے پوچھا: ”تم آگ کیوں پوجتے ہو؟“
 اس نے کہا: ”تاکہ کل قیامت کے دن مجھ پر خدا عذاب نہ کرے۔“

آپ نے فرمایا: یہ خیال بالکل غلط ہے۔ جو چیز اس قدر ضعیف ہو کہ اگر ایک لڑکا اس پر پانی ڈال دے تو بچھ جائے وہ کل کو خدا کے عذاب سے کیسے نجات دلا سکتی ہے؟ اگرچہ تم نے ستر سال تک اس کی پوجا کی ہے اور میں نے اس کی پوجا نہیں کی۔ آؤ ہم دونوں آگ میں ہاتھ رکھیں، دیکھیں وہ تمہارا خیال کس قدر کرتی ہے۔“
 اس بات نے بہرام کے دل پر اثر کیا اور کہا:

”پہلے چار باتوں کا جواب دیجیے۔ اول کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کیوں پیدا کی۔ (۲) اگر پیدا کیا تو رزق کیوں دیا (۳) اگر رزق دیا تو موت کیوں دی؟ (۴) اگر موت دی تھی تو پھر قیامت کے دن کس لیے زندہ کرے گا؟“
 آپ نے فرمایا: اس نے خالقیت سے کام لے کر خلق کو پیدا کیا تاکہ لوگ اس کو جانیں۔ رازقیت سے رزق دیا کہ اس کو پہچانیں موت دی کہ قہر الہی کو سمجھیں۔ دوبارہ زندہ کیا کہ اس کی قدرت کو جانیں۔“
 پس نہ بہرام نے کہا: ”آگ لاؤ تاکہ تجربہ کریں۔“

چنانچہ آپ نے بڑی دیر تک اپنا ہاتھ آگ میں ڈالے رکھا لیکن اس نے کچھ اثر نہ کیا۔ بہرام نے یہ حالت دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔

حضرت ابوسلیمان اودیؓ

غامت لطف کے باعث آپ کو ریحان القلوب کہتے ہیں۔ بھوک پر بہت صبر کرتے اور شکر الہی بجا لاکر زیادہ شوق سے ریاضت اور مجاہدہ کیا کرتے تھے۔ موضع دارا کے رہنے والے تھے جو ملک شام میں واقع ہے۔

فرماتے ہیں: ”جب تم اپنے دل کو شوق میں ڈالو تو اس کے بعد خوف میں ڈالو، تاکہ اس شوق کو وہ خوف کو دور کر دے،“

فرماتے ہیں: ”جو شخص سیر ہو کر کھاتا ہے، اس سے چھ باتیں ظاہر ہوتی ہیں:-

۱۔ عبادت میں مزا نہیں آتا۔

۲۔ قوت حافظہ کمزور ہو جائے گی۔

۳۔ خلقت پر شفقت کرنے سے محروم ہو جائے گا۔

۴۔ شہوت زیادہ ہوتی جائے گی۔

۵۔ عبادت گراں گزرے گی۔

۶۔ بھوکا رہنا خداوند کریم کے نزدیک ایک خزانہ ہے جسے وہ اسی کو دیتا ہے جو دوست ہو جب آدمی سیر ہو جاتا ہے تو تمام اعضا

شہوت کے بھوکے ہوتے ہیں اور جب تمام اعضا بھوکے ہوتے ہیں تو شہوت سیر ہوتی ہے یعنی جب تک پیٹ نہ بھرے گا کسی شہوت کی آرزو نہ ہوگی۔“

فرمایا: ”بھوک آخرت کی کنجی ہے اور سیر شکی دنیا کی کنجی ہے۔“

فرمایا: ”بھوکے رہو، کیونکہ بھوک نفس کو ذلیل اور دل کو رفیق بناتی ہے۔“

فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے بندے! اگر تو مجھ سے شرم کرے گا تو میں تیرے گناہوں کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ

کروں گا اور لوح محفوظ سے بھی مٹا دوں گا اور قیامت کے دن تجھ پر سختی نہ کروں گا۔“

ایک روز آپ نے سفید کپڑے پہنے۔ تو فرمایا کاش! میرا دل ان سب لوگوں میں ایسا ہوتا جیسے یہ کپڑے ہیں۔“

وفات کے بعد بعض بزرگوں نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا:

”اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔“

فرمایا: ”اس نے رحمت و عنایت سے کام لیا۔“

حضرت بائزید بسطامی

علامہ اجل خلیفہ رب عزوجل مشائخین اکابرین میں سے تھے۔ بے شمار کرامات رکھتے تھے۔ امرار و خفائق کے ماہر بے بدل تھے۔ قرب الہی کے مقام پر رہا کرتے تھے۔ محبت الہی کی آگ میں سوختہ اور بدن کو مشاہدہ میں مشغول رکھتے تھے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ کے متعلق آپ کی روایات نہایت اعلیٰ تھیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی اولیاء گذرے ہیں، کسی کو بھی طریقت میں اس قدر ملکہ نہیں تھا جتنا کہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات بابرکات ہم میں ایسی ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں نیز ہم ساکنان راہ توحید کی انتہا آپ کی ابتداء ہے۔

بعض لوگوں نے پوچھا: "انسان کے لیے راہ طریقت میں کیا چیز بہتر ہے؟"

فرمایا: "مادر زاد دوست۔"

پوچھا: "اگر یہ حاصل نہ ہو؟"

فرمایا: "چشم بنیا۔"

پوچھا: "اگر یہ بھی حاصل نہ ہو؟"

فرمایا: "پھر سُننے والے کان۔"

عرض کیا: "اگر یہ بھی نہ ہوں؟"

فرمایا: "پھر مرگِ مناجات۔"

روایت ہے کہ ایک دن آپ امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ حضرت امام نے فرمایا:

"بائزید کتاب طاق سے اٹھا کر دے دو۔"

آپ نے فرمایا: "کون سے طاق سے؟"

حضرت امام نے فرمایا: "عرصہ سے تم یہاں رہتے ہو اور ابھی تک تم کو طاق کا پتہ نہیں۔"

آپ نے عرض کیا: "مجھے اس سے کیا کام۔ آپ کی موجودگی میں سر اٹھاؤں۔"

حضرت امام نے فرمایا: "اگر ایسا معاملہ ہے تو بسطام واپس جاؤ، تمہارا کام ختم ہو گیا ہے۔"

روایت ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ تشریف فرما ہیں۔ آپ زیارت کو تشریف

لے گئے۔ اتفاقاً اس نے قبلہ تشریف کی طرف منہ کر کے تھوکا۔ یہ حال دیکھ کر آپ فوراً واپس تشریف لے آئے اور فرمایا: "اگر یہ شخص

ذرہ بھر بھی طرفیت جانتا ہوتا، تو شریعت کے خلاف عمل نہ کرتا۔

فرماتے ہیں: جس کام کو میں سب کاموں سے موخر جانتا تھا، وہ مقدم کام تھا۔ یعنی والدہ کی رضامندی۔

فرمایا: جس چیز کو میں مجاہدات و ریاضاتِ شاقہ میں تلاش کرتا پھرتا تھا۔ وہ میں نے گھر میں آسانی سے حاصل کر لی۔ یعنی ایک والدہ نے پانی طلب کیا میں کوزہ میں پانی لینے گیا۔ مگر نہ ملا۔ پھر صراحی کو دیکھا، مگر وہاں بھی نہ تھا۔ چنانچہ نہر پر جا کر پانی لایا۔ میری واپسی تک والدہ سو گئی تھیں۔ میں اسی طرح کوزہ لیے کھڑا رہا۔ سخت سردی کے باعث کوزہ میں پانی جم گیا جب والدہ ہوئیں تو انھوں نے مجھ کو پلوں کھڑے دیکھ کر سبب دریافت کیا۔ میں نے عرض کی کہ شاید آپ بیدار ہوں اور پانی طلب کر رہی ہوں لیکن میں حاضر نہ ہوں۔ اس ڈر کی وجہ سے کھڑا رہا۔ یہ سن کر والدہ نے پانی پیا اور میرے حق میں دعا کی۔

آپ فرماتے ہیں: میں بارہ سال جنگلوں میں اپنے نفس کے حق میں لوہا بنا رہا۔ اور نفس کو ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر کی آگ سے گرم کر کے ملامت کے ہتھوڑے سے کوٹا رہا۔ آخر کار میں اسے آئینہ بنا لیا۔ پانچ سال آئینہ بنانے میں صرف ہو گیا۔ طرح طرح کی عبادات و ریاضات سے اس آئینے کو صیقل کیا۔ پھر ایک سال اس کو اغیار کی نظر سے دیکھا۔ پھر بھی اس کو غرور کے بھروسے اور عمل کی خود پسندی میں مبتلا دیکھا۔ پانچ سال اور کوشش کی۔ پھر جب دیکھا تو مردہ تھا چنانچہ چار تکبیریں جنازہ کی کرنارغ ہوا۔

نقل ہے کہ ایک دفعہ آپ کو عبادت میں کچھ لطف نہ آیا، آپ نے خادم سے فرمایا:

دیکھ گھر میں کیا چیز ہے؟

اس نے دیکھا تو ایک انگور کا خوشہ نظر آیا۔ فرمایا: ”یہ کسی کو دے دے، کیونکہ ہمارا گھر بندھے کی دکان نہیں۔“ اس کے بعد آپ کو عبادت میں مزہ آنے لگا۔

نقل ہے کہ آپ کا ایک آتش پرست ہمسایہ تھا جس کا ایک شیر خوار بچہ تھا۔ تمام رات وہ تاریکی کی وجہ سے روتا رہتا تھا آپ روز چراغ اٹھا کر اس کے گھر کی طرف لے جاتے۔ بچہ خاموش ہو جاتا جب وہ آتش پرست اپنے سفر سے واپس آیا تو بچہ کی ماں نے شیخ کی نسبت سارا حال عرض کیا۔

اس نے کہا: ”انسوس ہے جب شیخ کی طرف سے روشنی پہنچ گئی تو پھر ہم اپنے آپ کو غفلت کی تاریکی میں کیوں رکھیں اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔“

نقل ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے ایک آتش پرست سے کہا: ”مسلمان ہو جا۔“

اس نے جواب دیا: ”اگر مسلمان ہی ہے جو بائبید کی ہے تو مجھ میں مسلمان ہونے کی طاقت نہیں۔ اگر مسلمان وہ ہے جو لوگوں کی ہے تو انسوس میں اس کا یقین نہیں کر سکتا۔“

شیخ احمد حضرت خضرویہؒ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب لوگ مجھ سے

طلب کرتے ہیں لیکن بائزید مجھ سے مجھ ہی کو طلب کرتا ہے۔

روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک امام کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امام نے پوچھا:

”آپ نہ تو کوئی کام کرتے ہیں نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں، پھر کھاتے کہاں سے ہیں؟“

فرمایا: ”پہلے مجھے نماز کی قضا ادا کر لینے دو، ایسے شخص کی اقتدا میں نماز جائز نہیں جو روزی دینے والے کو نہیں جانتا۔“
 فرماتے ہیں: ”جب پہلی مرتبہ میں حج کو گیا تو خانہ کعبہ دیکھا۔ دوسری بار گیا تو صاحب خانہ کو دیکھا۔ تیسری بار جب گیا تو خانہ کعبہ نظر آیا اور نہ صاحب خانہ۔“ مطلب یہ کہ ذاتِ حق میں اس درجہ کم ہو گئے تھے کہ سوائے حق کے اور کچھ دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔

ایک دفعہ کسی شخص نے آپ کے دولت خانہ پر جا کر آپ کو آواز دی۔ آپ نے پوچھا:

”کس کو بلائے ہو؟“

اس نے کہا: ”بائزید کو“

”فرمایا: ”تیس سال ہونے کو آئے، میں خود بائزید کی تلاش میں ہوں مگر اس کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔“

یہ بات کسی نے ذوالنون مصری سے بیان کی۔ انھوں نے فرمایا:

”اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی بائزید کو بخشے۔ ایک جماعت ایسی ہے جو حق تعالیٰ کی ذات میں کم ہو گئی ہے اور وہ بھی انہی میں

سے ایک ہیں۔“

لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں آکر دعا کا سائل ہوتا تو آپ فرماتے:

”الہی تو ان کا خالق ہے اور یہ تیری مخلوق ہیں کون ہوں جو تیرے اور تیری خلقت کے درمیان واسطہ ہوں۔“ پھر اپنے آپ

سے کہتے: ”وہ واقف اسرار ہے مجھ کو اس فضول بات سے کیا کام۔“

ایک دفعہ آپ نے ایک شوریدہ سر کو کہتے سنا:

”خداوند! میری طرف دیکھ۔“

آپ نے نہایت جوش سے کہا کہ ”تو بڑا اچھا منہ رکھتا ہے کہ وہ تیری طرف دیکھے۔“

اس نے کہا: ”اے شیخ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ وہ میری طرف دیکھے تاکہ میرا منہ عمدہ ہو جائے۔“

یہ بات آپ کو بہت پسند آئی اور کہا ”تو سچ کہتا ہے۔“

فرماتے ہیں کہ میں نے تمام ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈا۔ مگر جب تک مصیبت کے ہاتھ سے نہ ڈھونڈا نہ ملا۔ تمام قدموں

سے اس کی راہ میں گیا، مگر جب تک دل کے قدموں سے نہ گیا منزل پر نہ پہنچ سکا۔

فرماتے ہیں: ”مات تک کعبہ کا طواف کرتا رہا۔ لیکن جب خدا تک پہنچ گیا تو خانہ کعبہ میرا طواف کرنے لگا۔“

فرماتے ہیں: ”کہ مرد وہ نہیں ہے جو کسی چیز کے پیچھے چلے۔ بلکہ مرد وہ ہے، جو جہاں کہیں بھی ہو چیزیں اس کے گرد و پڑیں۔“

اور جس چیز سے خطاب کرے، اسی سے جواب سنے۔“

فرماتے ہیں کہ سچا عابد اور سچا عامل وہ شخص ہے جو کوشش کی تلوار سے اپنی تمام مرادوں کو قتل کر دے اور تمام خواہشوں اور تمناؤں کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں تباہ کر دے اور خداوند کریم کی رضا پر راضی رہے اور محض اس بات کی خواہش کرے جس کا حق تعالیٰ شاہد ہو۔

فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ذرہ بہشت کے ہزار ہا قصور و محلات سے بدرجہا بہتر ہے۔

لوگوں نے عرض کیا: ”کیا اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی رضامندی سے بہشت میں نہیں لے جاتا؟“

فرمایا: ”جب وہ کسی کو اپنی رضا دیتا ہے، تو بہشت کو لے کر وہ کیا کرے گا۔“ اس کی رضا کے مقابلے میں بہشت بے معنی ہے۔

فرماتے ہیں: ”کوئی گناہ تم کو اس قدر نقصان نہیں پہنچا سکتا جس قدر کہ ایک مسلم بھائی کو بے عزت کرنا۔“

فرماتے ہیں: ”دنیا اہل دنیا کے لیے غرور، آخرت اہل آخرت کے لیے سرور اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اہل معرفت کے لیے سرسبز اور ہے۔“

فرماتے ہیں: ”جب عارف چُپ ہو جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا سے بات کرے جب آنکھوں کو بند کرنا ہے تو مطلب

یہ ہوتا ہے دیدار حق کا جلوہ دیکھے اور سرسبز انو ہونے کے وقت اس کی خواہش ہوتی ہے صور پھونکنے تک سر نہ اٹھائے۔

فرماتے ہیں: ”ایک بندے کے واسطے بجز اس کے کہ بیچ ہو (یعنی زہد، علم، عمل وغیرہ کا کوئی غرور نہ ہو) اور کوئی بات بہتر

نہیں ہے۔ بے ہم ہو کر باہم بن جائے گا۔“

فرماتے ہیں: ”جس کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بناتا ہے اس کو اپنی تین خصلتیں عطا کر دیتا ہے۔ دریا جیسی سخاوت۔ زمین جیسی

عاجزی اور آفتاب کی طرح شفقت عوام۔“

فرماتے ہیں: ”دوزخ اس شخص کے لیے عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا۔ اور خدا شناس لوگ دوزخ کے لیے

عذاب ہیں۔“

فرماتے ہیں: ”عارف وصال الہی کے سوا اور کسی بات سے خوش نہیں ہوتا۔“

فرماتے ہیں: ”یا تو تم اپنے..... آپ کو ایسا ظاہر کرو جیسے کہ تم ہو اور یا ایسے بن جاؤ جیسا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہو۔“

ایک دفعہ لوگوں نے سوال کیا۔

”فرض کیا ہے اور سنت کیا ہے؟“

فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی محبت فرض اور دنیا کا ترک کرنا سنت ہے۔“

نقل ہے کہ ایک دفعہ ایک مرید نے رخت سفر باندھا اور روانگی کے وقت آپ سے وصیت طلب کی۔

فرمایا: ”تین خصلتوں کا خیال رکھنا:

اول: کسی بد اخلاق سے واسطہ پڑے تو اس کی بد خلقی کو اپنی خوش خلقی میں تبدیل کر لیا۔
دوم: یہ کہ اگر کوئی احسان کرے تو اول خدا کا شکر ادا کرنا اور پھر محسن کا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے دل کو مہربان کیا ہے
سوم: یہ کہ اگر کوئی مصیبت پیش آجائے تو فوراً اپنی عاجزی کا اقرار کرنا۔
آپ سے سوال کیا گیا۔ کہ بندہ اپنے کمال کو کس وقت پہنچتا ہے؟
فرمایا: ”وہ اپنے عیبوں کو پہچان لے اور مخلوقات سے کسی قسم کی طمع نہ رکھے۔“
سوال کیا گیا: ”حق تک پہنچنے کی سبیل کیا ہے؟“
فرمایا: ”گونگے، بہرے اور اندھے بن جاؤ۔“
کسی نے عرض کیا: ”کچھ وصیت فرمائیے۔“
فرمایا: ”آسمان کی طرف دیکھو۔“ جب اس نے اوپر نظر اٹھائی تو پوچھا: ”کیا تو جانتا ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا؟“
عرض کیا ”جانتا ہوں۔“
فرمایا: ”جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ہر جگہ تیرے حال سے واقف ہے۔ بس اس سے ڈر۔“
سوال کیا گیا کہ منکبر کون ہوتا ہے؟
فرمایا: ”جس کو تمام کائنات میں اپنا نفس زیادہ اچھا نظر آئے۔“
پھر پوچھا: ”آپ پانی پر چلتے ہیں؟“
فرمایا: ”کڑی کا ٹکڑا بھی پانی پر تیرتا ہے۔“
پھر پوچھا: ”آپ ہوا میں اڑتے ہیں؟“
فرمایا: ”پرندے بھی ہوا میں اڑتے ہیں۔“
پھر پوچھا: ”آپ ایک رات میں کعبہ مکرمہ جا پہنچتے ہیں؟“
فرمایا: ”جادوگر بھی ایک رات میں ہند سے وماند پہنچ جاتا ہے۔“
سوال کیا ”پھر مردوں کا آخر کون سا کام ہے؟“
فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے دل نہ لگائیں۔“

حضرت بشرحانیؒ

آپ اپنے ماموں علی حشرم کے مرید تھے اور علم دین، اصول اور فرع کے عالم تھے۔ آپ شہر مرو میں پیدا ہوئے۔ لیکن آپ نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ شہر بغداد میں بسر کیا۔

حضرت امام احمد حنبلؒ اکثر آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ آپ کے شاگرد کہتے کہ آپ باوجود علم فقہ، حدیث اور اجتہاد میں بینظیر عالم ہونے کے ایک یوانہ کے پاس جاتے ہیں، یہ امر آپ کی شان کے خلاف ہے۔
حضرت امام احمدؒ نے فرمایا: ”میں تمھاری نسبت اپنے علم کو بہتر جانتا ہوں لیکن حضرت بشرحانیؒ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔“

ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کی میرے پاس دو ہزار درم حلال کی کماٹی کے ہیں اور میں حج کو جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو سیر کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے۔ اگر خدا کی رضا کے لیے جانا ہے تو یہی درم کسی درویش یا محتاج عیالدار حاجت مند کا قرض ادا کرنے میں خرچ کر دے، یا یتیم کی مدد کر۔ کیونکہ جو خوشی اس کو ہوگی وہ حج سے بہتر ہوگی۔

آپ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ سیاحت کرو۔ کیونکہ بہت پانی صاف اور ستھرا بہتا ہے لیکن بند پانی خراب ہو جاتا ہے۔
فرمایا: ”اگر کسی کو دنیا میں محبوب خلائق ہونے کی آرزو ہے تو اس سے کہہ دو کہ وہ تین باتوں سے پرہیز کرے۔ اول یہ کہ خلقت سے کچھ نہ مانگے۔ دوسرے کسی کو بُرا نہ کہے۔ تیسرے کسی کے ساتھ مہمان نہ جائے۔“

فرمایا: ”جو شخص نام و نمود اور شہرت کا طالب ہے وہ کبھی فلاح نہیں پاسکتا۔“

فرمایا: ”سب سے بہتر چیز جو بندوں کو دی گئی معرفت الہی ہے اور فقیروں کے لیے صبر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے کوئی خاص بندے ہیں تو وہ عارف ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کی عزت کرتا ہے۔ صوفی وہ ہے جس کا خدا کے ساتھ دل پاک و صاف ہو۔“

فرمایا: ”اہل دنیا کو سلام کرو، لیکن ان سے سلام کی توقع نہ رکھو۔“

فرمایا: ”بخیل کو دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے“

فرمایا: ”اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طاقت نہیں تو پھر گناہ بھی نہ کرو“

وفات کے بعد لوگوں نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا: ”اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟“

فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھ پر غنا ب کیا اور کہا کیوں تو اس قدر مجھ سے ڈرتا تھا۔ کیا تجھ کو میرے رحم و کرم کی صفت

لوم نہ تھی؟“

ایک اور شخص نے خواب میں دیکھ کر ہی سوال کیا، تو فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم سے مجھ کو بخش دیا اور وہ چیز پہنائی

میں پہنی تھی، وہ چیز کھلائی پلائی جو نہ کھائی تھی نہ پی تھی“

حضرت امام جعفر صادقؑ

آپ اولاد علیؑ و ارث نبیؐ عارف عاشق ہیں آپ کا نام ابو محمد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔

چونکہ آپ اہل البیت میں سے تھے۔ اس لیے طریقت کے بیان میں آپ کے ارشادات عالیہ کثرت سے ہیں اور روا بھی کثرت کے ساتھ مروی ہیں۔ میری زبان تعریف و توصیف کی طاقت نہیں رکھتی۔ کیونکہ آپ تمام علوم و فنون کے عالم آپ تمام مشائخ کے سردار ہیں اور ہر فرد و بشر آپ پر کامل اعتقاد رکھتا ہے۔ آپ مقتدائے مطلق خدا پرستوں کے پیر و ان رسول کے پیشوا ہیں۔ اہل ذوق آپ کے دلدادہ اور اہل تحقیق آپ کے شیدا ہیں۔ سب عابدوں سے بڑھ کر اور زاہدوں کے سر تاج ہیں۔ حقائق کے مصنف اور لطائف و تفسیر اور تنزیل میں لاثانی تھے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بہت سی باتیں روایت فرمائی ہیں۔

مجھے ان لوگوں پر حیرت ہے، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اہل سنت و الجماعت آپ سے سوئے ظن رکھتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ اہل سنت ہی اہل البیت ہے۔ میں حیران ہوں کہ کون ایسا شخص ہوگا جو جناب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر تو ایمان ہے، لیکن آپ کے فرزندوں سے محبت نہیں رکھتا؟ حضرت امام شافعیؒ کو اہل البیت سے اس قدر محبت تھی کہ لوگ ان کو خیال کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کو قید بھی کیا گیا۔ چنانچہ ان کا ایک شعر ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی محبت و دوستی رفض ہے تو تمام جن و انسان کو چاہیے کہ میرے رفض کی گواہی دیں۔ جب تم رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بادشاہ دو جہاں تصور کرتے ہو تو آپ کے ذراء اور صحابہ کو بھی درجہ بدرجہ جانا لازم ہے۔ اور آپ کی اولاد کا رتبہ پہچانا چاہیے جو کہ بادشاہت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ والبنگکان دامن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے افضل کون ہے آپ نے فرمایا کہ بوڑھوں میں سے صدیق اکبرؓ اور فاروقؓ اور جنوں میں سے حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ۔ عورتوں میں سے حضرت عائشہ صدیقہؓ اور لڑکیوں میں سے حضرت فاطمہ الزہراءؓ۔

نقل ہے کہ خلیفہ منصور نے ایک رات اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ اور حضرت امام جعفر صادقؑ کو پکڑ لاؤ تاکہ ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے کہا کہ کیا وہ صادق جو گوشہ نشین ہے، عبادت الہی میں مصروف ہے اور بادشاہ سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتا؟ بادشاہ ناراض ہوا اور کہا ہاں اسی کو لے آ، تاکہ قتل کر دوں۔ اگرچہ وزیر نے ہر چند منع کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور مجبور ہو کر وزیر حضرت امام جعفر صادقؑ کو گلابا نے کے لیے چلا گیا۔ بادشاہ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جب امام جعفر صادقؑ

تشریف لائیں اور میں اپنے سر سے ٹوپی اتار دوں، تو تم اس وقت اُن کو قتل کر دینا۔ چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو خلیفہ تعظیم کے لیے اٹھا اور بڑی عزت کے ساتھ استقبال کے لیے دوڑا اور صدر پر بٹھا کر غلاموں کی طرح دست بستہ بیٹھ گیا۔ غلاموں نے بڑا تعجب کیا منصور نے آپ سے خدمت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا: دوبارہ مجھے مت بلاؤ تا کہ عبادتِ الہی میں مصروف رہوں۔ چنانچہ خلیفہ نے بصد عزت و اکرام آپ کو رخصت کیا۔ اور اسی وقت بادشاہ پر لرزہ طاری ہوا اور بے ہوش ہو گیا اور تین دن تک بدستور بے ہوش رہا۔

نقل ہے کہ ایک دفعہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے مجھ کو کچھ نصیحت کیجیے کیونکہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا:

”تو زاہد زمانہ ہے، تجھ کو میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟“

انہوں نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب پر بزرگی بخشی ہے اور نصیحت کرنا آپ پر فرض کیا ہے۔“

آپ نے فرمایا: میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے جد بزرگوار مجھ سے یہ سوال نہ کریں کہ کیوں تم نے میرا حق ادا نہ کیا۔ نجات نسبت پر مبنی نہیں ہے بلکہ نیک اعمال پر منحصر ہے۔“

حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سن کر بہت روئے اور کہا کہ الہی جس شخص کا گوشت پوست، لہو اور ہڈیاں نبوت سے ظہور میں آیا ہو، جس کا نانا رسول کریم ص جس کی ماں فاطمہ الزہراء ص ہو وہ اس قدر خوفِ قیامت سے ہراساں ہے تو داؤد کس شمار و قطار میں ہے اور کس بات پر ناز کر سکتا ہے۔

نقل ہے کہ ایک دن آپ اپنے غلاموں میں بیٹھے تھے کہ آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا: ”اؤ ہم سب آپس میں اس بات کا عہد کریں کہ ہم میں قیامت کے دن جو شخص نجات حاصل کرے وہ دوسروں کی نجات کی سفارش درگاہِ الہی میں کرے۔ غلاموں نے حیرانی کے ساتھ عرض کیا۔ اے جگر گوشہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ کو ہم غریبوں کی سفارش کی کیا حاجت ہے، جبکہ آپ کا نانا شفیع روزِ جزا ہے۔“

آپ نے فرمایا: کہ مجھے اپنے افعال سے شرم آتی ہے کہ کس طرح قیامت کے دن اپنے نانا کے چہرہ کی طرف دیکھ سکوں گا۔ نقل ہے کہ جب آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور باہر تشریف نہ لائے تو حضرت سفیان ثوریؒ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق آپ کے ارشاداتِ عالیہ سننے کے لیے بے چین ہو رہی ہے۔ آپ نے کیوں گوشہ عزلت اختیار کر لیا ہے؟

آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب میرا حال ایسا ہی ہے اور یہ دو شعر پڑھے :-

را، وفا جانے والے کی طرح چلی گئی لوگ اپنے خیالات اور امیدوں میں محو ہیں، اگرچہ ظاہر میں باہم دوستی اور وفاداری کا دم بھرتے ہیں

(۲) لیکن ان کے دلوں میں دغا، فریب اور کھوٹ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔

منقول ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے آپ کو اعلیٰ لباس زیب تن کیے ہوئے دیکھ کر عرض کی: یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے خاندان کی عادت نہیں چنانچہ آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آستین سے لگا کر بتایا کہ دیکھ اندر کی طرف مڑنا کپڑا پہنے ہوئے ہوں جو جسم کو گراں گزرتا ہے اور فرمایا عمدہ کپڑا لوگوں کے لیے ہے اور موٹا کپڑا حق کے لیے ہے۔

نقل ہے کہ ایک دفعہ آپ نے حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ سے دریافت کیا کہ عقل مند کون ہے؟ انھوں نے عرض کی کہ جو شخص نیک اور بد میں تمیز کر سکے۔

آپ نے فرمایا کہ چوپائے بھی تمیز کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے دشمن اور خیر خواہ کو پہچانتے ہیں۔

تب امام ابوحنیفہ رحمہ نے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک عقلمند کون ہے؟

آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکی اور بدی میں تمیز کر سکے اور زیادہ اچھی نیکی اختیار کر لے اور بشرط ضرورت کم بدی کو اختیار کرے۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ کسی نے آکر عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خدا دکھا دیجئے۔

آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قصہ نہیں سنا۔

اس نے عرض کی سنا تو ہے۔ لیکن یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔

آپ نے غلاموں سے فرمایا کہ اس شخص کو باندھ کر دریا سے دجلہ میں پھینک دو۔

چنانچہ آپ کے غلاموں نے حکم کی تعمیل کی جب اس کو دریا میں پھینک دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر کی طرف اچھالا، تو آپ نے دریا کو مخاطب کر کے کہا کہ اس کو نیچے اوپر خوب غوطے دے چنانچہ ہر بار جب وہ آدمی پانی کے زور سے اوپر آتا، تو کہتا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بچانا۔ لیکن ہر بار آپ دریا سے کہتے رہے کہ اس کو نیچے اور اوپر اچھال جب اس کی حالت غیر ہوئی تو اس نے کہا خداوند بچانا۔ جو نہی آپ نے یہ لفظ سننے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے فوراً نکال دو جب اس کو پوش آیا تو آپ نے پوچھا:

”کیا تو نے خداوند کریم کو دیکھا؟“

اس نے عرض کی ”یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک خدا کے سوا غیر سے امداد کا طالب رہا۔ ایک حجاب سادل میں محسوس کرتا رہا۔ لیکن جب خدا پر بھروسہ کیا تو دل میں روشنی سی محسوس ہوئی جس کی وجہ سے بالکل اطمینان ہو گیا اور اَصْحٰبُ الْجَبِیْبِ الْمُضْطَّرِّ اِذْ دَعَاہُ پَرِ اِیْمَانٍ لَے آیا۔

آپ نے فرمایا کہ جب تک تو صادق (امام جعفر صادق) کو پچارتا رہا تو کاذب تھا۔ اب تو اپنے دل کی حفاظت کر۔ اور فرمایا کہ وہ شخص جو کہے کہ خدا کس چیز پر ہے، یا کس چیز سے ہے۔ وہ کافر ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جس گناہ کا آغاز خوف اور انجام عذر ہو۔ اس گناہ کی بدولت انسان خدا تم سے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے۔ لیکن جس عبادت کا آغاز امن اور انجام خود پسندی ہو، بندہ اس اطاعت کی بدولت خدا سے دور ہو جاتا ہے خود پسند اطاعت گزار گناہگار ہے۔

ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ درویش عبا بر فاضل تر ہے یا شکر گزار دولت مند ؟
 آپ نے فرمایا صبر کرنے والا درویش افضل تر ہے کیونکہ اس کا دل خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے اور شکر گزار دولت مند کا دل اپنی
 دولت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ عبادت بغیر توبہ کے فضول ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت پر توبہ کو مقدم کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن
 میں وارد ہوا ہے، التائبون العابدون اور فرمایا خدا کو یاد کرنے کے وقت خدا کے سوا اور سب کچھ بھول جانا اصلی ذکر خدا ہے
 کیونکہ ہر چیز کا عوض اللہ تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے اور پھر آیت کریمہ وَمُخْتَصِّ بِرَحْمَتِهِ مَن لَّيْسَ لَهُ كَمِثْلٍ شَيْءٍ کا مطلب بیان فرماتے ہوئے
 کہا کہ اللہ تعالیٰ بغیر واسطے اور وسیلے کے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عطاء
 محض ہے اور پھر فرمایا مومن وہ شخص ہوتا ہے جو نفس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ اور عارف وہ ہے جو اپنے خداوند کریم کے
 پاس کھڑا ہو۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ خدا تعالیٰ کے لیے مجاہدہ کرتا ہے۔ وہ خداوند کریم تک پہنچ جاتا ہے۔
 فرمایا کہ آدمی کی نیک بختی میں سے یہ بھی ایک نیک بختی ہے کہ اس کا دشمن دانا ہو۔

فرمایا کہ پانچ آدمیوں کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے :

اول : جھوٹا، کیونکہ اس کی صحبت سے غرور پیدا ہوگا۔

دوسرے : احمق، کیونکہ جس قدر وہ بھلائی کرے گا اسی قدر نقصان پہنچے گا۔

تیسرے : بخیل، جس کی صحبت میں اچھا وقت ضائع ہوگا۔

چوتھے : بزدل، جو ضرورت کے وقت پیٹھ دکھا جاتا ہے۔

پانچویں : فاسق کی صحبت کیونکہ وہ ایک لقمہ کے عوض تجھ کو بیچ دے گا۔ ادنیٰ سے ادنیٰ چیز کی بھی طمع کرے گا۔

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت دوزخ کو دنیا ہی میں بنا دیا ہے۔ بہشت عاقبت ہے اور مصیبت دوزخ۔

حضرت جنید بغدادیؒ

آپ قطب وقت، منبع اسرار، مرقع الوار، سلطان طریقت، بادشاہ حقیقت تھے۔ انواع علوم و فنون میں کامل دستگاہ اور معاملات و ریاضات میں مفتی کامل تھے۔ کلمات لطیف اور اشارات عالی میں سب پر سبقت رکھتے تھے۔ تمام فرقوں میں مقبول تھے۔ سب کا آپ کی امامت پر اتفاق ہے۔ سید الطائفہ آپ کا لقب اور مقتدا ہے اہل تصوف ہیں۔ طریقت اور حقیقت میں انتہا پر پہنچے ہوئے تھے۔ عشق و زہد میں بے نظیر تھے اور مجتہد کا درجہ رکھتے تھے۔ اپنے وقت کے تمام مشائخ کے مرجع تھے۔ آپ کی تصانیف بے شمار ہیں۔ علم اشارات سب سے پہلے آپ ہی نے پھیلایا۔ اگرچہ بار بار دشمنوں اور حاسد لوگوں نے آپ پر کفر اور زندقہ کا فتویٰ لگایا۔ سسری سقطیؒ کے خواہر زادہ اور مرید تھے۔ آپ کا درجہ اپنے مرشد سے بھی بڑھ کر تھا جس کا اعتراف خود سسری سقطیؒ نے بار بار فرمایا۔ ہمہ تن درد و عشق تھے۔

فرماتے ہیں: "جب تک ایک ہاتھ سے قرآن اور دوسرے سے سنت رسولؐ نہ پکڑ لو۔ اس راستہ پر نہ چلو تاکہ نہ شبہات کے گڑھوں میں گرو اور نہ بدعت کی تاریکی میں مبتلا ہو سکو"

فرماتے ہیں کہ قبل و قال اور جنگ پیکار سے یہ درجہ مجھ کو نہیں ملا۔ بلکہ بھوک، پیاس، نیند اور ترک دنیا سے ملا ہے۔ ایک دفعہ آپ کی آنکھ میں شکایت پیدا ہوئی۔ ایک آنش پرست طبیب نے کہا۔

"اگر آنکھ کی صحت درکار ہے تو آنکھ پر پانی نہ ڈالو"

آپ نے کہا۔ "وضو کیسے کروں؟"

طبیب نے پھر وہی کہا اور چلا گیا۔ جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے وضو کیا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آنکھ اچھی ہو گئی تھی۔ اسی وقت آواز آئی، جنید تم نے میری رضا کے لیے آنکھ کا نقصان گوارا کیا۔ اگر اس کے اجر میں تمام اہل دوزخ کی بخشش چاہتے ہو تو ہم تیار ہیں۔ جب دوسری دفعہ طبیب آیا تو آنکھ کو درست پایا۔ دیکھ کر قصہ پوچھا۔ آپ نے سب کچھ بیان کر دیا۔ وہ طبیب اسی وقت مسلمان ہو گیا اور کہا:

"یہاں انسان کا کیا کام۔ یہ خالق کا علاج ہے۔"

ایک شخص ایک دفعہ پانچ سو دینار لے کر آیا۔ پوچھا:

"اس کے سوا تیرے پاس کچھ اور بھی ہے؟"

کہا۔ "بہت ہے۔"

فرمایا: ”کچھ اور بھی چاہتا ہے؟“

کہا: ”ہاں، کیوں نہیں؟“

فرمایا: ”پھر یہ اٹھالے۔ اس کا مستحق تو یہی ہے کیونکہ میں باوجود کچھ بھی نہ رکھنے کے کچھ نہیں چاہتا۔“

فرماتے ہیں: اخلاص میں نے ایک حجام سے سیکھا۔ مکہ میں ایک حجام کسی شخص کے بال درست کر رہا تھا میں نے کہا:

”خدا کی راہ پر میرے بال بھی درست کر دو۔“

حجام نے اس آدمی سے جس کی وہ حجامت بنا رہا تھا کہا:

”تم ذرا علیحدہ ہو جاؤ جب خدا کا نام آگیا تو پھر سب سے پہلے اسی کا کام کرنا چاہیے۔“

پھر مجھے بٹھا کر پہلے میرے سر کو بوسہ دیا۔ پھر حجامت بنا کے ایک کاغذ دیا جس میں چاندی کے ٹکڑے تھے اور کہا:

”اسے اپنی حاجتوں پر صرف کرو۔“

میں نے اس دن سے عہد کر لیا کہ اول فتوح جو مجھ کو ہوگی تو اس کے ساتھ سلوک کرونگا۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد لصرہ سے اشرفیوں

کی ایک تھیلی میرے پاس آئی۔ میں اس کو حجام کے پاس لے گیا۔ اس نے پوچھا:

”یہ کیا ہے؟“

میں نے اپنی نیت اور عہد کرنے کا ذکر کیا۔ اس نے کہا۔

”مرد خدا تم کو شرم نہیں آتی۔ خدا کے نام پر کام کرنے کے عوض مجھ کو دیتے ہو۔“

ایک رات آپ کے گھر ایک چور آیا، مگر ایک کرتے کے سوا کچھ نہ ملا۔ دوسرے دن آپ نے اپنا کرتہ بازار میں بکتے دیکھنا خرید

کر رہا تھا۔۔

”اگر کوئی گواہی دے یہ کرتہ تیرا ہی ہے تو میں خرید لوں گا۔“

آپ نے کہا: ”میں گواہی دیتا ہوں یہ کرتہ اسی کا ہے۔“ تب اس شخص نے خرید لیا۔

ایک مرید پر آپ ہمیشہ زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ دوسرے مریدوں نے شکایت کی تو فرمایا:

”تمھاری نسبت اس کی فہم و فراست زیادہ ہے۔“

امتحان کے طور پر آپ نے سب مریدوں کو ایک ایک جانور اور چھری دے کر فرمایا:

”ایسی جگہ جا کر ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے۔“

سب مرید ذبح کر کے لے آئے مگر وہ مرید جانور کو زندہ واپس لے آیا۔ پوچھا:

”تم نے کیوں ذبح نہ کیا؟“

عرض کیا: ”جہاں جانا ہوں خدا حاضر و ناظر ہے۔“

یہ سن کر آپ نے دوسرے مریدوں کی طرف دیکھا اور فرمایا:

”اس کی فراست دیکھ لی۔“

یہ سن کر سب نے توبہ کی۔

نقل ہے کہ ایک دفعہ ایک سید نے حج کا ارادہ کیا۔ جب بغداد پہنچا تو آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ آپ نے پوچھا:

”تم کون ہو؟ کس کی اولاد ہو؟ اور کہاں کے رہنے والے ہو؟“

اس نے جواب دیا: ”سید ہوں، گیلان کا رہنے والا ہوں۔“

آپ نے فرمایا: تمہارے دادا یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ دوتلواریں چلایا کرتے تھے۔ ایک کافروں پر اور دوسری اپنے نفس

پر۔ تم ان کی اولاد ہو کون سی تلوار چلاتے ہو؟“

یہ سن کر وہ بے تاب ہو کر گر پڑا اور رو کر کہنے لگا:

”میرا حج یہیں ہو گیا۔ مجھ کو خدا کی راہ بنا بیٹھے۔“

آپ نے فرمایا: تمہارا سینہ خدا تعالیٰ کا حرم خاص ہے اس میں اس کے غیر کو جگہ نہ دو۔“

فرماتے ہیں: عالم لوگوں کا علم ”حرفوں میں ہے۔ نصیح ملت اور تجرید خدمت“

فرماتے ہیں: جس کی زندگی نفس سے ہے اس کی موت جان نکلنے سے ہوتی ہے مگر جس کی زندگی خدا تعالیٰ سے ہے وہ

زندگی سے اصلی زندگی کی طرف انتقال کرتا ہے۔

فرماتے ہیں: جو آنکھ حق تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو نہ دیکھے اس کا اندھا ہونا بہتر ہے اور جو زبان ذکر حق میں مصروف

اس کا گونگا ہونا اچھا ہے اور جو کان حق بات نہ سنے اس کا بہرہ ہونا اچھا ہے اور جو بدن اس کی خدمت نہ کرے اس کا مرجانا بہتر ہے

فرماتے ہیں: ”جس شخص نے اپنے عمل پر اعتبار کیا اس کا پاؤں ڈگمگا جاتا ہے جس نے اپنے مال پر بھروسہ کیا وہ نقصان میں پڑ

جس نے خدا تعالیٰ پر بھروسہ کیا وہ عزت اور بزرگی والا بن گیا۔

لوگوں نے سوال کیا: ”مراقبہ اور حیا میں کیا فرق ہے؟“

فرمایا: ”مراقبہ غائب کا انتظار ہے اور حیا حاضر سے ندامت کا نام ہے۔“

فرماتے ہیں: ”عبودیت کی دو خصلتیں ہیں۔

۱۔ ظاہر و باطن میں ہر طرح خدا کی رضا پر راضی رہنا۔

۲۔ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پوری محبت کے ساتھ اقتدا کرنا۔

فرماتے ہیں: ”فتوت یہ ہے کہ درویشوں کا امتحان نہ لیا جائے اور امیروں سے جھگڑا نہ کیا جائے۔“

”جو انفرادی یہ ہے کہ اپنا بوجھ دوسرے پر نہ رکھو اور جو کچھ پاس ہو اس کو خرچ کر دو۔“

تواضع یہ ہے کہ دونوں جہاں والوں پر تکبر نہ کرو اور حق تعالیٰ پر مطمئن رہ کر سب سے مستغنی ہو جاؤ۔
 فرماتے ہیں خلق چار چیزوں کا نام ہے:

۱۔ سخاوت۔

۲۔ الفت۔

۳۔ نصیحت

۴۔ شفقت۔“

فرماتے ہیں: ”نیک عادت فاسق کی صحبت بد خو عالم کی صحبت سے اچھی ہے“

فرماتے ہیں: ”روزہ نصف طریقت ہے“

حضرت حمدان قصارؒ

آپ اکابر مشائخ میں سے تھے۔ ورع اور تقویٰ میں بے نظیر تھے۔ فقہ و حدیث میں بھی بے مثال تھے۔ مجاہدہٴ نفس میں کامل تھے۔ آپ کا کلام دلوں پر اثر کرتا تھا۔ سفیان ثوریؒ کے مذہب پر تھے۔ ابو ترابؒ کے مرید اور عبداللہ مبارکؒ کے مرشد تھے۔ تقویٰ کی یہ حالت تھی کہ ایک دفعہ اپنے دوست کی نزع کے وقت حاضر تھے۔ وفات کے بعد فوراً چراغ گل کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا:۔
”یہ کیوں؟“

فرمایا: ”جب تک دوست زندہ تھا۔ اس کا مال تھا۔ مگر اب یہ تیل اور چراغ تیلیوں کا مال ہے۔“
فرماتے ہیں: ”جس میں کوئی نیک خصلت دیکھو۔ اس سے جدا نہ ہو۔“

فرماتے ہیں: ”عالموں کی محبت۔ جاہلوں کی برداشت اور صوفیوں کی صحبت رکھو۔“
فرماتے ہیں: ”میں سخی کے سوا کسی کو نیک خوا اور بخیل کے سوا کسی کو بد خو نہیں سمجھتا۔“
عبداللہ مبارکؒ نے آپ سے وصیت چاہی تو فرمایا: ”جہاں تک ممکن ہو، دنیا کے لیے کبھی غصہ نہ کرو۔“
آپ سے دریافت کیا گیا:۔

”بندہ کون ہے؟“

فرمایا: ”جو حق کی پرستش اس خیال سے نہ کرے کہ لوگ اس کو عبادت گزار سمجھیں۔“

حضرت حاتمِ اہمؓ

آپ زاہدِ زمانہ اور بزرگانِ بگائے میں سے تھے۔ آپ شیخِ خضروییہ کے مرشد اور شفیق کے مرید تھے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ حضرت حاتمِ اہمؓ ہمارے زمانے کے صدیق ہیں۔ اہمؓ یعنی بہرہ آپ کا لقب تھا۔ حقیقت میں آپ کانوں سے بہرے نہ تھے۔ لیکن ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک عورت آپ کے پاس ایک مسند دریافت کرنے کے لیے آئی۔ اتفاق سے عورت کی ریح زوردار آواز میں نکل گئی جس سے وہ شرمندہ ہو گئی۔ عورت کی شرمندگی دیکھ کر آپ نے فرمایا:

”اوپنی آواز سے کہو، میں نے کچھ نہیں سنا تم نے کیا پوچھا ہے؟ کیونکہ میں کانوں سے بہرہ ہوں۔“

یہ سن کر عورت کی شرمندگی جاتی رہی اور اس کی ندامت مٹانے کے لیے آپ اس وقت تک بہرے بنے رہے جب تک وہ عورت زندہ رہی۔

فرماتے ہیں: ہر روز صبح کو ابلیس مجھے دوسو سو میں ڈالتا ہے پوچھتا ہے:

”کیا کھاؤ گے؟“

میں کہتا ہوں ”موت؟“

پھر پوچھتا ہے ”کیا پہنو گے؟“

جواب دیتا ہوں ”کفن؟“

پھر سوال کرتا ہے ”کہاں رہو گے؟“

میں کہتا ہوں ”قبر میں“

پھر وہ یہ کہہ کر ”تم بہت بُرے شخص ہو“ مجھ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔

آپ نے بیوی سے فرمایا: ”میں جہاد پر جاتا ہوں۔ چار مہینے کے لیے کس قدر خرچ درکار ہوگا؟“

بیوی نے کہا: ”جس قدر میری زندگی ہے۔“

فرمایا: ”تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں نہیں۔“

بیوی نے کہا: ”پھر میری روزی بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔“

چنانچہ آپ جہاد پر چلے گئے۔ آپ کی عدم موجودگی میں ایک بڑھیا نے آپ کی بیوی سے پوچھا:

”حاتم تمہارے لیے کس قدر روزی چھوڑ گیا ہے؟“

وہ بولیں: ”وہ روزی کھانے والا تھا، چلا گیا۔ روزی دینے والا نہیں تھا، روزی دینے والا تو کہیں نہیں گیا“
ایک شخص سفر پر جا رہا تھا، اس نے آپ سے وصیت چاہی۔ فرمایا:-

”اگر دوست مطلوب ہے تو خدا تیرے لیے کافی ہے۔ اگر ہمراہی چاہتا ہے تو کراماً کتابین تیرے ہمراہ ہیں۔ اگر عبرت درکار ہے تو دنیا بہت ہے۔ مونس چاہتا ہے تو قرآن کافی ہے۔ اگر کام درکار ہے تو عبادت کر۔ واعظ درکار ہے تو موت سے بڑھ کر کوئی اور واعظ نہیں۔ اگر یہ باتیں کافی نہیں پھر دوزخ بہت کافی ہے“

ایک شخص نے دریافت کیا: ”آپ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں؟“

فرمایا: جب نماز کا وقت آتا ہے تو پانی سے ظاہر کا وضو اور نوبہ سے باطن کا وضو کرتا ہوں۔ پھر مسجد میں جا کر مسجد الحرام کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ اور مقام ابراہیم کو دونوں ابرؤں کے درمیان تصور کرتا ہوں۔ بہشت کو دائیں ہاتھ اور دوزخ کو بائیں ہاتھ دیکھتا ہوں۔ پل صراط کو زیر قدم سمجھتا ہوں۔ ملک الموت کو پشت پر۔ پھر دل خدا کے سپرد کر کے تعظیم کے ساتھ تکبیر۔ حرمت سے قیام ہیبت سے قرأت۔ تواضع سے رکوع، تضرع سے سجدہ، حکم سے قعود اور شکر سے سلام کرتا ہوں۔
فرماتے ہیں: ”اگر اس زمانہ کے عالموں اور زاہدوں کے غرور کا وزن کیا جائے تو امراء اور بادشاہوں کے تکبر سے بہت زیادہ ہوگا“

فرماتے ہیں: تین وقت نفس کی حفاظت کرو:- (۱) کام کے وقت اس بات کی کہ خدا تم کو دیکھتا ہے۔ (۲) بات کر تو سمجھو کہ خدا سنتا ہے۔ (۳) خاموش رہو تو یاد رکھو خدا جانتا ہے۔“

فرماتے ہیں: ”جہاد تین ہیں۔ ۱۔ پوشیدہ جہاد شیطان سے مرتے وقت تک جاری رکھو۔ (۲) جہاد اعلانیہ ادا ئے فرائض کا ہے آخر وقت تک ادا ئے فرض کرو۔ (۳) دشمن دین سے یہاں تک لڑو کہ یا خود مر جاؤ یا دشمن خدا و رسول کو نسبت دنا بود کر دو۔“
نقل ہے آپ کسی سے کوئی چیز قبول نہ کرتے تھے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا:

”لینے میں اس کی عزت اور اپنی ذلت سمجھتا ہوں اور نہ لینے میں اپنی عزت اور اس کی ذلت تصور کرتا ہوں۔“

حضرت حارث محاسبی

آپ علوم ظاہری و باطنی میں یکساںے روزگار تھے۔ انواع علوم میں آپ کی بہت سی تصانیف موجود ہیں۔ عالی ہمت اور صامد
تھے۔ فراست و سخاوت میں بے نظیر تھے اور اپنے وقت کے شیخ المشائخین تھے اور مجتہد کا درجہ رکھتے تھے۔ آپ کی پیدائش
خواجہ حسن بصریؒ کے زمانے میں ہوئی۔ وفات بغداد میں ہوئی۔

حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ ایک دن حارث محاسبیؒ میرے ہاں تشریف لائے۔ میں نے ان کو قیافہ سے بھوکا
سمجھ کر عرض کیا:-

”کھانا لاؤں؟“

فرمایا:- ”بہتر لے آؤ۔“

میں کھانا لینے گیا۔ رات کسی کے ہاں سے کچھ آیا تھا۔ وہ لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن کھانے کے وقت ہاتھ نے
ان کی متابعت نہ کی اور اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے پوچھا تو فرمایا:

”میں بھوکا تھا لیکن نہ کھا سکا۔ کیونکہ وہ کھانا مشتبہ تھا۔ وہ کہاں سے آیا تھا؟“

نفس کا محاسبہ کرنے میں نہایت مبالغہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کو محاسبی کہتے ہیں۔

فرماتے ہیں: ”قسم ہرگز نہ کھاؤ۔ خواہ سچ ہو یا جھوٹ جھوٹ سے قطعاً پرہیز کرو۔ اگر وعدہ وفا کر سکتے ہو تو وعدہ کے خلاف
نہ کرو۔ اور جہاں تک ہو سکے کوئی وعدہ ہی نہ کرو۔ کسی پر لعنت نہ بھیجو، خواہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ کسی قسم کی بُری دعا نہ مانگو۔ بدلہ
نہ چاہو۔ بلکہ خدا کے لیے برداشت کرو۔ کسی کی گواہی سچی ہو یا جھوٹی نہ دو۔ ظاہر و باطن میں کسی قسم کے گناہ کا ارادہ نہ کرو۔ اپنے
اعضا کو گناہ سے دور رکھو۔ کسی کو تکلیف نہ دو۔ اپنا سارا بوجھ خود اٹھاؤ۔ دنیا کے لوگوں سے کسی قسم کی طرح نہ رکھو اور سب سے
ناامید ہو جاؤ۔ عزت و بلندی کی تلاش کرو۔ ہر انسان کو بلکہ ہر مخلوق شے کو اپنے آپ سے بہتر جانو۔

فرماتے ہیں:- ”تین چیزیں اگر مل جائیں تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے:-

۱- باوفا دوست - ۲- باوفا امانت - ۳- باوفا شفقت۔“

حضرت اودطانی

اکابر مشائخین میں سے تھے۔ ورع میں آپ درجہ کمال کا رکھتے تھے اور ہر قسم کے علوم میں بہرہ کامل حاصل تھا۔ بیس سال کی عمر میں حضرت امام ابوحنیفہؒ کی شاگردی کی فضیلت اور ابراہیم ادمؒ کو آپ نے دیکھا تھا۔ ابتدائے عمر سے خوفِ خدا غالب تھا۔ ہمیشہ اہل دنیا سے بھاگتے تھے۔ آپ کی توبہ کا قصہ یوں ہے کہ ایک دفعہ ایک لوحہ گر کی زبان سے ایک شعر سنا جس کا مطلب یہ ہے :-

”وہ کونسا چہرہ ہے جو خاک میں نہیں ملا اور کونسی آنکھ ہے جو زمین میں دفن نہیں ہوئی“
 یہ سنتے ہی آپ کے دل میں ایک خاص خوف اور درد پیدا ہوا اور بے قراری غالب ہو گئی۔
 آپ کا گھر بہت وسیع تھا جب ایک کوٹھڑی خراب ہو جاتی تو دوسری میں قیام کرتے۔ لوگوں نے پوچھا:
 ”گھر کی مرمت کیوں نہیں کرتے؟“

فرمایا: خدا سے عہد کر چکا ہوں کہ دنیا کو نہیں بناؤں گا۔“ اسی طرح سے سارا مکان گر گیا۔ صرف دیہیز باقی تھی۔ وفات کے وقت وہ دیہیز بھی گر گئی۔

ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کے پاس جا کر کہا:
 ”آپ کے مکان کی چھت ٹوٹ گئی ہے، گر پڑے گی۔“

فرمایا: بیس سال ہوئے ہیں نے چھت کو نہیں دیکھا۔“

پھر آپ سے پوچھا گیا: خلقت سے کیوں نہیں ملتے؟

فرمایا: اگر اپنے آپ سے فراغت ہو تو دوسرے کے پاس بیٹھوں۔“

ایک دفعہ آپ کی والدہ نے دیکھا کہ آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں اور پسینہ بہ رہا ہے۔ والدہ نے کہا۔

”گر می زیادہ ہے، تم روزہ رکھتے ہو۔ اگر سایہ میں بیٹھو تو کیا ہرج ہے؟“

فرمایا: مجھ کو خدا سے شرم آتی ہے کہ اپنے نفس کی خاطر آرام اٹھاؤں۔“

کسی شخص نے آپ سے وصیت چاہی تو فرمایا: دنیا سے روزہ رکھو اور آخرت سے افطار کرو۔ موت کو عید سمجھو اور

آدمیوں سے اس طرح بھاگو جیسے درندوں سے ڈر کر بھاگتے ہیں۔“

فضیل بن عیاض نے دو دفعہ آپ کو دیکھا۔ اور فخر کیا کرتے تھے کہ میں نے داؤد طائی کی زیارت کی ہے حضرت معروذیؒ

فرماتے ہیں کہ داؤد طائیؑ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہ دیکھا۔

حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں، ایک حجام نے آپ کی حجامت بنائی، تو اس کو ایک نینا رو دیا۔ لوگوں نے کہا:

”آپ نے اسراف سے کام لیا۔“

فرمایا: جس میں مروت نہیں، اس کی عبادت بھی نہیں۔“

امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ آپ کے زمانہ میں تھے۔ اگر ان دونوں میں کسی مسئلہ پر اختلاف ہوتا تو وہ آپ کو حکم یعنی منصف مقرر فرماتے اور جب وہ دونوں عالم آپ کے پاس آتے تو ابو یوسفؒ کی طرف پشت کر کے اور محمدؒ کی طرف منہ کر کے بات کرتے۔ اگر امام محمدؒ کا قول درست ہوتا تو فرماتے کہ حقیقت یہ ہے جو امام محمدؒ فرماتے ہیں۔ اگر امام ابو یوسفؒ کا قول درست ہوتا تو فرماتے کہ اصل مسئلہ یوں ہے جیسے یہ کہتے ہیں۔ یعنی امام ابو یوسفؒ کا نام نہ لیتے۔ لوگوں نے پوچھا:

”دونوں عالم اور بزرگ ہیں۔ مگر ابو یوسفؒ کی طرف آپ پشت کیوں کر لیتے ہیں اور ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟“

فرمایا: امام محمدؒ نے نعمت کی حالت میں علم حاصل کیا، اور ابو یوسفؒ نے مسکنت میں علم حاصل کیا۔ امام محمدؒ نے علم کو دین کی عزت کا سبب سمجھا اور ابو یوسفؒ نے دنیا کی عزت کا سبب سمجھا۔ کیونکہ جب ابو حنیفہؒ کے سامنے منصبِ قضا پیش کیا گیا تو باوجود تازیانے کے انھوں نے اس منصب کو قبول نہ کیا لیکن ابو یوسفؒ نے قبول کر لیا۔ جو شخص اپنے استاد کے طریقہ کے خلاف عمل کرتا ہے ہم اس سے بات نہیں کرتے ہیں۔“

آپ کی والدہ فرماتی ہیں: وفات کی شب داؤد ساری رات نماز میں مشغول رہا۔ آخر ایک دفعہ سجدے میں گیا تو مدت تک سر نہ اٹھایا حتیٰ کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا: بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مگر جواب نہ ملا۔ جب پاس جا کر دیکھا تو وفات ہو چکی تھی۔ ایک شخص نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ اس کو فرمایا کہ میں زندان سے رہائی کر چکا ہوں۔ آپ کی وفات کے بعد غیب سے آواز آئی کہ داؤد طائی اپنے مقصد کو پہنچ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔

حضرت ذنون مصری

آپ کی ذات بابرکات پیشوائے اہل ہدایت تھی۔ درویش کامل اور ریاضات و کرامات کے عامل تھے۔ اہل مصر آپ کو زندیق کے لقب سے پکارتے تھے۔ مگر بعض لوگ آپ کی کرامات پر تعجب بھی ہوا کرتے تھے۔ چونکہ آپ نے اپنے آپ کو خلقت سے پوشیدہ رکھنے میں سعی بلیغ سے کام لیا۔ اس لیے جب تک زندہ رہے لوگ آپ کے منکر رہے اور جب تک وفات نہ پا گئے، کوئی شخص آپ کے حالات سے واقف نہ ہو سکا۔

آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تیس سال تک لوگوں کو دعوتِ حق دی۔ مگر اس عرصہ میں بس ایک شخص جیسا کہ چاہیے ملا۔ وہ ایک شہزادہ تھا۔ جو شان و شوکت کے ساتھ میری مسجد کے نزدیک سے گزرا۔ میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ اس کمزور آدمی سے بڑھ کر اور کوئی شخص احمق نہیں ہے جو ایک طاقتور کے ساتھ لڑتا ہے۔ یہ بات سنکر شہزادہ مسجد کے اندر آ گیا اور پوچھنے لگا۔

”اس کا مطلب کیا ہے“

میں نے کہا: ”انسان محض ایک کمزور، مستی ہے، جو خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ برسرِ جنگ ہے۔“

ان الفاظ کے سنتے ہی شہزادے کا رنگ فق ہو گیا اور مسجد سے نکل کر چلا گیا۔ دوسرے دن وہ پھر آیا اور مجھ سے خدا کا راستہ پوچھا۔ میں نے کہا: ”ایک راستہ لبا ہے اور ایک چھوٹا۔ اگر چھوٹے راستے سے جانا چاہتے ہو تو دنیا ترک کر دو۔ گناہ چھوڑ دو۔ اور خواہشات نفسانی کو ترک کر دو۔ اگر لمبے راستے سے خدائے باری تعالیٰ کے اور سب کچھ ترک کر دو۔“

شہزادے نے کہا: ”لبا اور طویل راستہ اختیار کرتا ہوں۔“

دوسرے دن وہ پشیمینہ پہن کر آیا اور ریاضت میں مشغول ہو گیا اور آخر کار ابدال کے مرتبے کو پہنچا۔

ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں مفروض ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں کہ میں قرض ادا کر سکوں۔ آپ نے ایک پتھر اٹھا کر اس کو دے دیا جس کو وہ آدمی بازار میں لے گیا۔ قدرتِ الہی سے وہ پتھر زمر دین گیا تھا جس کو چار سو درم کے عوض اس نے فروخت کر کے اپنا قرض ادا کیا۔

روایت ہے کہ ایک نوجوان کو جو صوفیائے کرام کا منکر تھا۔ آپ نے ایک انگشتری دی اور فرمایا اسے ایک دینار کے عوض گور رکھ کر کچھ کھانے پینے کو لے آنا۔ نانبائی نے کہا: ”صرف ایک درم کے عوض اس کو رکھ سکتا ہوں۔“ نوجوان انگوٹھی واپس آپ کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے اس سے کہا: ”اب تم یہ انگوٹھی کسی صرف کے پاس لے جا کر اس کی قیمت دریافت کرو۔ صرف نے اس کی قیمت ایک ہزار دینار بتائی۔ وہ نوجوان تعجب کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا۔

آپ نے فرمایا: ”صوفیائے عظام کے متعلق تیرا علم صرف نانبائی جتنا ہے۔“

جب آپ کا مرتبہ درگاہ الہی میں بڑھ گیا، تو کوئی شخص آپ کی طرف توجہ بھی نہ کرتا تھا۔ مصری لوگ آپ کو زندیق کہنے لگے اور سب نے متفق ہو کر خلیفہ وقت منوکل عباس کو حالات سے مطلع کیا۔ خلیفہ نے آپ کو پابہ زنجیر دربارِ خلافت میں بلوایا۔ راہ میں ایک عورت نے آپ کو دیکھا اور کہا۔ ”خبردار اس مردِ خلیفہ سے ہرگز نہ ڈرنا۔ وہ بھی تمہاری طرح کا ایک بندہ ہے جب تک خدا کی طرف سے حکم نہ ہو کوئی بندہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔“ جب خلیفہ کے سامنے پہنچے تو اس نے آپ کو زندان میں بھیج دیا۔ چالیس دن تک آپ قید رہے۔ اس اثناء میں حضرت بشر حافیؒ کی ہمیشہ آپ کو ہر روز ایک روٹی کھانے کے لیے پہنچا دیتیں۔ جب آپ کو زندان سے نکالا گیا تو وہ چالیس روٹیاں بدستور پڑی تھیں۔ ہمیشہ حضرت بشر حافیؒ نے کہا:

”آپ جانتے تھے کہ یہ روٹی حلال کماٹی کی ہے، پھر بھی آپ نے نہیں کھاٹی؟“

آپ نے فرمایا: ان روٹیوں میں داروغہ جیل کا ہاتھ لگ جایا کرتا تھا۔ اس لیے ان کی طبیعت پاک نہ رہتی تھی۔“

قید خانے سے باہر آنے کے بعد کمزوری کی وجہ سے آپ گھر سے اور پیشانی پر زخم آیا اور خون بہنے لگا۔ پھر آپ کو خلیفہ کے سامنے لایا گیا۔ خلیفہ کے سوالات کا جواب آپ نے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ دیا۔ تمام حاضرین رونے لگے۔ آخر خلیفہ نے معذرت کی اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ واپس مصر بھیج دیا۔

جب آپ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے: ”اے الہی میں کن قدموں سے تیری درگاہ میں حاضر ہوں اور کن آنکھوں سے تیرے کعبہ کو دیکھوں اور کس زبان سے تیرا راز کہوں اور کس نعمت سے تیرا نام لوں۔ جب کہ محض بے مائیگی کا سرمایہ لے کر تیری درگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔“

آپ کے اقوال بے شمار ہیں۔

فرماتے ہیں: ”وہ ذاتِ اقدس پاک و برتر ہے جس نے حجابِ آخرت میں اپنے عارفوں کو چھپایا اور اصحابِ آخرت کو حجابِ دنیا سے پردہ پوش کیا۔“

فرماتے ہیں: ”بدترین حجابِ نفس پسندی کا ہے۔“

فرماتے ہیں: ”جو معدہ کھانے سے بھرا ہوا ہے اس میں حکمت نہیں آسکتی۔“

فرماتے ہیں: ”صحت تھوڑا کھانے میں ہے اور روح کی صحت تھوڑے گناہ کرنے میں۔“

فرماتے ہیں: ”اگر کوئی شخص بلا میں مبتلا ہو اور صبر کرے تو تعجب کی بات نہیں۔ بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بلا میں مبتلا ہو

اور راضی ہو۔“

فرماتے ہیں: ”جب تک آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا کام کے رہیں گے۔ اور جب خوفِ خدا ان کے دل سے جاتا رہے گا۔“

گمراہ ہو جائیں گے۔“

فرماتے ہیں: ”راہِ راست پر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے جب خوفِ دل سے نکل جائے۔ گمراہ ہوگا۔“

فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ اخلاق، افعال، بجا آوری، امر و نہی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر طرح حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کا تابع ہو۔

فرماتے ہیں: کہ صحبت نہ رکھ، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ موافقت میں خلق کے ساتھ نصیحت لینے میں۔ نفس کے ساتھ مخالفت میں۔ دشمن کے ساتھ عداوت میں۔

فرماتے ہیں: کہ میں نے اس طبیب سے زیادہ جاہل کسی طبیب کو نہیں دیکھا جو مستوں کا علاج ان کی مستی کے وقت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں: کہ صوفی وہ ہے کہ جب وہ باتیں کرے، تو اس کی گفتگو اس حال کے مطابق ہو اور کوئی ایسی بات نہ کرے جو خود اس میں نہ ہو۔ اور خاموشی کی حالت میں اس کا معاملہ اس کے حال سے تعبیر ہو۔ تمام علائق دنیوی کے قطع کرنے میں اس کا حال ناطق ہو۔

فرماتے ہیں: عارف الہی کا ہر گھڑی خوف زیادہ بڑھتا رہتا ہے۔ کیونکہ ہر گھڑی وہ زیادہ نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ اور عارف وہ ہے جو مخلوق میں رہ کر مخلوق سے جدا رہتا ہے۔

فرماتے ہیں: عارف کو خائف ہونا چاہیے نہ کہ واصف۔ واصف کو عارف نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ عارف وہی ہوتا ہے جو خوف کھاتا ہے۔ اور عارف کے لیے ایک حالت لازم نہیں ہوتی۔ ہر گھڑی عالم غیب سے اس پر نئی حالت طاری ہوتی رہتی ہے۔ تاکہ وہ صاحبِ حالات رہ سکے۔

فرماتے ہیں: معرفت تین قسم کی ہے۔

اول: معرفت توحید کی جو عام مومنین کو حاصل ہے۔

دوسری: معرفت صحبت و بیان کی۔ جو کہ علماء اور علماء کے لیے مخصوص ہے۔

تیسری: معرفت صفات و حدانیت کی۔ جو کہ صرف اولیا اللہ کو حاصل ہے، جو دیدہ باطن سے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اسرار ان کو نظر آتے ہیں۔

فرماتے ہیں: ہرگز ہرگز معرفت کا مدعی نہ بننا، ورنہ جھوٹے قرار دیئے جاؤ گے۔

لوگوں نے پوچھا، عارف کے کیا صفات ہوتے ہیں۔

فرمایا: عارف بغیر علم، چشم، مشاہدہ، کشف اور حجاب وغیرہ کے دیکھتا ہے۔ کیونکہ وہ قریب رہتا ہے۔ بلکہ ذاتِ حق تعالیٰ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی گردش اللہ تعالیٰ کی گردش۔ اس کی باتیں اللہ تعالیٰ کی باتیں۔ اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے حضور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو اپنا دست بناتا ہوں، تو میں اس کے کان، آنکھیں، زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ بن جاتا ہوں۔ تاکہ وہ مجھ سے سنے، دیکھے، بولے اور چلے، پھرے۔ فرمایا کہ زاہد لوگ آخرت کے بادشاہ ہیں۔ مگر عارف لوگ زاہدوں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ ہر وہ چیز ترک کر دی

جائے، جو حق تعالیٰ سے ذرہ بھر بھی روکتی ہو۔ یہاں تک کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات رہ جائے۔ اور اسی کا ذکر و شغل جاری و ساری ہو۔“

فرماتے ہیں: ”کہ توکل کے معنی بہت سے خداؤں کی اطاعت سے نکل کر ایک خدا کی اطاعت میں آجانے کے ہیں اور تمام وسائل کو ترک کر کے حق تعالیٰ کی عبادت میں مشاغل ہو جانے کا نام توکل ہے اور اپنے آپ کو اس کا بندہ حقیقی معنوں میں سمجھنا اول توکل ہے۔“

فرماتے ہیں: کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھنے والوں کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اگر ان کو آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو ان لوگوں کی ہمت میں ذرہ بھر کمی نہ ہو۔ کیونکہ وہ حق تعالیٰ کے مونس ہیں۔“

لوگوں نے دریافت کیا ”کہ دنیا کیا ہے؟“

فرمایا: ”جو چیز حق تعالیٰ سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے۔“

پھر پوچھا: ”کمینہ انسان کون ہے؟“

فرمایا: ”جو خدا تک پہنچنے کا راستہ نہ جانتا ہو، اور نہ کسی سے راستہ پوچھے۔“

یوسف بن حسین نے دریافت کیا: میں کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کروں؟“

فرمایا: ”نفس کی دشمنی میں خدا کا دست بن جا۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھ۔“ خواہ وہ کتنا ہی کمزور جے کا بیوں نہ ہو۔ کیا معلوم اس کی عاقبت کیسی ہے۔“

ایک اور شخص نے عرض کیا: ”مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔“

فرمایا: ”اپنے باطن کو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کر۔ اور ظاہر کو لوگوں کے ساتھ مشغول رکھو۔ حق تعالیٰ کا محبوب بن، تاکہ تجھ کو سب سے بے نیاز کر دے۔“

کسی اور شخص نے آپ سے وصیت چاہی۔

فرمایا: ”گذشتہ اور آئندہ کے خیالات میں اپنے آپ کو مت الجھاؤ اور ہر حال پر راضی رہو۔“

نقل ہے کہ مرض الموت میں آپ سے سوال کیا گیا: ”آپ کی خواہش کیا ہے؟“

فرمایا: ”قبل اس کے مردوں، خواہ ایک ہی لمحہ کے لیے کیوں نہ ہو، مگر اس کو جان لوں۔ اس کے بعد یہ شعر پڑھا۔“

النحوف المرصنی والشوق امرقنی والحب اصنانی واللہ احیانی

جس کا مطلب یہ ہے کہ خوف نے مجھ کو بیمار بنا دیا، اور شوق نے جلا دیا۔ محبت نے دُہلا کر دیا اور خدا نے زندہ کر دیا۔

شعر پڑھ کر آپ بے ہوش ہو گئے اور ایک دن بے ہوش رہے۔

جب ہوش میں آئے تو یوسف بن حسین نے وصیت چاہی۔

فرمایا: ”اس وقت کسی دوسری طرف مجھ کو مشغول نہ کرو۔ میں اللہ تعالیٰ کے احسانات دیکھ کر متعجب ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد انتقال فرمایا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ط

آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے آپ کی پشانی پر خط سبز لکھا ہوا دیکھا۔ ”یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں اور اس کی محبت میں فوت ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور عشق الہی کی تلوار سے فوت ہوئے ہیں۔“

جب آپ کا جنازہ اٹھایا تو سورج نہایت تیزی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اسی وقت پرندوں کا ہجوم آگیا۔ جس نے پروں سے پر ملا کر آپ کے جنازے پر سایہ کیا۔ راہ میں جب کہ آپ جنازہ لے جا رہے تھے۔ موزن کی اذان سنائی دی اور کلمہ شہادت پر آپ نے انگلی اٹھائی۔ لوگوں نے یہ حالت دیکھ کر شور کیا کہ شاید آپ زندہ ہیں، چنانچہ جنازہ رکھ دیا گیا۔ لیکن آپ کی انگلی اسی طرح کھٹی۔ پوری کوشش کی گئی کہ انگلی کو نیچے کیا جائے، مگر نہ ہوئی۔ چنانچہ آپ کو دفن کر دیا گیا۔ مصر کے لوگوں نے جب یہ حالت دیکھی تو اپنی ان ناروا حرکات پر جو آپ کے ساتھ انھوں نے کی تھیں نہایت پشیمان ہوئے اور توبہ کی ۵

حضرت بربری سقظی رح

آپ حضرت جنید بغدادیؒ کے ماموں اور حضرت معروف کرخیؒ کے مرید تھے۔ شروع شروع میں بغداد میں آپ کی دکان تھی۔ روزانہ ہزار رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ دکان کے آگے پردہ ڈال لیا تھا اور خرید و فروخت کے ساتھ ہی خدا کا معاملہ جاری تھا۔ آپ نے وعدہ کر لیا تھا کہ پانچ فی صدی سے زیادہ منافع نہ کماؤں گا۔ ایک دفعہ بادام کا نرخ بہت چڑھ گیا۔ آپ کے پاس یہ جنس بہت تھی دلال نے آکر کہا:

”بیچو“

آپ نے فرمایا: ”کس نرخ پر“
دلال نے کہا: ”سات فی صد پر“

”آپ نے فرمایا: ”نہیں میرا وعدہ ہے کہ میں پانچ فی صد سے زیادہ نفع نہ لوں گا“

ایک دفعہ بغداد کا بازار جل گیا۔ خدا کی قدرت آپ کی دکان کے سوا باقی سب دکانیں جل گئیں۔ یہ حال دیکھ کر آپ نے اپنا سب مال خدا تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیا۔ اور تصوف اختیار کر لیا۔

ریاضت و مجاہدہ میں آپ نے وہ مبالغہ کیا کہ حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ بربریؒ کے برابر کسی کو میں نے عبادت میں کامل نہ دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ چالیس سال سے میرا نفس شہد مانگتا ہے۔ مگر میں نے اس کو شہد نہیں دیا اور دن میں کئی کئی بار شیشہ دیکھتا ہوں، کہ شامتِ اعمال سے میرا منہ سیاہ تو نہیں ہو گیا۔

ایک دفعہ آپ کی مجلس گرم تھی، اتنے میں خلیفہ وقت کا ایک مصاحب احمد نام بڑی شان و شوکت کے ساتھ ادھر سے گذرا۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ تمام کائنات میں انسان سے زیادہ ضعیف و کمزور کوئی شے نہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی گناہگار بھی نہیں۔ یہ بات تیر کی طرح احمد مصاحب کے جان و جگر پر لگی اور ردنا ہوا گھر چلا گیا۔

دوسرے دن پھر آیا مگر وہ شان و شوکت نہ تھی۔ تیسرے دن درویشوں کا لباس پہنے آیا اور کہا:

”آپ کی بات نے میرے دل پر نشتر کا کام کیا ہے اور دنیا سے دل کو سرد کر دیا ہے، میں خدا کی طرف جانا چاہتا ہوں۔“
آپ نے فرمایا: ”دورا ستے ہیں ایک عام اور دوسرا خاص“

احمد نے کہا: ”دونوں راستے بیان کیجیے“

فرمایا: ”عام راہ شریعت کی ہے، شریعتِ حقہ کی پابندی کر دو۔ اور خاص راہ طرفیت کی ہے۔ پابندی شریعت کے علاوہ

دنیا کو بھی ترک کر دو۔“ یہ سن کر مصاحب جنگل کو نکل گیا۔

تھوڑے دنوں کے بعد ایک بوڑھی عورت نہایت غمزہ آپ کے پاس آئی اور کہا۔

”میرا نوجوان خوب صورت بیٹا کچھ دنوں سے غائب ہے“

آپ نے فرمایا: ”غم نہ کرو سوائے خیر کے اور کچھ نہیں، جب وہ آئے گا تو میں تم کو اطلاع دوں گا“

کچھ عرصہ کے بعد احمد درویشانہ حالت میں آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس کی والدہ کو اطلاع دی۔ تھوڑے

عرصے میں اس کی والدہ، بیوی اور بچے آگئے۔ احمد نے کہا:

”یا شیخ! آپ نے ان کو اطلاع کیوں دی؟“

فرمایا: ”میں وعدہ کر چکا تھا“

ماں نے ہر چند گھر لے جانا چاہا، مگر نہ گئے اور سب کو روٹا چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ چند سال کے بعد عشا

کی نماز کے وقت ایک شخص آیا اور کہا:

”مجھ کو احمد نے بھیجا ہے“

آپ گئے تو دیکھا کہ احمد کا اخیر وقت ہے۔ احمد نے آنکھ کھول کر دیکھا اور کہا:

”شیخ! آپ وقت پر آئے“ پھر انتقال کر گئے۔

آپ روتے ہوئے جنگل سے آئے تاکہ کفن و دفن کا سامان کریں۔ شہر میں آوازا آئی کہ جو شخص خدا کے خاص ولی کی نماز

جوازہ پڑھنا چاہے وہ قبرستان شونیزیرہ کی طرف جائے۔

فرماتے ہیں: ”جو گناہ شہوت کی وجہ سے ہوگا اس کی بخشش کی امید ہے۔ لیکن جو گناہ غرور و تکبر کے باعث ہوگا اس

کی کوئی امید نہیں کہ وہ بخشا جائے“

فرماتے ہیں: ”جیسا اور انس دل کی طرف آتے ہیں۔ اگر دل میں زہد اور ورع دیکھتے ہیں، تو بھڑکتے ہیں، ورنہ داپس

چلے جاتے ہیں“

فرماتے ہیں: ”عارف وہ ہے جس کا کھانا بیماریوں کی طرح اور سونا مارگزیدہ کی طرح اور عیش غرق شدہ کی طرح ہو۔“

فرماتے ہیں: ”عارف آفتاب کی طرح ہے کہ سب پر روشنی ڈالتا ہے اور زمین کی مانند ہے کہ تمام موجودات کا

بوجھ اٹھاتا ہے۔ پانی کی طرح ہے کہ اس سے دلوں کو زندگی ملتی ہے۔“

فرماتے ہیں: ”تصوف تین باتوں کا نام ہے:-

۱- یہ کہ معرفت الہی نور و ورع کو نہ بچھاٹے۔

۲- یہ کہ علم باطن کی کوئی ایسی بات نہ کہے جو شریعت کے خلاف ہو۔

۳۔ یہ کہ کرامات محض اس لیے دکھائے کہ لوگ حرام سے باز رہیں۔
 فرماتے ہیں۔ ”دنیا میں سب سے زیادہ طاقت ور ہے جو اپنے غصے پر غالب آجائے۔“
 ایک دن صبر کے متعلق آپ وعظ فرما رہے تھے۔ اس اثناء میں ایک بچھو نے جو آپ کے کپڑوں میں آگیا تھا کئی
 بار ڈنگ مارا۔ لوگوں نے پوچھا:
 ”آپ نے اسے ہٹایا کیوں نہیں؟“
 فرمایا: ”مجھے شرم آگئی کہ صبر کے متعلق تو بیان کر رہا ہوں اور عمل اس کے خلاف کروں۔“
 حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ آپ چاہتے تھے کہ میں بغداد میں نہ مروں، ایسا نہ ہو کہ زمین مجھ کو قبول نہ کرے اور
 میں رسوا ہو جاؤں۔ کیونکہ لوگوں کو میرے ساتھ نیک گمان ہے وہ باطل ہو جائے گا۔“

حضرت سہل بن عبد اللہ تسریؒ

حضرت سہل بن عبد اللہؒ اکابر اہل تصوف میں سے تھے۔ اپنے وقت کے سلطانِ طرقت تھے۔ بھوکا رہنے اور جاگنے میں شانِ عظیم سمجھتے تھے۔ مشائخین کبار میں سے تھے۔ ریاضات و کرامات میں آپ کا درجہ بلند تر ہے۔ شریعت و حقیقت کے جامع تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔

فرمایا: "جو شخص مدعی ہوگا، وہ خائف نہیں۔ جو خائف نہیں وہ ایمن نہیں اور جو ایمن نہیں اس کو بادشاہ کے خزانوں پر اطلاع نہیں ہو سکتی؟"

فرماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ نے خلقت کو پیدا کر کے فرمایا۔ راز مجھ سے کہو، اگر راز نہ کہو تو مجھ پر نظر رکھو۔ اگر یہ بھی نہ ہوتو حاجت مجھ سے طلب کرو۔"

فرماتے ہیں: "جب تک نفس مردہ نہ ہو، دل زندہ نہیں ہو سکتا۔"
فرماتے ہیں: "جو اپنے نفس کا مالک ہو گیا اس نے عزت پائی اور دوسروں کا مالک بن گیا۔"
لوگوں نے پوچھا:

"نفس پر سب سے زیادہ گراں کیا چیز ہے؟"
فرمایا: "اخلاص، کیونکہ اخلاص میں کچھ نصیب نہیں ہوتا۔"
پوچھا:

"مشاہدہ کیا چیز ہے؟"
فرمایا: "عبودیت۔"

کسی شخص نے آپ سے وصیت طلب کی۔

فرمایا: "تیری نجات چار باتوں میں ہے: ۱۔ کم کھانا۔ ۲۔ تنہائی۔ ۳۔ بے خوابی۔ ۴۔ خاموشی۔"

حضرت سفیان ثوریؒ

آپ بزرگان کبار میں سے ہیں۔ لوگ عام طور پر آپ کو امیر المؤمنین کہا کرتے تھے۔ علوم ظاہری اور باطنی میں صاحب کمال تھے تقویٰ میں آپ انتہائی درجہ تک پہنچے ہوئے تھے۔ ادب اور تواضع بھی بے حد و حساب تھی۔ بہت سے مشائخ کبار کی صحبت میں رہے۔ آپ مادر زاد صاحب تقویٰ تھے۔

فرماتے ہیں: ”میں نے کوئی ایسی حدیث نہ سنی جس پر عمل نہ کیا ہو“

فرماتے ہیں: ”لوگو، حدیث کی زکوٰۃ ادا کرو“

پوچھا گیا: ”حدیث کی زکوٰۃ کیا ہے؟“

فرمایا: ”عمل“۔

نقل ہے ایک روز آپ کھانا کھا رہے تھے اور ایک گنتے کو بھی جو پاس بٹھیا تھا، دیتے جاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا: ”اہل و عیال میں بٹھیکر کیوں نہیں کھاتے؟“

فرمایا: ”اگر گنتے کو دوں تو دن بھر باسبانی کرے گا اور میں آرام سے عبادتِ خدا کروں گا۔ اگر اہل و عیال کو دوں تو وہ مجھ کو اطاعت سے باز رکھیں گے“

فرمایا: ”سب سے بہتر پانچ آدمی ہیں وہ زاہد جو عالم ہو۔ وہ صوفی جو فقیہ ہو۔ وہ دولت مند جو متواضع ہو۔ وہ درویش جو صابر و شاکر ہو۔ اور پانچواں وہ جو مسلک اہل سنت و الجماعت پر عامل ہو“

یقین کے متعلق لوگوں نے پوچھا تو فرمایا: ”یقین دل کا فعل ہے یقین درست ہو تو معرفت درست ہو جاتی ہے“

نقل ہے کہ جب آپ کسی مرید کے ہمراہ سفر کو جاتے تو فرماتے کہ اگر کہیں سے موت ملے تو میرے لیے خرید لینا، لیکن جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو رو کر فرمایا: ”میں موت کی خواہش کیا کرتا تھا۔ لیکن اب معلوم ہوا کہ دراصل موت بڑی سخت ہے۔ کاش! سارا سفر اس قسم کا ہوتا جیسا کہ عصا لے کر گلی میں پھرا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جانا آسان کام نہیں“

نقل ہے کہ جب آپ کبھی موت کا ذکر سنتے، تو چند دن بے خود سے رہتے۔ جو ملنا اس کو کہہ دیتے موت کے واسطے تیار ہو جاؤ پشیر اس کے کہ تجھ کو پکڑا جائے۔ باوجودیکہ آپ موت سے بہت ڈرتے تھے، پھر بھی موت کی خواہش کرتے تھے۔

وفات کے وقت لوگوں نے عرض کی: ”آپ کو بہشت مبارک ہو“

سر ہلا کر فرمایا: ”تم کیا کہہ رہے ہو۔ مجھ کو بہشت ہرگز نہیں مل سکتا۔ اور نہ ہی میرے خون کے عوض کسی کو مل سکتا ہے“

عبداللہ مہدی کہتے ہیں کہ موت کے وقت آپ نے فرمایا کہ ”میرا منہ زمین کی طرف رکھو۔“

چنانچہ تعمیل کے بعد میں باہر نکلا تاکہ لوگوں کو خبر کروں۔ واپس آنے پر دیکھا کہ سب لوگ جمع نہیں۔ آپ نے سر ہانے سے

روپوں کی ٹھیلی نکالی اور فرمایا:

”اسے صدقہ کر دو۔“

لوگوں نے کہا: ”آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ دنیا جمع نہیں کرنی چاہیے اور خود اس قدر مال جمع کر رکھا ہے۔“

فرمایا: ”یہ میرے ایمان کا نگہبان تھا۔ اس سے میں نے اپنے ایمان کو سلامت رکھا۔ کیونکہ اس کی موجودگی میں شیطان

مجھ پر غلبہ نہ پاسکا۔ کیونکہ اگر وہ کہتا کہ آج کیا کھاؤ گے اور کیا پہنو گے تو میں کہتا کہ میرے پاس زر ہے۔ اگر کہتا تیرے پاس

کفن نہیں تو میں اس کو یہ روپے دکھا دیا کرتا تھا اور اس کے دسواں کو رفع کر دیتا تھا۔ اگرچہ مجھے کو اس کی ضرورت نہ تھی۔“

یہ کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا اور رحلت فرما گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ۝

حضرت شاہ شجاع کرمانیؒ

آپ چشم بصیرت کے آفتاب، صورت و سیرت کے شاہ مبارز، معرفت کے صدیق تھے۔ اپنے عہد کے مشاہیر شائخین میں سے تھے صاحب تدبیر و فراست تھے۔ خاندان شاہی سے تعلق رکھتے تھے اور صاحب علم و تصنیف تھے۔ اکثر قبا پہناتے تھے جب نیشاپور میں گئے تو ابوحنیفہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں نے قبا میں کچھ دیکھ لیا، جو عبا میں نہیں دیکھا تھا۔

فرماتے ہیں: "فقر اللہ تعالیٰ کا بندے کے پاس ایک راز ہے، جب تک وہ پوشیدہ رکھے گا، ایمن ہے، جب ظاہر کر دے گا تو فقر کا نام اٹھ جائے گا۔"

فرماتے ہیں: "صدق کی تین علامات ہیں:-

۱۔ دنیا کی قدر قطعی طور پر دل سے اٹھ جائے۔ سونا اور مٹی یکساں نظر آئے جب زر و سیم ہاتھ میں آئے تو اس طرح جھاڑ دو، جیسے خاک کو جھاڑ دیا جاتا ہے۔

۲۔ خلقت کی تعریف اور مذمت تمھاری نظروں میں یکساں ہو۔

۳۔ شہوت کا پورا کرنا دل سے اس طرح گر جائے، جیسے کہ اہل دنیا شہوت پوری کرنے کے بعد خوش ہوتے ہیں۔"

فرمایا: "سب سے اچھا خوف یہ ہے کہ حقوق خدا میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ تقصیر وار سمجھو۔"

فرمایا: "صبر کی علامت یہ ہے کہ تین باتیں ظاہر ہو حاصل ہوں:-

۱۔ ترک شکایت۔

۲۔ صدق رضا۔

۳۔ خوشی کے ساتھ قبولِ قضا۔"

فرماتے ہیں: "تقویٰ کی علامت درع اور درع کی علامت شکوک و شبہات سے دور رہنا ہے۔"

ایک دن آپ نے مریدوں سے فرمایا: "جھوٹ، غیبت اور خیانت سے بچو اور جو چاہے کام کرو۔"

حضرت شفیق المصباحی

آپ شیخ زمان تھے۔ زہد و عبادت میں بکثرت روزگار۔ مجاہدہ اور ریاضت کا یہ عالم کہ قائم اللیل اور صائم النہار۔ ہر قسم کے علوم و فنون میں ماہر کامل۔ بہت سی تصانیف اب بھی موجود ہیں۔ حاتم اصم کے استاد تھے۔

فرماتے ہیں کہ تمام علوم و فنون سے میں نے یہ حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چار چیزوں میں ہے۔ روزی میں امن۔ کام میں خلوص۔ شیطان سے دشمنی اور موت کی تیاری۔“

ایک دفعہ ایک شخص نے کہا۔ تم خواہ مخواہ تکلیف اٹھاتے ہو۔ آؤ میں تم کو کچھ اپنے پاس سے دوں۔ فرمایا:

”اے شخص اگر تجھ میں پانچ عیب نہ ہوتے تو میں ایسا کرتا۔ اول یہ کہ تیرا مال کم ہو جائے گا، دوسرے یہ کہ ممکن ہے تیرا مال چور لے جائے، تیسرے یہ کہ شاید تو بعد میں پشیمان ہو۔ چوتھے یہ کہ اگر مجھ میں کوئی عیب دیکھے گا تو مجھ سے دی ہوئی چیز واپس مانگ لے گا۔ پانچویں یہ کہ تجھ کو ایک دن مرنا بھی ہے۔ پھر میں بے سرو سامان رہ جاؤں گا لیکن میرا خدا ایسا ہے جو ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔“

ایک دفعہ آپ بغرض حج مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے جب بغداد میں پہنچے تو خلیفہ ہارون الرشید نے آپ کو بلایا۔ جب آپ خلیفہ کے پاس گئے تو اس نے کہا:

”کچھ نصیحت فرمائیے“

آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تجھ کو صدیق کا جانشین کیا ہے۔ تجھ سے صدق طلب کرے گا۔ فاروق کی جگہ تختی ہے تجھ سے حق و باطل کی تمیز مانگے گا۔ ذوالنون کی گدی پر بٹھایا ہے۔ تجھ سے حیا اور کرم کا مطالبہ کرے گا۔ جبید کی جگہ عطا کی ہے تجھ سے عدل اور علم طلب کرے گا۔“

ہارون نے کہا: کچھ اور فرمائیے۔“

آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنا کر تجھ کو اس کا دربان مقرر کیا ہے۔ مال شمیر اور تازیانہ دے کر تجھ کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کو دوزخ کی طرف مت آنے دے۔ اس لیے جو حاجتمند تیرے پاس آئے اس کو مال دے، جو حکم خدا کے خلاف کرے اس کو تازیانہ سے سزا دے اور جو کسی کو قتل کرے اس کا قصاص لے اگر ایسا نہ کرے تو دوزخیوں کا سردار تو ہی ہوگا۔“

ہارون نے کہا: کچھ اور فرمائیے۔“

آپ نے کہا: ”تو چشمہ ہے اور تیری رعایا کے اعمال نہیں۔ اگر چشمہ صاف ہے تو نہروں کے میلہ ہونے سے کوئی حرج نہیں لیکن اگر چشمہ ہی گدلا ہوگا۔ تو نہروں کے صاف ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔“

پھر خلیفہ نے کہا: کچھ اور فرمائیے۔“

آپ نے کہا: اگر توجنگل میں اس قدر پیاسا ہو جائے کہ قریب مرنے کے پہنچ جائے اور کوئی شخص ایک گھونٹ پانی آدھی سلطنت کے عوض نیچے، تو کیا تو خرید لے گا؟

ہارون الرشید نے کہا: ضرور خریدوں گا؟

پھر فرمایا: اگر تیرا پیشاب بند ہو جائے اور کوئی شخص کہے اگر آدھی سلطنت دے تو تیرا علاج کرتا ہوں، پھر کیا کرے گا؟

ہارون نے کہا: آدھی سلطنت دے دوں گا۔

پھر آپ نے فرمایا: ایسی حکومت پر کیا ناز ہے جس کی قیمت پانی کا ایک گھونٹ ہو۔ ہارون الرشید رونے لگا اور احترام

کے ساتھ آپ کو واپس کیا۔

جب آپ مکہ معظمہ پہنچے، حضرت ابراہیم ادھمؒ سے ملاقات فرمائی۔ آپ نے پوچھا:

”ابراہیم معاش کے بارہ میں تم کیا کرتے ہو؟“

حضرت ابراہیم ادھمؒ نے فرمایا: اگر ملجاتی ہے تو شکر کرتے ہیں، نہیں ملتی تو صبر کرتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: یہ حالت تو ہمارے شہر کے کتوں کی بھی ہے۔

ابراہیم نے پوچھا: تم کیا کرتے ہو؟

آپ نے فرمایا: اگر مل جاتا ہے تو خیرات کرتے ہیں۔ اگر نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں۔

یہ سن کر ابراہیم نے کہا: تم میرے استاد ہو۔

نقل ہے کہ ایک دفعہ ایک بوڑھا آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا۔

”میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں تو بہ کرنا چاہتا ہوں۔“

فرمایا: تو دیر سے آیا ہے۔

اس نے کہا: میں جلدی آیا ہوں۔ کیونکہ جو شخص موت سے پہلے آجائے اسے جلدی آیا سمجھیے۔

آپ نے فرمایا: اے مرد خدا تو نے خوب کہا اور خوب آیا۔

حضرت عبداللہ خدیقؓ

آپ خواص دریا غٹے یقین اور دریا غٹے دین تھے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام زہاد کبار اور متوکلین کے سردار تھے۔ حلال کھانے میں بہت مبالغہ اور احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ رہنے والے کوفہ کے تھے مگر انطاکیہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ فتح موصلی فرماتے ہیں جب میں نے اول مرتبہ آپ کو دیکھا تو مجھ سے فرمایا: "دنیا میں چار چیزوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔"

۱- آنکھ۔

۲- زبان۔

۳- دل۔

۴- خواہش۔

آنکھ سے ایسی جگہ نہ دیکھو جو شایانِ شان نہ ہو۔ زبان سے کوئی ایسی بات نہ کرو جو حکمِ خدا کے خلاف ہو۔ دل کو خیانت اور تکبر سے محفوظ رکھو۔ حرص کی نظر سے کسی قسم کی خواہش نہ کرو۔ اگر یہ چیزیں صفاتِ مندرجہ کے ساتھ حاصل نہ ہوں تو لعنت بھیجو، کیونکہ ہر امر شقاوت ہے۔"

فرماتے ہیں: "سب سے زیادہ نافع وہ خوف ہے جو گناہ سے باز رکھے اور سب سے زیادہ نافع وہ امید ہے جو کام کو آسان کر دے۔"

فرماتے ہیں: رجائین قسم کی ہے:

۱- نیکی کر کے قبولیت کی امید کم ہو۔

۲- گناہ سے توبہ کر کے بخشش کی امید ہو۔

۳- ہمیشہ گناہ کر کے بخشش کی امید ہو۔

فرماتے ہیں: "عمل میں اخلاص عمل کی نسبت زیادہ سخت ہے اور عمل ایک ایسی چیز ہے جس کے ادا کرنے سے لوگ عاجز

ہیں۔ اخلاص تو اس کے بعد ہے۔"

فرماتے ہیں: صدق سے کسی حال میں استغنا نہیں۔ لیکن صدق تمام احوال سے خود مستغنی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک

آپ نے بہت سے مشائخ کی زیارت کی تھی۔ علم و شجاعت میں بے نظیر تھے۔ امام شریعت و طریقت تھے۔ علوم و فنون میں لاثانی تھے۔ آپ کی بہت سی تصنیفات ہیں۔

آپ کی توبہ کا قصہ یوں مذکور ہے کہ آپ ایک عورت پر اس قدر فریفتہ تھے کہ کسی پہلو چین نہ آتا تھا۔ جاڑے کے موسم میں ایک رات محبوبہ کی دلپوار کے ساتھ صبح تک لگے کھڑے رہے۔ اپنے آپ سے کہنے لگے کہ مبارک کے بیٹے شرم کر ہو اٹھے نسانی کی خاطر تو نے ساری رات گزار دی، اگر نماز میں ساری رات کھڑا رہتا تو کیا نہ ہوتا۔ فوراً توبہ کی اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے اور یہاں تک درجہ حاصل کیا کہ ایک روز آپ کی والدہ نے دیکھا کہ آپ ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں اور ایک سانپ نرگس کی شاخ منہ میں لیے آپ کی گس رانی کر رہا ہے۔

نقل ہے کہ آپ ایک سال حج کرتے اور ایک سال جہاد اور ایک سال تجارت میں بسر کرتے اور نفع اپنے دوستوں اور محتاجوں میں تقسیم کرتے۔

آپ کا تقویٰ اس حد تک تھا کہ ایک مرتبہ محض ایک قلم واپس کرنے کی غرض سے جو کسی سے عاریتاً لیا تھا۔ مرو سے شام تک سفر کیا۔

نقل ہے کہ ایک دفعہ حج سے فارغ ہو کر آپ حرم میں ہی سو گئے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے آسمان سے آئے ایک نے دوسرے سے پوچھا۔

”اس سال کتنی خلقت حج کے لیے آئی؟“

دوسرے نے کہا: ”چھ لاکھ“

پھر پوچھا: ”کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟“

دوسرے نے جواب دیا: ”کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔“

یہ سن کر آپ گھبرائے کہ اس قدر خلقت کی تمام سفر کی تکلیفیں اور اخراجات سب اکارت گئے۔ اس کے بعد دوسرے فرشتے نے کہا:

”دمشق میں ایک شخص علی بن موفق نام ایک موچی رہتا ہے۔ اگرچہ وہ حج کو نہیں آیا لیکن اس کا حج قبول ہو گیا اور یہ ساری خلقت محض اس کے طفیل بخش گئی۔ یہ خواب دیکھ کر آپ جاگے اور دمشق میں جا کر علی بن موفق موچی کی زیارت کا ارادہ کر کے چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر اس کے گھر

جا کر پکارا۔ علیک سلیک کے بعد فرمایا:

”مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے“

اس نے کہا: ”فرمائیے“

تب آپ نے سارا خواب کا واقعہ بیان کیا۔ علی نے پوچھا:

”تمہارا نام کیا ہے؟“

آپ نے کہا: ”عبداللہ بن مبارک“

نام سن کر وہ شخص نعرہ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جب کچھ عرصہ کے بعد ہوش آیا، تو کہا:

”میں نے حج کے ارادے سے ساری عمر میں چمڑا سی کر تیس ہزار درم جمع کیے۔ میں حج کے لیے بالکل تیار تھا کہ ایک دن میری بیوی

نے کہا کہ ہمسائے کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، ذرا سالے آؤ۔ چنانچہ میں ان کے گھر گیا اور تھوڑا سا سالن طلب کیا۔ اس

نے کہا یہ گوشت تم پر حلال نہیں ہے کیونکہ سات دن کے فاقہ کے بعد بچوں کی بھوک سے بے تاب ہو کر آج تھوڑا سا مردار بچا یا ہے

یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ فوراً آ کر تیس ہزار درم لیے اور ہمسایہ کو دے دیے تاکہ وہ اپنے بال بچوں پر صرف کرے۔

یہ واقعہ سن کر آپ نے کہا: ”واقعی فرشتوں نے سچ کہا تھا۔“

روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ جہاد میں ایک کافر سے لڑ رہے تھے۔ اسی اثناء میں کافر کی نماز کا وقت آیا۔ اس نے آپ سے

مہلت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی جب وہ بت کی عبادت میں مصروف ہو گیا، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اب موقع ہے فوراً

”تلوار سونت لی اور وار کرنا چاہتے ہی تھے کہ غیب سے آواز آئی۔ ”یا عبد اللہ! اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولاً۔“ اقرار

کو پورا کرو بے شک اقرار کی بابت پوچھا جائے گا۔ یہ آواز سن کر آپ رو پڑے۔ کافر نے اپنی عبادت سے فارغ ہو کر رونے کا

مطلب پوچھا۔

”فرمایا: تم کو عبادت میں مصروف دیکھ کر خیال آیا کہ اب قتل کرنے کا موقع اچھا ہے۔ چنانچہ تلوار سونت کر وار کرنا ہی چاہتا

تھا کہ درگاہ الہی سے عتاب ہوا۔“ یہ سن کر اس نے نعرہ مارا اور کہا:

”ایسے خدا کا نافرمان بردار ہونا جو دشمن کی خاطر دوست کو عتاب کرتا ہے جو انہر دی کے خلاف ہے۔“ اور فوراً مسلمان ہو گیا۔

ایک دفعہ موسم سرما میں آپ نیشاپور کے بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک غلام کو دیکھا جو صرف ایک کرتہ پہنے ہوئے تھا اور سردی

سے کانپ رہا تھا۔ آپ نے کہا:

”تو اپنے آقا سے کیوں نہیں کہتا کہ سردی سے بچنے کے لیے کپڑے سلا دے“

اس نے کہا، جب آقا دیکھتا ہے تو میں اس سے کیا کہوں؟

یہ سن کر آپ نے کہا: ”طریقیت اس غلام سے سیکھنی چاہیے۔“

آپ سے پوچھا: ”آدمی کے لیے سب سے بہتر کون سی خصلت ہے؟“

آپ نے کہا: ”عقل وافر“

پوچھا: ”اگر یہ نہ ہو؟“

فرمایا: ”ادب“

پوچھا: ”اگر یہ بھی نہ ہو؟“

فرمایا: ”مشفق بھائی“

عرض کیا: ”اگر یہ بھی نہ ہو؟“

تو پھر فرمایا: ”مرگ مضاجات“

ایک دفعہ ایک نوجوان آپ کے قدموں پر آکر گر پڑا اور کہنے لگا۔

”میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کے اظہار میں شرم آتی ہے“

پوچھا: ”گناہ کیا ہے؟“

عرض کیا: ”زنا کا جسم سرزد ہوا ہے“

آپ نے فرمایا: ”میں تو ڈر گیا تھا شاید تم نے غیبت کا گناہ کیا ہے“

حضرت فضیل بن عیاض

نقل ہے کہ آپ بڑے صاحب مروت تھے۔ اگرچہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ کمزوروں، ضعیفوں اور عورتوں پر ہمیشہ رحم کرتے اور حتی الامکان ان کی کچھ خدمت کرتے۔ محتاجوں پر خاص شفقت کرتے۔ ابتدا میں آپ ایک عورت پر عاشق تھے۔ تمام مال جو آپ کے حصے میں آتا، اس کو دے دیتے۔

آپ کے توبہ کرنے کا قصہ یوں ہے کہ ایک رات قافلہ لوٹنے کی غرض سے آپ کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ جب وہ قافلہ آپ کے نزدیک سے گذرا، تو ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا جا رہا تھا۔ سنتے ہی آپ کے دل پر چوٹ لگی اور کہنے لگے۔ فضیل تو کب تک راہزنی کرتا رہے گا۔ چنانچہ اسی وقت سچی توبہ کی اور دوڑ کر قافلے کے قریب پہنچے اور کہا کہ تم سب کو بشارت دیتا ہوں کہ بے خوف و خطر چلے جاؤ۔ فضیل ڈاکو نے آج سے توبہ کر لی ہے۔ پھر آپ ہر اس شخص کے پاس گئے، جس کو آپ سے رنج پہنچا تھا اور اس سے معافی مانگی یا اس کی تلافی کر دی۔ لیکن ایک یہودی نے معافی نہ دی اور کہا میں تم کو اس وقت معاف کروں گا اگر اس ریت کے ٹیلے کو اٹھا دو۔ چنانچہ اللہ کا نام لے کر آپ سارا دن ریت اٹھا کر دریا میں ڈالتے رہے۔ رات کو خدا کی قدرت سے ایسی ہوا چلی جس نے ساری ریت کو اڑا کر دریا میں بہا دیا اور میدان صاف کر دیا۔ پھر یہودی نے کہا کہ جب تک تو میرا مال نہ دیگا۔ میں معاف نہیں کروں گا۔ لیکن چونکہ تو نے شرط پوری کر دی ہے، اس لیے یہ شرط بھی پوری کرنے کے لیے میرے سر ہانے سے سونے کی تھیلی اٹھا کر مجھے دے دے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھیلی پکڑ کر یہودی کو دیدی۔ پھر یہودی نے کہا کہ جانے سے پہلے مجھے مسلمان کرو، پھر معاف کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کو کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان کیا۔ اور اس نے آپ کو معاف کر دیا۔ پھر یہودی نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو میں کیوں مسلمان ہوا؟

آپ نے فرمایا ”نہیں“۔

یہودی نے کہا۔ کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ جو شخص سچی توبہ کرنا ہے وہ اگر مٹی پر ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ خدا کی قسم! میرے سر ہانے مٹی کی تھیلی بھری ہوئی تھی۔ لیکن جب تم نے وہ تھیلی مجھے دی تو وہ سب کی سب سونے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں نے آزمائش کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ مجھ کو معلوم ہو گیا کہ تمہارا مذہب حق ہے۔

جب آپ اپنے دروازے پر پہنچے تو آواز دی۔ آپ کی بیوی نے آپ کی آواز میں تغیر دیکھ کر خیال کیا کہ شاید کہیں زخم آیا ہے۔ پوچھا:

”کہاں زخم لگا ہے؟“

فرمایا: ”دل اور جان پر“

اس کے بعد اپنی توبہ کا سارا ذکر سنا کر کہا: ”کہ میں مکہ معظمہ کی طرف جاتا ہوں۔ اگر چاہو تو تم کو آزاد کر دوں“

آپ کی بیوی نے کہا: ”میں ہر حال میں آپ کی خدمت کر دوں گی“

چنانچہ اہل و عیال سمیت آپ مکہ معظمہ آگئے اور مجاور بن گئے۔ تمام اولیاء کبار سے فیض حاصل کیا۔ ایک عرصہ تک

حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کی خدمت میں رہ کر کامل ہوئے۔

نقل ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے وزیر فضل برمکی سے ایک رات کہا کہ مجھے کسی صاحبِ دل مردِ خدا کے پاس چلے جاؤ۔ کیونکہ میری طبیعت اس شان و شوکت سے اکتا گئی ہے، میں کچھ روحانی آرام اور سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فیصل خلیفہ کو ہمراہ لے کر سفیان عینیہ کے در دولت پر حاضر ہوا، اور دروازہ کھٹکھٹایا۔

آواز آئی: ”کون ہے؟“

جواب ملا: ”امیر المؤمنین!“

سفیان نے کہا: ”تم نے مجھے پہلے کیوں نہ خبر دی، تاکہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوتا؟“

خلیفہ نے یہ سنتے ہی کہا کہ جس صاحبِ دل کی مجھے تلاش ہے یہ ان میں سے نہیں۔ پھر خلیفہ اور وزیر دونوں نے فضل

بن عیاض کا دروازہ آ کر کھٹکھٹایا۔

اندر سے آواز آئی: ”کون ہے؟“

جواب ملا: ”امیر المؤمنین!“

آپ نے کہا: ”امیر المؤمنین کو مجھ سے کیا کام ہے اور مجھے امیر المؤمنین سے کیا مطلب؟“

فضل برمکی نے کہا: ”اجازت سے اندر آئیں یا حکم سے؟“

آپ نے کہا: ”اگر حکم سے آنا چاہتے ہیں تو مرضی“

چنانچہ امیر المؤمنین اندر داخل ہوئے۔ لیکن آپ نے فوراً شمع کو گل کر دیا تاکہ ان کا چہرہ نظر نہ آئے۔ اسی اثناء میں خلیفہ کا

ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چھو گیا۔ آپ نے فرمایا: ”ہاتھ کیسا نرم ہے، بشرطیکہ دوزخ سے بچا رہے“ یہ کہہ کر آپ نماز کے لیے

کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو امیر المؤمنین نے کہا۔

”کچھ بات تو کیجیے“

آپ نے فرمایا: ”تمہارا باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا اس نے درخواست کی کہ مجھے کسی قوم پر حاکم کر دیجیے“

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کہ میں نے تم کو تمہارے نفس پر امیر کیا۔ کیونکہ حکومت قیامت کے دن ندامت

کا موجب ہوگی“

خلیفہ نے کہا: کچھ اور ارشاد فرمائیے۔“

آپ نے کہا: حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کو تختِ خلافت پر بٹھایا گیا۔ تو آپ نے چند اکابر کو بلا کر کہا کہ مجھے اس جگہ کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ اب میری رہائی کی کیا تدبیر ہے؟ ایک نے کہا: اگر تم کل قیامت کو مخلصی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہر ضعیف العمر مسلمان کو اپنا باپ، جوانوں کو اپنا بھائی اور چھوٹوں کو اپنا بیٹا تصور کرو۔ عورتوں کو ماں بہن اور بیٹی سمجھو۔“

یہ سن کر خلیفہ نے کہا: کچھ اور ارشاد ہو۔“

آپ نے فرمایا: تمام اسلامی علاقہ تمہارا گھر ہے اور رعایا اولاد۔ والدین کے ساتھ احسان، بھائیوں کے ساتھ محبت اور اولاد کے ساتھ نیکی کرو۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہارا خوبصورت جسم دوزخ کی آگ میں نہ جلے۔“

آپ نے فرمایا: خدا سے ڈرو، اور قیامت کی جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ ایک ایک آدمی کے متعلق حساب لیا جائے گا۔ اگر کسی گھر میں کوئی عاجز عورت رات کو بھوکے سوئی تو قیامت کے روز تمہارا دامن پکڑے گی۔“

خلیفہ ان باتوں کو سن کر روتا رہا، یہاں تک کہ بیہوش ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر فضیل برکی نے کہا۔

”اب بس کرو، تم نے تو امیر المؤمنین کو مار ہی ڈالا۔“

آپ نے فرمایا: اے ہامان! چپ رہ۔ میں نے اس کو نہیں مارا بلکہ تو نے اور تیری قوم نے اس کو مارا ہے۔“

یہ بات سن کر خلیفہ کی گریہ وزاری اور بڑھ گئی اور اپنے وزیر سے کہا۔

”مجھے فرعون سمجھتے ہیں اس لیے تجھ کو ہامان کے نام سے مخاطب کیا گیا۔“

پھر خلیفہ نے آپ سے پوچھا: کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟

آپ نے فرمایا: ہاں خدا تعالیٰ کا مقروض ہوں۔“

خلیفہ نے کہا: میرا مطلب مخلوق کے متعلق تھا۔“

آپ نے فرمایا: خدا کا شکر ہے۔“

اس کے بعد خلیفہ نے ایک ہزار درہم کی تحصیل تندر کی اور کہا کہ یہ نقدی وجہ ہلال سے ہے قبول فرمائیں۔“

آپ نے جواب دیا: افسوس میری ساری نصیحت بیکار گئی اور تجھ پر ذرا بھرا اثر نہیں ہوا۔ میں تجھے نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تو مجھے

ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ حق داروں کو دینا چاہیے۔“

اس کے بعد خلیفہ وہاں سے واپس ہوا اور کہا: ”فضیل حقیقت میں نیک مرد ہے۔“

حضرت امام احمد حنبلؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فضیل کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دنیوی امارت کا خواہشمند خوار ہوتا ہے۔“

پھر میں نے کہا کچھ وصیت فرمائیں۔

آپ نے فرمایا: ”تابع بنو، تمبوع رہو۔ کیونکہ یہ پسندیدہ ہے حضرت بشر حافیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ زہد بہتر ہے

یا رضا ہے۔ فرمایا "رضا بہتر ہے کیونکہ رضا کا طالب اپنے اصل مرتبہ سے زیادہ کا طالب نہیں ہوتا۔"

فرمایا: "دنیا کی کوئی چیز کسی انسان کو نہیں دی جاتی، جب تک کہ آخرت کے توشے میں سے کچھ کم نہیں کر لیا جاتا۔"

فرمایا: "نرم کپڑے اور لذیذ کھانے کی عادت نہ ڈالو۔ کیونکہ کل کو اس کی لذت اور عادت سے محروم کیے جاؤ گے۔"

فرمایا: "تین چیزوں کی تلاش نہ کرو۔ کیونکہ مل نہیں سکتیں۔ ایسا عالم جس کا علم میزان میں پورا اترے۔ اگر تم ایسا عالم تلاش

کرتے رہو گے تو بے علم رہ جاؤ گے۔ دوسرے ایسا عالم مت ڈھونڈو۔ جو مخلص ہو، ورنہ بے عمل رہ جاؤ گے۔ تیسرے بے عیب بھائی

کی تلاش نہ کرو، ورنہ بغیر بھائی کے رہ جاؤ گے۔"

فرمایا: جو امر دی یہ ہے کہ کسی سے کسی قسم کی مدد کا طالب نہ ہو، توکل یہ ہے کہ سوائے حق تعالیٰ کے کسی سے امید نہ رکھے

اور نہ کسی سے ڈرے۔ متوکل وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتبار کامل ہو۔

فرمایا: اگر حق تعالیٰ لکھے کہ تیری ایک دعا قبول کروں گا تو میں صرف بادشاہ کے حق میں دعا کروں گا۔ کیونکہ بادشاہ کی اصلاح

سے خلق خدا کی اصلاح ہوگی اور اپنی اصلاح سے صرف میں ہی فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔

فرمایا کہ دو خصلتیں انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہیں۔ بہت کھانا اور بہت سونا۔

فرمایا: مجھے پیغمبروں پر رشک نہیں۔ کیونکہ ان کو بھی موت۔ قبر۔ دوزخ۔ بہشت اور پلصراط وغیرہ کے مرحلے طے کرنے

ہوں گے اور نفسی نفسی پکاریں گے۔ فرشتوں پر بھی رشک نہیں۔ ان کے لیے انسانوں سے بھی زیادہ خوف ہے۔ مجھے صرف اس پر رشک

ہے۔ جو ابھی ماں کے پیٹ کے پیدا ہی نہیں ہوا۔

حضرت مالک بن دینار رح

مذکور ہے کہ آپ دمشق میں رہتے تھے۔ خوبصورتی اور مالداری میں شہرہ آفاق تھے۔ جامع دمشق میں جس کو حضرت معاویہ نے تعمیر کرایا تھا اس خیال سے منگت تھے کہ مسجد مذکور کی تولیت مل جائے۔ چنانچہ ایک سال تک عبادت کرتے رہے جس کسی نے آپ کو دیکھا ہر وقت نماز ہی میں مصروف پایا۔ ایک سال کے بعد ایک رات مسجد سے باہر نکلے، تو آواز سناٹی دی۔ کہ اے مالک! تو کیوں توبہ نہیں کرتا۔ آپ نے جب اس آواز کو سنا، تو حیران ہو کر مسجد میں واپس آگئے اور تولیت کے خیال کو دل سے نکال کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے اور ایک سال کی عبادت ریائی پر نہایت شرمندہ تھے صبح کو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ مسجد کے ایک متولی کی ضرورت ہے اور آپ سے بڑھ کر کوئی بہتر شخص ہمیں نظر نہیں آتا حضرت مالک نے دل ہی دل میں کہا۔ خداوند ایک سال تک سخت ریاضت کے باوجود کسی نے پوچھا تک نہیں، اب کہ میں نے اپنے یقین کو درست کر لیا ہے، تو تو نے اتنے آدمیوں کو بھیج دیا کہ یہ کام میرے گلے منڈھ دیں۔ خدا کی قسم اب میں مسجد سے باہر نکلنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر ریاضت و مجاہدہ میں مصروف ہو گئے۔

ایک دفعہ ایک دہریہ سے آپ کا مناظرہ ہوا اور بہت دیر ہو گئی۔ وہ کہتا تھا کہ میں حق پر ہوں۔ آخر فیصلہ اس امر پر ہوا کہ اپنے اپنے ہاتھ آگ میں ڈالیں جس کا ہاتھ جل جائے وہ باطل پر سمجھا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ مگر دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو آگ نے کوئی نقصان دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ دونوں حق پر ہیں۔ اسی بات سے دلگیر ہو کر آپ گھر میں گئے اور سر نیاز زمین پر رکھ کر درگاہ الہی میں مناجات کی کہ ستر سال کی عبادت کے بعد ایک دہریہ کے برابر ہو سکا۔ غیب سے آواز آئی کہ تمہیں معلوم نہیں۔ محض تمہارے ہاتھ کی برکت سے دہریہ کا ہاتھ نہ جلنے پایا۔ اگر وہ تنہا اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا تو فی الفور جل جاتا۔

ایک دفعہ آپ نے ایک مکان کرایہ پر لیا۔ آپ کا ہمسایہ ایک یہودی تھا۔ مکان کی محراب یہودی کے دروازے پر تھی جہاں اس نے اپنا پاخانہ بنایا اور روز نماز آپ کے مکان میں ڈال دیا۔ کچھ عرصہ تک یہی حال رہا۔ آپ نے اس بات کا کسی سے تذکرہ نہ کیا۔ ایک دن یہودی آکر کہنے لگا کہ آپ کو میرے پاخانہ سے کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک برتن اور جھاڑو رکھ لی ہے۔ کوئی تکلیف نہیں روز صاف کر لیتا ہوں۔ یہودی نے اسلام قبول کر لیا۔

ایک مرتبہ بصرہ میں آگ لگ گئی۔ آپ اپنا عصا اور جوتیاں لے کر کوٹھے پر چڑھ گئے اور دیکھنے لگے کوئی اسباب نکال رہا ہے، کوئی جل رہا ہے۔ کوئی بھاگ رہا ہے۔ آپ نے منظر دیکھ کر فرمایا۔ "یہی حال قیامت کے دن ہوگا۔"

جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار کے ساتھ مکہ معظمہ میں تھا جب انھوں نے بَسَّيْكَ اللَّهُمَّ بَسَّيْكَ کہا، تو بیہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو میں نے وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ میرے بَسَّيْكَ کا جواب لَا بَسَّيْكَ نہ آئے۔

نقل ہے کہ آپ جب آیت **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** پر پہنچتے، تو زار و زار روتے۔ اور فرماتے کہ اگر یہ قرآن کریم کی آیت نہ ہوتی، میں ہرگز نہ پڑھتا۔ اور نہ اس کا حکم ماننا۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا: ہم منہ سے تو اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن حال یہ ہے کہ ذرا ڈرا سی باتوں میں دوسرے پر امید اور سہارا رکھتے ہیں۔“

ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے حضرت مالک بن دینار اور محمد واسعؓ کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس بزرگ نے کہا دیکھو پلے کون جنت میں جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار کو جنت میں داخل کیا گیا اور پھر حضرت محمد واسعؓ کو۔ تب اسی بزرگ نے تعجب سے پوچھا کہ محمد واسع زیادہ کامل اور عالم تھے۔ جواب ملا کہ یہ تفاوت محض اسی وجہ سے ہے کہ دنیا میں حضرت مالک بن دینار کا ایک ہی پیراہن تھا (یعنی خدا پر توکل) اور محمد واسعؓ کے دو پیراہن تھے (یعنی وہ دنیا میں ذاتی کوشش اور اسباب کو بھی مد نظر رکھتے تھے۔)

حضرت محمد علیؑ حکیم المریدیؒ

نوع میں دو طالب علموں کے ہمراہ آپ نے باہر جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کی والدہ نے کہا میں ضعیف ہوں مجھ کو اس عالم میں چھوڑ کر کہاں جانا ہے؟ چنانچہ رک گئے اور دوسرے دنوں ساتھ چلے گئے۔ پانچ ماہ کے بعد ایک دن گورستان میں بیٹھ کر رونے لگے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ کل عالم سو کر آئیں گے۔ آپ بھی رو ہی رہے تھے کہ ایک طرف سے ایک نورانی شکل کے بزرگ نمودار ہوئے۔ اور آپ کے رونے کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا حال سنا دیا۔ اس بزرگ نے فرمایا:

”کوئی غم نہ کرو، اگر چاہو تو میں روزانہ سبق پڑھا دیا کروں گا۔ تاکہ اپنے ساتھیوں سے بڑھ جاؤ“

تین سال تک وہ بزرگ آپ کو روز سبق پڑھاتے رہے۔ بعد میں معلوم ہوا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ فرماتے ہیں: کہ میں نے یہ دولت والدہ کی رضامندی سے حاصل کی۔

آپ کے اہل و عیال سے لوگوں نے پوچھا جب شیخ کو غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں۔ فرمایا:

”غصے کی حالت میں ہم سے زیادہ نرمی کا سلوک کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ الہی مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا۔ کہ ان سب کو میرے

خلاف کر دیا۔ میں توبہ کرتا ہوں۔ ان کو صلاحیت دے دے۔ چنانچہ ہم سمجھ جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔“

تقویٰ اور جو انمردی کے معنی پوچھے تو فرمایا: ”تقوے یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی تمہارا دامن گیر نہ ہو اور جو انمردی یہ ہے

کہ تم کسی کا دامن نہ پکڑو۔“

فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی سے ڈرتا ہے وہ اس سے نفرت کرتا اور بھاگتا ہے لیکن جو خدا سے ڈرتا ہے وہ خدا ہی کی طرف

بھاگتا ہے۔

فرماتے ہیں: ”جس کی بہت دین کی طرف مصروف ہوگی اس کے سب کام اس کی برکت سے درست ہو جائیں گے اور جس کی بہت

دنیا کی طرف ہوگی۔ اس کے سب کام اس کی شامت سے تباہ ہو جائیں گے۔“

حضرت منصور عساکر

آپ نگین خاتمِ ولایت اور امینِ عالمِ ولایت ہیں۔ اکابر حکماء اور سادات مشائخ میں سے تھے۔ وعظ کہنے میں بے نظیر تھے۔ بعض لوگ آپ کے متعلق بہت مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔ رہنے والے بوشیخ کے تھے مگر بصرہ میں مقیم ہو گئے تھے۔

آپ کی توبہ کا سبب یہ ہے کہ ایک دفعہ راہ میں ایک کاغذ گرا ہوا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اٹھایا، جب کوئی پاک جگہ رکھنے کو نہ ملی تو کھالیا۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو نے ہمارے نام کی عزت کی ہے۔ ہم نے تجھ پر حکمت کا دروازہ کشاہ کر دیا ہے۔

مدت تک آپ ریاضت و مجاہدہ نفس میں لگے رہے۔ آخر وعظ بیان کرنے لگے۔

ایک دن ایک نوجوان مجلسِ شراب میں مشغول تھا۔ اس نے چار درم غلام کو دیے کہ بازار سے کچھ کھانا خرید لائے۔ غلام کا گذر آپ کی مجلس وعظ کی طرف ہوا۔ اشتیاق کے باعث وہ تھوڑی دیر کے لیے مجلس وعظ میں بیٹھ گیا۔ دورانِ وعظ میں آپ نے فرمایا:-

”کون ہے جو چار درم کے عوض چار دعائیں خدا سے منظور کرائے؟“

اس وقت آپ کو ایک درویش کے لیے چار درموں کی ضرورت تھی۔ غلام نے اسی وقت چار درم پیش کر دیئے۔ آپ نے فرمایا:-

”مالک کیا مانگتا ہے؟“

غلام نے عرض کیا:

۱۔ خدا تعالیٰ مجھ کو آزاد کر دے۔

۲۔ میرے مالک کو توفیقِ توبہ نصیب ہو۔

۳۔ ان چار درموں کا اللہ تعالیٰ مجھ کو اجر عطا فرمائے۔

۴۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر، میرے مالک پر، آپ پر اور تمام حاضرینِ مجلس پر رحم کرے۔

آپ نے چاروں درم لے کر دعا دی اور غلام واپس اپنے مالک کے پاس آیا۔ مالک نے دیر کی وجہ پوچھی، تو غلام نے سارا قصہ

بیان کر دیا۔

سنتے ہی مالک نے کہا:

”میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے تجھ کو آزاد کر دیا۔ اور خدا سے نوبہ کرتا ہوں اور آئندہ بندہ بننے کا عہد کرتا ہوں اور چار درم کے عوض تجھ کو ستودرم دیتا ہوں۔ پس جو کچھ میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر دیا۔ لیکن جس بات پر میں قادر نہیں ہوں وہ میں نہیں کر سکتا۔“

اسی رات اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ ہالف نے کہا:

”اے جوان جو کچھ تو اپنی ہمت کے موافق کر سکتا تھا تو نے کیا۔ اب ہماری باری ہے۔ ہم بھی اپنی شانِ کریمی کے مطابق تجھ پر۔ تیرے غلام پر۔ منصور پر اور حاضرین مجلس پر رحمت کرتے ہیں۔“

حضرت معروف کرخیؒ

آپ صدر طریقت، رہنمائے راہ حقیقت اور عارفِ اسرار تھے، اپنے زمانہ کے قطب تھے۔ آپ کی ریاضتیں اور کرامتیں بیحد حساب ہیں۔ آپ حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا کے دستِ حق پرست پر سلمان ہوئے اور کچھ عرصہ بعد گھر واپس آئے۔ دروازے پر دسکری گئی تو اندر سے آواز آئی:

”کون ہے؟“

آپ نے کہا: ”معروف“

پوچھا: ”کس دین پر ہو؟“

فرمایا: ”دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر“

یہ سن کر ماں باپ باہر نکل آئے اور خود بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ حضرت داؤد طائیؑ کی خدمت میں پہنچے اور طاعت و ریاضت کرنے لگے۔

حضرت بربری سقظیؒ فرماتے ہیں، میں نے عید کے دن معروف کو خرما کی گٹھلیاں اکٹھے کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔

”کیا کرو گے؟“

فرمایا: ”ایک بچے کو روزنا دیکھ کر میں نے پوچھا تو اس نے کہا میں تنیم ہوں، دوسرے لڑکوں کے پاس نئے کپڑے ہیں میرے پاس نہیں۔ میں نے چاہا کہ یہ دانے اکٹھے کر کے فروخت کروں اور اس کو اخروٹ خرید دوں تاکہ کھیلے اور نہ روئے۔“

میں نے کہا: ”یہ کام میرے ذمے رہنے دیجیئے۔“

چنانچہ لڑکے کو نئے کپڑے خرید کر پہنائے اور اخروٹ کھیلنے کے لیے دئے۔ اسی دن سے میرے دل میں نورِ خدا جلوہ گر ہو گیا اور حالتِ دگرگوں ہو گئی۔

فرماتے ہیں: ”دنیا کی محبت دل سے نکال ڈالو کیونکہ اس حالت میں جو سجدہ بھی کرو گے۔ اسی کو کرو گے۔“

جب آپ کی وفات ہو گئی تو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں نے آپ کی لاش کے متعلق دعویٰ کیا کہ شیخ ہم سے ہے۔

آپ کے ایک خادم نے کہا کہ شیخ نے وصیت کی تھی کہ جو لوگ میرا جنازہ اٹھائیں میں انہی میں سے ہوں۔

چنانچہ یہودی اور عیسائی لوگوں نے آپ کے جنازہ کو اٹھانا چاہا، مگر نہ اٹھا سکے۔ آخر مسلمانوں نے اٹھایا اور دفن کیا۔

ایک دن آپ بازار میں جارہے تھے اور روزہ کی حالت میں تھے۔ ایک ماشکی نے کہا "رَحِمَ اللّٰهُ مَنْ شَرِبَ" یعنی

جو شخص پانی پیئے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرنے۔ چنانچہ آپ نے پانی لے کر پی لیا۔ لوگوں نے پوچھا:

"آپ تو روزہ دار تھے؟"

فرمایا: "بیشک! لیکن میں نے اس کی دعا کی طرف رغبت کی۔"

وفات کے بعد لوگوں نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا۔

"اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا؟"

فرمایا: "ایک ماشکی کی دعا کے طفیل بخش دیا۔"

حضرت محمد بن اسلم طوسیؒ

اتباع سنت میں آپ اپنے وقت کے سب لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ تمام عمر مطابق سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ نے بسر فرمائی۔ امام علی بن موسیٰ الرضا کے ہمراہ نیشاپور میں آئے جب شہر میں داخل ہوئے تو اسحق بن زاہری اونٹ کی ہمار پکڑے ہوئے تھے۔ بالوں کا گرتہ اور منہ کی ٹوپی سر پر اور کتاب الہی کا خریطہ کا ندھے پر تھا۔ آپ بہت اچھے واعظ بھی تھے۔ تقریباً پچاس ہزار آدمی آپ کے وعظ کی بدولت راہ راست پر آئے۔

معتزل نے دو سال تک آپ کو قید رکھا کہ قرآن کریم کو مخلوق کہو۔ مگر آپ نے نہ کہا۔

ہر جمعہ کے روز قید خانہ میں غسل فرماتے اور جانماز کا ندھے پر ڈال کر دروازے تک آتے۔ جب پاسبان منع کرتے تو واپس لوٹتے ہوئے فرماتے ”الہی میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب تو جانے اور تیرا کام“

قید سے رہائی کے بعد حاکم نیشاپور آپ کے شہر میں آیا جس کا رٹوسانے استقبال کیا اور تین دن تک تمام شہر کے لوگ قدمبوسی کو آتے رہے۔ تیسرے دن پوچھا:

”کیا کوئی ایسا شخص شہر میں رہ گیا ہے، جو میرے سلام کو نہیں آیا؟“

لوگوں نے کہا: ”صرف دو شخص احمد حرب اور محمد بن اسلم طوسی نہیں آئے؟“

پوچھا: ”کیوں؟“

تو لوگوں نے کہا: ”وہ عالم ربانی ہیں، بادشاہوں کے سلام کو نہیں آتے“

عبداللہ بن طاہر حاکم نیشاپور نے کہا: ”اگر وہ ہمارے سلام کو نہیں آئے، تو ہم ان کے سلام کو جاتے ہیں“

پس پہلے وہ احمد حرب کی خدمت میں گیا۔ دیکھا کہ احمد حرب سر نیچا کیے بیٹھے ہیں۔ دیر تک حاکم مہیا رہا جب شیخ نے سر اٹھایا تو فرمایا: ”میں نے سنا تھا تو بہت خوبصورت ہے ویسا ہی پایا۔ اے عبداللہ ایسے منہ کو معصیت اور حکم خدا کی مخالفت سے بدصورت نہ بنانا“

پھر وہ آپ کی خدمت میں آیا، لیکن آپ نے ملاقات کی اجازت نہ دی۔ وہ دروازے پر کھڑا رہا کہ جب نماز کے وقت باہر نکلیں گے تو سلام کروں گا۔ جب آپ نماز کے لیے باہر آئے تو وہ گھوڑے پر سے کود پڑا اور آپ کے پاؤں پر بوسہ دے کر کہا۔

خداوند اترے دوست اس وجہ سے مجھ کو دشمن سمجھتے ہیں کہ میں برا ہوں۔ لیکن میں ان لوگوں کو ان کے اچھا ہونے کی

وجہ سے دوست رکھتا ہوں۔ تو اپنے فضل سے مجھ بڑے کو ان اچھے لوگوں کا طفیلی بنا دے۔

حضرت شیخ نساجؒ

خلق و حلم، ورع و مجاہدہ میں کامل تھے شبلیؒ اور ابراہیم خواص دونوں نے آپ کی مجلس میں توبہ کی تھی۔ سری سقطیؒ کے مرید تھے جنیدؒ آپ کی عزت کرتے تھے۔

آپ کو نساج اس لیے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ حج کے لیے جا رہے تھے۔ چونکہ آپ کا رنگ ظاہری سیاہ تھا اور بھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے۔ ایک شخص نے اس حال میں دیکھ کر خیال کیا، شاید کسی کا بھگا ہوا غلام ہے اس سے پوچھا:

”کیا تو غلام ہے؟“

آپ نے کہا: ”ہاں!“

پوچھا: ”کیا بھگا ہوا ہے؟“

فرمایا: ”ہاں!“

اس نے کہا: ”میں تم کو حفاظت کے ساتھ مالک کے پاس پہنچا دوں گا۔“

آپ نے فرمایا: ”میں مدت سے اسی کوشش میں ہوں کہ مالک تک پہنچ جاؤں یا کوئی مجھ کو پہنچا دے۔“

اس شخص نے کہا: ”اب تم میرے غلام ہو اور خیر تمہارا نام ہے۔“

غرض آپ اس کے ہمراہ ہو لیے اور اس کے گھر جا کر کپڑا بننا سیکھا۔ سارا دن کپڑا بنتے۔ جب وہ شخص خیر کہہ کر بلاتا تو آپ لبتیک کہتے۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص آپ کی فراست ادب، صدق اور عبادت کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا۔ اور معافی مانگ کر رخصت کیا اس شخص سے رخصت ہو کر مکہ تشریف لائے اور اس مرتبہ تک پہنچ گئے کہ شیخ جنیدؒ نے آپ کے حق میں فرمایا:

”خیر و خیرنا“ (یعنی خیر ہم سب میں بہتر ہے)

آپ خیر کے نام سے پکارا جانا پسند فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک مسلمان کا رکھا ہوا نام میں بدلنا نہیں چاہتا۔

آپ کی عمر ایک سو بیس برس کی تھی۔ جب وفات کا وقت آیا۔ تو مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ عزرائیل علیہ السلام پہنچے تو آپ نے سر اٹھا کر کہا۔

”تم بھی مامور ہو اور میں بھی مامور ہوں۔ تم کو حق نے حکم دیا ہے کہ اس کی جان قبض کرو اور مجھے حکم دیا ہے کہ فریضہ مغرب ادا کرو جو حکم تم کو دیا گیا ہے وہ فوت نہیں ہو سکتا۔ مجھ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ فوت ہو سکتا ہے۔ پس اس قدر صبر کرو کہ میں وضو کر کے نماز پڑھوں مشغول ہو جاؤں۔ چنانچہ آپ وضو کر کے نماز میں مصروف ہوئے اور جاں بحق تسلیم ہوئے۔“

حضرت یحییٰ مسافر رضی

آپ چشمہٴ روضہٴ رضا، نقطہٴ کعبہٴ رجا، ناطق حقائق، واعظ خلائق ہیں۔ آپ کا خلق عظیم تھا بسط و قبض اور رجا کا غلبہ رہا کرتا تھا۔ آپ کا وعظ نہایت مؤثر ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے واعظ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ عمل و علم میں آپ کا قدم نہایت استوار تھا۔ صاحب تصنیف و تالیف بھی ہیں۔

ایک دفعہ آپ نے اپنے دوست کو خط لکھا کہ دنیا کو خواب اور آخرت کو بیداری سمجھو۔ جو شخص خواب میں روتا ہے وہ بیداری میں شاد ہوتا ہے۔ پس تم دنیا میں روؤ، تاکہ آخرت میں شاد کام بنو۔

فرماتے ہیں: جس قدر تم خدا کو دوست رکھو گے۔ اسی قدر خلقت تم کو عزیز سمجھے گی جس قدر تم خدا سے ڈرو گے اسی قدر خلقت تم سے ڈرے گی جس قدر تم خدا کے کام میں مشغول ہو گے اسی قدر خلقت تمہاری خدمت میں مصروف رہے گی۔

فرماتے ہیں: خدا کے ساتھ ہمیشہ نیک گمان رکھو۔ یہ سب گمانوں سے بہتر گمان ہے۔

فرماتے ہیں: اگر موت کو بازار میں فروخت کیا جاتا تو اہل آخرت موت کے سوا اور کوئی چیز خرید نہ کرتے۔

فرماتے ہیں: جب تک کسی آدمی میں تین صفات نہ ہوں وہ حکیم نہیں کہلا سکتا۔

۱۔ امیروں کو نصیحت کرنے کے خیال سے دیکھے نہ کہ حسد کی رو سے۔

۲۔ عورتوں کو شفقت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے نہ کہ شہوت کی نظر سے۔

۳۔ درویشوں کو تواضع کی نظر سے دیکھے نہ کہ تکبر کی نظر سے۔

فرماتے ہیں: بندہ کے لیے دو ایسی مصیبتیں ہیں جن سے زیادہ اور کوئی مصیبت دنیا و آخرت میں نہیں ہے۔ پوچھا:

”وہ کیا؟“

فرمایا: اول یہ کہ بندہ جو مال جمع کرتا ہے، اس سے وہ چھین لیا جاتا ہے اور دوسرے اس سے ذرہ ذرہ کا حساب لیا جاتا ہے۔

فرمایا: صوف پہن لینا دکانداری ہے۔ زہد کی باتیں کرنا پشیمانی ہے۔ جو شخص اطاعت کا زیادہ اظہار کرتا ہے وہ ریاکار ہے

اور توکل پر طعن کرنے والا ایمان پر طعن کرتا ہے اور جو شخص مال پر تکبر کرتا ہے اس کے ساتھ تکبر سے پیش آنا عین تواضع ہے۔

فرماتے ہیں: ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ ۱۔ خوف۔ ۲۔ رجا۔ ۳۔ محبت۔ خوف سے ترک گناہ ہوتا ہے۔ رجا کے

ضمن میں عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ محبت کے ضمن میں رضائے حق حاصل ہوتی ہے۔

فرمایا: عارف وہ ہے جس کے نزدیک ذکر الہی سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ ہو۔

فرماتے ہیں: ”توبہ کی تین علامات ہیں:-

۱- روزہ کی وجہ سے کم کھانا۔

۲- نماز کی وجہ سے کم سونا۔

۳- خداتم کے لیے کم بولنا۔“

پوچھا: ”قیامت کے دن سب سے زیادہ بیخود کون ہوگا؟“

فرمایا: ”جو آج سب سے زیادہ ڈرتا ہے“

پوچھا: ”آدمی کب توکل پر پہنچ جاتا ہے؟“

فرمایا: ”جب خدا کو اپنا کارساز بنالے۔“

پوچھا: ”محبت کا کیا نشان ہے؟“

فرمایا: ”جو وفا سے زیادہ نہ ہو اور جفا سے کم نہ ہو۔“

کسی شخص نے عرض کیا: ”وصیت فرمائیے۔“

فرمایا: ”میرا نفس میری بات نہیں مانتا، تو دوسرا کب مان سکتا ہے۔“

حضرت یوسف بن حسینؑ

انواع علوم ظاہر و باطن میں کمال کا درجہ رکھتے تھے۔ اہالیانِ رے اور کوہستان کے امام و پیشوا تھے۔ ذوالنون مصریؒ کے مریدوں میں سے تھے۔ آپ کی عمر بہت زیادہ تھی۔ ہمت بلند، ریاضت و کرامت بے شمار تھی۔

ذوالنون نے فرمایا: میں تم کو تین باتیں بتاتا ہوں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ تم نے لکھا پڑھا ہے۔ سب کچھ بھلاؤ۔ دوم یہ کہ میرا نام کسی سے نہ لو۔ بلکہ مجھ کو بھجوا جاؤ۔ اور تیسری یہ کہ خلقت کو خدا کی طرف بلاؤ۔ مگر اپنے آپ کو درمیان میں نہ سمجھنا۔ چنانچہ آپ وعدہ کر کے واپس وطن تشریف لائے اور خلقت کو خدا کی جانب بلانے لگے۔ مگر اکثر لوگ جو اہل ظاہر تھے، آکر آپ کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے اور آخر نوبت یہ پہنچی کہ کوئی شخص بھی آپ کی مجلس میں نہ آتا تھا۔ ایک دن مجلس میں پہنچے، کچھ بیان کرنا ہی چاہتے تھے کہ لوگ چلے گئے۔ لوٹ کر واپس جانا چاہا، تو ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو کہہ رہی تھی۔

”تُو نے ذوالنون سے عہد نہ کیا تھا کہ خلق خدا کو ہدایت کی طرف بلاؤں گا مگر اپنے آپ کو درمیان میں نہ سمجھوں گا۔ اب کیوں واپس جاتا ہے؟“

یہ سن کر آپ بہت حیران ہوئے۔ پھر یہ دستور اختیار کر لیا کہ کوئی سُننے یا نہ سُننے آپ بیان کرتے جاتے تھے۔ چنانچہ چار سال اسی طرح گزر گئے۔

آپ کی آنکھوں میں ہر وقت سُرخ رہتی تھی، آپ کی ہمشیرہ سے لوگوں نے وجہ پوچھی تو جواب ملا۔

”ساری رات قیام میں رہتے ہیں۔“

لوگوں نے آپ سے پوچھا: قیام میں رہنا بھی کوئی عبادت ہے جبکہ رکوع و سجود نہیں کرتے؟

فرمایا: نماز کے لیے کھڑا ہونا ہوں مگر عظمتِ الہی کو مشاہدہ کر کے حیران رہ جاتا ہوں۔ اسی حیرانی میں رات گزر جاتی ہے اور

صبح فرض ادا کرتا ہوں۔“

حضرت یوسف اسباط

آپ اکابر زہاد اور عباد میں سے تھے۔ تابعین میں آپ جیسا کوئی بلند مرتبہ نہیں ہوا۔ مراقبہ اور محاسبہ میں کمال حاصل تھا۔ دنیا سے بالکل ہی علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ آپ نے بہت سے مشائخ کبار کی زیارت کی اور ان سے فیض حاصل کیا۔ روایت ہے آپ کو میراث میں ستر ہزار درم ملے تھے۔ لیکن کچھ خرچ نہ کیا۔ بلکہ خود مزدوری کر کے کماتے اور کھاتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ چالیس سال تک ایسی حالت رہی۔ سوائے ایک پرانے خرقة کے کوئی نیا کپڑا نہ تھا۔ شبلی فرماتے ہیں: ”آپ سے تواضع کے متعلق پوچھا گیا۔ جواب دیا: ”گھر سے باہر نکل کر جس کسی کو بھی دیکھو اپنے آپ سے بہتر دیکھو۔ پھر فرمایا تھوڑے سے ذرع کے عوض میں بہت سا عمل ملتا ہے اور تھوڑی سی تواضع کے بدلے میں بہت سی کوشش ملتی ہے۔ اور تواضع یہ ہے کہ جو کوئی حق بات کہے اس کو فوراً قبول کر لو جو تم سے ادنیٰ ہو، اس کے ساتھ نرمی کرو اور جو اعلیٰ ہو اس کی تعظیم کرو۔ اگر کسی سے لغزش دیکھو تو برداشت کرو۔ اپنی حالت پر جیسی بھی ہو، شکر کرو۔ غصے کو پی لو۔ جہاں کہیں بھی ہو خدا کی طرف رجوع رکھو اور امیروں کے ساتھ تکبر کرو۔“

فرماتے ہیں: ”توبہ کے دس مقام ہیں:-

۱- جاہلوں سے دُور رہنا۔

۲- خراب لوگوں سے بچنا۔

۳- متکبروں سے الگ رہنا۔

۴- اچھی باتوں میں مصروف رہنا۔

۵- نیک کاموں میں جلدی کرنا۔

۶- توبہ کا درست کرنا۔

۷- توبہ پر قائم رہنا۔

۸- حقوق العباد کا درست کرنا۔

۹- غنیمت کو طلب کرو۔

۱۰- قوت کا ضائع کر دینا۔“

فرماتے ہیں: ”انس کی پانچ علامات ہیں:-

- ۱- ہمیشہ خلوت میں رہنا۔
 - ۲- لوگوں سے وحشت رکھنا۔
 - ۳- ذکر سے راحت پانا۔
 - ۴- مجاہدہ میں لذت پانا۔
 - ۵- طاعت کی رسی مضبوطی سے تھامنا۔
- راتے ہیں؛ شوق کی علامات حسب ذیل ہیں:-
- ۱- راحت کے عالم میں موت کو یاد کرنا۔
 - ۲- صحت و خوشی کے وقت زندگی کو دشمن سمجھنا۔
 - ۳- اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رغبت اور انس رکھنا۔
- فرمایا ہے؛ نماز باجماعت تم لوگوں پر فرض نہیں مگر طلبِ حلال فرض ہے۔

حصہ دوم

Handwritten text in Urdu script, partially visible on the left edge of the page.

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ

تاریخی حالات | ولادت باسعادت حضرت والا بتاریخ ۲۲ ماہ صفر المظفر بروز دو شنبہ ۱۲۳۳ھ مقدسہ بمقام نانوتہ ضلع سہارنپور ہوئی۔ قصبہ مذکور وطن اجداد مادری حضرت کا ہے۔ اسم مبارک والد ماجد نے امداد حسین اور تاریخی نام ظفر احمد رکھا اور حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی نواسہ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی قدس سرہما نے بلقب امداد اللہ لقب فرمایا۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت حافظ محمد امین تھا۔ اور حضرت صاحب کے دو برادر کلاں و یک برادر و ہمیشہ خورد بھی تھے۔ بڑے بھائی ذوالفقار علی منجھلے فداحین نام تھے اور تیسرے خود حضرت اور چھوٹے بھائی بہادر علی و ہمیشہ بی بی وزیر النساء نام تھے ابھی زمانہ سن حضرت کا صرف سات سال کا تھا کہ حقیقہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی حسینی بنت حضرت شیخ علی محمد صدیقی نانوتوی نے انتقال فرمایا۔ وقت وفات انھوں نے حضرت کے لیے ان الفاظ میں وصیت فرمائی کہ بعد میری وفات کے میرے اس تیسرے بچے کو کسی وقت اور کسی وجہ سے کبھی کوئی شخص ہاتھ نہ لگائے اور رجز و ضرب نہ کرے۔ چنانچہ ان کی وصیت کی تعمیل میں یہاں تک مبالغہ کیا گیا کہ ... کی آپ کی تعلیم کی طرف کچھ توجہ و التفات نہ ہوا۔ لیکن چونکہ تائید ربانی ابتداء سے خلقت سے مرتبی حضرت کی تھی اس زمانہ صغیر سنی میں بھی باوجود عدم توجہ و مطلق العنانی کبھی لہو و لعب نام شروع میں مشغول نہ ہوتے تھے اور اپنے باطنی شوق سے قرآن مجید حفظ کرنا شروع فرمایا، اور اپنے شوق سے اکثر حفاظ کو استاذ بنا یا۔ مگر تقدیرات سے کچھ ایسے مواقع پیش آئے گئے کہ نوبت تکمیل حفظ کی نہ پہنچی یہاں تک کہ بتوفیق الہی ۱۲۵۸ھ چند دن میں مکہ معظمہ میں اس کی تکمیل ہو گئی اور سولہ سال کے سن میں وطن شریف سے بہرہ سہی حضرت مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ دہلی کے سفر کا اتفاق ہوا۔ اسی زمانہ میں چند مختصر فارسی تحصیل فرمائے اور کچھ صرف و نحو اساتذہ عصر کی خدمت میں حاصل کی اور مولانا رحمت علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ سے تکمیل الایمان شیخ عبدالحق دہلوی قدس سرہ کی قرأت اخذ فرمائی۔

ہنوز تکمیل علوم ظاہرہ میسر نہ ہوئی تھی کہ ولولہ خدا طبعی جوش زن ہوا اور نو عمری میں حضرت مولانا نصیر الدین حنفی نقشبندی مجددی کے ہاتھ پر طریقہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت کی اور اذکار طریقہ نقشبندیہ مجددیہ اخذ فرمائے اور چند دن تک اپنے پیرو مشد کی خدمت میں حاضر رہ کر اجازت و خرقہ سے مشرف ہوئے بعد ازاں بہالہام مشکوٰۃ شریف کا ایک ربع قرآن حضرت مولانا محمد قلندر محدث جلال آبادی پر گزارا اور حصن حصین و فقہ اکبر حضرت مولانا عبدالرحیم مرحوم نانوتوی سے اخذ کیا اور یہ ہر دو بزرگوار ارشد تلامذہ عارف مستغرق حضرت مولانا مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی کے تھے۔

زیارت رسولؐ | ایک دن آپ نے خواب دیکھا کہ مجلس اعلیٰ و اقدس حضرت سرور عالم مرشد اتم صلی اللہ علیہ و علی آلہ و اصحابہ و ازواج

و اتباعِ وسلم میں حاضر ہوئے نہایت رعب سے قدم آگے نہیں بڑھتا ہے کہ ناگاہ میرے جد امجد حضرت سافظ بلاتی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر حضور حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ لے کر حوالہ حضرت میا نجیو صاحب پستی قدس سرہ کے کر دیا اور اس وقت تک بعالم ظاہر میا نجیو صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی طرح کا تعارف نہ تھا، بیان فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا عجیب حیرت و انتشار میں مبتلا ہوا کہ یاد رہے یہ کون بزرگوار ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور خود مجھ کو ان کے سپرد فرمایا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے کہ ایک دن حضرت استاذی مولانا محمد قلندر محدث جلال آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میرے اضطراب کو دیکھ کر کمال شفقت و عنایت فرمایا کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو موضع لوہاری یہاں سے قریب ہے وہاں جاؤ اور حضرت میا نجیو صاحب سے ملاقات کرو۔ شاید مقصود دلی کو پہنچو اور اس حیض و بیض سے نجات پاؤ۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت مولانا سے میں نے یہ سنا، متفکر ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ آخر بلا لحاظ سواری وغیرہ میں نے فوراً لوہاری کی راہ لی۔ اور شدتِ سفر سے حیران و پریشان چلا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ پیروں میں آبلے پڑ گئے۔ بارے بکشتش و کوشش آستانہ شریف پر حاضر ہوا اور جیسے ہی دور سے جمال باکمال ملاحظہ کیا صورت انور کو کہ خواب میں دیکھا تھا نجوی پہنچا نا اور محو خود رفتگی ہو گیا اور آپ سے گزر گیا اور افتاں و خیزان ان کے حضور میں پہنچ کر قدموں پر گر پڑا حضرت میا نجیو صاحب قدس اللہ امرارہ نے میرے سر کو اٹھایا اور اپنے سینہ نور گنجینہ سے لگایا اور کمال رحمت و عنایت فرمایا کہ تم کو اپنے خواب پر کمال وثوق و یقین ہے۔ یہ پہلی کرامت منجملہ کرامات حضرت میا نجیو صاحب کی ظاہر ہوئی اور دل کو کمال استحکام مائل بخود کیا۔ الحاصل ایک مدت خدمت بابرکت جناب موصوف میں حلقہ نشین رہے اور تکمیل سلوک سلاسل رابعہ عموماً و طریقِ حقیقہ صابریہ خصوصاً کیا اور خرقہ و خلافت تامہ و اجازت خاصہ و عامہ سے مشرف ہوئے بعد عطائے خلافت حضرت میا نجیو صاحب نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو تسخیر یا کیمیا جس کی رغبت ہو وہ تم کو بخشوں۔ آپ یہ سن کر رونے لگے اور عرض کیا کہ دنیا کے واسطے آپ کا دامن نہیں پکڑا ہے۔ خدا کو چاہتا ہوں۔ وہی مجھ کو بس ہے۔ حضرت میا نجیو صاحب قدس سرہ یہ جواب سن کر بہت مسرور و خوش مزہ ہوئے اور آپ کو بغلیگر فرما کر علو ہمت پر آفرین کی اور دعائے حزیلہ و جمیلہ دیں اور خود حضرت میا نجیو صاحب انار اللہ ضریحہ نے ۱۲۵۹ھ میں حلت فرمائی۔ اِنَّا لِلّٰہِ دَا اِنَّا اِلَیْہِ رَا جِعُوْنَ ۝

بعد ازاں قلب مبارک میں جذبہ الہیہ پیدا ہوا اور آپ آبادی سے دیرانہ کوچلے گئے مخلوق سے نفرت فرماتے تھے اور یا واللہ اکثر دولت فاقہ سے کہ سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مشرف ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ آٹھ آٹھ روز اور کبھی زیادہ کڑ جانے اور ذرا سی چیز حلق مبارک میں نہ جاتی اور حالت شدت بھوک میں امرار و عجائب فاقہ مکشوف ہوتے تھے۔ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن بہت بھوک کی تکلیف میں ایک دوست سے کہ نہایت خلوص دلی رکھتا تھا چند روپے میں نے بطور قرض مانگے، باوجود موجود ہونے کے انکار صاف کر دیا۔ اس کی اس ناالتفاتی سے تکدر و ملال دل میں پیدا ہوا۔ چند منٹ کے بعد تجلی توحید افعالی نے استعلاء فرمایا اور معلوم ہوا کہ یہ فعل فاعل حقیقی سے متکون ہوا ہے اس وقت سے خلوص اس دولت کا زائد ہوا اور وہ تکدر تبدیل بہ لطف ہو گیا۔ اس واقعہ کو چند ماہ گزرے تھے کہ میں مراقبہ تھا سیدنا جبرئیل علیہ السلام و سیدنا میکائیل علیہ السلام کو دیکھا محو خود زنی ہو گیا۔

ولادت کہ حاصل ہوئی احاطہ بیان میں نہیں آسکتی اور وہ دونوں تبسم کناں زردیدہ نگاہ سے دیکھتے ہوئے اسی طرح چلے گئے اور
پچھ نہ کہا۔

سفر حجاز مقدس

سید کائنات اشرف مخلوقات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا فرماتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آؤ، یہ
خواب دیکھ کر خواہش زیارت مدینہ طیبہ دل میں متمکن ہوئی۔ یہاں تک کہ بلا فکر زاد راہ کے آپ نے
عزم مدینہ منورہ کر دیا اور چل پکڑے ہوئے جب ایک گاؤں میں پہنچے آپ کے بھائیوں نے کچھ زاد راہ روانہ کیا۔ حضور نے اس
کو بخوشی خاطر قبول کیا اور روانہ ہوئے یہاں تک کہ پنجم ذی الحجہ ۱۲۶ھ کو بمقام بندر بس کہ متصل بندر جدہ کے بے جہاز سے
ترے اور براہ راست عرفات کو تشریف لے گئے اور جملہ ارکان حج بجلائے اور مکہ معظمہ میں حضرت مولانا محمد اسحاق دہلوی تدریس
سیرہ و حضرت عارف باللہ سید قدرت اللہ حنفی بنارسی ثم المکی سے کہ کرامات و خرق عادات میں مشہور تھے فیض و فوائد حاصل کیے
اور حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ نے چند وصایا فرمائے۔

شاہ اسحاق کے وصایا

از ان جملہ یہ کہ اپنے کو کمترین مخلوقات سمجھنا چاہیے اور یہ کہ تا امکان خود قوت حرام و مشتبہ سے پرہیز فرمایا
جانے کیونکہ لقمہ مشتبہ و حرام سے برابر نقصان ہے اور مراقبہ اللہ لعلہ بآت اللہ کیری ہ تعلیم فرمایا۔
ناکہ ملاحظہ معنی صورت رویت حق تعالیٰ خود کو ملاحظہ کرے اور اس پر مواظبت رکھے تاکہ وجدان صورت ملکہ کا ہووے اور دوسری
باتیں تعلیم فرمائیں اور اپنے خاندان کے معمولات کی اجازت دی اور فرمایا کہ فی الحال بعد زیارت مدینہ طیبہ تمہارا ہند کو جانا قرین مصلحت
ہے۔ پھر انشاء اللہ تعالیٰ تمام تعلقات منقطع کر کے اور بہت تمام یہاں آؤ گے۔ البتہ چندے صبر ضروری ہے۔ اس وقت
مدینہ منورہ کا راستہ مامون تھا اور کوئی شورش بدوؤں وغیرہ کی نہ تھی اور آپ کے دل کو سخت اضطراب و قلق مدینہ طیبہ کی حاضری کا
تھا کہ علت غائی اس سفر کی بھی تھی خیال تھا کہ اگر وہاں جانا نہ ہوا تو گویا تمام محنت مفت رائیگاں ہوئی۔ بالآخر آپ نے یہ انتشار
بجسور جناب سید قدرت اللہ عرض کیا حضرت سید صاحب نے تسکین فرمائی اور چند بدوی مریدان خود کو آپ کے سپرد کیا اور
حکم دیا کہ بحفاظت تمام ان کو مدینہ طیبہ لے جاؤ اور ان کے قلب کو کوئی رنج نہ پہنچنے پاوے کیونکہ ان کے ملال سے تمہاری غایت
کی خرابی متصور ہے مولانا فرماتے ہیں۔

ہیچ قومے را خدا رسوا نہ کرد تا دل صاحب دلے نامد برد

بالجملہ آپ مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے اور دل میں خیال آیا کہ اگر کوئی عامل کامل و عارف و اصل بلا میری طلب کے اجازت پڑھنے درود
و تہنیت کی دیتا تو بہت اچھا ہوتا۔ ہارے بفضلہ تعالیٰ اس جوار پاک شاہ لولاک میں پہنچے اور شرف جواب صلوات و سلام حضرت خیر الانام
علیہم افضل الصلوٰۃ والسلام سے مشرف ہوئے اور عارف خدا حضرت شاہ غلام مرتضیٰ جہنجانوسی ثم المدنی سے ملاقات فرمائی اور
اپنے شوق ولی کا نسبت قیام مدینہ منورہ کے اظہار فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایسی جاؤ چندے صبر کرو پھر انشاء اللہ
یہاں بہت جلد آؤ گے اور صاحب جذب و احسان حضرت مولانا شاہ گل محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ متوطن قدیم رامپور تھے

اور عرصہ تیس سال سے مجاور روضہ شریف تھے، ملاقات کی اور ان کی خدمت سے بہت فوائد حاصل کیے اور حضرت خالص صاحب موصوف نے بلا ذکر و طلب اجازت درود تہجینا کی دی کہ ہر روز اگر ممکن ہو ایک ہزار بار ورنہ تین سو ساٹھ بار پڑھا کرو اور اگر اس قدر بھی وقت ہو تو اتنا لیس بار تو ضرور پڑھا کرو اور ہرگز نافع نہ ہونے پائے کہ اس میں بہت سے فوائد ہیں۔

آپ گویا ہری علم شریعت میں علامہ دوران اور مشہور زماں مولوی نہ تھے مگر علم لدنی کے جامہ سے آراستہ اور نور عرفان و ایقان کے زیورات سے سرتا پاپیراستہ۔ قصہ تھا نہ بھون ضلع مظفرنگر کو مہبط انوار و برکات اور فیوض و تجلیات بنائے ہوئے تھے۔ خلقتمہ ضعیف و نحیف الضیف اللحم اس پر مجاہدات و ریاضات اور تغلیل طعام و منام اور سب سے بڑھ کر عشقِ حسن ازلی جو استخوان تک کو گھلا دیتا ہے جس کے باعث آخر میں کروٹ تک بدلنا دشوار تھا۔

ہجرت قدر کے بعد ایام عذر میں فساد و الزام بجاوت کے زمانہ میں مکہ معظمہ ہجرت فرمائے ہوئے اور کل چوراسی سال تین مہینہ بیس روز گوشہاٹے عالم دنیا کو منور فرما کر بارہ تیرہ جمادی الآخر ۱۳۱۶ھ بروز چار شنبہ بوقت اذان صبح اپنے محبوب حقیقی سے واصل ہوئے اور حین المعلیٰ (مقبرہ مکہ معظمہ) میں مولوی رحمت اللہ کی قبر کے متصل مدفون ہوئے۔ اَطَابَ اللهُ تَرَاهُ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاہُ۔

استغنا اور قناعت اعلیٰ حضرت گھر سے خوشحال اور موثر و ثانی جائیداد کا معقول حصہ پائے ہوئے تھے جو بظاہر الحال گذرانِ معیشت کے لیے کافی و ودانی سامان تھا۔ مگر آپ کا قلب سلیم چونکہ بالطبع زہد و توکل کا شیدا تھا اس لیے آپ نے اپنی ساری جائیداد سکنی و زرعی اپنے بھائی کے نام منتقل کر دی اور مسجد کے حجرہ کو مسکن بنایا تھا۔ اعلیٰ حضرت زاویہ خمول کی زینت اور گننامی کے ساتھ ایام گذاری کی جانب بہت راغب تھے اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو چھپایا اور علیحدگی و یکسوئی کو اخفاء و کتمان کا سبب بنایا مگر بقول سے

مشک آنسبت کہ خود بوید نہ کہ عطار بگوید

اپنے چھپائے کب چھپ سکتے تھے خدائی مخلوق نے جبہ سائی کو فخر سمجھا اور جیسا کہ دین کا اپنے زمانہ ولادت سے حال رہا ہے۔ غربا و مساکین اور عوام الناس طالب دین نیک بندوں کی آمد شروع ہوئی۔ مجبوراً امتثالاً لامر آپ طالبین کو سبیت فرماتے اور اللہ تمہ کا نام سیکھنے کے لیے آنے والی خلقت کی دستگیری فرماتے تھے۔ آخرین طالبین کا ہجوم دن بدن بڑھتا گیا اور آپ اسی توکل کے وسیع خوان پر مہمانوں کی بخوشی ضیافت فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کی بھاری نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ موثر و ثانی جائیداد آپ منتقل فرما چکے خود توکل پر بصیرت و فقر گذران ہے پھر اس پر مہمانوں کی کثرت اور نووارد مسافروں کی زیادتی کو آپ کو بار نہ ہو مگر میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس خدمت سے چشم پوشی کروں۔ اس لیے آج سے جتنے مہمان آئیں ان کی اطلاع غریب خانہ پر فرمادیں ان کا کھانا دونوں وقت یہاں سے آئے گا۔ آؤں تو اعلیٰ حضرت نے انکار فرمایا کہ نہیں میرے مہمان ہیں ان کی خدمت کا مجھ ہی پر حق ہے مگر آخر بھائی صاحبہ کے اصرار کے سبب جو محض اخلاص کے ساتھ تھا اپنے قبول

فرمایا اور اس روز سے مہمانوں کا کھانا دونوں وقت وہاں سے آنے لگا۔ اعلیٰ حضرت کی بھادج کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا کہ مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھیں اور کسی مہمان کے بے وقت آنے سے بھی کبھی تنگ دل نہ ہوتی تھیں۔

حضرت گنگوہی کی بیعت | حضرت مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہ تھانہ بھون میں داخل ہوتے ہی اول پیر محمد والی مسجد میں پہنچے، دیکھا کہ ظہر کی نماز ہو چکی ہے اور اعلیٰ حضرت اپنی سہ دری میں بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہیں حضرت مولانا حاضر خدمت ہوئے اور ختم تلاوت پر سلام سنون کر کے بیٹھ گئے اس سے قبل غالباً ایک مرتبہ دہلی اور دہلی مرتبہ گنگوہ اور ایک مرتبہ پٹواری دیر کے لیے تھانہ بھون میں اعلیٰ حضرت کی زیارت ہوئی تھی۔ یہ پانچویں ملاقات تھی مگر یوں کتنا چاہیے۔ وطن میں اعلیٰ حضرت کے مہمان بن کر حاضری کا عمر بھر میں آپ کو پہلا اتفاق تھا۔ اعلیٰ حضرت نہایت ہی کریمانہ اخلاق سے پیش آئے۔ اور غایت درجہ بیاد و مدارات فرمائی۔ اور دریافت فرمایا کہ کیسے آئے؟ حضرت امام ربانی نے ایک عام کے ساتھ مناظرہ کا قصد ظاہر کیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہا ہا! ایسا ازادہ نہ کرنا میاں وہ ہمارے بزرگ ہیں بڑے ہیں، مباحثہ کا تو اسی جگہ فیصلہ ہو گیا اور حضرت یہ کہہ کر خاموش ہو گئے کہ حضرت آپ کے بڑے ہیں تو میرے بھی بڑے ہیں اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور آپ نے موقع پا کر بالفاظ مناسب بیعت ہونے کی درخواست کی۔ اعلیٰ حضرت اطاب اللہ نراہ نے عادت شریفہ کے موافق بیعت میں تامل ہی نہیں فرمایا بلکہ طلب صادق کو امتحان کی کسوٹی پر کسے اور اعتقاد و شوق بڑھانے کے لیے صورتہ انکار کے لفظ زبان پر لائے۔ یہاں سوائے اخلاص و شوق کے کیا تھا قطبیت کا جامہ پہننے والا ایک جسم تھا جو مترنا یا طلب بنا ہوا تھا۔ نخت علم و کبر مولویت نام کو بھی نہ تھی۔ اور جو کچھ تھی وہ پہلی ہی گفتگو پر نکل چکی تھی۔ پس نتیجہ امتحان یہ تھا کہ جتنا ادھر سے انکار تھا اسی قدر ادھر سے اصرار اور جن قدر اس جانب سے استغنا کا برتاؤ تھا اتنا ہی اس طرف سے احتیاج و افتقار کا اظہار۔ چونکہ پیران عظام ہمیشہ طالب صادق اور مہنار کی تلاش میں رہتے ہیں اس لیے انھیں امتحان والے دو تین دن میں ایک دوسرے بزرگ نے بھی جن سے مناظرہ کرنے تشریف لائے تھے طرح طرح سے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ۔ صاحب دل کا ایک دل چونکہ ایک کا ہو لیا تھا۔ اس لیے نہ پھرنا تھا نہ پھرا۔ چنانچہ اسی اثناء میں حافظ ضامن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ سے آنے کا سبب اور حال دل پوچھنے لگے تو آپ نے بے اختیار فرمایا جدھر دل کا میلان ہے وہ قبول نہیں کرتے، دوسرے اپنی طرف کھینچتے ہیں عجب قسم ہے۔ جناب حافظ صاحب نے دلاسا دیا اور فرمایا کہ ابھی جلدی کیا ہے چند روز ٹھہرو یہاں کے حالات دیکھو آخر جب آپ کی پختگی ظاہر ہوگی تو جناب حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سفارش کا اجر حاصل فرمایا اور تھانہ کی حاضری سے دو تین روز کے بعد آپ کو سلاسل اربعہ میں اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت حاصل ہوئی حضرت مولانا قدس سرہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب اعلیٰ حضرت کے دست مبارک پر بیعت ہونے کا وقت آیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ذکر و شغل اور محنت و مجاہدہ کچھ نہیں ہو سکتا اور نرات کو اٹھا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے تبسم کے ساتھ فرمایا: اچھا کیا مضائقہ ہے حضرت مولانا قدس سرہ منظوری شرط کے ساتھ بیعت ہوئے۔ اور اعلیٰ حضرت نے آپ کو بارہ تسبیح تاقین فرمادیں۔ شب کے وقت اعلیٰ حضرت نے وہ چار پائی جس پر آپ استراحت فرماتے تھے اپنے پلنگ کے پاس بچھوالی اور آرام فرمایا۔ آخر شب میں جب اعلیٰ حضرت حسب معمول اٹھے تو حضرت مولانا کی بھی آنکھ کھل گئی۔ مگر چونکہ

بیعت کے شرط ہو چکی تھی اس لیے اعلیٰ حضرت نے کچھ نہیں فرمایا کہ اٹھو بیٹھو یا بتلائی ہوئی دوازدہ تسبیح کا ذکر کر لو۔ لیکن شیخ کا فیضان پہلے ہی اپنا اثر کر چکا تھا، بھلا کس طرح ممکن تھا کہ حضرت مخدوم قدس سرہ بستر پر لیٹے رہتے یا نیند آجاتی۔ دو چار کروٹیں آپ نے ضرور بدلیں اور کسی درجہ میں چاہا بھی کہ نیند آجائے مگر حق تعالیٰ کو آپ سے جو کام چند ہی روز بعد لینا منظور تھا اس کے اسباب قریباً اسی پہلی رات سے پیدا ہونے مقدر تھے پس نہ آپ کی آنکھ لگی اور نہ آپ اس ناگوار و مضطرب حالت کے متحمل ہو سکے، آخر خود ہی اٹھے وضو کیا اور مسجد میں تشریف لائے ایک گوشہ میں اعلیٰ حضرت اپنے کام میں مشغول تھے، دوسرے گوشہ میں آپ جا کھڑے ہوئے بہ نیت تہجد نوافل ادا کیے اور ذکر نفی و اثبات بالجہ شروع کر دیا حضرت قدس سرہ نے جس وقت اس قصہ کا خود تذکرہ فرمایا تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آخر کار میں نے ذکر بالجہ شروع کیا گلا اچھا تھا بدن میں قوت تھی صبح کو جب حاضر خدمت ہوا تو حضرت فرمانے لگے کہ تم نے تو ایسا ذکر کیا جیسے کوئی بڑا متشاق کرنے والا ہو اس دن سے ذکر جہر کے ساتھ مجھے محبت ہو گئی۔ پھر کبھی چھوڑنے کو جی نہیں چاہا اور نہ کوئی وجہ شرعی اس کی ممانعت کی معلوم ہوئی۔

ہندوستان کا غدر اور ہجرت کی تفصیل

مولانا قاسم العلوم (زمانہ غدیر میں) املیا، گھنٹہ، لاڈوہ، پنچلا سہ اور جہنا پار کٹی دفعہ آنے جانے کا اتفاق ہوا اور امام ربانی (مولانا گنگوہی) قدس سرہ نے قیام زیادہ تر گنگوہ یا رام پور میں کیا مگر اپنے ہادی برحق کی ہندوستان میں آخری زیارت کے شوق سے بیتاب ہو کر انبالہ تگری اور پنچلا سہ کے سفر کو اٹھے اور مخفی طور پر اس حق کو ادا فرما کر واپس وطن ہوئے۔ اس زمانہ کی کیفیات ایسی عجیب غریب گذری ہیں کہ اگر کھلی کر امتوں کے ذکر پر اکتفا کیا جائے تو کئی ورق چاہئیں اس لیے ان کو تفصیلاً چھوڑتا ہوں اور ضروری مضمون پر اکتفا کرتا ہوں۔ تینوں حضرات کے نام چونکہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے اور گرفتار کنندہ کے لیے صلہ تجویز ہو چکا تھا اس لیے لوگ تلاش میں سعی اور حراست کی تنگ دو میں پھرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے وطن کو خیر باد کہی اور بہ نیت حرمین گھر سے باہر نکلے چونکہ مولانا گنگوہی سے زیادہ تعلق تھا اس لیے آخری ملاقات ہند کے لیے گنگوہ تشریف لائے اس وقت حضرت مولانا قدس سرہ کی صاحبزادی یعنی حافظ محمد یعقوب صاحب کی والدہ ماجدہ کی عمر دو سال کی تھی جس وقت پنچلا سہ ضلع انبالہ میں پہنچے ہیں تو راؤ عبداللہ خاں رئیس کے صطل اسپاں کی ویران و بازنگ کو ٹھہری میں مقیم تھے ایک روز اسی کو ٹھہری میں وضو فرما کر چاشت کی نماز کے ارادہ سے مصلیٰ بچھایا اور جاں نثار حضار جلسہ سے فرمایا کہ آپ لوگ جاہیں میں نفیس پڑھ لوں۔ راؤ عبداللہ خاں اعلیٰ حضرت کے بڑے جاں نثار خادم اور مشہور مرید تھے۔ گھر کے خوشحال زمیندار اور سرکار کے نزدیک باوجاہت شخص سمجھے جاتے۔ سمجھتے تھے کہ اعلیٰ حضرت پر جو الزام لگایا گیا ہے اس کے قائم ہونے اپنا مکان کھول دینا دنیاوی حیثیت سے کس درجہ خطرناک ہے کیونکہ باغی کی اعانت بھی سرکاری بغاوت میں شمار ہے مگر اس کے ساتھ ہی حب دین اور فرط عشق میں اس درجہ مغلوب تھے کہ نہ مال کی پروا تھی نہ جان کی۔ خدا کی شان کہ جس وقت راؤ عبداللہ خاں اعلیٰ حضرت کو تحریر باندھے نوافل میں مشغول چھوڑ کر کو ٹھہری سے باہر نکلے اور پٹ بند کر کے صطل کے دروازے کے قریب پہنچے ہیں تو سامنے سے دو شخص کو آتے دیکھا اور ہکا بکا ششدر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ خدا جانے مگر کون تھا اور کس بلا کا پتلا تھا جس نے عین وقت پر روپوشی کی کو ٹھہری تک معین کر دی تھی۔ چنانچہ دوش صطل کے پاس پہنچے اور افسر نے مسکرا کر راؤ صاحب سے ادھر ادھر کی باتیں

شروع کر دیں گویا اپنے نا وقت آنے کی وجہ کو چھپایا۔ جہاں دیدہ و تجربہ کار راؤ صاحب دُور ہی سے تاڑ گئے تھے کہ اس کل دیگر شکفت، مگر نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن اپنی جان یا عزت کے جانے ریاست دزمینداری کے ملبا میٹ ہونے اور متکڑیاں پڑ کر جیل خانہ پہنچے یا پھانسی پر چڑھ کر عالم آخرت کا سفر کرنے کی تو مطلق پروا نہ تھی اگر فکر و رنج یا حزن و افسوس تھا تو یہ کہ ہائے غلام کے گھر سے اور آقا گرفتار ہو اور عبداللہ خاں کی نظر کے سامنے اس کا جان سے زیادہ عزیز شیخ پابہ زنجیر کیا جائے۔ مگر اس کے ساتھ ہی راؤ صاحب ایک جو امر مستقل مزاج نہایت دلیر اور قوی القلب راجپوت تھے۔ تشویش کو دل میں دبا دیا اور چہرہ یا اعضا پر کوئی بھی اثر اضطراب کا محسوس نہ ہونے دیا۔ مسکرا کر جواب دیا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ دُوش کا افسر گھوڑے سے اُترا، اور یہ کہہ کر کہ میں نے آپ کے یہاں ایک گھوڑے کی تعریف سنی ہے اس لیے بلا اطلاع یکا یک آنے کا اتفاق ہوا، اصطبل کی جانب قدم اٹھائے۔ راؤ صاحب بہت اچھا کہہ کر ساتھ ساتھ ہو لیے اور نہایت اطمینان کے ساتھ گھوڑوں کی سیر کرانی شروع کی۔ افسر بار بار راؤ صاحب کے چہرہ پر نگاہ جاتا اور اس درجہ مطمئن پا کر کبھی مخبر کی دروغ گوئی کا غصہ اور گناہے اپنی ناکامی و تکلیف سفر کا افسوس لاتا تھا۔

یہاں تک کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوا حاکم اس حجرہ کی طرف بڑھا جس میں اعلیٰ حضرت کی سکونت کا مخبر نے پورا تپہ دیا تھا اور یہ کہہ کر کہ اس کو ٹھہری میں کیا گھاس بھری جاتی ہے؟ اس کے پٹ کھول دیئے۔ راؤ عبداللہ کی جو اس وقت حالت ہوئی ہوگی وہ انہیں کے دل سے پوچھا جا ہیے۔ سمجھتے تھے کہ تقدیر کے آخری فیصلہ کا وقت آ گیا اور اپنا پیمانہ جیات بربت ہو کر اچھلا چاہتا ہے اس لیے راضی برضا ہو کر حکم گرفتاری کے منتظر کھڑے ہو گئے۔

حضرت کی کرامت | خداوندی حفاظت کا کرشمہ دیکھیے کہ جس وقت کو ٹھہری کا دروازہ کھلا ہے تخت پر مصطلے ضرور بچھا ہوا ٹوٹا رکھا ہوا اور نیچے وضو کا پانی البتہ بکھرا ہوا پڑا تھا مگر اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کا پتہ بھی نہ تھا۔ مگر متیرو حیران اور راؤ عبداللہ خاں دل ہی دل میں شیخ کی عجیب کرامت پر فرحان و شاداں۔ کچھ عجیب سماں تھا کہ حاکم نہ کچھ اور دریافت کرتا ہے نہ استفسار، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر۔ مخبر کی دھوکہ دہی سمجھ کر بات کو ٹالا اور کہا خالص صاحب یہ ٹوٹا کبیا اور پانی کیوں پڑا ہے راؤ صاحب بولے جناب اس جگہ ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور وضو میں منہ ہاتھ دھویا کرتے ہیں چنانچہ ابھی آپ کے آنے سے دس منٹ قبل اسی کی طیاری تھی۔ افسر نے ہنس کر کہا، آپ لوگوں کی نماز کے لیے تو مسجد ہے یا اصطبل کی کو ٹھہری۔ راؤ صاحب نے فوراً جواب دیا کہ جناب مسجد فرض نماز کے لیے ہے اور نفل نماز ایسی ہی جگہ پڑھی جاتی ہے، جہاں کسی کو تپہ بھی نہ چلے۔ لاجواب جواب سن کر افسر نے پٹ بند کر دیئے اور اصطبل کے چاروں طرف غائر نظر دوڑانے کے بعد باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر یہ کلمات کہہ کر رخصت ہوا، راؤ صاحب معاف کیجیے۔ آپ کو اس وقت ہماری وجہ سے بہت تکلیف اٹھانا پڑی اور پھر بھی ہمیں کوئی گھوڑا پسند نہ آیا۔ راؤ عبداللہ صاحب کی نظر سے دُوش کے سوار جب اوجھل ہو گئے تو واپس ہوئے اور کو ٹھہری کھول دی دیکھا اعلیٰ حضرت نماز سے سلام پھیر چکے اور مصطلے پر مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں۔

مولانا گنگوہی کی بقدراری | سب سے زیادہ مولانا گنگوہی کو اعلیٰ حضرت کی مفارقت کا غم تھا جو آپ کو کسی کروٹ چین نہ لینے

دیتا تھا، راتوں آپ کو رنج میں نیند نہ آتی اور دنوں آپ اس دُصن میں رہتے کہ کسی طرح اعلیٰ حضرت کی ایک دفعہ اور زیارت کریں، مگر جاہیں تو کہاں جاہیں اور میں تو کس طرح ملیں نہ اعلیٰ حضرت کی کوئی جائے قیام معین، نہ بحالتِ روپوشی کسی جگہ کا تعین۔ آخر شدہ شدہ آپ کو پنچلا سہ کا پتہ چلا اور آپ بسم اللہ کہہ کر گنگوہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ راتوں چلتے دنوں چھپتے خاردار جنگل پیدل قطع کرتے تگری پہنچے اور حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے مکان پر منقیم ہوئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مولانا عبد الرحیم کو طفولیت میں حضرت امام ربانی کی زیارت ہوئی اور آفتابِ عالم کو اپنے گھر کا مہمان بنا دیکھا۔ حضرت مولانا نے نہایت شفقت کے ساتھ آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا پڑھ کر دم فرمائی۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب مدظلہ کے والد ماجد راجہ اشرف علی خان تگری کے خوشحال زمیندار اور نہایت نیک خیال دیندار شخص تھے۔ رائے صاحب کا حضرت مولانا سے کوئی تعارف نہ تھا، مگر حسن اتفاق تھا کہ رائے صاحب کو یہ انمول جواہرات گھر بیٹھے بلا طلب حاصل ہوئے۔ اس وقت مولانا عبد الرحیم صاحب کی عمر تین یا چار سال کی تھی۔ رائے صاحب نے کچھ عجیب اخلاص کے ساتھ مسافر مہمان کی مدارت کی۔ اور شب کو بیعت کی درخواست کرنے لگے۔ حضرت مولانا نے انکار کیا اور کہا کہ اعلیٰ حضرت ابھی تشریف فرما ہیں اگر یہ قصد ہے تو وقت کو غنیمت سمجھیے۔“ غرض رائے صاحب نے آپ کا ارشاد سرا آنکھوں پر رکھا اور ساتھ ہی چلنے کے متمنی و عازم ہوئے۔ حضرت مولانا نے اپنی بے سروسامانی اور اندیشناک حالت ظاہر فرما کر سمجھایا کہ معیت قرین مصلحت نہیں۔ البتہ اگلے دن آپ آئیں اعلیٰ حضرت سے سفارش کا میں ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ ایک شب قیام فرما کر مولانا چل دیئے اور اعلیٰ حضرت کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اگلے دن رائے صاحب بھی حاضر آستانہ ہوئے اور حضرت مولانا کی تقریب سے ایسی حالت میں بیعت ہوئے جس کو سر سبکی اور چل چلاؤ کی حالت کہا جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی نے ہر چند اصرار کیا کہ بندہ کو ہر کاب لے چلیں مگر اعلیٰ حضرت نے نہ مانا اور یہ فرمایا کہ اسی طرح خدا کا حکم ہے۔ جاؤ تمہیں خدا کے سپرد کیا۔ آپ کو وہاں سے رحمت فرمادیا حضرت مولانا بادلِ نخواستہ الفراق الفراق کہتے ہوئے روانہ ہوئے اور آنکھوں میں آنسو بھریا۔ اعلیٰ حضرت نے تسلی و تشفی دی اور فرمایا میاں رشید احمد تم سے تو حق تعالیٰ کو ابھی بہتیرے کام لینے ہیں گہراؤ مت۔ ہندوستان سے نکلتے وقت تم سے ضرور مل کر جاؤں گا۔ خدا تمہاری عمر دراز کرے اور مراتب میں ترقی دے اس کے بعد دیر تک چھاتی سے لگاٹے رکھا۔ اور آخر کار پدرانہ شفقت اور مریبانہ محبت کے انداز پر خود بھی چشم نم ہوئے اور مولانا کو بھی رُلا لیا۔

ہجرت مکہ معظمہ و نکاح | ایامِ قدر ہندوستان میں بوبہ نے نظمی دین و تغلب معاندان دین قیام ہند گراں خاطر ہوا۔ اور ارادہ ہجرت و اشتیاق زیارتِ روضہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جوش و خروش میں آیا۔ اور ۱۲۶۶ھ میں براہِ پنجاب روانہ ہوئے اور اثنائے راہ میں پاک پٹن و حیدرآباد سندھ وغیرہ مواضع میں زیارت بزرگان مقامات مذکور سے مشرف اور فیوض و برکات سے مالا مال ہوتے ہوئے کراچی بندر پہنچے۔ وہاں سے جہاز پر سوار ہوئے اور انوار و برکات ہجرت ابتدائے سفر سے مشاہدہ فرمانے لگے۔ بعد طے منازل خیر البلاد و مکہ معظمہ پہنچے اور انوار و برکات اس مقام متبرک سے فیض یاب ہوئے اور اس مقام مقدس کو مسکن و مادی اپنا بنا لیا۔ اولاً چند سال تک جبل صفا پر اسمعیل

بیٹھ کے رباط کے ایک خلوہ میں معتکف رہے اور مشغول حضرت ختی جل و علاہ ملت نہ دیتی تھی کہ جو دوسرے سے مخاطب ہوں ناچار مخلوق سے کم ملتے تھے لیکن مشاہیر علماء و شیوخ کے ساتھ کبھی کبھی خلوت و جلوت میں اکٹھا ہوتے تھے اور کلمات رموز و اسرار و سنت و اندق درمیان میں آتے تھے اور باہم رسم دوستی مستحکم رکھتے تھے اور حضرات کمال تعظیم و احترام حضرت فرماتے تھے۔

اشارت غیبی | پچاس سال کے قریب حضرت نے تجرد میں بسر کیے اور مشغولی حضرت ختی سبحانہ و تعالیٰ میں مصروف رہے بعد ازاں اشارت غیبی پہنچی کہ عارف کو نہ چاہیے کہ کوئی ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کرے کہ اس میں نقصان ہوگا اور منجملہ سنن ہو کہہ کے نکاح ہے اس کو بجلاڈ اور انوار برکات اس سنت کے حاصل کرو۔ جب یہ اشارت غیبی صادر ہوئی۔ ارباب اخلاص و ارادت نے بھی الحاح و خواہش کی اور مبالغہ حد سے زیادہ کیا، یہاں تک کہ مرحومہ ماجرہ بی بی نورن صاحبہ کلکتویہ زوجہ سید حیدر علی ماجر بنارسی مرحوم نے مسترشدہ خاص نہیں باصرہ تمام ۱۲۸۲ھ میں اکیسویں رمضان کو اپنی نواسی حضرت بی بی خدیجہ صاحبہ بنت مرحوم حاجی شفاعت رام پوری کو بے مادر پدر نہیں اور انھیں نانی نے پرورش کیا تھا حبابہ نکاح میں بعوض مہر ساٹھ ریال فرانسیسی کہ مبلغ ایک سو پچیس روپیہ کچھ زیادہ سکھ سے ہوتے ہیں۔

اقوال حکمت

۱۔ ایک شخص نے معنی تصوف کے پوچھے۔ فرمایا کہ تصوف کے معنی میں بسبب احوال مثل شریح مختلف اقوال ہیں ہر کوئی اپنے مقام یا حال کے موافق مسائل کا جواب دیتا ہے یعنی مبتدی مسائل کو ازردے معاملات مذہب ظاہر اور متوسط کو ازردے احوال و منتہی کو ازردے حقیقت البتہ تمام اقوال میں اظہر قول یہ ہے کہ اول ابتداء تصوف علم ہے اور اوسط عمل و آخر عطا و بخشش و جذبہ الہی ہے اور علم مراد مرید کی کشائش کرنا ہے اور عمل اس کی توفیق و طلب پر مدد کرنا ہے اور بخشش مرتبہ غایت رجا کو کہ احاطہ بیان سے باہر ہے پہنچاتی ہے اور ختی سبحانہ کے ساتھ واصل کرتی ہے اور اہل تصوف تین قسم کے ہیں یعنی تین مراتب رکھتے ہیں۔ اول مرید کہ اپنی مراد طلب کرتا ہے۔ دوم متوسط کہ طلبگار آخرت ہے سوم منتہی کہ اصل مطلوب تک پہنچ گئے ہیں اور انتقالات احوال سے محفوظ ہیں۔

۲۔ پھر ارشاد ہوا کہ طالب طریق تصوف کو چاہیے کہ ادب ظاہری و باطنی کو نگاہ میں رکھے۔ ادب ظاہری یہ ہے کہ خلق کے ساتھ بحسن ادب و کمال تواضع و اخلاق پیش آئے اور ادب باطنی یہ ہے کہ تمام اوقات و احوال و مقامات میں باخنی سبحانہ رہے بحسن ادب ظاہر سرنامہ ادب باطن کا ہے اور حسن ادب ترجمان عقل ہے بلکہ التصوف کلمہ ادب دیکھو حق تعالیٰ اہل ادب کی بزرگی کی مدح فرماتے ہیں ان الذین یخصون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امنن اللہ قلوبہم للتقویٰ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ جو کوئی کہ ادب سے محروم ہے وہ تمام خیرات و مہرات سے محروم ہے اور جو کہ محروم از ادب ہے وہ قریب حق سے بھی محروم ہے۔

از ادب پُر نور گشت است این فلک . و از ادب معصوم پاک آمد ملک

۳۔ ایک شخص نے حاضرین سے عرض کیا کہ صوفی کون ہے اور ملامتی کون ؟ فرمایا صوفی وہ ہے کہ سوائے اللہ کے دنیا و خلق سے مشغول نہ ہو اور رد و قبول مخلوق کی پروا نہ رکھے اور مدح و ذم اس کے نزدیک برابر ہو اور ملامتی وہ ہے کہ نیکی کو چھپا دے اور بدی کو ظاہر کرے۔

۴۔ ایک آدمی نے فقیر کے معنی دریافت کیے فرمایا فقر دو طرح پر ہے اختیاری و اضطراری فقر اختیاری کہ واسطے رضائے حق کے ہو، دولت مندی سے بدرجہا افضل ہے کہ حدیث الفقر فخری میں اسی فقر کی طرف اشارہ ہے اور فقر اضطراری عوام کو ہلاکت کفر تک پہنچاتا ہے کہ حدیث کا والفقر ان یکون کفر ا سے یہی مراد ہے اور معنی فقر کے محتاجی ہیں اور فقیر حقیقی وہ ہے کہ اپنے نفس سے بھی محتاج ہو یعنی مالک اپنے نفس کا بھی نہ رہے کیونکہ جس قدر فقیر کا ہاتھ ہر چیز سے خالی ہوگا اسی قدر اس کا دل ماسوائے اللہ سے خالی ہوگا اور فانی فی اللہ و باقی باللہ ہو جائے گا۔

۵۔ ایک دن بطور نصیحت کے بیان فرمایا کہ ہرگز ہرگز گرد دنیا کے نہ جاؤ اور دل کو اس کا گردیدہ نہ بناؤ کیونکہ دنیا کی مثال آدمی کے سایہ کے ہے اگر کوئی سایہ کی طرف متوجہ ہو تو وہ اس کے آگے بھاگتا نظر آئے اور اگر سایہ کو پس پشت کرے وہ خود پیچھا نہ چھوڑے۔ یہی حال دنیا کا ہے کہ جو کوئی دنیا کو ترک کرتا ہے دنیا اس کا پیچھا کرتی ہے اور جو کوئی طلب دنیا میں گمشدہ کرتا ہے اس سے کوسوں دور رہتی ہے اور ترک کرنے والے کو تلاش کرتی ہے۔

۶۔ ایک دن ایک شخص نے سوال کیا کہ طالب راہ حق کو کیا کیا ضرور ہے۔ فرمایا۔ اول طالب نشے کو لازم ہے کہ حقیقت و ماہیت شے مطلوبہ کی دریافت کرے تاکہ رغبت اس کے حاصل کرنے کی دل میں پیدا ہو پس جو شخص کہ ارادہ کرے کہ صوفیوں کے طریق (راہ حق) پر چلے اولاً ماہیت و حقیقت و غایت تصوف (کہ راہ حق ہے) معلوم کرے بعد ازاں ان کے اعتقادات و آداب ظاہری و باطنی کو سمجھے خصوصاً اطلاقات کو کہ ان کے حال و قال و تصنیفات میں آتے ہیں جانے اور خاص خاص اصطلاحات کہ ان کے کلمات میں پائی جاتی ہیں ان سے واقف ہو تاکہ تالبداری ان کے افعال و اقوال و احوال کی کر سکے۔

۷۔ ایک دن ایک شخص نے مسئلہ وحدت وجود کا سوال کیا۔ فرمایا کہ مسئلہ حق و صحیح مطابق الواقع ہے اس مسئلہ میں کچھ شک و شبہ نہیں معتقد علیہ تمامی مشائخ کا ہے مگر قال و قرار نہیں ہے، البتہ حال و تصدیق ہے یعنی اس مسئلہ میں یقین اور تصدیق کلی کافی ہے اور استنار اس کا لازم اور افشا ناجائز ہے کیونکہ اسباب ثبوت اس مسئلہ کے کچھ نازک ہیں بلکہ بحدے دقیق کہ ہم عوام بلکہ فہم علماء ظاہر میں کہ اصطلاح عرفاء سے عاری ہیں نہیں آتے تو الفاظ میں کہنا اور دوسرے کو سمجھنا ناکب ممکن ہے۔ بلکہ جن صوفیوں کا سلوک ناتمام ہے اور مقام نفس سے ترقی کر کے مرتبہ قلب تک نہیں پہنچتے ہیں اس مسئلہ سے ضرر شدید پاتے ہیں اور مکر نفس سے چاہ الحاد و فحشالات میں پڑ جاتے ہیں تعوذ باللہ منہا اس جگہ زبان روکنا واجب ہے۔

لہ عقل و نقی و کشفی تینوں طرح سے ہے۔

۸۔ فرمایا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ طریقت شریعت سے جدا ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اقرار باللسان اشارہ طرف شریعت کے ہے اور تصدیق بالجنان سے مطلب طریقت ہے۔ پس ایک بغیر دوسرے کے کام کا نہیں۔ اقرار بدون تصدیق نفاق ہے اور تصدیق بلا اقرار بے کار۔

۹۔ فرمایا کہ ایک روز دو آدمی آپس میں بحث کرتے تھے ایک کہتا تھا کہ حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ حضرت غوث الاعظم قدس سرہ سے افضل ہیں اور دوسرا حضرت غوث پاک کو شیخ پر فضیلت دیتا تھا۔ میں نے کہا کہ ہم کونہ چاہیے کہ بزرگوں کی ایک دھڑ سے پر فضیلت بیان کریں اگرچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضلنا بعضهم علی بعض جس سے معلوم ہوا کہ واقع میں تو نفاضل ہے لیکن ہم دیدہ بصارت نہیں رکھتے اس واسطے مناسب شان ہمارے نہیں ہے کہ محض رائے سے ایسی جرأت کریں۔ البتہ مرشد کو تمامی اس کے معاصرین پر فضیلت باعتبار محبت کے دینا مضائقہ نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ باپ کی محبت چچا سے زیادہ ہوتی ہے اور اس میں آدمی معذور ہے۔ اس نے یعنی قادری نے دلیل پیش کی کہ جس وقت حضرت غوث پاک نے قدمی علی رقاب اولیاء اللہ فرمایا تو حضرت معین الدین نے فرمایا بل علی عینی۔ یہ ثبوت انضیلت حضرت غوث کا ہے۔ میں نے کہا کہ اس سے تو فضیلت حضرت معین الدین صاحب کی حضرت غوث پر ثابت ہو سکتی ہے نہ برخلاف اس کے کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت غوث اس وقت مرتبہ الوصیت یعنی عروج میں تھے اور حضرت شیخ مرتبہ عبدیت یعنی نزول میں اور نزول کا افضل ہونا عروج سے مسلم ہے۔

۱۰۔ فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے باعتبار مراتب مردمان کے تین معنی ہیں لا معبود، لا مطلوب، لا موجود الا اللہ اور یہ سب مراتب سے اعلیٰ ہے۔

۱۱۔ فرمایا سیرتین طرح پر ہے۔ سیرالی اللہ و فی اللہ و من اللہ۔

۱۲۔ فرمایا کہ ایمان رجا اور خوف میں ہے ہم لوگ رجا پر بھروسہ اور غرور کر رہے ہیں اور خوف کو بھول بیٹھے ہیں۔

۱۳۔ فرمایا عاشق دو طرح پر ہے عاشق ذاتی و عاشق صفاتی اور مرتبہ عاشق ذاتی کا عاشق صفاتی سے زیادہ ہے کیونکہ عاشق ذاتی پر جو

کچھ وارو ہوتا ہے اس کو ذات الہی سے جانتا ہے۔ پس اس وجہ سے رضا تسلیم میں مرتبہ عالی پاتا ہے۔ ایک دن حضرت غوث اعظم

سات اولیاء اللہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کے ہے۔ آپ نے ہمت

و توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا وہ ساتوں آدمی کہ عاشق ذات اور مرتبہ رضا و تسلیم میں ثابت قدم تھے اس امر حضرت

غوث کو خلاف خیال کر کے آپ سے ناخوش ہوئے اور اپنی مجلس سے علیحدہ کر دیا۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ سات ڈھانچے

ہڈیوں کے مسلم رکھے ہیں۔ دریافت ہوا کہ ایک درندے نے خدا سے دعا مانگی کہ مجھ کو اپنے دوستوں کا گوشت کھلا۔ وہ ساتوں

آدمی پیش کیے گئے اور اس درندے نے گوشت ان مردان خدا کا کھانا شروع کیا جس وقت درندہ دانت مارتا تھا وہ لوگ ہرگز

دم نہ مارتے تھے یہاں تک کہ تمام گوشت اپنا راہ مولیٰ میں نثار کر دیا اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔

۱۴۔ فرمایا انہما الاعمال بالنیات تصوف کی جڑ ہے۔

۱۶- فرمایا: ایک آدمی نے حضرت امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کی غیبت کی۔ آپ نے ایک طبقہ دینار کا اس کو ہدیہ دیا لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسا اللہ معاملہ ہے امام صاحب نے فرمایا اهل جزاء الاحسان الا الاحسان اس شخص نے مجھ کو نعمت اخروی تو کیا میں اس کو دنیا کی نعمت بھی نہ دوں۔

۱۷- فرمایا کہ تواضع نفاق کے ساتھ ممنوع ہے۔

۱۸- فرمایا کہ مولد شریف تمامی اہل حرمین کرتے ہیں اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے اور حضرت رسالت پناہ کا ذکر کیسے مذموم ہو سکتا ہے۔ البتہ جو زیادتیاں لوگوں نے اختراع کی ہیں نہ چاہئیں اور قیام کے بارے میں کچھ نہیں کتا۔ ہاں مجھ کو ایک کیفیت قیام میں حاصل ہوتی ہے۔

۱۹- فرمایا واسطے تقویت حافظہ کے یا علیم علمنی مالہ اکن اعلم یا علیم اکتا لیس بار بعد نماز عصر پڑھنا چاہیے اور سورۃ فاتحہ بعد نماز فجر گیارہ بار پڑھنا چاہیے یا روٹی پر لکھ کر کھائیں۔

۲۰- فرمایا

یک زمانے صحنتے با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

۲۱- فرمایا کہ وظائف میں عدد طاق عمدہ ہیں نوہوں یا گیارہ

۲۲- فرمایا اصل ذوق شوق محبت ہے کشف و کرامات ثمرات زائدہ ہیں ہوئے نہ ہوئے۔ عارف اس کو ایک بھوکے برابر نہیں سمجھتے بلکہ اکثر حجاب ہوتا ہے۔

۲۳- فرمایا صورت نیکوں کی اختیار کرنا چاہیے سیرت اللہ تعالیٰ درست کر دے گا کیونکہ وہ واہب و فیاض ہے۔ دریافت کیا گیا کہ ساحران موسیٰ علیہ السلام مشرف بہ ایمان ہوئے اور فرعونیاں کافر رہے اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ ساحر دن نے صورت موسیٰ اختیار کی تھی اس کے طفیل میں کفر نیک ہوئے۔

۲۴- فرمایا کہ مراتب (عرفا) چار ہیں مجذوب، سالک، مجذوب ساک، ساک مجذوب اور یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ ایک آدمی قوم ہند و ناٹھو نامی حالت جذب میں تھا۔ ایک دن مجھ سے کہا کہ اولے گریں گے ایسا ہی ہوا۔ اگر کافر سے ایسا ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں اور ایسے آدمی حالت کفر میں مرتے ہیں۔

۲۵- فرمایا کہ عذاب و ثواب ان جسم پر نہیں ہے بلکہ جسم مثالی پر کہ خواب میں نظر آتا ہے ہوگا و نیز روح اعظم انسانی پر کہ ایک تجلی حق ہے عذاب نہ ہوگا وہ مثل آفتاب کے ہے اور روح حیوانی مانند چراغ۔

۲۶- فرمایا کہ حضرت شاہ محمد اسحق صاحب نے مجھ کو چار چیزیں تلقین فرمائیں (۱) طلب رزق حلال (۲) تمام عالم سے اپنے کو بدتر سمجھنا۔ (۳) مراقبہ احسان (۴) ترک اختلاط غیر جنس۔

۲۷- فرمایا کہ مولانا فخر الدین و شاہ ولی اللہ و خواجہ میر درد و مرزا مظہر جانجاناں رحمہم اللہ تعالیٰ کی کسی نے ضیافت کی اور اپنے گھر

بٹھا کر خود غائب ہو گیا اور بہت دیر کے بعد یہاں تک کہ وقت نماز کا آگیا، آ کر دو دو پیسے سب کے ہاتھ پر رکھ دیئے۔
 مولانا صاحب پر چونکہ اخلاق رحمت و انکسار غالب تھا آپ نے اس کی تعظیم اور پیسوں کو سہ چشم سے لگا کر قبول کیا اور مرزا
 صاحب چونکہ بہت نازک طبیعت اور لطیف مزاج تھے یہاں تک کہ زمانہ بچپن میں بد صورت دایہ کی گود میں نہ جاتے تھے
 کہنے لگے کہ میاں اگر یہی ارادہ تھا تو خواہ مخواہ اتنی دیر کی اور دوسرے حضرت نے کچھ نہیں کہا۔

۲۸۔ فرمایا کہ شیر خاں صاحب خلیفہ حضرت میاں بچہ شاہ نور محمد صاحب قدس سرہ میرے برادر ارشاد ہی جب قریب رحلت ہوئے وقت
 نزع لوگوں نے تلقین کلمہ شروع کیا اور وہ مزہ پھیر لیتے تھے سب بونعجب تھا کہ ایسے بزرگ کی یہ حالت ہے کہ جس سے سوئے خاتمہ
 کا خیال ہوتا ہے جب حضرت مرشد تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا حال ہے فرمایا الحمد للہ، لیکن یہ لوگ مجھ کو پریشان کرتے ہیں
 اور مسمیٰ سے طرف اہم کے ناتے ہیں پس مراتب لوگوں کے مختلف ہیں اعراض کلمہ سے سوئے خاتمہ پر استدلال نہ کرنا چاہیے ممکن ہے
 اس میں کوئی وجہ خاص ہو جیسے ذکر ہوا (اقوال) پس وہ شخص معذور ہوگا لیکن اس سے زیادہ کمال جامعیت ہے کہ باوجود مشاہدہ
 مسمیٰ کے اہم کا حق بھی ادا کرے۔

۲۹۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور ایک کتاب پڑھی جاتی ہے جس کو حسن و کمال
 توجہ سے سن رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ یہ کون کتاب ہے کہا گیا احیاء العلوم حجة الاسلام امام غزالی ہے۔ فرمایا یہ لقب عطیہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

۳۰۔ فرمایا کہ کوئی مہم پیش آئے سورہ لیسین پڑھیں اور مہین پر پہنچا رسات بار سورہ فاتحہ مع تسمیہ پڑھیں اور اول و آخر سوڑ کے درود
 شریف پڑھیں۔ درود مثل صندوق کے ہے کہ اپنے اندر لپیٹ کر (تذقیفہ و دعا کو) لے جاتا ہے۔ یا سورہ منزل سات بار پڑھیں
 کہ معمولات مشائخ سے اور مجرب ہے اور سورہ فاتحہ کتابیں بار جو میں نے اپنے آدمیوں (مردیوں) پر لازم کیا ہے اس سے بہتر
 امور دینی و دنیاوی کے لیے کچھ نہیں ہے فقط۔

۳۱۔ فقیر کو چاہیے کہ نہ طمع کرے نہ منع کرے۔

۳۲۔ مومن خاں (دہلوی) مجھ سے بہت اعتقاد رکھتے تھے میں نے پوچھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثنوی کی نظم سست ہے۔ جواب دیا
 کہ کوئی جاہل کتاب ہوگا اسانڈہ کے نزدیک مثنوی سند ہے۔ بعد انتقال خاں صاحب کے لوگ حسب وصیت ان کی قبر پر گئے
 ان کا حال عمدہ پایا۔

۳۳۔ فرمایا کہ مولوی محمد قاسم صاحب نے پوچھا کہ میں نوکری چھوڑ دوں، میں نے (حضرت نے) جواب دیا کہ جب ایسی حالت ہو کہ پوچھنے
 کی ضرورت نہ پڑے تب چھوڑ لو۔

۳۴۔ دعا میں درود مثل صندوق کے ہے۔

۳۵۔ فرمایا کہ جو مزہ میں نے فقر وفاقہ میں دیکھا اور اس میں میرے مراتب کی ترقی ہوئی اور انبیاء علیہم السلام و ملائکہ مقربین کی

زیارت ہوئی اور انوار تجلیات مجھ پر نازل ہوئے وہ امور پھر فراغت میں مسیر ہوئے۔ فرمایا فقر و فاقہ بڑی نعمت ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقر و فخری۔

۳۶۔ فرمایا کہ مومن خاں صاحب دہلوی فرماتے تھے کہ ایک بار چند حضرات شاہ عبدالعزیز صاحب سے حدیث تشریف پڑھ رہے تھے شاہ صاحب نے تذکرہ اکابرین دین کا کیا ہم لوگوں نے عرض کیا کہ اب بھی کوئی ایسا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ پرسوں ہمارے پاس فلاں حلیہ کا ایک شخص مسئلہ دریافت کرنے آئے گا وہ مرد کامل ہے اور سمت و وقت بھی معین کر دیا۔ ہم لوگ روز موعود میں زینت المساجد میں کہنا سے جہنا کے واقع ہے ان کے اشتیاق میں بیٹھے تھے۔ وقت مقررہ پر دریا کے کنارے اسی حلیہ کے ایک بزرگ صاحب نمودار ہوئے۔ ہم لوگ دوڑے اور زیارت سے مشرف ہوئے وہ شاہ عبدالرحیم صاحب تھے۔ مومن خاں صاحب اس واقعہ کی وجہ سے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔

۳۷۔ فرمایا کہ دہلی میں چند مشائخ کامل معاصر تھے چشتیہ نظامیہ میں حضرت نحر الدین صاحب اور قادریہ میں حضرت میر درد صاحب نقشبندیہ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور صابریہ میں حضرت غلام سادات صاحب۔ فرمایا کہ حضرت غلام سادات صاحب کے تھانہ بھون میں اکثر لوگ مرید تھے۔ اس وجہ سے وہ اکثر یہاں تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ آئے تو تمام لوگ ملاقات کو گئے مگر حافظ صاحب صاحب کے دادا میر عبد الغنی حاضر نہ ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ میر عبد الغنی کیوں نہیں آئے لوگوں نے عرض کیا کہ ان کا ایک حسین و جمیل جوان لڑکا انتقال کر گیا ہے اس وجہ سے مجبوراً اس ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بار انھیں میرے پاس لاؤ، مگر وہ نہ گئے۔ اتفاقاً راسخہ میں حضرت غلام سادات کو مل گئے۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا عشق بر مردہ نباشد پائیدار۔ اسی وقت ان کا ضبط جاتا رہا اور عشق حق غالب آگیا۔ مسجد میں بیٹھے رہے اور خدا کی یاد میں راہی ملک لقا ہوئے۔

۳۸۔ فرمایا کہ عذاب اخروی اس عالم میں بھی بعض اشخاص کو معلوم ہو جاتا ہے۔ جلال آباد میں (جو ہمارے قصبہ کے قریب ایک بستی ہے) ایک رئیس نے بطح دنیوی ہنود کو اپنی زمین بتجانہ بنانے کو دے دی جب ان کا وقت اخیر آیا حکیم غلام حسین ان کے معالج نبض دیکھ رہے تھے مریض نے پکار کے کہا کہ حکیم جو مجھے اس پختہ آہنی آئینہ سے بچاؤ۔ مجھ کو اس پختہ میں ڈالے دیتے ہیں لوگ متعجب تھے اور کچھ تدارک نہیں کر سکتے تھے۔ آخر اسی فریاد و زاری میں اس کی روح پرواز کر گئی۔

۳۹۔ فرمایا کہ مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری جب حافظ عبدالکریم تاجر میرٹھ کے ملازم تھے۔ یہاں مع حافظ عبدالکریم کے زیارت حرمین تشریف کو آئے۔ میں نے کہا کہ مولانا مملوک علی صاحب نے میر سبق گلستان آپ کے سپرد کیا تھا اس وجہ سے آپ میرے استاد ہیں مگر میں ایک بات عرض کروں گا اگر ناگوار نہ ہو۔ انھوں نے فرمایا کہ میں آپ کو اپنا بزرگ جانتا ہوں جو فرمائیے بسر و چشم منظور ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کا یہ منصب نہیں ہے کہ حافظ عبدالکریم وغیرہ آپ کو کام کا حکم دیں بلکہ ان کو آپ کا محکوم ہونا چاہیے لیکن نوکری میں بجز محکومی کے چارہ نہیں۔ اب آپ اپنے مکان پر درس احادیث نبویہ صلی اللہ علی صا جہا کا فرمایا کریں تاکہ خلق کو فیض ہو۔ مولانا صاحب نے قبول کر کے فرمایا کہ آپ حرم محترم میں میرے لیے دعا کریں۔ چنانچہ یہاں سے جا کر ترک تعلق کر کے

دوسری حدیث کا شغل اختیار کیا اور صد ہا طلبہ کو محدث بنا دیا اور حافظ عبدالکریم نے میرے سامنے بہت کچھ معذرت کی کہ مولانا کو ہم لوگ اپنا مخدوم جانتے ہیں۔ میں نے کہا سچ ہے مگر ذکر حقیقت خادم ہی ہوتا ہے چاہے اس کا آقا سے اپنا مخدوم بھی تصور فرمائے اور لفظ خادمی کا زبان پر نہ لائے۔

۴۰۔ حضرت حاجی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں، مگر کچھ نفع نہیں ہوتا حضرت نے فرمایا کہ یہ تھوڑا نفع ہے کہ نام لیتے ہو۔ یہ تمہارا نام لینا ہی نفع ہے اور کیا چاہتے ہو۔

گفت آل اللہ تو لبیک ماست وین نیاز و سوز و دردت پیک ماست

۴۱۔ حضرت مولانا فتح محمد صاحب حضرت حاجی صاحب کی حکایت بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ بہت دیر تک بیٹھا تھا کہ مرنے لگا۔ آخر جب بہت دیر ہوئی تو میں اٹھا اور عرض کیا کہ حضرت آج میں نے آپ کی عبادت میں بہت حرج کیا۔ حضرت فرماتے لگے کہ مولانا آپ نے یہ کیا فرمایا، کیا نماز روزہ ہی عبادت ہے اور دوستوں کا بھی خوش کرنا عبادت نہیں۔

۴۲۔ حضرت حاجی صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں شخص آپ کو یوں کہتا ہے حضرت نے فرمایا کہ اس نے تو پس پشت ہی کہا، لیکن تم اس سے زیادہ بے حیا ہو کہ میرے منہ پر کہتے ہو۔

(۱)

حضرت کی کرامتیں

مولانا گنگوہی سے ایک مرتبہ کسی شخص نے دریافت کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ اطمینان رکھو میں عرب انہ ہوتے وقت تم سے بل کر جاؤں گا مگر آپ گرفتاری و حوالات میں رہے، آپ کی رہائی سے قبل ہی اعلیٰ حضرت نے بیت اللہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ گویا سائل کا مطلب یہ تھا کہ ملاقات کے خوش کن الفاظ محض تسمیٰ کے لیے نفعے جس کا وقوع نہیں ہوا حضرت نے بہت ہی ہلکی آواز سے فرمایا: ”اعلیٰ حضرت وعدہ خلاف نہ تھے“ چنانچہ دوسرے طریق سے معلوم ہوا کہ باوجود سنگین پرہ کے اعلیٰ حضرت نے جیل خانہ کے اندر قدم رکھا اور کئی گھنٹہ بائیں کر کے شب ہی میں واپس ہوئے اور عرب کو روانہ ہوئے۔ مولوی دلابت حسین صاحب کی روایت ہے کہ حکیم صاحب جو اعلیٰ حضرت کے مرید انبالہ کے رہنے والے بندہ کے ساتھ سفر حج میں شریک تھے کہ جس زمانہ میں مولانا گنگوہی جلیانہ میں تھے اعلیٰ حضرت حاجی صاحب ایک دن فرماتے لگے کہ میان کچھ سنا کیا مولوی رشید احمد کو پھانسی کا حکم ہو گیا۔ خدام نے عرض کیا حضرت کچھ نہ نہیں ابھی تک تو کوئی خبر نہیں آئی۔ فرمایا ہاں حکم ہو گیا چلو، یہ فرما کر اٹھ کھڑے ہوئے حکیم صاحب کا بیان تھا کہ برسات کا زمانہ تھا۔ مغرب کے بعد اعلیٰ حضرت اور میں اور غالباً مولوی مظفر حسین صاحب کا ندھلوی غرض تین آدمی چلے شہر سے نکل کر تھوڑی دور جا کر اعلیٰ حضرت زمین کی گھاس کے قدرتی سبز مٹھی فرش پر بیٹھ گئے اور کچھ دیر سکوت فرما کر گردن اوپر اٹھائی اور فرمایا پھر چلو مولوی رشید احمد کو کوئی شخص پھانسی نہیں دے سکتا۔ خدا نے تعالیٰ کو ان سے ابھی بہت کچھ کام لینا ہے۔ چنانچہ چند روز بعد اس کا ظہور ہو گیا والحمد للہ علیٰ ذلک۔

(۲)

ہنگام قیام رباط اسماعیل سیٹھ اس کے لڑکے سے بعض باتیں خلاف طبع مبارک ہوئیں اس وجہ سے آپ نے وہاں کا قیام

تذکرہ کے رُخ توجہ بحضور باری تعالیٰ کیا اسی بارے میں بذکسی کی تحریک کے ایک حکم نامہ تباکید ریاست حیدرآباد سے وہاں کے وکلاء کے نام پہنچا کہ منجملہ دو مکانات ریاست کے جو مکان دہگد آپ پسند فرمائیں اس کی کبھی خدام حضرت کے سپرد کر دی جائے چنانچہ وکلاء ریاست نے بڑی التجا سے یہ کیفیت حضوری میں عرض کی اور ایک مکان کی کبھی حوالہ ملا زمان عالی کر دی۔

(۳)

اسی زمانہ میں ایک مہندس نے آپ کے قرب میں ایک مکان تعمیر کیا اور اس میں ایک غرفہ رکھا جس سے حضرت کے دو تختانہ کی بے پردگی ہوتی تھی اور انواع و اقسام کے ظلم و جبر خدمت شریف میں کرتا تھا اور آپ کی طرف سے اپنے دل میں عناد رکھتا تھا حضرت نے ایک شخص کے ذریعہ سے کلمۃ الخیر تبلیغ فرمایا لیکن اس نے کچھ خیال نہ کیا بلکہ کلمات یہودہ زبان پر لایا۔ لوگوں نے یہ واقعہ حضرت سے عرض کیا اور اکثر احباب کی رائے ہوئی کہ حاکم وقت کے یہاں استغاثہ کیا جائے بجواب اس کے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرا استغاثہ حاکم حقیقی کے یہاں ہے حکام مجازی کے آگے درخواست کرنا درست نہیں۔ ایک ہفتہ بھی نہ گذرا تھا کہ تیغ برہنہ اہل حسرت نے اس پر گزر کیا اور باوجود اعزاز بلیغ و اعتبار عظیم بلا وجہ ظاہری اپنے منصب عمدے سے علیحدہ کر دیا گیا اور ایسی ذلت خواری میں مبتلا ہوا کہ اللہ کسی کو نہ دکھائے۔

(۴)

میاں امیر احمد رام پوری کا واقعہ میرے سامنے کا ہے۔ امیر احمد بار بار حضرت سے دریافت کرتے تھے کہ یا حضرت میں ہندوستان جاؤں اور حضرت فرماتے تھے کہ ہاں جاؤ، مگر امیر احمد کو اپنے اور مقدمات کا قوی خطرہ تھا اس واسطے شبہ ہوتا تھا کہ ضرور گرفتار اور سزا یاب ہوں گا۔ اس واسطے باوجود حضرت کے فرمادینے کے امیر احمد کو اطمینان نہیں ہوتا تھا اور بار بار دریافت کرتے تھے۔ ایک روز حضرت نے چینی جھین ہو کر فرمایا کہ تمہارا جی گرفتار ہونے کو چاہتا ہے۔ میاں جاؤ۔ تب میں نے ان سے کہا کہ اب تم شک شبہ چھوڑو اور حضرت نے خود ارشاد فرمایا ہے خدا کا نام لے کر چلو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا چنانچہ وہ میرے ساتھ ہندوستان آئے اور چند روز پہلی ایک مسجد میں رہ کر حاضر عدالت ہو گئے چنانچہ گرفتار کر کے جیل بھیج دیئے گئے اور بالآخر تمام مقدمات سے بری ہو کر اپنے گھر بخیریت تمام پہنچ گئے۔

(۵)

ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب کے یہاں مہمان بہت سے آگئے کھانا کھا تھا، حضرت نے اپنا رومال بھیج دیا کہ اس کو ڈھانک دے دیکھانے میں ایسی برکت ہوئی کہ سب نے کھا لیا اور کھانا بچ گیا حضرت حافظ ضامن صاحب کو خبر ہوئی تو عرض کیا کہ حضرت آپ کا رومال سلامت چاہیے اب تو قحط کیوں پڑے گا حضرت نثر مندہ ہو گئے اور فرمایا کہ واقعی خطا ہو گئی توبہ کرتا ہوں پھر البیانہ ہو گا۔

(۶)

ایک دن مولوی امیر شاہ خاں صاحب نے حضرت (گنگوہی) قدس سرہ سے ایک قصہ بیان کیا کہ میں ایک روز مسجد حرام

اس ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک نو عمر درویش آئے اور بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ جن کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس درویش کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ بھائی تمھارے قلب میں بڑی اچھی چیز ہے۔ ان بچاروں نے اپنا حال چھپانا چاہا مگر انھوں نے پردہ ہی مٹا کر دیا، کہنے لگے کہ تمھارے قلب میں ایک عورت کی شبیہ ہے اس کی ناک ایسی ہے اور آنکھیں ایسی ہیں اور بال ایسے ہیں مگر تمام علیہ بیان کر دیا۔ اُس وقت وہ درویش بہت نادام ہوئے اور اقرار کیا کہ بے شک آپ سچ فرماتے ہیں۔ ابتدا جوانی میں مجھے ایک عورت سے عشق ہو گیا ہر وقت اس کے دھیان میں رہنے سے اس کی شبیہ میرے قلب میں آگئی اب جب کبھی طبیعت بے قرار ہوتی ہے تو آنکھ بند کر کے اس کو دیکھ لیتا ہوں کچھ سکون ہو جاتا ہے اور طبیعت ٹھہر جاتی ہے۔ مولوی امیر شاہ خان صاحب یہ قصہ بیان کر کے منتظر رہے کہ حضرت کچھ ارشاد فرمائیں گے مگر امام ربانی قدس سرہ نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ سن کر خاموش ہو گئے۔ جب کئی مرتبہ مولوی صاحب نے بات اٹھائی تب حضرت نے ارشاد فرمایا: بھائی یہ کچھ زیادہ غلبہ نہیں ہے کیونکہ ان کو آنکھیں بند کرنے اور قلب کی طرف متوجہ ہونے کی نوبت پہنچتی تھی میرا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ برسوں تعلق رہا ہے کہ بغیر آپ کے مشورہ کے میری نشست و برخاست نہیں ہوتی۔ حالانکہ حاجی صاحب کلکتہ میں تھے اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی تعلق برسوں رہا ہے اس کے بعد اتنا فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ کچھ نہ فرمایا اور دیر تک ساکت و سزگول رہے۔

عورت و سیرت | سر مقدس کلان بزرگ ہے اور پیشانی کشادہ و بلند ہے اور انوارِ حقانی پیشانی مبارک سے واضح و واضح ہیں۔ ابرو وسیع و منہدار نشان مبارک کلان میں اور ہمیشہ خمراز و قبیرہ بانیہ میں سرشار رہتی ہیں۔ رنگ شریف گندم گوں ہے نحیف لچیم معتدل القامت۔ گو نہ مائل بطولت لیکن نہ اتنا بیل کہنے کے قابل بلکہ جیسا قامت شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے حقیقت العارضین طویل اصابع البیدین گویا حجازی میں فصیح البیان ذب کلام کثیر المروت عظیم الاخلاق جس کسی سے بات کرتے ہیں کمال لباشاست و خوشی تبسم فرماتے ہیں اور اصل ترین اخلاق حضرت ایشان خلق با اخلاق قرآن ہے مادر عن عائشہ رضی اللہ عنہا فی وصفہ: خلقہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اخلاق حسنہ کہ قرآن شریف میں ان کی مدح ہے ذات مبارک میں جمع ہیں اور جتنے اخلاق ردیہ کہ قرآن شریف میں ان کی بُرائی ہے بالطبع ان سے متنفر۔ اتباع سنت سینہ و اجتناب بدعات قبلیہ عادات جلیہ سے ہے و راستقامت بہ شریعت عز و طریقت بیضا اخلاق لازمہ رضیہ سے ہے کہ الاستقامتہ فوق الکرامتہ و الکرامتہ تحصیل بعد الاستقامتہ خمیر شریف آپ کا ہے ذات پاک صاحب اشارت علمیہ و حقائق قدسیہ جامع انوار محمدیہ و منازل عرشہ ہے۔ وال علی اللہ سبحان و علی سبیل الجنان و داعی الی العلم و العرفان ہے اور حامل لوا و عارفان و ضیاء قلوب ناقصان و مہین اسرار و کاشف و منظر عوارف معارف مزی علم و حال صاحب ہمت و مقال ہے۔ طریقہ شریف آپ کا متصن جذب و مجاہدہ و عنایت ہے۔ سکر آپ کا ادب کو پہنچاتا ہے اور صحو مقامات حجاب سے ترقی کو پہنچاتا ہے حقائق توحید سامی با شریعت و مسانہ ہیں و اسرار مجاہدات گرامی معرفت سے ہراز۔ اولیاء عصر آپ کی ولایت پر اجماع رکھتے ہیں اور علمائے زمان آپ کے علوم منزل کا اعتراف کرتے ہیں حضرت۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے علوم اسماء و صفات سے آپ کو مخصوص فرمایا ہے اور معارف خاص و خصوصیات علوم اعلیٰ سے مقامات مرحمت فرمائے ہیں اور مقام اکبر و مدد اکثر و عطا نفع و

وال اوسع پر ممتاز فرمایا ہے۔ (شما تم امداد پہ ص ۳۵)

مولانا جلال الدین رومیؒ

نام و نسب ولادت و تعلیم و تربیت | محمد نام، جلال الدین لقب، عرف مولانا شے روم۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں تھے۔ حسین بلخی مولانا کے پردادا بہت بڑے صوفی اور صاحب کمال تھے، سلاطین وقت اس قدر ان کی عزت کرتے تھے کہ محمد خوارزم شاہ نے اپنی بیٹی کی ان سے شادی کر دی تھی، بہاء الدین اسی کے بطن سے پیدا ہوئے، اسی لحاظ سے سلطان محمد خوارزم شاہ بہاؤ الدین کا ماموں اور مولانا کا نانا تھا۔

مولانا کے والد کا لقب بہاؤ الدین اور بلخ وطن تھا۔ علم و فضل میں بکیتائے روزگار گئے جاتے تھے، خراسان کے تمام دور دراز مقامات سے ان ہی کے پہاں فتوے آتے تھے۔ بیت المال سے کچھ روزینہ مقرر تھا، اسی پر گذر اوقات تھی، وقف کی آمدنی سے مطلقاً متمتع نہیں ہوتے تھے۔ معمول تھا کہ صبح سے دوپہر تک علوم درسیہ کا درس دیتے، ظہر کے بعد حقائق اور اسرار بیان کرتے، پیر اور جمعہ کا دن وعظ کے لیے خاص تھا۔

یہ خوارزم شاہیوں کی حکومت کا دور تھا اور محمد خوارزم شاہ جو اس سلسلہ کا گلی سرسید تھا، ہند آ رہا تھا، وہ بہاؤ الدین کے حلقہ بگوشوں میں تھا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، اسی زمانہ میں امام فخر الدین رازی بھی تھے اور خوارزم شاہ کو ان سے بھی خاص عقیدت تھی، اکثر ایسا ہوتا کہ جب محمد خوارزم شاہ بہاؤ الدین کی خدمت میں حاضر ہوتا تو امام صاحب بھی ہمراہ ہوتے۔

مولانا روم ۶۰۲ھ میں بمقام بلخ پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد شیخ بہاؤ الدین سے حاصل کی۔ شیخ بہاؤ الدین کے مریدوں میں سید برہان الدین محقق بڑے پایہ کے فاضل تھے۔ مولانا کے والد نے مولانا کو ان کی آغوش تربیت میں دیا۔ وہ مولانا کے اتالیق بھی تھے اور استاد بھی، مولانا نے اکثر علوم و فنون ان ہی سے حاصل کیے، ۱۸ یا ۱۹ برس کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ قونین میں آئے جب ان کے والد نے انتقال کیا تو اس کے دوسرے سال یعنی ۶۲۹ھ میں جب ان کی عمر ۲۵ سال کی تھی تکمیل فن کے لیے شام کا قصد کیا اس زمانہ میں دمشق اور حلب علوم و فنون کے مرکز تھے۔ ابن جبیر نے ۵۶۵ھ میں جب دمشق کا سفر کیا تو خاص شہر میں ۲۰ بڑے بڑے دارالعلوم موجود تھے، حلب میں سلطان صلاح الدین کے بیٹے الملک الظاہر

۱۱۵۰ھ مدینۃ الفکر اربعی۔ ۱۱۵۰ھ محمد خوارزم شاہ سلسلہ خوارزم کا بہت بڑا با اقتدار فرما رہا تھا خراسان سے لے کر تمام ایران، ماوراء النہر، کاشغر اور عراق تک اس کے زیر اثر تھا۔ اخیر عمر میں ارادہ کیا کہ سلطنت عباسیہ کو مٹا کر اس کے بجائے سادات کی سلطنت قائم کرے۔ اس ارادے سے بغداد کو روانہ ہوا۔ ایک راہ میں اس قدر برف پڑی کہ واپس نہ آیا۔ ۶۱۶ھ میں چنگیز خانیوں سے شکست کھاٹی اور بالآخر ناکامی کی حالت میں ۶۱۷ھ میں وفات پائی۔ دیکھو مذکورہ دولت شاہ سمرقندی۔ ۱۱۵۰ھ مناقب العارفين ص ۵۲۔ ۱۱۵۰ھ سفر نامہ ابن جبیر ذکر دمشق۔

نے قاضی ابوالحسن کی تحریک سے ۱۵۹۱ء میں بڑے بڑے مدرسے قائم کیے، چنانچہ اس زمانے سے حلب بھی دمشق کی طرح مدینۃ العلوم بن گیا۔ مولانا نے اول حلب کا قصد کیا اور مدرسہ حلاویہ کی دارالافتاء (بورڈنگ) میں قیام کیا۔ اس مدرسہ کے مدرس کمال الدین ابن عدیم حلبی تھے۔ ان کا نام عمر بن احمد بن ہبۃ اللہ ہے ابن خلکان نے لکھا ہے کہ وہ محدث، حافظ، مورخ، فقیہ، کاتب، مفتی اور ادیب تھے۔ حلب کی تاریخ جو انھوں نے لکھی ہے اس کا ایک ٹکڑا یورپ میں چھپ گیا ہے۔

مولانا نے مدرسہ حلاویہ کے سوا حلب کے اور مدرسوں میں بھی علم کی تحصیل کی۔ طالب علمی ہی کے زمانہ میں عربیت، فقہ، حدیث اور تفسیر اور محفل میں یہ کمال حاصل کیا کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا اور کسی سے حل نہ ہوتا تو لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ مناقب العارفين میں لکھا ہے کہ مولانا نے سات برس تک دمشق میں رہ کر علوم کی تحصیل کی اور اس وقت مولانا کی عمر چالیس برس کی تھی۔ یہ امر قطعی ہے کہ مولانا نے تمام علوم و سبب میں نہایت اعلیٰ درجہ کی مہارت پیدا کی تھی، جو اہر مضمیہ میں لکھا ہے۔ کان عالماً بالمدانہب واسع لفقر عالماً بالخلاف والنواع العلوم، خود ان کی مثنوی اس کی بہت بڑی شہادت ہے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ انھوں نے جو کچھ پڑھا تھا اور جن چیزوں میں کمال حاصل کیا تھا۔ وہ اشاعرہ کے علوم تھے، مثنوی میں جو تفسیری روایتیں نقل کی ہیں، اشاعرہ یا ظاہریوں کی روایتیں ہیں۔ انبیا کے قصص وہی نقل کیے ہیں جو عوام میں مشہور تھے، معتزلہ سے ان کو وہی نفرت ہے۔

مولانا کے والد نے جب وفات پائی تو سید برہان الدین اپنے وطن ترمذ میں تھے یہ خبر سن کر سید برہان الدین سے استفادہ ترمذ سے روانہ ہوئے اور قونیہ میں آئے۔ مولانا اس وقت لارند میں تھے سید برہان الدین نے مولانا کو خط لکھا اور اپنے آنے کی اطلاع دی، مولانا اسی وقت روانہ ہوئے اور قونیہ میں شاگرد استاد کی ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور دیر تک دونوں میں بے خودی کی کیفیت طاری رہی۔ اتفاق کے بعد سید نے مولانا کا امتحان لیا اور جب تمام علوم میں کامل پایا تو کہا کہ صرف علم باطنی رہ گیا ہے اور یہ تمہارے والد کی امانت ہے، جو میں تم کو دیتا ہوں۔ چنانچہ نو برس تک طریقت اور سلوک کی تعلیم دی۔ بعضوں کا بیان ہے کہ اسی زمانے میں مولانا ان کے مرید بھی ہو گئے۔

یہ سب کچھ تھا، لیکن مولانا پر اب تک ظاہری ہی علوم کا رنگ غالب تھا۔ ان کی زندگی کا دوسرا دور در حقیقت شمس تبریز کی ملاقات سے شروع ہوتا ہے جس کو ہم تفصیل سے لکھتے ہیں۔

شمس تبریز کی ملاقات جو اہر مضمیہ جو علمائے حنیفہ کے حالات میں سب سے پہلی اور سب سے زیادہ مستند کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک دن مولانا گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ تلامذہ آس پاس بیٹھے تھے۔ چاروں طرف کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اتفاقاً شمس تبریز کسی طرف سے آنکے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ مولانا کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا (کتابوں کی طرف

اشارہ کر کے) یہ کیا ہے؟۔ مولانا نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ کہنا تھا کہ دفعۃً تمام کتابوں میں آگ لگ گئی۔ مولانا نے کہا یہ کیا ہے۔ شمس نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ شمس تو یہ کہہ کر چل دیئے، مولانا کا یہ حال ہوا کہ گھر بار، مال اولاد سب چھوڑ چھاڑ کر نکل کھڑے ہوئے، اور ملک بہ ملک خاک چھانتے پھرے، لیکن شمس کا کہیں پتہ نہ لگا۔ کہتے ہیں کہ مولانا کے مریدوں میں سے کسی نے شمس کو قتل کر ڈالا۔

