

تصوف پسند اہلحدیث

تدوین

شیخ الظاہر جعفر حکیم محمد طارق محمود مجذوبی چغتائی
برکاتہم
العالیہ
پتی ایچ ڈی (امریکہ)

تصوف پسند ابدحديت

تدوين

شيخ الظاهر جفركليم محمد طارق محمود مجذوبى چغتايى
دايرت
بركاهتم
العالية
(پي۔ اچ۔ ڈى: امریکہ)

جملہ حقوق محفوظ ہیں

297-6

ت 2 ب

۱۵۹۲۵

نام کتاب کا : تصوف پسند اہلحدیث

تدوین : شیخ الونائف حضرت حکیم محمد طارق محمود مجذوبی چغتائی دامت برکاتہم
(پی۔ ایچ۔ ڈی: امریکہ)

معاونت : ڈاکٹر محمد عثمان سلفی حفظہ اللہ

ناشر : دفتر ماہنامہ عبقری عالمی مرکز روحانیت وامن قرطبہ چوک لاہور

سن اشاعت : 2017ء

قیمت : =/400 روپے

خط و کتابت کا پتہ: عالمی مرکز روحانیت وامن قرطبہ چوک
قرطبہ مسجد عبقری اسٹریٹ مزنگ چوکی لاہور

فون / فیکس: 042-37425801, 37425802, 37425803

E-mail: contact@ubqari.org

Website: www.ubqari.org

Facebook.com/ubqari

Youtube.com/ubqariTasbeehKhana

حتیٰ الامکان کوشش کی گئی ہے کہ الفاظ آیات احادیث اور نقل حوالہ
جات میں کوئی غلطی نہ ہو لیکن پھر بھی ہر پل اپنے آپ کو قابل اصلاح
سمجھتے ہیں، آپ کی تحقیقی نظر کہیں کسی غلطی یا قابل اصلاح پہلو کی طرف
جائے تو اطلاع کیجئے، مشکور رہیں گے۔

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
14	مولانا حافظ محمد طیب سلفی صاحب حفظہ اللہ	1
14	تصوف و سلوک کی مخالفت یا موافقت	2
14	تصوف سے انکار۔ اہل حدیث پر تہمت	3
15	تصوف کے داعی کا اعلان	4
15	مقامات سلوک، معرفت کے رموز	5
16	قطب الارشاد حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے اہل حدیث داماد	6
17	صوفیاء اہل حدیث سے ناواقفیت	7
18	حجتہ اللہ البالغہ میں اسرار دین کا علم	8
19	کشف و تجلیات الہی کا نزول	9
19	اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ	10
20	اصحاب اولوالاباب کیلئے مشعل راہ	11
21	مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید	12
22	اسلاف سے بیزاری، کرامات سے الجھن	13
23	میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامات بزرگ	14
23	لکھوی خاندان کی مساعی جمیلہ	15
25	بیعت تزکیہ، بیعت تصوف، بیعت اصلاح سے انکار کی وجہ	16
25	حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی صفت ندامت	17
26	تقویٰ و استقامت کے پہاڑ	18
27	اماں زنیہ رضی اللہ عنہا کی کرامت	19
28	یقین کامل کی تاثیر کامل	20
29	ہماری دوڑ چند مسائل کے گرد	21
29	وظائف میں خاص تعداد کاراز	22

31	گھر گھر جناتی گزرگاہوں کی وجہ	23
31	روحانی بیماریوں کا دوسروں پر اثر	24
32	ایک شخص کی نیکی یا گناہ کا اثر پورے علاقے پر	25
33	مولانا لکھوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے بیانات کا بنیادی موضوع	26
36	پانی کا پٹرول بننا (کرامت)	27
37	روحانی پرورش کی ضرورت	28
37	روحانی غذا کیا ہے؟	29
38	مرشد سے رابطے کی برکات	30
40	حضرت مولانا قاری بلال احمد قریشی صاحب	31
41	اک صوفی عالم دین کا واقعہ	32
42	چند اولیاء اللہ کے اسمائے گرامی	33
43	دعا ختم ہونے سے پہلے قبولیت کی مہر	34
43	حافظ صاحب <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا شاگرد جن	35
46	حافظ صاحب <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کو خواب میں بشارت	36
47	حافظ صاحب <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے شاگرد صوفیاء اہل حدیث	37
48	مولانا سیالکوٹی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا نماز میں کامل دھیان	38
48	مولانا سیالکوٹی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی ذہانت	39
49	شریعت و طریقت	40
51	تصوف کے متعلق غلط فہمی	41
52	تصوف کی باریکیاں	42
52	تصوف کا ثبوت حدیث جبریل علیہ السلام سے	43
53	حضرت امام ربانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا ارشاد	44
54	شریعت اور تصوف ایک ہی چیز ہے	45
55	تصوف اور رہبانیت میں فرق	46
56	تصوف کے بغیر نیکی کسی کام کا نہیں	47

58	صوفیاء سے محبت ایمان کی علامت	48
60	عارف باللہ حضرت مولانا سید محمد ابو بکر غزنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ	49
60	مولانا ابو بکر غزنی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف	50
63	چوبیس گھنٹے اللہ کا دھیان	51
63	اللہ کے رنگ میں رنگے جانے کی علامت	52
65	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا	53
65	دینی طلباء کو اصلاح نیت کی ضرورت	54
67	حزب البحر کا نوجوان عامل	55
68	نورانی پردوں کا گھونگھٹ	56
69	اللہ تعالیٰ کے در کا فقیر	57
70	جماعت اہل حدیث کے بنیادی اکابرین	58
71	سید ابو بکر غزنی رحمۃ اللہ علیہ کا مجلس ذکر میں خطاب	59
71	ذکر اسم اور ذکر خدا میں فرق	60
72	مبتدی اور منتہی کی سوچ میں فرق	61
73	شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان	62
74	حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کا اعتراض	63
75	رحمت کے ورود کی علامات	64
76	خطبہ جمعہ: مولانا سید محمد ابو بکر غزنی رحمۃ اللہ علیہ	65
76	اللہ تعالیٰ کی خاطر بک جانے والے	66
76	ذکر کی مثال بارش کی طرح	67
77	کیفیات و علامات اخلاص	68
78	دعا مانگنے کا عاشقانہ انداز	69
79	حضرت عبداللہ غزنی رحمۃ اللہ علیہ کی دلی تمنا	70
80	صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں	71
80	غسل الملائکہ: حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ	72

81	خطبہ جمعہ: پروفیسر سید محمد ابو بکر غزنی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	73
81	نماز کے اجزائے ترکیبی	74
83	اکابرین کے ساتھ احسان فراموشی	75
84	تحریک سید احمد شہید <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> (جلد اول)	76
86	امیر المجاہدین سید احمد شہید <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے آباؤ اجداد صوفیائے عظام	77
86	کشف و کرامات سے آراستہ حسنی سید	78
87	سید علم اللہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے متعلق غیبی بشارت	79
88	پیشانی سے نور کی موجیں	80
88	تصوف کی طرف پہلا قدم	81
89	حضرت مجدد الف ثانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے خلیفہ	82
89	باطنی کمالات اور کتابی علوم کا فرق	83
90	مجذوب کے اصرار پر بریلی میں قیام	84
91	کامل ادب اور صادق طلب	85
91	مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں پھرنا	86
92	مشکوٰۃ رزق سے صوفیانہ اجتناب	87
92	مراقبے میں جد محترم سے دعا منگوانا	88
93	شیخ آدم بنوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے دیگر خلفاء	89
94	عالمگیر کے خواب میں حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا جنازہ	90
95	سید محمد آیت اللہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی عجیب وفات	91
96	وقت کے تین بزرگان کا ملین سے اصلاحی تعلق	92
96	صوفی سید ابو سعید صاحب <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی سخاوت	93
97	روحانیت و تصوف کی دولتِ سرمدی	94
98	سید المجاہدین صوفی باصفا کی ولادت باسعادت	95
98	علم لدنی کی ابتدائی کیفیات	96
99	مادر زادولی کا بے داغ بچپن اور جوانی	97

101	باطنی انوارات کا شوق	98
102	ولایت اولیاء اور ولایت انبیاء علیہم السلام	99
104	شب بیداری کے بعد فکر قبولیت	100
104	شجر و حجر کو سجدے میں دیکھنا	101
105	مرشد کی اجازت سے کام کی ابتداء کرنا	102
105	بزرگ کی دعا پر بیٹے کی بشارت	103
106	پورے لشکر میں ایک مستجاب شخصیت	104
107	معاملات کی درستگی کی تلقین، صوفی کامل کی پہچان	105
108	سبزی کھا کر کھیت کی کیفیت معلوم کرنا	106
109	مرید صادق کے متعلق مرشد کامل کا خواب	107
110	مرشد کے بغیر حضور قلب لا حاصل	108
111	مرشد کی توجہات سے نماز میں کیفیت احسان	109
112	مقام محبوبیت پر فائز سید شہید رحمۃ اللہ علیہ	110
113	جاہل صوفی کی کامل صوفی سے بیعت	111
114	علم باطنی کے متعلق علمائے ظاہری کی شہادت	112
115	سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ بیعت	113
116	علاقے کے پیر کی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت	114
117	دعا کی بدولت تیز بارش کا رکنا	115
118	خزانہ غیب سے رزق کی آمد	116
119	مراقبہ لوجہ اللہ کا قرآنی ثبوت	117
120	باطنی ترقی کا بلند ترین مقام	118
121	غیبی اشارے کی بناء پر نکاح ثانی	119
123	جعلی پیروں سے نجات	120
124	رب العالمین کا اپنے محبوب ولی سے وعدہ	121
125	جنگلی مجذوب سے ملاقات	122

126	بدعات سے پاک خانقاہ پھلواری شریف	123
128	دوسرے علاقوں سے آنے والے شائقین تصوف و ہدایت	124
128	بگڑے ہوئے پیرزادے کی بیعت اصلاح	125
129	داخلہ حرم سے پہلے لمبی دعا	126
130	کتاب تصوف و سلوک کا ترجمہ	127
131	روضہ انور کی زیارت سے پہلے معمولات کی پابندی	128
131	حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی ملاقات	129
133	صوفیاء مجاہدین کی زیارت اور تبرک کے شوقین	130
135	صوفیاء مجاہدین کا مقام اخلاص و رضا	131
136	بستی کے مجذوب کا اکرام سید مرتضیٰ علیہ	132
138	حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کے موضوع پر مستند تالیف "الفرقان"	133
141	سچے اور جھوٹے اولیاء میں فرق	134
141	احادیث میں اولیاء اللہ کے اوصاف	135
144	عارف لوگ مخلوق کے اندر ہی چھپے رہتے ہیں	136
145	اولیاء اللہ کو الہام ہوا کرتا ہے	137
147	اولیاء اللہ کا کشف ثابت ہے	138
149	اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کروانے والی حدیث قدسی	139
151	اللہ کے دوستوں سے کرامات صادر ہو سکتی ہیں	140
151	معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم	141
153	کرامات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحمۃ اللہ علیہم	142
155	حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کرامت	143
155	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کشف و کرامت	144
157	آگ میں نماز	145
159	روضہ انور سے اذان کی آواز	146

147	وضو کیلئے فاج لختم ہو جانا	161
148	درود شریف کا جواب	162
149	تذکرہ علمائے خان پور (ضلع ہزارہ)	163
150	قاضی خاندان کی علمی خدمات	165
151	وفات کے بعد شاگرد سے ملاقات	168
152	سکھوں کے شر سے غیبی حفاظت	169
153	صاحبزادیوں کی قابل رشک اموات	171
154	پیر صاحب گولڑہ شریف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلقات	171
155	حملہ کرنے والے کی بری موت	174
156	حضرت غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا الہام	175
157	حضرت غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید کے متعلق خواب	176
158	بابوشیر محمد خان رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ کے ساتھ معاملہ	177
159	قاضی محمد صاحب غوث تھے یا قطب	180
160	خزانہ غیب سے روزانہ دو روپے ملنا	181
161	بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر	181
162	خواب میں علمائے کرام سے اخذ فیض	183
163	قیافہ شناسی اور زانچہ بنانے میں مہارت	185
164	جنات کا عجیب کیس	186
165	مہمان کی آمد کی خبر بذریعہ کشف	189
166	حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دم کا اثر	191
167	قبر پر رحمت کی بارش	192
168	فقہائے ہند (جلد اول)	193
169	پیشانی پر بادشاہت کا نور	195
170	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام	196
171	غیبی خزانے سے ہیرے جو اہرات ملنا	198

199	حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی	172
201	شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم خلیفہ	173
202	مرشد سے آخری دم تک وابستگی	174
204	صاحب کشف والہام کی پیش گوئی	175
204	برکت علمی کے مٹی پر اثرات	176
205	خواب میں زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	177
206	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈیوٹی ملنا	178
207	صوفی صافی کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا	179
213	ایک رات میں مکمل قرآن کی تلاوت	180
214	بے شمار کرامات واستقامت شریعت	181
215	صرف زیارت کرنے سے جوگی کی کایا پلٹ گئی	182
216	عارف باللہ درویش کے ساتھ حسد	183
217	درویش کامل کی آمد کا کشف	184
218	تقویٰ کے پہاڑ پر زنا کی تہمت	185
218	اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاسد کی تذلیل	186
219	120 برس کے بزرگ سے ملاقات	187
220	حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد	188
220	مجذوب قلندر کی نظر میں شرع کی اہمیت	189
221	دو بزرگوں کے درمیان تکوینی راز	190
221	قلندر کی پیشین گوئی	191
222	عظیم صوفی، شیخ احمد بن یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ	192
222	علوم شریعت و طریقت کا حصول	193
223	مرشد کامل کی تلاش کا سفر	194
223	جنگلوں اور صحراؤں میں تبلیغ اسلام	195
224	صوفی کی مجلس میں علماء و محدثین کی آمد	196

224	جنازے کی عجیب وصیت	197
224	ارض ہند کے مشہور اولیائے کرام رحمہ اللہ علیہم	198
225	دنیا کے ساتھ دین کو جمع کرنے والا بادشاہ	199
227	دوران درس و تدریس مراقبہ کی ضرورت	200
229	تصوف کے مخالف عالم دین کی بیعت تصوف	201
231	تصوف و سلوک کا درس	202
233	مجازیب و صوفیاء کے سوانح حیات	203
235	خشیت الہی سے فقیر کا وصال	204
236	کشمیر میں تبلیغ اسلام	205
237	تصوف اور وظائف کے متعلق تصنیفات	206
238	تصوف کی مخالفت کے بعد موافقت	207
238	محدثین فقہاء اور صوفیاء میں فرق	208
240	سمندر میں شہادت	209
241	”صدری رازوں پر تصنیف“	210
243	بچپن میں بزرگوں کی پیشین گوئی	211
243	زاہد بزرگ کی دنیا سے بے رغبتی	212
245	درویشی میں مقام صبر و رضا	213
245	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عشق	214
251	ایام بیض کے روزوں کا فائدہ	215
255	شیخ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ	216
256	الطاف القدس فی معرفۃ لطائف النفس	217
261	علم لطائف کی فضیلت اور اس کے فوائد	218
265	حقیقت لطائف	219
349	اقسام خواطر اور ان کے اسباب کی معرفت	220
----- ختم شد -----		

انتساب

سلطان القلم، خادم اسلاف، مؤرخ اہل حدیث، ذہبی ثانی حضرت مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام جنہوں نے سات برس کی عمر میں تصوف کی پر بہار وادی میں قدم رکھتے ہوئے حضرت شاہ محمد شریف گھڑیا لوی رحمۃ اللہ علیہ (امیر جماعت اہل حدیث صوبہ پنجاب) کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر مرشد کی وفات کے بعد اسی سلسلہ روحانیت کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے عالی قدر استاد مولانا محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ (شیخ الحدیث مدرسہ غزنویہ لاہور) کے حسب ارشاد مولانا کمال الدین ڈوگر فیروز پوری رحمۃ اللہ علیہ (مرید و خلیفہ حضرت مولانا محی الدین عبدالرحمن لکھوی رحمۃ اللہ علیہ) کے ہاتھ پر بیعت کر کے تصوف و طریقت کی تکمیل کی۔

”بوقت بیعت اول حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے برکت کی دعا کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 90 سال کی عمر تک بھی بھٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ سلامت رہا، جس کی بدولت انہوں نے ساری زندگی اسلاف بیزار مسلک سے منسلک رہنے کے باوجود اپنے مرشدین سمیت ہزاروں صوفیاء کرام کے حالات و واقعات کو موتیوں کی طرح کتابوں میں سجایا“

۱۔ راوی: مولانا سید محمد ضیاء اللہ گیلانی صاحب، نواسہ حضرت شاہ محمد شریف گھڑیا لوی رحمۃ اللہ علیہ (روحانی مرکز موترہ ڈسکہ سیالکوٹ

اعتراف اور احساس

”نامِ تصوف“ نہ چبھتا ہے نہ اچھوتا اور نہ ہی نیا بلکہ ہر دور میں معتبر، معزز اور قابل احترام رہا۔ جب سے میں نے اہل حدیث تصوف پر کام شروع کیا، اہل حدیث دوستوں اور مخلصین نے میرا بھرپور ساتھ دیا، جس پر مجھے حیرت بھی ہوئی کیونکہ مجھے احساس نہیں تھا کہ اہل حدیث مخلصین اور مجہبین میرا اتنا ساتھ دیں گے۔ ان میں خاص طور پر قابل ذکر وہ اہل حدیث حضرات ہیں جن کا اس فقیر کے ساتھ تعلق بیعت و ارادت ہے، انہوں نے میرے مشن کو اپنا مشن سمجھا اور کٹر اہل حدیث ہونے کے باوجود اسلاف اہل حدیث یعنی جن کی وجہ سے ہم سلفی (اسلاف) کہلواتے ہیں، کے تصوف کو اجاگر کرنے میں میرے شانہ بشانہ کام کیا، میری ہدایات کے مطابق بھاگ دوڑ، محنت، ملاقاتیں، ایک ایک فرد کے متن کو قلم سے کاغذ پر منتقل کرنا ان کا مشن ہے۔ دوسرے لفظوں میں میری اہل حدیث کاوش میں میرے ساتھ دینے والے دو نمایاں حضرات ہیں جن میں ایک مولانا سید محمد عادل شیراز بن سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی تسبیح خانہ لاہور) اور دوسرے بہت ہی زیادہ پیارے، عزیز ی ڈاکٹر محمد عثمان سلفی، جنہوں نے دن رات خلوص دل سے کوشش اور محنت میں مجھے تنہا نہیں چھوڑا، میں ان دونوں حضرات کا مشکور ہوں اور اس کتاب کیلئے میں خاص طور پر ڈاکٹر محمد عثمان سلفی کا بہت زیادہ مشکور ہوں اور دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلاف کے سچے تصوف کو مزید پھیلانے میں میرا ساتھی بنائے۔ جس طرح ہم دنیا میں اکٹھے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا کر دے۔ آمین ثم آمین!

خواستگار احلاص و دعائے نیم شبی

بندہ حکیم محمد طارق محمود مجدوبی چغتائی عفی اللہ عنہ

تقریظ از: مولانا حافظ محمد طیب سلفی صاحب حفظہ اللہ
(ریسرچ سکا لرسلفی ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ضلع قصور)

تصوف و سلوک کی مخالفت یا موافقت

تصوف و سلوک کی مخالفت برصغیر میں جن جن کے حصے میں آئی، ان میں سرفہرست مسلک اہل حدیث ہے۔ عوام الناس کا یہی خیال ہے کہ مسلک اہل حدیث تصوف کا سخت ترین مخالف ہے، ایک حد تک یہ بات درست بھی ہے مگر تصوف ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی سلیم الطبع انسان انکار نہیں کر سکتا، کسی نے کہا تھا کہ حقیقت اپنا آپ منوالیتی ہے یہی معاملہ تصوف کا ہے۔ تصوف کے معاملے میں میں نے دیکھا ہے کہ جو حضرات اہل حدیث تصوف کے مخالف ہیں۔ ان میں زیادہ تر ایسے نوخیز سلفی شامل ہیں جو تصوف کے خلاف لکھی گئی کتاب ”شریعت و طریقت“ کو صحیفہ مقدس سمجھ بیٹھے ہیں یا اسی طرح کی چند ایک کتب شائع ہوئی ہیں، جن میں نہایت خیانت سے تصوف کا رد کیا گیا ہے۔ نوخیز سلفی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو تصوف کا مخالف ہو لیکن اصل میں یہ بے چارے تحقیق سے نابلد ہیں ورنہ اہل حدیث کے اکابر و اسلاف تو نا صرف صوفی تھے بلکہ تصوف کے داعی تھے۔

تصوف سے انکار۔ اہل حدیث پر تہمت

پروفیسر محی الدین صاحب روزنامہ اوصاف میں اسی موضوع کو زیر بحث لاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”تمام عام طور پر اہل حدیث جن کو غیر مقلد کہا جاتا ہے ان کو تصوف و روحانیت کا مخالف سمجھا جاتا ہے مگر یہ بات ان پر سراسر تہمت ہے۔ عملاً حقیقت اس سے

بالکل مختلف ہے، غزنوی علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم تصوف اور روحانیت سے گہرا شغف رکھتے تھے۔ سلسلہ غزنویہ کے آخری روحانی مدارج طے کرنے والے پروفیسر ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو شیش محل روڈ لاہور پر واقع مدرسہ غزنویہ کے منتظم بھی تھے اور اسی مدرسے کے ہال میں خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے۔ ان کے خطبہ جمعہ میں اکثر اہل علم، دانشور اور وکلاء آتے تھے۔ پینٹ کوٹ پہننے والا یہ پروفیسر بہت بڑا صوفی اور روحانیت کی دنیا کا واضح کردار تھا۔

تصوف کے داعی کا اعلان

مولانا پروفیسر سید محمد ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نا صرف خود صوفی تھے بلکہ تصوف کے بہت بڑے داعی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر جماعت اہل حدیث کو تصوف کی دعوت فکر دیتے ہوئے اس انداز میں بیان فرمایا کہ ارواح ثلاثہ ہی میں لکھا ہے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تقریر نہ کرتے تھے، خاموش بیٹھے رہتے کہ میرے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں کیا کہوں؟ بعض لوگوں نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقویۃ الایمان ہی پڑھی ہے۔ کبھی ”صراط مستقیم“ بھی دیکھو، کبھی ”عبقات“ بھی پڑھو، وہ تو بہت لطیف آدمی تھے، وہ تجلات سے آگاہ، وہ انوار سے آگاہ، وہ سلوک کے مقامات سے آگاہ، اللہ کی محبت اور معرفت کے تمام رموز سے واقف، ان کی شخصیت میں توحید و ادب یکجا ہو گئے تھے۔

مقامات سلوک، معرفت کے رموز

میرا یہ مقالہ کسی سے مقابلہ بازی کرنے یا کوئی رعب قائم کرنے کیلئے ہرگز نہیں ہے بلکہ خلوص دل سے ایک دعوت فکر ہے جو سلفی احباب کیلئے لمحہ فکریہ ہے۔ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند کا یہ فرمان کہ صراط مستقیم بھی دیکھو، کبھی عبقات بھی پڑھو، یہ مقامات سلوک، معرفت کے رموز آخر کیا چیزیں ہیں جو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ سلفی احباب کو چاہئے کہ اپنے اساتذہ سے اس کے متعلق پوچھیں اور صراط مستقیم اور عبقات کا مطالعہ فرمائیں۔

قطب الارشاد حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے اہل حدیث داماد

مولانا عبدالمجید سوہدروی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے اکابر علماء میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار امام العصر مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہوتا ہے (مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے رموز سے نا صرف واقف تھے بلکہ خود ایک صاحبِ حال صوفی تھے جس کا تذکرہ آگے چل کر آئے گا)۔ مولانا عبدالمجید سوہدروی رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفی قطب الارشاد مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علماء اہل حدیث کے خلاف اٹھنے والے اس پروپیگنڈے کا رد ”کراماتِ اہل حدیث“ لکھ کر کر دیا جو کہ علماء اہل حدیث کے تصوف کے ساتھ گہرے تعلق کا ایک کھلا ثبوت ہے۔ ایک عجیب بات یہ کہ علمائے اہل حدیث کے خلاف یہ سازش کرنے والے کوئی غیر نہیں بلکہ خود اہل حدیث کے معروف حضرات ہیں جنہوں نے تصوف میں داخل ہونے والی بدعات و جہالت کا رد کرنے کی بجائے مطلق تصوف سے ہی انکار کر دیا۔ بہر حال نابغہ روزگار ہستی مولانا عبدالمجید سوہدروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”کراماتِ اہل حدیث“ کا مطالعہ ضرور فرمائیں جس میں کرامت اور استدراج میں فرق، کرامات کی حقیقت اور کرامات کی شرعی حیثیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اسی طرح مولف موصوف نے اس کتاب میں جن اہل حدیث اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے ان میں درج ذیل بزرگ شامل ہیں: مولانا عبدالرحمن لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام رسول قلعوی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد سلیمان رحمۃ اللہ علیہ روڑی والے۔

ام الاحادیث میں تصوف کی تشریح

مولانا عبدالمجید سوہدروی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے متعلق فرماتے ہیں ائمہ حدیث جس حدیث کو ام الاحادیث یا ام الجوامع کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اس میں مذکور ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ ”الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ۔“ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ

عبادت میں ایسی حضور اور دل لگی ہو کہ گویا اللہ کو دیکھتا ہے۔ اس کیفیت کو (اصطلاح صوفیاء میں) مشاہدہ کہتے ہیں۔ ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ تصور اور یقین کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اسے (صوفیاء کی اصطلاح میں) مراقبہ کہتے ہیں۔ آج جسے تصوف اور درویشی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے زبان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو احسان کہا گیا ہے۔ عوام اور بعض صوفیاء قسم کے لوگ ظاہری احکام کو شریعت تزکیہ باطن کو طریقت اور مشاہدہ و مراقبہ کو حقیقت کہتے ہیں مگر اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مقامات کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام میں کامل وہی شخص ہے جو ان تینوں کا جامع اور عامل ہو۔ اگر کوئی شخص پہلی پانچ باتوں پر جمار ہے اور آگے قدم نہ اٹھائے یعنی احسان کی عملی تعبیر کرنے دکھائے تو بھی ناقص الایمان ہے۔ مولانا عبدالمجید سوہدروی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اقتباس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تصوف کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔

صوفیاء اہل حدیث سے ناواقفیت

کتنے دکھ کی بات ہے کہ تصوف کی مخالفت میں لکھی ہوئی کتابیں تو منظر عام پر لائی جاتی ہیں مگر صوفیاء اہل حدیث جو معتدل مزاج اور انتہائی متقی لوگ تھے ان کے حالات زندگی لوگوں سے چھپائے جاتے ہیں اور جان بوجھ کر اسلاف کا جو تصوف سے تعلق تھا اسے نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تصوف اسلامی کے اصل دشمن غیر مسلم قوتیں ہیں جو اس بات کو اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہ تصوف جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور علمائے اہل حدیث اہلسنت والجماعت کا ہے برصغیر پاک و ہند میں تمام جہاد کرنے والے یہی صوفی لوگ اور ان کے متعلقین تھے (مثلاً سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ مولانا فضل الہی وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ امیر المجاہدین صوفی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ صوفی ولی محمد فتوحی والا رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے دیگرے شمار صوفیاء اہل حدیث) اگر اس تصوف اسلامی سے عالم اسلام کو آشنائی ہو جائے تو پھر ”یہ سویا ہوا شیر بیدار ہو جائے گا“ اس لئے باقاعدہ طور پر جس طرح نقل مولوی بنائے گئے جو صرف امت میں انتشار

پھیلانے کا کام کرتے ہیں بالکل اسی طرح نقلی صوفیاء بھی تیار کئے جاتے ہیں جو شرک و بدعت کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے مقابلے میں ایسے لوگ کھڑے ہیں جو اصلی اور نقلی تصوف میں فرق ہی نہیں کر سکتے اور بلا دھڑک تصوف اسلامی پر بھی لعن طعن کرتے ہیں اور یوں تصوف اسلامی کو عوام میں پنپنے سے روکنے کی لا حاصل سعی کرتے ہیں۔

تفسیر واضح البیان سے تصوف کا حوالہ

میں یہاں پر مشہور اہل حدیث عالم، مفسر قرآن حضرت مولانا ابراہیم میرسیا لکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر واضح البیان فی تفسیر ام القرآن (ناشر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان) کے تصوف کے متعلق چند حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، فیصلہ میرے سلفی بھائی خود کریں۔ مولانا ابراہیم میرسیا لکوٹی رحمۃ اللہ علیہ مسلک اہل حدیث کے جید عالم عارف باللہ اور وسیع المطالعہ تھے۔ تصوف کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم قرآن سے خصوصی طور پر نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تصوف و طریقت سے قلبی لگاؤ کی وجہ سے اور اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کی بناء پر فرماتے ہیں ”اسی طرح حضرت الاستاذ، حامل السنن مولانا عبید اللہ غلام حسن سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ جن کے فیض صحبت نے اس گنہگار (میرسیا لکوٹی رحمۃ اللہ علیہ) کے ظاہر و باطن پر پرتو ڈالا اور شریعت و حقیقت کے حقائق و معارف کا دروازہ کھولا اور ان کی وفات کے بعد وہ لطف کہیں نہیں پایا۔ (ص: 38)

حجۃ اللہ البالغہ میں اسرارِ دین کا علم

مولانا ابراہیم میرسیا لکوٹی رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر حجۃ اللہ البالغہ سے علم اسرارِ دین پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ”اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مراقبہ کا ذکر کیا ہے، جس میں ان پر روح القدس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس علم (اسرارِ دین) کے بیان کا القا ہوا۔“ پھر مزید صفحہ 41 پر فرماتے ہیں کہ خاکسار گنہگار بھی محض تحدیثاً بنعمت اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز (مولانا سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ) کو بھی اس فن اسرارِ دین و لطائف قرآن مجید سے کچھ حصہ عطا کیا ہے۔

پھر اسی صفحہ پر حسرت سے فرماتے ہیں کہ ”مراقبہ کی حالت میں فیضانِ الہی کا نازل ہونا تو بہت اونچا مقام ہے اور میں کہہ چکا ہوں کہ واقعی گنہگار ہوں اس لئے وہ مقام مجھے کہاں حاصل ہو سکتا ہے؟ ہاں فیضانِ الہی کی دیگر صورتیں بھی ہیں جن میں ایک سچا خواب ہے۔ مراقبہ کی حالت میں فیضانِ الہی کیا ہوتا ہے؟ اور یہ مراقبہ کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا کوئی اہل حدیث اس کا جواب دے سکتا ہے؟“

کشف و تجلیاتِ الہی کا نزول

پس استغراقِ تصور سے کشفی حالت پیدا ہو جاتی ہے اور تجلیاتِ الہیہ نازل ہو کر حضوری کا رتبہ حاصل کراتی ہیں اور اس حضوری کی حالت میں صیغہ خطاب ہی مناسب ہے۔

انعامِ الہی کا مفہوم

صفحہ 330 پر فرماتے ہیں ”سورۃ فاتحہ کی آیت کی تفسیر میں جس انعام کا ذکر ہے اس سے باطنی اور دینی نعمت یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنے کی توفیق مراد ہے کیونکہ جب قرآن مجید کی تصریح کے مطابق منعم علیہم سے انبیاء کرام علیہم السلام صدیق شہید اور صالحین مراد ہیں تو جو خصوصی نعمت ان پر ہوئی ہے یہاں پر وہی نعمت مراد ہو سکتی ہے اور صراطِ مستقیم سے اسی نعمت کو تعلق ہو سکتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ

صفحہ 331 پر فرماتے ہیں ”جن پر اللہ تعالیٰ کی باطنی و روحانی نعمتیں ہوئیں وہی اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کیلئے ان کی راہ اختیار کی جائے اور وہی اس لائق ہیں کہ ان کی اقتداء کی جائے۔ کیا موجودہ اہل حدیث جو تصوف پر اعتراض کرتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ باطنی و روحانی نعمتیں کیا ہوتی ہیں۔“

انوارِ الہیہ کا مرکز ”دل“

صفحہ 372 پر فرماتے ہیں ”جسے پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور بے

چون و چرا اطاعت کا تعلق ہو جاتا ہے اس کے ایمان کی کیفیات پر فرشتے بھی رشک کھاتے ہیں۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی قلبی و معنوی نسبت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا دل انوار الہیہ کے اترنے کا محل ہو جاتا ہے۔

سمجھ سے بالا مقامات

پھر شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ان کے شیخ الحدیث حضرت حاجی محمد افضل سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے درس کی نسبت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ مقام بہت بلند ہے اور ہم جن لوگوں کو سمجھانے کے درپے ہیں، ان کی سمجھ سے بہت بالا مقام ہے، کچھ عجب نہیں کہ وہ اپنی بدذوقی کی وجہ سے اس کا انکار کر دیں کیونکہ جب تک سطح کو مصفی و مجلے نہ کیا جائے، نقش و نگار کی زینت کاری صورت نہیں پکڑ سکتی۔ اسی طرح جب تک ایمان میں وہ کیفیت نہ ہو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، دل اس حقیقت کو نہیں پاسکتا، ذائقہ سے متمتع ہونے کیلئے قوت ذائقہ کی سلامتی شرط ہے، رنگ کی دلفریبی سے مسرت حال ہونے کیلئے نور بصارت کی ضرورت ہے۔

اصحاب اولوالالباب کیلئے مشعل راہ

ہم نے دل جلا کے سر راہ رکھ دیا اب جس کے جی میں آئے، روشنی پائے طوالت کے خوف سے میں مضمون کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اگر تفصیل میں جاؤں تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔ یہ چند باتیں جو بطور نمونہ لکھ دی ہیں، اصحاب اولوالالباب کیلئے مشعل راہ ہیں، رہ گئے منکرین اور ضدی، تو ان کیلئے تو دفتر کے دفتر بھی ناکافی ہیں۔ زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشیمن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے خلق خدا کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین!

خاکسار: محمد طیب عفی اللہ عنہ (سلفی ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ضلع قصور)

مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید

اہل حدیث عامل عالم باعمل حضرت مولانا حافظ محمد حنیف صاحب الہ آبادی

ابتدائیہ:

ضلع قصور کے قصبہ الہ آباد میں اپنے وقت کے کامل بزرگ، صوفیائے اہل حدیث کے سرخیل، ولی ابن ولی مولانا محی الدین صاحب لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتگان میں سے ایک بزرگ ہستی حضرت مولانا حافظ محمد حنیف صاحب حفظہ اللہ (امام جامع مسجد ابو بکر اہل حدیث) اقامت پذیر ہیں۔ محترم حافظ صاحب حفظہ اللہ کا شمار ان علمائے اہل حدیث میں ہوتا ہے جنہوں نے ناصرف کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ایک ہم مقصد کے مطابق ”تزکیہ و تصوف“ کی جانب بھی مکمل توجہ کی اور بچپن ہی سے اپنے والد مرحوم مولانا نور احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد و مربی (حضرت محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ) کے دست حق پرست پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ مدرسے میں تحصیل علم کے ساتھ اس زمانے کے ماہرین روحانی عالمین سے باقاعدہ طور پر روحانی عملیات میں دسترس حاصل کی۔ یوں علم کی دولت کے ساتھ ساتھ عمل کا حسن بھی ملتا گیا اور حضرت حافظ صاحب حفظہ اللہ عالم باعمل اور عامل کامل کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے۔ عملی زندگی میں قدم رکھا تو طب و حکمت کو ذریعہ معاش بنایا اور ایک ماہر نباض کی طرح مخلوق کے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ

روحانی مسائل کا بھی مثبت طریقے سے علاج شروع کر دیا۔ حضرت حافظ صاحب حفظہ اللہ اپنے مطب پر آنے والے ہر مریض کو دوا کے ساتھ دعا کی تلقین کرتے ہیں اور اسلاف اہل حدیث کے مجرب اور آزمودہ وظائف اور عملیات کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ جس مریض کیلئے ضروری سمجھتے ہوں اسے قرآن و حدیث سے ثابت دعاؤں کا تعویذ بھی لکھ کر دیتے ہیں جسے پانی میں ملا کر پینے سے مریضوں کو اللہ پاک کی طرف سے شفاء کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اب تک بے شمار گھرانے حضرت حافظ صاحب حفظہ اللہ کے بتائے ہوئے اعمال و وظائف سے مستفید ہو چکے ہیں۔ ایک خصوصیت حضرت صاحب حفظہ اللہ میں یہ دیکھی گئی کہ وہ جہاں کہیں جا کر بھی جمعہ پڑھائیں یا کسی بھی مسجد میں درس دیں تو اس کی ”فیس“ یا ”پٹرول“ وصول نہیں کرتے۔ محض اللہ کی رضا کی خاطر تبلیغ دین کو اپنا فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔

دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت حافظ صاحب حفظہ اللہ سے اپنی مخلوق کی خدمت یونہی لیتا رہے اور انہیں ہمیشہ اپنی حفاظت اور عافیت میں رکھے۔ ذیل میں حضرت حافظ صاحب حفظہ اللہ سے ہونے والی ملاقات اور ان کی گفتگو من و عن درج کی جا رہی ہے۔ قارئین ملاحظہ فرمائیں:

اسلاف سے بیزاری، کرامات سے الجھن

ہمارے (موجودہ) علماء کو کرامات سے ویسے ہی الجھن ہوتی ہے روحانیت سے ہم بہت دور ہیں حالانکہ یہ ورثہ ہمارا ہی تھا کیونکہ ہمارا ایک دعویٰ ہے کہ قرآن و حدیث صرف ہمارے پاس ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے مگر ہمارے اندر سختی پائی جاتی ہے جبکہ دین میں سختی نہیں نرمی ہے۔ اخلاق کے اعتبار سے بھی سختی اور روحانیت کے

۱۵۹۲۵۷

اعتبار سے بھی سختی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں اس کے باوجود وہ اعمال علماء کے تجربات سے ثابت ہوتے ہیں مگر ہم ان کو قبول نہیں کرتے۔ مثلاً دعائے مانگنے کا اگر کسی کا کوئی خاص طریقہ ہے کہ وہ اس طریقے سے دعائے مانگے تو فوراً قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے مگر ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ طریقہ تو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، کسی بندے کو کوئی مشکل پیش آگئی اس نے اللہ پاک سے نفل کے ذریعے سے یاد دعا مانگ کے یا قرآن کی کوئی سورت پڑھ کر اللہ پاک سے وہ مسئلہ حل کروالیا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرو۔ ہمارا ایسا مزاج نقصان دہ ہے ہماری جماعت میں بڑے بڑے علماء ایسے گزرے ہیں جن کی کرامات لاجواب تھیں لیکن ہم کبھی بھی ان کے واقعات اسٹیج پر نہیں سناتے کیونکہ ہمیں الجھن ہوتی ہے ایسی باتوں سے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کرامتیں کیوں بیان کریں، ہم کسی کی شخصیت مانتے ہی نہیں، بڑا عجیب معاملہ ہے لفظ بزرگ سے ہی موجودہ اہل حدیث کو چڑھتی ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامات بزرگ

مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں، میں نے بچپن میں ان کی بیعت کی تھی، میرے والد محترم نور احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے بیعت تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بے شمار کرامات تھیں اور ان پر اللہ کی ایسی خاص رحمت تھی کہ کوئی بندہ بھی ان کا شکوہ نہیں کرتا۔ نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی شیعہ، نہ دیوبندی، نہ ہی اہل حدیث۔ حالانکہ اہل حدیث تو کسی کو بھی معاف نہیں کرتے۔ کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ٹوہ میں لگے رہتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔

لکھوی خاندان کی مساعی جمیلہ

قصور سے لے کر الہ آباد تک، سہاری لکھوی خاندان کی محنت ہے، سارے ضلع قصور میں لکھوی خاندان کے ساتھ ساتھ حافظ عبدالقادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد حسین

شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ کی محنتیں ہیں۔ اس علاقے میں لوگوں سے رابطہ رکھنا، لوگوں کے پیچھے کھیتوں میں جانا، ان سے میل ملاپ رکھنا، ان کو دلائل پیش کرنا، یہ انہی کی محنت ہے اور سب سے سرفہرست لکھوی خاندان ہے۔ اپنی محنت کے اعتبار سے لوگوں کی ہدایت کا سبب بننے والے یہ لوگ ہیں۔ کسی سے کچھ نہ لیتے تھے، کسی نے کھانا کھلا دیا تو کھا لیتے ورنہ بھوکے ہی چلتے رہتے۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں۔ بات کرنا بہت آسان ہے آج کوئی عالم دین جمعہ پڑھانے کا طریقہ سیکھ لے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی خطیب ہی نہیں۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو ہی نمازی نہ بنا سکے کسی دوسرے کو اس نے کیا بنانا ہے۔ 90% مولوی بے نماز ہوتے ہیں، صرف دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ مولوی صاحب نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اس کے برعکس ہمارے اکابر علماء خدا جانتا ہے کہ تہجد گزار تھے۔ پانچ وقت کے نمازی بھی تھے اور تہجد گزار بھی تھے۔ ان کی زبان میں تاثیر بھی ہوتی تھی وہ نیک بھی ہوتے تھے وہ تقویٰ والے بھی تھے، ان کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ کوئی بندہ مومن بن جائے، کوئی بندہ راہ راست پر آجائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ جانے کہاں کہاں دھکے کھا رہی ہے۔ لیکن ہمارے آج کے علماء صرف یہ دیکھتے ہیں کہ دیہاڑی لگنی چاہئے، جس طرف سے دیہاڑی زیادہ ملے، ٹائم ادھر دے دیتے ہیں۔ جس طرف سے دیہاڑی کم ملنے کی توقع ہو اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اگرچہ وہاں کے لوگ کتنے ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں۔

اتنی آزادی اچھی نہیں

عمل کی طاقت اسی لئے چلی گئی ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ اتنی آزادی اچھی نہیں، نفل سے ہم بہت بھاگتے ہیں، سنتیں کبھی پوری نہیں پڑھتے، لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ نفل زیادہ پڑھا کرو۔ نفل اللہ کو بہت پسند ہیں، فرض تو ہیں ہی فرض۔ وہ تو ہم نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں مگر مزہ تو تب ہے کہ ہم فرائض سے ہٹ کے نفلی نماز بھی پڑھیں۔

مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ بیعت

جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے۔ اسی طریقے کے مطابق (مرشدی) مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ بھی لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اکثر موت پر بیعت لیتے تھے مثلاً صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس چیز پر بھی بیعت کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساری زندگی جھوٹ نہیں بولیں گے، نماز کو وقت پر ادا کریں گے، رزق حلال کما کے کھائیں گے، حرام سے بچیں گے، اس قسم کے بے شمار واقعات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔

بیعت تزکیہ، بیعت تصوف، بیعت اصلاح سے انکار کی وجہ

میرے بھائی جب کسی انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے تب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو یہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے اور دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ مسلسل گناہ کرتا رہے۔ توبہ نہ کرے تو اس کا دل بالکل سیاہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے دل سے احساس ختم ہو جاتا ہے، صلہ رحمی ختم ہو جاتی ہے، تقویٰ پر ہیز گاری تو دور کی بات ہے، ایسے بندے کا نیکی کرنے کو ہی جی نہیں چاہتا۔ کیونکہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے قرآن میں ارشاد ہے:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ (المطففين: 14)

پھر اگر گناہ کرے تو اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہی نہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی صفتِ ندامت

بعض اوقات گناہ کرتے ہوئے ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہو گئی تھی تو انہوں نے یہ کلمات کہے:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ (الاعراف: 23)

اسی طرح آدم علیہ السلام کے بیٹے کی بھی یہی صفت ہونی چاہئے کہ گناہ ہو جائے تو فوراً اپنے گناہ کا اعتراف کرے، ندامت اختیار کرے، پھر پختہ ارادہ کرے کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، پھر سچے دل سے توبہ کرے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تو ڈرامے بازیاں دھوکہ دہی کر سکتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اس نے تو انسان کا دل دیکھنا ہوتا ہے۔ لہذا توبہ ایسی ہو کہ دوبارہ گناہ نہ ہونے پائے، چاہے جان ہی چلی جائے۔

تقویٰ و استقامت کے پہاڑ

حدیث میں واقعات ہیں کہ جب وہ لوگ مسلمان بن گئے تو ایسے مسلمان بنے کہ اللہ پاک نے خود ان کی تعریف فرمائی۔ حالانکہ وہ لوگ پہلے مشرک تھے، کافر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے تھے لیکن جب مومن بن گئے تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سامنے کوئی چیز آڑے نہ آنے دی۔ نہ بیوی نہ بچے نہ کاروبار نہ رشتہ داری، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے مجبوری نہ بننے دی۔ ہم لوگ دین کے معاملے میں کئی قسم کی مجبوریاں لئے بیٹھے ہیں، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی میں کسی چیز کو دین کے آگے مجبوری بننے نہ دیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری ایام تھے تو آپ رضی اللہ عنہ کی نظر ختم ہو گئی، طبیب نے ایک ایسی دوا تجویز کی کہ آپ رضی اللہ عنہ کو مسلسل 8 دن لیٹنا پڑے گا، کھڑے نہیں ہو سکتے پھر اس دوائی سے آپ کی بینائی واپس آ سکتی ہے۔ فرمایا تو پھر نماز؟ کہنے لگے وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ فرمایا: پھر مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں جو مجھے نماز سے روک دیں۔ مجھے ایسے علاج کی کوئی ضرورت نہیں جو مجھے اللہ سے دور کر دے، آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کوئی مجبوری نہیں تھی۔

اماں زنیہ رضی اللہ عنہا کی کرامت

اللہ تعالیٰ ٹھیک کرنا چاہے تو بغیر دوائی کے بھی آنکھیں ٹھیک کر کے دکھا سکتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک خاتون حضرت زنیہ رضی اللہ عنہا لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں، ابو جہل کے گھر کی بھی صفائی ستھرائی کیا کرتی تھیں۔ ایک دن بیت اللہ کے پاس سے گزر رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، کسی سے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہنے لگے یہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہنے لگیں کہ میں نے تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے شخص سے بالکل نہیں ملتا جو جھوٹا ہو، فریب اور دغا دینے والا ہو، یہ تو واقعی اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہی آثار نظر آ رہے ہیں، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئیں، پھر وہ کام کرتے ہوئے بھی کلمے کا ورد کرتی رہیں، اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمد اعبده و رسولہ۔

جب ابو جہل اپنے گھر آیا اور اس نے ان کی زبان سے کلمہ سنا تو کہنے لگا یہ تو وہی کلمہ ہے جس کی ہم سارا دن مخالفت کرتے ہیں۔ یہ عورت میرے ہی گھر میں کلمہ پڑھ رہی ہے، پھر وہ خبیث اماں جی زنیہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگا کہ کیا تجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں اور یہ کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں؟ اماں جی رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں کہ میں نہیں جانتی۔ وہ بے ایمان آپ رضی اللہ عنہا کو بازار میں لے گیا، اپنی ساری ٹیم کو اکٹھا کیا، اماں جی رضی اللہ عنہا کو سزا دی۔ سرعام آپ رضی اللہ عنہا کو مارا گیا، اور پھر لوہے کی سلاخ گرم کر کے آپ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں پھیر دی۔ اور کہنے لگا دیکھا ہمارے لات منات اور عزی نے تیری آنکھیں ضائع کر دیں۔ اماں زنیہ رضی اللہ عنہا کا جسم زخموں سے چور و ہیں پڑے پڑے آسمان کی طرف چرہ کر کے کہا میرے اللہ میں تجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتی صرف ایک مرتبہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے تاکہ میں ان کو کہہ سکوں کہ میرا رب کیا کیا کر سکتا ہے۔ مجھے ضرورت نہیں ان آنکھوں کی جو تیرے دین کی خاطر ضائع ہو گئی ہوں مجھے تو خوشی ہے اس بات کی۔ مگر غم

اس طعنے کا ہے جو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جھوٹے خداؤں نے تیری آنکھیں ضائع کر دیں، اماں زنیہ رضی اللہ عنہا کی کرامت تھی جو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ رضی اللہ عنہا کو آنکھیں عطا فرمادیں۔ اسی لمحے آپ رضی اللہ عنہا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔

یقین کامل کی تاثیر کامل

یقین کامل اسی کو کہتے ہیں۔ یہ یقین جس کے دل میں بھی بیٹھ جائے کہ میرا اللہ زندہ ہے، وہ طاقتور ہے، توبہ کرنے والا بندہ رب کو اسی لئے پسند ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب موجود ہے، وہ میرا مالک ہے اور میں اس کا غلام ہوں۔ اللہ کو بندے کی یہی ادا تو پسند ہے کہ اس نے مجھے رب مان لیا ہے، گمشدہ چیز کے مل جانے پر انسان جتنا راضی ہوتا ہے اللہ پاک اس سے کہیں زیادہ راضی اس بندے سے پر ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کا ڈھیر لے کر رب کی بارگاہ میں جاتا ہے پھر رب کریم اسے گناہوں سے پاک کر کے واپس بھیج دیتا ہے۔ ہمیں دینی مسائل تو بہت ملتے ہیں لیکن فضائل سے ہماری بڑی جان جاتی ہے، فضائل سن کے تو اہل حدیث کو پتا نہیں ہو کیا جاتا ہے۔

فضائل کے معاملے میں سند کی ضرورت

سند صرف مسائل کے معاملے میں ضروری ہوتی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں بندے کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اگر کسی بندے کے گھر میں غربت بہت زیادہ ہو تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ یسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ بندہ اللہ پاک سے رجوع کرنے کیلئے کوئی ایسا جواب طریقہ اپنائے جیسے قوم یونس علیہ السلام نے اللہ پاک سے رجوع کیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ اب اللہ کا عذاب آکر رہے گا تو آپ علیہ السلام اپنی قوم سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو شفاء اور غافیت دینے کا فیصلہ فرمائے تو کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ اسی طرح قوم یونس علیہ السلام نے کیا ان کے مرد الگ ہو گئے، عورتیں الگ ماں

سے اس کے بچے الگ، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے جانوروں سے بھی ان کے بچے الگ کر دیے۔ پھر ان سب نے رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے رہے، روتے رہے، رونے کے سوا ان کو کوئی کام نہ تھا، پورے علاقے میں ہر طرف رونا ہی رونا تھا کہ یا اللہ! ہم سے غلطی ہوگئی ہے تب تک اکٹھے نہیں ہوں گے جب تک تو معاف نہیں کر دیتا، نہیں تو رو رو کر ہی مرجائیں گے، اس قوم پر اللہ پاک کا آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔

آیت کریمہ کا نادر تحفہ

پھر حضرت یونس علیہ السلام پر آزمائش آگئی، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر آیت کریمہ پڑھی ”لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین“۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا کوئی بھی بندہ جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو میرے بھائی یونس (علیہ السلام) کی یہ دعا پڑھے۔ لیکن ہمارا پڑھنا بھی اسی اضطرابی کیفیت سے ہو، یہ کلمات پڑھتے ہوئے ہمارے دل پر اثر ہونا چاہئے، ایسا اثر کہ پورا جسم بھی اس کو مانے، ضمیر اس بات کو تسلیم کرے، دل بھی روئے اور آنکھیں بھی برسلیں۔ اس کیفیت سے جو بندہ بھی یہ آیت پڑھے گا اللہ پاک اس کو ضرور بالضرور نجات دے گا، ان شاء اللہ! چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت درپیش کیوں نہ ہو۔

ہماری دوڑ چند مسائل کے گرد

لیکن ہم لوگ (اعمال کے معاملے میں) بہت پیچھے ہیں، ہم صرف نماز پڑھ کر ہی بہت خوش ہیں کہ شاید بہت بڑا معرکہ مار لیا ہے۔ ہماری بھاگ دوڑ ٹخنوں سے اوپر شلواز منہ پر ڈاڑھی اور نماز تک ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل ہمارے پاس نہیں ہے۔

وظائف میں خاص تعداد کا راز

یہ آیت کریمہ گھر کے سب افراد مل کر گھلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر کے آیت کریمہ پڑھوانا تو ایک بناوٹی عمل ہے، اکیلا آدمی خود بھی پڑھ سکتا ہے، چلتے

پھرتے پڑھتا رہے اور کثرت سے بہت زیادہ تعداد میں پڑھے، کیونکہ تعداد کا ایک خاص نظام ہے۔ مثلاً ایک بندہ سائیکل پر سفر کرتا ہے تو اس کی رفتار اتنی ہوتی ہے جتنی اس کے جسم کی قوت ہوگی۔ پھر اگر وہ موٹر سائیکل پر سفر کرے تو اس کی رفتار اس کے مطابق ہوگی، اسی طرح گاڑی اور ہوائی جہاز کی رفتار الگ الگ ہوگی۔ ان سب کا نظام الگ ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوا کرتی ہے، جب انسان زیادہ تعداد پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو جایا کرتی ہے، اگر انسان کو کسی اونچی چھت پر چڑھنا ہے تو اس کیلئے اتنے سٹیپ والی سیڑھی چاہئے، چھوٹی دیوار پر چڑھنے کیلئے چھوٹی سیڑھی سے کام بن جائے گا۔

اسم ذات ”اللہ“ ایک قابلِ غور موضوع

لفظ اللہ بڑا جاندار لفظ ہے جس نے پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا کہ یہ کیا لفظ ہے۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے جس نے پوری زمین اور پورے آسمان کو تھاما ہوا ہے اور اس نظام کو چلا رہا ہے سب کچھ اس کیلئے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے مسائل کے حل کیلئے اس سے مدد مانگنی ہے تو اس کے سامنے ذکر و اذکار کی ایسی کثیر تعداد لے کر جانا چاہئے جو اس کے شایانِ شان ہو۔ ایسے جملے ایسے کلمات ایسی عاجزی اور اس کی ایسی تعریف لے کر جائیں جو اس کی کبریائی کے لائق ہو۔ قرآن میں کہیں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ ”سجوا بالعشی والابکار“۔ صبح و شام میری تسبیح بیان کرو۔ پھر دوسرے مقام پر ارشاد ہے ”وید کرون اللہ کثیراً“۔ یعنی کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے۔ کثرت کی وضاحت بھی خود قرآن نے کی ”الذین ید کرون اللہ قیاما و قعودا و علی جنوبہم“ تمہارا دل تمہاری زبان ذکر سے تر رہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے ہوئے تمہاری زبان ذکر سے تر رہے اور اہل علم اس کو کہتے ہیں ”جو دم غافل سو دم کافر“ ذکر سے جو نہی غفلت ہوگی شیطان اسی وقت حملہ کر دے گا۔

ناقابلِ تسخیر ہتھیار ”ذکر“

”ومن يعيش عن ذكر الرحمن“ ذکر ایک ایسا طاقتور ہتھیار ہے کہ اگر شیطان بندے پر غلبہ پالے اور بندے کی زبان سے کوئی کلمہ نکل جائے تو شیطان کو اسی وقت بھاگنا پڑے گا اسے اپنا قبضہ چھوڑنا پڑے گا اتنی دیر تک وہ بندے سے دور رہے گا جتنی دیر زبان پر ذکر جاری رہے گا جو نبی وہ دنیاوی باتوں میں مشغول ہوگا شیطان کا اس پر حملہ ہو جائے گا کیونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اس نے بار بار ہم پر حملہ کرنا ہے اور اس کے حملوں سے ہمیں ہماری پاکیزگی نے ہمارے نیک اعمال نے اور ہمارے ذکر و اذکار نے بچانا ہے۔

گھر گھر جناتی گزرگا ہوں کی وجہ

ہماری کمزوری ہے کہ ہم مسائل تو پوچھتے ہیں لیکن ضروریات زندگی کے اعمال نہیں پوچھتے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو روزانہ دم کرتے تھے۔ جی ہاں روزانہ دم کرتے تھے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں وہ روزانہ دم کے محتاج ہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو روزانہ دم کیوں کرتے ہیں۔ فرمایا: میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام روزانہ اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو روزانہ دم کی ضرورت ہے اور اگر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو روزانہ دم کی ضرورت ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے ان ہستیوں کے سامنے وہ ہستیاں روزانہ اپنا دفاع مضبوط کر کے رکھتی تھیں۔

روحانی بیماریوں کا دوسروں پر اثر

ہمارے جسم میں بیماری داخل ہو جائے تو ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں، معالج سے

رابطہ کرتے ہیں، دوائی استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرتے ہیں لیکن اگر کوئی بری حرکت ہمارے جسم میں داخل ہو جائے تو کبھی پیچھا نہیں کرتے، چاہے وہ حرکت یا گناہ ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہمارے گھر تک پہنچ جائے۔ مثلاً کسی کو خارش پڑ جائے تو کوئی اس کے قریب نہیں بیٹھتا، کہیں میں بھی متاثر نہ ہو جاؤں۔ کسی کو سانس کی بیماری لگ جائے تو کوئی پاس نہیں بیٹھتا کہیں مجھے بھی نہ لگ جائے، لیکن اگر کسی بندے کے دل میں گناہ کی بیماری لگ گئی اور وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا تو کوئی بھی اس سے نفرت نہیں کرتا۔ سب اس کے آس پاس بیٹھتے ہیں اس لئے سب اس روحانی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے گناہ کا اثر ان سب پر ہو کر رہے گا۔

ایک شخص کی نیکی یا گناہ کا اثر پورے علاقے پر

حضرت موسیٰ علیہ السلام والا معروف واقعہ ہے کہ تیرے مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے جو مسلسل 40 سال سے گناہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے میں نے آسمان سے بارش بند کر دی ہے۔ وہ جب تک اس مجمع سے باہر نہیں نکلے گا اس وقت تک بارش نہیں برے گی۔ اب دیکھیں بندہ تو ایک ہی تھا مگر تڑپنے والا پورا مجمع ہے۔ صرف ایک بندے کے گناہ کا اثر پورے علاقے پر پڑا۔ یہ بات تو ہم ماننے کو تیار ہیں لیکن اس کے برعکس اگر کوئی نیک شخص کسی علاقے میں ہو تو اس کے اثر کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ چھوڑو جی اس نیک ہستی کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ہوتا ہے بالکل اثر پھیلتا ہے، جب گناہ کا اثر پھیلتا ہے تو نیکی کیوں نہیں پھیلتی، نیکی بھی پھیلتی ہے۔ جتنا بڑا درخت ہوگا اس کا سایہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس کی چھاؤں میں ایک کثیر تعداد بیٹھ کے سکھ کا سانس لے گی، نیکی کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں صرف برائی نظر آتی ہے کیونکہ ہماری سوچ منفی ہے۔ اگر ایک بندہ کسی علاقے میں محنت کرتا ہے اس کے ذریعے لوگ نمازی بن جاتے ہیں، جوان توبہ کر لیتے ہیں پھر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے اور

ارد گرد والوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کا کسی جگہ پر ٹھہر جانا اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ٹال دیتا ہے، اگر ضروری ہو تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو وہاں سے نکال دے گا۔

علماء علم و عمل کی لائبریری

علماء کا اٹھ جانا حدیث میں علم کے اٹھ جانے کو فرمایا گیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا کتابوں میں سے کلمات مٹ جائیں گے؟ فرمایا: نیک علماء اٹھ جائیں گے، کیونکہ علماء علم کی بھی اور عمل کی بھی چلتی پھرتی لائبریری ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر ان کے عمل سے بھی مستفید ہوتے ہیں، ان کا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا سنت کے مطابق ہوتا ہے، ان کا رہن سہن خوشی غم سنت کے مطابق ہوتا ہے، وہ ہمارے لئے چلتا پھرتا ماڈل ہیں، غم آئے تو سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں خوشی آئے تو سنت کے مطابق، اگر کوئی چیز رکاوٹ بنے تو اسے دور پھینک دیتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی ساری زندگی کی محنت ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔

اخروی کامیابی کا راز

قرآن میں بے شمار جگہ ”امنو و عملوا الصلحت“ کا ذکر ہے۔ اب اگر ایمان کے بعد عمل صالح نہیں تو پھر ایمان بھی کسی کام کا نہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے تو پھر وہ اعمال بھی کسی کام کے نہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ کامیاب زمیندار وہ ہے جو زرخیز زمین میں ہل چلا کے بیج بودیتا ہے۔ پھر پانی دے دے کے فصل کو تیار کرتا ہے۔ جب فصل پک جاتی ہے تو اسے دیکھ کے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہی مثال ہے کہ اگر ایمان کے بعد عمل صالح نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔

مولانا لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کا بنیادی موضوع

بے شمار لوگ مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے ان کی

تعلیمات سے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر تقویٰ پرہیزگاری، قبر، قیامت، فکر آخرت جیسے عنوانات پر تقریر کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے لوگو! تم نے چلے جانا ہے تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ تم سے بے خبر نہیں بلکہ باخبر ہے۔ ان کا ساری زندگی موضوع ہی یہی رہا۔ جہاں بھی بیٹھتے، موت، قبر، قیامت کی ہولناکیاں، جہنم کے عذاب جیسے موضوع پر درس دیتے۔

فقیری میں بادشاہی

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی ایسی کرامات ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے ہمارے علاقے ہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے کسی دوسرے گاؤں جانا تھا۔ اس وقت سواری ملنا مشکل تھی، ایک سرکش اونٹ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا جو اپنے اوپر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گردن نیچے کھینچ کر اس کے کان میں فرمایا ”تیرے اوپر مچی الدین بیٹھنے لگا ہے“۔ اب دیکھیں ذرا! کیا اونٹ ہماری زبان سمجھتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میرے ہو جاؤ گے ساری مخلوق تمہاری ہو جائے گی، تو میرا تاجر بن تو سہی، ساری مخلوق تیرا حیا کرے گی۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے دستے کے جرنیل صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک جنگل میں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا، لوگوں نے منع کیا کہ اس جنگل میں بہت خطرناک درندے ہیں، اس علاقے کے سانپ اور بچھو بہت زہریلے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا ”یا حشرات الارض، نحن اصحاب رسول اللہ والہ وسلم“ جنگل خالی کر دو۔ یہ پیغام کیا چیز ہے جس کو چاہے اللہ تو سنا سکتا ہے نا! کیونکہ وہ لوگ اللہ کیلئے مخلص تھے، اپنی ذاتی جنگ لڑنے کیلئے نہیں نکلے تھے، اللہ ان کے دلوں کے راز پر واقف تھا لہذا ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ درندوں کے کانوں میں ڈال دیے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان درندوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، سانپ، بچھو، خونناک درندے سب

جنگل خالی کر کے چلے گئے۔

سانپ اور بچھو بھی بھلا کسی کی زبان کو سمجھتے ہیں مگر انسان جب مومن بن جائے تب سمجھ جاتے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ صحابی پر شیر نے حملہ کر دیا، انہوں نے ایک ہی لفظ فرمایا کہ میں غلام ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ شیر اسی وقت پیچھے ہٹ گیا، یہی تو نظام ہے کائنات کا۔ انسان کے اندر جب تک عاجزی برقرار رہے تب تک وہ بچتا رہتا ہے۔ جہاں اس کے اندر سے عاجزی ختم ہو جائے وہاں وہ ضائع ہو جاتا ہے، آج بھی یہ نظام اسی طرح برقرار ہے۔

اونٹ کسی کی زبان نہیں سمجھتا لیکن بزرگ فرمانے لگے تیرے اوپر محی الدین سواری کرنے لگا ہے، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر سفر کیا۔ دوسرے گاؤں پہنچ کر فرمایا کہ وہیں پہنچ جا جہاں سے آیا ہے اور واقعی وہ واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کرامات ہیں اللہ والوں کی، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ان کا معاون ہوتا ہے، اس کی رحمت کے فرشتے ان کے ساتھ رہتے ہیں، جب بندہ پکا مومن بن جاتا ہے اس کا یقین اور ایمان پختہ ہو جاتا ہے، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کیلئے اپنی رحمت کے فرشتوں کا نزول کرتے ہیں، اس کے ارد گرد ہر وقت فرشتے ہوتے ہیں۔

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ لَهُ مِنَ أَمْرِ اللَّهِ (الرعد: 11)

ہم اس کے چاروں طرف سے حفاظت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا بندہ ہے۔ حکومت کا جو عہدیدار ہوتا ہے حکومت اسے سکیورٹی دیتی ہے نا اس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ حکومت کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کا خاص بندہ بن جائے پھر اللہ پاک بھی اس پر اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اس کا دفاع کرتے ہیں، اس شرف کو پانے کیلئے اللہ کا خاص بندہ بننا پڑتا ہے۔ (اللهم اجعلنا منهم)

پانی کا پٹرول بننا (کرامت)

حضرت لکھوی رحمۃ اللہ علیہ ہی کا ایک بہت معروف واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سفر کرنا تھا اس وقت ایک ہی گاڑی موجود تھی جس کے ڈرائیور کی سالہا سال سے خواہش تھی کہ کبھی میری بھی حضرت لکھوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو جائے مگر تنہائی والی ملاقات ہو۔ (کیونکہ تنہائی ہوتی ہی نہیں تھی ہر وقت ایک مجمع ان کے پیچھے ہوا کرتا تھا اور ان کا ادب و احترام اتنا کیا جاتا تھا کہ مثال قائم ہو جاتی تھی ایک عجیب قسم کا رعب اور بدبہ ان کی شخصیت میں ہوتا تھا یہ بھی اللہ کا خاص نظام ان کے ساتھ تھا کہ کسی بھی گاؤں میں جا کر کبھی اعلان نہیں کروانا پڑتا تھا کہ بزرگ تشریف لے آئے ہیں وہ جب بھی کہیں جاتے سب سے پہلے اس گاؤں کی مسجد میں جاتے وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتے پھر مقررہ جلسہ گاہ کی طرف جاتے۔ وقت کے بہت پابند تھے یہی طریقہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے سب سے پہلے مسجد جاتے وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتے پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ بات ہو رہی تھی ڈرائیور کی حضرت لکھوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر سفر فرما رہے تھے کہ گاڑی اچانک رک گئی ڈرائیور نے دیکھا تو پٹرول بالکل ختم ہو چکا تھا وہ بہت شرمندہ اور پریشان ہوا کہ زندگی میں آج بزرگوں سے ملاقات کا موقع ملا تھا وہ بھی شرمندگی کا سبب بن گیا۔ حضرت لکھوی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ان کی زبان 24 گھنٹے ذکر سے تر رہتی تھی۔ سفر میں بھی ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کرتے تھے۔ ان کا خاص ذکر تلاوت قرآن تھا وہ نفل لمبے اور بہت زیادہ پڑھتے تھے باتیں کرنے اور زیادہ ہنسنے سے بہت بچتے تھے بندگی کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے یہی ان کا معمول تھا۔ وہ فرمانے لگے جو ان! کیا ہوا؟ عرض کیا جناب تیل ختم ہو گیا ہے۔ پوچھا: یہاں نزدیک کوئی پٹرول پمپ نہیں ہے؟ عرض کیا: نہیں! فرمایا: تیرے پاس کوئی کین ہے؟ کہا جی ہاں! فرمایا: وہاں سے پانی بھر

کے آئے۔ وہ لے آیا۔ فرمایا: پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ڈال دے ٹینکی میں۔ دو تین ڈال لے وہ سوچنے لگا کہ باباجی کو کیا خبر کہ گاڑی کیسے چلتی ہے لیکن بے یقینی کے عالم میں اس نے پانی ڈال دیا۔ فرمایا: اور بھی ڈال لو اور میری زندگی میں یہ واقعہ کسی کو نہ سنانا تیرا میرا رب شاہد ہے اس بات پر۔

لہذا اس نے جب گاڑی اسٹارٹ کی تو معمول کے مطابق چل پڑی۔ ڈرائیور باباجی کو چھوڑ کر واپس چلا گیا اور کہنے لگا کہ مجھے اس وقت پتا چلا کہ باباجی واقعی اللہ کے ولی ہیں کیونکہ پانی ڈالنے سے نہ گاڑی کا نقصان ہوا نہ انجن خراب ہوا۔ اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ویفعل اللہ ما یشاء۔

پانی پر گاڑیاں نہیں چلتیں مگر جب اللہ چلائے تو چل جاتی ہیں بس زیادہ توجہ روحانیت پر ہونی چاہئے۔

روحانی پرورش کی ضرورت

ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں ایک جسم کا بت ہے اور ایک روح ہے۔ جسم کی غذا خوراک ہے اسی طرح جب روح کمزور ہو جائے تب روح کی بھی پرورش کرنی چاہئے ذکر و اذکار سے قرآن کی تلاوت سے، نفل سے روزے سے اور غور و فکر سے۔ یہ چیزیں ضروری ہیں پہلے پڑھو پھر اس کو سمجھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کی 10 آیات پڑھتے پھر ان کو سمجھتے پھر ان پر عمل کرتے کہ اللہ نے اس میں احکامات کیا فرمائے ہیں۔ وہ احکامات اپنے جسم پر لاگو کرتے پھر اگلی 10 آیات پڑھتے نہیں تو 10 آیات پر ہی رہتے۔

روحانی غذا کیا ہے؟

روحانی غذا سارے کا سارا تزکیہ نفس ہے:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۗ
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۗ (التزمت)

یہ کیا چیزیں ہیں۔ (دیکھو) کپڑا دھلا ہوا ہی اچھا لگتا ہے زینت بنتا ہے لوگ بھی

اچھا سمجھتے ہیں، اپنا دل بھی راضی رہتا ہے لیکن اگر کپڑا میلا ہو تو خود بھی الجھن محسوس کریں گے لوگ بھی بیزار ہوں گے۔

روحانی معالج کی ضرورت

اب سوال یہ ہے کہ تزکیہ نفس یعنی روح کے علاج کیلئے کسی کے پاس جانا پڑے گا یا بندہ خود اپنا علاج کر سکتا ہے۔ جب بھی بیماری لگتی ہے اس کا علاج خود نہیں کیا جاتا۔ انسان کسی معالج سے رابطہ کرتا ہے، خود کوشش کرنی چاہئے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہئے کہ میں نے علاج کروانا ہے، معالج اس کا علاج کرتا ہے۔ روحانی علاج میں ہماری جماعت بہت پیچھے ہے ہمارے اندر روحانی معالج اول تو ہیں نہیں۔ اگر کوئی ہے تو وہ دکاندار ہے، الا ماشاء اللہ۔ لکھوی خاندان کے عظیم سپوت ڈاکٹر حافظ حمود لکھوی صاحب حفظہ اللہ (جامعہ محمدیہ اوکاڑہ) اب بھی باقاعدہ لوگوں کو بیعت کرتے ہیں۔ ان کا یہی ذہن ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے اس کی عاقبت اچھی ہو جائے۔

مرشد سے رابطے کی برکات

اصل چیز ہوتی ہے رابطہ، بندہ اپنے روحانی معالج کے ساتھ رابطے میں رہے۔ اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے، ملاقات کرتا رہے اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے معالج روحانی سے مل کر ان کا بیان سن کر اپنی سستی اور کمی کو دور کرے۔ جمعۃ المبارک کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو ایک مرتبہ جھنجھوڑ دیا جائے۔ اپنے معالج سے ملتے رہو ان سے ملاقات کرتے رہو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہی رہے گا، جس کی مثال حدیث میں ملتی ہے کہ 5 وقت نہر میں نہانے سے جسم پر میل اور 5 وقت نمازوں سے کوئی گناہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح روحانی معالج سے رابطہ رکھنے سے بھی نصیحت ملتی رہے گی، فائدہ ہوتا رہے گا۔

اللہ جل شانہ کی نظر میں اچھا بننا

مومن آدمی دنیا کی نظروں سے بچتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اچھا بنوں یا نہ

بنوں اللہ کی نظر میں اچھا بن جاؤں۔ ہمارا مالک کہے کہ میرا یہ بندہ اچھا ہے، میرا تابع فرمان ہے جو اللہ کے بندے ہیں نا! ان کو انسان کی ظاہری شکل کے ساتھ ساتھ باطنی صورت بھی نظر آ جاتی ہے۔ ہمیں تو بظاہر سب انسان نظر آتے ہیں لیکن جو کسی کی اصل کرتوت ہوتی ہے اللہ والے اس کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔

زندگی کا اصل مقصد

انسان خود کو دین کا پابند کر لے، تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہئے، دین پہ استقامت سب سے مجرب عمل ہے۔ زندگی کے ہر حال میں دین کی پابندی ہونی چاہیے۔ جب زندگی کا یہ مقصد بن جائے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے اس دنیا پہ آیا ہوں۔ بس میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے تب اعمال میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔

اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذ رضيت۔

ملاقات: ڈاکٹر محمد عثمان سلفی

(بمقام: جامع مسجد ابو بکر اہل حدیث الہ آباد، ضلع قصور)

مورخہ 17-07-2014 بعد نماز عصر

حضرت مولانا قاری بلال احمد قریشی صاحب

امام و خطیب مرکز طیبہ۔ جماعۃ الدعوة

مورخہ 14-01-2015ء کو جامع مسجد ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرکز طیبہ شرق پور ضلع شیخوپورہ میں حضرت مولانا قاری بلال احمد قریشی صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ قاری صاحب حفظہ اللہ مستند عالم دین، قاری القرآن اور ایک اچھے خطیب ہونے کے ساتھ جماعۃ الدعوة پاکستان کے کارکن ہیں۔ شرق پور میں تقریباً 10 سال سے مدرسہ چلا رہے ہیں ان کا مطالعہ ماشاء اللہ بہت وسیع ہے۔ اسلاف اہل حدیث کی محبت اور ان سے عقیدت قاری صاحب کے لہجے سے عیاں ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت اور ہمارے اسلاف اہل حدیث کی کرامات سے متعلق جو باتیں قاری صاحب نے ارشاد فرمائیں، قارئین کے پیش نظر ہیں۔ یہ خود قاری صاحب کی گفتگو من و عن لکھ دی گئی ہے۔

محبت کا محور

محبت کا مرکز اور محور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے ہونی چاہئے کیونکہ وہی حقدار ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مشرک لوگ غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں:

”يحبونهم كحب الله“

ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہئے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ”مدارج السالکین“ میں اس کے کئی معنی کئے ہیں کہ

مشرکین کی محبت تقسیم ہوتی ہے لیکن:

والذین امنوا اشد حبا لله

ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں کیونکہ ان کی محبت کا مرکز صرف ایک ہے۔

اک صوفی عالم دین کا واقعہ

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی گزرے ہیں، وہ موحد تھے، عالم تھے اور علماء کے قدردان تھے بلکہ علمائے کرام اور حکمران بھی ان کے قدردان تھے۔ ایک کتاب ”ہدایۃ المستفید“ میں ان کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ موسم حج میں مختلف علماء و شیوخ مکہ مکرمہ میں جمع تھے اسی دوران محبت الہی کا مسئلہ چھڑ گیا کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ وہاں کے بڑے بڑے علمائے کرام نے اللہ کی محبت کے معنی کئے۔ اس اجتماع میں سب سے کم عمر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ تھے، علماء نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے؟

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے علمائے کرام کی یہ فرمائش سن کر دم بخود رہ گئے اور کچھ دیر کیلئے سر جھکا دیا۔ پھر سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح بہہ رہے تھے اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے:

عبد ذاہب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بآداء حقوقه ناظر اليه بقلبه اخرق قلبه انوار هيبتہ۔

ترجمہ: بندہ اپنے آپ سے بے خود ہوا اپنے رب کریم کے ذکر میں مصروف ہوا اس کے حقوق کی ادائیگی میں ہمہ تن مشغول ہو جائے، دلی توجہ سے اس کی طرف نظر جمالے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ کی ہیبت کے نور نے جلا دیا ہوا۔

”وصفا شرابه من كاس مودته وانكشف له الحياء من استار غيبه فان تكلم فبا الله وان نطق فعن الله وان تحرك فباذن الله وان سكن فمع الله فهو لله وباللہ ومع اللہ۔“

ترجمہ: ”اللہ کی محبت کے پیالے سے اس نے خالص مشروب پیا ہوا اور اس کے

غیب کے پردوں سے اس کیلئے حیا واضح ہو جائے۔ اگر بولتا ہے تو اللہ کی خاطر بات کرتا ہے تو اللہ کی حرکت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے سکون میں آتا ہے تو اللہ کی وجہ سے پس یہ فقیر اللہ کیلئے ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ کے ساتھ ہے۔“

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے یہ کلام نکل رہا تھا اور تمام علمائے کرام رحمہم اللہ پر سناٹا چھایا ہوا تھا سب علمائے کرام رحمہم اللہ زار و قطار رو رہے تھے۔ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہوئے تو سب نے کہا ”اے سرتاج العارفین! آپ نے اس مسئلے پر مزید گفتگو کی گنجائش نہیں چھوڑی یہ کہا اور مجلس برخاست ہو گئی۔“

چند اولیاء اللہ کے اسمائے گرامی

اسی طرح رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ولیہ گزری ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے بڑے پائے کے محدث تھے مجاہد بھی تھے ان کی شخصیت محدثین میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ملک شام کی سرحد طرطوس سے انہوں نے ایک دوسرے ولی اللہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا جو کہ پڑھنے کے لائق ہے۔

”یا عابد الحرمین الشریفین“۔ اسی طرح علمائے اہل حدیث میں بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں جن میں حضرت صوفی محمد عبد اللہ اور حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہم اللہ کا نام سرفہرست ہے۔

حضرت صوفی عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ

صوفی عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اوڈانوالہ مدرسہ کے بانی تھے اور تحریک المجاہدین کے ہر اول دستے میں سے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ تھے۔ (کہا جاتا ہے کہ) میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صوفی عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ دوستانہ تعلق بھی تھا۔

دعا ختم ہونے سے پہلے قبولیت کی مہر

ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ان کا مدرسہ شہر کے ریلوے اسٹیشن سے بہت دور تھا مدرسے کے طلباء کو پیدل سفر کر کے اتنی دور جانا پڑتا تھا۔ ایک دن انہوں نے طلباء کو اکٹھا کیا اور فرمایا آپ اتنی دور سے آتے ہو چلو دعا کریں کہ ہمارے مدرسے کے قریب کوئی اسٹیشن بن جائے تاکہ آپ کے آنے جانے کا مسئلہ حل ہو جائے۔ سب نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے۔ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان میں اللہ سے دعا مانگنے لگ پڑنے ابھی انہوں نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ شہر کا ایک بہت بڑا تاجر آ کر ان کے حلقے کے قریب بیٹھ گیا۔ دعا ختم ہوئی تو وہ عرض کرنے لگا حضرت! اگر آپ مناسب سمجھیں اور قبول فرمائیں تو ریلوے اسٹیشن کے بالکل قریب میری زمین ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مدرسہ وہاں لے آئیں۔ ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ پاک نے بندہ بھیج کر انتظام کر دیا اور ان کا موجودہ مدرسہ ماموں کا بنج میں بالکل اسٹیشن کے قریب ہے۔ ان کی دعاؤں کی قبولیت کے اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جسے اصل کرامت کہتے ہیں۔

حافظ عبدالمنان صاحب وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ

حافظ عبدالمنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر آباد میں ”جامعہ منانہ“ کے نام سے پنجاب بھر کا واحد مدرسہ تھا۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ کر آئے تھے۔ ان کا وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کا واقعہ یوں ہے کہ جب وہ دہلی مدرسے میں گئے تو حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا ہمارے پاس کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا! استاد محترم کھانے کی فکر نہ کریں بس اپنے طلباء سے فرمادیں کہ وہ جب بھی کھانا کھائیں ہر طالب علم ایک ایک لقمہ چھوڑ دیا کرے لہذا انہیں مدرسے میں داخلہ مل گیا۔

حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد جن

حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں جنات بھی علم حاصل کرتے تھے۔ حافظ

صاحب رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے ان کی عادت تھی کہ مدرسے کے بڑے ہال کمرے میں طلباء کے درمیان ہی سوتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حفظ کی کلاس لگی ہوئی تھی رات کے وقت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا اب سو جاؤ اب صبح اٹھ کر پڑھ لینا چراغ بجھا دو۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد جن کا نام کمال الدین تھا۔ ہوا یوں کہ کمال الدین بھی انسانی شکل میں ہال کے اندر موجود تھا لیکن جس طرف وہ لیٹا ہوا تھا اس کے برعکس ہال کی دوسری طرف چراغ جل رہا تھا۔ ابھی چند طالب علم لیٹنے کی تیاری کر رہے تھے کہ کمال الدین نے اپنی چار پائی پر لیٹے لیٹے لمبا ہاتھ بڑھایا اور چراغ بجھا دیا جو طالب علم یہ دیکھ رہے تھے وہ بے چارے ڈر گئے وہیں کے وہیں ساکت و جامد ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ساری رات نہ جانے کیسے گزاری صبح ہوتے ہی سب حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آگئے اور کہنے لگے کہ فلاں طالب علم نے رات کو یہ کام کیا ہے ہم نے یہاں نہیں پڑھنا۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ وہ جن جو حدیث پڑھا کرتا ہے یہ اسی کی کارستانی ہے۔ فرمایا بیٹا تم نہ گھبراؤ میں اسے سمجھاتا ہوں۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جن کو بلا کر فرمایا کمال الدین بیٹا تم پہلے ظاہر نہیں ہوئے تھے اب ظاہر ہو گئے ہوئے بچے ڈر گئے ہیں جتنا تم نے پڑھ لیا ہے اتنا ہی کافی سمجھو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا حافظ صاحب میں نے تو آپ سے بخاری شریف مکمل کر کے سند لے کر جانا ہے۔ فرمایا: پھر احتیاط کرنا اس نے وعدہ کر لیا کہ آئندہ ظاہر نہیں ہوں گا۔

کمال الدین کا دوسری مرتبہ ظاہر ہونا

کچھ دن گزرے کہ پھر وہی معاملہ ہو گیا اس زمانے میں کنویں ہوتے تھے جن سے پانی کے ڈول نکال کر وضو کیا جاتا تھا ایک دن ایک طالب علم کی ٹوپی اس میں گر گئی۔ اس ٹوپی کو نکالنے کیلئے کئی لڑکوں نے مختلف حربے آزمائے لیکن ٹوپی نہ نکلی۔ کمال الدین جن بھی پاس کھڑا دیکھ رہا تھا کہنے لگا پیچھے ہٹو میں نکالتا ہوں اس نے پھر اپنا ہاتھ لمبا کر کے ٹوپی کنویں میں سے باہر نکال دی۔

استاد کی خدمت کا ایک واقعہ

حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے ساتھ ہی تیلیوں کا گھر تھا جو کولہو میں سے تیل نکالنے کا کام کرتے تھے وہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف طریقوں سے ستاتے رہتے تھے کبھی حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے راستے میں اینٹیں اور پتھر پھینک دیتے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہونے کی وجہ سے ٹھوکریں برداشت کرتے کبھی ان کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے زیادہ ہی تنگ آگئے تو سوچا کہ کمال الدین کی خدمات حاصل کروں لہذا کمال الدین کو بلا کر فرمایا ان کا تھوڑا سا علاج کرو۔ وہ کہنے لگا استاد محترم آپ فکر نہ کریں یہ زندگی بھر یاد رکھیں گے ان شاء اللہ!

