

الآن نبدأ في الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله

الحمد لله

مؤلف: شيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوهاب

مؤسسة بلاغات كبرى بنى بئر الدكرامى

اخبار الاخيار اردو

مُصنّف

ابوالمجدد شیخ عبدالحق محدث دہلوی

مُترجمین

مولانا سبحان محمود صاحب استاد الحدیث دارالعلوم

مولانا محمد فاضل صاحب دارالعلوم

اس کتاب میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مشہور و معروف تصنیف اخبار الاخیار ہندوپاک کے تقریباً تین سو اولیائے کرام و صوفیائے عظام کا مشہور و مستند تذکرہ ہے جس میں علماء و شائخ کی پاکیزہ زندگیوں کی دل آویز داستانیں پوری تحقیق سے لکھی گئی ہیں۔ یہ کتاب ایک قابل قدر تاریخی و علمی شاہکار ہونے کے علاوہ حکمت و نصائح اور پاکیزہ تعلیمات کا بیش بہا ذخیرہ ہے

ناشر

مدینہ پیشنگ کمپنی - بندر روڈ کراچی

عرض حال

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کی ذات گرامی اپنی بزرگی اور تبحر علمی کی وجہ سے ہمیشہ عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھی جاتی رہے گی، آپ نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا اسکا حق ادا کر دیا۔ زیر نظر کتاب ”اخبار الاخیار“ ان کی مشہور ترین کتابوں میں سے ہے۔ محدث دہلوی نے اس میں تقریباً تین سو اولیائے عظام و صوفیائے کرام کے حالات زندگی یکجا فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ کتاب چھپی رہی ہے، لیکن ان میں تم نظیفی یہ ہوئی ہے کہ مترجمین نے اپنی مرضی سے اختصار اور تلخیص سے کام لیا ہے لیکن ہم نے اصلی کتاب کا مکمل ترجمہ کر لیا ہے چنانچہ بازار کے مرد جہ ایدیشینوں کے مقابلے میں اس میں سٹو صفحات زیادہ ہیں اس کے علاوہ ہماری کتاب آفٹ میں چھاپی گئی ہے اور دنیا کی سبھی میاری اور جدید ترین طریقہ طباعت ہے۔

اس کتاب میں ان بڑے لوگوں کے حالات اور واقعات بیان ہوئے ہیں جو اس دنیا میں بھی بڑے تھے اور اس دنیا میں بھی بڑے رہیں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جیتے جی انسان کی اخلاقی اور روحانی زندگیوں کی تعلیم و تربیت میں مثال کر دار ادا کیا ہے اور اب ان کے حالات زندگی اور انکی تعلیمات فیض جا رہے ہیں۔

اللہ والوں کی باتیں اللہ والے ہی خوب سمجھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان صلحائے عظام کی بعض باتیں اپنے صحیح معنی و مطالب کیساتھ سمجھ میں نہ آئیں کیونکہ ہمارے دلوں میں تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں ہمارے دماغوں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پھر جب تک انہیں شمع ہدایت نہ روشن کیجائے ان کا اصلی حال کیسے جاسکتا ہے، اور نزرگان دین کا تذکرہ ہمارے دل و دماغ کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لئے بہت ضروری ہے۔ ہمارا اس پر یقین ہے کہ اس دور مادی و الحاد میں سائنسی ترقیوں سے زیادہ ذہن اور روح میں انقلاب برپا کر سکی ضرورت ہے اگر ذہن اور روح کو اخلاقیات سے نہ سنوارا گیا تو ہمارا ذہنوں پر حیوانیت، انظلم اور معصیت کا قبضہ ہو جائیگا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اسکے جیب پاک کے فیض روحانی پر تکیہ کرتے ہوئے ہم نے جس قسم کا اشاعتی پروگرام بنایا ہے اسکا مقصد ہی ذہن و روح اخلاقی انقلاب برپا کرنا ہے، ہم نے کام تو شروع کر دیا ہے اور نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع ہونے والوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ حکیم محمد مفتی دہلوی

فہرست

صفحہ	مطالب	صفحہ	مطالب
۱۱۳	مولانا محمد الدین حاجی	۳	عرض حال
"	شاہ خضر	۱۱	مختصر حالات حضرت شیخ عبدالحق
۱۱۴	شیخ بدر الدین غزنوی	۱۶	مقدمہ اخبار الاخير - از مصنف
۱۱۵	خواجہ بخت	۳۳	غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی
"	مولانا صاحب الدین		طبقة اول
۱۱۶	شیخ فخر الدین	۵۵	حضرت خواجہ معین الدین چشتی
	طبقة دوم	۵۹	خواجہ قطب الدین بختیار کاکی
۱۱۶	حضرت خواجہ فرید الدین محمود گنج شکر	۶۲	شیخ بہاؤ الدین ابو محمد زکریا
۱۲۳	سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیا	۶۶	سید نور الدین مبارک غزنوی
۱۳۵	شیخ نجیب الدین متوکل	۶۷	شیخ حمید الدین صوفی
۱۳۷	سید جلال الدین بخاری	۸۵	قاضی حمید الدین ناگوری
۱۳۸	شاہ کردیز	۹۱	شیخ جلال الدین تبریزی
"	شیخ صدر الدین	۱۰۵	شیخ نظام الدین ابوالمؤید
۱۴۲	شیخ رکن الدین ابو الفتح	۱۰۶	شیخ برہان الدین محمود
۱۴۹	شیخ صلاح الدین درویش	۱۰۷	شیخ احمد نیروانی
۱۵۰	مولانا بدر الدین اسحق	۱۰۸	شیخ محمد ترک نارونوی
۱۵۱	شیخ جمال الدین احمد ہانسوی	۱۱۰	شیخ ترک بیابانی
۱۵۳	شیخ برہان الدین صوفی	"	شیخ شاہی موئے تاب
۱۵۴	شیخ عارف	۱۱۲	شیخ بدر الدین موئے تاب
"	شیخ صابر	"	خواجہ محمود موئینہ دوز