شمس تبریزی کے والد کا نام علاؤ الدین تھا۔ وہ گیبازرگ کے خاندان سے تھے جو فرقہ اسماعیلیہ کا امام تھا۔ لیکن انھوں نے اپنا آبائی مذہب ترک کر دیا تھا۔ شمس نے تبریز میں علم ظاہری کی تحصیل کی پھر بابا کمال جندی کے مرید ہوئے لیکن عام صوفیوں کی طرح پیری مریدی اور سبیت و ارادت کا طریقہ نہیں اختیار کیا۔ سوداگروں کی وضع میں شہروں کی سیاحت کرتے رہتے۔ جہاں جاتے کارواں سراہیں اترتے اور حجرے کا دروازہ بند کر کے مراقبے میں مصروف ہونے۔ معاش کا یہ طریقہ رکھا تھا کہ کبھی کبھی ازار بند بن لینے اور اسی کو بیچ کر کفالت جیا کرتے، ایک دفعہ مناجات کے وقت دعا مانگی کہ الہی کوئی ایسا بندہ خاص ملتا جو میری صحبت کا متحمل ہو سکنا۔ عالم غیب سے اشارہ ہوا کہ روم کو جاؤ۔ اسی وقت چل کھڑے ہوئے۔ تونہ پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ برج فروشوں کی سڑے میں اترے۔ سڑے کے دروازہ پر ایک بلند چوڑا تھا۔ اکثر امراء اور عمائد تفریح کے لیے وہاں آ بیٹھتے تھے۔ شمس بھی اسی چوڑے پر بیٹھا کرتے تھے۔ مولانا کو ان کے آنے کا حال معلوم ہوا، تو ان کی ملاقات کو چلے، راہ میں لوگ قدم بوس ہوتے جاتے تھے۔ اسی شان سے سڑے کے دروازے پر پہنچے۔ شمس نے سمجھا کہ یہی شخص ہے جس کی نسبت بشارت ہوئی ہے۔ دونوں بزرگوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور دیر تک زبان حال میں باتیں ہوتی رہیں۔ شمس نے مولانا سے پوچھا کہ حضرت، بایزید بسطامی کے ان دو واقعات میں کیوں کر تطبیق ہو سکتی ہے کہ ایک طرف تو یہ حال تھا کہ تمام عمر خر بوزہ نہیں کھایا کہ معلوم نہیں کہ جناب سول اللہ صلعم نے اس کو کس طرح کھایا ہے؟ دوسری طرف اپنی نسبت یوں فرماتے ہیں کہ سبحانی ما اعظم شانی، یعنی اللہ اکبر! میری شان کس قدر بڑی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اس ہمہ جلالت شان فرمایا کرتے تھے کہ میں دن بھر میں ستر دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا کہ بایزید اگر چہ بہت بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ لیکن مقام ولایت میں ایک خاص درجے پر ٹھہر گئے تھے اور اس درجے کی عظمت کی اثر سے ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے تھے۔ بخلاف اس کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منازل تقرب میں برابر ایک پایہ سے دوسرے پایہ پر چڑھتے جاتے تھے، اس لیے جب بلند پایہ پر پہنچتے تھے تو پہلا پایہ اس قدر پست نظر آتا تھا کہ اس سے استغفار کرتے تھے۔

چلہ لوشنی | سپہ سالار کا بیان ہے کہ چھ مہینے تک برابر دونوں بزرگ صلاح الدین زرکوب کے حجرہ میں چلہ کش رہے اس مدت میں آب و غذا قطعاً متروک تھی اور بجز صلاح الدین کے اور کسی کو حجرہ میں آمد و رفت کی مجال نہ تھی۔ مناقب العارفين اس مدت کو نصف کر دیا ہے اس زمانے سے مولانا کی حالت میں ایک نمایاں تغیر جو پیدا ہوا، وہ یہ تھا کہ اب تک سماج سے محترز تھے اب اس کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ چونکہ مولانا نے دس و ندریس اور وعظ و پند کے اشتغال دفعۃً چھوڑ دیئے اور حضرت شمس کی خدمت سے دم بھر کو جدا نہیں

ہوتے تھے۔ تمام شہر میں ایک شور و شغب مچ گئی، لوگوں کو سخت رنج تھا کہ دیوانہ بے سرو پانے مولانا پر ایسا سحر کر دیا کہ وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ یہ یہی بیان تک پھیلی کہ خود مریدان خاص اس کی شکایت کرنے لگے۔ شمس کو ڈر ہوا کہ یہ شور و شغب فتنہ انگیزی کی حد تک نہ پہنچ جائے چپکے گھر سے نکل کر دمشق کو چل دیئے۔ مولانا کو ان کے فراق کا ایسا صدمہ ہوا کہ سب لوگوں سے قطع تعلق کر کے عزت اختیار کی، مریدان خاص کو بھی خدمت میں بار نہیں مل سکتا تھا۔ مدت کے بعد شمس نے مولانا کو دمشق سے خط لکھا اس خط نے شوق کی آگ بھڑکا دی۔ مولانا نے اس زمانے میں نہایت رقت آمیز اور پراثر اشعار کہے جن لوگوں نے شمس کو آزر دہ کیا تھا ان کو سخت ندامت ہوئی سب نے مولانا سے آکر معافی کی درخواست کی۔

شمس تبریز کا گم یا قتل ہونا یہ عجیب بات ہے کہ سپہ سالار نے جو بقول خود ۴۰ برس تک مولانا کی خدمت میں رہے شمس تبریز کی نسبت صرف اس قدر لکھا ہے کہ وہ رنجیدہ ہو کر کسی طرف نکل گئے اور پھر ان کا پتہ نہ لگا۔ لیکن اور تمام تذکرے متفق اللفظ ہیں کہ ان کو اسی زمانہ میں جب کہ وہ مولانا کے پاس مقیم تھے۔ مولانا کے بعض مریدوں نے حسد کی وجہ سے قتل کر دیا۔

مولانا کی شاعری کی ابتدا تذکرہ نویسوں نے جو تصریح نہیں کی، لیکن قرائن صاف بتاتے ہیں کہ شمس کی ملاقات سے پہلے مولانا کے شاعرانہ جذبات اسی طرح ان کی طبیعت میں نہپنا تھے جس طرح پتھر میں آگ ہوتی ہے شمس کی جدائی کو باحتمال تھی، اور شرارے ان کی پرجوش مغز میں مثنوی کی ابتدا اسی سے ہوئی۔

مولانا کی کرامت اسی زمانے میں ہلاکو خاں کے سپہ سالار بیجو خان نے قونیہ پر حملہ کیا اور اپنی فوجیں شہر کے چاروں طرف پھیلا دیں۔ اہل شہر محاصرہ سے تنگ آ کر مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ایک ٹیلے پر بیجو خان کے خیمہ گاہ کے سامنے تھا جا کر مصلحاً بچھا دیا اور نماز پڑھنی شروع کی۔ بیجو خان کے سپاہیوں نے مولانا کو تاک کر تیر باروں کرنا چاہا، لیکن کمانیں کھینچ نہ سکیں۔ آخر گھوڑے بڑھائے کہ تلوار سے قتل کر دیں، لیکن گھوڑے جگہ سے ہل نہ سکے۔ تمام شہر میں غل مچ گیا۔ لوگوں نے بیجو خان سے جا کر یہ واقعہ بیان کیا۔ اس نے خود خیمہ سے نکل کر کئی تیر چلائے۔ لیکن بھٹ کر ادھر ادھر نکل گئے۔ جھلا کر گھوڑے سے اتر پڑا اور مولانا کی طرف چلا، لیکن پاؤں نہ اٹھ سکے، آخر محاصرہ چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ پوری روایت مناقب العارفين میں ہے صفحہ ۱۵۳۔

صاحبِ حال مدت تک مولانا کو شمس کی جدائی نے بے قرار دے تا ب رکھا، ایک دن اسی جوش و خروش کی حالت میں گھر سے نکلے راہ میں شیخ صلاح الدین زرکوب کی دکان تھی وہ چاندی کے ورق کوٹ رہے تھے۔ مولانا پر ہتھوڑے کی آواز نے سماع کا اثر پیدا کیا۔ وہیں کھڑے ہو گئے اور وجد کی حالت طاری ہو گئی۔ شیخ مولانا کی حالت دیکھ کر اسی طرح ورق کوٹتے رہے۔ بیان تک کہ بت سی چاندی ضائع ہو گئی۔ لیکن انھوں نے ہاتھ نہ روکا۔ آخر شیخ باہر نکل آئے۔ مولانا نے ان کو آغوش میں لے لیا۔ اور اس جوشِ مستی میں دوپہر سے عصر تک یہ شعر گاتے رہے۔

لے جو اہر مضیبتہ۔

یکے گئے پدید آمدن کان زر کو بی۔ نپے صورت، زہے معنی، زہے خوبی، زہے خوبی۔

شیخ صلاح الدین نے وہیں کھڑے کھڑے دکان لٹوادی اور دامن جھاڑ کر مولانا کے ساتھ ہو گئے۔ وہ ابتداءً صاحب حال تھے، برہان الدین محقق سے ان کو بیعت تھی اور اس لحاظ سے مولانا کے ہم استاد اور مولانا کے والد کے شاگرد کے شاگرد تھے لہ

حسام الدین چلی | صلاح الدین کی وفات کے بعد مولانا نے حسام الدین چلی کو جو متحققان خاص میں تھے بہم دیا اور چلی گمان ہوتا تھا کہ شاید ان کے مرید ہیں، وہ بھی مولانا کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ پورے دس برس کی مدت میں ایک دن بھی مولانا کے وضو میں وضو نہیں کیا۔ شدت کے جاڑے پڑتے تھے اور برف گرتی ہوتی، لیکن گھر جا کر وضو کرتے۔

حسام الدین ہی کی درخواست اور استدعا پر مولانا نے منٹوی لکھنی شروع کی۔ چنانچہ تفصیل اس کی منٹوی کے ذکر میں آئے گی۔ ۱۹۶۲ء میں تو نیہ میں بڑے زور کا زلزلہ آیا اور مسلسل ۴ دن تک قائم رہا۔ تمام لوگ سراسیمہ و حیران پھرتے تھے۔ آخر مولانا کے پاس آئے کہ یہ کیا بلائے آسمانی ہے۔ مولانا نے فرمایا زمین بھوکی ہے لقمہ تر چاہتی ہے اور انشاء اللہ کامیاب ہوگی۔

انتقال پر طلال | چند روز کے بعد مزاج ناساز ہوا، اکمل الدین اور غضنفر کہ اپنے زمانے کے جالینوس تھے علاج میں مشغول ہوئے لیکن نبض کا یہ حال تھا کہ ابھی کچھ ہے ابھی کچھ، آخر تشخیص سے عاجز آئے اور مولانا سے عرض کی کہ آپ خود مزاج کی کیفیت سے مطلع فرمائیے، مولانا مطلقاً متوجہ نہیں ہوتے تھے، لوگوں نے سمجھا کہ اب کوئی دم کے مہمان ہیں۔

بیماری کی خبر عام ہوئی تو تمام شہر عیادت کے لیے ٹوٹا۔ شیخ صدر الدین جو محی الدین اکبر کے تربیت یافتہ اور روم و شام میں سر جمع عام تھے تمام مریدوں کو ساتھ لے کر آئے۔ مولانا کی حالت دیکھ کر بغیر ہونے اور یہ دعا کی کہ خدا آپ کو جلد شفا دے۔ مولانا نے فرمایا شفا آپ کو مبارک ہو۔ عاشق اور معشوق میں بس ایک پیرہن کا پردہ رہ گیا ہے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ بھی اٹھ جائے اور نور نور میں مل جائے۔ شیخ رونے ہوئے اٹھے۔ مولانا نے یہ شعر پڑھا ہے

چہ دانی تو کہ در باطن چہ شاہی ہم نشین دارم

رُخ زریں من منگر کہ پائے آہنیں دارم

شہر کے تمام امراء علماء مشائخ اور ہر طبقہ و درجہ لے لوگ آتے تھے اور بے اختیار چھین مار مار کر روتے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کا جانشین کون ہوگا؟ اگرچہ مولانا کے بڑے صاحبزادے سلطان بہاؤ الدین سلوک اور نصوف میں بڑے پایہ کے شخص تھے، لیکن مولانا نے حسام الدین چلی کا نام لیا۔ لوگوں نے دوبارہ سہ بارہ پوچھا، پھر یہی جواب ملا۔ چوتھی مرتبہ سلطان ولد کا نام لے کر کہا کہ ان کے حق میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ وہ پہلوان ہے اس کو وصیت کی حاجت نہیں۔

مولانا پر ۵ دینار قرضہ تھا۔ مریدوں سے فرمایا کہ جو کچھ موجود ہے ادا کر کے باقی قرض خواہ سے بحل کرالو، لیکن قرض خواہ نے

لے نفحات الانس و رسالہ سپہ سالار حالات شیخ صلاح الدین زرکوب۔

پڑھ لیا گیا اور نہ کیا۔ مولانا نے فرمایا کہ الحمد للہ اس سخت مرحلے سے رہائی ہوئی۔ چلپی حسام الدین نے پوچھا آپ کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا، فرمایا مولوی صدر الدین۔ یہ وصیتیں کر کے جمادی الثانی ۱۰۶۲ھ کی پانچویں تاریخ یکشنبہ کے دن غروب آفتاب کے وقت انتقال کیا۔

رات کو تہمیز اور تکفین کا سامان مہیا کیا گیا۔ صبح کو جنازہ اٹھا۔ بچے، جوان، بوڑھے، امیر، غریب، عالم، جاہل ہر طبقہ اور ہر فرقہ کے آدمی جنازے کے ساتھ اور چھین مار مار کر رونے جاتے تھے، ہزاروں آدمیوں نے کپڑے پھاڑ ڈالے عیسائی اور یہودی تک جنازے کے آگے آگے اچھل اور زوریت پڑھتے اور نوحہ کرتے جاتے تھے، بادشاہ وقت جنازے کے ساتھ تھا۔ اس نے ان کو بلا کر کہا کہ تم کو مولانا سے کیا تعلق، بولے کہ یہ شخص اگر تمہارا محمد تھا تو ہمارا عیسیٰ اور موسیٰ تھا۔ صندوق جس میں تابوت رکھا تھا، راہ میں چند دفعہ بدلا گیا اور اس کے نختے توڑ کر تبرک کے طور پر تقسیم کیے گئے۔ شام ہوتے ہوئے جنازہ قبرستان میں پہنچا۔ شیخ صدر الدین نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن چنچ مار کر بے ہوش ہو گئے آخر قاضی سراج الدین نے نماز پڑھاٹی۔ ۴۰ دن تک لوگ مزار کی زیارت کو آتے رہے۔

مولانا کا مزار مبارک اس وقت سے آج تک بوسہ گاہِ خلافت ہے۔ ابن بطوطہ جب تونسہ میں پہنچا ہے تو وہاں کے حالات میں لکھا ہے کہ مولانا کے مزار پر بڑا لنگر خانہ ہے جس سے صادر و وارد کو کھانا ملتا ہے۔

مولانا کا سلسلہ اب تک قائم ہے، ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ان کے فرقے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں، چونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا۔ اس لیے ان کے انتساب کی وجہ سے یہ نام مشہور ہو گیا، لیکن آج کل ایشیا کے کوچک، شام، مصر اور قسطنطنیہ میں اس فرقہ کو مولویہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ مند کی ٹوپی پہنتے ہیں جس میں جوڑیا درز نہیں ہوتی۔ مشائخ اس ٹوپی پر عمامہ بھی باندھتے ہیں۔ فرقہ یا گرتہ کے بچائے ایک چنٹ دار جامہ ہوتا ہے۔ ذکر و شغل کا یہ طریقہ ہے کہ حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے، رقص میں آگے یا پیچھے بڑھنا یا مہٹنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک جگہ جم کر متصل چکر لگاتے ہیں۔ سماع کے وقت دف اور نئے بھی بجاتے ہیں۔ چونکہ مولانا پر ایک وجد اور سکر کی حالت طار، رہتی تھی، اور جیسا کہ آگے آئے گا، وہ اکثر جوش کی حالت میں ناچنے لگتے تھے۔ مریدوں نے تقلیداً اس طریقے کو اختیار کیا۔ اس سلسلہ میں جب کوئی شخص داخل ہونا چاہتا ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ چالیس دن تک چار پالیوں کی خدمت کرتا ہے۔ چالیس دن فقرا کے دروازے پر جھاڑو دیتا ہے۔ چالیس دن آب کشی کرتا ہے۔ چالیس دن فراشی۔ چالیس دن بہیزم کشی۔ چالیس دن طباشیر۔ چالیس دن بازار سے سودا سلف لانا۔ چالیس دن فقرا کی مجلس کی خدمت گاری۔ چالیس دن داروغہ گیری۔ جب یہ مدت ختم ہو چکتی ہے تو غسل دیا جاتا ہے اور تمام محربات سے توبہ کرا کے حلقہ میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ خانقاہ سے لباس (دہی جامہ) ملتا ہے اور اسم جلالی کی تلفین کی جاتی ہے۔

اخلاق و عادات

(۱)

مولانا کے اخلاق و عادات اس تفصیل سے تذکرہ نویسوں نے نہیں لکھے کہ ترتیب سے الگ الگ عنوان قائم کیے جائیں اس لیے جسے باتوں کا پتہ لگ سکا ہے ہم بلا ترتیب لکھتے ہیں۔

(۲)

مولانا جب تک تصوف کے دائرے میں نہیں آئے، ان کی زندگی عالمانہ جاہ و جلال کی شان رکھتی تھی۔ ان کی سواری جب نکلتی تھی، تو امراء اور طلبا بلکہ امراء کا ایک بڑا گروہ رکاب میں ہوتا تھا، مناظرہ اور مجادلہ جو علما کا عام طریقہ تھا۔ مولانا اس میں اوروں سے چند قدم آگے تھے بسلاط اور امراء کے دربار سے بھی ان کو تعلق تھا، لیکن سلوک میں داخل ہونے کے ساتھ یہ حالت بدل گئی۔

(۳)

پریاضت اور مجاہدہ حد سے زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ سپہ سالار برسوں سنا تھ رہے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے کبھی ان کو شب خوار کے لباس میں نہیں دیکھا، بچھونا اور تکیہ بالکل نہیں ہوتا تھا، قصداً لیٹنے نہ تھے، نیند غالب ہوتی تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے۔ ایک غزل میں ہے

چہ آساید بہ ہر پہلو کہ خید کسے کز خار وارد، اونہالیں

(۴)

سماع کے جلسوں میں مریدوں پر جب نیند غالب ہوتی تو ان کے لحاظ سے دیوار سے ٹیک لگا کر زانو پر سر رکھ لیتے کہ وہ بے تکلف ہو کر سو جائیں، وہ لوگ پڑ کر سو جاتے تو خود اٹھ بیٹھتے اور ذکر و شغل میں مصروف ہوتے، ایک غزل میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے

ہم خفتند و من دل شدہ را خواب نبرد ہمہ شب دیدہ من برفلک استارہ شرد
خوابم از دیدہ چناں رفت کہ ہرگز باید خواب من ز ہر فراق تو بنوشید و ببرد

(۵)

روزہ اکثر رکھتے تھے، آج تو لوگوں کو مشکل سے یقین آئے گا، لیکن معتبر رواۃ کا بیان ہے کہ مسلسل دس دس، بیس بیس دن کچھ کھاتے تھے۔

(۶)

نماز کا وقت آتا تو فوراً قبلہ کی طرف مڑ جاتے اور چہرہ کارنگ بدل جاتا، نماز میں نہایت استغراق ہوتا تھا، سپہ سالار کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اول عشاء کے وقت نیت باندھی، اور دو رکعتوں میں صبح ہو گئی، مولانا نے ایک غزل میں اپنی نماز کی کیفیت بیان کی ہے مقطع میں لکھتے ہیں۔

بخدا خبر ندارم چون نمازی گزارم
کہ تمام شد رکوعے کہ امام شد فلانے

ایک دفعہ جاڑوں کے دن تھے، مولانا نماز میں اس قدر روٹے کہ تمام چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، جاڑے کی شدت کی وجہ سے آنسو حجم کرتا ہی ہو گئے، لیکن وہ اسی طرح نماز میں مشغول رہے، حج والد کے ساتھ ابتدائے عمر میں کر چکے تھے۔ اس کے بعد غالباً اتفاق نہیں ہوا۔

(۸)

مزاج میں انتہا درجہ کی قناعت و زہد تھا۔ تمام سلاطین اور امراء نقدی اور ہر قسم کے مخالف بھینچتے تھے، لیکن مولانا اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے جو چیز آتی تھی اسی طرح صلاح الدین زرکوب یا چلی حسام الدین کے پاس بھجوا دیتے۔

(۹)

کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا کہ گھر میں نہایت تنگی ہوتی اور مولانا کے صاحبزادے سلطان ولد اصرار کرتے تو کچھ رکھ لیتے، جس دن گھر میں کھانے کا کچھ سامان نہ ہوتا تو بہت خوش ہوتے اور فرماتے کہ آج ہمارے گھر میں درویشی کی بو آتی ہے۔

(۱۰)

فیاضی اور ایشیا کا یہ حال تھا کہ کوئی سائل سوال کرتا تو عبا یا کرتے جو کچھ بدن پر ہوتا اتار کر دے دیتے۔ اسی لحاظ سے کُرتے عبا کی طرح سامنے سے کھلا ہوا ہوتا تھا کہ اتارنے میں زحمت نہ ہو۔

(۱۱)

باوجود عظمت و شان کے نہایت درجہ بے تکلف، متواضع اور خاکسار تھے، ایک دفعہ جاڑوں کے دنوں میں حسام الدین چلی کے پاس گئے، چونکہ ناوقت ہو چکا تھا۔ اور دروازے بند تھے، وہیں ٹھہر گئے۔ برف گر گر رہتی جاتی تھی، لیکن اس خیال سے کہ لوگوں کو زحمت نہ ہو، نہ آواز دی نہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ صبح کو بواب نے دروازہ کھولا تو یہ حالت دیکھی۔ حسام الدین کو خبر ہوئی، وہ آکر پاؤں پر گر پڑے اور رونے لگے۔ مولانا نے گلے سے لگا لیا، اور ان کی تسکین کی۔

(۱۲)

ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے، لڑکوں نے دیکھا تو ہاتھ چومنے کے لیے بڑھے، آپ کھڑے ہو گئے۔ لڑکے ہر طرف سے آتے اور ہاتھ چومنے جاتے۔ مولانا بھی ان کی دلاری کے لیے ان کے ہاتھ چومنے، ایک لڑکا کسی کام میں مشغول تھا اس نے کہا مولانا ذرا ٹھہریے میں کام سے فارغ ہوں۔ مولانا اس وقت تک وہیں کھڑے رہے کہ لڑکا فارغ ہو کر آیا اور دست بوسی کی عزت حاصل کی۔

(۱۳)

ایک دفعہ سماع کی مجلس تھی، اہل محفل اور خود مولانا پر دہد کی حالت تھی، ایک شخص بیخودی کی حالت میں تڑپتا تو مولانا سے جا کر

ٹکر کھاتا چند دفعہ ہی اتفاق ہوا۔ لوگوں نے بزرگ اس کو مولانا کے پاس سے ہٹا کر دوڑ بھاڑ دیا، آپ نے ناراض ہو کر فرمایا۔ شراب اس نے پی ہے اور بدستی تم کرتے ہو۔

(۱۴)

قونبہ میں گرم پانی کا ایک چنٹہ تھا، مولانا کبھی کبھی وہاں غسل کے لیے جایا کرتے تھے، ایک دن وہاں جانے کا قصد کیا۔ خدا پہلے سے جا کر ایک خاص جگہ متعین کر آئے لیکن قبل اس کے مولانا پہنچیں چند حذامی پہنچ کر نہانے لگے۔ حذام نے ان کو ہٹانا چاہا مولانا نے حذام کو ڈانٹا اور چشمے میں اسی جگہ سے پانی لے کر اپنے بدن پر ڈالنا شروع کیا جہاں حذامی نہا رہے تھے۔

(۱۵)

ایک دفعہ معین الدین پروانہ کے گھر میں سماع کی مجلس تھی، کرجی خاتون نے شیرینی کے دو طبق بھیجے، لوگ سماع میں مشغول تھے، اتفاق سے ایک کتے نے آکر طبق میں منہ ڈال دیا۔ لوگوں نے کتے کو مارنا چاہا، مولانا نے فرمایا کہ اس کی بھوک تم لوگوں کے زیادہ تیز تھی، اس نے کھایا تو اسی کا حق تھا۔

(۱۶)

ایک دفعہ مولانا کی زوجہ کرا خاتون نے اپنی لونڈی کو سزا دی۔ اتفاق سے مولانا بھی اسی وقت آگئے۔ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر وہ آقا ہوتی اور تم اس کی لونڈی، تو تمہاری کیا حالت ہوتی، پھر فرمایا کہ درحقیقت تمام آدمی ہمارے بھائی نہیں ہیں، کوئی شخص خدا تعالیٰ کے سوا کسی کا غلام نہیں۔ کرا خاتون نے اسی وقت اس کو آزاد کر دیا، اور جب تک زندہ رہیں غلاموں اور کینزدوں کو اپنے جیسا کھلاتی اور پہناتی رہیں۔

(۱۷)

ایک دفعہ مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک تنگ گلی میں ایک کتا سر راہ سو رہا تھا جس سے راستہ رک گیا تھا، مولانا نے وہیں رک گئے اور دیر تک کھڑے رہے، ادھر سے ایک شخص آ رہا تھا، اس نے کتے کو ہٹایا۔ مولانا نہایت آزرده ہوئے اور فرمایا۔ ناحق اس کو تکلیف دی۔

(۱۸)

ایک دفعہ دو آدمی سر راہ لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اولیٰ تو ایک کسے گا تو دوسرے کسے گا۔ اتفاق سے مولانا کا گذر ادھر ہوا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ بھائی جو کچھ کہنا ہے مجھ کو کہہ لو، مجھ کو کہہ لو اگر ہزار کہو گے تو ایک بھی نہ سونو گے۔ دونوں مولانا کے پاؤں پر گر پڑے اور آپس میں صلح کر لی۔

(۱۹)

ایک دفعہ قلعہ کی مسجد میں جمعہ کے دن وعظ کی مجلس تھی، تمام امرا اور صلحا حاضر تھے۔ مولانا نے قرآن مجید کے دقائق اور

نکات بیان کرنا شروع کیے، ہر طرف سے بے اختیار واہ واہ اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں، اس زمانے میں وعظ کا یہ طریقہ تھا کہ قاری قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھتا تھا اور وعظ ان ہی آیتوں کی تفسیر بیان کرتا تھا۔ مجمع میں ایک فقیہ صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ ان کو حد پیدائوا، بولے کہ آیتیں پہلے سے مقرر کر لی جاتی ہیں۔ ان کے متعلق بیان کرنا کون سی کمال کی بات ہے۔ مولانا نے ان کی طرف خطاب کر کے کہا کہ آپ کو ٹی سوره پڑھیے میں اس کی تفسیر بیان کرنا ہوں۔ انہوں نے الصغیٰ پڑھی۔ مولانا نے اس سورہ کے وقائع اور لطائف بیان کرنے شروع کیے تو صرف والضحیٰ کے واؤ کے متعلق اس قدر شرح و بسط سے بیان کیا کہ شام ہو گئی۔ تمام مجلس پر ایک وجد کی حالت طاری تھی۔ فقیہ صاحب ایسے سرشار ہوئے کہ کپڑے پھاڑ ڈالے اور مولانا کے قدموں پر گر پڑے۔ اس جلسے کے بعد مولانا نے پھر وعظ نہیں کیا۔ فرمایا کرنے تھے کہ جس قدر میری شہرت بڑھتی جاتی ہے میں بلا میں مبتلا ہوتا جاتا ہوں۔ لیکن کیا کروں کچھ تدبیریں نہیں پڑتی۔ مثنوی میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

خوش راز بخور سازی زار زار تا ترا بیروں کنسند از اشتہار
اشہار خلق بند مستحکم است درہ این از بند آہن کی کم است

(۲۰)

سراج الدین قنوی بڑے رتبے کے فاضل تھے، لیکن مولانا سے ملال رکھتے تھے، کسی نے ان سے کہا کہ مولانا کہتے ہیں کہ میں تہمتوں نہ ہوں سے متفق ہوں، انھوں نے اپنے ایک مستعد شاگرد کو بھیجا کہ مولانا سے پوچھنا کہ کیا واقعی آپ کا یہ قول ہے اور اگر وہ انکار کریں تو ان کی خوب خبر لینا۔ اس نے بھرے مجمع میں مولانا سے سوال کیا۔ آپ نے کہا ہاں میرا یہ قول ہے۔ اس نے مغلطگالیاں دینی شروع کیں۔ مولانا نے ہنس کر فرمایا کہ جو آپ فرماتے ہیں میں اس سے بھی متفق ہوں، وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔

معاش کا یہ طریقہ تھا کہ اوقات کی مد سے پندرہ دینار ماہوار روزانہ مقرر تھا چونکہ مولانا مفت خوری کو نہایت ناپسند کرتے تھے اس لیے اس کے معادضے میں فتویٰ لکھا کرتے تھے۔ مریدوں پر تاکید تھی اگر کوئی فتویٰ لائے تو میں گو کسی حالت میں ہوں ضرور خبر کرو تا کہ یہ آمدنی مجھ پر حلال ہو۔ چنانچہ معمول تھا کہ عین وجد اورستی کی حالت میں بھی مرید دوات اور قلم ہاتھ میں لیے رہتے تھے۔ اس حالت میں کوئی فتویٰ آجاتا تو لوگ مولانا سے عرض کرتے اور مولانا اسی وقت جواب لکھ دیتے۔

ایک دفعہ اسی حالت میں فتویٰ لکھا، شمس الدین مارونی نے اس کی تغلیظ کی۔ مولانا نے سنا تو کہلا بھیجا کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحہ پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ چنانچہ لوگوں نے تحقیق کی تو مولانا نے جو کہا تھا وہی نکلا۔

ایک دفعہ کسی نے کہا کہ شیخ صدر الدین کو ہزاروں سو روپے کا وظیفہ ہے اور آپ کو کل پندرہ دینار ماہوار ملتے ہیں۔ مولانا نے کہا شیخ کے مصارف بھی بہت ہیں اور حق یہ ہے کہ ہاں دینار بھی انہی کو ملنے چاہئیں۔

امرا کی صحبت سے اجتناب | ایک دفعہ ایک امیر نے معذرت کی کہ اشغال سے فرصت نہیں ہوتی، اس لیے کم حاضر ہوتا ہوں۔

۱۔ مناقب العارفين ص ۲۹۲۔ ۲۔ مناقب العارفين ص ۱۹۳۔ ۳۔ مناقب العارفين ص ۲۶۲۔

ہوں، معاف فرمایا گیا۔ فرمایا معذرت کی ضرورت نہیں، میں آنے کی بہ نسبت نہ آنے سے زیادہ ممنون ہوتا ہوں۔

ایک دفعہ معین الدین پروانہ چند اور امرا کے ساتھ ملاقات کو گیا، مولانا چھپ بیٹھے، معین الدین کے دل میں خیال گذرا کہ سلاطین اور امراء اولامر ہیں اور قرآن مجید کی رُود سے ان کی اطاعت فرض ہے، مکتور می دیر کے بعد مولانا با آئے، سلسلہ سخن میں فرمایا کہ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی شیخ ابوالحسن خرقانی کی ملاقات کو گیا، درباریوں نے آگے بڑھ کر شیخ کو خبر دی، لیکن وہ باخبر نہ ہوئے، حسن میمندی جو وزیر تھا اس نے کہا کہ حضرت قرآن مجید میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اور سلطان تو اولی الامر ہونے کے ساتھ عادل ہونے کے ساتھ عادل اور نیک سیرت بھی ہے شیخ نے فرمایا کہ مجھ کو ابھی اطیعوا اللہ سے فرصت نہیں کہ اطیعوا الرسول میں مشغول ہوں۔ اولی الامر کا کیا ذکر ہے۔

وجد استغراق

مولانا پر اکثر استغراق، وجد اور محویت کی حالت طاری رہتی تھی۔ بیٹھے یکبارگی اٹھ کھڑے ہوتے اور رقص کرنے لگتے، کبھی کبھی چپکے کسی طرف نکل جاتے اور مہنتوں غائب رہتے، لوگ ہر طرف ڈھونڈتے پھرتے۔ آخر کسی دیر نہ میں پتہ لگتا، مریدان خاص وہاں سے جا کر لاتے، سماج کی مجلسوں میں کئی کئی دن گذر جاتے کہ ہوش میں نہ آتے زاہ میں چلے جا رہے ہیں۔ کسی طرف سے کوئی آواز کانوں میں آگئی۔ وہیں کھڑے ہو گئے اور ستانہ رقص کرنے لگے۔ معمول تھا کہ وجد کی حالت میں جو کچھ بدن پر ہوتا، اتار کر قوالوں کو دے ڈالتے۔ مریدوں میں خواجہ مجد الدین نام ایک امیر صاحب مقدر تھا، وہ ہمیشہ کپڑوں کے کئی کئی صندوق مہیا رکھتا تھا۔ مولانا جب کپڑے اتار کر دے ڈالتے تو وہ فوراً نئے لاکر پہنا دیتا۔ معین الدین پروانہ نے ایک فاضل کو قونیہ کا قاضی مقرر کرنا چاہا۔ انھوں نے تین شرطیں پیش کیں، رباب رباب کا نام ہے سرے سے اٹھا دیا جائے۔ عدالت کے تمام پرانے چپڑا سی نکال دیئے جائیں اور نئے جو مقرر ہوں ان کو حکم دیا جائے کہ کسی سے کچھ لینے نہ پائیں۔ معین الدین نے اور شرطیں منظور کیں، پہلی شرط اس وجہ سے قبول نہ کی کہ خود مولانا رباب سنتے تھے، فاضل مذکور بھی ہٹ کے پورے تھے، قضا کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مولانا نے سنا تو فرمایا کہ رباب کی ایک اونے کرامت یہ ہے کہ فاضل صاحب کو قضا کی بلا میں پڑنے سے بچا لیا۔

ایک دن سلطان ولد نے شکایت کی کہ تمام صوفیہ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، لیکن ہمارے حلقے والے رات دن خواہ خواہ لڑنے جھگڑتے رہتے ہیں۔ مولانا نے کہا ہاں ہزار مرغیاں ایک مکان میں رہ سکتی ہیں، لیکن دو مرغ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔

مولانا کی تصنیفات حسب ذیل ہیں :-

تصنیفات

فیہ ما فیہ۔ یہ ان خطوط کا مجموعہ ہے جو مولانا نے وقتاً فوقتاً معین الدین پروانہ کے نام لکھے اور یہ کتاب بالکل نایاب ہے۔

دیوان۔ اس میں تقریباً پچاس ہزار شعر ہیں۔

مثنوی۔ یہی کتاب ہے جس نے مولانا روم کے نام کو آج تک زندہ رکھا ہے اور جس کی شہرت اور مقبولیت نے ایران کی تمام تصنیفات کو دبا لیا ہے اس کے اشعار کی مجموعی تعداد جیسا کہ کشف القنون میں ہے ۲۶۶۶ ہے۔

ارباب تذکرہ لکھتے ہیں کہ حسام الدین چلیپی نے مولانا سے درخواست کی کہ منطق الطیر کے طرز پر ایک مثنوی لکھی جائے مولانا نے فرمایا کہ خود مجھ کو بھی رات یہ خیال آیا اور اسی وقت یہ چند شعر موزوں ہوئے۔

سبب تصنیف

مثنوی کے چوں حکایت می کند

مثنوی کی تصنیف میں حسام الدین چلیپی کو بہت دخل ہے اور درحقیقت یہ نایاب کتاب انہی کی بدولت وجود میں آئی۔ وہ مولانا کے مریدان خاص میں سے تھے اور مولانا اس قدر ان کی عزت کرتے تھے کہ جہاں ان کا ذکر کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ پیر طریقت اور استاد کا ذکر ہے۔ مثنوی کے چھ دفتر ہیں اور بجز دفتر اول کے ہر دفتر ان کے نام سے مزین ہے۔ دفتر دوم میں لکھتے ہیں۔

مدتے این مثنوی تا خیر شد

چوں ضیاء الحق حسام الدین عیناں

چوں بہ سراج خفائق رفتہ بود

بہار شش غنچہ ہانگ گشتہ بود

مثنوی کو جس قدر مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی فارسی کی کسی کتاب کو آج تک نہیں ہوئی، صاحب مثنوی کی شہرت اور مقبولیت | مجمع الفصحا نے لکھا ہے کہ ایران میں چار کتابیں جس قدر مقبول ہوئیں کوئی کتاب نہیں ہوئی شاہنامہ

گلستان، مثنوی مولانا روم، دیوان حافظ۔ ان چاروں کتابوں کا موازنہ کیا جائے تو مقبولیت کے لحاظ سے مثنوی کو ترجیح ہوگی۔ مقبولیت کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ علماء و فضلاء نے مثنوی کے ساتھ جس قدر اعنائی اور کسی کتاب کے ساتھ نہیں کی، جس قدر شریحین لکھی گئیں، ان کا ایک مختصر سا نقشہ ہم اس موقع پر درج کرتے ہیں۔ یہ نقشہ کشف الظنون سے ماخوذ ہے، کشف الظنون کے بعد اور بہت سی شرحیں لکھیں گئیں جن کا ذکر کشف الظنون میں نہیں ہے۔ اور نہ ہو سکتا تھا مثلاً شرح محمد افضل الہ آبادی دلی محمد عبدالعلی بحر العلوم و محمد رضا وغیرہ وغیرہ۔

نام شارح	سنہ وفات	کیفیت
مولیٰ مصطفیٰ بن شعبان	۶۶۹ھ	۶ جلدوں میں ہے
سعدی	تقریباً ۱۰۰۰ھ	
کمال الدین خوارزمی	۸۴۰ھ	اس کا نام کنوز الحقائق ہے
شیخ اسماعیل القرادی	۱۰۴۲ھ	چھ جلدوں میں ہے
عبداللہ بن محمد رئیس الکتاب درویش علی۔		جلد اول کی شرح ہے یوسف المتوفی ۹۵۳ھ نے مثنوی کا خلاصہ کیا تھا یہ اس کی شرح ہے۔

ظریفی حسن چلبی		اس کا نام کا مشفق الاسرار ہے بعض اشعار کی شرح ہے۔
علاؤ الدین مصنفک حسین واعظ	۸۶۸ھ	خلاصہ مثنوی کی شرح ہے، اس کے دیباچہ میں دس مقابلہ ہیں۔ جس میں اصطلاحات تصوف اور فرقہ مولوی کے مشائخ کے حالات ہیں
شیخ عبدالمجید سیواسی	۱۰۲۹ھ	سلطان احمد کے حکم سے تصنیف کی۔
علائی بن یحییٰ واعظ شیرازی		
اسماعیل دود		اس کا نام ازہار مثنوی ہے صرف احادیث و آیات قرآنی و الفاظ مشککہ کی شرح کی ہے۔

مثنوی کی ترکیب مثنوی سے پہلے جو کتابیں اخلاق و تصوف میں لکھی گئیں، ان کا یہ اندازہ تھا کہ اخلاق و تصوف کے مختلف عنوان قائم کر کے اخلاقی حکایتیں لکھتے تھے اور ان کے نتائج پیدا کرتے تھے منطق الطیر اور بوستان کا یہی انداز ہے۔ حدیث میں اکثر مسائل کو مستقل طور پر بھی بیان کیا ہے، مثلاً نفس عقل، عمل، تنزیہ، صفات، معرفت، وجد، توکل، صبر و شکر وغیرہ کے عنوان قائم کیے ہیں اور ان کی حقیقت بیان کی ہے۔ لیکن مثنوی کا یہ انداز نہیں، مثنوی میں کسی قسم کی ترتیب و ترویج نہیں، دفتروں کی جو تقسیم ہے وہ خصوصیت مضمون کے لحاظ سے نہیں، بلکہ جس طرح قرآن مجید کے پارے یا ایک شاعر کے متعدد دیوان ہوتے ہیں۔

مثنوی کی خصوصیات سب سے بڑی خصوصیت جو مثنوی میں ہے۔ وہ اس کا طرز استدلال اور طریقہ افہام ہے استدلال کے تین طریقے ہیں، قیاس، استقرار، تمثیل۔ چونکہ ارسطو نے بھی ان تینوں میں قیاس کو ترجیح دی تھی اس لیے اس کی تقلید سے حکمائے اسلام میں بھی اسی طریقہ کو زیادہ تر رواج ہوا، علامہ ابن تیمیہ نے الر علی المنطق میں ثابت کیا ہے کہ قیاس مثنوی کو قیاس تمثیلی پر کوئی ترجیح نہیں، بلکہ بعض وجوہ سے تمثیلی کو ترجیح ہے۔ ہم اس موقع پر یہ بحث چھیڑنا نہیں چاہتے بلکہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں۔ کہ مولانا روم نے زیادہ تر اسی قیاس تمثیلی سے کام لیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ عام طبائع کے افہام و تفہیم کا آسان اور اقرب الی الفہم ہی طریقہ ہے۔ استدلال تمثیلی کے لیے تخیل کی بڑی ضرورت ہے، جو شاعری کی سب سے ضروری تر شرط ہے اس بنا پر مثنوی کے لیے ہی طریقہ زیادہ مناسب تھا۔ مولانا کی شاعری کو جس بنا پر شاعری کہا جاتا ہے، وہ یہی قوت تخیل ہے۔ تصوف اور سلوک کے مسائل اور مسلمات عام ادراک بشری سے خارج ہیں، اس لیے جو شخص خود اس عالم میں نہ آئے وہ ان باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ الہیات کے اکثر مسائل بھی عام لوگوں کی فہم سے برتر ہیں، اس لیے ان مسائل کے سمجھانے کا سب سے بہتر طریقہ ہی ہے۔ کہ ان کو مثالوں اور تشبیہوں کے ذریعہ سے سمجھایا جائے، ایک اور نکتہ قابل لحاظ یہ ہے کہ الہیات کے مسائل میں اکثر مشکلمیں امکان کے ثابت کرنے سے کام لیتے ہیں، لیکن امکان کو ایسے دلائل سے ثابت کرتے ہیں جو دل میں جاننیں نہیں ہوتے بلکہ ان سے صرف طباعی اور زور آوری کا ثبوت ملتا ہے، حالانکہ امکان کے ثابت کرنے کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ مثالوں کے ذریعہ سے ثابت کیا جائے۔ اسی بنا پر

برمولانا نے اس طریقہ استدلال کو اختیار کیا، وہ ان دقیق مسائل کو ایسی نادرا اور قریب الفہم تشبیہوں سے سمجھاتے ہیں جن سے بقدر امکان ان کی حقیقت سمجھ میں آجاتی ہے یا کم از کم ان کے امکان کا یقین ہو جاتا ہے، مثلاً یہ مسئلہ کہ خدا کا تعلق عالم سے اور روح کا تعلق جسم سے اس طرح ہے کہ یہ اس کو متصل کہہ سکتے ہیں۔ نہ منفصل، نہ قریب نہ بعید، نہ داخل نہ خارج، ایک ایسا مسئلہ ہے جو بظاہر سمجھ میں نہیں آسکتا۔ مولانا اس کو اس طرح تشبیہ کے ذریعہ سے سمجھاتے ہیں۔

قرب بیچوں است عقلت را بہ تو	آن تعلق ہست بیچوں اے عمو
اتصالے بے کیف بے قیاس	ہست رب الناس را با جان ناس
زانکہ فصل وصل نبود در رواں	غیر فصل وصل نندیشد گماں
نیت آن جنبش کہ در اصبع تراست	پیش اصح یا پیش یا چپ راست
از چہ روئے آید اندر اصبع	کا صبعت بے او بہ داند منفعت
نور چشم و مردمک در دیدہ است	از چہ رہ آید؛ بغیر از شش جہت
این تعلق را فرد چوں پے برد	بستہ فصل ست وصل است این خرد
تاب نور چشم با پیہ است جفت	نور دل در قطرہ خونہ نہفت
شادی اندر گردہ و غم در جگر	عقل چوں شمشے درون مغز سر
رائحہ در انف و منطق در لسان	لہو در نفس و شجاعت در جہاں

حاصل یہ کہ آنکھ میں قوتِ باصر، ناک میں شامہ، زبان میں گویائی، دل میں شجاعت، تمام چیزیں اسی قسم کا تعلق رکھتی ہیں جس کو نہ متصل کہہ سکتے ہیں۔ نہ منفصل، نہ قریب، نہ بعید، اسی طرح روح کا تعلق جسم سے اور خدا کا تعلق مخلوقات سے ہے۔ دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ فرضی حکایتوں کے ضمن میں اخلاقی مسائل کی تعلیم کا جو طریقہ مدت سے چلا آتا تھا۔ مولانا نے اس کو کمال کے مرتبہ تک پہنچا دیا۔ اس طریقہ تعلیم کا کمال امور ذیل پر موقوف ہے۔

۱۔ نتیجہ فی نفسہ اچھوتا اور نادرا اور اہم ہو۔

۲۔ نتیجہ حکایت سے نہایت مطابقت رکھتا ہو، گویا حکایت اس کی تصویر ہو۔

۳۔ حکایت کے اثناء میں نتیجہ کی طرف ذہن منتقل نہ ہو سکے، بلکہ خاتمہ پر بھی جب تک خود مصنف اشارہ یا تصریح نہ کرے نتیجہ کی طرف

ذہن منتقل نہ ہونے پائے۔ اس لیے طبیعت پر ایک استعجاب اثر پڑتا ہے اور مصنف کی قوتِ تخیل کی قوت ثابت ہوتی ہے۔ یہ تمام باتیں جس قدر

منثوی کی حکایتوں میں پائی جاتی ہیں، اس قسم کی اور کتابوں میں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ مولانا نے ان حکایتوں کے ضمن میں نفس انسانی کے جن پوشیدہ

اور دور از نظر عیوب کو ظاہر کیا ہے، عام لوگوں کی نگاہوں میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھیں، پھر ان کو ادا اس طرح کیا ہے کہ ہر شخص حکایت کو

پڑھ کر بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ یہ تو خاص میرا ہی ذکر ہے۔ چنانچہ چند مثالیں ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

۱۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شیر اور صحرائی جانوروں میں یہ معاہدہ ٹھہرا کہ وہ ہر روز شیر کو گھر بیٹھے اس کی خوراک پہنچا آیا کریں گے۔ پہلے ہی دن جو خرگوش شیر کی خوراک کے لیے متعین کیا گیا وہ دو ایک دن کی دیر کر کے گیا۔ شیر غصہ میں بھرا ہوا بیٹھا تھا۔ خرگوش گیا تو اس نے دیر کیوجہ پوچھی، خرگوش نے کہا، میں تو اسی دن پہلا تھا، لیکن راہ میں ایک دوسرے شیر نے روک لیا۔ میں نے اس سے ہتیزا کہا کہ میں حضور کی خدمت میں جاتا ہوں، لیکن اس نے ایک نہ سنی، بڑی مشکل سے ضمانت لے کر مجھ کو چھوڑا۔ شیر نے بچھڑ کر کہا کہ وہ شیر کہاں ہے؟ میں اس کو ابھی چل کر سزا دیتا ہوں، خرگوش آگے آگے ہو لیا اور شیر کو ایک کنوئیں کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا، کہ حریف اس میں ہے۔ شیر نے کنوئیں میں جھانکا اور اپنے ہی عکس کو اپنا حریف سمجھا۔ بڑے غصہ سے حملہ آور ہو کر کنوئیں میں کود پڑا۔ مولانا یہ حکایت لکھ کر فرماتے ہیں:-

عکس خود را او عدد کے خویش دید	لاجرم بر خویش شمشیرے کشید
اے بسا عیسے کہ بنی در کساں	خوئے تو باشد در انشاں آفلاں
اندرا این آں میانستہ بستہ تو	از نفاق و ظلم بدستہ تنی تو
آں کوئی داں زخم بر خود می زنی	بر خود آں دم نار کشت می تنی
ور خود این بد را نمی بینی عیاں	ور نہ دشمن بودہ خود را بہ جباں
حمد بر خود می کنی اے سادہ مرد	ہمچوں آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد
چوں بہ قعر خوے خود اندر رسی	پس بدانی کز تو بود آں ناکسی
شیر را در قعر پیدا شد کہ بود	نقش او آں کش در گس می نمود
اے بدیدہ خال بد بر روئے عم	عکس خال تست آں از روئے مرم

یہ مضمون کہ انسان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے اور دوسروں کے عیب اچھی طرح نظر آتے ہیں۔ اخلاق کا متداول مسئلہ ہے اور اس کو مختلف طریقوں سے ادا کیا گیا ہے، انجیل میں اس کو یوں بیان کیا ہے، کہ اے بنی آدم تو اوروں کی آنکھ کی پھلی دیکھتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں دیکھتا، لیکن مولانا نے اس کو جس پیرا میں ادا کیا ہے سب سے بڑھ کر موثر طریقہ ہے۔ شیر نے جب اپنا عکس کوئیں میں دیکھا تو بڑے غصہ سے اس پر حملہ کیا، لیکن اس کو یہ خیال نہ آیا کہ میں خود اپنے آپ پر حملہ کر رہا ہوں، ہماری بھی یہی حالت ہے، ہم دوسروں میں جو عیوب دیکھتے ہیں ہم کو نہایت ہنما معلوم ہوتے ہیں، ہم کو ان سے سخت نفرت ہوتی ہے، ہم ایک سختی سے اس کی برائی بیان کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں خیال کرتے کہ یہی عیب خود ہم میں موجود ہے، اور اسی بنا پر ہم خود اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہیں۔

اخلاق کا اصلی عنصر خلوص ہے۔ لیکن خلوص کی حیثیت و ماہیت کے متعین کرنے میں نہایت سخت غلطیاں ہوتی ہیں، ہر شخص اپنے افعال کے متعلق خیال رکھتا ہے کہ خلوص پر مبنی ہے، ایک شخص کو ٹی قومی کام کرتا ہے اور نہایت جدوجہد اور سرگرمی سے کرتا ہے۔ خود اس کو اور نیز عام لوگوں کو اس کے کسی نفل سے محسوس نہیں ہوتا کہ اس میں خود غرضی کا کوئی شائبہ ہے، لیکن جب اصلی موقع آتا ہے، تو خود غرضی کا مخفی اثر جس کی اب تک خود اس شخص کو خبر نہ تھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اخلاق کے باہر اس سبب اہم یہ ہے کہ انسان اپنے افعال کی نسبت نہایت غور و تدقیق سے اس بات کا پتہ لگاتا رہے کہ وہ کہاں تک خلوص پر مبنی ہیں، مولانا نے جن

کی ماہیت و حقیقت نہیں متعین کی اور نہ اس قسم کی چیز ہے جس میں خلوص کو محکم کر کے رکھ دیا ہے اور گویا ایک معیار قائم کر دیا ہے جس سے ہر شخص اپنے افعال کو مطابق کر کے خلوص کے ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ حکایت یہ ہے :-

از علی آموز اخلاص عمل	شیر حق را داں منزہ از دل
در غمنا بر پہلوانے دست یافت	زود شمشیرے بر آورد دستاخت
او خدا نداشت بر روی علیؑ	افتخار ہر نبی و ہر ولی
در زمان انداخت شمشیر آن علیؑ	کرد او اندر غزائیش کاہلی
گشت حیراں آن مبارزین عمل	از نمودن عفو و رحم بے محل
گفت بر من تیغ تیز افراشتی	از چه افگندی مرا بگذاشتی
آنچه دیدی بہتر از پیکار من	تا شدی تو مست در آشکار من
آنچه دیدی کہ چنان خستت نشست	تا چنین بر نے نمود و باز جیت
گفت امیر المؤمنین ما آب خواں	کہ بہ ہنگام بردائے پہلواں
چوں خدا نداشتی بر روی من	نفس جنیدہ و تہہ شد خستے من
نیم ہر حق شد و نیمے ہوا	شرکت اندر کار حق نبود روا
تو نگاریدہ کف مویستی	آن حق کردہ من نیستی
نقش حق را ہم بہ امر حق شکن	برز جاجہ دوست سنگ دستن

حکایت کا حاصل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جہاد میں ایک کافر پر قابو پایا اور اس کو تلوار سے مارنا چاہا اس نے جناب موصوف کو منہ پر تھوک دیا۔ آپ وہیں رک گئے اور تلوار ہاتھ سے ڈال دی۔ کافر نے متحیر ہو کر پوچھا کہ یہ کیا عفو کا موقع تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو خالصتہ بوجہ اللہ قتل کرنا چاہتا تھا، جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرے نفس کو نہایت ناگوار ہوا اور سخت غصہ آجھ اس صورت میں خلوص نہیں رہا کیونکہ خواہش نفسانی بھی شامل ہو گئی۔

نیم ہر حق شد و نیمے ہوا

شرکت اندر کار حق نبود روا

خدا تہ کے اثبات کے مختلف حلقے ہیں اور ہر طریقہ ایک خاص گروہ کے مناسب ہے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ الہیاتنا اشارے سے موثر پر استدلال کیا جانا ہے۔ یہ طریقہ خطابی ہے اور عوام کے لیے یہی طریقہ سب سے بہتر ہے۔ یہ صاف نظر لگتا ہے کہ عالم ایک عظیم الشان کل ہے جس کے پرزے بہت دن حرکت میں ہیں۔ ستارے چل رہے ہیں، دریا بہ رہا ہے، پہاڑ آتشیں ہیں، ہوا جنبش میں ہے، زمین نباتات انکار ہی سے سرخوت جھوم رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر انسان کو خود بخود خشک پیدا ہوتا ہے کہ کوئی پروردگار ہا تھا ہے جو ان تمام پرزوں کو چلا رہا ہے امر کو مولانا اس طرح ادا کرتے ہیں :-

دست پنہاں نہ قلم میں خط گزار
اسپ درجولان ونا پیدا سوار
پس یقین در عقل ہر دانندہ ست
اس کہ با جنبیدہ جینا نندہ ست
گر تو آں راے نہ بینی در نظر
فہم کن اما بہ اظہار اثر
تن بہ جاں جنبید نہ می بینی تو جاں
ایک از جنبیدن تن جاں ہاں
دوسرا طریقہ جو حکما کا ہے، یہ ہے کہ تمام عالم میں نظام اور ترتیب پائی جاتی ہے، اس لیے ضرور اس کا کوئی صالح ہے۔ اس طریقہ پر ابن رشد نے بہت زور دیا ہے، مولانا نے اس طریقہ کو ایک مصرعہ میں ادا کر دیا ہے ع
گر حکیمے نیست این ترتیب چہیت

قلم لکھ رہا ہے لیکن ہاتھ چھپا ہوا ہے۔
سوار کا پتہ نہیں لیکن گھوڑا دوڑ رہا ہے۔
ہر سمجھ دار یہ یقین رکھتا ہے کہ
جو چیز حرکت کرتی ہے اس کا کوئی حرکت دینے والا ضرور ہوتا ہے۔
اگر تم اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھتے،
تو اس کے اثر کو دیکھ کر سمجھو۔

بدن جو حرکت کرتا ہے جان کی وجہ سے حرکت کرتا ہے
تم جان کو نہیں جان سکتے، تو بدن کی حرکت سے جان کو جانو۔

اسلام میں اختلاف مذہبی کی جو بنیاد پڑی، جس نے بڑھتے بڑھتے اسلام کا تمام شیرازہ منتشر کر دیا اور سب مسئلہ کی بدولت تھی، اسی مسئلہ نے معتزلہ، اشعریہ، جنبیہ میں سینکڑوں برس تک وہ نزاعیں قائم رکھیں کہ لوگوں کے بجائے قلم کے تلوار سے کام لیا، ہزاروں آدمی اس جبرم میں قتل ہوئے کہ وہ کلام الہی کو قدیم کہتے تھے، اشعریہ نے ان لوگوں کا استیصال کرنا چاہا جو یہ کہتے تھے کہ خدا عرش پر جاگزیں ہے۔ یہ اختلاف ایک مدت تک قائم رہے اور آج بھی قائم ہیں، گو عملی صورت میں اس کا ظہور نہیں۔

مولانا نے ان نزاعوں کا یہ فیصلہ کیا کہ یہ بحث سرے سے فصول سے ہے، خدا کی نسبت صرف اس قدر معلوم ہو سکتا ہے کہ ہے۔ بانی یہ کہ کیسا ہے، کہاں ہے، اس کے کیا اوصاف ہیں؟ اور اک انسانی سے بالکل باہر ہے۔
مولانا نے اسی سلسلہ میں ایک حکایت لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ خدا تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے خدا! تو کہاں ہے؟ تو مجھ کو ملتا تو میں تیرے بالوں میں لٹکھی کرتا، تیرے کپڑوں سے جو میں نکالتا، تجھ کو مزے مزے کے کھانے کھلاتا، حضرت موسیٰ نے اس کو مزہ دینی چاہی، وہ بے چارہ بھاگ نکلا حضرت موسیٰ پر وحی آئی۔

وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا
تو برائے وصل کردن کہی
ہر کسے را سیرتے بنادہ ایم
در حق او مدح و در حق تو ذم
بندہ مارا چہرا کردی جدا
یا برائے فصل کردن آمدی؟
ہر کسے را اصطلاح دادہ ایم
در حق او شہد در حق تو سم

مادروں را بسنگریم و حال را	مادروں را سنگریم و حال را
سوختہ جاں و رواناں دیگر اند	موسیبا آداب دانا دیگر اند
چہ غم از عواص را پاپچہ نیست	در درون کعبہ رسم قبضہ نیست
برودہ دیراں نیراج و عشر نیست	عاشقاں را ہر زمانے عشر نیست
این گناہ از صد ثواب الی تراست	خوں شہیداں را ز آب ولی تراست
عاشقاں را ملت و مذہب خداست	ملت عشق از سہ ملت جداست

اس حکایت سے مولانا کا یہ مقصود ہے کہ خدا کے اوصاف اور حقیقت بیان کرنے کے متعلق تمام لوگوں کا یہی حال ہے، حکماء اور اہل نظر جو کچھ خدا کی ذات و صفات کی نسبت کہتے ہیں، وہ بھی ایسا ہی ہے، جیسا وہ چرواہا خدا کی نسبت کہ رہا تھا۔

ہاں وہاں گر حمد گوئی در سپاس	ہمچو نافر جام آں چو باں شناس
حمد تو نسبت بہ تو گر بہتر است	لیک آں نسبت بہ حق ہم ابر است

مولانا نے اس حکایت میں یہ بھی ظاہر کیا کہ مقصود اصلی اخلاص و تضرع ہے طریق ادائے بخت نہیں۔ مولانا کی اصلی تعلیم یہ ہے کہ خدا کی ذات و صفات کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہیے، اور جو کچھ کہا جائے گا وہ خدائے کے اوصاف نہ ہوں گے۔ کیونکہ انسان جو کچھ تصور کر سکتا ہے محسوسات کے ذریعہ سے کر سکتا ہے اور خدا اس سے بالکل بری ہے۔

میر چہ اندیشی پذیر میاے فن است	و آنکہ در اندیشہ ناپیداں خداست
آں لگو، چوں در اشارت ناپیت	دم مزن چوں در عبارت با پیت
نہ اشارت سے پذیرد نہ عیاں	نہ کسے زد علم درود، نہ نشان
ہر کسے نوع دگر، در معرفت	مے کند موصوف غیبی را صفت
فلسفی از نوع دیگر کرد شرح	واں دگر مرگفت اورا کردہ جرح
واں دگر بہ ہر دو طعنہ سے زند	واں دگر از رزق جانی می کند
ہر یک از رہ این نشانہا زان دہند	تا گماں آید کہ ایشان زان دہند
اختلاف خلق از نام او فتاد	چوں بہ معنی رفت آرام او فتاد

نبوت | یہ مسئلہ علم کلام کے عہدات مسائل میں سے ہے، اور اسی وجہ سے علم کلام کی کتابوں میں اس کے متعلق بہت طول طویل بحثیں پائی جاتی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ حشو اور زوائد پر صفحہ کے صفحہ سیاہ کیے ہیں اور مغز سخن پر ایک دو سطریں بھی شکل سے ملتی ہیں۔ مولانا نے اس بحث کے تمام اجزاء پر لکھا ہے، اور اس خوبی سے لکھا ہے، گویا اس راز سر بستہ کی گرہ کھول دی ہے۔ نبوت کے متعلق امور ذیل بحث طلب ہیں :-

نبوت کی حقیقت -

وحی کی حقیقت -

مشاہدہ ملائکہ -

معجزہ -

نبوت کی تصدیق کیوں کر ہوتی ہے -

مولانا نے ان تمام مباحث کو نہایت خوبی سے طے کیا ہے، چنانچہ ہم ان سب کو بہ ترتیب بیان کرتے ہیں۔

نبوت کی حقیقت | روح کے بیان میں آگے آئے گا کہ روح کا سلسلہ ترقی اس حد تک پہنچتا ہے کہ روح انسانی اور اس اعلیٰ روح میں اس قدر فرق پیدا ہو جاتا ہے، جس قدر روح حیوانی اور انسانی میں۔ لیکن اس درجہ کے مراتب بھی متفاوت ہیں اور انی طبقہ کو ولایت اور انتہائی اعلیٰ طبقہ کو ولایت اور انتہائی اعلیٰ طبقہ کو نبوت کہتے ہیں۔

عام آدمیوں کی عقل اور روح کے علاوہ

انبیاء اور اولیاء میں ایک اور روح ہوتی ہے

وحی کی روح عقل سے بھی زیادہ مخفی ہوتی ہے۔

باز غیر از عقل و جان آدمی

ہست جانے در نبی و در ولی

روح وحی از عقل پنہاں تر بود

زانکہ او غیب ست و اوزاں سر بود

کیونکہ یہ روح عالم غیب کی چیز ہے اور یہ عالم دوسرے سرے کا عالم ہے۔

وحی کی حقیقت | مادہ پرستوں کے نزدیک ادراک کا ذریعہ صرف حواس ظاہری ہیں، جو چیزیں حواس ظاہری کی مدد سے نہ ظاہر خارج معلوم ہوتی ہیں، مثلاً کلیات اور مجردات، ان کے ادراکات کا ذریعہ بھی حواس ہی کے محسوسات ہیں، ان ہی محسوسات کو قوت دماغی خصوصیات سے مجرد کر کے کلی اور مجرد بنا لیتی ہے، لیکن حضرات صوفیہ کے نزدیک انسان میں ایک اور خاص قوت ہے، جو حواس ظاہری کے توسط کے بغیر اشیاء کا ادراک کرتی ہے۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں۔

ان پانچ حواس کے سوا اور بھی پانچ حواس ہیں۔

یہ حواس تائبے کی طرح ہیں اور وہ سونے کی طرح۔

حواس جسمانی غذا ظلمت ہے

اور حواسہ روحانی کی غذا آفتاب۔

دل کا آئینہ جب صاف ہو جائے۔

تو تم کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو اب و خاک سے پاک ہیں۔

جب تم جسم سے بری ہو جاؤ گے۔

تو جان لو گے کہ سامنہ اور شامہ آنکھ کا کام بھی دے سکتی ہیں۔

پنج حسے ہست جز این پنج حس

آں چوز سرخ و این حس ہا چوس

حس ابدان قوت ظلمت می خورد

حس جاں از آفتابے مے چرد

آئینہ دل چون شود صافی و پاک

نقش ہائینی بروں از آب خاک

پس بدانی چونکہ رستی از بدن

گوش و بینی چشم سے تاند شدن

لئے اس سے حواس خمسہ باطنی مراد نہیں ہیں بلکہ روحانی حواسہ مراد ہے۔ چنانچہ عبدالعلی بحر العلوم نے شرح میں اس کو توضیح کے ساتھ لکھا ہے۔

فلسفی جو حنہ کے واقعہ کا انکار کرتا ہے۔
وہ انبیاء کے جو اس سے بے خبر ہے۔

روح کے کان وحی کا محل ہیں۔
وحی کس چیز کا نام ہے؟ جس مخفی کے ذریعہ سے کہنا۔

یہ ادراک انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اولیا اور اصفیاء کو بھی حاصل ہوتا ہے۔

مولانا نے وحی کے وجود کو اس طرح ثابت کیا ہے کہ دنیا میں آج جس قدر علوم و فنون، صنایع و حرفت ہیں، تعلیم و تعلیم سے حاصل ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ قدیم زمانہ سے چلا آتا ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا یہ تسلیم کیا جائے کہ تعلیم و تعلیم کا یہ سلسلہ ابتدا کی جانب کہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ الیٰ خیر النہایتہ چلا جاتا ہے، یا یہ فرض کیا جائے کہ یہ سلسلہ ایسے شخص پر جا کر ختم ہوتا ہے جس کو بغیر تعلیم و تعلیم کے محض اتقا اور الہام کے ذریعہ سے علم حاصل ہوا ہوگا۔ پہلی صورت میں تسلسل لازم آتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ دوسری صورت تسلیم کی جائے اور اسی کا نام وحی ہے۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں۔

عقل وحس را سوئے بے سورہ کجا است
لیک صاحبِ وحی تعلیمش دھند
اولیٰ اولیک عقل او نرود
مانداو آموخت بے بیج اوستا
پیشہ بے اوستا حاصل شدے

ایں نجوم و طب وحی انبیاست
قابلِ تسلیم و فہمست این خرد
جملہ حرفت ہا یقین از وحی بود،
بیج حرفت را بسیں کہیں عقل ما
دانش پیشہ ازیں عقل اربدے

اس بنا پر قوی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ حالت ہے تو آخر نبی اور متنبی میں تمیز کا کیا ذریعہ ہے۔ کیونکہ کہا جاسکتا ہے کہ نبی کے دل میں جو مضامین اتقا ہوتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں اور متنبی کے دل میں شیطان کی طرف سے، اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح مٹھے اور کھاری پانی کے پہچاننے کا ذریعہ صرف قوتِ ذائقہ ہے اسی طرح نبوت کی تمیز کا ذریعہ صرف وجدانِ صحیح اور ذوقِ سلیم ہے۔

صاحبِ ذوق کے سوا اور کون پہچان سکتا ہے
وہی تمیز کر سکتا ہے کہ یہ پانی مٹھا ہے اور یہ کھارا۔
صاحبِ ذوق کے سوا مزے کی تمیز کون کر سکتا ہے
جب تک شہد کونہ کھاؤ موم اور شہد میں کیونکہ تمیز کر سکتے ہو۔
اس نے سحر کو معجزہ پر دیا کیا۔
اور یہ سمجھا کہ دونوں کی بنیاد فریب پر ہے۔

جز صاحبِ ذوق نشناسد بیاب
او شناسد آبِ خوش از شور آب
جز کہ صاحبِ شوق بشناسد طعموم
شہد رانا خوردہ کے دانی ز موم
سحر را ہا معجزہ کردہ قیاس
ہر دورا بر مگر بنیاد و اساس

تم کھوٹے اور کھڑے روپیہ کو،
کسوٹی کے بغیر تمیز نہیں کر سکتے۔
خدا نے جس کی طبیعت میں کسوٹی رکھی ہے
وہی یقین اور شک میں تمیز کر سکتا ہے۔
جب آدمی کے دل میں بیماری نہیں ہوتی،
تو وہ صدق اور کذب کے مزے کو پہچان لیتا ہے۔

زر قلب وز نیک در عیار
بے محک ہرگز نہ دانی اعتبار
ہر کرا در جاں خدا بند محک
ہر یقین را باز و انداز شک
چوں شود از سرخ و علت دل سلیم
طعم صدق و کذب را باشد علیم
معجزہ کے تین امر بحث طلب ہیں :-
۱، خرق عادت ممکن ہے یا نہیں۔

معجزہ

۲، معجزہ شرط نبوت ہے یا نہیں۔

۳، معجزہ سے نبوت کی تصدیق ہوتی ہے یا نہیں۔

امام رازی نے تفسیر کبیر اور مطالب عالیہ میں لکھا ہے کہ خرق عادت کے متعلق تین رائیں ہیں حکما کا مذہب ہے کہ کسی حالت میں ممکن نہیں،
اشاعرہ کہتے ہیں کہ ہر وقت ممکن ہے۔ یہ نزاع اصل میں اس بنا پر ہے کہ حکما کے نزدیک کائنات میں علت و معلول کا سلسلہ قائم ہے اور معلول کبھی
علت سے متخلف نہیں ہو سکتا، اشاعرہ کے نزدیک کوئی چیز کسی کی علت نہیں، نہ کسی شے میں کوئی خاصہ اور تاثر ہے معتزلہ کا مذہب ہے کہ خرق عادت
کبھی کبھی اتفاقاً وقوع میں آتی ہے۔

مولانا نے معتدل طریقہ اختیار کیا، وہ اشاعرہ کے برخلاف اس بات کے قائل ہیں کہ عالم میں ایک قانون قدرت اور ایک سلسلہ انتظام ہے
اور اگر یہ نہ ہو تو انسان کسی کام کے لیے کوئی کوشش اور تدبیر نہ کر سکے کیونکہ جب یہ معلوم ہے کہ کوئی چیز کسی کی علت نہیں تو کسی کام کے اسباب اور
علت کی تلاش کیوں ہوگی۔

چوں سلب نہ بود چہ رہ جوید مرید پس سبب در راہ سے آید بدید

لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ خدا کے تمام قانون قدرت کا احاطہ نہیں ہو چکا ہے جن چیزوں کو تم اسباب سمجھ رہے ہو
ممكن ہے کہ ایسا قانون قدرت ثابت ہو جس کے سامنے یہ تمام سلسلہ اسباب غلط ہو جائے۔

لے گرفتار سبب بیسروں میر لیک عزل آں مسبب ظن مبر

ہر چہ خواہد از مسبب آورد، قدرت مطلق سبب ہا بردرد

اس بحث میں مولانا نے ایک اور دقیق نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سلسلہ اسباب پر زیادہ غور کرنے کا اکثر یہ بھی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان
خدا کے وجود سے بالکل منکر ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آخر علتہ الععل کوئی چیز نہیں، بلکہ اسباب کا ایک سلسلہ غیر متناہی ہے جو قدیم
سے قائم ہے اور برابر چلا جاتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اسی سلسلہ کا نتیجہ ہے۔ ان اسباب کا اخیر میں چل کر کسی علتہ الععل پر منتهی ہونا کچھ ضرور نہیں۔

اس مسئلہ سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ سلسلہ اسباب کے ساتھ ہر وقت اس بات پر نظر رکھے کہ گواہی در واسطہ در واسطہ سببوں، ہزاروں اسباب کا سلسلہ قائم ہے لیکن دراصل یہ تمام کتبیں ایک قوت اعظم کے چلانے سے چل رہی ہیں، اس لیے یہ اسباب اصلی اسباب نہیں، اصلی سبب وہی قوت اعظم ہے۔ جہاں تک یہ سلسلہ پہنچ کر ختم ہوتا ہے۔

ابن سبب باہر نظر با پردہ ہا است کہ نہ ہر دیدار صنعتش را سزا است
 دیدہ باید سبب سوراخ کن تا حجب را بکنند از بسخ و بن
 تا سبب بسند اندر لامکان ہرزہ بسند جہد و اسباب دوکان
 از سبب میرند ہر خیر و شر نیست اسباب و وسائط را اثر

مولانا کے نزدیک نبوت کی تصدیق کے لیے معجزہ شرط نہیں، جس کے دل میں ایمان کا مزہ ہوتا ہے
معجزہ دلیل نبوت ہے یا نہیں؟ پیغمبر کی صورت اور اس کی باتیں اس کے حق میں معجزہ کا کام دیتی ہیں۔

در دل ہر کس کہ از دانش مزہ است روئے داواز پیغمبر معجزہ است

لیکن مولانا نے اسی پر قناعت نہیں کی، بلکہ صاف صاف تصریح کی کہ معجزہ ایمان کا سبب نہیں ہوتا اور اس سے ایمان بھی پیدا ہوتا ہے تو

جبری ایمان پیدا ہوتا ہے نہ ذوقی۔ چنانچہ فرماتے ہیں:-

موجب ایمان نباشد معجزات موجب ایمان نباشد معجزات
 بوئے جنسیت کند جذب صفات بوئے جنسیت کند جذب صفات
 معجزات از بہر قہر دشمن است معجزات از بہر قہر دشمن است
 بوئے جنسیت سوئے دل برون است بوئے جنسیت سوئے دل برون است
 قہر گردد دشمن اما دوست نے قہر گردد دشمن اما دوست نے
 دوست کے گرد رہتہ گردنے دوست کے گرد رہتہ گردنے

مولانا نے اس بحث میں ایک اور دقیق نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے، معجزہ سے نبوت پر جو استدلال کیا جاتا ہے اس

کی منطقی ترتیب یہ ہوتی ہے۔

اس شخص سے یہ فعل (معجزہ) صادر ہوا ہے۔

اور جس شخص سے یہ فعل صادر ہو وہ پیغمبر ہے

اس لیے یہ شخص پیغمبر ہے۔

اس صورت میں پیغمبر کا اثر بالذات خارجی چیز پر ہوتا ہے مثلاً دریا کا بھٹ جانا سنگریزوں کا بولنا وغیرہ وغیرہ، اس اثر سے پھر لو اسلوب

لے دفتر ششم حکایت رنجور ضمن بلال۔

پراثر پڑتا ہے، یعنی آدمی اس بنا پر ایمان لاتا ہے کہ جب اس شخص نے دریا کو شق کر دیا تو ضرور پیغمبر ہے۔

لیکن بجائے اس کے کہ معجزہ کسی پتھر یا دریا اور جمادات پراثر کرے یہ زیادہ آسان ہے کہ پہلے پہل دل ہی پراثر کرے۔ جب یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر پر لوگ ایمان لائیں تو یہ زیادہ آسان اور زیادہ دل نشین طریقہ ہے کہ بجائے جمادات کے خود لوگوں کے دلوں کو متاثر کر دے، کہ وہ ایمان قبول کر لیں۔ اور یہی اصلی معجزہ کہا جاسکتا ہے، مولینا اس نکتہ کو ان الفاظ میں ادا کرتے ہیں۔

معجزہ کاں برجمادے کرد اثر
یا عصا، یا بحر یا شق القمر
گراثر برجاں زند بے واسطہ
متصل گردد بہ پنہاں رابطہ
برجمادات آں اثر عاریہ است
آں پے روح خوش منواریہ است
تا ازاں جامد اثر گیر ضمیر
جن زماناں بے ہیولائے خمیر
بر زندان جان کامل معجزات
بر ضمیر جان طالب چوں حیات

اخیر شعر میں معجزہ کی اصلی حقیقت بتائی ہے، یعنی پیغمبر کا روحانی اثر خود طالب کی روح پر پڑتا ہے، کسی واسطہ اور ذریعہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

روح اگرچہ تمام حیوانات میں پائی ہے اور اگرچہ حیوانات کے مختلف انواع میں اس کے مراتب نہایت متفاوت ہیں، تاہم حیوانات میں جو روح ہے، وہ ترقی کی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس حد کو روح حیوانی کہتے ہیں۔ اس سے آگے جو درجہ ہے وہ روح انسانی ہے۔

غیر فہم و جاں کہ درگاؤ خراست آدمی راعقل و جاں دیگر سنت

اس روح کے خواص اور اوصاف مولانا کے فلسفہ کے مطابق یہ ہیں۔

۱۔ وہ ایک جوہر مجرد اور صہانیت سے بالکل بری ہے اس کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ اس روح حیوانی سے ہے جو انسان میں موجود ہے یہ تعلق اس قسم کا ہے جس طرح آفتاب کا آئینہ سے۔ آفتاب اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس کا عکس آئینہ پر پڑتا ہے اور اس کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح عالم ملکوت میں ہے اس کا پر نور روح حیوانی پر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان عجیب و غریب فی کا منظر بن جاتا ہے۔

حاشا للہ تو برونی زین جہاں
ہم بوقت زندگی ہم بعد آں
در ہوائے غیب مرے سے پرد
سایہ او بر زہیں سے گسترد
جسم سایہ سایہ روح دل است
حاشا! تو اس جہاں سے باہر ہے۔
زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔
ہوا میں ایک مرغ اڑا جاتا ہے۔
اور اس کا سایہ زہیں پر پڑتا ہے۔
جسم روح کے سایہ کا سایہ ہے۔

جسم کے اندر خود پایہ دل است
جسم کو دل سے کیا نسبت ،
مرد خفتہ روح او چوں آفتاب !
جب آدمی سو جاتا ہے تو روح آفتاب کی طرح آسمان پر چمکتی ہے
وز فلک تاباں و در تن جام خواب
اور بدن منہب خوابی کپڑوں میں ہوتا ہے۔
جاں نہاں اندر خلا ہچو سحاب
روح خلا میں سنجاف کی طرح مخفی ہے۔
تن قلب می کند زیر لحاف
اور بدن لحاف کے نیچے کر ڈھیں بدلتا ہے۔
روح من چوں امر ربی مختفی ست
میری روح خدا کے امر کی طرح مخفی ہے
ہر مثالے کہ بگویم منتفی ست
روح کی جو مثال دی جائے سب غلط ہے۔

۲۔ روح کی ترقی کے مراتب سلسلہ بسلسلہ بڑھتے جاتے ہیں۔ جہاں تک کہ اس کا ایک ایسا درجہ آتا ہے جو عام روح انسانی سے اسی قدر بالاتر ہے جس قدر انسانی روح حیوانی سے، یہی درجہ نبوت کا ہے۔

غیر فہم و جاں کہ درگاؤ خراست
آدمی را عقل و جان دیگر است
باز غیر عقل و جان آدمی ،
ہست جانے در نہی و در ولی
روح وحی از عقل نہاں تر بود
ز آنکہ او غیب ست و اوزن بر بود

عقول مجرد اور روحانیات جو نظام عالم کے کام پر مامور ہیں، اسی روح کے سلسلہ میں واقع ہیں۔

۳۔ جس طرح انسان کا جسم جو کام کرتا ہے، اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس پر روح کا پرتو ہے اسی طرح روح پر عالم قدس کا پرتو ہے۔

آپنشاں کہ پرتو جاں بر تن است
پرتو جانا نہ ، بر جان من است
جان جاں چوں واکشد پاراز جاں
جان چنان گردد کہ بے تن جاں بدیں
چوں تو نہ ہی راہ جاں خود برہ گیر
جاں کہ بے تو زندہ باشد مردہ گیر

حاصل یہ ہے کہ روح ایک جوہر مجرد ہے اور انسان میں جو روح حیوانی ہے جس کو جان بھی کہتے ہیں، یہ اس کے کام کرنے کا ایک آلہ ہے جس طرح کار یگر آلہ کے بغیر کام نہیں کر سکتا، روح بھی اس روح حیوانی کے بغیر کام نہیں کر سکتی، لیکن فی نفسہ وہ بالکل ایک جداگانہ شے ہے اور چونکہ وہ جوہر مجرد ہے، یعنی نہ مادہ ہے نہ مادہ سے مرکب ہے اس لیے اس کو فنا نہیں، انسان دراصل اسی روح کا نام ہے اور یہ جسم اور روح حیوانی اس کا قالب ہے۔

اصل یہ ہے کہ اخلاقی حیثیت سے تو محاد کی ضرورت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، گفتگو جو کچھ ہے یہ ہے کہ بظاہر
یہ نہایت بعید معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب مرکز سٹرگل جائے تو پھر اس کو دوبارہ زندگی حاصل ہو، مولانا نے
اس استبعاد کو تمثیلوں اور تشبیہوں سے رفع کیا ہے۔ عمر خیام نے ایک رباعی میں لطیفہ کے طور پر معاد سے انکار کیا تھا۔
اور کہا تھا کہ انسان کوئی گھاس نہیں ہے کہ ایک دفعہ کاٹ لی جائے تو پھر آگ آئے۔ مولانا اس کا جواب اسی انداز بیان میں دیتے ہیں۔

کہ امام داندہ فسور رفت در زمین کہ نہ است

چرا بہ دانہ انسانیت این گمان ہاست

یہ استدلال اگرچہ بظاہر ایک لطیفہ ہے، لیکن دراصل وہ علمی استدلال ہے چنانچہ آگے تفصیل آئی ہے۔ مولانا نے معاد کے استنباد کو اس طریقہ سے رفع کیا کہ انسان پہلے جماد تھا، جماد سے نبات ہوا اور نبات سے حیوان ہوا، حیوان سے انسان ہوا۔

آمدہ اول بہ اسلم جماد ، از جمادی در نباتی اوفتاد

سالما اندر نباتی عمر کرد وز جمادی یاد نازد از نبرد

وز نباتی چوں بہ حیوان اوفتاد نامدش عالی نباتی بیج باد

جز ہماں میلے کہ دارد سوئے آل خاصہ در وقت بہاد صنیران

ہم چنین اسلم تا اسلم رفت تا شد اکنوں غافل دانا و رفت

عقل ہائے اولینش یا دنیت ہم ازین عقلش تحول کردنی است

تا رہد زین عقل پر حرص و طلب صد ہزاراں عقل بنید بوالعجب

گرچہ خفہ گشت و ناسی شد ز پیش کے گزاند دران نسیان خوش

باز از ان خواہش بہ بیداری کشند کہ کند بہ حالت خود ریشخند

انسان کی خلقت کے یہ الفاظ بات مذہباً اور حکمتاً دونوں طرح سے ثابت ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:-

اور بے شک ہم نے انسان کو خلاصہ خاک سے پیدا

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ

کیا، پھر ہم نے اس کو ایک معین مقام میں نطفہ بنایا

مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي كَرَارٍ

پھر ہم نے نطفہ کو خون کی بھٹکی بنایا، پھر اس کو گوشت

مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً

کا لوتھر بنا دیا، پھر ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا

پڑھایا، پھر ہم نے اس کو دوسری مخلوق بنایا۔

الْمُضْغَةَ عِظًا مَا فَلَکُمْ نَا الْإِعْظَامَ

(یعنی حیوان سے بالاتر)

لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

فلسفہ حال کے موافق بھی یہ ترتیب صحیح ہے۔ ڈارون کی نظیوری کے موافق انسان پر جمادی، نباتی، حیوانی سب حالتیں گزر

میں۔ صرف یہ فرق ہے کہ ڈارون روح انسانی کا قائل نہیں، اس بنا پر وہ انسان کو الگ مخلوق نہیں سمجھتا، بلکہ حیوانات ہی کی ایک نسل

سبیل کرتا ہے، جس طرح گھوڑا ہاتھی شیر بندر وغیرہ۔

بہر حال جب یہ ثابت ہوا کہ انسان پہلے جماد تھا، جمادیت کے فنا ہونے کے بعد نبات ہوا، نبات کے فنا ہونے کے بعد

ان آیتوں کو عبد العلی بحر العلوم نے مولانا کے اشعار مذکورہ بالا کی شرح میں لکھا ہے اور ان سے مولانا کے دعویٰ کی صحت پر استدلال کیا ہے

جیوان، تو اس میں کوئی استبعاد نہیں معلوم ہوتا کہ یہ حالت بھی فنا ہو کر کوئی اور عمدہ حالت پیدا ہو۔ اور اسی کا نام دوسری زندگی یا معادہ یا قیامت ہے، کسی چیز کے فنا ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ سرے سے معدوم ہو جائے، بلکہ ایک اور نئی حالت سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرنے کے لیے ضرور ہے کہ موجودہ صورت فنا ہو جائے، مولانا نے نہایت تفصیل سے اس مسئلہ کو بیان کیا۔ ہے کہ ترقی کے عجیب و غریب مدارج کے لیے فنا اور نیستی ضرور ہے، پہلے اس کو نہایت عام فہم مثالوں میں بیان کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں۔

لوح را اول بشوید بے وقوف
انگلی بروے نویسند و حروف
وقت شستن لوح را با بد شناخت
کہ مراں را دفترے خواہند ساخت
چوں اساسِ خانہ نوافکند
اولیں بنیاد را برے کند
گل بر آرد اول از قعر زمین
تا بہ آخر بر کشتی مائے معین
کاغذے جوید کہ آں بنوشند نیست
تخم کار در موضعے کشتہ نیست
ہستی اندر نیستی تہواں نمود
مال داراں بر فقیر آرد نمود

نادان پہلے تختی کو دھوتا ہے
تب اس پر حرف لکھتا ہے۔
تختی کے دھونے کے وقت یہ سمجھ لینا چاہیے۔
کہ اس کو ایک دفتر بنائیں گے۔
جب نئے مکان کی بنیاد ڈالتے ہیں
تو پہلی بنیاد کو کھود کر گرا دیتے ہیں
پہلے زمین سے مٹی نکالتے ہیں
تب صاف پانی نکلتا ہے۔
لکھنے کے لیے سادہ کاغذ تلاش کیا جاتا ہے۔
بیچ اس زمین میں ڈالا جاتا ہے جو بن بوٹی ہوتی ہے۔
ہستی نیستی ہی میں دکھائی جاسکتی ہے۔
دولت مند لوگ فقروں پر سخاوت کا استعمال کرتے ہیں

ان عام فہم مثالوں کے بعد مولانا نے فطرت کے سلسلہ سے استدلال کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:-

تو ازاں روزے کہ در بہت آمدی
آتش یا خاک یا بادی بدی
گر بدیاں حالت ترا بوے بقا
گر رسیدے مر ترا این ارتقا
از مبدل ہستی اول نماسند
ہستی دیگر بجائے او نشاند
ہم چنین قاصد ہزاراں ہستما
بعد یک دیگر، دوم بہ از ابتدا

تم جس دن سے کہ وجود میں آئے
پہلے آگ یا خاک یا ہوا تھے۔
اگر تمھاری وہی حالت قائم رہتی
تو یہ ترقی کیوں کر نصیب ہو سکتی۔
بدلنے والے نے پہلی ہستی بدل دی
اور اس کی جگہ دوسری ہستی قائم کر دی۔
اسی طرح ہزاروں ہستیاں بدلتی جائیں گی۔
یکے بعد دیگرے اور پھلی پہلی سے بہتر ہوگی۔

یہ تقاضا نے فنا کے بعد حاصل کی ہے
پھر فنا سے کیوں جی چراتے ہو۔
ان فناؤں سے تم کو کیا نقصان پہنچا
جو اب بقا سے چمٹے جاتے ہو۔

جب دوسری ہستی پہلی ہستی سے بہتر ہے۔
تو فنا کو ڈھونڈو اور انقلاب کنندہ کو پوچھو۔
تم سینکڑوں قسم کے حشر دیکھ چکے،
ابتداء سے وجود سے اس وقت تک۔

پہلے تم جہاد تھے، پھر تم میں قوت نمودار ہوئی۔
پھر تم میں جان آئی۔

پھر عقل و تمیز
پھر حواس خمسہ کے علاوہ اور حواس حاصل ہوئے
جب فناؤں میں تم نے یہ تقاضا دیکھیں
تو صہم کے بقا پر کیوں جان دیتے ہو۔
نیا لو اور پرانا چھوڑ دو۔

کیونکہ تمہارا ہر سال پارسال سے اچھا ہے۔

ابن بقا ہا از فنا ہا یافتے،
از فنا پس روح پرا برت یافتے
زاں فنا ہا چہ زیباں بودت کہ تا
بر بقا چسبیدہ اے بے نوا
چوں دوم از اولیت بہتر ست
پس فنا جوئے و تبدل را پرست
صد ہزاراں حشر دیدی لے عنود
تا کنوں ہر لحظہ از بد و وجود
از جہادی بے خبر سوئے منا
وز نما سوئے حیات و ابتلا
باز سوئے عقل و تمیزات خوش
باز سوئے خارج این پنج و شش
در فنا ہا این بقا با دیدہ،
بر بقاے جسم چوں چسبیدہ
تازہ می گیرد کن راے سپار
کہ ہر امسالت فزوں ست از سپار

مولانا کا یہ استدلال بالکل جدید سائنس کے مطابق ہے، جدید تحقیقات سے ثابت ہو گیا کہ کوئی چیز پیدا ہو کر فنا نہیں ہو سکتی بلکہ کوئی دوسری صورت بدل لیتی ہے، انسان دو چیزوں کا نام ہے جسم اور روح۔ روح کو گونائیں والے مصطلح معنوں میں تسلیم نہیں کرتے لیکن کم از کم ان کو یہ ضرور ماننا پڑتا ہے کہ وہ ایک قوت ہے۔ سائنس والوں کے نزدیک دنیا میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، مادہ مثلاً خاک، پانی وغیرہ اور قوت مثلاً حرارت، حرکت وغیرہ۔ انسان انہی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم مادہ ہے اور روح قوت ہے اور چونکہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ مادہ اور قوت کبھی فنا نہیں ہو سکتی، اس لیے ضرور ہے کہ انسان جب فنا ہو تو اس کا مادہ اور قوت کوئی دوسری صورت اختیار کر لے، اسی کو ہم انسان کی دوسری زندگی یا معاد یا قیامت کہتے ہیں۔ اس لیے ملحد سے ملحد بھی مطلق معاد کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا۔

عقائد کے مسائل اکثر ایسے ہیں کہ ان میں جو کچھ دقت اور اشکال ہے، وہ مذہبی اصول کے لحاظ سے ہے، ورنہ اگر مذہب کا لحاظ نہ رکھا جائے تو آسانی سے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا ثبوتی پہلو مشکل ہو گا تو سلیبی میں کچھ دقت نہ ہو گی مثلاً روح، معاد، جبر و قدر، لیکن جبر و قدر کا مسئلہ ایسا پرتیج ہے، کہ مذہبی حیثیت الگ بھی کر لی جائے، تب بھی یہ عقدہ حل نہیں ہوتا، ایک

لہذا اس مسئلہ کا بالکل آزادانہ طریقہ سے فیصلہ کرنا چاہئے تب بھی نہیں کر سکتا۔ نفی اور اثبات سے الگ کوئی پہلو نہیں ہے اور دونوں صورتوں میں ایسے اشکالات پیدا ہوتے ہیں جو رفع نہیں ہو سکتے۔

مثلاً اگر تم یہ پہلو اختیار کرو کہ انسان بالکل مجبور ہے تو انسان کے افعال کا اچھا اور بُرا ہونا بالکل بے معنی ہوگا، کیونکہ جو افعال کسی سے محض مجبوراً صادر ہوتے ہیں، ان کو نہ ممدوح کہا جاسکتا ہے نہ مذموم، دوسرا پہلو اختیار کرو تو وہ بھی خلاف واقعہ معلوم ہوتا ہے، غور سے دیکھو کہ انسان کسی کام کو کیوں کرتا ہے؟ اور کیوں ایک کام سے باز رہتا ہے؟ انسان میں خدا تعالیٰ نے خواہش کا مادہ پیدا کیا ہے، جس کو ہم ارادہ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ خواہش خاص اسباب اور مواقع کے پیش آنے سے خود بخود حرکت میں آتی ہے، انسان میں ایک اور قوت ہے جس کو ہم قوتِ اجتناب سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی ایک کام سے باز رہنا، جب کوئی بُرا کام ہم کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں قوتوں میں معارضہ ہوتا ہے، اگر قوتِ ارادی فطرۃً قوتِ اجتنابی سے قوی تر ہے تو انسان اس فعل کا مزملک ہوتا ہے ورنہ باز رہتا ہے۔

فرض کرو کہ ایک شخص نے کسی کے سامنے شراب پیش کی، شراب کو دیکھ کر قوتِ ارادی کا ظہور ہوا، ساتھ ہی قوتِ اجتنابی بھی برسر کار آئی، لیکن چونکہ ہر قوت فطرۃً اس شخص میں کمزور تھی، قوتِ ارادی کا مقابلہ نہ کر سکی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص نے شراب پی لی، یہ فعل بالکل فطرت کا نتیجہ لازمی تھا اس لیے انسان اس کے کرنے پر مجبور تھا۔

اشارہ نے اپنی دانست میں ایک تیسری صورت اختیار کی، یعنی یہ کہ افعال انسانی خدا کی قدرت سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن چونکہ انسان کے ذریعہ سے وجود میں آتے ہیں، اس لیے انسان کو ان سے کسب کا تعلق ہے، لیکن کسب محض چونکہ ایک حمل لفظ ہے جس کی کچھ تعبیر نہیں کی جاسکتی۔ اسی بنا پر اکثر کتب کلام میں لکھا ہے کہ اس لفظ کی حقیقت نہیں بیان کی جاسکتی، مسلم الثبوت میں ہے کہ کسب اور جبر تو ام بھائی ہیں۔

مولانا روم نے اس مسئلہ پر مختلف حیثیتوں سے بحث کی ہے، سب سے پہلے مولانا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو جبر یہ و قدر یہ دونوں غلطی پر ہیں لیکن دونوں کو نسبتاً دیکھا جائے تو قدر یہ کو جبر یہ پر ترجیح ہے، کیونکہ اختیار مطلق بداہت کے خلاف نہیں اور جبر مطلق بداہت کے خلاف ہے، اس قدر ہر شخص کو بداہتاً نظر آتا ہے کہ وہ صاحب اختیار ہے، باقی یہ امر کہ یہ اختیار خدا نے دیا، ایک نظری مسئلہ ہے۔ یعنی استدلال کا محتاج ہے بدیہی نہیں۔

منکر حس نیت آل مرد قدر فعل حق جسے نباشد اے سپر
منکر فعل خداوند جلیل ہست در انکار مدلول لیل

اس کے بعد مولانا نے اختیار کو متعدد قوی دلائل سے ثابت کیا ہے۔

مولانا نے اختیار کے ثبوت کے لیے جو دلائل پیش کیے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ ہر شخص کے دل میں اختیار کا یقین ہے اور گو سخن پروری کے موقع پر کوئی شخص اس سے انکار کرے، لیکن اس کے تمام افعال اور اقوال سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اختیار کا معترف ہے۔ اگر کسی شخص کے سر پر چھپت ٹوٹ پڑے تو اس کو چھت پر مطلق غصہ نہیں آتا، لیکن اگر کوئی شخص اس کو تپھر کھینچ مارے تو اس شخص پر اس کو غصہ آئے گا۔ یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ

چھت کو کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں، اور آدمی جس نے پتھر کھینچ مارا وہ فاعل مختار ہے۔

گر زسقف خانہ چوپے بشکند
بر تو آفت سخت مجردت کند
ہیچ خشمے آیدت بر چوب سقف
ہیچ اندر کین ادباشی تو وقف
کہ چسرا بر من زد و دستم شکست
یا چرا بر من قتاد و کرد لپست
وانکہ قصد عورت تو مے کند
صد ہزاراں خشم از تو سرزند
در بباید سیل و زحمت تو ہر
ہیچ با سیل آورد، کینی خرد
گر بباید باہ و دستارت ر بود
کے ترا با باد دل خشمی نمود
خشم در تو شد بیان اختیار
تاناہ گوئی جب یہا نہ اعتذار

ایک نہایت لطیف استدلال مولانا نے یہ کیا کہ جانور تک جبر و قدر کے مسئلہ سے واقف ہیں، کوئی شخص اگر ایک کتے کو دوڑ سے پتھر کھینچ مارے تو چوٹ پتھر کے ذریعہ سے لگے گی لیکن کتا پتھر سے معترض نہ ہوگا بلکہ اس پر حملہ کرے گا۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ کتا بھی سمجھتا ہے کہ پتھر مجبور تھا اس لیے وہ قابل الزام نہیں جس شخص نے با اختیار اذیت دی وہ مواخذہ کے قابل ہے۔

ہم چنین گر برسگے سنگے زنی
بر تو آرد جسد گردی منثنی
گر شتر باں اشترے رامی زند
آں شتر قصد زندہ می کند
خشم اشتر نیست باں چوب او
پس ز مختاری، شتر بردہ ست بو
عقل حیوانی چو دانست اختیار
این گولے عقل انساں شرم دار
روشن ست این بیک ز طمع سحر
آں خوردند چشم بر بند و ز نور
چونکہ کلی میل آں ناں خورد نیست
رو بہ تار یکی کند کہ روز نیست

۲۔ انسان کے تمام افعال و اقوال سے اختیار کا ثبوت ہوتا ہے، ہم جو کسی کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں، کسی کام سے روکتے ہیں، کسی پر غصہ ظاہر کرتے ہیں، کسی فعل پر نادم ہوتے ہیں، یہ تمام امور اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم مخاطب کو اپنے آپ کو فاعل مختار خیال کرتے ہیں۔

این کہ فرد آں کنم یا این کنم
واں پشیمانی کہ خوردی از بدی
جملہ قرآن امر نہی ست و وعید
این دلیل اختیار ست اے صنم
زا اختیار خویش گشتی مستدی
امر کردن سنگ مرمر را کہ دید
با کلوخ و سنگ خشم و کین کند
خشم چوں مے آیدت بر جرم دار
چوں ہی خانی تو ونداں بر عدد
چوں ہی بینی گناہ و جسم او

بیچ نشتمے آیدت برچوب سفف بیچ اندر کیں او باشی تووقف

۳۔ جبر کے ثبوت میں سب سے قوی استدلال جو پیش کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا اگر ہمارے افعال کا فاعل نہیں تو مجبور ہے اور اگر قادر ہے، تو ایک فعل کے دو فاعل نہیں ہو سکتے۔ مولانا نے اس شبہ کا ایسا جواب دیا، جو اب بھی ہے اور بجائے خود ثبوت اختیار پر مستقل استدلال بھی ہے، وہ یہ کہ جو چیز جس چیز کے ذاتیات میں ہے، وہ اس سے کسی حالت میں منفک نہیں ہو سکتی صناعت جب کسی آلہ سے کام لیتا ہے تو صناعت کی قوتِ فاعلہ آلہ کو با اختیار نہیں بنا سکتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ جمادیت جہاد کی ذاتیات میں ہے، اس لیے کسی فاعل کا عمل اس کی جمادیت کو سلب نہیں کر سکتا۔

عموماً یہ مسلم ہے کہ مثنوی کا اصلی موضوع شریعت کے اسرار اور طریقت کے مسائل کا بیان کرنا ہے، اس لیے پہلے ان الفاظ کے معنی سمجھنے چاہئیں، ان تینوں چیزوں کی حقیقت خود مولانا نے دفتر پنجم کے دیباچہ میں یہ لکھی ہے۔

نصوف

”شریعت ہچوں شمعے است کہ راہ می نماید، چوں در راہ آمدی ایں رفتن تو طریقت است و چوں بہ مقصود رسیدی آن حقیقت است، حاصل آنکہ شریعت ہچوں علم کیمیاء موختن بست از استاد یا از کتاب، طریقت استعمال کردن دارد مس را در کیمیا مالیدن حقیقت ز رشدن مس۔“

یامثال شریعت ہچوں علم طب آموختن است و طریقت بر ہیز کردن بموجب علم طب و دار و خوردن و حقیقت صحت یافتن۔
یعنی مثلاً ایک شخص نے علم طب پڑھا یہ شریعت ہے، دوا استعمال کی، یہ طریقت ہے۔ مرض سے افاتہ ہو گیا، یہ حقیقت ہے۔ حاصل یہ کہ شریعت علم ہے، طریقت عمل ہے، حقیقت عمل کا اثر ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ شریعت چار چیزوں کا نام ہے۔ (۱) اقرار زبانی (۲) اعتقاد قلبی (۳) تزکیہ اخلاق (۴) اعمال یعنی امر و نواہی۔

اعتقاد تین طریقہ سے پیدا ہوتا ہے، تقلید سے، استدلال سے، کشف و حال سے، پہلی دونوں قسموں کو شریعت کہتے ہیں یعنی ان طریقوں سے کسی کو اگر اعتقاد حاصل ہو تو کہا جائے گا کہ اس کو شرعی اعتقاد حاصل ہے، تیسری قسم کا اعتقاد طریقت ہے، یہ قسم شریعت سے باہر نہیں، لیکن امتیازاً ایک خاص نام رکھ لیا گیا ہے، کیونکہ یہ اعتقاد سلوک و نصوف اور مجاہدہ و ریاضت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔

اسی طرح تزکیہ اخلاق کے جو احکام شریعت میں مذکور ہیں، ان کا نام شریعت ہے، لیکن محض احکام کے جاننے سے تزکیہ اخلاق نہیں ہوتا۔ علمائے ظاہر اخلاق کی حقیقت و ماہیت سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، لیکن خود ان کے اخلاق پاک نہیں ہوتے، یہ مرتبہ مجاہدہ اور فنا کے نفس سے حاصل ہوتا ہے اور اسی کا نام طریقت ہے، تعمیل فرائض اور اجتناب منہیات کا بھی یہی حال ہے لہٰذا اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شریعت اور طریقت دو متناقض چیزیں نہیں بلکہ دونوں میں جسم و جان، جسد و روح، ظاہر و باطن، پوست و مغز کی نسبت ہے۔

لہٰذا یہ تفصیل قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کے مکتوب ششم سے ماخوذ ہے۔

تصوف بھی دو جزوں سے مرکب ہے، علم عمل، عقاید میں جن مسائل سے بحث کی جاتی ہے، ان میں ذات و صفات باری کے متعلق جو مسائل ہیں تصوف میں بھی ان ہی مسائل سے بحث ہوتی ہے، لیکن تصوف میں ان عقاید کی حقیقت اور طرح پر بیان کی جاتی ہے چنانچہ اس کی تفصیل آگے آئے گی یہی حصہ تصوف کا علمی حصہ ہے، لیکن تصوف کے اس حصہ میں جو چیز اصلی ماہ الا تپنا ہے، یہ ہے کہ اس میں علم اور ادراک کا طریقہ عام طریقہ سے مختلف ہے۔ تمام حکماء اور علما کے نزدیک ادراک کا ذریعہ حواس ظاہری اور باطنی، یعنی حافظہ، تخیل، حس مشترک وغیرہ ہیں، لیکن ارباب تصوف کے نزدیک ان مسائل کے سوا ادراک کا ایک اور بھی ذریعہ ہے۔ حضرت صوفیہ کا دعویٰ ہے کہ مجاہدہ، ریاضت، مراقبہ اور تصفیہ قلب سے ایک اور حاسد پیدا ہوتا ہے جس سے ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو حواس ظاہری و باطنی سے معلوم نہیں ہوتیں۔ امام غزالیؒ نے اس کی تشبیہ وی کہ مثلاً ایک شخص ہے جس میں نلوں اور جبد و لوں کے ذریعہ سے پانی باہر آتا ہے۔ یہ گویا علوم ظاہری ہیں، خود حوض کی تہ میں ایک سوت بھی ہے جس سے فوارہ کی طرح پانی اچھلتا ہے اور حوض میں آتا ہے، یہ علم باطن ہے، یہی علم ہے جس کو علم لدنی اور کشف اور علم غیبی کہتے ہیں اور یہی علم ہے جو انبیاء اور اولیا کے ساتھ مخصوص ہے۔

انبیاء اور اولیاء میں فرق یہ ہے کہ انبیاء میں یہ علم نہایت کامل اور فطری ہوتا ہے، یعنی مجاہدہ اور ریاضت کا محتاج نہیں ہوتا، بخلاف اس کے اولیاء کو مجاہدات اور ریاضت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

اہل ظاہر اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تحقیقاتِ علمیہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کو جو علم ہوتا ہے صرف اس طرح ہوتا ہے کہ وہ شبائے خارجی کو کسی حاسد سے محسوس کرتا ہے، پھر اس قسم کی بہت سی چیزوں کو محسوس کر کے ان میں قدر مشترک پیدا کرتا ہے جس کو کلی کہتے ہیں، پھر انہی جزیات و کلیات کے باہمی نسبت اور مقابلہ سے سینکڑوں ہزاروں نئی نئی باتیں پیدا کرتا ہے، لیکن ان تمام معلومات کی اصلی بنیاد حواس ہی ہوتے ہیں۔ اس کو الگ کر دیا جائے تو تمام سلسلہ بے کار ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات صوفیہ کا یہ دعویٰ کہ حواس کے سوا کوئی اور ذریعہ ادراک بھی ہے، تحقیقاتِ علمی کے خلاف ہے، حضرات صوفیہ کا جواب یہ ہے کہ ع

ذوق این بادہ ندانی بخدا تاناہ چشتی۔

حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ جس طرح علوم ظاہری کے سیکھنے کا ایک خاص طریقہ مقرر ہے جس کے بغیر وہ علوم حاصل نہیں ہو سکتے اسی طرح اس علم کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ جب تک اس طریقہ کا تجربہ نہ کیا جائے اس سے انکار کرنے کی وجہ نہیں۔ یہ امر مسلم ہے کہ بہت سے مسائل علمی ایسے ہیں جن کو کسی خاص حکیم یا عالم نے دریافت کیا اور لوگ صرف ان کی شہادت کی بنا پر ان مسائل کو تسلیم کرتے ہیں، اسی قیاس پر جب سینکڑوں بزرگ جن کے فضل و کمال، صدق و دیانت، دقت نظر اور جدت ذہن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مثلاً حضرت بایزید بسطامی، سلطان ابوسعید، امام غزالی، شیخ محی الدین اکبر، شیخ سعدی، ملا نظام الدین، شاہ ولی اللہ وغیرہ وغیرہ نہایت وثوق اور اطمینان سے اس کی شہادت دے رہے کہ علم باطن حواس سے بالکل جداگانہ چیز ہے تو ان کی اس شہادت پر کیوں نہ اعتبار کیا جائے، سینکڑوں ایسے علما گزرے ہیں جن کو علم باطن سے قطعاً انکار تھا۔ لیکن جب وہ

اس کو چہ میں آئے اور خود ان پر وہ حالت طاری ہوئی، تو وہ سب سے زیادہ اس کے معترف بن گئے۔

چونکہ مسئلہ تصوف کے تمام علمی مسائل کی بنیاد ہے اس لیے مولانا نے اس کو بار بار بیان کیا ہے اور مختلف مثالوں سے سمجھایا ہے کہ ارباب ظاہر کا اس سے منکر ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک بچہ مساکر فلسفہ سے انکار کرتا ہے، یا ان کے سمجھنے سے قاصر ہے، چنانچہ ہم مختلف مقامات سے اس کے متعلق مثنوی کے اشعار نقل کرتے ہیں۔

آئینہ دل چوں شود صافی و پاک	نقش ہا بینی بروں از آب خاک
پنج حصے ہست جزایں پنج حصے	آن چوزر سرخ و این حص ہا چوس
اے بردہ رخت حس ہا سوئے غیب	دست چوں موسیٰ بڑوں آرزو حیب
توز صد نبوع، شربت مے کشتی	ہر چہ زان صد کم شود کا ہر خوشی
چوں بکوشید از دروں چشمہ سنی	زا جذاب چشمہ ہا گردی غنی
قلعہ را چوں آب آید از بڑوں	در زمان امن باشد بر فرزوں
چونکہ دشمن گرد آں حلقہ کند	تا کہ اندر خون شاں غرقہ کند
آب بیرون را بردند آں سپاہ	تا نباشد قلعہ را زان ہا سپاہ
آں زمان یک چاہ نشوی اندروں	بہ ز صد صحیون شیریں در بروں
علم کاں نبود ز ہولے واسطہ	آن نیاید بچو رنگ ماشطہ
ہمچو موسیٰؑ نور کے ماند ز حیب	سخرہ استاد و شاگرد کنتیب
خویش را صافی کن ادا و صاف خود	تا بہ بینی ذات پاک صاف خود
بینی اندر دل علوم انبیاء	بے کتاب و بے معید و اوستا
جیسے صحیحین و احادیث و رواۃ	بلکہ اندر مشرب آب حیات
رومیاں آں صوفیائند کے سپر	نے ز تکرار و کتاب و نئے ہنر
لیکے صیقل کردہ اند آں سینہ ہا	پاک آرزو حرص و بخل و کینہ ہا
آں صفائی آئینہ و صف دل سرت	صورت بے منتہا را قابل سرت
صورتے بے صورتے بے مدحیب	آئینہ دل راست و مضمون حیب
تا ابد ہر نقش نو کا مدیر او	بے حجابی مے نماید و برو
پس بدانکہ چونکہ رستی از بدن	گوش و بینی چشم مے تاند نندن
راست گفت سرت آں نشہ شیریں ہاں	چشم گرد و موہوشے عارفان

نور را با پیسہ خود نسبت نبود - نسبتش بخشید خلاق و دود
 علت دیدن بدان پیسہ سپر - ورنہ خواب اندر نہ دیدی کس صور
 پس چو آہن گر چہ تیسرہ ہیکلی - صیتلی کن صیتلی کن صیتلی
 تا دلت آئینہ گرد و پر صور - اندر او ہر سو ہیکے سمیر
 آہن را چہ تیسرہ و بے نور بود - صیتلی آن تیسرگی از فے زدود
 گرتن خاکی غلیظ تیسرہ است - صیتلش کن زانکہ صیتل گیر است
 تا درد اشکال غیبی رود ہد - عکس حوری و ملک در فے جہد
 صیتل عقبت بدان دارہ است حتی - کہ بدان روشن شود دل را ورق

با وحدت حق ز کثرت خلق چہ باک
 صد جائے اگر گرہ زنی رشتہ یکبیت

وحدة الوجود

علمائے ظاہر کے نزدیک تووحد کے یہ معنی ہیں کہ ایک خدا کے سوا کوئی اور خدا نہیں، نہ خدا کی ذات و صفات میں کوئی اور شریک ہے لیکن تصوف کے لغت میں اس لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں، حضرات صوفیہ کے نزدیک تووحد کے یہ معنی ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی چیز عالم میں موجود ہی نہیں یا یہ کہ جو کچھ موجود ہے سب خدا ہی ہے اسی کو ہمہ اوست کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ اگرچہ تصوف کا اصول موضوعہ ہے لیکن اس کی تعبیر اس قدر نازک ہے کہ ذرا سا بھی انحراف ہو تو یہ مسئلہ بالکل الحاد سے ملجاتا ہے اس لیے ہم اس کو ذرا تفصیل سے لکھتے ہیں۔

صوفیہ اور اہل ظاہر کا پہلا ماہہ الاختلاف یہ ہے کہ اہل ظاہر کے نزدیک خدا سلسلہ کائنات سے بالکل الگ ایک جداگانہ ذات ہے، صوفیہ کے نزدیک خدا سلسلہ کائنات سے الگ نہیں۔ اس قدر تمام صوفیہ کے نزدیک مسلم ہے لیکن اس کی تعبیر میں اختلاف ہے۔ ایک فرقہ کے نزدیک خدا وجود مطلق اور ہستی مطلق کا نام ہے۔ یہ وجود جب تشخصات اور تعینات کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے تو ممکنات کے اقسام پیدا ہوتے ہیں۔

چو ہست مطلق آمد در عبادت بہ لفظ "من" کنند از دل اشارت

جس طرح جناب اور موج مختلف ذاتیں خیال کی جاتی ہیں، لیکن درحقیقت ان کا وجود بجز پانی کے اور کچھ نہیں۔

گفتم از وحدت و کثرت سخن گوئی بہ لہز گفتم موج و کف و گرداب ہمانا در ریاست

یہ تشبیہ کسی قدر ناقص تھی کیونکہ جناب میں تنہا پانی نہیں بلکہ ہوا بھی ہے اس لیے ایک اور نکتہ داں نے اس فرق کو مٹا دیا۔

با وحدت حق، ز کثرت خلق چہ باک صد جائے اگر گرہ زنی رشتہ یکبیت

دھاگے میں جو گرہیں لگا دی جاتی ہیں، ان کا وجود اگرچہ دھاگے سے متمايز نظر آتا ہے، لیکن فی الواقع دھاگے کے سوا گرہ

کوئی زاید چیز نہیں، صرف صورت بدل گئی ہے، دوسرے فرقہ نے وحدت وجود کے یہ معنی قرار دیئے ہیں، کہ مثلاً آدمی کا جو سایہ پڑتا ہے وہ اگرچہ بظاہر ایک جدا چیز معلوم ہوتا ہے، لیکن واقع میں اس کا کوئی وجود نہیں، جو کچھ ہے آدمی ہی ہے۔ اسی طرح اصل میں ذات باری موجود ہے۔ ممکنات جس قدر موجود ہیں سب اسی کے اضلاع اور پرتوں ہیں اس کو توحید شہودی کہتے ہیں۔

وحدت وجود اور وحدت شہود میں یہ فرق ہے کہ وحدت وجود کے لحاظ سے ہر چیز کو خدا کہہ سکتے ہیں اور موج کو پانی بھی کہہ سکتے، لیکن وحدت شہود میں یہ اطلاق جائز نہیں، کیونکہ انسان کے سایہ کو انسان نہیں کہہ سکتے۔ وحدت وجود کا مسئلہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے اور اہل ظاہر کے نزدیک تو اس کے قائل کا وہی صلہ ہے جو منصور کو دار پر ملا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وحدت وجود کے بغیر چارہ نہیں، اس مسئلہ کے سمجھنے کے لیے پہلے مقدمات ذیل کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔

۱۔ خدا قدیم ہے۔

۲۔ قدیم، حادث کی علت نہیں ہو سکتا، کیونکہ علت اور معلول کا وجود ایک ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر علت قدیم ہو تو معلول

بھی قدیم ہوگا۔ عالم حادث ہے۔

اب نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا عالم کی علت نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا قدیم ہے اور قدیم حادث کی علت نہیں ہو سکتا اور چونکہ عالم حادث ہے اس لیے اس کی بھی علت نہیں ہو سکتا۔

اس اعتراض سے بچنے کے لیے ارباب ظاہر نے یہ پہلا اختیار کیا ہے کہ خدا کا ارادہ یا اس ارادہ کا تعلق حادث ہے اس لیے وہ عالم کی علت ہے، لیکن سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے ارادہ یا ارادہ کے تعلق کی علت کیا ہے، کیونکہ جب ارادہ یا اس کا تعلق حادث ہے تو وہ علت کا مخرج ہوگا اور وہ ضرور ہے کہ یہ علت بھی حادث ہو، کیونکہ حادث کی علت حادث ہی ہوتی ہے اور چونکہ علت حادث ہے تو اس کے لیے بھی علت کی ضرورت ہوگی۔ اب یہ سلسلہ اگر الی غیر النہایہ چلا جائے تو خیر متناہی کا وجود لازم آتا ہے جس سے منکلبین اور ارباب ظاہر کو انکار ہے اور اگر کسی علت پر ختم ہو تو ضرور ہے کہ یہ علت قدیم ہے کیونکہ حادث ہوگی تو پھر سلسلہ آگے بڑھے گا، قدیم ہونے کی حالت میں لازم آئے گا کہ قدیم حادث کی علت ہو، اور یہ پہلے ہی باطل ثابت ہو چکا ہے، اس بنا پر تین صورتوں سے چارہ نہیں۔

۱۔ عالم قدیم اور ازلی ہے اور باوجود اس کے خدا کا پیدا کیا ہوا ہے، لیکن جب خدا بھی قدیم اور ازلی ہے تو ازلی چیزیں میں سے ایک کو علت اور دوسرے کو معلول کہنا تزیح بالامر ج ہے۔

۲۔ عالم قدیم ہے اور کوئی اس کا خالق نہیں یہ ملحدوں اور دہریوں کا مذہب ہے۔

۳۔ عالم قدیم ہے، لیکن وہ ذات باری سے علیحدہ نہیں بکہ ذات باری کے مظاہرہ کا نام عالم ہے حضرات صوفیہ کو یہی مذہب ہے۔ اور اس پر کوئی اعتراض لازم نہیں آتا۔ کیونکہ تمام مشکلات کی بنیاد اس پر ہے کہ عالم اور اس کا خالق دو جدا گانہ چیزیں اور ایک دوسرے کی علت و معلول ہیں۔ غرض فلسفہ کی رو سے تو صوفیہ مذہب کے بغیر چارہ نہیں

البتہ یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اور نصوص قرآنی اس کے خلاف ہیں لیکن یہ شبہ بھی صحیح نہیں۔ قرآن مجید میں بکثرت اس قسم کی آیتیں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ظاہر و باطن، اول و آخر جو کچھ ہے خدا ہی ہے ہوا اول و الآخر والظاہر والباطن۔ مولانا دجرت وجود کے قائل ہیں، ان کے نزدیک تمام عالم الہی ہستی مطلق کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں، اس بنا پر صرف ایک ذات واحد موجود ہے اور تعدد جو محسوس ہوتا ہے محض اعتباری ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

گر ہزاراں اندیک کس پیش نسبت	جز خیالات عدواندیش نیست
بحر وحدانیت جفت نہ نیست	گو ہر وہا پیش غیر موج نیست
نیست اندر بحر، شکر پیچ پیچ،	لیک با حول چہ گوئیم، بیچ، بیچ
اصل بنید، دیدہ چوں اسل بود	دو پیچے بسند چو مراحول بود
چونکہ جفت احوالیم اے صنم شمن	لازم آید مشرکانہ دم زدن
ابن دوئی اوصاف دید احوال ست	ورنہ اول آخر، آخر اول ست
کل شیئی ما خلا اللہ باطل	ان فضل اللہ غسیم باطل

وحدت وجود کی صورت میں بھی یہ امر بحث طلب رہتا ہے کہ ذات باری اور مظاہر کائنات میں کس قسم کی نسبت ہے، مولانا کی یہ رائے ہے کہ ذات باری کو ممکنات کے ساتھ جو خاص نسبت اور تعلق ہے وہ قیاس اور عقل میں نہیں آسکتا۔ نہ کیف و کم کے ذریعہ سے بیان کیا جاسکتا ہے۔

اتصالے بے تکلیف، بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس

مولانا فرماتے ہیں کہ اس قدر مسلم ہے کہ جان کو جسم سے، بصارت کو روشنی سے، خوشی کو دل سے غم کو جگر سے، خوشبو کو شامہ سے، اگر پانی کو زبان سے، ہوا پرستی کو نفس سے، شجاعت کو دل سے ایک خاص تعلق ہے، لیکن تعلق بیچوں بیچوں ہے، اسی طرح خدا کو ممکنات سے جو نسبت ہے، وہ کیف اور کم سے بری ہے۔

آخر ایں جاں بابدان پیوستہ است	بیچ ایں جاں بابدان مانستہ است
تاب نور چشم، با پیر است جفت	نوردل در قطرہ خونہ نہفت
ماخہ در الف منطق در لسان	لہو در نفس و شجاعت در جہاں
شادی اندر گردہ و غم در جگر	عقل چوں شمع درون مغز بر
ابن تعلقنا نہ بے کیف است چوں	عقلما در دانش چوں نے زبون

ان تشبیہات کے بعد لکھتے ہیں۔

بے تعلق نیست مخلوقے بہ او
آں تعلق ہست بیچوں اے عمو

زانکہ فصل و وصل نبود در میاں
 این تعلق را خسر چوں بے پرد
 بے جہت، ال عالم امر و صفات
 بے جہت و ال عالم امرے صنم
 جاں ہو نزدیک و تو دوری ازو
 آنکہ حق است اقرب از جبل الوری
 غیر فصل و وصل نند لیشدگان
 بشتہ فصل ست و وصل ست این خرد
 عالم خلق ست حس ہا و جہات
 بے جہت تر باشد آمر لا جسم
 قرب حق را چو بدانی اسے عمو
 تو فکندی تیر فکرت را البید

نکتہ: مولانا نے عوام کو سمجھانے کے لیے جو تشبیہ دی، آج یورپ کے بڑے بڑے حکماء کا وہی مذہب ہے، حکمائے یورپ کہتے ہیں کہ عالم میں تین چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ مادہ، قوت اور عقل (وٹرڈوم) یہ عقل تمام اشیاء میں اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح انسان کے بدن میں جان۔ اسی عقل کا اثر ہے کہ تمام سلسلہ کائنات میں ترتیب اور نظام پایا جاتا ہے، غرض تمام عالم ایک شخص واحد ہے، اور اس شخص واحد میں جو عقل ہے وہی خدا ہے جس طرح انسان باوجود متعدد اعضاء ہونے کے ایک شخص واحد خیال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عالم باوجود ظاہری تعدد اور تجربہ کے شے واحد ہے اور جس طرح انسان میں ایک ہی عقل ہے، اسی طرح تمام عالم کی ایک عقل ہے اور اسی کو خدا کہتے ہیں۔

اگرچہ علم کلام، تصوف، اخلاق سب فلسفہ میں داخل ہیں اور اس لحاظ سے مثنوی تمام تر فلسفہ ہے، لیکن چونکہ علم فلسفہ و مسائل | اخلاق نے ایک مستقل حیثیت قائم کر لی ہے اور علم کلام و تصوف مذہب کے دائرہ میں آگئے ہیں اس لیے فلسفہ کے عام اطلاق سے یہ علوم متبادر نہیں ہو سکتے۔ اس بنا پر فلسفہ سے فلسفہ کی دو شاخیں مراد ہیں جو علوم مذکورہ سے خارج ہیں۔

مولانا کو اگرچہ مثنوی میں فلسفہ کے مسائل کا بیان کرنا پیش نظر نہ تھا۔ لیکن ان کا دماغ اس قدر فلسفیانہ واقع ہوا تھا کہ بلا قصد فلسفیانہ مسائل ان کی زبان سے ادا ہوتے تھے۔ وہ معمولی بات بھی کہنا چاہتے ہیں تو فلسفیانہ نکتوں کے بغیر نہیں کہہ سکتے یہی وجہ ہے کہ وہ کوئی مختصر سی حکایت شروع کرتے ہیں تو جزیروں میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ ہم اس موقع پر فلسفہ اور سائنس کے چند مسائل درج کرتے ہیں جو ضمناً اور تبعاً مثنوی میں بیان کیے گئے ہیں۔

یعنی یہ کہ تمام اجسام ایک دوسرے کو اپنی جانب کھینچ رہے ہیں اور اسی کشش کے مقابلہ باہمی سے تمام سیارات | تجاذب اجسام | اور اجسام اپنی جگہ پر قائم ہیں، اس مسئلہ کی نسبت تمام یورپ بلکہ تمام دنیا کا خیال ہے کہ نیوٹن کی ایجاد ہے لیکن لوگوں کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ سینکڑوں برس پہلے یہ خیال مولانا روم نے ظاہر کیا تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

جملہ اجزائے جہاں زان حکم پیش
 جفت جفت و عاشقان جفت خویش
 یست بر جزوے بعالم جفت خواہ
 راست ہچوں کسر باد برگ کاہ
 آسماں گوید زمین را مرصبا
 بانوام چوں آہن و آہن ربا

اس بنا پر زمین کے متعلق رہنے کی وجہ ایک حکیم کی زبان سے اس طرح بیان کی ہے :-

گفت سائل چوں بماند این خاک را در میان این محیط آسماں
بمچو فن دیے مستق در ہوا نے براسفل می رود نے برعلا
آن حکیمش گفت کہ جذب سہا از جہات شش بماند اندر ہوا
چوں ز مقناطیس قہر ریختہ در میاں ماند آہنے آونجیہ

یعنی چونکہ اجرام فلکی ہر طرف سے کشش کر رہے ہیں، اس لیے زمین بیچ میں معلق ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے اگر مقناطیس کا ایک گنبد بنا یا جائے اور لوہے کا کوئی ٹکڑا اس طرح ٹھیک وسط میں رکھا جائے کہ ہر طرف سے مقناطیس کی کشش برابر پڑے تو لوہا ادھر میں لٹکارا جائے گا، یہی حالت زمین کی ہے۔

تجاذب ذرات

تحقیقات جدیدہ کی رو سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جسم کی ترکیب نہایت چھوٹے ذرات سے ہے، جن کو اجزائے ذمیقراطیسی کہتے ہیں ان ذرات میں بھی باہمی کشش ہے لیکن کشش کے مدارج یکساں نہیں، بلکہ بعض ذرات کو نہایت شدت سے کشش کرتے ہیں اس لیے ان میں نہایت اتصال ہوتا ہے اور اسی قسم کے اتصال ذرات کو عام محاورہ میں ٹھوس کہتے ہیں۔ مثلاً لوہا بہ نسبت لکڑی کے زیادہ ٹھوس ہے، کیونکہ ایسے ذرات سے مرکب ہے، جن میں باہمی کشش نہایت قوی ہے، لکڑی کے ذرات میں کشش کم ہے۔ بعض چیزوں میں کشش اور بھی کم ہوتی ہے اور اس بنا پر وہ بہت جلد ٹوٹ یا پھٹ سکتی ہے، تخیل اور تکلف کے معنی بھی یہی ہیں، یعنی اجزاء کے اتصال کا کم اور زیادہ ہونا۔

تجاذب ذرات کے مسئلہ کو بھی نہایت صراحت کے ساتھ مولانا نے بیان کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:-

میل ہر جزئی بہ جزئی نہد ز اتحاد ہر دو تولید جہد
ہر یکے خواہاں دگر را ہچو خویش از پے تکمیل مغل و کار خویش
دور گردوں را ز موج عشق داں گر نہ بودے عشق بفسر وے جہاں
کے جمادی محو گشتے در نبات کے فدائے روح گشتے نامیاں
ہر یکے بر جافسروے ہچو ریخ کے بدے پڑاں وجویاں چوں ملخ

ان اشعار میں مولانا نے جذب کو عشق کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور یہ صوفیانہ اصلاح ہے، ان اشعار میں مولانا نے بیان کیا ہے کہ نباتات جن اجزاء سے پرورش پاتے ہیں، وہ جمادی اجزاء ہیں، لیکن چونکہ ان میں اور نباتی اجزاء میں باہمی کشش اور تجاذب ہے اس لیے وہ اجزاء نبات بن جاتے ہیں اسی طرح نباتی اجزاء حیوانی اجزاء بن جاتے ہیں، اگر یہ کشش اور تجاذب نہ ہوتا تو ہر جزو اپنی جگہ جم کر رہ جاتا اور یہ مرکبات ظہور میں نہ آتے۔

تجد و امثال | تحقیقات جدیدہ سے ثابت ہوا ہے کہ جسم کے اجزاء نہایت جلد فنا ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے اجزاء آتے جاتے ہیں۔

ان تک کہ ایک مدت کے بعد انسان کے جسم میں سابق کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا، بلکہ بالکل ایک نیا جسم پیدا ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ فوراً پرانے اجزا جگہ نئے اجزا قائم ہو جاتے ہیں، اس لیے کسی وقت جسم کا فنا ہونا محسوس نہیں ہوتا۔
مولانا نے اس مسئلہ کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

پس تراہر لحظہ مرگ در حجتے ست مصطفیٰ فرمود دنیا ساعتے ست
ہر نفس نوے شود دنیا و ما بے خیر از نوشدن اندر بقا
عمر، پیموں جوئے نوے رسد مستمرے مے نماید در جد
آں ز تیزی مستمر شکل آمدہ ست چوں شرکش تیز جنبانی بدست
شاخ آتش را بہ جنبانی بساز در نظر آتش نماید بس دراز

مولانا بحر العلوم ان اشعار کی شرح میں لکھتے ہیں

”بیان ست مسئلہ تجدد اشغال را و آں این است کہ صور ہمہ کائنات در ہر آں تبدیل می شود، کہ در ہر آں صورتے معدوم می شود و صورت نئی در آں موجود می شود، با وحدت عین و این نیست کہ یک صورت باقی باشد و رود آں، لیکن چونکہ صورت زائغہ شبیہ صورت عاثر است اس میں متبدل رانمی باید و گماں می شود کہ ہمہ صورت مستمرہ است۔“

سئلہ ارتقا موجودات عالم کی تقسیم چار قسموں میں کی گئی ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان لیکن ان کے مسئلہ آفرینش کے متعلق ہمیں اختلاف رائے ہے، عام رائے یہ ہے کہ یہ چاروں اپنے وجود میں منتقل ہیں یعنی فطرت نے ان کو ابتدا ہی سے اس صورت میں پیدا کیا۔ دوسرے فریق کا خیال ہے کہ اصل میں صرف ایک چیز تھی، وہی ترقی کرتے کرتے اخیر درجہ یعنی انسان تک پہنچی، انسان پہلے جماد تھا، پھر نباتات، پھر حیوان، پھر انسان۔ یہ سلسلہ ارتقاء خود ان انواع میں بھی جاری ہے۔ مثلاً فاختہ، فمری، کبوتر، جداگانہ نوعیں نہیں ہیں بلکہ اصل میں ایک ہی پرندہ تھا، جو خارجی اسباب سے مختلف صورتیں بدلتا گیا۔ اور صورت کے انقلاب کے ساتھ سیرت بھی بدلتی گئی۔ اس مسئلے کا موجب اردن خیال کیا جاتا ہے اور حقیقت ڈارون نے جس تفصیل اور ندقیق سے اس مسئلہ کو ثابت کیا ہے اس کے لحاظ سے وہی اس مسئلہ کا موجب کہا جاتا ہے، مولانا نے اس مسئلہ کو اشعار ذیل میں بصراحت لکھا ہے۔

آمدہ اول بہ تسلیم جہاد وز جہادی در نباتی اوفتاد
سالما اندر نباتی عمر کرد وز جہادی یادنا و رداز نبرد
در نباتی چوں بہ حیوان اوفتاد نامدش حال نباتی ہیج یاد
جز ہماں میلے کہ دار دسوئے آں خاصہ در وقت بہار ضمیراں
ہمچو میل کودکاں با مادراں سر میل خود نداند در لبان
بہمچیں تسلیم یا تسلیم رفت تا شد اکنوں عاقل و دانا و رفت

حسین بن منصور حلاج

حسین بن منصور الحلاج، شہر بیضا میں پیدا ہوئے، بیضا فارس کا ایک شہر ہے۔ آپ کی ولادت ۲۶۴ھ میں ہوئی۔ عمر کا ابتدائی زمانہ عراق کے شہر واسطہ میں گزارا۔ یہ واقعہ ۲۶۸ھ کا ہے یعنی اس وقت منصور کی عمر سولہ سال کے قریب تھی۔ پھر ہواز کے ایک مقام تستر میں سہل بن عبداللہ التستری کے ہم کاب رہے، پھر بصرہ میں عمرو مکی کے فیض صحبت سے استفادہ کیا۔

۲۶۴ھ میں بغداد آئے اور جنید بغدادی کے حلقہ تلمذ میں شریک ہو گئے۔ منصور کو سیر و سیاحت کا بڑا شوق تھا چنانچہ ان کی عمر کا بڑا حصہ اسی شغل میں بسر ہوا۔ وہ مختلف اور متعدد ملکوں کی سیر و سیاحت کرنے لگے۔ اپنی زندگی میں تین مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور ہر مرتبہ حج کے فریضہ سے سبکدوش ہوئے۔

طبیعت بیباک اور غیور پائی تھی، جو بات دل میں آتی تھی اُسے زبان پر لانے میں تامل نہیں کرتے تھے۔ اپنے عقیدہ اور مسلک میں ذرا بھی لچک نہیں رکھتے تھے۔ بہت سخت تھے، نہ روادی کے قائل تھے، مصالحت کے جس بات کو سچ سمجھ لیتے تھے اس کا فاش کرنا اور برملا اعلان کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔

۲۹۴ھ میں ابن داؤد الاصفہانی انطاہری کے فتوے کی بنیاد پر پہلی مرتبہ گرفتار ہوئے۔ لیکن ٹھیک ایک سال کے بعد ۲۹۸ھ میں زندان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور ہواز کے ایک مقام سوس میں پوشیدہ طور پر رہنے لگے۔

۳۰۱ھ میں دوسری مرتبہ ان کی گرفتاری عمل میں آئی اور آٹھ سال تک مسلسل اسیر زندان رہے، لیکن کسی ایک قید خانہ میں نہیں بلکہ بغداد کے مختلف اور متعدد جلیانوں میں منتقل کیے جاتے رہے شاید اس لیے کہ کہیں پھر فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔

۳۰۹ھ میں ان کے مقدمہ کا آخری فیصلہ ہوا اور فیصلہ کیا گیا کہ ۸ اذی قعدہ کو ان کی زندگی ختم کر دی جائے، اس طرح سزائے قتل

کہ انھیں کوڑے مارے جائیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیئے جائیں۔ ان کا سرتن سے جدا کر دیا جائے۔ ان کے اعضا آگ میں جھلسائے جائیں اور اس کے بعد انھیں دجلہ کے پانی میں بہا دیا جائے اس حکم کی تعمیل کو کوئی نہ روک سکا۔ حلاج کی جان اس جرم میں لی گئی کہ وہ "انا الحق" یعنی میں خدا ہوں کا نعرہ لگاتے رہتے تھے۔ اس قول سے ان کا مطلب تھا کہ وہ اتحاد ذات الہی کے قائل تھے، یعنی اپنی ذات کو ذات الہی میں گم کر کے ذات الہی کا ایک جزو بن گئے تھے۔

حلاج کے اور بھی عقائد تھے جو اس فیصلہ کا سبب بنے۔ مثلاً حج کوئی ایسا فریضہ نہیں ہے کہ انسان اس کی ادائیگی پر مکلف ہو۔ صورت حال یہ ہے کہ حج ظاہر وہ ہے کہ انسان اپنے شہر سے ارض مقدس حجاز تک کا سفر کرے اور وہاں جا کر مناسک حج ادا کرتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرا حج بھی ہے اور وہ ہے روحانی حج، اگر انسان اپنے نفس کی تربیت اور تکمیل کر چکا ہے تو وہ محسوس کر سکتا ہے کہ

خود خانہ کعبہ اس کے پاس آگیا اور خود خانہ کعبہ نے اس کا طواف کیا۔ بجائے اس کے کہ وہ خانہ کعبہ تک جانا اور وہاں طواف کرتا، جو حج ظاہر کی ایک معروف صورت ہے۔

منصور کی ہلاکت کے بعد ان کے عقیدہ، مسلک اور مذہب کے بارے میں مختلف قسم کی رائیں
کیا منصور کا فرقہ؟ مختلف لوگوں نے ظاہر کیں۔

ایک فریق تو یہ کہتا ہے کہ وہ کافر اور زندقہ تھے۔ کتاب و سنت کی رو سے سوائے اس کے کہ انھیں کافر کہا جائے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

ایک دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ وہ بہت بڑے ولی اور برگزیدہ شخص تھے اور مقربین بارگاہ الہی میں داخل تھے، خدا کے ہاں ان کی بہت بڑی منزلت تھی اور وہ اس سے بہت قریب تھے۔ ان کی طرف جو اقوال منسوب ہیں ان کے ظاہری مفہوم و معنی سے لوگ متاثر نہیں ہوئے اور نہ اگر وہ ان کے اصل مطلب اور مفہوم کو سمجھتے تو ہرگز ان کے بارے میں ایسی غلط رائے نہ قائم کرتے۔ اور نہ ان کی تکفیر اور تفسیق کی جرأت کرتے۔

پہلے گروہ کے ہم نواؤں میں ابن ندیم بھی شامل ہیں جن کا خیال ہے کہ منصور حلاج نے شعبدہ بازی سے کام لے کر تصوف کو اپنا شعار اور پھر اپنی سپر نیا لیا تھا، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ہر علم سے واقف ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ ہر علم میں صفر محض تھے لہٰذا لیکن جو لوگ دوسرے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور حلاج کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے ان کی سی بزرگی اور مقدس ہستی شاذ و نادر عالم وجود میں آتی ہے، وہ اپنی ذات اور ذات الہی کے اتحاد کے قائل تھے، یہی ان کا مضبوط اور مستحکم عقیدہ تھا۔ اس سلسلے میں ہم زیادہ نام نہیں گنا نا چاہتے۔ صرف دو ناموں پر اکتفا کریں گے۔ ایک تو حضرت جلال الدین رومی، مشہور و عظیم فارسی شاعر جو منصور حلاج کی تعریف و توصیف علائقہ کرتے ہیں اور ذرا نہیں جھکتے۔ اور دوسرے حضرت فرید الدین عطار، جو منصور حلاج سے اتنی عقیدت اور محبت رکھتے تھے کہ انھیں "شہید حق" کا خطاب دیا ہے۔

منصور حلاج نے تصوف اور طرق تصوف اور اپنے مخصوص عقائد و نظریات کی شرح و توضیح میں متعدد
تصنیفات و رسائل کتابیں لکھیں اور رسائل قلمبند کیے، ابن ندیم نے اپنی الفہرست میں ۴۷ تک کی تعداد گنا ٹی ہے۔

جن میں سے چند کا ہم اس جگہ ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ کتاب الاحرف المحدثہ والالذیہ، والاسماء الکلیہ

۲۔ کتاب الاصول و الفروع۔

۳۔ کتاب سر العالم و المبعوث

۴۔ الفہرست۔

۴۔ کتاب العدل والتوحید

۵۔ کتاب علم البقا والبقاء۔

۶۔ کتاب مدح البنی والمثل الاعلیٰ۔

۷۔ کتاب ہو ہو۔

مذکورہ کتابیں منصور حلاج کی اہم ترین تصنیفات میں شمار ہوتی ہیں۔

منصور کے مذہب اور عقیدہ کی اگر چھان بین کی جائے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنی نظم و نثر میں جن خیالات و عقاید کا اظہار کیا ہے وہ نین چیزوں پر مشتمل ہیں۔

۱۔ ذات الہی کا حصول، ذات بشری میں۔

۲۔ حقیقت محمدیہ کا قدم۔

۳۔ توحید ادیان۔

حلاج کے نظریہ حلول کے بارے میں صفوان کے ایک معاصر اصطرخی نے حسب ذیل خیالات کا اظہار کیا ہے :-
 ”جین بن منصور جو حلاج کے لقب سے مشہور ہیں، بیضا کے رہنے والے تھے، وہ پیشہ کے اعتبار سے جلا ہے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص طاعت میں اپنے نفس کو بچھڑا کر لے، اپنے دل کو اعمال و اشغال صالحہ کا خوگر بنالے، ترک لذات کا عادی ہو جائے، شہوات و خواہشات پر اقتدار حاصل کر لے، تو وہ مقام مقربین تک پہنچ جاتا ہے، پھر جب اس کا تزکیہ اور تنقیہ اور زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ بشریت کے حدود سے گذر جاتا ہے۔ پھر جب اس میں بشریت کا شائبہ نہیں رہتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ بن مریم۔ پھر وہ مطہر سے مطہر بن جاتا ہے، یعنی وہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا، خود اس کی اطاعت لوگ کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہی ہوتی ہے، جو مشیت الہی بن چکی ہوتی ہے۔ پھر اس کا کوئی فعل اس کا نہیں رہتا، بلکہ خود خدا کا فعل بن جاتا ہے۔“

اصطرخی کی رائے کے پیش نظر حلاج انسان میں اللہ کے حلول کے قابل تھے، لیکن اس عقیدہ حلول میں وہ تنہا نہیں تھے۔ حضرات شیعہ کے عقائد میں بھی یہ اہم عقیدہ ہے۔ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

حلاج نے یہ عقیدہ ہمیں سے لیا اور اسی بنیاد پر اپنے عقیدہ حلول لاہوت اور ناسوت کی بنیاد رکھی، اس عقیدہ کی رو سے اللہ تعالیٰ انسان میں محبوب محب میں رب عبد میں حلول کر جاتا ہے۔

چنانچہ ذیل کے اشعار میں وہ کہتے ہیں :-

” ہم دور و جبین ہیں ،

جنہوں نے ایک بدن کی صورت اختیار کر لی ہے۔

جب وہ مجھے دیکھتا ہے،

میں اسے دیکھتا ہوں۔

جب میں اسے دیکھتا ہوں،

وہ مجھے دیکھتا ہے۔

ایک اور مقام پر محبوب یعنی خدا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔

تو میری رگ دپے ہیں اور قلب میں جاری و ساری ہے۔

جس طرح،

آنسو میری آنکھوں سے جاری ہیں

ضمیر، قلب میں اس طرح حل ہو گیا ہے۔

جس طرح

روح بدن میں جذب ہو جاتی ہے؟

حلاج روح محبوب اور روح نفس یعنی انسان، اور اللہ کی روح کے امتزاج کے قائل تھے، ثبوت کے لیے اشعار ذیل ملاحظہ ہوں۔

” اے اللہ!

تیری روح، میری روح میں اس طرح سما گئی ہے،

جس طرح

شراب، آب زلال میں۔

جب کوئی چیز،

تجھے مس ہوتی ہے تو مجھے بھی مس ہوتی ہے۔

کیونکہ،

تو اور میں، ہر حال میں ایک ہیں۔“

ان اشعار میں وہ امتزاج روح کو تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح شراب اور پانی کو جدا نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح مجھے اور

تجھے الگ نہیں کیا جاسکتا جس طرح شراب اور پانی مل کر ایک ہو جاتے ہیں اسی طرح تو اور میں مل کر ایک ہو گئے ہیں۔

لیکن منصور علاج کی بعض ایسی تحریریں بھی ہیں، جو باہم مختلف ہیں۔ مثلاً ابھی ہم ادھر کے اشعار میں تباہ چکے ہیں

تضاد رائے کہ وہ امتزاج بشریت اور الوہیت کے قائل تھے۔ لیکن خود ہی اپنی ایک تحریر میں، اس نظریہ سے اختلاف

بھی کرتے ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں:

”جس شخص کا یہ خیال ہے کہ الہیت، بشریت میں ممزوج ہو سکتی ہے یا بشریت الہیت میں حلول کر سکتی ہے، وہ کافر ہے کیونکہ خدائے بزرگ و بزرگ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے فرد ہے، ان لوگوں کے مقابلہ میں جو اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور جن کے صفات عارضی ہیں، وہ کسی طرح بھی مخلوق سے مشابہت نہیں رکھ سکتا، نہ مخلوق خدا سے کسی درجہ میں مشابہت رکھ سکتی ہے اس لیے کہ یہ محال عقلی ہے“ لہ

اس تحریر کے پیش نظر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ علاج کے نزدیک لاہوت اور ناسوت، رب اور عبد محبوب اور محب دو الگ الگ چیزیں ہیں جو اپنی ذات اور حقیقت کے اعتبار سے بالکل جدا، متغائر اور متمایز ہیں۔

اگرچہ اس مسئلہ میں علاج کی رائے میں بہ ظاہر تضاد پایا جاتا ہے، لیکن علاج کے عقیدہ کا آخری اور مضبوط پہلو وہی ہے جس میں وہ عقیدہ حلول کا حامل نظر آتا ہے۔

مسئلہ حلول کی نوعیت

اس کا عقیدہ ہے کہ ذات الہی، ذات انسانی میں اس طرح حلول کر سکتی ہے کہ دونوں مل کر ایک ہو جائیں، جس طرح روح انسانی بدن انسانی میں داخل ہوتی ہے اور پھر دونوں ایک بن جاتے ہیں۔ اس صورت میں انسان سے جو فعل سرزد ہوتا ہے، وہ درحقیقت ارادہ انسانی نہیں ہوتا، مشیت الہی ہوتا ہے گویا انسان عین خدا بن جاتا ہے اور خدا عین انسان بن جاتا ہے۔ دوسری عبارت میں اس خیال کا مطلب خود علاج کے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ:

”انسان اپنی حقیقت کے اعتبار سے خدا ہے۔ بالخصوص اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا اسی لیے اس نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں جیسا کہ خود قرآن کریم سے ثابت ہے۔

یعنی ہم نے ملائکہ سے کہا، آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کر لیا۔ ابلیس نے انکار کیا اور استکبار کیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔“

علاج نے اپنی کتاب ”الطواہین“ میں حقیقت محمدیہ کے قدم پر بڑی فلسفیانہ گفتگو کی ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ آنحضرت ص کی دو مختلف صورتیں ہیں۔

حقیقت محمدیہ

ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نور زلی ہیں، جو قدیم ہے، عادت نہیں یعنی جو ہمیشہ سے ہے اور جسے کبھی فنا کا جھونکا نہیں بچھا سکتا۔ یہ نور محمدی دنیا اور کائنات کے عالم وجود میں آنے سے کہیں پہلے موجود تھا، اسی نور سے علم و عرفان کے سونے پھوٹے۔

دوسری صورت آپ کی نبی مرسل کی ہے۔

اور یہ پہلی سے بالکل الگ ہے۔

حلاج نور محمدی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

آپ غیب کے نور کی روشنی تھے، ظاہر ہوئے اور لوٹ گئے!

انوار محمدی اور نور نبوت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:-

انوار نبوت آپ کے نور ازلی سے چمکے اور فروغ گیر ہوئے، آپ کے نور سے بڑھ کر کوئی نور بھی انوار اور اظہر نہیں۔ نہ آپ کے

قدم سے بڑھ کر کوئی اقدام ہے۔

ایک دوسرے مقام پر بتایا ہے کہ تمام علوم آنحضرتؐ کے بحر علم کا قطرہ ناچیز تھے۔ تمام حکمتیں آپ کے سمندر کے سامنے ایک چھوٹی سی نہریں

چنانچہ اس مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے منصور کہتے ہیں۔

آپ کے اوپر بادل تھے، جن سے بجلیاں کوندتی تھیں، آپ کے نیچے بجلیاں تھیں جو چمکتی اور دکھتی تھیں، آپ کا سحاب نور برساتا تھا

اور پھل لاتا تھا۔ تمام علوم آپ کے بحر بے پایاں کا ایک قطرہ ناچیز تھے۔ تمام حکمتیں آپ کے حکمت کے سمندر کے سامنے

ایک چھوٹی سی نہریں۔ تمام زمانے آپ کے زمانے کے سامنے ایک ساعت سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے۔

آنحضرتؐ کے قرب الہی کے پہلو کو نمایاں کرتے ہوئے حلاج کہتے ہیں:-

”حق آپ کا وجود ہے اور آپ کے وجود ہی سے حقیقت نمودار ہوئی ہے۔ آپ وصلت میں اول اور نبوت میں آخر تھے۔

آپ حقیقت کے باطن اور معرفت کے ظاہر تھے۔“

حلاج کے ان آثار و اقوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور قدیم کا کیا درجہ تھا۔

حلاج کا یہ نظریہ، حلاج ہی تک محدود نہ رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے صوفیوں نے بھی دوسرے الفاظ اور دوسرے رنگ میں اسے

اختیار کیا۔ مثلاً محی الدین ابن عربی اور عمر بن القارض، ان دونوں کے علاوہ دوسرے صوفیاء کے ہاں بھی یہ رنگ کافی چوکھا نظر آتا ہے۔

توحید ادیان!

توحید ادیان | یہ بھی منصور حلاج کا ایک نظریہ تھا۔

حلاج کا خیال تھا کہ تمام ادیان اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہیں، ان کا فروعات میں اختلاف ہے، لیکن اصل کا جہان تک تعلق ہے وہ

ایک ہی ہے، تمام ادیان کا مرکز اور منبع خدا تعالیٰ ہے۔ تمام ادیان خدا کے لیے ہیں ہر دین سے کوئی نہ کوئی گروہ وابستہ ہے، اپنی مرضی سے

نہیں، بلکہ کسی بالا دست قوت کی مرضی سے۔ جو شخص کسی مذہب کا بطلان کرتا ہے وہ گویا حکم لگاتا ہے کہ فلاں مذہب اس نے خود اختیار

کیا اور یہ بات حلاج کی رائے میں مسلک قدریہ کے ذیل میں آتی ہے اور اس کے نزدیک اس امت کے مجوس جو لوگ کہلا سکتے ہیں، وہ قدریہ

لہ کتاب الطواغیت لہ نفس المرجح لہ کتاب الطواغیت۔

ہیں۔ حلاج کا یہ خیال بھی تھا کہ یہودیت اور مسیحیت اور اسلام اور دوسرے مذاہب، ان کے نام اور القاب جدا جدا ہیں، علامات و آثار میں بھی اختلاف اور تغاثر ہے، لیکن جو مقصود اصلی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ ایک ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مشیت

دوسرے الفاظ میں حلاج کا مطلب یہ تھا کہ وہ صرف اللہ ہے جو اپنے بندوں پر اپنی مشیت نافذ کرتا ہے اور وہ عرف خدا ہی ہے جو اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں آدمی یہودی ہو، فلاں نصرانی مذہب اختیار کرے اور فلاں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، لہذا نہ کسی پر معترض ہونا چاہیے، نہ کسی سے دین کے بارے میں منافرت کرنی چاہیے کہ دین سب خدا کے ہیں اور جو شخص جس دین کو اختیار کرتا ہے، اس میں بھی خدا کی مرضی اور مشیت شامل ہوتی ہے اور یہ جو اختلاف مختلف ادیان میں نظر آتا ہے یہ اصلی اور جوہری اختلاف نہیں ہے، یہ صرف اسم اور منظر کا اختلاف ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ تمام ادیان نام کے اعتبار سے متعدد ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ایک ہیں، مسمیٰ ایک ہے، اسم جدا جدا ہیں۔ یہ متغائر مظاہر ایک ہی حقیقت کے ہیں۔

جس طرح حقیقت محمدیہ کے سلسلہ میں حلاج کا نظریہ بعد کو دوسرے لوگوں نے قبول کیا، اسی طرح وحدت ادیان کے معاملہ میں بھی منصور حلاج کے نظریہ کی تائید و تقلید کے بعد کے دوسرے اکابر مثلاً محی الدین ابن عربی اور عمر بن القارض اور جلال الدین رومی اور عبدالکریم الجیلی اور دوسرے بہت سے سربراہ آردہ اور سرآمدہ روزگار صوفیا اور علمائے کی بشرانے اپنے اشعار میں اور مصنفین نے اپنی تصنیفات میں اس نظریہ کو سراہا اور اسے تسلیم کر کے اس کی توثیق اور تائید کی۔

اس نظریہ نے اسلام کی حیات روحیہ کی تاریخ پر گہرا اور دیر پا اثر ڈالا۔

حضرت حسن بصری

زہد میں خوف کی آمینرش

اب چند شیوخِ تصوف کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے، اس سلسلہ میں بہت سے عقیدے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ حضرت حسن بصری (۱۱۰ھ تا ۱۱۰ھ) کے احوال و سوانح پر اجمالی روشنی ڈالنے سے پہلے ضروری ہے کہ یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ پہلی صدی ہجری اور دوسری صدی ہجری کے آغاز تک اسلام کا جو تصوف تھا اس کا قوام تحلیل و تجزیہ کے بعد یہ تھا۔

۱۔ ترک دنیا، لیکن دنیا میں رہ کر۔

۲۔ یادِ الہی۔

۳۔ حب دنیا سے نفرت۔

۴۔ توکل۔

۵۔ اللہ کا خوف،

۶۔ ذاتِ حق، اور ذاتِ خود کے مابین فکر و اٹم۔

۷۔ معرفتِ نفس کے لیے تفحصِ کامل۔

ان باتوں کو اگر پیش نظر رکھ کر اور خاص طور پر "زہد مع الخوف" کی کیفیت کو پیش نظر رکھ کر اگر حضرت حسن بصریؒ کی ذات پر ایک نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ خوف اور خشیتِ الہی کے پیکر تھے۔ حضرت حسن بصریؒ کی سیرت کی جو تصویر کشی ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاصبہانی، المتوفی ۲۳۰ھ نے کی ہے، اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں :-

حضرت حسن بصریؒ کیا تھے ؟

وہ خوفِ الہی کے حلیف تھے

وہ حزن و الم کو دوست رکھتے تھے

وہ راتوں کو جاگتے اور عبادت کرتے تھے۔

وہ دن کو ریاضت اور مجاہدہ میں صرف کرتے تھے۔

وہ تقیہ بھی تھے اور زاہد بھی۔

وہ عابد بھی تھے اور دنیا ہیزار بھی۔

وہ دنیا کو فضول سمجھتے تھے۔

وہ دنیا کی زینت کو بیچ اور ناکارہ سمجھتے تھے۔

وہ نفس کی خواہشات سے بغاوت کے خوگر تھے۔

وہ نفس کی تمناؤں سے نخوت کے ساتھ پیش آتے تھے لہ

حضرت حسن بصری کی ایک اور خصوصیت بھی تھی۔

یہ کہ وہ صرف نفس کی ایذا رسانی پر اکتفا کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ ساتھ تصفیہ قلب اور تنقیہ کردار کے بھی عامل تھے۔ وہ

دل کی صفائی اور کردار کی درستگی، صرف مجاہدہ اور ریاضت سے نہیں کرتے تھے، فکر و تامل کے ساتھ کرتے تھے، ان کا فکر و تامل ان کے

زہد و تقشف پر مستزاد تھا اور ان کی حیات روحیہ کی یہی اصل اور اساس تھی

حسن بصری بہت بڑے زاہد اور عابد تھے۔

عمل صالح کی تربیت

ان کا زہد عبادت تھا، حزن دائم سے ان کی آنکھیں ہر وقت پر نم رہتیں، ان کا دل ہر وقت اشکبار رہتا۔

ان کا خیال تھا کہ عمل صالح کی تربیت، نشوونما اور تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہنسے کم اور روئے زیادہ، دنیا کی الجھنوں

سے اپنا دامن بچائے اور انجام و عواقب کے خوف سے رزہ بر اندام رہے۔ سرور و نشاط کے دام کا اسیر نہ ہو۔ حزن و الم کو سرمایہ

افتخار بنائے اور جان لے کہ ہنسی میں وہ لذت نہیں ہے، جوگریہ میں ہے۔ ان کا یہ خیال بھی تھا کہ تقویٰ کے ارتقا اور تکمیل میں سب سے

زیادہ جو چیز مہین و مددگار ہوتی ہے بلکہ بنیادی اور اساسی عنصر کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے صرف خوفِ خدا! خشیتِ الہی!

چنانچہ حسن بصری کے بارے میں شعرانی کا بیان ہے:-

شعرانی کا بیان

”حضرت حسن بصری پر خوفِ خدا اور خشیتِ الہی کی اتنی دہشت طاری رہتی تھی کہ گویا جہنم کی آگ صرف انہی

کے لیے تخلیق کی گئی ہے“

کتب تراجم رسواخ) اور طبقات کا اگر مطالعہ کیا جائے، بالخصوص ابو نعیم اصبہانی کی کتاب ”حلیۃ الاولیاء“

اور شعرانی کی کتاب ”الطبقات الکبریٰ“ اور منادی کی کتاب ”الکواکب المدیہ“ کے صفحات اگر سبق نظر میں

تو خود حضرت حسن بصری کے اقوال، زہد و تفکر اور حزن کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ملیں گے اور بہ کثرت ملیں گے، ان سے اندازہ

ہوتا ہے ان کی حیات روحیہ حزن و الم ہی سے معمور تھی۔

زہد کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت حسن بصری نے فرمایا۔

لہ حلیۃ الاولیاء۔ لہ الطبقات الکبریٰ۔

” دنیا دارِ عمل ہے، جو اس میں اس طرح رہا کہ اس سے بغض اور نفرت رکھتا رہا، وہ خود بھی کامیاب ہوا، اور اس نے دنیا کو بھی سعادت عطا کی، جو دنیا میں اس طرح رہا کہ اس کی محبت میں مست اور بے خود ہو گیا، اس نے اپنے تئیں بھی نقصان پہنچان پہنچایا، اور دنیا کے کام بھی نہ آیا۔

ایک اور موقع پر حزنِ عالم کے بارے میں حضرت حسن بصری نے فرمایا۔

”جو شخص یہ جانتا ہے کہ موت آکر رہے گی،

جو یہ جانتا ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی۔

جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسے بہر حال ایک نہ ایک دن خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے،

وہ شخص کس طرح رہ سکتا ہے، اس کے حزنِ عالم کی کیفیت تو برابر بڑھتی ہی چلی جائے گی۔

ایک اور موقع پر اس مسئلہ پر گفتگو ہوئی، حضرت حسن بصری نے فرمایا۔

”دنیا میں آدمی جتنی ملول و غمگین زندگی بسر کرے گا، اسی مناسبت سے اس کے عمل صالح کی آبیاری ہوگی۔“

لے نقش المرجع ملاحظہ ہو نیز جلیۃ الاولیاء جلد دوم بھی پیش نظر ہے۔

حضرت رابعہ عدویہ

پہلی صدی ہجری میں ہم کو حضرت حسن بصری نظر آتے ہیں، جو اپنے زہد کی بنیاد و اساس حزن و الم کو قرار دے چکے تھے ان کی حیاتِ روحیہ کا نظام تمام تر اسی اصول پر مبنی تھا۔ ان کے نزدیک ایک روح کی پاکیزگی قلب کی صفائی اور عمل کی طہارت کا اس سے زیادہ کوئی اور وسیلہ اور ذریعہ ہی نہیں تھا کہ انسان خوفِ خدا سے معمور ہو جائے۔ اس کی آنکھیں پر نم رہیں وہ دنیا کو ہیچ سمجھے اور گزرے ہوئے معاصی اور پیش آنے والے سیئات کی دہشت میں اپنے قلب کو رقیق بنائے، تصوف میں خوف اور الم مسلک حضرت حسن بصری ہی کی ذات سے وابستہ ہے۔ یہ مکتب خیال صرف الہی کا قائم کیا ہوا ہے۔

لیکن دوسری ہجری میں نیم ایک اور مکتب خیال کو ابھرتے اور نمایاں ہوتے دیکھتے ہیں۔ یہ کہ زہد میں محبت کی آمیزش بھی ایک اہم اصول ہے، یہ اصول حضرت رابعہ عدویہ کی ایجاد ہے۔ لہذا اس مکتب خیال کو صرف انہی سے منسوب اور وابستہ سمجھنا چاہیے۔ اس طرح تصوف میں ایک عامل جدید کا اضافہ ہوا۔

اس سلسلہ میں نامناسب نہ ہوگا، اگر ہم مصطفیٰ عبدالرزاق پاشا کی ایک تحریر کا اقتباس پیش کریں۔ وہ حضرت رابعہ کے ذکر میں فرماتے ہیں:-

حضرت رابعہ کی وہ پہلی ہستی ہے جس نے تصوف کے گلشن میں حبِ الہی کی نغمہ سرائی کی، نثر میں بھی اور نظم میں بھی لے

حضرت رابعہ اور حبِ الہی | تجلیاں ملیں گی جو حضرت رابعہ کے قلب پر جلوہ نگیں ہوئیں اور جنہوں نے ان کی شہری

حسن کو بیدار کیا۔

ذیل کے اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ ان اشعار میں وہ اپنے رب سے مخاطب ہیں:-

”میں تجھ سے محبت کرتی ہوں!

دو طرح محبت!

ایک محبت ہے آرزو اور تمنا کی۔

۱۔ ملاحظہ ہو اسلامک انسائیکلو پیڈیا، ترجمہ عربی اور اس پر اسٹاڈ مصطفیٰ عبدالرزاق کی تعلق مادہ، تصوف جلد ۵ صفحہ ۲۹۶، ۲۹۷۔

اور دوسری ہے صرف تیری ذات کی۔

تیری وہ محبت جو آرزو اور تمنا سے معمور ہے

وہ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔

لیکن وہ محبت جو صرف تیری ذات سے ہے۔

اسی کا واسطہ، تو حجاب کو دور کر دے تاکہ آنکھیں تیرا جلوہ دیکھ سکیں۔

ان اشعار کا ذکر کرتے ہوئے، امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں۔

امام غزالی کا تنبیہ

رابعہ عدویہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس محبت کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد ہے

اللہ کا احسان اور انعام جو وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے اور جس حب ذات یعنی خالص حب الہی کا ذکر کیا ہے

اس سے مراد یہ ہے، دیدار الہی، اور جمال خداوندی کی محبت، جس کا نظارہ ان کے دل کی آنکھوں نے کیا اور یہی

محبت سب سے بہتر اور برتر ہے۔ جمال ربوبیت کی لذت بجائے خود سب سے بڑی چیز ہے اس کے بارے میں

حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے نیک اور صالح بندوں کو وہ چیز دیتا ہوں جسے

نہ رعام، آنکھیں دیکھ سکتیں ہیں، نہ رعام، کان سن سکتے ہیں اور نہ جس کا خیال کسی انسان کے دل میں گزر سکتا ہے۔

یوں تو حضرت رابعہ عدویہ کے بہت سے اشعار حب الہی سے متعلق پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ

چند اور اشعار

موتہ زیادہ تفصیل کا نہیں ہے، ذیل میں چند اشعار پیش کر کے ہم یہ سلسلہ ختم کرتے ہیں۔

نفس کو مخاطب کرتی ہوئی حضرت رابعہ فرماتی ہیں۔

”اے نفس!

تو اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے،

حالانکہ تو اس کی نافرمانی بھی کرتا رہتا ہے۔

اس سے بڑھ کر بھی کوئی عجیب اور نادربات ہو سکتی ہے۔

اگر تیری محبت صادق ہے،

تو اپنے رب کی اطاعت کر۔

کیونکہ،

محبت کرنے والا،

جس سے محبت کرتا ہے۔

لہ اجبا، علوم الدین، الغزالی۔

اس کی اطاعت بھی ضرور کرتا ہے!

حضرت رابعہ کی مناجات | اس مناجات میں حضرت رابعہ اپنے رب سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں:۔
اے میرے معبود!

اگر میں تیری عبادت جہنم کے ڈر سے کرتی ہوں، تو تو مجھے نارِ جہنم کا لقمہ بنا دے، اگر میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں کرتی ہوں، تو تو مجھے اس سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دے اور اگر میں صرف تجھ سے تیری ذات سے، تیرے لیے محبت کرتی ہوں، تو اے میرے مولا!
مجھے اپنے جمالِ ازلی سے محروم نہ کیجیو!

شہاب الدین سہروردی

مقتول راہِ زہد و تصوف

حضرت شہاب الدین ابو الفتح السہروردی، المعروف بہ شیخ مقتول سہروردی میں پیدا ہوئے، یہ عراق عجم میں زنجان کا ایک مقام ہے۔ آپ کی ولادت ۵۴۹ھ میں ہوئی۔ امام مجد الدین الجلی کے سامنے آپ نے زانوئے شاگردی نہ کیا۔ اور ان سے حکمت، اور اصول فقہ کا درس حاصل کیا۔ حلب کے متعدد فقہاء سے آپ کے زبردست مناظرے بھی ہوئے۔ یہ مناظرے مختلف نزاعی مسائل پر ہوئے۔ ان مناظروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ فقہاء آپ کے مخالف اور دشمن ہو گئے۔ آپ پر طنز و طعن کرنے لگے۔ الحاد و زندقہ کا الزام آپ پر عاید کیا جانے لگا۔ بیان تک کہ آپ کی شکایت سلطان صلاح الدین ایوبی کے گوش گزار کی گئی۔ اس نے اپنے بیٹے الظاہر سلطان صلاح الدین سلطان حلب کو لکھا کہ حضرت سہروردی کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے باپ کے حکم کی تعمیل کی ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کے قتل کا حکم خود سلطان الظاہر نے دیا تھا۔ ۵۸۶ھ میں آپ قتل کیے گئے۔

ایک دوسری روایت یہ ہے کہ سہروردی کو جب معلوم ہوا کہ فتنہائے حلب ان کے قتل کا فتویٰ دے چکے ہیں۔ تو آپ نے الظاہر سے استدعا کی ایک مکان میں آپ کو قید کر دیا جائے۔

وہاں آپ کھانے پینے سے بالکل ہاتھ اٹھالیں یہاں تک کہ وفات پا جائیں۔ چنانچہ الظاہر نے ایسا ہی کیا۔ لیکن ان دونوں واقعات میں صحیح اور قرین صواب واقعہ پہلا ہے۔ یعنی صلاح الدین تک آپ کی شکایت پہنچی۔ حلب کے فقہانے آپ کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا اور صلاح الدین کے بیٹے الظاہر، سلطان حلب کے حکم سے آپ قتل کیے گئے۔

سہروردی کو حکمت قدیمہ سے بہت شغف تھا۔ چنانچہ وہ اس کے حقائق تک پہنچے اور اس کے دقائق انھوں نے حاصل کیے۔ فارس اور یونان کے حکما کے اقوال کا خاص طور پر مطالعہ کیا۔ خود بھی اس موضوع پر متعدد کتابیں لکھیں اور رسائل تحریر کیے۔ ان تصنیفات میں حقائق عقلمند پر آپ نے روشنی ڈالی۔ تعالیم صوفیہ سے آپ نے بحث کی اور انھیں ایک خاص رنگ میں پیش کیا۔ ازواجِ راجیہ کی کیفیتیں بیان کیں۔ اپنی ان تصنیفات میں سہروردی نے شرح و وضاحت کے بجائے رمز و اشارہ پر اکتفا کیا۔ آپ نے ایسی وجدانی زبان پر جرح کی اور شک و شبہ کا اظہار کیا۔ چنانچہ آپ کے فقہائے حلب کو اپنے قتل کی خود ترغیب دی۔

لے معجم الادب۔

ابن خلدون کی روایت ہے کہ آپ حلب میں جب علم میں مشغول تھے، تو آپ کے بارے میں لوگوں کی دو آہیں پاٹی جاتی تھیں، ایک گروہ آپ سے بدظنی رکھتا تھا، دوسرا گروہ آپ سے عقیدت رکھتا تھا، اور آپ کو اہل کرامات میں سے سمجھتا تھا۔

سہروردی کی شخصیت | اسلام کی حیاتِ روحیہ کی تاریخ میں سہروردی کی شخصیت بہت زیادہ اہمیت اور عظمت رکھتی ہے۔ اس میں نہیں کہ آپ بہت بڑے صوفی تھے اور صوفیائے اولین کے نقشِ قدم پر چلتے تھے، اس لیے بھی نہیں کہ آپ

بڑے فلسفی تھے اور معاملات و مسائل پر خالص فلسفیانہ نقطہ نظر سے غور و فکر کے عادی تھے، بلکہ اس لیے کہ آپ کا مذہب و مسلک حکمتِ اشراق پر مبنی تھا اور یہ وہ مذہب ہے جو تصوف اور فلسفہ کے ماہرین ایک خلیج کی طرح حائل تھا۔ چنانچہ خود سہروردی اس سلسلہ میں اپنے کیفی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں :-

سب سے پہلے میں کسی بات پر حجت اور دلیل کو دیکھتا ہوں۔ اگر میں حجت سے قطع نظر کروں، تو پھر کوئی مشکوک بھی مجھے شک میں ڈال سکتا ہے

سہروردی کے بہت سے آثار، نظم اور نثر کی شکل میں موجود ہیں۔ جو ان کی ثقافت فلسفہ، ذوق مصنفوں کی حکمتِ مشرقیہ پر دلالت کرتے ہیں۔

ان کے آثار ہیں:

۱۔ حکمت الاشراق

۲۔ مہیا کل النور

۳۔ غربت الغربیہ، کو خاص اہمیت حاصل ہے۔

حکمت الاشراق | جن کتابوں نے مسلمانوں کی تاریخ فکر و روح پر گہرا اثر ڈالا ہے ان میں حکمت الاشراق کا بہت بڑا حصہ ہے۔ کتاب دو قسموں میں منقسم ہے۔

پہلی قسم میں منطق اور استدلال سے مسائل و معاملات پر بحث و گفتگو کی گئی ہے۔

دوسری قسم میں انوار الہی اور تجلیات ربانی کی روشنی میں معاملات و مسائل کا ذکر ہے۔

قسم ثانی پانچ مقالات پر مشتمل ہے :-

۱۔ مقالہ اول :-

اس میں نور اور حقیقت پر بحث کی گئی ہے

۲۔ مقالہ دوم :-

۱۔ حکمت الاشراق۔

اس میں ترتیب وجود پر گفتگو کی گئی ہے۔

۳۔ مقالہ سوم:

اس میں نور الانوار اور انوار قاہرہ کے موضوع پر گفتگو کی گئی ہے۔

۴۔ مقالہ چہارم:

تقسیم برزخ، اور ان کی ہیئت و ترکیب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

۵۔ مقالہ پنجم:

نبوت، مناجات اور معاد، یعنی اس مقالہ میں مسئلہ نبوت، مسئلہ خواب اور مسئلہ حشر پر گفتگو کی گئی ہے۔

ان مقالات خمسہ میں سہروردی نے رموز و اشارات کی زبان میں گفتگو کی ہے۔

چنانچہ جب وہ نور و ظلمت کا ذکر کرتے ہیں، تو نور سے ان کی مراد ہوتی ہے روح، اور ظلمت سے مراد ہوتا ہے مادہ۔ اسی طرح جب نور کا لفظ آتا ہے تو عقل مراد ہوتی ہے۔ عقول الافلاک سے وہ انوار قاہرہ مراد لیتے ہیں انوار مجردہ سے ان کا مطلب ہوتا ہے نفوس انسانیہ، نور الانوار وہ خدا کو کہتے ہیں۔ جوہر سے مراد جسم، غاسق سے تاریکی، عالم برزخ ان کی اصطلاح میں عالم اجسام ہے۔ اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سہروردی کا مذہب و مسلک کیا تھا؟

سہروردی کا مذہب | اور حکمت اشراق سے وہ کیا مراد لیتے تھے۔

ذات الہی کے صفات و افعال کی لذت اور معرفت اور حکمت علم کلام، فلسفہ اور تصوف میں مشترک ہے اور یہ لذت دو طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔

پہلا طریقہ، فلسفہ اور استدلال عقلی کا ہے۔

دوسرا طریقہ، ذوق روحی اور وجد صوفی کا ہے۔

جو لوگ پہلے طریقہ پر عامل ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کو دلیل عقلی سے ثابت کرتے اور مانتے ہیں۔ یہی حضرات منکلمین کہلاتے ہیں اور جو لوگ صرف نظر عقلی کو کافی سمجھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حکمائے مشائخ کہلاتے ہیں۔

لیکن جو لوگ دوسرے طریقہ پر عامل ہیں، وہ اسلام کی تعلیمات کو مانتے ہیں۔ اس کے نصوص اور احکام کی حسب موقع تاویل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صوفیائے ہیں۔

اسی گروہ میں جو لوگ اس راستے سے ذرا ہٹ کر چلتے ہیں، یعنی ذوق اور وجدان کو مقدم رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، جو حکمائے اشراقی کہتے ہیں۔

اس تعریف کی روشنی میں حکمت اشراق ایک روحانی فلسفہ ہے اس مذہب کا قوام ذوق اور وجدان ہے، یہی سہروردی کا مسلک ہے۔

سہروردی کے نزدیک حکما کے چند مراتب ہیں:

حکمت کے مراتب

۱۔ حکیم الہی :-

یہ لوگ الہیت میں بہت زیادہ غلور رکھتے ہیں۔ صوفیاء میں ان لوگوں کی مثال ابو یزید بسطامی، سہل بن عبد اللہ السمری اور حسین بن منصور حلاج وغیرہ اصحاب الہیت ہیں۔

۲۔ حکمائے مشائخ :-

یہ لوگ الہیت میں شغف نہیں رکھتے۔ یہ لوگ ارسطو کے تبعین میں ہیں، مثلاً فارابی اور ابن سینا وغیرہ۔

شیرازی کا قول ہے، وہ حکیم الہی جو الہیت سے بحث کرتا ہو اور اس مسئلہ میں اپنا ایک خاص مسلک رکھتا ہو، سہروردی خود ہیں اس میدان میں ان سے بڑا کوئی آدمی نظر نہیں آتا۔

حکیم الہی کی دو قسمیں ہیں :-

ایک تو وہ جو بحث و گفتگو میں اس مسئلہ کو غلو کی نظر سے دیکھتا ہے اور اپنے مسلک میں حد درجہ متوغل ہوتا ہے۔

اور دوسرا وہ جو بحث و گفتگو میں اعتدال و توازن کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔

جو حکیم الہی، التماساً بحث میں غلور رکھتا ہے، وہی ان تمام حکما میں کمال و شرف کی بنیاد پر ممتاز ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا علم ذوقی اور

عقلی ہوتا ہے، اس حکیم صفات الہیہ کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ چنانچہ سہروردی اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔

”ایسا حکیم امام متاثر ہوتا ہے، وہ ظاہر بھی ہوتا ہے اور مخفی بھی ہوتا ہے اس کو عرف عام میں قطب کہتے ہیں اور یہی مملکت

کا صبح معنی میں تاجدار ہوتا ہے“۔

حکما کی طرح طالب حکمت کی بھی متعدد قسمیں ہیں اور ان کے بھی کئی مراتب ہیں۔

طالب حکمت

ایک طالب تو وہ ہوتا ہے جو الہیت اور بحث و گفتگو سے شغف رکھتا ہے۔ دوسرا وہ جو صرف الہیت سے

سروکار رکھتا ہے اور تیسرا وہ جسے صرف بحث سے شغف ہوتا ہے۔ سہروردی کے نزدیک سب سے بہتر طالب وہ ہے جو الہیت

اور بحث و گفتگو دونوں سے شغف اور انہماک رکھتا ہو، جس طرح حکما میں سب سے بڑا حکیم الہی وہ ہے جو تامل اور بحث میں غیر معمولی شغف رکھتا ہو۔

سہروردی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب حکمۃ الاشراف میں صرف اسی طالب کے لیے لکھی ہے، جو تامل اور بحث سے شغف اور انہماک

رکھتا ہو۔ لیکن وہ طالب جو بحث سے سروکار رکھتا ہو اور الہیت سے شغف نہ رکھتا ہو، یا وہ جو الہیت سے سروکار رکھتا ہو،

بحث سے بھاگتا ہو۔ اسے اس کتاب سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔

۱۔ حکمت الاشراف :-

ان الفاظ میں گویا سروردی نے وہ فرق نمایاں کر دیا۔ جو فلسفہ خالصہ و حکمت اشراق کے مابین موجود ہے۔ گویا سروردی کے نزدیک ان کی کتاب حکمت اشراق سے مستفید ہونے کی کم سے کم شرط یہ ہے کہ تجلی الہی کا ورود اس پر ہو چکا ہو۔ لیکن جو اس سے محروم ہو اور صرف بحث و گفتگو میں سرکھپانا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ طریقہ مشائخ سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

دوسرے الفاظ میں اس عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ فلسفہ خالصہ کی بنیاد صرف بحث و نظر پر ہے اور اس کے بالکل برعکس حکمت اشراقیہ کی بنیاد سوا سواخ نور پر ہے جس کے بنیادی عناصر میں ذوق اور شاہدہ روحانیت، خلوت اور سیر منازل شامل ہیں۔ اس مطلب کو اگر اور زیادہ واضح الفاظ میں ادا کرنا چاہیں، تو یوں کہیں گے کہ حکمت اشراق نہ تو خالص تصوف ہے، نہ صرف فلسفہ، بلکہ ان دونوں کی ایک درمیانی چیز ہے۔

امام غزالیؒ

تاریخ تصوف کا مردِ محراب

پانچویں صدی ہجری میں ارتقاءِ مذہب اور تربیتِ ذوق کا ایک نیا منہاج و طریق برسرِ کار آیا، جسے معرفتِ الہی کا ذریعہ بنایا گیا اور تحقیقِ سعادت کے لیے ممد و معاون سمجھا گیا۔

یہاں سے تصوف کو دو مورچوں پر جنگ کرنی پڑی، پہلا مورچہ تو فقہ کا تھا، اور اب دوسرا مورچہ علمِ کلام کا بن گیا۔

بہت سی اہم اور نمایاں شخصیتیں، اور بعض نئے مذاہب تصوف پانچویں صدی ہجری کے اندر عالم وجود میں آئے، لیکن ہم سے الگ الگ بحث نہیں کر سکتے۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم ابو حامد الغزالی (پیدائش ۳۲۵ھ وفات ۴۰۵ھ) کا ان کی شخصیت کا، اور ان کے مسلک کا شرح و تفصیل کے ساتھ ذکر کریں۔ ان کی شخصیت بہت کم عالم رنگ و بویں نمایاں ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ایسی شخصیت بہت کم عالم رنگ و بویں نمایاں ہوتی ہیں۔ تو ذرا بھی مبالغہ نہیں کریں گے۔

امام غزالی کی شخصیت جلال و قوت کی شخصیت تھی، ان کا مذہب عمق اور وقت کا مذہب تھا، وہ جس دور میں زندہ رہے اس سے چھا گئے۔ اپنے معاصرین پر ان کی شخصیت کے غلبہ اور اقتدار کا یہ عالم تھا کہ سب ان کے سامنے ماند پڑ گئے۔ ان کے بعد جو اکابر اور اصحاب اور امتیاز نمایاں ہوئے وہ بھی امام غزالی کے اثر اور نفوذ سے بے تعلق نہیں رہ سکے۔

اختلاف اور مخالفت کا جہاں تک تعلق ہے، امام غزالی بھی اس سے بچ نہیں سکے۔ بہت سے فقہاء اور اصحابِ ظواہر، اور اربابِ کلام تھے جو ان سے نفرت کرتے تھے۔ ان کا عناد اپنے دل میں پوشیدہ رکھتے تھے۔ ان کی مخالفت کو سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے ان پر طنز و تعرض کرتے تھے۔ ان کی تعلیمات پر شکوک و شبہات وارد کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے ان کے تصوف کو زندہ قرار دیا اور کتاب کی تعلیمات سے بظاہر لغات اور سرکشی سمجھا۔

اور یہ مخالفت کیوں تھی؟

کچھ اس لیے کہ اس دور کے صوفیاء کی تعلیم کا جو لب لباب تھا، وہ یہ تھا کہ تقلید سے آزادی اختیار کی جائے اور مکلفات شرعیہ احتراز کیا جائے اور کچھ اس لیے کہ صوفیاء کے بعض مذاہب اور تعلیمات کا شیعوں کے بعض عقائد اور اسماعیلیہ باطنیہ کے بعض عقائد و خیالات سے امتزاج نظر آنے لگا ہے۔

تصوف کا یہ رنگ تھا۔ جب امام غزالی نمودار ہوئے۔

امام غزالی کی دعوت و تلقین کیا تھی؟

دین صحیح کی طرف رجوع کیا جائے، تصوف صحیح کی طرف رغبت دلائی جائے اور لوگوں کو اس حقیقت سے آشنا کیا جائے کہ دین کا دامن پکڑ کر اور تصوف سے ربط حاصل کر کے، کتاب و سنت کی اقتدا کر کے، اور قلب و روح کا تزکیہ کر کے معرفت الہی حاصل کی جاسکتی ہے اس کے علاوہ حصول معرفت کا جو طریقہ بھی ہے، وہ ناقص اور ناکارہ ہے، امام غزالی کو اپنے اس پیام کی اشاعت اور قبولیت اور ہر و لغزیری میں جس چیز سے بہت زیادہ مدد ملی، وہ تھی ان کی حرارت ایمانی، ان کی بلاغت بیان۔ ان کی جدت اسلوب اور ان کی قوت محبت و استدلال۔ امام غزالی نے علم مکمل طور پر حاصل کیا، پھر انہوں نے تصوف کی تعلیم حاصل کی اور اپنے خاص طریقہ اور مسلک پر سختی کے ساتھ قائم ہو گئے۔ انھوں نے مذاہب فلاسفہ اور متکلمین کا بھی امعان نظر اور تحقیق و تدقیق کے ساتھ مطالعہ کیا۔ علم حاصل کرنے اور علم میں کمال حاصل کرنے کے بعد وہ سلسلہ نظامیہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ روح اور نفس کی تربیت اور تکمیل میں بھی منہمک رہے، دنیا کی زندگی اور اس کے مشاغل سے وہ یکسر بے تعلق ہو گئے خلوت کی زندگی اختیار کر لی۔ اور عبادت و ریاضت میں اپنا سارا وقت صرف کرنے لگے۔ اس زندگی کی تکمیل کے بعد ان کے درس و تلمذ میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو گئی اور ان کی باتیں روح تصوف سے مملو ہو گئیں۔

غزالی کے حالات

یہاں سے غزالی کی زندگی کا دور شروع ہوتا ہے جب وہ مذاہب کلامیہ اور فلسفہ سے قطعاً الگ اور مجتنب ہو گئے تھے اور تصوف ہی کو انھوں نے اپنا اور ڈھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ ان کے تصوف میں علم کی آمیزش بھی تھی اور تحقیق و عمل کی بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ہمارت فائقہ قدرت صافیہ، طبیعت صادقہ اور بصیرت مشرقیہ بھی اپنی تمام خوبیوں اور سحر آفرینیوں کے ساتھ کار فرما تھی۔ امام غزالی نے ایک کام یہ بھی کیا کہ صوفیاء کی تعلیمات اور مذاہب کے بڑے حصہ کو اہل سنت کے مسلک کو حید کا جزو بنا دیا۔ انھوں نے علم توحید اور مذاہب و تعالیم تصوف کے درمیان ربط اور اتحاد کی صورت پیدا کی۔

لیکن امام غزالی کے بارے میں اب تک جو کچھ کہا گیا، صرف وہی ان کے خصائص نہیں ہیں، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ حیاتِ روحیہ کے ارتقا کی اس منزل پر آ کر رک نہیں گئے بلکہ ان کا سفر جاری رہا۔

غزالی کا کارنامہ

انھوں نے ایک طرف تو تصوف کے طریقہ عبادت و خلوت اور تقرب من اللہ کے اصول و ضابطہ کو فروغ دیا اور استحقاق پختہ، احکام ریاضت اور مجاہدہ کی طرف پورے طور پر توجہ کی اور دوسری طرف انھوں نے ان تمام چیزوں کو اپنا یا اور ان پر عمل کیا، اپنے نفس کو ان کے لیے وقف کر دیا اور دوسروں کو اسی راستہ کی طرف چلنے کی دعوت دی۔

لیکن ان چیزوں پر بالا ان کی یہ بات تھی کہ انھوں نے تصوف اور عمل کو ہم آہنگ اور یک رنگ بنایا، اور اسے معرفت بقینیہ کا ایک خاص ذریعہ بنا دیا اور سعادت و حقیقت کا ایک ایسا راستہ بنا دیا، جس پر وہ روی بہت زیادہ آسان اور سہل ہو گئی، انہی کی شخصیت نے اہل سنت کے گروہ کو تصوف کی طرف مائل کیا، ان کی غلط فہمیاں دور کیں اور شک و شبہ کی جو وسیع چلیج تھی تصوف کے باہر پیدا ہو گئی تھی، اسے پاٹنے اور دور کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ انہی کی ذات گرامی کے باعث پانچویں اور

پچھٹی صدی ہجری میں تصوف کو وہ مرتبہ حاصل ہوا جو اس سے پہلے علمی اور عملی اور لفظی طور پر نہیں حاصل ہوا تھا، غرض ہر جہت سے ان کی شخصیت علم اور تصوف دونوں پر اثر انداز ہوئی اور ان کا بتایا ہوا راستہ مرکز صاحب نظران بن گیا۔

علم کلام، فلسفہ، تصوف اور غزالی | امام غزالی کے عہد کے متکلمین کا دار و مدار زیادہ تر کتب فلاسفہ پر تھا، اور اسی فلسفہ کی دلیلوں سے وہ اپنے مذہب کی تائید اور توثیق کا سامان فراہم کرتے تھے۔ انہی دلائل سے وہ مخالف کے مذہب کو رد کرتے اور مخالفت کرتے تھے۔ اس سے انھیں کوئی بخت نہیں تھی کہ مخالف متکلمین میں سے بے با فلسفہ میں سے؛

امام غزالی نے دیکھا متکلمین، فلسفہ پر طعن کرتے ہیں اور فلاسفہ کے دلائل اور استدلال کا رد کرتے ہیں اور اپنے مذاہب اور مسالک کی تائید و توثیق میں منہمک رہتے ہیں۔ امام غزالی نے محسوس کیا، یہ سب طریقے اور اصول ناقص ہیں، انھوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ان متکلمین کی ساری کائنات یہ ہے کہ یہ خود بھی فلسفہ کی بھول بھلیاں میں گھومتے رہتے ہیں اور اس حد تک آگے بڑھنے کی کسی طرح جرأت نہیں کر پاتے۔ تخریج مذاہب کا ان کا جو طریقہ تھا وہ بھی اسی ڈھنگ کا تھا، چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں:-

”جو لوگ متکلمین میں سے فلاسفہ کا رد کرتے ہیں، اور اس کام کو انھوں نے اپنا شغل بنا رکھا ہے، وہ اپنے علوم کے منتہا تک نہیں پہنچے ہیں، یا اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ کتب متکلمین میں جو کلمات پائے جاتے ہیں وہ خود ظاہری طور پر اور واضح طور پر متناقض ہیں۔ کوئی عامی بھی اگر تھوڑی بہت فہم و ادراک کا حامل ہے تو وہ ان خامیوں اور کوتاہیوں کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔“

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام غزالی نے علم کلام کا خاص طور پر مطالعہ کیا تھا، اور کتب محققین پر گہری نظر ڈالی تھی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں انھوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں اور مختلف نیہا اور نزاعی معاملات و مسائل پر نہایت شرح و بسط اور قابلیت و مہارت کے ساتھ اظہار خیال کیا۔

امام غزالی اور فلسفہ | جب امام غزالی، ورس علم کلام سے اچھی طرح فارغ ہوئے اور مذاہب متکلمین کا بالاسنیب مطالعہ کر لیا اور کلامیوں کے تمام اختلافی و نزاعی مسائل پر ایک گہری نظر ڈالی اور تحقیق و تدقیق کے تمام مراحل اس سلسلہ میں طے کر لیے۔ تب انھوں نے فلسفہ پر توجہ کی اور اس علم کو بھی تحقیق کی پوری شان کے ساتھ جان کیا اور اس فن میں بھی مہارت کی چوٹی پر پہنچ گئے۔

امام غزالی نے دراستہ فلسفہ سے فراغت کے بعد یہ محسوس کیا کہ کشف حقیقت کا یہ بھی کوئی اچھا ذریعہ نہیں ہے۔

اس مقصد میں یہ خاص طور پر معین و مددگار ہو سکتا ہے۔ فلسفہ معرفت الہی کا بھی کوئی معقول وسیلہ اور سبیل نہیں ہے لہٰذا امام غزالی صرف یہ نہیں کرتے کہ وہ فلسفہ پر نقد کرتے ہوں، بلکہ اسباب فلسفہ کی ترویج کرتے ہوں، لیکن اس تخریح اور نقد کے ماسوا ان کی ایک اور اہم اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عقل کے عجز کو بھی اپنی پوری شان و تبحر کے ساتھ ثابت کرتے ہیں جس کو فلاسفہ نے آخری حجت قرار دے رکھا ہے۔ اپنے دلائل و براہین سے انھوں نے ثابت کر دیا ہے کہ فلسفہ فلسفیانہ دلائل عقل اور عقلی استدلال، نہ انکشاف حقیقت میں معین ہو سکتے ہیں نہ کشف حق میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ بعض ایسے مقامات بھی آتے ہیں جہاں عقل عاجز آجاتی ہے، فلسفہ سپر ڈال دیتا ہے، اور استدلال ہارمان لیتا ہے۔ بالخصوص وہ مقامات وہ مساک، جو قلب روح سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تو عقل سے بالکل ماورا ہوتے ہیں۔ ہاں وجدان سے جو کام چلتا ہے، وہ عقل سے نہیں چلتا، بات یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور ہر چیز اپنا خاص دائرہ رکھتی ہے۔ ایک مخصوص حد عقل کی ہے، ایک مخصوص دائرہ عقل کا ہے۔ اس طرح وجدان کی بھی ایک خاص حد ہے اور اس کا بھی ایک مخصوص دائرہ ہے یہ دونوں حدیں اور دائرے بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

امام غزالی نے جس جس مسلک کو پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شک کی تاریکی کو یقین کے نور سے بدلنا عقل **ایک دوسرا مسلک** کی منزل سے ماورا ہے، یہاں وہی طریقہ کار گر ہوتا ہے، جو صوفیا کا ہے۔ صوفیا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مترا ستر قلب پر اعتماد کرتے ہیں اور قلب ہی کے ذریعہ خالق الہیہ کا ادراک کرتے ہیں۔ اسی ذوق سے کشف حقیقت کرتے ہیں۔ ان کا اصل الاصول یہ ہے کہ وہ نفس کو طاعت اور اخلاص کا خوگر اور پابند بنا لیتے ہیں اور اسے شوائب حس سے پاک صاف کر لیتے ہیں اور یہ کام صرف ریاضات اور مجاہدہ سے ہی تکمیل کو پہنچتا ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ غزالی اس کے منکر ہیں کہ معرفت حقیقت میں عقل کارگر ہو سکتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ قدرت کہ وہ حقیقت کو معرفت بنا دے، صرف قلب کو ہے، قلب ہی کو یہ قوت حاصل ہے کہ وہ شک اور ازتاب کو دور کر دے اور نور حق کو اس طرح منکشف کر دے کہ پھر کسی قسم کے زیغ اور ضلال کا امکان ہی رہ جائے۔ گو یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ عقل حق اور حقیقت کے ادراک سے قاصر ہے، عاجز ہے۔ وہ اس لذت سے آشنا ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس لطف کو محسوس ہی نہیں کر سکتی۔ سو وہ ایک بالکل الگ اور جدا چیز ہے۔ ادراک حقیقت کا کام ہے صرف قلب اور روح کا اور یہ وہ منزل ہے جہاں عقل کا گزر نہیں، بلکہ اس کے پر چلتے ہیں۔

امام غزالی نے متعدد کتابیں تصنیف کی ہیں اور ان کتابوں میں انھوں نے مختلف علوم پر **غزالی اور تصنیف علوم** سیر حاصل بحثیں کیں اور اصناف طالبین پر بھی بحث کی اور اپنے مخصوص نظریہ اور تصور کو

بھی پیش کیا۔ جو ان کے نزدیک معرفت الہی کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔
امام غزالی دو قسم کے علوم کے قائل تھے۔

۱۔ ایک علم تو وہ ہے، جو علوم استدلالیہ اور کسبیہ کے ذیل میں آتا ہے۔

۲۔ اور دوسرا وہ ہے جو علوم الہامیہ اور وہیبیہ کے ذیل میں آتا ہے۔

اس جگہ ہم غزالی کی کتاب ”المتقدم من الضلال“ کا ذکر زیادہ تفصیل سے کرنا نہیں چاہتے۔ یہ وہ کتاب ہے، جس میں مولف نے حیات روحیہ اسلامیہ کی بڑی اچھی اور مکمل تصویر کھینچی ہے اور اس ذہنی کش مکش کی بڑی دلآویز تعبیر کی ہے جو لکھنے والے کے دل میں وقتاً فوقتاً پیدا ہوتی رہتی تھی۔

امام غزالی کے نزدیک طلاب اور علوم کی صرف چار قسمیں ہیں :-

(۱) متکلمین یعنی ارباب علم کلام۔

(۲) فلاسفہ، یعنی اصحاب عقل و استدلال۔

(۳) باطنیہ، یعنی شیعہ۔

(۴) صوفیاء، یعنی صاحبان قلب و روح۔

اب متکلمین کو لیجئے :

متکلمین و فلاسفہ

ان کے علم کی غایت فقط عقیدہ ہے۔ کہ اہل بدعت کی تشویش سے اپنے عقیدہ کی حفاظت کر سکیں۔ لیکن غزالی کے نزدیک ان کا طرز استدلال بودا، دلیلیں کمزور اور طریق بحث غلط ہے، ان کی فکر و نظریں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان کے عقیدہ کے استحکام اور خصم کے رد میں کوئی خاص کامیابی حاصل کر سکے۔

فلسفہ کے بارے میں امام غزالی کا خیال ہے کہ اس میں کافی خوبیاں اور اچھائیاں بھی ہیں۔ لیکن اس سے صحیح معنی میں عقل جلا نہیں حاصل کرتی، فلسفہ کی دو خاص قسمیں ہیں :-

(۱) طبیعیات

(۲) ریاضیات

لیکن طبیعیات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو دین سے ٹکرا سکے، یا اس سے معارض ہو، الہیات میں ارسطو کا جو مذہب مسلک الہیات ہے، جسے فارابی اور ابن سینا نے نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظریہ اسلام کی مخالفت میں

جاتا ہے۔ مثلاً :-

”دہریوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صنائع حقیقی اور خالق ارض و سما کوئی خاص ہستی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے، یہ عالم ہمیشہ سے یونہی موجود ہے۔ اس کے برعکس طبیعیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا میں رنگارنگی، تخلیق کی یہ جدتیں اور

کار فرمائیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ ایک قادر و توانا اور حکیم ہستی موجود ہے کہ بغیر اس کے اس حکمت اور دانش کے ساتھ نہ اس دنیا کا نظام یوں کامیابی کے ساتھ چل سکتا ہے اور نہ یہ تخلیقات کا مکمل سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جب نفس ایک مرتبہ مرتبہ جاتا ہے، تو پھر وہ کسی دوسری زندگی سے آشنا نہیں ہوتا۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہ لوگ آخرت اور ثواب اور عقاب کے منکر ہیں۔

اور الہیات کا نظریہ تسلیم کرنے والے لوگ، قدم عالم کے قائل ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم صرف کلیات تک محدود ہے، جزئیات کے علم سے اسے کوئی سروکار نہیں، نہ اس علم پر اس کا احاطہ ہے، جسم پر اس کا احاطہ ہے جسم انسانی پھر نہیں اٹھا یا جاسکتا، اور روح انسانی پر موت نہیں طاری ہوتی۔

فلاسفہ کے یہ مختلف نظریے ہیں اور غزالی کی رائے میں یہ سب کفر صریح کے ذیل میں آتے ہیں، ورنہ کم از کم زندگی تو ضرور ہے۔

باطنیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اصحاب تعلیم مخصوص ہیں۔ وہ امام معصوم سے متقرب ہوتے ہیں اور وہی ان کا معلم ہوتا ہے۔ **باطنیہ اور صوفیہ** لیکن غزالی اس طریقہ کو بھی صحیح اور درست نہیں مانتے، اور اس میں متعدد غلطیاں اور کوتاہیاں محسوس کرتے ہیں چنانچہ اس عقیدہ کی رد میں انھوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں مثلاً:-

(۱) المستظہری۔

(۲) القسطاس المستقیم۔

(۳) حجة الحق۔

چونکہ امام غزالی نے اس مسلک اور عقیدہ کی رد میں مستقل طور پر کئی کتابیں لکھی تھیں، اس لیے انھوں نے اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں اس فرقہ کے عقاید و خیالات، نظریات اور تصورات سے کوئی بحث نہیں کی ہے۔ اب صرف صوفیوں کا طبقہ رہ جاتا ہے۔

امام غزالی، مذکورہ ہر چار فرقوں میں سب سے زیادہ جس فرقہ کی طرف دل و جان سے مائل ہیں وہ یہی صوفیوں کا گروہ ہے۔ اس مسلک کی وہ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، حصول معرفت کا اسی کو سب سے بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے قلب میں عقیدہ کی تکمیل کا اس سے بہتر اور کامیاب طریقہ ہے، علم لدنی صرف اسی کو حاصل ہو سکتا ہے۔

صوفیہ کے مسلک سے امام غزالی کو اس درجہ شغف یوں ہے کہ وہ باری باری سے قریباً تمام مذاہب بالا کا امعان نظر **جامع علوم** سے مطالعہ کر چکے تھے۔ انھوں نے متکلمین، باطنیہ اور فلاسفہ، سب کے علوم حاصل کیے۔ سب میں درک حاصل کیا۔

جیسے جیسے ان کی نظر میں نمایاں ہوتی گئیں، ان کا عجز اور کفر ان کے نزدیک درجہ تحقیق تک پہنچتا گیا، تب جا کے وہ تصوف کی طرف مائل ہوئے اور یہاں ان کے دل کی کلی کھل گئی اور وہ چیز حاصل ہو گئی، جو اب تک انھیں حاصل نہیں ہوئی تھی۔ انھوں نے محسوس کر لیا کہ یہی وہ مسلک ہے جو علم و عمل کا جامع ہے۔ یہاں علم بھی کامل ہے اور عمل بھی مکمل، اس مسلک کے ذریعہ اخلاق منترہ ہوتے ہیں اور صفات

خبیثہ سے نجات ملتی ہے۔ یہاں تک کہ دل غیر اللہ سے خالی ہو جاتا ہے اور ذکر اللہ کا شغل اختیار کر لیتا ہے لہ

امام غزالی نے اس موضوع پر وقت کی بہت سی مستند اور بلند پایہ کتابوں کا بھی مطالعہ کیا۔ مثلاً ابو طالب مکی کی "قوت القلوب" عارف محاسبی کی کتابیں، جنید شمشلی اور ابو یزید بسطامی کے اقوال ماثورہ اور ان سب کے مطالعہ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان حضرات کے نزدیک طریق علم اور تعلیم میں کافی فرق ہے اور یہ فرق ذوق، حال، صفات سب میں پایا جاتا ہے لہ

امام غزالی اس نتیجے پر بھی پہنچے کہ سعادت، آخرت صرف تقویٰ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے اور پھر نفس کو خواہشات اور تمناؤں سے خالی کر کے یہ مقصد حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ان تمام باتوں کا اصل مقصد جو کچھ ہے، وہ یہ کہ دنیا سے قلب کا رشتہ قطع کر لیا جائے اور خدا سے جوڑ لیا جائے لہ

صوفیا کی سیرت | اوپر جو باتیں منقول ہوئیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ غزالی کے نزدیک صوفیا کی سیرت، بہترین سیرت ہے اور جس کے اسوہ پر چل کر روح اور قلب کو زیادہ سے زیادہ ارتقا سے ہمکنار کیا جاسکتا ہے اور صوفیا کا تباہ ہوا طریقہ ہی بہترین اور افضل ترین طریقہ ہے۔ جو حصول مقصد، یعنی تزکیہ قلب و روح کا بہترین وسیلہ ہے اور صوفیا کے اخلاق ہی سب سے برتر اور اعلیٰ و ارفع اخلاق ہیں، جن کی روشنی میں زندگی کا قافلہ گرم سیر ہو سکتا ہے۔ غرض صوفیا کے جمیع حرکات و سکنات ان کا ظاہر و باطن، ان کی صورت و سیرت ان کے اخلاق و عادات، ان کے اوضاع و اطوار، ان کے اقوال و اعمال، یہ سب کے سب مشکوٰۃ نبوت کے نور سے روشنی اور فیض پارہے ہیں۔ ان کے علاوہ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کوئی اور نور ایسا نہیں ہے جس سے وہ مستفید ہو سکیں۔

معرفت، غزالی کے نزدیک | امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں معرفت کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ

"تمام موجودات میں ربوبیت محیط کا حضور اس لیے کہ ہر وجود میں اللہ تعالیٰ خود ہی جلوہ نکلن ہوتا ہے اور یہ کون جو کچھ بھی ہے، وہ تمام تر خدا کے بزرگ و برتر کے افعال کا ظہور ہے۔ قلب کے اوپر جو تجلی منکشف ہوتی ہے، وہی ذات اللہ سبحانہ کی حقیقی معرفت ہے"۔

غزالی کے نزدیک افراد انسانی سب کے سب اس کے مستحق نہیں ہوتے کہ علم حاصل کریں۔ نہ ہر شخص اس کا مستحق ہوتا ہے کہ اس راستے پر چلے، جو تحصیل علم کے طریقے میں داخل ہے۔ لہذا ایک عام انسان صرف اس کا سزاوار ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر اکتفا کرے وہ اس کا مجاز نہیں ہے کہ نصوص قرآنی کو فلسفہ اور عقل کی کسوٹی پر کسنے کی کوشش، کیونکہ امور دین میں نظر عقلی ایسی چیز ہے جس سے عامی لوگ بہرہ ور نہیں ہو سکتے، عامی کا کام یہ ہے کہ تمسک بالکتاب والسنۃ یعنی قرآن و حدیث کی پیروی بغیر کسی تاویل کے کرے کیونکہ ایک عامی اگر تاویل سے کام لے تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص بحر بے کراں میں تیرنے لگے۔ حالانکہ وہ پیرا کفن سے بالکل نا آشنا ہو۔ ایسا شخص اگر پیرا کی کا مظاہرہ کرے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ ساحل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ زیادہ امکان اس کے غرق

لہ المنقذ من الضلال لہ لہ نفس المرجع۔

ہی ہونے کا ہے۔

مراتب یقین عامی انسان کے بعد جس انسان کا نمبر آتا ہے، وہ، وہ ہے جو تعلم اور استدلال کا شوگر ہے، لیکن جس کا دل شک اور ارنیاب کے بادلوں میں گھرا ہوا ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی صحیح طور پر منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔

آخر میں اس انسان کی باری آتی ہے، جو نصوص کے ظاہر پر اکتفا نہیں کرتا اور جس کی نظر عقلی استدلال منطقی کو بھی آخری چیز نہیں سمجھتی وہ ان دونوں حدود کو توڑ کر آگے بڑھتا ہے اور اس علم تک پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو شک و شبہ سے نکال دیتا ہے وہ حق کا مشاہدہ ذریعہ یقین کے ساتھ کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں غزالی کے نزدیک ایمان اور یقین کے تین مراتب ہیں اور ان تینوں کو ہم الگ الگ بیان کرتے ہیں:-

(۱) پہلا مرتبہ ہے، ایمان عوام کا ————— یہ ایمان مجرد پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ثقہ شخص انھیں کسی بات کی خبر دے تو یہ بے چون و چرا اسے مان لیں گے۔ مثلاً ان سے کہا جائے، فلاں شخص گھر میں موجود ہے۔ یہ سنتے ہی اس خبر پر ایمان لے آئیں گے۔

(۲) دوسرا مرتبہ ہے، ایمان عوام کا ————— یہ لوگ ایمان کی منزل تک طریق استنباط سے پہنچتے ہیں۔ مثلاً یہ کسی شخص کو گھر کے اندر سے باتیں کرنے کی آواز نہیں تو یقین کر لیں گے کہ کوئی شخص یقیناً گھر میں موجود ہے۔

(۳) تیسرا درجہ ہے، ایمان عارفین ————— ان کے یقین (ایمان) کی بنیاد ہوتی ہے، مشاہدہ حق پر، جو بالکل بے حجاب ہوتا ہے۔ جو عارف اس مرتبہ پر فائز ہو چکے ہیں۔ ان کی مثال یہ ہے کہ گویا یہ خود گھر میں داخل ہوئے، وہاں ایک آدمی کو دیکھا اور جب اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیا، تب یقین کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احباب ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ ان کی بصیرت کے سامنے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ بندہ رب کا بے حجاب جلوہ دیکھنے لگتا ہے اور اس کی ذات کا کامل احاطہ کر لیتا ہے یہ ان حقائق یقینیہ تک پہنچ جاتا ہے، جہاں تک کہ شک اور ریب کا گزر نہیں ہونے پاتا۔ شک کی مجال نہیں کہ پیش و پس سے حملہ آور ہو سکے۔

معرفت یقینیہ خلاصہٴ کلام یہ کہ غزالی کے نزدیک معرفت یقینیہ، معرفت عوام نہیں ہے، نہ منکلبین اور فلاسفہ کی معرفت اصل معرفت صوفیہ کی ہے جو ذوقِ روحی اور کشفِ الہی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ لیکن یہ معرفت صرف خواص اولیا کا حق ہے۔ یہ لوگ بغیر کسی واسطہ کے دیدار حق سے مشرف ہوتے ہیں۔ اس کی مثال وہی ہے جو علم نبوت کی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:-

وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْبُرُوقِ أَنْ يَتَذَكَّرَ لَكُمْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ

اس علم کی کیفیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ امام ہے یا وجدان ہے؟ بندہ نہیں جانتا کہ یہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ یہ جانتا ہے کہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ نبی کے بارے میں تو یہ معلوم ہوتا کہ اس پر وحی فرشتہ کے ذریعہ نازل ہوتی ہے، لیکن عبد تک فرشتہ نہیں پہنچتا۔ پھر بھی ایک بات بہر حال یقینی ہے۔

وہ یہ کہ نبی اور ولی دونوں کا علم اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، خواہ اس کی نوعیت کسی قسم کی کیوں نہ ہو۔

سعادت کا مفہوم غزالی کے نزدیک | جس طرح معرفت کے بارے میں غزالی ایک خاص نظریہ اور مسلک کے حامل ہیں اسی طرح سعادت کے بارے میں بھی ان کا ایک خاص نظریہ اور مسلک ہے۔ اپنے

نظریہ کو انھوں نے تجلیل نفسی اور ترتیب منطقی کی بنیاد پر مرتب کیا ہے۔ ان کے خیال میں سعادت ہی اصل لذت و راحت ہے اور ہر چیز کی مقصدائے طبیعت کے مطابق ہوتی ہے اور ہر چیز کی طبیعت اپنے خلق کے مطابق ہوتی ہے، چنانچہ آنکھ کی لذت اچھی صورت کا مشاہدہ ہے۔ کان کی لذت اچھی آواز کی سماعت ہے۔ اسی طرح تمام اعضاء و جوارح کا حال ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک جداگانہ لذت ہے جسے نفس مدرک محسوس کرتا ہے۔

اب رہا قلب تو معرفت یقینیہ کا وہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ پس اس کی لذت اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور اسی معرفت کے لیے قلب کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس معاملہ میں قلب، دوسرے اعضاء و جوارح سے ممتاز ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کی معرفت سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ دوسری ہر چیز کی لذت سے بدرجہا فائق اور اعظم ہے۔ وزیر کی معرفت جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ اس لذت سے کم ہوتی ہے جو بادشاہ کی معرفت میں حاصل ہوتی ہے اور شہنشاہ کی معرفت میں جو لذت حاصل ہوتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ ایسی لذت ہے جس کے سامنے دوسری تمام لذتیں ہیچ ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ موجودات میں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ موجودات میں

کوئی چیز بھی اس سے اشرف و برتر نہیں ہے بلکہ ہر موجود کو جو عظمت حاصل ہے، وہ اس کی ذات سے، جو شرف حاصل ہے وہ بھی اسی کی ذات سے۔ جب بات یہ ہے تو ثابت ہو گیا کہ کوئی معرفت بھی اللہ کی معرفت سے زیادہ قابل فخر نہیں۔ اور نہ کوئی لذت اس لذت سے بڑھ کر ہے نہ کوئی منظر اس کے دیدار کے منظر سے بڑھ کر ہے۔ ان باتوں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شہوات دنیا کی لذتیں، نفس سے متعلق ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے اور جب موت آتی ہے تو وہ اس لذت کو باطل کر دیتی ہے۔ ... معرفت ربوبیت کی ربوبیت

کی لذت قلب سے متعلق ہے اور قلب موت کے واقع ہونے کے بعد بھی نہیں مرنے بلکہ موت کے بعد وہ اور زیادہ اشد اور اقویٰ ہو جاتا ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ موت کے بعد قلب (روح) زیادہ پر نور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تاریکی سے نکل کر وہ روشنی میں آجاتا ہے۔

ایک اور نظریہ | غزالی کا ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ قلب کی آنکھ اللہ کی معرفت اور اس کے حضور کا جمال صرف موت کے بعد ہی نہیں دیکھتی، نہ صرف ایسی کیفیت میں جو موت سے مشابہت رکھتی ہے مثلاً "نیند"!

