

86754

جملہ حقوق بحق پبلشر محفوظ ہیں

پاکستان

ایک ہزار پانچ سو

تعداد

محمد حلیم

ناشر

اشرف پریس لاہور

مطبعہ

ایک روپیہ ساٹھ پیسے

قیمت

۱۹۴۱ء

فہرست

پیش لفظ از مولف

۷	پیش لفظ از مولف	۱
۱۵	باب اول (ابتدائی دور)	
۱۷	ولادت و حسب نسب	۲
۱۹	وطن کے حالات	۳
۱۹	غزنی کے سیاسی حالات	۴
۲۲	مشرق و سلسلہ ارادت	۵
۲۳	بیعت	۶
۲۴	سیر طریقت	۷
۲۶	کرامات سیر طریقت	۸
۲۸	وفات سیر طریقت	۹
۲۹	اقوال سیر طریقت	۱۰

۳۰	کسب فیض	۱۱
۳۲	سیر و سیاحت	۱۲
۳۰	ازدواجی زندگی	۱۳
۳۳	باب دوم (دوسرا دور)	
۳۵	وردیلاہور	۱۴
۳۵	مختلف روایات	۱۵
۳۹	وصال	۱۶
۵۰	عمارت درگاہ شریف کی تفصیل	۱۷
۵۵	باب سوم (مشعلقات)	
۵۷	شیخ بھوپری کے جمعہ صوفیائے کرام	۱۸
۶۵	" " " " " " " " " " " "	۱۹
۶۷	اولیائے کرام جنہوں نے روضہ مبارک پر عہدہ کشی کی	۲۰
۸۵	باب چہارم (تعلیقات)	
۸۷	تبلیغ اسلام	۲۱
۸۸	کرامات	۲۲

۹۱	تصانیف	۲۳
۱۱۵	باب پنجم (سماح)	
۱۲۵	باب ششم (ارشادات)	
۱۲۷	اقوال	۲۴
۱۴۱	اپنے مریدوں کو نصائح	۲۵
۱۷۷	باب ہفتم	
۱۷۹	آداب	۲۶
۱۹۱	باب ششم (اتباع شریعت کی تاکید)	
۱۹۳	اتباع شریعت کی تاکید	۲۷
۱۹۴	آپ کے ارشادات کلمہ طیبہ، ایمان اور توحید کے متعلق	۲۸
۲۰۶	نماز کے متعلق	۲۹
۲۱۱	روزہ	۳۰
۲۱۷	حج	۳۱
۲۲۲	زکوٰۃ	۳۲

پیش نظر از مؤلف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلوة والسلام
على رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واهل بیتہ اجمعین ؎ اما
بعد فقال الله تعالى في القرآن المجید: "الْاِيَانُ اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" ترجمہ: خبردار ہو کہ جو لوگ خدا کے دوست ہیں
ان پر کسی قسم کا خوف و ہراس نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

تفسیر ان کثیر میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان و
یقین ہو جن کا ظاہر و باطن تقویٰ اور پرہیزگاری میں ڈوبا ہوا ہو۔ جتنا تقویٰ ہوگا
اتنا ہی درجہ ولایت بلند ہوگا۔ ایسے لوگ بالکل نڈر اور بے خوف ہوں گے قیامت
کے دن کی وحشت ان سے دور ہوگی اور وہ کبھی غمگین نہ ہوں گے اور دنیا میں جو چھوٹ
جانے اس پر انھیں افسوس نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کا چہرہ
 دیکھنے سے خدا یاد آجائے۔ ان کے چہرے نورانی ہوں گے۔ یہ نور کے منبروں پر ہونگے
 سب کو ڈراؤر خوف ہوگا مگر یہ بالکل بے خوف و ڈر ہوں گے جب لوگ غمزوہ ہونگے
 تو یہ بے غم ہوں گے۔

غیب اور اخلاق کے اس دور انحطاط میں انسان کو بالعموم اور ہر مسلمان کو
 بالخصوص اس امر پر غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ کیا وجوہ ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے
 اولیاء کرام کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ان کو یہ علوئے مرتبت اور اعزاز
 کہ وہ نور کے منبروں پر رونق افروز ہوں گے جب لوگ غمزوہ ہوں گے تو یہ بے غم ہونگے
 پروردگار کی جانب سے کس وجہ سے عنایت کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ باری
 تعالیٰ نے خود ہی اگلی آیت میں بیان فرمادی ہے اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا
 يَتَّقُونَ یعنی اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے دل ایمان کے نور سے منور اور جن
 کا ظاہر و باطن تقویٰ اور پرہیزگاری میں ڈوبا ہوا ہو۔ اصل میں تقویٰ ہی تمام
 علوئے مراتب اور سرفرازی کی اصل وجہ ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ یعنی تم میں سب سے زیادہ عزت والا
 اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔

آج جب کہ عام مسلمانوں نے اوامر و نواہی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تقویٰ
 اور پرہیزگاری سے بے نیازی اختیار کر لی ہے اور رضائے الہی سے غافل ہو کر
 حصول دنیا اور لہو و لعب ہی کو اپنی حیات کا مقصد سمجھ لیا ہے۔ ایسے لوگوں
 کے حالات و معاملات کو راہِ راست پر لانے اور ان کی اصلاح احوال کی خاطر
 یہ ضروری سمجھا گیا کہ ایک ایسے مرد مومن اور ولی برحق کی زندگی کا لائحہ عمل عوام
 کے سامنے پیش کیا جائے جس نے اپنی عملی زندگی اور تعلیمات کی روشنی سے مردہ
 قلوب کو منور کر دیا اور جن کی شان و اوصاف کے تذکرہ میں علامہ اقبال مرحوم
 یوں رطب اللسان ہیں۔

جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجِ نفس ان کی
 الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہلِ دل کے سینوں میں
 نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو
 بد بیضائے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں

حضرت شیخ علی ہجویری رحمۃ اللہ کی سیرت آج بھی گم کردہ راہوں کے لئے
 شمع ہدایت اور صراطِ مستقیم کے متلاشیوں کے لئے مشعلِ راہ کا کام دے سکتی
 ہے۔ حضرت شیخ نے صد ہا برس پیشتر شریعت و سنت کے عین مطابق اصلاح

معاشرہ کے لئے جو زریں اصول پیش کئے تھے۔ انسانی زندگی کو جو پاکیزہ
 سانچہ عطا کیا تھا۔ ہمارے فکری میلانات و رجحانات کو نیکی کی جین راہوں پر
 لگایا تھا۔ معاشرتی، تہذیبی اور اخلاقی زندگی کو اپنی باعمل زندگی سے جو سبق
 دیئے تھے۔ بد عملی اور بدی سے کنارہ کشی کے لئے جو وجوہ و علل وہن نشین
 کرائے تھے۔ وہ تبلیغ و تعلیم۔ وہ اعمالِ حسنہ۔ زندگی گزارنے کے
 وہ اصلاحی و اسلامی سانچے۔ سچ پوچھئے تو آج بھی انسانی تہذیب کی بقا کی
 علامت اور ضمانت ہیں۔ آپ کی عملی زندگی اور افعال و کردار کا نمونہ دین و دنیا
 کے لئے ایسا لامحہ عمل ہے جس سے استفادہ کے بعد انسانی کردار کو ثریا کی رفعت
 سے ہم کنار کیا جا سکتا ہے۔

زیر نظر کتاب اسی غرض کے تحت لکھی گئی ہے جس میں حضرت شیخ، بحوری
 رحمۃ اللہ علیہ جسی بلند و عظیم شخصیت کی عملی زندگی، تعلیمات، اقوال، ارشادات و
 فرمودات اور پند و نصائح کو علیحدہ علیحدہ ابواب میں تقسیم کر کے نہایت تفصیل
 کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ مجموعہ آٹھ بابوں پر مشتمل ہے جن میں
 شیخ ممدوح کی سوانح حیات کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات کے تقریباً ہر پہلو کو نمایاں
 طور پر پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔

آپ نے جہاں حقیقت و معرفت کے جبابوں کی نقاب کشائی کی ہے۔ اور

ریاضت و مجاہدہ کے عمیق رموز بیان فرمائے ہیں اور مکاشفہ اور شاہدہ کی تجلیات کی

کرنوں کو چمکایا ہے وہاں آپ نے اوامر و نواہی کی پابندی اور احکام و شریعت کی

پیروی کی بھی تاکید کی ہے جیسا کہ امام عبد الوہاب شمرانی کا قول ہے کہ علم تصوف

اس علم کا نام ہے جو اولیاء اللہ کے دلوں میں اس وقت ظہور پذیر ہوتا ہے۔ جب

کتاب و سنت پر عمل کرنے سے وہ منور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ بحوری کا فرمایا

ہیں کہ اے میرے مرید! حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور اسوہ حسنہ کی مکمل

پیروی کر اور اپنی زندگی میں کوئی ایسا اقدام نہ کر جو سنت رسول کے خلاف ہو چونکہ ہر

وہ عمل اور رسم و رواج جو سنت کے خلاف ہو بدعت ہے اور ہر بدعت درگاہ خداوندی

میں مردود و مقہور قرار دی جاتی ہے۔ اسی لئے ارکان دین کے متعلق آپ کے فرامین کو

اتباع شریعت کی تاکید کے عنوان سے باب ششم میں علیحدہ بیان کیا گیا ہے تاکہ اس غلط خیال

کی تردید ہو سکے کہ اتباع شریعت اور ارکان دین کی پیروی کے بغیر درجہ و ثبات مل سکتا ہے

حضرت شیخ بحوری رحمۃ اللہ علیہ نے تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کی تسلیم کے ساتھ ظاہری

احوال و معاملات کی درستگی کی بھی تلقین فرمائی ہے اور اس کے لئے ایک عارف کو با اصول

ہونا لازمی قرار دیا ہے چنانچہ ساتویں باب میں کھانے پینے، سونے، چلنے پھرنے، بات

چیت کرنے اور نکاح کے آداب کے متعلق آپ کے فرمودات بیان کئے گئے ہیں تاکہ لوگ ان آداب پر عمل پیرا ہو کر ضابطہ اور اصول کی زندگی بسر کرنا سیکھیں۔

مختصر یہ کہ آپ کی تعلیمات اور ارشادات کا ایک ایک لفظ گنجینہ حکمت و معرفت ہے

بس میں مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی اصلاح و فلاح کا ایک لازوال درس پوشیدہ ہے۔

اس کتاب کی تالیف میں جن کتابوں سے مدد لی گئی ہے ان کی فہرست مندرجہ ذیل ہے۔

کشف المحجوب، کشف الاسرار، بزم صوفیہ تحقیقات حشریہ، بیان المطلوب اردو ترجمہ

کشف المحجوب مولوی فیروز الدین صاحب، کشف المحجوب اردو ترجمہ عبدالرحمن طارق۔

اجتار الصالحین، سوانح عمری مصنفہ محمد الدین صاحب فوق۔

زہب دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے مؤلف کو اپنی بے بضاعتی اور بے ماگی کا احساس

بھی اور اعتراض بھی نہ ہذا اس تالیف میں ناظرین اگر کچھ غلطی دیکھیں تو اس کو یہ نظر تسامح ملاحظہ فرمائیں۔

آخر میں بارگاہ رب العزت میں دست بردار ہوں کہ باری تعالیٰ مجھ عاصی اور جملہ مسلمانوں

کو بالعموم اور طالبان حق و صداقت اور تشنگان معرفت کو بالخصوص ان تعلیمات پر عمل پیرا

ہونے اور اس شمع معرفت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین!

احقر الانام حکیم سید امین الدین احمد دہلوی

محرم ۲۵ رمضان المبارک ۱۳۴۹ھ

خلف

مطابق حکیم ماہ مارچ ۱۹۶۲ء

استاذ الاطباء عالیجناب مولوی حکیم سید امین الدین احمد دہلوی

یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے

جنہیں تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی

دو نیم ان کی ٹھوکر سے سداؤ دریا

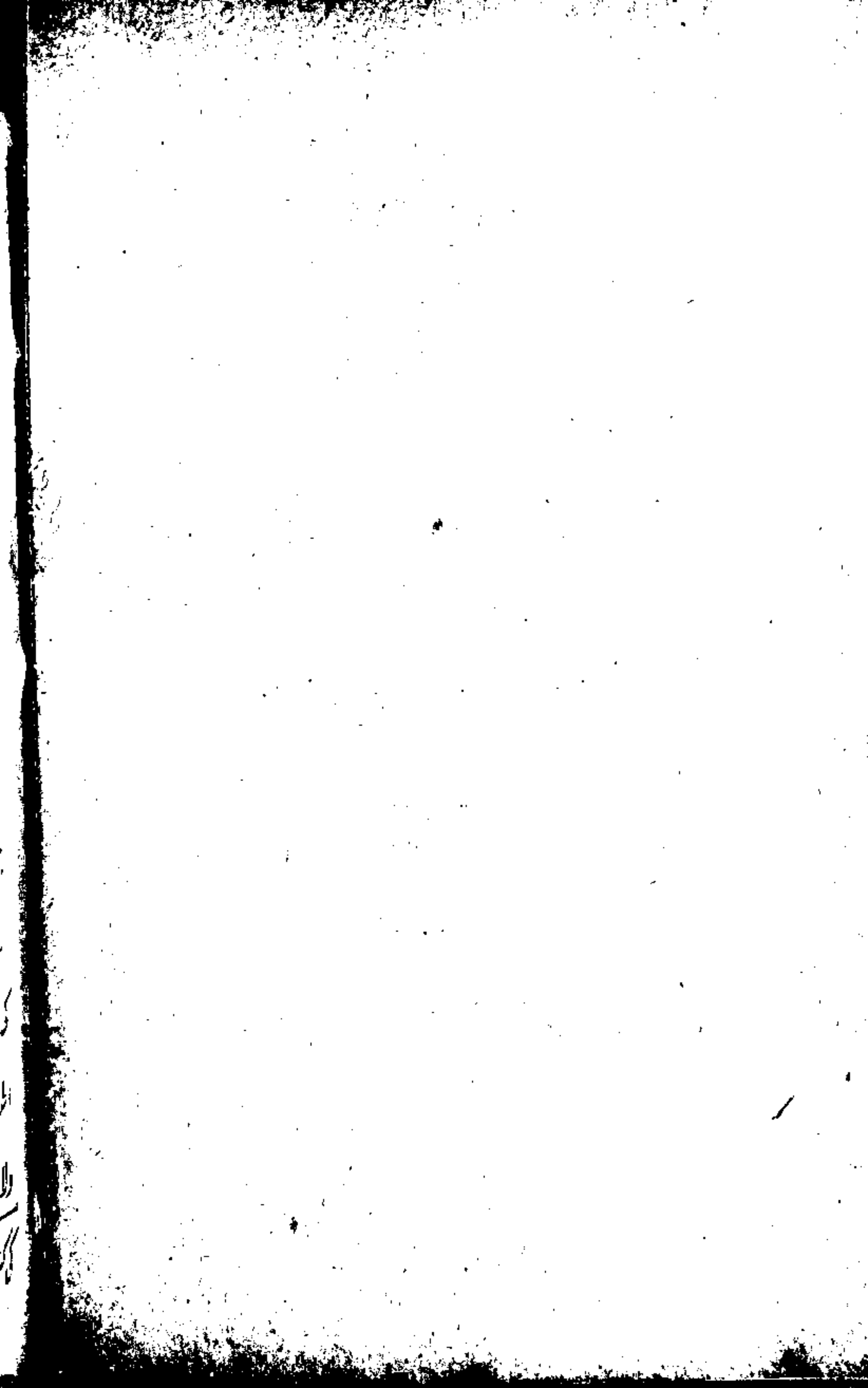
سمٹ کر پہاڑ ان کی سمیت سے رانی

(اقبال)

باب اول

(ابتدائی دور)

- ۱۔ ولادت اور حسب نسب
- ۲۔ وطن کے حالات
- ۳۔ حضرت کے زمانہ میں غزنی کے سیاسی حالات
- ۴۔ آپ کا مشرب اور سلسلہ ارادت
- ۵۔ بیعت
- ۶۔ آپ کے پیر طریقت
- ۷۔ کرامات پیر طریقت
- ۸۔ وفات پیر طریقت
- ۹۔ اقوال پیر طریقت
- ۱۰۔ کسب فیض
- ۱۱۔ سیر و بیاحت
- ۱۲۔ ازدواجی زندگی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

امام ارباب طریقت، پیشوائے اولیائے اہل تحقیقت، واقف رموز و شریعت
شمس العارفین، سراج السالکین، حضرت شیخ علی، صوبہ بصری المعروف بہ داتا گنج بخش
رحمۃ اللہ علیہ اہل بصیرت کے مقتدا اور اس گروہ کے ان اکابر اولیاء میں سے
ہیں جن پر زمانہ ہمیشہ فخر کرتا رہے گا۔ اور اس اعتبار سے آپ کو امتیازی حیثیت
اور منفرد شہرت حاصل ہے کہ آپ نے پانچویں صدی ہجری میں برصغیر ہندو
پاک کے شمال مغربی حصہ میں اسلام کو پھیلا یا جہاں سے ہمزمین ہندو پاک
میں نور اسلام کا پہلا دھارا پھوٹا اور جس نے بھی اس شاداب چشمہ سے
روحانیت کا ایک مقدس اور شیریں گھونٹ پیا قدرت نے اس پر رحمت
کی جھڑی لگا دی اور آپ ہی کے قدم مہینت، لزوم کی برکت سے لاہور کے
اطراف و اکناف میں علم رشد و ہدایت بلند ہوا۔

ولادت اور حسب نسب | آجنگناپ کا اسم گرامی اور نام نامی علی اور آپ
کی کنیت ابوالحسن ہے۔ شاہانِ غزنیہ کے زمانہ میں حضرت زبیر کے خاندان کے

ایک بزرگ جن کا نام حضرت سید عثمان بن علی جلابی تھا غزنی تشریف لائے
 اور وہیں سکونت اختیار فرمائی اور حضرت سید عثمان بن علی اپنے زمانہ کے
 مشہور اولیاء کرام میں سے تھے۔ تقریباً ۱۰۰ھ میں آپ کے یہاں آسمان
 ولایت کا یہ بدر کامل طلوع ہوا۔ جدا مجد کے نام پر آپ کا اسم گرامی علی رکھا گیا
 بھجور اور جلاب نامی دو بستیاں مضافات غزنی میں تھیں۔ آپ کی والدہ محترمہ
 بھجور کی رہنے والی تھیں اور بھجور ہی میں آپ پیدا ہوئے۔ اور آپ کے
 والد گرامی جلاب کے باشندے تھے۔ اس وجہ سے آپ کو بھجوری اور
 جلابی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سفینۃ الاولیاء میں شہزادہ دارا شکوہ نے بھجور اور
 جلاب کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ ”شہر غزنی میں جلاب اور بھجور دو محلے
 تھے۔ اسی طرح نفحات الانس میں حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ
 بھجور اور جلاب غزنی کے دو مشہور محلے تھے۔ سلطان الاولیاء حضرت محبوب
 الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں حضرت امیر حسن علی بھجوری رحمۃ اللہ علیہ نے
 علی بھجوری لکھا ہے اور یہ بات صاف واضح ہے کہ لفظ بھجوری، بھجوری
 ہی کی تبدیل شدہ شکل ہے۔ — دیگر تذکروں میں بعض مصنفین نے بجائے
 جلابی کے جلابی لکھا ہے۔ لیکن جلابی صحیح نہیں ہے کیونکہ تصدیق جلابی کی نسبت

سے آپ کو جلابی کہا جاتا ہے اور جلابی میں بظاہر کوئی مناسبت نہیں معلوم ہوتی۔ حضرت شیخ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف کشف الاسرار میں اپنے وطن مالوف کی بابت اس طرح ذکر فرمایا ہے "میں نے اپنے والد ماجد سے سنا ہے کہ میری پیدائش کا مقام ہجویریہ ہے" اھد تعالیٰ اس سرزمین کو تمام آفات اور عداوتات سے محفوظ اور ظالم بادشاہوں کے ظلم و تشدد سے مامون رکھے۔ آپ کی اس تحریر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنے وطن کے ساتھ کس قدر انسیت اور محبت تھی۔

وطن کے حالات | تقوٰی اور پرہیزگاری میں آپ کے آبا و اجداد ایک امتیازی تہذیب اور شہرت رکھتے تھے۔ آپ کے والد محترم حضرت سید عثمان غزنوی غزنی میں سکونت رکھتے تھے اور اسی جگہ مدفون ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا مزار مبارک بھی غزنی ہی میں ہے جو حضرت شیخ تاج الاولیاء کے مزار کے قریب ہے اور حضرت شیخ تاج الاولیاء رشتہ میں آپ کے خالو کہتے ہیں۔

غزنی کے سیاسی حالات | ۲۳ ربیع الاول ۱۲۱ھ کو سلطان محمود کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے دو بیٹوں یعنی امیر محمد اور امیر مسعود میں

پانچ مہینہ تک مسلسل تاج و تخت کے بارے میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہا بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ امیر مسعود نے تخت پر قبضہ کر لیا اور رعایا نے اطمینان کا سانس لیا۔ چونکہ ناک کا دوسرا دعویٰ امیر محمد کو اندھا کر کے مقید کر دیا گیا تھا۔ اس لئے نو دس سال تک جب تک حضرت علی ہجویری غزنی میں رہے ملک کی حالت عام طور پر تشویش ناک نہ تھی۔ البتہ سلطان مسعود سلجوقیوں اور ترکمانوں سے برابر مقابلہ کرتا رہا اور ۴۲۹ھ میں جرجان اور طبرستان فتح کرنے کے بعد ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور ہانسی اور سونی پت کے قلعوں کو فتح کر لیا لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کی سلطنت میں بغاوت ہو گئی۔ سلجوقی اور ترکمانی اور امیر طبرستان سلطان کی اطاعت سے منحرف ہو گئے جن پر بڑی مشکل سے تالو پایا گیا۔

۴۳۱ھ میں جس سال حضرت شیخ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن مالو سے ہندوستان کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس سال غزنی میں بڑی تباہی آئی۔ ماہ رمضان المبارک ۴۳۱ھ میں ترکمانوں نے چاروں طرف سے غزنی کو گھیر لیا۔ اس کے تمام راستے بند کر دیئے۔ بڑی ہیبت ناک جنگ ہوئی۔ اس موقع پر بڑے بڑے سرداروں نے سلطان کے ساتھ بے وفائی کی۔ وہ سب کے

سب دشمن سے جا ملے۔ لیکن سلطان اکیلا اڑھتا رہا۔ آخر سردیوں گیا۔ بعض مغرو

سرداروں کو ہندوستان کے قلعوں میں قید کیا اور اپنے بھائی امیر محمد کو جو اس

کے حکم سے نابینا کیا گیا تھا بغزنی کے قلعہ میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بیٹوں کو

زرکشیر عطا کیا، خلعتیں دیں اور ان کے وظیفے مقرر کر دیئے۔ بلکہ اس کے بیٹے

بیٹے امیر محمد احمد کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دی۔ اس کے بعد زرد جو ابہر اور

تمام ضروری سامان لے کر اپنی بیگمات کے ہمراہ ہندوستان گیا۔ اس کا ارادہ

تھا کہ وہاں سے فوج جمع کر کے لائے اور اس کی مدد سے سلجوقیوں کو شکست

دے کر اپنے ملک سے نکال دے۔ تمام امیروں اور وزیروں نے اس کو

منع کیا لیکن اس نے اپنا ارادہ نہیں بدلا۔ بالآخر دریائے سندھ کو عبور کر کے

ہندوستان آیا۔ سلطان نے یہ غلطی کی تھی کہ خزانوں کو پیچھے رکھا چنانچہ ایک

امیر کی نیت بدل گئی۔ وہ خزانے لے کر واپس لوٹا اور اندھے امیر محمد کو جو

قلعہ میں مقید تھا اس کے انکار کے باوجود تخت حکومت پر بٹھا دیا اور سلطان

مسعود سے لڑانے کے لئے دریائے سندھ کے پار لے گیا چونکہ اقبال ختم ہو

گیا تھا اس لئے سب چھوٹے بڑوں نے ساتھ چھوڑ دیا بالآخر گرفتار ہو کر اپنے

اندھے بھائی کے سامنے جواب امیر محمد کی بجائے سلطان محمد تھا لایا گیا جس

کو اس نے جان بخشی کر کے قلعہ میں نظر بند کر دیا جہاں وہ اپنے داماد اور سلطان

محمد کے بیٹے امیر احمد کی سازش سے ۱۲۳۳ھ میں قتل کر دیا گیا۔

مختصر یہ ہے کہ جب حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے

لگے تو اس وقت غزنی خون خرابے اور قتل و غارت کا مرکز بنا ہوا تھا۔

آپ کا مشرب اور سلسلہ ارادت | مشرب کے لحاظ سے آپ حضرت

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ حنفیہ کے پیروکار تھے اور طریقت و تصوف

کے اعتبار سے آپ کا طریقہ جنیدیہ تھا جس کا سلسلہ یہ ہے۔

سید علی ہجویری بن حضرت خواجہ ابوالحسن نقلی من ابوالحسن حضرت علی من

حضرت شیخ ابوبکر شبلی من سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی من حضرت سری

نقلی من حضرت خواجہ حبیب عجمی من حضرت حن بصری رضوان اللہ تعالیٰ

علیہم اجمعین من امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم من تاجدار

مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا منظوم شجرہ طیبہ

یہ ہے۔

علی ہجویری آل پیر ولایت زدست شیخ ابوالفضل ہدایت

ابوالفضل از علی حصری گرفتہ بدست خدمت امیر انہفتہ

86754 86754

علی حصریؒ بوسے اسرارِ کلی رسید از خدمت بو بکر شبلیؒ
 بہ شبلی از جنید آمد عطائے کہ در عالم شہدہ اور انہمائے
 جنید از سری و تقطی بو پوشید لباس پارسانی را چہ خوش دید
 سری تقطیؒ از معروف خرقہ بہ برپوشید و شد والئی خرقہ
 شد معروفؒ از داؤد طسائی چہ داغ خانقاہ پارسانی
 بہ داؤد از حبیبؒ آل فتح باب است حبیبؒ آن کہ حسن کامیاب است

حسن بصریؒ مرید مرتضیٰ بود

علی را یہ سیر کامل مصطفیٰ بود

بیعت | آپ نے حضرت شیخ ابوالحسن محمد بن الحسن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کے
 دستِ حق پرست پر بیعت فرمائی اور انہیں سے باطنی اور روحانی تعلیم حاصل
 کی۔ حضرت شیخ ابوالحسن محمد حنبل رحمتہ اللہ علیہ حضرت شیخ ابوالحسن حصری رحمتہ اللہ
 علیہ کے مرید تھے۔ جن کا سلسلہ طریقت جنید یہ سلسلہ سے منسلک تھا چنانچہ
 حضرت شیخ بھجوری رحمتہ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں طریقہ جنید یہ کے
 بارے میں فرمایا ہے کہ ہمارے تمام شیوخ و اکابرین جنیدی سلسلہ سے
 منسلک ہیں اور یہ طریقہ بہت معروف اور زیادہ مشہور ہے۔

آپ کے پیر طریقت | جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت شیخ ہجویری
 رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن ختلی کے مرید تھے۔ اور
 کشف المحجوب میں اپنے پیشوا کے طریقت کی مندرجہ ذیل الفاظ میں تعریف
 بیان کی ہے۔

۱۔ اقتبائے من اندر طریقت بدوست، عالم بود اندر تغیر و روایات
 و اندر تصوف مذہب جنید رحمۃ اللہ علیہ داشت و مرید حصری
 بود و صاحب سروانی و از اقران ابو محمد سروانی و ابو الحسن بن
 سالبہ بود و شصت سال حکم عزتے صادق بگو شہائے اندر
 مے گر نخت و نام خود از میان خلق گم کردہ بود و بیشتر بحبال بگام
 بودے و عمرے نکویافت، وے را آیات و براہین بسیار بود۔ اما
 لباس و رسوم متصوفہ نہاشتے و با اہل رسم شدید بودے و من
 ہرگز از وے ہیبت تر مردے ندیدہ بودم و از وے آید کہ
 گفت "الدنیا لومر و لنا فیہا صوم"۔ دنیا یک
 روزہ است و ما خود اندر آں روز بروزہ ایم یعنی ازاں پیچ
 نصیب نمے گیریم و اندر بندوے نیا ایم ازاںچہ آفت بدیدہ

ایم و بر حجب آل و وقف شدہ و ازاں اعراض کردہ۔

کشف المحجوب ص ۱۳۲

ترجمہ :- طریقت میں وہ میرے پیشوا ہیں اور تفسیر و حدیث کے

ایک متبحر اور جمید عالم تھے اور تصوف میں آپ جنید یہ سلسلہ سے

منسلک تھے۔ حضرت شیخ حسری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور

سروانی اور ابو عمر قزوانی اور ابو الحسن بن سالبہ آپ کے ہم عصر ہیں

میں سے تھے۔ عزت صادق کے طور پر ساٹھ برس تک گوشہ نشینی

کی زندگی بسر کرتے رہے اور مخلوق سے دور رہ کر گناہی کی زندگی

گزاری اور زیادہ تر جبل نگام میں رہتے تھے۔ آپ کی عمر بہت

زیادہ ہوئی۔ آیات و براہین پر بڑا عبور رکھتے تھے لیکن صوفیائے

کرام کے لباس اور ان کی رسوم کے پابند نہیں تھے بلکہ جو لوگ

رسومات صوفیہ کے پابند تھے ان کے سخت خلاف تھے۔

حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے پیر

طریقت سے زیادہ بارعب اور پرہیزگار کوئی شخص نہیں دیکھا

آپ کا قول ہے "الدنیا یومر ولنا فیہا صومر یعنی دنیا

ایک دن کی ہے اور ہمارے واسطے اس دنیا میں روزہ ہے۔

یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم نہ تو دنیا کے کسی حصہ میں شریک ہیں

اور نہ دنیا کی قید میں مقید کیونکہ ہم کو دنیا کی آفتوں کا تجربہ ہے

اس لئے ہم نے اس دنیا کے حجابوں سے واقف ہو کر اس

سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔

کرامت پیر طریقت | حضرت شیخ ہجویری کشف المحجوب میں تخریر فرماتے

تھے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے مرشد کامل کے ہاتھ دھلا رہا تھا۔ میرے دل

میں خیال پیدا ہوا کہ جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہوتے

ہیں تو پھر آزادوں کو پیروں اور پیشواؤں کا غلام کس واسطے بنایا جاتا ہے

کیا صرف پیروں کی کرامات کی امید پر، حالانکہ میرے دل میں یہ خیال

اور سو سوہ پیدا ہوا تھا اور یہ بات میں نے زبان سے نہیں نکالی تھی مگر

پیر روشن ضمیر نے اپنے کشف سے یہ بات معلوم فرمائی اور کہنے لگے بیٹا

جو کچھ تیرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے مجھ کو معلوم ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ

کسی کو تاج و تخت دینا چاہتا ہے تو اس کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما

دیتا ہے اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگتا ہے۔ اور

اور اسی خدمت کے نتیجہ میں اس کی کرامت ظہور میں آتی ہے۔
 حضرت شیخ اپنے مرشد کامل کی دوسری کرامت کا اظہار کرتے ہوئے
 کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے پیر طریقت بیت ابن
 سے دمشق کی طرف جا رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ جا رہا تھا چونکہ
 بارش کی وجہ سے کچھ ٹھہر گئی تھی اس وجہ سے ہم لوگ مشکل چل رہے تھے
 لیکن اس قدر کچھڑ کے باوجود جب میری نظر اپنے مرشد کے پانچامہ اور جوتی
 پر پڑتی تھی تو وہ بالکل خشک معلوم ہوتے تھے میں نے شیخ سے اس
 کی وجہ دریافت کی تو جواباً فرمایا کہ جب سے میں نے توکل کے راستہ
 سے سمیت کراٹھا لیا ہے اور وحشت سے باطن کو نگاہ میں رکھا ہے اس
 وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان آلائشوں سے میرے قدموں کو پاک و
 صاف کر دیا ہے۔

فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد ۵۲ برس تک ایک ہی لباس زیب تن
 کئے رہے اور جب وہ پھٹ جاتا تو پلاٹیکلف اس میں پیوند لگا لیا
 کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ لباس جامہ در جامہ ہو گیا اور اصل کپڑے کا نام نشا
 ہی ختم ہو گیا۔

وفات پیر طریقت | حضرت شیخ کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں

کہ اپنے مرشد کی صحبت میں روزانہ مجھ پر بے شمار لطائف کا انکشاف ہوتا

تھا۔ فرمایا پیر طریقت کا وصال میرے زانوہی پر ہوا۔ اور ان کے وصال

کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا آپ

بیت الحن میں مقیم تھے بیت الحن دمشق اور یاہاں روڈ کے درمیان ایک

گھائی پر واقع ہے اس وقت میری گرد میں آپ کا سر رکھا ہوا تھا اور

میرے دل کو بڑی تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور جیسا کہ عام لوگوں کی عادت

ہوتی ہے میں نے ایک دوست سے اس کا اظہار کیا۔ آپ مجھ سے

فرمانے لگے "اے بیٹے میں تم سے اعتقاد کا مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ اس

کے بموجب تم اپنے خیالات کی اصلاح کر لو تو تم کو تمام تکالیف سے

نجات مل جائے گی۔ فرمایا اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر

جگہ اور ہر زمانہ میں نیکوں اور بروں کو پیدا فرماتا ہے مگر اس کے فعل

سے نہ دشمنی کرنی چاہیے اور نہ کسی تکلیف کو اپنے دل میں جگہ دینی

چاہیے۔ بس اس کے علاوہ اور کوئی وصیت نہیں فرمائی اور جان مبارک

جان آفریں کے پیر و کردی۔

اقوال پیر طریقت | حضرت شیخ ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کرامت کے

بائے میں اپنے پیر طریقت کا قول بیان فرماتے ہیں کہ

(۱) کرامت کا ظاہر نہ کرنا بہتر ہے لیکن اگر کوئی ولی اپنی ولایت کو ظاہر کر دے تو اس کے اظہار سے ولی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔

(۲) حضرت خواجہ ابوالفضل خلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو کم بولنے اور کم سونے کی بڑی تاکید فرمایا کرتے تھے۔

(۳) اور فرمایا کرتے تھے کہ جب تک نیند کا شدید غلبہ نہ ہو اس وقت تک ہرگز مت سوؤ اور جب نیند سے بیدار ہو تو پھر دوبارہ سونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ زیادہ سونا خرید کے لئے حرام ہے اور یہ بے کاری کی علامت ہے۔