صفحہ	مطالب	صفحہ	مطالب
۱۴۰	مولانا علاؤ الدین اصولی بدایونی	۱۵۵	خواجہ نصیر الدین
۱۴۱	شمس الملک	"	مولانا شہاب الدین
۱۴۲	قاضی جمال بدایونی ملتانی	۱۵۶	شیخ بدر الدین سلیمان
"	شیخ صدیقی بدھنی	۱۵۷	خواجہ نظام الدین
۱۴۳	شیخ شہاب الدین	"	خواجہ یعقوب
۱۴۵	شیخ احمد بدایونی	۱۵۸	مولانا داد پاہی
"	شیخ قاضی منہاج جرجانی	"	مولانا رضی الدین منصور
۱۴۶	مولانا احمد حافظ	۱۵۹	مولانا کمال الدین زاہد
	طبقہ سوم	۱۶۰	شیخ نور الدین
۱۴۶	حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی	۱۶۱	شیخ نسیاء الدین رومی
۱۹۰	شیخ سراج الدین عثمانی	۱۶۲	شیخ شرف الدین کرمانی
۱۹۲	شیخ قطب الدین منور	"	سیدی مولانا
۱۹۵	شیخ نور الدین	۱۶۳	شیخ ابو بکر طلوسی حیدری
"	شیخ حسام الدین ملتانی	۱۶۴	شیخ فرید الدین
۱۹۹	مولانا فخر الدین زرادی	"	شیخ عبدالعزیز
۲۰۱	مولانا فخر الدین مروزی	۱۶۵	شیخ علی کرد
۲۰۳	مولانا علاؤ الدین نیلی	"	مولانا نور ترک
۲۰۴	شیخ برہان الدین غریب	۱۶۶	مولانا مخلص الدین
۲۰۶	مولانا علی شاہ جاندار	۱۶۷	خواجہ علی
۲۰۷	شیخ علاؤ الدین	۱۶۸	خواجہ حسن افغان
۲۰۸	خواجہ محمد	۱۶۹	شیخ تقی الدین محمد
۲۰۹	خواجہ عزیز الدین صوفی	۱۷۰	شیخ برہان الدین نسفی

صفحہ	مطالب	صفحہ	مطالب
۲۴۸	خواجہ احمد	۲۰۹	خواجہ تقی الدین نوح
۲۴۹	خواجہ وحید	۲۱۰	سید محمد بن سید محمود کرمانی
۲۵۰	شیخ بدر الدین سمرقندی	"	سید محمد
"	شیخ رکن الدین فردوسی	۲۱۱	مولینا شمس الدین بیکٹی
۲۵۱	شیخ نجیب الدین فردوسی	۲۱۲	قاضی محی الدین کاشانی
"	شیخ شرف الدین احمد شیرازی	۲۱۳	مولینا وجیہ الدین یوسف
۲۴۳	شیخ حسین	"	مولینا وجیہ الدین پانگی
۲۴۹	شیخ شرف الدین بوعلی قلندر	۲۱۵	حضرت امیر خسرو دہلوی
۲۸۳	شیخ عثمان سیاح	۲۱۸	میر حسن بن علاء بخاری دہلوی
۲۸۴	شیخ ابوبکر موسیٰ تاب	۲۲۱	خواجہ شمس الدین
"	شیخ شہاب الدین	۲۲۲	خواجہ ضیاء الدین برنی
"	شیخ سید محمد گیسو دراز	۲۲۵	خواجہ ضیاء الدین بخشیشی
۲۹۵	سید محمد بن جعفر	۲۳۳	خواجہ ضیاء الدین سنائی
۳۰۷	سید جلال الدین بخاری	۲۳۵	مولینا جلال الدین اودھی
۳۱۰	شیخ علاؤ الدین بن اسعد	۲۳۶	خواجہ مؤید الدین کریمی
۳۱۱	مولینا خواجگی	"	شیخ نظام الدین شیرازی
۳۱۳	مولینا معین الدین عمرانی	۲۳۷	خواجہ شمس الدین دھاری
۳۱۴	مولینا احمد	"	خواجہ احمد بدایونی
۳۱۶	شیخ صدر الدین حکیم	"	مولینا حمید
۳۲۲	شیخ سراج الدین بن عالم بن قوم الدین	۲۴۳	شیخ حسام الدین
۳۲۳	سید تاج الدین شیر سوار	"	شیخ حسام الدین سوختہ
۳۲۳	قاضی شمس الدین شیبانی	۲۴۶	خواجہ معین الدین خردی