بلکہ قلب بیداری کی حالت میں بھی جمال الہی کا نظارہ کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ وہ جہاد نفس اور ریاضت کے انتہائی درجہ پر پہنچ چکا ہو۔ شہوت اور غضب اور تمام اخلاق مذمومہ سے آزاد ہو چکا ہو۔

بندہ اور نفس | جب بندہ کا تعلق صرف نفس سے رہ جاتا ہے، وہ اپنے حواس سے دست کش ہو جاتا ہے تو اس کے باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے اور باطن کی سماعت بیدار ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ذکر الہی کا شغل زبان حال سے نہیں کرتا،

لہٰذا کیمیائے سعادت۔

دل سے کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسا مدہوش ہو جاتا ہے کہ نہ اُسے اپنی خبر رہتی ہے، نہ دنیا کی۔ اور اس کے باطن کی دنیا میں سوائے مشاہدہ ذات الہی کے اور کچھ نہیں موجود رہ پاتا۔ یہی وہ مقام ہے جب قلب کی آنکھ کھلتی ہے اور انسان اس پر قادر ہو جاتا ہے کہ بیداری کے عالم میں بھی وہ سب کچھ دیکھے اور دیکھ سکے جو خواب کے عالم میں دیکھتا اور دیکھ سکتا ہے، اور اس منزل پر پہنچنے کے بعد جو مشاہدہ ہوتا ہے وہی حقائق علیا کا مشاہدہ کہلاتا ہے۔ ان مناظر جلیلہ اور جمیلہ کا مشاہدہ جن کی نہ شرح کی جاسکتی ہے، نہ وصف بیان کیا جاسکتا ہے۔ پھر اس کے سامنے آسمان اور زمین کے راز منکشف ہو جاتے ہیں لے

خلاصہ بحث و گفتگو یہ خلاصہ تھا، امام غزالی کے نظریہ سعادت کا، جو معرفت کی بنیاد پر استوار تھا۔ یہی وہ موضوع ہے، جسے صحیح طور پر امام غزالی نے باطنی کیمیائے سعادت سے تعبیر کیا ہے اور اسے ظاہری کیمیائے سعادت کے مقابلہ میں رکھا ہے۔ کیونکہ ظاہری کیمیاء کا وجود بادشاہوں کے خزانوں میں ہوتا ہے۔ نہ کہ عوام کے خزانوں میں یہی حال کیمیائے سعادت کا ہے اس کا وجود سوائے بزرگ و بزرگ کے خزانوں کے اور کہیں نہیں پایا جاتا، یا اس کا وجود اگر ملتا ہے تو حضور نبوت ہیں۔ اگر کوئی شخص ان راستوں سے قطع نظر کر کے اس سعادت کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ گم کردہ راہ ہے۔ نہ صحیح راستہ پر چل رہا ہے اور نہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ضروری اور لازمی ہے کہ جو شخص اس سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تمام ناقص اور ناکارہ صفات سے اپنا دامن صاف کرے۔ اور تمام صفات کمالیہ سے اپنے آپ کو مزین کر لے لے اب اندازہ ہو گیا ہو گا کہ امام غزالی نے تصورات کو کس رنگ میں رنگا۔ اور حیات روحیہ کی تاریخ میں کیسے کیسے اضافے کیے اور معرفت و سعادت کے بارے میں کس قسم کے نکات پیش کیے؟

امام صاحب نے اپنی متعدد کتابوں میں اپنے ان نظریات کو کھول کر بیان کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان کی ذیل کی کتب کا مطالعہ کرے۔

۱، المنقذ من الضلال۔

۲، کیمیاء السعادة۔

۳، الریاض السالۃ الدینیہ

۴، اجیاء علوم الدین۔

تو وہ بڑی آسانی سے نہ صرف امام صاحب کے نظریات اور تصورات سے واقف ہو سکتا ہے، بلکہ تصوف ان کے ان مرحلوں کو بڑی آسانی کے ساتھ طے کر سکتا ہے جن کے طے کرنے کے بعد وہ تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں جو اس راستے میں اکثر پیش آیا کرتی ہیں اور جنہیں حل کیے بغیر انسان رہ روی اگر جاری رہے تو وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچاتی، بلکہ گمراہی اور ضلالت کی موجب ہوتی ہے۔

۵، کیمیائے السعادت۔ ۶، نفس المرہج۔

غوث الاعظم

ولادت باسعادت اقصیٰ گیلان واقع ملک ایران میں محبوب سبحانی غوث صمدانی حضرت سید عبدالقادر جیلانی ۷۴۰ یا ۷۴۱ ھ میں تولد ہوئے۔

وقتِ ولادت باسعادت حضور کی والدہ ماجدہ کا سن مبارک ساٹھ برس کا تھا اور یہ پہلی کرامت اس ذاتِ عالی کی قدرت نے اسباب پرستوں اور عقل کے گرفتاروں کو دکھائی کہ جس عمر کو اولاد سے مایوس ہونے والا کہا جاتا ہے خدا تعالیٰ اس میں بھی ایک ایسے دل و دماغ کا بچہ پیدا کر سکتا ہے جو دنیا بھر کے بچوں میں ممتاز ہو اور اس کی ذہنی اور دماغی قوت پر والدہ کی کمزوری کا مطلق اثر نہ پڑے۔

تمام تذکروں اور کتابوں کا اس معاملہ میں اتفاق ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی والدہ کی عمر اس صاحبزادے کی تولد کے وقت ساٹھ برس کی تھی اور اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہے۔ تو اب سوائے کرشمۂ قدرت کے اس واقعہ عجیب کو اور کس نام سے یاد کیا جاسکتا ہے۔ مرد اگر زیادہ سن کا ہو تو اولاد کا ہونا محلِ تعجب نہیں، مگر عورتِ طبی محققین کے خیال میں ساٹھ برس کی ہو جائے تو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی، مگر خدا تعالیٰ نے اس مولودِ مسعود کی مثال سے دکھا دیا کہ ظنی اور قیاسی علوم کی بنا پر حقیقی قدروں سے انکار کرنا بڑی نادانی ہے۔

اطباء کا یہ خیال بھی ہے کہ جب والدین کمزور ہوں یا ان میں ایک ناتواں اور ضعیف القوی ہو تو بچہ لازمی طور سے کمزور ناتواں پیدا ہوا کرتا ہے جہاں حالتِ تداہر ظاہر سے درست ہو جائے مگر اس بچہ کی دماغی اور ذہنی قوت ویسی مضبوط نہیں ہو سکتی جیسی نوجوان اور تندرست والدین کے بچوں کی ہوا کرتی ہے۔

حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مثال سے ان ظاہر پرستوں کی بھی علانیہ تردید ہوتی ہے، وہ اگرچہ باعتبار جسم ذرا نحیف تھے، لیکن ان کی ذہنی و دماغی و علمی و احسانی قوتیں اس قدر زبردست تھیں کہ اس کی نظیر باوجود علم و عقل کے عام چرچوں کے اور باوجود اس کے اس زمانہ میں بڑے بڑے نامور ذہین و طباع عالم موجود تھے ایک میں بھی نہ پائی گئی، نہ امراء میں نہ علماء میں نہ مشائخ میں۔

حتم ماہِ صیام تمام کتابوں کا بالاتفاق بیان ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شیرخواری کے زمانہ میں رمضان شریف آیا تو آپ نے دن کے وقت دودھ پینا چھوڑ دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سے روایت ہے کہ میں نے کئی بار کوشش کی مگر انہوں نے دن کو دودھ نہ پیا۔ جہاں تک کہ اس رمضان میں چاند کا اختلاف پڑا۔ بعض کہتے

عید کا چاند ہو گیا، بعض کہتے تھے نہیں ہوا۔ تو میں نے شہادت دی کہ میرے بچے نے آج بھی دن کو دود نہیں پیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چاند نہیں ہوا۔ کیونکہ اس بچے نے بسبب حرمتِ صیام دن کو دودھ پینا ترک کر رکھا تھا اور میں اول دن سے برابر اس کو دیکھ ہی ہوں۔

ممکن ہے کہ اس روایت پر ظاہر کی عقل والے کچھ تامل کریں اور کہیں کہ ہر مقبول و مشہور شخص کی نسبت خوش عقیدہ لوگ ایسی ہی روایتیں بنا لیا کرتے ہیں۔

لیکن یہ واقعہ کچھ زیادہ خلاف عقل نہیں ہے۔ اعصاب کی حس کا جن فلاسفوں کو علم ہے وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ جو انسان اپنے اندر غیر معمولی قوتِ احساسِ اعصاب کی لانا ہے وہ عالمِ طفلی سے ایسا حساس ہوتا ہے کہ اس میں اور بڑی عمر کے آدمیوں میں کچھ فرق معلوم نہیں ہوتا۔

پس یہ دلیل ہے حضورِ غوثِ پاک رضی اللہ عنہ کے اعصابی حس کے زیادہ قوی ہونے کی، قدرت نے ان کے اعصاب میں ابتدا سے ایک ایسا ادراک و احساس پیدا کیا تھا کہ ماں کی گود میں انھوں نے محسوس کر لیا کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں وہ آج کل دن کو کھاتی پتی نہیں۔ اس لیے مجھ کو بھی غذا ترک کر دینی چاہیے۔

الیٰ یا مبارک تحفہ قادریہ اور اخبار الاخیار میں حضرت سید عبدالرزاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو حضور حضرت غوثِ پاک رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے کہ خود حضور نے فرمایا، جب ہم بچے تھے تو بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتے اس وقت ایک آواز آتی الیٰ یا مبارک۔ میری طرف آواز مبارک! ہم یہ آواز سن کر ڈر جاتے اور بھاگ کر والدہ صاحبہ کی گود میں آن بیٹھتے کیونکہ آواز دینے والا کوئی دکھاٹی نہ دیتا تھا۔ اب بھی وہ آواز آیا کرتی ہے مگر اب وقت خاص اور خلوت میں آتی ہے۔

ہونہار پروا کے چکنے چکنے پات دنیا میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، اس کے عہدِ طفلی میں اسی قسم کے حالات پیش آیا کرتے ہیں حضور غوثِ پاک رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں یہ صدا بازی طفلان سے روکنے والی تھی اور انتہا میں باعثِ تقرب ذات الٰہی۔ خدا کے دوسرے محبوب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کی طفلی میں بھی اسی کے قریب ایک واقعہ مذکور ہے کہ ان کے والد ماجد حضرت خواجہ سید احمدؒ کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ پانچ برس کے یتیم بیوہ والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔

گھر میں بسا اوقات کے لیے کچھ اناٹہ نہ تھا۔ والدہ بہن۔ خود اور ایک لونڈی چار کھانے والے تھے۔ والدہ سوت کات کر فروخت کرتیں تو گزارہ ہوتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا کہ سوت فروخت نہ ہوتا یا اس کی آمدنی کفایت نہ کرتی تو فاقہ پیش آتا جس دن فاقہ ہوتا۔ والدہ صاحبہ فرماتیں۔ "بابا نظام آج خدا کے مہمان ہیں۔ اس فقرہ کو سن کر یہ معصوم بچہ بہت خوش ہوتا اور بھوک کی شکایت اس کی زبان پر نہ آتی۔

بلکہ آرزو مند رہتا کہ پھر فاقہ پیش آئے تاکہ اماں سے خدا کی مہمانی کا لفظ سنوں۔ چنانچہ انھوں نے خود فرمایا ہے کہ جب کئی دن برابر روٹی ملتی رہتی تو دل میں ارمان ہوتا تھا کہ فاقہ ہو اور اماں خدا کی مہمانی کا ذکر کریں۔

بچپن میں تو خدا کی مہمانی کا لفظ باعثِ تسکین تھا۔ لیکن یہ بنیاد ایسی پڑی تھی کہ بڑے ہوئے تو حقیقی ذوقِ مہمانی خدا حاصل کرنے لگے۔

حضور غوث پاکؒ کے اس واقعہ میں نصیحت ہے غلامن سلسلہ غوثیہ کے لیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو کھیس کوو کے وقت خدا کا نام یاد دلا یا کریں۔ ان کی شان تو یہی تھی کہ خدا تعالیٰ کی آواز غیب ان کو پکارتی تھی۔ ہماری حالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ماویٰ زبان سے اس ارشاد کی پیروی میں بچوں کو رغبت الی اللہ دلا یا کریں تاکہ بڑے ہو کر وہ صلی خدا پرست اور راعب الی الحق ثابت ہوں۔

پہلی کرامت حضور غوث پاکؒ اٹھارہ سال کی عمر میں والد ماجدہ کی اجازت سے بجز من تکمیل تعلیم بغداد تشریف لے جانے لگے تو والدہ ماجدہ نے چالیس اشرفیاں ان کی صدری استرابری کے اندر چھپا کر سی دیں اور ان کو سچ بولنے کی نصیحت کر کے رخصت کر دیا۔ راستہ میں ڈاکہ پڑا، سارا قافلہ لٹ گیا۔ ایک ڈاکو نے ان سے پوچھا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں چالیس اشرفیاں ہیں جو صدری کے اندر سی ہوئی ہیں۔ اس ڈاکو کو بہت تعجب ہوا کہ اس لڑکے نے مال کا اقرار کیوں کر کیا۔ چوروں سے ہر شخص دولت کو چھپا یا کرتا ہے۔ وہ ڈاکو حضور کو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ آپ نے سردار کے پوچھنے پر بھی اشرفیوں کا حال سچ سچ بیان کر دیا۔ سردار حیران ہو کر بولا۔ تم نے ہم لٹیروں کا خوف نہ رکھا۔ تم دیکھتے نہیں کہ ہم قزاق ہیں اور جو مال ملتا ہے لوٹ لیتے ہیں۔ پھر تم نے ان اشرفیوں کا بھید مخفی کیوں نہ رکھا؟

حضور نے فرمایا، والدہ نے چلتے وقت سچ بولنے کی نصیحت فرمائی تھی، میں مخفی کیسے رکھتا۔ یہ سنتے ہی ڈاکوؤں کا افسروں نے لگا اور اس نے کہا کہ یہ لڑکا اپنی والدہ کے حکم پر اتنا چلتا ہے اور میں خدا کے حکم سے غافل ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے حضور کے ہاتھ پر توبہ کی اور لوٹ کا سب مال فنا کر دیا۔ اس کے ہمراہی بھی سب کے سب تائب ہو گئے۔ یہ پہلی توبہ تھی جو حضور کے ہاتھ پر ہوئی۔ مگر اس میں یہ پہلا موقع تھا جس نے شان محبوبیت ظاہر کی کیونکہ حدیث تشریف میں آیا ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے صحابہ نے وضو کا پانی لے کر اپنے بدن پر ملنا شروع کیا حضور نے یہ حالت دیکھ کر پوچھا کہ تم کیوں ایسا کرتے ہو بعض کیا گیا اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ اس پر ارشاد ہوا:

”تم میں سے جس شخص کو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ خدا اور رسول سے محبت کرے، یا خدا رسول اس سے محبت کرے تو چاہیے

کہ سچ بولا کرے اور امانت داری شیوہ بناٹے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور رسول خدا صلعم نے دعو کے تبرک کو زیادہ اہمیت نہ دی اور صداقت، امانت اور پڑوسی کی خدمت کے اعمال کو اس سے مقدم فرمایا۔ پس جو لوگ بزرگوں کے تبرکات حاصل کرنے کا زیادہ شوق رکھتے ہیں مگر نہ سچ بولتے ہیں اور نہ خیانت سے ان کو احتیاط ہوتی ہے نہ پڑوس کا حق ملحوظ رکھتے ہیں ان کی حالت کس قدر قابل افسوس و لائق اصلاح ہے۔

عبادات و مجاہدات حضور اقدسؑ بعد ازیں تعلیم کی تکمیل فرما چکے تو عبادات و مجاہدات شروع کیے اور ان میں بھی ایسی محنت کی کہ اپنے جد امجد حضور سرور دو عالم صلعم کی تقلید ریاضتہائے شاقہ کا حق ادا کر دیا۔

خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عراق کے جنگلوں میں ۲۵ برس تک اکیلا پھرتا رہا۔ رات دن یاد حق کے سوا کچھ کام نہ تھا۔ سالہا سال

یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں بحوالہ امام بیہقی و بروایت عبدالرحمن بن ابی قراور وارد ہے۔

شاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی سبے شمار راتیں آنکھوں میں گذر گئیں اور میں نے پلک سے پلک نہ جھپکنے دی۔ نیند کا غلبہ ہوتا تو ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا اور نفلوں میں پورا قرآن شریف ختم کر دیتا اور یہ تو برسوں ہوا ہے کہ میں نے رات کو نماز میں کھڑے کھڑے ایک قرآن ختم کیا۔ ایک دفعہ نیند نے بہت ستایا، دل نے کہا تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر تازہ دم ہو کر عبادت کرنا۔ مگر میں نے اس کی ذرا پروا نہ کی اور ایک لمحہ کے لیے بھی نہ سو یا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص سر بلندی چاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ راتوں کو جاگے۔ آج کل کے زمانے والے بتتے ہیں کہ خوب سوؤ تا کہ تم کو سر بلندی حاصل ہو نتیجہ سب دیکھ رہے ہیں کہ نہ دین میں کسی کو اعلیٰ مرتبہ نصیب ہوتے ہیں، نہ دنیا میں۔ حضور غوث پاکؒ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رفتہ رفتہ مجاہدہ کی عادت ڈالی تھی۔ پہلے ایک سال تو میں مدائن کے کھنڈرات میں مقیم رہا، وہاں میری معاش یہ تھی کہ جنگل میں جو مباح پھل مل جاتا اس کو کھالیتا اور رات دن عبادت کرتا رہتا۔

ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، سردی ایسی سخت تھی کہ میں برداشت نہ کر سکا اور مجبوراً کسریٰ کے ویران محل کے اندر چلا گیا تاکہ سردی سے جسم محفوظ ہو جائے اسی حالت میں مجھ کو غسل کی ضرورت ہوئی تو باہر نکلا اور شطالعرب (دیریا) میں نہایا۔ اتفاق کی بات اسی رات متعدد مرتبہ یہی حالت پیش آئی کہ جہاں ذرا آنکھ لگی اور نہانا ہو گیا۔ مگر میں نے ایک مرتبہ بھی کاپلی نہ کی اور ہر دفعہ بیدار ہو کر غسل کر لیا آخر میں نے سونے کا خیال ہی چھوڑ دیا۔ اور نیند سے بچنے کے لیے محل کی چھت پر چڑھ کر نماز شروع کر دی۔ گو سردی کے سبب یہ بات اس وقت بہت ہی دشوار معلوم ہوتی تھی۔

حضور فرماتے ہیں کہ میں کسی سال کرخ کے ویران میدانوں میں رہا۔ وہاں میری خوراک صحرائی کھجور تھی اور لباس صوف کا ایک جبہ تھا جو کوئی نیک خیال شخص مجھ کو لا کر اڑھا دیتا تھا۔ میں ننگے پاؤں کانٹوں کے جنگل میں پھرتا تھا۔ میرے تو بچھلنی ہو گئے تھے۔ وہ میری انگوں اور ولولوں کا وقت تھا جو شباب کا زمانہ مشہور ہے اور جس میں بہت سے لوگ خواہشات نفسانی سے مغلوب ہو جاتے ہیں مگر میں اپنی ہر خواہش پر غالب تھا۔ میرے دل میں نہ اچھا کھانے کی آرزو ہوتی تھی نہ اچھا پینے کی۔ نہ اچھے مکانوں میں رہنے کی۔ نہ دنیا کے عیش و آرام کی، نہ عزت و جاہ کی۔ میرے جسم کا ہر جذبہ ایک ہی رخ مصروف تھا۔ میرے وجود کی ہر خواہش ایک ہی سمت متوجہ تھی میرے تصور اور خیال میں سوائے ایک چیز کے کسی دوسری شے کا گذر نہ ہوتا تھا اور وہ "خدا تھا" اور اس کا جانب چلنے کا سلوک تھا اور اس کی یاد سے کیف و ذوق میرا آنے کی طلب تھی جو مجھے ملا۔

حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن ابوالفتح نردی روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت غوث پاکؒ کی خدمت میں چالیس سال رہا حضور رات کے اول حصے میں نمازیں پڑھتے۔ درمیانی حصے میں ذکر کرتے۔ تیسرے حصے میں ایک قدم پر کھڑے ہو کر تلاوت قرآن فرماتے اور پھر ایک

یہ واقعات تحفہ قادریہ مولفہ حضرت شاہ ابوالمعالی رح لاہوری۔ اخبار الاخیار مولفہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور ہیجۃ الامرار مصنفہ حضرت شیخ علی مشنونی رض سے ماخوذ ہیں۔

طویل سجدے میں چہرہ مبارک زمین پر ملتے رہے اور عجز و زاری سے دعائیں مانگتے۔ صبح جب ان کا رخ منور دیکھا جاتا تو اس پر ایسا نور ہوا تھا کہ نگاہ اس پر ٹھہرتی نہ تھی۔

زیارتِ رسول عبادت و ریاضت اور مجاہدات کی مشقتوں اور صحرا نوردی کی غلوتوں میں بہت عرصہ گزر گیا، تو ۱۶ سوال الکر منگل کے دن ۵۲ھ ہجری کو حضور غوث پاک نے حضور سرور دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں لَمْ لَا تَتَكَلَّمْ؟ (تم بات کیوں نہیں کرتے؟) میں نے عرض کیا۔ داوا جان! میں عجم کا رہنے والا ہوں۔ عرب کے نصحاء سامنے کیوں کر زبان کھول سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا منہ کھول۔ میں نے کھول دیا۔ آپ نے سات مرتبہ یہ آیت پڑھ کر میرے حلق میں دم فرمائی۔ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (بلا پروردگار کے راستہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت سے) اسی دن ظہر کی نماز کے بعد میں منبر پر گیا اور چند کلمات وعظ کے کہے جن کو سن کر سامعین وحدو حال میں آگے اور پھر تو یہ عالم ہو گیا کہ سارے بغداد میں میرے وعظ کی دھوم مچی ہوئی تھی۔

پر تاثیر وعظ حضرت ابو عبد اللہ عبد الوہاب حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے راوی ہیں کہ حضور سہفتے میں تین بار تقریر عام فرماتے تھے ایک مرتبہ جمعہ اور سہفتے یا منگل کو اپنے مدرسہ میں اور ایک مرتبہ اتوار کو رباط میں۔ ان کی مجلس وعظ میں علماء و فقہاء اور مشائخ کا بڑا ہجوم ہوتا تھا۔ چالیس برس تک آپ نے دین کی یہ علمی روحانی خدمت انجام دی۔ چار سو ملفوظ نویس مجلس میں حاضر رہتے تھے جو حضور کا وعظ قلب بند کرتے جاتے تھے شائقین کا اس قدر اثر دھام ہوتا تھا کہ مجلس میں تل رکھنے کی جگہ نہ رہتی تھی، آخر مجبور ہو کر خلعت حضور کی کرسی مبارک کو شہر کے باہر میدان میں بے جاتی اور پھر مشتاقوں کا وہ تاننا لگتا کہ سوار یوں اور پیدل راستہ چلنے والوں سے سڑکیں بھر جاتیں۔ اخبار الاخیار میں ہے کہ بعض اوقات ستر ہزار آدمی تک مجلس حضور میں جمع ہو ہو گئے ہیں۔ سننے والوں پر تقریر کا ایسا اثر ہوتا تھا کہ سیکڑوں آدمی بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے سینکڑوں یہودی و عیسائی مسلمان ہو جاتے تھے۔ چنانچہ صرف مجالس وعظ میں پانچ سو یہودیوں و نصرانیوں کے اسلام قبول کرنے کی روایتیں متعدد کتب میں موجود ہیں اور ایک لاکھ فاسقوں کے توبہ کرنے اور پانچ دین ہو جانے کا بیان بھی پایا جاتا ہے۔

شیخ شریف حضرت ابو عبد اللہ محمد بن ابو الغنائم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ۵۵ھ ہجری میں حاضر خدمت ہوئے تو دس ہزار اشخاص کا ہجوم آپ کا کلام سن رہا تھا حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہارے واعظوں کی طرح نہیں ہوں میں خدا تعالیٰ کے حکم سے بات کہتا ہوں اور باطن کی قوتیں میرے کلام کے ساتھ ہوتی ہیں۔

شخصیت کا اثر ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابو عبد اللہ عبد الوہاب سیاحت ممالک اور حصول علوم و فنون کے لئے حاضر خدمت ہوئے تو منبر سرکار پر وعظ کہنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ صاحبزادے نے بیان ہے کہ میں نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے اور کوئی دقیقہ موثر طرز نصائح کا باقی نہ رکھا خود سرکار باطن مدار بھی بزم

لے اخبار الاخیار، تحفہ قادریہ۔ فوز المطالب وغیرہ

لوہ فرماتے مگر میں دیکھتا تھا کہ حاضرین پر میری تقریر کا ذرا اثر نہ ہوا، بلکہ اہل مجلس کے غل اور شور اور بے توجہی سے معلوم ہوتا تھا کہ میرے بیان پر کچھ بھی متوجہ نہیں ہیں۔ محفل کا یہ رنگ دیکھ کر منبر سے اتر آیا تو سرکارِ اقدس منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے یہ جملے فرمائے کہ کل میں روزہ سے تھا، ام بیچی نے کچھ انڈے بھون کر ایک کورے سکورے میں طاق پر رکھ دیئے تھے۔ ایک بی نے اس سکورے کو طاق سے نیچے پھینک دیا۔ سکورا ٹوٹ گیا اور انڈے خاک مال ہو گئے۔

حضور اتنی ہی تقریر کرنے پائے تھے کہ مجلس میں ہر طرف سے ہوجتے کے نعرے بلند ہونے لگے اور ان کی آن میں محفل گرا گئی۔ خلوت میں حضور نے ارشاد فرمایا، میاں تم کو معلوم بھی ہے کہ تمہارے عالمانہ و عاقلانہ و عطا کا اثر کیوں نہ ہوا۔ اور میرے معمولی الفاظ نے یہ ہنگامہ کس وجہ سے پیدا کر دیا۔ سنو تم کو اپنے سفر ظاہر پرناز ہے۔ مگر تم نے عالم باطن کا سفر نہیں کیا، میں جب کلام کرتا ہوں خدا تعالیٰ کی تجلیاں اتر لے کر نمودار ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ میری نظر حقیقت پر رہتی ہے میں خودی گم کر کے کلام کرتا ہوں اور تم خودی میں قائم ہو کر بولتے ہو۔

بیشک حضور نے شیخ فرمایا۔ ظاہر میں انڈے، خاکی سکورے اور بی کا بیان تھا۔ ظرف گلی اور انڈے کی شکست و خرابی کا ذکر تھا مگر حقیقت میں وجود اور نفس و شیطان کے اشارات تھے سمجھنے والے سمجھ گئے اور اثر ڈالنے والے نے اپنا کام دکھایا۔

(۱)

طرز بیان کے چند نمونے

ایک مرتبہ تقریر فرمائی جس کا خلاصہ ترجمہ لفظی میں یہ ہے:-

اے طلبگار توبہ کر باسم خدا۔ معافی مانگ باسم خدا۔ اخلاص حاصل کر باسم خدا۔ ایک ہفتہ میں خدا تک جا نہیں ہو سکتا تو ایک ماہ میں جا، نہیں ہو سکتا تو ایک سال میں جا، یہ بھی نہ ہو سکے تو ساری عمر میں ایک دفعہ تو اس تک جا اور لے کہ اسی کے پاس کچھ ہے۔

(۲)

رجزنا سوتی و ملکوتی کے طور پر ایک بار ارشاد ہوا:-

میں کہ میری تلوار مشہور ہے۔ میری کمان کھنچی ہوئی ہے میرا تیر سینہ تنگاف ہے، میرا نیرہ نشانہ باز ہے، میں محفوظ ہوں۔ میں ہی محفوظ ہوں۔ روزہ دارو آؤ، شب بیدارو آؤ، پہاڑوں کے عبادت گزارو آؤ اور خانقاہ نشینوں آؤ۔ خدا کے کلام کے لیے میرے پاس آؤ کہ میں اسی کے امر سے تم کو بلاتا ہوں۔

میرے فیض کا دریا بے کنار ہے۔ عزتِ رب کی قسم! اچھے بُرے سب میرے سامنے ہیں۔ میری نگاہیں لوح محفوظ پر ہیں۔ میں درپاٹے علم و مشاہدہ الہی کا تیراک ہوں، میں خدا تعالیٰ کی حجت ہوں میں نائب و ارثِ رسول اللہ صلعم ہوں۔

(۳)

وصال کے وقت فرماتے تھے۔ مجھ میں تم میں کیا نسبت۔ وہی جو زمین آسمان میں ہے۔ امورِ خلق سے اونچا ہوں عقولِ انسانی سے بالا ہوں ہیں وہ ہوں جن کو قرآن و اعلم ما تعلمون فرماتا ہے۔ مجھی کو حکم دیا جاتا تھا کہ عبد القادر بول وہ سنایا جائے گا۔ کھا،

اور پی اور کہ میں وہی کہتا ہوں جس کا حکم خدا نے دیا ہے، مجھے خدا تمہارے ظاہر و باطن کو دکھاتا ہے۔ میں تم کو شیعوں کی طرف اندر باہر سے دیکھتا ہوں۔

مفتی کی حیثیت سے شروع میں اشارتاً بتایا گیا تھا کہ مجاہدات سے پہلے آپ نے بغداد میں اقامت فرما کر تمام علوم ظاہر کی تحصیل فرمائی تھی اور جب مجاہدوں سے فراغت ہوئی تو یقیناً باطن کے ساتھ وعظ و نصیحت اور درس و تدریس و فتاویٰ کے ذریعہ بھی خدمتِ خلق ادا کی جاتی تھی۔

آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالوہابؒ سے روایت ہے کہ حضور نے ۵۲۸ ہجری سے لے کر ۵۶۱ھ تک یعنی ۳۳ برس علم ظاہر کے درس اور فتویٰ وہی کا شغل جاری رکھا۔ مدرسہ میں تفسیر و حدیث اول وقت قرآن شریف بعد ظہر اور فقہ و اصول اور نحو وغیرہ دن کے باقی حصوں میں خود پڑھاتے تھے۔

مسائل پر اتنا عبور رکھا کہ فتویٰ لکھتے وقت کتاب نہ دیکھتے۔ نہ کچھ سوچتے، قلم برداشتہ جواب لکھ لیتے اور تمام عراق کے علماء اس جواب کو درست اور صحیح مانا جاتا۔ آپ حضرت امام شافعی اور حضرت امام حنبلی کی موافق فتویٰ کا جواب تحریر فرماتے۔

ایک عجیب فتوے ایک شخص نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں ہفتہ بھر تک ایسی عبادت نہ کروں جو اس ہفتہ میں دنیا کے کسی مسلمان نے نہ کی ہو تو میری بیوی کو تین طلاق۔ عراق کے تمام علماء اس عجیب سوال کے جواب میں حیران تھے اور ان کو کوئی ایسی عبادت معلوم نہ ہوتی تھی جو کسی نہ کسی وقت میں مسلمانانِ عالم کے زیر عمل نہ ہو۔ حضور کو حال معلوم ہوا تو ارشاد فرمایا اس کے لیے حرم کعبہ میں انتظام کرو کہ ہفتہ بھر تک کوئی مسلمان کعبہ کا طواف نہ کرنے پائے اور پھر اس سے کہو کہ تنہا رات دن طواف کرتا رہے اس کی عبادت مخصوص ہو جائے گی اور دنیا میں کوئی مسلمان اس کا شریک عبادت نہ ملے گا جس سے اس کی بیوی طلاق سے محفوظ رہے گی۔

حلیہ مبارک لباس وضع قطع شیخ ابوسعید اور شیخ ابو محمد عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور غوثِ پاکؐ کا جسم شریف دبلا، قد درمیانہ، اور رنگ گندم گوں، سینہ چوڑا، داڑھی لمبی اور گنجان ابرو باہم ملے ہوئے اور آواز بھاری تھی جس وقت کلام فرماتے تھے مجلس گونج جاتی تھی۔ آواز میں ایک قدرتی رعب ایسا تھا کہ جہاں آپ نے گفتگو شروع کی یا مجمع عام میں کچھ ارشاد فرمایا، تمام سننے والے اور مخاطب دم بخود ہو کر متوجہ ہو جاتے تھے کسی کی مجال نہ تھی جو کلام حضور سے غیر ملتفت ہو۔

یہی حالت آنکھوں کی تھی کہ جس شخص کو یا جس سجوم کو ایک بار نظر اٹھا کر دیکھ لیتے وہ مطیع و غلام بن جاتا۔ طبیعت نفاست پسند اور مزاج از حد لطیف تھا۔ صفائی، سٹھرائی بہت مرغوب تھی۔ لباس بھی اعلیٰ درجہ کا شاندار استعمال فرماتے تھے مگر خلاف شریعت نہیں۔ کیونکہ تمام کتابوں کا اتفاق ہے کہ آپ کا لباس شریف عالمانہ ہوتا تھا، یعنی اس وقت کے علماء جو لباس پہنتے تھے وہی وضع آپ کے لباس کی تھی۔ فرق اتنا تھا کہ پیش سے پیش قیمت کپڑا جس میں کوئی نا جائز چیز شامل نہ ہو، آپ کے لیے خرید لیا۔

ہاتھ، چنانچہ بغداد کے ایک مشہور بزاز ابو الفضل احمد بن قاسم قرشی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور غوث پاک کا خادم میرے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے ایک ایسا بڑھیا کپڑا اور کار ہے جس کے ایک گز کی قیمت ایک شرفی ہو۔ نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ نے پوچھا ایسا قیمتی کپڑا کس کے واسطے درکار ہے؟ خادم نے حضور کا نام لیا۔ اس وقت میرے دل میں خطرہ گذرا کہ جب اس ایسا قیمتی لباس زیب تن کریں گے تو بادشاہ وقت یعنی خلیفہ کون سا کپڑا پہنے گا۔ انھوں نے تو بادشاہ کے لیے کوئی کپڑا باقی ہی نہیں بچا۔

کپڑا دینے کے بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو چونکہ آپ نے میرے خطرہ کو مکاشفہ سے معلوم کر لیا تھا۔ فرمانے لے اے ابو الفضل! مجھے اپنے معبود کی عزت کی قسم جب تک میرا معبود خود حکم نہیں دیتا میں کوئی قیمتی کپڑا نہیں پہنتا، اس لباس کے خالق بھی جس کا کپڑا تجھ سے منگا یا تھا، مجھ کو یہ حکم ملا تھا یحییٰ علیک ایس قبیصا ذرا عتہ بدینار تجھے میرے حق کی قسم ایک تڑا ایسے کپڑے کا پہن جس کی ایک گز کی قیمت ایک شرفی ہو۔

اے ابو الفضل! یہ لباس نہیں ہے بلکہ میرے کفن ہے۔ درویش (عالم سلوک میں) جب ہزار بار مرچکتا ہے تو اس کا ایک کفن عطا ہوتا ہے۔

مارا کہ مردیم در غمش صد بار جا مہ ماہمہ کفن باشد
در لباسم چہ مے کنی انکار کفن است و کفن حسن باشد

حضور کی خدمت میں ہدیٰ، تحفے اور نذریں اس کثرت سے آتی تھیں کہ جس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ مگر آپ خود ہاتھ نہ لگاتے خلقت آپ ہی مصالے کے نیچے رکھ دیتی۔ آپ خادم کو ارشاد کرتے کہ لے جاؤ اور اس رقم کو مانباتی اور سبزی فروش کے حوالے کر دو۔

داود مش

بادشاہوں اور دنیا کے حکام کی وقعت بحیثیت دنیا آپ کی نگاہ میں مطلق نہ تھی جو لوگ اس کی عزت اور اس کے انعام و اکرام کے مقابلہ میں دنیا کے بادشاہوں کی عزت اور انعام کو زیادہ سمجھتے ہیں ان کی نصیحت و ہدایت کے لیے آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ خلیفہ وقت کے ہاں سے آپ کے لیے خلعت اعزاز آتا تو آپ حکم دیتے کہ یہ ابو الفتح نان بائی کو روٹی کی قیمت کے عوض دے دو۔ اس میں ایک بڑا گرا اشارہ تھا کہ انسان کو روٹی کی فکر کے سوا دنیاوی عزت کا خیال دل میں نہ رکھنا چاہیے۔ بڑا خلعت یہ ہے کہ پیٹ بھر جائے اور بندہ اپنے خدا کی عبادت اطمینان قلب سے کر سکے۔ چار روٹیاں آپ کے لیے پکاٹی جاتی تھیں۔ تیسرے پر سامنے آتیں تو آپ ایک ایک ٹکڑا توڑ کر پہلے تمام حاضرین کو تقسیم فرما دیتے اور جو کچھ بچتا وہ خود تناول فرما لیتے۔ جو ہڈے آپ کی خدمت میں پیش ہوتے آپ اسی وقت حکم دیتے کہ ان کو حاضرین میں تقسیم کر دو۔ اور ہڈیے لانے والوں کو اپنی طرف سے بطور انعام بھی کچھ علیحدہ مرحمت فرماتے اور یہ سنت رسول اللہ صلعم کی تقلید تھی۔ آنحضرت صلعم کا عمل بھی یہی تھا اور آپ کا فرمان بھی ہے کہ جب تمہیں ہدیہ دیا جائے تو اس سے بہتر عوض لینے کی کوشش کیا کرو۔ اس سے محبت بڑھتی ہے۔

اربابِ دولت سے سلوک

شریف ابو عبد اللہ محمد بن خضر کا بیان ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کسی امیر اور دولت مند کی

کو کھڑے نہ ہوتے تھے اور نہ کسی امیر کے دروازہ پر جاتے تھے۔ راجہ الامیر علی بن الفقیہ علی باب الامیر، وہ امیر بہت اچھا ہے جو فقیر کے دروازہ پر جاتے اور وہ فقیر بہت بُرا ہے جو امیر کے دروازہ پر جاتا۔ یہ بزرگوں کا ایک مشہور مقولہ ہے حضور اس ارشاد کا عملی نمونہ تھے مگر آج کل فقرا کی حالت اس کے بالکل برعکس ہو گئی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا دستور تھا کہ امیروں کے فرش پر نہ بیٹھتے، نہ امن کا کھانا کھاتے۔ سوائے ایک لقمہ کے یعنی دل شکنی نہ تھے۔ اگر کوئی امیر کھانا حاضر کرتا تو ایک مرتبہ اس میں سے کچھ چکھ لیتے، مگر دوبارہ لاتا تو تناول نہ فرماتے۔

خلیفہ وقت (بادشاہ) خدمت میں حاضر ہوتا، تو آپ پہلے سے کھڑے ہو جاتے تاکہ بادشاہ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا نہ پڑے۔ جب اس کے آنے کی خبر ہوتی تو آپ کھڑے ہو کر مکان میں ٹہلنے لگتے اور اس سے کھڑے کھڑے بات چیت کرتے اور بیٹھنے بہسرانہ بے پروائی کے انداز سے۔ بادشاہوں سے گفتگو نہایت بیباکی سے ہوتی تھی۔ ان کو نصیحت فرماتے تو ایسی کھری کہ بے لاگ باتیں ہوتیں جس کی کچھ حد نہیں۔

خلیفہ حضور کے ہاتھ چومتا اور ادب سے دست بستہ سامنے بیٹھ جاتا۔ خلیفہ کو کچھ لکھنے کی ضرورت پیش آتی تو ایسے الفاظ سے مخاطب کرتے جیسے بادشاہ ماتحتوں کے نام فرمان جاری کرتے ہیں۔ مثلاً لکھنے کہ "عبد القادر تجھ سے فرماتا ہے۔"

"اس کا تجھ سے یہ فرمان ہے،" خلیفہ اس تحریر کو دیکھتا اور چومتا، نکھوں پر اور سر پر رکھتا اور کتابتاً شیخ کا فرمان بالکل درست

شیخ ابو المظفر منصور کا بیان ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو خوش خو، مہربان فراخ حوصہ، کریم النفس، وعدہ وفا اور دوستی کا نبھانے والا نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ زمانہ مجاہدہ میں

ایک شخص نے کہا تم یہاں ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ آپ نے وعدہ فرمایا۔ وہ شخص ایک سال تک آیا۔ مگر حضرت وعدہ کی پابندی کے خیال سے اس مقام پر مقیم رہے اور پورے ایک برس تک کہیں تشریف نہ لے گئے۔

آپ اتنے بڑے درجہ اور مرتبہ کے تھے کہ خلیفہ وقت غلاموں کی طرح دست بستہ حاضر ہوتا تھا مگر آپ کے اخلاق کی یہ حالت تھی کہ چھوٹوں پر سب سے زیادہ شفقت فرماتے اور بڑوں (بڑی عمر والوں) سے عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے۔

آپ کی مجلس میں رعب ایسا تھا کہ کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی اور سکون و راحت بھی ایسی تھی کہ حاضر خدمت ہونے والے باہر کے سب اوکار بھول جاتے تھے اور ان کو آپ کی محبت میں ایک دنی نسکین و نسی حاصل ہوتی تھی۔ چنانچہ شیخ ابو القاسم بزاز کا بیان ہے کہ آپ کی مجلس میں ہماری حالت ایسی ہوتی تھی گویا ایک نہایت شیریں خواب دیکھ رہے ہیں اور جب باہر آتے تھے تو خیال ہوتا تھا کہ اس پر لطف خواب سے آگے کچھ کھل گئی۔

حضور بڑے سخی تھے۔ بڑے مسکین نواز تھے۔ مہانوں خصوصاً غراہ و مساکین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے اور پھر ان میں مل جل کر تشریف رکھتے اور اس طرح حالات پوچھتے

حسین سلوک، حسن مدارات

گویا ان کے نہایت ہی قریبی رشتہ دار اور عزیز ہیں۔ ان کی بُرائیوں سے چشم پوشی فرماتے اور ان کی خوبیوں پر تحسین و آفرین کرتے۔ حاضر باشیوں میں کوئی شخص کسی دن موجود نہ ہوتا تو دریافت فرماتے، آج فلاں شخص نظر نہیں آتا اچھا تو ہے؟

آپ کے سامنے کوئی شخص خدا کی قسم کھاتا تو آپ فوراً یقین کر لیتے تھے، ان کے پاس بیٹھنے والوں میں ہر شخص خیال کرتا تھا کہ حضرت کی عنایت کچھ پر سب سے زیادہ ہے۔ کسی کے حال پر اس قدر نوازش نہیں ہے جتنی مجھ پر ہے۔

ابو عبد اللہ محمدؐ روایت کرتے ہیں کہ حضور غوث پاکؑ بہت رقیق القلب، بہت خوش اخلاق اور مستجاب الدعوات تھے ان کی زبان سے فحش اور بیمودہ کلام کبھی نہیں سنا اور نہ ان کے سامنے کوئی اور شخص فحش کلامی و بیمودہ گوئی کر سکتا تھا کیونکہ ان کو اس سے سخت نفرت تھی۔ اپنی ذات کی خاطر وہ کبھی کسی پر ناراض نہ ہوتے، ہاں خدا کے کاموں میں کبھی کبھی لوگوں پر برہمی ہوتی تھی یعنی اگر کسی کو خلاف احکام الہی کام کرنے دیکھتے تو پہلے نرمی سے سمجھاتے نہ مانتا تو دوبارہ اس فعل میں اس کو دیکھا جاتا تو خفگی اور درشتی سے اس کو زجر و توبیخ فرماتے۔

ان کے سامنے سے کوئی سائل محروم نہ جاتا تھا، سخاوت کا یہ عالم تھا کہ مانگنے والے کو جو وہ مانگتا دے دیتے۔ نہ ہوتا تو قرض منگا کر عطا فرماتے۔ ایک دفعہ کسی مسکین شخص کو کچھ منگوم اور افسردہ دیکھ کر پوچھا، تیرا کیا حال ہے۔ اس نے عرض کی، دریا کے پار جانا چاہتا تھا۔ ملاح نے بغیر کرایہ کے کشتی میں نہ بٹھایا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وقت ایک شخص نے اثرفیوں کی ایک بھیلی نذر پیش کی تھی۔ آپ نے اس مسکین سے فرمایا لو یہ بھیلی تم لو اور جا کر اس ملاح کو دے دو اور کہو یہ تجھ کو بہت دن کا کرایہ دیا جاتا ہے۔ آئندہ جب کوئی محتاج اور غریب میرے پاس آئے تو اس کو کرایہ لیے بغیر پار اتار دیجیو۔

ایک دفعہ جمعہ کے دن جامع مسجد میں ایک سوداگر نے عرض کی کہ علاوہ زکوٰۃ کے میں صدقات و خیرات کی نیت سے راہِ خدا میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ مگر مجھے مستحق و غیر مستحق کی شناخت نہیں ہے۔ فرمائیے میں کس کو دوں۔ فرمایا سب کو دے۔ جو تیرے خیال میں مستحق ہوں ان کو بھی اور جو غیر مستحق ہوں ان کو بھی تاکہ خدا تعالیٰ تجھ کو وہ دے جس کا تو مستحق ہے اور وہ دے جس کا تو مستحق نہیں ہے۔

شیخ ابو محمد طلحہ بن مظفرؒ سے روایت ہے کہ حضور غوث پاکؑ نے اپنے ایامِ مجاہدہ کا ایک دن ذکر فرمایا کہ ابتدا میں ایک دفعہ مجھ کو بیس دن تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا اور میں ایوانِ کسریٰ کے کھنڈرات میں گیا تاکہ کوئی پھل یا اور کوئی مباح چیز حاصل کر کے کھاؤں۔ سو وہاں دیکھا کہ مجھ جیسے ستر درویش اور ہیں جو تلاشِ رزق کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بغداد کی آبادی کی طرف اُلٹا پھلا۔ راستہ میں ایک آدمی ملا اور اس نے مجھے کچھ رقم دے کر کہا کہ آپ کی والدہ نے بھیجی ہے۔ یہی ہے وہ رقم لے لی اور سیدھا ان ستر فقرا کے پاس پہنچا اور تھوڑی سی اپنے واسطے رکھ کر باقی ان سب کو بانٹ دی۔ اس کے بعد جو رقم میرے پاس بھی تھی اس کا کھانا خریدیا اور بہت سے مساکین کو بلا کر کھانے میں شریک کر کے کھایا۔ غرض شام تک میں نے یہ سب رقم خرچ کر دی۔

مفسس کی تلاش

حضرت عبدالرزاق کا بیان ہے جو حضور کے فرزند تھے کہ ایک مرتبہ والد ماجد حج کے سفر کو تشریف لے گئے۔ خدام کا بڑا مجمع ساٹھ تھا۔ راستہ میں ایک آبادی کے قریب شام ہوئی۔ تو آپ نے حکم دیا کہ اس بستی میں تلاش کرو کہ سب سے زیادہ منجس اور غریب کون ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایک گھر بہت نادار ہے جس میں دو بوڑھے محتاج عورت مرد ہیں اور ایک بچہ ہے۔ حضور خود اس مکان پر تشریف لے گئے اور ان دونوں سے پوچھا، ہم تمہارے مکان پر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ انھوں نے کہا بسر و چشم مکان حاضر ہے مگر ہم خدمت کے لائق نہیں ہیں۔ آپ وہاں خدام سمیت ٹھہر گئے تو بستی کے مشائخ اور دو متمندوں کو حال معلوم ہوا۔ وہ سب دوڑے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے مکانوں پر تشریف لے چلیے، یہ جگہ آپ کے ٹھہرنے کے قابل نہیں مگر حضرت نے کسی کی التجا قبول نہ فرمائی۔ آخر ان لوگوں نے دعوت کا سامان اسی جگہ لالا کر جمع کر دیا۔ غلہ، بکریاں، سونے چاندی وغیرہ کا ڈھیر لگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا، اس میں سے کچھ بھی نہ لوں گا۔ نہ میرے ہمراہی کچھ لیں گے۔ یہ سب اس غریب گھرانہ کا حق ہے جس کے ہم مہمان ہیں۔ چنانچہ آپ نے ہمراہیوں سمیت شب کو کچھ تنا دل نہ فرمایا اور دولت واجناس کا وہ سب انبار اس غریب گھرانہ کو دے کر آگے روانہ ہو گئے۔ اس روایت میں بے شمار نصائح ہم لوگوں کے واسطے ہیں۔ اگر ہم اس پر غور کریں۔ اول تو یہ کہ حضور نے امیروں کو چھوڑ کر غریب کا گھر پسند کیا۔ دوسرے یہ کہ اپنی نذر سب کی سب غریب کو دے دی، تاکہ اس بستی کے لوگوں کو عبرت ہو کہ وہ اپنے ہاتھ کی غربت سے بے خبر اور بے پروا تھے۔

ایک بزرگ نے آپ کے باطن اور اس کے لباس کا خلاصہ چند لفظوں میں اس طرح کیا ہے :-
 كَانَ سَيِّدِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِيحٌ لَعَالِدٍ مَعْتَبٍ شَدِيدِ الْخُشْيَةِ
 كَثِيرِ الْهَيْبَةِ مُجَابِ الدَّعْوَةِ كَرِيمِ الْأَخْلَاقِ لِعَدْلِ النَّاسِ لَفَحِيحٍ - اقرب الناس إلى الحق
 شَدِيدِ الْبَاسِ إِذَا انْتَهَكَتْ فَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى - لَا يَغْضِبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَتَغَيَّرُ لِغَيْرِ رَبِّهِ لَا
 يَرُدُّ سَائِلًا وَلَا يَأْخُذُ تَوْبَةً كَانَ الْعِلْمُ مَهْدِيًّا لَهُ وَالْقُرْبُ مُؤَدِّبًا لَهُ وَالْأُسُ نَدِيمًا
 وَالصِّدْقُ رَاتِبًا لَهُ - وَالْفَتْحُ بِضَاعَتُهُ وَالْحِلْمُ صِنَاعَتُهُ وَالزُّكُورُ وَزَيْرُهُ وَالْمَكَاشِفَةُ
 غَدَاؤُهُ وَالْمَشَاهِدَةُ شِفَاؤُهُ وَأَدَابُ الشَّرِيعَةِ ظَاهِرُهُ وَأوصاف الحقیقت سُرُّهُ -

یعنی حضور غوث پاک کے آنسو بہت جلدی آجاتے تھے۔ خوف خدا ان کو بہت تھا۔ ان کی ہیبت بہت پڑتی تھی۔ ان کی دعائیں بہت مقبول تھیں۔ خلق میں بڑے بزرگ تھے۔ سب آدمیوں سے زیادہ دور تھے فحش باتوں میں اور سب آدمیوں سے زیادہ قریب تھے امر حق میں۔ بڑے سخت لڑنے والے تھے جب خدا کے احکام کی خلاف ورزی دیکھتے۔ اپنے نفس کی خاطر کسی پر غصہ نہ کرتے تھے۔ معاملات خدا کے سوا ان کا چہرہ کسی کے خلاف نہ بدلتا تھا۔ مانگنے والے کو مانگتے نہ تھے۔ چاہے وہ ان کے کپڑے لے لے۔ علم ان کو مذہب بنانے والا تھا۔ قرب الہی ان کو ادب سکھانے والا تھا۔ اس ان کا صاحب

سبحان کی روزمرہ، فسح ان کا سرمایہ، بردباری ان کا جوہر، ذکر ان کا وزیر، مکاشفہ ان کی غذا۔ مشاہدہ ان کی شفا۔ آداب شفا ان کا ظاہر اور اوصاف حقیقت ان کے بھید تھے۔

ذوق سماع جس وجود پاک کے لباس ظاہر و باطن کی یہ شان ہو اور جس ہستی منور کی صفات عالی کا یہ مرتبہ ہو اس کے ذوق اور کیفیت وجدانی کا جو عالم ہو گا وہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے ذوق ترقم اور ذوق سماع سنت رسول اللہ صلعم ہے جس کے حدود مقرر ہیں اور لہویات کے گانے بجانے سے اُسے کوئی سروکار نہیں۔ حضور غوث پاکؒ منظر ذاتِ سالتماب صلعم تھے۔ پھر جذبہ سماع کا ولولہ آپ میں کیوں نہ ہوتا۔ بھجۃ الاسرار حبیبی کتاب معتبر میں متعدد واقعات حضور کے سماع و وجد کے مذکور ہیں۔ اسی سے دو بیان یہاں نقل کیے جاتے ہیں :-

(۱)

شیخ عمر بزاز فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں شیخ بقا اور شیخ علی بن مہیتی اور شیخ ابوسعید قلیوی حاضر ہوئے اس وقت حضور ایک عالم کیفیت میں تھے شیخ بقا کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، کچھ بولو۔ انھوں نے عرض کیا۔ آپ کے سامنے بولنے کی کس کو مجال ہے پھر شیخ ابوسعید کو حکم ملا تو انھوں نے کچھ عرض کیا۔ شیخ ابوسعید کے بعد خود حضور نے ایک پرخروش اور سرشار تقریر فرمائی جس سے حاضرین پرستی و وجد کا عالم طاری ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر لوگوں نے عرض کی تو ال حاضر میں حکم ہو تو کچھ گائیں۔ آپ نے اجازت دی۔ تو ال نے گانا شروع کیا، جس کے سننے سے حضور کو حال آگیا۔ آپ بے تابا نہ کھڑے ہو گئے اور اسی عالم میں کہ اہل مجلس اثر وجد سے سب کے سب مدہوش تھے حضور نظروں سے غائب ہو گئے۔ لوگ تلاش کرنے نکلے تو آپ کو مدرسہ میں تشریف فرما دیکھا۔

(۲)

دوسری روایت بھجۃ الاسرار میں ہے کہ کسی قاری نے حضور کے سامنے یہ آیت خوش الحانی سے پڑھی **لَمِنَ الْمَلٰٓئِکِ الْیَوْمَ اٰجَ مَلٰک** کس کے واسطے ہے) تو آپ کو حال آگیا اور جوش وجد میں آپ کھڑے ہو گئے۔ بار بار فرماتے تھے **مِنَ لَیْقُوْلِ الْمَلٰکِ لٰی اٰکُوْنَ کِتٰہِی** کہ ملک میرے واسطے ہے)

حاضرین بھی آپ کی تائید میں کھڑے ہو گئے اور کسی کی مجال نہ تھی جو حضور کے سوال کا جواب دے۔ مگر ایک شخص شیخ احمد نام نے جرأت کر کے عرض کیا میں کتا ہوں کہ ملک میرا ہے کیونکہ خداوند کریم میرا ہے تو اس کا ملک بھی میرا ہے حضور نے اسی عالم وجد میں فرمایا، اے نادان! جب تک تو اس کا نہ ہو، وہ تیرا کب ہو سکتا ہے اور جب تو اس کا نہیں تو ملک تیرا کہاں۔ شیخ احمد پر اس جواب کا ایسا اثر ہوا کہ وہ کپڑے پھینک کر جنگل کو نکل گئے۔

حضور کا ایک مکتوب دیکھنا، اس کا تب رموز و اسرار کے خطوط لکھنے کا ڈھنگ بھی کیسا پیارا تھا اور ان میں کیا کیا حقائق و معارف بھرے جاتے تھے۔ تقریر فرماتے ہیں :-

اے عزیز! قلبے سلیم باید کہ بر موز فاعنبر و ادلی البصار اطلاع باید۔ و عقلے کامل باید تا دقائق اسرار

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي الْأَنْفُسِ هُمْ - ادراک کنند۔ و یقیناً صادق باید تا شواہد معرفت و ان
 مَن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ - رالین قلب مشاہدہ بیند۔ و از خواب غفلت
 بنہم الاموال فسوف يعلمون بیدار گردد۔ و بر سفینہ فخر و الی اللہ سوار گردد و دریا شے معرفت و ما
 خلقت الجن والانس الا ليعبدون مردانہ وار لغوا صی فرود آید۔ اگر گوہر مطلوب بچنگ افتد فقد فاذا
 فوزاً عظيماً۔ و اگر جان در طلب رود فقد وقع اجرة على الله۔

ترجمہ :

اے عزیز! قلب سلیم در کار ہے تاکہ آیت (عبرت پکڑو آنکھوں والو!) کا بھید سمجھ میں آئے اور عقل کی ضرورت ہے
 تاکہ رہم دکھاتے ہیں اپنی نشانیوں کو کائنات میں اور خود تمہارے نفوس میں) کی باریکیاں ہاتھ آئیں اور ان کا ادراک
 ہو یقین صادق در کار ہے تاکہ اس آیت کے مقامات عرفان حاصل ہوں (کوئی شے بھی ایسی نہیں جو پروردگار کی حمد و
 تسبیح میں مشغول نہ ہو۔ مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے) اور دل کی آنکھ سے ان کی تسبیح کا مشاہدہ ہو جائے۔ فانی امید
 نے ان کو دھوکا اور لالچ میں ڈال رکھا ہے۔ عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا) کی نیند سے ہوشیار ہو کر (خدا کی طرف
 بھاگو) کی کشتی پر سوار ہو اور زنجیں پیدا ہوئے جنات و انسان مگر عبادت کے لیے) دریا شے معرفت میں غوطہ لگائے،
 اگر گوہر مقصود ہاتھ آگیا تو رٹری مراد مندی حاصل ہوئی) اور اگر جان اس تلاش میں گئی تو یقیناً خدا تعالیٰ اس کو
 عوض دے گا)۔

مکتوب بے شمار ہیں جن میں سے چند اخبار الاخیار میں منقول ہیں مگر میں نے صرف ایک ہی نامہ عالی کا یہاں نمونہ پیش کیا ہے۔

تصنیفات و تالیفات | حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تصنیفات فتوح الغیب اور غنیۃ الطالبین مشہور کتابیں ہیں غنیۃ الطالبین
 میں مسائل فقہ صوم و صلوٰۃ حج و زکوٰۃ وغیرہ کا بیان ہے اور مسلمانوں کے اختلافیہ فرقوں کے عقاید کی
 تشریح ہے اور اہل سنت کے عقاید کے بموجب ہر فرقہ کی تردید ہے۔ نیز بعض آیات قرآنی کی تفسیر اور اعمال و اذکار و اشتغال کا بیان
 پر مرید کے ادب اور حقوق العباد اور آداب سماع اور ان تمام امور کا ذکر ہے جن کی سالک کو ضرورت پڑتی ہے۔ گویا یہ کتاب شریعت
 و طریقت کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ فتوح الغیب میں ترک و تجرید۔ فنا و بقا۔ محب و محبوب اور امراض قلب و نفس کے علاج کا بیان
 ہے۔ یہ بھی طلبگاران سلوک کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔

ایک مجموعہ آپ کے وعظوں کا عقیف الدین ابن مبارک نے جمع کیا ہے۔ اس میں ساٹھ مجلسوں کے وعظ فراہم کیے گئے ہیں۔

اس کو محاسن فیض اور فتح ربانی بھی کہتے ہیں۔

اس کے علاوہ آپ کے بہت سے اشعار و قصائد ہیں جن میں قصیدہ عوثیہ بہت مشہور ہے جو مشائخ عظام میں بطور ایک شغل کے لکھ

حاجتوں اور مرادوں کے لیے پڑھا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس میں عجیب و غریب تاثیرات دی ہیں۔

ایک مختصر رسالہ بھی مذاہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے اصول پر آپ نے تحریر فرمایا تھا۔ جو بہتہ الاسرار مطبوعہ مصر کے حاشیہ پر شائع ہوا ہے اس میں فرقہ معترکہ کی خوب تردید فرمائی ہے۔ بہتہ الاسرار کے حاشیہ پر قصیدہ غوثیہ کے سوا اور بھی چند قصائد و اشعار آپ کے درج کیے گئے ہیں ان میں ایک قصیدہ کا نام عینہ لکھا ہے۔ اس میں ۷۷ اشعار ہیں دوسرے قصیدہ کے چالیس اشعار ہیں تیسرے کے چونسٹھ، چوتھے کے چالیس۔ پانچویں کے اٹھارہ، چھٹے کے ایک سو اٹھارہ، ساتویں کے ساٹھ، آٹھویں کے تیس، نویں کے بیالیس، دسویں کے چوبیس، گیارہویں کے بارہ، بارہویں کے بیس، تیرھویں کے بھی بیس اور چودھویں کے چودہ اشعار ہیں۔

نسب نامہ | سید محی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانیؒ بن سید ابوصالح موسیٰ بن سید ابی عبداللہ بن سید سحیحی راہدؒ بن سید محمد بن سید داؤد۔ بن سید موسیٰ ثانی۔ بن سید عبداللہ۔ بن سید موسیٰ جون۔ بن سید عبداللہ محض۔ بن سید حسن مثنی۔ بن سیدنا و مولانا امیر المؤمنین امام حسنؒ بن امام العالم امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔

اور مادری نسب نامہ یوں ہے: ام النجیر فاطمہ (مادر حضور غوث پاکؒ) بنت ابو عبداللہ معی۔ بن ابوجہالؒ بن سید محمدؒ بن سید ابوطاہر۔ بن سید عبداللہ بن ابوالکمالؒ۔ بن سید موسیٰؒ۔ بن سید ابو علاؤ الدینؒ۔ بن سید محمدؒ۔ بن سید امام علیؒ عریض۔ بن سیدنا امام جعفر صادقؒ۔ بن سید امام محمد باقرؒ بن سیدنا امام زین العابدینؒ بن سیدنا مظلوم کر بلا امام حسینؒ۔ بن سیدنا مولانا امام العالم علی کرم اللہ وجہہ۔

نسب کی تمام معتبر کتابوں سے حضورؒ کا حسن حسینی ہونا ثابت ہے۔ جن لوگوں کو انکار ہے وہ سخت غلطی و عداوت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو زیادہ تحقیقات منظور ہو تو کتاب مناقب غوثیہ مصنفہ مولانا محمد مرید محی الدین پشاور سی کو دیکھیے جو بمبئی کے مطبع شہابی میں چھپی ہے جس کے ۳۷۶ صفحات کے اندر سیکڑوں کتابوں اور ان کی عبارتوں کے حوالوں سے حضور پاکؒ کی سیادت ثابت کی گئی ہے۔

اولاد و امجاد | حضور غوث پاکؒ کے نو صاحبزادے اور ایک صاحبزادی تھیں۔ فرزندوں کے نام یہ ہیں۔ سید عبدالوہاب۔ سید عبدالرزاق۔ سید عبدالجبار۔ سید عبدالعزیز۔ سید سحیحی۔ سید عیسیٰ۔ سید ابراہیم۔ سید عبداللہ۔ سید موسیٰ۔ بہتہ الاسرار میں دسویں فرزند سید محمدؒ میں کا نام بھی مذکور ہے۔

شیوخ شریعت و طریقت | حافظ وہبی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاکؒ نے فقہ قاضی ابوسعید مخزومی سے پڑھی اور حدیث ابوبکر بن منظر اور ابوغالب باقلانی اور ابوالقاسم ابن بنان اور ابو محمد جعفر سراج ابوسعید بن جیش اور ابوطالب بن یوسف سے اور ان علما کی تعداد سیکڑوں سے زائد ہے۔ جنہوں نے حضور سے فقہ، حدیث تفسیر اور تمام علوم دین حاصل کیے اور شیوخ طریقت کا سلسلہ یوں ہے۔

حضور غوث پاکؒ کے شیخ طریقت شیخ ابوسعید مخزومیؒ۔ ان کے شیخ حضرت ابوالحسن علی بنکارؒ۔ ان کے شیخ حضرت ابوالفرج طوسیؒ۔ ان کے شیخ حضرت الواحد ابوالفضلؒ۔ ان کے شیخ حضرت جنید ابوالقاسمؒ۔ ان کے شیخ حضرت ابوبکر شبلیؒ۔ ان کے شیخ حضرت

جنید بغدادیؒ۔ ان کے شیخ حضرت سری سقطیؒ۔ ان کے شیخ معروف کرخیؒ۔ ان کے شیخ خواجہ حسن بصریؒ۔ ان کے شیخ حضرت امام العالم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

دوسرے طریقہ سلسلہ کا یہ ہے کہ حضرت معروف کرخی تک وہی سلسلہ شیوخ کا ہے۔ ان کے بعد یوں ہے۔ حضرت امام موسیٰؒ پھر حضرت امام موسیٰ کاظمؒ پھر حضرت امام محمد باقرؒ پھر حضرت امام زین العابدینؒ۔ پھر سیدنا حضرت امام العالم حضرت علی رضی اللہ عنہ

(۱)

تلقین طریقت

فرمایا جس پیر میں یہ پانچ وصف نہ ہوں وہ دجال ہے پیر نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ پیر ظاہری شریعت کا عالم ہو۔ دوسرے علم حقیقت جانتا ہو۔ تیسرے اپنے آنے والوں کے ساتھ عمدگی اور خندہ پیشانی سے برتاؤ کرنا ہو اور مسافروں کو کھانا کھلاتا ہو۔ چوتھے غربا اور بے حیثیت آدمیوں کے ساتھ قولاً و فعلاً عاجزی اور انکساری سے پیش آنا ہو۔ پانچویں یہ کہ مریدین کی باطنی تربیت و تعلیم کی لیاقت رکھتا ہو اور خود ریا، حسد، طمع، خود بینی، غفلت، عیش طلبی سے پاک ہو۔

(۲)

علامہ ابن النجار کا بیان ہے کہ جب اٹی سے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ مجھے فرائض کے بعد محتاجوں اور ۴۰۰ لوگوں کو کھانا کھلانے اور عام و خاص کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کے سوا کوئی بہتر کام معلوم نہیں ہوتا۔ اگر ساری دنیا کی دولت کا مالک ہو جاؤں تو سب کی سب بھوکوں کو کھلا دوں اور محتاجوں کو دے دوں۔ میرے ہاتھ میں روپیہ نہیں ٹھہرتا۔ ہزاروں اشرفیاں صبح سے شام تک ہاتھ میں آتی ہیں مگر شام کو کچھ باقی نہیں رہتا۔ مستحقوں کو بانٹ دیتا ہوں۔

(۳)

کسی نے پوچھا حضور فقیر کے معنی کیا ہیں۔ فرمایا: ہاں کسے ہے ذات الہی میں فنا ہو جا۔ اور ما سوا اللہ سے دل کو فارغ کر لے۔ حق کہتا ہے اپنے قلب کو جب خدا کی قدرت سے مضبوط کر اور اس کی رضا مندی درضا جوئی میں قائم ہو جا۔ سچی چاہتی ہے جو اریبہ و نیخانہ خدا سے امیدوار ہے اور اس کا خوف دل میں رکھے۔ اور اس کی خواہش ہے رفت قلب اور رجوع علی اللہ یعنی نفسانی خواہشوں سے دامن بچا کر خدا کی طرف رجوع ہو جا۔

(۴)

فرمایا۔ خدا رسول کی اطاعت کرو۔ بدعات سے بچو۔ فرمانبردار رہو۔ صبر کو شیوہ بناؤ۔ سختی کے بعد راحت کا آنا لازمی جانو۔ تکلیف میں نا امید نہ ہو جا یا کرو۔ خدا کے ذکر پر جمع ہو جاؤ۔ پراگندہ نہ رہو۔ توبہ سے گناہوں کو دھو ڈالا کرو۔ اپنے مولا کے دروازے کبھی نہ ہٹو۔

(۵)

فرمایا اپنے دل کے دروازہ پر دربان بن جاؤ۔ جس کے جانے کا خدا حکم دے اس کو اندر جانے دو جس کو منع کرے اس کو روک دو۔ دلوں کی خواہشوں کو زیادہ نہ بڑھاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ کسی حال اور مقام پر بھروسہ کر کے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمیشہ اس پر قائم

رہنا ہے، کیونکہ کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ آيا ہے، تغیر اور تبدیلی لازمی ہے۔

(۶)

فرمایا نہ کسی سے محبت کرنے میں جلدی کرو، نہ عداوت و نفرت میں۔ پہلے قرآن و حدیث کی کسوٹی پر اس کو پرکھ کر دیکھ لو ایسا نہ ہو تم نفس کی شرارت سے کسی پر بدگمانی کر بیٹھو کہ یہ گناہ ہے۔

(۷)

فرمایا۔ خدا کو چھوڑ کر جو دوسروں سے مانگتا ہے اس نے خدا کے رتبہ اور درجہ کو نہیں پہچانا۔ فرمایا یومن کی علامت یہ ہے کہ حلال روزی کی تلاش میں مصروف رہتا ہے۔ قسمت پر بھروسہ کر کے بیکار نہیں بیٹھتا۔ اگر تلاش میں کامیاب ہو تو روزی بھی اور ثواب تلاش بھی ورنہ صرف تلاش کا ثواب حاصل کرتا ہے۔

(۸)

فرمایا، خدا اپنی نعت دیر کا مختار ہے، کوئی اس میں دخل دینے کی طاقت نہیں رکھتا نہ کسی کی یہ مجال ہے کہ اس پر زور دے کر مقدر بدلوالے جس کا یہ عقیدہ ہے وہ گمراہ ہے۔

(۹)

کسی نے پوچھا حسن خلق کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ تو عرفانِ حق میں ایسا سرشار ہو کہ کسی کے ظلم اور سختی سے رنج کا اثر محسوس نہ کرے۔ پوچھا گیا، بقا کیا چیز ہے؟ فرمایا بقا شے رب ہے اور وہ حجابِ نفس کی دوری کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اور نفس کا حجاب دور نہیں ہوتا جب تک کہ باہر کی دید سے نگاہ نہ اٹھا شے اور اپنے نفس کی دید میں مصروف نہ ہو۔

بزرگانِ دین میں حضورِ غوثِ پاک کے گیارہ نام کی دعا کا رواج ہے اور ہزاروں آدمیوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عروجِ ماہ میں جمعرات کے دن نمازِ مغرب کے بعد سنتوں سے پہلے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے بعد گیارہ اسماء گیارہ بار پڑھ کر سات مرتبہ سورہ فاتحہ اور گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنی مراد کی دعا خدا تعالیٰ سے مانگے وہ اسماء یہ ہیں۔

الہی بخرمت سید محی الدین، الہی بخرمت شیخ محی الدین۔ الہی بخرمت سلطان محی الدین۔ الہی بخرمت قطب محی الدین۔ الہی بخرمت غوث محی الدین۔ الہی بخرمت مخدوم محی الدین۔ الہی بخرمت خواجہ محی الدین۔ الہی بخرمت درویش محی الدین۔ الہی بخرمت غریب محی الدین۔ الہی بخرمت ولی محی الدین۔ الہی بخرمت مسکین محی الدین۔

پاسِ انفاس کا شغل کئی طریقوں سے سلسلہ قادر یہ میں ہے جو حضور کی تعلیمات میں شامل تھا۔ اسم ذات کا بھی ہے اشغالِ سلوک | نفی اثبات کا بھی اور اسمِ یاجی یا قیوم کا بھی۔ ان سب کی تفصیل لکھنی فضول ہے۔ کیونکہ یہ بغیر مرشد عارف کے سمجھانے اور تہانے کے کتاب سے سمجھ میں نہیں آسکتے۔ اور نہ ان کے عام کرنے کی اجازت ہے۔

سلطان الاذکار بھی حضور سے مروی ہے چشتیوں اور قادریوں کے طرز اشغال میں بہت یکسانیت پائی جاتی ہے سلطان الاذکار کا بھی یہی حال ہے مگر اس کے بعض طریقے ایسے معلوم ہوئے جو سلسلہ قادریہ سے علیحدہ ہیں۔

سلطان الاذکار حضور غوث پاکؒ کا بہت پسندیدہ شغل تھا۔ ایام مجاہدہ میں اس کی عرصہ دراز تک مشغولی رہی ہے بعد میں بھی حضور کے اکثر احوال سے اس مشغولی کے اشارے نظر آتے ہیں۔ اہل نظر سے یہ بات پوشیدہ نہ ہوگی۔

نماز تہجد سلسلہ قادریہ میں نماز تہجد کے کئی طریقے ہیں۔ ان میں ایک جس کی نسبت روایت ہے کہ حضور غوث پاکؒ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ یہاں درج کیا جاتا ہے۔ نماز تہجد ایک ایسی دولت ہے جس کے سامنے تمام نفل عبادتیں کچھ حقیقت نہیں رکھتیں جس شخص کو یہ نعمت حاصل ہو اس کے دل میں ایک عجیب گدازگی اور رقت پیدا ہو جاتی ہے اور قطع نظر عقبی کے اجر اور باطنی ترقیوں کے تہجد گزار کا چہرہ دور سے کہہ دیتا ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں۔ کیونکہ برکات تہجد کا نور اس کی پیشانی اور اس کے چہرے پر ہر وقت دکھائی دیتا ہے۔ خواہ وہ شخص کیسا ہی بد صورت ہو اور یہ ایک ایسا کھلا ہوا اور عقلی ثبوت تہجد کی تاثیر کا ہے جس کو ہر عاقل اور مادہ پرست بھی آزما کر دیکھ سکتا ہے۔

تہجد کا وقت آدھی رات ڈھلنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے حضور غوث پاکؒ کے مقلد کو تو لازمی طور سے تہجد کبھی ناغہ نہ کرنی چاہیے۔ طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز نفل تہجد کی نیت کر کے بارہ یا دس یا آٹھ یا چار رکعتیں پڑھی جائیں۔ یعنی اگر توفیق ہو اور زیادہ دیر تک جاگ سکتا ہو تو بارہ رکعتیں دو دو کر کے پڑھے ورنہ کم جو چاہتے کم ہو سکتی ہیں۔

پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھی جائے اور دوسری میں دوبارہ۔ پھر جب دوبارہ نیت باندھ کر دو رکعت پڑھے تو پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں چار بار، اسی طرح بارہ رکعت تک ایک ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھاتا جائے، یعنی بارہویں رکعت میں سورہ اخلاص بارہ مرتبہ پڑھے۔ باطنی کشائش اور ترقی سلوک عرفان کے لیے طریقہ برعکس ہے یعنی پہلی رکعت میں بارہ مرتبہ پڑھے۔ دوسری میں گیارہ۔ یہاں تک کہ بارہویں میں ایک مرتبہ پڑھے۔

جب نماز سے فارغ ہو جائے تو تین بار استغفار پڑھے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ والتوب الیہ۔

تہجد کے بعد ذکر اگر خدا تعالیٰ توفیق دے تو نماز تہجد کے بعد یہ ذکر بھی کر لے کہ معمولات حضور غوث پاکؒ سے ثابت ہے۔

اول دو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ (اس کو نفی اثبات کہتے ہیں) پھر الا اللہ چار سو مرتبہ (اس کو اثبات کہتے ہیں) پھر اللہ اللہ چھ سو بار (اس کو ذات کہتے ہیں)

یہ سب ذکر خفی کرنا چاہیے۔ یعنی آہستہ آہستہ۔ لیکن اگر کوئی عارف کامل تعلیم فرمائے اور دوسروں کی تکلیف اور نیند خراب

ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو جبر کر لیا جائے۔

قادر یہ استخارہ حضور غوث پاکؒ سے استخارہ کے کئی طریقے مروی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ پہلے دو رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد تین تین مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ نماز کے بعد شمال کی جانب اور چہرہ قبلہ کی طرف کر کے یہ اسم پڑھنے شروع کرے۔ النور الظاہر الباسط تعداد کچھ نہیں ہے اتنی دیر پڑھے کہ نیند آجائے جس کام کے لیے استخارہ کیا ہے اس کا جواب خواب میں نظر آئے گا۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ یسین شریف پانچ یا تین یا ایک بار پڑھ کر سو جائے۔ پڑھتے وقت پہلے اس مراد کا تصور کر لیا جائے جس کے لیے استخارہ کیا ہے۔

تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بعد نماز عشاء پاک بستر پر سونے کے لیے لیٹے اور ایک ہزار مرتبہ یا ہادی یا رشید یا خیر پڑھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مطلوبہ سوال کا جواب خواب میں ضرور نظر آجائے گا پہلے دن معلوم نہ ہو تو تین دن برابر کرنا چاہیے۔

ختم قائم اکثر مہمات عظیمہ میں مفید ہوتا ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ الم نشرح ایک ہزار مرتبہ پڑھے۔ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اس کے بعد اس کا ثواب حضور غوث پاکؒ کی روح مطہرہ کو بخش کر خدا سے اپنی مراد کے لیے دعا کرے۔ یہ ختم بڑا ہے۔ اگر اتنی فرصت نہ ہو تو چھوٹا ختم ایک سو اکتالیس مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھنے کا بھی ہے۔

اور اس کا طریقہ وہی ہے جو بڑے ختم کا بیان ہوا۔ صرف تعداد الم نشرح ہزار کی جگہ ایک سو اکتالیس ہے۔

پانچ اسم اعظم حضور غوث پاکؒ کے وظائف شریف میں پانچ اسم اعظم کا وظیفہ بڑی شان رکھتا ہے اس کے ہزاروں فائدے بزرگان دین کے مشاہدہ میں آئے ہیں۔ جو شخص ان کا ورد رکھے گا اس کی دنیاوی ضرورتیں بھی اللہ تعالیٰ پوری کرے گا اور ترقی عرفان بھی ہوگی۔

میں نے سفر ہندوستان میں جس بزرگ سے ان اسمائے خمسہ کی نسبت دریافت کیا۔ سب نے ان کے ورد کی تعریف فرمائی۔ بیرون ہندوستان میں بھی مصر، شام اور فلسطین کے مشائخ نے اس وظیفہ کی خوبیاں تسلیم کی ہیں اور ارشاد فرمایا کہ مہمات دین و دنیا کے لیے یہ وظیفہ از بس مفید ہے اور کیوں نہ ہو جناب باری تعالیٰ کے وہ اسماء ہیں جن کے بشمار اسرار پوشیدہ ہیں۔

فتوحات مکہ میں حضرت شیخ اکبر ابن عربیؒ نے بھی ان اسماء کے رموز و فوائد کے بارہ میں بہت کچھ تحریر فرمایا۔ اس کے علاوہ محبوب سبحانیؒ غوث ہمدانیؒ سید عبدالقادر جیلانیؒ رضی اللہ عنہم کی زبان مبارک پر جو وظیفہ مدتوں رہا ہو اس کی تاثیر میں کس کو کلام ہو سکتا ہے۔ حاضرین محفل گیارہویں شریف کو چاہیے کہ یہ وظیفہ اپنے اوپر لازم کر لیں کبھی ناغہ نہ کریں۔ اور پھر دیکھیں کہ قدرت حق ان کی مشکلات دین و دنیا کو کس عجیب غریب طریقہ سے حل کرتی ہے اور وہ ان اسمائے خمسہ کی برکت سے کیسے نہال اور فارغ البال ہو جاتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ نماز پنجوقتہ کی پابندی ہو۔ اور ہر نماز کے بعد ان کا ورد کیا جائے خصوصاً عشاء

اور صبح کی نماز کے بعد تو کبھی ناغہ نہ کرنا چاہیے۔

وہ اسماء یہ ہیں جن کو بزرگوں نے پانچ اسم کے نام سے یاد کیا ہے :-

یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حئی یا قیوم

ان کے پڑھنے کی تعداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے سات سو بھی آتی ہے اور پانسو بھی اور ایک سو بھی۔ جو تعداد آسان معلوم ہو وہی اختیار کر لی جائے۔ بہترین یہی ہے کہ ایک سو کی تعداد ہو کیونکہ اس میں ناغہ ہونے کا ڈر نہیں اور اس وظیفہ میں ایک دن کا ناغہ بھی بہت مضر ہے۔ اس سے چالیس دن کا اثر جاتا رہتا ہے۔

مجھ کو ان اسماء کی بہت سے بزرگوں نے اجازت دی ہے۔ ہندوستان میں بھی اور ممالک اسلامیہ میں بھی اور اب میں مسلمان بھائیوں کے فائدے کے لیے اپنی اجازتوں کا حق عام کرتا ہوں، یعنی میری طرف سے ہر شخص کو اس نعمتِ قادریہ کے درو میں لانے کی اجازت ہے۔

غیر مسلم لوگ بھی یہ وظیفہ طہارتِ اسلامی حاصل کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔

ہر شخص کو شوق ہے کہ اسمِ اعظم معلوم کرے اور اس کے اسرار سے واقف ہو میں یہاں اسمِ اعظم کی نسبت حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ایک تقریر درج کرتا ہوں۔ جو کتابِ فلائد الجواہر میں ہے۔ یہ کتاب ۹۵۰ میں حضور غوث پاک کی اولاد میں سے ایک بزرگ نے لکھی تھی حضور کے اصل الفاظ نقل کرنے میں طوالت ہوگی۔ اس واسطے اس کا سلیس ترجمہ پیش کیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو جائے گا کہ حضور غوث پاک اسمِ اعظم کس کو سمجھتے تھے اور آپ نے اس کے اسرار و رموز کی نسبت کیا ارشاد فرمایا ہے :-

اللہ اسمِ اعظم ہے مگر اس کا اثر اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ طالب کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو۔ عرفان کی دنیا میں اسمِ اللہ کن کی مثل ہے یعنی جس طرح کن کے لفظ سے قدرت نے تمام کائنات ظاہر فرمائی اسی طرح کائنات معارف میں اسمِ اللہ کی شان ہے۔ اللہ وہ کلمہ ہے جس سے ہر مہم آسان اور ہر غم و فکر دور ہو جاتا ہے۔ اس کا نور عام ہے۔ اللہ ہر غالب پر غالب ہے۔ اللہ مظہر العجائب ہے اللہ کی سلطنت سب سلطنتوں سے زبردست ہے اللہ ہر بندہ کے حال سے واقف ہے۔ اللہ ہر مرکش کو لپٹ کرنے والا ہے۔ اللہ ایسا زبردست ہے جو سب زبردستوں کو زبردست کر سکتا ہے۔ اللہ حاضر و غائب کا عالم ہے اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ جو اللہ کی راہ میں قدم رکھتا ہے۔ اللہ تک پہنچ جاتا ہے اور اسی کے سایہ میں زندگی بسر کرتا ہے۔ جو اللہ کا مشتاق ہے اللہ اس کا مشتاق ہے۔

اللہ سے بھاگنے والو! آؤ۔ اب بھی اس کی طرف آؤ۔ تم نے سنا اس فنا کے گھر میں اسمِ اللہ کی کیسی دھوم ہے تو خیال کرو کہ بقا کے گھر میں اس کا کیسا چرچا و غل ہوگا۔ اس دارِ محنت میں اللہ تم کو یہ کچھ دیتا ہے تو اس دارِ نعمت میں کیا کچھ نہ دے گا۔ اللہ کا نام لو۔ اس کے در پر جاؤ۔ اسے پکارو۔ دیکھو پردے اٹھ جائیں گے دیکھو جلوے نظر آجائیں گے۔ دیکھنا کتنے

طلبکار پردوں کے اندر مشاہدہ جمال میں مصروف و محو ہیں اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ وصال کی موجوں میں وہ کیسے غوطے لگا رہے ہیں وہ پزندہ صبح سے شام تک دوست کی یاد میں نغمے گاتا تھا اور شام سے صبح تک اس کے تصور میں حشم بند بٹھیا رہتا تھا آج اس کو دوست مل گیا۔ یہی مثال تسلیم و رضا کے ذوق و شوق کی تمھارے سامنے رہنی چاہیے سنو سنو! اس نے خود فرمایا: **وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ** جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کو کافی ہے۔ اللہ تم پر توکل کرو۔ اللہ پر نظر کرو۔ اسے شوق و اشتیاق سے یاد کرو۔ وہ قرب و وصال سے تم کو یاد کرے گا تم اسے حمد و ثنا سے یاد کرو۔ وہ تمہیں انعام و اجر سے یاد کرے گا تم اسے توبہ سے یاد کرو۔ وہ تمہیں بخشش اور مغفرت سے یاد کرے گا۔ تم بغیر غفلت کے یاد کرو، وہ بغیر جہالت کے تم کو یاد رکھے گا۔ تمھاری یاد میں ندامت ہو، اس کی یاد میں کرامت و عنایت ہوگی۔ تمھاری یاد میں خلوص و اخلاص ہو تو اس کی یاد میں خلاصی و مخلصی ہوگی، تم اسے تنگدستی میں یاد کرو۔ وہ تمہیں فراخ دستی میں یاد کرے گا۔ تم اسے صدق سے یاد کرو، وہ تمہیں رزق سے یاد کرے گا۔ تم اسے اسلام سے یاد کرو وہ تمہیں انعام و اکرام سے یاد کرے گا۔ تم اسے ہر جگہ یاد کرو۔ وہ بھی تمہیں ہر جگہ یاد کرے گا۔ سنو سنو، خوب خیال سے سنو **وَلِذِكْرِ اللَّهِ الْكِبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ**۔ اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔

وجد خوف و رجاء و حیا وجد کی نسبت ارشاد ہوا روح ذکر کی حلاوت میں نفس لذتِ طرب میں اور دماغ ذاتِ احدی میں مصروف ہو جائیں جس کا طور ایک نشہ ہے اور نشہ میں آدمی گر بھی پڑتا ہے اور بہوش بھی ہو جاتا ہے۔ خوف کی نسبت فرمایا اس کی کئی قسمیں ہیں گنہگاروں کو عذاب کا خوف، عابدوں کو ثواب ملنے یا نہ ملنے کا خوف اور عارفوں کو عظمتِ الہی کی ہیبت سے خوف ہوتا ہے اور یہ کبھی زایل نہیں ہوتا۔ کیونکہ عارف کے سامنے عظمتِ رب کبھی دور نہیں ہوتی اس واسطے یہ خوف بڑا درجہ رکھتا ہے۔ رجاء کی بابت ارشاد ہوا۔ اولیاء اللہ کی رجاء امید ایک حسن ظن ہے۔ پروردگار کے ساتھ جس کو نفع و ضرر سے کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ مگر اس رجاء میں خوف بھی ساتھ لگا ہوا ہے۔ رسولِ خدا صلعم نے فرمایا کہ اگر مومن کے خوف و امید کو ٹوکا جائے تو دونوں کا وزن برابر ہوگا۔ حیا کی نسبت فرمایا۔ خدا کی نافرمانی خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اس شرم سے کہ وہ میرے مالک کی نافرمانی ہے ترک کر دینی حیا ہے۔

دنیا دل سے نکال کر ہاتھ میں لے لو دنیا کی تعریف تو حضور نے ایسی صاف اور عام فہم فرمائی ہے جس کو ایک بچہ بھی سمجھ لے اور اس کی تشریح میں ایسی بلاغت برتی گئی ہے جس کی نظیر حضور کے بعد کسی بلیغ جہد میں ملنی محال ہے، فرمایا دنیا کو دل سے نکال لو اور ہاتھ میں لے لو۔ یعنی دنیا کا ڈھولہ دولت حاصل کرو۔ مگر وہ ہاتھ سے لے کر ہی رہے۔ دل پر قبضہ نہ کر لے پائے۔

وفاتِ حسرتِ آیات آخر وہ وقت آگیا جو ہر بشری صورت کو پیش آنا ضروری ہے۔ یعنی جب حضور کا سن مبارک اکہیا نوے برس کا ہوا، (دوسری روایت کے بموجب ۹۲ سال ہیں) تو ذاتِ الہی کی محبت نے کشش فرمائی اور اس محبوب نے عالمِ ناسوت کو ترک فرمانے کا سامان شروع کیا۔

آپ کے صاحبزادے حضرت سید عبدالوہابؑ کا بیان ہے کہ مرض موت میں ہم لوگوں نے وصیت کی درخواست کی تو ارشاد فرمایا۔

عليك بتقوى الله وطاعة ولا تخف احدا ولا ترجهه ولا تشق باحد سوى الله عز وجل ولا تعتمد

الا على التوحيد الذي عليه اجماع الكل۔

تقویٰ اور خدا کی طاعت کو اختیار کرو اور کسی چیز سے مت ڈرو اور نہ کسی غیر خدا سے کچھ توقع رکھو۔ سوائے خدا کے کسی

پر بھروسہ نہ کرو اور سوائے توحید کے کسی پر اعتماد نہ رکھو کہ توحید ہی وہ چیز ہے جس پر سب کو اتفاق ہے۔

اس کے بعد فرمایا انا لا ابالی بشئ ولا بمهلك الموت بهم کو (سوائے خدا کے) نہ ملک الموت کی پروا ہے نہ کسی اور چیز

کی۔ اس کے بعد جب بالکل آخری حالت ہو گئی تو یہ کلمات زبان مبارک پر آئے۔

استعنت بلا اله الا الله الحی الذی لا يموت ولا یحشى سبحان من تعزى بالقدرۃ والقهر العباد

بالموت لا اله الا الله محمد رسول الله۔

میں مدد مانگتا ہوں اس خدا سے جس کا کوئی شریک نہیں جو زندہ ہے اور کبھی نہیں مرنے اور نہ کسی سے ڈرتا ہے۔ پاک ہے

وہ جس کو بندوں پر موت طاری کرنے میں قدرت و غلبہ حاصل ہے (لہذا میں گواہی دیتا ہوں کہ) نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ تعالیٰ

کی ذات اور محمد بلا شک اس کے رسول ہیں۔

اس آخری کلمہ پر روح مبارک نے جسم شریف سے مفارقت کی۔ ربیع الآخر کا مہینہ سترہ تاریخ اور ۵۶۱ھ ہجری کا زمانہ تھا۔

تاریخ میں بہت اختلاف ہے۔ کسی نے نویں بیان کی، کسی نے گیارہویں کسی نے تیرھویں اور کسی نے سترھویں۔ مگر زیادہ

روایتیں سترہ کی ہیں۔

ابن خوزی کے نواسے علامہ شمس الدین ابوالمنظر یوسف نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے جنازہ میں اس قدر ہجوم تھا

کہ اہل خانہ مجبور ہو گئے اور انھوں نے حضور کورات کے وقت دفن کیا۔ اس کی تصدیق ابن تاثیر نے بھی اپنی تاریخ میں کی ہے کہ جنازہ

کے محلہ حلبہ کی سڑکیں ابوہ خلّاق سے بھر گئی تھیں اور کشمکش خلّاق کے سبب دن کو دفن ممکن نہ ہو سکی اور رات کے وقت یہ فرض ادا کیا گیا

ابن نجار نے لکھا ہے کہ آپ کے جنازہ کے ساتھ اتنی خلقت تھی کہ دن کو دفن نہ کر سکے اور رات کو آپ ہی مدرسہ میں سائبان کے

نیچے دفن کیا گیا اور صبح تک مدرسہ کا دروازہ بند رکھا۔ صبح کو جو جو لوگ آئے تھے اور مزار مبارک کی زیارت کرتے تھے حضور

کی وفات عباسی خلیفہ المستنجد باللہ ابوالمنظر کے عہد میں ہوئی جو ۵۵۵ھ ہجری میں تخت نشین ہوا ۵۶۶ھ ہجری میں مر گیا۔

حضرت شیخ العالم بابا فرید الدین گنج شکر

حضرت شیخ العالم بابا فرید الدین گنج شکر کے اجداد بخارا اور غزنی سے ہندوستان آئے تھے۔ قاضی شعیب اس خاندان کے سردار تھے۔ قاضی شعیب کے بیٹے قاضی سلیمان تھے اور قاضی سلیمان کے فرزند قاضی مسعود تھے اور یہی قاضی مسعود آفریں شیخ العالم بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے مشہور ہوئے۔

قاضی شعیب ہندوستان میں آئے تو پہلے تصور میں آکر کھڑے پھر کھتوال چلے گئے وہاں ان کے بیٹے قاضی سلیمان کا کم عمری میں انتقال ہو گیا اور ان کے پوتے مسعود بہت چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے اور ان کی والدہ نے اپنے یتیم بچے کی تعلیم و تربیت شروع کی۔ نماز کی پابندی کرانے کے لیے حضرت کی والدہ جانماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی تھیں اور اپنے بچے مسعود سے فرمایا کرتی تھیں جو بچے نماز پڑھتے ہیں ان کی جانماز کے نیچے سے روزانہ ان کو شکر مل جاتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئیں۔ اور انھوں نے گھبرا کر حضرت سے کہا مسعود! تم نے نماز پڑھی یا نہیں؟ حضرت نے جواب دیا۔ ہاں اماں نماز پڑھ اور شکر کی پڑیا بھی مل گئی۔

یہ جواب سن کر حضرت کی والدہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ سمجھیں کہ اس بچے کی غیب سے مدد ہوتی ہے اور اس وقت سے انھوں نے اپنے بچے مسعود کو شکر بار اور شکر گنج کنا شروع کیا جو آج تک مشہور ہے۔

حضرت کی والدہ نے حضرت کو کھتوال میں بہت اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ مگر جب یہاں کی تعلیم پوری ہو گئی تو حضرت کو تعلیم کے لیے ملتان بھیجا گیا جہاں اس وقت بڑے بڑے علماء درس دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت ملتان میں تعلیم حاصل کرنے تھے اور ایک مسجد میں رہتے تھے جہاں بہت عسرت اور تنگی سے بسر اوقات ہوتی تھی۔

ایک دن حضرت رہا اس مسجد میں بیٹھے ہوئے نافع کا مطالعہ کر رہے تھے کہ ایک درویش وہاں آئے جنھوں نے ان کو کتاب کے مطالعہ میں مصروف دیکھ کر پوچھا۔ یہ کیا پڑھ رہے ہو حضرت نے کتاب سے نظر اٹھا کر ان درویش کو دیکھا اور جواب دیا نافع پڑھ رہا ہوں۔ ان درویش نے مسکرا کر پوچھا کیا یہ کتاب تم کو کچھ نفع دے گی؟ جو نہی حضرت کی ان درویش سے آنکھیں چار ہوئیں ایک خاص اثر حضرت کے دل پر ہوا اور حضرت نے کھڑے ہو کر جواب دیا۔ جی نہیں، مجھے اس کتاب سے نفع نہیں ہوگا بلکہ آپ کی نظر فیض اثر سے نفع ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت نے فوراً ان درویش کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اور ان درویش سے کچھ باطنی رموز کے سوالات کیے۔ جن کو باتوں باتوں میں ان درویش نے حل کر دیا۔ حضرت نے ان درویش سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انھوں نے جواب دیا میرا نام قطب الدین بختیار ہے اور میں دہلی جا رہا ہوں۔ حضرت نے عرض کی مجھے بھی اپنے ساتھ دہلی لے چاہیے۔ درویش نے فرمایا چلو میرے ساتھ چلو۔

دہلی میں آکر حضرت خواجہ قطب صاحب نے بابا صاحب کو مشائخ دہلی کے ایک مجمع میں مرید کیا اور حضرت سے مجاہدے کرانے

شروع کیے۔ کچھ دن کے بعد وہ دہلی سے ہانسی میں چلے گئے اور وہاں مجاہدے کرتے رہے۔ پھر دہلی میں آئے اور یہاں اور تلقین حاصل کی اور اوجھ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر مجاہدے کیے، پھر دہلی میں حاضر ہوئے اور حضرت خواجہ قطب صاحب نے ان کو خلافت عطا فرمادی۔ یہاں سے حضرت ہانسی میں آئے اور ہانسی سے کھتوال تشریف لائے اور کھتوال میں جب لوگوں کا ہجوم ہوا تو اجمودھن میں آکر اقامت اختیار کر لی جو دریا کے کنارے ایک غیر مشہور مقام تھا اور پھر آخر عمر تک اسی جگہ رہے لیکن دہلی میں حضرت خواجہ قطب صاحب کے پاس آتے رہتے تھے۔

فیضان | ابتدائی زمانہ میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت خواجہ صاحب اجمیری دہلی میں آئے ہوئے تھے اور حضرت بابا صاحب بھی دہلی میں حضرت خواجہ صاحب کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ صاحب اجمیری نے خواجہ قطب صاحب سے فرمایا، آؤ ہم تم دونوں مسعود کو فیض اور نعمت دیں۔ چنانچہ ان دونوں نے بابا صاحب کو بیچ میں کھڑا کر لیا اور دونوں بزرگوں نے بابا صاحب کو کھڑے ہو کر توجہ دینی شروع کی اور باطنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ قطب صاحب نے بابا صاحب سے فرمایا، مسعود! داد اپیر کے قدموں میں سر رکھو۔ بابا صاحب نے حضرت خواجہ صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میں کتا ہوں داد اپیر کے قدموں میں سر رکھو تم میرے قدموں میں سر جھکاتے ہو۔ بابا صاحب نے جواب دیا ان قدموں کے سوا اور قدم نظر نہیں آتے۔ یہ جواب سن کر حضرت خواجہ صاحب اجمیری نے فرمایا۔ بختیار۔ بختیار مسعود ٹھیک کتا ہے۔ وہ منزل کے دروازے پر پہنچ گیا ہے۔ جہاں وحدت کے سوادوٹی کا نام باقی نہیں رہتا، پھر کیونکر اس کو تیرے سوا میں نظر آؤں۔

آخری تبرکات | حضرت خواجہ قطب صاحب کی وفات کے وقت بابا صاحب دہلی میں نہ تھے، ہانسی میں تھے۔ مگر حضرت خواجہ قطب صاحب نے وصیت فرمادی تھی کہ میرے سب تبرکات مسعود کو دیئے جائیں اور وہی میرا جانشین ہو۔ چنانچہ وہ ہانسی سے دہلی آئے اور حضرت خواجہ قطب صاحب کا عطیہ خرچہ پہنا اور تبرکات حاصل کیے اور ان کی جگہ پر بیٹھے اور پھر کچھ دن کے بعد خلقت کے ہجوم سے گھبرا کر ہانسی تشریف لے گئے اور ہانسی سے اجمودھن میں تشریف لے آئے اور یہیں آخری عمر تک قیام فرمایا۔

نظام اوقات | اجمودھن میں بابا صاحب ہر وقت یاد خدا میں مصروف رہتے تھے اور ان کی مجلس میں علمی اور روحانی چرچے رہتے تھے آدھی رات تک دروازہ کھلا رہتا تھا اور لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ ان کی علیت اتنی اعلیٰ تھی کہ مولانا خواجہ سید بدرالدین اسحق رحمہ اللہ محض اسی علمیت کی وجہ سے باوجود انکار فقراء ان کے مرید ہوئے تھے ان کی بات بات میں علمی لطیفے ہوتے تھے ایک دفعہ حضرت بہاؤ الدین ذکریا ملتانی نے خط لکھا تو اس میں یہ بھی لکھا کہ میری تو تم سے عشق بازی ہے۔ بابا صاحب نے جواب دیا میری آپ کی محبت تو ہے مگر بازی نہیں ہے اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خطوط میں عشق اور محبت کے اندر رہیں بازی تک نہ آئیں۔

بادشاہ کے نام خط | حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت شیخ العالم نے دہلی کے بادشاہ بلین کو کسی شخص کی سفارش

لکھی تو عربی زبان میں اس طرح خط لکھا:

رَفَعْتُ قِصَّةَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَيْتَهُ شَيْئًا فَاَلْمَعُطِيُّ هُوَ اللَّهُ وَأَنْتَ الْمَشْكُورُ وَإِنْ تَحَدَّثَ
شَيْئًا فَاَلْمَانِعُ هُوَ اللَّهُ وَأَنْتَ الْمَحْذُورُ۔

میں نے اس شخص کی ضرورت کو خدا کے سامنے پیش کیا، پھر تیرے پاس بھیجا اگر تو اس کو کچھ دے گا تو یہ دین اللہ کی ہوگی اور یہ شخص تیرا
شکر گزار ہوگا اور کچھ نہ دے گا تو روک خدا کی طرف سے ہوگی اور تو معذور سمجھا جائے گا۔

اس سے حضرت کی فصاحت و بلاغت بھی ظاہر ہوتی ہے اور یہ بھی کہ ان کی نظر ہر وقت اللہ تم کی طرف رہتی تھی اور اہل دنیا کی کوئی
ہیبت ان کے دل میں نہ تھی۔

ہاتھ کی لکڑی ایک دفعہ بابا صاحب بیمار تھے اور لکڑی کے سہارے چل رہے تھے۔ یکا یک لکڑی انھوں نے اپنے ہاتھ سے پھینک
دی، حاضرین نے وجہ پوچھی تو حضرت نے فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ میرا چلنا اس لکڑی کے بھروسہ پر ہے اس لیے
میں نے اس کو پھینک دیا انسان کا بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔

ایک ملا کا قصہ حضرت سلطان المشائخ حضرت مولانا خواجہ سید بدرالدین اسحاق کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ابو دین کے قریب کوئی
ملا صاحب رہتے تھے، جن کو اپنے علم کا بہت گھمڈ تھا اور درویشوں کو بے علم سمجھ کر حقارت سے دیکھا کرتے تھے
ایک دن حضرت شیخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت مجلس میں بہت لوگ موجود تھے۔ ملا صاحب نے اپنی علمیت اور زہد دانی
کے قصے بیان کرنے شروع کیے حضرت شیخ العالم نے ان کے قصے سنتے سنتے ان سے پوچھا کہ مولانا اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ انھوں نے
جواب دیا پانچ ہیں۔ ایک کلمہ، دوسرے نماز، تیسرے روزہ، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں حج۔ حضرت شیخ العالم نے فرمایا میں نے تو چھٹا رکن
بھی سنا ہے۔ ملا صاحب نے بگڑ کر جواب دیا۔ چھٹا رکن کوئی نہیں ہے آپ نے جو کچھ سنا غلط سنا۔ حضرت نے جواب دیا جی نہیں
میں نے معتبر اہل علم سے سنا ہے کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے۔ اس پر ملا صاحب کو غصہ آ گیا اور انھوں نے کہا مجھے
آپ لوگوں سے اسی لیے اختلاف رہتا ہے کہ آپ لوگ بے علم اور کم علم ہوتے ہیں لیکن عالم بننے کی کوشش میں خواہ مخواہ
داخل در معقولات کرتے رہتے ہیں۔ میں نے جو پانچ رکن بیان کیے ہیں یہ حدیثوں میں موجود ہیں۔ فقہ میں موجود ہیں۔ آپ جس چھٹے
رکن کو بیان کرتے ہیں وہ نہ حدیثوں میں ہے نہ فقہ میں ہے۔ حضرت شیخ العالم نے تبسم کے بعد فرمایا نہیں مولانا قرآن میں بھی ہے
حدیث میں بھی ہے اور فقہ میں بھی ہے۔ یہ سن کر مولانا کو اتنا زیادہ غصہ آیا کہ وہ کھڑے ہو گئے اور انھوں نے کہا اللہ تم فرماتا
ہے فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ نصیحت کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھو۔ اس لیے میں جاتا
ہوں۔ شیخ العالم نے بہت نرمی کے ساتھ ان کو ٹھہرانا چاہا۔ مگر ملا صاحب نہ ٹھہرے اور چلے گئے۔

ملا صاحب کی مصیبت جب ملا صاحب حضرت بابا صاحب کی مجلس سے ناراض ہو کر چلے گئے تو انھوں نے کچھ عرصے
کے بعد حج کے سفر کا ارادہ کیا اور پوری تیاری کے بعد روانہ ہوئے اور مکہ معظمہ میں پہنچ کر

سات برس وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے جہاز میں سوار ہو کر واپسی کے خیال سے روانہ ہوئے۔ دو چار دن کے بعد سمندر میں سخت طوفان آیا اور ملا صاحب کا جہاز طوفان کے صدمے سے تباہ ہو گیا۔ ملا صاحب جہاز کے ایک تختے پر بہتے ہوئے کنا پر پہنچے اور تختے سے اتر کر خشکی میں آئے وہاں سوکھے پہاڑ تھے نہ درخت تھے نہ گھاس تھی۔ ملا صاحب تین دن بھوک پیاس کی حالت میں پہاڑ کے ایک غار میں بیٹھے رہے۔ یکا یک وہاں ایک آدمی آیا جس کے سر پر خوان تھا۔ اس نے آواز دی میں روٹی فروخت کرتا ہوں۔ انھوں نے اس سے کہا میں عالم ہوں اور میں نے سات حج کیے ہیں اور میرا جہاز تباہ ہو گیا ہے اور میرے پاس ایک پیسہ بھی موجود نہیں اور میں تین دن رات سے بھوکا پیاسا ہوں۔ اس شخص نے جواب دیا میرے پاس کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے۔ مگر میں دکاندار ہوں۔ بغیر قیمت کے کھانا پانی نہیں دے سکتا۔ انھوں نے کہا کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں الحمد للہ! ملا صاحب نے اس کو مسافروں، مہانوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی نسبت وعظ سنایا اور سمجھایا کہ تو مجھ بھوکے پیاسے کو کھانا اور پانی دے دے۔ اس نے کہا یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میں بغیر قیمت کے کھانا پانی نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو ملا صاحب نے اس سے کہا تو کیسا مسلمان ہے۔ تجھے رحم نہیں آتا۔ اس نے مڑ کر جواب دیا اگر میں رحم کروں تو آج ہی میری زکات داری کا خاتمہ ہو جائے۔ اچھا میں رحم کرتا ہوں تم اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ سات حج کا ثواب تم نے مجھے دیا۔ ملا صاحب نے خیال کیا زبان سے کہہ دینا کوئی چیز نہیں اور اس سے میرا ثواب نہیں جا سکتا۔ اس لیے انھوں نے کہا میں تجھے روٹی اور پانی کے بدلے سات حج کا ثواب دیا۔ اس شخص نے یہ سنتے ہی خوان اُن کے آگے رکھ دیا۔ اور انھوں نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا تو کہاں رہتا ہے اور کیا یہاں کوئی آبادی بھی ہے؟ اس نے جواب دیا میں روٹی فروخت کرتا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں کھنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے غالی برتن لے کر غار سے باہر گیا اور ملا صاحب جھپٹ کر اس کے پیچھے روانہ ہوئے تاکہ دیکھیں وہ کدھر سے آیا تھا۔ لیکن باہر نکلتے ہی وہ پہاڑوں کے چکر میں کہیں غائب ہو گیا۔ ہر چند تلاش کیا کہیں نہ ملا۔ آخر مجبور ہو کر ملا صاحب دریا کے کنارے آن بیٹھے۔ کہ شاید کوئی کشتی یا جہاز ادھر سے گزرے۔ یہاں تک کہ تین رات دن گزر گئے اور ان کی حالت بھوک اور پیاس سے پھر خراب ہو گئی تب وہی شخص پھر سر پر خوان رکھے دکھائی دیا اور اس نے اس شرط پر ان کو روٹی کھلائی کہ ساری عمر کے روزوں کا ثواب زبانی ان سے لے لیا۔ آج جب وہ جانے لگا تو ملا صاحب اس کے پیچھے دوڑے مگر وہ پھر کہیں غائب ہو گیا اور تین دن رات تک غائب رہا۔ اور جب ان کی حالت بھوک پیاس کے سبب بہت خراب ہو گئی تب وہ پھر کھانا لے کر آیا اور ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ تین رات دن کے بعد پھر کھانا لے کر آیا اور ساری عمر کی نمازوں کا ثواب لے کر چلا گیا۔ آخر اب کے تین رات دن کی بھوک پیاس کے بعد وہ کھانا لے کر آیا تو ملا صاحب نے کہا میں سات حج کا ثواب دے چکا۔ ساری عمر کے روزوں کا ثواب دے چکا۔ ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب دے چکا۔ ساری عمر کی نمازوں کا ثواب دے چکا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں تجھے دوں۔ اب اس شخص نے کہا یہ کاغذ اور قلم دو آت لایا ہوں۔ اس پر لکھ دیجیے کہ میں نے ایک وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے سات حجوں کا ثواب فروخت کیا۔ پھر ساری عمر کے

وزوں کا ثواب فروخت کیا۔ پھر ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب فروخت کیا۔ پھر ساری عمر کی نمازوں کا ثواب فروخت کیا اور آج میں ایک وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے یہ تحریر دیتا ہوں۔ چنانچہ ملا صاحب نے یہ عبارت لکھ دی اور اس کے بعد انھوں نے اپنا نام و مقام اس کاغذ پر لکھ دیا اور وہ کاغذ اس کو دے دیا۔ اس نے کھانا پانی ملا صاحب کے سامنے رکھا۔ اور ملا صاحب نے کھانے کے بعد عاجزانہ انداز سے کہا خدا کے لیے مجھے بتاؤ تم کہاں رہتے ہو تاکہ میں تمہارے ساتھ وہاں چلوں اور اپنی روزی کے لیے کچھ محنت دوری کروں۔ کیونکہ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے اس شخص نے خفا ہو کر کہا میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ کہہ کر اس نے برتن اٹھائے اور کاغذ حجب میں رکھا اور پہاڑ کی طرف چلا۔ ملا صاحب تازہ دم تھے۔ دوڑے کہ اس کو پکڑ کر مجبور کریں۔ رآبادی کا راستہ پوچھیں۔ وہ بھی بھاگا اور ملا صاحب بھی اس کے پیچھے بھاگتے رہے۔ جہاں تک کہ آگے جا کر اس نے ٹھوکر کھائی اور گرا۔ ملا صاحب خوش ہوئے کہ اب میں اس کو پکڑ لوں گا۔ اس لیے انھوں نے زیادہ تیزی سے دوڑنا شروع کیا لیکن انھوں نے ٹھوکر کھائی اور گرے اور قبل اس کے کہ وہ اٹھیں وہ شخص اپنے برتن لے کر بھاگا اور نظروں سے غائب ہو گیا۔ آخر مجبور ہو کر ملا صاحب بندر کے کنارے آئے اور عادت کے موافق وہاں بیٹھ گئے۔ یکایک انھوں نے دُور سے دیکھا ایک جہاز جا رہا ہے انھوں نے اپنا سامہ سر سے اتار لیا اور اس کو ہلا پلا کر چینیٹا شروع کیا کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ جہاز والوں نے جہاز روک لیا اور ایک شتی ان کے پاس بھیجی اس میں سوار ہو کر جہاز پر آئے اور جہاز میں سوار ہوئے۔ اس جہاز میں حاجی لوگ سوار تھے اور ہندوستان رہنے تھے۔ انھوں نے ملا صاحب کی بڑی خاطر کی اور بہت آرام سے ملا صاحب ہندوستان پہنچ گئے۔ اپنے گھر میں آئے ہاں بچوں دیکھا اور اس کے بعد ایک دن حضرت شیخ العالم سے ملنے آئے۔

جب ملا صاحب حضرت بابا صاحب کی مجلس میں حاضر ہوئے اس وقت بڑے بڑے علما اور مشائخ **بابا صاحب کی بارگاہ میں** حضرت کی خدمت میں دست بستہ حاضر تھے حضرت بابا صاحب کی نظر ملا صاحب پر پڑی تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور بہت ہی اخلاق کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ آئیے ملا صاحب بہت عرصے کے بعد آنا ہوا۔ ہم تو ہمیشہ آپ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ کیسے کیا وجہ ہوئی جو اتنے عرصہ تک آپ یہاں نہیں آئے۔

ملا صاحب نے اپنی خشک عادت کے موافق حضرت سے مصافحہ کیا اور حضرت کے قریب بڑی نخوت اور تکنت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ضریح میں مجلس کو ملا صاحب کی یہ ادبیت ناگوار ہوئی۔ کیونکہ ملا صاحب حضرت کے قریب اس طرح بیٹھے تھے گو یادہ حضرت کے ہمسر ہیں حضرت سے بھی زیادہ ان کا درجہ اور مرتبہ ہے۔ مگر حضرت بابا صاحب کے رُعب کے سبب سب خاموش تھے اور کسی کی مجال نہ تھی۔ حضرت کے مہمان کو ادب سے بیٹھنے کے لیے کچھ کہتا۔

آخر حضرت بابا صاحب نے ملا صاحب سے پوچھا۔ ہاں ملا صاحب آپ نے بتایا نہیں کہ اتنی مدت تک کیوں نہیں آئے تھے۔ ملا صاحب نے نہایت غرور و تکبر کے انداز سے جواب دیا۔ جناب میں اس ملک میں موجود نہ تھا سچ کرنے گیا تھا۔ سات برس تک مکہ معظمہ میں رہا اور اب سات برس کے بعد وہاں سے واپس آیا ہوں۔ واپسی میں جہاز کی تباہی کا صدمہ بھی اٹھایا۔ مگر اللہ تعالیٰ

کے فضل و کرم سے راستے کی مصیبتیں ختم ہوئیں اور میں بجز ہمت تمام اپنے گھر پہنچ گیا اور سب اہل و عیال کو سلامت اور خوش و خرم دیکھ کر
تعالیٰ کا شکر بجالایا۔

حضرت بابا صاحب نے ملا صاحب کا بیان سن کر ارشاد کیا آپ بڑے خوش نصیب ہیں سات حج کی
بابا صاحب کا سوال سات بار مدینہ منورہ کی زیارت کی۔ سات برس تک حرمین میں نمازیں پڑھیں۔ سات رمضانوں کے
روزے رکھے۔ سبحان اللہ بڑی سعادتیں آپ نے حاصل کیں۔ مگر یہ تو فرمائیے کہ آپ اب تو ہم سے خفا نہیں ہیں؟ ملا صاحب نے
جواب دیا۔ میں خفا ہی کب ہوا تھا۔

حضرت نے فرمایا۔ سات سال پہلے آپ یہاں سے ناراض ہو کر گئے تھے۔ میں اسی خفگی کا ذکر کر رہا ہوں۔

ملا صاحب نے کہا، مجھے یاد نہیں کیا بات ہوئی تھی۔ آپ یاد دلائیے۔ شاید مجھے یاد آ جائے۔

حضرت نے فرمایا ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلام کے رکن کتنے ہوتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا تھا اسلام کے پانچ رکن
ہیں۔ ایک کلمہ۔ دوسرے نماز۔ تیسرے رمضان کے روزے، چوتھے۔ زکوٰۃ۔ پانچویں کعبے کا حج۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اسلام کا چھٹا رکن
بھی ہے۔ آپ خفا ہو گئے اور خفا ہو کر یہاں سے چلے گئے تھے اور قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی کہ نصیحت کرنی کے بعد ظالموں
پاس نہ بیٹھو۔ گویا اس طرح آپ نے ہم کو ظالم قرار دیا تھا اور ہم کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا اور ہم روزانہ آپ کو یاد کرتے تھے۔

یہ سن کر مولانا ہنسے اور انھوں نے کہا، ہاں ہاں مجھے یاد آیا یہ ٹھیک۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں۔ کہ درویش
ملا صاحب کی بیعت لوگ بے علمی اور کم علمی کے سبب ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسلام کے رکن

تو پانچ ہی ہیں چھٹا رکن کوئی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا مولانا میں اگرچہ بے علم یا کم علم ہوں۔ لیکن میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے
کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے۔ مولانا نے خفا ہو کر کہا اگر لکھا ہوا دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دیجیے۔ حضرت نے اپنے خادم کو آواز
دی کہ میری فلاں کتاب لانا۔ خادم ایک موٹی کتاب لے کر آیا۔ حضرت نے حاضرین سے فرمایا تم میرے پاس سے ذرا دور ہٹ جاؤ۔ سب
لوگ دور ہٹ گئے۔ حضرت نے مولانا کو اور قریب بلایا۔ اور کتاب کے ورق الٹ الٹ کر وہ عبارت ڈھونڈنے لگے۔ جس کے لیے کتاب
منگائی تھی۔ بیکار حضرت نے فرمایا لیجیے یہ عبارت موجود ہے۔ مولانا نے غور سے جھک کر کتاب کو دیکھا مگر اس میں کوئی حرف نظر نہ آیا۔
سادہ ورق تھا۔ چاہتے تھے کہ یہ کہیں کہ یہ ورق تو سادہ ہے۔ بیکار مولانا کو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ عبارت نظر آئی جو انھوں نے
پہاڑ کے کھانا کھلانے والے کو دی تھی۔ جو نبی مولانا نے اپنے ہاتھ کی تحریر پڑھی ایک پیچ ماری حضرت نے کتاب بند کر دی اور مولانا
حضرت کے قدموں میں گر پڑے اور توبہ کی اور اسی وقت بیعت کے شرف سے مشرف ہوئے اور اس دن سے سکوت اختیار کیا۔ پھر
مرنے دم تک کبھی انہوں نے کسی سے بات نہ کی اور اکثر گریہ ان پر طاری رہتا تھا۔

حضرت شیخ العالم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنی مصیبت بیان کی کہ اس کی بیوی ڈاکو چھین کر لے گئے ہیں۔
ایک اور قصہ اور اس وقت سے اس نے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت نے اس سے فرمایا میں دعا کروں گا تمھاری بیوی تم کو مل جائے۔

تم کھانا نہ چھوڑو۔ چنانچہ اس نے کھانا کھا لیا اور چند روز حضرت کی خدمت میں حاضر رہا۔ ایک دن وہ حضرت کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے بادشاہی آدمیوں کی حراست میں متھکڑیاں بٹیریاں پہنے ہوئے آیا اور اس نے حضرت سے دعا کی درخواست کی اور کہا مجھے دہلی کے بادشاہ کے پاس لے کر جا رہے ہیں معلوم نہیں میرا کیا حشر ہو، اس واسطے میں ان سپاہیوں کو راضی کر کے بیان تک پہنچا ہوں اور اب دہلی جا رہا ہوں۔ حضرت نے جواب دیا ہم دعا کریں گے۔ ہمارے اس مہمان کو بھی اپنے ساتھ دہلی لیتے جاؤ۔ اگر تم کو دہلی جا کر رہائی مل جائے تو ہمارے اس مہمان کو ایک لونڈی دلوادینا۔ اس شخص نے جواب دیا بسو و شمیم اس کی تعمیل کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت کے مہمان کو لے کر دہلی گیا اور بادشاہ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی اور بادشاہ نے اس کو بے قصور سمجھ کر رہا کر دیا۔ رہا ہونے کے بعد اس نے بازار سے ایک خوب صورت لونڈی خریدی اور حسب وعدہ حضرت شیخ العالم کے مہمان کو دے دی۔ مہمان دیکھا کہ یہ لونڈی اس کی وہی بیوی تھی جس کو ڈاکو چھین کر لے گئے تھے۔

وفات خواجہ سید محمد نے سید حسین کرمانی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ جب حضرت شیخ العالم رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ بار بار پوچھتے تھے کہ مولانا نظام الدین دہلی سے آئے یا نہیں اور لوگ عرض کرتے تھے کہ نہیں آئے تو وہ فرماتے تھے کہ میں بھی اپنے شیخ کی وفات کے وقت دہلی میں نہ تھا، ہانسی میں تھا۔ اس کے بعد حضرت شیخ العالم نے خرقہ اور تبرکات حضرت سلطان المشائخ کے لیے امانت رکھوا دیے کہ جب مولانا نظام الدین دہلی سے یہاں آئیں تو ان کو دے دیئے جائیں۔

متفرق معلومات

بابا صاحب کا نسب سیرالاولیا اور دوسری کتب تاریخ میں حضرت بابا صاحب کا نسب فاروقی لکھا گیا ہے لیکن امر وہ کے ایک صاحب نے سیادت فریدی کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی جس میں قدیمی نسب ناموں سے اور نسب کی کتب تاریخ سے ثابت کیا تھا کہ حضرت بابا صاحب سید تھے، فاروقی شیخ نہیں تھے۔

شیخ العالم آج کل کے زمانے میں حضرت بابا صاحب کا مشہور لقب بابا فریدی ہے اور بابا بگنچ شکر بھی کہتے ہیں۔ لیکن گذشتہ زمانے میں حضرت کو شیخ العالم یا شیخ شیوخ العالم کہا جاتا تھا۔

مجاہد کے حضرت بابا صاحب کے مجاہدوں کے اور سیاحت کے بہت زیادہ قصے مشہور ہیں۔ لیکن پرانی کتابوں میں ان کا ذکر درج نہیں ہے۔ البتہ اوجھ میں کنوئیں کے اندر لٹک کر جو انھوں نے چالیس رات تک صدوات معکوس پڑھی تھی اس کا ذکر سیرالاولیا میں ہے۔

ٹھیکری کا نقش البتہ بعض پرانی کتابوں میں یہ دیکھا ہے کہ حضرت زمانہ سیاحت میں جنگل میں جا رہے تھے اور سواری میں ایک گدھا تھا۔ یکایک بارش ہونے لگی۔ قریب میں کھاروں کا ایک مکان دکھائی دیا۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے اور کھاروں سے گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ انھوں نے کہا یہاں ایک عورت کے بچے ہونے والا ہے۔ کئی دن سے درد ہیں۔ بچہ نہیں ہوتا۔ ایسی

حالت میں تم کو جگہ کہاں سے دیں۔ حضرت نے جواب دیا مجھے جگہ دے دو بچہ ابھی پیدا ہو جائے گا۔ کہاروں نے جگہ دے دی۔ تو حضرت نے فرمایا میرے گدھے کو بھی جگہ دو۔ کہاروں نے کہا۔ یہاں آدمیوں کے لیے تو جگہ ہے نہیں گدھے کو کہاں سے جگہ دیں۔ تب حضرت نے فرمایا جب تک میرے گدھے کو جگہ نہ دو گے میں بھی اندر نہ آؤں گا۔ آخر مجبوراً انھوں نے گدھے کو بھی جگہ دے دی۔ تب حضرت نے کہاروں کے آدے سے ایک ٹھیکر اٹھایا اور کوٹلے سے اس پر یہ شعر لکھا ہے

مرا جائے شد، خرمرا جائے شد تو خواہی بزائی، نہ خواہی بزائی
ترجمہ:- مجھے جگہ مل گئی اور میرے گدھے کو بھی جگہ مل گئی۔ اسے عورت تو چاہے بچہ جن یا نہ جن۔

اس کے بعد حضرت رح نے وہ ٹھیکری کہاروں کو دی کہ عورت کے پیٹ پر رکھ دو۔ ٹھیکری پیٹ پر رکھتے ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ حالانکہ اس شعر میں نہ خدا رسول کا نام تھا نہ کوئی اور تبرک عبارت تھی بلکہ ایک منہسی اور طعن کا شعر تھا، مگر اس وقت سے آج تک لاکھوں آدمیوں نے ٹھیکری کا یہ تعویذ آزمایا ہے اور اس کی تاثیر کا عجب تماشا دیکھا ہے۔

حضرت کے پانچ صاحبزادے تھے اور تین صاحبزادیاں تھیں۔

اولاد

اگرچہ حضرت کی زندگی میں اولاد کو خرچ کی ہمیشہ تکلیف رہتی تھی لیکن وفات کے بعد حضرت کی سب اولاد خوشحال رہی۔ یہاں تک کہ ہندوستان میں جہاں جہاں حضرت کی نسل کے لوگ ہیں۔ سب خوشحال ہیں۔ پنجاب میں حضرت کی اولاد کو چستی کہا جاتا ہے۔

حیدرآباد دکن میں امرائے پائیکاہ بھی حضرت بابا صاحب کی اولاد ہیں۔ گزشتہ زمانے میں حیدرآباد کی سب فوج ان کے اختیار میں تھی اور اس کے خرچ کے لیے ان کو ایک کروڑ روپے آمدنی کی جاگیر دی گئی تھی۔ پھر اس خاندان کے تین حصے ہو گئے۔ ایک نواب معین الدولہ مرحوم کے بیٹے نواب ظہیر یار جنگ ہیں جن کی جاگیر تیس لاکھ روپے سالانہ کی ہے۔ دوسرے نواب خورشید جاہ کی اولاد ہے جن کی جاگیر اٹھارہ لاکھ روپے سالانہ کی ہے۔ تیسرے نواب سردقار الامراء کی اولاد ہے ان کی جاگیر بھی اٹھارہ لاکھ روپے سالانہ کی ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور نظام کے شاہی خاندان کے سب لوگ سستی ہیں اور دانش مندی اور فقیر دوستی سب میں پائی جاتی ہے۔ اور اب تو حیدرآباد بھی ختم ہو گیا، امرائے پائیکاہ بھی!

تین سلسلے حضرت بابا صاحب سے چشتیہ خاندان کے تین سلسلے جاری ہوئے۔ ایک نظامیہ، دوسرا صابریہ، تیسرا حمالیہ۔ مگر حمالیہ سلسلہ نظامیوں میں مدغم (شامل) ہو گیا ہے۔ کیونکہ حضرت بابا صاحب کے خلیفہ اول حضرت مخدوم جمال الدین ہانسوی کے جانشین ان کے پوتے حضرت مولانا قطب الدین منور کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے خلافت ملی تھی۔ صابریہ خاندان حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد سے جاری ہوا جو حضرت بابا صاحب کے بھانجے تھے اور جن کا مزار شریف کلیر شریف میں ہے جو روڑ کی سہارن پور کے علاقے میں ہے۔

مشہور ہے کہ حضرت باوا صاحب کا وصال ہوا تو حضرت سلطان المشائخ رضی اللہ عنہم نے حضرت بابا صاحب نے وصیت فرمائی کہ میرا خرقہ اور عصا اور کھڑا میں اور تبرکات مولانا نظام الدین دہلی سے آئیں تو ان کو دے دینا اور وہی میری

بھی بنوائیں گے۔ چنانچہ حضرت کو بطور امانت ایک جگہ دفن کر دیا گیا اور جب حضرت سلطان المشائخ رضا جوہر نے اپنی پاک ٹپن شریف میں حاضر کئے تو انھوں نے حضرت کو اس جگہ دوبارہ دفن کیا جہاں آج کل مزار ہے۔ اور اس پر ایک چھوٹا سا قبہ بنا یا جس کے دو دروازے رکھے ایک شرق کی طرف اور ایک جنوب کی طرف۔ جنوبی دروازے کے پاس حضرت کھڑے تھے۔ یکایک ایک جوش اور وجد اور بے خودی حالت حضرت پر طاری ہوئی اور حضرت نے تالیباں بجا کر فرمایا لو دیکھو رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں جو اس دروازے میں داخل ہوگا امن پائے گا۔

اس واقعے کے بعد سے دستور ہو گیا کہ شرقی دروازہ زائرین کے لیے کھلا رہتا ہے اور جنوبی دروازہ بند رہتا ہے۔ حضرت بابا صاحب عرس کے دن ہ محرم کی شام کو یہ دروازہ کھولا جاتا ہے اور ایک لاکھ آدمی اس دروازے کے اندر سے گذرتے ہیں۔ مگر میں نے پُرانی کتابوں میں خاص کر سیرالادبیا میں اس ہشتی دروازے کا مذکورہ قصہ نہیں دیکھا۔

حضرت بابا صاحب کی درگاہ کی موجودہ حالت یہ ہے کہ حضرت کے مزار کا قبہ بہت چھوٹا سا ہے اور اس کے گوشہ مشرق شمال میں ایک عالی شان گنبد ہے جس میں حضرت کے پوتے حضرت علاؤ الدین موج دریا رض مزار ہے اور اس گنبد کے باہر غربی صحن میں ان سجادہ نشینوں کے مزارات ہیں جو حضرت بابا صاحب کے بعد آج تک حضرت کی گدی پر بیٹھے۔

حضرت بابا صاحب کا عرس محرم کے پہلے ہفتے میں ہوتا ہے عرس کے زمانے میں مراسم محرم کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ البتہ حضرت مولانا سید بدر الدین اسحاق رض کی درگاہ میں مرثیہ خوانی ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگ ان میں شیعہ ہیں۔

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رضی اللہ عنہ یعنی ان کا وطن اوش میں تھا، جو ترکستان کے شہر فرغانہ فوقند کے قریب واقع ہے۔ ان کا والد کا نام سید کمال الدین تھا اور انھوں نے اپنے بیٹے کا نام بختیار رکھا تھا۔

حضرت کا عہد طفلی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی علم و ادب کے تھے۔ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی والدہ نے ان کی بہت اچھی تعلیم اور تربیت کی اور جب حضرت خواجہ صاحب جمیریؒ اصفہان میں تشریف لائے تو حضرت خواجہ صاحب بختیارؒ نے ان سے بیعت کی اور حضرت خواجہ صاحب جمیریؒ نے ان کو خرقہ اور خلافت دے کر حکم دیا کہ ہندوستان میں جاؤ اور دہلی میں قیام کرو۔ چنانچہ حضرت دہلی میں آئے اور یہاں آ کر قیام کیا۔ یہ زمانہ سلطان شمس الدین التمش کی حکومت کا تھا۔ یہاں حضرت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے لیکن ان پر ہر وقت استغراق اور محویت طاری رہتی تھی۔

زیارت رسول کا قصہ حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص خواجہ صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا ہے۔ حضرت یہ بات سن کر تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا حضرت نے اور کیا ارشاد فرمایا؟ اس شخص نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ایک قبہ ہے اور ٹھکنے قد کا ایک آدمی قبہ کے اندر جاتا ہے اور پھر باہر آ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ باہر کھڑے ہیں اور اپنی التجائیں اس ٹھکنے آدمی کے ذریعے قبہ کے اندر بھجواتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ قبہ کس کا ہے اور یہ ٹھکنا آدمی کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ قبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ شخص عبداللہ بن مسعودؓ ہے۔ یہ سن کر میں بھی عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس گیا اور میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہے تم حضرت صلعم سے اجازت مانگو کہ میں قبہ کے اندر حاضر ہو جاؤں۔ ابن مسعودؓ اندر گئے اور تھوڑی دیر میں یہ جواب لائے کہ تم قطب الدین بختیار کاکی کے پاس جاؤ اور میرا ان سے سلام کہو اور یہ بھی کہو کہ تم جو تحفہ ہر رات مجھے بھیجا کرتے تھے وہ تین دن سے نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے۔

اس شخص کا بیان ہے کہ ابن مسعودؓ کی یہ بات سن کر میں نیند سے بیدار ہو گیا اور اب صبح آپ کے پاس حضرت م کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا میں حضرت م کے پیغام کا مطلب سمجھ گیا۔ تین دن ہوئے میں نے ایک شادی کی تھی اور اس سے میرے کام میں غفلت ہو گئی اور جو تحفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا وہ نہ بھیج سکا تھا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب نے حکم دیا، کہ جس عورت سے میں نے نکاح کیا تھا اس کا میرا اس کو دے دو اور کہہ دو میں نے اس کو طلاق دی وہ جہاں چاہے چلی جائے۔

یہ حکایت بیان کر کے حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ روزانہ ہر رات کو تین ہزار مرتبہ درود شریف پڑھ کر آنحضرت صلعم کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔

حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت خواجہ صاحب پر حاضر ہوا تو راستے میں یہ خطرہ میرے دل میں آیا کہ خیر نہیں حضرت کو اپنے مزار پر آنے والوں کی اطلاع بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد جب میں مزار پر حاضر ہوا تو میں نے وہاں یہ آواز سنی،

مرا زندہ پندار چوں خوشی تن من آیم بجاں گر تو آئی بہ تن

مجھ کو اپنی طرح سے زندہ سمجھ، کیونکہ میں اپنی جان کے ساتھ تیرے پاس آ جاؤں گا اگر تو اپنے تن کے ساتھ میرے پاس آئے گا۔

جب میں نے یہ آواز سنی تو مجھ پر ایک عجب کیفیت طاری ہوئی اور اس وقت سے آج تک جب میں وہاں حاضر ہوتا ہوں تو اسی آواز کے بموجب مجھے خواجہ قطب الدین صاحب کی روح مبارک کی خاص حضوری میسر آتی ہے۔

حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت خواجہ قطب صاحب اپنے سب قرابتداروں اور مریدوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھ کر آ رہے تھے جب اس مقام پر پہنچے جہاں اب حضرت کا مزار ہے تو وہاں کھڑے ہو گئے اور کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، قرابتداروں نے عرض کی کہ آج عید کا دن ہے۔ بہت لوگ مکان پر حضور سے ملنے اور کھانا کھانے کے منتظر ہوں گے۔ حضور یہ سن کر عالم استغراق سے باہر آئے اور فرمایا مجھے اس زمین سے اہل کمال کی خوشبو آتی ہے۔

اس کے بعد حضور مکان پر آئے اور کھانے کے بعد حکم دیا، پوچھو اس زمین کا مالک کون ہے اور اس کو میرے پاس بلاؤ۔ چنانچہ جب اس زمین کا مالک خدمت میں حاضر ہوا، تو حضرت نے وہ زمین اس سے خرید لی اور اس کے بعد حضرت کو وہاں دفن کیا گیا۔

حضرت خواجہ قطب الدین صاحب کی وفات کا یہ قصہ ہوا کہ حضرت قوالی کی مجلس میں حضرت احمد جام کا یہ شعر بار بار سنتے

وفات تھے

گشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہرزماں از غیب جان دیگرست

ترجمہ: جو لوگ رضا اور تسلیم کے خنجر سے کشتے ہو جاتے ہیں ان کو غیب سے ایک نئی زندگی ملتی رہتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب صاحب پر اس شعر کا ایسا اثر تھا کہ تین چار دن لگا کر اس شعر کو سنتے رہے اور ان پر ایک کیفیت طاری رہی۔ یہاں تک کہ اسی کیفیت کی حالت میں حضرت نے وفات پائی۔

۱۲) حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رح کا مزار پرانی دہلی میں قطب مینار کے قریب واقع ہے۔

متفرقات

۱۲) یہ مزار کھلا ہوا ہے اور کچا ہے اور بہت چمڑا چمڑا ہے۔ اس کے چاروں طرف نواب خورشید جاہ جید آبادی کا بٹوایا ہوا سنگ مرمر کا جالی دار کھڑا لگا ہوا ہے جسے ۱۹۴۷ء کے قتل عام میں ہندوؤں نے غارت کر دیا۔ پھر گاندھی کی مداخلت سے یہ پھر بنا۔ مزار ہموار نہیں۔ اس میں اونچے نیچے نشانات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے خود مٹی کی ٹوکریاں یہاں ڈالی تھیں اور اس مٹی کو ہموار نہیں کیا تھا۔

اس مزار کے غرب میں ایک اونچی دیوار ہے جس پر زنگین اور پھولدار چینی لگی ہوئی ہے۔ یہ دیوار حضرت کے زمانے کی ہے کیونکہ تیسرا سوری کے زمانہ میں ایسی چینی استعمال نہیں ہوتی تھی جس نے یہاں عمارت بنوائی تھیں۔

حضرت کے مزار کے چاروں طرف بہت بڑا صحن ہے اور وہاں بے شمار چھوٹی چھوٹی قبروں کے نشان ہیں اور حضرت کے سرمانے گوشہ مغرب اور شمال میں ایک بڑا مزار ہے اور اس کے پاس بھی پرانے زمانے کی چینی کی ایک محراب ہے۔ حضرت کے مزار کے پاس ایک اونچا چبوترہ ہے جس پر حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کا مزار ہے۔ سیرالا ولیا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قاضی حمید الدین نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کو حضرت خواجہ صاحب کے پائیں دفن کیا جائے مگر قاضی صاحب کے لڑکے اس کو اپنے باپ کی توہین سمجھتے تھے اس واسطے انھوں نے حضرت کے پائیں ایک اونچا چبوترہ بنایا اور اس کے اوپر حضرت قاضی صاحب کو دفن کیا۔ سیرالا ولیا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قاضی صاحب نے اپنے لڑکوں سے خواب میں فرمایا تم نے مجھے اونچے چبوترے پر دفن کر کے حضرت کے سامنے شرمندہ کر دیا۔

۳۔ حضرت کے مزار کے شرق اور گوشہ جنوب کی طرف سنگ مرمر کی جالیاں اور دروازہ منل شہنشاہ فرخ سیر نے بنوایا تھا اور جالیوں کے باہر مشرق کی طرف حضرت کی پرانی مسجد کی غربی دیوار کے نیچے حضرت مولانا فخر الدین چشتی نظامی مجدد سلسلہ نظامیہ کا مزار ہے اور یہ مسجد بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت کے زمانے کی ہے۔ اس مسجد کا صحن بہت چھوٹا ہے کیونکہ پرانے زمانے کے حجرے ہار بنے ہوتے تھے۔ اور وہ حجرے ہٹا کر صحن بڑا کر دیا گیا ہے اور گوشہ شرق و جنوب میں جو ایک بڑی باؤلی مغلوں کے زمانے میں بنائی گئی تھی اب اس کو بھی پاٹ کر مسافروں کے لیے مکانات بنائے گئے ہیں اور ان مکانوں کی چھت مسجد کے صحن کا کام دیتی ہے۔ مسجد کے جنوب میں درگاہ کا مجلس خانہ ہے جہاں قوالی ہوتی ہے اور مجلس خانے کے شمالی صحن میں صد ہا مزارات ہیں جن میں مسیح الملک بکھو اجمل خاں کے دادا حکیم محمد شریف خاں کا مزار بھی ہے اور حضرت مولانا فخر الدین کی اولاد میاں قطب الدین صاحب اور میاں نصیر الدین کالے صاحب وغیرہ کے مزارات بھی ہیں۔

۴۔ حضرت کے مزار شریف کے غرب میں چینی کی دیوار کے باہر مغلوں کی بنوائی ہوئی سنگ مرمر کی موتی مسجد ہے اور اس کے جنوب میں شہنشاہ عالم اور شہنشاہ اکبر ثانی کی قبریں ہیں اور ان قبروں کے غرب میں باہر نکل کر آخری منل شہنشاہ بہادر شاہ کا بنوایا ہوا شاندار محل ہے جس کو مغلوں کی آخری عمارت کہنا چاہیے۔ کیونکہ اس کے بعد انھوں نے کوئی عمارت نہیں بنوائی۔

۵۔ یہاں پرانے زمانے کی متبرک یادگاروں میں اولیا مسجد ہے اور حوض شہسی ہے اور بے شمار مسجدیں اور قبرستان ہیں۔

۶۔ حضرت کی اولاد میں اب کوئی باقی نہیں ہے اس درگاہ میں جتنے لوگ ہیں وہ یا خدام ہیں یا قاضی ہیں ان میں بھی حضرت کے وقت سے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا نہ کسی کتاب میں اس کا ذکر دیکھا جس نے حضرت رضا کے روحانی مشن کو ترقی دینے کی کوشش کی ہو۔

۷۔ منل حکومت کے زوال کے حقیقی اسباب بے شمار ہیں مگر روحانی سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اورنگ زیب کے بعد سے جب مغلوں

عیاشی پر کمر باندھ لی تو اس مقدس مقام کو اپنی عیاشیوں کا مرکز بنا لیا تھا، برسات کے موسم میں وہ اپنے عیش خانوں کو ساتھ لے کر یہاں آتے تھے اور شرمناک عیاشیاں کرتے تھے۔ انھوں نے حوض شمس سے پانی کی ایک موری نکالی تھی اور پہاڑوں میں ایک جھرنابنا یا تھا۔ جہاں آموں کے درخت ہیں وہاں ان کی عورتیں جھولے ڈالتی تھیں اور عیش کرتی تھیں۔ مغلوں نے پرانے مقبروں اور مسجدوں کی عزت اور حرمت اور حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا اور وہ ان مقدس مزارات اور پاک مقبروں اور پاک مسجدوں کے اندر برسات میں رہ کر شرمناک عیاشیاں کرتے تھے۔ انھوں نے دہلی کے ہندو مسلمانوں کے لیے بھی ایک میلہ مقرر کیا تھا جو برسات کے موسم میں ہوتا تھا اور جس کو پھول والوں کی سپر کہتے تھے اور جو اب بھی ہوتا ہے۔

الغرض مغلوں کی ان بے ادبیوں اور گستاخوں اور عیاشیوں نے ان کو بھی تباہ کر دیا اور ان کی سلطنت بھی برباد کر دی۔

۸۔ سلطان علاؤ الدین خلجی اور سلطان قطب الدین خلجی کے عالی شان مقبرے قطب مینار کے غرب میں تھے ان کو توڑان کا سفید پتھر اور دھکے نوالوں کے مورث اعلیٰ منصور علی خاں، صفدر جنگ کے مقبرے میں لگا دیا گیا اور خلجیوں کی قبریں بالکل نیست و نابود کر دی گئیں جن کو لارڈ کرزن کے زمانے میں بنوایا گیا۔

۹۔ حضرت خواجہ صاحب قطب صاحب کے رہنے کا مکان جو یلیوں کے نام سے اب بھی موجود ہے۔ قطب مینار سے شرقی میں قلعہ تغن آباد کی طرف جاتے ہوئے بڑے کدھانے میں ہاتھ کو یہ جوہلی موجود ہے تاہوئی چھتوں کی دو تین کوٹھریاں ہیں اور کوئی عمارت وہاں موجود نہیں ہے۔

۱۰۔ اس درگاہ کے اطراف میں میلوں تک ہزاروں لاکھوں قبریں ہیں۔ قلعہ لال کوٹ کے غرب میں شمس الدین التمش کی بنائی ہوئی پرانی عید گاہ بھی ہے اور حوض شمس کے کنارے بہت سی پرانی خانقاہوں کی عمارتیں کھنڈروں کی صورت میں پڑی ہیں اور اس حوض کے کنارے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا مزار بھی ہے۔

۱۱۔ حضرت کے نام کے ساتھ کاک کا لفظ شروع سے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ تاریخوں میں اس کی بہت سی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ لیکن کاک کا لفظ کی یادگار اب بھی موجود ہے۔ یعنی حضرت کی درگاہ سے جو تبرک تقسیم ہوتا ہے اس کو کاک کہتے ہیں، یہ تین انج کی ایک گول آٹے کی کچی ہوئی ٹکیہ ہوتی ہے جس کے چاروں طرف پاؤ پاؤ انج کے کنارے ہوتے ہیں۔ یہ کاک تنور میں پکاٹے جاتے ہیں۔ معمولی قسم کے کاک آٹے میں نمک ڈال کر پکانے میں اور بڑھیا قسموں میں کھجور اور مٹھاس بھی ملائے ہیں اور ان کاکوں کے اوپر حلوہ بھی رکھا جاتا ہے۔ پرانے زمانے کی روٹیوں میں باغدادوں میں کاک بھی ایک قسم کی غذا تھی یا ایک قسم کی روٹی تھی جس کا ذکر تاریخوں میں پایا جاتا ہے۔ پس حضرت کے نام کے ساتھ کاک کا استعمال ممکن ہے اس وجہ سے ہوا ہو کہ حضرت اس قسم کی روٹی مسافروں اور فقیروں میں تقسیم کرتے ہوں گے۔

مُحَمَّدُ الدِّينِ عَرَبِيٌّ

نظریہ وحدت الوجود کے بانی!

ابن عربی کے مذہب اور مسلک کو حضرت سہروردی کے مذہب مسلک سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کا پورا نام محمد بن علی بن احمد بن عبد اللہ تھا، کنیت ابو بکر، لقب محی الدین، عرف حاتم بن عربی کے نام سے بھی معروف ہیں۔ یہ ابن عربی بجز "الف لام" کے ہے تاکہ قاضی ابو بکر بن عربی سے آپ کو امتیاز رہے۔ یہ امتیاز صرف مشرق تک محدود ہے۔ مغرب میں آپ کو ابن العربی ہی کہا جاتا ہے۔

ولادت اور تربیت | اندلس کے ایک مقام مرسیا میں آپ پیدا ہوئے، سال ولادت ۵۶۰ھ ہے۔ اشبیلہ میں آپ نے علوم اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اور ان علوم و فنون میں غیر معمولی درجہ حاصل کیا اور بہت جلد فن کے ممتاز اصحاب میں ان کا شمار ہونے لگا۔

۵۹۸ھ میں آپ مغرب مشرق کی طرف کوچ کیا اور بہت سے شہروں کی سیاحت کر ڈالی۔ مصر، حجاز اور ایشیا کے متعدد شہروں کی آپ نے زیارت کی اور وہاں کے احوال کا معائنہ کیا۔ کیفیت علمی کا مشاہدہ کیا اور روحانی مجلسوں کی سیر کی۔ آخر میں آپ ملک شام میں منتقل طور پر قیام پذیر ہو گئے اور ۶۲۸ھ میں آپ نے بہ مقام دمشق وفات پائی۔

ابن عربی کی تصنیفات | ابن عربی نے نظم و نثر میں بہت کتابیں تحریر کیں جن کی تعداد کسی طرح دو سو سے کم نہیں ہے۔ ہر دو کلمہ نے اپنی کتاب "تاریخ الادب العربی" میں آپ کی تصنیفات کی تعداد ڈیڑھ سو بتائی ہے۔

خاص خاص اور چیدہ چیدہ کتابیں ابن عربی کی حسب ذیل ہیں :-

۱۔ الفتوحات المکیہ

یہ کتاب اپنے مغز اور موضوع کے اعتبار سے بے حد اہم ہے، اس میں مختلف مذاہب اور مسلک پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے

۲۔ نسوس الحکم

یہ کتاب تصوف میں ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اس فن میں نہایت معرکتہ آرا اور اہم ہے تو ذرا بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اس میں تصوف اور فلسفہ کے مسائل مہمہ کی عقدہ کشائیاں کی گئی ہیں۔

۳۔ ذخائر الاخلاق

یہ اشعار کا دیوان ہے۔ اس میں شاعر نے اپنی حبیب الہی کی کیفیتیں بیان کی ہیں۔ تمام اشعار فتوحات الیہ اور الہامات روحیہ کی کیفیات صادقہ و شریکہ ہیں۔ اشعار میں زیادہ تر رمز اور اشارہ سے کام لیا گیا ہے۔ اور اپنی اصل کیفیات کو مخفی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان اسرار الہی کو خاص طور پر بخل کے ساتھ اور وہ بھی اشارہ و کنایہ میں بیان کیا ہے جنہیں عام لوگ اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے۔ نہ صحیح طور پر ان کی کیفیات صحیحہ سے آشنا ہو سکتے ہیں۔

مذکورہ کتابوں کے علاوہ بھی ابن عربی کی جو کتابیں ہیں وہ اپنی براعت فائقہ اور قدرت عجیبہ کے لحاظ سے ایک خاص رنگ کی حامل ہیں۔ ان نالیفات میں مختلف عناصر کو مزوج کیا گیا ہے۔ دین تصوف، فلسفہ سب ہی کچھ موجود ہے۔ ان کتابوں میں مختلف رنگ ہیں پھر بھی ان سب کی ایک رنگی نظر کو خیرہ کرتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ابن عربی کو "الشیخ الاکبر"، "والکبریت لاحمر" کے لقب سے ملقب کیا جائے تو بالکل صحیح ہوگا

ابن عربی بھی صوفیا کی زد سے نہیں بچ سکے۔ تیسری صدی ہجری کے نصف آخر میں ہم نے صوفیا اور فقہاء کے درمیان جنگ اور مخالفت کی جو کیفیت دیکھی تھی وہ اس دور میں بھی نظر آرہی ہے۔ اسی صورت کا نتیجہ وہ ہولناک صورت تھی جو حسین بن منصور حلاج کو پیش آئی تھی جس کا موقع پر ہم تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں۔

فقہاء کی مخالفت

ابن عربی کا مسلک مذہب جس مرکز کا تابع تھا اور جس محور پر گردش کر رہا تھا وہ "وحدت الوجود" کا مسئلہ تھا۔ اس مسلک میں فقہانے محسوس کیا کہ یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ چنانچہ ابن عربی کی کتابوں کے خلاف فقہانے بہت زیادہ شورش کی۔ انہیں بہت زیادہ متہم کیا اور ان کے خلاف کفر و ضلال کے فتوے صادر کیے۔ چنانچہ مصر میں تو ان کے قتل کی باقاعدہ کوشش بھی کی گئی۔

لیکن جو لوگ ابن عربی کے دانشناس تھے۔ وہ ان کی شخصیت اور مسلک سے بہت زیادہ متاثر تھے اور دوسرے مخالف چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد، ان کے مخالف اتنے نہیں تھے، جتنے ماتم گسار۔ لیکن مخالفین میں بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو ان کی وفات کے بعد بھی اپنے کام میں مصروف رہے۔ اس وصف میں ہمیں بڑی جلیل القدر مستیاں نظر آتی ہیں۔ مثلاً علامہ ابن تیمیہؒ، المتوفی ۷۲۸ھ اور ابن خلدون، المتوفی ۸۰۸ھ اور علامہ ابن حجر العسقلانی، المتوفی ۸۵۲ھ اور ابراہیم البقاعی، المتوفی ۸۵۸ھ اور ان کے علاوہ بہت سے اکابر اور اصحاب ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

ابن عربی کے تمام دشمنوں اور مخالفوں میں کسی نے بھی ابن عربی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا، بقاعی اور ابن عربی جو بقاعی نے کیا۔

بقاعی نے دو کتابیں خاص طور پر لکھیں۔

۱۔ تنبیہ النبی، علی تکفیر ابن عربی

۲۔ تحذیر العباد، من اہل العباد، بدعتہ الاثما و۔

ان کتابوں میں بقاعی نے مطاعن کا ایک سندر ابن عربی کے خلاف بھرا ہے ان کے عقیدہ اضلال کو کفر و ضلال سے تعبیر کیا

ہے اور ان کی تمام کتابوں کو گمراہ کن ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

لیکن اس کے ساتھ ہی ایک جماعت ایسی بھی ہے اور اس میں بھی اکابر رجال شامل ہیں۔ جو ابن عربی کو قرار واقعی اہمیت دیتی ہے ان کی ادا شناس ہے اور ان کے نظریہ و مسلک کو قبول کرتی ہے اور ان کے بنائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتی ہے

ان لوگوں میں قابل ذکر،

۱۔ محمد الدین الفیروز آبادی۔

۲۔ قطب الدین الحموی۔

۳۔ صلاح الدین الصفدی۔

۴۔ شہاب الدین السہروردی

۵۔ فخر الدین الرازی

۶۔ جلال الدین سیوطی۔

اور دوسرے اصحاب علم و فضل ہیں۔

جلال الدین سیوطی نے ابن عربی کی مدافعت میں ایک کتاب لکھی ہے، جن کا نام ہے،

”تنبیہ النبی فی تبرئہ ابن عربی“

عبدالرزاق القاشانی اور عبدالغنی التاہلی نے بھی ابن عربی کی حمایت میں کتابیں لکھیں۔

ابن عربی کے ممیزات | ابن عربی کے خصائص اور ممیزات پر یوں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ان کا احاطہ کرنا آسان بھی نہیں۔ لیکن ان کے خصائص اور ممیزات میں ایک بات بہت صاف اور واضح ہے۔

وہ یہ کہ اگرچہ ابن عربی بہت بڑے صوفی تھے۔ ان کا شمار اصحاب ذوق، اور ارباب فکر و عمل میں کیا جاتا تھا۔ وہ اس ذوق اور وجدان کے حامل تھے جو کشف حقیقت کا موجب ہوتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ انھیں فلسفہ سے بھی پورا شغف تھا۔ اور وہ اس فن سے پوری دلچسپی لیتے تھے۔ چنانچہ ابن عربی کے مؤلفات پر ایک نظر ڈالی جائے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔

مسلک وحدت الوجود | ابن عربی کا مذہب و عالم زوقیہ پر قائم تھا۔ اس میں فلسفہ کی بہت کافی آمیزش تھی۔ اسی بنا پر فقہا کی بارگاہ میں وہ مقبول تھے۔ ان کا اصل مسلک ”وحدت الوجود“ تھا۔

ابن عربی کا خیال تھا وجود، واحد ہے اور مخلوقات کا وجود عین وجود خالق ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے خالق اور

لہ نفس المزیج۔

خلوق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو شخص خالق اور مخلوق کے وجود میں امتیاز کا قائل ہے، ابن عربی کی نظر میں وہ ادراک حقیقت سے آشنا ہے، جو خود اس کے ذات کے اندر موجود ہے وہ اپنے اس قول کی دلیل "سبحان من خلق الاشیاء وهو عینہا سے تے ہیں۔

پس جب وجود حق عین وجود خلق ہے تو پھر حقیقت بھی ایک ہے، اس میں فرق و امتیاز کیونکر روارکھا جاسکتا ہے؟

وحدت الوجود کے سلسلہ میں ابن عربی کے دو نظریے ہیں۔

(۲) وحدت ادیان۔

(۱) حقیقت محمدیہ

حقیقت محمدی اور ابن عربی

حقیقت محمدیہ کے بارے میں ابن عربی دو لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی قطب اور کبھی روح خاتم، ان کے نزدیک کمالات یہ عملیہ کا یہ قدیم ترین منبع ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آنحضرت تک یہی حقیقت جو حقیقت محمدیہ کے رنگ میں جلوہ گر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا وجود آپ کی پیروی کرنے والے اولین میں نظر آتا ہے۔ اس مسلک کا علاج کے سلسلہ میں ہم جتنے وصاحت کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں۔

وحدت ادیان کے بارے میں ابن عربی کا نظریہ ہے کہ تمام مذاہب کی اصل حقیقت ایک ہے اور یہ بالکل وہی مسلک ہے

علاج کا تھا۔ جب ہر دین کا مقصد و منتہا ذات الہی ہے تو پھر اس کی حقیقت بھی ایک ہی ہے۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ

ہندوستان میں سب مسلمانوں کے عالم ملکوت تک بار پانے اور منازل عرفان طے کرنے کی سیرھی جن قدسی صفات بزرگ نے قائم کی وہ حضرت قطب الاقطاب خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمۃ ہیں حضرت خواجہ کے حالات متعدد رسالوں کی حیثیت میں شائع ہو گئے ہیں اور گو نہایت مختصر اور بہت مجمل ہیں۔ مگر جوش عقیدت انھیں بازار میں پھیلائے ہوئے ہے۔ اسی لیے ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ولی ہند کے یہ حالات زیادہ لطف اور دلچسپی سے دیکھے جائیں گے۔

عہد مصیبت | چھٹی صدی ہجری کا درمیانی زمانہ ہندوستان ہی میں نہیں، ساری دنیا کے اسلام میں نہایت ہی پر شور اور طغیان کی آفتوں اور مصیبتوں کا زمانہ تھا۔ ہندوستان میں دولت غزنویہ کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ محمود غزنوی کے کارناموں کا دفتر تہ کیا جا رہا تھا اور خاندان غوریہ کی بنیاد پڑ رہی تھی جب کہ ۵۴۳ھ میں خاندان غزنوی کے آخری شہنشاہ چہراخ بہرام شام کو تاج و تخت نے رخصت کر کے علاقہ غور کے نو دولت حکمران حسین بن حسن الملقب بہ علاؤ الدین کو اپنے آغوش میں لیا تھا جس کے عہد میں اس کے بھتیجے شہاب الدین کی کوششوں سے لاہور دولت کا پایہ تخت قرار پایا اور پرانا شہر غزنی چند انقلابوں کے بعد بہت بُری طرح تباہ و پامال کیا گیا۔

ہندوستان میں تو اتنا ہی انقلاب ہو رہا تھا کہ ایک طرف غزنویوں کا استیصال کیا گیا۔ اور دوسری طرف نئے پر جوش غوری فاتح ارض ہند کے ان دور دراز مقامات کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں تک ان سے پیشتر کبھی کسی غیر حملہ آور قوم کی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ مگر سیستان اور خراسان پر اس سے زیادہ تباہی برس رہی تھی۔ پامالی پر پامالی ہوتی تھی۔ تباہی پر تباہی آتی تھی۔ لیکن نہ وحشی لٹیروں کو ترس آتا تھا اور نہ کسی قسم کا نظم و نسق قائم ہونے پاتا تھا۔ ایک طرف تو ملاحدہ اور باطنین تھے۔ جنہوں نے ہندوستان کے آخری عہد کے ٹھگڑوں کی طرح آباد شہروں کو اپنا شکار گاہ بنا رکھا تھا اور خلعت خدا کو تباہ کرتے لوٹنے مارنے اور قتل و غارت کو منجھنا خیال کرتے تھے۔ دوسری طرف پولیٹیکل جھگڑے تھے جو آج کل انگریزی کی اصطلاح میں "سول وار" کے لفظ سے تعبیر کیے جاتے ہیں اس ملک کا اصلی تاجدار اور مسلم بادشاہ سلطان سنجر تھا جو دولت سلجوقیہ کی یادگار تھا اور جو اپنے حقوق حکمرانی کو شوکت و سطوت اور زبردست فوجوں اور بہادر سپاہیوں کے مقابل زیادہ تر خاندانی حقوق اور حق دار سلطنت ہونے کی بنیاد پر ثابت کرنا چاہتا تھا گو ابھی اس کی سلطنت میں کمزوری کے آثار نمایاں نہیں ہوئے تھے۔ مگر اس کا کیا علاج تھا کہ خطائی تاناریوں کا ایک نیا پروردگار اور وحشی گروہ جو "عزہ" کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ جوش و خروش سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اور ہر قسم کی لوٹ مار تاخت و تاراج اور ظلم و جور پر آمادہ تھا۔ چنانچہ ۵۳۶ھ میں سلطان سنجر کو ان لوگوں سے ایک بڑی بھاری شکست ہوئی جس میں سیستان کا حاکم سلطان

کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا تھا اور جس کی نبرد آزمائی نے تمام دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ خطابیوں کے ہاتھ میں زندہ گرفتار ہو گیا۔ خود سب سے بڑے سرور پائی سے بھاگا اور خراسان کے شہروں پر تار یوں نے طرح طرح کے ظلم کیے۔

اسی سال ۵۳۶ھ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سیستان میں پیدا ہوئے۔ جہاں کا حاکم مارا

ولادت باسعادت

گیا تھا اور خراسان میں آپ کا ابتدائی نشوونما ہوا جس کو ایک طرف تو ملاحظہ و باطنین اور دوسری طرف خطائی ترک تباہ و برباد کر رہے تھے۔ آپ کے پدر بزرگوار کا نام نامی خواجہ غیاث الدین حسن تھا جو ملک کے بڑے دولت مند اور صاحب اثر لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے اور جسے صاحب دولت تھے ویسے ہی صاحب دسع و تقویٰ اور عابد و زاہد بھی تھے معلوم ہوتا ہے کہ سیستان کی بد نظمیوں اور تباہیوں نے خواجہ غیاث الدین حسن کو اس شہر سے کچھ البسا برخواستہ خاطر کیا کہ وطن کو خیر باد کہہ کر خراسان میں چلے آئے۔ جہاں حضرت خواجہ حسن معین الملتہ والدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نشوونما ہوا۔ مگر غالباً خواجہ غیاث الدین کو اس سرزمین پر آ کے بھی چین نہ پڑا ہوگا۔ اس لیے کہ ان دنوں خراسان کی حالت شاید دنیا کے تمام ملکوں سے بدتر ہو رہی تھی۔

خصوصاً ۵۴۹ھ میں جب کہ ہمارے خواجہ خواجگان قطب المندر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ طفولیت تھا اور عمر شریف ۱۳ سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ بچپن کی اس نا تجربہ کاری کے عہد میں آپ نے زمانہ کی جو ہولناک تصویر ملاحظہ فرمائی اور علما و اہل اللہ کی جس طرح مظلومی اور اسلام کی جیسی بے حرمتی دیکھی اس سے زیادہ عبرت ناک منظر کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو کچھ ملاحظہ فرمایا ہوگا۔ اس کا محض سن لینا بھی اس بات کے لیے کافی ہے کہ دنیا کی طرف سے انسان کے دل کو کھٹا کر دے۔

وہ یہ واقعہ ہے کہ اس سال سلطان سبخر کو ترکان غزو کے مقابل میں دوبارہ شکست ہوئی تھی اور ایسی فاش شکست کہ وہ خود ان کے ہاتھ میں گرفتار ہو گیا اور ملک کا کوئی حامی و نگہبان باقی نہ رہا جس کی قیمت یک بیک وحشی و رندوں اور بے رحم لیسروں کے ہاتھ میں دی گئی۔ وہ درشت مزاج اور وحشی لوگ یکایک علاقہ خراسان میں گھس پڑے۔ بلا دطوس (مشہد مقدس) و نیشاپور کو نہایت بے رحمی سے لوٹا۔ عورتوں کو جہاں پایا بے عزت کیا۔ ان کی عصمتیں خراب کیں۔ انھیں بے حرمت و بے آبرو کیا اور انھیں اور لڑکوں کو کپڑے پکڑ کر لوندی غلام بنایا۔ تمام مسجدیں تباہ و برباد کر دیں۔ لوگوں کے مکانات منہدم کیے اور اجاڑ ڈالے۔ نیشاپور میں ان ظالموں نے ایسا ظلم کیا اور اس قدر قتل و خون کیا کہ اپنے خیال میں تو انھوں نے کسی کو زندہ ہی نہیں چھوڑا تھا۔ خوش قسمت اور شاذ و نادر ہی تھا ایسا شخص جو کہیں چھپ چھپا کے بچ رہا ہو۔ لاشوں کے ہر طرف بڑے بڑے انبار اور ڈوڑے لگے ہوئے تھے۔ بہت سے لوگوں نے جامع مسجد شعبی میں جا کر پناہ لی تھی اور اس کے دروازے اندر سے بند کر لیے تھے۔ مگر ان وحشیوں نے اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے ہجوم کر کے اس کے دروازے کھٹائیوں سے چیر ڈالے اور خاص اسی مقام میں جو خداوند جل و علا کا دامن عافیت اور دینداروں کے نزدیک دارالان تھا گھس کے سب لوگوں کو شہید کر ڈالا۔ یہی حالت وہاں کے عالی شان بیمارستان (دارالشفاء) کی ہوئی۔ جس کی عمارت قلعہ کی سی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اس میں پناہ لی۔ پناہ ہی نہیں لی بلکہ اس کی چھت پر سے دشمنوں پر پتھر اور تیر برسائے مگر ترک اس میں بھی گھسے اور جو ملا عام اس سے کہ طبیب ہو یا مریض۔ زخمی ہو یا جراح سب کو بلا استثناء و امتیاز حرام قتل پلا دیا۔

پانیشاپور کے مظلوموں اور جام شہادت پینے والوں میں سپاہی اور عوام الناس ہی نہ تھے بلکہ بڑے بڑے علماء و فضلا، اولیاء و ابرار۔ اتقیا و احرار بھی تھے۔ تمام علماء و شیوخ شہید ہوئے اور کل صالحین و متصوفین فنا کر دیئے گئے۔ جن میں محمد بن یحییٰ فقیہ شافعی تھے۔ جو علم و فضل میں مزاج عالم تھے۔ متبحر و مستند ہونے کی حیثیت سے دنیا میں اپنا کوئی مماثل دہتا نہیں رکھتے تھے اور مشرق و مغرب کے طلبہ کا ان کے حلقہ درس میں مجمع رہتا تھا۔ عبدالرحمن بن عبدالصمد کاف نیشاپوری جو بڑے فقیہ اور عابد زار تھے اور سلطان سنجر حسن عقیدت سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ امام قشیری کے نواسے احمد بن حسین کاتب البرکات نواسی امام علی صباح جو اس عہد کے ایک زبردست متکلم تھے۔ احمد بن حامد عبدالوہاب متقبادی قاضی ساعد بن عبدالملک حسن بن عبدالحمید رازی اور ان کے علاوہ صد ہا علماء و مشائخ عباد و زہاد تھے جو کمال بے دردی و بے رحمی سے شہید کیے گئے۔ نیشاپور اس زمانے میں علم و فضل کا مخزن تھا۔ لہذا مدت ہائے دراز کے ذوق علم نے جو کچھ سرمایہ علمی وہاں فراہم کیا تھا وہ سب خاک میں ملا دیا گیا اور کل کتب خانوں میں آگ لگا دی۔

داغ تنہمی | یہ تہلکہ یہ آفتیں اور یہ بلائیں تھیں جن کو حضرت خواجہ خواجگان نے اپنے بچپن کی ساری آنکھوں سے دیکھا ہے جن سے آپ کے سادے صفحہ دل پر عبرت و ناپائیداری کا پہلا نقش پڑا تھا۔ ان واقعات کو ہنوز پورے تین سال بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ ۵۵۵ھ میں آپ کے والد ماجد خواجہ غیاث الدین نے سفر آخرت کیا۔ اور آپ کو ان پرانے قومی زخموں پر جو مندمل نہیں ہونے پائے تھے۔ یہ ایک تازہ اور سب سے بڑا خانہ دانی زخم برداشت کرنا پڑا جس کی برکت اگرچہ آپ نہایت ہی دل شکستہ ہوئے ہوں گے۔ مگر خداوند جل و علانے جو آپ کو اعلیٰ مدارج یقین پر پہنچانے والا تھا فضیلت تنہمی سے بھی شرفیاب کر کے آپ کو حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہمدرد اور پیرو و متبع بنا دیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف پندرہ سال کی تھی۔

یہ بالکل تپہ نہیں چلا کہ آپ کے کوئی بہن بھائی بھی تھا یا نہیں۔ لیکن ہمیں اتنا معتبر طور پر معلوم ہوا ہے کہ پدر بزرگوار کے غریب رحمت ایزدی ہونے کے بعد پدری ترکے میں آپ کو ایک باغ اور ایک چکی ملی تھی۔ جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دولت مند باپ کا ترکہ بہت سے حصوں میں تقسیم ہوا ہوگا۔ اب آپ نے نہایت ہی صلاحیت و چھوٹی کے ساتھ اتنی مختصر ترکہ پدری کو اپنے لیے ذریعہٴ معیشت قرار دیا۔ خود ہی باغ کی باغبانی کرتے۔ خود ہی اس کے درختوں میں پانی پہنچاتے اور خود ہی اس کی فصل کی نگہبانی فرماتے۔

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس دنیاوی مشغلہ میں آپ کتنے زمانے تک مصروف رہے۔ قرآن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس حالت میں آپ کو زیادہ زمانہ نہیں گزرا۔ تاہم اگر دو سال بھی گزرے ہوں گے تو آپ نے نیشاپور کا وہ دوسرا ہنگامہ بھی ملاحظہ فرمایا ہے جو سلطان سنجر کے بیٹے سلطان محمود سلجوقی اور انھیں ترکان غزوی کی معرکہ آرائیوں اور نیز اہل شہر کی خانہ جنگیوں سے بچا ہوا تھا جس میں نیشاپور پر پھر ایک مرتبہ تباہی برس گئی تھی۔ تمام محلوں میں آگ لگا دی گئی تھی۔ مسجدیں اور مدرسے جلا کے خاک کر دیئے گئے۔

تھے اور انام الحرمین ابوالمعالی جوینی کا مکان جو گذشتہ مرتبیت عامہ کی یادگار تھا۔ وہ بھی جلا کے خاک سپاہ کر دیا گیا تھا۔
حُسن التَّفَاق | ان سوانح روح فرسا اور مصائب ہوش ربانے آپ کے دل کو ایسے ایسے عبرت خیز سبق دے رکھے تھے۔
 کہ دل کو دنیا سے ناپیدار کی طرف سے جس قدر نفرت ہو گئی ہوگی اسی قدر خدا پرستی اور زہد و عبادت سے
 انس پیدا ہو گیا ہوگا۔ یہ حالت تھی اور آپ اسی طرح اپنے ترکہ پداری والے باغ کی خبر گیری کیا کرتے تھے کہ ایک دن ایک عجیب
 اتفاق پیش آیا جس نے ایک آن کی آن میں آپ کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔

اسی قصبہ میں جس میں آپ کا باغ تھا ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ جو ابراہیم قندوزی کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے مراحل
 عرفان اس قدر طے کر لیے تھے کہ جوشِ وحدت اور عشقِ حقیقی نے ان پر جذب و خود فراموشی کا عالم طاری کر رکھا تھا۔ حضرت خواجہ
 معین الدین اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ انہی واقفِ رمز حقیقت بزرگ ابراہیم کا ادھر سے گذر ہوا۔ آپ
 میں چونکہ پابندی دین اور جوشِ دروغ نے ہمانداری ابراہیم خلیل اللہ کی شان پیدا کر رکھی تھی اور رمز معنی کا ذوق پیدا ہو جانے
 کی برکت نے جو با حقیقت بنا رکھا تھا۔ لہذا فوراً ان بزرگوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ دوڑ کے ان کے ہاتھ چومے۔ ایک سایہ واردِ رحمت
 کے نیچے لا کے بٹھایا۔ پھر چھپٹ کے تازہ انگوروں کا ایک خوشہ لا کے سامنے رکھ دیا اور نہایت ادب سے سامنے دوزانو ہو بیٹھے۔
 ابراہیم قندوزی کے دل میں بھی خدا نے ڈال دی کہ تو عمر عقیدت کیش اگر جو یا شے محرفت ہے تو محروم نہ رکھا جائے اسے کچھ نہ کچھ
 ذوق حقیقت چکھا ہی دینا چاہیے۔ چنانچہ اپنی بغل سے کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے اپنے دانتوں سے کسی قدر کاٹ کے حضرت
 خواجہ خواجگان کی طرف ہاتھ بڑھا کے آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کا حلق سے اترا تھا کہ آپ کو کچھ اور ہی عالم نظر آیا۔
 یہ حجابِ تشخصات نظر کے سامنے سے ہٹ گیا جس کے ہٹنے ہی صاف نظر آ گیا کہ منزل مقصود کا راستہ وہ ہے یہ نہیں جدھر
 ہم جا رہے ہیں۔

اب کیا تھا؟ نظر میں نہ دنیا کی وقعت تھی اور نہ دولت مندی کی ہوس۔ اپنی عبادت و طاعت میں خلوص کا جلوہ نظر نہیں
 آیا۔ عزیزوں اور دوستوں کی محبت کے تمام روابط و علائق بے تکلف توڑ دیئے اور بغیر اس کے کہ کسی سے کچھ کہیں نہیں وہ باغ
 اور چکی جو مال و متاع پاس تھا بیچ ڈالا۔ اس کی قیمت فقرا اور محتاجوں کو بانٹ دی اور طالبِ حقیقت بن کے بہ یک سنی دو گوش
 میدانِ جستجو میں قدم مارنے لگے۔

پہلے شمال و مشرق کی طرف چلے اور سمرقند و بخارا کی راہ لی اور وہاں اپنے آپ کو مراحلِ یقین کے لیے تیار کرنا
آغازِ سفر | شروع کیا۔ یہ شہر علم و فضل کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ لہذا وہیں آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور دیگر علوم ظاہری
 حاصل کیے۔ تفسیر و حدیث و فقہ اور دیگر فنونِ شرعیہ و دینیہ سے جب فراغت ہو چکی تو ان شہدوں کو خیر باد کہی اور ارضِ مغرب کی طرف چل
 کھڑے ہوئے۔ جہاں دینِ مبین کے تمام پُرانوار و مقدس مقامات اور بزرگانِ ملت کے متبرک مزارات تھے۔ راستے میں خراسان
 کے شہر نیشاپور کی طرف سے آپ کا پھر گذر ہوا۔ جو علاقہ کہ آپ کے نشوونما کا پہلا گوارہ تھا۔ لیکن آپ نے کسی مقام پر کسی عزیز

یا دوست سے ملنے کے لیے توقف نہیں کیا۔

ہوتے ہوتے موضع ہارون میں پہنچے جو نیشاپور ہی کے حوالی میں ہے تو خوش نصیبی نے شیخ عثمان ہارونی کا جلوہ دکھا یا جن سے بڑا صاحب کمال اس وقت تک خواجہ رحمت اللہ کی مجلس لگا ہوں سے نہیں گذرا تھا۔ ہمارے حضرت خواجہ کو ان کی ذات میں کچھ ایسے کمالات اور ان کی توجہ سے کچھ ایسے مکاشفات نظر آئے کہ دل میں عقیدت کا جوش پیدا ہوا اور اس زمانے میں جب کہ اہل اللہ کا قحط تھا اور صداہا صاحب کمال علما و ادیا جام شہادت پی کر سرد مہری زمانہ کی نظر ہو چکے تھے۔ ایک نثریسیے باخدا اور صاحب علم مرشد کمال جانا غنیمت معلوم ہوا۔ فوراً ادب و تعظیم اور ارادت و عقیدت سے حاضر ہوئے اور استدعا کی کہ آپ مجھے اپنے عقیدت کیش فیض پانے والوں اور اپنے پیروؤں اور مریدوں میں شامل فرمائیں۔

شیخ عثمان ہارونی | شیخ عثمان ہارونی اس عہد کے کبار مشائخ میں تھے اور رموز باطنی اور مکاشفات نورانی کے بہت بڑے حامل اور چشمہ ہدایت کے منبع و منشابن ہوئے تھے۔ ان کو سلسلہ ارادت حاجی شریف زندی

سے تھا وہ خواجہ مود و چشتی کے مرید تھے، ان کو خواجہ ناصر الدین چشتی سے ارادت تھی اور خواجہ ناصر الدین چشتی شیخ یوسف چشتی کے مریدین میں تھے۔ ان کا شمار خواجہ ناصر الدین ابو محمد چشتی کے مریدوں میں تھا اور وہ خواجہ ناصر الدین احمد چشتی کے مرید تھے جنہیں خواجہ اسحاق شامی المعروف بہ چشتی کی بارگاہ حقیقت و سنگاہ سے فیض حاصل ہوا تھا۔ چشتی کا لقب انھیں کے وقت سے شروع ہے۔ چشت اطراف خراسان کے ایک گاؤں کا نام ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ اسحاق کا وطن مالوف تو ملک شام تھا۔ مگر ہدایت خلق اللہ اور مستحقین و طالبین کو رموز باطن کی ودیعت پہنچانے کے لیے ان حضرات نے موضع چشت کو اپنا مرکز و مستقر بنا لیا تھا جہاں انھوں نے اپنا چشمہ فیض جاری کیا اور ایک ایسا مدرسہ فیض کھول دیا کہ سلسلہ دار اسی موضع کے متعدد بزرگ ان کی شیع معرفت سے حقیقت و عرفان کا سبق لے لے کے اس گناہ گاؤں کا نام روشن کرتے رہے اور واقعی یہ تھوڑی جہت کی بات نہیں کہ آج یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ چشت کہاں ہے یا کہاں تھا۔ لیکن اس کا نام ان بزرگوں کی برکت سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ اسی بابرکت خاندان روحانی سے صداہا بلکہ ہزار ہا ولی اللہ پیدا ہوئے جنہوں نے تبلیغ رسالت محمدی صلعم کی آواز چار دانگ عالم میں پہنچائی۔ علی الخصوص ممالک مشرق کا کوئی خطہ نہیں جہاں اس خاندان طریقت کے فیوض نے حقیقت جو اہل اللہ کے سینوں میں آفتاب معرفت نہ چمکا دیا ہو۔

یہ سلسلہ معرفت خواجہ اسحاق شامی چشتی سے آگے یوں گیا ہے کہ وہ خواجہ ممتاز دینوری کے مرید تھے۔ انھیں خواجہ خیر بصری سے فیض حاصل ہوا تھا۔ وہ حضرت خواجہ حذیفہ مرعشی کے صاحبان ارادت میں تھے اور وہ حضرت سلطان ابراہیم ادھم کے باغ معرفت کے خوشہ چیز تھے جنہوں نے ذوق وحدت کے جوش اور حق پرستی کی دھن میں سلطنت کولات مار کے فقیری اختیار کی تھی۔ حضرت ابراہیم ادھم فیصلہ کے مرید تھے انھیں خواجہ حبیب عجمی سے فیض ہوا تھا جو حضرت خواجہ حسن بصری کے مرید تھے اور حضرت خواجہ حسن بصری کہ بارگاہ امامت اور مامل علوم باطنی رسالت امیر المؤمنین امام المتقین اسد اللہ العالی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فیض حاصل ہوا تھا اور حضرت علی نے

خاص انوار رسالت سے کسب انوار حقیقت فرمایا تھا۔

العرض حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ عقیدت و ارادت ساتویں درجہ میں حضرت اسحق شامی چشتی تک پہنچتا ہے۔ جو گویا خاندان چشتیہ کے بانی اور اس متبرک و مقدس لقب کے موجد تھے۔ گیارہویں درجے میں حضرت ابراہیم ادھم تک پہنچتا ہے جو دنیا کے مشہور و معروف اور نمایاں اولیاء میں تھے۔ پندرہویں درجے میں جناب صاحب ولایت علی ابن ابی طالب تک اور سوٹھویں خاص اس نقطہ رسالت ولایت سے مل جاتا ہے جو دنیا کی ہدایت عامہ اور شریعت و طریقت حقیقت و معرفت اور علوم ظاہر و باطن کا سرچشمہ ہے۔ خداوندان مقدس بزرگان معرفت اور ان عالی مرتبہ جاہدہ پیمان حقیقت کے طفیل میں ہمارے گناہوں سے درگزر اور ہمیں ان کے انوار اقدس سے فیض پہنچاؤ۔ آمین۔

کس طرح مرید ہوتے چونکہ اب مرید ہونا بالکل معمولی اور آسان چیز ہو گیا ہے اور اس میں سوائے رسم قدمائے حقیقت کی شان بہت کم رہ گئی ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم یہ بھی تباہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کس وضع اور کس شان سے حضرت عثمان ہارونی کے مریدوں میں شامل ہوئے۔ خود فرماتے ہیں کہ ایسی صحبت میں جس میں بڑے بڑے معظم و محترم مشائخ کبار جمع تھے میں ادب سے حاضر ہوا اور روٹے نیاز زمین پر رکھ دیا حضرت مرشد نے فرمایا ”دورکت نماز ادا کر۔“ میں نے فوراً تعمیل کی۔ رو بقبلہ بیٹھ۔“ میں ادب سے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ پھر ارشاد ہوا ”سورہ البقرہ پڑھ۔“ میں نے خلوص عقیدت سے پوری سورت پڑھی۔ تب فرمایا ”ساتھ بار کلمہ سبحان اللہ کہو۔“ میں نے اس کی بھی تعمیل کی۔ ان مدارج کے بعد حضرت مرشد قبلہ خود اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا۔ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا اور فرمایا ”میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا۔“ ان جملہ امور کے بعد حضرت مرشد قبلہ نے ایک خاص وضع کی ترکی ٹوپی جو کلاہ چہار ترکی کہلاتی ہے۔ میرے سر پر رکھی۔ خاص اپنی کلمی مجھے اڑھائی اور فرمایا ”بیٹھ۔“ میں فوراً بیٹھ گیا۔ اب ارشاد ہوا ”ہزار بار سورہ اخلاص پڑھ۔“ میں اس کو بھی ختم کر چکا تو فرمایا ”ہمارے مشائخ کے طبقات میں بس یہی ایک شنب روز کا مجاہدہ ہے۔ لہذا جا اور کامل ایک دن رات تک مجاہدہ کر۔“ اس حکم کے بموجب میں نے پورا دن اور ایک ساری رات عبادت الہی اور نماز و طاعت میں بسر کی۔ دوسرے دن حاضر ہو کے روٹے نیاز زمین پر رکھا تو ارشاد ہوا ”بیٹھ جا۔“ میں بیٹھ گیا۔ پھر ارشاد ہوا ”اوپر دیکھ۔“ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دریافت فرمایا ”کہاں تک دیکھتا ہے؟“ عرض کیا ”عرش معلیٰ تک۔“ تب ارشاد ہوا ”نیچے دیکھ۔“ میں نے آنکھیں زمین کی طرف پھیریں تو پھر وہی سوال کیا۔ ”کہاں تک دیکھتا ہے؟“ عرض کیا ”تحت الثرائے تک“ حکم ہوا ”پھر ہزار بار سورہ اخلاص پڑھ۔“ اور جب اس حکم کی بھی تعمیل ہو چکی تو ارشاد ہوا۔ آسمان کی طرف دیکھ اور بتا کہاں تک دیکھتا ہے؟ میں نے دیکھ کر عرض کیا۔ حجاب عظمت تک۔ اب فرمایا ”آنکھیں بند کر۔“ میں نے بند کر لیں۔ ارشاد فرمایا۔ اب کھول دے۔“ میں نے کھول دیں۔ تب حضرت نے اپنی دونوں انگلیاں میری نظر کے سامنے کیں اور پوچھا کیا دیکھتا ہے؟ عرض کیا اٹھارہ ہزار عالم دیکھ رہا ہوں۔ جب میری زبان سے یہ جملہ سنا تو ارشاد فرمایا ”بس اب تیرا کام پورا ہو گیا۔“ پھر ایک اینٹ کی طرف دیکھ کے جو سامنے پڑی تھی حکم دیا۔ اسے اٹھا۔“ میں نے اٹھایا تو اس کے نیچے سے کچھ دینار نکلے۔ فرمایا۔ انھیں لے جا کے درویشوں میں خیرات کر۔“ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔

اس سے نظر آسکتا ہے کہ مرید ہونا جس قدر مشکل و دشوار ہے اسی قدر مرید کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ نمونہ ایک ولی اللہ کا مرید کرنا ہے۔

جس میں ایک ہی توجہ اور ایک ہی دن کی ریاضت و مجاہدہ نے سارے حجاب نظر کے سامنے سے ہٹا دیئے اور ایک آن کی آن میں وہ جلوہ نظر آگیا جو ہزار برس کی عبادت میں بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اصل یہ ہے کہ جس طرح ز دست فیض پہنچانے والے کی ضرورت ہے ویسے ہی فیضیاء ہونے والا مادہ بھی ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب حضرت عثمان ہارونی کا مرشد اور حضرت خواجہ ہند معین الدین چشتی کا سامرید ہو تو ایک کیامعنی ایک گھڑی میں حجاب دور ہو جائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لیکن خیر اگر ہم ویسا دل صاف ویسا خلوص، ویسی عقیدت نہیں رکھتے اور ویسے ایک اشارے میں انوار وحدت کا معائنہ کر دینے والے اور رموز باطنی کا دروازہ کھول دینے والے مرشد نہیں ملتے۔ تو کم از کم اتنا تو کریں کہ ظاہری طور پر مرید ہونے اور مرید کرنے میں ان رسوم و اصول کی نگہداشت رکھیں جن کا نمونہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مرید ہوتے وقت نظر آیا۔

حضرت خواجہ ڈھائی سال تک حضرت عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر رہے ہیں اس کا تو تاریخی طور پر تپہ نہیں چلتا کہ مذکورہ بالا مرید کی رسم اس ڈھائی سال کی ابتدا میں بجلائی گئی تھی یا درمیان میں یا آخر میں لیکن ہر صورت اس میں شک نہیں کہ ڈھائی سال کا زمانہ آپ نے مجاہدہ نفس، عبادت و ریاضت اور زہد و تقویٰ میں بسر کیا اور اس سے یہ بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس نظر کیمیا اثر نے ایک آن میں آپ کو ایک طرف حجاب عظمت کی اور دوسری طرف تحت الثریٰ تک کی سیر کرادی تھی اور اپنی دو انگلیوں کے اندر سے ہر ہزار عالم کا جلوہ دکھا دیا تھا۔ اس نے ڈھائی برس کی مدت تک کن کن رموز باطنی کو نہ آشکارا کر دیا ہوگا۔ آفتاب وحدت کا جلوہ کس قدر نمایاں کر کے دکھا دیا ہوگا اور آپ کی ذات میں کیسے کیسے کمالات پیدا کر دیئے ہوں گے۔

جہاد نفس

آپ نے اس زمانے میں جس قسم کی عبادتیں کیں اور جیسے جیسے مجاہدے فرمائے وہ ہمارے ہی لیے نہیں بڑے بڑے اہل اللہ اور رمزشناسان حقیقت کی نظر میں بھی قابل حیرت ہیں۔ چنانچہ شیخ فرید الدین گنج شکر سرآمد عارفان الہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے یہ تعجب ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتدائی زمانہ جہاد نفس میں آپ نے عجیب و غریب اور حیرت میں ڈال دینے والی ریاضت اختیار کی تھی۔ متواتر سات روز دن کو باہم ملا کے آٹھویں دن صرف پانچ مشقال کی ایک ٹکیا سے افطار فرماتے۔ جسے پانی میں بھگو لیا کرتے تھے۔ یہی حال لباس وغیرہ کے متعلق بھی تھا۔ چنانچہ شیخ نظام الدین اولیا قدس سرہ العزیز تحریر فرماتے ہیں کہ آپ معمولاً ایک دو ٹائی اڑھا کرتے تھے۔ جب وہ کسی جگہ سے نکل جاتی تو اسے سی لیا کرتے۔ "الغرض دنیا کی طرف سے ایسی اور اس درجہ کی بے تعلقی تھی جس نے آپ کو مارج و معارج حقیقت میں اس بلند مرتبہ پر پہنچایا جو مذکور ہو چکا ہے۔"

الغرض ۱۰۔ شوال روز پنجشنبہ ۵۶ھ کو اپنے مرشد کے حلقہ مریدین میں شامل ہو کے اور ان کے چشمہ فیض سے کمالات باطنی حاصل کر کے آپ نے سفر اختیار کیا۔ ان دنوں ہر جگہ قریباً ہر شہر و قصبہ میں علم حقیقت کے راستے کھلے ہوتے تھے اور حاجا خانقاہیں قائم تھیں جن میں اہل اللہ عزالت گزینی اختیار کر کے خلوت میں عالم ملکوت کی سیر کرتے اور جلوت میں اہل ذوق کو فیض پہنچاتے تھے۔ حضرت شیخ عثمان ہارونی سے خرقہ درویشی اور سند ولایت حاصل کر کے اب آپ روانہ ہوئے تو سیدھا لجنڈا کا راستہ لیا جو شہر کہ ان دنوں علم و فضل ہی نہیں ہر قسم کے صاحبان کمال کا مرکز و منبع تھا۔ راستہ میں قصبہ سنجا میں

لجنڈا کا سفر

پہنچ کے ارادہ کیا کہ شیخ نجم الدین کے ذوق صحبت سے فیضیاب ہوں، مگر اتفاقاً حضرت نجم الدین کبریٰ موجود نہ تھے اور علاقہ جیل میں گئے ہوئے تھے جو کوہ جودی کے سلسلہ میں ہے اور جس مبارک خطہ کو حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا وطن ہونے پر ناز ہے اور بغداد سے سات منزل کی مسافت پر ہے۔ بہر تقدیر جب آپ کو شیخ نجم الدین کبریٰ سے ملنے کا موقع نہ ملا تو بغداد تشریف لے گئے۔ آپ چونکہ ۵۶۱ھ میں حضرت عثمان ہارونی کے مرید ہوئے تھے اور اڑھائی برس تک ان کی خدمت میں رہ کے سفر اختیار کیا تھا۔ لہذا اس میں شک نہیں کیا جاسکتا کہ ۵۶۳ھ کے آخر میں آپ وارد بغداد ہوئے ہوں اور کوئی تعجب نہیں کہ اس عہد کے صوفی کامل اور فقیہ بے ہمتا شیخ ابوالنجیب شہزوری کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہوں۔ جنھوں نے اسی سال رحلت فرما کے اہل بغداد کے دلوں کو بڑا صدمہ پہنچایا تھا۔ بعض لوگوں نے لکھ دیا ہے کہ آپ سے حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ مگر یہ غلط معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ حضرت غوث الاعظم نے آپ کے ورود بغداد سے دو سال پیشتر ۵۶۱ھ کے ماہ ربیع الآخر میں شریعت وصال پایا تھا۔ آپ ان کی زندگی کے زمانے تک اپنے پیرومرشد کے آستانہ فیض کا شانہ سے باہر نہیں نکلے تھے۔

بغداد میں ان دنوں المستنجد باللہ ابوالمنظرفوسف بن المتقی لامر اللہ عباسی کی خلافت تھی جو ۵۵۵ھ میں خلافت عباسیہ کے تخت پر بیٹھا تھا۔ مگر خلافت اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ بادشاہ اپنے ماتحتوں کا بھی کچھ بگاڑ نہ سکتا تھا۔ چنانچہ اس کا وزیر عند الدین ابوالفرح بن رئیس الرؤسا اس قدر حاوی ہو گیا تھا کہ خلیفہ کا بالذات کچھ زور نہ چل سکا۔ اس نے ایک دوسرے زبردست شخص شرف الدین ابوجعفر احمد بن المعز بن ابی بلدی کو اسی ۵۶۳ھ میں بلا کے وزیر کیا جس نے ابن الرؤسا کا سارا زور توڑ دیا اور اسی قسم کے تغلب و تصرف خود کرنے لگا۔ مگر ہمارے قطب الند قدس سرہ العزیز کا ورود، دارالخلافت بنی عباس یعنی شہر بغداد میں اس قدر مبارک و مسعود ہوا کہ اس سے بڑی کوئی برکت حامیان خلافت عباسیہ کی نظر میں ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے کہ اس کے دوسرے ہی برس یعنی ۵۶۲ھ میں مصر کی خلافت بنی فاطمہ کا وزیر شاد مار ڈالا گیا۔ دولت علویں کے ارکان متزلزل ہو گئے اور سلطان صلاح الدین کا چچا اسد الدین شیرکوہ مصر پر قابض و متصرف ہو گیا جو خلافت بنی عباس کا حامی و طرف دار اور مرید و معتقد تھا۔

خلافت بنی عباس کے دور میں دو قریب خلفائیں پیدا ہوئیں۔ پہلی خلافت بنی امیہ جو اندلس میں قائم ہوئی تھی اور دوسری خلافت بنی فاطمہ مصر جسے مورخین دولت عبید بن بھی کہتے ہیں بنی امیہ کی مغربی یا لورین خلافت کی تباہی کو بہت زمانہ گزر چکا تھا اور ان دنوں وہاں طوائف الملوک تھی۔ خلافت علویں باقی تھی جس کا عروج کبھی اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ شام، فلسطین و عرب پر بھی اس کا سکہ بیٹھ چکا تھا اور اندیشہ تھا کہ کہیں وہ بڑھتے بڑھتے خلافت بنی عباس کو بیخ و بن سے اکھاڑ کے پھینک دے۔ مگر اب وہ ساری شوکت و عظمت خراب و دشمن ہو گئی۔ خلافت بنی عباس ایک پیرزادگی کی شان سے اب تک باقی ہے اور ہمارے حضرت قطب الند کے پہنچتے ہی اس زقیب خلافت علویں کا طلع و قمع ہو گیا۔

بغداد میں ہمارے حضرت خواجہ خواجگان شیخ اودالدین کرمانی سے ملے جو مراحل عرفان میں سے ابھی سلوک کی ابتدائی منازل طے کر رہے تھے۔ آپ کی صحبت فیض سے شرفیاب ہوتے ہی وہ معتقد ہو گئے اور متمنی ہوئے کہ آپ کی شمع ولایت سے اپنے سینہ کا چراغ بھی روشن

کر لیں۔ آپ نے اُن کے ذوق و شوق کی قدر کی۔ اپنے مریدوں میں شامل فرمایا اور انھیں خرقہ خلافت عطا کیا۔

ان دنوں شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سروردی کا ابتدائی زمانہ ۵۸۶ھ میں شرف شہادت حاصل ہوا۔ انھوں نے ہمارے حضرت خواجہ خواجگان کی خدمت میں حاضر ہو کے اور آپ کی صحبت ذوق میں شریک ہو کے بہت کچھ فیض حاصل کیا اور مشہور ترین اقطاب کے رتبہ عالی کو پہنچ گئے۔ اس کے بعد حضرت قطب المند نے ایک زمانہ تک خاک بغداد کو اپنے قدموں سے شرف بخش کے ہمدان کی راہ لی۔ وہاں عابد زمانہ اور شیخ وقت شیخ یوسف ہمدانی سے ملاقات کی اور تبریک کا عزم فرمایا۔ تبریک کے ولی شیخ ولی اللہ شیخ ابوسعید تبریزی سے ملنے اور چند روز تک وہیں قیام فرما کے ان کی پاکبازانہ صحبت اور ان کے حلقہ ذوق و شوق سے لطف اٹھایا۔

شیخ نظام الدین اولیا ایسے عالی مرتبہ بزرگ تخریر فرماتے ہیں کہ شیخ ابوسعید تبریزی عجب مرتبہ کے اور بہت بڑے اہل اللہ بزرگوں میں تھے یوں تو ان کے ہزار ہا مرید ہوں گے، مگر ستر مرید اس درجہ اور کمال کے تھے کہ ان میں سے ہر ایک کو ولایت کا رتبہ حاصل تھا۔ پھر سب مراتب عرفان طے کیے ہوئے تھے اور مرتبہ شناس حقیقت تھے۔ انھیں میں ایک شیخ جلال الدین تبریزی بھی ہیں جو تمام صاحبان مرتبہ میں مشہور و معروف ہیں۔

اس کے بعد جب اسی سیاحت و بادیہ پیمائی میں آپ کا ورود شہر اصفہان میں ہوا تو وہاں کے مشہور ولی اللہ **ورود اصفہان** شیخ محمود اصفہانی سے ملاقات ہوئی، یہ کوئی اہل ظاہر کی ملاقات نہ تھی بلکہ صاف باطن اور اہل دل و لبوں کا ملنا تھا۔ دونوں دلوں نے ایک دوسرے کے انکشافات و مدارج معرفت کا پتہ لگایا اور ہر ایک نے اپنے صاحب باطن ہم صحبت کے انوار عرفان سے لطف اٹھایا خواجہ قطب الدین بختیار کا کی قدس سرہ العزیز ان دنوں اصفہان میں موجود تھے اور شیخ محمود اصفہانی کے حلقہ عقیدت میں شامل ہونے والے تھے۔ مگر جب شیخ معین الدین چشتی کا ایسا عارف باللہ ایک نعمت غیر مترقبہ کی طرح شہر میں آ پہنچا تو شیخ محمود کو چھوڑ کے ہمارے حضرت قطب المند کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت معین الدین چشتی نے وہی دو ماہی جیسے خود اور طے رہا کرتے تھے۔ خواجہ قطب الدین قدس سرہ العزیز کو عطا فرمائی اور اجازت دی کہ آپ اب جا کے لوگوں کو حقیقت و معرفت کے راز بتانا شروع کیجیے۔ مرشد کے اس متبرک خلعت یا خرقہ ولایت کو حضرت قطب الدین بختیار کا کی نے ایک بڑی نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر جان سے زیادہ عزیز رکھا اور جب رحلت و وصال کا وقت آیا تو وہی دو ماہی ایک سند معرفت کی شان سے شیخ فرید الدین گنج شکر کو مرحمت فرمائی۔ انھوں نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے خدارسیدہ مرید سلطان الاولیا شیخ نظام الدین اولیا کو عطا فرمائی اور ان کے دربار فیض سے وہ قدیم متبرک خلعت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کو مرحمت ہوا۔ گویا یہی مبارک خرقہ معرفت تھا جس نے ہندوستان کی سرزمین میں ہدایت کی شمع روشن کی۔ اور معرفت کا ایسا نورانی چراغ خاک ہند میں روشن کیا کہ اس کی روشنی آج تک وسیع ملک میں دور دراز تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان واقعات کے بعد حضرت خواجہ خواجگان شہر خرقان میں پہنچے اور دو سال تک اس قریب وجوار میں لوگوں کو ہدایت کر کے اور رموز باطنی سے صد ہا تار یک سینوں کو نورانی فرما کے آگے بڑھے اور آستر آباد پہنچے۔ جہاں ایک بڑے ولی کامل شیخ ناصر الدین آستر آبادی کی صحبت فیض سے فیضیاب ہوئے شیخ ناصر الدین بھی بزم معرفت کے ایک نہایت ہی روحانی

چراغِ نغمے اور ان کا سلسلہ ارادت صرف دو والیوں سے سلطان العارفین شیخ طیبغوا اور شیخ بایزید بسطامی تک پہنچتا تھا۔ انہیں کمالات کو دیکھ کے خواجہ قدس سرہ العزیز ایک مدت تک ان کی صحبت فیض میں رہے اور بے انتہا برکتیں حاصل کیں۔ جب اس چشمہ معرفت سے سیراب ہو لیے تو شہر ہرات کی راہ لی۔

عبادت و ریاضت | ہمارے حضرت خواجہ کا چونکہ معمول تھا کہ ذوق کی بے تابی اور نور وحدت کی کرنوں کی گدگدی سے کسی ایک مقام پر بہت کم ٹھہرتے تھے بلکہ اکثر اوقات ادھر ادھر پھرتے اور کسی سچے ہو یا مئے حقیقت کی طرح کتاب قدرت کے ہر صفحہ کا مطالعہ فرمانے ہی میں زندگی بسر فرمایا کرتے تھے۔ لہذا شہر ہرات میں یہ حالت تھی کہ دن تو ادھر ادھر پھرنے اور زمانے کی خاک چھاننے میں بسر فرماتے مگر راتوں کی زندگی کا زیادہ حصہ حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ کے روضہ پاک میں صرف کیا کرتے۔ اس ادب اور ہیبت حق کے متبرک مقام میں ایک درویش سے زیادہ آپ کے پاس نہ ہوتا تھا جس کے سوا اور کسی خادم کو پاس آنے کی اجازت نہ ہوتی۔ یہاں آپ عبادت و ریاضت میں اس قدر مشغول رہا کرتے تھے کہ اکثر راتوں کو ہی ہوا کہ عشا کے دنو سے آپ نے صبح کی نماز ادا فرمائی۔ تھوڑے ہی دنوں میں اہل ہرات میں مشہور ہو گیا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ العزیز کا ایسا واقف امر سردی اور ولی کامل ان کے شہر کو اپنے ورود سے عزت بخش رہا ہے۔ سب نے ہجوم کرنا شروع کر دیا اور لوگ آپ کو اس قدر گھیرنے اور پریشان کرنے لگے کہ آپ ہرات کو چھوڑ کر شہر سبزوار میں چلے گئے۔

ایک فاسق و فاجر میں وریسی کرانا | سبزوار کی حکومت ان دنوں یادگار محمد نام ایک شخص کے ہاتھ میں تھی۔ جو نہایت فاسق و فاجر شخص تھا اور آپ کے حالات لکھنے والے بتاتے ہیں کہ وہ شیعہ مذہب کا پیرو تھا اور صحابہ رسول اللہ صلعم خصوصاً خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم سے اس قدر کینہ و عناد رکھتا تھا کہ ان پاک حضرات کی خدمت میں بے ادبی و رکنار ان مسلمانوں کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دیتا جن کا نام ابو بکر یا عمر یا عثمان ہوتا۔ اور ان کی جان لینے میں بھی دریغ نہ کرتا۔ حضرت خواجہ صاحب کے حالات لکھنے والوں نے اس فراں روا کو عموماً شیعہ بنا دیا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے اور غالباً یہی صحیح بھی ہوگا کہ یہ شخص مذہب ملاحدہ باطنیہ کا پیرو تھا جن بن صباح کے جانشین کا نام بھی یادگار علی تھا جو اسی زمانے کے قریب التمتوت کا حاکم تھا جہاں سے سبزوار زیادہ دور نہیں ہے۔ چونکہ باطنیوں بھی اسمعیلیوں شیعوں کی ایک شاخ تھے اور علی الاعلان سب صحابہ کرتے تھے لہذا مورخین نے اس فراں روا کو شیعہ کے عام لقب سے یاد کیا۔

اس یادگار محمد حاکم سبزوار کا ایک باغ شہر کی آبادی سے باہر تھا جس کے درمیان ایک نہایت ہی پرتکلف اور صاف رہا کیزہ حوض تھا۔ آپ جب منزل سے ٹھکے ہوئے اور اس شان سے کہ چہرہ مبارک اور ہاتھ پیروں کو گردِ براہ نے ایک عجیب خاکساری کے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ یہاں پہنچے تو اسی باغ میں اور اس حوض کے کنارے پہنچ کر ٹھہر گئے اور کمر کھول دی۔ پھر غسل فرما کے شروع فرمایا۔ دو رکعتیں ادا کیں اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے۔ اتفاقاً اسی دن مشہور ہوا کہ یادگار محمد اپنے باغ کی سیر کو آ رہا ہے۔ ایک درویش جو خادم کی حیثیت سے حضرت کے ہمراہ تھا یہ خبر سنتے ہی دوڑتا ہوا آپ کے قریب آیا اور عرض کیا۔

مناسب ہوگا کہ اب ہم باغ کے باہر چل کے ٹھہریں۔ آپ اس کی گھبرائی ہوئی صورت دیکھ کے مسکرائے اور ارشاد فرمایا اگر تمہارا جی چاہے تو چلے جاؤ اور اس درخت کے نیچے جا کے ٹھہرو میں تو یہاں سے نہ اٹھوں گا۔ وہ خادم تو حسب اجازت اس درخت کے نیچے چلا گیا جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور ادھر شاہی فرشتوں نے حوض کے کنارے حضرت خواجہ قدس سرہ العزیز کے برابر ہی اپنے بادشاہ کے لیے لاکے قالین بچھا دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت سے اٹھنے کو کہیں مگر نور عرفان کی ان پر ایسی ہدایت طاری ہوئی کہ کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اتنے میں خود یادگار محمدؑ پہنچا اور حضرت خواجہ قدس سرہ العزیز کو اپنے قالین کے برابر بیٹھے دیکھ کر نہایت برہم ہوا اور اپنے خدمتگاران کو سخت سست کہنے لگا کہ اس فقیر کو یہاں سے کیوں نہ نکال دیا؟ یہ کلمہ سنتے ہی حضرت نے سر اٹھایا اور اس جلال و غضب کی ایسی نظر ڈالی کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں لرزہ پڑ گیا اور اسی حالت میں تھر تھراتے تھر تھراتے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ ایک دنیا دار بندہ ہو س ایک کامل ولی اللہ مراض آشنائے حقیقت کی پر جلال نظر کی کیا تاب لاسکتا تھا۔ اس کے نوکروں وغیرہ نے جب یہ حالت دیکھی تو دوڑ کے حضرت کے قدموں پر گر پڑے اور عجز و الحاج سے گڑ گڑا گڑا کر عرض کیا کہ حضرت ان کا گناہی کو معاف فرمائیں۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ اتنے بڑے صاحب باطن ولی ہیں۔ ان لوگوں کے رونے دھونے پر آپ کو ترس آیا۔ وہ جلال کم ہوا۔ اور اس خادم درویش کو جسے سامنے ہی ایک درخت کے نیچے ٹھہرنے کا حکم دیا تھا قریب بلا کے حکم فرمایا کہ اس حوض میں سے کھوڑا سا پانی لو، اور اسے بسم اللہ کہہ کے اس شخص کے منہ پر چھڑکو۔ اس درویش نے مرشد کے حکم کی تعمیل کی اور جیسے ہی پانی چھڑکا یادگار محمدؑ کو ہوش آ گیا۔ مگر اب اس کی سرکشی و نخوت کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اٹھتے ہی حضرت کے قدموں پر سر رکھ دیا اور حضور قلب کے ساتھ عرض کیا: "یا شیخ آج سے میں نے تمام ممنوع چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اور آپ کے ہاتھ پر اپنے گل گناہوں سے توبہ کرنا ہو اب میرا قصور معاف ہو" آپ نے کمال مرحمت سے اپنے دست شفقت بڑھا کے اس کے سر کو اپنے قدموں پر سے اٹھایا اور نہایت نرمی کے الفاظ میں ارشاد فرمایا: "خاندان رسالت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرنا اور ان کی پیروی نہ کرنا بالکل بے معنی ہے" اسی سلسلہ میں آپ نے آئمہ اہل بیت کے مناقب ایسے موزوں و موثر الفاظ میں بیان فرمائے کہ یادگار محمدؑ اور اس کے تمام رفقا زار و قطار رونے لگے اور سب نے آپ کے سامنے توبہ کی۔ اس موقع پر مورخ فرشتہ نے کس قدر سچا اور کیا الہامی شعر نقل کیا ہے۔

آنچہ زرمیشود از پر تو آں قلب سیاہ
کیما تے ست کہ در صحبت درویشاں ست

یہ پسند و نصائح سن کے یادگار محمدؑ نے وضو کیا اور شکرانے کے دو رکعت نماز ادا کر کے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس عزت سے آپ نے اسے سرفراز فرمایا اور آپ کے مریدوں میں شامل ہو کے اسے سلسلہ مبارک حشتیہ میں داخل ہونے کی عزت حاصل ہوئی۔ یہ چیز صرف ایک ولی اللہ کی نظر کیسا اثر کے ساتھ ہی مخصوص ہے کہ یادگار محمدؑ حضرت کی صحبت فیض میں پہنچنے سے ایک ساعت پیشتر تو ایسا تھا کہ ہر شخص اسے نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، اس کی صحبت سے پناہ مانگتا تھا اور اس کا

میں خلق اللہ تصور کرتا تھا یا ایک رمز شناس حقیقت نے یہ معجز نما اثر کیا کہ ایک ہی گھڑی بعد وہ ایسا شخص تھا کہ ہم آپ اور سارے
لہان پس کی خوش اقبالی پر رشک کرتے ہیں اور عجیب جوش دل سے اس کلمہ کو استعمال کرتے ہیں کہ ”خوش نصیب“۔

مرید ہوتے ہی اس نے اپنی تمام جائیداد اور کل مال و اسباب کی ایک فرست تیار کی اور اُسے لا کے حضرت خواجہ
س سرہ العزیز کی خدمت میں نذرانے کے طور پر پیش کر دیا، آپ نے قبول فرمانے سے انکار کیا اور فرمایا کہ ”ان میں سے جو جو
بزیں تم نے لوگوں پر ظلم و جور کر کے اور زبردستی حاصل کی ہیں ان کو لے جا کے انھیں لوگوں کو دو، تاکہ کل روز قیامت کو کوئی
بھارا دامن نہ پکڑے۔“ اس نے حکم مرشد کے مطابق تمام جائیداد جو لوگوں سے زبردستی کر کے اور لوٹ مار کے حاصل کی تھی
صلی ماکوئی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے واپس کی۔ یوں دے دلا کے جو کچھ باقی بچا وہ فقروں اور محتاجوں کی نذر کیا اور خود دنیا ہی سے
ست کش ہو گیا، یہاں تک کہ اپنی اصلی اور منکوہ بی بی کو بھی طلاق دے دی اور حضرت خواجہ غریب نواز کے ہمراہ ہولیا۔ علاقہ حصار
کے وہ حضرت کے ہمراہ رکاب رہا۔ وہاں پہنچ کے جب نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے عوض ایک خدا رسیدہ ولی بن گیا ہے تو حضرت
نے اسے حکم دیا کہ ”اب تمہیں میرے ہمراہ رہنے کی ضرورت نہیں لہذا تم اسی علاقہ میں ٹھہر کے دعوت دین کرو اور خلق اللہ
کی بدایت ذ نفع رسانی میں مشغول رہو۔“ مرشد کا یہ فرمان پاتے ہی وہ علاقہ حصار میں ٹھہر گیا اور آپ نے حسب معمول آگے
کی راہ لی۔

یہاں سے روانہ ہو کے حضرت خواجہ خواجگان بلخ پہنچے اور شیخ ابو حصر وہ کی خانقاہ
میں فرود کش ہوئے۔ جو اس علاقہ میں ایک نہایت ہی متبرک اور مرجع عام مقام تھا۔

فلسفہ طریقت کی بارگاہ میں

چند روز تک آپ یہیں ٹھہرے۔ بلخ میں ان دنوں ایک بہت بڑا نامی گرامی حکیم اور فلسفی شخص موجود تھا جو مولانا صنیا الدین حکیم
کے لقب سے مشہور تھا اور اسے تمام علوم ظاہر اور خاصۃً فلسفہ و حکمت میں بڑا تبحر حاصل تھا اور تصوف کی جانب سے بہ عقیدہ
ہونے کے باعث ز صوفیائے کرام کی کچھ قدر و منزلت کرتا تھا اور نہ صاحب دل اہل اللہ کی اپنے سامنے کچھ وقعت و حقیقت سمجھتا
تھا۔ اپنے شاگردوں کے حلقہ میں بیٹھ کے اکثر اوقات کہ بیٹھا کرتا تھا کہ تصوف محض ایک ہذیان ہے اور اس کے خیالات سوائے
ان لوگوں کے جن کے شدت مرض سے ہوش و حواس بجا نہ رہے ہوں یا جنہیں خدا نے عقل و تمیز نہ دی ہو اور کسی کی زبان سے نہیں
نکل سکتے۔ حوالی بلخ کے ایک دیہات میں اس کا ایک پُر فضا باغ تھا جس میں اس نے ایک مدرسہ بنا رکھا تھا اور اس میں بیٹھ
کے فلسفہ و حکمت کا درس دیا کرتا تھا۔

ادھر ہمارے حضرت خواجہ خواجگان کا یہ معمول تھا کہ تیر کمان چھتی پھری اور ایک نمکدان ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتے تاکہ شاید
کبھی اشتہا غالب ہو تو جنگل میں جا کے کسی جانور کو نثار کریں اور اُسے بھون کے اور نمک لگا کے تناول فرمائیں۔ اس لیے اس
سے زیادہ اکل حلال از روٹے شریعت اسلامیہ کوئی نہ ہو سکتا تھا۔ اسی نثار کے مشغلہ میں اتفاقاً آپ کا گزرا اس گاڑی میں ہوا
جس میں یہ خود پرست حکیم اپنے مدرسے میں بیٹھ کر اہل حقیقت کی تحقیر و توہین کیا کرتا تھا۔ حضرت نے یہاں ایک کتا لگا کر اسے لگا کر رکھا

کو حکم دیا کہ اسے جھون کے تیار کرے اور خود عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثنا میں اتفاقاً حکیم ضیا الدین وہاں پہنچا اور ایک درپیش مشغول نماز سے اور اس کا خادم شکار کو بھون رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حکیم ٹھہر گیا اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے سلام کر کے پاس آ بیٹھا۔ اتنے میں خادم نے وہ بھنا ہوا کنگ سا منے لاکے رکھ دیا حضرت نے بسم اللہ کر کے اس میں سے ران توڑ کے مولینا ضیاء الدین کے سامنے رکھ دی اور دوسری ران سے گوشت چھڑا کے خود تناول فرمایا۔ ضیا الدین اس وقت تک کسی سچے اور خدا رسیدہ بزرگ سے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ صرف اپنے خیالی اصول کی بنیاد پر صوفیوں کی نسبت طعن و تشنیع دراز کیا کرتا تھا۔ لیکن اب ایک بڑے زبردست ولی کامل کا سامنا تھا۔ اس ران کا کھانا تھا کہ سارے مسائل حکم فلسفہ ذہن سے محو ہو گئے۔ گویا دل پر ایک زنگ تھا، جسے ایک نظر کیسیا اترنے آن کی آن میں مٹا دیا۔ ساتھ ہی ایک مدبر عالم ظاری ہوا۔ یہ دیکھ کر حضرت خواجہ خواجگان نے ٹھوڑا سا اپنا جھوٹا گوشت اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کا حلق اُترنا تھا کہ وہ بے ہوشی جاتی رہی اب رمز حقیقت آشکارا ہوئی تو حکیم ضیاء الدین کی آنکھیں کھل گئیں۔ اپنے گذشتہ خیالی واقعات سے توبہ کی اور مح اپنے تمام شاگردوں کے آپ کا مزید ہو گیا۔ اس واقعہ نے سارے بلخ اور اس کے اطراف و محو میں ایک دھوم مچادی جس نے سنا قد موبوسی کو دوڑا۔ اور لوگ چاروں طرف سے جوق جوق آ کے آپ کے آستانہ فیض پر ہجوم کرنے لگے۔ خلقت کی اس بھڑ بھڑ سے جب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ روحانی مشاغل و وظائف میں خلل پڑنے لگا۔ آپ نے حکیم ضیا الدین کو جواب ایک صاحب باطن ولی تھا خرقہ خلافت عطا فرما کے اپنا جانشین بنا دیا اور اسے علاقہ ہدایت پر مامور فرما کے خود غزنی کو روانہ ہو گئے۔

بلخ اور غزنی کے تمدنی تعلقات ان دنوں نہایت ہی نازک ہو رہے تھے اور سخت پھپھید گیاں پڑی ہوئی تھیں۔ بلخ تو اسی بے رحم اور زبردست قوم غزو کا مرکز و منشا تھا جو اس زمانے میں اپنے مرکز سے اہلی پڑتی تھی اور جس کے مقابلے کی کوئی تاب لاسکتا تھا۔ اس کے ہاتھوں خراسان میں جو مظالم ہوئے، ان کا حال ہم ان سوانح کے ابتدائی حصہ میں بیان کر چکے ہیں۔ جن خراش حالات کو سن کر بہت سے ناظرین کی آنکھوں میں آنسو بھرا آئے ہوں گے۔ شہر غزنی چونکہ حدود ترکستان سے قریب تھا قوم غزو کا سب سے زیادہ دباؤ اسی شہر پر پڑ رہا تھا، غنیمت یہ ہے کہ وہ سیاح اور اہل اللہ سے اپنے وطن میں مزاحمت نہیں کرتے تھے۔ اسی کی برکت تھی کہ حضرت خواجہ خواجگان خاص ان کے دار السلطنت بلخ میں ایک زمانہ تک قیام پذیر رہے ضیا الدین حکیم کے ایسے نامی گرامی فاضل اور اس کے تلامذہ کو اپنا مرید کیا۔ اور مرجع خلائق بن گئے۔ اب آپ وہاں کمر باندھ کے روانہ ہوئے۔ تو اس شہر میں وارد ہوئے جو ان کی دست برد کا ہدف بنا ہوا تھا یعنی یہی شہر غزنی۔ غزنی محمود غزنوی کی عظمت و جبروت کی یادگار تھا۔ ہندوستان کی لٹی ہوئی دولت و حثمت اس میں جمع تھی۔ اہل فضل اور صاحبان باطن کا بھی بڑا مرکز و مستقر تھا۔ مگر افسوس کہ اس کی سلطنت نہایت ہی کمزور ہو رہی تھی۔ اس بڑے زور و فاتح اور مملکت ہندوستان پر حملہ پر حمد کرنے والے تاجدار محمود کی اولاد ناز پروردہ اور عشرت پرست شاہزادوں

ہکت حالی کا سماں دکھا رہی تھی۔ غزنی سے مشرق و جنوب کے جانب ہٹ کے اہل غور کا ستارہ اقبال اپنے مطلع سے نمایاں ہو کے چمکا تھا اور ان کی نئی سلطنت ابتدائی عروج کی ٹھوکریں کھا کھا کے اپنے ہاتھ پاؤں مضبوط کر رہی تھی۔ غوری لوگوں کے حملوں کا رخ بھی غزنی ہی کی طرف تھا۔

حالاتِ غزنی حضرت خواجہ خواجگان غالباً اس شہر میں ۵۵۵ھ اور ۵۶۱ھ کے درمیان میں تشریف لائے ہوں گے۔ جب اس کے تخت پر بیٹھے ہی علاؤ الدین حسین غوری نے شہر غزنی کا محاصرہ کیا۔ مگر موسم سرما اور برف باری کی شدت سے اسے اپنی امیدوں سے دست بردار ہونے کے لیے نیل و مرام واپس جانا پڑا۔ وہ شاید پھر حملہ کرنا مگر دوسرے ہی برس ۵۵۶ھ میں علاؤ الدین حسین غوری کو دنیا ہی سے رخصت ہو جانا پڑا اور اس کی جگہ اس کا ناخبر بہ کار بیٹا سیف الدین محمد تخت نشین ہوا۔ سیف الدین اپنے باپ کی آرزو کو اپنی حوصلہ مندی سے ضرور پورا کرتا۔ مگر چونکہ ہنوز بیس سال کی عمر تھی اور عنفوان شباب تھا لہذا نو عمری کی ناخبر بہ کاری نے اس کی ہمت اس سے زیادہ بڑھا رکھی تھی۔ اس کے خیال میں یہ بات آئی کہ پہلے خود غزنی لوگوں کو پامال کر دے پھر اس کے بعد اپنی سلطنت کے وسیع کرنے کا سامان کرے۔ چنانچہ ایک بڑا بھاری لشکر جمع کر کے ۵۵۸ھ میں خود غزنی لوگوں پر چڑھ گیا۔ غزنی لوگوں نے ایک موقع پر اسے فوج سے الگ پا کے مار ڈالا اور اس کے ہمراہیوں کو ایسی فاش شکست دی کہ مال و اسباب چھوڑ کے سب بدحواس بھاگے۔ غزنی کے متعلق غوریوں کی آرزو میں تو خاک میں مل ہی چکی تھیں۔ دوسرے سال ۵۵۹ھ میں خود غزنی لوگوں نے غزنی پر حملہ کیا۔ ملک شاہ نے اندازہ کر لیا کہ ان لوگوں کے مقابلے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ لہذا اپنے قدیم خاندانی دار السلطنت کو اس کی قسمت پر چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوا اور ہندوستان کے شہر لاہور میں آ کے پناہ گزین ہوا۔ جب غزنی لوگ غزنی کو لوٹ مار کے اور اپنے ایک نائب کو وہاں چھوڑ کے چلے گئے تو ملک شاہ نے واپس آ کے اپنے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اور غزنی کے نائب کو نکال باہر کیا۔

یہ فتنہ اور یہ آفتیں تھیں جن کو ہمارے حضرت نے غزنی میں پہنچ کے عبرت کی نگاہوں سے ملاحظہ فرمایا ہوگا۔ مگر باوجود ان بد نظریوں کے اسی زمانہ میں آپ کی برکتیں اور شوکتِ اسلام کی صورتیں بھی مختلف پہلوؤں سے نظر آ جاتی ہیں۔ چنانچہ مرحوم بادشاہ غور جو غزنی کے ہاتھ سے مارا گیا، بڑا نیک نفس اور رحم دل حاکم تھا۔ اس کی یہ حالت تھی کہ شہر ہرات کا محاصرہ کر کے اس پر قبضہ کیا اور فوج والوں نے ہرات کو لوٹنا چاہا تو وہ خود شہر کے پھانک پر جا کے بٹھرا اپنا تمام مال و اسباب منگوا کے وہاں ڈھیر کرایا اور فوج والوں سے کہا مسلمانوں کا گھر بار لوٹنے سے یہ اچھا ہے کہ تم میرا ہر سب مال و اسباب لے لو۔ اس کی رحم دلی اور نرم مزاجی دیکھ کر اسمعیلیوں اور باطنیوں کے اکثر داعیوں نے اس کے علاقہ میں پھر پھر کے لوگوں کو ہبکانا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے ہر طرف ایک شور و ہنگامہ پیدا ہو گیا۔ تب اس نے مجبوراً تمام اسمعیلیوں کو اپنی قلمرو سے نکال دیا اور یہ پورا علاقہ باطنیوں کے شر سے پاک ہو گیا۔ غور سے دیکھیے تو ہر سب برکتیں ہمارے حضرت خواجہ کے قدم مہینتِ لڑوم ہی کی تھیں۔

شمس العارفین سے ملاقات

غزنی میں حضرت سلطان المشائخ قدس سرہ العزیز شمس العارفین شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ سے ملے جو غزنی کے باکمال اور صاحب باطن مشائخ میں تھے۔ یہ حقیقت شناس ولی اللہ شیخ نظام الدین ابوالموثد کے مرشد تھے اور ان کی ذات سے اس علاقہ میں لوگوں کو روحانی برکتیں حاصل ہو رہی تھیں۔ ان سے مل کے اور ایک دوسرے سے روحانی ذوق حاصل کر کے آپ نے ہندوستان کا رخ کیا۔ ہندوستان میں اس وقت تک شمبیرن اور صف شکن داعیان توحید تو محمود غزنوی کے جھنڈے کے ساتھ باز ہا آئے تھے اور اس کے بعد دیگر بہادران اسلام نے بھی اس سرزمین کو اپنے قدموں سے عزت دی تھی، مگر غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ جہانی جہاد کرنے والوں کے عوض ایک روحانی جہاد کرنے والا صاحب باطن تیرہ خاک ہند میں پہنچا۔ شاید آپ سے بعض پہلے اور بزرگان دین بھی آئے ہوں اور یقیناً آئے ہوں گے کیونکہ عساکر خلافت نے جب سندھ اور علاقہ پنجاب کو وحدہ و کشمیر تک زیر و زبر کیا ہے اور اس علاقہ کو قلمرو خلافت میں شامل کر دیا ہے تو مسلمان یہاں بس گئے تھے۔ اور عرب کے بڑے بڑے باکمال اہل ذوق یہاں آئے ہی نہ تھے بلکہ اس سرزمین سے بہت بڑے عارف پیدا ہونے لگے تھے۔ مگر افسوس کہ اس دور کے بزرگوں میں سے کسی کا نام مورخین کی کوتاہ فہمی سے ہمیں نہ معلوم ہو سکا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے علم میں پہلی شمع معرفت جو ظلمت کدہ ہند میں روشن ہوئی اس سے ہمارے خواجہ قدس سرہ العزیز مراد لیے جاتے ہیں۔

ہندوستان کا حال

اس موقع پر ہمیں اپنے خیال کی آنکھوں سے کام لے کے دیکھنا چاہیے کہ حضرت خواجہ صاحب قدس سرہ العزیز نے ہندوستان کی سرحد میں داخل ہونے کے وقت اس ملک کو کس حالت میں دیکھا اور آپ کو کیا نظر آیا ہوگا۔ ہندوستان میں ہر طرف پرانے ہندو مذہب کے پیرو آباد تھے جس مذہب اور کیش و آئین لوگ اس سے پیشتر آپ کی نظر سے کبھی نہ گزرے ہوں گے۔ ان لوگوں میں جو پرانی اور سچی توحید تھی وہ بت پرستی کے دامن میں بالکل چھپ گئی تھی۔ پرانے بانیان مذہب کی تعلیمیں اور عقیدتوں کے خدا پرستوں کی شان اس قدر فنا ہو گئی تھی کہ ہندوؤں کی حالت دیکھ کر اس کا پتہ لگانا غیر ممکن تھا۔ بت ہر جگہ ہر شہر اور ہر قریہ میں پوجے جاتے تھے اور خود ان بتوں میں ایسے کرشمے مانے جاتے تھے کہ اصلی خالق مطلق اور قادر یکتا سے کسی کو علاقہ نہیں باقی رہا تھا۔ یہ اصول کہ بت، درخت، جانور اور تمام عجیب و غریب چیزیں خدا کی قدرت کا نمونہ خیال کی جائیں اور اس کی عظمت ماننے کے لیے ان کے سامنے سر جھکایا جائے۔ صنم پرستی کے دامن میں پوشیدہ ہوتے ہوتے ہٹ جانے کے قریب پہنچ گیا تھا اور صاف نظر آتا تھا کہ ہندوستان کے سوا اور کوئی ایسا ملک نہیں جہاں کے لوگ ہر جگہ سے زیادہ گمراہ ہوں اور جہاں خالق کے دھوکے میں کھلی کھلی مخلوق پرستی ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد اس بات کا خیال کیجیے کہ ایک حقیقت شناس صاحب معرفت اور دریا شے وحدت میں ڈوبے ہوئے ولی کے دل پر یہ حالت دیکھ کر کیا اثر ہوا ہوگا اسے یقیناً نظر آیا ہوگا کہ اس سے زیادہ کوئی ملک ہدایت کا محتاج نہیں اور حق پرستوں کا پہلا فرض یہی ہے کہ ان بندگان خدا کی ہدایت و تسکیری کرے اور انہیں عذابِ آخرت کے اندیشوں سے چھڑا کر نجات دلا دے۔

امیدوار بنائے۔ چنانچہ یہ خیال دل میں آتے ہی حضرت خواجہ کے رگ و پے میں سرایت کر گیا اور وہ ولی اللہ جس کی اتنی زندگی ادھر دھر جانے شہروں شہروں پھرنے اور دشمنی دور کی خاک چھاننے میں بسر ہوئی تھی اور جس کی ظاہری حالت تبارہی تھی کہ کسی جگہ ایک جینے کے لیے بھی نہیں بٹھر سکتا۔ اسی کی یہ حالت ہو گئی کہ بلا تامل ہندوستان میں بٹھرنے ایک جگہ جم بیٹھنے اور خدا کے بندوں کو اس کی براہ راست کی طرف متوجہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ الغرض تبلیغ و ہدایت کی اس جس کو دل میں لیے ہوئے آپ لاہور پہنچے اور غور فرمانے لگے کہ کس جگہ کو اپنا مسکن قرار دیں۔

اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو آپ کا یہ انتخاب ہی اس امر کا کافی ثبوت ہے کہ آپ کتنے بڑے نیک
یہاں جائیں نفس پاک باطن اور بے طمع و قانع ولی اللہ تھے۔ ظاہری حالت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ لاہور کو اپنا مرکز و مرجع قرار دیتے ان دنوں یہ شہر مسلمانان ہندوستان کا مستقر اور اکثر مسلمان امیروں اور دولت مندوں کا مسکن تھا۔ یہاں مسلمانوں فاضلوں اور ولیوں اور عارفوں ہی کی انتہا سے زیادہ قدر و منزلت نہیں ہوتی تھی بلکہ ہر نووارد مغربی مسافر و سیاح کے لیے آنکھیں بچھاٹی جاتی تھیں اور اس کو اس قدر دولت و حشمت مل جاتی تھی کہ زندگی کی ساری آرزوئیں پوری ہو جاتی تھیں اگر لاہور کو کسی وجہ سے نہ بھی اختیار کیا جاتا تو پنجاب کے بہت سے شہر اور گاؤں موجود تھے جو کابل اور غزنی کے راستے پر واقع ہوئے تھے۔ جن میں سے ہو کے ہمیشہ بڑے بڑے شاہانِ اوالعزم اُمرائے بلند حوصلہ اور مسلمان سیاحوں کے قافلے گزرتے رہتے تھے اور ایک مسلمان ولی اللہ کی پوری طرح اعانت و خبر گیری کر سکتے تھے۔ مگر نہیں آپ نے اپنی سکونت کے لیے نہ لاہور کو پسند فرمایا اور نہ پنجاب کے کسی شہر کو اس لیے کہ یہ مقامات خود ہی اسلام کے مرکز بنے ہوئے تھے اور ہدایت کرنے کے لیے یہاں صدیوں ولی اللہ اور علما موجود تھے۔ ممکن تھا کہ آپ اپنی خانقاہ دہلی میں جا کے قائم کرتے جس میں گوا بھی تک مسلمانوں کی سلطنت نہیں قائم ہوتی تھی مگر ہندوستان کا قدیم مرکز اور مرجع و ماویٰ تھا۔

مگر نہیں آپ نے اپنا مرکز اور اپنا توحید و معرفت کا روحانی دارالسلطنت شہر اجیر کو قرار دیا جس کا انتخاب سچ پوچھنے اور ایسا حیرت انگیز کام تھا کہ محض انسانی عقل بغیر الہامی مدد کے ایسا انتخاب ہرگز نہیں کر سکتی۔ یہ خط سچ پوچھنے تو ہر طرح مرکز ہدایت بلکہ مرکز سلطنت بنانے کے لیے بھی نہایت موزوں تھا۔ مرکز ہدایت اس لیے کہ وہاں تک اسلام نے ہنوز بڑھ نہیں سکی تھی۔ بعض فاتحان اسلام کا لشکر بیشک ادھر سے گزرا تھا مگر اس کی سر زمین کے کسی پتلے کو اس سے پیشتر شاید نور اسلام سے بہرہ یاب ہونے کی عزت و فضیلت اس وقت تک حاصل ہوئی ہوگی۔ ہر چار طرف راجپوتانہ کی سلطنتیں تھیں جو ترقی دین اور توحید اسلام کی تعلیم سے مانع تھیں۔ لہذا سب سے زیادہ وہیں سے لوگوں کو تبلیغ و ہدایت کی ضرورت تھی۔ اور شہر مرکز سلطنت بننے کے لیے اس واسطے موزوں تھا کہ پورے جزیرہ نماٹے ہند کے وسط میں واقع ہوا ہے۔ ہر جگہ سے بے یکساں نسبت ہے۔ وہاں بٹھرنے کے جیسے تعلقات شمالی ہند سے قائم رکھے جاسکتے ہیں ویسے ہی جنوبی ہند سے اور جو نسبت سے صوبہ جات شرقی سے ہے وہی صوبہ جات غربی سے۔ شہر کے چاروں طرف پہاڑوں کا حلقہ ہے جو اس کی حد بندی

کرتے اور اس کے لیے مضبوط اور زبردست شہر بنانے کا کام دے سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اجمیر اپنے موقع اور اپنی حالت کے لحاظ سے بلاشبہ ہندوستان کا کعبہ قرار دیا جاسکتا تھا اور بادشاہ ہونو اور ولی ہونو دونوں کے لیے حکومت و تبلیغ کا عمدہ مرکز و مستقر بنا یا جاسکتا تھا۔

یہ نہایت ہی حیرت انگیز انتخاب فرما کے آپ لاہور سے آگے بڑھے اور اجمیر جانے سے پہلے ارادہ فرمایا کہ دارالسلطنت دہلی کو بھی ایک نظر دیکھنے چلیں۔

ہندوستان کی حالت ان دنوں نہایت نازک ہو رہی تھی۔ غزنوی حملے لوگوں کو بھول گئے تھے۔ دہلی میں نشر لیب آوری کمزور و اژمان محمود غزنویوں کا چراغ گل ہو رہا تھا۔ سرحدی مسلمانوں کو ایک طرف خوار زمیوں اور دوسری طرف تاناریوں کی دست برد سے اس بات کا موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ ہندوستان کی طرف توجہ کریں۔ ہاں غوریوں کا کوکب اقبال بنیا چمکا تھا۔ جو غزنی و ہرات کے جھگڑوں کی وجہ سے ناکامی کی گھٹاؤں میں چھپ چھپ کے تھے اور زیادہ تیزی سے چمکتا تھا اور شہاب الدین غوری کی سطوت ہندو را جاؤں کو دھمکا رہی تھی۔ لاہور فرماں روا غزنی کے قبضے میں تھا مگر اس کے قریب سے لے کے سندھ اور سواحل بحیرہ عرب تک قرامطہ کی حکومت تھی۔ جو محمود کے حملوں سے پامال ہونے کے بعد پھر سنبھل گئے تھے اور بنی فاطمہ مصر سے تعلقات بڑھا رہے تھے۔

شہاب الدین غوری اجمیر اور دہلی کے را جاؤں سے شکست کھا کے گیا تھا اور جوش انتقام میں بے چینی اور بے قرار کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ ہمارے خواجہ خواجگان اپنے مریدوں اور خادموں کے ایک خدا پرست قافلے کے ساتھ دہلی میں پہنچے آپ تبلیغ اسلام بشیک کرتے تھے مگر نہایت ہی نرمی اور موعظہ حسنہ کی شان سے آپ کے روحانی کمالات میں یہ اثر تھا کہ ہندو بھی آپ کو قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھتے اور آپ کی عزت کرتے تھے اور گو وہ تعصب کا زمانہ تھا اور یقیناً ہندو مسلمانوں کو نہایت ہی وحشت اور نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے۔ مگر آپ کی طرف دہلی پہنچ کے ہندوؤں نے بھی ویسی ہی توجہ کی جیسی کہ مسلمان لوگ کرتے اور آپ کی بارگاہ فیض میں اہل دہلی کا اس قدر ہجوم ہوا کہ مجبوراً آپ کو بہت ہی جلد دہلی چھوڑنے کے اپنے اصلی مستقر یعنی شہر اجمیر کی طرف توجہ کرنی پڑی۔

افسوس یہ ہے کہ مورخین نے آپ کے حالات میں سین کے بنانے میں ایسی غلطیاں کی کہ اکثر مورخین کو دھوکا ہو گیا چنانچہ فرشتہ کا ایسا محقق بھی سخت غلطی میں پڑ گیا اور اسی دھوکے میں ہم بھی مبتلا ہو گئے۔ آپ کے حالات لکھنے والے بتاتے ہیں کہ ۵۶۵ھ میں آپ شیخ عثمان ہارونی قدس سرہ العزیز کے مرید ہوئے تھے۔ جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں پھر اس کے بعد ہم آپ کے مختلف سفروں اور صدیا و اوقات کے بعد لکھتے ہیں کہ ۵۶۱ھ میں آپ وارد اجمیر ہوئے جیسا کہ فرشتہ نے بھی لکھا ہے اگر اس طرف توجہ کی جائے کہ آپ جس وقت وارد اجمیر ہوئے ہیں اس وقت وہاں کس کی حکومت تھی تو اس میں بھی عجیب اختلاف نظر آتے ہیں۔ بعض واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں سلطان قطب الدین ایبک کی حکومت تھی۔ جو شہاب الدین

دی کی طرف سے ہندوستان کا والی اور سپہ سالار تھا۔ اگر یہ صحیح سمجھا جائے کہ آپ ۱۵۶۱ء میں وارد اجمیر ہوئے وہاں
 آئے پھورا کی حکومت ہوگی۔ اس لیے کہ شہاب الدین غوری اور پھورا کی پہلی لڑائی جس میں سلطان کو شکست فاش ہوئی ۱۵۸۷ء
 یعنی آپ کے ورود کے چھبیس برس بعد ہوئی تھی اور ۱۵۸۸ء میں دوبارہ فوج کشی کر کے سلطان نے دہلی اور اجمیر پر قبضہ کیا تھا
 بن ایسی صورت میں اس کے کیا معنی ہونگے جو فرشتہ نے لکھا ہے کہ آپ اجمیر پہنچے تو سید حسن مشہدی المشہور بہ خنک سوار نے جو
 طب الدین ایبک کی طرف سے دارو غم شہر تھا بڑی گرمجوشی اور حسن عقیدت سے آپ کا استقبال کیا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سن
 غلطی ہو گئی ہے۔ آپ کے پہنچنے کے وقت اجمیر مسلمانوں کے قبضے میں آچکا تھا تو پھر اس کے کیا معنی ہیں جو کہا جاتا ہے اور
 تبر لقیوں سے بیان کیا گیا ہے کہ رائے پھورا نے آپ کو اذیت دی اور آپ کو اجمیر سے نکالنا چاہا تو آپ نے بدعا کی اور آپ کی
 کرامت ظاہر ہوئی کہ شہاب الدین کے حملے میں رائے مذکور مارا گیا اور اس کے ملک و دولت پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔

واقعات کے ملانے، آپ کے حالات پر زیادہ غور کرنے اور قیاس سے کام لینے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
 اجمیر میں احمدی آپ رائے پھورا کے عہد میں ہی تشریف لائے ہوں گے اور گذشتہ سینہ میں جو آپ کے مرید ہونے اور دیگر
 لغات میں پہنچنے کے سبب بتائے گئے ہیں ان میں غلطی ہو گئی ہے اور سید حسن مشہدی آپ کے بہت دنوں بعد بلکہ رائے پھورا
 کے نذر اجل ہونے کے وقت قطب الدین ایبک کی طرف سے جو شہاب الدین غوری کا نائب اور ہندوستان کا گورنر تھا حاکم اجمیر
 مقرر ہو کے آیا اور اپنے زمانے میں اس نے آپ کی بہت خاطر داشت کی اسی بنا پر ہم پہلے بتائے ہوئے سنوں کی تغلیظ کر کے کہتے ہیں
 کہ آپ ۱۵۶۱ء میں رونق بخش اجمیر ہوئے اور جیسا کہ سلطان المشائخ قدس سرہ العزیز نے تحریر فرمایا ہے کہ آپ کے ورود کے وقت
 اجمیر اور اس کے قرب و جوار میں رائے پھورا کی حکومت تھی۔ مگر آپ نے ایسی صلاحیت اور خاموشی کی زندگی بسر کرنی شروع کی کہ
 پھورا کو کسی قسم کی شکایت نہ پیدا ہونی چاہیے تھی۔ ہاں اگر محل شکایت ہو سکتا تھا تو یہ کہ آپ کی نظر کیمیا اثر اور آپ کی زبان
 معجز بیان اپنا غیر معمولی اثر دکھا رہی تھیں۔ جو کوئی آپ کے پاس آیا، فوراً معتقد ہو گیا اور چند ہی روز میں اس کو توحید کی سچی حقیقت اور
 بیزداں پرستی کی شان معلوم ہو گئی۔ ہزار ہا حلقے آپ کے ہاتھ پر ایمان لائی اور وہ سرزمین جہاں ایک مسلمان بھی نہ تھا۔ لاکھوں آدمی
 محض آپ کے تصرف باطنی کی برکت سے مسلمان ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عام لوگوں میں آپ کے کرامات اور خوارق عادات کی
 بھی شہرت ہوئی غرض یہ چیزیں رائے پھورا کو ناگوار گزریں۔ اس لیے کہ اول تو ان دنوں ہندوؤں میں مسلمانوں کے خلاف تعصب
 بہت زیادہ تھا۔ جسے فطرتاً ہونا چاہیے تھا۔ دوسرے یہ کہ اسی عہد میں شاہان اسلام ہندوستان پر حملے کر رہے تھے اور اس
 کوشش میں تھے کہ سارے آریہ ورت کو اپنے قبضہ میں لے آئیں۔ لہذا خواجہ صاحب قدس سرہ العزیز کا یہ اثر ہندوؤں
 کی نشاندہی کو توڑنے کی وطنی اور ملکی حکمرانوں کو پولیٹیکل حیثیت سے بھی کمزور ہو کر رہا تھا۔ غرض ایسے اتفاقات پیش آئے کہ رائے پھورا
 آپ کی کارروائیوں سے برہم ہوا اور آپ کے خالص دینی اور الہامی مشن کو ویسی ہی پولیٹیکل کارروائی سمجھا جیسی کہ آج کل کے یورپین
 مشنریوں کی کارروائیاں دنیا میں خیال کی جاتی ہیں۔ اس کی ناراضی کا ابتدائی ظہور یوں ہوا کہ حضرت خواجہ صاحب کے ایک معتقد مسلمان

کو جو آپ کی خدا شناسی اور پاک نفسی کا والدہ شدید تھا، رائے پتھورا کے دربار میں بھی باریابی کی عزت حاصل کی، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ باوجود اختلاف مذہب کے پتھورا اس کی قدر و منزلت کرتا تھا۔ اس کی زبان سے پتھورا نے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ کی جو زیادہ تعریفیں سنیں اور اُسے آپ کی شان و لایت کا گرویدہ دیکھا تو اس پر بہت بگڑا اعتبار کینا شروع کیا اور روز بروز زیادہ تانے لگا۔ اس شخص کو شاید اس بات کی خبر نہ تھی کہ اس ناراضی کی اصلی وجہ حضرت خواجہ قدس سرہ العزیز ہیں اور خود باریگاہِ ولایت میں آکے عرض کی کہ راجہ صاحب مجھ سے ناراض ہوتے جاتے ہیں اور ان کی برہمی سے اندیشہ ہے کہ مجھے کوئی سخت ضرر نہ پہنچ جائے۔ اگر کوئی مضائقہ نہ ہو تو آپ اس کی خدمت میں میری سفارش فرمادیں۔ آپ نے بلا تاہل رائے پتھورا سے نہایت نرمی اور استمالت کے الفاظ میں اس کی سفارش کر دی۔ اس سفارش نے اس کی آتشِ غضب کو اور بھڑکا دیا۔ اور اپنے اہل دربار سے برہمی و سختی کے الفاظ میں کہا۔ اس شخص راجہ صاحب کو کیا حق تھا جو یہاں آیا ہے؟ وہ طرح طرح کے کرشمے دکھا دکھا کے اور ترغیب کی باتیں بتاتا ہے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا اور گمراہ کرتا ہے۔ ادھر اس نے اپنے دربار میں یہ نامناسب کلمات آپ کی نسبت زبان سے نکالے۔ ادھر لوگوں نے اس کی خبر حضرت خواجہ صاحب تک پہنچائی۔ سنتے ہی آپ پر ایک عالم جوش طاری ہوا۔ اور غصے میں آکے فرمایا۔ خیر وہ تو ہمیں نکالے یا نہ نکالے، مگر تم نے اسے زندہ پکڑ کر بادشاہ اسلام کے حوالے کر دیا۔

سلطان شہاب الدین غوری کو ۸۵۰ھ میں جب کہ آپ رونق بخش اجیر تھے رائے پتھورا سے

غوری اور رائے پتھورا

بڑی فاش شکست ہو چکی تھی۔ اس رٹائی میں پتھورا کے ساتھ اس کا بھائی کھانڈے راؤ سربراہ دہلی بھی شریک تھا اور دونوں اپنی مشترکہ کوشش سے دو لاکھ سواروں اور تین ہزار ہاتھیوں کو میدان جنگ میں لائے تھے۔ عین معرکہ رزم میں شہاب الدین اور کھانڈے راؤ کا سامنا ہو گیا سلطان گھوڑے پر تھا اور راجہ ہاتھی پر۔ راجہ نے ہاتھی پر سے جمک کے نیزہ مارا۔ سلطان نے نیزہ پکڑ لیا اور اس کا ہولا خود اسی کے اوپر اس زور سے مارا کہ راجہ کے منہ پر لگا اور کئی دانت ٹوٹ گئے مگر بہادر راجہ نے سنبھل کے پھر نیزے کا ایک ایسا زبردست ہاتھ مارا کہ سلطان کا شانہ سخت زخمی ہوا اور قریب تھا کہ گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ اس وقت ایک نو عمر خلجی بچہ سلطان کے کام آگیا۔ اگر وہ نہ آ پہنچتا تو سلطان کا خاتمہ ہی ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً لپک کر سلطان کو اپنے ہاتھ پر لیا اور اپنی پٹھیر پر لاد کے اس طرح میدان سے لے بھاگا کہ دوست دشمن کسی کو خبر نہ ہوئی۔ اس کا یہ لازمی نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کو بہت ہی فاش شکست ہوا۔ سارا لشکر تباہ ہو گیا اور ہزار ہا بہادر کھیت رہے۔ باقی ماندہ لوگ سلطان کو ہاتھوں ہاتھ علاقہ غور میں لے گئے اس شکست سے شہاب الدین کے دل کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا تھا کہ جب تک انتقام نہیں لے لیا نہ کبھی اپنی بی بی سے ہم بستر ہوا نہ کسی قسم کے سامانِ عیش و عشرت میں اسے مزہ آیا۔ اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ کپڑے تک نہیں بدلے اور وہی جوڑا پہنے رہا جس میں زخمی ہوا تھا۔

یہ رٹائی اور رائے پتھورا کو یہ کامیابی اُس وقت حاصل ہوئی تھی جب حضرت خواجہ قدس سرہ العزیز سے نہیں بگڑی تھی اور غالباً اسی فتح کے غرور اور اسی مقصد درسی کے نشے نے اُسے اس قدر بے پروا کر دیا کہ خواجہ صاحب کی خاموشی اور

امن و امان کی زندگی کی قدر نہ کی اور درپے آزار ہو گیا۔ یہ شخص چلی ہی آتی تھی اور معتقدین آپ کی پیشین گوئی کے ظہور کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ سلطان شہاب الدین نئی تازہ دم فوج لیے ہوئے اور آتش انتقام کے شعلوں سے سراپا جوش بنا ہوا پھر ہندوستان میں آیا اور لاہور سے آگے بڑھا۔

راٹے پتھور نے مقابلہ کا سامان پہلے ہی سے کر رکھا تھا اور قریب قریب ہندوستان کے تمام راجاؤں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر لیا تھا۔ فرشتہ معتبر روایات سے بیان کرتا ہے کہ رائے کے لشکر کی تعداد تین لاکھ سواروں سے زیادہ تھی جس میں راجپوت بھی تھے۔ اور افغانی لوگ بھی تھے۔ اب کی ہاتھی بھی تین ہزار سے زیادہ تھے اور تقریباً ڈیڑھ سو راجہ اس کے وطن جھنڈے کے نیچے تھے۔ شہاب الدین کو اب بھی اپنی طرف کمی نظر آتی تھی مگر نہایت ہی ہوشیاری، حکمت عملی اور مستعدی سے لڑا۔

عرض ۵۸۵ء میں تراوڑی کے میدان میں مقابلہ ہوا اور بڑی سخت لڑائی ہوئی جس نے ایک ہی دن میں ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ غوریوں کے حق میں کر دیا۔ کھانڈے راجہ دہلی اور بہت سے اور راجہ بھی میدان میں مارے گئے۔ راٹے پتھور نے بھاگ کر جان بچائی تھی۔ مگر دریا ٹے گنگا سے آگے نہیں بڑھنے پایا تھا کہ کسی نے گرفتار کر کے شہاب الدین کے پاس پہنچا دیا اور شہاب الدین نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر کے بلندئ ہند کی ہندوتوت کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا۔ غرض یوں حضرت خواجہ کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔

فتح کے بعد سلطان شہاب الدین اجمیر میں آیا اور راٹے پتھور کے بیٹے کو اپنا مطیع و باجگزار بنا کے باپ کی گدی پر بٹھا دیا اور قطب الدین ایک کو جو آئندہ کے زمانے میں شہنشاہ ہند ہونے والا تھا، اپنا نائب اور دہلی ہی نہیں ساری قلمرو ہند کا والی مقرر کر کے اپنے وطن کو واپس گیا۔ غالباً اس ورود کے وقت سلطان غوری حضرت خواجہ صاحب سے ضرور ملا ہو گا مگر افسوس کہ نہ مورخین نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور نہ حضرت خواجہ صاحب کے تذکرہ نگاروں نے۔

قطب الدین ایک نے اپنی طرف سے سید السوات سید حسن مشدی کو جو خنگ سوار کے لقب سے مشہور تھے۔ شہراجمیر کا داروغہ مقرر کیا اور جب راٹے پتھور کا بیٹا باپ کی گدی پر بٹھا گیا تو داروغگی کا سوا اس کے اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ شہنشاہی دولت کی طرف سے ریاست اجمیر کا ریڈنٹ تھا۔ سید حسن مشدی کی نسبت بتایا گیا ہے کہ مذہب شیعہ اشاعشری کے پابند تھے۔ بڑے ہی نیک نفس اور پرہیزگار تھے اور اولیاء اللہ کے زمرے میں شامل تھے۔ ان سے حضرت خواجہ سے صحبت بڑھی اور وہ آپ کے نہایت ہی گرویدہ ہو گئے۔ اور تبلیغ اسلام اور ہدایت خلق اللہ میں بھی ان کی بدولت آپ کو بڑی مدد ملی۔ اب آپ کا اس قدر اثر تھا کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان نہیں لائے وہ بھی آپ کی قدر و منزلت کرتے تھے۔ اور آپ کے ربانی مشن کی تقویت کے لیے روپیہ سپرد اور تحفہ دہرایا کے ذریعے سے مدد کیا کرتے تھے۔

آپ کے مرید اور خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ نے آپ کی اجازت سے دہلی کی سکونت اختیار کر لی تھی اور آپ ہی کے انوار ہدایت کی ایک شمع ان کی برکت سے خاص دہلی میں روشن کی تھی جو اب مسلمان تاجداران ہند کا مرکز سلطنت اور منشا وادی قرار پا گیا تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مرشد شیخ عثمان ہارونی قدس سرہ بھی سلطان شمس الدین کے دور میں وارد دہلی

ہوئے تھے اور شہنشاہ التمش ان کا مرید ہوا جس نے ان کی نہایت ہی تعظیم و تکریم کی۔ خواجہ صاحب بھی اپنے خلیفہ قطب الدین صاحب قدس سرہ سے ملنے کے دو مرتبہ شہنشاہ التمش کے زمانے میں دہلی میں تشریف لے گئے۔ لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہاں آپ کو اپنے مرشد کی قدمبوسی بھی حاصل ہوئی یا نہیں۔ اگر اس زمانے میں تشریف رکھتے ہوں گے تو یقیناً ملاقات ہوئی ہوگی۔ مگر ممکن ہے کہ آپ کے دونوں سفر دہلی حضرت پیر و مرشد کے ورود سے پہلے ہوں۔

شمس الدین التمش قطب الدین ایبک کا زرخیز غلام اور داماد تھا۔ جسے اس نے اپنی زندگی ہی میں اس درجے پر پہنچا دیا تھا کہ ہندوستان کا تاج شہنشاہی اس کے سر پر رکھا گیا۔ التمش ۶۰۷ھ میں تخت پر بیٹھا تھا اور چھبیس برس حکومت کر کے ۶۳۳ھ میں جاوہ پیمانے آخرت ہوا۔ اور یہ امر شاید کسی قدر تعجب سے دیکھا جائے کہ اسی ۶۳۳ھ میں حضرت خواجہ خواجگان قدس سرہ العزیز نے بھی دنیا کو رخصت فرمایا۔

حضرت خواجہ کی عمر کا ابتدائی حصہ سیر و سیاحت اور شہروں شہروں پھرنے میں بسر ہوا تھا تقریباً بہتر برس تک اجمیر میں واقع افروز رہے۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ آپ ۱۸ برس کی عمر میں وارد اجمیر ہوئے تھے تو ۹۰ برس کی عمر میں وصال ہوا۔ لیکن میرے خیال میں یہ بالکل غلط ہے۔ اجمیر تشریف لانے کے زمانے میں گزشتہ حالات اور سفروں کے دیکھتے ضرور ہے کہ آپ کی عمر کم از کم تیس پینتیس برس کی ہونی چاہیے۔ اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عمر تشریف سن طبعی یعنی ۱۲۰ برس کو پہنچ گئی تھی۔ جو آپ کے ایسے مراض بزرگوں اور اعلیٰ درجے کے روحانی قوت رکھنے والوں کے لیے خلاف قیاس نہیں ہے۔

شادی عام تذکروں، ملفوظات، کتب تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ متاہل ہوئے اور آپ کے اولاد ہوئی۔ آپ کی ایک حرم اور ایک زوجہ مطہرہ تھیں۔ حرم محترم کا نام بی بی امۃ اللہ ہے۔ زوجہ مطہرہ بی بی عصمت ہیں جو جناب سید وجیہ الدین مشہدی کی صاحبزادی تھیں، سید وجیہ الدین مشہدی، حضرت سید حسین خنگ سوار رحمۃ اللہ علیہ کے چچا تھے۔ دنیوی اعزاز ان کا یہ تھا کہ اجمیر کے داروغہ و کشترا تھے عام طور پر کتب تاریخ اس کی شاہد ہیں کہ زمانہ رائے پتھور سے لے کر ان کو یہ منصب حاصل تھا اور حکومت اسلامی کے عہد میں بھی آپ اس منصب پر فائز رہے۔ آپ کی صاحبزادی (بی بی عصمت) اور بی بی امۃ اللہ کے متعلق اشارہ غیبی ہوا تھا۔ بی بی امۃ اللہ کے متعلق اخبار الاخیار میں ہے :-

حضرت خواجہ بکبر سن رسیدہ بود و ہنوز متاہل نشدہ شبے حضرت مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) در خواب دید کہ می فرماید کہ معین الدین تو معین دین ہستی۔ سنتے از سنت ہائے من ترک کردہ۔ اتفاقاً ہماں شب حاکم قلعہ بنی ملیک خطاب (نام بر سر کافران آں حدود ناخستہ بود و دختر از دختران راجہ ہائے آں دیار بدست اوافتادہ۔ ملک خطاب مرید حضرت خواجہ بود، ترجمہ: حضرت خواجہ کا سن زیادہ ہو گیا تھا اور ہنوز نکاح نہیں کیا تھا ایک شب حضرت خواجہ رحم نے حضور اکرم کو خواب میں دیکھا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معین الدین! تم نے ہمارے (لائے ہوئے) دین کے مددگار ہونے میں ہماری سنتوں میں سے ایک سنت (نکاح) ترک کر دی۔ حسن اتفاق یہ کہ اسی شب میں قلعہ بنی ملیک کے حاکم (ملک خطاب) نے اس اطراف کے کافروں پر حملہ کیا تھا اور اس اطراف کے سرداروں

آں دختر بخد مت وے گذرانید و خواجہ وے راقبول کرد۔

(کذا فی تاریخ بلاد جانی)

اور راجاؤں کی ایک لڑکی اس معرکہ جہاد میں ہاتھ لگی تھی۔ ملک خطاب چونکہ حضرت خواجہ کے مرید تھے انھوں نے براہ عقیدت اس لڑکی کو خدمت خواجہ میں پیش کر دیا۔ حضرت خواجہ نے اس کو قبول کر لیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما اور غیبی تائید سے آپ نے عقد کیا کہ جس شب کو حضرت خواجہ خواب دیکھتے ہیں اسی شب کو ملک خطاب کے جہاد میں ایک راجہ کی لڑکی ہاتھ لگتی ہیں جو حضرت خواجہ کے نذر کر دی جاتی ہیں۔

بی بی عصمت کے متعلق بھی اخبار الاخیار کی تصریح ملاحظہ ہو:-

سید وجیہ الدین مشہدی دخترے داشت کمال عفت آراستہ و پیرایہ عصمت پیراستہ و این دختر بجد بلوغ رسیدہ بود و موقوف بوجود کفو بود۔ ناگاہ شبے امام جعفر صادق را رضی اللہ عنہ بخواب دید کہ می فرماید کہ فرزندم! وجیہ الدین اشارت حضرت رسالتاب صلی اللہ علیہ وسلم بریں است کہ این دختر را بخواجه معین الدین حسن سنجرى بسپاری و در حبالہ او در آری سید وجیہ الدین مذکور از پیوستگان حضرت خواجہ بود۔ این واقعہ را بد و باز نمود۔ خواجہ فرمود بابا وجیہ الدین! عمر من در آخر رسیدہ است، لیکن چون فرمان معین بر است از قبول آں چارہ بیست۔