(۴) مسئلہ سماع کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو منزل سے پیچھے رہ گئے ہوں سماع ان لوگوں کا تو شہ ہے اور جو منزل پر پہنچ گئے ہوں ان کو سماع کی کیا ضرورت ہے کیونکہ وصل کے محل میں سماع کے سننے کا حکم مضرول ہو جاتا ہے۔

اپنے شیخ طریقت کے متعلق حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
 کہ رسمی اور مصنوعی صوفیوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے۔ نیز فرمایا
 کہ میں نے اپنے پیر طریقت سے زیادہ ہدیت ناک اور بارعب کوئی شخص
 نہیں دیکھا۔

کسب فیض | شریعت اور طریقت کے اس تیر و رخشاں نے جس کسی کو علم
 دین، علم معرفت و سلوک میں کامل دیکھا اسی سے اکتساب فیض کیا جن میں
 سے حضرت شیخ ابوالقاسم قدیسی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ ابوالفضل

مختلی رحمۃ اللہ علیہ ممتاز اور قابل ذکر ہستیاں ہیں اور ان دونوں حضرات
 کو کشف المحجوب میں اپنے اساتذہ میں شمار کیا ہے اور حضرت ابوالعباس
 بن محمد الاشعانی کو بھی اپنے استاذوں میں شامل کیا ہے اور ان کے متعلق
 تحریر فرمائے ہیں کہ وہ اپنے زمانہ کے امام متفرد اور اپنے مسلک اور
 طریقہ میں بکتائے زمانہ تھے۔ علم اصول اور فروع کے امام اور علم معانی
 میں بلند مقام رکھتے تھے۔ بہت سے مشائخ کی صحبت میں رہے تھے اور
 اکابر و اجلہ اہل تصوف میں سے تھے۔ اپنی راہ کو فنا سے تعبیر کرتے تھے
 محکومان سے بڑی نسبت تھی۔ اور ان کو بھی میرے ساتھ ہی صحبت تھی۔

میں نے بہت سے علوم ان سے سیکھے تھے اور جب تک میں ان کی
 صحبت میں رہا ان سے زیادہ کسی کو قمع شریعت نہیں پایا۔ تمام موجودات
 سے انہوں نے کٹارہ کشتی اختیار کر لی تھی اور امام محقق کے سوا ان کو کسی
 سے فائدہ نہ پہنچتا تھا۔ ان کی عبارت علم اصول میں بہت دقیق و مشکل ہوتی
 تھی۔ وہ ہمیشہ دنیا و عقبی سے متنفر رہتے تھے اور برابر شور کرتے رہتے
 تھے اثنیٰ عدماً لا وجود لہ یعنی اس عدم کی خواہش کرتا ہوں
 جس کا وجود نہیں۔ اور فارسی میں کہا کرتے تھے ”ہر آدمی را بایست مجال
 باشد و مرا نیز بایستی مجال است کہ یہ یقین دائم کہ آں نباشد“ اس کا مطلب
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عدم کی جانب مجھ کو لے جائے جہاں عدم
 کا وجود نہ ہو، مقامات و کرامات صرف حجاب و بلا ہیں۔ آدمی کو اپنے حجاب
 کا عاشق ہونا چاہیے۔ دیدار کی آرزو کی نیستی حجابات کے آرام سے بہتر
 ہے۔ صرف باری تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ کی ذات پاک کی ہستی کے
 لئے عدم نہیں ہے۔ اگر میں نیست ہو جاؤں اور اس نیست کی کوئی ہستی
 نہ ہو تو اس کے ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور یہی صحت فنا کا اصل
 منشا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

کشف المحجوب میں ایک اور جگہ حضرت شیخ ابوالعباس اشعقانی رحمہ اللہ
 علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں ایک دن شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو
 یہ فرمایا ہے تھے "صوب اللہ مثلاً عبداً مملوگاً لا یقدر
 علی شیئی یعنی خدا تعالیٰ نے مملوک غلام کی مثال دی جس کو کسی چیز پر قدرت
 نہیں ہوتی اور رو رہے تھے اور نعرہ لگا رہے تھے جب اس کیفیت و
 حال کے متعلق دریافت کیا تو جواب دیا کہ گیارہ برس سے اس مقام پر
 ہوں مگر آگے نہیں بڑھتا ہوں۔

حضرت شیخ بھجوری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں حضرت شیخ
 ابو جعفر محمد بن المصلح الصیدلانی کو بھی اپنے اساتذہ میں سے لکھا ہے ان
 کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ سو ساتھی متصوف میں تھے۔ علم تحقیق میں ان کی زبان
 عمدہ تھی۔ اور ان کو حسین بن منصور سے محبت تھی اور میں نے انہیں سے ان
 کی بعض تصانیف پڑھی ہیں۔

حضرت شیخ ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القیشری سے بھی اکتساب
 فیض فرمایا اور ہر جگہ ان کے نام کے ساتھ استاد کا لفظ استعمال کیا ہے
 لیکن واضح الفاظ میں یہ تحریر نہیں کیا کہ ان کی شاگردی اختیار کی تھی یا

نہیں۔ البتہ ان کی علمی معلومات اور تصانیف کی تعریف کی ہے۔ اور خردان
کی زبانی بیان کر وہ بہت سے اقوال کا ذکر کیا ہے۔

حضرت شیخ ابوالقاسم بن علی بن عبداللہ الکرگانی کے متعلق لکھا ہے۔
کہ وہ میرے معلم تھے اور ان سے عجز و نیاز کی تعلیم حاصل کی تھی۔

آئمہ متاخرین میں سے ابوالعباس احمد بن محمد القصاب، ابو عبداللہ محمد
بن علی المعروف بالذاتانی، ابوسعید فضل اللہ بن محمد، اور ابوالاحمد المنظف بن احمد
بن حمدان سے بھی تعلیمی استفادہ کیا اور ان کی تصانیف سے مستفید ہوئے
ہیں۔ اور خاص طور پر لطف ولذت کے ساتھ ان بزرگوں کا کشف المحجوب میں
ذکر کیا ہے۔

حضرت شیخ سجوری رحمۃ اللہ علیہ پر خواجہ ابوالاحمد المنظف کی فنا و بقا اور مجاہدہ
اور شہادہ کی تعلیمات کا بڑا اثر تھا چنانچہ ان کی صحبت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے
ہیں کہ میں ایک مرتبہ شدید گرمی میں ان کے پاس گیا۔ میرے بال اٹبھے
ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھ کر دریافت فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ میں نے
عرض کیا کہ میں سماع سنا چاہتا ہوں چنانچہ انہوں نے فوراً قوال کہ بلایا
اور جب محفل سماع شروع ہوئی تو مجھ پر بڑی کیفیت اور بے قراری کا غلبہ ہو

گیا۔ جب میرا جوش و خروش ٹھنڈا ہو گیا تو دریافت کیا۔ سماع میں کیا لطف آیا۔ میں نے عرض کیا مجھ کو تو بڑا لطف آیا۔ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئیگا کہ تم کو سماع اور کوسے کی آواز میں کوئی فرق نہ معلوم ہوگا۔ نیز فرمایا کہ جب تک مشاہدہ نہیں ہوتا اس وقت تک سماع میں کیف و لطف معلوم ہوتا ہے۔ اور جب مشاہدہ ہو جائے گا تو سماع کا شوق ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس بات کی تاکید کی کہ سماع کی عادت جزو طبیعت نہ ہو جائے۔

سیر و سیاحت | حضرت شیخ، جویری رحمۃ اللہ علیہ سیر و سیاحت کے بڑے

شوقین تھے اور آپ کو سیاحت فطری طور پر مرغوب تھی۔ چنانچہ سیر و

فی الارض کے ارشاد الہی کے ماتحت عمر کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا

اور آپ نے اس زمانہ کے تمام اسلامی ممالک کا دورہ کیا اور دور دراز

ممالک کے مشائخ اور علمائے کرام کی خدمت میں پہنچ کر ان کی صحبت سے

فیض حاصل کیا۔ چنانچہ آپ نے اپنی تصنیف کشف المحجوب میں ترکستان،

ماوراء النہر، خراسان، کرمان، خوزستان، طبرستان، آذربائیجان، قزستان

پارس، بغداد اور شام و عراق کی سیاحت اور سفر کا ذکر فرمایا ہے اور ان

مقامات پر جن جن صوفیائے کرام اور اولیائے عظام کی صحبتوں سے کتنا

فیض کیا۔ ان کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ خراسان میں میں نے
 تین سوشیوخ و اولیائے کرام سے ملاقاتیں کیں اور جن بزرگان دین کی
 صحبت سے خاص طور پر متفیض و متاثر ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔
 شیخ محمد زئی بن العلاء، شیخ القاسم سدسی، شیخ اشیشوخ ابو الحسن ابن سلیمہ
 شیخ ابوالفتح بن شہر یار، شیخ ابوالحسن علی بن بکران، شیخ ابو عبد اللہ حنیدی،
 شیخ ابوطاہر کشوف، شیخ احمد بن شیخ فرقانی، خواجہ علی بن حسین السیرکانی
 شیخ مجتہد ابوالعباس دامغانی، خواجہ ابو جعفر محمد بن علی الجوردینی، خواجہ رشید
 مظفر ابن شیخ ابوسعید، خواجہ شیخ احمد حجازی سرخسی اور شیخ احمد خبار
 مکرندی۔

فرماتے ہیں کہ جب میں منازل سلوک کے طے کرنے میں مجاہدہ
 میں مشغول تھا تو مجھ کو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور وہ یہ تھا کہ
 میں نے ایک بار شیخ ابوزید کے آستانہ پاک پر چلے کشتی کی اور مسلسل تین ماہ
 تک روزانہ غسل اور وضو کر کے مراقبہ میں بیٹھا تھا مگر وہ کشف حاصل نہیں
 ہوا جو ایک مرتبہ وہیں حاصل ہو چکا تھا۔ آخر کار مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ
 کر خراسان کے ایک گاؤں میں پہنچا اور وہاں پر ایک خانقاہ تھی جس میں

متصرفین کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی۔ ان لوگوں نے مجھ کو بڑی
 حقارت کی نظر سے دیکھا اور بعض نے کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے اور
 یہ واقعہ ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ رگ خود تو ایک اونچے
 کوٹھے میں رہتے تھے اور میرے پاس کے لئے ایک علیحدہ کوٹھا مجھ کو
 دے دیا۔ وہ لوگ خود عمدہ اور لذیذ کھانا کھا یا کرتے تھے اور مجھ کو روٹی
 سوکھی روٹی دیتے تھے اور کھانے کے بعد منسہر کے طور پر خرابے کے جھلکے
 میرے سر پر پھینکتے تھے اور مجھ کو طعن و تشنیع کیا کرتے تھے مگر وہ جس قدر
 زیادہ مجھ پر طنز کرتے تھے اسی قدر میرا دل ان سے خوش ہوتا تھا۔ یہاں
 تک کہ ذلت و توہین برداشت کرتے کرتے مجھ کو وہ کشف حاصل ہو گیا
 جو اس سے پہلے مجھ کو حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس وقت مجھ پر یہ راز کھلا
 کہ مشائخ جاہلوں کو اپنے پاس کیوں ٹھہرانے کے لئے جگہ دیتے ہیں۔
 دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شام میں حضرت بلال مؤذن
 رضی اللہ عنہ کے مزار مقدس کے سرہانے سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں
 دیکھا کہ میں کہ معظّمہ میں ہوں اور حضور سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ
 والسلام باب نبی شیبہ سے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اور آپ کی گود میں

ایک بوڑھا شخص ہے اور اس کو آپ اس طرح گود میں لٹے ہوئے ہیں جیسے کوئی بچہ کو گود میں لیتا ہے۔ میں نے تعظیماً آگے بڑھ کر آپ کے قدم ہائے مبارک کو بوسہ دیا اور میں یہ تعجب کر رہا تھا کہ آپ کی گود میں یہ بوڑھا آدمی کون ہے، حضور پاک نے میرے دل کی حیرانی کو معلوم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی تیرا اور تیرے دیار والوں کا امام لعین ابوحنیفہ ہے جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے اس خواب سے یہ تعبیر اخذ کی کہ اگرچہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جسمانی طور پر فنا ہو چکے ہیں لیکن احکام شرعیہ کے لئے باقی اور قائم ہیں اور حضور سرور کائنات خیر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حامل ہیں۔

جب حضرت شیخ بخاری ملک عراق میں مقیم تھے تو کرم و بخشش کا یہ عالم تھا کہ جس شخص کو کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ آپ کی طرف رجوع کرتا تھا۔ اور گویا دنیا حاصل کر کے ٹٹا رہے تھے اور اس کا سلسلہ یہاں تک بڑھا کہ آپ مقروض ہو گئے۔ ایک درویش نے آپ کو کہلا بھینچا کہ اے فرزند! ایسا نہ ہو کہ ان مصروفیات میں مشغول ہو کر خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاؤ اور تمہارا یہ مشغل ہوا سے نفس ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی تم کو ملے

جس کا دل تم سے بہتر ہو تو ایسے دل کی تم خاطر و ارات کر سکتے ہو لیکن ساری مخلوق کے لئے دل کو پریشان نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ باری تعالیٰ خود اپنے بندوں کے لئے کافی ہے شیخ کی اس پند و نصیحت کا حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ کے دل پر بہت اثر ہوا اور قلبی طمانیت حاصل ہوئی اور اپنی تصنیف کشف المحجوب میں بھی اسی امر کی تعلیم و تلقین فرمائی ہے چنانچہ لکھا ہے کہ خلق خدا سے قطع تعلق کرنا گویا بلا و آفات سے نجات حاصل کرنا ہے لہذا انسان کے لئے ضروری ہے کہ کسی کی طرف نہ دیکھے تاکہ لوگ اس کی طرف نہ دیکھیں۔

فرماتے ہیں کہ مخلوق سے ترک تعلق کے باوجود مسلسل چالیس برس تک سفر میں رہے لیکن کبھی نماز باجماعت قضا نہیں فرمائی اور ہر جمعہ کو نماز کے واسطے کسی قصبہ میں قیام فرمایا کرتے تھے۔

جب آپ خراسان کا سفر فرما رہے تھے تو دوران سفر میں کندور نامی خراسان کے ایک گاؤں میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جن کو اویب کندی کہتے تھے۔ یہ بزرگ شخص بیس سال تک ایک پاؤں کے بل کھڑے رہے اور نماز کے علاوہ کسی وقت نہیں بیٹھے تھے جب ان سے کھڑے رہنے کی وجہ دریافت کی گئی تو فرماتے گئے کہ میں ابھی تک اس مقام پر نہیں بیٹھا

ہوں کہ خدا کے شاہدے میں بیٹھنے کی عزت حاصل کر سکوں۔

جب آپ ماوراء النہر تشریف لے گئے تو احمد عمارہ خسی سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ان سے نکاح نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ فرمایا کیوں؟ کہا کہ میں اپنے زمانہ میں یا اپنے سے غائب ہوں اور جب غائب ہوتا ہوں تو دونوں جہازوں کے مجھ کو کچھ یاد نہیں ہوتا اور جب میں حاضر ہوتا ہوں تو اس وقت اپنے نفس پر اس قدر قابو رکھتا ہوں کہ ہزار حوروں سے ایک روٹی کو بہتر سمجھتا ہوں اس لئے دل کے شغل سے کوئی شغل بہتر نہیں ہے۔

کشف المحجوب میں باب الاشعار میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مرو میں تھا تو وہاں پر اہلحدیث کے ایک بہت بڑے امام نے جو اپنے زمانہ میں بہت مشہور تھے مجھ سے کہا کہ میں نے اباحتِ سماع کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے۔ میں نے جواباً کہا کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا اس سے بڑی خرابی رونما ہوگی۔ چونکہ تم خواجہ امام ہو اور تم نے لہو و لعب یعنی کھیل کو جو تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے اس کو حلال قرار دے دیا ہے۔ اس کے جواب میں اہلحدیث امام نے کہا کہ اگر سماع تمہارے نزدیک حلال نہیں ہے تو پھر تم خود

سماع کیوں سنتے ہو۔ حضرت سجورری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جواب دیا کہ ہر شخص میں سماع کے سننے کی اہلیت اور قابلیت نہیں ہوتی جس شخص کے دل میں حلال ہو تو اس کے لئے سماع حلال ہے اور جس شخص کے دل میں حرام کی تاثیر ہو تو اس آدمی کے لئے سماع حرام ہے اور جس کے دل میں مباح کی تاثیر ہو تو اس کے لئے سماع مباح ہے اور جس چیز کا ظاہری حکم گناہ ہے ممکن ہو سکتا ہے کہ صاحب باطن پر اس حکم کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو۔ حضرت سجورری رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت سماع اور مراتب سماع کے تذکرہ کے ساتھ ایک واقعہ بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آذربائیجان کے پہاڑوں کا سفر کر رہا تھا تو وہاں میں نے ایک درویش کو دیکھا جو بحیرت ویاس اور باہ و زاری اشعار پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اشعار پڑھ چکا تو اس کا رنگ بدل گیا۔ اور اس پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور ذرا سی دیر میں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور جان آفرین کو جان سپرد کر دی۔

ازدواجی زندگی | کشف المحجوب میں ازدواجی زندگی کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں۔

من کہ علی بن عثمان الجلابی ام ازہرین آنکہ مراجع تعالیٰ یازدو سال از

آفت تزویج نگاہ داشتہ بود ہم تقدیر کرد تا بفتہ اندر افتادیم۔ ظاہر باطن ہم اسیر
 خلقے باشد کہ با من کردند بے آنکہ رویت بود و یک سال مستغرق آن
 بودم چنانچہ نزدیک بود کہ دین بر من تباہ شود تا حق تعالیٰ بہ کمال لطف و
 تمام فضل خود عصمت را با استقلال دل بے چارہ من فرستادند بہ رحمت خلاصی
 ارزانی داشت:

مصنف بزم صوفیانی نے اس فارسی عبارت کا ترجمہ یہ کیا ہے
 کہ ایک سال تک کسی سے غائبانہ عشق رہا مگر جب اس میں غلو پیدا ہونے
 لگا۔ اور قریب تھا کہ ان کا دین تباہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال
 لطف سے اس عشق مجازی کے فتنہ سے ان کو بچا لیا۔

لیکن محمد الدین صاحب فوق نے اپنی تصنیف "سوانح عمری حضرت داتا
 گنج بخش" میں آپ کی ازدواجی زندگی کے بارہ میں حضرت علی ہجویریؒ کی پہلی
 اور دوسری شادی کی سرخی کے تحت لکھا ہے کہ حضرت نے اپنی شادی کا
 کہیں ذکر نہیں کیا کہ کب ہوئی، کہاں ہوئی۔ جہاں انہوں نے دوسری شادی
 کا ذکر کیا ہے اور یہ لکھا ہے۔ کہ گیارہ سال سے خدائے تعالیٰ نے
 نکاح کی آفت سے بچایا ہوا تھا۔ مقدر نے آخر اس میں پھنسا دیا اور میں عیال

کی صحبت میں دل و جان سے بن دیکھے ہی گرفتار ہو گیا: یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ سچین ہی میں مناکحت کی زنجیروں میں جکڑ دیئے گئے تھے اور پہلی بیوی کے انتقال کے بعد گیارہ سال تک دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پہلی شادی بھی والدین کی موجودگی ہی میں ہوئی تھی۔ اور دوسری شادی بھی ان کی موجودگی بلکہ یقیناً ان کے اصرار پر ہوئی ہوگی۔ کیونکہ حضرت نے کشف المحجوب اور کشف الاسرار میں عورتوں سے خدا کی پناہ طلب کی ہے اور ان کی ذات کو فتنہ و فساد کا مخزن قرار دیا ہے۔ بلکہ آپ نے اپنی دونوں متذکرہ بالا کتابوں میں حالتِ تخرید ہی کو پسند کیا ہے۔ نکاح ثانی کے بعد آپ کے یہ الفاظ کہ خدا نے تعالیٰ نے اس آفت سے بچایا ہوا تھا اب مقدمہ نے پھر اس میں پھنسا دیا آپ کی دلی ناپسندیدگی کا روشن عکس ہیں مگر والدین کے ادب و احترام کی وجہ سے علائقہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، "ایک سال تک اس آفت میں غرق رہا یہاں تک کہ قریب تھا کہ میرا دین تباہ ہو جائے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی اور بخشش و رحمت سے مجھے خلاصی عطا کی" یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ ایک سال کے بعد آپ کی دوسری اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔

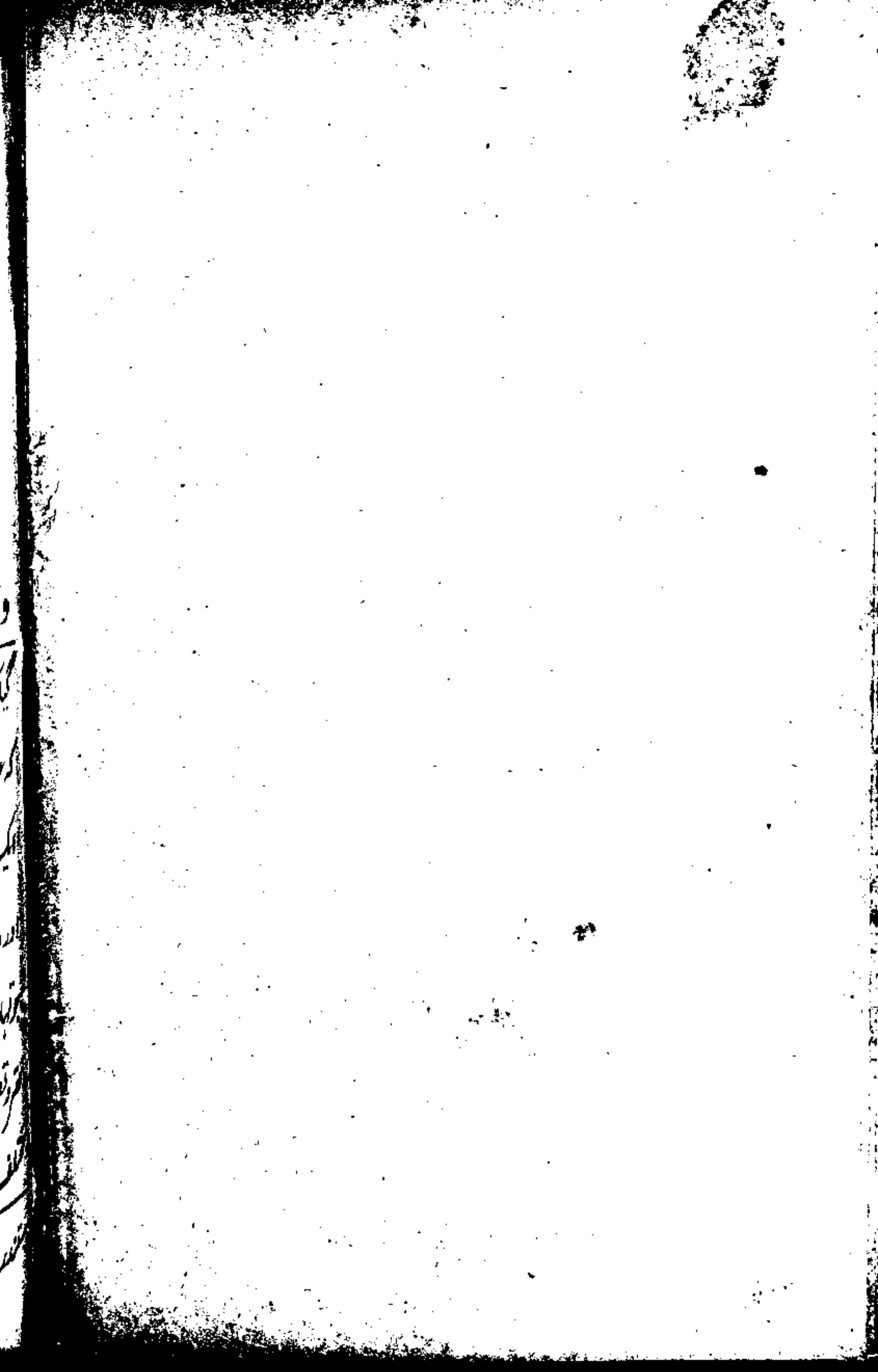
باب دوم

دوسرا دور

۱۔ ورود لاہور

۲۔ وصال

۳۔ عمارت درگاہ شریف کی تفصیل

ورود لاہور | جب حضرت شیخ، جویری کے پیر روشن ضمیر کو یہ معلوم ہو گیا کہ مرید کی اب باطنی طور پر تکمیل ہو چکی ہے اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عوام الناس کو آپ کی ذات سے فیض و برکت حاصل ہونے کو آپ نے ایک دن ان سے فرمایا کہ تم لاہور جاؤ وہاں تمہاری بڑی ضرورت ہے۔ اور وہ لوگ اس چشمہ کے منتظر ہیں اور اس سے میرا لب ہونے کے متمنی ہیں جو تمہاری ہدایات و نصائح اور تمہارے خلق اور تمہارے علم و فضل اور تمہارے سحر و تصوف سے اس سرزمین میں جاری ہونے والا ہے۔

متنلف روایات | اس ضمن میں بہت سی روایات مشہور ہیں لیکن سب سے بلند روایت جس کا ذکر فوائد الفوائد (ص ۳۵) پر ہے وہ یہ ہے کہ محبوب الہی حضرت

شیخ نظام الدین اولیاءؒ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ حسین زنجانیؒ اور حضرت شیخ
 ہجویریؒ دونوں ایک پیر کے مرید تھے اور ان کے پیر اپنے عہد کے قلب
 تھے۔ حضرت شاہ حسین زنجانیؒ عرصہ سے لاہور (لاہور) میں سکونت پذیر تھے
 کچھ دنوں کے بعد ان کے پیر نے خواجہ علی ہجویریؒ سے کہا کہ لاہور میں جا کر قیام
 کرو۔ شیخ علی ہجویریؒ نے عرض کیا کہ وہاں تو ہمارے پیر بھائی اور آپ کے
 کامل مرید حضرت شاہ حسین زنجانیؒ موجود ہیں اور وہ قطب الانطاب ہیں ان
 کی موجودگی میں میری کیا ضرورت ہے۔ آپ کے پیرومرشد حضرت ابوالفضل
 بن حسن ختلی نے پھر فرمایا کہ تم جاؤ جب آپ شہر کے قریب پہنچے تو شہر کے
 دروازے سے ایک جنازہ باہر آتے ہوئے دیکھا پوچھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت شاہ
 حسین زنجانیؒ کا جنازہ ہے چنانچہ آپ نے نماز جنازہ میں شرکت فرمائی۔
 سید محمد حسن صاحب جیلانی مصنف حضرت داتا صاحب کے حالات زندگی
 نے اس بات کی تردید کی ہے کہ حضرت شیخ ہجویریؒ حضرت شیخ زنجانیؒ کے زمانہ
 میں لاہور تشریف لائے اور جس روز آپ لاہور میں وارد ہوئے ہیں اس دن
 آپ کا جنازہ سامنے سے آتا ہوا دیکھا۔ مصنف مذکور لکھتے ہیں کہ
 ہندوستان میں تشریف آوری کے متعلق یہ بے سرو پا قصہ بعض مصنفین

درمیان ہے۔ آپ کا نمبر مبارک میرزا گورد میں تھا۔

۱۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ اپنے مرشد پاک کی وفات کے وقت علاقہ
دشق میں تھے لاہور بعد میں آئے۔

۲۔ اگر وفات سے پہلے حضور داتا صاحب کو لاہور میں بھیج چکے ہوتے تو اس

دشق پہنچنا بوقت وفات مرشد ثابت ہوتا جو کہ بدانتہا غلط ہے۔ لہذا

معلوم ہوا کہ یہ واقعہ ہی بعض تذکرہ نگاروں کا من گھڑت ہے۔

حضرت میراں حسین زنجانی کی وفات تاریخی طور پر ۶۰۴ھ ہے جو کہ

حضرت شیخ بھوری کی آمد سے ۱۷۳ سال بعد کا واقعہ ہے۔ تحقیقات

چشتی صفحہ ۲۳۶ میں بھی ہے اور دوسرے مورخین بھی یہی سن وفات یعنی

۶۰۴ھ ہی تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ حضرت میراں حسین زنجانی رحمتہ

علیہ السلام میں فوت نہیں ہوئے بلکہ ۶۰۳ھ میں فوت ہوئے ہیں۔ لیکن

حضرت شیخ بھوری تو ۶۲۱ھ میں لاہور میں تشریف لائے ہیں۔ آخر میں

سید محمد حسن صاحب جیلانی لکھتے ہیں کہ اب قرین الصفات یہی ہے کہ اس

کو غلط تسلیم کر لیا جائے۔

یہ روایت بھی کہ آپ سلطان مسعود غزنوی کے عساکر کے ہمراہ لاہور

ہائے تھے درست معلوم نہیں ہوتی۔

وصال | ۱۳۳۵ھ سے لے کر ۱۳۶۵ھ تک جناب شیخ جو پوری لاہور میں رونق

افروز رہے اور ۱۳۶۵ھ کو بانو کے سال کی عمر پا کر یہ سترج جمیل اصفیاء

اور پیرکارواں اولیاء کبیر عالم عقبی ہوئے اس زمانہ میں لاہور پر سلطان ابراہیم

غزنوی کی حکومت تھی۔ چنانچہ حضرت کا آستانہ سب سے پہلے اسی نے بنوایا

تھا۔ اس وقت سے آج تک یہ مرقد مرجع عوام و خاص بنا ہوا ہے۔ ہر عہد

میں سلاطین و اولیاء یہاں ازراہ عقیدت حاضری دیتے رہے۔

اے ہما پیش فقیری سلطنت کیا چنرے

بادشاہ آتے ہیں پا بس گدا کے واسطے

سن وفات کے متعلق اختلاف ہے بغینۃ الاولیاء میں دروایتیں درج

ہیں۔ ایک ۱۳۵۶ھ کی اور دوسری ۱۳۶۵ھ کی بابت ہے۔ آزاد باگرامی نے

آتراگرام میں ایک ضمنی موقع پر ۱۳۶۵ھ درج کیا ہے۔ مستشرق نکسن کا خیال ہے

کہ ۱۳۶۵ھ اور ۱۳۶۹ھ کے درمیان وفات ہوئی۔ مزار مبارک پر حضرت خواجہ حسین الدین

ہشتی اور مولانا جامی کے جو قطعہ تاریخ وفات کندہ ہیں۔ ان سے بھی ۱۳۶۵ھ

نکلنا ہے، نفحات الانس، اخبار اصفیاء اور خزینۃ الاولیاء میں بھی ۱۳۶۵ھ ہی

درج ہے۔

عمارت درگاہ شریف کی تفصیل | درگاہ مقدس میں حاضر ہونے پر آپ

کو سب سے پہلے ایک بلند ڈیوڑھی نظر آئے گی جس کے مغرب میں ایک عالیشان

مسجد ہے۔ یہ مسجد اور ڈیوڑھی چوہدری دین محمد صاحب کے والد چوہدری غلام

رسول صاحب مرحوم نے بنوائی تھی۔ ڈیوڑھی کے شمالی دروازے پر خواجہ اجیری

کی موزوں کردہ تاریخ کندہ ہے۔

اس روضہ کہ بانی شہ فیض الست

درہستی نیست شدہستی یافت

مخدوم علی راست کہ باحق پیوست

زماں سال وصالش افضل آندازہست

۲۶۵ھ خواجہ معین الدین حنیف

ڈیوڑھی کے مشرقی دروازہ پر جو کتبہ ہے اس پر بانی مسجد اور دیگر صلاح

کاروں کے نام درج ہیں۔ مسجد کے دروازہ پر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی تاریخ

نصب ہے۔

خواہ زجیریل زہائف جو

”الذی بارکہ“ ہم بگو

علامہ اقبال

سال بنائے حرم ہوناں

چشم بہ المسجد اقصیٰ فکن

۲۶۵ھ

ڈیوڑھی سے ہونے ہوئے کوچہ سے گزریں تو درگاہ معلیٰ کی غلام گردش
پر مولانا جامی کا یہ قطعہ تاریخ کندہ ہے۔

خانقاہ علی، پوری است خاک جاروب ازورش بردار

طوطیا کن بہ زبیدہ حق ہیں تاشوی واقف در اسرار

چونکہ سر ملک معنی برد سال وصلش برآید از سردار

۱۶۵۵ مولانا جامی

آگے دائیں ہاتھ پر ولی الہند حضرت شیخ المشائخ خواجہ معین الدین چشتی
رحمۃ اللہ علیہ کا حجرۃ اعظمکاف ہے۔ اس پر موجودہ گنبد ملک محمد شریف مرحوم
نے تعمیر کرایا ہے۔ درگاہ کے گنبد پاک پر متعدد بزرگوں کے کتبے نصب ہیں
جو انہوں نے بطور گلاٹے عقیدت نذر مزار مقدس کئے ہیں۔

موجودہ سنگ مرمر کی غلام گردش امیر النساء اہلیہ میاں شاہ نواز نے تعمیر
کرائی تھی۔ مزار کا موجودہ تعویذ مبارک جو سنگ مرمر کے ایک ہی پتھر کا بنا ہوا ہے
شہزادہ داراشکوہ نے بنوایا تھا۔ ایک دفعہ داراشکوہ نے اپنے دادا امیر شہزاد
میاں میر سے ذکر کیا کہ حضرت داتا گنج بخش کی درگاہ پر ون کا ایک درخت ہے
جس کی تعلیم پر جاں کھد تک پہنچی جا رہی ہے۔ چنانچہ حضرت میاں میر صاحب

درگاہ شریف پر حاضر ہو کر مراتبے میں گئے۔ حضرت شیخ، بحوری نے فرمایا
 وخت اکھاڑ کر یہاں چھوڑا سا حوض بنوادو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پہلے یہ حوض
 زمین کے ساتھ متصل تھا مگر بعد میں نیچے سنگ مرمر کا ستون لگا کر اسے
 بند کر دیا گیا۔ یہ کام حاجی علی الدین صاحب نے خواب میں حکم پانے کے
 بعد کیا تھا جس کا پانی لوگ بطور تبرک لے کر سر اور آنکھوں پر لگاتے ہیں۔
 آغاز عہد انگریزی میں نور محمد سادھو مرحوم نے گنبد بنوایا تھا۔ دوبارہ
 مرمت مولوی فیروز الدین مرحوم نے کرائی۔ دیواروں پر سنگ مرمر کی سلیس
 لگوائیں۔ دروں میں سنگ مرمر کی جالیاں نصب کیں اور گنبد پر بنترائیں چنوائیں
 گنبد کا دروازہ (جہاں خزانہ رکھا ہوتا ہے) اور چوکھٹ میاں عبدالحمنان اور
 میاں غلام محمد جیلانی تاجران لاہور نے بنوائی نیزنگلی اور ڈیوڑھی کا فرش بھی
 انہوں نے بنوایا۔