اخيار الاخير

صفحہ	مطالب	صفحہ	مطالب
۳۵۷	شيخ زققة الدين ر	۳۲۵	سيد يوسف بن سيد جمال الحسيني ر
"	شيخ النور ر	۳۲۶	قاضي عبدالمقدر ر
۳۵۸	مير سيد اشرف سمناني ر	۳۲۸	شيخ زين الدين ر
۳۶۱	شيخ فتح اللہ اودھی ر	"	شيخ لوز الحق والدين ر
۳۶۳	خواجہ مسعود بک ر	۳۳۴	سيد صدر الدين راجو قتال بخاري ر
۳۷۱	سيد اللہ ر	۳۳۵	خواجہ افتخار الدين عمر ر
۳۷۲	شيخ پياره ر	"	شيخ يوسف ر
۳۷۳	شاه جلال ر	۳۳۶	شيخ قوام الدين ر
"	شيخ محمد طارده ر	"	شيخ سارنگ ر
۳۷۵	شيخ سعد اللہ ر	۳۳۷	شيخ مينار ر
۳۷۶	شيخ رزق اللہ ر	۳۳۹	شيخ احمد كھتور ر
۳۷۷	شيخ ابوالفتح جونپوری ر	۳۳۹	قطب عالم ر
۳۷۹	شيخ تقی ر	"	شاه عالم ر
"	سيد شمس الدين ظاہر ر	۳۵۰	داور الملک ر
"	شيخ عبداللہ شطاری ر	۳۵۱	قاضي محمود ر
۳۸۰	شيخ حسام الدين مانک پوری ر	۳۵۲	شيخ وجيه الدين ر
۳۸۵	مولينا جلال الدين مانکپوری ر	"	شيخ علاء الدين ر
۳۸۶	مولينا خواجہ ر	۳۵۳	شيخ ابوالفتح علائی قریشی ر
۳۸۷	شيخ کالو ر	"	شيخ سراج سوخته ر
"	مولينا شيخن ر	۳۵۴	شاه بديع الدين دار ر
"	شيخ علی پيرور ر	۳۵۵	شيخ سخاى ر
۳۸۹	شيخ محمد عینی ر	۳۵۶	مولينا تقی الدين اودھی ر

صفحہ	مطالب	صفحہ	مطالب
۴۲۲	شیخ بہاؤ الدین	۳۹۰	قاضی شہاب الدین دولت آبادی
۴۲۴	شیخ بدین شطاری	۳۹۲	قاضی نصیر الدین گنبدی
"	مخدوم مولانا عماد الدین غوری	"	شاہ میاں جیو
۴۲۸	شیخ علم الدین حاجی	۳۹۳	شیخ کبیر
۴۲۹	مخدوم شیخ محمد الحسین الجیلانی	"	خواجہ حسین ناگوری
۴۳۱	مخدوم شیخ عبدالقادر	۳۹۶	شیخ احمد مجد ثیبانی
۴۳۶	شیخ عبدالرزاق	۴۰۱	شیخ حمزہ دھرسوری
"	سید زین العابدین	۴۰۳	شیخ احمد عبدالحق
۴۳۷	مخدوم شیخ حامد	۴۰۸	شیخ صلاح درویش
۴۳۸	شیخ داؤد	"	شیخ جمال گوجری
۴۳۹	میر سید اسماعیل	۴۰۹	شیخ نجتیار
۴۴۰	شاہ قمیس	۴۱۱	شیخ عارف
۴۴۵	مولانا سہار الدین	۴۱۲	شاہ داؤد
۴۴۹	شیخ عبداللہ بیابانی	"	شاہ فوز
"	سید کبیر الدین حسن	۴۱۴	شیخ سعد الدین خیر آبادی
۴۵۰	شیخ حسام الدین متقی طمانی	۴۱۵	شاہ سید درو
۴۵۲	شاہ عبداللہ قریشی	۴۱۶	راجی حامد شاہ
۴۵۳	شیخ حاجی عبدالوہاب بخاری	۴۱۷	راجی سید فوز
۴۶۰	شاہ جلال شیرازی	"	شیخ حسن طاہر
۴۶۱	شاہ احمد شرعی	۴۲۰	مولانا الہ داد
۴۶۳	شیخ سلیمان	۴۲۱	شیخ معروف
"	شیخ عبدالقدوس	"	شیخ بہاؤ الدین جوہوری