ترجمہ:- سید وجیہ الدین مشہدی کی ایک صاحبزادی عصمت و عفت سے آراستہ سن بلوغ تک پہنچ گئی تھیں نکاح کے لئے ہم کفو (شوہر) کی تلاش تھی۔ سید وجیہ الدین نے ایک شب خواب میں حضرت امام جعفر صادق کو دیکھا وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے فرزند وجیہ الدین! حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی لڑکی کا خواجہ معین الدین سے عقدہ کر دو۔ سید وجیہ الدین حضرت خواجہ کے قریبی رشتہ دار (بھی) تھے۔ انھوں نے اس واقعہ (خواب) کا تذکرہ حضرت خواجہ سے کر دیا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ میاں وجیہ الدین (گو) میری عمر آخر ہو گئی ہے لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو تعمیل ارشاد سے کوئی چارہ کار نہیں۔

غرض عام مورخین کا یہ فیصلہ ہے کہ حضرت خواجہ اخیر عمر میں متاہل ہوئے اور آپ کی اولاد دونوں بطن سے ہوئی اور جن کا خیال ہے کہ متاہل نہ ہوئے یا اولاد نہ ہوئی غلط ہے جس کو عام کتب تاریخ و سیر میں باطل کیا گیا ہے جن حضرات کا اولاد ہونے پر اتفاق ہے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ آپ کے تین صاحبزادگان اور ایک صاحبزادی تھی۔ صاحبزادی صاحبہ بی بی حافظہ جمال رح کے نام سے مشہور ہیں۔ جن کی قبر شریف گنبد مزار اقدس سے بالکل متصل پائیں جانب ہے۔ آپ کے شوہر کا نام شیخ رضی رح تھا۔ جن کی قبر شریف ناگور تہن تلاب مندلا پر واقع ہے۔ حضرت صاحبزادی صاحبہ کے دو صاحبزادے ہوئے جو خورد سالی میں فوت ہو گئے۔ صاحبزادگان حضرت خواجہ رح علی الترتیب یہ ہیں:-

۱) شیخ فخر الدین رح (۲) شیخ حسام الدین رح (۳) شیخ ابوسعید رح۔ شیخ ابوسعید کے متعلق اتفاق ہے کہ سید وجیہ الدین کی صاحبزادہ

(بنی عصمت) کے بطن سے ہیں۔ حضرت شیخ فخر الدین و حضرت حسام الدین جن میں اختلاف ہے۔ حضرت سید محمود گیسو دراز اور ان کے ساتھ ایک جماعت اہل اللہ کی یہ رائے ہے کہ یہ دونوں بھی بنی بی عصمت رح کے بطن سے ہیں۔ حضرت شمس الدین طاہر اور ان کے ساتھ درویشوں کی ایک دوسری جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں بنی بی امۃ اللہ رح کے بطن سے ہیں۔ شیخ حسام الدین غائب ہو گئے۔ مشہور یہ ہے کہ وہ غائب ہو کر زمرہ ابدال میں شامل ہو گئے۔ آپ کے بزرگ ترین صاحبزادے جناب شیخ فخر الدین جن کا مزار مبارک موضع سردار میں ہے جو اجیر شریف سے سولہ کوس پر واقع ہے جس مقام پر مزار ہے وہ بہت دلکش ہے۔ بالائے تالاب مزار واقع ہوا ہے۔

آپ نے سفر آخرت بوقت شب تباریح ۶۔ رجب ۶۳۳ھ فرمایا آپ کی پیشانی مبارک پر یہ جملہ ہویدا تھا۔

وفات

هَذَا جَبِيْبُ اللهِ مَاتَ

ترجمہ: یہ اللہ تعالیٰ کا (برگزیدہ) دوست ہے۔

فِي حُبِّ اللهِ ط

اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوا۔

جس شب میں آپ کی وفات ہوئی ہے چند بزرگان دین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے تھے کہ "اللہ تعالیٰ کے دوست معین الدین نے آج وفات پائی ہے اس کے استقبال کے لیے ہم آئے ہیں رَحِمَهُ اللهُ رَحْمَةً وَّاسِعَةً كَامِلَةً۔"

صاحب سیرالاولیاء نے آپ کی ایک مخصوص کرامت کے متعلق لکھا ہے دل چاہتا ہے کہ ان کے الفاظ بعینہ نقل کر دیئے جائیں۔

کاتب حروف می گوید کہ کرامت و علو درجات بالاتر ازین تو اندو کہ از بزرگانے کہ بدیں بادشاہ دیں پیوستند تا ہانے خاستند کہ بزرگان خدائے تعالیٰ و تقدس را دستگیری کردند و از غرور دنیا بیرون آوردند و بسرائے سرور عقبے منزل گاہ زدند، تا روز قیامت کوس غلغلہ عظمت این بادشاہ دیں درگوش ہوش فلک و ملک فرو خواہند کوفت و خلق بجمت ایشان در مقصد صدق جائے خواہند یافت۔ و کرامت دیگر آنکہ مملکت ہندوستان تا حد بر آمدن آفتاب ہمہ دیار کفر کاری و بت پرستی بود مگر دران ہند ہر یکے دعوائے اَنَادِبُكُمْ اَلَا عِلْمُكُمْ دند و خدائے راجل و علا شریک می گفتند و سنگ و کلوخ و دار و درخت و ستور و گاؤ و سرگین ایشان را سجدہ می کردند و بطاعت کفر قفل دل ایشان منظم بوصول قدم مبارک آن آفتاب اہل

ترجمہ: کاتب الحروف کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر علو درجہ اور کرامت کیا ہوگی کہ اس بزرگ کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوئے وہ خود دین کے ایسے بادشاہ ہوئے کہ انھوں نے بندگان خدا کی امداد کی اور دنیا کے فریب سے ان کو نکالا۔ اور دارالسرور عقبی کی اعلیٰ منزل میں ان کو داخل کیا قیامت تک ان بادشاہان دین کی عظمت و بزرگی کا تقارہ بجا رہے گا۔ اور ان کی محبت کے طفیل میں خلق اللہ فردوس بریں میں جگہ پائے گی۔ دوسری کرامت یہ کہ پورا ہندوستان اس حد تک کہ جہاں سے آفتاب نکلتا ہے کفر و بت پرستی میں مبتلا تھا اور ہندوستان کے مرکز اور بڑے لوگ دعویٰ خدائی کا کرتے تھے اور خدائے بزرگ شریک گردانتے تھے ایسی حقیر چیزوں کو جیسے ڈھیلہ، پتھر، گھر، درخت، گھوڑا گائے اور ان کے گوبر تک کو سجدہ کرتے تھے اور ان کے دل پر تاریکی کے مصنوع قفل پڑے ہوئے تھے۔ اس آفتاب اہل نقیبن

یقین کہ بحقیقت معین الدین بود، ظلمت این دیار بنور
اسلام روشن و منور گشت۔
حضرت خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مہمنت لزوم سے
کہ جو حقیقت میں معین الدین اور اسم با مسمیٰ تھے اس ملک کی تاریکی
کفر اسلام کی روشنی میں بدل گئی۔

آنجا کہ بود نعرہ فریاد مشرکان
اکوں خروش نعرہ اللہ اکبر است

جس جگہ مشرقوں کے مشرکانہ نعرے اور دہائیاں تھیں،
وہاں اللہ اکبر کا نعرہ لگنے لگا۔

دہر کہ ازیں دیار مسلمان شد و تا دور قیامت مسلمان خواہد شد
دفرندان ایشان مسلمان خواہند بود۔ الی یوم القیامۃ من ثوبات
آن بہ بارگاہ با جاہ شیخ الاسلام معین الدین سبجری قدس اللہ
سرہ العزیز و اصل و متواصل خواہند بود انشاء اللہ العزیز۔
حضرت خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ کو حق تعالیٰ نے نعمت مقبولیت سے ممتاز کیا تھا کہ یہ وصف خواص بلکہ اخص الخواص
ادبیات کرام میں پایا جاتا ہے۔ یہ وہ عطیہ الہی ہے کہ ہر ایک اس نعمت کا مستحق نہیں ہوتا، حضرت خواجہ خواجگان کی اصلی کرامت یہی ہے
کہ جس کا ظہور ہر جگہ ہوا ہے۔ آپ کی یہ کرامت خرق عادت اپنے مواقع ظہور کے لحاظ سے کوئی غایت اور حد نہیں رکھتی اور یہی صفت درحقیقت
غیر محدود ہدایتوں کا منشا ہوتی کہ قبیل عرصہ میں براعظم ہندوستان میں ہدایت پھیل گئی۔ جو صد ہا سال میں بھی ہندوستان میں اشاعت پذیر نہ
ہوئی تھی حالانکہ علماء اور مشائخ و سلاطین اسلام کا اس سرزمین ہند میں گزر ہو چکا تھا اور ان میں بہت یہاں اقامت گزریں بھی ہو گئے
تھے۔ لیکن جو ان سب سے عرصہ دراز بلکہ تمام عمر میں نہ ہو سکا۔ وہ ایک ذات کی جاذبیت نظر کی بدولت حاصل ہو گیا۔ یہ جاذبیت مقبولیت
خدا داد تھی کہ جہاں حضرت خواجہ پہنچتے تھے وہاں جاذبیت نظر اور مقبولیت الہی کی بدولت عرصہ قبیل میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا
تھا اور جو ملک یا خطہ تاریکی کفر و جہالت میں مشہور تھا وہی آپ کے چند روزہ قیام سے رشد و ہدایت کا مرکز بن جاتا تھا۔

حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دلیل العارفين سے
آپ کے ملفوظات طیبات نقل کیے جاتے ہیں جس میں حضرت قطب صاحب نے آپ کے ملفوظات
جمع کیے ہیں۔

۱۔ عاشق کا دل محبت کی آگ کا آتش کدہ ہے (سوائے حق) جو اس کے دل میں آتا ہے وہ جل کر خاکستر و ناپید ہو جاتا ہے۔
کیونکہ آتش محبت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی آگ نہیں ہے۔

۲۔ چھوٹی چھوٹی ندیوں اور نہروں سے جب پانی ہٹا ہے تو اس کا شور سنائی دیتا ہے۔ لیکن جب وہ دریا سے جا کر مل جاتی
ہیں تو پھر ان کا شور باقی نہیں رہتا۔

۳۔ میں نے شیخ عثمان فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے حق تعالیٰ کے ایسے دوست (بھی) ہیں کہ اگر ایک لمحہ

دنیا میں غفلت کا پردہ اُن پر پڑ جائے تو وہ نیست و نابود ہو جائیں۔

۴۔ میں نے اپنے پیر و مرشد شیخ عثمان ہارونی سے سنا ہے کہ فرماتے تھے جس میں یہ تین خصلتیں ہوں سمجھ لو کہ حق تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے۔ اول اس میں سخاوت ہو جیسے دریا کی ہے، دوم شفقت ایسی ہو جیسا کہ آفتاب کی ہے۔ سوم تواضع و فروتنی ایسی ہو جیسی زمین کی ہے۔

۵۔ نیک کام کرنے سے نیک صحبت اچھی ہے اور بُرے کام سے بدوں کی صحبت بُری ہے، تشریح، (یعنی نیک صحبت و بد صحبت نیکیوں اور بد لوگوں کا اصلی منشا اور سبب ہیں اس وجہ سے نیکی اور بدی سے نیک صحبت اور بد صحبت کا درجہ زیادہ ہے)۔
۶۔ فرمایا کہ توبہ میں ثابت قدم مرید وہ ہے کہ بائیں جانب کافر شتہ (یہی اعمال بد لکھتا ہے) میں سال تک اس کا کوئی گناہ لکھنے نہ پائے۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ اس دراز عرصہ تک اس سے کوئی گناہ صادر نہ ہو۔ جب گناہ ہی صادر نہ ہوگا تو وہ کیا لکھے گا۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں اس ملفوظ مبارک کی تشریح اس طرح کرتے ہیں :-
”عرضہ می دارد محرر این سطور کہ این سخن را بعضی اکابر متقدمین نیز نقل کرده اند و حقیقت معنی این سخن چنانچہ بعضی از متاخرین از علمائے صوفیہ فرمودہ اند آنست کہ توبہ و استغفار لازم حال مرید است و کتابت گناہان با وجود توبہ و استغفار صورت نہ بندد۔ نہ آنکہ اصلاً گناہ ازوے بوجود نیاید۔ لہذا وصیت کردہ اند بالتزام ورد استغفار نزدیک خواب رفتن تا کتابت گناہان روز کہ بجز بیان عادت رحمت الہی تا این وقت موقوف ماندہ است بطہور نیاید۔“
ترجمہ :- راقم عرض کرتا ہے کہ اس کلام کو بعض متقدمین سے بھی نقل کیا گیا ہے اس کلام کی اصل حقیقت بعض متاخرین نے جو علماء صوفیہ میں سے ہیں، اس طرح ظاہر کی ہے کہ مرید کے لیے توبہ و استغفار ایک لازمی اور ضروری چیز ہے گناہ کرے تو کم از کم اس سے توبہ و استغفار ضرور کرے اور توبہ و استغفار کے ہوتے ہوئے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہے بالکل گناہ اس سے صادر نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضرت صوفیہ نے وصیت کی ہے کہ سوتے وقت انسان ورد استغفار کو اپنے اوپر لازم کرنے کی عادت الہی اس کی رحمت کی بنا پر جاری ہے اور بعض روایات میں پیراورد بھی ہوا ہے) کہ دن کے گناہ وقت خواب تک لکھے نہیں جاتے۔

اسی مضمون کو حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے خوب ادا کیا ہے :-

بندہ ہماں بہ کہ ز نقضیر غولیش عذر بدرگاہ خدا آورد

ورنہ سزاوار خداوند لیش کس نتواند کہ بجا آورد

۷۔ حضرت خواجہ عثمان فاروقی رح سے حضرت خواجہ بزرگ نقل فرماتے ہیں کہ انسان فقر کا مستحق اس وقت ہوتا ہے کہ اس کی ذات میں عالم فانی کی علامات و نشانیوں میں سے کوئی باقی نہ رہے تشریح مطلب یہ کہ وہ ذات برحق میں فنا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اپنے فنا ہونے کا شعور بھی اس کو باقی نہیں رہتا۔ پہلا مقام فنا کا ہے اور دوسرا فنا الفنا کا۔ عارف رومی نے اپنی مثنوی میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے

تو دروگم شو وصال این ست و بس گم شدن گم کن کمال این ست و بس

۸۔ نشان محبت یہ ہے کہ اطاعت کرتے ہوئے حق تعالیٰ سے ڈرے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مخفی سبب کی وجہ سے، وہ اپنے قرب سے محروم کر دے۔

۹۔ عارفوں کا ایک مقام ایسا ہے کہ جب اس مقام تک پہنچتے ہیں تو جہان اور جو کچھ جہان میں ہے وہ اپنی دو انگلیوں کے درمیان دیکھ لیتے ہیں۔ تشریح حدیث شریف میں ہے کہ تمام جہان حق تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اور وہ اس کو جس طرح چاہتا ہے پلٹا رہتا ہے۔ فقیر عرض کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں ان پر تجلیات ربانی کا عکس پڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعہ مجھ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ بیان تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں اب وہ میرے ذریعہ سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اب وہ میرے ذریعہ سے دیکھتا ہے۔ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اب وہ میرے ذریعہ سے پکڑتا ہے پس کیا عجب ہے کہ جب کثرت عبادت و ذکر سے حق تعالیٰ بندہ کا ہاتھ بن گیا تو اس کی انگلیوں پر بھی اس کی انگلیوں کا بموجب حدیث شریف ظہور ہو گیا اور صفت الہی کا جلوہ بندہ کو اپنی انگلیوں میں نظر آنے لگا

۱۰۔ عارف وہ ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور جو بات کرتا ہے اس کا جواب (غیب سے) سنتا ہے۔ تشریح، یہ مقام تسلیم و رضا ہے یعنی جب بندے نے اپنی مرضی حق تعالیٰ کی مرضی میں گم اور فنا کر دی اور ہر ایک معاملہ میں اس نے اپنی مرضی کو حق تعالیٰ کی مرضی کا تابع بنا دیا تو اس کی مرضی وہی ہوگی جو حق تعالیٰ کی مرضی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی مرضیات جن کے ساتھ اس کا ارادہ متعلق ہو گیا ہے۔ سب پوری ہوتی ہیں تو یہی اس بندہ کی مرضی کا پورا ہونا ہے۔ جس نے اپنی جملہ مرضیات کو حق تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا دیا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی طرح اپنی مستقل مرضی نہیں رکھتا۔ اس صورت میں اس کا اندیشہ ہے کہ اس کی بعض مرضیات پوری ہوں اور بعض پوری نہ ہوں۔ کیونکہ بندہ بندہ ہے نہ کہ خدا۔ اور باد صفت بندہ ہونے کے اپنی مستقل مرضی رکھتا ہے تو ایسی صورت میں ضرور ہے کہ اس کی بعض یا اکثر مرضیات پوری نہ ہوں۔ لیکن جس بندہ نے اپنی مرضی کو حق تعالیٰ کی مرضی میں گم کر دیا ہے اور یہی بندہ وہ ہے جو کہ عارف ہے، تو اس کی تمام مرضیات پوری ہوں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دَعْ نَفْسَكَ وَتَعَالَ۔ ترجمہ: اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے اور کھرا اور نما شاد دیکھ کہ کیا

ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ کا یہ ارشاد اسی حدیث کی شرح ہے۔

۱۔ فرمایا کہ محبت الہی کے بارے میں اونے درجہ عارف کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے صفات اس میں جلوہ گر ہونے لگیں۔ تشریح (انسان حق تعالیٰ کا منظر ہے جس قدر یہ نظر و آئینہ صاف ہوگا اتنی ہی صفائی کے ساتھ حق تعالیٰ کے صفات اس میں جلوہ گر ہوں گے، جیسے شیشہ آئینہ جتنا صاف ہوگا اتنا ہی صفائی کے ساتھ انسان کے خدوخال اس میں نظر آئیں گے اور جس طرح شیشہ یا آئینہ کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے چہرہ صاف نظر نہیں آتا۔ اسی طرح خواہشات نفسانی کے زنگ سے دل کا آئینہ مکر ہو جاتا ہے اور صفات الہیہ اس میں جلوہ گر نہیں ہوتیں۔ حضرات صوفیائے کرام سب سے پیشتر اس انسانی آئینہ کو صاف کرتے ہیں اور خواہشات نفسانیہ کے نقش مٹا کر اس کو جلا دیتے ہیں۔ تاکہ صفات الہیہ کا اس پر عکس دہر تو پڑے۔ حدیث شریف د ع نفسک و تعال کی ایک یہ بھی تاویل اور تفسیر کی گئی ہے اور اس مطلب کی بھی اس میں گنجائش ہے۔ حضرت خواجہ کا یہ مبارک ملفوظ اسی مطلب کا بیان و تفسیر ہے)

۱۱۔ فرمایا کہ ہم مجاہدہ و ریاضت میں رہے ہم کو سوائے ہدیت حق کچھ حاصل نہ ہو۔ تشریح (مطلب یہ کہ جو حاصل ہو یعنی ہدیت حق یہ سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے۔ حق تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ کہ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَهُ اللّٰهُ اس کا سزاوار تر ہے کہ اس سے تم خوف کرو)

۱۲۔ فرمایا کہ گناہ تم کو اس قدر ضرر نہیں پہنچاتا جس قدر مسلمان کی بے حرمتی (بے عزتی) اور اس کو ذلیل سمجھنا تمہارے لیے ضرر رساں اور نقصان پہنچانے والا ہے۔ تشریح (حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلینج خطبہ کے سلسلہ میں صحابہ کرامؓ سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ کونسا مہینہ ہے۔ صحابہؓ یہ سن کر خاموش رہے اس خیال سے کہ شاید حضور اس ماہ کا نام بدل دیں۔ اس وجہ سے ادباً اس ماہ کا نام نہیں لیا اور سب نے بالاتفاق عرض کیا کہ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ یعنی خدائے تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ نہیں ہے، سب صحابہؓ نے عرض کیا کہ بیشک ماہ ذی الحجہ ہے۔ پھر فرمایا یہ کون دن ہے اس پر بھی سب صحابہؓ خاموشی رہے اور خدائے تعالیٰ اور اس کے رسول کے علم پر معاملہ کو محمول کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ یوم النحر (عید الضحیٰ) نہیں ہے، سب نے عرض کیا کہ بیشک یہ روز عید ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا خون دآبرو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس ماہ اور اس دن کی طرح لائق احترام اور عزت ہے اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس ماہ اور دن کے احترام سے بھی بڑھ کر ہے۔ بعض روایات میں ماہ و دن کے ساتھ کعبہ کو بھی شامل کر لیا ہے۔ پس جب ایسے متبرک ماہ اور دن اور کعبہ کے برابر یا ان سے بڑھ کر مسلمان کی آبرو اور جان ہے تو اس کی عزت کے درپے ہونا یا اس کو ذلیل سمجھنا کتنا بڑا گناہ ہونا چاہیے)

۱۳۔ فرمایا کہ اہل معرفت کی عبادت پاس انفا سے ہے۔ تشریح (یعنی ہر لحظہ اور ہر دم عبادت مولیٰ سبحانہ اور اس کے ذکر میں مشغول ہونا) غرض کوئی سانس ذکر الہی سے خالی نہ جائے خواہ ذکر لسانی ہو یا قلبی۔ اہل معرفت کسی سانس کو ضائع نہیں جانے دیتے اور ہر ایک سانس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتی ہیں کہ رَسِيْدٌ كَمَا اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ حُلِّ اَخْيَابِنَا

فی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہا کرتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ عامۃ المؤمنین اس کے مکلف نہیں ہیں۔ ان کے لیے چند اوقات عبادت کے لیے بلحاظ ان کی آسانی کے مقرر کر دیئے گئے ہیں۔ لیکن اہل اللہ اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ کتاب الخالدین فی مختارات الصوفیہ میں ہے۔

ترجمہ :- صوفیائے کرام نے اس پر اجماع کیا ہے کہ نماز پہلے وقت میں پڑھی جائے۔ اور یہی ان کے نزدیک افضل ہے بشرطیکہ دخول وقت کا یقین ہو جائے۔ اسی طرح تمام مفروضات میں ان کا خیال ہے کہ ان کے واجب ہوتے ہی بغیر کسی قسم کی تاخیر و کوتاہی و کمی کے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ البتہ کوئی عذر نہ ہو تو مضائقہ نہیں ہے۔ سفر میں قصر ان کے نزدیک جائز ہے لیکن اس حالت میں بھی روزہ رکھنے کو افضل کہتے ہیں۔ حج کی استطاعت ان کے نزدیک توشہ و سواری پر منحصر نہیں ہے بلکہ جس طریق سے ادا ہے حج کا امکان ہو وہاں وہ استطاعت حج مانتے ہیں۔ رخواہ پیدل ہی بھی بشرطیکہ کسی شخص میں پیدل چلنے کی قوت ہو۔

واجمعوا علی تعجیل الصلوات وھو الا فضل
مداھم مع المتقین بدھول الوقت ویرون تعجیل
دا عجمیع المرصات عند وجوبھا ولا یرون
لتقصیر والتاخیر والتفريط فیھا الا بعد
یرون قصر الصلوة فی السفر الا لمن ادا من
سفر منھم ولم یکن له مقر فانه یتتم الصلوة
داء وان الفطر فی السفر جائز وان الصوم افضل
واستطاعت الحج عندھم تھون بائی وجہ من
یوجہ الامکان فلا یشرطون زاد او لا داخلہ۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرات صوفیہ نے اپنے لیے فعل عزیمت ہی اختیار کیا ہے اور فعل رخصت دوسروں کے لیے چھوڑا ہے۔ عبادت کے لیے گواہات معین ہیں لیکن وہ اصلی عبادت اسی کو سمجھتے ہیں جس میں تمام اوقات گھر جائیں اور ایک سانس لینے کا بھی وقت باقی نہ بچے۔ حضرت خواجہ خواجگان چونکہ سرگروہ اہل معرفت ہیں انھوں نے اپنے ذوق کے مطابق عبادت پاس انفاس کو قرار دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تقلید کی کہ کوئی وقت عبادت سے خالی نہ بچے۔

۱۵۔ فرمایا کہ حق تعالیٰ کے شناخت کی علامت مخلوق سے پہلو تھی ہے اور معرفت کی باتوں میں خاموشی۔

۱۶۔ فرمایا کہ انسان اس وقت تک عارف نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے نفس کی معرفت سے بے خبر نہ ہو جائے یہ بھی حدیث شریف

دع نفسک و تعال کی ایک تشریح ہے

۱۷۔ فرمایا کہ عارف وہ شخص ہے کہ جو کچھ سوائے حق کے ہو اس کو دل سے نکال دے تاکہ حق تعالیٰ کا خالص کینا دوست بن جائے جس طرح ذات حق کینا و یگانہ ہے۔

۱۸۔ فرمایا کہ شتاوت و بدبختی کی نشانی یہ ہے کہ گناہ کرے اور یہ امید رکھے کہ مقبول ہو جاؤں گا۔

۱۹۔ عارف کی علامت یہ ہے کہ وہ خاموش ہو اور اس کے چہرہ پر غم کے آثار ہوں۔

۲۰۔ فرمایا کہ جس نے نعمت پائی سخاوت کی بدولت پائی۔

۲۱۔ فرمایا کہ درویش رو دے کہ چونکہ وہ اس کے پاس حاجت لے کر آوے اس کو باطل خرچہ نہ لٹائے۔ تشریح یعنی دینے کی مقدار ہو تو دے دے۔ خواہ کل یا بعض، یہ نہ ہو سکے تو اس کو تسکین دینے والی بات ہے۔ یہ در حقیقت ایک حدیث شریفہ مضمون ہے کہ کچھ نہ بن پڑے تو اچھی بات کہہ کر ہی اس کو خوش کر دے۔

۲۲۔ فرمایا کہ محبت کی راہ میں عارف وہ ہے کہ جس نے دونوں جہان سے تعلق قطع کر لیا ہو اور اس کا دل بحرِ یاد مولے سبحانہ میں نہ لگے۔ تشریح اس مضمون کے متعلق یہ شعر کسی نے خوب کہا ہے۔

از بہر دصال تو زہرِ حسیب گذشتیم خواہی نہ اگر وصل از و نیز گذشتیم

۲۳۔ فرمایا کہ عزیز و محبوب ترین چیز دنیا میں یہ ہے کہ چند درویش باہمی انس و محبت کے ساتھ مل جل کر بیٹھیں اور بدترین چیز یہ کہ درویش درویش سے علیحدگی اختیار کرے بس سمجھ لینا کہ یہ درویش غلت سے خالی نہیں یعنی ضرور کسی نہ کسی بدبختی نے راہ (ہے)

۲۴۔ فرمایا کہ حقیقی متوکل وہ ہے کہ مخلوق کی جانب سے جراثیم و رنج پہنچے اس کا کوئی اثر نہ دے نہ اس کی کسی سے شکایت نہ حکایت۔

۲۵۔ فرمایا کہ جو انسان جس قدر محرت میں زیادہ ہوگا اسی قدر زیادہ متحیر ہوگا۔

۲۶۔ عارف کی نشانی یہ ہے کہ وہ موت کو دوست رکھتا ہے اور اس کو سوائے ذکر مولے سبحانہ، کسی چیز سے چین و آرام نہیں لیتا۔

۲۷۔ حق تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں یہی ہے کہ اس کی تجلیات کا عکس بندہ پر پڑے۔

۲۸۔ فرمایا کہ اہل محبت وہ لوگ ہیں کہ بغیر استاد کے واسطے دوست (حق) کا کلام سنتے ہیں تشریح یہ حضرات واصل الیٰ ہوتے ہیں جن کو فنا فی اللہ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اور ب مرشد کے واسطے کے محتاج نہیں رہتے۔ لیکن آغاز محبت میں کمال حاصل ہونے کے پیشتر واسطہ کی عموماً ضرورت ہوتی ہے۔

۲۹۔ فرمایا کہ عارف وہ شخص ہے کہ جب صبح اٹھے تو رات کی اسے خبر نہ ہو کہ کیا گذری یہ عالم محویت و استغراق کا بیان ہے۔ رسمی علم کے کالوں میں بھی یہ محویت مشاہدہ کی گئی ہے۔ اہل معرفت کا درجہ بہت بلند ہے۔

۳۰۔ فرمایا کہ انسان کے لیے بہترین وقت وہ ہے جس میں اس کا دل پریشان خیالات اور وسوسہ سے خالی ہو۔ تشریح مطلب

یہ کہ اس وقت عبادت کا لطف آتا ہے اور اس وقت عبادت اصلی معنی میں عبادت ہوتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

افطار کرتے تھے تو جس قدر کھانا چاہتے تھے وہ اسی وقت کھا لیتے تھے اور اس کے بعد اطمینان سے نماز ادا کرتے اس کے

متعلق کسی نے دریافت کیا تو فرمایا کہ میری تمام نماز کھانا ہو جائے۔ اس سے یہ بہتر ہے کہ میرا کھانا نماز ہو جائے یعنی ایسا کرنے سے

کہ کچھ کھایا کچھ نہ کھایا اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تو تمام نماز کھانے کے خیال میں ادا ہوگی تو یہ نماز نہ ہوئی۔ بلکہ سراسر

کھانا بن گئی اور کھانا کھاتے وقت نماز کا خیال رہا تو یہ کھانے کا زمانہ ہی عبادت میں شمار ہو گیا۔ جیسا کہ حدیث شریفہ

یہ ہے کہ نماز کا انتظار بھی نماز کے حکم میں ہے۔ اسی وجہ سے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ عشا کی نماز کے پیشتر غشا کا کھانا کھا لیا کرو۔
 نوجو سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تا کہ فراغت و اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی جائے اور نماز کے وقت کھانے کا
 آئے۔ پہلے لوگ عبادت و نماز کے لیے اطمینان و فراغت کا وقت نکالتے تھے اور آج کل کے حضرات کھانے کے لیے اطمینان و
 ن کا وقت نکالتے ہیں اور نماز و عبادت کو ایک بیگار سمجھ کر جلدی جلدی جس طرح بن پڑتا ہے ادا کر لیتے ہیں اور پھر اطمینان کے ساتھ
 کھاتے اور خوب کھاتے ہیں۔ کیونکہ ان کا مقصود کھانا ہے اور پہلے لوگوں کا مقصود نماز و عبادت تھی ہر ایک اپنے مقصود کے لیے
 ن کا وقت نکالتا ہے۔

حضرت کے اس مفلوظ بیان کرنے سے پیشتر ایک تمہید کی ضرورت ہے۔ ارباب سلوک کی اصطلاح میں بندہ کے علم کو معرفت کہتے ہیں۔
 اور اللہ تعالیٰ کے علم کو علم سے تعبیر کرتے ہیں ان کی یہ اصطلاح لغت کے قریب قریب ہے لغت میں معرفت عبارت ہے
 جزئی امور یا حالات کے جاننے سے اور علم عبارت ہے کلی امور یا حالات کے جاننے سے چونکہ حق تعالیٰ کا علم محیط اور کلی ہے
 اس وجہ سے اس کے علم کو معرفت کہتے ہیں۔ اس کے جاننے کو وہ علم سے تعبیر نہیں کرتے اسی وجہ سے وہ کامل انسان کو غارف باللہ
 کہتے ہیں نہ کہ عالم باللہ۔ یہی حال عرف و محاورہ کا ہے کہ خدا تعالیٰ پر عارف کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ یہ بیشک کہا جاتا ہے کہ خدا
 تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔

اب حضرت خواجہ کا یہ مفلوظ سمجھ میں آسکتا ہے جس کو ہم بعینہ کتاب دلیل العارفين سے نقل کرتے ہیں:-

فرمود علم بحرے است محیط و معرفت جوئے از محیط
 ترجمہ: حضرت خواجہ نے فرمایا کہ علم ایک ریائے نام پیدا کتا ہے
 اور معرفت اس دریا کی یک نہریا ندی ہے۔ علم خدا تعالیٰ کے لیے
 مخصوص ہے اور معرفت بندہ کے لیے پس کہاں خدا اور کہا بندہ۔

تشریح: حضرت خواجہ نے اپنے اس مفلوظ میں دریا کو کوڑہ میں بند کر دیا ہے اس نے اس نزاع و اختلاف کا فیصلہ کر دیا جو
 عہد حاضر کے علما میں جاری ہے۔ ایک فریق کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب میں یا حضور کو علم غیب تھا۔
 دوسرا فریق کہتا ہے کہ علم غیب حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ قرآن کریم میں وارد ہے: مَا يَلْمُ الْغَيْبُ إِلَّا هُوَ
 غَيْبُ كَالْعَلَمِ نَبِيٌّ مَّا كَرِهَتْ لهُ مُقَاتِلَةٌ لِمَأْتِيَ الْمَسْجِدَ لِيُقْرَأُ بِهِ كَأَنَّهُ يُفِيهِمْ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْهُ لِيُقْرَأَ بِهِ كَأَنَّهُ يُفِيهِمْ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْهُ
 عَلِيٌّ غَيْبُهُ أَحَدًا إِلَّا مِنْ أَرْضِ مَنْ تَرْتَوَىٰ - حق تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے
 جس کو چاہتا ہے مطلع کر دیتا ہے۔ معام ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس کے رسولوں کو بھی غیب کا علم ہو جاتا ہے۔ ان
 آیات میں علماء تعارض دیکھ کر اس کو اپنے اپنے طریق سے دفع بھی کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی تکفیر و تذلیل میں مبتلا
 ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرات اگر حضرت خواجہ خواجگان کے اس مفلوظ پر مرکوز کر لیتے تو بحث کا خاتمہ ہو جاتا۔ کیونکہ جب علم حق تعالیٰ
 کے جاننے کے ساتھ مخصوص ہے تو علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی مخصوص ہوگا۔ اور یہ اس کے منافی ہرگز نہیں ہے کہ

حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو غیب پر مطلع کیا غیب پر ان کو مطلع کرنا اور چیز ہے اور علم غیب شیء دیگر۔ علم غیب کے لیے حسب ارشاد حضرت
 خواجہؒ یہ ضروری ہے کہ وہ علم کی غیر محدود ہو اور یہ ظاہر ہے کہ کسی بندہ کا علم خواہ وہ نبی مرسل ہی کیوں نہ ہو غیر محدود نہیں ہے لیکن علم
 غیب نہ ہونے سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ ان امور غیبیہ پر منجانب اللہ اطلاع بھی نہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات
 بیان نہ کئے ہیں اور یہ سب امور غیب میں جو حق تعالیٰ کے بتانے سے آپ کو حاصل ہوئے۔ جب دونوں باتوں میں تعارض ہی نہیں ہے
 اس کے دفع کرنے کی کیا ضرورت۔ ہر ایک اپنی جگہ درست و صحیح ہے اور آیات میں کسی قسم کا تعارض نہیں جس کو حق تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ
 مخصوص فرمایا ہے وہ علم غیب ہے اور جس کو عام رکھا ہے۔ وہ امور غیبیہ پر اطلاع ہے۔ یہ علماء عہد حاضر کی خوش فہمی ہے کہ وہ دونوں
 امور (علم غیب، غیب پر اطلاع) میں منافات سمجھ بیٹھے۔ فقہا کرام عالم الغیب ہونے کا اطلاق کسی بندہ پر نہیں کرتے اور امور غیبیہ پر مطلع
 ہونا وہ اولیاء کرام کے لیے مانتے ہیں۔ انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تو بڑی شان ہے چونکہ فقہائے کرام و متقدمین علماء اس رمز
 واقف ہیں جو حضرت خواجہؒ خواجگان نے بیان کی ہے تو وہ انبیاء و اولیاء کے لیے اطلاع علی الغیب کا لفظ استعمال کرنے سے باک
 کرتے اور کسی جگہ عالم الغیب کا لفظ انھوں نے بجز خدا کے استعمال نہیں کیا۔ اس عہد کے علماء عام چونکہ اس رمز کو نہیں سمجھتے (اس
 سے وہ افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ پہلا گروہ بالکل غیب کے جاننے تک کی نفی کر دیتا ہے۔ خواہ انبیاء علیہم السلام ہی کیوں نہ ہو۔
 باللہ منہ) دوسرا فریق اولیاء کرام تک کو عالم الغیب قرار دے دیتا ہے۔

چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

ان دونوں فریق کو چاہیے کہ وہ اس مفہوم مبارک پر غور کر کے اپنی اپنی اصلاح کر لیں اور علم و معرفت کے فرق کو سمجھیں۔ اس فرق کے
 سمجھنے سے تمام جنگ و جدال کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ عرفان کے علاوہ حضرت خواجہ کا تہجرت علمی بھی ہے کہ ایک جہد سے سب کچھ
 دیا اور مثال دے کر اس کو خوب واضح کر دیا۔

۳۲۔ فرمایا کہ اہل معرفت آفتاب کی طرح ہوتے ہیں کہ جن کی روشنی تمام جہان پر پڑتی ہے اور ان کے نور سے تمام دنیا روشن ہے۔

تشریح۔ (البتہ چمکاؤں صفت انسان اس روشنی کو نہیں دیکھنے جیسا کہ خود چمکاؤں آفتاب کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتی)

۳۳۔ فرمایا کہ حق تعالیٰ کا قرب بغیر نماز کے نہیں حاصل ہو سکتا۔ کیونکہ مومن کی معراج یہی نماز ہے۔

سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین ولیا

ہندو مرید ہردیو کی ڈائری

رات کو میں امیر خسروؒ کے مکان پر رہا تھا اور دیر تک جاگنے کے سبب صبح دیر میں آنکھ کھلی تھی۔ سویرے امیر خسروؒ کے دلی کا بازار | نوکروں سے معلوم ہوا کہ وہ آج بہت جلدی دربار میں چلے گئے۔ کیونکہ آج کوئی خاص جشن تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امیر خسروؒ دیر میں آئیں گے۔ میں نے چاہا کہ اپنی قیام گاہ پر چلا جاؤں۔ راستے میں دلی کا وہ بازار بھی آتا تھا جہاں بخارا اور ترکستان اور ایران کا سامان ہے۔ میں آہستہ آہستہ ان دکانوں کو دیکھتا جاتا تھا۔ ہر قسم کے کپڑے پوستین، کبل اور قالین اور کمانیں اور ڈھالیں اور تیر اور تلواریں اور خنجران دکانوں میں نظر آتے تھے۔ میں ایک دکان پر کھڑا ہو گیا اور چند تلواروں اور خنجروں اور ڈھالوں کو دیکھنے لگا۔ یہ دکان کسی ترک کی آگروہاں ایک ہندوستانی بھی سامان فروخت کرنے والا نوکر تھا۔ اس سے میں نے چیزوں کی قیمت پوچھی اور یہ بھی پوچھا کہ یہ چیزیں کن کن ملکوں میں۔ دکان دار بہت اخلاق سے ملا اور میرے سوالوں کا جواب دیتا رہا۔ اس نے میرا حال دریافت کیا۔ میں نے جواب دیا۔ جب اس نے نعت خواجہ نظام الدین اولیا اور امیر خسروؒ کا نام سنا تو وہ کہنے لگا یہ دونوں بے دین ہیں۔ علانیہ گانا سنتے ہیں۔ قوالوں کی مجلسوں میں ناچتے۔ حالانکہ اسلامی شریعت میں مسلمانوں پر گانا اور باجہ سنا حرام کیا گیا ہے۔ امیر خسروؒ کے پیروگوں سے اپنے آپ کو سجدہ کراتے ہیں۔ رانھوں نے مکر اور فریب کا ایک جال بچھا رکھا ہے۔

مجھے یہ باتیں سن کر بہت غصہ آیا۔ اور میں نے کہا بس اپنی زبان بند کر دیں اس سے زیادہ ان کے خلاف سننا نہیں چاہتا۔

دکان دار نے تعجب سے مجھ کو دیکھا اور کہا تم ابھی کہتے تھے کہ تم ہندو ہو پھر تم کو ایک مسلمان فقیر سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ میں نے جواب دیا۔ میں دکن سے محض انہی کی زیارت کرنے کے لیے دلی میں آیا ہوں اور میں نے ان کی مجلس کو دیکھا ہے اور ان کی باتوں کو سنا ہے اور ان کے مقبول مرید امیر خسروؒ کے ہاں کل رات کو میں رہا تھا۔ میں نے ان سب میں کوئی بات مکر اور فریب کی نہیں دیکھی۔ یہ ٹھیک ہے۔ لوگ امیر خسروؒ کے پیر کے سامنے اپنا سر زمین پر رکھتے ہیں مگر میں نہیں جانتا کہ اسلامی شریعت کا کیا حکم ہے۔ کیوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں اور گانے کی نسبت بھی مجھے خبر نہیں کہ وہ اسلامی شریعت میں اچھا ہے یا بُرا ہے۔ مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ امیر خسروؒ اور ان کے پیر میں کوئی مکر اور فریب کی نہیں ہے۔

دکان دار نے کہا تم بھی بت پرست ہو اور تمہارا دوست امیر خسروؒ بھی بت پرست ہے اور اس کا پیر بھی کچھ البسا ہی ہوگا۔ اس لیے تم اس کے گردیدہ ہو گئے ہو۔

اب میں اپنے غصے کو نہ دبا سکا اور میں نے کہا میں زیادہ کھیرنا نہیں چاہتا، مجھے بہت صدمہ ہوا کہ میں یہاں کیوں ٹھہرا۔ نہ میں یہاں

کھڑتا نہ تم سے ایسی باتیں سننی پڑیں۔ دکاندار ہنسنا اور کہا۔ میں صاف اور کھرا آدمی ہوں۔ تم مسافر اور اجنبی ہو اور مسلمان حکومت کے اس واسطے میں نے تم کو برائی سے بچانا ضروری سمجھا۔

میں نے یہ بات سن کر پوچھا کہ ذمی کا کیا مطلب ہے، دکان دار نے جواب دیا جس کی حفاظت مسلمان حکومت کے ذمے ہوا اسلامی شریعت میں ذمی کہتے ہیں یہ بھی اسلامی حکومت کا ایک فرد ہوں اور سب ہندوؤں کو مسلمان حکومت کا ذمی سمجھتا ہوں اور ان پر قسم کی حفاظت کا خیال رکھنا اپنا فرض جانتا ہوں۔

میں نے کہا تمہارے اس خیال سے مجھے خوشی ہوئی اور خاص کر لفظ ذمی کو آج تم سے سنا اور اس کا مطلب سمجھا اس واسطے استاد ہوئے، مگر چلتے چلتے میں تم سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ تم ایک دفعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس جاؤ اور ان کو دیکھو تاکہ تم اس گناہ سے بچ جاؤ جس میں تم نادانستہ مبتلا ہو چکے ہو۔ چونکہ تم نے مجھے ذمی سمجھ کر نیک نیتی سے میرے فائدے کی بات مجھے بتائی۔ میں اس کی شکرگزاری اس میں سمجھتا ہوں کہ تم کو بھی ایک بڑی غلط فہمی سے بچاؤں۔ دکاندار نے ہنس کر کہا۔ اچھا میں کل شام کو ضرور جاؤں گا کیونکہ دن کے وقت مجھے پکان سے فرصت نہیں ملتی۔ اور شام کے وقت چونکہ سارا بازار بند ہو جاتا ہے اس واسطے مجھے فرصت مل جاتی ہے۔ میں نے کہا تو میں بھی کل تم کو وہاں ملوں گا۔ دکاندار بولا مگر تم اس کا وعدہ کرو کہ اگر مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو میری مخالفت سے ذکر نہ کرنا تاکہ میں دیکھوں کہ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہم کو میرے خیالات کی خبر ہوتی ہے یا نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ

میں نے سمجھ لیا اور اب چھانڈنی جانا ملتوی کرنا ہوں تم آج ہی وہاں چلو، میں آج شام تک تمہارا مہمان ہوں۔ شام کو تمہارے ساتھ حضرت کے پاس اور مجلس میں ایسی جگہ بیٹھوں گا کہ حضرت کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے اور تم مجھے دیکھتے رہو۔ کہ میں تمہارا کسی سے ذکر نہیں کرتا۔

چنانچہ میں دکان پر حاضر گیا اور دکاندار نے مجھے دوپہر کا کھانا کھلایا اور عصر کے وقت اس کے ساتھ حضرت کی خانقاہ میں آیا۔

ہم دونوں خانقاہ کے اندر داخل ہوئے بہت بھڑکتی مجلس میں جگہ نہ تھی۔ میں اہل مجلس کی پشت میں بیٹھا۔

حضرت کی کرامت

مگر دکاندار سیدھا حضرت کے سامنے گیا اور اس نے سلام علیکم کہا اور سب لوگوں سے آگے حضرت

پاس بیٹھ گیا۔ مجھے یہ بہت ناگوار معلوم ہوئی اور میں نے دیکھا جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے تھے ان کے چہروں پر بھی غصے کا اثر تھا۔

مگر حضرت نے بہت محبت سے اس کو اپنے پاس بٹھالیا اور فرمایا تم غالباً اسی شہر کے رہنے والے ہو، دکاندار نے کہا حدیث

آیا ہے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور ہر مسلمان اس دنیا میں مسافر ہے، حضرت نے جواب دیا ٹھیک کہتے ہو، تم

مجھے حدیث یاد دلائی بڑا احسان کیا۔ میں بھی جب گانا سنتا ہوں تو مجھے رسول اللہ صلعم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ حضرت

رطکیوں کا گانا سن رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عمرؓ وہاں آئے اور انھوں نے ان رطکیوں کو گانے سے روکا۔ حضرت

فرمایا عمر! ان رطکیوں کو گانے بجانے سے نہ روکو۔ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ان رطکیوں کی عید کا دن ہے۔

جب حضرت نے یہ بات پوری کی تو دکان دار نے مجھے مڑ کر دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک خوف طاری تھا۔ اس کے

حضرت نے فرمایا۔ مسلمان کو چاہیے ہر وقت اللہ کے کلام اور اس کے رسول کے کلام کو یاد رکھنے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ

شستوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں اور قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یسٰف کو ان کے مان باپ اور بھائیوں نے سجدہ کیا تھا
 دونوں خبریں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مگر ایسا کوئی حکم قرآن مجید میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کسی کے سامنے ایسا تعظیمی سجدہ نہ کرنا
 بیٹے بیسا کہ فرشتوں نے آدم کو کیا تھا اور حضرت یعقوب پیغمبر نے اپنے بیٹے کو کیا تھا۔ اس واسطے ثابت ہوا کہ عبادت
 سجدے میں اور تعظیم کے سجدے میں بہت فرق ہے۔ اگر فرشتوں کا سجدہ عبادت کا سجدہ ہوتا تو خدا فرشتوں کو حکم دے کر
 نہ کرتا اور اگر تعظیم کا سجدہ ناجائز ہوتا تو یعقوب پیغمبر اپنے بیٹے کو سجدہ نہ کرتے ہم درویشوں کے مسلک میں ادب و تعظیم
 کی سب سے بڑی چیز ہے۔ ادب اور تعظیم سے اطاعت پیدا ہوتی ہے اور خدا نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول
 کی اطاعت کرو۔ اور جو تم میں صاحب امر ہوں ان کی اطاعت کرو پس جو لوگ اپنے پیروں کے آگے سر زمین پر رکھتے ہیں تو عبادت کا
 سجدہ نہیں کرتے بلکہ تعظیم کا اظہار کرتے ہیں۔ جس سے ان میں اطاعت پیدا ہوتی ہے اور پیر کی اطاعت سے رسول کی اطاعت پیدا
 ہوتی ہے اور رسول اللہ کی اطاعت سے خدا کی اطاعت پیدا ہوتی ہے اور خدا کی اطاعت سے انسان کی پیدائش کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔
 حضرت کی یہ بات سن کر دکاندار نے ایک پیچ ماری اور وہ حضرت کے قدموں میں سر رکھ کر چینی مار مار کر رونے لگا۔ روتا تھا اور کہتا تھا مجھے
 صاف کیٹھے میں بڑی گمراہی میں تھا۔ حضرت نے اپنے پیر زادے خواجہ سید محمدؒ سے فرمایا جو حضرت کے قریب بیٹھے ہوئے تھے ان کو اٹھا
 کر پانی پلاؤ۔ ان کو کھانا کھلاؤ۔ ان کے واسطے حلوہ لاؤ انھوں نے ہم کو حدیث یاد دلائی۔ انھوں نے ہم کو قرآن یاد دلا یا انھوں نے ہم
 کو بت حسان کیا اس کے بعد فرمایا آج وہ ہندو مہمان ہر دیو کہاں ہے، میں یہ سن کر لوگوں کے پیچھے سے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر عرض
 کی غلام یہاں حاضر ہے۔ حضرت نے میری طرف دیکھا۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فرمایا ہم سب خدا کے ذمے ہیں۔ کوئی انسان کسی
 انسان کا ذمہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کی ویسی حفاظت کر سکے جیسی خدا اپنے بندوں کی حفاظت
 کرتا ہے۔

دکاندار نے پھر ایک پیچ ماری اور وہ ایک مرغ بھل کی طرح سخن میں لوٹنے لگا۔ اتنے میں خواجہ سید محمدؒ کچھ کھانا اور حلوا اور پانی لے
 کر آگئے۔ حضرت نے دکاندار کو اپنے قریب بلایا اور اپنے ہاتھ سے روٹی کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں دیا۔ دکاندار نے وہ کھایا، پانی پیا۔
 اور اس کے بعد حلوہ کھایا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ باندھ کر کہا۔ مجھے بیعت کر لیجئے۔ حضرت نے فرمایا یہ محمد میرے پیر کا نواسہ ہے اور میرا
 بیٹا ہے تم اس سے بیعت کرو اور اس کے بعد خواجہ محمد کو حکم دیا کہ سے جاؤ اپنے مہمان کو رات کو اپنے ہاں ٹھیراؤ۔ اس کی بیعت قبول کر
 اور اس کو تعظیم دو۔ اس کے بعد میری طرف دوبارہ توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ بہ دیو تم بھی محمد کے مہمان کے ساتھ آج رات کو محمد کے گھر میں قیام
 کرنا۔ میں پھر کھڑا ہوا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی مخدوم کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔

حضرت کا حال | میں نے خواجہ سید محمد سے پوچھا۔ مارے حضور سلطان المشائخ رہنے کہاں کے رہنے والے ہیں اور ان کے بزرگ
 کہاں سے آئے تھے اور کون تھے؟ جو بیا حضرت بدایوں میں پیدا ہوئے تھے رجو یونی کا مشہور ضلع ہے
 ان کے دادا اور نانا سید علی اور سید عرب دو بھائی تھے۔ ہی را میں رہنے لگے۔ مغلوں کی یورش ہوئی تو بخارا سے ہندوستان میں آئے
 اور مرہٹوں نے ان کو کھڑے

وہاں حضرت خواجہ سید علی کے ہاں ایک لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام سید احمد رکھا گیا اور حضرت خواجہ سید عرب کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی اور زلیخا نام رکھا گیا۔ پھر یہ خاندان لاہور سے بدایوں میں آکر آباد ہوا۔ وہاں حضرت خواجہ سید احمد اور حضرت بی بی زلیخا کی شادی ہوئی اور ان سے ایک لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام سید محمد رکھا اور یہی سید محمد نام سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیا محبوب الہی ہے۔

دلی میں کب آئے میں نے حضرت خواجہ سید محمد سے پوچھا حضرت دلی میں کب آئے۔ جواب دیا ۱۶ برس کی عمر تھی جب دلی میں آئے تھے۔ پانچ برس کی عمر تھی کہ یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ نے سوت کات کات کر بڑی مشکل سے حضرت کو اور ان کی بہن بی بی جنت کو پالا تھا جب حضرت بدایوں میں فارغ التحصیل ہو گئے اور دستار بندی بھی ہو گئی۔ اس وقت ان کی والدہ حضرت کو لے کر بدایوں سے دہلی میں آئیں اور یہاں حدیث کی تکمیل کرائی۔ جب یہاں سے بھی حدیث کی سند مل گئی تو والدہ نے فرمایا حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ تاکہ وہ بادشاہ کے ہاں سفارش کر کے تم کو قاضی کا عہدہ دلوا دیں حضرت والدہ کے ارشاد کے بموجب میرے نانا کے پاس تشریف لے گئے۔ مگر ان سے یہ نہیں کہا کہ میری نوکری کے لیے سفارش کر دیجئے۔ بلکہ یہ کہا کہ دعا فرمائیے کہ میں کسی جگہ کا قاضی بن جاؤں حضرت شیخ نے ان کو غور سے دیکھا اور فرمایا ”بابا قاضی متو، چیزے دیگر متو، میان قاضی نہ بنو کچھ اور بنو۔ اس کے بعد فرمایا میرے بھائی فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کے پاس اجودہن میں جاؤ۔“

بیعت و خلافت حضرت اپنی والدہ صاحبہ کے پاس حاضر ہوئے۔ اور ان سے اجازت لے کر اجودہن کی طرف روانہ ہوئے جب میرے نانا کے پاس پہنچے تو نانا ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کو گلے لگا لیا اور یہ شعر پڑھا۔

اے آتش فراق دل ہا کباب کردہ

سیلاب اشتیاق جہاں ہا خراب کردہ

اور تھوڑے عرصے کے بعد حضرت رضی اللہ عنہ کو دہلی کی خلافت مل گئی۔

سند کی تصدیق حضرت بابا صاحب نے دہلی کی خلافت عطا فرمائی اور سند بھی دی تو فرمایا: ”میرے پہلے خلیفہ مولانا جمال الدین کے پاس ہانسی میں جانا جب تک وہ اس سند کی تصدیق نہیں کریں گے۔ تمھاری خلافت مکمل نہیں ہوگی حضرت اپنے پیر کے حکم کے بموجب اجودہن سے ہانسی میں آئے۔ مولانا جمال الدین نے سند دیکھی تو اس پر یہ فقرہ لکھ دیا۔ ”گوہر سپردہ بگوہر شناس“ موتی اس کو سونپا گیا ہے جو موتی کی قدر پہچانتا ہے اس کے بعد حضرت دہلی میں تشریف لے آئے۔ پہلے اپنی والدہ کے ساتھ ہلال طشت دار کی مسجد کے نیچے رہتے تھے جب دہلی میں خلافت لے کر آئے تو صد ہا لوگوں نے بیعت کی۔ انہی میں امیر خسرو بھی تھے۔ امیر خسرو نے مرید ہونے کے بعد حضرت کو اپنے نانا کے مکان میں ٹھہرنے کی دعوت دی اور حضرت نے اس کو قبول کر لیا۔ امیر خسرو پٹیالی میں اپنی جاگیر پر گئے ہوئے تھے۔ ان کے بعد ان کے ماموں نے حضرت رضی اللہ عنہ سے کہا آپ اس مکان کو خالی کر دیجیے۔ حضرت سب کو ساتھ لے کر ایک مسجد میں آ گئے وہاں سعد کاغذی حضرت کے پاس آیا اور اس نے کہا میرے مکان پر چلیئے حضرت نے جواب دیا۔ تم بھی کسی جاگیر پر جاؤ گے اور تمھارے رشتہ دار مجھ کو تمھارے گھر سے نکال دیں گے۔ اب تو میں ایسے گھر میں آیا ہوں جہاں سے کوئی نہیں نکالا جاتا۔“

حاکم کا جلوس خواجہ سید محمد نے کہا۔ حضرت فرماتے تھے۔ جب میں پڑھتا تھا تو بدایوں میں نشے حاکم کے آنے کی خبر مشہور ہوئی۔ شہر کے لوگ اس حاکم کے استقبال کے لیے شہر سے باہر گئے۔ میں بھی گیا۔ میں نے دیکھا حاکم کے گھوڑے کے آگے آگے بست سے غلام لوگوں کے کوڑے مارتے جاتے تھے اور ہجوم کو ہٹا کر حاکم کی سواری کے لیے راستہ بندتے جاتے تھے۔ یہ بات اچھی معلوم نہیں ہوئی اور میں نے اپنے ہم مکتب لڑکوں سے کہا جیسا کہ یہ حاکم ایک آدمی ہے، ہم سب بھی ویسے ہی آدمی ہیں اگر حکومت ایسی ہوتی ہے تو یہ بہت بری چیز ہے۔ اسلام نے تو سب مسلمانوں کو برابر کا بھائی بنایا ہے۔

خدا کی مہمانی کی یاد خواجہ سید محمد نے کہا۔ حضرت فرماتے تھے کہ جب کئی دن تک مجھے دونوں وقت کھانا ملتا رہتا، تو میں دل ہی دل میں کتنا رہتا تھا خبر نہیں وہ دن کب آئے گا کہ میری اماں مجھ سے یہ کہیں بابا محمد! آج ہم خدا کے مہمان ہیں۔ یعنی حضرت کو فاقے سے محبت ہو گئی تھی۔

علیؑ اور محمدؐ ایک مرتبہ حضرت رضی سلطان المشائخ نے فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ ص نے اپنے چاروں اصحابؓ کو جمع کر کے ہر ایک سے الگ الگ سوالات کیے۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رض سے پوچھا کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اس کا شکرانہ کس عمل سے ادا کرو گے؟ انھوں نے جواب دیا کہ اس نعمت کے شکرانے میں سچ بولا کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رض نے جواب دیا۔ اس نعمت کے شکرانے میں انصاف کیا کروں گا۔ حضرت عثمان رض نے عرض کی اس نعمت کے شکرانے میں سخاوت کیا کروں گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں جوابوں کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد حضرت علی رض سے پوچھا۔ انھوں نے جواب دیا اس نعمت کی شکر گزاری میں خدا کے بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کیا کروں گا۔ یہ جواب سن کر آنحضرت ص بہت خوش ہوئے اور فرمایا علیؑ کا جواب تینوں جوابوں سے افضل ہے۔ کیونکہ اس جواب میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان اپنا جلوہ دکھارہی ہے۔

حضرت کی کرامت چنانچہ ایک دفعہ کا قصہ خواجہ سید محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میری جاگیر کے گاؤں کی سند گم ہو گئی ہے اور نئی سند بادشاہ کے اہل کار دینے سے انکار کرتے ہیں۔ حضرت نے ازراہ خوش طبعی فرمایا کہ حلوہ کھلاؤ تو تمھاری سند کے لیے دعا مانگوں۔ وہ شخص فوراً کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا میں ابھی بازار سے حلوہ لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ باہر گیا اور تھوڑی دیر میں حلوہ لے کر آیا اور دوسرے ہاتھ میں ایک کاغذ بھی لایا۔ اور وہ کاغذ اور حلوہ حضرت کے سامنے رکھ کر کہنے لگا۔ جب میں نے حلوائی سے حلوہ خریدا تھا اور اس نے رڈی کاغذ میں حلوہ رکھنا چاہا تو میں نے دُور سے اس کاغذ کو پہچانا کہ وہ میری گم شدہ سند ہے۔ میں نے حلوائی سے کہا اس کاغذ میں حلوہ نہ رکھنا یہ چکنا ہو جائے گا۔ یہ میرے کام کا کاغذ۔ حلوائی نے وہ کاغذ مجھے دے دیا اور حلوہ دوسرے کاغذ میں باندھ دیا۔

حضرت نے یہ جواب سن کر تبسم فرمایا اور حکم دیا جاؤ حلوہ اپنے گھر لے جاؤ اور حضرت شیخ العالم رض کی نیاز دے کر اپنے بچوں میں بانٹ دو۔

آج حضرت نے رات کو مجلس خاص میں مجھ کو اور خواجہ حسن سنجری کو اور امیر خسروؒ کو اور خواجہ سید محمد کو

اردو کی بنیاد

اور ان کے بھائی خواجہ سید موسیٰ کو اور اپنے بہن کے پوتے خواجہ سید رفیع الدین ہارون کو اور میرے ہم وطن سنبھل دیو، چیتیل دیو اور ستیل دیو کو یاد فرمایا تھا جب ہم سب جمع ہو گئے تو ارشاد ہوا تم سب مل کر ایک ایسی زبان تیار کرو، جو ہندوستان کے رہنے والے ہندو اور باہر کے آئے ہوئے مسلمان آپس کی بات چیت اور لین دین کے لیے کام میں لائیں۔ امیر خسروؒ اور خواجہ سید محمد کی طرف خاص التفات کے ساتھ حضور نے دیکھا اور فرمایا کہ میں پہلے بھی تم سے یہ بات کہہ چکا ہوں۔ ان دونوں نے جواب میں گزارش کی کہ ہم ذرا دم سے کم پر عمل کر رہے ہیں۔ امیر خسروؒ نے یہ بھی کہا کہ میں نے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھنا شروع کی ہے جس کا نام "خلاق باری" تجویز کیا ہے۔ اور اس کے بعد انھوں نے کچھ اشعار خالق باری کے حضرت کو سنائے حضرت نے ان کو بہت پسند فرمایا اور اس کے بعد ارشاد ہوا، یہ بہت مفید چیز ہے، مگر ہندی زبان میں ایسے اشعار بھی لکھو جن کو لوگ گایا کریں۔

اس کے بعد حضرت نے فرمایا، آج کل ہماری فارسی اور خسروؒ کی ترکی زبانوں کے ساتھ ہندوؤں کی بول چال کے بہت سے لفظ مل گئے ہیں اور اب لوگ اپنے گھروں اور مجلسوں میں بھی ہندی کے الفاظ بولنے لگے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو فارسی اور عربی اور ترکی زبانوں میں ہندی کی آمیزش نہیں چاہتے۔ اس لیے ان کو سمجھانا چاہیے کہ ان کا اور ان کی حکومت کا فائدہ اسی میں ہے کہ ہندو زبان کو اپنے دل کی بات سمجھا سکیں اور خود ان کے دلوں کی حالت سمجھ سکیں اور یہ بھی ہوگا کہ وہ ضد کو چھوڑ دیں اور ہندی بول چال کا چرچا بڑھائیں۔

میرے ایک سوال کا جواب حضرت نے دیا جب تو خدا کو ایک مان لے گا اور رسولؐ کی رسالت کو تسلیم کر لے گا، تو مسلمان ہو جائے گا۔ میں نے عرض کی اگر مسلمان ہو جانا اتنا آسان ہے تو مجھے اسی وقت مسلمان کر لیجیے حضرت نے فرمایا مسلمان کرنا اور ہے مسلمان ہونا اور ہے مسلمان کرنے کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا جبر اور دباؤ یا لالچ یا ذاتی غرض بھی شامل ہے اور مسلمان ہونا ان سب سے بے لوث ہے اس کے لیے کسی ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں۔ مثلاً آج اس وقت تو اس بات کا یقین کر لے کہ اللہ بس ایک ہی ہے اور محمدؐ اس کے رسول ہیں تو اس یقین کے ساتھ ہی تو مسلمان ہو جائے گا۔ میں نے گھبرا کر کہا بے شک مجھے پورا یقین ہے کہ خدا ایک ہی ہے اور محمدؐ اس کے رسول ہیں۔ حضرت نے فرمایا تو بس تو مسلمان ہے۔ میں نے کہا مجھے بیعت بھی کر لیجیے۔ ارشاد ہوا ابھی اس کا وقت نہیں آیا اور نہ ابھی اس کی ضرورت ہے کہ تو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے اور نہ اس کی ضرورت ہے کہ تیرا نام بدلا جائے۔ البتہ تو محمدؐ سے وضو سیکھ لے اور یہی تجھ کو نماز سکھا دیں گے۔

نبیوں اسلام

بیعت

آج میں نے گزارش کی کہ مجھے بیعت فرمائیے حضرت نے اس درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور اسی مجلس میں میری بیعت قبول فرمائی اور کلاہ چارتر کی بھی میرے سر پر اپنے دست مبارک سے رکھی۔ اس کے بعد میں نے اجازت مانگی کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس دیو گڑھ جانا چاہتا ہوں حکم ہوا تم کو اجازت ہے وہاں جاؤ اور وہ دونوں اجازت دیں تو پھر یہاں آ جاؤ۔

گروہ تھار سے ساتھ دہلی آنا چاہیں تو ان کو بھی لے آؤ۔

میں دیوگرٹھ کے سفر کی تیاریاں کر رہا تھا۔ بیک ایک خواجہ سید محمد کا خادم ملیح میرے پاس آیا اور اس نے کہا،
بنیادت کا الزام علاؤ الملک کو تو ال کا ایک آدمی تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کو مکان کے اندر بلا لیا وہ ہتھیار بند تھا

لمبی ڈاڑھی تھی اور اس کی شکل بہت خونخوار تھی اس نے اندر آ کر مجھے بہت بُری نظروں سے دیکھا جس سے طرح طرح کے وہم میرے دل میں
 آنے لگے اس نے کہا کیا تمہارا ہی نام ہر دیو ہے؟ میں نے کہا ہاں! آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کو تو ال کا حکم لے کر آیا ہوں اور تم کو اپنے ساتھ
 لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا تم ابھی اجمیر اور ہانسی اور ملتان اور لاہور اور بدایوں گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں! میں ابھی حال میں ان مقامات کی
 سیاحت کر کے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا تم نے اس سفر میں کہیں سلطان کے خلاف کسی سے کوئی بات کی تھی؟ یہ سوال سن کر مجھ پر خوف
 طاری ہو گیا کیونکہ میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ اپنے دل کی باتیں زبان پر لاتا رہتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے امیر خسرو سے سلطان علاؤ الدین
 خلجی کے خلاف باتیں کی تھیں۔

میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر جواب دیا۔ مجھے ٹھیک یاد نہیں ہے لیکن انسان بات چیت کے وقت بے اختیار ہو جاتا ہے لیکن
 ہے میری زبان سے کوئی بات ایسی کہیں نکلی ہو جس میں سلطان کا ذکر ہو۔

خواجہ سید محمد اور خواجہ سید موسیٰ اور مولانا احمد نیشاپوری بھی وہاں موجود تھے۔ ان سب نے میری پریشانی کو محسوس کیا۔ اس لیے
 مولانا احمد نیشاپوری نے آنے والے سے ترکی زبان میں باتیں شروع کیں۔ میں بھی کچھ کچھ ترکی سمجھتا تھا۔ مولانا احمد نیشاپوری نے کہا یہ
 ہمارا ہمان ہے اور حکومت کا ذمی ہے اور حضرت کا مرید ہے اور دیوگرٹھ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تم کو تحقیقات کے وقت
 ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ تم اس کو کو تو ال کے پاس نہ لے جاؤ اور کو تو ال سے یہ کہو کہ وہ حضرت
 سلطان المشائخ سے اس کی بابت خود آ کر بات چیت کر لے۔

مگر اس شخص نے نہایت کزخت لہجے میں جواب دیا یہ باغی ہے۔ اس نے کئی مقامات پر ہندوؤں سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ میرے
 راجہ رام دیو کو علاؤ الدین نے لوٹا تھا اور ہندوؤں کو علاؤ الدین سے انتقام لینا چاہیے۔ ایسے سنگین جرم کی سزا موت ہے۔

ترکی زبان میں اچھی طرح نہیں سمجھتا تھا تاہم میں نے اس شخص کا مطلب سمجھ لیا اور موت میری آنکھوں کے سامنے آگئی۔
کستناخی کی انتہا ابھی یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضرت کے خادم خاص خواجہ اقبال وہاں آئے اور انھوں نے کو تو ال کے

آدمی سے کہا۔ حضرت نے فرمایا ہے ہم ہر دیو کو کہیں نہ جانے دیں گے۔ علاؤ الملک ہمارے پاس آئے اور
 بتائے کہ کیا جرم ہر دیو نے کیا ہے۔ کو تو ال کے آدمی نے خواجہ اقبال سے کہا۔ تمہارے حضرت کو کس طرح معلوم ہو گیا کہ میں ہر دیو کو گورنار
 کرنے آیا ہوں۔ میں نے تو ابھی کہیں کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں ان باتوں کو نہیں مانتا ہوں تمہارے حضرت درویش ہوں یا صا

نماں ہوں یا کو تو ال کے پیروں یا وزیر کے پیروں کچھ بھی ہوں مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ میں شاہی مجرم کو لینے آیا ہوں۔
 اس کو لے کر جاؤں گا انکار کرو گے تو اس کا سر لے جاؤں گا اور جو آدمی اس کی حمایت کرے گا اس کا بھی سر لے جاؤں گا۔

خواجہ اقبال بہت کمزور دل کے آدمی تھے۔ میں نے دیکھا ان کا چہرہ زرد ہو گیا اور وہ اس سخت کلامی کا جواب نہ دے سکے۔

مگر خواجہ سید محمد نے نہایت جرأت کے ساتھ جواب دیا کس کی مجال ہے جو ہمارے ہمان کو ہماری اور ہمارے حضرت کی اجازت کے بغیر یہاں سے لے جائے۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے تلوار میان سے کھینچ لی۔ جوں ہی اس نے تلوار میان سے نکالی خواجہ سید موسیٰ نے دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ مردڑ کر تلوار چھین لی اور مولانا احمد نیشاپوری نے بھی خواجہ سید موسیٰ کو مدد دی اور اس گستاخ آدمی کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کی آنکھیں شیر کی طرح چمکتی تھیں۔ اس کے ہونٹوں سے کف ابل کر ڈاڑھی پر ٹپک رہے تھے اور مسلسل گستاخانہ الفاظ زبان سے نکال رہا تھا لیکن خواجہ سید موسیٰ اور مولانا احمد نیشاپوری نے اس کو مجبور کر کے بٹھا دیا اور اس کے دونوں ہاتھ دونوں آدمیوں نے پکڑ لیے تھے۔

کو تو ال خود آ گیا شاید حضرت کے خواجہ اقبال کو میرے پاس بھیجنے کے بعد کسی اور آدمی کو کو تو ال کے پاس بھی بھیجا ہوگا۔ اس لیے ابھی اس جھگڑے کو زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ خود علاء الملک کو تو ال وہاں آ گیا۔ اس کے ساتھ دس بارہ ہتھیار بند آدمی بھی تھے۔ علاء الملک نے خواجہ سید محمد کے آگے سر جھکا یا ادب سے سلام کیا اور یہ دیکھا کہ اس کا نائب اس طرح بیٹھا ہے کہ دو آدمیوں نے اس کو پکڑ رکھا ہے تو میں نے دیکھا اس سے علاء الملک کے چہرے پر بھی برہمی پیدا ہوئی خواجہ سید محمد نے ساری کیفیت ٹھیک ٹھیک علاء الملک کو سننا دی تب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اور اس نے اپنے نائب سے کہا تم کو میرے پیر کی شان میں یہ گستاخی مناسب نہ تھی۔ میں نے پہلے بھی یہ شکایت سنی تھی کہ تم میرے حضرت کے خلاف کچھ کہا کرتے ہو۔ جاؤ تم کو تو ال میں واپس جاؤ۔ آئندہ ایسی حرکت نہ ہو ورنہ تم کو اس عہدے سے الگ کر دیا جائے گا۔

کو تو ال کے آدمی نائب کو اپنے ساتھ لے گئے اور کو تو ال وہاں بیٹھ گیا اور اس نے نرمی کے ساتھ مجھ سے پوچھا کہ تم نے اجیر اور ملتان اور لاہور کے فلاں فلاں ہندوؤں سے سلطان کے خلاف باتیں کیں یا نہیں؟ میں نے جواب دیا سوائے ملتان کے اور کسی مقام پر میں کسی ہندو سے نہیں ملا۔ ملتان میں چند ہندو مجھ سے ملے تھے اور وہ چونکہ میرے ہموطن تھے۔ اس لیے انھوں نے مجھ سے باتوں باتوں میں سلطان کے اس حملے کا ذکر کیا تھا جو اس نے بادشاہ ہونے سے پہلے دیوگرھ پر کیا تھا۔ مگر میں نے ان ہندوؤں سے سلطان کے خلاف کوئی بات نہیں کہی بلکہ یہ کہا کہ حکومتوں میں تو ایسا ہوا ہی کرتا ہے کیا ہمارے ہندو راجہ دوسرے ہندو راجاؤں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے؟

یہ جواب سن کر علاء الملک نے کہا تم سچے معادم ہوتے ہو۔ ہمارے پاس جو اطلاع آئی ہے وہ ملتان سے آئی ہے اور وہ ہندو بھی گرفتار ہو کر دہلی میں آگئے ہیں اور ہم کو معلوم ہوا ہے کہ وہ رام دیو کے جاسوس ہیں جو سلطان کی ہندو رعایا کو سلطان کے خلاف بھڑکانے کا کام کرتے ہیں اور چونکہ انھوں نے یہ بیان کیا ہے کہ تم بھی اسی کام کے لیے رام دیو کے بیٹے سنگل دیو کی طرف سے بھیجے گئے ہو اور چیل دیو سنگل دیو بھی سنگل دیو کی طرف سے بھیجے گئے ہیں جنھوں نے سلطان نذر کے موتی حضرت سے حاصل کیے اور اب وہ دہلی میں کپڑے کی تجارت کر رہے ہیں وہ بھی اس سازش کے مجرم ہیں۔ لیکن چونکہ تم میرے پیر بھائی ہو اور حضرت کی خاص نظر تم پر ہے اس واسطے میں تم کو بچا لوں گا۔ اگر تم پوری حقیقت مجھ سے بیان کر دو گے۔

خوف و ہیبت مجھ پر باوجود مرہٹہ ہونے کے ایسی ہیبت ان واقعات کی ہوئی تھی کہ میری آنکھوں میں خوف کے سبب آنسو

آگئے اور میں نے کہا جو سچی بات تھی وہ میں نے کہہ دی۔ میں خواجہ حسن علاؤ سنجرى رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیوگڑھ سے یہاں آیا تھا اور خود ان کے کہنے سے آیا تھا۔ مجھے کسی نے کسی کام کے لیے دہلی نہیں بھیجا تھا۔

علاء الملک نے کہا اچھا چلو میرے ساتھ حضرت کے پاس چلو۔ حضرت جو کچھ فرمائیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ جب مجھے علاء الملک اپنے ساتھ لے چلا تو خواجہ سید محمد اور ان کے بھائی خواجہ سید موسیٰ اور ان کے استاد مولانا احمد نیشاپوری بھی میرے ساتھ ہو لیے۔ کو تو ال نے کہا اس وقت آپ لوگوں کا ساتھ رہنا ہر دیو کے لیے نقصان رساں ہوگا۔ اس واسطے وہ سب دہاں ٹھہر گئے۔ مگر خواجہ اقبال ساتھ رہے۔ حضرت اس وقت خلوت کے حجرے میں تھے۔ خواجہ اقبال نے اندر اطلاع دی اور حضرت نے علاء الملک کو اور مجھے اندر بلا لیا۔ ہم دونوں نے زمین چومی اور ادب سے سامنے بیٹھ گئے۔ اس وقت حضرت کے چہرے پر اس قدر جلال تھا کہ علاء الملک کچھ عرض کر سکا نہ میری زبان سے کچھ بات نکلی حضرت نے خود ہی فرمایا، علاء الملک سے کہہ دو کہ میرے آدمیوں کو نہ ستائے۔ ہر دیو پاک دل ہے اور پاک عمل ہے۔

علاء الملک نے فوراً جھک کر زمین چومی اور ہاتھ جوڑ کر کہا میں ابھی سلطان سے حضرت کا ارشاد بیان کر دوں گا لیکہ سلطان ہر دیو کو دیکھنا چاہتا ہے حضرت نے فرمایا اس کو لے جاؤ۔ وہ اس کو دیکھنے اور ہم اس کو دیکھتے رہیں گے۔ حضرت کے اس ارشاد میں اس قدر ناراضی کا اثر تھا کہ ہم دونوں کانپنے لگے اور پچھلے قدم ٹٹنتے ہوئے باہر آ گئے۔

ہم باہر آئے تو گھوڑے تیار کھڑے تھے۔ علاء الملک اور اس کے آدمی گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور **بادشاہ سے ملاقات** مجھے بھی ایک گھوڑے پر سوار کر دیا گیا۔ ہم سب شاہی محل کے قریب آئے تو گھوڑوں سے اترے۔ علاء الملک نے ایک تلوار اپنے آدمی سے لے کر میرے گلے میں ڈالی اور میری پگڑی بھی سر سے اتار کر میرے گلے میں ڈال دی اور اس بیٹیت سے مجھے علاء الملک بادشاہ کے سامنے لے گیا۔

بادشاہ ایک چوکی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے اس کا مشہور ہزار دیناری غلام ملک کا فور کھڑا تھا اور دو مال سے لکھیاں اڑا رہا تھا۔ جب میں علاء الدین کے سامنے پہنچا تو کو تو ال نے مجھ سے کہا تعظیم کر۔ میں جھک کر اور بادشاہ کے سامنے اپنا سر زمین پر رکھا اس کے بعد علاء الملک نے ترکی زبان میں حضرت سلطان المشائخ کی سب باتیں بادشاہ سے کہیں اور یہ بھی کہا کہ ہر دیو نے سچی سچی بات بیان کر دی ہے جن ہندوؤں نے اس کی شکایت کی ہے وہ جھوٹے معلوم ہوتے ہیں اور وہ یقیناً جاسوس ہیں۔ ہر دیو نے تو ان سے یہ کہا تھا، کہ حکومتوں میں تو ایسا ہی ہوا کرتا ہے کیا ہندو راجہ دوسرے ہندو راجوں کو نہیں بوتا کرتے۔

جس وقت علاء الملک یہ بات کر رہا تھا میں تعظیم سے فارغ ہو کر ہاتھ باندھے نگاہیں جھکائے چپ چاپ کھڑا تھا تھا۔ علاء الملک کچھ دیر خاموش رہا اور اس کے بعد اس نے ترکی زبان میں علاء الملک سے کہا اس کا چہرہ بھی ایسا ہی ہے جیسا اس کا دل پاک بیان کیا گیا ہے مجھے حضرت سنان المشائخ کی بات کا یقین ہے اس واسطے میں نے اس کو بے گناہ قرار دیا اس کو خلعت دو اور کوئی اچھی نوکری دے یہ جو دیو گڑھ جانے والا ہے اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس کے ماں باپ کو دیو گڑھ سے دہلی بلا لو۔ اور کپڑے کے تاجروں کو بھی

رہائی دے دو۔ وہ بھی بے گناہ ہیں اور جو ہندو ملتان سے گرفتار ہو کر آئے ہیں ان کو بدلوں دردازے کے باہر جا کر ہاتھیوں کے آگے ڈال دو یہاں تک کہ ان کے ٹاٹے ٹکڑے کر دیئے جائیں۔

علاء الملک کو خیال تھا کہ میں ترک کی زبان نہیں جانتا اس واسطے اس نے فارسی زبان میں مجھے بادشاہ کے حکم کا ترجمہ سنایا اور پھر کہا کہ تعظیم ادا کر۔ میں پھر جھک کا اور بادشاہ کے سامنے زمین پر سر رکھ دیا۔ ٹھوڑی دیر میں غلام خلعت لائے اور مجھے وہ کپڑے دیے بادشاہ کے سامنے پہنائے گئے اور ایک ہزار اشرافیوں کی تجسسی بھی مجھے دی گئی اور حکم ہوا کہ وزیر خیر الدین سے کہا جائے کہ ہردیو کے مناسب حال کوئی اچھی نوکری اس کو دے دے۔

میں نے پھر بادشاہ کی تعظیم ادا کی اور جب میں پچھلے قدم ہٹ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ملک کا نور مسکر رہا تھا اور جھک کر بادشاہ کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے اور بادشاہ بھی اس کی بات سن کر ہنس رہا ہے۔

میں علاء الملک کے ساتھ باہر آیا تو علاء الملک نے مجھ سے کہا تم یہاں ٹھیرو۔ مجھے بادشاہ سے اپنے گستاخ نائب کی نسبت حکم لینا ہے۔ میں باہر ٹھیرا رہا۔ علاء الملک پھر بادشاہ کے پاس اندر گیا اور کچھ دیر کے بعد باہر آیا اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ میرے نائب کو بھی انہی ہندو جاسوسوں کے ساتھ بند کر دیا جائے کیونکہ شاہی حکم ہوا ہے کہ وہ بھی کل ان جاسوسوں کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔

اس کے بعد علاء الملک مجھے لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے اطلاع کرائی حضرت نے ہم دونوں کو اندر بلا یا اور علاء الملک نے ساری کیفیت حضور سے عرض کی۔ حضور نے فرمایا علاء الملک تم ابھی سلطان کے پاس جاؤ اور اس سے کہو خدا تیری حفاظت کرے گا تو ہر شریک کی شرارت سے بچا یا جائے گا۔ ہندو جاسوسوں کو بھی معافی دے اور علاء الملک کے نائب کو بھی معاف کر دے۔ کیونکہ ان کا انتقام قدرت خود ان سے لے گی یہ سب دہلی سے جلا وطن کر دیئے جائیں۔ ان کی جان نہ لی جائے۔ علاء الملک نے زمین چوم کر عرض کی ابھی حضور کا حکم بادشاہ تک پہنچا دیتا ہوں اور جیسا جواب ہوگا شام تک حاضر ہو کر پیش کر دوں گا۔

حضور نے فرمایا ہم جواب نہیں چاہتے، تم نے جو کچھ کہا ہے ایسا ہی ہوگا جاؤ اور عمل کرو۔

اس کے بعد مجھ سے فرمایا ہم نے تم کو دیوگرہ گڑھ جانے کی اجازت دی تھی مگر بادشاہ تم کو یہاں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ تمہارے لیے بھی ٹھیک ہے اور بادشاہ کے لیے بھی۔ جاؤ تم محمد کے پاس ٹھیرو۔

میں نے زمین چومی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی بادشاہ نے مجھے یہ لباس دیا ہے اور اشرافیاں دی ہیں ان کی بابت مخدوم کا کیا حکم ہے؟ فرمایا جو جس کا حصہ ہے اسی کے پاس رہنا چاہیے تم یہ اشرافیاں اپنے ماں باپ کو بھیجو تاکہ وہ دیوگرہ سے دہلی آجائیں۔

اس کے بعد ہم دونوں باہر آئے۔ علاء الملک چلا گیا اور میں خواجہ سید محمد کے پاس آیا میں نے دیکھا کسی نے کھانا نہ کھایا تھا۔ وہ سب میرے لیے ایسے فکر مند بیٹھے تھے گویا خود ان پر کوئی مصیبت آگئی ہے جب میں نے ان سے ساری حقیقت کہی تو وہ سب خوش ہوئے میں نے خواجہ سید موسیٰ سے ہنس کر کہا تم نے نائب کو نوال کی تلوار چھین لی۔ اگر وہ فار کرتا تو اس وقت تم کہاں ہوتے؟ خواجہ موسیٰ نے ہنس کر کہا

اپنے دادا حسین شہید کربلا کے پاس ہوتا۔

اس کے بعد میں نے مولانا احمد نیشاپوری اور خواجہ سید محمد کی مہم دیوں کا شکر یاد کیا۔ ان دونوں نے کہا تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے مہمان ہو، ہمارے شکر یہی ضرورت نہیں ہے۔ آڈ اٹھو کھانا کھاؤ کہ ہم سب تمہارے لیے بھوکے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد سید محمد نے کہا اب تم دیوگرٹھ نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا حضرت کا حکم بھی یہی ہے اور بادشاہ بھی یہی چاہتا ہے مگر میرا دل آج کی ان باتوں سے ڈر گیا ہے۔ میں حکم کی تعمیل میں یہاں رہوں گا مگر میرے دل میں یہاں رہنے کی وہ امنگ نہیں رہی جو پہلے تھی۔

ایک سال کے بعد میرے والدین دیوگرٹھ سے دہلی میں آگئے تھے اور وہ بھی حضرت کی خانقاہ کے قریب ایک مکان میں رہتے تھے اور ان دونوں نے بھی حضرت کی بیعت کا شرف حاصل کر لیا تھا اور میں بھی ان کے آجانے کے بعد انہی کے پاس رہنے لگا تھا۔ سلطان نے مجھے نوکری دینے کا جو خیال ظاہر کیا تھا وہ بھی ملک کا فور کے جانے کے بعد پورا نہ ہوا تھا یعنی مجھے کوئی شاہی نوکری نہ ملی تھی اور میں روزانہ حضرت کی مجلسوں سے فیسیباب ہوتا رہتا تھا اور دکن سے خبریں آئیں تھیں کہ میرا راجہ رام دیو مر گیا ہے اور اس کے بیٹے سنگل دیو سے ملک کا فور کی سخت لڑائی ہوئی اور سارا ملک ملک کا فور کے قبضے میں آ گیا ہے اور اس کے بعد جنوبی ہند کے سب ملک ملک کا فور نے فتح کر لیے اور اب وہ دہلی واپس آ رہا ہے۔

خلجی کی موت چند ہفتے کے بعد سلطان علاء الدین خلجی مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ملک کا فور نے زہر دے کر بادشاہ کو ختم کر دیا تھا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد ملک کا فور نے اس کے سات سالہ چھوٹے بیٹے شہاب الدین عمر کو تخت پر بٹھا دیا اور خود اس کا نائب بن کر بادشاہی کے خواب دیکھنے لگا۔

ملک کا فور نے تمام امراٹے دربار کے سامنے سلطان علاء الدین خلجی کا ایک وصیت نامہ پیش کیا اور شہاب الدین عمر کو اس کی جگہ مقرر کیا۔

ملک کا فور کا قتل ملک کا فور درحقیقت ہندوستان کا بادشاہ ہو گیا تھا اور اس سات برس کے بچے کو شکار کی ٹٹی بنا یا تھا۔ مگر اس کو شہاب الدین عمر کے بڑے بھائی قطب الدین مبارک خلجی نے قتل کر دیا۔

قطب الدین خلجی کی بددینی قطب الدین خلجی خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے سر پر بہت خوبصورت لمبے بال تھے اور اور وہ امر پرستی میں اپنے سب بڑوں سے بڑھا ہوا تھا۔ گجرات میں ایک قوم پروردار نام کی آباد ہے۔ یہ بہت ادنیٰ قسم کی ذات ہے ناچناگانا ان کا پیشہ ہے۔ ان کی عورتیں بھی خوبصورت ہوتی ہیں اور مرد بھی۔ گجرات کی لڑائی میں پروردار قوم کے لوگ گرفتار ہو کر دہلی میں آئے تھے ان میں ایک لڑکا بہت زیادہ خوبصورت تھا اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اس کا نام خسرو خان رکھا گیا تھا۔ قطب الدین خلجی کو اس سے بہت محبت ہو گئی اور اس نے اس کو رات دن اپنے پاس رکھنا شروع کیا اور اس کو دکن کی مہم پر بھی افسر بنا کر بھیجا۔ یہ بات مسلمان امیروں کو بہت ناگوار ہوئی مگر وہ بادشاہ کے حکم سے مجبور تھے۔

حضرت سے عداوت

قطب الدین خلجی کو میرے حضرت سلطان المشائخ رضی اللہ عنہ سے پرانی دشمنی تھی۔ کیونکہ اس کے دونوں بھائی خضر خاں اور شادی خاں حضرت کے مرید تھے اس واسطے وہ ڈرتا تھا کہ حضرت دربار کے امیروں اور

فوج کے سرداروں کو اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ نہ کر دیں۔ اس لیے قطب الدین خلجی نے حضرت کو پیغام بھیجا کہ آپ دہلی سے کہیں چلے جائیے۔ یہاں آپ کا رہنا میری سلطنت کے واسطے خطرے کا باعث ہے۔ حضرت نے جواب دیا میں ایک گوشے میں رہتا ہوں۔ سلطنت کے کسی کام میں دخل نہیں دیتا۔ میری طرف سے تجھ کو مطمئن رہنا چاہیے۔ مگر بادشاہ پر اس جواب کا اثر نہیں ہوا۔ اور وہ روزانہ دربار میں حضرت کے خلاف گستاخانہ باتیں کرنے لگا۔

بادشاہ کی بیماری

یہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا۔ بدچلنی کے سبب اس کو کئی ایسی بیماریاں ہو گئی تھیں جن کو وہ ظاہر کرتا ہوا اثر مانتا تھا۔ ان بیماریوں کی وجہ سے اس کا پیشاب بند ہو گیا اور وہ تین دن تک پیشاب بند ہونے کے سبب ماہی بے آب کی طرح نرٹ پتا رہا۔ بادشاہ کی ماں نے بیٹے سے کہا یہ حضرت سلطان المشائخ رضی اللہ عنہ کی بددعا کا اثر ہے تو ان سے معافی مانگے اور دعا کی درخواست کر۔ بادشاہ نے جواب دیا میں ان فقیروں کو نہیں مانتا۔ یہ سب دکان دار لوگ ہیں۔ میرے مرض کو ان کی بددعا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

بادشاہ کی ماں یہ جواب سُن کر خود حضرت کے پاس آئی۔ میں نے سنا ہے کہ چونکہ میں اس وقت حضرت کی محاسن میں موجود نہیں تھا کہ بادشاہ کی ماں نے حضرت سے بادشاہ کی صحت کے لیے دعا چاہی اور یہ بھی کہا کہ بادشاہ نادان نوجوان ہے اور حضرت سن رسیدہ بزرگ ہیں۔ اس کی شوخیوں کا خیال نہ کیجیے اور خطا معاف کر دیجیے۔

حضرت رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں خطا کو جب معاف کر دوں گا کہ جو باعث اس خطا کے صادر ہونے کا ہے وہ بادشاہ کے پاس نہ ہے۔ بادشاہ کی ماں نے پوچھا اس کا مطلب میں نہیں سمجھی۔ حضرت نے فرمایا بادشاہ کو اس بات کا خطرہ ہے کہ میں اس کی بادشاہی کے خلاف بغاوت کر ادوں گا۔ اس لیے وہ مجھ سے بدگمانی کی خطا کر رہا ہے لہذا وہ اپنی بادشاہی مجھے دیدے جو اس کی خطا کا رمی کا باعث ہے۔ یہ ارشاد سن کر بادشاہ کی ماں اپنے بیٹے کے پاس گئی اور ساری حقیقت اس کو سنائی۔ بادشاہ نے کہا مجھے اس مرض میں ایسی تکلیف ہے کہ بادشاہی اس کے سامنے بیچ معلوم ہوتی ہے۔ تم پھر حضرت کے پاس جاؤ اور ان سے کہو میں نے اپنی بادشاہی آپ کو دی۔ آپ میری صحت کے لیے دعا کیجیے۔

بادشاہ کی ماں پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بادشاہ کی مذکورہ درخواست حضرت کے سامنے پیش کی۔ حضرت نے جواب دیا میں ان زبانی باتوں کو نہیں مانتا۔ بادشاہ اپنی بادشاہی مجھے دینے کا ایک فرمان لکھے اور اس پر اپنی ہر گائے اور سب امیروں اور وزیروں کی تصدیق کرائے اور وہ فرمان میرے پاس بھیجے۔ تب میں اس کے لیے دعا کروں گا۔

بادشاہ کی ماں نے عرض کی حضور تو تارک دنیا ہیں حضور کو بادشاہی کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا میں دنیا کا تارک بھی ہوں اور جو لوگ اس دنیا کا غلط استعمال کرتے ہیں ان سے ان کی غلطیوں کو ترک کرانے والا بھی ہوں۔ جاؤ جب تک میری یہ شرط

پوری نہیں ہوگی، دعا نہیں کروں گا۔

مجبوراً بادشاہ کی ماں بیٹے کے پاس گئی اور سارا حال بیان کیا۔ بادشاہ پشیم بند ہونے کی تکلیف سے جانکنی میں مبتلا تھا اس نے کہا ابھی امیروں اور وزیروں کو بلاؤ اور فرمان تیار کراؤ۔ چنانچہ اسی وقت فرمان تیار ہو گیا اور اس کی ماں وہ فرمان لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت نے اس فرمان کو دیکھا تو مسکرائے اور حکم دیا کہ فرمان واپس لے جاؤ اور بادشاہ سے کہو یہ فرمان اپنے امیروں کے سامنے چاک کر دے۔ فوراً پشیم آجائے گا۔

بادشاہ نے ایسا ہی کیا اس کو فوراً پشیم آ گیا۔ بادشاہ کی ماں نے کہا بیٹا! اب تو معلوم ہو گیا کہ حضرت سلطان المشائخ کتنے بڑے بزرگ ہیں اور بادشاہی سے کیسے بے پرواہ ہیں۔ ان کی خدمت میں جاؤ اور پچھلے گناہوں کی توبہ کرو اور صحت کا شکرانہ بھی ان کی خدمت میں پیش کرو۔ بادشاہ ہنسا اور اس نے کہا اماں تم عورت ہو اور بادشاہی کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتیں جس شخص نے مجھ سے یہ فرمان لکھوایا تھا اس شخص کو میں خوب جانتا ہوں کہ وہ پکا دکاندار ہے اور میں نے بھی اپنی بادشاہی حکمت سے ایسا فرمان اس کو بھیجا تھا کہ وہ اس کے کام نہ آسکتا تھا۔ حالانکہ ظاہر میں وہ بالکل مکمل تھا۔ میں مانتا ہوں کہ مجھے پشیم آ گیا۔ لیکن اس میں حضرت کی دعا کا کوئی دخل نہیں تھا بلکہ دواؤں کی تاثیر سے مجھے پشیم آیا ہے۔

بادشاہ کی ماں نے کہا بیٹا خلی خانہ کی بس تو ہی ایک نشانی باقی ہے۔ سب بھائیوں کو تو نے مار ڈالا۔ دیکھو تیرا باپ حضرت کا کتنا معتقد تھا اور تیرے بھائی بھی حضرت کے مرید تھے اور تو یہ بھی دیکھو کہ فوج کے اور دربار کے اکثر افسر حضرت کے مرید اور معتقد ہیں۔ تیری ان بے ادبیوں اور گستاخیوں سے وہ سب تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ سب بادشاہ نے اپنی تلوار کے قبضے پر اپنا ہاتھ رکھا اور ماں سے کہا میرا بھروسہ اس تلوار پر ہے اور اپنے بازو کی قوت پر ہے۔ میں نے اپنی حکومت کے راستے اس تلوار سے صاف کیے ہیں اور اب یہ ایک کاٹا باقی رہ گیا ہے اس کو بھی میری تلوار بہت جلد صاف کر دے گی۔

بادشاہ کی ماں بیٹے کی باتیں سن کر بہت منگوم ہوئی اور آخر زمانے مکان میں چلی گئی۔

بادشاہ نے اپنے شہر بصرہ کا رخ کر دیا اور اس خطرات کا کیا انتظام کیا جائے؟

خفیہ مشورہ انھوں نے جواب دیا یہ چستی ہیں اور ملتان کے مشائخ سہروردی ہیں اور ان دونوں کی آپس میں رقابت ہے۔ لہذا سلطان ملتان سے حضرت شیخ بہاء الدین زکریا کے پوتے حضرت شیخ رکن الدین کو دہلی میں بلا لیں جب وہ آئیں گے تو امرا اور فوج کے افسران کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور ان دونوں میں باہمی رقابت سے دشمنی پیدا ہوگی اور اس سے دونوں کا زور ٹوٹ جائے گا۔

بادشاہ نے یہ رائے پسند کی اور حضرت شیخ رکن الدین سہروردی کو ملتان سے بلا لیا۔

جب دہلی میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت شیخ رکن الدین ملتان سے دہلی کے قریب پہنچ گئے ہیں تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سب امرا اور وزیر اور شہر کے مشائخ اور علماء شیخ کے استقبال کے لیے شہر کے باہر آئیں۔

شیخ رکن الدین کی آمد میں بھی کل صبح استقبال کے لیے جاؤں گا چنانچہ سب لوگ دوسرے دن صبح شہر کے دروازے کے باہر جمع ہوئے۔ میں بھی اپنے باپ کے

ساتھ وہاں گیا۔ بادشاہ گھوڑے پر سوار کھڑا تھا۔ اور سب لوگ پیدل تھے۔ یکا یک سامنے سے کچھ گھوڑے آتے دکھائی دیئے ان آگے آگے ایک بزرگ درویش گھوڑے پر سوار آرہے تھے۔ میں نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ کیونکہ میں ان سے متان میں مل چکا تھا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے سے اتر اور آگے بڑھ کر ان کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ حضرت شیخ نے بھی گھوڑے سے اترنا چاہا۔ مگر بادشاہ ان کی رکاب تھام کر کہا آپ کو میرے سر کی تم آپ سوار رہیں اور یہ فرمائیں کہ اس شہر دہلی میں سب سے پہلے آپ سے کون ملا ہے۔ شیخ نے جواب دیا جو اس شہر میں سب سے اچھا آدمی ہے وہ مجھ سے سب سے پہلے ملا ہے۔ میں اس وقت بہت قریب پہنچا تھا اور ان دونوں کی باتیں اچھی طرح سن سکتا تھا۔ بادشاہ نے کہا حضرت ذرا بلند آواز سے اس شخص کا نام فرما دیجئے جو سب سے پہلے دہلی آپ سے ملا۔ کیونکہ بادشاہ کو خیال تھا کہ سب سے پہلے وہ خود حضرت سے ملا ہے۔ پس حضرت کا یہ فرمانا کہ مجھ سے سب سے پہلے جو دہلی کا سب سے اچھا آدمی ہے۔ میری سلطنت کے لیے بہت مفید ہوگا۔

حضرت شیخ نے بلند آواز سے فرمایا اے لوگو! اس دہلی شہر میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو یہاں اس وقت موجود نہیں ہے اور اس کو سارا ہندوستان سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیا کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضرت کا یہ فقرہ سن کر ہجوم میں اظہار ادب و خوشنودی کی ایک گرج سی پیدا ہوئی اور بادشاہ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور نے بگڑ کر حضرت شیخ کے نام سے کہا کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ وہ سب سے پہلے آپ سے ملا وہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ اور اب آپ یہ کہتے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہے وہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے۔

حضرت شیخ نے جواب دیا حضرت سلطان المشائخ دہلی سے ایک منزل دور میرے استقبال کے لیے گئے تھے اور وہ پہلے مجھ سے ملے تھے۔ اس واسطے میں نے کہا کہ وہی دہلی کے سب سے زیادہ اچھے آدمی ہیں۔

کئی ہفتے سے دہلی میں چرچہ تھا کہ جب سے سلطان قطب الدین غلجی شیخ ضیاء الدین رومی کا مرید ہوا ہے بادشاہ کا خط | میرے حضرت کے خلافت روزانہ مشورے کرتا رہتا ہے کہ حضرت کو دہلی سے جلا وطن کر دیا جائے۔ آج میری حضرت کی مجلس میں حاضر تھا کہ سلطان کا ایک قاصد شاہی خط لے کر آیا اور اس نے نہایت گستاخانہ انداز سے مجلس کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا تم میں شیخ نظام الدین بدایونی کون ہے۔ سلطان کا یہ فرمان اسی کے نام ہے۔ حضرت نے اس شخص کو کچھ جواب نہ دیا۔ مگر خواجہ سید امام جو حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے اور انھوں نے آگے بڑھ کر کہا جو خط تو لایا ہے وہ مجھے دے دے حضرت یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس شخص نے وہ خط خواجہ سید محمد کو دے دیا۔ انھوں نے اس خط کو پہلے خود پڑھا اور اس کے بعد حضرت کے سامنے جھک کر زمین چومی اور پھر کھڑے ہو کر وہ خط سنا پایا۔ لکھا تھا:-

”سلطان کو معلوم ہوا ہے کہ شیخ نظام الدین بدایونی کے اصحاب میں گھوڑے سونے کی میخوں سے باندھے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ تارک دنیا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ لہذا یا تو وہ اس کا معقول جواب دیں ورنہ اپنے اس دنیاوی کروفر کو لے کر دہلی

سے کہیں چلے جائیں۔

یہ خط سننے کے بعد حضرت نے میری طرف دیکھا اور فرمایا قلم دوات لاؤ میں فوراً دوڑا ہوا گیا اور خواجہ سید امام کے گھر سے قلم دوات لایا اس بعد حضرت نے خواجہ سید محمد امام سے فرمایا اس خط کی پیشانی پر لکھ دو۔

کجا انداختم در دل مگر انداختم در گل

ترجمہ: میں نے اپنے دل میں سونے کی میخ نہیں گاڑی بلکہ مٹی میں گاڑی ہے۔

اور یہ لکھ کر خط قاصد کو دے دیا کہ جہاں سے لایا ہے وہاں لے جائے۔ خواجہ سید محمد امام نے یہ فقرہ خط پر لکھ دیا اور قاصد کو بلا واپس دے دیا اور وہ چلا گیا۔ کچھ دیر حضرت خاموش رہے اور اہل مجلس پر بھی پریشانی طاری رہی کہ دیکھئے اب بادشاہ کی طرف سے کیا سختی آتی ہے بجا یک حضرت کی زبان پر یہ فقرہ آیا مگر انداختم در گل جس کو حضرت نے تین بار تکرار کے ساتھ فرمایا۔

شیخ ضیاء الدین رومی کا دفعۃً انتقال ہو گیا تیسرے دن ان کی خانقاہ میں ان کے روحانیت کا تاجدار اور دنیا کا بادشاہ

سوئم کی نیاز تھی۔ میرے حضرت بھی اپنے سب حلقہ بگوشوں کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ آج سلطان قطب الدین خلجی بھی آیا تھا۔ خانقاہ امرا اور علما اور مشائخ اور عوام سے بھری ہوئی تھی۔ بادشاہ ایک جگہ بیٹھا ہوا قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور سب لوگ بھی قرآن خوانی کر رہے تھے۔ جونہی میرے حضرت خانقاہ کے اندر داخل ہوئے مجلس کے سب چھوٹے بڑے جو قرآن خوانی میں مشغول نہ تھے اٹھ اٹھ کر دوڑے اور میرے حضرت کے قدموں پر سر رکھنے لگے۔ سلطان کن آنکھیوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ سارا شہر حضرت کا گرویدہ ہو رہا ہے اور بادشاہ کی موجودگی کا دباؤ بھی کسی پر نہیں ہے۔ حالانکہ جہاں بادشاہ موجود ہوتا ہے کوئی شخص سر اٹھا کر بادشاہ کو دیکھنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی سارے شہر میں مشہور ہو چکی تھی کہ بادشاہ کو سلطان المشائخ سے لے اعتقاد ہی ہے اور وہ حضرت کے خلاف کھلم کھلا سردر بارگستاخانہ الفاظ کتا رہتا ہے۔ پھر بھی حاضرین خانقاہ نے سلطان سے بے خوف ہو کر اس کی آنکھوں کے سامنے حضرت کے قدموں میں سر رکھے۔

حضرت مجلس میں جا کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور ہم سب بھی حضرت کے سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا سلطان نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کسی بڑے امیر سے کچھ کہا کہ امیر اٹھ کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست بستہ ادب سے یہ عرض کی کہ حضرت سلطان یہاں مجلس میں تشریف رکھتے ہیں اگر آپ ان کو سلام کرنا چاہیں تو آپ کو ان کے پاس لے چلوں۔ میرے حضرت نے نہایت وقار کے ساتھ جواب دیا وہ اس وقت تلاوت قرآنی میں مصروف ہیں ایسی حالت میں کسی شخص کو بھی ان سے ملنا جائز نہیں وہ امیر یمن کو واپس چلا گیا اور میں نے دیکھا اس نے آہستگی سے کوئی بات بادشاہ سے کی۔

قرآن خوانی کے بعد شیخ رومی کی نیاز ہوئی اور سلطان حضرت کو کن آنکھیوں سے دیکھتا ہوا خانقاہ سے رخصت ہوا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت بھی تشریف لے آئے۔

چند روز کے بعد حضرت کی مجلس میں حاضر تھا کہ چند امرا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انھوں نے حضرت سے عرض کیا

کہ سلطان نے کہا ہے کہ چاند رات کو دہلی کے سب مشائخ مجھے سلام کرنے اور نئے چاند کی دعا دینے دربار میں آتے ہیں۔ مگر کیا وجہ ہے کہ حضرت کو نہیں آتے۔ اس سے بادشاہ کی توہین ہوتی ہے۔ لہذا حکم دیا جاتا ہے کہ اس چاند رات کو حضرت بھی نئے چاند کا سلام کرنے اور دعا دینے کے لیے دربار میں آئیں۔ حضرت نے جواب دیا۔ اس سے پہلے نہ میرے بزرگ کبھی کسی بادشاہ کو دعا دینے گئے ہیں نہ میں نے کبھی ایسا کیا اس واسطے میں حکم کی تعمیل سے انکار کرتا ہوں۔

شام کے وقت میں مجلس میں حاضر تھا کہ اقبال نے حاضر ہو کر عرض کی پاکی تیار ہے حضرت نے فرمایا لے جاؤ۔ اس کو واپس لے اقبال نے کہا ہم سب کی جانوں پر رحم کیجیے۔ بادشاہ کا حکم ہے کہ اگر وہ خوشی سے نہ آئیں تو تلوار کے زور سے بلاؤ۔ آپ کے سینکڑوں غلام خالقاہ کے باہر ہتھیار لیے جمع ہوئے ہیں اگر سلطان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی تو وہ اپنے سر قربان کر دیں حضرت نے فرمایا ان سب کو کہہ دو کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں میرا بچانے والا ہر وقت میرے ساتھ ہے۔

میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ وہ گجراتی لڑکا ہندو حکومت قائم کرنے کی فکر میں ہے اور چونکہ وہ حضرت کا دشمن ہے اور سلطان پر اس کا اثر زیادہ ہے اس لیے یہ ساری شرازیں اس ہندو نپتھے کی ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب تک حضور دہلی میں ہیں وہ ہندو حکومت قائم نہیں کر سکتا۔

حضرت نے تبسم کے بعد فرمایا، مگر ہر دو تم بھی تو ہندو ہو، کیا تم علاؤ الدین خلجی کے خلاف نہیں تھے؟ کیا اس کے بیٹے موجودہ سلطان قطب الدین خلجی نے تمہارا ملک فتح نہیں کر لیا؟ کیا تمہارے دل میں انتقام کا جذبہ نہیں ہے؟ میں نے عرض کی کہ یہ سب کچھ ہے مگر حضور کا غلام ہوں اور میں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا ہے اور خسرو خاں نے محض بناوٹی اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے بارہا مجھے کہا ہے کہ یہ مسلمان باہر سے اس ملک میں آئے ہیں اور ہم ہندوؤں کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ میں تجھ کو دکھاؤں گا کہ کیسی سزا ان مسلمانوں کو دی جائے گی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تو سب ہندوؤں کو مصیبت میں نہ ڈال۔

جب میں یہ عرض کر چکا تو حضرت نے یہ شعر پڑھا

اے رو بہک چہ راند نشستی بجائے خویش

باشیر پنجہ کردی و دیدی سزائے خویش

ہم اپنے مقام پر چلے گئے اور جا کر سو گئے۔ صبح کو خبر سنی کہ آدھی رات کے وقت سلطان قطب الدین خلجی کو محل ہزار ستونوں کی چھت پر ہندو بچے خسرو خاں نے مار ڈالا۔

اس کے بعد شاہی خزانوں کی کنجیاں قبضے میں کیں اور دربار کے مکان میں یہ سب جمع ہوئے اور راتوں رات ہندو فوج کو بھیج کر سب امیروں کو جبراً وہاں بلا لیا اور سلطان قطب الدین خلجی کے تخت پر خسرو خاں بیٹھ گیا اور اعلان کیا کہ میں دین محمد کا ناصر اور مددگار ہوں اور میرا نام ناصر الدین محمد ہے جو میری اطاعت کرے گا اپنے عہدے پر بحال رہے گا جو سرکشی کرے اس کو قتل کیا جائے گا۔ سب امیروں نے اسی وقت اطاعت کا اقرار کیا اور نذرین دیں اور صبح ہونے ہی پہلی بادشاہی بدل گئی اور ہندوؤں کی حکومت

تم ہوگی۔ کیونکہ خسرو خاں نے جو کچھ کہا تھا وہ سب فریب تھا۔

صبح ہوتے ہی ہندو فوج کی بھرتی کا حکم دیا گیا۔ مسجدیں جلادی گئیں۔ قرآن مجید بچھاڑ ڈالے گئے اور سب امیروں پر پرے بٹھا دیتے تھے اور جتنے بڑے عہدے تھے وہ سب ہندوؤں کو دے دیئے گئے۔

میں دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ اب میری اور میرے ماں باپ کی خیر نہیں ہے کیونکہ خسرو خاں جانتا ہے کہ میں حضرت کامرید ہوں اور باں ٹھیرا ہوا ہوں اور چونکہ وہ بادشاہ ہو گیا ہے تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ میں نے اپنے باپ سے رائے لی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے جواب دیا حضرت اجازت دیں تو ہم کو فوراً دہلی سے دیوگرٹھ کی طرف چلا جانا چاہیے۔ چنانچہ میں حضرت سے اجازت لینے گیا ضرور نے فرمایا تمہارے باپ کی رائے ٹھیک ہے تم ابھی چلے جاؤ۔ چنانچہ ہم تینوں اسی شام کو دہلی سے دیوگرٹھ کی طرف روانہ ہو گئے۔

ملتان اور دیپال پور کا حاکم غازی ملک نام کا ایک بڑا بہادر مسلمان تھا۔ یہ تعلق قوم سے تھا اور اس کا باپ تاری تھا اور ماں ہندو تھی اور ہندوستان میں اس کی بہادری کی بہت دھوم تھی۔ اسی واسطے علاؤ الدین خلجی نے اس کو ہندوستان کی سرحد کا گورنر بنایا تھا اور ہندوستان کی سرحد اس زمانے میں ملتان اور دیپال پور میں تھی۔

خسرو خاں نے تمام ہندوستان کے گورنروں کو تخت نشین ہونے کے بعد خلعت بھیجے تھے اور غازی ملک کو بھی ایک بڑا خلعت بھیجا تھا اور سب امیروں نے وہ خلعت قبول کر لیے مگر غازی ملک نے خسرو خاں کے خلعت کو قبول نہیں کیا۔ مگر اس کو اپنے بیٹے ملک جو نا کا فکر تھا کہ وہ کسی طرح خسرو خاں کی قید سے نکل آئے۔ تب حملہ کروں۔ چنانچہ غازی ملک نے اپنے بیٹے ملک جو نا کو خضیہ بیغام بھیجا کہ میں سرسہ پر اپنی فوج بھیج دیتا ہوں تو کسی طرح بھاگ کر سرسہ تک آ جا۔ چنانچہ وہ موقع پا کر بھاگ کھڑا ہوا۔

جب ملک جو نا اپنے باپ غازی ملک کے پاس پہنچ گیا تو غازی ملک نے سندھ کے حاکم کشتو خاں اور اطراف کی مسلمان فوجوں کو جمع کر کے دہلی کی طرف کوچ کیا۔ خسرو خاں نے بادشاہ کی زندگی میں چالیس ہزار گجراتی ہندو دہلی میں بلا لیے تھے اور بادشاہ کو قتل کرنے کے بعد جب وہ تخت نشین ہو گیا تو اس نے راجپوتوں اور دوسری جنگجو ہندو قوموں سے دو لاکھ سپاہی اور بھرتی کر لیے تھے جب اس نے سنا کہ غازی ملک نے دہلی کی طرف کوچ کیا ہے تو اس نے بھی اپنے بھائی اور اپنے سپہ سالار جاہر کو ہندوؤں کی ایک جرار فوج کے ساتھ آگے بھیجا تاکہ غازی ملک کو اور اس کی فوج کو دہلی تک آنے سے روکا جائے۔ یہ مقابلہ سرسہ کے میدان میں ہوا۔ ہندو فوج بہت زیادہ تھی اور غازی ملک کی فوج کم تھی۔ پھر بھی وہ سب تجربہ کار اور جنگجو سپاہی تھے۔ جاہر یا نے شکست کھائی اور فوج کو لے کر دہلی کی طرف بھاگا۔ جب جاہر یا خان خانان شکست کھا کر دہلی میں آیا تو اس نے حوض خاص کے غرب میں مورچے بنائے اور چاروں طرف کے ہندو راجاؤں کے پاس ساڈنی سوار بھیجے کہ میری مدد کے لیے آؤ۔ چنانچہ اس کثرت سے ہندو راجاؤں کی فوجیں آئیں کہ دہلی شہر اور اس کے اطراف میں چلنے پھرنے کی جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی۔ اور غلہ بہت منگنا ہو گیا۔ یہاں تک کہ پینے کا پانی بھی شہریوں کو بہت مشکل سے ملتا تھا۔

جب غازی ملک کی فوجیں ہندو مورچوں کے سامنے آئیں تو مسلمان ہندوؤں کی یہ کثرت دیکھ کر گھبرا گئے اور ان میں بڑی بے دہی

پیدا ہوئی۔ مگر شہر کے اندر جو مسلمان سردار خسر و خاں کی نظر بندی میں تھے۔ انہوں نے غازی ملک کو پیغام بھیجے کہ تم ڈرو نہیں۔ حملہ شروع کرنا۔ شہر کے مسلمانوں کو ساتھ لے کر ہندوؤں پر پیچھے سے حملہ کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

مگر لڑائی ایسی سخت ہوئی کہ ہر گھڑی یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ اب مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی۔ خسر و خاں خود گھوڑے پر سوار ہو کر بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا۔ اور اس کے سر پر شاہی چتر کا سایہ تھا جس سے ہندو فوجوں کی ہمت بڑھی ہوئی تھی۔ غازی ملک اور اس کے بیٹے ملک جونا اور کشو خاں حاکم سندھ اور دوسرے مسلمان سرداروں نے کفن اپنے سر سے باندھ لیے تھے اور ایسی ہی سے لڑ رہے تھے کہ ہندوؤں کی ہمت پست ہوئی جاتی تھی۔ بجایک ہندو فوج کے پاؤں اکھڑے اور اس نے بھاگنا شروع کیا۔ جاہریا اور پیچ پیچ کر ہندوؤں کو روکتے تھے۔ مگر وہ سب سر پر پاؤں رکھے بے تماشا بھاگے چلے جاتے تھے۔ آخر مجبور ہو کر خسر و خاں اور جاہریا کہیں بھاگ گئے۔ میدان میں چاروں طرف ہزار ہا لاشیں پڑی تھیں۔ مسلمانوں کے گھوڑے ان لاشوں کو روندتے ہوئے دہلی میں داخل ہوئے۔ غازی ملک اور اس کا بیٹا جونا اور کشو خاں سیدھے محل ہزارستون میں آئے۔ غازی ملک بسم اللہ پڑھ کر خلیجوں کے تختہ بیٹھ گیا اور اپنا نام غیاث الدین تغلق رکھا اور اپنے بیٹے ملک جونا خاں کو الخ خاں کا خطاب دے کر اپنا ولی عہد قرار دیا اور یہی ملک جونا غیاث الدین تغلق کے بعد سلطان محمد تغلق کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی نے خسر و خاں کو ڈھونڈ نکالا۔

خسر و خاں نے دیکھا کل جس تخت پر میں بیٹھا تھا آج اس پر غازی ملک بیٹھا ہے اور امراء اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے۔ خسر و خاں نے تغلق سے کہا غازی ملک تو آج ہندوستان کا شہنشاہ ہے اور کل میں بھی ہندوستان کا شہنشاہ تھا۔ پس میرے ساتھ وہ سلوک کر جو بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تغلق نے جواب دیا بسو و حشم میں وہی سلوک کروں گا جو تجھ جیسے بادشاہ قطب اور خلیجی جیسے محبت کرنے والے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اس کے بعد خسر و خاں اس کے بھائی جاہریا کو ہزارستون محل کی چھت پر لے گئے ملک جونا نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم نے کس جگہ بادشاہ کو قتل کیا تھا۔ ان دونوں نے ڈرتے ڈرتے وہ جگہ بتائی اور ملک جونا کو دکھائی۔ اس کے بعد ملک جونا نے حکم دیا ایک ہی داریں ان دونوں کے سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی سپاہیوں نے دونوں کی گردنوں پر ماریں اور ان دونوں کے سر کاٹ کر نیچے گر پڑے اور اس کے بعد ان کی لاشوں کو ادرسروں کو چھت سے نیچے پھینک دیا گیا۔

جب میں دہلی سے اپنے ماں باپ کے ساتھ روانہ ہوا تو ہر وقت اور ہر جگہ یہ خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ خسر و خاں ہر دلو کی واپسی کے آدمی میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مگر یہ سب وہم ثابت ہوا۔ کسی نے ہمارا پیچھا نہیں کیا۔ علاوہ انہوں نے دہلی سے دیوگرھ تک کا راستہ بہت اچھا بنا دیا تھا۔ جگہ جگہ مراہیں بن گئی ہیں اور راستے کے دونوں طرف ہرے بھرے درخت کھڑے ہیں۔ مجھے راستے میں ہندو مسافر دہلی آتے جاتے ہوئے بہت ملتے تھے اور وہ سب خسر و خاں کی بادشاہی کا حال پوچھتے تھے۔ وہ سب خوش نظر آتے تھے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی حکومت دوبارہ قائم ہو گئی ہے۔ مگر مجھے رائے میں مسلمان آنے ہوئے بہت کم ملے اور جو مسلمان ملتے بھی تھے تو وہ خاموش اور فکر مند معلوم ہوتے تھے۔ میرا لباس

مورت شکل دیکھ کر مسلمان بات نہ کرنے تھے۔ کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ میں خسرو خاں کا آدمی ہوں اور میں بھی ان سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ خسرو خاں کے طرف دار نہ ہوں۔ اسی طرح اپنے ملک میں پہنچا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ سلطان قطب الدین خلجی کے آخری حملے نے میر ملک کو تیرا کر دیا ہے۔ وہاں اب بھی سلطان کی طرف سے ایک حاکم مقرر ہے۔ مگر دہلی کے انقلاب کی خبریں یہاں بھی پہنچ گئی ہیں جس کی نسبت بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ خسرو خاں مسلمان ہو گیا ہے۔ اور طرہ کی حکومت بھی اسلامی حکومت ہے اور بعض مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ خسرو جھوٹ مورت مسلمان ہوا ہے اور اس کی حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی۔ البتہ مجھے ہندو جتنے ملے وہ سب اتنے زیادہ سوالات دہلی کی نسبت جو سے کرنے تھے کہ میں جواب دیتے دیتے پریشان ہو جاتا تھا۔ ان میں سے ہر ایک اس پر یقین رکھتا تھا کہ تمام ہندوستان کے ہندو خسرو خاں کو مدد دیں گے۔

میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ دن دیوگرھ میں رہا۔ ہماری جاگیر خالصہ ہو چکی تھی۔ یعنی شاہی قبضے میں آچکی تھی۔ اس واسطے ہم جب تک دیوگرھ میں رہے بہت مخموم رہے۔

انقلاب کی خبر | بیکامیک دہلی سے آنے والے مسافروں کے رپچے پینچر پہنچا کہ دہلی میں انقلاب ہو گیا ہے اور خسرو خاں اور جاہر یا قتل ہو گئے ہیں اور دیو پال پور راجپال پور اور ملتان کا حاکم غازی ملک سلطان غیاث الدین تغلق کے نام سے دہلی کا بادشاہ بن گیا ہے۔ میں نے اس شخص کو ملتان کے سفر میں دیکھا تھا۔ وہاں کے مسلمان اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ یہ تاروی نسل سے ہے مگر اس کی ماں ہندو ہے اور اس کی بیوی یعنی اس کے ولی عہد ملک جو ناکی ماں بھی ہندو ہے اس واسطے یہ دونوں ہندوؤں کے ہمدر ہیں۔ غازی ملک کی ناموری اور مسلمانوں میں مقبولیت محض اس وجہ سے ہے کہ یہ شخص تاناری مغلوں سے لڑنا خوب جانتا ہے اور لاکھوں مغلوں کو شکستیں دے چکا ہے۔ یہ بہت پکا مسلمان ہے۔ نماز روزے کا بہت پابند ہے اگرچہ اس کو ملتان کے سروری مشائخ سے بھی عقیدت ہے اور اس نے اپنا مقبرہ بھی حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ کے مزار کے قریب بنوایا ہے لیکن اس کے پاس مولوی زیادہ رہتے ہیں جنہوں نے اس کو کٹر مسلمان بنا دیا ہے۔

جب میرے ماں باپ نے دہلی کے انقلاب کی خبر سنی تو انہوں نے کہا اب ہم کو پھر دہلی چلنا چاہیے۔ یہاں جاگیر نہیں رہی۔ گھر بار لٹ گیا تو رہنا بے کار ہے۔ میں نے بھی یہ خیال کیا کہ دہلی جا کر بادشاہ کے ہاں اپنی جاگیر کی بجالی کے لیے کوشش کی جائے تو ممکن ہے اس میں کامیابی ہو۔ اس لیے ہم سب دیوگرھ سے دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم آئے تھے تو ہندو دہلی کی طرف جا رہے تھے اور جب ہم دہلی کی طرف چلے تو ہندو دہلی کی طرف سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں جب ہم سراؤں میں ٹھہرتے تھے تو وہاں ہم کو دہلی سے آتے ہوئے ہندو مسافروں سے خسرو خاں اور غازی ملک کی لڑائی کے تفصیلی حالات معلوم ہوتے تھے۔ ہندو مسافر کہتے تھے خسرو خاں نے غازی ملک کو شکست سے دی تھی لیکن دہلی شہر کے رہنے والے مسلمانوں نے خسرو خاں کی فوج پر پیچھے سے حملہ کر دیا اس سے شکست ہوئی۔ ورنہ غازی ملک کو کبھی کامیابی نہ ہوتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غازی ملک نے اپنا نام سلطان غیاث الدین تغلق رکھا ہے اور اس نے خسرو خاں اور اس کے بھائی جاہر یا کی لاشوں کے ساتھ برابر تباہ نہیں کیا اور ہندوؤں پر بھی کوئی سختی نہیں کی۔ سوائے خاص خاص آدمیوں کے جو قطب الدین

خلجی کے قتل میں خسرو خاں کے شریک تھے اور کسی ہندو کو سزا نہیں دی۔ یعنی جن ہندوؤں نے غازی ملک کے لڑائی کے وقت خسرو خاں کا ساتھ دیا تھا وہ قید ہو کر سلطان کے سامنے آئے تو اس نے ان کو چھوڑ دیا اور کہا یہ نوکر ہی پیشہ لوگ ہیں۔ ان کا تصور ایسا ہے جو سزا کے قابل سمجھا جائے اس واسطے تعلق کی حکومت سے ہندو بھی خوش ہیں اور مسلمان بھی خوش ہیں۔ ہندوؤں نے یہ بھی کہا کہ تعلق کی ماں بھی ہندو ہے اور بیوی بھی ہندو ہے۔ اس واسطے اس کی حکومت ہندوؤں کے لیے بُری نہیں ہوگی۔

دہلی پہنچ گئے | اسی طرح منزل بہ منزل راستہ طے کرتے ہوئے ہم سب دہلی پہنچے اور سیدھے غیاث پور میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، شام ہو گئی تھی اور حضرت افطار کے لیے بالا خانے پر تشریف لے گئے۔ خواجہ اقبال نے ہماری خبر حضرت سے جا کر عرض کی ارشاد ہوا ان کے رہنے کے لیے خانقاہ میں الگ ایک مکان دے دو۔ کیونکہ ہردیو کی ماں بھی ان کے ساتھ ہے اور خواجہ محمد سے کہو کہ ان کے آرام کا انتظام خود جا کر دیکھیں۔ چنانچہ ہم کو ایک اچھی جگہ مل گئی اور ہم نے رات آرام سے گزاری اور رات کو خواجہ سید محمد امام نے ہم کو وہ سب حالات سنائے جو ہمارے جانے سے لے کر اب تک پیش آئے تھے۔

دوسرا دن | صبح حضرت نے مجلس میں تشریف لانے سے پہلے مجھ کو اور میرے والد کو خلوت میں طلب فرمایا۔ ہم دونوں کے سامنے ہو کر ادب سے اپنے سرزمین پر رکھے۔ حضرت نے فرمایا ہردیو تمہارا آنا مبارک ہو۔ ہم تم کو جھوٹے نہیں تھے۔ یہ تباؤ و ضو کی پابندی کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی سفر کی سختیوں میں یہ پابندی نہیں ہو سکی۔ یہ سن کر حضرت کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور انہوں نے فرمایا ہم جب پیدا ہوتے تو دنیا کا ایک کٹھن سفر شروع ہو جاتا ہے اور اس سفر کا آسانی اسی بات سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے خالق اور اپنے معبود کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں۔

احمد ایاز نام | اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا سلطان محمود غزنوی کا ایک بہت مقبول غلام تھا جس کو ایاز کہتے تھے اور چونکہ تم بھی حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آگئے ہو اور آنحضرت کا ایک نام احمد بھی تھا اس واسطے میں تمہارا نام احمد ایاز تجویز کرتا ہوں۔ اپنی توجہ لفظ احمد کی طرف ہمیشہ کیسے رکھو۔ جب نماز میں کھڑے ہو تو یہ خیال کرو کہ تم احمد کے الف ہو۔ رکوع میں جاؤ تو یہ سمجھو کہ احمد کی ح ہو اور سجدے میں جاؤ تو یہ تصور کرو کہ تم احمد ایاز ہو یعنی احمد کے غلام ہو۔

یہ تلقین سن کر میں کھڑا ہوا اور میں نے جھک کر اپنا سرزمین پر رکھا اور عرض کی کہ آج حضور نے مجھے بے زر خرید لیا۔ امیر خسرو نے کہا ہے غلام سونے چاندی سے خرید لیے جاتے ہیں لیکن میں ایسا غلام ہوں کہ بغیر سیم و زر کے حضور نے مجھے خریدا ہے۔ اس کے بعد میرے باپ نے حضرت کے سامنے اپنا سرزمین پر رکھ کر عرض کی حضرت نے میرے پیٹے کو اپنا بنا کر مجھ کو دونوں جہان کی نعمت دے دی۔

اس کے بعد ہم دونوں سے رخصت ہو کر اپنی قیام گاہ پر آگئے۔

بادشاہ کا حکم | دو تین دن کے بعد سلطان غیاث الدین تعلق کا حکم حضرت کے پاس آیا کہ آپ چونکہ گانا سننے میں اور گانا

شریعت میں حرام ہے اس واسطے آپ میرے دربار میں آئیے اور میرے مفتی اعظم سے شہر کے سب علماء کے سامنے اور میری موجودگی میں بحث کیجیے۔ اگر آپ نے گانے کا جواز ثابت کر دیا تو ہم سب بھی گانا سننا شروع کر دیں گے ورنہ آپ کو اس گناہ سے توبہ کرنی ہوگی۔

حضرت کا جواب | میرے حضرت نے اس حکم جواب میں بادشاہ کو تحریر بھیجی کہ میری اور میرے بزرگوں کی عادت یہ رہی ہے کہ ہم کبھی کسی بادشاہ کے پاس نہیں گئے نہ بادشاہوں کو اپنے پاس آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن یہ دربار چونکہ شریعت کا دربار ہے اس واسطے میں اکیلا اس دربار میں آؤں گا۔ اس شرط کے ساتھ کہ اگر بادشاہ وہاں ہو تو وہ اہل علم سے اونچی جگہ نہ بیٹھے۔ سب لوگ زمین کے فرش پر مساوی حالت میں نشست کریں۔

اس تحریر کا جواب بادشاہ نے بھیجا کہ مجھے یہ شرط منظور ہے اور میں آپ سب کے ساتھ خاک کے فرش پر بیٹھوں گا چنانچہ دوسرے دن حضرت گھوڑی پر سوار ہو کر تعلق آباد تشریف لے گئے۔ جہاں بادشاہ نے نیا شہر بنانا شروع کیا ہے۔ حضرت نے حکم دیا تھا کہ آدمی میرے ساتھ اس دربار میں نہ جائے ورنہ یہ کہا جائے گا کہ نظام الدین مریدوں کے ہجوم کے ساتھ یہاں آیا اور اس نے مفتی اعظم کو مرعوب کر دیا۔ ہم سب غلاموں نے ہر چند التجائیں کیں کہ ہم سب مجلس سے باہر رہیں گے۔ ہم کو وہاں جانے کی اجازت دی جائے۔ مگر حضرت نے ان التجاؤں کو قبول نہ فرمایا۔

شریعت کا دربار | شاہی محل کے سامنے زمین پر فرش بچھا یا گیا۔ صدر میں بادشاہ اپنے فوجی افسروں کے جھرمٹ میں بیٹھا تھا جو سب ہتھیار بند تھے اس کے دائیں طرف علما کی صف تھی جن کے بیچ میں مفتی اعظم (حاکم شرع) بیٹھے تھے۔ مفتی صاحب نے پوچھا کیا آپ مسلمان ہیں؟ حضرت نے جواب دیا الحمد للہ میں مسلمان ہوں۔ مفتی نے سوال کیا کیا آپ حنفی ہیں؟ حضرت نے جواب دیا ہاں! میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی تقلید کرتا ہوں۔ مفتی نے پوچھا کیا آپ گانا سنتے ہیں؟ حضرت نے جواب دیا ہاں میں گانا سنتا ہوں۔ مفتی صاحب نے پوچھا اس گانے میں مزامیر (باجے) بھی ہوتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کبھی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔ مفتی صاحب نے پوچھا وہ گانا گھر کے اندر مخفی طریقے سے ہوتا ہے؟ حضرت نے جواب دیا گھر کے اندر بھی اور مجلس عام میں بھی دونوں طرح سنتا ہوں۔ مفتی صاحب نے کہا کوئی دلیل اس طرح گانا سننے کے جواز میں آپ کے پاس ہے؟ حضرت نے فرمایا بخاری تشریف میں صحیح حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت نے وہ حدیث پڑھی جس کا مطلب خواجہ سید محمد انور نے مجھے بتایا کہ حضرت نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ ص کے سامنے مدینے کے انصار کی لڑکیاں دف بجا کر گارہی تھیں، حضرت ان کا گانا سن رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عمرؓ وہاں آ گئے اور انھوں نے ان لڑکیوں کو گانے بجانے سے روکا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے فرمایا ان لڑکیوں کو گانے بجانے سے نہ روکو آج ان کا عید کا دن ہے اور ہر قوم کا ایک عید کا دن ہوتا ہے۔

یہ حدیث سن کر مفتی اعظم نے کہا: "ترا با حدیث چہ کار۔ تو کہ مشرب ابوحنیفہ دارمی قول ابوحنیفہ بیار۔"

ترجمہ: تم کو رسول کی حدیث سے کیا واسطہ۔ تم حنفی ہو اور ابوحنیفہ کا مشرب رکھتے ہو تو ابوحنیفہ کا قول دلیل میں پیش کر دو۔

حضرت نے جواب دیا۔ سبحان اللہ! من کہ قول رسول می آرم تو می گوئی کہ قول امتی بیارہ ابو حنیفہ کہ بود کہ من قول او بمقابلہ قول رسول می آرم ۹

ترجمہ: سبحان اللہ میں رسول اللہ کا قول پیش کرتا ہوں اور تم ایک امتی کا قول مانگتے ہو ۹ ابو حنیفہ کون تھے جن کا قول رسول کے مقابلے میں پیش کروں ۹

جو قوم رسول کے قول کے مقابلے میں ایک امتی کا قول مانگتی ہے وہ اس سے نہیں ڈرتی کہ وہ قوم جلا وطن ہو جائے اور قحط میں مبتلا ہو اور اس کا شہر برباد و ویران ہو جائے۔

یہ سن کر مفتی اعظم اور شیخ زادہ نرجام نے بادشاہ اہ حاضہ بن کہ اشتعال دلانے کے لیے کہا۔ خدا کی پناہ! یہ شخص حامی شریعت اور ناصر فقہ حنفی بادشاہ کی موجودگی میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی توہین تریا ہے اور کتا ہے ابو حنیفہ کون تھے۔ حالانکہ ابھی اس نے کہا تھا کہ میں حنفی ہوں اور امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں۔

مفتی اعظم کی حکمت کارگر ہوئی اور جتنے علماء اس کے ساتھ تھے ان سب نے بگڑ بگڑ کر غصے کے لہجے میں کہنا شروع کیا اس نے امام کی توہین کا ہے اور مجلس میں چاروں طرف سے آدازیں آنے لگیں، یہ شخص مجرم ہے، یہ شخص گستاخ ہے۔

بادشاہ نے کہا میں حکم دیتا ہوں کہ شیخ نظام الدین بدایونی کو اور ان کے مریدوں کو اور ان کے خلقاء کو گانا سننے اور گانے کی مجلسیں کرنے سے میری حکومت کا کوئی آدمی نہ روکے۔

امیر خسرو نے بتایا میں تو حضرت سے بہت چھوٹی عمر میں بیعت ہو گیا تھا اور اس کا قصہ بھی بہت دلچسپ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک دن میرے والد امیر سیف الدین محمود مجھ کو اور میرے بڑے

بھائی کو حضرت کے پاس لے گئے، میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں! والد نے فرمایا میں تم کو اور تمہارے بڑے بھائی کو حضرت خواجہ نظام الدین بدایونی کا مرید کرانا چاہتا ہوں۔

میں نے جواب دیا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اسی جگہ دروازے پر بیٹھ جاؤں اندر نہ جاؤں۔ آپ بڑے بھائی کو لے کر اندر جایئے اور ان کو مرید کر لیئے۔ میں یہاں آپ کی واپسی کا انتظار کروں گا۔

میرا یہ جواب سن کر میرے والد مسکرائے اور میرے بڑے بھائی کو ساتھ لے کر مکان کے اندر چلے گئے اور میں دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ جب میرے والد اندر چلے گئے تو میں نے باہر بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں ایک شعر موزوں کیا۔ اس خیال سے کہ اگر حضرت کامل ہیں تو اپنے نور باطن سے اس شعر کا حال معلوم کر لیں گے اور مجھے اس شعر کا جواب شعر کے ذریعے دیں گے۔ تب میں اندر جا کر حضرت کا دیدار ہو جاؤں گا۔ درنہ

جب میرے والد اور بھائی باہر آئیں گے تو ان کے ساتھ گھر والے چلا جاؤں گا اور جو شعر میں نے اپنے دل میں موزوں کیا تھا وہ یہ تھا۔

تو آن شاہے کہ بر ایوان قصرت
غریبے مستمندے بر در آمد
کہوتر گر نشیند باز گردد
بیاید اندروں یا باز گردد

ترجمہ: تو ایسا بادشاہ ہے کہ اگر تیرے محل کے کنگورے پر کبوتر آن بیٹھے تو تیری برکت سے وہ کبوتر بازن جائے پس ایک غریب حاجت مند تیرے دروازے پر آیا ہے وہ اندر آجائے یا الٹا چلا جائے؟

امیر خسرو نے کہا میں یہ شعر موزوں کر کے چپ چاپ بیٹھا تھا اور حضرت کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ یکا یک حضرت کا ایک خادم دروازے کے باہر آیا اور اس نے مجھ سے کہا حضرت نے مجھے حکم دیا ہے دروازے کے باہر ایک ترک زادہ بیٹھا ہے اس کے سامنے جا کر یہ شعر پڑھ دو اور واپس چلے آؤ۔

بیاید اندروں مرد حقیقت

کہ با ما یک نفس ہم راز گرد

اگر آبلہ بود آں مرد نادان

ازاں را ہے کہ آمد باز گرد

ترجمہ: ”اندر چلا آئے حقیقت کے میدان کا مرد تاکہ ہمارے ساتھ کچھ دیر ہمرازیں جائے اور اگر وہ آنے والا نا سمجھ اور نادان ہے تو جس راستے سے یہاں آیا ہے اسی راستے سے واپس چلا جائے۔“

امیر خسرو نے کہا جب خادم نے میرے دل کے شعر کا جواب حضرت کی طرف سے اس شعر میں سنا دیا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور دیوانوں کی طرح خادم کے ساتھ ساتھ حضرت کے مکان کے اندر چلا گیا۔ میرے والد اور بھائی اور حضرت سید محمد کرمانی وہاں بیٹھے تھے۔ میں نے حضرت کو دیکھا کہ وہ مسکرا مسکرا کر میری طرف غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ددڑ کر حضرت کے قدموں میں سر رکھ دیا حضرت نے فرمایا ”بیا، بیا، بیا اے مرد حقیقت این جا بیا، ویک نفس با ما ہمرازیں شو“ آ جا آ جا اے مرد حقیقت اور ایک دم کے لیے ہمارا ہمراہ بن جا۔ میں نے سامنے بیٹھ کر بیعت ہونے کی درخواست کی اور حضرت نے مجھے بیعت کا شرف عطا فرمایا۔

محمد تعلق کی حاضری | بادشاہ نے یکا یک جانے کا ارادہ کیا کیونکہ بنگالے سے لہاوت کی خبر آئی ہے۔ اس نے النخ خاں کو پہلی میں اپنا صدر مقام بنایا ہے اور بادشاہ کے جانے کے بعد النخ خاں نے خواجہ اقبال کے پاس یہ پیغام بھیجا تھا

کہ میں درویشوں کے لباس میں بھیس بدل کر آنا چاہتا ہوں اور خواجہ اقبال نے حضرت کی اطلاع کے بغیر النخ خاں کو تبدیل سہیت میں آنے کی اجازت دے دی تھی۔ ہم دونوں حضرت کی مجلس میں حاضر تھے۔ یکا یک کچھ درویش بہت پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے مجلس میں حاضر ہوئے۔ جن میں ایک درویش اچھی صورت کا نوجوان آدمی بھی تھا۔ میں نے چونکہ النخ خاں کو پہلے بھی دیکھا تھا۔ اس لیے فوراً پہچان لیا کہ یہ نوجوان آدمی بادشاہ کا ولی عہد ہے۔ وہ سب زمین بوسی کے بعد مجلس کی ایک صف میں بیٹھ گئے اور اور انھوں نے اظہار ادب کے لیے زمین چومی اور واپس جانے کی اجازت چاہی۔ حضرت نے خواجہ سید محمد سے فرمایا، ان درویشوں کو جانے کی اجازت دو۔ ایک بادشاہ آتا ہے اور دوسرا بادشاہ جاتا ہے۔ یہ سن کر النخ خاں نے دوبارہ حضرت کے سامنے زمین چومی اور کھیلے قدم ہٹاتا ہوا اپنے درویشوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ میرے اور خواجہ سید محمد کے سوا کوئی نہیں سمجھا کہ یہ درویش کون تھے اور حضرت نے یہ کیا فرمایا کہ ایک بادشاہ آتا ہے اور ایک بادشاہ جاتا ہے۔ کہ اس میں النخ خاں کے بادشاہ ہو جانے کی حضرت نے بشارت دی ہے اور کسی اور آنے والے بادشاہ کا اشارہ بھی اس میں ہے۔

بادشاہ دکن کی آمد

ابھی درویشوں کو واپس گئے ہوئے ایک گھڑی بھی نہ گزری تھی کہ حضرت نے خواجہ سید محمد سے فرمایا، محمد! دروازے پر بادشاہ بیٹھا ہے اس کو اندر بلاؤ اور کھانا کھلاؤ، خواجہ سید محمد مجلس سے اٹھ کر باہر گئے اور میں بھی ان کے ساتھ ساتھ گیا۔ خانقاہ کے دروازے کے باہر جا کر ہم نے دیکھا کہ وہاں کوئی بادشاہ یا امیر موجود نہیں ہے۔ البتہ ایک خوبصورت نوجوان وہاں بیٹھا تھا۔ جس کے کپڑے بہت ہی پُرانے اور میلے تھے۔

میں نے اس لڑکے سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ایرانی امیر زادہ ہوں، مغلوں کے ہاتھ سے میرا خاندان تباہ ہو گیا اور میں نوکری کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ کئی دن سے نوکری ڈھونڈتا پھرتا ہوں مگر کہیں نوکری نہیں ملتی۔ تین وقت سے بھوکا ہوں۔ یہ سنا تھا کہ حضرت کا لنگر عام ہے اور اس لنگر خانے سے جو شخص روٹی کھا لیتا ہے اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے، مگر میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ لنگر خانے میں جا کر کھانا مانگوں، اس واسطے باہر دروازے پر بیٹھ گیا کہ شاید حضرت کی باطنی توجہ سے میری تکلیف دور ہو جائے۔

ہم دونوں حضرت کی مجلس میں حاضر ہوئے اور خواجہ سید محمد نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ باہر ایک ایرانی لڑکا بیٹھا ہے اس کے سوا کوئی بادشاہ وہاں نہیں ہے حضرت نے فرمایا بادشاہ کو اندر بلاؤ اور کھانا کھلاؤ، اس کو لنگر خانے میں نہ لے جاؤ، میرے پاس لاؤ۔ ہم دونوں پھر باہر گئے اور اس لڑکے سے کہا تیرا کیا نام ہے؟ لڑکے نے کہا میرا نام حسن ہے۔ ہم نے کہا چل تجھ کو حضرت بلاتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ اندر آیا مگر اس کو بزرگوں کی مجلس میں حاضر ہونے کے آداب معلوم نہ تھے۔ اندر آ کر اس نے تعظیم ادا نہ کی اور خواجہ سید محمد کے برابر حضرت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت اس کو دیکھ کر فرمایا "بنشیں اے بادشاہ دکن!" وہ لڑکا حضرت کے سامنے بیٹھ گیا پھر حضرت نے خواجہ سید محمد سے فرمایا دکن کے بادشاہ کے لیے کھانا لاؤ۔ خواجہ سید محمد فوراً لنگر خانے میں گئے اور واپس آ کر عرض کی لنگر میں اب خیر ہے یعنی ختم ہو گیا ہے حضرت نے فرمایا جو کچھ بچا ہو وہ لے آؤ۔ خواجہ سید محمد پھر لنگر خانے میں گئے اور روٹیوں کے ٹوٹے ہوئے کچھ ٹکڑے ایک کپڑے میں لے کر حاضر ہوئے اور حضرت کے سامنے وہ ٹکڑے رکھ دیئے حضرت نے ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس لڑکے کو اپنے قریب بلا کر دیا اور فرمایا لے یہ دکن کی بادشاہی کا تاج ہے۔ اس لڑکے نے وہ ٹکڑا حضرت کے دست مبارک سے لے کر اپنے منہ میں رکھ لیا اور خواجہ سید محمد کے کہنے سے اس نے اپنا سر حضرت کے سامنے زمین پر رکھا اور مجلس سے باہر چلا گیا۔ ہم حیران تھے کہ آج یہ کیا واقعات پیش آ رہے ہیں۔

میں نے والد سے کہا یہ شخص ضرور ہمارے وطن کا بادشاہ ہو جائے گا، ہمیں اس سے ابھی سے تعلقات قائم کر لینے چاہئیں۔

یہ سن کر میرے والد نے کہا، میں نے تیری نوکری کے لیے دلی عہد کے ہاں کوشش کی تھی اس کا جواب ملا ہے کہ احمد یاز (بہر دیو) کو ولی عہد نے اپنی تعمیرت کا افسر مقرر کر دیا ہے۔ کل وہ ولی عہد کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی نوکری کا کام سنبھال لے۔ میں نے اپنے باپ سے کہا ایسا نہ ہو حضرت اس نوکری کی اجازت نہ دیں۔ میرے باپ نے کہا تو ابھی جا کر حضرت سے اجازت مانگ۔ اگر وہ انکار فرمائیں تو میں بھی انکار کروں گا۔ میں اسی وقت خواجہ سید محمد کے پاس گیا اور ان کو ساتھ لے جا کر حضرت سے نوکری

کا حال غرض کیا۔ ارشاد ہوا تم کو نوکری قبول کرنے کی اجازت ہے کہ تمہارے عروج کی تعمیر کی پہلی سیڑھی یہ نوکری ہے۔

آج میں سلطان غیاث الدین تغلق کے ولی عہد ملک جو نا الخ خاں کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے حکم دیا کہ

ولی عہد کا دربار

تغلق آباد کا جو نیا قلعہ اور شہر بن رہا ہے اس کا کام تمہارے سپرد کیا جاتا ہے اور تم کو شاہی عمارت کا شہنشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ میں نے ولی عہد کے سامنے تعظیم ادا کی۔ اس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے کہا میرا نام ہر دیو تھا مگر حضرت نے مجھے احمد ایاز نام عطا فرمایا ہے۔ ولی عہد نے کہا کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ میں نے جواب دیا خدا کا شکر ہے جس نے مجھے میرے خواجہ کی برکت سے اسلام کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ولی عہد نے کہا اس کو سونے کے کنگن پہناؤ اور آئندہ اس کو احمد ایاز خواجہ کہا کرو۔ نوکروں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ڈالے گئے۔ میں نے پھر ولی عہد کی تعظیم ادا کی۔ میں نے دیکھا حسن نام کا وہ ایرانی لڑکا جس کو میرے حضرت نے روٹی کا ٹکڑا عطا فرمایا تھا بہت عمدہ لباس پہنے ہوئے ولی عہد کے پیچھے کھڑا ہے اور رومال سے کھٹیاں اڑا رہا ہے۔

کچھ دیر کے بعد میں ولی عہد سے رخصت ہو کر باہر آیا اور اس کے آدمیوں نے مجھے قلعے اور شہر کی تعمیرات کا کام سمجھا دیا جس میں دن بھر مصروف رہتا تھا اور شام کو اپنے باپ کے پاس واپس آ جاتا تھا اور کبھی کبھی حضرت کی مجلس میں بھی حاضر رہتا تھا۔

میں رات دن تعمیرات کے کام میں مصروف رہتا تھا، بادشاہ کے محل میں دیواروں پر سونے کے پترے چڑھائے گئے تھے جب سورج نکلتا تھا تو وہ دیوار خوب چمکتی تھی۔ میں رات کو جب گھر میں آتا تھا تو بہت تھک جاتا تھا۔

تغلق کا خط

پھر بھی اپنے پرانے میزبان خواجہ سید محمد امام سے ضرور مل لیتا تھا اور کبھی کبھی وہ میرے پاس آ جاتے تھے۔ ایک رات انھوں نے مجھ سے کہا آج بنگالے سے سلطان کا خط حضرت کے نام ایک قاصد لایا تھا جس میں گستاخانہ انداز سے لکھا تھا کہ حضرت میری واپسی سے پہلے دہلی چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ دہلی میں آنے کے بعد ایک ایسے شخص کو دہلی دیکھوں جو انسان ہے اور انسانوں سے اپنے سامنے سجدے کرتا ہے اور جو حنفی ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ کی فقہ کے خلاف گانا سنتا ہے اور گانے بجانے کی مجلسیں کھلم کھلا کرتا ہے۔

جب یہ خط حضرت کو میں نے سنایا تو حضرت نے مجھے حکم دیا کہ اس خط کی پیشانی پر لکھ دو ”ہنوز دہلی دور است“۔ (ابھی دہلی دور ہے) اور خط قاصد کو واپس دے دو کہ وہ بادشاہ کے پاس بنگالے پہنچا دے۔

جب میں نے خواجہ سید محمد سے یہ بات سنی تو مجھے بڑا خوف ہوا اور میں دیر تک کچھ سوچتا رہا۔ خواجہ سید محمد نے پوچھا تم کیا سوچ رہے ہو تو بہت معمولی بات تھی۔ سب جانتے ہیں کہ بادشاہ حضرت کے خلاف ہے اور اس کو چونکہ سلطان قطب الدین خلجی سے سلطنت ملی ہے اور قطب الدین خلجی حضرت کے خلاف تھا اس واسطے وہ بھی حضرت کی مخالفت کو اپنی مضبوطی کے لیے ضروری سمجھتا تھا۔

میں نے کہا جی نہیں، میں اور بات سوچ رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک خط ولی عہد کے پاس بھی آیا ہے جس میں لکھا ہے

کہ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ تم درویش نہ لباس میں شیخ نظام الدین کی مجلس میں گئے اور شیخ نے تم کو ہندوستان کا بادشاہ ہو جانے کی دعا دی۔ اور تم نے شیخ کے ایک ہندو مرید کو میر عمارت کا عہدہ دیا ہے۔ اس سے تمہاری بدخواہی ظاہر ہوتی ہے۔ آئندہ احتیاط سے کام لو ورنہ تم ولی عہدی سے محروم کر دیئے جاؤ گے۔ اس خط کی اطلاع مجھے سن اپرائی نے دی تھی اور وہ کہتا تھا کہ ولی عہد بادشاہ کے اس خط سے ڈر گیا ہے اور عجب نہیں کہ تم اب میر عمارت نہ رہو اور نوکری سے الگ کر دیئے جاؤ۔

پس میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت کے نام جو خط آیا ہے وہ بھی اسی بنا پر ہے کہ ولی عہد حضرت کے پاس آیا تھا اور حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ ایک بادشاہ آتا ہے اور ایک بادشاہ جاتا ہے۔ اگر ولی عہد نے مجھے نوکری سے الگ کر دیا تب بھی مجھے اور میرے ماں باپ کو حضرت کا لنگر کافی ہے۔

حضرت کی علالت ذی الحجہ ۷۲۲ھ میں حضرت رضی اللہ عنہم کے چچا علی ہو گئے۔ حضرت کی عمر نوے برس کے قریب ہو چکی ہے اور وہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور تھے لیکن اس بیماری نے ان کو بہت ناتواں کر دیا ہے۔ ان میں روزانہ پابندی سے شام کے وقت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور حضرت کی بیماری اور کمزوری کو بڑھتا دیکھ کر میرا دل بیٹھا جاتا تھا۔

بادشاہ کا ایک اور حکم ولی عہد کے نام بنگالے سے بادشاہ کا حکم آیا کہ شہر کے تاجروں کو حکم دیا جائے کہ کوئی شخص شیخ نظام الدین بدایونی کے مریدوں کو تیل نہ دے تاکہ رات کے وقت روشنی کر کے باؤلی نہ بنائی جاسکے۔ اور شیخ نظام الدین بدایونی کو حکم دو کہ میں بنگالے سے روانہ ہو گیا ہوں۔ میرے دہلی پہنچنے سے پہلے دہلی سے کہیں چلے جائیں۔ ولی عہد نے سلطان کے حکم کے بموجب تاجروں کو حکم دیا کہ کوئی شخص حضرت کے مریدوں کو روشنی کے لیے تیل نہ دے اور حضرت کے پاس بھی حکم بھیجا کہ بادشاہ دہلی آنے والا ہے حضرت دہلی سے کہیں چلے جائیں حضرت نے پھر وہی جواب دیا ہنوز دہلی دور است۔

ہنوز دہلی دور است ربیع الاول ۷۲۵ھ کے شروع کا ذکر ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق بنگالے کے سفر سے دہلی کے قریب افغان پور میں پہنچا اور اپنے ولی عہد کے بنوائے ہوئے محل کو دیکھ کر بہت خوش ہوا ولی عہد نے فوراً کھانا منگوانے کا حکم دیا اور بادشاہ سے اس کی عدم موجودگی کے زمانے کے حالات جو دہلی میں پیش آئے تھے عرض کیے۔ کھانے کے بعد ولی عہد نے مجھے بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہی وہ نو مسلم ہے جو دیو گیر کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور شیخ نظام الدین بدایونی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہے اور میں نے اس کو میر عمارت کا عہدہ دیا ہے جس کو اس نے سلطان کی عدم موجودگی کے زمانے میں بہت عمدگی سے انجام دیا ہے۔ پھر ولی عہد نے نذر کے ہاتھ منگوائے۔ چونکہ مکان نیا تھا اور اس میں فرش بھی لکڑی کا تھا جو نئی کئی ہاتھی مکان کے اندر آئے۔ فرش دبا اور چوٹی محل بچا یک گر پڑا اور بادشاہ اور امیر اس محل کے نیچے دب گئے۔ ایک ہاتھی بھی دب گیا۔ تم سب باہر کھڑے تھے۔ ولی عہد نے چنچنا شروع کیا۔ جلدی مزدوروں کو بلاؤ اور سیباں منگواؤ اور مہہ ہنؤ۔

شیخ رکن الدین ملتانی نے محل گرنے کی آواز سنی تو وہ بھی نماز پڑھے بغیر دوڑے ہوئے وہاں آئے۔ ولیعهد چھتیا رہا اور ہم سب بھی چھتے رہے مگر مزدور وہاں قریب نہ تھے وہ اتنی دیر میں آئے کہ جب انھوں نے بلکہ ہٹایا تو بادشاہ اور اس کا چھوٹا بیٹا محمود اور سب امیر مردہ ہو چکے تھے۔ راتوں رات بادشاہ کو اور اس کے بیٹے محمود کو اس مقبرے میں دفن کیا گیا جو اس نے اپنے قلعے کے قریب خود اپنے لیے بنوایا تھا۔

آج شہزادہ الغ خاں نے اپنے باپ کا سوگ ختم کر دیا اور ہندوستان کی شہنشاہی حضرت نے شادی کیوں نہیں کی؟ کے تخت پر بیٹھ گیا۔ مراسم دربار داری سے فارغ ہو کر جب وہ خلوت میں گیا تو اس نے مجھے بھی وہاں بلا یا اور قلعہ کی بقیہ تعمیرات کی نسبت مجھ سے کچھ باتیں دریافت کرنے کے بعد کہا۔ تم کئی سال سے حضرت سلطان المشائخ رحمہ کے پاس رہتے ہو کیا تم کو اس کی وجہ معلوم ہے کہ حضرت رحمہ نے شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے جواب دیا۔ مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے اور میں نے کبھی کسی سے اس کی نسبت کچھ سنا بھی نہیں

خلوت میں اس وقت حضرت شیخ رکن الدین ملتانی بھی موجود تھے۔ انھوں نے بادشاہ سے کہا میں نے حضرت شیخ نظام الدین بدایونی سے اس کی نسبت تخلیہ میں بات چیت کی تھی اور انھوں نے مجھے معقول جواب دیا تھا۔ انھوں نے کہا تھا میں نکاح سے منکر نہیں ہوں بلکہ جب قرآن مجید میں پڑھتا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے... "تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہو جاتی ہے" تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سنت کی پیروی کے خیال سے نکاح کروں اور خدا کے فریضہ فوت ہوتے لگیں اور میں اولاد کے فتنے میں مبتلا ہو کر فریضہ خداوندی کو بھول جاؤں۔

مجلس خلوت سے رخصت ہونے کے بعد میں جب اپنی قیام گاہ پر جانے لگا اور شیخ رکن الدین ملتانی بھی اپنی قیام گاہ کو چلے تو انھوں نے اپنے ایک مرید کو میرے پاس بھیجا کہ آج شام کو میرے مکان پر آنا۔ میں نے کہا میرے حضرت بیمار ہیں اور میں آج شام کو وہاں جانا چاہتا ہوں۔ انھوں نے دوبارہ کہا کھینچا کہ وہاں جانے سے پہلے مجھ سے ملتے جانا۔ چنانچہ میں شام کو شیخ کے پاس گیا تو انھوں نے تخیلے میں مجھ سے کہا بادشاہ تجھ سے اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنے حضرت سے دریافت کر کے مجھے کل صبح تک جواب دے تاکہ میں بادشاہ کو اطلاع دے سکوں۔ یہ سن کر میں دوبارہ اپنے مکان پر آیا اور اپنے ماں باپ سے اس کا ذکر کیا۔ ان دونوں کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی اور انھوں نے کہا یہ سب حضرت کی توجہ کی تاثیر ہے۔

حضرت کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا تو حضرت اس وقت بالا خانے کی چھت پر تھے اور ان کو بخار چڑھا ہوا تھا۔ میں نے عرض کی کہ آج حضرت شیخ رکن الدین ملتانی نے مجھ سے یہ فرمایا کہ سلطان محمد تعلق اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کرنی چاہتا ہے۔ تو اپنے حضرت کی خدمت میں یہ معروضہ پیش کر دے اور جو حکم حضرت کا ہو اس پر عمل کر۔ حضرت یہ سن کر ہلنگ پر بیٹھ گئے اور تبسم کے بعد فرمایا۔ جا میری اجازت ہے کہ میں مشیت الہی کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ ورنہ بادشاہوں سے رشتہ داری کرنا خدا پرست انسانوں کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے۔

جانشینی

اس کے بعد حضرت نے قاضی سید محی الدین کاشانی رح سے فرمایا میں نے ربیع الدین کے بھائی تقی الدین نوح کو اپنا جانشین بنایا تھا، اس نے وفات پائی تو اب میں نے ربیع الدین کو اپنی جگہ کی تولیت دی ہے رہی میرے بعد خانقاہ کی اور درویشوں کی خدمت انجام دے گا۔ یہ سن کر ہم سب رونے لگے اور حضرت نے خواجہ ربیع الدین ہارون کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر فرمایا۔ فرزند! شام کو صبح کے لیے کوئی چیز بچا کر نہ رکھنا اور دشمنوں کی دشمنی کا بدلہ نہ چاہنا کیونکہ کشندہ کشندہ بود ترجمہ جو برداشت کر لیتا ہے وہ مار ڈالتا ہے۔

تعلق کی ہلاکت پر کیا فرمایا | خواجہ سید محمد امام بیان کرتے تھے کہ جب سلطان غیاث الدین تغلق کے مرنے کی اطلاع حضرت کو دی گئی تو حضرت چادر اوڑھے ہوئے پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔

حضرت نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت انسانی ارادوں پر غالب رہتی ہے۔ بادشاہ بہت اچھا آدمی تھا اس کے دل میں شریعت کا ادب تھا اور وہ رعایا کی آسائش کا ہمیشہ خیال رکھتا تھا۔

حضرت کی وفات | ۱۰۔ ربیع الآخر ۷۲۵ھ سے شنبہ کی شام کو مجھے خواجہ سید محمد امام نے خبر بھیجی کہ حضرت کا مزاج زیادہ ناسا ہے میں سات روز سے غیاث پور میں حاضر نہیں ہو سکا تھا۔ کیونکہ بادشاہ نے خفیہ طور پر اپنی رط کی کی شاہ

میرے ساتھ کر دی تھی۔ تاہم میں روزانہ خواجہ سید محمد امام سے اپنے غلام مقبل کے ذریعے حضرت کی خیریت منگالیا کرتا تھا۔ آج علالت کی زیادتی کا حال معلوم ہوتے ہی میں نے بادشاہ کو اطلاع بھجوائی اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے مجھے اپنے پاس بلا یا اور بہت دیر تک حضرت کے مرض کی کیفیت دریافت کرتا رہا۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ علاج کا کیا انتظام ہوا ہے؟ میں نے جواب دیا حضرت چار مہینے سے بیمار ہیں اور اب چالیس دن سے انھوں نے کھانا ترک فرما دیا ہے اور دوا کی طرف تو وہ کبھی بھی التفات نہیں فرماتے۔ بادشاہ نے کہا تم وہاں جاؤ اور میری طرف سے عرض کرو کہ اگر حضرت اجازت دیں تو میں شاہی طبیب کو ان کی خدمت میں بھیج دوں۔ میں نے بادشاہ سے کہا اگر اخوند عالم شاہی طبیب کو ابھی میرے ساتھ بھیج دیں تو مناسب ہوگا تاکہ اگر حضرت اجازت دیں تو علاج فوراً شروع کر دیا جائے۔ بادشاہ نے اس کو پسند کیا اور شاہی طبیب کو بلا کر میرے ساتھ کر دیا اور دو غلاموں کو حکم دیا کہ وہ فوراً خبر لے کر میرے پاس واپس آئیں۔ بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ حضرت سے عرض کرنا مجھ کو بھی عبادت کا ثواب حاصل کرنے کی تمنا ہے اگر اجازت ہو جائے تو میں بہ شرف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں؟

میں طبیب کو لے کر رات کے وقت حاضر ہوا۔ حضرت اس وقت کتب خانے کے تجربے میں تھے اور خلفا اور مریدین اور اقر

وہاں جمع تھے۔ حضرت پر غشی کا عالم طاری تھا۔ میں نے خواجہ اقبال سے کہا کہ بادشاہ نے شاہی طبیب کو بھیجا ہے اور وہ خود بھی آ

چاہتا ہے۔ خواجہ اقبال نے جواب دیا۔ آج صبح سے بے ہوشی اور غشی کے دورے ہو رہے ہیں جب ہوش آتا ہے تو نماز کے

فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی یا نہیں؟ ہم عرض کرتے ہیں مخدوم نے ابھی نماز پڑھی ہے تاہم حضرت مکرر نماز ادا فرماتے ہیں

آج عشا کی نماز تین دفعہ پڑھ چکے ہیں۔

سب کچھ لوٹا دیا

کل حضرت نے جو کچھ لنگر میں تھا وہ سب غریبوں اور مسکینوں کو تقسیم کر دیا تھا۔ آج سید حسین کرمانی سے فرمایا میں نے اقبال سے کہا تھا کوئی چیز باقی نہ رکھے سب لوٹا دے ورنہ تو ذمہ دار ہو گا۔ تم جاؤ اور جا کر دیکھو کہ اقبال نے حضرت کے حکم کی پوری تعمیل کی ہے۔ صرف انبار خانوں میں غلہ باقی ہے جو درویشوں کی خوراک کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت برہم ہوئے اور فرمایا انبار خانوں کے دروازے توڑ ڈالو اور زمین کی اس ریت (غلے) کو لوٹا دو۔ چنانچہ اطراف کے فقیروں اور مسکینوں کو خبر دی گئی اور وہ بکثرت جمع ہو گئے، میں نے انبار خانوں کے دروازے کھول دیئے اور فقیروں نے سب کچھ لوٹ لیا اور میں نے حکم کے بموجب ایک دانہ بھی باقی نہ رکھا اور خدمت میں حاضر ہو کر اس کی اطلاع عرض کر دی۔

اس کے بعد خواجہ اقبال نے مجھ سے کہا حضرت کسی طبیب کا علاج پسند نہیں فرماتے لیکن بادشاہ نے جس طبیب کو بھیجا ہے اس کو میں اپنے ساتھ پلنگ کے قریب لے چلتا ہوں۔ چنانچہ میں اور طبیب حضرت کے پلنگ کے قریب حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ اور عالم سکوت میں تھے۔ طبیب نے آہستگی سے نبض پر ہاتھ رکھا حضرت نے آنکھیں کھول دیں۔ خواجہ اقبال نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی سلطان محمد تعلق نے اپنے خاص طبیب کو مخدوم کے علاج کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا اور طبیب کو دیر تک دیکھتے رہے۔ اس کے بعد حضرت نے دھیمی آواز میں فرمایا۔ ”درمند عشق را دار و بجز دیدار نیست“

ترجمہ: محبت کے بیمار کے لیے دیدار کے سوا اور کوئی دار نہیں ہے۔“

آخر وقت

ساری رات ہی حالت رہی کہ ہوش آتا تھا اور پھر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ ہوش کی حالت میں حضرت کچھ فرماتے تھے مگر آواز کی ناتوانی کے سبب ہم اس کو سننے سے محروم رہ جاتے تھے۔ صبح کی نماز پڑھ کر ہم سب پھر خدمت میں حاضر ہو گئے اور ہم نے سنا کہ حضرت نے صبح کی نماز بھی کئی دفعہ پڑھی اور خواجہ سید محمد امام کو قریب بلا کر کان میں کچھ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا حضرت شیخ العالم رحمہ تشریف لائے ہیں مجھے تعظیم کے لیے اٹھاؤ۔ ہم سب آگے بڑھے کہ حضرت کو سہارا دے کر اٹھائیں۔ یکایک حضرت پر سکوت طاری ہو گیا اور سانس کی حرکت بھی بند ہو گئی۔ اس وقت ہم نے جانا کہ سورج غروب ہو گیا، حالانکہ وقت سپہشت کا تھا اور سورج آسمان پر تیزی سے چمک رہا تھا۔ ہم سب کی حالت پہلے تو سکتے کی سی ہو گئی، جو کھڑا تھا وہ دم بخود کھڑے کا کھڑا رہ گیا جو بیٹھا تھا وہ بت کی طرح بے حس و حرکت دکھائی دیتا تھا۔ اقبال اور میرزا اور عبدالرحیم کی بے قراری حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ خواجہ سید محمد امام اور قاضی سید محی الدین کاشانی اور خواجہ سید موسیٰ اور سید حسین کرمانی وغیرہ مخلصین خاص بہت زیادہ اندوہ گین اور بے قرار تھے۔ خلف بھی رو رہے تھے مگر کوئی شخص صبر و ضبط کی حد سے آگے نہ بڑھتا تھا۔ یعنی چیخ چیخ کر کوئی نہ روتا تھا۔

بادشاہ کی آمد

یکایک مشہور ہوا کہ سلطان محمد تعلق آیا ہے۔ حضرت شیخ رکن الدین سہروردی بھی تشریف لائے ہیں۔ سلطان نے حضرت کے پلنگ کے قریب آکر چہرہ مبارک کھول کر زیارت کی اور بہت رویا پھر اس نے پوچھا دفن کا انتظام کہاں ہو گا؟ سید حسین کرمانی نے آگے بڑھ کر حضرت کی وصیت کا ذکر بادشاہ سے کیا اور مالاب کے اندر دفن کرنے کی تجویز بھی بادشاہ کو سنائی۔ بادشاہ نے اس کو پسند کیا اور حکم دیا احمد یاز خواجہ یہاں شاہی مزدوروں کے لیے فوراً انتظام کرے۔ یمن کرمانی اس وقت گھوڑے پر سوار ہو کر شہر

گیا اور وہاں سے مزدوروں کو لایا اور تھوڑی دیر میں تالاب بھرویا گیا اور وہاں لحد تیار ہو گئی۔

بادشاہ نے جنازے کو کندھا دیا | میں چونکہ مزار کی تیاری کے لیے خالقہ سے چلا گیا تھا اس واسطے مجھے جنازے کی ہمراہی

آگیا تھا اور اس کو خوش کرنے کے لیے مخالفین نے بھی جنازے کو کندھا دیا۔ میں نے کہا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ اتنی دیر بھوکا رہا
ورنہ وہ صبح سے شام تک تین چار دفعہ کھانا کھاتا ہے۔

سن اور تاریخ | حضرت آخری چہار شنبہ صفر ۶۳۶ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۶۵۲ھ میں دہلی میں تشریف لائے اور ۱۵۔ رجب ۶۵۵ھ

میں بمقام اجودھن حضرت بابا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی اور دہلی واپس آ گئے۔ پھر رمضان ۶۵۹ھ (چھ سو اٹھ) میں

چار سال کے بعد حضرت کو خلافت ملی۔ حضرت اپنے پیر کی زندگی میں تین دفعہ اجودھن یعنی پاک پٹن تشریف لے گئے۔ ایک دفعہ ۶۵۵ھ میں

جب خلافت ملی اور پیر کی وفات کے بعد خود حضرت نے فرمایا ہے کہ میں سات دفعہ اجودھن میں گیا یعنی کل دس دفعہ حضرت اجودھن میں حاضر

ہوئے۔ اس لیے راجہ مارہر دیو نے جوملا یوسف کا قصہ لکھا ہے وہ غالباً ۶۵۹ھ میں پیش آیا ہوگا اور راجہ مارہر دیو کا یہ لکھنا کہ حضرت

کو مرید ہوتے ہی خلافت مل گئی تھی، غالباً ان کے سمجھنے کی غلطی ہے کیونکہ ان سے یہ قصہ خواجہ سید محمد امام رضی نے بیان کیا تھا اور ان کا بھی یہ

ہوا قصہ تھا وہ اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے۔

حضرت کی وفات ربیع الثانی ۶۲۵ھ ہجری میں ہوئی اس اعتبار سے یہ ظاہر ہوا کہ حضرت پیدائش سے ۱۶ سال کی عمر تک بدایوں میں رہے

اور ۱۶ سال کی عمر سے نو اسی برس کی عمر تک دہلی میں رہے اور دہلی سے دس دفعہ اجودھن کا سفر کیا۔ سوائے اجودھن کے سفر کے اور کسی سفر کا

ذکر کتابوں سے ظاہر نہیں ہوتا۔

بیس سال کی عمر میں مرید ہوئے اور چوبیس سال کی عمر میں خلافت ملی اور ۶۶ سال تک بیعت و ارشاد میں مصروف رہے یعنی از روئے

اصطلاح روحانی چوبیس سال کی عمر میں تخت خلافت پر بیٹھے اور ۶۶ برس تک ہندوستان کی روحانی شہنشاہی کرتے رہے۔

مقام پیدائش | بوبی کے مشہور ضلع بدایوں میں حضرت پیدا ہوئے اور جس مکان میں ولادت ہوئی تھی وہ محلہ تنگی ٹولے میں اب بھی

موجود ہے ایک ہندو آج کل اس کا مالک ہے۔

حضرت کے پانچ پیارے | حضرت سلطان المشائخ رضی کے جتنے خلیفہ اور مرید تھے یوں تو وہ سبھی حضرت کو پیارے تھے لیکن

سیرالاولیا وغیرہ کتب قدیم سے معلوم ہوتا ہے کہ پانچ اصحاب حضرت کو بہت پیارے تھے۔ ایک

حضرت خواجہ سید رفیع الدین ہارونؒ۔ دوسرے حضرت مولانا خواجہ سید امامؒ تیسرے خواجہ حسن علاء سہریؒ چوتھے حضرت مولانا سید

حسین کرمانی۔ پانچویں حضرت امیر خسروؒ

حضرت امیر خسرو اور حضرت سید رفیع الدین ہارون اور حضرت سید حسین کرمانی اور حضرت خواجہ حسن علاء سہری کو خلافتیں تو ملی تھیں

مگر یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو بیعت کرتے تھے یا نہیں۔ مگر حضرت خواجہ محمد امام کی بابت سیرالاولیا میں تفصیل سے لکھا ہے کہ حضرت سلطان

شاخ نے صرف انہی کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ حضرت سلطان المشائخ کی موجودگی میں لوگوں سے بیعت لیں اور جب کہیں سے کسی مجلس بلاوا آتا تھا تو حضرت سلطان المشائخ رضانی کو اپنا قائم مقام بنا کر بھجیتے تھے اور اپنی مجلس میں بھی خواجہ سید امام رضا ہی کو سب سے نچی جگہ بیٹھنے کے لیے عطا فرماتے تھے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔

حضرت خواجہ سید حسین کرمانی | سیرالاولیا کے صفحہ ۲۲۱ میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ سید حسین کرمانی رضانی کو حضرت سلطان المشائخ کا منہ بولا بیٹا سمجھا جاتا تھا اور وہ تمام خلفاء کی عرض و عرض حضرت سلطان المشائخ کی خدمت پیش کرتے تھے اور خلافت نامے بھی عموماً انہی کے قلم سے لکھوائے جاتے تھے۔ خواجہ حسین کرمانی رضانی بہت جامعہ ذہین تھے۔ سادات اور صوفیاء کے رواج کے موافق لباس پہنتے تھے مگر لباس کا کپڑا نہایت قیمتی اور اعلیٰ ہوتا تھا اور پان بھی بہت کھاتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کسی وقت پان دس روپے قیمت میں ملتا تب بھی اسی قیمت میں پان لے کر استعمال کرتے تھے حضرت سلطان المشائخ کی وفات کے بعد بہت سے تک زندہ رہے یعنی حضرت کا وصال ۷۲۵ھ میں ہوا تھا اور یہ ۷۵۲ھ تک زندہ رہے۔ سیرالاولیا کے صفحہ ۲۲۳ پر یہ بھی مذکور ہے کہ جب خواجہ جہاں احمد ایاز سلطان محمد تغلق کا وزیر اعظم ہو گیا جس نے حضرت سید حسین کرمانی رضانی کا قرب حضرت سلطان المشائخ کی مجلس میں دیکھا تھا تو اس نے سید حسین کرمانی رضانی سے درخواست کی کہ آپ بھی دیوگرہ میں تشریف لائیے اور میرے پاس قیام کیجیے۔ کیونکہ سلطان محمد تغلق ان دنوں دیوگیر (دولت آباد) میں رہتا تھا۔ سید صاحب نے جواب دیا میں اس شرط پر وہاں آؤں گا کہ اپنا لباس نہیں بدلوں گا کوئی نوکری قبول نہیں کروں گا۔ سلطان محمد تغلق کے وزیر اعظم خواجہ جہاں احمد ایاز نے ان شرطوں کو قبول کیا اور سید صاحب دہلی سے دولت آباد ریف لے گئے اور وہاں مقیم رہے اور ۲۱ شعبان ۷۵۲ھ جمہرات کے دن فالج کی بیماری میں وفات پائی اور اپنے والد حضرت مولانا خواجہ محمد کرمانی کے مزار کے قریب دفن کیے گئے۔

خواجہ سید محمد امام | ان کا تذکرہ راجکار ہر دیو عرف احمد ایاز خواجہ جہاں کی کتاب چہل روزہ میں بہت تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ سیرالاولیا کے مصنف نے جو حالات ان کے اور ان کے بھائی خواجہ سید موسیٰ کے لکھے ان سے پوری طرح ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں بھائی حضرت سلطان المشائخ کے مقبول پیاروں میں تھے۔

حضرت خواجہ سید رفیع الدین ہارون | سیرالاولیا کے صفحہ ۲۰۹ پر لکھا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ رضانی اپنے پوتے خواجہ سید رفیع الدین ہارون سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب تک وہ دسترخوان پر نہ جاتے تھے کھانا شروع نہ کرتے تھے اور ان کے آنے کا انتظار کرتے رہتے تھے اور چونکہ خواجہ سید رفیع الدین ہارون کو تیرکمان وغیرہ ان سپہ گری سے رغبت اور خانقاہ کا متولی اور منتظم بنا دیا تھا۔ ان کا مزار حضرت سلطان المشائخ کے پائیں گوشہ مشرق و جنوب میں ہے۔ ان کے برابر ان کے دادا حضرت خواجہ سید صالح کا مزار ہے۔

حضرت امیر خسرو | ان کا تذکرہ لکھتے وقت سیرالاولیا صفحہ ۲۹۹ سے صفحہ ۳۰۳ تک اور دوسری کتب کا یہ مختصر اقتباس کیا جاتا ہے جو یہ ہے۔

حضرت امیر خسروؒ کے والد کا نام امیر سیف الدین محمود تھا جو لاچین نسل کے ترک تھے۔ امیر خسروؒ ۶۵۱ھ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے نانا دت عرض کی عمر ۱۱ برس کی تھی۔ باپ نے ان کا نام ابو الحسن رکھا تھا۔ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد ان کو کپڑے میں لپیٹ کر پروس کے ایک مجذوب کے پاس لے گئے۔ مجذوب نے ان کو دیکھ کر کہا یہ بچہ تو خاقانی سے بھی دو قدم آگے بڑھ جائے۔ ہوش سنبھالا تو حضرت سلطان المشائخ کے مرید ہو گئے اس وقت انھوں نے ایک شعر کہا تھا :-

مفتخر از وی بخلای منم خواجہ نظام است و نظامی منم

حضرت کی غلامی سے مجھے فخر ہے۔ میرے خواجہ نظام ہیں اور میں نظامی ہوں۔

جس وقت سے حضرت امیر خسروؒ نے یہ شعر کہا تھا۔ حضرت سلطان المشائخ کے مریدوں میں اپنے آپ کو نظامی کہنے کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔

حضرت سلطان المشائخ نے ایک روز امیر خسروؒ سے فرمایا تم اپنی نظریں میں اصفہانی شعراء کا رنگ اختیار کر یعنی عشق و محبت کا رنگ تمہارے کلام میں زیادہ ہونا چاہیے۔ حضرت نے اس کی فوراً تعمیل کی اور اس سے ان کے کلام کو بہت زیادہ مقبولیت ہوئی۔ ایک روز امیر خسروؒ نے اپنا کلام حضرت کو سنایا تو حضرت نے خوش ہو کر فرمایا۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ امیر خسروؒ نے عرض کی اپنے کلام میں شیرینی چاہتا ہوں ارشاد ہوا میری چارپائی کے نیچے شکر سے بھرا ہوا ایک تھال رکھا ہے وہ اٹھالا۔ امیر خسروؒ نے اس کو پیش کیا۔ حضرت نے تھوڑی سی تنگ امیر خسروؒ کو اس میں سے کھلائی اور فرمایا یہ تھال اپنے سر پر رکھ۔ چنانچہ اس وقت سے حضرت کے کلام میں عجیب لذت اور شیرینی پیدا ہوئی۔ حضرت امیر خسروؒ نے اپنا دیوان "تحفة الصغیر" اور دوسرا دیوان "نہایۃ الکمال" مولانا رفیع الدین پانچہ کے والد مولانا قاضی معز الدین پانچہ کی معرفت حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں پیش کرایا۔ اس کے بعد سے امیر خسروؒ کی حاضری حضرت کی خدمت میں لگی اور حضرت نے ان کو محرم راز بنانے کا شرف عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ پھر امیر خسروؒ جس کسی مضمون کی کوئی نئی کتاب لکھتے تھے حضرت کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے تھے۔ حضرت اس کو دیکھ کر کبھی برکت کی دعا فرماتے تھے اور کبھی کسی مضمون پر اعتراض بھی کرتے تھے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ اصلاح مد نظر ہوتی تھی۔

حضرت امیر خسروؒ دن بھر بادشاہوں کی صحبت میں رہتے تھے اور رات کو اپنے گھر پر ہوتے تو قرآن مجید کے سات پاروں کی تلاوت کرتے اور تہجد اور فرماتے تھے یا حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں شب بائیں کرتے تو حضرت کے ساتھ شب بیداری کرتے تھے۔ ایک روز امیر خسروؒ نے سلطان المشائخ سے عرض کی آج کل تہجد کے وقت بہت رونا آتا ہے۔ ارشاد ہوا خدا کا شکر ہے کہ اب کچھ کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے۔

حضرت سلطان المشائخ خاص اپنے ہاتھ سے خطوط لکھ کر ان کو بھیجا کرتے تھے جن کے اندر بے بہا اور بیش قیمت باتیں ہوتی تھیں ایک دفعہ حضرت نے امیر خسروؒ سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا :-

"میں سب سے تنگ ہو جاتا ہوں۔ مگر اے ترک تجھ سے کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ دوسری بار فرمایا کہ میں سب سے تنگ ہو جاتا ہوں۔"

یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی، مگر سوائے تیرے اے ترک۔ ایک دفعہ حضرت نے امیر خسروؒ سے تجھ میں فرمایا "میری سلامتی کی دعا مانگ کہ تیری سلامتی میری سلامتی پر منحصر ہے۔ کیونکہ تو میرے بعد جلدی دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور یہ بھی دعا کر کہ لوگ تجھ کو میرے قریب دفن کریں۔ اور انشاء اللہ تم البیابھی ہوگا۔"

امیر خسروؒ نے یہ بھی کہا کہ میرے حضرت رضی اللہ عنہم مجھے ہمیشہ "ترک اللہ" فرمایا کرتے تھے اور جننے خطوط میرے نام لکھتے تھے ان کے شروع میں "ترک اللہ" لقب تحریر فرماتے تھے۔

ایک روز کا ذکر ہے حضرت نے فرمایا میں نے خواب میں حضرت شیخ بہاؤ الدینؒ کو دیکھا کہ وہ میرے پاس تشریف لائے ہیں اسی وقت تو امیر خسروؒ وہاں آیا اور معرفت کے نکات بیان کرنے لگا۔ بجا یک موذن نے صبح کی اذان کہی اور میری آنکھ کھل گئی۔ پھر ارشاد ہوا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ تجھ کو میں نے ایسے مقام میں دیکھا ہے۔ تجھ کو چاہیے کہ بزرگوں کے کلمات ہر وقت اپنے سامنے رکھا کرے اس کے بعد اپنی خاص ٹوپی منگائی اور میرے سر پر رکھی۔

ایک روز حضرت رضی اللہ عنہم نے اپنی زبان مبارک سے میری نسبت یہ رباعی ارشاد فرمائی۔

خسرو کہ بنظرم و نشر مثلش کم ملکیت ملک سخن آں خسرو راست
آں خسرو راست ناصر خسرو نیت زیرا کہ خدائے ناصر خسرو راست

۵۔ امیر حسن علاء سنجرئی | سیرالاولیا کے صفحہ ۳۰۶ سے ۳۰۷ تک حضرت خواجہ حسن علاء سنجرئی کے حالات درج ہیں جن میں حضرت سلطان المشائخ کی اس خاص توجہ کا ذکر ہے جو خواجہ حسن پر حضرت کی تھی مصنف سیرالاولیا نے یہ بھی لکھا ہے کہ حسن علاء سنجرئی نے جو ملفوظات حضرت سلطان المشائخ کے فوائد المفواد کے نام سے جمع کیے تھے ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ حسن نے وہی الفاظ نقل کیے تھے جو حضرت کی زبان سے نکلے تھے اس لیے یہ کتاب گھر گھر مقبول ہوئی اور امیر خسروؒ کا کرتے تھے کہ میری سب کتابیں حسن رضی اللہ عنہم کے نام ہوتیں اور یہ کتاب میرے نام ہوتی تو میرے لیے بڑا فخر تھا۔ حسن علاء سنجرئی ان دنوں اپنے لکھے ہوئے ملفوظات حضرت سلطان المشائخ کو دکھاتے تھے اور حضرت اپنے قلم مبارک سے ان کو کبھی کبھی درست بھی فرماتے تھے۔ حضرت خواجہ حسن ساری عمر مجرد رہے شادی نہیں کی اور آخر عمر میں دولت آباد تشریف لے گئے اور وہیں انتقال ہوا۔

حضرت کی وفات کے بعد سلسلہ نظامیہ کی اشاعت | حضرت سلطان المشائخ کے مذکورہ خلفا اور مریدوں کا مجلس تذکرہ بیان کرنے کے لیے اب سلسلے کی گذشتہ اور موجودہ حالت

کھنی جاتی ہے خلفا میں صرف تین چار بزرگ ایسے گذرے ہیں جن سے نظامیہ سلسلے کو بہت ترقی ہوئی اور یہ بات ہر بزرگ کے زمانے میں پائی جاتی تھی کہ اولاد سے سلسلہ نہ پھیلتا تھا بلکہ خلفا سے چلتا تھا۔ حضرت خواجہ صاحب امیری کے بہت سے خلفا بھی تھے اور فرزند بھی تھے مگر سلسلہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ سے پھیلا اور حضرت خواجہ قطب صاحب کے بھی خلفا بہت تھے۔ لیکن سلسلے کو ترقی دینے والے حضرت بابا فرید گنج شکر ثابت ہوئے اور حضرت بابا صاحب کے خلفا بھی بے شمار تھے اور اولاد بھی

تھی مگر ان کے سلسلے کو پھیلانے والے نین بزرگ ہوئے۔ ایک حضرت مخدوم جمال الدین ہانسویؒ جن سے جمالیہ سلسلہ چلا۔ دوسرے سلطان المشائخ رض جن سے نظامیہ سلسلہ جاری ہوا۔ تیسرے حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر، جن سے صابریہ سلسلہ جاری۔ اسی طرح حضرت سلطان المشائخ کے بھی بہت سے خلفائے تھے، لیکن سلسلے کو بڑھانے والے صرف دو بزرگ سب سے نمایاں ہیں۔ ایک حضرت مخدوم نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، اور دوسرے حضرت مخدوم انجی سلج۔ حضرت چراغ دہلوی سے نظامیہ نصیریہ سلسلہ جاری ہوا۔

سراجیہ سلسلہ زیادہ تر صوبہ بہار و بنگال اور آسام میں پھیلا اور حضرت خواجہ سالار مہن بن سے سلسلہ چین میں پھیلا اور چراغ دہلوی کے ذریعے پنجاب، راجپوتانہ، گجرات، دکن کے علاقوں میں سلسلے کی اشاعت ہوئی۔

نظامیہ سلسلے کے مجدد | مغل حکومت کے آخری دور میں حضرت مولانا نظام الدین اورنگ آبادیؒ کے فرزند حضرت مولانا فخر الدین اورنگ آبادیؒ سے دہلی تشریف لائے اور وہ نظامیہ سلسلے کے مجدد ثابت ہوئے۔

ان کے زمانے تک نظامیہ نصیریہ سلسلہ تمام ہندوستان میں عالمگیر نہیں ہوا تھا صرف دکن میں حضرت بندہ نواز سید محمد گیسو سے سلسلہ پھیلا تھا اور گجرات میں حضرت شیخ کمال الدین علامہ کے ذریعے سلسلے کی اشاعت ہوئی تھی۔ لیکن حضرت مولانا فخر صاحب نے دہلی میں بیٹھ کر اس سلسلے کی اشاعت کا بہت بڑا کام کیا۔ ان کے زمانے میں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی بہت بڑے عالم اور حکمت استاد مولوی دہلی میں موجود تھے جن کو حضرت مولانا فخر صاحبؒ کی ترقی اچھی معلوم نہ ہوئی اور انھوں نے ایک رسالہ لکھا جس میں یہ اعتراض تھا کہ حشیشیہ سلسلہ حضرت علی تک متصل نہیں ہوتا کیونکہ حضرت خواجہ حسن بصریؒ حضرت علی کے زمانے میں بہت کم عمر تھے اور کم عمری میں ان کو روحانی خلافت کیونکر مل سکتی تھی؟ اس کے جواب میں حضرت مولانا فخر صاحبؒ نے ایک محدثانہ اور محققانہ رسالہ عربی زبان میں فخر الحسن کے نام سے لکھا اور عالمانہ انداز سے ثابت کر دیا کہ حضرت خواجہ حسن بصریؒ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کم عمر نہیں تھے اور روحانی خلافت کی اہلیت رکھتے تھے۔ اس کتاب کے شائع ہوتے ہی دہلی اور ہندوستان کے علما اور مشائخ میں حضرت مولانا فخر صاحبؒ کی دھوم مچ گئی اور دوردور سے اہل علم ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ حضرت مولانا فخر صاحبؒ کی روحانی تعلیم ایسی عجیب و غریب تھی کہ ان کے خلفاء جہاں بھی گئے نظامیہ سلسلے کو چار چاند لگا کر روشن کر دیا۔ چنانچہ پنجاب میں حضرت مولانا نور محمد صاحب مہارویؒ کو بھیجا گیا جن سے سارا پنجاب منور ہو گیا اور آج تو نسہ شریف اور چاچڑاں شریف اور سیال شریف اور گولڑہ شریف اور جلال پور شریف وغیرہ خالق ہیں حضرت مولانا نور محمد صاحب مہاروی کے فیض سے روشن ہیں اور وہیں کھنڈ میں حضرت مولانا شاہ نیاز احمد صاحب نیاز بریلوی نے نظامیہ سلسلہ چمکایا اور پھیلا یا۔ دہلی میں حضرت حاجی لال محمد صاحب اور حضرت مولانا خواجہ غلام فرید صاحب اور حضرت حافظ لقمان صاحب سے سلسلے کی بڑی اشاعت ہوئی ہے پور میں حضرت مولانا ضیاء الدین تشریف لے گئے اور تمام راجپوتانہ کو روشن کر دیا۔

حضرت مولانا فخر صاحب کے فرزند حضرت میاں قطب الدین صاحب تھے اور ان کے فرزند حضرت میاں نصیر الدین کالے صاحب

تھے۔ ان سے بھی سلسلہ چلا تھا مگر زیادہ ترقی حضرت مولانا فخر صاحب کے خلفا سے ہوئی۔

حضرت مولانا نور محمد صاحب ہماروی کے خلیفہ حضرت شاہ سلیمان صاحب تونسوی ہوئے، جن کے جانشین حضرت خواجہ محمد بخش صاحب تھے اور ان کے جانشین حضرت حافظ موسیٰ صاحب تھے اور ان کے جانشین حضرت حامد صاحب تھے اور ان کے جانشین حضرت مولانا سید بدرالدین صاحب ہوئے۔

حضرت مولانا شاہ سلیمان صاحب کے بہت خلفا ہوئے جن میں حضرت مولانا شمس الدین صاحب سیالوی نے سلسلے کو بہت بڑھا یا جن کے ایک خلیفہ گورہ (راولپنڈی) میں حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب تھے جن کے فرزند حضرت مولانا سید غلام محی الدین صاحب ہیں اور دوسرے خلیفہ حضرت پیر سید حیدر شاہ صاحب تھے جن کا مزار جلال پور پنجاب میں ہے اور ان کے سجادہ نشین حضرت مولانا پیر فضل شاہ صاحب ہیں۔ لیکن حضرت شاہ سلیمان صاحب تونسوی کے فرزند حضرت خواجہ اللہ بخش صاحب نے سلسلے کو اتنا پھیلا یا کہ حضرت شاہ سلیمان صاحب تونسوی کے خلفاء ان کے زمانے تک اتنا سلسلہ نہیں پھیلا سکے تھے۔

چاچڑاں ریاست بہاول پور میں حضرت مولانا نور محمد صاحب ہماروی کے خلیفہ حضرت قاضی محمد عاقل صاحب تھے۔ ان کے جانشین حضرت خواجہ غلام فرید صاحب ہوئے جن سے نظامیہ سلسلے کی بہت زیادہ اشاعت ہوئی۔ ان کے جانشین حضرت محمد بخش صاحب ہوئے۔

ہماراں شریف میں جہاں حضرت مولانا نور محمد صاحب کا مزار ہے وہاں بھی ریاست بہاول پور نے جاگیریں دی ہیں اس واسطے حضرت مولانا نور محمد صاحب ہماروی کی اولاد میں کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جو سلسلے کو ترقی دیتا۔ گورہ شریف میں کوئی جاگیر نہیں ہے اس واسطے وہاں اب تک سلسلہ ترقی کر رہا ہے۔ جلاپور شریف میں جاگیر نہیں ہے اور وہاں بھی سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ حضرت پیر فضل شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی نے البتہ ذاتی طور پر حکومت انگریزی سے خطابات حاصل کیے ہیں اور گورنمنٹ انگریزی نے ان کو نواب کا خطاب بھی دیا ہے اور سر کا خطاب بھی رہا ہے اور وہ اسمبلی کے ممبر بھی رہے ان کا نام نواب سر سید مر شاہ ہے۔

گجرات میں حضرت شیخ کمال الدین علامہ کی اولاد جب تک دنیا داری سے الگ رہی سلسلہ پھیلتا رہا۔ دکن میں حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی درگاہ میں بھی ایک لاکھ روپے کے قریب جاگیر ہے۔ اس لیے وہاں بھی سلسلے کی اشاعت کا کام رک گیا ہے اور ناقابل اظہار خطا پیاں پیدا ہو گئی ہیں اورنگ آباد میں بھی ایک بڑی جاگیر ہے جو حضرت میاں کالے صاحب کی اولاد کے قبضے میں ہے۔ اس لیے وہاں بھی سلسلے کی اشاعت کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ کیونکہ جاگیر کی مقدمہ بازیوں کے سبب کسی کو اس طرف توجہ ہونے کا وقت نہیں ملا۔

نظامیہ سراجیہ سلسلہ | حضرت مخدوم انجی سراج کا مزار مالوہ بنگال میں ہے ان کے سلسلے کی یوپی اور بہار اور بنگال اور

آسام میں بہت سی خانقاہیں ہیں مگر سلسلے کی اشاعت سب سے زیادہ پھلواری شریف کے سجادہ نشین حضرت مولانا محی الدین صاحب کے ذریعے سے ہوئی۔ کٹرہ مانک پورا اور سہرام وغیرہ مقامات میں بھی نظامیہ سراجیہ سلسلے کے مشائخ سلسلے کی اشاعت کر رہے ہیں سکون ضلع رائے بریلی یوپی میں بھی ایک بڑی خانقاہ نظامیہ سراجیہ سلسلے کی ہے۔ جہاں ایک لاکھ روپے کے قریب جاگیر ہے اور وہاں بھی اس جاگیر نے غفلت اور بے حسی پیدا کر دی ہے۔

الغرض حضرت مولانا فخر صاحب سلسلہ نظامیہ کے مجدد تھے اور آج کل تمام ہندوستان میں نظامیہ سلسلے کی ترقی اور رونق حضرت مولانا فخر صاحب کی روحانیت سے وابستہ ہے۔

صافی پور ضلع اناؤ میں بھی نظامیہ سلسلے کی بہت بڑی خانقاہ ہے اور یوپی میں صافی پوری مشائخ کے ذریعے نظامیہ سلسلے کی بہت اشاعت ہوئی ہے اور حیدرآباد دکن میں بھی حضرت مولانا فخر صاحب کے خلفا کی شاخیں موجود ہیں جن سے نظامیہ سلسلہ سارے دکن میں پھیل رہا ہے۔ حضرت شاہ سلیمان تونسوی کے ایک خلیفہ حضرت حافظ محمد علی صاحب خیرآبادی تھے جن کا مزار خیرآباد ضلع سیناپور میں ہے۔ ان کے جانشین حضرت حافظ محمد اسلم صاحب بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کے بعد ان کے جانشین میاں امتیاز حسین صاحب ہوئے تھے۔ حضرت حافظ محمد علی صاحب خیرآبادی کے خلفا حیدرآباد میں بڑے بڑے کامل گذرے ہیں جن میں ایک خلیفہ حضرت مولانا حسن الزماں صاحب تھے جنہوں نے رسالہ فخر الحسن کی ایک ضخیم شرح عربی زبان میں "القول المستحسن" کے نام سے لکھی تھی اور شائع کی تھی۔ اور بارہ جلدیں فقہ اہل بیت کی لکھی تھیں جن میں سے کئی شائع ہو چکی ہیں اور باقی قلمی ہیں اور دوسرے خلیفہ حضرت حافظ محمد علی صاحب خیرآبادی کے حضرت عبد علی شاہ صاحب خیرآبادی تھے۔ ان سے بھی یہ سلسلہ بہت پھیلا اور تیسرے خلیفہ حضرت سردار بیگ صاحب تھے۔ ان سے بھی حیدرآباد دکن میں نظامیہ سلسلے کی بہت اشاعت ہوئی۔ مگر ان میں سے کوئی جاگیر دار نہیں تھا۔

اندرون بیرون درگاہ شریف کی موجودہ قبریں اور عمارتیں | حضرت سلطان المشائخ خواجہ سید نظام الدین اولیاء

محبوب الی رضا کا مزار جہاں ہے اس کے اطراف میں چاروں طرف کئی کئی میل تک بے شمار قبریں ہیں کیونکہ چھ سو برس سے یہ عقیدہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ جو شخص حضرت سلطان المشائخ کے جو ار اور پڑوس میں دفن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا۔ اس لیے میں ان قبروں میں سے چند نامور قبروں کا ذکر لکھتا ہوں۔

حضرت کے مزار کے شرق میں آدھ میل کے فاصلے پر جینا دریا کے کنارے شہنشاہ ہمایوں کا مقبرہ ہے جس کے گوشہ مشرق شمال میں حضرت سلطان المشائخ کی خانقاہ ہے اور اس خانقاہ کے غرب میں حضرت سید شمس الدین اوتار اللہ کا مزار مبارک ہے جو حضرت سلطان المشائخ کے زمانے میں تھے اور اسپین کا مشہور سیاح ابن بطوطہ بھی ان سے ملا تھا۔ یہاں منت ماننے والے لوگ چاندی کے تپے چڑھاتے ہیں اور مچھلی پکا کر نیاز دلاتے ہیں۔ اس مزار اور مقبرہ ہمایوں کے قریب جنوب و غرب میں

عرب سرائے ہے جہاں ہمایوں کی بیوی نے عربوں کو آباد کیا تھا جو ہمایوں کی قبر پر قرآن شریف پڑھتے تھے۔ اب یہ سرائے ویران ہو گئی ہے۔ عرب لوگ سب مر گئے یا دہلی میں جا کر آباد ہو گئے اور غیر مسلم باشندے قریب کی نئی آبادی جنگ پورے چلے گئے۔ عرب سرائے کے گوشہ شمال غرب میں حلیمہ کا باغ ہے یہاں عیسیٰ خاں کا مقبرہ ہے اور مسجد ہے۔ عیسیٰ خاں شیر شاہ سوری کے امرا میں تھا۔ عرب سرائے کے غرب اور مٹھرا کی سڑک کے شرق میں عربوں کا قبرستان ہے۔ جس کو ٹربہ کہتے ہیں۔ اسی جگہ مولوی سید احمد صاحب عرب مولف فرنگ آصفیہ کی قبر بھی ہے۔ اس کے غرب میں وہ سڑک ہے جو دہلی سے مٹھرا کو جاتی ہے اور سڑک کے کنارے پر شہنشاہ اکبر کے مشہور اور ہندی زبان کے نامور شاعر عبدالرحیم خان خاناں کا مقبرہ ہے۔ یہ مقبرہ بھی حضرت سلطان المشائخ رض کے قرب کی وجہ سے بنایا گیا تھا۔ اس کے قریب انگریزوں نے نئی آبادی جنگ پورہ کے نام سے بسائی ہے۔ مٹھرا روڈ کے غرب میں گھلے والی مسجد ہے جو مرزا الہی بخش صاحب مرحوم نے بنوائی تھی اور جہاں حضرت مولانا محمد اسمعیل صاحب رہتے تھے اور تعلیم دیتے تھے اور وہیں ان کے اور ان کے فرزند حضرت مولانا میاں محمد صاحب کے مزارات ہیں اس مسجد کے غرب میں حضرت سلطان المشائخ کا بنوایا ہوا چوترا تھا جس پر حضرت کے خلفا کے مزارات تھے۔ یہ مزارات اب بھی موجود ہیں۔ سنگ خارا کے بڑے بڑے تعویذ ہیں مگر مٹی میں دب گئے ہیں۔ کیونکہ یہاں مرزا الہی بخش صاحب نے اپنا اصطبل بنوایا تھا۔ اور ان کے وارثوں نے یہ زمین فروخت کر دی تھی جس کے بعد یہاں رہائش کے مکان بن گئے ہیں۔

بسنی برج کے غرب میں ملا ہوا جلال الدین خلجی کا کوشک لال ہے جہاں ابن بطوطہ ٹھہرا تھا اور عباسیوں کے آخری خلیفہ کا پوتا بھی ٹھہرا تھا۔ اور اسی جگہ سلطان محمد تغلق کی بہن کی شادی عباسی خلیفہ کے پوتے سے ہوئی تھی۔ جنوب میں نواب لوہارو کے خاندان کی قبریں ہیں اور انہی قبروں میں مرزا غالب بھی مدفون ہیں اور مرزا غالب کے پائیں فصیل کے اندر سنگ مرمر کی ایک شاندار عمارت ہے۔ جس کو چوٹھ کھمبہ کہتے ہیں جس میں شہنشاہ اکبر کے دودھ بھائی مرزا عزیز کو کلتاش اور ان کے خاندان کی قبریں ہیں۔ چوٹھ کھمبے کے جنوب میں باہر کے رخ بست سی قبریں ہیں جو غالباً ڈھائی سو برس پہلے کی ہیں۔ ان میں ایک قبر مرمت کے وقت کھل گئی تھی اور اس کے اندر سے سفید ڈاڑھی کے ایک بزرگ کی لاش نکلی تھی، جن کا کفن بھی سلامت تھا اور چہرے کی کھال اور بال بھی سلامت تھے۔

بری کے گنبد کے غرب میں خان اعظم سید شمس الدین اتک کا خوبصورت مقبرہ ہے جو سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے اور اس مقبرے کے غرب میں حضرت مولانا حافظ خواجہ سید موسیٰ کا مزار ہے جو درگاہ کی جالیوں سے ملا ہوا ہے اس مزار کے شرق میں احمدیابا ز خواجہ جہاں کی بنائی ہوئی بُرجی ہے اور جالیوں کے غرب میں حضرت سلطان المشائخ رض کا مزار شریف ہے حضرت کے مزار کے گوشہ شمال و شرق میں مرادوں کا پیالہ ہے۔ یہ سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ اس میں گیارہ من دودھ آتا ہے۔ اس کے قریب شمال میں نواب اعتقاد خاں کا مقبرہ ہے جو عالمگیر کے زمانے میں ایک امیر تھے اور صوبہ بہار کے رہنے والے تھے۔ اس حجرے کے پاس ایک بڑی اہلی ہے اور اس سے ملا ہوا درگاہ کا مالک روازہ ہے جس کے سامنے ایک اونچے چوڑے پر امرائے دہلی کے تاریخی اور سنگین مزارات ہیں۔ مالن دروازے کے غرب میں سنگ مرمر کا ایک چوڑا ہے جس پر محمد شاہ کے پوتوں کی قبریں ہیں اور ان قبروں کے شمال میں اورنگ زیب کا بنایا ہوا سماع خانہ ہے اس سماع خانہ کے غرب میں نواب محمد اسحق خاں صاحب اور ان کے اجداد کے مزارات ہیں اور ان سے ملے ہوئے چند حجرے ہیں۔ اس کے بعد علاء الدین خلجی

کے ولی عہد خضر خاں کی بنوائی ہوئی مسجد ہے جہاں حضرت سلطان المشائخ کے زمانے کا وہ تاریخی سنگی چراغ دان ہے جس میں چھ سو برس سے آج تک مرادیں ماننے والے اولاد کی مرادوں کے لیے چراغ روشن کرتے ہیں اور اس چراغ دان کو مرادوں کی جھلک کہا جاتا ہے۔ اس چراغ دان میں بارہ طاق ہیں اور چراغ دان کے اوپر مسجد کا نشان بنا ہوا ہے اور اس چراغ دان کے غرب میں مسافر خانے کے غربی دروازے سے بلا ہوا حضرت خواجہ سالار مہن بن کامزار ہے جو حضرت سلطان المشائخ کے مرید و خلیفہ تھے اور جن کے ذریعے عین میں نظامیہ سلسلہ پھیلایا تھا۔

خضر خاں کی مذکورہ مسجد کی جنوبی دیوار سے بلا ہوا میرا مکان پائیں منزل ہے۔ کیونکہ وہ حضرت سلطان المشائخ کے پائیں ہے جس کو چشتی منزل بھی کہتے ہیں اس مکان کے شرق میں درگاہ کے اندر شاہجہان بادشاہ کی بیٹی جہاں آرا کا مقبرہ ہے اور اس کے شرق میں محمد شاہ رنگیلے کا مقبرہ ہے اور اس کے شرق میں بہادر شاہ کے بھائی مرزا جہانگیر اور مرزا بابر کا مقبرہ ہے اور اس کے شرق میں حضرت سلطان المشائخ رضی اللہ عنہ کے خادم خاص خواجہ عبدالرحمن کامزار ہے جس کے اطراف میں مرزا الی بخش اور ان کی اولاد کی قبریں ہیں۔ مقبرہ مرزا جہانگیر کے جنوب میں حضرت مولانا خواجہ سید رفیع الدین ہارون کامزار ہے اور ان کے برابر ان کے دادا خواجہ سید صالح کامزار ہے۔ اس احاطے کے جنوب میں حضرت خواجہ سید ابوبکر مصطفیٰ بردار اور ان کے بھائی اور اولاد کے مزارات ہیں اور درگاہ میں آنے کا مشرقی دروازہ ہے اور اس دروازے کے اندر آتے ہی سنگ مرمر کا بنا ہوا حضرت حاجی لال محمد کامزار ہے اور اس کے پائیں حضرت قطب الدین کاشانی کامزار ہے اور اس کے پائیں اور بہت سے سنگی مزارات ہیں جن میں سے بعض پر کتبے لگے ہوئے ہیں۔

حضرت شاہ نعمت اللہ ولی قدس سرہ

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے تقدس اور معرفت کا شہرہ عالمگیر ہے اور بعض خرق عادات کا ذکر صوفیائے کرام کی زبان سے سن کر اس بات کا شوق پیدا ہوا کہ آپ کے مزید خیالات دریافت کیے جائیں اور کوئی معتبر ذریعہ ان کے اصلی حالات کا نکالا جائے۔ نسوت کی اکثر کتابیں دیکھیں مگر کوائف شیخ کا کہیں پتہ نہ چلا۔ ایک صاحب نے بیان کیا کہ دہلی کے راقم الدولہ سید ظہور الدین احمد ظہیر جو سید جلال الدین کے فرزند ہیں حضرت شاہ صاحب کی اولاد میں ہیں لیکن ان کے پاس بھی شاہ صاحب کے حالات نہیں، جویندہ یا بندہ مزید جستجو سے ایک کتاب میر شاہ غلام حسین صاحب کی نظر ثانی کی ہوئی جس کے مصنف کے نام اور کتاب کے نام کا پتہ نہیں ہے اور اول و آخر سے کم ہے دستیاب ہوئی۔ مجبوراً اسی کو غنیمت جان کر بعض حالات اخذ کر لیے اور بعض حالات میں اور تاریخوں سے مدد لی۔

شاہ صاحب کے اجداد کا بیان | تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ سلطان غیاث الدین کے عہد میں دو بزرگ مشہور تھے ایک شیخ سید فرید الدین مسعود گنج شکر دوسرے شیخ سید بہاء الدین زکریا ملتانی۔ سید بہار الدین کے دو فرزند تھے۔ سید شیخ صدر الدین اور سید شیخ بدر الدین۔ سید بدر الدین اہل تصوف میں بہت مانے جاتے ہیں۔ آپ مرید اور خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے تھے۔

غزنی میں آپ کا بہت شہرہ تھا اور اکثر لوگ دور دور سے آپ سے فیض حاصل کرنے آتے تھے۔ یہی بزرگ حضرت شاہ صاحب کے اجداد میں سے تھے جب سلطان شہاب الدین نے راجہ پتھورا پر فوج کشی کی اور فتح نصیب نہ ہوئی دوبارہ فوج کثیر لے کر آیا، لیکن پھر نا کامیاب رہا تو درویشانِ باخدا کی طرف متوجہ ہو کر دعا کا خواستگار ہوا۔ غزنی آیا۔ میر سید بدر الدین جو بندگی میاں کے نام سے مشہور تھے ان کی قدمبوسی حاصل کی اور عرض کیا۔ دو مرتبہ فوج کشی کی، لیکن لشکر اسلام کو فتح نہ ہوئی، تمام مسلمان زحمت میں پڑے، نہیں معلوم اس کا کیا سبب ہے؟

آپ نے فرمایا، تمہارے لشکر میں ظلم بہت ہے اور عدل نہیں ہے اس سبب سے فتح نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے نہایت عاجزی سے عرض کیا کہ حضرت اقدس ہماری اعانت مدد کریں کہ ہم کو فتح ہو اور حق اسلام کا آپ پر بھی ہے۔ بادشاہ کی التجا سے آپ نے منصب قضا کا قبول کیا اور ایسا سخت انتظام کیا کہ کوئی شخص شریعت سے باہر قدم نہ رکھ سکتا تھا۔ تیسری مرتبہ سلطان کو فتح نصیب ہوئی اور دہلی کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ قاضی سید بدر الدین نے اپنا قیام ہانسی میں اختیار کیا اور اسی کو اپنا وطن قرار دیا۔ سلطان شہاب الدین کے زمانے کے اکبر بادشاہ کے زمانے تک قاضی صاحب کی کئی پشتیں گزریں۔ سب کا قیام ہانسی میں رہا۔

لیکن حضرت سید شرف جو شاہ صاحب کے دادا تھے۔ ہمایوں بادشاہ کے عہد میں انھوں نے منصب قضا سے انکار کر دیا

ہمایوں نے ان کے حقوق پر نظر کر کے ان کی جاگیر مقرر کر دی۔ آپ کے تمام قبیلے کی روزی اسی جاگیر پر تھی۔

اکبر بادشاہ ایک مرتبہ صوفیائے کرام کی زیارت کو ہانسی میں آیا۔ سید صاحب کے یہاں بھی آیا۔ ان میں کے ایک بزرگ موجود تھے جو شرائط تعظیم بادشاہ بجا نہ لائے بادشاہ کے رفقاء نے عرض کیا کہ یہ سرکار کے نمک خوار ہیں۔ ان کو جاگیر معاف ہے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ ان کی املاک ضبط کر لی جائے۔

یہ خبر میر سید مشرف کو معلوم ہوئی تو فرمانِ ہمایوں لے کر اکبر کے پاس گئے اور بادشاہ کے سامنے اس کو چاک کر ڈالا۔ اکبر نے کہا تم نے اس فرمان کو کیوں چاک کیا۔ اگر اس قدر تم کو کافی نہ تھا اور تمہارے کنبے کے خرچ کے لائق نہ تھا تو ہم کچھ زیادہ کرتے۔ سید مشرف نے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے کافی تھا۔ لیکن ہم کو پسند نہیں ہے کہ اس کے معاوضے میں کوئی ہمارے دروازے پر آئے اور ہم سے تعظیم کا خواہاں ہو۔

بادشاہ نے مبالغہ اور اصرار کیا۔ لیکن قبول نہ ہوا۔ اور محض توسل کی زندگی اختیار کی۔ بعد وصال بندگی میر سید مشرف کے شاہ صاحب کے والد ہانسی سے نارنول چلے آئے۔

ولادت شاہ صاحب حضرت شاہ صاحب کی ولادت کی صحیح تاریخ کا تو پتہ نہیں ملتا۔ لیکن جب بندگی میر سید عطاء اللہ نارنول میں تشریف لائے اور راجو خاں ترکمان جو تازہ ولایت نارنول میں دار

ہوئے تھے ان کے عہد میں حضرت شاہ نعمت اللہ ولی پیدا ہوئے تو بندگی میر سید عطاء اللہ صاحب میلاد فرزند کی خوشی میں کچھ شیرینی لے کر حضرت شاہ نظام الدین نارنولی کی خدمت میں لطلب دعا حاضر ہوئے۔

شاہ صاحب نے فرمایا: "کہ میں شادی اور غمی کی کوئی چیز نہیں کھاتا ہوں۔ لیکن تمہارے فرزند کے پیدا ہونے کا مجھ کو ایسی خوشی منظور ہے" یہ کہہ کر ایک ڈلی اٹھا کر کھالی اور کہا تم دعا کے طالب ہو، میں دعا کروں۔ خدا کے نزدیک تمہارے فرزند کا بہت مرتبہ ہے۔

شاہ صاحب کی ذہانت جب آپ کی دودھ بڑھائی ہو چکی تو سید صاحب نے قرآن کی تعلیم دنیا شروع کی۔ چار برس اور چار مہینے کے سن میں آپ نے قرآن ختم کیا۔ آپ کے درس کی بسم اللہ گلستان سے ہوتی ابھی شاہ صاحب سن تیز کو نہ پہنچنے پائے تھے کہ یتیم ہو گئے۔

آپ کے والد صاحب کا انتقال جس کا ذکر اس طرح پر ہے کہ راجو خاں سے سید عطاء اللہ کی بہت دوستی تھی ان کی بی بی آپ کو بھائی کہتی تھیں۔ راجو خاں نارنول سے بروج میں چلے آئے تو ان کے ہمراہ میر عطاء اللہ بھی چلے آئے۔ یہاں آکر میر صاحب بیمار ہو گئے۔

شدتِ مرض میں راجو خاں کی بی بی کو بلایا۔ اور کہا بہن تم سے ایک وصیت ہے اس کو ضرور پورا کرنا۔ نہیں تو فردائے قیامت میں دانگیب ہوں گا۔

اس نیک بخت بی بی نے کہا بھائی جو کچھ آپ فرمائیں گے بسر و چشم بجا لاؤں گی۔ فرمایا اس عالم سے جب میرا انتقال ہو منہ نہ سیاہ کر کے پاؤں میں رستی باندھ کر چوراہے پر پھینک دینا کہ مجھ جیسے سیاہ کار کی یہی سزا ہے۔ یہ کہہ کلمہ شہادت پڑھا اور راہی ملک عدم ہوئے۔

بہن کو بھائی کی وصیت نے کشمکش میں ڈال دیا۔ آخر بمشورہ لاسٹل کے منہ پر سیاہ کپڑا لپیٹ کر اور پاؤں میں ایک چوٹ باندھ کر مقطور اکھینچا اور غسل کفن دے کر چوراہے پر دفن کر دیا۔ ان کی قبر کے سرہانے ایک چراغ روشن کیا جاتا تھا اور پانچتھی غیب سے ایک چراغ روشن ہو جاتا تھا۔ مزار مرجع خاص و عام ہو گیا۔ دور دور سے لوگ مراد مانگنے آتے تھے۔

اس تمیم بچے کی تربیت اور پرورش اہلیہ راجو خاں نے اپنے ذمہ لی اور اپنے لڑکوں کے ساتھ ان کی تعلیم شروع کی

آپ کی تربیت

تیرہ برس کی عمر میں تیر اندازی اور شمشیر زنی اور تمام فنون سپہ گری میں طاق ہو گئے۔

ایک روز دوست محمد خاں کے پاس آپ تشریف رکھتے تھے کہ ایک مقدم زمیندار آیا جس کے ذمہ مالگذاری باقی تھا دوست محمد خاں نے تقاضا شدید کیا۔ اس نے کہا میرے ساتھ کسی آدمی کو کر دیجیے میں روپیہ بنیاق کر دوں گا۔ ملازمین نے اس کے ساتھ جانے سے عذر کیا اس خیال سے کہ اس زمانے میں زمیندار اپنے گاؤں میں سرکاری ملازمین سے بدسلوکی کرتے تھے۔

شاہ صاحب نے کہا میرا دل سیر کرنے کو رغب ہے مقدم کے ساتھ سیر کر کے واپس آؤں گا۔ دوست محمد خاں نے ہر چند اشارتاً منع لیا۔ لیکن آپ نے نہ مانا اور سوار ہو کر گاؤں چلے گئے جب زمیندار کے مکان پر پہنچے۔ اس سے تاکید کی کہ روپیہ کی فکر چھوڑ کر وہ اس کی دعوت کے سامان میں مصروف ہو گیا اور کھانا لے کر آیا تو آپ نے کہا روپیہ لایا اس نے کہا کھانا حاضر ہے نوش فرمائیے روپیہ بھی آجائے گا۔ آپ نے غصے سے اس پر چند تازیانے مارے کہ پشت زخمی ہو گئی۔ لیکن اس نے نہایت خندہ پیشانی سے آپ کا ہاتھ دھلایا۔ اور جب کھانا کھانے بیٹھے تو نیکھا جھلنے لگا۔

اس اخلاق سے آپ نے ایک تصوف کا عمدہ نسخہ اخذ کیا کہ میں نے اس قدر اس پر ظلم کیا اور بے حرمتی کی۔ لیکن یہ اسی طرح دل و جان سے میری خدمت کر رہا ہے۔ اگر بندہ اپنے مہبود سے ایسا ہی ڈرے اور رضائے الہی پر شاکر رہے تو صد تقویٰ میں شمار ہو۔

اسی وقت آپ کے دل میں خیال آیا کہ دنیا چند روزہ ہے۔ اس میں اپنے پروردگار سے غافل رہنا خلاف دانشمندی ہے۔ مقدم روپیہ لایا، آپ اس کو سہرا لے کر دوست محمد خاں کے پاس آئے اور روپیہ حوالے کیا۔

اس وقت سے آپ کے دل میں یہ بات جم گئی کہ دنیا ترک کر کے محبت الہی میں بسر کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا اصول مقرر ہوا

ترک دنیا

جو ہر کام میں رہبر ہو۔ آخر دل میں فیصلہ کر لیا کہ بہت کو ہاتھ سے نہ دینا چاہیے۔ جب بہت دل میں آئی تو اس نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے کہ اپنے اوقات عزیز ضائع اور برباد کرتے رہو۔ اٹھو اور خدا کی جستجو کرو۔ پھر پہرات باقی تھی۔ تلوار اور کٹار اور کمان اور چند تیر زکوش میں رکھ کر مسخ ہو، ایک اشرفی اور پانچ روپیہ لے کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ رات کو دریا پر یاد خدا میں مشغول رہے۔ صبح کی نماز سے فراغت کر کے چاہتے تھے کہ قدم آگے بڑھائیں کہ ناگاہ ایک ملازم نے ان کو دیکھ لیا۔ قدموں پر گر پڑا

اور کہنے لگا کہ آپ گھر چلیے۔ نہیں تو مجھ کو بھی ہمراہ لیجیے۔ آپ نے کہا مجھ کو دو روپیہ دو میں گھر چلوں۔ اس نے کہا روپیہ یہاں کہاں گھر چلیے تو میں دوں۔ آپ نے کہا گھر سے روپیہ لے آؤ۔ وہ تو ادھر روپیہ لینے روانہ ہوا۔ آپ نے جنگل کا راستہ لیا۔ ایک جگہ دریا پر چند آدمی جمع تھے اور خربوزے والا بیٹھا تھا۔ آپ نے سب خربوزے خرید کر تمام لوگوں کو کھلا دیئے اور ہتھیار لوگوں کو بانٹ دیئے اور راہ ویرانے کی اختیار کی۔ بہت دنوں کے بعد اطراف حیدرآباد میں پہنچے۔ وہاں حضرت شیخ محمد قدس سرہ کے مرید ہوئے۔ آپ نے پوچھا میاں تم علم ظاہری سے فراغت کر چکے، عرض کیا تکمیل نہیں ہوئی۔ فرمایا ایسے بھی خدا کے بندے ہیں کہ علم ظاہر تحصیل نہیں اور خدا کی طلب میں آتے ہیں۔

آپ نے پیر سے اجازت مانگی کہ مجھ کو حکم ہو تو تحصیل علم ظاہری کروں، رخصت ہو کر دولت آباد میں آئے۔ وہاں ایک مشہور حکیم جبریل علم و حکمت میں مشہور عالم تھا۔ اس کی خدمت میں گئے اس نے بہت خاطر کی اور آپ نے شرع ملا جامی شروع کی۔ استاد کے تلمذ اور مرابانی سے بہت جلد آپ فلسفہ اور منطق سے فراغت کر کے حکمت پڑھنے لگے حکیم جبریل نے کہا خوند! میں چاہتا ہوں کہ تمام علوم کا ایک نغمہ بنا کر تم کو کھلا دوں! اور ایسا ہی ہوا کہ آپ بہت جلد درس و تدریس سے فراغت کر کے بجائے استاد مطب کرنے لگے۔

حکیم نے دل میں کہا کہ ایسا شریف اور نیک شاگرد ملنا مشکل ہے۔ بہتر ہے کہ اپنی دختر کی شادی اس سے کر دوں لیکن بی بی اور لڑکی ولایت میں تھیں۔ ان سے کہا کہ خوند! تم ہمارا ایک کام کر دو۔ اپنی والدہ کو ولایت سے لے آؤ اور کچھ روپیہ کی ہنڈی ان کو کرا دی۔ بموجب ارشاد استاد ولایت میں آئے اور اہلیہ حکیم کو لے کر دولت آباد واپس آئے۔ حکیم بہت خوش ہوا۔

صوبہ دار دولت آباد کے وزیر نے انتقال کیا اور اس فکر میں تھا کہ اس کی جگہ پر کسے وزیر مقرر کرے حکیم صاحب سے مشورہ لیا۔ آپ نے کہا کہ میرا ایک شاگرد نعمت اللہ ہے۔ میں اس کو کل حاضر کروں گا۔ وہ لائق منصب وزارت کے ہے اور وعدہ کیا کہ میں کل شاگرد کو لے کر حاضر ہوں گا۔ یہ ذکر شاہ صاحب سے کیا اور کہا آخر خدا کا فضل ہے کہ تمہارے واسطے صورت معقول نکل آئی وزارت کے عہدے پر تمہارا تقرر ہو جائے گا۔ شاہ صاحب کا دل دنیا سے سرد ہو چکا تھا۔ وہ ایسی باتوں کی طرف کب توجہ کرنے والے تھے۔ یہ سنتے ہی شباشب وہاں سے کوچ کیا اور چند مدت میں اپنے پیر شیخ محمد قدس کے قدم بوس ہوئے جب شغل اشغال اور لوازم سفر سے آگاہ ہوئے فرمایا کہ تم فیروز پور میں سکونت اختیار کرو۔

چلتے وقت پیر نے نصیحت کی کہ خدا کے بندوں کو ہدایت کرنا اور یہ نعمت جو تم کو ملی ہے اپنے کو غنی نہ سمجھنا جس بزرگ سے ملاقات ہو کما سہ گدائی پیش کرنا اور جو کچھ ملے حاصل کرنا اور نفس کو کشتہ کرنا۔ آپ رخصت ہو کر فیروز پور میں آئے۔ سولہ برس تک رات کو جنگل میں عبادت کی اور جنگل کی پٹیوں پر بسر کی۔ ایک روز زبان فیض ترجمان سے ارشاد کیا کہ الحمد للہ چار برس تک جنگل میں گزارا، لیکن ایک وقت کی نماز قضا نہ ہوئی۔ پوچھا کہ برسہ نماز کہاں روا ہے آپ نے ارشاد کیا۔ کہ وہاں آدمی کا نام نہ تھا۔ ناف تک ریگستان میں دھس جاتا تھا اور پتے کی ٹوپی پہن کر ہنچکا نہ ادا کرتا تھا اور تیمم

کر کے نماز پڑھتا تھا۔ بعد اس کے آبادی دیکھنے کو جی چاہا۔ کچھ چھپترے جمع کر کے ان کو دھویا۔ ایک شخص سے سوئی تاکا مانگ کر ایک تہ بند سی کر ستر پوش ہوا۔ پھر فیروز پور میں کچھ دنوں رہ کر پیر کی خدمت میں قدمبوسی کر کے اکبر آباد آیا۔ اسی طرح پھر پھر تانا خاندیش میں پہنچا۔

دو تین جوان لڑکیاں گیت گا کر چکی پس رہی تھیں۔ مجکو آواز ان کی اچھی معلوم ہوئی۔ کچھ ٹھہر گیا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ دنیا ہے کچھ لوگ اور خیال نہ کر لیں۔ چلنے کا قصد کیا۔ ان میں ایک پسہاری ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی۔ شاہ صاحب بیٹھے۔ میں نے کہا تھوڑا پانی پلا دے پانی پی کر دعا دی۔ خدا تجکو اولاد دے، وہاں سے پیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے بہت مہربانی سے کھانا منگوایا۔ عرض کیا مدت سے ترک طعام ہے۔ آپ نے کہا جو کیا اچھا کیا۔ لیکن قبول دعوت میں متابعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجبوراً ایک نوالہ کھایا۔ دوسرا نوالہ حضرت نے اصرار سے کھلایا۔ آخر پیر کے حکم سے پانچ نوالہ کھا کر شکر خدا کیا۔ پیر کی خدمت میں شاہ صاحب ایک مدت تک رہے اور پانچ ققمے روز کھایا کیے۔ آخر پیر سے رخصت ہو کر شیخ شاہ عالم کی خدمت میں گجرات آئے۔ ان کے فرزند سید جلال سے بہت دوستی ہو گئی۔ شاہ عالم نے سید جلال کو ان کی خدمت میں تربیت طریقہ سلوک کے واسطے دیدیا۔ اس مدت میں حضرت شاہ عالم کا وصال ہو گیا۔ میر سید جلال الدین کی محبت سے حضرت نے گجرات میں قیام کیا۔ جب جہانگیر بادشاہ گجرات میں آیا، میر سید جلال الدین نے ملازمت شاہی اختیار کی۔ بادشاہ سے مقربین خاص نے اوصاف حضرت شاہ نعمت اللہ کے بیان کیے۔ بادشاہ نے ملاقات کو طلب کیا۔ آپ نے قبول نہ کیا۔ مجبوراً بادشاہ حضرت شاہ عالم کے مزار پر فاتحہ خوانی کے بہانہ سے ان سے ملنے آئے۔ آپ وہاں سے چلے گئے۔ ایک روز بادشاہ نے خان بہادر سے کہا۔ خان بابا! میری دلی خواہش ہے کہ شاہ نعمت اللہ سے ملوں، لیکن یہ امر امکان سے باہر معلوم ہوتا ہے۔ خان جہاں نے وعدہ کیا کہ میں اس کام کو انجام دوں گا۔ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اثنائے کلام میں بادشاہ کی دینداری اور فقر کے ساتھ حین عقیدت کا بیان کر کے عرض کیا کہ بادشاہ کو آپ کی زیارت کا بے حد شوق ہے اگر حضرت کو تشریف لے جانے میں تکلیف ہو تو اجازت دیجئے کہ وہ خود حاضر ہو کر مستفیض زیارت ہوں۔ جب یہ امر احد سے زیادہ گزر گیا تو آپ نے فرمایا۔ خان جیو! یہ تباؤ کہ صحبت میں اثر ہے کہ نہیں۔ خان جہاں نے عرض کیا، بے شک اثر ہے۔ کہا پھر وہ بادشاہ میں فقیر۔ اگر اس کی صحبت میں اثر کرے میرے گڈھی چھن جائے اور اگر میری صحبت کا اثر بادشاہ کو پہنچے تو امور سلطنت میں خرابی پھیلے اور رعیت تباہ ہو۔ حضرت خان جہاں خاموش ہو گئے۔ رخصت کے وقت عرض کیا۔ پھر بادشاہ کو کیا جواب دوں۔ آپ نے کہا تم میری طرف سے وکیل ہو۔ بادشاہ سے کہو اس خدمت کی مجکو تکلیف نہ دے۔

ایک مرتبہ جہانگیر نے حکم دیا کہ قرآن شریف کا ترجمہ فارسی تحت اللفظ اور جس قدر حرف قرآن شریف میں ہیں۔ اتنے ہی حرف ترجمے میں ہوں۔ تمام متوسلان دولت نے جو اہل علم تھے بہت کوشش کی۔ آخر مجبور ہو کر ڈھائی سپارہ کا ترجمہ پیش کر کے عرض کی۔ ایسا ترجمہ ہاں سے امکان سے باہر ہے۔ شاید شاہ صاحب کچھ سکین تو لکھ سکین۔ بادشاہ نے کہا شاہ صاحب نے مجھ سے ملاقات تو کی نہیں۔ ترجمہ قرآن مجید کیا کریں گے۔ لوگوں نے عرض کیا۔ میر سید جلال جو مہر کار میں ملازم ہیں شاہ صاحب کے مرید ہیں۔ شاہ صاحب ان کو بہت عزیز رکھتے ہیں ان کے نوسل سے یہ کام انجام پاسکتا ہے۔ بادشاہ نے یہ حکم میر سید جلال کو بھیجا۔ میر صاحب اس حکم سے بہت مکدر خاطر شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام قصہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا اچھا، تمہارا تعلق بادشاہ سے ملازمت کا ہے۔ میں ترجمہ کر دوں گا۔ لفظی ترجمہ

حرف بحرف عبارت آسان میں با محاورہ ہوگا۔ لیکن قرآن میں جہاں جہاں روایتیں طلبِ قصہ ہیں ان کی تشریح کر ڈال یا نہ کروں اس امر کو بادشاہ سے دریافت کر لینا۔

جہانگیر نے جواب میں کہلا بھیجا کہ قصہ طلب مقامات کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے لیکن ترجمہ کے حروف اصل قرآن کے حروف سے زیادہ نہ ہوں حضرت نے ایسا ہی ترجمہ دو مہینے میں کیا اور نام اس کا ترجمہ "جہانگیری" رکھا۔ ترجمہ ایسا سلیس فارسی میں تھا کہ فضلاء وقت نے دیکھ کر گردن جھکالی۔ ترجمہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو بادشاہ کو حضرت کی ملاقات کا شوق بڑھ گیا۔

میرسید جلال سے تاکید پر تاکید کی اور آخر غصے میں میر صاحب کی مدد معاش کا معافی نامہ ضبط کر لیا۔ جب تک شاہ صاحب کو راضی کر کے ہمارے پاس نہ لاؤ گے جاگیر ضبط رہے گی۔

میر صاحب مگر گھر میں آئے اور شاہ صاحب سے تمام قصہ دربار کا بیان کیا۔ فرمایا اچھا اگر تمہاری کار سازی میری ذات پر ہو ہے تو میں بادشاہ کے حضور صلوں گا۔ تم بیخ نہ کرو۔ دھوپ سے چلے آئے ہو، تھوڑی دیر آرام کرو۔ ایک خدمتگار کو نکھا جھلنے کا حکم دیا۔ میر صاحب سو گئے تو آپ نے قلمدان اٹھا کر میر صاحب کے نام خط لکھا۔

جناب من! میں تمہاری ہر مشکل اور ہم کا غوثِ اقلین کی طرف سے ذمہ دار ہوں تمہارے تمام کام مطابق خواہش کے بن جائیں گے۔ مجھ کو اپنا معین سمجھو۔ کچھ دوسو سوہل میں نہ لانا۔ اب ہم رخصت ہوتے ہیں جس میں ملاقات ہوگی۔ فقیر نعمت اللہ۔

رقعہ قلمدان میں رکھ کر آپ سر بھرا نکل کھڑے ہوئے۔ مدت تک سیاحت میں رہے۔ پھر حکم شیخ فیروز آباد تبلیغ اسلام کرنے لگے۔ میر صاحب کو بہت صدمہ ہوا۔ شاہ صاحب کو بہت ڈھونڈا کہیں پتہ نہ چلا۔ شاہ صاحب کا خطر روز ایک مرتبہ پڑھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے۔

شاہ صاحب کی گرامتیں ایک مرتبہ آپ اس گاؤں میں آئے جہاں ایک سپناری لڑکی نے پانی پلایا تھا اور آپ نے دعادی تھی۔ دیکھا تو وہاں ایک نفیس عمارت بنی ہوئی ہے اور سپناری کا چھپر محل سے بدل گیا ہے شاہ صاحب کو پہچان کر ایک عورت نے اس لڑکی سے اطلاع کی وہ خبر سنتے ہی اپنے محل سے نفیس پوشاک پہنے سرو پا برہنہ دوڑی آئی۔ قدموں پر گر پڑی اور منت سے کہا۔ غریب خانہ پر کرم بخشی کیجئے۔ میرا شوہر شکار پر گیا ہے وہ بھی حاضر ہو کر قدموں سے حاصل کرے گا۔ مدت سے آنکھیں ڈھونڈتی تھیں ہم کو تو جو کچھ ملا۔ آپ کی بدولت ملا۔ آپ نے فرمایا بس بلا تا تم کو خوش دیکھ لیا اب فقیر ٹھہر نہیں سکتا۔ ہر چند منت کی قبول نہ فرمایا۔ آخر مجبور ہو کر اس نے کہا تھوڑی دیر یہاں ٹھہریے میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر گھر میں گئی۔ سو روپے کی تھیلی اور اپنے لڑکے کو گود میں لے کر حاضر ہوئی لڑکے کو تو قدموں میں ڈال دیا اور روپیہ بطریق نذر پیش کر کے عرض کیا۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب آپ کا دیا ہوا ہے اور آپ کا طفیل ہے ہم خدمت کو حاضر ہیں۔ آپ قیام نہیں فرماتے تو اس طفیل رقم کو راستے کے خرچ کے لیے قبول فرمائیے۔ آپ نے کہا میں نے تمہارے روپے قبول کیے اور یہ میری طرف سے اپنے لڑکے کو دے دو۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو ایک روپیہ لے کر اسی محلہ کے تکیہ دار فقیر کو دے دیا۔