جب رات ہوئی تو کمال الدین نے اپنی قوت کے مطابق پتھر جمع کر لئے اور مدرسے کی چھت پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ جب سب سو گئے تو اس نے ان ہمسائیوں کے دروازے پر زور سے ایک پتھر مارا وہ ہڑبڑا کے اٹھ گئے باہر آ کر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا دوبارہ لیٹ گئے اس نے ایک اور پتھر زور سے مار دیا غرض کہ انہیں ساری رات سونے ہی نہ دیا۔ انہوں نے سوچا ہونہ ہو یہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہمیں ستا رہے ہیں لہذا انہوں نے بھی حافظ صاحب کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا۔

کمال الدین کا ایک اور کمال

بالآخر کمال الدین نے جب دیکھا کہ بات بڑھ گئی ہے وہ ایک شام ان کے گھر اندر گیا ان کے صحن میں جو کولہو لگا ہوا تھا اس کے ساتھ بیل بھی موجود تھا۔ کمال الدین نے بیل سمیت پورا کولہو اوپر اٹھا لیا اور پرلے جا کر زور سے نیچے دے مارا دھڑام سے کولہو بیل سمیت نیچے گرا تو سب کے سب کانپ گئے۔ میرے ابا جی بتایا کرتے تھے کہ کمال الدین نے ان کے ناک میں اتنا دم کر دیا تھا کہ وہ کوئی بھی چیز پکاتے اور جب کھانے کیلئے منہ کے قریب کرتے تو وہ کیڑے مکوڑے اور دیگر حشرات بن جایا کرتے۔ پورے 3 دن تک وہ بھوکے رہے پھر انہیں سمجھ آئی کہ ہم جو حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کیا کرتے

تھے یہ سب اسی کی سزا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جا کر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم آئندہ آپ کو نہیں ستائیں گے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں معاف کیا۔ پھر کمال الدین کو بلا کر فرمایا اب بس کرو یہ سیدھے ہو گئے ہیں۔

کمال الدین کا اندازِ تبلیغ

کمال الدین بخاری شریف کی تکمیل کر کے واپس اپنی بستی میں چلا گیا۔ طالب علمی کے زمانے میں اس کا ایک دوست تھا۔ ایک دفعہ اس دوست کے کسی مرید کو جنات کی شکایت ہو گئی اس کے گھر والوں نے ان مولوی صاحب کو بلایا، مولوی صاحب نے دم کیا اور پھونک ماری تو اس مرید میں سے جن کی آواز آئی۔ مولوی صاحب نے کہا اس کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ چھوڑ دو اس کو۔ جن بولا! مجھے جانتے نہیں ہو؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگا تمہیں یاد ہے ایک دن مدرسے میں حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر میں نے لمبا ہاتھ کر کے چراغ بجھا دیا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا اچھا تم کمال الدین ہو۔ کہنے لگا ہاں میں وہی کمال الدین ہوں، لیکن دوست دراصل بات یہ ہے کہ یہ تمہارا مرید پکا نمازی تھا، اچھی خاصی نماز پڑھا کرتا تھا لیکن اب نماز چھوڑ بیٹھا ہے، مجھے اس پر بڑا غصہ ہے، یہ جب بھی نماز چھوڑے گا میں اس پر مسلط ہو کر اسے تنگ کروں گا۔ اس انداز سے کمال الدین تبلیغ کیا کرتا تھا۔

حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں بشارت

حافظ عبدالمنان صاحب وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے ولی تھے کہ انہیں خواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زیارت ہوئی تھی۔ قاری عبدالمنان صاحب فیصل آبادی کی زبانی یہ واقعہ سنا تھا کہ ایک دن حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے، شاگردوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ آج حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کا امتحان لیتے ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی تھی اس کو شاگردوں

نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نام مبارک سے بدل کر پڑھا۔ جب حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبارت پڑھو تو ایک لڑکا کہنے لگا: ”عن حفصہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ آگے پوری حدیث پڑھ دی۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اور فرمایا بھی یہ روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ لڑکے نے کہا حافظ صاحب یہ روایت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے لڑکے کو عبارت پڑھنے کا حکم دیا اس نے بھی ایسے ہی پڑھا۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی ٹوک دیا۔ پھر تیسرے اور چوتھے نے بھی ایسا ہی کیا۔

حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دکھ ہوا، رونے لگ پڑے اور فرمایا عبد المنان اب تمہیں حدیث پڑھانے کے قابل نہیں رہا۔ یہ کہہ کر روتے ہوئے کلاس ختم کر دی۔ بہت روئے بہت روئے کہ میں حدیث کو غلط پڑھتا رہا، جب رات کو سو گئے تو خواب میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زیارت ہوئی۔ وہ فرمانے لگیں میرا بیٹا عبد المنان کیوں روتے ہو وہ بچے تو مذاق کر رہے تھے اور تمہاری ذہانت کا امتحان لے رہے تھے۔

صبح ہوئی تو حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام شاگردوں کو اپنے پاس بلا لیا اور ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے اور فرمایا: بیٹا میں تمہارا شکر یہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اس مذاق کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زیارت کروادی۔

حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد و صوفیاء اہل حدیث

حافظ عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا ابراہیم میرسیا لکوٹی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا محمد اسماعیل سلفی اور مولانا محمد داؤد غزنوی رحمہم اللہ یہ سب رجال آئے تھے۔ بس (بات یہ ہے کہ) ”من كان لله كان الله له“ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بن جاتا ہے۔ یہ سب اکابرین اللہ کے ولی تھی اور ان کی بڑی بڑی کرامتیں تھیں، جن کے واقعات کتابوں میں آئے ہیں اور میں نے باقاعدہ خطبہ جمعہ میں ان کی کرامات

بیان کی ہوئی ہیں۔ یعنی اپنے اکابر کی کرامات جن کی زندگی عقیدہ توحید میں بسر ہوئی۔

مولانا سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا نماز میں کامل دھیان

مولانا ابراہیم میرسیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا نماز میں اتنا دھیان ہوتا تھا کہ نماز پڑھتے وقت ان کی توجہ کسی طرف بھی نہیں جاتی تھی۔ ان کا ایک واقعہ معروف ہے کہ ان کے پاؤں کے قریب ایک پھوڑا تھا مگر مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس کا آپریشن نہیں کرواتے تھے۔ ایک دن ان کے رفقاء کرام نے منصوبہ بنایا اور ڈاکٹروں کو بلا لیا۔ انہیں کہا کہ جب مولانا رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ ان کو چیرا لگا کے پٹی کر دینا۔ ان رفقاء کرام کو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی نماز پر اعتماد تھا لہذا مولانا رحمۃ اللہ علیہ جب نماز میں مشغول ہو گئے اور جو نہی سجدہ کیا ڈاکٹروں نے فوراً ان کے پھوڑے سے زہریلا مواد نکال کر جلدی سے مرہم پٹی کر دی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ میرا آپریشن ہو چکا ہے۔

مولانا سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت

مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ماہ میں پورا قرآن حفظ کیا تھا۔ مولانا محمد صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے بیٹے تھے جنہوں نے ”صلوٰۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم“ کتاب لکھی ہے۔ خود مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر لکھنا شروع کی مگر صرف سورۃ فاتحہ ہی لکھ سکے۔ میرے پاس وہ تفسیر موجود ہے۔ تبصیر الرحمن کے نام سے وہ کافی موٹی جلد ہے جو ساری کی ساری صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی کے خلاف کتاب ”شہادت القرآن“ بھی سب سے پہلے انہی کی آئی اور موجودہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حافظ ساجد میر انہی کے پوتے ہیں۔ یہ سب ہمارے اکابرین تھے جن کے واقعات بڑے ایمان افروز ہیں۔

ملاقات: ڈاکٹر محمد عثمان سلفی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

سب سے زیادہ تصوف کی کتب میں اور اولیاء کی تصنیفوں میں
 مصدقہ

مولانا ابوالوفاء محمد اسماعیل صاحب (مولوی اقبال امرتسری)

مصنف تفسیر شتائی وغیرہ

۱۹۰۹ء

شریعت و طریقت

از: مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ

وضاحت:

زیر نظر مختصر مگر جامع و مدلل رسالہ بنام شریعت اور طریقت حضرت ابو الوفاء مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی تالیف ہے جس میں انہوں نے طریقت و تصوف کو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف بزرگان دین کے ارشادات کی روشنی میں عین شریعت کا جزو قرار دیا ہے۔ خود مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تصوف کو کتنا پسند فرماتے اور عملی طور پر لازم سمجھتے تھے اس بات کو جاننے کیلئے کتاب ”اصحاب علم و فضل“ (اصلاح المسلمین پبلشرز، کراچی) مصنف مولانا محمد تنزیل الصدیقی الحسینی کی تحریر ملاحظہ فرمائیں جس میں لکھا ہے کہ مولانا عبدالمجید سوہدروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب پہلی مرتبہ مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات لکھی تو انہیں مولانا محمد علی لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کا خط موصول ہوا جس میں درج تھا کہ مجھے حیرانگی ہے اس بات پر کہ مصنف سیرۃ ثنائی نے مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اہم پہلو ”تصوف و طریقت پر عمل“ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اکثر اہل علم حضرات اس امر سے ناواقف ہوں گے کہ 1311ھ (1890ء) میں مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالاول غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حضرت والد مولانا محی الدین عبدالرحمن لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لکھو کے پہنچے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان سے فیض سلوک حاصل کیا۔ بعد ازاں مولانا

کئی مرتبہ لکھو کے حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور ایک بار ایک خط بھی لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ مجھے اسم ذات ”اللہ“ کے ذکر کا بہت فائدہ مل رہا ہے۔

قارئین! یہ تھا اس خط کا مضمون۔

مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق واقعی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ خود بھی تصوف پر عامل تھے اور انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کیلئے یہ رسالہ (شریعت اور طریقت) بھی لکھا۔ آئیے اب (دسمبر 1909ء میں) تقریباً 108 سال پہلے لکھے گئے مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے اس رسالے سے فیض حاصل کریں۔ (از مرتب عفی اللہ عنہ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی النبی والہ

تصوف کے متعلق غلط فہمی

اس مسئلے کی غلط فہمی سے کہ شریعت کو طریقت سے کیا نسبت اور تعلق ہے، مسلمانوں میں سخت افراط و تفریط ہو رہی ہے، بعض بلکہ اکثر جہاں تو اس بہانے سے کہ شریعت ظاہر ہے اور ظاہر بینوں کیلئے ہے، تمام احکام شرعیہ کو جواب دے بیٹھے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے کسی حکم کا ادب ان کے دل میں نہیں ہے حتیٰ کہ نماز روزہ کو بھی (جو نشان اسلام سمجھے جاتے ہیں) یہ نالائق پردے کی آڑ میں شکار کھیلنے والے صاف صاف لفظوں میں جواب دے دیتے ہیں اور کھلے منہ بغیر مطلب سمجھنے کے ایسے ایسے راگ الاپتے ہیں کہ۔

نہ رکھ روزہ نہ مر بھوکا نہ جا مسجد نہ دے سجدہ
وضو کا توڑ دے کوزہ شراب شوق پیتا جا
ایسے ہی جاہلوں کے زخم اٹھا کر بعض اہل شریعت، طریقت اور تصوف سے منکر ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی نمازیں جو ہم سیدھی ٹیڑھی پڑھتے ہیں بس یہی

اصل اسلام ہیں، یہی پیغمبر اسلام علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ اور اصل ہیں مگر بغور دیکھیں تو دونوں کی رائے غلط ہے۔

تصوف کی باریکیاں

اس لئے میں نے چاہا کہ اس رسالہ میں شریعت اور طریقت کی نسبت اور تعلق بتاؤں جو پیغمبر علیہ السلام نے ان دونوں میں بتلایا ہے مگر میرے لئے طریقت اور تصوف کا بیان مشکل ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ

فن التصوف ما ادق بیانه متحیر فیہ الامام الرازی

یعنی تصوف کے فن کو بیان کرنا ایسا مشکل کام ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فاضل اجل اور باریک بین بھی اس میں حیران و سرگرداں ہیں۔ پھر مجھ جیسے کج زبان سے کیونکر اس کا مطلب ادا ہو سکے گا۔

طریقت کے مسلمہ امام

مگر چونکہ اس مسئلہ کو بزرگان دین اور اکابرین ملت قویم علماء کرام و صوفیاء عظام رحمۃ اللہ علیہم نے جو شریعت اور طریقت کے مسلمہ امام ہیں واضح طور سے بیان کیا ہے۔ لہذا انہی کی کتابوں سے اس مسئلہ کی توضیح کرتا ہوں۔ (شریعت اور طریقت ص: 2-1)

تصوف کا ثبوت حدیث جبریل علیہ السلام سے

اس مسئلہ کی اصل بنیاد حدیث جبریل علیہ السلام ہے جو بخاری و مسلم کی روایت سے مشکوٰۃ کے شروع میں ہی منقول ہے جس کا یہ مضمون ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ”ایک روز ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگاہ ایک شخص مسافرانہ شکل میں بڑے سفید کپڑوں والا آیا اس نے ایمان اور اسلام کی بابت سوال کر کے یہ سوال کیا کہ حضرت! احسان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی طرح سے کیا کر کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے

اور اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو پھر بھی کوشش کئے جا کیونکہ وہ تجھے دیکھتا ہے۔ یعنی جو کام کروا سے کمال اخلاص سے اور اس نیت سے کرو کہ خدا ہمارے اس فعل کو دیکھ رہا ہے۔

اعمال کا ظاہری جسم

ہر کام کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ظاہر اور ایک باطن۔ ظاہر تو یہی ہیں جو ہاتھ پاؤں وغیرہ سے حرکات ہوتی ہیں مثلاً نماز پڑھتے ہوئے جسمانی حرکات کا ہونا، ہاتھوں کا اٹھانا، سر جھکانا، زبان سے تکبیرات، تسبیحات پڑھنا وغیرہ وغیرہ یہ تو ظاہری افعال ہیں۔ فقہاء اور علماء بھی انہی کے متعلق احکام بتایا کرتے ہیں یعنی یہ کہ منہ اس طرف کرو، ہاتھ یوں باندھو، سر پہلے اور ہاتھ پیچھے اٹھاؤ وغیرہ وغیرہ۔ جو ظاہری احکام ہیں علماء اور فقہاء انہی ظاہری ارکان کی صحت دیکھ کر نماز کی صحت کا فتویٰ دے دیا کرتے ہیں اور یہی ان کا منصب ہے۔ (شریعت اور طریقت، ص: 2-3)

اعمال کی باطنی کیفیت

مگر باطنی فعل یعنی اخلاص اور صحت نیت یعنی یہ کہ فعل کرتے ہوئے فاعل کی دلی توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب پوری تھی یا نہیں۔ اس پر چونکہ علماء کو اطلاع نہیں اس لئے اس کی نسبت بالا جمال ہی حکم لگا سکتے ہیں کہ ہر کام میں اخلاص نیت چاہئے۔ پس اسی باطنی کا حصہ کی اصلاح کا نام تصوف یا طریقت ہے۔ (شریعت اور طریقت، ص: 4)

حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد

چنانچہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ ”شریعت کے تین حصے ہیں: علم، عمل اور اخلاص۔“ جب تک یہ تینوں حصے متحقق نہ ہوں گے، شریعت کا تحقق بھی نہ ہوگا اور جب شریعت متحقق ہوگی تو خدا تعالیٰ کی مرضی حاصل ہو جائے گی جو تمام دنیوی اور اخروی نیکیوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ خدا کی تھوڑی سی خوشی بھی بہت بڑی ہے۔ پس شریعت تمام دنیاوی اور اخروی نیکیوں کی متکفل ہے اور کوئی

مطلب شریعت سے باہر نہیں جس کی حاجت ہو۔ طریقت اور حقیقت جن کے ساتھ صوفیاء کرام ممتاز ہوئے ہیں یہ دونوں تیسرے حصے کے کمال کرنے میں (جس کا نام اخلاص ہے) شریعت کی خادم ہیں۔ پس ان دونوں (طریقت اور حقیقت) کے حاصل کرنے سے اصل مقصود شریعت ہی کی تکمیل ہے۔ نہ شریعت کے سوا کوئی دوسری بات۔ (مکتوبات جلد اول، مکتوب 36)

شریعت اور تصوف ایک ہی چیز ہے

اسی جلد کے مکتوب 84 میں فرماتے ہیں کہ ”مطلب یہ ہے کہ شریعت اور حقیقت بالکل ایک ہی ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ فرق صرف اجمال اور تفصیل کا ہے اور استدلال اور کشف کا ہے یعنی جو بات ظاہری علوم شرعیہ میں بالا جمال اور بالاستدلال ملتی ہے وہی طریقت میں بالتفصیل اور مشاہدہ سے نظر آتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ شریعت کا خلاف کرنا عدم وصول کی علامت ہے (یعنی جو صوفی کہلا کر شریعت کے خلاف کام کرتا ہے یہ سمجھو کہ وہ منزل مقصود پر نہیں پہنچا)۔ (شریعت اور طریقت ص: 5-4)

حضرت نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد

ایک شخص نے حضرت نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ سیر و سلوک یعنی تصوف سے کیا مطلوب ہے؟ جواب دیا کہ اجمالی معرفت تفصیلی ہو جائے (یعنی جو شریعت میں بالا جمال روحانی حالات بتلائے جاتے ہیں وہ مفصل معلوم ہو جائیں) اور جو امر عقلی یا نقلی دلیل سے سمجھا جاتا ہے وہ کشفی طور سے مشاہدے میں آجائے۔

صوفیاء کی باطنی صفائی

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جلد دوم کے مکتوب 13 میں علماء اور صوفیاء کے اعمال کا ذکر فرماتے ہیں کہ علماء ظاہر کا حصہ ہے کہ عقائد صحیح کرنے کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تابعداری کرتے ہیں اور صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا حصہ علماء کے حصے کے

علاوہ احوال اور مواجید ہیں (جو ان پر کشفی طور پر وارد ہوتے ہیں) اور علوم حقہ اور معارف اور علماء راہنہ کا جو انبیاء کرام علیہم السلام کے حقیقی وارث ہیں یہ ہے کہ دونوں (علماء ظاہر اور صوفیاء) کے حصوں کو جمع کر لیتے ہیں یعنی احکام ظاہری کی پابندی کے علاوہ باطنی صفائی بھی ان میں اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ (شریعت اور طریقت، ص: 6)

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت کی اہمیت

جلد اول کے مکتوب 42 میں فرماتے ہیں کہ ”غیر اللہ کی محبت دور کرنے میں سب سے اچھا آلہ اور تجویز اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔“

تصوف اور رہبانیت میں فرق

حضرت مخدوم جہانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز اپنی مشہور کتاب فتوح الغیب کے مقالہ 30 میں فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت مطہرہ کو اپنا امام بناؤ۔ انہی پر غور و فکر کرو اور انہی پر عمل کرو اور ادھر ادھر کی باتوں اور بے ہودہ ہوس سے فریب نہ کھاؤ۔ خدا فرماتا ہے جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں ہٹ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس کی مخالفت نہ کرو کہ جو احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ان پر عمل کرنا چھوڑ دو اور اپنے پاس سے بدعتیں ایجاد کرنے نہ لگ جاؤ جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے گمراہ قوم عیسائیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے رہبانیت (ترک دنیا) کی بدعت نکالی جو ہم نے ان پر فرض نہ کی تھی۔ پھر خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باطل اور جھوٹ سے پاک بتلایا اور فرمایا کہ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے اسی سے بولتا ہے۔ پھر خدا نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری تابعداری کرو خدا تم سے محبت کرے گا۔ پس واضح کر کے بتلادیا کہ محبت کا طریق صرف یہی ہے کہ ہر قول اور فعل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جاوے۔ (شریعت اور طریقت، ص: 6-7)

صوفیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کی صحبت کا اثر

پس یہ دو جلیل القدر بزرگوں کی شہادت سے جو امر ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے دو حصے ہیں ”ظاہر اور باطن“ یعنی ظاہری اعمال نماز روزہ وغیرہ اور باطنی تعلقات خداوندی جو بندوں کو خالق سے وابستہ کرتے ہیں۔ ظاہری اعمال کی درستی اور ان کے قواعد بتانا تو ظاہری علماء کا کام ہے۔ باطنی تعلقات کی پختگی اور دوستی صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا اثر ہے۔

اصلی صوفی کی علامات

لیکن کون سے صوفیاء وہ نہیں جو (صرف) صوف کے کپڑے پہنتے ہوں بلکہ وہ صوفیاء جن کا تعلق باطنی خدا سے مضبوط ہو یا یوں کہو کہ صوفی وہ ہے جو شریعت کے دونوں حصوں (ظاہری اور باطنی) پر عامل ہو۔ پس ایسے تصوف اور ایسی طریقت سے کون انکاری ہے؟ ”الامن سفہ نفسہ“۔ (شریعت اور طریقت ص: 7)

قرآن میں تصوف پر عمل کا حکم

پس تصوف ہی پر عمل کرنے یا یوں سمجھئے کہ صوفی بننے کی تاکید کرنے کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۝

یعنی اے مسلمانو! پورے اسلام پر عمل کرو، یعنی ظاہر و باطن شریعت کے دونوں حصوں کی تکمیل کرو ورنہ ظاہری ارکان کسی کام نہ آئیں گے۔

تصوف کے بغیر نیکی کسی کام کی نہیں

بغیر تصوف یعنی بغیر اخلاص کامل جو ارکان شریعت ادا کئے جائیں ان کی نسبت خداوند تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ۝

یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ مشرق کو یا مغرب کو منہ پھیرا کرو۔ یعنی بغیر اخلاص اور باطنی حصہ کی تکمیل کے بغیر نماز ادا نہ کرو۔ کسی اہل دل نے انہی معانی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ

نماز جاہلان سجدہ سجدہ دست نماز عاشقان ترک وجود دست

یعنی کامل بندوں کی نماز میں بڑا جزا خلاص کامل ہوتا ہے وہ اس کی تکمیل پر زیادہ زور دیا کرتے ہیں اور وہ ذرہ ذرہ ظاہری ارکان پر نہیں لڑا کرتے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ ظاہری ارکان ادا ہی نہیں کرتے ہرگز نہیں۔ (شریعت اور طریقت، ص: 8)

نماز میں تصوف کا دخل

اس امر کی مثال کہ تصوف سے باطنی تعلق کی تکمیل کیونکر ہوتی ہے، حضرت حجۃ اللہ استاد الہند شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ رسالہ ہمععات میں فرماتے ہیں کہ دلی کدورت کو دور کرنے اور صفائی حاصل کرنے کیلئے اس سے زیادہ مفید کوئی چیز نہیں کہ حسب فرمودہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، نمازی اپنی نماز کے ہر ایک جملے پر یہ خیال رکھے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے جواب مل رہا ہے۔ اس طرح غور و فکر کے ساتھ نماز پڑھنے سے دل میں اعلیٰ درجے کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔

صحبتِ صوفیاء کی اہمیت

یہ تو ایک مثال ہے، اسی طرح تمام کاموں کو سمجھنا چاہئے، اسی نیک عادت کے مضبوط اور مستقر کرنے میں نیک لوگوں کی صحبت کو دخل ہے یہی وجہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا ہے:

يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

یعنی خدا نے اپنا رسول بھیجا ہے جو اس کے

اہل علم سے سوال

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام عمر ننگے سر

رہنا کس حدیث سے ثابت ہے؟

(بقیۃ السلف حافظ محمد اسماعیل حفظہ اللہ)

احکام لوگوں کو سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور کتاب اور دانائی کی باتیں سکھاتا ہے۔
تعلیم اور وعظ کے علاوہ تزکیہ کا لفظ بھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا گیا ہے،
تصوف کی اصل الاصول ہے یہی تزکیہ، تصوف اور طریقت کے قواعد سے حاصل ہوتا
ہے۔ (شریعت اور طریقت، ص: 9)

تصوف کے فوائد

تزکیہ یعنی اندرونی صفائی جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے پروردگار کی عبادت دل
لگا کر اور ہمہ تن متوجہ ہو کر کرتا ہے دنیا و مافیہا سے سرد مہر رہتا ہے ہر وقت اس کو یہی لگن
لگی رہتی ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے اور میں دنیا سے خسارے کے ساتھ
واپس نہ جاؤں۔

اہمیت صحبت کی مثال

نیک صحبت یا صوفیائے کرام رحمہم اللہ علیہم کی مصاحبت کی مثال ایسی سمجھو کہ ایک شخص
نے پہلوانوں کے تمام داؤ ایک ہی دن میں سیکھ لئے لیکن وہ ایسا کرنے سے کسی بڑے
مشاق پہلوان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک اسی طرح سمجھو کہ انسان پر بعض دفعہ جو
ایک حالت وارد ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو فضول سمجھ کر گھڑی دو گھڑی تک ہمہ تن خدا کی
طرف متوجہ ہو جاتا ہے مگر اس کی یہ حالت غیر مستقر ہوتی ہے، اسی غیر مستقر حالت کو
مستقر کرنے میں نیک لوگوں کی صحبت کو دخل ہے۔ اس لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
اجمعین جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے تمام مسلمانوں سے افضل ہیں۔

(شریعت اور طریقت، ص: 10)

صوفیاء سے محبت ایمان کی علامت

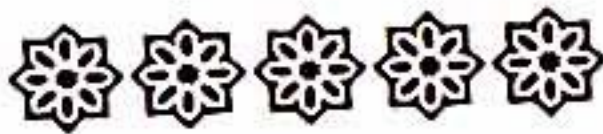
اس تمام تقریر سے جو اوپر بیان ہوئی ہے یہ امر بالوضاحت ثابت ہوتا ہے کہ
صوفیائے کرام رحمہم اللہ علیہم والیائے عظام رحمہم اللہ علیہم کی محبت اور ان کی تعظیم و تکریم ایمان کی

علامت ہے اور ان سے بعض وعناد رکھنا گمراہی اور ضلالت ہے کیونکہ اولیاء اللہ اور صوفیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم شریعت کا ایک صحیح نمونہ ہیں بلکہ یوں سمجھئے کہ شریعت کی تکمیل انہوں نے ہی کر کے دکھائی ہے پھر کیا جو شخص شریعت کی پابندی کرے بلکہ اس کا صحیح نمونہ ہو اس سے کینہ و عداوت رکھنے والا ایمان دار اور مسلمان ہو سکتا ہے؟ حاشا وکلا۔

حدیث قدسی ہے ”خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے ولی سے عداوت رکھے میرا اس سے اعلان جنگ ہے“۔ کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ سرکاری سپاہی کی توہین اور تذلیل کرنا بادشاہ سے مقابلہ کرنے کے برابر ہے۔

(شریعت اور طریقت، ص: 11)

خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم کی محبت ایمان ہے اور عداوت اور مخالفت بے ایمانی کا نشان ہے۔ (شریعت اور طریقت، ص: 13-14)

عارف باللہ حضرت مولانا سید محمد ابو بکر غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

کے بیانات

مولانا ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف

مسک اہل حدیث میں غزنوی خاندان کو ایسی عظیم سعادت حاصل ہے جن کے خمیر میں توحید کے ساتھ ساتھ ادب کو بھی گوندھا گیا۔ تقریباً دو صدیوں سے منبر و محراب اس خاندان کی نواؤں سے گونج رہے ہیں۔ اس خاندان کا ہر فرد ایسی خوش بختی کا حامل ہے کہ توحید کی آڑ میں تصوف سے کنارہ کش ہونا یا مروجہ پیری فقیری کی آڑ میں اتباع سنت سے احتراز کرنا ان میں سے کسی کا شیوہ نہیں رہا۔ حضرت مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اہل حدیث ہوتے ہوئے تصوف کو اختیار کئے رکھا۔ حضرت الامام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں اتباع سنت کیساتھ ساتھ سلسلہ نقشبندیہ کی ترویج و اشاعت کی اور بے شمار افراد کو اس سلسلے میں بیعت کرتے رہے۔ مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں روحانیت کی تڑپ رکھنے والے اہل حدیث حضرات کو روحانی منازل طے کرواتے رہے۔ پھر ان کے بیٹے مولانا محمد ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اجداد کی اس روحانی وراثت کو سنبھالنے سے پہلے مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ (شیخ الحدیث مدرسہ غزنویہ لاہور) کے سامنے باقاعدہ طور پر دوزانو ہو کر بیٹھتے رہے اور علوم شرعیہ میں مہارت تامہ حاصل کی۔ اس کے بعد دنیاوی علوم و فنون میں عبور حاصل کرنے کے بعد بہاولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہو گئے۔ کچھ عرصہ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں بھی لیکچرار کی ڈیوٹی سرانجام دی۔ اسی دوران ہر

ماہ جمعرات کی شام حلقہ ذکر کا بھی انعقاد کرتے رہے جس میں درس قرآن کی صورت میں اہل حدیث حضرات کی تصوف سے بیزاری اور اپنے اسلاف کی تعلیمات سے روگردانی کا دکھڑا بیان کرتے اور مجلس کے اختتام پر نقشبندی طریقہ کے مطابق ذکر خفی کرواتے۔ مدرسہ تقویۃ الاسلام شیش محل روڈ لاہور کی جامع مسجد میں باقاعدہ خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرماتے رہے مگر ان کی تقریر کا عنوان ہی اسرار شریعت تھا بلکہ وہ شریعت طریقت اور حقیقت کی پیچ دار گھاٹیوں سے بھی گزرے ہوئے اور عشق و معرفت کے صحراؤں کی خاک چھانے ہوئے تھے۔ بقول مولانا قاری محمد یسین سلفی صاحب (فیروزوٹواں) کہ جامعہ تعلیم الاسلام ماموں کانبجن میں حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ہر سال تین روزہ کانفرنس منعقد کروایا کرتے اور اس میں اس وقت کے چوٹی کے علمائے اہل حدیث کو مدعو کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مولانا ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے پاس ہی علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے تو کسی نے علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا! کیا آپ بھی ایسی تقریر کر سکتے ہیں؟ تو جواب میں علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت علمی اور رفعت مقام کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا کہ جس جگہ ہماری بات جا کر ختم ہوتی ہے، مولانا ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فکر کی وہاں سے ابتداء ہوتی ہے۔

ان کا وجود سراپائے ادب تھا، کہیں مدینہ منورہ سے آئی ہوئی کھجوروں کی گٹھلیوں کا ادب کر رہے ہیں تو کہیں دینی کتب کو اوپر نیچے رکھنے میں ادب کے پہلو نکال رہے ہیں، کبھی مرشد کے ادب پر درس دیتے ہوئے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے دے رہے ہیں، تو کبھی خود فجر سے لے کر اشراق تک مجسمہ ادب بنے ہوئے ذکر کر رہے ہیں۔ اس طرح کی بیسیوں مثالیں بندہ کی گزشتہ تالیف ”علمائے اہل حدیث کا ذوق تصوف“ میں قارئین کو باحوالہ مل سکتی ہیں۔

ارے اللہ والو! مولانا ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے تو جنازے میں بھی ادب کا انوکھا

واقعہ پیش آیا جب لندن میں حادثے کے بعد ان کی میت واپس لائی گئی تو ان کے بھائی مولانا محمد عمر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے آباؤ و اجداد کا لکھوی خاندان کے ساتھ استاد ی شاگردی کا رشتہ چلا آ رہا ہے اس لئے جنازہ لکھوی خاندان کے بقیۃ السلف مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ ہی پڑھائیں گے۔ چنانچہ جب انہیں فون کیا گیا تو وہ اوکاڑہ سے لاہور تشریف لائے اور نماز جنازہ پڑھائی۔

آئیے! اب مولانا ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان تقاریر سے براہ راست فیض حاصل کریں جو انہوں نے خطبہ جمعہ کے دوران کیں یا اپنی مجلس ذکر میں ارشاد فرمائیں یا ایک ایسی تقریر بھی آپ کے پیش خدمت ہے جو انہوں نے حضرت صوفی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں ماموں کا نجن ضلع فیصل آباد کی تین روزہ کانفرنس میں ارشاد فرمائی۔

نوٹ! مدرسہ تعلیم القرآن ماموں کا نجن ضلع فیصل آباد میں ہر سال حضرت صوفی محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زیر نگرانی 3 روزہ کانفرنس منعقد کیا کرتے تھے جس میں جماعت اہل حدیث کے نامور علمائے کرام و صلحائے امت شریک ہوتے تھے۔ پروفیسر سید محمد ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ رہے ہر سال کانفرنس میں جا کر خطاب کرتے اور لوگوں کے دلوں میں خاندان غزنویہ کا فیض منتقل کرتے رہے۔ زیر نظر مضمون ان کے اسی خطاب سے لیا گیا ہے جو انہوں نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں لوگوں کو درس دیا۔

(ان تقاریر کی ریکارڈنگ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے)۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللهم صل علی سیدنا محمد ن النبی الامی افضل صلواتک
واذکی برکاتک کلما ذکره الذاکرون وغفل عن ذکره
الغفلون عدد خلقک ورضانفسک و زنة عرشک ومدادا

كلماتك صلوة دائمة بدوامك صلوة كماتحب وترضى له
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة
الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عبدون۔

میرے محترم اور مکرم بزرگ جناب صوفی صاحب اور دوستو اور بھائیو! میں آتے
ہوئے سوچ رہا تھا کہ کس آیت پہ بات کریں تو یہ آیت ذہن میں اتری ”صبغة اللہ“
کہ اللہ کا رنگ اور اس کے رنگ سے زیادہ حسین اور خوبصورت رنگ کون سا ہو سکتا
ہے۔ جی میں یہ بات اتری کہ جن لوگوں پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے ان لوگوں کی کیا
کیفیت ہوتی ہے؟

چوبیس گھنٹے اللہ کا دھیان

وہ لوگ جن پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، اللہ ہی
کیلئے ہو جاتا ہے۔ ان کو دن بھر، آٹھوں پہر، چوبیس گھنٹے چنتا (فکر) سی لگی رہتی ہے
کہ اللہ مجھ سے راضی کیسے ہوگا؟ یہ چنتا لگی رہتی ہے وہ اسی بات میں غرق رہتے ہیں۔
قرآن مجید میں کہا گیا:

”قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي“ (الانعام: 162)

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور
میرا مرنا سب اس اللہ کیلئے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کر رہا ہے۔
یعنی وہ محسن رب جو سب جہانوں کو پال رہا ہے اور مجھے بھی پال رہا ہے میری ذہنی،
جسمانی اور روحانی پرورش وہی دم بدم اور پیہم کر رہا ہے تو پھر میں غیر کے گیت کیوں
گاؤں؟ اور غیر کے آستانے پر کیوں جاؤں؟ کھاؤں تو اپنے آقا کا اور کسی غیر کے
آستانے کی طرف دیکھوں؟ یہ معنی ہے ”لہ رب العالمین“ کا۔

اللہ کے رنگ میں رنگے جانے کی علامت

تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہئے کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے

کہ نہیں؟ میں اس کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو آدمی ہر کام اللہ تعالیٰ ہی کی خاطر کرتا ہے حتیٰ کہ اس کا کسبِ معاش روٹی کمانا بھی اللہ کیلئے ہوتا ہے۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ جی ہمیں دین کے کام کیلئے وقت نہیں ملتا، ہم تو دنیا کے کاموں کیلئے دن بھر سر کھپاتے ہیں میں ان کا رخا نہ داروں سے خطاب کر رہا ہوں ان دکانداروں سے بات کر رہا ہوں جو دن بھر ہاتھ میں ترازو رکھتے ہیں یہ سمجھنا غلط فہمی ہے کہ کسبِ معاش کے ترازو کو تولنا، کارخانہ چلانا دنیا داری ہے۔ جب اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو آدمی روٹی بھی اس لئے کماتا ہے دفتر اس لئے جاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال کی روٹی کمانا فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فرض چیز ہے۔ انسان صرف اس لئے دفتر کو قدم اٹھاتا ہے۔

نیت کی اصلاح، ہمارا بھولا ہوا سبق

دیکھو! نیت کا چراغ گل ہو جانے سے بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ نمازیں غارت روزے اکارت حج غارت اگر یہ چراغ گل ہو گیا تو۔ میں آج اسلام کا ایک بنیادی سبق اپنے آپ کو دینے اور آپ کو ایک بھولا ہوا سبق یاد دلانے کیلئے آیا ہوں وہ یہ کہ نیت کے فتور سے انسان برباد ہو جاتا ہے اس کی ساری محنت رائیگاں جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو دفتر انسان اس لئے جاتا ہے کہ کتنی حالتیں ایسی ہیں جن پر عمل نہیں ہو سکتا اگر پہلی تاریخ کو تنخواہ نہ ملے۔ ”و بالوالدین احسانا“ اس پر عمل کیسے ہو؟ بیوی اور بچوں کے حقوق کیسے ادا کئے جائیں؟ یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور ناداروں کی پرورش کیسے ہو؟ نیتوں کو سیدھا کر کے کماؤ تو خدا کی قسم تمہاری دنیا بھی دین ہو جائے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دین بھی دنیا ہو چکا ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی دنیا بھی دین ہو چکی ہے۔

انت مقصودی و رضاک مطلوبی

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ و نور اللہ مرقدہ مکتوبات میں بار بار وجدانی حالت

میں لکھتے ہیں کہ الہی ”انت مقصودی و رضاک مطلوبی“ اے اللہ! جو کچھ لکھ رہا ہوں یہ جو کچھ بول رہا ہوں کوئی غیر مقصود نہیں، تو میرا مقصود ہے اور تیری رضا مجھے مطلوب ہے۔ اس فقرے کو یاد کر لو کیسا پیارا فقرہ ہے، دن بھر کہا کرو ”انت مقصودی و رضاک مطلوبی“ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا رنگ چڑھ جانے کے بعد لوگ دفتر اس لئے جاتے ہیں، دکان پر اس لئے بیٹھتے ہیں کہ روٹی حلال کھا سکیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ حرام اور مشتبہ لقمے سے بچو۔ ان آیتوں اور حدیثوں پر عمل کیسے ہو اگر دفتر اور دکان پر نہ جائیں گے؟ اور آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ اس نیت سے دکان پر بیٹھتے ہیں کہ ان آیتوں اور حدیثوں پر مجھے عمل کرنا ہے تو یہ سراسر دین ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا

امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ! میرے عمل کو سراسر سچا کر دے، اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ بالکل سچا کر دے اور اسے اپنے مکھڑے اور اپنی رضا کیلئے خالص کر دے اور اس میں اپنے سوا کسی کا حصہ نہ رکھ۔

دینی طلباء کو اصلاح نیت کی ضرورت

میں دینی مدارس والے طالب علموں کو کہتا ہوں کہ دین صرف اللہ کیلئے سیکھو۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ طالب علم اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے نہ پڑھے، باقی جس کیلئے چاہے پڑھتا رہے۔ آج ہماری درس گاہیں ویران ہیں، یہ نہیں کہ رونق نہیں رہی، افراد تو پہلے سے زیادہ ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے پڑھنے والے نہ رہے۔ صرف اس لئے پڑھو کہ اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے اور وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، صرف یہ سیکھنے کیلئے علم حاصل کرو۔

شیطان کا نیت پر حملہ

بعض طالب علم شروع ہی سے ایک وسوسہ جی میں لگا بیٹھتے ہیں، بعض کو شیطان اس

طرف لگا دیتا ہے کہ روٹی کمانے کیلئے پڑھو، میں پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے صرف اللہ کیلئے پڑھا، جو اس کے آستانے پر بیٹھ گئے کیا وہ ان کو روٹی نہیں دیتا رہا؟ کیا عبد اللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو روٹی نہیں ملتی تھی؟ کیا حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کو روٹی نہیں دیتا تھا؟ یہ کیسی رلا دینے والی بد بختی ہے؟ یہ کیسا شیطانی وسوسہ ہے جو طالب علموں کے جی میں وہ ڈالتا ہے، کس طرح پٹری سے اتارتا ہے کہ تم روٹی کمانے کے قابل ہو جاؤ گے۔

دین کا پہلا سبق

اس لئے میں طالب علموں سے کہتا ہوں کہ ہر آن میں ہر لمحہ یہ کہو کہ الہی ”انت مقصودی و رضاک مطلوبی“ تیری رضا مجھے مطلوب ہے، پھر تم یقین کرو کہ اگر محض اللہ کی خاطر پڑھو گے جو کتوں کو روٹی دیتا ہے اور خنزیروں کو روٹی دیتا ہے، وہ فقیر جو اس کے آستانے پر بیٹھ جاتا ہے کیا وہ خدائے غیور اس کو روٹی نہیں دے گا؟ یہ کیسا وسوسہ ہے؟ خدا کی قسم وہ تمہارا لنگر جاری کر دے گا اگر تم محض اس کیلئے علم حاصل کرنے لگ جاؤ تو اے طالب علمو! خدا را حمیت کے چراغ کو جلاؤ، دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں دین کا پہلا سبق یہی ہے جو میں آج اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ اسی پر دین کی بنیاد کھڑی

بے نماز امام مسجد

جو امام مسجد پانچ نمازیں پڑھاتا ہے لیکن خود تہجد نہیں پڑھتا وہ مخلص نہیں ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پانچ نمازوں کے تو پیسے ملنے ہیں تہجد کا کوئی پیسہ نہیں ملتا۔ اگر اس کے اندر خلوص ہوتا تو وہ رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا۔ (شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ)

ہوتی ہے کہ اس کے رنگ میں یوں رنگے جاؤ کہ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا کمانا۔ ”انت مقصودی و رضاک مطلوبی“۔

اور کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جو اس لئے حدیث پڑھے کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ فلاں مسجد خالی ہے اور وہاں روٹی اچھی ملے گی۔ پکے رہو، جم جاؤ، تاریخ پڑھو اولیاء اللہ کی۔ یاد رکھنا جو لوگ اس کے آستانے پر

بیٹھ گئے تھے ان لوگوں کو روٹی تم سب سے زیادہ اچھی ملتی تھی ”فوردب الکعبہ“ میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔

ذاکرین کی نیت پر حملہ

ایک بات ذاکروں سے بھی کہتا ہوں یہ صوفی (محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ) صاحب کی برکت سے اہل ذکر یاد آرہے ہیں۔ ذاکر جب ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی رضا کیلئے ذکر کر رہا ہوں تو شیطان کسی ذاکر کو تصرف میں لگا دیتا ہے کسی کو تسخیر میں لگا دیتا ہے کسی کو کشف کے چکر میں ڈالتا ہے اور کسی کو خرق عادت بات (کرامت) کے ظہور کے چکر میں ڈال دیتا ہے لیکن جو پکا سالک ہے وہ مسلسل یہی کہتا ہے کہ ”انت مقصودی و رضاک مطلوبی“۔ کشف مقصود نہیں ہے، کرامت مقصود نہیں ہے، تصرف مقصود نہیں ہے، تسخیر مقصود نہیں ہے، احوال و کیفیات مقصود نہیں ہیں۔ ”انت مقصودی و رضاک مطلوبی“ تو مجھے مقصود ہے تیری رضا مجھے مطلوب ہے۔

حزب البحر کا نوجوان عامل

حضرت الامام عبدالجبار غزنی رضی اللہ عنہ یاد آرہے ہیں جوانی میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تسخیر کا ایک عمل حزب البحر کیا تھا، ایک دن وہ ایک کمرے کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باہر سے تالا لگا دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ دعائے حزب البحر کے عامل تھے انہوں نے وہ عمل پڑھنا شروع کر دیا، تالا کھٹ سے ٹوٹا اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر آگئے۔ ان مولوی صاحب نے شور مچایا، حضرت عبداللہ غزنی رضی اللہ عنہ اس وقت زندہ تھے ان کے پاس خبر پہنچی کہ آکر دیکھئے، عبدالجبار نے کیا کیا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو اتنا موٹا تالا لگایا تھا انہوں نے وہ توڑ ڈالا۔ فرمایا بلاؤ عبدالجبار کو۔ عبدالجبار غزنی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، حضرت عبداللہ غزنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ چہ خواندی؟ عبدالجبار کیا پڑھا؟ فرمانے لگے حزب البحر خواندم (حزب البحر پڑھا تھا) وہ عبداللہ غزنی رضی اللہ عنہ جو اللہ میں

غرق تھے فرمانے لگے حزب البحر چیست؟ وہ کیا چیز ہے حزب البحر؟ مجھ کو تو اس (اللہ) سے کبھی فرصت نہ ملی کہ ادھر دیکھوں یا ادھر دیکھوں یہ حزب البحر کیا چیز ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنا شروع کیا کہ ”اللہم سخر لنا البحار والرياح يا اللہ! ان سمندروں کو مسخر کر دے، ہواؤں کو مسخر کر دے دریاؤں اور پہاڑوں کو مسخر کر دے یہ ساری تسخیر کی دعا ہے۔ حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمانے لگے از خدا خدائی می خواہی بندگی اختیار کن۔ عبدالجبار یہ کیا کر رہے ہو؟ خدا سے خدائی مانگنے لگے؟ بندگی اختیار کرو، مقام عبدیت حاصل کرو، کدھر جا رہے ہو؟ الہی انت مقصودی و رضاک مطلوبی۔ یا اللہ! تو مقصود ہے تیری رضا مطلوب ہے۔

سالک کی کشفی کیفیات

دیکھو! میں یہ بات اس سالک سے کہہ رہا ہوں جو ان راہوں کو طے کرتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم ملکوت (فرشتوں کا جہاں) سالک پر منکشف ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں لکھتے ہیں ”جو کچا سالک ہے وہ اس جہاں ہی میں محو ہو جاتا ہے۔“ جس نے بیت اللہ جانا ہو وہ کراچی کی چمکتی قندیلیں دیکھ کر وہیں پر بیٹھ جائے تو کیا بیت اللہ پہنچ جائے گا؟ فرماتے ہیں اے طالب! اگر عالم ملکوت تم پر منکشف ہو جائے تو اس کی نفی کرو اور کہو الہی ”انت مقصودی و رضاک مطلوبی“۔ حتیٰ کہ اگر ساتوں آسمانوں تم پر منکشف ہوں اور حتیٰ کہ اگر عرش تم پر منکشف ہو تو بھی یہی سمجھو کہ یہ مخلوق ہے عرش بھی مخلوق ہے اور اے اللہ میں تو تجھے چاہتا ہوں، میرا غیر سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھئے یہ توحید بیان کی ہے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی بے داغ توحید بیان کی کہ اگر عرش بھی منکشف ہو تو کہو کہ یہ مخلوق ہے، میں تو نکلا ہی اس لئے تھا کہ تیری رضا مل جائے۔

نورانی پردوں کا گھونگھٹ

فرماتے ہیں اے طالب! کچی باتیں نہ کر، یہ جو انوار تم پر برستے ہیں، تم نے سمجھا کہ یہ

خدا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 70 ہزار پردے نور کے ہیں۔ اگر وہ پردے ہٹ جائیں تو خدا کی ذات کائنات کو جلادے تو یہ جو انوار تم پر برستے ہیں یہ اس کا گھونگھٹ ہے یہ اس کا نقاب ہے، گھونگھٹ یا رتو نہیں ہوتا، جس نے گھونگھٹ کو چہرہ سمجھا اس سے زیادہ سادہ لوح کون ہے؟ وہ انوار جو برستے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب حجاب ہے، تم نے حجاب کو یار سمجھا، حجاب بھی غیر ہے وہ خدا تو نہیں ہے، ان انوار کی بھی نفی کرو اور کہو الہی! ”انت مقصودی و رضاک مطلوبی“۔

لذت کا بت

دیکھو اللہ والوں کی باتیں کتنی پکی ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سالک کا آخری بت جو ٹوٹتا ہے وہ لذت کا بت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو اتنی بار پڑھتا ہے الہی ”انت مقصودی و رضاک مطلوبی“ تو اس پر رحمتیں برستی ہیں اس کو چسکا آتا ہے، بڑی لذت بے پناہ ہوتی ہے۔ یقین نہ آئے تو (حضرت) صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری لذت خدا چھین لیتا ہے اور کتنے کچے صوفی ہیں جو یہاں آکے گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مزہ ہی نہیں آتا تو ذکر کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں کہ تم آج تک لذت پرستی کرتے رہے، تم لذت کو پوجتے رہے، تم نے خدا کو نہیں پوجا ہے۔ فرماتے ہیں سالک جم کے بیٹھے، وہ لذت دے یا نہ دے ہم تو ذکر کیا کریں گے۔ اتنا ہی کرتے رہیں گے جتنا پہلے کرتے تھے۔ اس لئے کہ ”انت مقصودی و رضاک مطلوبی“۔ لذت آئے یا نہ آئے ہم تو جم کے بیٹھے ہیں تیرے دروازے پر۔ جو اس کے دروازے پر جم کے بیٹھ گیا، خدا اپنے اس فقیر کو بھاگ لگا دے گا، میں کہتا ہوں کہ اللہ کی خاطر فنا ہو جاؤ، تم کو باغ و بہار لگ جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کے در کا فقیر

پاکستان ٹائمز میں رنڈی کی تصویریں بھی چھپتی ہیں، آوارہ لوگوں کی تصویریں بھی چھپتی ہیں، وہ مولوی پھر کیا باعثِ فضیلت ہے جس کی تصویر چھپ جائے؟ ایسے مولوی

جو تیاں چٹخارتے پھرتے ہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ترس آتا ہے کہ ان کو دین کا کچھ پتا نہیں۔ یہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ ”من تو اضع لله رفعه الله“ جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے اس کو بھاگ لگتا ہے خدا کی قسم! عبد اللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو ان کا نام لیتا ہوں تو مجمع میں بیٹھے کتنے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں ذرا بتاؤ کس اخبار میں ان کی تصویر چھپتی تھی؟ کس ٹیلی ویژن پر عبد اللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے؟

جماعت اہل حدیث کے بنیادی اکابرین

اب میں جماعت اہل حدیث کی بات کرتا ہوں، جماعت اہل حدیث کے اسلاف جن کے ہاتھوں میں اس جماعت کی قیادت رہی وہ تمام اصحاب علم اور اصحاب فضل تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اب جماعت کو میری ضرورت نہ رہی لیکن میرا وہ غم جو میرے جی میں ہے اور وہ غم جو میری ہڈیوں میں ہے جس کو میں اپنے آپ سے باہر نہیں کر سکتا، یہ وہی غم ہے جو مجھے پھر تمہارے سامنے لے آیا ہے۔ میں آپ کو وضاحت سے کہتا ہوں کہ وہ گھر جس میں آج کے اہل حدیث بس رہے ہیں، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس کو بنانے میں مولانا عبد الواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ ہے۔ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جگر کا لہو دے دے کر اس جماعت کو سینچا تھا۔ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ گھر جس میں اب تم بس رہے ہو، حضرت عبد اللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہڈیوں کی کھا دڑا ل کر اس گھر کو بنایا تھا۔ جب یہ گھر بن گیا تو خاندان غزنویہ سے کہا گیا کہ اب ہم اس گھر میں بس رہے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مگر میں پھر کہتا ہوں کہ جس گھر میں اب تم بس رہے ہو اور مجھے اس میں رہنے کی اجازت نہیں، یہ وہی گھر ہے جس کو خاندان غزنویہ نے اپنے جگر کا لہو دے دے کر سینچا تھا اور اس کی بنیاد میں اپنی ہڈیوں کی کھا دڑا ل کر خاندان نے ڈالی تھی۔ اس تقریر کا حوالہ در ذیل ہے:

(<https://www.youtube.com/watch?v=xatcamrkxby>)

سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا مجلس ذکر میں خطاب

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين
وعلى ذريته وعطرته واهل بيته اجمعين۔
قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا
ہے کہ ”واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلاً“۔ کہ اپنے رب کے نام
کا ذکر کرؤ اپنے رب کے نام کا ورد کرو اور کہیں یہ کہا کہ ”واذکر ربک
فی نفسک“ اپنے رب کو یاد کرو۔ تو بعض حالتوں میں صرف اللہ کا اسم
ہی دل و دماغ پر چھایا ہوتا ہے۔ طالب انسان صرف اللہ کے نام کا ذکر
ہوتا ہے اور نام سے آگے اللہ کی ذات تک اس کی رسائی نہیں ہوتی اور کبھی
ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرتا ہے۔

ذکر اسم اور ذکر خدا میں فرق

بعض طالب اس کے نام کے ذکر ہوتے ہیں اور بعض اس کی ذات کے ذکر ہوتے
ہیں اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ طالب صرف اس کے نام کا ذکر کرتا ہے پس وہ بتدریج اس
کے نام کی برکت کی وجہ سے اس کی ذات کا ذکر ہو جاتا ہے۔ مفسرین اور عارفین نے لکھا
ہے کہ یہ بے سبب نہیں ہے کہ قرآن کہیں پر یہ کہہ دے کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور
کہیں یہ فرمادے کہ اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو۔ یہاں اسم کا ذکر نہیں ہے بلکہ یوں
فرمایا کہ اپنے رب کو اپنے جی ہی جی میں یاد کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی مسمیٰ کی یاد
ہوتی ہے اور کبھی اسم کی یاد ہوتی ہے۔ طالب کو تمنا کرنی چاہئے کہ وہ مسمیٰ کو یاد کرے اس کی
ذات کا ذکر ہو جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں کہ تم ابھی تک اس کی

ذات کے جام سے مست و سرشار نہیں ہوئے۔ طالب سے کہہ رہے ہیں کہ تم تو بس اس کے نام پر قانع ہو گئے ہو حالانکہ ذکر سے مقصود تو اسمی تھا۔ اللہ کی ذات مقصود تھی۔ یہ بات ذاکر کے ذہن میں رہنی چاہئے یہ نہ ہو کہ اسم اللہ جو کاغذ پر لکھا ہوتا ہے صرف وہی ذہن میں رہے وہی لوح دماغ میں رہے اور اس اسمی سے کوئی تعلق نہ ہو جس کی صفات قرآن بیان کرتا ہے ”الملك القدوس السلام المؤمن المہمین العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور“۔ یہ اس اللہ کی صفات ہیں جس کا طالب ذکر کرتا ہے۔

ذات کا ذات پر اثر

لہذا ایک عاشق مجنوں جب لیلیٰ کا نام لیتا تھا تو صرف نام ہی اس کے پیش نظر نہیں تھا بلکہ مجنوں پر جو جذب و مستی طاری ہوتی تھی وہ تو لیلیٰ کی ذات سے تھی اور نام چونکہ یاد دلاتا ہے محبوب کی اس لئے نام کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اسمی کا تصور پک جائے اور اسمی کی صفات ذہن میں آجائیں۔ بعض طالب اس طرف خیال نہیں کرتے اور صرف کاتب کے لکھے ہوئے نقش تک ہی ان کی رسائی رہتی ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں نہ تمنا کرتے ہیں۔ طالب کی یہ حالت اچھی نہیں ہوتی حالانکہ جب طالب کا ذہن تمنا کرنے لگتا ہے تو پھر تمنا سے ہی راستے کھلتے ہیں۔

مبتدی اور منتہی کی سوچ میں فرق

ایک بات منتہی کی علامت ہے کہ مخلوق کے ساتھ معاملات کرنے کے دوران بھی آدمی کو خدا یاد رہتا ہے اور خدا کے حضور انتہائی حضوری کی حالت میں بھی مخلوق یاد رہتی ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بہت سے مبتدی طالبوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جب میں خدا کی عبادت کرتا ہوں تو مخلوق تو مجھے بھی یاد آتی ہے۔ یہ بہت باریک بات ہے جب منتہی کی صفات بیان ہوتی ہیں تو بہت سے بر خود غلط مبتدی کہتے ہیں کہ یہ کیفیت تو مجھ میں بھی پائی جاتی ہے حالانکہ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ وہ وساوس جو

مبتدی کو نماز میں یاد کر کے دوران آتے ہیں وہ مختلف چیز ہے اور منتہی جو مخلوق کی محبت اور شفقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اتنے لوگوں کیلئے دعائیں کرتا ہے وہ بڑی مختلف بات ہے۔ مبتدی کے ہوش و حواس قائم ہوتے ہیں اور منتہی کے ہوش و حواس بھی قائم ہوتے ہیں مگر یاد رکھئے کہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے وہ انسان جو کبھی منتہی کے عروج پر گیا ہی نہیں اس کے مدہوش ہونے کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟

منتہی کا ہوش و آگہی

ایک ایسا ہوش اور آگہی ہے جو یہ سارے راستے طے کرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ جاہل مبتدی جو کہ خود غلط ہوتا ہے وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ منتہی والا ہوش و آگہی تو مجھے بھی حاصل ہے حالانکہ منتہی کا ہوش و آگہی وہ ہے جو سیر الی اللہ سیر فی اللہ اور سیر من اللہ کے بعد جب اس کا نزول ہوتا ہے تو اس وقت اس کو ایک ہوش و آگہی ملتی ہے اور یہ ہوش و آگہی سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہم السلام کو حاصل تھی اور ان سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاصل تھی۔ اس ہوش و آگہی سے مبتدی کی ہوش و آگہی کو خلط ملط کرنا بہت بڑی زیادتی ہے۔

شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان

تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایسے طالب جن کو عروج حاصل ہوتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ان

کیا ہم نے کلمہ بزرگوں کا پڑھا ہے؟

شریعت کے تین حصے ہیں: علم، عمل اور اخلاص۔ جب تک یہ تینوں حصے مکمل نہ ہوں گے شریعت کی تکمیل بھی نہیں ہوگی اور جب شریعت مکمل ہوگی تو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔

(حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ)

سے کام لینا نہ چاہے تو ان کو کبھی نزول نصیب نہیں ہوتا وہ مجذوب بن جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جذب و مستی اور عروج کی حالت میں رہتے تھے اسی لئے فرمایا کرتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان تک پہنچ گئے اور ان تجلیات میں مستغرق رہنے کے بعد لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر مجھے

وہاں تک لے جایا جاتا تو میں کبھی واپس نہ آسکتا۔ یہ انہی کا جگر تھا، یہ انہی کی مانتا تھی کہ تمام لذتوں کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق پر برابر رحمت بن کر برسنے کیلئے پھر لوٹ آئے۔ تو وہ طالب جن کو عروج کے بعد نزول نصیب نہیں ہوتا، ان سے کام لینا مقصود بھی نہیں ہوتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کا اعتراض

قرآن کہتا ہے کہ کفار یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ:

”مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ“۔

ترجمہ: یہ عجیب پیغمبر ہیں جو کھانا بھی اس طرح کھاتے ہیں جس طرح ہم کھاتے

ہیں اور منڈیوں اور بازاروں میں بھی پھرتے ہیں؟“۔

تو یہ انتہائی طور پر نارمل آدمی کی علامت ہے کہ جس وقت طالب کا مکمل نزول

ہو جاتا ہے تو اس کو مکمل ہوش و آگہی عطا کی جاتی ہے۔ تو بہر حال میں بات کر رہا تھا کہ

مبتدی اور منتہی کی حالتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

روحانی قبض کی حالت

دوسری بات یہ کہ قبض و بسط ایک اصطلاح ہے جس کو درویش لوگ استعمال کرتے ہیں

اس میں بھی بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے حجاب ہوتا

ہے، ان پر سے اللہ کی رحمت منقطع ہو جاتا ہے یا سرے سے وارد ہی نہیں ہوتی، ان کا معاملہ

بالکل مختلف ہے۔ بسط کی حالت میں آدمی پر رحمت کا ورود ہوتا ہے، انواراتِ الہی کی بارش

ہوتی ہے اور پھر یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب وہ چاہے اس بارش کو روک دیتا ہے۔ اس حالت

کو قبض کی حالت کہتے ہیں۔ یہ قبض روحانی ہے، اس قبض روحانی میں انسان کو رحمت

احساس نہیں ہوتا۔ وہ آدمی بھی خام ہے، اس راستے کا واقف نہیں جو یہ کہے کہ یا اللہ! ہر وقت

بسط ہی رہے یہ دعا آج تک کسی شیخ نے نہیں مانگی کہ ہر وقت بسط رہے یہ اللہ تعالیٰ کی

قدرت کاملہ ہے جیسے بارش آٹھوں پہر نہیں برستی اور سال بھر نہیں برستی، کبھی ہو ابند ہو

ہے کبھی چلنے لگتی ہے۔ اس طرح بادل آتے ہیں برستے ہیں اور چھٹ جاتے ہیں۔

صاف ہو جاتا ہے اور یہ عمل بار بار جاری رہتا ہے اسی طرح روحانی قبض اور بسط ہے۔

روحانی قبض کے فوائد

مشائخ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر طالب پر ہر وقت بسط رہنا شروع ہو جائے تو وہ سخت خود پسندی میں مبتلا ہو جائے گا اور اس راستے میں سب سے بڑا سم قاتل اور زہر خود پسندی ہے۔ لہذا قبض سے آدمی کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے اس کو اپنی اوقات معلوم ہوتی ہے اس قبض کے بڑے فائدے ہیں اس سے انسان کے اندر قدردانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت کیا چیز تھی جو میرے اوپر برس رہی تھی اس رحمت کا احساس اور تڑپ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اگر قبض نہ ہوتی تو اس کے اندر اللہ کی محبت اس کی طلب اور تڑپ کا پیدا ہونا اس کیلئے ذوق و شوق کا بڑھنا اور اس کی رحمت کا انتظار کرنا یہ سارا ہنگامہ بیپانہ ہوتا تو یہ احسن الخالقین کا ایک انداز ہے۔

رحمت کے ورود کی علامات

کبھی طالب بیٹھتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے اور اس پر رحمت وارد نہیں ہوتی تو اٹھ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھتے ہی اس پر رحمت کا ورود ہونے لگتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھک کے جب تسبیح رکھ دیتا ہے تو اس پر رحمت وارد ہونے لگتی ہے کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جب اٹھ کر جانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ اس رحمت کے ورود کی وجہ سے اس سے اٹھا نہیں جاتا کبھی جاگ جاگ کے تھک جائے تو بھی رحمت وارد نہیں ہوتی اور کبھی سوتے ہوئے بھی رحمت وارد کر کے اس کو اٹھا دیتا ہے۔ کبھی دنیا کے دھندے میں لگا ہوتا ہے اور فائل دیکھ رہا ہوتا ہے تو رحمت اس کو کھینچ لیتی ہے کبھی 2 گھنٹے مسلسل اس کی طرف التفات کرے تو بھی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ یہ اس کا رنگ ہے جس میں بڑی لطافتیں ہیں اس سے انسان کا ذوق و شوق بڑھتا ہے۔ اگر رحمت کا وقت متعین ہوتا تو تمام ہنگامہ جو احسن الخالقین نے بپا کیا ہے یہ ہنگامہ کبھی بیپانہ ہوتا۔ اس سارے نظام میں بڑی حکمت اور حسن اور رعنائی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ بیان کا حوالہ درج ذیل ہے:

(<https://www.youtube.com/watch?v=kkwrdahtvyy>)

خطبہ جمعہ: مولانا سید محمد ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ

اللہ تعالیٰ کی خاطر بک جانے والے

لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو خدا کی رضا جوئی اور اسکی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے بیچ ڈالتے ہیں۔ فرمایا: ”ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، واللہ رؤف بالعباد“۔ یہاں عباد سے مراد یہی بندے ہیں جن پر یہ کیفیت طاری ہے۔ فرمایا: خدا ان پر بے تحاشا کرم کرتا ہے اور ان پر بے دریغ اور بے مثال اپنی رحمتیں اور شفقتیں فرماتا ہے۔

دوستو! ایمان کی کچھ حالتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز روزے ذکر اور سجدے میں اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی، جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ گویا آپ نے کھیت میں بیج تو ڈالا لیکن اس سے کوئی پھل نہ مل سکا۔

ذکر کی مثال بارش کی طرح

جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی زمین ہوتی ہے۔ نماز، تلاوت اور ذکر الہی کی مثال بارش کی سی ہے جب مینہ برستا ہے تو آپ دیکھیں کہ پتھروں پر بھی برستا ہے، بنجر زمینوں پر بھی بارش ہوتی ہے اور باغ کی زمین پر بھی بارش برتی ہے۔ بنجر زمینوں پر گھاس پھوس کے سوا کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ساری عمر ذکر کرتے ہیں مگر ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا نہ ان کو رقت کی خبر نہ خشیت کی خبر نہ آنسوؤں کی خبر نہ اس کی راہ میں لٹانے کی خبر نہ طلب کی خبر نہ مطلوب کی خبر۔ دوستو! بنجر زمین پر بھی بارش

برستی ہے مگر اس سے صرف گھاس پھوس اگتا ہے اور صاف زر خیز زمین پر بھی بارش برستی ہے مگر وہاں سے لالہ و گل، سنبل و ریحان پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو! ذکر کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اگتا کیا ہے؟ کیونکہ قلب کی زمین پر بارش جو ہوئی تھی۔

اپنی چوریاں خود پکڑو

دوستو! ہر آدمی کو مختلف موقعوں پر اپنی گھات میں بیٹھنا چاہئے اور اپنی چوریاں پکڑتے رہنا چاہئے۔

کیفیات و علاماتِ اخلاص

جب زمین زر خیر ہو اور لا الہ الا اللہ سے اسے سینچا جائے تو کیفیات دل پر طاری ہوتی ہیں پھر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تو بک چکا ہوں تیری خاطر تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر میں بک گیا ہوں۔ میرا وقت میں نے تیری خاطر بیچ دیا ہے کہ تیری راہ میں وقت لگایا کروں گا۔ اپنا مال تیری ہی راہ میں خرچ کیا کروں گا، میری جتنی صلاحیتیں ہیں ان کو میں نے تیرے ماتحت دے دیا ہے اور تجھ سے صرف تیری رضا مانگتا ہوں۔

میرا قلم اب جو اٹھے گا تو تیری خوشنودی کیلئے ہی اٹھا کرے گا، کسی شعر و ادب کی خاطر یا کسی جذبے کو تسکین دینے کی خاطر یا محض اڑنگا پٹخنی کی خاطر یا اکھاڑ پچھاڑ کی خاطر یا کسی عالم کی پگڑی اچھالنے کی خاطر یہ قلم اب نہیں اٹھے گا۔ اے اللہ! میں نے اب یہ قلم بھی تیری خاطر بیچ دیا ہے یہ تیرا ہو گیا ہے، میں اپنا شعر و ادب بھی تیرے آستانے پر لاکے رکھ دیتا ہوں، میں اپنے علم کو اپنی ذہانت کو اور اپنی صلاحیتوں کا حقیر تحفہ تیرے آستانے پر پیش کرتا ہوں۔

یہ زبان بھی اب تیری خاطر بیچ دی ہے اس زبان سے اب تیرا ذکر کروں گا، اس زبان سے تیری طرف لوگوں کو بلایا کروں گا، یہ زبان لوگوں کو تیری طرف بلانے اور تیرا راستہ دکھانے میں مصروف ہوا کرے گی۔ یہ زبان میں نے تیرے آگے بیچ ڈالی ہے۔ آنت

مقصودی و رضاک مطلوبی“ تو میرا مقصود اور تیری رضا مجھے مطلوب ہے۔

زندگی کا اصل مزہ

دوستو! ہر آدمی اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے کیونکہ اس کیفیت کے بغیر زندگی کے سفر کا کچھ مزہ نہیں مگر لوگوں پر عجیب کیفیت طاری ہے کہ مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہوئے لرزتے ہیں۔ مال پر بننے بن کے بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ وقت کے بھی بننے ہوتے ہیں جب ہم ان سے اللہ کی خاطر وقت مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں بھی ہفتے میں ایک دن اللہ کیلئے وقت لگایا کرو تو عجیب عجیب بہانے بناتے ہیں۔ یہ بھی بننے کی کیفیت ہے۔ ایسا شخص وقت کا بنیا ہوتا ہے حالانکہ اس میں بھلا تو خود انہی کا تھا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ بالکل واشگاف لفظوں میں فرماتا ہے کہ اگر تم اس سے منہ موڑ لو گے اور اللہ کے کام کا ساتھ نہ دو گے تو ”لیستبدل قومًا غیرکم“ میں کسی اور سے کام لے لوں گا ”ثم لایکونوا امثالکم“ پھر وہ تمہاری طرح بے وفا تو نہ ہوں گے۔

دعا مانگنے کا عاشقانہ انداز

تو دوستو! ہم نے دیکھنا ہے کہ اس راستے میں سب کچھ بیچ ڈالنے اور لٹا دینے کی کیفیت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میدان احد میں جس وقت صفیں بن رہی تھیں تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اکٹھے کھڑے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک دعا مانگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب صفیں

بن رہی ہوں تو اس وقت دعا قبول کی جاتی

ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے

دعا مانگی کہ اے اللہ! میں تجھ سے بھیک مانگتا

ہوں کہ میری کسی زبردست کافر سے ٹکر ہو اور

تقویٰ یا فتویٰ؟؟؟

تمام اسلاف اہل حدیث کے ہاتھ میں

تسبیح تھی یا ذکر کے خلاف فتوے کی مہر تھی؟

(مولانا صوفی محمد عائش حفظہ اللہ)

میں اس کو پچھاڑ دوں۔ پھر اس کے سینے پر بیٹھ جاؤں اور اسے قتل کرنے کے بعد اس کا سارا مال و اسباب چھین کے لے آؤں یا اللہ! اس دعا کو قبول فرما۔

پھر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے بھی دعا مانگی ”اللہم انی اقسام علیک“ کہ اے اللہ! میں تجھ پر قسم ڈالتا ہوں۔ یہ بھی دعا مانگنے کا ایک انداز ہے جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ولی بھی ہوتے ہیں جو اگر اللہ پر کسی کام کے ہونے کی قسم ڈال دیں تو ان کی لاج رکھتا ہے کہ میرے یار نے قسم کھائی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ! میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ جب دشمن کے ساتھ میری ٹکڑ ہو تو وہ مجھے قتل کرنے میں تیری راہ میں مارا جاؤں پھر وہ میرے پیٹ کو چاک کر دینے پھر تیری راہ میں میرے جسم کے پرزے پرزے ہو جائیں۔ پھر اے اللہ! میں اسی حالت میں تیرے سامنے آؤں اور تو مجھے پوچھے کہ عبداللہ! تو نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ اور میں کہوں اے اللہ! دیکھ تیرے لئے میرا کیا حشر ہو گیا ہے۔

تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں

مجم طبرانی میں ہے کہ پھر دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ غازی ہوئے انہوں نے کافروں کو قتل کیا۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ خود شہید ہوئے اور ان کے جسم کے پرزے پرزے ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ پرزے دیکھے اور مجھے یقین آ گیا کہ ان کی دعا کے مطابق ہی سارا معاملہ ہوا ہوگا کہ اللہ نے ان سے پوچھا ہوگا کہ اے عبداللہ! یہ تیرا کیا حال ہے؟ اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ فرمایا ہوگا کہ اے اللہ! دیکھ تیرے لئے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔

حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولی تمنا

دوستو! یہی کیفیت ہے جس کو حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی فارسی زبان میں فرمایا کرتے تھے کہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تیری راہ میں میرے پرزے پرزے

ہو جائیں۔ دیکھو کیسی مماثلت ہوتی ہے اللہ کے بندوں میں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں

اسی احد کے موقع پر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ جو کہ ٹانگ سے معذور تھے آپ رضی اللہ عنہ کو آپ کے بیٹوں نے بھی روکا کہ آپ میدان جہاد میں نہ جائیں مگر وہ پھر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر منتیں کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو رخصت دی کہ تم پر جہاد فرض نہیں ہے مگر وہ تلے ہوئے تھے کہ اس کے کوچے میں سب کچھ لٹا دینا چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی ”اللهم انی اسئلك الشهادة فی سبیلک اللهم لا تردنی الی اہلی“۔ اے اللہ! میں تجھ سے شہادت کی بھیک مانگتا ہوں اور اے اللہ! مجھے میرے گھر میں واپس نہ لو ٹانا کہ میں تیرے کوچے میں سب کچھ لٹانے جا رہا ہوں اور اپنا آپ بیچنے کیلئے جا رہا ہوں پھر عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”والذی نفسی بیدہ“ کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ عمرو بن جموح لنگڑا تے ہوئے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔

غسل الملائکۃ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ

حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی کہ احد میں پانسہ پلٹ گیا ہے تو اس وقت وہ حالت جنابت میں تھے آپ رضی اللہ عنہ نے جسم پر پانی بہانے کی بھی دیر نہ کی اور میدان میں جا کے جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔

نوٹ: حضرت مولانا ابو بکر غزالی رضی اللہ عنہ کا یہ خطاب بھی انٹرنیٹ سے لیا گیا ہے

حوالے کیلئے ویب سائٹ ایڈریس درج ذیل ہے:

(<https://www.youtube.com/watch?v=xpetpro-wbi>)

خطبہ جمعہ: پروفیسر سید محمد ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ

حقیقت نماز

جمعہ کے آداب کے متعلق احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ خطیب کے سامنے بیٹھا جائے اس کی طرف رخ کر کے بیٹھا جائے باادب ہو کر بیٹھا جائے اور دل پر اللہ کی خشیت طاری کر کے بیٹھا جائے۔

دوستو! ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو نماز کے ترجمے سے بھی آگاہ نہیں حالانکہ قرآن میں یہ حکم ہے کہ اپنی نمازوں کو قائم کرو وہ نماز جو ہم پانچ وقت پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہئے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز کے آداب اور اس کی روحانیت سے ہی واقف نہیں۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے دعا کی ”اے ہمارے رب! میں اپنی نسلوں کو یہاں اس لئے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ اپنی نمازوں کو سیدھا کریں اس کا قیام کریں“۔

معجون مرکب

دوستو! یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام عبادتوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ایک ایسی معجون مرکب ہے جس میں تمام اجزاء کوٹ کر ڈال دیئے گئے ہیں وہ اجزاء جن سے زندگی سنورتی ہے آدمی کی آخرت بنتی ہے جس سے اس کی عبادت اور بندگی کا حق ادا ہوتا ہے۔ ان تمام دواؤں کو جن سے روح کو تقویت ملتی ہے نماز کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے۔

نماز کے اجزائے ترکیبی

سب سے بڑی چیز توحید ہے آپ نے کبھی غور فرمایا کہ نماز کے اندر توحید بھی

ہے ”و تبارک اسمک و تعالیٰ جدک و لا الہ غیرک“ اور اس نماز کے اندر روزہ بھی شامل ہے۔ روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے سے اور جنسی خواہش کی تسکین سے بچنے کا نام روزہ ہے اور نماز کے اندر تو بولنے کا بھی روزہ ہے جیسا کہ حضرت مریم علیہا السلام نے فرمایا: ”انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا“ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے کسی سے بات نہیں کروں گی صرف اسی کا ذکر کروں گی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر روزہ بھی ہے نماز ایک ایسی معجون مرکب ہے جس کے اندر تمام مفید اجزاء کو ڈال دیا گیا ہے۔ وہ اجزاء جو روزے میں تھے وہ اجزاء جو توحید میں تھے سب کو اس کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے مگر ہم کیسے ناشکرے ہیں ہم کتنے اندھے ہیں کہ ہمیں نماز کی کوئی قدر نہیں توحید اس میں موجود روزہ اس میں موجود اور تو اور اس میں حج بھی موجود ہے۔

حج کی حقیقت بیت اللہ سے تعلق ہے ”فول و جھک شطر المسجد الحرام“ کہ اے میرے محبوب! مسجد حرام کی جانب اپنے رخ کو موڑ لو نماز میں نمازی کا دل بھی بیت اللہ کی جانب ہوتا ہے اور رخ بھی بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو حج کی حقیقت بھی نماز کے اندر ہے جب تک آدمی نماز میں ہے حج اس میں شامل ہے۔ آج معلوم ہوا کہ توحید بھی اس کے اندر ہے روزہ بھی اس کے اندر ہے حج کی برکات بھی اس کے اندر ہیں۔ اور دوستو! اعتکاف کی حقیقت بھی اس کے اندر ہے اعتکاف کی حقیقت گناہوں سے رکنائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”معتکف گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔“ نماز میں آدمی معتکف بھی ہوتا ہے اس وقت گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ اور نماز میں ذکر بھی موجود ہے ”اقم الصلوٰۃ لذكوری“ کہ نماز کو میرے ذکر کیلئے قائم کرو۔

دوستو! سب سے بڑی تسبیح بھی یہ ہے سب سے بڑا ذکر بھی یہ ہے کہ اس میں الحمد للہ بھی پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے سبحان ربی العظیم اور سبحان رب الاعلیٰ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی“ بھی پڑ جاتا ہے۔ تو نماز میں تسبیح بھی ہے تمہید بھی ہے تکبیر بھی ہے اور دعا بھی اس کے اندر

موجود ہے۔ دعا کے بارے فرمایا کہ ”الدعاء من العبادۃ“ دعا عبادت کا مغز ہے اور سورۃ فاتحہ سے بڑی دعا کوئی نہیں۔ سورۃ فاتحہ اس کے اندر موجود مسنون دعائیں اس کے اندر موجود۔ کتنے ناشکرے ہیں ہم جن کو پتا ہی نہیں کہ نماز کیسی معجون مرکب ہے۔ ذکر اس کے اندر موجود دعا اس کے اندر موجود قرآن کی تلاوت اس کے اندر موجود اور جن کی جوتیوں کے صدقے ہمیں یہ سب کچھ ملا ان پر صلوٰۃ والسلام بھی اس کے اندر موجود ہے۔ جن کے توسل سے اتنی بڑی نعمتیں ملیں ان کو بھول جانا نمک حرامی ہے۔ حالانکہ نماز تو خالص اللہ کیلئے ہے کسی غیر کا اس میں کوئی حصہ نہیں پھر بھی صلوٰۃ والسلام اس میں موجود ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پڑھ رہے ہیں۔ بندہ دو رکعت کے بعد کہتا ہے کہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سلام پھیرنے سے پہلے بھی مکمل درود پڑھتا ہے۔

اکابرین کے ساتھ احسان فراموشی

بزرگوں نے کہا کہ جن لوگوں کے دل کی آنکھ کھلی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے محسن کے ساتھ نمک حرامی ہے کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ بعض لوگ جو اندھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اکابر تو اب مٹ گئے اب ہمارا دور ہے اس لئے اب ان کا ذکر نہ کرو ان کو خبر ہونی چاہئے جو لوگ کہتے ہیں کہ اکابر مٹ گئے کاش وہ اندھے اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہوئے سمجھ جاتے۔ ان لوگوں کا نام و نشان مٹ جائے گا ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا کیونکہ وہ نمک حرام ہیں اور اپنے محسنوں سے نمک حرامی کرنے والے ہیں۔ عجیب سوچ ہے ان کی کہ ”اب ہماری ناموری کا وقت ہے“۔ نام ایسے نہیں چمکتے دوستو! نام تو اپنے آپ کو فنا کرنے سے چمکتے ہیں نام تو مر مٹنے سے چمکتے ہیں یہ حضرت علی سریانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب مر مٹے تھے یہ تو فنا ہو گئے تھے مگر جو لوگ اندھے ہیں ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔

(بحوالہ <https://www.youtube.com/watch?v=le1ea5tmx1w>)

برصغیر ہند میں تحریک احیائے دین اور سرفروشانہ جدوجہد کی مکمل سرگزشت

تحریک سید احمد شہید

جلد اول

المعروف بہ "سید احمد شہید" حصہ اول

تالیف

حضرت مولانا غلام رسول مہر رحمۃ اللہ علیہ

حسب ایماں

حضرت مولانا شمس الحق صاحب قاسمی، ممبئی

مکتبہ الحق

ماڈرن ڈیری، جوگیشوری، ممبئی

تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ (جلد اول)

از: مولانا غلام رسول مہر رحمۃ اللہ علیہ

وضاحت:

مولانا غلام رسول مہر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحافی کی حیثیت سے شہرت پائی لیکن ان کا ذاتی رجحان دین کی طرف زیادہ تھا۔ دین کی خدمت کرنے کیلئے انہوں نے متعدد کتب تالیف فرمائیں جن میں سفر نامہ حجاز اور تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ قابل ذکر ہیں۔

تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ دراصل بیک وقت تحریک تصوف اور تحریک جہاد تھی۔ اس تحریک میں شامل ہر ہر فرد ایک کامل صوفی اور سچا مجاہد تھا۔ انہی پاک نفوس کا تذکرہ مولانا غلام رسول مہر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں یکجا کر دیا ہے۔ موصوف کسی بھی واقعہ کو درج کرنے سے پہلے اس کی مکمل چھان بین کر لیا کرتے۔ اگرچہ اس کی خاطر انہیں کتنا لمبا سفر ہی کیوں نہ طے کرنا پڑتا، یہی وجہ ہے کہ مورخ اہل حدیث حضرت مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی متعدد کتب میں ان کی کتابوں سے حوالے درج کئے۔

مولانا غلام رسول مہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ان پاک نفوس کا تذکرہ کیا ہے جن کی جان، مال، صلاحیتیں، جوانیاں اور بڑھاپے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے میں اس کے محبوب بندے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی معیت اور صحبت میں خرچ ہو گئے۔ جب ان لوگوں کو خبر ملی

کہ دہلی میں سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نامی ہستی کو اللہ جل شانہ نے اپنی ولایت کیلئے چن لیا ہے اور ہزاروں لوگ سلاسل تصوف (چشتی، قادری اور نقشبندی) کا فیض حاصل کرنے کیلئے ان کے آستانے پر حاضری دے رہے ہیں تو یہ لوگ بھی اس نیت سے چل پڑے کہ ہم بھی اس درویش کامل کی توجہات کی بدولت دل کی دنیا سنواریں گے اور باقی زندگی اسی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرشد کی منشاء کے مطابق گزاریں گے۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت سید رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت سے سرفراز ہوئے اور انہی کو اپنا پیشوا مان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر کی سنتوں پر عمل کرتے چلے گئے۔ کسی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا جیسی خشیت ملی تو کوئی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح کفر کے خلاف ننگی تلواریں بن گیا، کسی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح قرآن پاک سے والہانہ محبت ملی اور کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والا بن گیا۔ غرضیکہ فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مرشد کی صحبت سے ہر شخص ہیرے سے زیادہ قیمتی بنا اور خدا کے احکامات پر عمل کرتے کرتے جان بھی اسی کے نام پر قربان کر دی۔

امیر المجاہدین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے

آباؤ اجداد صوفیائے عظام

کشف و کرامات سے آراستہ حسنی سید

سید قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سید رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ضیاء الدین برنی نے لکھا ہے کہ ”سید تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے سید رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ ”کٹرا“ میں قاضی

تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جامع فضائل پیدا کیا۔ کشف و کرامت سے آراستہ تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ترک و تجرید اور عطا و ایثار میں بسر ہوئی۔ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بلند مرتبہ سید بہت کم دیکھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسے روشن اوصاف اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسی حشمت بہت کم لوگوں کو عطا کی۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 62)

سید فضیل رحمۃ اللہ علیہ کی صوفیانہ سادگی

سید محمد معظم رحمۃ اللہ علیہ کے دو بیٹے تھے، سید محمد فضیل اور سید محمد اسحاق۔ دونوں بڑے عابد و زاہد تھے، خصوصاً سید محمد فضیل رحمۃ اللہ علیہ کو علوم ظاہری و باطنی دونوں میں بلند مرتبہ حاصل تھا۔ اپنے اوقات گراں مایہ کا بیشتر حصہ عزیزوں، ہمسائیوں اور ضعیفوں کی خدمت میں بسر کرتے تھے۔ روزانہ ایک ایک دروازے پر جا کر پوچھتے کہ کوئی کام ہو تو بتا دیجیے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو ایندھن کی ضرورت ہوتی تو بازار سے خرید کر اپنے سر پر اٹھالاتے۔ ان خدمات سے فراغت پاتے تو طلبہ کو پڑھانے میں مشغول ہو جاتے یا درویشوں اور عقیدت مندوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 64)

سید علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق غیبی بشارت

ایک خاندانی روایت ہے کہ سید محمد فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے شاہ علم اللہ کی

تیری نمازیں بے حضور!

نماز کے اعضاء کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوتا ہے، اگر اعضاء اس طرف نہ ہوں گے تو نماز درست نہ ہوگی، اسی طرح دل کا کعبہ ذات الہی ہے، اگر دل اپنے قبلہ سے پھر جائے تو یہ کیسی نماز ہوگی؟

(قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ)

پیدائش سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ گھر میں مٹی کے ایک طشت کے نیچے ایک آفتاب چھپا ہوا ہے اور کرنیں پھوٹ پھوٹ کر باہر نکل رہی ہیں، آہستہ آہستہ آفتاب طشت سے باہر آیا اور بلند ہوا تو گھر کے در و دیوار اور اطراف و جوانب اس کی ضیاء گستری سے بقعہ نور بن گئے۔ شاہ علم اللہ پیدا ہوئے تو

خواب کی تعبیر یہ سمجھی گئی کہ ان کی برکت سے سنن سننہ کی تجدید ہوگی۔ بلاشبہ شاہ علم اللہ اتباع سنت کا درختاں سورج تھے جس کی برکت سے اسلامیت کی روشنی پھیلی۔

(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 65)

پیشانی سے نور کی موجیں

عہد طفلی کا ایک واقعہ ہے کہ شاہ علم اللہ کم سن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اس اثنا میں شیخ جعفر بندگی ایٹھوی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر رہا جو شیخ نظام الدین بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند تھے اور اپنے شیخ الشیوخ مخدوم حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ خوانی کیلئے مانگ پور جا رہے تھے، شیخ جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی نظر شاہ علم اللہ پر پڑی تو ٹھہر گئے اور دیر تک انہیں دیکھتے رہے۔ عقیدت مندوں نے اس توجہ کا سبب پوچھا تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اس بچے کی پیشانی سے تجلی اعظم کے نور کی موجیں اٹھ رہی ہیں، امید ہے کہ اس کے فیوض سے ایک جہان منور ہوگا۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 66)

تصوف کی طرف پہلا قدم

”وقائع احمدی“ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ موسم سرما میں لاہور پہنچا رات کے وقت شدید بارش ہوگئی۔ بادشاہ نے اپنے ایک معتمد کو بھیجا کہ جا کر دیکھو اس وقت کون کون پہرے پر موجود ہے۔ معتمد نے جگہ جگہ پھر کر دیکھا، صرف ایک مقام پر ایک پہرے دار گھوڑے پر سوار موسلا دھار بارش میں کھڑا تھا، ہاتھ میں نیزہ تھا اور قرآن پڑھ رہا تھا، نام پوچھا تو بتایا: علم اللہ۔

دوسرے روز بادشاہ نے علم اللہ کو بلایا اور مستعدی و فرض شناسی پر خوشنودی اظہار کیا، جب سید موصوف کو معلوم ہوا کہ یہ اظہار خوشنودی موسلا دھار بارش میں پہرے پر حاضر رہنے کا نتیجہ ہے تو معاً خیال آیا کہ دنیوی بادشاہ فرائض منصبی کی با آوری پر خوش ہوتا ہے، اگر مالک حقیقی کی خدمت گزاری کو شعار خاص بنا لیا جائے تو یہ امر ہزار درجہ بڑھ کر ثواب و انعام کا مستحق ہوگا۔ اس خیال کے آتے

ملازمت چھوڑ دی، مال و اسباب لٹا دیا اور فقیر بن کر بیٹھ گئے۔

بیعت تصوف کیلئے تلاش مرشد

اختیار فقر کے بعد خاصی مدت تک نفس کشی کی مشق کرتے رہے جو راہِ حق میں وصول کمال کی پہلی منزل تھی، روزانہ صبح کے وقت باہر نکل جاتے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور لشکر میں فروخت کرتے، جتنے پیسے ملتے ان میں سے چند پیسے اپنے کھانے پر صرف کرتے باقی محتاجوں میں بانٹ دیتے، پھر پیر طریقت کی تلاش شروع ہوئی۔ لاہور میں ایک درویش کی خانقاہ بن رہی تھی اور اس کیلئے مٹی جمع ہو رہی تھی، نیاز کے طور پر چند ٹوکریاں مٹی وہاں ڈالیں، پھر شیخ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 68)

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ

شیخ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ مجدد الف ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر خلفاء میں تھے۔ شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی صحبت میں رہتے ہوئے چند ہی روز میں طریقت کی منزلیں طے کر لیں اور ولایتِ خاصہ و خاص الخاص کا منصب پایا۔

مرشد رحمۃ اللہ علیہ گرامی سے خلافت کا حصول

شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دے کر وطن جانے کا حکم دیا اور فرمایا: اس جانب ولایت کے چراغوں میں تمہاری حیثیت شمع کی سی ہوگی بلکہ ستاروں کے درمیان آفتاب کا درجہ پاؤ گے۔

باطنی کمالات اور کتابی علوم کا فرق

شیخ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو رسمی علوم کی تحصیل کا زیادہ موقع نہیں ملا تھا، لیکن باطنی کمالات نے انہیں کتابی علوم سے بے نیاز کر دیا تھا، جس زمانے میں شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے چچا زاد خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ رہے تھے، گاہے گاہے خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ آدم

بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی ترغیب دیتے رہتے تھے، لیکن ایک روز خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شیخ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہری علوم سے بہرہ نہیں، میں ان کی بیعت پر راضی کیوں ہو جاؤں؟ شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ بولے تمہارے جیسے عالم اگر شیخ کے پاس جائیں تو بات نہ کر سکیں۔ بالآخر خواجہ احمد نے امتحان کی غرض سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا منظور کر لیا اور جاتے ہی علم کلام کا ایک مشکل مسئلہ پوچھا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: آپ عالم ہیں، میں عامی ہوں، آپ بیان فرمائیں۔ اصرار پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز میں مسئلے کی توضیح فرمائی کہ خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اس سے زیادہ نہیں جانتے تھے۔ دوسرے روز تفسیر کا ایک مشکل مسئلہ پیش کر دیا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی بے تکلف حل کر دیا، تیسرے روز بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا۔ آخر خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیلئے درخواست کر دی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انفاس العارفين میں یہ واقعہ لکھا ہے۔

(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 69)

مجدوب کے اصرار پر بریلی میں قیام

شاہ علم اللہ ہجرت کے ارادے سے نصیر آباد سے نکلے تو پہلی منزل رائے بریلی میں ہوئی۔ وہاں کچھ دن اپنے خالہ زاد بھائی کے ہاں ٹھہرے رہے، اسی مقام پر شاہ عبدالشکور مجدوب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت تڑکے اٹھ کر سنی ندی

دم سے ڈلیوری میں آسانی

مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ سے میرے والد صاحب چینی دم کروا کر لائے۔ جس جس عورت کو بھی کھلائی گئی تو ایک یا دو منٹ میں بغیر درد کے عافیت کے ساتھ ڈلیوری ہو گئی۔

(مسز ڈاکٹر ز۔ م خان ایم بی بی ایس، ساہیوال)

پر چلے جاتے، وہیں تنہائی میں تہجد ادا فرماتے، ایک روز شاہ عبدالشکور مل گئے، جب انہیں معلوم ہوا کہ شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کے ارادے سے نکلے ہیں تو اصرار کر کے روک لیا۔ اس وقت شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یاد آیا کہ ”حریم شریفین کی طرف ہجرت کرنا بہتر ہے، لیکن اگر اہل اللہ میں سے

کوئی راستے میں روک لے تو روک جانا اور وہیں اقامت اختیار کر لینا۔ چنانچہ شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ رائے بریلی میں ٹھہرنے پر راضی ہو گئے۔ یہی مقام آگے چل کر دائرہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ یا تکیہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا اسی جگہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔

مجدوب کو ولی کی خوشبو

روایات میں ہے کہ شاہ عبدالشکور پہلے ننگے پھرتے رہتے تھے لیکن جب شاہ علم اللہ رائے بریلی پہنچے تو شاہ عبدالشکور نے چٹائی لپیٹ کر پردے کا بندوبست کر لیا۔ لوگوں نے اس تغیر کا سبب پوچھا تو شاہ صاحب نے کہا کہ معنی آوت ہے یعنی آدمی آ رہا ہے بعد ازاں شاہ عبدالشکور نے ہی سید علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مکان و مسجد کے مقامات متعین فرمائے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 70)

کامل ادب اور صادق طلب

بیان کیا جاتا ہے کہ سفر حج میں شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بائیس آدمی تھے، شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے رائے بریلی سے سمندر کی بندرگاہ تک سارا فاصلہ پیدل اور ننگے پاؤں طے کیا۔ عقیدت مندوں نے سواریاں پیش کیں مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی سواری قبول نہ فرمائی اور اپنی ضرورت کا سامان مثلاً بستر، مصلے، وضو کا لوٹا اور قرآن پاک بھی کسی سے اٹھوانا گوارا نہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نیکی، للہیت اور کمال اتباع سنت کو دیکھ کر مالکان جہاز اس درجہ گرویدہ ہو گئے کہ سارے قافلے کو مفت لے جانا چاہا، مگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا اور بائیس روپے فی کس کے حساب سے پورے قافلے کا کرایہ ادا فرمایا۔

مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں پھرنا

مناسک حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ گئے، ہندوستان کے سفر میں اس خیال سے جو تانہ پہنا کہ بیت اللہ جارہے ہیں اور جزو ادب کے ظاہری تقاضوں کو بھی حتی الامکان کمال پر پہنچانا چاہئے، حجاز مقدس پہنچ کر اس وجہ سے جو تانہ پہنا کہ یہ پاک

سرزمین خواجہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خرام گاہ رہی ہے اس پر ننگے پاؤں پھرنا ہی مناسب ہے۔ قیام مدینہ کے دوران نماز کے بعد جنگل میں چلے جاتے، لکڑیاں کاٹ کر لاتے، انہیں فروخت کر کے جتنے پیسے ملتے ان سے خرچ چلاتے۔ مشائخ حرمین نے انہیں ”مثیل ابو ذر رضی اللہ عنہ“ کا لقب دے دیا تھا۔

تصوف کا حاصل، اتباع سنت کی چند مثالیں

شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و محاسن کا حصر کرنا مشکل ہے، صاحب ”نتائج الحرمین“ نے لکھا ہے کہ شریعت و طریقت پر استقامت اور اتباع سنت میں ان جیسے آدمی شاید ہی ہوں، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے اور کھانے پینے میں اتباع سنت کے سوا کچھ پیش نظر نہ تھا۔ ہمیشہ عزیمت کی باتوں پر عمل کرتے، رخصتوں سے کبھی فائدہ نہ اٹھاتے، اپنے عزیزوں اور ارادت مندوں کو بھی اسی مسلک کی تاکید فرماتے۔

(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 72)

مشکوٰۃ رزق سے صوفیانہ اجتناب

محلہ لوہانی پور کا ایک زمیندار شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاص عقیدت مند تھا، ایک مرتبہ وہ بطور نذرانہ آم لے کر آیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے بھائیوں کو مشترک مال ہے، اگر آپ اپنا حصہ تقسیم کرا کے لاتے تو میں ضرور لے لیتا، اب نہیں لے سکتا۔ زمیندار نے عرض کیا کہ بھائیوں کے حصے کا میں ذمہ دار ہوں، وہ آم چھوڑ کر تھوڑی دور گیا ہوگا کہ شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے واپس بلایا اور کہا میں نے جب فقیر کی راہ اختیار کی ہے بارگاہ باری تعالیٰ میں دعا مانگتا رہا ہوں کہ مجھے حرام اور مشتبہ مال سے محفوظ رکھا جائے، آپ کا ہدیہ مشتبہ مال ہے، میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔

مراقبے میں جد محترم سے دعا منگوانا

حافظ محمد حسین مراد آبادی ”انوار العارفين“ میں لکھتے ہیں کہ حکیم مغیث نے

فرمایا کہ میرے جد امجد (شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ) نے بارگاہ الہی میں دعا کی تھی کہ میری اولاد کو دنیا کا چین نصیب نہ ہو، مبادا وہ یاد خدا سے غافل ہو جائیں۔ ایک روز میں مرا قبے میں تھا کہ گھر سے بلاوا آیا۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید روزانہ کے مصارف کیلئے بلایا ہو، دل میں خیال گزرا کہ جد امجد رحمۃ اللہ علیہ کی دعا منظور ہو چکی ہے لہذا افلاس سے رہائی ممکن نہیں، اس حالت میں تو عبادت کی فرصت بھی میسر نہیں آسکتی۔ میں گھر نہ گیا بلکہ جد امجد رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچ کر مراقبہ کیا۔ جد امجد رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کا نصف حصہ قبر سے باہر نکل آیا، قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور میرے حق میں دعا کی، اس روز سے تنگدستی ختم ہو گئی۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 75)

حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے ابدال خلیفہ

حضرت شیخ میاں میر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ شیخ عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ ابدال تھے، ان کے ایک مرید نے شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھا تو ابدال صاحب نے فرمایا: اے عزیز! حضرت سید اتباع سنت اور پیروی رسالت میں اس عہد کے یگانہ فرد ہیں۔ اسلاف میں بھی ان جیسے آدمی بہت کم گزرے ہیں، ان کو سید ہونے کے باعث فرزند کی کارتبہ حاصل تھا، پھر محبوبیت کا منصب مل گیا، یہ بلند درجے بہت کم آدمیوں کو نصیب ہوئے۔

شیخ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر خلفاء

شیخ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے جن بزرگوں نے فیض حاصل کیا، ان میں شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ شیخ محمد سلطان رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ کو شہنشاہ عالمگیر کے ہاں اعتماد کا خاص درجہ حاصل تھا، ایک موقع پر انہوں نے اپنے دونوں پیر بھائیوں کے گزارے کی تنگی کے بارے عالمگیر کو رقعہ لکھا، بادشاہ نے فوراً شیخ سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کیلئے روزینہ مقرر کر دیا لیکن اسے معلوم تھا کہ شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ روزینہ قبول نہیں کریں گے، اس لئے حکم دے دیا کہ جس مال سے خود میرے لئے کھانے کا انتظام ہوتا ہے

اس میں سے دوسروں نے بطور نذرانہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پہنچا دیئے جائیں۔
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اگرچہ معلوم تھا کہ نذرانہ حلال مال میں سے آیا ہے اور نذرانہ
پیش کرنے والا وہ سلطان ہے جس سے بڑھ کر صاحب تقویٰ سلطان ہندوستان کے
تخت پر نہیں بیٹھا، پھر بھی وہ نذرانہ لوٹا دیا، یہ ان کی شان استغنا تھی۔
(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 77-76)

مشائخ کی ریاضتیں

نتائج الحرمین میں لکھا ہے کہ زیادہ تر مشائخ کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ابتداء میں
سخت ریاضتیں کیں، آخر میں فراغت شعار بن گئے لیکن شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت
تھی کہ ابتداء سے آخری دور تک فقر کی سختی و تنگی کو راحت جان کر قبول کیا، یہ سب کچھ
سنت کی پیروی میں اختیار فرمایا اور لذات دنیوی کو اپنے پاس تک نہ آنے دیا۔
صاحب ”بحر ذخائر“ فرماتے ہیں کہ طریق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں دنیا سے نفرت
کے متعلق جو ریاضتیں اور مجاہدے شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئے، ان کی مثالیں صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم میں بھی بہت کم ملیں گی۔

عالمگیر کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ

آخری عمر میں کمال حب اتباع میں برابر دعا	کیا ہم نے کلمہ بزرگوں کا پڑھا ہے
فرماتے رہے کہ عمر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی	طریقت اور حقیقت حاصل کرنے
ہو لہذا باسٹھ برس آٹھ مہینے اور چھبیس دن کی عمر	اصل مقصد شریعت کے سوا کوئی دوسرے
میں وفات پائی۔ عالمگیر کو شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے	بات نہیں بلکہ شریعت ہی کی تکمیل
بڑی عقیدت تھی، انہی دنوں اس نے خواب	مطلب یہ ہے کہ شریعت اور حقیقت
دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت	بالکل ایک ہی ہیں، ایک دوسرے
فرمائی اور ملائکہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ	جدا نہیں۔ (حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ)

مبارک کو آسمان پر لے گئے ہیں اس خواب پر بادشاہ عالمگیر سخت پریشان ہوا۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ غالباً شاہ علم اللہ فوت ہو گئے ہیں۔ چنانچہ خواب کی تاریخ لکھ لی گئی پھر واقعہ نویس کی رپورٹ سے تصدیق ہو گئی کہ واقعی سید علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی دن فوت ہوئے۔ بادشاہ نے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے تعبیر کس دلیل کی بناء پر کی تھی۔ فرمایا: صرف اس بناء پر کہ کمال اتباع سنت کا جیسا نمونہ شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کی وفات کا مطلب یہ تھا کہ سنت کا ایک نہایت پاکیزہ نمونہ دنیا سے اٹھ گیا۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 78)

سید محمد آیت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب وفات

شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اکبر سید محمد آیت اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بعض خاندانی جھگڑوں کے فیصلے کیلئے عالمگیر کے دربار میں دکن گئے۔ ایک بھائی دو صاحبزادے اور خادم ساتھ تھے تمام امور کا فیصلہ کر کے واپس ہوئے تو راستے میں بیمار پڑ گئے۔ یکا یک حالت غیر ہو گئی استحضار کا وقت آیا تو سورہ زلزال پڑھی اور چادر اوڑھ کر سو گئے۔ سمجھا گیا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں ایک امیر جو شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارادت تھا مزاج پرسی کیلئے آیا، کیفیت سنی تو بولا کہ وہ ابدی نیند سو گئے ہیں۔ کپڑا منہ سے ہٹا کر دیکھا تو واقعی فوت ہو چکے تھے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 81)

خواجہ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے مرید

حضرت سید محمد صابر رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند خواجہ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر سلوک کی منزلیں طے کی تھیں، 1192ھ میں فوت ہوئے۔ جو دوستی کا بہتا دریا تھے ایک مرتبہ ایک سائل آیا تو بالکل خالی ہاتھ تھے اپنی نئی دستار اتار کر اسے دے دی اور کہا کہ اسے بازار میں بیچ کر جو کچھ ملے اسے اپنے مصرف میں لاؤ۔

بیس برس تک تصوف و طریقت کی خدمت

سید محمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی سید محمد ضیاء بیس برس تک اصلاح و تزکیہ میں مشغول رہے، 12 رمضان المبارک 1166ھ کو فوت ہوئے۔

(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 83)

وقت کے تین بزرگان کا ملین سے اصلاحی تعلق

سید ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ نے عالم شباب میں اپنے چچا مکرم سے بیعت کی تھی، پھر اپنے والد کے خلیفہ محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آبائے کرام کی نسبت حاصل کی۔ بعد ازاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق پیدا کر لیا اور تکمیل سلوک کے بعد خلافت کا منصب پایا، پھر تمام عمر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ اہل اللہ (برادر شاہ ولی اللہ) شیخ محمد عاشق پھلتی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 84)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کشف و توجہات

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 30 محرم 1176ھ کو فوت ہوئے اس وقت خاندان ولی اللہی میں سے سید نعمان آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے۔ انہوں نے سید ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ رنج افزاء خبر درج ذیل الفاظ میں پہنچائی ”حضرت صاحب قدس سرہ آپ (شیخ ابوسعید) سے بہت خوشنود تھے اور آپ کے حال پر ان کی توجہات عالیات بیان میں نہیں آسکتیں۔ اکثر اوقات آپ کے حالات دریافت فرماتے تھے شاید آپ سے آخری ملاقات کی آرزو تھی، ایک مرتبہ فرمایا: سید ابوسعید آنے کا ارادہ کئے بیٹھے تھے، جلد پہنچ جائیں تو بہت اچھا ہو۔“

صوفی سید ابوسعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت

سید ابوسعید بڑے سخی، مہمان نواز اور غریب پرور تھے، ایک مرتبہ ایک لاکھ روپے

کہیں سے آئے، جب تک پورا مال مستحقوں میں نہ بانٹ لیا گھر میں قدم نہ رکھا۔
سید ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کے خلفائے کرام رحمۃ اللہ علیہم

اطرافِ مدراس میں ان کے ارادت مندوں کا وسیع حلقہ موجود تھا، ان کے خلفائے خاص میں سے مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں: (1) میر عبدالسلام بدخستانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد مراد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ آفندی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امین الدین کا کوروی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالقادر خالص پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 85-84)

روحانیت و تصوف کی دولتِ سرمدی

سید محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ کو ذکر و فکر اور سلوک سے گہری دلچسپی تھی پہلے خیال ہوا کہ والد (سید محمد نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ) سے جدی نسبت حاصل کریں۔ وہ بیمار ہو گئے تو اس فیض کو صحت پر موقوف رکھا لیکن اسی مرض میں والد صاحب فوت ہو گئے، سید محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ کو اس دولتِ سرمدی سے محروم رہنے کا قلق مدتِ العمر رہا، پھر گھر سے نکل پڑے اور دہلی پہنچ کر شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کیا۔ بعد ازاں حرین شریفین پہنچ گئے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 87)

متوکل بزرگ

سید محمد عرفان رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد تھے، ان کے بارے اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں کہ وہ ایک متوکل اور پرہیزگار بزرگ تھے۔

(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 88)

سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد کرام

سید شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ بخارا کے نام جو مکتوب بھیجا اس میں اپنے خاندان کے متعلق تحریر فرمایا تھا ”یہ خاکسار ساداتِ عظام کے خاندان سے ہے، اس مسکین کے اسلاف کرام صدیوں سے بلادِ ہند میں ارشاد و تلقین کی مسندوں پر متمکن رہے ہیں۔ انہوں

نے اپنی عمریں رب العالمین کے احکام کی اطاعت اور حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی پیروی میں بسر کر دیں جو لوگ ان سے استفادے کی غرض لے کر آئے ان کے دامن فیض کی دولت سے بھرے۔ چنانچہ اس ضعیف کے ممتاز بزرگوں میں سے بارگاہ الہی کے مقرب سید علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفائے کبار میں سے تھے۔ وہ سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احیاء اور طریقہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت میں اپنے عہد کے تمام بزرگوں سے آگے تھے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 90)

سید المجاہدین، صوفی باصفا کی ولادت باسعادت

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب والدہ کے پیٹ میں تھے تو اس محترمہ نے ایک روز خواب دیکھا کہ میرے خون سے ایک کاغذ لکھا گیا ہے جو تمام عالم میں اڑتا پھرتا ہے۔ اس پر مشوش ہوئیں یہ خواب سید عبدالسبحان رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو کہا کہ تشویش کی ضرورت نہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو بچہ آپ کے پیٹ میں ہے وہ دنیا میں بہت نامور ہوگا۔ 6 صفر کو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔

خاندانی سرمایہ تعلیم و تصوف

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا سب سے بڑا سرمایہ یا علم دین تھا یا ذکر و سلوک اس لئے یقین ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کے اہتمام میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ ہوا ہوگا۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 92-93)

علم لدنی کی ابتدائی کیفیات

مولوی عبدالقیوم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اثناء تحصیل علم میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت ہوئی کہ جب کتاب کو دیکھتے تو حروف ان کی نظروں سے غائب ہو جاتے خیال ہوا کہ شاید کوئی بیماری ہوگئی ہے۔ طبیبوں سے رجوع کیا مگر یہ کیفیت زائل ہوئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ جالی وغیر

باریک چیزوں پر نظر جماؤ اور دیکھو کہ وہ چیزیں بھی غائب ہوتی ہیں یا نہیں؟ کوئی باریک سے باریک چیز بھی غائب نہ ہوئی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پڑھنا چھوڑ دو۔ جب کسی نیاز مند نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا اگر اور باریک چیزیں غائب نہیں ہوتیں تو معلوم ہوا کہ یہ مرض نہیں، ظاہراً یہ معلوم ہوتا کہ علوم ظاہری ان کی قسمت میں نہیں۔ ان کو تعلم سے پڑھنا نہ آئے گا بلکہ علم لدنی حاصل ہوگا۔

(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 95-94)

خاندان کے مریدین کی خدمت

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سن تمیز کو پہنچے تو خدمت خلق کو اپنا شعار خاص بنا لیا۔ ضعیفوں، بچوں اور یتیموں کے حال پر بے حد شفقت فرماتے، اس میں اونچ نیچ یا امیر غریب کی کوئی قید نہیں تھی۔ اہل محلہ اور ہمسائے سب کے سب شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے مرید تھے اس وجہ سے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا داعیہ خدمت دیکھ کر بہت پریشان ہوتے، بار بار عرض کرتے کہ حضرت! ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آبائے کرام رحمۃ اللہ علیہم اور خاندان عالی شان کے خادم ہیں، ہمارا کام خدمت کرنا ہے نہ کہ خدمت لینا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ضعیفوں، مسکینوں اور محتاجوں کی خدمت گزاری کے فضائل اتنے پرتاثر انداز میں بیان فرماتے کہ جو سنتا اس پر گریہ طاری ہو جاتا۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 99)

مادرزادوں کی بے داغ بچپن اور جوانی

مختلف ارادت مندوں نے لکھا ہے کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسلام پر مجبول تھے مطلب یہ ہے کہ انہیں فطرت اتنی سعید پاکیزہ اور مزکی ملی تھی کہ مرضیات الہی سے خفیف سا اختلاف بھی گوارا نہ تھا، اور اتباع سنت کا ذوق طبیعت پر اس قدر غالب تھا کہ گویا ان کی تمام حرکات و سکنات کی عنان شریعت حقہ کے قبضے میں تھی۔ زمانہ طفلی کا کوئی ایک بھی واقع ایسا پیش نہیں کیا جاسکتا کہ ان کا قدم کبھی جاہد حق سے ادھر ادھر پڑا

ہو یا انہوں نے عزیمت عمل کے مقابلے میں رخصت کو ترجیح دی ہو یہ فطری سعادت بہت کم خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ص: 101)

ہمراہیوں کو کسب فیض کا شوق دلانا

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابتدائے سفر ہی سے اپنے عزیزوں کو بار بار نصیحتیں فرماتے کہ بھائیو! ملازمت کا خیال چھوڑ دو اور چلو دہلی جا کر سید المحدثین شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کریں وہ آج (کے دور میں) اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نشان ہیں۔

(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ص: 106)

مرشد رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ملاقات

دہلی پہنچتے ہی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے پہلے سے شناسائی نہ تھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معمول کے مطابق مصافحہ اور معانقہ کرنے کے بعد پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا: رائے بریلی سے۔ فرمایا: وہاں کس قوم سے تعلق ہے؟ عرض کیا: وہاں کے سادات میں محسور ہوں۔ فرمایا: سید ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ اور سید نعمان رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ عرض کیا: سید ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ میرے حقیقی نانا تھے اور سید نعمان رحمۃ اللہ علیہ میرے حقیقی چچا۔

یہ سنتے ہی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ گرمجوشی سے معانقہ فرمایا اور پوچھا: کس غرض سے اتنے لمبے سفر کی صعوبت برداشت کی؟ عرض کیا: آپ کی ذات مقدس کو غنیمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طلب میں پہنچا ہوں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: خدا کا فضل شامل حال ہوا تو اپنی پداری اور مادری وراثت حاصل کر لو گے۔ پداری اور مادری وراثت سے اشارہ دماغی اور روحانی تربیت کے ان مدارج عالیہ کی طرف تھا جو سید ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ اور سید نعمان رحمۃ اللہ علیہ پہلے حاصل کر چکے تھے۔

(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ص: 111)

باطنی انوارات کا شوق

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے ہوئے صرف و نحو بھی کسی قدر پڑھی تھی مگر علم باطن حاصل کرنے کا شوق بہت زیادہ تھا۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 115)

مرشدِ کامل کیلئے شرائط

سرحد میں ایک مرتبہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند ملا نے عرض کیا کہ اخوند درویزہ نے اپنی کتاب ”مخزن“ میں مرشد کیلئے عالم ہونا شرط قرار دیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: (ترجمہ) عالم سے مراد یہ نہیں کہ وہ صدر اور شمس بازغہ پڑھ چکا ہو بلکہ یہاں علم سے یہ مراد ہے کہ وہ جانتا ہو کہ اونچی شان والا پروردگار کن باتوں سے راضی ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناراض۔ یعنی اوامر و نواہی کا اسے پورا علم ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہدایہ یا شرح و قایہ نہیں پڑھی تھی لیکن وہ ہدایہ اور شرح و قایہ کے مصنفوں کے پیشوا تھے۔ نہ صرف یہ لوگ بلکہ ان کے پیشوا اور مجتہدین بھی انہیں ہادیان دین کے کلام پاک سے سندیں لاتے ہیں اور اسے کسوٹی قرار دے کر کھرے کو کھوٹے سے الگ کرتے ہیں۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 116-117)

زہد و تقویٰ کی بلند چوٹیاں

قاری نسیم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے چھوٹے بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زہد و تقویٰ میں اتنے بلند پایہ تھے کہ عام لوگ مولوی مظفر حسین کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تقویٰ کو ان دونوں بھائیوں کے تقویٰ سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔

ذکر کیلئے جگہ کی قید

شاہ عبدالقادر دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیا تھا کہ شغل و

ذکر کے وقت میری سہہ دری کے پاس بیٹھا کرو چنانچہ مینہ آتا یا آندھی یا دھوپ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مقررہ جگہ پر بیٹھے رہتے اور جب تک شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کا حکم نہ ہوتا نہ اٹھتے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ص: 118-117)

سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت تصوف

1222ھ میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی۔ اس وقت ہندوستان میں تصوف کے تین سلسلے زیادہ رائج تھے یعنی نقشبندیہ قادریہ اور چشتیہ طالب جس سلسلے میں بیعت کرنا چاہتا تھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے کا طریقہ ذکر و شغل سکھاتے تھے، لیکن سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں سلاسل میں بیعت کی۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ص: 119)

تعلیمات لطائف

پہلے دن لطیفہ اول یعنی ذکر قلب کی تعلیم ہوئی، دوسرے دن باقی لطائف یعنی لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفی اور لطیفہ نفس کا ذکر سکھایا گیا۔ تیسرے دن سلطان الاذکار اور چوتھے دن ذکر نفی و اثبات بتایا گیا۔ سلطان الاذکار کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت سراپا ذکر بن جائے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ص: 119)

ولایت اولیاء اور ولایت انبیاء علیہم السلام

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگایا اور فرمایا: اے فرزند

تصوف زندگی کا حصہ	ارجمند! خدائے برتر نے اپنے فضل و رحمت سے تجھے ولایت انبیاء علیہم السلام عطا فرمائی ہے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت اولیاء اور ولایت انبیاء علیہم السلام کی تشریح پوچھی تو
زندگی میں تصوف کو لانا اور اس پر عمل کرنا زندگی کا حصہ ہے۔	
(حضرت الامام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ)	

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جس شخص کو ولایت اولیاء عطا ہوتی ہے وہ رات دن ریاضت و مجاہدات، صوم و صلوة اور کثرتِ نوافل میں مشغول رہتا ہے، لوگوں کی صحبت پسند نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ گوشتہ تنہائی میں خدا کی یاد سے لذت اندوز ہوتا رہے، اسے فاسقوں اور فاجروں کو وعظ و نصیحت سے کچھ سروکار نہیں ہوتا۔ صوفیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کی اصطلاح میں اسے ”قرب بالنوافل“ کہتے ہیں۔

ولایتِ انبیاء علیہم السلام کی خاص الخاص نعمت

ولایتِ انبیاء علیہم السلام کا درجہ جس خوش نصیب کو مرحمت ہو جائے، اس کے دل میں محبتِ الہی اس طرح سما جاتی ہے کہ اسکے سوا کسی چیز کیلئے گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وہ ہر وقت بندگانِ خدا کو نیکی کی راہ پر لگانے کیلئے کوشاں رہتا ہے۔ مرضیاتِ باری تعالیٰ کے کسی کام میں دنیا داروں کی طعن و ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ توحید کی اشاعت میں بے خوف اور سننِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احیاء میں بے باک ہوتا ہے۔ ضرورت پیش آئے تو مخالفوں کے ساتھ مجاہدات میں مال و جان قربان کرتے وقت بھی متامل نہیں ہوتا۔ وہ اللہ فی اللہ تمام محفلوں اور مجلسوں میں جاتا ہے، سب کو وعظ و نصیحت سناتا ہے، اس کا رخیہ میں جو تکلیفیں اور اذیتیں پیش آئیں ان پر صبر کرتا ہے، اسے اصطلاحِ صوفیاء میں قرب بالفرائض کہتے ہیں۔ (تحریر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 120-121)

منازل سلوک میں مہارت

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و سلوک کی منزلیں بڑی تیزی سے طے کر لیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خود ایک مرتبہ فرمایا: یہ سید عالی تبار، علم باطن میں اتنے ذکی ہیں کہ معمولی سے اشارے کی بناء پر مقاماتِ عالیہ کو سمجھ جاتے ہیں اور انہیں طے کر لیتے ہیں۔

ابتدائی ریاضتیں اور مجاہدے

اس زمانے میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کٹھن ریاضتیں اور مجاہدے شروع کر دیے

تھے نواب وزیر الدولہ مرحوم نے لکھا ہے کہ آغاز سلوک میں ساہا سال تک سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشاء اور فجر کی نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کرتے تھے یعنی دونوں نمازوں کا درمیانی وقت کاملاً عبادت میں بسر فرماتے تھے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ قیام لیل کے باعث آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ص: 121)

شب بیداری کے بعد فکرِ قبولیت

رمضان المبارک کی اکیسویں تاریخ کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوگی؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فرزند عزیز! شب بیداری کا معمول جاری رکھو یہ بھی واضح رہے کہ محض جاگتے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ پاسبان ساری رات آنکھوں میں گزار دیتے ہیں مگر انہیں فیض آسمانی کی دولت سے حصہ کب ملتا ہے؟ خدائے برتر کا فیض شامل حال ہونا چاہئے نصیبہ یا اور ہو تو انسان کو سوتے سے جگا کر دامن طلب برکات کے موتیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔

شب قدر میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ملاقات

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی راتیں بیداری میں گزاریں 27 رمضان المبارک کو عشاء کے بعد بے اختیار نیند آگئی رات کا ایک حصہ باقی تھا کہ اچانک کسی نے جگا اٹھایا اٹھے تو دیکھا کہ دائیں بائیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہیں اور زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہیں: احمد! اٹھ اور غسل کر آج شب قدر ہے خدا کی یاد میں مشغول ہو اور قاضی الحاجات کی بارگاہ میں دعا و مناجات کر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور کپڑوں سمیت حوض میں غسل کیا پھر کپڑے بدل کر عبادت میں لگ گئے اس کے ساتھ ہی حضوری کی سعادت ختم ہو گئی۔

شجر و حجر کو سجدے میں دیکھنا

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ اس رات مجھ پر فضل الہی کی عجیب بارش

ہوئی اور حیرت انگیز روحانی واردات حاصل ہوئیں، بصیرتِ باطنی اس طرح روشن ہو گئی کہ اشجار و اجار بھی بارگاہِ ایزدی میں سر بسجود نظر آتے تھے اور اس طریقے پر تسبیح و تہلیل کر رہے تھے کہ اسے معرض بیان میں لانا مشکل ہے۔ صبح کی اذان تک یہی کیفیت رہی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ عالم غیب کا معاملہ تھا یا عالم شہادت کا۔

(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 122)

بارگاہِ الہی سے الہام

خود سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ غیبی اشاروں کی بناء پر وہ نواب صاحب کے لشکر میں گئے تھے۔ واقع میں ہے کہ جب وہ لشکر میں تھے تو ایک روز فرمایا کہ قصبہ رائے بریلی میں مجھ کو جنابِ الہی سے الہام ہوا کہ یہاں سے نواب نامدار امیر الدولہ بہادر کے لشکر میں جا اور وہاں کی خدمت ہم نے تجھ کو دی۔ وہاں ہم کو تجھ سے کچھ اور کام بھی لینے ہیں، یہ مرثدہ غیبی سن کر میں وہاں سے روانہ ہوا، چند روز میں آ کر نواب صاحب کی ملازمت حاصل کی۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 129)

مرشد کی اجازت سے کام کی ابتداء کرنا

کوئی نیک کام شروع کرتے وقت کسی مقدس و تجربہ کار بزرگ سے مشورہ کر لینا یا اس کے ایما و اشارہ کے مطابق قدم اٹھانا موجبِ عیب نہیں بلکہ سرچشمہ برکت ہوتا ہے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 138)

بزرگ کی دعا پر بیٹے کی بشارت

شیخاوائی سے مراد بے پور کا شمال مغربی حصہ ہے جہاں بارش کم ہوتی ہے۔ بے پور کے پرانے راجاؤں میں سے ایک اودے کرن تھا اس کے پوتے موکل جی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں حضرت شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک خدا رسیدہ بزرگ تھے ان سے دعا کرائی۔ خدا نے

بچہ دیا تو اس کا نام شیخا یا شیخ جی رکھا اس کی اولاد کا علاقہ شیخاوائی کہلایا۔
(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 141)

جنگ کی حالت میں نماز کی ادائیگی

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ باغبان کی جھونپڑی کے پاس سائے میں جا بیٹھے، اس وقت بائیس آدمی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے وہاں توپ کے گولے اولوں کی طرح برس رہے تھے، اسی جگہ مغرب کا وقت آیا تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کر کے برج پر نماز ادا کی۔
(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 144)

پورے لشکر میں ایک مستجاب شخصیت

عام لشکریوں کی یقین ہو گیا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو دعا فرماتے ہیں وہ منظور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اکثر ضرورت مند مشکل کے وقت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ کر دعا کے خواستگار ہوتے تھے۔

دعا کی بدولت دریا میں کمی

ایک مرتبہ شیر گڑھ سے آتے ہوئے دریائے چنبل پر پہنچے۔ پایاب گھاٹ سے لشکریوں نے گزرنا شروع کیا تو ایک دم سیل رواں آ گیا اور لشکریوں کا سامان بہنے لگا جو لوگ دریا کے درمیان پہنچ چکے تھے وہ بڑی مشکل سے بچ کی چٹانوں پر چڑھ کر بچے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر دعا کی، بہتا ہوا سامان خود نکالا، تھوڑی ہی دیر میں دریا اتر گیا تو سب لوگ دریا کے دوسرے کنارے پہنچے۔

کنوئیں سے میٹھا پانی نکلنا

دوران سفر صحرائی علاقے میں بعض مقامات پر پانی نہیں ملتا تھا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے بارگاہ ایزدی میں دعا کرتے، پھر خود کنوئیں کھودنے کیلئے جگہ تجویز فرماتے، کنوئیں سے میٹھا پانی نکلتا۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 145-146)

تنگی میں دستِ غیب سے کفالت

چونکہ تنگی و عسرت کے اوقات میں بھی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں کو کھانے پینے کی تکلیف کبھی نہ ہوئی، اس لئے بعض لوگوں کو گمان تھا کہ یا تو نواب آپ کو پوشیدہ طور پر روپے دیتا رہتا ہے یا آپ کے پاس کیمیا کا نسخہ ہے یا دستِ غیب ہے۔

ساتھی مجاہدین کی روحانی تربیت

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصل وظیفہ یہ تھا کہ خلقِ خدا کو راہِ حق کی دعوت دی جائے اور ان کے عقائد، اخلاق اور اعمال کو اسلامیت کے سانچے میں ڈھالا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے لشکر کی عام حالت میں زبردست تبدیلی پیدا ہو گئی۔ فسق و فجور مٹ گیا، کتاب و سنت کی پیروی عام ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اصلاح کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ جو لوگ مختلف ضرورتوں کیلئے دعا کی غرض سے آپ کے پاس آتے تھے ان سے دینی اور اخلاقی اصلاح کا اقرار لے کر دعا فرماتے تھے۔

معاملات کی درستگی کی تلقین، صوفی کامل کی پہچان

خانزادے بادل خان کے ڈیرے میں ایک سپاہی کو ناڑوں کی بیماری نے سخت پریشان کر رکھا تھا آخر وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ فرمایا پہلے برے کاموں سے توبہ کرو اور عہد

پہلے تصوف کو پڑھو تو سہی!!!