صفحہ	مطالب	صفحہ	مطالب
۵۱۳	سید رفیع الدین صفویؒ	۴۶۴	شیخ امجد دہلویؒ
۵۱۴	شیخ بہاؤ الدین مفتی آگرہؒ	۴۶۸	شیخ ادھن دہلویؒ
"	شیخ حاجی حمیدؒ	"	شیخ یوسف قتالؒ
۵۱۵	میر سید عبدالوہابؒ	۴۶۹	مولانا شعیب
۵۱۶	میر سید عبدالاولؒ	۴۷۰	ملک زین الدین دوزیر الدینؒ
۵۲۳	شیخ علی بن حسام الدینؒ	۴۷۲	شیخ جمالیؒ
۵۲۳	شیخ عبدالوہاب متقیؒ	۴۷۵	سید حسین پلے میناریؒ
۵۵۸	شیخ عزیز اللہ متوکلؒ	۴۷۶	شیخ یوسف چریا کوٹلیؒ
۵۵۹	محمد دم جیو قادریؒ	"	شیخ خانو گو الیریؒ
"	میاں غیاثؒ	۴۷۷	شیخ علاؤ الدینؒ
۵۶۰	میاں محمد طاہرؒ	۴۷۸	سید سلطان بہرائچیؒ
۵۶۱	شیخ عبداللہ	۴۷۹	سید علاؤ الدینؒ
"	شیخ رحمت اللہ	۴۸۰	سید علیؒ
۵۶۲	شیخ حسینؒ	۴۸۱	شیخ ادھن جو پوریؒ
۵۶۳	شیخ عبدالعزیز بن حسن طاہرؒ	۴۸۲	میاں قاضی خاں ظفر آبادیؒ
۵۶۵	شیخ جنید مصاریؒ	۴۸۳	شیخ محمد مودود لاریؒ
"	میاں نجم الدین مندویؒ	۴۸۴	شیخ محمد حسنؒ
۵۶۶	شیخ برہان کاپلیؒ	۴۸۸	شاہ عبدالرزاق جھنجھانہؒ
"	شیخ سلیمؒ	۴۹۶	شیخ امان پانی پتیؒ
۵۶۷	شیخ نظام الدین امین پوریؒ	۴۹۹	شیخ سیف الدینؒ
۵۶۸	شیخ جلال قنوجی قریشیؒ	۵۰۸	سلطان جلال الدین قریشیؒ
۵۶۹	شیخ جلال الدین تھانیسریؒ	۵۱۱	میر سید ابراہیمؒ

صفحہ	مطالب	صفحہ	مطالب
۵۸۱	شیخ یوسف رح	۵۶۹	شیخ اسحاق رح
۵۸۲	سویسن مجذوب رح	۵۷۰	شیخ عبدالغفور مانور رح
	ذکر بعضہ صالحات	۵۷۱	مولینا درویش محمد واعظ رح
۵۸۲	بی بی سارہ رح	"	مولینا بختی رح
"	بی بی فاطمہ سام رح		ذکر بعضہ مجاذیب
۵۸۵	والدہ شیخ فرید الدین شکر گنج رح	۵۷۲	شاہ ابوالغیب بخاری رح
۵۸۶	بی بی زینب رح	۵۷۳	میاں معروف رح
۵۸۸	بی بی ادلیا رح	"	شیخ علاؤ الدین مجذوب رح
	تکمیلہ	۵۷۴	مسعود نحاسی رح
	مصنف کتاب کے بعض اسلاف	۵۷۵	شیخ حسن مجذوب رح
۵۸۹	اور والد ماجد کے مختصر احوال	"	شیخ حسن بودلہ دہلوی رح
	خاتمہ	۵۷۶	شیخ عبدالشہ ابدال دہلوی رح
۶۰۷	مصنف کتاب کے ابتدائی حالات	۵۷۷	میاں مونگیر رح
۶۱۹	مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات	"	بابا پکیر مجذوب رح
۶۲۶	قصیدہ	۵۷۸	باین مجذوب رح
۶۲۹	امام ربانی مجدد الف ثانی رح	۵۷۹	الہ دین مجذوب رح
		۵۸۰	شاہ منصور رح

مختصر حالات

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی

پیدائش ۹۵۸ھ — وفات ۱۰۵۲ھ

شیخ کے خاندانی حالات | حضرت شیخ کے اجداد بنجار کے رہنے والے تھے، ان کے اجداد میں سب سے پہلے آغا محمد ترک تیرھویں صدی عیسوی یعنی سلطان علاؤ الدین خلجی کے دور حکومت میں ۱۲۹۶ء ہندوستان تشریف لائے سلطان نے ان کی بڑی قدر و منزلت کی اور ان کو اپنے امراء کی جماعت کیساتھ گجرات کی مہم پر روانہ کر دیا۔ آغا محمد گجرات کی فتح کے بعد وہیں مقیم ہو گئے، آغا محمد ترک کے ایک سوا ایک بیٹے تھے لیکن ایک حادثہ میں سوار کے انتقال کر گئے، صرف ایک لڑکا معزز الدین باقی بچا جس سے اس خاندان کا سلسلہ چلا اس صدمہ سے مدھال ہو کر آغا محمد ترک پھر دہلی تشریف لائے اور شیخ صلاح الدین سہروردی کی خانقاہ میں معتکف ہو گئے۔

آپ نے ۱۷- ریح الآخر ۹۳۹ھ کو انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئے، ملک مغزالدین سے ہی اس خاندان کا سلسلہ چلا، ان کے بعد ان کے بیٹے ملک موسیٰ نے بڑی عزت و شہرت حاصل کی، ان کے کئی بیٹے تھے ان میں شیخ فیروز نے خاندان کو زیادہ عزت بخشی، یہ تمام علوم و فنون میں یکتائے روزگار تھے، شیخ فیروز ۸۶۶ھ میں بہرائچ کے کسی معرکہ میں شہید ہوئے جبکہ انکی بیوی حاملہ تھیں، کچھ عرصہ بعد ان سے شیخ سعد اللہ حضرت شیخ کے دادا پیدا ہوئے، جو اپنے زمانے کے کامل شیخ ہوئے۔ ۲۲- ریح الاول ۹۲۸ھ کو ان کا انتقال ہوا اور انھوں نے اپنے چھپے دولہا کے چھوڑے شیخ رزق اللہ اور شیخ سیف الدین، آپ کے انتقال کے وقت شیخ سیف الدین کی عمر ۸ سال کی تھی اور پھر یہی آٹھ سالہ بچہ دہلی کا نہایت باعزت انسان کہلایا اور پھر اسکے گھر میں علم کا وہ آفتاب طلوع ہوا جس کے حالات ہم یہاں لکھنا چاہتے ہیں