ایک روز آپ جنگل کو جا رہے تھے، ایک شیر سامنے دکھائی دیا، آپ ٹھہر گئے اور فرمایا۔ اے یار عزیز اگر مشیت خدا ہی ہے
میرا حاضر ہے، مطابق حکم کے عمل کرو اور اگر ابھی حکم نہیں ہے تو ابھی راہ لے اور محبورا ستہ دے۔ شیر ایک طرف کو جھٹ کرتا ہوا چلا گیا۔

سخت گرمی کے زمانہ میں سرو پا برہنہ ایک درخت سایہ دار کے نیچے آپ مراقبہ میں مشغول تھے۔ ایک کالا سانپ آپ کے پاؤں
سریٹھ کر سوراہا۔ آپ نے اس معاملہ کو دیکھا اور پھر مراقبہ میں مشغول ہو گئے سانپ کچھ دیر بعد کہیں چلا گیا۔

کچھ دنوں فیروز پور میں قیام رہا۔ کچھ دنوں بہار میں ہے۔ آپ نے ایک باشا پالا تھا، بہار سے کو دیں آئے وہاں سے قریب ٹانڈے
میں دو بزرگ تھے۔ ایک شاہ کرم اللہ، دوسرے میر سید احمد پالٹی پوری۔ شاہ کرم اللہ ظاہری دولت اور عزت بہت کچھ رکھتے تھے۔

مولہ ہاتھی دروازے پر چھوٹے رہتے تھے۔ اس مرتبہ پر بھی اگر کوئی اہل غرض غریب عاجز منظلوم آتا اور کتا میرا کام فلاں حاکم سے پڑا ہے
اور حضرت سفارش کریں تو کام بن جائے۔ آپ فوراً جاتے اور اس کے کام میں کوشش کرتے۔

میر سید احمد محنت الہی میں مستغرق تھے۔ اپنی خانقاہ کے حجرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ دونوں درویش اپنا مثل نہ رکھتے تھے۔

ایک روز شاہ کرم اللہ نے اپنے دوستوں کے جلسے میں بلند آواز سے کہا آج ہم دونوں صاحب ولایت کا تغیر ہو گیا اور ایک شخص
ہماری جگہ پر آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کب تک آئیں گے۔ آپ نے کہا بہت جلد آنے والے ہیں۔ چند روز کے بعد ایک روز آپ نے کہا
کہ صاحب ولایت آج گنگا کے کنارے پہنچ گیا ہے۔ ہم پیشواٹی کو جاتے ہیں۔ لوگ ساتھ ہو لیے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے لوگوں
نے پوچھا وہ کون آدمی ہے آپ نے فرمایا۔ سامنے جو کشتی آرہی ہے اس پر سوار ہیں جب کشتی قریب آئی سب سے پہلے شاہ کرم اللہ نے دست بوسی

احمد حاصل کی اور حضرت شاہ صاحب کو اپنی خانقاہ میں نہایت اعزاز سے لائے اور بہت تواضع اور تکریم کی۔ حضرت نے پوچھا میر سید احمد

کہاں رہتے ہیں؟ شاہ کرم اللہ نے عرض کیا وہ مالٹی پور میں قیام رکھتے ہیں۔ دو تین روز کے بعد حضرت نے فرمایا۔ ہم میر سید احمد سے

ملنے جاتے ہیں۔ جب مالٹی پور میں میر سید احمد کے مکان پر پہنچے، میر سید احمد حجرے سے باہر آئے اور دوڑ کر نفل گیر ہوئے معاہدہ کیا

بارک باد ہی اور حضرت کو دست بدست حجرے میں لے گئے اور اس قدر خاطر کی کہ حضرت بہت دنوں وہاں رہے۔ بعد چند روز کے

حضرت نے سیر کا قصد کیا۔ میر سید احمد نے فرمایا کہ میرا وقت قریب ہے میں چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ آپ پڑھا کر جائیں۔ آپ نے کہا، کیا

مضائق ہے۔ فقیر نماز جنازہ کے وقت پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر باشا نے کشتکار کو تشریف لے گئے۔ بعد چند روز کے میر صاحب نے

انتقال فرمایا اور وصیت کی میرے جنازہ کی نماز کوئی نہ پڑھائے حضرت صاحب خود آکر پڑھائیں گے۔ جنازہ رکھا ہوا تھا اور قریب تیار

تھی کہ حضرت صاحب آگئے۔ نماز جنازہ پڑھا کر دفن کیا اور متعلقین کو دلاسا دیا اور میر صاحب کے فرزند سید نظام شاہ کو سجادہ نشین

کیا۔

اور آپ میر صاحب کے خویش میر اسمعیل کے یہاں چلے گئے اور بہت زمانہ تک وہاں قیام کیا۔ اللہ داد خاں افغانی حضرت کے

میر ہوئے اور خدمت پیر کی بہت کرتے تھے۔ فیروز پور کے قریب جنگل میں عہد سلف سے ایک تالاب تھا اس کا پانی جو کوئی پیتا تھا

میر جاتا تھا۔ وہ تالاب شاہ برج سے کوس بھر کے فاصلہ پر ہے۔ ایک روز حضرت نے فرمایا ہم تالاب پر جائیں گے۔ اور

معتقدین بھی ہمراہ ہو لیے۔ تالاب کے قریب پہنچ کر حضرت نے اللہ داد خاں سے پوچھا۔ تمہارے پاس کچھ ہے۔ آپ نے ایک روپیہ پیش کیا تو اس کے مزدور بلا کر تھوڑی زمین ہمارے قیام کے لیے ہموار کر دو۔

حسب ارشاد مزدور آئے۔ دوپہر کے بعد آپ نے کہا۔ اب سب لوگوں کو بھوک لگی ہوگی اسی روپیہ میں اوگرہ پکا کر کھلاؤ اور گاہ تیار ہوا تو آپ نے سب مزدوروں کو اور حاضرین کو کھلا دیا۔

شام کے قریب ایک دولت مند کشتی میں جا رہا تھا۔ اس نے خبر پائی اس جنگل میں ایک درویش آیا ہے کشتی سے اتر کر حضرت کی قدمبوسی کو آیا اور پانچ روپیہ دینے لگا۔ آپ نے فرمایا ایک روپیہ مزدوروں کو دے دو اور چار روپیہ میں عمدہ کھانا پکا کر سب کو کھلا دو۔ آپ کی برکت سے روز درودور سے لوگ آتے تھے اور مذریں دیتے تھے جس قدر آمدنی ہوتی اتنا آپ خرچ رکھتے تھے غیب سے روپیہ چلا آتا تھا۔

اسلام خاں حشتی صوبہ دار جہانگیر نے بیچ رائے بھنڈاری کی صلاح سے بیس گاؤں کا اوقاف آپ کے نام کرنا چاہا۔ آپ نے انکار کیا۔ بہت اصرار سے وقف نامہ اللہ داد خاں کے حوالہ کیا گیا۔ بیچ رائے اوقاف کا انکار اور چودھری بنایا گیا۔ یہ اوقاف نامہ پر گنہ بائیس کا تھا۔

بنگلے کے ہفت ہزاری اور پنجہزاری نواب خانخاناں و خان اعظم مہابت خاں آپ کی قدمبوسی میں حاضر رہتے تھے۔ نواب قاسم خاں اور نواب اعظم خاں، نواب سیف خاں بہت معتقد تھے۔

مہابت خاں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ مجھ کو قیادہ سے معلوم ہے کہ حضرت کی خانقاہ میں ہاتھی جھولیں گے اور آپ کا لشکر حتم بہت ہوگا وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کی نذر آپ قبول کر لیتے ہیں۔ مجھ بد نصیب کی آرزو کبھی پوری نہ ہوئی۔

آپ نے فرمایا سید اسمعیل داماد میر سید احمد مالتی پور کی خانقاہ میں درویش بہت ہیں اور خانقاہ کی کوئی آمدنی نہیں ہے۔ تم کچھ مدد و محاشن مقرر کر دو۔ مہابت خاں نے ایک پردانہ معافی پر گنہ کا سید اسمعیل کے نام لکھ دیا اور ایک پردانہ جوگی داس راجپوت جاگیردار کے نام داخل دہانی کا لکھ دیا۔

مہابت خاں کو بادشاہ نے اپنے پاس بلوایا اور ان کے بیٹے خانہ زاد داد خاں کو صوبہ دار بنگالہ مقرر کیا۔ مہابت خاں آپ سے رخصت ہونے آئے تو عرض کیا حضرت کا غلام میری جگہ پر آئے گا۔ امیدوار ہوں کہ اس پر توجہ رہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں بچا کر راست روی اختیار کرے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو ایک مہینہ پیشتر سے خطرناک واقعات کی اطلاع دوں گا۔ ماننا نہ ماننا اس کا فعل ہے۔

خانہ زاد داد خاں نے چند روز حضور کے فیض صحبت سے اپنی طبیعت کا رنگ بدل دیا اور اچھا خاصہ صوفی مشرب بن گیا۔ یہ سب شاہ صاحب کی صحبت کا اثر تھا۔

آپ کا اخلاق حضرت ایک روز خانہ زاد داد خاں کی بارہ درمی میں رونق افروز تھے اور تنہائی میں نفس کشی کی ہدایت فرما رہے تھے

ایک پر زبسی فقیر ڈیوڑھی پر آیا اور خانہ زاد سے ملنے کی آرزو کی۔ یہ بہت درویش پرست آدمی مشہور تھا، چوہدری نے خانصاحب سے اطلاع کی فرمایا۔ اس کا نام پوچھو۔ درویش ایک مکار آدمی تھا اور سن چکنا تھا کہ حضرت صاحب قبلہ سے خانصاحب کو بہت حسن ظن ہے لیکن یہ خبر نہ تھی کہ حضرت کی قدمبوسی میں خانصاحب دن رات رہتے ہیں۔ نہ یہ معلوم تھا کہ اس وقت حضرت صاحب رونق افروز ہیں، کہا بابا مجھ کو فقیر سید نعمت اللہ کہتے ہیں۔ فیروزپور میں سائیں کا قیام رہتا ہے۔ چوہدری نے خانصاحب سے ہی الفاظ دہرا دیئے۔ خان صاحب غصے میں لال ہو گئے اور چاہا اس مکار کی اچھی طرح مرمت کریں کہ آئندہ کسی کو دھوکا نہ دے۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ یہ اخلاق محمدی سے بعید ہے۔ خدا جانے سچا رہ کس ضرورت سے آیا ہے اور تمہارے حسن ظن کو دریافت کر کے ایسی حرکت کی کہ تم اس سے بدسلوکی کرو۔ غریب اگر اپنا پیٹ پالنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو کیا نقصان ہے۔ اس کو بلوا کر کچھ نیک سلوک کرو۔

حضرت کے ارشاد سے فقیر کو بلوایا۔ حضرت تعظیم کو کھڑے ہو گئے اپنے برابر مسند پر بٹھایا۔ نام پوچھا۔ کہا سید نعمت اللہ شاہ کہتے ہیں۔ فیروزپور میں خانقاہ بنوائی ہے۔ وہیں قیام ہے۔ حضرت نے کچھ اشارہ کیا۔ خانصاحب نے فوراً دو سو روپیہ منگو کر شاہ صاحب کی نذر کیا۔ فقیر و عابدے کر رخصت ہوا۔

خانہ زاد خاں رسوخیت اور عقیدت حضرت سے بہت زیادہ رکھتے تھے اور اکثر آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے حضرت بھی بہت مہربانی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ خانصاحب کی مدح میں ایک قصیدہ فرمایا۔ جس میں ایک شعر میں ان کے تغیر کی اطلاع بھی تھی، شعر یہ تھا:

من در ہوا بیت لے گل خنداں چو عنذیب لے تو بنو بہار تما شائے دیگران

خانصاحب نے قصیدہ سکر اس شعر پر کان کھڑے کیے اور اسی وقت اپنے متصدیوں کو حکم دیا کہ یہ شعر لکھ لو۔ بہار قیام اب یہاں غیر ممکن ہے۔ قریب ہے کہ بادشاہ طلب فرمائے۔ وہی ہوا کہ ایک مہینے کے اندر بادشاہ نے خانہ زاد خاں کو اپنے پاس بلوایا۔

حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ

خاندان — پیدائش — تعلیم

ہاجی حافظ سید وارث علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز سید حسن اخیسنی ہیں۔ پیشاپور قدیم وطن تھا حضرت کے مورث جناب سید اشرف علی ابی طالب صاحب پیشاپور، ہندوستان تشریف لائے اور قصبہ رسول پور ضلع بارہ بنکی میں قیام فرمایا کہ دنوں کے بعد حضرت کے جد ماجد بناب سید عبد الاحد صاحب رسول پوری دیوے چلے آئے اور یہاں کی زمینداری کا بڑا چھوڑ آپ ہی کا تھا۔

حضرت کے والد ماجد سید قرآن علی شاہ صاحب ایک بڑے زمیندار کی حیثیت سے دیوے میں رہتے تھے اور یہ سب نسبتاً دیوے کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی کہ حضرت امام الاولیا کا مولد و مستقط الراس وہ قرار پایا۔ ابھی حضرت منصفہ شہود پر جلوہ افگن نہیں ہوئے تھے کہ حضرت کے والد ماجد نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ جب حضرت ان عالم وجود میں آئے، اس وقت تک بارہ سو تیس سال آنحضرت صلعم کی ہجرت کے گزر چکے تھے۔ ابھی حضور سن رشد کو نہ پہنچے کہ جناب والدہ ماجد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا اور اس طرح حضرت نے اپنے نانا سرورد و جہاں رسول خدا صلعم کی پوری سزا ادا فرمائی۔

جب حضور کا سن پانچ سال کا ہوا تو مکتب نشینی کی رسم ادا کی گئی اور ایک مولوی صاحب اس وقت کے دستور کے موافق دروازے پر پڑھانے کے لیے مقرر کیے گئے۔ مگر حضرت نے قرآن پاک کے سوا کوئی درسی کتاب نہیں پڑھی۔ مولوی صاحب کو گھر سے زرو مال لاکر دے دیتے تھے اور مولوی صاحب اس کے لالچ کی وجہ سے نہ خود کچھ کہتے تھے نہ کسی مرتبی اور نگران سے تذکرہ کرتے تھے حضور نے سات سال کی عمر میں قرآن پاک یاد فرمایا تھا۔

اپنی تعلیم کی نسبت حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب کو غلہ گھی روپیہ جو ملجاتا تھا لاکر دے دیا کرتے تھے ہم کو پڑھنے کی تکلیف نہ دیں اور مولوی صاحب ہم سے خوش رہا کرتے تھے۔

حضرت تعلیم اور رواج کی ترتیب سے سخت متنفر تھے اور اس کا سبب یہ تھا کہ ہوش سنبھالتے ہی رگ و پے میں عشق کے جذبات نظر آتے تھے۔ کعبہ مکہ بالخصوص مدینہ منورہ کا نام سن کر از خود رفتہ ہو جاتے۔ راتوں کو میدانوں میں نکل جاتے اور مہو حق سے صرف کام رکھتے۔ اس بقیراری اور اضطراب کا حال جب حضرت مولانا مولوی سید خادم علی شاہ صاحب نے دیکھا تو حضرت کو لکھنوا اپنے پاس بلا لیا حضرت سید خادم علی شاہ صاحب حضرت کے رشتے میں بہنوئی ہوتے تھے اور سلسلہ

ستیتہ کے سر پر آوردہ صوفی اور صاحب نسبت بزرگ تھے۔ فرط محبت سے اپنے عزیز بھائی کو تمام دلال مرامل نوک طے کرانے اور جب وقت رحلت آگیا تو ۱۳ صفر ۱۲۵۲ھ کو اپنے خاص حلقہ بگوش مریدانِ اخلاص کو طلب فرما کر سب کے سامنے حضرت پیر و مرشد کو خاص خاص ہدایتیں فرما کر دنیا سے حجاب کر لیا۔ آخر کار تمام اصحاب کی رائے کے موافق حضرت پیر و مرشد کے دستارِ خلافت باندھی گئی۔

اب ذوق و شوق کے بادل اُمتد اُمتد کر برسے لگے اور سرور و انبساط کی ہوا میں چلنے لگیں۔ دیا محبوب سے پیام و سلام آنے لگے۔ قدم عشق پیشتر بہتر کی صدا میں کانوں میں ترنم ریزی کرنے لگیں۔ انہیں جذبات روحانی اور کیفیات گونا گوں میں حضرت نے ایک رات خواب دیکھا کہ جناب مولانا سید خادم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”تم سفر کرو۔“

اب کیا تھا اجازت پاتے ہی رخت سفر باندھا، یعنی منوگلا علی اللہ گیارہ ربیع الثانی ۱۲۵۳ھ کو چل کھڑے ہوئے۔

حالات سفر | پاپیادہ کوچ اور مقام فرماتے ہوئے جے پور پہنچے۔ اس وقت کے حکمران جناب ہمارا جہ صاحب نے حاضر ہو کر مع رانی صاحب کے شرف قدمبوسی حاصل کیا اور مرید ہو کر دارین کی فلاح حاصل کی۔ ریاست جے پور سے حضرت قطب الاقطاب خواجہ اجمیری کے آستانہ مبارک پر حاضر ہو کر کسب سعادت فرمایا۔

لطیفہ | حضرت پیر و مرشد جب آستانہ خواجہ غریب نواز پر حاضری کے قصد سے اندر چلے تو پہلے ہی پھانک پر ایک خادم نے روکا اور کہا صاحبزادے یہ مزار پاک مطہر و مقدس حضرت خواجہ صاحب کا ہے۔ آپ اس دلیری سے اندر جا رہے ہیں کہ جوتہ تک پاؤں سے نہیں اتارا۔ بے ادب! پامنہ اینجا کہ عجب درگاہ است۔ حضور نے جوتہ اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ ایسی بُری چیز ہے تو آج سے ہم اس کو ترک کرتے ہیں۔ اس دن سے پھر حضور نے کبھی جوتہ نہیں پہنا۔

آستانہ شریف کی حاضری جب پوری ہو چکی تو حضرت آگے بڑھے اور گجرات کے خطے کی سیر فرماتے ہوئے بمبئی تشریف لائے۔ بمبئی میں بھی بڑے بڑے ملک التجار مرید ہوئے اور چند روز میں ہر ملکتے کے لوگ شیدا اور جاں نثار نظر آنے لگے۔

جہاز کا واقعہ | حضرت جس جہاز پر بیت اللہ شریف کو بمبئی سے روانہ ہوئے اس کے ناخدا محمد تقی تھے۔ جناب اقدس کو تین شبانہ روز کھانا کھانے کی نوبت نہ آئی اور جہاز دفعۃً رُک گیا۔ ناخدا صاحب کو سخت پریشان ہوئی۔ اسی رات کو محمد ضیاء الدین صاحب ملک التجار نے خواب دیکھا کہ حضور پیر نور جناب رسالتاً اب صلعم فرماتے ہیں کہ لے غیاث الدین تم آرام سے کھانا کھاتے ہو اور ہماریہ کی خبر نہیں لیتے۔ بیدار ہو کر تمام مسافران جہاز کو دعوت کر دی۔ مگر حضرت پیر و مرشد برحق اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ دوسری رات کو پھر ملک التجار نے خواب دیکھا کہ حضور نور صلعم فرماتے ہیں ”تم تنہا خور ہو۔“ ملک التجار صاحب نے بیدار ہو کر خیال کیا کہ کوئی ایسا غیور اور منوکل مسافر جہاز پر ہے جو دعوت عام میں شرکت سے عار رکھتا ہے۔ انہوں نے پھر دعوت عام کی، اور جب مسافر دسترخوان دعوت پر آگئے تو رجسٹر سے نام ملائے حضور کا نام نامی جب دیکھا تو آپ کو موجود

نہ پایا۔ تلاش سے حضور ایک گوشہ میں ملے۔ دیکھتے ہی محو جمال ہو گیا اور بہت منت و سماجت سے دو تین لقمے حضور نے تناول فرمائے۔ اس وقت جہاز چلنے لگا۔ عدن اور جدے میں حضور نے تمام مزاروں پر تشریف لے جا کر فاتحہ پڑھا اور ۲۹ شعبان ۱۲۵۳ھ کو بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور ایام حج تک وہاں قیام فرمایا۔

روایت حضور پر و مرشد کیم رمضان المبارک کو حیب بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے تو در کعبہ پر ایک صاحب سلوک بزرگ تشریف رکھتے تھے حضور کو دیکھ کر فرمایا کہ ”بہت دیر آنے میں کی“۔ یہ کہہ کر ان بزرگ نے دنیا سے رخصت فرمائی حضور نے ان کی تجویز و تکفین فرمائی۔ بیت اللہ شریف میں ساڑھے تین مہینے سے زیادہ حضور حاضر رہے اور یہاں کسب ریاضت سے بہت کچھ فائدہ خلق اللہ کو پہنچایا اور جب مدینہ طیبہ میں در دولت سرور کائنات عم پر حاضر ہوئے تو مال مال ہو گئے۔ مدینہ طیبہ میں حضرت کی حالت جذب و سلوک جو کچھ رہی اس کا اعادہ دشوار ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک مدت تک قیام فرمانے کے بعد حضور اقدس بیت المقدس شام، دمشق، بیروت، بغداد، کانپین و نجف اشرف۔ کربلائے معلیٰ کے سفر میں مدتوں رہے اور ایران کے پایہ تخت اور اس کے تمام بڑے شہروں میں مقیم رہ کر قسطنطنیہ تشریف لے گئے اور ایک مدت تک یورپی ترکی اور روس کی سیاحت میں رہے اور زمانہ حج میں پھر بیت اللہ شریف تشریف لائے اور بعد فراغت حج جہش اور افریقہ کی سیاحت فرمائی۔

احرام احرام باندھ کر اگر کسی نے پھر اپنا دنیاوی لباس نہیں پہنا تو وہ جناب حاجی صاحب قبلہ ہی ہیں۔ ایک زمانہ جانتے تھے کہ یہ خصوصیت بارگاہ ایزدی سے آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی، ایک سچے عاشق خدا و رسول کی شناخت اور سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ جب احرام باندھ کر اپنی حالت عاشقانہ بنائی تو پھر اس کو ترک کرنا کیسا اور دنیا میں احرام صحابہ رسول صلعم اور بزرگان دین کے سوا اتنا اچھا اور بھلا بھی کسی پر نہ معلوم ہوا ہوگا۔ لاکھوں بناؤ ہزاروں سنگا تصدیق اور نثار تھے سبحان اللہ سبحان اللہ بلند و بالا سر و قد سر سے پاؤں تک تمام اعضا سڈول اور طلائی رنگ آنکھیں ایسی نہ دیکھی نہ نہیں۔ اٹھ گئی آنکھ تو کوسوں کوئی ہشیار نہ تھا۔

نورانی پیشانی، خوبصورت بھویں، چہرہ ماہتاب سے زیادہ روشن اور بے داغ۔ اس حسن خدا داد پر شکر گنی، زرد، سیاہ ماسنی رنگ کا احرام لاکھوں بناؤ پیدا کرتا تھا۔ ہزاروں فقراب بھی احرام باندھتے ہیں۔ مگر نہ کوئی ایسا حسن خدا داد رکھتا ہے نہ احرام کسی کے جسم پر بھلا معلوم ہوتا ہے۔

حاجی صاحب اسی طرح حاجی صاحب کا معزز خطاب درگاہ احدیت سے کسی کو نہیں نصیب ہوا۔ کروڑوں مسلمان حج کرتے ہیں اور حاجی مشہور ہوتے ہیں لیکن ”حاجی صاحب“ کا معزز لقب ہمارے پر و مرشد کے سوا کسی حاجی کو نہیں ملا۔ ہندوستان کے کسی حصے میں جائیے۔ جہاں فقرا کا ذکر ہوگا تو حاجی صاحب سے صرف حضرت پر و مرشد ہی مراد ہوں گے ہر طبقے میں یہاں تک کہ حضرات صوفیائے کرام کے حلقوں میں بھی حضور کا نام نہیں سنا جاتا۔ صرف حاجی صاحب سے سمجھ لیا جاتا ہے کہ حضور کا ذکر مقصود ہے۔ یہ بھی ایک تصدیق اس امر کی ہے کہ حضور نے جب راہ خدا میں قدم رکھا اور ذوق و شوق سے

تمام منزلیں طے فرماتے ہوئے منزل مقصود کے قریب پہنچے اور احرام باندھا تو خدا تعالیٰ نے احرام کی طرح حاجی صاحب کا بھی معزز خطاب مخصوص کر دیا۔

فرش خاک جناب حاجی صاحب جب کربلائے معلیٰ میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ یہاں کچھ اور ہی سامان ہے۔ سچے عشق و محبت کے بحرِ خاں کے تلاطمِ عظیم کے امواجِ فلکِ لافلاک تک جاتے ہیں، اور باہم غرش سے ہر وقت یہ صدا آتی ہے۔

کشتگانِ عشق را از غیب جانے دگر است

یہاں سے زیادہ کسی جگہ عشق و عاشقی کے راز و نیاز نظر نہیں آتے اور ایک سچے عاشق اور سرفروشِ محبت کرنے والے کو اگر دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلعم کے نواسے کو دیکھو اور اگر یہ دیکھنا ہو کہ عاشق صادق کس طرح جانچا جاتا ہے اور کس طرح مصائبِ اَلَام میں گرفتار ہو جاتا ہے تو دشتِ کربلا کے ان مظالم اور مصائب کو یاد کرو۔ جو دس دن تک ایک عاشقِ جانناز پر نازل ہوتے رہے۔ دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی کہ ایسے مصائب اور اس نوعیت کے ظلم کسی پر ہوئے ہیں۔ رضا و تسلیم، صبر و شکر کی تاریخ دیکھتے ہو تو عرف اہل بیت اطہار علیہم السلام کی نورانی اور مقدس صورتیں دیکھو۔ اور ان میں بھی خاص طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس نمایاں نظر آئے گی یہ صبر و شکر۔ یہ رضا و تسلیم کسے نصیب ہوتے ہیں۔ حضورِ حاجی صاحب نے مرقدِ نور میں جب اپنے جدِ امجد کو آرامِ درگاہ سے دیکھا تو اس وقت دنیا نظر میں بالکل بیچ ہو گئی اور عہدِ فرمایا کہ آج سے پلنگِ یا تختِ پر سونا حرام ہے اور ترکِ لذات کی دل میں ٹھان لی۔ دنیا سے نفرت خلقی تھی مگر مزارِ پاک پر انوار کی حاضری سے استقلال و استحکام عزم میں آگیا اور خیال فرمایا کہ ایسے عاشقِ جانناز اور محبِ صادق الوداد کی تقلید فرض ہے۔

سرداد و نداد دست و دست یزید حقا کہ بنائے لا الہ است سبین

روزہ حضور اقدس نے جس طرح کربلائے معلیٰ میں فرشِ خاک اختیار کیا۔ اسی طرح شہدائے کربلا کی سنت میں روزہ رکھنا اختیار فرمایا! شام کو صرف پانی یا کسی چیز سے افطار فرماتے مگر کوئی افطاری غذا کی قسم سے نہ ہوتی۔ روزہ شکنی غرض تھی۔ ہاں ساتویں دن گولر کی اُبل ہوئی تو کاری کسی قدر زیادہ استعمال فرماتے تھے۔ یہ سنت حضرت مولانا دسیدنا حضرت مخدوم صاحب صاحب قدس سرہ العزیز کی تھی۔ سلسلہ صابریہ سے بہت بڑا تعلق حضرت اقدس کا تھا۔ اس لیے بہت سے صفات ظاہری اور خاثراتِ حضرت مخدوم صاحب کے حضور میں پائے جاتے تھے اور اکثر جذبات اور دلوں نے ہم لوگوں نے جو دیکھے اور حضرت مخدوم صاحب کے حالات سے مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ سلسلہ صابریہ میں حضرت مخدوم صاحب کے بعد اگر کوئی بزرگ اور مقدس ذات ہے تو حضرت اقدس ہی کی ذات رکات ہے۔ گولر کی ترکاری کا سلسلہ ہندوستان کی واپسی پر شروع ہوا اور سالہا سال تک جاری رہا۔

نفر کی نوعیت یہ بات بھی بہت حیرت انگیز ہے کہ ہندوستان اور اس کے باہر ممالک عرب و عجم اور یورپ اور بہت بڑے ایشیا کے حصے کا سفر حضور اقدس نے پایادہ طے کیا۔

حضور اقدس نے جب ہندوستان سے کوچ فرمایا تو ممبئی تک پایادہ تشریف لے گئے۔ یہ ایک بہت معمولی بات ہے

لیکن اگر غور کیا جائے اور اس اہمیت پر نظر ڈالی جائے تو ایسے التزام اور اہتمام کے ساتھ کہ ساٹھ ستر برس تک کبھی کبھی سواری پر حضور سوار نہیں ہوئے اور جس جذبے کے ساتھ گھر سے نکلے تھے اسی جذبے کی پوری تکمیل ان مبارک اور مقدس مقامات پر کی جن کی برکت اور فیضان دوام کا وعدہ خدا نے کیا ہے تو واپسی پر ہندوستان میں بھی حضور اقدس نے اس وعدے کو پورا کر دیا کہ کسی جاندار کو حتیٰ الوسع تکلیف نہ دی جائے گی۔ اس لیے کہ احرام باندھنے کے بعد خانہ کعبہ میں ہمیشہ کے لیے خدا کا یہ حکم ہے کہ کسی جانور کو ایذا نہ دی جائے

ترک لذات | بچپن سے حضور اقدس دنیا کی لذتوں سے نفرت کرتے تھے۔ کوئی چیز حضور کو مرغوب و پسند نہ تھی۔ ترک لذت کی سند اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ جب لکھنؤ تشریف لے جانے لگے تو اپنی زمینداری کے تمام کاغذات سوراہی تالاب میں ڈال دیئے اور دادی صاحبہ کے فاتحہ سوم میں بہت کچھ فقیروں اور غریبوں کو تقسیم کیا۔ زیور اور نقد روپیہ جو تھا وہ سب خدا کی راہ میں بانٹ دیا۔ خلائق دنیا سے کوئی واسطہ کبھی نہ رکھا۔ شیریں اور نمکین یا خوش کیف غذاؤں سے کبھی رغبت نہ رکھی۔ ہم لوگوں کا تجربہ اس معاملہ میں زیادہ ہے اس لیے ہمارا بیان ایک مستند بیان ہو گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اہل علی کھانے لوگ پکوا کر لانے تھے اور دسترخوان پر چن دیا کرتے تھے، اکثر سب کے کھانوں سے مٹھوڑا مٹھوڑا ملا کر ایک دو لقمے تناول فرماتے تھے۔ یہ ایک طریقہ سنت نبوی صلعم کا تھا۔ مگر یہ تمیز نہ ہوتی تھی کہ یہ کیا چیز ہے اور کون کھانا ہے۔

تمام عمر حاجی صاحب نے شادی نہیں کی۔ تمام عمر حاجی صاحب کی نسبت کسی ایک آدمی نے بھی کسی قسم کا شک و شبہ عفت و عصمت کی نسبت نہیں کیا یہ ایک ترک لذت کی ایک بڑی ہم ہے۔ کہ تمام عمر حضور اقدس کی صحبت میں ہر قسم کی عورتیں ہر شخص اور ہر قسم کی مستورات آتی جاتی تھیں اور کبھی کسی عورت یا مرد کی نیت میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ حضور اقدس کی نسبت بدگمانی ہی کرتا۔

ہمالک غیر کی سیاحت | اس سفر میں قسطنطنیہ کا سفر قابل تذکرہ، اس لیے ہے کہ سلطان عبدالمجید خاں صاحب نے حضرت اقدس سے بیعت کی اور کئی عہدے حضرت اقدس قسطنطنیہ میں مقیم رہے حضرت اقدس عبداللہ آفندی صاحب کے گھر مقیم تھے۔ وہ حضرت اقدس کے مرید تھے۔ ایک دن سیر باغ سلطانی کے لیے حضرت اقدس تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت سلطان عبدالمجید خاں آئے اور حضرت اقدس کو دیکھ کر محو جمال باکمال ہو گئے۔ ایوان شاہی میں حضرت کو لے آئے اور خود مرید ہوئے اور اعیان دولت کو مرید کرایا جرم کا سفر اس لیے قابل ذکر ہے کہ حضرت اقدس ہر منی میں پرنس مبارک کے ہاں مہمان رہے اور مٹرسید شرف الدین صاحب حج ہائی کورٹ کلکتہ سے فرماتے تھے کہ ہم جرم گئے تھے اس وقت پرنس مبارک اتنے بڑے آدمی نہ تھے جتنے اب ہو گئے ہیں۔ ہم انھیں کے گھر مہمان رہے تھے۔ آنریبل موصوف سے حضرت اقدس شہزادہ سردیا کی بہت تعریف کرتے تھے اور انداز کلام سے معلوم ہوتا تھا کہ شہزادہ موصوف نے بیعت بھی کی تھی۔ ہمالک غیر کی سیاحت بہت دلچسپ واقعات اکثر جذب کی حالت میں حضرت اقدس بیان فرمایا کرتے تھے۔ حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے ۱۸۳۸

سے ۱۸۳۱ء تک سفرِ مالکِ غیر کے کیے۔

حضرت اقدس جب وطن آئے اور دیوے میں قدم رکھا تو ملاحظہ فرمایا کہ گھر کھنڈر ہو گیا ہے۔ علاقے پر عزیز
وطن کی واپسی | اقدار قابض ہو چکے ہیں۔ جدھر حضور جاتے ہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ حضرت اقدس مسکرائے اور منہ سے کہ یہ
 سمجھتے ہیں کہ ہم علاقہ اور جاہلاد کی غرض سے آئے ہیں۔ اور تالاب سواری کے پل پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس لیے کہ اسم تالاب میں
 تمام کاغذات علاقے کے ڈبو کر تشریف لے گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد نوشاہ حضرت کے برادر رضائی آئے اور انہوں نے
 حضرت کو پہچانا۔ گھر چلنے پر اصرار کیا، مگر حضرت راضی نہ ہوئے۔ تب وہ چنے کی ردٹی اور چولائی کا ساگ لائے۔ دو چار لقمے حضرت
 نے ان کی خاطر سے تناول فرمائے اور دیوے سے چل کھڑے ہوئے۔ اپناٹے وطن کی یہ حالت دیکھ کر حضرت اقدس کو افسوس
 اور ملال ضرور ہوا۔ محض اس وجہ سے کہ دنیا پر لوگ اس طرح جان دیتے ہیں کہ اپنے عزیز کو پہچانتے تک نہیں۔ اب حضرت اقدس نے
 قرب و جوار کی بھر مشروع کی۔ ۱۸۵۴ء تک حضرت نے تمام ہندوستان اور ریاستوں اور جنگلوں اور پہاڑوں کو چھان ڈالا۔ کوئی
 بڑے سے بڑا پہاڑ اور جنگل بیابان اور شہر حضرت کی سیاحت سے نہیں محفوظ رہا۔

واقعات سفر | جو عجائب و غرائب حضور اقدس پر ان ایام سفر میں پیش آئے وہ اس مختصر کتاب میں بصراحت نہیں لکھے جاسکتے
 مگر اس موقع پر مختصراً چند حالات سفر لکھنا ہوں۔

ایک دن حضور فتحپور میں رونق افروز تھے فرمایا کہ حال سفر کا کہیں۔ عرض کیا کہ ضرور ارشاد ہو۔ فرمایا کہ تم کعبہ شریف کے سفر
 میں ایک مقام پر پہنچے۔ ایک قوال کے مکان پر گئے۔ دروازے پر وہ قوال بیٹھا تھا۔ اس نے کہا آئیے استاذ زادے۔ اس وقت
 ہم کچھ گن گنا نے گئے تھے۔ وہ سمجھا کہ قوال ہیں۔ اس نے کہا آپ ٹھہریٹے میں ابھی آتا ہوں۔ کسی رئیس کی لڑکی کی نسبت کو لوگ آنے
 والے تھے وہ وہاں گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک چوہدار آیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو رئیس نے یاو کیا ہے۔ چلیے۔ ہم گئے۔ صاحب سلامت
 کے بعد ہم کنارے فرش پر بیٹھ گئے۔ اس قوال نے کہا کہ کچھ سناؤ۔ رئیس نے بھی کہا کہ کچھ کہو۔ ہم نے کہا کہیں۔ کہا ہاں سناؤ۔ تب ہم
 نے کہا کہ سناؤ۔ تم جانو۔ کہاں ہاں۔ پھر ہم نے کہا کہ سناؤ۔ ہم نے ایک چیز اٹھائی۔ کوٹھے پر لڑکی تھی اور سنواریاں تھیں
 وہ لڑکی غش ہو کر گر پڑی اور کرتہ چاک کر ڈالا۔ غل ہوا کہ تم نے جادو کیا۔ ہم نے کہا کہ کیونکر معلوم ہوا کہ جادو ہے۔ جب تم نے کہا کچھ کہو
 تو ہم نے کہا غرض کہ اس لڑکی نے کہا کہ میں بیاہ نہ کروں گی جس شکل کو میں نے دیکھا اسی صورت پر میرا خاتمہ ہو۔ میں نے سب دنیا پر
 لعنت کر دی۔ اگر خدا بھی مجھ کو ملے تو اس صورت میں ملے۔ پھر وہ فقیر ہو گئی۔ ہم وہاں سے چل دیے۔

ایک روز حضور نے فرمایا کہ ہم سیر کو روس کی جانب چلے۔ راستہ میں مولوی عارف علی ایک جہاز پر جو ہمارے ہمراہ آئے تھے
 ملے۔ ساتھ ہو لیے۔ صحرا میں کہ جہاں کو سوں پانی کا نام نہ تھا گذر ہوا تو مارے پیاس کے مولوی صاحب کی زبان سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔
 دم لبوں پر آگیا۔ مولوی صاحب نے کہا حضرت مارے پیاس کے اب دم نکلتا ہے۔ اس وقت تو بہ بھولی ہے۔ بس ہم نے ایک
 مقام پر اونچی زمین بالو کی کھٹی ہوئی دیکھی۔ تو مولوی صاحب سے کہا اس کو کھودو۔ مولوی صاحب نے کھودا تو اس میں سے ایک

تربوز نکلا۔ بیچ سے کاٹ کر ہم نے بھی پیا اور مولوی صاحب کو بھی پلایا۔ سو کو س گرد میں دہاں پانی نہیں ہوتا۔ یہی تربوز زمین میں قدم پید ہوتے ہیں۔ جب ہم روس میں پہنچے تو لوگ آئے۔ اکثر لوگوں نے شکایت کی کہ روس کی ایک لڑکی ایک کوٹھری میں برہنہ باغ رہتی ہے، یہیں معلوم کیا آید ہے۔ ہم نے کہا ہم اس جھگڑے کو کیا جانیں۔ سہ پہر کو ہم تفریحاً باغ کو گئے۔ مولوی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ باغ کے پھاٹک، پرنتی اور سپاہی پرے پر تھے، باغ کے اندر جانے کو منع کیا۔ آخر کو بہ منظوری اجازت دی۔ ہم نے قدم پھاٹک میں رکھا تو اس لڑکی نے ہوش میں آ کر کپڑے پہنے۔ ہم گئے تو اس نے اپنے طریقے سے سلام کیا۔ ہم فرسش قابین پر لیٹ گئے۔ اس نے مسہری پر لیٹنے کو اصرار کیا۔ ہم نے کہا یہ فقروں کو زیبا نہیں۔ اس نے پوچھا، آپ کسی کے عشق میں فقیر ہوئے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ پوچھا کہ کیا وہ بہت حسین ہے۔ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا نام اس کا کیا ہے؟ ہم نے کہا کیا کر دگی پوچھ کے۔ اس نے کہا اگر بہت حسین ہے ہم بھی اس سے عشق کریں گے۔ ہم نے کہا مشکل ہے اس نے کہا تبتلایئے آپ کا طریقہ کیا ہے اور وہ کون ہے۔ ہم نے کہا ہمارا طریقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور اس کا نام خدائے عزوجل ہے۔ غرضیکہ کلمہ پڑھا اور کہا ہم سے اب کسی سے واسطہ نہیں ہے۔ بجز اس صورت کے ہم نے سب پر لعنت کر دی۔ اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ ہم سے تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہم خدا کے ہو گئے۔ وہاں سے کچھ تنخواہ اس کے نام اور کچھ ہمارے نام لکھ کر آئی ہم نے کہا کہ ہم روپیہ پیسے لے کر کیا کریں گے ہم لعنت کر چکے، واپس کر دی۔ اس کی کچھ تنخواہ تھی۔ اس سے کہا کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو اور غریبوں محتاجوں کو دو اور غریبوں کے لڑکوں کی شادی کر دیا کرو کہ خدا خوش ہو گا۔ چنانچہ وہ ایک قریہ موسومہ محمدیہ میں بیٹھ رہی۔ نام اس کا زوف تھا۔ چھ سات سال تک زندہ رہی خدا خدا کیا کی۔ بعد اس کے انتقال ہو گیا۔ پہاڑ پر اس کی قبر بنی ہے۔

ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ روس کے آگے ایک پہاڑ ہے وہاں گئے ایک شخص ہمارے ساتھ تھے۔ پہاڑ میں راستہ تھا۔ ہم تیز جا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ جو تھے انھوں نے منع کیا کہ اس جنگل میں جنگلی آدمی رہتے ہیں۔ تیز چلنے سے وہ جانتے ہیں کہ ہم کو مارنے آتے ہیں تو وہ کاٹ کھاتے ہیں ان کے دانتوں میں زہر ہے آدمی مر جاتا ہے۔ لہذا آہستہ آہستہ چلیے غرضیکہ اس جنگل میں ایک مقام پر کبل بچھا کر ہم بیٹھے تو تمام زن و مرد پر و جوان نہایت حسین مگر برہنہ بالوں سے تمام بدن پیر تک ڈھنکا ہوا ناخن بہت بڑے بڑے سب جمع ہوئے اور کمانم اگر بھوکے ہو تو یہ لٹا اس درخت میں لگاؤ اور درخت کو مردو۔ چنانچہ ہمارے ساتھی نے ٹٹا لگا با اور درخت کو مروڑا۔ دودھ سے لٹا بھر گیا۔ کہا پیو، ہم نے دو گھونٹ پیا۔ شد سے زیادہ شیریں تھا۔ ہمارے ساتھی نے دو تین گھونٹ پیا۔ اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ کیا کریں۔ انھوں نے کہا باقی بچا ہوا اسی درخت کی جڑ میں ڈال دو۔ ساتھی نے ڈال دیا۔ اس سفر بھر میں جہاں کہیں خواہش بھوک پیاس کی ہوتی ویسا ہی درخت پہچان کر عرق نکال لیتے بولبی ان کی بخوبی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم مدینہ سے شام کو جاتے تھے۔ راستہ میں ایک شخص نے کہا کہ حضرت اس راستہ سے آپ نہ جائیں۔ ادھر ایک اونٹ لاگو ہے جب کسی مسافر راہ گیر کو آتے دیکھتا ہے تو دوڑ کر اس کے سر کا ڈبہ اتار لیتا ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو قزاق لوگ جن کا اونٹ ہے مال و اسباب آکر لے لیتے ہیں۔ مگر ہم نے نہ مانا۔ اسی طرف چلے جب ہم ایک میدان میں پہنچے، تو

فی الواقع دیکھا کہ ایک ونٹ بلبلا تا ہوا آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ ہمارے قریب منہ پھیلا کر دوڑا، ہم نے کمر سے چاقو نکال کر سڑ سے اس کی زبان کاٹ لی۔ پس وہ فوراً زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ فزاق لوگ دوڑے آئے کہنے لگے کہ ہمارا ونٹ کیوں مار ڈالا۔ اب کیا کھاؤ گے۔ ہم نے کہا خدر زرق ہے۔ سب نے توبہ کی اور کہا کہ حضرت ہم سب اس پیشہ پر لعنت کرتے ہیں۔ پھر وہ سب مرید ہو گئے اور ہم کو کئی دن مہمان رکھا۔

استغنا جاننا چاہیے کہ آپ کے اجداد و اکرام قبیلہ دیوے شریف کے بہت بڑے رئیس ابو المعظم اور امیر کبیر تھے زرد جوہر مال خزانہ دیہات مزرعہ جات صد ہا زیر حکومت تھے۔ سامان امارت ہر ایک قسم و عمارت نچتہ و اسباب ظاہری ضرورت دنیا داری ہر ایک قسم بے شمار تھا۔ کتب ہائے عربیہ و فارسی کے کتب خانے تھے۔ سپاہی پیادے نوکر چاکر، دائی ماما اندر باہر صد ہا ملازم اور نمک خوار تھے۔ غرض کہ اس جوار و دیار میں مثل آپ کے اجداد کے کوئی رئیس ہم پلہ نہ تھا۔ باوجود اس سامان امارت اور ریاست کے جس وقت آپ نے منزل فقر میں قدم رکھا۔ سب سامان و اسباب دنیا پر لعنت کر دی اور جو کچھ نقد و جنس ریاست امارت تھی سب راہ خدا میں لٹا دی۔ کچھ مرد کار نہ رکھا۔ نوکل علی اللہ پر قانع و شاکر ہو گئے۔ چنانچہ یہ یہ حالت استغنا و نفرت اسباب دنیا تمام عمر آپ کو رہی۔ کبھی اس طرف توجہ اور خیال نہ کیا۔ اگر کوئی ہفت اقلیم کی دولت اور اسباب سامنے لا کر پیش کرتا تو ان واحد میں سب بانٹ کر بیچ جاتے اور تقسیم کر لینے سے اس درجہ خوش ہوتے کہ بیان سے باہر ہے۔ کیسی ہی قیمتی کوئی چیز ہوتی۔ ایک منٹ اس کا رکھنا بار ہوتا۔ تمام عالم کے تحفے تحائف بیش قیمت بڑے بڑے رئیس، راجہ، تعلقدار، حکام حضور میں لا کر پیش کرتے، چند ساعت میں آپ تقسیم کر ڈالتے۔ اکثر تحائف کے پیش کرنے والے کو اس کا معاوضہ فوراً اس سے بڑھ کر قیمتی عنایت فرماتے۔ بار احسان کسی کا کبھی آپ نہ رکھتے۔ روپیہ انٹرنی پیسہ کبھی ہاتھ سے اپنے نہیں چھو۔ حتیٰ کہ سونے چاندی کے اشیاء کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اگر کسی ناواقف نے کبھی بطور نذر روپیہ سامنے پیش کیا تو اظہاراً نفرت فرمایا۔ کبھی کسی بیش بہا نادر چیز پر نظر ڈالی اور نہ حیرت ذلیل اشیاء سے نفرت فرمائی۔ دونوں کو ایک ہی نظر سے ملاحظہ فرمایا۔ اکثر عشاق جان نثار و رؤسائے جوار و دیار مثل بادشاہ حسین رئیس کبرہ و قداحین خان صاحب رئیس کبرہ و چودھری لطافت حسین خان صاحب رئیس رامدانہ و حاجی عباس حسین خان صاحب رئیس بالو پور و شیخ عنایت اللہ صاحب رئیس سیدن پور، و حاجی بشیر احمد خان صاحب رئیس غازی پور و راجہ دوست محمد خان صاحب رئیس رائے پور ٹھاکر پنجم سنگھ صاحب رئیس زمینا و مولوی شرف الدین صاحب حج پٹنہ و بیگم صاحبہ رددلی شریف و عائشہ بی بی صاحبہ گیا۔ و منشی غنی حیدر صاحب دکیل گیا۔ حافظ حسن صاحب دکنڈھیالال صاحب و حافظ پیاری صاحب و میاں شہید صاحب لکھنوی و عبدالصمد صاحب نور باف ساکن مسولی و تیراب بز قصاب ساکن پتے پور و بنو کھٹیاری امین آباد لکھنؤ۔ وغرنیکہ نام بنام کہاں تک لکھوں تمامی رؤسا و امرا و حکام امیر غریب جولاہے، کبڑیے، قضائی، بیٹے، مہاجن جو مثل پروانہ شیفہ و جان نثار اس شمع ہدایت کے تھے ایام سرا میں حسب حوصلہ اپنے جڑاویں مثل رضائی، محاف، گدہ کے ایک سے ایک اعلیٰ اور بیش قیمت کھواب، اطلس،

ذریعت نیریزی، اصلی جامہ دار مخملی اصلی پھلور ادنی پھلور۔ جا پانی ایک سے ایک بڑھ کر لاکر پیش کرتے ان کو بھی حضور اور طرہ بیٹے اور اگر کوئی غریب عقیدت مند اپنے حوصلہ کے موافق چھینٹ وغیرہ کی جڑ اول پیش کرتا تو اس کو بھی آپ بخندہ پیشانی نہایت شوق کے ساتھ زیب تن فرماتے۔ کمنجواب وغیرہ اور سوتی چھینٹ میں کچھ فرق نہ فرماتے۔ دونوں کو ایک ہی حیثیت سے استعمال فرماتے۔ اگر اطلس کمنجواب کی رضائی لحاف ہے تو اس میں ہاتھ منہ، عطر، نیل پونچھ لیا اور اگر چھینٹ کی ہے تو اس میں بھی۔ نہ اس کی عمدگی سے غرض، نہ اس کی عمدگی سے غرض۔ نہ اس کی کم حیثیتی کا خیال۔ اگر کسی نے تعریف کر دی کہ حضور یہ بہت بیش قیمت ہے تو کچھ پروا نہیں اور اگر کسی نے معمولی بتلا دی تو کچھ خیال نہیں کیا۔

(۱)

چنانچہ ایک مرتبہ راجہ دوست محمد خالص صاحب تعلقہ دارمہونہ نے ایک رضائی نہایت بیش قیمت سچی زری اطلس کی بنا سنی جس میں ہل اور گٹ وغیرہ سب پر زری لگی تھی حضور میں پیش کی۔ آپ نے نہایت خوشی سے اور طرہ لی۔ دوسرے روز ایک چھینٹ غریب نے ولایتی سنہری چھاپے کی انٹرنی بوٹی والی چھینٹ کی رضائی لاکر پیش کی اس وقت حضور صحن مکان میں دھوپ میں تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی رضائی کھولی آفتاب کی شعاع سے اور زیادہ چمک معلوم ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ رضائی بہت چمکدار ہے اور اس زری اطلس سے کہیں زیادہ اچھی ہے اور قیمتی ہے۔ نور محمد شاہ سے ارشاد ہوا کہ راجہ جو رضائی کل لائے تھے ان کو دے دو۔ چنانچہ وہ رضائی اطلسی راجہ صاحب والی اسی وقت نور بان صاحب کو دے دی گئی اور آپ وہی چھینٹ سنہری کی رضائی اور طرہ کر لیت گئے اور بار بار اس پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ بہت چمکی اور منع دار ہے۔ یہ بہت روپوں میں ہی ہوگی۔ اس کا مقابلہ کوئی راجہ بھی نہیں کر سکتا۔

(۲)

ہمیشہ عادت تشریف تھی کہ جہاں ایک چیز کے موجود ہونے پر کسی نے دوسری چیز لاکر پیش کر دی تو اس کا رکھنا ایک منٹ کو بار خاطر ہو جاتا۔ جب تک وہ کسی کو نہ دیتے قرار نہ آتا۔

(۳)

مثلاً کسی نے تہ بند لویا یا کوئی رضائی، لحاف، دھسسا، کبیل، بانات، چادر وغیرہ لایا تو جب تک دوسری رضائی وغیرہ کسی کو نہ دے دیتے چین نہ پڑتا۔ سخت الجھن رہتی۔ بار بار فرماتے کہ ہم کو دوسری رکھ کر کیا کرنا ہے۔ ہمارے کون بیٹھا ہے۔ جو روپے، یہ فلانے کو دے دو۔ آپ کے علم میں اگر خادموں کے پاس کوئی چیز مثل تہ بند وغیرہ یا دیگر اشیاء تحفہ مخالف کسی سیر و سیاحت میں جمع ہو جاتا اور آپ کی نظر اس پر پڑ جاتی تو فوراً آپ سب سامان لٹوا دیتے ایک شہم بھر باقی نہ چھوڑتے۔ چنانچہ راقم اکثر سفر یورپ یعنی درجنگ ٹپنہ وغیرہ میں ہمراہ رہا ہے۔ دیکھا کہ اس کثرت کے ساتھ تہ بند ادنی دسوتی کمنجواب وغیرہ وغیرہ مخالف بیش قیمت آنے لگے کہ عقل کام نہیں کرتی تھی۔ مگر جس شہر سے کوچ فرمایا سب وہیں لٹا پڑا دیا۔ خدام

نے بارہا سامان ضروری مثل فرش فروش برتن یا میپ گھڑی شیشہ وغیرہ وغیرہ خفیہ طور پر جمع کیا، مگر جب آپ کی نگاہ پڑی تو اسے پھینک دیا۔
 لٹا دیا۔ برتن ضروری مثل لوہا، تسلیہ، رکابی وغیرہ بجز مٹی کے کبھی تانبہ وغیرہ کا استعمال میں رکھنا پسند نہ فرماتے تھے۔ دروازے پر پیر
 غلام کسگر آباد تھا۔ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا ٹامٹی کا اور کونڈا اور رکابی پیالے ہمیشہ حضور کے استعمال میں رہے بلکہ دور دور لوگ مٹی کے
 اس کے یہاں سے آج تک تبرکاً لے جاتے ہیں۔

(۴)

دیوبہ شریف کے میلہ میں لاکھوں مخلوق دور دور سے آکر جمع ہوتی تھی اور جو عقیدت مندرسین راجہ تعلقدار احکام فریب جہاں سے چلتا تھا
 وہاں کے تحفہ تحائف علاوہ تہ بند و چادر کے اپنے حوصلہ کے موافق لانا اور حضور میں پیش کرنا اپنا فخر سمجھتا تھا۔ غرض کہ لاکھوں تہ بند،
 چادر اور فی سوتی، دھسہ، لوئی، مکمل باناٹ و دیگر تحائف بے شمار صد ہا ہزار من مٹھائی و میوہ جات تر و خشک وغیرہ تھیں اسی لئے
 ہزار روپیہ کا سامان نقد و جنس ایام میلہ میں جمع ہو جاتا تھا۔ مگر حضور سب لٹوا دیتے تھے چنانچہ میلہ میں یہ قواعد مقرر تھے کہ جب سترہ تاریخ
 شب کو بعد کل کے درگاہ سے حضور واپس ہوتے تو اسی وقت سے لوگوں کو رخصت کرنا آپ شروع فرماتے اور وہ سامان جمع شدہ تقسیم ہو
 جاتا جس کو رخصت فرماتے اس کو کچھ کچھ تہ بند، چادر، مٹھائی، دھسہ، مکمل وغیرہ جو جس کی قسمت کا ہوتا ضرور دلواتے۔ آخر کو بیان
 تک نوبت پہنچتی تھی کہ اٹھارہ تاریخ سے پرتک کل اسباب نقد و جنس آپ بانٹ دیتے تھے اور تمام مکان میں اندر سے باہر تک جھاڑو
 دے دی جاتی تھی اور حضور اقدس سہ پہر کو وہی ایک تہ بند نین سکھ کا بدن مبارک پر باندھے ہوئے موضع پینڈ کو جو متصل دیوبند
 شریف کے ہے روانہ ہو جاتے تھے۔ ایک ریوڑی اور ایک تاگا تک اٹھارہ تاریخ مکان میں باقی نہ رہتا۔ کوٹھڑی کے کواڑیوں
 ہی کھلے پڑے رہتے تھے۔

(۵)

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ موسم سرما میں شب کو جب زمانہ اجلاس ہوا اور مستورات حضور میں حاضر ہوئیں اس روز اتفاق سے مسماۃ
 رانی جو قریب ہی رہتی تھی۔ چوری کا موقع پا کر وہ رضائی جو سگیم صاحبہ رولی شریف کے یہاں سے آئی تھی اور نہایت بیش قیمت تھی۔
 کھونٹی سے اتار کر چلتی ہوئی۔ جب مردانہ ہوا تو نور محمد شاہ نے رضائی تلاش کی جب نہ ملی تو زانی ڈیوڑھی پر آکر راقم کو آداری۔
 اور پوچھا کہ حضرت کی رضائی تو کوئی نہیں لے آیا ہے۔ میں نے بعد دریافت کہا کہ یہاں کون لانا۔ آخر کو پتہ لگا یا تو معلوم ہوا کہ
 راجی آج چوری سے چھپ کر وہاں گئی تھی اور فوراً چلی آئی تھی اسی وقت نور محمد شاہ اس کے مکان میں تو دیکھا کہ وہ مزے سے اڑے
 پیالے پی رہی ہے۔ یہ بہت خفا ہوئے اور رضائی چھین لائے اور حضور سے یہ قصہ بیان کیا کہ حضور کے یہاں آج چوری اس طرح ہو گئی
 تھی۔ آپ نے فرمایا کہ راجی کو بلا لاؤ جب وہ آئی تو آپ نے اس کو وہ رضائی اور اپنا لحاف جو اڑھے تھے اتار کر دے دیا اور دس
 روپے نقد دلوائے اور فرمایا کہ ہمیشہ ایک رضائی اور لحاف اس کو دیا جائے۔ اب ملاحظہ ہو کہ لحاف تو راجی کو دے دیا تو
 خود تہ بند بھرے ماگھ پوس کے جاڑے میں بیٹھے رہے۔ جب نور محمد شاہ نے زانی ڈیوڑھی پر آکر یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت کے

اور صحنے کے واسطے اس وقت کچھ نہیں ہے کوئی لحاف موجود ہو تو دوسے دو۔ اس وقت عزیز می حکیم عبدالرحمن خان صاحب کی دُہن نے اپنا لحاف بھینچا۔

(۶)

ایک روز کا ذکر ہے کہ جب حضور آگرے کی طرف تشریف لے گئے تو حضور کے یہاں مسیحی دین علی سپاہی نے بغرض طمع چوری کرنا چاہی۔ جب وہ کوٹھڑی میں داخل ہوا تو بجز اس کے کہ چند قرآن شریف وہاں موجود تھے اور کچھ نہ پایا۔ قرآن شریف لے کر باہر صحن مکان میں آیا اور اندھا ہو گیا۔ کسی طرف راستہ نہ سوچا۔ پکڑا گیا جب حضور سے بعد واپس آنے سفر کے یہ واقعہ عرض کیا گیا تو حضور سن کر بہت ہنسے اور جس قدر فرش فروش اگالداں وغیرہ حتیٰ کہ چھت گیری تک سب بانٹ دیا اور دین علی کو بلا کر بہت سا اسباب دے دیا۔ اس روز سے معمول تھا کہ مٹی کا برتن تک نہیں رہتا تھا۔

واضح ہو کہ حضرت فخر اولیا ہمیشہ کار بندِ رضا و تسلیم رہے۔ حرص و طمع و کبر و حسد و رشک و غضب و محبت دنیوی و کذب و غیبت و عیب بینی سے کام نہیں رکھا۔ دنیاوی ذکر و افکار کبھی حضور نہ سنتے۔ اگر کوئی اپنی پریشانی و بیماری یا تکلیف بیماری و تردد عیال داری کو حضور میں عرض کرتا تو فرماتے خدا مالک ہے خدا مالک ہے۔

رضاء و تسلیم

اکثر جناب امام الاولیا فرماتے کہ ہم دنیا کے جھگڑوں بکھڑوں کو کیا جانیں۔ دنیا مردار پر ہم نے پہلے ہی لعنت کر دی، ہماری منزل عشق کی ہے۔ جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ چاہے کوئی ہو۔ عاشقانہ قصے اور حکایات شبانہ روز حضور میں ہوا کرتے تھے مخصوص یہ خدمت قصہ گوئی ترازب علی شاہ صاحب ساکن بھٹولی و قاضی بخشش علی صاحب ساکن گدیہ کو عطا ہوئی تھی۔ بعض اور خدام آئندہ روئند اگر کوئی قصہ کہانی کتا تو بھی سنتے اور محفوظ ہوتے۔ گفتگو سے نہایت متنفر ہوتے۔ نہ گذرہ لکھنے سے مطلب نہ تعویذ سے نہ وظیفہ سے غرض۔ نہ عمل پڑھنے سے مطلب۔ عمل اس کلیہ پر تھا کہ خدا کے سامنے بھی ہاتھ نہ پھیلا نا چاہیے۔ خدا سے بھی محبت کرے تو بلا مطلب کی۔ اکثر فرماتے تھے کہ عاشق کا دین و دنیا دونوں خراب مگر محبت اچھی چیز ہے۔ دنیا اسی سے قائم ہے۔ محبت میں کسب نہیں جس قدر کسب ہوگا وہی تصنع ہے۔ محبت بلا مطلب کی ہونا چاہیے۔ خواہ کسی سے کیوں نہ ہو، سچی ہونا چاہیے۔ خدا محبت ہی سے ملتا ہے۔ محبت سے دودل بھی اسی طرح مل جاتے ہیں جس طرح کسی زنجیر کی کڑیاں اس کا پھندا اس میں۔ اور دونوں مستقل اور مضبوط ہیں تو نباہ ضروری ہے۔ اگر ایک میں بھی کمزوری ہوئی تو محبت ہی کے زور میں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ محبت کے زور کے پاسنگ بھی دنیا کی کسی شے میں زور نہیں ہے۔ محبت میں جس قدر تکلیف پہنچے۔ جو ہو مگر اس سے پھرے نہیں و فاداری لازمی ہے۔ خدا نے محبت انسان کے لیے بنائی ہے۔ فرشتوں کا فخر ہے اطاعت۔ انسان کا فخر ہے محبت۔

ہر وقت ہر لمحہ حضور اقدس رضا و تسلیم میں رہتے۔ قصہ کہانیاں بھی اس غرض سے سنتے کہ کسی کو فضول بات کرنے اور خیال کے بٹانے کا موقع نہ ملے۔ حضور تہ نند میں منہ چھپاٹے یادِ خدا میں رہتے اور لوگ سمجھتے کہ حضور قصہ سن رہے ہیں۔ ایک سچے عاشق اور صابر شاکر کا حضور پورا نمونہ تھے۔

واضح ہو کہ جو حضرات آستانہ پاک پر زمانہ حیات حضور میں حاضر ہوئے ہوں گے وہ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ آج جہاں مزار پر ازار سلطان الاولیاء کا ہے یہ ایک پختہ مکان باعانت راجہ منجریٹ سنگھ رئیس رام نگر مستقیم شاہ صاحبہ کے واسطے بنوایا گیا تھا جس کی بغل میں دو منزلہ برآمدہ مولوی سید شرف الدین صاحب بیسٹر ٹینہ حج ہائی کورٹ بہار نے بنوایا تھا۔ جہاں نیچے اوپر لوگ بھرے رہتے تھے۔

آدل ڈیوڑھی میں میاں نعمت علی شاہ صاحب اور اوگھٹ شاہ صاحب کا بسترچہ روز سے تھا۔ بغلی کمرہ میں میاں رحیم شاہ صاحب کا قیام دن بھر رہتا تھا۔ تین دروازوں سے گزرنے کے بعد اندر مکان کے داخلہ ہوتا تھا۔ یہ کل ڈیوڑھی بھی بعض اوقات آدمیوں سے بھری رہتی تھی۔ اندر کا مکان اندر ہی سے بند رہتا تھا۔ مکان کے اندر نہ تو کوئی تزک تھا، نہ احتشام، نہ کوئی تخت تھا نہ مسند لگی تھی۔ ایک گہرے جس پر ایک سوزنی یا چادر پڑی رہتی اور اس پر حضور پاک تہ بند باندھے، یا دلائی یا رضائی یا لٹا سر سے اور طے داہنی کر ڈٹ خاموش بیٹے رہتے۔ نکیہ تک سر ہانے نہ ہوتا۔ خدام حاضرین کوئی ہاتھ پیر داتا۔ کوئی نپکھا ہلاتا، کوئی قصہ کہتا۔ کبھی جی چاہا تو دو ایک بات ان سے کر لیتے۔ جب قدم بوسی کو کوئی حاضر ہونا چاہتا تو کٹواڑ کی کنڈی کھٹکھٹاتا۔ فیض شاہ وغیرہ نے دروازہ کھول دیا۔ کبھی حضور پوچھ بھی لیتے کہ کون ہے۔ عرض کیا جاتا کہ کوئی زنجیر ہلاتا ہے۔ آپ فرماتے کھول دو۔ دس پانچ آدمی اندر داخل کر لیے جاتے جو آکر نہایت خضوع و خشوع سے دست بوس ہوتے اور دوسرے دروازے سے واپس چلے جاتے۔ اکثر کسی کو بیٹھنے اور بات کرنے کا بھی زیادہ موقع نہیں ملتا تھا۔ اس میں امیر غریب ہر شخص کی ایک حالت تھی۔ چند منٹ کے بعد حضرت فرماتے کہ اچھا چلو پھر ملاقات ہوگی۔“

باہر کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ ہر فرد و بشر جس کا جی چاہتا بلا روک چلا جاتا۔ چنانچہ فتحپور میں ایک محدب رویش رہا کرتے تھے۔ ان کی یہ بڑ رہا کرتی تھی کہ یا رو ابھی دربار عام ہے۔ چلو آستانہ کا دروازہ کھلا ہے۔ عنقریب دربار خاص ہوا چاہتا ہے۔ دروازہ بند ہو جائے گا۔“

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ چندے حکم ہو گیا کہ دروازہ بند رہا کرے۔

اکثر لوگ حضور میں باہر باب ہونے کی غرض سے یا خیال محبت و عقیدت مندی کے کوئی نظم غزل قصیدہ حضور کی شان میں لکھ کر لاتے تو بہت خوشی سے سنتے اور اگر آپ خود اس غزل قصیدہ کو پڑھنے لگتے تو جہاں نام پاک حضور کا آتا اس شعر کو یا تو چھوڑ دیتے یا حاضرین میں سے کوئی وہ شعر پڑھ دیتا۔ اپنی روحانی قوت کی پردہ داری اس طرح فرماتے جیسے کوئی اپنا عیب چھپاتا ہو۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تہ بند باندھے کبھی قصہ سن رہے ہیں کبھی بھولی بھالی باتیں کر رہے ہیں، نہ دنیا کی فکر نہ دین کا ذکر نہ علم کا بیان نہ کسی مسئلہ پر بحث ہر وقت ایک اضطرابی کیفیت میں۔ اگر کسی عقیدت مند نے اپنے حوصلہ اور خواہش سے حضور کی آمد میں کوئی جلسہ کیا اور باجوہ روشنی آتش بازی وغیرہ کا انتظام ہوا تو حضرت کو اس سے کوئی غرض۔ باہر مکان کے دھوم دھام کرتے ہو جب وہ زیادہ بھیڑ کے ساتھ تہ بند لے کر آئے اس وقت حضرت الجھنے لگتے تھے اور ہر ایک سے فرماتے کہ چلو چلو پھر

ملاقات ہوگی۔ اگر کوئی ہنرمند، بازیگر، تماشے والا، گویا، بہرہ پیا، کشمیری، نقال بخرض اپنی فلاح اور بہبودی کے تماشنا یا گانا دکھانا، سنانا چاہتا تو نہ آپ خواہش فرماتے اور نہ بخیاں دل شکنی اس کے فعل کو منع کرتے۔ دو ایک منٹ دیکھ کر فوراً موقوف کر دیتے اور اس کو مثل تہبند وغیرہ کے تبرکاً کچھ مل جاتا۔ غرض کہ اظہار شان و تجمل قریب نہ آتا۔ بجز اس کے ہر وقت عالم سکوت تھا۔ مگر

خوشی معنی دار وہ کہ درگفتن نے آید

(۱)

طرز معاشرت و نشست و برخاست

جناب ممدوح تمام عمر ریل یا جہاز کی سواری کے سوا کسی دوسری سواری گھوڑے ہاتھی، اونٹ، ایکہ، بگھی وغیرہ پر نہیں سوار ہوئے۔ ہمیشہ یا پیادہ سیر و سیاحت فرماتے رہے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں بجز ہلکی ہلکی پر سوار ہونا قبول فرمایا۔ اس میں بھی کبھی بیٹھ کر یا تکیہ لگا کر آپ نہیں چلے۔ بلکہ جب ہلکی میں سوار ہوتے تو خواہ کتنا ہی قریب یا اجیر کا سفر ہو یا ایک محلہ سے دوسرے محلہ یا مکان میں سواری ہلکی تشریف لے جاتے تو آپ ہلکی میں بیٹھ جاتے۔ اس وقت ہلکی اٹھائی جاتی۔ اوپر سے رضائی، دولائی، دھتسہ وغیرہ خادم اڑھا دیتے۔ صرف ذرا سامنے کھلا رہتا۔ وہ بھی کبھی بند کر لیتے۔ کبھی کھول دیتے۔ آپ کی ہلکی کے کنارے ہندو مسلمان دونوں تھے۔ جن کے نام یہ تھے۔ وزیر خمرہ۔ چھدن خمرہ۔ اما می خمرہ۔ غلام خمرہ ساکنان براہم پور ضلع بارہ بنکی۔ بھوانی کمار۔ رام چرن کمار ساکنان دیوہ تشریف۔ تمام عمر کبھی پلنگ تخت یا چوکی مسہری کوچ، کرسی، موڈھے وغیرہ پر آپ نہیں بیٹھے بیٹھے۔ نہ کبھی تکیہ، مسند لگا کر بیٹھے نہ سر کے نیچے کبھی تکیہ رکھا۔ بستر استراحت ہمیشہ زمین میں رہا۔ ایک اگال ان تھوکنے کے واسطے اور ایک ٹکڑا تندیب کا منہ پوچھنے کو سر ہانے رکھ دیا جاتا۔ چنانچہ اسی بچھونے پر کبھی آپ لیٹے رہتے اور کبھی نشست فرماتے۔ مشابہ روز خواب و بیداری کی ایک حالت تھی۔ کبھی کسی نے آپ کو نافل ہو کر سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔

(۲)

یہ آپ ہی کی شان تھی کہ جس فعل کو اختیار کیا تا بہ وصال نہ چھوڑا حتیٰ کہ تمام عمر بجز ایک کر دٹ داہنی کے بائیں کر دٹ کبھی نہ لیٹے اور بجز تین طریقے کی نشست کے چوتھے طریقے کی نشست کبھی بھولے سے نہ اختیار کی۔ چنانچہ آپ بستر استراحت پر لیٹتے تو اکثر داہنے ہاتھ کی کلائی پر رکھ لیتے اور اوپر سے رضائی یا دھتسہ اڑھا دیا جاتا۔ صرف روٹے مبارک کھلا رہتا۔ اکثر بایاں ہاتھ نکال کر بغل کے نیچے رضائی وغیرہ سے دبا لیتے۔ سر ہانے کا رومال اکثر کان کے نیچے آپ رکھ لیتے۔ گاہے اگال ان میں تھوک کر منہ پونچھ کر پھر کان کے نیچے رکھ لیتے۔ دونوں کانوں میں روٹی ہر وقت لگی رہتی تھی۔ داہنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر ہر وقت لیٹے بیٹھے مانند شمارانگو ٹھا چلا کر نا تھا۔ اکثر آپ کہنے سننے سے گاہے ماہے چند منٹ کے واسطے اگر بائیں کر دٹ لیٹ بھی گئے تو فوراً پھر داہنی کر دٹ ہو جاتے یا گاہے چت چند منٹ کو لیٹ کر داہنی

برسٹ کر گھٹنا کھڑا کر لیتے اور بائیں پر پھیلا دیتے۔ اور دونوں ہاتھ سے گوشہ تہ بند کو قریب منہ کے رکھے رہتے۔ صرف آنکھ اور بینی مبارک کھلی رہتی۔ مگر یہ چپٹ لیٹنا شاذ و نادر ہوتا تھا۔ ورنہ ہمیشہ ہر وقت داسنی کر ڈٹ آپ لیٹے رہتے۔ حتیٰ کہ داسنی سمت پہلو پر زخم ہو گیا تھا۔ جس پر موم روغن اکثر خدام لگا دیتے تھے اور کپٹی و خمارہ مبارک پر داسنی سمت نشان مثل گھٹ کے پڑ گئے تھے۔ آپ عصر اور مغرب کا جب درمیان ہوتا یعنی قریب غروب کے خداموں سے بار بار پوچھتے کہ ماہین کا وقت تو نہیں آیا جب عرض کیا جاتا کہ حضور ماہین کا وقت آگیا۔ آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے اور بعد فراغ مغرب اور گزر جانے وقت ماہین کے پھر بدستور وہی داسنی کر ڈٹ سے لیٹ جاتے۔

(۳۴)

خلوت میں جب آپ نشست فرماتے تو داسنی زانو کو زمین پر فرش کر کے بائیں پیر کے پنجے کو داسنی پیر کے پنجے پر رکھ لیتے اور داسنی ہاتھ کو پھیلایا یا پنجے کے بھل زمین پر ٹیک کر بائیں ہاتھ کی بغل کے نیچے بائیں گھٹنا کھڑا کر لیتے۔ بوقت کھانا تناول فرمانے کے یا کنگھی سمر کرنے کے آپ اوکڑو بیٹھتے تھے یعنی بغلوں کے نیچے دونوں گھٹنے کھڑے رہتے۔ سوائے اس نشست کے تمام عمر کسی نے اور نشست آپ کو بیٹھی نہ دیکھا ہوگا۔ بیٹھی مار کر یا پیر پر پیر رکھ کر یا پیر پھیلا کر آپ کبھی نہ بیٹھے۔ ہنگام نشست آپ کی عادت شریف تھی کہ اکثر داسنی ہاتھ کے کلمہ کی انگلی کی پشت پر لب دہن لگا کر آنکھوں پر پھیرا کرتے۔ یا پاؤں کے آہنی چھلے کو (جو انگوٹھے میں تھے) گھوماتے رہتے۔ گاہے رضائی یا تہ بند اونی کے روئیں اور تاگانکالتے کبھی بستر اور رضائی پر ہاتھ پھیرتے۔ پائے مبارک پر نظر رہتی۔ سر اٹھا کر کسی سے چار آنکھیں نہ کرتے۔

(۳۵)

طویل کلام سے یا دیر تک پڑھنے گانے سے بہت گھبراتے تھے۔ حتیٰ کہ نماز عیدین یا جمعہ میں پیش امام صاحب کو پہلے سے یہ ہدایت ہو جاتی تھی کہ خطبہ چھوٹا اور سورتیں چھوٹی پڑھیں۔

(۵)

ایک مرتبہ ہمارے تائبہ فتحپور میں بروز جمعہ نشی ذوالفقار علی صاحب مرحوم سے بلا کر حضور نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز کو ہم میں گئے۔ مولوی عابد حسین صاحب سے کہہ دینا کہ خطبہ اور سورتیں چھوٹی پڑھیں۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے۔ چونکہ اس زمانہ میں نشی امیر الدین ساکن احمد پور سے جو حضرت کے بڑے عاشق مریدوں میں ہیں اور جناب مولوی نذیر علی صاحب مرحوم بخفور سے باہمی ملال تھا۔ بعد نماز کے حضور نے نشی امین الدین صاحب اور جناب مولوی صاحب مرحوم سے میل کرادیا۔ پھر آپ کو جب کبھی فتحپور میں جمعہ پڑا۔ آپ نے اس مسجد میں نہیں پڑھا۔ بلکہ ہمیشہ لالہ میان صاحب کی درگاہ جمعہ ادا کیا۔ آپ وضو بہت جلد اور کھڑے سے پانی سے کرتے تھے۔ وقت نماز پڑھنے کے تہ بند سر سے مثل گھونگھٹ کے اڑھ کر گلے سے ایک پینچ کمال لیتے جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ عجب شان محبوبی نظر آتی تھی۔ کہ ہر شخص کی آنکھ حضور کی طرف

ہوتی تھی۔ بعد ادا کے نماز کے آپ زانو پر زانو رکھ کر دابھنے ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر بائیں ہاتھ زانو پر رکھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ یومِ جمعہ کو آپ خط بنا کر غسل فرماتے تھے۔ پنجگانہ نماز اول وقت آپ نے ادا کی۔ نماز بہت اطمینان سے آپ پڑھتے تھے۔ نماز کھڑے ہو کر ہمیشہ آپ نے پڑھی جتنی کہ نماز تہجد بھی بارہ رکعت حضور کھڑے ہو کر اس اخیر زمانہ میں جبکہ ضعف حد درجہ بڑھ گیا تھا پڑھتے تھے جب سجدے سے سر مبارک حضور اٹھاتے تو فیضو شاہ وغیرہ خدام بغلوں میں ہاتھ دیکر حضور کو کھڑا کر دیتے اور پکڑے کھڑے رہتے۔ ہر چند خدام عرض کرتے کہ حضور کو ضعف ہے بیٹھ کر نماز ادا فرمائیں۔ آپ بہت خفا ہوتے۔

چونکہ حضور کی تمامی عمر شریف سیر و سیاحت اور سفر میں گذری تین روز سے زیادہ کہیں قیام آپ نہ فرماتے۔ لہذا شرعاً نماز قصر پنجگانہ خلوت میں ادا فرماتے۔ البتہ عبیدین اور جمعہ کی نماز باجماعت مسجد میں ادا فرماتے تھے۔ اکثر کو حشیم اور حاسدوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا تھا کہ حضرت صاحب نماز نہیں پڑھتے۔ چنانچہ قاسم جان صاحب انسپکٹر پولیس ساکن مرزا پور جو حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین سے ہیں راوی ہیں کہ ایک مرتبہ ادھی رات سے زائد گذر گئی ہوگی کہ میں مولانا کے حضور میں تھا ایک شخص نے عرض کیا کہ حاجی صاحب قبلہ نماز نہیں پڑھتے۔ اتنا کہنا تھا کہ مولانا کو وہ غضب اور جلال طاری ہوا کہ کسی نے یہ جلال کبھی نہ دیکھا تھا اور فرمایا کہ دُور ہو مرو دتو کیا جانے۔ حاجی صاحب اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ ہیں خبردار کسی نے کبھی کوئی کلمہ خلاف شان کہا تو گویا مجھ کو روحی صدمہ دیا۔

(۷)

حضرت امام الاولیا اکثر علی الصبح یا بعد نماز ظہر تلاوت کلام مجید بھی فرمایا کرتے۔ مخصوص آپ کی تلاوت کے واسطے ایک کلام بخط جلی قاضی بخش علی صاحب نے لکھا تھا۔ جو محمد اسمعیل صاحب رئیس بلچچی کو حضور نے دیدیا تھا اور قاضی صاحب موصوف کے یہ خدمت بھی تعلق تھی کہ ہر مہینہ میں حضور پاک میں کلام مجید میرٹھ یا لکھنؤ سے انھیں سے منگوا کر تقسیم فرماتے تھے۔

(۸)

ہزار ہا غریب محتاج سال میں جڑاویں پاتے کپڑہ پاتے۔ نقد و جنس دن رات اس آستانہ پر تقسیم ہوا کرتا۔ کوئی اعلیٰ ادنیٰ اس چہنمہ فیض سے محروم نہیں جاتا تھا۔ محفل میلاد شریف میں تشریف لے جاتے اور وقت پیدائش کے قیام فرماتے۔ غرہ محرم سے تا اختتام عشرہ نیا تہ بند، رضائی، دلائی غرضکہ نیا کپڑا آپ نہ پہنتے۔ مجلس محرم میں آپ شرکت فرماتے اور بیان شجاعت مختصر آپ سنتے اور بعد ختم محفل قل اختصار کے ساتھ ہوتا۔ شب عاشورہ کو زیارت کے واسطے اکثر آپ چوکوں پر تشریف لے جاتے مگر پاپیادہ جاتے تھے۔ تعزیہ یا علم جس وقت سامنے سے گزرتا، آپ فوراً کھڑے ہو جاتے اور جب تک ٹرپوٹ نہ ہوتا آپ نہ بیٹھتے تا عشرہ محرم آپ قصہ غزلیں قصیدہ کچھ نہیں سنتے۔ بلکہ دس روز تک یہ مرتبہ میاں رحیم شاہ و دیگر غلام وغیرہ آپ کے سامنے پڑھا کرتے اور بہت خوش ہو کر سنتے۔

جو مرتبہ پڑھا جانا اس کا پہلا مصرعہ یہ ہے۔

”جب مشک بھر کر نہر سے عباس غازی گھر چائے“

اکثر آپ بھی اس مرثیہ کو بہت جوش اور شوق سے پڑھتے تھے۔ تا عشرہ محرم روزانہ خیر خیرات بکثرت ہوا کرتی۔

(۹)

کنوز عب الشکور خاں صاحب پانچ گھڑے شربت قند سفید دودھ کے اور ایک دیگ پلاؤ مرغن اعلیٰ درجہ کی روزانہ بعد از نماز عصر حضور میں لاکر پیش کرتے جو غزبا کو تقسیم ہوتی۔ ٹھا کر پنجم سنگھ صاحب کی طرف سے سبیل اور تقسیم غلہ تمام دن بکثرت جاری رہتی غلہ وغیرہ دل تو آستانہ پر سا لہا سال برابر تقسیم ہوتا، مگر عشرہ محرم اور رمضان المبارک میں بکثرت خیر خیرات مثل غلہ و پارچہ نقد و جنس بلا تعداد شبانہ روز تقسیم ہوتا تھا۔ شربت کی سبیل دودھ شکر کی شبانہ روز آستانہ پر رہتی جس کا جناب جی چاہتا پیتا یا گھر لے جاتا۔

(۱۰)

ایک روز کا ذکر ہے کہ حضور قصبہ سہالی سے فسچپور تشریف لاتے تھے۔ لوگ قصبہ کے کچھ دور حضور کو پہنچانے کی غرض سے ہم کاب تھے۔ میانجا صاحب رئیس روضہ گادل بھی ساتھ میں تھے۔ چونکہ آدمی بزرگ اور سن رسیدہ تھے کسی قدر خدمت میں گستاخ تھے۔ عرض کیا کہ حضور محرم کو تو لوگ بدعت کہتے ہیں پس آپ نے نہایت غضب اور جلال میں آکر فرمایا کہ یہ سب جھگڑے ہیں۔ لوگ فاتحہ، درود، خیرات بند کرنا چاہتے ہیں، یہ قیامت تک نہیں بند ہونے کا۔ پھر عرض کیا کہ حضور بنائے حضور می قلب قبول نہیں ہوتی تو ہم لوگوں کی نماز ہی گویا بیکار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خیال ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ نماز برابر پڑھتا رہے۔ اگر تمام عمر میں ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا تو تمام عمر کی نماز قبول ہے۔

(۱۱)

ایک مرتبہ محرم الحرام میں حضور فتح پور میں تھے۔ عشرے کے دن صبح کو حکیم برہم صاحب سے کہا کہ ہم زیارت کو چلیں گے۔ وہ ساتھ ہو لیے۔ سرائے میں جا کر ایک دالان کے سامنے حضرت کھڑے ہو گئے حکیم برہم حضرت کے پیچھے کھڑے رہے جب علم یا تعزیہ سامنے آتا تو حضرت سلام کرتے اس وقت حضرت کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے ہوئے تھے۔

(۱)

طرز گفتگو

واضح ہو کہ حضور پاک کلام بہت آہستہ اور جلد جلد کرتے۔ اکثر لوگوں کی سمجھ میں کم آتا۔ ہنگام گفتگو سامعین کو اس قدر لطف آتا کہ حضوری سے اٹھنے کو جی نہ چاہتا۔ اشارہ اشارہ میں نقطے۔ بات بات میں رموز ہوتے۔ ایک صاحب دل ملاقات میں چند جملوں میں جو فیض حاصل کر سکتا تھا۔ وہ کسی زندہ دل عالم متبحر کے سینکڑوں برس کے وعظ سننے سے بھی مشکل ہے۔ اصل تو یہ ہے یہاں دل سے بات کہی جاتی تھی۔ بس دل کو لگتی بھی تھی۔ ذرا ذرا سے چپکلوں میں جو بغیر کسی خیال کے اطہار کی بیخبری و معصومیت محض سے نکل جاتے تھے اس میں بھی جنید اور شبلی کے کلمات اور اقوال سے زیادہ مزہ آتا تھا۔ جن کو عوام کا دماغ کچھ نہیں سمجھتا۔ مگر روح کی کشش کو کیا کریں دل بے چین ہو جانا تھا۔ آپ سے آپ فدا ہونے لگتے۔ یہاں دل ہی دل میں تو باتیں ہوتی تھیں۔ زبان کی حرکت کی ضرورت بھی

نہیں ہوتی تھی۔ آئینہ دل کی صفائی اس حد تک تھی کہ دوسرے شخص کے دل کا عکس فوراً ہی جا پڑتا تھا۔ کوئی دل ہی دل میں سوچ رہا ہے یا سو کر آیا ہے کہ یہ کہیں گے وہ کہیں گے۔ وہاں زبان پر ہمارے اسی خیال کے متعلق گفتگو ہونے لگتی تھی۔

(۲)

ایک عقیدت کیش آیا۔ قدمبوس ہوا۔ ساکت اور خاموش بیٹھ گیا۔ ایک ساعت بعد اٹھا۔ چلا گیا۔ مگر معلوم نہیں کیا ساتھ لے گیا کہ اب اس کی کیفیت ہی اور ہو گئی وہ دل ہی نہ رہا۔ جسے وہ لے کر آیا تھا۔ وہ آنکھ ہی نہ رہی جو کور سے بدتر تھی۔ سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ کسی رمز کی پردہ داری ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ کسی سے ایسی باتیں کر دی جاتی تھیں جو اس کی سمجھ میں فنسکل سے آتی تھیں یا سمجھ میں بھی آتی تھیں تو ان پر عمل کرنا محال معلوم ہوتا تھا۔

مثلاً فرماتے کہ مرد اپنی بیوی کے پاس رہتا ہے تو اس کی بیوی کو ہر طرح اس پر بھروسہ رہتا ہے۔ اپنے کھانے کپڑے کی اسی کو سمجھتی ہے۔ خدا نجن اقرب من جبل الودید فرماتا ہے اور پھر ہم کو اس کے اوپر بھروسہ نہ ہو اور اپنے کھانے پینے کی خود فکر کرے۔

(۳)

کبھی کوئی عالم بے عمل بلکہ عالم نادان مولوی صاحب آگئے تو ان سے ان کے سمجھانے یا ان کے گھبرانے کی باتیں کر دیں اور فرمانے لگے جو کچھ کر سجدہ کرے اسے مومن کہنا اندھیر نہیں تو کیا ہے۔ ایک روز ایک عالم صاحب خیال مباحثہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسی ہی عالم صاحب سامنے آئے اور اس ہیبت ناک شیر خدا کی نگاہ ان پر پڑی تو رنگ فق ہو گیا اور مودب بیٹھ گئے۔ کچھ کہتے سنتے نہ بن پڑا۔ آخر کو جناب امام اولیاء نے حسب عادت تشریف دیگر حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر باتیں کرنا شروع کیں اور فرمایا علم شے اور ہے اور عشق کچھ اور ہے حضرت عشق آئے پھر وہاں علم اور عقل کا دخل نہیں رہتا۔ عشق میں ترک ہی ترک ہے۔ ترک دنیا۔ ترک عقلمندی۔ ترک ترک اور اپنی فراق تصدیق ہونا چاہیے۔ تصدیق ہی ایمان ہے جس کو تصدیق نہیں اس کو ایمان نہیں۔ تصدیق ہزاروں میں ایک کو ہوتی ہے ہر ایک کا حصہ نہیں۔ اس کی بھی کئی ایک صورتیں ہیں۔ زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلتا۔ منزل عشق میں ذات صفات ہو جاتی ہے اور صفات ذات معرفت کسی چیز نہیں ہے۔ محض وہی ہے جس کو خداوند کریم اپنی معرفت بخشے کسی کا اس میں اجارہ نہیں۔ خیال میں صورت معرفت کا نقش کرنا چاہیے جو صورت نقش ہو گئی وہی بعد مرگ بھی قائم رہتی ہے۔ بلکہ اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے۔ ہنوز یہ باتیں حضور فرمائی تھیں کہ مولانا صاحب کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چلنا شروع ہوئے حضور نے فرمایا کہ اچھا مولوی صاحب چلو بیٹھو۔ پھر ملاقات یہاں کیا ہے ہم کچھ جانتے بوجھتے ہیں۔ تم تو عالم ہو سب کچھ جانتے ہو۔ اتنا فرمانا تھا کہ مولوی صاحب قدموں پر گر پڑے اور عرض کیا حضور میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ جو کچھ پڑھا تھا وہ غلط تھا اور جو کچھ سمجھا تھا وہ شبیط تھا اب جو دیکھا وہ تصدیق اور حق ہے اور مجھے حضور اپنی غلامی میں قبول فرمائیں۔ آپ نے گوشہ تہ بند منہ پر رکھ لیا اور حسب عادت تشریف مسکرا کر مولوی صاحب کی بیٹھ کر گھونسا مار کر لپٹا لیا اور فرمایا مولوی صاحب عاشق مزاج آدمی ہیں اور شرف بیعت سے مشرف فرمایا۔

اسی طرح ایک بزرگ پاک ٹپن سے بنظر حصول ملازمت حاضر ہوئے۔ خدام نے کہا کہ ابھی موقع نہیں ہے۔ آپ ٹھہریں وہ نہایت مضطرب ہوئے اتنے میں حضور سے طلبی ہوئی وہ حاضر خدمت ہوئے اور تدمبوس ہو کر علیحدہ خاموش بیٹھے۔ آپ نے فرمایا کہ نور محمد شاہ بیاض لے آؤ۔ بیاض پیش کی گئی۔ آپ نے اس بیاض سے دو چار شعر پڑھ کر سنائے وہ رونے لگے کہ آج تیس برس پر یہ نعمت ملی ہے عالم رویا میں یہ آواز سنی تھی، آج اس خواب کی تصدیق ہوئی۔ آپ نے یہ شعر پڑھا ہے

نہ دارم ذوق رندی شے خیال پاک دامانی
مراد پوانہ خود کن ہر رنگے کہ میدانی

یہ سن کر مومی البیہ کیف ہوئے۔ پھر آپ نے ان کو رخصت کیا اور فرمایا کہ اگر محبت ہے تو ہم تمہارے پاس میں چاہے ہزار کوس پر ہو محبت چاہیے۔

(۵)

حضور کا خلق عظیم ایسا بڑھا ہوا تھا کہ اگر کوئی حاکم وقت یا عالم بزرگ آجاتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اور بہت تپاک اور محبت سے بنگلیہ ہو کر ملتے اور اس کے مذاق کے موافق اس سے گفتگو فرماتے اور اکثر اوقات حکام سے فرماتے کہ صاف رہنا چاہیے، صاف رہنا چاہیے۔ اگر کوئی لاکھ روپیہ دے تو پیشاب کر دے لعنت کر دے۔ چنانچہ خصوص جس وقت کوئی ملازم پولیس شرف بیعت سے مشرف ہوتا تو آپ فرماتے اب رشوت نہ لینا۔ خدا مالک ہے۔ غرض کہ رشوت سے حضور بہت ہی ناخوش ہوتے تھے یا کوئی کیمیا گر سامنے آتا تو فوراً اس کو دھتکار دیتے۔ اگر کوئی درزی مرید ہوتا تو آپ ضرور فرمادیتے کہ اب کپڑا چوری نہ کرنا۔ اگر کوئی اجازت کچھ پڑھنے کی اجازت چاہتا تو آپ درود شریف کی اجازت فرماتے۔ اور فرمادیتے کہ خدا کے واسطے پڑھنا۔ دنیا کے واسطے نہ پڑھنا۔

(۶)

ایک مرتبہ بقرض قد مہوسی ایام بقرعید میں میرے ہمراہ قاسم جان صاحب انسپکٹر پولیس بارہ بنکی منشی محمد الیاس صاحب رئیس غازی پولہ جو حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن قبیلہ کے مرید تھے اور حضور میں تہجد بیعت کی تھی۔ مقام سیدن پور گئے۔ شب کو راقم سے کہا کہ آج عید کا دن ہے کچھ انعام حضور سے دلو اور۔ راقم اپنے ہمراہ حضور میں لے گیا اور عرض کیا حضور نے تہبند دلوادیا۔ انھوں نے اصرار کیا کہ کچھ پڑھنے کی اجازت ہو۔ حضرت نے درود شریف کی اجازت دے کر فرمایا خدا کے واسطے پڑھنا دنیا کے واسطے نہ پڑھنا۔ انسپکٹر صاحب اس زمانے میں نامزد ڈپٹی کلکٹر می ہونے والے تھے۔ انھوں نے اسی واسطے شروع کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسپکٹر می سے بھی معزول ہوئے۔

(۷)

ایک روز ایک شخص قوم نور بان نے جس کا نام لکھنا مناسب نہیں سمجھتا) مقام سولی میاں منظر علی کے مکان پر عرض کیا کہ

یا امام الاولیا مجھے کچھ بتا دیجیے۔ آپ نے درود شریف کی اجازت فرمائی۔ اس نے اصرار کیا کہ کچھ اور بتلا دیجیے کہ اس کو پڑھنے کے بوجہ خدمت قدیم کے گستاخ زیادہ تھا، نہ مانا۔ آپ نے چپکے سے اس کو کچھ بتلا دیا۔ تیسرے روز روتا ہوا آیا۔ آپ نے دُھنکار دیا اور فرمایا کہ کتنے کو گھٹی نہیں مضم ہوتا ہے۔ جب باہر نکلا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا مجھے حضرت نے ایک دعا بتلائی تھی میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ دو تین دفعہ پڑھا ہوگا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا دامنا ہاتھ میرے جسم سے علیحدہ ہو گیا اور بائیں بازو کی بھی یہی کیفیت ہو چلی۔ یہ دیکھ کر گھبرا اٹھا اور پڑھنا چھوڑ دیا۔ دوسری رات کو جو پڑھنا شروع کیا تو کوئی کیفیت نہ ہوئی۔ آپ نے پانچ دفعہ پڑھنے کو فرمایا تھا۔ میں نے دوسرے روز سینکڑوں مرتبہ پڑھا مگر کچھ نہ ہوا۔ آج حاضر ہوا تو نکالا گیا۔

(۸)

ہر کس دناکس کو بجز اجازت درود شریف کے اور کچھ آپ نہیں بتلاتے تھے۔ اور جس خیال جس مشرب کا آدمی حضور میں آتا، اس سے ویسا ہی آپ پیش آتے۔ مثلاً کوئی حافظ یا قاری حضور میں آتے تو آپ اکثر فرماتے کہ کچھ پڑھو۔ جب وہ پڑھ چکے تو آپ بھی بعض اوقات یرالحان عربی و عجمی و شامی وغیرہ وغیرہ چند آیات قرآنی اس طرح پڑھتے کہ قاری صاحب دنگ ہو جاتے۔ لیکن آپ جب ہی پڑھتے کہ جس سے بے تکلفی از حد ہوتی۔ ورنہ ہر شخص کے سامنے نہ پڑھتے۔ اگر کوئی حکیم یا ڈاکٹر خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کی عادت شریف تھی کہ دست مبارک اپنا بڑھا کر فرماتے کہ حکیم جی نبض دیکھو۔ حکیم صاحب نبض دیکھ کر عرض کرتے کہ حضور کا مزاج بہت صحیح ہے اور نبض بہت قوی ہے اور کیونکر قوی نہ ہو یہ باعث تجرد کا ہے۔ آپ ہنس کر تہ بند منہ پر رکھ لیتے اور گاہے لفظ تجرد پر حسب عادت پیٹھ پر یا ران پر گھونسنہ مار دیتے۔

(۹)

اگر کوئی حکیم یا رئیس کوئی معجون یا جوارش یا ماء اللحم وغیرہ کتنا ہی پیش قیمت پیش کرتا تو آپ اس کی خاطر سے رکھوا لیتے اور پھر بعد کو سب تقسیم فرما دیتے۔ دوا کبھی کسی قسم کی حضور نے استعمال نہیں فرمائی۔

(۱۰)

اگر کوئی ہندو پنڈت برہمن حضور میں آتا تو آپ اس سے اس طرح کی باتیں کرنے اور کچھ اشعار پیدماوت وغیرہ کے پڑھ کر اس کا مطلب اور معنی ایسے سمجھا دیتے کہ وہ لوگ بے اختیار ہو کر قدموں پر گر پڑتے اور اکثر مرید بھی ہو جاتے۔ چنانچہ ہزار ہا ہندو پنڈت، برہمن، ٹھاکر، چھتری، کابینہ ہر ایک قوم کے رئیس امیر غریب آپ کے مرید ہیں اور اکثر بڑے بڑے امرا ہندو حضور کے مرید یا بند صوم صاواۃ ہیں۔ بعض تو دائم الصوم ہیں۔

(۱۱)

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ شہر عظیم آباد پٹنہ مکان مولوی سید شرف الدین صاحب حج ہائیکورٹ پٹنہ حضور والا رونق افروز تھے کہ ایک بہت بڑے پنڈت قوم تپسل برہمن مقام درجنگ سے واسطے ملازمت کے ہمراہ جناب حکیم محمد یعقوب بیگ صاحب

شرف لائے حضور میں حاضر ہوئے، آپ نے اور باتیں کر کے فرمایا کہ پنڈت جی تم تو بہت بڑے پنڈت ہو یہ تو تبتلاؤ کہ پرہلاؤ کو جب اس کے باپ نے کھمبہ میں باندھ کر قتل کرنا چاہا اور اس سے کہا کہ تو رام رام کہا کرتا ہے۔ بتا اب تیرا رام کہاں ہے؛ تو اس نے کہا۔ ”آندھرتپا تو ہے نا سو جھت، ہر گھٹ مان بیاپت رام“ ہر میں تم میں، کھرک، کھمبہ میں۔ اتنا کہا تھا کہ کھمبا بچھا اور نرسنگھ روپ پیدا ہوا۔ پنڈت جی پرہلاؤ نے چار چیزیں کہیں۔ ہم اور تم، اور کھرک اور کھمبہ۔ کیا وجہ کہ کھمبہ بچھا اور نرسنگھ روپ پیدا ہوا اور ان تین چیزوں میں سے کیوں نہیں پیدا ہوا۔ پچارے پنڈت جی خبط ہو گئے اور جواب نہ دے سکے اور عرض کی کہ حضور میری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پنڈت جی جب تک پرہلاؤ دپتی تھا روپ پیدا نہیں ہوا جب کھمبہ پر کھمرا گیا فوراً روپ پیدا ہو گیا۔ تو سمجھے پنڈت جی انسان کا جہاں ٹھہراؤ ہے وہیں خدا ہے۔ بس چلو پھر عاقبت ہوگی۔

پنڈت جی کی عجیب حالت ہوئی۔ اس دن سے مرتے دم تک آپ ہی کا نام لیتے رہے اور اپنے مذہب کی رو سے آپ کو اوتار مانتے رہے۔

(۱۲)

الغرض جو جس خیال اور مشرب کا ہوتا اس سے ویسا ہی آپ پیش آتے جو حاجت مند یا صاحب غرض آتا اور اپنے مطلب کو بوجہ رعب اس شیر خدا کے ظاہر نہ کر سکتا۔ لیکن وہ نامراد بھی ہرگز نہ جاتا، کوئی شخص کیسا ہی مشکل اور سخت سے سخت سوال حضور میں پیش کرتا۔ آپ مختصر جملہ میں ایسا جامع جواب دیتے کہ اس کو کامل اطمینان ہو جاتا۔

چنانچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ لکھنؤ میں بتو بھٹیاری کے کوٹھے کی چھت پر ٹھوڑا دن رہے حضور رونق افزو تھے کہ منشی خدا بخش صاحب متخلص بہ شائق ساکن دریا باوجود بڑے عاشق مریدوں میں حضور کے تھے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا حضرت راجہ جبالا نے یہ سوال کیا ہے۔ عام لوگوں میں کہ یہ جو مشہور کیا جاتا ہے کہ بہتر فرتے ہیں۔ اس میں ایک ناجی ہے اور سب ناری ہیں تو وہ ایک فرقہ ناجی کو نسا ہے اس کو اختیار کروں۔ چنانچہ سب لوگوں نے اپنی اپنی سمجھ اور خیال کے موافق جواب دیتے ہیں مگر راجہ کا اطمینان نہیں ہوتا ہے، حضور اٹھ بیٹھے اور مسکرا کر فرمایا کہ خدا بخش حسد کے کتنے عدد ہیں انھوں نے عرض کیا۔ بہتر حضور نے فرمایا بس جو اس سے علیحدہ ہے وہی ناجی ہے باقی ناری ہیں۔ بس راجہ نے جس وقت یہ جواب سنا بھڑک اٹھا اور حاضر خدمت ہوا۔ اکثر جوش میں آکر بعض اوقات حضور فرما اٹھتے تھے کہ عاشق کے مرید کا انجام نہیں خراب ہوتا۔ مرید اگر ہزار کوس پر ہے تو وہ پاس ہے۔ چنانچہ اس مقام پر بسبیل تذکرہ ایک واقعہ چشم دید گوش شنید عرض کرتا ہوں کہ جو اس ارشاد کا پورا پورا ثبوت ہے۔

(۱۳)

جب ۱۸۸۲ء میں ملک مصر میں وزیر ملک مصر اپنے بادشاہ سے معاملات ملکی میں خلافت ہو کر ملک پر خود قابض ہو گیا اور بادشاہ خدیو مصر کو وزیر مصر نے جس کا نام عربی پاشا تھا۔ شہر اسکندریہ میں قید کر لیا تو خدیو مصر نے سرکار انگلشیہ سے مدد چاہی۔ چنانچہ سرکار نے خدیو مصر کو مدد دینے کے واسطے ہندوستان سے فوج روانہ کی۔ رسالہ میں جناب بھائی علی محمد خاں صاحب بہادر رسالہ راجہ فوج

تھے۔ ان کے رسالہ کے جانے کا بھی حکم جنگِ مصر کو ہوا اور روانگی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ چونکہ یہ حضرت صاحبِ قہر کے بہت پرانے مریدوں میں بڑے عاشقِ زار اور پیرِ پرستِ مرید تھے۔ اب ان کو سخت الجھن اور پریشانی یہ دامنگیر ہوئی کہ کاش اس اخیر وقت میں قدمبوسی ہو جاتی تو باعثِ خوش قسمتی تھا۔ ورنہ ایسی مہمِ عظیم سے کیا امید واپسی کی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ آرزو ان کے دل میں نہایت اضطرابِ بقرار کے ساتھ پیدا ہوئی۔ ابھی رسالہ لکھنؤ میں مقیم تھا اور یہ ہر ایک سے پوچھتے پھرتے کہ حضرت صاحبِ آج کل کہاں رونقِ افروز ہیں کہ تین دن قبل روانگیِ مصر کے انھوں نے سنا کہ جنابِ امامِ الاولیاء امینِ آباد کی سرانجامی پختہ میں بنو بھھیاری کے مکان پر تشریف لائے ہیں۔ یہ خبر سن کر یہ اچھل پڑے اور افسان و خیزاں سرانجامی امینِ آباد میں پہنچے۔ حضور کے جمالِ باکمال کو دیکھتے ہی رسالدار صاحب بے اختیار ہو کر رو پڑے اور حضور سے لپٹ گئے حضور پاک پا دراز کیے اس وقت لیٹے تھے۔ اٹھ بیٹھے اور فرمایا کہ علی محمد اگر تم پانی میں ہو گے تو ہم تمھارے ساتھ ہیں۔ اور اگر آگ میں ہو گے تو ہم تمھارے ساتھ ہیں۔ ہزار کوس پر ہو گے تو ہم تمھارے پاس ہیں۔ رسالدار صاحب نے عرض کیا کہ حضور مجھ کو مصر جانے کا حکم ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا علی محمد مصر کے چاقو اچھے ہوتے ہیں۔ کیوں علی محمد اگر کوئی ہندوستانی افسر کہیں فستخ کرے تو ملکہ اس کی بڑی خاطر کرتی ہوں گی۔ ولایتِ شہراچھا ہے۔ یہ باتیں فرما کر علی محمد خالص صاحب سے فرمایا کہ اچھا جاؤ پھر ملاقات ہوگی۔ سیر کر آؤ اور حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا آؤ مل میں پھر بغل گیر ہو کر آپ نے رخصت فرمایا۔ باہر آکر ہم لوگوں سے مل کر رسالدار صاحب رخصت ہو گئے۔

رسالدار صاحب راوی ہیں کہ بعد قدمبوسی حضرت صاحب کے تیسرے دن رسالہ چارٹر میں ہو کر یکے بعد دیگرے بمبئی کو روانہ ہوا۔ تیسرے دن بمبئی میں رسالہ پہنچا۔ ریل سے اتر کر چار جہازوں میں سوار ہو کر مصر کی سمت جہاز روانہ ہوئے جہاز میں سخت تکلیف کا سامنا ہوا۔ ایک روز مجھے بہت چکر آیا اور تھے ہوئی۔ اسی روز شب کو میں نے حضرت پیر مرشد برحق کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں۔ علی محمد ہم تمھارے ساتھ ہیں، مت گھبرو، یہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس کے دوسرے دن سے میری طبیعت ایسی سنبھلی کہ پھر حکمِ وغیرہ سے تکلیف نہیں ہوئی۔ بحیرتِ تمام جہاز مقام بندرگاہِ اسماعیلیہ پہنچا، جہاز سے اتر کر سب اسبابِ جہاز سے اتارا گیا۔ اس وقت کثرتِ ہجوم سے اسبابِ علیحدہ علیحدہ اتارا جاتا تھا۔ ایسا اتفاق ہوا کہ میرا کل سامان ایک اور رسالہ کے سامان میں جا کر مل گیا اور گم ہو گیا مجھے دفتر کا کام سپرد تھا۔ بہت سے کاغذات تیار کرنا تھے جب مجھے فرصت ہوئی تو جہاں میرے ترپ کا اسباب رکھا تھا وہاں اپنا اسباب تلاش کر کے کچھ نکالنا چاہا، تو اسباب ہی ندرت تھا۔ ہر چند تلاش کیا نہ ملا۔ اس حالت میں میں نے حضرت کو یاد کیا کہ یا حضرت اب تو سخت گھڑی کا سامنا ہے۔ میں وردی وغیرہ کہاں سے لاؤں گا۔ اسباب وغیرہ تو گم ہو گیا۔ خیال ہوا کہ اور رسالوں میں جا کر ان کے اسباب میں تلاش کروں۔ بس اپنی فوج کے ایک افسر کرنیل ہیگنس صاحب کو لے کر میں نے اسباب اپنا تلاش کیا۔ اسباب میرا کل مل گیا۔ اس کثرت سے اسباب جمع تھا کہ ملنا بالکل ناممکن تھا۔ مگر حضرت کی توجہ سے مل گیا۔

بندرگاہ سے رسالہ سوار ہو کر جنگِ گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ فوجیں پہنچ چکی تھیں اور کچھ آنے والی تھیں مگر میرا رسالہ وہاں پہنچ گیا اور فوج دشمن کے مقابلہ میں جنگ میں شامل رہا۔ کسی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ دشمن کی طرف سے ہمارے رسالہ پر گولیاں بھی چلیں اور بہت سی

یوں سے گولے بھی چلے، مگر ایک آدمی تک بھی نہ ضائع ہوا۔ نہ کسی جانور خچر، گھوڑے وغیرہ کو ضرب آئی۔ جنگ کرتے کرتے شہر قاہرہ دارالسلطنت مصر میں پہنچ کر قلعہ قاہرہ پر قابض ہو گئے اور عربی پاشا کو گرفتار کر کے خدیو مصر کو شہر اسکندریہ سے لاکر تخت پر بٹھایا، پھر سالہ نے وہاں پر ایک ہفتہ قیام کیا بعد اس کے سب فوجوں کو ہندوستان کی طرف واپس آنے کا حکم ہوا۔ بحالت قیام شہر قاہرہ میں نے شہر میں جا کر حضرت صاحب قبلہ کے واسطے چھری اور چاقو خرید کیے۔ یہ بھی خیال مجھ کو ضرور تھا کہ حضور فرما چکے تھے کہ لندن شہر اچھا ہے۔ اگر کوئی ہندوستانی فتح کرے تو ملکہ اس کو دیکھنے کو بلاتی ہے۔ چنانچہ رسالہ تو ہندوستان واپس آیا اور میں بموجب حکم سرکار بخوشی فتحیابی مصر مع دو اور سرداروں کے ولایت یعنی لندن کو روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر ملکہ معظمہ قیصر مند کوٹن و کٹوریہ مرحومہ کے دست مبارک سے ایوان شاہی کہ جس کا نام ”ڈنڈ سرکاسل“ ہے میں نے حاضر ہو کر تمغہ پہنا۔ اور چند روز وہاں قیام رہا حضور جناب ملکہ معظمہ قیصرہ ہند مرحومہ نے بہت بڑی خاطر کی۔ ایک خاص دعوت فرما کر اپنے دست مبارک سے تھالی نقرئی میوہ سے بھری عنایت فرمائی۔ ایک روز ہندوستانی کپڑوں میں بلوا کر ملاقات کی۔ تمام حالات طریقہ بیاہ شادی ہندوستان کے دریافت فرماتی رہیں۔ ایک روز سلطانی رسالہ کی قواعد مجھ سے کرا کر دیکھی۔ تمام ایوانات شاہی اور مقامات سیرگاہ کے دیکھنے کا حکم ہوا۔ ایک گیمچی چوگرٹی کا دو دو گھنٹہ پر ہماری کوٹھی پر ہر وقت رہتا تھا۔ فرض کہ بہت اعزاز کے ساتھ ہم وہاں رہے اس کے بعد ہندوستان کو واپس آئے۔ وقت روانگی لکھنؤ سے تا بہ واپسی لکھنؤ حسب الارشاد محض بطور سیر کے میں گیا اور واپس آیا اور ولایت سے بھی حضرت صاحب کے واسطے چاقو خرید کیے اور اپنے ساتھ لایا اور حضور میں حاضر ہو کر حضرت صاحب کے سامنے چھری چاقو پیش کیے۔ حضرت صاحب بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ واپس آگئے اور ایک گھونٹہ اپنے دست مبارک سے میری پیٹی پر لگایا۔ غرضیکہ رسالہ دار صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یوٹائیو مامیری اس قدر ترقی ہوئی کہ اٹھارہ برس کی ملازمت میں بعد رسالہ دار میجر کے ممتاز ہوا۔ پھر دو مرتبہ ولایت گیا۔ میں جب حضور میں حاضر ہوتا تو ضرور حضرت فرماتے کہ ”یہ سب کے افسر رسالہ میں ہیں“۔ چنانچہ سب سے اعلیٰ عہدہ پر پہنچا یا۔

(۱)

اکل و شرب

جناب امام الاولیا چودہ برس کے سن سے چالیس برس کے سن تک بعد ایک ہفتہ کے غذا تناول فرمایا کیے۔ جب سن شریف قریب پچاس برس کے پہنچا اور حسب اتفاق بمقام شکور آباد آپ سخت علیل ہوئے تو بعد حصول صحت ضعف و ناتوانی و نحافت جسم جب زیادہ ہوئی اس وقت خادموں نے باصرہ تمام بلا فصل غذائی کرائی۔

بائیس برس کے سن سے پچاس کے سن تک گوشت اور دودھ اور انڈا اور مچھلی وغیرہ آپ نے نہیں تناول فرمایا۔ تمام عمر آپ نے بجز چند نعموں کے کبھی آسودہ ہو کر غذا نہ کی۔ نہ مزے دار غذا سے رغبت کی نہ ہدمزہ غذا سے تنفر کیا۔ جناب ممدوح نے ہنگام رضاعت تا عمر دس سال گھر میں کھانا تناول فرمایا۔ بعد ازاں تمام عمر دعوت میں گزری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محاسبہ غذا سے بالکل سبکدش اور جادہ توکل پر مقیم رکھا۔

واضح ہو کہ سال کے تین سو ساٹھ دن میں کوئی دن ایسا نہ گذرتا کہ دسترخوانِ غذائے لطیف و پرتکلف سے خالی رہتا۔ غرض کہ عمر سیر و سیاحت دعوت مدارات میں حضور کی گزری۔ چنانچہ قاعدہ دوامی اس طور پر مروج تھا کہ جب جناب ممدوح سیر و سیاحت فرما کر دیوبہ تشریف لاتے اور چارپانچ روز قیام فرماتے تو اول روز تشریف آوری کے کھانا اندر مکان میں پکتا۔ دوسرے روز میان کھیسٹے صاحب و شاہ فضل حسین صاحب و معروف شاہ صاحب روسائے دیوبہ کے یہاں سے مع ہمراہیوں حضور و آئندہ و رونید کے باری باری کھانا پرتکلف آتا اسی طرح ایک عرصہ تک عمل درآمد رہا۔

وصال کے چھ برس پیشتر ایک روز جناب ممدوح عازم سفر تھے کہ خیف سا ترشح ہونے لگا۔ اور اس روز حسن اتفاق سے بادشاہ خان صاحب رئیس کبرہ بھی حاضر تھے۔ انھوں نے دست بستہ عرض کیا کہ حضور ایسے ابر باد میں ہم ہرگز نہ جانے دیں گے۔ حضور عزم فرمایا۔ بلکہ ہماری یہ تمنا ہے کہ اب حضور قطعی سیر و سیاحت موقوف فرما کر دیوبہ تشریف میں قیام فرمائیں۔ مشتاقان زیارت کو ہیں قدمبوسی ہوا کرے۔ ہم سب غلام اپنی جان و مال سے خدمت کے واسطے موجود ہیں۔ غرضیکہ باصرار تمام اپنے عزم روانگی ملتوی فرمایا۔ چونکہ بادشاہ حسین خان صاحب میرے بہت بڑے عنایت فرماتے اور میری ہی رائے سے اس وقت حضور نے جا کر یہ التجا اپنی پیش کی تھی۔ چنانچہ بعد قبول ہونے ان کی استدعا کے میں نے کہا کہ اب اس وقت اس شکر یہ میں حضور پاک کو تہ بند ہوا۔ چاہیے اسی وقت تہ بند بادشاہ حسین خان نے حضور کو بدلوا یا اور اول یہ خدمت دعوت قیام جناب ممدوح و انتظام خورد و نوش آئندہ رونید بادشاہ حسین خان کو عطا ہوا۔ بعد ازاں چند روز کے بعد چودھری لطافت حسین خان صاحب رئیس رامدانہ و بعد چندے حاجی عباس حسین خان صاحب رئیس بابو پور و بعد ازاں راجہ دوست محمد خان صاحب رئیس مہونا نے بھی حاضر ہو کر اس شرفِ خدمت کو حضور سے باصرار تمام حاصل کیا اور تین تین مہینہ کی باری جناب ممدوح و آئندہ رونید کرنا شروع کی۔ کچھ روز بعد راجہ ادوت نرائن سنگھ صاحب تعلقدار رام نگر۔ و راجہ محمد شیر خان صاحب رئیس رائے پور نے بھی شریک ہو کر دو دو مہینہ انتظام دعوت و مصارف خورد و نوش آئندہ رونید تقسیم کر لیا۔ چنانچہ جو لوگ زیارت و قدمبوسی کے لیے حاضر ہوتے ان کو سرکاری باورچی خانہ سے دوردٹی اور دو قسم کا سالن فورمہ و ترکاری دار اور ایک رکابی چاول اور ایک پیالہ دال کا پیش کیا جاتا۔ حضور کے واسطے بھی باورچی خانہ سے کھانا دونوں وقت دسترخوان پر آتا۔ اس کے علاوہ اور لوگ بھی بوقت نوش فرمانے خاصہ کے حسب حوصلہ اپنے عمدہ عمدہ کھانے پکوا کر دسترخوان پر لاکر پیش کرتے تھے۔ مثلاً معروف شاہ صاحب علی العموم دونوں وقت پرتکلف غذائیں مرغوب طبع جناب ممدوح کے دسترخوان پر پیش کرتے علی الصبح گرم پانی منہ دہونے کو اور ناشتہ بھی لاتے۔ یہ خدمت بھی آپ کے تعلق تھی کہ گرم پانی غسل کے واسطے آپ ہی لاتے صبح و شام پھول بھی معروف شاہ صاحب لاکر پیش کرتے جو دوسرے وقت درخت پکریا کی جڑ میں ڈال دیئے جاتے۔ یہ پکریا جناب مستقیم شاہ صاحب مرحومہ کی لگائی ہوئی ہے جو ہنوز مزار تشریف کے سربانے موجود ہے۔

ٹھا کر پنجم سنگھ صاحب رئیس ملاواں ضلع میں پوری جو حضرت صاحب قبلہ کے بہت بڑے عاشق اور جاں نثار مریدوں میں ہیں اور بوجہ قیام فرمانے حضرت صاحب قبلہ کے انھوں نے بھی ترک وطن کر کے سکونت دیوہ شریف کی اختیار کی تھی اور اپنا ذاتی مکان دیوہ میں بنوایا تھا اور بعد طیاری نذر حضور کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ٹھا کر صاحب بھی اپنے یہاں سے ایک سینی میں روزانہ دونوں وقت نئے نئے قسم کی چیزیں اعلیٰ اعلیٰ درجہ کی پر تکلف پکوا کر حضور میں پیش کیا کرتے اور اکثر کنور عبدالشکور خاں صاحب تعلقدار دھرم پور جو بہت بڑے رئیس و خوش لباس و خوش غذا ہیں اور حضرت صاحب قبلہ کے اوپر جان و مال سے عاشق و شیدا ہیں جب دیوہ شریف میں آکر قیام کرتے تو دونوں وقت نہایت ہی پر تکلف کھانے متعدد اقسام کے پکوا کر حضور میں پیش کرتے۔ ایک کھانا دونوں وقت مولوی فخر الدین صاحب رئیس دیوہ کے یہاں سے بھی آتا تھا جو حسب الحکم حضور ہمارے یہاں اندر زانے میں بھیج دیا جاتا تھا۔

علیٰ بذالقیاس اکثر لوگ مثل حافظ حسن خان صاحب و بابو کنھیا لال صاحب جب قیام پذیر ہفتہ عشرہ کے ہوتے و دیگر عشاق مثل حافظ پیاری وغیرہ مریدین بوقت نوش فرمانے خاصے کے کچھ نہ کچھ پکوا کر سامنے لا کر پیش کرتے۔

واضح ہو کہ قیام دیوہ شریف سے قبل تمام عمر کھانا حضور نے اندر زانے مکان میں تناول فرمایا کبھی باہر مردانہ میں آپ نوش نہیں فرماتے تھے۔ اب دصال کے دو تین برس پیشتر سے باہر تناول فرمانے لگے تھے۔ اس لیے وقت نوش فرمانے خاصہ کے اندر زانے میں سے بھی ایک سینی غذائے مرغوب طبع با انتظام عزیز حکیم عبدالرحمن خان صاحب دونوں وقت حضور میں جاتی تھی اور تا ہنگام نوش فرمانے خاصہ کے چپائیاں گرما گرم اندر سے ہم لوگ دوڑ دوڑ کر لایا کرتے تھے اور جب حضور خاصہ نوش فرماتے ہوتے تھے تو علاوہ سینی اندرون خانہ کے باورچھانہ سرکاری سے جو خاصہ آتا تھا وہ سینی بھی اندر بھیجی جاتی تھی اور باقی ہر ایک سینی سے خدام لوگ حسب خواہش نکال لیتے تھے اور جو کچھ بطور ادش کے خدام سے چھوٹ جاتا تھا۔ وہ لوگ لے جاتے اور تبرکاً خود کھاتے تھے۔

علیٰ ابصبح ناشتہ باورچھانہ سے اور معروف شاہ صاحب لاتے جس میں مونگ کی کھچڑی یا شیر برنج یا تور دغنی خستہ ٹکیاں و خاکینہ بیضہ مرغ و تلی ہوئی ٹکیاں انڈے کی ہوتی تھی۔ حضور برائے نام اس میں سے بھرتی نمک چستی کے قد سامنے میں کسی ایک چیز کو لگا کر دو ایک گھونٹ پانی پی لیتے اور ناشتہ کل خدام لوگ جو زدم خوردم کرتے تھے۔ بعدہ جب فریب دس بجے کے وقت نوش فرمانے خاصہ کا آتا تو لوگ اپنے کھانوں کی سینیاں اپنے سروں پر رکھ کر حاضر ہوتے اور دسترخوان بچھا یا جاتا۔ اس پر انواع و اقسام کے کھانے چنے جاتے۔ پہلے ایک مٹی کے کونڈے میں دونوں ہاتھ حضور دھوتے۔ مٹی کے ٹوٹے سے پانی خدام ڈالتے۔ بعدہ حضور واسطے نوش فرمانے خاصہ کے فریب دسترخوان کے اوکڑا سر سے تہ بند اوڑھ کر جلوس فرماتے اور لوں خاصہ نوش

فرماتے کہ ملائم ملائم چپا تیاں گرم سامنے رکھ دی جاتیں۔ ان میں سے کبھی ایک چپانی سے ذرا سا ٹکڑہ بقدر دوا نکل توڑ کر شوربے یا دھوئی
 وال منگ میں ڈبو کر کھا لیا۔ کبھی دوسری چپاتی سے ذرا سا لقمہ توڑ کر کھا لیا روٹیوں کے کبھی چار ٹکڑے کر کے رکھ دیئے کبھی کسی نے اگر
 بے ریشہ بوٹی نکال کر سامنے رکھ دی تو مل کر ذرا سی زبان پر رکھ لی۔ خدام بخیاں اس کے کہ کچھ حضور غذا کر لیں، باتوں میں بہلانا شروع کرتے
 میان بخشش علی اور تراب علی شاہ مزاقیہ اور وحسب فقرہ ایک دوسرے پر اڑنا شروع کرتے۔ مگر حضور سوائے اس کے کہ کبھی بوٹی مل
 رہے ہیں کبھی چپاتی توڑ توڑ کر سامنے رکھ رہے ہیں۔ کبھی ذرا سا کباب مل کر زبان پر رکھ لیتے ہیں گویا مثل بچوں کے ایک کھیل اور مشغلہ ہے۔
 کہ ہو رہا ہے غذا سے قطعی گریز ہے چاول نرم سادہ مثل گلہتی کے جس میں ایک کنارے پر شوربا ڈال کر ملا دیا جاتا۔ سامنے پیش
 کیے جاتے آپ بڑے اصرار سے دو انگلیوں سے ایک آدھ لوالہ برائے نام زبان پر رکھ لیتے۔ اسی طرح ہر ایک رکابی پیالہ پیش کیا
 جاتا کہ حضور اس میں ذرا ہاتھ لگا دیجیے۔ حضور اس کو ذرا چکھ لیجیے۔ آپ کلمہ کی انگلی سے بطور ذائقہ حشری کے ذرا سامنے میں لگا لیتے۔
 کیسی ہی کوئی تعریف کرتا کہ حضور یہ مزعفر لذیذ ہے یہ متعجب نواب عبدالشکور خاں صاحب عمدہ تعریفی پکوا کر لائے ہیں۔ یہ پڑا اٹھا
 ٹھا کر پنجم سنگھ کے یہاں کا ہے۔ یہ مرغ مسلم بادشاہ حسین خاں نے پکوا یا ہے۔ یہ کباب شامی معروف شاہ لائے ہیں۔ یہ مرغ پلاؤ
 حافظ پیاری نے پکوا یا ہے یا یہ کبیر پتہ ہے حضور ذرا ہاتھ لگا دیں۔ آپ ذرا سا زبان پر لگا دیتے۔ گاہے دسترخوان پر منہ سے لگا
 کر رکھ دیتے۔ ایک لوالہ پورا کسی چیز کا نہ کھا یا چونکہ یہ پابندی سنت ہر لحظہ ملحوظ خاطر تھی لہذا بخیاں اس کے ایک عادت شریف دوامی
 یہ بھی تھی کہ ایک آدھ لقمہ ترید کا یعنی شوربے میں ٹکڑے چپاتی کے بھگو دیئے جاتے تھے آپ ضرور نوش فرما لیتے تھے۔ جناب سرور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی تعریف فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ
 عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ۔

ترجمہ: یعنی بزرگی عائشہ کی سب عورتوں پر ایسی ہے جیسے بزرگی ترید کی سب کھانوں پر۔ بعد تناول فرمانے کے ذرا سا ٹکڑہ
 روٹی کا کھا کر دو ایک گھونٹ پانی نوش فرماتے تھے اور درمیان میں بھی ذرا سا ٹکڑہ خشک روٹی کا کھا کر دو ایک گھونٹ آب پیتے تھے اور
 خلال اکثر تریب کی سبک کا کرنے لگتے اور کھوتے اور کھلی کرتے تھے اور کبھی رومال سے تاگا نکال کر خلال فرمایا کرتے۔ بعدہ چند قدم
 ٹہل کر جلوس فرماتے اور پھر اندر زمانے میں تشریف لے جاتے۔ اگر کسی وقت آپ سہ پہر یا صبح کو پانی نوش فرماتے تو موسم سرما میں اور
 میں ذرا سا بسکٹ دانت سے کھٹک کر پانی پیتے تھے اور یہ بسکٹ مخصوص علیگڑھ سے اعلیٰ درجے کے بنکر آتے تھے۔ یہ خدمت حاندا
 حن خان صاحب کی قسمت میں بھی کہ بسکٹ بنوا کر بذریعہ پارس ماہ بہ ماہ برابر بھجوتے تھے۔ نیز یہ بھی خدمت باصرار قبول کرائی تھی کہ کشمیر
 اعلیٰ درجہ کے چاول منگو اگر ہمیشہ حضور میں پیش کرتے تھے۔ بارش کے زمانہ میں البتہ بھولے ہوئے مرمے یعنی لائی ذرا سی چپ کر یا
 تازہ دو ایک گھونٹ آپ پیتے تھے۔ آم کا آپ کو بہت شوق تھا۔ خاصہ تناول فرمانے کے وقت دو تین آم خوب ملائم کر کے دسترخ
 پر لائے جاتے۔ آپ مثل معصوم بچوں کے آم کی پیندی کی طرف سے ذرا سا کاٹ کر دو ایک سے ذرا ذرا سا چوس کر دسترخوان پر
 رکھ دیتے جس روز خرپوزہ آپ کھاتے اس روز چاول نہ نوش فرماتے۔

فصلی چیزیں بھی کانڈل کاساگ گوشت میں علی الخصوص بیڑوں میں، سبز دھینے کی پتی یا سویا پڑا سالن، آلو یا سویا مینھی، مونگ کی بری ایک میں پکی ہوئی۔ بنھو سے یا پالک کاساگ، دھوئی دال ماش یا مونگ کی دھوئی میں۔ شروع فصل میں آلو، شلجم گوہی۔ کدو کے پھول ہیں لگے تھے ہوئے مونگھی۔ دہی۔ بڑے۔ بین کی پھلوری نرم کچنال کی کلی سالن میں یہ چیزیں اگر دسترخوان پر لائی جائیں تو آپ ان میں ضرور کچھ حکم لینے، کچنال کی کلی سے حضور کو شوق تھا۔ وصال کے قبل حضور نے اندر زمانے میں تذکرہ فرمایا کہ آج کل کچنال کی کلی ہوں گی۔ راقم ڈھونڈ کر لایا۔ مگر افسوس کہ ان کے پکانے کی نوبت نہ آئی تھی کہ حضور نے لیٹر عیالات پر استراحت فرمائی۔ مچھلی اور گائے کے گوشت سے سخت نفرت تھی۔ حضور کے باورچی خانہ میں یہ چیزیں نہ آنے پاتی تھیں۔ مچھلی تو قطعی حضور نہیں چھوتے تھے۔ مگر گائے کے گوشت کی نہاری مجھ کو یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ محمد باورچی جس کی دکان لکھنؤ میں فرنگی محل کے پل کے نیچے تھی حضور میں پکا کر لایا۔ آپ نے ایک لقمہ ناشتہ کے وقت شاید کھایا تھا۔ فرمایا جناب ممدوح نے مچھلی گائے کا گوشت نہ کھانا چاہیے۔ مخصوص فقرا کو یہ حکم تھا۔ اہل دنیا کو فرمایا کہ کسی جانور کا دل نہ کھانا چاہیے اور اوسر بھینس یا مینڈھا اس کا گوشت نہ کھانا چاہیے۔

(۸)

جب کسی کا فاتحہ قل ہوتا تو آپ جب تک قل نہ ہو جاتا کھانا تناول نہ فرماتے۔ بروز عاشورہ محرم جب تک تعزیر چوک سے نہ اٹھ جاتا کھانا آپ نہ کھاتے۔ آفتاب یا ماہتاب میں جب گرہن پڑتا جب تک وہ صاف نہ ہو جاتے آپ کھانا نہ کھاتے۔ پانی کے برتن بند رکھنے کو آپ اندر زمانے میں اکثر فرماتے تھے۔ شاہ فضل حسین صاحب مرحوم راوی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور شاہ مینا صاحب کے مزار پر تشریف لے چلے ہم بھی ہمراہ تھے جب گول دروازے کے قریب پہنچے۔ فرمایا کہ فضل حسین تھوڑے بتاشے مول لیتے آؤ۔ میں نے حسب الحکم بتاشے تو لے لیے مگر راستہ میں عرض کیا اور کوئی مٹھائی حکم ہو تو لیتا آؤں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں بتاشہ اچھی چیز ہے۔ اس کے کھانے کے وقت جو چرواہا ہٹ ہوتی ہے اس سے اللہ کا نام نکلتا ہے۔ قل یا فاتحہ میں بتاشے شریک کرنا عمدہ بات ہے۔

(۹)

شیرات کے روز آپ گوشت نہیں تناول فرماتے تھے۔ مونگھی وغیرہ نوش کرتے۔ موسم سرما میں شب کو آپ چاء نوش فرماتے تھے۔ مگر دودھ زیادہ چائے کم۔ دو ایک گھونٹ برائے نام بوقت استراحت شب کو پی لیتے تھے۔ جناب فخرالاولیا موسم گرام میں شورہ کا جھلا ہوا پانی نوش فرماتے تھے اور موسم سرما میں باسی پانی اور موسم بارش میں تازہ پانی جو ٹیرھے محل سے فوراً تازہ بھر کر آتا تھا۔ موسم گرما کے واسطے شورہ اور خس کی ٹٹیوں کا انتظام بادشاہ حسین خان صاحب رئیس کبرہ کرتے تھے۔ موسم سرما میں انگیٹھی وغیرہ کوئلہ کا انتظام مولوی محمد سیدی صاحب وکیل عظیم آباد فرماتے تھے اور تیل بتی کا صرفہ بھی آپ ہی کے ذمہ تھا اور روغن بادام و روغن کدو کا ہو حضور کے لگانے کو وکیل صاحب ہمیشہ لاتے تھے۔ نیز بہادر علی خاں صاحب روغن جمبیلی اعلیٰ درجے کا تیار کر کے ہمیشہ حضور میں بھجوتے تھے۔ آپ رئیس باڑہ کے ہیں جمبیلی کا تیل باڑے کا یوں بھی مشہور ہے۔

سفر و قیام

چالیس برس پا پیادہ حضور سیر و سیاحت فرماتے رہے۔ بجز منزل مقصود کے ایک جگہ قیام نہیں فرمایا۔ چنانچہ شروع زمانہ میں آپ سال میں ایک مرتبہ پچھان کی سیر فرمایا کرتے یعنی اکبر آباد، اٹاواہ، مین پوری، فرخ آباد، میرٹھ، علی گنج، علی گڑھ وغیرہ وغیرہ کے لوگ آپ کو لے جاتے تھے۔ بعد ازاں اب زمانہ آخر میں چند مرتبہ آرہ، ٹٹنہ، درجننگ، بلچھی شیخپورہ، بارہ وغیرہ میں اکثر معتقدین مثلاً مولوی سید شرف الدین صاحب پیر سٹوڈنٹس ہائیکورٹ و مولوی بچی صاحب وکیل ٹٹنہ و حاجی محمد اسماعیل صاحب رئیس بلچھی و میر ابرار حسین صاحب شیخپورہ کلاں و مولوی لطافت حسین صاحب شیخپورہ و ہادی علی خاں صاحب رئیس بارہ۔ ڈپٹی صدر حسین خاں صاحب بہادر رئیس گورکھپور وغیرہ وغیرہ کے اصرار سے تشریف لیجا یا کیے لیکن تشریف بری جناب ممدوح و شرف ملازمت بیعت مشرقی اصحاب جناب برادر حکیم محمد یعقوب بیگ صاحب کے سبب سے ہوئی۔ چنانچہ مولوی سید شرف الدین صاحب و مولوی لطافت حسین اکثر مذاق میں کہا کرتے کہ حکیم صاحب ہم لوگوں کے پنڈت ہیں۔ غرضیکہ ہر ایک اعلیٰ و ادنیٰ آرزو و تمنا رکھتا تھا کہ حضور مجھ کو سرفراز فرمائیں، لیکن ہزار کوشش و اصرار و لصد تضرع و زاری جب لوگ آپ کو گھیرتے تھے۔ اس وقت بخیاں دل شکنی حضور تشریف لے جاتے تھے۔ باوجودیکہ عشاق و جان نثاراں معتقدین حسب حوصلہ اپنے حضور کی آمد کی خوشی اور جوش مسرت میں سامان جشن و سرود مثل باجوہ و آتش بازی روشنی و دیگر انتظام دلبستگی وغیرہ سب کچھ کرتے تھے مگر حضور دو تین روز سے زائد کسی شہر یا قصبہ یا دیہہ میں قیام نہیں فرماتے تھے اور جس شہر میں حضور رونق افروز ہوتے ایک میلہ عظیم ہو جاتا تھا۔ اکثر ٹٹنہ، درجننگ وغیرہ میں بسبب کثرت ہجوم کے سرکاری انتظام پولیس وغیرہ کا ہو جاتا تھا تاکہ کثرت مجمع میں لوگ چوٹ نہ کھا جائیں۔ بچے اوپر آدمی ہیں کہ گرے پڑتے ہیں۔ ہندو، مسلمان، انگریز جوق جوق ہر طرف سے چلے آ رہے ہیں غرضیکہ وہ اثر دہام ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو نہ پہچانتا تھا۔ ہزار ہا تہ بند، دھوسہ، بانات، کبل تحفہ تحائف کا ڈھیر لگ جاتا تھا۔ مگر وہ سب وہیں حضور لٹا پٹا کر دوسرے یا تیسرے روز روانہ ہو جاتے تھے۔

بیک منزل چو آرامی ندارد	بجز گردنہ کارے نہ دارد
نگیرد خاطرش جائے قرارے	بگرد از دیارے در دیاے
شب آندروے در منزل گئے کرد	چو روز آمد سر بر خورہ کرد
بہر روز یکہ صبح نو دمیدے	چومہ در منزل دیگر سیدے

(۲)

جب سن تشریف قریب ستر، پچھتر برس کے پہنچا اس وقت بخیاں ضعف و نحیف جسم کے اکثر معتقدین نے آپ کو باصرت تمام سفر دور دراز سے مجبور کر کے اپنے ہی قرب و جوار میں یعنی اطراف اودھ میں سیر و سیاحت کرانا شروع کی۔

(۳)

واضح ہو کہ جناب امام الادلیا بہ نسبت، امرا کے غریبا پر زیادہ توجہ و عنایت رکھتے تھے اور اکثر عوام الناس جو لاہے بہتے، نیلی،

کبرے، قضائی وغیرہ وغیرہ کے یہاں نظران کی رجحائی کے آپ زیادہ رونق بخش ہوتے تھے اور حضور کی قدمبوسی کو بڑے بڑے رسوا و تعلقدار و راجہ باوجود حکام ان غربا کے مکانون پر آتے تھے۔ پابندی وضع کا اس درجہ خیال تھا کہ جس شہر یا قصبہ یا دیہہ میں جس راہ سے ہو کر ایک مرتبہ آپ گذر گئے پھر ہمیشہ اسی راستہ سے تشریف لیجا یا کیے جس مکان میں اول مرتبہ شب باش ہوئے پھر ہمیشہ اسی مقام پر قیام فرمایا کیے۔ بلکہ اکثر ہر ایک مقام پر حضور کی فرودگاہ کی غرض سے مکانات پختہ و خام و باغیچہ وغیرہ معتقدین امر اور غربا نے حسب حوصلہ اپنے بنوائے تھے۔ اور حضور جب تشریف لے جاتے تو اسی میں رونق افروز ہوتے تھے۔ بعد وہ مکان متفضل کر دیئے جاتے تھے۔

(۱۲)

بادشاہ حسین خاں صاحب نے مقام کبرہ میں ایک قلم باغ سو بیگمہ لگا یا تھا جس میں ہر قسم کا ترشا۔ لیمو۔ نارنگی وغیرہ بکثرت بٹھلائے تھے۔ درمیان باغ کے ایک کوٹھی اعلیٰ درجہ کی تیار کرائی تھی۔ سال میں دو تین مرتبہ حضور پاک کو لیجاتے تھے اور نہایت حوصلہ اور الو العظمیٰ سے حضور کی آمد کی دھوم دھام کرتے تھے۔ بہت بڑا ہجوم ہوتا تھا۔ سب کی مہمانوازی بڑے حوصلے سے کرتے تھے۔ کوٹھی کھانا ایسا نہ ہوتا تھا جو باورچی خانہ میں نہ پکایا ہو۔ اور اعلیٰ ادنیٰ غریب امیر کے دسترخوان پر نہ آئے۔ حضرت صاحب قبلہ بوجہ خلوص محبت بادشاہ حسین خاں کے چھ روز قیام کبرہ میں فرماتے تھے اور بادشاہ حسین خاں کو حضور دل سے چاہتے تھے۔ قلم باغ کی ہر ایک فصل کے میوے ٹوٹ کر دیوہ تشریف آتے تھے جو تمام غربا کو تقسیم ہوتے تھے۔ غرضیکہ انتہائے پرپرستی یہ تھی کہ دیوہ تشریف کے گتے تک کی تعظیم کرتے اور ہر طرح سے ہر ایک خادم کی خدمت کرتے۔

(۱۵)

چودھری لطافت حسین صاحب رئیس رامدانہ نے ایک کمرہ حضور کے واسطے بنوایا تھا۔ حضرت صاحب کو بڑے حوصلہ سے لیجاتے اور بہت کچھ دھوم دھام کرتے حضور پاک دو تین روز رامدانہ میں قیام فرماتے۔

(۱۶)

حاجی عباس حسین خاں صاحب رئیس بالو پور نے ایک کوٹھی آراستہ کرائی تھی۔ حضور کو لے جاتے اور بڑی عالی ہمتی سے دعوت مدارات کرتے۔ ایک روز میاں ضامن حسین خاں صاحب رئیس بالو پور بھی بڑی اولو العظمیٰ سے حضور کی دعوت اور تہ بند وغیرہ کرتے۔ یہ صاحب بھی حضرت کے بڑے عاشقوں میں ہیں۔ میاں نصیر الدین صاحب رئیس بالو پور کے یہاں دعوت اور تہ بند بھی ہوتا۔ میاں حسام الدین صاحب رئیس بالو پور کے یہاں حضور کو لے جاتے۔ دو مقام حضور کے یہاں بھی ہوتے۔ آئینہ روند کی دعوت مدارات بڑی عالی ہمتی سے یہ صاحب کرتے۔ میاں محمود علی صاحب رئیس مانا پور اپنے یہاں حضور کو لے جاتے۔ دو روز حضور کا قیام وہاں رہتا۔ بڑے حوصلہ سے دعوت تہ بند کرتے پینتے پور تراب بڑ قصاب نے مخصوص ایک مکان خاص حضور کے واسطے بنوایا تھا حضور کو بڑے حوصلے سے لے جاتا۔ تین روز وہاں قیام فرماتے۔ ایک روز واجد علی خاں صاحب رئیس پینتے پور کے یہاں تہ بند اور دعوت بڑے دھوم دھام سے ہوتی۔ شیخ عنایت اللہ خاں صاحب رئیس سیدن پور نے ایام نیابت ریاست محمودیاد کے مقام موضع سجینا میں ایک مکان حضور کے واسطے بنوایا تھا۔

ایک شہر حضور وہاں بھی قیام فرماتے۔ چونکہ حضور نے قصبہ محمود آباد کے اندر جانے سے عہد کر لیا تھا۔ لہذا اس موضع میں رونق افروز ہوتے تھے۔ شیخ عنایت اللہ صاحب نے مقام سیدن پور ایک کوٹھی متعلقہ باغ حضور کے واسطے طیار کرائی تھی وہاں بھی حضور تشریف لے جاتے تھے، بلکہ بقرعید وہیں حضور کرتے تھے۔ شیخ صاحب موصوف بڑی عالی ہمتی اور خوش نیتی سے جلسہ کرتے تھے۔ راجہ دوست محمد خاں صاحب رئیس مہونا ضلع سلطان پور نے مخصوص ایک گانوں جدید وارث گنج آباد کے اس میں علاوہ کوٹھی باغ کے ایک عید گاہ بہت وسیع تیار کرائی تھی۔ عید حضور وہیں کرتے تھے۔ راجہ صاحب ہزار ہا دوپہ آپ کی تشریف آوری میں صرف کرتے تھے۔ دو تین روز بڑی دھوم دھام رہتی تھی۔

(۷)

ٹھا کر چیم سنگھ صاحب رئیس دتعلقدار ملاواں ضلع ہن پوری نے ملاواں میں ایک قلم باغ متعلقہ حضور کے نام سے بنوایا تھا جس میں حضور جا کر رونق افروز ہوتے تھے ٹھا کر صاحب حضور کی آمد کا بہت بڑا جلسہ دھوم دھام سے کرتے تھے۔ ٹھا کر صاحب بھی حضرت کے بہت بڑے سچے اور جان نثار عاشقوں میں ہیں جس روز سے شرف بیعت سے مشرف ہوئے گھر بار تعلقہ ریاست سب کو خیر باد کہہ کر ہر وقت ہمیشہ حضور کی خدمت میں اپنا وقت گزارنے تھے حتیٰ کہ مکان تک دیوہ تشریف میں بنوایا جس میں بعد وصال حضور پاک کے سید محمد ابراہیم صاحب قیام پذیر ہوئے تھے۔ ملاواں کے قلم باغ سرکاری ہیں جس میں فصل ابنہ و ترشا کی پیداوار ہوتی وہ سب ذرخت ہو کر نقد روپیہ حضور میں پیش ہوتا۔ اسی وقت آپ غربا و مساکین کو بانٹ دینے کا حکم فرما دیتے اور سب بانٹ دیا جاتا۔

(۸)

نواب عبدالشکور خاں صاحب رئیس دھرم پور نے اپنے یہاں کوٹھی حضور کے واسطے مخصوص بنوائی تھی۔ جب کبھی حضور کو لے گئے تو اس حوصلہ اور اولوالعظمیٰ سے لے جاتے کہ خارج از بیان ہے۔ مختصر یہ ہے کہ بارہ بنکی اسٹیشن سے انتظام باورچی خانہ کاریل میں برابر ساتھ رہتا تھا۔ ہر ایک قسم کا کھانا ہر وقت تیار ملتا تھا۔ میوے کے بورے بھرے ہوئے، دودھ چاء وغیرہ کثرت سے ہر وقت موجود۔ غرضکہ بڑی خوش نیتی سے آپ کو بیجاتے تھے اور ہزار ہا روپیہ حضور کی آمد میں صرف کرتے تھے۔ نواب صاحب بھی حضرت پر جان دیتے تھے۔

(۹)

جناب حکیم محمد یعقوب بیگ صاحب نے خیر آباد ضلع سینا پور میں ایک خاص مکان حضور کے واسطے بنوایا تھا۔ سال میں ایک مرتبہ حضور تشریف لیجاتے اور تین روز قیام فرماتے۔ بڑی دھوم دھام سے جلسہ کرتے۔ اطراف کے لوگ دور دور سے آتے۔ ان کی دعوت مدارات بڑی سیر حشٹی سے آپ کرتے۔

(۱۰)

شیخ منظر علی صاحب نے قصبہ سولی میں حضور کے واسطے مکان بنوایا تھا حضور وہاں تشریف لے جاتے اور سات آٹھ مقام

شیخ صاحب کے یہاں حضور فرماتے۔ چونکہ شیخ صاحب کو ایک خصوصیت خاص یہ تھی کہ آپ صغیر سنی سے حضرت کے عاشق اور فدائی تھے حتیٰ کہ آپ نے بیاہ شادی کچھ نہیں کیا۔ جو کچھ نقد و جنس تھا سب آپ پر قربان کر دیا۔ یہاں تک کہ تمام عمر جو کچھ کما یا سب آپ پر لٹا دیا۔ اپنے واسطے بھی کچھ نہ رکھا۔ یہی باعث تھا کہ حضور بھی میاں منظر علی کو بیحد چاہتے تھے اور جب کبھی ذکر آتا حضور فرماتے کہ منظر عمار عاشق ہے۔

(۱۱)

شمس الدین شاہ صاحب اسٹیشن کچھری گوڈہ پراسٹیشن ماسٹر تھے۔ آپ نے مرید ہونے کے چند ہی روز کے بعد نوکری وغیرہ پر لعنت کر دی اور تارک الدنیا ہو کر حضور کے عشق و محبت میں لباس فقیرانا یعنی وارثی بنا کر اختیار کر لیا اور متصل کچھری اسٹیشن کے ایک مکان حضور کے نام سے بنوا کر بیٹھ گئے حضور کو سال میں ایک مرتبہ لے جلتے اور بڑے حوصلہ اور عالی مرتبتی سے دھوم دھام جلسہ دعوتِ مدارات کرنے، ان کے سچے عشق اور محبت کو یہ ثبوت کافی ہے کہ ایسی اچھی درجہ کی ملازمت چھوڑ کر حضور کے نام پر دھونی رہا بیٹھ رہے تھے۔

(۱۲)

بدنام شاہ صاحب جو زمانہ سابق میں حضور ہی میں رہا کرتے تھے۔ آپ بھی فصیح کھیولی میں ایک مکان حضور کے نام پر بنوا کر اس میں گوشہ نشین ہو گئے پچیس برس تک دروازے کے باہر قدم نہیں رکھا۔ حتیٰ کہ اسی مقام پر انتقال ہوا اور اسی کو ٹھہری میں قبر بنی جنازہ تک باہر نہ نکلا حضور سال میں دس پانچ مرتبہ وہاں جاتے تھے۔

(۱۳)

خدا بخش نے موضع پینڈ میں ایک حجرہ حضور کے نام سے بنوایا اور اس میں گوشہ نشین ہو گئے جس دن سے حجرے کے اندر قدم رکھا تیس برس تک چوکھٹ کے باہر قدم نہیں رکھا۔ حتیٰ کہ اسی میں قبر بنی جس روز سے حجرہ میں گوشہ نشین ہوئے، غذا ترک کر دی۔ صرف پھل پھل پھل پھل آلو، گھوئیاں وغیرہ کھاتے تھے۔ بعض اوقات درختوں کے پتوں پر اکتفا کرتے تھے۔ حضرت صاحب قبلہ سال میں دس پانچ مرتبہ تشریف لے جاتے اور ایک شب قیام فرماتے۔

(۱۴)

گلاب شاہ نے آگرے میں ایک پھلواری میں مکان حضور کے نام پر بنوایا تھا۔ یہ بزرگ بھی تیس برس گوشہ نشین رہے اور کمال یہ تھا کہ تیس برس تک سیدھے ہو کر زمین پر نہیں لیٹے۔ ایک پتھر ترچھا دیوار میں لگا یا جب نیند غالب ہوتی پتھر سے پشت لگا لیتے۔ مکان سے باہر قدم نہیں رکھا۔ حضرت صاحب قبلہ سال میں ایک مرتبہ تشریف لے جاتے اور بیسٹہ عشرہ قیام فرماتے۔

(۱۵)

علی العموم قاعدہ تشریف بری جناب ممدوح اس طرح پر مروج تھا کہ جب ایک مقام سے دوسرے مقام کو عزم روانگی فرماتے تھے تو علی الصبح بعد تناولِ ناشتہ استنجے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ وہاں سے آکر رومال کمر سے باندھ کر رخصت ہوتے۔ ہمراہی میں خدام مثلاً نور محمد شاہ صاحب و حاجی فیضو شاہ صاحب وغیرہ ہوتے تھے۔

واضح ہو کہ شروع زمانہ میں محمد شاہ، داکم علی شاہ، بدنام شاہ، حمیم شاہ، اڑاڑو شاہ، قسیم شاہ، ظہور اشرف وغیرہ خادم حضور کے تھے۔ اب آخری زمانہ میں نور محمد شاہ اور فیض شاہ کو خدمت حضور نصیب ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک شخص کے پاس ایک خورجی یعنی تھیلی پارچہ کا جس میں چند ڈھیلے مٹی کے اور ایک ڈولچی آہنی اور ایک ڈوری سوتی و چند مسواکیں پلیو کی اور ایک جوڑی کھڑاؤں چوہی و چند تول روغن خوشبودار، ایک آنجورہ اور ایک پیالہ رکابی مٹی کا جس میں ناشتہ ہوتا تھا۔ دوسرے شخص کے پاس گلے میں تھیلی پارچی چھوٹی سی ہوتی تھی، جس میں سرمردانی، آمینہ، کنگھی، چند تیشیاں، عطر، موتیا و عطر حنا کی اور ایک بیاض قلمی اور کچھ پیسے محتاجوں کے دینے کو اور ایک کبیل یا دھوسہ اور ایک چھانا چوہی رہتا تھا۔ بس یہ کل کائنات تھی۔ سامان دنیا ہمیشہ جس قدر پاس تھا وہ اسی قدر تھا۔ بجز اس کے اور کوئی سامان حضور کے ساتھ نہ ہوتا تھا۔ سوائے دو تین خدام کے ہمراہی میں زیادہ لوگ نہیں رہتے تھے۔ رفتار آپ کی اس قدر تیز تھی کہ باوجود میانہ روی کے ہمراہی کے لوگ بغیر دوڑے ہوئے برابر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ بعد قطع منازل جب آپ آبادی کے قریب پہنچتے تھے تو کنارے آبادی کے چند ساعت قیام فرماتے اور استنجہ کرتے اور ذرا ناشتہ بطور ذائقہ چشی زبان پر لگا کر دو ایک گھونٹ پانی نوش فرماتے۔ بعدہ اندر آبادی کے رونق افروز ہوتے۔ باشندگان آبادی کچھ دور آگے سے موبلجے گاجے کے پیشوائی کو آتے اور اپنے مکان پر بڑی دھوم دھام سے لے جاتے تھے۔ مکان پر آپ کے ہاتھ پر منہ دھلا کر کنگھی سرمہ خدام کرتے بعدہ لوگ قدم بوسی کو آتے۔ جس قبضہ میں حضور تازہ وارد ہوتے تھے تو یہ قاعدہ تھا۔ کہ وہاں کے اولیاء کرام کے مزارات پر ضرور تشریف لے جاتے۔ نیز آپ اس قبضہ کے قبرستان میں بھی ضرور جاتے تھے۔ شروع زمانہ میں جب حضور کا کام قبضہ فتحپور میں زیادہ رہا کرتا تھا تو آپ کی عادت تشریف تھی کہ روزانہ صبح و شام صحبتا باغ جو پڑنا قبرستان ہے اس میں تشریف لے جاتے اور دو ایک گھنٹہ وہاں قبرستان میں قیام فرماتے۔ غرض کہ جس قبضہ یا شہر میں آپ رونق افروز ہوتے تھے واللہ اعلم کیا بات تھی کہ اسی وقت تمام شہر نیز قریب و جوار میں خبر ہو جاتی تھی کہ جناب فخرالادبیا آج فلاں شخص کے یہاں رونق افروز ہوئے ہیں۔ پھر تو جوق جوق لوگ جدھر سے دیکھتے جھرمٹ کیے چلے آ رہے ہیں۔ ہزار ہا مخلوق تلے اوپر گری پڑتی ہے جس سمت نگاہ اٹھا کر دیکھتے بجز مجمع اور کثرت بھیر آدمیوں کے کچھ نظر نہیں آتا ہے۔

(۱۶)

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ زمانہ عرس میلہ دیوہ تشریف کے ایک عورت نوجوان ہنود قوم سے کسی امیر کبیر کی سر سے پاؤں تک سونے میں لدی ہوئی قدم بوسی کو آئی بوج کثرت مجمع اور بھیر کے حضور تک نہ پہنچ سکی ایک گوشہ میں مکان کے کھڑی ہو کر ٹکنگی باندھے آپ کو دیکھا کی۔ جب لوگوں نے مکان چاہا کسی طرح باہر نہ گئی۔ آخر کو حضور سے عرض کیا گیا۔ آپ نے اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ اب جاؤ، یہاں مردوں کی بھیر زیادہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ میری تمنا ہے میری تمہیں اگر حضور قبول فرمائیں اور باندھ لیں تو میں لے آؤں۔ آپ نے فرمایا لے آؤ ہم باندھ لیں گے۔ چنانچہ حضور ہی دیر کے بعد وہ عورت مع ایک بڑے مجمع عورتوں کے ساتھ تہ بند سر پر کھے باجے گاجے کے ساتھ بڑی دھوم دھام کے ساتھ آئی جس وقت اندر آستانے کے داخل ہوئی تو اس وقت مخصوص وہ عورت

تہا نیت جوش اور تعلق میں مح ہمار میاں کے یوں بزبان حال گاتی ہوئی، اور روتی ہوئی سامنے حضور کے آئی۔ اس وقت حاضرین کا اس کی حالت دیکھ کر عجیب عالم تھا اور سب روتے تھے۔ وہ کیفیت تھی کہ خارج از بیان ہے۔ ہمراہی کی سب عورتیں اس کو ہر چار سمت سے پکڑے ہوئے تھیں اور وہ زار و قطار رو رو کر یہ گارہی تھی۔

تم اوڑھو رے چادر یا میں لائی تمہرے کارنا

تم اوڑھو رے چادر یا میں لائی تمہرے کارنا

(۱۷)

واضح ہو کہ جناب فخر الاولیاء کو کسی مذہب اور ملت سے تعرض نہ تھا۔ لاکھوں آپ کے ہندو مرید اور سیکڑوں انگریز اور کڑوں مسلمان، ہندوستانی، افغانی، عربی، عجمی، ترکی، یہودی وغیرہ وغیرہ مرید ہیں۔ کوئی ایسا ملک یا شہر نہیں دیکھا جاتا، جہاں آپ کا کوئی مرید نہ ہو۔ آپ خاندان قادریہ اور چشتیہ دونوں میں مرید فرماتے تھے۔ طریقہ نبییت فرمانے کا اس طور پر حضور کا تھا کہ خلوت میں دو چار دس بیس عورت مرداگرتے تھے تو آپ مرد کا داہنا ہاتھ پکڑ کر فرماتے تھے کہ کہو، ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، خدا کا، رسول کا، پیچتن پاک کا، اَشْرَارًا بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقًا بِالْقَلْبِ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ۔ اور عورت کو گوشہ تہ بند پکڑ کر فرماتے تھے کہ کہو دامن پکڑتی ہوں پیر کا، خدا کا، رسول کا، پیچتن پاک کا، بی بی فاطمہ کا۔ اور جب جمع اور کثرت بھیر آدمیوں کی زیادہ ہوتی تو گوشہ تہ بند یا کوئی چٹ وغیرہ بستر سے ملا کر دراز کر دی جاتی تھی اور ہم لوگ یہ کلمات مندرجہ بالا کہہ کر مرید کرتے تھے۔ بعض اوقات جب ہزار ہا مخلوق کا اژدہام واسطے حصول بیعت ہوتا تو صرف اسی قدر ہم لوگ کہہ دیتے تھے کہ کہو ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا اور خدا رسول کا۔

کبھی اکثر مقامات پر یہ بھی اتفاق پیش آ جاتا تھا کہ جہاں لاکھوں کا جمع ہوا، تو حضور نے فرما دیا کہ تم سب ہمارے مرید ہو، یا یہ کہ اکثر مقام پر اثنائے سفر میں پاکی میدان میں رکھو آدمی گئی اور آپ نے فرمایا کہ جو پاکی چھوئے وہ ہمارا مرید ہے۔ کسی مقام پر رسی ڈال دی گئی۔ آپ نے ایک کونہ پکڑ لیا اور فرمایا کہ جو چھو لے وہ ہمارا مرید۔ ہزاروں سیکڑوں آدمی شہانہ روز مرید ہوتے تھے۔ ہمیشہ ہر وقت یہی ہجوم رہتا تھا۔ اصل تو یہ ہے کہ سلف سے آج تک کسی بزرگ اور کسی مشائخ وقت کا اس قدر مرید نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ دولت بیعت کو جیسا حضرت امام الاولیاء نے ٹایا ہے کسی کو یہ حاصل نہ ہوا۔ یہ خاص حضور پاک کا حصہ تھا۔ جو آپ کی ذات پر ختم ہو گیا۔

(۱۸)

واضح ہو کہ اگر کوئی شخص تارک الدنیا ہو کر حضور سے تہ بند کا خواستگار ہوتا اور اس کے والدین حیات ہوتے یا منعلقین ہوتے تو آپ فرما دیتے کہ تم انہیں کی خدمت کرو۔ یہی تمہارے واسطے فقیر می ہے۔ تم کو اگر محبت ہے تو ہم تمہارے پاس ہیں۔ تم چاہے ہرگز کوس پر ہو اگر بہ اصرار بہت پیچھا کرنے سے کسی کو تہ بند عطا فرماتے اور وہ فقیر ہوتا تو اس کو ہدایت فرما دیتے کہ تسلیم و رضا

کے پابند رہنا کسی سے سوال نہ کرنا، نہ کسی کو دعا بد دعا دینا، نہ گنڈا تعویذ کرنا۔ ہزاروں مسلمان صد ہا ہندو اکثر انگریز آپ کے تہ بند پوش ہیں، جس سے جو ارشاد فرما دیا، وہ اس کا پابند رہا۔ اگر بصراحت ہر ایک کے نام اور حالات لکھے جائیں تو ایک عظیم ہو جائے۔

(ابتدائی بد عقیدتی)

سید شرف الدین صاحب حج پٹنہ ہائی کورٹ کی تخریب

پیری و مریدی تو درکنار خدا کی بھی خبر کسی کو نہ تھی۔ مغربی تعلیم کی بدولت مراتب المذاہب نے باقی رہ گئے تھے۔ صوبہ بہار سے انگلستان جانے والوں میں میرا پہلا نمبر تھا۔ وہاں کی تعلیم اور طرز معاشرت نے مجھے اور بھی مذاہب سے بے نیاز کر دیا۔ دنیاوی دھندوں نے مذہب کی جگہ لے لی۔ ۱۸۸۷ء میں پھر ہندوستان واپس آ گیا اور کلکتہ ہائی کورٹ میں نو ممبر کے مہینہ سے بیرسٹری شروع کی۔ اوائل میں تھوڑی بہت عربی مولانا عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دیکھی تھی۔ فقہ و فرائض کا مطالعہ بھی کر لیا تھا۔ لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ دست بیع ہونا یا کسی اہل اللہ کا حلقہ بگوش ارادتمند ہونا بھی دنیا میں کوئی چیز ہے۔

ہمارے استاد مرحوم علیہ الرحمۃ کے رشتہ دار بھائی مولوی لطافت حسین صاحب اور میں دونوں ہم سبق بھی تھے اور ہم نیا بھی تھے۔ قدرتا ان کو غایت درجہ کی محبت مجھ سے پیدا ہو گئی تھی جب میں نے بیرسٹری شروع کی ہے اس وقت وہ بھی کلکتہ میں تشریف رکھتے تھے۔ قریب قریب روزانہ کا ساتھ تھا۔ لیکن اسی درمیان میں ضرورتوں نے مجبور کر کے ان کو ہم سے چند روز کے لیے علیحدہ کر دیا اور وہ اپنے وطن عظیم آباد چلے گئے لیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعد وہ پھر کلکتہ واپس آ گئے حضرت استاذی مولانا عبدالکریم صاحب کے دست بیع ہونے کی خبر سنائی اور یہ کہا کہ نہ صرف وہ بلکہ میرا کل خاندان ایک کچھم کے رہنے والے بزرگ کا حلقہ بگوش ہو گیا۔ میں ان امور سے واقف ہی نہ تھا۔ خبر سننے ہی افسوس بھی ہوا اور وحشت بھی ہوئی۔ ذہن میں یہ بات طے کر لی کہ آئندہ تعطیل کے موقع پر جب میرا وطن میں قیام ہوگا تو مولانا عبدالکریم صاحب کو مجنون قرار دے کر پاگل خانہ میں بھجوا دوں گا۔

مولوی لطافت حسین صاحب سے اس کے بعد بھی روزانہ ملاقات ہوتی رہی اور اس غیر معمولی واقعہ کا تذکرہ معمولاً ہوا کرتا تھا۔ ہم دونوں جو کلمہ خیال تھے۔ خوب مضحکہ ہوا کرتے تھے حضرت مولانا عبدالکریم صاحب نہایت مقدس اور باخدا بزرگ تھے۔ صوم و صلوٰۃ کے پاس خوش مزاجی میں بھی غلط بات سے زبان آشنا ہو جائے کیا مجال۔ امتیاط اس درجہ تھی کہ راستے میں بھی نظر اوپر کو نہ اٹھتی تھی۔ احبنا گمنی راہ گیرۃ غیر محرم پر نظر بھی پڑ گئی تو وہیں آنکھیں بند کر لیں۔ امین اتنے بڑے کہ اگر مشکل امانت قبول بھی کر لی تو کبھی امانت کی حیثیت میں فرق نہیں آنے دیا۔ زر نقد کی امانت میں کیا مجال تھی کہ کوئی سکہ بھی بدل جائے۔ میرے گھر سے ماہانہ رقم کی صورت میں کچھ ان کی خدمت ہوا کرتی تھی۔ بس اسی پر قناعت و اکتفا تھا۔ استقلال و صبر و قناعت کے درویشانہ اوصاف مولانا موصوف میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ لیکن عموماً لینے دینے والے پیروں کے ساتھ ان کو رغبت نہ تھی۔ ایسی حالت میں خود حضرت مولانا کا مرید ہو جانا تعجبات سے خالی نہ تھا۔

گرمیوں کی تعطیل میں جب میں وطن آیا تو معلوم ہوا کہ مولانا علیہ الرحمۃ کی تقلید میں ہمارا بھی کل خاندان مرید ہو گیا۔ میں قدمبوسی کے لئے خدمت والا میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ کو گودوں میں کھلایا تھا، سید شفق فرماتے تھے میں بھی خدمت میں بہت شوخ تھا۔ سوالی کے پیرا پہ نکل واقعات گذشتہ کا میں مولانا سے تصدیق کا طالب ہوا۔ حضور اقدس نے نہایت شفقت سے اثبات میں جواب دیا۔ ہمت اور ٹہری، میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ پیری و مریدی کے بارے میں آپ نے عربی پڑھاتے وقت مجھے تعلیم نہیں دی جس کو سنکر ارشاد ہوا کہ چیز ہی اور ہے۔ میں نے حضرت مرشدنا کے ذاتی اوصاف کے متعلق سوالات کیے۔ کرامات کا مستفسر ہوا۔ حضرت مولانا نے بس اسی قدر کہا کہ میں دو باتوں کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتا۔ اول تلوے بچوں کے مانند نرم اور برہنہ پائی مرغوب ہے۔ دوم طح کا وہاں دخل نہیں۔ میں نے کہا کہ برہنہ پائی ہونے والوں کی نرمی تو چندان شکل نہیں البتہ لا طح ہونا بزرگی اور رویشی کی شان ہے۔

اب احباب و اعز انے مجھے یہ صلاح دی کہ بجائے کلکتہ کے میں عظیم آباد ہی میں کام شروع کروں۔ چنانچہ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ لیکن جمعیت کا قصہ مجھ کو یاد تھا اور رہ رہ کر دل میں چکیاں لیتا رہا۔ حسن اتفاق سے نیورہ جو میرا اصلی وطن ہے وہاں موجود تھا۔ ہمارے چھیرے بھائی ان بہادر مولوی فضل امام صاحب حضرت صاحب کو لانے کی غرض سے دیوبند شریف گئے ہوئے تھے۔ تقریب کا دوسرا روز تھا۔ صبح صادق کے وقت بھیرویں دھن میں رقصہ گارہی تھی کہ مولوی صاحب کا تار حضرت قبلہ کی تشریف آوری کی خبر کے ساتھ موصول ہوا۔ تقریب کی دھوم مچ رہی اور نہ رقصہ کی خوش الحانی۔ یاران بزم فوراً ہی دانا پورا اسٹیشن جانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ عجیب اتفاق کہ میں بھی اسی گاڑی سے نکلنے والا تھا۔ اسٹیشن پر آیا تو ضرور لیکن سب سے الگ پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا کہ مبادا میرا بھی شمار انہیں محبوں میں نہ ہو جائے۔ منیری گلیوں میں ایک لانا چرٹ دبا ہوا تھا۔ انگریزی لباس تو تھا ہی اس کی وضاحت فضول۔ گاڑی اسٹیشن پر آگئی اور میرے سامنے سے آہستہ آہستہ گزر چلی۔ ایک نورانی چہرہ گیسوئے بدوش سر سے پاؤں تک کھل اور صے نظر آیا۔ قلب پر کیسے اثر نہ پڑتا اور آنکھیں کیوں نہ مٹتی اور بیکتا کا انتخاب کر لیتیں۔ ایک کیفیت ضرور طاری ہوئی۔ لیکن دست بیچ ہونے کا دوسواں بھی نہ گذرا۔ مولوی صاحب فضل امام صاحب دوسرے خانہ سے اترے میرے عقیدوں سے واقف تھے۔ دیکھ کر کہنے لگے کہ بھائی تمہارا موجود ہونا نہایت بہتر ہوا۔ میں نے پوچھا کہ آخر کیوں۔ جس کے جواب میں کہا کہ بھائی جب میں حضرت صاحب کے پاس حاضر ہوا یہی استفسار ہوتا رہا کہ ڈپٹی کے بھائی اسٹیشن پر موجود ہوں گے نہیں۔ ڈپٹی سے مراد میرے بھائی مولوی نصیر الدین صاحب وزیر بھوپال تھے۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ بجز میرے سارا خاندان تو مرید ہو ہی گیا ہے۔ تعجب نہیں کہ اس وجہ سے پوچھا ہو۔

ڈاک محض دس منٹ دانا پور پر پھرتی ہے۔ مریدوں نے گاڑی کا حلقہ کر لیا کوئی قدم لیتا اور کوئی ہاتھ چومتا تھا۔ تقریب ختم نہیں ہوئی تھی کہ بھائی نصیر الدین صاحب نے آکر مجھ سے دریافت کیا کہ حضرت صاحب سے ملنے میں تم کو عذر تو نہیں ہے اس وقت میں نے انسانیت کا جواب ایشیائی تہذیب کے اعتبار سے دیا کہ جب وہ آپ کے بزرگ ہیں تو پہلے میرے بزرگ ہوئے ملنے میں کیا عذر دے سکتا ہے۔ پس میں مل لوں گا۔ مگر بھائی صاحب نے کہا کہ حضرت تم کو یاد کرتے ہیں بل لو۔ میں بلا عذر چلا گیا۔ گاڑی کے سامنے اڑدہاں سا۔ لیکن مجھ مغربی وضع والے آدمی کی خاطر لوگوں نے رستہ دے دیا۔ گاڑی کے اندر داخل ہو کر سلام عرض کر کے مصافحہ کیا اور

جدھر حضرت شریف فرما تھے بیٹھ گیا۔ قدمبوسی کا کس کو خیال تھا اور کون قدم بوس ہوتا۔ واسنئے ہاتھ میں چوڑے بائیں طرف ٹوپ دبی ہوئی تھی حضرت نے پوچھا کہ انگریزی تم خوب جانتے تھے۔ میں نے کہا کہ حضور ہاں۔ پھر استفسار ہوا کہ انگریزی دانی تمہارے لیے باوجود ثواب ہے فوراً ہی دل میں خیال آیا کہ یہ بزرگ ہم کو تزییر میں پھانسنے کی فکر میں ہیں۔ یہی سنبھل جانے کا موقع ہے۔ اسی روز بانکی پور میں میری کوٹھی پر چائے کی دعوت تھی۔ دانا پور سے بانکی پور کی مسافت محض چند منٹوں کے ہے۔ چشم زدن میں گاڑی پہنچ گئی۔ یہاں بھی خلقت کا اثر وہاں تھا۔ لیکن میں بسرعت تمام گاڑی سے نکل بھاگ کھڑا ہوا۔ مولوی ظہیر الدین صاحب خان بہادر بھی میرے ہمراہ تھے۔ ہم دونوں کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ دوران چائے نوشی میں خان بہادر صاحب جو میرے چمیرے بھائی تھے فرمانے لگے کہ شرف الدین تو بھی مرید تو بہتر ہے۔ میرا ارادہ چائے پی کر خان بہادر مولوی فضل امام صاحب کے دولت کدہ پر حاضری کا تھا۔ گاڑی بھی تیار تھی۔ تاکہ وہاں پہنچ اس نئے جہٹ کا تماشا دیکھوں۔ جو ابائیں نے بھائی ظہیر الدین صاحب سے کہا کہ ہم تم دونوں ہم سبق رہ چکے ہیں۔ فقہ و فرائض میں تو اس کا کدہ مذکور نہیں۔ محض ہاتھ پکڑنے سے کیا ہوتا ہے۔ محبت اصل تشے ہے دل دل کو پکڑے تو البتہ۔ خلاصہ یہ کہ اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہم دونوں مولوی فضل امام صاحب کے مکان پر پہنچے۔ خدا کی پناہ انہوہ خلائق کی کشمکش سے دم گھٹنے لگا۔ مولانا عبدالکریم صاحب بڑا ساعما م ڈھیلا ڈھیلا فرغل پہنے ہوئے چادر سے کمر کس کر اہتمام میں مصروف تھے مجھ کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ میں نے حضرت کی خدمت میں حاضری کے بارے میں استفسار کیا۔ مولانا فوراً اندر لے گئے۔ وہاں بستر کے واسنئے جانب بھائی نصیر الدین صاحب تشریف فرما تھے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ایک بھائی واسنئے جانب تو دوسرا بھائی بائیں جانب بیٹھ جائے۔ میں نے تعمیل کی۔ اول ہی سوال میں غضب کا معجزہ تھا۔ استفسار ارشاد ہوا کہ بیسٹر تم کسی کے مرید بھی ہوئے۔ میں نے کہا کہ ابھی تک تو اس کی نوبت نہیں آئی۔ اس جواب کو سن کر حضرت نے اسی جہلے کا عادیہ کیا جو ابھی دس منٹ قبل میرے منہ سے اپنی کوٹھی پر نکل چکا تھا یعنی ہاتھ پکڑنے سے کچھ نہیں ہوتا دل دل کو پکڑے تو ایک بات ہے۔ میں نے محبوب ہو کر جواب دیا کہ حضور بہت صحیح فرماتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی سیاحت یورپ کا تذکرہ کیا کہ قریب قریب کل یورپ روند ہوا ہے۔ روم، روس، جرمن اور سرویہ۔ یہ کل مقامات دیکھے ہیں۔ انہیں ممالک کا عرصہ تک قصہ ہوتا رہا۔ اسی دوران میں حضرت نے پوچھا کہ لہمارک سے واقفیت ہے؟ میں نے کہا کہ وہ بڑے آدمی ہیں دیکھا ضرور ہے لیکن ملاقات نہیں ہے۔ فرمایا میرے وقتوں میں تو ایک معمولی آدمی تھا۔ اب بڑا آدمی ہو گیا ہو گا۔ میں نے پوچھا کہ حضور کیسے جانتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اس کا ہمان تھا۔ بہت ہی اچھا آدمی ہے۔ پھر شاہزادہ ملان کے بارہ میں استفسار فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ تصویر ضرور دیکھی ہے ملاقات نہیں ہے۔ اس کے بعد باہر جانے کی ہدایت ہوئی۔ میں اٹھ کر چلا آیا۔ اور مولوی فضل امام صاحب کے برآمدے میں بیٹھ گیا۔ عجیب منظر پیش نظر تھا۔ عالم جاہل، صوفی، رند، نیکباز، گنگار، طوائف، میراثی، بھڑوسے غرض رنگ رنگ کے لوگ چلے آ رہے تھے۔ ایک نہایت نامی طوائف حیدری بہت بڑی گانے والی بھی حاضر ہو کر قدمبوسی کے بعد جس برآمدے میں میں بیٹھا ہوا تھا آ کر بیٹھ گئی۔ بے شمار لوگ بطور پیش کر رہے تھے۔ ہر آنے والے کا تہ بند بدلو ا دیا جاتا تھا۔ کسی کو بسنتی چادر ملی، کسی کو پستی رومال عطا ہوا۔ بعض نے سر پر باندھا۔ بتوں نے اسی سے کمر کس لی۔ حیدری نے انوس کے ساتھ کہا کہ مجھ کو نوکچ ملا ہی نہیں۔ میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ اگر واقعی حضرت

بزرگ آدمی ہیں تو ضرورتاً کو بھی ملے گا۔ بہت دیر نہیں گزری تھی کہ حیدر شاہ بسنتی تہ بند لیے ہوئے حیدری کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے اور کہا کہ حضرت نے یہ تم کو عطا کیا ہے۔ قریب قریب تین چار گھنٹوں کے میرے وہاں بسر ہوئے اور اس اثنا میں چار بار شرف باریابی سے فائز المرام ہوا۔ لیکن نہ اللہ کا تذکرہ تھا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر۔ صرف محبت کی ہی داستان تھی۔ رات زیادہ گزر چکی تھی اور حضرت کے خاصہ شاول فرمانے کی خبر مل گئی تھی۔ ارادہ ہوا کہ کوٹھی پر واپس چلوں، صبح پھر حاضر ہوں گا۔ چلنے کا قصد کر ہی رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ رخصت تو ہو لو۔ میں نے کہا کہ اب چھٹی چھپاڑ کا موقع نہیں۔ کیواڑ بند ہو چکے ہیں میں اسی مقام سے رخصت ہولیتا ہوں۔ وہ صاحب کشف ہیں معلوم ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر جوتی کافینہ باندھ رہا تھا کہ رحیم شاہ نے حضرت کی طلبی کا پیغام سنا یا۔ میں حاضر خدمت ہوا فرمایا کہ محض رخصت کرنے کو تھیں بلایا ہے۔ اچھا اپنی کوٹھی پر جاؤ صبح آ جانا۔ چنانچہ میں بھی صبح حاضر ہوا۔

الغرض اسی قسم کے تماشے میرے ساتھ روزانہ ہوتے رہے۔ دوسرے یا تیسرے روز جناب حضرت صاحب قبلہ کے درجہ تشریف لے جانے کی خبر معلوم ہوئی۔ مگر میں پھر حاضر خدمت نہیں ہوا۔ میرے اجاب کو میرے مرید نہ ہونے کا مددہ ہوا اور میں یہی کہتا رہا کہ حضرت صاحب سے کہو کہ میرے مرید ہو جائیں۔ غرض حضرت درجہ روانہ ہو گئے۔ اور واپسی میں نیورہ تشریف لانے کا حال معلوم ہوا۔ بھائی نصیر الدین صاحب نے مجھے لکھا کہ میں بوجہ ملازمت جا نہیں سکتا۔ تم اسٹیشن پر جا کر انتظام کرو۔ میں بوجہ تخریر اسٹیشن بانکی پور پر گیا۔ لیکن حضرت سے نہ بانکی پور میں اور نہ دانا پور میں ملا۔ حضرت صاحب درجہ چلے گئے۔ ۱۸۸۱ء میں حضرت نیورہ تشریف لائے۔ اور میرے مردانے مکان میں فرود کش ہوئے۔ مردانے مکان سے کوٹھی مراد ہے۔ یہاں مستورات کی حاضری میں تکلیف ہوتی تھی اس لیے حضرت نیورہ نے جناب مولوی عبدالحی صاحب کے مکان کا انتظام کیا تھا۔ کیونکہ یہ مکان ضرورت کے وقت کیواڑ بند کر دینے کے بعد زمانے مصرف اور کھول دینے کے بعد مردانے کام میں بخوبی آ سکتا تھا۔ اسٹیشن سے میں براہ راست گاڑی پر مکان پہنچا۔ سواری پر ہونے کی وجہ سے بہت قبل آ گیا تھا۔ میں والدہ صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہاں بھی بہت کچھ انتظام درست تھا۔ حضرت کے معمولات میں یہ امر داخل تھا کہ ایک ہی مقام پر قیام فرماتے۔ والدہ کو اس کا علم تھا وہ جدید انتظام سے نہایت ناخوش تھیں۔ میں والدہ کو مکان کی غیر موزونیت سمجھا کر کہہ رہا تھا کہ جناب حاجی صاحب خود تشریف لائیں گے۔ ابھی یہ گفتگو ختم نہ ہونے پائی تھی کہ ماما نے حضرت کی تشریف آوری کی اطلاع دی۔ میں باہر استقبال کرنے کے لیے آیا۔ پاکی سے اترتے ہی دریافت کیا کہ ڈپٹی صاحب کا مکان کہاں ہے۔ بستر پہلے ہی آراستہ تھا وہیں آ کر رونق افروز ہوئے اور تھوڑی سی باتوں کے بعد پوچھا کہ تم کو رنج تو نہیں ہوا۔ اور مولوی عبدالحی صاحب کے مکان پر چلے گئے۔ اس مرتبہ محض دو روز نیورہ میں قیام فرمایا۔

اب میں گرفتار ہوتا ہوں اس دلچسپ قصہ کو سنئے۔ قیام کے دوسرے روز دن کے چار بجے ہمارے عزیز علی امام نے رجو اب مرید علی امام ہیں) اگر طلبی کی اطلاع دی۔ چونکہ میں دن میں پچاسوں بار طلب ہوا کرتا تھا۔ بجز سفر پورپ اور افسانہ محبت کے کچھ دوسرا ذکر ہوتا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس وقت کی طلبی کو معمولی ہی سمجھا۔ کہہ دیا کہ چلو میں حاضر ہوتا ہوں۔ اس وقت جس دالان میں حضرت تشریف رکھتے تھے، میں پہنچا۔ بجز میرے، رحیم شاہ اور حضرت کے وہاں کوئی دوسرا نہ تھا۔ مجھ کو اس کی خبر نہ تھی کہ میرا

سر کیسے قدموں میں جا پہنچا اور حضرت میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیے ہوئے فرما رہے تھے کہ بچا تم بھاگے جا رہے تھے۔ تم تو ہمارے معشوق ہو۔ مجھ کو اس وقت معلوم ہوا کہ میں مرید ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا۔ باوجود موسم سرما میرا سارا جسم عرق عرق ہو گیا۔ پسینہ بدن سے جاری تھا۔ میں ایک دیوار سے بخود ہی کے عالم میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں رحیم شاہ نے باہر آ کر لوگوں سے کہا ان سے ملو۔ یہ مرید ہو گئے۔ پھر تو لوگوں سے ملتے ملتے سا بدن چور ہو گیا۔

واقعات

دو برس کے بعد مجھے دیوے شریف کی حاضری کا اتفاق ہوا۔ یہ اس سال کا تذکرہ ہے جس سال تارے بہت ٹوٹے تھے۔ مولانا عبدالکریم صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب حاجی صاحب نے تم کو معشوق کا لقب دیا ہے تو خالی ہاتھ تمھاری حاضری مناسب نہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں اپنی حیثیت کے مطابق کچھ یقینی پیش کروں گا۔ میرے پہنچتے ہی سوال ہوا کہ کب جاؤ گے۔ میں نے اپنی واپسی کا تیسرا دن مقرر کیا۔ تیسرے روز پھر اسی استفسار کے لیے رحیم شاہ حضرت کی طرف سے پہنچے۔ میں نے کہا کہ بندہ بغیر کچھ لیے ہوئے تو ٹلتا نہیں۔ رحیم شاہ نے یہ پیغام جا کر عرض کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بیرسٹر کو بلا لو۔ میں حاضر ہوا حضرت قبلہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگا کر فرمایا کہ بیرسٹر! اس وقت سے قیامت تک اور قیامت کے بعد تک جہاں تم وہاں ہم۔ لحمك لحمی و صلك دحی۔ پھر پوچھا کہ بیرسٹر اب کیا چاہتے ہو؟ میں مطمئن ہو گیا اور عرض کیا کہ اب کچھ نہیں مانگتا۔ مجھ کو ٹپٹہ آنے کی اجازت ہوئی اور میں چلا آیا۔

دوسرا واقعہ

ایک بار کا تذکرہ ہے کہ حضرت صاحب مریدوں کو لیے ہوئے شیخپورہ تشریف لے جا رہے تھے۔ میں بھی ہمراہ تھا۔ راستہ میں ایک سیدوں کی بستی میں شب باشی کے لیے ہم سب اقامت گزری ہوئے اس مکان میں تین کمرے تھے دکن کے حجرے میں حضرت کا بستر لگا یا۔ اتر میں بالکل متصل دوسرا کمرہ تھا اور اسی کمرے کے شمال میں ایک کمرہ اور بھی تھا۔ میں و نیز دیگر خدامان حضرت یہیں فردکش ہوئے اس کمرے کے درمیان سے ایک درخت ادا پر نکل گیا تھا۔ میں اس کی جڑ پر بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند ہو گئیں۔ حجاب درمیان سے جانا رہا حضرت کے کمرے میں بارہا اسی حالت تصور میں آ گیا۔ کیا تبادلوں ان آنکھوں نے کیا دکھیا اور قلب جگر نے کیا لذت پائی۔ دوسرے روز شیخ پور پہنچے۔

در کھنگدہ کا مقام اور میں حضرت کے ہمراہ ہوں۔ البشری پر شاد کا یسختہ کے مکان پر ہم سب کھڑے ہوئے تھے حضرت کے خاص کمرے میں پنکھا لٹکا ہوا تھا۔ میں پشت کی طرف دست بستہ حاضر تھا کہ دفعتاً پنکھے کی

تیسرا واقعہ

رسی ٹوٹی۔ میں نے لپک کر فوراً ہی گروں پر روک لی۔ پنکھا الگ کر دیا گیا۔ حضرت نے پوچھا کہ تمہیں چوٹ آئی ہیں نے عرض کیا حضور جان ہے۔ چوٹ کیا چیز ہے۔ یہ دن کے آخری حصہ کا واقعہ ہے۔ اس کمرے میں بجز میرے اور حضرت مرشدنا کے کوئی دوسرا نہ تھا۔ حضرت نے پوچھا لَاتَقْبَلُوا الصَّلَاةَ وَانْتُمْ سَكَارًا كَمَا لَا تَقْرَأُونَ اَمْرًا۔ ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے نزدیک نہ جاؤ۔ لَنْتَلِيَ اَبْوَابَ السَّمٰوٰتِ لِمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ۔ فرمایا بیشک۔ لیکن کس چیز کا نشہ۔ محبت و عشق کا شراب کا۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کا گوشت چٹکی سے پکڑ کر کہا کہ بیرسٹر اس کو سجدہ کرو تو

شکر ہے اور پھر ایک تیور بدل کر کہا کہ اس کو سجدہ کر دو تو عین اسلام ہے۔ اس وقت مجھ کو ایک نور معلوم ہوا اور میں نے سجدہ کیا۔

چوتھا واقعہ بمقام بھڑاچ میرا مذہب حسن پستی ہے اللہ جمیل و یحییٰ الجمال حسن ہو، کسی میں ہو۔ خواہ انسان میں ہو یا اشیائے معدنی میں، اسی ذات کا پر تو ہے۔ مجھے ہمیشہ خیال ہوا کرتا تھا کہ جناب حضرت مولانا چودہ پندرہ سال کی عمر میں کیسے حسین رہے ہوں گے۔ میں بنو بھٹیبارن اور اکثر بوڑھوں سے ملا۔ لیکن شنیدہ کے بودمانند دیدہ۔ بھڑاچ کا مقام، عصر کا وقت، میں خدمت میں حاضر اور شانہ دہا رہا تھا کہ حیف شباب کے زمانہ میں میں نے حضرت کو نہیں دیکھا یہ خیال دل میں آیا ہی تھا کہ تہ بند کو حضور نے روٹے مبارک سے سرکا کر پھر چھپا لیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ پندرہ برس کے حسین بنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ مجھ سے فرمایا جاؤ جاؤ چائے پیو۔

پانچواں واقعہ بمقام سیوان سیوان کی روانگی میں مولوی فضل امام صاحب و دیگر احباب ہمراہ رکاب تھے حضرت بالائے بام جلوہ فگن تھے۔ ہم لوگ نیچے کے حصے میں مقیم تھے کہ ایک فقیر قریب ہی کی گلی سے ”بیچ منوار سیتارام“ یعنی دل میں سیتارام کی ہے کی صدا لگتا ہوا نکلا۔ کل مریدوں کے کانوں میں یوں صدا آئی کہ ”بیچ من وارث سیتارام“ نام پاک سنتے ہی ہم لوگ از خود رفتہ ہو گئے۔ جو کچھ دوئی چوٹی پاس موجود تھی نثار کر کے نیچے پھینک دیں۔ حضرت نے دریافت کیا کہ برسر یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور یہ فقیر کس کا نام لیتا ہے شاید یہ ادا میرے محبوب کو پسند آجائے تو صلہ میں بہت کچھ مل جائے گا۔ حکیم مبارک حسین صاحب میری اہلیہ کے قریبی بھائی کی طبی لیاقت بہت اچھی تھی۔ انھوں نے سیاحت بھی بہت کی تھی شاعری سے بھی ذوق تھا حکیم بادشاہ حسین صاحب الہ آبادی سے دست بیچ تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کسی کے حلقہ بگوش ہوں لیکن حاجی صاحب سے مل لیجئے۔ اور میں نے ان کو پیش بھی کر دیا۔ حضرت نے کہا کہ حکیم جی خطمی بنفشہ اور کاؤ زبان کے ساتھ ہم کو بھی یاد رکھنا۔ نہیں معلوم اس جملے میں کسی بلا کی مقناطیسی کشش تھی یا صیاد نے کہاں تاک کر تیر چیت کیا کہ حکیم جی پر مچون فلک سیر کا اثر ہو گیا بالکل از خود رفتہ ہو گئے۔

اسی زمانہ میں میرا لڑکا اور لڑکی عارضہ چھپک میں مبتلا تھے۔ میری اہلیہ مرحومہ نے کہا کہ بچوں کی یہ حالت ہے اور تم ساتھ جا رہے ہو۔ میں نے کہا حضرت نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میرے لیے دنیا نہ چھوڑنا۔ جا کر معافی چاہوں گا۔ وہاں جب پہنچا تو عجیب قصہ تھا۔ محبت کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے یہ کہہ رہے تھے کہ محبت عجیب چیز ہے اس سے خدا اور رسول چھوٹتا ہے۔ دنیا چھوڑنی پڑتی ہے۔ ہاں بچوں سے کنارہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد میری طرف خاص متوجہ ہو کر فرمایا کہ برسر چلنے ہو۔ میں نے کہا، کہ بیشک حاضر ہوں اور چلوں گا۔ بچوں کو چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔

اس سیوان کے سفر میں ہم لوگ چھپرا ہوتے ہوئے یہاں آئے۔ کوٹھے پر حضرت انشرفین فرما تھے۔ نیچے کے درجہ میں ہم سب لوگ تھے۔ جناب مولوی فضل امام صاحب نے حضرت مولانا علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں منقبت خوانی شروع کی اس وقت کا میں اپنا خیال عرض کرتا ہوں کہ مجھ کو تکلیف ہوئی اور خیال گذرا کہ سب تو حاجی صاحب ہیں۔ یہ شرک کیا۔ وہاں سے اٹھ کر علیحدہ احمد شاہ

کے پاس آکر بیٹھ گیا۔ انھوں نے پوچھا کہ بیرسٹر تم متاثر ہوئے؟ میں نے کہا خاک۔ سب کچھ یہاں ہے غیر کہاں ہے۔ اب دیکھئے اس کا کیا صلہ ملتا ہے۔ حکیم مبارک حسین صاحب میرے ساتھ تھے۔ میں نے ان کو تماشا دکھلانے کا وعدہ کیا تھا۔ شب کے وقت جب حضرت خاصہ تناول فرما چکے اور لیٹر استراحت پر تشریف فرما ہوئے تو دروازہ بند ہو گیا۔ لیکن عام حکم تھا کہ بیرسٹر جب آئیں اجازت ہے۔ میں حکیم مبارک حسین صاحب کو ساتھ لے کر اس تخلیہ کی حالت میں پہنچا۔ دروازہ کھلنے ہی حاضر ہوا۔ حضرت نے استفسار فرمایا۔ میں نے جواباً عرض کیا میں ہوں بیرسٹر اور دوسرے بنفشہ اور گاؤں زبان والے حکیم ہیں۔ حضرت خود بھی اٹھ بیٹھے اور ہم لوگوں کو بھی بیٹھ جانے کا حکم دیا اور کہا میں ہولی گاتا ہوں تم سنو۔ ہولی شروع فرمائی۔ بھا د بھی تھا ادائیں بھی تھیں۔ اور ان سب کا نشانہ میں ہی تھا۔ پھر ہولی بازم ہولی فرما کر فارسی میں ہولی شروع کر دی۔ اشاروں ہی میں تمہارے پیکاری مجھ ہی پر پھینکے گئے ہیں اپنے جامے میں نہ تھا۔ بیساختگی میں ارشاد ہوا کہ آ بیرسٹر گلے لگ جا۔ اندھا چاہے دو آنکھیں۔ میں گلے سے جا لگا۔ کبھی میں نیچے آتا تھا اور کبھی حضرت اوپر ہوتے اور فرماتے لحدک لحدی دمک دقتی کل شعی یوجع الی اصلہ اب میں بالکل ہوش میں نہیں تھا۔ پھر حکیم جی کی باری آئی اور ایسا کچھ اثر پڑا اور حالت دگرگوں ہوئی کہ وہ تو فقیر ہو گئے۔ دنیا ترک کر بیٹھے مگر میں اب تک دنیا دار ہی ہوں۔ ۲۹ روز کامل مجھ کو ایسا نشہ تھا کہ برانڈ می شراب میں بھی نہ ہوتا۔ غرضکہ میں اس سفر سے رخصت ہوا۔ اب قلب کی حالت ہی کچھ اور تھی۔ بیٹا۔ بیٹی جو رو جو سامنے آتا یہی خواہش ہوتی کہ یہ مرجائے تو اچھا ہے مرنے اور بیمار پڑنے کے احوال بھی مجھ پر منکشف ہونے لگے اور بات برداشت کی حد سے آگے نکل گئی۔ فوراً بسترہ باندھ کر دیوہ شریف پہنچا۔ وہاں حضور می میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ البتہ واپس آتے ہی پھر حالت سنبھل گئی اور سابق کی کیفیت عود کر آئی۔

چھٹا واقعہ میری اہلیخانہ اپریل ۱۹۸۶ء میں مرید ہوئیں۔ مجھ کو آرے میں احمد کی ولادت کا حال معلوم ہوا۔ کسی ضرورت سے میں سیوان گیا ہوا تھا۔ اسی دوران میں حضرت پٹنہ تشریف لائے۔ آرے میں مجھ سے فرمایا کہ زچہ خانے میں مرید کرانے کا ارادہ ہے۔ میں حاجی صاحب کے ہمراہ نیورہ پہنچا اور والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ والدہ نے کہا بیٹا دیکھو۔ پردہ ہوا اور لڑکا میری گود میں دے دیا گیا۔ میں نے اپنی اہلیہ مرحومہ سے کہا کہ افسوس ہے کہ تمہارے دست بیع ہونے کا موقع نہیں انھوں نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں رات خواب میں حضرت سے بیع ہو گئی۔ ظاہر ابعیت البتہ نہیں ہوتی۔ جب دو برس کے بعد حضرت کا پھر اتفاق پٹنہ آنے کا ہوا۔ تو میری اہلیہ بیعت ظاہری کے لیے حاضر ہوئیں تو حضرت نے فرمایا دوبارہ مرید ہونا چاہتی ہو چنانچہ ظاہری بیعت کا بھی ثروت بخشا۔

ساتواں واقعہ مولوی غنی حیدر صاحب میرے خالہ زاد بھائی ایک زمانہ تک ضلع گیا میں وکیل سرکار رہے۔ کھڑے دنوں سے استعفیٰ دے کر تارک الدنیا ہو بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ صاحب سجادہ بہار شریف کے سلسلہ میں دست بیع ہوتے تھے ان کی بڑی صاحبزادی مرض طاعون میں مبتلا ہو کر مبینوں علی رہیں۔ کلیٹیوں میں متعدد نشتر ہوئے لیکن افاقہ یا صحت نہ ہوتی تھی۔ ایک فوجداری کے مقدمے میں میرا اور مولوی غنی حیدر صاحب کا دو ماہ تک متواتر ساتھ رہا۔ انوار کو وہ مکان بغرض دریافت حال

چلے جاتے تھے۔ اس زمانہ ہمراہی میں حضرت صاحب کا تذکرہ اکثر درمیان میں آتا تھا۔ میں نے کہا کہ سب علاج تو ہو چکے۔ محض ایک باقی رہ گیا ہے۔ تن بہ تقدیر اس کو بھی کر ڈالو یعنی میں فلاں تاپریخ کو دیوہ شریف جاؤں گا۔ تم بھی چلو۔ لیکن دو شرط ہیں۔ اول زبان سے کوئی سوال نہ کرنا۔ دوم مرید نہ ہونا۔ کیونکہ ایک سلسلہ سے تمہارا تعلق ہے، اگر تم مرید ہو گئے تو سارے تمہارے گھر کے لوگ مجھ کو کوسنے دیں گے۔ مولوی صاحب میرے ساتھ گئے اور گھر پر کسی کو اطلاع نہیں کی، لیکن یہ وہاں پہنچ کر مرید ہو گئے اور ان کو شجرہ وارثی بھی عطا ہوا۔ جب ان کے گھر پر ساری کیفیت معلوم ہوئی تو ہنگامہ برپا ہوا۔ مجھ کو بڑی گالیاں سننی پڑیں مگر لڑکی کی کیفیت میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔ ڈاکڑوں نے دوبارہ صلاح کر کے نشتر دینا چاہا۔ لیکن لڑکی راضی نہ ہوئی۔ تمام شب میرے اور حاجی صاحب کے نام سے گالیاں دیں۔ صبح ہوتے ہی گلی بھوٹی چند روز میں تمام زخم مندمل ہو گئے۔ اب ماشاء اللہ وہ لڑکی بالکل اچھی اور صاحب اولاد ہے۔ مولوی غنی حیدر کے تمام لواحقین نوکر چاکر سب مرید ہو گئے۔

مختصر خاندانی احوال عائشہ بی بی صاحبہ خان بہادر مولوی سید ابوصالح کی صاحبزادی ہیں ان کا چھوٹا بھائی سید ظفر نواب میرا داماد ہے۔ عائشہ بی بی کی شادی مولوی سید حاجی علی امام صاحب کے والد ماجد کا نام مولوی منظر امام صاحب تھا۔ یہ اپنے وقت کے مشہور اور نامی وکیل تھے اور ان کی صاحبزادی مولوی غنی صاحب کے نکاح میں آئیں۔ مولوی غنی حیدر صاحب کی صاحبزادی جو اچھی ہوئیں تو عائشہ بی بی نے درگاہ شریف کی مہری بنوائی اور سات آٹھ سو روپیہ یا ہا نہ وظیفہ درگاہ پر مقرر کیا۔ اور قریب پچاس ہزار روپیہ کے انھوں نے مزار پر صرف کیا۔

آخری آمد حضرت آخری بار میرے گھر پر تشریف لائے کہ ان کے تمام ناز اٹھائے جائیں گے۔ میں ہر وقت خدمت میں حاضر رہتا اور غلامی کی خدمت بجالاتا۔ چلتے وقت فرمایا کہ اپنی تمام چیزیں دیکھ کر ہم جلتے ہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ بجال کر کہا کہ ایک چیز نہیں ملتی یعنی میرا دل گم ہو گیا۔ اتنا سن کر مجھ کو سینے سے لپٹا لیا اور فرمایا کہ وہ پیروں کا حق ہے۔

وفات جناب حضرت فخر الاولیا چونکہ یہ خادم تین ماہ سے بالاسٹیعیاب جناب مرحوم و مغفور کی خدمت بابرکت میں حسب معمول دو آدمی جیسا کہ اکثر حاضر رہتا تھا موجود تھا۔ بدیں وجہ حالات کا حقہ بے کم و کاست از زمان علالت تا بہ رحلت قلم بند کرتا گیا جو بصراحت تاپریخ وار مندرج رسالہ ہذا کر کے پیش کش خدام آستانہ علیہ کرتا ہوں۔

واضح ہو کہ حضور پر نور، نور اللہ مرقدہ کو چند روز سے کچھ ایسا صحنف پیدا ہو گیا تھا۔ کاشت برخواست میں بلا استعانت غیر سے تکلف ہوتا تھا الا اعضائے جسمانی میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ پیدا ہوا تھا۔ بصارت چشم و استحکام دندان شریف و گنجانیدگی موئے مبارک وغیرہ بدستور قائم تھی۔ اکثر دنوں میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی وقت غذا بالکل ترک فرمادیتے تھے اگرچہ غذا باسودگی حضور نے تمام عمر نوش نہ فرمائی۔ اب تین چار سال سے برائے نام دو ایک لقمہ شب کو اور اسی طرح دن کو باصرار تمام تناول فرمالتے تھے۔ لیکن اس میں بھی کسی دن کمی آجاتی تھی۔ برائے حفظ نوت غذا سے مرغن و منقوی مثل بخینی پلاؤ جو باہتمام حاجی فیضوشاہ خادم خاص پکتا تھا۔ یا بالائی جو انتظام محمود علی خالصاحب رئیس سترکھ اسپیکر سابق پشتر کے روزانہ معمول سے تھی۔ یا حریرہ بادام وغیرہ کسی وقت خدام

نے بنا کر پیش کیا تو بچیاں دل شکنی دو ایک سال سے خلافِ عادت افعالِ ظہور میں آنے لگے تھے۔ مثلاً روزانہ عادتِ تشریف تھی کہ دن میں بدعات مکر اندر زمانے میں تشریف لاتے تھے اور گھنٹوں نشست و آرام فرماتے تھے یا یہ کہ بعض آئندگان و روندگان سے نشست فرما کر دیر تک ہمکلام رہتے تھے۔ علیٰ ہذا اسی طرح سب معمولات میں فرق آگیا تھا، دن میں دو ایک مرتبہ زمانے میں چند ساعت کے واسطے ہوتے تھے اور اگر لوگ قدم بوسی کو آتے تو فرما دیتے کہ اچھا ٹھہرو پھر ملاقات ہوگی۔ بسترِ استراحت ایک زمانہ سے ایسی جگہ مفردش تھا کہ جہاں آج لحدِ انور ہے۔ اسی پر شبانہ روز آرام فرماتے رہتے تھے۔ سرہانہ بہ سمتِ مغرب و پائینانہ جانبِ مشرق رہا کرتا تھا۔ گفت و شنید قطعی موقوف فرمادی تھی۔ بجز اس کے کہ ہر وقت عالم سکوت اور خاموشی اختیار فرمائی تھی اور کیفیتِ استغراق و محویت از حد بڑھ گئی تھی کہ بسا اوقات اگر کوئی خادم و معتقد حاضر خدمت ہوتا تو حضور فرماتے ”کون ہو کہاں سے آئے ہو“۔ یا یہ کہ عرض کیا گیا حضور خاصہ نوش فرمائیں تو ناخوش ہو کر فرماتے کہ ابھی تو کھا چکے ہیں۔ یا نماز وقت پر ادا فرما چکے ہیں اور پھر چند ساعت کے بعد مکرر بدعات ادا فرما رہے ہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ حضور نماز پڑھ چکے ہیں تو فرماتے کہ خیر پھر پڑھ لی تو تمہارا کیا ہرج ہوا۔ المختصر اس سانحہ الم فرسا اور راقمِ قیامت نما کے آثار و علامات حضور قبلہ عالم نے پہلے ہی سے منکشف فرمانا شروع کر دیئے تھے۔

۱۸۔ محرم الحرام یومِ شنبہ ۱۳۲۳ھ

ناظرین دسترشدین تواریخ و مراثی و متعقدین و متوصلین و ارثی پر مخفی نہ ہو کہ جناب امام الاولیاء حضرت قبلہ عالم کی بیماری زکام اور بخار سے وصال کے تیرہ روز پیشتر شروع ہوئی جو بصراحت تاریخ و احوالہ قلم ہے۔

اٹھارہ محرم الحرام یومِ شنبہ تمام دن حضور کا مزاج عالی بہت صحیح اور تندرست رہا معمولی اوقات میں کوئی فرق نہ آیا۔ محبتِ دو تین مرتبہ اندر زمانے میں تشریف لے گئے۔ آج قریب چار بجے کے حضور اندر زمانے میں تشریف لائے۔ اتفاق سے اسی وقت کہیں سے سبز چنے اندر آئے تھے ہمیشہ عزیزہ اہلیہ حکیم عبدالباقی خان صاحب مرحوم نے چند دانے چھیل کر پیش کیے۔ آپ نے جبار کھینکنا چاہا تو ہمیشہ نے کہا کہ ہم کو دے دیجیئے۔ آپ نے دے دیئے پھر نانی صاحبہ نے اور راقم الحروف کی بھانجی نے یہی خواہش کی تو ان کو بھی چند دانے چبا کر دے دیئے۔ اور آپ اٹھ کر باہر تشریف لے جانے لگے تو سامنے مسماۃ چھد نیانا دن زوجہ سبھی حجام اور زوجہ جہانگیر کھڑی تھیں۔ قدم بوس ہو کر آپ سے بغل گیر ہوئیں تو اس وقت اہلیہ راقم و ہمیشہ عزیزہ نے کہا کہ ہم سے کیوں نہیں آپ ملے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا تمہارا خون بلا ہے۔ یہ فرما کر آپ باہر تشریف لے گئے۔

واضح ہو کہ یہ تشریف آوری اندر زمانے میں اس وقت آخری آمد ہے۔ افسوس کہ پھر حضور اندر نہ تشریف لائے۔ آج کنور عبدالشکور خان صاحب رئیس دھرم پورہ نے دو ہرن شکار کر کے حضور میں بھیجے۔ ان کا گوشت حضور نے تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ تھوڑا اندر زمانے میں آیا۔ کچھ معروف شاہ صاحب لے گئے۔ کسی قدر باور چینیانہ سرکاری میں بھیج دیا گیا۔ باقی اور لوگوں کو تقسیم ہوا۔ معمولی غذا بقدر دو لقمہ کے جو مدت سے نخی دن کو نوش فرمائی۔ شب کو خاصہ پر کباب گوشت ہرن معروف شاہ صاحب نے پیش کیے و نیز اندر زمانے سے حسبِ اطلب حاجی فیض شاہ صاحب کے ایک پیالہ قورمہ گوشت ہرن آیا۔ حضور نے ہر اے نام ذرا سا کباب اور ایک لقمہ قورمہ کا نوش فرمایا اور بسترِ راحت

پر آرام فرمایا۔ فریب بارہ بجے شب کے استنجم فرمانے کی حاجت ہوئی۔ حاجی فیضوشاہ صاحب نے ایک طرف شیشہ کا جو اکثر خیال تکلیف کے شب کو بستر پر پیش کر دیتے تھے، حاضر کیا حضور نے استنجم کیا۔ بعد فراغت کے بستر استراحت پر واسطے آرام فرمانے کے جب بہ استعانت فیضوشاہ صاحب آپ لیٹے تو خفیف سی حرارت اور کچھ آمد زکام کی سی معلوم ہوئی۔ فیضوشاہ نے عرض کیا حضور کا مزاج عالی کیسا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اچھا ہے کچھ تحریک سی معلوم ہوتی ہے۔ عرض کیا گیا کہ حضور نے آج کباب ہرن جو ذرا سا کچھ لیا ہے۔ شاید خلاف مزاج عالی ہو۔ فرمایا نہیں نختوں میں سرسراہٹ قبل سے تھی بغرض کہ ادھی رات سے حرارت خفیف اور آمار آمد زکام معلوم ہوتے رہے۔ آج شب پھر حضور اکثر کچھ واقعات کر بلا معنی بیان فرماتے رہے۔ اور فرمایا کہ ساغہ بہت بُرا ہوا ہے۔

۱۹ محرم الحرام یوم یکشنبہ ۱۳۲۳ھ مطابق ۲۶ مارچ ۱۹۰۵ء | آج علی الصباح حاجی فیضوشاہ صاحب زانی

یوں بیان کیا کہ رات کے بارہ بجے سے حضرت صاحب کو کچھ خفیف سی حرارت اور آمد زکام کی سی معلوم ہوتی ہے طبیعت مضعل سی ہے راتم حضور میں حاضر ہو کر قدمبوس ہوا۔ اور بوقت دست بوسی خیال کیا تو فی الواقع حرارت ملس پر معلوم اور آواز بھاری سی پائی گئی۔ عرض کیا کہ مزاج عالی کیسا ہے، ارشاد ہوا کچھ نہیں اچھا ہے ذرا سی تحریک ہے جب وقت خاصہ نوش فرمانے کا آیا۔ عرض کیا گیا کہ حضور خاصہ طیار ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت نہ کھائیں گے۔ چنانچہ حضور نے دن کو خاصہ نوش فرمایا اور نہ اندر سے باہر تک کسی نے کھانا کھایا۔ کچھ دیر کے بعد قریب دس بجے کے عرض کیا گیا کہ حضور اندر زانہ سے بند و ملازمہ کئی مرتبہ آچکی ہے حضور آج اندر نہیں تشریف لے گئے ہیں۔ عورتیں سب مشتاق زیارت ہیں ذرا حضور اندر ہو آئیں۔ ارشاد ہوا کہ یہاں زانہ کرادیا جائے۔ اس وقت اندر نہ جائیں گے۔ چنانچہ مرد سب لوگ ہٹ گئے۔ زانہ ہوا، عورتیں باہر آ کر قدمبوس ہوئیں اور عرض کیا کہ حضور کا مزاج کیسا ہے آپ نے آج نہ کھانا نوش فرمایا نہ اندر آپ تشریف لائے۔ فرمایا کچھ نہیں طبیعت اچھی ہے کچھ زکام سا معلوم ہوتا ہے۔ تم سب چلو ہم سپر کو اندر آئیں گے۔ غرض کہ آج تمام دن میں دو تین مرتبہ ذرا سا بسکٹ حسب معمول بوقت آب نوشی کھا کر پانی پی لیا۔ غلبہ پیاس کی زیادتی ہوتی گئی۔ تحریک بدستور رہی۔ اندر زانہ میں بھی تشریف نہ لائے۔

۲۰ محرم الحرام یوم دوشنبہ ۱۳۲۳ھ مطابق ۲۷ مارچ ۱۹۰۵ء | آج حرارت کا غلبہ کسی قدر زیادہ ہوا اور بوجہ جس زکام کے آواز کی گرفتگی بھی ہونے لگی۔

ضعف بھی زیادہ پایا گیا۔ دن کو غذا مونگ کی کھجڑی جو باورچی خانہ وزیر معروف شاہ صاحب لائے تھے اور اندر سے بھی پک کر آئی تھی خفیف سی ایک آدھ لقمہ نوش فرمائی تمام دن خاموش آنکھ بند کیے ہوئے بستر استراحت پر آرام فرمایا کیے۔ ریزش بدقت ہوتی تھی۔ جب کوئی مزاج پرسی کرتا جواب میں فرمادیتے کہ کچھ نہیں زکام ہے اچھے ہیں۔ آج بھی زانہ میں تشریف نہیں لے گئے۔ دن رات میں کئی مرتبہ باہر ہی زانہ کر اگر شرف زیارت سے مشرف فرمایا۔ جب عورتوں نے عرض کیا کہ حضور اندر نہیں تشریف لائے۔ فرمایا ہاں! تم سب چلو ہم اندر آئیں گے۔ جو لوگ واسطے مرید ہونے کے آتے ان کو آپ برابر مرید فرماتے رہے۔ علی مرتب شب کو کچھ

برائے نام خفیف سی غذا کھچڑی مونگ کی بدستور منہ میں لگا کر چھوڑ دی۔ آج مولوی فخر الدین صاحب رئیس دیوہ شریف نے اگر بعد دیکھنے نبض اور مزاج پرسی کی ایک نسخہ مشروب جو شانہ تجویز فرمایا، جو فوری باہتمام نعمت علی شاہ صاحب طبیب ہو کر استعمال کرایا گیا۔

۲۱ محرم الحرام یوم سہ شنبہ ۱۳۲۳ھ مطابق ۲۸ مارچ ۱۹۰۵ء | آج صبح کو حرارت ملس تھی۔ ریزش بند ہو جانے سے بار بار کھانسی آتی تھی مگر اخراج بلغم نہیں ہوتا

تھا۔ قریب گیارہ بجے کے کسی قدر حرارت میں زیادتی ہو گئی اور نیز آواز کی گرفتگی میں بھی زیادتی پیدا ہوئی۔ دن کو غذا بدستور وہی مونگ کی کھچڑی پیش کی گئی تو یوں ہی برائے نام زبان پر لگا کر چھوڑ دی اور یوں ہی شب کو بھی غذا کچھ نہیں فرمائی۔ علی الصباح جو شانہ مجوزہ مولوی صاحب موصوف جو اندر سے طبیب ہو کر آیا تھا استعمال کرایا گیا۔ بعد بارہ بجے دن کے حرارت بہت بڑھ گئی۔ حتیٰ کہ خفیف سی غفلت معلوم ہونے لگی۔ حاجی فیضو شاہ صاحب و رحیم شاہ صاحب وغیرہ و نیز دیگر خدام کی رائے ہوئی کہ کوئی طبیب بلوانا چاہیے۔ چنانچہ حکیم عبدالخالق صاحب مقام گدیہ سے طلب کیے گئے۔ حکیم صاحب بوجہ پیروی مقدمہ ساجد حسین صاحب مرحوم رئیس گدیہ کے جو اشتہاراً زہر خورانی میں تفتیش پولیس ہوتی تھی آج نہ حاضر ہو سکے۔

آج کئی مرتبہ حضور نے فرمایا کہ یہ عینہ محرم کا ہے عرض کیا گیا کہ جی ہاں محرم ہے فرمایا کہ اب تو دیوہ کا محرم اچھا ہونے لگا۔ عرض کیا کہ یہ سب حضور کی بدولت رونق اور روشنی دیوہ کی ہے۔ حضور کے قدموں کی برکت سے دیوہ شریف ہو گیا۔ غرضیکہ تمام شب میں کئی مرتبہ واسطے استنجہ کرنے کے حضور اٹھے اور غلبہ پیاس بھی زیادتی پر ہوتا رہا۔ مولوی فخر الدین صاحب کے نسخہ سے چنداں کچھ افاقہ نہ ہوا مگر استعمال رہا۔

۲۲ محرم الحرام یوم چہار شنبہ ۱۳۲۳ھ مطابق ۲۹ مارچ ۱۹۰۵ء | آج صبح کو حضور کی آواز میں گرفتگی اور زور سے زائد پانی گئی۔ حرارت بھی شب

سے زیادہ معلوم ہونے لگی۔ نبض کی شکایت یوں تو ہمیشہ سے رہی مگر اب زیادہ ہو گئی۔ آج حکیم عبدالخالق صاحب گدیہ سے آئے اور حضور میں حاضر ہو کر قدم بوس ہوئے اور بعد دیکھنے نبض اور مزاج پرسی کے ایک نسخہ جو شانہ تجویز فرمایا جو میاں سید اللہ صاحب عطار کی دکان سے بندھ کر آیا اور فوری اندر زانے میں تیار ہوا۔

راقم نے فیضو شاہ وغیرہ سے مشورتا پوچھا کہ اگر آپ لوگوں کی رائے ہو تو میں فتحپور سے جا کر کسی طبیب کو لاؤں اب وقت غفلت اور تساہل کا نہیں ہے۔ علاج مستعدی سے ہونا چاہیے اور طبیبوں کا ہر وقت موجود رہنا بہت ضروری ہے چنانچہ حسب اتفاق رائے راقم فتح پور روانہ ہوا اور میاں محمد ابراہیم صاحب شیدا واسطے لانے طبیب کے روانہ ہوئے۔ راقم قریب شام کے فتحپور پہنچا حکیم منصب علی صاحب سے شب کو ملاقات نہیں ہوئی۔ راقم نے آج شب کو فتح پور میں قیام کیا۔ آج قریب شام کے حکیم عبدالحی صاحب ہونہ سے آگئے حضور میں حاضر ہو کر نبض دیکھی تو علبہ حرارت شدت سے تھا اور بوجہ جس زکام آواز میں گرفتگی اور غلبہ شدت تشنگی زیادہ پایا۔ چنانچہ ایک نسخہ چٹنی حکیم صاحب نے تحریر کیا جو

فوری تیار ہو کر تمام شب استعمال کرایا گیا جس کے استعمال سے شب کو ایک اجابت بھی ہوئی۔ کسی قدر سکون ہوا۔

۲۳ محرم الحرام یومِ پنجشنبہ ۱۳۲۳ھ مطابق ۳ مارچ ۱۹۰۵ء | آج علی الصباح حکیم منصب علی حسب سے مل کر کیفیتِ علالت حضور پاک

بیان کی۔

راقم واپس دیوہ شریف آیا۔ واسطے قدم بوسی کے حضور میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ مزاج کی کیفیت وقتاً فوقتاً بدلتی جاتی ہے۔ تب کے غلبہ اور جس زکام کی شدت کی وجہ سے کسی قدر حالت استغراقی پائی جاتی ہے۔ ضعف از حد بڑھ گیا ہے۔ غذا آج بھی کچھ نہیں ہوئی۔ آج بادشاہ حسین خالصاحب بھی آگئے۔ نیز اور لوگوں کی بھی آمد شروع ہو گئی۔ راقم نے قریب شام کے زمانی ڈیوڑھی پر بادشاہ حسین خالصاحب کو بلا کر یہ مشورہ کیا کہ آپ لوگ کیوں غفلت کرتے ہیں کسی طبیب کو لکھنؤ سے کیوں نہیں بلواتے۔ ایک سے ایک لائق طبیب اس وقت لکھنؤ میں موجود ہیں۔ بادشاہ حسین خالصاحب نے کہا کہ میں شدیداً لکھنؤ سے واپس آگئے ہیں۔ وہاں کوئی طبیب اس وقت جھوٹے ٹولہ میں نہیں ملے۔ رانی صاحبہ محمود آباد علیس ہیں وہاں گئے ہیں۔ راقم نے کہا اگر آپ کی رائے ہو تو میں خود لکھنؤ جاؤں۔ جھوٹے ٹولہ میں حکیم عبدالحفیظ صاحب عزیز می حکیم عبدالرحمن خالصاحب کے استاد ہیں جو میرے حال پر بھی بہت بڑی عنایت کرتے ہیں اور اگر مل گئے تو خیر ورنہ ڈاکٹر الہی بخش جو چوٹیوں کے ہسپتال میں ہیں اور حضرت قبلہ کے قدیم خادم ہیں ان کو جا کر لاؤں۔ بادشاہ حسین خالصاحب نے یہ رائے پسند کی اور مجھ کو پانچ روپیہ سفر خرچ دے کر کہا کہ اسی وقت آپ جائیے چونکہ شام ہو گئی تھی ایک بذرلیہ چودھری ظہیر الدین صاحب منگوا کر راقم لکھنؤ روانہ ہوا۔

۲۴ محرم الحرام یومِ جمعہ ۱۳۲۳ھ مطابق ۴ مارچ ۱۹۰۵ء | آج راقم چار بجے صبح کو لکھنؤ پہنچا۔ ریل سے اتر کر پہلے سیدھا چوٹیوں کے ہسپتال میں گیا۔

معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب اجیر شریف گئے ہیں وہاں سے اسی وقت جھوٹے ٹولہ آیا۔ حکیم عبدالحفیظ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ حضرت صاحب قبلہ کی کیفیت مزاج مفصل حکیم صاحب سے بیان کی۔ فوری حکیم صاحب آمادہ روانگی ہو گئے اور مجھ سے فرمایا کہ وہاں ادویہ ملنا مشکل ہوگا لہذا لکھنؤ سے دوائیاں لیتے چلو۔ چنانچہ ایک فرسٹ ادویہ متفرق کی مجھ کو لکھ دی۔ راقم کے پاس روپیہ نہ تھا۔ تاہم فرسٹ ادویہ تو چوک میں محمد ذکی صاحب عطار کو دے کر تاکید کر دی کہ فوراً دوائیاں باندھ کر تیار کیجیے۔ اور میں تبتلاش مسمی مولائی ساکن مولی جو حضرت صاحب قبلہ کے قدیم ارادتمندوں میں تھا اور چوک میں منقیم تھا گیا اور اس سے دس روپے دستگرداں لے کر عطار صاحب کی دکان پر آیا۔ روپیہ ان کے حوالہ کیا۔ قریب ہم بجے کے معہ ادویات حکیم صاحب کے مکان پر آیا۔ چونکہ دوائیوں کے باندھنے میں بہت وقت گزر گیا تھا حکیم صاحب نے میرے انتظار میں سخت پریشان ہو کر شکم کاڑھی جو بہ کر ایہ آمدورفت دیوہ شریف کو منگوائی تھی واپس کر دی تھی۔ اور مجھ سے فرمایا کہ اس وقت میرا جانا بے کار ہے آپ آج میرے ایک شاگرد رشید کو لے جائیے۔ کل بعد فراغ مطب انشاء اللہ میں چلوں گا۔ چنانچہ راقم مع شاگرد حکیم صاحب

کے قریب آٹھ بجے شب کو دیوہ شریف پہنچا اور کل واقعہ عدم حاضری حکیم صاحب کو بیان کیا حکیم صاحب کے شاگرد نے نبض دیکھی اور کہا کہ نسخہ تجویز کرتا ہوں۔ چنانچہ اوپر کمرہ میں ٹھہرائے گئے۔ حکیم عبدالحی صاحب اور حکیم عبدالمباتی خاں صاحب اور حکیم محمد یعقوب بیگ صاحب آچکے تھے اور اتفاق رائے تشخیص مرض تب بلغمی اور حسن زکام قرار پا کر حکیم عبدالحی صاحب معالج بھی تھے اور حکیم صاحب کے علاج نے کسی قدر اپنا نفع بھی دکھلایا۔ آج حرارت میں بھی کمی رہی اور بلغم بھی باسانی خارج ہوا۔ آج حکیم عبدالحی صاحب نے بعد دیکھنے نبض کے ایک نسخہ چٹنی کا اور دوسرا مشروب جو بروز فردا لکھا تھا بدستور قائم رکھا لیکن ایک تیسرا نسخہ روعن قیر و طی کا واسطے مالش کرنے مقام صدر کے تجویز کیا جو فوری تیار ہو کر استعمال اس کا شروع ہوا۔

حکیم محمد یعقوب بیگ صاحب جس وقت درجہ نگہ سے آئے تو یہ حکیم صاحبان معالج تھے جس وقت وہ حضور میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ یعقوب آگئے۔ اب تو برابر رہو گے۔ انھوں نے عرض کیا کہ تا بہ صحبت کامل و غسل صحت حاضر رہوں گا۔ یہ کلمہ سن کر آپ مسکرائیے اور فرمایا اچھا چلو ٹھہرو۔ بھائی صاحب نے باہر آ کر فرمایا کہ اس وقت حضور کا یہ جملہ فرمانا کہ برابر رہو گے اور مسکرا دینا خالی از علت نہیں۔ میرے قلب کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ دیکھئے حضور کو کیا منظور ہے۔

نواب عبدالشکور خان صاحب اور ٹھاکر پنجم سنگھ صاحب اور سید محمد ابراہیم صاحب و حافظ حسن خان صاحب و بابو کنصبالا صاحب وغیرہ بھی آگئے۔ اب قرب و اطراف دینزدور و درخبر عدالت جناب ممدوح پہنچ گئی۔ لوگ ہر چہار سمت سے آنا شروع ہو گئے۔ جناب سید محمد ابراہیم صاحب نے بھی جا بجا تار اور خط بھیجنا شروع کر دیئے۔

نواب عبدالشکور صاحب نے جملہ مصارف علاج اپنے ذمہ کر لیے تھے اور یہ حکم دے دیا تھا کہ ایک روپے سے لے کر ایک لاکھ تک خرچ دوا علاج میں کوئی مانگے تو برابر دیا جائے۔ ہزار روپیہ تک نسخہ اگر لکھا جائے تو فوراً تیار کرایا جائے۔ کوئی حکیم یا ڈاکٹر لاکھ روپیہ میں مانگے تو دی جائے۔ اسی طرح جتنے حضور کے عشاق تھے سب جان و مال سے فدائے علی الصبح روزانہ بلاناغہ دس پانچ روپے کے پیسے نقد اور غلہ بادشاہ حسین خان صاحب کی طرف سے ڈیوڑھی پر خیرات ہوتا تھا۔ اسی طرح راجہ دوست محمد خان صاحب اور نواب صاحب اور ٹھاکر پنجم سنگھ صاحب کی طرف سے خیر خیرات ہوتی تھی۔ علاوہ بریں جو آنا تھا کوئی اناج کوئی بکرے کوئی کپڑے کوئی نقد روپے پیسے خیرات کرتا تھا۔ صبح سے بیکر آدھی رات تک سلسلہ خیرات بند نہ ہوتا تھا۔ کئی ہزار محتاج کا مجمع آستانہ پاک پر ہر وقت رہتا تھا۔ خاص سرکاری خیرات نقد و جنس غلہ و پارچہ وغیرہ جو ہمیشہ روزانہ بلاناغہ ڈیوڑھی پر تقسیم ہوا کرتی تھی اس کی بھی تقسیم ہمیشہ سے زائد ہونا شروع ہو گئی۔

۲۵ محرم الحرام یوم شنبہ ۱۳۲۳ھ مطابق یکم اپریل ۱۹۰۵ء | آج حضور کی طبیعت بدستور رہی کوئی تازہ حالت نہیں پیدا ہوئی۔ صرف ضعف کی التہ زیاد ہو گئی تھی حکیم عبدالحی صاحب کے علاج نے ضرور نفع دکھایا۔ بلغم اکھڑتا ہے مگر بوجہ ضعف کے اخراج التہ مشکل سے ہوتا ہے۔

حکیم عبد الحفیظ صاحب کے شاگرد کا کوئی نسخہ وغیرہ نہیں دیا گیا۔ بلکہ فیضو شاہ صاحب و بادشاہ حسین خان صاحب و معروف شاہ صاحب وغیرہ کی رائے حکیم عبد الحفیظ صاحب کے معالج ہونے میں خلاف ہوئی اور یہ مشورہ قرار پایا کہ بجائے حکیم عبد الحفیظ صاحب کے اگر حکیم عبدالعزیز صاحب تشریف لائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ راقم معہ شاگرد حکیم صاحب و نیز بابو کنھیا لال صاحب وکیل واسطے لائے حکیم صاحب کے لکھنؤ روانہ ہوئے، قریب گیارہ بجے کے لکھنؤ پہنچ کر حکیم عبدالعزیز صاحب سے مل کر ان کو آمادہ روانگی دیوہ تشریف کیا۔ اور ایک گاڑی ٹکرم بطور ٹھیکہ پندرہ روپیہ یومیہ پر واسطے آمد و رفت حکیم صاحب کے مقرر کر لی۔ کیونکہ حکیم صاحب نے یہ پہلے طے کر لیا تھا کہ میں شب بھر دیوہ تشریف میں قیام کروں گا۔ صبح کو اپنا مطب کرنے روانہ چلا آؤں گا۔ غرض کہ حکیم عبدالعزیز صاحب مع اپنے داماد و پسر حکیم عبد الحفیظ صاحب کے نیز راقم و بابو کنھیا لال صاحب روانہ دیوہ تشریف ہوئے۔ قریب ۹ بجے شب دیوہ تشریف پہنچے حکیم صاحب حضور ی میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا گیا کہ حضور حکیم عبدالعزیز صاحب حاضر ہیں۔ آپ نے رضائی چہرہ اقدس سے ہٹا کر دیکھا حکیم صاحب نے جب نبض دیکھنا چاہی آپ نے ہاتھ اندر کر لیا۔ عرض کیا گیا کہ حضور نبض دیکھ لینے دیجیے۔ پھر آپ نے دست مبارک بڑھا دیا۔ حکیم صاحب نے نبض دیکھ کر عرض کیا کہ حضور کا مزاج عالی کیسا ہے۔ فرمایا اچھا ہے۔ عرض کیا کہ سینہ پر کچھ درد تو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں۔ حکیم صاحب نبض دیکھ کر اٹھے اور فرمایا کہ صنعت از حد درجہ کا ہے۔ بلغم بھی خشک ہو گیا ہے۔ میں نسخہ تجویز کرتا ہوں۔ چنانچہ حکیم صاحب کو ٹھے پر تشریف لائے اور نسخہ مشروب و لعوق و روغن مالش برائے سینہ وغیرہ اپنے خیش سے لکھوا کر حوالہ کیے اور فرمایا کہ روغن اسی وقت تیار کر کے سینہ پر مالش کی جائے۔ باقی نسخہ صبح سے استعمال ہوں۔ چونکہ مرض کاغلبہ زیادہ ہو گیا ہے اور صنعت بھی بڑھتا جاتا ہے۔ لہذا علاج بہت ہی مستعدی سے کرنا چاہیے۔ اور دوا بہت ہی مستعدی سے اب استعمال کرنا چاہیے۔

۲۶ محرم الحرام یوم یکشنبہ ۱۳۲۳ھ مطابق ۲ اپریل ۱۹۰۵ء

حضرت کسی قدر کمی کے ساتھ اس وقت تھی ایک اجابت بھی ہوئی جس میں کچھ مواد متعفن تھا اور دو چار سڑے گرے۔ الجھن اس وقت کم ہو گئی۔ بغور دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ تب بغیر سرد ہونے ہاتھ اور پاؤں کے آتی ہے اور اس کے دو وقت دورے کے ہیں۔ ایک تو دس بجے دن سے اور دوسرا آٹھ بجے شب سے شروع ہوتا تھا اور نین گھنٹہ کامل وہی حالت رہتی تھی۔ اسی اعتبار سے پوٹلی خاکشی و چوکر و دیگر ادویات مخلوط کر کے دست و پا پر جھانواں بھی وقتاً فوقتاً کیا جائے گا۔

حکیم صاحب قریب گیارہ بجے کے روانہ لکھنؤ ہوئے اور فرمایا کہ میں اپنے لڑکے کو کل بھجوں گا۔ وہ دن بھر حاضر رہے گا اور پریوں پھر میں حاضر ہوں گا۔ بوقت روانگی حکیم صاحب کو فیضو شاہ نے ایک رضائی قیمتی لا کر دی اور ایک قیمتی رضائی ریشمی حکیم صاحب کے داماد کو دی جن کو دونوں صاحبوں نے تبرکاً اپنے سر پر رکھ لیا و نیز وقت سوار ہونے حکیم صاحب کے گاڑی پر دو سو روپیہ نواب صاحب کی طرف سے معروف شاہ صاحب نے پیش کیے جس کو حکیم صاحب نے نہایت آزرده خاطر ی سے چپ بچیں ہو کر واپس کیا اور فرمایا کہ کیا آپ ہی لوگ اس آستانہ کے خادم ہیں۔ میرا حق خدمت کچھ نہیں ہے۔ حیث ہے کہ میں ایسے مقام پر خیال نفع دنیاوی کی غرض سے اگر شریک ہوتا۔ ہر چند اصرار کیا گیا۔ مگر کسی طرح منظور نہ کیا اور روانہ لکھنؤ ہوئے۔ راقم بھی ہمراہ حکیم صاحب کے لکھنؤ گیا۔ وہاں سے

بہر اسی حکیم عید المجید صاحب صاحبزادہ حکیم صاحب کے قریب نو بجے شب کو واپس دیوہ تشریف۔ آج تمام دن حالت مزاج وہی بدستور رہی۔ آج ڈاکٹر الہی بخش بھی لکھنؤ سے آگئے و نیز دیگر اطباء قریب و بعید کے خبر عیالات سنکر آنے لگے۔ آج میرٹھ سے حکیم سلطان محمود صاحب بھی آگئے۔ حضور میں حاضر ہو کر نبض دیکھ کر بہت دیر تک عالم سکوت میں رہے اور فرمایا کہ ضعف انتہا درجہ کا ہے نبض میں قرحہ کسی وقت رُک جاتا ہے۔ کہا گیا کہ بنور نبض دیکھیے نبض غیر منتظم نہیں ہے۔ کسی وقت قوی کسی وقت ضعیف ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بنور مکرر نبض دیکھنے سے انھوں نے بھی اتفاق کیا۔

تمام شب الجھن اور بے چینی سے کٹ کر صبح ہوئی اور وہی حالت قائم رہی۔ آج علی الصبح

۲۷ محرم الحرام یومِ دوشنبہ ۱۳۲۳ھ مطابق ۳ اپریل ۱۹۰۵ء

وہی جیسا نیدہ وغیرہ مجوزہ حکیم صاحب دیا گیا ضعف بڑھتا گیا۔ قریب دس بجے کے پیر سرد ہو کر حرارت ہو گئی۔ ایک بجے تک شدت سے رہا۔ اکثر پیشاب کے واسطے بار بار آپ اٹھ بیٹھتے۔ بلکہ جب کوئی دوا یا آبِ اناور وغیرہ دیا جاتا فوراً حاجت پیشاب کی ہوتی۔ آپ اٹھنے کا ارادہ فرماتے، حاضرین خدام سے نعل میں ہاتھ دے کر بٹھلا دیتے۔ بعد فراغت آپ بہ استعانت پھر لیٹ جاتے۔ بار بار راقم کو یہ خدمت نصیب ہوئی۔

واضح ہو کہ اس حالت شدت مرض اور بے چینی میں آپ نے کوٹ نہ بندی۔ داسنی کر ڈٹ لیٹ کر حسب عادت رومال زیر رخسارہ مبارک رکھ لیتے اور انگشت شمار بدستور چلا کرتی۔

بخلاف زمانہ گذشتہ کے بیماریوں کے کہ آپ ان بیماریوں میں کراہتے۔ لیکن اس مرتبہ اُن تک نہ فرمائی۔ بجز عالم خاموشی اور سکوت کے شدائد اور تکلیف مرض کو روئے مبارک سے نہ فرمایا۔ جو کوئی مزاج پُرسی کرتا۔ فرماتے اچھے ہیں۔

اس وقت مولوی سید شرف الدین صاحب بیرسٹر جج ہائی کورٹ کلکتہ آئے۔ حضور میں حاضر ہوئے۔ قدمبوس ہو کر سر ہانے سے حضور کے بیٹھ گئے۔ عرض کیا گیا کہ حضور بیرسٹر صاحب حاضر ہیں۔ آپ نے چادر منہ مبارک سے ہٹا کر دیکھا اور آہستہ سے فرمایا کہ "بیرسٹر آگئے تم۔ آؤ مل لیں۔" لیٹے لیٹے آپ نے بایاں ہاتھ اٹھایا اور بیرسٹر صاحب سے مل کر فرمایا چلو ٹھہرو۔"

اس وقت علی محمد خان صاحب بہادر رسالدار نے تمند اپنا لایا ہوا پیش کیا۔ فیضوشاہ نے عرض کیا کہ حضور اس کو باندھ لیں۔ آپ با استعانت اٹھ کر بیٹھے اور تمند باندھ لیا۔ باوجودیکہ ہزار ہا تمند بیش قیمت ایک سے ایک بڑھ کر روزمرہ تابہ وصال آئے مگر اسی تمند رسالدار والی پر حضور کا وصال ہوا۔ حکیم عبد العزیز صاحب کے ساتھ راقم پھر دیوہ واپس آیا۔ حکیم صاحب نے حضور میں حاضر ہو کر نبض دیکھی وہی حالت بدستور پائی۔ کوئی افاقہ معلوم نہ ہوا۔ اس وقت یہ رائے ہوئی کہ ضعف از حد بڑھتا جاتا ہے نواب صاحب نے فرمایا کہ اس کی تدبیر معقول کرنا چاہیے۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ جو اہر مرہ میرے پاس ہے لیکن لکھنؤ میں ہے وہاں سے منگوایا جائے۔ چنانچہ اسی وقت ایک خط حکیم صاحب نے لکھنؤ کو اپنے صاحبزادے کے نام لکھا۔ جو دوستی آدمی لے کر فوراً روانہ ہوا۔ نواب صاحب نے بابت قیمت جو اہر مرہ بہت کچھ اصرار کیا مگر حکیم صاحب نے منظور نہ فرمایا۔

آج شب کو بخار نے بہت شدت کی اور کف کا بھی اخراج بند ہو گیا۔

آج تمام شب سخت الجھن اور بے چینی سے صبح ہوئی
۲۸ محرم الحرام یوم شنبہ ۱۳۲۳ھ مطابق ۲۲ اپریل ۱۹۰۵ء

ہیں اور استعمال نسخہ جات جناب حکیم صاحب برابر وقت پر ہوتے رہے مگر صورتِ افاقہ کچھ بھی ظہور میں نہ آئی۔ آج حکیم صاحب سے کہا گیا کہ حضرت کی طبیعت زیادہ علیل ہے آپ آج واپسی کا قصد نہ فرمائیں۔ چنانچہ حکیم صاحب نہیں گئے اور تمام دن و تمام رات میں بار بار آکر نبض دیکھا کیے اور تداویر معقول ہر لحظہ کم و بیش ادویہ سے کرتے رہے۔ آج لکھنؤ سے عبدالصمد نور بان جو اہر مہر لے کر واپس آئے و نیز دوسرا نسخہ حکیم صاحب نے یہاں بھی جو اہر مہرہ کا طیار کر لیا۔ اور ایک مرکب نسخہ کے ساتھ استعمال کرایا جس سے کسی قدر افاقہ اور قوت معلوم ہوئی۔

سید شرف الدین صاحب پیر سٹر حاضر ہوئے قدموں سے ہو کر جب باہر نکلے تو لوگوں سے فرمایا کہ آج بفضلہ مزاج عالی رو بصحت ہے اور آنکھوں میں سُرخ ڈورے بھی ظاہر ہیں۔ اب انشاء اللہ یوماً فیوماً صحت ہوتی جائے گی۔ بلکہ پیر سٹر صاحب نے اپنے مکان خط بھی روانہ کر دیا کہ حضور کی طبیعت آج بفضلہ تعالیٰ بہت سکون پذیر ہے و نیز حاضرین کو بھی مسرت تھی کہ انشاء اللہ تعالیٰ آج شب کو دورہٴ تپ نہ ہوا تو کل سے امید قوی ہے کہ طبیعت بہت درست ہو جائے گی۔ خدا کرے اب دورہ نہ ہو۔ غرض کہ تمام دن ایسا اطمینان سب حاضرین کو رہا۔ بعض لوگ رخصت ہو کر چلے گئے اور تمام دن مزاج شریف اچھا رہا۔ سات بجے شام سے پھر دست پا سرد ہو کر حرارت شروع ہوئی اس وقت تب بہت زور سے آئی کہ جس سے حالتِ استغراق زور سے بڑھی ہوئی پیدا ہو گئی۔ دس بجے تھڑا میٹر لگایا گیا تو ایک سو تین درجہ حرارت پائی گئی جھاواں وغیرہ بدستور ہوا کیا۔ آج شام سے حضور نے بالکل سکوت اختیار فرمایا جس کو اکثر لوگوں نے غفلت اور بے ہوشی تصور کیا۔ مگر جب حاجتِ پیشاب کی ہوتی تو آپ ارادہ اٹھنے کا کرتے۔ باستعانتِ پیشاب سے فراغت کرتے پھر لیٹ جاتے۔

آج فیضو شاہ دالان کے باہر کھنبے کی آڑ میں کھڑے رو رہے تھے کہ بادشاہ حسین نے آکر تسلی و تشفی ان کی کی اور درخت پکریا کے نیچے لے گئے۔ فیضو شاہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ جس قدر نقد و جنس میرا ذاتی اندوختہ ہے۔ سب اس وقت میں حضرت پر سے قربان کر دوں بادشاہ حسین نے کہا کہ کس قدر تمھارا اندوختہ ہے فیضو شاہ نے کہا کہ پانچ ہزار روپیہ نقد اور دو کوٹھے مکان اسباب کپڑا وغیرہ سے بھرا ہے۔ یہم نے خود حضور سے خفیہ طور پر بالا بالا جمع کیا تھا۔ بادشاہ حسین نے کہا کہ اس میں ابھی عجلت نہ کر انشاء اللہ دو ایک روز میں حضور کو صحت ہوتی جاتی ہے۔ اس وقت غسلِ صحت کے دن یہ سب تقسیم کرنا۔ اس وقت تھوڑا سا بے موقع ہے۔ فیضو شاہ بھی سکوت کر گئے اور کچھ کسی کو نہ دیا گیا۔

آج حکیم صاحب نے نبض آکر دیکھی تو بدستور
۲۹ محرم الحرام یوم چہار شنبہ ۱۳۲۳ھ مطابق ۵ اپریل ۱۹۰۵ء

بلغم صدر پر جما ہوا پایا۔ طاقتِ اخراج بلغم کی مطلق نہ رہی۔ سخت پریشان ہو کر حکیم صاحب نے فرمایا کہ نہیں معلوم حضور کو کیا منظور ہے

جو دو اعلیٰ تک نہیں ہونے دیتے۔ اس کا اثر ہی بالکل اڑا دیا ہے۔ مجبور ہو کر پھر کچھ تبدل و تغیر نسخہ جات میں کیا اور دوسرے نسخے مشروب و لوق وغیرہ کے تجویز کیے جو فوری طیار ہو کر استعمال ہونا شروع ہوئے۔

آج دو بجے سخت دورہ تپ کا ہوا جس سے لوگ سب پریشان ہو گئے۔ اس مابین میں کئی مرتبہ جا بجا رحلت کی خبر بھی مشہور ہو گئی اور لوگ یہ خبر سن کر دوڑ پڑے۔ آج بہت بڑا مجمع آدمیوں کا ہو گیا کہ اندر باہر مرد عورت کا شمار نہ تھا۔ قریب بارہ بجے کے حکیم عبدالعزیز صاحب رخصت ہو گئے۔

آج آپ نے فرمایا کہ ”وہ عورت چلی گئی۔ اپنے رط کے بھی لے گئی مُشکی گھوڑا ہے“

آج مولوی عبدالحی صاحب جگور سے آئے ہیں۔ آپ نے بنور مولوی صاحب کی طرف دیر تک دیکھ کر فرمایا کہ اچھا اب تم چلے جاؤ۔ مولوی صاحب جس وقت حضوری سے اٹھ کر چلے ہیں تو تمام بدن میں لغزش تھی۔ آنکھیں سُرخ پیر کمیں رکھتے پڑتا کہیں جس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت مولوی صاحب بھی خالی نہیں جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی حالت سے درگاہ میں فضل حسین صاحب کے پاس آ گئے۔

وفات حسرت آیات

۳۰ محرم الحرام یومِ پنجشنبہ ۱۳۲۳ھ مطابق ۶ اپریل ۱۹۰۵ء

آج علی الصباح وہی حالت بدستور رہی۔ عالم

استغراق ہر روز سے زائد الجھن بھی زیادتی پر ہے۔ تقریباً اس وقت دگایا گیا تو حرارت اٹھانے سے درجہ پر موجود تھی۔ دس بجے دن کو حقیقت ہی الجھن پیدا ہوئی۔ اس کی تدبیر مناسب مثل آب برگ عنب الشعلب بمنزہ ہوا روغن چیبلی و شیر گو سفند کا پھا ہا سر پر رکھا گیا۔ گل روغن و سفیدی مہینہ مرغ کا پھا ہا سر پر رکھا گیا۔ پیروں میں جھاواں شروع ہوا، لہلہہ مثل عطر خس و کشنیر خشک دمٹی وغیرہ سونگھا یا گیا کسی قدر اس سے افاقہ اور سکون ہوا مگر ازالہ کامل نہیں ہوا۔ ایک بجے زانہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد عورتیں اندر گئیں۔ پھر مردانہ ہو گیا۔ اسی وقت ایک وزیر ہری حاضر ہوا۔ فیضو شاہ نے پھر مکر حضور کی آواز سے پکار کر عرض کیا۔ حضرت وہ وزیر یا جس کو آپ نے آج تہ بند دینے کو فرمایا تھا حاضر ہے۔ آپ نے آنکھ کھول دی اور باستعانت نشست فرمائی۔ فیضو شاہ سے تہ بند منگوا کر دیرنی کو بندھوائی اور اپنی زبان مبارک سے فقیر شاہ کا خطاب دیا۔ اسی وقت ایک مانک شاہی فقیر حاضر ہوئے اور ان کو بھی آپ نے فقیر بنا کر تہ بند بندھوائی اور رسول شاہ کا خطاب عطا فرمایا۔ بس چلے جاؤ۔ دونوں صاحب اسی وقت چل دیئے۔ واللہ اعلم کیا یہ امر ارتقا۔ اور کیا یہ بھید تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔

واضح ہو کہ یہ سلسلہ تہ بند بندی خاص حضور کے دست مبارک سے اس وقت ختم ہو گیا۔ یہ آخری تہ بند حضور نے عطا کیا ہے جو اب ظاہر اچھتر تا بہ قیامت اس دست کرم سے کسی کو تہ بند بانڈھنا نصیب نہ ہوگا۔ سبحان اللہ کیا شان تھی اور کیا استقلال تھا۔ اصل تو یہ ہے کہ یہ حصہ خاص ہمارے آقا کا تھا۔ واقعی بات تو یہ ہے کہ حضور فخر الال و لیا تھے۔ اس وقت تک کوئی علامت وصال کی چہرہ انور سے ظاہر نہ تھی اور نہ تا بہ وصال ظاہر ہوئی۔ سلسلہ بیعت تا بہ وصال برابر جاری رہا۔

آج سب روز سے الجھن زیادتی پر ہوتی جاتی ہے۔ راتم نے آج سہ پہر کو آستانہ کی ڈپوڑھی میں بھائی علی حسین صاحب

بیز دیگر پیر بھائیوں سے تذکرہ ذکر کیا کہ آج سب روز سے حضور کے مزاج کی حالت بیقراری اور اضطرابی معلوم ہوتی ہے اور کل یوم جمعہ یکم ماہ سفر ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے حضور سفر آخری کو قبول فرما کر ہم غلاموں کو داغ جدائی دے دیں۔ تین چار روز سے حاضرین کا وہ مجمع ہے کہ لوگ ہٹانے سے نہیں ہٹتے ہیں۔ ایک کے اوپر ایک گر پڑتا ہے۔ ہر شخص کی یہ تمنا تھی کہ میں شریک خدمت ہوں۔ اور زیارت سے شرف یابی حاصل کروں۔ اس درمیان میں چند مرتبہ خبر رحلت مشہور ہونے سے اور بھی مجمع زائد ہو گیا تھا۔ چنانچہ آج تمام دن حضور کی حالت بدستور رہی۔ سات بجے شب کو داہنے دست مبارک کی انگشت شہادت سے اشارہ فرما کر اس لہجہ میں جیسے کسی سے کوئی مخاطب کر کے کہتا ہے فرمایا۔ "اللہ ہے" دس بجے شب کو فرمایا کہ کیا بجا ہے؟ جناب حکیم یعقوب بیگ و نیز دیگر حضار نے عرض کیا کہ حضور دس بجے ہیں۔ فرمایا "فیضو شاہ تیار ہو جاؤ چار بجے چلیں گے" فیضو شاہ نے پیچ مار کر کہا حضور مجھ کو لیتے چلیے گا۔ میں تیار ہوں۔ پھر ہر چند سب نے عرض کیا کہ حضور کون کہاں جائیے گا۔ کچھ جواب نہ دیا۔ اس جملہ نے سب کو ضبط کر دیا اور بعض کو یقین کامل ہو گیا کہ اب حضور ضرور پردہ فرمائیں گے۔

اس وقت خود بخود حاضرین کو ایسی بے قراری اور اضطرابی پیدا ہوئی کہ ایک دوسرے کو خبر کرنے لگا کہ جلد چلو۔ راقم نے جواباً بادشاہ حسین اور راجہ دوست محمد خاں صاحب کو جا کر بیدار کیا۔ نواب صاحب اور ٹھاکر صاحب کو بھی خبر دی۔ یہ لوگ سب آگئے اور مجمع ہونا شروع ہو گیا۔ تمام قصبہ میں گھر گھر کوئی پکار آیا کہ جلد چلو۔ آدمی پر آدمی کرنے لگا۔ تمام مکان آدمیوں سے بھر گیا۔ حکیم محمد یعقوب صاحب کے ہاتھ میں نبض مبارک تھی۔ راقم حضور کے پائتاناہ دونوں پائے مبارک کے پنجے شریف یعنی قدم مبارک اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑے بیٹھا تھا اور بھی صد ہا آدمی بتز کے گرد کھڑے بیٹھے تھے۔ منجملہ سب کے بائیں طرف میری بغل میں ایک بزرگ بلباس دنیاوی جن کا نام شاہ سلیمان صاحب گیسو دراز ملتان تھا بیٹھے ہوئے ذکر جلی کر رہے تھے۔ مجھ سے بڑا باکبار دیکھو میں نے صحن مکان کی طرف د کے پتوں پر مثل جگنو کے کچھ روشنی ہو کر آن واحد میں غائب ہو گئی۔ مجھ کو گمان ہوا کہ جگنو ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ یہ وقت نزول رحمت الہی ہے اور ورو برکت نامتناہی کا ہے یہ اسی کے تجلیات ہیں۔ یہ وقت خاص اجابت دعا کا ہے۔ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ اور ذکر اور اشغال اپنا کیے جاؤ۔ راقم نے اپنے دل میں یہ کہا کہ خداوند کریم مولا کو صحت بخشے اور اگر مشیت ایزدی غلظت اس کے ہے اور وقت وصال قطعی ہے تو حضور اپنی محبت اور عشق میں انجام بخیر کریں۔ اور میرا میلاد شریف قبول ہو زیارت مدنیہ نصیب ہو۔ آمین تم آمین۔ اس وقت پھر عورتوں نے مہنت و خوشامد اصرار کیا کہ ذرا سا پھر زیارت کر لیں۔ بدقت زمانہ کرایا گیا۔ عورتیں آئیں۔ قدم بوس ہو کر اندر چلی گئیں۔

چار بج کے ۴ منٹ پر بھائی حکیم محمد یعقوب بیگ صاحب نبض دیکھتے تھے۔ دست مبارک کو ہاتھ سے پکڑے ہیں۔ ہنوز حکیم صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ حضور کا ہے اور لوگ گرد و پیش کے پوچھ رہے ہیں کہ نبض کی کیا حالت ہے۔ حکیم صاحب نے ادھر تو جانا دیا کہ نبض بہت اچھی ہے اور اس طرف ایک دم سے نبض بند ہو گئی۔ حکیم صاحب نے ہاتھ چھوڑ کر ایک نعرہ آہ بلند کیا اور کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ روح پرنور نے جسم خاک چھوڑا اور عالم بالا کی طرف پرواز کی اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ۔ فسوس!