تصوف و سلوک سے مراد مرتبہ احسان میں استقامت ہے، اگر سچا تصوف ملاحظہ کرنا ہو تو ”مدارج السالکین اور ریاض المرتاض“ کا مطالعہ کرو۔

(علامہ سید محمد صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ)

کر لو کہ نماز باقاعدہ پڑھو گے پھر دعا کروں گا۔ سپاہی نے اقرار کر لیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی تکلیف تھوڑے ہی دنوں میں جاتی رہی۔

(2) مدار بخش پنساری لشکر میں گھوڑوں کا مسالہ بیچا کرتا تھا ایک مرتبہ اس نے عرض

کیا کہ خرچ سے بہت تنگ رہتا ہوں، میرے لئے دعا فرمائیں۔ فرمایا: پہلے اپنا نام بدل کر اللہ بخش رکھو پانچوں وقت کی نماز پڑھا کرو، جھوٹ کبھی نہ بولو، جان بوجھ کر کسی سے دعا فریب نہ کرو اور جنس ہمیشہ پوری تو لا کرو۔ اس نے یہ ساری باتیں مان لیں تو دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے دو برس میں ہی اس کا کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ سات آدمی نوکر رکھ لئے۔

(3) نواب کے فیل بانوں میں سے شیخ عبدالسمیع اور رمضان خاں نے تنگی روزگار کی شکایت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاتھیوں کیلئے جو راتب مقرر ہے اس میں رائی کے برابر بھی خیانت نہ ہونے پائے۔ یہ عہد کرو تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، دونوں نے عہد کر لیا اور پورے اہتمام سے اسے نبھایا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خوش حال بنا دیا۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ص: 147-148)

سفر جہاد کے دوران مراقبہ

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بھی شاقہ ریاضتیں کیا کرتے تھے، مولوی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہاں لشکر چار پانچ روز کیلئے ٹھہر جاتا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ لوٹا، مصلیٰ، ایک چادر یا کھیس اور چمڑے کی پٹی لے کر دور نکل جاتے۔ وضو کرتے اور سب سے الگ تھلک ہو کر کسی درخت کے نیچے مصلیٰ بچھاتے، پہلے نفل پڑھتے، پھر چمڑے کی پٹی سے زانو باندھ کر اور چادر یا کھیس اوڑھ کر متواتر چار گھڑی مراقبہ رہتے، آخر میں دعا فرماتے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ص: 151)

سبزی کھا کر کھیت کی کیفیت معلوم کرنا

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میرا خیمہ پنڈاروں کے قریب نصب ہوا، لوٹ مار کرنا پنڈاروں کا عام مشغلہ تھا، ان میں ایک بہت بوڑھا آدمی تھا جس کی کمر کمان کی طرح جھک گئی تھی، بوڑھے کے سامنے دو پہر کا کھانا رکھا گیا جس

میں سبزیاں تھیں۔ سبزیاں کھاتے ہی اس نے بیٹوں سے پوچھا کیا تمہیں یاد ہے کہ یہ سبزیاں کہاں سے آئیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ دس بارہ کوس پر ایک گاؤں ہے وہاں سے لائے ہیں۔ بوڑھا بولا کھانا کھا کر کمریں باندھ لو گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ دو تین میل بھی ساتھ لے جانا جس زمین کی سبزیاں ہیں اسے دو تین جگہ سے کھودو وہاں خزانہ دبا ہوا ہے۔ وہ لوگ گئے اور دوسرے دن یہ منظر دیکھا گیا کہ پنڈاروں کے خیمے کے ارد گرد نفیس چیزوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور عورتیں خوشی سے گارہی ہیں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے سے پوچھا کہ آپ کو دولت کا پتا کیسے چلا؟ وہ بولا کہ ہم لوگ سبزیاں یا میوے چکھ کر زمین کے اندرونی حالات کا پتا لگالیتے ہیں یہ علم ہمیں استادوں نے سکھایا ہے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 153)

مرید صادق کے متعلق مرشدِ کامل کا خواب

ایک روایت ہے کہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہنچنے سے ایک ہفتہ پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا جس کا مفاد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہلی کی جامع مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ بے شمار خلقت ہر گوشے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدارِ فرحت آثار کیلئے اٹھی چلی آرہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دست بوسی کی سعادت سے شرف بخشا۔ پھر ایک عصا مرحمت کیا اور فرمایا تو مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاہر کسی کا حال ہمیں آکر سنا۔ جس کیلئے ہمارے ہاں سے حاضری کی اجازت ملے اسے اندر آنے دے۔

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو اس خواب کی تعبیر پوچھنے کیلئے شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ! یوسف وقت مجھ سے تعبیر پوچھتا ہے، شاہ صاحب بولے میں اس خواب کی تعبیر آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سخت اصرار پر شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و ہدایت کا سلسلہ آپ سے یا آپ کے کسی مرید سے جاری ہوگا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بولے میرے خیال میں بھی یہی تعبیر تھی۔ جب سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی پہنچے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یقین ہو گیا کہ جس سلسلہ ہدایت کے اجرا کی بشارت خواب میں دی گئی تھی وہ ان شاء اللہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کے ذریعے سے جاری ہوگا۔
(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 167-166)

آغازِ بیعت

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی پہنچے ہوئے زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ بیعت و طریقت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں، اکابر میں سب سے پہلے مولوی محمد یوسف پھلتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے برادر اکبر شاہ اہل رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ بیعت کے وقت سے آخری سانس تک مولوی محمد یوسف پھلتی رحمۃ اللہ علیہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص رفیق، معتمد علیہ مشیر، خزینہ دار اور داروغہ کل بنے رہے، جس وقت اس بزرگ ہستی نے انتقال کیا اور لشکر اسلام کے ”قطب“ کا لقب پایا اس وقت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوات کا دورہ کر رہے تھے۔

بیعت سے پہلے مرشد کو پرکھنا

مولانا احمد اللہ ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا پہلے آپ بیعت کریں، مراقبہ و توجہ میں جو انوار و برکات حاصل ہوں ان کی تفصیل ہمیں بتائیں، پھر ہم بیعت کریں گے۔ مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کے بعد عقیدت و ارادت کو اس بلندی پر پہنچا دیا کہ ان مرتبہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے مسلسل فائق اور برتر رہا۔
(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 169)

مرشد کے بغیر حضورِ قلب لا حاصل

ایک روز مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار نماز اور حضورِ قلب کے متعلق

عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو کی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف و اخلاق کی کتابوں میں ان امور کی تشریح موجود ہے، مثال کے طور پر احیاء العلوم کو دیکھ لینا چاہئے لیکن مرشدِ کامل کے بغیر حصول مرام مشکل ہے۔ ساتھ ہی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کا مشورہ دیا۔ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ کر وہی سوال کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں پوری کیفیت بتاتے ہوئے فرمایا: مولانا صاحب! یہ مقصد گفتگو سے حاصل نہیں ہو سکتا، یہی نماز ہے جو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے رب العالمین کے حکم سے خود امام بن کر حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز نبوت میں پڑھائی تھی۔ اٹھیے اور دو رکعت میرے پیچھے پڑھ لیجئے، مولانا نے حسب ارشاد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں دو رکعت نماز کی نیت باندھ لی۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ان درکعتوں میں جو نعمتیں حاصل ہوئیں وہ عمر بھر مجھ کو نہ مل سکیں۔

(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 170)

مرشد کی توجہات سے نماز میں کیفیت احسان

چند روز بعد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں سوئے آدھی رات سے کچھ قبل سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پکارا تو مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا: جائیے اس وقت اللہ کیلئے وضو کیجئے، پھر اللہ کیلئے نماز پڑھیے۔ مولانا کہتے ہیں کہ اس نماز کے دوران مشاہدہ جلال میں اس طرح غرق ہوا کہ کچھ ہوش باقی نہ رہا، ڈاڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، دو رکعت پڑھ چکا تو خیال آیا کہ فاتحہ نہیں پڑھی، پھر نیت باندھ لی۔ غرض اس طرح بار بار کسی واجب کے ترک کا خیال آتا تو میں نیت باندھ لیتا، کم و بیش سو رکعتیں اسی طرح پڑھیں پھر استغفار کرنے لگا۔ صبح کی نماز کے بعد مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا تو انہوں نے بھی بیعت کر لی، دونوں نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دامن اس مضبوطی سے تھام لیا کہ پھر جیتے جی الگ نہ ہوئے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 171)

دوسرے علاقوں سے مریدین کی آمد

ان اکابرِ علم نے بیعت کی تو وقت کے اکثر اصحاب کی توجہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پھر گئی، دہلی، پھلت، بڑھانہ اور آس پاس کے تمام اقطاع و بلاد کی فضا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سے معمور ہو گئی، لوگ دور دور سے بیعت کیلئے دہلی پہنچنے لگے۔ جہاں جہاں یہ صدا پہنچی کہ شاہ اسماعیل، مولوی عبدالحی اور شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہم نے سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کر لی ہے، وہاں کے لوگوں میں طلب و شوق کی بے تابی پیدا ہو گئی، یہی زمانہ ہے جب مختلف مقامات سے دعوت نامے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچنے لگے کہ سب لوگ حاضر خدمت نہیں ہو سکتے، براہِ مہربانی خود تشریف لائیے اور فیض توجہ سے مشرف فرمائیے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 173)

مقامِ محبوبیت پر فائز سید شہید رحمۃ اللہ علیہ

شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیعت کئے ہوئے تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت والا درجات میں حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا: میاں! سید کے فیض صحبت سے جو نعمتیں حاصل ہوئیں ان کی کیفیت بیان کرو۔ میں نے عرض کیا کہ سید عالی تبار کے رتبے کا اندازہ میرے مشکل ہے البتہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ خدا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر خاص احسان فرمایا، جس کا شکر واجب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دو علم عطا ہوئے تھے۔ علم ظاہر کے حامل شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ تھے، علم

کیا ہم نے کلمہ بزرگوں کا پڑھا ہے؟

غیر اللہ کی محبت دور کرنے میں سب سے اچھا آلہ اور تجویز صرف اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

(حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ)

باطن کی وراثت سنبھالنے کیلئے خدا نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کر دیا۔ یہ سن کر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلمات عجز کہے پھر فرمایا: میاں یہ بات سمجھنے کے لائق ہے۔ بارگاہِ احادیث کے محب بہت ہیں، محبوب

کمیاب ہیں۔ میں نے عرض کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حبیب رب العالمین تھے۔ فرمایا: مرتبہ محبوبیت مرتبہ رسالت کی طرح نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہو۔ میں نے عرض کیا: مثلاً محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا: محبوبیت کا مرتبہ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ختم نہیں ہوا۔ محب ہمیشہ بلا و محنت اور رنج و کلفت میں مبتلا رہتے ہیں اس کے برعکس محبوبوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتا بلکہ ان کی راحت و آرام کو دل و جان سے پسند کیا جاتا ہے۔ رب العالمین کے محبوبوں کو اکثر سرگردانی و پریشانی لاحق رہتی ہے لیکن محبوبان بارگاہ اقدس دنیا میں البتہ فاخرہ اطعمہ لذیذہ اور خدم و حشم سے ممتاز رہتے ہیں اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ انعام پاتے ہیں۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو نہ لیا لیکن تمام اشارے ہدایت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھے۔ (تحریک سید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 174-173)

روحانی توجہ کی مختلف کیفیات

شاہ اسحاق اور شاہ یعقوب رحمۃ اللہ علیہم کا بیان ہے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب توجہ دیا کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا مہین بوندوں کی پھوار پڑ رہی ہے۔ لیکن سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ کا انداز لوہاروں کی دھونکنی جیسا تھا۔ مولانا خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب توجہ دیا کرتے تھے تو صاف معلوم ہوتا تھا کہ میرا دل سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب صافی سے مغایین معرفت سن رہا ہے۔ (تحریک سید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 174)

جاہل صوفی کی کامل صوفی سے بیعت

دہلی کے ایک شخص نے جو ”صوفی“ کے لقب سے مشہور تھا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت میں نمایاں درجہ حاصل کر لیا۔ بعض اصحاب نے اسے بہت سمجھایا لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ ایک روز عام رواج کے مطابق خواجہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان سے فال نکالی تو یہ شعر نکلا

کجاست صوفی دجال چشم و ملحد شکل
بگوبسوز کہ مہدی دیں پناہ اسید
یہ شعر دیکھتے ہی ”صوفی“ اپنی روشن پر سخت نادم ہوا اور اسی وقت سید
صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کر لی۔

جہاد بمع تصوف

انہی دنوں میں بخارا سے ایک شخص تحصیل فیوض باطنی کی غرض سے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ
کی خدمت میں حاضر ہوا، اسے ”ملا بخاری“ کہتے تھے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شاہ
صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اگرچہ ذکر و شغل اور دعوت اصلاح و ارشاد
کیلئے وقف تھے لیکن ظاہری وضع سپاہیوں کی سی تھی، یعنی کٹارا اور پستول وغیرہ کمر کے
ساتھ لگے رہتے تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملائے بخارا کو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
سپر دیکھا۔ ملا بخاری بولے، حضرت! یہ مرد سپاہی صورت مجھے کیا تعلیم دے گا؟ ساتھ ہی
سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا: آپ نے کون کون سی کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ سید
صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو چپ رہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے، بھائی ملا! آپ کو اس بات سے کیا
مطلب؟ یہ جان لیجئے کہ میرے پاس رہ کر بارہ برس میں جو حاصل کرو گے، وہ سید کے
پاس رہ کر بارہ دن میں مل جائے گا۔ ملا صاحب چپ چاپ اٹھے اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کے قریب اکبر آبادی مسجد کے ایک حجرے میں جا ٹھہرے، جو مراد لے کر
آئے تھے، چند ہی دن میں حاصل ہو گئی۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں کئی مرتبہ فرمایا
کہ ہم نے ملا جیسا شائق طالب خدا نہیں دیکھا۔ ملا صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ سید
صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا مرشد شفیق کہیں نہیں پایا۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 175-176)

علم باطنی کے متعلق علمائے ظاہری کی شہادت

سید اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ (برادر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ) جب سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے
کے بعد دہلی سے لکھنؤ پہنچے تو وہاں خاندان کے کئی لوگوں نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حال

پوچھا۔ سید اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: آج سید احمد کو وہ رتبہ حاصل ہے کہ میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اپنی عمر میں نہ ہی میں نے اس رتبے کا آدمی دیکھا ہے اور نہ سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عنایت بے غایت سے ایسا علم باطنی عطا فرمایا ہے کہ تمام علماء و فضلاء دہلی ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کی تقریر کے آگے دم نہیں مار سکتے، ہم جیسے مولویوں کا تو کیا شمار کہ ان کے آگے بولیں اور لب چون و چرا کھولیں۔ یہ اس بزرگوار کی شہادت تھی جو اپنے عہد میں بلحاظ علم و فضل خاندان شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ممتاز ترین فرد تھا۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 177)

سفر تبلیغ و جہاد سے قبل مرشد کی اجازت

جو لوگ بیعت کر چکے تھے وہ جہاں جہاں گئے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیلئے عقیدت و محبت کی حرارت عام پیدا ہو گئی، میں عرض کر چکا ہوں کہ سب طالبان حق دہلی نہ پہنچ سکتے تھے اس لئے طلبی کے خطوط آنے لگے، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے یہ خطوط شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچائے اور پوچھا کہ کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ضرور جائے۔ رخصت کے وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خاص لباس عنایت فرمایا جو سفید رنگ کا تھا اور سیاہ رنگ کی دستار تھی۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 179)

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ بیعت

نانوتہ میں جامع مسجد میں ٹھہرنے، ایک ارادت مند کا بیان ہے، میری آنکھوں میں اب تک وہ منظر پھر رہا ہے کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کے وسطی دروازے میں کھڑے ہیں، اپنی دستار اتار کر اس کا ایک سر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور باقی دستار کو دونوں جانب سے طالبان فیض نے تھام لیا۔ انبیٹھ میں میاں صابر بخش رحمۃ اللہ علیہ (سجادہ نشین شاہ ابوالمعالی رحمۃ اللہ علیہ) کے ہاں دعوت ہوئی۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 184)

علاقے کے پیر کی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت

سہارنپور میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد بونبی میں ٹھہرے یہاں شاہ عبدالرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی وہ بڑے پیر مانے جاتے تھے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو خود بھی بیعت کی اور مریدوں کو بھی بیعت کا حکم دیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں نہ نماز پڑھنا آتی تھی نہ روزہ رکھنا آتا تھا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ہم دونوں کام سیکھ گئے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ص: 184)

سلاسل تصوف میں سلسلہ محمدیہ

ہندوستان میں اس وقت تصوف کے تین ہی طریقے عام طور پر رائج تھے۔ ”قادری“ چشتی اور نقشبندی۔ نقشبندی طریقے کا ایک سلسلہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے انتساب کے باعث طریقہ مجددیہ کہلاتا تھا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان طریقوں کے علاوہ طریقہ محمدیہ میں بھی بیعت لیتے تھے۔ رام پور میں اس طریقے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: طریقہ محمدیہ یہ ہے کہ زندگی کا ہر کام صرف رضائے رب العالمین کیلئے کیا جائے، مثلاً محنت کا مقصد یہ ہو کہ انسان حلال روزی کما کر خود بھی کھائے اور اہل و عیال کو بھی کھلائے۔ استراحت شب کا مدعا یہ ہو کہ انسان جو فلیل میں اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے اور نماز فجر اول وقت میں پڑھے۔ کھانا اس لئے کھائے کہ جسم میں بقدر ضرورت طاقت بحال رہے تاکہ انسان خدا کے احکام مستعدی سے بجالائے۔ نماز پڑھے روزے رکھے حج کیلئے جائے اور ضرورت پڑے تو جہاد کیلئے تیار ہو، غرض چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، کھانے پینے میں مقصود احکام خداوندی کی بجا آوری اور مرضیات باری تعالیٰ کی پابندی کے سوا کچھ نہ ہو۔ بالفاظ دیگر ہر فرد اس آیت مبارکہ کا عملی نمونہ بن جائے کہ: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔“

رام پور میں اس دفعہ جن اکابر نے بیعت کی ان میں نواب احمد علی والی رام پور بھی تھے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ص: 189)

دعا کی بدولت تیز بارش کا رکنا

سید محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ”محزن احمدی“ میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو دن تک ایک دانہ بھی حلق سے نہ اتر اور بارش کے تواتر کا یہ عالم تھا کہ گویا آسمان کے تمام درتھے کھل گئے تھے دور و نزدیک پانی ہی پانی نظر آتا تھا رات ہوئی تو میں بستر پر جا پڑا بھوک کی حالت میں نیند کب آسکتی تھی؟ کروٹیں لیتے لیتے رات کا ایک حصہ گزر گیا آخر میں بے قرار ہو کر اٹھا اور مسجد میں چلا گیا جہاں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفیق ذکر و شغل میں مصروف تھے۔ میں نے پوچھا: دوستو! کیا حال ہے؟ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بولے آئیے آپ بھی تجلی بے رنگ کا تماشا دیکھ لیجئے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر پہلو میں بٹھالیا، مجلس کا حال دیکھا تو سب پر سرور و شادمانی طاری تھی ہر فرد زمانے کے غم و اندوہ سے بالکل فارغ البال تھا میں بے اختیار رو پڑا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑ کر عرض کیا کہ گھر میں سب لوگ بھوک سے اس طرح بد حال ہیں کہ بیان نہیں کر سکتا۔ آپ تو صبر و تحمل کا پہاڑ ہیں اور ایسی مشقتیں بے تکلف برداشت کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کی ہمت و طاقت جواب دے رہی ہے۔ خدا کیلئے حق قربت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دعا فرمائیے کہ بارش تھمے اور ہم سیہ نصیبوں کو قوت لایموت کا کچھ سر و سامان بنے۔

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا: بھائیو! اس آشفته حال کیلئے دعا کرو چنانچہ سب دعا میں مشغول ہو گئے ایک گھڑی نہ گزری تھی کہ بادل چھٹ گئے اور چاند نکل آیا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام رفیق روتے ہوئے سجدہ شکر میں گر گئے۔

خزانہ غیب سے رزق کی آمد

تھوڑی دیر بعد سئی ندی کے پار سے دو آدمیوں کی آواز آئی کہ کشتی بھیجو، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود مسجد سے باہر نکلے اور پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ معلوم ہوا کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید سید یاسین نے کچھ روپیہ بطور نذرانہ بھیجا ہے، کشتی بھیجی گئی وہ آدمی آئے اور روپیہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام روپیہ سید محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کو دے کر فرمایا کہ کھانے کا انتظام فرمائیے۔ چنانچہ دال اور چاول منگوا کر کھچڑی پکائی گئی اور سب نے کھالی۔

صوفی مجاہد کے توکل کی انتہا

اسی وقت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ہمیں اپنے رازق مطلق کی رزق رسانی پر اس درجہ اعتماد و اعتقاد ہے کہ اگر سندھ کے ریگستانوں یا عرب کے بیابانوں میں بھی ہوں جہاں آب دانہ کا ملنا پیدا ہے اور ساتوں ولایتوں کے باشندے ہمارے ساتھ ہوں تو ان ویرانوں میں آبادیوں سے بڑھ کر رزق موجود و مہیا ہو جائے گا۔
(تحریک سید احمد شہید رضوی، ص: 195-194)

حضرت سید رحمۃ اللہ علیہ کی شب بیداری

سید عبدالرحمان بیان کرتے ہیں کہ میں اس زمانے میں قرآن حفظ کر رہا تھا۔ حضرت تہجد کیلئے اٹھتے تو میں بھی اٹھ کر حفظ میں مشغول ہو جاتا۔ آپ نماز تہجد کے بعد دعا میں مشغول ہو جاتے اور اکثر شوق انگیز شعر پڑھتے، زیادہ تر خواجہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہوتے۔ مرزا بیدل کا یہ شعر بھی بارہا سنا۔

تو کریم مطلق و من گدا، چہ کنی جزایں کہ بخوانیم

در دیگرے بنما کہ من بہ کجا روم چو برانیم

صبح کی اذان ہوتی تو مسجد میں تشریف لے جاتے، بعد نماز فجر دن چڑھے تک

آیات و احادیث کے بارے میں مذاکرات ہوتے رہتے۔

مراقبہ لوجہ اللہ کا قرآنی ثبوت

ایک روز میں سورہ روم کا رکوع یاد کر رہا تھا (ترجمہ) اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تمہارے درمیان مہربانی اور محبت پیدا کر دی جو لوگ غور کرتے ہیں ان کیلئے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں اور اسی کے نشانات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا، اہل دانش کیلئے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں اور اسی کے نشانات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کی تلاش کرنا۔ جو لوگ سنتے ہیں ان کیلئے اس باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کیلئے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مینہ برساتا ہے پھر زمین کو اس کے مرجانے کے بعد زندہ شاد و آباد کر دیتا ہے، عقل والوں کیلئے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں اور آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کے مملوک اور فرمانبردار ہیں اور وہی ہے جو خلقت کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کیلئے بہت

نئے مجددین کی نئی تحقیق

مولانا محمد یحییٰ شریقی شریقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے نئے نئے مجدد اور محقق اٹھ پڑے ہیں انہوں نے آ کے سارا دین ہی ضعیف کر دیا ہے۔

(مولانا قاری محمد طارق محمود حفظہ اللہ)

آسان ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں اس کی شان نہایت بلند ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ (سورہ روم رکوع: 3)

صبح کی نماز کے بعد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا کہ رات کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے یہی رکوع سنایا تو مولانا

عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا: مراقبہ لوجہ اللہ کا مضمون یہی ہے۔
(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 198-197)

ذکر و مراقبہ کے بعد جہاد کی تیاری

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے بریلی پہنچے تو آپ کی اور ارادت مندوں کی عام مشغولیت ذکر و فکر اور مراقبہ کے سوا کچھ نہ تھی۔ اگرچہ وقتاً فوقتاً جہاد کا ذکر بھی آتا رہتا تھا، رائے بریلی پہنچنے کے کچھ مدت بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دے دیا کہ تمام رفیق اور ارادت مند زیادہ وقت جنگی فنون کی مشق میں صرف کیا کریں۔

عام لوگوں نے سلوک کا مقصد یہ سمجھ رکھا تھا کہ رات دن مراقبہ میں بیٹھے بیٹھے انوارِ باطنی کے تماشے دیکھتے رہیں حالانکہ دین کا نصب العین اعلائے کلمۃ الحق تھا، طبیب حاذق پہلے تنقیہ کرتا ہے پھر اصل نسخہ دیتا ہے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پہلے ارادت مندوں کے دل ذکر و مراقبہ کے ذریعے سے پاک کئے، جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو اصل کام کے سرانجام میں انہیں لگایا اور اسے سیر و سلوک اور مراقبہ و توجہ سے بدرجہا افضل قرار دے دیا۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 202)

باطنی ترقی کا بلند ترین مقام

ایک مرتبہ مولانا شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے پرانے زمانے کے مشاغل کا ذکر کرتے ہوئے کہا: ہم پر بھی ایک زمانہ گزرا ہے کہ ہر ایک اللہ جل شانہ کے ذکر میں مدہوش تھا، یہاں تک کہ کھانے اور لباس کا بھی کسی کو خیال نہ تھا اور نہ کسی اور شغل میں لذت محسوس ہوتی تھی۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا: وہ منزل پیچھے رہ گئی، اس وقت لطف الہی نے ہمیں اس جانب متوجہ کر رکھا تھا، حالت یہ تھی کہ جو شخص سامنے آ کر بیٹھتا، مراتبِ باطنی میں آنا فنا ترقی کر جاتا اور جو کیفیت دوسرے مقامات پر برسوں میں پیدا ہوتی ہے ہمارے حلقے میں گھڑیوں میں پیدا ہو جاتی تھی، اس کے بعد بالاتر مرتبے کیلئے ہم پر

وعظ و نصیحت کے دروازے کھل گئے۔ سلسلہ تبلیغ بھی اعلیٰ مراتب پر پہنچا، اب ہمیں کفار کے ساتھ جہاد کا حکم ہے، جو باطنی ترقی کا سب سے اونچا پایہ ہے، یہ انبیائے کرام علیہم السلام اولوالعزم کا طریقہ اور اسوہ ہے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 205)

غیبی اشارے کی بناء پر نکاح ثانی

مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ میل جول میں جو معیوب اور سراسر غیر شرعی رسمیں اختیار کر لی تھیں ان میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا تو ضرورت کے باوجود دوسرا نکاح نہ کرتی اور ایسے نکاح کو نجابت و شرافت کے منافی سمجھا جاتا، اسی زمانے میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا کہ لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا پڑا ہے اکثر لوگ اسے اٹھانے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن گٹھا اتنا وزنی ہے کہ اسے اٹھا نہیں سکتے۔ وہیں آپ کی بھانج بھی موجود تھیں (جن کے شوہر سید اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو چکے تھے) آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بہ کمال الحاح و تملق کہا کہ آؤ ہم تم اس پستار کو اٹھا کر گھر لے چلیں، جلانے کے کام آئے گا۔ انہوں نے بھی اسے وزنی سمجھ کر انکار کر دیا، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت خوشامد سے کئی بار تکرار کر کے کہا تو وہ راضی ہوئیں اور آپ اور وہ مل کر اٹھا لے گئے۔

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد مراقبہ کیا کرتے تھے، اس صبح بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی کو خواب سنایا اور کہا کہ اس کی تعبیر پر غور کیجئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی بیان فرمائیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر سکوت فرمایا، پھر کہا: خداوند تعالیٰ کے بعض حکم ایسے ہیں کہ لوگ انہیں بجالانا عار و ننگ جانتے ہیں، چنانچہ ان میں سے ایک امر بیوہ عورت کا نکاح ثانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اور میری بھانج اپنی زندگی کے سلسلے میں بیوہ کے نکاح ثانی کو از سر نو جاری کریں گے اور رواج عام دیں گے، میں پہلے اپنے گھر میں سنت کو جاری کروں گا پھر اوروں کو حکم دوں گا۔ چنانچہ اپنی خالہ صاحبہ کو فرمایا کہ ہماری بھانج صاحبہ کو ہم سے

نکاح کیلئے راضی کیجئے۔ یہ امر حظ نفس کے واسطے نہیں چاہتا بلکہ محض ترویج سنت حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب ہے اور فرمایا میرے گھر میں حسین و جمیل اور باعفت خاتون موجود ہے میری خواہش صرف یہ ہے کہ اس سنت کا احیاء میرے گھر سے ہو۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 210)

الہ آباد کے مریدین

الہ آباد کے زمانہ قیام میں بے شمار لوگوں نے بیعت کی ان میں سے خاص طور پر قابل ذکر شیخ غلام علی صاحب ہیں۔ شیخ صاحب اس وقت کے ممتاز امراء میں شمار ہوتے تھے اور ان تمام اخلاقی امراض میں مبتلا تھے جو اس زمانے کے امراء میں عام طور پر پھیلی ہوئی تھیں۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ارادت مندی کا رشتہ استوار ہو گیا تو تمام غیر شرعی اعمال سے بہ اخلاص نیت توبہ کی پھر ان کی پوری زندگی اسلامیت کے سانچے میں ڈھل گئی۔ ان کے پاس بیسیوں سنہری حقے تھے جو سب تڑوا کر دریا میں بہا دیئے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے انفاق فی سبیل اللہ میں غالباً کوئی بھی شخص شیخ غلام علی کے درجے کو نہ پہنچ سکا، ایک راوی کا بیان ہے کہ شیخ غلام علی حضرت سید رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے مخلص بے ریا اور محب باصفا تھے کہ میں نے آج تک ان جیسا نہیں دیکھا۔

صاحب کشف بزرگ

شیخ ابوالفضل ناصر الدین محمد اجمل رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے اکابر اہل علم اور بزرگ اولیاء میں سے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملاقات کیلئے گئے تو دل میں طے کر لیا کہ اگر شاہ محمد اجمل ہم میں سے ایک کو گڑ کا اور دوسرے کو شکر کا شربت پلائیں گے تو سمجھ لیں گے کہ وہ اہل کشف میں سے ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں مہمانوں کو گلے سے لگایا پھر ملازم سے کہا کہ دو گلاس شربت لاؤ، ایک قند کا دوسرا شکر کا، کیا کروں ان کی خواہش یہی ہے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 223)

جعلی پیروں سے نجات

بنارس میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً ایک مہینہ قیام فرما رہے۔ اس اثناء میں جن مردوں اور عورتوں نے بیعت کی ان کی تعداد دس پندرہ ہزار سے کم نہ ہوئی۔ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرماتا کرتے تھے جن کا ان لوگوں پر بہت اثر ہوا ان کے پیروں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ ہر گھر سے چھ مہینے بعد مقررہ فتوح مل جاتی۔ پیر صاحب نماز اور روزے وغیرہ کی معافی کے پروانے لکھ دیتے، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے یہ تمام بد عملیاں ختم ہو گئیں اور لوگوں میں دینداری کا عام ذوق پیدا ہو گیا، بیعت کرنے والے اکابر میں شاہ عبداللہ شنگرفی اور مرزا عبدالکریم بیگ بھی تھے۔ ”مخزن احمدی“ میں بنارس کے انگریز حاکم آگسٹس بروک کی مسلمان بیگم حیات النساء کی بیعت کا بھی ذکر ہے۔

اندھروں سے نجات کا نسخہ

قیام بنارس کے دوران سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو برابر تاکید فرماتے رہے کہ خوب ذکر کرؤ یہ شہر کفر و شرک کے ظلمات سے لبریز ہے، اسے ذکر الہی کے انوار سے منور کر دو۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 225)

دنیاوی آسائشوں پر فقیری کو ترجیح

مولانا ولایت علی تعلیم چھوڑ کر لکھنؤ سے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رائے بریلی پہنچ گئے اور عام ارادت مندوں کے ساتھ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کی تعمیر میں برابر حصہ لیتے رہے، انہی دنوں میں ان کے والد صاحب نے ایک آدمی کو ان کی تلاش میں رائے بریلی بھیجا وہ اپنے ساتھ روپے اور کپڑے بھی لایا۔ مولانا ایک موٹا سیاہ تہہ بند پہنے ہوئے گارے میں لت پت تھے، آدمی انہیں پہچان نہ سکا، جب لوگوں کے بتانے سے اس نے پہچانا تو مولانا کی حالت دیکھ کر زار زار رونے لگا، روپے اور ملبوسات دیکر بولا کہ انہیں اپنے استعمال میں لائیے۔ مولانا سیدھے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس

پہنچے اور تمام چیزیں آپ کے سامنے کھ کر چپ چاپ واپس چلے آئے اس آدمی نے عظیم آباد واپس جا کر ساری کیفیت مولانا کے والد مولوی فتح علی صاحب کو سنائی تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر خود رائے بریلی آئے اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 247)

الہامی حکم پر حج کی تیاری

ایک روز نماز کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی چھت پر چلے گئے وہاں سے آواز دی کہ جتنے بھائی موجود ہوں سب چھت پر آجائیں۔ ارادت مندوں نے حکم کی تعمیل کی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ہم سب حج کو چلیں گے اس پر سب کو تعجب ہوا بعض نے عرض کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہجرت کا ارادہ کر رکھا تھا؟ فرمایا: اب مرضی الہی یہی ہے کہ پہلے حج کیا جائے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 250)

قلندریاں کی بارگاہ الہی میں التجاء

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حج پر روانگی سے قبل ننگے سر کھڑے ہو کر یوں دعا کی: اے کریم کار ساز! اتنی مخلوق اس ناچیز کے ہمراہ ہو گئی ہے تو مجھ ناچیز پر اپنا لطف فرما اپنے الطاف و اکرام کی برکت سے ان سب کو بہ طریق احسن منزل مقصود پر پہنچا۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 261)

رب العالمین کا اپنے محبوب ولی سے وعدہ

ایک روز دوران سفر سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا عبدالحی کا وعظ آپ لوگوں نے سنا اب کچھ ہماری باتیں بھی سن لو پھر جو کچھ زبان مبارک پر جاری ہوا یہ تھا ”بھائیو! اللہ تعالیٰ کے فضل پر کامل بھروسہ رکھیں، کسی مخلوق سے کسی چیز کی آرزو نہ رکھیں، رزاق مطلق اور حاجت روائے برحق وہی پروردگار عالم ہے اس کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر ایک معمولی آدمی ہمیں کھانے کی دعوت دے

جائے اگرچہ وہ جھوٹ کہہ جائے لیکن اس پر اعتماد کر کے ہم اپنے گھر کھانا پکانے کی ممانعت کر دیتے ہیں۔ اگر والی لکھنؤ غازی حیدر وعدہ کرے کہ میرا فلاں امیر بیت اللہ شریف کو جانے لگا ہے اس کے ہمراہ جو شخص جائے گا اس کے زائد راہ کا انتظام میرے ذمہ ہوگا تو ہزاروں لوگ خوشی خوشی جانے پر مستعد ہو جائیں گے وعدہ خلافی کا شک و شبہ بھی دل میں نہ لائیں گے مجھ سے تو شہنشاہ عالم قادر برحق رزاق مطلق نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اس سفر میں تیرے ساتھ ہوں گے ان کے کھانے اور کپڑے کے متعلق تو کچھ اندیشہ نہ کرو وہ سب میرے مہمان ہیں اور وہ شہنشاہ وعدے کا سچا ہے وعدہ خلافی کا خفیہ سا بھی احتمال نہیں پھر میں کیوں کر سچ نہ جانوں اور کس بات کا اندیشہ کروں وہ آپ سب بھائیوں کی پرورش کرے گا مجھے عنایات الہی سے قوی امید ہے کہ اس سفر باظفر میں اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے لاکھوں آدمیوں کو ہدایت نصیب کرے گا ہزاروں لوگ جو شرک و بدعت اور فسق و فجور کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں اور شعار اسلام سے مطلق ناواقف ہیں وہ بچے موحد اور متقی بن جائیں گے۔

(تحریک سید احمد شہید رضی اللہ عنہ ص: 265-266)

جنگلی مجذوب سے ملاقات

زمانیہ کے لوگوں نے بتایا کہ قریب کے جنگل میں ایک مجذوب رہتا ہے اگر کوئی شخص اس کے پاس جانا چاہے تو پتھر مارتا ہے۔ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھانجے سید عبدالرحمان رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر اس سے ملنے کیلئے تشریف لے گئے۔ قیام گاہ کے قریب پہنچے تو سید عبدالرحمان کو ٹھہرا دیا اور تنہا مجذوب کے پاس چلے گئے۔ سید عبدالرحمان رحمۃ اللہ علیہ کا

کیا ہم نے کلمہ بزرگوں کا پڑھا ہے؟

صوفی بننے کی تاکید تو خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً یعنی اے مسلمانو! پورے اسلام پر عمل کرو یعنی ظاہر و باطن شریعت کے دونوں حصوں کی تکمیل کرو ورنہ ظاہری ارکان کسی کام نہ آئیں گے۔ (حضرت مولانا عبدالواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ)

بیان ہے کہ مجذوب خوش الحانی سے یہ شعر پڑھ رہا تھا:

تعالی اللہ چہ دولت دارم امشب کہ آمدنا گہاں دلدارم امشب
پوری غزل اس نے کیف و مستی کے عالم میں پڑھی۔ پھر خواجہ حافظ کی اور غزلیں سنائیں
آخر میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا
کہ حرمین شریفین، مجذوب بولا: کیا بیت المقدس، بغداد، نجف اور کربلا بھی جائیں گے؟
سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ایک ضروری کام درپیش ہے، بعد ادائے حج اس کی تدبیر
کرنی ہے، اس لئے اور کہیں جانے کا ارادہ نہیں۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانچ گھڑی اس کے
پاس رہے اور واپسی پر فرمایا کہ مجذوب بہت اچھا شخص ہے۔

(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 281)

بدعات سے پاک خانقاہ پھلواری شریف

شاہ محمد وارث امام قادری پھلواری رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم ہوا کہ ان کے خاندانی
کاغذات میں یہ بات مذکور ہے کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھلواری شریف کی خانقاہ مجیبیہ
میں تشریف لائے۔ اس زمانے میں شاہ ابوالحسن فرد سجادہ نشین تھے، شاہ ابوالحسن فرد کے
والد ماجد شاہ نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے، ان سے دیر تک تخلیہ میں ملاقات رہی۔ آخر
میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سمجھا تھا کہ یہاں کے بزرگ بھی عام مشائخ
جیسے ہوں گے لیکن انہیں اپنے خیال و گمان سے بالکل الگ پایا۔ الحمد للہ! کہ یہ خانقاہ
بدعات سے بالکل پاک ہے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 284)

تاجر مرید کو نصیحت

ایک تاجر عبدالرحمان نے بیعت کی، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شریعت کے
حکموں پر چلو، مال میں سے باقاعدہ زکوٰۃ دیا کرو، اقربا کے حقوق کا خیال رکھو، محتاج
ہمسائیوں کی دستگیری کرو، مسکینوں اور مسافروں کی خدمت کو ضرورت جانو، خدا تعالیٰ
تمہارے مال میں برکت دے گا۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 289)

ہزاروں لوگوں کی بیعت تصوف

میرے اندازے کے مطابق سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رائے بریلی سے کلکتہ پہنچنے میں پونے چار ماہ لگے۔ پھر تقریباً تین ماہ کلکتہ میں ٹھہرے رہے اس پوری مدت کا ایک ایک لمحہ ہدایت و ارشاد میں بسر ہوا، کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کتنے ہزار آدمی بیعت سے مشرف ہوئے اور شریعت کے پابند بنے۔ سینکڑوں گھروں میں بے نکاح بیبیاں تھیں ان کے نکاح کر دیئے، سینکڑوں مرد غیر ختنوں تھے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قیام گاہ میں ایک الگ جگہ مقرر کر کے ان کیلئے مختون کا انتظام کیا۔ سید محمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر خطے سے ہزاروں بلکہ بے شمار مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اہل شرک و بدعت اور سرکش گنہگار اپنے برے اعمال سے توبہ کر کے مخلص مومنوں کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 295)

شہر میں داخلے کے وقت کشفی پیش گوئی

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کلکتہ پہنچ کر مولانا عبدالحی سے فرمایا کہ اگرچہ ہم حج کی نیت سے آئے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس شہر میں باب ہدایت اس طرح مفتوح ہوگا کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ یہ پیش گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلکتہ پہنچے تو بہت سے مسلمانوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت سے فائدہ اٹھایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی برکت سے اس سرزمین پر خاص دینی رونق پیدا ہو گئی۔ بیعت کا سلسلہ دن چڑھے سے شروع ہو جاتا اور رات تک جاری رہتا۔ عورتیں بھی بکثرت آتیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کمرہ بھر جاتا۔ بہت سے غیر مسلم سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے پردے کا رواج ہوا اور شراب کی دکانیں بے رونق ہو گئیں۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 29)

دوسرے علاقوں سے آنے والے شائقین تصوف و ہدایت

برما سے سید حمزہ سونا فروخت کرنے کیلئے کلکتہ آئے ہوئے تھے ان کی غیر معمولی طور پر لمبی چوڑی ڈاڑھی تھی انہوں نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی تحریک کی صدا برما تک پہنچی پورنیا کے ایک برہمن کا لڑکا خواب دیکھ کر سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور مسلمان ہوا۔ حج میں ساتھ رہا جہاد میں بھی ہم رکابی کا آرزو مند تھا لیکن اس سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ سلہٹ چاٹگام اور دوسرے دور افتادہ علاقوں سے بھی لوگ آئے اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت سے شرف پا کر صراطِ مستقیم پر گامزن ہوئے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 299)

بگڑے ہوئے پیرزادے کی بیعتِ اصلاح

ایک پیرزادے نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مکان پر بلایا۔ معلوم ہوا کہ وہ شریعت حقہ کا پابند نہیں پھر بھی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے مکان پر گئے باہر کے دروازے سے مکان کے اندر تک اس نے پگڑیاں بچھائی ہوئی تھیں اور عرض کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان پر چلیں۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پگڑیاں سر پر باندھنے کیلئے ہوتی ہیں ہم ان پر نہیں چلیں گے۔ اس نے خود بیعت کی اور اپنے مریدوں سے کہا کہ جو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت نہ کرے گا وہ میری مریدی سے بھی خارج ہوگا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے مریدوں سے آپ خود بیعت لیں اس طرح جو بیعت ہوگی وہ ہماری بیعت سمجھی جائے گی۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 300)

دوران سفر اللہ ہو کا ذکر

بادل خاں پٹے باز طاقتور جوان تھا اس نے جہاز پر پہنچتے ہی اعلان کر دیا کہ وضو کیلئے سمندر سے پانی نکالنے کی خدمت میرے حوالے کر دی جائے چنانچہ نماز کا وقت قریب آتا تو بادل خاں جہاز کے ایک کنارے پر ڈول لے کر کھڑا ہو جاتا اور جو جو لگے

لے کر آتا سے بھرتا جاتا۔ ساتھ ساتھ اللہ ہو اللہ ہو کا ذکر بھی جاری رکھتا۔

(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 308)

سید عیدروس رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین

عدن عرب کی پاک سرزمین کا پہلا خطہ تھا جہاں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قدم رکھا اس لئے اترتے ہی دو گانہ شکر ادا کیا، پھر شہر میں گئے دنبہ لے کر ذبح کرایا، سید عیدروس رحمۃ اللہ علیہ ان اطراف کے مشہور بزرگ گزرے ہیں ان کا مقبرہ عدن میں ہے، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقبرے میں بھی گئے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 310)

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جذبی کیفیات

بحیرہ قلزم کے سفر کا حال بیان کرتے ہوئے سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت جہاز کے اگلے حصے پر جنگلا پکڑے کھڑے تھے بار بار ”سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم“ پڑھ رہے تھے۔ پھر خواجہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان سے بعض شوق انگیز اشعار پڑھنے لگے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اسی حالت میں خدائے پاک کی عظمت کا بیان شروع کر دیا اور کئی گھڑیاں اسی کیفیت و ذوق میں بسر فرمادیں۔

داخلہ حرم سے پہلے لمبی دعا

یللمح کے محاذ پر پہنچے تو پورے قافلے نے غسل کر کے عمرے کا احرام باندھا۔ دو رکعت نماز ادا کر کے سب سے پہلے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لبیک کی صدا بلند کی، پھر پورے قافلے کی صدائے لبیک سے جہاز گونج اٹھا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو گھڑی دعا میں مشغول رہے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 312)

شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی بیعت

مولانا شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حج کیلئے آئی تھیں، وہ مکہ معظمہ پہنچ کر سخت بیمار

ہو گئیں اور زندگی کی امید باقی نہ رہی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلی آرزو تھی کہ والدہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کر لیں، لیکن وہ فرماتیں کہ سید صاحب ہمارے خاندان کے مرید ہیں، میں ان کی بیعت نہیں کر سکتی، شاہ صاحب دعائیں کرتے رہتے تھے، ایک رات مرحومہ نے خواب دیکھا کہ آفتاب سوانیزے پر آیا ہوا ہے قیامت کی گرمی ہے، خلق خدا پیاس سے بے تاب ہے اور دور دور تک نہ سایہ ہے نہ پانی، ایک جگہ سایہ نظر آیا، بے شمار خلقت اس سائے میں شاداں و فرحاں تھی، پوچھا یہ کون سا گروہ ہے؟ آواز آئی کہ یہ سید احمد صاحب کا گروہ ہے۔ مرحومہ جا گئیں تو بے تکلیف سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کر لی، اسی بیماری میں فوت ہوئیں اور جنت المعالیٰ میں انہیں دفن کیا گیا۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 316)

کتاب تصوف و سلوک کا ترجمہ

مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے حرم پاک میں مشکوٰۃ کا اور شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے حجتہ اللہ البالغہ کا درس شروع کر دیا تھا۔ مولانا نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”صراط مستقیم“ کا عربی میں ترجمہ کر دیا، جس کی نقلیں بعض اصحاب نے لے لیں۔

(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 317)

”حزب البحر“ کے ذریعے دعا

”مخزن احمدی“ میں ایک اور واقعہ بھی مرقوم ہے کہ جحفہ میں شتر بانوں اور اصل قافلہ کے درمیان اتفاقہ جھگڑا ہو گیا، یہاں تک کہ بعض آدمیوں نے ایک دوسرے کو مکے بھی مارے اور باہم گتھم گتھا بھی ہوئے، شتر بانوں نے قافلے سے الگ ہو کر سنگ باری شروع کر دی، عورتیں اور بچے رونے لگے، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حالات معلوم ہوئے تو حزب البحر کا کچھ حصہ پڑھ کر دعا کی اور شتر بانوں کے سردار کو بلا کر ہیبت انگیز انداز میں فرمایا کہ سنگ باری بند کراؤ، پھر سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سردار نے دونوں فریقوں کے زخمیوں سے معاف کرا کے انہیں ٹھنڈا کیا۔

روضہ انور کی زیارت سے پہلے معمولات کی پابندی

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ راستے میں سخت بیمار ہو گئے، بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے تھے، مدینہ منورہ میں پہنچنے سے پہلے تندرست ہو گئے، ذوالحلیفہ سے چل کر آدھی رات کو مدینہ منورہ میں پہنچے، پھر غسل کیا اور لباس بدلا۔ شہر کا دروازہ کھولا گیا تو باب السلام سے حرم پاک میں داخل ہوئے۔ شافعی امام کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی اور اشراق تک اوراد و وظائف میں مشغول رہے، بعد اشراق روضہ منورہ کی زیارت کی۔

(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 321)

حرم پاک میں الہام

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ طواف میں خیال آیا کہ اہل و عیال ساتھ ہیں اب ہندوستان واپس کیوں جاؤں؟ جو دارالحر ہے، بہتر ہے کہ حرم پاک ہی میں بیٹھا رہوں لیکن غیب سے اشارہ ہوا کہ تم یہاں بیٹھے رہو گے تو ہم اپنا کام کسی دوسرے سے لے لیں گے۔ اس پر واپسی کا ارادہ پختہ ہوا۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 323)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی ملاقات

نواب وزیر الدولہ نے ”وصایا“ میں لکھا ہے کہ سید صاحب مدینہ پہنچے تو حرم کے پاس روضہ مقدسہ کے سامنے قیام کیا تھا، جس روز پہنچے تھے اسی روز رات کو سخت بخار آیا، بیدار ہو گئے، اپنے مسکن کی کھڑکی میں روضہ مقدسہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ اسی حالت میں زیارت سے مشرف ہوئے اور عرض کیا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے شیخ غلام علی نے ایک قرآن مجید بھیجا تھا کہ روضے پر تلاوت قرأت میں رہے، یہاں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے قرآن موجود ہیں اور کوئی نہیں پڑھتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرمائیں تو یہ نسخہ حرم پاک کے خدام میں سے الماس کو دے دوں؟ جو اسے باقاعدہ پڑھتا رہے گا، یہ اجازت مل گئی۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 323)

باطنی توجہات کی شہرت

مہاراجہ دولت راؤ بیماری کے باعث خود حاضر خدمت نہیں ہو سکتا تھا، اس وجہ سے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو محل میں بلا لیا، بڑی دیر تک باتیں ہوتی رہیں، مہاراجہ نے عرض کیا: حضرت سنا ہے کہ آپ کی توجہ میں بڑی تاثیر ہے؟ لطفاً مجھے بھی اس سے سرفراز فرمائیے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بے توقف فرمایا کہ توجہ ”تقرب الی اللہ“ کی بناء پر موثر ہوتی ہے، کفر اور تقرب یکجا نہیں ہو سکتے، یوں سمجھئے کہ ایک قوت بخش غذا ہے، اگر تندرست آدمی کھائے گا تو اس کی قوت بڑھے گی لیکن اگر وہ ایک بیمار آدمی کھائے گا تو اسے سازگار نہ ہوگی۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 384)

لاکھوں مریدین کے اہل حدیث مرشد

پیر سید صبغۃ اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد اسلام کے ابتدائی دور ہی میں حجاز سے نکل کر بغداد پھر سندھ پہنچ گئے تھے، ان میں پیر محمد کی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور ہوئے، علم و فضل اور زہد و تقویٰ ابتداء سے اس خاندان کا نشان امتیاز تھا، اس وجہ سے ہر دور میں مرجع خلافت رہا، سید صبغۃ اللہ شاہ کے والد پیر محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں مریدوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی، ان کے متعدد فرزند تھے، سید صبغۃ اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سب میں ممتاز تھے، اس لئے وہی پیر بنے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 403)

پیر پگاڑا اور پیر جھنڈا

اللہ والوں کے جوٹھے کا کمال

کسی اللہ والے کا جوٹھا عقیدت و محبت سے پینے سے انسان کا اندر جگمگ جگمگ ہو جاتا ہے۔

(علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ)

پیر صبغۃ اللہ شاہ اول پیر محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ

کے بعد سجادہ نشین ہوئے اور وراثت روحانی

کی دستار ان کے سر پر باندھی گئی، اس وجہ سے

وہ پیر پگاڑا یعنی صاحب دستار کے لقب سے

مشہور ہوئے، ان کے بھائی پیر محمد یاسین جھنڈا

یا علم لے کر دوسری جگہ چلے گئے اس لئے پیر جھنڈا کے لقب سے مشہور ہوئے ان کے جانشینوں میں سے پیر رشید الدین پیر مرشد اللہ پیر ضیاء الدین شاہ قابل ذکر ہیں۔

(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 412)

بی بی نانی کی قبر

درہ بولان کی ایک منزل بی بی نانی کے نام سے معروف ہے یہاں کوئی آبادی نہیں بلند ٹیلے کے دامن میں ایک سیدہ کی قبر ہے کہتے ہیں کہ یہ بی بی صاحبہ اپنے بھائی کے ساتھ درے میں سے گزر رہی تھیں اس پاس کے بلوچوں نے حملہ کر دیا بھائی حملہ آوروں کے ساتھ لڑتا ہوا دور نکل گیا پیچھے سے بلوچوں کے دوسرے دستے نے بی بی صاحبہ پر یورش کر دی وہ تنہا کیا کر سکتی تھیں خدا سے دعا کی کہ میری عفت کو بچا اچانک پہاڑ میں شگاف پیدا ہوا سیدہ اس میں سما گئیں پہاڑ پھر مل گیا بلوچوں نے پاس ہی قبر بنائی سیدہ کا نام معلوم نہیں مقام کا نام بی بی نانی اس وجہ سے پڑا کہ بلوچ یہاں عام طور پر نان تقسیم کرتے ہیں۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 420)

صوفیاء مجاہدین کی زیارت اور تبرک کے شوقین

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے کا قدم کوئٹہ سے آگے بڑھا تو عوام کے جوش پذیرائی کا رنگ بالکل دوسرا ہو گیا دور دور سے لوگ خر بوزے وغیرہ لے کر راستے پر آ بیٹھے تاکہ اس قدوسی لشکر کی زیارت کر سکیں۔ ان میں مرد اور عورتیں بھی تھیں عورتیں تبرک اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھراتیں ہر طرف ”سلام علیک“ مرحبا اور سترے موٹے کی صدا بلند ہوتی۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب کیلئے دعا فرماتے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 427)

قدم قدم پر دعا و مناجات کا سلسلہ

(مجاہدین) کا پورا لشکر تہجد خواں تھا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہجد کیلئے اٹھتے تو سب اٹھ جاتے چار سہ میں پہلی رات تہجد سے فارغ ہوئے تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

قبول دعا کا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں سب بھائی مل کر آمین کہیں پھر ننگے سر ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی: اے پروردگار! تو بڑا قادر و بے نیاز ہے ہم سب تیرے بندے محتاج و ناچار ہیں تیرے سوا کوئی ہمارا حامی و مددگار نہیں۔ ہم سب تیری ہی رضا مندی کیلئے اپنے شہر و دیار چھوڑ کر یہاں آئے ہیں تو ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر کر۔ سلسلہ دعا دیر تک جاری رہا ہمراہیوں کے حلقے سے محویت کے عالم میں برابر آمین کی صدا بلند ہوتی رہی۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ص: 452)

جہاد سے قبل سورۃ قریش کا ورد

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز مغرب کے بعد اللہ بخش خاں سے فرمایا کہ آج (بدھ سنگھ کی فوج پر) جو شب خون مارا جا رہا ہے اس کے قائد آپ ہونگے روانگی سے پیشتر ہر شخص گیارہ گیارہ مرتبہ سورۃ قریش پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے پھر قدم اٹھایا جائے چنانچہ اس ہدایت پر پورا عمل ہوا۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ص: 463)

علوم ظاہری و باطنی میں باکمال صوفیائے عظام

دنیا جب سے بنی ہے علوم ظاہر و باطن میں استادی و شاگردی کا سلسلہ برابر چلا آتا ہے شاہ عبدالعزیز محدیث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں بلکہ سینکڑوں اصحاب کی تربیت فرمائی جو خاص صلاحیتوں کے مالک تھے وہ بلند منزلت بن گئے خود شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یقیناً شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کے حسن تربیت سے فیض اٹھایا، لیکن خدا نے انہیں روحانی صلاحیت اور عزیمت کے جوہر عطا کئے تھے وہ ہر شخص کو نہ مل سکے اس وجہ سے ہر شخص سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نہ بن سکا۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ص: 492)

گودڑی شہزادے کی بیعت

اس زمانے میں جو لوگ بیعت کیلئے آئے ان میں ایک صاحب ایک گدڑی شہزادہ کے لقب سے مشہور تھے۔ ”وقائع“ میں انہیں ایک جلیل القدر پیرزادہ بتایا گیا ہے شہزادہ صاحب نے خلوص سے بیعت کی اور کہا: میں خالصتاً لوجه اللہ حاضر ہوا ہوں۔ آج کے بعد آپ کا ساتھ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہ شہزادہ سرحد کے ان مردان حق میں سے ہے جنہوں نے اپنا عہد جان کیساتھ نبھایا۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 498)

صوفیاء مجاہدین کا مقام اخلاص و رضا

شیدو کی جنگ کے بعد بھی ابتلا و آزمائش کا دور جاری رہا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو (دوران جنگ زہر دیے جانے کے بعد) تندرست ہو گئے مگر غازی آب و ہوا کی ناسازگاری کے باعث بیمار پڑ گئے، مولوی فتح علی فرماتے ہیں کہ سینکڑوں میں سے چھ سات تندرست رہے ہوں گے۔ عسرت کا یہ حال تھا کہ ہر شخص کو روزانہ مٹھی بھر جوار ملتی تھی، تندرست غازی اسے پیس کر روٹیاں پکا لیتے اور بیماروں کیلئے اسے پانی میں ابال کر آتش بنا دیتے، جب مٹھی بھر جوار نہ ملتی تو یہ لوگ باہر جنگل میں نکل جاتے اور درختوں کے پتے یا جڑی بوٹیاں لا کر ہانڈیوں میں ابا لتے اور نمک ملا کر خود بھی کھاتے اور مریضوں کو بھی کھلا دیتے، یہ تو غذا کی کیفیت تھی اور دوا؟ سرحد کے جنگلوں میں ایک بوٹی سہ برگہ ہوتی ہے جو ذائقہ میں ذرا ترش ہوتی ہے، اسے پیس کر پانی میں پکاتے اور نمک ڈال کر مریضوں کو پلا دیتے، یہ ان خاصان بارگاہ الہی کا کونین مکسچر تھا جو اپنی جانیں اسلام کی سربلندی کیلئے قربان کر دینے کا حلف اٹھا چکے تھے، لیکن سب اپنے مولا کی رضا پر دل سے صابر و شاکر تھے، سب کی آرزو یہ تھی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والے مقام بلند سے نیچے نہ گریں، خدا تعالیٰ ان سے یقیناً

راضی تھا کیونکہ ان کے تمام اعمال مسلکِ رضا کے عین مطابق تھے۔

(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 527)

عبداللہ بسم اللہ کی بیعتِ توبہ

عبداللہ بسم اللہ مخلصوں کے طائفہ میں شامل تھے، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی تو فطری سعادت کی برکت سے بیعتِ توبہ کر لی، پھر مرشد کا دامن ایسا تھا ما کہ تادمِ زیست الگ نہ ہوئے، شیدو کی جنگ میں شریک تھے۔

(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 529)

بستی کے مجذوب کا اکرام سید رحمۃ اللہ علیہ

بستی ناواگئی سے سید حسن رسول ایک بڑی جماعت کے ساتھ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کیلئے گا پہنچ گئے اور بیعت کا شرف حاصل کیا، رات وہیں ٹھہرے اور بیان کیا کہ ہماری بستی میں محب اللہ خاں نام ایک مجذوب رہتا ہے جس نے کبھی لباس نہیں پہنا۔ آج صبح لوگوں نے دیکھا کہ اس نے مسجد کا بوریا لے کر تہہ کے طور پر لپیٹ لیا، لوگوں نے سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ آج اس ضلع میں ایک ”آدمی“ آ رہا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ مبادا وہ اچانک پہنچ جائے، مجھے برہنہ دیکھ لے تو بڑی ندامت ہوگی، لوگوں نے کہا کیا ہم آدمی نہیں؟ جواب ملا تم میں ویسا آدمی کوئی نہیں۔

(تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 537)

لشکرِ اسلام کے قطب

مولانا محمد یوسف پھلتی پھلتی رحمۃ اللہ علیہ حقیقتاً بڑے بلند پایہ بزرگ تھے، انہوں نے مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے پیشتر بیعت کی تھی، ان کا مقام ان دونوں بزرگوں سے اس قدر بلند تھا کہ دونوں صاحبوں کی آرزو تھی کہ ہمیں بھی مولوی محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مقام نصیب ہو، رمضان میں ہر روز ایک مرتبہ قرآن شریف ضرور مکمل

کر لیتے، کچھ حصہ تراویح میں سناتے اور باقی تہجد میں پڑھتے۔ ویسے بھی قضائے حوائج بشریہ کے سوا ہر وقت قرآن ان کی زبان پر رہتا۔ ان کی وفات پر سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جنازے کی نماز پڑھائی پھر مولانا شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا یوسف جی اس لشکر اسلام کا قطب تھے، آج لشکر قطب سے خالی ہو گیا، وہ بڑے قانع، زاہد، متوکل، مستقیم الحال اور مستقل مزاج تھے۔ یہ الفاظ زبان مبارک پر جاری تھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 543)

لشکر اسلام کی درویشانہ عادات

حضرت سید رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کے مطابق کسی شخص کو کسی کام میں عار نہ تھی، سب اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوتے، اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتے، جنگل سے لکڑی لاتے، چکی پیستے، بیماروں اور معذوروں کی قے اور نجاست اپنے ہاتھ سے اٹھا کر باہر پھینکتے، جو لوگ بعد میں آئے، انہوں نے پہلے والوں کو دیکھ کر سبق حاصل کیا، لشکر بھر کی زبان فحش و دشنام سے بالکل محفوظ تھی۔ (تحریک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ص: 558)

درویش کی علماء کو نصیحت

علماء کیلئے ضروری ہے کہ وہ کم کھائیں، کم سوئیں اور شب کو کثرت سے مطالعہ کریں کیونکہ رات کا مطالعہ قوتِ حافظہ کو بڑھاتا ہے۔ (مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ)

الفرقان

(اُردو)

www.KitaboSunnat.com

شیخ الاسلام ابن تیمیہ

المكتبة السلفية

شیشے محلے روڈ، لاہور

حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کے موضوع پر مستند تالیف ”الفرقان“

وضاحت:

حضرت شیخ الاسلام والمسلمین، عظیم مفکر و مجاہد، قاطع شرک و بدعت، خادم کتاب و سنت امام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جماعت اہل حدیث کا ہر فرد واقف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق و تخریج اور استنباط مسائل کا انداز اتنا مدلل اور قطعی ہوتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کے متعلق آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ایک سند کا درجہ رکھتی ہے۔ موصوف نے دین کے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا، معلومات کے انبار لگ گئے۔ ایک خاص بات جو شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ میں پائی گئی وہ یہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ افراط و تفریط سے پاک مزاج کے حامل تھے۔ جو لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف کے خلاف ہونا ثابت کرتے ہیں وہ شاید اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف ان صوفیاء کے مخالف تھے جو شریعت کے برعکس خواہشات پرستی میں مگن تھے۔ جبکہ تصوف تو سراسر اتباع سنت کا دوسرا نام ہے۔ اسی تصوف کے متعلق امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”درست بات یہ ہے کہ صوفیاء اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مسئلہ میں مجتہد ہیں، جیسے دوسرے اہل اطاعت اجتہاد کرنے والے ہوتے ہیں اور ان میں مقتصدین کا طبقہ بھی ہے جو اہل یمین میں سے ہیں۔ اسی طرح طبقہ صوفیاء میں سے بعض ظالم اور اپنے رب کے نافرمان بھی ہیں۔“ (بحوالہ: فتاویٰ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ج: 18، ص: 11)

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتویٰ کی روشنی میں ان کی ایسی تمام تصانیف کی

وضاحت خود بخود دل جاتی ہے جو انہوں نے تصوف اور صوفیاء کے رد میں لکھیں۔ اللہ والو! اگر کوئی شخص موضوع اور من گھڑت احادیث کا ایک مجموعہ اکٹھا کر کے کہے کہ میں ان احادیث کو نہیں مانتا بلکہ ان پر عمل کرنے والوں کو بھی گنہگار تصور کرتا ہوں تو کیا ہم ایسے شخص کو احادیث کا منکر کہہ دیں گے؟ نہیں تو۔۔۔ وہ تو صرف من گھڑت احادیث کا انکار کر رہا ہے اور اس کا یہ انکار صحیح احادیث سے محبت ہی کی وجہ سے ہے ایسی بے شمار مثالیں بیان کی جاسکتی ہیں مگر طوالت کا اندیشہ ہے لہذا اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ زیر نظر کتاب ”الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان“ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی تصنیف ہے جس میں انہوں نے ایسے ہی تتبع سنت صوفیاء اور خواہش پرست جہلاء کے مابین فرق واضح کیا ہے تاکہ لوگ ہر ملنگ کو صوفی نہ سمجھ بیٹھیں اور نہ ہی جاہل ملنگوں کی آڑ میں اصل صوفیائے کرام ہی کو ماننے سے انکار کر دیں۔ یہ کتاب مکتبہ السلفیہ نے 1978ء میں شائع کی لیکن کچھ عرصہ بعد انتشار و انکار کی ایسی زوردار آندھی چلی کہ یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی۔

مقدمہ:

سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے ہدایت اور مغفرت مانگتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جنہیں اس نے ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تا کہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب رکھے۔ اسی دین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور باطل کو جدا کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور اس کے دشمنوں کے درمیان فرق بتا دیا چنانچہ جس کیلئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے ہے تو بے شک وہ رحمن کے دوستوں میں سے ہے اور جس کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں سے ہے تو وہ شیطان کا دوست ہے۔ (صفحہ: 5، 6)

سچے اور جھوٹے اولیاء میں فرق

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیان فرما دیا ہے کہ لوگوں میں سے خدا کے دوست بھی ہیں اور شیطان کے دوست بھی۔ اولیاءِ رحمن اور اولیاءِ شیطان کے مابین جو فرق ہے وہ بھی واضح کر دیا۔ فرمایا:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۗ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۗ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۗ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ

ترجمہ: یاد رکھو! اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر قیامت کے دن نہ تو خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ آزرده خاطر ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے۔ ان کیلئے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خدا کی باتوں میں فرق نہیں آتا یہی بڑی کامیابی ہے۔

اور فرمایا: اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حامی شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں دھکیلتے ہیں۔ وہی دوزخی ہیں اور دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

(پارہ 3، ع 2) (الفرقان: ص 6)

پھر فرمایا: مسلمانو! بس تمہارے تو یہی دوست ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہر وقت خدا کے آگے جھکے رہتے ہیں اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا دوست بنا رہے گا تو وہ اللہ والا ہے اور اللہ والوں ہی کا بول بالا ہے۔ (پ 6، ع 12)

احادیث میں اولیاء اللہ کے اوصاف

اور صحیح حدیث میں آیا ہے جیسے بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء اللہ رحمہم اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

جس نے میرے دوست سے دشمنی کی اس نے مجھ سے جنگ ٹھان لی (یا فرمایا کہ میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا) اور جو کچھ میں اپنے بندے پر فرض کر دوں اور وہ اسے ادا کر کے میرا قرب حاصل کر لے اور پھر نفلوں کے ذریعے سے قرب حاصل کرتا چلا جائے تو ایک وقت آجاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ چنانچہ وہ مجھی سے سنتا، مجھی سے دیکھتا، مجھی سے پکڑتا اور مجھی سے چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور دیتا ہوں اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دیتا ہوں۔ میں کبھی کسی فعل کو کرنے میں اتنا تردد نہیں کرتا جتنا اپنے اس بندے کی روح قبض کرنے سے تردد کرتا ہوں جسے موت ناپسند ہو اور مجھے اس کو تکلیف دینا ناپسند ہو حالانکہ موت سے اسے چھٹکارا بھی نہیں۔

یہ حدیث ان سب حدیثوں میں سب سے زیادہ صحیح ہے جو اولیاء کے بارے آئی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے ”میں اپنے دوستوں کا بدلہ اس طرح لیتا ہوں جس طرح ایک غضب ناک شیر بدلہ لیتا ہے، یعنی جو شخص ان سے دشمنی کرتا ہے اس سے میں ان کا بدلہ اس طرح لیتا ہوں جس طرح شیر خشمگیں اپنا بدلہ لیتا ہے۔“ (الفرقان ص: 13-14)

ولی کا لغوی معنی

ولایت عداوت کی ضد (الٹ) ہے ولایت اصل میں محبت اور قرب کو کہتے ہیں۔ عداوت غصے اور دوری کو کہتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ولی کو اس لئے ولی کہتے ہیں کہ وہ اطاعت سے موالات کرتا ہے یعنی پے درپے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے لیکن پہلا معنی زیادہ درست ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو قریب ہو جب ولی اللہ تعالیٰ کی محبت و رضا اور غصہ ناراضگی میں اسی کا تابع رہے جو بات اللہ کو پسند ہو اس کا حکم کرے اور جو بات ناپسند ہو اس سے منع کرے تو اس ولی کا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوتا ہے۔ (الفرقان ص: 15)

ولایت کے درجات

اولیاء اللہ میں سے سب سے زیادہ فضیلت انبیاء کرام علیہم السلام کو حاصل ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے زیادہ فضیلت انہیں حاصل ہے جو مرسل ہوں اور مرسل نبیوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے اور العزم رسول صلی اللہ علیہ وسلم (حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اولو العزم رسولوں میں سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اولاد آدم کے سردار تمام انبیاء علیہم السلام کے امام و خطیب، مقام محمود والے الحمد کے جھنڈے والے، حوض کوثر کے ساتھی، لوگوں کی شفاعت کرنے والے اور صاحب وسیلہ و فضیلت ہیں۔ (الفرقان، ص: 16)

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ان کے امتحان کیلئے نازل فرمائی اور اس میں یہ بیان کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا مدعی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرے تو وہ اولیاء اللہ سے نہیں ہے۔ (الفرقان، ص: 18)

اسی طرح ایک حدیث میں اشاد ہے:

”ان اولیاء المتقون این کانوا و حیث کانوا“۔

ترجمہ: میرے دوست متقی لوگ ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو۔

جب اولیاء اللہ مومنین متقین ہی ٹھہرے تو ظاہر ہے کہ بندے کا ایمان اور تقویٰ جس قدر قوی ہوگا اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے اس کی ولایت بڑھے گی، اتنی ہی اس کی دوستی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل تر ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی دوستی میں بھی بعض لوگ دوسرے

لوگوں پر اتنی ہی فضیلت رکھتے ہیں جتنی فضیلت انہیں ایمان و تقویٰ میں حاصل ہو۔
(الفرقان، ص: 33)

اولیاء اللہ کی 2 اقسام

اولیاء اللہ کی دو قسمیں ہیں سابقین مقربین اور اصحاب یمین مقتصدین۔
اصحاب یمین: ابرار یا اصحاب یمین نیکو کاروں میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو فرائض ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام قرار دیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نوافل کی تکلیف نہیں دیتے اور نہ ہی غیر ضروری حاجات سے باز رہتے ہیں۔

مقربین: سابقین مقربین وہ لوگ ہیں جو فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل کے ذریعے سے قرب حاصل کرتے ہیں واجب اور مستحب کام کرتے ہیں حرام اور مکروہ کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ ان تمام وسائل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں تو پروردگار ان سے پوری پوری محبت کرتا ہے۔ ان مقربین کے حق میں مباحات وہ اطاعت بن جاتی ہیں جن کے ذریعے سے وہ اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرتے ہیں اور ان کے تمام اعمال اللہ کیلئے عبادت ہوتے ہیں۔ پس یہ لوگ چشمہ تسنیم سے خالص شراب پیئیں گے کیونکہ ان کے عمل بھی خالص ہیں۔

(الفرقان، ص: 60)

عارف لوگ مخلوق کے اندر ہی چھپے رہتے ہیں

اولیاء اللہ ظاہری مباح امور میں لوگوں سے کسی طرح ممتاز نہیں ہوتے نہ ان کی کوئی خاص وردی ہوتی ہے۔ چنانچہ کہاوت ہے کہ

و کم من زندق فی عبا

کم من صدیق فی قبا

بسا اوقات صدیق فاخرہ قبا میں ملبوس ہوتے ہیں اور بسا اوقات زندق بے دین

لوگ گودڑی پہنے ہوتے ہیں بلکہ اولیاء اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گروہوں میں

موجود ہیں بشرطیکہ وہ ظاہری بدعات اور فسق و فجور میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ لوگ اہل تمیز، اہل علم، اہل جہاد، اہل شمشیر، اہل تجارت و صنعت اور اہل زراعت سب لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ (الفرقان، ص: 56)

صوفی کی وجہ تسمیہ

سلف صالحین، اہل دین و اہل علم کو قاری کہا کرتے تھے چنانچہ علماء اور عبادت گزار لوگ اسی میں داخل ہیں۔ بعد میں فقراء اور صوفیاء کا نام پیدا ہو گیا اور صوفیاء کا نام صوف کے لباس کی طرف سے منسوب ہے اور یہی صحیح بات ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے فقہاء کی برگزیدگی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ نام عرب قبیلے کی ایک باورچین ”صوفہ بنت ادبن“ کی طرف منسوب ہے جس کا قبیلہ عبادت گزاروں میں مشہور تھا۔ نیز کہا گیا ہے کہ صوفی کا نام اصحاب صفہ کی طرف منسوب ہے۔ (الفرقان، ص: 57)

اولیاء اللہ کو الہام ہوا کرتا ہے

کسی ولی اللہ کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ ان تمام چیزوں پر اعتماد کرے جو کہ اس کے دل پر القاء ہوتی ہیں سوائے ایسی باتوں کے جو شریعت کے موافق ہوں اپنے الہام، مکالمہ اور مخاطبہ پر جسے وہ خدا کی طرف سے سمجھتا ہے، بھروسہ نہ کرے بلکہ اسے چاہئے کہ ان سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کسوٹی پر پرکھ لے اگر وہ شریعت کے موافق نکلے تو منظور کر لے اور اگر مخالف ہو تو قبول نہ کرے اور اگر موافق یا مخالف ہونے کا پتہ نہ چلے تو اس پر تامل کرے۔ (ص: 69)

غلط اجتہاد یا غلط الہام ولایت کے منافی نہیں

صحیحین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب حاکم اجتہاد کرے اور اجتہاد درست نکلے تو اس کے دواجر ہیں اور اگر غلط

نکلے تو اس کیلئے ایک اجر ہے۔“ خطا کرنے والے مجتہد کو گنہگار نہیں ٹھہرایا بلکہ اس کیلئے ایک اجر رکھا جو کہ اجتہاد کرنے کا صلہ ہے اور اس کی خطا معاف کر دی لیکن وہ مجتہد جس کا اجتہاد ٹھیک نکلے وہ دواجر حاصل کرتا ہے اور پہلے سے زیادہ افضل ہے۔

اب ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو کسی شخص پر ولی اللہ ہونے کا عقیدہ جمالیتے ہیں پھر جو بات بھی اس کے خیال میں خدا تعالیٰ کی القاء کی ہوئی بات ہو اس سے موافقت کر لیتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ دوسری قسم اس شخص (ولی اللہ) کی ہے جو کسی شخص کے قول یا فعل کو موافق شرع نہ سمجھے تو اس شخص کو ولایت ہی سے خارج کر دیتے ہیں اگرچہ وہ مجتہد خطاوار ہی کیوں نہ ہو لیکن بمصداق الاخیار الامور اوسا طہا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نہ تو ولی اللہ کو معصوم سمجھا جائے اور نہ گنہگار۔ جب اجتہاد میں خطا کرے تو اس کی ہر بات کا اتباع نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کے اجتہاد کے ساتھ کفر و فسوق کا حکم لگایا جائے۔ لوگوں پر واجب وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجی لیکن جب بعض فقہاء کے قول کا خلاف کرے اور بعض کی موافقت کرے تو کسی کیلئے جائز نہیں کہ اسے قول مخالف سے الزام دے اور کہے کہ یہ خلاف شرع ہے اور صحیحین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم سے پہلی امتوں میں محدث ہو گزرے ہیں اور اگر میری امت میں بھی محدث ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان میں سے ہیں۔“

صوفی صافی کی تربیت کا اثر

حضرت مولانا محمد یحییٰ شرفپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت اور مرتبہ کمال کے پیچھے ان کے مرشد و مربی حضرت صوفی میاں محمد باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھا۔

(مولانا اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ)

ترمذی و دیگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر میں تم میں مبعوث نہ ہوتا تو عمر مبعوث ہوتے۔ ایک اور حدیث میں ہے ”اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان دل اور منہ کو حق سے معمور کر دیا ہے اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔“ (الفرقان، ص: 69-70)

اولیاء اللہ کا کشف ثابت ہے

حضرت شعبی رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میری رائے یہ ہے تو ایسا ہی ہوتا تھا جیسا آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ ابن طارق سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے کہ عمر کی زبان سے فرشتہ باتیں کر رہا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ”فرمانبردار لوگوں کے منہ سے قریب ہو کر باتیں سنا کرو کیونکہ ان پر سچی باتیں کھلتی ہیں اور وہی سچی باتیں جن کے متعلق حضر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منکشف ہوتی ہیں“ پس ثابت ہو گیا کہ اولیاء اللہ سے مخاطبہ اور مکاشفہ ہوتا ہے۔

(الفرقان، ص: 70)

مشائخ کے اقوال اور پابندی کتاب و سنت

مشائخ کے کلام میں اس طرح کی بہت مثالیں موجود ہیں، شیخ ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ”میرے دل میں قوم کے نکتوں میں سے نکتہ وارد ہوتا ہے تو میں کتاب و سنت کی شہادت کے بغیر اسے قبول نہیں کرتا“۔ ابوالقاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ہمارا یہ علم (علم ولایت) کتاب و سنت کا پابند ہے جو شخص قرآن نہ جانے اور حدیث نقل نہ کرے وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ ہمارے علم کے بارے میں بات تک بھی کرے۔“

ابوعثمان نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”جو شخص قولاً وفعلاً اپنے نفس پر سنت کو حاکم بنائے وہ حکمت کی بات کرتا ہے اور جو قولاً وفعلاً اپنے نفس پر خواہش کو حاکم بناتا ہے وہ بدعت کی بات کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قدیم میں فرمایا ہے ”وان تطيعوه تهتدوا“ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔“

ابو عمرو بن عبد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ وجد جس کی شہادت کتاب و سنت سے نہ ہو باطل ہے۔ (الفرقان، ص: 77)

اہل حق مشائخ

حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بن محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سہیل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مشائخ اہل حق میں سے ہیں۔ (الفرقان، ص: 100)

مومنین کیلئے استغفار کی اہمیت

اللہ سبحانہ و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا اور نہ وہ اس میں راضی ہے کہ کفر اس کے بندوں سے لپٹ جائے۔ بندے کو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ کرتا رہے چنانچہ فرمایا: اے مومنو! سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو تا کہ تم کو نجات ملے۔ (سورۃ مومنون)

صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔“

صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے دل پر پردہ سا آجاتا ہے اور میں دن میں سو بار خدا سے استغفار کرتا ہوں۔“ سنن میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم گنا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں سو مرتبہ (یا یہ کہا کہ سو مرتبہ سے زیادہ) کہا کرتے تھے ”رب اغفر لی و تب علی انک انت التواب الرحیم۔“

اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اعمال صالحہ کو استغفار پر ختم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

جب نماز سے سلام پھیرتے تو تین مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے "والمستغفرین بالاسحار" میں رات کو نماز پڑھنے اور سحری کے وقت استغفار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ مزمل جو کہ حقیقت میں قیام شب کی صورت ہے، حکم استغفار پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ان آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی شخص کیلئے یہ خیال کرنا جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے اور گناہوں کی معافی مانگنے سے مستغنی ہے بلکہ ہر شخص ہمیشہ کیلئے توبہ و استغفار کا محتاج ہے۔ (الفرقان، ص: 127-128)

استغفار کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب

ایک قول یہ ہے کہ "اذا احب الله عبد الم تضره الذنوب" جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو گناہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے یعنی جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں توبہ و استغفار کا خیال پیدا کر دیتا ہے۔ (الفرقان، ص: 129)

اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کروانے والی حدیث قدسی

صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کر دیا ہے اور تمہارے مابین بھی ظلم کی تحریم کر دی ہے اس لئے ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو! دن رات تم سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں اور میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور پرواہ نہیں کرتا، سو مجھ سے مغفرت طلب کرو اور میں تمہیں معاف کر دوں۔ اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہو مگر وہ بھوکا نہیں جسے میں کھانا کھلا دوں اس لئے مجھ سے کھانا مانگو تا کہ میں تمہیں کھانا دوں۔ اے میرے بندو! تم سب ننگے ہو مگر وہ ننگا نہیں ہے جسے میں کپڑا پہنا دوں اس لئے مجھ سے ہی کپڑا مانگو کہ

میں تم کو کپڑا پہنا دوں۔ اے میرے بندو! تم سب راستہ بھول جانے والے ہو مگر وہ گمراہ نہیں جسے میں راستہ بتا دوں۔ مجھ سے راستہ معلوم کرنے کیلئے دعا کرو تا کہ میں تمہیں راستہ بتا دوں۔ اے میرے بندو! تم مجھے نفع یا نقصان پہنچانے کیلئے ہرگز توانا نہیں ہو سکتے گے۔ اے میرے بندو! اگر تمہارا پہلا اور آخری فرد اور تمہارا انسان اور تمہارا جن یعنی ساری کی ساری مخلوقات بدرجہ اتم متقی اور پاکیزہ دل ہو جائے تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اے میرے بندو! اگر تم سب کے سب انتہائی بدکردار ہو اور سیاہ کار بن جاؤ تو بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہو سکتی۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے پہلے اور تمہارے آخری اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب کے سب کسی ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کریں اور میں ہر ایک کو اس کی منہ مانگی مرادیں دے ڈالوں تو میرے خزانوں میں اسی طرح کوئی کمی نہیں آسکتی جس طرح ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکال لینے سے سمندر کی حیثیت آبی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اے میرے بندو! بجز ایں نیست کہ یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جن کو میں نے گن رکھا ہے اور پھر پورے طور پر تمہیں ان کی جزا دوں گا۔ سو جو شخص نامہ اعمال میں نیکی دیکھے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور جو شخص اس کے سوا کچھ دیکھے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ پس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر بندہ اپنے آپ میں بھلائی دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کہے اور اگر برائی دیکھے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ (ص: 136)

ائمہ کی تقلید کرنا واجب ہے نہ حرام ہے

کبھی شریعت سے مراد "ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ثوری رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، احمد رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور داؤد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ و دیگر ائمہ فقہ کا قول ہوتا ہے۔ سو یہ لوگ اپنے اقوال کیلئے کتاب و سنت سے دلیل لیتے ہیں۔ جب کوئی مقلدان میں سے کسی کی تقلید حسب گنجائش کرے تو جائز ہے اور اگر اس کی

تقلید نہ کرنے کسی اور کی تقلید بشرط گنجائش کر لے تو بھی جائز ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا اتباع تمام امت پر اس طرح واجب نہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی واجب ہے اور نہ ان میں سے کسی کی تقلید اس شخص کی تقلید کی طرح حرام ہے جو بغیر علم کے بحث کرتا ہے۔ (الفرقان، ص: 139)

اللہ کے دوستوں سے کرامات صادر ہو سکتی ہیں

اللہ تعالیٰ کے متقی دوست وہی ہیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جس کام کا وہ حکم فرمائیں اسے کرتے ہیں اور جس سے منع فرمادیں اس سے رک جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تائید اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کرتا ہے اور ان کے دلوں میں اپنے انوار ڈالتا ہے۔ جن کرامات سے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء متقین کو سرفراز فرماتا ہے وہ انہی لوگوں کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اولیاء کی کرامات کا ظہور یا تو دین کی حجت کیلئے ہوتا ہے یا مسلمانوں کی کسی ضرورت کیلئے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تھے۔ (الفرقان، ص: 157)

معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

اولیاء اللہ کو کرامات اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل ہوتی ہیں اور یہ

<p>کیا ہم نے کلمہ بزرگوں کا پڑھا ہے؟ تصوف کے فن کو بیان کرنا ایسا مشکل کام ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فاضل اجل اور باریک بین بھی اس میں حیران و سرگرداں ہیں پھر مجھ جیسے کم علم شخص سے اس کا مطلب کیونکر ادا ہو سکتا ہے۔ (حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ)</p>	<p>حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں داخل ہیں۔ مثلاً چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سنگریزوں کا تسبیحیں کہنا، درختوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا، خشک لکڑی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گریہ و زاری کرنا، معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کا حلیہ بتانا، جو کچھ ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا اس کی خبریں</p>
---	---

دینا، کتاب عزیز کا لانا، کئی مرتبہ کھانے پینے کی چیزوں کا زیادہ کر دینا۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث کے مطابق غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی ایک دیگ سے سارے لشکر کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور دیگ میں کھانا ویسے کا ویسا پڑا رہا۔ غزوہ خیبر میں پانی کے ایک مشکیزے سے سارے لشکر کی پیاس بجھ گئی اور مشکیزے کا پانی کم نہ ہوا۔ جنگ تبوک میں اسلامی لشکر کی تعداد قریباً تیس ہزار تھی، تھوڑا سا کھانا تھا جس میں سے ان سب لشکریوں کے شلیتے بھر دیئے اور کھانے میں کوئی کمی نہ آئی۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اس قدر پانی نکلا کہ جتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ چنانچہ جنگ حدیبیہ میں چودہ یا پندرہ سو آدمیوں نے اس طرح پانی پیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ان کے رخساروں پر بہہ نکلی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو لوٹا دیا اور وہ از سر نو بہترین حالت میں ہو گئیں۔