میاں غلام جیلانی ہر جھنڈو کے پوتے میں جنہوں نے درگاہ کی مسجد
 بنوائی تھی یہ مسجد نئی مسجد بننے پر شہید کر دی گئی تھی۔

مزار کے گرد سجالی اور کتبہ چوہدری دین محمد صاحب نے بنوایا اور گنبد
 کے اندر فرش ایک پارسی نے بنوایا تھا۔

درگاہ کے اندر ایک مجرہ ہے جو حجرۃ قرآن پاک کہلاتا ہے۔ اس میں قرآن پاک کی کثیر جلدیں رکھی ہیں، ان میں حضرت شیخ سعدی شیرازی مرحوم اور سلطان اسلام حضرت عالمگیر مرحوم کی ہاتھوں کی لکھی ہوئی جلدیں بھی موجود ہیں۔

مسجد کے صحن میں سنگ مرمر کی ایک سل لگی ہوئی ہے جو ساڑھے تین فٹ لمبی اور ۹ انچ چوڑی ہے۔ اس جگہ میر یون خاں کا مزار تھا جو محمد شاہ شہنشاہ ہند کے زمانہ میں پنجاب کا نائب ناظم تھا یہ قبر مسجد کی تعمیر کے وقت گرائی گئی تھی۔ مسجد کے صحن میں ایک اور سل بھی جو پرانی مسجد کے محراب کا نشان ہے حضرت شیخ جویریؒ کے زمانہ کی مسجد روضہ کے ساتھ ہی مغرب کی جانب میں تھی جو نئی مسجد کی تعمیر کے وقت اس کے صحن میں شامل ہو گئی۔

آستانے کے متصل معتقدین اور مریدین کے بے شمار عمارت ہیں۔

باب سوم

متعلقات

- ۱ - آپ کے ہم عصر صوفیائے کرام
- ۲ - آپ کے ہمراہیوں کی کیفیت
- ۳ - اولیائے کرام جنہوں نے روضہ مبارک پر چلہ کشتی کی

آپ کے معاصر صوفیائے کرام | جیسا کہ پیشتر ذکر کیا گیا ہے حضرت شیخ
 بحیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا کافی حصہ بیرونیاجت میں گزارا۔
 آپ خود بھی بیرونیاجت کے بڑے شوقین تھے اور اپنے مریدین اور
 متقیدین کو بھی اس امر کی تاکید اور ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ سیدوا
 فی الارض کے حکم الہی کے تحت درویش بننے کے واسطے بیرونیاجت
 بڑی ضروری ہے۔

آپ کے وطن عزیز غزنی میں جو مشائخ اور صوفیائے کرام تھے آپ
 ان کی خدمت میں تشریف لے گئے اور ان سے کتاب فیض کیا۔ اس کے
 علاوہ شام، فارس، عراق، آذربائیجان، خراسان، کرمان اور ماوراءالنہر

میں آپ نے جن جن اولیاء کے کرام سے ملاقاتیں کیں اور ان کی صحبت سے مستفیض ہوئے اور ان سے مل کر جو آپ نے تاثر لیا اس کا تذکرہ آپ نے کشف المحجوب میں فرمایا ہے جس کو ہم مختصراً بیان کرتے ہیں۔
 شیخ زکیؒ۔ شام کے صوفیائے کرام سے تھے۔

ابو جعفر محمد صید لانیؒ۔ شام کے بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے۔
 ابوالقاسم مسدسیؒ۔ شام کے اولیائے کرام میں ان کا بلند درجہ تھا۔

فارس کے اولیائے کرام

ابوالحسنؒ۔ سالیہ کے بیٹے اور شیخ الشیوخ تھے۔ شیراز میں رہتے تھے۔

آپ کی وفات ۴۷۳ھ میں ہوئی۔

ابو اسحاقؒ۔ شہر پار کے بیٹے اور طریقت کے شیخ تھے۔ صوفیوں کے بزرگوں

میں ان کا بڑا درجہ تھا۔

شیخ ابو مسلم ہرویؒ۔ طریقت کے زندہ کرنے والوں میں سے تھے۔

شیخ ابو الفتح سابعہؒ۔

شیخ ابو طالب مروئیؒ۔

حضرت شیخ مجویریؒ نے فارس کے مندرجہ عنوان صوفیاء میں سے صرف
شیخ الشیوخ ابوالحسن اور شیخ مرشد اسحاق کو نہیں دیکھا۔

صوفیائے آذربائیجان، کوہستان اور طبرستان

شیخ شفق فرخؒ۔ معروف باخی زرنجانی، نیک خواہر ستودہ طریقت گزریں
شیخ اندرینؒ۔ گروہ صوفیاء کے بزرگوں میں سے ہیں۔

ماد شاطائبؒ۔ خدا کے راستہ میں بڑے ہوشیار تھے۔

شیخ عبداللہ حیدریؒ۔ ان کے متعلق لکھتے ہیں میرے رفیق تھے۔ اور

(خلق اللہ کے) محترم پیر۔

شیخ ابوطاہرؒ۔ بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے۔

خواجہ حسن سمنانیؒ۔ خدا کے عشق میں گرفتار اور مرد آدمی تھے۔

شیخ سہلکیؒ۔ بہت شفقت کرنے والے درویشوں میں سے تھے۔

احمدؒ۔ شیخ خرقانی کے بیٹے بڑے نیک لڑکے تھے (معلوم ہوتا ہے

جوانی ہی میں انتقال ہو گیا ہوگا)

ادیب کندریؒ۔ زمانہ کے سرداروں میں سے تھے۔ بیس سال تک کھڑے

رہے تھے۔

کرمان کے اولیائے عظام

خواجہ علیؒ، حسین برکلا کے بیٹے تھے۔ وقت کے سیاحوں میں پاکیزہ خصلتیں رکھتے تھے۔

شیخ محمد بن سلمہؒ ہسان کی ولایت پوشیدہ رہی ہے۔ بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے۔

خراسان کے صوفیائے کرام

ابوالعباس سمرقانیؒ، مجتہد شیخ تھے۔

خواجہ ابو جعفر محمدؒ، علی حواری کے بیٹے تھے۔ اس گروہ کے بزرگوں اور محققوں سے گزرے ہیں۔

خواجہ ابو جعفر طریشیریؒ، وقت کے عزیزوں میں سے گزرے ہیں۔

خواجہ محمود نیشاپوریؒ، پیشوائے وقت تھے۔

شیخ محمد مشوقؒ، زندگانی نیک رکھتے تھے۔

حزرة المحبؑ :- نیک باطن اور محترم تھے۔

خواجہ رشید منظرؒ شیخ ابوسعیدؒ :- قوم کے مقتدا اور دلوں کا قبلہ تھے۔
خواجہ شیخ احمد عمادی سرخسیؒ :- وقت کے بہادر اور ایک مدت تک شیخ
بحیری کے رفیق رہے۔ فرطتے ہیں میں نے ان کے کاموں سے بہت
عجائبات دیکھے ہیں۔ جو انہر و صوفیوں میں سے تھے۔

شیخ احمد سجاد سمرقندیؒ :- مرو میں ان سے ملاقات ہوئی۔ وہیں ان کا قیام رہا
کرتا تھا۔ اپنے زمانہ کے باطنی سلطان تھے۔

شیخ ابوالحسنؒ :- ابوعلی کے بیٹے تھے ہمت کی بلندی اور فراست کے صدق
میں اپنے زمانہ میں عدیم النظیر تھے۔

سوزمین خراسان کو اپنے طریقت کا اقبال اور محبت کا آفتاب لکھنے
اور فرماتے ہیں میں نے خراسان میں تین سو بزرگوں کو دیکھا ہے۔ طوالت
کے خون سے صفت چند کا ذکر کیا ہے۔

ماوراء النہر کے اولیائے عظیم

ابوجعفر محمدؒ :- حن علی کے بیٹے اور مقبول امام تھے۔

خواجہ محمد القریٰ بہ فقیہ تھے اور قوی معاملہ۔

احمد ایلاتیؒ وقت کے شیخ اور زمانہ کے بزرگ اور رسموں اور عادتوں کے تارک۔

خواجہ حارثؒ اپنے زمانہ کے سر تاج تھے۔

علیؒ بہ ابو اسحاق کے بیٹے تھے۔ زمانہ کے خواجہ اور محترم تھے۔

غزنی کے صوفیائے کرام

ابوالفضلؒ: اسدی کے بیٹے۔ پسندیدہ بزرگ تھے۔ ان کی کرامتیں بہت

مشہور ہیں۔ ان کے زمانہ کے لوگ شریعت تھے۔

اسماعیل تاشیؒ: محترم پیر تھے۔ طریقہ ملائقیہ کے پیرو تھے۔

شیخ سالار طبریؒ: صوفی عالموں میں درجہ اختصاص رکھتے تھے۔

ابو عبد اللہ معروفؒ: خدا کی درگاہ کے مستوں میں سے تھے اور اپنے زمانہ

میں لاثانی۔ ان کی ولایت لوگوں پر پوشیدہ رہی۔

سعید عیارؒ: ابی سعید کے بیٹے، طویل العمر اور حدیث کے حافظ تھے بہت

شیخوں کو دیکھا۔ قوی حال تھے اور باخبر لیکن لوگوں کی ایسی ولایت سے

بے خبر رکھا۔

ابوالعلاء عبدالرحیمؒ، قوم کے عزیز اور زمانہ کے سردار تھے۔ حضرت شیخ بھویریؒ فرماتے ہیں میرے دل کو ان سے بڑی محبت ہے۔ تمام علوم سے کامل آگاہ اور بڑے وقار اور حرمت والے تھے۔

شیخ اوحدؒ، محمد بھویری کے بیٹے تھے۔ طریقت کے لوگوں سے بڑی شفقت رکھتے تھے۔

دیگر صفائے کرام اور اولیائے عظام میں آپ نے تذکرہ فرمایا،

شیخ ابوالقاسم گرگانیؒ، ان کی نسبت تین واسطوں سے حضرت جنیدؒ تک پہنچتی ہے۔ حضرت شیخ بھویریؒ ایک مرتبہ ان کو ملنے کے لئے گئے تو آپ ستون سے باتیں کر رہے تھے۔ شیخ ابوالقاسمؒ اور شیخ ابوسعید ابوالخیرؒ

کی طوں میں باہم ملاقات ہوئی ہے۔

شیخ ابوالقاسم قلشیریؒ، صاحب تصانیف تھے۔ ربیع الآخر ۴۶۵ھ میں وفات

پائی۔ ابتدائے حال میں جب آپ پتھر کو ہاتھ لگاتے وہ جواہر بن

جاتا تھا۔ آپ عربی اور فارسی کے شاعر بھی تھے۔ حضرت شیخ بھویریؒ

۶۲
لہان سے ملاقات بھی کی ہے۔

شیخ ابوالعباس ثقفانی؟ آپ کا نام احمد بن محمد ہے اصول و فروع کے امام
تھے۔ حضرت شیخ ہجویری فرماتے ہیں بعض علوم میں میرے اتاڑتے
شرع کے نہایت عالم تھے۔ مجھے ان سے محبت تھی اور وہ بھی مجھ
پر شفقت ظاہر فرمایا کرتے تھے۔

باب فرغانی؟ نام عمر ہے۔ فرغانہ میں رہتے تھے، حضرت شیخ ہجویری
فرغانہ میں جا کر آپ سے ملے ہیں۔ آپ کی کرامتیں ظاہر تھیں، حضرت
شیخ ہجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو (اوتاد الارض) یعنی زمین کی
میخیں کہا کرتے تھے۔ تمام بزرگ آپ کو باب کے نام سے پکارا
کرتے تھے۔

شیخ ابوسعید الخیر۔ اصل نام فضل اللہ بن ابی الخیر ہے۔ حضرت شیخ
ہجویری نے بقول بعض آپ سے بھی فیصل حاصل کیا ہے۔ اپنے
زمانہ کے تمام مشائخ ان کے گرویدہ تھے، ان کے پیروقت شیخ
ابوالفضل بن حسن سرخی ہیں۔ نیشاپور میں آپ کا قیام تھا۔ آپ کی
بہت سی رباعیات فارسی شہور ہیں جو بطور ورود و مخالف پڑھی جاتی

اور واقع آفات و ملیات بیان کی جاتی ہیں۔ نفعات الانس میں آپ کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں ہم شعبان ۱۳۴۲ھ کو آپ کی وفات ہوئی۔ عمر آپ کی ہزار مہینہ بیان کی جاتی ہے۔ اس حساب سے آپ کی پیدائش ۱۳۵۷ھ میں ہوئی تھی۔

حضرت شیخ ہجویری کے ہمراہیوں کا بیان | جب حضرت شیخ ہجویری

رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر طریقت کے حکم کے مطابق غزنی سے لاہور کے لئے روانہ ہوئے تو دوا در بزرگ بھی آپ کے ہمراہ تھے جن میں سے ایک حضرت ابو سعید غزنوی ہجویری تھے اور جن کے استفسارات کے جواب میں آپ نے یہ لاجواب کتاب کشف المحجوب تصنیف فرمائی اور اکثر جگہ پر آپ نے اپنی تصنیف میں ان کو مخاطب فرمایا ہے لیکن آپ کی تحریر سے ان کے حالات زندگی پر روشنی نہیں پڑتی اور نہ ان کے واقعات کا پتہ چلتا ہے۔

دوسرے بزرگ غزنی سے جو آپ کے ہمراہ لاہور کے لئے روانہ ہوئے وہ حضرت خواجہ احمد شرعی ہیں۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے ان سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ تمہاری توبہ کی ابتدا کس طریقہ پر ہوئی انہوں نے بیان کیا کہ میں سرخس سے روانہ ہو کر بہت عرصہ دراز تک ایک جنگل میں رہتا

رہا اور میرے اونٹ بھی میرے ساتھ رہتے تھے جس دن میں خود بھوکا رہ کر اپنے حصہ کا کھانا کسی مسافر یا راہ گیر کو دے دیتا تھا اس دن مجھ کو بڑی مسرت اور خوشی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک شیر نے آکر میرے اونٹ کو مارا اور اوپر بلندی پر چڑھ کر دھاڑنے لگا۔ اس کے دھاڑنے کی آواز سن کر چاروں طرف سے تمام درندے اور جانور گھبرا گئے اور بھڑبھڑانے لگے۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو شیر نے نیچے اتر کر اونٹ کو پھاڑ ڈالا۔ اور پھر بلندی پر چڑھ گیا۔ جب وہ چلا گیا تو تمام جانوروں نے بڑے مزے سے اونٹ کا گوشت کھایا۔ جب سب جانور کھا کر چلے گئے تو شیر نے خود کھانے کے خیال سے نیچے اترنا چاہا مگر اسی وقت اس نے ایک لنگڑی لومڑی کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا۔ شیر رک گیا۔ جب لومڑی بھی کھا کر چلی گئی تو پھر بعد میں شیر نیچے اترتا اور اس نے گوشت جو باقی رہ گیا تھا وہ کھا لیا۔ خواجہ احمد شرعی کہتے ہیں کہ میں دور کھڑا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اس کے بعد شیر میرے پاس آیا اور حکم خداوندی سے گویا ہو کر کہنے لگا اے احمد اگر تو مرد ہے تو تجھ کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تمہوں کا ایشیا کہنی فخر کی بات نہیں یہ ایشیا تو جانور اور حیوان بھی کہتے ہیں۔

احمد سرحدی کہتے ہیں کہ شیر کی باتیں سن کر اللہ تعالیٰ نے ایتھار کے امرا اور
روز مجھ پر کھول دیئے اور اس دن میں نے دنیا کی تمام مصروفیتوں اور مشاغل
سے توبہ کر لی اور فرمایا یہی میری توبہ کا پہلا روز تھا۔

اولیائے کرام جنہوں نے آپ کے روضہ مبارک پر چلے کشی کی |

حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ

خواجہ خواجگان معین الدین فخر کون و مکان معین الدین

خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی حسن سنجری ان نامور اور اکابر

اولیاء میں سے ہیں جن پر زمانہ ہمیشہ فخر کرتا رہے گا۔ آپ برصغیر پاک و ہند

میں سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں اور آپ ہی کی کوششوں سے ہندوستان میں

اسلام پھیلا۔

آپ ۵۲۶ھ سیتان کے قصبہ سنجری پیدا ہوئے اسی لئے آپ

کو سنجری بھی کہتے ہیں جیسا کہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا ہے۔

سید جویر محمد دوم امم مرقداو پیر سنجری احرم

آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب بارہ واسطوں سے حضرت

علی ابن ابی طالب سے ملتا ہے۔ حضرت خواجہ معین بن غیاث الدین بن سید کا

بن سید احمد حسین بن سید ظاہر بن سید عبد العزیز بن سید ابراہیم بن سید امام
 علی رضا بن موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام
 علی زین العابدین بن سید الکونین امام حسین بن علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ
 علیہم اجمعین۔

بارہ برس کی عمر میں والد کے سایہ سے محروم ہو گئے ترکہ میں ایک باغ
 اور چکی ملی اسی کو روزی کا ذریعہ بنایا۔ اس اثنا میں ابراہیم قلندر نامی ایک
 مجذوب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کھلی کا ایک ٹکڑا ادا توں سے چبا
 کر آپ کو کھلایا جس کی تاثیر سے زندگی ہی بدل گئی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ
 طلبِ خدا میں چل کھڑے ہوئے سمرقند پہنچے، کلام پاک حفظ کیا اور علومِ ظاہری
 کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔

سمرقند سے عراق کا رخ کیا۔ نیشاپور کے حدود میں ایک قصبہ ہارون
 سے گزر ہوا جہاں اس زمانہ میں حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ
 سکونت پذیر تھے۔ خواجہ صاحب نے ان سے شرفِ بیعت حاصل کیا۔
 پیر و مرشد نے کلاہ چارتز کی اور گلیم خاص مرحمت فرمایا اور ان کی صحبت
 میں رہ کر حضرت خواجہ صاحب نے چند دنوں میں اپنے قلب کو منور کیا۔

آپ کا شجرہ طریقت یہ ہے

خواجہ عثمان ہارونی، حاجی شریف زندانی، خواجہ محمود دہشتی، خواجہ
 ابو یوسف ناصر الدین ہشتی، خواجہ محمد ہشتی، خواجہ ابو احد ہشتی، خواجہ
 ابوالسلیح شامی حسنی سالار ہشتیاں، خواجہ ممشاد علی دیوڑی، شیخ امین الدین
 خواجہ بہیرۃ البصری، خواجہ سرید الدین خلیفہ مرعشی، حضرت ابراہیم ادھم
 شیخ ابوالفیض فضیل بن عیاض، شیخ ابوالفضل عبدالواحد بن زید، شیخ حسن لہری
 حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔
 خواجہ صاحب ڈھائی سال تک پیرومرشد کی خدمت میں رہے۔
 اور بہت ریاضت و مجاہدہ کیا بعض بیانات کے مطابق آپ نے بیس سال
 تک پیرومرشد کی خدمت کی اور انہیں کے ساتھ سیاحت بھی کی۔ سفر
 میں مرشد کا بتر اور دوسری اشیاء اٹھانے پھرتے تھے۔

خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ آپ سیوستان گئے۔ پھر خواجہ بہا الدین
 اوشی سے بھی شرفِ ملاقات حاصل کیا۔ مرشد کے ہمراہ خواجہ صاحب کو معطر
 اور دینہ منورہ بھی گئے اور پیرومرشد نے ان کے لئے وہاں دعا بھی کی۔ دینہ
 منورہ ہی میں خواجہ صاحب کو ہندوستان جانے کا حکم ہوا۔

مرشد سے خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد خواجہ صاحب بغداد آئے
 پھر سجان پنچ کر شیخ نجم الدین کبریٰ کی خدمت میں ڈھائی سال گزارے پھر
 غوث اعظم محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے شرفِ نیاز حاصل کیا اور
 انہیں کے ہمراہ بغداد آئے جہاں شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ
 ضیاء الدینؒ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ یہیں پراوحد الدین کرمانیؒ
 سے ملاقات ہوئی اور ان سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔

آپ بغداد سے ہمدان تشریف لائے اور خواجہ یوسف ہمدانیؒ سے
 ملاقات کی۔ پھر تبریز پہنچے اور شیخ جلال الدین تبریزیؒ کے پیرو مرشد
 ابوسعید تبریزیؒ کی زیارت کی اور ان کی صحبت میں رہ کر فیض حاصل کیا
 وہاں سے اصفہان آئے اور شیخ محمود اصفہانیؒ سے کسب فیض کیا بعد
 ازاں ہندوستان کا رخ کیا۔

جب خواجہ صاحب ہندوستان تشریف لائے تو حضرت شیخ علی ہجویریؒ
 وفات پا چکے تھے خواجہ صاحب لاہور پہنچ کر حضرت شیخ ہجویریؒ کے
 روضہ مبارک کے برابر ایک کوٹھری میں چالیس دن تک متکف رہے
 چلہ گانزار کی پائنتی موجود ہے۔ چلہ پورا ہونے کے بعد جب خواجہ

سجری الوداعی حاضری سے رہے تھے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ شعر جاری ہوا۔

گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کا ملاں را رہنما
 عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ گنج بخش کا خطاب اس شعر سے شروع ہوا ہے
 حالانکہ آپ اپنی تصنیف کشف الاسرار میں تحریر فرماتے ہیں "اے علی خلقت
 تجھے گنج گنج کہتی ہے اور تو ایک دانہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا اس بات کا خیال
 کہ مخلوق تجھے گنج بخش کہتی ہے ہرگز دل میں نہ لا ورنہ محض دعویٰ اور غرور
 ہوگا۔ گنج بخش یعنی خزانہ بخشنے پر قادر تو وہی ذات پاک ہے اس کے ساتھ
 شک نہ کرنا۔ ورنہ تیری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بے شک وہ اکیلا خدا ہے
 جس کا کوئی شریک نہیں۔"

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس وقت کے عوام آپ کی زندگی میں
 آپ کو اس لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔

حضرت خواجہ صاحب لاہور سے ملتان تشریف لے گئے وہاں پانچ
 سال تک رہے اور سنسکرت اور پراکرت زبانیں سیکھیں پھر وہلی ہوتے ہوئے
 اجیر تشریف لے گئے اور ۱۰ محرم ۵۶۱ھ کو اجیر تشریف پہنچے۔

اس زمانہ میں چوہان خاندان کا مشہور راجہ رائے پتھورا اجمیر اور دہلی کا حکمران تھا۔ رائے پتھورا تاریخ میں پرتھوی راج کے نام سے مشہور ہے راجہ کے آدمیوں نے خواجہ صاحب کے قیام میں بڑی مزاحمت کی خود راجہ بھی خواجہ صاحب سے اچھی طرح پیش نہ آیا بالآخر خواجہ صاحب کی تعلیم سے وہ لوگ متاثر ہونے لگے۔ راجہ کے کئی ملازم خواجہ صاحب کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔

۵۸۷-۸۸ھ میں سلطان شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر حملے کئے دوسرے حملہ میں رائے پتھورا گرفتار ہو کر مارا گیا۔ فتح کے بعد سلطان شہاب الدین اجمیر شریف آیا۔ اور رائے پتھورا کے بیٹے کو اپنا مطیع اور باجگذار بنا کر باپ کی گدی پر بٹھا دیا اور قطب الدین ایک کو جو آئندہ کے زمانہ میں شہنشاہ ہند ہونے والا تھا تمام فلم و ہند کا والی مقرر کر کے اپنے وطن کو واپس چلا گیا۔ قطب الدین ایک نے اپنی طرف سے سید السادات حسن مشہدی کو جو خدنگ سوار کے لقب سے مشہور تھے شہر اجمیر کا واروغہ مقرر کیا۔ سید حسن مشہدی بڑے ہی نیک نفس اور پرہیزگار تھے۔ اور اولیاء اللہ کے زمردین میں شامل تھے اور ان کی حضرت خواجہ صاحب سے صحبت بڑھی

اور وہ آپ کے بڑے گرویدہ ہو گئے۔

اب حضرت خواجہ صاحب کا اس قدر اثر تھا کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان نہیں لاتے تھے وہ بھی آپ کی قدر و منزلت کرتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے روایت کرتے ہیں کہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز سرتاج اولیاء ہند معین الدین چشتی عجیب مجاہدہ و ریاضت فرمایا کرتے تھے کہ اکثر اوقات ایک ایک ہفتہ تک کچھ نہ کھاتے پیتے تھے اور عموماً پانچ مثقال وزن کی ٹکیہ کو پانی میں تر کر کے روزہ افطار کرتے تھے۔

آپ ہر وقت با وضو رہا کرتے تھے اور جب کبھی وضو ٹوٹ جاتا فوراً نیا وضو کر لیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ سا لہا سال تک اور بقول بعض ستر سال تک متواتر عشا کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔

جس زمانہ میں آپ اپنے پیرو مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ ان کا سامان اٹھائے پھرتے تھے اس زمانہ میں بھی دن کو ہمیشہ روزہ رکھا

کرتے تھے بعض اوقات مسلسل سات سات دن تک روزہ رکھتے تھے۔
اس کے باوجود ایک شتقال وزن کی ٹکیہ سے زیادہ غذا استعمال نہ
کرتے تھے۔

راتوں کو سوتے نہیں تھے بلکہ بیداری اور عبادت میں گزارتے تھے
وہ دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں دوسرے تہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے
پہر ختم کے بعد غیب سے آواز آتی اسے معین الدین ہم نے تیرا ختم قرآن
قبول کیا دوسرے اور او مشاغل ان ضمنوں کے علاوہ تھے۔

اکثر استغراق کے عالم میں آنکھیں بند کئے رہتے تھے اور جب نماز
پڑھنے لگتے تب آنکھیں کھولتے تھے۔ استغراق کا یہ عالم تھا کہ دنیا و مافیہا کی
خبر نہ ہوتی تھی۔ اس موقع پر جلال کی حالت طاری ہوتی تھی اور کبھی جمال
کی جب نماز کا وقت آتا تو خواجہ قطب الدین اور قاضی حمید الدین ناگوری
آپ کے سامنے آجاتے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے پھر بلند آواز
سے فرماتے "الصلوة الصلوة" یہ آواز سن کر حضرت خواجہ عالم استغراق
سے باہر آجاتے اور نماز ادا کرتے۔

حضرت خواجہ صاحب کو سماع سے بڑی رغبت تھی۔ سماع کے موقع پر

ان پر غیر معمولی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ سماع سننے سے یہ حالت ہو گئی کہ کئی دن تک بے ہوش رہے۔ آپ کی محفل سماع میں شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ، شیخ محمد کرمانیؒ، شیخ محمد صفایانیؒ، شیخ جلال الدین تبریزیؒ، شیخ احمد الدین کرمانیؒ جیسے مشائخ و بزرگان کرام بھی شریک ہوا کرتے تھے۔

خواجہ صاحبؒ کا ۶ رجب المرجب ۲۳۲ھ میں وصال ہوا، سیر العارفین کے بیان کے مطابق عمر مبارک ۹۷ برس کی تھی۔ سفینۃ الاولیاء میں عمر ۱۰۰ برس اور مولن الارواح میں ۱۰۰ برس لکھی ہے۔

ہندوستان کے صوفیائے کرام میں خواجہ صاحب کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ ان کے فیوض و برکات اور خوارق و کرامات عام طور سے بہت مشہور ہیں اور آج بھی ان کی ابدی خواب گاہ کی زیارت کے لئے پاک و ہند کے ہر گوشہ کے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔

حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ

قطب الاولیاء، شمس الفقرا حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ

ہندوستان کے نامور اور اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ آپ کا اصل نام فرید الدین ہے اور گنج شکر کے لقب سے مشہور ہیں جس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بچپن میں والدہ نے انہیں نماز کی ترغیب دینے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں ان کے مصلے کے نیچے سے شکر کی پڑیا مل جاتی ہے حضرت بابا فریدؒ نماز پڑھنے کے بعد مصلے کے نیچے سے شکر کی پڑیا لے لیا کرتے تھے۔ ایک روز والدہ صاحبہ پڑیا رکھنا بھول گئیں جب بیٹے سے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھی۔ بیٹے نے جواب دیا ہاں نماز پڑھ لی اور پڑیا بھی مل گئی۔ والدہ بہت متعجب ہوئیں سمجھ گئیں کہ بچہ کو غیب سے مدد ملتی ہے چنانچہ اس دن سے شکر گنج کہہ کر پکارنے لگیں اور آپ اس لقب سے مشہور ہو گئے۔

آپ کا سلسلہ نسب حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے ملتا ہے جو اس طرح ہے۔

شیخ فرید الدین گنج شکر بن جمال الدین سلیمان بن شیخ شعیب بن شیخ احمد

بن شیخ یوسف بن شیخ محمد بن شیخ شہاب الدین بن شیخ احمد المعروف بہ

فرخ شاہ باوشاہ کابل نصیر الدین بن محمد المعروف بہ نشیمان شاہ بن سلیمان
 بن مسعود بن عبداللہ واعظ الاکبر بن ابوالفتح بن اسحاق بن قطب العلین
 سلطان ابراہیم شاہ باوشاہ بلخ بن ادحم بن سلیمان بن ناصر بن عبداللہ
 رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بن امیر المومنین فاروق الاعظم عمر ابن الخطاب
 رضی اللہ عنہ

آپ کے آبا و اجداد شہاب الدین محمد غوری کے دور حکومت میں
 افغانستان سے ہندوستان آئے اور لاہور میں مقیم ہو گئے۔ آپ کے دادا
 قاضی شعیب اور والد قاضی جمال الدین سلیمان لاہور میں قاضی تھے۔ خاندان
 کچھ عرصہ تک لاہور میں رہا اور بعد میں ملتان کے ایک قصبہ میں مقیم ہو گیا
 اور یہیں ۵۸۲ھ میں بابا صاحب کی ولادت ہوئی۔

کم عمری ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے ابتدائی اور
 علوم ظاہری کی تعلیم ملتان ہی میں حاصل کی اور ۸ سال کی عمر میں حضرت
 خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے اس طرح ملاقات ہوئی کہ آپ جس
 مسجد میں مقیم تھے اتفاق سے وہاں حضرت بختیار کاکی نماز ادا کرنے تشریف
 لے آئے اور آپ سے ملاقات ہو گئی۔ ولی راوی سے شناسد ایک ہی نظر

میں دونوں نے ایک دوسرے کی شخصیت کا اندازہ کر لیا۔ چنانچہ بابا صاحب نے ان سے بیعت کی اور مریدوں میں شامل ہو گئے۔ جب حضرت بختیار کاکی دہلی واپس جانے لگے تو بابا صاحب کو نصیحت کی کہ علوم ظاہر و باطن کا سلسلہ جاری رکھنا۔

مرشد کی ہدایت کے بموجب بابا صاحب ملتان سے نکلے اور قندھار، غزنی، بغداد اور بدخشاں کا سفر کیا۔ بڑے بڑے علما اور مشائخ سے ملے اور استفادہ کیا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی، شیخ بہاء الدین حموی، شیخ اوحید الدین کرمانی اور شیخ سیف الدین باختری جیسی شخصیتوں سے ملاقات کی۔ شہاب الدین سہروردی سے بہت عقیدت ہو گئی، ان کی کتاب عوارف المعارف کا بھی مطالعہ کیا۔ انہیں سے عقیدت کے نتیجے میں اپنے بیٹے کا نام بھی شہاب الدین رکھا۔ غرض ایک طویل سفر کے بعد واپس ملتان تشریف لائے اور شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے یہاں قیام کیا جو شمالی ہند کے معروف و مشہور شیخ تھے۔

حضرت بابا صاحب نے ایسے ایسے مجاہدے کئے جن کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ غیر آباد کتوں میں اٹنے لٹک کر عبادت

کیگرتے تھے۔ دن بھر مراقبہ میں رہتے تھے۔ آپ کے ارشاد کے مطابق رات کے وقت مؤذن آپ کو رسی سے باندھ کر کنویں میں الٹا لٹکا دیا کرتا اور رسی کا سر اورخت سے باندھ دیتا۔

حضرت بابا فرید الدین گنج شکرؒ نے حضرت شیخ، جویریؒ کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر یہاں اعتکاف فرمایا اور چلپہ کشی کی اور اکتساب فیوض و برکات حاصل کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت شیخ، جویریؒ کے آستانہ عالیہ سے ذرا فاصلہ پر آپ کی جائے اعتکاف بھی موجود ہے۔ حضرت بابا صاحبؒ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جب بھی مرقد مبارک پر حاضر ہوتے تو گھٹنوں اور کہنیوں کے بل ریختے ہوئے حاضر ہوتے۔

حضرت بابا صاحبؒ کی ریاضتوں کا یہ سلسلہ طویل مدت تک جاری رہا جس کے باعث آپ بے حد کمزور ہو گئے۔

بابا صاحبؒ تان سے دہلی تشریف لے گئے اور حضرت خواجہ نختیار کاکیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دنوں حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین نختیار کاکیؒ کے یہاں تشریف فرما تھے۔ چنانچہ انہوں نے بابا صاحبؒ سے بھی ملاقات کی۔ قطب صاحبؒ نے بابا صاحبؒ

کو خلافت عطا کی اور ہانسی جانے کا حکم دیا۔ حضرت قطب صاحب کی وفات کے وقت بابا صاحب ہانسی میں تھے۔ وفات کی خبر سن کر وہی تشریف لائے قطب صاحب کے حکم کے بموجب قاضی حمید الدین ناگوری نے خرّوہ خلافت اور چند ماتیں آپ کے سپرد کیں۔ بابا صاحب نے کچھ دن وہی میں رہ کر ان کی جانشینی کے فرائض سرانجام دیئے پھر ہانسی واپس چلے گئے۔ ہانسی سے آپ اجودھن (پاک پٹن کا پرانا نام ہے) منتقل ہو گئے اور یہیں ساگر کے عمر گزار دی۔