صدانسوس! چارغ ولایت ہند گل ہو گیا۔ عالم پر غم کا اندھیرا چھا گیا۔

واضح ہو کہ حضور نے شام ہی کو فرمایا تھا کہ چار بجے چلیں گے۔ جس کا ظہور اس وقت ہوا کہ چار بج کے پندرہ منٹ پر حضور نے سفر آخرت قبول فرمایا اس وقت ایک تلاطم عظیم برپا ہو گیا۔ اندر سے باہر تک لوگ پچھاڑیں کھاتے تھے۔ راقم نے آنکھیں اپنی پائے مبارک سے مل کر عرض کیا یہ آخری زیارت ہے اپنے غلام کو یاد رکھیے اور اپنی غلامی میں قبول فرمائیے گا۔ شیخ منظر علی صاحب نے باوا بلند چرخ کر کہا کہ لے جاؤ غم ڈالہم کرنے کے واسطے تو ہم کو چھوڑ ہی گئے ہیں۔ تمام عمر روئیں گے۔ بھلا حضور کو موافق شرع شریف پھیر تو دو۔ چنانچہ شیخ منظر علی صاحب وغیرہ نے فوراً جنوباً و شمالاً حضور پاک کو پھیر دیا اور ایک چٹ سفید سے روئے مبارک کو اور ایک چٹ سفید سے انگوٹھے پائے شریف کے باندھ دیئے۔ چشم مبارک خود ہی بند ہو گئیں تھیں۔ اوپر ایک رضائی ڈال دی اس وقت جسم شریف ایک ایسی خوشبو مست پیدا ہوئی کہ جس نے ہاتھ لگا یا جس کا کپڑا لگا گیا اس میں خوشبو آنے لگی۔

اب حاضرین کی حالت بستیاری کیا بیان ہو۔ جو حضور سے اٹھ کر صحن مکان میں آتا تھا بیہوش ہو جاتا تھا۔ کوسر دیوار سے ٹکراتا تھا کوئی فرش زمین پر لوٹتا تھا۔ غرض کہ تمام ہندو مسلمان پچھاڑیں کھاتے تھے۔ قیامت صنمرا قائم تھی۔ حفاظ نے اسی وقت سے قرآن خوانی شروع کر دی۔ کوئی کلمہ کوئی درود شریف کا درود کرنے لگا لوگ گردا گرد بیٹھے ہیں۔ بخور اگر وغیرہ سلگ رہا ہے اس وقت صبح اس کثرت سے ہو گیا کہ اندر باہر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ اور انوار و تجلیات کا ذکر کیا کیا جائے۔ ایک چادر نورانی سب کو ڈھانکے تھی جو لوگ نعت اطہر کے گرد بیٹھے تھے ان کی زبانوں سے بلا خیال درود اور کلمہ شریف جاری تھا۔ ہرگز یہ معلوم نہ ہوتا کہ یہاں موت ہوئی، بلکہ معلوم ہوتا تھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں اور اب رضائی ہٹا کر کچھ ارشاد ہوا چاہتا ہے۔ اس وقت ایک زلزلہ خفیف سا آیا۔

تجہیز و تکفین

(۱)

بحکم صفر المظفر یوم جمعہ ۳۲۳ھ مطابق ۷۔ اپریل ۱۹۰۵ء

صبح کے ہونے پر جب آفتاب نکلا تو ایک عجیب حالت آفتاب کی تھی۔ کہ رنگ آفتاب زردی مائل دھندلا پن تھا اور درمیان آفتاب کے ہاتھ لانی اور بالشت بھر چوڑی سیاہی تھی۔ حکیم محمد یعقوب بیگ صاحب کی نظر پہلے آفتاب پر پڑی۔ لوگوں کو بلا کر دکھایا صد ہا آدمیوں نے دیکھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ آفتاب گرہن میں ہے آفتاب کی روشنی بہت کم تھی۔ دس بجے تک آفتاب کی یہی حالت رہی جس کو ہزار ہا مرد و عورت نے چشم خود دیکھا۔ اب مشورہ جاسے مرقد شریف حضور پر نور، نور اللہ مرقدہ کا ہونے لگا۔ کسی صاحب نے بذریعہ یہ کارروائی کی کہ بطور دھمکی یہ اظہار کرایا کہ اندر آبادی کے مزار نہ ہونا چاہیے۔ مگر شیخ منظر علی صاحب و حافظ حسن خاں صاحب و حافظ عبدالقیوم صاحب وغیرہ نے باوا بلند ظاہر کیا کہ ہم اسی مقام پر جہاں بستر شریف حضور کا ہے لحد اور قرار دیں گے۔ اگر اس میں لوگ آمادہ فوجداری ہوں گے تو ہم حسب الارشاد حضور پاک براہ راست فتحپور اسی وقت لے جائیں گے۔ اگر اس مکان میں قبر شریف لوگ نہ ہوں گے تو ہم دیوہ میں دوسرے مقام

پر کہیں نہ منظور کریں گے۔ چنانچہ عباس حسین خاں صاحب نے بھی تائید کی اور فرمایا کہ نبی اور ولی کا وہی مرقد کا مقام ہے جہاں پوصال ہوا ہے۔ اس میں بہت دیر تک بحث مباحثہ باہمی ہوا لیکن کسی نے نہ سنا اور مقام لحد انور جگہ بستر شریف کی قرار دے کر گورکن طلب کیے گئے۔ پیر غلام کسگر مع اپنے چند اہل برادری کے غسل کر کے اور پچھاڑے قبر کھودنے کے ظاہر و پاک کر کے حاضر ہوا۔

(۲)

اب حضور کو مع بستر شریف کے پیچ کے در سے اٹھا کر پورپ کے در میں جنوباً و شمالاً لٹا دیا اور اوپر سے ایک رضائی گلابی نیم زری اشرفی بوٹی کی اڑھادی جس رضائی کو بر وقت غسل کے میاں سلاری ساکن دیوہ لے گئے اور اب ادھر تو لحد انور کھدنا شروع ہوئی اور اس طرف سامان غسل اور کفن شریف کے انتظامات ہونے لگے اور نہایت عجلت سے تجھیز اور تکفین میں اس وجہ سے ہونے لگی کہ اکثر مخدوں ملے یہ خبر دی کہ سید صاحب نے ضلع سے گارڈ منگوایا ہے۔ کچھ لوگ ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس بھیجے گئے ہیں۔ مزار شریف اندر اس مکان کے نہ ہونے دیں گے۔ وہ بذریعہ پولیس اس مکان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ غرض کہ اتنی سہولتیں سن کر لوگوں نے زیادہ جلدی تجھیز و تکفین میں کرنا شروع کی۔ پہلے یہ رائے ہوئی کہ ایک صندوق چوبی پر تیار کیا جائے جس میں جسد مبارک رکھ کر صندوق قبر میں رکھ دیا جائے۔ چنانچہ عبدالصمد نور بان نے بسواری یکہ اپنے مکان مسولی سے جا کر فوراً چند تختہ بیر چوپی کے لاکر حاضر کیے مگر حکیم محمد یعقوب بیگ صاحب نے و نیز اکثر علما حاضر الوقت نے کتاب مسائل دیکھ کر بیان کیا کہ صندوق میں اس مقام پر اجازت شارع علیہ السلام ہے کہ جہاں زمین نرم مثل ریگ کے ہو۔ یہاں کچھ ضرورت صندوق کی نہیں ہے صرف پیر کی لکڑی کے برگے حسب ضرورت بنوائے جائیں۔ یہ مزید احتیاط اسی کے مجھ سے بغلی مرہانے پائتے کھڑے کر کے اس پر ہنگے بچھا دیئے جائیں۔ غرضیکہ درخت بیر متعدد دکننا شروع ہوئے اور ہنگے و مجھ سے بہ نگرانی کی شاہ وغیرہ نجار لوگ تیار کرنے لگے اور اس طرف کسکوں نے ایک ریل پانچ ہاتھ عمیق اور پانچ ہاتھ طول کا کھود کر تیار کیا جس میں غفور وغیرہ معماروں نے اینٹ خام سے ایک صندوق بغلی مجھ سے لگا کر تین ہاتھ کا گرا چوڑا شروع کیا۔ بوجہ زیادہ ہونے عمق کے تین تہ اینٹ خام کی فرش زمین پر پہلے کر دی گئیں اس پر سے صندوق کی جوڑائی کی گئی۔

(۳)

اب دربارہ دینے کفن شریف کے بحث پیش ہوئی کہ آیا کفن دیا جائے گا یا کہ صرف تہ بند شریف باندھ دی جائے۔ چنانچہ بعد بحث مباحثہ کے یہ امر قرار پایا کہ کفن شرعی کا تو ہونا ضروری ہے لیکن تہ بند بھی ہونا چاہیے۔ کیونکہ جس روز سے احرام شریف باندھا ہے پھر تا بہ وصال دوسرا کپڑا استعمال میں نہ آیا۔ لہذا ضرور ہونا چاہیے۔ اسی وقت نجاط نے کفن مبارک کی قطع برید شروع کی اور ادھر سامان غسل شریف ہونے لگا۔ پہلے یہ رائے ہوئی کہ بچم جانب دالان کے ایک در سے میں غسل شریف دیا جائے۔ راتم نے ایک پچھاڑے کر ایک گڑھا کھودنا شروع کیا۔ پھر رائے پلٹ گئی۔ کہ اس طرف حضور کو برائے غسل لے جانا بہت ہی

امر دشوار ہے کیونکہ درمیان والان میں لحد النور بن رہی ہے اور باہر صحن مکان کثرت آدمیوں سے بھرا ہوا ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں قرب میں والان کے پورپ والے اک درے میں انتظام غسل شریف کیا جائے۔ غرضکہ راقم نے پچھم اک درے کے گڑھے کو بند کر کے پورب اک درے میں ڈھائی ہاتھ کا لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا دگر اگر گڑھا بچیاں فراہم نے پانی غسل شریف کے کھود کر طیار کیا اور اس پر دو تختہ چوپی سپوند کر کے عبدالصمد نور بان کے لائے ہوئے بچھا دیئے۔ دو بجے دن کے قریب بنا بر غسل شریف حضور پر نور انجمن تختوں پر لائے گئے۔ اس وقت ایک عالم ٹوٹا پڑتا تھا۔ اس قدر کثرت اور بھڑا آدمیوں کی تھی کہ اک درے میں بالکل اندھیرا ہو گیا اور متعدد دشعدان اور لائٹنیں جلانے کی نوبت آگئی۔ چنانچہ ایک شمع موسیٰ راقم کے ہاتھ میں سرہانے تھی اور ایک لائٹن ہٹھا کر پنجم سنگھ صاحب کے ہاتھ میں واہنی طرف نعل میں تھی اور ایک چادر بوجہ کثرت ہجوم کے اک درے کے دریں مثل پردے کے آڑ کر لی گئی تھی جس کو حکیم محمد یعقوب بیگ صاحب وغیرہ ہاتھ سے پکڑے کھڑے تھے۔ اب غسل شریف شروع ہوا۔ اول چٹ روئے مبارک اور انگوٹھے کی کھولی گئی جو راقم نے لے کر اپنے گلے میں باندھ لی اور تہ بند جو بعد وصال بدل دیا گیا تھا۔ حیم اطہر سے اتار کر مخدوم حجام کے حوالہ کیا گیا۔ اور ایک ٹکڑا چار ہاتھ کا مثل لنگی کے نصف جسم شریف سے ڈال دیا گیا۔ واضح ہو کہ جس وقت تہ بند شریف جسم اطہر سے علیحدہ کیا گیا اور حیم نور کھولا گیا اس وقت مانند آفتاب کے چہرہ نور درخشاں تھا۔ واضح ہو کہ بحالت حیات جو بوجہ پیرانہ سالی و کبر سنی کے شکلیں آگئی تھیں وہ بالکل صاف و ہموار ہو کر تمام جسم اس قدر توانا و تندرست ہو گیا تھا کہ یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ آپ ضعیف العمر آدمی ہیں اور روئے مبارک مثل گلاب کے تروتازہ تھا۔

(۳)

الغرض اب یہ مشورہ ہونے لگا کہ مجمع بہت کثرت سے ہے۔ جنازہ شریف باہر کسی صورت سے نہیں جاسکتا۔ لوگ بوسہ دینے کی غرض سے نیچے اوپر گرے پڑتے ہیں۔ اگر صحن مکان یا باہر والے دروازے کے جنازہ شریف نکلا تو ہزار ہا آدمی زخمی ہو جائیں گے۔ لہذا اسی مقام پر نماز جنازہ شریف پڑھا دی جائے۔

پہلے سید ابراہیم صاحب عبا پہنے اور پگڑی باندھے تشریف لائے کہ خیر اس وقت تو نماز میں چل کر پڑھاؤں۔ مگر لوگوں نے نہیں منظور کیا اور سب کی رائے یہ ہوئی کہ نماز حضور کی حافظ عبدالقیوم صاحب پڑھائیں گے۔ کیونکہ حضور کی حیات میں حسب الحکم حضور والا نماز عبیدین حافظ صاحب پڑھاتے تھے۔ پس اس وقت بھی سوائے حافظ صاحب کے کوئی دوسرا نہیں پڑھا سکتا ہے۔ سید ابراہیم صاحب یہ مشورہ سن کر کوٹھے پر چلے گئے۔ راقم نے دیز دو ایک اور حضرت نے باوا بلند پکار کر کہا کہ نماز ہوتی ہے۔ چونکہ اس وقت ہجوم و ازدحام اس کثرت سے تھا کہ جماعت صنف بندی کے ساتھ نہ ہو سکی۔ جو جس مقام پر کھڑا تھا وہاں سے جنبش نہ کر سکا۔ حتیٰ کہ لوگوں نے دیواروں اور درختوں پر اور کوٹھوں پر نیت نماز جنازہ باندھ لی۔ بوجہ کثرت مجمع کے نماز جنازہ چار پانچ مرتبہ مکرر پڑھائی گئی۔ بالآخر بعد فراغ نماز کے جنازہ اطہر کو لی انور میں لانے کو اٹھایا۔ اندر قبر شریف کے فرش زمین پر حافظ عبدالقیوم صاحب اور شیخ مظہر علی صاحب اترے اور داہنے جانب حکیم محمد یعقوب بیگ اور بائیں نصیحت شاہ صاحب تھے اور اوپر

فیضو شاہ صاحب و دیگر اشخاص نے جنازہ شریف کو اٹھایا۔ راقم نے سراقہ س اپنی گود میں لیا اور میاں شیدانے پائے شریف کی طرف پکڑے اندر لحد انور میں میاں منظر علی صاحب اور حافظ صاحب کو دیا۔ میاں منظر علی نے روئے مبارک کھول کر بوسہ پیشانی مبارک کا دیا۔ بعد ازاں کچھ عطر خنا اور کیوڑا لحد انور میں چھڑک کر ننگہ دنیا شروع کیے۔ ایک ننگہ بچ رہا جو راقم نے لے لیا۔ بعد ننگہ دینے کے ایک چادر نین سکھر کی بزرگ بادامی بنگوں پر بچھا کر اوپر سے کچھ پتے ڈال کر مٹی دنیا شروع کی۔ ایک پر ایک مٹی دینے کو گرا پڑتا تھا۔ غرض کہ پانچ بجے تک مٹی دیتے رہے۔ قبر شریف ایک بالشت بلند ہو گئی۔ سب لوگ اس کا ضروری سے فارغ ہو گئے بعد فراغت پھر تو ایک عجیب عالم پیدا ہوا کوئی شخص اپنے آپ میں نہ تھا اور ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ ہر وقت یہی گھر گھر چرتا تھا، ہر شخص کی زبان پر حضور کا ذکر تھا۔ یہ خبر قیامت زافورا مثل تار کے دور دو پہنچ چکی تھی۔ ہر چہار سمت سے آدمیوں کے گروہ چلے آتے تھے۔ بہت سے ایسے عاشق زار آئے کہ لحد انور دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے اور گھنٹوں ہوش نہ آیا۔ غرض کہ آمد مریدین کا ایک سلسلہ جاری رہا۔ چودھری لطافت حسین صاحب کی باری کا زمانہ تھا۔ انہوں نے بہت ہی سیرپتی سے اہل تعزیت و تیمار داروں کی مہمان نوازی کی۔

(۵)

قریب پانچ بجے کے فیضو شاہ کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ تھانہ دار صاحب کرسی کے مع کارڈ کے بلوائے گئے ہیں وہ اگر فیضو شاہ کو باہر کر دیں گے اور کمرہ کو ٹھہری میں نفل ڈال دیں گے اس خبر کو سن کر پہلے تو فیضو شاہ بہت غیض میں آئے کہ ہم کو کون نکال سکتا ہے مگر سمجھانے پر کچھ غصہ فرو ہوا۔ لیکن تاہم کچھ تہ بند لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیئے اور یہ ارادہ اپنا ظاہر کیا کہ کل تہ بند اور اسباب وغیرہ اند وختہ ہمارا ہے۔ حضرت صاحب سے کیا واسطہ تھا۔ ہم انھیں کے نام پر اس وقت لٹا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک گھڑی تہ بندوں کی جو جسم اطہر کے بند ہوئے تھے راقم کو بھی دی اور پھر قریب چالیس پچاس تہ بندوں کے بانٹنے کی نوبت آئی تھی کہ تھانہ دار صاحب مع چند کانسیبلان چوکیداران کے ہمراہ چودھری ظہیر الدین صاحب قریب مغرب کے پہنچے اور اسی طرح مع جو تہ وردی کے اندر کمرہ کے داخل ہو کر فیضو شاہ صاحب کو ایک ہینی دو گوش صرف ایک کمل دے کر باہر کمرے کے نکال دیا اور کو ٹھہری کمرے کو مقفل کر کے ہر لگادی اور ایک کانسیبل اور دو چوکیداروں کو واسطے نگرانی کے مقرر کر کے حکم دیا کہ جس وقت کوئی مالک قرار دیا جائے گا۔ اس کو کبھی کمرے کی دی جائے گی۔ ہمارے مکان یعنی نئے دروازے کو بھی بند رہنے کا حکم دے دیا کہ کوئی اندر سے اس طرف نہ آئے پائے۔ غرض کہ اس واقعے سے اکثر لوگ بہت متاسف ہوئے کہ یہ آستانہ اس انتظام کے لائق نہ تھا۔ جو آج پولیس وغیرہ کا پرہ چوکی ہوا ہے یہ صرف فیضو شاہ کی نحوست اور خست کا ثمرہ ہے جو یہ نوبت پہنچی کہ خلاف مزاج اس سلطان لاطح کے خفیہ اند وختہ کیا۔ آج جس کی یہ سزا اور ذلت ان کو ہوئی کاش کہ حضور کی حیات ہی میں یہ سب پھینک پھانک لٹا پٹا دیا ہوتا۔ تو اس وقت کون فیضو شاہ کا ہاتھ پکڑنے والا تھا۔

سجادگی کا فیصلہ

(۱)

۲۔ صفر ۱۳۲۳ھ مطابق ۸۔ اپریل ۱۹۰۵ء

جس وقت سے حضور کا وصال ہوا ہے اسی وقت سے صد ہا حفاظ قرآن خوانی پر مستعد ہو گئے۔ رات دن مزار پر انوار پر

قرآن خوانی ہونے لگی۔ ایک مسہری کارچوب کی جس کے ڈنڈے چاندی کے ہیں مزار اقدس پر لگائی گئی۔ چادریں بکثرت چڑھنا شروع ہو گئیں جو مرید یا معتقد آتا تھا بکثرت خیر خیرات کرتا تھا۔ آج بہت کثرت اور بھٹیڑ آدمیوں کی ہو گئی ہے۔ دُور دُور سے لوگ آنے لگے ہیں۔ شیخ عنایت اللہ صاحب تعلقدار سیدن پور بھی برائے شرکت فاتحہ سیوم آگئے و نیز میاں غلام حبیلانی صاحب سجادہ نشین بانسہ شریف و شاہ التفات احمد صاحب سجادہ نشین ردولی شریف بھی تشریف لائے۔ اب جا بجا مشورہ واسطے سجادہ نشین کے بھی ہونے لگا۔ اکثر لوگ اتفاق رائے سید صاحب کی طرف کرتے تھے اور بہت سے اس کے خلاف تھے۔

(۲)

چنانچہ ایک کمیٹی بھی خاص اس معاملہ کے طے کرنے کی غرض سے ٹھا کر پنجم سنگھ صاحب کے مکان میں شب کو قرار دی گئی جس میں بہت سے فقرا تہمند پوش اور اکثر رؤسا و معتقدین وغیرہ شریک تھے اول دو ایک صاحبان نے سید صاحب کی سجادگی کے واسطے اپنی رائے ظاہر کی کہ اس وقت میں سوائے سید صاحب کے دوسرا شخص مستحق سجادگی کا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سید صاحب حضرت قبلہ عالم کی ہمشیرہ کے نواسے کہلاتے ہیں۔ اتنی قربت قریبہ کسی کو نہیں ہے اس رائے پر بہت سے تہمند پوش معزز اصحاب اور اہل دنیا خلاف رائے ہو کر یہ کہنے لگے کہ عاصیو یہ سجادگی کوئی جدی میراث نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا مستحق ہے۔ یہ منزل فقر و حضور فخر الالدیا کو اگر گدی نشینی منظور ہوتی تو اپنی حیات میں خود وصیت فرما دیتے۔ جیسا کہ فقیر شاہ اور رسول شاہ کو عین وصال کے روز تہمند عطا فرما کر مرید فرمایا تھا اسی طرح حضور کسی کو سجادہ نشین بھی مقرر فرما دیتے بلکہ برعکس اس کے حضور پاک اسی دن کے خیال سے یہ ہی فرماتے رہے کہ ہماری منزل عشق کی ہے۔ ہماری سجادگی اور گدی نشینی کچھ نہیں ہے۔ یہ پیرزادوں کے یہاں ہوتا ہے ہم سے جو محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ خواہ چہار ہو خواہ بھنگی ہو۔ بھلا یا روسو چو تو کہ جب حضور خود ہی اس سجادگی کو ناپسند فرما چکے پھر ہم کیوں خلاف مرشد پاک کے راہ اختیار کریں اور کیوں کسی کی گدی نشینی منظور کریں۔ اب رہا ہر شخص کو اپنے فعل کا اختیار ہے۔ آپ لوگ چاہے جس کو سجادہ نشین بنا دیجئے۔ آپ لوگوں کو اختیار ہے۔ ہم لوگ ہرگز خلاف حکم اپنے پیر مرشد کے اس سجادگی اور گدی نشینی کو منظور اور پسند نہیں کرتے مگر صدمہ اس وقت کمیٹی برخواست ہو گئی اور کوئی بات طے نہ پائی۔

(۳)

خلاصہ یہ کہ بات سجادہ نشینی کے جا بجا بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ علاوہ چند رؤسا کے جو سید صاحب کے واسطے اتفاق رائے کرتے تھے۔ باقی عام فقرا و مریدین خاص بالکل خلاف رہے۔

(۴)

آج انتظام پخت و پز بھی کل فاتحہ سیوم کے واسطے ہونا شروع۔ بادشاہ حسین خاں صاحب اور راجہ دوست محمد خاں صاحب اور شیخ عنایت اللہ صاحب اور راجہ محمد شریف خاں صاحب وغیرہ وغیرہ نے واسطے تقسیم پخت کے پانچ سو روپیہ چودھری ظہیر الدین صاحب کو دیا کہ آپ لکھنؤ سے ماہدہ و سکر و گھی و چاول وغیرہ فوراً منگوا کر انتظام پخت شروع کرا دیں چنانچہ چودھری صاحب نے نہایت

ہی مستعدی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا۔ تمام جواریں دور دور حفاظ و قرآن خوان لوگوں کو خبر فاتحہ سیوم پہنچا دی گئی تھی جو رات ہی سے آنا شروع ہو گئے تھے اور مزار شریف پر ایک مجمع کثیر ہزارہا حفاظ کا رات ہی سے ہونے لگا۔ قرآن خوانی رات ہی سے شروع ہو گئی۔ صبح ہا شمعدان جا بجا روشن کر دیئے گئے۔ ہزار ہا مریدین نے قرآن پاک ہدیہ لاکر حضور کے نام پر تقسیم کرنا شروع کیے۔

تہ بندی کی رسم!

(۱)

۳۔ صفر یوم یکشنبہ ۱۳۲۳ھ مطابق ۹۔ اپریل ۱۹۰۵ء

آج علی الصبح مزار شریف پر تمام صحن مکان میں دیگر مقامات پر فرش بچھا یا گیا۔ حاضرین کا مجمع صبح سے ہونا شروع ہو گیا۔ قریب دس بارہ ہزار آدمی کے اس وقت مجمع مزار شریف پر ہو گیا۔ قرآن خوانی تو تمام شب ہوا کی۔ ہزار قرآن پاک صبح ہوتے ہوتے ختم ہو گئے۔ نوبت صبح کو قفل کا وقت مقرر کیا گیا۔ اس وقت میاں معروف شاہ صاحب کو ٹھے پر سید صاحب کے پاس بلائے گئے اور ان سے چند معاہدات پر حلف کیے گئے اور ان کو اس امر پر مستعد کر دیا کہ آپ بعد قفل ختم ہونے کے تہمت سید صاحب کو باندھ دیں۔ معروف شاہ صاحب نے خلاف رائے شب کے اس وقت اقرار کر لیا۔ غرضکہ نوبت قفل شروع ہوا حضور مریدین و معتقدین نے اپنے حب حوصلہ کسی نے شیرینی اور کسی نے شربت بنا کر محفل میں حاضر کیا۔ صبح گھر سے شربت اور منوں مٹھائی کا ڈھیر لگ گیا۔ بعد اختتام قفل کے میاں بیدم شاہ اور مولوی احمد شاہ نے بہوش الحانی سلام پڑھا جس کے پڑھنے سے تمام محفل میں واویلا مچ گیا۔ بعد ازاں دیکھا گیا کہ ایک سینی میں تہمت کو ٹھے پر سے سید صاحب کے واسطے آیا اور وہ سینی محفل میں رکھی گئی اور میاں غلام جیلانی صاحب و شاہ الثقات احمد صاحب وغیرہ پیر زادگان صاحبان سے کہا گیا کہ آپ بھی شریک تہندی ہوں انھوں نے فرمایا کہ ہمارے پیران طریقت میں تار بندی کا طریقہ ہے۔ تہندی تو وہی شخص بند ہوا سکتا ہے جو تہمت پوش ہو۔ چنانچہ معروف شاہ صاحب مع سید صاحب کے صحن مکان محفل سے اٹھ کر اندر دالان میں کچھ طرف یعنی مزار شریف کے قریب دلہنے طرف آکر کھڑے ہوئے اور سینی بھی لائی گئی۔ معروف شاہ نے سید صاحب کا انگرکھا اور ٹوپی وغیرہ اُتروا کر مخدوم حجام کو حوالہ کیا اور بعد اس کے سینی سے تہ بند نکالا جو زرد رنگ کا تھا۔ تہ بند کو مزار شریف پر معروف شاہ صاحب نے رکھ کر دونوں ہاتھوں سے مثل مس کرنے خوب و اما لعدہ قبر شریف سے اٹھا کر اپنے بائیں طرف سینہ قلب پر دونوں ہاتھ سے خوب زور کے ساتھ دبا کر یعنی مس کر کے پھر سید صاحب کے باندھ دیا۔ اس کے بعد حاضرین محفل کو مخاطب کر کے بطریق اسپج در بارہ عمل درآمد حسب اقرار باہمی جو سید صاحب نے حلف درمیان دے کر کیا تھا۔ بیان کرنا شروع کیا جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے۔

(۲)

میں نے آج تہ بند سید محمد ابراہیم صاحب کو بجائیاں منتظم آستانہ پاک قرار دے کر بند ہوا یا ہے نہ یہ کہ سجادہ نشین کے خیال سے سجادگی کی ہماری سرکار میں وصیت نہ تھی۔ نہ مجھ کو کوئی حق اس اختیار سے بند ہوانے کا حاصل ہے۔ سید صاحب بطور منتظم آستانہ پاک کے آئندہ زندگی خاطر مراتب مثل حیات حضور کرتے رہیں گے اور دیگر انتظامات سابقہ بدستور قائم رہیں گے جس

طرح جیاتِ حضور میں انتظام و خدماتِ خدام آشنا نہ پاک کو حاصل تھے بدستور رہیں گے اس میں کوئی عمل جدید نہ ہوگا۔ فیضو شاہ بدستور اپنی خدماتِ مزار پر مقرر رہیں گے۔ کنبھی کوٹھری اور کمرے کی بذریعہ بادشاہ حسین خاں صاحب فیضو شاہ کو آج ہی دے دی جائے گی فیضو شاہ کو اختیار ہے کہ اسبابِ اندوختہ خود کو تقسیم کر دیں یا بدستور رکھیں۔ سید صاحب کو کوئی اختیار اس کے لینے کا حاصل نہیں ہے اور نہ کوئی دوسرا باز پرس کر سکتا ہے۔ مستقیم شاہ صاحبہ مرحومہ کا خاندان جو پچاس برس سے حضور پاک کی خدمت میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مع بال بچوں کے خدمت کرتا رہا ہے اور حضور پاک نے انھیں لوگوں میں اپنی عمر کو تمام کیا اور اپنا عزیز و خون جگر سمجھا اور بار بار فرمایا کہ ہمارے اہلیتِ مستقیم شاہ کا خاندان ہے۔ چنانچہ یہ لوگ بدستور اسی مکان میں مقیم رہیں گے۔ بوقتِ تعمیر مزار شریف اگر ان کا مکان زمانہ شامل متا ہوگا تو پہلے ان کے واسطے مکان دوسرا بنا دیا جائے گا۔ اس وقت اس مکان سے یہ علیحدہ ہوں گے۔ ان کے حقوق تہند اور چادریں یا نقد جنس جو حضور نے اپنی جیات میں مقرر فرمائے ہیں بدستور ملتی رہیں گی۔ میاں بخش علی صاحب اور شیخ منظر علی صاحب و حافظ عبدالقیوم صاحب اور رحیم شاہ صاحب بدستور منتظم میلہ شاہ دین رہیں گے۔ اس پر میاں منظر علی صاحب نے جواب دیا کہ میرا نام نکال ڈالیے میں اب تعلق میلہ وغیرہ کا نہیں رکھتا۔ غرض کہ اسی طرح تمامی انتظامات سابقہ کو بدستور قائم رہنے کا اعلان معروف شاہ صاحب نے کیا۔

(۳)

بعد ختم اس رسم کے محفلِ برخواست ہوئی سید صاحب کو ٹھٹھے پر تشریف لے گئے اسی وقت عوام الناس مرید ہونا شروع ہوئے اور نذریں بھی گذرنا شروع ہو گئیں چھ بجے تک قریباً باون روپیہ کے نذر میں آیا جس کو سید صاحب نے فیضو شاہ کے سپرد کیا۔ واضح ہو کہ بعد وصال حضور پاک شبانہ روز مزار شریف پر صد ہا قتل اور میلاد شریف ہوا کیے جو خدام اور معتقدین سے آتا وہ اپنے حسبِ حوصلہ قرآن خوانی یا میلاد شریف کر کے قتل کرانا تھا۔ چنانچہ چودھری لطافت حسین صاحب رئیس رامدانہ جن کو خدمتِ باری خور و دولوش آئندہ روئند باورچی خانہ سرکاری میں بھی نصیب تھی ان کو سہواً لوگوں نے فاتحہ سیوم کے مصارف میں شریک نہ کیا جس کی وجہ سے سخت ملال چوہدری صاحب کو ہوا اور انھوں نے علیحدہ بطور خود قتل کیا۔ سو روپیہ کی شیرینی منگوا کر ایک چادر نیم زری کی نہایت بیش قیمت مزار پر ڈال کر فاتحہ قتل کرایا۔ اسی طرح بہت سے خدام نے بطور خود علیحدہ قتل کرائے۔ نام بنام کہاں تک لکھوں۔ اکثر معتقدین نے مزار شریف پر اپنی طرف سے ڈوڑا ایک ایک حفاظ دوامی دوازدہ ماہ کے واسطے برائے ایصالِ ثواب روح پر فتوح کے قرآن خوانی کو مقرر کر دیئے جو ہمیشہ پڑھتے رہیں گے۔ غرض کہ ہر ملت اور مذہب کے لوگ حضور پر نور کے وصال سے متاسف تھے اور رسمِ تعزیت ہر فرقے کے لوگ آتے تھے و نیز حکام و امراء یورپین کے اکثر خطوط تعزیت بنام سید صاحب و معروف شاہ صاحب و رحیم شاہ صاحب و شاہ فضل حسین صاحب وغیرہ آنے لگے۔ غرض کہ یہ مجمع آمد و رفت مریدین و معتقدین کا جاری رہا اور قتل و قرآن خوانی ہوتی رہی۔

(۴)

حضرت امیر مینا ثی رحمۃ اللہ علیہ

پہلے مزار خواب رستہ میں حضور اب بھی ہے مگر فیض سے عالم معمور

یہ مترخفی ہے عین اعلان و ظہور۔ فانوس میں شمع ساری محفل میں نور۔

(دیگر)

تھے نور خدا نور خدا میں سوائے شامل کیا مرتبہ قرب ہوا آپ کو حاصل

کیا راہ تھی پوتے ہی رازاں ہو گئی منزل نقطے کی طرح دائرے میں ہو گئے داخل

ممکن نہیں اب موج جدا ہو لپ جو سے

کیا رنگ بلا رنگ میں بول گئی بو سے

تعلیمات وارث

- ۱۔ فرمایا :- فقیر کو چاہیے ہر حال میں خوش رہے اور زندگی کے دن کاٹ دے۔ تکلیف ہو تو شکایت نہ کرے اور آرام ہو تو شکر بجالائے۔
- ۲۔ فرمایا :- فقیر کو چاہیے نہ تکلیف سے گھبرائے اور نہ شکایت کرے۔ کیونکہ محبوب کی دی ہوئی چیز سے گھبرانا محبت کے منافی ہے اور محبوب کی شکایت مشرب عشاق میں کفر ہے۔
- ۳۔ فرمایا :- بڑی فقیری یہ ہے کہ مرجائے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔
- ۴۔ فرمایا :- فقیر کو چاہیے کسی کی چیز کو خیانت کی نظر سے نہ دیکھے۔
- ۵۔ فرمایا :- فقیر وہ ہے جو اکتگ رہے۔
- ۶۔ فرمایا :- فقیر وہ ہے جو اپنی بستی میں رہ کر خویش و اقربا کا ممنون نہ ہو۔
- ۷۔ فرمایا :- فقیر کو لازم ہے کہ بجز خدا کے کسی پر بھروسہ نہ کرے۔
- ۸۔ فرمایا :- فقیر جہاں رہے لاطمع رہے۔
- ۹۔ فرمایا :- بڑی بات یہ ہے کہ فقیر اپنی بستی میں نیک نام ہو۔
- ۱۰۔ فرمایا :- مقام فقر بہت بڑا مقام ہے۔
- ۱۱۔ فرمایا :- سلسلہ فقر اہلبیت کرام علیہم السلام سے ہے۔
- ۱۲۔ فرمایا :- فقیری بی بی ناظمہ سے ہے اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعہ سے یہ فیض جاری ہوا۔
- ۱۳۔ فرمایا :- فقیر وہ ہے جو انتظام سے علیحدہ ہو۔
- ۱۴۔ فرمایا :- فقیر وہ ہے جس کے پاس بجز خدا کے کچھ نہ ہو۔
- ۱۵۔ فرمایا :- فقیر وہ ہے جو کسی چیز کا مالک ہو اور نہ خود کسی ملک میں ہو۔
- ۱۶۔ فرمایا :- فقیر کو چاہیے نہ کسی کے لیے دعا کرے نہ گنڈا تعویذ کرے

۱۷- فرمایا :- فقیر وہ ہے جس کی کوئی سانس خالی نہ جائے (عرض کیا گیا کس سے سانس خالی نہ جائے) فرمایا کہ اللہ سے۔

۱۸- فرمایا :- جو شخص اپنا کام آپ کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ میاں بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں اور جو اللہ کے بھروسہ پر چھوڑتا ہے تو اللہ اس کے کام کو پورا کرتا ہے۔ لازم ہے کہ جو کام کرے اللہ کے بھروسے پر کرے۔

۱۹- فقیر کو لازم ہے کہ دنیا کے واسطے کوئی کام نہ کرے اور خدا کے واسطے جان دے دے۔

۲۰- فرمایا :- یقین کے ساتھ خدا کو اپنا مددگار جانو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔

۲۱- فرمایا :- خدا ہر چیز کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہے۔ غیر و شر اسی کی جانب سے ہے مگر تصدیق اس کی مشکل ہے۔

۲۲- فرمایا :- خدا تم میں ہے مگر دیکھ نہیں سکتے۔

۲۳- فرمایا :- ایمان خدا کی محبت کا نام ہے۔

۲۴- فرمایا :- من و تو کا جھگڑا اجائے تو خدائی کا جلوہ نظر آئے۔

۲۵- فرمایا :- اپنی ہستی کو مٹانا عین فقری ہے۔

۲۶- فرمایا :- موعود ہونا مشکل ہے۔

۲۷- فرمایا :- آج کل توحید کے سیر ہے، بھیک مانگتے ہیں۔ بڑی چیز یہ ہے کہ مر جائے ہاتھ نہ پھیلائے۔ توحید کی قدر آج کل نہیں ہے۔

۲۸- فرمایا :- عشق وہی ہے جو کسب سے نہیں حاصل ہوتا۔

۲۹- فرمایا :- محبت کر دسب سے کچھ نہیں ہوتا محبت ہے تمہیں کچھ ہے۔ محبت نہیں تو ریاضت بیکار ہے۔

۳۰- فرمایا :- ایک صورت کو پکڑ لو۔ وہی تمہارے ساتھ بیان بھی ہے گی اور وہی قبر میں اور وہی حشر میں ساتھ ہوگی۔

۳۱- فرمایا :- محبت میں شاہ و گدا کا فرق نہیں رہتا۔ جیسے محمود و ایاز کا واقعہ ہے۔

۳۲- فرمایا :- یار کا تصور عاشق کی زندگی ہے۔

۳۳- فرمایا :- رضائے یار عاشق کا ایمان ہے۔

۳۴- فرمایا :- جس کو اپنی خواہشات کی خبر ہے وہ عشق سے بے خبر ہے (اور ارسطو سے بھی فرمایا) عاشق یار سے خبردار اور

موجودات سے بے خبر رہتا ہے۔

۳۵- فرمایا :- معشوق کی جفا کو عاشق عطا سمجھتا ہے۔

۳۶- فرمایا :- محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔

۳۷- فرمایا :- ایمان محبت کامل کا نام ہے۔

۳۸- فرمایا :- عاشق وہ ہے جو معشوق پر جان قربان کرے۔

۳۹- فرمایا :- عشق میں سر دے تو یہ مکر ہے۔

- ۴۰۔ فرمایا:۔ جب تک خود بینی ہے حقیقت سے حجاب رہے گا۔ خود پرستی حجاب کو بڑھاتی ہے اور مقصود سے دور رکھتی ہے اور بیخودی حجاب کو اٹھاتی ہے۔
- ۴۱۔ فرمایا:۔ مرید اس طرح پیر سے ملے جس طرح قطرہ دریا سے مل جاتا ہے۔ جب تک قطرہ نہیں ملتا قطرہ رہتا ہے اور جب مل جاتا ہے تو وہی قطرہ دریا ہو جاتا ہے۔ پھر اسے کوئی قطرہ نہیں کتنا۔
- ۴۲۔ فرمایا:۔ انسان اسی کے ساتھ رہتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔
- ۴۳۔ فرمایا:۔ پیر کی صورت میں خدا ملتا ہے۔ جو پیر کی شکل ہے بس یہی سب کچھ ہے۔ پیر کی ذات میں فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کا مرتبہ مل جاتا ہے اور تمثیل میں مولانا علیہ الرحمۃ کا یہ شعر پڑھا ہے
- چونکہ ذات پیر را کردی قبول ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول
- ۴۴۔ فرمایا:۔ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے
- ۴۵۔ فرمایا:۔ جس کے تصور میں مروگے اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔
- ۴۶۔ فرمایا:۔ جس کو صدق نہیں اس کا ایمان نہیں۔
- ۴۷۔ فرمایا:۔ جس صورت کا خیال پختہ ہو جائے گا وہی صورت بعد مرگ بھی قائم رہے گی۔
- ۴۸۔ فرمایا:۔ جو مرید پیر کو دور سمجھے وہ مرید ناقص ہے جو پیر مرید سے دور رہے وہ پیر ناقص ہے۔
- ۴۹۔ فرمایا:۔ کسی کو بُرا نہ کہو نہ بُرا سمجھو۔
- ۵۰۔ فرمایا:۔ کسی کی عداوت کو دل میں جگہ نہ دو۔
- ۵۱۔ فرمایا:۔ دشمن سے بدلہ نہ لو۔ دشمن کے ساتھ سلوک کرو۔ حضرت تیر خدا کی سنت ہے۔
- ۵۲۔ فرمایا:۔ جس دل کو محبت سے مرد کا رہتا ہے اس میں عداوت کی گنجائش نہیں ہوتی۔
- ۵۳۔ فرمایا:۔ ہماری منزل عشق میں خلافت و جانشینی نہیں جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا خلیفہ ہے (پھر لوں بھی فرمایا ہے) کہ ہماری منزل عشق ہے جو کوئی دعویٰ جانشینی کا کرے وہ باطل ہے۔ ہمارے یہاں کوئی ہو، چہاں ہو یا خاکر دہ جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔
- ۵۴۔ فرمایا:۔ جس کی قسمت کا جو ہے وہ اس کو ملے گا اگر زندگی میں نہیں ملا تو مرتے وقت ضرور ملے گا اور مرتے وقت نہ ملا تو اس کی قبر میں ضرور ٹھونس دیا جائے گا۔
- ۵۵۔ فرمایا:۔ بھائی بھائی میں باہمی محبت ہونا اس کی دلیل ہے کہ ان کو باپ سے محبت ہے۔
- ۵۶۔ فرمایا:۔ خدا محض آسمان پر نہیں ہے ہم تم میں چھپ کر سب کو دھوکے میں ڈال دیا ہے بس ایک صورت پکڑے خدا مل جائیگا۔
- ۵۷۔ دیب داری و کانداری ہے۔

۵۸۔ فرمایا:۔ ہمارے یہاں مجوسی، عیسائی سب مذہب والے برابر ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔

۵۹۔ فرمایا:۔ جو کچھ ہے لگاؤ ہے۔ باقی جھگڑا۔ سب دکھانے کی چیز ہے۔ اگر لگاؤ نہیں تو خاک۔

۶۰۔ فرمایا:۔ عاشق کے مرید صادق کا انجام خراب نہیں ہوتا۔

۶۱۔ فرمایا:۔ عاشق کے خیال پر دین و دنیا کا انتظام ہے۔ اگر عاشق کی زبان سے کوئی بات غلط بھی نکل جائے تو اس کو بھی سچ کر دینا ہے۔

۶۲۔ فرمایا:۔ عاشق کا گوشت و زندوں پر حرام ہے اس پر نہ سانپ کا زہر اثر کر سکتا ہے اور نہ شیر کھا سکتا ہے۔

۶۳۔ فرمایا:۔ عاشق وہ ہے جس کی ایک سانس بھی یاد مطلوب سے خالی نہ جائے۔

۶۴۔ فرمایا:۔ عاشق کبھی بے ایمان نہیں مرنے۔

۶۵۔ فرمایا:۔ عشق میں انتظام نہیں۔

۶۶۔ فرمایا:۔ عاشق دین و دنیا دونوں سے بے خبر و بے نیاز ہے۔

۶۷۔ فرمایا:۔ عاشق کی سانس بلا کسب و ذکر عبادت ہے۔

۶۸۔ فرمایا:۔ عاشق غافل نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کی یہی نماز اور یہی روزہ ہے۔

۶۹۔ فرمایا:۔ جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس کی کوئی سانس معشوق کی یاد سے خالی نہیں ہوتی۔

۷۰۔ فرمایا:۔ عاشق کو خدا معشوق کی صورت میں ملتا ہے۔

۷۱۔ فرمایا:۔ محبت میں ادب اور بے ادبی کا فرق نہیں۔

۷۲۔ فرمایا:۔ محبت وہ چیز ہے جس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔

۷۳۔ فرمایا:۔ محبت ہے تو ہم ہزار کوس پر بھی تمہارے ساتھ ہیں۔

۷۴۔ فرمایا:۔ محبت میں بے ادبی عین ادب ہے۔

۷۵۔ فرمایا:۔ محبت عین ایمان ہے

۷۶۔ فرمایا:۔ بفر کم مشائخ زیادہ ہوتے ہیں۔ چونکہ منزل عشق سخت دشوار ہے اس لیے طالب اس راستے کو شکل سے پسند کرتے ہیں

۷۷۔ فرمایا:۔ جس کو سب شیطان کہتے ہیں۔ اس راہ میں وہ دوست بن جاتا ہے۔ دشمنی نہیں کرتا۔

۷۸۔ فرمایا:۔ لا الہ الا اللہ زبانی کہتا اور ضرب لگانا اور بات ہے۔ بے دیکھے کسی چیز کا خیال محال ہے۔ دیکھ کے عاشق ہونا ممکن ہے۔

۷۹۔ فرمایا:۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے کو اپنی شریعت کی رو سے منع کیا۔ سو وہ ناپسندیدہ ہوا اور اس کا وہی

خلاف شرع کرنا اس کا پسند ہوا۔ اس کو دل سے تعلق ہے۔

۸۰۔ فرمایا:۔ عاشق جو کچھ معشوق کی نسبت کہے بجا و درست ہے اور جو کچھ تعظیم کرے وہ سزاوار ہے۔ اور معشوق جو کچھ عاشق کی نسبت کہے وہ مقام رضا و تسلیم ہے۔ عاشق کو چارہ نہیں اور عاشق اپنے معشوق کی تعریف ہر سہل سے کر سکتا ہے نہ وہ گنہگار ہے نہ اس پر عذاب و ثواب ہے۔ یسلی را چشم مجنون باید دید پس دوسرا وہ آنکھ نہیں پاسکتا۔

۸۱۔ فرمایا:۔ مذہب عشق میں کفر و اسلام سے غرض نہیں۔ جو کچھ ہے معشوق ہے۔

۸۲۔ فرمایا:۔ زبانی پڑھنا لکھنا اور ہے اور دل سے محبت اور ہے زبانی پڑھنے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ محبت عجب چیز ہے۔

۸۳۔ فرمایا:۔ عشق کی الٹی چال ہے جس کو پیار کرتا ہے اسی کو جلاتا ہے جس کو پیار نہیں کرتا اس کی باگ ڈھیلی کر دیتا ہے۔

۸۴۔ فرمایا:۔ تمام صفات عشق ذات میں فنا ہو جاتے ہیں۔ اس میں گم ہو جانے ہی کو وصال کہتے ہیں اور خودی میں نہ رہنا یہی کمال ہے۔

عشق جب اس درجہ پر پہنچتا ہے تو اپنی ہستی کو نیست کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب آفتاب فلک پر

نور افشاں ہوتا ہے تو ستارے مخلوق کی نگاہ سے کالعدم ہو جاتے ہیں جس طرح کو اکب کا وجود آسمان پر ہے اسی طرح

عاشق کا وجود معشوق میں ہے بھوئے مَن كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَمَّا رَجَعْتُ إِلَى اللَّهِ كَمَا رَجَعُ إِلَى اللَّهِ اس کا ہوا) عاشق و معشوق

ایک ذات ہو جاتے ہیں۔ بس اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ وہ آفتاب حقیقی تمام انوار و اوصاف عشاق کو اپنے

میں جذب کر لے۔

۸۵۔ فرمایا:۔ باوجود اقتدار خدا کے واسطے ایک عضو خاص کو بیکار کر دو۔ اور کام نہ لو شیطان کو بغل میں رکھ کر یاد خدا کرنا بڑا

کام ہے۔ از نفس خود سفر کردن بڑی منزل ہے۔

۸۶۔ فرمایا:۔ عاشق کو اللہ تم کی طرف سے ہر حال میں ایک حال ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز سے ہر مخلوق سے جو چاہے کرادیں۔

۸۷۔ فرمایا:۔ لنگوٹ بند وہ ہے جو تمام عورتوں کو اپنی ماں بہن کے مثل جس طرح جانتا ہے۔ اسی طرح خواب میں بھی وہ کسی

عورت کو نفسانی خواہش کے ساتھ نہ دیکھے۔

۸۸۔ فرمایا:۔ جو طمع میں گھر جائے وہ ہمارا نہیں ہے۔

۸۹۔ فرمایا:۔ بڑی فقیری یہ ہے کہ ہاتھ نہ پھیلے۔ بلا مانگے دے تو لے۔

۹۰۔ فرمایا:۔ فقیر کا کوئی گھر نہیں اور سب گھر فقیر کے ہیں۔

۹۱۔ فرمایا:۔ معشوق کا ترسانا اور حجاب و عتاب ہی تو رحم و فضل ہے۔

۹۲۔ فرمایا:۔ تسلیم و رضا جب ہے کہ شکر کو بھی خیر سمجھے اور خیر تو خیر ہی ہے اور تکلیف بھی عاشق و معشوق کا راز و نیاز ہے۔

۹۳۔ فرمایا:۔ جو تم سے محبت کرے اس سے محبت کر دو۔ نہ کسی کے حق میں دعا کر دو نہ بد دعا تم رضا و تسلیم کے بندے ہو۔

۹۴۔ فرمایا:۔ تسلیم و رضائی بی فاطمہؑ اور دونوں صاحبزادوں کا حصہ ہے۔

۹۵۔ فرمایا:۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رضائے معشوق کے لیے تمام خاندان کو میدان کربلا میں شہید کرادیا۔

کوئی کیا سمجھ سکتا ہے رمز عاشقی و معشوقی نازک ہے۔

۹۶۔ فرمایا:۔ انسان جس چیز کو مضبوط پکڑے اور اس پر رک جائے۔ وہیں خدا ہے۔

۹۷۔ فرمایا:۔ نفوس کو ذائقہ موت ہے اور روح کو ذائقہ موت نہیں، قرآن پاک میں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ كُلَّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ یہ نہیں فرمایا کُلُّ رُوحٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔

۹۸۔ فرمایا:۔ عشق تین حرفوں سے مرکب ہے۔ ع۔ ش۔ ق۔ عین سے عبادت الہی مقصود ہے۔ شین سے پابندی شرعی شریف۔ قاف سے قربانی نفس۔

۹۹۔ فرمایا:۔ عاشق کی ابتدا میں عین ہے اور شرع کی آخر میں عین ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو کوئی شرع شرعی کے درجات کو آخر تک طے نہ کرے وہ عشق میں کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ کمال عشق یہ ہے کہ عاشق سے معشوق ہو جائے۔ عاشق وہی ہے جو ذات معشوق میں محو ہو جائے۔

۱۰۰۔ فرمایا:۔ عشق ایک بے نظیر معشوق ہے اور محبوب کی محبت کے اثرات اس میں کیمیا کی خالصیت رکھتے ہیں۔

۱۰۱۔ فرمایا:۔ جس کو معشوق چاہتا ہے عشق کی زنجیر میں جکڑ دیتا ہے۔

۱۰۲۔ فرمایا:۔ کمال عشق یہ ہے کہ عاشق سے معشوق ہو جائے۔

۱۰۳۔ فرمایا:۔ علم وہی حاصل کرنا چاہیے جو مرنے کے وقت کام آئے اور وقت موت زبان سے نکلے۔ اگر زبان سے کلمہ ادا نہ ہو سکے علم کس کام آیا۔

۱۰۴۔ فرمایا:۔ موعدین شیطان و رحمان میں فرق نہیں کرتے اور عشاق شیطان کو برا نہیں کہتے بلکہ واقعہ ابلیس خاص قسم کا ایک سبق ہے۔ لیکن شریعت کی رو سے ابلیس نے یہ غلطی ضرور کی کہ آدم کو غیر سمجھا خلقِ آدَمَ عَلٰی عَصْوَدَتِهِ کا خیال نہ کیا۔

۱۰۵۔ فرمایا:۔ ہر شخص پر پابندی شریعت اور اتباع سنت لازم ہے۔

۱۰۶۔ فرمایا:۔ شجرہ و غیرہ ایک رسمی چیز ہے۔ یہاں دل کے شجرہ سے کام ہے۔

۱۰۷۔ فرمایا:۔ محبت کر د محبت ہی سب کچھ ہے۔ بے محبت نماز روزہ بھی سب بیکار۔ دیکھو واقعہ کر بلا کو لوگ نماز پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے۔ مگر دل میں محبت آل عبا کی نہیں تھی۔ تب تو خاص پر کمر باندھ لینا ناس ہوئے۔

۱۰۸۔ فرمایا:۔ جس پر سب توجید منکشف ہو جاتا ہے وہ جانتا ہے۔ زبان سے اس کا راز ادا ہونا مشکل ہے۔

۱۰۹۔ فرمایا:۔ اگر شوق کامل اور طلب صادق ہے تو ہر ذرہ میں حبیب کی دید نصیب ہو سکتی ہے۔

۱۱۰۔ فرمایا:۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأَعْمَى هُوَ فِي الْآخِرَةِ الْأَعْمَى۔ جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہے۔

۱۱۱۔ فرمایا:۔ علماء و ظاہر کی الٹی چال ہے جو دیکھ کے سجدہ کرے اُسے کافر کہتے ہیں اور جو بے دیکھے سجدہ کرے اسے مومن۔

- ۱۱۲۔ فرمایا: عاشق وہی ہے جو ذاتِ معشوق میں محو ہو جائے۔
- ۱۱۳۔ فرمایا: عاشقی ایک ملامت ہے انسان دین و دنیا سے گذر جاتا ہے اور فراق میں مرجاتا ہے۔ اسی فراق میں تو مزا آتا ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔
- ۱۱۴۔ فرمایا: عشق میں ترک ہی ترک ہے۔ ترک دنیا۔ ترک عقبتی۔ ترک مولیٰ۔ ترک ترک اور اپنا فراق ہے۔
- ۱۱۵۔ فرمایا: خیال میں صورتِ معشوق نقش کرنا چاہیے۔ جو صورتِ نقش ہو گئی۔ وہی بعد مرگ بھی قائم رہتی ہے بلکہ اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔
- ۱۱۶۔ فرمایا: عاشق جس خیال میں مرتا ہے وہی خیال اس کا حشر و نشتر قیامت و دوزخ و بہشت بلکہ کثرتِ جذب میں وہ خود ہی ہو جاتا ہے جس کو عشق و محبت نہیں وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ اس راہ میں چل سکتا ہے۔
- ۱۱۷۔ فرمایا: منزلِ عشق میں ذاتِ صفت ہو جاتی ہے اور صفت ذات۔
- ۱۱۸۔ فرمایا: جس نے جان قربان نہیں کی وہ عاشق نہیں۔ لیلے کے ہزاروں اور یوسف کے لاکھوں چاہنے والے تھے۔ مگر یہ محبوں اور زلیخا ہی کا حصہ تھا۔ جس جس کا حصہ ہوتا ہے وہی پاتا ہے۔
- ۱۱۹۔ فرمایا: علم اور چیز ہے عشق اور چیز ہے۔ جہاں حضرت عشق آئے وہاں علم اور عقل کا کام نہیں رہتا۔
- ۱۲۰۔ فرمایا: معرفت کسی چیز نہیں ہے محض وہی ہے۔ جس کو خداوند کریم اپنی معرفت بخشے۔ کسی کا اجارہ نہیں۔
- ۱۲۱۔ فرمایا: سنا سنا آنکھ بند کرنے سے اور سانس روکنے سے اور حق حقی کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو چاہے خدائے پاک اپنی دولت معرفت دے دے۔ یہاں کسب کا کام نہیں۔
- ۱۲۲۔ فرمایا: شرایت ایک انتظامی بات ہے اگر انتظام نہ ہوتا تو سب کام بگڑ جاتے۔ اُن بولتے کو تو سمجھوں نے پوجا۔ مگر اس بولتے کو کوئی نہیں پوجتا۔

بولتا تھا نار میں اور نور میں	تھا انا الحق بولتا منصور میں
بولتا ہی اختر رختا تھا	بولتا ہی جبر جبر کراہتا تھا
بولتے کو بولتے کی چاہ ہے	بولتے میں دیکھو تو اللہ ہے
بولتا گر جسم سے جاتا رہا	پھر کسی سے بول کیا نانا رہا

- ۱۲۳۔ فرمایا: انا الحق سب پکارتے ہیں اور فنا فی اللہ بھی ہونے کو موجود ہیں۔ مگر انا الشیطان یا لایزید کو نہیں بولتا۔ یہ بات مشکل ہے۔
- ۱۲۴۔ فرمایا: نقل کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے اصل کو دیکھنا چاہیے۔
- ۱۲۵۔ فرمایا: جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔
- ۱۲۶۔ فرمایا: مسجد، مندر، گرجا میں جہاں جائے سوائے ایک شان کے اور کچھ نہ دیکھے۔
- ۱۲۷۔ فرمایا: اپنے میں جو سانس صحتی ہے یہی ذات ہے۔ بس اس کی تصدیق مشکل ہے۔

- ۱۲۸۔ فرمایا:- تصدیق ہزاروں میں ایک کو ہوتی ہے ہر شخص کا حصہ نہیں۔ پھر اس کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلتا۔
- ۱۲۹۔ فرمایا صاحب توحید ہونا آسان ہے مگر صاحب تصدیق ہونا مشکل ہے۔
- ۱۳۰۔ فرمایا:- جس کو یہاں تصدیق نہیں وہ کعبہ جاکر کیا کرے گا۔ وہاں جا کر سوائے پتھر کے اور کیا دیکھے گا۔ خدا تو ہر جگہ ہے کعبہ تو چھوٹا ہے۔
- ۱۳۱۔ فرمایا:- محبت سے کچھ نہیں جب تک ولی تصدیق نہ ہو۔
- ۱۳۲۔ فرمایا:- نماز روزہ اور ہے۔ تصدیق اور ہے۔ اگرچہ تصدیق مانع عسواۃ نہیں۔ مگر حالت ضرورت قابل لحاظ ہے۔
- ۱۳۳۔ فرمایا:- کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تصدیق اور چیز ہے۔
- ۱۳۴۔ فرمایا:- یقین اعتقاد کی روح ہے۔ جس میں یقین کی کمی ہے۔ اس میں اعتقاد کی کمی ہے۔
- ۱۳۵۔ فرمایا:- جس کے دل میں بیر ہے کہ دیکھیے یہ کام ہو کہ نہ ہو وہ کام نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ دبدھا میں پڑا ہے۔ نہیں بلکہ ضرور ہوگا۔
- ۱۳۶۔ فرمایا:- خدا پر بھروسہ ہے تو وہ خود تمہارا سامان کر دے گا۔
- ۱۳۷۔ فرمایا:- جس کی نظر دست پر ہے۔ اس کا کوئی دشمن نہیں۔
- ۱۳۸۔ فرمایا:- شرط انصاف یہی ہے کہ سونے چاندی کے ہم وزن شیرینی خرید کی جائے۔
- نوٹ: حضور پاک اپنی دادی صاحبہ کے پاس سے اکثر اثرفیاں لاتے اور مسمیٰ لوگنی حلوائی کو دیتے اور اس وزن کے برابر تاشے لے کر بچوں کو تقسیم فرماتے تھے۔
- ۱۳۹۔ فرمایا:- مال و زرقیر کو نہیں چاہیے۔
- ۱۴۰۔ فرمایا:- مشائخ عظام کے طریقوں کے متعلق فرماتے تھے۔ وہ طریقے انتظامی ہیں۔ اگر انتظام نہ ہو تو سب کھیل بگڑ جائے۔ سب ایک سے ہو جائیں۔
- ۱۴۱۔ فرمایا:- جو خدا کل امراض دور کر سکتا ہے۔ وہ بھوک اور پیاس کی زحمت کو بھی مٹا سکتا ہے۔
- ۱۴۲۔ فرمایا:- اہل دخیال والے کی نسبت اکثر فرمایا ہے کہ میری وجہ سے دنیا کو نہ چھوڑ۔ تیری دنیا داری عبادت ہے۔

حصہ سوم

کتاب مکمل ہو چکی تھی کہ تاریخ مشائخ چشت اور بعض دوسری
کتابوں سے کچھ اور بزرگوں کے مستند اور سبق آموز حالات
دستیاب ہوئے۔ انھیں بھی میں نے مناسب قطع و بہرید اور حذف
و تلخیص کے بعد درج ذیل کر دیا ہے۔ تاکہ یہ نیا تذکرہ
برا اعتبار سے مکمل ہو جائے۔

۲۱ نومبر ۱۹۵۵ء

رئیس احمد حفصی

حضرت ابوالحسن ہجویری داتا گنج بخش

ابم گرامی ابوالحسن علی بن عثمان بن علی الغزنوی ہجویری الجلابی اللہ ہوری ہے۔ ہجویر اور جلاب غزنیں کے دو قریے ہیں پھر ان میں ان کا قیام رہا۔ اس لیے ہجویری اور جلابی کہلائے۔ آخر زندگی لاہور میں آکر رہے۔ اس لیے لاہوری بھی مشہور ہوئے۔ پیدائش ۴۰۰ھ میں بتائی جاتی ہے۔ سلسلہ نسب یہ ہے۔ علی بن سید عثمان بن عبدالرحمن بن شاہ شجاع بن ابوالحسن علی بن اصغر بن سید زید شہید بن امام حسن بن علی المرتضیٰ۔

ان کے ابتدائی حالات اور تحصیل علم کی تفصیل کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے۔ مگر کشف المحجوب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی علمی استعداد غیر معمولی تھی۔ ملاجی ان کے علمی تبحر کے معترف ہیں۔ ان کے شیخ کا نام ابوالفضل بن حسن ختلی ہے۔

روحانی کسب کمال کے لیے تمام اسلامی ممالک شام، عراق، بغداد، پارس، کستان، آذربائیجان، طبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان، ماورالنہر اور ترکستان وغیرہ کا سفر کیا اور وہاں کے اولیائے عظام مثلاً ابوالقاسم قشیری، ابوالقاسم گرگانی اور ابوسعید ابوالخیر کی روح پرور صحبتوں سے مستفیض ہوئے۔ خراسان میں وہ تین سو مشائخ سے ملے۔

اس سیر و سیاحت کے بعد لاہور آکر سکونت پذیر ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیا سے روایت ہے کہ وہ لاہور اپنے مرشد کے حکم سے آئے۔ ان کے آنے کے قبل ان کے پیر کے مرید شیخ حسین زنجانی لاہور میں مقیم تھے مگر جس شب کو وہ لاہور پہنچے اسی شب میں شیخ زنجانی نے انتقال فرمایا۔

آخر زندگی تک لاہور میں قیام پذیر رہے اور یہیں دفن ہوئے۔ سن وفات ۷۶۵ھ ہے انتقال کے بعد مزار زیارت گاہ خلایق بن گیا۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتی رح نے ان کی قبر پر چہلہ کیا۔ اور جب مدت ختم کر کے رخصت ہونے لگے تو یہ شہر پڑھا۔

گنج بخش فیض عالم منظر نور خدا

کاملاں را پیر کامل ناقصاں را رہنما

خزینۃ الاصفیاء کے مصنف کا بیان ہے کہ گنج بخش کے نام سے شہرت کا سبب یہی ہے۔ عوام داتا گنج بخش کہتے ہیں۔

حضرت فرید الدین گنج شکر نے بھی ان کے مزار پر چہلہ کشی کی تھی۔ جو ان کے اعلیٰ روحانی کمال کی دلیل ہے۔ آپ کا مزار پر انوار ہر زمانہ میں مرجع خلایق رہا ہے۔

کشف المحجوب کے علاوہ ان کی تصنیفات میں سے حسب ذیل کتابوں کے نام ملتے ہیں۔ (۱) منہاج الدین (اس میں اہل صفہ کے مناقب لکھے تھے۔) (۲) بقیہ کتابوں کے منسایں ان کے نام سے ظاہر ہیں۔ (۳) کتاب الفناء والبقاء۔ (۴) اسرار الخرق والمونات۔ (۵) کتاب البیان لاہل العیان (۵) بحر القلوب (۶) الرعاۃ لمحقوق اللہ۔

لیکن ان کتابوں میں سے اب کسی کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم تک ان کی صرف کشف المحجوب پہنچی ہے جو ہر زمانہ میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بے مثل سمجھی گئی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیا کا ارشاد ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کو کشف المحجوب کے مطالعہ کی برکت سے مل جائے گا۔ حضرت شرف الدین یحییٰ مینری اپنے مکتوبات کا جا بجا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت جہانگیر اشرف سمنانی کی تصنیف لطائف اشرفی میں اس کا حوالہ بکثرت موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

”کشف المحجوب از کتب معتبرہ مشہور فن است و لطائف و حقائق در آن کتاب جمع کردہ است“

داراشکوہ لکھتے ہیں:-

حضرت علی ہجویری را تصنیف بسیار است اما کشف المحجوب مشہور و معروف است، و بیچ کس را بر آن سخن نیت شدی است کامل۔ در کتب تصوف بخوبی آن در زبان ذریسی کتاب تصنیف نہ شدہ۔

کشف المحجوب کی تصنیف کا سبب ابو سعید ہجویری کا ایک استفسار ہے، جو تصوف کے زموں و اشارات کو شیخ ہجویری سے سمجھنا چاہتے ہیں، اسی کے جواب میں شیخ نے تصوف کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ جس سے کشف المحجوب تصوف کی قابل قدر کتاب بن گئی ہے اس کے ذریعہ گویا پہلی مرتبہ اسلامی تصوف کو ہندوستان میں پیش کیا گیا ہے اس لیے اس کے مباحث ناظرین کے سامنے زیادہ تفصیل سے پیش کیے جاتے ہیں۔

کتاب کا پہلا باب علم کی بحث سے شروع ہوتا ہے۔ اس باب میں پانچ فصلیں ہیں۔ شروع میں کلام مجید اور احادیث نبوی کی روشنی میں علم کی اہمیت دکھا کر یہ بتایا ہے کہ علم ہی کے ذریعہ ایک سالک، مراتب اور درجات کے حصول کے قابل ہوتا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ اپنے علم پر عمل بھی کرنا ہو۔ پھر علم کی دو قسمیں بتائی ہیں (۱) علم خداوند تعالیٰ (۲) علم خلق۔ اور ان کی تصریح اس طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے نزدیک اس کے بندوں کا علم بالکل بیچ ہے۔ وہ تمام موجودات اور معدومات کو جانتا ہے۔ بندوں کا علم ایسا ہونا چاہیے کہ ظاہر و باطن میں نفع بخش ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) اصولی یعنی ظاہر میں کلمہ شناسی پڑھنا اور باطن میں معرفت کی تحقیق کرنا۔ (۲) فروعی یعنی ظاہر میں معاملہ کرنا اور باطن میں اس کے لیے صحیح نیت رکھنا۔

ہجویری کے نزدیک ظاہر یعنی باطن کے منافقت ہے اور باطن یعنی ظاہر کے زندہ علم باطن حقیقت اور علم ظاہر حقیقت ہے۔ علم حقیقت کے تین ارکان ہیں:-

- ۱۔ خداوند تعالیٰ کی ذات کا علم، یعنی وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ نہ کسی مکان میں ہے نہ جہت۔ اس کا کوئی مثل نہیں۔
- ۲۔ خداوند تعالیٰ کی صفات کا علم۔ یعنی وہ عالم ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔

۳۔ خداوند تعالیٰ کے افعال کا علم۔ وہ تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے۔

علم شریعت کے بھی تین ارکان ہیں:-

۱۔ کتاب۔

۲۔ سنت۔

۳۔ اجماع امت۔

پہلا علم گویا خدا کا علم ہے اور دوسرا خدا کی طرف سے بندہ کو عطا کیا ہوا علم۔ سچویری نے صوفیائے کرام کے قوال اور اپنے دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس شخص کو خدا کا علم بھی علم حقیقت نہیں اس کا دل جہالت کے سبب سے مردہ ہے اور جس شخص کو اس کا عنایت کیا ہوا یعنی علم شریعت نہیں، اس کا دل نادانی کے مرض میں گرفتار ہے شیخ نے دونوں علموں کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ اور حضرت ابوبکر و راق ترمذی کے قوال کی تائید کی ہے کہ جس شخص نے صرف علم توحید پراکتفا کی وہ زندیق ہو گیا۔

دوسرا باب فقر سے شروع ہوتا ہے اس میں تین فصلیں ہیں۔

پہلی فصل میں کلام مجید اور احادیث کی روشنی میں دکھایا ہے کہ فقر کا مرتبہ خدا کے نزدیک بہت بڑا اور افضل ہے اور فقیر کی تعریف یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اس کی کسی چیز میں خلل نہ آئے۔ نہ دنیاوی ساز و سامان ہونے سے بالدار ہو جا اور نہ اس کے نہ ہونے سے محتاج ہو جائے یعنی اس کا ہونا اور نہ ہونا اس کے نزدیک برابر ہو۔ بلکہ نہ ہونے سے اور بھی زیادہ خوش ہو کیونکہ فقیر جتنا تنگ دست ہوگا اسی قدر اس پر حال زیادہ کشادہ ہوگا اور امرار زیادہ منکشف ہوں گے، وہ جس قدر دنیا کے مال و شاع سے بے نیاز ہوتا ہے اتنا ہی اس کی زندگی الطاف حقیقی اور امرار روشن سے وابستہ ہو جاتی ہے اور رضائے الہی کی لذت وہ دنیا کی تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایک فقیر کا کمال فقر یہ ہے کہ اگر دونوں جہان اس کے فقر کے ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں تو وہ ایک چھپر کے پلڑے کے برابر بھی نہ ہوں اور اس کی ایک سانس دونوں عالم میں نہ سمائے۔

دوسری فصل میں صوفیاء نقطہ نظر سے فقر و غنا پر بحث کی ہے۔ بعض صوفیائے کرام کا خیال ہے کہ غنا فقر سے افضل ہے۔ ان کی دلیل ہے کہ غنا خداوند تعالیٰ کی صفت ہے، فقر کی نسبت اس کی جانب جائز نہیں اور دوستی میں ایسی صفت جو خدا اور بندہ کے درمیان مشترک ہو ضرور پائی جائے گی اور یہ اس صفت یعنی فقر سے بہتر ہے جس کو خداوند تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا انہیں شیخ سچویری نے اس منطقیانہ دلیل کو منطقیانہ دلائل ہی سے رد کیا ہے۔ مثلاً خدا کی صفات میں مماثلت کی کوشش آپس میں برابر ہونے کی دلیل ہے۔ مگر خداوند تعالیٰ کی صفت قدیم ہے اور خلق کی صفت حادث ہے اس لیے دونوں میں مماثلت ممکن نہیں یعنی خدا کے منجملہ اور ناموں کے ایک نام ہے۔ یہ اسی کے لیے زیبا ہے۔ بندہ اس نام کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ بندہ کے غنا کا کوئی سبب ہوتا ہے، مگر خدا کا غنا، سبب سے بے نیاز ہے۔ خلق کے غنا میں حدوث و تغیرات ہوتے ہیں بخلاف خدا کا غنا اس

سے ماوراء ہے۔ اس کی قدرت کا کوئی مانع نہیں۔ دہود بشری کو حاجت لازم ہے، کیونکہ حدوث کی علامت احتیاج ہے اور جب احتیاج پیدا ہوتی ہے تو پھر غنا کیونکر باقی رہ سکتا ہے؟ اس تشریح و تفصیل کے بعد ہجویریؒ نے غنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قرار دیا ہے جو ایک بندہ کے لیے کسی طرح مزاوار نہیں۔

مگر ہجویریؒ کے نزدیک بندہ کا غنی ہونا محال بھی نہیں۔ الغنی من اغناہ اللہ یعنی غنی وہ ہے جس کو خدا غنی کر دے۔ اس لیے غنی باللہ فاعل ہے اور اغناہ اللہ مفعول ہے۔ فاعل بالذات تمام ہوتا ہے اور مفعول فاعل کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ اگر بندہ غنا سے سرفراز کیا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے نعمت ضرور ہے مگر اس نعمت میں غفلت اسی طرح آفت ہے، جس طرح فقر میں حرص اس لیے بندہ اگر غنی ہے تو اس کو غافل نہ ہونا چاہیے۔ اور اگر فقر رکھتا ہو تو اس کو حرص نہ ہونا چاہیے۔ ہجویریؒ کے نزدیک غنا میں دل کے غیر سے مشغول رہنے کا احتمال باقی رہتا ہے اور فقر میں دل اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے جدا رہتا ہے اس لیے فقر غنا سے بہتر ہے اور جب ایک طالب خدا کے سوا دنیا کی تمام چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے تو فقر و غنا کے دونوں نام اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں۔

تیسری فصل میں فقر و فقیر سے متعلق مشائخ عظام کے جو اقوال ہیں ان کی تشریح اور تفصیل کی ہے۔ مثلاً حضرت ردیم بن خمد فرماتے ہیں کہ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ اپنے بھیدوں کو محفوظ رکھے اور اس کا نفس آفت سے مصئون ہو اور وہ فرائض کا پابند ہو۔ ہجویریؒ نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ جو کچھ فقیر کے دل پر گذرے اس کو ظاہر نہ کرے اور جس کا ظہور ہو جائے اس کو چھپائے نہیں۔ اور نہ امرار کے غالب ہونے سے ایسا مغلوب ہو جائے کہ شریعت کے احکام ادا نہ کر سکے۔ یا مثلاً حضرت ابوالحسن لوری فرماتے ہیں کہ فقیر کی صفت یہ ہے کہ نہ ہونے کی صورت میں سکوت کرے اور ہونے کے وقت خرچ کرے اور خرچ کے لیے بے چین ہو۔ شیخ ہجویریؒ نے دو طرح سے اس کی تفسیر کی ہے۔ ایک یہ کہ نہ ہونے کے وقت سکوت گو یا خداوند تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہے۔ اور اگر اس کے پاس کچھ ہو گیا تو گویا اس کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے خلعت عطا ہوا۔ مگر خلعت فرحت کی نشانی ہے کیونکہ محب خلعت قبول نہیں کرتا۔ اس لیے جو کچھ فقیر کو ملتا ہے اس کو وہ دوسروں کو دے کر جلد اپنے لیے جدا کر دیتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ فقیر کو سکون اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا متنظر نہیں رہتا ہے اور جب کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اپنے سے غیر پاتا ہے اور غیر کے ساتھ اس کو آرام نہیں ملتا۔ اس لیے اس کو ترک کر دیتا ہے۔

تیسرے باب میں صوفی کی اصیبت سے محققانہ بحث کی ہے اس میں بھی تین فصلیں ہیں۔

لفظ صوفی کی اصیبت ہمیشہ سے مختلف فیہ رہی ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ صوفی صوف کا کپڑا پہنتا ہے اس لیے اس نام سے منسوب ہوا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ صف اول میں رہتا ہے۔ اس لیے اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ تیسرے کا خیال یہ ہے کہ صوفی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اصحاب صفہ کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اور چونکہ اسے صفا سے مشتق ہے۔ اسی طرح اور توجیہات بھی ہیں۔ مگر ہجویریؒ نے ان میں سے ہر ایک کو غلط قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں

کہ وہ اپنے اخلاق و معاملات کو مذہب بنا لیتا ہے اور طبیعت کی آفتوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت میں صوفی وہ ہے جس کا دل کدورت سے پاک اور صاف ہو۔ کیونکہ تصوف باب تفضل سے ہے جس کا خاصہ تکلف ہے۔ یعنی صوفی اپنے نفس پر تکلیف اٹھاتا ہے اور یہی تصوف کے اصل معنی ہیں۔

اہل تصوف کی تین قسمیں قرار دی ہیں :-

۱۔ صوفی جو اپنی ذات کو فنا کر کے خدا کی ذات پر لقا حاصل کرتا ہے اور اپنی طبیعت سے آزاد ہو کر حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

۲۔ متصوف :- جو صوفی کے درجہ کو مجاہدہ سے تلاش کرتا ہے اور اس تلاش میں اپنی ذات کی اصلاح کرتا ہے۔

۳۔ مستصوف :- جو محض مال و منال اور جاہ و حشمت کے لیے اپنے کو مثل صوفی کے بنا لیتا ہے۔

پس صوفی صاحب وصول (یعنی وصل حاصل کرنے والا) متصوف صاحب اصول (یعنی اصولی صوفی کے اصول پر چلنے والا) اور

مستصوف صاحب فضول ہوتا ہے۔ دوسری فصل میں ہجویریؒ نے مشرخی کبار کے اقوال نقل کیے ہیں جن سے ان کے مذکورہ بالا

خیالات کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت حسن نوری فرماتے ہیں کہ تصوف تمام حظوظ نفسانی کے ترک کرنے کا نام ہے اور صوفی وہ

لوگ ہیں جن کا دل بشریت کی کدورت سے آزاد ہو گیا ہو اور نفسانی آفتوں سے صاف ہو کر اخلاص سے مل گیا ہو۔ یہاں تک کہ غیر خدا

سے بری ہو کر وہ صرف اول اور درجہ اولیٰ میں پہنچ جاتے ہیں۔

حضرت حصری کا قول ہے کہ تصوف دل اور بھید کی صفائی اور کدورت کی مخالفت کا نام ہے۔ ہجویری نے اس کی تفسیر

یہ کی ہے کہ فقیر اپنے دل کو خدا کی مخالفت کے میل سے پاک رکھتا ہے۔ کیونکہ دوستی میں موافقت ہوتی ہے اور موافقت مخالفت

کی ضد ہے اور جب مراد ایک ہوتی ہے تو مخالفت نہیں ہوتی۔ اس لیے دوست کو دوست کے حکم کی تعمیل کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔

حضرت شبلیؒ کا قول ہے کہ صوفی وہ ہے کہ دونوں جہان میں خدا سے عزت جلیسے کہاں کوئی چیز نہ دیکھے۔ ہجویری نے اس

کی تشریح کر کے بتایا ہے کہ بندہ جب غیر کو نہ دیکھے گا تو اپنی ذات کو نہ دیکھے گا۔ اس طرح اپنی ذات کی نفی اور اثبات سے فارغ

ہو جائے گا

اس بحث میں ہجویریؒ نے حضرت جنیدؒ کے اس قول کی تائید کی ہے کہ تصوف کی بنیاد آٹھ خصلتوں پر ہے جس سے آٹھ

پہنچیریوں کی پیروی ہوتی ہے۔ یعنی تصوف میں سخاوت حضرت ابراہیمؑ کی ہو، رضا حضرت اسمعیلؑ کی ہو۔ سبر حضرت ایوبؑ کا ہو،

اشارات حضرت زکریاؑ کے ہوں، غربت حضرت یحییٰؑ کی ہو، سیاست حضرت عیسیٰؑ کی ہو، لباس حضرت موسیٰؑ کا ہو اور فقر حضرت

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔

تیسری فصل میں ہجویریؒ کے مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ تصوف محض علوم و رسوم کا نام نہیں بلکہ یہ ایک خاص اخلاق کا

نام ہے۔ علوم ہونا تو تعلیم سے حاصل ہوتا۔ رسوم ہونا تو مجاہدہ سے حاصل ہوتا۔ مگر یہ نہ تعلیم سے حاصل ہوتا ہے اور نہ

صرف مجاہدہ سے۔ اس اخلاق کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ خدا کے احکام کو ریا سے پاک ہو کر پورا کرنا۔

۲۔ بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا اور کسی سے انصاف و عوض نہ چاہنا۔

۳۔ نفسانی خواہشوں کا اتباع نہ کرنا۔

پتو تھے باب میں صوفیوں کے لباس پر تین فصلوں پر بحث کی ہے۔ صوفی سنت رسولؐ کی پیروی میں کبیل یا گدڑی لباس کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جو اس کے فقر و ریاضت کی دلیل ہے۔ مگر گدڑی پہننے کے لیے ہجویریؒ نے بہت سی شرطیں مقرر کی ہیں۔ گدڑی پہننے والوں کو تارک الدنیا، اللہ کا عاشق ہونا چاہیے اس کے باوجود وہ خود گدڑی اسی وقت پہن سکتا ہے جبکہ اس کو مشائخ پہنائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ موخر الذکر اول الذکر سے ایک سال خدا کی خدمت میں اور ایک سال اس کے دل کی رعایت حاصل کریں، نفلت کی خدمت یہ ہے کہ وہ سب کو بلا تینرا اپنے سے بہتر جانتا ہو اور ان کی خدمت اپنے لیے واجب سمجھتا ہو۔ مگر اپنی خدمت کی فضیلت کا گمان مطلق نہ کرتا ہو۔ خدا کی خدمت یہ ہے کہ دنیا اور عقبے کے مزے کو ترک کر دیتا ہو اور جو کام کرتا ہو صرف خدا کی خاطر کرتا ہو۔ دل کی رعایت یہ ہے کہ اس میں ہمت ہو اس سے تمام غم دور ہوں اور وہ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جب یہ تینوں شرطیں پوری ہو جائیں تو شیخ اپنے مرید کو گدڑی پہنا سکتا ہے۔ گدڑی پہننا گویا کفن کا پہننا ہے جس کے بعد زندگی کی تمام لذتوں اور آسائشوں سے کنارہ کش ہو کر صرف خدا کا ہو کر رہنا پڑتا ہے۔

چھٹا باب ملامت پر ہے ہجویریؒ نے خلق کی ملامت کو خدا کے دوستوں کی غذا کہا ہے۔ اس کی تین قسمیں بتائی ہیں۔

ایک یہ کہ ایک شخص اپنے معاملات و عبادات میں درست۔ پھر بھی خلق اس کو ملامت کرتی ہو۔ لیکن وہ اس کی پروا مطلقاً نہ

کرتا ہو۔

مثلاً شیخ ابوطاہر حرمی ایک بار بازار میں جارہے تھے ایک شخص نے ان سے کہا: "اے پیر زندقہ کھا جاتا ہے" ان کے ایک مرید نے اس سے جھگڑا کرنا چاہا۔ مگر انھوں نے روک دیا۔ اور جب گھر آئے تو مرید کو بہت سے خطوط دکھائے جن میں ان کو کسی میں شیخ زکیؒ میں شیخ زاہدؒ کسی میں شیخ الاسلام اور کسی میں شیخ الحرمین کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا اور فرمایا ہر شخص اپنے اعتقاد کے مطابق جو چاہتا ہے مجھ کو کہتا ہے۔ مگر یہ سب اسم نہیں ہیں۔ القاب ہیں، کوئی مجھ کو زندقہ کہے تو اس کے لیے جھگڑا کیوں کیا جائے۔

دوسری یہ کہ وہ دنیا کی جاہ و ثمت سے منہ موڑ کر خدا کی جانب مشغول ہو اور خلق کی ملامت کو روا رکھتا ہو کہ دنیا کی طرف مائل نہ ہونے پائے۔ مثلاً ابو یزید رمضان کے مہینے میں سفر حجاز سے اپنے شہر میں واپس آئے تو لوگوں نے بہت اعزاز و اکرام سے ان کا استقبال کیا۔ اس خیر مقدم میں وہ خدا کی یاد سے غافل ہو گئے۔ انھوں نے اسی وقت اپنی آستین سے بکیہ نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے ان کو بکیہ کھاتے دیکھا تو ان کو ملامت کرنے لگے اور ان سے برگشتہ ہو گئے۔ ابو یزید نے قصداً ایسا کیا تاکہ وہ دنیا اور دنیا والوں کی طرف متوجہ نہ ہونے پائیں۔

تیسری یہ کہ وہ ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہو اور اس سے نکلنے کی ذمہ داری سے باز آنا محض نفاق اور ریاکاری سمجھنا ہے۔ یہاں تک کہ شریعت کو بھی ترک کر دیتا ہو۔ جو ہجویری کے نزدیک صحیح نہیں۔

شیخ ہجویریؒ نے اس قول کی تائید کی ہے کہ علامت و نشانی کے لیے ایک تروتازہ باغ دوستوں کے لیے ایک مایہ ناز تفریح مشاقوں کے لیے راحت اور مریدوں کے لیے سرور ہے۔ اور آخر میں خود اپنا ایک ذاتی واقعہ بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ شیخ ابو یزید کے مزار پر تین مہینے حاضر رہا۔ ہر روز غسل اور وضو کر کے بیٹھتا تھا، مگر وہ کشف حاصل نہ ہوا جو ایک بار وہیں حاصل ہو چکا تھا۔ آخر میں وہاں سے اٹھ کر خراسان کی طرف چلا گیا۔ ایک گاؤں میں پہنچا تو ایک خالقاہ میں صوفیا کی ایک جماعت نظر آئی۔ میں اس جماعت کی نگاہ میں بہت ہی خفیہ معلوم ہوا۔ ان میں سے کچھ کہنے لگے یہ ہم میں سے نہیں ہے اور واقعی میں ان میں سے نہ تھا، انہوں نے مجھے ٹھہرنے کے لیے ایک کوٹھا دیا اور وہ خود اونچے کوٹھے پر ٹھہرے۔ کھانے کے وقت مجھ کو سوکھی روٹی دی اور خود اچھا کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد تسخیر سے خرپوزہ کے چھلکے میرے سر پر پھینکتے تھے۔ اور طنز کی باتیں کرتے تھے۔ مگر وہ جتنا زیادہ طنز کرتے تھے۔ اتنا ہی میرا دل ان سے خوش ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ذلت اٹھانے اٹھانے وہ کشف حاصل ہو گیا جو اس سے پہلے نہ ہوا تھا۔ اس وقت مجھ کو معلوم ہوا کہ مشائخ جاہلوں کو اپنے یہاں کیوں جگہ دیتے ہیں۔

اس کے بعد پورے سات ابواب میں صوفیانہ نقطہ نظر سے صحابہ عظام اہل بیت، اہل الصنف، تبع تابعین، ائمہ اور صوفیائے سابقین کا ذکر ہے جو دھواں باب نہایت اہم ہے۔ اس میں صوفیوں کے مختلف فرقوں کے عقاید پر ناقدانہ اور محققانہ مباحث ہیں تفصیل غالباً مناسب نہ ہوگی۔

پہلا فرقہ محاسبیہ ہے جو عبداللہ بن حارث کی جانب منسوب ہے۔ حارث کا عقیدہ تھا کہ رضا مقامات میں سے نہیں، احوال سے ہے۔ ہجویریؒ نے رضا اور مقامات کی تشریح کر کے حارث کی مدافعت کی ہے اور رضا کی دو قسمیں بتائی ہیں۔

۱۔ خداوند تعالیٰ کی رضا بندہ سے۔

۲۔ بندوں کی رضا خداوند تعالیٰ سے

بندوں سے خداوند تعالیٰ کی یہ رضا یہ ہے کہ وہ ان کو ثواب، نعمت اور بزرگی عطا کرنا ہے اور خداوند تعالیٰ سے بندوں کی رضایہ ہے کہ وہ اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ خداوند تعالیٰ اپنے احکام میں یا تو کسی چیز سے منع کرتا ہے یا عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے مگر اس کے احکام کے ماننے والے اس کے خوف و ہیبت میں ایسے ہی لذت محسوس کرتے ہیں جیسے اس کے لطف و کرم سے عطا اٹھاتے ہیں۔ اس کا جلال اور جمال ان کی نظروں میں یکساں ہے اور یہ محض اس لیے کہ وہ اپنے اختیارات کو سلب کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا دل غیر کے اندیشہ سے نجات پا کر تمام غم و الم سے آزاد ہو جاتا ہے۔

اصحاب رضا چار قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خداوند تعالیٰ کی عطا (خواہ وہ کیسی ہو) پر راضی رہتے ہیں۔ یہ معرفت ہے۔ دوسرے اس کی نعمتوں (ذبیانوی) پر راضی ہوتے ہیں۔ وہ دنیا والے ہیں۔ تیسرے مصیبت پر راضی رہتے ہیں۔ یہ رنج ہے۔ چوتھے

توان و مقامات کی تیسرے نکل کر صرف خداوند تعالیٰ کی فوٹھی پر رہتے ہیں۔ یہ مثبت ہے۔

دوہرا گروہ قصاریہ کا ہے۔ اس کے پیشوا ابو صالح بن حمدون بن احمد بن عمارۃ القصار ہیں۔ جو خلق کی ملامت کو تزکیہ نفس کے لیے ضروری سمجھتے۔ ملامت پر بحث پیچھے گزر چکی ہے۔ اس لیے ہجویریؒ نے اس موقع پر اس مسلک پر تفصیل کے ساتھ روشنی نہیں ڈالی ہے۔

اس کے بعد گروہ طیفوریہ اور گروہ جنیدیہ کا ذکر ہے۔ اول الذکر کے پیشوا امام ابو القاسم الجنیدیہ بن محمد ہیں۔ پہلے گروہ کا عقیدہ سکرا اور دوسرے کا محو پر مبنی ہے۔ اس سلسلہ میں ہجویریؒ نے بتایا ہے کہ سکرا اور محو کیا ہیں۔ سکر حق تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہے۔ ایک سالک جب محبوب کے جمال کو دیکھتا ہے تو اس کی عقل عشق سے مغلوب ہو جاتی ہے اور غایت بخود ہی میں اس کے اور اک اور ہوش باقی نہیں رہتے۔ اس پر محویت اور فنا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ محو، محویت کے بعد حصول مراد کا نام ہے جس میں جمال محبوب کے مشاہدہ سے حیرت اور حبت باقی نہیں رہتی۔ محو میں غفلت سے حجاب پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ غفلت محبت بن جاتی ہے تو وہ کشف ہے۔ محو غفلت کے قریب ہو تو سکرا ہے اور سکرا محبت کے قریب ہو تو محو ہے۔ جب دونوں کی اصل صحیح ہوں تو سکرا محو اور محو سکرا ہے۔ اس جزوی اختلاف کے باوجود دونوں ایک دوسرے کی علت و معلول ہیں۔ لیکن جب دونوں کی اصل صحیح نہ ہوں تو دونوں بے فائدہ ہیں۔ ہجویریؒ خود جنیدی مسلک کے پابند تھے اور محو کو سکرا پر فوقیت دیتے تھے۔

پانچواں گروہ نوریہ کا ہے جس کے پیشوا ابن الحسن نوری رح ہیں۔ وہ درویشوں کی عزت گزینی کو ایک نامحود فصل سمجھتے اور صحبت کو ضروری قرار دیتے ہیں اور اصحاب صحبت کے لیے ایثار و کلفت برداشت کرنے کو بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ ورنہ اس کے بغیر صحبت حرام ہے اور اگر صحبت کے رسمی ایثار رنج و کلفت کے ساتھ محبت بھی شامل ہو تو یہ اور زیادہ ادنیٰ ہے۔ ہجویریؒ نے فرقہ نوریہ کے اس مسلک کو پسند کیا ہے۔

چھٹا گروہ سہلیہ کا ہے۔ اس کے پیشوا امام حضرت سہل بن عبدالمدتستری ہیں۔ ان کی تعلیم اجتہاد، مجاہدہ نفس اور ریاضت ہے۔ اجتہاد مجاہدہ اور ریاضت کی غرض نفس کی مخالفت ہے۔ اس لیے ہجویری رح نے نفس کی تصریح واضح طور سے کی ہے۔

فرماتے ہیں نفس کی مخالفت تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے۔ نفس کو نہ پہچانا اپنے آپ کو نہ پہچانا ہے جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ نفس کا فنا ہو جانا حق کے بقا کی علامت ہے۔ اور نفس کی پیروی حق عزوجل کی مخالفت ہے۔ نفس پر جبر کرنا یعنی نفسانی خواہشوں کو روکنا جہاد اکبر ہے۔ حضرت سہل بن عبدالمدتستری رح نے اس میں بڑا غلو فرمایا ہے وہ نفس کے مجاہدہ کو مشاہدہ قرار دیتے ہیں۔ سہل تستری رح کے اس مسلک سے بعض گروہوں کو اختلاف ہے ان کا خیال ہے کہ مشاہدہ محض عنایت ایزدی پر منحصر ہے۔ مجاہدہ وصل حق کی علت نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ ایک شخص حجرہ کے اندر عبادت میں مشغول ہو، پھر بھی حق سے دور ہو اور ایک شخص فراہات میں رہتا ہو۔ گنگار ہو اور اسے قرب خداوندی حاصل ہو۔ ہجویریؒ نے اس اختلاف کو محض الفاظ اور تعبیر کا اختلاف قرار دیا ہے کہ ایک شخص مجاہدہ کرتا ہے تو اس کو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔

دوسرا مشاہدہ کرتا ہے کہ مجاہدہ حاصل ہو۔ مشاہدہ کے بغیر مجاہدہ نہیں اور مجاہدہ کے بغیر مشاہدہ نہیں۔ اس رائے کے باوجود ہجویری رحمہ اللہ کو مشاہدہ کی علت قرار نہیں دیتے۔ بلکہ اس کو وصلِ حق کا طریق اور ذریعہ سمجھتے ہیں۔

نفس کے بعد نفس کی خواہشوں کا ذکر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ بندہ دو چیزوں کا تابع رہتا ہے۔ ایک عقل کا دوسرے نفس کی خواہشوں کا جو عقل کا متبع ہوتا ہے۔ وہ ایمان کی طرف جاتا ہے اور جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے وہ کفر مگر اسی اور عناد کی طرف مائل ہے۔ حضرت جنیدؒ سے پوچھا گیا کہ وصلِ حق کیا چیز ہے۔ فرمایا: "خواہشات نفس کا ترک کرنا۔" ہجویری رحمہ اللہ نے بھی اس کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ سب سے بڑی عبادت خواہشات نفس کا ترک کرنا ہے۔ گو اس کا ترک کرنا ناخن سے کھودنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔

ہجویری نے خواہشاتِ نفس کی دو قسمیں بتائی ہیں:-

۱۔ لذت اور شہوت۔

۲۔ جاہ طلبی۔

اول الذکر کے فتنے سے خلق محفوظ رہتی ہے۔ لیکن موخر الذکر سے خلق کے درمیان فتنہ ہوتا ہے۔ خصوصاً جب یہ جاہ طلبی

مالتقا ہوں میں ہو۔

ساتواں گروہ فرقہ حکیمیہ کا ہے۔ یہ گروہ حضرت ابو عبد اللہ بن علی الحکیم الترمذی کی جانب منسوب ہے۔ اس فرقہ کا مسک ہے کہ ولی اللہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ جو نفس کی حرص و آرزو سے پاک ہو کر امرِ الہی سے واقف ہوتا ہے اور اس سے کرامت ماہر ہو سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں ہجویریؒ نے ولی کی ولایت اور کرامت پر مفصل بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو اپنا دست بناتا ہے۔ ان کی صفات یہ ہیں کہ دنیاوی ماں و دولت سے بے نیاز ہو کر صرف ذاتِ خداوندی سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے چہرہ نورانی ہوتے ہیں۔ جب دوسرے لوگ ڈرتے ہیں تو وہ نہیں ڈرتے۔ اور جب دوسرے غم زدہ ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتے اور جب ایسے لوگ دنیا میں باقی نہ رہیں گے تو قیامت آجائے گی۔ معترضہ کا اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندے اس کے دوست ہیں۔ کوئی بندہ خاص اور برگزیدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا خاص بندہ صرف نبی ہوتا ہے۔ ہجویری نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو خاص بناتا ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول کی رسالت کی دلیل روشن اور واضح ہوتی رہے۔

فرقہ حشوی خاص بندوں کا ہونا جائز سمجھتا ہے۔ مگر اس کا خیال ہے کہ ایسے بندے تھے ضرور، مگر اب نہیں ہیں۔ لیکن ہجویریؒ کہتے ہیں کہ ایسے بندے ہر زمانہ میں ہوتے ہیں اور ان کی قسمیں بتائی ہیں۔

انجبار۔ ابدال۔ ابرار۔ اذناور۔ نقباء۔ قطب یا غوث۔

ایک گروہ کا اعتراض ہے کہ ولی اپنی ولایت کے باعث عاقبت سے بیخوف اور دنیا پر مغرور ہو سکتا ہے۔ لیکن ہجویریؒ

نے بہت سے اقوال سے ثابت کیا ہے کہ ولی وہ ہے جو اپنے حال میں توانی اور مشاہدہ حق میں باقی ہو، اسے اپنے وجود کی خبر نہ ہو اور نہ اس کو اللہ کے سوا غیر کے ساتھ قرار ہو۔ وہ مشہور ہوتا ہے لیکن شہرت سے پرہیز کرتا ہے۔ کیونکہ شہرت باعث فساد و رعوت ہے۔

جب ولی اپنی ولایت میں صادق ہوتا ہے تو اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ کرامت ولی کا خاصہ ہے، کرامت نہ عقل کے نزدیک محال اور نہ اصول شریعت کے خلاف ہے۔ کرامت محض "مقدور خداوندی" ہے، یعنی اس کا ظہور کسب سے نہیں بلکہ خدا کی بخششوں سے ہوتا ہے۔

اس کے بعد یہ بحث ہے کہ کرامت کا ظہور کب ہوتا ہے۔ ابو یزید ذوالنون مصری اور محمد بن خلیفہ وغیرہ کا خیال ہے کہ اس کا ظہور سکر کے حال میں ہوتا ہے اور محو کے حال میں ہونو وہ نبی کا معجزہ ہے۔ ولی جب تک بشریت کے حال میں رہتا ہے وہ محبوب رہتا ہے۔ اور جب خدا کے الطاف و اکرام کی حقیقت میں مدہوش ہو جاتا ہے تو اس حال میں رجوع کرے، کرامت ظاہر ہوتی ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ولی کے نزدیک پتھر اور سونا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔

حضرت جنید اور ابوالعباس سیارمی وغیرہ کا مسلک ہے کہ کرامت سکر میں نہیں بلکہ محو اور تمکین میں ظاہر ہوتی ہے۔ ولی خدا کے ملک کا، مدبر، واقف کار اور والی ہوتا ہے۔ اور اس سے ملک کی گھنٹیاں سلجھتی ہیں۔ اس لیے اس کی رائے سب سے زیادہ صائب اور اس کا دل سب سے زیادہ شفیق ہوتا ہے۔ مگر یہ مرتبہ تلوین اور سکر میں حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ تلوین اور سکر ابتدائی مدارج ہیں، اور جب یہ آخری منازل تکمیل اور محو میں منتقل ہو جاتے ہیں تو ولی برحق ہوتا ہے اور اس کی کرامت صحیح ہوتی ہے۔ اس بحث کے بعد اولیاء اللہ کی کرامتوں کا بیان ہے۔ پھر و فضلوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء اولیا سے افضل تر ہیں اور انبیاء و اولیاء فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔

فرقہ خرازی :- یہ فرقہ حضرت ابوسعید خرازی کی جانب منسوب ہے جنہوں نے سب سے پہلے مقام فنا اور بقا سے بحث کی ہے۔ اس لیے اس فصل میں بجز بیری ج نے صرف فنا اور بقا پر روشنی ڈالی ہے۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فنا سے مراد اپنی ذات اور وجود کا مٹا دینا اور بقا سے مراد خدا سے متحد ہو کر اس میں حلول کر جانا ہے لیکن بجز بیری ج نے ان دونوں کی تردید کی ہے۔ ان کے نزدیک ذات اور وجود کا نیست ہو کر خدا میں حلول کرنا محال ہے۔ کیونکہ حادث قدیم سے مصنوع صالح سے، مخلوق خالق سے متحد اور مترج نہیں ہو سکتا۔ بجز بیری ج کے نزدیک فنا سے مراد شہوات و لذات کو ترک کر کے خصائص بشریہ سے اس طرح علیحدہ ہو جانا ہے کہ پھر محبت و عداوت، قرب و بعد، وصل و فراق اور محو و سکر میں کوئی تمیز باقی نہ رہ جائے۔ اور جب یہ مقصود حاصل ہو جائے تو یہی بقا ہے۔ اس کو مختصر الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ انسانیت کے تعلقات سے کنارہ کش ہونے کا نام فنا ہے اور اخلاص و عبودیت کا نام بقا ہے۔ یا علائق دنیوی سے علیحدہ ہونا فنا ہے اور خدا کا جلال دیکھنا بقا۔ اس غلبہ جلال سے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سالک دین و دنیا کو فراموش کر دیتا ہے۔ حال و مقام

سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس کی زبان حق تعالیٰ سے ناطق ہو جاتی ہے۔

فرقہ خفیی: یہ فرقہ حضرت ابو عبد اللہ بن خلیفہ کی جانب منسوب ہے اس کا مذہب تصوف "غیبت و حضور" ہے۔

غیبت سے مراد دل کا اپنے وجود سے غائب ہونا اور حضور سے مراد اس کا خدا کے ساتھ رہنا ہے۔ اپنے سے غیبت حق سے حضور ہے۔ یعنی جو شخص اپنے سے غائب ہے وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ ایک سالک کے اپنے سے غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ہستی کے وجود کی آفتوں سے دور ہو۔ اس کی صفات بشری ختم ہو گئی ہوں اور اس کے تمام ارادے پاک ہوں۔

اس سلسلہ میں صوفیائے کرام نے یہ بحث کی ہے کہ غیبت حضور پر مقدم ہے یا حضور غیبت پر۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ غیبت سے حضور ہی حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ حضوری سے غیبت حاصل ہوتی ہے۔ ہجویریؒ کا خیال ہے کہ دونوں برابر ہیں۔ کیونکہ غیبت سے مراد حضور ہے جو اپنے سے غائب نہیں ہے وہ حق سے حاضر نہیں ہے اور جو حاضر ہے وہ غائب ہے، یہ نکتہ حضرت جنیدؒ کے حال سے واضح ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر کچھ زمانہ گزرا ہے کہ آسمان اور زمین میرے حال پر روتے تھے۔ پھر خدا نے ایسا کر دیا کہ میں ان کی غیبت پر روتا تھا اور اب یہ زمانہ ہے کہ مجھ کو نہ آسمان کی خبر ہے نہ زمین کی اور نہ خود اپنی۔

اس کے بعد مختلف ابواب میں ہجویریؒ نے سالک کے طریق آداب پر بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سالک ہر حال میں حق تعالیٰ کے احکام کا اتباع کرتا ہے۔ بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہو۔ اس کے لیے کسی شیخ کی صحبت ضروری ہے۔ کیونکہ تنہائی اس کے لیے آفت ہے۔ جب کوئی درویش اس کے پاس آئے تو عزت کے ساتھ اس کا استقبال کرے۔ سفر کرے تو خدا کے واسطے کرے۔ یعنی اس کا سفر حج یا غزوہ یا علم یا کسی شیخ کی تربیت کی زیارت ہو۔ اس کا کھانا اور پینا بیماریوں کے کھانے اور پینے کے مانند ہو اور جلال ہو۔ وہ دنیا دار کی دعوت قبول نہ کرے۔ چلے تو خاکساری اور تواضع سے چلے۔ رعونت اور تکبر اختیار نہ کرے، اسی وقت سوائے جب نیند کا غلبہ ہو۔ خاموش رہے کیونکہ خاموشی گفتار سے بہتر ہے۔ لیکن اس کی گفتار کے ساتھ حق ہو تو وہ خاموشی سے بہتر ہے۔ کسی چیز کی طلب کرے تو خدا سے کرے۔ تجرد کی زندگی سنت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ تجرد میں نفسانی خواہشات کا غلبہ رہتا ہے۔ لیکن اگر سالک خلق سے دور رہنا چاہتا ہو تو مجرد رہنا اس کے لیے زینت ہے۔

آخر میں سماع پر بحث ہے۔ ہجویریؒ کے نزدیک سماع مباح ہے مگر اس کے لیے حسب ذیل شرطیں ہیں۔ سالک سماع بلا ضرورت نہ سنے اور طویل وقفہ کے بعد سنے تاکہ اس کی تعظیم دل میں قائم رہے۔ محفل سماع میں مرشد موجود ہو۔ عوام شریک نہ ہوں، قوال فاسق نہ ہوں۔ سماع کے وقت دل دنیاوی علائق سے خالی ہو۔ طبیعت لہو و لعب کی طرف مائل نہ ہو۔ اگر وجد کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس کو تکلف کے ساتھ نہ روکے۔ اور یہ کیفیت جاتی رہے تو تکلف کے ساتھ اس کو جذب کرنے

کی کوشش نہ کرے۔ وجد کے وقت کسی سے مساعدت کی امید نہ رکھے اور کوئی مساعدت کرے تو اس کو نہ روکے۔ تو ال کے گانے کی
اچھائی اور بُرائی کا اظہار نہ کرے۔ محفل سماع میں لڑکے نہ ہوں۔
ہجویریؒ نے سماع کے وقت قص کو کسی حال میں پسند نہیں کیا ہے۔

حضرت شیخ احمد عبدالحق ردولی

خلفائے شیخ جلال الدین پانی پتی کہ محبوب ترین خلفا سے تھے شانِ عظیم حال منتقم رکھتے تھے۔ قہر و لطف سے جو کچھ آپ کے خیال میں آتا۔ اسی وقت اس کا ظہور ہوتا، ریاضت اور مجاہدہ ایسا کیا کہ چھ ماہ ایک قبر میں پوشیدہ یادِ حق میں رہے آپ کو بھی ہر وقت استغراق رہتا تھا کہ نماز جمعہ کو جماعتی خادمِ حق کتنا ہوا آگے چلتا تھا تب آپ آگے قدم رکھتے تھے، اگر وہ کبھی چپ ہو جاتا آپ بھی کھڑے رہ جاتے تھے، شیخ عبدالرحمن حشتی کہ مصنفِ مرآۃ الاسرار اور حشتیہ میں نقل کرتے ہیں کہ اسمِ حق میں ان حضرت مخدوم شیخ احمد عبدالحق و مریدان شیخ کی کیفیت تھی کہ کوئی سانس بغیر ذکرِ حق کے خالی نہ آتا تھا، ہر موقع ہر محل ہر کاروبار میں حق کہتے تھے۔ چنانچہ اسمِ حق اور جمالِ حق میں مستغرق رہتے تھے، چنانچہ آج تک آپ کے سلسلہ میں ذکرِ حق جاری ہے۔ جاننا چاہیے کہ جب رُوحِ عارف کی دریائے توحید میں غوطہ زن ہوتی ہے تو انانیت گم ہو کر تنہا لفظِ حق حق کہنے لگتا ہے اور حقیقت توحید معائنہ کر کے حقیقتِ اشیا کے ہمزوہ ہزار عالم کو ایک وجود جانتا ہے اس سبب سے حق حقیقت پہنچ جاتا ہے سلسلہ نسب حضرت چند واسطوں سے امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسبتی ہوتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دادا شیخ داؤد مع چند مردمان قبیلہ کے حادثہ ہلاکتوں میں بلخ سے نکل کر وارد ہندوستان ہوئے اور بعد سلطان علاؤ الدین خلجی اودھ میں اہل مدہوئے اور قبضہ دہلی کی سکونت اختیار کی شیخ داؤد مردِ عظیم القدر تھے اور مرید حضرت مخدوم نصیر الدین دچراغ دہلی کے تھے۔ اپنے حال و جمال باطنی کو کسوتِ اہل ظاہر میں پوشیدہ رکھتے تھے۔ مزاران کار دہلی سے جنوب میں نہایت غریبانہ واقع ہے۔ بعد انتقال ایک پسر شیخ عمر کو چھوڑا۔ یہ بھی مشائخ سیرت اور متقی تھے ان کا مزار بھی اپنے والد کے پاس ہے۔ شیخ عمر کے دو صاحبزادے تھے۔ ایک شیخ تقی الدین دوسرے حضرت شیخ احمد عبدالحق شیخ تقی دہلی میں آ رہے تھے اور حضرت شیخ احمد عبدالحق ردولی میں والد کے پاس تھے۔ صاحبِ نوار نور العیون تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ احمد قدوس سرہ سات برس کے تھے ہمیشہ اپنی والدہ کے ہمراہ نماز تہجد ادا کرتے۔ ایک روز آپ کی والدہ نے شفقتِ مادری سے کہا کہ عبدالحق ابھی تم پر نماز فرض نہیں، تم تقویٰ میں اتنی کوشش کرتے ہو۔ چونکہ آپ عاشقِ الہی تھے، گھر سے بے سرو سامان نکل کر حل دیئے۔ مگر زبان پر لفظِ حق جاری ہو گیا اور بعد ڈیڑھ دو ماہ کے اپنے بھائی شیخ تقی الدین کے پاس دہلی آئے۔ انہوں نے ان پر بہت شفقت کی اور ان کو ایک مولوی کے پاس لے گئے کہ تعلیم حاصل کریں۔ انہوں نے ان کو میزانِ انوار صرف شروع کرائی۔ جب سبق ضرب ضرباً اس کے معنی پڑھے استاد سے کہنے لگے کہ راہِ حق میں زدن اور زدہ شدن کا کیا کام مجھ کو ایسا علم پڑھاؤ جس سے معرفت حاصل ہو کہ سوائے اس کے میں اور کو دوست نہیں رکھتا، مولوی صاحب یہ سنکر متحیر ہوئے اور ان کی طلبِ صادق پر روئے اور حذر کیا ان کے بھائی سے کہا کہ اس عزیز کا مطلب دوسرا ہے۔ ہم تم کو اس امر میں کچھ

دخل نہیں اور اول سے ایسا استغراق تھا کہ ایک روز زوجہ شیخ تقی الدین نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم اس کو کیوں نہیں پڑھاتے۔ کہیں اسے پڑھنے بٹھاؤ کہ علم جو ہر انسان ہے۔ انھوں نے کہا کہ یہ کچھ اور ہی پڑھا ہوا ہے۔ دیکھو میں تمہیں دکھائے دیتا ہوں۔ پھر ایک بٹوہ میں پانچ روپے ڈال کر ان کو دیئے اور انھوں نے کہا کہ ان کو بحفاظت تمام رکھنا۔ آپ نے وہ بٹوہ لے کر دروازہ کی دہلیز میں گاڑ دیا۔ گھوڑی دیر بعد آپ کی بھانجی نے پوچھا کہ بھائی عبدالحق وہ بٹوہ روپیہ کا کہاں ہے۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ کیسا بٹوہ میں کیا جانوں۔ انھوں نے کہا ابھی جو تمہارے بھائی نے دیا ہے۔ رونے لگے کہ مجھ کو بہتان لگاتی ہو، مجھ کو بٹوہ نہیں دیا۔ انھوں نے وہ جگہ بتائی جہاں آپ نے بٹوہ گاڑا تھا۔ اس وقت یاد آیا اور فرمایا کہ میں بھول گیا تھا۔ آخر آپ کو صحبت دنیا داران خوش نہ آئی۔ وہلی سے نکل کر اور بزرگوں سے بھی ملے۔ آپ کے درد کو کسی نے نہ تشخیص کیا۔ ایک مدت جھنگل میں عبادت میں مشغول رہے اور ریاضت اور مجاہدہ بجز کمال کو پہنچایا، بعد الہام غیبی پانی پت میں وارد ہو کر شیخ جلال الدین پانی پتی سے مل کر عارف حق ہوئے۔ اس کی کیفیت اس طرح پر ہے کہ شیخ جلال الدین نے شیخ عبدالحق کا آنور باطن سے معلوم کر کے چند گھوڑے با ساز زرین کسو کر درخانقاہ پر استادہ کر کے اور خادم کو حکم دیا کہ آج دسترخوان نہایت تکلف سے تیار ہو۔ الغرض حب شیخ عبدالحق دروازہ پر آئے۔ گھوڑے اور آرائش مکان اور تزکیہ احتشام دیکھ کر اپنے دل میں کہنے لگے کہ جو شخص ایسا باحتمت اور دنیا دار ہو، محبت الہی سے اس کو کیا ذوق ہوگا جب اندر آئے تو دسترخوان کو دیکھ کر اور بھی حیران ہوئے اور وہاں سے نکل کر چل دیئے۔ تمام دن چلے شام کو قریب ایک آبادی کے پوچھا کہ اس مقام کا کیا نام ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ پانی پت ہے، یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے، وہ شب باہر بسر کر کے صبح پھر رہی ہوئے۔ گھوڑی دور چلے تھے کہ راہ گم کر گئے۔ دیکھا کہ ایک خشک درخت پر ایک شخص کلاہ سر پر رکھے بیٹھا ہے۔ انھوں نے اس سے راستہ دریافت کیا اس نے کہا اے گمراہ اصلی راستہ دروازہ شیخ جلال الدین سے گم کر آیا ہے اگر یقین نہیں تو دو شخص اور آتے ہیں ان سے پوچھ لے جب یہ چند قدم اور آگے بڑھے، دیکھا کہ دو شخص بشکل مشائخ آتے ہیں ان کے نزدیک پہنچ کر راستہ دریافت کیا۔ انھوں نے بھی کہا تو دروازہ شیخ جلال الدین سے راہ گم کر کے آتا ہے۔ تیرا راستہ دروازہ شیخ پر ہے۔ اب تو ان کو یقین ہوا کہ یہ ہدایت غیبی پس اعتقاد تمام وہاں سے واپس ہوئے اور وہاں میں کہا کہ اگر وہ اپنی کلاہ مزار خواجہ شمس الدین سے مس کر کے میرے سر پر رکھیں اور حلو اوپس تو کیا خوب ہو جب یہ قریب خانقاہ کے پہنچے، ان کے آنے کا حال نور باطن سے معلوم کر کے روضہ پر ویش میں تشریف لے گئے۔ خانقاہ پر ان کو معلوم ہوا کہ شیخ روضہ خواجہ شمس الدین میں ہیں۔ یہ بھی نہایت اشتیاق سے وہاں پہنچے اور اندر روضہ کے جا کر شیخ کی قدمبوسی کی۔ شیخ نے اپنی کلاہ روضہ شیخ سے مس کر کے ان کے سر پر رکھی۔ اسی وقت برائے نام ایک شخص حلو آیا۔ شیخ نے فاتحہ دیکر ان کو اور دیگر حاضرین کو تقسیم فرمایا۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ کل حلوہ ان کے حوالے فرمایا کہنا کہ یہ تمہاری آرزو تھی۔ یہ حلوہ لے کر خوش ہوئے اور تین بار دونوں نے حق حق کہا اور شیخ نے ان کو مرید فرمایا بعد جب کار تکمیل پہنچا، خزانہ خلافت عطا فرمایا اور یہ ارشاد کیا کہ میں خدا سے چاہتا ہوں کہ میرا سلسلہ تجھ سے جاری ہو چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ہزاروں خلفائے نامدار توجہ حضرت سے مقتدائے روزگار اور برترین ولایت کے پہنچے کوئی جگہ ایسی

نہیں ہے کہ جہاں یہ سلسلہ نہ ہو بعض نے لکھا ہے کہ جب شیخ احمد دوبارہ آئے ہیں تو شیخ ان کے شوق میں درخالتقاہ پر استادہ تھے اور صاحب اقتباس الانوار حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس سرہ نقل کرتے ہیں کہ جب شیخ احمد عبدالحق آئے اور مرید ہوئے تو خدمت شیخ میں رہنے لگے مگر ان کے دل میں بوجہ اسباب معیشت متنفر تھا۔ کیونکہ ان کو تجرید سے الفت تھی۔

ایک شب آپ کا گذر ایک شہر میں ہوا اور مسجد جامع میں جا ٹھہرے۔ بعد نماز عشا کے دیکھا کہ تمام لوگ شہر کے مسجد میں آکر اذانیں کہنے لگے۔ آپ نے پوچھا کہ اذانیں کیوں کہتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس شہر پر بلا نازل ہوئی ہے اس کے دفع کرنے کو اذانیں کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تم بھی درویش ہو اذان کہو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ اللہ کی طرف سے بلا نازل ہو اور میں اس کے دفع کی کوشش کروں۔ حق کی طرف سے جو ہے وہ رحمت ہے اور زار زار روتے ہوئے اسی وقت وہاں سے اٹھ کر راہی ہوئے۔ آخر قصبہ سنام میں پہنچ کر ایک ضعیفہ کے مکان پر قیام پذیر ہوئے اور ریاضت میں مشغول ہوئے وہ بی بی بھی اس قدر ریاضت کرتی تھی کہ حضرت اس سے سبقت نہ لے جاتے تھے۔ نام اس ضعیفہ کا فاطمہ تھا اور سنام میں ایک مجذوب تھے۔ ان سے حضرت کو کمال محبت ہو گئی تھی۔ ان کے واسطے کھانا لے کر جاتے وہ فرماتے کہ یہ رحمت حق ہے اور کھا لیتے۔

ایک روز اس ضعیفہ نے خواب میں دیکھا کہ حوض میں سے مچھلیاں ماری جاتی ہیں اور صبح حضرت سے بیان کیا اور تعبیر چاہی آپ نے فرمایا۔ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ سنام خراب ہو اور میرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دہلی خراب ہو۔ چنانچہ اسی عرصہ میں امیر تمپور دار و ہندوستان ہوئے۔ آپ نے اس مجذوب سے کہا کہ اب کیا رائے ہے اس نے کہا کہ میں بھی یہاں سے جاتا ہوں، تم بھی چلے جاؤ۔ چنانچہ آپ کے چلے آنے کے بعد سنام تاراج ہوا، جب آپ پانی پت میں آئے دیکھا کہ شیخ بھی سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی ایک طباق چاولوں کا رحمت فرما کر کہا یہاں رہنا بہتر نہیں۔ شیخ نو کوستان شمالی کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت طرف بدایوں کے آئے۔ چندے قیام فرما کر عازم بنگالہ ہوئے۔ بمقام پنڈہ شیخ علاء الدین بنگالی سے ملے وہاں سے چل کر بہار شریف میں آئے۔ وہاں دو مجذوبوں سے ملے۔ انھوں نے آپ کے حق میں دعائیں کیں وہاں سے چل کر ایک قبرستان میں رہے، عجائبات دیکھے۔ اہل قبور کی کرامات معائنہ فرمائیں۔ آخر ایک اہل خیر کی نصیحت سے وطن میں آکر مسند ہدایت پر متمکن ہو کر مریدوں میں مشغول ہوئے اور اہل برادری نے نکاح کرایا، پہلے آپ کے ہاں شیخ عزیز پیدا ہوئے۔ انھوں نے پیدا ہونے ہی حق کہا کہ تمام اہل خانہ نے سنا۔ اسی طرح ان سے خوارق ظاہر ہوتے۔ ایک دن غل مچا آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا غل ہے۔ لوگوں نے کہا کہ چناں اور چنپن خوارق صاحبزادہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ نے گھر میں جا کر فرمایا کہ میرے گھر میں ایسا غل نہ چاہیے اور گھر سے نکل کر گورغریباں میں آئے اور فرمایا کہ اس جگہ قبر عزیز کی ہے۔ اسی وقت وہ فوت ہوئے۔ بعد دوسرے صاحبزادہ تولد ہوئے۔ انھوں نے بھی حق کہا، اور خوارق ظاہر ہوئے۔ آپ نے ان کے واسطے بھی دعا کی، وہ بھی فوت ہوئے۔ آخر جب شیخ عارف پسر سوم تولد ہوئے، وہ زندہ رہے۔

حضرت شیخ بو علی قلندر

نام شیخ شرف الدین اور لقب بو علی قلندر تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ کی اولاد سے تھے، سلسلہ نسب یہ ہے۔ شیخ شرف الدین بو علی قلندر بن سالار۔ فخر الدین بن سالار، حسن بن سالار، عزیز بن ابو بکر غازی بن فارس بن عبدالرحمن بن عبدالرحیم بن محمد بن وانک بن امام اعظم ابو حنیفہؒ۔

آپ کے والد ماجد نے ہجری میں عراق سے ہندوستان آئے وہ بڑے متبحر اور جید عالم تھے۔ ان کی پہلی شادی حضرت شیخ بہاؤ الدین ذکریا ملتانی کی دختر نیک اختر سے ہوئی، لیکن وہ لا ولد فوت ہو گئیں۔ ان کے بعد مولانا سید نعمت اللہ صاحب ہمدانی کرمانی کی ہمیشہ بی بی حافظہ جمال سے عقد ہوا، جو حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی ماں تھیں۔ شیخ بو علی قلندر پانی پت میں پیدا ہوئے۔ کم سنی میں تمام علوم ظاہری حاصل کیے اور بیس برس تک، وہی میں قطب مینار کے پاس ان کے درس و تدریس کا فیض جاری رہا۔ وہی کے اکابر علماء مولانا قطب الدین، مولانا وجیہ الدین پاٹلی، قاضی ظہور الدین جواری قاضی حمید الدین صدر شریعت مولانا فخر الدین پاٹلی وغیرہ ان کے علمی تبحر اور فضیلت کے معترف تھے۔

لیکن جب تصوف کے کوچہ میں قدم رکھا اور ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہوئے تو جذب و سلوک کی حالت میں علوم و فنون کی تمام کتابوں کو دریا میں ڈال کر جنگل کی راہ لی اور پانی پت کے مضافات باگونی اور کرناں کے نواح بڈھا کھیرہ میں آخر وقت تک مقیم رہے۔ خزینۃ الاصفیاء میں ہے کہ ان کی ارادت اور خلافت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرف بھی منسوب ہے۔

سکر اور مستی کی حالت میں ایک بار موٹھیں حد و شرعی سے بہت بڑھ گئی تھیں۔ کسی کو تراشنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ان کے ہم عصر بزرگ مولانا ضیاء الدین سنہامی کو شریعت کی پابندی کا بڑا جوش تھا۔ انہوں نے شیخ کی ریش مبارک پکڑ کر موٹھوں کو ترعی حد کے مطابق تراش دیا جب وہ تراش کر تشریف لے گئے۔ تو شیخ بو علی قلندر اپنی داڑھی پکڑ کر بار بار فرماتے تھے کہ یہ ریش کیسی مبارک ریش ہے کہ شریعت محمدی کی راہ میں پکڑی گئی۔

شیخ بو علی قلندر کے قیام پانی پت کے زمانہ میں شمس الدین ترک اپنے مرشد تاج الاولیاء حضرت خواجہ علاؤ الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے یہاں آ کر قیام پذیر ہوئے۔

حضرت خواجہ شمس الدین ترکستان کے سادات میں اور حضرت خواجہ احمد سیونی کے فرزند تھے جن کا سلسلہ نسب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے، خواجہ شمس الدین علوم نقلی و عقلی کی تعلیم پانے کے بعد علم سلوک کی طرف مائل ہوئے اور ماوراء النہر کے بہت سے بزرگوں کی صحبت میں رہے مگر جب کہیں تشنگی نہ چھٹی، تو مرشد کامل کی طلب میں ہندوستان کی طرف چل

اکھڑے ہوئے ہوئے۔ ملتان پہنچ کر بابا فرید گنج شکرؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تربیت پانے کے بعد وہاں سے بابا فرید گنج شکرؒ کی ہدایت کے مطابق شیخ علاؤ الدینؒ کی خدمت میں کلیر پہنچے۔

شیخ نے اپنی چھارتر کی کلاہ ان کے سر پر رکھ دی۔ وہ گیارہ سال تک پیر دستگیر کی خدمت میں رہے۔ مرشد کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتے اور وضو کراتے۔ ان کے لیے جنگلوں سے لکڑیاں لاکر کھانا پکانے، اور خود فقر وفاقہ سے مجاہدہ و ریاضت میں مشغول رہتے اور مرشد سے علوم سینہ کی تحصیل کے بعد پانی پت میں قیام کرنے کا حکم ملا۔ لیکن روحانی طور سے اس مقام کا بار اٹھانے، صلاحیت نہیں پائی، اس لیے مرشد کی اجازت سے مزدوری کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس وقت سلطان غیاث الدین بلبن کا حکومت تھا۔ دہلی آکر اس کی فوج میں سواروں کے زمرہ میں داخل ہو گئے۔ کچھ دنوں میں ان کے پاس کافی دولت ہو گئی۔

لن امارت کی کسی چیز سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ شب و روز ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔

میرالقطاب کے مولف کا بیان ہے :-

ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین بلبن نے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا، ایک زمانہ اسی حالت میں گذر گیا، اور قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اسی دوران ایک رات ایسی سخت آندھی آئی اور بارش ہوئی کہ سپاہیوں اور امرائے اسلام کے خیمے گریٹے بارش تیزی سے جاری رہی۔ سخت سردی پڑنے لگی۔ شاہی سقہ بادشاہ کے وضو کا پانی گرم کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلا۔ دفعۃً دور سے دیکھا کہ ایک خیمہ میں چراغ جل رہا ہے اور وہ خیمہ حضرت ربیع بن خوامش الدین ترک کا تھا، سقہ دوڑا ہوا خیمہ کے پاس گیا، دیکھا کہ ایک فقیر کلام مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے بھائی آؤ اور ختی آگ چاہتے ہو لے جاؤ۔ وہ سامنے آیا، اور ایک لکڑی آگ سے جلائی اور ٹوٹے کر لوٹ گیا۔ اس واقعہ سے سقہ کو بیقرار رہی تھی، صبح کے وقت مشک لے کر اس خیمہ کی طرف چلا اور جب وہاں پہنچا تو حضرت کو اس میں نہ پا کر حیران ہوا۔ اور وہاں سے واپس آکر ایک تالاب پر جوشگر گاہ کے پاس تھا، وہاں دیکھا کہ ایک بزرگ وضو کر رہے ہیں۔ غور کیا تو وہی پاک صورت نظر آئی جن کے چراغ سے رات کو آگ جلا کر لے گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک گوشہ میں کھڑا رہا۔ بیان تک کہ وہ بزرگ وضو کے بعد نماز ادا کر کے اپنے خیمہ کی طرف تشریف لے گئے۔ سقہ نے اسی جگہ سے مشک میں پانی بھر لیا۔ باوجودیکہ جاڑے کا زمانہ تھا اور ہر جگہ پانی جم گیا تھا۔ لیکن جس جگہ حضرت نے وضو کیا تھا، وہاں کا پانی اس قدر گرم تھا کہ کسی نے اس کو ابھی گرم کیا ہے، اس کو لے کر اپنے کارخانہ میں گیا اور اپنی عقل سے معلوم کیا کہ یہ سب کچھ اسی مرد خدا کی عظمت و برکت کے سبب سے ہوا ہے، لیکن اس راز کو کسی سے ظاہر نہیں کیا۔ دوسرے دن حضرت کے پہنچنے سے پہلے جب دو چار گھڑی رات رہ گئی تالاب پر پہنچا اور پانی کو دیکھا کہ جما ہوا ہے۔ قریب ہی ایک درخت تھا اس کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ حضرت تشریف لائے۔ ان کے پہنچنے کے ساتھ ہی تالاب کے پانی نے جوش مارا حضرت نے وضو کیا اور نماز ادا کر کے اپنے خیمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

سقف نے گرم پانی کو مشک میں بھرا اور سلطان غیاث بلبن کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت سلطان دربار عام میں بیٹھا تھا۔ سقف نے فریاد کی، سلطان نے اس کو بلا کر استفسار کیا۔ اس نے عرض کی اگر جہاں پناہ میرے راز کو خلوت میں سینے تو گزارش کروں، سلطان نے اس کو موقع دیا۔ سقف نے حضرت کا تمام حال بیان کیا۔ سلطان سن کر متحیر ہوا۔ اور اپنی خوابگاہ میں اس کو کھڑے کا حکم دیا۔ جب رات ہوئی تو سلطان خمیہ کے اندر چلا گیا اور دروازہ کی کنجی سقف کے نوالہ کر دی۔ جب تین چار گھڑی رات باقی رہ گئی تو سقف نے دروازہ کھول کر سلطان کو جگا دیا۔ سلطان مسخ ہو کر باہر نکلا اور سقف کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہاں تک کہ حضرت تشریف لائے۔ ان کے پہنچنے ہی حسب معمول پانی جوش میں آگیا، جس کو سلطان نے خود دیکھا۔ حضرت نے وضو کر کے نماز ادا کی اور اپنے خمیہ کی طرف تشریف لے گئے۔ سلطان نے پانی دیکھا تو گرم تھا، وہ متحیر ہوا اور حضرت کے پیچھے پیچھے چلا۔ حضرت خمیہ میں پہنچ کر قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ سلطان دست بستہ وہیں کھڑا رہا، جب وہ تلاوت سے فارغ ہو چکے، تو بادشاہ کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے اور سلام کیا۔ سلطان نے اظہارِ ادب کر کے عرض کیا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے دوست میرے عہد میں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ہزار افسوس ہے کہ ابھی تک یہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ حضرت نے ہر چند اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن بے سود تھا۔ مجبوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فاتحہ پڑھ کر فرمایا کہ اسی وقت حمد کیا جائے قلعہ فتح ہو گیا۔ سلطان جب مسرت سے معمور اپنے فخر مند لشکر میں پہنچا تو دوسرے دن برہنہ پا حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ حضرت نے اپنے نورِ باطن سے اس کا ارادہ معلوم کر لیا۔ اپنے گھوڑے کو طلب کر کے فرمایا کہ یہاں سے قریب ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کی ایک لڑکی جوان ہے، مگر وہ اس کی کتختائی کرنے سے معذور ہے، تو اس کے پاس جا اور اپنی قیمت اس عورت کو پیش کر۔ گھوڑا حسب ارشاد بیوہ کے پاس گیا۔ بیوہ نے غیب سے آواز سنی کہ بوڑھی عورت اس گھوڑے کو بیچ کر اس کی قیمت اپنی لڑکی کے کاخیر میں صرف کر۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ حضرت نے اپنا بقیہ تمام اسباب و مال متاع فقراء کو دے دیا اور کب ل اور ہ کر لشکر سے چل کھڑے ہوئے اور اپنے پیر دستگیر کی خدمت میں پہنچے۔ کچھ دنوں وہاں رہ چکے، تو پانی پت میں مامور کیے گئے۔

جب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کا نزول اجلال پانی پت میں ہوا، تو دودھ سے بھرا ہوا پیالہ اپنے خادم کے ہاتھ شیخ بوعلی قلندر کی خدمت میں بھیجا۔ شیخ بوعلی قلندر خادم کو دیکھ کر مسکرائے، چند پھول ان کے سامنے پڑے تھے ان کی شکھڑیاں دودھ میں ڈال کر اسے شمس الدین ترک کے پاس واپس کر دیا۔ وہ پیالے میں گلاب کی پتیاں دیکھ کر متبسم ہوئے۔ حاضرین مجلس نے تبسم کی وجہ پوچھی، فرمایا کہ شیخ بوعلی قلندر کے پاس دودھ سے بھرا ہوا پیالہ بھیجنے سے مراد یہ تھی کہ یہ ملک میرے شیخ نے مجھ کو عطا کیا ہے۔ جو مجھ سے پُر ہو گیا ہے۔ شیخ بوعلی قلندر نے گلاب کی شکھڑیاں ڈال کر دودھ کا پیالہ واپس کر دیا، تو اس سے مراد یہ ہے

کہ وہ میرے ملک سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے اور یہاں اسی طرح رہیں گے جس طرح دودھ میں گلاب کی پتھریاں ہیں۔ شیخ ابو علی قلندر سے پوچھا گیا تو انھوں نے بھی یہی فرمایا، چنانچہ دونوں میں آخر وقت تک خلاص اور صحبت قائم رہی۔

کبیر الادلہ حضرت شیخ جلال الدین محمود پانی پتی رح شیخ ابو علی قلندر ہی کے فیض نظر سے راہِ طریقت پر گامزن ہوئے۔ ایک دن شیخ ابو علی قلندرؒ سر راہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کم سنی کے زمانہ میں شیخ جلال الدین گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرے۔ ان کو دیکھ کر شیخ ابو علی قلندر نے فرمایا: ع

زہے اسپ دزہے سوار

کانوں میں آواز پڑتے ہی شیخ جلال الدین بے خود ہو گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑے اور اسی وقت گریباں چاک کر کے جنگل کی راہ لی اور چالیس سال تک جنگل میں پھرتے رہے اس درمیان میں مختلف درویشوں اور نقیروں کی صحبت اختیار کی، پھر جب وطن الہی آئے تو شیخ ابو علی قلندر سے بیعت کے لیے حاضر ہوئے۔ شیخ نے فرمایا:

”اے فرزند عزیز کشائش تو موقوف بر مرد دیگر است“

چنانچہ جب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کا ورد مسعود پانی پت میں ہوا تو شیخ ابو علی قلندر نے شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پاس ارادت کے لیے بھیجا، جو آگے چل کر ان کے خلیفہ ہوئے۔

سلطان جلال الدین خلجی کو حضرت خواجہ ابو علی قلندرؒ سے بڑی عقیدت تھی، وہ ان کے حلقہ ارادت میں بھی شامل ہو گیا تھا اور بزرگان دین ہی کی صحبت کا شاید یہ اثر تھا، اس میں حلم، نرمی اور خدا ترسی کے اوصاف بدرجہ اتم موجود تھے۔

مگر ان خوبیوں کے باوجود حضرت سیدی و مولائی کا خون اس کے سر پر ہے، گو اس واقعہ کی تفصیلات ہمارے موضوع سے متعلق نہیں لیکن ناظرین کو اس سے دلچسپی ہوگی، اس لیے اس کو مجھلا مولانا ضیاء الدین برنی کی زبانی بیان کرتے ہیں۔

سیدی و مولائی ایک درویش تھے، جو سلطان بلبن کے عہد میں ولایت ملک بالا سے شہر (یعنی دہلی) میں آئے، وہ عجیب طریقے رکھتے تھے، خرچ کرنے اور کھانا کھلانے میں بے نظیر تھے، لیکن جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں آتے تھے۔ گو وہ نماز کے پابند تھے، مگر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے تھے، جس کی پابندی تمام بزرگان دین نے کی ہے۔ وہ مجاہدہ و ریاضت بہت کرتے تھے۔

جامہ اور چادر پہنتے اور چاول کی روٹی معمولی سالن سے کھاتے تھے۔ ان کے پاس کوئی عورت، کنیز اور خدمت گار نہ تھا اور نہ وہ کسی نفسانی خواہش میں مبتلا تھے۔ کوئی کچھ دیتا تو اس کو قبول نہ کرتے، لیکن ان کے اخراجات اتنے تھے کہ لوگوں کو سیرت ہوتی تھی، عام کاخیاں

تھا کہ وہ علم کیمیا جانتے ہیں۔ اپنے دروازہ کے سامنے میدان میں انھوں نے خانقاہ بنوائی تھی۔ اس کی تعمیر میں ہزاروں روپے خرچ کیے تھے۔ اس خانقاہ میں بڑی مقدار میں کھانا پکنا تھا۔ بری و بھری سفر کرنے والے مسافریاں مقیم ہوتے تھے اور ان کو دو وقت کھانا ملتا تھا۔

اور کھانا ایسا ہوتا تھا کہ اس زمانہ کے خوانین و ملوک کو مبسوت تھا۔ خانقاہ میں ہزاروں من مہدہ خرچ ہوتا تھا۔ پانچ سو جانور ذبح کیے جاتے دو تین سو من شکر اور نو سو من تبات خریدی جاتی تھی۔ خانقاہ کے سامنے آدمیوں کا ہجوم رہتا تھا، ان کے پاس (یعنی حضرت

سیدی و مولائی) نہ کوئی کھاؤں تھا اور نہ ان کو شاہی وظیفہ ملتا تھا اور نہ وہ کسی سے فتوح قبول کرتے تھے۔ جب کسی سے کوئی چیز خریدتے تو کچھ رقم دینا چاہتے، تو کہتے کہ باؤ فلاں پتھر یا اینٹ کے نیچے جا کر اتنے تقری ٹکے لے لو۔ وہ جاتا تو واقعی اینٹ یا پتھر کے نیچے باطابق میں طلائی یا تقری ٹکے مل جاتے۔ یہ سکے ایسے ہوتے جیسے دارالضرب سے بالکل نئے نکلے ہوں۔ آگے چل کر مولانا ضیا الدین برنی لکھتے ہیں:-

حضرت سیدی و مولائی کی خانقاہ کے اخراجات سلطان جلال الدین خلجی کے عہد میں اور بھی زیادہ بڑھ گئے تھے۔ سلطان جلال الدین کا بڑا لڑکا خانخانا ان کا متفق ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کو حضرت سیدی و مولائی کا بیٹا کہتا تھا۔ امراء اور حکام کی آمد و رفت ان کے پاس بڑھ گئی تھی۔ قاضی جلال الدین کاشانی نے جو اس زمانہ کا بڑا قاضی تھا، لیکن فتنہ انگیز تھا، سیدی سے تعلقات پیدا کیے۔ دو دو تین راتیں خانقاہ میں بسر کیا، اور وہاں کے لوگوں سے گفتگو کرتا۔ بلین کے عہد کے مولازادے جو امراء اور ملوک، ان کے اولاد سے تھے اس گفتگو میں شریک رہنے۔ یہ سب عہدِ جلالی میں بالکل بے سرو سامان بے اقطاع اور بے حشم ہو گئے تھے۔ برنج تن اور مٹھیا پاپیک کے کوٹوال جو آزادوں اور پہلوانوں کے گروہ میں اور بلینی عہد میں ایک لاکھ چھتیس وظیفہ پاتے تھے، بے وظیفہ ہو گئے تھے اور بعض دوسرے اکابر جو عہدوں سے معزول کر دیئے گئے تھے سیدی کی خانقاہ میں آکر رات کو سوتے اور ان سے کچھ چیزیں پاتے، لوگ سمجھتے کہ ان اکابر کی آمد و رفت محض حصول برکت کے لیے ہوتی ہے لیکن معلوم ہوا کہ قاضی جلال کاشانی، خانزادے، ملک زادے برنج تن اور مٹھیا پاپیک کے کوٹوال نے ارادہ کیا کہ جمعہ کے روز جب نماز کے لیے سلطان جلال الدین کی سواری نکلے تو اس پر حملہ کر دیا جائے اور سیدی کو خلیفہ بنا کر ان کا نکاح سلطان ناصر الدین کی لڑکی سے کر دیا جائے اور قاضی جلال کو تاقاضی خاں کے عہدہ اور ملتان کا اقطاع دار مقرر کیا جائے اسی طرح اور اقطاع ملک زادوں اور خان زادوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ ان بیکار لوگوں میں سے ایک شخص نے جو مشورے میں شریک تھا ان سے منحرف ہو کر یہ تمام خبریں سلطان جلال الدین تک پہنچا دیں، سیدی اور ان کے ساتھی متہم ہو کر سلطان کے سامنے لائے گئے۔ سلطان نے تفتیش کرنی چاہی تو سب نے انکار کر دیا۔ اس زمانہ میں یہ رواج نہ تھا کہ انکار کرنے والوں سے لات اور ڈنڈے کے ذریعے اقرار کرایا جاتا، چنانچہ ”دب“ کے لیے حکم جاری کیا گیا۔ سلطان اور دوسرے لوگوں کو سازش کا پورا یقین تھا، لیکن سازش کرنے والے منکر تھے۔ دوسرا کوئی ثبوت نہ تھا اور ان پر کوئی حکم نافذ نہ کیا جاسکتا تھا۔ اس لیے بہار پور کے میدان میں آگ روشن کی گئی، سلطان ملوک اور خواہن کے ساتھ وہاں پہنچا، ایک کوشک خاص نصب کیا گیا، سلطان نے شہر کے تمام اکابر علماء و مشائخ کو محضر طلب کیا۔ اس میدان میں شہر کے خواص و عوام بھی جمع ہوئے سلطان نے حکم دیا کہ سازش کرنے والوں کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ جھوٹ اور سچ روشن ہو جائے۔ لیکن اس کے بارے میں جب علماء سے استفتاء کیا گیا تو متدین علماء نے کہا کہ ”دب“ نامشروع ہے اور آگ کے ذریعے سے جھوٹ اور سچ کی تمیز نہیں کی جاسکتی ہے۔ سازش کی خبر صرف ایک شخص نے دی ہے اور ایسے جرم میں ایک شخص کی شہادت قابل

سماعت نہیں، اس لیے سلطان نے 'دب' کا ارادہ ترک کر دیا اور قاضی جلال کو جو تختہ کا سر غنہ تھا، بدایوں کا قاضی بنا کر وہاں بھیج دیا۔
خان زادوں اور ملک زادوں کو جلا وطن کر دیا اور ان کی اماں کو ضبط کر لی۔ برج تن اور متھیا پابیک کے کوتوال کو مزادی، اس کے بعد
سیدی و مولائی کو باندھ کر سلطان کے کوشک کے پاس لایا گیا۔ سلطان نے ان سے خود مباحثہ کیا معاً بحری نامی ایک حیدری نے بڑھکر
سیدی کو استرے سے زخمی کر دیا اور کئی خاں نے کوشک کے اوپر سے فیلبانوں کو اشارہ کیا۔ ایک ہاتھی سیدی کی طرف دوڑا اور ان
کو پاؤں تلے مسل ڈالا۔ اس کے بعد مولانا جنیاء الدین برنی اپنے تاثرات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”ایسا حلیم و بردبار بادشاہ اس معاملہ میں مشوروں کو سننے کی طاقت نہ پیدا کر سکا۔ اور ایسا حکم صادر کر دیا، جس سے درویشی
کی عزت جاتی رہی، مجھ کو یاد ہے کہ جس روز سیدی و مولائی کا قتل ہوا، ایک سیاہ طوفان آیا اور تاریکی چھا گئی۔ سیدی و مولائی کے
قتل کے بعد اس سال بارش نہیں ہوئی، دہلی میں قحط پڑ گیا، اور غلہ ایک پستل میں ایک سیر ملنے لگا۔ سوا لک کے علاقہ میں ایک قطرہ بھی بارش
نہ ہوئی، اس زمین کے ہندو عورتوں اور بچوں کے ساتھ دہلی چلے آئے، بیس بیس اور تیس تیس آدمی ایک جگہ رہتے اور بھوک سے تباہ
ہو کر اپنے کو جہنم میں غرق کرتے تھے۔ ادنیٰ لوگ سلطان اور امرا کے صدقات پر زندگی بسر کرتے تھے۔“

اخبارالاخیار کے مصنف کا بیان ہے :-

”جس روز سیدی و مولائی کا قتل ہوا، بے اندازہ باد و غبار فضا میں اٹھا، دنیا تاریک ہو گئی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فیامت
آگئی ہے سلطان جلال الدین نے یہ حال دیکھا تو سیدی و مولائی سے اس کو اعتقاد پیدا ہو گیا، جو پہلے نہ تھا۔“
۱۳۔ رمضان المبارک ۷۲۲ھ میں شیخ بوعلی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تاریخ وفات ”یا شرف الدین ابدال“ سے نکلتی
ہے، کرناں میں مدفون ہوئے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اعزہ واقربا نے ایک رات پوشیدہ طور پر نعش مبارک کو پانی پت میں لے جا کر دفن
نویا، چنانچہ کراں، پانی پت، بڈھا کھیرہ اور باگھونی میں آج بھی ان کے معتقدین کا ہجوم رہتا ہے۔

حضرت شیخ بوعلی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے حسب ذیل تصانیف منسوب ہیں۔

مکتوبات نام اختیار الدین، حکم نامہ شرف الدین، مثنوی کنز الاسرار۔ رسالہ عشقیہ

سلطان شمس الدین التمش کے شاہی صاحب کا نام بھی اختیار الدین تھا۔ شاید یہ مکتوبات اسی کے نام ہوں، بعض مکتوبات کے

نونے ملاحظہ ہوں۔

”اے برادر! جب تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت شروع ہو جائے، تم میں جذبہ پیدا ہونے لگے اور تم کو تم سے دور
کیا جائے تو گویا تم میں عشق کا آغاز اور تم پر حسن کا جلوہ ظاہر ہو گیا۔ اور جب تم کو حسن کا مشاہدہ ہو جائے تو معشوق کو
پہچانو اور عاشق بن کر معشوق ہو جاؤ اور جب عاشق بن کر معشوق ہو گئے تو اسی طرح کام کر دو، معشوق کی سنت اور عاشق
کے فریضہ کو قائم رکھو۔ اس وقت معشوق کو عاشق کے ذریعہ سے پہچان لو گے۔“

”اے برادر! معشوق کو تمہاری ہی صورت میں پیدا کر کے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے۔ تاکہ براہ راست تم کو وہ

”اے برادر! خدائے عزوجل نے بہشت و دوزخ پیدا کیا اور اس کا حکم ہے کہ دونوں پر کیے جائیں، معشوق کو عاشقوں کے ساتھ بہشت میں بجا دی جائے گی، اور شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوزخ کو پُر کرے گا۔ بہشت و دوزخ میں عاشقوں کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ دونوں عاشق ہیں، کے حسن سے پیدا ہوئے ہیں اور دونوں مقام غیرتہ ہوں گے، بہشت دوستوں سے وصال کا مقام ہے۔ دوزخ دشمنوں کے لیے جہاں فراق ہے، یہ فراق کافروں اور منافقوں کو حاصل ہوگا اور وصال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں اور دوستوں کو نصیب ہوگا۔“

”اے برادر! چشم دل کو کھولو، اور اچھی طرح سے دیکھو اور یہ جانو کہ عاشق نے اپنے عشق سے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں اور کیا کیا تماشے پیدا کیے ہیں۔ اپنا حسن ایک درخت میں منتقل کر دیا ہے اور گونا گوں میوے پیدا کیے، ہر میوہ میں علیحدہ مزہ رکھا اور اس درخت کو نہ اپنی ذات کی خبر اور نہ اپنے پھول کی خبر اور نہ اپنے میوہ کی خبر ہے۔ گنا تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور اس کو شکر کی خبر نہیں۔ مشک کو ہرن کی ناف میں رکھا، جو تمہارے لیے ہے۔ ہرن کو مشک کی کوئی خبر نہیں، گائے سے عنبر کو تمہارے لیے پیدا کیا، اور گائے کو عنبر کی خبر نہیں، زباد کو بٹی سے تمہارے لیے پیدا کیا اور بٹی کو زباد کی خبر نہیں۔ کافور کو تمہارے لیے درخت سے پیدا کیا، اور درخت کو کافور کی خبر نہیں۔“

”اے برادر! عاشق ہو جاؤ اور دونوں عالم کو معشوق کا حسن جانو اور اپنے آپ کو معشوق کا حسن کہو، عاشق نے اپنے عشق سے تمہارے وجود کا ملک بنایا، تاکہ اپنے حسن و جمال کو تمہارے آئینے میں دیکھے، اور تم کو محرم امرار جانے اور انسان سیرسی انسان میرا بھید ہے تمہاری شان میں آیا ہے، عاشق ہو جاؤ تاکہ حسن کو ہمیشہ دیکھو، اور دنیا و عقبیٰ کو پہچانو، عقبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے اور دنیا شیطان کی ملکیت ہے، دونوں میں معلوم کرو کہ تمہارے لیے کس کو پیدا کیا ہے۔ اے برادر! نفس کو اچھی طرح پہچانو، جب تم نفس کو پہچان لو گے تو دنیا کو بھی پہچان سکو گے اور اگر روح کو پہچان لو گے تو عقبیٰ کو بھی پہچان لو گے۔“

”اے برادر! دنیا کفر میں جو حسن رکھا گیا ہے عاشق جانتے ہیں کہ اس نے ربیعنی حسن نے کفر کو اپنے عاشقوں کے سامنے کس قدر آراستہ کر دیا ہے، جو دنیا کا عاشق ہے اس کا معشوق کفر کا حسن ہے۔“

”اے برادر! تم جانتے ہو کہ حسن کا جو غمزہ کفر میں رکھا گیا ہے، اس نے کس قدر پر لطف تیر دنیا والوں پر مارا ہے اور ان کو اپنا عاشق بنا لیا ہے۔“

”اے برادر! اپنی جستجو میں رہو، اور اپنے کو پہچانو، جب تم اپنے نفس کو پہچان لو گے، تو عشق کو بھی جان سکو گے اور جب عشق کو اپنے حسن پر دیکھو گے تو کل انسان کی کیفیت اپنے میں پاؤ گے۔ عاشق ہو جاؤ اور معشوق کو اپنی گود میں دیکھو اور حسن کو اپنے دل کے آئینہ میں معائنہ کرو۔“

”اے برادر! قند کا ایک گولہ لاؤ، اور اس سے سو گولے بنا لو اور ہر گولہ سے ایک، صورت بناؤ، اور ہر صورت کا ایک نام رکھو، بعض کو گھوڑا اور بعض کو ہاتھی کہو تو قند کا نام جاتا رہے گا، اور صرف وہ صورت باقی رہے گی، جب کل صورتوں کو توڑ کر قند کا گولہ بنا لو تو قند کا نام پھر ظاہر ہو جائے گا“

”اے برادر! یہ نہیں معلوم کہ ہم لوگوں کو کس لیے پیدا کیا گیا، اور ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن خیال ہمیشہ فکر کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ کبھی فکر ہمارے دل کے آئینہ کو آراستہ کر دیتی ہے اور عاشق کے سامنے معشوق کو ظاہر کرتی ہے اور عاشق کا وہ حکم جس کو معشوق نے پہنچایا ہے، عاشق کے فرض اور معشوق کی سنت کے مطالعہ میں بجالاتی ہے، عاشق کے عشق اور معشوق کے حسن سے باطن کو معمور رکھتی ہے اور حسن کے تماثلہ سے عاشق اپنے ظاہر کو بھلا دیتا ہے، اور اپنے باطن کے تماثلہ میں مصروف ہو جاتا ہے، تاکہ عاشق کا حکم جس کو معشوق نے پہنچایا ہے، نافذ ہو جائے“

اے برادر! کبھی خیال نفس کا دوست ہو جاتا ہے اور حال خیال کے ساتھ متحد ہو کر دنیا کی روزی کی طرف لے آتا ہے خیال دنیا کی آرائش نفس کو دکھلاتا ہے اور اس کے شوق میں اس کو پریشان کرتا ہے اور اس کو یعنی نفس کو معشوق کے دروازے پر پھراتا ہے، ہر دروازہ ذیل کرتا ہے اور نفس (شوق اور آرائش کی آسائش کی وجہ سے اس ذلت سے واقف نہیں ہوتا اور باز نہیں آتا اور یہ نہیں سوچتا کہ دنیا نے کسی کے ساتھ نہ وفا کی ہے اور نہ وفا کرے گی، نہ اس کو (نفس کو) موت کی فکر ہوتی ہے، کہ دفعتاً آکر اس کو فنا کر دے گی، دنیا کی آرائش کا حسن دنیا کے عاشقوں کو اپنے عشق سے ایسا بے خبر کر دیتا ہے، کہ نہ اس کو اس دنیا کی خبر ہوتی ہے، جس کو انھوں نے معشوق بنا یا ہے، اس کی بھی ان کو خبر نہیں ہوتی کہ دنیا اگر ختم ہو جائے گی، تو کیا واقعات ظہور پذیر ہوں گے اور نہ عیبی کی خبر ان کو ہوتی ہے کہ ان کے سامنے کیا مہم درپیش ہے“

”اے برادر! سوچو کہ تمہارے سامنے ایک مہم درپیش ہے اور تم نے خیال اور فکر کو اپنا مونس بنا یا ہے، خیال کی نسبت ہوش رکھو کہ وہ نفس کا دوست ہو گیا ہے“

”اے برادر! میں نہیں جانتا ہوں کہ میں کیا کروں، اور مجھ سے کون سا کام بن پڑے گا۔ اور کیا میری زبان سے نکلے گا۔ زبان خدا کی قدرت میں ہے۔ اگر تم پر خدا کا فضل ہوا تو تمہاری زبان سے وہ بات نکلے گی جو دونوں جہان کو پسند ہوگی“

اے برادر! اس قدر معلوم ہوا ہے کہ خدا نے اپنی مشیت سے تم کو پیدا کیا، اور اپنی مشیت سے باقی رکھتا ہے۔
يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُجْزِي مَا يُوَسِّئُ رَئِيْنِيْ جُوْجُوْهُ اس نے چاہا، اس کو کیا اور جو کچھ چاہتا ہے، کرتا ہے۔
کسی کو اس کی مشیت میں دخل نہیں۔

حضرت بہاء الدین زکریا سہروردی

حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا قدس سرہ العزیز کے جدِ بزرگوار حضرت کمال الدین علی شاہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، آپ مکہ معظمہ سے خوارزم آئے اور وہاں سے آکر ملتان میں سکونت اختیار فرمائی، یہاں ان کے فرزند وجہیہ الدین محمد تولد ہوئے، جن کی شادی مولانا حسام الدین ترمذی کی لڑکی سے ہوئی، مولانا حسام الدین تاتاریوں کے حملہ کی وجہ سے ملتان کے نواح قلعہ کورد میں متوطن تھے، مولانا وجہیہ الدین بھی خسر کے ساتھ قلعہ کورد ہی میں رہنے لگے اور یہیں حضرت شیخ بہاء الدین زکریا کی ولادت باسعادت ہوئی۔

بارہ سال کے ہوئے تو والد بزرگوار عالم جاودانی کو سدھارے۔ والد ماجد کی وفات کے بعد کلام پاک کا حفظ شروع کیا ساتوں قرأتوں کے ساتھ حفظ کر چکے تو مزید تعلیم کے لیے خراسان کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ یہاں پہنچ کر سات سال تک بزرگانِ دین سے علوم ظاہری و باطنی کی تحصیل کرتے رہے۔ وہاں سے بخارا جا کر علم میں کمال حاصل کیا۔ ان کے اوصافِ پسندیدہ اور خصائلِ حمیدہ کی وجہ سے بخارا کے لوگ ان کو بہاؤ الدین فرشتہ کہا کرتے تھے، یہاں آٹھ سال تک تحصیل علم کرتے رہے۔ پھر بخارا سے حج کے ارادہ سے مکہ معظمہ گئے، وہاں سے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور پانچ سال جواری رسول میں زندگی بسر کی۔ اس مدت میں مولانا کمال الدین محمد سے جو اپنے عہد کے جلیل القدر محدث تھے، حدیث پڑھی۔ مولانا کمال الدین محمد نے تین سال تک مجاور کی حیثیت سے حرمِ نبوی کی خدمت کی، حضرت بہاؤ الدین زکریا رح نے حدیث کی تعلیم سے فراغت کے بعد روضہ اقدس کے پاس تزکیہ قلب اور تصفیہ باطن کے لیے مجاہدہ شروع کیا۔ پھر وہاں سے چل کر بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے بغداد تشریف لے گئے۔

بغداد میں حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ العزیز کی صحبت سے فیضیاب ہو کر خرقہ خلافت پایا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ بہاؤ الدین زکریا قدس سرہ نے اپنے مرشد کے پاس صرف سترہ روز قیام فرمایا تھا کہ ان کو پیر و ستگیر کی طرف سے ساری روحانی نعمتیں مل گئیں اور خرقہ خلافت سے بھی سرفراز کیے گئے۔ اس سے شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی کے مریدوں کے دل میں رشک پیدا ہوا اور شیخ سے شکوہ بھی کیا مگر شیخ نے ان کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا، کہ تم تر لکڑیوں کے مانند ہو، جن میں آگ شکل اور دیر سے لگ سکتی ہے۔ بہاؤ الدین زکریا خشک لکڑی کے مانند تھے، جس میں آگ جلا اثر کرتی ہے۔

خرقہ خلافت پانے کے بعد حکم ملا کہ ملتان واپس جا کر قیام کرو، اور وہاں کے باشندوں کو فیض پہنچاؤ، حضرت جلال الدین تبریزی بھی شیخ الشیوخ کے ساتھ مقیم تھے۔ جب حضرت بہاؤ الدین زکریا بغداد سے رخصت ہونے لگے تو غایت محبت میں وہ بھی

اپنے پیر سے اجازت لے کر ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب دونوں بزرگ بيشاپور پہنچے تو شیخ جلال الدین تبریزی حضرت شیخ فرید الدین عطار کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ ملاقات کے بعد واپس ہوئے تو حضرت شیخ بہاء الدین زکریا نے ان سے دریافت کیا کہ آج کی سیر میں درویشوں میں کس کو سب سے بہتر پایا یا بولے شیخ فرید الدین عطار کو، حضرت بہاء الدین زکریا نے پوچھا کہ ان سے کیا کیا صحبت رہی، جواب دیا کہ مجھ کو دیکھتے ہی انھوں نے دریافت کیا کہ آپ لوگوں کا کہاں سے آنا ہوا۔ میں نے عرض کیا خطہ بغداد سے آنا ہوں۔ پھر استفسار کیا کہ وہاں کون درویش مشغول بحق ہے۔ میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا نے حضرت جلال الدین تبریزی سے پوچھا کہ اپنے مرشد شیخ شہاب الدین سہروردی کا ذکر کیوں نہ کیا۔ جواب دیا کہ شیخ فرید الدین کی عظمت میرے دل پر ایسی چھائی ہوئی تھی کہ شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی کو بھول گیا۔ یہ سن کر شیخ بہاء الدین زکریا بہت ملال ہوا اور وہ حضرت جلال الدین تبریزی سے علیحدہ ہو کر ملتان چلے آئے اور حضرت جلال الدین تبریزی خراسان جا کر مقیم ہوئے۔

ملتان کی مدت قیام میں نہ صرف ملتان بلکہ سارا ہندوستان حضرت بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض و برکات کے انوار سے متور ہو گیا، بیان تک کہ ان کا عہد خیر العصر کہا جاتا ہے۔
شیخ محمد نور بخش مولف سلسلہ الذہب میں رقمطراز ہیں:-

”حضرت بہاء الدین زکریا ملتان قدس سرہ ہندوستان میں رئیس الاولیاء تھے، علوم ظاہری کے عالم اور مکاشفات و مشاہدات کے مقامات و احوال میں کامل تھے۔ ان سے اکثر اولیاء اللہ کے سلسلہ سے منشعب ہوئے لوگوں کو رشد و ہدایت فرمائی اور ان کو کفر سے ایمان کی طرف معصیت سے طاعت کی طرف اور نفسانیت سے روحانیت کی طرف لائے اور ان کی شان بڑی تھی۔“

رشد و ہدایت عوام و خواص دونوں کے لیے تھی اور دونوں طبقوں کو اپنی ذات بابرکت سے فیض پہنچانے کی کوشش فرماتے، اس وقت ملتان کا حکمران ناصر الدین قباچہ تھا، جو سلطان التمش کا حریف بھی تھا۔ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا کا قلبی راجحان سلطان التمش کی طرف تھا۔ کیونکہ جیسا کہ ذکر آچکا ہے وہ اپنے زہد و تقویٰ، دینداری اور شریعت کی پاسداری کے لحاظ سے اولیاء اللہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ ناصر الدین قباچہ نے سلطان التمش کی بڑھتی ہوئی سطوت و قوت کو دیکھ کر اس کے خلاف معاندانہ سازش شروع کی۔ اس کو ملتان کے قاضی مولانا شرف الدین اصفہانی اور خود شیخ بہاء الدین زکریا نے پسند نہ کیا، قاضی شرف الدین اصفہانی بہت ہی متدین عالم تھے۔ انہوں نے دین کی فلاح اسی میں سمجھی کہ سلطان التمش کو قباچہ کی سازش سے مطلع کریں۔ شیخ بہاء الدین زکریا نے بھی ان کی حمایت کی اور دونوں نے علیحدہ علیحدہ سلطان التمش کو خطوط لکھے۔ مگر دونوں مکتوب قباچہ کے آدمیوں کے ہاتھ لگ گئے۔ قباچہ ان کو پڑھ کر بہت مشتعل ہوا اور ایک محضر کے ذریعہ دونوں کو طلب کیا۔ جب وہ دونوں مجلس میں تشریف لے گئے تو قباچہ نے شیخ بہاء الدین زکریا کو اپنی داہنی جانب بٹھایا اور قاضی شرف الدین اصفہانی کو اپنے روبرو بٹھینے کا حکم دیا۔

اور ان کا خط ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تافضی شرف الدین اصفہانی نے خط پڑھ کر خاموشی اختیار کی، تباچہ نے غصہ میں جلاذ کو حکم دیا کہ اسی وقت وہ تہ تیغ کر دیئے جائیں۔ جلاذ نے آگے بڑھ کر سر قلم کر دیا۔ جب شیخ بہاء الدین زکریا کے ہاتھ میں ان کا مکتوب دیا گیا، تو انھوں نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ بے شک یہ خط میرا ہے، مگر میں نے حق تعالیٰ کے حکم سے لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے یہ سن کر تباچہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس نے معذرت کر کے شیخ بہاء الدین زکریا کو اعزاز و اکرام کے ساتھ رخصت کر دیا۔

مگر خلق اللہ کی خاطر شاہی حکام کے ساتھ اشتراک عمل کرنے میں بھی دریغ نہ فرماتے۔ ملتان میں ایک بار سخت فحط پڑا، والی ملتان کو غلہ کی ضرورت ہوئی۔ شیخ بہاء الدین زکریا نے غلہ کی ایک بڑی مقدار اپنے ہاں سے اس کے پاس بھیجی، جب غلہ اس کے پاس پہنچا تو اس کے انبار سے تقریباً سب کے ساتھ کوزے بھی نکلے۔ والی ملتان نے شیخ کو اس کی اطلاع دی۔ انھوں نے فرمایا، ہم کو پہلے سے معلوم تھا، لیکن غلہ کے ساتھ اسے بھی ہم نے بچھا۔

شیخ بہاء الدین زکریا کے مطبخ میں طرح طرح کے کھانے پکاتے تھے، مگر شیخ کو ان نعمتوں کے کھانے میں اسی وقت لذت ملتی تھی جب وہ ممالوں مسافروں اور درویشوں کے ساتھ مل کر کھاتے۔ جو شخص کھانا رغبت سے کھاتا تھا اس کو بہت دوست رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ فقراء کی ایک بڑی جماعت دسترخوان پر شریک تھی، حضرت شیخ بہاء الدین زکریا نے ہر فقیر کے ساتھ ایک ایک لقمہ کھایا۔ ایک فقیر کو دیکھا تو کہ روٹی شوربے میں بھگو کر کھا رہا تھا۔ فرمایا سبحان اللہ ان سب فقیروں میں یہ فقیر خوب کھانا جانتا ہے۔ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نان ترکو اور کھاؤں پر وہی فضیلت ہے جو فیضیلت مجھ کو تمام انبیاء پر ہے اور عائشہ کو تمام زنانہ کی عورتوں پر ہے۔

شیخ کو کبھی دولت کی کمی محسوس نہ ہوئی، مگر وہ خود اس سے ہمیشہ مستغنی رہے۔ ایک روز خادم سے فرمایا کہ جلاذ جس صندوق میں پانچ ہزار دینار سرخ رکھے ہیں، اس کو اٹھا لاؤ، خادم نے ہر چند تلاش کیا مگر صندوق چھپے نہیں نہ ملا وہ مایوس ہو کر واپس آیا اور شیخ کو اطلاع دی، کچھ نامل کے بعد فرمایا الحمد للہ۔ تھوڑی دیر کے بعد خادم پھر آیا اور صندوق کے مل جانے کی اطلاع دی پھر الحمد للہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ حاضری نے عرض کیا کہ حضرت نے صندوق چھپے کے گم ہونے پر بھی الحمد للہ فرمایا اور ملجانے پر بھی۔ اس میں کیا حکمت تھی، ارشاد فرمایا کہ فقیروں کے لیے دنیا کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں ان کو کسی چیز کے آنے پر نہ خوشی ہوتی ہے اور اس کے جانے کا غم ہوتا ہے اور پانچوں ہزار دینار حاجت مندوں میں تقسیم کر دیئے۔

مزاج میں علم دہر دباری بہت تھی۔ ایک روز خانقاہ میں تشریف فرما تھے کہ دلق پوش قلندروں کی ایک جماعت پہنچی ان سے مالی مدد کی خواہش کی گئی۔ انھوں نے اس جماعت سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ اس پر قلندروں نے گستاخی شروع کر دی اور ان پر پتھر مارنے لگے۔ حضرت شیخ نے خادم سے فرمایا کہ خانقاہ کا دروازہ بند کرو۔ جب دروازہ بند ہو گیا تو قلندروں نے پتھر مارنے شروع کیے۔ حضرت شیخ نے کچھ نامل کے بعد خادم سے فرمایا، دروازہ کھول دو۔ میں اس جاگہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی قدس سرہ کا بیٹا ہوں خود سے نہیں بیٹھا ہوں۔ خادم نے دروازہ کھول دیا۔ اس وقت قلندروں کو ہونے اور اپنے قصوں

غایت تواضع میں اپنی تعظیم و تکریم پسند نہیں فرماتے تھے، ایک بار خانقاہ میں کچھ مرید حوض کے کنارے وضو کر رہے تھے، حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ان کے پاس پہنچ گئے۔ مریدوں نے وضو ختم نہیں کیا تھا کہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور سلام عرض کیا، مگر ایک مرید نے وضو تمام کر کے مراسم تعظیم ادا کیے، حضرت شیخ بہاء الدین زکریا نے فرمایا، تم سب درویشوں میں افضل اور زاہد ہو۔ مگر وہ خود دوسروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ جب وارد ہندوستان ہوئے اور ملتان آ کر ٹھہرے، حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ان سے تعظیم و محبت اور شفقت سے ملے اور اصرار کر کے کچھ دنوں ان کو اپنے یہاں روکا، حضرت خواجہ بختیار کاکیؒ بھی حضرت شیخ بہاء الدین زکریا کی بڑی قدر کرتے تھے، چنانچہ جب معتقدین نے ان کو ملتان میں قیام کرنے کی دعوت دی تو فرمایا کہ ملتان کی سرزمین پر شیخ بہاء الدین کا قبضہ اور سایہ کافی ہے۔ یہاں ان ہی کا تعلق ہے یہاں ان ہی کی حمایت تم لوگوں کے ساتھ رہے گی۔

حضرت شیخ بہاء الدین زکریا گنج شکرؒ کی بھی بہت عزت کرتے تھے بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ دونوں خالہ زاد بھائی بھی تھے اور باہم بڑی محبت اور مودت تھی حضرت شیخ بہاء الدین نے ایک موقع پر کسی بات کی معذرت کرتے ہوئے بابا صاحب کو لکھا،

”میان ما و شما عشق بازمی است“

بابا گنج شکر نے اس کا جواب دیا :-

”میان ما و شما عشق است، بازمی نیست“

ایک موقع پر حضرت جلال الدین تبریزی کے ساتھ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا نے عزت و احترام کا جو نمونہ پیش کیا تھا، اس کا ذکر بادۂ تصوف کے سرشاروں کے لیے بہت ہی خمار آگیا ہے۔ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت جلال الدین تبریزیؒ نیشاپور میں حضرت شیخ بہاء الدین زکریاؒ سے علیحدہ ہو کر خراسان چلے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد دہلی تشریف لائے، سلطان التمش ان کی عظمت اور بزرگی کی شہرت پہلے سے سُن چکا تھا، چنانچہ جب وہ دہلی کے قریب پہنچے تو سلطان نے علماء و مشائخ کی ایک جماعت کے ساتھ شہر کے باہر جا کر ان کا استقبال کیا اور ان کو دیکھتے ہی گھوڑے سے اتر آیا اور ان کو آگے کر کے خود پیچھے شہر کی طرف روانہ ہوا، یہ تعظیم و تکریم شیخ الاسلام نجم الدین صغریٰ کو پسند نہ آئی، ان کے دل میں حضرت جلال الدین تبریزیؒ کی طرف سے رشک و حسد کی آگ بھڑک اٹھی مگر اس کا اظہار نہیں کیا اور سلطان سے یہ خواہش ظاہر کی کہ حضرت جلال الدین تبریزیؒ اس کی رنجم الدین صغریٰ (قیامگاہ کے قریب ہی فروکش ہوں اور قیام کے لیے ایک مکان تجویز کیا جو بیت الجن کے نام سے مشہور تھا۔ سلطان نے اپنے عزیز اور محبوب جہان کو جنوں کے مکان میں ٹھہرانا پسند نہ کیا۔ مگر نجم الدین صغریٰ نے کہا اگر حضرت جلال الدین تبریزیؒ کامل درویش ہوں گے تو مکان خود جنات سے پاک ہو جائے گا اور اگر ناقص ہوں گے تو اپنی فریب دہی کی سزا پا جائیں گے۔ یہ گفتگو بالکل علیحدہ ہوئی تھی کہ حضرت جلال الدین تبریزیؒ نے خود اس مکان میں رہنے کا اعلان کر دیا۔ جب وہ اس مکان میں داخل ہوئے تو ان کے قدم کی برکت سے مکان تمام بلیات

سے پاک ہو گیا اور ان کو کسی قسم کا گزند نہ پہنچا۔ دوسرے روز حضرت خواجہ بختیار کاکی رح کی ملاقات کے لیے شہر کی تنگ گلیوں میں سے ہو کر چلے۔ حضرت بختیار کاکی کو کشف ہوا کہ حضرت خواجہ جلال الدین تبریزی ان سے ملنے آرہے ہیں، تو وہ خود گلیوں میں ہوتے ہوئے ان کے استقبال کو بڑھے۔ راستہ میں قرآن السعدین واقع ہوا جس وقت حضرت خواجہ جلال الدین خواجہ بختیار کے ہمراہ ان کی خانقاہ میں پہنچے اس وقت یہاں مجلس سماع ہو رہی تھی، فقراء جمع تھے، اس بیت پر خواجہ صاحب کو وجد آگیا۔

درمیکدہ وحدت ایشار نمی گنجد در عالم یک رنگی اغیار نمی گنجد

سلطان التمش حضرت جلال الدین تبریزی کے ساتھ مرشد کا یہ لگاؤ دیکھ کر ان کا اور بھی معتقد ہو گیا اس سے نجم الدین صغریٰ کا حسد اور زیادہ بڑھا۔ ایک روز موسم بہار میں سلطان التمش نے فجر کی نماز سے پہلے نجم الدین صغریٰ کو اپنے محل میں بلایا اور ان کو امام بنایا۔ نماز شاہی محل کی چھت پر ہوئی۔ چھت کے سامنے حضرت جلال الدین تبریزی کی قیام گاہ تھی۔ وہ صبح کی نماز سے فراغت کے بعد صحن خانہ میں چادر اوڑھے آرام فرما رہے تھے، اور ایک ملازم جس کو اللہ تعالیٰ نے حسن صورت بھی عطا کیا تھا، ان کے پاؤں دبا رہا۔ نجم الدین کو خیال ہوا کہ حضرت جلال الدین تبریزی رح نماز سے غافل ہو کر محو استراحت ہیں، اسی وقت سلطان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کہ آپ ایسے ہی دنیا پرست درویشوں کے معتقد ہیں۔ یہ سونے کا کون سا وقت ہے۔ اور ایک صاحب جمال غلام بھی پاس بیٹھا ہے۔ حضرت جلال الدین تبریزی رح کو نور باطن سے نجم الدین صغریٰ کی بدگمانی معلوم ہو گئی، تو اسی وقت اٹھے اور صحن خانہ ہی میں سلطان کو حقیقت سے آگاہ کیا، سلطان نادام ہوا اور نجم الدین صغریٰ سے کہنے لگا کہ تم شیخ الاسلام ہو کر ایسی باتیں کرتے ہو۔ تم کو نیک و بد کی بھی پہچان نہیں۔ مگر نجم الدین صغریٰ شرمندہ ہونے کی بجائے اندرونی طور پر اور زیادہ برہم ہو گئے اور حضرت جلال الدین تبریزی کے ساتھ پر خاش بہت زیادہ بڑھ گئی اور شہر کی ایک حسین و جمیل مطربہ کو پانچ سو اشر فیاں دینے کا وعدہ کر کے آمادہ کیا کہ وہ حضرت جلال الدین تبریزی پر فسق و زنا کا الزام لگائے۔ مطربہ نے سلطان کے پاس جا کر حضرت جلال الدین تبریزی کو متہم کیا، سلطان سن کر ششدر ہو گیا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ جھوٹا الزام ہے اور مطربہ کو اس کی دروغ گوئی کی پوری مزادے سکتا تھا۔ لیکن قانون کی وجہ سے محذور تھا۔ مدعیہ خود اپنے بیان سے واجب التعمیر فاحشہ ثابت ہو رہی تھی، مگر حضرت جلال الدین تبریزی پر بغیر شہادت کے تہمت زنا ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ مدعیہ کا تنہا بیان کافی نہ تھا، لیکن اس کا مقدمہ سامنے آجانے کے بعد اس کی شرعی تحقیقات بھی ضروری تھی۔ اس لیے سلطان نے مشورے کے بعد ایک محضر طلب کرنے کا فیصلہ کیا۔ محضر میں شرکت کے لیے ہندوستان کے مشاہیر، علماء و مشائخ کو دعوت دی گئی، حضرت شیخ بہاء الدین زکریا نے بھی اس دعوت کو قبول کیا اور دہلی تشریف لائے، اس محضر میں دو سو صرف اولیائے کرام شریک ہوئے۔ محضر جامع مسجد میں منعقد ہوا۔

شیخ الاسلام نجم الدین صغریٰ کو حضرت شیخ بہاء الدین زکریا اور حضرت جلال الدین تبریزی کی کشیدگی کا علم تھا، چنانچہ وہ ان دونوں کی اس کشیدگی سے ناراضی سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، شیخ الاسلام کی حیثیت سے انھوں نے شیخ بہاء الدین زکریا ہی کو حکم مقرر کیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد مقدمہ کی کارروائی شروع ہوئی۔ مطربہ پیش کی گئی۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کو بھی طلب

کیا گیا، جس وقت وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے، سارے علماء و اولیاء ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور جب حضرت جلال الدین تبریزی نے اپنی جوتیاں اتاریں تو شیخ بہاء الدین زکریا نے بڑھ کر ان کی جوتیاں اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ سلطان التمش بہت متاثر ہوا کہ ایک جلیل القدر حکم اپنے سامنے پیش ہونے والے لازم کی ایسی توقیر و عظمت کر رہا ہے، جو حضرت جلال الدین تبریزی کے معصوم ہونے کی دلیل ہے۔ اور تحقیقات کی کارروائی روک دینی چاہی۔ مگر شیخ بہاء الدین زکریا نے فرمایا۔

”میرے لیے فخر کی بات ہے کہ شیخ جلال الدین تبریزی کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بناؤں، کیونکہ وہ میرے مرشد شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی کے ساتھ سات سال تک سفر و حضر میں رہے، لیکن شاید شیخ الاسلام نجم الدین کے دل میں یہ خیال ہو کہ بہاء الدین نے شیخ جلال الدین تبریزی کی تعظیم کر کے ان کے عیب پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو یہ اہل اللہ پر بخوبی روشن ہے کہ حضرت جلال الدین سے ایسے فعل شنیع کا واقع ہونا محال ہے، لیکن پھر بھی دلائل مبینہ کا اظہار ضروری ہے۔ اس لیے مدعیہ مطربہ کو سامنے لاؤ۔“

چنانچہ مطربہ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا کے سامنے لائی گئی، مگر اس پر ایسا رعب طاری ہو گیا کہ اس نے تہمت ثابت کرنے کے بجائے شروع سے آنز تک پورا واقعہ بیان کر دیا۔ کہ نجم الدین صغری نے اس کو طمع دلا کر حضرت جلال الدین تبریزی پر الزام رکھنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس سازش کے اثناء پر نجم الدین صغری ایسے ذلیل اور پشیمان ہوئے کہ مجلس ہی میں ان کو غش آگیا اور حضرت جلال الدین تبریزی کی معصومیت ثابت ہو گئی۔ سلطان التمش نے اس کذب و بہتان کی سزا میں نجم الدین صغری کو شیخ الاسلام کے عہدہ سے برطرف کر کے حضرت بہاء الدین زکریا سے اس کے قبول کرنے کی اسناد عاکی، انھوں نے قبول کیا اور ایک مدت مدید تک شیخ الاسلام کا عہدہ ان کے خاندان میں جاری رہا۔

حضرت شیخ بہاء الدین زکریا کے صحیفہ کمال میں جو دو سخا کی بھی اعلیٰ مثالیں ملتی ہیں۔ ایک بار ان کے معتقدین اور مریدوں کا جہاز غرق ہو رہا تھا۔ غایت اضطراب میں انھوں نے حضرت شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا سے روحانی استمداد کی، اللہ جل شانہ کی قدرت سے وہ جہاز محفوظ رہ گیا۔ جہاز پر موتی اور جواہرات کے بڑے بڑے تاجر سوار تھے، جب جہاز ساحل پر پہنچا تو ان تاجروں نے اپنے مال کا ایک نلٹ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا کی خدمت میں نذر کرنے کا عہد کیا اور ان کی جانب سے خواجہ فخر الدین گیلانی نقد و جواہرات لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جواہرات کی قیمت اور نقد رقم ملا کر ستر لاکھ چاندی کے ٹنکے ہوتے تھے۔ شیخ نے اس کو قبول تو کر لیا، لیکن تین دن کے اندر یہ کل رقم حقداروں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کرادی، خواجہ فخر الدین گیلانی اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ انھوں نے اسی وقت اپنا تمام مال اسباب فقراء میں بانٹ دیا اور فقیری اختیار کر لی۔ پانچ برس شیخ کی خدمت میں گزار کر بیت اللہ کے حج کو روانہ ہوئے۔ مگر جدہ پہنچ کر حبت کی راہ لی۔

سماع سے بھی کبھی کبھی شغل فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ رومی قوال نقبان وارد ہوا، اور خدمت عالی میں حاضر ہو کر عرض کی، کہ اس کاگنا حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی نے شوق کے ساتھ سنا ہے اور وہ ان کی خدمت میں اکثر حاضر رہا ہے شیخ نے

فرمایا کہ جب شیخ الشیوخ نے سنا ہے تو زکریا ہی سنئے گا۔ چنانچہ قوال کو ایک نامس حجرہ میں بلا یا گیا، منشا کی نماز کے بعد ایک پہرے پر رات گزری ہوگی کہ خود حجرہ میں تشریف لائے دو پارے کلام پاک تلاوت کر کے قوال کو سنا تے کا حکم دیا، اور حجرے کے دروازہ میں زنجیر لگا دی، قوال نے کما شروع کیا۔

ستان کہ شہاب ناب خوردند از پہلوئے خود کباب خوردند

جب اس بیت کی تائید کی تو حضرت شیخ بہاء الدین زکریا دہد میں کھڑے ہو گئے اور حجرہ کا چراغ نکل کر دیا، قوال کا بیان ہے کہ اسے کچھ معلوم نہ ہوتا تھا، اور کچھ نظر نہ آتا تھا، کہ شیخ کی کیا کیفیت ہو رہی ہے، صرف دامن معلوم ہوتا تھا، اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ تھوڑے وقفے کے بعد شیخ حجرہ سے تشریف لے گئے اور وہ یعنی قوال اپنے رفیقوں کے ساتھ حجرہ ہی میں رہا۔ جب صبح ہوئی تو شیخ نے خادم کے ہاتھ خلعت اور بس نقرئی ٹینکے بھجوادیئے۔

عبادت و ریاضت میں کلام پاک کی تلاوت سے بڑا شغف رکھتے تھے۔ ایک بار اپنے خلفا کے ساتھ مجلس میں بیٹھے تھے کہ ان سے مخاطب ہو کر فرمایا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ دو رکعت نماز کی نیت باندھے اور ایک رکعت میں نماز کے درمیان کلام پاک ختم کرے۔ حاضرین میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر خود ہی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دو رکعت نماز کی نیت کر کے پہلی ہی رکعت میں پورا کلام مجید ختم کر دیا اور چار پارے اور پڑھے۔ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی۔ بار بار فرماتے تھے کہ اہل دل سے مجھ کو جو فیض پہنچا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عمل میں لانے کی بھی توفیق فرمائی ہے اور جس کام کے لیے حوصلہ کیا، وہ پورا ہوا۔ لیکن ایک کام اب تک پورا نہیں ہو سکا۔ ایک بزرگ آغاز صبح سے طلوع آفتاب تک قرآن شریف ختم کر لیتے ہیں، میں نے بھی ہر چند اس کی کوشش کی، مگر یہ حوصلہ پورا نہیں ہو سکا، تین چار پارے باقی رہ جاتے ہیں۔ مگر سیر العارفین کے مولف کا بیان ہے کہ میں نے اپنے پیروستگیر شیخ سماء الحق والدین سے سنا تھا، کہ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا کا معمول تھا کہ تہجد کی نماز کے بعد کلام پاک کا آغاز کرتے، اور فجر کی نماز کی سنتوں تک پورا ختم کر لیتے تھے۔

وفات کے روز اپنے حجرہ میں عبادت میں مشغول تھے کہ حجرہ کے باہر ایک نورانی چہرہ کے مقدس بزرگ نمودار ہوئے اور حضرت شیخ صدر الدین کے ہاتھ میں ایک سر بھر خط دیا۔ حضرت شیخ صدر الدین خط کا عنوان دیکھ کر متحیر ہوئے والد بزرگوار کی خدمت میں پیش کر کے باہر آئے تو قاصد کو تہ پایا۔ خط پڑھنے کے ساتھ ہی حضرت شیخ بہاء الدین زکریا کی روح نفس عنصری سے پرواز کر گئی اور آواز بلند ہوئی۔

”دوست بدوست رسید“

یہ آواز سن کر حضرت شیخ صدر الدین دوڑے ہوئے حجرے میں آگئے، تو دیکھا آواز حقیقت بن چکی تھی۔ سن وفات میں اختلاف ہے، اخبار الاخیار میں سال وفات ۶۶۱ھ ہے سفینۃ الاولیاء اور فرشتہ میں ۶۶۶ھ اور مرآة الاسرار میں ۶۶۵ھ ہے سفینۃ الاولیاء میں پیدائش کا سن ۵۶۵ھ لکھا ہے۔ اس لحاظ سے ان کی عمر سو سال سے زیادہ ہوتی ہے، مزار تشریف عثمان میں ہے۔

حضرت شیخ بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی نہ کسی تصنیف کا پتہ ہے، اور نہ موقوفات کا ذکر ذرا دلایا ہے۔ مگر انھوں نے اپنے مریدوں کے لیے جو وصایا اور خطوط لکھے تھے ان کو انبار الاخیار نے نقل کیا ہے، ان سے ان کی صوفیانہ تعلیمات پر روشنی پڑتی ہے، اس لیے ان کے اقتباسات ہدیۃ المرین کیے جاتے ہیں۔

فرماتے ہیں کہ بند، پر واجب ہے کہ سچائی اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اس کے عبادت، واذکار میں غیر اللہ کی نفی ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے احوال کو درست اور اقوال و افعال میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ضرورت کے سوا نہ کوئی بات کہے اور نہ کوئی کام انجام دے۔ ہر قول و فعل سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استیجاز کرے اور اس سے نیک عمل کی توفیق کی مدد چاہے۔ دوسرے موقع پر اپنے مرید کو نصیحت فرماتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ذکر، سے طالب محبت تک پہنچتا ہے، محبت ایسی آگ ہے، جو تمام میل کچی کو جلا ڈالتی ہے، جب محبت راسخ ہو جاتی ہے تو مذکورہ کے مشابہہ کے ساتھ ذکر حقیقی ذکر ہو جاتا ہے، یہی وہ ذکر کثیر ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے اس قول و ذکر اللہ کثیراً لعلکم تفلحون میں نلاح کا وعدہ کیا گیا ہے۔

پھر فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے روزگار کی حفاظت کرتا رہے۔ ماسوائے اللہ کو دل سے ددر کر دے۔ دنیا کے لوگوں کی صحبت کو اپنے اوپر حرام کر لے اور حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے موانعت نہ ہوگی تو خدا تعالیٰ کی محبت کی بوجھی وہ نہ سونگے سکے گا۔

ایک نصیحت میں ارشاد فرمایا کہ بدن کی سلامتی قائم، طعام میں اور روح کی سلامتی ترک گناہ میں اور دین کی سلامتی حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ہے۔ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا مریدوں میں شیخ حسن افغان کو بہت ہی محبوب رکھتے تھے۔ گو آپ ان پڑھ تھے۔ مگر ان کا ظاہر و باطن روحانی تعلیم سے آراستہ تھا۔ ان کی بزرگی کا یہ حال تھا کہ ایک بار ایک کاغذ پر تین سطریں لکھ دی گئیں جن میں ایک کلام پاک کی آیت تھی، ایک حدیث تشریف اور ایک میں کسی شیخ کا قول منقول تھا، یہ کاغذ دکھا کر شیخ حسن افغان سے پوچھا کہ کنسی سطر میں کیا چیز ہے؟ شیخ حسن افغان نے قرآن مجید کی سطر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ کلام ربانی ہے اس کا نور مجھے زمین سے عرش معلیٰ تک نظر آ رہا ہے، حدیث تشریف کی سطر پر انگلی رکھ کر کہا کہ یہ حدیث مقدس کی سطر ہے۔ اس کا نور ساتویں آسمان تک دکھائی دیتا ہے۔ پھر شیخ کے قول پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس کا نور زمین سے آسمان تک دیکھتا ہوں۔ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن بارگاہ الہی میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ ہماری بارگاہ میں کیا کمائی لایا ہے تو میں عرض کروں گا کہ میری کمائی حسن افغان ہے۔

حضرت خواجہ باقی باللہ

آپ مقتدائے روزگار امام زمانہ قطبِ عمد کلماتِ ظاہری اور باطنی سے آراستہ پراسنہ اور والسبتہ محبتِ الہی، صاحبِ تقویٰ غرقِ بحرِ معرفت تھے۔ خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی سے آپ کو نسبتِ تھی اور خواجہ احرار سے بھی فیضانِ حاصل کیا تھا۔ کابل سے سمرقند میں تشریف لے جا کر تحصیلِ علومِ ظاہری کی خواجہ مکنکی کے مرید ہو کر چندے ریاضتِ شاقہ میں مصروف رہ کر روایتی تکمیل کو پہنچ کر خرقہِ خلافت حاصل کیا۔ آپ کم سوتے، کم کھاتے، کم بولتے اور عشا کے بعد سے تا نماز تہجد دو قرآن ختم کرتے۔ بعد نماز تہجد ایک بیس بار سورہ یسین پڑھتے، بعد اس کے ذکر اسم ذات میں مصروف ہوتے۔ جب آغاز صبح کا ہوتا، عرض کرتے کہ الہی رات کو کیا ہے جو جلدی سے گزر گئی، تھوڑی دیر نہ رکی۔ بعد نیا وضو کر کے درمیان سنت اور نفل صبح کے اکتالیس بار سورہ مزمل پڑھ کر نماز صبح باجماعت ادا کر کے تا وقت اشراق و ظائف میں مشغول رہتے۔ بعد اشراق کے ڈیڑھ پہر دن چڑھے تک تلاوتِ قرآن میں مصروف رہتے۔ اس کے بعد حاجتوں کی کار بر آری فرما کر بوقتِ دوپہر بعد نماز چاشت قدرے قبیلہ فرما کر نماز ظہر ادا کر کے عصر تک ادا سے نوافل میں مشغول رہتے۔ عصر سے تھوڑی دیر پہلے حاضرین سے ہمکلام ہوتے۔ بعد عصر کے مغرب تک درود شریف پڑھتے بعد ادا سے نوافل مغرب نوافل، ہمیشہ عشا تک طالبانِ خدا کی تربیت فرماتے۔ اکثر روضہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ آخر روحانیت خواجہ سے فیضان حاصل کیا۔

نقل ہے کہ ایک روز آپ کے پسرخوایہ محمد عبداللہ حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں آرسی تھی، فرمایا اس کو دیکھ لو، جب انھوں نے آنیہ پر نظر کی خواجہ کی ریش مبارک کو سفید دیکھا۔ حالانکہ آپ کی ڈاڑھی سیاہ تھی، یہ دیکھ کر سپر متعجب ہوئے۔ آپ نے فرمایا، کہ جاٹے تعجب نہیں کہ یہ نورِ الہی ہے کہ میری ریش پر نمودار ہوا۔

مولانا بدر الدین سرسندی خلیفہ امام ربانی مجدد الف ثانی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں ایک بار دہلی آ کر مزار حضرت خواجہ باقی باللہ پر حاضر ہوا، روبرو مزار کے بیٹھ کر متوجہ ہوا۔ حضرت نے نہایت عنایت سے اپنی نسبتِ خاص سے کچھ بندہ کو عطا کیا، وہاں سے چل کر مزار حضرت خواجہ قطب الدین کی زیارت کی۔ مجھ کو حکم ہوا کہ آج جو نسبتِ خواجہ باقی باللہ نے تجھ کو عطا کی ہے وہ عاشقی اور نیاز مندی سے خلق ہے اور میری نسبت میں محبوبیت غالب ہے، تجھ کو وہی نسبت کافی ہے، دہلی سے چل کر میں اجیر شریف آیا۔ جب روضہ حضرت خواجہ بزرگ کی زیارت سے مشرف ہوا اور میں متوجہ ہوا، فرمایا کہ وہ نسبت جو تجھ کو خواجہ باقی باللہ سے حاصل ہوئی ہے وہ مجھ سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ خواجہ باقی باللہ نے کبھی نہیں فرمایا کہ مجھ کو نسبتِ خواجگانِ چشت سے ہے، حضرت نے فرمایا کہ جب میں نے خدمتِ خواجہ یوسف ہمدانی سے نسبت پائی، وہ نسبتِ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو حاصل ہوئی۔ اور خواجہ قطب الدین کی

روحانیت سے وہ نسبت خواجہ باقی باللہ کو حاصل ہوئی، آخر حق بہ بحق دار رسید۔ وفات حضرت کی دو شنبہ ۲۶ جمادی الثانی ۱۰۱۲ھ میں ہوئی مزار پر انوار بیرون فصیل شاہ جہان آباد نمر جدید سے پار متصل درگاہ قدیم شریف زیارت گاہ خلّاق ہے۔ حضرت غلام علی شاہ دہلوی سے روایت ہے۔ بندہ برائے زیارت رونعہ خواجہ باقی باللہ پر حاضر ہوا اور توجہ کی۔ دیکھا کہ حضرت مزار سے باہر تشریف لائے موسم گرما میں وقت دوپہر کا تھا چونکہ حضرت کے مزار پر سایہ نہیں ہے بسبب گرمی کے میں پریشان ہو گیا اور اٹھ کر چلا آیا۔ اس روز سے نہایت افسوس کرتا ہوں کہ حضرت کی ذرا سی توجہ سے اپنے میں بہت ترقی دیکھنا ہوں اگر زیادہ نصیب ہوتی تو اور زیادہ ترقی ہوتی، ایک طالب فیض مدت سے آپ کے مزار پر مشغول تھا۔ ایک روز اس سے فرمایا کہ تو یہاں کیوں پڑا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ طالب خدا نیز طالبان حضور ہوں۔ آپ نے ارشاد کیا کہ ہمارے مرید شہر میں ہیں تو ان کے پاس جا، تیری مطلب براری ہوگی۔ چنانچہ وہ شخص حضرت شاہ ابوسعید کے پاس آکر مرید ہوا اور کل کیفیت بیان کی۔

حضرت شیخ پیر محمد لکھنوی

آپ کا وطن جو پور تھا، آپ شیخ کامل اور متوکل تھے اور حج بھی فرما چکے تھے۔ علم کی تحصیل آپ نے دہلی میں کی اور کچھ فتوح میں بھی پڑھا۔ وہاں سے لکھنؤ آ کر قاضی شیخ عبدالقادر سے بقیہ تحصیل کی، حضرت شاہ عبداللہ سیاح حشتی کے مرید ہو کر سلسلہ عالیہ چشتیہ و دیگر سلسلوں کی اجازت حاصل کی اور کنارہ گو متی قیام فرما کر ہدایت خلق میں مصروف ہوئے اور فتوح بھی بہت تھا مگر سوائے خرچ ایک روزہ کے اور زیادہ نہ رکھتے تھے۔ زمان نوازی بہت کرتے تھے۔ سماع سے نہایت ذوق تھا اور جب چاہتے مع ہمراہیاں پانی پر سے گذر جایا کرتے تھے، کسی کا پیر تر نہ ہوتا تھا۔ دونوں وقت قوال حاضر ہوا کرتے تھے۔

صاحب معارج الولاہیت لکھتے ہیں کہ جب میں بزرگالہ سے لکھنؤ آیا۔ شیخ پیر محمد کی خدمت میں حاضر ہوا، نہایت شفقت سے پیش آئے۔ میں نے اپنی تصنیفات میں سے بحر القراست شرح دیوان حافظ پیش کی اس کو ملاحظہ فرما کر بہت خوش ہوئے اور بعض اشغال چشتیہ کی بندہ کو اجازت دی اور رخصت فرمایا۔ حضرت کی تصانیف میں شرح حکمت شرح ہدایت الحکمتہ و فتوے فقہ میں اور مکتوبات تصوف میں اربع منازل سلوک ہیں۔

وفات حضرت کی سن ۱۰۸۷ھ میں بمقام لکھنؤ ہوئی۔

حضرت میر سید جلال الدین جہانیاں جہاں گشت

آپ سید جلال سُرخ اوجی کے پوتے تھے اور سید احمد کبیر کے بیٹے تھے۔ ولی ماورزاد تھے۔ لڑکپن سے آثار بزرگی کے جلوہ نما تھے، کہتے ہیں ان کی سات برس کی عمر تھی کہ ان کے والدین ان کو شیخ جمال الدین خنداں کے روبرو لے گئے۔ اس وقت ان کے پاس ایک طباق کھجوروں کا بھرا رکھا تھا۔ فرمایا کہ حاضرین کو تقسیم کر دو۔ مخدوم جہانیاں نے اپنا حصہ مع گٹھلیوں کے کھانا شروع کیا۔ شیخ جمال نے یہ دیکھ کر تبسم فرمایا کہ سید مع گٹھلیوں کے کیوں کھاتے ہو؟ مخدوم نے باوجود خورد سالی کے جواب دیا کہ یہ کھجوریں آپ کے ہاتھ سے نصیب ہوئی ہیں۔ ان کی گٹھلیاں بھی فیض سے خالی نہیں اس واسطے نہیں پھینکتا۔ یہ سنکر شیخ جمال بہت خوش ہوئے اور ان کے حق میں عاکی۔ لکھا ہے کہ مخدوم نے پہلے بیعت سلسلہ سہروردیہ میں اپنے والد سے کی، بعدہ اپنے چچا شیخ صدر الدین محمد غوث سے خرقہ تبرک حاصل کیا اس کے بعد شیخ رکن الدین ملتانی سے خرقہ خلافت پایا، بعد اس کے شیخ الاسلام شیخ عقیف الدین عبداللہ متھروی سے مکہ معظمہ میں خرقہ خلافت حاصل کیا اور دو برس ان کی خدمت میں رہ کر عوارف اور دوسری کتابیں سلوک میں پڑھیں شیخ عقیف نے ان کو گارزدن میں جانے کا حکم دیا، جب یہ گارزدن میں پہنچے تو شیخ امام الدین برادر شیخ امین الدین گارزدنی نے فرمایا کہ تمہارے دادا نے مجھ سے ملنے کا قصد کیا تھا۔ مگر شیطان نے میرے مرنے کی جھوٹی خبر ان کو دی اور مکہ معظمہ کو چلے گئے اب تو میرا سجادہ ہے۔ اور مقرض ان کو دے کر فرمایا کہ یہ حق تیرا ہے۔ پس ان سے خرقہ خلافت حاصل کر کے چندے ان کی خدمت میں رہ کر مصر اور شاہ عراق بلخ اور خراسان وغیرہ ممالک کا سفر کرتے ہوئے اور چھ حج کر کے ہندوستان میں آئے اور بیت اللہ شریف میں امام عبداللہ مافعی کی خدمت میں رہے اور حکم امام دہلی میں آکر حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی کے مرید ہو کر چندے ان کی خدمت میں رہے اور فیضانِ حقیقیہ حاصل کیا۔ جانا چاہیے کہ مخدوم جہانیاں چودہ خانوادوں کے خلیفہ ہیں اور تمام اولیائے وقت سے ملے ہیں اور حضرت غوث پاک سے نہایت عقیدت تھی۔ سید اشرف جہانگیر کی تحریر فرماتے ہیں کہ جس قدر خوارق اور کرامت مخدوم جہانیاں جہاں گشت سے صادر ہوئے۔ اولیائے متاخرین میں سے ایک کو بھی حاصل نہیں ہوئے۔ چنانچہ جس روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اسی روز اطوار قطبیت و غوثیت سے مشرف ہوا۔ چنانچہ شیخ علاء الدین چشتی رح قطب بنکالی نے انتقال فرمایا تھا، انتقال کے وقت فرمایا کہ میرے جنازہ کی نماز مخدوم جہانیاں پڑھائیں گے۔ اور کوئی نہ پڑھائے۔ یہ سنکر تمام مرید حیران تھے کہ مخدوم اوج میں ہیں کیونکہ آپ کے جنازہ کی نماز کے وقت حاضر ہوں گے۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے مخدوم جہانیاں کو وہاں حاضر دیکھا۔ اور جنازہ کی نماز پڑھائی۔ اور چند روزہ کر نور قطب عالم کو تربیت کیا اور سجادہ پر بٹھایا۔ وہاں پر بہت سے اکابر حضرت کے مرید ہوئے۔

انوار عالمیہ سے نقل ہے کہ ایک روز مخدوم اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے کہ یکایک گھاس کی گٹھڑی میں آگ لگی اور اس میں سے شعلہ اٹھا۔ مخدوم نے ایک چٹکی خاک کی اٹھا کر یا شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی باواز بند پڑھ کر اس طرف بھینکی، مٹا آگ بجھ گئی۔ ایک روز خان جہاں مرزا وزیر سلطان فیروز شاہ حضرت کی خدمت میں آیا۔ اس نے ایک منہ لٹکے کو قید کیا تھا۔ اس لٹکے نے آپ کی طرف توجہ کی۔ آپ نے نور باطن سے معلوم فرما کر وزیر سے فرمایا کہ اس مظلوم کو چھوڑ دے۔ اس میں تیری خیر ہوگی۔ وزیر نے بموجب حکم عالی رہا کیا۔ اخبار الاولیا سے نقل ہے کہ شب عید کو مخدوم جہانیاں روضہ شیخ الاسلام بہاء الدین پر جا کر مستعدی عید ہی کے ہوئے۔ مزار سے آواز آئی کہ تیری عید ہی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے تجھ کو مخدوم جہانیاں کیا۔ بعد اس کے شیخ صدر الدین عارف کے مزار پر شیخ کی التجا کی۔ وہاں سے بھی جواب با صواب پایا، خزینہ جلالی میں لکھا ہے کہ ایک بار شیخ ابو الفتح ملتان زینہ سے اترتے تھے۔ مخدوم نے دڑ کر اپنے کو زینہ پر ڈالا، اس لیے کہ قدم پیر کا سینہ پر پڑے۔ یہ دیکھ کر شیخ نے کہا یا سید مرتبہ ولایت تمہارا اپنے مرتبہ کو پہنچ چکا ہے، تم مخدوم جہانیاں ہو گئے اور اپنے ہاتھ سے اٹھا کر سینہ سے لگایا اور بہت نعمتیں عطا کیں۔ اس روز سے مخاطب بہ خطاب مخدوم جہانیاں ہوئے۔

ایک بار مخدوم جامع مسجد اوجی میں موہ چند علماء درویشوں کے متکلف تھے۔ حاکم اوجی حضرت کی زیارت کے لیے آیا۔ حضرت کے گرد ہجوم درویشوں کا دیکھ کر کئی درویشوں کو جھڑک کر مسجد سے باہر نکالا، مخدوم نے یہ حال دیکھ کر فرمایا کہ اے بدبخت تو دیوانہ ہوا ہے کہ درویشوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ فرماتے ہی حاکم دیوانہ ہو گیا۔ کپڑے پھاڑ کے مسجد سے نکل کر لوگوں کو تھمرا تا ہوا باہر پھرنے لگا۔ آخر بمشکل اس کو پاہ زنجیر کر کے اس کا پوڑھا باب حضرت کی خدمت میں آیا اور اس کی معافی چاہی۔ آپ نے ازراہ رحم فرمایا کہ اس کو غسل دو اور نئے کپڑے پہناؤ اور زیارت مزار شیخ جمال الدین خندہ رو کر کے میرے پاس لاؤ پس بعد زیارت مزار وہ حضرت کے پاس آتے ہی اچھا ہو گیا اور مرید ہو کر واصلانِ حق سے ہوا۔

مولانا شمس الدین اوجی سے نقل ہے کہ آپ کے سفر آخری حرمین میں مخدوم کے ہمراہ میں بھی تھا۔ جب جہاز پر سوار ہوئے درویشوں کے دل میں آیا کہ مچھلی ہاتھ آجائے تو اس کے کباب کھائیں۔ مخدوم نے نور باطن سے معلوم کر کے فرمایا کہ مچھلی انشاء اللہ تمہارے پاس آوے گی۔ اسی وقت ایک مچھلی بہت بڑی کو در جہاز میں آ پڑی۔ اس کے کباب تیار ہوئے سب کو تقسیم کیے گئے۔ جب جدہ میں آئے۔ مزار حضرت جو علیہ السلام پر زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ فضا را اسی روز ایک تابوت دفن کرنے کے لیے لائے۔ مخدوم نے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ شیخ بدر الدین مینی جو تیس برس سے کعبہ میں تھے اور اب جدہ میں آئے تھے۔ بعد نماز عصر دوران تلاوت قرآن مجید انتقال کیا۔ یہ سنکر مخدوم نے فکر کیا اور فرمایا کہ ان بزرگ کو ابھی دفن نہ کرو شاید ابھی زندہ ہوں۔

چنانچہ جنازہ کو شہر میں لا کر کنارہ دریا کے ایک مسجد میں رکھا۔ نعش کو تابوت میں سے نکال کر بوریچے پر لٹایا۔ مخدوم نے تمام آدمیوں کو نکال کر مسجد کا دروازہ بند کر کے پہلے دو گانہ ادا کیا۔ بعد اس کے تلاوت قرآن میں مصروف ہوئے جب آیت

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيَّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

پر پہنچے تو شیخ بدرالدین کی نعش کو حرکت ہوئی اور اٹھ کر مخدوم کے دست و پا چومے۔ مخدوم نے اپنے کپڑے ان کو عطا کیے اور دروازہ مسجد کا کھول دیا۔ شیخ بدرالدین نے نظر کی نماز پڑھا۔ یہ کرامت دیکھ کر اہل جدہ مرید ہوئے۔ پھر وہاں سے آکر حج کیا۔ کتب تواریخ صوفیہ سے ثابت ہے کہ حضرت مخدوم کو خرقہ خلافت حضرت شاہ بدیع الدین مدراسی سے بھی پہنچا تھا۔ ولادت حضرت کی ۷۷۸ھ میں اور وفات ۸۱۷ھ میں ہوئی۔ مزار اوج میں ہے۔

حضرت خواجہ حمید الدین زاغوری

اسم گرامی محمد تھا، مگر حمید الدین کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کے والد ماجد عطا اللہ محمود البخاری۔ سلطان حزا الدین مسام عرف شہاب الدین غوری کے زمانہ میں بخارا سے دہلی تشریف لائے اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔

والد بزرگوار کے انتقال کے بعد آپ کو ناگور کی قضاۃ تفویض ہوئی۔ اس عہدہ پر تین سال تک مامور رہے۔ اس کے بعد دنیا سے دل برداشتہ اور کنارہ کش ہو کر سفر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بغداد پہنچے اور حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی سے شرف بیعت حاصل کیا۔ ایک سال تک ان کی خدمت میں رہ کر ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے، اسی زمانہ میں یہاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار بھی تشریف فرما تھے۔ ان سے گہرے روابط و مراسم قائم کیے، جو آخر وقت تک استوار رہے۔

مرشد سے اجازت لے کر قاضی حمید الدین مدینہ منورہ آئے اور ایک برس دو مہینہ سات روز تک روئے نبوی کے بجاوہ رہے۔ وہاں سے بیت اللہ تشریف پہنچے۔ یہاں تیس سال تک قیام کر کے ہرقسم کے فیوض و برکات حاصل کیے۔ مکہ معظمہ سے سلطان شمس الدین التمش کے عہد میں دہلی میں تشریف لائے اور حضرت خواجہ قطب الاسلام بختیار کا کی رح کے ساتھ قیام کیا اور وفات کے بعد ان ہی کے پہلو میں دفن ہوئے۔ سن وفات ۶۶۸ھ ہے۔

آپ کی بیعت اگرچہ سلسلہ سہروردیہ سے تھی مگر بختیار کا کی رح سے گہرے تعلقات کی بنا پر آپ چشتی ہی سمجھے جاتے رہے۔ چنانچہ نسبت سید اشرف جہانگیر لطائف انشرفی میں فرماتے ہیں کہ خواجہ بختیار کا کی نے آپ کو خرقہ خلافت بھی عطا کیا تھا۔ سفینۃ الاولیاء میں ہے کہ آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے خلفا میں سے تھے۔

سماع سے والہانہ ذوق رکھتے تھے اور اس ذوق کی وجہ سے علمائے ظاہر نے آپ کے خلاف فتوے بھی دیئے۔ مگر آپ نے کسی کی پروا نہ کی اور اس سے اپنا عشق بدستور قائم رکھا۔ صاحب سیر العارفین نے لکھا ہے کہ سلوک اور امر میں آپ کی تصانیف بہ کثرت ہیں مگر ہم کو آپ کی صرف ایک کتاب "طوالح الشمس" کا پتہ چلا ہے اس میں باری تعالیٰ کے ننانوے نام کی تشریح درج کی گئی ہے۔

حضرت شیخ سلیم چشتی

حضرت بابا صاحب کی اولاد میں تھے، ہندوستان میں آپ کو شیخ سلیم چشتی اور عرب میں شیخ المنذ کہتے تھے اور آپ کی والدہ کا نام بی بی احمد تھا۔ آپ کے آباؤں کے آباؤں کسی زمانہ میں اجودھن سے آکر لدھیانہ میں مقیم ہوئے پھر حکم الہی دہلی میں تشریف لاکر مرے علاء الدین زندہ پیر میں رہے اس وقت ایک محلہ تھا قیام پذیر ہوئے اور ۸۷۰ھ میں شیخ سلیم تولد ہوئے۔ آپ کی عمر کئی ماہ کی تھی کہ آپ کے والدین دہلی سے نقل مکانی کر کے قصبہ فتح پور میں متوطن ہوئے۔ وہاں آپ کے والدین نے انتقال کیا اور شیخ مولیٰ برادر کلاں حضرت نے آپ کی پرورش کی اور چونکہ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس لیے انھیں کو بیٹا بنایا۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ بڑے بھائی نے رد کیا اور کہا میرے اولاد نہیں ہے، میں بجائے اولاد کے تم کو دیکھ کر جیتا ہوں تمھاری مفارقت گوارا نہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو فرزند دے گا، چنانچہ بعد نو ماہ کے ان کے گھر فرزند تولد ہوا۔ آپ فتح پور سے سرہند میں آئے مولانا شیخ مجدد الدین ملک العلماء سرہندی سے علوم ظاہری حاصل کیے اور کبھی کبھی قصبہ بھدالی میں کہ متصل سرہند کے ہے شیخ بدر الدین کے مزار پر جا کر مشغول رہا کرتے تھے اور ۹۳۱ھ میں مکہ معظمہ جا کر کئی حج کیے اور ایک مدت مجاور وضع طیبہ رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام رہے۔ بعدہ عرب اور عجم اور خراسان اور شام وغیرہ کی سیر کی اور بزرگوں کی صحبت سے فیض حاصل کیے۔ اس سیر و سفر میں قطب العارفین شیخ ابراہیم چشتی کے مرید ہو کر خرقہ خلافت حاصل کیا، پھر عرب تشریف میں آئے اور سید محمد مولیٰ و شیخ حبیب علی کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور ہزاروں شرفائے عرب مرید ہوئے بعدہ پھر ہندوستان میں تشریف لاکر پہاڑی سیکری پر ریاضت اور مجاہدہ شاقہ میں مشغول ہوئے اور نکاح کیا، اولاد پیدا ہوئی اور عمارت اعلیٰ باغ و چاہ بنائے۔ بعدہ ۹۶۰ھ میں بوجہ منسہدہ مہیوں لقبال عازم حرمین تشریف میں ہوئے جب بیت اللہ میں پہنچے، یاروں سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ترک طعام کروں یا سکوت دوام اختیار کروں، یاروں نے عرض کی کہ سکوت سے دروازہ فیض بند ہو جائے گا۔ آخر آپ نے ترک طعام کیا۔ بعد ہفتہ عشرہ کے قدرے بے گوشت کے طعام سے افطار فرماتے۔

نقل ہے کہ قاضی غیاث الدین جو قاضی ابراہیم کے آبا اور آپ کے خلیفہ تھے۔ انھوں نے ایک روز عرض کیا کہ سلطان محمد اول شاہ سے اور بندہ سے ملاقات ہے میں برائے ملازمت جانا ہوں امید وار ہوں کہ اسپ عراقی جو طویبہ خاص میں ہے مرحمت ہو کہ میں اس کو بادشاہ کی نذر کروں۔ آپ نے فرمایا کہ اس شرط پر دیتا ہوں کہ بادشاہ اس کو جہانہ کرے اگر کسی کو دے دیا تو موجب زوال دولت و اقبال کا ہوگا۔ قاضی نے مجھ وعدہ کیا اور گھوڑے کو لے بادشاہ کے پاس گیا اسے نذر کیا۔ نیز وعدہ شیخ بیان کیا۔ بادشاہ نے قبول کیا۔ آخر ایک خاصان بارگاہ سلطان نے وہ گھوڑا ایک امیر کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی دولت کو برباد کر دیا۔ چنانچہ خدیو

کے بعد اس تمام ملک میں فتنہ و فساد برپا ہوا کہ ابراہیم خاں سور نے جو سالار محمد عادل شاہ کا تھا بادشاہ سے بغاوت کی۔ آخر بادشاہ
 تاب اقامت نڈا کر کا لیجنر کے قلعہ میں چلا گیا۔ بعدہ احمد خاں سور کو جو عدلی کا بہنوئی تھا اس نے یورش کر کے ابراہیم کو سندھ نواح
 دہلی سے نکال کر گنگا تک تسلط کیا چاہتا ہے کہ آگے بڑھے ۹۶۲ھ میں حضرت ہمایوں نے آکر بار دیگر عنان سلطنت ہند اپنے ہاتھ میں لی
 معارج الولاہیت سے نقل ہے کہ پہلے بننے محلات سلطانی کے تمام اہل فتح پور سے آپ نے فرمایا تھا کہ پندرہ برس کے بعد
 یہاں عمارت عالی تیار ہوں گی تم کو چاہیے کہ اپنے اپنے مکان کشادہ بنا لو۔ ورنہ پھر گز بھرنے کا ملنا بھی دشوار ہوگا، آخر حضرت اکبر اعظم کو
 ذات بابرکات سے اعتقاد ہوا۔ آپ کی دعا سے شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر بادشاہ تولد ہوئے اور شاہزادہ کو بادشاہ نے برائے تربیت و پرورش
 حوالہ شیخ کیا اور تمام رعایا نے فتح پور مور و عنایت سلطانی ہوئے، محلات شاہی اور دیگر عمارت عالی تیار ہوئیں اور عظیم الشان شہر تیار
 کیا گیا، لکھا ہے کہ ایک روز شیخ محل شاہی میں تشریف لے گئے۔ اس محل کو دیکھ کر فرمایا، کہ جو عمارت میں نے دیکھی ہے خلاف اس کے
 ہے۔ اسی وقت نقشنہ نویس حاضر ہوئے اور حسب ایماے نقشنہ تیار ہوا۔ بادشاہ نے صرف زر کثیر مسجد اور خانقاہ برائے شیخ تیار کرانی
 تاریخ ثانی مسجد الحرام ہے اور تاریخ خانقاہ اکبر ہے۔ سبحان اللہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسی خانقاہ دوسری روئے زمین پر
 نہیں ہے۔ شہزادہ سلیم کے پیدا ہونے کی کیفیت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ شہنشاہ اکبر اعظم کو اولاد زریبہ کی بہت خواہش تھی۔ ایک دن
 شیخ سے عرض کی کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھ کو بیادے۔ آپ نے مراقبہ کیا۔ بعدہ سراٹھایا اور فرمایا کہ تیری تقدیر میں بیاد نہیں ہے۔ عالم
 مجبوری ہے۔ سلطان نے پھر عرض کیا، کہ حضرت اگر میری تقدیر میں ہوتا تو میں آپ سے دعا کا کیوں خواہاں ہوتا۔ آپ نے تھوڑا سکوت فرمایا
 بعدہ ارشاد فرمایا کہ اس ملک میں راجپوتوں کی بہت بہت دنوں سلطنت رہی، بہتر ہے کہ کل بادشاہ سلیم دختر راجہ پہاڑ اہل کچھواہی بی بی سے
 ملنے آوے۔ بموجب ارشاد بادشاہ کے رانی موصوفہ دوسرے روز آپ کے زنا نہ مکان میں آئیں۔ جب ان کے آنے کی خبر آپ کو ہوئی
 آپ بھی گھر میں تشریف لائے اور اپنی بی بی سے ارشاد فرمایا کہ رانی صاحبہ کی پشت سے پشت ملا کر بیٹھو اور اوپر سے اپنی چادر مبارک ڈال
 صاحبوں پر ڈال کر اپنی بی بی سے ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ اس کو دے دو۔ وہ اس وقت حاملہ تھیں۔ بعد تھوڑی دیر کے رانی موصوفہ سواہر ہو کر
 مجلس رائے میں داخل ہوئیں، قدرت خدا سے دوسرے روز آٹا حمل کے نمودار ہوئے۔ بعد اس کے بادشاہ جب آپ کی زیارت کو آئے
 آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تجھ کو فرزند عطا کیا۔ مگر اس کا نام میرے پر رکھنا۔ چنانچہ ۹۶۴ھ میں شاہزادہ سلیم پیدا ہوئے
 بادشاہ نے بہت کچھ مساکین کو دیا یعنی تین کروڑ نقد اور تین لاکھ سیکھ پنچہ زمین اور تین سو گاؤں خیرات کیے اور شاہزادہ کو ایک بار موتیوں
 اور ایک بار زرد، ایک بار ہیرے اور ایک بار سلیم، ایک بار فیروزہ، ایک بار لعل بدخشانی کے ہمراہ تولد کر خیرات کیے اور پانچ بار
 منزلیں کر کے حضرت خواجہ بزرگ کی زیارت کی اور وہاں بھی بہت کچھ چڑھایا اور خیر و خیرات کی وہاں سے آکر شہزادہ کو شیخ کی خدمت میں
 رکھا۔ چنانچہ شہزادہ سلیم کے خوارق اور کرامات کہ جو بعض مواقع پر ظاہر ہوئے، تواریخ دیکھنے سے ظاہر ہو سکتے ہیں۔

نقل کرتے ہیں کہ ایک بار شیخ حجرہ میں معتکف تھے نماز کے واسطے مسجد میں جاتے تھے۔ دیکھا کہ ایک فقیر سوتا ہے۔ آپ نے اس
 کے سر ہانے جا کر جگایا اور فرمایا کہ فقیروں کو کسی سے لڑنا نہیں چاہیے۔ اور فقیر شرمندہ ہوا۔ عرض کی کہ بے شک میں خواب میں لڑ

رہا تھا۔ ایک روز ایک شخص نے آپ کے روبرو بیان کیا کہ دختر نایک گوپال نے جو ایک گویا مشہور ہے بادشاہ دہلی سے عرض کی کہ اگر حکم ہو تو بندہ دکن جا کر اپنے پتا یعنی باپ کی ہڈیاں لے آئے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ تیرے باپ کی ہڈیاں کس طرح شناخت ہوں گی۔ اس نے عرض کیا کہ ہمارے خاندان میں ہڈی میں سوراخ ہوتا ہے۔ یہ عمل راگ کا ہے۔ شیخ نے منکر فرمایا کہ گویے جو فقط آواز کرتے ہیں ایک سوراخ ہڈیوں میں رکھتے ہیں اور درویشوں کی ہڈیوں میں تمام سوراخ ہیں یہ فرما کر ان کو چیرا اور ہڈی دکھائی، حاضرین نے دیکھا کہ اس قدر چھید تھے کہ خانہ زبور معلوم ہوتے تھے۔ پھر فرمایا کہ قدر سرود کی فقیر جانتے ہیں۔ گویوں پر کیا موقوف ہے۔

نقل معراج الولاہیت سے ہے کہ آپ کے چھوٹے بیٹے کا نام تاج الدین تھا۔ جب ان کی عمر سال بھر کی ہوئی آثار کرامت ظاہر ہونے لگے تھے۔ ایک روز نظر اہل خانہ سے غائب ہو گئے جب تلاش کیا تو بالا خانہ پر شیخ کے پاس پایا۔ آخر ڈھائی برس کی عمر میں فوت ہوئے اور وفات شیخ احمد و شیخ بدر الدین آپ نے بروقت انتقال فرمایا۔ کہ بابا صاحب نے بدر الدین کو صاحب سجادہ کیا تھا میں بھی بدر الدین کو صاحب سجادہ کرتا ہوں۔ سب کو اس کی طاعت چاہیے اور خلیفہ حضرت کے دیگر ممالک میں بے شمار ہیں۔ مگر ہندوستان میں جو چند حضرات مشہور ہوئے ہیں یہ ہیں:-

شیخ عبد الوحد متوطن اکبر آباد۔ شیخ امام سرہندی۔ شیخ سدھاری۔ شیخ جلال حافظ، امام سید حسین۔ شیخ حاجی حسین بکھاری۔ شیخ رکن الدین، شیخ یعقوب کشمیری، شیخ ولی ساکن قصبہ میوا۔ شیخ بدوانی۔ شیخ حماد گوالیاری۔ شیخ محمد غوری۔ شیخ کبیر ساکن پوری۔ شیخ محمد بخاری۔ شیخ پیارا مانڈوی۔ شیخ تقی چابک۔ شیخ سید جنیو دہلوی۔ شیخ محمد مروالی، شیخ کمال الدین۔ شیخ فتح اللہ سنہلی وغیرہ۔
قدس اللہ امرارہما۔

حضرت شیخ سعد الدین خیر آبادی

یہ حضرت درویش خاندان نظامیہ کے اور خلیفہ شیخ مینا شاہ ولایت لکھنؤ کے ترک اور تجرد میں پیر کے قدم بہ قدم تھے اور مشاق سماع اور وجد تھے اور صاحب تصانیف بھی تھے۔ شرح مصباح و کافیہ اور مجمع السلوک جن میں حالات شیخ مینا کے مفصل درج کیے ہیں۔

علیہم ظاہری کی تکمیل مولانا اعظم سے کی۔

آپ کے مریدوں میں سے بہت سے باکمال ہوئے ہیں۔ چنانچہ شیخ مبارک اور شیخ صفی یہ دونوں بزرگ کامل گزرے ہیں۔ وفات شیخ سعد الدین کی ۸۸۲ھ میں ہوئی۔ مزار تشریف خیر آباد میں ہے۔

حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی

حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ نے خفا میں تھے۔ انھوں نے چشتیہ سلسلہ کی نشر و اشاعت میں جو مسلسل اور پر خلوص جدوجہد کی، اسی کے نتیجے کے طور پر جلال پور اور گولڑاہ کی خانقاہیں وجود میں آئیں۔ خواجہ صاحب رحمہ اللہ کو سیال میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت پنجاب پر سکھوں کا تسلط تھا اور ان کا اقتدار تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ ان حالات میں ان کو طرح طرح کی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ ان کے والد ماجد میاں محمد یار کو سکھوں نے گرفتار کر لیا تھا اور ان کے خاندان کو ہوش ربا کالیف برداشت کرنی پڑی تھیں۔

خواجہ سیالوی کے والد ماجد نے ان کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ کی۔ سات سال کی عمر میں انھوں نے قرآن پاک ختم کر لیا۔ اس کے بعد اپنے ماموں میاں احمد الدین کے ساتھ موضع میکی ڈھوک علاقہ پنڈی گھیب تشریف لے گئے اور وہاں کے مدرسہ میں چند ماہ رہ کر نام حق اور کریم پڑھا۔ پھر مکھڑ چلے گئے اور وہاں تیرہ سال رہ کر تحصیل علم کی۔

مکھڑ میں مولوی علی محمد صاحب علمی دنیا کے صدر نشین تھے۔ ان کی شہرت ووردور پھیلی ہوئی تھی۔ خواجہ سیالوی عقیدت مندانہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے علم حاصل کرنے لگے۔ مولوی صاحب ان کے انہماک اور خلوص سے متاثر ہوئے اور ان پر خاص الطاف و کرم فرمانے لگے۔ اکثر اپنے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھلاتے اور علمی مسائل پر ان سے گفتگو کرتے۔ مولوی صاحب کی صحبت نے سونے پر سہاگہ کا کام کیا۔ خواجہ سیالوی کی وہ صلاحیتیں جو شاید ناسازگار حالات میں کھلا کر رہ جاتیں، بیدار ہو گئیں اور انھوں نے علوم ظاہر میں مولوی صاحب سے وہ فیض حاصل کیا جس کا اعتراف وہ آخر عمر تک کرتے رہے۔

اسی زمانہ میں شیخ سیالوی رح کو کابل جانے کا موقع مل گیا۔ میاں محمد امین ایک نامور تاجر تھے۔ درویشوں سے عقیدت و ارادت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ تجارت کے سلسلہ میں افغانستان جانے کا ارادہ کیا تو برکت کے لیے مولوی علی محمد صاحب کی اجازت سے شیخ شمس الدین رح کو اپنے ہمراہ لے لیا۔ خواجہ صاحب نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور کابل کے ایک متبحر عالم حافظ دراز صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث و فقہ کا درس لیا۔ پہلے ہدایہ مکمل پڑھی۔ پھر حدیث کی سند لی۔ کچھ عرصہ قیام کے بعد مکھڑ واپس آ گئے اور مولوی علی محمد صاحب کی صحبت میں رہنے لگے۔

مولوی علی محمد صاحب ان دنوں حقیقت و معرفت کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ باطناً درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ لیکن محبت الہی کے جوش سے رات دن انک باری میں گزارتے تھے اور ایک ایسے رہبر کامل کی تلاش میں سرگرداں تھے جو ان کو مضطرب قلب کے لیے سکون کا سامان مہیا کر سکے۔ ایک دن انھوں نے خواجہ محمد سلیمان زونسوی کی ایک شخص سے تعریف سنی اور ان سے ملنے کا ایشیاق

دل میں پیدا ہو گیا۔ چنانچہ مولوی صاحب خواجہ سیالویؒ کو اپنے ساتھ لے کر خواجہ تونسویؒ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اس وقت شمس الدین رح اٹھارہ سال کے تھے۔ علم حدیث و فقہ حاصل کر چکے تھے۔ اور باطنی تعلیم کا ذوق بھی دل میں تھا۔ جب خواجہ تونسویؒ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو ان کے قدموں میں ایسی کشش محسوس کی کہ پھر وہاں سے سر نہ اٹھایا۔ خواجہ صاحب نے دونوں کو مرید کر لیا۔ کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد شاگرد اور استاد دونوں مکھڑ واپس آ گئے۔

مولوی علی محمد صاحب کے اولاد نہ تھی۔ خواجہ سیالوی رح کو وہ بیٹے کی طرح رکھتے تھے اور ان کی علمی ترقی کے لیے دل و جان سے کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے اپنا سارا مال و متاع خواجہ صاحب کے سپرد کیا۔ اور مدرسہ میں ان کو اپنا قائم مقام بنا دیا۔ خواجہ صاحب کے والدین ان کی شادی کے لیے مصر ہوئے۔ لیکن وہ مکھڑ چھوڑنے اور ازدواجی زندگی کی ذمہ داریاں قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ مجبوراً ان کے والد صاحب نے خواجہ تونسوی سے امداد کی درخواست کی۔ خواجہ تونسوی نے مولوی صاحب کو لکھا: "مولویا! تو نے اس فقیر کو کیوں اسیر کر رکھا ہے۔ اس کو باپ کے پاس بھیج دے" اور ساتھ ہی خواجہ شمس الدین کو ہدایت کی کہ وہ والدین کے پاس جائیں اور نکاح سے فراغت حاصل کریں۔

۲۴ سال کی عمر میں خواجہ شمس الدین کا نکاح ان کے چچا میاں احمد یار کی دختر کے ساتھ پڑھا یا گیا۔ اس زمانہ میں خواجہ صاحب کے والد نہایت عسرت اور تنگی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اکثر فاقے ہوتے تھے اور بیشتر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان حالات میں خواجہ شمس الدین نے وطن میں مستقل قیام کا ارادہ کر لیا اور درس و تدریس کے کام میں مشغول ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ عبادت و ریاضت کی طرف بھی توجہ تھی۔ سال میں کئی کئی بار تونسہ شریف جاتے تھے اور فیوض باطنی سے مالا مال ہو کر واپس آتے تھے۔ خواجہ سیالوی کو اپنے مرشد سے بڑی عقیدت تھی۔ ان کے ہمراہ ۲۴ مرتبہ بہار شریف کا سفر کیا تھا۔ اور ان کا سامان اپنے کاندھوں پر رکھ کر ان کی سواری کے آگے آگے چلتے تھے۔ تقریباً ۳۶ سال کی عمر میں خواجہ تونسوی رح نے ان کو خلافت سے نوازا اور ہدایت کی کہ بیعت کا کام بڑے اہتمام سے کرنا، اپنا اشغال میں مصروف ہو کر اس کو نظر انداز نہ کر دینا۔ خواجہ صاحب نے سب سے پہلے اپنے والدین اور پھر ان چار بزرگوں کو مرید کیا۔

۱۔ میاں چھٹہ کسب دار

۲۔ شیخ عبد الجلیل قریشی

۳۔ عبد اللہ دین دار

۴۔ میاں فضل احمد قریشی۔

ان بزرگوں کا مختصر حال انوار شمس میں درج ہے۔

شیخ شمس الدین نے سیال شریف میں اپنا خانقاہی نظام اعلیٰ پیمانے پر قائم کیا تھا۔ ان کے یہاں لنگر کا خاص اہتمام تھا۔ تمام زائرین اور مسافروں کو کھانا لنگر خانہ سے ملتا تھا۔ شہر کے مفلسوں اور مسکینوں کو بھی کھانا دیا جاتا تھا۔ قیام کا انتظام بہت اچھا تھا۔ چار پائی اور ستر ہرانے والے کے لیے مہیا کیے جاتے تھے جو لوگ مستقلاً خانقاہ میں رہتے تھے ان کو کپڑا بھی دیا جاتا تھا۔

شیخ سیالویؒ کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا۔ اجنبی اور ملاقاتی سے ایک طرح ملتے تھے۔ ہر آنے والے سے خلوص اور محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ہمدردی سے ہر ایک کے دکھ درد کی داستان سنتے تھے اور مناسب حال علاج کرتے تھے۔ شریعت کے معاملہ میں بہت سخت گیر تھے اور اس سلسلہ میں مریدین پر سختی کو ضروری سمجھتے تھے۔ نماز باجماعت پڑھتے تھے۔ سماع بالمزاج سے اجتناب کلی کرتے تھے۔

۲۱۔ صفر ۱۳۰۰ھ کو شیخ سیالویؒ واصل بحق ہوئے۔ مفتی غلام سرور لاہوری نے تاریخ وفات کی یہ

دریغاً صد دریغاً صد دریغاً
ہزار افسوس کیں مہر جہاں تاب
چو سرورِ حبت تاریخش زہاتف
کہ شمس الدین امام العارفین رفت
بہ اوجِ عرش از فرش زین رفت
بگفتا شمس اوجِ علم دیں رفت

۱۳۰۰ھ

خواجہ سیالوی کے تین فرزند تھے :-

۱۔ خواجہ محمد الدین

۲۔ خواجہ فضل الدین

۳۔ خواجہ شعاع الدین

وصال کے بعد خواجہ محمد الدین سجادہ پر بیٹھے۔ خواجہ الد بخش تونسوی نے خرقہ پہنایا۔ انھوں نے اپنے باپ کی روایات کو جاری رکھا۔ ان کے چار فرزند تھے۔

۱۔ محمد امین رح

۲۔ محمد ضیاء الدین رح

۳۔ محمد عبداللہ رح

۴۔ محمد سعد اللہ رح

خواجہ محمد الدین نے ۲۔ رجب ۱۳۲۴ھ کو وصال فرمایا۔ خواجہ محمد امین ان کی حیات ہی میں وصال فرما گئے تھے۔ اس لیے صاحبزادہ محمد ضیاء الدین صاحب رح سجادہ پر بیٹھے۔

خلفا: خواجہ سیالوی رح کے خلفاء میں مندرجہ ذیل ۳۵ بزرگ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

۱۔ خواجہ محمد الدین رح

۲۔ صاحبزادہ فضل الدین رح

۳۔ صاحبزادہ شعاع الدین رح

۴۔ پیر غلام حیدر شاہ صاحب جلال پور رح

- ۵- پیر مر علی شاہ صاحب رح گولڑہ
- ۶- مولوی فضل الدین ساکن چاچڑ، تحصیل شاہ پور
- ۷- مولوی معظم الدین ساکن مرولہ والا تحصیل بھیرہ۔
- ۸- مولوی محمد امین ساکن چکوڑی ضلع گجرات۔
- ۹- شیخ عبد الجلیل ساکن تحصیل شاہ پور
- ۱۰- مولوی حفیظ ماہی صاحب
- ۱۱- سید محمد شاہ صاحب غزنوی ساکن کٹا واڑہ علاقہ بوک خیل خراسان۔
- ۱۲- سید اکرام شاہ ساکن سلہو کے علاقہ رسول نگر۔
- ۱۳- سید نو بہار شاہ ساکن سنجر ضلع ڈیرہ غازی خان۔
- ۱۴- سید صالح شاہ صاحب ساکن سلطان پور ضلع جھنگ۔
- ۱۵- سید حسن شاہ ساکن سنجر ڈیرہ غازی خان۔
- ۱۶- میاں پیر بخش قریشی ساکن خواجہ آباد۔ میاں والی۔
- ۱۷- سید جند وڈا شاہ صاحب ساکن عیسے خیل۔ میاں والی۔
- ۱۸- میاں علی حیدر صاحب ساکن خاص میاں والی۔
- ۱۹- مولوی سلطان محمود صاحب ناڑ پوالہ ساکن چھتر تحصیل خوشاب۔
- ۲۰- مولوی احمد الدین صاحب صوفی ساکن کلور ضلع میانوالی۔
- ۲۱- ملا خوشنود صاحب یوسف زئی۔ ساکن کابل۔
- ۲۲- سید حیات شاہ صاحب نارگ والد۔
- ۲۳- مولوی غلام محمد صاحب ساکن لاہتی تحصیل خوشاب۔
- ۲۴- سید رستم علی شاہ ساکن علاقہ پنچپ کشمیر۔
- ۲۵- سید محمد سعید شاہ صاحب ساکن بہرتہ متصل شہر لاہور مصنف مرآة العاشقین۔
- ۲۶- سید مبارک شاہ چھانا آبادی علاقہ راولپنڈی۔
- ۲۷- سید گلاب شاہ صاحب اورنگ آبادی ضلع کیبل پور۔
- ۲۸- سید غلام شاہ ساکن ہرن پور ضلع جہلم۔
- ۲۹- سید شاہ اللہ بخش ساکن حاجی پور ضلع ڈیرہ غازی خان۔

۳۰۔ سید شاہ خدابخش صاحب ساکن سنجر ضلع ڈیرہ غازی خان۔

۳۱۔ مولوی محمد صاحب ساکن کوٹ کالا۔ ضلع شاہ پور

۳۲۔ مولوی فتح محمد صاحب ساکن سلیمانہ ضلع جھنگ۔

۳۳۔ حافظ صاحب سمو کے والد۔ ضلع کیمیل پور

۳۴۔ سید فیض شاہ ساکن جھاناب علاقہ جھنگ

۳۵۔ میاں محمد طیب ساکن بیل پڑی معروف بہ جالندھری۔

پیر سید غلام حیدر علی شاہ جلالپوری کے دریاے جہلم سے پار ہونے کے بعد ایک کوہستانی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہیں پہاڑوں کے دامن میں جلال پور واقع ہے۔ ایک طرف دریاے جہلم موجیں مار رہا ہے دوسری طرف سبزہ زار کیف افزائے نظر بنا ہوا ہے۔ تیسری طرف وادیوں کا مستحکم سلسلہ حجازی وادیوں کی یاد دلاتا ہے۔ جلال پور کے اس حنبت الطیر خط میں خواجہ سیالوی کے ایک عزیز خلیفہ سید غلام حیدر علی شاہ نے ایسی عظیم الشان خانقاہ قائم کی کہ تمام فضائیں روح پرور نعمات سے گونج اٹھیں۔

پیر سید حیدر شاہ صاحب کی ولادت باسعادت ۳ صفر ۱۲۵۴ھ مطابق ۲۶ اپریل ۱۸۳۸ء کو ہوئی تھی۔ دسویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب حضرت مخدوم جانیوں سے جاملتا ہے۔ پیر سید حیدر شاہ صاحب کے والد ماجد سید جمعہ شاہ نہایت عابد، منکسر المزاج اور متوکل بزرگ تھے۔ والد ماجد سجادہ بیگم موضع کھیوہ ضلع گجرات (پنجاب) کے ایک مشہور بزرگ سید غلام شاہ کی صاحبزادی تھیں۔ پیر حیدر شاہ صاحب کی تعلیم و تربیت میں ان کا خاص حصہ تھا۔ وہ بڑی عبادت گزار اور صالح خاتون تھیں۔ گوافلاس کی زندگی بسر کرتی تھیں، لیکن توکل کی دولت سے مالا مال تھیں۔ کبھی کسی کا سوال رد نہ کرتی تھیں۔ ماں کے زہد و تقدس نے بیٹے کے ہر بزرگ و ریشہ کو متاثر کیا۔ شاہ صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ ہماری والدہ بابا فرید گنج شکر کی والدہ کی مانند تھیں جنہوں نے ابتدا ہی سے اپنے نخت جگر کو نماز کا پابند بنا دیا تھا۔ وہ شاہ صاحب کو رات کو سوتے وقت سونے سے جگا دیتی تھیں۔ ۵۔ ۶ سال کی عمر میں شاہ صاحب میں ارکان دین کی پابندی اس قدر تھی کہ جلیٹھ اور اساتھ کی گرمی میں انہوں نے روزے رکھے۔

جب شاہ صاحب نے ہوش سنبھالا تو ان کو میاں خان محمد اعظم پوری کے زیر تعلیم کیا گیا۔ انہوں نے کلام پاک پڑھنا شروع کیا۔ جس کی تکمیل آپ کے چچا سید امام شاہ رح نے فرمائی۔ اس کے بعد میاں عبداللہ چکری سے فارسی اور اردو کی درسی کتابیں پڑھیں، پھر جلالپور سے پانچ کوس کے فاصلہ پر بمقام نین وال تشریف لے گئے اور وہاں قاضی محمد کمال سے کتب فقہ کا درس لیا۔ منہتی غلام محی الدین صاحب سے جو علمی اعتبار سے گرد و نواح میں جواب نہ رکھتے تھے۔ استفادہ کیا اور کنز التنقیح ان سے پڑھی۔ اس سے زیادہ ظاہری علم شاہ صاحب نے باقاعدہ حاصل نہیں کیا۔ لیکن طبیعت کی افتاد اور ماحول کے اثر نے ان میں وہ عالمانہ انداز پیدا کر دیا تھا جس سے بہت سے عالم بھی محروم تھے۔

خواجہ سیالوی رح کی خدمت میں انھوں نے مرتع اور کشتکول کا درس لیا۔

پیر حیدر شاہ صاحب رح کی عمر، اس سال کی تھی کہ ان کے والد ماجد نے وصال فرمایا۔ رحلت کے وقت وصیت فرمائی کہ کسی کو خالی ہاتھ نہ جانے دینا۔ بڑوں کا ادب ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا۔ چھوٹوں سے محبت سے پیش آنا اور افسر باکے ساتھ صلہ رحمی کا زربین اصول یاد رکھنا۔

شاہ صاحبؒ مرشد کی تلاش میں ہرن پور پہنچے اور وہاں سید غلام شاہ صاحبؒ سے بیعت کرنے کی درخواست کی۔ انھوں نے سیالؒ جانے کا مشورہ دیا۔ بلکہ ساتھ لے گئے۔ خواجہ سیالوی رح نے جب ان کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ مزاج پوچھا۔ اور بیٹھنے کا حکم دیا۔

۴۔ رجب ۱۲۶۱ھ کو ان کے دستِ حق پرست پر بیعت ہو گئے۔ بیعت کے بعد آپ کا یہ دستور تھا کہ ہر دسویں دن پیر کی خدمت میں جاتے تھے۔ جب چھٹی مرتبہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انھوں نے خرقہ خلافت اور اجازتِ بیعت سے سرفراز فرمایا۔

پیر حیدر شاہ صاحب رح کو اپنے شیخ سے بے پناہ عقیدت تھی۔ ان کا اتنا ادب کرتے تھے کہ ان کے سامنے بولنے کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ خط لکھا اور اس میں صرف یہ نظم لکھی، لیکن پاس ادب سے شیخ کی خدمت میں پیش نہ کر سکے۔

نہیں ہاں خادم تو ہے محترم میرا	تساں کو حال سب معلوم میرا
کرو خادم آتے انعام سائیں،	جو ہر جا فیض تیرا عام سائیں
کتنا دل در تیرے پارہ پارہ	جو دارو درد میرے کا نظارہ
نظارہ جے کرو جد جیندیاں میں	وگر نہ جام زہروں پیندیاں میں
نظر کرو دیکھ چہرے زار میرے	جو میں بیمار کیتے درد تیرے
دوا کر مہرباں بمباریاں دا	وفا کر دلہرا دلداریاں دا!
میں تیرے دیکھنے کی بانوری ہوں	دکھا مکھ کھول کے میں بانوری ہوں!