جب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کعب بن اشرف کے قتل کیلئے بھیجے گئے اور گر کر ان کا پاؤں ٹوٹ گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاؤں پر ہاتھ مبارک پھیرا اور وہ اچھا ہو گیا۔ ایک بکری کے احشا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو تیس آدمیوں کو گوشت کھلایا۔ ان میں سے ہر ایک کیلئے ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور اس کے دودھ ٹکڑے کئے گئے۔ الغرض سب آدمیوں نے گوشت کھایا پھر بھی گوشت بچ رہا۔

حضرت ابو جابر رضی اللہ عنہ کے ذمہ ایک یہودی کا قرض تھا جس کی مقدار تیس خروار تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ یہودی اپنے قرض کے عوض وہ تمام کھجوریں لے لے جو اس کی ملکیت میں ہیں۔ یہودی نے منظور نہ کیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں میں چلے اور پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کیلئے کھجوریں کاٹو۔ چنانچہ یہودی کو تیس خروار پورے کر دیئے گئے اور سترہ خروار بچے بچے بھی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور

بھی بہت سے معجزات ہیں۔ میں (امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ) نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہزار کے قریب معجزات جمع کئے ہیں۔ (الفرقان، ص: 157-158)

کرامات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحمۃ اللہ علیہم

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر صالحین رحمہم اللہ کی کرامات تو بہت زیادہ ملتی ہیں۔ مثلاً اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سورۃ کہف پڑھا کرتے تھے تو آسمان سے ایسی چیز اترتی تھی جو بادل کا سیاہ سا بان معلوم ہوتا تھا اور جس میں گویا چراغ روشن ہوتے تھے یہ فرشتے ہوتے تھے جو آپ رضی اللہ عنہ کی قرأت سننے کیلئے آتے تھے، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہ جس طشتری میں کھانا کھایا کرتے تھے وہ طشتری یا وہ چیزیں جو اس میں ہوتی تھیں، تسبیحیں پڑھا کرتی تھیں۔ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سے کالی رات میں نکلتے تھے تو تازیانہ کی شکل کا ایک نور ان کیلئے روشنی کرتا تھا اور جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو وہ روشنی بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ ایک حصہ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور ایک حصہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاتا تھا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کرامت

صحیحین میں صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ تین مہمانوں کے ہمراہ اپنے گھر کی طرف گئے جو لقمہ کھاتے تھے اس کے نیچے کھانا بڑھ کر اس سے زیادہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھا بھی لیا اور کھانا پہلے کی نسبت زیادہ بھی ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ وہاں بہت سے لوگ آئے، سب نے کھانا کھایا اور سب سیر ہو گئے۔

حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی کرامت

حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں مشرکین کے پاس قیدی تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کے پاس انگور لائے جاتے تھے جنہیں آپ رضی اللہ عنہ کھایا کرتے تھے حالانکہ مکہ میں انگور نہیں ہوتے تھے۔

حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی کرامت

حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم کو ڈھونڈا لیکن نہ ملا۔ بات یوں ہوئی کہ جسم شہید ہوتے ہی اٹھالیا گیا تھا۔ حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ نے جسم کو ہوا میں اٹھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ رہے تھے کہ جسم کو اٹھا کر لئے جا رہے ہیں۔

حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کی کرامت

حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا ہجرت کر کے نکلیں تو آپ رضی اللہ عنہا کے پاس نہ راستے کا خرچ تھا اور نہ پانی، قریب تھا کہ پیاس سے مرجائیں۔ روزہ دار بھی تھیں، جب افطار کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہا کو اپنے سر پر کوئی آہٹ سنائی دی، سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک لوٹا لٹک رہا ہے، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا نے اس لوٹے سے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور رہتی زندگی تک آپ رضی اللہ عنہا کو کبھی پیاس نہیں لگی۔

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا کی کرامت

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے ایک شیر کو خبر دی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں تو شیر آپ رضی اللہ عنہا کے ساتھ چل پڑا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔

حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ کی کرامت

حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ جب اللہ کی قسم کھایا کرتے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ

قسم سچی کر دی جاتی تھی جب جہاد میں جنگ کا زور مسلمانوں پر آ پڑتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے اے براء! اپنے پروردگار کی قسم کھاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ کہا کرتے اے میرے پروردگار! مجھے تیری قسم ہے کہ تو ان لوگوں کے کندھے ہمیں بخش دے اور مجھے پہلا شہید بنا تو پھر دشمن کو شکست ہو جاتی تھی۔ چنانچہ جب یوم قادسیہ میں آپ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے میرے پروردگار! مجھے تیری قسم ہے کہ تو نے ان لوگوں کے کندھے ہمیں بخش دیے ہیں اور تو نے مجھے پہلا شہید بنا دیا ہے تو کفار کو شکست ہو گئی اور حضرت براء رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کرامت

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب ایک مستحکم قلعہ کا محاصرہ کر لیا تو کفار سے کہا کہ اسلام قبول کرو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اسلام نہیں لائیں گے جب تک آپ زہر نہ پی لیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زہر پی لیا لیکن آپ رضی اللہ عنہ کو کچھ نقصان نہ ہوا۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی کرامت

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس درجہ مستجاب الدعوات تھے کہ جو دعا بھی کرتے منظور ہو جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ ہی نے کسریٰ کی فوجوں کو ہزیمت دی اور عراق فتح کیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کشف و کرامت

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ایک لشکر بھیجا تو ساریہ رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک شخص کو اس کا امیر بنایا۔ اس لشکر کی روانگی کے بعد ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ بڑے زور سے پکارنے لگے "یاساریہ الجبل یاساریہ الجبل" ترجمہ: اے ساریہ! پہاڑ کی طرف اے ساریہ پہاڑ کی طرف"۔ اس کے

بعد لشکر کا قاصد آیا اس سے حال پوچھا تو اس نے عرض کیا اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ! دشمن سے جب ہمارا مقابلہ ہوا تو اس نے ہمیں شکست دے دی۔ اتنے میں ہمیں ایسی آواز آئی گویا کوئی چلانے والا یوں کہہ رہا ہے ”اے ساریہ پہاڑ کی طرف اے ساریہ پہاڑ کی طرف“ اس پر ہم نے پہاڑ کی طرف پیٹھیں کر لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔

حضرت زبیرہ رضی اللہ عنہا کی کرامت

حضرت زبیرہ رضی اللہ عنہہ کو اسلام کی وجہ سے عذاب دیا گیا لیکن آپ رضی اللہ عنہہ نے اسلام نہ چھوڑا اور آپ رضی اللہ عنہہا کی بینائی ختم ہو گئی۔ مشرکوں نے کہا آپ کی آنکھ کو لات و عزیٰ نے تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت زبیرہ رضی اللہ عنہہا نے کہا: ”واللہ ہرگز نہیں“ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہہا کی آنکھ اچھی کر دی۔

حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی کرامت

حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے ارویٰ بنت حکم کے خلاف بددعا کی اور وہ اندھی ہو گئی۔ یہ واقعہ ہے جب ارویٰ نے حضرت سعید رضی اللہ عنہہ پر کوئی جھوٹا الزام لگایا تو حضرت سعید رضی اللہ عنہہ نے کہا اے اللہ اگر وہ جھوٹی ہے تو اسے آنکھ سے اندھی کر دے یا اسے اسی کی زمین میں ہلا کر دے۔ چنانچہ وہ اندھی ہو گئی اور اپنی زمین کے ایک گڑھے میں گر کر مر گئی۔

حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ کی کرامت

حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بحرین کے حاکم تھے اور اپنی دعا میں کہا کرتے تھے ”یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم“ آپ رضی اللہ عنہہ کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہہ کے کچھ آدمیوں کو پینے اور وضو کرنے کیلئے پانی نہ ملا تو آپ رضی اللہ عنہہ نے دعا کی اور قبول ہو گئی

ایک دفعہ سمندر آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گیا اور آپ رضی اللہ عنہ گھوڑوں کے ذریعے اسے عبور کرنے پر قادر نہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دعا کی تو ساری جماعت پانی میں سے گزر گئی اور آپ رضی اللہ عنہ کے گھوڑوں کی زینیں بھی تر نہ ہوئیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ میں مر جاؤں تو یہ لوگ میری نعش نہ دیکھنے پائیں چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی نعش لحد میں نہ پائی گئی۔

حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کی کرامت

حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی قسم کا واقعہ ہوا (جو آگ میں ڈالے گئے تھے) آپ رضی اللہ عنہ اپنے رفقاء کے ساتھ دریائے دجلہ پر گزر رہے اور وہ بوجہ طغیانی لکڑیاں پھینک رہا تھا۔ حضرت ابو مسلم رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”تمہارے سامان میں سے کوئی چیز گم ہو تو بتاؤ“ تاکہ میں اللہ عزوجل سے اس کے بارے میں دعا کروں۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایک ہار گم ہو گیا ہے۔ فرمایا: میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ چنانچہ وہ پیچھے پیچھے چلتے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ہار کسی چیز کے ساتھ لٹک رہا ہے، پس انہوں نے لے لیا۔

آگ میں نماز

اسود عسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا ”کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں؟“ فرمایا: مجھے سنائی نہیں دیتا، کیا کہا؟ اس نے پھر پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے؟ فرمایا: ہاں! اس پر وہ آگ میں پھینکے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ

اسلاف سے بے خبری

کیا اہل حدیثوں کے اسلاف میں کوئی صاحب کرامت ولی ہوا ہے؟
(مولانا حافظ محمد حنیف حفظہ اللہ، الہ آبادی)

آپ رضی اللہ عنہ آگ میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آگ ان کیلئے ٹھنڈی اور موجب عافیت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہ مدینہ میں آئے تو

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا کر فرمایا کہ الحمد للہ میں نے جیتے جی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایسے شخص کو دیکھ لیا جس کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ آپ کی لونڈی نے آپ رضی اللہ عنہ کے کھانے میں زہر ملا دیا لیکن آپ رضی اللہ عنہ کو اس سے کوئی نقصان نہ ہوا، ایک عورت نے آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی کو آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف بہکایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو بد عادی تو وہ اندھی ہو گئی۔ پھر وہ آپ کی خدمت میں آئی، تائب ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس کیلئے دعا کی تو اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ (الفرقان، ص: 158-161)

حضرت عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات

حضرت عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ دو ہزار درہم بطور مال خیرات اپنی آستین میں لے کر نکلتے تھے اور جو بھی سائل ملتا، اسے گنے بغیر خیرات دیتے جاتے تھے۔ پھر جب گھر واپس آتے تو نہ اس مال کی تعداد کم ہوتی تھی نہ وزن، آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے قافلے کے پاس سے گزرے جسے شیر نے گھیر رکھا تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور شیر کو اپنے کپڑوں سے چھوا، پھر اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھا اور فرمایا تو رحمن کے کتوں میں سے ایک کتا ہے اور مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ اس کے سوا کسی اور چیز سے ڈروں۔ اس اثناء میں قافلہ صحیح سلامت گزر گیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جاڑے کے موسم میں میرے لئے وضو آسان کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسا پانی ملنے لگا جس سے دھواں نکلتا تھا۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی کہ جب میں نماز میں ہوں تو شیطان میرے دل میں داخل نہ ہو سکے، چنانچہ شیطان آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر قابو نہ چلتا تھا۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حجاج سے روپوش ہوئے اور دعا کی کہ انہیں کوئی نہ دے

سکے۔ چنانچہ لوگ کئی مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ دیکھ سکے۔ ایک خارجی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایذا پہنچایا کرتا تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف بددعا کی اور وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔

حضرت صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات

حضرت صلہ ابن اشیم رحمۃ اللہ علیہ جہاد کر رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گھوڑا ہلاک ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا "اے اللہ! مجھے کسی مخلوق کا زیر بار احسان نہ کر"۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے اللہ عزوجل نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑے کو زندہ کر دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر پہنچے تو اپنے بیٹے سے کہا "گھوڑے کی زین اتار لاؤ کیونکہ میں یہ گھوڑا مانگ کر لایا ہوں"۔ چنانچہ زین اتار لی گئی اور گھوڑا مر گیا۔

اہواز میں ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھوک لگی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عزوجل سے دعا کی اور کھانا مانگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے تازہ کھجوروں کی ایک گٹھری ریشمی کپڑے میں لپیٹی ہوئی آگری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کھجوریں کھالیں اور کپڑا ایک مدت تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کے پاس رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کو ایک جنگل میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شیر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا تو اس سے فرمایا "کسی اور جگہ سے اپنا رزق ڈھونڈو"۔ یہ سنتے ہی شیر چنگھاڑتا ہوا واپس چلا گیا۔

(الفرقان، ص: 161-162)

روضہ انور سے اذان کی آواز

حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ ایام جبرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے نماز کے وقتوں میں اذان کی آواز سنا کرتے تھے اور یہ ایسے وقت میں ہوتا تھا کہ باقی آدمی چلے جاتے تھے اور مسجد آپ رضی اللہ عنہ کے سوا باقی تمام آدمیوں سے خالی ہو جاتی تھی۔

گدھا دوبارہ زندہ ہو گیا

قبیلہ نخع کے ایک آدمی کے پاس ایک گدھا تھا جو کہ راستے میں مر گیا، اس کے دوستوں نے کہا کہ لاؤ ہم تمہارا سامان تقسیم کر کے اپنی سواریوں پر رکھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو پھر وضو کیا اور نہایت اچھی طرح کیا، دو رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا گدھا زندہ کر دیا اور اس نے اپنا سامان اس پر لا دیا۔

حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی کرامت

حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے کپڑوں میں کفن پڑا ہوا ہے جو پہلے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں تھا اور ایک سنگلاخ زمین میں آپ رضی اللہ عنہ کی قبر کھدی ہوئی پائی گئی جس میں لحد تھی۔ چنانچہ اسی کفن میں آپ رضی اللہ عنہ کو ملبوس کیا گیا اور اسی لحد میں اتار کر دفن کیا گیا۔

درندے کی حفاظت

حضرت عمرو بن عقبہ بن فرقہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن سخت گرمی میں نماز ادا کر رہے تھے کہ بادلوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر سایہ کر دیا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عہد تھا کہ جہاد کے دن آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت کیا کریں گے۔ اس بناء پر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں کی سواریوں کا پہرہ دیا کرتے تھے اور ایک درندہ ان کی حفاظت کرتا تھا۔

برتنوں کی تسبیح

دونوں جہانوں کی کامیابی کا راز

مطرف بن عبد اللہ بن شخیر رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو ان کے برتن ان کے ساتھ تسبیحیں کہا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک دوست کے ساتھ صوفیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کی مجلس میں کامل ادب اور سچی طلب کیساتھ بیٹھنے والا دنیا و آخرت میں کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ (حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ)

اندھیرے میں چلا کرتے تھے تو تازیانے کا کنارہ ان کیلئے روشنی کرتا تھا۔
حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک شخص کی ٹوپی
آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں گر پڑی، جب وہ ٹوپی لینے کیلئے جھکا تو کیا دیکھتا ہے کہ قبر تاحد
نگاہ وسیع ہو گئی ہے۔

حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت

حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ مہینہ دو مہینہ تک کچھ نہیں کھاتے تھے، جب وہ اپنے اہل و
عیال کیلئے کھانا لانے کیلئے جاتے تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اور کچھ نہ ملتا تو سرخ ریت کی ایک
گٹھڑی باندھ کر لے آتے اور جب اپنی بیوی کے پاس پہنچ کر اسے کھولتے تو وہ سرخ
گیہوں ہوتے تھے۔ جب انہیں کھیت میں بوتے تو ایسے پودے اگتے جو جڑ سے شاخ
تک گھنے دانوں والے خوشوں سے لدھے ہوتے تھے۔ (الفرقان، ص: 163)

منہ مانگی تین نعمتیں

عتبہ نام کے ایک لڑکے نے اپنے رب سے یہ تین باتیں مانگیں: اچھی آواز، کھلے
آنسو اور بغیر تکلیف کے کھانا۔ چنانچہ جب وہ پڑھتا تھا تو خود بھی روتا اور لوگوں کو بھی
رلاتا تھا۔ اس کے آنسو عمر بھر جاری رہے اور جب وہ اپنے ڈیرے پر واپس آتا تو
اسے اس میں اپنی خوراک مل جاتی تھی اور یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔

وضو کیلئے فاج ختم ہو جانا

عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کو فاج کی بیماری لاحق ہو گئی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پروردگار
سے دعا کی کہ وضو کے وقت میرے اعضاء کھل جایا کریں۔ چنانچہ وضو کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ
کے اعضاء کھل جاتے تھے اور اس کے بعد موقع پر کرامات اولیاء کے متعلق تفصیل کے
ساتھ بحث ہو چکی ہے۔ رہیں وہ باتیں (کرامات) جو ہم آج کل اپنی آنکھوں سے
دیکھ رہے ہیں اور اس زمانے میں وقوع میں آرہی ہیں، سو وہ بہت ہیں۔

کرامات کی ضرورت کب پڑتی ہے

جس بات کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کرامات آدمی کی ضرورت کے مطابق ظہور میں آتی ہیں۔ جب ضعیف الایمان اور محتاج آدمی کو کرامات کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کیلئے ان کا ظہور اس درجہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان قوی اور اس کی حاجت پوری ہو جائے اور جو شخص اس کی نسبت ولایت میں کامل ہو وہ اس سے مستغنی ہوتا ہے اس لئے اس سے کرامات ظاہر نہیں ہوتیں کیونکہ اس کا درجہ ان باتوں سے بالاتر ہوتا ہے اور وہ ان سے مستغنی ہوتا ہے اور اگر کرامات کا ظہور ہو تو اس کی نقص ولایت کی دلیل ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی کرامات تابعین میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہیں البتہ اگر کسی شخص سے خوارق عادات کا ظہور لوگوں کی ہدایت اور ان کی ضرورت کیلئے ہو تو ایسے شخص کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ (الفرقان، ص: 163-164)

درود شریف کا جواب

سنن میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر پر میلے نہ لگانا جہاں کہیں تم ہو مجھ پر درود بھیجتے رہنا تمہارا درود مجھے ضرور پہنچے گا اور فرمایا: جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ روح کو میری طرف لوٹاتا ہے میں اس شخص کو سلام کا جواب دیتا ہوں اور فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر فرشتے تعینات کر دیے ہیں جو میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچایا کریں گے اور فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح پیش ہوگا؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چور چور ہو جائے گا۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کا گوشت کھانا حرام کر دیا ہے۔ (الفرقان، ص: 172-173)

وَقَدْ كَرَّمَ عَلَيْنَا مِنْ بَنَاتِ اللَّهِ
 وَتَرَكْنَا فِيهَا مِنْ بَنَاتِ اللَّهِ
 وَتَرَكْنَا فِيهَا مِنْ بَنَاتِ اللَّهِ

تذکرہ علمائے خان پور
 (ضلع میران)
 بنم

فَتْحِ الْعُقُومِ
 عَلَانِ الْخَانِ

مولانا قاضی محمد عبد اللہ خان پوری
 ایسے، ایل ایل بی، راجہ ٹریڈ، برمانسرا، ہزارہ

وَقَدْ كَرَّمَ عَلَيْنَا مِنْ بَنَاتِ اللَّهِ

تذکرہ کردہ

مولانا محمد علی خاں شفا قمیہ مولانا محمد علی خاں پوری

www.KitaboSunnat.com

ناشر

المكتبة السلفية

شعبہ نئی دہلی، لاہور، پاکستان

تذکرہ علمائے خان پور (ضلع ہزارہ)

مولف: مولانا قاضی محمد عبداللہ خان پوری رحمۃ اللہ علیہ

وضاحت:

علمائے خانپور کا تذکرہ پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ سارے علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہم حضرت سید محمد عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یافتہ تھے۔ کون عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ؟ وہ جن کو افغانستان سے صرف اس جرم کی پاداش میں نکال دیا گیا تھا کہ یہ وہابی ہیں اور لوگوں کو صرف ایک رب کے در کا منگنا بنانے کی فکر میں ہیں۔ وہ عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے متعلق حضرت شیخ الکل سید میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے حدیث پڑھی اور میں نے ان سے نماز پڑھنا سیکھی۔ وہی عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں مولانا شمس الحق ڈیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کا ہر ہر بال ان کا سارا گوشت ان کی تمام ہڈیاں ان کا دل ان کی روح غرض یہ کہ پورا جسم اللہ کے ذکر میں فنا ہو چکا تھا۔ وہی عارف باللہ حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں ان کے مرشد حضرت علامہ حبیب اللہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے واسعۃ کے تاثرات تھے کہ تم پتھر یلے راستوں کا اتنا لمبا سفر پیدل کر کے اب میرے پاس نہ آیا کرو مجھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل مہم درپیش ہوگی تو اس کے متعلق رہنمائی کیلئے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے دیواروں اور پتھروں کو گویائی عطا کر دے گا۔ وہی عظیم ہستی جن کے بیٹے حضرت الامام سید عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ذکر کرتے تھے تو چھت کے شہتیر اور مکان کی

دیواریں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتیں، وہ متوکل شخصیت جنہوں نے اپنے تمام فرزند ان کو اپنے آخری وقت میں اپنے پاس بلا کر فرمایا تھا کہ میں تمہارے لئے کوئی مالی ورثہ چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میرے رب کو کہنا کہ یا اللہ! ہم تیرے عبد اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے ساری عمر تیری خاطر گزاری اور وہ ہمیں بھی تیرے ہی سپرد کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔

قارئین! آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس فنا فی اللہ ہستی کا علمی اور روحانی فیض ضلع ہزارہ میں کس طرح پھیلا اور ان کے فیض یافتگان سے مزید کون کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد حقیقی کو پا گیا کیونکہ جب تک ”وینز کیہم“ والے مشن (تزکیہ و تصوف اور طریقت و حقیقت) کو قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ شامل نہ کریں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اصل مقصد کو ہم نہیں پاسکتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے متعین کردہ عقائد و اعمال سے مکمل طور پر مستفید نہیں ہو سکتے۔

(از: مرتبہ عفی اللہ عنہ)

قاضی خاندان کی علمی خدمات

جماعت اہل حدیث کی مسلکی فضا اور بعض دیگر ناگزیر وجوہات کی بنا پر قاضی خاندان کی علمی خدمات سے اہل حدیث کی نئی نسل ناواقف ہے اس وجہ سے علمی ذوق رکھنے والوں کو مدت سے اس کا احساس تھا کہ تلامذہ حضرت شیخ الکل رحمۃ اللہ علیہ کی شاخ ہزارہ کے اس خاندان کی خدمات دین کو قلم بند ہونا چاہئے۔ میرے بزرگ دوست مولانا ابو یحییٰ امام خاں نوشہروی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی خاندان کے بقیۃ السلف بزرگ قاضی محمد عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ اس خلا کو پر کریں۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سعی و محنت سے یہ اہم کام سرانجام پا گیا۔ انہوں نے ”فتح الغفور فی

ذکر علمائے خانפור کے نام سے یہ کتاب ترتیب دے کر اس خاکسار کے سپرد کر دی۔
 خاکسار خاک پائے بزرگاں محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیانی امرتسری رحمۃ اللہ علیہ
 (مدیر ہفتہ روزہ الاعتصام لاہور)۔ (تذکرہ علمائے خانپور ص: 6)

قاضی عبدالصمد خانپوری رحمۃ اللہ علیہ

قاضی یوسف حسین مرحوم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سن ولادت ”امام الخشوع“ کتاب
 میں 1238ھ لکھا ہے اور اسی کتاب میں قاضی عبدالصمد مرحوم کے متعلق لکھا ہے کہ
 قاضی عبدالصمد صاحب نے سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات بھی کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی برکات
 بھی حاصل کیں۔ (تذکرہ علمائے خانپور ص: 10)

خانپور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد پیرانوالی میں سلسلہ درس و تدریس جاری کیا جو اس
 قدر مشہور ہوا کہ نہ صرف ضلع ہزارہ بلکہ کشمیر اور سرحد پار کے لشکر مجاہدین سے بھی
 طالب علم یہاں آکر مستفیض ہوئے۔ (تذکرہ علمائے خانپور ص: 11)

مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا درس

آپ رحمۃ اللہ علیہ صوفی مشرب تھے مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھایا کرتے تھے
 چنانچہ خان پور کے ایک بڑے راجہ راجہ فیروز خان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مثنوی مذکور
 پڑھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس پر بڑی سختی کیا کرتے تھے لیکن شرافت خاندانی کی وجہ سے وہ
 برداشت کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ استاد صاحب جتنی سختی مجھ پر کرتے ہیں اگر اپنے
 بیٹوں پر کریں تو وہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ ایک دفعہ راجہ صاحب کو چند روز کیلئے
 ہری پور جانا پڑا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ سبق کا ناغہ نہ کرنا ہری پور میں فلاں
 مولوی صاحب سے پڑھ لینا۔ راجہ صاحب وہاں ان مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس
 چلے گئے اور مثنوی کھول کر سبق پڑھنا شروع کر دیا لیکن تسلی نہ ہوئی واپسی پر انہوں
 نے کہا کہ ہمارے استاد صاحب تو مثنوی کی تشریح اس خوبی سے کرتے ہیں کہ سننے والا

محسوس کرتا ہے کہ خود مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کی شرح کر رہے ہیں۔

(تذکرہ علمائے خانپور، ص: 16)

ذکرِ قلبی کی پیاس

آپ رحمۃ اللہ علیہ قلب کا ذکر جاری کرنے کے خواہاں تھے چنانچہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی غرض سے حضرت صاحب کوٹھہ والے رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے تھے جو صاحبزادہ عبدالقیوم مرحوم (بانی اسلامیہ یونیورسٹی پشاور) کے نانا تھے اور اندھیرے میں مسجد جاتے ہوئے راستہ میں ایک مشرک بدعتی کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔

اسی اثناء میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ حضرت عارف باللہ سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہری پور میں تشریف فرما ہیں اور بڑے ولی اللہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں جا کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی غرض اجرائے ذکر قلب کی بیان کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا پہلے بھی آپ اس غرض کیلئے کسی کے پاس گئے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹھہ جانے کا ذکر کیا اور کہا وہاں سے اجازت ہی اجازت ہے اس پر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر قلب جاری ہو گیا۔ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے پیشتر میں نے کسی شخص کا دل اس قدر صاف نہیں پایا جتنا قاضی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا محسوس کیا۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 17-16)

بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک

آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹوں اور طالب علموں کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں لانے کیلئے جایا کرتے تھے اور خود لکڑیوں کا اتنا بڑا گٹھا سر پر اٹھا کر لاتے جتنا بڑا اور کسی کا نہ ہوتا اور گھر پہنچ کر اپنی سالیوں کے کمروں میں پہلے لکڑیاں رکھواتے کیونکہ وہ دونوں بیوہ ہو چکی تھیں تاکہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ وہ بے آسرا ہیں۔ سحری کے وقت دریائے ہرد سے ایک بڑا گھڑا پانی کا بھر کر خود لاتے اور گھر کا کام کاج بھی اپنے ہاتھ سے کرتے اور کہتے کہ یہ سنت ہے۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 19)

وفات کے بعد شاگرد سے ملاقات

آپ رحمۃ اللہ علیہ عصر کے بعد شہر سے باہر پہاڑ کی جانب تفریح کیلئے جایا کرتے تھے بعض طالب علم بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ وہاں ایک جگہ جا کر بیٹھ جاتے ہمراہی کہتے کہ اب واپس جانا چاہئے مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب میں اس جگہ آ کر بیٹھتا ہوں تو مجھے ایسا سکون قلبی محسوس ہوتا ہے جو کسی اور جگہ نہیں ہوتا اور یہاں سے اٹھنا مجھے بڑا دو بھر معلوم ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اسی جگہ بنی جہاں زندگی میں انہیں سکون قلبی حاصل ہوا کرتا تھا، وفات کے چند روز بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک شاگرد کے خواب میں آئے اس نے پوچھا جناب! آپ کس حال میں ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمد للہ! بڑے آرام میں ہوں، بس شام سے پیشتر ساتھ والی پہاڑی پر دوشیطان آتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں۔ وہ طالب علم اس خواب کی بنا پر شام سے پیشتر قبرستان میں پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ زمینداروں کے دوڑ کے قریب کی پہاڑی پر بانسری بجا رہے ہیں، اس نے دل میں کہا کہ یہی وہ دوشیطان ہیں جن کا ذکر قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں کیا ہے۔ اس نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ پھر کبھی یہاں آ کر یہ شیطانی نہ کرنا۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 20)

ہم تو اس تصوف کے مبلغ ہیں

شہیدین کے فیوض

اللہ تعالیٰ سے پیار ہو جانے کا نام

خانپور کا علاقہ اپنی خوش نصیبی کے باعث

تصوف ہے اور پھر اس کی رضا حاصل

مولانا شاہ اسماعیل شہید دھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سید

کرنے کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کام

احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انوار سے بھی

اتباع کرنے کا نام طریقت ہے

مستفید ہوا، راجہ نجف خاں مرحوم جو موجودہ

اسی کو معرفت کہتے ہیں۔

راجگان کے جد امجد تھے امیر المومنین سید

(حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ)

احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص الخاص مریدوں

میں سے تھے۔ چنانچہ ”سوانح احمدی“ مولف مولانا محمد جعفر تھاتیسری کے صفحہ 305 پر مکتوب نمبر 43 از امیر المومنین سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موصوف کو ”قدوة المخلصین وزبدۃ الصادقین“ جیسے الفاظ سے خطاب کیا ہے۔

غزنوی مرشد کے مرید باصفا

زمانہ ماضی قریب میں راجہ جہاں داد خاں مرحوم چیف آف گکھڑز کی علم دوستی اور تقویٰ کے ثبوت میں یہ امر کافی ہے کہ آپ حضرت عارف باللہ سید عبداللہ صاحب غزنوی ثم امرتسری مرحوم کے مریدان باصفا میں شامل ہوئے اور مدت العمر اسی عقیدے پر فائز رہے جس کی تلقین آپ کو عبداللہ صاحب موصوف نے فرمائی تھی۔

(تذکرہ علمائے خانپور، ص: 24)

سکھوں کے شر سے غیبی حفاظت

سکھ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اور علو شان کے قائل تھے۔ ان دنوں سکھ جس بستی کو بوٹنا چاہتے پہلے نوٹس دے دیا کرتے تھے کہ فلاں روز اس بستی پر دھاوا بولا جائے گا۔ لوگ اپنی چند قیمتی اشیاء جس قدر لے جاسکتے لے کر کسی دوسری بستی میں بھاگ جاتے اور جب علم ہوتا کہ سکھ چلے گئے ہیں پھر واپس آجاتے۔ ایک دفعہ خان پور میں بھی اس قسم کا نوٹس آگیا اب راجہ پر جاسب نے سکھوں کی آمد سے پہلے بستی کو چھوڑنا تھا، چونکہ راجگان آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص شاگرد اور مرید تھے انہوں نے آکر کہا کہ میاں جی! سکھ آرہے ہیں آئیے ہم آپ کو بھی ساتھ لے چلیں۔ فرمایا: کہاں لے جاؤ گے؟ انہوں نے ایک موضع راجدھانی (جو بلند مقام پر واقع ہے) کا نام بتایا۔ پوچھا اگر وہاں بھی سکھ آگئے تو؟ انہوں نے ایک دوسرا اور پھر تیسرا مقام بتایا۔ کہا اگر وہاں بھی سکھ آگئے تو؟ انہوں نے کہا پھر ہمارا بھی خدا حافظ ہے اور آپ کا بھی خدا حافظ ہوگا۔

فرمایا: جو خدا تم مجھے پہاڑوں پر لے جا کر بتاؤ گے وہ خدا تو یہاں بھی ہے اس لئے

ہم تو شہر نہیں چھوڑتے، تم جو مناسب سمجھو کرو ان سب کے چلے جانے کے بعد سکھ وہاں آن پہنچے ایک سکھ نے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عزیز کو بطور بیگار ایک گٹھری اٹھا کر کسی دوسری جگہ لے جانے کو کہا، انہوں نے وہ گٹھری اٹھالی اور اس سکھ کے ساتھ ہو لئے۔ سکھ آگے آگے جا رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے اتنے میں اس سکھ نے پیچھے مڑ کر جو دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ گٹھری ان کے سر کے اوپر ایک گز کی بلندی پر ہو میں ساتھ ساتھ جا رہی ہے، سکھ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور ان کے پاؤں پر گر پڑا اور کہا خدا کیلئے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی جو میں نے یہ کام آپ کے ذمہ لگایا۔ اس سکھ نے جا کر اپنے سردار سے اس کا تذکرہ کیا تو سردار نے حکم دیا کہ ان قاضی صاحبان کے گھروں کے ارد گرد پہرہ لگا دیا جائے اور ان حدود کے اندر کسی سکھ کو گھسنے کی اجازت نہ دی جائے۔

غرض شہر کے اس حصے میں پہرہ لگ گیا باقی شہر میں سکھوں نے اپنا کام کیا اور چلے گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد واپس آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حال دریافت کیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً کہا کہ اللہ کے فضل سے ہم بالکل محفوظ رہے اور ہم نے کسی سکھ کو دیکھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حفظ امن میں رکھا، لوگ یہ سن کر حیران ہو گئے کیونکہ ان کے خیال میں سکھوں سے بچنا محال تھا۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 28-30)

منصب خلافت و جانشینی

قاضی عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، صرف تین بیٹیاں تھیں جو تینوں عابدات، صالحات، قانتات، شب زندہ دار اور علم دینی سے سرفراز تھیں۔ گویا خاتونان سلف کا بہترین نمونہ تھیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 100 سال سے تجاوز کر گئی تھی بہت معمر ہو گئے تھے اس لئے اگر کسی جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لے جانے کی ضرورت پڑتی تو پاکی میں بٹھا کر لے جایا جاتا۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ کی منجھلی بیٹی کی شادی قاضی محمد حسن عرف غلام حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آپ کے جدی خاندان میں کوئی آپ کی مسند پر بیٹھنے کے قابل نہیں اور قاضی صاحب نے موصوف داماد و شاگرد میں وہ تمام اوصاف دیکھے جو ان کے قائم مقام ہونے کیلئے ضروری تھے اس لئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ ایک سند قاضی صاحب موصوف کے حق میں تحریر کی اور تمام شاگردوں اور مریدوں کو وصیت کی کہ میں نے قاضی غلام حسن کو متبنی کر کے اپنا جانشین بنا دیا ہے، وہ انہیں میرا قائم مقام سمجھ کر ہر طرح ان کے تابع دار رہیں، ورنہ خلاف ورزی کرنے والا نافرمان تصور کیا جائے گا اور اس کی نماز و روزہ بھی مقبول نہ ہوں گے۔ اس سند پر معتبرین کی مہریں اور دستخط ثبت کرائے گئے۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 31)

صاحبزادیوں کی قابل رشک اموات

قاضی عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دختر ان میں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی منجھلی دختر زوجہ قاضی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے تقریباً 1901ء میں فوت ہوئیں جن کی موت نماز میں بحالت سجدہ وقوع پذیر ہوئی۔ تھوڑے عرصے بعد بڑی دختر بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی دختر 1913ء تک زندہ رہیں، موصوفہ نیکی کا مجسمہ تھیں، سوائے عبادات اور ذکر و اذکار اور کوئی مشغلہ نہ تھا، ان کی نظر جاتی رہی لیکن اس کے باوجود عبادت میں کمی نہ آئی اور آخر تک نماز تہجد کبھی ناغہ نہیں کی۔ نظر کے چلے جانے کا اگر افسوس تھا تو یہی کہ تلاوت قرآن مجید سے محروم ہو گئیں۔ فرمایا کرتی تھیں اگر صرف بوقت تلاوت قرآن مجید نظر درست ہو جایا کرے اور باقی اوقات میں نہ ہو تو میں اسے بالکل محسوس نہ کروں، سردیوں میں بھی رات کو جب دیگر اہل خانہ محو خواب ہوتے، لوٹا اٹھا کر باہر چلی جاتیں اور وضو کر کے محو عبادت ہو جاتیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ واپسی پر دروازے کا راستہ نہ مل سکا اور کمزور و نحیف آواز سے پکارتی رہیں، اگر کسی کو آواز آگئی تو جا کر پکڑ کر انہیں اندر لے آیا، انہیں کہا گیا کہ جب آپ رات کو اٹھا کریں تو ہمیں جگا دیا کریں تاکہ یہ تکلیف نہ ہو

اس کے باوجود وقت مقررہ پر بلا اطلاع ہی باہر نکل جاتیں۔ صبح کے وظیفہ کے بعد سو جاتیں جب کھانا کھانے کیلئے جگایا جاتا تو گھبرا کر بول اٹھتیں دیر ہوگئی ہے سورج نکل آیا ہے میری نماز جاتی رہی۔ مرتے وقت اہل خانہ نے دیکھا کہ کمرہ ایک عجیب قسم کی خوشبو سے مہک رہا ہے، بیگم صاحبہ نے گھر کی مستورات سے پوچھا کہ آپ نے ان پر کوئی خوشبو چھڑک رکھی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس خوشبو نہیں کہاں ہیں؟ تب معلوم ہوا کہ یہ خوشبو ”فروح وریحان و جنة نعیم“ کا مظاہرہ ہے۔ (تذکرہ علمائے خانپور ص: 33)

قاضی عبدالاحد بن قاضی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ

ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے بمع اپنے چھوٹے بھائی قاضی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یکجا پائی۔ ذہانت خداداد تھی اس کے بعد پنجاب کے مختلف علاقوں میں تعلیم پائی، ان اساتذہ کے نام معلوم نہیں ہو سکے اس کے بعد حضرت عبداللہ صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بمقام خیردی امرتسر بمع برادر خورد حاضر ہوئے اور تعلیم کی تکمیل اسی جگہ کی اور ایک طویل عرصہ تک عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ اس سے پیشتر ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بمقام ہری پور حاضر ہو کر فیض یاب ہو چکے تھے۔

حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی شفقت

جب دونوں بھائی حضرت عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کیونکہ یہ ایسے شخص ہیں۔ فرزند ہیں جن کے دل جیسا صاف دل میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں سے بہت محبت اور اخلاص سے پیش آتے اور خصوصی توجہ سے تعلیم دیتے۔ دیگر کتب کے علاوہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں بھائیوں نے الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتابیں سبقاً پڑھیں۔

وفاتِ ولی پر آسمان کے آنسو

عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے چند روز پیشتر دونوں بھائیوں کو بلا بھیجا کیونکہ تحصیل علم کے بعد دونوں بھائی اپنے وطن آچکے تھے۔ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت دونوں بھائی امرتسر میں موجود تھے۔ جس رات عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، دونوں بھائی مسجد میں تھے، معمولی سی بارش ہوئی لیکن آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہ آیا تو (چھوٹے بھائی) قاضی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھائی صاحب سے کہا کہ میرے خیال میں عبداللہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ بارش رحمت ان کے استقبال کیلئے ہوئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ڈانٹ دیا لیکن جب صبح کی نماز کیلئے مولانا عبدالواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ وضو کرتے وقت ان کے آنسو جاری تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ باباجان کا کیا حال ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت یہ ترشح سا ہوا تھا اسی وقت باباجان کا انتقال ہو گیا۔ ان لله وانا الیہ راجعون۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 37-36)

پیر صاحب گوڑہ شریف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلقات

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گوڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دوستانہ راہ و رسم پیدا کی اور ان کو ملنے گوڑہ بھی چلے جایا کرتے تھے۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 38)

قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت

ایک دفعہ بعد نماز عشا مسجد سے گھر جا رہے تھے ایک کوچہ کے موڑ پر قدا اور شخص نمودار ہوا اور قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پر گر پڑا اور عاجزی سے کہنے لگا کہ برائے خدا مجھے معاف کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم نے میرا کیا قصور کیا ہے جس کی معافی چاہتے ہو؟ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں۔ اس شخص نے جواباً کہا کہ آج یہ تیسری رات ہے کہ میں آپ کے قتل کے درپے تھا (اس کے ہاتھ میں اس وقت خنجر موجود تھا) مجھے میرے بعض دوستوں اور بزرگوں نے یہ کہہ کر آمادہ کیا تھا کہ اس شخص کے قتل

کرنے میں بڑا ثواب ہے۔ پہلی رات اسی وقت جب آپ یہاں سے گزرے تو میں نے حملے کا ارادہ کیا لیکن میرا ہاتھ جس میں خنجر پکڑا ہوا تھا ہرگز نہ ہل سکا ہر چند کوشش کی لیکن ہاتھ پھر بھی نہ ہل سکا میں بے نیل مرام واپس چلا گیا اور ان لوگوں سے جا کر کہا کہ وہ شخص تو کوئی خاص اللہ کا بندہ معلوم ہوتا ہے تم تو کہتے تھے کہ وہ برا آدمی ہے۔ انہوں نے مجھے ملامت کی اور کہا کہ تمہارا ایمان کمزور ہے پھر جاؤ اور اسے ضرور قتل کر کے آؤ۔ میں ان کے اصرار پر دوسری رات بھی اسی ارادہ سے آیا لیکن پھر وہی قصہ ہوا باوجود کوشش کے میرا ہاتھ حرکت نہ کر سکا اسی طرح آج تیسری رات میں پہلے سے زیادہ مستعد اور آمادہ ہو کر ثواب کی نیت سے اس جگہ آ کر چھپ گیا اور دل میں کہا کہ آج یہ ثواب ضرور لوٹوں گا، لیکن آپ اللہ کے خاص بندے ہیں اور مجھے ایک بہت ہی نامناسب اور غیر موزوں کام پر ثواب اخروی کا چکمہ دے کر آمادہ کیا جاتا رہا ہے میری آپ سے استدعا ہے کہ جو تین راتیں اس بدنیت سے آتا رہا ہوں برائے خدا مجھے معافی عنایت کریں کہ خدا مجھے اس کی سزا نہ دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ (تذکرہ علمائے خانپور ص: 48-49)

حملہ کرنے والے کی بری موت

مخالفین آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اذیت پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے ایک مرتبہ

اس شخص پر تصوف حرام ہے

جس شخص میں علم کی فراوانی نہیں

ہوگی اس پر تصوف کی حقیقی راہیں کھل

ہی نہیں سکتیں۔ صحیح تصوف اور کم علمی کا

ایک جگہ جمع ہو جانا ناممکن ہے۔

(مولانا اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ)

راستے پر جاتے ہوئے ایک شقی نے پیچھے

سے لاٹھیوں کے وار کر دیے اور بھاگ کر تنگ

کو چوں میں غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ گھر

پہنچتے ہی وہ شخص صاحب فراش ہو گیا اور اویلہ

شروع کر دیا ہر چند اس کا علاج کیا گیا لیکن

اس کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا اور اس نے کہنا

شروع کر دیا کہ میں نے ان برے لوگوں کے

کہنے پر ایک مرد صالح اور مرد مومن پر حملہ کیا، اسی جرم میں پکڑا گیا ہوں، اب ڈاکٹروں اور حکیموں کی دوائیں کام نہیں آسکتیں۔ اسی طرح فریادیں کرتا ہوا رہی ملک عدم ہوا اور اس کا یہ اعتراف جرم راولپنڈی میں مشہور ہوا۔ اس کے بعد پھر کسی بد باطن کو جرات نہ ہوئی۔

(تذکرہ علمائے خانپور، ص: 49)

حضرت غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا الہام

ریاست کشمیر میں قبر پرستی عام تھی اس لئے جب حضرت سید عبداللہ صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان سے نکل کر پشاور میں وارد ہوئے تو وہاں سب مخلصین نے یہ صلاح کی کہ چونکہ آپ ایک سرد علاقہ کے باشندہ ہیں اس لئے بہتر ہوگا کہ انہیں کشمیر بھیج دیا جائے۔ اس زمانے میں چونکہ ریل نہ تھی اس لئے خچر بانوں سے معاملہ طے کیا گیا اور انہیں کچھ رقم پیشگی بھی دی گئی۔ دوسری صبح کو روانگی کا پروگرام تھا، جب صبح ہوئی تو عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ مجھے آج رات الہام ہوا ہے ”ولاتر کنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار“ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں شرک بہت ہے اور مشرکوں کی کثرت ہے اس لئے ہرگز کشمیر نہیں جاؤں گا۔ مخلصین نے پھر بھی اصرار کیا لیکن عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انکار پر مصر رہے۔

(تذکرہ علمائے خانپور، ص: 60)

غزنوی مرشد کا طریقہ بیعت

راجہ جہانداد خان مرحوم چونکہ قاضی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص الخاص شاگرد تھے اس لئے حسب ہدایت اپنے استاد صاحب کے حضرت عبداللہ صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت سے بھی مشرف ہوئے، جن کی بیعت میں اقرار کرنا پڑتا تھا کہ ”شُرک ننخواہم کرد، بدعت ننخواہم کرد، رسم ننخواہم کرد“۔ یعنی شرک نہ کروں گا، بدعت نہ کروں گا اور رسم نہ کروں گا۔ سبحان اللہ! کیسے جامع الفاظ ہیں، جب کبھی راجہ

صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حدیث پیش کی جاتی تو فوراً فرماتے ہمارا تو حدیث پر ایمان ہے۔

بیعت کی برکات

راجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ای اے سی سے لے کر ڈسٹرکٹ جج کے عہدوں پر فائز رہے فرمایا کرتے تھے کہ ”یہ حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی برکت ہے کہ میں اپنی زندگی میں ان چار عیوب سے محفوظ اور مجتنب رہا: (1) میں نے زنا ہرگز نہیں کیا۔ (2) میں نے رشوت کبھی نہیں لی۔ (3) میں نے مقدمات میں سفارش کسی کی بھی نہیں سنی۔ (4) اور میں نے شراب کبھی نہیں پی، بلکہ گلاس میں پڑی ہوئی بھی کبھی نہیں دیکھی۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 124)

حضرت غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید کے متعلق خواب

ایک دفعہ جب کہ مخالفین نے بہت اودھ مچا رکھا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وجہ سے پریشان تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی قاضی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی صاحب! کیا آپ کو حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خواب اپنے متعلق یاد ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں۔ تو قاضی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک دفعہ انہوں نے آپ سے فرمایا تھا کہ عبدالاحد میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری ڈاڑھی بالکل میری ڈاڑھی کی طرح ہے۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ پھر؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ تو فرمایا اللہ جل شانہ تم سے حمایت توحید و سنت کی بڑی خدمت لے گا، یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا دل اس مقابلہ کیلئے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے اور ان شاء اللہ مجھے مخالفین پر فتح عظیم نصیب ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 129)

قاضی محمد بن قاضی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن

آپ رحمۃ اللہ علیہ سات ماہے پیدا ہوئے تھے اور بہت نحیف اور نازک تھے، بوقت ولادت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روئی میں لپیٹ کر رکھا گیا۔ راج علی گوہر خاں مرحوم جو اس وقت

خان پور میں راجگان سے معمر ترین بزرگ تھے یہ سن کر کہ ان کے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فرزند تولد ہوا ہے دیکھنے آئے۔ راجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طفل کو بڑے ادب سے سلام کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کو کہا ماشاء اللہ یہ بہت بڑے قاضی ہوں گے اور بڑے عالم ہوں گے قیافہ یہ بتا رہا ہے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ مرحومہ فرمایا کرتی تھیں کہ جب آپ شیر خوار تھے میں نماز فجر کے بعد وظیفہ میں مشغول ہوتی وہ نیند سے بیدار ہو کر میری طرف دیکھتے تو جب تک میں نماز کی ہیئت میں بیٹھی رہتی وہ دودھ کیلئے نہ روتے لیکن جب میں وہ ہیئت بدلتی تو وہ رونے لگ جاتے۔ بچپن ہی سے صابر و شاکر و قانع تھے جیسے کپڑے پہنا دیئے جو کچھ کھانے کو دے دیا کبھی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ (تذکرہ علمائے خانپور ص: 143)

حضرت غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت صالحہ

والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ پڑھا چکے جو وہ پڑھا سکتے تھے تو دونوں بھائیوں کو تحصیل علم کیلئے باہر بھیجا۔ پنجاب کے مختلف اساتذہ سے پڑھا اس کے بعد حسب ہدایت والد صاحب (قاضی عبدالصمد خان پوری رحمۃ اللہ علیہ) حضرت عبداللہ غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بمقام خیردی امرتسر پہنچے عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں بھائیوں کی ہر طرح دالاری کرتے کیونکہ ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے۔ غرض کہ دونوں بھائی حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض سے مستفیض ہوئے۔ (تذکرہ علمائے خانپور ص: 144)

بابوشیر محمد خان رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ کے ساتھ معاملہ

شیخ بابوشیر محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مخیر اہل حدیث بزرگ تھے امرتسر میں مسجد غزنویہ سے منسلک تھے حد درجہ نیک اور دیانتدار افسر تھے۔ مجسٹریٹی اختیار بھی حاصل تھے جنہیں خوفِ خدا مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کرتے۔ تمام افسران بالا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دیانتداری اور فرض شناسی کے ثنا خوان تھے۔ اپنے افسر اعلیٰ کے ساتھ دورے میں جب

نماز کا وقت ہوتا تو کہتے میری نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ انگریز افسر بھی تانگہ سے اتر کر کسی جگہ بیٹھ جاتا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ خشوع و خضوع سے لمبی نماز ادا کرتے اور افسر انتظار کرتا رہتا۔ راستے میں قرآن حفظ کرتے اور جمائل غزنویہ مترجم کے چند نسخے ساتھ لے جاتے جس گاؤں میں کسی امام مسجد کو اس کا اہل سمجھتے اسے ایک جمائل مفت دے کر تاکید کرتے کہ خود بھی پڑھیں اور ترجمہ مع حواشی لوگوں کو بھی سنائیں۔ غرض ساتھ ساتھ تبلیغ دین کا فرض بھی ادا کرتے اپنی تنخواہ سے بقدر ضرورت قوت لایموت رکھ کر بقایا بیواؤں یتیموں اور دیگر مستحقین میں تقسیم کر دیتے۔ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں تمہارے لئے کوئی روپیہ نہیں چھوڑ چلا لیکن فکر نہ کرنا میں نے تمہارے لئے ایک ایسے بینک میں رقم جمع کروا رکھی ہے جو کبھی دیوالیہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ خدا کے ہاں بشکل خیرات و صدقات جمع شدہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں محتاج نہیں کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے افسر اعلیٰ نے ایک خطیر رقم فوراً ان کے گھر بھیج کر لکھا کہ فی الحال یہ رقم خرچ کرو اور کسی قسم کا فکر نہ کرنا، میں تمہارے لئے مستقل آمدنی کا انتظام کر رہا ہوں۔ بالآخر سنا گیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کے پسماندگان کو پانچ مربع اراضی کے عنایت کئے گئے اور وہ مرفہ الحال ہو گئے۔ (تذکرہ علمائے خانپور ص: 166-167)

قاضی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت

ایک دفعہ مسجد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز ظہر کیلئے تشریف لے گئے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پگڑی اتار کر صف پر رکھ دی اور خود سبیل پر بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ اتنے میں ایک منجلا آنکلا یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ پگڑی کی طرف ہے، وہ پگڑی اٹھا کر چلتا بنا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ وضو سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ پگڑی غائب ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جس شخص نے کام کیا ہے، بہت برا کیا ہے کیونکہ میں نماز کیلئے وضو کر رہا تھا اور میری پگڑی لے گیا۔ دن بعد ایک شخص اسی وقت مسجد میں آیا اور وہی پگڑی سامنے رکھ کر پوچھا جناب!

یہ پگڑی آپ کی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: ہے تو میری اس نے کہا جو شخص یہ پگڑی لے گیا تھا وہ جاتے ہی ایسے درد میں مبتلا ہوا کہ دو روز سے اسے ہر قسم کے علاج معالجے سے کچھ افاقہ نہ ہوا اور اس کی حالت حد درجہ نازک ہو گئی اور بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے مجھے اس مسجد کا نشان بتا کر آپ کا حلیہ بھی بتایا اور کہا کہ یہ پگڑی جا کر انہیں واپس کر دو اور میری طرف سے درخواست کرو کہ برائے خدا مجھے معاف کر دیں، میں کسی بزرگ اللہ تعالیٰ کے بندے کی پگڑی چرا لایا ہوں، اگر وہ مجھے معاف کر دیں تو میرے بچنے کی کوئی امید ہو سکتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے پگڑی مل گئی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 170)

وہ آدمی کون تھا؟

قاضی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مالیر کوٹلہ جا کر مولانا سید عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیث پڑھی رات میں وہاں جاتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ آپ کے پیچھے پیچھے کوئی شخص آرہا ہے اور اس کے پرانے جوتوں کی ٹپ ٹپ کی آواز آرہی ہے، تھوڑی دیر تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پرواہ نہ کی لیکن پھر یہ خیال کرتے ہوئے کہ کہیں وہ پیچھے سے وار نہ کرنے پیچھے مڑ کر اسے دبدبہ سے کہا کہ تم کون ہو؟ اور کدھر جا رہے ہو؟ اس نے سڑک کے ایک طرف اشارہ کر کے کہا سیدو (یعنی اس طرف)۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: پھر آگے ہو جاؤ، غرض اسے آگے رکھ لیا، تھوڑی دور جا کر وہ شخص سڑک سے ہٹ کر ایک جانب کو چل پڑا، تین چار قدم چلا ہوگا کہ پھر غائب ہو گیا۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 177)

ذکر قلبی کیلئے مرشد کی توجہات

سوچنے کی بات !!!

اگر تزکیہ و تصوف کوئی غیر شرعی چیز ہوتی تو ساری عمر تصوف پر کار بند رہنے والوں کا خاتمہ بالا ایمان کیوں ہوا؟

(شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید راشد ہزاروی)

آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ توجہ فرمایا کرتے تھے جس سے دل کا ذکر جاری ہو جاتا۔ چنانچہ آپ کے والد بھی پہلی مرتبہ عبداللہ غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی

خدمت میں اسی غرض سے حاضر ہوئے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے ان کے دل کا ذکر جاری ہو گیا تھا اور عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایسا صاف دل آج تک کسی کا نہیں دیکھا اس لئے میں (قاضی محمد صاحب) نے ایک دن عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو توجہ کیا کرتے ہیں اور قلب کا ذکر جاری ہو جاتا ہے ذرا مجھ پر بھی یہ عنایت کر دیں تاکہ میرا بھی ذکر قلب جاری ہو جائے۔ (تذکرہ علمائے خانپور ص: 179)

قاضی محمد صاحب غوث تھے یا قطب

آپ رحمۃ اللہ علیہ حد درجہ مستغنی المزاج اور قانع تھے کبھی کسی سے اپنی حالت کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا کرتے کہ اگر میں راجہ جہاندا خاں چیف آف گکھڑز کو آدھی رات کے وقت جگا کر کہوں کہ تم نے اسی وقت فلاں کام کرنا ہے تو وہ فوراً حکم کی تعمیل کرے اور فخر محسوس کرے کہ میں نے اسے ایک خدمت سپرد کی ہے لیکن میں نے مدت العمر کبھی کسی سے کام کا نہیں کہا۔ پشاور کے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قناعت کے قائل تھے حافظ محمد رمضان پشاور کی وفات کے بعد ایک دفعہ جماعت اہل حدیث پشاور نے میرٹھ کے ایک عالم دین کی خدمات حاصل کیں جنہیں وہ سو روپیہ ماہوار دیا کرتے تھے لیکن ان صاحب نے ایک دفعہ کوئی ضرورت ظاہر کر کے 3 سو روپے یک مشت علاوہ تنخواہ کے مطالبہ کر دیا جو بمشکل چندہ کر کے پورا کیا گیا۔ اس کے بعد ان کا مطالبہ ہوا کہ مجھے ہر سال یہ رقم یک مشت ادا کیا کرو۔ وہ حیران ہوئے وہاں کے ایک سرکردہ اہل حدیث شیخ محمد عظیم صاحب نے (راقم کو) مجھے کہا کہ مولوی صاحب کے مطالبے کے بعد ہمیں قاضی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ محمد رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قدر معلوم ہوئی اور ہم سوچنے لگے کہ خدا جانے وہ حضرات غوث تھے یا قطب یا کیا تھے کہ ہم نے ان کی زبان سے کبھی بھی نہ سنا کہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے ہمیں انہوں

نے کبھی محسوس ہی نہ کرایا کہ ان کی بھی کوئی ضروریات ہیں اب ویسی ہستیاں نایاب ہیں۔

خزانہ غیب سے روزانہ دو روپے ملنا

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد (قاضی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ) صوفی منش تھے، کابل کے ایک صاحب انکے پاس آئے اور جاتے ہوئے ایک وظیفہ بتا گئے اور کہا کہ یہ پڑھ لیا کرو تمہیں غیب سے روزانہ دو روپیہ مل جایا کریں گے۔ ان دنوں دو روپے بڑی چیز تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کابلی سے کہا کہ میرے بیٹوں کیلئے بھی اس وظیفے کی اجازت دے دو اس نے کہا اچھا آپ کے بیٹوں کیلئے بھی میں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ قاضی عبدالاحد تو ہوشیار ہیں وہ کسی طرح گزارا کر لیں گے لیکن میرا یہ بیٹا بہت ہی مستغنی المزاج ہے اور کسی بڑے سے بڑے آدمی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ مجھے اس کی معاش کا فکر دامن گیر ہے، بہتر ہوگا کہ اسے یہ وظیفہ سکھا دیا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں علیحدگی میں بلا کر کہا کہ تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں اسے پڑھ لو، تمہیں دو روپے روزانہ غیب سے مل جایا کریں گے جس سے تمہارا گزارا بخوبی ہو سکے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً کہا میں ایسا وظیفہ نہیں سیکھتا اور نہ ہی وظیفوں کے ذریعے روزی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرا رزاق اللہ تعالیٰ ہے۔ تب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے اور دل میں کہا کہ اس کا مقام تو مجھ سے بلند معلوم ہوتا ہے۔

(تذکرہ علمائے خانپور، ص: 182)

بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر

قاضی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرصہ دراز سے مرض دمہ سے بیمار چلے آ رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی قاضی عبدالاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری ایام میں بیمار ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بوجہ کمزوری سفر کی سکت نہ رکھتے تھے، ایک دن بغیر کسی اطلاع کے یکا یک راولپنڈی کا قصد کر کے روانہ ہو گئے۔ جب بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر پہنچے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ مولوی محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکندر پور والے

بھی جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص دوست اور محبت تھے بغیر اطلاع آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی وہاں پہنچے اور نماز جنازہ میں دونوں شریک ہو گئے۔

مرض وفات

آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اسہال کی شکایت بھی شروع ہو گئی تھی جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آخری دم تک ساتھ نہ چھوڑا، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وجہ سے صاحب فراش ہو گئے تھے اور بستر پر لیٹے لیٹے ہی نماز ادا کرتے۔ بالآخر ایک دن ظہر کی نماز ادا کی بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ نماز عصر ادا کی اور تشہد میں بلند آواز سے ادعیہ پڑھیں: اللھم اغفر لی والوالدی ولخالتی کے الفاظ بھی سب نے سنے۔ والدہ مرحومہ (راقم الحروف) کہتی تھیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری نماز میں بھی اپنی خالنتین کو نہیں بھولے۔ نماز ادا کرنے کے بعد لیٹے ہوئے سر سے ٹوپی اتار کر پاس ہی رکھ دی۔ حاضرین نے کہا کہ ہمیں کہا سنا معاف کر دیں نیز غیر حاضرین کیلئے بھی استدعائے معافی کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں سب سے راضی ہوں اور سب کیلئے دعا فرمائی اور تھوڑی دیر بعد اپنے رب سے جا ملے۔ اپنی زندگی کی آخری نماز بھی بڑے اطمینان سے پڑھ کر فوت ہوئے اور ”مبیطون“ فوت ہوئے جو حدیث کی رو سے شہادت کی موت ہے۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 189)

جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا نظارہ

قبر کھودنے والے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہی تھے ایک مستری جس کا نام کریم بخش تھا، وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی مخلص شاگرد تھا۔ جب لحد تیار ہو چکی تو قبلہ کی جانب ایک چوکور سراخ نمودار ہو گیا، ہر چند اسے بند کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بند نہ ہو سکا۔ ایک شخص نے اس میں جو ہاتھ ڈالا تو سرد ہوا سے جو قبر کے اندر آرہی تھی اس کا ہاتھ ٹھٹھر گیا، اس پر مخلص شاگرد کریم بخش نے کہا کہ اسے رہنے دو یہ کوئی سراہی ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے، سب نے سکوت اختیار کیا اور تدفین ہو گئی۔

مخلص شاگرد کیلئے جنتی مکان

کچھ عرصہ بعد راقم الحروف کا چھوٹا بھائی محمد اسماعیل ایک دن نماز جمعہ کی ادائیگی کیلئے گیا اور کافی دیر کے بعد واپس گھر آیا۔ والدہ مرحومہ نے پوچھا کہ تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس نے کہا آج مستری کریم بخش کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی نماز جنازہ کی ادائیگی کیلئے چلا گیا تھا اس لئے دیر ہو گئی۔ والدہ مرحومہ نے کہا کہ میں نے آج رات تمہارے والد صاحب (قاضی محمد رحمۃ اللہ علیہ) کو خواب میں دیکھا کہ ایک عالیشان مکان بنوار ہے ہیں اور کام بڑی پھرتی سے ہو رہا ہے میں نے پوچھا کہ یہ مکان آپ کس کیلئے بنوار ہے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ مکان کریم بخش کیلئے بن رہا ہے۔

(تذکرہ علمائے خانپور، ص: 191-190)

قاضی ابواسماعیل یوسف حسین رحمۃ اللہ علیہ

بچپن کے زمانے میں حافظ محمد رمضان پشاوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ خانپور تشریف لائے انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لیا اور فرمایا کہ یہ بچہ ایک وقت آئے گا ان شاء اللہ یکتائے زمانہ ہوگا۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 194)

خواب میں علمائے کرام سے اخذ فیض

ایک دفعہ جب کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد پیرانوالی خانپور میں سوئے ہوئے تھے خواب میں دو جلیل القدر علماء کو دیکھا ایک نام ”انماطی اور دوسرے کا دمیاطی“ تھا۔ خواب میں ان سے کچھ فیض بھی حاصل کیا۔ بیداری پر کتاب اتحاف النبلاء، مصنف علامہ نواب صدیق الحسن خان قنوجی رحمۃ اللہ علیہ کو کھول کر دیکھا تھا اس میں دونوں جلیل القدر علماء کا تذکرہ پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ میں ان شاء اللہ دو بڑے جلیل القدر علماء سے فیض حاصل کروں گا۔ ایک تو میاں صاحب سید نذیر حسین ہوں گے اور دوسرے واللہ علم کون ہوں گے۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کوچ کا عزم کیا اور گھر سے دہلی تک پیدل گئے اور وہاں میاں

صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث و تفسیر حاصل کیا۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 197)

سفر وہلی کے دوران ایک واقعہ

آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خانپور سے وہلی جاتے ہوئے ایک بڑا نشان الہی ظہور پذیر ہوا، جب میں وہلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا کہ بوقتِ سحر میرے پیٹ میں سخت درد اٹھا جس کی وجہ سے میں ہلنے چلنے کے قابل نہ رہا۔ اس وقت مجھے یہ آیت کریمہ یاد آئی ”واستیعنوا بالصبر والصلوٰۃ“ میں نے اس شدتِ مرض میں زمین پر لیٹے لیٹے تیمم کیا اور دو رکعت نماز اشارہ سے ادا کی۔ فراغت کے بعد کافی افاقہ محسوس ہوا، میں نے مزید دو رکعت نماز پڑھی۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ نوافل کی ادائیگی سے درد بالکل جاتا رہا۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 198)

وہلی کا سفر قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پاپیادہ طے کیا، راستہ میں کبھی بھنے ہوئے چنوں اور کبھی بیروں اور جنگل کے پتوں پر گزارا کرنا پڑا۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 200)

سفر سمالی لینڈ اور بیعتِ تصوف

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلمی نوٹ ایک جگہ سے دستیاب ہوئے ہیں جن میں حج کیلئے مکہ مکرمہ جانے سے پہلے بریرہ یعنی سمالی لینڈ جانے کا ذکر ہے وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مہدی سوڈانی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مہدی موصوف کی بہت تعریف کیا کرتے تھے کہ وہ نیک آدمی اور پکا مسلمان تھا۔ ہم اس کی مجالس سے محظوظ ہوئے وہ سچا مجاہد فی سبیل اللہ تھا، یہ وہی مہدی سوڈانی رحمۃ اللہ علیہ تھے جن سے لارڈ کنجر نے جنگ کی تھی اور جب وہ شہید ہوئے تو ان کی میت کی بے حرمتی کی، یعنی اس کو جلو ادا یا تھا۔ پھر یہی لارڈ کنجر جنگِ عظیم دوم میں جرمن آبدوزوں کے حملہ سے سمندر میں غرق ہوا اور اس کی نعش بھی نہ ملی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عالم برزخ میں ایک بزرگ کا مکالمہ ہمراہ لارڈ کنجر اس طرح لکھا ہے ”ترجمہ: اس بزرگ نے عالم برزخ میں کنجر کو مخاطب کر کے کہا اے کنجر: ایک درویش کی مٹی

(نعش) کی بے حرمتی کا بدلہ دیکھو کہ آسمان نے تمہاری مٹی (نعش) کو زمین میں ایک قبر تک نہ دی اور تمہیں آخری سونے کی جگہ نمکین سمندر کے سوا کوئی نہ ملی۔

(تذکرہ علمائے خانپور، ص: 211-210)

قیافہ شناسی اور زانچہ بنانے میں مہارت

قاضی یوسف حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عزیز نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ”چچا صاحب! خدا نے ایک لڑکا دیا ہے جو فلاں وقت پیدا ہوا ہے۔ آپ زانچہ بنایا کرتے ہیں ذرا اس کا بھی زانچہ بنا دیں۔ فرمایا: اچھی بات، کسی وقت میں بن جائے۔ جب وہ صاحب چلے گئے تو گھر میں کہا کہ اس کا لڑکا بچنے والا معلوم نہیں ہوتا میں کیوں ہے، فائدہ تکلیف کروں۔ یہ جواب محض اس کی تسلی کیلئے دیا تھا۔ دوسرے روز وہ بچہ مر گیا۔

(تذکرہ علمائے خانپور، ص: 219)

روحانی عملیات سے شغف

جن بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تابع تھے کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عامل بھی تھے کسی کو جنی پکڑ ہو جاتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کرتے، ایک دفعہ موضع سرادھنا کا ایک معمر شخص جو قاضی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملنے والوں میں سے تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ میری لڑکی کو جنی پکڑ ہے، وہ اس مصیبت میں مبتلا ہے اس غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ وہاں تک تشریف لے چلیں اور کچھ کریں۔ گھوڑا سواری کیلئے بھی لایا ہوں، جس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہونے لگے

علم نے تجھے کتنا بدلا؟

جس کی رب کے ساتھ رات کو ملاقات نہیں ہوتی وہ بھی کوئی عالم دین ہے؟؟؟

(شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی)

تو اسے فرمایا کہ میرا جانا بے فائدہ ہے وہ جن تو اسے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اس نے پھر اصرار کیا کہ آپ ضرور چلیں۔ اپنے برادرِ مرحوم کے تعلق کی وجہ سے اس کی دلداری

ضروری سمجھی لیکن جب اس کے گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ جس وقت خانپور سے روانہ ہوئے ہوں گے اسی وقت وہ جن مریضہ کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔

جنات کا دوسرا واقعہ

اسی طرح راجہ جہانداد خاں مرحوم کی دختر نیک اختر کے گھر کی ملازمہ کو جنی پکڑ ہو گئی ایک ملازمہ آپ کو بلانے گئی اس مکان میں پتھروں کی سیڑھی پر چڑھ کر جانا پڑتا تھا جب اس سیڑھی پر چڑھنے لگے تو فرمایا وہ جن تو چلا گیا ہے۔ جب اندر پہنچے تو گھر والوں نے کہا کہ جب آپ سیڑھی چڑھ رہے ہوں گے وہ جن مریضہ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اس طرح خبر دیا کرو کہ جن کو پتہ نہ چلے کہ تم مجھے بلا رہے ہو۔ دوسری مرتبہ جب وہ ملازمہ پھر مبتلا ہوئی تو گھر والوں نے چپکے سے ملازمہ کو بھیجا چنانچہ جب آپ ایک دم اس کمرہ میں پہنچے تو جن گھبرا کر بولا اوہو! ان کو کیوں بلالائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اسے چھوڑ دو اگر تم پھر آئے تو تمہاری خیر نہیں۔ جن بولا بہت اچھا جناب میں جاتا ہوں پھر کبھی نہ آؤں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گھر والوں کو کہا کہ مریضہ کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ دو۔ یہ عجیب قوم ہے اگر جاتے جاتے مریضہ کا سر چار پائی پردے مارتا تو اس کا کام ہی تمام کر دیتا۔ لہذا اس کے بعد ملازمہ کو کبھی شکایت نہ ہوئی۔ (تذکرہ علمائے خانپور ص: 220)

جنات کا عجیب کیس

موضع نجف پور میں آپ کے والد مرحوم کے ایک مخلص مرید کی زوجہ اس مصیبت میں گرفتار تھی کہ جن اسے اٹھا کر لے جاتے اور پہاڑوں کی خطرناک اونچی چوٹیوں پر کھڑوں کے پاس بٹھا دیتے جہاں وہ سخت خوفزدہ ہوتی یا اسی طرح کسی اونچے درخت کی چوٹی پر بٹھا دیتے سخت پریشانی کا سامنا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کیفیت کا ذکر کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک ورد بتایا اور کہا کہ اس کے پڑھنے کے بعد جن تمہیں کسی اونچی جگہ لے جائیں گے اور وہاں کسی پھل کے دودانے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ کون سا دوا

تمہیں پسند ہے؟ وہ لے لو تم بالکل نہ گھبرانا اور کہنا میں چھوٹا دانہ لوں گی۔ وہ کہیں گے یہ بڑا اچھا ہے یہ لے لو مگر تم بغیر کسی خوف کے کہنا کہ نہیں میں چھوٹا دانہ ہی لوں گی اس پر وہ تمہیں وہاں سے گرا دیں گے لیکن تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی پھر خیر ہو جائے گی۔

چنانچہ جن اسے ایک شہتوت کے درخت کی چوٹی پر لے گئے جو ان کے گھر کے صحن میں موجود تھا اور دو پھل پیش کر کے بڑا دانہ لینے کی ہدایت کی مگر اس کے اصرار پر اسے جھڑکتے ہوئے کہا کہ پھر یہ لو اور گرا دیا۔ وہ بغیر کسی تکلیف کے صحن میں پہنچ گئی اور اسے ہمیشہ کیلئے اس مصیبت سے نجات مل گئی۔ راقم الحروف نے وہ درخت ان کے صحن میں خود دیکھا تھا جس کتاب میں وہ ”ورد“ منقول تھا بغداد جاتے ہوئے جہاز میں بمع دیگر اشیاء چوری ہو گئی تھی۔ (تذکرہ علمائے خانپور ص: 221)

مخلص شاگرد کیلئے جن کا تحفہ

خانپور میں قیام کے آخری دنوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک صاحب بہت مخلص اور خدمتی تھے وہ اکثر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مکان میں رہتے جس میں قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے رہتے تھے اور خدمت میں کوئی کسر اٹھانہ رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت خوش ہوئے۔ قبل از وفات آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ میں اب چند روز کا مہمان معلوم ہوتا ہوں اس لئے ایک جن تمہارے سپرد کرتا ہوں جو بوقت ضرورت تمہارے کام آئے گا، اگر تمہیں کوئی مشکل درپیش ہو تو تم اس سے استفادہ کر سکو گے چنانچہ ایک جن ان کے حوالہ کر دیا اور اس کا نام بھی بتا دیا۔

وہ جن مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں کے قریب ہی ایک غیر آباد جگہ میں سکونت پذیر تھا اس نے مولوی صاحب کو ایک جگہ کی نشاندہی کر کے کہا کہ جب کوئی کام درپیش ہو تو یہاں آ کر مجھے نام سے پکارنا تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مولوی صاحب موسم گرما میں ایک رات سوئے ہوئے تھے صبح اٹھے تو دیکھا کہ مکان کی پشت کی طرف سے نقب لگی ہوئی ہے اور تمام اثاثہ غائب ہے۔ چور

بالکل صفایا کر گئے تھے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جن یاد آیا چنانچہ انہوں نے کسی سے اس واقعہ کا ذکر نہ کیا اور سیدھے اس ویرانے کی طرف دوڑ پڑے اور اس جن کا نام لے کر آوازیں دیں، تھوڑی دیر بعد وہ جن حاضر ہوا اور پوچھا کیسے آنا ہوا؟ مولوی صاحب نے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا فکر نہ کریں آپ واپس گھر چلے جائیں۔ مولوی صاحب گھر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک گھنٹہ کے اندر ان کے سامان کی گٹھڑیاں بندھی بندھائی مکان کے کمرے میں موجود ہیں، کھول کر دیکھا تو کوئی چیز مال مسروقہ سے مفقود نہ پائی۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 222)

استاد کی طرف سے قربانی

آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد وہ شاگرد رشید جب تک زندہ رہا، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر سال آپ رحمۃ اللہ کی طرف سے قربانی دیتا رہا۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 226)

حافظ محمد غوث بن محمد محسن خانپوری رحمۃ اللہ علیہ

آپ رحمۃ اللہ علیہ قطب شاہی اعوان تھے اور جدی پشتی حافظ قرآن اور علمائے دین کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس علاقے میں حفظ قرآن کا بہت چرچا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب عابد و زاہد شب زندہ دار بزرگ تھے۔ جب زمین پر ہل چلانے جاتے تو قرآن شریف، مصلے اور کوزہ پانی کا ہمراہ لے جاتے، جب ذرا فراغت ہوتی تو وہیں تلاوت قرآن میں مصروف ہو جاتے اور اگر نماز کا وقت آجاتا تو نماز بھی وہیں کر لیتے۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 242)

مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں

حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ قرآن کے بعد پہلے اپنے والد ماجد سے تعلیم حاصل کی۔ مزید علم کی تحصیل کیلئے گھر چھوڑا دوسرے اساتذہ کا تو علم نہیں ہوسکا لیکن یہ یقینی ہے کہ آپ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔

مہمان کی آمد کی خبر بذریعہ کشف

اکبر الہ آبادی مرحوم آپ کے ہم سبق رہے تھے ایک مرتبہ وہ راجہ جہانداد خاں مرحوم کی خاطر خان پور تشریف لائے۔ دوران گفتگو انہوں نے راجہ صاحب سے دریافت کیا کہ خان پور کے حافظ محمد غوث شاہ صاحب ہمارے ہم درس تھے ان کے متعلق آپ کچھ بتا سکتے ہیں۔ راجہ صاحب نے کہا وہ اس جگہ موجود ہیں ابھی ان کو بلوا لیتے ہیں اکبر مرحوم نے کہا نہیں میں خود ان کو ملنے جاؤں گا۔ ایک ملازم ان کے ہمراہ کر دیا کہ انہیں حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر لے جائے۔ مکان کے قریب جب پہنچے تو حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلا اطلاع ننگے پاؤں باہر نکل آئے اور ان سے بغل گیر ہوئے اور دیر تک دونوں روتے رہے۔ (تذکرہ علمائے خانپور ص: 244-243)

غزنوی مرشد کی خدمت میں حاضری

آپ عابد و زاہد شب زندہ دار اور قاری نامدار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت سے متاثر ہو کر راولپنڈی کے بعض معززین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے استدعا کی کہ اگر ایک رکوع تلاوت قرآن کا ریکارڈ میں محفوظ کرادیں تو بہتر ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت آئندہ نسلیں بھی سن سکیں گی لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے انکار کر دیا۔ سید عبداللہ غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہندوستان میں جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہوا تو وطن سے پیدل چل کر آپ رحمۃ اللہ علیہ غزنی پہنچے اور ان سے فیوض و برکات حاصل کیں۔

معمولاتِ یومیہ

بچپن میں خاکسار راقم الحروف اپنی نانی صاحب کے ہاں رات کو سویا کرتا تھا حافظ محمد غوث صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے نانا تھے رات کے وقت جب بھی میری آنکھ کھلتی تو میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مصلے پر کھڑا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہی دیکھتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تقسیم اوقات یہ تھے۔ ”جب صبح فجر کی نماز کیلئے مسجد جاتے تو بعد نماز اشراق تک ورد و وظائف میں مشغول رہتے نماز اشراق کے بعد طالب علموں کو سبق پڑھاتے اور

بعد میں گھر تشریف لے آتے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ فرماتے پھر ظہر سے قبل مسجد تشریف لے جاتے۔ شام کی نماز سے پہلے ہمارے گھر بھی ضرور آتے پھر مسجد جا کر عشا تک وہیں رہتے۔ پھر گھر آ کر رات کا کھانا کھاتے پھر تھوڑی دیر کیلئے سو جاتے پھر اٹھ کھڑے ہوتے اور طویل نماز تہجد میں مصروف ہو جاتے اور نماز فجر کے وقت تھوڑی دیر پہلے مسجد چلے جاتے اور چوبیس گھنٹے اسی طرح خرچ کرتے۔
(تذکرہ علمائے خانپور، ص: 245-246)

روحانیت کی برکت رزق میں

آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اراضی تو اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اتقاء کی برکت سے سال بھر کسی غلہ کی کمی نہ ہوتی بلکہ ہر ایک چیز حتیٰ کہ دالیں کپاس بھی اپنی ہی زمین کی بافراط موجود پائی جاتیں۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 246)

جنات کا ڈیرہ

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مکانوں میں جنوں کا ایک ڈیرہ مقیم تھا اور بقول انکے وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت قرآن پر فدا تھا، اگر کوئی شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خیانت کسی رنگ میں کرتا تو اسکی خوب خبر لیتے اس سلسلہ کے دو واقعات

تو میرے چشم دید ہیں۔

ملازمہ کی ٹھکانی

محلے کی ایک عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کام کاج کیا کرتی تھی اور کپڑے بھی دھویا کرتی تھی، ایک مرتبہ اس نے کپڑے دھونے کے بعد جو صابن بیچ گیا تھا واپس نہ کیا اور گھر لے گئی۔ رات کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے ایک دوسرے

اہل حدیث صوفی پر رحمت کا نزول

مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ

وفات کی خبر ملی تو ہم دونوں میاں بہن

اسی وقت (رات ایک بجے) ان کے

گھر پہنچے جا کر دیکھا تو ان کی میت کے

اوپر آسمان سے ایک خاص قسم کی

مسلسل برس رہی تھی۔

(مسز ڈاکٹر ز۔ م خان ایم بی بی ایس، سا)

کمرے میں سویا کرتی تھی اگلے دن سورج کافی چڑھ گیا اور باہر نہ آئی۔ اسے آوازیں دی گئیں کہ تم باہر کیوں نہیں نکلتی؟ اس نے اندر ہی سے جواب دیا کہ میں نکل ہی نہیں سکتی، میرا سر چارپائی کی داون میں پھنسا ہوا ہے دروازہ اکھاڑا گیا اور دیکھا کہ اس کی گردن داون میں پھنسی ہوئی ہے۔ داون کھول کر اسے نکالا گیا تو اس نے اقبال جرم کیا کہ مجھ سے غلطی ضرور سرزد ہوئی تھی۔ مجھے رات بھر تختوں سے مارتے رہے اور کہتے رہے کہ تم نے حافظ صاحب کا صابن کیوں چرایا ہے۔ پھر مجھ سے توبہ کرائی اور بالآخر میرا سر داون میں پھنسا دیا (میں نے اس عورت کی پیٹھ پر تختوں کی ضرب کے بہت سے سرخ نشانات خود دیکھے ہیں)۔

طالب علم کو سزا

اسی طرح ایک طالب علم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلمدان میں سے ایک چاقو چرایا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، صبح اسے داون کے پنچے سے چھڑایا گیا۔

حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دم کا اثر

برائے شفاۓ امراض آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دم نہایت موثر تھے اور لوگوں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دم سے بہت فائدہ پہنچتا، جنی پکڑ والے اکثر آتے، جن کو آپ رحمۃ اللہ علیہ اتنا ہی کہتے کہ اس بے چارے کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ اسے چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ بس اتنا کہنا ہوتا کہ بیمار ہوش میں آجاتا اور پکڑ کر اثر دور ہو جاتا۔

دور سے ہی دم کے فوائد

ایک مرتبہ راجہ گوہر خاں (رئیس خانپور) کا ایک ملازم آیا اور کہا کہ راجہ صاحب کے شکاری کتوں کو ایک باؤ لے کتے نے کاٹ لیا ہے اور خطرہ ہے کہ وہ سب باؤ لے ہو کر ضائع نہ ہو جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مکئی کا تھوڑا سا آٹا منگوایا اور اس ملازم کو کہا کہ اسے پانی ملا کر گوندھو اور اس کا ایک گولہ بناؤ۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس گولے پر دم کیا اور ملازم کو کہا کہ اسے دو حصوں میں تقسیم کر دو۔ اس نے جب کھولا تو دونوں حصوں کے اندرونی

جانب بال پھنسے ہوئے تھے جو اسی رنگ کے تھے جس رنگ کے باؤ لے کتے نے شکاری کتوں کو کاٹا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چمٹے سے بال دونوں حصوں سے چن کر نکال پھینکو۔ اس نے سب بال نکال ڈالے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ گولہ بنوایا پھر اس پر پڑھ کر پھونکا، اسی طرح دو تین مرتبہ دم کرتے اور بال نکلاتے گئے، حتیٰ کہ کوئی بال نمودار نہ ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ اب خیر ہوگئی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ کتے تو راجہ صاحب کی ڈیوڑھی میں تھے جو آپ کے مکان سے دو تین سو قدم کے فاصلے پر تھی، پھر بھی یہ عمل کرنے سے کتے صحت یاب ہو گئے۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 248-247)

اللہ کا نام لیتے ہی روح پرواز کرگئی

قاضی احمد دین صاحب کی والدہ محترمہ نے ذکر کیا کہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز عصر کے وضو کیلئے پانی مانگا، وضو کر کے لیٹے لیٹے ہی نماز عصر شروع کر دی۔ دوران نماز ہی حالت کچھ دگر گوں نظر آئی۔ انہوں نے اپنے والد حافظ عبدالرحمن صاحب جو قریب ہی نماز پڑھ چکے تھے کہا کہ ان کی حالت کچھ بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے، انہوں نے آتے ہی حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہا ”من ربک“ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دو یا تین مرتبہ ”ربی اللہ“ کہا اور روح پرواز کر گئی۔

قبر پر رحمت کی بارش

آپ رحمۃ اللہ علیہ راولپنڈی میں ہی دفن ہوئے، ایک ہفتہ کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے ایک پڑوسی نے بیان کیا کہ جس روز سے یہ صاحب یہاں دفن ہوئے ہیں میں ہر رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر روشنی کا ایک مینار قبر سے لے کر آسمان تک متواتر دیکھتا رہتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑی بزرگ ہستی تھی۔ اس کے ذکر کرنے کے بعد پھر کبھی روشنی نظر نہ آئی۔ (تذکرہ علمائے خانپور، ص: 249-248)

فقہائے ہند

جلد اول
www.KitaboSunnat.com

پہلی صدی ہجری سے آٹھویں صدی ہجری تک

محمد اسحاق بھٹی

ادارۃ ثقافت اسلامیہ

کلب روڈ، لاہور

فقہائے ہند (جلد اول)

از: مولانا اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ

وضاحت:

اپنے وقت کے امام ذہبی، سلطان القلم، مورخ اہل حدیث مولانا بھٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تصنیفات ایک طرف، مگر ان کی تصنیف ”فقہائے ہند“ ان کی تمام ادبی خدمات کا شاہکار ہے۔ صدیوں پرانے علماء و صوفیاء کا باحوالہ تذکرہ، مستند واقعات ان کی سچی کرامات اور ان کی زندگی میں تصوف و طریقت کا رنگ قارئین کے سامنے دلنشین انداز میں پیش کرنا خود حضرت بھٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے کم نہیں۔

زیر نظر ”فقہائے ہند“ کی پہلی جلد میں بھٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل دے کر یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ گزشتہ ادوار کے تمام صوفیائے عظام، جلیل القدر عالم دین بھی تھے۔ پہلے مروجہ نظام تعلیم کے مطابق شرعی علوم میں کامل دسترس حاصل کرتے، پھر حاصل کئے ہوئے علم کو حلم سے مزین کرنے کے واسطے کسی اہل دل کی صحبت و ملازمت میں رہنا اپنے اوپر فرض قرار دیتے۔ یعنی ”العلماء ورثة الانبیاء“ پر عمل کرتے ہوئے ”یتلوا علیہم ایاتنا ویزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمة“ کے مطابق بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں مقاصد کی وراثت سنبھالنے کیلئے سند و اجازہ حاصل کرتے۔ انہی ظاہری اور باطنی علوم کی جامع شخصیات کے متعلق تفصیلی معلومات آپ کو آئندہ سطور میں وافر مقدار میں ملیں گی۔ (از مرتب)

بزرگان دین سے روحانی فیض کا حصول

سلطان شمس الدین ایلتمش رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں بخارا کے ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا اور پھر اسی پر بس نہیں ہوئی بلکہ تقدیر نے اس کو اس سے بھی جدا کر دیا اور وہ ایک دوسرے شخص حاجی جمال الدین چست قبا کے قبضے میں چلا گیا۔ حاجی جمال اس کو بغداد میں لے گیا۔ بغداد ان دنوں علماء و مشائخ کا گہوارہ تھا اور ایلتمش رحمۃ اللہ علیہ وہاں اپنی صغر سنی کے باوجود ان بزرگان دین کی مجلسوں میں باقاعدہ حاضر ہوتے اور ان سے روحانی فیض حاصل کرتے رہے۔

پیشانی پر بادشاہت کا نور

ایک روز ان کے مالک حاجی جمال الدین کے مکان میں اس دور کے عظیم بزرگوں میں سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اوحدا الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کو دیکھا تو فرمایا: ایسے کو دک پادشاہ دہلی خواہد شد۔ کہ تم دہلی کا بادشاہ بنو گے۔ کچھ عرصہ بعد رفتار زمانہ نے ایک کروٹ لی اور حاجی جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی جا کر ان کو بادشاہ ہند سلطان قطب الدین ایبک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔

صوفیائے کرام کا قدردان بادشاہ

اب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ترقی کے دروازے کھول دیئے اور وہ مختلف منازل طے کرتے ہوئے ہندوستان کے حکمران بن گئے اور دہلی کے تخت حکومت پر متمکن ہو گئے۔ یہ ہندوستان کے پہلا بادشاہ تھے جو بزرگان دین کے از حد معتقد، پارسا، نیک اور شریعت کے پابند تھے۔ بزرگان دین نے اپنے ملفوظات میں ان کی بہت تعریف کی ہے، سلطان شمس الدین ایلتمش رحمۃ اللہ علیہ حد درجہ متدین اور علماء و مشائخ

کے عقیدت مند تھے۔ وہ باقاعدہ علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کی ہدایات کے منتظر رہتے۔ (فقہائے ہند جلد اول ص: 26-27)

سلطان ناصر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کی درویشانہ زندگی

سلطان ایلتمش رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح جانشین سلطان ناصر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے تمام مورخین اور تذکرہ نگاران کے زہد و اتقاء، عدل و انصاف، رعایا پروری، عبادت و ریاضت اور اخلاقی برتری کے معترف ہیں۔ طبقاتِ ناصری کے مطابق یہ بادشاہ دورِ ایشانہ زندگی بسر کرتے تھے اور ان کی آمدنی کا ذریعہ قرآن کی کتابت تھی۔ سال میں دو قرآن پاک کی کتابت کرتا اور بازار میں معلوم نہ ہونے دیتا کہ یہ قرآن مجید بادشاہ کا کتابت شدہ ہے، تاکہ لوگ اسے زیادہ قیمت میں نہ خرید سکیں۔ پھر انہی کے ہدیے سے گھر کے مصارف پورے کرتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام

سلطان ناصر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس درجہ احترام تھا کہ بغیر وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی زبان پر نہ لاتے۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ان کے ایک مصاحب کا نام محمد تھا، ایک دن انہوں نے اسے تاج الدین کہہ کر

زنگ آلود آئینے۔۔۔

اے علماء کی جماعت! خدارا علمائے سوء میں سے نہ ہو جانا، اس لئے کہ بے عمل عالم ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ کمان، بغیر تانت کے یا وہ آئینہ جس پر گرد و غبار کی تہیں جمی ہوئی ہوں۔

(مولانا محی الدین عبدالرحمن لکھوی رحمۃ اللہ علیہ)

پکارا تو مصاحب کو یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید کسی وجہ سے سلطان اس سے ناراض ہیں اسی لئے اس کو اصل نام سے نہیں پکارا۔ اس افسوس میں وہ تین دن دربار سے غیر حاضر رہا۔ سلطان نے اس کو گھر سے بلا کر غیر حاضری کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا اے بادشاہ! آپ مجھ کو محمد کے سوا کبھی کسی

اور نام سے نہیں پکارتے تھے اس روز خلاف عادت تاج الدین کہہ کر مخاطب کیا تو میں سمجھا کہ مزاج سلطانی میں خاکسار کی طرف سے کوئی تبدیلی پیدا ہوگئی ہے۔ اس پر سلطان نے اصل حقیقت واضح کی اور قسم کھا کر یقین دلایا کہ اس وقت وہ بے وضو تھے لہذا مجھے شرم آتی ہے کہ بغیر وضو کے نام محمد ﷺ زبان پر لاؤں۔

(فقہائے ہند جلد اول ص: 29)

مقام ولایت میں اعلیٰ طبقہ ”عباد“

کرز بن ابوکرز حارثی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے نہایت عابد و زاہد تھے ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ عباد میں سے تھے۔ (فقہائے ہند جلد اول ص: 57)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پانچ مشاغل

حافظ الحدیث عبدالرحمان اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعی تھے ضرورت سے زائد بات منہ سے نہ نکالتے بہت بڑے مجتہد عالم حدیث اور فقیہ تھے۔ ابواسحاق خزازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین پانچ چیزوں کے پابند تھے ”التزام جماعت، اتباع سنت، آبادی مساجد، تلاوت قرآن مجید اور جہاد فی سبیل اللہ“۔ (فقہائے ہند جلد اول ص: 74)

تصوف و معرفت میں بلند پایہ بزرگ

شیخ الکبیر ابوعلی سندھی رحمۃ اللہ علیہ تیسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ یہ سندھ کے اہل حقیقت اور اصحاب وجد حضرات میں سے تھے۔ تصوف و معرفت میں اس درجہ بلند پایہ تھے کہ مشہور بزرگ اور اہل اللہ حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے وظائف سے فرصت کے اوقات میں ان کو بعض چیزوں کی تلقین کرتا تھا اور وہ مجھے توحید و حقیقت کی تعلیم دیتے تھے۔

غیبی خزانے سے ہیرے جواہرات ملنا

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب حکایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابوعلی سندھی رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس تشریف لائے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تھیلا تھا جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے آگے انڈیل دیا، میں نے دیکھا کہ مختلف اقسام کے جواہر میرے سامنے پڑے ہیں، میں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ آپ کو کہاں سے دستیاب ہوئے؟ فرمایا: میں ایک وادی سے گزر رہا تھا کہ یہ شمع کی طرح چمک رہے تھے، میں نے ان میں سے اتنے اٹھائے، میں نے سوال کیا کہ وادی سے گزرتے وقت آپ پر کیا کیفیت طاری تھی اور آپ کس حالت میں تھے؟ تو فرمایا کہ میں ایسے حال میں تھا جو مجھ سے وابستہ کر دیا گیا۔ پھر اس حال میں آ گیا جو اس سے مختلف تھا۔ یعنی انسان اپنے اعمال کو سامنے لاتا ہے اور اپنی طرف سے ان میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر جب اس کے قلب پر انوار معرفت کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے تو وہ یہ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے کہ تمام اشیائے کائنات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہیں، اللہ تعالیٰ کیلئے معلوم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائی جا رہی ہیں۔

تصوف کا علم سے گہرا تعلق

ابوعلی سندھی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف خطہ سندھ بلکہ دنیا کے اکابر صوفیاء اور عظیم المرتبت علماء کرام میں سے تھے۔ اس دور کی یہ خصوصیت تھی کہ کوئی کم پڑھا لکھا آدمی تصوف و طریقت اور وجد و حقیقت کی وادی میں گام فرسا ہونے کی جرات نہیں کرتا تھا کیونکہ تصوف کا تعلق علم سے ہے۔ جس شخص میں علم کی فراوانی نہیں ہوگی، اس پر تصوف کی حقیقی راہیں کھل ہی نہیں سکتیں۔ صحیح تصوف اور کم علمی کا ایک جگہ جمع ہو جانا ناممکن ہے۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 88-86)

قافلہ اسلاف کے بے تاب صوفی

احمد بن عبداللہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ قافلہ اسلاف کے ان مسافرانِ راہِ علم اور زمرہ عباد و زہاد سے تعلق رکھتے تھے جو طلبِ علم کیلئے بے تاب رہتے تھے اور فقر و زہدِ عبادت و خلوص، اطاعتِ الہی اور اتباعِ کتابت و سنت جن کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ طبیعت پر درویشی اس قدر غالب تھی کہ صوف پہنتے جو اس زمانے میں نیک لوگوں کا عاجزانہ و منکسرانہ لباس تھا، بارہا ایسا ہوتا کہ جوتی میسر نہ آتی تو ننگے پاؤں چلتے۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 96)

حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی

فخر الدین حسین زنجانی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ اور عابد و زاہد تھے۔ علوم دینیہ اور طریقت و تصوف کے معروف مشائخ میں سے تھے۔ شیخ ابوالفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسبِ علم کیا اور ایک عرصہ ان کی صحبت و رفاقت میں گزارا۔ تکمیلِ علم کے بعد واردِ ہند ہوئے اور لاہور میں سکونت اختیار کی۔ مشہور ہے کہ ان کی وفات اس روز ہوئی جس روز شہرہ آفاق بزرگ حضرت علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں قدم رنجہ فرمایا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خواجہ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 101)

مبلغِ اسلام، عظیم صوفی

حضرت مخدوم علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب دسویں پشت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے یہ ان قدیم بزرگانِ دین مبلغینِ اسلام اور صوفیائے عظام میں سے ہیں جو اس دور میں واردِ لاہور ہوئے جب اس کی فضاؤں پر کفر و عصیان کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور اس پورے علاقے کو شرک کی دبیز چادر نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ان کی تبلیغ سے ہزاروں افراد نے ظلمتِ کفر سے نجات پائی اور اسلام کی نعمت سے متمتع ہوئے۔ ان کے خاندان کے سب افراد زہد و تقویٰ میں مشہور تھے، ان کے

والدین غزنی میں فوت ہوئے ان کی قبریں اب بھی وہاں موجود ہیں۔

علماء و محدثین سے اخذِ علم

حضرت شیخ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف علماء و صوفیاء سے فیض حاصل کیا، عام تذکرہ نگاروں نے ان کو عابد و زہد، متقی، صوفی اور مبلغ اسلام لکھا ہے۔ مولانا سید عبدالحی حسن لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ”شیخ ابوالحسن علی بن عثمان بن علی جلابی رحمۃ اللہ علیہ، امام عالم، فقیہ اور زاہد تھے۔ شیخ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابوسعید مہنوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابوعلی فضل بن محمد فارمدی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے علماء و محدثین سے اخذِ علم کیا اور عرصہ تک ان سے وابستہ رہے پھر وارد ہند ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات میں سے صرف کشف المحجوب کو شہرت حاصل ہوئی حالانکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی متعدد کتابیں لکھی تھیں۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 103-104)

ابوالحسن بختیار بن عبداللہ صوفی ہندی رحمۃ اللہ علیہ

چھٹی صدی ہجری کے ہندوستان میں بہت سے مشہور محدث و فقیہ موجود تھے ان میں سے ایک شیخ ابوالحسن بختیار بن عبداللہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ صوفی اور محدث تھے نہایت نیک سیرت عالم تھے انہوں نے اصفہان میں طبقہ محدثین کی بہت بڑی جماعت سے اسی طرح بلادِ کوہستان کے اہل حدیث سے احادیث و روایات کی سماعت کی۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 115)