حضرت شیخ محدث کی ولادت و تعلیم و تربیت | حضرت شیخ محدث

اسلام شاہ سوری کے عہد ۹۵۸ھ میں دہلی پیدا ہوئے، آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد بزرگوار نے بڑی شفقت اور دلسوزی سے کی۔ ابتدائی تعلیم قرآن پاک کی آپ نے خود ہی دی جس کی برکت یہ ہوئی کہ صرف تین ماہ میں حضرت شیخ نے پورا کلام پاک ختم کر لیا اس کے بعد ایک ماہ میں اپنے لکھنا سیکھ لیا، اس قدر کم عرصہ میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا حضرت شیخ کی غیر معمولی فراست و ذہانت کی دلیل ہے۔

اس کے بعد والد کی زیر سرپرستی آپ نے فارسی عربی کی تعلیم شروع کی اور جس علم کی طرف بھی توجہ کی بہت جلد اسکو حاصل کر لیا، بارہ تیرہ سال کی عمر میں شرح شمسیہ اور شرح عقائد پڑھ لی اور پندرہ سولہ سال میں مختصر و مطول، غرض اٹھارہ برس کی عمر میں آپ تمام علوم عقلیہ و نقلیہ حاصل فرما چکے تھے اس دوران میں آپ نے علماء و ادرار انہر سے بھی اکتساب علم کیا۔

شیخ نے علوم ظاہر کے ساتھ ساتھ علوم باطن کا بھی پورا خیال رکھا، شیخ سیف الدین نے نکتے قلب میں

عبادت و ریاضت کی ابتدا

ایک ایسی روح پھونک دی تھی جو آخر عمر تک ان کے قلب و جگر کو گرماتی رہی، عبادت و ریاضت کے ساتھ اپنے وقت کے علماء و مشائخ کی صحبت میں رہنے لگے، عام لوگوں کی صحبت اور میل جول سے ہمیشہ متنفر رہے، یہ شہنشاہ اکبر کا زمانہ تھا جبکہ شرع کی جیڑتی اُدباعت اپنے عروج پر تھیں اکبر بادشاہ اور اس کے امرا نے بہت کوشش کی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ لگ جائیں لیکن جس کی قسمت میں تجدید علوم اسلامی لکھی ہوئی تھی وہ اس ماحول میں کیسے ٹھہر سکتا تھا، بالآخر اس دور کے مذہبی حالات سے گھبرا کر شیخ حجاز تشریف لے گئے۔

شیخ محدث کا سفر حجاز

حضرت شیخ اڑتیس سال کی عمر میں ۹۹۶ھ میں حجاز کی طرف روانہ ہوئے اور رمضان سے کافی عرصہ پہلے آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے، چنانچہ رمضان ۹۹۶ھ تک انھوں نے وہاں کے محدثین سے صحیح بخاری و سلم کا درس لے لیا تھا اور پھر شیخ عبدالوہاب متقی کیند مت میں حاضر ہوئے وہاں انھوں نے علم کی تکمیل کرائی اور علم طہارت و سلوک سے آشنا کیا، شیخ کی خوش قسمتی تھی کہ آپ کو ایسا رہبر کامل مل گیا، غرض شیخ عبدالوہاب متقی سے پورا پورا اکتساب علم کیا اور ان سے حد درجہ

متاثر ہوئے، انہی کے ساتھ رمضان گزارا اور فرضیہ حج بھی ساتھ ہی ادا کیا، بعد ازاں اپنے شیخ کے حکم سے انکے زیر نگرانی حرم کے ایک حجرہ میں عبادت و ریاضت کرتے رہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیخ کو عشق تھا جب دیار محبوب میں پہنچتے تو برہنہ پا ہو جاتے، چار بار زیارت رسول اکرم سے مشرف ہوئے اور حجاز میں تین سال قیام فرمایا، علم و عمل کی تمام وادیوں سے گزارنے کے بعد

حجاز سے ہندوستان کو واپسی | شیخ عبدالوہاب متقی نے شیخ عبدالحق کو ہندوستان واپس جانیکا حکم فرمایا لیکن حضرت شیخ ہندوستان کے حالات سے ایسے دل برداشتہ تھے کہ طبیعت واپس ہونے کو نہیں چاہتی تھی لیکن شیخ کے حکم سے مجبور ہو گئے اور یہ ارادہ کیا کہ بغداد کے راستہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے مزار کی زیارت کر کے ہندوستان واپس ہو لیکن شیخ نے اس کی بھی بعض وجوہات کی بنا پر اجازت نہیں دی، آخر شوال ۹۹۹ھ میں آنکھوں میں آنسو اور دل میں حسرت لئے اس مقدس سرزمین سے رخصت ہوئے۔

حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد روئے گل سیر ندیم و بہار آخر شد شیخ محدثؒ ستلہ ھ میں ہندوستان تشریف لائے یہاں آکر دیکھا تو اکبر کے مذہبی ادکار دین الہی کی شکل اختیار کر چکے تھے، اسلامی شعار کی تضحیک کجا رہی تھی ایسے روح فرساحات میں شیخ عبدالحقؒ نے ایک دارالعلوم کی بنیاد ڈالی اور قرآن و حدیث کے درس و تدریس میں مشغول ہو گئے اور یہ سلسلہ زندگی کے آخری لمحات تک جاری رہا۔

شیخ محدث کے روحانی پیشوا | شیخ نے ابتداء میں اپنے والد ماجد مولانا سیف الدین سے روحانی تعلیم و تربیت حاصل کی، حضرت سید موسیٰ گیلانیؒ جو سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ ہیں ان سے شیخ محدثؒ کو بہت عقیدت تھی چنانچہ ۶۔ شوال ۹۸۵ھ میں سید موسیٰ سے وابستہ ہوئے اور انھوں نے اپنی خلافت سے نوازا۔ شیخ عبدالوہاب متقی سے مکہ معظمہ میں تعلیم حاصل کی جن سے شیخ کی ملاقات کا ذکر اوپر گزر چکا، حضرت خواجہ باقی باللہ مشہور ترین بزرگ ہیں جن کی پوری زندگی اجیار سنت و امانت بدعت میں گزری، شیخ محدثؒ نے آپ کے دست حق پرست پر بھی بیعت کی۔

۲۱۔ ربيع الاول ۱۲۵۲ھ کو یہ آفتاب علم جس نے چورانوے سال تک فضائے ہند کو منور رکھا غروب ہو گیا اناللہ وانا الیہ راجعون

آپ کی وصیت کیمطابقن حوض شمس کے کنارے سپرد خاک کیا گیا اور شیخ نور الحقؒ نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ کی تاریخ ولادت شیخ اولیاء اور تاریخ رحلت فخر عالم است ہے۔

حضرت شیخ محدثؒ کی تصانیف

شیخ محدثؒ کی چورانوے سال کی عمر ہوئی اس عمر کا بیشتر حصہ تصنیف و تالیف میں بسر ہوا ہر علم و فن پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں جن کی تعداد ساٹھ ہے اور اگر مکاتیب و رسائل کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد ۱۱۶ تک پہنچتی ہے ان میں سے مشہور مطبوعہ کتابیں درج ذیل ہیں

نمبر	نام کتاب	موضوع	زبان	کیفیت
۱	اخبار الاخيار فی احوال الابرار	سیر و تذکرہ	فارسی	مطبوعہ۔ اردو ترجمہ مولانا محمد فاضل صاحب
۲	آداب الصالحین	اخلاق	"	مطبوعہ۔ اردو ترجمہ نواب قطب الدین دہلوی
۳	آداب اللباس	"	"	مطبوعہ۔ اردو ترجمہ
۴	اشقة الممتحن فی شرح مشکوٰۃ	حدیث	فارسی	مطبوعہ۔
۵	ترجمہ بدۃ الاشارة منتخب بہیۃ الاسرار	سیر	"	مطبوعہ۔
۶	تکمیل الایمان و تقویۃ الایقان	عقائد	"	مطبوعہ۔ (اردو ترجمہ بھی شائع ہوا)
۷	توصیل المرید الی المراد بہ بیان	تصوف	"	مطبوعہ (اردو ترجمہ بھی شائع ہوا)
۸	جذب القلوب الی دیار المحبوب	تاریخ	فارسی	مطبوعہ (اردو ترجمہ بھی شائع ہوا)
۹	شرح سفر السعادت	"	"	مطبوعہ
۱۰	شرح فتوح الغیب	تصوف	"	مطبوعہ
۱۱	فہرست المتواضعین	ذاتی	فارسی	مطبوعہ
۱۲	کتاب المکاتیب و الرسائل	مکاتیب	فارسی	مطبوعہ۔ (اردو ترجمہ بھی شائع ہوا)
۱۳	ما ثبت بالسنۃ فی ایام السنۃ	حدیث	عربی	مطبوعہ

۱۴ مدارج النبوة	سیر	فارسی	مطبوعہ۔ (اُردو ترجمہ بھی شائع ہوا)
۱۵ مرج البحرين	تصوف	"	مطبوعہ (اُردو ترجمہ بھی شائع ہوا)
۱۶ نکات الحق والحقیقت	"	"	مطبوعہ۔

حضرت شیخ محدث اور ان کے معاصرین

فیضی

ملا عبد القادر بدایونی
مرزا نظام الدین احمد نجفی
میر سید طیب بلگرامی
محمد غوثی شطاری

حضرت مجدد الف ثانی
حضرت شاہ ابو المعالی
شیخ عبد اللہ نیازی
نواب مفتی خاں شیخ فرید
عبدالرحیم خان خاناں