مرشد ان کا اس قدر خیال کرتے تھے کہ جب وہ سیال آتے تو خود ننھوڑی دوترک استقبال کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن شیخ عبد الجلیل خادم شیخ کی وساطت سے عرض کیا کہ حضور میں اس قدر تعظیم و تکریم سے بہت نامور اور محبوب ہوں اور میرے قلب پر ایک قسم کی اضطراب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ سوئے ادبی ہے۔ خواجہ سیالویؒ نے جواب دیا۔ شاہ صاحب ہم اپنی خوشی کے خود مختار ہیں۔ اس معاملہ میں خاموش رہیں۔

ایک مرتبہ پیر حیدر شاہ علیہ السلام ہوئے۔ پیر و مرشد کو حال معلوم ہوا تو بے قرار ہو گئے۔ روتے جاتے تھے اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے

اے جلال پور سے دس کوس کے فاصلہ پر واقع ہے۔

”یا رحم الراحمین! میری ساری عمر وی ایسا کھٹی پوٹھی ہے۔ اسے برباد نہ کرنا۔“

(یعنی عمر بھر کی کمائی یہی ہے)

پیر حیدر شاہ صاحب کا اخلاق نہایت اعلیٰ اور وسیع تھا۔ منکسر المزاجی تو ان میں کوٹ کوٹ کر بھری گئی تھی۔ ایک مرتبہ چند آدمیوں کے ساتھ سیال شریف کو روانہ ہوئے۔ راستہ میں ایک جگہ پانی پینے کے لیے رُکے ایک شخص جو انتہائی بد شکل اور کرہیہ المنظر تھا پانی پی رہا تھا اس نے بچا ہوا پانی پھینک چاہا۔ شاہ صاحب نے ہاتھ روک کر وہ پانی خود پی لیا۔

خود پسندی ان کو چھو کر بھی نہ گذری تھی۔ فطرتاً نہایت نرم دل تھے۔ کسی شخص سے بہت زیادہ ناراض ہونے تو صرف اتنا فرماتے۔ ”نیک بختا تو نے یہ کیا کیا۔“ یہ کہنے کے بعد اس کو آزر دہ نہ ہونے دیتے اور جس طرح ہوتا اسے خوش کر دیتے۔ فرمایا کرتے تھے ۵

مباش در پئے آزار و ہر چہ خواہی کن

کہ در طریقت ما غیر ازین گناہے نیست

غریبوں کی دلجوئی کی طرف خاص توجہ کرتے تھے کبھی کسی کے لیے بددعا نہ کرتے تھے۔ ایک شخص مرزا خاں بے حد مخالفت کیا کرتا تھا جب اس کے نعتہ و فساد کی حد نہ رہی اور لوگوں نے اس کی طرف رجوع کیا تو صرف اتنا فرمایا: ”موعا کرو خداوند کریم اس پر رحم کرے اور کسی اچھے شغل میں لگا دے تاکہ اسے ہماری مخالفت کی فرصت ہی نہ ملے۔“

شاہ صاحب ۶۰ شریع کے بہت پابند تھے۔ ان کے سوانح نگار کا بیان ہے۔ آپ فقہا کی طرح محتاط اور عامل بالشرع رہتے تھے۔ ایک دن فرمانے لگے۔

”مناقب المحبوبین میں بہت سی سندوں کے ساتھ استاد، والدین، بادشاہ اسلام اور

پیر کے لیے سجدہ تعظیم کرنا جائز ثابت کیا گیا ہے۔ لیکن طریقہ شریعت کا خیال رکھنا

نہایت ضروری ہے۔“

شاہ صاحب نہایت حسین و جمیل انسان تھے۔ لمبا قد۔ خوبصورت آنکھیں۔ شانوں پر زلفیں، کلاہ چہارت کی سر پر۔ موسم سرما میں باباٹ کا کوٹ۔ گرمیوں میں مہل کا کرتا۔ پاؤں میں جلیبی طرز کا سادہ جوتا پہنے ہوئے وہ حسن مجسم معلوم ہوتے تھے۔

۶۔ جمادی الثانی ۱۳۲۶ھ کو شاہ صاحب نے وصال فرمایا۔ علامہ اقبال نے تاریخ وفات کی ہے ۵

ہر کہ بر خاک مزار پیر حیدر شاہ رفت

تربت اورا امین جسوہ ہائے طور گفت

۵۔ ذکر حبیب حصہ اول ص ۱۰۰، ۶۔ ذکر حبیب۔ ملفوظات ص ۲۶۵

ہفت از گردوں رسید و خاک اور اوسوداد گفتش سال وفات او بگو مغفور گفت

خواجہ صاحب کے چار صاحبزادے تھے۔ سید بدیع الزمان شاہ - سید مظفر علی شاہ - محمد رسول شاہ - قائم الدین شاہ -
سید بدیع الزمان خواجہ سیالوی سے بیعت تھے۔ ۲۱ سال کی عمر میں، شعبان ۱۲۹۵ھ کو داعی اجل کو لبیک کہا۔ قائم الدین شاہ، خواجہ صاحب
تونسوی سے بیعت تھے۔ ۲۱۔ رجب ۱۳۱۶ھ کو ۲۱ سال کی عمر میں انتقال کیا۔ رسول شاہ کا انتقال ایام شیرخوارگی میں ہو گیا تھا۔ وصال کے
بعد سید محمد مظفر علی شاہ رحمہ اللہ سجادہ نشین ہوئے۔ وہ بھی خواجہ سیالوی سے بیعت تھے۔ صرف مسند خلافت والد سے ملی تھی۔
۱۹۔ ربیع الآخر ۱۳۳۵ھ کو انھوں نے وصال فرمایا۔ ان کے صاحبزادے ابوالبرکات مولانا سید محمد فضل شاہ صاحب آج کل
صاحب سجادہ ہیں۔ بلند اخلاق پاک سیرت، عالم و فاضل اور وسیع النظر بزرگ ہیں۔
اسلامی ممالک مثلاً بیروت، دمشق، اسکندریہ، مصر، بیت المقدس کی سیاحت نے نگاہ میں وسعت اور اسلامی مسائل سے
واقفیت پیدا کر دی ہے۔

خواجہ سیالوی کے خلفا میں پیر سید مر علی شاہ صاحب ایک امتیازی شان رکھتے
پیر سید مر علی شاہ صاحب گولڑی
ہیں۔ انھوں نے موجودہ دور میں نہ صرف احیاء تصوف کی کوشش کی، بلکہ بہت
سے عقاید باطلہ کی تردید میں بھی سرگرم رہے۔

خواجہ صاحب کا سلسلہ نسب ۶۴ ویں پشت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے جا ملتا ہے۔ ان کی نانی حضرت مخدوم جہانیا
کی اولاد سے تھیں۔ خواجہ صاحب کے والد ماجد سید نظیر الدین شاہ نے اپنے بیٹے کی ابتدائی تعلیم و تربیت نہایت ہی جگر سوزی کے ساتھ
کی تھی۔ خواجہ صاحب خود بہت ذہین اور باہوش تھے۔ ننھوڑی ہی عمر میں علوم ظاہری سے فاسخ ہو گئے اور درس و تدریس کا کام شروع
کر دیا۔ پھر حجاز چلے گئے۔ وہاں ایک عرصہ تک رہنے کے بعد وطن واپس آئے اور اصلاح و تربیت کا ہنگامہ برپا کر دیا۔
مکہ معظمہ میں ایک دن وہ حاجی امداد اللہ صاحب ماجرگی کی خدمت میں حاضر تھے۔ حاجی صاحب نے نہایت اصرار اور تاکید
سے ہندوستان واپس جانے کا مشورہ دیا اور فرمایا:

”در ہندوستان عنقریب یک فتنہ ظہور کند،
تم ضرور در ملک خود واپس بروید، و اگر بالفرض شما
در ہند خاموش نشسته باشید تا ہم آں فتنہ ترقی
نہ کند و در ملک آرام ظاہر نشود۔“

ہندوستان میں عنقریب ایک فتنہ نمودار ہوگا،
تم ضرور اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ اگر بالفرض تم
ہندوستان میں خاموش بیٹھے رہے تو وہ فتنہ ترقی
نہ کرے گا اور ملک میں سکون رہے گا۔

خواجہ صاحب حاجی صاحب کے اس کشف کو فقہ قادیانی سے تعبیر فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آن کو اس فقہ کی مخالفت کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ خواجہ صاحب نے اپنی زبان اور قلم دونوں سے قادیانیوں کے عقاید باطلہ کی پرزور تردید کی۔

خواجہ صاحب بڑے متبحر عالم تھے۔ ان کے ملفوظات ان کی بلند سی فکر اور وسعت معلومات کے بہترین آئینہ دار ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے۔

”کلمات شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی مرحوم بحد غایت کمال رسیدہ اندر علم

ظاہر و باطن نظیر خود خود گذشتہ اند“

شیخ اکبر کے نظریہ وحدت وجود پر جو عبور ان کو حاصل تھا۔ اس کی اس صدی میں نظیر نہیں ملتی۔ فیضوں الحکم کا باقاعدہ درس دیتے تھے اور اس کے اسرار و رموز کو خوب سمجھتے تھے۔ علامہ اقبال نے ایک مرتبہ شیخ اکبر کے فلسفہ کے متعلق ان کو ایک خط لکھا تھا جس میں ان سے عقیدت و ارادت کا اظہار اس طرح کیا تھا۔

لاہور۔ ۸۔ اگست ۱۹۳۳ء

مخدوم و مکرم حضرت قبلہ، السلام علیکم۔

اگرچہ زیارت اور استفادہ کا شوق ایک مدت سے ہے، تاہم اس سے پہلے شرف نیا حاصل نہیں ہوا۔ اب اس محرومی کی تلافی اس عرصہ سے کرتا ہوں۔ گو مجھے اندیشہ ہے کہ اس خط کا جواب لکھنے یا لکھوانے میں جناب کو زحمت ہوگی۔ بہر حال جناب کی وسعت اخلاق پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ چند سطور لکھنے کی جرأت کرتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان بھر میں کوئی اور دروازہ نہیں جو پیش نظر مقصد کے لیے کھٹکھٹایا جائے۔ میں نے گذشتہ سال انگلستان میں حضرت مجدد الف ثانیؒ پر ایک تقریر کی تھی۔ جو وہاں کے دانشناس لوگوں میں بہت مقبول ہوئی۔ اب پھر ادھر جانے کا مقصد ہے اور اس سفر میں حضرت محی الدین ابن عربی پر کچھ کہنے کا ارادہ ہے۔ نظر ہاں حال چند امور دریافت طلب ہیں۔ جناب کے اخلاقِ کریمانہ سے بعید نہ ہوگا اگر ان سوالات کا جواب شافی مرحمت فرمایا جائے۔

۱۔ اول یہ کہ یہ حضرت شیخ اکبر نے تعلیم حقیقت زمان کے متعلق کیا کہا ہے اور آئمہ منکلمین سے کہاں تک مختلف ہے۔
۲۔ یہ تعلیم شیخ اکبر کی کون کون سی کتب میں پائی جاتی ہے اور کہاں کہاں اس سوال کا مقصود یہ ہے کہ سوال اول کے جواب کی روشنی میں خود بھی ان مقامات کا مطالعہ کر سکوں۔

(۳) حضرات صوفیہ میں اگر کسی بزرگ نے بھی حقیقت زماں پر بحث کی ہو تو ان بزرگ کے ارشادات کے نشان بھی مطلوب ہیں۔ مولوی سید انور شاہ مرحوم و مغفور نے مجھے عراقی کا ایک رسالہ مرحمت فرمایا تھا۔ اس کا نام تھا وراپتہ الزماں جناب کو ضرور اس کا علم ہوگا۔ میں نے یہ رسالہ دیکھا ہے۔ مگر چونکہ یہ رسالہ بہت مختصر ہے، اس لیے مزید روشنی کی ضرورت ہے۔

میں نے سنا ہے کہ جناب نے درس و تدریس کا سلسلہ ترک فرما دیا ہے۔ اس لیے مجھے یہ عریضہ لکھنے میں تامل تھا۔ لیکن مقصود چونکہ خدمت اسلام ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس تصدیق کے لیے جناب معاف فرمائیں گے اور جواب باصواب سے ممنون فرمائیں گے۔ باقی التماس دعا۔

مخلص: "محمد اقبالؒ"

غیر شرعی رسومات سے خواجہ صاحب کو بڑی نفرت تھی۔ ان کے ملفوظات میں جگہ جگہ اتباع سنت نبوی کی تلقین ہے اور بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے شریعت نبوی کے اتباع سے بڑھ کر کوئی فخر نہیں ہو سکتا۔ خواجہ صاحب کو شعر و سخن سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن پھر بھی خوب شعر کہہ لیتے تھے۔ ان کی ایک فارسی غزل ملاحظہ

ہوے

کشد و نافہ مشکیں بروئے اہل نیاز	صبا زطرہ شبرنگ موش طناز
کجا این غالبہ عطری و قصہ ہائے دراز	کیم گدائے در مفلسی کوتاہ دست
چگونہ شکر تو گوید کہ نہ بندہ نیاز	قوی کہ ذرہ صفت را با سماں بردی
کمال حسنت محمود را بعجز ایاز	غرض ادائے نیاز است ورنہ حاجت نیت
ز جام چہرہ ترکان و موشان حجاز	رہن ساقی چشم کہ جسد بچشاند
متاع زاہد طماع چہ حج و صوم و نماز	بہ بزم بادہ فروشان بہ نیم جو نہ خرنند
فغان ز زاعظ خود ہیں کجا است محرم راز	مرا ز پیر مغاں راز ہائے سرستہ ست

اگرچہ حسن تو از مہر غیر مستغنی است

من آن نیم کہ از ایمان خویش آیم باز

حضرت شیخ صدر الدین عارف

حضرت شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا نور اللہ مضجیہ کے فرزند ارجمند تھے۔ والد بزرگوار ہی کی صحبت میں عقلی و روحانی تعلیم پائی۔ اسی تعلیم کی بدولت اپنے زمانہ کے سر حلقہ اولیا سمجھے جاتے تھے۔ وہ عام طور سے شیخ صدر الدین عارف کے نام سے مشہور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کلام پاک پڑھتے یا ختم کرتے تو معرفت کے نئے نئے امر اور موزان پر عیاں ہوتے۔ اس لیے وہ عارف کے لقب سے مشہور ہوئے۔

والد بزرگوار کے وصال کے بعد جب رشد و ہدایت کی مسند پر متمکن ہوئے، تو ترکہ میں سات لاکھ نقد ملے مگر آپ نے یہ ساری رقم فقراء و مساکین میں تقسیم کرادی اور اپنے لیے ایک درم بھی نہ رکھا۔ کسی نے عرض کی کہ آپ کے والد بزرگوار اپنے خزانے میں نقد و جنس جمع رکھتے تھے اور اس کو تھوڑا تھوڑا صرف کرنا پسند کرتے تھے۔ آپ کا عمل بھی ان ہی کی روش کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بابا دنیا پر غالب تھے اس لیے دولت ان کے پاس جمع ہو جاتی تو ان کو علائق دنیا کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہوتا۔ اور وہ دولت کو تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے تھے، مگر مجھ میں یہ وصف نہیں، اس لیے اندیشہ رہتا ہے کہ دنیا کے مال کے سبب سے دنیا کے قریب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اس لیے میں نے ساری دولت علیحدہ کر دی۔

مگر اس فیاضی اور جود و سخا کے باوجود ان کے یہاں دولت کی فراوانی رہتی تھی، ایک بار شیخ رکن الدین فردوسی دہلی سے ملتان تشریف لے گئے، تو حضرت شیخ صدر الدین سے بھی ملنے آئے۔ اس وقت ان کے یہاں علماء و فقرا کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شیخ رکن الدین فردوسی کا بیان ہے کہ کھانے کا وقت آیا تو ایسا پر تکلف دسترخوان بچھا یا گیا، جیسا بادشاہوں کے ہوا کرتا ہے۔ خود شیخ صدر الدین کے سامنے طرح طرح کے کھانے اور حلویے تھے۔ شیخ رکن الدین فردوسی ایام بیض کے روزے سے تھے، مگر تبرکاً و تمیناً کھانے میں شریک ہو گئے۔ اور شیخ صدر الدین کے قریب ہی دسترخوان پر بیٹھے۔ شیخ رکن الدین نے اپنے میزبان کی خاطر روزہ تو افطار کر لیا، مگر سوچنے لگے، کہ صرف افطار پر ہی اکتفا کیا جائے یا کچھ اور کھایا جائے۔ شیخ صدر الدین نے اپنے نور باطن سے ان کی اس کشمکش کو محسوس کر کے فرمایا کہ جو شخص باطن سے طعام کو نور بنا کر خن تک پہنچا سکے، اس کے لیے تقیل طعام کی پابندی لازم نہیں۔

چونکہ لقمہ می شود بر تو کس تن مزین ہر چند بتوانی بخور

مہانوں کی خاطر سے شیخ دسترخوان پر ہاتھ نہ رد کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ روک لینے سے مہمان بھی تکلف میں بھوکے نہ رہ جائیں۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف کے خوارق و کرامات کی بہت سی حکایتیں مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک کچھ غور طلب ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان غیاث الدین بلبن نے اپنے بڑے لڑکے شہزادہ محمد سلطان کو مغلوں کی پورسش روکنے کے لیے ملتان بھیجا۔

شہزادہ کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو سلطان رکن الدین ابراہیم ابن شمس الدین التمش کی رطکی تھی، یہ شہزادی اپنی نیکی، حیا اور حسن کے لیے مشہور تھی، مگر شہزادے کی شراب خوری اور بدستی سے عاجز تھی۔ ملتان پہنچ کر ایک روز شہزادہ نے شراب کے نشہ میں بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ مگر نشہ کی حالت کے بعد بیوی کی مفارقت گوارا نہ ہوئی اور علماء کو جمع کر کے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ شہزادی اس کی زوجیت میں اس وقت تک نہیں آسکتی، جب تک کہ حلالہ نہ کرے۔ شہزادے کی تنگ مزاجی اور حیثیت نے اس کو گوارا نہ کیا، اور وہ غصہ میں اٹھ کر خلوت میں چلا گیا اور قاضی امیر الدین خوارزمی کو بلا کر کہا کہ میں باپ کے غیظ و غضب اور دوزخ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، لیکن اس کی (یعنی شہزادی) کی مفارقت اور دوری بھی گوارا نہیں۔ قاضی امیر الدین خوارزمی نے رائے دی کہ شیخ صدر الدین عارف نیک اور اچھے بزرگ ہیں، پوشیدہ طور پر ان سے شہزادی کا نکاح کر کے طلاق دلا دی جائے۔ شہزادہ اس پر راضی ہو گیا۔ جب نکاح ہو چکا تو شہزادی نے حضرت شیخ صدر الدین عارف کے پاؤں پر گر کر کہا کہ اگر آپ مجھ کو پھر اس ظالم اور فاسق فاجر کے حوالہ کر دیں گے تو قیامت کے روز آپ کی دامن گیر ہوں گی۔ شیخ صدر الدین عارف کو اس کی عجز داری پر رحم آگیا اور انہوں نے شہزادی کو طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ شہزادہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس کے غصہ کی کوئی انتہا نہ رہی، اور اس نے فوج کو حکم دیا کہ دوسرے دن شیخ کے گھر کو خون سے رنگین کر دیا جائے شیخ کو اس حکم کی خبر دی گئی تو ان میں کوئی تغیر نہ ہوا اور وہ ارادہ پر قائم رہے، اسی دوران میں اچانک مغل حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ کی فوج پسپا ہوئی اور وہ خود ان کے ہاتھوں قتل ہوا۔

فرشتہ نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ مگر تعجب ہے کہ فرشتہ نے اس روایت کو صحیح سمجھ کر اپنی تاریخ میں کس طرح قلمبند کیا۔ اس نے سلطان غیاث الدین بلبن کے ذکر میں شہزادہ محمد سلطان کے اخلاق حسہ اور اوصاف حمیدہ کی جو تصویر کھینچی ہے۔ اس سے اس واقعہ کی تکذیب ہوتی ہے۔

فرشتہ لکھتا ہے۔

بلبن کے فرزندوں میں سب سے بہتر اور افضل شہزادہ محمد سلطان شہید ہے۔ یہ شہزادہ سلطان غیاث الدین بلبن کا بڑا پیارا اور محبوب ترین فرزند تھا۔ تمام عمدہ صفتیں اور پسندیدہ عادتیں جو ایک شہزادہ میں ہونی چاہئیں سب حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مرحمت کی تھیں۔ یہ شہزادہ اپنی فضیلت، دانش اور مہر میں بے مثل تھا۔ اس کی مجلس ہمیشہ بڑے بڑے فاضلوں اور شاعروں سے راستہ رہتی تھی اور وہ ان کو ہر طرح کی عنایتوں اور مہربانیوں سے سرفراز کرتا رہتا تھا۔ زمانہ اس کے جو دو کرم کی وجہ سے بہار اور چین بنا ہوا تھا اور اس کی (یعنی زمانہ کی) جیب اور دامن نسرین اور نترن سے پُر تھا۔ امیر خسرو اور خواجہ حسن جیسے لوگ ملتان میں اس کے ندیم خاص رہے۔ وہ دوسرے درباریوں سے زیادہ ان دونوں کی عزت کرتا تھا اور ان کی نظم و نثر سے محظوظ ہوتا تھا۔ وہ اس قدر مہذب اور شائستہ تھا کہ اگر کسی مجلس میں تمام دن اور رات بیٹھنا پڑتا تو بھی اپنا زانو اونچا نہ کرتا تھا، قسم کے وقت صرف خفا کا لفظ اس کی زبان پر ہوتا۔ شراب کی مجلس اور غفلت و بدستی میں اس کی زبان سے کوئی ناملائم لفظ نہ نکلتا۔

اس کی خوش گواری علمی مجلس میں شاہنامہ، دیوان خاقانی، انوری، خمسہ نظامی اور امیر خسرو کے اشعار پڑھے جاتے تھے۔ ارباب فہم و دانش اس کی شعر فہمی کے معترف تھے۔ امیر خسرو فرماتے تھے کہ میں نے سخن فہمی، ہاریک بینی، ذوق صحیح اور مستقیم اور متاخرین کے اشعار کی یادداشت میں سلطان محمد کے جیسا کسی کو نہ پایا۔ اس کے پاس ایک بیاض تھی، جس میں مشہور شعراء کے منتخب اشعار خوشخط منقول تھے۔ امیر خسرو اور خواجہ حسن اشعار کے انتخاب کی خوبی اور اس کی شہادت کے بعد سلطان غیاث الدین بلبن نے یہ بیاض امیر علی جامدار کو دی۔ جس کے بعد امیر خسرو کو ملی اس زمانہ کے تمام شعراء نے اس بیاض کو دیکھا اور منتخب اشعار کو اپنی اپنی بیاض میں نقل کیا اور ایسے نوجوان شہزادہ کی وفات پر رنجیدہ ہوئے۔ جس زمانہ میں سلطان محمد طمان میں مقیم تھا۔ شیخ عثمان ترمذی جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ وہاں تشریف لائے اس نے ان کی بڑی تعظیم اور خاطر داری کی، ان کی خدمت میں نذر اور پدید پیش کیا اور بہت اصرار کیا کہ وہ ملتان میں قیام فرمائیں اور ان کے لیے ایک خانقاہ تعمیر کرائی جائے اور اس کے مصارف کے لیے گاؤں وقف کیے جائیں۔ مگر شیخ عثمان ترمذی نے اس کو قبول نہ کیا اور وہاں سے چل کھڑے ہوئے۔ ایک روز شیخ عثمان اور شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے صاحبزادے شیخ صدر الدین شہزادہ کی مجلس میں تشریف رکھتے تھے، مجلس میں عربی اشعار پڑھے جاتے تھے۔ کسی شعر کو سن کر ان بزرگوں اور مجلس کے تمام درویشوں پر وجد طاری ہو گیا اور وہ رقص کرنے لگے، محمد خاں سلطان شہیدان کے سامنے دست بستہ کھڑا رہا اور برابر زار و قطار روتا رہا، اگر کوئی شخص اس کی مجلس میں کوئی نصیحت آمیز شعر پڑھتا تو وہ دنیا کو دل سے بھلا کر اس کو بڑے شوق سے سنتا اور اس پر رقت طاری ہو جاتی۔“

فرشتہ کے مندرجہ بالا بیان کی لفظ بلفظ تصدیق مولانا ضیاء الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی سے بھی ہوتی ہے، جو بلبن کے عہد کی سب سے زیادہ معتبر اور مستند تاریخ ہے۔ مولانا ضیاء الدین برنی نے شہزادہ محمد سلطان کی بیوی کے طلاق اور پھر شیخ صدر الدین کے نکاح کا ذکر مطلق نہیں کیا ہے، بلکہ وہ شہزادہ کے ان تمام محاسن و اوصاف کو لکھ کر جن کا فرشتہ نے ذکر کیا ہے۔ ان الفاظ میں شہزادہ کی وفات کا ماتم کرتے ہیں۔

”میں نے بارہا امیر خسرو اور امیر حسن کو حسرت اور افسوس کے ساتھ کہتے سنا کہ اگر ہم لوگوں اور دوسرے ارباب ہنر کی قسمت یاد رہتی تو خان شہید زندہ رہتا اور بلبن تخت پر ٹنکن ہوتا اور ہم اور تمام ارباب روپیوں میں غرق ہو جاتے۔ لیکن ارباب فضل و کمال کی قسمت کھوٹی تھی، زمانہ نے ان کی طرف کبھی انصاف کی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور نہ کبھی ان کو صاحب دولت و استطاعت دیکھ سکتا ہے، غدار اور سفلہ نواز فلک میں اتنی طاقت کہاں سے آسکتی تھی کہ ایک عربان ہنر شناس اور ہنر پرور بادشاہ کو شاہی تخت پر بیٹھنے دینا اور ارباب ہنر کو فریغ ہونا، فلک کے کام میں یہی فتر گرگی ہے کہ زمانہ کی بے نظیر و عدیم المثال شخصیتوں کو حاجت مند اور ضرورت مند بنائے رکھتا ہے اور گنام اور نام کام لوگوں کو جن کے حلق میں گندہ پانی اور ناپاک چیزیں ہونی چاہئیں، ہزار ناز و نعمت کے ساتھ پرورش کرتا ہے۔ ریچھ اور سور کو تو برصع اور کھل اور عندیہ

بہل کو قفسہ میں ذلت کے ساتھ مہجور و محبوبس اور بالوس رکھتا ہے۔“

خواجہ امیر خسرو شہزادہ کی شہادت پر ایک نوچپکاں مرثیہ بھی کہا ہے۔ مگر کہیں اس کی بیوی کے طلاق، نکاح کا ذکر نہیں کیا ہے۔ امیر حسن نے بھی مرثیہ شہزادہ کی وفات حسرت آیات پر آنسو بہائے ہیں، مگر اس میں بھی شہزادہ کی بیوی کے سلامہ کا کہیں ذکر نہیں۔ امیر خسرو اور امیر حسن کے مرثیہ و ماتم نامے اس قدر منہبوں ہوئے کہ لوگ شہزادہ کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ان کو برابر اپنے مطالعہ میں رکھتے تھے، پناچہ تیموری دور کے مورخ ملا عبدالقادر بڈالونی نے امیر حسن اور امیر خسرو کے مرثیہ کو اپنی منتخب التواریخ میں ۲۴ صفحات میں نقل کیا ہے۔ مگر شہزادہ محمد سلطان اور شیخ صدر الدین کی کشیدہ اور ناگواری کا کیا، اشارہ بھی نہیں ہے، البتہ طبقات ابراہیم میں اس واقعہ کا کچھ ذکر ہے۔ مگر یوسف کو خود اس کا صحت میں ترک ہے۔ ۱۰۱-۱۰۲ روایت کا ابتدا گویند ہے کہ یعنی یہ کہ عوام کی روایت ہے۔ راقم السطور نے بھی یہی راستہ ہے کہ یہ واقعہ محض تیسبیت مند عظام کی روایت ہے جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔

حضرت شیخ صدر الدین کی کمیما اثر صحبت اور تربیت سے بہت سے ازباب کمال پیدا ہوئے، جو مختلف مقامات میں مخلوق خدا کے ظاہری و باطنی اسلاخ کو آراستہ کرنے میں مشغول تھے۔ شیخ بجا ننداں اور ان سے تربیت پانے کے بعد اوجھ میں قیام پذیر ہوئے، اور وہاں کی مذاق کو فیضیا کرنے کے بعد اسی سرزمین میں آسودہ خواب میں، ایک دوسرے خلیفہ شیخ حسام الدین ملتانی کو بدایوں میں رہنے کا حکم لانا تھا چنانچہ وہ آنروقت تک یہیں رہے اور یہیں ان کا مزار ہے۔ ایک اور خلیفہ مولانا علاؤ الدین خجندیہ سنت شیخ صدر الدین کی خدمت میں چودہ سال تک رہے، ان کا سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ وہ روزمرہ دو مرتبہ کلام پانہ ختم کرتے تھے، ان کے مرشدان کو محبوب اللہ کہہ کرتے تھے۔ ان خلفا میں سے شیخ ابن قندھاری اور شیخ احمد معشوق پر سب سے زیادہ جذبہ دگر کی کیفیت طاری رہتی، اس کو پہلے آنے سے پہلے وہ گھوڑوں اور دوسری چیزوں کے تاجر تھے، دولت کی فراوانی کی وجہ سے عیش و عشرت میں مشغول رہتے تھے۔ محفل نشاط میں شراب سے بھی مشغول کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تجارت کے سلسلہ میں قندھار سے ملتان آئے، تو حضرت شیخ صدر الدین کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہوئے شیخ نے اپنا جھوٹا ایک لقمہ ان کو کھانے کو دیا۔ اس کو کھاتے ہی ان پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اسی وقت تجارت کا سارا سامان فقرا و مساکین میں تقسیم کر دیا اور مرشد کی خانقاہ میں عزلت نشین ہو گئے اور سات سال تک تربیت پانے رہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتا ہے فرماتے ہیں کہ:

”ایک بار چلنے کے جاڑے میں آدھی رات کو وہ باہر آئے، اور پاس ہی بہتے ہوئے پانی میں جا کھڑے ہوئے، اور کہنے لگے کہ انہی میں اس وقت تک اس جگہ سے باہر نہ نکلوں گا، جب تک کہ مجھ کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں کیا ہوں۔ ان کے کان میں آواز آئی کہ تم وہ ہو کہ تمھاری وجہ سے قیامت کے روز بہت سے لوگ دوزخ سے محفوظ رہیں گے شیخ احمد نے کہا صرف اس بات پر اکتفا نہیں کر سکتا، پھر آواز سنی کہ تم وہ ہو کہ قیامت کے روز تمھاری عنایت کی وجہ سے لوگ بہشت میں جائیں گے شیخ احمد نے کہا کہ اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی، میں معلوم کرتا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں، آواز آئی ہم نے حکم کر دیا ہے کہ سارے درویش اور عارف ہمارے عاشق ہوں، مگر تم ہمارے معشوق ہو۔ یہ سن کر خواجہ احمد پانی سے نکل کر

شکر کی طرف گئے۔ راستہ میں جو شخص ان سے ملتا، السلام علیکم یا شیخ احمد معشوق" گتا۔

فوائد الفوائد میں ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا واقعہ بیان کر کے زار و قطار رونے لگے۔ کسی نے اس مجلس میں کہا کہ شیخ احمد نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو کہتے تھے کہ نماز پڑھوں گا، مگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھوں گا۔ اس پر اعتراض ہوتا، کہ یہ نماز درست نہ ہوگی، اور جب ان سے اور اصرار کیا جاتا تو کہتے کہ سورہ فاتحہ پڑھوں گا مگر آیات اُحِبُّهُ، ذَرَايَاكَ نَسْتَعِينُ کو چھوڑ دوں گا۔ پھر ان سے کہا جاتا کہ اس آیت کو کبھی پڑھنا ہوگا۔ اگر وہ قدح کے بعد وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ مگر سورہ فاتحہ پڑھتے وقت جب مذکورہ بالا آیت زبان سے نکالتے، تو ان کے سر میں دم سے خون جاری ہو جاتا، وہ نماز توڑ دیتے، اور حاضرین کو مخاطب کر کے کہتے کہ ایسی حالت میں نماز کیسے جائز ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

حضرت شیخ صدر الدین نے ان روحانی یادگاروں کے علاوہ ایک علمی یادگار کنوز الفوائد بھی چھوڑی ہے۔ یہ ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، جس کو ان کے ایک مرید خواجہ ضیاء الدین نے مرتب کیا تھا۔ راقم السطور کی نظر سے یہ کتاب نہیں گذری۔ مگر اخبار الانبیاء میں اس کے طویل اقتباسات ہیں، ان اقتباسات کی مدد سے ہم شیخ صدر الدین کی صوفیہ تعلیمات کا خاکہ ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

فرماتے تھے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَهُ آمِنَ عَذَابِي. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ (حصن) ہے، جو کوئی اس کے اندر داخل ہوا۔ وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اس قلعہ کی تیسری کرنے ہوئے فرماتے ہیں کہ قلعہ کی تین قسمیں ہیں، ظاہر، باطن اور حقیقت۔ حصن ظاہر یہ ہے کہ بندہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ خوفزدہ ہو اور نہ کسی سے کوئی امید رکھے۔ اگر تمام دنیا کے لوگ اس کے دشمن ہو جائیں تو اس سے خوف نہ ہو، کیونکہ خداوند تعالیٰ کے حکم کے بغیر نفع و ضرر اور خیر و شر کا ظہور نہیں ہوتا۔ حصن باطن یہ ہے کہ یقین یہ ہو کہ موت سے پہلے جو کچھ بھی پیش آتا ہے وہ بالکل عارضی اور آفاقی و فانی ہے اور دنیا کی کسی چیز کو ثبات نہیں۔ اس لیے اس کے وجود کی ہستی بستی قابل التفات نہیں۔ حصن حقیقت یہ ہے، کون میں نہ بہشت کی آرزو ہو اور نہ دوزخ کا خوف ہو۔ صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ دل میں جب یہ سچائی راسخ ہو جاتی ہے، تو بہشت خود بخود دیکھی چلی آتی ہے۔

ایک اور موقع پر مریدوں سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس پر آپ ایمان لائے، پر ایمان لا کر بندہ ثابت قدم رہے اور شکر و شہ کی بجائے، رغبت، محبت اور معرفت، کے ساتھ دل میں یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا اور اپنی صفات میں بیگانہ ہے، وہ تمام صفات کمالیہ سے منصف ہے۔ اسماء صفات اور افعال کے لحاظ سے قدیم ہے۔ اولیام و انہام کے اور اک سے بالاتر ہے، حدود، عوارض اور اجسام کی علامتوں سے پاک ہے۔ تمام عالم اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اسی کی ذات و صفات میں چون و چرا کرنا جائز نہیں۔ نہ وہ خود کسی سے مشابہ ہے اور نہ کوئی چیز اس سے مشابہ ہے۔ تمام پیغمبر اسی کے بھیجے ہوئے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں افضل ہیں، اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے صحیح اور درست ہے۔

اور اس میں کوئی تفاوت نہیں، خواہ یہ عقل میں آئیں یا نہ آئیں۔ اگر نہ آئیں تو بھی ان کو تسلیم کر لینا چاہیے، تاکہ اعتقاد درست رہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کو جانا، اس کی کیفیت اور کتنا معلوم کرنے کی کوشش نہ کی۔ اگر خداوند تعالیٰ کے حکم کی تاویل آیات و احادیث کے مطابق ہو تو تاویل کرنا جائز ہے، ایمان کی صحت کی علامت یہ ہے کہ اگر بندہ نیک کام کرے تو اس کو خوشی محسوس ہو اور اگر اس سے بُرائی سرزد ہو اس کو بُرائی بُرائی معلوم ہو، بندہ کے ایمان کے استقامت کی علامت یہ ہے کہ وہ علم کے بجائے ذوقِ حال کی بنا پر اللہ اور رسول کو محبوب رکھے۔

ایک دوسرے موقع پر مریدوں کو نصیحت کی، کہ کوئی سانس ذکر سے باہر نہ نکلنا چاہیے۔ کیونکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ جو کوئی ذکر کے بغیر سانس لیتا ہے وہ اپنا حال ضائع کرتا ہے، ذکر کے وقت دوسوہ اور حدیثِ نفس سے گریز کرنا چاہیے اور جب یہ صفت پیدا ہو جائے گی، تو دوسوہ اور حدیثِ نفس ذکر کے نور سے جل جائیں گے۔ اور دل میں نور ذکر اُترتا جائے گا اور اس میں ذکر کی حقیقت ممکن ہو جائے گی، پھر ذکر مشاہدہ کے ساتھ ہوگا۔ اور دل نور کے یقین سے منور ہو جائے گا۔ اور یہی طالبوں اور سالکوں کا مقصود ہے۔ ایک اور موقع پر مریدوں کو تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو بندہ سعید لکھ دیتا ہے اور اس کو زبان کے ذکر کے ساتھ قلب کی موافقت کی توفیق عطا کرتا ہے اور زبان کے ذکر سے قلب کے ذکر کی جانب توجہ دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر زبان ذکر سے خاموش رہتی ہے، تو قلب خاموش نہیں ہوتا۔ یہی ذکر کثیر ہے، اور اس ذکر تک بندہ اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ نفاق سے بری نہ ہو۔ جس کا ارشاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں ہے کہ میری اُمت کے اکثر منافق اس کے قاری ہیں۔ اس نفاق سے مراد غیر خدا کے ساتھ وقوف اور تعلق باطن ہے۔ اس سے پرہیز ضروری ہے۔ باطن کا لگاؤ صرف خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، پس جب بندہ کو تجربید ظاہری یعنی ناپسندیدہ چیزوں سے علیحدگی کی توفیق ہوتی ہے اور وہ بُرے وساوس اور اخلاقِ مذمومہ سے پاک و صاف ہو کر تفرید باطن سے معزز ہوتا ہے تو قریب ہوتا ہے کہ اس کے باطن میں نور کا متجلی ہو جائے اور شیطانی وساوس اور نفسانی خواہشات اس سے دُور ہو جائیں۔ اور اس کے باطن میں نور کے ذکر کا جوہر نمایاں ہو جائے یہاں تک کہ اس کا ذکر مشاہدہ مذکور کو متجلی کر دے اور یہ وہ مرتبہ بلند اور عطیہ عظمیٰ ہے جس کے حصول کے لیے اُمت کے اصحاب بہت اور ارباب بصیرت کی گردنیں بڑھتی ہیں۔

حضرت شیخ صدر الدین قدس سرہ کا وصال ۳-۵۸۰ھ ذوالحجہ کو ظہر و عصر کے درمیان ہوا۔ تاریخ فرشتہ میں سن وفات ۶۶۶ھ ہے

جو غلط معلوم ہوتا ہے۔ سفینۃ الاولیاء اور مرآة الاسرار میں ۶۸۲ھ درج ہے۔

حضرت بہاء الدین زکریا کے سن وفات کی صحیح تعیین نہیں ہو سکی ہے، اگر ۶۶۶ھ تسلیم کر لیا جائے تو حضرت شیخ صدر الدین

رحمۃ اللہ علیہ کا سن وصال ۶۸۲ھ ہو سکتا ہے۔ مرآة الاسرار کے مولف کا بیان ہے کہ وفات کے وقت عمر شریف انہتر سال کی تھی۔ بعض تذکروں میں تہتر سال بھی بتائی جاتی ہے۔ اس لیے تاریخ ولادت کی بھی تعیین مشکل ہے، گو بعض روایتوں کے مطابق شب جماد الثانی بتائی گئی ہے۔ مرقد مبارک نشان ہی میں حضرت بہاء الدین زکریا کے پہلو میں ہے۔

حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری

سلسلہ نسب: حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر ابن سید شاہ عبدالرحیم بن سید عبدالسلام بن سید سیف الدین بن علی بن سید عبدالوہاب ابن حضرت غوث الاعظم میراں محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رحمہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ ہمیشہ بناب بابا صاحب فرید ملت والدین گنج شکر اچودھنی کی تھیں۔

۱۹۔ ماہ ربیع الاول ۵۹۲ھ بشب پنجشنبہ بعد از نماز تہجد کہ ایک پہ رات باقی تھی حضرت تولد ہوئے، صاحب انوار الشہود تحریر کرتے ہیں کہ حضرت کی دایہ کا بیان ہے کہ جس وقت شکم مادر سے باہر ہوئے تو سر مبارک قبلہ کی طرف تھا اور میری یہ مجال نہ ہوئی کہ بے وضو غسل کراتی۔ مورخان معتبر کی تحریر سے واضح ہے کہ آثار تہجد صبر و اعتد روز ازل ہی سے شروع تھے کہ بجائے سوا دو سال کے حضرت نے کل چھ ماہ چالیس یوم شیر مادر نوش فرمایا، ایام شیر خواری اور لہنی کے خوارق و کرامت اگر مفصل تحریر کیے جائیں تو ایک اور کتاب تیار ہو جائے۔ چوتھے سال حضرت کی زبان کھلی پہلا لفظ جو زبان حق بیان سے صادر ہوا وہ یہ تھا لا موجود انا اللہ۔ ۵۹۴ھ میں آپ یتیم ہوئے۔ ایک سال کامل خاموش رہے۔ بعد اس کے بذبہ حق دامنگیر ہوا۔ حضرت کے مجاہدہ اور مشاغل اور نرک طعام رات کا قیام اور نگر تقسیم کرنے کی کیفیت کتابوں میں بالتسریح درج ہے۔ بتاریخ ۱۱ محرم الحرام بروز پنجشنبہ بعد نماز اشراق ۱۲۳ھ میں حضرت بابا صاحب نے آپ کو اپنا مرید بنا لیا۔ دو سال آپ نے حجرہ سے باہر قدم نہ رکھا۔ حضرت کا حجرہ مبارک پاک پن شریف میں آج تک موجود ہے۔ اب تک اس حجرہ میں ایسے ویسے کام نہیں کہ ٹھہر سکے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعد عطاء حرقہ خلافت حضرت بابا صاحب نے آپ کو ولایت کی سند تحریر فرمادی، چونکہ مہر بابا صاحب کی حضرت قطب جمال ہانسو (رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہتی تھی، حکم تھا کہ ہانسو جا کر مہر کرالینا۔ ولایت سیر مرحمت ہوئی اور حسب الحکم پیروشن ضمیر اچودھنی سے چل کر ۱۵ ماہ ذی الحجہ ۱۲۵ھ بروز شنبہ قریب کلیر شریف پہنچ کر نزل اجلال فرمایا۔ دوسرے روز شہر داخل ہوئے۔ شہر نے شہر کے حدود میں ایک درخت گولر کے نیچے جا کر قیام فرمایا۔ اس شہر میں جو لوگ آپ کی ولایت کے منکر تھے یک نخت ان پر مسجد کی چھت کر دی اور سب دب کر گئے۔ معارج اولایت میں لکھا ہے کہ ولایت حضرت کی ولایت موسوی، اور قبلہ حضرت کا قلب امر ایزل پر واقع ہوا تھا۔ پیروشن میں جو کچھ زبان معجز بیان سے صادر ہوتا۔ فوراً اس کا ویسا ہی ظہور ہوتا تھا۔ حضرت اوقات مبارک کو قلندر مشربہ اور ابدال، دوش، گزارتے تھے۔ اول اول اسکی بالین ہیں اس قدر متفرق رہتے تھے کہ اسم ملا ہر کبھی التفات نہ رکھتے تھے۔ آخر میں بالکل کونین سے بے پروا ہو کر متفرق ہر مشہودات ہو گئے تھے۔ اعلیٰ سے اسنے کی طرف آتے تھے۔ ہر وقت ہر لمحہ

موجودات وحدت رہتے تھے۔ ذات مبارک منظر جلال حضرت صمدیت تھی۔ قاعدہ کلیہ ہے کہ جس کسی کو عشق الہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس عشق کی آگ سالک کے دل سے ماسوا اللہ کو جلا دیتی ہے تو پس حضرت کو اعلیٰ مرتبہ تھا جس طرح حضرت بابا صاحب آپ سے پیش آئے تھے۔ اس سے آپ کا مرتبہ اعلیٰ ظاہر ہے۔

سیرالاقطاب سے نقل ہے کہ بعد دیرانی کلیر تریف کے ہر روز حضرت کی زیارت کرنے اس قدر خلقت آتی تھی کہ وہ جنگل آبادی شہر سے بھی بہتر معلوم ہوا کرتا تھا۔ ایک نقل مشہور ہے کہ حسن قوال بابا صاحب کا ابو دھن سے واسطے کچھ حاصل کرنے زر کے عازم ہندوستان ہوا۔ جس مرید کے پاس گیا۔ اس نے بہت کچھ دیا۔ اس کو یہ خیال ہوا کہ اب کلیر چلیے کہ سید علاؤ الدین علی احمد صابر اعظم خلیفہ اور بابا صاحب کے بھانجے اور کلیر کے شاہ ولایت ہیں۔ بہت کچھ ملے گا۔ انہیں جب یہ کلیر میں آیا، اس کو دیران دیکھا اس پاس کے گاؤں والوں سے دریافت کیا کہ خانقاہ صابر کس جگہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایک ٹیلہ پر ایک گور کے درخت کے نیچے ایک پھونس کی جھونپڑی ہے، وہاں رہتے ہیں۔ الغرض قوال اسی تپہ پر آیا۔ جھونپڑی کو نالی پایا۔ سمجھا کہ کسی صاحب ضروری کو گئے ہوں گے۔ بہت دیر گزری اس نے جھونپڑی کے گرد دیکھنا شروع کیا۔ دیکھا کہ گور کا ٹھنا پکڑے بے خود کھڑے ہیں۔ یہ باد بکھڑا رہا۔ بہت دیر کے بعد آنکھ کھولی اور فرمایا کہ تو کیستی؟ اس نے عرض کیا کہ فرید الدین کا قوال۔ آپ نے فرمایا کون فرید؟ اس نے جمل کر جواب دیا کہ تمہارے شیخ! اس وقت آپ نے تبسم کر کے فرمایا کہ میرے شیخ اچھے ہیں، اور اس قوال کو ہمراہ لے کر جھونپڑی میں آئے چولھے پر مٹی کی ایک بانڈی رکھی ہوئی تھی۔ اس میں چند گوار تھے وہ اس قوال کو مرحمت فرما کر رخصت کیا، قوال اپنے دل میں بہت بلا اور کہا کہ میں بھی یہ گور بابا صاحب کو دکھاؤں گا۔ اور کہوں گا کہ آپ کے پیارے مرید نے یہ وائاری کی۔ یہ سمجھ کر ابو دھن آیا۔ جب بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، آداب بجالایا۔ بعد قدمبوسی ہر ایک مرید کی خیریت عرض کی۔ آپ ہر ایک کا حال استفسار فرماتے رہے۔ آخر آپ نے پوچھا کہ میرے صابر کو بھی دیکھا۔ اس نے عرض کیا کہ میں تو ان تک بہت کچھ امید کر کے گیا تھا، مگر وہاں جھونپڑی ثابت بھی نہیں اور بڑے ضرور ہیں۔ بڑی دینک کھڑا رہا۔ آپ حالت استغراق میں رہے۔ جب آنکھ کھولی میں نے سلام کیا۔ پوچھا تو کون ہے میں نے کہا کہ بابا فرید الدین کا قوال، اس پر انجان ہو کر پوچھا کون فرید؟ میں نے کہا کہ تمہارے پیر، اس وقت کہا کہ ہمارے شیخ اچھے ہیں اور یہ گور وائاری کے ہیں۔ کمر سے نکال کر پیش کیے۔ آپ نے دو نوش فرمائے، باقی حائنین کو دینے اور دو رکت دو گانہ ادا کی کہ آج میں شیخ ہوا۔ حاضرین نے عرض کیا کہ آپ پہلے شیخ نہیں تھے، فرمایا کہ وہ صابر نہ تھا وہ کہنے والا اور تھا، جس نے ان گوروں میں سے قدر سے کھایا اس کے نور باطن میں ترقی ہوئی۔ صاحب سیرالاقطاب کہتے ہیں کہ میں نے بحیثیت خود دیکھا کہ شیر اپنی دم سے جا رو بکشی کرتا ہے۔

حضرت نے آخر عمر میں خرقہ خلافت حضرت شیخ شمس الدین ترک کو عطا فرما کر پانی پت کا صاحب ولایت فرمایا۔ بوقت رخصت ہونے حضرت سے عرض کیا کہ اس جگہ شیخ شرف الدین بوعلی قلندر صاحب ولایت ہیں۔ جو اب میں حضرت نے فرمایا کہ وقت ان کا آ رہا ہے، وفات حضرت کی ۳۱ ربیع الاول ۶۹۶ھ میں ہوئی۔ عین مالہ سماح میں احمد سلطان جلال الدین غلجی اور بروایت ثانی آپ کی

تاریخ وفات "جان گنج شکر" ہے۔ صاحبہ مرآۃ الاسرار راوی ہیں کہ حضرت ہم عصر حضرت سلطان المشائخ تھے اور دونوں بزرگوں میں کمال محبت اور اتحاد تھا۔ چند سال پہلے حضرت سلطان المشائخ سے انتقال ہوا۔ مریض پاک بمقام کلیہ قبلہ حاجات خلافت ہے اور تصرفات جاری ہیں۔ سیرالقطاب نے لکھا ہے کہ بعد وفات مجاوران درگاہ بخوف آمد شیراں و دربار ہے تھے، بعد ایک مدت کے اہل ہند نے روضہ عالیہ کے قریب دیہی کا مندر تیار کرایا، قریب تھا کہ روضہ منظرہ منہدم ہو مگر شیراںی وقت آن پہنچا اور بہت سے ہندوں کو ہلاک کیا باقی فرار ہوئے اور پھر اس طرف منہ نہ کیا۔ ایک روز ایک ہندو فقیر اس جگہ آگیا۔ نورانی جگہ دیکھ کر سمجھا کہ یہ کسی اصل بہتق کا مزار ہے۔ مگر بسبب خصوصیت قدیم مذہبی کے اندر روضہ کے آیا اور تربت کو مسما کرنا چاہا۔ اور اپنی کلمہ طری سے مزار کو ڈھانے لگا، چند اینٹیں نکالی تھیں اور چاہتا تھا کہ اندر سے قبر کو دیکھے، کہ اس میں کیا ہے، اسی وقت غضب الہی میں گرفتار ہوا دم اس کا بند ہو کر ہلاک ہوا، جب رات ہوئی، خادم آستانہ کو خواب ہوا کہ گویا شیخ شریف لائے اور فرماتے ہیں کہ ایک شخص بے ادبٹی مزار کے لیے آیا تھا، اپنی مزار کو پہنچا ہے ابھی تک گرفتار ہے جاؤ اور اس کو نکالو صبح جلدی سے مجاور پہنچے اور اس فقیر کے مردہ کو گھسیٹ کر دور ڈالا۔ اس روز سے پھر کچھ آبادی ہوئی۔ بہت روز تک یہی کیفیت رہی، عرس شریف میں بھی رات کو کوئی مزار شریف کے قریب نہ ٹھہر سکتا تھا۔ اب ہزار ہا آدمی جمع ہوتے ہیں نہ وہاں چوکی نہ کسی قسم کا پہرہ نہ پولیس نہ تحصیل کوئی محافظ ہوتا مگر چوری حرام کاری نہیں ہوتی اور حاضرین کو علی قدر مراتب اور سرور رہتا ہے۔

راقم الحروف مرزا احمد اختر مقیم حال قصبہ کرانا ضلع مظفرنگر، اپنی بیٹی عوض کرتا ہے۔ اس ناچیز نے سترہ برس سیر سیاحت کے بزرگانِ عہد کو دیکھا، بعض کے انفس متبرکہ سے فیض پایا۔ ہندوستان کے ادلیا کے مزارات کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضرت کی زیارت کا اشتیاق تھا مگر عہد اگلی سال تک حاضر نہ ہوا تا وقتیکہ خود نہ بلائیں اور پہلے اپنی زیارت سے مشرف نہ فرمائیں۔ آخر ایک شب بعد نماز تہجد کے میں ذکر کر رہا تھا۔ حجرہ میں اندھیرا تھا، بیکایک برتن کی ایسی چمک معلوم ہوئی کہ میں ڈر گیا۔ سمجھا کہ بجلی گری بدن میں رزہ پیدا ہو گیا۔ تعجب نہ تھا کہ قالب سے روح پرواز کر جاتی کہ ناک میں خوشبو آئی ذرا فرحت ہوئی، دیکھا کہ تمام حجرہ بونے عنبر سے معطر تھا اور ایک شخص نورانی دکھائی دیا۔ مگر اس کے منہ پر ایسی روشنی تھی کہ جس کی جوت زمین پر پڑتی تھی۔ میری تاب نہ تھی کہ میں روئے انور کو دیکھ سکتا۔ ایک نظر پڑتے ہی آنکھوں کو چوندہ لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کیفیت جلالی ہٹی اور میرے جسم کو ہوا سرد لگی۔ مگر مجھ میں حس و حرکت کی قوت نہ تھی، کان میں آواز آئی کہ تو میری ولایت میں قانات کے نیچے رہتا ہے اور میرے سلام کو نہ آیا۔ مجھ ہی کو تکلیف دی یہ سنتے ہی میں توبے ہوش ہو گیا اور اس قدر سہیت طاری ہوئی کہ صبح کی نماز بمشکل ادا کی گئی اور حجرہ کسی دن تک معطر رہا۔ فرزند میرا سخت علیل تھا، اطباء جواب دے چکے تھے، اسی وقت اس کو کلی صحت ہوئی اس روز سے تصرف اور عنایت ہے کہ جب کہیں کوئی مشکل پیش آئی اور حضور کی روح پاک کی طرف رجوع کی، ہاں ہی روز بحالت خواب زیارت سے مشرف ہوا۔ اور وہ مشکل حل ہوئی۔ بے لک ذات باہرکات مشکل کشا ہے۔ بعد انتقال حضرت کے سلاطین دہلی نے چاہا کہ کلیہ کو از سر نو آباد کریں۔ مگر تصرف ولایت حضرت سے میسر نہ ہوا۔ صاحب اقباس الانوار تحریر فرماتے ہیں

کہ بعد انتقال حضرت قریب مزار پر انوار تسننہ کہہ کوئی نہ جاسکتا تھا۔ کس واسطے کہ جہاں کسی نے قریب مزار شریف کے قدم رکھا ایک برق مزار
 مینے سے پیدا ہو کر اس کو جلا دیتی تھی جب حضرت قطب عالم بندگی عبدالقدوس گنگوہی قدس سرہ بقصد زیارت جانب کلیر ریزہ پڑے
 یہ مزار مبارک سے ایک کوس کا فاصلہ رہا، یکا ایک برق چمک کر ان کے نزدیک آئی ہی تھی کہ آپ نے بصد عجز عرض کیا کہ غلام مشتاق زیارت
 آگے جیسے مرضی، اسی وقت وہ برق غائب ہو گئی۔ جب قریب روضہ کے پہنچے پھر برق بدستور چمکی حضرت نے پھر بصد نیاز عرض کیا کہ بندہ
 زیارت حاضر ہوا ہے۔ سر دینے کو تیار ہے۔ اسی وقت برق غائب ہو گئی۔ جب آپ قریب تربت اقدس کے گئے، پھر بدستور برق چمکی
 ان پر گریں مگر یہ نطلے استقلال سے عرض حال کیا برق غائب ہو گئی اور روحانیت حضور کی مجسم ہو کر مزار سے باہر آئی اور بندگی
 تسدوس کو بغل میں لیا اور ہربانی سے فرمایا کہ تو میرے سلسلہ میں ہے اس وجہ سے کچھ گیا۔ ورنہ اس جگہ پہنچنے کی کسی کو مجال نہیں ہے
 مرت قطب عالم نے عرض کی اپنی برق جلال کو پیام میں کیجیے اور سر جمال آئیے۔ خلاق اللہ کو اپنی زیارت سے مشرف کیجیے، کہ عالم آپ کی
 برکات سے فیض حاصل کرے حضرت نے فرمایا کہ عبدالقدوس تیری خاطر سے برق ذاتی کو عالم لامکاں میں مسطور کیا اور اپنی صفات جمالیہ
 سے بقدر ایک ذرہ کے اس تربت پر جلوہ دیتا ہوں۔ اسی روز سے تقریب عرس شروع ہوئی اور خوان فیوضات کا عام طور پر عالم کے واسطے
 کشادہ ہوا۔

حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی

یہ حضرت مختشان روزگار و عارفان صاحب اسرار تھے، نیز صاحب کرامت و خوارق تھے۔ اول خسرتہ درویشی اپنے پیر شیخ محمد صاحب صابر سے حاصل کیا۔ بعدہ شیخ الاسلام شیخ درویش محمد بن قاسم لودھی سے فرقہ خلافت پہنچا اور سلسلہ مدار یہ سہروردیہ و نظامیہ میں اجازت یافتہ ہوئے۔ نظامیہ سلسلہ تین طرح پر عطا ہوا ایک شیخ صدر الدین طیب سے مل کر حضرت سلطان سے ملتا ہے۔ دوسرے تیسرے محمد گیسو دراز سے مل کر شیخ نصیر الدین چراغ دہلی سے ملتا ہے۔ تیسرا محمد دوم جہانیاں سے مل کر محمد دم نصیر الدین چراغ دہلی سے ملتا ہے۔ صاحب مرآۃ الاسرار فرماتے ہیں کہ شیخ صفی الدین حنفی جد شیخ عبد القدوس میر سید اشرف سمنانی کے مرید تھے قیام ان کا اردولی میں تھا، ایک بارید صاحب کچھ سے تشریف لائے، آپ نے ان کو پیار کیا اور فرمایا کہ یہ بھی میرا مرید ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرزند عطا کرے گا، جو قطب عالم ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ بعد انتقال شیخ احمد عبدالحق کے پیدا ہوئے۔ جب ذرا سیانے ہوئے جاوہر کشتی روضہ شیخ کا شوق پیدا ہوا۔ ایک روز کتاب کا فیہ لیے روضہ کے اندر گئے۔ اندر سے حق حق کی آواز آئی اور ایسی کیفیت پیش آئی کہ یہ بے ہوش ہو گئے زیارت روضہ روحانیت حضرت سے مشرف ہوئے، فرمان ہوا کہ مطالعہ علم ظاہری حجاب اکبر ہے۔ اس روز سے پڑھنا لکھنا چھوڑ کر کار باطنی میں مشغول ہوئے، تمام شب طاعت حق میں بسر کرتے اگر کبھی نیند آ بھی جاتی تو شیخ کھڑے ہوئے جگاتے معلوم ہوتے اور دن کو شیخ پیار سے صحبت رہتی۔ لطائف قدسی میں لکھا ہے کہ جب قصہ اپنے دادا بھائی شیخ فخر الدین کا سنا کہ پچاس برس انھوں نے پانی نہیں پیا۔ آپ نے بھی پانی پینا ترک کر دیا۔ اور خور و سالی میں یہ کیفیت تھی کہ اول وقت نماز کے مسجد میں جا کر اول صف میں بیٹھتے، جوں جوں نمازی آتے جاتے آپ پیچھے ہٹتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ سب سے پیچھے ہو جاتے۔ بعد فراغ نمازیوں کی جو تیاں سیدھی کر کے رکھتے۔ سبحان اللہ کیا انکار تھا۔ لطائف قدسی سے نقل ہے کہ جب آپ نے پڑھنا ترک کیا تو آپ کے والد نے آپ کے ماموں قاضی دانیال سے کہا کہ بھانجے کی خبر لے اس نے پڑھنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ انھوں نے ان کو باکر بہت تاکید کی، اسی عرصہ میں ایک مرآۃ دائرہ لیے گاتی نکلی۔ اس پر آپ کو وجد ہوا۔ انھوں نے یہ کیفیت دیکھ کر آپ کے والد سے کہا کچھ اندیشہ نہ کرو، یہ نیک ہوگا اس کو معلم دوسری طرح کا چاہیے کہ جو علم باطن پڑھا ہے اس وقت مندوم شیخ خواجگی کہ خلیفہ شیخ صیدھا کے تھے اور وہ خلیفہ شیخ شمس الدین اودھی کے اور وہ خلیفہ میر سید اشرف سمنانی کے تھے اور ساڈھوہ میں مقیم تھے۔ آپ کی خدمت میں ساڈھوہ آئے اور کہا میں نے علم نہیں پڑھا۔ شیخ نے فرمایا کہ شغل باطن کر جب علم ہوا، گویا نزعات ابا پیڑھے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جس قسم کا مسئلہ حضرت کے روبرو پیش ہوتا کہ آپ اس کو حل فرماتے۔ لطائف قدسی سے نقل ہے کہ حسرت کے مجاہدہ اور ریاضت کی نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ اکل و شرب مطلق چھوٹ گیا تھا اور آتش روحانی میں ایسے افزوختہ

ہوئے تھے کہ سانس کے ساتھ بوئے کباب آتی تھی، کبھی سانس میں سے خود و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ یعنی عشق الہی میں اپنے کو سوختہ کر دیا تھا جیسا کہ کسی نے کہا ہے۔

تانسوزد بر نیاد بوئے خود ورنہ او ہم چوب مثل دیگر است

اور سر اور کاکل میں سے دھواں اٹھتا معلوم ہوتا تھا، جب شیخ محمد صاحب کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ یہ آتش عشق اور مجاہدہ میں جل چکا ہے ارشاد فرمایا کہ اس کے سر پر باسی پانی روز ڈالا کریں اور کثرت درود شریف کے واسطے حکم دیا کہ ترویج قلب ہو۔ اول اول آپ کو خلق سے نہایت نفور تھا۔ مرشد کے گھر کے کاروبار تمام بجالانے تھے اور ہمیشہ پوشاک درویشی زیب تن رکھتے۔ ایک بار شیخ جو اہلگی نے بہت اصرار سے دوسرے کپڑے پہنوائے۔ بعد ان کے پھر لباس درویشی اختیار کیا۔ بعد نماز عشاء کے ذکر جہر شروع کر کے صبح کرتے۔ اقباس الانوار سے ڈابت ہے کہ جس وقت حضرت گنگوہ میں آئے وہاں ایک سنیا سی کا مٹھ نہایت دکشا تھا۔ آپ کو پسند آیا۔ چاہا کہ اسی جگہ قیام ہو۔ اندر جا کر چلیوں سے پوچھا کہ گوردھی کہاں ہیں؟ انھوں نے کہا کہ ایک برس گذرا کہ گچھا میں ہیں، نقط ایک روزن دیوار میں ہوا کے واسطے رکھا ہے کسی کی مجال نہیں کہ ان کے پاس جلسے۔ الغرض اس روزن کو معلوم فرما کر قریب اس کے بیٹھ کر مراقبہ فرمایا۔ روحانیت کی صفت نے جسد مبارک پر غلبہ پایا۔ اور ذات کی طرف توجہ کی۔ چنانچہ جسد رنگ لطافت پر آیا۔ اس روزن سے گذر کر گچھا کے اندر آئے دیکھا کہ فقیر جس دم کیے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہے، پھر مراقبہ فرما کر اپنی روح سے اس کی روح کو حرکت دی، مٹھ ہوشیار ہوا۔ اور حضرت سے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں کیوں کر آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور اسی کی قدرت سے یہاں آگیا۔ مگر تو نے اپنا کام کہاں تک پہنچایا۔ اس نے جواب دیا کہ دیکھو ابھی پانی ہوا جاتا ہوں، اوز پانی ہو گیا حضرت نے اس پانی سے قدرے پارچہ تر کر لیا۔ جب وہ ہیئت اصلی پر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی پانی ہوتا ہوں تو اس میں کپڑا تر کر لیجیو۔ چنانچہ جب حضرت پانی ہوئے اس نے بھی کپڑا تر کیا۔ جب آپ ہیئت پر آئے اور فرمایا کہ اپنے پارچہ کو سونگھو، اور پھر میرے پارچہ کو سونگھو۔ پہلے اس نے اپنے پانی کا پارچہ سونگھا جس سے دماغ اس کا پریشان ہوا۔ پھر حضرت کے پانی کے پارچہ کو سونگھا، دماغ معطر ہو گیا۔ اسی وقت منتقد ہوا اور کہا میں تو اپنے فن میں کامل ہوں مگر تم بھی کامل نکلیے۔ البتہ بدبو اور خوشبو کا تفاوت رہا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خوشبو اسلام کی ہے اور وہ بدبو کفر کی تھی۔ اس فقیر نے کہا کہ مجھ کو بھی اسلام سے مشرف کیجیے۔ آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور وہ صدق دل سے مسلمان ہوا اور حضرت سے بیعت کی اور اس جوگی کو بعد تکمیل مذہب مع اس کے چلیوں کے برائے ہدایت خلق مقرر فرمایا۔ روضہ حضرت کا اور آبادی آپ کی اولاد کی اسی فقیر کی جگہ ہے۔ وہ اب مرے شیخ مشہور ہے کہ شیخ حمید الدین صابزادہ کلاں ردولی میں تولد ہوئے۔ ان کی گیارہ برس کی عمر تھی کہ شاہ آباد میں آئے وہاں شیخ رکن الدین مصنف لطائف قدسی پیدا ہوئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار میں نے برائے تعلیم عرض کیا۔ کچھ تلقین نہ فرمایا۔ میں نے بے اجازت حضرت کتب خانہ سے ایک کتاب نکالی اور اس کی تحریر کے موافق نماز چاشت اور اشراق ادا کرنے لگا۔ جب میں حاضر خدمت ہوا فرمایا کہ ابھی شغل اور ادنیٰ کر، جو میں کہوں اسی طرح مشغول ہو۔ سبحان اللہ کیا کشف باطن تھا۔

ایک بار حضرت نے خود فرمایا کہ میرا ارادہ خلق میں مخلوط ہونے کا نہ تھا۔ بلکہ ارادہ تھا کہ پہاڑوں میں عمر بسر کروں۔ مگر مجبور ہوں۔ کہ

مشائخ وقت نے حیات میں بوشن تمام خرقہ خلافت دے کر مجھے فقیر کو سجاوہ پرٹھیا یا خاص کر روح حضرت شیخ احمد عبدالحق و روحانیت حضرت سلطان المشائخ و حضرت گنج شکر و دیگر مشائخان قدس اللہ امرارہم نے بجز اس فقیر کو سجاوہ پرٹھیا یا خلق اللہ کو بیعت دینی پڑی۔ لطائف قدس سے نقل ہے کہ انتقال سے تین برس پہلے آپ خاموش ہو گئے تھے۔ ہمیشہ احدیت میں مستغرق رہتے تھے، کسی سے بات نہ کرتے تھے۔ شیخ احمد نے ایک روز عرض کیا، سکوت کس وجہ سے ہے۔ فرمایا کہ وجود میرا دریا کے ذکر ہو گیا ہے، ہر وقت بحر فنا کی موجیں آتی رہتی ہیں اور غرق کر کے شہود حق میں لے جاتی ہیں۔ اس طرت آنے نہیں دیتیں۔ لکھا ہے کہ ۱۵ جمادی الآخر بروز دو شنبہ کو عرس مخدوم شیخ احمد عبدالحق تھا۔ اسی روز حضرت کو تپ رزہ آیا اور روز جمعہ کو پانچواں روز تھا، قدرے صحت ہوئی، نماز جمعہ ادا کی، بعد نماز کے پھر تپ شروع ہوئی اور چار روز اور تپ آئی، بروز سوم شنبہ وقت نماز چاشت ۲۳ ماہ جمادی الآخر ۹۲۵ھ میں رحلت فرمائی۔ مزار شریف گنگوہ شریف میں فیض بخش عالم ہے۔ شیخ رکن الدین فرماتے ہیں۔ تادم مرگ عبادت میں فرق نہیں آیا۔ قبل از انتقال تجدید وضو کیا اور دو گانہ ادا کر کے بے ہوش ہوئے اور حق حق کہتے ہوئے انتقال کیا۔ عمر شریف ۸۲ برس کی ہوئی۔ جس میں ۲۵ برس ردولی میں مجاہدہ اور ریاست میں مشغول رہے۔ ۲۵ سال شاہ آباد میں قیام فرمایا اور ۱۴ سال گنگوہ میں بسر فرمائے۔

شیخ رکن الدین کہتے ہیں جب کفن پہنا چکے ہیں نے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تو قلب کو حرکت تھی۔ ذکر جاری تھا۔ آپ کے سات رکھے تھے سب کے سب عالم اور عارف ہوئے۔

کیفیت شیخ عبدالکبیر پیر متذکرہ بالا کی یہ ہے کہ آپ مرید و فرزند شیخ عبدالقدوس کے تھے، ذوق اور شوق سخاوت اور شجاعت خوارق و کرامت میں بے مثل تھے۔ ایک بار سلطان وقت آپ کی زیارت کو چلا۔ دو وزیر اس کے ہمراہ تھے۔ تینوں نے اپنے واسطے ایک ایک کھانا مقرر کیا کہ اگر ہم کو ہماری خواہش کے موافق شیخ نے کھانا دیا تو ضرور شیخ اہل کمال ہیں۔ جب بادشاہ نزدیک آیا۔ حضرت نے ہرن کے گوشت کے بھرے ہوئے سمو سے سلطان کے روبرو کھئے۔ نان سخی میاں بڈھا کے آگے۔ ملک محمد کے آگے حلوہ رکھا۔ یہ کشف دیکھ کر تینوں صاحب حیران رہے۔ آپ نے فرمایا کہ با با حیرت کی کیا بات ہے۔ خداوند تعالیٰ اپنے دوستوں کو اہل دنیا کے سامنے شرمندہ نہیں کرتا۔ جو وہ چاہتے ہیں مرحمت فرمادیتا ہے۔

بعد وفات والد دو برس زندہ رہے۔ ۹۲۶ھ میں وفات پائی اور ایک کتاب کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ آپ کے پانچ سو خلیفہ ہوئے مگر جو صاحب ارشاد اور مشہور ہوئے ہیں اول شیخ حلال الدین محمود الفاروق تھا نیسری ہیں ان کا ذکر آگے آئے گا۔ دوسرے شیخ عبدالغفور اعظم پوری عالم اور کامل سیاح تھے اور مرید اپنے نانا کے بھی تھے۔

ایک بار آپ کو جن اٹھا کر لے گئے۔ ایک مدت ان کے ملک میں رہے۔ ان کی زبان کے ماہر تھے۔ ان کے ملک کی کیفیت بیان فرمایا کرتے تھے۔ مگر بوجہ اختلاف آب و ہوا کے ہئیت میں کسی قدر فرق آ گیا تھا۔ ہندوستانی نہیں معلوم ہوتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شیخ ہمارے قبیلہ سے تھے۔

وفات حضرت کی ۹۹۸ھ میں ہوئی اور یہ بھی لکھا ہے کہ رسول مقبول نے آپ کو بجا لبت خواب یہ درود تعلیم فرمایا تھا:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ بَعْدَ أَنْبَاءِ لَيْلَةِ الْحُسَيْنِيِّ - اور ان کے خلفا سے چند صاحبِ باکمال ہوئے شیخ ابو اسحاق فرزند شیخ عبدالغفور و بندگی شیخ احمد و میر سید علاء الدین ساکن کتانہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو مزار میں سے تین بار کلمہ حق کی آواز آئی اور ایک شعلہ نور سر ہانے سے ایک پائنتی سے پیدا ہو کر دونوں باہم مل کر قبر میں سما گئے۔ تیسرے خلیفہ شیخ عبدالقدوس کے شیخ بھولا نور باف سہارن پور کے درویش کامل گرہے ہیں۔ ایک بار ان کو جنون ہو گیا تھا۔ اس حالت میں غیب کی باتیں کرتے تھے۔ ان کا مشاہدہ ہونے لگا۔ چوتھے شیخ بھور و کہ پہلے یہ دائم الخمر تھے۔ جب جذبہ الہی دامنگیر ہوا، ایک روز حضرت سے ملے۔ روزے مبارک پر نظر پڑتے ہی توبہ کی اور مرید ہو کر کارِ فقر کو انجام پہنچا کر اولیاء ہوئے۔ پانچویں خلیفہ حضرت کے شیخ بہاء الدین کہ اعلیٰ درجہ کے پیر پرست تھے۔ چھٹے خلیفہ شیخ عبدال تار سہارن پوری، ساتویں خلیفہ شیخ عبدالاحد پدھر حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی سرہندی۔ آٹھویں خلیفہ میر سید رفیع الدین اکبر آبادی، نویں خلیفہ شیخ عبدالرحمن اکثر مکتوب ان کے نام صادر ہوئے۔ دسویں شیخ عبدالبنی اور از روئے تحریر تذکرۃ العارفین ہمایوں بادشاہ نے دوسرے جن جلوس میں حضرت سے بیعت کی۔ گیارھویں بندگی شیخ جامن مسطور کہ تیسرے بارگاہ مرشد تھے اور آپ کو مقام فنا فی الرسول حاصل تھا۔ یہ ہمد شیخ عبدالقدوس قدس سرہ کے اور محرم اسرار تھے۔ حضرت کی اکثر روایات آپ سے سند ہوئی ہیں۔

شیخ عبدالقدوس گنگوہی شیخ محمد ردو لوی کے عزیز ترین مرید اور خلیفہ تھے۔ وہ صابر یہ سلسلہ کے پہلے بزرگ ہیں جن کے حالات معاصر تذکرہ اور تاریخوں میں ملتے ہیں جو شہرت اور عظمت ان کو حاصل ہوئی وہ اس سے پہلے صابر یہ سلسلہ کے کسی بزرگ کو حاصل نہیں ہوتی تھی۔

شیخ عبدالقدوس ابتدائے حال میں ردولی میں مقیم رہے۔ ۱۲۹۰ھ میں ردولی کے حالات خراب ہوئے اور وہ ترک وطن کر کے شاہ پور آگئے۔ جہاں ۲۸ سال تک انھوں نے ارشاد و تلقین کا ہنگامہ برپا رکھا۔ آخری عمر میں گنگوہر ضلع سہارن پور تشریف لے گئے اور وہیں ۱۲۵۷ھ میں وفات پائی۔

جن حالات و گرد و پیش میں شیخ عبدالقدوس گنگوہی کو سلسلہ کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرنا پڑا۔ وہ بڑے ہوشیار تھے۔ ہندوستان کی سیاسی نضا غیر یقینی تھی۔ مستحکم مرکزی نظام ختم ہو چکا تھا۔ سلطنتِ دہلی سانس توڑ رہی تھی۔ اس کا سیاسی اور سماجی ڈھانچہ بے جاں ہو چکا تھا۔ صوبوں میں خود مختار حکومتیں تھیں۔ اور دارالسلطنت کے چاروں طرف ہنگامہ آرائی اور فتنہ و فساد ہندوستان کی ان تمام سیاسی طاقتوں میں جو اس وقت اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے کوشاں تھیں۔ راجپوت سب سے زیادہ منظم اور سیاسی بصیرت رکھنے والے تھے۔ پروفیسر شبورک و میس نے لکھا ہے کہ اگر بابر ہندوستان نہ آتا، تو راجپوت یقیناً اپنا اقتدار

لے لطف قدوسی میں لکھا ہے، طرف ہندوستان غلبہ کا فراں برد۔ درپرگنہ ردولی عملی کا فراں شد۔ شعائر اسلام مندرس شدند، در بازار گوشت خوک فروختہ می شد، حضرت قطبی دکنگیر شدہ بیرون آمدند (ص ۳۱۔ مطبع مجتہبی دہلی ۱۳۱۵ھ)

قائم کر لینے۔ چچ ندیری، اگورا، اجمیر، رودنی وغیرہ مقامات پر حالات ایسے نازک ہو گئے تھے کہ مسلمان ان علاقوں کو خیر باد کہہ کر دوسری جگہ بسنے لگے تھے۔ ان حالات گرد پیش میں سانس لینے والے بزرگ کا سیاست سے علیحدہ رہنا ممکن نہ تھا، سیاست اور سلاطین سے علیحدہ بھی اسی وقت رہا جاسکتا ہے۔ جب کم از کم سماجی توازن تو درست ہو۔ سماجی انتشار کی صورت میں سیاست سے چھٹا تقریباً ناممکن تھا۔

حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ، ابتدائے حال میں مشائخ چشت کے قدیم اصول کے مطابق سیاست و سلطان سے علیحدہ رہتے تھے چنانچہ لطائف قدوسی میں ایک واقعہ لکھا ہے:

”قاضی محمود تھا نیسری داروغہ رودنی بود۔ چوں بہجت ملاقات می آید حضرت قطبی گریختہ درویرانے می رفتند کہ تبری از اہل دنیا بر کمال بود۔ اختلاط با ایشان زہر قاتل میدانستند وی فرمودند کہ از اہل دنیا بوسے کہ بہ می آید لا چار می گریزم“

لیکن بعد کو انھیں سیاست میں حصہ لینا پڑا اور سلاطین سے ربط کرنا پڑا۔ ایک طویل مکتوب میں انھوں نے سکندر لودی کو غم خواری خلیق بالخصوص، آئمہ اور علماء کی تیار داری پر خاص طور سے توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ حالات کی بہت کچھ درستگی ان کے ذریعے ممکن ہے۔ کچھ عرصہ بعد جب ابراہیم کا تسلط ہو گیا تو انھوں نے مغل شہنشاہ کو بھی خط لکھا اور ہدایت کی۔

”اید در سزد کہ برائے شکر نعمت منعم سایہ عدل بر عالمیاں چنان کشند بیچ کس بر بیچ کس ظلم نکند دہمہ خلق دہمہ سپاہ باد امر نو اسی شرع مستقیم دستدیم بودند نماز با جماعت بگذارند و علم علماء را دوست و در بازار ہر شہرے محتسبان بگردند تا شہر و بازار را بحال عدل شرع محمدی بیارند و روشن و منور گردانند۔۔۔۔۔ چنانکہ در عمد سلف و خلف و راشدین با جمیع شرائط بے شبہ بود“

AN EMPIRE BILDER OF INDIA IN THE SIXTEENTH CENTURY RWILLIAMS - باب اول

کے لطائف قدوسی ص ۱۹-۱۸۔

۳ آئین اکبری ص ۲۱۲ مرتبہ سید احمد خاں (۱) میں لکھا ہے: ”دانش صوری و معنوی اندوخت و در ایزدی شناس والا پایہ شد، خزاواں حقائق از و بر گویند، جنت اشیا بی با برخی کارا کہاں بزا دیہ اور شدے دا بجن آگئی گوے پذیرفتے۔“ نیز ملاحظہ ہو گلزار امیرار ص ۲۲۳۔

۴ مکتوبات قدوسی (مکتوبات قدوسی مطبوعہ، مطبعہ احمدی، دہلی) مکتوب ص ۳۶-۲۶۔

۵ مکتوبات قدوسی ص ۱۲۵۔

انفالوں اور مغلوں سے ان کے تعلقات پر تفصیلی بحث کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے معاصر تذکروں، ملفوظات اور تارخوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

شیخ عبدالقدوس گنگوہی صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ ان کی تصانیف سے ان کے مطالعہ کی وسعت اور نگاہ کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے۔ انھوں نے عوارف کی شرح لکھی تھی۔ اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی مشہور تصنیف فصوص الحکم پر حاشیہ تیار کیا تھا۔ ان کی دیگر تصانیف کے نام یہ ہیں:-

۱۔ رسالہ قدسیہ

۲۔ غرائب الفوائد

۳۔ رشد نامہ

۴۔ منظر العجائب

۵۔ مکتوبات قدوسیہ۔

انھوں نے اپنی تصانیف میں وحدت الوجود پر خاص طور سے زور دیا ہے۔ رشد نامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوی پراچھا عبور رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تصانیف میں ہندوی دوہرے بہت کثرت سے ملتے ہیں۔

اتباع شریعت و سنت کا ان کو خاص خیال رہتا تھا۔ شیخ رکن الدین نے رشد نامہ کے حاشیہ میں لکھا ہے۔

حضرت ایشاں چناں در شرع محمدی و در عقیدہ اہل سنت و جماعت راسخ القدم بودند

کہ ذرہ از شرع تجاوز نبود۔

ان کے مکتوبات میں بھی اس جذبہ کا جگہ جگہ اظہار ہوتا ہے۔ انھوں نے اپنے زمانے کے بعض امراء کو خاص طور سے

۱۔ اس سلسلہ میں لطائف قدوسی کا مطالعہ خاص طور پر مفید ثابت ہوگا۔

۲۔ لطائف قدوسی میں لکھا ہے۔ "اے علم لدنی و فیض الہی چندان استعداد بود کہ در علم بختہاء غریب گردند و تصانیف بسیار گردند و می

فرمودند کہ در ابتداء حال نسخہ عوارف بجمت برکت در حجرہ مای بود، در ان نسخہ خنداں دخل نبود عاقبت الامر کارتابجدے رسید کہ نسخہ عوارف

را بشرح عربی گردند و نکات و امرا غریب نوشتند چنانچہ مشہور و معروف است۔" ص ۸۰

۳۔ گلزار ابرار۔ ص ۲۳۹

۴۔ مختصر رسالہ ہے مولوی غلام احمد بریاں نے مسلم پریس حجیر سے شائع کیا تھا۔

۵۔ رشد نامہ، شیخ عبدالقدوس کے ابتدائی زمانہ کی تصنیف ہے۔ شیخ رکن الدین پیر شیخ نے اس پر ایک حاشیہ لکھا تھا، اس میں لکھتے ہیں۔ "در

ابتداء حال تصنیف کردہ بودند۔" تراکسار کے پیش نظر رشد نامہ کا ایک قدیمی قلمی نسخہ ہے جس پر شیخ رکن الدین کا حاشیہ بھی موجود ہے۔

اتباع شریعت کی تلقین ہے۔ خواص خاں، بہیت خاں، شیروانی، ابراہیم خاں شیروانی۔ نردی بیگ وغیرہ کے نام ان کے مکتوبات بہت اہم ہیں۔ اور اس زمانے کے حالات پر کافی روشنی ڈالتے ہیں۔

جہاں تک صابریہ سلسلہ کا تعلق ہے اس کے نظام کو ترتیب دینا اور پھیلانا شیخ عبدالقدوس گنگوہی رح ہی کا کام تھا۔ مریدوں کی اصلاح و تربیت کی طرف ان کی خاص توجہ تھی۔ مریدوں کے نام ان کے یہ خطوط بتاتے ہیں کہ وہ ان کی روحانی تعلیم کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ کسی حال میں ان کی طرف سے غفلت نہ برقی جائے۔

شیخ عبدالقدوس گنگوہی رح کے تین فرزند تھے :-

شیخ حمید الدین۔

شیخ عبدالمجید

اور شیخ رکن الدین

شیخ رکن الدین کے بیٹے شیخ احمد تھے۔ اور ان کے بیٹے شیخ عبدالنبی جو اکبر کے صدر الصدور بھی رہے تھے۔

حکومتِ وقت سے تعلق صوفیہ کے لیے ہمیشہ ہلک رہا ہے۔ غالباً اسی بنا پر مشائخ متقدمین نے ہمیشہ اس سے علیحدہ رہنے کی تلقین کی ہے اگر کوئی بزرگ کسی ضرورت اور مصلحتِ وقت سے مجبور ہو کر حکومت سے ذرا بھی رابطہ پیدا کر لیتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے متعلقین اسی میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا اور شیخ رکن الدین ملتانی نے حکومت سے وابستگی رکھی، لیکن اپنے روحانی پروگرام کو نظر انداز نہیں کیا۔ ان کی مثال سے ان کی اولاد نے غلط فائدہ اٹھایا اور سرورِ دیہ سلسلہ کا سارا نظام درہم برہم کر دیا۔ یہ ہی حال حضرت گنگوہی کی اولاد کا ہوا۔ شیخ عبدالقدوس نے اصلاح و تربیت کی خاطر حکومت سے رابطہ پیدا کیا تھا۔ ان کی اولاد نے حُبِ جاہ و زر کی خاطر شاہانِ مغلیہ کے آستانوں پر اپنی جبینوں کو جھکا دیا۔ شیخ عبدالنبی کے حالات عبدالکبریٰ کی تاریخوں میں تفصیل سے درج ہیں۔ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حُبِ جاہ و زر نے ان کی دینی جذبے کو بالکل ختم کر دیا تھا اور وہ مشائخِ سلسلہ کے اصولوں کا قطعاً احترام نہ کرتے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ شیخ عبدالقدوس کی اولاد ان کے کام کو جاری نہ رکھ سکی۔ مگر ان کے کچھ خلفا ایسے عظیم المرتبت

۱۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی اور دیگر مشائخ ہند کے مکتوبات کو میں نے ایک علیحدہ کتاب "مشائخ کے خطوط امرا و سلاطین کے نام" میں مع حواشی کے ترتیب دیا ہے۔

۲۔ ملاحظہ ہو :-

منتخب التواریخ ملا عبدالقادر بدایونی، مولانا ابوالکلام آزاد نے تذکرہ میں اس کو تفصیل سے نقل کیا ہے۔

(تذکرہ نیا ایڈیشن ص ۲۵-۳۷)

حضرت شیخ فخر الدین عراقی

پورا نام شیخ فخر الدین ابراہیم ہے، تاریخ گزیدہ میں سلسلہ نسب یہ ہے :-

فخر الدین ابراہیم بن بزرجمبر بن عبد الحفار ایجو القتی، مگر تذکرہ دولت شاہ مرآة النبیال، سیر العارفین، مخزن الغرائب بلذیر برٹش میوزیم کے فارسی مخطوطات کی فہرست میں ان کے والد بزرگوار کا اسم گرامی شہریار مرقوم ہے، سیر العارفین کے مولف کا بیان ہے کہ: "شیخ فخر الدین محمد شہریار بہاء الدین زکریا کی بہن کے بیٹے یعنی بھانجے تھے۔"

مگر بعض تذکروں میں ان کو شیخ شہاب الدین عمر سروردی کا بھانجہ بتایا جاتا ہے۔ ہمدان کے نواح میں قریہ مکجان (باکو نجان) میں پیدا ہوئے، صغیر سنی میں کلام پاک حفظ کیا، ہمدان کے لوگ ان کی خوش گلوئی پر شنیفتہ تھے۔

سترہ سال کی عمر میں ہمدان کے مدرسہ سے معقولات و منقولات پڑھ کر فارغ ہو گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ ہمدان سے بغداد آئے اور شیخ شہاب الدین سروردی کی خدمت میں رہ کر روحانی تعلیم پائی اور ان سے شرف بیعت حاصل کیا، ان کے پاس رہ کر برسوں عبادت و ریاضت کرتے رہے۔ شیخ شہاب الدین سروردی نے اسی مدت میں ان کو عراقی کا تخلص عطا فرمایا۔ اور ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ یہاں پہنچ کر حضرت شیخ بہاء الدین زکریا کی خدمت میں ملتان آئے اور ان کے فیض صحبت میں روحانی اور باطنی دولت سے مالا مال ہوئے ایک دوسری روایت ہے کہ تعلیم سے فارغ ہو کر ہمدان کے مدرسہ میں درس دے رہے تھے کہ قلندروں کی ایک جماعت پہنچی، اور مندرجہ ذیل غزل پڑھنے لگی :-

مارخت ز مسجد بخبرات کشیدیم خط بر ورق زہد و کرامات کشیدیم

در کوئے مغاں در صف عشاق نشستیم جام از کف زندان خرابات کشیدیم

از زہد و مقامات گذشتیم کہ بسیار کس تعب از زہد و مقامات کشیدیم

ان اشعار کو سن کر شیخ فخر الدین ابراہیم بے تاب ہو گئے۔ اور ان پر ایک وجد طاری ہو گیا۔ قلندروں میں سے ایک قلندر اپنے حسن و جمال میں بے نظیر تھا۔ اس کے حسن فانی کو دیکھ کر ان کے دل میں عشق حقیقی کی آگ بھڑک اٹھی۔ کپڑے پھاڑ ڈالے اور عمامہ سر سے اتار پھینکا اور اسی وقت فرمایا۔

چہ خوش باشد کہ دل دارم تو باشی ندیم و مونس دیا رم تو باشی!

اور پھر ان قلندروں کے ساتھ ہمدان سے چل کھڑے ہوئے۔ اور عراق و عرب و عجم کی سیاحت کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے۔ جب

مندان آئے تو قلندروں کے ساتھ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا کی خانقاہ میں قیام کیا۔ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا کی نظر ان پر پڑی تو ان کی صورت آشنا پایا۔ شیخ فخر الدین عراقی نے بھی شیخ بہاء الدین زکریا کی طرف کشش محسوس کی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ شیخ کی جانب متناطیس کی طرح کھنچا جا رہا ہوں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ شیخ نے مجھے قید کر لیا ہے۔

چنانچہ مندان سے دہلی چلے آئے اور دہلی سے سو منات کی طرف جا رہے تھے کہ راستہ میں سخت آندھی آئی، آندھی میں قلندر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ شیخ فخر الدین عراقی ساتھیوں سے چھوٹ کر ادھر ادھر پریشان خاطر پھرتے رہے، بالآخر مندان کی طرف مراجعت کرنے کا تہیہ کیا۔ وہاں پہنچے تو شیخ بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھتے ہی فرمایا:-

”عراقی! ازما بگر سختی!“

شیخ فخر الدین نے جواب میں کہا۔

از تو نہ گریز دل من یک زماں ! کالبد رانگے بود از حبان گزیر

دایہ لطف مراد رہز گرفت ! داد بیش از مادرم صد گونہ شیر

شیخ بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنی خلوت میں لے گئے، جہاں وہ دس روز تک چلہ میں بیٹھے۔ گیا رہیں روزانہ پر ایک عجیب کیفیت ظاری ہو گئی، وہ روتے تھے اور یہ غزل پڑھتے تھے۔

نخستین بادہ کاند حجام کردند ز حشیم مست ساقی حجام کردند

چو بے خود خواستند اہل طرب را شراب بے خودی در کام کردند

برائے صید مرغ جان عاشق ز زلف فتنہ جو یاں دام کردند

بہ عالم ہر کجا رنج و بلا بود ہم بردند و عشقش نام کردند

چو خود کردند از خویشتن فاش عراقی را چہرا بد نام کردند

شیخ بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے چلہ میں شیخ فخر الدین عراقی کو نغمہ سرائی کرتے دیکھا تو مرشد کو اطلاع دی کہ ان چیزوں کی تو ممانعت ہے، پھر شیخ فخر الدین عراقی اس کے کیسے مرتکب ہو رہے ہیں۔ مرشد نے فرمایا کہ:

”تمہارا ازب چیز ہا منع است اور منع نیست“

اس کے کچھ دنوں کے بعد شیخ عماد الدین شہر نکلے تو ایک خرابات سے گذر رہے تھے، کہ رندوں کو مندرجہ بالا غزل چنگ و چنانہ کے ساتھ پڑھتے سنا، شہر سے واپس ہوئے تو اپنے مرشد شیخ بہاء الدین زکریا کو یہ واقعہ سنا یا۔ مرشد نے یہ سن کر شیخ فخر الدین عراقی کے متعلق فرمایا کہ

”کار او تمام شد“

اور پھر شیخ فخر الدین عراقی کے پاس خلوت میں پہنچ کر لہذا فرمایا:-

”عراقی اصناف در خرابات می کنی، بیرون آئی!“

شیخ عراقی باہر آئے، مرشد کے قدموں پر سر رکھ دیا، اور دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے۔ مرشد نے اپنے دست مبارک سے ان کا سر اٹھایا اور سینہ سے لگا یا۔ شیخ عراقی نے اسی وقت ایک غزل کہی جس کا مطلع یہ ہے۔

در کوئے خرابات کے را کہ نیاز است ہشیاری و مستیشن ہمہ عین نماز است

مرشد نے اسی وقت اپنا خرقد اتار کر ان کو پہنا دیا، اور اسی مجلس میں اپنی صاحبزادی کو ان کے حوالہ نکاح میں دے دیا۔ شیخ عراقی اپنے مرشد اور خسر کی خدمت میں پچیس سال رہے، اسی اثناء میں ان کے فرزند ارجمند شیخ کبیر الدین کی پیدائش ہوئی۔ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا رح نے اپنے وصال کے وقت شیخ فخر الدین عراقی ہی کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا تھا۔ مگر شیخ فخر الدین عراقی نے مرشد کی دیرینہ روایات کی پابندی نہ کی۔ وہ مغلوب الحال ہو کر اپنے جذبات کا اظہار شعر و شاعری کے ذریعہ سے کیا کرتے تھے، جس کو شیخ بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے اور دوسرے مرید اپنے مرشد کے طریقے اور مسلک کے خلاف سمجھتے تھے۔ شیخ فخر الدین نے یہ محسوس کیا تو اس منصب سے علیحدہ ہو کر عدن کی طرف روانہ ہو گئے، عدن کا سلطان ان کی شہرت سن چکا تھا۔ اور ان کی شاعری کا معتقد تھا۔ چنانچہ وہ عدن پہنچے تو علماء و صلحا کی معیت میں ان کا شاندار استقبال کیا اور شاہی خانقاہ میں کھڑا یا اور ہر قسم کی خاطر و تواضع کی حج کا موسم آیا تو شیخ فخر الدین عراقی نے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ سلطان ان کا اس قدر گرویدہ ہو گیا تھا کہ ان کی مفارقت گوارا نہ کی۔ مگر وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے اشتیاق میں سلطان کی اجازت کے بغیر چپ چاپ عدن سے چل کھڑے ہوئے۔ سلطان کو ان کے جانے کی خبر ملی تو ان کی علیحدگی سے بے تاب ہو کر خود بھی عازم حج ہوا۔ مگر پھر لوٹ آیا، اور بے انتہا مال و دولت کا نذرانہ ان کی خدمت میں اس ہدیت کے ساتھ بھیجا کہ اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو ان کے خادموں اور مریدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔

شیخ فخر الدین عراقی رح مست و مرشارکہ معظمہ پہنچے، احرام باندھتے وقت انھوں نے ایک قصیدہ تحریر فرمایا جس کا مطلع یہ تھا:-

اے جلالت فرس عزت جاوداں انداختہ

گوئے در میدان وحدت کا مران انداختہ

اور جب خانہ کعبہ پر ان کی نظر پڑی تو اس کے انوار و تجلیات سے مسحور ہو کر ایک دوسرا قصیدہ کہا جس کے دو شعر یہ ہیں:-

تَعَالَى مَنْ تَوَحَّاهُ بِالْكَهَالِ تَدَسَّى عَنْ تَشَرُّدٍ بِالْجَلَالِ

جب خدا صفت بہشت مثال کہ بود آسمانش صفت نعال!

مدینہ منورہ پہنچے تو ان پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور ایک رات میں پانچ قصیدے کہے، ان قصیدوں کے صرف

مطلعے ملاحظہ ہوں۔

(۱)

عاشقان چوں بر در دل غلغله سودا زند آتش سودا سے جانوں در دل شہید از بند

شہبازم و چو صید جہاں نیت در خورم ناگہ بود کہ از کھنڈ ایام بر پریم

اے رخت مجھ خیال شدہ مطلع نور ذوالجلال شدہ

راہ باریکت و شب تاریک مرکب لنگٹ پیر اے سعادت مرنج نمائی دے عنایت و سنگیر

دل ترادوست ترز حباں دارد! جاں زہر تو درمیاں دارد

مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہو چکے تو اقصائے روم کی سیاحت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو نبیہ پہنچ کر وہاں حضرت شیخ محی الدین عربی کے خلیفہ اور سجادہ نشین حضرت شیخ صدر الدین کی خدمت میں پہنچے، ان کی صحبت میں روحانی دلچسپی ہوئی تو ایک عرصہ تک تو نبیہ میں قیام پذیر رہے اور حضرت شیخ صدر الدین کی صحبت میں نصوص الحکم کا مطالعہ کیا جس کے بعد اپنی مشہور کتاب لمعات تصنیف کی۔ حضرت شیخ صدر الدین نے اس کو پڑھ کر فرمایا، کہ

”اے فخر الدین عراقی میرے سخن مردانہ آشکارا کر دی“

چنانچہ یہ کتاب ارباب تصوف کے حلقہ میں برابر مقبول رہی۔ ملا نور الدین عبدالرحمن جامی نے اشعۃ اللمعات اور مولانا صاحب الدین علی ترکہ اصفہانی نے ضو اللمعات کے نام سے اس کی شرحیں لکھی ہیں۔ میر العارفین کے مولف کا بیان ہے کہ صدر قادری نے بھی اس کی شرح تحریر کی ہے اور خود میر العارفین کے مولف نے لمعات کی مدح ان الفاظ میں کی ہے۔

”ارباب بصیرت پر محقق نہیں ہے کہ لمعات ایک قطرہ سحاب فیض کا ہے، جو دریائے معرفت سے شیخ بہاء الدین زکریا قدس اللہ

سرفہ العزیز کے فخر الدین کی زبان پر ٹپکا۔“

یہ کتاب نصوص الحکم کے طرز پر لکھی گئی ہے اور اس میں بھی نصوص کی طرح اٹھائیں فصلیں ہیں۔ مینانہ کے مولف کا خیال ہے کہ

”لمعات بحقیقت لب نصوص است۔“

یہاں کے قیام کے زمانہ میں امیر معین الدین شیخ فخر الدین عراقی کا بے حد معتقد ہو گیا تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ وہ کوئی جگہ انتخاب کر کے اپنے لیے خانقاہ بنالیں، پہلے تو انھوں نے اس کو پسند نہ کیا، لیکن پھر تو قات میں خانقاہ بنوائی۔ ایک بار امیر معین الدین کچھ نقد رقم لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مگر انھوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ امیر معین الدین نے شکستہ خاطر سو کر کہا کہ آپ مجھ سے نہ کوئی خدمت لیتے ہیں، اور نہ میری طرف اللغات فرماتے ہیں۔ شیخ نے ہنس کر جواب دیا کہ

”اے امیر! مارا نمی توان فرغیت!“

طبیعت میں دارتنگی تھی، اور اس دارتنگی کے عالم میں بعض اوقات ان کے حرکات و اعمال اربابِ ظاہر کے لیے ناپسندیدہ ہو جاتے تھے۔ ایک روز معین الدین ان کی قیامگاہ پر آیا، تو ان کو دہاں نہ پایا، ان کی تلاش میں باہر نکلا تو دیکھا کہ کچھ لڑکے ان کے گلے میں رستی ال کر ان کو ادھر ادھر دوڑا رہے ہیں، بعض لوگوں نے شیخ عراقی کی اس حرکت پر طنز بھی کیا، لیکن امیر معین الدین نے طنز و تشنیع پر وجہ نہ کی اور شیخ کی معیت میں ان کی قیامگاہ پر واپس آیا۔

اسی طرح ایک روز شیخ اپنی قیامگاہ سے باہر گئے تو دو دن تک واپس نہ آئے، امیر معین الدین نے ہر طرف آدمی دوڑائے، لیکن ان کا کہیں پتہ نہ چلا، تیسرے روز خبر ملی کہ وہ پہاڑ کے دامن میں مقیم ہیں، امیر معین الدین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دہاں پہنچا تو شیخ کی عیب کیفیت دیکھی۔ وہ برہنہ پاؤں برہنہ سر برف کے تو دوں میں قفس کر رہے تھے۔ ان کے جسم سے پسینہ جاری تھا۔ بڑی مشکل سے شہر کی طرف مراجعت کرنے کے لیے رضامند ہوئے، تھوڑے ہی عرصہ کے بعد امیر معین الدین کے بڑے دن آگے، اربابِ سلطنت اس سے رگشتہ ہو گئے، اور حکومت کی طرف سے اس کی املاک ضبط کر لی گئی، اس کو اپنی زندگی کی خاطر شہر کو بھی خاموشی سے چھوڑ دینا پڑا، کرب وہ شہر سے باہر جانے لگا تو رات کو شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جواہرات کا ایک ذخیرہ پیش کر کے گزارش کی، کہ ان جواہرات کو جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ مگر میرا لڑکا مصر میں مقید ہے۔ اگر ممکن ہو تو اس کی رہائی کی کوشش کریں، اس کو رہا کر کے اپنے پاس رکھیں، اور اس کو ایک لمحہ کے لیے اپنے سے جدا نہ کریں، اس کو اپنا پُرانا فرقہ بھی پہنائیں اور اس کو موقع نہ دیں کہ وہ اس فرقہ کو ضائع کرے۔ امیر یہ باتیں کہتے وقت اشکبار ہو رہا تھا، خود شیخ پر بھی گریہ طاری تھا، بالآخر شیخ کے پاؤں کا بوسہ دے کر وہ رخصت ہو گیا۔ شیخ نے جواہرات کو بطور امانت اپنے پاس رکھ لیا۔

امیر معین الدین کی معزوری کے بعد اس علاقہ کی نگرانی خواجہ شمس الدین کے سپرد کی گئی۔ اس کی معیت میں مولانا امین الدین بھی تشریف لائے تو اوقات میں پہنچ کر مولانا امین الدین شیخ فخر الدین عراقی سے بھی ملنے آئے، دونوں بڑی گرمجوشی سے ایک دوسرے سے ملے، اور جب سیر و سلوک پر گفتگو شروع ہوئی تو دونوں ایسے محو ہوئے کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا، پھر بھی دونوں کی تشنگی باقی رہی۔ یہاں تک کہ تین دن گذر گئے، پوچھے روز مولانا امین الدین خواجہ شمس الدین سے ملے تو مؤخر الذکر نے تین دن کی مفارقت کی شکایت کر کے اپنے ملال کا اظہار کیا۔ مولانا امین الدین نے خواجہ شمس الدین کی دلجوئی کر کے فرمایا شیخ فخر الدین عراقی کی صحبت میں تھا، اور ان سے ایسی باتیں سنیں جو کسی سے عمر بھر نہ سنی تھیں، ان کی صحبت میں تین سال رہتا یا تمام زندگی رہنے کا موقع مل جاتا۔ تو بھی ان کی مفارقت گوارا نہ کرتا مولانا امین الدین کی اس عقیدت مندی کو سن کر خواجہ شمس الدین کو بھی شیخ فخر الدین عراقی سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ اور ان کو لانے کے لیے خلعت کے ساتھ ایک اونٹ بھیجا۔ شیخ فخر الدین عراقی جب قریب پہنچے تو خواجہ شمس الدین معزز لوگوں کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے گیا۔ شیخ نے مولانا امین الدین کو دیکھ کر کہا "ان ہی الا فتنات" یعنی "یہ لوگوں کو بلا بھیجنے میں تمہارا ہی فتنہ ہے، خواجہ شمس الدین ان سے بڑی تعظیم کے ساتھ پیش آیا، اور جب سلوک پر گفتگو شروع ہوئی شیخ کی گفتگو میں اتنی تاثیر اور گرمی تھی کہ خواجہ شمس الدین کی آنکھوں سے بہت دیر تک بے اختیار آنسو جاری رہے۔

کچھ ہی عرصہ کے بعد حاسدوں نے ارباب حکومت کے پاس مخبری کی کہ امیر معین الدین کی ساری دولت، شیخ فخر الدین عراقی کے پاس جمع ہے، مگر ان کی گرفتاری سے پہلے خواجہ شمس الدین نے ان کو اس کا موقع دیا کہ وہ توقات چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو جائے۔ چنانچہ وہ امیر معین الدین کی امانت کو لے کر دو آدمیوں کے ساتھ تیرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور وہاں سے مصر پہنچے، یہاں خانقاہ صالحیہ میں قیام کر کے امیر معین الدین کے لڑکے کی رہائی کی تدبیریں کیں۔ جب کوئی صورت کارگر نہیں ہوئی تو سلطان مصر کے دروازے پر پہنچے۔ نابیوں نے پہلے تور دکا، مگر پھر اندر جانے کی اجازت دے دی، سلطان کو دیکھ کر سلام کیا، اور امیر معین الدین کی امانت اُس کے سامنے رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے ان کو دیکھ کر محسوس کیا کہ وہ کوئی اعلیٰ پایہ کے بزرگ چنانچہ اس نے ان کو عزت سے بٹھایا۔ اور جو اہرات کی گٹھڑی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ اس میں کیا ہے۔ شیخ فخر الدین عراقی نے جواب دیا کہ یہ امانت ہے۔ سلطان نے اُس کو کھولنے کا حکم دیا اور بیش بہا جو اہرات دیکھ کر متحیر ہوا، مزید تفصیل پوچھی تو شیخ فخر الدین عراقی نے ساری باتیں بتائیں۔ سلطان کو تعجب تھا کہ اس شخص نے جو اہرات کو میرے سامنے لا کر تحفہ کے طور پر حاضر کیا ہے، اور اپنے لیے اس کو پسند نہیں کیا۔ شیخ کو نور باطن سے سلطان کے اس تعجب کا کشف ہو گیا، چنانچہ اسی وقت کلام پاک کی اس آیت قل مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ط کی تفسیر بیان فرمائی، سلطان کی تقریر سے متاثر ہو کر اپنی مسند سے نیچے اتر آیا اور شیخ کے سامنے مودب ہو کر بیٹھ گیا اور ان کی باتیں سنتا رہا۔

اسی روز سلطان نے امیر معین الدین کے لڑکے کو قید سے رہا کرنے کا حکم جاری کیا، اور اس کے ساتھ بہت ہی لطف و کرم کے ساتھ پیش آیا۔ نہایت عقیدت میں اس نے شیخ فخر الدین عراقی کو سلطنت کا شیخ الشیوخ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ دوسرے دن ان منصب کے عطا کرنے کا تقریب میں تمام صوفیہ علماء اور اکابر سلطنت کو مدعو کیا۔ اس دعوت پر دربار میں چھ ہزار صوفیہ حاضر ہوئے اور بڑے اعزاز کے ساتھ شیخ فخر الدین عراقی رح کو خلعت اور طلیساں پہنایا گیا اس کے بعد ایک جلوس مرتب کیا گیا جس میں صرف شیخ فخر الدین عراقی رح گھوڑے پر سوار تھے، اور باقی تمام صوفیہ علماء اور امرا ان کے رکاب میں پاپیادہ تھے۔ شیخ نے اپنی عظمت اور توقیر دیکھی تو انھوں نے اپنے میں نفس کا استیلا اور غلبہ محسوس کیا، اس لئے اضطراب طلیساں اور دستار کو اتار کر گھڑی کی زین کے آگے رکھ لیا۔ کچھ دیر کھڑے رہ کر پھر دستار کر سر پر رکھ لیا، حاضرین یہ دیکھ کر سنسے، اور آپس میں کہنے لگے کہ ایسا دیوانہ اور سخرہ شیخ الشیوخ کے منصب کے لیے کیوں کمزور ہو سکتا ہے۔ وزیر نے شیخ سے پوچھا: شیخ! لِمَا فَعَلْتَ هَذَا اسے شیخ آپ نے ایسا کیا کیا، شیخ نے جواب دیا: وَأَنْتَ مَا تَعْرِفُ الْحَالِ (آپ کو حال سے واقفیت نہیں، اور جب سلطان کو اس اخبار ملی تو شیخ کو بلا کر اس واقعہ کے متعلق استفسار کیا۔ شیخ نے جواب دیا کہ

”میں اپنے نفس کا استیلا و غلبہ محسوس کر رہا تھا اور اگر ایسا نہ کرتا تو عقبے سے غافل ہو جاتا۔“

اس جواب کو سن کر سلطان کا اعتقاد اور بھی بڑھ گیا اور شیخ کے وظیفے میں مزید اضافہ کر دیا۔ مگر شیخ کی طبیعت کی بے قرار مزاج کی نشفتگی بے ستور سابق قائم رہی۔ وہ بازاروں، سڑکوں اور گلیوں میں بلا تکلف گھومتے نظر آتے تھے اور اس بے تکلفی میں ان

ایسی باتیں سرزد ہو جاتیں جو درویشی اور شیختی کے لیے ناموزون ہوتیں، پھر بھی ان سے لوگوں کی عقیدت مند و قائم رہی سلطان نے حکم دے رکھا تھا کہ وہ اس کے پاس جس وقت بھی تشریف لانا چاہیں ان کی مزاحمت نہ کی جائے۔ چنانچہ اگر وہ حرم یا خواب گاہ میں بھی ہوتا تو فوراً قدمبوسی کے لیے حاضر ہو جاتا، کچھ روز بعد شیخ کی طبیعت مصر سے گھبراگئی تو دمشق کی طرف جانے کا قصد کیا سلطان نے روکنا چاہا مگر وہ اٹھ کھڑے ہوئے جس کے بعد سلطان نے شام کے ملک الامراء کو ان کے استقبال اور پذیرائی کے لیے لکھا۔ چنانچہ اس نے تمام علماء و مشائخ کے ساتھ ان کا پر جوش خیر مقدم کیا۔ یہاں ان کے قیام کے چھ مہینے کے بعد ان کے فرزند شیخ کبیر الدین ہندوستان سے ملنے آئے۔ بیٹے کے آنے کے کچھ دنوں بعد ان کے چہرے پر دموی ورم ظاہر ہوا۔ جس سے وہ پانچ روز تک نہ سوسلے اور یہی عارضہ ان کے لیے مرض الموت ثابت ہوا، موت کے وقت اپنے بیٹے کبیر الدین کو پاس بلایا اور یہ آیت پڑھی:

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (مجلس-۱)

(جس روز ایسا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا ان میں ہر شخص کو ایسا مشغلہ ہو گا جو اس کو اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔)

اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے عالم جاودانی کو سدھارے وفات کے وقت سن تشریف اٹھائے سال تھا بینخانہ اور نفحات الانس میں سن وفات ۶۸۸ھ ہے، تاریخ گزیدہ میں ۶۸۴ھ اور تذکرہ دولت شاہ میں ۷۰۹ھ مرقوم ہے۔ مگر اول الذکر سن ہی صحیح سمجھا گیا۔

”قبر ان کی برابر مزار شیخ محی الدین عربی کے ہے، چنانچہ یہ فقیر جمالی بھی وہاں جا کر زیارت سے فیضیاب ہوا ہے۔ محلہ

مشہور حالیہ میں مزار ان کا واقع ہے اور اس دیار کے زائر دونوں مزاروں کی نسبت الفاظ سے یوں کہتے ہیں کہ ہذا

بحر العرب یعنی یہ قبر شیخ محی الدین عربی کی سمندر پر فیض عرب تشریف کا ہے اور نسبت قبر شیخ مولانا فخر الدین کی کہتے ہیں۔

ہذا بحر الحجاز یعنی یہ سمندر عجم کا ہے۔ بڑا فیض پہنچانے والا اور قبر شیخ اوحہ الدین کرمانی کی بھی اسی تبرک جگہ پر ہے۔

شیخ فخر الدین عراقی کی تصانیف میں لمحات کے علاوہ ایک ثنوی اور ایک دیوان بھی ہے۔ ثنوی کا نام برٹش میوزیم کے فارسی

مخطوطات کی فہرست میں عشاق نامہ درج ہے۔ مینخانہ میں ثنوی کا نام مرقوم نہیں ہے۔ کہیں کہیں اس کا ذکر آیا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ

جہاں سرہند شہر آباد ہے۔ قدیم زمانے میں یہاں جنگل تھا اور شیروں کا مسکن تھا۔ جب یہاں شہر آباد ہوا تو اسی نسبت سے اس کا نام "شیر ہند" رکھا گیا جو آج کل "سرہند شریف" کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک گاؤں بروں نامی مشہور ہے جہاں کہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں

فیروز شاہ تغلق جب پنجاب کا خزانہ لے کر دہلی جا رہا تھا، تو اس مقام پر پہنچا شکر میں ایک ولی اللہ بھی تھے۔ انہیں کشف سے معلوم ہوا کہ اس جگہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزار سال بعد ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو اپنے کمالات کے باعث وحید الوجود ہوگا۔ چنانچہ فیروز شاہ نے اس کی بنیاد اسی وجہ سے رکھائی۔ اس کی بنیاد حضرت امام رفیع الدین جو حضرت امام ربانی کے اسلاف سے نہایت باورع اور ولی اللہ ہیں اور حضرت شاہ بوعلی قلندر کے ہاتھوں سے رکھی گئی۔

سرہند شریف کی بنیاد رکھا جانا اس واقعہ کی یاد تازہ کر دیتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ٹوٹی ہوئی تیمپول کی دیوار کو از سر نو تعمیر کیا تھا اور حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے تَحْتَهُ كُنَّا لَهَا ارشاد فرمایا تھا۔ جیسے ظاہر و باطن کے جامع کمالات کے حضرات نے اس مبارک کام کو سرانجام دیا تھا۔ اسی طرح سرہند کی بنیاد بھی امام رفیع الدین اور حضرت بوعلی شاہ قلندر کے ہاتھوں رکھی گئی اور پھر حضرت امام ربانی سے بڑھ کر کونسا خزانہ ہندوستان کو بیسرا سکتا ہے۔

اسی سرہند شریف میں فاروقی مشائخ کے خاندان میں ایک بزرگ جناب مولانا شیخ عبدالاحد جو سیدنا عبدالقدوس گنگوہی کے خلیفہ اور سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے صاحب نسبت اور طریقہ قادریہ میں بھی آپ کو اجازت حاصل تھی۔ ایک رات خواب دیکھتے ہیں:-
"کہ تمام جہان میں تاریکی پھیلی ہوئی ہے، سوز بند ریچھ لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یکایک میرے سینے سے ایک نور نکلا جس میں سے ایک تخت نمودار ہوا اور اس پر ایک بزرگ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ ان کے سامنے تمام ظالم بے دین اور ملحد فرج کئے جا رہے ہیں اور کوئی ندادینے والا ندادیتا ہے۔

جَاءَ الْحَقُّ وَزَلَّتِ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا

حضرت شیخ نے بیدار ہو کر اس مسرت آمیز خواب کی تعبیر اپنے مرشد کمال قطبِ دوراں حضرت شاہ کمال کیتھلی سے دریافت لی۔ شاہ صاحب نے فرمایا۔ تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جس سے الحاد اور بدعت دور ہوگی۔ چنانچہ ۱۲ شوال ۱۹۱۱ء جمعہ کی شب میں اس مبارک خواب کی تعبیر صادق ہوئی اور تجدّد و تنوّر کا آفتاب صبح صادق سے پیشتر اس جہان پر طلوع ہوا۔

آپ کا نام "احمد" تجویز ہوا، بچپن ہی سے وہ سعادتیں جو رب العالمین نے آپ کو عطا کی تھیں آپ سے ظہور میں آنے لگیں اور عام بچوں کی سی کوئی بھی عادت آپ میں نہ پائی گئی۔

حضرت امام ربّانی مجدد الف ثانی سیدنا شیخ احمد سرہندی نے اکثر کتابیں اپنے والد بزرگوار سے پڑھیں اور کچھ سرہند شریف کے دوسرے علما سے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور سترہ برس کی عمر میں تمام علوم سے فارغ ہو گئے اور پھر تھوڑا زمانہ درس و تدریس دینے کے بعد آپ آگرہ تشریف لے گئے اور ابو الفضل اور فیضی سے ملاقات کی۔ ان دونوں نے آپ کے تجرّعی اور بے پایاں قابلیت کا اعتراف کیا۔

شروع میں آپ سلسلہ از چشتیہ میں بیعت ہوئے اور ان سے تعلیم باطنی حاصل کی اور خلافت حضرت شاہ سکندر کیتھلی سے حاصل ہوئی۔ حضرت شاہ سکندر ہندوستان میں سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے مشائخ میں سے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر بزرگوں سے بھی آپ نے باطنی تعلیم حاصل کی اور ترقی فرماتے رہے۔ غرضیکہ صرف سترہ سال کی عمر میں آپ ظاہری و باطنی کمالات کے جامع عادی ہو چکے تھے۔

قدمبارک متوسط، چہرہ انور باوجاہت، رنگ گندمی بہ مال سفیدی، پیشانی کشادہ، ڈاڑھی گھنی اور آنکھیں بڑی بڑی۔ صورت اقدس انوار ولایت سے تاباں، خوبصورتی اور لاحت کے آثار رعب و ہیبت نمایاں۔ جو کوئی آپ کی زیارت کرتا بے اختیار کہتا:

فَتَبَادَكَ اللهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا۔ جس کو صلہ کہیں گے (معنی دو چیزوں کو لانے والا) یہ حدیث شریف حضرت امام ربّانی پر پوری صادق آتی ہے اور آپ ہی کے طفیل ظاہر و باطن جس کو زمانے نے الگ الگ سمجھ رکھا تھا۔ ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔

سیدنا غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے ایک جنگل میں ایک مراقبہ کے دوران میں ساعت بساعت بڑھنے والے نور کا مشاہدہ فرمایا۔ القا ہوا کہ اس نور کا صاحب وہ عزیز امت ہے جو پانچ سو سال بعد ہمارے پیغمبر کی تجدید کرے گا۔ اور اس کے فرزند و خلفا بارگاہِ احیاء کے صدر نشینوں میں سے ہوں گے۔ حضرت غوث پاک قدس سرہ نے اس مشاہدہ کے بعد اپنا ایک خرقة اپنے خلیفہ اکبر کے سپرد کیا اور کہا کہ یہ خرقة امانت ہے اس شخص کی جس کے متعلق یہ القا ہوا، چنانچہ وہ خرقة حضرت امام ربّانی کو حضرت شاہ کمال کیتھلی کی وساطت سے پہنچا، ان کے علاوہ اور بھی بزرگانِ دین سے اس قسم کی بہت سی پیش گوئیاں حضرت امام ربّانی کے متعلق منقول ہیں۔

والد صاحب کے انتقال کے بعد حضرت امام ربانی حج کے ارادے کے لیے دہلی تشریف لائے وہاں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ السلام کے کمالات کی شہرت سن کر حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ ہندوستان میں سلسلہ نقشبندیہ کے بانی ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب بڑی شفقت سے پیش آئے اور رہنے کی فرمائش کی، چنانچہ حضرت امام ربانی حضرت خواجہ صاحب کی فرمائش پر ٹھہر گئے۔ اور خواجہ صاحب سے بیعت ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے اپنے ایک مرید کو حضرت امام ربانی کی آمد پر تحریر فرمایا:

”شیخ احمد نامی ایک عالم باعمل سرہند سے آئے ہیں۔ چند دن اس فقر کے ساتھ اٹھے بیٹھے عجیب و غریب حالات ان کے دیکھنے میں آئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک چراغ ہوں گے جس سے سارا عالم روشن ہو جائے گا۔“

حضرت امام ربانی نے اڑھائی ماہ دہلی میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو خلعتِ خلافت عطا کی گئی اور خاص خاص اصحاب کو تعلیم کے لیے حضرت خواجہ صاحب نے حضرت امام ربانی کے سپرد کر دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت نے چند قدم چل کر حضرت امام ربانی کا استقبال فرمایا اور بڑی بڑی بشارتیں سنائیں اور بہت کچھ اعزاز و اکرام کیا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت امام ربانی نے اپنے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ سے رخصت ہونے لگے تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے ہندوستان آنے سے قبل استخارہ کیا۔ جس میں پہلے معلوم ہوا کہ ایک شیریں نغمہ خوبصورت طوطا میرے ہاتھ پر آکر بیٹھ گیا ہے۔ میں اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال رہا ہوں اور وہ اپنی چونچ سے میرے منہ میں شکر ڈال رہا ہے۔ میں نے یہ استخارہ اپنے مرشد حضرت شیخ خواجہ اکنگلی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں تمہارا تربیت سے کوئی ایسا شخص ہوگا جس سے ایک عالم منور ہوگا۔ اور تم کو بھی اس سے حصہ ملے گا۔ خواجہ صاحب نے اس کا مصداق حضرت امام ربانی کو فرمایا۔

حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ احمد (حضرت امام ربانی) ایک آفتاب ہیں کہ ہم جیسے ہزاروں ستارے اس کی روشنی میں گم ہو جائیں۔ آسمان کے نیچے ان کی نظیر نہیں ہے اور ان جیسے اس آسمان میں چند ہی آدمی گزرے ہیں۔ ایک بار حضرت خواجہ نے حضرت امام ربانی سے فرمایا کہ ہم نے یہاں (سرہند میں) ایک بہت بڑا چراغ روشن کیا۔ اس کی روشنی آٹھ گھنٹے لگی۔ پھر ہمارے جلانے ہوئے چراغ سے بیسیوں چراغ جل گئے۔ اس سے مراد تم ہو۔

اوصغر مغل بادشاہ اکبر تخت سلطنت پر تھا۔ بے دینی اور شرک کا دور دورہ تھا۔ چنانچہ کفار نے بے خوف و خطر کئی مساجد کو تہیہ کر لے وہاں مندر بنالیے۔ کادشی کے دن جو کہ ہندوؤں کے برت کا دن ہے اس کے لیے اکبر نے یہ اہتمام کیا تھا کہ اس دن شہروں کوئی مسلمان روٹی نہ پکائے۔ برعکس اس کے رمضان شریف میں کھلے بندوں کھانا پکایا جاتا اور فروخت کیا جاتا اور اہل اسلام کی بے بسی کے سبب کوئی مزاحم نہ ہو سکتا تھا۔ علماء اور فقہاء کے ہاتھ میں عوام کی اصلاح ہوتی ہے۔ علماء تو آپس کے حسد کا شکار ہو گئے تھے جو اس فتنہ سے بچے تھے ان کے پاس اقتدار نہ تھا۔ اور جن کا نام نہاد فقہاء کو خطابات اور نوازشات سے نوازا جاتا تھا۔ ان میں سے کئی کے عروج و نزول کی خبر تک کسی کو نہ تھی اور عیش پسندی اور ہوا پرستی کے خاردار صحرا میں بھٹک رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ

اشخاص کو مرشد اور ولی اللہ اور قطب جیسے جلیل الشان خطابات سے نوازا گیا۔ اور ان تین آسان اور اغراض پرستوں نے عوام کے خیالات سے شریعت کی پیروی کی اہمیت مٹا دی اور سنت نبوی کا احیا مشکل ترین ہو گیا۔

ایسے تاریک دور میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز ہی ایک ایسی شخصیت تھی جو اعلیٰ ہمتہ الحق میں مشنوار تھی۔ چنانچہ آپ سرسند سے آگرہ پہنچے۔ ان دنوں اس کا نام اکبر آباد تھا اور اکبر کے مقربین کو بلوایا ارشاد فرمایا:

” بادشاہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہو گیا ہے۔ جاؤ میری طرف سے اسے کہہ دو کہ اس کی بادشاہی اس کی طاقت، اس کا فوج سب، کچھ ایک دن مٹ جانے والی ہے۔ وہ توبہ کر کے خرا اور رسول کا تابعدار بنے ورنہ اللہ کے غضب کا انتظار کرے۔“

ان لوگوں نے جا کر بادشاہ سے کہا۔ لیکن اکبر جو اپنے نئے دین کے خواب دیکھ رہا تھا اس نے حضرت امام ربانی کے اس پیغام کو کچھ پر دانہ کی۔ اور اپنے فتنہ کی کامیابی کے اظہار کے لیے خاص دن مقرر کر کے دربار اکبر کو سجایا۔ دوسری طرف دارالکبریا محمد بن ابی اکبر کا خیال تھا کہ میری بادشاہت اور سلطنت کے مقابلہ میں پرانے اور بڑے پیدہ مذہب کے پیروکاروں کو باہر نکلیں گے اور اس طرح سے ہی فخر الاولیٰ والآخرین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے مقابلہ میں اپنے شیطان مسلک کو سرفراز کر سکیں گے اور انے والی نیلیں میرے رعب و داب کا سکہ بانیں گی۔ اسے کیا خبر تھی کہ امام ربانی مجدد الف ثانی ایسا ظاہری اور باطنی کمالات کے جامع اس دنیا کو اپنی آمد سے متور کر چکے ہیں۔ چنانچہ اکبر نے اپنے دربار میں بوالہوسوں کی چرب زبانی کے لیے نہایت پر تکلف کھانے تیار کروائے تاکہ شکم کے بندوں کا گردہ گدھوں کی طرح اس مردار دنیا کی طلب میں اکٹھا ہو جائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اکبر اور اس کے مہاشین خوشامدی، چا پوس اور ڈپوٹیک لوگ جن کے نفس سے انہیں شرعی احکام کی تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے دین سے باغی ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس دربار میں اکٹھے ہو گئے۔

دوسری طرف دربار محمدی لگا یا گیا جو ان تمام تکلفات سے بری تھا۔ لیکن حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کی غیرت اسلامی کب گوارا کر سکتی تھی کہ اکبر ایسا محمد آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کرے۔ چنانچہ حضرت مجدد اپنے چند غریب دوستوں کے ساتھ اس دربار میں جلوہ افروز ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ ہوا کا ایک سخت طوفان آیا کہ اکبری دربار تہ دبالا ہو گیا۔ خیموں کی چوبیسوں زور سے اکٹریں کہ زار حفاظتوں کے باوجود البر بھی ان کی زد سے نہ بچ سکا اور زخمی ہو گیا۔ لیکن مجدد صاحب کے قیام کے باطل محفوظ رہی اور ذرا سا بھی نقصان نہ ہوا۔

اکبر کی موت کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت کا وارث ہوا۔ اتفاق سے جہانگیر کی بیوی نور جہاں شیعہ مذہب کی تھی، مگر ملت غلوں کی تھی۔ اس وجہ سے جہانگیر نور جہاں کے حسن کا متوالا بولیا اور امور سلطنت، قریباً قریباً نور جہاں ہی کے سپرد کر دیئے اور یہاں تک وارفتہ ہو گیا کہ اکثر کما کرتا تھا۔ میں نے سلطنت نور جہاں کو بخش دی۔ ایک سیر شراب اور ادھ میر گوشت کے برابر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔

حضرت امام ربانیؒ احیاء سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوشاں تھے اور آپ نے مبلغ حق کا کام نہایت وسیع پیمانہ پر شروع کر دیا۔ بوالہوس لوگ آپ سے جلنے لگے اور آپ کے خلاف غلط شہرت پھیلانی شروع کر دی۔ آپ کے مکتوبات میں طرح طرح کی بے بنیاد اور غلط عبارتیں شامل کر کے علماء کو آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کے کان بھی آپ کے خلاف بھر دیئے۔ سب سے پہلے نورجہاں کا شیعہ ہونا اس بات کا مقتضی تھا کہ حضرت امام ربانیؒ مجدّد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کہیں جہانگیر اختیار نہ کرے اور اس میں ایک سیاسی پہلو بھی تھا کہ نورجہاں اپنے داماد کو تخت و تاج کا وارث بنانے میں کوشاں تھی اور حضرت امام ربانیؒ کی روافض کے رویوں سے بے باکانہ جرات نورجہاں کو سیخ پا کر رہی تھی اور مجدّد صاحب اور آپ کے ساتھی نورجہاں کی نگاہ میں معتوب و مقہور ہو چکے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ رقص و سرود کی محفلوں کے شیداؤں کے لیے طریقہ نقشبندیہ جس میں اتباع سنت کی تاکید تھی برا فروختہ کر رہا تھا۔ مکتوبات شریف کی دو جلدیں اس وقت مرتب ہو چکی تھیں۔ چنانچہ ایک شخص حسن خاں نامی کابل کارہنے والا حضرت مجدّد صاحب کی دعوت ہوا۔ چند دن بعد آپ کے ایک متوسل سے اس کی آرزو ہو گئی۔ تھوڑے ہی دن اسے حلقہ ارادت میں آئے ہوئے تھے۔ طبیعت کجی اور نفص کی شرارت میں مبتلا ہو کر اس نے ناراضگی کا بدلہ حضرت امام ربانیؒ سے لینے کی مٹھان لی۔ چنانچہ اس نے مکتوبات شریف پر تحریف کر کے کفریہ اور زندیقانہ عبارتوں کے اضافہ کے ساتھ بیس نقلیں مرتب کیں اور ہندوستان و افغانستان کے مشہور مشہور علماء اور مشائخ کے پاس وہ نقلیں بھیج کر ان سے فتاوے طلب کیے۔

یہ ایک زبردست فتنہ تھا۔ ہندوستان کے حلیل القدر اور صاحب علم و فضل حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی اس فتنہ میں مبتلا ہو گئے اور آپ نے حضرت مجدّد کی ترویج میں چند رسالے اور مضامین لکھ ڈالے۔ حضرت امام ربانیؒ کی مخالفت میں اچھا خاصہ محاذ بن گیا۔ جہانگیر نے آپ کو دربار میں طلب کیا۔ آپ تشریف لے گئے اور چند سوالات و جوابات کے بعد بادشاہ کو تسلی ہو گئی اور آپ کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ حضرت امام ربانیؒ کی مخالفت میں ذاتی اقتدار، حسد اور غلط فہمیاں تینوں اپنی اپنی جگہ کام کر رہی تھیں۔ جس کے نتیجے کے طور پر حضرت امام ربانیؒ کو دربار میں طلب کیا گیا تھا۔ مگر دشمنوں کی چال کار گرنے ہوئی۔

مخالفین نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا کیا کرایا سب بے کار ہو گیا اور بادشاہ امام ربانیؒ کی طرف سے مطمئن ہو گیا ہے تو انہوں نے جہانگیر کو حضرت مجدّد کے خلاف سیاسی رنگ میں بھڑکانا شروع کر دیا اور اسے خائف کرنا شروع کر دیا کہ:-

”احمد سرہندی حکومت کا باغی ہے، بڑا سرکش اور خطرناک آدمی ہے۔ دربار میں سجدہ کا رواج جو شاہ اکبر کے وقت سے آ رہا ہے اس کے خلاف فتویٰ بھی دے چکا ہے اور اس کے پاس ایک لاکھ زرہ پوش سوار موجود ہیں۔ یہ کسی نہ کسی وقت بغاوت کر دے گا“

جہانگیر کے لیے یہ سیاسی خطرہ نہ ہی خطرہ سے بھی زیادہ تشویشناک تھا۔ مکتوبات کی تحریف شدہ عبارتیں اور حضرت مولانا

عبدالحق محدث دہلوی کے ترویجی مضامین بھی حاسدوں نے بادشاہ کی نظروں سے گزارے ہوئے تھے۔ جہانگیر نے امرار و اراکین کو

اور حضرت امام ربانی کے متعلق مشورہ کیا۔ مختلف راؤں کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر آصف جاہ (جو کہ شیعہ تھا) کی رائے سے اتفاق کیا کہ جو امراء حضرت امام ربانی کے حلقہٴ بیعت میں آچکے ہیں انہیں بے خبر دُور دُور علاقوں پر تنخواہیں بڑھا کر تبدیل کر دیا جائے اور اس کے بعد جو کاروائی کی جائے بہتر رہے گی۔ چنانچہ خانخانان کو ملک دکن پر سید صدر جہاں کو مشرقی ممالک پر، خان جہان لودھی کو مالوہ پر اور مہابت خاں کو کابل پر تعینات کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی امراء اسی طرح الگ الگ علاقوں کی گورنری پر مقرر کر کے روانگی کا حکم دے دیا اور پھر دوسری بار حضرت امام ربانیؒ کو بادشاہ نے طلب کیا اور آدابِ شایانہ یعنی سجدہ کا مطالبہ کیا۔ مگر خدائے قدوس کی بارگاہ میں جھکنے والا سر دنیوی بادشاہوں کے دربار میں کب جھک سکتا ہے۔ حضرت امام ربانی نے اس غیر شرعی تعظیم سے سختی سے انکار کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ:

”سوائے خدا کے کسی کو سجدہ جائز نہیں“ اور اے جہانگیر! کیا یہ کھلی ہوئی حماقت نہیں کہ میں اپنے ہی جیسے

ایک بے بس اور مجبور انسان کو سجدہ کروں؟“

جہانگیر یہ الفاظ سن کر غیظ و غضب سے بھر گیا۔ وہ کبھی یہ باور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میرے پُرسیت دربار میں کسی کو جرات ہو سکے گی کہ میرے حکم کی خلاف ورزی کرے اور اتنی بے باکی اور بے خونی سے گفتگو کرے اور حقیقت بھی یہی تھی کہ آج تک سچی بات کہنے والا اس کے پاس آیا ہی کون تھا۔ جو لوگ اس وقت اسلام کے پاسبان اور نگہبان ہونے کے مدعی تھے وہ صرف بادشاہ جہانگیر کی خوشی کے خواہاں تھے۔ انہیں احکم الحاکمین کی رضا سے کیا واسطہ تھا، لیکن خدا کی زمین پر ستار ان توحید اور شمع نبوت کے پردالوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی اور پھر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم البرکت انسان جو محبوبیت کے گولے میں پلا ہوا اور **الْآيَاتُ أَوْلَىٰ سَاءَ اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** کا صحیح مصداق ہو اور جہانگیر ایسے سرکش بادشاہوں کے دماغ ٹھیک کرنے کے لیے پروردگارِ عالم نے جسے قبولیت کی خلعت سے نوازا ہو جاہ و جلال رعب و داب سے کیسے مرغوب ہو سکتا تھا؟

دشمنوں نے اپنی چال کامیاب ہوتے دیکھ کر بغلیں بجانی شروع کیں اور وہ اسی تاک میں تھے کہ اگر امام ربانی سجدہ تعظیم سے انکار کریں گے تو بادشاہ کے معتوب ہوں گے۔ اور اگر سجدہ کر گئے تو مریدین کی نظروں سے گرجائیں گے اور عوام المسلمین بھی انہیں ساقط الاعتبار سمجھیں گے۔

علماء نے ان امراء کی پاسِ خاطر حضرت امام ربانی کے قتل کا فتوے دے دیا۔ جن میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی شامل تھے۔ لیکن بعد میں اپنے کئے پر پھپھٹائے اور حضرت امام ربانی کے کمالات کے معترف ہو گئے۔ قدرت کاملہ نے اس عظیم المرتبت جامع کمالات ہستی کو ایک جہان کی ہدایت و رشد کا ذریعہ بنایا تھا۔ جہانگیر نے بھی موت کا حکم تو دے دیا مگر تھوڑی دیر کے بعد مقابِ القلوب نے اس کے دل کو اس حکم سے لٹپٹنے کی توفیق کی اور کچھ سوچ کے بعد حضرت امام ربانی کو چیل بیج دینے پر اکتفا کی۔

قدرتِ الہی کا کرم سمجھئے کہ جہاں نور جہاں کی شیعت کی وجہ سے بعض افسر اس فتنہ میں مبتلا تھے۔ وہیں اکثر امراء سلطنتِ حضرت

امام ربّانی کی عقیدت اور محبت دل میں رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ شہزادہ خرم جو بعد میں شاہجہان کے نام سے موسوم ہوا آپ سے خاموشی سے غامض عقیدت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے خاص الخاص دو معتدرا فضل خاں اور خواجہ عبدالرحمن کو حضرت امام ربّانی کی خدمت میں بھیجا اور فقہ کی کتابیں جن میں سجدہ تعظیمی کی اباحت بتائی گئی تھی ساتھ کیں اور کھلا بھیجا۔ اگر جناب بادشاہ سے ملاقات کے وقت سجدہ کریں تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ آپ کو کوئی گزند نہ پہنچ سکے گا۔

اس پیغام کے جواب میں حضرت امام ربّانی نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے :-

”بان بچہ نے کے لیے یہ بھی جائز ہے۔ مگر عزیمت اسی میں ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا جائے“

جہانگیر نے آپ کو قید و بند کی صعوبتوں میں ڈالنے کے حکم کے علاوہ آپ کے دولت کدہ کو بھی لوٹنے کا حکم دیا۔ مگر صبرِ تسلیم کے اس مجسمہ نے اُن تک بھی زبان سے نہ نکالی۔ پروردگار حقیقی پر کمال ایمان رکھنے والے پیکرِ نور اور اخلاقِ محمدی کی زندہ تصویر نے تکلیف دینے والوں کے حق میں بددعا تک نہ کی۔ بلکہ اپنے متوسلین کو اسی اخلاقِ محمدی کا منظر بننے کی تلقین کی۔

قید خانہ سے پہلے حضرت امام ربّانیؒ اپنے دوستوں سے فرمایا کرتے تھے کہ عنقریب ہم پر ایک بلا نازل ہوگی جو ہمارے لیے مقاماتِ ولایت کی ترقی کا باعث ہوگی۔ کیونکہ امتحانات کی کڑی منزلیں گزرنے کے بغیر ان ترقیوں کا حصول ممکن نہیں۔

حضور امام ربّانی کا یہ ارشاد حضور اکرم فداہ امی و ابی کے اس ارشاد کے معنی سمجھا رہا ہے کہ

اتَّقُوا عَنِّي رَأْسَتِ الْوُجُوهِ فَإِنَّهَا يَنْظُرُ بِتُورِ اللَّهِ

المختصر یہ کہ حضرت امام ربّانیؒ کو اجپن (ریاست گوالیار) کے قید خانہ میں بھیج دیا گیا۔ گوالیار کا یہ قید خانہ ان لوگوں کے لیے مخصوص تھا جن کو حکومت کا باغی قرار دیا جاتا تھا۔ حضرت امام ربّانی جب وہاں پہنچے تو کئی ہزار نفوس کو وہاں پایا جن میں ہزار ماغیر مسلمان بھی تھے۔ آپ کے قدم مہینتِ لزوم اس جیل خانہ کے قیدیوں کے لیے رشد و ہدایت کا باعث ہوئے۔ غیر مسلم اسلام کو لازوال دولت سے مالا مال ہوئے اور باقیوں نے حسبِ استعداد ظاہری و باطنی کمالات کے خزانوں سے جھولیاں بھر بھر کر اپنے سینوں کو مالا مال کیا اور جیل خانہ میں کوئی قیدی ایسا نہ رہا جسے امام ربّانی کے دستِ سخا نے علم کی دولت اور کمالاتِ روحانی سے محروم رکھا ہو۔ وہ قیدی جو قید خانہ کی غیر مانوس زندگی کو اپنے لیے ایک لعنت کا طوق سمجھتے تھے۔ حضرت امام ربّانی کی موجودگی کے باعث اسی قید خانہ کو جنتِ ارضی کا واحد مقصد عیش و طرب کی محفلیں سمجھے ہوئے تھے اور قید خانہ کی دیواریں ان کے راستے میں حائل تھیں۔ حضرت امام ربّانی کے فیوض و برکات کی بدولت عشقِ الہی کی سردی نعمت کو دلوں میں سمیٹ کر رات کی تاریکیوں میں خدائے لم یزل کی بارگاہ میں سر جھکانے کے مشتاق بن گئے۔ مجدد الف ثانیؒ ایسے مسیحانے چشمِ زون میں ان کی کایا پلٹ دی اور انہیں تانبے سے کندن بنا دیا۔

جہانگیری سلطنت کے عمائدین جو کہ حضرت امام ربّانی سے عقیدت رکھتے تھے۔ انہیں پہلے ہی دُور مقامات پر تعینات کروا

دیا تھا۔ یہ بھی نور جہاں کی ایک سیاسی چال تھی تاکہ امام ربّانی سے عقیدت رکھنے والے یہ صاحبِ اقتدار کوئی ایسا قدم نہ اٹھا سکیں جس سے سلطنتِ جہانگیری دھرام سے نیچے آگے۔ اور یہ حقیقت بھی تھی۔

چنانچہ حضرت امام ربانیؒ کی قید کی خبر سن کر خانخانان خان اعظم، سید صدر جہاں، اسلام خاں، مہابت خاں، ترغی خاں، تربیت خاں، خان جہاں لودھی، اسکندر خاں، حیات خاں، دریا خاں جو سلطنت جہانگیری کے مختار رکن تھے، سخت بے چین ہو گئے اور بغاوت پر تیار ہوئے۔ آپس میں خط و کتابت کی اور سب نے متفق ہو کر مہابت خاں کو جو کابل کی گورنری پر متعین تھا اپنا سرگروہ تسلیم کر لیا۔ اور اسے فوج و خزانہ سے مدد دی۔ مہابت خاں نے بادشاہ کی اطاعت سے سر پھیر دیا اور بادشاہانِ بدخشاں و خراساں اور توران سے امداد لے کر جہانگیر پر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ خطبہ اور سکھ سے بادشاہ کا نام نکال دیا۔ جہانگیر بھی اپنا لاؤشکر لے کر مہابت خاں کے مقابلہ کو کابل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جہانگیر کے کابل کی طرف جانے کے بعد باقی امراء بادشاہ کے باغی ہو گئے۔ انہوں نے بھی انحراف کر کے ملک پر قبضہ کر لیا اور شاہی طرفداروں کو جو کہ نور جہاں کے معتقد تھے بر طرف کر دیا۔

اب معاملہ صاف تھا۔ بادشاہ کے باغی امراء نے حضرت امام ربانی سے استدعا کی کہ ہماری شد ہی مشد کو رونق بخشنی جائے اور اس کے ساتھ ہی اپنے سرانجام دے ہوئے کام کی تفصیل آپ تک پہنچائی۔ مگر حضرت امام ربانی نے اس کے جواب میں تمام امراء کو تحریر فرمایا:-

”مجھے سلطنت کی ہوس نہیں اور میں تمہارے فتنہ و فساد کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے جو قید کی تکلیف اٹھائی وہ اور کام کے لیے ہے۔ جب وہ کام پورا ہو جائے گا میں خود بخود تمہاری کوشش کے بغیر ہی قید سے رہا ہو جاؤں گا۔ یہ فساد میرے کام کے لیے رکاوٹ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم بغاوت سے باز آ جاؤ اور فوج اپنے بادشاہ کی اطاعت قبول کرو۔ میں بھی انشاء اللہ جلد ہی قید سے آزاد ہو جاؤں گا۔“

ادھر مہابت خاں بادشاہ جہانگیر کے مقابلہ پر تھا۔ اسی اثنا میں جہانگیر کی فوج میں سے بہت سے آدمی مہابت خاں کے ساتھ جا ملے اور بادشاہ محصور ہو گیا۔ آصف جاہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس کی اچھی خاصی درگت کی گئی۔ تمام شرارتوں کی جڑ بھی ہی تھا اور اسی کے پڑھائے ہوئے سبق نور جہاں کی معرفت جہانگیر کی اصلاح میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔

جہانگیر اور آصف جاہ کی گرفتاری کی خبر نور جہاں کو ملی تو وہ بھی امداد کے لیے پہنچی۔ مہابت خاں نے اسے بھی قید کر لیا اور چاہتا تھا کہ ان تینوں کو حضرت امام ربانیؒ کے قید کرنے کا مزہ چکھائے کہ عین اسی وقت حضرت امام ربانیؒ کا وہ مکتوب جو آپ نے امراء کو لکھا تھا مہابت خاں کو پہنچا اور اپنے ساتھی امراء کی طرف سے بھی حضرت امام ربانیؒ کے مکتوب سے مشرف ہوئے اور اس کے مضمون کے متعلق خطوط ملے۔ مہابت خاں حضرت امام ربانیؒ کا حکم پڑھ کر جہانگیر کے پاس آیا اور کہا میں حضرت کے حکم سے آپ کو رہ کرتا ہوں اور جہانگیر کو تخت پر بٹھا کر سوائے سجدہ کے تمام نشانی آداب بجالایا۔

بڑے بڑے افسرانِ فوج، حکام اور عمدیداران حضرت امام ربانیؒ کے متوسلین میں شامل تھے۔ جن میں شیخ فرید، مہابت خاں، اسلام خاں، اسکندر خاں، حکیم فتح اللہ خاں، شیخ عبدالوہاب، سید محمود اختر، سید احمد، خضر خاں لودھی، مرزا بدیع الزماں جہاں خاں، نمان جہاں، شیخ خاں وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی اصلاح کے لیے کس کس طبقہ کو چنا۔ یہ چیز آج بھی مسلمانوں کی رہنمائی کرے گی۔

سب سے اول آپ نے ان غربا و فقرا کی جماعت تیار کی جو علی بنونہ بن کر لوگوں کے سامنے اسلامی روایات پیش کر سکیں۔ اس کے لیے آپ نے روحانی کمالات سے کام لیا۔

دوسرے درجہ پر آپ نے اہل علم اور سنجیدہ طبقہ کے ذہنوں میں انقلاب پیدا کیا اور صحیح عقائد اسلامیہ ان تک پہنچائے اس کے لیے آپ علم و استدلال کی طاقت حرکت میں لائے۔

تیسرے درجہ پر ان اُمراء کو جو خالص سنی المذہب تھے اور باختیار تھے اپنی ذمہ داریاں محسوس کرنے کی تلقین کی اور ان کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں اپنے مکتوبات شریف سے نوازا اور ان کی تسلی و تسفی فرماتے رہے۔

چوتھے طبقہ پر بادشاہ جو کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ با اختیار تھا اس کی اصلاح کے لیے آپ کو مختلف قسم کی صعوبتوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہ ایک نفیس نکتہ تھا جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ النَّاسِ عَلٰی دِیْنِ مَلُوْکِهِمْ ہے پہلے تینوں درجوں میں حضرت امام ربانی بہترین کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ اب صرف آخری درجہ باقی تھا اور اس میں کامیابی کے لیے آپ نے قید و بند کی مصیبتیں اٹھائیں۔

حقیقت میں اصلاح کے لیے قدم اٹھانا بواہوسوں کی نظر میں ایک سیاسی شغل سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اور وہ لوگ عمدًا یا سہواً اس نیک نیتی کو سیاست میں کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عرب کی زمین میں خدا کا نام بلند کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تو بد باطن لوگوں نے یہی اتہام آپ پر لگایا کہ آپ بادشاہی چاہتے ہیں یا مال۔ جس چیز کی آپ کو تمنا ہو لیجئے۔ مگر ہماری اصنام پرستی میں دخل نہ دیجئے۔ اس وقت آپ نے کفار سے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی خواہش نہیں۔ میں تو احکم الحاکمین کی وحدانیت کا سبق پڑھانے آیا ہوں۔ بالکل ہی طریقہ حضرت امام ربانی کے متعلق مخالفین نے اختیار کیا۔ حضرت امام ربانی کو ایک سیاسی مہرہ ثابت کرنے کی کوشش کی اصلاح کا کام جب ایک منظم طور پر ہو رہا ہو تو یقیناً تخت نشین خائف ہوتے ہیں اور درپے آزاد ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام ربانی کا طریق اصلاح اس طور سے بے غرض اور ریا سے پاک تھا کہ بادشاہ باوجود اپنے جاسوسوں کی رپورٹوں کے کوئی ایسی چیز اخذ نہ کر سکا جس میں سوائے خدا کا نام بلند کرنے اور شریعت محمدی کے اجراء زہد و تقویٰ اور کفر و طغیان سے بیزاری کے اور کچھ نہ مل سکا اور سب سے بڑھ کر یہ چیز کہ جن متوسلین نے جوشِ محبت میں آکر بادشاہ سے بغاوت کی تھی انہیں حضرت امام ربانی نے اس کام سے روک دیا اور وہ بدستور بادشاہ کو بادشاہ کی حیثیت سے دیکھنے لگے۔ اس سے بڑھ کر اخلاص کا امتحان جہانگیر کو کیا چاہیے تھا۔ طبیعت کچھ پٹی اور حضرت امام ربانی کے متعلق سیاسی شکوک رفع ہو گئے اور آپ کی رہائی کے احکام جاری کر دیے۔

حضرت امام ربانی کے ساتھ جہانگیر کو جو عقیدت ہو گئی تھی اس کا ذکر کتابوں میں یوں لکھا ہے۔

کشیمر سے آتے جاتے دو دفعہ بادشاہ نے حضرت امام ربانی کے نگر یا باورچی خانہ سے کھانا کھانے کا

شرف حاصل کیا۔ کھانا اگرچہ سادہ تھا مگر بادشاہ نے کہا کہ میں نے ایسا لذیذ کھانا آج تک نہیں کھایا۔
نیز یہ بھی لکھا ہے کہ جہانگیر آخر عمر میں کہا کرتا تھا:

”میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے نجات کی امید ہو۔ البتہ میرے پاس ایک دستاویز ہے۔ اس کو اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ دستاویز یہ ہے کہ مجھ سے ایک شیخ احمد سرہندی نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائے گا تو تیرے بغیر نہ جائیں گے۔“

امام ربانیؒ کی تصنیفات میں سے حسب ذیل کتابوں کے نام ملتے ہیں:-

(۱) مکتوبات شریف (۲) مبداء و معاد (۳) معارف لذیہ (۴) مکاشفات غیبیہ (۵) شرح رباعیات حضرت خواجہ باقی حرمہ اللہ علیہ

(۶) رسالہ تہلیلہ (۷) رسالہ فی اثبات النبوة (۸) رسالہ بسلسلہ حدیث وغیرہ۔

اب ہم آپ کی بلند پایہ تصنیف مکتوبات شریف سے چند مکتوب پیش کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کا صحیح مرتع

ذہن میں آجائے۔

توحید

چاہیے کہ پہلے باطل خداؤں کی نفی کر کے معبود برحق جل شانہ کا اثبات کرے اور جو کچھ چوٹی و چندی کے داغ سے موسوم ہو۔ اس کو لاکے نیچے داخل کر کے خدائے بیچون کے ساتھ ایمان لائے۔ سب سے بڑھ کر عبادت کا کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی نفی و اثبات میں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ اگر میرے سوا سات آسمانوں اور سات زمینوں کو ایک پتہ میں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو دوسرے پتہ میں رکھا جائے تو کلمہ والا پتہ بھاری ہوگا۔ کیوں فضل و راجح نہ ہو جبکہ اس کا ایک کلمہ تمام ماسوائے حق یعنی آسمانوں، زمینوں اور عرش و کرسی و لوح و قلم و علم و آدم کی نفی کرتا ہے اور اس کا دوسرا کلمہ معبود برحق کا اثبات کرتا ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ حق تعالیٰ کے ماسوا جو کچھ نفس و آفاق میں ہے۔ سب چوٹی و چندی کے داغ سے لٹھڑا ہوا ہے۔ پس جو کچھ النفس و آفاق کے آئینوں میں جلوہ گر ہوا بطریق اولیٰ چند دچوں ہوگا جو نفی کے لائق ہے۔

حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں اَلْعَبْدُ ذَنْ مَا تُنْحِنُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ ط
(کیا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تمہارے عملوں کو پیدا کیا ہے)

ہمارا اپنا تراشا ہوا اور بنایا ہوا خواہ ہاتھ کے ذریعے ہو خواہ عقل و دہم کے ساتھ سب حق تعالیٰ کی مخلوق ہے اور عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق وہی خدائے بیچوں و بیچگوں ہے جس کے دامن ادراک سے ہماری عقل و دہم

کا ہاتھ کوتاہ ہے اور ہماری کشف و شہود کی آنکھ اس کی عظمت و جلال کے مشاہدہ سے خیرہ اور تباہ ہے۔ ایسے خدائے بیچون و بیچگون کے ساتھ غیب کے طریق کے سوا ایمان میسر نہیں آتا۔ کیونکہ ایمان شہود حق تعالیٰ کے ساتھ ایمان نہیں ہے بلکہ اپنی تراشیدہ اور بنائی ہوئی چیز کے ساتھ ہے کہ وہ بھی حق تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ گویا ایمان شہود وغیرہ کے ایمان کو حق تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ اِنَّا زَاَلْنَا لِّلّٰہِ سُبْحٰنًا مَّا عَنَّا ذٰلِکَ

ردِ شرک

حق تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ بنایا جائے۔ نہ ہی دُجُوب وجود میں اور نہ ہی عبادت کے استحقاق میں جس شخص کے اعمال ریا دُسمعہ سے پاک ہوں اور حق تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ابر طلب کرنے کے فتنہ سے صاف نہ ہوں۔ اگرچہ وہ طلب قول اور ذکر جمیل سے ہو وہ شخص دائرہ شرک سے باہر نہیں ہے اور نہ ہی وہ موحد و مخلص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شرک میری اُمت میں اس جیونٹی کی رفتار سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اصغر سے بچو۔ یاروں نے عرض کیا کہ شرک اصغر کیا ہے۔ فرمایا کہ ریا۔ شرک و کفر کی رسموں کی تعظیم کو شرک میں بڑا دخل اور سُوح ہے اور شرک کی تصدیق اور اظہار کرنے والا اہل شرک میں سے ہے اور اسلام و کفر کے مجموعہ احکام پر عمل کرنے والا ہے۔ کفر سے بیزار ہونا اسلام کی شرط ہے اور شرک سے پاک ہونا توحید کا نشان۔ دُکھ۔ درد اور بیماریوں کو دُور کرنے کے لیے اصنام اور طاغوت یعنی بتوں اور شیطانوں سے مدد مانگنا جو جاہل مسلمانوں میں شائع ہے۔ عین شرک و گمراہی ہے اور تراشیدہ اور تراشیدہ پتھروں سے حاجتوں کا طلب کرنا یہ واجب الوجود جل شانہ کا محض کفر و انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض گمراہوں کے حال کی شکایت بیان فرماتا ہے۔

یُرِیْدُ وَنْ اَنْ یَّسْخَاکُمْ مَّا اِلَی الطَّٰسُوْتِ وَقَدْ اَمْرُوْا اَنْ تَکْفُرُوْا بِہِ طَوْبِیْرِنِیْ
الشَّیْطٰنِ اَنْ یُّضِلَّہُمْ ضَلٰلًا کٰبِعِیْدًا (یہ لوگ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف اپنا فیصلہ لے جائیں۔ حالانکہ ان کو حکم ہے کہ اس کا انکار کریں لیکن شیطان چاہتا ہے کہ ان کو سخت گمراہ کرے) اکثر عورتیں کمال جہالت کے باعث اس قسم کی ممنوع استمداد میں مبتلا ہیں اور ان بے سستی رسموں سے آفات و مصیبت کا دفع ہونا طلب کرتی ہیں۔ اور شرک اور اہل شرک کی رسموں کے ادا کرنے میں گرفتار ہیں۔ خاص کر مرض چیچک کے وقت نیک و بد عورتوں سے یہ بات مشہور و محسوس ہوتی ہے۔ شاید ہی کوئی عورت ہوگی جو اس شرک سے خالی ہو اور شرک کی کسی نہ کسی رسم میں مبتلا نہ ہو (مگر جس کو اللہ تعالیٰ بچائے) ہندوؤں کے بڑے دن کی تعظیم کرتی اور ان کی مشہور رسموں کو بجالاتی ہیں اور اپنی عید مناتی ہیں اور کافروں اور مشرکوں کی طرح ہدیہ اور تحفہ اپنی بیٹیوں، بہنوں کو بھیجتی ہیں اور اس موسم میں اپنے برتنوں کو رنگ کر کے ان کو سُرخ چادروں سے بھر کر بھیجتی ہیں اور اس موسم کا بڑا اعتبار اور شان بناتی ہیں۔ سب شرک اور دین اسلام کا کفر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا يَكْفُرُ أَكْثَرُ النَّاسِ شَيْئًا وَهُمْ يَشْعُرُونَ (ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے بلکہ شرک کرتے ہیں اور حیوانات کو مشائخ کی نذر کرتے ہیں اور ان کی قبروں پر جا کر ذبح کرتے ہیں۔ روایات فقہ میں اس کو بھی شرک میں داخل کیا ہے اور اس بارہ میں بہت مبالغہ کیا ہے اور اس ذبح کو جن کے ذبیحوں کی قسم سے خیال کیا ہے جو ممنوع شرعی ہے اور شرک کے دائرہ میں داخل ہے۔ اس عمل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ اس میں بھی شرک کی بو پائی جاتی ہے نذرانہ اور سنت کے وجوہ اور بہت ہیں۔ کیا حاجت ہے کہ حیوان کے ذبح کی سنت و نذرانہ اور جن کے ذبیحوں سے ملائیں اور جن کے پجاریوں کے ساتھ مشابہت پیدا کریں۔ اسی طرح وہ روزے جو عورتیں پیروں اور بیبیوں کی نیت پر رکھتی ہیں اور اکثر ان کے اموں کو اپنے پاس سے گھڑ کو ان کے نام پر روزے کی نیت کرتی ہیں اور ہر روزہ کے لیے خاص اہتمام کرتی ہیں اور خاص طور پر افطار کرتی ہیں اور روزوں کے لیے دنوں کا تعین بھی کرتی ہیں اور اپنے مطلوبوں اور مقصدوں کو ان روزوں پر موقوف کرتی ہیں اور ان روزوں کے ذریعے ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا جانتی ہیں۔ یہ سب عبادت میں شرک ہے اور غیر کی عبادت کے ذریعے اس غیر سے اپنی حاجتوں کا طلب کرنا ہے۔

(مکتوب ۴۱ جلد ثالث)

اتِّبَاعُ سُنَّتِ

وظائف بندگی کو ادا کرنا اور حضرت جل مجدہ کی جانب ہمیشہ اور ہر وقت متوجہ رہنا پیدائش انسان کا مقصود ہے۔ یہ سب صرف اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ سنت سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہراً و باطناً ہر طرح سے پوری پوری اتباع کی جائے۔

(مکتوب ۴۱ جلد ثالث)

اُخْرَدِي نجات اور ابدی فلاح سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے وابستہ ہے۔ اس لیے ایک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے ہی درجہ محبوبیت پر فائز ہوتا ہے اور آپ کی متابعت کے ذریعہ سے ہی مرتبہ عبدیت پر مشرف ہو سکتا ہے جو تمام مراتب کمال سے بالا ہے اور مقام محبوبیت کے حصول کے بعد حاصل ہوتا ہے جو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں کامل تر ہوتے ہیں ان کو انبیاء بنی اسرائیل سے تشبیہ دی گئی اولوالعزم انبیاء میں بھی اتباع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کرتے رہے بلاشبہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مبارک میں موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پڑتی۔

آپ کی اتباع افضلیت کے باعث ہے آپ کی امت تمام امتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اسی سبب سے تمام امتوں میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے یرامت داخل جنت ہوگی اور خداوند عالم کی اعلیٰ ترین نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوگی۔

(مکتوب ۴۱ جلد اول)

سرورِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل و قسم پر ہوتے تھے۔ ایک بطریق عبادت۔ دوم برسپیل عادت رسول اللہ کے

جو عمل عبادت کے طور پر ہوتے تھے ان کے مخالف عمل کو بدعت منکر سمجھتا ہوں اور اس کی ممانعت اور بندش میں بہت زیادہ جدوجہد کرتا ہوں۔ کیونکہ دین میں ایجاد یہی ہے جو مردود ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال برسبیل عرف و عادات ہوتے تھے ان کے مخالف عمل کو بدعت منکر نہیں سمجھتا۔ اور نہ ان کی ممانعت اور بندش میں ضرورت سے زیادہ جدوجہد کرتا ہوں۔ کیونکہ یہ عمل دین سے متعلق نہیں۔ ان کا وجود عدم عرف کے سبب سے تھا۔ دین اور ملت کے سبب سے نہیں اور عرف اور رواج سے مختلف ہو کرتا ہے اور ایک شہر میں بھی زمانوں کے تفاوت سے عرف و عادات میں تفاوت واقع ہو جایا کرتا ہے۔ مگر اس کے باوجود اس قسم کی سنت کی پاسداری اور ایسی سنتوں پر عمل بھی بہترین نتیجہ پیدا کرتا ہے اور منتج سعادت ہے۔

(مکتوبات ۲۳۱ جلد اول)

فرزند! قیامت کو کام آنے والی چیز اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صوفیا کے حال، وجد، عدم، معارف، رموز و اشارات اگر اس متابعت اور اتباع کے مطابق ہوں تو بہت بہتر، ورنہ سراسر خسروین اور عتاب ربانی کا سرمایہ ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ ان کی حالت دریافت کی تو حضرت جنید نے فرمایا کہ سارے رموز و اشارات ختم ہو گئے۔ جملہ علوم و معارف ہیچ ثابت ہوئے۔ صرف ان چند رکعتوں نے کام دیا جو درمیان شب پڑھ لیا کرتا تھا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کو ضروری سمجھو۔ کیونکہ یہ برکت اور سراسر برکت ہے اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے پوری پوری احتیاط برتو۔ نہ تو قولاً مخالفت اور نہ عملاً نہ اعتقاداً "کیونکہ یہ مخالفت سراسر نحوست اور بربادی ہے۔"

(مکتوب ۱۸۵ - جلد اول)

اس مبارک اور پسندیدہ متابعت کا ایک ذرہ دنیا کی تمام لذتوں اور آخرت کی تمام سختیوں سے بہتر ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے اور ہر ایک عظمت کی صرف یہی ایک صورت ہے۔ قبولہ (دوپہر کو آرام کرنا) جو متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے ہو ان کر ڈروں شب بیداریوں سے افضل ہے جو متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہوں۔ عید الفطر کا افطار جس کا شریعت نے حکم دیا ہے ابدالاً با دو روزے رکھنے سے افضل ہے۔ اہل ریاضت بہت کچھ مجاہدے کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شریعت مطہرہ کے مطابق نہ ہوں تو بیکار ہیں اور بے سود۔ اگر ان اعمال شاقہ پر کوئی اجر مرتب بھی ہوتا ہے تو وہ صرف دنیاوی۔

(مکتوبات ۱۱۴ جلد اول)

انبیاء علیہم السلام کی بعثت اور تکلیفات شرعی کا مقصود اور حکمت نفسانہ کی تعجیز و تخریب ہے۔ خواہشات نفسانی کو مٹانے اور دفع کرنے کے لیے احکام شرعی وارد ہوئے ہیں۔ تقاضا۔ شریعت پر جس قدر عمل کیا جائے اسی قدر

خواہش نفسانی میں زوال ہوتا ہے۔ لہذا خواہش نفس کے ازالہ میں کسی ایک حکم شرعی پر عمل کرنا ان ہزار سالہ مجاہدوں اور ریاضتوں سے بہتر ہے جو اپنی رائے سے ہوں بلکہ یہ تمام مجاہدے اور ریاضتیں جو شریعتِ غرا کے بموجب نہ ہوں خواہش نفسانی کے لیے مؤید و مقوی ہیں۔ (مکتوبات ۵۲ جلد اول)

درستی عقیدہ

حکم ۶ اور اطباء کے نزدیک مسلم ہے کہ جب تک مریض کا مرض زائل نہ ہو، کوئی غذا مفید نہیں بلکہ مقوی مرض ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے مرض کا ازالہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ مناسب غذا دیتے ہیں۔ اسی طرح جب تک کوئی شخص قلبی امراض میں مبتلا ہے کوئی عبادت یا کوئی اطاعت نفع نہیں دے سکتی بلکہ مضر ہے۔

(مکتوب ۱۵ جلد اول)

قرآن پاک اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بموجب جس طرح علماء اہل حق نے عقائد کو سمجھا ہے اسی کے بموجب اپنے عقائد کو صحیح کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہماری اور آپ کی سمجھ درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔ جب تک ان بزرگوں کی توضیح اور تفسیر کے بموجب نہ ہو ہر بدعتی اور گمراہ اپنے عقائد باطلہ کے لیے کتاب اور سنت ہی کی آڑ لیا کرتا ہے۔ حالانکہ قطعاً بے سود اور بے معنی۔ لہذا سب سے پہلے عقائد کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد حلال حرام۔ فریض۔ واجب وغیرہ شرعی احکام کا علم۔ پھر اس کے بموجب عمل۔ اس کے بعد تزکیہ اور تصفیہ کا نمبر ہے۔ جب تک عقائد صحیح نہ ہوں احکام شریعت کی واقفیت فائدہ مند نہیں اور جب تک یہ دونوں نہ ہوں صفائی قلب ناممکن۔

(مکتوب ۲۵ جلد اول)

تختہ نبوت

تمام انبیاء علیہم السلام کے خاتم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کا دین گزشتہ دینوں کا ناسخ ہے۔ اور آپ کی کتاب تمام گزشتہ کتابوں سے بہتر ہے۔ آپ کی شریعت منسوخ نہ ہوگی بلکہ قیامت تک باقی رہے گی۔ حضرت جیسے عی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نزول فرما کر آپ کی شریعت پر عمل کریں گے اور آپ کے امتی ہو کر رہیں گے۔

(مکتوب ۲۷ جلد ثانی)

شفاعت برحق ہے

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام و صالحین کی شفاعت برحق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن سے اول پیغمبر گناہگار مومنوں کی شفاعت کریں گے پھر صالحین شفاعت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی ہوگی۔

(مکتوبات ۶۷ جلد ثانی)

فضائل صحابہ و حب اہلبیتؑ

حضرت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت صحابہ و تابعین کے اجماع سے ثابت ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس کو ائمہ بزرگوار ان کی ایک بڑی جماعت نے نقل کیا ہے۔ جن میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شیخ ابوالحسن اشعری جو اہل سنت کے رئیس ہیں فرماتے ہیں کہ شیخین کی افضلیت باقی امت پر قطعی ہے سوائے جاہل یا متعصب کے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ (مکتوب ۶، جلد ثانی)

شیخین کی فضیلت اور حسینؑ کی محبت اہل سنت و الجماعت کی علامتوں میں سے ہے یعنی شیخین کی فضیلت حب حسینؑ کی محبت کے ساتھ جمع ہو جائے تو یہ امر اہل سنت و الجماعت کے خاصوں میں سے ہے۔ شیخین کی فضیلت صحابہ اور تابعین کے اجتماع سے ثابت ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس کو اکابر ائمہ نے نقل کیا ہے۔

عبدالرزاق نے جو اکابر شیعہ میں سے ہے۔ جب انکار کی مجال نہ دیکھی تو بے اختیار شیخین کی فضیلت کا قائل ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب حضرت علیؑ شیخین کو اپنے اوپر فضیلت دیتے ہیں تو میں بھی حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے بموجب شیخینؑ کو حضرت علیؑ پر فضیلت دیتا ہوں۔ اگر وہ فضیلت نہ دیتے تو میں بھی نہ دیتا۔ یہ بڑا گناہ ہے کہ حضرت علیؑ کی محبت کا دعویٰ کروں اور پھر ان کی مخالفت کروں۔ چونکہ حضرت حسینؑ کے خلافت کے زمانہ میں لوگوں کے درمیان بہت فتنہ اور فساد ہو گیا تھا اور لوگوں کے دلوں میں کدورت پیدا ہو گئی تھی اور مسلمانوں کے دلوں میں عداوت اور کینہ غالب آ گیا تھا۔

اس لیے حسینؑ کی محبت کو بھی اہل سنت و الجماعت کی شرائط میں سے شمار کیا گیا۔ تاکہ کوئی جاہل اس سبب سے حضرت خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب پر بدظنی نہ کرے اور آپ کے جانشینوں کے ساتھ بغض و عداوت حاصل نہ کرے۔

پس حضرت علیؑ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی محبت کو بھی اہل سنت و جماعت کی شرائط میں شمار کیا گیا تاکہ کوئی جاہل اس سبب سے حضرت خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب پر بدظنی نہ کرے اور آپ کے جانشینوں کے ساتھ بغض و عداوت حاصل نہ کرے۔

پس حضرت علیؑ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اہل سنت و جماعت کی شرط ہے اور جو شخص یہ محبت نہیں رکھتا وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اس کا نام خارجی ہے اور جس نے حضرت علیؑ امیر المؤمنینؑ کی محبت میں افراط

کی طرف کو اختیار کیا اور جس قدر کہ مناسب ہے اس سے زیادہ اس سے وقوع میں آتی ہے اور محبت میں علو کرتا ہے اور حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو سب و طعن کرتا ہے اور صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین

رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریق کے برخلاف چلتا ہے وہ رافضی ہے۔ پس حضرت علیؑ امیر المؤمنینؑ کی محبت میں افراط و تفریط کے درمیان جن کو روافض اور خارج نے اختیار کیا ہے اہل سنت و جماعت متوسط ہیں۔ اور

شک نہیں کہ حق وسط میں ہے اور افراط و تفریط دونوں مذموم ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حنبل رضی اللہ عنہ نے حضرت علیؑ امیر المؤمنینؑ سے روایت کی ہے کہ حضرت علیؑ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ

نے کہا حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تجھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے جس کو یہودیوں نے یہاں تک دشمن سمجھا کہ اس کی ماں پر بہتان لگایا۔ اور عیسائیوں نے یہاں تک دوست رکھا۔ کہ اس کو اس مرتبہ تک لے گئے جس کے وہ لائق نہیں تھا۔ یعنی خدا کا بیٹا کہہ دیا۔

پس غار جیوں کا حال یہودیوں کے حال کے موافق ہے۔ اور رافضیوں کا حال نصاریٰ کے مطابق۔ کہ دونوں حق وسط سے برطرف جا پڑے ہیں۔ وہ شخص بہت جاہل ہے۔ جو اہل سنت و جماعت کو حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے محبتوں سے نہیں جانتا۔ اور حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی محبت رضی نہیں ہے بلکہ خلفاء ثلاثہ سے تبری اور بیزاری رضی ہے اور اصحاب کرام سے بیزار ہونا مذموم اور ملامت کے لائق ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ اگر آل محمد کی محبت رضی ہے تو جن و انس گواہ رہیں میں رافضی ہوں۔

اہل بیت کی محبت کا نہ ہونا۔ اہل سنت کے حق میں کس طرح گمان کیا جاتا ہے۔ جب کہ یہ محبت ان بزرگوں کے نزدیک ایمان کی جزو ہے اور خاتمہ کی سلامتی اس محبت کے راسخ ہونے پر وابستہ ہے۔

اہل بیت کی محبت اہل سنت و جماعت کا سرمایہ ہے۔ مخالف لوگ اس معنی سے غافل اور ان کی محبت متوسط سے جاہل ہیں۔

رام اور رحمن۔

خوب سمجھ لو کہ نہ صرف ہمارا اور تمہارا بلکہ ساری ارضی و سماوی کائنات کا رب ایک ایسا خداوند ہے جو سب سے زالا ہے جہاں تو والد و تناسل کفایت و تماثل کو کبھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور موجودات علم کا کوئی شعبہ نہ تو اس کے ساتھ کیفیت اتحاد پیدا کر سکتا ہے اور نہ اسے اپنے اندر جذب کر سکتا ہے۔

بارگاہِ قدس اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ کائنات کا کوئی فرد شانِ صمدیت کو اپنے وجود میں پنہاں کرے، یا کوئی ہستی بعینہہ ذاتِ احدیت کا ظہور ذاتی ہو۔ زمان و مکان کے تقیدات سے قطعاً بے نیاز ہے۔ اس لیے کہ یہ سب چیزیں اس کی مخلوق ہیں۔ ہستی ازلی کی نہ کوئی ابتداء اور بقائے ابدی کی نہ کوئی انتہا ہے۔ پس پرستش کا حق دار وہی اور مرزا وہی۔ ہندو جس رام و کرشن کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ تو ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں۔ رام و سترتھ کا بیٹا و لچھمن کا بھائی اور سیٹا کا خاوند ہے۔ رام جب سیٹا کو بچانہ سکا تو پھر کسی اور کی کیا امداد کرے گا۔ درحقیقت اس تمام لغزش کی ذمہ دار تقیید محض ہے۔

پس یہ کہنا کہ رام و رحمن ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں کسی طرح بھی ٹھیک نہیں۔ ایک شے خود ہی خالق اور خود ہی مخلوق ہے۔ جو جسمی مشابہت سے واحد نہ ہو، پھر وہ بے شبہ و بے مثال کس طرح ہو سکے۔ رام و کرشن کی پیدائش تک جہان نے قدوس کو کسی نے رام و کرشن نہ کہا۔ ان کے پیدا ہونے کے بعد ذاتِ احدیت پر رام و کرشن کا اطلاق کیا۔ اور

دعویٰ کی روشن دلیل نہیں کہ ان ناموں کے پرے میں خدا تعالیٰ کے عوض رام و کرشن کی پرستش کی جاتی ہے (مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا سَوْجُنُ الَّذِينَ يُرْتَضَوْنَ مِنْكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ يَكْفُرُ بِكُفْرَانِكُمْ إِذْ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اتَّخَذُوا لَهُمْ سُلُوكًا مِثْلَ مَا اتَّخَذَ آلُفِرْعَوْنَ إِذْ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اتَّخَذُوا لَهُمْ سُلُوكًا مِثْلَ مَا اتَّخَذَ آلُفِرْعَوْنَ إِذْ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اتَّخَذُوا لَهُمْ سُلُوكًا مِثْلَ مَا اتَّخَذَ آلُفِرْعَوْنَ)۔ اللہ نے ان کی کوئی سزا نازل نہ فرمائی۔

اللہ کے سچے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام جو قریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار میں مبعوث ہوئے۔ یہ سب خلقت کو عبادت خالق کی ہدایت فرماتے رہے۔ انہوں نے لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا اور خود ایک بانیا بندے کی طرح عظمت و جلال بے نیاز سے لرزہ بر اندام رہے اور ہندؤں کے اوتار مخلوق خدا کو اپنی پرستش کی ترغیب دلاتے رہے اور یہ بات اور بھی عجیب ہے کہ پروردگار عالم کا وجود تسلیم کر لینے کے باوجود ساتھ ساتھ اس اعتقاد پر بھی قائم ہیں کہ احدیت مطلقہ ہمارے جسم میں نزول فرما کر مقید ہو کر رہ گئی ہے اور ان کی یہ رفیق و ہمہنی اختراع ان کے استحقاق عبادت کا جائز ذریعہ بنی رہی اور اسی بنا پر کہ معبودیت و لادیت کا دائرہ تصرف محدود نہیں ہے۔ ان کے کردار میں محربات کو بھی حلت کا درجہ حاصل ہو گیا۔

اس کے برعکس انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام جن کے کردار ان کے گفتار کا آئینہ دار ہیں۔ انہوں نے جس چیز کو اوروں کے لیے ناجائز کہا۔ اس سے وہ خود پوری پابندی سے مجتنب رہے اور ترکیب بشریت کو اپنے اور اپنے ماسوا سب لوگوں کے لیے مساویہ درجہ کی شے قرار دیا۔

خدا کے دشمنوں سے دوستی کا نتیجہ

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ۔ پس اپنے پیغمبر کو جو خلق عظیم سے موصوف ہیں۔ کفار سے جہاد اور ان پر غلظت کا حکم فرمایا معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ غلظت خلق عظیم میں داخل ہے (کفار کے ساتھ خلق عظیم جیسا کہ انہوں نے کہا گمان کرتے ہیں کہ ملاطفت اور شیریں زبانی مروت اور اخلاق حسنہ کا تقاضا ہے) اہل اسلام کی عزت کفر اور اہل کفر کی ذلت میں ہے۔ جو شخص کافروں کو عزیز رکھتا ہے۔ اس نے اہل اسلام کو ذلیل کیا۔ کفار کو عزیز رکھنا صرف یہی نہیں کہ ان کی تعظیم کرنا۔ صد نشین بنانا۔ بلکہ اپنی مجالس میں جگہ دینا اور ان سے مصاحبت و ہمزبانی بھی اعزاز میں داخل ہے انہیں دور ہی رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی دنیوی عرض ان کے ساتھ مربوط ہو جو ان کے بغیر حاصل نہ ہو سکے۔ تو شیوہ بے اعتباری کی رعایت رکھتے ہوئے بقدر ضرورت ان سے مشغول ہو اور کمال اسلام یہ ہے کہ اس دنیوی غرض کو چھوڑ دیا جائے۔ جو کفار کے ساتھ وابستہ ہو۔

خدا کے دشمنوں کے ساتھ دوستی۔ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کی طرف کھینچتی ہے، کفار کا کام اسلام اور مسلمانوں کا تسخر اڑانا ہے۔ اور وہ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ قابو پانے پر مسلمانوں کو قتل کر ڈالیں، یا کافر بنالیں، پس

اہل کفار سے جزیہ جو ہندوستان سے اٹھایا گیا ہے۔ یہ صرف اہل کفار کے ساتھ یہاں کے سلاطین کا مقرب ہونے کی وجہ سے ہے۔ جزیہ کا مقصود کفار کی ذلت ہے کہ یہ جزیہ کے خوف سے صاحبِ تجمل نہ ہوں گے۔ بادشاہ کو کیا حق ہے کہ ان سے جزیہ معاف کرے۔ جو خداوند کریم نے ان کی خواری کے لیے وضع کیا۔ اور انہیں نجس فرمایا۔ مسلمانوں کی نظر میں اہل کفار نجس و پلید ہونے چاہیں اور جب مسلمان انہیں اس طرح محسوس کر لیں گے تو لازمی طور پر ان کی مصاحبت سے پرہیز کریں گے۔ کفار سے پوچھ کر ان کی مرضی کے مطابق عمل کرنا ان کی کمالِ عزت کرنا ہے۔ جس سے ان کی امدادِ طلب کی یا ان کے توسط سے دُعا چاہی اُس نے کیا چاہا۔ جب کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَمَا أَوْعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ ط

کفار کی دُعا باطل و لا واصل ہے۔ اس کی قبولیت کا کیا احتمال ہے۔ ہاں اس طریق سے کفار کی عزت افزائی ہوتی ہے یہ تو اگر دُعا بھی کریں تو اپنے بتوں کو وسیلہ ٹھہراتے ہیں۔ ایک عزیز نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دیوانہ نہ ہوگا۔ مسلمان کو نہ پہنچے گا۔ دیوانہ ہونا اس مقصود میں ہے کہ اسلام کے بقا کی خاطر اپنے نفع و ضرر سے درگزر کیا جائے۔ (مکتوب ۱۴۳ جلد اول)

حقوق اللہ و حقوق العباد -

اگر گناہ اس قسم کے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے جیسے کہ زنا اور شراب پینا۔ اور سرد اور تلاہی کا سنا اور غیر محرم کی طرف نظرِ شہوت دیکھنا اور بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا اور بدعت پر اعتقاد رکھنا وغیرہ وغیرہ تو ان کی توبہ نہامت اور استغفار اور حسرت اخصوس اور بارگاہِ الہی میں عذر خواہی کرنے سے ہے۔ اور اگر فرض میں سے کوئی فرض ترک ہو گیا ہو تو توبہ میں اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر گناہ اس قسم کے ہیں جو بندوں پر مظالم اور ان کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں تو ان سے توبہ کا طریق کار یہ ہے۔ کہ بندوں کے حقوق اور مظالم او ایسے جائیں ان سے معافی مانگیں اور ان پر احسان کریں اور ان کے حق میں دُعا کریں۔ اور اگر مال و اسباب والا شخص مر گیا ہو تو اس کے لیے استغفار کریں۔ اور اس کا مال اس کے وارثوں اور اولاد کو دے دیں اور اگر اس کا وارث معلوم نہ ہو تو مال و جنایت کے برابر صاحبِ مال اور اس شخص کی نیت کر کے جس کو ناحق ایذا دی ہو۔ فقرا و مساکین پر صدقہ خیرات کر دیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حرام کے ایک پیسے کا پھیر دینا سو پیسوں کے صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک رتی چاندی کا پھیر دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھ سو حج قبول سے افضل ہے۔

بعض علمائے ربانی فرماتے ہیں کہ جب تک انسان ان دس چیزوں کو اپنے اوپر فرض نہ کرے کمالِ روح حاصل

نہیں ہوتی۔

۱۔ زبان کو غیبت سے بچائے۔

۲۔ بدظنی سے بچائے۔

۳۔ مسخرہ پن یعنی ہنسی ٹھٹھے سے پرہیز کرے۔

۴۔ حرام سے آنکھ بند کرے۔

۵۔ پیس بولے۔

۶۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کا احسان جانے تاکہ اُس کا نفس مغرور نہ ہو۔

۷۔ اپنا مال راہ حق میں خرچ کرے اور باطل میں خرچ کرنے سے بچے۔

۸۔ اپنے نفس کے لیے بلند اور بڑائی طلب نہ کرے۔

۹۔ نماز کی محافظت کرے۔

۱۰۔ اہل سنت و جماعت پر استقامت اختیار کرے۔

(مکتوب ۶۶ جلد ثانی)

ولایت کا نشان اتباع شریعت ہے۔

وہ علامت جس سے اس گروہ کا سچا یا جھوٹا جدا ہو سکے یہ ہے کہ جو شریعت پر استقامت رکھتا ہو اور اس کی مجلس میں دل کو حق تعالیٰ کی طرف رغبت و توجہ پیدا ہو جائے اور ماسوا کی طرف سے دل سرد ہو جائے۔ وہ شخص سچا ہے۔ اور درجات کے اختلاف کے بموجب اولیاء کے شمار میں ہے۔ مگر یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس گروہ کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ اور جن کو اس گروہ کے ساتھ مناسبت نہیں وہ محروم مطلق ہیں

(مکتوب ۹۲ جلد ثانی)

حق تعالیٰ کی طرف پہنچانے کے دو راستے

وہ راہ جو جناب قدس جل شانہ کی طرف لے جانے والے ہیں دو ہیں۔ ایک وہ راستہ ہے جو قرب نبوت سے تعلق رکھتا ہے اور اصل الاصل تک پہنچانے والا ہے۔ اس راستے کے پہنچنے والے بالا صالت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے اصحاب ہیں اور امتوں میں سے بھی جس کسی کو چاہیں اس دولت سے سرفراز کرتے ہیں۔

مگر یہ لوگ قلیل بلکہ اقل ہیں۔ اس راستہ میں واسطہ اور حیلوہ نہیں۔ ان واسطوں میں سے جو کوئی فیض حاصل کرتا ہے کسی کے واسطہ کے بغیر حاصل کرتا ہے۔ اور کوئی ایک دوسرے کا حائل نہیں ہوتا۔

دوسرا وہ راستہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتا ہے۔ قطب اوتار اور ابرار و نجیب اور عام اولیاء اللہ سب

اسی راستے سے واصل ہوئے ہیں۔ راہ سلوک۔ اسی راہ سے مراد ہے بلکہ جذبہ متعارضہ بھی اسی میں داخل ہے، اس راستہ میں واسطہ اور حیلولہ ثابت ہے۔ اس راہ کے واصلوں کے پیشوا اور ان کے گروہ اور ان بزرگواروں کے فیض کا سرچشمہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ اور یہ عظیم الشان مرتبہ انہی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس مقام میں گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک قدم حضرت علی المرتضیٰ کے سر مبارک پر ہیں اور حضرت فاطمہؑ اور حضرات حسنینؑ بھی اس مقام میں ہیں۔ اور اس راہ سے جس کسی کو فیض و ہدایت پہنچتا ہے۔ انہی کے وسیلہ سے پہنچتا ہے۔ کیونکہ اس راہ کا آخری نقطہ یہی ہے اور اس مقام کا مرکز انہی سے تعلق رکھتا ہے۔ جب حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا دورہ تمام ہوا۔ یہ عظیم الشان مرتبہ ترتیب وار حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے سپرد ہوا، اور ان کے بعد بارہ اماموں میں سے ہر ایک کے ساتھ ترتیب و تفضیل وار قرار پایا۔ ان بزرگوں کے زمانہ میں اور ایسے ہی ان کے انتقال فرما چکنے کے بعد جس کسی کو فیض و ہدایت پہنچتا رہا۔ انہی بزرگوں کے واسطہ اور حیلولہ سے ہی پہنچتا رہا۔ گو اپنے زمانہ کے اقطاب و بجا رہے ہوں، لیکن سب کا بجا و ماوے ہی بزرگوار ہوتے ہیں۔ کیونکہ اطراف کو مرکز کے ساتھ ملحق ہونے سے چارہ نہیں حتیٰ کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی نوبت آپہنچی۔ اور منصب مذکور اس بزرگ قدس سرہ کے سپرد ہوا۔ مذکورہ بالا اماموں اور حضرت شیخ قدس سرہ کے درمیان کوئی شخص اس مرکز پر مشہور نہیں ہوتا۔ اس راستہ میں تمام اقطاب و بجا رہے اور فیوض و برکات کا پہنچنا شیخ قدس سرہ ہی کے وسیلہ شریف سے مفہوم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ مرکز شیخ قدس سرہ کے سوا کسی اور کو میسر نہیں ہوا۔

(مکتوب ۱۲۳ جلد ثالث)

باطن کی صفائی بھی ضروری ہے :-

غرض ظاہر کو احکام شرعیہ سے آراستہ کر کے باطن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تاکہ غفلت کے ساتھ آلودہ نہ رہے، کیونکہ باطن کی امداد کے بغیر احکام شرعی سے آراستہ ہونا مشکل ہے۔ علماء فقوے دیتے ہیں اور اہل اللہ باطن کا کام کرتے ہیں۔ باطن میں کوشش کو ظاہر کی کوشش کو مترم ہے۔ اور جو کوئی باطن ہی کی دوستی میں لگا رہے اور ظاہر کی پروا نہ کرے۔ وہ ملحد ہے اور اس کے وہ باطنی احوال استدراج ہیں۔ باطنی حالات کا درست ہونے کی علامت ظاہر کو احکام شرعیہ سے آراستہ کرنا ہے۔ استقامت کا طریق یہی ہے۔

(مکتوب ۷۷ جلد ثانی)

اتباع شریعت ہی کرامت ہے۔

جب خوارق کا ظاہر ہونا ولایت میں شرط نہیں۔ ولی اور غیر ولی میں امتیاز کس طرح ہوگا۔ اور حق مبطل سے کس طرح ہوگا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کو متمیز نہ ہو اور گو حق بجانب اور مبطل بلا جلا ہے۔ حق و باطل کا بلا جلا رہنا

اس دُنیا میں لازم ہے اور ولی کی ولایت کا علم چھ ضروری نہیں، بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ ان کو خود اپنی ولایت کا علم نہیں پس دوسرے کو ان کی ولایت کا علم کس طرح ضروری ہو سکتا ہے۔ بنی میں خوارق کا ظہور ضروری ہے تاکہ بنی اور غیر بنی میں امتیاز ہو جائے۔ کیونکہ بنی کی نبوت کا علم واجب ہے اور ولی چونکہ لوگوں کو اپنے نبی کی شریعت کی دعوت دیتا ہے۔ بنی کا معجزہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر ولی اپنے نبی کی شریعت کے سوا کی دعوت دیتا۔ تو اُس کے لیے خوارق کا ہونا ضروری تھا۔ چونکہ اس کی دعوت اپنے نبی کی شریعت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے خوارق کی کچھ ضرورت نہیں۔ علماء ظاہر شریعت کی دعوت دیتے ہیں۔ اور اولیاء ظاہر شریعت اور باطن شریعت کی بھی۔ وہ پہلے مرید اور طالبانِ خدا کو توبہ و انابت کی طرز رہنمائی کرتے ہیں اور احکام شریعت کی بجا آوری کی ترغیب دیتے ہیں۔ پھر ذکر حق سبحانہ کی راہ دکھاتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ اپنے تمام اوقات کو ذکر حق سبحانہ سے ایسا معمور رکھے کہ ذکر غلبہ پائے اور مذکور کے سوا کسی چیز کو دل میں نہ رہنے دے۔ یہاں تک کہ مذکور کے سوا تمام سے ایسی فراموشی حاصل ہو جائے کہ اگر تکلف سے اشیاء کو یاد کرے تو یاد نہ آئیں۔ یقینی امر ہے کہ ولی کے لیے اس دعوت کے واسطے کو جس کا تعلق ظاہر شریعت اور باطن شریعت سے ہے۔ خوارق کی ضرورت نہیں۔ پیری و مریدی سے مراد یہی دعوت ہے۔ جو خوارق سے سرد کار اور کرامت سے تعلق نہیں رکھتی۔ باوجود اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ مرید شیدا اور طالب مستعد سلوک کے طریق میں ہر گھڑی اپنے پیر کے خوارق و کرامات کا احساس کرتا ہے اور معاملہ غیبی میں ہر وقت اُس سے مدد مانگتا اور پاتا ہے۔ اور دوسروں کے لیے ظہور و خوارق ضروری نہیں۔ مگر مریدوں کے لیے خوارق پر خوارق اور کرامات پر کرامات ہیں۔ مرید اپنے پیر کی خوارق کا احساس کس طرح نہ کرے کہ پیر نے مرید کے مردہ دل کو زندہ کیا ہے اور مشاہدہ وہ کاشف تک پہنچا دیا ہے۔ عوام کے نزدیک ایک مردہ جسم کا زندہ کرنا بڑی بات ہے۔ اور خواص کے نزدیک قلب و روح کا زندہ کرنا بڑی قاطع دلیل ہے۔ خواجہ محمد پارسا قدس سرہ رسالہ قدسیہ میں لکھتے ہیں کہ چونکہ مردہ جسم کا زندہ کرنا اکثر لوگوں کے نزدیک بڑا اچھا کام سمجھا جاتا تھا۔ اہل اللہ ایسے زندہ کرنے سے منہ پھیر کر روح کے زندہ کرنے میں مشغول ہو گئے ہیں اور طالب کے مردہ دل کو زندہ کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں حقیقت میں مردہ جسم کو زندہ کرنا قلب کے زندہ کرنے کے مقابلہ میں اس چیز کی مثل ہے جو راستے میں پھینک دی گئی ہو۔ کیونکہ جسم کا زندہ کرنا چند روزہ ہی زندگی کا سبب ہے اور قلب کا زندہ کرنا ہمیشہ کی زندگی کا وسیلہ ہے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اہل اللہ کا وجود حقیقت میں کرامات میں سے ایک کرامت ہے اور لوگوں کو حق سبحانہ کی طرف ان کی دعوت حق تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے اور مردہ دل کا زندہ کرنا بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اہل اللہ زمین والوں کے لیے امان اور زمانہ کے لیے مفینیت ہیں۔ ان کی شان میں ہے۔ کہ ان کے طفیل سے لوگوں کے لیے بارش ہوتی ہے اور ان ہی کے طفیل سے لوگوں کو زرق و برق ملتا ہے۔ ان کا کلام دوا ہے اور ان کی نظر شفا ہے۔ وہ اللہ کے ہم نشین ہیں۔ اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان ہمیشہ

بدبخت نہیں رہتا اور ان کا محب زیاں کار نہیں ہوتا وہ علامت کہ جس سے اس گروہ کا محق مبطل سے ممتاز ہو جائے یہ ہے کہ اگر ایسا شخص ہو جو شریعت پر ثابت قدم ہو اور اس کی صحبت میں دل کو حق سبحانہ کی طرف رغبت و توجہ پیدا ہوتی ہو اور اسوائے حق سے بے توجہی مفہوم ہوتی ہو۔ وہ شخص حق بجانب ہے اور حسب تفاوت درجات اولیاء کے شمار میں ہے، یہ علامت امتیاز بھی مناسبت والوں کے لیے ہے جو شخص محض بے مناسبت ہو وہ بالکل محروم سے (مکتوب ۸۲ جلد ثانی)

ایک زبردست غلط فہمی کا ازالہ

مشائخ میں سے جس بزرگ نے شیطیات زبان سے نکالی ہیں۔ اور ظاہر شریعت کے مخالف باتیں کہیں ہیں وہ سب کفر طریقت کے مقام میں ہوا ہے۔ جوستی و بے تمیزی کا مقام ہے۔ جو بزرگ کہ اسلام حقیقت کی دولت سے مشرف ہوئے ہیں وہ اس قسم کی باتوں سے پاک و بری ہیں۔ اور ظاہر و باطن میں پیغمبروں کا اقتدار کرتے ہیں اور ان کے تابع ہیں، علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ پس جو شخص شیطیات بولتا ہے اور سب سے مقام صلح میں ہے اور سب کو راہ راست پر سمجھتا ہے اور خالق و مخلوق میں تمیز نہیں کرتا۔ اور درنی کے وجود کا قائل نہیں۔ اگر ایسا شخص مقام جمع میں پہنچا ہوا ہے۔ اور کفر طریقت سے متصف ہو گیا ہے اور ماسوا کو بھول گیا ہے تو مقبول ہے اور اس کی باتیں مستی سے پیدا ہوئی ہیں اور ظاہر معنی سے مصارف ہیں اور اگر اس حال کے حال ہونے کے بغیر اور درجہ اولیٰ پر پہنچنے کے بغیر ایسی شیطیات زبان پر لاتا ہے اور سب کو حق پر اور راہ راست پر جانتا ہے اور حق و باطل میں تمیز نہیں کرتا۔ تو وہ بے دین و محدود میں سے ہے۔ جس کا مقصود شریعت کا ابطال ہے اور اس کا مطلوب دعوت انبیاء کا اٹھا دینا ہے۔ جو جہانوں کے لیے رحمت ہے علیہم الصلوٰۃ والسلام، پس یہ کلمات محق سے بھی صادر ہوتے ہیں۔ اور مبطل سے بھی۔ محق کے لیے آب حیات ہیں اور مبطل کے لیے زہر قاتل۔ مثل آب نیل کے جو نبی اسرائیل کے لیے خوشگوار اور قطبی کے لیے خون ناگوار تھا۔ یہ قدموں کے لغزش کی جگہ ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کثیرہ کا اکابر اباب سکر کی باتوں کی تقلید سے سیدھے راستے سے منحرف ہو کر گمراہی اور زیاں کاری کے کوچوں کے پیچھے گری ہوئی ہے اور اپنے دین کو برباد کرتی ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ ایسی باتوں کا قبول کرنا شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ جو اباب سکر میں موجود اور ان میں مفقود ہیں ان شرطوں میں سے بڑی شرط سوائے حق سبحانہ کی فراہمی ہے۔ جو اس قبول کی تہلیل ہے اور محق و مبطل میں امتیاز کی علامت شریعت پر استقامت اور عدم استقامت ہے۔ جو محق ہے وہ بادر خودستی اور بے تمیزی کے بال برابر خلاف شریعت کا مرتکب نہ ہوگا۔ مضمون باوجود انالحن کہنے کے ہر رات قید خانہ میں بھاری زنجیر کے ساتھ پانسو رکعت ادا کرتا تھا۔ اور ظالموں کے ہاتھ سے جو کھانا اُسے ملتا تھا۔ اگرچہ وجہ حلال سے تھا مگر وہ نہ کھاتا تھا۔ اور جو شخص مبطل ہے۔ احکام شریعہ کی بجا آوری اس پر کوفہ قاف کی طرح گراں ہے۔ آیہ کریمہ کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ (و شعا رہے مشرکوں پر وہ کہ جس کی

طَرَفِ تَوَانُ كُوْبَلَاتَا هِيَ اُنْ كَعَالٍ پَر صَادِقٌ اَتِي هِيَ رَبَّنَا اِتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَحَقِّ كُنَّا مِن
اَهْلِ نَا سَا شَدَا ط وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتْبَعَ الْهُدٰی

(جدد ثانی مکتوب ۹۵)

پیر کی ایذا کیا ہے؟

جاننا چاہیے کہ پیر کے حقوق تمام حقوق والوں کے حقوق سے زیادہ ہیں بلکہ پیر کے حقوق حق سبحانہ کے انعامات اور اس کے رسول علیہ وآلہ الصلوٰت والتسلیمات کے احسانات کے بعد دوسروں کے حقوق سے نسبت نہیں رکھتے، بلکہ سب کے پیر حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگرچہ ظاہری ولادت والدین سے ہے۔ مگر ولادت معنوی پیر کے ساتھ مخصوص ہے۔ ظاہری ولادت کی زندگی چند روزہ ہے اور ولادت معنوی کی زندگی ابدی ہے۔ پیر ہے جو مرید کی نجاسات معنویہ کو اپنے قلب روح سے صاف کرتا ہے اور اس کے معدہ کو پاک کرتا ہے۔ ان تو جہات میں جو بعض طالبوں کی نسبت وقوع میں آتی ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی باطنی نجاستوں کے پاک کرنے میں صاحب توجہ کو بھی کچھ آلودگی پہنچتی ہے اور کچھ دیر تک مکدر رکھتی ہے۔ پیر ہے کہ جس کے وسیلہ سے خدائے عزوجل تک پہنچتے ہیں۔ جو دنیا و آخرت کی تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے۔ پیر ہے کہ جس کے وسیلہ سے نفس آلودہ جو بذات خود خبیث ہے پاک ہو جاتا ہے اور اتارگی سے اطمینان تک پہنچتا ہے اور کفر ذاتی سے اسلام حقیقی میں آ جاتا ہے۔ مصرعہ

گر گویم شرح ایس بے حد شود

پس اپنی سعادت کو پیر کے قبول کرنے میں جاننا چاہیے اور اپنی بندگیت کو پیر کے رد کرنے میں العیاذ باللہ حق سبحانہ کی رضا کو پیر کی رضا کے پردے کے پیچھے رکھا ہے۔ جب تک مرید اپنے تئیں اپنے پیر کی پسندیدہ چیزوں میں گم نہ کرے حق سبحانہ کی مرضیات میں نہیں پہنچتا۔ مرید کی آفت پیر کی ایذا میں ہے۔ اس کے سوا جو لغزش ہو اس کا علاج ممکن ہے، لیکن ایذا پیر کا علاج کسی چیز سے نہیں کر سکتے کیونکہ مرید کے لیے آزار پیر بندگیت کی جڑ ہے العیاذ باللہ۔ اعتقادات اسلامیہ میں خلل اور احکام شرعیہ کی بجا آوری میں سستی آزار پیر کے نتائج و ثمرات میں سے ہے۔ احوال و مواجید کہ جن کا تعلق باطن سے ہے ان میں جس قدر خلل اور سستی واقع ہوتی ہے اسے کیا ذکر کروں۔ اگر باوجود آزار پیر کے احوال میں کچھ اثر باقی ہے اسے استدراج سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ انجام خراب ہوگا اور سوائے ضرر کے اور نتیجہ نہ ہوگا۔ وَالسَّلَامُ

(رسالہ مبداء و معاد)

عَلٰی مَنْ تَبِعَ الْهُدٰی

بیعت کا مقصد

نور محمد انبالوی کو تحریر فرماتے ہیں کہ آپ نے جو دریافت کیا ہے کہ اگر کوئی طالب اپنے پیر کی زندگی میں دوسرے کے پاس جائے اور طلب خدا کرے تو جائز ہے یا نہیں۔ سو معلوم رہے کہ مقصود حق سبحانہ ہے اور پیر وصول الی اللہ کا

وسیلہ ہے۔ اگر طالب اپنا رشد دوسرے شیخ کے پاس دیکھے اور اپنے دل کو اس کی صحبت میں خدا تعالیٰ کے ساتھ جمع پائے تو جائز ہے کہ پیر کی زندگی میں بغیر اجازت کے اس کے پاس جائے اور اس سے طلب رشد کرے لیکن اسے چاہیے کہ پہلے پیر سے انکار نہ کرے اور اسے بجز نیکی یاد نہ کرے۔ خصوصاً آج کل کی پیری مریدی جو صرف رسم و عادت رہ گئی ہے۔ اس وقت کے پیر جو اپنے آپ سے بے خبر ہیں اور ایمان و کفر میں تمیز نہیں کر سکتے۔ وہ خدا جل شانہ کی کیا خبر دیں گے اور مرید کو کونسا راہ دکھلائیں گے لے

اگر از خوشی تن چونیت چنین کے خبردار و از چنانا و چنین

افسوس اس مرید پر ہے جو اس طرح کے پیر پر اعتقاد کر کے بیٹھ رہے اور دوسرے کی طرف رجوع نہ کرے اور خدا جل شانہ کا راستہ معلوم نہ کرے۔ یہ خطرات شیطانی ہیں۔ پیر ناقص کی حیات کے سبب سے طالب حق سبحانہ سے روکتے ہیں اسے چاہیے کہ جس جگہ رشد و جمعیتِ دل پائے بغیر توقف کے رجوع کرے اور دسواں شیطانی سے پناہ ڈھونڈے۔
(مکتوب ۱۳ جلد ثانی)

دنیاوی کاروبار بھی ذکر الہی ہیں :

جاننا چاہیے کہ ذکر سے مراد غفلت کا دور کرنا ہے۔ جس طرح کہ ہو سکے نہ یہ کہ ذکر کلمہ نفی و اثبات کہتے تکرار اسم ذات کے تکرار میں منحصر ہے جیسا کہ گمان کیا جاتا ہے۔ پس اوامر شرعیہ کی بجا آوری اور نواہی شرعیہ کی رعایت کے ساتھ ذکر ہے۔ کیونکہ رعایت مذکورہ کے ساتھ ان کاموں کے کرنے کے وقت امر کرنے والا اور منع کرنے والا (اللہ جل شانہ) ان کے کرنے والے کے نظر ہوتا ہے۔ پس غفلت کی گنجائش نہیں۔ لیکن وہ ذکر جو مذکور (یعنی حق سبحانہ) کے اسم و صفت کے ساتھ واقع ہو۔ جلدی اثر کرنے والا اور مذکور کی محبت بخشنے والا اور مذکور تک جلد پہنچانے والا۔ بخلاف اس ذکر کے جو اوامر کی بجا آوری اور نواہی سے باز رہنے کے ساتھ واقع ہو۔ وہ ان اوصاف سے چنداں بہرہ ور نہیں۔ اگرچہ بعضے افراد میں کہ جن کا ذکر اوامر کی بجا آوری اور نہی سے باز رہنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اوصاف کمی کے طور پر پائے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا تابیادی قدس سرہ علم کی راہ سے خدا تعالیٰ تک پہنچے ہیں۔ اور نیز وہ ذکر جو اسم اور صفت کے ساتھ واقع ہو وسیلہ ہے اس کا ذکر جو حدود شرعیہ کی رعایت کے ساتھ حاصل ہو۔ کیونکہ سب کاموں میں احکام شرعیہ کی رعایت کرنی نا صواب شرع کی محبت کے بغیر میسر نہیں اور یہ کمال محبت اللہ تعالیٰ کے اسم و صفت کے ذکر سے وابستہ ہے۔ لیکن پہلے وہ ذکر چاہیے تاکہ اس ذکر کی دولت سے مشرف ہو جائے۔

(مکتوب ۶ جلد ثانی)

خلاف شرع کشف

جاننا چاہیے کہ صوفیوں کے اعتقادات آخر کار یعنی منازل سلوک کے پورا ہونے اور ولایت کے درجوں کی نہایت کو

پہنچنے کے بعد وہی ہیں جو علمائے اہل حق کے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ علما کو نقل یا استدلال سے حاصل ہوئے ہیں اور صوفیوں کو کشف یا الہام سے اگرچہ صوفیائے کرام سے بعض کو اثنائے راہ میں سکر و غلبہ حال کے سبب سے ان اعتقادات کے خلاف امور ظاہر ہوتے ہیں لیکن اگر اس کو ان مقامات سے گزار کر نہایت کار کو پہنچا دیں تو وہ امور نیست و نالود ہو جاتے ہیں۔ ورنہ وہ اسی مخالفت پر باقی رہتے ہیں۔ پس ساکب کو چاہیے کہ حقیقت کار پر پہنچنے سے پہلے باوجود اپنے کشف و الہام کی مخالفت کے علماء اہل حق کی تقلید کو لازم جانے۔ اور علماء کو حق بجانب اور اپنے تیس خطاب کرنے والا خیال کرے۔ کیونکہ علماء کی دیں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید ہے۔ جو قطعی وحی کے ساتھ مؤید اور خطا اور غلط سے معصوم ہیں۔ اور ساکب کا کشف و الہام جو وحی کے ساتھ ثابت شدہ احکام کا مخالف ہو خطا اور غلط ہے۔ پس اپنے کشف کو علماء کے قول پر مقدم رکھنا حقیقت میں احکام قطعیہ منزلہ پر مقدم رکھنا ہے اور یہ عین گمراہی اور محض خسارہ ہے۔ اور نیز جس طرح کتاب سنت کے بموجب اعتقاد ضروری سے اسی طرح ان مقتضیہ پر عمل کرنا اس طریق پر کہ مجتہدین نے کتاب و سنت سے استنباط کیا ہے۔ اور ان سے احکام نکالے ہیں، یعنی حلال و حرام و فرض و واجب و سنت و مستحب و مکروہ و مشتبہ اور ان احکام کا جاننا بھی ضروری ہے۔ مقصد کے لیے جائز نہیں، کہ مجتہد کی رائے کے خلاف کتاب و سنت سے احکام اخذ کرے اور ان پر عمل کرے۔ اُسے چاہیے کہ عمل میں اس مجتہد کے مذہب سے جس کا یہ مقلد ہے۔ قول مختار کو اختیار کرے اور رخصت سے بچ کر عزیمت پر عمل کرے۔

(مبارک و مفاد)

پیر کا ادب

اور اگر خدا جل شانہ اپنی عنایت سے کسی طالب کو اس طرح کے پیر کامل کی طرف رہنمائی کر دیں تو چاہیے کہ اس کے وجود شریف کو عنایت سمجھے اور اپنے تیس بائیکلہ اس کے حوالے کرے اور اپنی سعادت کو اس کی مرضیات میں جانے اور اپنی بذختی کو اس کی مرضیات کے خلاف میں سمجھے۔ چاہل کلام یہ کہ اپنی نفسانی خواہش کو اس کی رضا کے تابع کرے۔ حدیث نبوی علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام میں ہے کہ تم میں سے کوئی ایمان نہیں لاتا۔ یہاں تک کہ اس کی نفسانی خواہش میرے دین و شریعت کے تابع ہو۔ اور جان لے کہ آداب صحبت کی رعایت اس راہ کی ضروریات سے ہے تاکہ فائدہ اٹھانے اور فائدہ پہنچانے کا راستہ کھل جائے۔ اور بغیر ان کی محبت کے کوئی نتیجہ نہیں اور نہ مجلس کا کوئی ثمرہ ہے۔

جان لے کہ طالب کو چاہیے کہ اپنے دل کی توجہ تمام اطراف سے پھیر کر اپنے پیر کی طرف کرے اور باوجود پیر کے اس کی اجازت کے بغیر نوافل و اذکار میں مشغول نہ ہووے۔ اور اس کے حضور میں سوائے نماز فرض و سنت کے نہ پڑھے اور جہاں تک ہو سکے مرید ایسی جگہ نہ کھڑا ہو کہ اس کا سایہ پیر کے کپڑے یا پیر کے سایہ پر پڑے۔ اور پیر کے

مصلّا پر پاؤں نہ رکھے۔ اور اس کے وضو کی جگہ میں مٹو نہ کرے اور اس کے برتنوں کو استعمال نہ کرے اور اس کے سینے پانی نہ پئے اور کھانا نہ کھائے، اور کسی کے ساتھ بات نہ کرے۔ بلکہ کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے۔ اور پیر کی غیر حاضری میں جس طرف کہ وہ ہو اس طرف پاؤں و راز نہ کرے۔ اور لعاب دہن اس جگہ نہ پھینکے اور جو کچھ پیر سے صادر ہو اسے درست سمجھے۔ خواہ ظاہر میں درست معلوم نہ ہو۔ پیر جو کچھ کرتا ہے۔ الہام سے کرتا ہے اور باذن الہی کرتا ہے۔ اس صورت میں اعتراض کی گنجائش نہیں۔ اگر بعض صورتوں میں اس کے الہام میں خطا واقع ہو جائے تو یہ الہامی خطا مثل خطا اجتہادی کے ہے۔ اس پر طاعت و اعتراض کرنا جائز نہیں۔ اور نیز چونکہ مرید کو پیر سے محبت پیدا ہو جاتی ہے محب کی نظر میں محبوب سے جو کچھ صادر ہوتا ہے۔ محبوب معلوم ہوتا ہے۔ پس اعتراض کی گنجائش نہیں اور کلی و جزئی امور کھانے پینے اور سونے اور اطاعت کرنے میں پیروی کرے۔ پیر کی طرز پر نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اور فقہ کو اس کے عمل سے سیکھنا چاہیے۔

پیر کی حرکات و سکنات میں کسی اعتراض کو دخل نہ دے۔ خواہ وہ اعتراض رائی کے دانے کی مقدار ہو۔ کیونکہ اعتراض کا نتیجہ سوائے محرومی کے نہیں ہے۔ اور تمام مخلوقات میں سب سے بدبخت اس طائفہ عالیہ کا عیب تین ہے حق سبحانہ ہم اس بڑی بلا سے نجات دے اور اپنے پیر سے خوارق و کرامات طلب نہ کرے، اگر طلب بطریق خطرہ و سوسہ دل میں آئے۔ کیا تو نے کبھی سنا ہے کہ مومن نے کسی پیغمبر سے معجزہ طلب کیا ہو۔ کفار و منکر ہی معجزے کے طالب ہوا کرتے ہیں

اگر دل میں شبہ پیدا ہو تو بغیر توقف کے عرض کرے اگر حل نہ ہو تو اپنا تصور سمجھے اور نقصان پیر کی طرف حاید نہ کرے اور جو واقعہ پیش آئے۔ پیر سے پوشیدہ نہ رکھے۔ اور واقعات کی تعبیر اسی سے طلب کرے اور جو تعبیر کہ طالب پر ظاہر ہو اسے بھی عرض کرے اور صواب و خطا کو اس سے دریافت کرے اور اپنے مکاشفات پر ہرگز اعتماد نہ کرے۔ کیونکہ اس دنیا میں حق و باطل اور صواب و خطا بے جملے ہیں۔ اور بغیر ضرورت اور اذن کے پیر سے جدا نہ ہووے۔ کیونکہ غیر کو اس پر اختیار کرنا ارادت کے خلاف ہے اور اپنی آواز کو اس کی آواز پر بلند نہ کرے۔ اور بلند آواز سے بات نہ کرے۔ کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ اور جو فیوض و فتوحات حاصل ہوں ان کو پیر کی وساطت سے تصور کرے اور اگر واقعہ میں دیکھے کہ کوئی فیض دوسرے مشائخ سے پہنچا ہے۔ تو اس کو بھی پیر ہی سے سمجھے اور جان لے کہ چونکہ پیر کمالات و فیوض کا جامع ہے وہ خاص فیض پیر سے مرید کی خاص استعداد کے مناسب مشائخ ہیں سے ایک شیخ کے کمال کے موافق کہ جس سے ظاہر افاضہ ظہور میں آیا ہے۔ مرید کو پہنچا ہے اور پیر کے لطائف میں سے ایک لطیفہ جو اس فیض سے مناسبت رکھتا ہے اس شیخ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ لیکن مرید نے بسبب ابتلاء کے اس لطیفہ کو دوسرا شیخ خیال کیا ہے۔ اور فیض کو اس کی طرف سے سمجھا ہے۔ یہ بڑی فلتی کھانے کی جگہ ہے۔ حق سبحانہ قدم کی لغزش سے بچائے اور پیر کے اعتقاد و محبت

پر قائم رکھے۔ محرمت سید البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات صل کلام الطریق کلمہ ادب مثل مشہور ہے۔ کوئی بے ادب خدا تک نہیں پہنچتا۔ اور اگر مرید آداب میں سے بعض کی رعایت میں اپنے تئیں کوتاہ جانے اور اسے کما حقہ ادا نہ کرے۔ اگر شش سے بھی اسے پورا نہ کر سکے تو معاف ہے۔ لیکن کوتاہی کا اقرار ضروری ہے۔ اگر پناہ بجز آداب کی رعایت نہ کرے اور اپنے تئیں کوتاہ بھی نہ جانے تو ان بزرگوں کی برکتوں سے محروم ہے۔

(مکتوب ۲۹۲ جلد اول)

حضرت امام ربانیؒ نے وفات سے چند ماہ پہلے اکثر دوستوں سے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عمر تریسٹھ سال کی معلوم ہوتی ہے اور یقیناً ایسا ہونا تھا۔ آفتاب نبوت سے جینا حاصل کرنے والا بدترین بھی اتباع نبوت سے کیسے غفلت کرے، اختیاری معاملات میں جب اس کا یہ حال ہوگا تو غیر اختیاری معاملات میں من جانب اللہ سنت کی اتباع اسے حاصل ہوگی۔

چنانچہ حضرت امام ربانیؒ ایام مرض میں تنہائی بہت پسند کرتے تھے۔ ایک روز حرام سہرا کی دینزی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ فرمایا کہ اس موسم سہرا میں جو دو مہینے تک آئے گا ہم اس گھر میں نہ سوئیں گے۔ حاضرین نے عرض کیا کہ آپ شاید خلوت گاہ میں آرام فرمائیں گے فرمایا نہیں ان گھروں میں سے کسی میں بھی نہیں۔ حاضرین نے عرض کی کہ پھر کس جگہ۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ ہونی والا ہے اس کے بعد آپ نے ارشاد و ہدایت کا سب کام صاحبزادوں کے سپرد فرمایا۔ اور اپنا تمام وقت تلاوت قرآن مجید اور اوسکار و اشغال میں مصروف فرمانے لگے۔ سوائے نماز کے خلوت سے باہر نہ آتے۔ نوافل اور صدقات و خیرات کی بھی اس زمانہ میں بہت کثرت فرمائی، اور درویشوں کو کپڑے بھی تقسیم فرمائے۔ ذوالحجہ میں آپ کو صینق النفس کا دورہ ہو گیا۔ اگرچہ آپ پر ضعف غالب آ گیا تھا، لیکن عبادت و وظائف کے اوقات میں ہر موفرق نہ آیا۔ بدستور نماز باجماعت ادا فرماتے رہے۔

وصال سے پہلی رات آپ نے اپنے خادموں کو ارشاد فرمایا کہ تم نے بہت محنت کی، صرف آج کی رات اور محنت ہے۔ اس رات آپ نے کئی دفعہ پنجابی مصرعہ پڑھا۔

آج ملاو کو نت سوں سکھی سب جگہ دیواں وار

اسی رات آپ نے وہ تمام دعائیں پڑھیں جن کا صحیحین میں ذکر ہے۔ رات کے آخری حصہ میں وضو فرمایا۔ اور تہجد کھڑے ہو کر ادا کی اور فرمایا یہ ہماری آخری تہجد ہے۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کی۔ حسب عادت مراقبہ اور اشغال بھی فرمایا۔ نماز اشراق اور رابعیہ ماثورہ بھی پڑھیں۔ اور اسی دن یعنی ۲۸ صفر ۱۰۲۳ھ کو تریسٹھ سال کی عمر میں اپنے محبوب حقیقی کو یاد کرتے کرتے خدا کے یہ پستے عاشق حقائق کے درباہیں تیرنے والے و وصول الی اللہ کے زینہ حکمت کے ذقینہ۔ رحمت کے خزانہ کا بلین کی محبت، طریقت کے نور، علم کے سردار اور اہل جہان کی زینت اس دار فانی سے رفیق اعلیٰ سے جا وصل ہوئے۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ط

حضرت شاہ مینا لکھنوی

یہ حضرت خلیفہ شیخ قوام الدین خلیفہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کے تھے۔ اخبار الاخیار سے نقل ہے کہ شیخ مینا ولی اور زاد تھے، جب یہ پانچ برس کے ہوئے ان کو پڑھنے بٹھایا۔ استاد نے کہا الف کہو، آپ نے کہا الف پھر استاد نے کہا ب کہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے الف پڑھ لیا اب (ب) کی کچھ حاجت نہیں، میری محبت صرف الف الہی سے ہے اور کئی معنی الف کے بیان فرمائے۔ آپ ہمیشہ مجھ سے دُنیا اور اہل دُنیا سے متنفر اور ریاضت شاقہ کرتے تھے یعنی دیوار پر بیٹھ کر عبادت فرماتے جب نیند غلبہ کرتی دیوار پر سے گر کر ہوشیار ہو کر پھر عبادت میں مشغول ہوتے اور اپنے پہلو میں کانٹے رکھتے تھے کہ ان کی اذیت سے نیند نہ آوے۔ اور موسم سرما میں کپڑے ترک کر کے صحنِ خانقاہ میں بیٹھ کر عبادت کرتے وجہ تسمیہ ان کے نام کی یوں بیان کرتے ہیں کہ شیخ قوام الدین کے سپر نظام الدین محمد مینا یا مہجوانی میں سلطان محمد بن فیروز شاہ کی نوکری کر کے اعلیٰ مرتبہ پر پہنچے۔ اس وجہ سے شیخ ان سے ناخوش تھے شیخ نظام الدین نے نہایت کوشش کی مگر شیخ ان سے خوش نہ ہوئے۔ ایک بار یہ گھوڑے پر سوار خانقاہ میں گھس آئے، شیخ نے دیکھ کر فرمایا کہ مجھ فقیر کے گھر بسیا کی سے سوار ہو کر آیا اے نالائق تجھ کو تھرم نہ آئی۔ یہ سن کر اُنھوں نے گھوڑے کی باگ پھیری ایک ایک گھوڑے کا قدم بگڑا اور یہ گھوڑے سے گر کر فوت ہوئے۔ شیخ نے اپنے مرید قطب الدین سے فرمایا کہ میں پہا ہتا ہوں کہ تجھ کو خدا فرزند دے اور وہ موسوم باسم شیخ محمد مینا ہو بجائے فرزند متوفی حکم نعم البدل رکھتا ہو آخر دعائے حضرت سے آپ پیدا ہوئے اور شیخ کی زیر تربیت پرورش پا کر بعد تکمیل ترتیب صاحبِ سجادہ ہو کر لکھنؤ کے شاہ ولایت ہوئے۔

وفات حضرت کی سنہ ۱۰۰۰ میں ہوئی، مزار شریف لکھنؤ میں ہے۔

حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی

پنجاب میں حضرت شاہ فخر الدین صاحب کا فیض اور چشتیہ نظامیہ سلسلہ کا نام شاہ نور محمد صاحب مہاروی کے ذریعہ پہنچا اور شاہ محمد سلیمان تونسوی کے ذریعہ اس کی تکمیل ہوئی۔ شاہ محمد سلیمان بڑے برگزیدہ بزرگ تھے۔ ان کے ارشاد و تلقین سے پنجاب اور افغانستان کے ہزاروں گمراہان باویہ ضلالت نے ہدایت پائی ان کے خلفا ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئے اور رشد و ہدایت کے وہ چراغ روشن کیے کہ ایک بار پھر صوفیہ متقدمین کی خانقاہوں کے نقشے آنکھوں کے سامنے پھر گئے وہ سلسلہ نظامیہ کے آخری عظیم الشان بزرگ تھے۔ ان کا تبحر، تقدس، اسلامی سوسائٹی کی اصلاح کیلئے اور جدوجہد اپنی نظیر آپ تھی۔

شاہ محمد سلیمان صاحب نے جس وقت پنجاب میں مسند ارشاد بچھائی تھی۔ اس وقت سارا صوبہ سکھوں کے تسلط میں تھا۔ سلطنت مغلیہ کی تجہیز و تکفین کے آخری منازل طے ہو چکے تھے۔ انگریزوں کا اقتدار سرعت کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ کا یہ عبوری دور تھا۔ ایک حکومت ختم ہو رہی تھی۔ دوسری حکومت کی داغ بیل پڑ رہی تھی۔ مسلمانوں پر مغلوبیت اور افسردگی طاری تھی، قوائے عمل شل ہو رہے تھے۔

اسی زمانہ میں حضرت شاہ سید احمد شہید اپنی عظیم الشان تحریک کو چلانے میں مصروف تھے سکھوں کے مظالم اور چیر دستیوں سے تنگ آکر وہ جہاد پر مجبور ہو گئے تھے۔ اور مسلمانوں کی عسکری اصلاح و تنظیم کی کوشش میں منہمک تھے۔ شاہ محمد سلیمان بھی اسی ماحول میں سانس لے رہے تھے۔ انہوں نے گو عملی جہاد میں حصہ نہیں لیا، لیکن شریعت و سنت کی تلقین میں برابر سرگرم رہے۔ وہ سلطنت کے واپس لے لینے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ان کی نظر میں "اسلامی شعلہ" کے اجیاد کی ضرورت سب سے زیادہ مقدم تھی کہ اس کے بغیر حکومت اگر حاصل بھی کر لی جاتی تو اس کا قائم رکھنا ناممکن تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ

دین جڑ ہے یہ کٹی تو نخل دینا پھل چکا

چنانچہ انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ جب تک اتباع سنت و شریعت کا التزام نہ ہوگا، حکومت کا خواب سنت کش تعبیر نہ ہو سکے گا اور مسلمانوں کی پریشانیوں کم نہ ہوں گی۔ بار بار سمجھاتے ہیں۔

چوں مسلماناں اعمالِ حسنہ راترک کردہ اند
حق تعالیٰ برایشاں کافراں رامسلط کردہ است

مسلمانوں نے اپنے اعمال چھوڑ دیئے ہیں اس
لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان پر مسلط کر دیا ہے

وہ مسلمانوں کے تمام آلام و مصائب، ابتلا و پریشانی، دکھ اور درد کا علاج درستی اعمال میں پاتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی کوشش کا مرکز بھی اعمال کی درستی کو قرار دیا تھا وہ مسلمانوں کو صحیح طور پر اخلاق محمدی کا نمونہ دیکھنا چاہتے تھے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں عادات و کردار کی درستی کو وہ سب چیزوں سے مقدم تصور کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ اس کوشش اور جدوجہد میں صرف کیا۔ جب حکومت و سلطنت جاتی ہے تو قوموں کے اخلاق و اطوار اور کردار بگڑ جاتے ہیں۔ ان کا اجتماعی شیرازہ منتشر ہوتے لگتا ہے اور انتشار و اتیری جہانی انتشار سے زیادہ ہلک ہوتی ہے۔ حضرت شاہ محمد سلیمان صاحب نے ان حالاتِ گروہی میں جس طرح سرمایہ ملت کی حفاظت کی وہ اسلامی ہند کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ انہوں نے حضرت شاہ سید احمد بریلوی کی تحریک کو ناکامیاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس لیے اب انہوں نے اس تحریک سے قطع نظر حوادث کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا نیا پروگرام بنایا ان کی کوششوں کا محور مختلف تھا۔ انہوں نے کسی موقع پر بھی جنگ و جہاد کی صراحتاً تلقین نہیں کی کہ وقت کا تقاضا وہ نہ تھا۔ لیکن انہوں نے مسلمانوں کی قومی زندگی میں ان صلاحیتوں کو ابھارنے اور بیدار کرنے کی کوشش کی جن میں مستقبل کے تشکیل دہندگان کا سامان موجود تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو شریعت و سنت پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت فرمائی کہ اسی میں ان کے درد کا درماں اور مصائب کا علاج تھا۔ شاہ صاحب کی جلائی ہوئی اس شرح و سنت کی شرح کے گرد و دور سے پڑانے جمع ہوئے۔ ان کے خرمن کمال سے ہزاروں نے فیض حاصل کیا۔ سنگھڑ اور تولسنہ کا غیر آباد اور غیر معروف علاقہ علم و عرفان کا مرکز بن گیا۔ جہاں سے ہزاروں عقیدتمند تربیت پا کر ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئے۔ سیال۔ گوڑہ۔ جلال پور۔ حیدرآباد، شیخادائی۔ راجپوتانہ میں چشتیہ نظامیہ سلسلہ کی خانقاہیں قائم ہو گئیں اور ایک بار پھر پرانی محفلوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ خاتم سلیمانی کا مصنف لکھتا ہے "اس نفاذ کی آواز پنجاب، مالک متحدہ، راجپوتانہ سے گذر کر جزیرہ سرانڈیپ اور عدن تک پہنچی اور افغانستان، بلوچستان، ترکستان سب اس نفاذ کی آواز سے چونک اٹھے اور ہزاروں طالبانِ حق، سینکڑوں کوس طے کر کے تحصیل فیض کے واسطے سنگھڑ پہنچے۔ یہ نام ہی کچھ غیر موزوں تھا مگر۔"

آہن کہ پارس آشنا شد! فی الفور بصورتِ طلا شد!