ہر وقت خشیتِ الہی میں رہنے والے

سید یوسف بن ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ 450ھ میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں تحصیلِ علم میں معروف ہو گئے، ایک روایت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ سے والد نے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ اور انہوں نے شہرہ آفاق بزرگ حضرت شیخ ابویزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے اخذِ فیض کیا۔ بہت بڑے عابد و زاہد اور فقیہ تھے۔ حصولِ علم کے بعد گردیز سے

ملتان منتقل ہو گئے اور دعوت و ارشاد کو اپنا مقصد حیات قرار دے لیا۔ ان سے خلق کثیر نے فیض حاصل کیا، انتہائی نیک بدرجہ غایت عبادت گزار اور ہر آن خشیتِ الہی میں رہنے والے تھے ان کی طرف بہت سے کشف و کرامات منسوب ہیں۔

(فقہائے ہند جلد اول، ص: 120)

شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم خلیفہ

شیخ احمد بن محمد المعروف شیخ جمال الدین نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جہاں تقویٰ و صالحیت کے اوصاف سے متصف تھے وہاں نامور عالم دین اور فقیہ بھی تھے۔ ان کا شمار کبار مشائخِ چشتیہ میں ہوتا ہے، تصوف و طریقت کیلئے شیخ فرید الدین مسعود اجدو دھنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھے اور ان کے اعظم خلفاء میں شامل ہونے کا فخر حاصل کیا۔

تصوف و سلوک میں شیخ کا مقام

سلسلہ سلوک میں اس درجہ اونچے مقام پر پہنچے کہ انہی کی وجہ سے شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ پورے بارہ سال شہر ہانسی میں قیام فرما رہے۔ شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان کا مرتبہ سلوک اتنا بلند تھا کہ جب وہ کسی بزرگ کو کسی علاقے کا خلیفہ مقرر فرماتے اور تصوف و سلوک کے سلسلہ کو آگے بڑھانے کی غرض سے اس کو سند و اجازہ تحریر کر کے دیتے تو اس کو پہلے شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجتے۔ اگر شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائق خلافت گردانتے اس کی خلافت باقی رہنے دیتے۔ اگر وہ مہرنہ لگاتے اور رد کر دیتے تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو قبول نہ فرماتے اور کہتے کہ جس کو جمال نے گرا دیا وہ ترقی کی منزلیں طے نہ کر پائے گا۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 122)

شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی دامادی کا شرف

شیخ اسحاق بن علی رحمۃ اللہ علیہ عظیم اور زاہد تھے، تحصیل علم کے بعد طویل عرصہ تک دہلی کے مدرسہ معزیہ میں درس و تدریس میں مشغول رہے۔ ایک مرتبہ بخارا جانے کا ارادہ

کیا اور دہلی سے چلے تو اثنائے سفر اجودھن (پاک پتن) پہنچے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس آبادی میں ایک نیک اور متقی بزرگ شیخ فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں۔ ملاقات کیلئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اواد و وظائف میں مشغول ہو گئے۔ شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے چہرے اور کردار میں فضیلت کے آثار دیکھے تو اپنے پاس ہی رہنے کا حکم دیا۔ اپنی لڑکی ان کے عقد میں دے دی اور خرقہ خلافت ان کے زیب تن کیا۔ پھر تمام عمر حضرت شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ خشیتِ الہی کا جذبہ ہر آن قائم رہتا جب دیکھو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آنکھیں اشک بار ہیں۔

مرشد سے آخری دم تک وابستگی

شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض خلفا اور اصحاب ارادت کو عوام کی رشد و ہدایت کیلئے مختلف علاقوں میں متعین کر رکھا تھا لیکن جب ان (شیخ اسحاق بن علی رحمۃ اللہ علیہ) کو کسی علاقے میں بھیجنا چاہا تو انہوں نے باہر جانے سے معذرت کر دی اور مرشد کی خدمت میں پاک پتن ہی میں مقیم رہنے پر اصرار کیا۔ حتیٰ کہ وہیں فوت ہوئے اور وہیں دفن کئے گئے۔ ان کی تصنیفات بھی ہیں جن میں ایک کتاب کا نام ”اسرار الاولیاء“ ہے جس میں اپنے شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جمع کئے گئے ہیں۔

(فقہائے ہند، جلد اول، ص: 123-124)

شیخ بدر الدین دلموی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ بدر الدین علوی حسینی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے متقی اور فقیہ تھے۔ مشائخِ چشتیہ میں سے تھے، شیخ کبیر عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کی سعادت حاصل کی اور انہی سے طریقہ چشتیہ کی تعلیم پائی۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 124)

شیخ بدر الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ بدر الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر عالم اور فقیہ تھے۔ سرزمین ہند کے ان

مشہور مشائخ میں سے تھے جنہوں نے شیخ سیف الدین باخزری رحمۃ اللہ علیہ سے علم طریقت حاصل کیا اور خاصاً عرصہ ان سے وابستہ رہے شیخ باخزری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے اخذ طریقت کیا۔ شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں واردِ دہلی ہوئے۔ صورت و سیرت میں نہایت بلند پایہ تھے۔ یہ مشائخ طریقتہ فردوسیہ کے پہلے بزرگ ہیں جو ہندوستان آئے اور پھر یہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ ان سے شیخ رکن الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے لوگوں سے علم حاصل کیا۔ شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دہلی میں وفات پائی۔

شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نیکی اور فقاہت میں ممتاز درجہ کے مالک تھے۔ ان کا شمار کبار مشائخ چشتیہ میں ہوتا ہے۔ غزنی سے لاہور آ گئے پھر لاہور سے دہلی منتقل ہو گئے۔ دہلی میں ان دنوں تصوف و طریقت میں شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت شہرہ تھا۔ یہ ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے اور ان سے طریقت کی تعلیم حاصل کی۔ تمام عمر ان سے وابستہ رہے اور ان کی وفات کے بعد دہلی میں ان کے خلیفہ اور جانشین مقرر ہوئے ان کے دورِ خلافت میں شیخ امام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے علم طریقت حاصل کیا۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 125-126)

شیخ برہان الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ

<p>امام کے مقتدیوں پر اثرات جس شخص نے پرہیزگار عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی، گویا اس نے اللہ کے رسول <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ (حضرت مولانا عبدالمجید سوہدروی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>)</p>	<p>شیخ برہان الدین محمود بلخی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> عہد سلطان غیاث الدین بلبن کے اکابر علماء و فضلاء میں سے تھے۔ فقیہہ و محدث صاحب شریعت و طریقت اور شاعر تھے عارفانہ شعر کہتے۔ انہوں نے ”مشارق الانوار“ براہ</p>
--	---

راست اس کے مصنف علامہ حسن بن محمد صغانی رحمۃ اللہ علیہ سے باسناد سنی۔ سلطان غیاث الدین بلبن ہر جمعہ کو ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور دیر تک ان کے پاس بیٹھتا۔

صاحب کشف والہام کی پیش گوئی

فرماتے ہیں کہ جب میں چھ سات سال کا بچہ تھا ایک دن اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا کہ سامنے سے صاحب ہدایہ حضرت شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کی سواری آئی۔ میں ہجوم میں باپ سے الگ ہو گیا اتنے میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی سواری قریب آگئی تو میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ انہوں نے میری طرف تیز نظروں سے دیکھا اور فرمایا: ”اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہلواتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ اپنے زمانے میں علامہ ہوگا“۔ میں نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی سواری کے ساتھ چل پڑا۔ پھر فرمایا: خدا تعالیٰ مجھ سے یہ کہلواتا ہے کہ یہ لڑکا اس مرتبے کا حامل ہوگا کہ بادشاہ اس کے دروازے پر حاضری دیں گے۔ (فقہائے ہند جلد اول ص: 127)

برکت علمی کے مٹی پر اثرات

شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کی قبر دہلی میں حوض شمسی کے مشرقی جانب واقع ہے جس کو تختہ نور کہا جاتا ہے۔ وہاں کے اکثر لوگ ان کی قبر کی مٹی اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تاکہ ان کے ذہن میں تیزی پیدا ہو اور وہ زیادہ علم حاصل کریں۔ (فقہائے ہند جلد اول ص: 128)

شیخ حسام الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ حسام الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بدرجہ غایت متقی تھے اور ان حضرات عالی مقام میں سے تھے جو علم و معرفت کے اعتبار سے امتیاز و انفرادیت کے حامل ہیں۔ صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب طریقت بھی تھے اور اس سلسلے میں ان کو شیخ صدر الدین محمد بن زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ تلمذ میں شامل ہونے کا فخر حاصل تھا۔

خواب میں زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر حوض پر وضو کر رہے ہیں، اسی وقت آنکھ کھل گئی۔ جلدی سے اس مقام کی طرف دوڑے جو خواب میں نظر آیا تھا دیکھا تو اس میں تازہ پانی کا اثر تھا۔ وصیت فرمائی کہ وفات کے بعد انہیں اسی مقام پر دفن کیا جائے چنانچہ وہیں مدفون ہوئے۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 130)

خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن

حضرت خواجہ معین الدین کا اسم گرامی حسن اور لقب معین الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے، سلسلہ نسب سولہ واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ عالم و فاضل، محدث و فقیہ، عابد و زاہد اور مشہور ولی اللہ تھے، جب بارہ یا پندرہ سال کی عمر میں پہنچے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کیلئے ایک باغ ورثے میں چھوڑا تھا۔ عرصہ تک اس کی آمدنی سے گزراوقات ہوتی رہی، باغ کی نگہداشت خود ہی کرتے تھے۔

مجدوب کے جوٹھے کا کمال

ایک دن حسب معمول باغ میں بیٹھے تھے کہ ایک مجدوب قلندر باغ میں آئے جن کا نام ابراہیم تھا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر ان کی خدمت میں انگور کے خوشے پیش کئے لیکن مجدوب نے انگور نہ کھائے اور کھلی کا ایک ٹکڑا دانتوں سے چبا کر خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈالا۔ ادھر کھلی کا یہ ٹکڑا حلق سے نیچے اتر اور ادھر قلب نور الہی سے روشن ہو گیا، اسی وقت معاملات دنیوی کو چھوڑ کر طلب خدا میں اٹھ کھڑے ہوئے اور سمرقند جا پہنچے وہاں قرآن مجید حفظ کیا اور علوم ظاہری حاصل کئے۔

مرشد گرامی کی خدمت میں حاضری

سمرقند سے عراق پہنچے اور چلتے چلتے قصبہ ہارون تشریف لے گئے وہاں حضرت عثمان

ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے شرف بیعت حاصل کیا۔ بیعت کیلئے ہاتھ بڑھائے تو مرشد نے وضو کرایا، دو رکعت نماز پڑھائی، پھر قبلہ رو ہو کر سورۃ بقرہ کی تلاوت کرائی۔ بعد ازاں اکیس مرتبہ درود شریف پڑھایا پھر مرید کا ہاتھ پکڑا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا: ترا بخدا رسانیدم و مقبول حضرت او گردانیدم۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈیوٹی ملنا

کچھ عرصہ بعد شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں مدینہ منورہ گئے اور حج بیت اللہ کیلئے مکہ معظمہ بھی پہنچے۔ سیر الاقطاب اور مونس الارواح کی روایت کے مطابق مدینہ منورہ ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہندوستان جانے کا اشارہ ہوا۔
(فقہائے ہند، جلد اول، ص: 131)

ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ

ہندوستان آئے تو پہلے لاہور کو اپنا مسکن بنایا، کچھ عرصہ بعد ملتان گئے اور وہاں پانچ سال مقیم رہے، ملتان میں ہندوؤں کی زبان سنسکرت بھی سیکھی، وہاں سے اجمیر پہنچے۔ اس دور میں دہلی اور اجمیر کا حکمران راجہ پتھورا تھا، راجہ اور اس کے حکام یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت خواجہ اجمیر میں قیام پذیر ہوں مگر وہ ان کو اجمیر سے نکل جانے پر مجبور نہ کر سکے۔ بالآخر ہندو جوگیوں کی خدمات حاصل کی گئیں کہ وہ اپنے جادو اور منٹروں کے زور سے ان پر غلبہ پائیں اور انہیں اجمیر کی حدود سے باہر نکال دیں۔ اس سلسلے میں ایک ہندو جوگی جے پال نے پوری کوشش کی مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور آخر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس کے علاوہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم سے متعدد حکام اور ملازمین بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اجمیر اور اس کے نواح میں تبلیغ اسلام کی یہ پہلی کوشش تھی جو ایک عابد و زاہد فقیہہ کی طرف سے شروع کی گئی تھی۔ بے شمار ہندو اسلام قبول کرنے لگے۔

حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی سچی پیش گوئی

راجہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو جبراً اجمیر سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا: ہم پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ یہ پیش گوئی حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی۔ سلطان شہاب الدین غوری نے یکے بعد دیگرے پتھورا پر دو حملے کئے جس میں وہ گرفتار ہو کر مارا گیا اسکے بعد اجمیر اور اس کا گردونواح اسلام کی شمع سے روشن ہو گیا۔

صوفی صافی کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا

سیر الاولیاء میں ہے کہ ”اس سرزمین پر اس آفتاب اہل یقین کے قدم پڑتے ہی جو واقعہ معین الدین تھا ان شہروں کی ظلمت نور اسلام سے منور ہو گئی“۔ جدھر نکل جاتے غیر مسلم اس درجہ متاثر ہوتے کہ ان کو دیکھتے ہی مسلمان ہو جاتے۔ اس ضمن میں خزینۃ الاصفیاء کے الفاظ ملاحظہ ہوں: ہزاروں بڑے چھوٹے اس محبوب خدا کے حضور حاضر ہو کر مذہب اسلام اور ان کی عقیدت سے بہرہ ور ہوئے۔ یہاں تک کہ اس خاندان عالی مرتبت کی بدولت ہندوستان نور اسلام سے جگمگا اٹھا۔ یہی وہ بزرگان اسلام اور علمائے کرام ہیں جن کی تبلیغی مساعی سے ظلمت کدہ ہند نور اسلام سے منور ہوا۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 132-133)

شیخ حسین بن علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ

سید حسین بن علی رحمۃ اللہ علیہ کو جلال الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے والد شیخ علی بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے تحصیل کی اور علم و معرفت میں اونچے درجے تک پہنچے۔ پھر اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ اور دادا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وارد ہند ہوئے اور بھکر پہنچے۔ وہاں سے عازم ملتان ہوئے اور حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت و ملازمت میں رہے۔ سلوک و

تصوف کا علم حاصل کیا اور واپس بھکر تشریف لے آئے۔

ہندوستان میں علم و صالحیت کا فیضان

عالم دین عارف باللہ، فقیہہ، زاہد اور مردِ صالح تھے۔ ہر طرف سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو گئے اور اپنے آپ کو درس و افادہ عام کیلئے وقف کر دیا تھا۔ علماء و مشائخ کی کثیر تعداد نے ان سے اخذ علم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نیک اولاد کے عمل و کردار میں بھی بڑی برکت پیدا کی اور انہوں نے اپنے علم و صالحیت سے آفاق ہند کو مالا مال کر دیا۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 137)

شیخ حسین بدایونی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ حسین بن ابوالحسن بدایونی رحمۃ اللہ علیہ عالم نیک اور عارف باللہ تھے۔ رسیاں باٹ کر گزراوقات کرتے تھے اسی لئے رس تاب کے نام مشہور تھے۔ انہوں نے قاضی حسام الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے تحصیل علم کی اور قاضی حمید الدین محمد بن عطانا گوری رحمۃ اللہ علیہ سے اخذ فیض کیا اور ایک عرصے تک ان سے وابستگی اختیار کئے رکھی۔ یہاں تک کہ مرتبہ کمال پر فائز ہو گئے خود ان سے ان کے بڑے بھائی شیخ بدر الدین ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ نے کسب فیض کیا۔

شیخ داؤد بن محمد اودھی رحمۃ اللہ علیہ

ساتویں صدی ہجری کے علمائے فقہ کی عظیم جماعت میں شیخ داؤد بن محمد چشتی اودھی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں یہ فقہت کے ساتھ ساتھ طریقت میں بھی کامل تھے، انہوں نے علم طریقت شیخ فرید الدین مسعود اجدوہنی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ

ماں اور مرشد کی اہمیت

جس طرح جسمانی پرورش کے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے اسی طرح روحانی تربیت و اصلاح کیلئے مرشد کا دامن پکڑنا فرض ہے۔

(مولانا محمد ابراہیم میرسیا لکوٹی رحمۃ اللہ علیہ)

کا مرتبہ علمی اور درجہ تصوف اس قدر بلند تھا کہ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہترین انداز سے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 138)

ولی ابن ولی ابن ولی

حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام زکریا لقب بہاؤ الدین تھا، ان کے والد کا نام محمد اور لقب وجیہہ الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا، دادا کا نام علی اور لقب کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا، حضرت کمال الدین علی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے تھے۔ شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے والد کی وفات کے بعد قرأتِ سبعہ کے ساتھ قرآن حفظ کیا۔ پھر حصول علم کی غرض سے بخارا تشریف لے گئے۔ شروع ہی سے اس درجہ نیک اور متقی تھے کہ زمانہ طالب علمی میں بخارا کے لوگ انہیں بہاؤ الدین فرشتہ کہا کرتے تھے۔

جلیل القدر محدث کی شاگردی

بخارا سے سوئے حجاز روانہ ہوئے، مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کی سعادت حاصل کی پھر مدینہ منورہ میں اس عہد کے جلیل القدر محدث شیخ کمال الدین محمد میمانی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث پڑھا۔ شیخ کمال الدین محمد میمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے 53 سال حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درس حدیث دیا اور ان سے بے شمار فقہاء و محدثین مستفید ہوئے۔

شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت و خلافت

شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں پانچ سال قیام کرنے کے بعد بغداد روانہ ہو گئے۔ وہاں حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور خرقہ خلافت کے مستحق قرار دیے گئے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ستر روز قیام فرمایا اور تمام نعمائے باطنی سے سرفراز کئے گئے۔

(فقہائے ہند، جلد اول، ص: 140-141)

عشق الہی کی آگ

حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا اس قدر مختصر مدت میں اس درجہ بلند مرتبہ پر فائز ہو جانا، شیخ الشیوخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مریدوں کو ناگوار گزارا اور ان کے دل میں رشک بلکہ حسد کی تخلیق کا باعث بنا۔ انہوں نے شیخ سے عرض کیا کہ ہم ایک عرصے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مگر ہم کو ابھی تک اتنی بڑی نعمت میسر نہیں آئی لیکن ایک ہندو ستانی آیا اور بہت قلیل مدت میں شیخ ہو گیا؟ یہ اس کیلئے ایک عظیم شے ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا: تم لوگ گیلی لکڑیوں کی مانند ہو جس میں آگ مشکل اور دیر سے لگتی ہے۔ بہاؤ الدین زکریا خشک لکڑی کی مثل تھے جس میں آگ بہت جلد اثر کرتی ہے۔

مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ملتان کا رخ

خرقہ خلافت پانے کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو مرشد کی طرف سے واپس ملتان جا کر قیام کرنے اور وہاں کے لوگوں کو فیض پہنچانے کا حکم ملا جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا عمل کیا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ جہاں روحانی دولت سے مالا مال تھے وہاں مادی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کچھ دے رکھا تھا۔ نہایت فیاض، ہمدرد، خلاق، مستغنی المزاج، حلیم الطبع اور بردبار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مطبخ (لنگر خانہ) ہر وقت پر نعمت کھانوں سے بھرا رہتا، مہمانوں، مسافروں اور درویشوں کے ساتھ خود بھی کھاتے۔

ہر عمل میں اتباع سنت کی جھلک

ایک مرتبہ درویشوں اور عقیدت مندوں کی ایک بڑی جماعت دسترخوان پر موجود تھی، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر شخص کے ساتھ ایک ایک لقمہ کھایا، ایک درویش کو دیکھا کہ شور بے میں روٹی بھگو کر کھا رہا ہے، اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فرمایا: سبحان اللہ! سب سے بہتر کھانے کا طریقہ یہی شخص جانتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نان ترکو دیگر کھانوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو مجھ کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تمام دنیا کی عورتوں پر ہے۔ طبیعت میں انکسار اور تواضع بہت زیادہ تھی، اپنی تعظیم و تکریم کا زیادہ خیال نہ فرماتے تھے اس کی ایک مثال ملاحظہ ہوں: ایک مرتبہ خانقاہ میں حوض کے کنارے کچھ مرید وضو کر رہے تھے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی ادھر آئے ان کو دیکھ کر سب لوگ کھڑے ہو گئے اور سلام عرض کیا۔ مگر ایک مرید بدستور بیٹھا وضو کرتا رہا، وضو مکمل کر کے اٹھا اور آداب و تعظیم بجالایا۔ اس کو فرمایا کہ تم سب درویشوں سے زیادہ عابد و زاہد ہو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مقدم گرا دیتے ہو۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 142-141)

ولی کی وفات کا ولی کو کشف

حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان گہری مودت تھی۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات راحت القلوب میں لکھا ہے کہ جس وقت شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اس وقت اجودھن (پاک پتن) میں شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر بڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو فرمایا: برادر م بہاؤ الدین زکریا کو لوگ بیابان فنا سے شہرستان بقا میں لے گئے ہیں۔ پھر اٹھے اور مریدوں کے ساتھ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 143)

مولانا شہاب الدین اجودھنی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند گرامی قدر تھے بڑے متدین اور عالم و فاضل تھے اپنے عہد کے جید علماء سے تحصیل کی اور افتاء و تدریس کی مسند پر فائز ہوئے، پھر اپنے والد مکرم بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے تصوف و طریقت کیلئے بعض مشائخ چشتیہ کے حضور دوزانو ہو کر بیٹھے، جلیل القدر عالم، صاحب وقار اور عقیف و پاکباز تھے زیادہ وقت اپنے باپ کی خدمت میں گزارتے اور ان سے علم طریقت کے دقیق معانی اور گہرے مطالب سمجھنے کی کوشش

کرتے، پھر یہ باتیں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ دوسروں تک پہنچاتے۔ انکے اور شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان سچی محبت اور مضبوطی دوستی تھی۔

(فقہائے ہند، جلد اول، ص: 152)

خواجہ عزیز کٹر کی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ عزیز کٹر کی رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک، عارف باللہ، عابد و زاہد اور فقیہہ تھے، شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر نہایت احترام سے کرتے اور ان کے کشف و کرامات کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ 667ھ میں کٹرک کے مقام پر فوت ہو گئے۔

(فقہائے ہند، جلد اول، ص: 157)

شیخ علاؤ الدین بدایونی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ علاؤ الدین علی اصولی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ صالح بزرگ تھے، علوم ظاہری کے بھی شناور تھے اور علوم باطن کے بھی۔ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور فرماتے تھے کہ میرے استاد شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب میں سے تھے اور خصال حمیدہ میں انہی کے جیسے تھے، ان کے صبر و رضا کا یہ حال تھا کہ اپنے حالات و کیفیات کو چھپانے کی کوشش کرتے اور تمام تر وقت افادہ عام اور عبادت الہی میں گزارتے۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 158)

قاضی قطب الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ

قاضی قطب الدین کاشانی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے، ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ روزانہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں جا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھتے اور فرماتے کہ جس شخص نے پرہیزگار عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی، اس نے گویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 160)

شیخ مسعود فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ

چھٹی، ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری کے ہندوستان میں جن شخصیات نے جنم لیا، تصوف و طریقت، زہد و عبادت اور علم و فضل میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ انہی عالی مرتبت حضرات میں حضرت شیخ مسعود فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب دنیوی اور دینی اعتبار سے بڑا عالی ہے جس میں کابل کے بادشاہ فرخ شاہ اور مشہور عالم و صوفی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے اسمائے گرامی آتے ہیں اور آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام نامی درج ہے۔

ایک رات میں مکمل قرآن کی تلاوت

شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی میں حصول علم کیلئے ملتان چلے گئے وہاں ایک مسجد میں قرآن پاک حفظ کیا۔ منقول ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اتنا شوق تھا کہ ایک رات میں قرآن مجید مکمل کر لیتے۔

شمع معرفت کا پروانہ

اسی اثناء میں شیخ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کا ورود مسعود ملتان میں ہوا، جس میں مسجد میں شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ تعلیم حاصل کرتے تھے، بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں نماز کیلئے تشریف لائے تو فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہی اس شمع معرفت کے پروانے ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

مرشد کے حکم سے تعلیمی سفر

ایک روایت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی جانا چاہا لیکن شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ جانے سے روک دیا اور تکمیل علوم کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ طلب علم کی غرض سے ملتان سے قندھار کا سفر کیا، وہاں پانچ سال کے دوران مختلف اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ کیا، اس دوران میں شیخ شہاب الدین

سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعد الدین حموی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے حضرات کی زیارت و ملاقات کا موقع ملا۔

اجودھن میں تبلیغ اسلام

بعد ازاں دہلی جا کر شیخ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کر لی، پھر ہانسی تشریف لے گئے اور بارہ سال ریاضت و مجاہدہ کی کٹھن منزلیں طے کیں۔ اس کے بعد عازم اجودھن (پاکپتن) ہوئے جہاں بھی گئے، عقیدت مندوں کا ایک ہجوم حاضر خدمت رہا اور بے شمار لوگوں نے فوائدِ روحانی حاصل کئے۔

بے شمار کرامات و استقامت شریعت

ارض ہند کے اس عظیم عالم و صوفی کی طرف بے شمار کشف و کرامات منسوب ہیں اور ایسے ایسے واقعات منقول ہیں کہ انسان و رطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے نہایت سخی اور وسیع القلب تھے، امراء و حکام اور ملوک و سلاطین کے درباروں میں جانے کے بالکل عادی نہ تھے گفتگو میں انتہائی اثر تھا۔ یاد الہی میں ہمہ وقت مشغول رہتے اور اس باب میں کسی چیز کو رکاوٹ نہ بننے دیتے تو واضح اور انکساری میں لاثانی تھے، ایک مرتبہ پاؤں میں کچھ تکلیف تھی اس لئے مجلس مریدین میں مجبوراً چار پائی پر بیٹھنا پڑا، یہ مقام نشست چونکہ عام مریدوں سے اونچا تھا لہذا اس پر حاضرین سے معذرت خواہ ہوئے،

اشغال تصوف کی پابندی

حضرت والد مولانا محمد عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے اشغال تصوف پر اتنے پابند تھے کہ ساری رات مسلسل مراقبہ کرتے کرتے ان کی کمر جھک گئی۔ (حضرت الامام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ)

اپنی تکلیف بیان کی اور چار پائی پر بیٹھنے کی وجہ بتائی۔ ایک مرتبہ خانقاہ میں کچھ درویش آئے، گھر میں سوائے جوار کے اور کچھ نہ تھا۔ خود ہی جوار کا آٹا پیسا اور اس کی روٹیاں پکا کر درویشوں کیلئے لائے۔

(فقہائے ہند، جلد اول، ص: 166-168)

اصل تصوف و طریقت

علم کے بغیر تصوف و طریقت کو غلط قرار دیتے تھے ایک دفعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کے جواب میں فرمایا ”جب تک علوم شرعیہ میں کامل دستگاہ نہیں ہوگی خدا کی محبت و معرفت اور قربت حاصل نہیں ہو سکتی۔“

عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فکرِ آخرت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پوری طرح پیوست تھی، مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آجاتا تو زار و قطار رونا شروع کر دیتے، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر خود ہی فرمایا اور بات ختم کر چکے تو آہ کھینچی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا جس کے واسطے تمام عالم پیدا کیا گیا جب اسی کو عالم سے اٹھالیا گیا تو دوسرے ناچیز بندوں کی کیا حیثیت ہے؟ کہ زندگی کی خواہش کریں، ہم کو چاہئے کہ اپنے آپ کو جانے والوں ہی میں شمار کریں، غفلت کا پردہ درمیان سے اٹھادیں اور زاہد راہ کی فکر میں لگے رہیں۔

تلاوتِ قرآن کی فضیلت

تلاوتِ قرآن حکیم کثرت سے کرتے اور فرماتے قرآن مجید کی تلاوت سے بہتر اور افضل کوئی عبادت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت سے بندہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے جس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔

صرف زیارت کرنے سے جوگی کی کاپاپٹ گئی

حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے ایک طرف تو بے شمار مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی گرفت مضبوط ہوئی اور دوسری طرف غیر مسلموں کی بہت بڑی تعداد مشرف بہ اسلام ہو گئی۔ ایک دفعہ ایک ہندو جوگی بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ جوگی شمشو نا تھ اس علاقے میں جادو منتر اور ٹونے وغیرہ

کے سلسلے میں بہت مشہور تھا، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ زبان سے کچھ نہ بول سکا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کشوف و کرامات سے ایسا متاثر ہوا کہ قدموں میں گر پڑا اور اپنے تمام چیلوں سمیت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 169)

شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ تھے، جو حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ماتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلوک و تصوف کی منزلیں طے کرتے رہے تھے۔

عارف باللہ درویش کے ساتھ حسد

شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ خراسان میں مقیم رہنے کے بعد وہلی تشریف لائے تو سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے علماء و مشائخ کی ایک جماعت کے ساتھ شہر سے باہر جا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی گھوڑے سے اتر پڑا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آگے کر کے خود پیچھے پیچھے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ تعظیم و تکریم کا یہ انداز اس وقت کے مفتی اعظم شیخ نجم الدین صغریٰ کونا گوار گزرا اور ان کے دل میں شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف رشک و حسد کے جذبات ابھر آئے مگر اس کا اظہار نہیں کیا اور خواہش ظاہر کی کہ شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے مکان کے قریب (بیت الجن) میں ٹھہرایا جائے، سلطان نے اپنے اس معزز مہمان کو اس مکان میں ٹھہرانا پسند نہ کیا کیونکہ مشہور تھا کہ اس میں جنات کا ٹھکانہ ہے، اس پر شیخ نجم الدین نے کہا کہ اگر شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ درویش کامل ہوں گے تو جنات خود ہی مکان چھوڑ کر چلے جائیں گے اور اگر ناقص ہوں گے تو اپنی فریب دہی کی سزا پائیں گے۔ چنانچہ جب شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مکان کے

اندر قدم رکھا تو وہ مکان ایذا رسانیوں کی تمام صورتوں سے پاک ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی گزند نہ پہنچا۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 171)

درویش کامل کی آمد کا کشف

دوسرے روز شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کیلئے شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں سے ہو کر چلے تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا کشف ہو گیا اور وہ خود گلیوں میں ہوتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کو بڑھے اور راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنے مرشد شیخ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لگاؤ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے سے بھی زیادہ معتقد ہو گیا لیکن اس سے مفتی نجم الدین صغریٰ کا حسد اور زیادہ بڑھ گیا۔

ولی کی ٹوہ میں رہنے کی سزا

ایک روز موسم بہار میں سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ نے نماز فجر سے پہلے مفتی نجم الدین کو محل میں بلایا اور ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز شاہی محل کی چھت پر ہوئی تھی جس کے سامنے شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ تھی وہ نماز فجر سے فارغ ہو کر صحن میں چادر اوڑھے آرام فرما رہے تھے اور ایک ملازم جس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے نوازا تھا ان کے پاؤں دبار ہاتھا۔ مفتی نجم الدین نے سوچا شاید شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نماز سے غافل ہو کر محو استراحت ہیں اس نے اسی وقت سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ اس قسم کے دنیا پرست درویشوں کے معتقد ہیں یہ سونے کا کون سا وقت ہے، دیکھیں ایک حسین و جمیل غلام بھی پاس بٹھا رکھا ہے۔ دوسری طرف شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو نور باطن سے مفتی نجم الدین کی بدگمانی کا علم ہو گیا، اسی وقت اٹھے اور صحن میں کھڑے ہو کر ہی سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا۔ سلطان یہ سن کر بہت نادم ہوا اور نجم الدین سے کہنے لگا، تم شیخ الاسلام ہو کر ایسی باتیں کرتے

ہونیک و بدکی بھی تمہیں پہچان نہیں ہے مگر مفتی نجم الدین شرمندہ ہونے کی بجائے اور زیادہ برہم ہو گئے اور شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف پر خاش مزید بڑھ گئی۔ (فقہائے ہند جلد اول ص: 172)

تقویٰ کے پہاڑ پر زنا کی تہمت

اس ناکامی کے بعد مفتی نجم الدین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک اور حربہ استعمال کیا، وہ یہ کہ دہلی کی ایک خوب رو مطربہ کو پانچ سو اشرفیاں دینے کا وعدہ کر کے شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ پر فسق و زنا کا الزام لگانے پر آمادہ کیا۔ وہ سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور شیخ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ پر زنا کی تہمت لگائی، سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو حیران رہ گیا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ کذب بیانی اور غلط الزام ہے اور اس دروغ گوئی کی پوری سزا بھی دے سکتا تھا کیونکہ مدعیہ خود اپنے بیان سے فاحشہ ثابت ہو رہی تھی۔ مگر شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ پر بغیر شہادت کے تہمت زنا ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ مقدمہ سامنے آجانے کے بعد اس کی شرعی تحقیق بھی ضروری تھی۔ اس لئے سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے مشورے کے بعد ایک اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا، اجلاس میں شرکت کیلئے ہندوستان کے مشاہیر علماء و مشائخ کو دعوت دی گئی جن میں شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے دعوت قبول فرمائی اور ملتان سے دہلی تشریف لائے، اس اجلاس میں ملک کے دو سو علماء کرام اور صوفیائے عظام شریک ہوئے اور اجلاس دہلی کی جامع مسجد میں منعقد ہوا۔

اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاسد کی تذلیل

مفتی نجم الدین صغریٰ نے شیخ الاسلام کی حیثیت سے شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانى رحمۃ اللہ علیہ کو حکم مقرر کیا۔ مطربہ پیش کی گئی، شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے دروازے پر پہنچے تو تمام علماء و اولیاء آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم کیلئے

کھڑے ہو گئے۔ شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جوتیاں اتاریں تو شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں اپنے ہاتھوں میں لے لیں جسے دیکھ کر سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ بہت متاثر ہوئے۔ شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میرے لئے فخر کی بات ہے کہ شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرمہ بناؤں کیونکہ یہ میرے مرشد شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سات سال تک سفر و حضر میں رہے ہیں لیکن شاید مفتی نجم الدین کے دل میں یہ خیال ہو کہ بہاؤ الدین نے شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عیب پر پردہ ڈال دیا ہے تو یہ حقیقت اہل اللہ پر بخوبی واضح ہے کہ حضرت شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے فعل تسنیع کا واقع ہونا محال ہے لیکن پھر بھی دلائل کا اظہار ضروری ہے۔ لہذا مدعیہ مطربہ کو سامنے لایا جائے اب مطربہ کو شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا مگر اس پر ایسا رعب طاری ہوا کہ اس نے شروع سے آخر تک پورا واقع بیان کر دیا۔ اس سازش کے افشاء ہونے پر مفتی نجم الدین صغریٰ کو ایسا صدمہ پہنچا کہ وہ مجلس میں ہی بے ہوش ہو گئے اور حضرت شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی معصومیت ثابت ہو گئی۔ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سزا میں اسے شیخ الاسلام کے منصب سے الگ کر کے شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس عہدہ پر مقرر فرمایا۔

(فقہائے ہند جلد اول، ص: 173-174)

120 برس کے بزرگ سے ملاقات

قاضی ابو حنیفہ بھکری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے مشہور علماء میں سے تھے۔ ابن بطوطہ ۷۳۴ھ میں بھکر آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ اسکے الفاظ یہ ہیں ”میں لاہور سے بھکر گیا یہ شہر بڑا خوبصورت ہے“ کے وسط میں ایک خانقاہ ہے جو کشکو خاں نے تعمیر کی تھی اس شہر میں میری ملاقات امام فقیہ صدر الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ قاضی شہر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

اور عابد و زاہد شیخ شمس الدین محمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت ان کے اپنے بیان کے مطابق ایک سو بیس برس سے زائد ہے۔

(فقہائے ہند جلد اول ص: 179)

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد

شیخ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نام شرف الدین تھا۔ سیر الاقطاب کی روایت کے مطابق یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد مکرم سالار فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے بے تبحر اور جید عالم تھے۔ شیخ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ ذہانت و فطانت میں اس درجہ تیز تھے کہ چھوٹی عمر ہی میں تمام علوم ظاہری کی تحصیل سے فارغ ہو گئے تھے اور دہلی میں قطب مینار کے پاس درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا یہ چشمہ فیض بیس برس تک جاری رہا۔

کوچہ تصوف کی طرف رخ

اپنی کتاب حکمت نامہ میں خود ہی اپنے مشاغل کے بارے لکھتے ہیں کہ میں بیس برس تک درس و افتاء میں مصروف رہا اس کے بعد کوچہ تصوف و طریقت میں قدم رکھا۔ طبیعت پر جذب و سکر کی کیفیت طاری ہو گئی۔ علوم و فنون کی کتابیں دریا میں ڈالیں اور جنگل کی راہ لی۔

مجدوب قلندر کی نظر میں شرع کی اہمیت

جذب و سکر کے زمانے میں عجیب حالت ہو گئی تھی، موچھیں بڑھ گئی تھیں، اخبار الاخیار

ہمارا تصوف تو یہ ہے

تصوف خدا شناسی اور تعلق باللہ کا ایک ذریعہ ہے۔

مولانا عبد العظیم انصاری رحمۃ اللہ علیہ

بحوالہ: علمائے اہل حدیث کا ذوق تصوف

میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں

کہ سکر اور جذب و مستی کی حالت میں جب

موچھیں حدود شرع سے بڑھ گئیں تو کسی کو ان

کے تراشنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ انکے ہمعصر

مولانا ضیاء الدین سنائی رحمۃ اللہ علیہ احکام شریعت

کی پابندی میں پر جوش تھے۔ انہوں نے قینچی ہاتھ میں لی اور شیخ ابوعلی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ڈاڑھی پکڑ کر حدود شرعی کے مطابق مونچھوں کو تراش دیا۔ جب وہ تراش کر تشریف لے گئے تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ڈاڑھی پکڑ کر بار بار فرماتے: یہ ریش کیسی مبارک ریش ہے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں پکڑی گئی۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 180)

دو بزرگوں کے درمیان تکوینی راز

اس زمانے کے مشہور بزرگ خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ تھے آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی پانی پت میں آ کر مقیم ہو گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ پانی پت میں آئے تو انہوں نے دودھ سے بھرا ہوا پیالہ خادم کے ہاتھ شیخ ابوعلی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ شیخ خادم کو دیکھ کر مسکرائے، گلاب کے چند پھول ان کے سامنے پڑے تھے، ان کی پنکھڑیاں دودھ میں ڈال کر اسے حضرت خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس واپس کر دیا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیالے میں گلاب کی پتیاں دیکھ کر تبسم فرمایا۔ حاضرین نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا: شیخ ابوعلی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دودھ سے بھرا ہوا پیالہ بھیجنے سے مراد یہ تھی کہ یہ ملک میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے عطا کیا ہے جو مجھ سے پُر ہو گیا ہے۔ شیخ ابوعلی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے گلاب کی پنکھڑیاں ڈال کر یوں 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 پنکھڑیاں ہیں۔ شیخ ابوعلی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی جواب دیا۔ چنانچہ دونوں بزرگوں کے درمیان آخر تک اخلاص و محبت کا مضبوط رشتہ قائم رہا۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 181)

قلندر کی پیشین گوئی

سلطان غیاث الدین تغلق بھی شیخ ابوعلی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا بہت معتقد تھا، ایک مرتبہ اپنے لڑکے شہزادہ جو ناخاں اور پوتے شہزادہ کمال الدین کے ساتھ حاضر خدمت ہوا، شیخ رحمۃ اللہ علیہ

نے خدام کو حکم دیا کہ ان تینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ خدام تینوں کیلئے الگ الگ پیالے میں کھانا لائے۔ بادشاہ اور شہزادوں نے ایک ہی پیالے میں کھانا شروع کر دیا، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تین بادشاہ ایک ساتھ کھا رہے ہیں یہ گویا شہزادہ جو ناخاں اور شہزادہ کمال الدین کیلئے بادشاہت کی خوش خبری تھی۔ چنانچہ آگے چل کر یہ دونوں سلطان محمد خاں تغلق اور سلطان فیروز شاہ تغلق کے نام سے ہندوستان کے تخت پر متمکن ہوئے۔

قلندر کی تبلیغ اسلام

اس رفیع المنزلت عالم اور صوفی کی تبلیغ اسلام اور علو کردار سے متاثر ہو کر پانی پت اور اس کے نواح کے بے شمار غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اس علاقے میں جو مسلمان راجپوت آباد ہیں انہوں نے انہی کے ارشاد و ہدایت سے اسلام قبول کیا، ایک مشہور راجپوت امیر سنگھ بھی ان کی تبلیغ سے ایمان لایا پھر اس خاندان کے مسلمان راجپوت پورے علاقے میں پھیل کر اسلام کی مضبوط طاقت بنے۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 182)

عظیم صوفی، شیخ احمد بن یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ

شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا تعلق دراصل بیت المقدس سے تھا۔ یہ خاندان علم و فضل اور زہد و تقویٰ میں ہمیشہ ممتاز رہا۔ ضلع پٹنہ ہندوستان کے علاقہ ”منیر“ کے گرد و نواح میں اسی خاندان کی تبلیغی مساعی سے اسلام کی نشرو اشاعت ہوئی۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 183)

علوم شریعت و طریقت کا حصول

اس زمانے کے ممتاز علماء میں سے مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہ کر شیخ احمد بن یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید، تفسیر، حدیث اور فقہ کے علاوہ منطق، فلسفہ اور دیگر علوم کی تعلیم حاصل کی۔ علاوہ ازیں ریاضت و مجاہدہ میں بھی مصروف رہے اور ساتھ ہی تصوف و طریقت کی کتابیں بھی پڑھیں۔

دورانِ تعلیم مثالی انہماک

مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں زمانہ قیام میں حصول علم میں اس قدر منہمک رہتے کہ گھر سے جو بھی خطوط آتے ان کو کھول کر نہ دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان میں کوئی تشویشناک اور ذہنی اعتبار سے اذیت رساں بات درج ہو اور وہ تعلیم کے راستے میں رکاوٹ کا باعث بن جائے۔ تعلیم ختم کرنے کے بعد ایک دن ان کو کھول کر پڑھا تو ایک خط میں والد محترم کے انتقال کی خبر مرقوم تھی۔ دل پر سخت چوٹ لگی، اسی وقت گھر لوٹ آئے۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 184)

مرشدِ کامل کی تلاش کا سفر

گھر کے دوران قیام میں دل کے اندر طلبِ الہی کی آگ شعلہ زن ہوئی اور مرشد کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ چھوٹے بھائی شیخ جلیل الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ ہو گئے۔ اس زمانے میں دہلی اور اس کے اطراف کو بزرگانِ دین اور مشائخِ اسلام کے مرکز کی حیثیت حاصل تھی، شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی دہلی جا پہنچے اور مختلف عباد و زہاد سے ملاقات کی۔ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بھی حاضری دی مگر ان کے حلقہ ارادت میں شامل نہیں ہوئے۔ البتہ ان کی ہدایت پر شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت لی اور کچھ نصیحتیں کیں۔

جنگلوں اور صحراؤں میں تبلیغِ اسلام

بیعت کے بعد عبادت و زہد کی لگن میں علاقہ بہار کے مختلف جنگلوں اور صحراؤں میں ایک عرصہ تک گھومتے رہے۔ اس دوران بعض ہندو جوگیوں سے بھی ملاقات ہوئی اور اسلامی تعلیمات کے بعض پہلوؤں پر ان سے بحثیں کیں۔ ان سفروں میں بہت سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ رفتہ رفتہ لوگوں کے

اصرار پر قصبہ بہار شریعت میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ جہاں کم و بیش ساٹھ سال تک اپنے چشمہ فیض سے لوگوں کے قلب و ذہن کو سیراب کرتے رہے۔

صوفی کی مجلس میں علما و محدثین کی آمد

سلطان محمد تغلق اور اس کا بیٹا سلطان فیروز شاہ تغلق بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی احترام کرتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و اتقا سے مستفیض ہوتے۔ ہر حلقے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عزت و تکریم کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ علماء فقہاء محدثین رحمۃ اللہ علیہم اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں آتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض سے فائدہ اٹھاتے۔ بادشاہوں کو عمدہ ترین الفاظ میں خوفِ خدا اتباعِ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رعیت سے حسن سلوک کی تلقین فرماتے۔ باطنی تعلیمات کے ساتھ ظاہری اخلاق کو سنوارنے کی تاکید کرتے اور فرماتے کہ جو شخص شریعت کا علم حاصل نہیں کرتا، وہ تصوف و طریقت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ شریعت سے بے بہرہ صوفی گمراہی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ (فقہائے ہند جلد اول ص: 185)

جنازے کی عجیب وصیت

دیارِ ہند کے یہ عظیم عالم و محدث اور معروف صوفی و فقیہہ ایک سو بیس برس کی عمر پا کر فوت ہوئے وصیت تھی کہ نمازِ جنازہ وہ شخص پڑھائے جو صحیح النسب سید ہو تارکِ مملکت ہو اور حافظِ قرآن مع قرأتِ سبعمہ ہو جنازہ رکھا ہوا تھا کہ عین اس وقت حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ یہ تینوں شرطیں ان میں موجود تھیں لہذا جنازہ پڑھانے کی سعادت انہی کے حصے میں آئی۔ (فقہائے ہند جلد اول ص: 186)

ارضِ ہند کے مشہور اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم

شیخ اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ عابد و زاہد عالم و فقیہہ اور ارضِ ہند کے مشہور اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم میں سے تھے۔ علم طریقت میں بھی ممتاز و منفرد تھے۔ یہ علم انہوں نے

شیخ محمد مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ شیخ محمد مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے ابوالعباس احمد قرشی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے ابو محمد صالح دکا کی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے امام طریقت شیخ ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔

مرشد سے عشق و تعلق

شیخ اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاد شیخ محمد مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے اس درجہ محبت تھی کہ جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے ان کے ساتھ ملازمت و وابستگی اختیار کئے رکھی۔ ان کی وفات کے بعد کچھ عرصہ تک ان کی قبر پر بیٹھے رہے پھر ہندوستان آگئے۔

(فقہائے ہند، جلد اول، ص: 187)

مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی رحمۃ اللہ علیہ

آٹھویں صدی ہجری کے علمائے ہند میں شہر اُوج کے قاضی بہاؤ الدین اُوجی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی خاص اہمیت کا حامل ہے، بہت بڑے عالم و فقیہ تھے۔ فضل و صلاح میں نمایاں حیثیت کے مالک تھے، اُوج کے معروف عالم دین شیخ جلال الدین بخاری حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے شروع سے آخر تک تمام کتب درسیہ انہی سے پڑھیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے استاد مولانا بہاؤ الدین قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا: سراونچا کر کے سلام کیا کرو کیونکہ سر نیچا کر کے سلام کرنا مکروہ ہے۔

(فقہائے ہند، جلد اول، ص: 191)

دنیا کے ساتھ دین کو جمع کرنے والا بادشاہ

امیر تاتار خاں رحمۃ اللہ علیہ علم شریعت میں مرتبہ عالی رکھتا تھا، وہ شریعت کے اتباع و تبحر سے طریقت اور طریقت سے علم حقیقت کی بارگاہ میں باریاب ہوا، اس امیر نے ان تینوں علوم کے نکات و معارف حاصل کرنے کی بے حد کوشش کی۔ مختصر یہ کہ تاتار خاں رحمۃ اللہ علیہ عالم دین، حاجی، پرہیزگار اور احکام شریعت کا اس قدر پابند تھا کہ امور شرعیہ سے سرمو

تجاوز نہ کرتا اور سفر و حضر میں شریعت پر کار بند رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں نہ کسی سے خوف زدہ ہوتا اور نہ کسی کی توقیر کرتا۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 194)

شیخ جلال الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم و صالح بزرگ تھے اور ساتھ ہی بہترین واعظ بھی تھے۔ وعظ میں علمی مسائل و نکات، خوف و خشیت الہی اور لطائف و ظرائف سب کچھ بیان کرتے، دل گداز نظمیں بھی پڑھتے، شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان کو یہ اجازت حاصل تھی کہ لوگوں کو اپنے حلقہ بیعت میں داخل کریں۔ چنانچہ بیعت لیتے اور سجادہ مشیخت پر بیٹھتے تھے۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 201)

شیخ جلال الدین اودھی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ جلال الدین اودھی رحمۃ اللہ علیہ علاقہ اودھ کے باشندے تھے۔ علوم عربیہ اور فقہ و اصول کے ماہر تھے۔ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے ایک عرصہ تک ان سے منسلک رہے۔ ان کے حکم سے بحث و اشغال سے بالکل علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بہت بڑے فاضل اور کثیر الدرس تھے، لاتعداد حضرات نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علمی استفادہ کیا۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 202)

شیخ جمال الدین کوٹلی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ جمال الدین دہلوی ثم کوٹلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم و فقیہ اور عابد و زاہد تھے۔

<p>طریقت سے پہلے شریعت</p> <p>جب تک علوم شرعیہ میں کامل دستگاہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت اور قربت حاصل نہیں ہو سکتی۔</p> <p>(حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ)</p>	<p>معرفت و طریقت میں بھی اونچے درجے کے مالک تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چشمہ فیض جاری تھا جس سے خلق کثیر نے اپنی علمی و روحانی پیاس بجھائی۔ عبادت گزار، پسندیدہ اخلاق کے حامل، مجاہد فی سبیل اللہ اور مقبول</p>
---	---

درگاہ الہی تھے۔ شیخ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے قریب دفن کئے گئے۔

(فقہائے ہند جلد اول، ص: 205)

شیخ جمال الدین اوجی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ جمال الدین اوجی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر عالم اور مشہور مشائخ میں سے تھے، تعلیم طریقت شیخ صدر الدین بن شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے پائی اور طویل مدت تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے۔ مرتبہ کمال تک پہنچے اور پھر اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی اجازت سے اوج تشریف لے گئے اور درس و افادہ میں مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے خلق کثیر کو علمی و روحانی نفع پہنچایا۔

دوران درس و تدریس مراقبہ کی ضرورت

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت شیخ جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ جمال الدین اوجی رحمۃ اللہ علیہ تمام علوم کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے اور ہدایہ، مشارق الانوار، مشکوٰۃ المصابیح اور عوارف المعارف وغیرہ کتابوں کا درس دیتے تھے۔ اثنائے درس میں جب کسی مسئلہ سے متعلق انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو تھوڑی دیر کیلئے سر جھکا لیتے، پھر سر اٹھاتے تو مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔

خلق خدا میں درویش کا مقام

شیخ جمال الدین اوجی رحمۃ اللہ علیہ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ مجلس میں آگے ہو کر بیٹھنے اور صدر نشین ہونے کی خواہش نہ کرتے۔ جہاں جگہ پاتے بیٹھ جاتے اگرچہ سب سے پچھلی صف میں لوگوں کی جوتیوں کی جگہ پر ہی کیوں نہ بیٹھنا پڑے لیکن ان کا علمی، روحانی اور ذاتی مقام اتنا بلند تھا کہ جہاں بیٹھتے صدر مجلس ہی ہوتے، اشغال باطنی کے باوجود لوگوں سے نہایت خندہ پیشانی سے ملتے اور موٹا کھسوٹا لباس پہنتے۔ کہا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قسم کا لباس زیب تن فرمایا کرتے

تھے۔ بڑے زاہد، عقیف اور پاک طبیعت تھے۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 206)

محدث و فقیہ، امام و صوفی جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ

شیخ حسین بن احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو عبد اللہ تھی اور مخدوم جہانیاں جہاں گشت، جلال الدین لقب تھا۔ اوج میں پیدا ہوئے اور شروع سے آخر تک تمام کتابیں اوج ہی کے ایک عالم دین قاضی بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھیں۔ اوج سے حرمین شریفین کا عزم کیا، مدینہ منورہ میں دو سال شیخ عقیف الدین مطری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر ان سے عوارف المعارف کا درس لیا، پھر مصر اور عراق کا سفر کیا۔ وہاں کے کبار مشائخ سے مستفیض ہوئے اور خرقہ طریقت زیب تن کیا۔ جواز و رخصت کے قائل نہ تھے بلکہ عزیمت پر عمل کرتے تھے۔ علماء و فضلاء کی کثیر تعداد نے ان سے کسب فیض کیا۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 208)

شیخ حسین بن محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ حسین بن محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ قطب الدین دہلوی کے نام سے معروف تھے۔ نہایت صالح اور عالم شخص تھے، مولانا فخر الدین زراوی رحمۃ اللہ علیہ سے علم ظاہری حاصل کیا اور شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے طریقت و تصوف کی تعلیم پائی۔ ابتدائے حیات سے زمانہ کہولت تک شیخ و مرشد کی مصاحبت میں رہے، ان کے شاگرد اور کاتب تھے۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 209)

شیخ حسین بن عمر غیاث پوری رحمۃ اللہ علیہ

شیخ حسین بن عمر رحمۃ اللہ علیہ صالح عالم دین تھے اور مشائخ چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے، علم طریقت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ علم فقہ میں اس درجہ مہارت رکھتے تھے کہ مشہور کتاب ہدایہ پر حاشیہ تحریر کیا، ایک سو تیس سال کی عمر پا کر انتقال فرمایا۔

مولانا حجت الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ

مولانا حجت الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فقہ و اصول، علوم عربیہ اور علم نحو کے ماہر علماء میں سے تھے۔ علوم ظاہری کے علاوہ علوم باطنی سے بھی تعلق تھا اور اس ضمن میں شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ مشائخ چشتیہ کے ناموں سے متعلق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں ایک منظوم کتاب لکھی۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 209)

مولانا حماد الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ حماد الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ صوفی، عالم و فقیہ تھے اور مشائخ چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ علوم ظاہری آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ زین الدین داؤد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے اور طریقت کیلئے شیخ برہان الدین محمد بن ناصر ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر پوری زندگی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت و ملازمت میں گزار دی۔ اپنی کتاب ”احسن الاقوال“ میں اپنے شیخ و مرشد کے ملفوظات جمع کئے۔

(فقہائے ہند، جلد اول، ص: 210)

شیخ دانیال بن حسن رحمۃ اللہ علیہ

شیخ دانیال بن حسن رحمۃ اللہ علیہ علاقہ اودھ کے ایک شہر سترکھ میں پیدا ہوئے۔ قاضی عبداللہ بیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تحصیل علم کی، پھر عازم دہلی ہوئے اور شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم طریقت حاصل کی۔ ایک عرصہ تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے اور علم و معرفت سے بہرہ ور ہوئے۔ نہایت صالح اور متقی بزرگ تھے۔

(فقہائے ہند، جلد اول، ص: 211)

تصوف کے مخالف عالم دین کی بیعت تصوف

شیخ داؤد بن حسین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی میں حصول علم میں مشغول ہو گئے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر بھی کیا، یہاں تک کہ فقہ اصول اور علوم عربیہ میں بلند درجے

پر پہنچے۔ نہایت نیک عارف باللہ اور عابد و زاہد تھے، صوفیاء کے شدید مخالف تھے اور ان پر شدید تنقید کرتے تھے۔ شیخ برہان الدین محمد بن ناصر ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کو مطعون گردانتے تھے، شیخ رکن الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خیالات سے باخبر تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے ہاں تشریف لانے کی دعوت دی یہ ان کی مجلس میں گئے اور بعض نہایت دقیق علمی سوالات پیش کئے۔ شیخ برہان الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے انہوں نے ان سوالات کے تسلی بخش جواب دیے جن سے یہ نا صرف مطمئن ہو گئے بلکہ اتنے متاثر ہوئے کہ ان کی بیعت کر لی۔ پھر کچھ عرصہ ان کی صحبت میں رہے تو ان پر معرفت و طریقت کے دروازے کھل گئے۔ شیخ ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، ان کے علم و فضل اور زہد و ورع سے بے شمار لوگ مستفید ہوئے۔ وفات کے بعد اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے قریب دفن کئے گئے۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 212)

شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ رکن الدین ملتانی مظفر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فقہ و اصول اور تصوف و طریقت کے نامور علماء میں سے تھے۔ بہت نیک اور پرہیزگار عالم دین تھے۔ حقائق توحید و معرفت بیان کرنے میں ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا۔ عرصہ تک درس و تدریس میں مصروف رہے پھر یہ سلسلہ ترک کر دیا اور اپنے والد مکرم شیخ صدر الدین بن شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے طریقہ سہروردیہ کے مطابق بیعت ہو کر تصوف و طریقت کی راہوں پر گام فرسا ہو گئے اور طویل عرصہ تک والد کی صحبت و ملازمت میں رہے۔ یہاں تک کہ معارف الہیہ میں بہرہ وافر حاصل کیا اور اپنے والد کے بعد مسند مشیخت پر متمکن ہو گئے۔ بعد ازاں خود آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اخذ فیض کیا۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 215)

شیخ زین الدین اودھی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ زین الدین بن عبدالرحمن کابلی اودھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے ممتاز اساتذہ

سے تعلیم حاصل کی۔ ظاہری علوم کی تحصیل کے بعد طریقت و تصوف کیلئے اپنے ماموں شیخ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوئے تلمذتہہ کیا۔ مشہور عالم دین اور فقیہ تھے۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 217)

قاضی سماء الدین بجنوری رحمۃ اللہ علیہ

شیخ سماء الدین صدیقی بجنوری رحمۃ اللہ علیہ نے علوم و مشیخت کی گود میں تربیت کی منزلیں طے کیں۔ شیخ زین الدین اودھی رحمۃ اللہ علیہ سے جو شیخ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے، اخذ فیض کیا، پھر حج و زیارت کی سعادت حاصل کی اور شیخ قطب الدین مکی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ (مخدوم جہانیاں جہاں گشت) سے خرقہ طریقت زیب تن کیا۔ صاحب وجد و حال صوفی تھے، لکھنؤ کی ایک مجلس سماع میں بیٹھے تھے کہ غشی طاری ہوئی اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 219)

مولانا شمس الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ شمس الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ ظاہری علوم کے بھی فاضل تھے اور باطنی علوم میں بھی مردِ کامل تھے۔ تصوف و طریقت میں شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ تھے۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 224)

تصوف و سلوک کا درس

مولانا شہاب الدین خلیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نہایت صالح عالم دین تھے اور واعظین علم

کیا ہم نے کلمہ بزرگوں کا پڑھا ہے؟

اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم کی محبت عین ایمان ہے اور عداوت اور مخالفت بے ایمانی کا نشان ہے۔

(حضرت مولانا محمد صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ)

و معرفت میں سے تھے اپنے وعظوں میں خوف و خشیتِ الہی پر خاص طور سے زور دیتے، بہترین نظمیں پڑھتے، خود روتے اور سامعین کو رلاتے۔ زیادہ تر قرآن مجید کی مختلف آیات کی تفسیر بیان کرتے، نصیحت

آموز و واقعات اور سلوک و تصوف کی حکایات سناتے۔ علمائے ربانی کی باتیں لوگوں کے ذہن نشین کراتے، وہ صحیح اور سچے واقعات بیان کرنے والے واعظ تھے۔

شیخ شہاب الدین صوفی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ شہاب الدین صوفی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عالم فقیہ اور عابد و زاہد تھے ساتھ ہی تصوف و طریقت سے بھی لگاؤ تھا اور مشائخ چشتیہ میں سے تھے۔ طریقت کیلئے شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شیخ کی زندگی تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ میں بڑی خوبی یہ تھی کہ قرأت و تجوید کے بھی ماہر تھے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنا امام نماز مقرر رکھا تھا۔
(فقہائے ہند جلد اول ص: 226)

شیخ شہاب الدین حق گو رحمۃ اللہ علیہ

شیخ شہاب الدین میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ حق گو کے نام سے مشہور تھے۔ جہاں یہ چوٹی کے عالم و فقیہ تھے وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اپنے دور کے کبار مشائخ میں بھی ہوتا تھا۔ علم طریقت اپنے والد ماجد شیخ فخر الدین میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ محمد بن حسن مندوی نے گلزار ابرار میں ان سے متعلق ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ سلطان محمد شاہ تغلق نے ایک دن ان سے کہا کہ جس طرح سلسلہ ولایت منقطع نہیں ہو اسی طرح سلسلہ نبوت میں بھی کسی طرح کا انقطاع نہیں ہو اے دونوں سلسلے باقاعدہ جاری ہیں۔ یہ سن کر شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آگئے اور عالم غیظ و غضب میں پاؤں سے جوتی اتار کر بادشاہ کے منہ پر مارے۔ ظاہر ہے یہ بادشاہ کی سخت توہین تھی۔ وہ نہایت غضب ناک ہوا اور حکم دیا کہ ان کو قلعے کی دیوار سے نیچے خندق میں پھینک دیا جائے اس حکم سے انہیں قلعے کی دیوار سے خندق میں پھینکا گیا مگر مرے نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر پھینکا گیا لیکن اب بھی موت واقع نہیں ہوئی جب تیسری مرتبہ پھینکا گیا تو زندگی ختم ہو گئی۔ رحمہ اللہ رحمة واسعة۔ (فقہائے ہند جلد اول ص: 228)

شیخ صدرالدین گہرانی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ صدرالدین گہرانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ ”دہلی میں جن بزرگان دین سے میں ملا ان میں ایک عالم شیخ صدرالدین گہرانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو صائم الدھر اور قائم اللیل ہیں۔ انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا ہے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے ان کا لباس صرف ایک کمبل ہے بادشاہ ان کی زیارت کو آتے ہیں مگر وہ ان سے چھپتے ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے ان کے لنگر خانے کے فقیروں اور مسافروں کے اخراجات کیلئے کچھ دیہات قبول کرنے کی درخواست کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی طرح ایک دفعہ بادشاہ ان کی زیارت کی غرض سے آیا اور دس ہزار دینار پیش کئے، مگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے قبول نہ کئے۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 229)

مجازیب و صوفیاء کے سوانح حیات

قاضی ضیاء الدین برنی رحمۃ اللہ علیہ علم و فضل کی تمام شاخوں پر عبور رکھتے تھے اور مشاہیر علماء و فضلاء میں سے تھے۔ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین و اصحاب میں سے تھے۔ بہت سی کتابوں کے مصنف تھے جن میں تاریخ فیروز شاہی ایک مستند اور مکمل کتاب ہے۔ اس میں سلاطین ہند کے سوانح حیات کے علاوہ ان میں سے ہر ایک کے دور کے علماء و فضلاء، محدثین و فقہاء، مشائخ و مفسرین، مجازیب و صوفیاء، مرشدین و مریدین سب کے حالات ضروری تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ضیاء الدین تین ہیں ایک ضیاء الدین سنائی جو منکر شیخ ہیں، دوسرے ضیاء الدین برنی رحمۃ اللہ علیہ جو معتقد و مرید شیخ ہیں۔ تیسرے ضیاء الدین نخشی جو نہ منکر شیخ ہیں نہ معتقد شیخ۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 230)

شیخ عثمان بن داؤد ملتانی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ حسام الدین عثمان بن داؤد ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نہایت متقی اور صالح بزرگ تھے۔

مشائخ چشتیہ میں سے تھے، تعلیم طریقت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی اور عرصہ تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت و ملازمت میں رہے۔ فقہ اصول بزدوی اور تصوف و سلوک کی قوت القلوب اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء علوم الدین ان کو حفظ تھیں۔ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و ارشاد کیلئے جن دس بزرگوں کو اپنے خلفاء مقرر کیا تھا یہ ان میں سے ایک تھے۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 239)

شیخ عثمان اودھی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ عثمان چشتی اودھی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب سراج الدین تھا، اونچے درجے کے سالکین و اولیاء میں سے تھے۔ جوانی کے زمانے میں دہلی گئے اور شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملے۔ صورت و سیرت کی تمام خوبیوں سے آراستہ تھے مگر فضائل علمیہ سے عاری تھے جس کی وجہ سے شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر نہایت تاسف کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جاہل صوفی شیطان کا کھلونا ہوتا ہے۔ اس پر مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تعلیم دلانے کا عزم کیا، چنانچہ وہ اسی وقت حصول تعلیم دین میں مشغول ہوئے اور شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے تین سال بعد تک حصول علم میں مشغول رہے، یہاں تک کہ علوم میں مہارت پیدا کر لی۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے ولایت کی اونچی منزل تک پہنچا دیا اور ان کی اور ان کے اصحاب و معتقدین کی مساعی سے اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوق کو راہ ہدایت نصیب ہوئی جس کا کوئی شمار نہیں اور ارض ہند میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 240)

شیخ علاؤ الدین النندی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ علاؤ الدین النندی رحمۃ اللہ علیہ اتقاء و صالحیت سے آراستہ اور زہد و صلاح میں معروف تھے۔ شیخ معین الدین عمرانی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا اور شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم طریقت حاصل کی اور خرقہ تصوف پہنا۔ پھر شیخ محمد بن

یوسف حسین رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت و ملازمت میں ایک عرصے تک رہے اور ان کی رہنمائی میں طریقت و سلوک کی منزلیں طے کیں۔ ان سے شیخ سعید کہنائی رحمۃ اللہ علیہ نے طریقت و تصوف کی تعلیم پائی۔

شیخ علاؤ الدین اودھی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ علاؤ الدین اودھی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار کبار مشائخ ہند میں ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام فرید الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شمس الدین اودھی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوائے تلمذتہہ کیا۔ جب علم میں کامل ہو گئے اور افتاء و تدریس کی پوری صلاحیت پیدا ہو گئی تو شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی اور تصوف و طریقت کا درس لیا۔ بعد ازاں دہلی میں ہی سکونت پذیر ہو گئے اور درس و افادہ کیلئے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ زاہد و عابد، مستقل مزاج، متورع اور اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار تھے دینی و دنیاوی معاملات میں سراپائے خلوص تھے۔ اگرچہ اپنے مرشد شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے تاہم کسی سے بیعت نہ لیتے اور فرمایا کرتے ”اگر شیخ زندہ ہوتے تو میں یہ خلافت انہی کے سپرد کر دیتا کیونکہ میں خود کو بار خلافت کی ذمہ داریوں کا اہل نہیں سمجھتا۔ اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات یعنی فوائد الفواد کے مطالعہ میں مصروف رہتے۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 243)

خشیتِ الہی سے فقیر کا وصال

شیخ علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعہ کو وعظ کہتے اور سامعین کی بہت بڑی تعداد ان کے دستِ حق پرست پر تائب ہوتی۔ ایک مرتبہ وعظ کہہ رہے تھے جس میں ابن بطوطہ بھی شامل تھا، وعظ نہایت موثر تھا۔ قاری نے سورۃ حج کی ابتدائی آیات تلاوت کیں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی دوبارہ تلاوت کرائی تو ایک فقیر نے مسجد کے ایک گوشے سے چیخ ماری۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیات پھر تلاوت کرائیں، فقیر نے ایک اور چیخ ماری

اور مردہ ہو کر گر پڑا، ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ میں نے اس فقیر کے جنازے میں بھی شرکت کی۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 244)

شیخ علاؤ الدین سندیلوی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ علاؤ الدین سندیلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مشہور فقیہ اور پرہیزگار عالم دین تھے۔ یہ خطہ اودھ کے ان بزرگان دین میں سے تھے جن کی پاک بازی کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں طریقت و تصوف کی منازل طے کیں اور علم و معرفت کے اونچے درجے تک پہنچے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہوا تھا۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 245)

شیخ علی بن حمید ناگوری رحمۃ اللہ علیہ

شیخ عبدالعزیز علی بن حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کبار مشائخ چشتیہ میں تھے۔ اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا اور درجہ کمال کو پہنچے، بعد ازاں والد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دعوت و ارشاد اور اجازہ حدیث سے نوازا۔ والد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مسند مشیخت و ارشاد کو زینت بخشی۔

شیخ علی بن شہاب الدین ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ علی بن شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھے، شیخ محمد بن احمد اذکانی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا اور حدیث کی کتابیں پڑھیں۔ طریقت و تصوف کیلئے شیخ شرف الدین محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ تقی علی دوسی رحمۃ اللہ علیہ کے باب عالی پر دستک دی۔ یہ دونوں شیخ رکن الدین احمد بن محمد سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ایک روایت کے مطابق تصوف کی تعلیم اپنے والد شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پائی۔

کشمیر میں تبلیغ اسلام

تعلیم سے فراغت کے بعد کشمیر میں تبلیغ اسلام میں مصروف ہو گئے اور وہاں ان کی

مساعی سے بے شمار باشندگان کشمیر مسلمان ہوئے۔

تصوف اور وظائف کے متعلق تصنیفات

ان کی تصنیفات کا دائرہ بہت وسیع ہے جن میں سے اہم تصنیفات یہ ہیں:

شرح فصوص الحکم ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ (فارسی میں ہے)۔

مراة التائبین (یہ توبہ سے متعلق ہے اور فارسی میں ہے)۔

منہاج العارفین (فارسی میں ہے)۔

منازل السالکین (منازل صوفیاء کے متعلق عربی زبان میں ہے)۔

اورادیہ (وظائف اور اوراد کے سلسلے میں عربی میں ہے)۔

ان کے علاوہ احادیث کا مجموعہ اربعین اور سبعین کے نام سے بھی ہے۔

(فقہائے ہند، جلد اول، ص: 247-248)

شیخ عمر ابن اسعد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ

شیخ عمر بن اسعد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ علم و فضل کی بلند منزلوں پر فائز تھے۔ ان کے والد اسعد رحمۃ اللہ علیہ کو امراء و ملوک کے نزدیک عزت و حشمت حاصل تھی وہ ہمیشہ مسند تدریس پر متمکن رہے اور خلق کثیر نے ان سے استفادہ کیا۔ پھر شیخ سراج الدین عثمان اودھی رحمۃ اللہ علیہ کا اس شہر میں جانا ہوا تو سب مشاغل ترک کر کے ان سے منسلک ہو گئے

بیعت کا قرآن و سنت سے ثبوت

سلاسل تصوف میں مروجہ بیعت کا ثبوت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یہ دین میں کوئی بدعت نہیں بلکہ سراسر مسنون اور مستحب عمل ہے۔

(حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ)

اور طریقت و تصوف کی راہوں پر گام فرسا ہو گئے۔ اس سلسلے میں اس قدر رفعتوں پر پہنچے کہ شیخ عثمان اودھی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد زمام مشیخت انہی کے ہاتھ میں آگئی۔ ان سے ان کے صاحبزادہ شیخ نور الحق رحمۃ اللہ علیہ نے علم طریقت پائی۔ ان کے علاوہ شیخ عادل الملک

جون پوری رحمۃ اللہ علیہ سید اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اور کثیر لوگوں نے کسب فیض کیا۔

(فقہائے ہند جلد اول ص: 252)

تصوف کی مخالفت کے بعد موافقت

علامہ مولانا فخر الدین زرادہ رحمۃ اللہ علیہ کم سنی ہی میں حصول علم میں مشغول ہو گئے اور دہلی میں مولانا فخر الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوائے تلمذ تہہ کیا، علامہ زرادہ رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں صوفیاء کے شدید مخالف تھے، شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر سخت تنقید کرتے اور اپنے ہم سبق شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بناء پر مطعون ٹھہراتے کہ وہ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ خود شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں جذبہ ربانیہ کی گرفت میں آ گئے۔ بس پھر اسی وقت ان کے حلقہ عقیدت میں شامل ہو گئے ان سے خرقہ تصوف پہنا اور عمر بھر کیلئے شیخ سے منسلک ہو گئے۔ ساتھ ہی درس و افادہ کا سلسلہ بھی جاری رکھا، ان کا حلقہ درس بہت وسیع تھا۔

تنہائیوں میں عبادتِ الہی کا لطف

ان ایام میں ان پر تصوف سلوک کا اس درجہ شدید غلبہ تھا کہ جنگلوں اور بیابانوں میں نکل جاتے۔ متعدد شب و روز بے آباد مقامات میں بسر کرتے، غاروں میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے، تنہائی میں عبادتِ الہی کا لطف اٹھاتے اور متواتر کئی دن روزے سے رہتے۔

محدثین، فقہاء اور صوفیاء میں فرق

علامہ فخر الدین زرادہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات میں سے ایک تصنیف ”اصول السماع“ ہے۔ جس میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے تین فرقے ہیں: ایک فقہاء دوسرے محدثین اور تیسرے صوفیاء۔ فقہائے کرام، محدثین کو اہل ظواہر کے نام سے موسوم

کرتے ہیں کیونکہ وہ صرف خبر و روایت کو قابل اعتماد سمجھتے اور صحیح اسناد کی طرف رجوع کرتے ہیں جبکہ فقہاء اپنے آپ کو اہل الرائے قرار دیتے ہیں۔ رہے صوفیاء تو یہ سب سے بہتر اور عمدہ ترین گروہ ہے کیونکہ ان کا مرکز توجہ اور محل التفات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو چھوڑ دیتے ہیں معین اور مسلک خاص پر عمل نہیں کرتے۔ بعض صوفیاء کے اس قول کا یہی مطلب ہے کہ ”الصوفی لا مذہب لہ“ صوفی کسی مذہب کا پابند نہیں ہوتا۔ صوفیاء کا نقطہ فکر یہ ہے کہ مذہب معین کو اختیار کرنا اپنے آپ کو تنگی میں ڈال دینے کے مترادف ہے اور یہ دین میں ممنوع ہے کیونکہ یہ مشکل کا باعث بنتا ہے۔ صوفیاء کے اس نقطہ نظر کی تائید کتاب و سنت سے واضح الفاظ میں ہوتی ہے جس پر محققین کا اجماع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل: 43)

ترجمہ: اگر تم نہیں جانتے تو اہل الذکر سے پوچھ لو۔

اس آیت کریمہ میں بلا کسی تعیین کے فقط اہل الذکر سے سوال کرنے کا حکم دینا، اس حقیقت پر دلالت کر رہا ہے کہ کسی مذہب معین کا اختیار کرنا بدعت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ:

اصحابی كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم۔“

ترجمہ: میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ (مشکوٰۃ) باب مناقب صحابہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو جدا کہا ہے۔

اس حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اقتداء کا حکم اسی آیت کی طرح ہے جس میں مشکل مسائل کے حل کیلئے اہل ذکر اور اصحاب بصیرت کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے۔

بہر حال اگر صوفیاء کسی غیر معین مذہب پر عمل پیرا ہیں تو ان کے بارے میں نہ تو

فقہاء کی رائے قابل وقعت ہوگی اور نہ ان کا فیصلہ صوفیاء کیلئے حجت قرار پائے گا۔

سمندر میں شہادت

علامہ فخر الدین زراوی رحمۃ اللہ علیہ حج و زیارت کے بعد بغداد چلے گئے۔ وہاں متعدد علماء و مشائخ سے ملے اور کتب حدیث پڑھیں۔ بغداد سے ہندوستان کا قصد کر کے کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی سمندر میں غرق ہوگئی اور یہ جلیل القدر عالم دین شہید ہو گئے۔ (فقہائے ہند جلد اول ص: 257-262)

شیخ فخر الدین مروزی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ فخر الدین مروزی رحمۃ اللہ علیہ فضل و صلاح اور زہد و فقاہت میں خاص شہرت کے حامل تھے۔ تصوف و طریقت کی منزلیں شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں طے کیں اور پھر اپنے آپ کو عبادت الہی کیلئے مخصوص کر لیا، ان کے زمانے میں ترک و تجرید اور عفت و اتقاء میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ (فقہائے ہند جلد اول ص: 263)

قاضی فخر الدین بجنوری رحمۃ اللہ علیہ

قاضی فضل الدین رحمۃ اللہ علیہ اصحاب فضل و صلاح اور ارباب فقاہت و صالحیت میں سے تھے۔ تصوف و طریقت سے بالخصوص تعلق خاطر تھا۔ پہلے شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے پھر شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ سے انسلاک و ملازمت اختیار کی اور کسب فیض کیا۔ زہد و استغناء میں بہت اونچا درجہ رکھتے تھے۔

(فقہائے ہند جلد اول ص: 263)

شیخ فرید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ

شیخ فرید الدین محمود بن علی ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد سے جو عالم و صوفی تھے، اخذ علم کیا اور ان کی تربیت میں رہے۔ پھر ان کی جگہ ارشاد و تلقین کی مسند سنبھالی۔ اپنے دور کے جلیل القدر عالم و فقیہ تھے اور مشائخ کی جماعت میں شمار کئے جاتے تھے۔

”صدری رازوں پر تصنیف“

آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصنیف کا نام ”سرا الصدور“ ہے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد کے حالات کو محیط ہے۔ اس میں اپنے متعلق لکھتے ہیں کہ میں نے بچپن میں اپنے دادا کو پایا اور میرے والد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے 2 ربیع الاول 725ھ کو اجازہ حدیث عطا کیا۔ میرے دادا کا خرقہ پہنایا اور میرے لئے دعائے برکت کی۔

(فقہائے ہند، جلد اول، ص: 265)

شیخ فرید الدین ادیب رحمۃ اللہ علیہ

شیخ فرید الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ ادیب کے لقب سے مشہور تھے۔ عالم و فقیہ ہونے کیساتھ ساتھ کبار مشائخ چشتیہ سے گردانے جاتے تھے۔ تصوف و طریقت میں شیخ برہان الدین محمد ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور طویل عرصہ تک ان سے وابستہ رہے۔ یہاں تک کہ درجہ کمال کو پہنچے۔ شیخ برہان الدین غریب ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے انتہائی محبت رکھتے تھے۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 266)

مولانا فصیح الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

مولانا شیخ فصیح الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سلطان غیاث الدین بلبن کے زمانے کے فضلاء نامور فقہائے ماہرین اور علم و عمل میں ممتاز حضرات میں سے تھے۔ نہایت کثیر الدرس اور وسیع الافادہ تھے۔ سلطان غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنے لڑکوں کے معلم مقرر کیا ہوا تھا۔ کئی سال تک اس خدمت پر مامور رہے پھر اس منصب سے علیحدہ ہو گئے اور سب امور سے منقطع ہو کر زہد و عبادت کو زندگی کا مقصد قرار دے لیا۔ طریقت و سلوک کی منزلیں طے کرنے کیلئے شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا اور خاصا عرصہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزارا۔ اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی وفات پائی۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 267)

شیخ فیروز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ فیروز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب شیخ شرف الدین تھا۔ مردِ صالح، عالم بے مثل، اوصافِ فضل و صلاح سے متصف اور زیورِ ورع و تقویٰ سے آراستہ تھے۔ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے اخذِ فیض کیا۔ امراء و ملوک سے بے نیاز رہتے، ان سے تحائف و ہدیے قبول نہ کرتے۔ اسی طرح کی خوبیوں اور دینداری کی وجہ سے عوام میں بے حد مقبول تھے اور لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فضل و کمال کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرویدہ اور معتقد تھے۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 270)

مولانا کمال الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

عالم و فاضل شیخ کمال الدین صوفی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ علامہ کے نام سے مشہور تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، کم عمری میں ہی فضائل علمیہ میں مہارت پیدا کرنے اور افتاء و تدریس کی اہلیت سے مالا مال ہونے کے بعد اپنے ماموں شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ سے تصوف و طریقت کی تعلیم حاصل کی۔ طویل عرصہ تک دہلی میں اقامت گزین رہے۔ پھر عازم گجرات ہوئے، اس علاقے میں حسن قبول حاصل کیا اور بہت بڑی اکثریت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل اور نیکی کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گرویدہ ہو گئی۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 272)

مریدوں کو ذکر کی تلقین

میرے والد صاحب حضرت مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ بیعت تھے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہر وقت ذکر اور دیر تک مراقبے میں مشغول رہتے۔

(مسز ڈاکٹر ز۔ م خان ایم بی بی ایس، ساہیوال)

شیخ کمال الدین مالوی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھے۔ علم فقہ کے زبردست عالم تھے، کبار مشائخ چشتیہ میں سے گردانے جاتے تھے۔ علم طریقت شیخ

نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا اور

خاصا عرصہ ان کی ملازمت میں رہے۔ پھر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مالوہ جانے اور وہاں کے لوگوں میں رشد و ہدایت کی تبلیغ کرنے کی اجازت دی۔ یہ مالوہ گئے بے شمار غیر مسلموں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی مساعی سے اسلام قبول کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ تربیت وسیع تھا۔

شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ

آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام شیخ محمد بن احمد تھا، محبوب الہی، سلطان السلاطین، سلطان الاولیاء، سلطان المشائخ اور نظام الدین اولیاء آپ رحمۃ اللہ علیہ کے القاب تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 18 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔

بچپن میں بزرگوں کی پیشین گوئی

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ابھی پانچ سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ والد رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری والدہ ماجدہ پر آپڑی جو بڑی عابدہ و زاہدہ تھیں، آپ رحمۃ اللہ علیہا نے مولانا علاؤ الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعلیم کیلئے بھیج دیا۔ مولانا علاؤ الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس ہونہار شاگرد کے سر دستارِ فضیلت باندھنے کی تقریب میں علماء و مشائخ کو مدعو کیا۔ اس مبارک تقریب میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھ کر بعض بزرگوں نے کہا کہ اس لڑکے کا سر کبھی کسی شخص کے آگے نہیں جھکے گا۔

(فقہائے ہند، جلد اول، ص: 273)

زاہد بزرگ کی دنیا سے بے رغبتی

حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بعد ازاں مولانا کمال الدین زاہد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کتب احادیث آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ہی پڑھیں۔ مولانا کمال الدین زاہد رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اس درجہ جلیل القدر عالم اور صاحبِ تقویٰ بزرگ تھے کہ سلطان غیاث الدین بلبن رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تقویٰ کی شہرت سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو

اپنے پاس بلا یا اور عرض کی ”اگر آپ میری نمازوں کی امامت قبول فرمائیں تو کیا عجب ہے کہ اس امامت کی برکت سے بارگاہِ خداوندی میں میری نمازیں درجہ قبولیت حاصل کر لیں۔“ لیکن مولانا نے ایک ادائے استغناء سے بادشاہ کو جواب دیا کہ میرے پاس نماز کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا آپ اس کو بھی مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے یہ جواب سن کر خاموشی اختیار کر لی اور معذرت کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو واپس بھیج دیا۔

علوم و معرفت سے لگاؤ

شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے حافظ بھی تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علوم سے اس قدر لگاؤ تھا کہ سلسلہ تدریس برابر جاری رکھا، اپنے مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے عوارف المعارف اور تمجید ابو شکور سالمی پڑھی، جہاں یہ بلند پایہ صوفی اور صاحبِ طریقت بزرگ تھے، وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار وقت کے متبحر اور جید علمائے کرام میں بھی ہوتا تھا۔ اسی لئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں رشد و ہدایت کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا شغل بھی جاری رہتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کی خاص طور سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ہدایت تھی کہ یہ سلسلہ ہر حال میں جاری رہنا چاہئے۔

مرشد سے ملاقات کا شوق

دہلی میں شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے نیچے ایک حجرے میں رہتے تھے۔ ایک شب سحری کے وقت موزن نے مسجد کے منار پر چڑھ کر یہ آیت تلاوت کی:

الْمَ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ (الحديد: 16)

قرآن مجید کے یہ الفاظ سنتے ہی عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت و ملاقات کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب اجودھن (پاکپتن) پہنچے تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھا:

اے آتشِ فراقِ دل ما کبابِ کردہ سیلابِ اشتیاقِ جانہا خرابِ کردہ اور اسی وقت اپنے سر سے پگڑی اتار کے مرید کے سر پر رکھ دی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ 655ھ سے 656ھ تک اپنے اس عظیم مرشد کی خدمت میں تعلیم و تربیت کی مختلف منزلیں طے کرتے رہے۔

درویشی میں مقام صبر و رضا

شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی متعدد مراحل سے گزری، تکلیف اور سخت آزمائش کا زمانہ بھی دیکھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر کبھی اضطراب اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری نہیں ہوئی۔ سلطان جلال الدین خلجی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ کچھ دیہات آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرنا چاہے، تاکہ خانقاہ میں رہنے والوں کی مالی دشواریاں ختم ہو جائیں مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پیشکش کو قبول کرنے سے ہمیشہ انکار کیا۔ پھر بعض شایان ہند نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کی کوشش بھی کی لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ درخواست صرف اس لئے قبول نہ فرمائی کہ وہ ملوک و سلاطین کی مجالس میں بیٹھنا پسند نہ کرتے تھے اور اس کو علماء و مشائخ کے وقار علم اور مقامِ مشیخت کے منافی سمجھتے تھے۔ بارہا گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا مگر وہ کسی کے دروازے پر دستک نہ دیتے۔ جس دن گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ فرماتیں کہ آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ماں کے ان الفاظ سے بڑی روحانی لذت حاصل ہوتی۔ جب گھر میں کھانے کو کچھ ہوتا تو افسوس کرتے کہ آج والدہ یہ نہ کہہ سکیں گی کہ آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 274-276)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے والہانہ عشق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے بدرجہ غایت محبت رکھتے تھے، وفات سے کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ”نظام! تم سے ملنے

کا بڑا اشتیاق ہے۔ اس خواب کے بعد سفر آخرت کیلئے بے چین ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ وفات سے چالیس روز قبل کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا اور آنکھوں سے ہر آن آنسو جاری رہتے تھے۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 281)

شیخ محمد بن احمد معبری رحمۃ اللہ علیہ

شیخ محمد بن احمد معبری رحمۃ اللہ علیہ معروف رجال فضل و صلاح میں سے تھے۔ فقہ میں دست گاہِ کامل رکھتے تھے، تصوف و طریقت میں بھی بلند مرتبہ کے حامل تھے اور اس ضمن میں شیخ جلال الدین حسین احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ایک عرصہ تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تحریری صورت میں سند و اجازہ عطا کی اور وہی ہدایات دیں جو دیگر مشائخ کو دیا کرتے تھے۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 282)

شیخ برہان الدین محمد ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ محمد بن محمود غریب ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ عالم و صالح بزرگ تھے۔ فقہ و اصول اور علوم عربیہ کی تعلیم اپنے دور کے فاضل اساتذہ سے حاصل کی۔ پھر تکمیل کے بعد شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی اور باقاعدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ بیعت میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری دم تک دہلی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ بہت بڑے فقیہ، زاہد، عبادت گزار اور صاحبِ وجد و حال تھے۔ خلق کثیر نے ان سے استفادہ کیا۔ والی دکن امیر نصیر خاں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے سرزمین دکن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ”برہان پور“ کا ایک شہر آباد کیا۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 286)

شیخ محمد بلخی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ محمد بن محمد بلخی رحمۃ اللہ علیہ صوفی اور فقیہ تھے۔ مشہور بزرگ شیخ شرف الدین احمد بن

یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ سے اخذِ علم کیا اور عرصہ تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے۔ شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کیلئے شیخ ابوالنجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف تصنیف ”آداب المریدین“ پر کئی جلدوں میں فارسی زبان میں ایک مبسوط اور مفصل شرح سپرد قلم فرمائی۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 288)

شیخ محمد بن یحییٰ اودھی رحمۃ اللہ علیہ

عالم کبیر اور فاضل اجل شیخ محمد بن یحییٰ اودھی رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علمی کے زمانے میں شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سنی تو ایک روز مولانا صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا شہر سے آئے ہو اور تعلیم حاصل کرتے ہو؟ بولے جی ہاں! ہم مولانا ظہیر الدین بھکری رحمۃ اللہ علیہ سے اصول بزدوی پڑھتے ہیں۔ اس پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اصول بزدوی کے بعض مشہور مشکل مقامات کے بارے میں سوال کیا۔ عرض کیا کہ ہمارا سبق تو بے شک یہاں تک پہنچ گیا ہے مگر یہ مقام اتنا مشکل معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی تک اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً وہ مقامات حل کر دیئے چنانچہ یہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اور زیادہ گرویدہ ہو گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ باقاعدہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ بیعت و ارشاد میں داخل ہو گئے۔

ترک و تجرید میں مرتبہ بلند

شیخ محمد یحییٰ دہلی کے جلیل القدر علماء میں سے تھے، علوم و فنون میں مہارت، کثرت مطالعہ و وسعت معلومات، زہد و اتقاء، ترک و تجرید، بلندی سیرت اور استقامت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی حریف نہ تھا۔ علماء و طلباء آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل ہونے پر فخر محسوس کرتے اور ہر وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد علماء و مشائخ کا ہجوم رہتا۔ تمام طلباء آپ رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذ کیلئے بے تاب رہتے۔ شمس المعارف آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی تصنیف ہے، علم و فضل کے ساتھ تصوف و طریقت میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ

کو بہرہ وافر ملا تھا، شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 724ھ میں خلعت خلافت عطا فرمایا۔ تصوف و علوم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے انہماک اور استغراق کا یہ عالم تھا کہ تمام عمر شادی نہیں کی اور پوری زندگی تجرد میں گزار دی۔ زندگی کا واحد مقصد ہمیشہ تبلیغ دین اور دعوت و ارشاد کو قرار دے رکھا۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 289)

شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شیخ محمود بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے دو القاب تھے، نصیر الدین محمود اور چراغ دہلی۔ ابھی 9 برس کے تھے کہ والد ماجد انتقال کر گئے، تعلیم و تربیت کے مراحل والدہ مکرمہ کی نگرانی میں طے کئے جو نہایت عابدہ و زاہدہ خاتون تھیں، انہی کا اثر تھا کہ بچپن ہی میں نماز باجماعت کے پابند ہو گئے، ذہانت و فطانت اور اشتیاق تحصیل علم کا یہ عالم تھا کہ بہت سے مشاغل و مصروفیات کے باوجود پچیس سال کی عمر میں حصول علم سے فارغ ہو گئے اور تمام مروجہ علوم پر عبور حاصل کر لیا۔

تصوف کی طرف رجحان

تینتالیس سال کی عمر میں حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے تصوف و طریقت کا درس لیا۔ 724ھ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مقرر ہوئے، اس عظیم الشان اور جلیل القدر بزرگ کو اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت تھی۔ ایک مرتبہ خانقاہ حضرت شیخ میں خواجہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید خواجہ محمد گاذرونی رحمۃ اللہ علیہ آ کر مقیم ہوئے، خواجہ گاذرونی تہجد کی نماز کیلئے اٹھے تو ایک جگہ کپڑے رکھ کر وضو کرنے لگے، واپس ہوئے تو کپڑے غائب تھے، ان کی تلاش میں اونچی اونچی آوازیں نکالنے اور تیز تیز قدموں سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کو جو خانقاہ کے ایک گوشے میں بیٹھے عبادت میں مشغول تھے خیال ہوا کہ اس ہنگامے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے

مرشد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت میں خلل پڑے گا۔ اس لئے جلدی سے خواجہ محمد گازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور اپنے کپڑے اتار کر ان کو دے دیے۔ صبح اس واقع کا علم شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا تو انہوں نے شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کو بالا خانے پر طلب کیا۔ اپنی پوشاک عطا فرمائی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کیلئے دعائے خیر کی۔
(فقہائے ہند جلد اول، ص: 294-295)

فقر وفاقہ میں قناعت و توکل

شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر ہر آن خشیتِ الہی کا غلبہ طاری رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ والدہ کی وفات کے بعد اپنے وطن کی سکونت ترک کر دی اور مستقل طور پر دہلی میں مرشد کی صحبت میں رہنا شروع کر دیا۔ مرشد وفات پا گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین مقرر ہوئے۔ ابتدائی دن بہت ہی تکلیف میں گزرے، کئی کئی دن کھانے کو کوئی چیز میسر نہ ہوتی، چار چار پانچ پانچ دن چولہا نہ سلگتا مگر کسی سے کوئی چیز نہ مانگتے اور نہ کسی پر اپنے فقر وفاقہ کی حالت ظاہر ہونے دیتے۔ صبر و رضا سے رہتے اور معمولاتِ عبادت میں کسی قسم کا فرق نہ آنے دیتے، جب یہ زمانہ گزر گیا تو اس کو یاد کرتے اور لوگوں کو تنگیِ معاش کے شب و روز کی باتیں بتاتے۔

مخلوق کے سامنے ضرورت بیان کرنے سے گریز

ایک مرتبہ شاہ پور سے ایک بزرگ آئے، حال پوچھنے پر عرض کیا کہ قناعت و توکل کی زندگی بسر کرتا ہوں۔ فرمایا: درویش کی صفت یہ ہے کہ اس پر فاقہ بھی گزرے تو اپنی

کیا ہم نے کلمہ بزرگوں کا پڑھا ہے؟

عبداللہ غزنوی حدیث مجھ سے پڑھ گیا اور نماز پڑھنی مجھے سکھا گیا۔

(شیخ الکل مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ)

حاجت دوسروں سے بیان نہ کرے اور اگر اس کے پاس کوئی شخص آئے تو (اپنی غربت و تنگدستی کو چھپانے کیلئے) اپنے منہ پر طمانچہ مار کر گال سرخ کر لے تاکہ دیکھنے والا اس

کے فقر و فاقہ کی حالت سے مطلع نہ ہو سکے۔ پھر بیان کیا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ایک بات کی ذمہ داری لے تاکہ میں اس کیلئے جنت کی ذمہ داری لوں؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں وہ ہوں۔ فرمایا: دیکھو ثوبان کسی سے سوال نہ کرنا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے اس حکم کو قبول کرتے ہوئے کسی سے کوئی سوال نہ کرنے کا عہد کیا۔ ایک روز گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ چابک ہاتھ سے گر پڑا دوسرے سے نہیں مانگا خود اتر کر اٹھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس موقع پر شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک درویش نے پوچھا جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو منع کیا ہو کیا وہ امر دوسروں کیلئے بھی لازم ہو جاتا ہے؟ فرمایا: ہاں سب کیلئے حکم ممانعت یکساں ہوتا ہے۔ (فقہائے ہند جلد اول ص: 296-297)

مریدین کو نصیحتیں

ایک مرتبہ ایک درویش آیا اور کسی کے ظلم کی شکایت کی تو فرمایا تحمل اور بردباری سے کام لو۔ اگر کوئی خفا ہو تو معاف کر دو کیونکہ درویشی کا شیوہ یہی ہے۔ ایک موقع پر اپنی مجلس میں فرمایا ”لوگوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے اس پر عمل نہیں کرتے اسی لئے اضطراب و پریشانی میں مبتلاء ہیں اور پھر بار بار کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے۔ تارک نماز کے متعلق مریدوں کو حکم تھا کہ اگر وہ محفل میں آ کر بیٹھے تو اس کی تعظیم نہ کی جائے اور اگر وہ سلام کرے تو جواب نہ دیں تاکہ وہ نماز چھوڑنے پر شرم محسوس کرے۔“

نماز کی درستگی کا معیار

مریدوں کو خاص طور سے حکم تھا کہ وہ نماز باجماعت کی پابندی کریں نماز

حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے۔ نماز کے اعضاء کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوتا ہے، اگر اعضاء اس طرف نہ ہوں گے تو نماز درست نہ ہوگی، اسی طرح دل کا کعبہ ذات الہی ہے، اگر دل اپنے قبلہ سے پھر جائے تو یہ کیسی نماز ہوگی؟

ایام بیض کے روزوں کا فائدہ

ایک مرتبہ ایک مرید سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ نماز باجماعت پڑھا کرو جمعہ کی نماز فوت نہ ہونے دو۔ ایام بیض کے روزے رکھا کرو جو شخص ایام بیض کے روزے پابندی سے رکھتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، جس کام سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس کا ارتکاب کسی صورت میں نہیں ہونا چاہئے، قرآن مجید کی روزانہ باقاعدہ تلاوت کیا کرو، جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ گھر بابرکت ہو جاتا ہے اور قرآن پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآن مجید پڑھنا خدا میں مشغول ہونا ہے۔

تمام مشائخ دہلی کی جامع شخصیت

شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کو لقب ”چراغ دہلی“ کس نے دیا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو وہاں کے شیخ امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا ”اگرچہ دہلی کے بڑے بڑے مشائخ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تاہم ان کی برکت کا اثر شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کے اندر موجود ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بہت غنیمت ہے، وہ چراغ دہلی ہیں اور مشائخ کے رسوم کو زندہ رکھنے والے ہیں۔ شیخ جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، آپ رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ سے دہلی آئے اور حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ الفاظ بیان کئے جو شیخ عبداللہ

یا فعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہے تھے۔ اس کے بعد شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کا لقب چراغ دہلی پڑ گیا اور وہ اسی لقب سے مشہور ہوئے۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 297-298)

قاضی محی الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ

عہد علاؤ الدین خلجی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر علماء اور عظیم المرتبت فقہاء میں قاضی محی الدین کاشانی صوفی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سرفہرست ہے۔ یہ علوم عربیہ فقہ اور اصول میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علمائے دہلی سے کسب علم کیا، تکمیل تعلیم کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہوئے، بے شمار علماء و طلباء آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چشمہ علم سے سیراب ہوتے، اس زمانے میں فضائے ہند پر شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے تصوف و طریقت کا شامیانہ تنا ہوا تھا، اس لئے کچھ عرصہ بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور اخذ فیض کیا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا خلیفہ خاص مقرر کیا اور اپنے دست مبارک سے سند و اجازہ خلافت عطا فرمایا جس میں یہ الفاظ تحریر تھے:

ترجمہ: تمہیں چاہئے کہ تارک دنیا ہو جاؤ، دنیا اور ارباب دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، دیہات پیش کئے جائیں تو قبول نہ کرنا، بادشاہوں سے کوئی صلہ نہ لینا، اگر تمہارے پاس مسافر آئیں اور تمہاری جیب میں ان کی مہمان نوازی کیلئے کوئی چیز نہ ہو تو اس صورت حال کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت سمجھنا، اگر تم میرے اس حکم پر عمل کرو گے اور مجھے امید ہے کہ ضرور کرو گے تو خود کو میرے خلیفہ سمجھو۔ اگر نہیں کرو گے تو مسلمانوں پر میرا خلیفہ و نگران اللہ تعالیٰ ہے۔“

لہذا قاضی محی الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کیا جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا تھا اور سب طرف سے منقطع ہو کر اپنے آپ کو کلی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیا۔ ساتھ ہی درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ (فقہائے ہند جلد اول، ص: 302)

شیخ منتخب الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ

عالم و فقیہہ شیخ منتخب الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے کبار علمائے دہلی سے کتب درسیہ پڑھیں، تکمیل تعلیم کے بعد شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی ان سے طریقت و تصوف کی تعلیم حاصل کی اور کبار مشائخ چشتیہ میں سے گردانے گئے، مرتبہ کمال کو پہنچے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیا اور دکن جانے کی اجازت دی۔ سفر دکن میں اور بھی بہت سے اصحاب طریقت ہمراہ تھے۔ دولت آباد کے قریب پہنچے تو وہاں پہاڑ کی ایک غار میں رک گئے، جہاں کوئی عمارت نہ تھی، صرف ایک مسجد جس کو لوگ چودہ سوا اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کی طرف سے منسوب کرتے تھے۔ شیخ منتخب الدین رحمۃ اللہ علیہ زاہد متوکل اور عابد و متقی تھے۔ علاقہ دکن کے بے شمار غیر مسلم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اثر تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 318)

شیخ نور الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ بن شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی کتابیں اپنے والد ماجد سے پڑھیں جو بہت نیک اور صاحب تقویٰ بزرگ تھے اور علوم ظاہری کیساتھ علوم باطنی اور تصوف و طریقت کے بھی ماہر تھے۔ شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ میں ذوق تصوف نے کروٹ لی تو اپنے والد ماجد سے وابستہ ہو گئے، ان سے تعلیم طریقت حاصل کی حتیٰ کہ علم و معرفت میں اپنے تمام انبائے عصر سے فوقیت لے گئے اور والد مکرم کے بعد مسند مشیخت پر فائز ہوئے۔

اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بچے پر اثر

ایک دفعہ سلطان محمد تغلق نے شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلایا تو شیخ نور الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو اس زمانے میں بچے تھے باپ کے پیچھے دربار میں چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو امراء و سلاطین کو دیکھ کر گھبرا گئے اور سخت پریشان ہوئے ان کی

حالت دیکھ کر شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو ”العظمة والكبرياء لله“۔ شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ الفاظ سن کر اسی وقت میری گھبراہٹ ختم ہو گئی اور ہوش بحال ہو گئے۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 321)

مولانا وجیہہ الدین پانکی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ وجیہہ الدین پانکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے نامور اور ممتاز فقیہ تھے لوگ ان کے فضل و کمال کے بہت معترف تھے ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ جب علمی مسائل میں زبان کو حرکت دیتے تو ہر بات دوسری بات سے زیادہ وزنی معلوم ہوتی۔ کتبِ درسیہ کے استحضار کا یہ عالم تھا کہ تمام کتابیں بغیر دیکھے اور مطالعہ کے زبانی پڑھاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اظہارِ تشریحِ دل میں اترتا چلا جاتا۔ علم و فضل کی فراوانیوں کے ساتھ ساتھ نہایت سادہ مزاج اور زاہد و قانع بزرگ تھے۔ طریقتِ تصوف کے بھی دلدادہ تھے اس سلسلے میں شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و عقیدت مند تھے۔

مولانا یعقوب خواجگی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ یعقوب بن شیخ خواجگی علوی رحمۃ اللہ علیہ نہایت صالح اور خطہ ہند کے عظیم فقیہ تھے۔ تصوف و طریقت اور فضل و صلاح میں بھی بلند پایہ بزرگ تھے۔ علمِ طریقت شیخ زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ عالم کبیر اور صاحبِ وجد و حال بزرگ تھے۔ علاقہ گجرات کے ممتاز بزرگ کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ سے (تصوف کی دقیق کتاب) فصوص الحکم کا درس لیا تھا۔ (فقہائے ہند، جلد اول، ص: 323)

شیخ محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ

شیخ محمد یوسف چندیری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب وجیہہ الدین تھا، اپنے وقت کے عظیم فقیہ تھے علم و فضل کے علاوہ ماہر تصوف بھی تھے، شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ عرصہ تک آپ رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ رہے پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے چندیری

میں مستقل طور سے مقیم ہو گئے۔ بہت بڑے شیخ، عقیف اور صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔

شیخ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ یوسف چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر حدیث، فقہ اصول اور عربی ادبیات کے ماہر تھے۔ شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور نہایت پاکباز بزرگ تھے۔ مسائل فقہ کو نظم کی صورت میں بیان کرنا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کمال فقاہت کی دلیل ہے۔

(فقہائے ہند، جلد اول، ص: 324)

کیا ہم نے کلمہ بزرگوں کا پڑھا ہے؟

تصوف کے سب سے بڑے داعی تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیوں کہ اسلام کی تعلیمات ہی تصوف کی تعلیمات ہیں۔

مولانا سید ضیاء الرحمن سلفی گیلانی حفظہ اللہ

(بحوالہ: علمائے اہل حدیث کا ذوق تصوف)

الطاف القدس

مختر فی فنی
لطائف النفس

معارف و لطائف نفس اور رموز و اسرار تصوف پر اہم کتاب

www.KitaboSunnat.com

مصنف

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

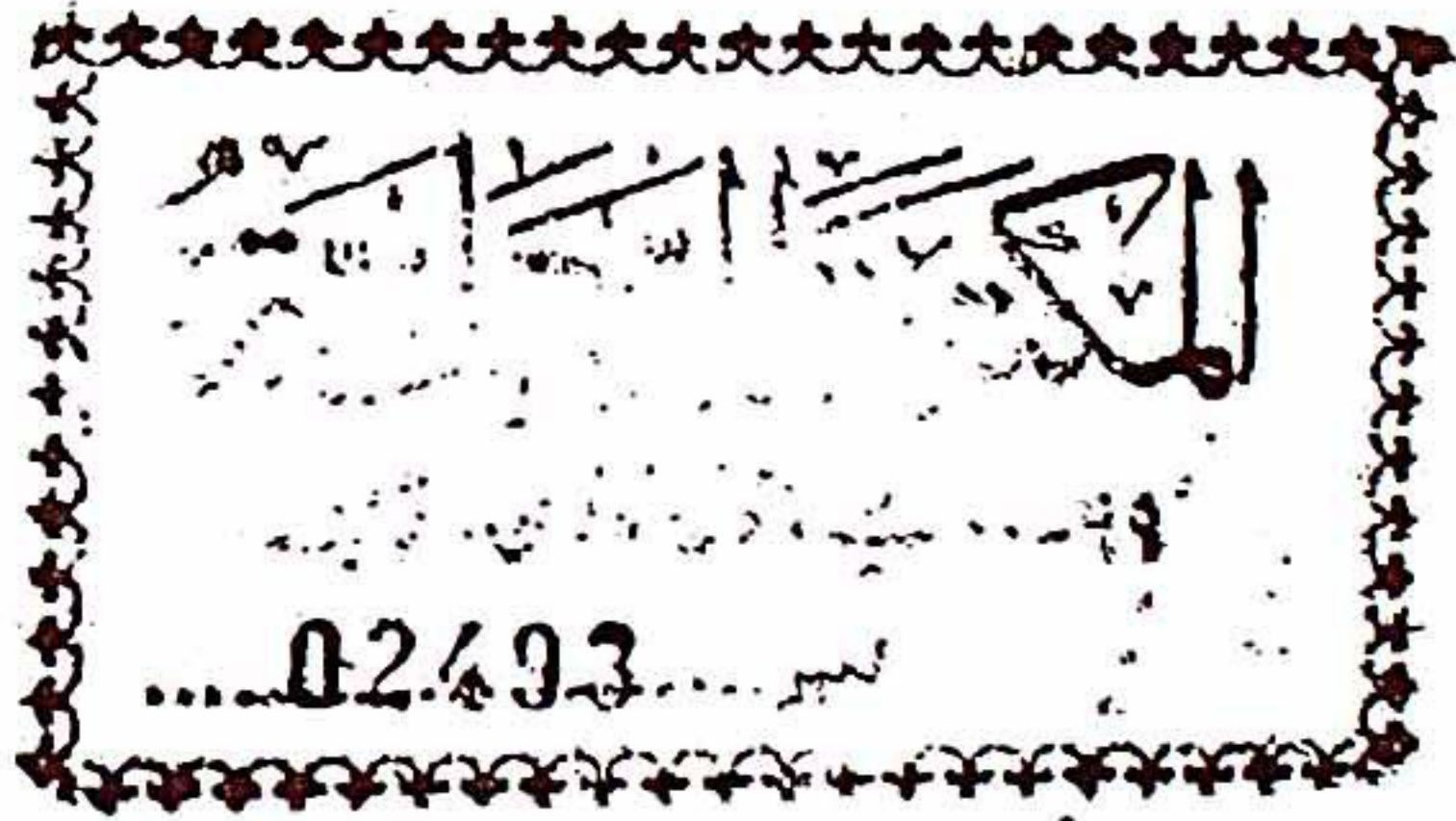
۱۱۱۴ھ ————— ۱۱۶۶ھ

مترجم

سید محمد فاروق ایم تے

یہ کتاب تقریباً اڑھائی سو سال قبل لکھی گئی جو اس عرصے کے دوران بار بار شائع ہوتی رہی اور آخری مرتبہ 1975ء میں شائع ہوئی۔ پھر تیس سال پہلے جو نہی اس قسم کی تصوف پر مبنی کتابوں کی اشاعت بند ہوئی، اہل حدیث میں انکار تصوف کا فتنہ داخل ہو گیا۔

بار اول ————— فروری ۱۹۷۵ء
 تعداد ————— ایک ہزار
 طباعت ————— آفسٹ، سفید کاغذ، جلد
 ضخامت ————— ۱۵ × ۲۲، ۱۱۲ صفحات
 قیمت ————— دس روپے

الطاف القدس

از: حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

وضاحت:

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ابن عارف باللہ حضرت شاہ عبدالرحیم فاروقی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر محدث، فقیہ، عظیم المرتبت صوفی اور حکیم ملت اسلامیہ تھے۔ انہوں نے قرآن و حدیث، فقہ و کلام، عقائد و تصوف، سیر و سوانح، مکتوبات، نظم و غیرہ کے موضوعات پر تقریباً ساٹھ کتب و رسائل تصنیف کئے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف تمام علمی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں اور انہیں اسلام کا قیمتی سرمایہ قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی کتب تصوف کا انداز دیگر کتب سے جداگانہ ہے، انہوں نے اپنی تصانیف میں اپنے علم، کشف اور الہام کی بنیاد پر اجتہادات بھی کئے ہیں اور بعض نئی باتیں بھی بیان کی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اگرچہ جملہ سلاسل تصوف کی اجازت تھی مگر خصوصی تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف و احسان کے بارے میں جو کتابیں تصنیف فرمائیں ان کے نام یہ ہیں: تفہیمات الہیہ، خیر کثیر، فیوض الحرمین، القول الجمیل، الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، سطعات، ہمعات، لمحات، انفاس العارفين، انسان العین، مکتوب مدنی، ہوامع (شرح حزب البحر) شفاء القلوب، کشف العینین فی شرح رباعیتین اور زیر نظر کتاب ”الطاف القدس“ وغیرہ۔ ان کتب میں سے ”القول الجمیل، انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، فیوض الحرمین اور فیصلہ وحدۃ الوجود و شہود کا عکس لے کر بندہ (مرتب) کی گزشتہ تالیف ”علمائے اہل حدیث“

ذوق تصوف“ میں من و عن شامل کیا جا چکا ہے جسے احباب علم و فکر نے خوب سراہا۔

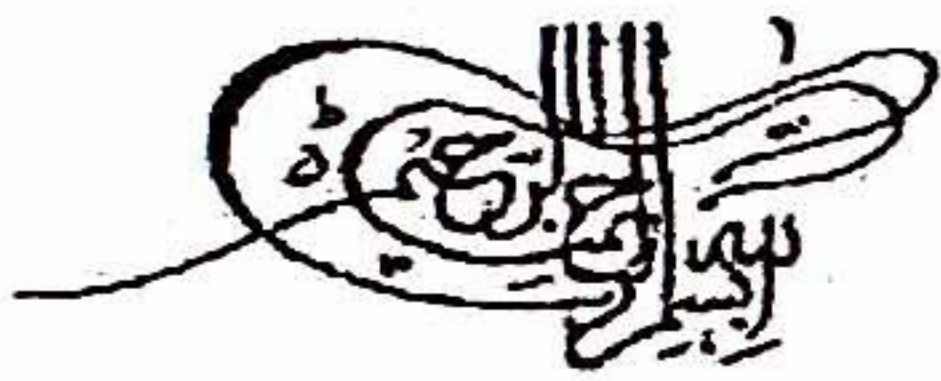
”الطاف القدس“ فلسفہ تصوف میں ایک خاص مقام رکھتی ہے اس میں لطائف ظاہرہ و باطنہ کو مہذب و آراستہ کرنے کے طریقے بیان کئے گئے ہیں اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام حقائق و معارف کو اپنے وجدان و کشف کے ذریعے بیان کیا ہے۔ مولوی رحیم بخش دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ ”اس رسالہ میں جناب عارف باللہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان تمام الہامات کو ضبط کیا ہے جو اس زمانہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وقتاً فوقتاً ہوتے رہے۔ دیکھنے میں تو ایک نہایت مختصر رسالہ ہے لیکن مطالب سے اس درجہ لبریز ہے کہ جس مقام کو دیکھا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ مضامین کا دریا لہریں لے رہا ہے۔ (بحوالہ: حیات ولی ص: 669 از: مولوی رحیم بخش دہلوی، طبع: لاہور)

اب حضرت مصنف شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا بیان ملاحظہ ہو۔ ترجمہ: یہ چند اوراق ہیں جن کا نام ”الطاف القدس فی معرفۃ النفس“ رکھا گیا ہے اور ان میں قلب، عقل، نفس، روح، سیر، خفی، اخفی، حجر، حجت اور انا کی حقیقت اور ان سب کی تہذیب و شائستگی کے طریقے بیان کئے گئے ہیں۔ اس رسالے کا مقصد یہ ہے کہ خالص مسائل وجدانیہ و کشفیہ لکھے جائیں اور علوم فکریہ اور نقلیہ کو ان میں کوئی دخل نہ ہو اس بات پر اللہ تعالیٰ ہمارا ضامن ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان پر قارئین کی توجہ اس طرف مبذول کرانا ضروری ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم مفسر، محدث اور فقیہ نے اپنی اس تصنیف کو زیادہ تر وجدانی و کشفی باتوں سے مزین کیا ہے اور طالبان راہ خدا کیلئے ان پر عمل ضروری قرار دیا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ صوفیاء کرام کے معمولات کو صرف اس لئے رد نہیں کر دینا چاہئے کہ ان کا ثبوت قرآن و حدیث (علوم نقلیہ) سے نہیں ملتا۔

”الطاف القدس“ شائقین کتب تصوف اور طالبان راہ ہدایت کیلئے بے حد مفید ہے اور اسے سمجھے بغیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر کتب تصوف کا سمجھنا محال ہے۔

(از مرتب)

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے اپنے مخلص بندوں کو کائناتِ عالم کے ساتھ ساتھ خود ان کو اپنے نفوس میں اپنی علاماتِ عظمت اور آثارِ قدرت کا مشاہدہ کرایا، یہاں تک کہ یہ حقیقت ان پر واضح ہو گئی کہ اس کی ذاتِ حق ہے، اور جہان کی تمام اشیاء ظاہری ہوں یا باطنی کی ذوات و صفات کے قیام کا سبب ہے، پس اللہ کے سوا پرشی فانی ہے اور وہی ہر چیز کو تمام اطراف سے احاطہ کیے ہوئے ہے، جلد ہر رخ کر و اس کی ذوات جلوہ گر ہے اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ذاتِ اقدس، آپ کے اہلبیت اور صحابہ پر اپنی برکات اور رحمتیں نازل فرمائے۔

حمد و صلوة کے بعد فقیر ولی اللہ بن عبد الرحیم العمری الدہلوی (اللہ تعالیٰ اس کے، اس کے شاخ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی عنایت کرے) عرض پر آ رہے کہ یہ چند اوراق جنہیں ”الطاف القدس فی معرفۃ لطائف النفس“ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، قلب، عقل، نفس، روح، بستر، خفی، اخفی، حجرِ بخت اور انا کے حقایق اور ان میں سے ہر ایک کی تہذیب و تربیت کے طریقوں پر مشتمل ہیں۔ اس مضمون سے مقصود یہ ہے کہ خالص وجدانی اور کشفی مسائل تسلیمند کیے جائیں، اور اس میں علوم عقلیہ و نقلیہ سے کوئی سروکار نہ ہو، واللہ علی ما نقول وکیل۔

فصل ۱

علم لطافت کی فضیلت اور اس کے فوائد

علم لطافت وہ کسوٹی ہے کہ اس کا شرف اللہ تعالیٰ نے متاخرین صوفیا کو عطا فرمایا ہے مشائخ صوفیا میں سے تہذیب نفس کے طریقوں پر اسی شخص کو زیادہ بصیرت حاصل ہے، جو لطافت کا زیادہ علم رکھتا ہے اور درحقیقت ایسا شخص ہی صحیح معنوں میں طالبانِ راہ کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دے سکتا ہے، صوفیاء میں سے جو لوگ مدتوں راہِ تصرف کی کوچہ گردی کے باوجود لطافت کا حاصل نہیں کر پاتے، لطافت سے آشنا حضرات کے مقابلے میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ماہر طبیب علمِ تشریح سے واقف، مختلف امراض ان کے اسباب و علامات اور ان کے علاج کا اچھی طرح علم رکھنے والے اور اس کے ساتھ سلف کے مجرب اصولوں کے ماہر کے مقابلے میں معمولی سمجھ بوجھ کی بوڑھی عورتیں جو محض اٹکل پچوسے دوا دارو کرتی ہیں، یا پھر لطافت کا علم جاننے والوں کی مثال اس راہ پر کی ہے جس نے طویل عمر بیا بانوں میں گزار کر راستے کے تمام نشیب و فراز سے پوری طرح آگاہی حاصل کر رکھی ہے اور وہ جاری راستے اور لقی و دق سحر میں بخوبی تمیز کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ان لوگوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو محض تفریح کی خاطر یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر اس پریشانی میں پھنس گئے، کوئی مقصد پیشِ نظر نہ تھا اور نہ ہی راستے سے آگاہی، کچھ تو ان میں سے ہلاک ہو گئے ہوں اور کچھ منزل مقصود تک پہنچ گئے ہوں عرصہ دراز کے بعد جب یہ لوگ وطن واپس لوٹے تو نہر ایک نے اپنی بیٹیا ستانی پوری بات کسی سے بھی نہ بنائی، سامعین ان کی مختلف اور متعارض باتوں سے دل برداشتہ ہو گئے ان میں سے کوئی شخص پوری کہانی بیان کر سکا اور نہ ہی راستے کے مقامات کی نشاندہی مکمل بات کسی سے نہ بن پڑی۔

الغرض اگر تم اہل تکمیل کا راستہ معلوم کرنا چاہتے ہو جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، تو وہ لطافت کا علم حاصل کیے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح اگر تم ہر قسم کی آمیزش اور بے فائدہ باتوں سے پاک و صاف راہ سلوک کے طالب ہو تو وہ بھی علم لطافت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، لطافت کا مگر وہ عظیم نعمت ہے جو متاخرین صوفیاء کے حصے میں آئی ہے یہ ہم پر بلکہ اکثر لوگوں پر فتنل ایزدی ہے مگر بیشتر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ذکر و فکر کا وہ طریقہ جس پر آج کل لوگ عمل پیرا ہیں اور اسے اپنے اسلاف سے نقل کرتے ہیں دو اقسام پر مشتمل ہے، پہلی قسم یہ ہے کہ کسی سانک کو راہ حقیقت کا شوق گلوئیر ہو اور جس طرح اس سے بن پڑا وہ اس راہ پر چل پڑا، بالآخر وہ ایک بنائے اطمینان پہنچ گیا، اور اس سے رشد و ہدایت کے آثار شروع ہو گئے، طالبان راہ اس کی طرف بڑھے تو اس نے اپنے حاصل کردہ مقام کی طرف ان کی رہنمائی کی، گویا اس کی نگاہ میں جس کے ملاوہ کوئی مقام ہے اور نہ کمال! چنانچہ اس کے مسترشیدین اس کے بتائے ہوئے طریقے کار پر پابند ہو گئے، اور اسی کیفیت ہی کو مقصود سمجھ کر اس پر اعتماد کر کے بیٹھ گئے، اس گروہ کی اکثریت صرف کسی ایک نسبت کی حامل ہوتی ہے، مثلاً نسبت شوق و اضطراب، نسبت اولیہ روحیہ، ملائکہ سفیریہ سے مشابہت کی نسبت، یا اسی قبیل کی دوسری نسبتیں، اس صورت میں ان کے لطافت میں نہ کوئی ایک لطیفہ تو اس نسبت کی وجہ سے تربیت حاصل کر کے مہذب ہو جاتا ہے لیکن باقی لطافت اپنی جہالت پر قائم رہتے ہیں، اگر ایسے حضرات کے کمال کی مثالی صورت تمہارے سامنے آئے تو ایک ایسی شکل نظر آئے گی جس کا آدھا چہرہ سیاہ اور آدھا سفید ہوگا، خلطو اعملاً صالحاً و آخر سیتاً (انہوں نے طے چلے عمل کیے تھے اور کچھ بڑے)۔

ان تینوں مقام پر مستقر ہے جس میں سانک صاحب مقام ہوتا ہے، وہ مغلوب الحال نہیں ہونے پاتا،

اس مقام میں سانک بنیاد کے معنوی کماؤت سے فیضیاب ہوتا ہے۔

اس گروہ کے اکثر لوگ شریعت کی پابندی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ یہ سارے احکام شریعت کا ظاہر ہیں، شرع کی حقیقت اور خلاصہ تو وہی ہے جسے ہم نے پایا ہے، وسیع علموا الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون (اور مقترب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے کہ کیسی جگہ ان کو لوٹ جانا ہے) دوسری قسم وہ کامل و مکمل شیوخ ہیں جنہیں تدبیر کئی نے سنیدرشد و ہدایت پر فائز کیا، ان کے سبب اُمتِ مروجہ کا افتراق و انتشار ختم ہوا اور ان کے ذریعے مراد الہی کا ظہور ہوا، تمام ضروری باتیں انہیں الہام کے ذریعے بتادی گئیں اور سالکانِ راہ کی رہنمائی کا فریضہ انہیں سونپ دیا گیا، ان کے معتقدین مسترشدین نے نسلاً بعد نسل اپنے شیوخ سے یہ طریقہ ایسے ہی حاصل کیا، جس طرح اس عظیم راہ جس پر ہزاروں لوگ گامزن رہے ہیں، ان بزرگوں نے مناسب طریق پر اس راہ کے قواعد مقرر کیے، ہر بیماری کے لیے دوا اور بردرد کے لیے علاج ڈھونڈے لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان حضرات کے طلباء اور پیروکار علم لطائف سے بے خبر ہوں، تو انہیں کئی طرح کے نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں۔

مثلاً ان نقصانات میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سے مریدین مسترشدین کہ جن کا کوئی ایک لطیفہ فطری طور پر قوی ہوتا ہے، اور دوسرا کمزور اگر ایسے لوگ بلا سوچے سمجھے اشغال و اذکار میں مشغول ہو جائیں، اور وہ سمجھیں کہ اس طرح تمام لطائف کی تربیت ہو جائے گی تو اس کیلئے طویل عرصہ کے بعد وہ لطیفہ قوی تکمیل کو پہنچے گا، اسے جوش و خروش حاصل ہوگا، اور اس کی تہذیب و تربیت کی علامات ظاہر ہوں گی، اور سالک اپنے مقام طمانیت پر پہنچ جائے گا اور یہ مقام طمانیت جو کئی مراتب کے عبور اور بہت ساری فتاووں کے بعد حاصل ہوتا ہے، درحقیقت وہی لطیفہ ہے جو سالک کی فطرت میں قوی تھا، دوسرا نقصان یہ ہے کہ سالک پر کئی احوال اور فنا و بقا کے مختلف مقامات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ کسی حالت کی نسبت کسی ایک لطیفہ سے نہ سمجھنے کی وجہ سے حیران ہو جاتا ہے، اور اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شاید اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اور جو کچھ اس سے پہلے حاصل ہوا ہے وہ خود فریبی کے علاوہ

کچھ نہیں، اس وجہ سے اس پر غم و اندوہ چھا جاتا ہے اور اس کے واردات بند ہو جاتے ہیں، اگر شروع ہی میں وہ بہر حالت کی نسبت کسی خاص لطیفے کی طرف کرتا اور فنا و بقا کے تمام واردات ایک خاص امر کے تحت سمجھتا، تو اس روحانی قبض سے چھٹکارا حاصل کر لیتا۔

تیسرا نقصان یہ ہے کہ علم لطائف سے بے خبر شخص جس وقت اولیائے کرام کے حالات دیکھے گا اور اس کی نظر ان کے احوال و اقوال کے اختلافات پر پڑے گی تو وہ شک میں پڑ جائے گا کسی وقت ان کی ایک حالت کو دیکھے گا اور کسی وقت دوسری! اس طرح وہ کام کرنے سے رُک جائے گا، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ کسی شخص کی انتہائی حالت دیکھ کر سمجھ بیٹھے کہ سلوک کی حقیقی اور آخری منزل شاید یہی حالت ہے، حالانکہ اصل میں ان کے احوال و اقوال کے اختلافات اور انتہائی مقامات کا تنوع تو فطری طور پر ان کے لطائف کی قوت و ضعف کے اختلافات اور تنوع پر مبنی ہوتا ہے۔

چوتھا نقصان یہ ہے کہ جو کام کسی چیز کے حقیقی مقصد معلوم کر لینے اور اس مقصد کے ساتھ اس کام کی مناسبت کا علم حاصل کر لینے کے بعد کیا جائے، اس میں معمولی سی کاوش بھی کافی ثابت ہوتی ہے اور ایسا شخص روز بروز اس کا فائدہ دیکھتا ہے اور اپنی بصیرت اور معرفت کے ساتھ اس میں غور و خوض کرتا ہے، چنانچہ وہ ایک کشادہ راہ پالینے میں کامیاب ہو جاتا ہے الغرض علم لطائف کے فوائد اور فضائل بے شمار ہیں، انہی چند باتوں سے اس علم کے فوائد کا ہآسانی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

فصل ۲

حقیقتِ لطائف

لطائف کی حقیقت اور ان کی خصوصیات کا بیان حقیقتِ رُوح کے بیان کی تفصیلات پر مبنی ہے اور حقیقتِ رُوح کا مسئلہ علمِ سلوک سے نہیں بلکہ علمِ حقائق سے تعلق رکھتا ہے اور شارعِ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے علمِ حقائق کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں فرمایا، اور نہ ہی آپ نے علمِ سلوک اور تہذیبِ نفس کے علاوہ اور کسی چیز کی تبلیغ فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود علمِ حقائق ایسا مشہور علم ہے کہ عرب و عجم کی کوئی جماعت اس سے بے خبر نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا گروہ ہے جس کی زبان پر اس علم کا چرچا نہ ہو، اگرچہ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشہور علوم (علومِ حقائق) کی طرف اجمالی طور پر اشارہ فرمایا ہے تاہم ان کی تفصیل اور تشریح میں غور و خوض سے شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے اور انبیاء علیہم السلام کی یہی سنت رہی ہے۔

اس سے تمہیں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ شاید یہ علوم انسانی طاقت سے باہر ہیں، نہیں نہیں! ایسی کوئی بات نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ عام لوگوں کے سامنے ایسے علوم کا اظہار مصلحت کے خلاف ہے اسے

مصلحتِ نیست کہ از پرچہ بروں افتد

ورنہ در محفل رنداں خبرے نیست کہ نیست

(خلافتِ مصلحت ہے کہ راز پر وہ سے باہر نکلے ورنہ وہ کو نسا راز ہے جو محفلِ رنداں سے مخفی ہے)

انڈا ہم ایسے لوگوں کے لیے لائق اور مناسب ترین بات یہی ہے کہ ہم بھی اس علم کی قیل و قال سے اجتناب کریں، اور دیکھی ہوئی باتوں کو نادرہ سمجھیں، لیکن چونکہ اس مسئلے میں حوفیاستے کرام کا اختلاف

خاصا وسیع ہو گیا ہے، اور اتفاق معلوم کرنے کے سلسلے میں وہ بے تاب ہو گئے، اور علم لطائف کی بنیاد بھی یہی مسئلہ تھا، اس لیے اس پر بحث کی ضرورت محسوس ہوئی، اور ضرورت تو ممنوعات (منع کردہ اشیاء) کو بھی مباح کر دیتی ہے۔

روح اس چیز سے عبارت ہے کہ جس کے جسم کے ساتھ ملنے سے جسم میں زندگی پیدا ہوتی ہے اور اس کی جدائی سے جسم مُردہ ہو جاتا ہے، تم نے دیکھا ہو گا کہ جس وقت گوبر میں بدبو پیدا ہوتی ہے اور جوش پیدا ہو جاتا ہے تو اس لعفن اور مٹرائے سے گوبر کے اجزاء میں ایک کپڑا پیدا ہو جاتا ہے اور ایک جس اور حرکت ظاہر ہوتی ہے اس جس و حرکت کا قریبی سبب روح ہے، جس وقت آدمی مر جاتا ہے، تو اس میں موجود جس و حرکت زائل ہو جاتی ہے اور وہ پتھر کی طرح بے جان بن جاتا ہے وہ چیز جس کی جدائی سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے روح ہے، اب اس روح کی حقیقت پر غور کرنا چاہیے۔

واضح رہے کہ روح تین اجزاء سے مرکب ہے، پہلا جزوہ پاکیزہ ہوا ہے جو کئی دفعہ تحلیل ہونے کے بعد عناصر کے لطیف بخارات سے پیدا ہوتی ہے اور یہ غذا، نشوونما اور ادراک کی قوتوں کی حامل ہوتی ہے اسے ہم نسفہ روح طبعی اور بدن ہوائی کے ناموں سے بھی موسوم کرتے ہیں، اور یہ ہڈیوں اور گوشت میں اس طرح سرایت کیے ہوئے ہے جس طرح آگ کوٹلے میں اور گلاب کا پانی اس کے پھول میں، اور جسم کا روح ہوائی کے ساتھ تعلق بھی اسی جز کی وجہ سے ہے، اور جسم اس کی جدائی سے اس طرح مُردہ ہو جاتا ہے جس طرح کہ وہ خود بھی جسم کی جدائی سے رنج و تکلیف اٹھاتی ہے، اس لطیف بخار کا اصل مرکز دل، دماغ اور جگر ہے، یہ خون کے جوش سے قلب میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے گاڑھے، پتلے، صاف اور مکدر، گھٹنے اور بڑھنے کے سلسلے میں طبی تداویر کے تصرفات جاری ہیں، اطباء کے ہاں ان میں سے ہر حالت کے اثرات اور نتائج معروف، اور تجربہ کی روشنی میں مشہور ہیں، قلب سے اس تعلق کے انقطاع ہی کا نام موت ہے اور جسم موت کی وجہ سے اس درخت کی مانند ہو جاتا ہے جسے جڑ سے کاٹ ڈالا جائے، اگر چہ اس کے

کاٹنے کی وجہ سے درخت کی خوراک اور ضائع شدہ چیز کا بدل ضائع کر دیا جاتا ہے، تاہم اس لکڑی کے پھٹنے اور اس کی ساخت کے درہم برہم ہونے کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے بالکل اسی طرح نفسِ ناطقہ کا ان لطیف بنیادوں کے ساتھ تعلق موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے اور یہ لطیف بنیادیں بھی بدن کی صورت کے ساتھ قائم رہتے ہیں، ہاں آہستہ آہستہ اس کے بعض اجزاء منتشر ہو جاتے ہیں۔

دوسرا جز نفسِ ناطقہ ہے، اسے بھی اچھی طرح سمجھنا چاہئے، جب ہم کسی چیز کی گٹھلی زمین میں بولتے ہیں اور پانی، ہوا اور زمین کے لطیف اجزاء اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، تو وہ گٹھلی اپنی خداوندی قوت سے اجزاء سے لطیفہ کو اپنی طرف کھینچ کر انہیں ایک دوسری صورت میں بدل دیتی ہے اور پھر اسے ایک باقاعدہ نظام اور مقررہ قاعدے کے مطابق اپنے جسم کی نشوونما میں صرف کرتی ہے، پھر اس میں برگ و بار ظاہر ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ پھل، پھول، پتے اور شاخیں نکل آتی ہیں، بالآخر اس میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے، گٹھلی کا دائرہ کار ہمیں بالکل علیحدہ معلوم ہوتا ہے اور پرورش کا نظام الگ، چنانچہ اس مقام پر عقل ایک ایسے نفس کے اثبات پر مجبور ہو جاتی ہے، جو ان قوتوں کا حامل ہے۔ اسی طرح جب مرکباتِ ارضیہ کی عفونت اپنے انہما کو پہنچ جاتی ہے مثلاً مادہ منور اور خون حیضِ رحم میں جمع ہو جاتے ہیں اور والدہ کا نفس اس میں تدبیر کرتا ہے، تو دل، جگر اور دماغ ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اس میں روحِ جوئی پھونک دی جاتی ہے، ہر دو صورتیں آپس میں بدل جاتی ہیں، اور ان اجزاء کی صورت سے ایک دوسری صورت نمودار ہو جاتی ہے اس صورت کے احکام بھی دوسری نوعیت کے ہوتے ہیں اسی طرح ایک نفس ہے، جو انسانی نظام کا تقاضا کرتا ہے، اور خواص انسانی مثلاً رائے کلی اور لطائف خمسہ اس سے پوری تفصیل کے ساتھ پھوٹتے ہیں، اسے نفسِ ناطقہ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ تمام نفوسِ بالخصوص نفسِ ناطقہ، نفسِ کلیہ کے بحر کے جیلے اور اس کی موجیں ہیں۔ اس اجمالی تفصیل یہ ہے کہ اہلِ وجدان کے مطابق عالم میں ایک نفس ہے جو تمام موجودات کی تدبیر

کرتا ہے۔ عرش سے فرش تک سب کچھ اسی نفس کا مقتضی ہے، اور اسے نفسِ کلّیہ کہتے ہیں، اور افعالِ خاصہ کی ابتدائیت کے اعتبار سے اسے طبیعتِ کلّیہ، اور وہ نظام جو اس نفس کا مقتضی ہے، اسے مصلحتِ کلّیہ کہتے ہیں، اور افلاک کے نفوسِ جزئیہ، طبائعِ عناصر، نفوسِ نباتیہ اور حیوانیہ کو اعضا کے مختلف مزاجوں اور قوتوں کی حامل ارواح کے مانند سمجھنا چاہئے، اور یہ ساری کی ساری ایک ہی نفس ہیں اکٹھی اور ایک ہی مدبر کی تدبیر کے ماتحت ہیں اور پیدائش کے مختلف طریقوں اور ادوار میں ظاہر اور مخفی وہی ایک ہی نفس ہے جس وقت پانی ہوا ہو جاتا ہے اور ہوا پانی، نفسِ کلّیہ تو دونوں حالتوں میں ایک ہی طرح پر باقی ہے فرق صرف یہ ہے کہ ایک صورت میں وہ مخفی ہو گیا اور دوسری وضع میں ظاہر ہیں نفسِ ناطقہ کی حقیقت وہی نفسِ کلّیہ ہے مگر ایک خاص قسم کے ظہور کے ساتھ جو اس میں ہیولی کی استعداد کے تقاضے سے موجود تھا اس نے مکمل ظہور کیا ہے اور نفسِ کلّیہ میں نفسِ ناطقہ کے اضمحلال کی وجہ سے وجودِ روحانی سے فنا پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا جزر و رجحانِ ملکوت ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ نفسِ کلّیہ کی بعض قوتیں آئندہ ہونے والی صورتوں کا ان کے وقوع سے پہلے ادراک کرتی ہیں، جس طرح انسان کوئی کام کرنے سے پہلے اس کا تصور اپنے ذہن میں قائم کرتا ہے اس کی مثال یوں بنتی ہے کہ مثلاً ایک مربع شکل جس وقت ہم خارج میں بناتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یقیناً وہی صورت ہے جو ہمارے ذہن میں موجود تھی۔ بعینہ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ خارج میں جو صورت ظاہر ہوئی ہے یہ بالکل وہی صورت ہے جو ان قوتوں میں موجود تھی۔

حاصلِ کلام یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوعِ انسانی کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو بہت عرصہ پہلے اس نے ان قوتوں میں نوعِ انسانی کی صورت اجمالیہ پیدا کر دی اور ساہا سال بعد اس کی خاص عنایت سے تازہ حالت میں ایک دوسرا فیضِ انسانی صورت تک پہنچا، تو وہ ایک ہی چیز بہت ساری چیزوں میں اس طرح ظہور پذیر ہو گئی جیسے ایک آئینے میں آفتاب کی صورت

ظاہر ہو، لیکن اس کے ارد گرد مختلف رنگوں اور سائزوں کے کئی آئینے رکھ دیے جائیں تو ہر ایک آئینے میں وہ صورت جلوہ گر ہوگی۔ اب ایک حیثیت سے تو وہ ساری صورتیں اپنا مستقل وجود رکھتی ہیں، لیکن دوسری حیثیت سے یہ ساری صورتیں اسی ایک اجمالی صورت کی رہیں منت ہیں، لہذا ان صورتوں میں سے ہر صورت ایک انسان کی روح ہے طویل عرصہ کے بعد ایک تازہ فیض اس صورت کے ساتھ آتا ہے اور بعض نازل قوتوں میں اس کا نزول ہوتا ہے جب انسانی جسم میں روح ہوائی چونک دی جاتی ہے اور نفس کلیہ ظہور سے خفا میں چلا جاتا ہے اور پھر دوسری شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور نفس کلیہ ظہور کی صورت میں مقید ہونے کے اعتبار سے نفسِ ناطقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور وہ روحانی صورت اس کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے، اسی جز کی وجہ سے وہ حظیرۃ القدس میں حاضر ہوتا ہے اور اس شخص کے اعمالِ علیین یا سچین میں سکھتے جاتے ہیں۔ اگر وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس مثالی صورت میں ایک مفید نقطہ ظاہر ہوتا ہے اور اگر بُرے عمل کرتا ہے تو اس مثالی صورت میں سیاہ نقطہ نمودار ہوتا ہے اور یہ قیامت میں انسانی جسم کے ساتھ متحد ہو جائے گا۔ چنانچہ جسم کے اعضاء و جوارح کے کلم اور نامہ اسٹے اعمال کے ظہور کا واقعہ ہوگا۔ جب روح کے اجزا معلوم ہو گئے تو اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک جز کی الگ خصوصیات ہیں اور پھر وہ روح کی علیحدہ خاصیتیں ہیں۔ معاش اور مساو کے احکام میں سے روح پر جو باتیں وارد ہوتی ہیں وہ ساری انہی خصائص کی طرف منسوب ہوتی ہیں اور لطائفِ نفس بھی اجزا کی اسی کثرت سے پھوٹتے ہیں پس روح ہوائی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عناصر سے امداد حاصل کر کے ناسوت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے، اور روح ہوائی کی تین حالتیں ہیں:

پہلی یہ کہ وہ جوارح کے تابع اور اس کی مغلوب ہوتی ہے اور اس کا کام جوارح سے صادر شدہ افعال کی تکمیل ہے، بایں طور کہ طبیعت کے اقتضا سے عادت کے طور پر جوارح سے افعال جاری ہوتے ہیں اور روح پوری طور پر ان میں ڈوب جاتی ہے۔ اس حالت میں یہ

نفس بہیمی ہوگا۔

دوسری حالت یہ ہے کہ روح ہوائی جو ارجح کے ذیل میں مستغرق ہونے سے رہائی حاصل کر لے اور وہ اخلاق و صفات جو ارواح قلبیہ اور دماغیہ سے متعلق ہیں، اس پر غلبہ حاصل کر لیں یا پھر اعمالِ جوارح ان اخلاق کی صورت میں ہوں یا ان کے متمم ہوں اور وہ اخلاق اعمالِ جوارح کے بغیر ممکن نہ ہوں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ اخلاق تو فی نفسہا مکمل ہوں اور جوارح کے اعمال ان اخلاق کے مقتضی اور ان کی اشتریک ہوں، جو بھی صورت ہو اس حالت میں نفسِ انسانی ہوگا۔

روح ہوائی کی عیسوی حالت یہ ہے کہ وہ روح القدس کے سامنے جو حظیرۃ القدس میں قائم ہے موجود ہو، اور اس کے ساتھ اپنا رابطہ پیدا کر لے۔ ملا اعلیٰ کا ساکن اور ملا اعلیٰ کے فرشتوں کا اپنی استعداد کے مطابق ہم زبان ہو، اس کے دل پر روحِ افلاک سے اسرار و رموز کا فیضان ہو۔ جزا کا باعث درحقیقت اپنی خاصیت سے حظیرۃ القدس کی طرف اسی جذبہ کشش ہے لہذا وہ صفات جو اس مقام کے مناسب ہیں روح ہوائی پر مرکوز ہوں تو راحت و انس پائے گا۔ اور اگر ایسی صفات جو اس مقام کے حسبِ حال نہیں، روح ہوائی میں پائی جائیں تو وحشت اور نفرت محسوس کرے گا، اس روح ہوائی کا روحِ علوی کے ساتھ وہی رابطہ ہے جو پارے میں چاندی کے جوہر سے رطوبت مائید کا ہوتا ہے۔ رطوبت اور چاندی آپس میں ایسے یکجان ہو گئے ہیں کہ ان کا جدا ہونا بہت مشکل ہے، باسجد لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کا بہاؤ رطوبت کی وجہ سے ہے اور ثقل چاندی کی وجہ سے۔ اسی طرح روحِ علوی اور روح ہوائی باہم ایسے مل گئے ہیں کہ ان میں تفریق ممکن نہیں، اور کشش کے تقاضے سے ان میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف کھینچتا ہے اور ہر ایک دوسرے کی صفات مثلاً درد سے رنجیدہ اور راحت سے مسرور ہوتا ہے، اور نفسِ ناطقہ کی خصوصیت اس روح ہوائی کے ساتھ اس کے بدن کے مختلف اجزا کو جمع کرنا اور ان میں گرہ لگانا ہے جیسے کہ ہم نفسِ نبات میں دیکھتے ہیں کہ مختلف اجزا کو ایک صورت بنا کر ان میں گرہ لگاتا ہے، اور اگر اسے بڑے سے کاٹ ڈالا جائے تو بھی اس کے اجزا کے منتشر

ہونے کے لیے ایک مدت درکار ہے۔ اسی طرح نفسِ ناطقہ روحِ ہوائی کے اعضاء کو باہم ملا کر ان میں ایک مزاج پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اگر روحِ ہوائی اور بدنِ لحمی کے درمیان موت حائل ہو جائے تو وہ بدن کی غذا اور اس کے نشوونما کے نظام کو درہم برہم کر دیتی ہے، اس وقت روحِ ہوائی کی مثال اس شخص کی ہوگی جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، اور نفسِ بدستور اس کی تدبیر میں مصروف رہتا ہے، اور روحِ ہوائی میں جس مشترک، متصرف، واہمہ خیال اور حافظہ بدستور باقی رہتے ہیں، اسی طرح اخلاقِ فاضلہ اور ہر آن پیدا ہونے والا عزم بھی اپنی حالت پر قائم رہتا ہے۔ اگر بصر اور سمع ختم ہو گئی ہے تو جس مشترک اس کی قائم مقام بن جاتی ہے کیونکہ دنیا میں غرضہ راز تک سمع و بصر کے ذریعے ادراک ہوتا ہے، اور آدمی اس صورت سے آشنا اور اس کا خوگر ہوتا ہے، تو اب جدائی کے بعد نفسِ ناطقہ کے فیضان بلکہ مصلحتِ کلیہ کے سبب جو اس جگہ مصلحتِ جزئیہ کی طرف منتقل ہو گئی ہے، وہی جس مشترک سمع و بصر کا کام دیتی ہے اور معمولی سی توجہ سے مبداءِ فیاض کی عنایت سے وہ سنی اور دیکھی جانے والی صورت اس پر اس طرح فائز ہوتی ہے جیسے نتیجے کا فیضان قوتِ دراکہ پر جس وقت وہ حدس کی صورت میں بعض مقدما کا ملاحظہ کرتی ہے۔

نفسِ ناطقہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنی اصل کے اعتبار سے نفسِ کلیہ میں نانی ہے، اور عروقی ماسارینقا کے راستے انانیتِ کبریٰ کے داعیہ کو قبول کرتا ہے، اور روحِ ملکوت کی راہ سے ملائکہ سے الہام اور حظیرۃ القدس کا مشاہدہ کرتا ہے، اگر روحِ ہوائی روحِ ملکوت سے مغلوب ہو جائے تو وہ فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے ہوں خواہ ملائکہ ساقل کے، ان دو لطیف اجزاء اور روحِ ہوائی کے درمیان پانچ لطائف پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی پیدائش کا راز یہ ہے کہ یہ دونوں لطیف اجزاء روحِ ہوائی کے ساتھ قائم ہوتے ہیں اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ عشق و محبت کا تعلق پیدا کر لیتے ہیں، پس لامحالہ ہر دو اجزاء کا فیضانِ روحِ ہوائی کی قوتوں کے تنوع کے باعث متنوع ہوگا، لہذا وہ قوت کہ جس کا

زیادہ حصہ جگر میں ہے وہ نفسِ شہوانی ہے، اور وہ قوت کہ جس کا زیادہ حصہ اس سنوہر ایسی شکل والے گزشت کے ٹکڑے میں ہے جو ملکات اور اخلاق کا حامل ہے قلب ہے، اور وہ قوت کہ اس کا بہتر حصہ دماغ میں ہے اور اس کا خاصہ معقولات اور متوہمات کا ادراک ہے، عقل ہے نفسِ قلب اور عقل ان تمام کا مسکن اور مقرر روح ہوائی ہے مگر دو لطیف اجزا کا فیض اس زمین کی طرح قبول کرتی ہے، جو کسی چٹے سے متصل ہونے کی وجہ سے ترو تازگی حاصل کرتی رہتی ہے یا جس طرح بدن عروق ماسارینا کے ذریعے جگر سے ترو تازگی حاصل کرتا ہے، ان تینوں قوتوں سے یہ تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن نفسِ روح ہوائی سے زیادہ مناسب رکھتا ہے، اور عقل روح سماوی سے اور قلب نفسِ ناطقہ سے، اس لیے متقدمین صوفیاء نے اپنی تمام شاخوں سمیت اصل لطیفہ انسانی قلب ہی کو قرار دیا ہے، اور انہوں نے عقل کو روح کی زبان فرض کیا ہے، جب ساکب روح ہوائی کے تسلط سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، اور اس کا واسطہ دو لطیف اجزا سے پڑتا ہے تو اس کا قلب روح بن جاتا ہے اور اس کی عقل ستر ہو جاتی ہے پھر قلب اور روح کے درمیان فرق یہ ہے کہ قلب روح ہوائی کی وہ قوت ہے، جو جسم کی گہرائیوں سے چھوٹ کر پھیل جاتی ہے مگر وہ بردو لطیف اجزا کے فیضان کی رہیں منت اور ان کی تری سے سیراب ہوتی ہے، اور روح انہی دو لطیف اجزا سے عبارت ہے جو آپس میں ملی ہوئی ہیں روح ہوائی کے لباس میں اور اس پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔

عقل اور ستر کے درمیان فرق یہ ہے کہ عقل روح ہوائی کی وہ قوت ہے جو دماغ میں جاگزیں ہے لیکن ان دو لطیف اجزا کے فیض سے مستفید اور ان کی تری سے سیرابی حاصل کرتی ہے اور ستر آپس میں مربوط ان دو اجزائے لطیف سے عبارت ہے جو روح ہوائی کے لباس میں ملبوس اور اس پر اعتماد کیے ہوئے ہیں، اس لیے روح قلب سے کہیں زیادہ لطیف ہے، اور ستر عقل سے زیادہ متور ہے قلب کا کام وجد، روح کا کام محبت، عقل کا کام یقین اور ستر کا کام مشاہدہ ہے، ہر دو مراتب میں فرق نمایاں ہے۔

جب ساکب روح ہوائی سے مکمل طور پر فرائض حاصل کر لیتا ہے اور اسے ان دو لطیف اجزائے واسطہ پڑتا ہے جو آپس میں سیلاب کی شکل میں ملے ہوئے ہیں، تو اس وقت ساکب تین سالوں سے خالی نہیں ہوگا۔ یا روح نکلتا ہے اپنی طرف کھینچنے کی اور وہ روح القدس میں مل کر محو ہو جائے گا، اس کے بعد از سر نو بقا حاصل کرے گا، اور اس کی یادداشت بحال ہو جائیگی اور یہ طریق نبوت ہے۔

یا نفس ناظرہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور وہ انانیت کبریٰ میں فنا ہو جاتا ہے اور پھر از سر نو بقا حاصل کر کے اپنے آپ میں واپس آ جاتا ہے اور یہ ولایت کبریٰ کا مقام ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ مذکورہ دونوں صورتوں کا پوری طرح جامع بن جاتا ہے اور یہ مزید جمع الجمع ہے، اور جمع الجمع کے مقام پر فنا تر ہونے والا دوطرف پر الہام سے فیضیاب ہوتا ہے کبھی نفس کلیہ کی طرف سے اس پر الہام ہوتا ہے، اور انانیت کبریٰ کا داعیہ اس پر طراوت کا فیضان کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی روح القدس کی طرف سے اس پر الہام کیا جاتا ہے اور ملائحتی کے ارادے ماساریقا کی طرح اس پر نازل ہوتے ہیں۔ مجھے (شاہ ولی اللہ محدث) امید ہے کہ میں اس آخری قسم پر فنا تر ہوں گا۔

دوراء ذاك فلا أقول لانه

سؤ لسان النطق عنه اخرس

(اس کے علاوہ کیا ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ یہ ایک ایسا راز ہے کہ جس کے بیان سے نطق کی زبان عاجز ہے)

لہذا اس حقیقت کا انکشاف کہ خلق حق سے قائم ہے، اس تمام چمن کا صحیح موجودات میں مشاہدہ ہوتا ہے، ساکب یہاں حق کو خلق سے اور خلق کو حق سے دیکھتا ہے اور حق و خلق کو خلق میں دیکھتا ہے یعنی خلق کو خلق اور حق کو حق دیکھتا ہے۔ ہر ایک کو دوسرے کا عین پاتا ہے۔

حکمتِ تخلیق کے مطابق برت

لطائفِ ظاہرہ کی تہذیب کا بیان

نقل سے یہ بات ثابت ہے کہ ”لطیفۃ انسانہ کی تین شاخیں ہیں: قلب، نفس اور عقل، حدیث میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ نے فرمایا: ”بلاشبہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے اور اگر اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے اور وہ لوتھڑا قلب ہے۔“

ایک دوسری روایت میں ہے: ”دل کی مثال اس پر کی طرح ہے جو بیابان میں پڑا ہو اور اسے ہوائیں ایک سے دوسری طرف الٹی پلٹتی رہیں۔“

ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ: ”نفس ارادہ و خواہش کرتا ہے، لیکن کبھی اس کی پیروی کی جاتی ہے اور کبھی نہیں کی جاتی۔“

اسی طرح ایک روایت میں ہے:

”اومی کا دین اس کی عقل ہے، جسے عقل نہیں اس کا دین نہیں“

اور ان الفاظ کے استعمال کے مواقع پر نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اتباعِ خواہشات اور تقاضا سنے لذات کی نسبت نفس کی لڑائی کم ہے۔ اگر کسی کا مزاج مزاجِ وارادہ ہو۔

عداوت، بہادری اور بزدلی اور اس قسم کی دوسری صفات دل کے اوصاف ہیں، اور فہم و معرفت اور جن چیزوں پر یقین کرنا چاہئے ان پر یقین و اعتماد عقل کے کام ہیں، حکمائے نفس نامطقہ کی تین قسمیں بیان کی ہیں قوی طبیعیہ، قوی حیوانیہ اور قوی اور اکیہ۔ قسم اول کا مقام جگر ہے، دوسری کا دل اور تیسری کا دماغ!

یہ مباحث انھوں نے اپنی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور یہ ان کے مشہور مسائل میں سے ایک ہے لیکن ان کے تفصیلی مباحث اس کتاب کے موضوع سے خارج ہیں۔ دراصل نفس کا اصلی کام اقتضائے خواہشات اور اتباع لذات ہے، اسی طرح جسم کی ساخت کو قائم رکھنا اور اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں انھیں فراہم کرنا، اور ان چیزوں کا دفع کرنا کہ سہیں رُو کرنا بدن کا طبعی تقاضا ہے، بھوک پیاس، بول و براز کی ضرورت، کسل و الم اور نیند اور غلبہ شہوت سب نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یہ مقدار ضروریات زندگی میں سے ہے البتہ سخت ریاضتوں اور مجاہدوں سے اس کی فطرت بدل کر اسے اس کے مزاج سے نکال لیتے ہیں اور قلب کا کام، غصہ و زمامت، خوف و جرات، فیاضی و سخی اور محبت عداوت ہے، ہر شخص یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ کسی چیز سے ناپسندیدگی کس طرح پیدا ہوتی ہے اور اسے اپنے آپ سے دفع کرنے میں اس کا دل کس قدر پرجوش ہوتا ہے، رُو یا سہر کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور آدمی کی رگیں کیوں کر پھول جاتی ہیں۔ اسی طرح ڈر کی حالت میں انسان کا دل لرزتا ہے، رُو اندرون بدن چلی جاتی ہے، چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے اور حلق خشک ہو جاتا ہے، اسی طرح دل کی دوسری صفات ہیں، اور عقل کا کام گزشتہ باتوں کا یاد رکھنا اور آئندہ امور کے متعلق سوچنا ہے، ہر شخص بذاتِ خود ان باتوں کا تجربہ حاصل کر لیتا ہے۔

لطیفہ انسانیہ کی یہ تینوں شاخیں ایک حیثیت سے ایک دوسرے سے جدا اور دوسری حیثیت سے متحد ہیں، ان کے تباہی کی وجہ یہ ہے کہ نفس نامطقہ نے نسمہ ہوائیہ اور ارواحِ طبعیہ میں حلول کیا ہوا ہے، ان کا مقوم اور معتد ہے اور یہ ارواح مختلف مقامات اور متعدد مزاجوں کی

عامل ہیں، ایک شخص کی طبعی قوت بہت طاقتور اور مضبوط ہوتی ہے، وہ کھانا بھی اچھی طرح ہضم کر لیتا ہے اس کی اخذ و لطیف اور جماع کی قوت بھی بہت مضبوط ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود قلبی صفات اور عقلی اور اکات کے اعتبار سے وہ انتہا درجے کا کند ذہن، احمق اور بے وقوف ہوتا ہے، غصہ و جرات یا خوف و خجالت اس میں بہت دیر سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح گزشتہ باتوں کی یادداشت، مستقبل کی سوچ بچار، مفید چیز کے فائدے اور مضر باتوں کے ضرر و نقصان کی پہچان کے سلسلے میں وہ بالکل ناکارہ ہوتا ہے، ایسے شخص کو نباتات سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔

ایک دوسرا شخص جرات و غیرت، سخاوت و وقار ایسے صفات سے متصف بلکہ ان صفات میں اپنے اقران و امانیل سے بھی بلند ہوگا، مگر طبعی اور عقلی قوتوں کے اعتبار سے دوسروں کے عشر عشر نہیں ہوگا، اس شخص کی مثال نر جانوروں اور درندوں کی ہے، ایک اور شخص یادداشت انتظامی امور اور اس قسم کی دوسری باتوں میں اپنے ہمسرؤں سے کہیں زیادہ فائق ہوگا، مگر قوی طبعی اور عقلی سے بے بہرہ ہوگا، ایسے شخص کو ملائکہ سفلیہ کے ساتھ تشبیہ دی جاسکتی ہے، اگر لوگوں کے حالات پھر ان کے بعض پہلوؤں کی قوت اور بعض کے ضعف کا جائزہ لیا جائے اسی طرح ان کے مقامات کے اختلاف اور ان میں سے ہر ایک میں خلل پیدا ہونے سے جبکہ ان میں اخلاط رویہ کا غلبہ ہو، تو لازمی طور پر یہ بات ماننا پڑتی ہے کہ یہ شعبے باہم مختلف اور ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور ان میں اتحاد کی وجہ یہ ہے کہ نفس ناطقہ جو ان شعبوں کا مقوم ہے وہ ایک ہے اور اس کے اصل مزاج میں کوئی فرق نہیں، یہ تینوں فوارے ایک ہی منبع سے فیضیاب اور یہ نہیں ایک ہی دریا سے سیراب ہو رہی ہیں، اس کے باوجود ان میں سے ہر ایک اپنے دائرہ کار میں دوسرے کا محتاج ہے، اگر نفس قلب کی موافقت نہ کرے تو رگیں پھولیں گی اور نہ ارواح کا ظہور و غلبہ ہوگا! اور اسی طرح جیت تک عقل و دل پر خطرے کی گھنٹی نہ بجائے نفسیت اور جذبہ انتقام کا ظہور کیونکر ہوگا؟ ایسی معرفت کہ جس کے ساتھ عزم قلب شامل نہیں،

وہ صرف حدیثِ نفس کا حکم رکھتی ہے، اور ایسا ادراک جو طبی قوتوں کی بدولت حاصل ہوا ہے جو حواس کا خاصہ ہیں، اگر اس کے ساتھ تصدیق و ایقان شامل نہیں، تو اس کی مثال ٹولے لنگڑے انسانوں کی ہے، اور وہ نفس کے افعالِ طبیعیہ کے صدور کے سلسلہ میں جس کے ساتھ قلب و عقل کی موافقت نہیں ہے، اس دو تین ماہ کے بچے کی طرح ہے جس میں سلامتی اور منانیت ہے اور نہ قوتِ اہلس دونوں کے اجتماع کی وجہ سے کہ ان میں باہم تباہی بھی ہے اور اتحاد بھی! "عروق ماسار لقاآن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کا تعلق قائم ہے ان میں سے ہر ایک اپنا حکم دوسرے کی طرف الٹا کرتا ہے۔ اور اپنا دوسرے ڈالتا ہے، چنانچہ یہاں سے بہت سارے اخلاق اور ملکات پیدا ہوتے ہیں، ان کی تشریح تفصیل کی متقاضی ہے البتہ اس ضمنوں کے لیے اس میں جو کچھ ضروری ہے وہ قلب پسند کیا جاتا ہے، قلب و عقل کے نفس کے تابع ہو جانے کی وجہ سے کسی قسم کے بڑے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اجمالی طور پر اسے نفسِ بہیمیہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، مثلاً جماع سے لذت حاصل کرنا یا نظروں سے لطف اندوزی ایسے امورِ قلب کو اپنا تابع بنا لیتے ہیں، اور ان امور کی محبت پوسے طور پر دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے، پھر عقل کو صورتِ محبوب کے تصور، اس کی یاد اور اس کے وصال کے طریقوں پر غور و فکر کا حکم کرتا ہے، انہی چیزوں کے مجموعے کا نام عشق ہے، اسی طرح کمانے پینے کی لذتیں عقلی اور قلبی قوتوں کو اپنے تابع بنا لیتی ہیں، ان صورتوں کو انسان ذرا سی توجہ سے پہچان سکتا ہے، اور نفس و عقل کے قلب کے تابع ہو جانے سے کئی طرح کے زائل پیدا ہوتے ہیں اسے نفسِ سبعیہ کہا جاتا ہے، یہ نام ایک جز بول کر کل مراد لینے کے قاعدے کے تحت ہے، ورنہ جو شِ غضب کے علاوہ نفسِ سبعی میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مثلاً دل کہ جس کی رُوح کا توام گاڑتا ہے تاریک نہیں، اپنے ہمسروں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ ایک ایسی صفت ہے جو دل میں ودیعت کی گئی ہے، اور نفس اس کا معاون بن جاتا ہے، اگر کشتی لڑنے کا موقع درپیش آجائے تو دونوں طاقت بہم پہنچاتا ہے اور رواجِ طبیعیہ کو ان کی مدد سے لیے روانہ کرتا ہے، اور اگر کمانے کے لیے رکاوٹ پڑ جائے تو بغاوت و مرکبشی اٹھاتا نہیں کرتا،

عقل بھی اس کی مدد کرتی ہے، اس کے لیے باریک تدبیریں اور لمبے چوڑے منصوبے سوچتی ہے، اور اگر قلب و نفس عقل کے مطیع و فرمانبردار ہو جائیں تو صفات پسندیدہ ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے، مثلاً کوئی شخص عقل سے یہ بات سمجھ لے کہ نیک کاموں میں اس کی سعادت، اور بد اعمالی میں بدبختی و شقاوت ہے، تو نفس اس کے حکم سے مرتبائی کرے گا اور نہ ہی اس کی لغت پر کمر بستہ ہوگا، بلکہ دل بھی محبت اور شوق سے اس چیز کے حصول میں کوشش کرے گا، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جو بہت عقلمند اور ذہین ہے کوئی مصلحت سوچتا ہے مگر اس کے بعض اسباب و عوارض کی وجہ سے اس کے دل میں اس کام سے نفرت و کراہت پیدا ہوگئی، ایک عجیب لذت اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے تاہم قلب و نفس اس کی مافرمانی نہیں کرتے، مضبوط دل والے آدمی کو جب غصہ یا غیرت آتی ہے یا اس میں غم اور جیا کا ظہور ہوتا ہے تو نفس اپنے کام سے رک جاتا ہے بھوک پیاس کا احساس ختم ہو جاتا ہے طعام کو مہضم کرنے اور فضلات کو خارج کرنے کی طاقت باقی نہیں رہتی، عقل اسے ہر چیز ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے کہ غم و غصہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت نقصان ہے کوئی فائدہ نہیں، اس کے باوجود قلب کے حکم سے اُسے مرتبائی عین نہیں ہوتی، اور قومی التنس مرد جو عورت سے وصال یا لذیذ طعام میں محو ہے، اگرچہ اس فعل پر لوگوں کے مواخذے کا خوف بھی اس کے دل میں گزرتا ہے، اور عقل اس کے سامنے گالی گلوچ اور مار پیٹائی کی ساری تہمتیں صورتیں بھی پیش کرتی ہے تاہم اس کی مثال اُس خمر کی ہے جو اپنی ہم جنس کے اتصال یا گھاس پھد پر لٹا ہوا ہے اس وقت وہ مار پیٹ سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے، یہ ساری صورتیں عقلمند اور دانا شخص کو آگاہ کرتی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو مغلوب اور اس کی امداد و اعانت کرتا ہے، کبھی عقل اس فعل کی بُرائی معلوم کر لیتی ہے، اور اس کے برے انجام سے باخبر ہو جاتی ہے، مگر اس کا حکم نافذ نہیں ہو سکتا اور کبھی عقل عروق ”ماساریقا“ کے راستے اس غالب ہونے والے نفس کے مناسب علوم کو جذب کرتی ہے، اور وہ اسی ٹھیکار سے کو مصلحت اور تدبیر چھتی

لہ وہ باریک رگیں جو آنٹوں سے رطوبت جذب کر کے جگر تک پہنچاتی ہیں۔

سمجھتی ہے، اور اپنے پہلے یقین سے رجوع کر لیتی ہے، چنانچہ خطا، اجتہادی کی سی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس بُرائی سے بسا مشکل نجات حاصل ہوتی ہے، اور کبھی دل معشوق کی محبت سے معمور ہوتا ہے لیکن مادہ منویہ مفقود ہوتا ہے یا دل غیرت اور انتقام کے جذبات میں سرگرم ہوتا ہے مگر جسمانی طاقت ساتھ نہیں دیتی، اور کبھی نفس اس کا معاون بن کر جسم کی گہرائیوں سے مادہ منویہ اور کثیف ریح آلود تناسل میں گراتا ہے اور اس میں ایک ایسی نئی طاقت پیدا کرتا ہے جو آرام کی حالت میں محسوس نہیں ہوتی تھی، اس بیماری کا علاج بھی بہت ہی مشکل ہے، یہ اخلاق و خصائل جبلی ہوتے ہیں اور ان کا زائل کرنا ناممکن ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ شدید ریاضتوں سے یہ پردہ خفا میں چلے جائیں، اور پھر بقا کے وقت ظاہر ہو جائیں، ہاں ان کی تہذیب و تربیت کی صورت یہ ہے کہ انہیں ان کے مصرف میں استعمال کیا جائے صرف ضروری مقدار پر اکتفا کرتے ہوئے زائد سے احتراز کیا جائے یا ایسی ہی دوسری تدابیر اختیار کی جائیں واللہ اعلم۔

الفرض یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ نفس کا شعبہ جگر میں اقامت پذیر ہے، قلب کا شعبہ اس گوشت کے لوٹھڑے (دل) میں، اور عقل کا شعبہ دماغ میں، اور نفس بہمی سارے بدن میں جاری و ساری ہے، البتہ جگر میں اس کے پاؤں زیادہ مضبوط ہیں، اسی طرح نفس سلیمی سارے جسم میں جاری ہے لیکن دل میں اس کا قدم زیادہ پختہ ہے اور نفس مطمئنہ بھی سارے بدن میں نافذ ہے البتہ اس کا پختہ قدم دماغ میں ہے، نیز یہ بھی معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قوتیں پیدا فرمائی ہیں ایک قوت ناستوتیہ ارضیہ اسے ہم قوت بہمیہ کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں، اسی قوت کی وجہ سے انسان جانوروں اور درندوں کی برابری کرتا اور ان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، اور دوسری قوت ملکیت ہے جس کی وجہ سے انسان فرشتوں کی برابری کرتا اور ان کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور تہذیب نفس سے مراد یہ ہے کہ قوت ملکیت کے ذریعے قوت ناستوتیہ میں تصرف کیا جائے، قوت ملکیت کے احکام ظاہر ہوں اور قوت بہمیہ کے آثار کم ہو جائیں یا پردہ خفا میں چلے جائیں اور یہ مسئلہ حکمتِ خلقی سے نہیں بلکہ تہذیبِ شرع سے تعلق رکھتا ہے البتہ حکمتِ خلقی سے

قریب تر ہے اللہ ہی حقیقتِ حال بہتر جانتا ہے۔
 چونکہ لوگ تینوں شعبوں اور نفوسِ مذکورہ میں مختلف ہیں، اس لیے تہذیب کے شعبے بھی مختلف
 ہوں گے، اس سلسلے میں بات کافی طویل ہو گئی ہے، نیز یہ بھی معلوم رہے کہ بسا اوقات ان تینوں
 طبقوں کے شعبے اور ان کی تہذیب کے مراتب ایک دوسرے سے متمیز ہوں گے، ہر ایک کی علیحدہ
 صورت اور ڈھانچہ ہوگا، یہاں تک کہ بعض سالکین اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں اور انہیں ہیرت ہوتی ہے،
 کہ ان مختلف صورتوں اور شکلوں میں اتحادِ شعبہ کیا ہے؛ لیکن نچتہ کار سالکین ان کو جدا جدا صورتوں
 میں اچھی طرح جانتے اور ان کے اصول و فروع سمیت ان کے اتحاد سے باخبر ہوتے ہیں، اور
 اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا اور راہِ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

فصل ۴

طب روحانی جسے اللہ تعالیٰ نے خاص و عام سب لوگوں کے لیے نازل فرمایا ہے اور اسے شریعت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے کے مطابق

جوارح اور لطائف ثلاثہ ظاہرہ کی تہذیب کا بیان

ان لطائف کی تہذیب و تربیت کا پہلا مرتبہ طبیعت سے شریعت کی طرف خروج ہے۔ اور اگر شریعت کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہو تو خوب یاد رکھو کہ لوگ نفسِ آمارہ کے امیر تھے، شیطان پوری طرح ان پر غالب ہو چکا تھا، اور یہ اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ اگر اسی حالت میں مر جائیں تو سارے کے سارے عذابِ قبر اور یومِ حساب کی سزاؤں میں مبتلا ہو جائیں اور چند لوگوں کے سوا ان میں سے کوئی بھی نجات حاصل نہ کر سکے، چنانچہ زمین و آسمانوں کے منظم حقیقی نے اس مشیتِ خاک پر اپنی رحمتِ کاملہ کا نزول فرمایا، اور اس کے لیے تدبیرِ کمالی کا ایک حصہ عنایت کیا، اور بعض حالات میں تدبیرِ کمالی تدبیرِ جزئی تک پہنچاتی ہے، چنانچہ اس سلسلہ انسانوں میں سے ایک ہستی کو منتخب فرما کر اس کے دل میں ان اشیاء کے علوم کا فیضان کیا جن سے اس عمومی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، اور چار و ناچار اسے اس بات پر تیار کیا کہ وہ یہ علم لوگوں کو سکھلا دے چاہے وہ اسے پسند کریں یا نہ کریں، اور لوگوں کو اس کا پابند بنائے، اس بیماری کے لیے جو علاج تجویز ہوا اسے شریعت کہتے ہیں، اس علاج میں توجہ اس نوع کی صورت نوعیہ اور اس کے کئی خواص (عام انسان) کی طرف ہوتی ہے، کسی ایک فرد کی خاص استعداد کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور اس علاج سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسانیت دنیا میں ظلم، اور آخرت میں قبر اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے، واضح ہے کہ اس سے لطیفہ فنا و بقا کا وصال یا بقا مطلق اور تمکین تام کا حصول ہرگز مقصود نہیں ہے، خلاصہ بشر علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات کی ذاتِ گرامی سے جو بات بھی تمہیں پہنچے اس کا اصل مہمل یہی ہے جو شخص اسے کسی دوسرے مراتب پر محمول کرتا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی کے مقاصد و مصالح کو نہیں سمجھا، ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے

مراتب ایک دوسری طرح سے ذکر فرماتے ہیں، اور ان تمام کمالات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کی مثال اس طرح ہے، سورج خربوزے کو پکا دیتا ہے اگرچہ سورج کو اس بات کا علم نہیں کہ زمین میں خربوزہ بویا ہوا ہے، اور نہ ہی خربوزہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کی تکمیل آفتاب پر موقوف ہے یا موسم سرما گرم مزاج آدمی کو تروتازہ بنا دیتا ہے۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک ایک دوسرے کو پہچانتا ہے اور نہ اس کے احسان کا قائل ہے، اسی طرح وہ نفوسِ کلیہ کہ جنہیں مبداء فیض نے مصلحتِ کلیہ سے زمین پر اتارا ہے نفوسِ ناقصہ کی تکمیل کرتے ہیں، اور اس مقام پر ان کے درمیان پیغام و کلام کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا، ہاں البتہ ان نفوس میں سے ذکی لوگ کسی نہ کسی طرح اس احسان کا عرفان حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس برزخ (آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی) کے کلمات اور فرمودات سے اشارہ و کنایہ کے طور پر ان اسرار و رموز کا استنباط کرتے ہیں۔

بہر طور جو بات میں نے اس برزخِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کی ہے وہ یہ ہے کہ ان اعتبارات سے اس قصد کے ساتھ جس طرح لوگ لفظ قصد سے سمجھتے ہیں اور ہر لحظہ تجدد اس کا خاصہ ہے ان معانی کا ارادہ بھی نہیں فرمایا جیسا کہ آگ کا ارادہ اوپر کی طرف اور زمین کا ارادہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، یہ آگ ہے، چونکہ میرے دل میں یہ خیال سچے طور پر ڈالا گیا ہے کہ میں قصدِ طبعی کو قصدِ متجدد سے تمایز کروں! اور ہر باب میں صوفیا کی تعبیرات کے تسامح سے جو ذرا بیاں پیدا ہوئی ہیں انہیں نظر انداز کر دوں! اس لیے ان باریکیوں میں اہل بصیرت کے نزدیک میں معذور سمجھا جاؤں گا، اور جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نگران ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس تدبیر کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے اندر دو قوتیں ودیعت کی گئی ہیں قوتِ ملکیہ اور قوتِ بہیمیہ، پھر ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ خواص ہیں جو اس کی امداد کرتے ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ انسان خواصِ ملکیہ اختیار کرے تاکہ یہ قوت قوی تر ہو جائے اور قوتِ بہیمیہ قوت

ملکہ وہ چیز جو دو مختلف چیزوں کے درمیان واسطہ و فاصلہ ہو "برزخ البرزخ"، "برزخ چامو"، "برزخ اعظم"، "برزخ اکبر"، "برزخ کبریٰ" سب حقیقتِ محمدی کے نام ہیں جو ظہور و بطون کے درمیان واسطہ ہے۔

ملکیہ کے تابع اور اس کے رنگ میں رنگی جائے نہ یہ کہ قوت بہیمیہ اپنی طبیعت اور مزاج سے ہی
مکمل آتے یا قوت بہیمیہ قوت ملکیہ میں بدل کر قلب حقیقت اختیار کر لے، پس اللہ تعالیٰ نے چار
خصلتوں کے بارے میں خاص طور پر آگاہ فرمایا کہ ان کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور ان کی مخالفت
خصلتوں سے منع فرمایا ہے اگر تم غور سے دیکھو تو پتہ کی تمام قسمیں درحقیقت انہی چار خصلتوں کی
تشریحات و تفصیلات پر مبنی ہیں اور اٹم (گناہ) کی تمام تفصیلات ان چار خصلتوں کے اعضاء پر
مشتمل ہیں۔ یہ چار وہ خصلتیں ہیں کہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام ان کی دعوت دیتے اور انہیں
اختیار کرنے کا حکم دیتے رہے ہیں، نہ یہ منسوخ ہو سکتی ہیں اور نہ ان میں کسی قسم کے تغیر تبدیل
کی گنجائش ہے۔ شارع کا اختلاف ان کی ظاہری صورت میں ہے ان کی حقیقت اور اصلیت
میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

دم بدم گر شود لباس بدل

مرد صاحب لباس را چہ نخل

اگر ہر لحظہ لباس بدلتا رہے تو اس سے صاحب لباس میں کیا نقص واقع ہو سکتا ہے؟

ان چار خصلتوں میں سے پہلی طہارت ہے، اس کے ذریعے انسان فرشتوں سے مناسبت پیدا
کرتا ہے، دوسری خصلت عاجزی ہے اس کے سبب انسان ملائعہ اعلیٰ کے ساتھ مشابہت
حاصل کرتا ہے، تیسری خصلت سخاوت ہے اس کے ذریعے ان خلیس بشری صفات جو انسان کو
ورنگی اور خواہشات نفس کی بنا پر دامن گیر ہوتے ہیں سے اپنی جان چھڑاتا ہے اور پاکیزگی و
صفائی کی نعمت حاصل کرتا ہے، چوتھی خصلت عدالت ہے اور اس کے ذریعے انسان ملائعہ اعلیٰ
کی رضامندی، ان کی موافقت اور ان کی شفقت و رحمت حاصل کرتا ہے، شریعت کی تدبیر
دو طرح سے انسانیت کی فلاح کے لیے سرگرم عمل ہے ایک یہ کہ اچھے اعمال کے اکتساب اور
بڑے اعمال میں کبائر کہا جاتا ہے کے ترک سے انسان کی اصلاح اور ملت حقہ کے شعائر کا قائم
کرنا، مگر یہ عینوں باتیں وقت اور حد کی پابندی ہیں، اور تمام مکلفین کے لیے ان کی پابندی لازمی

قرار دی گئی ہے یہی ظاہرِ شرع ہے جسے اسلام بھی کہا جاتا ہے، دوسرے ان چار خصلتوں کے ذریعے نفوس کی تہذیب، بڑکی مثالی صورتوں سے ان کے حقیقی انوار تک رسائی، اور گناہ کی ظاہری صورتوں کے ساتھ ساتھ ان کی معنوی صورتوں سے پرہیز یا وہ دوسری خواہیاں کہ جن کی نہی وارد ہوئی ہے کے ترک کا نام باطنِ شرع ہے اور اسی کو احسان کہتے ہیں، اور جب شریعت نے ان تدابیر کے ذریعے لوگوں کی تربیت کی اور چار و ناچار انہیں اس پر آمادہ کیا تو یہ سمجھنا چاہئے کہ لوگ ان اثرات کو قبول کرنے کے سلسلے میں فطری اور کسبی طور پر مختلف واقع ہوئے ہیں، یہ تین قسم کے افراد ہیں چنانچہ قرآن مجید کی اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے،

ثم ادرنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم

مقتصد ومنهم سابق بالخيرات

دپھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کو پہنچائی جن کو ہم نے تمام دنیا کے بندوں میں سے پسند فرمایا پھر بعضے تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں، اور بعضے ان میں خدا کی توفیق سے نیکیوں سے ترقی

کے پلے جاتے ہیں)

یعنی ہم نے امت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ کو کتاب کا دارث بنایا ہے جو اپنی ہیئت اجتماعیہ میں تمام امتوں سے بہتر اور برگزیدہ ہے، اس میں سے بعض نے تصور اثر قبول کیا ہے اور بعض پورے طور پر متاثر ہوئے ہیں اور کچھ دوسرے درمیانی حالت میں ہیں، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب قوتِ ملکیہ قوتِ ہیومیہ کے متصادم ہوتی ہے تو تین حالتوں سے باہر نہیں ہوتی، یا قوتِ ہیومیہ غالب ہوگی، اور قوتِ ملکیہ اس کی مغلوب و مقهور، خاص اوقات کے علاوہ قوتِ ملکیہ کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور نہ ہی اپنی خاص صفات سے معظوظ ہوتی ہے، اس شخص پر اگر بڑے اثر اور ضرر رساں افعال غالب ہوں گے تو اسے فاسق کہا جاتے گا، اور اگر اس میں ملکات

اور اخلاقِ فاسدہ قوی ہوں تو وہ عملی منافق ہے، اور اگر قوتِ بہیمیہ اور قوتِ ملکیہ باہم متصادم ہوں اور قوتِ ملکیہ نے قوتِ بہیمیہ کا گلا مضبوطی سے دبا رکھا ہو لیکن ابھی تک قوتِ بہیمیہ کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوں اور وہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے اور قوتِ ملکیہ اس کی پکڑ و جکڑ سے فارغ ہے اور نہ اس کے مقابلے سے دست کش ہوئی ہے، تو ایسے شخص کو "صاحب الیمین" کہتے ہیں۔

اس صورت میں بعض بہیمی قوتوں کے باقی رہ جانے کا سبب ان دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، پہلی یہ کہ فطری طور پر قوتِ سبعیہ یا قوتِ عقلیہ کمزور واقع ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ کثرت سے نیک عمل کرتا ہے اس طرح ان نیک اعمال سے وہ تہیج اور فائدہ حاصل نہیں ہوتا جس کی ضرورت ہے، دوسری یہ کہ فطری طور پر تو یہ قوت صحیح پیدا ہوئی ہے لیکن اس نے نیک اعمال کی کثرت نہیں کی اور معاش و غیرہ میں کھو گیا ہے، اور اگر قوتِ ملکیہ منظر و منظور ہو کر قوتِ بہیمیہ کو امیر بنا ڈالے اور اسے زنجیروں میں جکڑ لے یا مسلسل قوتوں سے اس کی خواہشات ختم کر دے تو ایسا شخص "سابق" اور "مقرب" کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس شخص میں دو باتیں ضروری ہیں، سابق مذکور دونوں قوتیں اس میں صحیح طور پر پیدا کی گئی ہوں، اور نیک اعمال کی بھی کثرت کرے تاکہ عقل عقائدِ حقہ کی تربیت اور شائستگی حاصل کر لے اور قوتِ عازمہ قلبیہ کو اپنی گرفت میں لے کر اپنا تابع بنا لے، اور یہ قوتِ عازمہ جسے ہم سبعیہ کا نام دیتے ہیں، نفس کو ضبط میں رکھے تاکہ انسان ہر طرحِ قربِ بارگاہ کے لائق ہو۔ اس بحث میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم تینوں اقسام میں سے ہر ایک کی علامات بیان کریں، اور ان قاعدوں کی تفصیلات بتائیں جو شائع علیہ السلام نے ان تینوں شعبوں کی تہذیب، اور ان تین قوتوں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں، اس کے بعد وہ تہذیب جو اصلاح سے عبارت ہے اور وہ تہذیب کہ جس کا حاصل جہت کی تبدیلی ہے کے درمیان امتیاز اور ان میں وہ فرق جو شائع علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، بیان کریں گے، اور اللہ ہی سید سے

راستے کی طرف راہنمائی کرتا ہے، ظاہر شریعت میں جسے اسلام بھی کہا جاتا ہے اور جس کا بیان اس آیت میں ہے:

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اِمَّا قُلْنَا لَمْ تُوْمِتُوْا وَاَنْتُمْ قَوْلُنَا اِسْلَمْتُمْ۔

دیہ گنوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے
لیکن یوں کہو کہ ہم مخالفت چھوڑ کر مطیع ہو گئے

زیر بحث لطیفہ جوارج ہے جس چیز کا اقرار ضروری ہے اس کا اقرار کرنا اور جس چیز پر عمل کرنا لازمی ہے اس پر عمل کرنا اس لطیفہ کی تحقیق یہ ہے کہ قلب، نفس اور عقل اس حیثیت سے کہ جوارج کا قیام ان سے وابستہ ہے، اور افعال جوارج کی تکمیل کا آلہ، اور جوارج میں فنا ہے، لطیفہ جوارج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اسی لطیفہ کی تفہیم کے لیے اس فقیر (شاہ ولی اللہ) کو ایک اونٹ دکھایا گیا جو قریب المرگ تھا، اور اس میں ایک معمولی سی رتی حیات کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں تھا، اس کے تینوں لطائف ظاہرہ کمزور ہو گئے تھے لیکن شتر بانوں نے ابھی تک اسے اونٹوں کی قطار میں باندھ رکھا تھا اس میں چلنے کے علاوہ اور کچھ بھی طاقت نہیں تھی، وہ رُوح نکلنے کے آخری وقت تک چلتا رہا اور اس کے بعد مر گیا۔ اس کا چلنے سے رُکنا عین وہی تھا جو اس کی موت تھی، چنانچہ اس حال میں مجھے آگاہ کیا گیا کہ یہ اونٹ لطیفہ جوارج میں فانی تھا، اعمال شریعت کا مواخذہ بھی اسی لطیفہ پر ہوتا ہے اور شریعت کے اندر بحث بھی اسی لطیفہ سے ہوتی ہے۔

الغرض شریعت میں فاسق کا علاج خارجی طور پر مقرر کیا گیا ہے، ہر طرف سے اس کا گھیراؤ کیا گیا ہے تاکہ وہ مجبوراً اس بُرے کام سے باز رہے مثلاً پہلے پہل عورتوں اور مردوں میں پردے کا حکم دیا گیا، اگر اس کی پابندی کی جائے تو کسی قسم کی بُرائی پیدا نہیں ہوگی،

اس کے بعد اسبابِ بدکاری مثلاً حُسنِ نساء کے نظارے اور مردوں عورتوں کے باہمی اختلاط کو قابلِ سزا جرم قرار دیا گیا، پھر بدکاری پر ایک مقررہ سزا قائم کی گئی، اسی طرح شراب پنانے اور سچنے پر پابندی عائد کی گئی، پھر شراب پینے والے پر حد مقرر کی گئی، اسی طرح دوسری باتیں سمجھ لیجئے، اگر خلافت کا نظام پورے طور پر نافذ ہو جائے تو فسق کا نام ہی باقی نہ رہے، یہ بحث ہماری اس کتاب کے موضوع سے خارج ہے۔

اصولی طور پر منافق کی تین قسمیں ہیں، پہلا وہ ہے کہ جس پر قوتِ طبعیہ اور نفسِ شہوانی نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، قلب و عقل اس کے تابع اور نفسِ سبعیہ اور نفسِ دراکہ بھی اس کے مدد و معاون بن گئے ہوں، اس شخص کی کیفیت یہ ہے کہ یہ شریعت اور عقل کی اجازت اور مشائخ کے خلاف جہاں چاہے گا بنائے گا اور جو اس کے جی میں آئے گا وہ کر گزرے گا، مثلاً یہ شخص اپنی معشوقہ سے چٹ جائے گا چاہے عقل و شرع اسے روک رہے ہوں اور رواج و سماج میں یہ بات باعثِ تنگ و غار ہو! یہ اپنے کام میں مصروف رہے گا، اور کبھی یہ شخص شریعت کی کسی رخصت کو اڑ بنا کر لوگوں کی گرفت سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے، اپنے طور پر بھی اپنے اس فعل کے جواز کے لیے کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر لیتا ہے، پھر اس عذر کے ذریعے شریعت کے تقاضے کو جو خود دل میں اس کے کمزور ایمان کے برابر ضعیف ہے مائلتا رہتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں "وہو کہ باز" فرمایا ہے:

يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ

(چال بازی کرتے ہیں اللہ سے حالانکہ اللہ اس چال کی سزا ان کو دینے والے ہیں)

اور ان کے پیٹے تنگ کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:

۳۴

إلا أنهم يتنون صدورهم

(وہ لوگ دوہرا کیے دیتے ہیں اپنے سینوں کو)

کیونکہ اس مقام پر صدر سے مراد علوم صدر ہیں اور سینوں کو دوہرا کرنے سے مراد یہ ہے کہ حق کے خیال کو باطل نظریات سے چھپاتے ہیں اور اپنے علم کو جہالت میں تبدیل کر لیتے ہیں اور کبھی شخص اس مقام سے بھی نیچے اتر آتا ہے، شریعت اسے تنبیہ کا کام نہیں دیتی اور وہ اسی ناقابل قبول عذر پر مطمئن ہو رہتا ہے، بلکہ حق و باطل کی کش مکش تک اس کے سینہ سے نکل جاتی ہے اور کبھی وہ اس درجے سے بھی نیچے آتا ہے، کسی رخصت کی آڑ لیتا ہے اور نہ شرعی حکم کی کوئی پرواہ کرتا ہے بلکہ اسے فراموش کر دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ اس مرتبے سے بھی تنزل میں آتا ہے، یہاں وہ برائیوں اور گناہوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان میں اسے خوبیاں نظر آتی ہیں، اس صورت میں گناہوں نے مکمل طور پر اسے گھیر رکھا ہوتا ہے

فرمانِ خداوندی ہے:

واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون

(اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطہ کرے سو ایسے لوگ اہل دوزخ

ہیں، اور وہ اس راہ میں ہمیشہ رہیں گے)

تنزل کے انہی درجات میں انسان لذیذ طعاموں، نشہ آور اور خمار انگیز مشروبوں، گانے بجا، شطرنج، کبوتر بازی، ریس کورس، آرام و آسائش، عمدہ لباس، منقش و مزین بنگلوں، خوشنما باغوں، بہترین سواریوں جو انسان اپنے دماغ میں تصور کر سکتا ہے کی طلب میں وارفتہ ہو جاتا ہے، ان میں سے ہر ایک سے نفس کی لذت اندوزی، قلب کے اشتیاق اور عقل کی سعی و کاوش محتاج بیان نہیں، اس سے یہ بات بخوبی معلوم کی جاسکتی ہے کہ دل کس طرح ان امور کے ارتکاب پر رضامندی ان کے مخالف امور پر غصہ و ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور کس طرح ہر اس

چیز سے محبت بڑا نفع منوعات تک پہنچاتی ہے، اور جو ان سے باز رکھتی ہے اس سے نفرت کرتا ہے پھر دوستی کی صورت میں مال صرف کرنے، جسمانی طور پر اس کی خدمت کرنے اور نفرت کی صورت میں گالی گلوچ سے بڑھ کر مار پیٹ بکد قتل تک کو کچھ نہ سمجھنے اور طویل عرصے تک دل میں کینہ رکھنے کا اظہار ہوتا ہے، پھر عقل کیسے کیسے بہانوں سے اس کی اچھی اور نفع مند صورتیں پیش کرتی ہے، اور اس کی رکاوٹیں دفع کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور عقل ایسی چیزوں سے رخصت حاصل کرتی ہے، جن کی وجہ سے وہ اپنے لیے غدر رکھتی ہے، اور یہ ساری صورتیں معمولی غور و فکر سے جانی جاسکتی ہیں۔ دوسری قسم کا منافق وہ ہے کہ جس کی قوتِ سبعیہ حد سے متجاوز اور نفس و عقل اس کے تابع ہوتے ہیں، ایسا شخص ہمیشہ اپنے اقربان و امانت پر غلبہ حاصل کرنے کی دھن میں رہتا ہے اور مخالفت کرنے والوں سے انتقام لینے پر آمادہ رہتا ہے یہ شخص بد توں اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے اور مسلسل قتل کرنے، مار پیٹ یا مال و اسباب چھیننے یا اپنے دشمنوں کی توہین و تذلیل کی فکر میں لگا رہتا ہے، جو اس کا مطیع ہو اسے سراہتا ہے، اور جو اس کا ہمسرا ہو اسے پاؤں تلے روندنا چاہتا ہے، معمولی معمولی باتوں پر بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان نالائق لوگوں میں سے نہیں کہ کسی کی بات برداشت کر لوں! یا اپنی بے عزتی گوارا کر لوں! ہر چیز با د اباد، اس کا مسک "اگ کو شرم پر اختیار کر لینا" ہوتا ہے طلبِ عزت اور اس راہ میں اپنے مشرب سے ہٹ جانے میں نفس افس کا موافق اور عقل اس کی معاون ہوتی ہے، اپنے غصے کے نکالنے میں وہ ہر تکلیف گوارا کرتا ہے، اور کینہ اور انتقام لینے کے سلسلے میں اس کے سامنے ہر منصوبہ اور پروگرام ہر وقت تیار ہوتا ہے، یا ایسا شخص کسی قوم کی دوستی یا کسی خاص رسم و رواج کا امیر ہے، اور اس سلسلے میں وہ اپنی تمام تر کوششیں صرف کرتا ہے، اور عقل و شریعت کی پابندی و رکاوٹ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور کہتا ہے کہ دوستوں سے وفاداری میرا دین اور اپنی وضع کی پابندی میرا آئین ہے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ہر روز نئے دوست بناتے اور ہر روز نئی وضع اختیار کرتے ہیں، جاہلوں کے خیال میں قوتِ سبعیہ والے قوتِ مرمی کے اوصاف سے متصف ہوتے ہیں، اور

ان کے نزدیک یہ قوت شہوانیہ والوں سے زیادہ بلند مرتبہ دکھائی دیتے ہیں، صر

پسند اپنی اپنی خیال اپنا اپنا

قیسری قسم کا منافق وہ ہے جس کی قوتِ دراکہ منتشر ہوگئی ہو، ایسا شخص یا تو صحیح المزاج عقل کا مالک ہوگا، مگر تجتم (جسمانیت باری) تشبیہ (مثال باری) شرک اور تعطیل (ذات باری کو معطل سمجھنا) ایسے شبہات میں حیران و در ماندہ ہوگا، یا پھر قرآن مجید، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت اور جزا و سزا کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوگا، اگرچہ ابھی تک وہ دائرہ اسلام سے خارج نہ ہوا ہو، یا اس کی قوتِ دراکہ پر بے فائدہ اور غلامانی افکار غالب آگئے ہوں، جن کی بنا پر اس کے دل میں کوئی یقین بیٹھتا ہے اور نہ وہ کسی عزم و ارادے کی تکمیل کر سکتا ہے، اگرچہ ابھی تک اس کا دوسرا پہلو بھی پختہ اور راسخ نہیں ہوا، یا وہ شعر و شاعری اور علوم ریاضی وغیرہ میں اس قدر منہمک ہو گیا ہے کہ شریعت میں غور و فکر کے لیے اس کی عقل میں گنجائش اور وسعت ہی نہیں ہے الغرض اصولی طور پر منافقین کی تین قسمیں ہیں البتہ قلت و کثرت اور ایک جہت و کلام کا ایک قسم سے ہونا اور دوسری جہت و کلام سے دوسری قسم میں اس کی شمولیت کے اعتبار سے ان کی کئی اقسام بن جاتی ہیں، جن کا شمار عقل کی طاقت سے باہر ہے اور شارح نے منافقین کے لیے جو علاج مقرر کیا ہے وہ یہ ہے نفس شہوانیہ پر نفسِ سبعیہ کو غالب کیا جائے اور جو اعمال اس کے مؤید ہوں اس عمل میں انہیں ساتھ شامل کیا جائے، پس اس کے لیے لازمی ہے کہ معبود برحق کا اثبات کرے اسے رسولوں کا مُرسِل، کتابوں کا مُنزِل، حلال کو حلال اور حرام کو حرام کرنے والا، لوگوں کو ان کے اعمال پر جزا دینے والا، اور ہر ظالم و مجتہد چیز کا جاننے والا سمجھے، اسے اللہ تعالیٰ نے تذکیراً لا اللہ، تذکیراً بایام اللہ اور موت اور اس کے بعد کے واقعات سے مضبوط و مستحکم کیا ہے، اور اس اعتقاد سے نماز، روزہ وغیرہ ایسے جو بھی اعمال صادر ہوں گے، اسے ان کے ساتھ مربوط کر دیا ہے، تاکہ جس وقت عقل کو ان امور پر یقین حاصل ہو جائے تو نفسِ سبعیہ کی طبیعت اصلاح پذیر

ہو جائے گی، اسے ثواب کی امید اور عذاب سے خوف پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ اور اس کے شعائر سے محبت ہوگی، فطری طور پر نفس میں جو زور اور جوش ہے وہ اسی امید و خوف اور محبت الہی میں صرف ہوگا، اس طرح قوت بہیمیہ مغلوب ہو کر اپنے افعال سے باز رہے گی، اللہ تعالیٰ نے عقل خصوصاً مہربانی فرمائی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی فطرت اور جبلت کے مطابق خطاب فرمایا ہے اور اپنی صفات کے سمجھنے میں اس کی باگ ڈھیلی کر دی ہے اور اس کے شکوک و شبہات رفع کر دیئے ہیں نیز اس نے اپنے لطافت و عنایات سے عقل کو سببیہ پر اس طرح غلبہ عطا فرمایا کہ اس کے ساتھ سببی جبلت کے مطابق معاملہ کیا، بایں طور کہ اس نے امید ثواب خوف عذاب اور محبت منعم کی راہ دکھائی، صفات سببیہ میں سے صرف انہی صفات کو منتخب فرما کر انہیں آخرت کے بارے میں صرف کیا۔ پھر اس نے کمال مہربانی سے قوت سببیہ کو قوت بہیمیہ پر مسلط کر دیا اور قوت بہیمیہ کے پسندیدہ امور آخرت کے حوالے کر دیئے، گویا جو چیز فوری مطلوب تھی اسے دیر سے حاصل ہونے والے منافع پر فروخت کر دینا، حاصل کلام یہ کہ علاج فطرت سلیمہ کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا ہے، یہاں وہ مثال صادق آتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ معناعت طبیعت کی اقتداء کا نام ہے، لہذا جسمانی طب طبیعت بدن کے اقتداء اور روحانی طب قوی اور سلیم نفس کی جبلت کی پیروی کا نام ہے، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ہر نوع کے افراد باہدگر مختلف ہوتے ہیں، بعض صورت نوعیہ کا منظر کامل ہوتے ہیں، بعض مادہ میں نقص کی وجہ سے آثار نوع پوری طرح قبول نہیں کر پاتے، اور بعض میں احکام نوع کے خلاف ایک ہیبت پیدا ہو جاتی ہے مثلاً انسان کی صورت نوعیہ کا تقاضا ہے کہ ہر مرد میں غلبہ خواہشات اور غصہ و جرات کے اوصاف پورے طور پر پائے جائیں چنانچہ بعض افراد میں تو یہ چیزیں پورے طور پر پائی جاتی ہیں اور بعض میں کم درجے اور کچھ دوسرے لوگوں میں مادہ کے بگاڑ کی وجہ سے غصہ اور بہت زیادہ بزدلی پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح نفس انسانی کے مزاج کا تقاضا ہے کہ عقل، نفس سببیہ پر اور نفس سببیہ نفس شہویہ پر غالب ہو۔ عقل کی مثال اس گھوڑ سوار

شکاری کی ہے جس نے اپنے پیچھے چیتا بٹھا رکھا ہو، اس صورت میں طبعی تقاضے کے مطابق مرو پیتے پر اور چیتا اپنے شکار پر غالب ہوگا، پس انسان کی طبع سلیم ہی کی موافقت کا نام شریعت ہے چنانچہ اس حدیث میں اس کی پوری طرح وضاحت کی گئی ہے :

ما من مولود الا یولد علی الفطرة ثم ابواک یهودا ثم وینصرانہ
ویمجسانہ کما یتنتج البہیمۃ جمعا ہل تحسن فیہا من جدعا۔

ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے اپنے مذہب کے مطابق یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں، جیسے جانور کا ہر بچہ صحیح و سالم پیدا ہوتا ہے کیا کبھی تازہ پیدا ہونے والے بچہ کے تم نے ناک کان کٹے دیکھے ہیں)

اگر عقل نفس سببی پر اور نفس سببی قوت سببی پر غلبہ حاصل کر لے تو اس سے انسانی اعتدال پیدا ہوتا ہے اور قوت سببی کے لیے ایک مصروف مقرر ہو جاتا ہے تاکہ اس مصروف میں کھانے پینے، لباس مکان اور نکاح وغیرہ میں سے جو چیزیں ضروری ہیں انہیں اس طرح استعمال کرے کہ عقل کی مخالفت ہو اور نہ قوت سببیہ کی مزاحمت پیش آئے اور تقاضائے مزاحمت سے بھی باز رہے اور یہ قوت سببیہ کی اصلاح ہے، پھر قوت سببیہ کو وسعت دیتے ہیں تاکہ وہ دو کاموں میں مشغول ہو، ایک یہ کہ اپنی معاش کے سلسلے میں اس طرح اعتدال اختیار کرے کہ نہ عقل کی نافرمانی ہو اور نہ قوت سببیہ پر آگندہ ہو، دوسرے اپنے پروردگار کے ساتھ محبت و وفاداری اور خوف ورجاء کا سلسلہ استوار رکھے، اسی طرح عقل بھی انہی دو امور کی تکمیل میں اپنی سہمی و کاوش دکھائے اور قوت سببیہ کو قوت سببیہ اور عقل کے تابع بنانے کے لیے پیام اور کفارات کی درزش مقرر کی گئی ہے، تاکہ عقل اور قوت سببیہ مشترک طور پر کام کا تقاضا کریں، اور چار و تار چار بہیمہ کو اس پر عمل پیرا ہونے پر مجبور کریں، پھر قوت سببیہ کی تہذیب و تربیت کے لیے دائمی عبودیت اور ابدی سخاوت کی راہ متعین کی، الغرض اس تہذیب سے تربیت حاصل کرنے والے

کی بھی اصولی طور پر تین قسمیں ہیں: پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن کا لطیفہ قلبیہ زیادہ مہذب اور شائستہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو صدیقی، شہید اور عابد کہلاتے ہیں، اللہ اور رسول کے ساتھ دوستی اور دائمی عبودیت کا ان پر غلبہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ اپنی قوتِ غضبیہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد میں صرف کرتے ہیں۔

دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کا لطیفہ شہوانی زیادہ شائستہ ہوتا ہے۔ یہ زیادہ کہلاتے ہیں۔ غمانی خواہشات سے کنارہ کشی ان پر غالب ہوتی ہے۔

تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کا لطیفہ عقلیہ زیادہ قوی اور طاقت ور ہے، انہیں "راسخین فی العلم" کہا جاتا ہے، اور وہ گروہ جو پوری تہذیب و تربیت تو حاصل نہیں کر سکا البتہ اس نے نفاق کی بُرائی سے کسی قدر گلو خلاصی کرائی ہے "اصحاب الیمین" کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ تہذیب و تربیت کے اعتبار سے لوگوں کی اقسام خاصی طوالت کی متقاضی ہیں، مگر یہ اس کتاب کا موضوع نہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین، مقررین اور اصحابِ یمین کی علامات و نشانیوں پوری طرح بیان فرمائی ہیں آپ کا فرمان ہے:

"جس شخص میں تین باتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے،

- ۱۔ جب کسی سے عہد کرے تو وعدہ شکنی کرے،
- ۲۔ اگر کسی سے جھگڑے تو فحش کلامی کرے،
- ۳۔ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کا مرتکب ہو۔"

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تینوں فریقوں کی علامات و خصائل پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے اور جاہل نے اس طبِ روحانی میں جو چیزیں غلط ملکہ کر دی تھیں انہیں الگ کر دیا ہے، اسی وجہ سے "صوم وصال" اور متواتر روزوں سے منع فرما دیا اسی طرح ترکِ سحر کو مکروہ اور ترکِ دنیا کو بُرائی اور قباحت قرار دیا تاکہ اس سے اعتدالی مزاج اور طبیعتِ سلیمہ کے ساتھ صامت کی موافقت جو طبِ روحانی کی کسوٹی ہے، اُتھ سے نہ جائے ذلک تقدیر العزیز العظیم۔

فصل ۵

سید الطائفہ حضرت جنید قدس سرہ کے طریق پر لطائفِ خمسہ کی تہذیب کا بیان

اور اسے طریقت و معرفت سے موسوم کیا جاتا ہے

صحابہ اور تابعین کے مبارک دور کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے تعمق
دہر بات میں بال کی کھال اتارنا، اور تشدد کا طریقہ اختیار کیا، احتیاط اور کسیر نفس کے بارے
میں شریعت سے ایک بچک ان کے کانوں میں پڑ گئی تو انہوں نے تشخیص اور مقدار کا لحاظ
کیے بغیر بیماری کے لیے ہر دوا تجویز کر دی اور کتنے لگے کہ اس راہ میں نفس و عادت اور
رسوم و رواج کے علاوہ کوئی دوسری چیز مانع نہیں ہے، لہذا انتہائی کوشش کر کے نفس سبھی و
وشہوی کو مغلوب کرنا چاہیے، ان لوگوں نے نفسانی خواہشات، لذیذ طعام اور عمدہ لباس
ترک کر دیے اور ان کی طبیعت ان بیماری زدہ لوگوں کی سی ہو جاتی ہے جو مسلسل بیماری کی وجہ
نفس کے تمام تقاضوں کو فراموش کر چکے ہوتے ہیں یا پھر ان کی طبیعت ان خشک مزاج زاہدوں
کی سی ہو جاتی ہے جو متمدن لوگوں کی تہذیب سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، ان تمام باتوں
کے بعد انہوں نے ضروریاتِ زندگی میں سے کچھ چیزیں نفس کو دین، جیسے کراومی دوا دی جاتی ہے
تاکہ جسمانی نظام ٹوٹ پھوٹ نہ جائے، اس طرح انہوں نے خود اپنے آپ کو ذلت میں ڈالا
اور نفس کو ایسے کاموں میں مشغول کر دیا جن کی وجہ سے وہ عزت و مرتبہ کی محبت، غلبہ و شوکت
کی ہوس، اور خواہشِ مالی فراموش کر دے ہمیشہ ویرانوں اور جنگلوں میں زندگیاں بسر کرنے لگے

اور انہوں نے موتِ احرز، موتِ ابیض اور موتِ اسود اختیار کر لی، نہ انہیں دنیا سے کوئی سروکار باقی رہا اور نہ دنیا کو ان سے کوئی تعلق! اور انہوں نے قوتِ دراکہ کی ایسی تربیت کی کہ وہ معافی اذکار کے علاوہ اور کچھ نہ اخذ کرے اور نہ دل میں "احادیثِ نفس" کا گزر ہو، اور عبادت و معاملات میں اختلاف فقہائے اجتناب اور شبہات سے کنارہ کشی انہوں نے اپنا مقصود ٹھہرایا، اور اپنے سارے اوقات اس طرح عبادت کی نذر کر دیے کہ اس سے زیادہ متصور نہیں ہو سکتا، اور یہ سب عام لوگوں کا تصوف ہے جنہوں نے بے فائدہ ریاضتوں کی مشقتیں اٹھائیں، انہیں اس راہ کے آغاز کا علم ہوا اور نہ انجام سے آگاہی! اور سب سے پہلے شخص جنہوں نے اسے ایک قاعدہ قرار دیا عارفِ محاسبی ہیں اور ہم نے ان چند کلمات میں اس مسلک کا بہترین خلاصہ بیان کیا ہے صاحبِ فہم اسے اچھی طرح سمجھ لے گا!