اجودھن اس زمانہ میں ہندوؤں کا خاص علاقہ تھا۔ جہاں ہندوؤں کا مشہور راج جوگی رہتا تھا جس کا نام سمبھونا تھا۔ ہندوؤں پر اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مرشد گرامی نے ہدایت خلاق اور تبلیغ اسلام کی خاص طور پر ہدایت فرمائی تھی۔ اس لئے آپ نے ہندوؤں کے اس علاقہ کو اپنی تبلیغ و ہدایت کا مرکز بنایا تاکہ کفر کی تاریکیوں کو اسلام کی ضیا باری سے منور کریں۔ چنانچہ آپ کی مساعی سے اس علاقہ کی کایا لپٹ گئی۔ ہندو جوگی درجوق اسلام قبول کر کے آپ کے حلقہ ارادہ میں شامل ہوتے گئے۔ سمبھونا بھی اسلام قبول کر کے درجہ ولایت کو پہنچا۔

حضرت بابا صاحب علوم ظاہری اور باطنی دونوں میں کیتائے
 زمانہ تھے۔ پاک پٹن اور اس کے قرب و جوار کے علاقہ کو آپ اپنے فیض
 سے میراب فرارے تھے۔ اور دوسرے علاقوں میں آپ نے دوسرے
 بزرگان دین کو مامور فرمایا۔ چنانچہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو
 دہلی میں اور حضرت علامہ الدین صابر کلیری کو کلیر میں اور دکن میں جو اس زمانہ
 میں کفر زار تھا اور جہاں ابھی تک کوئی تبلیغی کام نہیں ہوا تھا شیخ منتخب الدین
 چشتی کو بھیجا۔

حضرت بابا صاحب بہت منس نکھ اور ملنسار تھے۔ کثرت مجاہدات اور
 استغراق عبادت کے باوجود آپ بیوی بچوں سے بہت محبت اور شفقت سے
 پیش آتے تھے اور دوستوں کے ساتھ بہت مہربانی کا برتاؤ کرتے تھے
 ہزاروں روپیہ آتا مگر تمام کا تمام لشکر کے لئے وقف کر دیتے اور غریبوں میں
 تقسیم فرما دیتے۔ اپنے پاس کبھی کچھ نہ رکھا گھر میں ہمیشہ فقر و فاقہ ہی رہا۔

بابا صاحب کے تقدس اور ان کی مقبولیت کا اس سے اندازہ کیا
 جاسکتا ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاء جیسے باکمال اولیاء اللہ ان کے دست
 حق پرست پر بیعت ہوئے۔ شاہان وقت بھی ان کی عظمت کے معترف اور

ان سے عقیدت رکھتے تھے۔

سلطان ناصر الدین محمود اپنے شکر کے ہمراہ اجودھن سے گزرا تو شکر پور
نے جس عقیدت کا اظہار کیا اس کے متعلق حضرت شیخ نظام الدین اولیا لکھتے
ہیں جن دنوں سلطان ناصر الدین اجودھن اور بلوچستان کی طرف روانہ ہوا تو
اجودھن پہنچ کر سارا شکر شیخ کی زیارت کے لئے روانہ ہوا۔ شیخ اتنا نبوہ
دیکھ کر حیران ہو گئے۔ شیخ کی آستین گلی کی طرف لٹکائی گئی لوگ آکر بوسہ
دیتے اور چلے جاتے وہ آستین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی پھر مسجد میں آکر مریدوں
کو حکم دیا کہ میرے گرد و حلقہ باندھو تاکہ کوئی شخص اندر نہ آسکے دور ہی سے
سلام کر کے چلے جائیں۔ مریدوں نے ویسا ہی کیا۔ ایک بڑا حاضری آکر
مریدوں کے حلقہ سے گزر کر شیخ کے قدموں پر گر پڑا۔ اور پائے مبارک بوسہ
دینے کے لئے کھینچا۔ شیخ کو یہ بات اچھی نہ معلوم ہوئی۔ اس فرارش نے کہا
شیخ المشائخ حضرت شیخ فرید الدین آپ کیوں تنگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی
نعمت کا اس سے بھی اچھا شکر ادا کرو۔ جب فرارش نے یہ کہا تو شیخ نے نعرہ
مارا۔ فرارش کے حال پر نوازش فرمائی اور اس سے معافی مانگی۔ سلطان ناصر الدین
جب قدم بوسی کے بعد واپس گیا تو چار گاؤں اور بہت سا زر نقد با با صاحب

کو پیش کیا۔ بابا صاحب نے یہ سب مال و دولت غربا میں تقسیم کر دی۔ چار گاؤں کی بخشش کا پروانہ یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ عطیہ کسی مستحق کو دے دیں۔ شہزادہ بلبن کو شہزادگی کے زمانہ سے ہی بابا صاحب سے عقیدت تھی۔ جب بادشاہ بنا تو یہ عقیدت اور بڑھ گئی۔ متعدد مرتبہ بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک مرتبہ عرض کیا حضور میں خود تو کئی مرتبہ خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں مگر بیگیاں بھی قدم بوسی کی بڑی آرزو مند ہیں۔ میرے ہمراہ وہلی تشریف لے چلیں تو بڑا احسان ہوگا۔ بابا صاحب کسی طرح رضامند نہ تھے مگر بلبن کے اصرار پر وہلی چلے گئے جہاں آپ کا بڑا زبردست استقبال ہوا۔

حضرت بابا صاحب نے پچانوے برس کی عمر پائی۔ بڑھاپے میں آپ بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ ایک روز بخار چڑھا، کمزوری زیادہ ہو گئی۔ عشا کی نماز پڑھی مگر فراغت پاتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ اس خیال سے کہ شاید میں نے نماز نہیں پڑھی دوبارہ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے مگر حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اور یاخنی یا قیوم کا ذکر کرتے ہوئے ۶۶۶ھ میں جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔

وفات کے وقت بابا صاحب نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا خرچہ،
 عصا، کھڑاویں اور دوسرے تبرکات نظام الدین اولیاء کو دی جائیں وہی
 میری قبر بھی بنائیں گے۔ چنانچہ بابا صاحب کی نعش امانت کے طور پر دفن
 کی گئی۔ جب نظام الدین اولیاء اجودھن آئے تو یہ امانتیں حاصل کیں اور
 حضرت کو وہاں دفن کیا جہاں آج کل ان کا مزار ہے۔

باب چہارم

تعلیمات

- ۱۔ تبلیغ اسلام
- ۲۔ آپ کی کرامات
- ۳۔ تصانیف

تبلیغ اسلام | جب حضرت شیخ ہجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے
 تو اپنے قیام کے لئے شہر کے مغربی جانب ہندوؤں کے مندر
 کے قریب جس کے پاس سے دریائے راوی گزرتا تھا اس جگہ کو اپنے قیام
 کے واسطے پسند فرمایا اور اس جگہ پر اسلامی جھنڈا نصب کرتے ہوئے فرمایا
 اب انشاء اللہ تعالیٰ یہ جھنڈا دیار لاہور پر لہراتا رہے گا اور اسی جگہ رشید
 ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا۔

اگرچہ حضرت شیخ کا اکثر وقت تصنیف و تالیف میں گزرتا تھا لیکن
 اس کے ساتھ حکام الہی کی تبلیغ اور دین حق کی اشاعت کے کام میں
 بھی مصروف رہتے تھے چنانچہ آپ نے اس جگہ پر ایک مسجد اور ایک

خانقاہ بنوائی۔ بے شمار لوگ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے روحانی فیض و برکت کی بدولت اسلام کی روشنی سے اپنے قلوب کو منور کرتے تھے۔ اس شمع معرفت کی کرنوں کی روشنی اور چمک سے نہ صرف لاہور، گلگت، اٹھان بلکہ دور دراز مقامات سے لوگ کشاں کشاں آپ سے فیض حاصل کرنے کے لئے کھمبے چلے آتے تھے اور آپ کی تعلیمات و فیوضات سے لوگ مستفیض ہوتے تھے نہ صرف مسلمان بلکہ کثیر تعداد غیر مسلم بھی آپ کی علمی بصیرت سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ جو لوگ آپ کے فیضان صحبت اور آپ کی تعلیم کی برکت سے مشرف باسلام ہوئے ان میں گورنر پنجاب رائے راجو بہت ممتاز اور مشہور شخصیت تھی۔

آپ کی کرامات | رائے راجو نے جس طرح اسلام قبول کیا اس کا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ایک بوڑھی عورت اس طرف سے گزری جس کے سر پر دودھ کا مٹکار رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے دو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ میں نہیں دے سکتی چونکہ یہ دودھ ہم کو مجبوراً رائے راجو جوگی کو دینا پڑتا ہے۔ اگر نہ دیں تو اس کا یہ اثر ہوتا

ہے کہ جانوروں کے تھنوں سے بجائے دودھ کے خون نکلنے لگتا ہے
آپ اس عورت کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ اگر تم یہ دودھ ہمیں
دے دو گی تو اللہ کے فضل سے تمہاری گائیں بہت سادو دھ دیں گی اور
جانوروں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس عورت نے آپ کو دودھ دے
دیا۔ آپ نے اس دودھ میں سے تھوڑا سا تو پی لیا اور باقی دودھ دریا
میں پھینک دیا۔ جب بوڑھی عورت گھرواپس آئی اور شام کو جانوروں کو
دوہا تو جانوروں نے اس قدر زیادہ دودھ دیا کہ سارے برتن بھر گئے اور
اور دودھ ختم نہیں ہوا یہ خبر آنا فانا بجلی کی طرح قرب و جوار کے دیہات
میں پھیل گئی اور لوگ دور دراز دیہات سے اپنے اپنے جانوروں کے
دودھ آپ کے پاس لانے لگے۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ آپ تھوڑا سا دودھ
ان کے مشکے میں سے پی کر باقی دودھ دریا میں پھینک دیا کرتے تھے
اور جب ان لوگوں نے گھر جا کر اپنے اپنے جانوروں کو دوہا تو انہوں نے
بھی بے حساب دودھ دیا۔ اس کرامت کا یہ نتیجہ ہوا کہ اب کوئی
دودھ والا بھی رائے راجو جوگی کی طرف رخ نہیں کرتا تھا اور آپ
کے پاس لوگ جو حق درجوق آنے لگے۔ رائے راجو کو جب اس بات

کا علم ہوا تو بہت پریشان ہوا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا۔
کہ دودھ تو آپ نے ہمارا بند کر دیا ہے اب میں آپ کا کوئی اور کمال
دیکھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں گوئی جادو گر تو ہوں نہیں جو کمالات
دکھا سکوں میں تو ایک عاجز و مجبور انسان ہوں۔ باقی تم میں اگر کوئی کمال
ہے تو دکھاؤ۔ چونکہ اس جوگی نے بڑی بڑی ریاضتیں کی تھیں اور مجاہد
میں زندگی گذاری تھی اس نے آپ کے سامنے کئی کرشمے دکھائے
حتیٰ کہ ہوا میں اڑنے لگا۔ جب وہ ہوا میں اڑ رہا تھا تو آپ نے اپنی
جوئی مبارک اس کی طرف پھینک دی چنانچہ وہ جوئیاں اس کے سر پر
لگنے لگیں۔ جب حق کے سامنے باطل کی کوئی پیش نہ گئی تو اس نے آپ
کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور آپ کے دستِ حق پر بیعت
ہو گیا۔ اس بیعت کے بعد آپ اس کی باطنی اور روحانی اصلاح فرماتے
رہے اس کو شیخ ہندی کا خطاب عنایت فرمایا اور آپ کے فیضِ صحبت
سے اس درجہ کمال حاصل کیا کہ اب اس کی اولاد ہی آپ کے مزار
مبارک کی مجاورت کر رہی ہے۔

وہ دلاہور کے بعد آپ نے اپنی قیام گاہ کے متصل ایک مسجد

بنوائی۔ بہ ظاہر مسجد کا رخ جنوب کی سمت کو مانگ معلوم ہوتا تھا اس لئے لاہور کے علماء نے اس پر اعتراض کیا کہ اس مسجد کا رخ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے اس وقت تو ان کے اعتراض کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب مسجد بن کر مکمل ہو گئی تو ایک دن تمام شہر کے علماء کو مدعو کیا اور جب نماز کا وقت ہوا تو خود نماز پڑھائی جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ کے تصرف سے باطنی حجاب اٹھ گئے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ اب دیکھو خانہ کعبہ کس طرف معلوم ہوتا ہے۔ سب نے اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کو مسجد کی سمت میں دیکھ لیا۔ اور اس کے بعد اپنے اعتراض پر نادم ہو کر معذرت کی۔

تصانیف تبلیغ اسلام اور روحانی فیض کے ساتھ حضرت علی ہجویریؒ کا اکثر وقت تصنیف و تالیف میں گزرتا تھا۔ آپ نے اپنی تصنیف و تالیف کے ذریعہ ان سرشتہ روحانی رموز و نکات کو آشکارا فرمایا جو اس وقت تک ایک راز سرشتہ اور لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ تھے۔ آپ نے بارہ سال کی عمر میں سب سے پہلی کتاب لکھی اور اس واقعہ کو آپ نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ غزنی میں ایک

مرد کامل اور بزرگ رہے تھے ان کا نام بھی شیخ بزرگ تھا۔ انہوں نے
 مجھ سے کہا کہ اے علی کوئی ایسی کتاب لکھو جو بطور تہاری یادگار کے ہو۔
 اگرچہ بارہ سال کی عمر کے لڑکے کے لئے کوئی کتاب لکھنا اور خصوصاً ایسی
 کتاب لکھنا جو بطور ایک شاہکار اور یادگار کے ہو بظاہر ناممکن معلوم ہوتا
 تھا۔ لیکن چونکہ وہ شیخ بزرگ صاحب کشف اور روشن ضمیر تھے۔ انہوں
 نے حضرت علیؑ جو پیریؑ کی صلاحیتوں کو اور قابلیت و استعداد کا اندازہ
 فرمایا تھا اس لئے انہوں نے حضرت سے یہ فرمائش کی تھی۔ چنانچہ
 آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے معذرت کی کہ جیسا کہ آپ کو معلوم
 ہے میری عمر بھی مختصر ہی ہے اور مجھ کو اس قدر علمی معلومات بھی نہیں ہیں
 مگر انہوں نے پھر بھی اصرار کیا چنانچہ آپ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی
 جس کو پڑھ کر اس شیخ بزرگ نے فرمایا کہ تم سے دین روشن ہو گا آپ نے
 فرمایا کہ آپ کی عنایت اور مہربانی کی ضرورت ہے۔

کشف المحجوب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مندرجہ ذیل

کتابیں تصنیف فرمائیں۔

۱۔ دیوان — جس میں تصوف و معرفت کے اشعار تھے اور اس

دیوان کے متعلق فرمایا ہے کہ میرے پاس اس دیوان کا ایک ہی نسخہ تھا۔ ایک شخص پڑھنے کے لئے مجھ سے لے گیا اور دیوان کے اشعار میں جہاں پر میرا نام تھا اس کی بجائے اپنا نام لکھ لیا۔ اس غارت گر نے میری تمام محنت رائیگاں کر دی۔

کشف الاسرار میں بھی آپ نے ایک جگہ تخریر فرمایا ہے کہ میں نے بہت سے اشعار کہے ہیں اور میرا ایک دیوان بھی ہے جو بہت مقبول ہے اور اہل علم حضرات نے اس کو پسند کیا ہے۔ کشف الاسرار سے آپ کی ایک غزل بطور نمونہ کے یہاں لکھی جاتی ہے۔

عشق تو دارم بہ پہنان و ملا	شوق تو در روز و شب دارم دلا
گر مرا آزار آید یا بلا	جان خواہم داد کن در کوئے تو
میدہم از عشق تو ہر سو صلا	عشق تو دارم میاں جان و دل
یا ہر دریا دکن مست و بلا	یا خنداں ز قیباں را بکش
مہرباں کن بر من و ہم مبتلا	جام من دارد شراب یار خود
گرتو آری و کن ہرگز تو لا	اے چساکر تو اگر خواہم بقا
دہ ز عشق خویشتن ہر سو صلا	اے علی تو فرخی در شہر و کوشے

مولوی فیروز الدین صاحب مترجم کشف المحجوب نے اس غزل کا

مندرجہ ذیل اردو ترجمہ منظوم کیا ہے۔

شوق تیرا رات دن رکھتا ہے دل
عشق تیرا ظاہر و باطن ہوا
جان دے دوں گا تری دہلیں پر
خواہ ہو تکلیف اور آٹے بلا
عشق میں آہ و فغاں کیونکر نہ ہو
جب کہ سوزش سے ہو دل تک جلا
یا الہی کر رقیبوں کو فنا
یا مجھے کہ مستِ عشق دلریا
ہے خوشی کی مے کا سا غریبے پاس
غمزہ ہوں میں مجھے بھی دے پلا
تشتہ دیدار تیری ہے یہ آنکھ
کہے دے ہاں اور نہ نہ کر بہر خدا

اے علی خوش ہو کے آواز نے نکال

تا کہ مشکِ عشق سے جھکے ہوا

کشف الاسرار کے آخر میں دو شعر لکھے ہیں وہ بھی ذیل میں درج کئے

جاتے ہیں۔

مکن اے علی بیش ازین گفتگو
کہ مردِ فدائی دیا کیرہ خو

ہر آنچہ تو داری ثوابِ عذاب
خداوند آں را ہمہ بالصواب

ان اشعار کا بھی منظوم اردو ترجمہ مولوی فیروز الدین صاحب مترجم

کشف المحجوب نے کیا ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔

زیادہ نہ کر گفتگو اے علی اگر ہے تو پاکیزہ خواہ رولی

برا اور بھلا مجھ میں ہے حقد غنایت یارب اسے عفو کر

(۲) آپ کی دوسری تصنیف کا نام منہاج ہے یہ کتاب تصوف پر تھی اور غزنی میں لکھی گئی تھی لیکن اس کا انجام بھی وہی ہوا جو پہلی تصنیف کا ہوا تھا یعنی اس کتاب کے مسودہ کو بھی کوئی شخص لے گیا اور میرا نام کاٹ کر اس کتاب پر اپنا نام بطور مصنف کے لکھ دیا۔ اس کتاب کے چور کو آپ لے بدو عادی کہ اس ادنی مدعی کا نام خدا کرے روشن نہ ہو۔

(۳) آپ کی تیسری تصنیف "البيان لاهل العيان" ہے غالباً یہ کتاب

چھپی ہی نہیں اسی وجہ سے بالکل ناپید ہے۔ کتاب کے نام سے یہ معلوم

ہوتا ہے کہ یہ کتاب اہل ظاہر کے بیانات اور خیالات کی نفی میں لکھی گئی

تھی۔ اس کتاب کی تصنیف کے بارے میں کشف المحجوب میں لکھا ہے

کہ جب شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے تو

پ کو دونوں جہان کی سیر کرائی گئی لیکن آپ نے کسی چیز کی طرف بھی

نظر اٹھا کر نہیں دیکھا جیسا کہ کلام پاک میں ارشاد خداوندی ہے مَا
 ذَا عَمَّ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَعْنَةُ حَضْرٍ پَاكٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي نَظَرٍ مَبَارَكٍ
 نَادِرًا دَرَادِرًا مَتَوَجِّهًا هُوَتْیٰ اُوْرِنَا اِنِّیْ حُدِّیْ اَنْگے بڑھی چنانچہ آپ نے
 فرمایا کہ میں نے اس ضمن میں ایک کتاب البیان لاهل العیاب
 لکھی تھی جس میں ان معانی کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔
 (۴) آپ کی جو تھی تصنیف اسرار المخرق و المودفات ہے جس میں
 آپ نے شیخ و مرشد کے آداب تحریر فرماتے ہیں چنانچہ کشف المحجوب
 میں خرقہ کی تعریف و تشریح بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں
 نے اس ضمن میں ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام اسرار المخرق و
 المودفات ہے۔ اور بیرے پاس اس کا ایک ہی نسخہ تھا جو مرو میں رہ
 گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب بھی شائع نہیں ہو سکی اور نہ
 ہندوستان میں آئی۔

(۵) آپ کی پانچویں کتاب کشف الاسرار ہے اس چھوٹی اور مختصر کتاب
 میں تصوف اور معرفت کے حقائق و انوار بیان کئے گئے ہیں اور طریقہ
 کے اسرار کے مجاہدات کو آشکارا کیا گیا ہے۔

(۶) آپ کی چھٹی تصنیف کا نام المرعایت لحقوق اللہ ہے جیسا کہ اس کتاب کے نام سے ظاہر ہے اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق واجب ہیں اس میں باری تعالیٰ کی وحدانیت یگانگت اور توحید کے مسائل نہایت مدلل طریقے سے تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں یہ کتاب نایاب ہے اور اب اس کتاب کا صرف نام ہی نام سنا جاتا ہے۔

(۷) آپ کی مشہور عالم اور ایہ تازہ تصنیف کشف المحجوب ہے جو بالعموم دستیاب ہوتی ہے آپ نے یہ کتاب غسرنی ہی میں لکھی تھی اور جب آپ لاہور تشریف لائے تو اس کتاب کو اپنے ہمراہ لائے تھے اور لاہور کے دوران قیام ہی میں آپ نے اس کی تکمیل فرمائی چونکہ اس کتاب میں بعض لاہور کے واقعات کا بھی ذکر موجود ہے۔

حضرت شیخ ابوسعید ہجویریؒ نے حضرت شیخ ہجویری رحمۃ اللہ سے معرفت و طریقت کے رموز و نکات کے بارے میں چند استفسارات و سوالات دریافت کئے تھے جن کے جواب میں آپ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی تھی۔ یہ ایک ضخیم کتاب ہے جو درحقیقت ہندوستان میں اسلامی تصوف

کے موضوع پر سب سے پہلی کتاب ہے جس میں نہایت مدلل اور مفصل طور پر حقیقت و معرفت کے راز ہائے سرسبز بیان کئے گئے ہیں اور ہر پہلو اور ہر اعتبار سے اس موضوع پر بحث کی گئی ہے اور آپ نے نہایت محققانہ انداز میں مکاشفہ اور مشاہدہ کے ذاتی تجربات بیان فرمائے ہیں۔ حضرت محبوب الہی شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کشف المحجوب میں معرفت و حقیقت کی جانب اس انداز سے رہنمائی کی گئی ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کو اس کتاب کی برکت سے مل جائے گا۔ حضرت شرف الدین منیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مکتوبات میں اکثر مقامات پر کشف المحجوب کا حوالہ دیا ہے۔

اور اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے۔ لاجامی کشف المحجوب کے

بارے میں لکھتے ہیں۔

”کشف المحجوب از کتب معتبرہ مشہور دریں فن است و لطائف

و حقائق دریں کتاب جمع کردہ است“

کشف المحجوب کے متعلق وارا شکوہ کی رائے بھی ملاحظہ فرمائیے وہ

لکھتا ہے۔

حضرت علیؑ جویری رحمۃ اللہ علیہ تصنیف بسیار است اما
کشف المحجوب مشہور و معروف است و بیچ کس برابر اس سخن
نہست و مرشدے است کامل در کتب تصوف بخوبی آں در زبان
فارسی کتاب تصنیف نہ شدہ۔

جیسا کہ او پر بیان کیا گیا ہے اس تصنیف کی بدولت پہلی بار اسلامی
تصوف کو ہندوستان میں پیش کیا گیا ہے جیسا کہ خود ارقام فرماتے ہیں کہ
آپ کے (ابوسعید جویری) کے استفسارات موصول ہونے پر بارگاہِ اعداوند
میں استخارہ کیا اور روحانی اور باطنی انکشاف ہونے پر میں آپ کے سوالات
کے جواب میں یہ کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کے مطالب و معانی
کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے اس کتاب کا نام کشف المحجوب تجویز کیا۔
ہے اس لئے اس کتاب کے مباحث و ابواب کو ذرا تفصیل کے ساتھ
بیان کیا جاتا ہے۔

اس کتاب کے پہلے باب میں علم کے موضوع پر بحث کی گئی ہے۔
پہلا باب پانچ فصلوں پر مشتمل ہے سب سے پہلے کلام پاک اور حضور پاک
کی احادیث کی روشنی میں علم کی اہمیت ظاہر کرتے ہوئے آپ تحریر فرماتے

ہیں کہ علم کی بدولت ہی ایک سالک روحانیت کی منازل طے کرتا ہے اور یہ بات اس وقت تک ناممکن ہے جب تک عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کا علم اور مخلوق کا علم جو علم خداوندی کے مقابلہ میں بیچ اور بے حقیقت ہے اور خالق و مخلوق کے علم میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ خالق حقیقی کا علم قدیم، قائم اور غیر محدود ہے اور ہر شے پر احاطہ کئے ہوئے ہے اور اس کے مقابلہ میں مخلوق کا علم حادث، فانی اور محدود ہے اور بندہ کا کمال بندگی یہ ہے کہ خالق حقیقی کے وسیع و بے پایاں علم کے پیش نظر اس کے تمام احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اور راضی برضا ہے۔

فرمایا انسان کا صحیح علم خداوند تعالیٰ کے احکام اور اس کی ذات و صفات کا عرفان ہے۔ احکام الہی کے علم کو علم شریعت اور اس کی ذات و صفات کے علم کا نام حقیقت و معرفت ہے جس طرح علم شریعت کے تین ارکان ہیں (۱) کتاب (۲) سنت (۳) اجماع امت اسی طرح علم حقیقت کے بھی تین ارکان ہیں۔

(۱) باری تعالیٰ کی ذات کا علم۔ یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ نہ کسی مکان میں ہے نہ جہت میں، اس کا کوئی مثل نہیں

(۲) اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم یعنی — وہ عالم ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔

(۳) خداوند تعالیٰ کے افعال کا علم — یعنی وہ تمام مخلوقات کا خالق ہے۔

مگر بایا جو شخص علم نہ لیت سے واقف نہیں اس کا دل نادانی کی بیماری میں مبتلا ہے اور جو آدمی خدا کا علم یعنی علم طریقت و معرفت اور حقیقت کے علم سے آگاہ نہیں ہے اس کا دل جہالت کی وجہ سے مردہ ہے۔ شیخؒ کے نزدیک دونوں علوم کا حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے اور ہر مسلمان کو اس قدر علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے اس کا عمل درست ہو سکے کیونکہ علم ہی وہ اصل جوہر ہے جو دل کو جہالت کی موت سے زندگی عطا کرتا ہے اور علم ہی کی بدولت آنکھوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔

کشف المحجوب کے دوسرے باب میں فقر کی ماہیت اور حقیقت کے

بحث کی گئی ہے اور باب کو تین فصلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی فصل میں کلام الہی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں فقر کی افضلیت اور اس کے علوے مراتب کو بیان کیا گیا ہے۔

فرمایا ایک فقیر کی تعریف یہ ہے کہ وہ ظاہری اسباب کا مالک نہ ہو اور کچھ نہ ہوتا اس کی کسی چیز میں ظلم انداز نہ ہو۔ اگر اس کے پاس ظاہری اسباب معیشت اور دنیاوی ساز و سامان ہو تو وہ اس کے ہونے سے مالدار نہ ہو جائے اور نہ ہونے سے محتاج و غریب نہ ہو جائے یعنی مال و دولت کا ہونا یا نہ ہونا اس کی نظر میں یکساں اور برابر ہو۔ بلکہ فقیر جتنا زیادہ محتاج و تنگ دست ہوتا ہے اسی قدر اس پر باطنی اثر و رموز کا انکشاف زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا کمال فقر یہ ہے کہ اگر اس کے فقر کو دونوں جہانوں سے تولا جائے تو اس کے فقر کا پڑا بھاری رہے اور دونوں جہان اس کی نظر میں پھر کے برابر بھی حقیقت نہ رکھتے ہوں اور فقیر کی ایک سانس دونوں عالم میں نہ سمائے۔

دوسری فصل میں عارفانہ انداز میں فقر و غنا کی بحث ہے بعض

صوفیائے کرام کے نزدیک غنا کا درجہ فقر کے مقابلہ میں افضل ہے اور اس کے ثبوت میں وہ یہ کہتے ہیں فقر کی نسبت خداوند تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں چونکہ غنا اللہ تعالیٰ کی حقیقت ہے۔

فرمایا حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ غنی بجز خدا کے اور

ناموں کے ایک نام ہے اور یہ نام اسی کو زریب و تیا ہے۔ بندہ اس نام کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ چونکہ بندہ کسی سبب اور ذریعہ سے غنی ہوتا ہے مگر باری تعالیٰ سبب اور وجہ سے بے نیاز ہے۔ مخلوق کے غنا میں تغیرات واقع ہوتے ہیں لیکن خالق کا غنا تغیرات سے متبرک ہے۔

مخلوق کی صفت حادث ہے اور حادث کی علت احتیاج ہے اور احتیاج کے ساتھ غنی باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لئے غنا صرف خالق ہی کی صفت ہو سکتی ہے اور یہ صفت بندہ کے لئے کسی طرح لائق و منقول نہیں ہو سکتی۔

تیسری فصل میں فقر و فقیر کے متعلق جو اولیائے کرام نے اقوال بیان کئے ہیں۔ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وضاحت فرماتے ہوئے اپنے دلائل پیش کئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت رویم بن محمد

کا یہ قول کہ فقیر وہ ہے جو اپنے رازوں کو چھپائے۔ آفات سے اس کا
 نفس محفوظ رہے اور جو فرائض کا پابند ہو: حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ
 نے اس کے قول کی وضاحت یہ بیان فرمائی ہے کہ فقیر باطنی طور
 پر جن تجلیات کا مشاہدہ کرے اس کا اظہار نہ کرے اور اگر کسی خرق عادت
 بات کا یا کرامت کا اس سے اظہار ہو جائے تو اس کو چھپانے کی
 کوشش نہ کرے اور تجلیات کے مشاہدہ اور انوار کے ظہور سے اس
 قدر بے خود اور مست نہ ہو جائے کہ جس کی بنا پر احکام الہی کی اطاعت
 میں خلل واقع ہو۔

حضرت ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ فقیر کی تعریف
 یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو خاموشی اختیار کرے اور اگر ہو
 تو جو کچھ پاس ہو اس کو خرچ کر دے بلکہ خرچ کرنے کے لئے بیچیں
 ہو۔ حضرت شیخ ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی یہ وضاحت اور
 تشریح بیان فرمائی ہے کہ اگر فقیر کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ خاموش رہے
 یعنی نہ ہونے کی شکایت نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راضی
 بہ رضا ہے اور اگر اس کے پاس کچھ ہے تو گویا خستہ و نڈتعالیٰ کی طرف

اس کو یہ خلعت و انعام عطا کیا گیا ہے مگر خلعت فقرت کی علامت ہے
 اس لئے کہ محب خلعت کو قبول نہیں کیا کرتا ہے اسی وجہ سے جب
 فقیر کے پاس کچھ ہوتا ہے تو وہ جلد سے جلد خرچ کر کے فقرت سے
 نجات حاصل کرتا ہے۔

فرمایا ساکان راہ طریقت کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند
 درجہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی اسباب سے بے نیاز ہو
 کر حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں اسی لئے نہ وہ مال و
 دولت کے ملنے سے خوش ہوتے ہیں اور نہ ان کو دولت کے نہ ہونے
 کا غم ہوتا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ درویش الطاف ربانی کی وجہ سے
 غنی ہو جاتا ہے۔

تیسرے باب میں لفظ صوفی کی وجہ تسمیہ اور اس کی حقیقت اور
 اصلیت کے متعلق بحث کی گئی ہے۔ مختلف صوفیائے کرام نے لفظ صوفی
 کے مختلف معانی بیان کئے ہیں بعض کا قول ہے کہ چونکہ صوفی صوف کا
 کپڑا پہنتا ہے اس لئے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک صوفی کو
 صوفی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ صف اول میں رہتا ہے۔ صوفیا کا ایک

گروہ کہتا ہے کہ چونکہ صوفی کو اصحاب صفت سے تعلق ہوتا ہے اس لئے
 اس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ صوفیا کے ایک طبقہ کی رائے ہے کہ لفظ
 صوفی صفا سے ماخوذ ہے لیکن حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ نے ان سب
 رایوں سے اختلاف کیا ہے اور ان کے نزدیک یہ معانی اور توجیہات صحیح
 نہیں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ صوفی اپنے اخلاق و معاملات کو سنوار کر
 طبیعت کی آفتوں سے صاف ہو جاتا ہے اس لئے اس کو صوفی کہتے ہیں
 اور صوفی اصل میں اسی کو کہتے ہیں جس کا دل دنیاوی آلائش و کدورتوں
 سے صاف ہو۔ حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسری رحمۃ اللہ
 علیہ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ کے اقوال سے بھی حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ
 علیہ کی اس رائے کی تائید و توثیق ہوتی ہے۔

حضرت حسن نوریؒ کا قول ہے کہ تمام نفسانی خواہشات کے ترک
 کرنے کا نام تصوف ہے۔

حضرت حسریؒ کے نزدیک دل کی صفا کی اور کدورت کی مخالفت
 کا نام تصوف ہے۔

اور حضرت شبلیؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدائے عزوجل کے سوا دوزوں

جہان میں کچھ نہ دیکھے وہ صوفی ہے۔ فرمایا حضرت سچویریؒ نے کہ صرف علوم و رسوم کو تصوف نہیں کہتے چونکہ اگر علوم ہوتا تو تعلیم سے حاصل ہوتا اور اگر رسوم ہوتا تو مجاہدہ سے حاصل ہوتا مگر یہ نہ تو تعلیم سے حاصل ہوتا ہے اور نہ مجاہدہ سے بلکہ تصوف ایک خاص اخلاق کا نام ہے۔ اور اخلاق کا مطلب ہے بغیر کسی ریا کے احکام الہی کو بجالانا۔ بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا۔ اور نفسانی خواہشات کو ترک کر دینا۔

چوتھے باب میں صوفیوں کے لباس اور اس لباس کے آداب و شرائط کا بیان ہے حضرت علیؒ سچویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی گدڑی یا کیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں پہنتا ہے لیکن گدڑی پہننے کے لیے چند شرائط کا خیال لازمی ہے۔ گدڑی صرف وہ لوگ پہن سکتے ہیں جو اللہ کے عاشق اور تارک الدنیا ہوں۔ اور ان کے مشائخ نے ان کو گدڑی پہننے کی اجازت دی ہو۔ فرمایا گدڑی پہننا گریبا کفن کا پہننا ہے چونکہ اس کے بعد زندگی کی تمام آسائشوں اور لذتوں کو ترک کر کے صرف خدا سے واحد کا ہو کر رہنا پڑتا ہے۔

پانچویں باب میں فقر و صفوت کا — اور چھٹے باب میں ملامت کا بیان ہے اور اس کے بعد آئندہ سات بابوں میں صوفیانہ نقطہ نظر سے صحابہ کرام، اہل بیت، اہل صفہ، تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور صوفیائے متاخرین رحمہم اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہے۔