شیخ محدث کی اولاد | شیخ محدث کے تین فرزند ہوئے، سب بڑے فرزند شیخ نور الحق مشرقی ہیں جو اپنے والد محترم کی طرح صاحب علم و فضل ہوئے خود حضرت شیخ محدث "آپ سے سجدہ خوش تھے اور اپنا وجود ثانی کہتے تھے، شیخ نور الحق نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں جنہیں تیسیر القاری کے نام سے چھ جلدوں میں بخاری شریف کی شرح بھی شامل ہے آپ نے اپنے والد کی حیات میں ہی شاہجہاں کے عہد میں اکر آباد کی قضا کا عہدہ قبول کر لیا تھا اور جب شیخ محدث کا انتقال ہوا تو شیخ نور الحق نے اپنے باپ کی مسند ارشاد کو سنبھال لیا۔ شیخ عبد الحق کے دوسرے فرزند شیخ علی محمد جید عالم اور بزرگ تھے، آپ نے بھی متعدد کتابیں تصنیف فرمائی تھیں، تیسرے فرزند شیخ محمد ہاشم ہیں۔ یہ علم حدیث میں خاص مناسبت رکھتے تھے۔ محمد ہاشم کے لڑکے محمد عاصم سے حضرت شیخ محدث کو بہت محبت تھی۔

مقدمہ اخبار الاخيار

از حضرت شيخ عبدالحق محدث دہلوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اُس خدائے بزرگ و برتر و صاحب العظیات کا شکر ہے جس کی عطائیں غیر محدود اور جکی نعمتوں کا شکر ادا کرنا دائرۃ امکان سے خارج ہے۔

اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے مقدم

ہے اس کے بعد دوسری نعمتوں کا نمبر ہے، چونکہ نعمت وجود دائمی ہے اس لئے دائمی طور پر ہر لمحہ اس نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے لہذا اس نعمت وجود کا شکر ادا کر کے دوسری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔

قطعہ

عقل در اندیشہ فروشد مگر شکر خداوند تعالیٰ کند

دید کہ ہرگز نتواند کہ آن لائق آن درگہ والا کند

تا ابد ہر ز شرمندگی سرتوانست کہ بالا کند

اللہ تعالیٰ کی ان لامحدود نعمتوں سے جبکہ ہر لمحہ انسان پر بے چون و چرا فیضان ہوتا ہے

یعنی سانس کی نعمت ہے جس کی آمد و شد میں اتنی لاکھوں نعمتیں موجود ہیں جیسے شمار و احاطہ کی عقل میں طاقت نہیں، اندر داخل ہونے والے

سانس سے سیکڑوں کام نکلتے ہیں، یہ سانس ایسا آب حیات ہے جو رگوں پٹھوں وغیرہ کی نالیوں میں داخل ہو کر اعضا و اطراف کے برگ و بار کو سرسبز رکھتا ہے، حلق کی نالی میں سانس داخل ہو کر اس کے میل کچیل اور کشافت و خشکی کو دور کر کے لطیف و نرم بناتا ہے پھر اسکا جوہر پھیپھڑوں کے ذریعہ گلزار دل میں داخل ہو کر بدن کے تمام رگوں پٹھوں اور مسامات میں پہنچتا ہے اور حرارت غریزی کو معتدل بناتا ہے گویا ہر لمحہ

نیا لباسِ زندگی اور ہر لحظہ تازہ شربتِ زلیت بہم پہنچاتا ہے، باہر نکلنے والا سانس
 انہی منزلوں اور راہوں سے جن سے وہ داخل ہوا تھا باہر آتا ہے اور اندر کے تمام فضلاً
 اور نشانیوں سے باہر نکال پھینکتا ہے اور طبیعت میں فرحت و نشاط پیدا کر کے جس دنیوی
 دم کی تکلیف سے نجات دیتا ہے۔

سانس کا حساب لگانے والوں سے پوچھو کہ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ اسکی
 آمد و شد ہوا کرتی ہے اور اس کے ضمن میں کسی کسی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں لہذا ان
 نعمتوں میں سے کسی ایک کا حق ادا کرنا کس طرح ممکن ہے فسبحان من جلت قدرۃ
 و دقت حکمتہ

مثنوی

ہر نفس نو کہ وصول آورد مادہ تازہ نزل آورد
 جو نیا سانس حاصل ہو رہا ہے گویا ایک تازہ دسترخوان نازل ہو رہا ہے
 روح از تازہ غذائے برد دل نفس یاد ہوئے خورد
 اس سے روح کو تازہ غذا ملتی ہے اور دل تازہ تازہ ہوا کھاتا ہے
 ہر نفس زندگی آید پدید بل ہم فی اللبس من خلیت جدیدا
 ہر سانس سے زندگی ظاہر ہو رہی ہے لیکن لوگ اس حیاتِ جدیدے اشتباہ میں مبتلا ہیں
 ہر نفسے تازہ حیاتِ دگر واسطہ صبر و ثباتِ دگر
 ہر تازہ سانس نئی حیات اور نئے صبر و استقلال کا وسیلہ ہے
 ہر ایک ازاں مردہ جنباںش روح مزاج دل از ذکر و خوش
 ہر سانس تمام پہلوؤں کیلئے پکھا ہے کہ اس سے مزاج قلب باغ باغ ہو جاتا ہے
 خنجرہ جاں مترنم ازو! پنجرہ دل متشم ازو!
 روح کی آواز اسی کے باعث نغمہ ریز اور دل کا پنجرہ اسی کے سبب آباد ہے
 بر سرِ مودر بدن آدمی یافت ازو تازگی و خرمی
 بدن انسانی کا رُداں رُداں اسی سے تازگی و خرمی حاصل کرتا ہے!