بعض مستعد لوگ سخت ریاضتوں کے بعد ملائکہ سفلیہ کی سی ایک حالت پیدا کر لیتے ہیں اور بعض کو الہام ہوتا ہے کہ وہ ملائکہ سفلیہ کی طرح لوگوں کے امور میں دخل اندازی کریں، اور یہ ابدال ہوتے ہیں اور بعض کو اس قسم کا الہام تو نہیں ہوتا، مگر ان میں بعض مثالی قوتوں کا جتہ جتہ ظہور ہوتا ہے، اور ان سے کشف، پتھے خواب، غیبی آوازوں کی سماعت، تھوڑے وقت میں لمبی مسافت طے کرنے، اور پانی پر چلنے ایسے امور کا صدور ہوتا ہے۔

سید الطائفہ حضرت بنیذ وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے باریکیوں کو چھوڑ کر درمیانی راہ

لے موتِ احرز، سُرخ موت یعنی خواہشات پر غلبہ پالینا یا ماں لذائذ و خواہشات کی قربانی کی جاتی ہے اور ان کا خون بہایا جاتا ہے، اس لیے اسے موتِ احرز کہتے ہیں۔ موتِ ابیض، سفید موت یعنی نبوک پائس اور نیند پر قابو پالینا۔ اس سے انراقیت بڑھتی ہے اسے موتِ ابیض کہتے ہیں۔ موتِ اسود، سیاہ موت یعنی دارین سے منہ پھیر لینا فقر سواد الوجہ فی الداسین یہ موت تصنیف سے متعلق ہے۔

اختیار کی ہے اور ہر ریاضت کو اپنے مقام پر رکھا ہے، حضرت جنیدؒ کے بعد جس قدر صوفیائے کرام آئے ہیں وہ سب آپ ہی کی راہ پر چلے ہیں، اس لیے ان میں سے کوئی یہ بات سمجھے یا نہ سمجھے مگر وہ حضرت جنیدؒ کے زیر احسان ہیں اور "قوت القلوب" کے مولف جو صوفیاء کے ابو حنیفہ ہیں نے حضرت جنیدؒ کے اس طریق کی شرح تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، مگر مجموعی طور پر انہوں نے حارث محاسبیؒ کے طریق کو بھی اس میں خلط ملط کر دیا ہے کیونکہ اس دور میں تصوف ابھی تک تشدد کے دائرے سے باہر نہیں نکلا تھا، اللہ ہی حقیقتِ حال زیادہ بہتر جانتا ہے۔

سید الطائفہ حضرت جنیدؒ کے سلوک کی بنیاد پانچ لطائف کی تہذیب پر ہے اور وہ لطائف یہ ہیں: نفس، قلب، عقل، روح اور ستر، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک تہذیب، خاصیت اور انسانی جسم میں مقرر مقام ہے، نفس قلب اور عقل کی تہذیب و تربیت ان کی اصطلاح میں طریقت کہلاتی ہے، اور روح اور ستر کی تہذیب معرفت کے نام سے موسوم کی جاتی ہے یہاں صوفیاء کی تعبیرات کے تسامح کی وجہ سے گڑ بڑ پیدا ہو گئی ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت سے پردہ اٹھادیں تاکہ ہر باب میں ان کی تفصیلات کی تکلیف نہ اٹھانا پڑے، خوب اچھی طرح جان لو کہ ان الفاظ (نفس، قلب، عقل) کا اطلاق کئی معانی پر ہوتا ہے کبھی نفس بول کر مبادی حیات مراد لیتے ہیں، اس اعتبار سے یہ روح کے مترادف ہوگا، اور کبھی نفس بول کر طبیعت بشریہ مراد لیتے ہیں، جس کا خاصہ اکل و شرب ہے، اور کبھی نفس سے نفس شہوانی مراد لیتے ہیں، اس کی تشریح ہم گزشتہ اوراق میں کر چکے ہیں کہ طبیعت بشریہ قلب و عقل پر حکمرانی کرتی ہے، اور ان دونوں کو اپنا محکوم بنا لیتی ہے، یہاں سے بہت سارے ذرائع (اخلاق سیئر) پیدا ہوتے ہیں جن کے مجموعے کو نفس کہا جاتا ہے۔

اور اسی طرح کبھی قلب بول کر مغز (صنوبر کی شکل والا لوتھڑا) مراد لیتے ہیں، جبکہ بعض اوقات اسے نفس و تراکہ کے معنی میں لیتے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے یہ عقل کے مترادف ہوگا، لیکن بہار مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ارواحِ قلبیہ نفسانی صفات مثلاً غضب

اور جیاً و غیرہ کو اٹھاتی ہیں اور عقل و نفس اس کے معاون بن جاتے ہیں، اور اسی کو ہم قلب کہتے ہیں، اور عقل کا اطلاق کبھی جاننے کے معنی پر اور کبھی اس قوت پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جاننا ہوتا ہے، اس معنی کے اعتبار سے عقل جو ہر قائم بنفسہ نہیں بلکہ اعراض میں سے ایک عرض ہوگا، اور کبھی عقل بول کر جو ہر رُوح مراد لیتے ہیں، یہ اس کے بعض افعال کی وجہ سے ہے جو ادراک ہے، اور عقل سے ہماری مراد یہ ہے کہ ادراک کی قوتیں تصور اور تصدیق کو ظاہر کریں، اور قلب و نفس اس کے تابع ہوں، اور قوتِ ادراک کے مزاج اور قلب و نفس کے تعاون کے درمیان ایک ہیئت اجتماعیہ پیدا ہو جائے، اس تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کہ تینوں لطائف تمام بدن میں جاری و ساری ہیں لیکن قلب کے پاؤں مضبوط و صبور ہی کے ساتھ، نفس کے پاؤں جگر کے ساتھ اور عقل کے پاؤں دماغ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اسی طرح رُوح کا اطلاق کبھی تو مبداءِ حیات پر ہوتا ہے اور کبھی اس پاکیزہ ہوا پر جو گشتِ پوست کے اس جسم میں سرایت کیے ہوئے ہے، اور کبھی اس سے روح ملکوت مراد لی جاتی ہے جو انسان کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے پیدا کی گئی اور یثاق بھی اسی کے بعض تنزیلات کی نمائش میں سے تھا، اور یہاں رُوح سے ہماری مراد وہی قلب ہے جو احکامِ سفلی ترک کر چکا ہے اور روح ملکوت اور نفسِ ناطقہ کی مشابہت اس پر غالب آگئی ہے! اسی طرح رُوحِ سرِ لعلت اور شریعت میں کسی خاص معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، نفی اعتبار سے یہ پوشیدگی کے معنی پر دلالت کرتا ہے، لطائفِ نفس میں سے ہر طبقہ مخفی ہے، اسی بنا پر کبھی عقل کو رُوح کہتے ہیں اور کبھی رُوح کو، لیکن ہمارے نزدیک رُوح سے وہی عقل مراد ہے جو زمین کی طرف جھکاؤ چھوڑ کر علوی احکام کا اثر قبول کر چکا ہے، اور اسے تجلیِ اعظم کا مشاہدہ نصیب ہے، اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ لطیفہ رُوح جسم سے برتر ہے لیکن وہ قلب کی طرف متوجہ ہے، اسی طرح لطیفہ رُوح بھی جسم سے بلند ہے، مگر اس کی توجہ دماغ پر ہے، الغرض صوفیاء کرام کی اصطلاحات میں اختلافات کی وجہ سے اصل مقصود کے سمجھنے میں خاصی دشواری پیدا

ہو جاتی ہے، بعض صوفیائے کرام دل کے حالات میں سے کوئی ایک حالت مقرر کر کے اس کے بیان میں غور کرتے ہیں اور روح کے حال کو اس کا بطن قرار دیتے ہیں مثلاً قلب کے لیے محبت کو مقرر کر کے الفت و انس اور کشش کو باطن گردانتے ہیں حالانکہ وہ قلب کا کئیات میں سے نہیں بلکہ روح کے حالات میں ہے، اسی طرح یقین کو جو عقل کا کام ہے کہنچتے ہیں اور اس کے کئی بطن قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلا مرتبہ علم الیقین، دوسرا مرتبہ عین الیقین اور تیسرا مرتبہ حق الیقین ہے، اس لیے عقلمند اور سمجھدار آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کلیہ کو ذہن نشین رکھے اور صوفیائے کرام کی عبارات کے اختلاف سے پریشان خاطر نہ ہو، اور جاننا چاہیے کہ قلب و نفس اور عقل و قلب کے ماہین گہرا تعلق ہے اور یہ آپس میں اس طرح یگانہ اور متصل ہیں جیسے کمان میں لکڑی اور جانوروں کے سینگ آپس میں ایک دوسرے کا جز ہوتے ہیں، اس اتصال اور قرب کی وجہ سے ان میں سے ہر ایک دوسرے کی خالصت کا اثر قبول کر لیتا ہے، حقیقت میں آگ سے نرمی سینگ کا خاصہ ہے لیکن اس کی گردش سے لکڑی بھی پھرجاتی ہے اور اس کے ساتھ مڑنے لگتی ہے، اسی طرح صلابت اور سختی لکڑی کے اوصاف ہیں مگر اس کے ساتھ مل کر سینگ بھی یہی خاصیت اپنائیتے ہیں جس وقت کمان کی درستی کا ارادہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسے کسی کمان کی صورت کی میزان میں رکھ کر تیار کریں، تو لازمی ہے کہ ہر حکم کو اس کے منبع سے منسوب کریں، اور ہر اثر کے ظاہر ہونے کی مقدار کو اس کی اصل قوت کے اندازے کے ساتھ متعلق کر دیں، یا پھر اس اتصال کی مثال پارہ کی سی ہے جس میں دو جز اکٹھے ہو گئے ہیں، اس کا سیلان پانی اور ثقل چاندی کی وجہ سے اور پارے سے جو کثمتے ظاہر ہوتے ہیں وہ اسی اتصال کا نتیجہ ہیں، اگر بالفرض پانی اور چاندی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو پارہ اس درہم کی طرح ہوگا جو چٹلو بھر پانی میں پڑا ہو، اس کے سارے کثمتے باقی رہیں گے اور نہ ظاہری شکل و صورت کی نمائش! اسی طرح صوفیاء کے بہت سارے حالات اسی گرہ کی وجہ ظاہر ہوتے ہیں، اور حجب صحو خالص،

تمکین محض اور بقاء مطلق کا ظہور ہوتا ہے اور کسی دوسرے سے اختلاط کے بغیر بر لطف اپنے اللہ کا
میں مصروف ہوتا ہے تو یہ ساری نمائشیں ختم ہو جاتی ہیں و جب باقی رہتا ہے اور نہ شیطا، اور نہ
عام آدمی سے صوفی کی تمیز کی جا سکتی ہے۔

واضح رہے کہ "مقام" ایک صفت ہے جو راہِ خداوندی کے سالک کو حاصل کرنی چاہیے
تاکہ اس کا سلوک مکمل ہو، اور ایک ایسی وسیع حد لازمی ہے جو اپنے اندر احوال و اوقات کے
تمام اختلافات اور استعداد کی گنجائش رکھتی ہو، زید کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے اور
عمر کے لیے دوسرا، اور حال اس مقام کے ترہ یا اس کی اس خاص وضع کا نام ہے جو اس
شخص میں اس کی خاص استعداد کے مطابق اس وقت ظاہر ہوتی ہے، اس لیے وہ مقام کو کسی
اور حال کو وہی گردانتے ہیں مثلاً "نفس سبعیہ اور شہوانیہ کے مقنیات کا ترک مقام کہلاتا ہے اور
جنس نورانیت، اور صفائی روح کی صورت میں اس کے بعد جو ثمرہ اور نتیجہ نکلتا ہے وہ حصال
کہلاتا ہے، اور اسی طرح سالک کے دل میں نصیحت کے اثر کی صورت، اور مقام تو بہ تک اس
کی رسائی بھی حال ہے، چونکہ نفس کی اصل فطرت تعاننائے خواہشات ہے اس لیے فردری ہے
کہ تو بہ اور زہد سے اس کی تربیت کی جائے، اسی طرح اپنے مقنیات کی طلب میں اس کی
سرشت، سبکسری اور غیظ و غضب ہے، اس لیے اس کا علاج اس طرح ہوگا کہ اس پر نفس سبعیہ
مستط کر دیا جائے تاکہ انسان اپنے اوپر جوش کرے، اپنے آپ کو مگر وہ سمجھے اور اسے اپنے اوپر
حکمرانی حاصل ہو۔

ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ انسان خود اپنے اوپر عتاب کرتا ہے اور اپنا احتساب کرتا ہے چنانچہ

لے کسی ارادہ و کوشش کے بغیر قلب پر کسی حالت کے طاری ہونے کو وجد کہتے ہیں۔

لے وہ کلمات جو غلبہِ مال اور مستی و شوق میں صوفیائے کرام سے بے اختیار صادر ہو جاتے ہیں جو بظاہر
تخلافِ شرع معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان میں کسی بترکی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

اسے ندامت و شرمندگی محسوس ہوتی ہے، یہ نفس شہوانی پر نفس سبعی کا تسلط ہے اور یہ ایک ایسا معنی ہے جو نکتہ کے سمجھے اسے دل میں اتارے، اور پوست کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، چنانچہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بعض باتیں دل میں اثر کرتی ہیں اور یہ اثر ایک عرصے تک باقی رہتا ہے، یہ قلب پر قوتِ دراکہ کا تسلط ہے، اس لیے اکابر صوفیہ نے زاجر (گناہوں سے منع کرنے والا جذبہ) کو توبہ کی کنجی قرار دیا ہے، ممکن ہے کہ دنیا کے تغیرات اور حوادث کو دیکھ کر دل خود بخود بھڑک اُٹھے اور گناہوں سے دستبردار ہو جائے، یا کسی واعظ کی بات پر اسے وقت لگ جائے اور یک دم دل اس کی طرف پھر جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ طویل صحبتیں اسے آہستہ آہستہ استقامت کی طرف لے جائیں، اس صورت میں زاجر فوری نہیں بلکہ تدریجی ہوگا، اور زاجر و جہد کا سبب بنتا ہے اور وجد کی حقیقت یہ ہے کہ قلب میں ایسا تغیر پیدا ہو جو تمام اطراف کو گھیر لے، اور دل کو جو ارجح پر جو گرفت حاصل تھی اسے درہم برہم کر دے اور یہ وحید کبھی بے ہوشی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی اچھلنے کو ورنے اور کپڑے پھاڑنے کی شکل میں، کبھی رونے دھونے اور ٹمگینے کی صورت میں نمودار ہوتا ہے تو کبھی حق تعالیٰ کی طرف کشش اور اس کے ماسوا سے نفرت کے روپ میں! اور زاجر قلب پر عقل کے فیضان کا نام ہے اور وجد دل کا کام، اور دل کے ہاتھوں نفس کے قید ہونے کا نام ہے، اس کے بند بیداری کا مرحلہ آتا ہے، یہ ہوشیار اور خبردار ہونے کا نام ہے، یعنی انسان مخالف چیزوں کو مخالف سمجھے ان سے بظن ہو اور نفرت کرے، یہ عقل کی امداد اس کا قلب کے حکم کے مطابق چلنا اور اس کے ادراک کا مقنیات قلب میں مصروف و مشغول ہونا ہے، اس کے بعد تمام مخالف چیزوں سے مکمل طور پر الگ ہو جائے، تمام پرانے طور طریقے بدل دے عبادات و طاعات میں مشغول ہو جائے، نفس کو اس کے فریب پر جبر و لاسے اور اس کی سرکشی زائل کرے، یہ جو ارجح و عادات کو قلب کے مستقر کرنے، اپنے تابع فرمان بنانے اور اپنے مذہب و مسلک کا پابند کرنے کا عمل ہے، اس کے بعد زہد ہے اور یہ ان مباح چیزوں سے کنارہ کشی کا نام ہے جو دل کو یادِ الہی کی مشغولیت سے

سے روکتی ہیں، خواہ وہ چیزیں خارجی ہوں، مثلاً کوئی ایسا کام جو انسان کا سارا وقت کھا جائے اور اسے اتنی فرصت نہ دے کہ وہ آخرت کی طرف توجہ کر سکے! یا وہ چیزیں نفسانی ہوں، مثلاً اہل دعیال اور مال کی مشغولیت، کیونکہ ان کی محبت اور انس ذکر کی پاشنی اور حلاوت سے رکاوٹ کا باعث بنتی ہے اسی طرح لوگوں کے ساتھ یا وہ کوئی یا شعر و شاعری اور علوم عقلیہ سے دل چسپی ایسی باتیں بھی محبوب سے دل کی روگردانی کا باعث ہیں، اس کے بعد محاسبہ اور ہوش دروم کا مرحلہ ہے، یعنی ہر لحظہ اپنے حال پر مطلع رہنا کہ یہ وقت غفلت میں گزر رہا ہے یا حضور میں، معصیت میں بسر ہو رہا ہے یا اطاعت میں، پھر اگر وقت حسبِ نسا گزر رہا ہے تو اس پر شکر ادا کرنا، اور اس کیفیت کے باقی رہنے بلکہ اس میں اضافے کی فکر کرنا اور اگر خلاف نسا ہے تو توبہ کی تجدید کرنا۔

الغرض جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ تہذیبِ نفس کا بیان ہے، خواہ پہلے حاصل ہو خواہ قلب و عقل کی تہذیب و تربیت کے بعد اس مجموعے کو ہم توبہ کہتے ہیں، پھر مقام توبہ کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً جب ایک مرد جوان ہوتا ہے تو اس میں عورتوں کا میلان پیدا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس محبت کی ساری مقتضیات کا ظہور ہوتا ہے، مثلاً اپنا سارا وقت اس خیال کی نذر کرتا ہے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے جان و مال تک کی بازی لگا دیتا ہے، اس سلسلے میں جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ہر شخص میں ان کا ظہور جذبات و عینیت کا ہوتا ہے، لیکن عقل ان کی اصل کے ایک ہونے کی وجہ سے سب کو متحد جانتی ہے، چنانچہ جس وقت اس مرد کا نفس شہوانی مطلع ہو جاتا ہے اور قلب و عقل کا حکم مان لیتا ہے تو اس وقت جو بھی حالات اور کیفیات ظاہر ہوں گی دانا لوگ انہیں ایک ہی نام سے یاد کرتے ہیں، اور وہ نام ہے ”توبہ“۔ پس توبہ کا مقام تو ایک ہے لیکن اس کے نتائج اور احوال زیادہ ہیں، اور نفس کو مستحضر کرنے کے سلسلے میں قلب کی چار خصلتوں سے امداد و اعانت کی جاتی ہے، وہ چار خصلتیں یہ ہیں: (۱) کم کھانا (۲) کم سونا (۳) کم بولنا اور (۴) لوگوں سے کم ملنا۔ اور یہ امداد و اعانت ایسی ہی ہے جیسے سرکش گھوڑے کو رام کرنے کے لیے

کوڑے یا چوک سے امداد حاصل کی جاتی ہے، قلب کی جہت ایک تو تسخیرِ جوارح، اطوار و
ادضاع کی تبدیلی اور اشغال میں مشغولیت سے ہوتی ہے اس اعتبار سے اثرِ تہذیبِ صدق و
ادب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

اور دوسرے جہاز، شرمندگی، بے چینی، شوق، ندامت، اور اپنے آپ پر سوچ و تناسب
کھانے سے، اور اس اعتبار سے تہذیب کا اثر وجود ہے، اور نفس شہوانی پر غلبہ حاصل کرنا،
حرص و غصہ کو خاطر میں نہ لانا اور طوعاً کرہاً اسے استقامت پر رکھنا، اس اعتبار سے تہذیبِ نفس
کا اثر صبر ہے، اور عقل کی موافقت اور اس کی بات سن کر اسے قبول کرنا اس اعتبار سے تہذیب کا
اثر توکل اور تقیر پر رضا مندی ہے، اور دوستوں کے ساتھ وفاداری، اور ان کے طور و طریق کی
پابندی کرنا اس اعتبار سے تہذیب کا اثر تقویٰ اور شعا تر الہی سے محبت ہے، اور مطلوب کے
مقابلے میں دوسروں کو معمولی سمجھنا اور قلب کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے لمبی خواہشات
سب جاہ اور منصب و نخل ایسے جذبات پر قابو پانا اس اعتبار سے تہذیبِ نفس کا اثر قیاضی ہے
اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ قلب کے اصلی مقامات صدق، صبر، توکل، تسلیم، تقویٰ، محبت
شعا تر اللہ اور سماحت ہیں، یہی وجہ ہے کہ صوفیائے ان مقامات کے بارے میں لمویل گفتگو
کی ہے، اور ان کی تفصیلات پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان کی ہیں۔

اپنے مافوق کے تابع ہونے کے اعتبار سے تہذیبِ عقل کا ثمرہ دو باتیں ہیں: ایک یہ کہ
اجیانِ عالیہ سے وہ یقین جو تجلیِ اعظم کے ساتھ حظیرۃ القدس میں ثابت ہے، اس پر عروقِ ماساریقا
کے ذریعے نمودار ہو، اور اس کے دل میں یقین پیدا ہو جائے مگر اسے یہ پتہ نہ چل سکے کہ یہ یقین
اسے کیوں حاصل ہوا ہے؟ اور نہ اس یقینی چیز کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کچھ بیان
کر سکے۔

وانذ اعلیٰ کہ مادر سے وارد

لیک چو نے بنخاطرش نماید

(ناپسنا کو یہ تو علم ہے کہ اس کی ایک والدہ ہے مگر وہ کیسی ہے اس سے وہ

بلے خبر ہے)

اور یہ یقین توکل اور تسلیم تک پہنچاتا ہے، اور دل اور نفس کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے، دوسری یہ کہ علم عالی کے ظروف میں سے جسے شرع میں "لوح" اور اصطلاح صوفیا میں عالم مثال سے تعبیر کرتے ہیں جو چیز واقع ہونے والی ہے اس کا خواب، پیداری یا صورت خیالیہ یا وہمہ جسے کشف کہتے ہیں، کی صورت میں اس پر فیضان ہو! اور اپنے ماتحت میں تصرف کرنے کے اعتبار سے بھی تہذیب عقل کا ثمرہ دو چیزیں ہیں، پہلی یہ کہ مقدمات سے نیچے تک انتقال اور فراست اس کے ذہن میں راسخ ہو جانے اپنے معاملات کے بارے میں فراست صادقہ حاصل ہو جانے دل کے کھٹکوں اور مخفی باتوں پر اسے اطلاع نصیب ہو جانے، دوسری یہ کہ کتاب و سنت اور سلف کے اقوال و احوال جو عادتاً اس کے کانوں تک پہنچے ہیں، میں عقل بڑی برکت سے تصرف کرتی ہے چنانچہ ہر کلمے کا مقصد ہر حدیث کی تاویل، اور ہر آیت کے اعتبارات و اشارات کا اور اک کر لیتی ہے، اور اس کے ذہن پر اسما و صفات کی صورت پر تو افگن ہوتی ہے، اور فوری طور پر اس کے ظاہر و باطن کو اپنا مطیع بنا لیتی ہے، اور تجلیات معنویہ پوری طرح ظہور پذیر ہوتی ہیں یہ سب تہذیب و تربیت کے نتائج اور فوائد ہیں، اور تہذیب کی اصل دائمی عبودیت ہے، اس کا فائدہ تینوں لطیفوں کے لیے عام اور اس کا نفع اس کی ساری اقسام کو شامل ہے، اس مقام میں متقدمین اور متاخرین صوفیہ میں اختلاف ہے، متقدمین صوفیہ نفس، عقل اور قلب کو اپنی ذوات اور خصوصیات کے اعتبار سے تہذیب بنانا مقدم اور زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، اور دائمی عبودیت کو ان ریاضتوں کا ثمرہ اور کلمہ سمجھتے ہیں اور متاخرین صوفیہ دوام عبودیت کے بغیر آغاز ہی نہیں کرتے اور اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کو ایسا اہم اور مفید سمجھتے ہیں۔ اس نسبت کی تکمیل کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ساک کے دل میں یہ تخم کیا برگ و بار لاتا ہے؟ اور یہ پودا کیونکر چلتا چھوٹتا ہے؟ اگر استقامت طبع اور سلامتی فطرت کی بناء پر سارے مقامات

ظہور کیا ہے تو درست! ورنہ جو مقامات ظاہر نہیں ہوئے ان کے اظہار کی کوشش کرتے ہیں
حقیقت میں متاخرین صوفیا اس معاملے میں صحیح طریقہ پر کار بند ہیں، اور بلاشبہ یہ وہ عجیب و غریب
نعمت ہے، جو متاخرین صوفیا کے لیے محفوظ تھی، پس اگر تہذیب نفس اور توجہ و ریاضت، یقین
اور جذبہ مثبت سے پہلے ظاہر ہو تو یہ شخص ”ساکک“ اور ”مرید“ ہے۔
الغرض دوام عبودیت کی دو قسمیں ہیں، ایک کا تعلق زبان اور جوارح سے ہے یعنی اپنے
اوقات ذکر و تلاوت، اور حضور قلب اور توجہ خاطر کے ساتھ نماز میں بسر کرے یہ تصوف کے ابواب
میں سے ایک مشہور باب ہے جس کی مکمل تفصیلات ”قوت القلوب“، ”احیاء العلوم“، ”غنیۃ الطالبین“
اور ”عوارف العارف“ میں شرح و بسط کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور دوسری قسم عقل اور قلب
متعلق ہے، یعنی دل کا رجحان سنبھالے اور محبوب حقیقی کے ساتھ پیوستہ و وابستہ ہو جائے اور
عقل ”یا کرو“ اور ”ہوش در دم“ میں مصروف ہو، اور اس بارے میں حضرت خواجگان نقشبندیہ
کے طریق سے زیادہ مفید اور موثر ہم نے کوئی دوسرا طریقہ نہیں دیکھا۔
اور اس مسئلے میں اختلاف ہے ایک گروہ تو باطن کی درستگی پر اکتفا کرتا ہے اور ظاہر کو
زیادہ اہمیت نہیں دیتا بلکہ اسے آسان اور معمولی بات سمجھتا ہے، اور یہ متاخرین صوفیا کی غلطیوں میں
ایک غلطی ہے، حضرت خواجہ نقشبندؒ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ:
”ظاہر کی اس قدر مقدار کافی سمجھی جائے جو سنت سے ثابت ہے“
آپ کے فرمان کا یہ ہرگز مقصد نہیں کہ سرے سے بنیاد ہی کی نفی کر دی جائے، اور اشتغال و
اذکار میں ہر لطیفے کی پرورش اور مقام کی رعایت کا نکتہ پوشیدہ ہے اور ظاہری عبودیت کے
بغیر مقام صدق اور نفس و جوارح کی تہذیب و تربیت محال ہے، جب ساکک دائمی عبودیت
پر کار بند ہو جاتا ہے، اپنا ظاہر و باطن اس کے لیے وقف کر دیتا ہے، کسی وقت بھی اپنے
اعتساب سے غافل نہیں ہوتا، اور یہ صنعت اس کے قلب کی گہرائیوں اور عقل و نفس کی
گیرائیوں میں اتر جاتی ہے، اور باطن کے لطف میں قرار پکڑ لیتی ہے تو لامحالہ یہ سارے مقامات

اپنے تمام خواص کے ساتھ ظاہر ہو جاتے ہیں فنِ سلوک میں یہ کیفیت مادہ کا حکم رکھتی ہے اور مقاماتِ مذکورہ صورت کا جیسے کسی بھی قسم کی شبیہ بنانے کے لیے پہلے موم کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح سب سے پہلے دائمی عبودیت کو استوار اور محکم کیا جائے بعد میں جو بھی مقام ہے وہ درست ہو سکتا ہے۔

ثبت العرش اولاً ثم انقش

(پہلے تخت مکمل کر لو پھر اس پر نقش و نگار بناؤ)

دوامِ عبودیت کے درست ہو جانے کے بعد مقامات کا ظہور ان تینوں شعبوں کے اصلی مزاج کے مطابق ہوگا۔ پس مقامِ صدق اس شخص کو حاصل ہوگا کہ جس کا قلب فطری طور پر جوارح اور اوضاع پر غالب ہے اور اس سے سرزد حرکات میں جوارح اور اوضاع پر قلب کے تسلط کا اظہار ہو رہا ہو۔

اور جو شخص اپنی اصل فطرت کے اعتبار سے ناقص واقع ہوا ہے اگر اس کے دل میں کسی قوم کی محبت پیدا ہو تو اس کا دل اس قوم کے رسوم و رواج اختیار کرنے پر مائل ہوگا اور ظاہری اطوار مثلاً آدابِ گفتگو، میل ملاقات، اور اچھی چیزوں کے تحفے تحائف وغیرہ کے سلسلے میں اپنی کسی عادت میں تبدیلی نہیں کرے گا، ایسے شخص کو مقامِ صدق کی تکمیل سے معذور سمجھنا چاہیے، اور جس شخص کا دل متانت سے خالی ہے اور بجومِ مصائب کے وقت بے قابو اور بے صبر ہو جاتا ہے، ایسے شخص کو مقامِ صبر کے کمال اور اس کے حقوق کی ادائیگی سے مایوس سمجھنا چاہیے، دوامِ عبودیت ایک ایسا تخم ہے جس کا پھلنا پھولنا اور برگ و بار زمین کی استعداد پر موقوف ہے، دیکھنا چاہیے کہ اصل فطرت کے اعتبار سے زمین اچھی ہے یا شور و کلر! اسی اصل کے مطابق آگے اس میں عمل کیا جائے گا، ارشادِ باری ہے:

ولن تجد لسنة الله تحويلاً

(اور آپ خدا کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے)

اور اگر دوام عبودیت پورے طور پر حاصل ہوگئی لیکن مقامات جلوہ گز نہ ہوئے تو کوئی خوف نہیں، شیخ بایزید نے اسی نکتے کی وجہ سے ایک ایسے شخص کو جو دوام عبودیت کا مرتبہ تو حاصل کر چکا تھا لیکن ابھی مقامات سے خالی تھا، سلطان الذاکرین کا لقب عطا فرمایا تھا اس عمومی قاعدے کو سمجھ لینے کے بعد مناسب ہے کہ ان مقامات کی تشریح اور ان میں سے ہر ایک کی طرف توجہ کا اجمالی بیان بھی ہو جائے، صدق ظاہر کی باطن کے ساتھ موافقت کا نام ہے یہ صدق احوال سے ماخوذ ہے صدق اقوال سے نہیں، اور اس کے وجود کی اصلیت مزاج قلب کی صحت اور قلب کا جوارح پر غلبہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"اگر تیرے دل میں عاجزی ہوتی تو تیرے جوارح میں ضرور اس کے آثار

پانے باتے"

قلب جوارح پر فرمانروائی کرتا ہے اور اپنی محبت کے مطابق جوارح کے آداب اور اوضاع کی کیفیت پیدا کر لیتا ہے، اور جب قلب کی یہ صفت فطری ہو، اور عرصہ دراز تک وہ دوام عبودیت پر کابند رہے تو اس صفت اور عبودیت کے درمیان ایک مقام پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ صدق ہے، اس کے بعد جوارح میں خشوع، گفتگو میں آداب، اور محبوب کے ساتھ نسبت رکھنے والے تمام لوگوں کی تعظیم اور تکریم کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، مثلاً اگر کسی ورق پر خدا کا نام لکھا ہوا ہو تو اس کی تعظیم کرتا ہے، اگرچہ اس نے یہ بات کسی سے سنی ہو کہ جس ورق پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہو اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اور اگر کسی شخص سے اللہ کا نام سنا ہے تو جل جلالہ کہہ کر سر جھکا دیتا ہے، گویا سبق اسے کسی نے پڑھایا بھی نہ ہو، اور جس وقت دوام عبودیت حاصل کر لے مرشد اسے تفصیل کے ساتھ آداب جوارح کی تعلیم دے اور ان کی نگہداشت کراتے اور مناسب ہے کہ دل کے انقیاد کے ساتھ اس سے مسلسل ان آداب کی محبت ظاہر ہو تاکہ اس راہ کے فیض کا در اس پر کھل جائے، اور وجد دل کو حیا، غم، ندامت اور دنیا سے نفرت ایسے احوال میں مشغول کرنے سے عبارت ہے، مگر شرط یہ ہے

کہ جو ارح اس تغفل سے مغلوب ہو جائیں، جب دوام عبودیت انسان میں یہ استعداد اور موافقت پیدا کر دے اور اروح قلبیہ اپنی بنائیں تھوڑی سی رقت بھی رکھتے ہوں، تو یہ سارے احوال اللہ تعالیٰ کی نسبت اور اس کی طرف توجہ کرنے سے پیدا ہوں گے اور اروح کے قوام میں رقت کی وجہ سے ان حالات کا دفع کرنا دل پر سخت ہوگا۔

اور اس سے جو ارح کے انقیاد میں زیادتی، بیہوشی اور کپڑوں وغیرہ کے پھاڑنے کی کیفیت پیدا ہوگی، اور یہ دونوں قسم کے وجد اپنی خصوصیات کے ساتھ حال ہوں گے، اور وجد کی استعداد اور قابلیت جو اس شخص کے نفس میں پائی جاتی ہے "مقام" ہے اور اس کا حصول رُوح کی رقت پر مبنی ہے، اور رُوح کی رقت، غذا میں کمی، اپنے اوپر غم و اندوہ کی کیفیت طاری کرنے، اچھے لباسوں سے استرازا اور خوشی و تن آسانی کے ترک کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور وجد لوگوں کے ساتھ کم آمیزی سے نصیب ہوتا ہے، بالخصوص ان لوگوں سے جو وجد کے منکر ہوں، یا کم از کم ایسے لوگوں سے حجاب کرنا چاہیے، نیز وجد کی بہتری کے خیال کرنے، خیالات کو اس کی طرف ابھارنے، دل کو دوسری تمام اطراف سے بند کر کے اسباب وجد میں مصروف ہونے سے بھی وجد پیدا ہوتا ہے نیز پاکیزہ نغمے اور موثر زیر و بم جو طبعاً دل میں اتر جاتے ہیں، بھی وجد کا باعث بن جاتے ہیں، ان چند کلمات میں وجد کے تمام اسباب بیان کر دیے گئے ہیں، ان پر غور کیجئے!

یہاں یہ ایک ایسی فاش غلطی ہے کہ جس کا اکثر جاہل اہل وجد ارتکاب کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کی طبیعت بشریہ، اطاعت اور دوام عبودیت اختیار کیے بغیر اسی طرح اس یقین کو تابع کیے بغیر جس کا نزول عقل پر ہوتا ہے پسندیدہ نعمات اور راگوں کے زیر و بم سے متاثر ہو جاتی ہے جس طرح جانور گانوں اور پرکشش راگوں سے متاثر ہوتے ہیں، یہ جہلاً اسے ایک بلند مرتبہ اور مقاماتِ اولیاء میں سے اونچی منزل سمجھتے ہیں حاشا اللہ حاشا اللہ ایک ایسی منزل جس میں انسان اور جانور مشترک ہیں، کیونکہ بلند ہو سکتی ہے اور جب یہ طبیعت دوام عبودیت

سے مل جائے تو خور کرنا چاہیے کہ ان کے ملاپ سے جو نتیجہ برآمد ہوا ہے اس کا میلان ارضی اور سفلی مادہ کی طرف ہے جو بمنزلہ ماں کے ہے یا اس کا میلان عالم علوی یعنی حظیرۃ القدس کی طرف ہے جو بمنزلہ باپ کے ہے اگر سچ پوچھتے ہو تو صبر بھی قلب کے مزاج کی متانت پر موقوف ہے یعنی صبر اسی متانت اور دوام عبودیت کے درمیان پیدا ہوتا ہے اور یہ بھی دوسرے مقامات کے حصول کی طرح عقل کو قلب پر مسلط کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کی اعانت مواقع صبر میں پڑنے، صابریں کے اجر و ثواب پر نگاہ رکھنے، اور بے صبری کرنے والوں کی حقارت و برائی کا خیال کرنے سے ہوتی ہے۔

اعتماد و توکل کی دو قسمیں ہیں، پہلی یہ کہ وعدہ خداوندی پر اعتماد ہو، اور یہ اس الہام یا کشف سے پیدا ہوتی ہے، جو اوپر سے عقل پر اس طرح نازل ہوتا ہے کہ اس میں جانب مخالفت کا احتمال تک باقی نہیں رہتا، یہاں ایک بڑی خصلت ہے جو توکل سے مشابہ ہے اسی وجہ سے عام لوگ اسے توکل سے اس طرح خلط ملط کر دیتے ہیں کہ ان میں تمیز نہیں کر پاتے اور وہ خصلت بدستور ہے یعنی انجام کار کا لحاظ کیے بغیر اقدام کرنا، یا عیش کوشی میں مبتلا ہو کر معاش کی فکر سے بے پرواہ ہو جانا۔

اور تقویٰ حدود و شرع کی حفاظت کا نام ہے اسی طرح شعائر اللہ کی محبت سے مراد قرآن مجید، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور کعبۃ اللہ سے محبت ہے بلکہ ہر اس چیز سے محبت جو اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھتی ہے، یہاں تک کہ اولیاء اللہ سے محبت بھی شعائر الہی کی محبت میں شامل ہے اسے بعض حضرات نثانی الرسول یا نثانی الشیخ کہتے ہیں، اور سماحت و حریت سے مراد یہ ہے کہ دل غصہ حرص اور بے صبری ایسے ان مقتضیات قلب کا مطیع نہ ہو، جنہیں نفس قلب پر القاء کرتا ہے متاخرین صوفیاء بالخصوص شائخ نقشبندیہ نے قلب کے احوال سے ایک دوسرا حال مستنبط کیا ہے جس سے متقدمین صوفیاء آشنا نہ تھے البتہ کسی قاعدے قانون کے بغیر کبھی کبھار اس کے بارے میں ان سے کچھ چیزیں ظاہر ضرور ہوئیں مثلاً تمیز میں تاثیر،

اور چیز عالی میں ہمت کی تاثیر، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان میں غلبہ حاصل کرنے اور عزم کی قوت رکھنی چاہیے، صاحب قوت و عزم جس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسے بہت حقیر اور اپنے آپ کو اس پر غالب جانتا ہے اور اس شخص کا جب کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو یہ اس پر غالب آجاتا ہے اور مخالفت منسوب پریشان خوفزدہ اور ہراساں ہو جاتا ہے، اور اگر قوت و عزم کا مالک کسی شخص کے ساتھ نشست و برخاست رکھے اس وقت اس پر جو بھی کیفیت جاری ہو، مثلاً غم یا خوشی وغیرہ وہ اس شخص میں سرایت کر جاتی ہے لوگ قوت غلبہ کے اعتبار سے مختلف الحال واقع ہوتے ہیں، بعض میں یہ قوت پوری طرح پائی جاتی ہے اور بعض میں سرے سے ہوتی ہی نہیں، اور کچھ لوگوں میں یہ قوت درمیانہ درجے کی ہوتی ہے لیکن عادات کے جاری ہونے کے وقت یہ قوت معاملات یا گفتگو کے دوران یا ذمہ داری اور لڑائی جھگڑے کے وقت ظاہر ہوتی ہے، اور عادات کے جاری کرنے میں غم و خوشی کی سرایت گفت و شنید کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے جو اس صفت کی طرف مشعر ہوتی ہے، اسی وجہ سے عوام اس قوت کو دوسری تمام قوتوں سے جدا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کے دل میں اس کی تصویر آتی ہے، جب یہ شخص دوام عبودیت میں مشغول ہوتا ہے، اور اس کی صفات قلبیہ مثلاً محبت، وجد، شوق، بغیر کسی قسم کی بات کیے، اور کام کیے مستقل ہوں، اور ان صفات کو ان چیزوں کے ساتھ ملانے کی احتیاج بھی باقی نہ رہے اور یہ خصلت اس کی تمام صفات قلبیہ میں نمود کر جائے اور قوت غلبہ بھی اپنا حصہ پالے تو جب یہ شخص اپنے شاگرد کی طرف متوجہ ہوگا، اپنی قوت غلبہ اور تاثیر کے ذریعے شاگرد کی روح کو قابو میں لے لے گا، اور اپنی چشم ہمت کو اس کے دل و دماغ میں پیوست کر دے گا تو محبت و یقین وغیرہ سے جو صفت بھی چاہے گا اپنے شاگرد کے دل میں اس کا فیضان کر دے گا، اور اسی کا نام تاثیر توجہ اور نظر قبولیت سے دیکھنا ہے، اور سچ بات تو یہ ہے کہ قوت غلبہ سے توجہ کرنا، اور اپنے طالب کو صفات محمودہ میں سے کسی صفت سے متصف کر دینا ایک بہت بڑی نعمت اور درجے کی

بات ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو چھتاق پر لوہے کا ٹکڑا رکھتا ہے تاکہ آگ سلگائے، کبھی تو اس سے آگ بھڑک اٹھتی ہے اور کبھی نہیں نکلتی، پھر کبھی آگ کی چنگاری نیچے چلی جاتی ہے اور کبھی روٹی کے پیبے میں پڑ کر اسے جلا ڈالتی ہے، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جس نے بہت ساری آگ اکٹھی کر رکھی ہے اور وہ ہر خشک و تر چیز کو ہر وقت بلا لحاظ صفات و شرائط مجسم کر ڈالتی ہے، ظاہر ہے کہ ان دونوں میں بہت فرق ہے، اور جب سالک کلمات و اذکار سے ملے ہوئے یقین اور حرف و آواز کے ضمن میں پیدا شدہ التفات سے گزر جاتا ہے تو اکثر قوت مددک اور قوت واہمہ اس کی خدمت کرتی ہے اور وہ ایک ایسی وہمی صورت تراشا ہے کہ جس کی کوئی شکل و رنگت ہوتی ہے اور نہ جہت، اور یقین کے لیے ایک صورت قائم کرتا ہے، تاکہ اس کی شرح و تفصیل پیش کرے اور اس صورت کی مثال اس تعلق کی ہے جو قید و بند سے آزاد کردہ سفید باز کو دوبارہ اپنے ٹھکانے پر واپس لاتا ہے، اور بعض اذہان میں یہ یقین صرف صورتِ خیالیہ کی شکل میں پھیل جاتا ہے اور اس کو تجلی صوری کہتے ہیں چاہے بیداری میں ہو یا نیند میں، اور کبھی کشف کی ایک عجیب استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور کشف حروف کے خواص، حرکات اور اشکال تک پہنچا دیتا ہے، اور یہ خواص کبھی تو دائمی تاثیر رکھتے ہیں، اور کبھی کسی خاص مقام سے مخصوص ہوتے ہیں اس مقصد کی خاطر حیوانات کو ترک کر کے ملائکہ سفلیہ پر اپنی توجہ مرکوز کرنے سے کافی فائدہ ہوتا ہے، اس مقام پر عام صوفیاء ایک بڑے اشتباہ میں مبتلا ہو گئے اور دونوں کے درمیان فرق کو نہیں سمجھ سکے، اعتبار یہ ہے کہ کوئی عارف ایک آیت یا حدیث سننا ہے اور اس کا ذہن وہاں سے ایسی معرفت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جس کے لیے دلالت وضعی جاری نہیں کی گئی، دلالت وضعی عبارتہ النص، اشارۃ النص، ایما النص اور ان کی قسم سے استدلال کرنے کو کہتے ہیں، بلکہ اس راہ سے کہ حدیث النفس میں ایک خیال سے دوسرا خیال اور ایک چیز سے دوسری چیز پیدا ہوتی ہے، اعتبار حاصل ہوتا ہے اور نیند یا بیداری میں خطرات کا انتقال اسی طرح ہوتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے ماسوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ تمام

انتقالات کبھی تو حدیث النفس ہوتے ہیں اور کبھی شیطانی دوسوہ اور کبھی خاطر عقل، اور عارف کے حق میں یہ سچا الہام اور صحیح تعلیم ہوتی ہے، اور اعتبار مقام عارف اور اس کلمہ کے سماع کے درمیان پیدا ہوتا ہے، تم نے تجربہ کیا ہو گا کہ اگر کبھی کوئی گویا ایلی مجنوں کا قصہ چھیڑے تو عاشق اپنی درد مندی، محبوب کی بے پروائی یا اس کی مہر و محبت اور توجہ کے فسانے دل میں دہرانے اور یاد کرنے لگ جاتا ہے اور اس طرح وہ بہت لطف اٹھاتا ہے حالانکہ یہ لیلیٰ کا قصہ ہے اور نہ اس سے مستنبط کوئی بات! بلکہ یہ سننے والے کے مقام سے اس کلمے کے طے کی بنا پر پیدا شدہ صورت ہے لہذا اعتبار میں اہم بات ذہن کا انتقال ہے نہ کہ دلالت کے طریقوں کا لحاظ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں تدبر و تفکر کے لیے فن اعتبار کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور اسی کے مطابق ایک بحر بے پایاں چھوڑ دیا ہے مگر اس علم سے بحث ہماری اس کتاب کے موضوع سے خارج ہے۔ الغرض اعتبار ایک ایسا فن ہے جس کے اطراف و جوانب بہت وسیع ہیں، تفسیر عراس البیان، حقایق سلمیٰ اور شیخ اکبر اور شیخ الشیوخ شہروردی کے کلام کا ایک خاص حصہ اعتبار کے موضوع سے متعلق ہے۔

جب ساکب نفس، عقل اور قلب کی تہذیب سے فارغ ہو گیا، اور اس راہ کے دروازے اس پر کھل گئے تو اس کے بعد نفس، روح اور ستر کی تہذیب کی ضرورت ہے، وہ تہذیب نفس جو اس نے پہلے حاصل کر لی ہے اس تہذیب نفس سے جو مطلوب ہے بالکل جداگانہ چیز ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نفس کی شرارت و وقسم پر ہے ایک یہ کہ نفس مرغوبات طبعیہ یا مرغوبات سبعیہ ایسی اپنی مقتضیات طلب کرتا ہے اور عقل و قلب کو پریشان کر دیتا ہے اور اپنا بیشتر وقت ان بڑی عادات میں صرف کرتا ہے، اس کا علاج عقل کو قلب پر غالب کرنا اور قلب کو نفس پر مستط کرنا اور دونوں کے درمیان مقامات کا پیدا ہونا ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ دوسری یہ کہ نفس اپنے شہوانی اور سبعی مرغوبات فراموش کر چکا ہو، اس صورت میں نفس کو جتنا کریدو اس میں معشوق کی صورت اور لذت وصال نہ پاؤ گے، اور جس قدر ٹٹو لو اس میں

حسب جاہ و مال کا کوئی اثر نہیں دکھائی نہ دے گا، لیکن اس میں سے ایک سیاہ دُحوال اُٹھے گا جو روح اور برکت کو مگر کر بکا اور اس میں سے ایک ایسا نبار اُٹھے گا جو ان دونوں میںوں کو تار یک کر دے گا، اور اس سے ایسی تلخی پیدا ہوتی ہے جو روح اور سر کو جو آپس میں شیرو شکر ہوتے ہیں بد مزہ کر دیتی ہے اس نبار کی حقیقت میں جس قدر غور و غوض کرو گے سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا چیز ہے؟ اور اس دُحوال کی اصلیت معلوم کرنے میں عقل حیران اور دماغ ماندہ رہ جائے گی اسے مطلقاً پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ کہاں سے اُٹھا ہے لیکن عارف ناقد بخوبی جانتا ہے کہ یہ وہی نفس ہے جس کی بڑی عادتیں کبھی نہیں چھوڑتیں، اور اسے کسی وقت بھی اس نفس کے ساتھ بہاؤ کرنے سے فراغت نصیب نہیں ہوتی، جانتا چاہیے کہ اصولی طور پر روح کی دو صفتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ حلیقۃ القدس کے وسط میں قائم تہجی اعظم کی طرف منجذب ہوتی ہے، اور اس تہجی کے مقابل نفس کلید سے چمٹ جاتی ہے اور وہاں سے اس پر اطمینان اور بے کیف آرام کا فیضان ہوتا ہے اور یہ صفت روح کے لیے بہت اونچے درجے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اپنے ٹھکانے کی طرف اس کی انتہائی حرکت ہے، دوسری صفت اس کا ارواح طیبہ اور ملاو اعلیٰ کے ساتھ جمع ہونا، اور ان کی طرف کھینا ہے، اس صفت کا اثر یہ ہے کہ یہ ان سے اس طرح اثر قبول کرتی ہے جس طرح موم اس انگوٹھی کا اثر قبول کرتی ہے جو اس پر رکھی جائے، انگوٹھی کے تقوش موم کے جسم پر چھپ جاتے ہیں اور یہ اثر اصل میں ایک اجمالی امر ہے جس میں احوال و اوقات کے تقاضوں کے مطابق مختلف آثار کی طرف وسعت پیدا ہو جاتی ہے کبھی باہمی مخاطبت کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس کا سبب عقل کی مبارزت ہے اور کبھی واردات کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کا سبب قلب کی پیشہستی ہے اور یہ صفت مراتب روح کے پست ترین درجات میں سے ہے، اور اس کا نشا اس کا اپنے منازل اعلیٰ سے پیچھے رہ جانا ہے اور یہ بعض آلائشوں کی وجہ سے ہوتا ہے جن میں طبیعت طوٹ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اپنے اوپر تجربہ کیا گیا ہے کہ تہجی اعظم سے روح پر ایک نور کا فیضان ہوتا ہے جسے ایک طرح آفتاب کی ایسی شعاع سے تشبیہ دے سکتے ہیں، جو جسم آفتاب کے

بغیر ہو، الغرض یہ انجذاب تجلی اعظم کی نسبت سے ہو یا ملاء اعلیٰ کی نسبت۔ سے محبت خاصہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور یہ محبت ایمان کے علاوہ ہے جس کا مقصود تقایدِ حقہ پر عمل کا یقین و اعتماد، اور ان عقائد پر قلب کی اتباع ہے، اور یہ محبت اس شوق اور تڑپ کے بھی علاوہ ہے جس کا منشاء قلب اور جوش ایسے مقولہ وجد کے ساتھ متصف ہوتا ہے، بلکہ محبت خاصہ تو زمین کی طرح ہے جو اپنے مرکز کی طرف میلان رکھتی ہے، یا اس ہو اکی طرح ہے جو اپنے مقرر کی طرف مائل ہے، وانا لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ میلان چیز ایک ہے جو دو شکلوں میں تشکل ہوتی ہے، فراق کے وقت تو یہ شوق و حرکت سے متشکل ہوتی ہے، اور وصل کی حالت میں اطمینان و سکون کے روپ میں، پس محبت خاصہ یہی میلان ہے بلکہ یہی میلان جبکہ وہ اطمینان و سکون کے ساتھ متشکل ہوتا ہے اور اس کا منشاء وہ جذب ہے جو بنی آدم کی ارواح کی نسبت سے تجلی اعظم میں موجود ہے اور اس کا منشاء وہ انجذاب ہے جو اس تجلی اعظم کی یہ نسبت بابت احوال میں لکھا گیا ہے۔

اس جذب و انجذاب کی مثال اس نسبت کی ہے جو معناتیس اور لوسہ میں ہے، پس محبت خاصہ تجلی اعظم کے ساتھ پیوستگی، نزدیکی، ہم آغوشی اور شعلہ ہائے الفت کی ایجنٹ اور ایسے دوسرے امور ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حقیقتِ حال زیادہ بہتر جانتا ہے۔

بلبلے برگ گلے خوش رنگ، در منقار داشت

واندراں برگ و نو انوش نالہائے زار داشت

گفتش در عین وصل این نالہ و فریاد چیست

گفت ما را جلوہ معشوق در این کار داشت

(ایک بلبل نے خوش رنگ چھول کا پتہ اپنی چونچ میں پکڑ رکھا تھا اور اس کے

باوجود وہ بدستور فریاد و فغاں میں مصروف تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ

و سال میں یہ فریاد و فغاں کیسی؟ کہنے لگا یہ بھی جلوہ معشوق کی نیکیاں ہیں)

اسی طرح اصولی طور پر بستر کی بھی دو صنفیں ہیں، ایک یہ کہ وہ تجلی اعظم کا مشاہدہ کر کے اس کا ادراک حاصل کرے اس کے حضور حاضر ہو، اور اس بارے میں جو بات بھی کہی جاسکتی ہو اسے حاصل ہو، اور یہ بستر کے مراتب میں سے سب سے بلند مرتبہ ہے، اور دوسری یہ کہ ارواح طیبہ اور ملائکہ اعلیٰ کا جو تجلی اعظم کے گرد مجتمع اور اس کی طرف متجذب ہیں، دیکھنا، ملاقات کرنا اور ان کا مشاہدہ کرنا ہے، اور یہ بستر کے مراتب میں سے ادنیٰ مرتبہ ہے، اور اس کا غشایہ ہے کہ بستر بعض طبعی آلائشوں کی وجہ سے اپنے اعلیٰ مراتب کے حصول سے پیچھے رہ گیا ہے اور اس صفت کا اثر اس تجلی کی خبر دینا اور اس سے آگاہ ہونا ہے، اور اس کو غیر سے ممتاز کر سکتا ہے، یہ اثر پذیری انگوٹھی کے موم میں اثر سے مختلف ہے، اگر عقل سبقت کرے تو کشف ہوگا اور اگر قلب بھی اس کا موافق بن جائے تو معرفت ہوگی، پھر مشاہدہ بستر اور اس یقین کے درمیان جس کا فیضان عقل پر ہوتا ہے، فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ مشاہدہ اس چیز کے حضور و ظہور کو کہتے ہیں جس کی تلاش کی جا رہی ہوتی ہے مگر یقین تو پس پشت باور کرنے اور ان دیکھی چیز کو جاننے کا نام ہے، یہاں ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جسے ہر صاحب وجدان حل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور وہ یہ ہے کہ کبھی قوتِ واہمہ عقل کی خدمت کرتی ہے اور یقین کے لیے شرح و تفصیل گھڑتی اور ایک صورت وہی تراش لیتی ہے، چنانچہ جس وقت صاحب وجدان پر یہ صورت وہم غالب آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مشاہدہ ہے، ان دونوں میں امتیاز کے لیے وہ ہر چیز اپنے علوم و معارف کے گھوڑے دوڑاتا ہے، مگر اس کی پیش نہیں جاتی، اس لیے کہ اگر یہ کہیں کہ مشاہدہ آمد ہے اور صورت وہم آورد، تو یہ بات بھی درست نہیں، کیونکہ آورد زیادہ عمل کی وجہ سے خود آمد کی مانند ہر جاتی ہے، اور آمد ابتدائی مرحلے میں آورد سے مشابہ ہوتی ہے، اور اگر کہیں کہ وہم طبیعت، وضع اور مکان میں مقید ہونا ہے اگرچہ وہ تیز (مکان) انتہائی لطیف ہو اور تجلی اعظم تو کسی طرح بھی کسی مکان میں مقید ہوتی ہے اور نہ کسی خاص وضع کی پابند ہے، تو یہ بات بھی سود مند نہیں، کیونکہ حیرت وہی انتہائی

لطافت اور نزاکت کی وجہ سے مجر و محض کے مشابہ ہو گیا ہے اور صوفی کے لیے اس میں فرق کرنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا، اور اگر کہیں یہ صورت و ہیئت جو اس میں ہے اور مشاہدہ تو جو اس سے باہر بلکہ کشش جہات سے بھی خارج ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ وہ خود جو اس کی احاطہ کردہ اشیاء کو غیر احاطہ شدہ سے ممتاز نہیں کر سکتا۔

الغرض یہ ایک ایسا مشکل مسئلہ ہے جسے کسی کامل، صاحب تکمیل شخص کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں کر سکتا، اس کے باوجود اگر یہ صورت اپنی لطافت اور نزاکت میں مجر و محض کے مشابہ ہو جائے تو یہ بجائے خود ایک ایسی کمی ہے جو برتر کے مراتب کے قریب پہنچاتی ہے، اور رُوح اور ستر کے درمیان عجیب حالات پیدا ہوتے ہیں، پس اگر یہ دونوں اپنے اصلی مستقر پر پہنچ جائیں اور اپنے اوج پر ترقی کریں اور نفس بھی اپنی شرارتوں سے رُک جائے تو اسے تجلی اعظم کا مشاہدہ حاصل ہوگا، اور یہ مشاہدہ اسے ایک عجیب کشش، تادرافت، بے مثال محبت اور الفت کی جلوہ ریزیوں کے ساتھ نصیب ہوگا اس کیفیت کا نام "ہیئت اجتماعیہ سے اتصال" ہے اور اگر اس حالت کا اثر قلب و عقل پر پڑے تو جو اس اور جو ارج اپنے اپنے کام سے معطل ہو جاتے ہیں، اسے غیبت اور "وجود عدم" کے ساتھ اتصال سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اگر ستر اپنے بعض امور سے پہلو تہی کرے اور رُوح نے اپنے اوج پر ترقی کی ہوئی ہو، تو ایک حالت کا ظہور ہوتا ہے جسے "ہبوط" کہتے ہیں جس طرح بلبل پھول کا سامنا ہوتے ہی بیقرار ہو جاتا ہے اس وقت اسے پھول کی طرف توجہ اور اس کے مشاہدے کا بھی ہوش نہیں رہتا اور اگر ستر اس سے بھی زیادہ پہلو تہی کرے تو اس کیفیت کا ظہور ہوتا ہے جسے "انس" سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اگر ستر بدستور اپنے کام میں مصروف ہے، مگر رُوح نے تخلف کیا ہے تو یہ حالت "معرفت" ہے، اگر رُوح کا تخلف بڑھ جائے تو تفرقہ ظاہر ہوگا وہ دیکھے گا سہی لیکن مشاہدہ اور اک کی لذت محسوس نہیں کرے گا، اور اگر اس حالت میں نفس کا دھواں اُٹھے اور رُوح دستر سے مل جائے اور انہیں پریشان کر دے تو یہ حالت "قبض" کہلاتی ہے، اور اگر نفس اس حال کا

مطیع بن جاتے اور اپنے آپ سے ہی خوشی و مسرت محسوس کرے اور اس انس کی شرح و تفصیل خوشی سے کرے تو یہ کیفیت بسط کے نام سے موسوم ہوتی ہے، اور اگر بعض حالات میں اتصال نصیب ہو اور بعض میں نہ ہو تو اسے تجلی و استتار کہتے ہیں، اور اگر اتصال کی ایک قسم ایک وقت ظہور پذیر ہو اور دوسرے وقت مٹ جائے تو اسے لوا مع اور سوا طع کہتے ہیں، اور یہ سب مقام قلب اور عقل سے رُوح اور ستر کی طرف ترقی کے ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے اور کبھی اتصال "نسمہ کے بعض حجابات میں پوشیدہ ہوتا ہے اور اس کا باقی حصہ مخاطبات واروات، خواطر اور دواعی حق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اگر قلب سبقت کرے تو وہ بختہ حال کے ساتھ زیادہ مشابہ ہوتا ہے اور اس نکتہ سے جو علم نکلتا ہے وہ قلب کے ذریعے نکلتا ہے، اور اگر عقل سبقت کرے تو وہ نکتہ ادراک اور ذکاوت سے زیادہ مشابہ ہوگا، اور اس کے ذریعے دل پر جو حالت گزرے گی وہ عقل کے واسطے سے ہوگی، اور اگر رُوح و ستر اپنے پست مقام میں نیچے اتر آئیں، تو انہیں ملاء اعلیٰ کے ساتھ اتصال اور ان کے زمرے میں شرکت نصیب ہوتی ہے، ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فإدخلي في عبادي
وإدخلي جنتي

داے نفس مطمئنة! اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لے اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پھر میرے (خاص) بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں چلا آ۔ اور اگر یہ اتصال اور شرکت نسمہ کے بعض پردوں میں مستور ہو جائے تو پھر مخاطبات، خواطر اور دواعی ملکیہ کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے، اور کبھی ستر اپنے بلند مراتب میں اور رُوح اپنے پست مراتب میں ہوتا ہے اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک کی تفصیلات ہیں، جنہیں ان کا اہل ہی سمجھ سکتا ہے

ہر سخن وقتے و ہر نکتہ مکا نے دارو

واضح رہے کہ صوفیاء نے فنا و بقا کے مسئلے میں خاصی طویل بحثیں کی ہیں، تاہم نص یا اجتہاد سے انہوں نے اس کی توضیح نہیں کی، اس بارے میں جو کچھ اس فقیر (شاہ ولی اللہ) نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جوارج اور ان لطائف میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ علیحدہ حکم رکھتا ہے اور جس وقت یہ آپس میں مل جائیں تو دو حال سے خالی نہ ہوں گے، یا ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ باہم پارے ہیں پانی اور چاندی یا کمان میں لکڑی اور سینگ کی طرح ایک دوسرے کے متصل اور مدغم ہوں گے، یا پھر ان میں سے ہر ایک اپنے حکم میں مستقل ہوگا، البتہ جسم کی ترکیبی ضرورت کے مطابق دوسرے کی امداد و اعانت کرے گا، حالت اول میں غلبہ، سکر، محو اور وجد پیدا ہوں گے اور دوسری صورت میں صحو، تمکین اور استقامت حاصل ہوگی اور لوگوں میں سب سے بڑا اور عظیم وہی آدمی ہے جو تمکین خالص کا مالک ہے، اور جس کا برطیغہ اپنے حال میں مستقل ہے، امتزاج کی صورت میں اگر جوارج، نفس شہوانی، اور نفس سبعی کا غلبہ ہو تو ایسا شخص فاسقین اور منافقین میں شمار ہوگا، اور ان کا مختصر بیان نیچے گزر چکا ہے اور اگر دوام عبودیت دل میں اثر کرے، اور اس صفت کی وجہ سے دل، عقل، جوارج اور نفس پر غلبہ حاصل کر لے تو غلبہ، سکر اور وجد پیدا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صاحب دل کی عقل مغلوب ہوتی ہے، اور وہ اس بیان کے وقت دنیا کی کوئی بات سمجھتا ہے اور آخرت کی اور نہ ہی اپنے فائدے کی کسی بات کا ادراک کر سکتا ہے، بلکہ سردی گرمی، درد و الم کے احساس تک سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اکثر اہل وجد اپنے آپ کو زمین پر یا پتھر پر پٹک دیتے ہیں یا بلندی سے نیچے گر دیتے ہیں، اور اگر عقل غالب آجائے تو استقامت اور علم میں پختگی حاصل ہوتی ہے اس لیے پہلی حالت کو فنا اور دوسری کو بقا کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اسی طرح پہلی کو غلبہ اور سکر، اور دوسری کو تمکین اور صحو بھی کہتے ہیں، قلب، جوارج، عقل اور نفس پر روح کے غلبے کا نام محو اور ان تمام پر بہتر کے غلبے کا نام غیبت ہے، اور یہ ساری وجود ظلمانی کی فنا اور وجود روحانی کی بقا کی تفصیلات ہیں، اس کے بعد ایک اور فنا ہے جس کا ذکر اگلے باب میں آ رہا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان تمام لطائف کی تہذیب و تربیت کا طریقہ اجمالی طور پر یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو دائمی عبودیت کا پابند بنائے اور باطن کو "یاد کرد" میں مصروف رکھے، تاکہ ہر ایک اپنا حق حاصل کر لے، اس کی مثال یوں ہے کہ جس طرح پانی درخت کی زیر زمین جڑ میں ڈالتے ہیں، لیکن درخت کی طبعی افتاد کی بنا پر ایک مقررہ نظم و ترتیب کے مطابق اس میں شاخیں اور پتے پھوٹتے ہیں اور پھل پھول نمودار ہوتے ہیں، اور تفصیلی طور پر ان لطائف کی تربیت یوں سمجھئے کہ "ذکر بالجہر" ضربات شدیدہ کے ساتھ کرے اسی طرح "حبس نفس" اور وہ باطنی تسلیم اختیار کرے جو مشائخ نقشبندیہ کے ہاں منقول و متواتر چلی آئی ہے۔ اس کے علاوہ روح پرور اور شوق انگیز نعروں سے اپنے دل کو زندہ رکھے! اور دائمی طہارت اور تلاوت اور اوراد کی نورانیت سے اپنے آپ کو منور کرے، اسی طرح اویانے کرام کے ارداد کی نسبت اسیہ روح کی بالیدگی اور پرورش کا باعث ہے، اور صفات الہی کا مراقبہ اور اسمائے الہی میں تدبر و تفکر عقل کو جلا اور مصفا کرتا ہے اور زیادہ داشت محض میں حروف و آواز کا دخل نہ ہو جیسا کہ نقشبندیہ کا معمول ہے، ستر کو ہوشیار اور متنبہ کرتا ہے، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ نفس شہوات، غلبہ یا اپنے ہم جنسوں پر تفوق ایسے مرغوبات کا تقاضا کرتا ہے، مگر یہ شخص نفس کو ان رذائل سے روکتا ہے، اور اس کی مخالفت کرتا ہے، چنانچہ ایک بڑا جھگڑا قائم ہو جاتا ہے، اور معاملہ نفس کے ساتھ جہاد، ٹکر، اور گتھم گتھا ہونے تک پہنچ جاتا ہے، اس وقت بڑی بے مزگی پیدا ہو جاتی ہے لیکن جس وقت یہ غبار بلیٹھ جاتا ہے اور شورشیں تخم جاتی ہے تو روح سے ایک عجیب قسم کا نور نازل ہوتا ہے جو سالک کے ظاہر و باطن کو گیر لیتا ہے، یہ وہ عجیب کمیاب ہے جس سے عوام آشنا نہیں، اور وہ نادر دولت ہے جس کی طرف اس راہ کے راہیوں کے علاوہ کسی کی راہ نہیں، شیخ ابراہیم بن ادہم نے بلاشبہ اپنی اس واروات میں اسی نورانیت و جلالت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ "میں نے دو دفعہ نفس کو اپنے مقصود میں کامیاب ہوتے دیکھا ہے"۔ پھر آپ نے مخالفت نفس کے دو قصے بیان فرمائے۔ ہمارے نزدیک چند چیزوں سے لطائف کی تہذیب و تربیت کی پہچان ہو سکتی ہے، ایک

یہ کہ وہ چیز جو ہم نے ہر لطیفے کے لیے متعین کی ہے اس میں صلاوت پانا اس سے محفوظ ہونا اور اس میں لذت پانا، دوسری یہ کہ ہر ایک کی نسبت محققہ اور ہر ایک کے مقام کے ساتھ اس کی پہچان ہوگی، صاحب یقین صاحب عقل ہے، اور صاحب وجد و شوق صاحب قلب ہے، اور جو زیادہ اشت کی نسبت رکھتا ہے وہ صاحب تر ہے، اور جو نسبت اولیہ یا نسبت طہارت و عبادت رکھتا ہے وہ صاحب روح ہے، اور تہذیب لطائف کی معرفت کے لیے تیسری بات ان حالات و واقعات کو ملحوظ رکھنا ہے جو ان لطائف کی تہذیب پر دلالت کرتے ہیں، اور واضح رہے کہ ساکن پر لطائف کی تکمیل سیر کے بعد اسی لطیفے کا غلبہ ہوتا ہے جو اصل فطرت میں زیادہ قوی ہوگا، پس جس شخص کا قلب زیادہ قوت کا ہو گا وہ انتہا تک جذب شوق اور اضطراب پاتا رہے گا، اگرچہ تمام لطائف کی تہذیب کی فضیلت حاصل کر چکا ہو اور صاحب عقل ہمیشہ اعتبارات اور معنوی تجلیات سے فیضیاب ہوتا رہے گا، اگرچہ وہ بھی اپنی سیر میں تمام لطائف کا احاطہ کر چکا ہو، اسی وجہ سے اس قسم کے معارف شیخ محی الدین محمد بن عربیؒ کے کلام میں بکثرت ملتے ہیں، اور صاحب روح مناسبات روح سے لطف اندوز اور صاحب سزا حکام ستر سے لذت یاب ہوتا ہے، ارشاد خداوندی ہے:

کل حزب بما لیدہم فرحون۔

اس مقام پر کسی غلطی کا ارتکاب نہ کر بیٹھو! اور نہ ہی کسی کامل سے آغاز کار کی کوئی باتیں دیکھ کر بدگمانی میں پڑو، کیونکہ وہ تو اس لطیفے کی خبر دے رہا ہوتا ہے جو اس پر غالب ہوتا ہے۔

اس مقام پر دو اور گہرے اور باریک نکتے ہیں، ایک یہ کہ لطائف کی سیر کرنے والوں میں ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے مزاج کی افتاد ہی اس طرح ہوتی ہے کہ ان کا قلب نفس شہویہ کی قید میں متعین ہوتا ہے اور اسے کبھی بھی نفس شہویہ کی قید سے کامل رہائی نصیب نہیں ہوتی، جس وقت یہ گروہ نفس کے غلیظ حجابات سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، تو لا محالہ ان لوگوں کے نفس شہوانی کے تقاضے انتہائی لطیف اور نازک ہو جاتے ہیں، چنانچہ ان لوگوں پر امارد کو دیکھنے کی خواہش کا غلبہ ہوتا ہے یا مزامیر کے سماع کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور یہ لذت دل اور

عقل کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس بُرے خصلت اور دائمی عبودیت کے درمیان عجیب و غریب نتائج ظاہر ہوتے ہیں جن کے حل کرنے میں عوام حیران و درماندہ رہ جاتے ہیں، یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق اسلاف میں سے کسی نے دوسرے کے متعلق کہا ہے کہ عطر
"کاشش کر دے و گزشتے"

اور یہ مصرعہ بھی انہی لوگوں کے حق میں کہا گیا ہے عطر
کفر گیرد کاٹے ملت شود

اسی طرح باقی باتوں کو سمجھنا چاہیے، اور احکام سببہ جو بعض کاملین سے منقول ہیں، اور توجہ کرنے اور کسی سے جو جو اتارنے کے سلسلے میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہئے دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ملت مصطفیٰ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے مختلف ادوار میں سے پہلے دور میں لطیفہ جوارح غالب تھا، یعنی لطیفہ قلب، جوارح اور قوی میں مضمحل ہونے کے اعتبار سے اور ان کی تقویم کے لحاظ سے، پس ان لوگوں کی باتیں ظاہر شرع پر محمول ہیں، اگرچہ ان چیزوں کے ضمن میں خواص کو اجمالی طور پر لطائف کی سیر بھی میسر ہوتی رہی، ان اوراق میں جو کچھ تحریر کیا گیا ہے یہ سید الطائفہ کے علوم کے اصول و کلیات کا خلاصہ ہے۔ اللہ ہی حقیقت حال زیادہ بہتر جانتا ہے اور وہی آخری پناہ گاہ اور انجام کار کا مالک ہے۔

فصل ۶

لطائف خفیہ کی تہذیب کا بیان

اسے علوم حقایق اور اشارات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے

لطائف خفیہ کے مباحث میں غور و فکر سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ حقایق اور ان لطائف کے احکام سے ذہن مالوف ہیں اور نہ کان ان سے مانوس ہیں، اس لیے ان سے صرف دو قسم کے لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، پہلے وہ جو ان کے کمال کے قریب پہنچے ہوتے ہیں اور ان کی تہذیب کی صلاحیت رکھتے ہوں، ایسے لوگ اگر یہ بحث سنیں تو یہ اسے صحیح اور مستقیم صورت میں تصور کریں گے، اور یہ تصور ان کی فتح و کامرانی کا سبب بنے گا اور دوسرے وہ جو ان لطائف خفیہ کی اجمالی معرفت رکھتے ہوں، لیکن تفصیلی معرفت کے لیے ان کے حوصلے میں گنجائش نہیں ہوتی، ایسے لوگ اگر یہ مباحث پڑھیں تو ان کی اجمالی معرفت تفصیلی بن جائے گی، اور عمل و ریاضت سے حاصل کردہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی چیز کے ساتھ مل کر متحد ہو جاتی ہے، جو شخص ان مباحث کی باریکیاں سن کر سمجھ لے تو درست ورنہ اسے اس کے قائل پر چھوڑ دے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے تاکہ جس روز ہر شخص اپنے پروردگار کے سامنے اپنے اسرار و بھید پیش کرے گا، تو وہ بھی ان علوم کو پیش کرے اور ہر شخص پر واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا تھا،

الغرض جس وقت سالک مذکورہ لطائف پنجگانہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا سابقہ روحِ علوی سے پڑتا ہے اور یہ روحِ علوی دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک نفسِ ناطقہ جو نفسِ کلیہ کے بحر کا ایک ٹیلہ، یا نفسِ کلیہ کی شمع کا عکس یا فردِ کلی، یا کسی نہ کسی طور پر حقیقت کا حصہ ہے، یہ

ساری مثالیں اس پر منطبق ہو سکتی ہیں اور نفوسِ معدنیہ، نفوسِ نباتیہ، نفوسِ کلیہ، اور نفوسِ شیطانیہ میں سے ہر نفس اس نفسِ کلیہ کا ایک بلبلیہ یا عکس ہے، البتہ ہر نفس کا حکم علیحدہ ہے، اور نفوس کا آخری دورہ نفوسِ کاملہ ہیں، جس طرح نفوسِ فلکیہ نفوسِ کا پہلا دورہ ہیں، پس جس طرح نفوسِ فلکیہ نفسِ کلیہ سے قریب تر ہیں، اسی طرح نفوسِ کاملہ بھی کسی نہ کسی وجہ سے نفسِ کلیہ سے قریب تر ہیں تاہم ایک قرب سے دوسرے قرب تک فاصلہ ہوگا، اگر اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہو تو جان لو کہ ہر نفس کا ایک خاص مادہ ہوتا ہے، اور نفسِ کلیہ اس مادے کی استعداد کے مطابق ظاہر ہوتا ہے، اور اسی مادہ کے لیے ایک خاص علامتی لباس پہن دیتا ہے، جس وقت مادہ ایک دفعہ نفسِ کلیہ کے فیض کی تہذیب سے بہرہ ور ہو جاتا ہے تو وہ نفس کے قابل ہو جاتا ہے، جب دوسری بار فیض سے تہذیب ہوتا ہے تو لڑائی لیسے نفس کے قابل ہو جاتا ہے جو پہلے سے زیادہ لطیف، مصفا اور عقلمند ہوتا ہے، پھر جس وقت یہ عناصر آپس میں مل کر متحد ہو گئے اور زمین و آسمان کی درمیانی کائنات ظہور پذیر ہوئی تو بجز نفسِ موجزن ہوا، اور زمین و آسمان کی درمیانی کائنات کے سب سے بلند حصے میں ایک خاص لباس میں جلوہ گر ہوا، اور اس ظہور کا اعتماد کائناتِ جوہیہ کے مزاج پر تھا پھر تازہ فیض ظاہر ہوا اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اجزائے عناصر خواص عنصریہ سے الگ ہو جائیں، اور وہ خواص اس صورتِ فائضہ میں مستور ہو جائیں اور تمام چھوٹے اجزاء ایک فیض میں اکٹھے اور ایک حکم میں منسک ہو جائیں۔

چنانچہ اس تازہ فیض کا نام نفسِ معدنی تجویز کیا گیا، اور جب نفوسِ معدنیہ نے دنیا میں پوری طرح ظہور کیا، اور بہت سے مخلوق عناصر اس نور کے ساتھ منور ہو گئے اور نفسِ کلیہ دوبارہ جوش میں آیا، تو معدنیات میں سے افضل اور اقرب نے مجردات کے ساتھ ایک خاص شکل میں تشکیل ہو کر ظہور کیا، اور اس ظہور کا اعتماد اس صورتِ معدنیہ پر تھا، اور اس تازہ فیض کا منشاء عناصر کو معدنی جسم میں جذب کرنا اور اسے اس کے حسبِ حال لباس پہنانا ہے، اور اسی طرح

نشوونما اور غذا کے بارے میں تعریف کرنا ہے جو مصلحت کلیہ کے قاعدے کی تقسیم کے مطابق اس کے لیے مقرر ہوا ہے، اور جب نفوس نباتیہ زیادہ ہو گئے اور مخلوط عناصر بھی نور سے منور ہو گئے تو نفس کلیہ پھر ایک دفعہ جوش میں آیا، اور ایک خاص صورت میں ملبوس ہو کر نباتات کے بہتر حصے میں ظہور پذیر ہوا، اس کے اس جگہ آنے اور خاص صورت اختیار کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں بالارادہ حس و حرکت نمودار ہوتی ہے، پھر یہ فیض بھی جس وقت خالص مادہ میں داخل ہوا، اور دنیا کو اس تدبیر سے آراستہ کیا تو نفس کلیہ نے پھر ایک دفعہ جوش مارا اور ایک اور لباس میں نمودار ہو کر حیوانات کے بہترین حصے میں جلوہ گر ہوا، اس تبدیلی کا اثر عقل، قلب، نفس اور ان کے مخصوص صفات کا ظہور ہے۔ جیسا کہ پہلے ایک باب میں اس کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں، جس وقت یہ فیض بھی جہان پر اپنی نور باری کر چکا تو نفس کلیہ پھر ایک دفعہ موجزن ہوا، اور ایک خاص لباس پہن کر انسانیت کی اعلیٰ شکل میں جلوہ گر ہوا، اور اس جلوہ گری کا اثر مدبر مافی الکلون یعنی نفس کلیہ کے تقاضوں کا اس خاص آنا میں ظہور ہے اور اس صورت اور جناب میں علوم و مقامات کا فیضان ہے، درحقیقت ان ماہیات کی فصول وہی فیض جدید ہے جو نفس کلیہ سے نازل ہوتا ہے اور ان کی جنس وہی مادہ ہے جو تدبیر اول سے فیض یافتہ ہے مگر چونکہ اہل عرف اس فصل و جنس کی تفصیلات کے بیان سے عاجز ہو گئے تھے اس لیے وہ نیچے اتر آئے اور بعض ایسے عوارضات کو جو جنس و فصل کے مقام پر رکھ دیا، اور اسی کی بات کرنے لگے اور ہمارے نزدیک انسان کی مختلف اقسام میں انسان کامل ایک علیحدہ قسم ہے، جس طرح انسان اپنے اہنائے جنس میں علیحدہ نوع ہے اور جس طرح انسان نے کلی ہونے کے اعتبار سے حیوان پر تفوق حاصل کیا ہے اسی طرح انسان کامل نے ان لطائف پنجگانہ کی وجہ سے اپنے غیر پر ترجیح حاصل کی ہے، اور یہ انسانیت خاص میں نفس کلیہ کے ظہور کی وجہ سے ہے، اور انسانیت خاص نے نفس کلیہ کو اپنا حصہ بنا لیا ہے اور اس طرح کی اور بھی انسان کامل کی کئی دوسری خصوصیات ہیں جن کی تفصیل طوالت کی

متقاضی ہے۔

ماصل یہ کہ نفوس جزئیہ میں سے انسان کامل نفس کلیہ سے قریب تر ہے اور اس قریب و بعد میں اختلاف کی بنیاد وہ فیض جدید ہے جو متجلی لہ کے حال کے مطابق ہے اور دوسرا جزو روح سماوی ہے، اور وہ بھی نفس کلیہ کے بحر کا ایک بلبلہ ہے، گزیرہ نفس کلیہ کی موجزنی اور اس کے ایک عالم پیدا کرنے کے بعد ہے، اور یہ نشاۃ نفوس فلکیہ ہی کی شاخ ہے، جسے عالم مثال کے ساتھ موسوم کرتے ہیں، جناب نے پہلے انسان کلی کی صورت میں ظہور کیا، اور عرضہ دراز کے بعد یہ ایک صورت پھٹ کر کئی صورتوں میں پھیل گئی اور صورت انسان کے بارے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ وہ اپنی حد ذات میں کلی نہیں ہے بلکہ وہ عالم مثال کے ہیولی میں ایک مشخص فرد ہے لیکن اسے اس طرح بنایا گیا ہے کہ جس انسان کے ساتھ اسے کھڑا کریں، وہ اس سے مختلف نہیں، اسی لیے ہم اسے انسان کلی کہتے ہیں، اور یہ متعدد صورتیں اپنی خاصیت زویر کے ساتھ اس تجلی اعظم کی طرف منجذب ہیں، جو نفس کلیہ کے قلب میں قائم ہے، اور اس انجذاب کا سبب یہ ہے کہ تمام پیدا ہونے والے نفوس میں نفوس بشریہ نفس کلیہ سے زیادہ قریب ہیں، الغرض اس روح علوی میں دو جزو موجود ہیں، اور یہ دونوں جزو آپس میں اس طرح متحد اور مختلف ہیں کہ ایک مادہ کا قائم مقام ہے اور دوسرا صورت نفس ناطقہ کا جو ایک ایسا جناب ہے جو نفوس ارغیہ کی سطح سے ظاہر ہوا ہے، یہ بمنزلہ مادہ کے ہے، اور روح سماوی بھی ایک جناب ہے جو عالم مثال کی سطح سے ظاہر ہوا ہے اور یہ بمنزلہ صورت کے ہے۔

جس طرح ایک معرور پہلے اپنے دماغ میں تصویر کا نقشہ بناتا ہے، اور یہ صورت یا نقشہ ایک موجود حقیقی کو جو وجود مطلق کے ساتھ موجود ہوتا ہے ظاہر کرنے اور کھولنے کا سبب بنتا ہے، یہ موجود حقیقی وجود ذہنی اور وجود خارجی کے ساتھ موجود نہیں ہوتا بلکہ ایسے وجود کے ساتھ جس کا نشا انتراع مصلحت کلیہ کی تقسیم میں سے ایک حصہ کا خروج ہے، اور وہ

نفسِ کلید کی ذات سے قائم ہے، چنانچہ وہ مصورِ موم کو مختلف صورتوں میں بدلتے بدلتے اپنی ذہنی تصویر اور نقشے کے مطابق بنالیتا ہے، اسی طرح حکیمِ مطلق نے نفوس کو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کیا، یہاں تک کہ وہ نفسِ ناطقہ نکل آیا جو اس صورتِ مثالیہ کے عین مطابق تھا جو نفسِ ناطقہ کے وجود سے سا لہا سال پہلے ظاہر ہو چکی تھی، سنتِ الہی یہ ہے کہ ہمیشہ صورتِ ظاہر اور بیویِ مستور رہتے رہتے۔

عشقِ معشوقاں نہاں است و تیر

عشقِ عاشق با دو صد طبل و نغیر

(عشقِ محبوباں ہمیشہ مخفی و مستور ہوتا ہے لیکن عاشق کے عشق کے تو ہر جگہ
نکار سے ہوتے ہیں)

اسی لیے عارف کی سب سے پہلی میرِ تجلی اعظم کی طرف اور اس کی آخری سیرانا نیتِ مطلقہ کی طرف ہوتی ہے، اور اس روحِ علوی کے قلب میں ایک نقطہ شعثانیہ رکھا ہوا ہے جو روحِ علوی کا روح ہے، اور یہ روحِ علوی اس کا جسم ہے اس نقطہ کو حجبِ بخت کہتے ہیں۔

اور اس کی تفصیلات کی گنجائش اس رسالے میں نہیں ہے، البتہ اتنی بات کرتے ہیں کہ اس میں ذاتِ بخت نے اپنا نمونہ رکھا ہے، یا یوں کہیں کہ ذاتِ بخت کا خاصہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنی خالص بیویت کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر دوسرے مراتب میں اپنی بختیت کے باوجود تنزل فرماتی ہے، اور اس کی یہ بختیت عین تنزل میں بھی قائم رہتی ہے، بخلاف دوسری تمام چیزوں کے کہ ان میں بختیت تنزل کے منافی ہے، یا یوں کہیں کہ جب عارف کی نگاہ خود اپنے آپ پر پڑتی ہے اور وہ اپنے اصل اصول پر غور کرتا ہے، تو اس کا منہ ٹٹا نظر نقطہ شعثانیہ ذاتیہ ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نقطہ میری روح کے درمیان واقع ہے حالانکہ حقیقت میں وہ نقطہ اپنے مقامِ عزت و عظمت اور محلِ بساطت میں ہوتا ہے، اس مشیتِ نکاح

کی حیثیت ہی کیا ہے کہ اس نادرا لوجود کو اپنا مہمان بنا سکے، لیکن حقیقۃ الحقائق میں اپنی نظر کے لغز کی بنا پر وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ نقطہ اس کے روح کے قلب میں موجود ہے، یہاں تین احتمال ہیں، پہلا بہت زیادہ مرتب ہوتا ہے اور اس کا قائل وہ شخص ہوتا ہے جس کا حجر بخت اس کے روح علوی کے پروں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے اور اپنی اصل ساخت میں روح کے ساتھ اس طرح یکجان ہوتا ہے جیسے پارے میں پانڈی اور پانی یکجہز ہوتے ہیں، یہ شخص جس وقت اپنے وجدان کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اسم ذات کو جو نمونہ ذات اور ہوتیت اولیٰ کی میراثی تزیلات لاحقہ اور ایسے دوسرے مراتب میں زیادہ لائق پاتا ہے، دوسرا احتمال سکر سے زیادہ قریب ہے، اور اس کا قائل وہ شخص ہوگا جس کا حجر بخت اصل فطرت میں اس کے پردہ روح سے جدا واقع ہے، اور اس کے تمام لطائف حجر بخت میں فنا ہو گئے ہوں، اور تیسرا احتمال صحیح نالغص، تمکین نام، اور بقائے مطلق سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اور اس کا قائل وہ شخص ہے کہ جس کا کوئی لطیفہ کسی دوسرے لطیفہ پر غالب نہ ہو، اور زبان حال سے اس کی دُغایہ ہو:۔

ارنا حقائق الاشیاء حکما ہی۔

(اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقتیں اس طرح سمجھا دیا کہ واقع میں ہیں) الغرض تعبیرات کا اختلاف استعداد کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے، صوفیائے کرام کے اختلاف کے سلسلے میں یہی نکتہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اللہ ہی حقیقتِ حال زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اسی بناء پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ تین اجزا دیکھے اور ان میں سے ہر ایک کی حقیقت، بلذم مقام اور رفیع مرتبے سے آگاہی حاصل کی تو انجیل کے معارف نے اقامتِ ثلاثہ کا اثبات کر ڈالا، ایک کا نام آب رکھا وہ نقطہ ذات ہے، دوسرے کو ابن سے موسوم کیا اور یہ نفسِ کلیہ ہے، اور تیسرے کو روح القدس کہا، اور وہ تجلی اعظم ہے جو حظیرۃ القدس کے قلب میں قائم ہے، اس مقام پر انتہائی باریکی اور گہرائی کی وجہ سے نصاریٰ نے

بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن ضلالت اور گمراہی کے سوا انہیں کچھ ہاتھ نہیں آیا، وہ گدھے کی طرح دلدل میں پھنس گئے، قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ ان کی اس گمراہی کا رد کیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت کے مفہوم کو مدلل طور پر ثابت کیا ہے، سبحان اللہ! مردانِ طریقت زبانِ حق سے کیسے کیسے باریک نکتے سنتے ہیں، اور ہر ایک نکتے کو اپنے مقام و محل میں رکھتے ہیں، لیکن یہ کس قدر احمق اور بے عقل فرقہ ہے کہ حضرت روح اللہ سے صادر شدہ ایک ہی باریک نکتے میں سرگرداں ہو کر رہ گیا ہے، ہر طرف ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، لیکن اسے کسی طرف بھی راستہ نہیں ملتا۔

شربت الحب کا ما بعد کماں:

فما نقد الشراب و ما سا رویت

(میں نے شرابِ محبت کے جام پر جام لٹکا رکھے لیکن شراب ختم ہوئی اور
ہی میری پیاس بجھی)

یہ بحث بہت طویل اور ہمارے موضوع سے غیر متعلق ہے۔

جب یہ تین اصول واضح ہو گئے تو جاننا چاہیے کہ لطائفِ خفیہ جو حقیقی، نورِ القدس، اخفی اور آنا سے عبارت ہیں کے احکام انہی تین اصولوں سے نکلے ہیں، عارف جب اپنی سیر میں ولایتِ صغریٰ جس کی تشریح حضرت جنید کے مسلک میں گزر چکی ہے سے بلند ہو جاتا ہے، تو یہ کیفیت و وحال سے خالی نہیں ہوتی، یا تو روح مساوی کا حکم غالب آتا ہے، اور وہ تجلیِ اعظم کی طرف منجذب ہوتا ہے اور اسے تجلیِ اعظم کے ساتھ عجیب قسم کا اتصال حاصل ہوتا ہے، اور عین اس اتصال میں حجبِ تجلیِ اعظم کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہاں سے ذاتِ بحت کی طرف ایک بے کیفیت صعود حاصل ہوتا ہے اور اسے ذاتِ بحت سے وہ کچھ ملتا ہے، جسے تنگناٹے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا، اگر اسے مشاہدہ کہیں تو یہ بھی درست نہیں، اگر اسے وصول کا نام دیں تو یہ بھی غلط، کیونکہ اسے قبلیہ وصول سے نہیں کہا جاسکتا، بس ایک ایسا