کشف المحجوب کا چودھواں باب اپنی خصوصیت کے اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا ہے چونکہ اس باب میں صوفیائے کرام کے مختلف فرقوں کے عقائد اور ان کے مسلک کے اصول نہایت محققانہ انداز میں بیان کئے گئے ہیں۔ حضرت علی ہجویری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیائے کرام کے بارہ فرقے ہیں جن میں سے دس گروہ پسندیدہ ہیں اور دو گروہ ناپسندیدہ اور مردود ہیں۔ فرمایا ان دس گروہوں کی ریاضت اور مجاہدہ کے طریقے اگرچہ مختلف ہیں لیکن توحید و شریعت کے بنیادی اصولوں میں باہم کوئی اختلاف نہیں۔

(۱) فرقہ محاسبیہ | فرمایا پہلا گروہ محاسبیہ کا ہے جس کے پیشوا

ابو عبد اللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو اپنے

زمانہ کے بڑے بزرگ و عارف باللہ اور مشہور بزرگ تھے۔

اور معرفت میں کامل دستگاہ رکھتے تھے اور اس فرقہ کا مسلک ہے
کہ مقاماتِ تصرف سے رضاء کا کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کا تعلق احوال
سے ہے۔

(۲) فرقہ طیفوریہ | دوسرا گروہ طیفوریہ کا ہے جس کے پیشوا ابو یزید
طیفور بن عیسیٰ بن سر و شان بسطانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ کا مسلک
سکر یعنی غلبہ اورستی کا تھا اور آپ فرماتے ہیں کہ طریقت میں صرف
اس شخص کو پیشوا بنانا چاہیے جو احوال گردش سے آزاد ہو اور سکر پر
اس کی طبیعت قائم ہو جائے۔

(۳) فرقہ جنیدیہ | فرمایا چوتھا گروہ جنیدیہ کا ہے جس کے پیشوا ابو القاسم
جنید بن محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ سید الطائفہ کے نام سے مشہور
ہیں۔ اور طاوس العلماء آپ کا لقب تھا۔ آپ کا مسلک طیفوریہ
کے خلاف تھا کیونکہ آپ سکر اور غلبہ کے برخلاف صحو کے
قائل تھے۔ دیگر فرقوں کے مقابلہ میں آپ کے طریقہ کو زیادہ
مقبولیت حاصل ہوئی۔ چنانچہ اکثر مشہور اور برگزیدہ مشائخ اور صوفیائے
کرام کا ہی مسلک ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ کسی عارف یا شکر

صحبت سے فیضیاب ہونے کے لئے لازم ہے کہ سناٹک عالم
صحیح میں ہو یعنی ہوش کی حالت میں ہو۔

(۴) فرقہ قصاریہ | فرمایا صوفیائے کرام کا چوتھا فرقہ قصاریہ کا ہے

جس کے پیشوا ابو صالح بن حمدون بن احمد بن عمارۃ القصارہ
رحمۃ اللہ علیہم ہیں۔ آپ کا مسلک بلاقیہ کا تھا آپ کا قول ہے کہ
تجھ کو خداوند تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم مخلوقات کے علم
سے بہتر ہونا چاہیے۔

(۵) فرقہ نوری | صوفیاء کا یہ گروہ ابو الحسن احمد بن محمد نوری کا پیروکار

ہے۔ حضرت ابو الحسن احمد بن نوری رحمۃ اللہ صوفیائے کرام کے
بڑے جلیل القدر اور اچھی خصلت و عادت کے بزرگ تھے۔ علما
تصرف آپ کے مسلک کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ کا ارشاد
ہے کہ کسی صاحب کمال کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے
لئے بنیادی اصول اور طریقہ یہ ہے کہ ایشارے سے کام لیا جائے
اور ایشارے سے گروہ کا بنیادی مسلک ہے اور اس فرقہ کے نزدیک
دستور زندگی اس وقت تک قابل اعتماد نہیں ہوتا جب تک ایشارے کے

اصول کو نہ اپنایا جائے۔

(۶) فرقہ سہیلیہ | اس گروہ کے پیشوا حضرت سہیل بن عبداللہ

تستریؒ میں۔ آپ کا مقام تصوف میں اس قدر بلند درجہ پر ہے کہ صوفی علماء آپ کو اپنے زمانہ کا روحانی بادشاہ مانتے تھے ریاضت اور مجاہدہ اس طریقہ کا بنیادی دستور ہے اور آپ کا ارشاد ہے کہ بغیر مجاہدہ اور ریاضت کے انسان راہِ راست پر گامزن نہیں ہو سکتا۔

(۷) فرقہ حکیمیہ | اس گروہ کے پیشوا ابو عبد اللہ محمد بن علی ترمذی

رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جو حکیم ترمذی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کو علوم باطنی اور ظاہری پر اس قدر عبور حاصل تھا کہ آپ کو ان علوم میں اپنے زمانہ کا امام مانا جاتا تھا۔ روحانیت اور ولایت آپ کے طریقہ کی بنیادی چیزیں ہیں۔

(۸) فرقہ سمرزیہ | اس فرقہ کے پیشوا حضرت ابو سعید خرازمی

رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تجرید و انقطاع میں آپ عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ علم تصوف میں فنا اور بقا کی اصطلاحات آپ ہی نے

ایجاد فرمائی ہیں۔ اور یہ دونوں الفاظ یعنی فنا اور بقا آپ کے مسلک کی بنیادی چیزیں ہیں۔

(۹) فرقہ خفیفیہ | اس گروہ کے امام اور پیشوا حضرت ابو عبد اللہ

محمد بن خفیف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے علم طریقت پر کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ کو علوم ظاہری اور باطنی پر زبردست عبور حاصل تھا۔ اور ان علوم کے امام منفرد مانے جاتے تھے آپ کا مسلک غیبت اور حضوری پر مبنی ہے۔

(۱۰) فرقہ سیاریہ | اس گروہ کے پیشوا حضرت ابو العباس سیاری

رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ تمام علوم ظاہری اور باطنی ہیں امام مکتائے روزگار تھے آپ کا مسلک جمع اور تفریق پر مبنی ہے۔

(۱۱، ۱۲) فرمایا حضرت شیخ بحوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مندرجہ بالا دس

گروہوں کے علاوہ دو گروہ ایسے ہیں جن میں سے ایک کا عقیدہ

یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ بندہ میں حلول کرتا ہے اور دوسرے

گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ روح ایک انسان سے دوسرے انسان

میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ان گروہوں کے عقائد اور خیالات کو

برنابائے جہالت ابوعلمان دمشقی اور حسین بن منصور حلاج کی جانب
نسوب کیا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقتاً ان دونوں گروہوں کے عقائد
کتاب و سنت اور اجماع امت کے سراسر خلاف اور برعکس ہیں
اور طول اور تنازع کا یہ عقیدہ ہندوؤں میں پایا جاتا ہے جو باطل
توحید اور تحقیق کے خلاف اور باطل نظریات پر مشتمل ہے۔ اسی وجہ
سے حضرت شیخ مجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ دونوں گروہ
مردود ہیں۔

بِسْمِ

سَمَاعِ

حضرت شیخ بجزیری رحمۃ اللہ علیہ نے سماع کے مسئلہ پر نہایت
تفصیل کے ساتھ مدلل طریقے سے روشنی ڈالی ہے اور ہر پہلو کو مد نظر
رکھ کر اس مختلف فیہ معاملہ پر بحث فرمائی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں
کہ ہر شخص کی طبیعت اور دل کا ارادہ اور نیت مختلف ہوتی ہے۔ اسی بنا
پر سماع کے احکام بھی ہر شخص کے لئے یکساں نہیں ہوتے اور ہر شخص کے
متعلق ایک ہی فتویٰ دے دینا اور راستے قائم کر لینا سراسر ظلم ہے۔

سماع سننے والوں کی دو قسمیں ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو صرف نفس مضمون
اور اس کے معانی پر غور کرتا ہے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو مضامین و
معانی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ان کی توجہ صرف راگ کی طرف ہوتی

ہے اور وہ آواز کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی طبیعتوں میں جو معافی و ولایت فرماتے ہیں ان کے غلبہ کی بنا پر وہ سرلی آوازوں کو سنتے ہیں اگر وہ معافی حق ہوں گے تو ایسی صورت میں سماع کا سننا حق اور جائز ہوگا۔ اور اگر معافی باطل ہوں گے تو اس کے لئے سماع بھی باطل ہوگا نتیجہ یہ نکلا کہ جس شخص کی طبیعت میں فساد اور نقص ہوگا اس کے لئے سماع بھی موجب فساد ہوگا۔

روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش الحانی اور خوش گلوی عطا فرمائی۔ جب وحوش و طیور آپ کی سرلی آواز سنتے تھے تو آپ کے گرد اگر دھج ہو جایا کرتے تھے آپ کو خدا نے ایسی پرسوز اور پراثر آواز عطا فرمائی تھی کہ آپ کی آواز سن کر بہتے دریا رک جاتے تھے اور پرند اڑتے اڑتے رک جاتے تھے اور گدھر جاتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام گاتے ہوئے جس جنگل سے گذر جاتے تھے تو جانور ایسے مست و بے خود ہو جاتے تھے کہ ان کی بھوک پیاس ختم ہو جاتی تھی اور بچے نہ دوڑھانگتے تھے اور نہ روتے تھے اور لوگوں پر آپ کی سرلی آواز اور عن داؤدی کا یہ

اثر ہوتا تھا کہ ان پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور اس کی لذت میں
 وہ مر جاتے تھے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سات سو جوان لڑکیاں
 اور بارہ ہزار بوڑھے جاں بحق ہو گئے تھے۔ خداوند تعالیٰ نے چاہا کہ
 جو لوگ نفسانی خواہشات کے تحت سماع سنتے ہیں اور وہ لوگ جو حق کے
 لئے سماع سنتے ہیں ان دونوں گروہوں کے درمیان امتیاز پیدا ہو جائے
 اس پر شیطان ملعون نے ارادہ کیا کہ لوگوں کے دلوں میں شیطانی وسوسے
 پیدا کر کے ان کو بہکاٹے تو اس نے اپنے جیلوں کو بروٹے کا رالانے کی
 اجازت مانگی اور اس کو اس بات کی اجازت مل گئی چنانچہ اس نے
 مضامیر یعنی ٹوہول۔ بابے اور بالنسری وغیرہ ایجاو کٹے اور حضرت داؤد
 علیہ السلام کی حق کی مجالس کے مقابلہ میں اس نے شیطانی مجالس منعقد کیں۔
 جو لوگ نفسانی خواہشات کے تحت سماع اور گانا سنا کرتے تھے وہ شیطان
 کے مضامیر کی طرف مائل ہو گئے اور جو لوگ حق کے لئے حضرت داؤد
 علیہ السلام کا لحن اور ان کی آواز سنا کرتے تھے وہ انہیں کی آواز کی طرف
 مائل رہے اس طرح سے سماع سننے والوں کے دو گروہ ہو گئے فرمایا جو لوگ
 حق کے لئے سماع سنتے تھے یا سنیں ان کے لئے سماع حلال ہے اور جو

لوگ نفسانی خواہشات کے لئے اور ہوس پرستی کے لئے گانا سنتے ہیں
ان کے لئے سماع حرام ہے۔

سماع کی یہ تاریخ اور حقیقت بیان کرنے کے بعد آپ نے مشد
سماع کے متعلق صوفیائے کرام کے اقوال بیان فرمائے ہیں۔
حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

”السَّمَاعُ دَارِدًا لِحَقِّ يَزِرُ عَجْرَ الْقَلْبِ إِلَى الْحَقِّ فَمَنْ
أَصْفَى إِلَيْهِ يَحْقِّقُ تَحَقُّقًا وَمَنْ أَصْفَى إِلَيْهِ بِنَفْسِهِ
تَزْرُدُ نَدَقًا“

”یعنی سماع خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایک کیفیت ہے جو حق کی
جانب دلوں کو ابھارتی ہے پس جو اس کو حق کے لئے سنتا ہے وہ حق کی طرف
ماکل و راغب ہو جاتا ہے اور جو نفسانی خواہشات کی تکمیل کے ارادہ اور
نیت سے سنتا ہے وہ زندق ہو جاتا ہے“

حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے

السَّمَاعُ ظَاهِرَةٌ فَتْنَةٌ وَبَاطِنَةٌ عِبْرَةٌ فَمَنْ عَرَفَ

إِشَارَةَ حَدِّكَ سَمَاعَ الْعِبْرَةِ وَالْأَفْقَدِ السُّتْدَعِي الْقِتْنَةَ

وَتَعْرِضَ لِلْبَلِيَّةِ

”یعنی سماع ظاہر میں فتنہ ہے اور باطن میں عبرت ہے جس شخص میں اشارہ کو سمجھنے کی استعداد اور اہلیت ہے اس کے لئے عبرت کا سنتا حلال ہے ورنہ اس نے فتنہ کو دعوت دی اور مصیبت کو طلب کیا۔
حضرت ابوعلیٰ رودباری رحمۃ اللہ علیہ سے سماع کے جواز کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا تَخَلَّصْنَا مِنْهُ رَأْسًا بِرَأْسٍ یعنی کاش ہم کو اس سے مکمل طور پر خلاصی اور نجات حاصل ہو جاتی۔

ایک بزرگ کا قول ہے ”السَّمَاعُ تَنْبِيْهُ لَا سِرَارَ لِمَا فِيْهَا مِنْ الْمَغِيْبَاتِ“ یعنی انسان کے باطن میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں سماع ان کا مشاہدہ کرنے کے لئے ان کو ابھارتا اور آمادہ کرتا ہے۔

حضرت شیخ سجوری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر طریقت کا قول ہے کہ

السَّمَاعُ زَادَ الْمُضْطَرِّينَ نَهْمًا وَصَلَّ اسْتَعْنَى عَنِ

السَّمَاعِ

”یعنی سماع عاجز لوگوں کا زادراہ ہے اور جو لوگ منزل پر پہنچ جاتے

میں ان کو سماع سننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔“

اس کے بعد حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سماع کے آداب اور اس کی شرائط بیان کی ہیں فرماتے ہیں کہ۔

سماع کو بلا ضرورت سننا نہیں چاہیے اور سماع کا عادی نہیں بننا چاہیے اور جلدی جلدی نہیں سننا چاہیے تاکہ اس کا احترام باقی رہے اور بغیر اپنے پیر طریقت کی موجودگی کے سماع نہیں سننا چاہیے اور عام لوگ اس مجلس میں نہ ہوں اور سماع سنانے والے نفع شریعت اور پابند صوم و صلاۃ ہوں۔ دل میں دنیاوی خیالات جاگزیں نہ ہوں۔ اور طبیعت لہو و لعب کی طرف مائل نہ ہو۔ تو ال کی نہ تعریف کرے اور نہ مذمت۔

فرمایا بتدیوں کہ سماع نہیں سننا چاہیے تاکہ ان کی طبیعت پراگندہ نہ ہو۔ چونکہ طبیعت کی پریشانی اور پراگندگی سے بڑے فساد اور خطروں کے پیدا ہونے کا امکان ہے۔ چونکہ سماع کے وقت عورتیں چھٹوں اور کھولنے سے دیکھتی ہیں اور سماع سنانے والے اور سننے والوں کی نظر ان پر پڑتی ہے جس سے سماع سننے والوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور نوجوانوں کو بھی محفل سماع میں نہ بیٹھنے دیں۔ چونکہ جاہل صوفیوں نے لہو و لعب کو اپنا مسلک

بنالیا اور راہ راست سے ہٹ گئے ہیں۔

حضرت شیخ سچویری رحمۃ اللہ علیہ نے سماع کے وقت کسی حالت میں بھی رقص کو پسند نہیں فرمایا بلکہ اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ اور اس کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ البتہ وجد کے متعلق فرمایا کہ وجد اور رقص میں زمین آسمان کا فرق ہے اور راحت یا مصیبت سے خوشی یا غمی کے اثرات کو وجد کہتے ہیں اور مختصر یوں سمجھنا چاہیے کہ وجد طالبِ مطلوب کے ماہین ایک راز ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک کیفیت ہے جس کا احساس وجدان ہی میں ہوتا ہے۔

باب ششم

ارشادات

۱ - اقوال

۲ - اپنے مریدوں کو نصائح

ف
ق
ل
م

اقوال | حضرت علیؑ، عجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک کا ایک ایک لفظ گنجینہ حکمت و معرفت ہے اور مسلمانوں کی روحانی و باطنی فروغ کے لئے انہوں نے کلمات طیبات کا ایک لازوال درس اپنی یادگار چھوڑا ہے۔ طالبانِ حق و صداقت اور شناسگانِ ختمہ معرفت کے لئے آپ کے کلمات اور اقوال درج ذیل ہیں۔

۱۔ فقیر کے لئے لازم ہے کہ بادشاہوں یا حاکموں کی جان پہچان اور ان کے میل جول کو اڑدھا اور سانپ کی نمشینی اور دوستی خیال کرے کیونکہ جب فقیر کو بادشاہ کا لقب حاصل ہوتا ہے تو اس کا سامانِ سفر اور توشہ برباد ہو جاتا ہے۔

(۲) ترک کلاہ سر پر رکھ لینے سے فقیری حاصل نہیں ہوتی۔ تم خواہ کافر نہ

کلاہ سر پر رکھ لو۔ لیکن فقیر بنے رہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی

پر کار بند رہو۔ اگر فقیر اس نیت سے فقیرانہ لباس پہنتا ہے کہ اس کو

دولت مند کی ہم نشینی حاصل ہو جائے تو یقین جانو کہ وہ فقیر نہیں

آتش پرست ہے جو غرور و تکبر سے پر ہے۔

(۳) فقیر کے لئے مرشد کی حضوری سے بڑھ کر اور کوئی چیز اور کار نہیں

سچا مرشد وہ ہے جو دریائے معرفت کا غوطہ خور ہو۔

(۴) جب فقیر مسافر، مظلوم، قلاش اور مصیبت زدہ ہوتا ہے تو صحیح

معنوں میں فقیر ہوتا ہے۔ چنانچہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقر کے بارے میں کچھ فرما

رہے تھے کہ فقیر کو معرفت الہی کیونکر حاصل ہوتی ہے۔ صحابہ کبار

رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ بہتر

جانتا ہے۔ انہی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب الہی سے یہ

حکم لائے سیر وافی الارض فانظروا کیف کان عاقبة

المکذبین۔ روئے زمین پر سیر و سیاحت کر کے دیکھو کہ ٹھٹھلائی والوں

کا انجام کیا ہوا۔

(۵) جب تو دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو دیکھ۔ تو اپنی شمع کا پروانہ بن جا اور اس بات کا غم نہ کر کہ جان کو غم ہوگا ہونے دو اس کا ہونا ہی بہتر ہے۔

(۶) غرور کو اپنے جسم سے نکال۔

(۷) اے طالب! تو اپنے صیب اور طیف کا غم اپنے وجود میں پیدا کر۔ راہ خدا کا مرد بن۔

(۸) رات کو اٹھ کر عبادت کر۔ اپنے وجود کے سوراخ کشادہ کر۔

(۹) بہت بہت رو۔ خوش کم ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلیض حکو قلیلاً و لیبکوا کثیراً۔ پس چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں بہت۔

(۱۰) صبح کے وقت دریا پر جا اور حضرت خضر علیہ السلام سے محبت کر اور اسم مذکور کا ذکر کرتا کہ تو منزل پر پہنچ جائے۔

(۱۱) تجھے لازم ہے کہ نفسانی خواہشات کی طرف مائل نہ ہو۔

(۱۲) خلقت کا میل جوں ترک کر دے اور تنہائی اختیار کر لے۔

(۱۳) غفلت کی طرف سے جو بطور تخصیص پیش کش، نذر نیا زلے فقراء میں

تقسیم کر دے اس میں سے کوئی چیز بھی اپنے پاس نہ رکھے۔

(۱۴) اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز میں مشغول نہ ہووے۔

(۱۵) اگر کسی قبر یا مزار پر تیرا گزر ہو تو اسے پڑھ کر بخش تاکہ اسے آرام

نصیب ہو اور وہ تیرے حق میں دعا کرے۔

(۱۶) اگر کسی کی کھجور کی گٹھلی بھی ہو تو اس کے حوالے کر دے اور اپنے

پاس نہ رکھو۔

(۱۷) جب دست کا کوئی بھید تجھے حاصل ہو اسے باہر نہ بھینک اور

اس سے بیزار نہ ہو کیونکہ اس سے تیرا بھلا ہوگا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ

جب منصور علاج نے دوست کے بھید کا ایک ذرہ ظاہر کیا۔ جس

کے بدلے اسے سرو نیا پڑا اور اس کی معرفت خاک میں مل گئی۔

(۱۸) اس میں شک نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اولیاء اللہ کے دوست

ہیں اور بقا اور مشاہدہ ربانی اولیاء اللہ کے وسیلہ سے حاصل

ہوتا ہے۔

(۱۹) صلہ رحمہ کی دوستی تجھ پر فرض ہے۔

(۲۰) تجھے لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کو اپنا قبلہ سمجھے۔

(۲۱) اگر کوئی مشکل پیش آئے تو والدین کی قبر پر جا کر دعا کرے تو اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔

(۲۲) نفس کافر ہے حسب ذیل باتوں کے سوا نہیں مرتا۔ حق کی مدد۔ خاموشی، بھوک، تنہائی، میل جول کا ترک، اور اکیلے بیٹھ کر ہر دم خدا کی یاد کرنا۔

(۲۳) تجھے لازم ہے کہ سچا عاشق بنے اور اپنے پیرو مرشد کے قدموں میں جان دے دے۔ مرشد کے قریب ہی ہے۔ ہر وقت مرشد کا دیدار کرتا رہے تاکہ تو حقیقت اور طریقت حاصل کرے۔

(۲۴) سنا اور گوش ہوش سے سنو یا یہ باتیں تمہارے کام آئیں گی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھ کہ خواہ تم ہفت ہزاری بھی ہو جاؤ تو کیا ہو جاؤ گا۔ آخر میں تم مٹھی بھر مٹھی ہو اور مٹی ہو جاؤ گے۔ تم منی کا ایک قطرہ ہو کیوں اس قدر غرور کرتے ہو۔ آخر کار جو کچھ تمہیں دنیا سے نصیب ہے وہ لے لے کے چار گز کفن ہے وہ بھی خدا جانے نصیب ہو یا نہ ہو۔

(۲۵) اسے طاہر! غور کرو اور سمجھو۔ غور و فکر چھوڑ دو۔

(۲۶) راہِ حق کے مرد بنو۔

(۲۷) بیگانے کو اپنے پاس نہ آنے دو۔

(۲۸) دولت کو عذاب سمجھو۔ دولت اہلِ فاقہ کو دے دو۔ قربان کر دو۔

اگر نہ دو گے تو قبر میں کیڑے بن کر کھائے گی اگر دے دو گے تو وہ تمہاری دوست بن جائے گی۔

(۲۹) تمہارے ہاتھ پاؤں بھی تمہارے دشمن ہیں۔ جب تم مر جاؤ گے تو

تمہارے پاؤں کہیں گے کہ تم بری جگہ کیوں گئے تھے۔ ہاتھ کہیں گے

تم نے غیر کی چیز کو کیوں چھوا۔ آنکھیں کہیں گی کہ تم نے کیوں بری نگاہ

سے دیکھا

(۳۰) اپنے گناہوں کے لئے دن رات استغفار کرتے رہو۔

(۳۱) استاد کا حق بجالاؤ۔

(۳۲) کمزور خلقت پر رحم کرو۔

(۳۳) حرام نعمہ نہ کھاؤ۔

(۳۴) بے عزتی کی جگہ پر قدم نہ رکھو۔ جو عزت کرے اس کے پاس بیٹھو۔

(۳۵) دس چیزیں دس چیزوں کو کھا جاتی ہیں۔ توبہ گناہوں کو۔ جھوٹ
 رزق کو۔ سخی عمل کو۔ غم عمر کو۔ صدقہ بلا کو، غصہ عقل کو، بھینٹانا
 سخاوت کو، تکبر علم کو، نیکی بدی کو اور ظلم عدل کو۔ فرمایا ان باتوں
 پر عمل کرے اور میرے حق میں دعائے خیر کرے۔ مجھے یاد رکھے
 اور خدائے تعالیٰ کو پچانے۔ غیر پر بالکل نگاہ نہ کرے۔

(۳۶) طالب کے لئے ضروری ہے کہ غرور و تکبر اور خود پسندی کو چھوڑ
 دے۔

(۳۷) مندرجہ ذیل آٹھ کلمات پر عمل کرنے سے خدا شناسی حاصل ہو
 جاتی ہے۔

(ا) جب نماز ادا کر رہے ہو تو اپنے دل کو قابو میں رکھو۔
 (ب) جماعت کے یار بنے رہو۔

(ج) جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھ کو محفوظ رکھو۔

(د) جب خلقت کے پاس آؤ تو زبان کی نگہداشت کرو۔

(ه) اللہ تعالیٰ بزرگ و بلند کو فراموش نہ کرو۔

(و) موت کو نہ بھلا دو۔

رہا جو نیکی کسی کے حق میں کروا سے بھول جاؤ۔

(ح) بدی جو تم سے کی جائے اسے فراموش کر دو۔

(۳۸) اللہ تعالیٰ سے دعا کرو "یا اللہ میرے دل کو روشن چراغ بنا۔

اور مجھے اپنی یاد کا شوق بخش اور میرے دل کو غیر سے خالی کر۔ میرے

مرشد کو مجھ پر مہربان کر۔ پہلے مجھے شکر بخش بعد ازاں دولت دے

پہلے مجھے کدورت سے پاک کر بعد ازاں اپنی طرف سے عنایت

کر۔ پہلے مجھے صبر و صبورزی عنایت کر بعد ازاں مجھے بیماری سے

یا اللہ مجھے! وہ عنایت کر جو بہت نیک اور عمدہ ہو۔ مجھے اس

بات کی توفیق دے جو پسندیدہ ہو۔

(۳۹) بتدی کو سماع نہیں سننا چاہیے۔ بلکہ اس کے پاس تک نہیں

پھٹکنا چاہیے۔ اور الگ رہنا چاہیے۔ یہ راستہ بہت مشکل و محال

ہے۔ زوال کا زیادہ اندیشہ ہے۔

(۴۰) گوشہ گیری اختیار نہ کر۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے مرشد کامل کی صحبت

طلب کر۔ اس کی محبت میں مجنوں بن جا۔

(۴۱) دنیا پانی پر کشتی کی طرح ہے اور بے آب ملک ہے تو غوطہ لگانا

غوطہ خور بن نہ کہ ڈوبنے والا۔

(۴۲) ایسا کام کر کہ تجھ سے کسی کو فیض پہنچے۔ کسی کا دل ناراض نہ کر۔

(۴۳) محبت ایک کیفیتِ حال ہے اور حال کبھی قال نہیں ہوتا یعنی محبت اگر

زبردستی پیدا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سراسر عطاۃ الہی ہے۔

یہاں زور و زبرد کا کام نہیں۔

(۴۴) دنیا کو کمینہ اور ادنیٰ سمجھ۔ عقربی کا بھی طالب نہ بن۔ عقربی کو بھی عذاب

ہی خیال کر۔

(۴۵) مولیٰ کا طالب بن تاکہ تو مذکر اور زہر ہو جائے۔

(۴۶) طمع اور خواری کو اچھی طرح سمجھ لے۔

(۴۷) دنیاوی مکر و عقل کو اپنے سے دور کر۔ ایمانی عقل کے لئے اللہ تعالیٰ

سے دعا کر۔

(۴۸) مرشد کو اپنا قبلہ جان۔ اس کے سامنے حاضر رہ اور نفس کو موٹا تازہ

نہ بنا۔

(۴۹) یادِ حق میں غمِ لیسر کر، اپنے آپ کو سختی میں رکھ اور محنت کر تاکہ تو

مرد بن جائے۔

(۵۰) اکیلے رہنا نہایت بے بہا چیز ہے اور بیش قیمت اسباب ہے مرشد کی حضوری ہر وقت اور ہر لحظہ رکھنی چاہیے۔

(۵۱) مزاروں پر جا کر فاتحہ پڑھنی چاہئے۔ تاکہ اہل مزار بھی دعا کریں۔

(۵۲)۔ نیتوں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہئے کیونکہ یہ ایک بہترین فرض ہے۔

(۵۳) نماز باجماعت ادا کرنی چاہئے۔ دل سے وضو کرنا چاہئے۔

(۵۴) اللہ تعالیٰ کی صفت ہر دم بیان کرنی چاہئے کیونکہ اس کے سوانہ

ہمارا کوئی پشت و پناہ ہے نہ فریادرس۔

(۵۵) اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگو۔

(۵۶) اگر تم میں اکیلے رہ کر سلامت رہنے کی قوت ہے تو بیوی نہ کرو۔

کیونکہ یہ بڑی مصیبت ہے اور دردناک عذاب ہے۔

(۵۷) دنیا خوشی کا مقام نہیں۔ سراسر درد ہے۔

(۵۸) اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے دم مارنے کی جگہ نہیں۔ وہ آقا

ہے ہم اس کے بندے ہیں۔

(۵۹) اے طالبِ احق کا طالب بن۔ تکلیف سے نہ ڈر۔ فقیری مشکل ہے

علم پڑھ، علم سیکھ اور عمل کر۔

(۶۰) والدین کو بلاشک و شبہ قبلہ جان کیونکہ ایسا کرنے سے تو منزل الہی پر پہنچ جائے گا، انشاء اللہ تو صدر ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تیرے شامل حال ہو جائے گا۔

(۶۱) اے طالب! جو کچھ اللہ تعالیٰ عنایت کرے اس پر راضی رہ۔ اگر جنگل

بخشے تو اس میں رہ۔ اگر آبادی بخشے تو اس میں خوش رہ۔ اگر وطن نصیب

کرے تو وطن میں رہ۔ اگر پردیس دے تو پردیس میں رہ۔ غرضیکہ جو

کچھ اللہ تعالیٰ بخشے اس پر راضی رہ۔ اگر گڈری دے تو پہن لے

اگر قاقم دے تو اسے اوڑھ لے۔ اگر گدھا دے تو اس پر سوار ہو جا۔

اگر گھوڑا دے تو اسے بھی نہ چھوڑ۔ جو کچھ دے لے لے، جو نہ دے

اس پر صبر کر تا کہ تو مردِ راہ بن جائے۔

اور تو خدا رسیدہ ہو جائے۔ صبر عجب چیز ہے۔ حدیث شریف میں

آیا ہے۔ الصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ صبر خوشی کی چابی ہے۔ صبر

اختیار کر اور مردِ راہ بن۔

(۶۲) جب بندہ جانتا ہے کہ تمام امور کی بہتری کو خدا تعالیٰ ہی بہتر

جانتے اور جو بھلائی اور برائی بندہ کو پہنچتی ہے وہ مقدر ہے۔
 پس لا محالہ قضائے الہی کو تسلیم کر لینے اور اس سے مدد مانگنے کے
 سوا چارہ کار اور کیا ہو سکتا ہے۔ (تا کہ وہ نفس امارہ کی شرارت
 و سرکشی سے بندہ کو ہر حالت میں محفوظ رکھے اور اس کی بہبودی
 و بہتری اس کو عطا فرمائے) اس لئے ضروری ہے کہ تمام کاموں
 میں بندہ اللہ سے استخارہ کیا کرے تاکہ وہ اس کو خطا اور غفل
 اور آفت سے محفوظ رکھے۔

(۶۳) جس کام میں غرض نفسانی ہوتی ہے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے
 اور دل صراطِ مستقیم سے ہٹ کر ٹیڑھے اور غلط راستے پر لگ جاتا
 ہے۔ اور پھر وہ دو حال سے غالی نہیں ہوتا یا تو اس کی غرض
 پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر اس کی غرض پوری ہوگی تو بھی اس
 میں اس کی ہلاکت ہے کیونکہ دوزخ کے دروازے کی کنجی سوائے
 نفس کی مراد حاصل ہونے کے اور کوئی نہیں اور اگر اس کی غرض
 پوری نہ ہوگی تو ایسی صورت میں چاہئے کہ غرض پہلے ہی دل سے
 نکال دی جائے کہ اس کی نجات کا سبب ہو کیونکہ بہشت کے

دروازے کی کنجی سوائے نفس کو اپنی غرض سے روکنے کے اور کوئی نہیں۔

(۶۴) نیت کو کاموں میں بڑا بھاری دخل ہے اور اس پر سچی دلیل موجود

ہے کیونکہ بندہ ایک ہی نیت سے ایک حکم سے دوسرے حکم میں ہو جاتا ہے حالانکہ اس کے ظاہر پر کوئی اثر نمودار نہیں ہوتا مثلاً کچھ

مدت اگر روزے کی نیت کئے بغیر کوئی شخص بھوکا رہے تو اس کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور جب وہ روزہ کی نیت کرے گا۔

تو وہ مقربان الہی میں سے شمار ہو جائے گا اور اس کے ظاہر پر

کوئی اثر نہ پڑے گا۔ یا مثلاً جب کوئی مسافر شہر میں آکر کچھ مدت

رہے جب تک وہ قیام کی نیت نہ کرے گا مقیم شمار نہ ہوگا اور جب

اقامت کی نیت کرے گا تو مقیم سمجھا جائے گا اور اسی قسم کے بہت

سے امور ہیں کہ نیت کے بغیر ان کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا پس نیک

اعمال کی نیت عمل کے شروع میں کرنا ضروری ہے۔

(۶۵) حجاب دو قسم کا ہوتا ہے ایک حجاب دینی (رین عربی میں زنگ کو

کہتے ہیں مراد طبعی اور پیدائشی) فرمایا ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے

ہیں اور یہ حجاب ہرگز نہیں اٹھ سکتا۔ اور دوسرا حجاب غیبی یہ
جلدی اٹھ جاتا ہے۔

(۶۶) خدائے تعالیٰ سے توفیق اور اعانت چاہنے سے مراد یہ ہے کہ

بندہ کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں جو نیک کاموں میں اس

کی مدد و نصرت کرے اور زیادہ کی توفیق بخشے اور توفیق کے معنی

نیک اعمال میں بندہ کے فعل کے ساتھ تائید الہی کی موافقت ہے

اور کتاب و سنت نبوی توفیق الہی کی صحت پر ناطق ہے اور تمام

امت کا اسی پر اجماع ہے۔ سوائے معتزلہ اور قدریہ کے جو لفظ

توفیق کو مہمل اور تمام معانی سے خالی سمجھتے ہیں اور شائخ طرقت

نے کہا ہے کہ التوفیق هو القدرۃ علی اطاعت عند الاستعمال

یعنی توفیق عمل کے وقت فرمانبرداری کی طاقت ہے جب بندہ

خدا کا فرمانبردار ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو

پہلے سے زیادہ قوت اور طاقت ملتی ہے اور جگہ حالات میں انسان

کی تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس کے مخلوق

ہیں۔ پس اس قوت کو جس کے ذریعہ انسان اللہ کی فرمانبرداری کرتا

ہے تو فوق الہی کہتے ہیں۔

(۶۷) علم طرقت کے خالق سرخ گندھک کی مانند ہیں جو بالکل کم یاب ہوتی ہے اور جب اس کو پالیتے ہیں تو وہی کیبیا ہوتی ہے اور اس کا ایک دانگ بھر (تقریباً ۶ رتی) دزنی پتھر بہت سے تانبے اور کانسہ کو سونا بنا دیتا ہے۔

(۶۸) فرمایا علوم بہت ہیں۔ اور انسان کی عمر مختصر ہی ہے اس لئے تمام علوم و فنون کا سیکھنا انسان پر فرض نہیں مثلاً علم نجوم، حساب، طب اور علم بدیع کی تمام صنائع و بدائع وغیرہ کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں البتہ نجوم کا سیکھنا اس قدر ضروری ہے جس سے رات میں اوقات نماز معلوم ہو سکے۔ اسی طرح بیماری سے بچنے کے لئے علم طب، وراثت کے مسائل سمجھنے کے لئے علم میراث اور حیض و عدت وغیرہ کو سمجھنے کے لئے علم فقہ غرضیکہ علم کا سیکھنا اس قدر ضروری (فرض) ہے جس سے عمل درست ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہمت کی ہے جو غیر مفید علم سیکھتے ہیں۔ ارشاد ہے۔ وَيَقْلُمُونَ مَا يُبْصِرُونَ وَلَا يَتَّقُونَ اللَّهَ اور لوگ وہ علم سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دیتا

ہے اور کوئی فائدہ نہیں دیتا) اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے بھی ایسے علم سے خدا کی پناہ مانگی ہے اللّٰهُمَّ اِنِّیْ
 اَعُوْذُبِکَ مِنْ عَلُوْکَ لَا یَنْفَعُ رَاۤیَ اللّٰہِیْنَ اِسْ عِلْمٌ سِوٰی
 پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے) پس تھوڑے علم کی مدد سے بہت
 ساعمل کرنا چاہیے۔ اور ضروری ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔

(۶۹) علم دو قسم کا ہے۔ ایک علم الہی۔ دوسرا علم مخلوق اور بندہ کا علم الہی
 کے مقابلہ میں لاشعور محض ہوتا ہے کیونکہ علم الہی اللہ کی صفت قدیم
 ہے۔ جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اس کی صفتوں کے
 لئے انتہا نہیں اور ہمارا علم ہماری صفت جو ہمارے ساتھ قائم ہے
 اور ہمارے اوصاف تنہا ہی ہیں۔

(۷۰) فرمایا علم کی نہایت عمدہ تعریف یہ ہے اَلْعِلْمُ صِفَةٌ بِصَبْرِ
 الْجَاهِلِ بِهَا عَالِمًا۔ یعنی علم ایک صفت ہے جس سے جاہل
 عالم بن جاتا ہے۔

(۷۱) طالب حق کو چاہیے کہ سب اعمال ایسے طور پر کرے کہ یا خدا اس کو
 اور اس کے افعال کو دیکھ رہا ہے جیسا کہ وہ جانتا ہے کہ خدا

۱۲۲
افعال پوشیدہ نہیں۔

(۷۲) جب انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ قیامت کے دن اس کے سامنے اسے ٹھہرا ہونا پڑے۔

(۷۳) انسان کو امور الہی اور خدا کی معرفت کا علم ہونا ضروری ہے۔

(۷۴) حقیقت ظاہر و باطن کے بغیر منافقت ہے اور باطن ظاہر کے بغیر بے دینی ہے۔

(۷۵) شریعت کا ظاہر باطن کے بغیر نقصان اور باطن بغیر ظاہر کے ہوس ہے۔

(۷۶) علم حقیقت کے تین ارکان ہیں۔

(۱) ذات الہی اور اس کی وحدانیت اور اس سے تشبیہ کی نفی کا علم

(۲) صفات الہی اور اس کے احکام کا علم

(۳) افعال الہی اور ان کی حکمت کا علم

اور علم شریعت کے بھی تین ارکان ہیں۔

(۱) علم کتاب الہی

(۲) علم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

(۳) علم اجماع امت

(۷۷) علم ذاتِ الہی کی شرط یہ ہے کہ عاقل، بالغ انسان یہ اچھی طرح جان

لے کہ حق تعالیٰ بذاتِ خود ہمیشہ سے تھا ہمیشہ سے ہے اور رہے گا

نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ انتہا۔ وہ کسی خاص مکان اور جہت میں

نہیں اور اس کی ذاتِ آفت (نقص) سے پاک ہے۔ مخلوق میں اس

کی مانند کوئی نہیں اور نہ اس کے بیوی بچے ہیں اور جو کچھ تمہارے

دعیم و عقل میں متصور ہوتا ہے اور ان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔

اور ان کا قائم رکھنے والا اور مالک ہے۔

(۷۸) فقیر کی ایک رسم ہے اور ایک حقیقت اور اس کی رسم مفلسی اور بیسی

ہے اور حقیقت ذاتِ حق کی طرف توجہ اور اس کی معرفت ہے۔

(۷۹) فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور نہ کسی چیز سے اس کا نقصان

ہو نہ تو اسبابِ دنیاوی کے موجود ہونے سے وہ غنی ہوتا ہے اور نہ

نہ ہونے سے اس کا محتاج رہتا ہے۔ اسباب کا ہونا نہ ہونا اس

کے فقر کے نزدیک برابر ہے۔

(۸۰) اولیاء اللہ کی زندگی مخفی عنایات و اسرار الہی کے ساتھ قربِ حق میں بہتر ہے نہ کہ دنیا کے اباب کے ساتھ جو بے وفا اور بدکاروں کا گھر ہے۔ غرض دنیاوی ساز و سامان رضائے الہی کے رستہ میں روکنے والے ہیں۔

(۸۱) نامِ غنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہے اور مخلوق اس نام کی مستحق نہیں۔ اور فقر کا نام خلقت کے ہی سزاوار ہے اور حق تعالیٰ پر اس کا اطلاق جائز نہیں۔

(۸۲) صفا گدیر کی ضد ہے اور گدیر صفاتِ بشریہ میں سے ہے پس درحقیقت صوفی وہ ہے جو کدورت (بشری) سے آگے نکل کر صفائے حق کی طرف متوجہ ہو۔

(۸۳) جو شخص محبتِ الہی کی وجہ سے نفسانی خواہشات سے پاک صاف ہو جاتا ہے وہ صاف بالمن ہوتا ہے اور جو شخص ذاتِ محبوبِ حقیقی میں مستغرق اور ماسوا اللہ سے بیزار (فانی فی اللہ اور باقی باللہ) ہو جاتا ہے وہ صوفی ہے۔

(۸۴) تصوف کا دعوے کم کرنا اور اہل تصوف کے ساتھ نیک اعتقاد رکھنا۔

(۸۵) صوفی لوگوں کا ظاہری نشان گذری پننا ہے اور گذری پھٹنا

سنت ہے۔

(۸۶) تم پر لازم ہے کہ جو کچھ تمہارے اختیار میں نہ ہو اس کو لینے کا قصد

نہ کرو کیونکہ اگر تم ہزار بار بھی طریقت کے قبول کرنے کے لئے کہو گے

تو ایسا نہیں ہو گا کہ ایک غلطہ کے لئے بھی طریقت تمہیں قبول کرے

اس لئے کہ یہ کام گذری پہننے سے نہیں ہوتا بلکہ عشق الہی کی سورش

سے ہوتا ہے۔

(۸۷) جب طریقت کسی شخص کی آشنا ہوتی ہے تو اس کی امیرانہ قبا بھی پھیرانہ

گذری کی طرح ہو جاتی ہے اور جب وہ طریقت سے بیگانہ ہوتا

ہے تو اس کی گذری قیامت کے روز بد سختی کا رقعہ اور شقاوت

کافرمان ہوتا ہے۔

(۸۸) اہل معرفت الہی اس بات سے بالاتر ہیں کہ لباس سے کسبِ شہرت

حاصل کریں۔

(۸۹) جو شخص اشیاء کے ظاہر پر کفایت کرتا ہے وہ تحقیق کو نہیں پہنچ سکتا۔

(۹۰) گذری ہلکا پن اور نقطہ آسانی کے پیش نظر پہنی جائے اور جب تک

گڈری کا کچھ اصل موجود ہو یعنی استعمال کے قابل ہو اسے ہی کام
میں لایا جائے اور جہاں سے پھٹ جائے وہاں ٹکڑا لگا دیا
جائے۔

(۹۱) گڈری کا پہننا دو گروہوں کے لئے درست ہے ایک تو دنیا سے
قطع تعلق کرنے والوں کے لئے دوسرے مشتاقانِ مولیٰ کے لئے

(۹۲) رضا و قسم کی ہوتی ہے (اول) خداوند تعالیٰ کا بندہ سے رضی
ہونا (دوم) بندہ کا خداوند تعالیٰ سے رضی ہونا۔ رضائے الہی کی
حقیقت سو وہ بندہ کے لئے ثوابِ نعمت و کرامت عطا کرنے کا ارادہ

کرتا ہے اور رضائے بندہ کی حقیقت خداوند تعالیٰ کے فرمانِ پرہیز
قدم ہونا اور اس کے حکم کی تعمیل کے لئے تسلیمِ خم کر دینا ہے۔

(۹۳) بندہ کی رضایہ ہے کہ اس کا دل قضاے الہی کی دونوں طرفوں سے

خواہ قضاے منع ہو خواہ قضاے عطا ہو یکساں طور پر مطمئن اور رضی
ہو۔ اور اس کا باطن احوال کے دیکھنے سے خواہ وہ جمالی ہوں خواہ

جلالی متقیم اور قائم ہو چنانچہ اگر قضاے الہی کسی چیز کے عطا نہ کرنے

پر ٹھیر جائے یا اس کے عطا کرنے پر سبقت کرے تو بندہ کی رضا میں

دونوں باتیں مساوی ہوں۔ یعنی اس کا دل دونوں حالتوں میں برابر
 راضی رہے۔ اور اگر ہیبت و جلالِ الہی سے وہ جل جائے یا نورد
 لطفِ جمالِ حق سے روشن ہو جائے تو یہ روشن ہونا اور جلنا اس کے
 نزدیک یکساں ہو۔

(۹۴) رضا کی اصل حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس بات پر یقین رکھے کہ کسی چیز
 کا دینا اور نہ دینا اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ سے ہے اور اس
 بات کا بھی اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سب احوال میں اس کو
 دیکھتا ہے۔

(۹۵) اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کے لئے رضا خسار ہے اس لئے
 کہ غیر سے راضی ہونا بڑی ہلاکت ہے اور حق تعالیٰ پر راضی ہونا
 صریح سعادت ہے جس سے آخرت کی عافیت ملتی ہے اور رضا
 باعثِ رضوانِ الہی ہے۔

(۹۶) تصوف کے مقامات میں سب سے پہلا مقام توبہ ہے دوسرا انابت
 تفسیر ازہد اور چوتھا توکل ہے۔

(۹۷) صوفی کو جائز نہیں کہ سچی توبہ کے بغیر انابت کا دعویٰ کرے اور سچی

انابت کے بغیر زند کا اور زندہ کے بغیر توکل کا۔

(۹۸) حال وہ کیفیت ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے دل پر طاری ہوتی ہے جب وہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو اپنی کوشش سے اسے ہٹا نہیں سکتے اور جب وہ چلی جاتی ہے تو تکلف اور کوشش سے اسے حاصل نہیں کر سکتے۔

(۹۹) مقام بندہ کے اعمال سے متعلق ہے اور حال اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعلق رکھتا ہے۔

(۱۰۰) رضا مقامات سلوک کی انتہا اور احوال کی ابتدا ہے اور یہ وہ محل ہے کہ اس کی ایک طرف کسب و مجاہدہ اور دوسری طرف محبت و غلبہ اشتیاق ہے اور اس سے بالا ترک کی اور مقام نہیں اور یہاں آکر انسان کے تمام مجاہدات ختم ہو جاتے ہیں پس اس کی ابتدا تو بندہ کے کسب و ریاضت سے ہوتی ہے اور انتہا اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام پر

(۱۰۱) سکر غلبہ مدہوشی اور جذبہ مستی کو کہتے ہیں جس سے مراد ارباب معانی کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہے اور محمود ہوشیاری سے مراد مقصود کا حاصل کرنا ہے۔

(۱۰۲) سکر سترتا سرگمان فنا ہے۔ بقائے صفت کے ساتھ اور یہ حجاب ہے اور صحو سترتا سر ویدار بقا ہے۔ صفت کے فنا ہونے کی حالت میں اور یہ عین کشف و مجاہدہ ہے۔

(۱۰۳) ایشیا کی حقیقت یہ ہے کہ صحبت و رفاقت میں اپنے ساکنی اور دوست کے حق کا خیال رکھے اور اپنا حصہ اسے دے دے اور دوست کے آرام کے لئے خود تکلیف اٹھائے۔

(۱۰۴) کینے اخلاق (یعنی تکبر و حسد و نخل و کینہ و غصہ وغیرہ) اور برے افعال (یعنی معاصی) کا اظہار نفس کے سبب سے ہوتا ہے پس ریاضت و مجاہدہ سے ان برے اوصاف کو اپنے سے دفع کیا جاتا ہے

(۱۰۵) برے اخلاق اوصاف باطنیہ میں سے اور ریاضت افعال ظاہرہ میں سے ہے اور توبہ اوصاف باطن میں سے پس جو ردی اوصاف

باطن میں پیدا ہوتے ہیں وہ ظاہر کے اچھے اوصاف سے پاک ہو جاتے ہیں اور جو بد افعال ظاہر میں پیدا ہوتے ہیں وہ باطن کے پسندیدہ اوصاف سے دور ہو جاتے ہیں۔

(۱۰۶) جو شخص دنیا میں حق سبحانہ کو پہچان لے اور دوسروں سے اعراض

کرے اور شریعت کے راستہ پر قائم ہو وہ قیامت میں دوزخ اور
پل صراط کو نہیں دیکھے گا۔

(۱۰۷) مومن کی روح اس کو بہشت کی طرف دعوت دینے والی ہے
کیونکہ دنیا میں بہشت کا نمونہ وہی ہے اور اس کا نفس اس کو
دوزخ کی طرف بلانے والا ہے کیونکہ دنیا میں دوزخ کا نمونہ وہی
ہے اور اس روح کی مدبر کامل عقل ہے اور نفس کی راہبر ناقص
خواہش اور عقل کی تدبیر حق ہے اور خواہش کی تدبیر خطا۔ اس
لئے طالبان حق کو لازم ہے کہ ہمیشہ نفس کی مخالفت کے طریق پر
چلیں تاکہ اس کے خلاف روح و عقل کی مدد کر سکیں جو میرا الہی
کا محل ہے۔

(۱۰۸) خلاصی اور نجات مشیت الہی سے متعلق ہے نہ کہ مجاہدہ سے
(۱۰۹) فلاح و نجات کے لئے فقط عنایت الہی کی سبقت درکار ہے
نہ مجاہدہ کی کثرت کیونکہ جو شخص زیادہ مجاہدہ کرنے والا ہے۔
وہ اپنی کثرت مجاہدہ سے اللہ تعالیٰ کے قہر و مواخذہ سے
بے خوف نہیں ہو سکتا بلکہ جس پر عنایت حق زیادہ ہے وہ حق سے

زیادہ نزدیک ہے۔

(۱۱۰) انسان کے لئے سب سے مشکل چیز خدا کی پہچان ہے۔

(۱۱۱) پیغمبروں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اس لئے ولایت

کی انتہاء نبوت کی ابتدا ہے۔

(۱۱۲) اولیاء اللہ منزل مقصود کے طالب ہوتے ہیں اور اس راستہ

پر چلتے ہیں اور انبیاء منزل مقصود پر پہنچے ہوئے اور مقصد حاصل

کئے ہوئے ہوتے ہیں۔

(۱۱۳) جو ولیوں کے لئے مقام ہے وہ نبیوں کے لئے آغاز ہے۔

(۱۱۴) پیغمبروں کی بزرگی اور رتبہ صرف معجزوں سے ہی نہیں بلکہ عصمت

کی صفائی پر ہے۔

(۱۱۵) اللہ تعالیٰ کے خاص بندے خاص فرشتوں سے افضل ہیں

اور عام بندے عام فرشتوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔

(۱۱۶) اولیاء اللہ خدا کے ملک کے منتظم اور والی ہیں۔ خدا نے تعالیٰ

نے جہان کا انتظام ان سے متعلق کیا ہے۔ آسمان سے بارش

ان کے قدموں کی برکت سے ہوتی ہے، زمین کی پیداوار ان

کے احوال کی صفائی سے ہوتی ہے۔

(۱۱۷) اللہ تعالیٰ کی معرفت دل کی زندگی ہے اور اسو اللہ سے
روگردانی۔

(۱۱۸) شخص کی قیمت معرفت الہی سے ہوتی ہے جس کو معرفت الہی حاصل
نہ ہو اس کی کوئی قیمت نہیں۔

(۱۱۹) خدا کے راستہ پر چلنے والوں کا پہلا مقام توبہ ہے۔

(۱۲۰) اہل غفلت کے لئے بڑے سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے عیبوں
سے جاہل ہوں۔

(۱۲۱) انسان کی نجات دین کی تابعداری میں ہے اور اس کی ہلاکت دین
کی مخالفت میں۔

(۱۲۲) تصوف کے طریقہ کی جو قوی اور شاخ پھل دار ہے۔

(۱۲۳) تصوف کے طریق کے سب بزرگ اہل علم ہوئے ہیں۔ انہوں نے

مردوں کو علم سکھایا اور علم پر ہمیشہ قائم رہنے کی ترغیب دی
ہے۔ کھیل اور واسیات میں کبھی مصروف نہیں رہے اور یہودہ راستے

پر نہیں چلے۔

(۱۲۴) عمل بغیر اپنے علم کے عمل نہیں ہوتا۔ اس لئے عمل اس وقت

عمل ہوتا ہے جب کہ علم کے ساتھ شامل ہو۔

(۱۲۵) عارف عالم بھی ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ عالم بھی عارف ہو

(۱۲۶) جو شخص علم سے دنیا میں عزت اور مرتبہ چاہتا ہے وہ عالم نہیں

ہوتا کیونکہ یہ جہالت کے لوازمات سے علم سے کوئی بلند

درجہ نہیں۔

(۱۲۷) ہر کام کی ابتدا میں نیک نیت کرنا اس کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔

(۱۲۸) جس کام میں نفسانی غرض آجائے اس سے برکت اٹھ جاتی

ہے۔

(۱۲۹) نفس کو اس کی خواہشوں سے دور رکھنا جنت کے دروازہ کی

چابی ہے۔

(۱۳۰) جب نفس فانی ہو جاتا ہے تو کھانا پینا عبادت ہو جاتا ہے۔

(۱۳۱) اگر نفس صحیح معنی کرنا ہو جائے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ فرشتے

فانی النفس ہوتے ہیں۔

(۱۳۲) جس قدر نفس زیادہ مقہور ہو اسی قدر عبادت کا کرتا زیادہ آسان

ہوتا ہے۔

(۱۳۳) نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ طالبانِ حق اللہ تعالیٰ کی راہ میں ابتداء سے لے کر انتہا تک اس کے ذریعے راستہ پاتے ہیں اور اس میں ان کے مقامات کھلتے ہیں۔

(۱۳۴) روزہ باطنی عبادت ہے جس پر سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی واقف نہیں ہوتا۔ جو ظاہر سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ خیر کا اس میں حصہ نہیں اس وجہ سے اس کی جزا بہت بڑی ہے۔

(۱۳۵) زکوٰۃ ادا کرنے کی حقیقت شکرِ نعمت ہے جو اسی نعمت کی جنس ہو تندرستی خداوند کریم کی بڑی بھاری نعمت ہے اور ہر ایک عضو کی بندہ پر زکوٰۃ واجب ہے اور وہ یہ ہے کہ سب اعضاء کو عبادت الہی میں مشغول رکھیں۔ اور ان کو کھیل تماشہ کے کام میں نہ لگائیں تاکہ نعمت کی زکوٰۃ کا حق ادا ہو۔

(۱۳۶) بندہ پر صحت، عقل اور بلوغ اور اسلام اور استطاعت حاصل ہونے کی حالت میں عین فرضوں میں سے ایک فرض بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے۔ اگر عمارتِ کعبہ کی زیارت فرض ہے

جس میں سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے تو
 دل جس میں تین سو ماٹھ بار اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کرتا ہے اس
 کعبہ سے کہیں بڑھ کر زیارت کے قابل ہے لیکن اہل تحقیق کے
 لئے مکہ کے راستہ میں ہر قدم پر ایک شانِ قدرت ظاہر ہوتی
 ہے جب حرم میں پہنچتے ہیں تو ہر ایک سے خلعت پاتے ہیں
 (۱۳۷) درویش کی ہلاکت دل کی خرابی میں ہے۔

(۱۳۸) جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو لوگوں سے میل جول اس کو نقصان
 نہیں پہنچاتا۔ اور جس کو لوگوں سے محبت ہو خدا تعالیٰ کی دوستی کا
 اس کے دل میں گزر نہیں ہوتا۔

(۱۳۹) جو شخص شریہ لوگوں سے مجلس کرے وہ خود شریہ ہوتا ہے کیونکہ
 اگر وہ نیک ہوتا تو نیکوں کی صحبت میں بیٹھتا۔

(۱۴۰) جتنی محبت قوی ہے اسی قدر اطاعتِ حق ادا کرنے میں دشواری
 نہیں ہوتی۔

(۱۴۱) محبتِ حال ہے۔ حال کبھی قال نہیں ہوتا یعنی اگر محبتِ زبردستی
 پیدا کرنی چاہو تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عطلے الہی ہے۔

(۱۲۲) جو دل خدائے تعالیٰ کی محبت سے غنی ہو دنیا کا نہ ہونا اس کو محتاج نہیں کرتا اور نہ اس کے ہونے سے خوش ہوتا ہے۔

(۱۲۳) جو (سخاوت) پہلی خاطر کی فرمانبرداری ہے جو پہلے دل میں آئے اس کے موافق کرنا اور جب دوسری خاطر پہلی پر غلبہ کرے تو وہ نخل کی علامت ہے۔

(۱۲۴) اگر اس کا کلام حق ہے تو بولنا اس کا خاموشی سے بہتر ہے اگر باطل ہو تو اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے۔

(۱۲۵) بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ جوانوں کا پاس خاطر کریں کیونکہ ان کے گناہ بہت کم ہیں۔ اور جوانوں کو چاہیے کہ بوڑھوں کا احترام کریں کیوں کہ وہ ان سے زیادہ عابد و تاجر بہ کار ہیں۔

(۱۲۶) بتدیوں کو چاہیے کہ راگ اور سماع سے پرہیز کریں کیونکہ یہ راستہ ان کے لئے سخت خطرناک ہے۔

(۱۲۷) مجردوں کو چاہیے کہ وہ ناشائستہ امر سے اپنی آنکھوں کو بچائیں جو چیزیں دیکھنے کے لائق نہ ہوں ان کو نہ دیکھیں اور جو سوچنے کے لائق نہ ہوں ان کو نہ سوچیں۔

(۱۲۸) امراء و سلاطین کی تباہی ظلم و ستم سے ہوتی ہے اور علماء کی خرابی طمع اور لالچ سے اور فقرا کی بربادی جاہ طلبی سے ہوتی ہے۔ جب تک بادشاہ علماء سے روگردانی نہیں کرتے تباہ نہیں ہوتے جب تک فقرا جاہ طلبی نہیں کرتے برباد نہیں ہوتے اور جب تک علماء بادشاہوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے خراب نہیں ہوتے۔ بادشاہوں کا ظلم بے علمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور فقراء میں ریاء اللہ پر توکل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے بے علم بادشاہ اور بے عمل عالم اور بے تکلف نقیر شیطان کا ہمیشہ ہوتا ہے اور ساری خلقت کا بگڑ جانا ان تینوں گروہوں کے بگڑنے کے ساتھ وابستہ ہے۔

(۱۲۹) شریعت بندہ کا فعل ہے اور حقیقت خدا تعالیٰ کی نگہبانی اور اس کی حفاظت اور عصمت ہے۔ پس شریعت کا قائم کرنا حقیقت کے وجود کے بغیر محال ہے اور حقیقت کا قائم کرنا بغیر حفاظت شریعت کے محال ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص جان سے جدا ہو جائے تو وہ شخص

ہو جاتا ہے اور جسم و جان کی قیمت ایک دوسرے کے ساتھ ملنے
کی وجہ سے ہے۔ ایسے ہی شریعت بغیر حقیقت کے ریا اور
حقیقت بغیر شریعت کے منافقت ہے۔

(۱۵۰) علم اسی قدر سیکھنا فرض ہے جس سے عمل درست ہو۔ بے فائدہ علم
سیکھنے کی حق تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے۔

(۱۵۱) ایثار یہ ہے کہ تو اپنے ساتھی کا حق نگاہ میں رکھے اور اپنا حصہ اسی
کو دے دے اور ساتھی کے آرام کے لئے خود تکلیف اٹھائے

(۱۵۲) حج دو طرح پر ہوتا ہے ایک غلیبت میں اور ایک حضور میں۔ جو
مکہ میں ہوتا ہے وہ غلیبت کا حق ہے اور جو شاہدہ میں ہوتا ہے
وہ حضور میں ہوتا ہے۔ حج کا مقصد گھر کا دیدار نہیں ہوتا بلکہ شاہدہ
حق ہوتا ہے

(۱۵۳) جس طرح بدن کی پاکیزگی کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی اسی طرح
دل کی پاکیزگی کے بغیر معرفت درست نہیں ہوتی۔

(۱۵۴) جب وضو کے لئے ہاتھ دھوؤ تو دل کو دنیا کی دوستی سے دھو

ڈالو۔

(۱۵۵) الہام سے معرفت ممکن نہیں اس میں بندہ کا یقین کبھی زیادہ ہوتا ہے
کبھی کم لیکن اصل معرفت میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اس لئے معرفت
کی کمی بیشی بھی نقصان کا باعث ہوتی ہے۔

(۱۵۶) خدا کی شناخت پر کسی کی تقلید نہ کرنی چاہیے بلکہ اسے اس کی کمال
کی صفتوں سے پہچاننا چاہیے۔

(۱۵۷) نفس کی مثال شیطان کی سی ہے اور روح کی مثال فرشتہ کی سی۔

(۱۵۸) علم معرفت کا طلب کرنا سب طالب علموں پر فرض ہے۔

(۱۵۹) محبت خداوندی کے غلبہ کو مسکرتہ کہتے ہیں اور مراد کے حصول کو صحیح
کہتے ہیں۔

(۱۶۰) صوفی اسے کہتے ہیں جو اپنے معاملہ اور اخلاق کو مہذب بنائے اور
طبیعت کی آفتوں سے کنارہ کرے۔

(۱۶۱) فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اس کی کسی چیز میں خلل نہ ہو۔

نہ دنیاوی مال و اسباب کے ملنے سے مالدار بنے اور نہ اس کے
نہ ہونے سے محتاج بنے بلکہ نہ ہونے سے اور بھی خوش ہو کیونکہ

فقیر جتنا تنگ ہوگا اتنا ہی اس پر حال زیادہ کشادہ ہوگا۔ اور جتنا

منکشف ہوں گے۔ جتنا وہ دنیا کے مال و متاع سے بے نیاز ہوگا اسی قدر اس کی زندگی الطافِ معنی اور اسرارِ روشن سے وابستہ ہوگی جو کچھ فقیر پر گزرتے اسے کسی پر ظاہر نہ کیے اور جس بات کا اس پر ظہور ہو جائے اسے پوشیدہ نہ رکھے۔ اسرار کے غالب ہو جانے سے وہ اتنا مغلوب نہ ہو جائے کہ احکامِ شریعت بجا نہ لاسکے۔

(۱۶۲) فقر کا کمال فقر یہ ہے کہ اس کے فقر کے ترازو کے پلٹے میں دونوں جہان بھی رکھ دیئے جائیں تو ایک پتھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوں۔ اور اس کی ایک سانس دونوں عالم میں نہ سمائے۔

(۱۶۳) اگر بندہ غنا سے مسرور کیا جاتا ہے تو یہ اس کے لئے ایک نعمت ہے مگر نعمت میں غفلت اس طرح ہے جس طرح فقیر میں حرص۔

(۱۶۴) فقر غنا سے بہتر ہے مگر جب طالبِ خدا کے سوا دنیا کی ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو پھر فقر اور غنا دونوں کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہتی۔

(۱۶۵) انسان کے لئے سب چیزوں سے مشکل خدا کی پہچان ہے۔

(۱۶۶) بندہ کی رضا یہ ہے کہ خدا کے فرمان پر قائم رہے اور اس کے حکموں سے سرتابی نہ کرے۔

(۱۶۷) تصوف ایک حقیقت ہے بے نام اور آج ایک نام ہے بے حقیقت

(۱۶۸) دنیا کے ساتھی رانکھیں، ہاتھ اور پاؤں جو نڈھال ہر دست نظر آتے ہیں دراصل تہا کے دشمن ہیں۔

(۱۶۹) صوفی وہ ہے جس کی گفتار اور کردار ایک سے ہوں۔

(۱۷۰) نفس کی مخالفت سب عبادتوں کی اصل اور تمام محبہدوں کا کمال ہے۔

(۱۷۱) یہ ضروری نہیں کہ جو زیادہ عابد و مجاہد ہو وہ زیادہ امن اور اطمینان میں ہو بلکہ جس پر خدا کی زیادہ عنایت ہوتی ہے۔ وہی قرب الہی کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔

(۱۷۲) تصوف اور معرفت کے طریقہ کی بنیاد ولایت اور اس کے اثبات پر ہے۔

(۱۷۳) جو لوگ کسی ولی میں معرفت کے نہ ہونے کے قائل ہیں ان کا قول مقبہر نہیں۔

(۱۷۴) کرامت ایک ولی کے صدق کی علامت ہے۔

(۱۷۵) ولی مخصوص ہے کرامتوں سے اور نبی معجزوں سے۔

(۱۷۶) روح ایک لطیف شے ہے جو خدائے بزرگ و برتر کے حکم سے
آمدورفت رکھتی ہے۔

(۱۷۷) جب کوئی شخص قدیم کو محدث سے ممتاز نہیں کر سکتا تو جو کچھ بھی وہ
کہتا ہے اپنی گفتار میں جاہل ہوتا ہے۔

(۱۷۸) جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی راہ راست پر نہیں لا سکتا
اور جس کو خدا راہ راستہ دکھا دے اس کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔

(۱۷۹) علم سے غفلت بے پرواہی اختیار کرنا محض کفر ہے۔

(۱۸۰) مشاہدہ مردوں کا میدان ہے اور مجاہدہ لوطکوں کا کھیل۔

(۱۸۱) غذا کے بغیر چارہ نہیں کیونکہ طبیعتوں کا برقرار رکھنا کھانے پینے کے
بغیر ممکن نہیں لیکن شرط مردت یہ ہے کہ حد سے زیادہ نہ بڑھ
جائے۔

(۱۸۲) فقیر کو چاہیے کہ بادشاہوں کی ملاقات کو مانپ اور آرزو عدیل

کی ملاقات کے برابر سمجھے خصوصاً جب وہ ملاقات اپنے نفس

کے لئے ہو۔

(۱۸۳) ایک فقیر کے لئے شاہدہ کائنات اور معرفت حق کی تحصیل کا سیر دنیا سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں خود اللہ تعالیٰ نے حکماً فرمایا ہے سیراً

فی الارض الخ

(۱۸۴) پروانہ ہمیشہ شمع پر ہی جاتا ہے پس اگر پروانے کی طرح مومن بھی شمع حق کا پرستار رہے تو مرتبہ صدق و رضا پاسکتا ہے۔

(۱۸۵) تیری خوشی اور غم دونوں رضائے الہی کے لئے ہونے چاہئیں۔

(۱۸۶) تحفہ و ہدیہ کے طور پر جو چیز بے طلب حاضر کی جائے اسے روزہ۔

(۱۸۷) اگر کسی مزار پر گزر ہو تو کچھ پڑھ کر اسے بخش تاکہ صاحب مزار کو خوشی

حاصل ہو اور وہ تیرے حق میں دعا کرے۔

(۱۸۸) ماں باپ کو اپنا قبلہ سمجھنا چاہئے جیسا کہ تفسیر قرآن میں بھی آیا ہے

(۱۸۹) اگر تم ہفت ہزاری بھی ہو جاؤ تو کیا بنے گا آخر کو مسمیٰ بھر خاک ہی

رہو گے۔

(۱۹۰) سچ جاؤ کہ تم ایک قطرہ ناپاک ہو پھر اس بکبر و نخوت سے کیا حاصل

(۱۹۱) اپنے اتاد کے حقوق کبھی ضائع نہ کرو۔

(۱۹۲) اسے دانا! ہمارے خیال کو دل سے نکال اور صراطِ مستقیم پر گامزن

ہو جا۔

(۱۹۳) صلہ رحمی اختیار کر۔

(۱۹۴) غرباء، مساکین اور یتیموں کی غیرہ کی فراخ دلی سے ادا کر کہیں نہ کہیں بہترین

توشہ عقلمندی ہے۔

(۱۹۵) دنیا کے ساتھی یعنی جو اس خمسہ جو بلا ہر تیرے دوست معلوم ہوتے

ہیں اگر احتیاط سے نہ برتنے جائیں تو دشمن ثابت ہوتے ہیں۔

(۱۹۶) حرام کے لقمے پر ہینر کر۔

(۱۹۷) جہاں تیری عزت اور احترام کے خلاف کوئی بات ہو وہاں ہرگز نہ جا۔

(۱۹۸) دس چیزیں دس چیزوں کو کھا جاتی ہیں۔

(۱) گناہوں کو توبہ

(۲) لذت کو جھوٹ

(۳) نیک اعمال کو غیبت

(۴) عمر کو غم

(۵) بلاؤں کو صدقہ

(۶) عقل کو غصہ

(۷) سخاوت کو شیشائی یعنی دسے کر بعد میں پھتانا۔

(۸) علم کو تکبر

(۹) بدی کو نیکی

(۱۰) ظلم کو عدل و انصاف

(۱۹۹) الہی علیٰ کو پہلے شکر و حمد کی توفیق عطا فرما اور پھر فقر و رضا کی دولت

مرحمت فرما۔ پہلے اس کو کدورت سے پاک کر اور پھر اپنے اسرار

روحانی و باطنی اس پر واضح کرے۔

(۲۰۰) مرید کو سبت کرتے وقت اپنے زہد و ریاضت کی قوت کا صحیح اندازہ

کر لینا چاہیے۔

(۲۰۱) بتدی کو چاہیے کہ وہ راگ اور سماع سے پرہیز کرے چونکہ یہ راستہ

بہت مشکل ہے۔

(۲۰۲) ایسا بادشاہ جو دین پناہ ہو، ظلم و ستم کی بیخ کنی کرنے والا ہو، اور

رعایا کے نفع و نقصان کی پاسداری رکھے اس کے حقوق کا محافظ

ہو، اس کی تعریف و توصیف اور امداد و اعانت تقیر کیلئے ضروری ہے

(۲۰۳) بھید کو نہ کھول۔ اور نماز کو نہ بھول۔

(۲۰۴) دین و شریعت کے پابند لوگوں کو خواہ وہ نادار و غریب ہی کیوں نہ ہوں چشم حقارت نہ دیکھ کیونکہ اس سے خدا کی حقارت لازم آتی ہے۔