حضرت شاہ محمد سلیمان کی ولادت باسعادت ۱۱۸۴ھ میں بمقام گڑگوچی ہوئی۔ شاہ صاحب کے والد کا اسم گرامی زکریا بن عبدالوہاب بن عمر خاں تھا۔ یہ خاندان افغان قوم کے جعفریہ قبیلہ سے متعلق تھا آپ چونکہ

پیدائش اور خاندان

کے نافع السائیکین ص ۱۰۹ لکھے خاتم سلیمانی۔ ص ۹ لکھے خانہ خود کہ در کوہ است و اسم آں کر کوچی است کہ مسافت از تولسنہ سہ کردہ

نہ شود" نافع السائیکین ص ۱۱

لکھے خاتم سلیمانی۔ ص ۱۵۔ جعفریہ قبیلہ، رمدانی و رحیم زانی، قبیلہ کی شاخ تھا۔

افغان تھے اس لیے اس علاقہ میں روہیلہ کے نام سے پکائے جاتے تھے۔

شاہ صاحب کے والد کا وصال ان کے شیر خوارگی کے زمانہ میں ہو گیا تھا۔ والدہ نے بچے کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ ان کو اپنے بچے کی اقبال مندی کا یقین ایک خواب سے ہو گیا تھا۔ ولادت سے پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آفتاب آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ گیا ہے۔ اور تمام گھر منور ہو گیا ہے اور سینکڑوں آدمی مبارک باد دے رہے ہیں۔

شاہ سلیمان صاحب کے ایک بھائی خواجہ یوسف اور چار بہنیں تھیں۔ خواجہ یوسف جوانی میں انتقال کر گئے تھے۔ بہنوں کی شادیاں ہوئیں اور ان سے کثیر اولاد ہوئی۔

جب آپ کی عمر چار سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے ملا یوسف جعفر کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا۔ ان سے پندرہ پارے پڑھنے کے بعد وہ اپنے ایک ہم قوم حاجی صاحب سے پڑھنے لگے۔ حاجی صاحب

تعلیم و تربیت

کی بیوی بہت تیز مزاج اور بد خو تھی۔ وہاں زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکے اور حاجی صاحب کے ارشاد کے مطابق وہ تونسہ میں میاں حسن علی کے پاس چلے گئے۔ وہاں بگی مسجد میں (جو تونسہ کے بازار کے پاس تھی) پڑھنا شروع کیا۔ میاں حسن علی کا اصول تھا کہ مدرسہ کے طلباء کو گدائی یا مزدوری پر مجبور کرتے تھے۔ خواجہ محمد سلیمان صاحب کو گداگری کر کے پیٹ پالنے کا حکم ہوا۔ خواجہ صاحب اس حکم سے بہت گھبرائے لیکن بجز تمیصل چارہ نہ تھا۔ بھیک مانگنے کے لیے نکلے۔ ایک ہندو بقال کو روٹی پکاتے ہوئے دیکھا اور اس کے چوکے سے بغیر اجازت روٹی اٹھالائے۔ بقال نے آکر میاں حسن علی سے شکایت کی۔ میاں صاحب نے باز پرس کی اور بالآخر ان کو گداگری کے قابل نہ پا کر مزدوری کا حکم دیا تاکہ کپڑوں، روٹی اور کتابوں کا خرچ چل جائے۔ دوسرے دن ۲ یومیہ پر ایک جگہ مزدوری پر لگ گئے۔ دن بھر آپ پتھر پر بیٹھے رہے۔ مزدوروں نے مالک سے شکایت کی۔ لیکن مالک نے آپ کو پوری مزدوری دے دی، میاں حسن علی کو یہ حال معلوم ہوا تو کہا کہ اب تم میرے گھر سے کھالیا کرو۔

شاہ صاحب میاں حسن علی کے پاس رہنے لگے اور علم حاصل کرتے رہے۔ ایک دن وہ تونسہ شریف سے دو کوس جنوب کی طرف ایک موضع سوکڑ میں ایک کتاب خریدنے کے لیے گئے۔ وہاں مولوی نور محمد نارووالہ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ مولوی صاحب نے ان کی بہت تعظیم کی اور باوجود پیرانہ سالی خود پیدل چلے اور شاہ صاحب کو گھوڑے پر سوار کرایا۔ میاں حسن علی سے خواجہ صاحب نے قرآن پاک پورا کیا۔ خود ایک مجلس میں فرمانے لگے۔

”..... در تونسہ شریف پیش میاں حسن علی قرآن مجید می خواندیم“

اس کے علاوہ پند نامہ حضرت خواجہ فرید الدین عطار، گلستان سعدی، بوستان سعدی وغیرہ کتابیں بھی ان ہی سے پڑھیں۔

۱۰ خاتم سلیمانی ص ۱۵ ۱۶ خاتم سلیمانی ص ۱۵ ۱۶ یہ مسجد ۱۲۵۴ھ میں رود سنگھ سے منہدم ہو گئی۔ خاتم سلیمانی ص ۲۰ ۲۱ خاتم سلیمانی ص ۲۱-۲۲

۱۱ خاتم سلیمانی ص ۲۴-۲۵ ۱۲ نافع الساکین ص ۱۳۳ ۱۳ خاتم سلیمانی ص ۱۱

میاں حسن علی سے پڑھ چکنے کے بعد آپ لاٹکھ پہنچے۔ یہاں ایک عمدہ گنبد دار مسجد تھی۔ جس میں مولوی ولی محمد درس دیتے تھے خواجہ صاحب نے ان ہی سے فارسی درسیات کی تکمیل کی۔ کچھ عرصہ بعد آپ کوٹ مٹھن تشریف لے گئے اور وہاں قاضی محمد عاقل رح کے مدرسہ میں عربی کی تحصیل شروع کی۔ خواجہ الہ بخش رح کے شجرہ میں جو ۱۸۸۲ء میں شائع ہوا ہے، خواجہ محمد سلیمان کے متعلق لکھا ہے۔

”درمبادی حال در کوٹ مٹھن بہ مدرسہ قاضی محمد عاقل صاحب

بہ تحصیل علم کتب درسیہ توجہ می فرمودند“

یہاں آپ نے منطق کی مشہور کتاب قطبی پڑھی اور فقہ پر پورا عبور حاصل کیا۔ کوٹ مٹھن ہی میں قیام کے زمانہ میں آپ کو خواجہ نور محمد صاحب مہاروی کے اوتج تشریف لانے کی خبر ملی۔ اس زمانہ میں آپ کو امر معروف کی تلقین کا بڑا خیال تھا۔ شاہ نور محمد صاحب سے سماع پر بحث کرنے اور اس پر تنبیہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ لیکن ان کی خدمت میں پہنچ کر دنیا ہی بدل گئی اس قدر مبہوت ہو گئے کہ فوراً ان کے دستِ حق پرست پر بیعت کر لی۔ اپنے پیر سے انہوں نے آداب الطالبین، فقرات، لواحق، عشرہ کاملہ، فصوص الحکم وغیرہ کا درس لیا۔

مشہور ہے کہ حضرت شاہ فخر صاحب نے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رح کو ایک شہباز کے مقید کرنے کی بشارت دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی تبلیغ و اشاعت میں چار چاند لگ جائیں گے۔ چنانچہ شاہ نور محمد صاحب ہر سال اوتج اور کوٹ مٹھن اس باز کی تلاش میں آتے تھے۔ آخری بار جب اوتج آئے تو اپنے ایک عزیز محمد حسین سے فرمانے لگے ”اے محمد حسین آپ کو معلوم ہے کہ میں ہر سال اس ملک میں کیوں آتا ہوں؟“ عرض کیا ”آپ خود ارشاد فرمائیں“ اس پر خواجہ نور محمد صاحب نے فرمایا کہ میں ایک شہباز کے شکار کرنے کے لیے آتا ہوں اور یہ شاہ فخر صاحب کا حکم ہے۔ جب شاہ محمد سلیمان صاحب شاہ نور محمد کی خدمت میں پہنچے تو ان کا عالم ہی بدل گیا۔ فوراً مرید ہونے کی درخواست کی۔ شاہ نور محمد صاحب نے ان کو حضرت سید جلال رح کے مزار کے سرمانے لے جا کر مرید کر لیا۔ یہ شاہ محمد سلیمان کی نوعمری کا زمانہ تھا لیکن وہ اپنے پیر سے عہدت اور ان کے احکام کی بجا آوری میں کہنہ سال مریدوں سے بازی لے گئے۔

یہ مقام تولد سے پانچ کوس مشرق کی جانب دریائے سندھ کے کنارے واقع تھا۔ یہ مسجد ۱۲۷۸ھ تک تھی، اس کے بعد دریا کی طغیانی سے برباد ہو گئی۔ خاتم سلیمانی ص ۳۱ سے شجرہ خواجہ اللہ بخش ص ۹ سے خاتم سلیمانی ص ۲۹ سے خود ایک مجلس میں فرمانے لگے، جب میں کوٹ مٹھن میں تحصیل علم کرتا تھا تو اس وقت مجھے قدرتی طور پر دنیات کی طرف زیادہ خیال تھا اور امر معروف کے لیے گرد اس کے مواصفات میں چلا جایا کرتا تھا۔ مناقب سلیمانہ بحوالہ خاتم سلیمانی صفحہ ۱۲۰ سے خاتم سلیمانی ص ۴۲ سے تحقیق ہے کہ اس کے بعد شاہ نور محمد صاحب پھر کبھی سکڑ میں نہیں گئے۔ خاتم سلیمانی ص ۳۳

۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰ خاتم سلیمانی ص ۳۰ سے خاتم سلیمانی ص ۲۱-۳۲-۳۳

دہلی کا سفر

شاہ نور محمد صاحب نے اس نو عمر طالب علم کو مرید کرنے کے بعد شاہ فخر صاحب کی خدمت بابرکت میں حاضری کا حکم دیا جس شہباز کو دام میں لانے کی بشارت انہوں نے دی تھی وہ مقید ہو چکا تھا۔ شاہ محمد سلیمان نے تعمیل حکم میں دہلی کا ارادہ کر لیا۔ دلاور، جودھ پور، اجمیر، جے پور، ریواڑ می ہوتے ہوئے ۹۹ھ میں وہ دہلی پہنچے۔ یہ گرمی کا زمانہ تھا۔ آفتاب کی وہ تمازت کہ پرندوں نے درختوں میں پناہ لے لی۔ ریگستان کا یہ عالم کہ میلوں تک پانی نڈارو، نہ کوئی سواری، نہ کوئی دوست، لیکن یہ محبوب سبحانی، سلیمان ثانی کمال ذوق و شوق سے قبلہ عالم کا حکم بجالا رہا تھا اور سفر کی صعوبتوں اور راستے کی تکلیفوں کی کچھ پروا نہیں کرتا تھا۔ عشق و محبت کا یہ متوالا، سفر کی صعوبتیں ذوق و شوق کے ساتھ طے کرتا ہوا دہلی پہنچا تو معلوم ہوا کہ شاہ فخر صاحب وصال فرما چکے۔

اے بس آرزو کہ خاک شدہ

والدہ کی تشویش

جب عرصہ تک شاہ محمد سلیمان کی کچھ خبر نہ ملی تو والدہ کو فکر لاحق ہوئی، بیٹے کی تلاش میں گڑگوچی سے سو کر تشرف لائیں۔ جب یہاں بھی بیٹے کا پتہ نہ ملا تو اپنے داماد کو تلاش کرنے کے لیے آگے بھجا وہ تلاش کرتے کرتے آخر شاہ صاحب سے جا ملے اور والدہ کے اضطراب اور بے چینی کی داستان سنائی۔ شاہ محمد سلیمان صاحب پر سے اجازت لے کر والدہ کے پاس گئے۔ پیر سے دوڑ ہٹ کر عشق کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ مفارقت کی تاب نہ لاسکے۔ ماں کا یہ عالم تھا کہ بیٹے کی جدائی کے خیال سے بھی ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ محبتِ مادری اور عشقِ مرشد میں کشمکش شروع ہوئی۔ والدہ نے ان کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پھر سے دار بٹھائے۔ کانٹوں کا حصار کیا۔ لیکن وہ عشق جو بے خطر آتش نرود میں کوڑ پڑنے کے لیے تیار ہو، اس کی نظر میں یہ تدابیر سب بے معنی تھیں۔ جب عشق نے زور مارا تو یہ سب بندشیں چشم زبون میں ٹوٹ گئیں اور وہ دیوانہ وار پیر کی طرف دوڑ پڑے۔ ابتدائی زمانہ کا یہ واقعہ خود ایک مجلس میں انہوں نے اس طرح بیان فرمایا۔

”در اوائل والدہ شریفہ مارا ممانعت نمودے از رفتن در خدمت قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ

عنه، یک شب میاں بارال کہ از قوم جعفر بود بر من پاسباں گماشتند، چون دیدم کہ اورا خواب

غلبہ کردہ است از خواب گاہ برخواستم و بر دیوار حصار آمدہ از آنجا جستہ در خارنخی افتادم بگرد

حصار بود۔ پاجامہ دریدہ شد و ہر دو پائے بہ زخم خار مجروح شدہ و نوحوں روال شد،

بخدمت حضرت قبلہ عالم مشرف شدم۔

اس کے بعد آپ کا یہ دستور ہو گیا تھا کہ ایک مہینہ مہار شریف قیام کرتے تھے۔ پھر کچھ دنوں کے لیے گھر آجاتے تھے، والدہ کو ان کا یہ حال دیکھ کر بہت خیال ہوا۔ اس سلسلہ میں تعویذ وغیرہ بھی کرائے۔ لفظوں میں ایک جگہ فرماتے ہیں۔

اے خاتم سلیمانی ص ۳۱-۳۲-۳۳ ۲ مشاہیر اسلام جلد اول ص ۸۹ ۳ نافع السالکین ص ۱۳۴

” ہر گاہ این فقیر در حضور حضرت قبہ عالم بشرف بیعت مشرف شد۔ مراد در خانہ خود ہرگز قرار
نیادے چنانچہ یک ماہ در حضور می بودم و چند روز در خانہ بریں نمطی گذشت تا وصال مبارک
حضرت قبہ عالم قدس سرہ و مادر صاحبہ مرحومہ گفتے کہ پسیر مرا خیال بد شدہ است کہ در خانہ خود
ارام نمی گیرد۔ از علماء و فقراء چندان تعویذ ہا گرفتے کہ آوند پر ساختہ بودند چونکہ فقیر از کمال جذبہ
عشق مستولی شدہ بود، لاچار بے قراری حاصل بود بیت سہ

مجتے ست کہ دل را نمی دہد آرام . . . وگرنہ کیست کہ آسودگی نمی خواہد۔“

مرشد سے عشق حضرت شاہ محمد سلیمان صاحب کو اپنے پیرو مرشد خواجہ مہاروی سے عشق تھا۔ ان سے جب جدا ہوتے
پریشان اور بے چین ہتے، فرقت میں ذوق و شوق کا یہ عالم ہو جاتا تھا کہ اکثر پیدل ہی مہار شریف کو
روانہ ہو جاتے تھے۔ اور راستے کی تمام صعوبتیں نہایت خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میاں غلام حیدر اور میاں عیسیٰ
جعفر کو ساتھ لے کر مہار شریف کو روانہ ہو گئے۔ راستہ میں پیروں سے خون جاری ہو گیا اور

” ہر وہ ناخن از ہر دو پائے من جدا
پاؤں کے دسوں ناخن انگلیوں سے جدا
شدند“ لے ہو گئے

لیکن اسی استقلال اور ہمت کے ساتھ ۴۰ کوس کا سفر طے کیا۔ سفر میں دو، دو تین تین دن کے فاقے بھی ہوئے، لیکن عیقت
وارادت کا یہ متوالا والمانہ انداز میں یہ سب مصیبتیں جھپٹتا ہوا اپنے مرشد کے قدموں میں پہنچ گیا۔ غلام حیدر کا بیان ہے۔

” من بارہا معائنہ نمودم کہ کفش ایشان بخون پاپوش و قطرات ازاں بر آمد و ایشان
از خود ہم چنان بے خیر و قدم مبارک مردانہ در سیر مثل معنادمی نہادند و ہرگز از
جریان خون و زخمی شدن پا خبر نداشتند، من بخدمت عرض داشتم نمودم کہ در اینجا
بنشینیم ہرگز اختیار نہ کردند چون در بلدہ ملتان رسیدیم نطن این کہ نقش تنگ است کفش
دیگر فراخ خریدنایم، چون بغیر یک چادر نو قیمت دیگر موجود نہ بود، خواستم کہ آزانہ فروختہ قیمت کفش
ادانمایم۔ ہر چند سعی نمودم جائز نہ داشتند، و بعد از گفتگوئے بسیار فرمودند کہ مار از خود بیچ
خبر نیست، غم مدار کہ در قطع منزل تفاوت نخواہد شد“ لے

شاہ صاحب اپنے پیروں کی اطاعت اور تابعداری میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پیروں کی مشاطہ کی مانند ہونا
ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں :-

لے نافع الساکین ص ۱۰۱ لے نافع الساکین ص ۱۱ لے نافع الساکین ص ۱۰۱

”شیخ مشاطہ مرید است یعنی چنانچہ مشاطہ عروس را راستہ سزاوار صحبت شونے خود

سازد، مانند این شیخ ظاہر و باطن را بہ شریعت پیراستہ مستحق صحبت محبوب حقیقی گرداند۔“

ایک مرتبہ مہار شریف میں دیوانِ حافظ کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اتفاقاً شیخ صاحب کا بھی ادھر سے گذر ہوا۔ پوچھا کیا پڑھتے ہو؟
عرض کیا، خواجہ حافظ اور ساتھ ہی یہ شعر پڑھا۔
کمالِ صنعتِ مشاطہ باید کہ روئے زشت راز بیانماید

شاہ محمد سلیمان صاحب کا عقیدہ تھا کہ

”صحبت شیخ با عقیدہ باید کرد کہ بے عقیدہ
از صحبت با شیخ فائدہ نیست ہے
شیخ کی صحبت میں عقیدہ کے ساتھ حاضر
ہونا چاہیے بے عقیدہ صحبت سے کچھ فائدہ
نہیں ہوتا۔“

جب بھی وہ اپنے مرشد کی صحبت میں رہے اسی عقیدہ سے رہے اور اپنا سارا وقت باطنی اصلاح میں صرف کیا۔ شیخ بھی ان پر دوسرے
مریدوں کی نسبت زیادہ توجہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خواجہ سلیمانؒ مہار میں مقیم تھے زیادہ وقت میاں خدابخش ولد حافظ محمد مسعود کی مسجد
میں گزارتے تھے اور ذکر و مجاہدہ میں مشغول رہتے تھے۔ مجلس کے وقت شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر کتب تصوف کا درس لے لیا
کرتے تھے۔ قبلہ عالم کو ان کا اس قدر خیال تھا کہ خود مسجد میں جا کر ان سے ملتے تھے گئے

پندرہ سولہ برس کی عمر میں خواجہ محمد سلیمانؒ سے بیعت ہوئے تھے۔ شیخ کی صحبت کا فیض کل سال
تک اٹھایا۔ خود ایک جگہ فرماتے ہیں:

خلافت

”مارا صحبت ظاہری حضرت قبلہ عالم شیش
سال یا کم بود۔“

ہمیں حضرت قبلہ عالم کی ظاہری صحبت چھ
سال یا کچھ کم حاصل رہی ہے۔

۲۱-۲۲ سال کی عمر میں پیر و مرشد نے خلافت عطا فرمائی اور تونسہ میں قیام کی ہدایت کی ۶۰ سال تک بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ

وہ تونسہ شریف میں تبلیغ و اشاعت اور اصلاح و تربیت میں مصروف رہے۔

تونسہ ڈیرہ غازی خان سے ۳۰ کوس کے فاصلہ پر ایک غیر معروف گاؤں تھا، پیر مرشد نے حکم دیا کہ اپنا
وطن چھوڑ کر وہاں آباد ہو جاؤ۔ شاہ محمد سلیمان نے فوراً گرجی کو الوداع کہا اور تونسہ پہنچ گئے۔

تونسہ میں قیام خانقاہ

وہاں تقبول پیر حیدر علی شاہ صاحب جلاپوری آپ سرگنڈوں کی ایک جھونپڑی بنا کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب اس علاقہ کا رئیس

۱۱۹۹ھ میں آپ بیعت ہوئے

۱۲۰۵ھ شاہ نور محمد صاحب کا وصال ہوا۔ ۱۲۰۱-۱۲۰۲ھ طغوزات حضرت پیر صدر شاہ جلاپوری (ذکر صبر) ص ۲۸۲-۲۸۳

ن خاں حلقہ مریدین میں شامل ہوا تو اس نے شاہ صاحبؒ کی اجازت سے ایک مکان بنوا دیا۔ جب آپ کی شہرت بڑھی اور لوگ
 ر دور سے شرف بیعت کے لیے حاضر ہونے لگے تو نواب بہاول خاں والہی ریاست بہاولپور بھی سلسلہ خدام میں داخل ہو گئے اور
 مسجد کے لیے چند ہزار روپے خدمتِ اقدس میں پیش کیے۔ حضرت نے وہ روپیہ حسب دستور لنگر کے درویشوں میں تقسیم کر دیا۔
 بچارہ مسکینوں اور درویشوں کو بانٹ دیا۔ نواب بہاولپور نے پھر روپے بکھجے وہ بھی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیئے گئے۔ آخر الام
 اب صاحب نے حضرت خواجہ الہ بخشؒ کو روپے بکھجے اور ان سے درخواست کی کہ وہ مسجد تعمیر کرا دیں۔ صاحبزادہ صاحب نے جیبان
 یتا کیا تو خواجہ صاحب کو معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا:

”واہ او بھٹیا بچے میرے کول گھل دوں تے کتیاں مسجدیں تیار
 کرا دینا“

اس طرح رفتہ رفتہ تونسہ بارونق اور پُر فضا مقام بن گیا اور دُور دُور سے لوگ وہاں آنے لگے۔ فارسیں نے اپنے فیصلہ
 بن قیام تونسہ کے متعلق لکھا ہے۔

”خواجہ محمد سلیمان صاحبؒ کے زمانہ میں جو حالات تونسہ کے تھے، ان سے ظاہر ہے
 کہ انہوں نے اور ان کے خلفا ہی نے اُس کو آباد کیا تھا“

شاہ محمد سلیمان صاحبؒ نے تونسہ میں سکونت پذیر ہونے کے بعد سب سے پہلا کام اجراء مدارس کا کیا۔ ان کے
 مدارس کا اجرا | متعلق تفصیلی معلومات کسی کتاب میں نہیں ملتے ۱۹۱۱ء میں خواجہ حامد اور خواجہ محمود کے درمیان
 ایک مقدمہ ڈسٹرکٹ جج مٹان کی عدالت میں ہوا تھا۔ اس میں بعض پُرانے گواہوں کے بیانات اور عمارتوں کے معائنہ سے ان مدرسوں
 کے تفصیلی حالات معلوم ہوئے۔ جج نے اپنے فیصلہ میں ان مدارس کی تفصیل دی تھی۔ مناسب ہے کہ یہاں اس فیصلہ کے اہم اقتباسات
 درج کئے جائیں۔

”انہوں نے (یعنی خواجہ محمد سلیمانؒ نے اغراضِ مذہبی کے لیے مدارس جاری کیے تھے
 اور وہاں جو لوگ زیارت کرنے و مرید بننے کے لیے آتے، ان کو مذہبی تعلیم
 دیتے تھے اور ان کے لیے سہولتیں مہیا کرتے تھے۔ یہ تمام کارروائی زیر نگرانی شاہ محمد سلیمان
 صاحب ہوتی تھی۔ امداد کنندگان ان کے خلفاء تھے۔ بڑے بڑے خلفاء کے نام سے
 اب تک وہ مکانات مسجد کے اردگرد ہیں موسوم ہیں۔ گو اصلی مکانات سب شہید ہوئے“

۱۔ ملفوظات حضرت پیر حیدر شاہ جلالپوری (ذکر حبیب) ص ۲۸۲-۲۸۳ ۲۔ ترجمہ فیصلہ مقدمہ دیوانی منصفہ آپج ایف فارسیں
 صاحب بہادر ڈسٹرکٹ جج مٹان مقدمہ ۱۹۱۱ء

ہیں۔ احمد یہ بیان کرتا ہے کہ خواجہ الہ بخش صاحب کے مکانات بنانے سے پہلے یہ زمین
خالی تھی اور وہاں فقیروں کی جھنگھیاں تھیں۔ بنگلہ، محمد علی شاہ کا بنگلہ اور نیر اور
بہت سے ناموں سے مکانات نامزد ہیں۔ مثلاً مدرسہ مولوی محمد عمر۔ مولوی احمد صاحب
کا بنگلہ مدرسہ مولوی الہی بخش یہ تمام صاحب خواجہ سلیمان صاحب کے خلفاء تھے پھر بلا
ہو بیان نور محمد کا وہ یہ کہتا ہے کہ میرا دادا یہاں آیا اور پندرہ سال خواجہ محمد سلیمان صاحب
اور ۱۵ سال خواجہ اللہ بخش صاحب کی خدمت کرتا رہا۔ اس کو مولوی شیخ احمد کہتے تھے
اس کا ایک مدرسہ تھا۔ اُس نے مجھے بتایا تھا کہ خواجہ محمد سلیمان صاحب کے زمانہ میں
پچاس استاد تھے۔ ان کے مکانات تھے اور بعض مکانات میں کئی استاد اکٹھے رہتے
تھے خواجہ محمد سلیمان صاحب کے لنگر سے ان کو کھانا ملتا تھا۔

اس فیصلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب نے تونسہ کو دارالعلوم بنا دیا تھا۔ ان کے دولت کدہ کے چاروں طرف متعدد مدرسے
تھے۔ پچاس استاد وہاں رہتے تھے۔ تعلیم و تربیت کا کام نہایت وسیع پیمانہ پر جاری تھا۔ علوم دینیہ کی ترقی و ترویج میں بے حد کوشش
کی جا رہی تھی۔ مدرسوں کا اجراء شاہ صاحب کے مقصد کے حصول کا بہترین ذریعہ تھا۔ صرف اسی طرح سے اسلامی اشعار کی ترویج
ممکن تھی۔ تونسہ جیسی بستی میں پچاس مدرسین کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ تونسہ اس علاقہ کا تعلیمی مرکز بن گیا تھا اور دور دور سے
شائقین علم وہاں جمع ہونے لگے تھے۔

شاہ محمد سلیمان صاحب کو خود درس دینے کا بڑا شوق تھا۔ وہ اپنے خاص شاگردوں اور مریدوں کو سلوک
دراصل کی کتابوں کا درس دیتے تھے۔ ان کے ملفوظات میں بعض جگہ ان کتابوں کا ذکر آ گیا ہے۔ جن
کو وہ اکثر پڑھایا کرتے تھے۔ ایک جگہ جامع ملفوظ لکھتا ہے۔

”حضرت قبلہ من قدس سرہ العزیز در اشعار تعلیم کتاب جیہ العلوم این عبارت
را بر زبان درانشاں راندند۔“

پھر ایک موقع پر لکھتا ہے:

”کاتب صرف پیش شیخ خود قاری کتاب فتوحات کی بود۔“

اجبار العلوم اور فتوحات کے علاوہ شاہ صاحب نے اپنے کچھ مریدوں کو کنز اور کافیہ بھی پڑھایا تھا۔ چنانچہ حاجی چرغند
نے کنز اور کافیہ ان ہی سے پڑھا تھا۔

۱۔ ترجمہ فیصلہ مقدمہ دیوانی آپج ایف نرس صفحہ ۱۲-۱۱ ۲۔ نافع السالکین ص ۱۶ ۳۔ نافع السالکین ص ۱۴۳ ۴۔ خاتم سلیمانی ص ۱۳۳

شاہ صاحب کا علمی تبحر | شاہ محمد سلیمان صاحب کا مطالعہ نہایت وسیع اور نظر بہت گہری تھی۔ قرآن حدیث اور فقہ پر ان کو پورا عبور تھا۔ ملفوظات میں جگہ جگہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی نقل کرتے ہیں۔

تصوف کی اعلیٰ کتابوں کا مطالعہ نہایت بالغ نظری سے کیا تھا۔ عوارف المعارف اور فتوحات یکینہ نوک زبان پر تھیں اور شیخ سہروردی اور امام اکبر کے بنیادی خیالات پر کافی غور و فکر کیا کرتے تھے۔

حدیث وفقہ پر عبور کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی مسئلہ آپ سے دریافت کیا جاتا تو برحسبہ اسناد نقل کر دیتے۔ ایک مرتبہ قبلہ عالم کے عرس میں تشریف فرما تھے۔ ایک عالم نے کچھ مسائل دریافت کیے۔ آپ نے برحسبہ ان کا شافی و کافی جواب عنایت فرمایا۔ اس مجلس میں مولوی خدابخش صاحب (خلیفہ حافظ محمد جمال ثانی) بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے برادر زادہ اور شاگرد مولوی عبدالغفار سے فوراً کہا کہ ان ارشادات کو ایک رسالہ کی شکل میں لکھ لو۔ چنانچہ وہ سوالات اور جوابات جمع کر لیے گئے۔ خاتم سلیمانی میں اس رسالہ کا کچھ حصہ نقل کیا گیا ہے۔ اس سے شاہ صاحب کی وقت نظر، وسعت معلومات اور تبحر علمی کا اندازہ ہوتا ہے۔

شاہ صاحب فقہ حنفیہ پر خاص زور دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حدیث بغیر مجتہد کے نہیں سمجھی جاسکتی۔ فرماتے

میں :-

”فہم حدیث بغیر مجتہد کسی رائیت مارا عمل بر قول مجتہد است موافق حدیث“

وہ ائمہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ جامعی کے یہ اشعار و رد زبان رہتے تھے :-

آں امانے کہ کردند اجتهاد رحمت حق بر روانِ حملہ باد

بو حنیفہ بد امام با صفا آں سراج اُمتانِ مصطفیٰ ہے

عسرت کی زندگی

شاہ محمد سلیمان صاحب نے اپنا ابتدائی زمانہ بڑی عسرت اور تنگی میں بسر کیا تھا۔ جب تونسہ میں وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آئے تھے تو ان کے خورد و نوش کا کوئی بند و بست نہ تھا۔ ایک شخص رحم

کھا کر ان کو کھانا دینے لگا۔ اس میں بھی یہ مصیبت تھی کہ اس کے دروازہ پر ایک گتا رہتا تھا۔ خواجہ صاحب کھانا لینے جاتے تو اس انتظار میں کھڑے رہتے کہ گتا ہٹے تو اندر جائیں۔ اگر گتا وہیں رہتا تو دن بھر بھوکے رہتے۔ جب خواجہ نور محمد مہاروی کے خلیفہ کی حیثیت سے وہ تونسہ شریف پہنچے تو عسرت کا یہ عالم تھا کہ سرکنڈوں کی جھوٹری میں اپنا سر چھپاتے تھے۔ اور فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے۔ گڑگوجی میں ان کی کچھ زمین تھی۔ لیکن خواجہ نور محمد صاحب کے ارشاد کے بموجب اسے ویسے ہی چھوڑ آئے تھے۔ کچھ عرصہ بعد فتوح کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں آگئی۔ لیکن استغنا کا وہی عالم رہا اور انہوں نے کبھی

۱۔ خاتم سلیمانی ص ۱۳۹-۱۳۲ ۲۔ نافع السالکین ص ۱۱۲ ۳۔ نافع السالکین ص ۱۶۹ ۴۔ نافع السالکین ص ۶۹

۵۔ نافع السالکین ص ۱۰۵

فارغ البالی کی زندگی بسر نہیں کی۔ جو کچھ ان کی خانقاہ میں پہنچتا تھا فوراً تقسیم کر دیتے تھے۔ اپنے لئے کچھ نہ رکھتے تھے۔ لکھا ہے

”حضرت قبلہ من قدس سرہ الغزیز، سلطان التارکین بود، ہزاران نفور و اسپاں و

شتران و دیگر چیزماز امتعہ و اتمشہ کہ مریدان در نذر آوردندے ہماں لحظہ عطا

می نمودند، یا سچ چیز با خود نمی داشتند“ لے

ایک مرتبہ ایک شخص محمد واصل جس نے عرب عجم کی سیر کی تھی، حضرت کے اس عطا و کرم کی تعریف کر کے فرمانے لگے ”میاں

واصل بیس تو وہی ہوں جو تونسہ میں کتے والے مکان سے کھانا لے کر کھاتا تھا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔“

شاہ صاحب کی طبیعت میں قناعت اور توکل کا جذبہ حد درجہ تھا۔ ہر قسم کی فتوح ان کے دروازے پر آتی تھی، لیکن وہ ایک

ہاتھ سے لیتے تھے اور دوسرے سے تقسیم کر دیتے تھے۔ مناقب حافیہ میں لکھا ہے۔ ترک و تجرید میں حضرت شیخ اکبر کا کوئی مثل نہ تھا

بجز و ایک لنگی کوئی چیز شیخ اکبر کے پاس نہ تھی خواہ سفر ہو یا حضر، گرمی ہو یا سردی، حجرہ مبارک میں صرف ایک بوریا تھا، اسی

پر نماز نوافل پڑھتے تھے۔ اور اسی کو سونے کے وقت تخت پر بچھالیتے تھے۔ گرمیوں میں وہی لنگی سرہانے رکھ کر استراحت فرماتے

تھے۔ جاڑوں میں اسی لنگی کو استراحت کے وقت جسم مبارک پر ڈال لیتے تھے“ لے

شاہ صاحب اپنے مریدوں کو بھی یہی ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ وہ صابر و شاکر و قانع نہیں لے

حضرت شاہ محمد سلیمان صاحب کا لنگر نہایت وسیع اور باقاعدہ تھا۔ کھانے کے علاوہ درویشوں اور طلباء کو ہر قسم کی

سہولتیں فراہم کی گئی تھیں، لنگر کے اہتمام کے لیے ایک پورا محکمہ تھا۔ پیارا نامی بنیہ موری مقرر کیا گیا تھا۔ میاں علی محمد

ہوتانی لانگری تھے۔ مستوفی حساب برخوردار خاں چاکی تھے۔ نور خاں گرمانی، وکیل اور صلاح کار کا کام انجام دیتے تھے۔ نشی گری کا

عہدہ صدیق محمد کاسبی کو ملا تھا۔ یہ پورا محکمہ لنگر کا انتظام کرتا تھا۔

لنگر میں کھانے کے علاوہ، ضرورت کی ہر چیز موجود رہتی تھی۔ حجام، لوہار، موچی، دھوبی، آب کش وغیرہ ماہانہ تنخواہ پاتے

تھے اور وہاں موجود رہتے تھے اور بقول مصنف خاتم سلیمانی ”درویشوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اور احتیاج باقی نہ رہی تھی“ بیمار

ہوتے تو دوا میں لنگر سے مفت ملتی تھیں۔ مودی کو حکم تھا کہ جو شخص لنگر لائے بغیر پوچھے اس کو دوا دیدی جائے۔ ایک مرتبہ خدائش

لانگری نے عرض کیا ”عزیز نواز اس مہینہ میں مودی نے پانچ سو روپیہ درویشوں کی دواؤں کے سلسلہ میں درج کیا ہے“ آپ کو یہ

شکر سخت غصہ آیا۔ فرمایا اگر پانچ ہزار بھی دوا پر خرچ ہو تو مجھے اطلاع نہ کی جائے کیا درویشوں کی جان کے مقابلہ میں روپیہ کی کچھ حقیقت ہے

لنگر کا یہ قاعدہ تھا کہ ہر درویش کو تین پاؤ پختہ روٹی ملا کرتی تھی۔ چھ مہینے کے بعد کپڑے اور جوتیاں ملتی تھیں۔ علاوہ ازیں ایک سیر تیل

۱۔ نافع السالکین ص ۱۷۵ ۲۔ نافع السالکین ص ۱۲۹ ۳۔ مناقب حافیہ ص ۱۵-۱۴ ۴۔ نافع السالکین ص ۹۵

۵۔ خاتم سلیمانی ص ۶۶ ۶۔ خاتم سلیمانی ص ۶۷ ۷۔ خاتم سلیمانی ص ۶۶

اور کچھ گی ملا کرتا تھا۔ اور ان مدرسین کو لیے جو رات دن درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے، ان کو اس کے علاوہ بھی کچھ مراعات حاصل ہوتی تھیں ان کا کام چونکہ دماغی محنت کا تھا۔ اس لئے ان کو ایک سیرنچہ روزینہ، سیر بھر گھی، ماما نہ اور ایک سیر تیل ملا کرتا تھا۔ لباس ان کو بھی چھ مہینے میں ہی ملتا تھا۔ لیکن ایک سفید لنگی اور ایک گوسفند بھی عطا ہوتا تھا۔

خواجہ صاحب کے لنگر کی حیثیت بہت عمدہ تھی۔ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ اس لنگر میں زیادہ تر علماء و مدرسین شامل تھے خواجہ صاحب نے ان کو تمام ضروریات زندگی سے بے فکر کر کے پوری ذہنی مرکزیت کے ساتھ درس و تدریس کے کام کے لائق بنا دیا تھا۔ علماء کی ایک کثیر تعداد اس طرح دینی کام کے لئے تیار ہو جاتی تھی۔ آج ہم اس عظیم الشان لنگری نظام کے دور رس اثرات اور نتائج پر معلومات کی کمی کی بنا پر تفصیلی بحث کرنے سے قاصر ہیں۔ لیکن اس کی افادیت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ ویسے تو اس زمانہ میں ہندوستان کی کئی خانقاہوں میں بڑے بڑے لنگر قائم تھے اور سینکڑوں آدمیوں کا مجمع رہتا تھا۔ مثلاً دہلی میں شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ میں پان پانسو فقیر رہتے تھے اور ان کے خورد و نوش کا انتظام ہوتا تھا۔ خواجہ محمد عاقل کی خانقاہ میں بھی لنگر کا بڑا اہتمام تھا۔ لیکن جو باقاعدگی اور جو مقصد شاہ محمد سلیمان صاحب کے لنگری نظام میں ملتا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں تھا۔ شاہ محمد سلیمان کا یہ کل نظام ایک مقصد کے تحت تھا وہ اس طرح کی سہولتیں ہم پہنچا کر علماء کو درس و تدریس اور مشائخ کو تبلیغ و اصلاح کے لئے تیار کرنے تھے۔ شایقین علم و فضل جگہ جگہ سے تونسہ میں اکرم جمع ہوتے تھے اور شاہ صاحب ان کی صلاحیتوں کو کارآمد بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔

حضرت شاہ محمد سلیمانؒ نہایت ہر دلعزیز بزرگ تھے۔ عقیدتمندوں کا اس قدر ہجوم ہوتا تھا کہ مکان کے شمال اور جنوبی دروازے کھول دیئے جاتے تھے۔ لوگ ایک دروازے سے داخل ہوتے

شاہ صاحب کی مقبولیت

اور دوسرے سے نکلنے رہتے تھے۔ جب شاہ صاحب تونسہ سے باہر جاتے تو اسٹیشنوں پر معتقدین کے ہجوم لگ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ بھٹنڈے کے اسٹیشن پر اس قدر خلقت جمع ہو گئی کہ گاڑی کو بہت دیر تک رکنا پڑا۔

شاہ صاحب کی خانقاہ میں جگہ جگہ سے لوگ آتے تھے۔ قریبی ریاستوں کے نواب اور جاگیردار ان کے آستانہ پر اپنی حاضری کو باعثِ فخر و مباہات سمجھتے تھے۔ افغانستان سے شاہ شجاع ان کی خانقاہ میں عقیدت و ارادت کے ساتھ حاضر ہوا تھا۔ جاگیرداروں اور والیان ریاست کا تو یہ معمول تھا کہ گدی پر بیٹھتے وقت ان ہی کے دست مبارک سے پگڑی بندھواتے تھے۔ اور ان کی دعاؤں کو اپنے لیے سعادت و آرزو تصور کرتے تھے۔ مرہٹوں نے (جو ان کے ہم عصر تھے) لکھا ہے کہ ان کی شہرت قاف سے قاف تک ہے۔ دہلی سے جو اپنے انحطاط کے زمانہ میں بھی علم و فضل کا مرکز تھا، علماء اور صوفیاء رفیع حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ مولوی حیات علی دہلوی اور صاحبزادہ نظام الدین پسر کا لے صاحب کو اپنی روحانی پیاس بجھانے کا سامان تونسہ ہی میں ملا تھا۔

۱۔ خاتم سلیمانی ص ۶۶ ۲۔ آثار الضادید پسرید احمد خاں ۳۔ تلمذ سیر الاولیاء ۴۔ خاتم سلیمانی ص ۱۱، ۵۔ خاتم سلیمانی ص ۶۳

۶۔ آثار الضادید ۷۔ خاتم سلیمانی ص ۱۲۸

شاہ صاحب کا نظام اوقات | شاہ محمد سلیمان صاحب اپنے اوقات اور معمولات کے بہت پابند تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک پہر ذکر جہر میں مشغول رہتے تھے۔ ذکر سے فراغت کے بعد ہر شخص کو حاضری

کی اجازت ہوتی تھی۔ جب اس سے فرصت ملتی تو رات کا کھانا نوش فرماتے، پھر عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد حجرہ میں چلے جاتے تھے۔ تہجد کے بعد ذکر جہر کرتے تھے۔ اس وقت ایک مخصوص محفل سماع ہوتی تھی۔ جس میں کسی شخص کو حاضری کی اجازت نہ ہوتی تھی میاں احمد قوال سے کچھ سنا تا تھا۔ نماز فجر سے قبل اپنے تخت پر آرام فرماتے تھے جب اذان ہوتی مسجد میں تشریف لاتے نماز کے بعد پھر حجرہ میں چلے جاتے۔ ایک پہر دن گزرنے پر پھر عام مجلس شروع ہو جاتی۔ اس کے بعد کھانا کھاتے اور کسی قدر قیلولہ کے بعد نماز ظہر ادا کرتے۔ پھر عصر تک کلام پاک کی تلاوت میں مشغول رہتے، عصر سے مغرب تک مسجد میں قیام فرماتے۔ مناقب حافیہ میں لکھا ہے کہ شیخ کے ان معمولات میں خواہ حضر ہو یا سفر فرق نہیں ہوتا تھا۔

تعلیم اخلاق | جب کسی قوم کا سیاسی زوال شروع ہوتا ہے تو اس کے افکار و اعمال، عادات و اطوار بھی انحطاط پذیر ہونے لگتے ہیں۔ یہ قومی زوال کی آخری منزل ہوتی ہے۔ اخلاقی زوال کے اثرات سیاسی زوال سے کہیں زیادہ مہلک ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ عرصہ کے لئے تجدید و احیاء کی سب راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ شاہ محمد سلیمان نے جس وقت ارشاد و تلمیح کا ہنگامہ برپا کیا تھا اس وقت مسلمانوں پر سیاسی اوبار کی گھٹائیں چھا رہی تھیں۔ اس زوال کو سب دیکھ رہے تھے لیکن بہت کم لوگ ایسے تھے جن کی حقیقت میں نگاہ میں سیاسی زوال کے پیچھے ایک خطرناک اخلاقی زوال کے اثرات کو بھی دیکھتی ہوں۔ ایسے لوگوں نے سلطنت کا ماتم کرنے میں اپنا وقت صرف نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں اسلامی اخلاق و شعائر کی نگہبانی کی۔ شاہ محمد سلیمان صاحب بھی ان ہی چند بزرگوں میں سے تھے جن کی کوششوں کا محور اخلاق و عادات کی درستی تھا۔

حضرت شاہ محمد سلیمان صاحب چاہتے تھے کہ مسلمان، رسولِ عربی کے آئینہ میں اپنے اخلاق و عادات کو سنواریں، ان کا عینہہ تھا کہ اچھے فضائل اور عادات صرف متابعت رسول سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

”خوب خصائل و حمیدہ افعال بغیر متابعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ شود“

متابعت کی تشریح اس طرح کرتے ہیں۔

متابعت عبارت از دو چیز است متابعت سے مراد دو چیزیں ہیں جو کچھ
آنچه خدا و رسول خدا اوامر کرده اند، خدا اور رسول خدا نے حکم دیا ہے اسے کرتا

۱۔ نافع السائکین میں لکھا ہے۔ ”سماع راجد از نماز تہجد بسیار عزیز داشتند“ ص ۱۲۴ خاتم سلیمانی میں لکھا ہے۔ ”میاں احمد قوال صاحب کا خاص غلام تھا۔ پچیس سے لیکر اخیر عمر تک حضور پر نور کی صحبت میں رہا، ص ۸۶ آپ کا ایک اور قوال پیر بخش تھا۔ نافع السائکین ص ۱۲۵ سے مناقب حافیہ ص ۱۶-۱۵ کے نافع السائکین ص ۹۶

باید کر دو آنچہ منع فرمودہ اند بناید کر دے اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچنا چاہیے

شاہ صاحبؒ کی اخلاقی کوششوں کا مرکزی نکتہ یہ ہی تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اسی جدوجہد میں وقت گزارا کہ عوام کے اعمال درست کئے جائیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانہ میں آدمی بہت ہی لیکن آدمیت نہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں۔

« آدمی کم موجود شونہند کہ اکثر صورت آدمی دازند و خصال آدمی نوازند، آدمیت عبارت

از خوب خصال و حمیدہ افعال است »

فرمایا کرتے تھے کہ آدمی ہونا بہت مشکل ہے « آدمی شدن بسیار مشکل است »، انتہا یہ تھی کہ کہا کرتے تھے کہ سبک السلوک ہے

میں آدمی کی جو صفات لکھی ہیں۔ خود میرے اندر بھی نہیں ہیں۔

مفویات میں جگہ جگہ بڑی صحبت، غیبت، غرور، عیب جوئی، شراب خواری، عشق بازی اور رشوت خوری سے بچنے کی ہدایت ہے۔ اور بار بار ادب، مہمان نوازی، نیکی، عجز و انکسار اور ایمان داری کا درس دیا گیا ہے۔ نافع السالکین میں شاید ہی کوئی ایسا صفحہ ہو جہاں اصلاح اخلاق پر زور نہ دیا گیا ہو۔ ان سب اصلاحی مشوروں کا خلاصہ یہ ہے۔

۱۔ بڑی صحبت سے بچو۔ اس کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں اور جلدی اثر کرتے ہیں جگہ جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

صحبتِ صالح ترا صالح کند صحبتِ طالع ترا طالع کند

صحبت کے اثرات بتانے کے سلسلہ میں وہ نہایت نصیحت آموز حکایتیں اور قصے بیان کرتے۔ تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نقل کرتے تھے۔ بار بار یہ شعر پڑھتے تھے۔

نارخنداں باغِ راختنداں کند صحبتِ مرداں ترا مرداں کند

یک ساعت صحبت با اولیا بہتر از صد سال طاعت بے ریا

بڑی صحبت کے اثرات بیان کرتے ہوئے، عوارف المعارف کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ ایک سانپ ایسا ہوتا ہے کہ جس پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے وہ سوختہ ہو جاتا ہے۔ جب حیوان کے یہ اثرات ہیں تو انسان کے اثرات کا کیا کہنا ہے

۲۔ غرور و تکبر سے بچو کسی کو حقارت سے نہ دیکھو۔ عجز سے رہو۔ اپنے آپ کو سب سے

بدتر اور کمتر سمجھو۔ فرماتے ہیں :-

قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے مَا اتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا شاہ صاحبؒ کی تفسیریں بالکل اسی آیت کا ترجمہ

ہے نافع السالکین ص ۱۰۹-۹۷ نافع السالکین ص ۱۶۱ نافع السالکین ص ۱۶۱ نافع السالکین ص ۱۶۱ نافع السالکین ص ۱۶۱

۳ نافع السالکین ص ۱۶۱ نافع السالکین ص ۱۶۱ نافع السالکین ص ۱۶۱ نافع السالکین ص ۱۶۱ نافع السالکین ص ۱۶۱

ہر کہ خود را از ہمہ کس کم داند او مقبول و محبوب حق تعالیٰ باشد

شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت بایزید بسطامیؒ کی سی انکساری پیدا کرنی چاہیے، ایک مرتبہ بارش کی کمی ہوئی نماز استغفار کے باوجود جب بارانِ رحمت نازل نہیں ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ بڑے لوگوں کی شامتِ اعمال سے یہ ہوا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے جب یہ سنا تو فوراً شہر سے نکل کھڑے ہوئے کہ سب سے بڑا تو میں ہی ہوں!

شاہ صاحب چاہتے تھے کہ ان کے مریدوں میں عجز و انکسار کا مادہ پیدا ہو اور وہ شفقت و مہربانی کے ساتھ خلقت سے پیش آئیں۔ اور شاد ہوتا ہے۔

”ساک را باید کہ ہمہ خلق را چہ شریف و چہ خسیس بہ شفقت و رحمت ناظر باشد تا حق تعالیٰ بروئے رحمت کند“

غرورِ نخوت سے نہ صرف دینی کام میں رکاوٹ پڑتی ہے بلکہ خود انسان کے اندر روحانی ترقی کی صلاحیتیں مردہ ہو جاتی ہیں۔

۳۔ حسد و کبر سے بچو۔ فرماتے ہیں:

”گل تو چید نہ روید بہ زمینے کہ درد، تو چید کا پھول اس زمین میں نہیں اگتا
خارِ شرک و حسد و کبر و ریا است“ جہاں شرک، حسد اور ریا کے کانٹے موجود ہوں

۴۔ عیب جوئی سے بچو۔ فرماتے تھے کہ اپنے عیوب کی تلاش مقدم ہے۔

”ساک را باید کہ بہ سبب عیب بینی خویش از عیب خلق چشم بہ بند کہ عین سعادت و
رضامندی حق سبحانہ، دریں مندرج است، چنانچہ در حدیث وارد است طوبی لمن شغل
علینہ من عیوب الناس“

۵۔ غیبت سے بچو۔ قرآن پاک کا حکم ہے۔

وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُمُ بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ
مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

یاد رکھو۔

”غیبت از سرقہ بڑا است زیرا کہ در سرقہ سارق چیزے ذوے می خورد و در غیبت
بہیج سود نیست بلکہ اعمال غیبت کنندہ خاکستر شود“

۱۔ نافع الساکین ص ۱۱۰ ۲۔ نافع الساکین ص ۱۱۰ ۳۔ نافع الساکین ص ۲۲ ۴۔ نافع الساکین ص ۲۹ ۵۔ نافع الساکین ص ۲۹
۶۔ نافع الساکین ص ۲۲ ۷۔ نافع الساکین ص ۸۲-۸۳

اَلْکَسْبُ کُلُّهُ غَیْبٌ اَفْرُوْحَةٌ اَسْتُ اُوْا زِتْنِ مُرْدِکَالٍ غِذَا سَاخْتِهٖ اَسْتُ
وَاَنْکَسُ کُلُّهُ عَیْبٌ خَلْقٍ پَرِ وَاخْرَجْتِهٖ اَسْتُ اَزَالِ سِتِّ کَ عَیْبِ خَوْلِشِ نَشَاخْتِهٖ اَسْتُ

وہ اپنی نصیحت کو پُر زور اور زود اثر بنانے کے لیے آیاتِ قرآنی، احادیث اور اشعار بر محل استعمال کرتے تھے جب اخلاقی درس دیتے ہیں تو اُن کے لہجے میں اصولی سختی اور تبلیغی نرمی کا نہایت ہی حیرت انگیز امتزاج ہوتا ہے۔ نصیحت کرنے کا جو موقع ملتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس قسم کے لوگ آتے، جس قسم کا مسئلہ زیر بحث ہوتا۔ وہ اخلاقی درس کو نہ بھولتے، وہ چاہتے تھے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں اخلاقی اصول کار فرما ہوں۔ کسی قسم کی گفتگو ہوتی وہ اس کا اخلاقی پہلو ضرور نمایاں کر دیتے تھے۔ ایک دن تجارت کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی تو ارشاد فرمایا :

”اگر کسے سوداگری دانہ گندم کندہریں نیت اگر کوئی اس نیت سے گہیوں کی تجارت کرے
کہ غلہ راہ قیمت گراں خواہم فروخت این امر در کہ اس کو گراں بیچوں گا تو یہ امر شریعت
شریعت ممنوع است بلکہ ہر کہ این نیت کند میں ممنوع ہے بلکہ جو کوئی ایسی نیت کرتا
عاقبت الامر خوار شدہ میرد“^۱ ہے۔ اس کی عاقبت خراب ہوتی ہے۔

جانوروں کے پالنے کے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو فوراً ہدایت فرماتے ہیں۔ کہ جو شخص جانوروں کو پالتا ہے۔ لیکن ان کی خبر گیری نہیں رکھتا اس سے قیامت کے دن پرسش کی جائے گی۔^۲

یہ معمولی معمولی باتیں ہیں لیکن اپنے اخلاقی درس کو وہ یہاں بھی نہیں بھولتے۔ مریدوں کے لیے اُن کی اخلاقی تعلیم کے مرکزی نکتے یہ تھے :

۱۔ عمل صالح۔

”سا لک را باید کہ در اعمال صالحہ مداومت نماید“^۳

۲۔ نیکی۔

”کار ما بہ بدایں ہم نیکی کردن است“^۴

۳۔ ادب۔

از خدا خواہم توفیق ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب^۵

۱۔ نافع السائکین ص ۸۲-۸۳ ۲۔ نافع السائکین ص ۱۵۸ ۳۔ نافع السائکین ص ۱۰۰ ۴۔ نافع السائکین ص ۶۲

۵۔ نافع السائکین ص ۱۱۹ ۶۔ نافع السائکین ص ۱۱۲

مریدوں کی اخلاقی درستی میں وہ ان ہی تین چیزوں پر زور دیتے تھے۔ ملفوظات میں متعدد جگہ ان ہی کو مختلف انداز سے بیان کر کے دل نشین کرایا گیا ہے۔

حضرت شاہ محمد سلیمانؒ کو ارکانِ اسلام کے تحفظ کا بڑا خیال تھا۔ جس وقت انہوں نے صلاح و تزکیہ کا کام شروع کیا تھا، اس وقت لوگوں میں فسق و فجور بہت بڑھ گیا تھا۔ خود شکایت کرتے ہیں۔

ارکانِ اسلام کا تحفظ

”دریں زمانہ مرد ماں فسق و فجور می کنند“ اس زمانہ میں لوگ فسق و فجور کرتے ہیں

دین سے بے اعتنائی عام تھی۔ بدعت کے کاموں میں سینکڑوں جمع ہو جاتے تھے لیکن کارِ خیر میں حصہ لینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں :

”ہر جا کہ بدعت و بازی باشد خلق
بسیار جمع شود، و ہر جا کہ کار نیک
باشد خلق کم رود“^۱

جہاں کہیں بدعت یا کھیل ہوتے ہیں بشمار
لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جہاں نیک کام
ہوتا ہے وہاں کم آتے ہیں۔

ایک شخص جس نے بڑی سیاحت کی تھی۔ شاہ صاحب سے عرض کیا۔

”من ملک خراسان و ہندوستان را دیدہ ام
کہ بیچ جاوین داری نیست، مثل بخارا و
دیگر در تونسہ مبارک کہ از سبب بزرگت آل
صاحب بسیار دین داریت ہے“^۲

میں نے خراسان اور ہندوستان میں گشت
کیا ہے کہیں ایسی دینداری نہیں ہے
جیسے بخارا اور تونسہ میں، تونسہ میں آل صاحب
کی وجہ سے بڑی دینداری ہے۔

تونسہ کی یہ حالت تو شاہ صاحب کی مسلسل کوشش اور تلقینِ بہیم کے بعد ہوئی تھی، ورنہ اور جگہ حالت یہ تھی کہ عوام ارکانِ اسلام سے نابلد تھے اور طرح طرح کے چیلے بہانے بنا کر فرائض سے بچتے تھے۔ نماز اور روزہ لوگوں نے ترک کر دیا تھا۔ اسلام کے یہ ستون غفلت اور بے توجہی کے باعث کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ شاہ صاحب کو ارکانِ اسلام سے یہ غفلت دیکھ کر حد درجہ رنج اور افسوس ہوتا تھا۔ ملفوظات میں جگہ جگہ عوام کی اس بے اعتنائی پر غم و غصہ کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایسے زمانہ میں صرف نماز ہی جو لوگ پڑھ لیتے ہیں وہ بہت کافی عبادت کر لیتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی کہ میں علاوہ پانچ وقت نماز کے کوئی کارِ خیر نہیں کرتا۔ ارشاد ہوا۔

”ہر کہ دریں زمانہ نماز پنج وقتہ پاجامعت
بخواند اولی است کہ دریں زمانہ بے دینی
تمام است ہے“^۳

جو شخص اس زمانہ میں پنج وقتہ نماز پاجامعت
پڑھ لیتا ہے وہ ولی ہے کہ اس زمانہ میں بے
دینی بہت ہے۔

۱۔ نافع السائکین ص ۱۴، ۲۔ نافع السائکین ص ۱۱۲، ۳۔ نافع السائکین ص ۱۰۰، ۴۔ نافع السائکین ص ۱۶۶
۵۔ نافع السائکین ص ۱۶۸۔

روزہ سے لوگ بچتے تھے۔ اور طرح طرح کے عذر پیش کرتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ روزہ رکھنے سے خشکی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے سلسل ان خیالات کے خلاف جہاد کیا اور بتایا کہ ایسا خیال کرنا گمراہی نفس پر مبنی ہے۔ فرماتے ہیں:

” دنیا داراں در ماہ رمضان شریف
روزہ ندرند و گویند کہ مارا خشکی می شود
دینا دار رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے
بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خشکی ہوتی ہے یہ بات
نفس کی گمراہی اور شیطان کے غلبہ کی بنا پر ہے
ایں سخن از گمراہی نفس و شیطان است“

صوفیہ کی اصلاح | اس زمانہ کے صوفیہ مختلف قسم کی بداعتقادیوں کا شکار تھے۔ روحانی ترقی اس لئے چاہتے تھے کہ دنیاوی دشواریاں حل ہو سکیں اور۔

مقصود من خستہ ز کونین توئی از بہر تو میرم ز برائے تو زیم
کی صدا اب کسی حجرہ سے سنائی نہ دیتی تھی۔ اعمال و وظائف میں حد سے زیادہ اعتقاد تھا۔ اور سارا وقت اسی میں صرف ہوتا تھا۔
شاہ صاحب نے اس گمراہی کو محسوس کر لیا اور فرمایا:

” سالک را باید کہ در عملیات تفسیح وقت
نہ کند کہ این رہن و مانع راہ فقر است
و مقصود اصلی یاد کردن حق است“
سالک کو چاہیے کہ عملیات میں وقت کو ضائع
نہ کرے ایسے مشغلے راہ فقر کے ڈاکو اور کاوٹس
ہیں۔ اصلی مقصود خدا کا یاد کرنا ہے۔

ان وظائف کی جگہ جن کا مقصد کسی دنیاوی مشکل کا حل کرنا ہوتا تھا، شاہ صاحب نے ذکر جہر پر زور دیا اور فرمایا۔

” ذکر جہر بہ کلمہ لا الہ الا اللہ از ہمہ اوراد
و وظائف بہتر است چنانچہ در حدیث
شریف وارد است فضل الذکر لا الہ الا اللہ“
ذکر جہر بہ کلمہ لا الہ الا اللہ سب اوراد
سے بہتر ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا
ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے

شاہ صاحب کی کوشش تھی کہ صوفیہ میں اطاعت حق کا صحیح جذبہ اور دین کا غم پیدا ہو۔ وہ اس دینی طبقہ کو مادی الجھنوں میں پھنسا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بار بار ہدایت ہوتی ہے کہ صوفیہ کو غم دین چاہیے۔ فرماتے ہیں۔

” سالک را باید کہ غم دین خورد کہ مقصود فوز
دارین است“
سالک کو چاہیے کہ غم دین کھائے کہ مقصود کامیابی
دارین است ہے

غم دُنیا مخور کہ بے بودہ است
یہ سچ کس در جہاں نیا سودا است

۱۰۹، ۱۵۴، ۱۶۶ وغیرہ ۷ نافع السائکین ص ۱۰۹ حضرت بابا فرید گنج شکر اکثر اپنے حجرہ میں سرسجود خلوت میں
یہ شعر پڑھا کرتے تھے ۷ نافع السائکین ص ۲۵ ۷ نافع السائکین ص ۱۲۱

غم دین خور کہ غم غم دین است ہمہ غم ہا فسد و ترازیں است ہے

وہ صوفیہ کو دنیا داری سے دین داری کی طرف بلاتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ کل تم کیا تھے آج کیا ہو گئے؟ تمہاری کوششوں اور عبادتوں کے مرکز کیوں تبدیل ہو گئے؟ تم نے دین کے بجائے دنیا سے کیوں دل لگا لیا۔ تم نے اپنے اعتقادات میں فساد پیدا کر لیا۔ صحیح مذہبی جذبہ پیدا کرو کہ وہی سعادت داریں کا باعث ہو گا۔

شاہ صاحب کی بالغ نظر ہر گمراہی روش کو دیکھ لیتی تھی اور وہ اس کے خطرناک اثرات سے فوراً آگاہ ہو جاتے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ اپنے شیخ پر بے جا اعتقاد اور اس کی روحانی امداد پر بے جا اعتماد رکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے صاف طور سے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ تم اپنے پیروں سے جس قدر امداد چاہتے ہو اور کائنات کے کاموں میں اس کا جس قدر دخل خیال کرتے ہو یہ باتیں اس کے احاطہ اختیار سے باہر ہیں۔ اللہ پر صحیح بھروسہ رکھو، سوائے اس کے کسی سے التجا نہ کرو، اسی سے عرض ہے اور اسی پر اعتماد رکھو۔

”التجاؤ لکیہ بہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ باید کرد نہ بغیر ادا ہے“
لوگوں کا اعتقاد تھا کہ ”چونکہ میں چینی شیخ کا لاکھوں روپے ہر کار و عمل کہ می کنم مرا غم نیست“ شاہ صاحب نے ایسے غلط اعتقادات کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا اور فرمایا کہ کارخانہ قدرت میں کسی چیز کو دخل نہیں۔ وہاں انسانی اعمال کا نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے ہوتا ہے۔ انسان کو اس سے واقفیت نہیں۔
”ہنگی کار حق تعالیٰ بغیر حکمت نیست“
کہ بیچ کس نداند
ہوتا لیکن وہ حکمت کسی کو معلوم نہیں ہوتی

ایک جگہ ان ہی گمراہیوں کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:

”سا لک را باید کہ ہر فعل ایزد تعالیٰ
را عین حکمت پندار و اگرچہ برآں اطلاع
نداشتہ باشد و بروئے اعتراض نکند
و ہر کہ اعتراض کند منہ مرد و فی الدارین
سا لک کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل
عین حکمت سمجھے۔ اگرچہ اس حکمت سے قیاف
نہ ہو۔ اس پر اعتراض نہ کرے جس سے
اعتراض کیا وہ داریں میں مردود ہو گیا۔“

حضرت شاہ محمد سلیمان صاحب قدس سرہ العزیز نے اسلامی سوسائٹی کے جس نکتہ کو بھی غلط قرار دیا

اس کی طرف فوراً توجہ کی۔ علماء کی بے راہ روی دیکھی تو وہ کانپ اٹھے، اور فرمایا،

فساد العالم فساد العالم ہے

۱۔ نافع الساکین ص ۳۷، ۲۔ نافع الساکین ص ۴۲، ۳۔ ایضاً ص ۵۸، ۴۔ ایضاً ص ۶۰، ۵۔ ایضاً ص ۶۰

وہ علماء کی گمراہی کو ساری قوم کی گمراہی کے مترادف سمجھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی گمراہی خود ان ہی تک محدود نہیں رہتی۔ عوام بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک عامی کی گمراہی خود اسی تک رہتی ہے۔ لیکن عالم کی بے راہ روی سے عوام بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔

”نہ در حینت تنہا می روند، و نہ در دوزخ
بلکہ ہر دو طرف باجماعت کثیر روانہ
می شوند“ لہ
وہ نہ تو جنت میں تنہا جاتے ہیں نہ دوزخ
میں دونوں جگہ کثیر جماعت ان کے ساتھ
ہوتی ہے۔

چنانچہ علماء کو ہدایت فرماتے ہیں:

”عالم را باید بر علم عمل کردن

وَالْاَكْمَلُ الْجَمَالِ يَحْمِلُ اسْفَانًا لَّهُ

علم کا مقصد شاہ صاحب کی نظر میں یہ تھا۔

مقصود از علم عمل و ہدایت و محبت
باری تعالیٰ حاصل کردن است
علم سے مقصود عمل، ہدایت اور حق تعالیٰ
کی محبت حاصل کرنا ہے

اگر یہ مقصد پورا نہ ہو تو سب علم گمراہی ہے اور اس کا حاصل کرنا عبث

شاہ صاحب نے اپنے زمانہ کے نصابِ تعلیم کے خلاف بھی آواز بلند کی، فرمایا کہ علماء کو فقہ اور تفسیر پر زور دینا چاہیئے
ان ہی کے مطالعہ سے مذہبی زندگی سنورتی ہے۔ فرماتے ہیں:

”علم فقہ و تفسیر ضروریہ است کہ دانستن
فرض و واجب و سنت و مستحب و مکروہ
موقوف بر علم فقہ است و باقی ہمہ علوم
سروروی است لکہ
علم فقہ اور تفسیر لازمی ہیں، فرض
واجب، سنت، مستحب اور مکروہ کا علم
علم فقہ پر ہے۔ باقی سب علوم سروروی
ہیں۔

نہ نافع السابکین میں ص ۲۰ لکہ نافع السابکین ص ۲۷ لکہ نافع السابکین ص ۱۲۲

”سلاصۃ اقبال“ کا خیال ہے ”مسلمان کے لیے لازم ہے کہ علم کو (یعنی اس علم کو جس کا مدار حواس پر ہے اور جس سے بے پناہ قوت پیدا ہوتی ہے) مسلمان مکمل کرنے بولمب را جید رکراکن۔ اگر یہ بولمب جید رکراکن جائے یا یوں کیسے کہ اگر اس کی قوت دین کے تابع ہو جائے تو نوع انسان کے لیے

JQ BAL - S EDUCATIONAL PHILOSOP P.116

سراسر رحمت ہے

لکہ نافع السابکین ص ۱۳۵

ایک جگہ فرماتے ہیں :

علم بغیر عمل، اور عمل بغیر عقیدہ صاف کہ
اہل سنت و جماعت است فائدہ مند ہے
علم بغیر عمل اور عمل بغیر عقیدہ اہل سنت
و جماعت کے فائدہ نہیں پہنچاتا۔

اگر ایسا نہیں ہے تو سب فضول ہے ۷

علم چند انکے بیشتر جوانی
بچوں عمل در تو نیست نادانی ہے

سماج

زوال و انحطاط کے زمانہ میں سینکڑوں سماجی اور اخلاقی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان کی ابتدا گھر کی چار دیواری سے ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ ساری قوم مجموعی حیثیت سے ان میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ لفظ نطاط کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحبؒ کے زمانہ میں سوسائٹی کی وہ حالت نہ رہی تھی جو مہذب اور تربیت یافتہ سوسائٹی کے افراد کی ہونی چاہیے گھر کی چار دیواری مدنی زندگی کا گوارہ ہے جب گھر میں اخلاقی خرابیاں رونما ہونے لگتی ہیں تو مدنی زندگی کے سارے ستر چھتے مسوم ہو جاتے ہیں۔ نافع السالکین میں ایسے متعدد واقعات درج ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا ادب و احترام بالکل جاتا رہا تھا۔ ایک شخص نے آکر خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میرے عیال و اطفال مجھے گالیاں دیتے ہیں اور میری خدمت نہیں کرتے "شاہ صاحب کو یہ سنکر بے حد رنج ہوا، لیکن وہ انسانی نفسیات سے واقف تھے۔ اس شخص کو تو یہ کہہ کر تسلی دے دی:

اللہ پر اعتماد و بھروسہ تو کام آتا ہے ورنہ
غیر پر بھروسہ کب کام آسکتا ہے اگر کوئی اپنے
بال بچوں پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہ میری خدمت
کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا

بیکہ حق بکار آید و بیکہ غیر بکار نیاید
و اگر کبے بیکہ بر عیال و اطفال کند کہ
مرا خدمت کند، بیسچ فائدہ نمی دید

قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ بیٹا
باپ سے جھگڑا کرے گا

لیکن پھر ایک موقع پر نہایت افسوس کے ساتھ فرمایا:
از علامات قیامت است کہ پسر با پدر
در جنگ و نزاع باشد

اور پھر یہ شعر پڑھا:

دختر الیٰ آہمہ جنگ است مسجدل با مادر
پسر از اہمہ بدخواہ پدری بسیم

جب کوئی اخلاقی یا سماجی کمزوری شاہ صاحب کے علم میں آجاتی تھی تو وہ اس کے دور کرنے کی بے حد کوشش کرتے تھے چنانچہ نچوب انہوں نے یہ حالات دیکھے تو مختلف طریقوں سے والدین اور اولاد کے تعلقات میں سگفتگی، اطاعت اور مقبولیت پیدا کرنے کی سعی فرمائی

۷ نافع السالکین ص ۵ ۸ نافع السالکین ص ۸۵ ۹ نافع السالکین ص ۱۱۲ ۱۰ نافع السالکین ص ۱۱۷

”خدمت و فرما برداری والدین از دل و جان۔
والدین کی خدمت اور فرما برداری دل اور
باید کرد کہ در حدیث آئندہ کہ والدین مثل
جان سے کرنی چاہیے حدیث میں آیا ہے
مثل کعبۃ اللہ اند اگر کسی والدین را در
کہ والدین کعبۃ اللہ کی مانند ہیں جو والدین کو
کند ہرگز مقبول نہ شود ہے
رد کرتا ہے وہ خود کبھی مقبول نہیں ہوگا :

اس طرح ڈرانے کے بعد ایک جگہ نہایت خوشی کے ساتھ فرماتے ہیں

اگر پسر با پدر خوشدل شدہ تکلم نماید، آنرا مبارکبادی منسابت

شاہ صاحب نے سو سائٹی کی اور بہت سی خرابیوں کی مذمت کی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، پہلے زمانہ میں قاضی صاحب نسبت
ہوتے تھے۔ اب رشوت خور ہوتے ہیں۔ رشوت خوری کی مذمت اس طرح کرتے ہیں :

”ہر کہ حرام خورد، رزق او تنگ شود،
ہو کوئی حرام کھاتا ہے اس کا رزق تنگ
عاجز باشد چنانچہ دزدان ہمیشہ خوار
ہو جاتا ہے اور وہ عاجز ہو جاتا ہے چنانچہ
باشند یہ
چور ہمیشہ خوار ہوتے ہیں۔

اہل کاروں کی مذمت ایک سلسلہ میں اس طرح کرتے ہیں :

”ہر اہل کار دریں زمان کہ می آید از
اس زمانہ میں ہر اہل کار جو آتا ہے پہلے
سابق بدتر باشد
سے بدتر ہوتا ہے۔

ایک جگہ شراب خواری کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے نفس پر شیطان کو غالب کرتا ہے تو وہ
شراب خواری وغیرہ کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ عشق بازی سے بچنا چاہیے۔
”عشق ورزیدن با کوہ کمان و زمان
عورتوں اور لڑکوں سے عشق کرنا ایک بلا ہے
بلا نیست ازیں دور باید بود
اس سے دور رہنا چاہیے۔

شاہ محمد سلیمان صاحب شریعت کے معاملہ میں نہایت سخت گیر تھے۔
اتباع شریعت کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔

”ہر کہ خواہد مقبول و محبوب حق سبحانہ
جو شخص چاہتا ہے کہ حق تعالیٰ کا محبوب ہو جائے

۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۰ ۱۴۹ ۱۴۸ ۱۴۷ ۱۴۶ ۱۴۵ ۱۴۴ ۱۴۳ ۱۴۲ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۰ ۱۴۹ ۱۴۸ ۱۴۷ ۱۴۶ ۱۴۵ ۱۴۴ ۱۴۳ ۱۴۲ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

تعالے گردو باید کہ در متابعتِ شریعت
 ظاہراً و باطناً کوشش نماید چنانچہ
 نص دریں باب وارد است - اِنْ كُنْتُمْ
 تَحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ
 اسے چاہیے کہ ظاہر اور باطن میں شریعت کی
 متابعت کرے۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا
 گیا ہے - اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ
 فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

بار بار ارشاد ہوتا ہے:

”از امر غیر مشروع دور باشید،“

غیر شرعی چیزوں سے دور رہو۔

ان کو سوائے قرآن و حدیث کے کوئی گفتگو پسند نہ تھی۔ فرمایا کرتے تھے:

”بغیر ذکر خدا در رسول ہمہ سرد روی است“

شاہ صاحب کا خیال تھا کہ انسانیت کا کمال بغیر متابعتِ دشوار ہے۔

”و حصول کمال انسانی بغیر متابعتِ شریعت ظاہری و باطنی از قبیل محالات ہے“

فرمایا کرتے تھے کہ صفائی قلب جو روحانی ترقی کے لیے از بس ضروری ہے، بغیر اتباعِ شریعت کے حاصل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ولی

بھی خلافِ شرع عمل کرتا ہے تو اس کی ولایت اور روحانیت کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔

”یک فعل غیر مشروع بندہ را از مرتبہ ولایت

ایک غیر شرعی فعل بندے کو مرتبہ ولایت

سے نیچے پھینک دیتا ہے۔

بیفکند“

شاہ صاحب تصور و سلوک کی مستند کتابوں کے حوالے دے کر یہ ثابت کرتے تھے کہ صراطِ مستقیم سے مقصود راہِ شریعت ہے

حضرت ابن عربیؒ نے فتوحاتِ مکیہ میں اور شیخ شہاب الدین سہروردیؒ نے عوارف المعارف میں یہ ہی بتایا ہے کہ شریعت کی مدد کے

بغیر روحانیت کی دشوار گزار راہیں طے نہیں کی جاسکتیں۔

شاہ صاحب جب لوگوں کو شریعت سے بے اعتنائی برتتے ہوئے پاتے تھے تو ان کو سخت صدمہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے

کہ اگر اصحابِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اس وقت موجود ہوتے تو اس زمانہ کے لوگوں کو کافر کہتے۔ اس لیے کہ انہوں نے شریعت کا اتباع چھوڑ

دیا ہے۔ اور مخلوق ان کو دیوانہ کہتی اس لیے کہ ان کے افعال و اخلاق شریعت کے مطابق ہوتے تھے۔

شاہ صاحب متابعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد زور دیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے

تمام مصائب اور مشکلات کا سبب اتباعِ رسولؐ نہ کرنے میں پاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں

متابعتِ رسول کی ہدایت

۱۲۸ سے نافع السائکین ص ۲۵ ۱۵۵ سے نافع السائکین ص ۱۰۹ ۱۲۸ سے نافع السائکین ص ۲۹ نیز ص ۱۲۸

۱۲۸ سے نافع السائکین ص ۱۲۸ ۱۲۸ سے نافع السائکین ص ۱۲۸ ۱۲۸ سے نافع السائکین ص ۱۹

نئے ہاتھ سے حکومت بھی اس لیے نکلی ہے کہ انہوں نے متابعت بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”دریں زماں چوں مسلمانان متابعت بنی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم گذاشتہ اند حق سبحانہ
و تعالیٰ کفار را برایشان مسلط کردہ است“ ۱

وہ اکثر ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جب سکھوں نے تان کا محاصرہ کیا تو ایک بزرگ حضور رسول مقبول صلعم کی خدمت میں امداد کے طالب ہوئے خواب میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا:

”امت من متابعت من گذاشتہ اند“ ۲

فرمایا کرتے تھے کہ دین اور دنیا دونوں میں کامیابی کا انحصار رسول اللہ کے اتباع پر ہے، بے متابعت حصول مقصد ناممکن ہے۔ حکومت بھی اسی وقت مل سکتی ہے۔ جب زندگی کے ہر شعبہ میں اس ”اکمل ترین انسان“ کا اتباع ہو اور روح کی کمالیت بھی اس وقت ممکن ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گامزن ہو گئے سلوک و معرفت کی راہیں بغیر اتباع رسول کے طے نہیں کی جاسکتیں۔

دیں رہ مجبزمردِ داعی زلفت گم آں شد کہ دنبال داعی زلفت ،
محال است سعدی کی راہِ صفا تو اں رفت جز در پئے مصطفیٰ ۳

نذہبی و روحانی تعلیم

شاہ صاحب اپنے مریدوں میں صحیح مذہبی جذبات پیدا کرنے اور ان کی صلاحیتوں کو صحیح راستہ پر لگانے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ ان کی نظر میں پیر کا کام، مشاطہ کی طرح، اپنے مرید کے روحانی خط و خال سنوارنا تھا۔ جس وقت حضرت خواجہ مہاروی نے ان کو خلیفہ بنانا چاہا تھا تو انہوں نے یہ غدر کیا تھا۔ قبلہ ا زمانہ کی حالت و گرگول ہے۔ لوگ بہت گمراہ ہو گئے ہیں۔ یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ مجھ میں استطاعت نہیں کہ اس کام کی ذمہ داری قبول کروں، لیکن جب پیر و مرشد نے اصرار کیا تو انہوں نے یہ ذمہ داری قبول فرمائی۔ اور ساٹھ سال اسی ذمہ داری کو اس طرح پورا کیا کہ ان کی دور رس نگاہ زندگی کے ہر شعبہ تک پہنچی اور ان کے اصلاحی ہاتھ کا اثر دور دور محسوس کیا گیا۔ ان کے آخری زمانہ کا ایک دلچسپ واقعہ ملاحظہ میں ہوجا رہا ہے۔ ایک عورت نے سوال کیا ”غریب نواز لکھو کھا آدمی، کیا مرد کیا عورتیں، آپ کے دست پر بیعت ہوتی ہیں اور یہ حال ہے کہ آپ کسی کو زیادہ دیر بیٹھنے نہیں دیتے اور دن ہو کیا رات بیعت کرتے رہتے، میں اور ہر ایک کا بھروسہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کام آئیں گے اور امداد کریں گے۔ مگر حیرانی ہے کہ گردوں مخلوق میں سے آپ اپنے مرید کس طرح پہچان سکیں گے“ جواب میں ارشاد فرمایا ”رات کا وقت ہوتا ہے اور چھ سات چروا ہے اپنی اپنی بھٹی میں ملا دیتے ہیں، اور پھر جب چاہتے ہیں

۱۔ نافع السالکین ص ۵ ۲۔ نافع السالکین ص ۴۰-۱۰۶-۱۵۸ ۳۔ کمال روح موقوف است بر متابعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

نافع السالکین ص ۱۲۸ ۴۔ ایضاً ۵۔ نافع السالکین ص ۱۵ ۶۔ غاتم سیمانی ص ۹۸

ہر ایک اپنے ریوڑ کو جدا کر لیتا ہے۔ حالانکہ سب بھیڑیں ہم رنگ ہوتی ہیں اور حالانکہ سب چرواہوں کو اتحق اور بے وقوف کہا کرتے ہیں تو کیا ہیں اپنے مریدوں کو شناخت نہ کر سکوں گا یہ

شاہ محمد سلیمان صاحب کی مذہبی و روحانی تعلیم کے بعض اہم پہلو یہ ہیں:

عبادت | شاہ صاحب اپنے مریدوں اور معتقدوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ انسان کی زندگی کا مقصد خدا کی عبادت ہے۔

قرآن پاک کی یہ آیت اکثر پڑھتے تھے وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي

کبھی یہ شعر پڑھتے تھے

زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی

شاہ صاحب کی حیثیت ایک روحانی طبیب کی سی تھی۔ وہ ہر شخص کو اس کی طاقت، استعداد، اور صلاحیت کے مطابق عبادت کا حکم دیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ریاضت بقدر استطاعت کرنی چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں انتہا سے زیادہ ریاضت کر لی جاتی ہے بعد کو ناتوانی اور ضعف کے باعث فرائض کی ادائیگی میں بھی کوتاہی ہونے لگتی ہے۔

اللہ پر صحیح اعتماد و اعتماد | شاہ صاحب اپنے مریدوں کو اللہ پر صحیح اعتماد اور کمال بھروسہ کا درس دیتے تھے۔ اس سلسلہ میں ان کی تعلیمات، آیاتِ نَعْبُدُكَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی تفسیر معلوم

ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں:

۱۔ التجا وتکلیہ بہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ باید کرد نہ بغیر او

۲۔ سالک را باید کہ سوائے جناب حق عزوجل تیجہ گاہ خود نہ بیند

غیر اللہ پر تکیہ کرنا حادث ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خدا پر بھروسہ کیا اور آگ گلزار بن گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غیر اللہ پر بھروسہ کیا اور زنداں میں رہے۔

حُب دُنیا سے پرہیز۔ شاہ محمد سلیمان صاحب نے اپنے ملفوظات میں جگہ جگہ دُنیا کی محبت اور دُنیا داروں کی صحبت سے پھنے کی تلقین کی ہے۔ اس سے ان کا مقصد گوشہ نشینی یا رہبانیت نہ تھی۔ خود اس کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں۔

”سالک از چند چیز در دُنیا چارہ نیست
سالک کو دُنیا کی چند چیزوں کے بغیر
وَال راضو فیہ کرام از دُنیا نمی شمارند
چارہ نہیں اور ان کو صوفیہ کرام دُنیا میں شمار

۱۔ خاتم سلیمان ص ۴، ۲۔ نافع السالکین ص ۱۴ سے نافع السالکین ص ۱۴، ۳۔ نافع السالکین ص ۱۰۵ سے نافع السالکین ص ۴،

۴۔ نافع السالکین ص ۵۹ سے نافع السالکین ص ۵، ۵۔ نافع السالکین ص ۱۱۹ سے نافع السالکین ص ۱۲۹ سے نافع السالکین ص ۱۱۱

۶۔ نافع السالکین ص ۲۸۔

بلکہ از امور دینیہ انگارند۔ چنانچہ
 قوتِ ضروری برائے عبادت و جاہِ ضروری
 بنا برستِ عورت، و آپ ضروری
 بہ جهت بقا حیات و مسکنِ ضروری
 برائے عبادت و علمِ ضروری برائے
 عمل
 نہیں کرتے بلکہ ان کو امور دینیہ میں گنتے
 ہیں۔ چنانچہ غذا جو عبادت کے لیے ضروری
 ہو، اور کپڑا جو ستر کے چھپانے کیلئے درکار
 ہو اور پانی جو بقا حیات کے لیے ہو اور مسکن
 ضروری برائے عبادت اور علم برائے عمل وہ
 چیزیں ہیں جو دنیا میں شمار نہیں۔

حکومت کے متعلق شاہ صاحبؒ کا نظریہ
 شاہ محمد سلیمان صاحبؒ نے جب مسلمانوں کے سیاسی زوال کے اسباب کا تجربہ
 کیا تو ان کو مسلمانوں کے سبب آلام و مصائب کا صرف ایک سبب نظر آیا
 اور وہ مذہب کے بے گانگی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ ظالموں کے ظلم سے تنگ آ گئے ہیں۔ جواب میں فرمانے لگے
 ”اگر کسی بدی کند بر خود کردہ باشد“

شاہ عبدالعزیز صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ ظالم حکمران کا مسلط ہونا لوگوں کی بد اعمالی کی دلیل ہے۔ ”اعمالکم عما لکم“ پر ان کا اعتقاد
 تھا۔ اور اپنی مجلسوں میں اسی پر اصرار کیا کرتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ جب خدائے تعالیٰ کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو
 ظالم حاکموں کے قبضہ میں دے دیتا ہے۔ یہ شعر ان کے درو زبان رہتے تھے۔

چو خواہد کہ ویراں کند عالمی نہد ملک در پنجدہ نظامی
 بقوے کہ نیکی پسند و خدائے دہ خسرو عادل و نیک رائے شہ

جب لاہور پر سکھوں کا قبضہ ہوا تو شاہ صاحبؒ نے کہا:

ان اللہ یجتلی علی استعداد مستجلی لدن

یعنی کار ما مسلماناں در ناشائستگی از حد گذشتہ کہ ایشان در ملک غلبہ
 کردہ اند

پھر یہ شعر پڑھا۔

چشمِ عبرت بر کشاد قدرتِ حق را بین شامتِ اعمال ما این صورتِ نادر گرفت
 وہ حاکم کو برا کہنے اور غیر ضروری طور پر بدامنی اور ہنگامہ آرائی کے بجائے درستی اعمال کا مشورہ دیتے تھے کہ اسی میں نفع و کامرانی

۱۔ نافع السائین ص ۳۱۵ سے نافع السائین ص ۱۲۶-۱۲۵ سے ملفوظات حضرت شاہ عبدالعزیز رح سے نافع السائین ص ،
 ۲۔ نافع السائین ص ، سے نافع السائین ص ۴۰۰۔

”ساکن را بید کہ در حق حاکم وقت
دُعائے بد نہ کند، خواه مسلمان باشد خواه
مشرک خواه ظالم باشد، خواه عادل، بلکہ
برائے او دعا کند تا در حکم آل سستی نباشد
زیرا کہ در سستی حکم نقصان خلق اللہ است
و در قوت آل عین مصلحت ہے

ساکن کو چاہیے کہ حاکم وقت کے حق
میں بددعا نہ کرے۔ خواہ وہ مسلمان ہو یا
مشرک ظالم ہو یا عادل۔ اس کے لیے دعا
کرے تاکہ اس کے حکم میں سستی نہ ہو اس
لیے کہ سستی میں خلق اللہ کا نقصان ہوتا
ہے اور قوت میں عین مصلحت ہے۔

ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت دعا فرمائیے کہ مسلمان کی حکومت ہو۔ ہم کفار کی حکومت سے تنگ آگئے ہیں۔ جواب دیا

”حاکم حق تعالیٰ است
اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ“

شاہ صاحب کی مستقل رائے یہ تھی کہ حکومت سے پہلے درستی اعمال از بس ضروری ہے فرماتے ہیں :-

”ہر بلا و مصیبت کہ بر مرد ماں منزل
شود از جہت صدر اعمال ناشائستہ
باشد۔ چنانچہ در حدیث شریف وارد
است اعماکم عما لکم یعنی کردار ہائے
شما حاکماں شما اند۔ اگر اعمال شما نیک باشند
پس حاکم شما اہل اسلام و عادل باشند
و اگر بالعکس باشند پس حاکم شما نیک
کافر و جابر باشند“

ہر بلا اور مصیبت جو انسانوں پر نازل
ہوتی ہے ان کے اعمال ناشائستہ کا نتیجہ
ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا
ہے اعمالکم عما لکم یعنی تمہارے کردار تمہارے
حاکم ہیں۔ اگر تمہارے اعمال نیک ہوں گے
تو تمہارے حاکم بھی اہل اسلام میں سے
اور عادل ہوں گے۔ اگر اس کے برعکس ہوں گے
تو حاکم بھی کافر اور جابر ہوں گے۔

حضرت شاہ محمد سلیمان تونسویؒ نہایت وسیع المشرب، وسیع الخيال اور وسیع النظر بزرگ
تھے، چشتیہ سلسلہ کے دیگر اکابر کی طرح ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ ہندوؤں سے شگفتہ تعلقات
رکھے جائیں۔ وہ اپنے مریدوں کو ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مذہب، اپنے تمدن، اپنی شریعت پر قائم رہو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ

ہو دوسرے مذہب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اپنے تعلقات میں کبھی بد مزگی پیدا نہ ہونے دو۔ ایک جگہ فرماتے ہیں
 ”ساک را باید کہ پیش کس رنج نہ دہد ساک کو چاہیے کہ کسی کو رنج نہ پہنچائے
 بلکہ بہرہ مخلوق صلح کند، بلکہ ساری مخلوق سے صلح رکھے۔“

شاہ صاحبؒ ہمیشہ محبت امن اور صلح کا درس دیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سلسلہ کے بزرگوں کی ہدایت ہے کہ ہمدردی اور مسلمانوں میں صلح رکھی جائے۔ جامع ملفوظات نے لکھا ہے۔

”حضرت قبلہ من قدس سرہ فرمودند حضرت قبلہ من قدس سرہ نے فرمایا کہ
 کہ در طریق ماہست کہ با مسلمان و ہنود ہمارے طریقہ میں ہے، ہندو اور مسلمان
 صلح باید داشت و ایں بیت شاہد سے صلح رکھی جائے اور اس بیت کو شہادت
 آورندہ کے طور پر پیش کرتے تھے

حافظا گر وصل خواہی صلح کن با خاص و عام

با مسلمان اللہ اللہ بابر ہن رام رام

یہ واضح رہے کہ شاہ صاحبؒ کا یہ برتاؤ اور یہ سلوک صرف غیر مسلموں کے ساتھ تھا۔ بد مذہبوں کے معاملہ میں وہ نہایت سخت گیر تھے۔ اپنے مریدوں اور معتقدوں کو ہمیشہ بد مذہبوں سے بچنے کی تلقین فرماتے رہتے تھے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

”ساک را باید کہ از صحبت بد مذہبان ساک کو چاہیے کہ بد مذہبوں کی صحبت
 خود را دوردارد اگر چہ در صحبت ایشان سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ چاہے ان کی
 نعیم دنیاوی موجود شوند، ہرگز اختیار صحبت میں دنیاوی فوائد ہی موجود ہوں
 نہکند، بلکہ ہرگز سنگی و برہنگی گذران ہرگز ان سے میل جول نہ رکھے۔ بلکہ جھوکا
 بہتر است“ اور شکا رہنا ان کی صحبت سے بہتر ہے

وہ بد مذہبوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے مطالعہ کو بھی پسند نہ کرتے تھے کہ حضرت مخدوم بہاؤ الدین زکریا عتانیؒ نے
 اپنے بیٹے کو ایک ایسی کتاب بھی نہ پڑھنے دی تھی۔ جس کا مصنف ایک معتزلی تھا

حضرت شاہ محمد سلیمان صاحبؒ کے زمانہ میں برطانوی اقتدار نہایت سرعت کے ساتھ قائم ہو
 رہا تھا مختلف مقامات پر عیسائی مبلغ اپنے مذہب کی تبلیغ و تلقین کرتے پھر رہے تھے۔ بعض لوگوں

کو وہ لازمتوں کا لالچ دیتے تھے۔ بعض کو خاموش تبلیغ کے ذریعہ اپنا ہم خیال بنالیتے تھے۔ ایک طرف یہ کوششیں جاری تھیں کہ دوسری

لے نافع السابکین ص ۵۵، نافع السابکین ص ۱۴۶، نافع السابکین ص ۱۶، نافع السابکین ص ۱۶۲، ایضاً

فلوف لارڈ میکالے نے اس طریقہ تعلیم کا سنگ بنیاد رکھا تھا جس کے ذریعہ مغربی اثرات کا پھیلنا یقینی امر تھا۔
حضرت شاہ صاحبؒ کے پاس جب عیسائی مشنریوں کے ہنگاموں کی خبریں پہنچتی تھیں تو ان کو سخت تکلیف ہوتی تھی اور وہ آپسی
لساط اور اپنے مقصدور کے مطابق مسلمانوں کو ان مغربی اثرات سے بچانے کی جدوجہد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مولوی محمد حیات صاحب
دہلوی نے عرض کیا تھا کہ:

”بسیار مسلماناں را فرنگیاں از دین، بہت سے مسلمانوں کو فرنگیوں نے دین
محمدیؐ گردانیدہ از ایمان خارج کردہ اند
محمدیؐ گردانیدہ از ایمان خارج کردہ اند
کہ ایشاں دین مسیحا از جہت صحبت
خارج کر دیا ہے۔ اور انہوں نے دین مسیحی
اختیار کردہ اند“ لے
صحبت کی وجہ سے اختیار کر لیا ہے۔

شاہ صاحبؒ کو یہ خبر سن کر بڑا صدمہ ہوا اور فرمایا کہ ایسی نوکری سے جس میں ایمان کا خطرہ ہو بھوکا مر جانا بہتر ہے جب ملتان پر
انگریزوں کا قبضہ ہوا اور شاہ صاحبؒ کو معلوم ہوا کہ انہوں نے وہاں کے مقابر کی بے حرمتی کی ہے تو سخت پریشانی میں یہ شعر پڑھا
پول خدا خواهد کہ پردہ کس درد
میش اندر طعنہ ریاکاراں بر بے
ایک مرتبہ ایک شخص سے فرمانے لگے:

”فرنگیاں را تیر نمی زنی“ لے

اس نے عرض کی ”قدرت نہیں رکھتا“ آپ مدد فرمائیے“ آپ نے شعر پڑھا اور خاموش ہو گئے۔
کماں نرم باید کما نمدار چست
بوقت کشیدن در آید در سست

مستقدمات صوفیہ، سلسلہ چشت اپنے خلفا اور مریدین کو ”شغل“ سے اجتناب
کرنے کی ہدایت فرماتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سرکاری ملازم ہونے

سرکاری ملازمت اور شاہ صاحبؒ

کے بعد انسان میں دینی کام انجام دینے کی صلاحیت نہیں رہتی شاہ محمد سلیمان صاحبؒ کا بھی یہ ہی خیال تھا۔ وہ شغل کو روحانی ترقی میں
ایک رکاوٹ تصور کرتے تھے۔ ایک شخص نے اطلاع دی مولوی علی الدین بہاولپوری احمد پور کے قاضی ہو گئے، میں۔ فرمانے لگے۔

”مولوی مذکور پیش ازین خوش بود اکنون، مولوی مذکور اس سے پہلے خوش تھے، اب
در بلافتا کہ معاملہ قضا اختیار کردہ
بلا میں گرفتار ہو گئے کہ قضا کا جھگڑا اپنے

مولوی محمد حیات صاحب دہلوی بڑے جید عالم تھے وہ دہلی سے شاہ صاحب کی صحبت کا فیض حاصل کرنے کے لیے تواتر شریف گئے تھے ان کے منقر
مال کے لیے ملاحظہ ہونا کسار کا مضمون ۱۸۵۷ء سے پہلے کی دہلی ابرار کا ”جولائی سنہ ۱۸۵۷ء“ نافع السالکین ص ۱۶ سے نافع السالکین ص ۱۶
۱۸۵۷ء نافع السالکین ص ۱۶ سے نافع السالکین ص ۱۶ سے نافع السالکین ص ۱۶ سے نافع السالکین ص ۱۶ سے نافع السالکین ص ۱۶ سے

کہ معاملہ قضا غزوہ پیران مامنوع است
کہ بسیار مریداں رازیں معاملہ منع
کردہ اند^۱
ذمہ لے لیا۔ قضا کا معاملہ ہمارے پیروں
کے نزدیک ممنوع ہے اور انہوں نے بہت
سے مریدوں کو اس سے منع کیا ہے۔

اس کے بعد انہوں نے حضرت شیخ نظام الدین اویار کا واقع سنایا کہ ابتدائی زمانہ میں انہوں نے قاضی ہونا چاہا تھا لیکن
شیخ نجیب الدین متوکل نے منع کر دیا تھا^۲

ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید مولوی علی محمد جراح نے عرض کیا کہ غریب نواز مجھے ڈیرہ غازی خاں کی قضا ل رہی ہے لیکن میں
بہت ڈرتا ہوں۔ فرمایا مسویدی لا تخف اللہ ربی اور خاموش ہو گئے^۳
شاہ صاحب اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ کی نوکری کرنی چاہیے لگے سرکاری معاملہ سے دور رہنا بہتر ہے۔
اس میں پڑ کر فرشتہ بھی شیطان ہو جاتا ہے۔

”اگر فرشتہ باشد چون در معاملہ سرکار افتد در یو شود“^۴

ملفوظات میں متعدد جگہ انہوں نے اپنے اعلیٰ مریدوں کو سرکاری ملازمت سے منع کیا ہے۔ اس ضمن میں ایک جگہ تفصیل سے
اپنے خیالات کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں:

”نوکری و ملازمت نمودن بہ اہل دُنیا بد است و داخل شدن در معاملہ اہل دُنیا ازاں بدتر
کیکہ حاکم شود از جانب اہل دُنیا بر مخلوقات چوں بر مخلوقات حکم کنند و پاسِ خاطر
اہل دُنیا نماید و رعایت امر اللہ و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فراموش کردہ بر خلق اللہ
ظلم و تعدی کنند و مال خلق اللہ را بہ ظلم و جبر بگیری“^۵

حضرت شاہ محمد سلیمان صاحب قدس سرہ اُمرار اور دنیا دار لوگوں سے بہت اجتناب فرماتے تھے۔
ایسے لوگوں کے پاس آنا جانار و خانی ترقی میں ایک روکاؤٹ تصور فرماتے تھے۔ مریدوں کو بھی
ہدایت تھی کہ ایسے لوگوں سے بچا جائے۔ ان کی صحبت سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

- ۱۔ ”ساک را باید کہ از صحبت اہل دُنیا دور باشد“^۶
- ۲۔ ”قرب ایشان ہلاکت جان است، قرب سلطان آتش سوزاں بود“^۷
- ۳۔ صحبت الاغیا رتموت القلب ولو کانت ساعۃ“^۸

^۱ نافع الساکین ص ۵ ^۲ نافع الساکین ص ۱۰۳ ^۳ نافع الساکین ص ۸۳ ^۴ نافع الساکین ص ۸۳ ^۵ نافع الساکین ص ۲۹
^۶ نافع الساکین ص ۸۳ ^۷ نافع الساکین ص ۲۸ ^۸ نافع الساکین ص ۱۰۶ ^۹ نافع الساکین ص ۲۹

شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اہل دُنیا "سفید چشم" اور "بے دُعا" ہوتے ہیں۔ جب اُن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پیر و فقیر کی ملاش میں پھرتے ہیں اور آہ و زاری کرتے ہیں لیکن ویسے بلا مطلب وہ کبھی فقرار کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔
 اُمراء سے علیحدہ رہنے کے سلسلہ میں وہ ایک بہت دلچسپ حکایت سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شیخ سعدی حضرت خواجہ فرید الدین عطار سے ملاقات کے لیے گئے۔ شیخ عطار نے یہ کہہ کر ملنے سے انکار کر دیا۔

"تو باتوں گراں دوستی داری یا تو ملاقات تو امیروں سے دوستی رکھتا ہے۔ میں تجھ سے نہیں ملتا۔"

شیخ سعدی کو سخت ہدم ہوا۔ ۶ ماہ تک وہاں رہے۔ پھر حضرت شیخ فرید الدین عطار نے ان کو بلایا اور "آستین خود را در اندر دتا حضرت سعدی" برآں بوسہ داد و رفت "۔
 شاہ صاحب نے جاگیر کے معاملہ میں بھی اپنے بزرگوں کے مسک پر عمل کیا۔ ایک مرتبہ عبدالجبار خاں نواب پیر غازیخان درویشوں کے خرچ کے لیے جاگیر پیش کی جو اب میں فرمایا۔

"مایں جاگیر نہ گیریم کہ خلاف سنت پیران و شیخان ماہرگز نہ خواہیم نمود کہ ایشان قبول نہ کردہ اند"۔

کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ صاحبزادہ گل محمد کے لیے جاگیر قبول فرمایئے جو اب دیا۔
 در گل محمد رانیز حاجت جاگیر نسبت اگر نعلین درویشاں راست کند برائے خدمت او مقربان خدمت گارشوند"۔

شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا مہمان ہو کر زندگی بسر کرنی چاہیئے تاکہ دینی کام پوری مرکزیت کے ساتھ انجام پاسکیں
 نواب بہاول خاں اول، خواجہ مہاروی، کامریڈ اور
 متفقہ تھا۔ خواجہ محمد سلیمان صاحب سے بھی اس کو بڑی عقیدت
 تھی۔ خواجہ صاحب کا یہ مسک تھا کہ اُمراء و روسا سے علیحدہ رہتے تھے لیکن اگر کبھی ملنا پڑ جاتا تو نہایت خود داری اور استغنا
 ملتے تھے۔ اگر کوئی بات خلاف قاعدہ دیکھتے تو سختی کے ساتھ زجر و تہنید فرماتے اور اپنی ناراضگی کا اظہار صاف طور پر کر دیتے۔
 خواجہ مہاروی کے وصال کے بعد نواب بہاول خاں نے صاحبزادگان مہار اور متعلقین کی جاگیریں ضبط کر لیں۔ خواجہ مہاروی
 کے غرس کے موقع پر شاہ محمد سلیمان صاحب وہاں تشریف لے گئے تو قاضی عاقل محمد صاحب اور حافظ محمد جمال صاحب نے اُس کا

۱۶۸ نافع السائکین ص ۸۲ سے نافع السائکین ص ۸۲ سے نافع السائکین ص ۱۶۸

۱۶۹ نافع السائکین ص ۱۶۱

ذکر کیا اور تمام واقعات شاہ صاحب کو بتائے کہ نواب صاحب کے پاس جا کر سفارش کرنے کی درخواست کی۔ شاہ صاحب نے فرمایا ” دیکھئے صاحبان! ہم تو پہاڑی آدمی ہیں۔ منت اور خوشامد کرتی تو ہم جانتے ہی نہیں۔ مجھے نواب صاحب کے پاس جانے سے گریز نہیں ہے۔ مگر طریقہ لجاجت کی امید نہ رکھیے۔

ٹھلہ الاونٹرا تین مٹلہ کہا ونٹر

یعنی موٹا کھانا، موٹا پہننا اور سخت کلام کرنا ہمارا کام ہے۔ جانے کو تو میں جاتا ہوں، مگر پھر مجھ سے یہ شکایت نہ کرنا کہ کام خراب کر آیا۔ یا مٹی داگھبکار یا کھلیں داچٹکار، ادھر یا ادھر سے غرض خواجہ صاحب مرشد زادوں کے احترام کے باعث منع نہ کر سکے۔ اور نواب صاحب کے پاس پہنچے۔ نواب نہایت عجز و انکسار سے بلا۔ خواجہ صاحب نے اس کو انتہائی غصہ میں ڈانٹا اور کامیاب واپس ہوئے۔

ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نواب محمد صادق خاں پسر بہاول خاں نے خواجہ مہارومی کے صاحبزادوں سے کچھ جرمانہ وصول کیا۔ شاہ محمد سلیمان کو اس کا علم ہوا تو سخت ناگواری ہوئی، نواب صادق خاں سے خط و کتابت کا سلسلہ بند کر دیا۔ نواب نے عذر و تقصیر کے لئے سید غلام شاہ اور دیگر اشخاص کو خدمت عالی میں بھیجا۔ اتفاق سے ان دنوں صاحبزادہ نور احمد صاحب بھی احمد پور مقیم تھے۔ نواب نے ان سے بھی شاہ صاحب کی خدمت میں جانے کی درخواست کی۔ صاحبزادہ نور احمد صاحب مع سید غلام شاہ وغیرہ خواجہ تونسوی کی خدمت میں پہنچے اور ان سے ہمراہ چلنے کی درخواست کی۔ خواجہ صاحب نے اول تو طملا لیا۔ لیکن جب صاحبزادے صاحب نے اصرار کیا تو فرمانے لگے۔ صاحبزادے صاحب آپ کو اس کام کے لیے یہاں تشریف لانا ہرگز ہرگز مناسب نہ تھا۔ آپ کی خاطر تو میں نواب صاحب سے ناراض ہوا تھا۔ اب آپ ہی خود تشریف لائے، میں ”صاحبزادہ صاحب نے جواب دیا۔ قبلہ! کیا کریں مجبور اور لاچار ہو کر آئے، میں۔ ہماری گذران اس ملک میں ہے۔“ خواجہ صاحب نے فرمایا۔ نہیں۔ نہیں وہ تمہارے ملک میں ہے اور اس کی گذران تمہارے ملک میں ہے۔ خداوند کریم کا بھی لحاظ چاہیے۔ آپ کے والد صاحب قطب الاقطاب تھے۔ آپ کا دروازہ چھوڑ کر اہل دنیا کے پاس التجا لے جاتے ہیں، ”مجبوراً خواجہ تونسوی“ سلطان پور تشریف لے گئے۔ نواب صاحب حاضر ہوئے تو خواجہ صاحب نے نہایت سخت کسٹ کماؤس نے نذر پیش کی خواجہ نے فرمایا۔ اس کو دیوار کے باہر پھینک دو کہ اس بلا کے واسطے ہم ساری رات پرہ چوکی کیوں دیں گے۔

بہاول خاں ثانی جب تخت نشین ہوا تو اس نے شاہ صاحب کے ساتھ انتہائی عقیدت و ارادت کا سلوک کیا تخت نشینی کے موقع پر شاہ صاحب کی خدمت میں ۸ ہزار روپیہ نذر کے بھیجے۔ خواجہ نے یہ روپے مساکین و یتیمی پر تقسیم کر دیئے۔ اس کے

۱۔ نافع السائین ص ۸۱، ۶۶ و خاتم سلیمانی ص ۷۸، ۷۷، ۷۶ خاتم سلیمانی ص ۸۳، ۸۰، ۸۱ و نافع السائین ص ۱۵۶۔

۲۔ نافع السائین ص ۶۲۔

بعد آپ کے لیے ایک مسجد بنوائی فارسی نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے ۱۲۶۰ھ مطابق ۱۸۴۸ھ میں نواب بہاول خاں والپوٹہ بہاولپور نے خواجہ سلیمان صاحب کی یادگار میں ایک مسجد اور ایک روضہ تیار کرا دیا یہ فارسی نے اسی فیصلے میں لکھا ہے۔ بہاولپور کا ہر نواب ثانی پیر تونسہ کا مرید ہوتا ہے یہ

پنجاب اور سرحد کی چھوٹی بڑی ریاستیں شاہ صاحب سے عقیدت و ارادت کو اپنے لیے باعثِ فخر و مباہات تصور کرتی تھیں۔ اکثر اوقات پگڑی باندھنے کی درخواست

ریاستیں اور شاہ صاحب

شاہ صاحب ہی سے کی جاتی تھی۔ جب نواب صادق محمد خاں کا انتقال ہوا اور نواب رحیم یار خاں۔ نواب بہاول خاں ثالث کے نام سے گدی پر بیٹھے تو شاہ صاحب احمد پور تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے دستار باندھی تھے جب لعل خاں شکانی حاکم سنگھڑ کا دور حکومت ختم ہوا تو شاہ صاحب نے نوابی کی دستار اسد خاں کے سر پر باندھی تھی

جب شاہ صاحب ان والیان ریاست کو کسی گمراہی میں مبتلا پاتے تھے تو نہایت سختی سے تنبیہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لعل خاں شکانی حاکم سنگھڑ نے ایک بلوچ لڑکی سے جبراً نکاح کر لیا۔ مسلمانان سنگھڑ کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ قاضی سنگھڑ اور دیگر ذمہ دار اشخاص نے شاہ صاحب سے پورا واقعہ بیان کیا۔ شاہ صاحب نے لعل خاں کے پاس کہلا بھیجا۔ مسلمانوں پر اس قدر ظلم نہ کر اور کچھ خدا سے ڈر۔ لعل خاں نے جواب لکھا، شاہ صاحب نے وہ عریضہ پڑھ کر غصہ سے دُور پھینک دیا۔ لعل خاں کے بعد اس کا ایک عزیز اسد خاں حاکم ہوا۔ اس نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا تو شاہ صاحب نے اس کو تنبیہ لی۔ ”اسد خاں ظلم ترک کر دے۔ ترمی حکومت میں اگر ہمیں فائدہ ہے تو یہ کہ اذان سننے میں آتی ہے۔ ورنہ میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑے دنوں میں ہی اس شمالی ریجھ (تودہ ریگ) پر سکھوں کی فوج آنے والی ہے۔“

ایک مرتبہ نواب عبدالصمد خاں والی ڈیرہ غازی خاں نے قلعہ اختیار خاں کا محاصرہ کیا۔ اہالیان شہر گڑھی کے خالی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نواب قلعہ نے اپنے چھوٹے بھائی کو شاہ محمد سلیمان کی خدمت میں بھیجا کہ امداد کی درخواست دے۔ شاہ صاحب نواب عبدالصمد خاں کے پاس جانے کے لیے خود تیار ہوئے۔ میاں محمد صالح نے عرض کیا۔ قبلہ آپ کا تشریف لے جانا اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ نواب متکبر آدمی ہے، شاہ صاحب نے جو ہر کام خالصاً لئلاً کیا کرتے فرمایا۔ میں بندہ خدا ہوں نہ کہ بندہ نفس۔ اگر وہ کہنا نہ مانے گا تو آخر میرا کیا بگڑے گا۔ یہ الفاظ شاہ صاحب کی بلند حوصلگی، عالی ہمتی اور بے نفسی کے بہترین شاہد ہیں۔ وہ اسلامی کام میں ذاتی عزت و افتخار کا جذبہ بالکل شامل نہ ہونے دیتے تھے۔

۱۔ نافع السالکین ص ۶۸ ۲۔ فیصلہ فارسی ص ۶۰ ۳۔ فیصلہ فارسی ص ۲۲۲ ۴۔ خاتم سلیمانی ص ۹۲

۵۔ خاتم سلیمانی ص ۹۰ ۶۔ خاتم سلیمانی ص ۹۰ ۷۔ خاتم سلیمانی ص ۹۹

۸۔ خاتم سلیمانی ص ۱۰۱

شاہ شجاع اور خواجہ تونسوی جس زمانہ میں شاہ محمد سلیمان صاحب تونسہ میں رونق افروز تھے اس وقت مشرق وسطیٰ کی سیاست بہت خطرناک صورت اختیار کر رہی تھی نیپولین کی جنگوں کے بعد سے روس مسلسل مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ۱۸۲۶ء میں روسیوں نے ایرانیوں کو شکست دے کر اس ملک پر بھی اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ برطانیہ کو روس کے اس بڑھتے ہوئے اقتدار سے سخت خطرات پیدا ہو گئے تھے۔

چنانچہ اس نے افغانستان میں اپنی طاقت کا استحکام کرنا چاہا کہ برطانوی ہند اور روس کے درمیان ایک طاقتور ریاست مقابلہ کے لیے موجود رہے۔ لیکن افغانستان میں اس وقت اندرونی گڑبڑ ہو رہی تھی۔ درانی خاندان کو دوست محمد نے کابل اور غزنی سے نکال دیا تھا۔ درانی خاندان کے امیدوار تخت و تاج شاہ شجاع نے بالآخر ہندوستان میں پناہ لی تھی اور انگریز شاہ شجاع کی حمایت میں تھے۔ شاہ سلیمان تونسوی کی روحانی شہرت کو شکر شاہ شجاع ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خاتم سلیمانی میں کئی ایسے واقعات درج ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ شجاع کو حضور خواجہ صاحب بڑی عقیدت اور ارادت پیدا ہو گئی تھی۔

جب شاہ شجاع دوسری بار انگریزی امداد لے کر افغانستان جا رہا تھا تو تونسہ شریف سے اس کا گذر ہوا۔ رات کو وہیں قیام کیا صبح کو خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاہ صاحب نے اپنے مصلے پر اس کو بٹھالیا اور ساری سرگذشت سنی۔ اس کے بعد پوچھا، افغانستان کی تسخیر کا ارادہ ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ کس کی پناہ میں جا رہے ہو؟ فوراً جواب دیا، کہن دل خال اور پردل خال کی حمایت میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد شاہ شجاع چلا گیا۔ شاہ صاحب اپنی مجلس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ اس کا بخت برگشتہ معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کے بجائے کہن دل خال اور پردل خال پر اعتماد رکھتا ہے۔ لیکن شاہ صاحب بڑے مردم شناس بزرگ تھے اگر ایک طرف شاہ شجاع کی اس بات پر ان کو اعتراض تھا تو دوسری طرف وہ اس کی ہمت و مردانگی کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد جب شاہ شجاع کے قتل کی خبر سنی تو فرمانے لگے: "شاہ شجاع بڑی ہمت والا جوان تھا۔ حصولِ مطلب کی خاطر اپنی جان تک مندر کر دی"۔

امیر دوست محمد خال اور شاہ صاحب حضرت شاہ محمد سلیمان صاحب کی شہرت ہندوستان اور افغانستان میں دور دور تک پھیل گئی تھی۔ جس زمانہ میں شاہ شجاع اور دوست محمد خال میں

افغانستان کی حکومت کے لیے کشمکش ہو رہی تھی اور سکھوں اور انگریزوں نے شاہ شجاع کو امداد دینی شروع کر دی تھی۔ اس وقت دوست محمد خال نے شاہ صاحب سے روحانی امداد کی درخواست کی۔ اور لکھا کہ میں نے خالصاً للہ جہاد پر کمر باندھی ہے تاکہ یہ اسلامی علاقہ کفار کے صدمات اور تصرفات سے محفوظ رہے۔ دعا فرمائیے کہ خدا مجھے فتح و نصرت عطا فرمائے۔ شاہ صاحب نے یہ خط شکر نشی محمد واصل سے کہا کہ جواب میں یہ شعر لکھ دو۔

ہر آن کہ استعانت بد رویش بُرد اگر بز فریدون زد پیش بُرد

وصال

ماہ صفر ۱۲۶۴ھ کا چاند دیکھ کر خواجہ صاحب نے فرمایا۔ ہمارے سفر کا مہینہ ہے۔ خدا خیر کرے کچھ دن بعد زکام کئی شکایت ہوئی، اور صفر کو جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔ نواب بہاولپور نے ۱۰ ہزار روپیہ کے فرقہ سے سنگ مرمر کا عالی شان روضہ تیار کرایا۔ مولوی حسین علی فتح پوری نے تاریخ وصال کہی ہے۔

سیلیمان زماں رحلت پو فرمودہ
یکایک درجہاں ظلمت بیفزود
پے سال و فاش ہاتھ غیب
بگفت او آفتاب چشتاں بود

حاجی نجم الدین صاحب نے ایک نظم میں شاہ صاحب کی زندگی کے کل اہم واقعات کی تاریخیں دی ہیں۔

دردا کہ غوث الاعظم را ہی سوئے جہاں شد
از حبر او دو عالم پر شور و پرفعاں شد
از سال اتقا لش ہاتھ مرا بگفت
محبوب ذات حق بود اندر زمین نہاں شد
سال ولادت آنرا از من اگر پرسی
گر ہائے و در سازی خورشید و جہاں شد
لفظ جیب اللہ بے ہائے عمدا و داں
من کردہ ام شماری ہشتاد و چار آل شد
تاریخ بیعت او ہم فتنش بدھلے
خورشید و جہانی می خواں دریں عیاں شد
وقت وصال مرشد بست دو سالہ بودہ
از نجم دین عاصی در نظم این بیاں شد

خواجہ محمد سلیمان کے دو فرزند تھے۔ (۱) خواجہ گل محمد (۲) خواجہ درویش محمد

اولاد

دونوں شاہ صاحب کی حیات ہی میں وصال فرما گئے تھے۔ اس لیے شاہ صاحب کے بعد ان کے پوتے خواجہ الہ بخش

مسند نشین ہوئے

۱۔ شجرہ خواجہ الہ بخش ص ۲۸۔ خاتم سلیمانی ص ۱۵۔ ۲۔ نافع الساکین ص ۱۱۹۔ ان کی مہر کا صحیح متن سلیمان سرافراز نور محمد است

شاہ محمد سلیمانؒ ۲۲ سال کی عمر میں سجادہ شہنشاہی پر جلوہ افروز ہوئے تھے اور ۸۴ سال کی عمر تک وہ تلقین و ارشاد میں مصروف رہے۔ اس مدت میں ہزاروں تشنگان معرفت ہندوستان اور دیگر بلاد اسلامیہ سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے جہاں جو ہر قابل پایا اس کی قدر کی اور خلافت سے سرفراز کیا۔ خواجہ گل محمد احمد پوریؒ نے لکھا ہے:

”خلفاء ایشیا در ہندوستان لایت خراساں صاحب ارشادند“

مناقب حافیہ میں لکھا ہے کہ آپ نے کم و بیش ۷۰ بزرگوں کو خرقہ خلافت عنایت فرمایا تھا۔ بعض خلفاء کے نام یہ ہیں:-

۱- مولوی محمد باراں کلاچویؒ	۱۹- میر فضل علی جھیری
۲- مولوی محمد علی مکھڑیؒ	۲۰- مولوی قیام الدین دہلوی
۳- مولوی محمد علی خیر آبادیؒ	۲۱- مولوی شرف الدین سوتری
۴- مولانا احمد تونسویؒ	۲۲- شیخ احمد مدنی
۵- صاحبزادہ نور بخش نبیرہ قبلہ عالم	۲۳- مولوی صالح محمد تونسویؒ
۶- قطب الدین برادر حقیقی صاحبزادہ نور بخش	۲۴- علی محمد امام
۷- مولوی نور جہانیاں صاحب بہاول پوری	۲۵- میاں عبداللطیف چنیاطنی
۸- مولوی شہسوار صاحب سکند نواحی مہار	۲۶- صاحبزادہ غلام نصیر الدین عرف کائے صاحب
۹- حاجی پنجتاور	۲۷- مولوی نور محمد متانہ امام مسجد حمام
۱۰- حاجی برخوردار	۲۸- حافظ نور الدین ڈھندھی سکند نواحی مہار
۱۱- مولوی سرفراز چشتی فریدی ڈیرہ اسماعیل خاں	۲۹- مولوی امام الدین ڈھڈی - لاہور
۱۲- میاں عبدالشکور خیر آبادی	۳۰- نور احمد سندھی
۱۳- سردار خاں ولایتی	۳۱- غلام محمد شیرانی
۱۴- حسن شاہ قندھاری	۳۲- نور عالم سکند مکھند
۱۵- دلی اللہ خراسانی	۳۳- فاضل شاہ کشمیری
۱۶- دلی اللہ المشہور بہمنبر والا	۳۴- سید شیر شاہ پاک پٹنی نبیرہ مولانا بدر الدین
۱۷- مولوی محمد حیات دہلوی	۳۵- ابوالحسن لانگھوی سکند شگر
۱۸- میاں حسن عسکری دہلوی	۳۶- تقی محمد لانگھوی

پہلے نمبر والا دیا ص ۱۳۵ ۷۷ مناقب حافیہ - ص ۱۳

- ۵۰ - غلام محمد بلفانی
 ۵۱ - غلام رسول خاں، کوافغان
 ۵۲ - محمد اکرم
 ۵۳ - مولوی شمس الدین سکندہ مسابووال
 ۵۴ - مولوی عبدالرحمن مودی
 ۵۵ - مولوی امام الدین مصنف نافع السالکین
 ۵۶ - مولوی محبوب عالم
 ۵۷ - میاں نظام الدین ممبئی
 ۵۸ - شرف دین گردستانی
 ۵۹ - غلام محمد رسولپوری
 ۶۰ - غلام محمد طینی
 ۶۱ - حاجی نجم الدین

مصنف مناقب المجوبین

ان خلفاء میں حاجی نجم الدین صاحب، حافظ محمد علی خیر آبادی، مولوی شمس الدین سیالوی نے سلسلہ کی ترویج و تبلیغ میں نمایاں حصہ لیا۔ ان کی خاتما ہیں آج تک عقیدت و ارادت کا مرکز ہیں۔

- ۳۷ - مولوی قادر بخش
 ۳۸ - حافظ عظمت علی طیفروی زواری مہار
 ۳۹ - مولوی غلام رسول طیفروی
 ۴۰ - فیض اللہ شاہ بہجوری
 ۴۱ - مولوی نظام الدین
 ۴۲ - حافظ گوہر اونچا
 ۴۳ - میاں دلیل خان پوری
 ۴۴ - مولوی محمد حسین چوہان
 ۴۵ - مولوی محمد یار جھنادی
 ۴۶ - غلام محمد اوجینی
 ۴۷ - حافظ غلام رسول
 ۴۸ - مولوی نور محمد نارووالہ
 ۴۹ - سہیل خاں سکندہ پھنڈی

حافظ محمد علی خیر آبادی

حافظ سید محمد علی صاحب خیر آبادی خواجہ تونسوی کے اولین خلفاء میں سے تھے۔ خیر آبادی میں ان کی خانقاہ علم و فضل بہ مرکز اور فیوض و برکات کا منبع تھی، اودھ اور دکن میں چشتیہ سلسلہ کی اشاعت کا کام اسی خانقاہ میں نبیہ کر گیا تھا۔ وہ بے پناہ عزم و استقلال کے مالک تھے۔ نامساعد حالات سے بالکل متاثر نہ ہوتے تھے۔

حافظ صاحب کی ولادت باسعادت ۱۱۹۲ھ کو ہوئی تھی۔ ان کے والد ماجد مولوی شمس الدین ایک علمی خاندان کے فرد تھے۔ ان کے اجداد میں ایک بزرگ حضرت شیخ سعد خیر آبادی حضرت شاہینا لکھنوی کے خلیفہ تھے اور ان کی شہرت دور دور پھیلی ہوئی تھی۔ حافظ صاحب کا خاندان بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ علم و فضل میں اس گھرانے کو ایک امتیازی رتبہ حاصل تھا۔

بچپن ہی سے حافظ صاحب کی طبیعت عبادت کی طرف راغب تھی۔ رات کے آخری حصہ میں اٹھ کر وہ یاد تو میں مشغول ہو جاتے تھے۔ شریعت کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی جگہ جا رہے تھے۔ راستہ میں بیر کے درخت ملے۔ سب لڑکوں نے ان درختوں سے پھل توڑ کر کھایا۔ حافظ صاحب سے کھانے کے لیے کہا گیا تو فرمایا: یہ درخت غیر کی ملک میں ہے۔ بیزار ملک کی اجازت کے کیوں کر کھاؤں؟

سب سے پہلے سید محمد علی صاحب نے قرآن پاک حفظ کیا۔ اس کے بعد خیر آبادی میں مولانا عبدالوہابی صاحب سے جو اپنے زمانہ کے مشہور عالم تھے شرح و قافیہ تک علم حاصل کیا۔ پھر شاہ جہان پور تشریف لے گئے اور وہاں کچھ عرصہ تک تحصیل علوم میں مشغول رہے۔ یہاں شہر کے بہر ایک مسجد میں ان کا قیام رہا۔ شاہ جہان پور کی علمی دنیا جب ان کی تشنگی علم کو نہ بجھا سکی تو وہ بی کارخ کیا کہ وہ ہندوستان میں علم و ادب، احسان و سلوک کا آخری مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت شاہ ولی اللہ صاحب کے گھرانے نے علم کی وہ

شمع روشن کر رکھی تھی۔ جس کے گرد دُور دُور سے علمی پروانے جمع ہو رہے تھے۔ دہلی میں شکوٰۃ کا سبق انہوں نے حضرت شاہ عبدالقادر سے لیا۔ پھر حرمین شریفین میں صبح بخاری کی سماعت فرمائی۔ جب شاہ سلیمان تونسوی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو صحیح مسلم کی سماعت کی۔ دہلی میں شاہ عبدالقادر کی خدمت میں فصوص الحکم کا کچھ حصہ پڑھا۔

حافظ صاحب نے ابتدائی زمانہ میں سخت مجاہدات کئے تھے۔ سب سے پہلے وہ حضرت سید محمد شائق عرف چھیدا میاں کے مزار پر چلے گئے۔ پھر شاہ مینار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر ریاضات شاقہ پر مشغول ہو گئے۔ نمازیوں کے لیے پانی بھر بھر کر لاتے۔ باقی وقت میں عبادت کرتے۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ پھر حضرت قطب صاحب کے مزار پر دہلی میں حاضر ہوئے اور حسب معمول مجاہدوں میں مشغول ہو گئے۔ چند مکانوں میں اجرت پر پانی بھر کر اپنی گزراوقات کرتے تھے اور اکثر روزہ رکھتے تھے۔ تمام رات قرآن پاک کی تلاوت میں گزارتا تھا۔ دہلی سے اجیر تشریف پہنچے اور وہاں بارہ سال تک ایک مسجد میں مقیم رہے۔ یہاں سے پاک پٹن کا ارادہ کر دیا۔ پاک پٹن میں خواجہ محمد سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و بزرگی کی شہرت سُن کر دل اس طرف متوجہ ہو گیا۔ یہاں ان کو عقیدت و ارادت کا ایسا مرکز مل گیا۔ جس نے ان کے مجاہدوں اور ریاضتوں کو صحیح راستے پر لگا دیا۔ شاہ محمد سلیمان کی صحبت نے سونے پر سہاگہ کا کام کیا، فطرت کی ودیعت کی ہوئی صلاحیتیں ابھر آئیں اور ان کو چمکنے کا موقع مل گیا۔

حافظ صاحب انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ پاک پٹن سے تونسہ روانہ ہوئے۔ شاہ محمد سلیمان کی خدمت میں پہنچ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنی خواہش کا بھی اظہار نہ کر سکے۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا۔ ایک دن حافظ صاحب کے دل میں خیال آیا کہ افسوس حضرت شاہ صاحب میرے حال کی جانب متوجہ نہیں ہوتے۔ شاہ صاحب کو معلوم ہوا تو فرمایا: "جس شخص سے مجھے تعلق ہوتا ہے۔ بظاہر میں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہوں"۔ یہ سن کر حافظ صاحب کے بے چین قلب کو اطمینان ہوا۔ شاہ صاحب نے پہاڑ پر پاؤں رسی میں باندھ کر عبادت کرنے کی ہدایت کی۔ عرصہ تک حافظ صاحب اس طرح کے مجاہدے کرتے رہے۔ اس کے بعد شاہ محمد سلیمان صاحب نے اپنے سلسلہ میں داخل کر لیا اور خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حافظ صاحب نے کچھ عرصہ تک کسی شخص کو مرید نہیں کیا۔ شیخ کو علم ہوا تو وجہ پوچھی۔ عرض کیا: "اہل ہند نہایت درجہ معاصی میں مبتلا ہیں۔ اسی وجہ سے سلسلہ میں داخل نہیں کیا"۔ شاہ صاحب نے فرمایا: "تم کو اس سے کیا کام۔ میں نے اجازت دی ہے نیک خواہ بد جو کچھ ہوں گے مجھ سے ہوں گے"۔ شیخ کا یہ حکم سننے کے بعد حافظ صاحب نے بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اودھ۔ پنجاب اور حیدرآباد کے ہزاروں باشندوں نے ان کے دستِ حق پرست پر بیعت کی۔ پھر حافظ صاحب حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ وہاں دس سال تک مقیم رہے اور کچھ لوگوں کو مرید بھی کیا۔

۱۰۰ سے ۱۰۱ مناقب حافیہ ص ۹۳ - ۹۴ ۱۰۲ مناقب حافیہ ص ۹۶ ۱۰۳ مناقب حافیہ ص ۹۶ ۱۰۴ مناقب حافیہ ص ۹۶ ۱۰۵ مناقب حافیہ ص ۹۶

حافظ صاحب کو اپنے پیر و مرشد سے بڑی عقیدت تھی۔ شیخ کے نوکردن تک کی عزت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شاہ صاحب کا سائیس لکھنؤ میں مل گیا۔ اس کی بے حد تعظیم کی گئی۔ حافظ صاحب جب اپنے شیخ کی خدمت میں جاتے تھے تو کسی کو س پہلے سے پاپیادہ چلنے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مرید نے سوار ہونے کی درخواست کی تو فرمایا:

وعدہ وصل چوں شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد

شاہ صاحب ان کی صحبت اور خلوص کی بے حد قدر کرتے تھے اور انتہائی تعلق میں ان کو شاہ ہوری کہتے تھے۔ حافظ صاحب کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کی سوسائٹی کا نشوونما اسلامی اصول پر ہو۔ وہ ہمیشہ اسلامی رسم و رواج اور طرز زندگی پر زور دیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ بُری رسموں کو دور کرنے کی جدوجہد کرنا سب سے زیادہ اہم کام ہے۔ خود ان کے متعلق مناقب کے مصنف کا بیان ہے: ہمیشہ سنت نبویہ کے زندہ رکھنے اور اہل ہند کی باطل رسومات کو مٹانے کے واسطے مستعد اور آمادہ رہتے تھے۔

حافظ صاحب کی اصلاحی کوششوں کی ابتدا خود ان کے گھر سے ہوئی۔ انہوں نے اپنے گھر میں ان تمام رسومات اور توہمات کو ختم کیا جن کو وہ غیر شرعی سمجھتے تھے۔ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد ان کو قصبہ موہان کا سفر پیش آیا۔ حاضرین نے کہا: "کیب حضرت بی بی صاحبہ کی رسومات نہیں کریں گے" فرمایا: "جہاں ہوگا وہاں فاتحہ کر دوں گا۔ کونکہ اس سے غرض ایصالِ ثواب ہے اور وہ ہر جگہ ممکن ہے۔ یہ کیا ضرور ہے کہ اسی جگہ سیوم کی فاتحہ کروں" شادی کے معاملے میں وہ غیر ضروری رسومات کو ناپسند کرتے تھے۔ ایک دن اچانک صاحبزادے حافظ جمال الدین کو دلہن کے مکان پر لے گئے اور نکاح کے لیے کہا، دلہن کے گھر والوں نے بے سرو سامانی کا غدر کیا تو فرمایا: "جو کچھ اللہ اور رسول کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے" چنانچہ قواعد شرعیہ کے مطابق نکاح ہو گیا اور کوئی غیر شرعی رسم ادا نہیں کی گئی۔

حافظ صاحب کے برادر زادے حافظ تراب علی صاحب کی شادی میں کاغذ کے پھول تیار کئے گئے تھے۔ حافظ صاحب کی نظر پڑی تو سخت رنج ہوا۔ فرمایا: "یہ بزرگ زادے ہیں اور ایسے مراسم قبیحہ کرتے ہیں" یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ ایسی شادیوں میں جن میں اسلامی شعار کی پابندی نہیں ہوتی تھی شرکت نہ کرتے تھے۔ ایک شخص واجد علی خاں نے شادی میں

۱۔ مناقب حافیہ۔ ص ۱۱۷ ۲۔ مناقب حافیہ۔ ص ۱۲۱ ۳۔ مناقب حافیہ۔ ص ۱۰۶ ۴۔ مناقب حافیہ۔ ص ۱۰۶

۵۔ مناقب حافیہ۔ ص ۱۰۶ ۶۔ مناقب حافیہ۔ ص ۱۰۶

شرکت کی درخواست کی۔ فرمایا: اس زمانہ میں اس قدر مہر قرار دیا جاتا ہے کہ اس کا ادا کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ یہ امر ناروا ہے۔ پس ایسی تقریب نکاح میں میں شریک نہیں ہوا کرتا۔ خاں صاحب کے اس یقین دلانے پر کہ جو مہر قرار پائے گا وہ اسی وقت ادا کیا جائے گا۔ آپ شادی میں تشریف لے گئے۔

تقاریب میں زندگیوں کے ناچ سے سحت نفرت تھی۔

اگر کہیں زندگیوں کا ناچ ہوتا تو ہرگز شریک نہ ہوتے۔ ایک مرتبہ حیدرآباد میں حضرت شاہ پوسف کے مزار پر عاضری کا اتفاق ہوا تو دیکھا وہاں طوائفوں کا ناچ ہو رہا ہے۔ آپ کو اس قدر غصہ آیا کہ محفل میں پہنچ کر مشائخ کو لاکارا: ”یہ بال تمہاری داڑھی کے نہیں ہیں۔ بلکہ زنا کے تار ہیں۔ اولیاء اللہ کے مزاروں پر ایسا فسق و فجور ہوتا ہے اور تم دیکھتے ہو۔“ گئے

حافظ صاحب شکر کا نہ تہواروں میں شرکت کو پسند نہ فرماتے تھے۔ کہتے تھے:

”جس مسلمان نے رسم کفر کو رغبتِ دل سے مشاہدہ کیا اس کے ایمان میں خلل پڑا“

جب کسی قوم کے توڑے عمل مضمحل ہوتے ہیں تو ان علوم اور شعبوں میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو بغیر ہاتھ پاؤں کو جنبش دینے آسانش کی زندگی کا دلکش خواب دکھاتے ہوں۔ چنانچہ اس زمانہ میں عام لوگوں کو کیمیا بنانے کی فکر رہتی تھی۔ ہر شخص اسی دھن میں وقت گزارتا تھا۔ حافظ صاحب نے اپنے ملفوظات میں جگہ جگہ ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے۔

حافظ محمد علی صاحب اخلاق محمدی کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ انسانی مساوات و انوث پر ان کا ایمان تھا۔ اپنے عمل سے اس کی تائید کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ نظر پڑی تو دیکھا ایک موچی میاں اسلم کے جوتے سس رہا ہے۔ فرمایا: اپنے ہاتھ دھو کر آ اور کھانا کھا۔ اور اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلایا۔ جاڑے کے موسم میں ایک جولاہا ان کے پاس آکر ٹھہرا۔ اس کے پاس جاڑے کا لباس نہ تھا۔ حافظ صاحب نے اس کو اپنے بستر میں اپنے پاس سلوایا۔

حافظ صاحب جب محفل میں مدعو کیے جاتے تو کبھی ممتاز جگہ پر نہ بیٹھتے۔ سفر و حضر میں خادموں کے ساتھ کام میں شریک رہتے تھے۔ بعض اوقات روٹیاں اپنے ہاتھ سے پکالتے تھے۔ اظہارِ مشینیت سے نفرت تھی۔ بلکہ اس قسم کا تواضع جس سے ترک تجرید کا اظہار ہو پسند نہ کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ترک کو بھی ترک کرنا چاہیے۔

اتباع سنت | حافظ صاحب اتباع سنت پر بہت زور دیتے تھے۔ مناقب حافیہ میں لکھا ہے:

۱۰۶	۱۰۷	۱۰۸	۱۰۹	۱۱۰	۱۱۱	۱۱۲	۱۱۳	۱۱۴	۱۱۵
۱۰۶	۱۰۷	۱۰۸	۱۰۹	۱۱۰	۱۱۱	۱۱۲	۱۱۳	۱۱۴	۱۱۵
۱۰۶	۱۰۷	۱۰۸	۱۰۹	۱۱۰	۱۱۱	۱۱۲	۱۱۳	۱۱۴	۱۱۵

حضرت شیخ الاسلام کو چونکہ اتباع نبوی میں بہت کدو کوشش تھی - ہمیشہ سنت نبویہ کے زندہ رکھنے اور اہل ہند کی باطل رسومات کو مٹانے کے واسطے مستعد اور آمادہ رہتے تھے۔^۱

ان کی مجلسوں میں مسائل شریعت اور سنت کے علاوہ کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا۔ اپنے مریدوں کو سنت نبوی پر عمل کرنے کی برابر تاکید کرتے تھے۔ ایک شخص ہر روز صبح کو آکر قدم پوسی کرتا تھا۔ ایک روز فرمایا۔ ”کیا یہ ڈنڈوت ہے کہ فجر کو اٹھ کر ہندوؤں کی طرح ایسا کرتا ہے۔ اسلام علیکم کہہ کر بیٹھ جانا چاہیے۔“ حافظ صاحب اپنے مریدوں کو بتایا کرتے تھے کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی اور محبت الہی کہ دعویٰ بغیر اتباع نبوی جھوٹا دعویٰ ہے۔“^۲

حافظ صاحب اپنے مریدوں کو احسان و سلوک کی صرف ان کتابوں کے مطالعہ کی ہدایت فرماتے تھے جن میں شریعت پر خاص زور دیا گیا ہو۔ عوارف المعارف ان کو بہت پسند تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ہر مسئلہ حدیث شریف سے لکھا گیا ہے۔^۳ حافظ صاحب اپنے مریدوں کی اصلاح و تربیت میں بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے ”مردوں کو مریدوں کا اس طرح خیال رہنا ہے جس طرح ماں کو اپنے رطکوں کا خیال رہتا ہے۔“^۴

مریدوں کی تربیت

حافظ صاحب اظہارِ مشیخت سے ناراض ہوتے تھے۔ ان کا حکم تھا کہ ہر چیز کا اخفا کیا جائے۔ ایک دن ان کے ایک مرید میر محمد علی ان لکڑیوں پر جن سے کپڑا بناتا ہے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاقاً حافظ صاحب کی نظر ان پر پڑ گئی۔ فرمایا۔ ایسا نفل نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ شخص نہایت متواضع اور نمکسر ہے۔ ایک مرید نے اپنی رضائی ایک مسکین کو دے دی تو سخت ناراض ہوئے۔ فرمایا اس نفل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص ایسا با خدا ہے کہ ایک رضائی اس کے پاس تھی وہ بھی خدا کی راہ میں دے دی۔ فرمایا کرتے تھے کہ ترک کو بھی ترک کرنا چاہیے۔ مریدوں کے بال رکھنے کو اس وجہ سے ناپسند کرتے تھے کہ اس سے اظہارِ مشیخت ہوتا ہے۔ حافظ صاحب اپنے مریدوں کی ظاہری و باطنی زندگی کی اصلاح میں بڑے جدوجہد کرتے تھے۔ مرید کرتے وقت ہدایت فرماتے تھے۔

۱۔ شریعت پر قائم رہو۔

۲۔ اللہ کی محبت میں دل کو ثابت رکھو۔

۳۔ جب تک تحصیل علم سے فارغ نہ ہو ذکر نہ کرو۔

۴۔ دنیا کی محبت میں مت بیٹھو۔ اس سے محبت الہی کی لذت سلب ہو جاتی ہے۔

۱۔ مناقب حافیہ ص ۱۰۶	۲۔ مناقب حافیہ ص ۱۳۸	۳۔ مناقب حافیہ ص ۱۳۶	۴۔ مناقب حافیہ ص ۱۰۶
۵۔ مناقب حافیہ ص ۲۱۲	۶۔ مناقب حافیہ ص ۱۸۶	۷۔ مناقب حافیہ ص ۱۱۵	۸۔ مناقب حافیہ ص ۲۱۹
۹۔ مناقب حافیہ ص ۱۶۳			

تعویذ و عملیات سے اجتناب

جب مذہبی ذہن پریشان ہوتا ہے تو عملیات میں غیر معمولی اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرز سے قوائے عمل شل ہو جاتے ہیں اور اوہام کا تار پود زندگی کے سرچشموں کو خشک کر دیتا ہے۔ حافظ صاحب کے زمانہ میں اسلامی سوسائٹی انحطاط پذیر تھی۔ عملیات، تعویذ اور گنڈوں میں انتہا سے زیادہ اعتقاد پیدا ہو گیا تھا۔ حافظ صاحب کو یہ چیز سخت ناپسند تھی۔ مناقب میں لکھا ہے۔

”شیخ الاسلام عملیات سے نفرت رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے منع فرماتے

ہیں“

آپ نے کبھی کسی کو تعویذ نہیں دیا۔ ایک شخص بے حد مصر ہوا تو مولانا روم کا یہ شعر کاغذ پر لکھ دیا۔
ہم دعا از تو اجابت ہم ز تو ، ایمنے از تو مہابت ہم ز تو

حافظ صاحب کو مثنوی مولانا روم پر بڑا عبور تھا۔ انہوں نے عارف روم کے معارف ربانیہ کا مطالعہ نہایت بالغ نظری سے کیا تھا۔ اور ان کو نہایت ہی بیخ اور دل نشین انداز میں بیان کرتے تھے۔

مثنوی مولانا روم

مناقب المجویں میں لکھا ہے:

”گویند مثنوی را مثل ایشاں کسے نمی خواند“

اشراق کی ناز کے بعد وہ مثنوی کا درس دیتے تھے۔ یہ مرتب مناقب حافیہ کا بیان ہے:

”اس کتاب شریف کے ساتھ حضرت شیخ الاسلام کو کمال تعلق اور محبت تھی اور اس

کے معانی و مطالب اس زمانہ میں آنحضرت کی مانند کوئی نہیں بیان کرتا تھا“

حافظ صاحب اپنے اعلیٰ مریدوں کو مثنوی کے مطالعہ کی ہدایت فرمایا کرتے تھے وہ مثنوی کو حقائق و معارف اسرار و رموز کا ناپیدا کنار سمندر سمجھتے تھے اس لیے اس کی شرح لکھنے کو کبھی اچھا نہ سمجھا۔ ایک روز مجلس میں فرمانے لگے کہ مولانا جامی نے مثنوی کی شرح لکھنی شروع کی۔ اس کے دو تین اشعار کی شرح لکھنے پائے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب تمہارے شرح لکھنے سے ناخوش ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اسرار کو درپردہ کہا ہے اور تم اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہو۔ یہ سن کر مولانا جامی نے شرح لکھنی بند کر دی

حافظ صاحب کے درس مثنوی میں ہندو بھی شریک ہوتے تھے

درس و تدریس | حافظ صاحب کی خانقاہ میں درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ مولانا روم۔ حضرت ابن عربی

۱ مناقب حافیہ ص ۱۱۵ ۲ مناقب حافیہ ص ۳۵۴ ۳ مناقب مجویں ص ۲۱۵ ۴ مناقب حافیہ ص ۱۱۴

۵ مناقب حافیہ ص ۱۱۴ ۶ مناقب حافیہ ص ۲۱۵ ۷ مناقب حافیہ ص ۱۱۵ ۸ مناقب حافیہ ص ۱۱۴

اور مولانا جامی کی تصانیف کا درس وہ خود دیتے تھے اور اس انداز میں دیتے تھے کہ بڑے بڑے عالم ان سے استفادہ کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی جو خود بڑے جید عالم تھے، فصوص کا درس لینے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔

حافظ صاحب معاصرین کی نظر میں | حافظ صاحب ان مخصوص بزرگوں میں تھے۔ جن کی روحانی عظمت اور علمی تبحر کی تعریف کرنے پر خود ان کے معاصر علماء و مشائخ مجبور ہو گئے تھے۔ مولانا انوار الحق صاحب قدس سر

لکھنؤ کے اکابر اولیاء میں سے تھے۔ حافظ صاحب کو وہ ہمیشہ "شبلی دقت" کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حافظ صاحب ان کی مجلس میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک شخص نے آکر مولانا سے مصافحہ کیا۔ مولانا نے حافظ صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ "ان کے ہاتھ پر بوسہ دو۔ یہ شیر حق ہیں۔" ایک مرتبہ مولانا انوار الحق صاحب نے اپنی مجلس میں فرمایا "حافظ صاحب دولہا ہیں اور ہم سب براتی۔"

لکھنؤ کے ایک دوسرے عظیم المرتبت بزرگ مولانا عبدالرحمن صاحب ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے۔ "حافظ صاحب اپنے عہد کے سلطان المشائخ ہیں۔" حافظ صاحب جب تشریف لائے تھے تو شاہ غلام علی صاحب اور شاہ عبدالقادر صاحب نے ان کی بڑی خاطر مدارات کی تھی۔ حاجی نجم الدین صاحب ان کے متعلق پیرلانی میں لکھتے ہیں:

اور محمد علی شاہ ساکن خیر آباد کرے جوانی خراج جن بیچ خدا کی یاد

یہ ہیں صاحب سلسلہ صد ہا لوگ مرید دن دن شہرا جگ اندران کا ہوا مرید

امراء سے اجتناب | حافظ صاحب کا "صحبت الاغنیاء للفقراء" قاتل پر راسخ اعتقاد تھا۔ وہ کسی امیر کے پاس جانا اچھا نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کی صحبت سے اجتناب کرتے تھے لیکن اگر کوئی آجاتا تو سنت نبوی کے مطابق اخلاق سے پیش آتے، حیدرآباد کے قیام کے زمانہ میں ایک مرتبہ محی الدولہ احمد یار خاں نے عرض کیا کہ حضور یہاں کے رئیس کو آپ سے ملنے کا جید شوق ہے۔ فرمایا تم اور وہ دونوں جھوٹے ہو اگر اس کو ملاقات کا اشتیاق ہوتا تو میرے پاس نہ آتا اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دروازے پر نہ نواب ہیں نہ حجاب ہیں۔

بہادر شاہ ظفر اور حافظ صاحب | بہادر شاہ ظفر نے چند مرتبہ حافظ صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی اور ملاقات کا شوق ظاہر کیا، لیکن حافظ صاحب نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ ملاقات کی حاجت نہیں ہے۔ شوق کا دل ہی میں رہنا اچھا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے اصرار کیا۔ لیکن حافظ صاحب راضی نہ ہوئے۔ بالآخر بہادر شاہ نے کالے صاحب کی وساطت سے ملنے کی کوشش کی۔ کالے صاحب دقت کے منتظر رہے۔ قطب صاحب کے عرس کے دنوں میں خط

۱۔ مناقب حافیہ ص ۱۱۶ ۲۔ مناقب حافیہ ص ۱۰۲ ۳۔ مناقب حافیہ ص ۱۰۳

۴۔ " " ص ۱۰۳ ۵۔ " " ص ۱۰۶ ۶۔ پیو " ان ص ۵ ۷۔ مناقب حافیہ ص ۱۰۵

صاحب آستانہ شریف کی مسجد میں رونق افروز تھے۔ کارے صاحب نے فرمایا۔ حافظ صاحب ایک ضرورت سے جاتا ہوں۔ جب تک میرا ہاتھ نہ ہوں آپ یہیں تشریف رکھیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ کے پاس گئے اور اس کو لے آئے۔ حاضرین نے شور کیا کہ بادشاہ مسجد کی طرف آتے ہیں۔ جب یہ آواز حافظ صاحب کے کانوں میں پہنچی فوراً دیوار پھانڈ کر چلے گئے۔

وہ کلمہ حق کے کہنے میں بے باک تھے اور کسی کی پروا نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قطب صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ مزار شریف کے قریب چھتوں پر قاناتیں لگی ہوئی ہیں اور ان کی رسیاں مزار مبارک کی طرف ہیں۔ پوچھا کہ یہ قاناتیں کس کی ہیں۔ کہا گیا کہ بادشاہ وہاں کے محلات کے واسطے ہیں۔ حافظ صاحب نے غصہ ہو کر فرمایا۔ یہ انتہائی بے ادبی ہے۔ ان رسیوں کو کاٹ دو تاکہ یہ قاناتیں گر پڑیں۔

نواب بہاول خاں ثانی خواجہ تونسوی کا مرید تھا۔ حافظ صاحب سے ملاقات کی تمنا رکھتا تھا مگر کبھی اس کا موقع نہ ملتا تھا۔ ایک دن شاہ محمد سلیمان تونسوی کی

نواب بہاول خاں اور حافظ صاحب

خدمت میں اپنی اس تمنا کا اظہار کیا۔ شیخ نے حافظ صاحب کو طلب کیا۔ حافظ صاحب حاضر ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد شیخ کے روبرو بیٹھ گئے۔ خان موصوف کی طرف مطلق توجہ نہ کی۔ تھوڑی دیر کے بعد پیر و مرشد کی اجازت سے اپنے مقام پر واپس آگئے۔ ریسے مناقب المجویین میں لکھا ہے کہ حافظ صاحب ایک مرتبہ احمد پور تشریف لے گئے تھے۔ نواب بہاول خاں کو جب تشریف آدری کا علم ہوا تو ملاقات کا ارادہ کیا۔ آپ کو خبر ہوئی تو فوراً تونسہ تشریف کے لیے روانہ ہو گئے۔

حافظ صاحب کے زمانہ میں انگریزوں کا اقتدار ہندوستان میں پوری طرح سے قائم ہو گیا تھا۔ انگریزی معاشرے کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ حافظ صاحب کو انگریزی طور و طریقہ اور طرز معاشرت سے سخت نفرت تھی۔

انگریزوں سے تنفر

انگریزی وضع اختیار کرتا تھا تو طبیعت پر گراں گزرتا تھا، بوٹ پہن کر کوئی شخص آتا تو ناخوش ہوتے اور فرماتے۔ یہ نصاریٰ کی وضع ہے۔ مصنف "مناقب حافیہ" کے چچا واجد علی خاں نے ایک کوٹھی بنائی اور حافظ صاحب کو برکت کے لئے مکان میں لائے، حافظ صاحب نے معائنہ کے بعد فرمایا کہ واجد علی خاں نے خوب مکان بنایا ہے، مگر مجھ کو پسند نہیں آیا، کیوں کہ اس میں دروازے انگریزی وضع کے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کے نام کے ساتھ انگریزی لفظ سن کر اس قدر ناراض ہوئے کہ اس کا خط تک نہ پڑھا۔

وحدت وجود پر وہ عوام میں گفتگو کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے پوچھا کہ عوام جو وحدت وجود پر گفتگو کرتے ہیں اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے فرمایا۔ یہ الحاد و زندقہ ہے۔

وحدت وجود

۱	مناقب حافیہ ص ۱۲۵	۲	مناقب حافیہ ص ۱۲۸	۳	مناقب حافیہ ص ۱۳۵
۴	ص ۳۵۴-۵۵	۵	ص ۱۳۶	۶	ص ۱۳۶
۷	ص ۱۳۶	۸	ص ۱۵۵		

سماع | سماع کے معاملہ میں بہت احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ زماں و مکان انخوان کی شرطیں جب تک پوری نہ ہوں مجلس منعقد نہیں کرنی چاہیے، تو آل ہمیشہ باشرع ہونا چاہیے۔

ہندوؤں کو عقیدت | ہندوؤں کو بھی حافظ صاحب سے بڑی عقیدت تھی۔ ثنوی رومی کے درس میں ہندو بھی شریک ہوتے تھے۔ جیدر آباد کے راہب چند دلال کو آپ سے بے حد عقیدت تھی۔ اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ دہلی کا ایک کاسیتھ ہندو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس قدر متاثر ہوا تھا کہ مع اہل و عیال مسلمان ہو گیا۔ شاہ صاحب کا اخلاق بچھا تھا۔ ہر ملنے والا ان سے مل کر خوش ہوتا تھا اور ان کی محبت کا نہ مٹنے والا نقش لے کر ان کی مجلس سے جاتا تھا۔

واجد علی شاہ اور حافظ صاحب | واجد علی شاہ کے ہنگامہ ہائے نادونوش اور حکومت کے کاموں سے بے تعلقی کو دیکھ کر حافظ صاحب کو سخت صدمہ ہوا۔ انھوں نے متعدد بار واجد علی شاہ سے شکایت کی اور اس کے فرائض سے آگاہ کیا۔ جب تمام نصیحتیں صدا بصر اثابت ہوئیں تو حافظ صاحب لکھنؤ تشریف لائے اور واجد علی شاہ سے کہلا بیجا کہ ہم جنگ کے واسطے آئے ہیں اگر تجھ کو زور اور بہادری کا دعویٰ ہو تو مقابلہ کر۔ اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ تلواریں ہمراہ لاؤ ہم جنگ کریں گے۔ مصنف مناقب حافیہ کو بھی تلوار لانے کا حکم ہوا۔ منظر ہو کر کہی بار فرمایا:

”میرے دل میں آتا ہے اس رئیس سے تخت خالی کرادوں۔“

ایک رات شاہ مینا صاحب کی درگاہ میں بیٹھے تھے فرمانے لگے ”یہ تختہ کا تختہ اُلٹے“ ایک پیر مرد ان کے قریب بیٹھے تھے۔ بار بار عرض کرتے تھے ایسا نہ فرمائیے آخر مسلمان ہے، حافظ صاحب اور زیادہ جوش میں آجاتے اور فرماتے:

”اگر نصاریٰ کی عمل داری ہو تو اس حکومت سے بہتر ہے“

حافظ صاحب بہ حیثیت شاعر | حضرت حافظ صاحب کو شعر و سخن سے بھی دل چسپی تھی۔ غزلیں اور رباعیاں بہت اچھی کہتے تھے۔ مشتاق تخلص تھا۔ ایک غزل ملاحظہ ہو:

دل برود جانانے کہ آنی دستاں دارد
چو گل رخ زگسین چشمے برویش سنبلی زلف
کہ از تمکس نمی پرسد ز حال زار من و بر
ازیں نامہرباں شوخی چہ آسائش دہوستم
شکر لب خندہ نمکینی خار میکشاں دزد
لب نازک ترازالالہ قد سرو رواں دارد
خدایا مہرباں سازش کہ دل سبکیں چناں دارد
کہ باکم التفاتی ہاز من خاطر گراں دارد

۱۔ مناقب حافیہ ص ۱۵۵ ۲۔ مناقب حافیہ ص ۱۵۴ ۳۔ مناقب المہجوبین ص ۳۵۴ ۴۔ مناقب المہجوبین ص ۲۵۸
۵۔ مناقب حافیہ ص ۲۶۰ ۶۔ مناقب حافیہ ص ۲۶۰

بکیش دہری شاید روا دارد دل آزاری کہ از مژگان زند پیکال و از ابرو کماں دارد
 متاع صبر از دلہا کند فارت بیک لمحہ مگر در گوشہ چشمتے چنیں ہا مرد ماں دارد
 بیامشاق زیں بگذر تو خاک پلے سلیمان شو
 کہ ہر کس از جمال او کمال بے کراں دارد

وصال حافظ صاحب کو آخر عمر میں فالج کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ مرض اس قدر بڑھ گیا کہ ہاتھ پاؤں بیکار ہو گئے۔ عبادت میں بھی جب دقت ہونے لگی تو فرمایا "جسم بھاڑے کا ٹوٹتا آخر ساتھ نہ دیا" اسے ماہ ذی قعدہ ۱۲۶۶ھ کو وصال فرمایا۔ کھیری میں سپرد خاک کئے گئے۔

حضرت حافظ صاحب کے تین خلیفہ صاحب سلسلہ اور صاحب ارشاد ہوئے۔

خلفاء

(۱) مزار سردار بیگ

(۲) شاہ حبیب شاہ

(۳) مولانا احسن الزماں

یہ تینوں بزرگ حیدرآباد میں رہے اور وہیں سلسلہ کی اشاعت اور توسیع کا کام کیا۔ مولانا احسن الزماں صاحب جید عالم بڑے پایہ کے محدث تھے۔ انھوں نے شاہ فخر الدین صاحب کی مشہور کتاب فخر الحسن کی ضخیم شرح عربی زبان میں القول المستحسن فی شرح فخر الحسن کے نام سے لکھی ہے۔ علاوہ ازیں انھوں نے علوم اہل بیت کے نام سے ایک کتاب چوبیس جلدوں میں تصنیف فرمائی تھی اس میں انھوں نے اہل سنت کا اثبات روایات اہل بیت سے کیا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کا بندوبست نواب محبوب علی خاں نے کیا تھا۔ لیکن صرف ایک جلد طبع ہونے پائی تھی کہ نظام کا انتقال ہو گیا اور کام نامکمل رہ گیا ہے

حضرت حافظ صاحب کے بعد مولانا حافظ محمد اسلم صاحب سجادہ نشین ہوئے وہ حافظ صاحب کے حقیقی برادر زادے تھے انھوں نے ۵۴ سال تک حافظ صاحب کے سجادہ کو رونق بخشی

سجادہ نشین

حافظ محمد اسلم صاحب نہایت سادہ مزاج بزرگ تھے آستانہ حافظ صاحب پر صفائی تک کی خدمات انجام دیتے تھے گے رو سا اور امراسے بے تعلق رہتے تھے گے حافظ محمد عبد الصمد صاحب موروی نے اپنے روز نامچہ میں ان کے متعلق لکھا ہے:

"عبادت و ریاضت میں وہ مشائخ متقدمین کا نمونہ ہیں۔ شریعت و طریقت کے جامع ہیں۔ ساٹھ سال کی عمر

۱ مناقب حافیظہ ص ۲۹۱ ۲ مکتوبات مولانا مصباح الحسن صاحب بنام مصنف ۳ اہرام الاصفیاء ص ۴۰

۴ اہرام الاصفیاء ص ۴۰

چکی ہے، لیکن انھوں نے نکاح نہیں کیا ہے

حافظ اسلم صاحب نے ۲۲ ذی قعدہ ۱۳۲۰ھ کو وصال فرمایا۔ آپ کے بعد میاں خادم حسین صاحب برادرزادہ حافظ صاحب سجادہ نشین ہوئے۔ اُن کا وصال ۹ ماہ بعد ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت حافظ صاحب کے سجادہ پر میاں خادم حسین صاحب کے صاحبزادے میاں امتیاز حسین صاحب بیٹھے اور خواجہ محمد اسلمؒ کے سجادہ نشین میاں محمد حسین صاحب ہو گئے۔ میاں امتیاز حسین صاحب کی وفات کے بعد میاں سید ماجد حسین صاحب سجادہ نشین ہوئے۔

حافظ محمد اسلم صاحبؒ کے خلفائے میں حافظ عبدالصمد صاحب مودودی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ وہ بڑے عالم تھے حیوۃ العلمیٰ میں لکھا ہے کہ ان کو صحیح بخاری کے کئی پارے از بر یاد تھے، ارجمادی الثانی ۱۳۲۳ھ کو وصال فرمایا۔ اُن کے سجادہ نشین مولانا مصباح الحسن صاحب ہیں۔ وہ مولانا ہدایت اللہ خاں صاحب رام پوری اور مولانا وصی احمد صاحب محدث پانی پتی کے شاگرد ہیں علم و فضل، اخلاق و مروت میں بے مثل ہیں۔

۱۳۲۰ھ روزنامہ پھر حافظ سید عبدالصمد صاحبؒ بحوالہ احترام الاصفیاء ص ۲۲، ۲۳ مکتوب مولوی مصباح الحسن صاحب بنام مصنف سے حیوۃ العلمیٰ ص ۱۰۷

حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی

حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اویار رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کبار میں بڑے عابد و زاہد حالات عالیہ و مکاشفات جلیہ رکھتے تھے طریقہ آپ کا صبر و شکر فقر و فاقہ رضا و تسلیم تھا۔ آپ حسنی سید تھے، سید عبداللطیف وارد ہندوستان ہو کر لاہور میں قیام پذیر ہوئے اور آپ کے والد سید سخی لاہور میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اودھ آ کر قیام پذیر ہوئے۔ چونکہ صحیح النسب سادات سے تھے۔ تمام شہر با عظمت پیش آتا تھا۔ حضرت کی پیدائش اودھ میں ہوئی۔ جب عمر حضرت کی نو برس کی ہوئی تو آپ کے والد صاحب نے قضا کی اور پھر آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کی تربیت اور تحصیل علم میں بہت کوشش فرمائی۔ چنانچہ پہلے مولانا عبدالکریم شیردانی کے زیر تعلیم رہے۔ ان کے انتقال کے بعد مولانا افتخار الدین گیلانی سے علوم ظاہری حاصل کئے۔ مگر عالم طفلی سے آثار ترک و تجدید و نفس کشی کے حضرت کی پیشانی سے ہو رہا تھے۔ ہمیشہ صائم رہتے تھے۔ کبھی نماز باجماعت فوت نہیں ہوئی۔ اکثر سبھالو سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ سات برس متواتر ایک درویش کمال کے ساتھ نماز جماعت سے ادا کی، بعدہ ریاضت اور مجاہدہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب چالیس برس کا سن ہوا، دہلی میں تشریف لائے۔ زیارت اور خدمت حضرت سلطان المشائخ سے مشرف ہوئے اور خدمات شائستہ بجا لاکر ب خطاب محمود گنج شرف سے مخاطب ہوئے۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ شب و روز زکرتہ خدمت پر و مرشد میں حاضر رہتے تھے، حضرت سلطان المشائخ اس وقت لیکر کھڑی میں تشریف فرما تھے اور دریا کے کنارے ایک بالاخانہ تھا۔ اس میں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اس جگہ سوائے حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی کے دوسرا نہ جاسکتا تھا۔ یہ بھی اسی بالاخانہ میں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک بار چند درویش خانہ ان شیخ بہاؤ الدین کے آکر شب باش ہوئے۔ صبح ان میں سے ایک درویش دریا پر غسل کرنے لگا۔ کوئی اچھا آیا اور اس کے کپڑے اچک کر لے گیا۔ وہ بے چارہ ننگا غل مچاتا آیا۔ حضرت اس جگہ آئے اور اپنے کپڑے اس کو دے کر فرمایا کہ غل نہ مچا۔ یہ لے جا۔ اس میں مقصد کیا تھا ایسا نہ ہو کہ اس کے غل سے پیر کی مشغولیت میں فرق آئے۔ حضرت سلطان المشائخ نے یہ معاملہ اپنے کشف سے معلوم فرما کر بعد نماز چاشت آپ کو بلایا اور نہایت مہربانی سے اپنی پوشاک میں سے ان کو پوشاک عطا کی۔ اخبار الاخیار سے نقل ہے کہ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کبھی کبھی حسب اجازت پر و مرشد اپنی بڑی بہن سے ملنے اودھ جایا کرتے تھے۔ آپ کے ہمیشہ زادہ ایک روز حضرت

مخدوم نصیر الدین نے امیر خسرو قدس سرہ سے کہا کہ تم سفارش کرو کہ جب میں اودھ میں ہوتا ہوں تاہم سبب مزاحمت خلق مشغول نہیں رہ سکتا۔ اگر شیخ کا حکم ہو تو جنگل میں رہ کر عبادتِ حق میں مشغول رہا کروں، امیر صاحب یہ سن کر وقتِ معینہ پر بعد نماز عشاء جب خدمتِ حضرت سلطان المشائخ میں عرض معروض کے لیے حاضر ہوئے تو جو اٹھوں نے کہا تھا، عرض کیا، اس پر حضرت شیخ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کہو تجھے درمیانِ خلق کے رہنا ہے ان کے جو رجھا اٹھاتے ہوں گے اس کے بدلے میں عطا کرنی ہوگی اور پھر حضرت شیخ نصیر الدین کو حجرہ شریف میں طلب فرما کر ارشاد کیا کہ تیرے دل میں کیا ہے اور جنگل میں رہنے سے تیرا مقصود کیا ہے۔ تیرا باپ کیا کام کرتا تھا۔ آپ نے عرض کیا کہ مقصود میرا مدعا مزید حیاتِ خواجہ ہے اور کفش برداری درویشوں کی۔ میرے والد روٹی کے سوداگر تھے۔ اس کے بعد حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا کہ میں اب جو دھن میں بابا صاحب کی خدمت میں حاضر تھا۔ میرا ایک دوست اور ہم سب سے آگیا۔ میرے رنگین کپڑے اور وہ بھی پھٹے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا کہ تمہارا یہ حال ہو گیا اگر اس شہر میں معلیٰ کرنے تو اسبابِ معیشت سے انفرار رہتا۔ میں نے یہ سن کر کچھ جواب نہ دیا لیکن جب خدمتِ بابا صاحب میں گیا تو مجھ کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ نظام الدین اگر کوئی تیرا دوست آکر کہے کہ تو نے اپنا کیا حال کر رکھا ہے معلیٰ ہی کر جو فراغت حاصل ہو تو کیا جواب دے گا۔ میں نے عرض کیا جو حکم عالی ہو، فرمایا کہ کہو

نہ مسمری تو مرا خویش گیسر در برد ترا سعادت با امرانگولاری

بعد فرمایا کہ کھانے کا خوان لا، جب میں لایا تو ارشاد فرمایا کہ اس کو سر پر رکھ جہاں تیرا دوست ٹھہرا ہوا ہے لے جا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب اُس دوست کے روبرو لے گیا۔ اُس نے کہا مبارک باد۔ تجھ کو یہ صحبت حضرت شیخ نصیر الدین فرماتے ہیں کہ اس طرح بندہ کو تلقین فرمایا کہ بعد ریاضت اور مجاہدہ فرمایا۔ کبھی مجھ کو دس دس روزیوں ہی گزار جاتے تھے۔ جب بُرا حال ہوتا تو تیرشی کھاتا۔ نقل ہے کہ ایک روز ان کے کسی پیر بھائی کے گھر میں مجلس تھی، اور آپ بھی اس مجلس میں موجود تھے کہ باج کے ساتھ سماع شروع ہوا۔ آپ وہاں سے اٹھ کر چلے۔ دوستوں نے کہا۔ بیٹھو، آپ نے فرمایا میں نہ بھروں گا۔ یہ امر خلاف سنت ہے لوگوں نے کہا کیا سمان سے منہ ہو اور ہم شرب پیروں سے پھر گئے ہو۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی حجت نہیں۔ دلیل تو کتاب و حدیث سے چاہیے۔ آخر بعض نے حضرت سلطان المشائخ سے عرض کیا حضرت نے فرمایا کہ اُن کا آقا بڑھا ہوا ہے۔ سیرا اولیا سے نقل ہے کہ حضرت سلطان المشائخ کی مجلس سماع میں مزامیر نہیں ہوتا تھا، اگر کوئی ذکر بھی کرتا تھا کہ فلاں صاحب کے یہاں سماع مزامیر کے ساتھ ہوا تو آپ منع فرماتے تھے۔ نقل ہے کہ شیخ برہان الدین غریب کو حضرت مخدوم صاحب کے ہم مجلس تھے، ان کے پاس سے وہ کلاہ مندی کہ جو عطیہ شیخ تھی گم ہو گئی یہ بہت غمگین ہو گئے۔ ان کی تشویش دیکھ کر حضرت نے فرمایا کہ مولانا اس سے عمدہ تحفہ عطیہ تم کو آج بخشش ہوگا اور کلاہ گم کر وہ بھی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت پیر روشن صیغرنے مولانا کو مصلیٰ مرحمت کیا اور گھڑی میں سے کلاہ بھی مل گئی۔ لکھا ہے کہ آپ کے یہاں سماع میں مزامیر نہ ہوتا تھا، ایک روز اس بیت پر حالت ہوئی۔ بیت

وگر نہ یار ما از کس نہاں نیست

نظر از دیدہ ہا ناقص نسبت وامت

ایک بار کوئی آپ کی پوشاک چرائے گیا۔ آپ نے دم نہ مارا بوسیت مرشد پابند رہے۔ یہاں تک کہ ایک دن بعد نماز ظہر حضرت حجرہ میں عبادت میں مشغول تھے اور مراقبہ میں سر جھکائے ہوئے تھے۔ نواب نام ایک قلندر بے باک کہ برسوں سے آپ کا دشمن تھا۔ خالی موقع پا کر حجرہ میں گھس آیا اور گیارہ زخم چہرے سے جسم مبارک پر لگائے۔ سمجھا کہ کام پورا کر چکا، اور وہاں سے بھاگا۔ مریدوں نے دیکھ کر اسے گرفتار کر لیا اور حضرت کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کوئی اُسے مزاحمت نہ کرے اور شیخ صدر الدین حکیم اور شیخ زین الدین کو قسم دی کہ ہرگز اس کو ایذا نہ دیں اور اس قلندر کو نزدیک طلب فرما کر بہت کچھ دے کر رخصت فرمایا اور دوستوں سے کہا کہ اگر اس کو ایذا دی جاتی تو خلاف وصیت شیخ ہوتا۔ کیا عجیب ہے اس کا دل دکھا ہو، بعد اس واقعے کے تین برس اور بقید حیات رہے۔ پیر الاصفیا سے نقل ہے کہ سلطان محمد تغلق جو عمر سمرقندی و علی قند ہاری کے ورغلانے سے ناخوش سو رہا تھا۔ ایک روز دعوت کے حیلہ سے شیخ کو بلایا اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا سامنے رکھا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر شیخ نے ان برتنوں میں کھایا تو بھیلہ شرعی پکریں گے، اگر نہ کھایا تو توہین سلطان میں پکڑ لیں گے۔ حضرت شیخ نے نور باطن سے دریافت فرما کر تھوڑا کھانا ہاتھ پر لے کر پہلے زبان پر رکھا، پھر اس کو نوش کیا حاسد مجبور اور شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ بعدہ سلطان نے دو تولے زر سرخ، دو تھان پارچہ شیخ کو پیش کئے۔ آپ نے ان کی طرف التفات نہ فرمایا اور کھڑے ہو گئے۔ اسی اثنا میں خواجہ نظام الدین وزیر بادشاہ نے دیکھا۔ یہ خواجہ بادشاہ کا عزیز اور حضرت سلطان المشائخ کا مرید صادق تھا۔ اُس نے اٹھ کر تمھان اور دونوں توڑے اٹھا کر خدام شیخ کے حوالہ کیے اور کفش حضرت کی اپنے رومال سے جھاڑ کر سامنے رکھی اور دروازے تک ہمراہ آیا۔ جب وہ واپس سلطان کے پاس آیا۔ سلطان نے دست بقبضتہ ہو کر خفگی سے کہا کہ تم نے عطیہ سلطانی کیوں ہاتھ سے اٹھایا، کیوں پاپوش جھاڑیں اور کیوں ان کے آگے رکھیں۔ خواجہ نظام الدین نے جواب دیا کہ میرا فخر ہے کہ ان کی جوتی کو اپنا تاج سر بناؤں کہ میں غلام نظام الدین اولیاء کا ہوں اور میری جان ناتوان ان کی خاک پا پر فدا ہے۔ یہ سن کر سلطان کو بہت غصہ آیا مگر حضرت کی توجہ کی وجہ سے کچھ نہ کر سکا۔

صاحب جوامع الکلم راوی ہیں کہ حضرت شیخ نصیر الدین کو خانقاہ میں اس بیت پر وجد ہوا :

بغابرعاشقاں گفتی نخواہم کرد وہم کردی

قلم بر بے دلاں گفتی نخواہم راند ہم راندی

مولانا مینٹ شاعر نے ایک رسالہ لکھا اور اس مجلس کی تمام کیفیت لکھی، اور لکھا کہ شیخ کو اس بیت پر حالت ہوئی کہ جس میں خداوند تعالیٰ کی نسبت جو روح جفا سے اشارہ کرتے ہیں۔ اس میں کفر لازم آتا ہے۔ اس میں چند کلمہ ایسے ہی جمع کر کے مولانا معین الدین عمرانی کے پاس بھیج دیجئے۔ انھوں نے دیکھ کر حضرت کی خدمت میں ارسال کی۔ آپ نے مولانا عمرانی کو طلب فرمایا۔ وہ کتاب ان کو واپس دے کر دستار خلافت عطا کی، دوسرے روز پھر سماع تھا، حضرت کو اس رباعی پر اضطراب ہوا۔ رباعی

عالی عیش بر سر افلاک نو دیم

باطل مغانہ ووش بے باک ز دیم

صد بار کلاہ توبہ بر خاک ز دیم

از بہر یکے بلغیہ سے خوارہ

کہ برگزشتت بما جو روز بسیاری
ہزار گونہ فحال کرد لوحہ و زاری
کہ کرد ختم خلافت بہ ملک وینداری
بحق نعمت قرآن و دولت فتاری
بعزت تو خاص است در جہاں داری
کہ مقتدائے جہاں بودہ است ز انجاری
ہو اور رسل و انبیاء مختاری
خلافت قبر کن از پردہ ہائے غفاری

زدست چرخ ندانم کجا کنم فریاد
جہاں بہ نام خواجہ نصیر الدین محمود
بقیہ سلف و یادگار اصل کرم
مہینا ملک منما خداوند
برحمت تو کہ عام است در جہاں باقی
کہ روح اعظم آل شیخ پیشوائے کرم
ندیم قربت خود کن عندیق رحمت خویش
بساط صحن و از حل ماں و دوسی

خلفاء حضرت کے حسب ذیل ہیں:-

- ۱۱ - شیخ سلیمان لودھی
- ۱۲ - شیخ محمد متوکل کشوری -
- ۱۳ - شیخ دانیال
- ۱۴ - شیخ مقدم الدین
- ۱۵ - قاضی عبدالمتقذ

- ۱ - حضرت شیخ کمال الدین
- ۲ - علامہ میر سید محمود گیسو دراز دہلوی
- ۳ - میر سید محمد ابن جعفر مکی
- ۴ - ملک زادہ احمد
- ۵ - مولانا معین الدین عمرانی
- ۶ - میر سید علاء الدین برادر زادہ مخدوم جلال الدین جہانیاں جہاں گشت
- ۷ - شیخ یوسف تحفۃ النصارح
- ۸ - محمد وحید الدین ادب
- ۹ - سید جلال الدین کشوری
- ۱۰ - قاضی محمد سعدی فاضل -

- ۱۶ - مولانا خواجہ جگی
- ۱۷ - مولانا احمد تھانیسری
- ۱۸ - شیخ زین الدین ہمیشیر زادہ حضرت شیخ صد الدین
- ۱۹ - حکیم شیخ سعد اللہ گیسو دراز

نقل ہے کہ جس زمانہ میں جو اہر سنگھ جاٹ نے دہلی کو لوٹا اور اس کے اطراف میں جو قریہ اور موضع تھے، سب کو تاراج کیا، چراغ دہلی میں ایک برہمن رہتا تھا۔ اُس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ملک لٹ رہا ہے ہم بھی تباہ ہوں گے۔ مزار شیخ پر چل کر عرض کیجئے کہ یہ بستی کسی طرح بچے مرادوائے دور دور سے آتے ہیں اور اس مزار کے صدقہ میں ملی مراد پاتے ہیں۔ یہ سوچ کر اُس نے اپنا لوٹا برنجی مانجھا غسل کیا، لوٹا پانی سے بھر کر مزار معلیٰ پر آیا، لوٹا رکھ کر عرض کیا کہ میں برہمن ہوں میری نذر قبول ہو اور آپ پر روشن ہے کہ ہم علاقہ بر باد ہو رہا ہے۔ ہم لوگ جو اس چار دیواری کے اندر بستے ہیں آپ کی رعایا ہیں۔ اور سولے آپ کے دوسرا وسیلہ نہیں بچکتے۔ بہ وقت بد دعا ہے یہ عرض کر کے اپنے مکان پر آیا۔ تمام دن حضرت سے لو لگائے رہا۔ شب کو جب وہ سویا خواب میں دیکھا کہ حضرت

فرماتے ہیں کہ تم دروازہ بند کئے دلجمعی سے بیٹھے رہو، اگر تمہاری طرف وہ آویں گے تو اندھے ہو جاؤ گے۔ چنانچہ جاٹ چراغ دہلی کے لوٹنے کو آتے تھے احاطہ چراغ دہلی ان کو نظر نہ آتا تھا۔ تمام جنگل میں پھر کر چلے جاتے تھے۔ جب کسی بار انہوں نے حملے کے اور ناکام رہے تو اطراف کے لوگوں سے پوچھا کہ احاطہ چراغ دہلی نہیں ملتا۔ ان لوگوں نے کہا دیکھ لو یہ سامنے دکھائی دیتا ہے وہ پھر گئے جب قریب پہنچے حصار چراغ دہلی پھر نہ دکھائی دیا۔ انہوں نے تجسس کیا کہ کیا وجہ ہے کہ جو ہم قریب جاتے ہیں حصار چراغ دہلی نظر نہیں آتا، لوگوں نے کہا کہ وہاں شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کا مزار ہے۔ وہ بستی ان کے نام پر مشہور ہے۔ وہ اپنی بستی پر بہت مہربان ہیں اور بستی والے ان کے بہت معتقد ہیں یہ ان حضرات کا تصرف ہے یہ سنکر وہ مقتد ہوئے اور خلوص ارادہ سے واسطے زیارت کے آئے شیرینی عطر پھول اور چادر چڑھائی اور اپنی تمام کیفیت تمام اہل بستی سے بیان کی۔ چنانچہ گورنمنٹ انگریزی نے جب دہلی پر تسلط پایا تو مسلمانان شہر جہاں ملتے گرفتار کئے جاتے، پھانسی دیئے جاتے۔ ہر ایک قریب اور قصبہ وہ وہ میں مصیبت زدہ پناہ گزین تھے چنانچہ چراغ دہلی میں بھی بہت سے آدمی تھے۔ بعضے فوجی زخمی بھی تھے۔ ٹکاف صاحب سوار لے ہر طرف گھومتے لوٹتے مارتے گرفتار کرتے پھرتے اہل شہر کے ساتھ بعض اہل دیہہ بھی برباد ہوئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر خدام آستانہ شریف اور دیگر اہل بستی نے اسی برہمن کی اولاد سے ایک شخص تھا کہا کہ تیرے دادا نے پہلے بھی حضرت سے عرض کیا ہے۔ اور وہ عرض قبول ہوئی اور لٹنے سے بستی بچی، سہاری رائے یہ ہے کہ جس طرح تیرا دادا گیا تھا تو بھی اسی طرح مزار حضرت پر جا کر عرض کرتا کہ اس آفت سے بستی بچے یا جیسا حکم ہو عمل میں لائیں۔ وہ برہمن بدستور نہاد دھوکہ لٹاپانی کالے کر مزار پر انوار پر آیا اور بہت دیر تک گریہ و زاری کرتا رہا اسی شب کو اس کو خواب ہوا کیوں گھبراتا ہے۔ بستی والوں سے کہہ دے کہ جو آگئے ان کو نہ نکالو نہ اب اور کسی کو اپنی بستی میں آنے دو۔ یہاں سے کوئی گرفتار نہ ہوگا۔ نہ اور گرفتار آوے گی۔ چنانچہ ایک متنفس بھی چراغ دہلی سے گرفتار نہیں ہوا، صاحب معدن المعانی نے لکھا ہے کہ جب وقت زینب علیہا السلام نے شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کا نزدیک پہنچا۔ شیخ رکن الدین برادر شیخ کمال الدین (اپنے ہمیشہ زادہ) کو بلا کر فرمایا کہ خواجگان سپت کی نعمتوں میں سے جتنا جس کو نصیب تھا وہ میں نے مریدوں کو دیدیا تم کو چاہیے۔ کہ جب مجھ کو قبر میں رکھو تو خرقة میرے سینے پر اور کاسہ چوہیں سر کے نیچے اور یہ تسبیح زیر انگشت اور ایک طرف نقیلین اور ایک طرف عصا رکھنا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بعد فاتحہ سوم میر سید گیسو دراز کو دہلی میں ہنا اور خرقة کا نہینا شاق گذرا۔ آخر جس چارپائی پر حضرت کو غسل دیا تھا اس کے بان کو نکال کر وہ جھنگا اپنے گلے میں ڈالا، اور کہا میرا یہی خرقة ہے اور دکن کی طرف کوچ کیا، کہتے ہیں کہ راستہ میں جس کسی پر اس جھنگے میں سے نکال کر دزاسا بان ڈال دیا، وہی اولیا ہوگی صاحب مرآة الاسرار لکھتے ہیں کہ بار ووم جب میں دہلی شریف میں روز پنجشنبہ اور شب جمعہ روضہ اقدس حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی پر گزرا تمام شب بیدار اور مشغول رہا، انواع سعادت حاصل کیں۔ جب حضور باروحانیت پاک بیدار ہوئے، بندہ نے گستاخی سے عرض کیا کہ اکثر خلفائے حضرت کے صاحب مقامات اور کرامات ہوئے مگر خرقة خلافت کسی کو بھی مرحمت نہیں ہوا، فرمایا کہ سچ ہے۔ بعض میرے مرید صاحب مقامات عالی ہوئے ہیں مگر اس وقت جن میں تھوڑا سا تعصب کا اثر باقی تھا اس واسطے مقتضائے دیانت و امانت نہ تھا کہ خرقة اپنے

اپنے پیر کا اُس شخص کو دوں جو قیدِ تعصب سے باہر نہ ہو۔ اسوجہ سے خرقہ پیر کسی کو نہیں دیا گیا۔ مگر بعض مریدوں کو میں نے اپنا خرقہ دیا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اسلسلہ پیرانِ حقیقت اُن سے جاری رہے گا۔ کہ اب وہ قیدِ تعصب سے باہر ہوئے اور حجابِ تعصب اٹھ گیا۔ برترتہ توحیدِ مطلق کے پہنچے کہتے ہیں کہ بعد اس کے میرے اوپر تجلی ہوئی۔ ایسی کیفیت میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ پس میں سجدہ شکر بجالایا اور تصرفاتِ روحانیت حضور پر متحیر ہوا:

حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی

حضرت مولانا شاہ نیاز احمد صاحب شاہ فخر صاحب کے مشہور ترین خلفائے میں تھے۔ علم و فضل میں یکتائے عصر تھے۔ زہد و تقویٰ کا دور دورہ شہرہ تھا۔ بریلی میں ان کی خانقاہ تھی۔ ہزاروں عقیدت مندوں کا وہاں ہجوم لگا رہتا تھا۔ تشنگانِ معرفت اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے دور دور سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ مولانا غلام سرور کا بیان ہے۔

خلق بے شمار بہ حلقہٴ ارادت دے در آمد
 و مردماں از اقلیم دور و دراز یعنی از قابل و قذھا
 و شیراز و بدخشاں بہ خدمت بابرکت دے حاضر آمدہ
 مستفید و مستفیض شدند

بے شمار خلق ان کے حلقہٴ ارادت میں شامل تھی،
 اور لوگ دور دراز ملکوں سے یعنی کابل، قندھار،
 شیراز اور بدخشاں سے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر
 فیض اٹھاتے اور فائدہ حاصل کرتے تھے۔

خود شاہ صاحب کا عالم یہ تھا کہ عشقِ حقیقی کے نشے میں چور رہتے تھے۔ دردِ عشق ان کا سرمایہ حیات تھا۔ یہ آگِ ہر وقت ان کے سینے میں سلگتی تھی۔ کبھی کبھی اس کے شرارے شعر کی صورت میں نمودار ہوتے تھے۔ وہ شعر بہت کم کہتے تھے۔ لیکن جب کبھی کہتے تھے۔ اپنا دل نکال کر رکھ دیتے تھے۔ ان کے لفظ لفظ سے اثر ٹپکتا تھا۔ ان کا شعر عمیق روح سے نکلتا اور سننے والے کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا کلام اس زمانہ کے صوفیہ میں بہت مقبول ہوا، صاحبِ خزینۃ الاصفیاء نے لکھا ہے۔

حضرت شاہ نیاز احمد صاحب شاہ فخر صاحب کے مشہور ترین خلفائے میں تھے۔ علم و فضل میں یکتائے عصر تھے۔ زہد و تقویٰ کا دور دورہ شہرہ تھا۔ بریلی میں ان کی خانقاہ تھی۔ ہزاروں عقیدت مندوں کا وہاں ہجوم لگا رہتا تھا۔ تشنگانِ معرفت اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے دور دور سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ مولانا غلام سرور کا بیان ہے۔

حضرت شاہ نیاز احمد صاحب شاہ فخر صاحب کے مشہور ترین خلفائے میں تھے۔ علم و فضل میں یکتائے عصر تھے۔ زہد و تقویٰ کا دور دورہ شہرہ تھا۔ بریلی میں ان کی خانقاہ تھی۔ ہزاروں عقیدت مندوں کا وہاں ہجوم لگا رہتا تھا۔ تشنگانِ معرفت اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے دور دور سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ مولانا غلام سرور کا بیان ہے۔

حضرت شاہ نیاز احمد صاحب شاہ فخر صاحب کے مشہور ترین خلفائے میں تھے۔ علم و فضل میں یکتائے عصر تھے۔ زہد و تقویٰ کا دور دورہ شہرہ تھا۔ بریلی میں ان کی خانقاہ تھی۔ ہزاروں عقیدت مندوں کا وہاں ہجوم لگا رہتا تھا۔ تشنگانِ معرفت اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے دور دور سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ مولانا غلام سرور کا بیان ہے۔

است بسیار مغرب و مطبوع طبع جماعت اصفیاء
جماعت اصفیاء میں بے حد مغرب ہے۔

است

ولادت اور ابتدائی حالات

شاہ نیاز احمد صاحب ^{۱۳۰۳ھ} میں بہ مقام سرسند پیدا ہوئے۔ والد ماجد حکیم شاہ رحمت صاحب کا سانیہ بچپن ہی میں سر سے اٹھ گیا تھا۔ والدہ ماجدہ نے پرورش کی اور تعلیم و تربیت کا نہایت عمدہ انتظام کیا۔ جب سرسند کی تعلیم سے فارغ ہوئے تو دہلی میں شاہ فخر الدین صاحب کی خدمت بابرکت میں علوم ظاہری کی تکمیل کے لیے حاضر ہوئے۔ شاہ نیاز احمد صاحب نہایت ذکی اور ذہین انسان تھے۔ ۱۰ سال کی عمر میں معقول و منقول، فروع و اصول، حدیث و تفسیر میں کمال حاصل کر لیا۔ علوم ظاہری سے فراغت ہوئی تو شاہ فخر الدین دہلوی کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ اور علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر ۱۹ سال تھی، آپ کی لیاقت، استعداد اور سعی پیہم سے پیر بہت متاثر ہوئے اور اپنا خلیفہ راستین مقرر کیا۔ اور بریلی میں اقامت کی ہدایت فرمائی۔ بریلی پہنچ کر شاہ نیاز احمد صاحب نے اپنی خانقاہ قائم کی، جو بہت جلد بقول مولانا غلام سرور "معدن فیوض ربانی اور مطلع انوار سبحانی" بن گئی۔ جگہ جگہ سے لوگ آپ کی محبت سے فیض حاصل کرنے کے لئے آتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اٹھارویں صدی میں پشتیمہ نظامیہ سلسلے کو ہندوستان میں جو کچھ فروغ ہوا، وہ مولانا شاہ فخر الدین صاحب دہلوی کے دوسریوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ شاہ نور محمد صاحب نے پنجاب میں اور شاہ نیاز احمد صاحب نے یوپی میں اس سلسلے کو خوب پروان چڑھایا۔

اس زمانہ کے صوفیہ نے درس و تدریس کا کام اپنے پروگرام کا ایک لازمی جز بنا لیا تھا۔ چنانچہ دہلی میں درس و تدریس | شاہ نیاز احمد صاحب نے بھی کافی عرصہ تک دہلی میں درس و تدریس کا کام انجام دیا۔ مصحفی نے اپنی طالب علمی کے زمانہ میں ان کی "شان علم" اور "وجاہت" دیکھی تھی، ریاض الفصحاء کے ایک بیان سے دہلی میں ان کی تعلیمی سرگرمیوں کا پتہ چلتا ہے۔

مصحفی نے دہلی میں حضرت شاہ نیاز احمد صاحب سے تلمذ کیا تھا۔ ریاض الفصحاء میں لکھتے ہیں۔
مصحفی اور شاہ صاحب | "چند روز میزان ہم از ایشاں در شاہ جہاں آباد خواندہ بود"
جب مصحفی لکھنؤ چلے گئے اور ان کے شاعرانہ کمالات کا شہرہ شاہ صاحب کے کانوں تک پہنچا تو اپنی ایک غزل مصحفی کو

لکھ کر بھیجی۔

عروسِ خلوت و ہم شمعِ انجمن ہمہ دست
کہ خطو خال و رخ و زلف پر سکن ہمہ دست

کے کہ سر نہاں است ہمہ دست
ز مصحفِ رخِ خوباں ہمیں نمودر قسم

۱۔ جداول۔ ص ۱۷۰ مناقب فریدی۔ ص ۲۰۳ ریاض الفصحاء ص ۳۳۹ ۲۔ ریاض الفصحاء صفحہ ۳۳۹ (مطبوعہ انجمن ترقی اردو)

نظر بہ عیب مکن و زطور باغ و جود !
 کہ طویان چمن زاغ و ہم زغن ہمہ اوست
 از سر عشق چو واقف شوی یقین دانی
 کہ قیس لیلے و شیریں و کوہ کن ہمہ اوست
 شنیدہ ام بہ صنم خانہ از زبان صنم
 صنم پرست و صنم گر صنم شکن ہمہ اوست
 رساند مسطرب خوش گو ہمیں ندارد گوش !
 کہ چوب و تار صدائے تنن تنن ہمہ اوست

شاہ صاحب بہ حیثیت شاعر اردو | شاہ نیاز احمد صاحب کو سوز و گداز سے بھری ہوئی طبیعت و دلچسپی کی گئی تھی
 عشق ان کے خمیر میں تھا۔ جذبات عشق و محبت کبھی کبھی شعر کی صورت اختیار

کر لیتے تھے۔ شاہ صاحب شعر بہت کم کہتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے اردو اور فارسی دونوں دیوان بہت مختصر ہیں۔ لیکن جو کچھ بھی ہے
 وہ اپنی جامعیت اور افادیت میں کم نہیں ان کی فکر رسا نے تصوف کے نہایت باریک نکات کو انتہائی حسن اور دل کشی کے ساتھ پیش کیا
 ہے۔ ان کے کلام میں آ درد نہیں۔ وہ قلبی واردات کو نہایت خوبی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ سوز و گداز، درد، غم معانی کے علاوہ
 نفاست، سلاست اور روانی ان کے کلام کے خاص جوہر ہیں۔ حضرت نیاز نے فکر رسا پائی تھی اور اس پر خود حضرت نیاز کو ناز تھا۔
 کہتے ہیں :-

رکھتے ہیں نیاز یہ اہل دل ترے شعر سننے کا اشتیاق
 غزل ایک دوسری اور کہہ تجھے حق نے فکر رسا دیا
 ایک جگہ اپنی فصیح البیانی کا ذکر اس طرح کرتے ہیں :-
 بھلا ایک غزل اور بھی ایسی کہیو
 تجھے میں فصیح البیان دیکھتا ہوں

سلاست اور روانی حضرت نیاز کے کلام کے خاص جوہر ہیں وہ نہایت بلند خیالات کو انتہائی سادگی، نفاست اور دل کشی
 کے ساتھ ادا کرتے ہیں اس سادگی میں ادبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ یہاں آمد ہی آمد ہے، آ درد کا نام نہیں،
 چند شعر ملاحظہ ہوں :-

رواں آنکھوں سے سے سیلابِ گلگول
 الہی چشم ہے یا چشمہ خوں !

اک تو ہی نہیں میں بھی ہوں ان آنکھوں کا مارا
 اے اہل نظر ز گس بیسار سے کہہ دو

کروں کیا بیان میں ہم نشیں اثر اس کے لطف نگاہ
 کہ تعینات کی قید سے مجھے ایک دم میں چھڑا دیا

فرشِ زمیں سے خاک نشینوں کا بستر
 بے خان و بان عشق کا ہیکہ ہے خشت و سنگ

مجھ سے مریض کو طیب ہاتھ تو اپنا مت لگا
اس کو خدا پہ چھوڑ دے بہر خدا جو ہو سو ہو

غمِ جدائی کو ہم جانیں یا خدا جانے
بلاکشوں پہ جو گذری تری بلا جانے

بعض چھوٹی بحر کی غزلیں اپنی روانی، سادگی اور سنگتگی میں بے نظیر ہیں۔

تتائے نہیں یہ شبِ تار کے
نثرارے ہیں آہِ شرِ بار کے
مبارک ہے تجھ کو واعظِ بہشت
میاں ہم تو طالب، میں دیدار کے
جو دیکھے تجھے بلبل اے رشکِ گل
نہ پٹھکے کبھی گردِ گلزار کے
صفائی ترے سداکِ دنداں کی دیکھ
ہوئے غرق دریا گہر بار کے
کہاں فصلِ گل ہے کہاں وہ بہار
چلوں کے روویں گلے خار کے

غزل اور ایسی ہی کہیو نیاں

کہ مشتاق ہیں تیرے اشعار کے

حضرت نیاز کو زبان پر بڑی قدرت تھی۔ وہ نہایت ہی سنگاخ زمین میں بہت ہی بے تکلف شعر کہتے تھے اور کمال یہ ہے

کہ ان اشعار میں بھی آورد کاشبہ نہیں ہوتا۔ ایک غزل کا مطلع ہے۔

لشکرِ غمِ آٹرا اقلیمِ دل پر ٹوٹ ٹوٹ
یاں ندائے اللماں تھی داں صدائے لوٹ لوٹ

اس زمین پر تقریباً ۲۸ شعر کے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

چشمِ بد سے دور رہیو کیا ہی آب و تاب ہے
ہوں گی یہ آنکھیں بنائی موتیوں سے کوٹ کوٹ
دیکھ میرا خون اشک اُس نے کہا شبِ مجھ کو دیکھ
تیری آنکھوں میں گئی میری حنا سب چھوٹ چھوٹ
شبیفتہ نے گلش بے خار میں ان کے یہ اشعار منتخب کئے ہیں۔

وہ جو نقشِ پاکی طرح رہی تھی نمود اپنے وجود کی
سوکشش نے دامنِ ناز کی اُسے بھی زمیں سے مٹا دیا
مجھے چینِ خوابِ عدم میں تھا نہ تھا زلفِ یار کا کچھ خیال
یہ جگہ کے شورِ ظہور نے مجھے کس بلا میں پھنسا دیا
صبر و قرار و شکیبِ طاقت و تاب و توان
اور تو سب چل بسے رہ گئی اک حبان تو،
بہر کی جو مصیبتیں عرض کیں اُس کے روبرو
ناز و داد سے مسکرا کہنے لگا جو ہو سو ہوئے

شاہ نیاز احمد صاحب کے دیوان کا اصل موضوع وحدت وجود ہے۔ انہوں نے اٹھارویں صدی میں اس نظریہ
وحدت وجود کی اشاعت میں نہایت سرگرمی سے حصہ لیا۔ ان کا سارا کلام اسی سے لبریز ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

وحدت کے ہیں یہ جلوے نقش و رنگا کثرت
گر تیر معرفت کو پاوے شعور تیرا

معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا
از ماہ تا بہ ماہی سب ہے ظہور تیرا

عالم کہے جس کو جہان لعین جہان جسم و جان
شائیں ہیں سب اس ذات کی جسکو کے سنسار ایک

بے امتیاز بیش و کم دانے میں ہیں یہ سب بہم
بیخ و درخت و شاخ و گل ابوہ برگ و بار ایک

طوطی ہو جب دتتاں سرا سو طرح سے دے نوا
ہر دم نئی بولے صدا اور ہے وہاں منقار ایک

نیرنگیوں سے یار کی حیراں نہ ہو جو
ہر رنگ میں اسی کو نمودار دیکھنا!

جسے ذات بے رنگ و بے چوں کہیں ہیں
بہر رنگ جلوہ کناں دیکھتا ہوں

صورت گل میں کھلکھلا کے ہنسا
شکل بلبل میں چھپا دیکھا

شمع ہو کر کے اور پروانہ
آپ میں آپ کو جلا دیکھا

کر کے دعا کہیں انا الحق کا
بر سر دار وہ کھینچا دیکھا

کائنات ان کے نزدیک ایک بحر رواں ہے مسلسل اور متواتر۔

اگر کوئی جانے جہاں غیر حق ہے
سو میں اس کو دھوکا گماں دیکھتا ہوں

یہ جو کچھ کہ پیدا ہے سب عین حق ہے
کہ اک بحر ہستی رواں دیکھتا ہوں

ازل سے لے کے اب تک وہی جو ہو سوا
یہ رنگ بحر رواں جس میں ہی نہ توڑ نہ جوڑ

اسی مسئلے کو ریاضی سے بھی ثابت کرتے ہیں۔ جو رشتہ ایک (متبادل الاعداد) اور دوسرے اعداد میں ہے وہی رشتہ خدا اور کائنات کے درمیان ہے۔

تعیّنات کے نقطوں سے ہے کثیر احد
وہی ہے ایک یہ دس سو ہزار لاکھ کروڑ

میں دیدہ بینا میں ہم سارے کم و بسیار ایک کثرت نمایاں اپنی ہو جتنا کرے تکرار ایک
 شاہ نیاز احمد صاحب وحدت ادیان کے قائل تھے۔ ان کی حریت فکر و ضمیر کا یہ عالم ہے کہتے ہیں:
 یہ سب ادیان و مل میں شاخہاے یکخت ایک جڑ سے ہیں یہ نکلی ڈالیاں سب ٹھوٹ ٹھوٹ

گر بادۂ توحید بیس اہل مشارب ہنقاد و دولت کی ہو تکرار فراموش
 جو رب الحرم ہے صنم بھی وہی ہے حرم و دیر میں ایکساں دیکھتا ہوں
 اسے برہمن اور اُسے شیخ مانے یہ آپس کا جھگڑا یہاں دیکھتا ہوں
 شاہ نیاز احمد صاحب صوفی تھے عشق الہی ان کے خمیر میں تھا۔ وہ عشق کے بندے تھے۔ عشق کی دنیا میں بہتے تھے
 عارف روم کی طرح ان کے قلب کی دھڑکنوں میں یہ آواز پوشیدہ تھی۔

شاد باش لے عشق خوش سو آئے ما لے طبیب جمد علت ہائے ما
 عشق کے ان پر اتنے احسان ہیں کہ کہتے ہیں۔
 کہاں تک کہوں لطف و احسان عشق کہ جوں جو اگٹائیں یڑھایا مجھے
 یہاں تک دیا مجھ کو حسن عروج کہ بندے سے مولا بنا یا مجھے
 عشق کی دنیا میں پہنچ کر وہ عقل و ہوش کو الوداع کہتے ہیں۔
 جو نہیں آمد آمد عشق کا مجھے دل نے مژدہ سنا دیا
 جب بروردل حضرت عشق آن پیکارے
 جب شاہ فخر الدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو۔
 جیسی جا کے کتب عشق میں سبق مقام قنایا
 علوم ظاہری کو خیر باد کہہ کر وہ اس شان سے میدان میں قدم رکھتے ہیں۔
 عشق کے میدان میں آ صورت انسان بنا
 جذبات عشق ان کے سینے میں متلاطم ہوتے ہیں بے اختیار اٹھتے ہیں۔
 جوش زن ہے عشق کی مے اب خم دل میں نیاز
 کیا جوش میں ہے اب مے وحدت خم دل میں
 آتش عشق ان کے سینے کو جلا دیتی ہے۔
 کہیں عاشق نیاز کی صورت
 سینہ بریاں و دل جلا دیکھا

طوفانِ اشک اُمڈتا ہے۔ بے اختیار نیاز کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں۔

یا الہی زورقِ گردوں سنبھال بے طرح اٹھا ہے یہ طوفانِ اشک

ایک لمحہ رکتا ہے سوچتا ہے کہ حقیقتاً یہ اس کی یاوری کی ہے۔

پھک چکے تھے ہم تو لے یا رو ابھی گرنہ ہوتا اس گھڑی احسانِ اشک

عشق نے شاہ صاحب کی شاعری میں ایک درد، سوز اور گرمی پیدا کر دی ہے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ محسوس بھی کرتے ہیں

اس لیے اس کی آتشِ انجیزی بھی بے پناہ ہوتی ہے۔ ہر لفظ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے، گرمی اور تپش میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔

تبحر علمی اور تصانیف | شاہ نیاز احمد صاحب بڑے جید عالم تھے۔ ان کی تصانیف ان کی علمیت کی شامد میں حضرت عزیز میاں صاحب خاکسار مصنف کو ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں۔ "حضرت نیاز بے نیاز

شاہ نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کتابیں ہیں جن میں سے چند کے نام حسب ذیل ہیں :-

شمس العین شریف

رسالہ راز و نیاز

تحفہ نیاز یہ حضرت بے نیاز

رسالہ تسمیہ المراتب

مجموعہ تصائد عربیہ

حاشیہ شرح چہمنی

حضرت شاہ صاحب کے اشعار سے بھی تبحر علمی کا پتہ چلتا ہے۔ فلسفہ و منطق وغیرہ کی اصطلاحات جگہ جگہ اپنے اشعار میں

استعمال کرتے ہیں۔

حضرت شاہ نیاز احمد صاحب کے خلفاء کی تعداد کثیر تھی۔ ہندوستان اور ہندوستان سے باہر ان کے

سلسلہ کی خانقاہیں قائم تھیں حضرت عزیز میاں صاحب نے خاکسار مصنف کی گزارش پر ان کے خلفاء کی

خلفاء و مریدین

مندرجہ ذیل فہرست ارسال فرمائی ہے۔

(۳۱) مولوی نعمت اللہ خاں بخاری کابل

(۴۱) حافظ وزیر خواجہ کابل

(۱) تاج الاولیاء شاہ نظام الدین صاحب

(۲) مولوی عبد اللطیف صاحب سمرقندی

۱۔ مکتوب حضرت عزیز میاں بنام مصنف ۲۔ ملاحظہ ہو مصنف کا مضمون حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی بحیثیت اردو شاعر

مطبوعہ رسالہ اردو اکتوبر ۱۹۴۵ء ص ۴۰۰

(۲۱) سید صاحب شاہ زادہ کیٹروراجپور شریف

(۲۲) سید ضیاء الدین

(۲۳) محمد عبداللہ خاں صاحب شاہ جہان پور

(۲۴) مولادادخان شاہ جہان پوری

(۲۵) مولوی محمود عالم پچھراپوئی

(۲۶) بخش اللہ شاہ آبادی

(۲۷) حکیم رحیم اللہ پچھراپوئی

(۲۸) مولوی عبدالرحمان جاوہر

(۲۹) غلام مولیٰ اکبر آبادی

(۳۰) محمد کفایت اللہ

(۳۱) مولوی عبید اللہ جی پکھیلی

(۳۲) مولوی عبدالرحمن

(۳۳) شاہ ستمس الحق لکھنؤ

(۳۴) شاہ نور الدین بریلوی

(۳۵) مولوی متال خاں شاہ جہان پور

(۳۶) خلیفہ عبدالرسول کابل

(۵) مولوی محمد حسین مکہ معظمہ

(۶) میر محمد سیمع صاحب بدخستانی

(۷) مسکین شاہ صاحب ولایتی

(۸) ملا عیوض محمد بدخستانی

(۹) مولوی یار محمد کابل

(۱۰) محمد عثمان خاں وزیر جیلی کابل

(۱۱) ملا جان محمد خاں اخون کابل

(۱۲) مخدوم عبدالشہید صاحب یارقندی

(۱۳) حاجی ہاشم صاحب

(۱۴) محمد فخر عالم شاہ جہان پوری

(۱۵) سید احمد علی شاہ آبادی

(۱۶) سید حشمت علی

(۱۷) میاں فخر الدین صاحب

(۱۸) خلیفہ وجیمہ الدین

(۱۹) ہزرا اسد اللہ بیگ بریلوی

(۲۰) حاجی شرف الدین رودی

(۳۷) مخدوم جی بدخستانی

سجادہ نشین
حضرت شاہ نیاز احمد صاحب نے ۶ جمادی الثانی ۱۲۵۰ھ کو بمقام بریلی وصال فرمایا۔ ان کے بعد ان کے خلیفہ اکبر حضرت تاج الاولیا شاہ نظام الدین صاحب سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے چھوٹے بھائی شاہ نصیر الدین بدایوں تشریف لے گئے تھے۔ اور وہیں لا ولد وصال فرمایا۔ وہ مجرور زندگی بسر کرتے تھے۔ شاہ نظام الدین بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ ہزاروں عقیدتمند ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ان کے مریدوں میں دو بزرگ خاص طور سے قابل ذکر ہیں (۱) مولانا عبدالسلام صاحب نیازی دہلوی اور (۲) مولوی عبدالرحمن صاحب مرحوم پچھراپوئی، مولانا عبدالسلام صاحب نہایت جید عالم ہیں۔ فلسفہ ریاضی اور لہیات پر خاص عبور ہے۔ وحدت وجود پر ان کی گفتگو بڑی دلچسپ اور عالمانہ ہوتی ہے۔ مولوی عبدالرحمن صاحب مرحوم بزرگوں کی دیرینہ روایات کے حامل تھے۔ اور اپنے سلسلہ کے شاخ سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔

شاہ نظام الدین کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ محی الدین صاحب سجادہ نشین ہوئے :-

پاکستان کے تیس سال!

روشنے کتابوں کے ایک مثالی پیشے کشتے

ماہ جنوری سے ماہ دسمبر کے آئینے میں پاکستان کے بارے میں تیس سال کے تاریخی واقعات مکمل انسائیکلو پیڈیا۔ یہ جریڈ ۱۹۴۸ء سے ۱۹۷۷ء تک کے تاریخی واقعات پر مبنی ہیں اور ہر ماہ یکم تاریخ سے ماہ آخر تک کے واقعات ترتیب وار درج ہیں۔ پاکستان کے بارے میں اس ترتیب سے مکمل انسائیکلو پیڈیا آج تک شائع نہیں ہوئی۔ یہ ۱۳ حصص پر مشتمل ہے۔
ترتیب: زاہد حسین انجم • قامت ۱۰ x ۷ • کاغذ سفید • طباعت نوٹرو آفسٹ

- قسط ۱: یکم جنوری ۱۹۴۸ء سے ۳۱ جنوری ۱۹۷۷ء تک کے تاریخی واقعات۔
- قسط ۲: یکم فروری ۱۹۴۸ء سے ۲۹ فروری ۱۹۷۷ء تک کے تاریخی و جغرافیائی واقعات۔
- قسط ۳: یکم مارچ ۱۹۴۸ء سے ۳۱ مارچ ۱۹۷۷ء تک کے واقعات اسی ماہ کے آئینے میں۔
- قسط ۴: یکم اپریل ۱۹۴۸ء سے ۳۰ اپریل ۱۹۷۷ء تک کے واقعات پر مبنی مکمل معلومات۔
- قسط ۵: یکم مئی ۱۹۴۸ء سے ۳۱ مئی ۱۹۷۷ء تک کے اہم واقعات تاریخ وار۔
- قسط ۶: یکم جون ۱۹۴۸ء سے ۳۰ جون ۱۹۷۷ء تک رونا ہونے والے تاریخی واقعات۔
- قسط ۷: یکم جولائی ۱۹۴۸ء سے ۳۱ جولائی ۱۹۷۷ء تک کا ایک ایک تاریخی واقعہ تاریخ وار۔
- قسط ۸: یکم اگست ۱۹۴۸ء سے ۳۱ اگست ۱۹۷۷ء تک کے واقعات تاریخ کے آئینے میں۔
- قسط ۹: یکم ستمبر ۱۹۴۸ء سے ۳۰ ستمبر ۱۹۷۷ء تک کے تاریخی اہم واقعات تاریخ بہ تاریخ۔
- قسط ۱۰: یکم اکتوبر ۱۹۴۸ء سے ۳۱ اکتوبر ۱۹۷۷ء تک کے اہم اور تاریخی واقعات کے آئینے میں۔
- قسط ۱۱: یکم نومبر ۱۹۴۸ء سے ۳۰ نومبر ۱۹۷۷ء تک کے تاریخی واقعات کا مکمل تفصیلی جائزہ۔
- قسط ۱۲: یکم دسمبر ۱۹۴۸ء سے ۳۱ دسمبر ۱۹۷۷ء تک کے واقعات ماہ دسمبر کے آئینے میں۔
- قسط ۱۳: یکم جنوری ۱۹۷۸ء سے ۳۱ دسمبر ۱۹۷۸ء پورے ایک سال کے تاریخی واقعات کا انسائیکلو پیڈیا۔

ان تاریخی واقعات پر مبنی انسائیکلو پیڈیا کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے مکمل ۱۳ حصص کو بہت عمدہ رنگین جلد میں یکجا کر کے سنہری حروف سے کندہ کرا کر تیار کیا ہے۔ پاکستان کی عہد بہ عہد مکمل تاریخ۔

شیخ غلام علی اینڈ سینز لمیٹڈ پبلشرز، چوک نارکلی۔ لاہور

انبیائے قرآن

محمد جمیل احمد ایم، اے

تقطیع ۱۰ x ۶ ۱/۲

قرآن کریم کے ان تمام انبیائے کرام (جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے) کے مفصل، جامع، مستند، معیاری احوال اور واقعات تلمیذ کئے گئے ہیں۔ کتاب کا مطالعہ نہ صرف تاریخی اور علمی نقطہ نظر سے بے حد نفع بخش ہے، بلکہ بقول مولانا احتشام الحق تھانوی ہم قرآن میں بھی کافی مدد و معاون ثابت ہوگا۔

حصہ اول

ضخامت ۳۸۸ صفحات

زیر طبع

حضرت آدم سے حضرت یوسف تک کے حالات اور سوانح (از ابتدا تا ۱۸۱۷ ق م) ۲۲ نقشے اور طغریے بھی شامل ہیں

حصہ دوم

ضخامت ۳۴۰ صفحات

زیر طبع

حضرت ایوب سے حضرت یوشع علیہ السلام تک کے حالات کا جائزہ (سولہویں صدی قبل مسیح سے چودھویں صدی قبل مسیح تک)

۲۲ نقشوں اور طغریوں سے مزین

حصہ سوم

ضخامت ۵۹۶ صفحات

قیمت - ۱/۲ روپے

حضرت شموئیل سے حضرت عیسیٰ تک کے حالات (گیارہویں صدی قبل مسیح تا ۳۳) ۳۲ نقشے اور طغریے بھی شامل ہیں۔

تقطیع ۱۰ x ۶ ۱/۲

ادارہ تصنیف و تالیف

ضخامت ۶۵۰ صفحات

الوار اصیفا

دنیا کے اسلام کے ۹ صوفیائے کرام اور اولیائے عظام کے مکمل و جامع حالات کا حسین مزق۔ ہر ایک بزرگ کے بیان میں ولادت اور رحلت کی صحیح صحیح تاریخیں، سلسلہ طریقت، تصوف کے درجات اور ان کی نجی زندگی کا مکمل جائزہ۔

تقطیع ۹ x ۵ ۱/۲

تصنیف: الفاضل ترجمہ: غلام جیلانی برق

حکمائے عالم

اس کتاب میں ۱۱ فلسفیوں، طبیبوں، ریاضی دانوں اور منجموں کے مفصل اور مکمل حالات درج ہیں۔ ان حکماء کا زمانہ حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے ان میں کم و بیش ایک سو یونانی اور شامی حکماء ہیں جو ظہور اسلام سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس کتاب کا مطالعہ دراصل اسلامی و یونانی علوم و فنون کا مطالعہ ہے۔

تقطیع ۱۰ x ۵ ۱/۲

علامہ شبلی نعمانی

الفاروق

حضرت عمر فاروق اعظم کی عظیم المرتبت شخصیت کے مستند و جامع حالات، جس میں عہد حاضر کے مثالی آثار عام حکومت کے لیے واضح اٹل اور تجربہ شدہ قوانین کا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ مولانا شبلی کی "الفاروق" کا نام نہ صرف بصیر ہندوپاک ہی میں مشہور ہے، بلکہ بعض مصری مؤرخین بھی اس کے مطالعے سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ کاغذ سفید، عمدہ طباعت

شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز۔ ادبی مارکیٹ۔ چوک انارکلی۔ لاہور

انوارِ اولیاء (کامل)

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى اَجْمَعِينَ

جس کا پہلا حصہ تذکرہ اولیاء مصنفہ حضرت فرید الدین عطار سے
مانخوڑ ہے اور دوسرے حصے میں پاکستان و ہندوستان کے تمام مشہور
اولیاء اللہ و صوفیائے کرام کے حالات و تعلیمات بالتفصیل درج ہیں۔

ترتیب و مؤلفہ

(سید) رئیس احمد جعفری (زندہ)

شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ پبلشرز،

۱۹۹۔ سرکلر روڈ، چوک انارکلی، لاہور ۲/۲۰۰۰