خواب فراموش ہے جس کے بارے میں وہ اتنا تو جانتا ہے کہ کچھ ہے، لیکن وہ کیا ہے، کیسا ہے؛ اس کی تشریح نہیں کر سکتا، اس راہ کو وراثتِ نبوت سے تعبیر کرتے ہیں یا نفسِ ناطقہ کا حکم غالب ہوگا، اور یہ بلبلہ دریا کے کلیہ کی سطح میں بیٹھ جائے گا اس بلبلے کے بیٹھ جانے کی نشانی یہ ہے کہ اس نفس کے فوارے میں حکم کلی آجاتا ہے، اور یہ خاصیت عام ہو جائے گی کبھی یہ عزم فقط علم میں ہوگا ایسے میں اس کی نظر اس حقیقتِ مطلقہ تک جا پہنچے گی جس میں تمام متعینات کا تعین ہے، اور کبھی بعض دواعی کلیہ کا انتقال بھی ہوگا، پس ان دو مقامات میں سے ایک نہ ایک مقام پیش آتا ہے، یا تو ساک اپنے آپ کو اپنے اور اپنے مشمول کے درمیان تصدیرِ اول اور حقیقتِ مطلقہ کو قصدِ ثانی میں دیکھتا ہے، یا حقیقتِ مطلقہ کو قصدِ اول میں ادراک کر کے اپنے سمیت سارے عالم کو اس سے ایسے قائم دیکھے جیسے جوہر کے ساتھ عرض قائم ہوتا ہے، یا ان اعتبارات کی طرح جو موجود فی الخارج سے پیدا ہوتے ہیں، یا ان صورتوں کی طرح جو ظاہر و مخفی ہونے کی صورت میں مادہ کو عارض ہوتی ہیں، دوسرے اس جواب سے اس کی نگاہیں بالکل پھر جاتی ہیں، اور حقیقتِ مطلقہ کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا، اس مقام پر بھی دو احتمال ہیں، یا انانیتِ مطلقہ انانیتِ خاص کے قائم مقام ہو جائے گی، اور ساک انانیتِ خاص کو ہی انانیتِ مطلقہ سمجھ رہا ہوگا، یا وہ انانیتِ خاص کو سرے سے بھلا بیٹھے گا۔ اور نیاً و اثباتاً اس سے کوئی تعرض ہی نہیں کرے گا، انانیتِ مطلقہ کو انانیتِ خاص کے مقام میں رکھے گا اور نہ علیحدہ طور پر اسے یاد کرے گا، اہل سلوک کی اصطلاح میں اسے تجلی ذات کہتے ہیں، اس حالت میں عارف کی بصیرت کا فتہا، اور اس کا مطمح نظر نفسِ کلیہ ہوتا ہے، اور اسی مقام سے ذاتِ بحت کی طرف صعود کرتا ہے، اور اسے وہ کچھ نصیب ہوتا ہے کہ وہ اس کی تعبیر و توضیح سے عاجز اور در ماندہ رہ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ اس خوابِ فراموش کو کن الفاظ کا جامہ پہنا ہے، اور اس ذاتِ وراہِ الوراہ کا تصور کس طرح کرے، اس راہ کو ولایتِ کبریٰ کہتے ہیں۔

جو بھی صورت ہو دراشت نبوت ہو یا ولایت گبری، روح علوی حجر بخت پر اس طرح لپٹا ہوا ہوتا ہے جیسے کسی قیمتی ہیرے پر رُوئی لپٹی ہوئی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جب تک یہ پردہ نہ ہٹایا جائے ہیرے کی صفائی اور لطافت کا پتہ نہیں چل سکتا، روح علوی کا حکم غالب ہوتا ہے روح سماوی کا حکم ہو خواہ نفس ناطقہ کا چاہے ان دونوں کا ہو، اور حجر بخت کا حکم مغلوب، زیر اور اس کے پردہ میں مستور ہوگا، اسی لیے ذات بخت کے ادراک میں حیرت کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، اور اس ادراک کو خوابِ فراموش کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جاسکتا، اس مقام پر جس راستے سے بھی پہنچا ہو اس راستے سے گیا ہو خواہ اس راستے سے خواہ دونوں راستوں سے بہر طور وہ مقام و منزل اور رتبے کے لحاظ سے اکمل و اعظم ہے، بسا اوقات حجر بخت استقلال پیدا کر لیتا ہے، اپنے اندر پھرتا اور اپنے آپ پر جوش میں آتا ہے چنانچہ کسی نہ کسی طرح وہ اپنے پردے کو پھاڑ ڈالتا ہے، اور اس کی صفائی و لطافت ظاہر ہو جاتی ہے، اور کسی نہ کسی وجہ سے یہ سارے لطائف فنا ہو جاتے ہیں، اور صرف حجر بخت باقی رہ جاتا ہے ایسے شخص کے ساتھ دو اطراف سے گفتگو کی جاتی ہے، ایک تجلی اعظم کی طرف سے اور دوسرے نفس کلینہ کی جانب سے یہ ہر ایک کو الگ الگ پہچانتا ہے، اور یہ دونوں جہات اس سے اُپر ہوتی ہیں، گویا اس پر اوپر سے بات نازل ہوتی ہے، اور الہام پہنچتا ہے، گزشتہ گفتگو سے تم نے یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ ان اعتبارات کے تغاثر کی طرح حقیقت انسان میں تعدد پیدا ہو جاتا ہے، اور لطائف چھوڑتے ہیں، اور ہر لطیفہ کا نام بدار کھا جاتا ہے۔

جزو سماوی کے غلبے اور اس حکم میں حجر بخت کے حکم کے اضمحلال کے اعتبار سے روح علوی کا ایک نام مناسب ہے اور وہ نام "نور القدس" ہے، اسی طرح نفس ناطقہ کے غلبے اور اس کے حکم میں حجر بخت کے حکم کے مضمحل ہونے کے اعتبار سے روح علوی کا ایک علیحدہ نام چاہئے اور وہ "لطیفہ ثقیفہ" ہے، پھر حجر بخت کے ظہور، ان دونوں روحوں پر اس کے غلبے اور ان پر اس کے

حکم کے نافذ ہونے کے اعتبار سے ایک اور نام ہونا چاہیے اور وہ "اشقی" ہے، یہ اخص
خواص سائیکین کے سیر کی آخری انتہائی منزل ہے، زیادہ اللہ بہتر جانتا ہے۔
بعض افراد پر ایک اور حالت طاری ہوتی ہے جس کے اور اک سے عقل قاصر ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کی ایک خاص حد ہے، وہ اپنی حد میں بھاگ دوڑ کرتی اور ہاتھ پاؤں
مارتی ہے اپنی اس حد سے ورے عقل کا گزر ہے اور نہ اس مقام کے اعمال سے اسے کوئی
آگاہی حاصل ہے، یوں بھی نہیں کہ پہلے عقل احاطہ کر لیتی ہو اور پھر اس کی تکذیب کرتی ہو حاشا اللہ
جب رفتہ رفتہ بات بار یک نکتوں اور گہرے حقائق تک جا پہنچی ہے، تو مناسب ہے کہ
کنایات و اشارات ہی میں بات کی جائے، جیسا کہ مشہور مثل ہے کہ "جب پانی سر سے گزر گیا تو
کیا ایک نیزہ کیا دس نیزے؟" یعنی پیمائش کا کیا فائدہ؟ جس وقت عارف کا کمال تجر بحت سے
بلند ہو جاتا ہے، نفس کلیہ اس کا جسم اور ذات بحت اس کے رُوح کے بمنزلہ ہو جاتی ہے
تو وہ تمام عالم کو تبعاً علم حضوری کے ساتھ اپنے اندر دیکھتا ہے، اور علم حضوری اصولی طور پر
ذات بحت سے متعلق ہوتا ہے، اور سائیک اس انانیتِ خالص کو دوسری انانیت کی طرح
جدا سمجھتا ہے، یا یہ صورت ہوتی ہے، کہ وہ اس انانیتِ خاصہ سے ایک بسیط ذہول اختیار
کر لیتا ہے، اس پر اوپر سے کوئی معرفت یا الہام متشرح نہیں ہوتا، بلکہ جوشِ قضا و قدر
اور علوم و الہامات سب اپنے سے اپنے اندر ملاحظہ کرتا ہے جیسے ایک حدیثِ نفس دوسری
حدیثِ نفس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور جس طرح ایک تخیل سے قبض اور دوسرے سے نشاط و
سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس حالت کو تعلقِ ذات کہتے ہیں، اور اس کے حقوق کی ادائیگی
اس جہان میں تو کیا آخرت میں بھی نہیں ہو سکتی، اسی لیے صوفیائے مکہ نے کہا ہے

توحیدہ ایساہ توحید

وتوحید من وحدہ لاحد

اس حالت سے ایک اور رنگ نمودار ہوتا ہے، اور ایک چیز تھوڑے تھوڑے سے وقفے سے پس پردہ سے

بلورہ نمائی کرتی ہے، اور انشاء اللہ عنصری ججایات اٹھنے کے بعد یہ زیادہ واضح ہو جائے گا۔

حجاب چہرہ جان می شود غیب از تم

نخوش آن زماں کہ ازین چہرہ پر وہ برنگانم

(میرا خاک کی جسم میری جان کے چہرے کا نقاب اور پر وہ ہے وہ کیا ہی قیمتی لہ ہوگا

جب اس چہرے سے یہ پر وہ اتار پھینکوں گا)

عجیب کیفیت ہے ہم جانتے ہیں کہ اس مقام کے حقوق کی ادائیگی ہماری طاقت سے باہر ہے نیز یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اس کا احاطہ کر لیا ہے اور اس مقام کی بلندی تک پہنچ گئے ہیں، تاہم وہ کیا ہے عقل اس کی تعبیر سے قاصر اور زبانیں اس کے بیان سے گنگ ہیں، حجرِ بخت کے برش و خروش کے سلسلے میں جو کچھ کہا گیا ہے یہ اس سے دوسری بات ہے وہ سب ظل اور عکس تھا اور یہ اس کی اصل ہے وہ صرف گفتار تھی اور یہ کہ دار ہے وہ سب خبر و حکایت تھی اور یہ حقیقت واقعہ ہے۔

وجود روحانی کی فنا اور لاہوت کی بقا سے مراد مخلوق کی ہستی پر غلبہ حق ہے، اور معنوی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ لطیفہ خفیہ تمام لطائف پر غالب ہو جائے، یا لطیفہ نور القدس اور لطیفہ حجرِ بخت میں سے کوئی ایک لطیفہ غالب ہو جائے یا ان لطائف خفیہ کے ضمن میں انانیت کبریٰ کے ساتھ تمام لطائف کا خاص ازنباط پیدا کیا جائے، اور یہ غلبہ دو قسم ہے، ایک غلبہ آثار، دوسرا غلبہ ذات، غلبہ آثار یہ ہے کہ انانیتِ مطلقہ کارنگ انانیتِ خاصہ پر مترشح ہو اور کون مطلق کی نزادت ان لطائف کے مساوات کی راہ سے کون خاص میں سرایت کر جاتے، اور تشبیہ اور محاکات کے وجود میں سے کسی وجہ سے عالم اطلاق کے احکام عالم تعین میں ازجا نہیں اور جس طرح سودا کو زمین کے ساتھ صغیر کو آگ کے ساتھ اور طعم کو پانی کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے اور جیسے حقیقت انسان میں بہت سے لطائف ہیں جنہیں محاکات کی کسی نہ کسی وجہ سے شباطین، ملائکہ، نرجانوروں اور اجسام نامیہ سے نسبت دی جاتی ہے، اسی طرح

بعض علوم اور حالات انانیت خاصہ میں پائے جاتے ہیں اور محاکات کی کسی نہ کسی وجہ سے وہ انانیت مطلقہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اور وہ اسی مقام کی میراث اور اسی مقام سے متعلق ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری مناسب تعبیرات کو بھی اسی معنی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور ان احکام میں اصل بات یہ ہے کہ عالم کو حق میں یا حق کو عالم میں دیکھے یا مشاہدہ حق میں محو ہو کر عالم سے نظریں پھیر لے اور ذہول اختیار کر لے، یا اس پر کسی نہ کسی حیثیت میں نظام کئی مشکف ہو جائے اور جیت تک دونوں حکم باہم مل نہ جائیں پہلی دونوں صورتیں ثابت نہیں ہو سکتیں، کیونکہ اگر صرف کون مطلق کا حکم ہو تو عالم کی خصوصیات ظاہر نہ ہوتیں اور اگر کون خاص کا حکم ہو تو حقیقت مطلقہ جلوہ نمائی نہ کرتی، یہ آپس میں مل کر ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، صوفیاء کے اکثر جوش اور حلول و اتحاد سے متعلق ان کی شطیاتی اسی امتزاج کی وجہ سے ہوتی ہیں ساک جب حق کو حق میں دیکھ لیتا ہے تو اسے ان خیالات سے کیا سروکار باقی رہ جاتا ہے۔

اور اس سے زیادہ اہم بات تو تجلی اعظم یا نفس کلیہ کی اصل سے داعیہ الہیہ کا منتقل ہونا ہے یا اس مقام سے کہ جس میں تجلی اور نفس کلیہ کے لیے تعدد کی گنجائش نہیں ہوتی، اس مقام پر تو سب وحدت ہی وحدت اور بساطت ہی بساطت ہے پس یہ داعیہ الہیہ ان بلند مقامات میں سے کسی ایک مقام سے نیچے اتر کر انانیت خاص کے ساتھ چٹ جاتا ہے اور اس جانب کے جوہر کے ساتھ مل جاتا ہے اور یہ شخص مصلحت کلیہ اور تدبیر اکبر کے سامنے ایک لہ کی طرح بن جاتا ہے اور عقل قلب اور نفس میں ایک ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے، جو اصل میں تو حالات نفسانیہ کے قبیل سے ہوتی ہے مگر ملاء اعلیٰ کے حالات سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہے، اور تدبیر کلیہ کے مقتضی کے مطابق نفوس نبی آدم کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور لوگوں میں اس نفس کی طرف سے وہ رنگ پہنچانے ہیں جو تجلی اعظم کے مطابق ہے جو شخص اکبر کے قلب میں واقع ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے، محل یوم ہونی شان راس شخص کو کامل کہتے ہیں، اور جس رنگ کا فیضان ہوتا ہے وہ تمت کارنگ ہوتا ہے یا کسی جدید علم کا، یا طریقہ ہائے سلوک میں سے کسی طریقے کا،

اس کی مثال اس آفتاب کی ہے جو مختلف اشکال، مقدار اور رنگوں کے آئینوں پر چمک رہا ہو، اور وہ سارے آئینے ایک عجیب چمک اور نور پھیلا رہے ہوں، یا اس کی مثال اس چمکدار یا قوت کی سی ہے جسے بلوری جسم کے درمیان جڑ دیں، اور اس یا قوت کے رنگ کا عکس سارے بلوری جسم میں آجاتے، اور اگر حقیقتِ حال کی تحقیق کرو تو معلوم ہوگا کہ غلبہ آثار اور غلبہ ذات بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہے، فرق صرف قلت اور کثرتِ غلبہ کا ہے، قلت کے وقت امتزاج کے بغیر اس کے اور عالم کے احکام کو نہیں جان سکتا، اور غلبہ کے وقت بغیر امتزاج کے اس کے احکام کا ظور ہوتا ہے، اللہ ہی حقیقتِ حال زیادہ بہتر جانتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ اس سے زیادہ بیان کا کوئی فائدہ نہیں، اس سلسلے میں پہلی اور آخری بات یہی ہے کہ ہم سب سے اس بھنور سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور لطائف کی ضروری بحثوں میں توجہ کریں۔

۵ قلم بوقلموں در کف اندیشہ گداخت

رنگ آخر شد و نیزنگ تو تصویر نہ شد

(میرا بوقلموں قلم اندیشے کی متصلی میں گل گیا، رنگ ختم ہو گیا لیکن تیری نیزنگی

تصویر نہ بنی)

واضح رہے کہ جس طرح جوارج کے اعمال ظاہر، روشن اور محسوس ہوتے ہیں، اور نفس، قلب، مدح اور ستر کے احوال معنی اور پوشیدہ ہوتے ہیں، ایک کا تعلق عالم شہادت سے ہے اور دوسرے کا عالم غیب سے، اسی طرح جو کچھ ان لطائف پر گزرتا ہے وہ بھی ظاہر اور روشن ہوتا ہے، اور جو کچھ ان لطائف خفیہ پر واقع ہوتا ہے، وہ معنی اور مستور ہوتا ہے، عقل و وجدان سے اسے محسوس نہیں کیا جاسکتا، ان کا حاتمہ انگ ہے جو انتہائی لطیف اور نازک ہے اور اسے صوفیاء کی اصطلاح میں "ذوق" کہتے ہیں اس مقام پر بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں جو چیز عقل و وجدان کی مالوت ہے، اگر وہ ایسے حاتمے سے دریافت ہو جو اس سے کہیں زیادہ باریک ہے تو وہ اس کے ادراک کی لذت محسوس نہیں کرتے اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا

اس کی مثال اس آفتاب کی ہے جو مختلف اشکال، مقدار اور رنگوں کے آئینوں پر چمک رہا ہو اور وہ سارے آئینے ایک عجیب چمک اور نور پھیلا رہے ہوں، یا اس کی مثال اس چمکدار یا قوت کی سی ہے جسے بلوری جسم کے درمیان جڑ دیں، اور اس یا قوت کے رنگ کا عکس سانسے بلوری جسم میں آجاتے، اور اگر حقیقتِ حال کی تحقیق کر دو تو معلوم ہوگا کہ غلبہ آثار اور غلبہ ذات بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہے، فرق صرف قلت اور کثرتِ غلبہ کا ہے، قلت کے وقت امتزاج کے بغیر اس کے اور عالم کے احکام کو نہیں جان سکتا، اور غلبہ کے وقت بغیر امتزاج کے اس کے احکام کا ظہور ہوتا ہے، اللہ ہی حقیقتِ حال زیادہ بہتر جانتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ اس سے زیادہ بیان کا کوئی فائدہ نہیں، اس سلسلے میں پہلی اور آخری بات یہی ہے کہ ہم سرے سے اس بھنور سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور لطائف کی ضروری بحثوں میں توجہ کریں۔

ۛ قلم بوقلموں در کف اندیشہ گداخت

رنگ آخر شد و نیزنگ تو تصویر نہ شد

(میرا بوقلموں قلم اندیشے کی منتحیلی میں گل گیا، رنگ ختم ہو گیا لیکن تیری نیزنگی

تصویر نہ بنی)

واضح رہے کہ جس طرح جوارح کے اعمال ظاہر، روشن اور محسوس ہوتے ہیں، اور نفس، قلب، روح اور سر کے احوال مخفی اور پوشیدہ ہوتے ہیں، ایک کا تعلق عالم شہادت سے ہے اور دوسرے کا عالم غیب سے، اسی طرح جو کچھ ان لطائف پر گزرتا ہے وہ بھی ظاہر اور روشن ہوتا ہے، اور جو کچھ ان لطائف خفیہ پر واقع ہوتا ہے، وہ مخفی اور مستور ہوتا ہے، عقل و وجدان سے اسے محسوس نہیں کیا جاسکتا، ان کا ساتھ لگ ہے جو انتہائی لطیف اور نازک ہے اور اسے صوفیاء کی اصطلاح میں "ذوق" کہتے ہیں اس مقام پر بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں جو چیز عقل و وجدان کی مالوف ہے، اگر وہ ایسے حاسے سے دریافت ہو جو اس سے کہیں زیادہ باریک ہے تو وہ اس کے ادراک کی لذت محسوس نہیں کرتے اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا

ادراک تو کریں لیکن ادراک کا انکار کریں، جس طرح وہ پست ہمت لوگ جو لذتِ محسوسہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہچان سکتے، اور جو چیز ظاہری حواس سے معلوم نہ ہو، اسے معدوم سمجھ بیٹھتے ہیں، اس نفسانی مرض کا علاج یہ ہے کہ پہلے ہر چیز کا حاتمہ اور اس کے ادراک کی علامات سمجھ لینی چاہئیں اس کے بعد پوری ہمت کے ساتھ مالوف کو چھوڑ دینا چاہیے، اور لطیف مدرک کی عادت اختیار کرنی چاہیے، حاتمہ قوتِ واہمہ کی وجدانیت ہے نہ کہ حواسِ ظاہرہ، اور اس ادراک کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی شکل و مقدار کا حامل نہ ہوگا، اور فی الجملہ اسے چیز سے تعلق ہوگا، اور امور مجردہ کا حاتمہ قوتِ مدرکہ متخیلہ اور واہمہ نہیں بلکہ محض نفسِ ناطقہ ہے اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ لواحقِ مادہ سے مطلقاً آزاد ہوگا۔

واضح رہے کہ روحِ علوی کی تہذیب کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ تجلیِ اعظم کی طرف متوجہ ہو اس کے ساتھ اتصال اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرے، اسی طرح روحِ علوی کی تہذیب ملائعِ اعلیٰ کا اثر قبول کیے اور اس کے رنگ میں رنگین ہوئے بغیر بھی محال ہے، اور اس مسئلہ کا راز یہ ہے کہ تہذیب سے مراد ہے فاسد صفت کی صالح صفت سے تبدیلی، اور ہر چیز کی صفت اس کی لطافت کے مطابق ہوتی ہے، اور اس تبدیلی کا قریبی سبب بھی اس کے مناسب اور حسبِ حال ہوگا، اور تجلیِ اعظم کے ماسومی نفسِ انسانی کے قریب کوئی دوسری چیز نہیں، اور لاہوت کی صفات میں سے کوئی صفت جو روح کی صفت کے موافق ہو، اس تجلی کے ساتھ اپنا ربط پیدا کرنے اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کے علاوہ کچھ نہیں، جو شخص توحیدِ خالص یا توحیدِ خالص کے مقدمات سے نفس کی تہذیب چاہتا ہے، وہ غلطی پر ہے، اسی لیے تمام شرائع اسی تجلیِ اعظم کی طرف توجہ ہی کے بیان پر مبنی ہیں، یہاں پر ایک نہایت عمدہ تحقیق ہے، ذرا اس کی طرف توجہ فرمائیے: اہل زمان کا اس امر میں اختلاف اور حقیقت یہ ہے کہ اس اختلاف میں فیصد کرنا بجائے خود بہت مشکل ہے ایک گروہ کا خیال ہے کہ اصل مطلوب، فنا، لاہوت میں اپنے آپ کو مٹا دینا، اور عالمِ مادی سے خود کو باہر نکال لینا،

اور یہ ان لطائف خفیہ کی مقتضیات اور ان کی بنیاد بیان فرمادی ہے اور خواص کو ان کی نادی ہے، اور ان کی تفصیل ان کے گوش گزار کر دی ہے، اور شریعت میں معاش کی رعایت، اور جہانی عبادات کی بجا آوری کا حکم اس لیے ہے، کہ ہر شخص اس اصل اور بنیاد کو بجا نہیں لاسکتا، اور مثل مشہور ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ (جو چیز مکمل حاصل نہیں کی جاسکتی وہ ساری کی ساری چھوڑی بھی نہیں جاسکتی) وہ عزیمت کا حکم رکھتی ہے، کیونکہ وہ مطلوبِ اولیں ہے اور یہ رخصت کے حکم میں ہے کیونکہ یہ بندوں کے اعذار پر مبنی ہے، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ جس چیز پر ظاہر شریعت دلالت نہیں کرتی وہ سر سے مطلوب ہی نہیں، اور اس کا اثبات کرنا شریعت کے خلاف ہے، اور ان لطائف خفیہ کے معارف میں سجدت و تمحیص بجا تے خود الحاد اور گمراہی ہے ہمارا خیال ہے کہ انسان کی صورت نوعیہ کے اعتبار اصل مقصود یہی ہے کہ انسان اعمال سے جو ارجح کی تہذیب اور احوال و مقامات سے لطائف بارزہ کی تربیت حاصل کر لے، نوع انسانی اس طرح واقع ہوئی ہے کہ اس کی سعادت تجلی اعظم اور ملاء اعلیٰ کی طرف توجہ کرنے اور اس کی تفاوت اس سے اعراض کرنے میں ہے، انسانی افراد اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ ان کی اکثریت عالم برزخ اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات میں عذاب میں مبتلا ہو جائے ظاہر ہے اس عذاب سے انہیں محض اپنے فکر سے چھٹکارا کبھی حاصل نہ ہوتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے خصوصی کرم ان کی چارہ سازی کی، ان کے لیے راہِ مستقیم کھول دی، اور اپنی نعمتوں کی تکمیل کے طور پر انہی کی شکل و صورت میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لسان الوہیت کا ترجمان بنا کر بھیجا۔ دراصل جو ربوبیت ابتداءً ان کی تخلیق کا موجب بنی تھی، اس آڑے وقت میں بھی اسی نے ان کی دستگیری فرمائی، انسان کی صورت نوعیہ اپنی زبان حال سے شریعت، تہذیب جو ارجح اور لطائف بارزہ کی تہذیب کے علاوہ مبداء فیاض سے اور کسی بھی چیز کی در یوزہ گری نہیں کرتی، اور نوع انسانی کے افراد پر ان کے احکام کے علاوہ اقتضائے نوع اور خواص نوع کے بیان

کے احکام وغیرہ لازم نہیں ہوتے، شرع اور لطائف بارزہ کی تہذیب کو جو کچھ لازم ہے اصولی طور پر ان کی عامل صورت نوعیہ ہے، اگرچہ وہ افراد کے ضمن میں بھی کیوں نہ تعاننا کر رہی ہو، افراد کی خصوصیت کو وہاں کوئی دخل نہیں، اور فنا سے وجود روحانی، بقائے لاہوت اور لطائف ظاہرہ کا لطائف حقیقیہ میں فنا ہونا نوع کے اعتبار سے نہیں، بلکہ کبھی یہ بعض ایسے افراد کی خصوصیات کی وجہ سے مطلوب ہوتا ہے جن کی تخلیق انتہائی بلند اور لطیف ہوتی ہے اور ان مقامات کی طرف ان کے اندر طبعی میلان رکھ دیا جاتا ہے، اور ان پر شوق واضطراب کا نزول ہوتا ہے، اور انفرادی خصوصیت کے ساتھ انہیں اس کی دعوت دی جاتی ہے، چنانچہ یہ منہ کے بل بلکہ سر کے بل اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، چونکہ حکیم مطلق کی حکمت کا تقاضا ہے کہ جس شخص کے اندر کسی کمال کے حصول کی استعداد موجود ہے اس کے لیے کمال کی حقیقت اور خواص منکشف ہو جاتے ہیں چنانچہ یہ راہ ایسے لوگوں کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں ارشاد باری ہے:

كَلَّمَ اللَّهُ هُولَاءِ هُولَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

(آپ کے رب کی اس عطایا میں سے تو ہم ان کی بھی امداد کرتے ہیں اور ان کی بھی اور آپ کے رب کی یہ عطا کسی پر بند نہیں)

ما شاء اللہ تم حاشا للہ! یہ حکم نہ تو ان احکام میں سے ہے، جو ہر شخص کے لیے مقرر ہیں، اور نہ ہی اس کا تعلق اس عمومی دعوت سے ہے، جس کے مخاطب تمام عوام و خواص ہیں، اور جو صورت نوعیہ کے راستے سے ظاہر ہوئی ہے، بلکہ یہ تو ایک مخصوص قانون ہے جو بعض افراد پر لاگو ہوتا ہے اور بعض پر نہیں، اور یہ وہ دعوت صغریٰ ہے جو انسانیت خاصہ کے روزن سے ظاہر ہوتی ہے، اور شارع کے کلام کو اشارتاً گناہ کسی طرح بھی اس پر محمول

نہیں کیا جاسکتا، ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض لوگ شارع کا کلام سن کر یہ مطالب مستحضر کرتے ہیں جس طرح کوئی عاشق لیلیٰ مجنوں کا قصہ سن کر اپنا قصہ دہرانے لگتا ہے، بلکہ جو کچھ ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ شارع کا مقصد خود ان اسرار کی پردہ پوشی اور ان کے بیان سے پہلو تھی کرنا ہے، تاکہ جو شخص اس کا اہل اور ان کے لیے تیار ہو تو وہ اسے جان لے اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو وہ اپنی طبیعت و مزاج کی فطرت پر رہے کسی جہل مرکب ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو، صوفیاء کے رسائل اور کتابیں ہر چیز خاص لوگوں کے لیے اکسیر بنے نظر ہیں تاہم عوام کے لیے یہ کتا ہیں ستم قاتل کا حکم رکھتی ہیں، اللہ اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو نا اہل لوگوں سے اسرار و رموز کی یہ کتابیں مخفی رکھتا ہے، جب سارار از طشت از بام ہو گیا اور اس دور میں اس کا انخفا بھی ممکن نہ رہا تو داعیہ ایزدی نے اس فقیر کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ان کے مدلول کو متمیز کرے، اور یہ معارف اور حقائق اس طرح منظر عام پر لائے کہ آج تک کوئی بھی اس طرح انہیں بیان کر سکا ہو اور نہ ان کی ایسی تفصیل و تشریح کسی سے بن آتی ہو، پھر اس فقیر کو یہ توفیق بھی دی گئی کہ وہ یہ بات ثابت کر دے کہ یہ شرع کا مدلول ہے اور نہ اس پر کلام شارع کا جمل کرنا درست ہے، ذلک تقدیر العزیز العظیم۔

ہر چند اس جمل ہماری یہ بات بہت سے صوفیاء کو ناگوار گزرے گی تاہم مجھے جس بات کا حکم دیا گیا ہے میں اسے بیان کرنے پر مجبور ہوں، مجھے زید و عمرو سے کچھ سروکار نہیں ہے

اگر طمع خواہد ز من سلطان دیں

خاک بر فرق قناعت بعد ازیں

واضح رہے کہ ان لطائف کا منہ کے معارف میں گہرائی اور باریکی کی وجہ سے بہت سی غلطیاں واقع ہو گئی ہیں ساکنین نے اس اضطراب میں ہر طرف ہاتھ پاؤں مارے ہیں، اور ان سے تشبیحات کا صدور ہو گیا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہم ان غلطیوں کے اسباب کا جائزہ لیں اس کے بعد اگر گنجائش ہو تو بعض غلطیوں کے حل کی طرف بھی توجہ کریں، وگرنہ

کم از کم اصل الاصول تو ترک نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں سعادت کی توفیق ارزانی کرے اور حقانیت امور پر بصیرت عطا فرمائے، خوب اچھی طرح جان لو کہ جو اس ظاہر و سمع و بصر وغیرہ ہر ایک کے لیے خاص مدرک ہے، اور وہ رنگ، اشکال، مقدار اور آوازیں ہیں، اگر کسی حس ظاہر کو اس کے مدرکات کے علاوہ کسی دوسری طرف لگا دیں تو وہ کچھ بھی ادراک نہیں کرے گی، بلکہ اپنے مدرک کے علاوہ اس حس کے نزدیک دوسری چیز معدوم محض ہوتی ہے مثلاً اگر آنکھ کو ہم بھوک، غصہ یا ندامت کے ادراک کے لیے استعمال کریں، تو وہ انہیں معدوم محض خیال کرے گی اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ان کی معدومیت پر دلیل قائم کرے اور کہے کہ موجود چیز سُرخ ہے یا سبز یا ایسی ایسی، اور بھوک، غصہ، ندامت وغیرہ تو ان میں کہیں ہیں نہیں، لہذا یہ سب سے موجود ہی نہیں، اور اس مقام پر کئی اطراف سے وہ اجتماع نقیضین یا رفع نقیضین سمجھے گا اور موجودیت کے محل سے دور جا پڑے گا، با سمجھ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ایک مغالطہ ہے، اور اس کی بنیاد غائب کو حاضر پر قیاس کرنا اور احکام مالوفہ کو غیر مالوفہ میں جاری کرنا ہے اسی طرح حس باطن کے لیے خیال، و ہم مستغرق میں سے مدرک ہیں، اگر حس باطن کو ہم ان مدرکات کے علاوہ دوسری طرف لگا تو وہ حیران و درماندہ رہ جائے اور اس کے سارے احکام میں خلل پڑ جائے اور ممکن ہے کہ محفوظ قواعد کی مدد سے وہ ان کی معدومیت پر کوئی دلیل گھڑ لے، مثلاً یہ کہے کہ مجھ کو اگر موجود ہوتا اور جہات بستہ میں سے کسی جہت میں نہ ہوتا تو اس سے اجتماع نقیضین لازم آتا، کیونکہ موجود ہونا اور جہات بستہ میں نہ ہونا باہم متناقض ہیں، باخبر حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ایک مغالطہ ہے جس کی بنیاد غائب کو حاضر پر قیاس کرنا اور مالوفہ احکام کو غیر مالوفہ میں جاری کرنا ہے، اسی طرح روح علوی کی زبان عقل کا بھی ایک مدرک ہے جس میں یہ تصرف کرتی ہے اور ایک حد ہے جہاں تک وہ ہاتھ پاؤں مارتی ہے، جس وقت اس مدرک سے گزر جاتی ہے اور اپنی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو عقل پریشان ہو جاتی ہے، اور

اس کے احکام میں خلل پڑ جاتا ہے ممکن ہے ان چیزوں کی معدومیت پر وہ دلائل قائم کرے اور اپنے علوم محفوظ مانو۔ ایک دلیل قائم کر کے مطمئن ہو جائے، ایسے مواقع پر عقلاء ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو کوئی دانشور مختلف اوقات میں راستے میں تبدیلی کی وجہ سے خود ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے یہ عقوہ حل ہوتا ہے اور نہ اس کی کوئی پیش جاتی ہے۔

اس الجھاؤ کا سبب یہ ہے کہ مافوق عقل کو شبہ اور محاکات کی کسی نہ کسی وجہ سے ان معقولات کے حساب میں اخذ کرتا ہے، لہذا یہ شخص مافوق عقل کو ان معقولات کے قبیل سے مانتا ہے اور اسی مقولہ سے شمار کرتا ہے، اور محاکات کے تعلق کے ضعف کو نہیں سمجھتا، اور اس کے تمام احکام کو اس کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور اسی راستے سے بہت سارے احکام کو مافوق عقل میں یقین کر لیتا ہے، اور پھر خود دوسرے وقت میں یا دوسرے عاقل کے ساتھ اس معقول کے بعض لوازمات کو نہیں پاتا، اپنے پتلے نظریے کو باطل قرار دے کر حیران ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے غلط ہونے کا یقین کر لیتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود دوسرے وقت یا دوسرے عاقل کے ساتھ اسے دوسرے معقول سے سمجھے، تو ہر دو افکار کے درمیان تناقض پیدا ہو جائے گا اور اصل میں وہ ان میں سے ایک معقول میں سے بھی نہیں، رہی یہ محاکات تو اس پر تہمت ہے اور ایک شاعرانہ تخیل، تحقیق کی صورت میں اختلاف کی بنیاد یہی نکتہ ہے، وہ گروہ اس اختلاف کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جنگ و جدال کا شکار ہو گیا ہے۔

آن یکے را ہی زند مخلص

و آن دگر را ہی زند منستار

اس کی برہمی کی کیفیت یہ ہے کہ کسی کو بچنے سے زخمی کرتا ہے تو کسی کو چونچ

(نارتا ہے)

فلاسفہ کے پیروکارانہ نبیاء علیہم السلام کے عقاید کی مخالفت کی وجہ سے میرے نزدیک گتے بلکہ کتوں سے بھی زیادہ بُرے ہیں کیونکہ کتا بوسیدہ ہڈی کے قریب بھی نہیں جاتا مگر یہ احمق دو ہزار سالہ پُرانی ہڈیوں سے چپٹے ہوئے انھیں چاٹ رہے ہیں۔

ان کی گمراہی کا سبب یہی ناقص عقل ہے، جس پر یہ مسرور ہیں، و فرحوا بما عندہم من العلم، اور یہ عقل تو ایک عظیم حجاب اور بہت ہی دبیز پردہ ہے، اسے میرے پُروردگاہ اور مالک! میں تجھ پر اور ہر اس چیز پر جو تُو نے اپنے حبیب اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ایمان لایا۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ عقل رُوح کی زبان ہے اور عقل کا دائرہ حکومت انہی اشیاء تک محدود ہے جو رُوح کی طرح لطیف ہیں اور یہ بات کس قدر عینی برصداقت ہے کہ ہر شے خود اپنے آپ کو یا اپنی ہی قسم کی اشیاء کا ادراک کرتی ہے اور رُوح مجرد محض ہے اور نہ خارج کہ موجودات خارجیہ کا ظرف ہو، بلکہ خارج میں متعین اور دریا سے خارج جہاں تک اور ایک خصوصیت ہے خارج میں، پس عقل کی رسائی تو خصوصیات اور خارج اور متمیز و مجرد کے مابین احکام امتزاج تک ہے، مثلاً انسان اور گھوڑے گرسے کے اخراجات کو دیکھتی ہے اور ہر نوع پر وارد ہونے والے احکام کا ادراک کرتی ہے، پھر عقل اس مقام سے ترقی کرتی ہے اور صورتِ نوعیہ کا عرفان اور تعین حاصل کرتی ہے، پس عقل کی دلیل اپنے ادراک میں ان موجودات کا باہم رنگ و شکل اور مقدار و آواز کے اعتبار سے متفاثر ہوتا ہے، اور دوسری حیثیت سے ان کا اتحاد ہے، جس جگہ اس تعدد کو نظر انداز کرنا چاہیے اور وحدت کا ادراک وحدت میں کرنا چاہیے وہاں عقل کے پاؤں لنگ اور اس کے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً عقل کا کام یہ ہے کہ وہ امور محسوسہ میں سے وہ صورتیں تراشتی ہے، جن کا عین تو خارج میں موجود نہیں ہوتا، البتہ ان کا غشاء امتزاج خارج میں ہوتا ہے، اور تحلیل و ترکیب کی ایک قسم سے کئی ماہیتیں ظاہر کرتی ہے آسمان کو دیکھ کر بلندی کا مفہوم گھڑتی ہے، زمین

پرنگاہ ڈال کر تحت کا تصور تراشتی ہے، زید کو باپ کے ساتھ دیکھ کر ابن کی ماہیت کا اشتقاق کرتی ہے، انسانی افراد میں غرور و غرض کرتی ہے، تو اس سے انسان کی صورت کلیکا ادراک کرتی ہے، اور انسان، گھوڑے، گدھے، اونٹ، گائے اور بکری پر غور کر کے حیوان کی صورت اخذ کرتی ہے، اور حیوان و شجر پر نظر کر کے نامی کی صورت مستحضر کرتی ہے علیٰ ہذا القیاس ان تمام مفہومات میں سے ہر ایک کا ایک مثلاً انتزاع ہے کہ جس پر ان صورتوں کے انتزاع میں اعتماد کیا گیا ہے، اور یہ تمام مقاصد اور نوعی صورتیں اس کے پاس بالکل حاضر نہیں ہوتیں، اور نہ ہی اس کے سامنے متشکل ہوتی ہیں، یہ اعراض و اشکال کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن اعراض کو اپنے جواہر کے ساتھ ایک تعلق ہے اور عقل کے لیے اعراض سے جواہر کے ساتھ رہائی کا ایک خاص طریقہ ہے، انتزاعی امور میں بہت سے محالات بھی ممکن ہو جاتے ہیں اور بہت سے ممتنعات جائز و جود پین لیتے ہیں، اور دور، اور تسلسل بھی اسی قبیل سے ہیں، جنہیں مفہومات انتزاعیہ میں جائز، اور انتزاع کے منقطع ہونے کی صورت میں ممتنع سمجھا گیا ہے اور معدوم مطلق اور مجہول مطلق بھی اسی قبیل سے ہیں جو عقل کے اندر ظہور پذیر ہوتے ہیں اور کئی احکام صادقہ کا مصداق قرار پاتے ہیں، درحقیقت اس مفہوم کے عین اور اس پر جو احکام صادقہ آتے ہیں کے درمیان بھی تناقض اور تباہی ہے، اگر معدوم مطلق ہے تو ذہن میں کیوں موجود ہو گیا؟ اور جو ذہن میں موجود ہے اسے معدوم مطلق کیونکر کہا جاتا ہے؟ لیکن عقل نے ایک ذہنی صورت تراشتی ہے اور اسے معدوم کی جگہ سمجھ لیا ہے، اور اس کا مقام کے ساتھ وہی باتیں منسوب کر دی ہیں جو اصل کا خاصہ تھیں، یہاں عقل کی مثال اس بیٹے کے شخص کی ہے جو ایک کو دو دیکھتا ہے، اور اپنے اس دو دیکھنے کو جانتا بھی ہے اور خارجی حکم میں کوئی غلطی نہیں کرتا، یا اس کی مثال اس شخص کی ہے جو سبز رنگ کی عینک لگا کر ساری دنیا کو سبز دیکھتا ہے، اسے اس وقت اچھی طرح علم ہوتا ہے کہ دنیا سبز نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کارستانی اس عینک کی ہے جو میں نے لگا رکھی ہے، اسی طرح وہ غلط عقل کو

فعلت سمجھتا ہے اور راہ ہدایت سے نہیں بھٹکتا، الغرض ہم عقل اس قوت کو کہتے ہیں کہ جس میں معقولات اولیٰ اور ثانیہ متمثل ہوتے ہیں، اور جہاں قول شارح اور برہان اکٹھے ظہور پذیر ہوتے ہیں، بعض حقائق کا ادراک خود بخود کرتی ہے اور بعض کا ادراک پس پردہ کسی نہ کسی اعتبار سے ہر چند یہ لطافت سے نزدیک تر ہے تاہم اس کا تعلق اور توجہ قوت بدرکہ اور متصرف کے ساتھ ہے جو دماغ کے وسط میں دربعیت ہیں، اور یہ عقل روح علویٰ کی زبان، اور اس کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے، اور تمیز و تفتیش کے تمام امور اسی کے سپرد ہیں، اور اس کا باطن بہتر ہے تجلی اعظم یا طلاع اعلیٰ سے اتصال کے وقت اس کا ادراک کرتی ہے اور یہ ادراک اختلاط و امتزاج سے مشابہ ہوتا ہے، جب اس مقام سے ذرا نیچے آتا ہے، تو وہی ادراک روح کی سمح و بصیرت جاتا ہے اور اگر کوئی شخص عقل کا لفظ ذوق کی جگہ بولتا ہے تو وہ عرف اور لغت دونوں کی مخالفت کرتا ہے، اس کے باوجود اصطلاح میں کوئی حرج نہیں، ہمارے نزدیک ذوق کا اطلاق اس ادراک پر ہوتا ہے جس میں معقولات کا امتزاج ہو اور قول شارح اور برہان کی گنجائش ہو، اور وہاں پر ادراک بھی حضور شہی بذاتہ لذاتہ فی ذاتہ من ذاتہ کی صورت میں ہو اور وہ ہر اس چیز سے متعلق ہوتا ہے جو اسی جناب میں کی سطح ہے اور خارج میں ہے اور اجزا اولیٰ سے اس حیثیت سے خارج ہے کہ یہ جناب ان کے درمیان سے نمودار ہوتے ہیں، پھر جب صفات حاضر کا ملاحظہ کرتے ہیں، غیب پر نگاہ ڈالتے اور جستجو کرتے ہیں، کہ وہ صفات ہیں یا نہیں، تو عین وہ صفات نہیں پائی جاتیں، البتہ وہ موجودات سے متعلق ہے، حاضر میں محاکات کی ایک قسم سے پایا جاتا ہے، اور یہ صفات اسی محاکات کے اعتبار سے بولی جاتی ہیں، اور عقل ہر صفت سے جدا معنی ادراک کرتی ہے، اور ہر معنی کے لوازمات کو الگ الگ پہچانتی ہے، اور بعض لوازمات بعض سے تباہن رکھتے ہیں، اس مقام پر عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے اور اسے کچھ نہیں سوجھتا! اصل میں یہ عقل کی غلطی کی تفصیل اور بدرکہ ذوق کا اجمالی بیان ہے۔

یہ اختلاف عاقل کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے

کہ یہ تفصیل جس کی غلطی سے متعلق ہے، لہذا اس بارے میں اس اصول کا طریق کار اپنانا چاہیے۔
ایک کے دو نظر آتے ہیں لیکن وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہوتا ہے کہ میں بھینگا ہوں لہذا وہ دو کو
ایک ہی قرار دیتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ قول شارح اور استدلال عقلی کو اس غلطی سے بچا سکتا ہے،
نہیں نہیں، قول شارح اور برہانی تو عقل میں جمع شدہ باتوں میں ترتیب اور ان کا استحصال ہے
تاکہ اللہ تعالیٰ اس مادہ سے وہ مخلوق پیدا فرمائے جسے نتیجہ کہتے ہیں، چنانچہ پانی، ہوا اور مٹی سے
درخت یا کوئی معدنی صورت پیدا فرماتا ہے، تو یہ مخلوق اپنے مادہ کے مطابق اور اس کی
مانند ہے، اس سے زیادہ لطیف اور اعلیٰ نہیں ہے، اپنے مادے سے کسی مخلوق کو زیادہ لطیف
اور اعلیٰ تلاش کرنا ایسے ہے جیسے کوئی شخص مٹی میں گوشت ڈھونڈ رہا ہو، ظاہر ہے
کہ وہ اپنا قیمتی وقت ایک ناممکن چیز کے حصول میں ضائع کر رہا ہے، جب یہ مقدر ذہن نشین
ہو گیا تو جانتا چاہیے کہ اس سلسلے میں صوفیا کی سب سے بڑی غلطی ہر ادست ہے، جس وقت
وہ یہ بات کہہ کر لوازمات عبودیت اور ربوبیت کے درمیانی فرق کو دیکھتے ہیں، تو حیرت میں مبتلا
ہو جاتے ہیں، اس غلطی کا عمل دو مقدمات پر موقوف ہے، ایک یہ کہ نسبت کی معرفت کے
سلسلے میں اس جناب اور خارج میں جو غلطی ہوتی ہے اس کا بیان، اور دوسرا اس سہو کا بیان
جو خارج اور ذات بحت کی نسبت کے سلسلے میں واقع ہوا ہے، مقدمہ اول - واضح رہے کہ ظہور
وہ نسبت ہے جو ظاہر اور منظر کے درمیان واقع ہے، اس نسبت کا حکم دوسری تمام نسبتوں سے
مختلف ہے، ظاہر عین منظر تمام اعتبارات کے لحاظ سے نہیں ہوتا، اس کی مثال افراد انسانی
کی نسبت سے نوع انسان ہے، اگر نوع تمام وجوہ سے اس فرد کا عین ہو، تو پھر وہ وہ سرے
فرد پر بھی محمول ہو، جیسا کہ نوع محمول ہوتا ہے، اور اگر تمام وجوہ سے اس فرد کا خیر ہو، تو ہذا
انسان صحیح نہ ہوتا، جیسے کہ ہذا حجر کا اطلاق اس پر درست نہیں، اسی طرح نوع انسان اور
نوع فرس بہ نسبت حیوان کے، اور حیوان و شجر نامی کی نسبت سے، اور نامی و جہاد جسم کی نسبت
اور جسم و مجرد جوہر کی نسبت سے، اور جوہر و عرض نفس کلیہ کی نسبت سے، ہم ان سب تحقیق کو نظر انداز

کرتے ہیں، اس کی حقیقت اس قدر تو بدیہی ہے کہ ان مقامات میں حمل اور تغایر دونوں کے مصداق پائے جاتے ہیں اسی لیے دونوں قسم کے احکام کی گنجائش ہے، خصوصیات عالم کو نفس کلیہ کے ساتھ برنسبت ہے جس وقت ہم اس کی جستجو کرتے ہیں، اور صحیح تجزیہ کرتے ہیں، اور بلند سے بلند مقام تک جاتے ہیں تو یہ حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ یہ نسبت ظہور ہے اور احکام قبائلیہ میں عقل کا تردد عقل کے قصور، اور ان کے مقدمات بدیہیہ کے متصادم ہونے کی وجہ سے ہے جنہیں ہم پہلے ہی نشان خاطر کر چکے ہیں، اب اگر کہیں کہ یہ سارے ایک ہی چیز میں متعین ہیں، تو پھر احکام میں نبائن کس طرح پیدا ہوا؟ اور اگر تمام اصول اپنی اپنی جگہ مستقل ہیں، تو پھر انہیں ایک اصل میں تلاش کرنے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ اس صورت میں مقدمہ بدیہیہ کا انکار لازم آئے گا، کیونکہ ہم نے افراد میں برنسبت نوع کے اور نوع میں برنسبت جنس کے اسی نسبت کو تسلیم کیا تھا، اور اگر کہیں کہ کثرت کا مبداء اصل میں واحد میں ہے یا نہیں، پہلی صورت میں وہ اصل واحد نہ ہوگی اور دوسری صورت میں کوئی ایسا مرکز نہیں جہاں سے یہ آئی ہو، اس طرح بھی مقدمہ بدیہیہ کا انکار ہوگا، آخر یہ اصل واحد وہ اصل واحد تو نہیں جو وحدت حقیقیہ رکھتی ہے اور مبدائیت سے جس کا صدور حضرت وحدت سے اور مرتبہ ثانیہ میں ہونا اتنی کثرتوں کے لیے کفایت کرتا ہے، ناقص عقلیں کبھی اسے تمام حیثیتوں سے عین شئی کے قبیل سے سمجھتی ہیں، اور جب عین کے بعض لوازمات نہیں پائے جاتے تو وہ اپنا یہ نظریہ بدل لیتی ہیں، اور تمام وجہ سے اسے دوسرے قبیل سے سمجھنے لگتی ہیں، اور جب بعض لوازم غیریت نہیں پائے جاتے تو وہ تیسری چیز کو جاتی ہیں سلیم عقلیں یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں کہ ایک نسبت ہے جو نہ تو نسبت عینیت ہے اور نہ نسبت غیریت، خصوصیات اشیا سے جو کچھ ظاہر ہوا ہے نفس کلیہ کا صاف میدان اس کے عیب سے پاک ہے، جیسے سیاہ رنگت، کوتاہ قامتی، اور کثرت زبان سے نوع انسانی معیوب نہیں ہوتی، اگرچہ سیاہ رنگ، کوتاہ قد اور کثرت والا بھی انسان ہے، اور جو کچھ من حیث المطلقیت مرتبہ اطلاق سے ظاہر ہوتا ہے، اسے خصوصیات سے منسوب نہیں کر سکتے، جیسے کہ نوع کلی اور

مطلق ہونے کی نسبت فرد سے نہیں کر سکتے، اگرچہ مطلق مقید میں ہے۔

اگر حقیقتِ نفسِ کلیہ کو لا بشرط کے درجے میں اس حیثیت سے لیں کہ وہاں حقیقتِ نفسِ کلیہ کے علاوہ نفی و اثبات میں کوئی دوسرا اعتبار ملحوظ نہ ہو، تو احکامِ اطلاق اور تفسیر یہ کی گنجائش اس طرح پیدا کر دیتی ہے کہ ان دونوں مرتبوں کو حقیقتِ صرفہ کی طرف دست دراز کرنے کی نوبت نہیں آتی، باقی رہے دو نکتے، ایک یہ کہ انسان کے علاوہ اور بہت سی انواع پائی جاتی ہیں، اور انسانی خواص کے علاوہ ان انواع میں دوسرے خواص پائے جاتے ہیں یہاں تک کہ عقل ان امور متغائرہ کی دستاویز پر مختلف انواع کے ثبوت کا یقین کر لیتی ہے، اور ہر ایک کو دوسری نوع سے علیحدہ پہچانتی ہے، اور نفسِ کلیہ کے علاوہ خود کوئی چیز معقول و محسوس نہیں تاکہ "ہر چیز اپنی ضد سے جانی جاتی ہے" کے مطابق عقل اس میں تصرف کریں، اور اسے دوسروں سے جدا پہچان لیں، جس وقت سے وہ ہے، اسی کے ساتھ، اور اسی کے اندر موجود ہے اور جہاں بھی نگاہ ڈالتی ہے اسے دیکھتی ہے اور اسی کے ذریعے دیکھتی ہے، اس پر کوئی جدید توجہ نہیں ڈالی گئی، اور کسی بھی حال میں اس کی تازہ جستجو کا قصد نہیں کیا گیا، اس کے باوجود لطافت میں لطافت اور بساطت ہی بساطت ہے۔

زہر چہ رنگ تعلق پذیرد آزادست

اگر بالفرض عقل اس کا قصد کرے تو اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، اور حیرت کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، البتہ اہل ذوق ماسہ ذوق کے ساتھ حضور شی لذاتہ بذاتہ فی ذاتہ کے طور پر اس کا ادراک کر لیتے ہیں اور اس کا ایک عکس ان کی عقلوں پر پڑ جاتا ہے، اور اس اصول کی طرح جسے اپنی کمزوری کا اچھی طرح علم ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح یہ لوگ حقیقت سے آگہی حاصل کر لیتے ہیں، اور اس نا آشنا سے آشنائی کی راہ پیدا کر لیتے ہیں۔

در قافلہ کہ او است دائم ز سہم

ایں بس کہ رسد ز دور بانگ جو سہم

مجھے علم ہے کہ جس قافلے میں میرا محبوب جا رہا ہے وہاں تک میری رسائی ممکن نہیں، مگر میرے لیے یہ بات بھی کیا کم ہے کہ میرے کانوں میں جو جس قافلہ کی آواز پہنچتی ہے

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ فلاسفر نے جوہر اور عرض کے درمیان حقیقتِ مشترکہ کا اثبات نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے نفسِ کلیہ کو جنسِ اعلیٰ شمار کیا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ان کی عقلوں میں نفسِ کلیہ کا حضور نہیں ہو سکا۔ ان کے ہاں جو مشہود لہ، مشہود علیہ اور مشہود بہ کو نہ پہچان سکے اس کی شہادت پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، اور ہم خود جانتے ہیں کہ ایک حقیقت دو لباسوں میں متشکل ہوتی ہے، کبھی قیامِ بنفس کے رُوپ میں ظاہر ہوتی ہے، اسے جوہر کہا جاتا ہے اور کبھی قیامِ بغیرہ کے لباس میں نظر آتی ہے، اسے عرض کہتے ہیں، نہ

گئے در کسوت لیلیٰ فرو شد

گئے در صورت مجنوں برآمد

دوہُ حُسنِ ازل کبھی لیلیٰ کی شکل میں جلوہ نمائی کرتا ہے تو کبھی مجنوں کے رُوپ میں ۲
اعراض کا عالم مثال میں جوہر ہو جانا اور وہم کے مقام میں جوہر کا عرض ہو جانا، اور صورتِ ذہنیہ کا موجود خارجی پر صدق اور ایسی باتیں اسنی معنی کی نیرنگیاں ہیں،

مقدم دوم، مُبدِع اور مُبدَع کے درمیان ایک ایسی نسبت واقع ہے کہ شہادت میں اس کی مثال موجود نہیں، تاکہ مادہ میں مبدِع کا تحقق ہو اور اس طرح وہ ایک امتیاز اور استقلال پیدا کر لے، ایسا کوئی وقت نہیں کہ سابق و لاحق اور تقدم و تاخر زمانی کی وجہ سے ایک دوسرے سے ممتاز ہوں، اور اس کے لیے مبدِع کے بغیر اور کوئی قیوم نہیں، اور خود اپنے اندر اپنے ساتھ اور اپنے آپ کے بغیر اس کا تحقق نہیں ہوتا، مبدِع نے ہر طرف سے اسے گھیر کر اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، عقل یہاں متحیر ہو کر مغلوب ہو گئی اور صانع اور عالم شہادت کی مصنوعات کے درمیان عقل کے تراشیدہ مقہومات انشاعیہ کو اس نے اپنے سامنے رکھا، اور

وہ اختراعی صورتیں جن سے مانوس تھی اپنے پیش نظر لے آئی، الغرض اس نے اپنی ترکش کے سارے تیر ایک ایک کر کے پھینک دیئے۔

حاشا اللہ! مبدع اور مبدع کے مابین جو گوشہ متخیل ہوتا ہے اس میں تو ایک بال کی بھی گنجائش نہیں، پھر جائیکہ اس قدر فضول مقدمات کی گنجائش ہو۔

درون دیدہ اگر نیم موست بسیار است

(آنکھ کے لیے آدھا بال بھی کافی ہوتا ہے۔)

حاضر میں جو القاب تاثیر کے لیے مقرر تھے وہ صرف کر دیئے کبھی اسے مخلوق و مجہول کہا، اور کبھی اسم و صفت کا نام دیا، اور کبھی منظر و منزل سے موسوم کیا، اور ہر ایک کا وہاں ایک طرح کے محاکات سے ثبوت پایا، اور کسی ایک کی بھی حقیقت تفصیلیہ کی پوری طرح گنجائش نہ دیکھی تو واپس آیا اور اپنے آپ پر بیچ و تاب کھانے لگا، اور پکارا اٹھا: میں اپنی بات سے باز آیا، کیونکہ بات میں نیت اور حقیقت میں بات نہیں، پس مسئلہ ابداع میں تحقیقی بات یہ ہے کہ وہ ایک معلوم لائیہ اور مجہول کیفیت نسبت ہے من جمیع الوجوہ نہ تنزل ہے اور نہ ظہور، اس کے بعد ایسے نام اشکال جو کہ حقائق میں ہر حقیقت مفصلہ کے ثبوت سے پیدا ہوتے ہیں، کوئی وقعت نہیں رکھتے، اور نہ ان کا اس مرتبے میں درود ہے، اہل وجدان میں سے ایک گروہ نے جب اپنے اندر نگاہ ڈالی، تو انہیں نفسِ کلید کا مشاہدہ ہوا، چنانچہ انہوں نے اس کا نام وجود رکھ دیا، اور انہوں نے اس میں وہ لطافت اور بساطت پائی جو عقل کے حاشیہ خیال میں نہیں آسکتی، چنانچہ وہ اسے واجب الوجود سمجھ بیٹھے، اور بساطت و لطافت سے انہیں جو چیز پہنچی انہوں نے اسے وجود پر منطبق کیا، اور ہمیشہ کے لیے اس معرفت میں کھو گئے، انہیں

یہ علم نہ ہو سکا۔ ہنوز ایوان استغنا بلند است

اگر اس مسک کی زیادہ وضاحت مطلوب ہو تو "مقدمہ قیصری" ملاحظہ کیجئے۔

اس غلطی کی بنیاد نفسِ کلید پر توقف، کسی نہ کسی وجہ سے اس پر ہی اکتفا، اور اس کی

حقیقت کو اچھی طرح نہ سمجھنا ہے، اگر وہ نفسِ کَلْبیہ کی حقیقت کا ادراک حاصل کر لیتے، تو اسے کبھی بھی مبداء المبادی نہ کہتے، اور دوسرا گروہ جو نفسِ کَلْبیہ سے آگے گزر گیا ہے اور اس نے اول الاوائل ذاتِ بحت کو جانا ہے، اس نے نفسِ کَلْبیہ کو صادرِ اول اور ایسے وجود جو موجودات کے تمام ہیاکل پر پھیلا ہوا ہے، کا نام دیا، لیکن انہوں نے سب کو باہم خلط ملط کر دیا ہے، انہیں ایک ہی نام سے موسوم اور ایک ہی حساب میں شمار کیا ہے، بعض حقائق کو بعض سے ملا دیا، اور جو زیادہ لطیف ہے اسے دوسرے کا لطن قرار دیا، ایک نام سے موسوم کرنا تو صوفیاء کا قدیمی طریقہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، اور نہ یہ پہلا شیشہ ہے جو توڑا گیا ہے، چنانچہ رُوح اور تیر کے باب میں اس کے متعلق اشارہ کیا جا چکا ہے۔

تعبیر میں تساہل کی وجہ سے بعض عجلت پسندوں نے اس تحقیق میں دخل اندازی کی ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اصل میں وہی ایک وجود ہے اور وہ اعتبارات کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہو گیا ہے، مختلف حقائق سے متعلق ہونے کے اعتبار سے اسے وجود منبسط کہتے ہیں اور اپنی حرافت کے لحاظ سے ذاتِ بحت ہے، اس اختلاف کی اصل بنیاد نفسِ کَلْبیہ کے ساتھ حقائق مختلفہ کی نسبت اور نفسِ کَلْبیہ کی مبداء المبادی سے نسبت کے درمیان فرق نہ کرنا ہے، اور کچھ لوگ جن کا وجدان تجلیِ اعظم کے ساتھ وابستہ تھا یا انہوں نے برہان کے ساتھ واجب میں صفاتِ تاثیرہ قویہ کا اثبات کیا تھا، یا انہوں نے شرائع کی تقلید میں تقلیدی تشبیہی صفات کا اعتقاد قائم کر رکھا تھا، ان خواص کو نفسِ کَلْبیہ میں نہ پاسکے، اور نہ ہی انہیں اس چیز کا مستنداق نظر آیا جو اہل معرفت ذاتِ بحت میں ثابت کرتے تھے، تمجید یہ نکلا کہ وہ ان دونوں نسبتوں کے منکر ہو گئے، البتہ جو کچھ ہمارے نزدیک ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ذاتِ بحت کے اس حیثیت سے کہ تجلیِ اعظم کو اس سے نسبت ہے اور تجلیِ اعظم سے چھوٹنے والے انوار اور عکوس کے ساتھ اس کا ربط ہے کئی احکام ہیں، وجدان و برہان اور تقلیدِ شرائع کا اس میدان سے درے گزر ہے، اور نہ انہیں اس کے ماسوا سے کوئی آگاہی، زیادہ حقائق اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

فصل ۷

اقسامِ خواطر اور ان کے اسباب کی معرفت

خواطر کی معرفت علم لطائف کا تہ ہے، اس لیے اس بارے میں بھی چند ضروری نکات سمجھ لینے چاہئیں، انسان کے باطن میں جو کھٹکا پیدا ہوتا ہے، اس کی تین صورتیں ہیں، یا تو صرف قلب میں پیدا ہوگا اور اسے احوالِ اوقات کہتے ہیں، مثلاً خوف، اُمید، قبض و بسط، محبت و ندامت اور حزن و غم وغیرہ، یا وہ کھٹکا صرف عقل میں پیدا ہوگا، اس صورت میں یہ کبھی کشف اور آئینہ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں ہوگا، اور کبھی حدیثِ نفس (دوسوں) کی قسم سے، یا یہ خطرہ قلب اور عقل دونوں میں پیدا ہوگا، عقل کسی چیز کا ادراک کرتی ہے، اس کا تصور قائم کرتی ہے، اور قلب اسے سرانجام کرنے کا عزم کر لیتا ہے اسے "خواطر و داعی" کہتے ہیں، حقیقت کا عرفان اور خواطر کا بطلان بہت ہی اہم بات ہے تاکہ خواطر سے نکلنے والے احکام میں کوئی غلطی واقع نہ ہو، اور یہ بات خواطر کی معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اس لیے اسبابِ خواطر کا تذکرہ بہت ہی ضروری ہے، کبھی خطرہ عقل، قلب اور نفس کی طبیعت سے پیدا ہوتا ہے، جیسے بھوک، پیاس، غلبہ، شہوت، سردی، گرمی، کوئی داعیہ پیدا کرے، یا مثلاً کسی سے محبت اس کی ملاقات کا تقاضا کرتی ہے، یا سوداوی خلطِ پیودہ و سوسہ پیدا کرتی ہے اور اس کے مطابق اعمال پر ابھارتی ہے یا صفاوی خلطِ زرد خیالات پیدا کرے، اور گرمی ہتنگ دلی اور بسیار گوئی پر آمادہ کرے، اور عادت بھی نفسانی حرکات کا باعث ہوتی ہے، عقل کو ادراک کی قوت و ولایت کی گئی ہے اور دل میں یقین و اراد کی طاقت رکھی گئی ہے، اس جبلت کی وجہ سے تصرف کرتے ہیں، اور یہ سب خواب پریشانی جن سے سانس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ جلالت سے مانع ہو تو پھر سانس اس کی

بیخ کنی کرتا ہے، اور کبھی اس شخص کے نفس میں شیاطین کے تصرف کی وجہ سے ایک کھٹکا پیدا ہوتا ہے اور شیاطین سے مراد وہ شریر نفوس ہیں جنہیں کواکب کے ظلمانی اجتماعات کے وقت عناصر کے لطائف میں پھونکا جاتا ہے اور اس گروہ کی طبیعت کا اقتضا وحشت، غصہ، حرص اور صالح نظام کا بگاڑ ہے، یہ صالح نظام نفسانی ہر خواہ منزلی، مدنی ہر یا علی الغرض بہتر نظام جو بھی ہو، اس کا مقتضی رحمت الہی ہے اسے بگاڑنا یا توڑنا غضب خداوندی کا باعث اور شیطانی امر ہے، جس وقت انسان سماوی اور کسبی اسباب کی وجہ سے اس قسم کے دوائی اور خطرات کے فیضان کے قابل ہو جاتا ہے، تو شیاطین اپنی فطرت کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اپنے حسب حال دوائی اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اور اس موقع پر بعض دوسری ارواح خبیثہ بھی شیاطین کے ساتھ مل جاتی ہیں، اور ان کی امداد کرتی ہیں، اور شیاطین کا دوا عید تو وحشت، غصہ، سنگدلی اور نیکی سے دوری کے بغیر وجود میں ہی نہیں آتا، اور ان کی دعوت ردیل اعمال اور نظام صالح میں بگاڑ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اور جو کچھ ان ارواح خبیثہ اور شریر و طرار نفوس سے خاطر پر مترشح ہوتا ہے، وہ خوف اور ڈر سے خالی نہیں ہوتا، یہ بھی باطل ہے ساکب کا کام ان کی معرفت سے ان سے دوری اختیار کرنا اور اپنے آپ کو بچانا ہے، اور کبھی خواطر عالم مثال سے ان فرشتوں کے ذریعے نیچے اترتے ہیں، جو اس مقام میں مقرر ہیں، یا ان کے واسطے کے بغیر نازل ہوتے ہیں، اور عالم مثال سے مراد نفوس افلاک اور نفوس ملائکہ کی ہمتوں اور بطون کی صفائی ہے، جو مجتمع ہو کر ایک وحدانی ہینت پیدا کر لیتے ہیں، جیسے کسی ایک مکان میں مختلف مقدار اور انوار والے کئی سپراخ روشن کر دیتے جائیں، اور ان سب میں سے ذات اور صفات کے لحاظ سے ایک ہی نور جلوہ فگن ہو، اسی طرح اس گروہ کی ہمتیں اور سرائر تجلی اعظم کے بان اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور بغیر تخصیص ہر چیز کے اپنی اصل سے ان ہمتوں کا اقتضا متمثل ہو جاتا ہے۔

جب اہل وجدان پر وہ صورت ظاہر ہوئی اور اتیت کی تفصیل ان پر واضح نہ ہو سکی،

تراحموں نے اس کا ایک نام مقرر کر لیا اور وہ نام "مثال" ہے، اور وہ ملائکہ جو مثال کے خادم ہیں، وہ نفوس مطمئنہ ہیں، جو لطائف عناصر سے مرکب جسم میں سعادت کو اکب کے وقت اور عالم علوی کی خیر بخت سے مشابہت کے وقت پورے اعتدال کے ساتھ منفوخ ہوتے ہیں یہ نفوس اطمینان بھی اطمینان اور سعادت ہی سعادت ہیں، اور عالم مثال کے لیے مکمل انقیاد اور خضوع ہوتے ہیں، اور فرشتوں کا حدوث مختلف اوقات میں ہوتا ہے بعض طبعی طور پر فلک قمر کے قبیل سے ہوتے ہیں اور بعض فلک عطار و کے، اسی طرح دوسرے افلاک سے! اور ہر فلک کے لیے اپنی اصل طبع کے اعتبار سے ایک خاص قسم کے معاملے کے الہام کی استعداد ہوتی ہے، اور تمام وہ دوائی مثالیہ جو ملائکہ کے قلوب میں نازل ہوتے ہیں، دو قسم ہیں، پہلی یہ کہ کو اکب کا اتصال ہوتا ہے اور ان کی طبائع سے کوئی عام حادثہ متمثل ہوتا ہے اور سجلی اعظم کے سامنے اپنے مثالی وجود میں قائم ہوتا ہے، اس صورت میں کہتے ہیں کہ "اللہ نے یوں لکھا ہے اور اس نے یوں فیصلہ کیا ہے"، یہ حادثہ عام مناسب وقت اور مکان میں نازل ہوتا ہے اور ملائکہ اس کی خدمت میں سعی و کاوش دکھاتے ہیں، اور جسے بھی اپنے ذوق کے مطابق اس حادثہ کے لیے تیار پاتے ہیں اسے قبض و بسط کے قریب کر دیتے ہیں اور ان کی ہمتوں سے تغیر اور الہام پیدا ہوتا ہے، اور مقصود کی جلوہ نمائی ہوتی ہے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ ہر جوہر اور عرض کی ایک خاصیت اور مقتضی ہے اور انسانی نفوس کے لیے ایک بخت ہے، کیونکہ نفس کلتیہ نفس جزئیہ میں اس روز کے عالم کی صورت کے علاوہ تنزل نہیں کرتا، پس نفس جزئیہ کی صورت کا مقتضی جو لامحالہ صورت عالم کی شکل میں ہوگا بخت کہلاتا ہے، اور ہر شخص کے ساتھ اس بخت کے مطابق عمل ہوگا، قوتوں کی باہمی مزاحمت اور خواص اشیاء کے تباہن کے وقت قضا حادث ہوتی ہے، اور طبیعت کلتیہ جزئی تک پہنچاتی ہے، مثلاً اگر پانی ایسی زمین پر بہائیں جس میں خس و خاشاک، ناہمواری اور پتھر و کنکر وغیرہ ہوں، تو پانی کی طبیعت اور ان موانعات کی طبع میں مزاحمت پیدا ہوگی، اور پانی کی طبیعت سے

حکم مترشح ہوگا، اسی طرح ان قوتوں میں مزاحمت کے وقت قضا طبیعت کلیہ سے نیچے اترتی ہے اور اس کے ساتھ مناسبت رکھنے والے ملائکہ گروہ درگروہ دوڑ کر اس معرکے میں شامل ہوتے ہیں، اور الہام و احالہ اور قبض و بسط کی صورت میں تصرف کرتے ہیں، یہاں تک کہ قضا عمل کرتی ہے، اور وہ متخیل نقش موجود ہو جاتا ہے، اس صورت میں ملائکہ کا تصرف بحران کے وقت طبیعت کے بدن میں تصرف کے مشابہ ہے، یا اس کی مشابہت اپنی طبائع کے مطابق حشرات الارض کے تغلب یا شمع پر پروانوں کے ہجوم کے ساتھ ہوتی ہے، پس اس تدبیر کے مطابق انسانوں کے دل میں دواعی نازل ہوتے ہیں، کبھی کسی شخص کے دل میں ہلاکت سے نجات کی تدبیر ڈال دیتے ہیں، اور کبھی خواب یا ہالٹن کے ذریعے اسے حقیقت حال پر مطلع کر دیتے ہیں، اور کبھی کسی شخص یا جانور کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ اسے اطلاع دے دے یا اس کا کام سرانجام دے، اور اکثر خواطر مثالی قوتوں سے مترشح ہوتے ہیں اور خیر و شر قوانین ایزدی کے حکم کے مطابق اس الہام اور تغیر میں فرق نہیں کرتے، ملائکہ الانس اور ارواح طیبہ کا ایک گروہ ملائکہ کا کام کرتا ہے، اور اس کا شمار بھی اسی زمرے میں ہوتا ہے، اور علم طلسم، علم حروف، اور علم خواص اسما اسی تدبیر کی معرفت یا اس تدبیر کے کسی شعبے سے چھوٹتے ہیں، اور اللہ ہی حقیقت حال زیادہ بہتر جانتا ہے۔

لیکن جو دواعی اور خواطر مقامات کمال میں شمار ہوتے ہیں تین اقسام پر مشتمل ہیں، ایک یہ کہ انانیت کبریٰ سے خطرہ انانیت صغریٰ میں نازل ہو، اور انانیت کبریٰ سے اس کے نزول کا سبب صفت تدبیر ہے، کیونکہ مصلحت کلیہ جہان میں خیر اور بھلائی کے قیام کا تقاضا کرتی ہے، اور اس خیر کی اقامت نفوس انسانی میں سے کسی نفس کے توسط کے بغیر ممکن نہیں، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس وقت عالم کی ہیئت بدل جاتی ہے اور اس کے اعضاء اولیہ کا سال متغیر ہو جاتا ہے، تو ضروری ہو جاتا ہے کہ مہجلی اعظم ایک حال سے دوسرے سال میں منتقل ہو، چنانچہ ارشاد باری ہے:

ہر کل یوم ہونی شان لہ

(دو ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے)

ملاذ اعلیٰ یہی رنگ قبول کر لیتے ہیں، اور اس رنگ میں رنگین ہوئے بغیر خیر بخت کے ساتھ مشابہت حاصل نہیں ہو سکتی، تو اس حالت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ اس بارگاہ سے نفوس بشریہ میں ایک خاص رنگ پہنچے، اور اس گروہ میں ایک خاص شگفتگی پھیل جائے جیسے پانی سے قریبی زمین میں لازمی طور پر پانی کی نمی اور بعض دوسرے اجزا سرایت کر جائیں اور درمیانی پردے اور آڑ سے گزر کر مسامات زمین کی راہ سے اس میں تری پھیل جاتی ہے اور اس راہ کے مسام ملاذ اعلیٰ کے نفوس ہیں یا پھر گروہ کا ملین کا وجود کیونکہ یہی نفوس قدسیہ اپنے درمیان اور انانیت گہری اور اس کے قلب تجلی اعظم کے درمیان مسامات اور عروق ماساریقا کا حکم رکھتے ہیں۔

یہ داعیہ طبیعت کلیہ کے حکم سے ان نفوس میں پہنچتا ہے، اور وہاں سے تمام نفوس کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے، پھر ہمت ملاذ اعلیٰ ایک خاموش موج کی مانند ہے جسے جب تک جنبش نہ دی جائے، نہیں ہلتی، اور چشمہ آب کی طرح ہے جس سے جب تک مچھل نہ بھرا جائے پیاسے کے منہ تک نہیں پہنچتا، ان کی اور ان کے کسی ایک فرد کی ہمت میں وہی فرق ہے جو ایک منہم جسے کئی طور پر گہریں سے پہلے اس کا علم ہوتا ہے اور اس عام آدمی کے درمیان فرق ہے جسے مشاہدہ کے وقت گہری کا علم ہوتا ہے، اور جب تک یہ ہمت کلیہ ہمت جزئیہ نہ بن جائے مصلحت کلیہ مصلحت جزئیہ میں نازل نہیں ہوتی، اور اس بارگاہ کی تروتازگی کا فیضان ایک مسام سے دوسرے مسام میں اتصال کے ساتھ جاری نہیں ہوتا، پس یہ داعیہ نفوس میں سے کامل نفوس کو اختیار کرتا ہے پہلے حیرت میں وسعت پیدا کرتا ہے، اور تجلی اعظم سے

حجر بخت کا اتصال اور امتزاج پیدا کرتا ہے، وہاں سے یہ داعیہ حجر بخت میں نازل ہوتا ہے، جیسے مہر کو موم پر رکھنے سے مہر کا سارا نقشہ موم میں آجاتا ہے، اس کے بعد ستر اور روح کو اپنا مطیع بناتا ہے، اور ملاء اعلیٰ سے اس داعیہ کا رنگ موم میں مہر کے نقش کی طرح منتقل ہوتا ہے، اور اس کے بعد عقل و قلب میں نازل ہوتا ہے اور اس وقت اور اس اور احوال قلب کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے، اور یہ داعیہ خطاب ہو جاتا ہے، اور مختلف حالات اور اوقات کے تقاضوں کے مطابق تازہ صورتیں بروئے کار لاتا ہے، اس کے بعد جو ارجح میں نازل ہوتا ہے اور لوگ اس حق کی اتباع کرتے ہیں، اور اس سے مدت، مذہب یا خلافت وجود میں آجاتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ اس کامل کے علوم اور مذہب و ملت میں تازہ فیض نازل فرماتا ہے جسے حوادثِ زمانہ بھی نہیں مٹا سکتے، اور یکے بعد دیگرے مجددان کا ایجاد کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ تجلی اعظم کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور کسی دوسرے کامل کے دل میں کوئی اور رنگ نمودار ہوتا ہے، غالباً اس کامل کو تجلی اعظم اس داعیہ کے رنگ میں رنگی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ تجلی اعظم کی ہر جز میں اسی رنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے، ارشاد خداوندی ہے: ان تنصروا اللہ ینصرکم و ان جندنا ہم الغالیون۔

(اگر تم دین، خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور بیشک ہمارا لشکر ہی غالب آئیگا اور میں ہے) یہاں ایک نکتہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ صحیح ترجمان وہ شخص ہے جس کی عقل احادیثِ نفس اور جبلتِ عقل سے پیدا ہونے والے خواطرِ جبلت سے ساکت ہو اور اس داعیہ کے بغیر کوئی چیز اس کی عقل کو ہلا سکے، اور نہ کوئی خیال پیدا کر سکے، اور یہ معنی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں کامل طور پر پایا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی حجر بخت کی تجلی سے اتصال کی خبر دی ہے اور انتہائی جوش و خروش کا مظاہرہ فرمایا ہے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اشارتاً کہیں بھی یہ بات نہیں چھپڑی، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اطمینان اور مکمل صحت کی حالت میں فرمایا، سہ

گرچہ شیریں دہناں باد شہادت و سلی

اوسلیمان زمان است کہ خاتم با دست

(اگرچہ اس کے ساتھ بہت سے شیریں زباں موجود ہیں تاہم سلیمان زمانہ تو

وہی ہے کیونکہ مہر اسی کے پاس ہے)

دوسری قسم یہ ہے کہ عالم مثال میں نفوس بشریہ کی تربیت متشل ہوتی ہے اور وہ داعیہ

کلیہ کی شکل میں ہوتی ہے، اور وہ داعیہ جزئیہ کا الحاق بھی اس کے ساتھ ضروری ہوتا ہے،

چنانچہ ان صالحین کے قلوب میں جنہیں ہر لحظہ عالم مثال اور ان ملائکہ کے ساتھ جو اس برتر کے

حامل ہوتے ہیں خلوص ہوتا ہے، یہ داعیہ اتر آتا ہے، اور ایک بڑا گروہ اس کام کا شوق

بہم پہنچاتا ہے، اور اسی کے ہاتھوں یہ کام سرانجام پاتا ہے۔

قطب ارشاد اور مجدد دین، بلکہ وہ قطب جو روئے زمین کا مدار (و تہ) ہے، بھی اسی

مشرق سے سیراب ہوتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نفوس کاملہ یہ ستر بارگاہ مثال سے اخذ

کریں، اور اسی کے مطابق کوشش کریں، مگر یہ بات ان کے مقام سے فرد تر ہے، اور

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض وہ امور جزئیہ جن کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے بعض ملائکہ الائنس پر

مازل ہوں، اور وہ اس کے موافق سعی و کوشش دکھائیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی شخص پر

الہام کا فیضان ہو، اور بالکل وہی بات کسی دوسرے شخص کی زبان پر آجائے، چاہے یہ

دوسرا شخص اس بات کی حقیقت اور غرض و غایت جانتا ہو یا نہ جانتا ہو ایسے حال میں یہ

شخص پہلے کے لیے ملائکہ میں سے ایک ہوگا، اور اس بات کا بھی امکان ہے، کہ وہ الہامی

محتی سے کبوتر کی آواز، چڑیا کی چوں چوں یا کسی جسم کی جنبناہٹ سے سمجھا دی جائے۔

تیسری قسم یہ ہے کہ وہ نورانی فرشتے جو ذکر و عبادت کے لیے مقرر ہیں، اس ذاکر کو

گھیر لیں، اور ان کی طرف سے ذاکر کے قلب اور عقل میں ایک نور کا فیضان ہو، اگر دل سبقت

حاصل کرے تو انس اور اطمینان کے قسم کی کیفیت پیدا ہوگی، اور عقل سبقت کرے تو

حدیثِ نفس میں برکت ہوگی اور دل میں نیک اعمال کا جذبہ ابھرے گا جو احاطہ ملکیت سے مناسبت رکھتا ہے اسے خاطر ملکی کہتے ہیں۔

اور کبھی یہ حال یا یہی خاطر خواب میں اس کی بصیرت کے پیش نظر متشکل ہو جاتا ہے، یہ خواب پہلی صورت میں انوار و طیبات اور انس و اطمینان کی قسم کارویا ہوگا، اور دوسری صورت میں وہ خطاب ہوگا، جس کا مقصود اس عمل کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہوگا، اور اصل میں یہ ایک نفسی کشف ہے جس نے اس کی عقل میں ظاہر ہو کر داعیہ کی صورت پیدا کر لی ہے، اسی پر رسالہ الطاف القدس کا اختتام کیا جاتا ہے، اور اول و آخر ظاہر و باطن تمام تعریفیں بارگاہ الوہیت کے شایاں ہیں اور درود و سلام کا ہر یہ ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی اور آپ کی آلِ اطہار کی خدمت میں پہنچے۔

کتبہ، محمد شریف گل

لِلْكَتَبَةِ الرَّسُولِيَّةِ
 ۹۹۔۔۔ جے ماڈل ٹاؤن۔ لاہور
 نمبر..... 0-2493.....

علمائے اہل حدیث میں تصوف کی خوشبو

کیا آپ نے کبھی اہل حدیث صوفیاء کی زیارت کی؟ آئیے ہم آپ کو علمائے اہل حدیث میں گزرے سینکڑوں صوفیاء کرام رحمہ اللہ علیہم سے ملواتے ہیں جن کی پوری زندگی تصوف کی خوشبو سے معطر ہوتے ہوئے گزری۔ پھر ان کے ساتھ منسلک ہونے والے لوگ بھی ان کی صحبت میں بیٹھنے سے معرفت الہی اور عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو پا گئے۔ ”علمائے اہل حدیث میں تصوف کی خوشبو“ پڑھتے ہوئے آپ جان سکیں گے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ تصوف کیا تھا؟ حضرت میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو کس طرح بیعت کرتے تھے؟ علامہ عصر نواب سید صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں تصوف کی کتنی اہمیت تھی؟ سب سے پہلے جماعت اہل حدیث کا امیر کس صوفی بزرگ کو بنایا گیا؟ لکھوی خاندان میں کتنی پشتوں سے تصوف چلا آ رہا ہے؟ اہلحدیثوں کے مشہور علمی مرکز سوہدرہ میں کن صوفیاء اہل حدیث کی برکات اثر پذیر ہیں۔ ان جیسے چوزکا دینے والے سینکڑوں سچے واقعات باحوالہ پڑھنے کیلئے آج ہی طلب فرمائیں ”علمائے اہل حدیث میں تصوف کی خوشبو“ جلد اول دوم۔۔

سچی کرامات اہل حدیث

کیا جانور انسان کی بات سمجھتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا خوش نصیب ہو سکتا ہے کہ اس کی میت پر شدید گرمی میں بادل مسلسل سایہ کئے رکھے؟ کیا خوفناک مخلوق جنات بھی کسی کا احترام کرتے ہیں؟ یہ سب اس وقت ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی ولایت کیلئے چن لے۔ ”سچی کرامات اہل حدیث“ میں آپ کو ایسے بے شمار ناممکن واقعات ممکن ہوتے نظر آئیں گے۔ مثلاً ایک عیسائی نے جب اہل حدیث عالم دین کے سامنے شعبدے دکھائے تو ولی اللہ ہستی نے اسے کیا سزا دی؟ وہ کون سے عالم دین تھے جو تہجد کیلئے کھڑے ہوتے تو آسمان سے ان پر نور برستا تھا۔ وہ کون سے عالم دین تھے جنہیں ہر رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم شکل جن کون تھا؟ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا مقام تھا؟ گوجرانوالہ کے سلفی عالم دین کی زبان سے کلمہ سن کر کتنے ہندو مسلمان ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھنے والے کا مدینہ منورہ میں کیسا استقبال ہوا؟ گھر کی دیواریں اور چھت کس عالم دین کے ساتھ مل کر ذکر کیا کرتی تھیں؟ پیشانی سے روشن مستقبل پڑھنے والے بزرگ کون تھے؟ ایسے ہزاروں محیر العقول واقعات سے سچی کتاب ”سچی کرامات اہل حدیث“ دو جلدیں آج ہی منگوائیں۔

اسلاف اہل حدیث کی رواداریاں

پچھلے کئی سالوں سے مسلک اہل حدیث سے وابستہ لوگوں پر ایک بے جا الزام چسپاں ہے کہ یہ ”خشک ہوتے ہیں“ بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ نہیں تو ”چند لوگوں کے ذاتی عمل سے آپ پوری جماعت کو قصور وار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟؟؟؟؟

آئیے! ہم آپ کا تعارف کرواتے ہیں معتدل مزاج، حلیم الطبع اور خوش اخلاق اہل حدیث علمائے کرام سے جنہوں نے اپنی مسجد میں آنے والے دیوبندی، بریلوی حضرات سے کیسا سلوک کیا؟ جنہوں نے مناظرے کے بعد بھی ایک دوسرے کو سینے سے کیسے لگایا؟ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے والے اہل حدیث علماء کون تھے؟ اختلافی مسائل کو ہوا دینے کی بجائے اعلیٰ ظرفی کا مظاہر کس سلفی عالم دین نے کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم جیسے مودب انداز میں کس شیخ الحدیث نے مخاطب کیا؟ اپنے اسلاف کی اعلیٰ ظرفی اور وسعت قلبی کے بہادرانہ کارناموں سے بے خبر کیوں ہیں؟

کتاب ”اسلاف اہل حدیث کی رواداریاں“ پڑھنے کے بعد یقیناً آپ کو معاشرے کا پر امن شہری بننے کے قیمتی گر ملیں گے۔

مسلکی رواداری۔۔۔۔۔ موجودہ دور کی اشد ضرورت

صرف پریشانیوں میں پسے ہوئے اور خودکشی
کا جذبہ رکھنے والے اسے پڑھیں

علمائے اہل حدیث کے آزمودہ عملیات

جادو، جنات، نظربد، کاروباری پریشانیوں، گھریلو جھگڑے اور
ہر طرف کے نامساعد حالات میں پسے ہوئے وہ حضرات جو جعلی عاملوں
سے اپنی عزت اور مال کے ساتھ ایمان بھی بچانا چاہتے ہیں، انہیں چاہئے
کہ اپنے اسلاف اہل حدیث کے تجربہ شدہ اعمال سے استفادہ کریں۔
جی ہاں! یہ کتاب ”علمائے اہل حدیث کے آزمودہ عملیات“ آپ کو ایسے
وظائف و عملیات سکھائے گی جن میں شرک و بدعت کی آمیزش نہیں ہے۔
آپ گھر بیٹھے ان وظائف کا نور حاصل کر کے اپنے مسائل کا فوری حل
پاسکتے ہیں۔ اہل حدیث حضرات جو عملیات کا شوق رکھتے ہیں اور اپنے
اسلاف کے تجربہ شدہ روحانی عملیات سے ابھی تک ناواقف ہیں، ان
کیلئے یہ کتاب ایک نایاب ہیرے سے کم نہیں۔ اس میں آپ کو ملیں گے
سحر کی اقسام اور بچاؤ کے طریقے، جنات کی حاضری کے اعمال اور ان
کیلئے ننگی تلوار ثابت ہونے والے وظائف، رزق اور کاروبار میں برکت
دلانے والے پرتاثر الفاظ اور گھریلو و معاشرتی پریشانیوں سے نجات
دلانے کیلئے تیرے بے خطا۔۔۔ ایک مرتبہ پڑھیں تو سہی۔۔۔

اہل حدیث تصوف کا انسائیکلو پیڈیا

آئیے! ہم اسلاف اہل حدیث کے اجلے اور پاکیزہ کارناموں سے آپ کو متعارف کرائیں۔ کیا آپ نے کتاب ”علمائے اہل حدیث کا ذوق تصوف“ پڑھی ہے؟ 2600 سے زائد صفحات پر مشتمل یہ کتاب ان مشکباز تذکروں سے مزین ہے جو سالوں نہیں، صدیوں اپنی کرنیں بکھیر کے عالم کو روشن کرنے کے بعد مٹی کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ کتاب ”ذوق تصوف“ میں کشف، کرامات، کمالات، الہام، بصیرت باطنی، وظائف، عملیات، ٹوٹکے، مرشد کی ضرورت، بیعت کی اہمیت، مرید کا ادب، زندگیوں کے سلیقے اور اس سے بھی کہیں زیادہ کمالات پڑھنے کو ملیں گے۔ یوں سمجھیں کہ یہ کتاب اہل حدیث تصوف کے متعلق ایک مکمل انسائیکلو پیڈیا ہے جس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تین سو سال پرانی کتب کا عکس بھی شامل کیا گیا ہے۔

آپ کی لائبریری یقیناً اس کتاب کے بغیر ادھوری اور علمی خزانہ نامکمل ہے۔

اہل حدیث میں تصوف کی قدردانی

ہر دور میں تصوف کے قدردان حضرات اپنے دامن میں معرفت کے موتی سمیٹتے رہے ہیں۔ مسلک اہل حدیث سے وابستہ کثیر لوگوں کا گروہ تصوف و صوفیاء کا قدردان ہے اس گروہ میں علماء بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں اور مجاہدین بھی۔ زیر نظر کتاب ”اہل حدیث میں تصوف کی قدردانی“ کے عنوان سے دراصل ایسا گلدستہ جس میں بیعت، کشف، الہام، مرشد کا ادب و احترام، اولیاء کی کرامات اور صوفیانہ مزاج رکھنے والے اہل حدیث مجاہدین کا تذکرہ اہل حدیث مصنفین کی کتابوں سے اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ کتاب کے آخر میں اہل حدیث علمائے کرام کے جلیل القدر استاد مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی 138 سالہ پرانی کتاب ”اثبات الالہام والبیعة“ کا عکس بھی ڈال دیا گیا ہے۔ خود پڑھیں اور خود فیصلہ کریں کہ اہل حدیثوں کے ہاں تصوف کتنی قدردانی کا مستحق ہے۔۔۔۔۔

عشق، تصوف اور اہل حدیث

یہ کتاب فی الحقیقت اسمِ با مسمیٰ ہے اور اپنے اندر اہل حدیث حضرات کی عاشقانہ کیفیات اور صوفیانہ واقعات سمیٹے ہوئے ہے۔ اس میں صدیوں پرانے اہل حدیث صوفیائے کرام رحمہ اللہ علیہم کی عشق و معرفت سے سچی دلاویز داستانیں پڑھ کے اور تو کچھ نہیں ہوگا، بس آپ کے دل میں اعلیٰ قسم کا نور پیدا ہو جائے گا کیونکہ ”تنزل الرحمۃ عند ذکر الصالحین“ یعنی اولیاء اللہ ایسی بابرکت ہستیاں ہیں، جن کے واقعات پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، پھر یہی نور اور رحمت انسان کے اندر نیکی کے جذبات پیدا کرتے اور گناہوں سے نفرت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کتاب میں آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ ”پچاسی سالہ بوڑھے اہل حدیث بزرگ کی عجیب و غریب خواہش کیا تھی، اپنی موت سے پانچ دن پہلے موت کا پتہ چل جانے پر ایک سلفی عالم دین کا خاتمہ کیسا ہوا، وہ کونسا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا تھا جس کی بدولت ایک متوکل اور متقی شخصیت کے گھر سونے کے سکے برسے، چار سلفی علماء کو ایک ہی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے نصیب ہوگئی۔ مدرسہ سے فارغ التحصیل عالم دین کسی درویش کی خانقاہ میں کیا لینے گئے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں عشق اور تصوف کو کتنی اہمیت دی ہوئی ہے ایسے بے شمار مستند واقعات کیساتھ ساتھ احادیث میں مروی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی کرامات پڑھنے اور اپنی نسلوں کی بہترین تربیت کرنے کیلئے ”عشق، تصوف اور اہل حدیث“ سے دوستی لگانا مت بھولیں۔۔۔

اہل حدیث دوستوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کیلئے بہترین تحفہ۔۔۔

ارمغانِ تصوف مولانا محمد اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ

آج سے 90 برس پہلے اہل حدیث گھرانے کے ایک اہل حدیث شخص (مولانا محمد اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ) صرف سات سال کی عمر میں اپنے اہل حدیث دادا میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پہ انکے اہل حدیث مرشد حضرت شاہ محمد شریف گھڑیا لوی رحمۃ اللہ علیہ (امیر جمعیت اہل حدیث، پنجاب) کے ہاتھ پر بیعت کر کے تصوف کی پر بہار وادیوں میں داخل ہوئے، پھر جوانی میں اپنے اہل حدیث استاد مولانا محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ (شیخ الحدیث مدرسہ تقویۃ الاسلام لاہور) کے حکم پہ دوسرے اہل حدیث مرشد مولانا کمال الدین ڈوگر رحمۃ اللہ علیہ (مرید و خلیفہ حضرت مولانا محی الدین عبدالرحمان لکھوی رحمۃ اللہ علیہ) کے سلسلہ تصوف سے وابستہ ہو گئے۔ اس کے بعد عملی زندگی میں آتے ہی اہل حدیث ادارے میں رہتے ہوئے اہل حدیث علماء کے تصوف بھرے واقعات لکھنا شروع ہو گئے، پھر ساری زندگی اہل حدیث علماء کی بیعت، اہل حدیث علماء کے سلسلے تصوف، اہل حدیث علماء کا کشف، اہل حدیث علماء کی کرامات، اہل حدیث علماء کے وظائف اور اہل حدیث علماء ہی کے روحانی کمالات پر مبنی واقعات لکھتے لکھتے ہزاروں

صفحات کو اپنے پیچھے منہ بولتے ثبوت کی صورت میں چھوڑ گئے، لیکن انکی وفات کے بعد جب اسی اہل حدیث کی اپنی سوانح عمری لکھنے کی باری آئی تو اہل حدیث حضرات نے ہی مسلسل ایک سال، دن رات محنتِ شاقہ کرتے ہوئے انکی زندگی سے وابستہ تصوف کا حرف حرف الگ کر کے اسلاف بیزاری کے گڑھے میں دفن کر دیا۔ یقیناً اس فتیح عمل سے اس درویش کی روح کو انتہائی اذیت پہنچی ہوگی۔ انہی کی روح کو آرام پہنچانے اور تصوف پر انکی زندگی بھر کی محنت کو اجاگر کرنے کیلئے زیر نظر کتاب ”ارمغانِ تصوف مولانا محمد اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ“ ترتیب دی گئی ہے، جس میں صرف ان سینکڑوں صوفیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کے تصوف بھرے واقعات کو شامل کیا گیا ہے، جو حضرت بھٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اپنی مختلف تصانیف میں جمع کیے۔ یوں سمجھیں کہ حضرت بھٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیاتِ مبارکہ میں تصوف اور صوفیاء کی جو عظیم خدمت کرتے رہے، اسے ”ارمغانِ تصوف“ کے کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کتاب میں آپکو برصغیر کے تمام نامور صوفیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کے ایمان افروز واقعات اتنی تفصیل سے ملیں گے کہ انکے متعلق مزید پڑھنے کیلئے آپکو کسی دوسری کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ ان شاء اللہ!

سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس

ہر دور میں مبعوث ہونے والے انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امت کیلئے مادی و روحانی سائنسدان کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن چونکہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کا رتبہ عطا فرمایا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے تمام سائنسدانوں کے سردار یعنی سب سے عظیم سائنسدان ٹھہرے۔ گزرتے وقت کیساتھ ساتھ سائنس جوں جوں ترقی کرتی گئی، اسکے ماننے والوں کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا (جسے اسلامی اصطلاحات میں ”سنت“ کہا جاتا ہے) میں خیر پنہاں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سنتوں کے فوائد کو منوانے کیلئے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں، پھر بھی اس کتاب ”سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس“ میں موجودہ دور کے سائنسدانوں کے اعتراف کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ کون کونسی سنت پر عمل کرنے سے ہمیں سائنسی طور پر کیسے کیسے حیرت انگیز فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کتاب کا مطالعہ کرنے سے مسواک، وضو، نماز اور روزے سے لیکر لباس، جوتے اور زندگی میں پیش آنیوالی دیگر ضروریات میں سنت کی افادیت بڑے بڑے ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کے تجربات کی روشنی میں ایسے انداز سے واضح ہوتی ہے کہ انسان بے اختیار ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے

”صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ“

بیرون ممالک انگلش سمجھنے والے کروڑوں لوگوں تک مسنون زندگی کی اہمیت پہنچانے کیلئے ”سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس“ کا انگلش ترجمہ بھی دستیاب ہے۔ خود پڑھیں اور بہترین صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کو بھی گفٹ کریں۔

(جلد اول، دوم، سوم، چہارم)

معالجاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس

آج کے پریشان معاشرے میں جہاں ہر گھر میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، بے شمار دوائیاں کھا کر بھی اور انجکشن اور ڈرپس کی تکلیف برداشت کر کے بھی جب انسان سے شفاء روٹھی ہوئی ہو تو ہر شخص بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ ”بس۔۔۔ اب تو میں خدائی علاج چاہتا ہوں“۔ ”معالجاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس“ دراصل خدائی علاج کو حاصل کرنے کی تراکیب پر مشتمل کتاب ہے جس میں قدرت کے ہاتھوں بنی ہوئی مشین (انسانی جسم) کی فٹنس اور مکمل شفا یابی کیلئے آسان قدرتی حل لکھ دیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں آپکوسر سے لیکر پاؤں تک اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے لیکر لاعلاج پیچیدہ امراض تک سے نجات کیلئے ناصرف مکمل علاج ملے گا بلکہ ایسے خوش قسمت لوگ جو ابھی تک بیماریوں سے محفوظ ہیں، ان کی فٹنس کو سدا بہار رکھنے کیلئے صدیوں پرانے مفید اور آسان ٹوٹکے بھی درج ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ متعدد سینئر ڈاکٹروں اور حکیموں کے تجربہ شدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مسنون طریقہ علاج (جن کو اختیار کرنے سے بیماری خود ہی آپکا پیچھا چھوڑ جائے) سونے پر سہاگہ ہیں۔ ایک بار ضرور پڑھیں۔۔۔۔۔