(۲۰۵) اولیاء خدا کے رحم و غضب کے اظہار کا ذریعہ اور احادیث نبوی

کی تجدید کا باعث ہیں۔ ان سے پوری طرح فیضیاب ہو۔

(۲۰۶) وجد کی کیفیت عبارت کے تحت نہیں آ سکتی کیونکہ وہ معائنہ میں

درود ہے اور درود کو قلم سے بیان نہیں کر سکتے۔ پس وجد طالب و

مطلوب میں ایک بھید ہے۔

(۲۰۷) وجد خدا کے مشاہدوں کے انعام کو دل پر پیش کرتا ہے۔

(۲۰۸) شعر کا سننا جائز ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر سنا ہے اور

صحابہ کرام نے شعر کہا ہے اور سنا ہے۔

(۲۰۹) مرید کے لئے پیر کی صحبت سب چیزوں سے بہتر اور ضروری ہے

صحبت کی رعایت فرض ہے کیونکہ تنہا رہنا مرید کو ہلاک کر دیتا ہے۔

(۲۱۰) مروضہ وہ نہیں جو خاک کو سونا کر دے کیونکہ ایسا تو کیمیا گر بھی کر سکتا ہے

اگر مقدمہ فتح کرادے تو ایسا دکیل اور بیرسٹر بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس سے بیمار کو شفا ہو جائے تو یہ ایک طبیب اور ڈاکٹر بھی کر سکتا ہے مردِ خدا وہ ہے جو لغیر محنت اور مجاہدہ کے ایک نظر سے خدا سے ملاوے۔

(۲۱۱) جس نے دنیا کو ترک کیا وہ مالک ہوا اور جس نے محبت کی وہ ہلاک ہوا۔

(۲۱۲) امیروں کی صحبت فقیر کے لئے زہرِ قاتل ہے۔

(۲۱۳) جو شخص لقمہ حرام اور دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز نہ کرے اس کو فقیری کا چبہ پہننے کی اجازت نہیں۔

(۲۱۴) امیر لوگوں کی دعوت کھانے سے نسبت باطن خراب ہو جاتی ہے۔

(۲۱۵) صوفی وہ ہے جو دنیا و آخرت کو پس پشت ڈال دے اور مولیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔

(۲۱۶) خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی اسے یاد کرتا ہے اس کو تمام عالم کا ملامت کیا ہوا بنا دیتا ہے۔

(۲۱۷) جو محبوب الہی ہے اسے مخلوق پسند نہیں کرتی اور جو خود پسند ہے

اسے خدا قبول نہیں کرتا۔

(۲۱۸) مخلوق کی ملامت محبوبانِ الہی کی غذا ہے اس میں آثارِ قبولیت پائے جاتے ہیں۔

(۲۱۹) جیسے مخلوق خلق کے قبول کرنے سے خوش ہو جاتی ہے اسی طرح محبوب خدا قبولِ خدا سے خوش ہو جاتا ہے۔

(۲۲۰) جو شخص خدا کے احکامِ مخلوق کو پہنچانے کا کام اپنے ذمے لے لے اسے سنت کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔

(۲۲۱) مقامِ مجاہدہ کے مقابلہ میں مقامِ مشاہدہ ایسا ہے جیسے دریا میں قطرہ۔

(۲۲۲) نفس کی خواہش اور دنیا طلبی کے لئے حجاب ہے خدا کے دوست اس سے احتراز کرتے ہیں۔ فقیر کی شان یہ ہے کہ امیری کو پست خیال کرے نہ کہ امیری کی تلاش میں وقت ضائع کرے۔

(۲۲۳) اہل باطن ظاہر میں مخلوق سے اور حقیقت میں خدا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔

(۲۲۴) تین قسم کے علماء سے دور رہو۔

۱) غافل علماء سے جنہوں نے دنیا کو اپنے دل کا قبلہ، شریعت کو

اپنے گھر کی لونڈی اور ظالم امراء کی بارگاہ کو محض جاہ و ثروت کی خاطر اپنی سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔

(۲) ریاکار فقراء سے جو فقط اغراض نفسانی کے لئے لوگوں سے جاہ و

عزت کی طمع رکھتے ہیں۔ اور بے بنیاد باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔

(۳) جاہل متصوف سے جس نے نہ تو کسی مرشد کی صحبت میں تربیت

پائی اور نہ کسی استاد سے ادب سیکھا۔ یونہی نیلگوں لباس پہن کر اپنے

اپنے آپ کو صوفی مشہور کر دیا۔

(۲۷۵) ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (جو لوگ اللہ

کی راہ میں شہید ہوئے ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں

انہیں رزق دیا جاتا ہے اور نیز فرمایا ہے

وَلَا تَقْوَنَ لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ

(جو لوگ اللہ کے راستہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ

تو زندہ ہیں) پس فرمایا حضرت شیخ ہجویریؒ نے کہ صوفیاء کرام اور

اولیائے عظام وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم اور اس کے دوستوں

کی متابعت میں اپنی جان کو صرف کرنے اور اپنا حصہ چھوڑ دینے۔
 کی وجہ سے قرب حق میں دائمی زندگی حاصل کرتے ہیں جیسا کہ
 روایت ہے کہ ایک شخص حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا
 کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یا بَنِي لَيْسَ
 الْأَمْرُ بِذَلِكِ الْوَجْهِ إِنْ قَدَّرْتَ عَلَى ذَالِكَ وَالْأَفْلاَ
 تَسْتَعِيذُ بِتُرَاهَاتِ الصُّوفِيَّةِ۔ اے بیٹا! تصوف درحقیقت
 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں اگر تو کر سکتے تو فرما ورنہ صوفیوں
 کی فضول باتوں میں مشغول نہ ہو کیونکہ جو کچھ اس کے سوا ہے وہ سب
 فضول باتیں ہیں۔

اپنے مریدوں کو نصائح | حضرت علی ہجویریؒ نے اپنے مریدوں

کو بہت سی نصیحتیں بھی فرمائی ہیں اور ان ارشادات میں ان کی اصلاح و
 فلاح کا بہت بڑا سرمایہ ہیا کیا ہے۔ آپ کو مریدوں سے اس قدر عشق
 تھا کہ انہیں اپنے دل کی حیات قرار دیا ہے، اصلاح باطن اور تزکیہ نفس
 کے لئے جو جواب نصائح آپ نے تحریر فرمائے ہیں۔ وہ نہ صرف آپ
 کے مریدوں بلکہ ہر طالب حق کے لئے حرز جاں ہونے چاہئیں فرماتے ہیں

۱۔ اے میرے مریدو! توحید مسلمان کا سب سے قیمتی ورثہ ہے اور ایمان و عمل کی بنیاد ہے۔ لہذا شرک کی ہر ممکن صورت سے اجتناب کر کیونکہ شرک انسان کے اعمالِ حسنہ کو بالکل برباد کر دیتا ہے۔

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتِ مطہرہ اور اسوۂ حسنہ کی مکمل پیروی کر اور اپنی زندگی میں کوئی ایسا اقدام نہ کر جو سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو ہر وہ عمل یا رسم و رواج جو سنت کے خلاف ہو بدعت ہے اور ہر بدعت درگاہِ خداوندی میں مردود و مقہور قرار پائے گی۔

۳۔ دنیا کے معاملات میں بقدر ضرورت دلچسپی لے اور ذرا لٹھ جیات کی بجائے اور سی کر۔ لیکن دنیا کی پرستش میں ہمہ وقت متغریق ہو کر خدا کی یاد سے غافل نہ ہو جا کہ یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے۔

۴۔ کسی کا دل تجھ سے رنجیدہ نہ ہو۔ اس بادشاہِ وقت کی تعریف و تہ صیف اور امداد و اعانت کر جو اپنے ملک کے ظلم و ستم کی بیخ کنی کرنے والا عدل و انصاف کو محکم کرنے والا اور

رعایا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اور آرام پہنچانے والا ہو لیکن کسی بھی بادشاہ یا حاکم کی مدح و توصیف کسی دنیوی نثر میں لکھنے نہ ہو۔

(۵) اپنے پیرو مرشد کو اپنا قبلہ جان اور جان و دل سے اس کی خدمت کرتا رہ اور مرشد کے نصائح پر عشق و محبت سے عمل پیرا ہو۔

(۶) تو میرے دل کا ٹکڑا ہے کیونکہ تو نیک بخت اور سعادت مند ہے۔ اپنے وقت کو ہمیشہ اپنے خالق و مالک کی یاد میں بسر کر، سختی اور محنت سے نہ گھبرا کہ یہی جو الحمدوی کی نشانی ہے۔

(۷) ذکر و عبادت کے ساتھ ساتھ درود شریف کو اپنا مستقل وظیفہ بنا۔ درود شریف کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ یتیموں کے سر پر محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھ کہ اس کا بڑا اجر ہے۔ نرض کی رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہئیں۔

(۸) میں نے بہت دنیا دیکھی ہے اور اس کے

تقاضوں کو خوب سمجھا ہے۔ خدا سے نیک اور سعادت مند اولاد طلب کر کہ یہ بھی دنیا کا ایک اہم تقاضا ہے اور پھر اس اولاد کو سب سے پہلے شریعتِ حقہ اسلامیہ کی صحیح تعلیم دے۔ اور کلام اللہ کے معانی سمجھا کیونکہ اس عمل کے بغیر اولاد میں صحیح صفات انسانی کا پیدا ہونا ناممکن ہے۔

(۹) علم کو مکمل طور پر پڑھو۔ اس پر عمل پیرا ہو اور اپنے علم سے خلقِ خدا کو بھی زیادہ سے زیادہ مستفید کر کہ یہی علم کا اصل مقصد و نشاء ہے۔

(۱۰) اپنے ماں باپ کا ہمیشہ ادب و احترام کر اور پوری تن دہی سے ان کے حقوق بجالا۔ کیونکہ اس عمل سے خدا تجھے صدرِ جنت میں جگہ دے گا۔

(۱۱) ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تو تسلیم و رضا کو اپنا پیشہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عطا فرمائے اس پر راضی رہے۔ شکرہ اور شکایت سے کفرانِ نعمت نہ کر۔ اگر خدا تجھ کو رہنے کو جنگل دے تو وہاں رہو۔ اگر پیدوں کی کیفیت ہو تو وہاں بسر کر اگر وہ گدڑی

دے توہین لے اور اگر قائم و اطلس و سنجاب دے تو اس سے
 بھی انکار نہ کر غرض اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عطا فرمائے اور جیسے بھی
 حالات میں رکھے اسے بخوشی قبول کر اور رد و انکار سے اس کے
 احکام کی توہین نہ کر۔

(۱۲) یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش اور وسعت

دست کرم اسی وقت ممکن ہے جب کہ اس کی عطا کردہ چیزوں کا
 زیادہ سے زیادہ احترام کرے اور اس کا زیادہ سے زیادہ شکر بجا
 لائے۔ خدا کی نعمتیں ناشکری سے کم ہوتی ہیں اور شکر گزاری اور
 حمد و درود سے ان میں بے انداز اضافہ ہوتا ہے اور یہ تو اس
 کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے وَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
 یعنی اگر تم میرا شکر بجالاتے رہو گے تو میں اپنی نعمتوں میں تمہارے
 لئے اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔

باب بنفتم

آداب

۱۔ آداب کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی

۲۔ " " " " حضرت شیخ، مجبوری کے اقوال

۳۔ آداب کی تین قسمیں اور ان کی تعریف

۴۔ مختلف آداب کا بیان

(۱) آدابِ صحبت

(۲) آدابِ صحبتِ اہل تصوف

(۳) کھانے کے آداب

(۴) چلنے پھرنے کے آداب

(۵) گفتگو کے آداب

(۶) سوال کے آداب

(۷) نکاح کے آداب

آداب | جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 "حسن الادب من الایمان یعنی ایمان کی پہچان یہ ہے کہ مومن
 کے آداب اچھے اور عمدہ ہوں نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 فرمایا ہے: "أَدَبِي رِيٌّ مَّا حَسُنَ تَأْدِيبِي" یعنی باری تعالیٰ نے ادب
 کی تعلیم دی اور مجھ کو نہایت بہترین اور عمدہ ادب سکھایا۔ حضرت
 شیخ بھوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث پاک کو بیان کر کے فرمایا
 "دین و دنیا کے کاموں کی خوبی اور خوب صورتی کا دار و مدار خوش
 فہمی اور بنا ادب ہونے پر منحصر ہے اور تمام مخلوقات کے جملہ کاموں
 کی تکمیل کے لئے ادب نہایت ضروری اور لازمی چیز ہے۔ اور دنیا میں

جس قدر مذاہب اور ادیان ہیں خواہ وہ کافر ہیں یا مسلمان، محمد میں
 یا موحّد رسی ہیں یا ~~پہنچتے~~ ~~پہنچتے~~ ہی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔
 کہ انسان کی زندگی میں ادب نہایت ضروری اور اہم چیز ہے اور سب
 ہی اس کی افادیت کے قائل ہیں اور سب کو اس معاملہ میں اتفاق
 ہے۔ کسی کیے ازرا تعلد نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی رسمیں اور
 طریقے پائے جاتے ہیں۔ ان سب میں آداب کو ملحوظ رکھا گیا۔ اور
 آداب کی حفاظت اور پابندی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس
 سے باہم لوگوں میں اخوت، ہمدردی، محبت اور انسیت بڑھتی ہے
 اور اس سے عزت و احترام اور فتح و کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا
 کہ ادب اختیار کرنا گویا سنت نبوی صلی اللہ علیہ کا اتباع کرنا ہے اور
 جو لوگ آداب کے پابند نہیں اور اپنے کاموں میں ادب کا لحاظ نہیں
 رکھتے وہ بالفاظ دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نہیں
 کرتے۔

فرمایا تصوف کے تمام طرق و سلاسل کی بنیاد آداب کے اصولوں پر
 عمل کرنے اور تقویٰ اور پرہیزگاری پر مبنی ہے اور جو لوگ اصول آداب

کی پرواہ نہیں کرتے اور احکام الہی کی پابندی نہیں کرتے ان کا طریقت اور تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ایسے لوگوں کو صوفیا کے حلقہ میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ ہجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آداب کا لحاظ اور پابندی نہیں کرتا وہ درجہ ولایت حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اسوہ حسنہ پر عمل کرنے اور اتباع سنت کی پابندی سے انسان ولایت کے درجہ کو پہنچتا ہے اور جو شخص ادب اختیار نہیں کرتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے انحراف برتا ہے۔

حضرت شیخ ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آداب کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدابِ توحید کی پابندی کرنا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر اور باطن میں خلوت و جلوت انسان ان کاموں سے باز رہے جو شرعاً حرام ہیں اور طرح انسان بادشاہوں کے دربار میں آداب کی پابندی اور لحاظ رکھنا ہے اسی طرح ہر جگہ اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے آداب کا لحاظ و خیال رکھے۔ چنانچہ احادیث صحیحہ میں ہے

کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا محمد اجلس جلستہ الادلہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح بیٹھے جس طرح بندوں کو اس کے دربار میں بیٹھنا چاہیے۔

اور فرمایا روایت ہے کہ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ چالیس برس تک اس طرح اپنی زندگی گزار ہی کہ چوبیس گھنٹہ میں کسی وقت بھی دیوار سے پیچھ لگا کر نہیں بیٹھتے تھے اور آپ ہر روز انور بیٹھا کرتے تھے چنانچہ جب آپ سے اس بات کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو باری تعالیٰ کے شاہدہ بارگاہ میں مؤدب ہو کر نہ بیٹھنے اور تشکیرانہ طریقہ پر بیٹھنے میں مشغول ہونا معلوم ہوتی ہے۔

حضرت شیخ ہجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ملک میں کمنڈ نامی ایک بزرگ کو دیکھا جو چوبیس برس سے پاؤں کے دہتے تھے اور نماز میں التیحات پڑھنے کے وقت کے علاوہ کسی

نہیں بیٹھے تھے جب میں نے اس مرد کلہل سے ہمیشہ کھڑے رہنے کی وجہ
پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ابھی اس درجہ اور مقام پر نہیں
پہنچا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ میں بیٹھ سکوں۔

حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ
کو تصوف و معرفت میں یہ بلند مقام کس طرح حاصل ہوا تو آپ نے جواب
دیا کہ خداوند تعالیٰ کی صحبت و مجالست کے آداب کو بحسن و خوبی بجا
لانے سے یہ مراتب حاصل ہوئے ہیں۔ نیز فرمایا کہ جل جلالہ کے مشاہدہ
میں پاس آداب کا سبق زلیخا کے واقعہ سے سیکھنا چاہیے کہ جب اس
نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش نفسانی کی تکمیل کے
لئے درخواست کی تو اس نے پہلے اپنے بت کے منہ کو کپڑے سے
چھپا دیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے اس کی
وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے مغرور کے منہ پر کپڑا
اس لئے ڈالا ہے تاکہ وہ ایسے خلاف شرم و حیا کام کے وقت مجھ
کو نہ دیکھ سکے اور میں اس سے پوشیدہ طور پر یہ کام کر سکوں۔ اس سے
یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب ایک کافر پتھر کے بت کے آداب کا

اتنا لحاظ اور خیال کرتا ہے تو مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر
 باطن سب کچھ دیکھتا ہے کسی جگہ اور کسی مقام پر بھی انسان خداوند تعالیٰ
 سے چھپ کر اور اس کے علم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس لئے
 ایک مومن کو اپنے معبود حقیقی کے واسطے جو آداب ہیں ان پر پوری
 پوری پابندی سے عمل کرنا چاہیئے اور احکام الہی کے خلاف کوئی
 اقدام کرتے وقت اس ذات وحدہ لا شریک سے جو ہر جگہ حاضر و ناظر
 ضرور شرم کرنی چاہیئے

فرمایا شب معراج کا واقعہ بھی اپنے اندر بڑی بصیرت رکھتا ہے۔
 اور اس سارے واقعہ کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا
 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع سے آخر تک آداب خداوندی
 اور آئین احدی کا کس قدر احترام کیا ہے اور اس واقعہ سے یہ سبق
 حاصل ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو حضور پاک کی اس سنت کا ضرور اتباع کرنا
 چاہیئے۔

فرمایا حضرت شیخ بجزیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آداب کی دوسری قسم
 حقوق العباد کے آداب ہیں اور ان آداب کی بجا آوری کی صورت

یہ ہے کہ مخلوق خدا کی کسی طرح پر بے ادبی نہ کرے اور اس کی عملی شکل یہ ہے کہ جو قول یا فعل اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو نہ اس کا زبان سے اظہار کرے اور نہ کسی کو سنائے۔ دوسرے یہ کہ زیادہ دیکھائے تاکہ بیت الخلاء میں جانے کی کم ضرورت ہو اور سکون اور اطمینان قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کو یاد کر کے تیسرے یہ کہ اپنی جن چیزوں کے بغیر کو دیکھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے ان کو خود بھی نہ دیکھے چنانچہ روایت ہے کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تمام عمر اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا اور فرماتے تھے کہ جس کو دیکھنا چیزوں کے لئے ممنوع و نامشروع ہے مجھے اس چیز کو دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔

فرمایا آداب کی تیسری قسم یہ ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ برتاؤ کیا جائے ان سے اچھی طرح خوش خلقی کے ساتھ پیش آئے۔ معاملات کے اندر لوگوں کے ساتھ ایمان داری اور دیانتداری کے ساتھ معاملہ کرنا پائیے۔ اگر کوئی شخص اپنی امانت کسی کے پاس رکھے تو اس میں خیانت نہ کرے۔ اگر کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو بدعہد

اور وعدہ خلافی نہ کرے۔ جب لوگوں سے بات کرے تو ترش کلامی اختیار نہ کرے بلکہ شیریں کلامی اور نرمی کے ساتھ گفتگو کرے تاکہ لوگوں میں باہم موانست اور محبت بڑھے اور معاملات میں درستگی اور استواری ہو۔

اب کچھ آداب کے اصولی ترتیب وار مختصراً بیان کئے جاتے ہیں۔
آداب صحبت | آداب صحبت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے ملانے کے وقت یا مجلس میں بیٹھ کر تازیا اور نامناسب گفتگو اور ناپسندیدہ حرکات سے پرہیز اور احتیاط کرے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو تو یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے افعال و حرکات کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جس طرح پرہیز اور بارعب بادشاہوں کے درباروں میں انسان دربار کے آداب کا احترام کرتا ہے اسی طرح بارگاہِ حق میں مودب رہے۔

آداب صحبت اہل تصوف | فرمایا مرید کو شیخ کی صحبت کے حقوق و آداب کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے اور اگرچہ مرید کے لئے آدابِ صحبت کی پابندی اور ان کو کا حقہ ادا کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن اس کے

بغیر مریا نے مقامات و منازل میں ترقی نہیں کر سکتا۔ نیز فرمایا کہ شخص کے ساتھ ملنے اور کلام کرنے میں اس کے مراتب اور مقام کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ جو لوگ برابر کی عمر والے میں ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اور چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔

کھانے کے آداب | اگرچہ کھانا انسان کی زندگی کے لئے ایک جزوی چیز ہے اور اس کے بغیر زندگی دشوار ہے لیکن کھانے پینے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ اور کھانے کو زندگی کا اصل مقصود سمجھ کر جانوروں کی طرح ہر وقت اسی کام میں مشغول نہ ہو جائے اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھے کہ غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھانے کے وقت یاد کرے تنہا نہ کھائے۔ کھانا ہمیشہ ہاتھ دھو کر کھانا چاہیے۔ اور کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اسکی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے چونکہ یہ مسنون طریقہ ہے۔

چلنے پھرنے کے آداب | انسان کو ہمیشہ آہستہ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اور چلنے کی حالت میں اوصاف و صفتیں

خلافت تہذیب ہے اور جب راستہ میں کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرنا چاہیئے۔

سوئے کے آداب | انسان کے واسطے سونا اس کی صحت کے لئے

لازمی ہے لیکن اعتدال کے ساتھ سونا چاہیئے کیونکہ زیادہ سونے سے انسان کا دل خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور خدا کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل ہونا حجاب ہے اور آخر شب میں بیدار ہو کر ذکر الہی میں مشغول ہونا چاہیئے کیونکہ انبیاء کرام اور اولیائے عظام کی سنت ہے۔

گفتگو کے آداب | اگرچہ قوت لفظ و گویائی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے لیکن اس سے آفتیں اور

فتنے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مکھنچ اپنی امت کی زبان کی طرف سے بڑا خدشہ اور اندیشہ ہے

لہذا ہر مومن اور بالخصوص مرید کے لئے لازم ہے کہ جب بات منہ سے نکالے تو اس کے ہر پہلو پر اچھی طرح سے غور کر لے اور یہ سوچ

لے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ اور سچ نہ ہو تو خاموش رہے۔ انتہائی ضرورت کے وقت اور بہت کم بولنا چاہیئے اور جب

کوئی بات کہے تو وہ بات و عذر و نصیحت اور حکمت و معافی سے پر
ہونی چاہیے۔

سوال کے آداب | اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے
سچے اور نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ سوال کرتے وقت لوگوں
سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے اور جب اللہ کے بندوں سے سوال کیا
جاتا ہے تو وہ سائل کے سوال کو رد نہیں کرتے لیکن جس حد تک ممکن
ہو سکے مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور
سوال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے علاوہ دوسروں
سے مانگنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اعانت اور اس
کی ذات پر کمل بھروسہ نہیں ہے اور یہ کھلا ہوا شرک ہے البتہ اگر کوئی
شدید ضرورت پیش آجائے تو اپنی غربت اور مفلوک الحالی کا نیک
سیرت ہجیرت کرنے والوں اور خیر حضرات کے سامنے بیان کرنے کی
شریعت نے اجازت دی ہے چونکہ اگر سوال کرنا ممنوع اور ناجائز ہوتا
تو پھر لوگ زکوٰۃ و صدقات کس کو دیتے۔

نکاح کے آداب | ایک خوش خواہر حسین و جمیل عورت کی صحبت انسان

کے دین و دنیا دونوں کو ہند ب بنا دیتی ہے اور اس عورت کی خدمت
 فرما پر داری اور پر خلوص محبت و رفاقت کو انسان کے سراج کمال تک
 پہنچانے میں بڑا دخل ہے تنہائی و حشت اور صحبت سعادت و نیک نعتی
 کا سرچشمہ ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس امر کی توفیق عطا فرمائے کہ
 وہ نکاح کے بعد بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ
 کے حقوق بجالائے تو ایسے شخص کے لئے نکاح کرنا ضروری ہے اور
 سنت کی پیروی بھی ہے لیکن جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ عیاشی کے بعد
 نفسانی خواہشات اس کے اوپر غالب آجائیں گی اور اللہ کی محبت اور
 یاد کی طرف اس کا دل غیر اللہ کی طرف مائل ہو جائے گا تو ایسے
 آدمی کے لئے مجردانہ زندگی گزارنا افضل اور بہتر ہے۔

باب ہشتم اتباع شریعت کی تاکید

- ۱۔ ارکان دین کی پابندی کے متعلق آپ کی رائے۔
- ۲۔ ایمان و توحید و رسالت کے متعلق آپ کے ارشادات
- ۳۔ نماز کے متعلق آپ کے ارشادات
- ۴۔ روزہ
- ۵۔ حج
- ۶۔ زکوٰۃ

اتباع شریعت کی تاکید | حضرت شیخ سچویریؒ کی تعلیمات میں ایک خاص

اور اہم بات یہ ہے کہ آپ نے منازل سلوک کو طے کرنے کے ساتھ

اپنے مریدین کو اتباع شریعت کی پابندی پر بڑا زور دیا ہے اور نہ صرف

یہ کہ آپ نے اپنے مریدین اور معتقدین کو احکام الہی کی پابندی پر زور

دیا بلکہ خود کو شریعت اور طریقت کا عملی نمونہ بن کر دکھایا چنانچہ آپ فرماتے

ہیں کہ جب سالک پر باطنی اسرار و کیفیات کا ظہور ہونے لگے اور

وہ الوار الہی کا مشاہدہ کرنے لگے تو ان کیف آگس مناظر میں خود بخود

ہو کر اتباع شریعت اور فرائض و احکام کی بجا آوری میں کرتا ہی ہرگز

نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ اکثر مست فقروں کو دیکھا گیا ہے۔ فرمایا کوئی

بڑے سے بڑا ولی اللہ اور صوفی کسی وقت اور کسی حالت میں اتباع
تشریفات اور احکام الہی کی بجا آوری سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا اور قیامت
کے روز سب سے پہلے اس کے متعلق باز پرس ہوگی۔

ذیل میں حضرت شیخ عجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ارکانِ دین کے متعلق ارشادات
بیان کئے جاتے ہیں۔

آپ کے ارشادات کلمہ طیبہ، ایمان اور توحید کے متعلق حضرت
شیخ عجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے کلام پاک میں ارشاد
فرماتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لِعَنَىٰ أَيْمَانِ وَآلِهِ
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور حدیث تشریف میں ہے۔
ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لئے لازمی ہے کہ وہ خداوند
تعالیٰ کی ذات و صفات پر، اس کی یگانگت پر، اس کے تمام رسولوں
پر اور تمام صحفِ سماوی پر، تمام بلائیکہ پر، قیامت کے دن پر اور حشر و
نشر پر، قیامت کے دن خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے اور
اور حساب لئے جانے پر اور اعمال کی جزا اور جزا پر اور بہشت اور

روزخ پر اور تقدیر پر کامل اور سچا ایمان لائے۔ تمام اہل سنت و
 الجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان کامل کا مطلب یہ ہے کہ مندرجہ بالا
 تمام باتوں پر سچے دل کے ساتھ ایمان لائے لیکن فرقہ معتزلہ اس
 بات کو تسلیم نہیں کرتا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام علمی اور معاشرتی فرماں برداری
 کا نام ایمان ہے اور وہ ارتکاب گناہ اور نافرمانی کی بنا پر بندہ کو ایمان
 کے خارج کر دیتے ہیں اور یہی عقیدہ خارجیوں کا بھی ہے۔ بلکہ ان
 کے نزدیک اگر بندہ گناہ کا مرتکب ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور عارفین
 کے ایک گروہ کے نزدیک معرفت ہی کا دوسرا نام ایمان ہے۔
 درمکلمین اہل سنت کے نزدیک ایمان کے معنی ہیں مطلق تصدیق کرنا
 فرمایا صوفیاء کے دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ جن میں فضل بن عیاض
 حافی، خیر الساج، ابو حمزہ بغدادی، ابو محمد جریری اور دیگر اکابر
 شامل ہیں ان کے نزدیک ایمان کی تعریف یہ ہے قَوْلٌ
 صَدِيقٌ بِالْقَلْبِ اور عمل ایمان ہے دوسرا گروہ جن میں ابراہیم بن
 محمد، ذوالنون مصری، ابویزید بسطامی، سلیمان دارانی، حارث
 بن عقیل، حنیڈ، سہل بن عبداللہ تشری، شفیق بلخی، حاتم اصم اور

محمد بن فضل بلخیؒ وغیر بزرگ شامل ہیں۔ ان کے نزدیک ایمان قول اور تصدیق کا نام ہے۔ مندرجہ بالا اہل یقین کے علاوہ دیگر فقہائے امت مثلاً حضرت امام مالکؒ، حضرت امام شافعیؒ، حضرت امام احمد بن حنبلؒ، حضرت امام ابو حنیفہؒ، حضرت بن فضل بلخیؒ اور حضرت امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد مثلاً محمد بن الحسنؒ، داؤد طائیؒ اور ابو یوسفؒ کا مذہب بھی اس بارے میں یہی ہے۔ یعنی قول اور تصدیق کا مطلب ہے ایمان، اور اصل میں صوفیائے کرام اور فقہائے عظام میں ایمان کی تعریف کے متعلق معمولی سا اختلاف ہے۔ وہ لفظی اختلاف ہے ایمان کے معنی اور مقصد میں کسی کو کوئی اختلاف رہتا ہے۔

ائمہ اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ہے ایمان کی اصل اور ایک ہے فرع۔ ایمان کی اصل دل سے تصدیق کرنا ہے اور اس کی تشریح یہ ہے کہ شرعی اورد کی پابندی اور فرمانبرداری کرنا اور اہل عرب کا یہ اصول ہے کہ استتارہ کی وجہ سے کسی چیز کی فرع کو اس کے اصل سے منسوب کرتے ہیں چونکہ بغیر خداوند تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بندہ کی نجات نہیں ہو سکتی اور جس وقت تک احکام الہی

کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کی جائے صرف تصدیقِ معفرت کے لئے کافی نہیں ہوتی۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا بندہ جتنی زیادہ اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا۔ اس کو اتنی ہی زیادہ امن، نجات اور رحمتِ الہی بھی حاصل ہوگی۔ اس لئے احکامِ الہی کی فرمانبرداری اور اطاعت کرنا اللہ کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بشرطیکہ قول اور تصدیق بھی ساتھ ہو۔ ما حاصل یہ ہوا کہ قول تصدیق باقلب اور احکامِ الہی کی اطاعت و فرمانبرداری کے مجموعہ کا نام ایمان ہے۔

اور صوفیائے کرام کی ایک جماعت کی یہ رائے ہے کہ عذابِ الہی سے امن و نجات کی حقیقی علت معرفت ہے اطاعت اور فرمانبرداری نہیں اور وہ دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر صرف اطاعت ہو اور معرفت نہ ہو تو وہ بے کار ہے لیکن اگر معرفت ہو اور اطاعت نہ ہو تو اس صورت میں بندہ کی نجات ہو جائے گی۔ چونکہ مشیتِ الہی نہیں ایسا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ خواہ اپنے فضل و کرم سے یا شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے وسیلے سے بخش دیں یا اس کے گناہوں کے مطابق عذاب دیکر اور دوزخ سے نکال کر بہشت میں جانے کا حکم دے دیں۔ لہذا جب اہل معرفت

باوجود گنہگار ہونے کے ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے اور صاحبان علم جو معرفت ہیں صرف عمل کی وجہ سے بہشت نہ پائیں گے تو یہ ثابت ہے کہ محض اطاعت اور احکام الہی کی فرما برداری امن و نجات کی علت نہیں ہو سکتی۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی بنا پر بخشش و نجات نہیں حاصل کر سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے لئے بھی یہی حکم ہے یعنی کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں میں بھی اس کے فضل و کرم کی برکت ہی سے جنت میں جاؤں گا اور مجھ کو بھی ہر وقت باری تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کاملہ کی حاجت رہے گی پس یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے اور اولاد آدم میں سے ہر فرد پر قیامت تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت و مہربانی اس کی شفقت و رحمت کا محتاج ہے اور تمام امت کا اس بات پر

اتفاق ہے کہ بغیر معرفت کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اور ایمان کے واسطے اعمال صالحہ کی شرط لازمی اور ضروری ہے۔

محدیف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایمان کی تعریف اور حقیقت یہ

ہے کہ جو کچھ غیب سے بندہ پر ظاہر ہوا اس پر دل سے یقین کرنا اور باطن و

معنی میں تقویت الہی کے ظہور کے بغیر اور دیدہ و دل کی باطنی روشنی

کے حصول کے بغیر محض ان ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار

نہیں ہو سکتا اور فرمایا کہ بر بنائے ایمان اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ضرور ہوتا

ہے کیونکہ عارفوں کو معرفت سکھانے والا اور عالموں کو علم سکھانے والا اللہ

تعالیٰ ہی ہے اور وہی عارفوں اور عالموں کے سینوں میں علم و معرفت

کی جلا اور روشنی پیدا کرتا ہے اور ان کے دلوں کو نور معرفت سے روشن و

منور کرتا ہے اس لئے مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے دل کو باری تعالیٰ

کی معرفت کے ساتھ وابستہ کر کے اس کی ذات سے حاصل ہو جاتا ہے

فرمایا حضرت شیخ ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما

ہیں۔ **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ** یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام اور

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی اطاعت اور پیروی کرو

اور ہر مومن اور مسلمان کو قرآن پاک کے اس صاف اور کھلے ہوئے حکم
کی کبھی خلاف دوزی نہیں کرنی چاہیے۔ اور صوفی خواہ تصوف کے بلند ترین
مقام پر پہنچ کر اسرار تصوف کتنا ہی کیوں نہ آشنا ہو جائے اس کو اتباع
شرعیہ سے ہرگز روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔

ایمان کی تعریف اور تشریح کے بعد حضرت شیخ بجزیری رحمۃ اللہ علیہ

نے توحید کے موضوع پر بڑی مدلل اور مفصل بحث فرمائی ہے اور شروع

میں کلام پاک کی آیات بیان کی ہیں۔ وَاللّٰهُمَّ اِلٰهُ وَاٰحِدٌ یَعْنٰی

تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لَا تَتَّخِذْ اِلٰہِیْنَ اٰثْنِیْنَ اِنَّمَا

ہُوَ اِلٰہٌ وَاٰحِدٌ یَعْنٰی کسی حالت میں دو معبود نہ بناؤ بے شک تمہارا

معبود تو صرف ایک ہی ہے۔ اور توحید کے ضمن میں حضور پاک

صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف بیان کی ہے کہ فرمایا تم سے پہلے

ایک شخص نے حفظ توحید کے علاوہ کوئی عمل صالح نہیں کیا تھا۔ اس نے

مرنے سے پیشتر اپنے اعزاء کو یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم

کو جلا کر آدھی راکھ دریا میں بہا دینا اور آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا تاکہ میرا

کوئی نشان باقی نہ رہ جائے چنانچہ اس کے مرنے کے بعد اس کے اعزاء

نے اس کی وصیت پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اور ہوا کو حکم دیا کہ قیامت تک اس بندہ کی راکھ کو محفوظ رکھنا ضائع نہ کرنا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندہ کو زندہ کر کے دریافت فرمائے گا کہ تو نے اس قسم کی وصیت کیوں کی تھی وہ بندہ جو اب میں عرض کرے گا اے باری تعالیٰ میرے پاس کوئی اعمال صالح نہیں تھے میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیک کام نہ کیا تھا اس وجہ سے اپنی بد اعمالیوں کی بنا پر مجھ کو تیرے سامنے پیش ہونے اور حاضر ہوتے ہوئے شرم آتی تھی اس لئے میں نے ایسا کیا تھا یہ جواب سن کر اللہ تعالیٰ اس بندہ کو بخش دیں گے اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل چیز انسان کی زندگی میں عقیدہ توحید اور حفاظت توحید ہے اور اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ایک گنہگار کے گناہ بھی معاف فرمادیں گے۔

اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں واحد و بیکتا ہے۔ اس کے کاموں اور حکموں میں نہ کوئی اس کا مثل ہے اور نہ کوئی شریک ہے۔ وہ ایک بے وصل و فصل اور دوئی کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا۔ وہ قید مکانی اور قید زمانی سے آزاد ہے اس کی ہستی لامکان ہے، دائمی اور ابدی

ہے۔ نہ اس کی کوئی جہت اور سمت ہے اور نہ وہ کسی مکان سے وابستہ ہے۔ مکان کے ثبوت کے ساتھ اس کے لئے حاجت لازم آجاتی ہے چونکہ اگر وہ مکان میں سکونت کرنے والا ہوتا تو اس کے لئے مکان کا ہونا لازمی ہوتا ہے اس طرح سے فعل و فاعل اور قدیم و محدث حکم باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرض بھی نہیں ہے چونکہ عرض کوئی جوہر کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ وہ حال ہے کیونکہ حال اپنے محل کے ساتھ باقی رہتا ہے اور چونکہ اس کا وجود اپنے مثل کو قبول نہیں کرتا اس لئے وہ جوہر بھی نہیں ہے اور نہ وہ روح ہے کیونکہ روح کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ وہ جسم ہے کیونکہ جسم کے لئے اجزا اور مرکب کی ضرورت ہوتی ہے مختصر یہ ہے کہ باری تعالیٰ تمام آفات سے بڑی اور کل علیوں سے بڑا ہے۔ وہ نہر قسم کے نقص و برائی سے منزه اور برتر ہے۔ ساری کائنات میں کوئی اس جیسا نہیں ہے نہ اس کا کوئی فرزند ہے اور نہ اس کی ذات اور وجود میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ وہ حی و قیوم، رؤف و کریم، رحیم و قدید، سمیع و بصیر اور علیم و متکلم ہے۔ اس کی تمام صفات میں نئی نہیں بلکہ ہمیشہ سے اور قدیم

اور ہر زمانہ میں زمین و آسمان کی تمام معلومات اس کے علم میں ہیں۔ تمام موجودات کے لئے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ اس پر مخلوقات کا حکم اور تصرف نہیں ہے اس کے تمام احکامات حق ہوتے ہیں باطل نہیں ہوتے۔ نیکی اور بدی، نفع اور نقصان کا وہی پیدا کرنے والا ہے۔

حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ کوئی اس کے دیدار و وصل کی تاب لا سکتا ہے اور نہ کوئی اس تک رسائی کی طاقت رکھتا ہے۔ قیامت و حشر میں صرف جنتی اس کا دیدار کر سکیں گے اور دنیا میں اولیاء اللہ اس کی تجلیات کے مشاہدہ سے مشرف ہو سکتے ہیں۔

حضرت شیخ بھوپری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ظاہری اور جسمانی طہارت اور پاکیزگی کی پابندی اور لحاظ و خیال انسان کے واسطے ضروری ہے اور عبادت کی ادائیگی کے وقت حیت تک انسان کا جسم اور کپڑے اور جگہ پاک و صاف نہ ہوں اس وقت تک عبادت صحیح نہیں ہوتی۔ بدن کی طہارت کے لئے غسل ایک جامع اور

کامل طریقہ ہے اور حالت جنابت میں غسل فرض ہے اور ذکر الہی اور
عبادت کی ادائیگی کے لئے وضو کرنا ضروری ہے اور وضو میں تین جوڑ
کا دھونا اور مسح کرنا فرض ہے اور شدید علالت کی حالت میں یا پانی
نہ ملنے پر تیمم وضو کے قائم مقام ہے۔

طہارت دو طرح کی ہے ایک ظاہری طہارت اور دوسری
باطنی طہارت جس طرح بدن کی ظاہری پاکی کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی
اسی طرح دل کی طہارت کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جس
طرح جسم کی پاکی کے لئے پانی کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے اور جس
پانی سے جسم کی طہارت نہیں ہو سکتی اسی طرح دل کی طہارت
کے واسطے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ صحیح
ہو اور عقیدہ کی صحت کے لئے توحید کا ہونا اور خیالات اور عقائد
کا شرک سے پاک ہونا ضروری ہے۔ لہذا اولیاء کرام اور صوفیاء
کرام ظاہری یعنی جسمانی اور باطنی یعنی روحانی طہارت کے پابند
ہوتے ہیں اور اسی لئے ان کے دل انوار الہی کی بارش سے
معمور اور منور ہوتے ہیں۔

جیسا کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یحب
 التوابین و یحب المنتظرین اللہ تعالیٰ تو یہ کرنے والوں
 اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور حدیث
 شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
 کہ ہمیشہ با وضو رہنے سے انسان کے وہ فرشتے جو انسان کی حفاظت
 پر مامور ہیں وہ اس شخص کو پسند کرتے ہیں اور دوست رکھتے ہیں۔
 ما حاصل یہ ہوا کہ ظاہری اور جسمانی طہارت اور پاکیزگی سے فرشتے
 انسان کو دوست رکھتے ہیں اور باطن کی پاکیزگی یعنی جو قلب شکر
 کے خیالات سے پاک ہو اور توحید کا بیج ہو اور جس دل میں معرفت
 الہی کا نور ہو وہ شخص اللہ تعالیٰ کا مقرب و برگزیدہ ہوتا ہے۔
 قلب کی طہارت کا اندازہ اور اس کی اہمیت اس حدیث شریف
 سے ظاہر ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے
 تھے اللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ۔ اے اللہ نفاق سے میرے
 دل کو پاک و صاف رکھ۔

مختصر یہ ہے کہ ذکر الہی، عبادت اور نماز کے لئے جس طرح

جسمانی طہارت ضروری ہے اسی طرح باطنی پاکی اور صفائی بھی ضروری ہے ورنہ جسمانی اور باطنی طہارت کے بغیر عبادت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ اور بارگاہ ایزدی میں اس کی مقبولیت مشکوک ہوتی ہے۔ فرمایا ظاہری طہارت خواہ وہ جسم کی ہو یا کپڑوں کی پانی سے ہوتی ہے لیکن باطنی طہارت توحید توبہ، استغفار اور رجوع الی اللہ سے ہوتی ہے۔

نماز | فرمایا حضرت شیخ، جویری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نماز کے لغوی معنی ہیں ذکر الہی کرتا اور احکام الہی کی فرمانبرداری کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حمد کے پانچ وقتوں میں پانچ مرتبہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو نماز کی ادائیگی کے لئے پانچ شرائط کی ادائیگی ضروری ہے پہلی شرط یہ ہے کہ جسم ظاہری اور جسمانی طہارت سے پاک و صاف ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شرک اور خواہشات نفسانی سے باطن اور قلب پاک و صاف ہو۔ جسم کے کپڑے پاک ہوں۔ روزی حلال کی ہو۔ اور جس جگہ نماز ادا کی جائے وہ جگہ پاک ہو۔ اور منہ قبلہ کی طرف ہو۔ — ظاہری قبلہ جس کی طرف لوگ

منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ ہے لیکن باطنی قبلہ عرش
 معلیٰ ہے جس سے مشاہدہ حق مقصود ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی
 بارگاہ میں نماز کے ارادہ سے کھڑا ہو تو خالص اللہ کے واسطے نیت
 کا ہونا ضروری اور وہ عبادت ریاضی سے پاک ہونی چاہیے پھر تکبیر
 اور قیام عمل وصل میں اور قرأت نہایت آہستہ آہستہ ترتیل اور ترتیب
 کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کر کے اور رکوع و سجود
 نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے اور جب قاعدہ میں التحیات
 پڑھنے کے واسطے بیٹھے تو طہانیت قلبی کے ساتھ پڑھے۔ اور جب
 سلام پھیرے تو اتحاد معنوی اور جذبہ یگانگت کے ساتھ۔

حدیث شریف میں روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی
 جیسی کہ ایک کھولتی ہوئی دیگ میں سے نکلتی ہے۔ اور حضرت
 سیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو
 اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے آپ کا بدن کانپنے لگتا تھا اور
 بیا کرتے تھے کہ جس امانت کو اللہ تعالیٰ زمین اور پہاڑ بھی نہیں اٹھا

کے تھے اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آگیا ہے۔

جب حضرت حاتم اصم سے دریافت کیا گیا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نماز ادا کرنے سے پہلے ظاہری اور باطنی وضو کرتا ہوں۔ ظاہری وضو پانی سے اور باطنی وضو توبہ سے کرتا ہوں۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو مسجد حرام کا مشاہدہ کرتا ہوں اور جب سجدہ کرتا ہوں تو دو بروں کے درمیان مقام ابراہیمی کا مشاہدہ کرتا ہوں اس وقت جنت میرے سیدھے ہاتھ کی طرف، دوزخ اٹھے ہاتھ کی طرف، اور پل صراط میرے قدموں کے نیچے ہوتی ہے اور میرے چپے نزدیک نماز میں ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ اور اس کے مشاہدہ کی لذتوں میں محو ہونا ضروری ہے۔ میں جب تکیر کرتا ہوں تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہتا ہوں اور عزت کے ساتھ قیام کرتا ہوں اور خوف اور ہیبت کے ساتھ قرأت پڑھتا ہوں اور نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ رکوع میں جاتا ہوں اور عاجزی اور توقیر کے ساتھ قاعدہ میں بیٹھتا ہوں اور خداوند تعالیٰ کی شام اور تعریف کے ساتھ

سلام پھیرتا ہوں۔

فرمایا حضرت شیخ، جو پیری رحمتہ اللہ علیہ نے کہ بزرگان دین اور اولیائے کرام اپنے مریدوں کو تاکید کرتے تھے کہ وہ دن رات میں چار سو رکعت نماز ادا کریں جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جسم و روح کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جاتی تھی۔ اور نماز کے ساتھ انیسیت اور رابطہ پیدا ہو جاتا تھا اور جب اہل انتقامت حضرات کو بارگاہ ایزدی میں قبولیت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بطور شکر یہ کے نماز پڑھا کرتے ہیں۔

روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے اور پینے سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ پر کمال محویت کا عالم طاری ہوتا اور آپ سرور و راحت کے طالب ہوتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے یا بلال ارضنا بالصلواتۃ یعنی اے بلال اذان دو تا کہ ہم نماز کے ذریعہ آرام اور اطمینان حاصل کریں۔ اور اس کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج مقام قرب خاص میں پہنچے اور دنیاوی قیدوں سے نفس آزاد ہوا اور آپ اس عروج پر پہنچے کہ آپ کا نفس دل کے درجہ

۳۲۰
 رہتا، دل جان کے درجہ پر اور جان سر کے محل میں اور سر یعنی
 نقل و خرد عالم مادی کے تمام علائق و قیود سے آزاد و بے تعلق
 و گیا تو آپ نے بارگاہ قدس میں عرض کیا کہ اے اللہ اب جب
 تو نے مجھ کو اس عالم قدس اور عالم لاہوت میں بلا یا ہے تو
 مجھ کو دوبارہ مادی دنیا میں بھیج کر دوبارہ علائق دنیا میں مبتلا نہ کرنا۔
 یمن بارگاہ حق سے ارشاد ہوا کہ ہمارا حکم یہی ہے کہ آپ دنیا میں
 ایسے جا کر اپنے اسوۂ حسنہ سے دین بشریت کی تبلیغ و تکمیل کریں۔
 اور جو سرور و کیف آپ کو یہاں حاصل ہوا ہے وہی دنیا میں
 حاصل ہوگا۔ چنانچہ معراج سے واپسی پر جب آپ کے دل کو
 ششِ معلیٰ اور معراج کی روحانی لذت و کیف کی خواہش ہوتی تھی
 آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے یا
 بلال ارضنا بالصلوۃ یعنی اے بلال ہماری روح کو نماز سے
 لون اور راحت بخشو اس لئے آپ کی نماز بمنزلہ معراج کے
 تھی اور آپ کو نماز میں وہی وجد اور کیف و سرور حاصل ہوتا
 ہے جیسی کہ قرب الہی کی نعمتوں اور لذتوں سے سرشار ہو کر آپ کی

ناز آپ کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی تھی۔ اس لئے آپ
 فرمایا کرتے تھے قُرْبَةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ يَعْنِي نَازِ فِي مِيْرِي آنکھوں
 کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔

روزہ | فرمایا حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ روزہ ایک
 سری عبادت ہے اور اس کا ریا سے کوئی تعلق نہیں ہے اس وجہ
 سے حدیث قدسی ہے الصوم فی وانا اجزی بہ یعنی روزہ میرے
 لئے ہے اور میں ہی اپنے بندے کو اس کی جزا دوں گا اور حضرت
 جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نصف طریقت کا درجہ روزہ رکھنے سے
 حاصل ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ میں نے اکثر ایسے مشائخ کو دیکھا ہے
 جو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور ان کا روزہ نفل ہوتا ہے اور کسی پر اس کا
 اظہار نہیں کرتے۔ لیکن اگر ان کے سامنے کھانا آ جائے تو وہ کھانا کھا
 لیتے ہیں اور یہ مسنون طریقہ ہے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
 عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے
 یہاں تشریف لائے تو ہم نے کہا کہ آپ کے واسطے ہم نے گشت پوایا
 ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے نفل روزہ کی نیت کی تھی اب تم گشت

ہوتا کہ میں اس کو کھالوں میں کسی اور دن یہ روزہ رکھوں گا۔
 حضرت شیخ بھویری نے کہا میں نے متاخر کبار کو ایام بیض،
 محرم، رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھتے ہوئے
 ہے۔ اور بعض کو دیکھا کہ وہ داؤدی روزہ رکھا کرتے ہیں اور اس
 غیب یہ ہے کہ ایک دن ناعہ کے روزے رکھے جائیں۔ اور
 نیت داؤد علیہ السلام اسی طرح روزے رکھا کرتے تھے اسی وجہ
 اس کو داؤدی روزہ کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داؤدی
 کو خیر الصیام یعنی سب روزوں میں اچھے روزے فرمایا ہے۔
 فرمایا حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شروع ماہ رمضان
 ماہ شوال کا چاند دیکھنے تک ایک ماہ کے مکمل روزے اہتمام
 بندی کے ساتھ رکھنا ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہیں۔ اور
 باطن کے ساتھ روزانہ روزہ کی نیت کرنا ضروری ہے اور روزے
 اٹنے کی شرطیں ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ پیٹ کو
 کھانے پینے سے، آنکھوں کو ہر ناجائز چیز کے دیکھنے سے
 اور غیبت، جھوٹ اور لغو باتیں سننے سے، زبان کو بے ہودہ گوئی

اور فضول بگو اس سے اور تمام بدن کو خلاف شرع اور نامشروع کاموں
 باز رکھنا چاہیے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ دار کو اپنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ
 تمام بدن کے اعضا کو ممنوع اور حرام کاموں سے باز رکھنا چاہیے
 جو لوگ روزہ کی حالت میں حرام اور نامشروع کاموں سے پرہیز نہ
 کرتے ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
 ہے کہ بہت سے لوگوں کو روزہ رکھ کر سوائے بھوک اور پیاس
 کچھ حاصل نہیں ہوتا یعنی ان کو سوائے اس کے کہ وہ بھوکا اور پیاس
 رہنے کی تکلیف برداشت کرتے ہیں ثواب کچھ نہیں ملتا۔
 حضرت شیخ ہجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ آپ مجھ کو
 فرمائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے حواس خمسہ
 اپنے قابو میں رکھا کرو اور فرمایا کہ سب سے بڑا مجاہدہ اور سد
 بڑی ریاضت حواس خمسہ کو نامشروع باتوں اور کاموں سے باز
 ہے اور ایمان اور تقویٰ کی ترقی کا یہی ذریعہ ہے۔

فرمایا حضرت سجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ روزہ کا یہ مطلب نہیں ہے
 کہ انسان صرف روزہ رکھ لے اور روزہ کی جو شرطیں ان کو پورا نہ کرے
 بلکہ شرعی طور پر اصل روزہ یہ ہے کہ انسان روزہ کی حالت میں نفسانی
 خواہشات سے اجتناب کرے اور محرمات سے قطعاً پرہیز کرے اور اس
 نے فرمایا کہ جو لوگ فرضی روزہ کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو کوئی اہمیت
 نہیں دیتے اور نفلی روزے پابندی سے رکھتے ہیں ان پر بڑا تعجب ہوتا ہے
 روایت ہے کہ حضرت سہل بن عبد اللہ تبری جس دن پیدا ہوئے
 اس دن شام تک آپ نے دودھ نہیں پیا گویا اس طرح اس روزہ روزے
 سے ہے اور جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن بھی آپ کا روزہ تھا۔ فرمایا
 صوم وصال یعنی ہمیشہ نفلی روزہ رکھنا عوام کے لئے جائز نہیں ہے چونکہ ایک
 مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
 کو دیکھ کر خود بھی وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیئے لیکن جب حضور پاک
 کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے ان کو صوم وصال سے منع فرما دیا اور کہا کہ
 مجھ کو تو حق جل شانہ کی طرف سے غائبانہ طور پر کھانا اور پینا و شقیاب ہوتا
 ہے اور میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔

روایت ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ تلمیذیؒ مہینہ میں صرف ایک کھانا کھا کرتے تھے اور رمضان کے مہینہ میں عید تک کچھ نہیں کھاتے تھے لیکن یہ طاقت اور قوت تائید الہی سے حاصل ہوتی ہے عام لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔

روایت ہے کہ شیخ ابو نصر سراج طائوس الفقراء ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک میں بغداد تشریف لے گئے اور مسجد شونیزہ میں ایک الگ حجرہ پر قیام فرمایا آپ روزانہ رات کو تراویح میں پانچ کلام پاک سنا یا کرتے تھے روزانہ رات کو آپ کا خادم آپ کے کھانے کے لئے روٹی حجرہ میں رکھ دیا کرتا تھا جب آپ عید کے روز عید کی نماز کے واسطے تشریف لے گئے تو اس روز تیسوں روٹیاں حجرہ میں موجود تھیں۔

اور حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ سارا رمضان کچھ نہیں کھا یا کرتے تھے اور باوجود موسم گرما کے دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے اور جو کچھ آپ کو دن بھر کی مزدوری ملتی تھی اس کو درویشوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ اور رات بھر نوافل میں مشغول رہتے تھے باوجود کوشش کے کسی نے آپ کو کھاتے پیتے اور سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔

حضرت شیخ بھویریؒ فرماتے ہیں کہ مرو میں دو بزرگ رہتے تھے ایک
کا نام مسعودؒ تھا اور دوسرے کا بوعلیؒ تھا۔ شیخ مسعود نے حضرت بوعلیؒ سے
کہلا بھیجا کہ اس طرح پر چالیس دن کا اعتکاف کریں کہ کھانا بالکل نہ کھائیں
گے۔ اس کے جواب میں شیخ بوعلیؒ نے شیخ مسعود رحمۃ اللہ علیہ کو کہلا بھیجا کہ
ہم اس طرح پر اعتکاف کریں گے کہ دن میں تین دفعہ کھانا کھانے کے باوجود
چالیس دن تک ایک ہی وضو سے رہیں گے اور وضو نہیں ٹوٹے گا۔
پھر حال بزرگان دین اور اولیائے کرام چلہ کشتی کی حالت میں ذکر و عبادت
اور ریاضت اور مجاہدہ میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں یہ لوگ اہل راز
ہیں اور خداوند تعالیٰ نے ان کو ایسی باطنی قوتیں عطا کی ہیں کہ وہ ذات
خداوندی کے ساتھ مکاشفہ، مشاہدہ اور مکالمہ کر سکتے ہیں اور جب وہ کلام
الہی اپنے کانوں سے سننا چاہتے ہیں تو سجالت مراقبہ چالیس روز تک بھوکے
رہتے ہیں اور اس درمیان میں پابندی کے ساتھ سواک استعمال کرتے رہتے
ہیں اور اللہ تعالیٰ معافی طریقہ سے ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور ان کے
دل و دماغ کو اپنی تجلیات کی بارش سے روشن اور منور فرماتا ہے اور اس
مقصد کے حصول کے واسطے صوفیاء کرام کو چاہیے کہ وہ چالیس روز کچھ نہ

کھائیں تاکہ ان کی بشری خصوصیات مغلوب ہو جائیں اور ان کے قلوب میں جلا اور روح کی طہارت اور لطافت حاصل ہو کر مقام ولایت کے بلند مراتب پر فائز ہو سکیں۔

حج حضرت شیخ عبوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ارکان اسلام اور فرائض میں حج کی ادائیگی بھی فرض عین بشرطیکہ بندہ مسلمان، بالغ، عاقل ہو اور صاحب استطاعت ہو۔ فرمایا حج کے آداب مندرجہ ذیل ہیں جن کی بجا آوری لازمی اور ضروری ہے۔۔۔ مقام میقات پر احرام باندھنا عرفات میں ٹھہرنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا۔ اور حاجی کو بغیر احرام باندھے ہوئے حرم میں نہیں جانا چاہیے۔ اور جب احرام باندھا جائے تو تمام نفسانی خواہشات اور لذائذ دنیوی سے اجتناب کرنا اور چپنا ضروری ہے۔ نیز آداب حرم میں سے یہ بھی ہے کہ نہ وہاں پر شکار کرے اور زبان یا ہاتھ کے ذریعہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے عرفات میں ٹھہرنے کے بعد وہاں سے مزدلفہ اور مشعر الحرام میں جانا چاہیے اور پتھر اٹھانا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ نما میں تین دن قیام کرنا اور شرائط کی پابندی کے ساتھ پتھر پھینکنا اور وہیں پر سر کے بال منڈانا اور زبانی

دینے کے بعد کپڑے پہننا یہ سب حج کے آداب ہیں اور یہ عوام کے
 ہیں اور ایک عارف کے لئے ضروری ہے کہ جب وہ حج کا ارادہ کرے
 تو سب سے پہلے تمام محرمات اور ممنوع چیزوں سے اور خواہشات
 سے توبہ کرے، اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت اور الفت
 جاگزیں نہ ہو اور میدانِ عرفات میں قیام معرفت کے بعد الفت و
 جذبہ سے سرشار ہو کر مزدلفہ جائے اور جب طواف کرے تو
 خدا کے حرم تنزیہ میں لے جائے اور جب مناسی جلتے تو حرم اور
 فاسدہ کے پتھر پھینکے اور مجاہدہ کی قربان گاہ میں اپنے نفس کو قربان
 اور اس کے بعد خلعت کے مقام پر پہنچے۔ اس طریقہ پر حج کرنے سے
 تمام شیاطین الانس اور انس کے مفرات سے محفوظ و مامون ہوگا
 اور اسی میں داخل ہوگا۔

فرمایا ایک شخص حج کر کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے
 گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہاں سے آ رہے ہو تو اس نے جواب
 حج کر کے آ رہا ہوں۔ آپ نے دوبارہ دریافت فرمایا کہ کیا تو نے واقف
 کیا ہے۔ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ

اس سے مندرجہ ذیل سوالات کئے۔

۱۱) جب توجج کے ارادہ سے گھر سے روانہ ہوا تھا تو کیا اس وقت تو نے

اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے واسطے اجتناب کرنے کا ارادہ بھی کیا تھا؟

۱۲) جب تو گھر سے روانہ ہو کر جس جس منزل پر گیا تو کیا تو نے ساتھ ساتھ

راہ خدا کے مقامات بھی طے کئے؟

۱۳) جب تو حرام باندھنے کے لئے کپڑے اتارے تو کیا صفات بشریہ کو

بھی اپنے سے جدا کیا؟

۱۴) جب تو میدان عرفات میں مقیم ہوا تو کیا تجھ کو مکاشفہ بھی ہوا؟

۱۵) جب تو مزدلفہ گیا تو کیا تو نے ہمیشہ کے لئے مستقل طور پر خواہشات

نفسانی کو ترک کرنے کا ارادہ کیا؟

۱۶) جب تو نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو کیا تو نے تشریحہ کے محل میں اپنی

آنکھوں سے جمال حق کی بارگاہ کے مناظر و لطائف دیکھے؟

۱۷) جب تو نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تو کیا باطنی طور پر صفا اور

مروہ کے مراتب کا مشاہدہ کیا؟

۱۸) جب تو نے مقام نحر میں قربانی ادا کی تو کیا اس جگہ پر اپنی خواہشات

نفسانی کو بھی قربان کیا؟

(۹) جب تو نے سنگ ریزے پھینکے تو کیا اس وقت تو نے نماز

کی کدورتوں کو پھینکا یا نہیں؟

اس شخص نے آپ کے ہر سوال کا جواب نفی میں دیا تو آپ نے

(۱) حیب تو نے گھر سے حج کے ارادہ سے کوچ کیا تھا تو اگر اس وقت

گناہوں سے کوچ نہیں کیا تھا تو نے حج کے لئے بھی کوچ

(۲) تو نے گھر سے نکلنے کے بعد جس جس منزل میں قیام کیا اگر تو

ساتھ راہ خدا کے مقامات کو طے نہیں کیا تو نے سفر حج

کو بھی طے نہیں کیا۔

(۳) جب تو نے احرام باندھا اور جس طرح وہاں پر کپڑے اتارے

تو نے کپڑوں کے ساتھ اپنی بشری صفات کو علیحدہ نہیں کیا

نے احرام ہی نہیں باندھا۔

(۴) جب تو عرفات میں کھڑا ہوا اور تہجد کو مجاہدہ کے کشف

نہیں ہوئی تو تو عرفات میں بھی کھڑا نہیں ہوا۔

(۵) جب تو نے مزدلفہ میں اپنی خواہشات نفسانی سے ہمیشہ

تے حاصل نہیں کی تو پھر تو مزدقہ بھی نہیں گیا۔

بے تو خانہ کعبہ کے طواف کے وقت بارگاہِ خداوندی کے جمالات کو
س دیکھا تو تو نے طواف بھی نہیں کیا۔

بے تو نے صفا اور مروہ کی سعی کے دوران باطنی اور روحانی طور پر
کلماتِ صفا اور مروہ کے مراتب کو نہیں پہچانا تو تو نے سعی بھی نہیں کی
بے تو نے قربانی کے وقت اپنی خواہشاتِ نفسانی کو قربان نہیں کیا تو تو
قربانی بھی نہیں کی۔

بے تو نے نگر ریزے پھینکنے کے وقت اپنے دل کی کدوڑوں کو
نہیں پھینکا تو تو نے نگر ریزے بھی نہیں پھینکے

بے نے فرمایا کہ تو نے حج کے آداب و شرائط کو حج کے وقت
کیا اس لئے تیرا حج نہیں ہوا۔ واپس جا کر مندرجہ بالا آداب اور
کے ساتھ حج ادا کرتا کہ تو خانہ کعبہ میں پہنچ کر تقاضا براہِ پیغم علیہ السلام
کی حاصل کرے۔ چونکہ حج کا یہ مطلب نہیں کہ حاجی بیت اللہ کا دیدار
تعمروں کی زیارت کر کے گھر واپس آجائے بلکہ حج کا مقصد و حجب
اور مشاہدہ اور مکاشفہ ہے۔

زکوٰۃ | فرمایا حضرت شیخ مجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو شخص مالکِ نصاب ہو اور جس کو شرعاً زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ پابندی اور خیال سے زکوٰۃ ادا کرے۔

فرمایا زکوٰۃ صرف مال اور پیسہ ہی پر واجب نہیں بلکہ ہر نعمت پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے چونکہ زکوٰۃ کی روح اور اس کا حقیقی مقصد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور مال کو منزکی اور مطہر کرنا ہے۔ مال کی زکوٰۃ تو یہ ہے کہ اگر مثلاً کسی شخص کے پاس اس کی ملکیت میں دو سو درہم ہوں تو اس پر پانچ درہم واجب ہیں اور میں دینار پر نصف درہم زکوٰۃ واجب ہے اور اگر کسی شخص کے پاس پانچ اونٹ ہیں تو اس کو اس کی زکوٰۃ میں ایک بکری دینا ہوگی۔ جس طرح مال پر زکوٰۃ واجب ہے اسی طرح جاہ و منزلت کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور جاہ و منزلت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بلند مرتبہ پر فائز ہو اور کسی قوم کا قائد یا لیڈر ہو یا کسی قبیلہ کا صدر یا راہنما ہو تو چونکہ یہ فضیلت اور بزرگی جو اس کو حاصل ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس لئے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم

فرمایا کہ تمام چیزوں پر زکوٰۃ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر
 و نعمت کی زکوٰۃ فرض کی ہے اسی طرح تمہاری جاہ و منزلت کی زکوٰۃ
 تم پر فرض ہے اور تمہارے گھر کی زکوٰۃ اچھی مہمانداری ہے۔

فرمایا میں جملہ تمام نعمتوں کے صحت اور تندرستی بھی خداوند تعالیٰ
 کا کردہ ایک بڑی نعمت ہے اور تندرستی کی زکوٰۃ یہ ہے کہ
 انسانی کے تمام اعضا خداوند تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں
 رہیں مادی اور فنی و فحور اور لہو و لعب اور منہیات سے اعضا کو
 جانے اور چونکہ باطن اور روح تمام نعمتوں میں سب سے بڑی
 ہے اس لئے اس کی زکوٰۃ بھی ایسی ہونی چاہیے جس سے
 عظیم الشان نعمت کی زکوٰۃ کا حق ادا ہو جائے اور اس نعمت کا
 زکوٰۃ حفظ توحید، کثرت ذکر الہی اور عرفان نفس ہے۔

ماہانہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں دیر با غفلت نہیں کرنی چاہیے اور اس
 میں نخل اور کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ چونکہ جس شخص
 نے اور قبضہ میں ایک سال تک مسلسل دو سو درہم رہیں اور
 سال کے بعد پانچ درہم بطور زکوٰۃ کے ادا کرنے میں تاخیر

اور غفلت سے کام لے اس سے بڑھ کر اور کون سا عمل ہو سکتا ہے اور
 خدا کی راہ کے سالکوں اور عارفین کی یہ سیرت اور خصوصیت ہوتی ہے
 کہ وہ فطراناً سخی اور فیاض ہوتے ہیں اور حقوق اللہ ادا کرنے میں کبھی
 تامل یا پس و پیش نہیں کیا کرتے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اہل طریقت اور عارفانہ کے نزدیک جس طرح ظاہری
 نعمتوں کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اس طرح باطنی نعمتوں کی بھی زکوٰۃ
 ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے اور جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے باطنی
 اور روحانی نعمتوں کی زکوٰۃ، حفظ توحید، کثرت ذکر الہی اور تزکیہ
 نفس ہے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

رَبِّنا لَقَبْلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتَبَّ عَلَيْنَا
 لَئِن كُنَّا أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ
 خَيْرَ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحْصَابِهِ
 أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

احقر اعظم حکیم سید امین الدین احمد

۲۱ رمضان المبارک ۱۳۷۹ھ
 مطابق یکم مارچ ۱۹۶۰ء

Marfat.com