آدمی بے ہنر و بے زبان حمد خدا را چہ تو اند بیاں
یہ بے زبان و عاجز انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا
اس کی نعمتوں میں سے ایک

نعمتِ رزق ہے جو شب و روز بلا ناغہ تم کو حاصل ہو رہی ہے، ذرا دیکھو اور اس کے اسباب و آلات پر غور و فکر کرو کہ وہ ایک دانہ گندم پیدا کرنے میں کتنے اسباب ایجاد فرماتا ہے، اس کی صورت کی ایجاد، کھیتی باڑی کے اسباب اور اسکی قوتوں کی فساد سے حفاظت فرماتا ہے اور عجیب ترتیب و تکمیل کے ساتھ، پھر اس کے پینے، گوندھنے، پکانے، کھانے، چبانے اور ہضم و جذب میں ایسی عجیب غریب نعمتیں اور حکمتیں ظاہر فرماتا ہے جن کو وہ حکیم مطلق ہی جانتا ہے پھر اسکو غذائے صالح بناتا ہے

ضیحا من تمت حکمتہ و عمت نعمتہ قطعہ

بحانِ قدیرے کہ بہ یک ذرہ شکرش
از خرمن او دانہ گندم زده آدم
خاصانِ درش کردہ رہ عقل و خردم!
پروردہ ہمہ خلق باں دانہ گندم
چوں دانہ چندیت فتادہ بستہ خم
اس کے علاوہ دوسری نعمتیں مثلاً کھانا، پینا، لباس، مجلس و مکان آمد و رفت کے مقامات، بستیاں اور تمام ارضی و سماوی، علوی و سفلی، روحانی و جسمانی اور ظاہری و باطنی نعمتوں کو دیکھو اور علیم و قدیر کی تخلیق و تقدیر اور تربیت و تدبیر پر غور و فکر کرو تو سکوت و جبروت اور عاجزی و بندگی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آئے گا۔

آسمان و کواکب کی عجیب غریب طریقہ پر تخلیق و رفتار ثوابت و سیارات کے تمام احوال و صفات، عناصر و ارکان کی عجیب غریب ترتیب، وسیع و عزیز زمین کا بچھونا، مضبوط و مستحکم پہاڑوں کی ایجاد، چشموں کا پھوٹنا، نہروں کا بہنا، مختلف الانواع جمادات و نباتات و حیوانات کی تکوین، ان اجسام کی تخلیق میں عجیب غریب حکمتوں کو ملحوظ رکھنا اور تمام کے ظاہر و باطن میں ان بڑی بڑی نعمتوں کا عطیہ جب کا محل ذکر بھی نہ کسی کے بس کی بات ہے اور نہ ان کا ذکر بڑی بڑی کتابوں میں سہا سہا ہے، اے انسان! یہ سب تیرے لئے ہیں تاکہ تو اس کی یاد سے غافل نہ ہو، اور

اسکی جستجو میں مشغول رہے فسبحان من لا يحصر لالائ ولا احصاء لنعمائہ۔ یعنی پاک ہے وہ ذات جس کی نعمتیں بے حساب اور احسانات بے شمار ہیں۔

قطعہ

احصار و حصر نعمتِ حق قدرتِ تو نیست فکر اندراں خیال چہ باید ترا گماشت
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حساب شمار تمہارے بس ہے باہر ہے، اس فکر میں تمہیں نہیں پڑنا چاہیے،
کار تو ایر بود کہ بدانی کہ این ہمہ بہر تو آفرید و ترا بہر خود گماشت
تمہارا تو صرف یہ کام ہے کہ اتنا سمجھ لو کہ یہ سب کچھ تمہارے لئے پیدا کیا ہے اور تمہیں اپنے لئے،
ایں منبسط بساط زمیں بہر تو نہاد و ایرں سائبان سبز فلک بہر تو فراشت
اس زمین کا فرش تمہارے لئے اسنے بچھایا ہے اور آسمان کا یہ سبز سائبان تمہارے لئے پھیلا یا ہے
چندیں نم بہ بزمِ ظہور آشکار کرد چندیں دگر بعالم دیگر نگاہ داشت
بہت سی نعمتیں تو اسی دنیا میں ظاہر فرمادیں اور بہت سی دوسری نعمتیں آخرت کیلئے محفوظ فرمائیں
غافل مشوز ذکر خدا و نذر روز و شب آں دم کہ آتش شام خوری یا غذائے چاشت
کسی وقت بھی اللہ کے ذکر سے دن رات میں غافل نہو، چاہے وہ شام کے کھانیکا وقت ہو یا دوپہر کے
مذکورہ بالا نعمتوں میں تو انسان و حیوان سب مشترک ہیں، لیکن وہ مخصوص نعمتیں جو
صرف انسان کو عطا کی گئی ہیں جیسے فہم و فراست، نطق و فکر، علم و زیر کی، شوق و محبت
ذوق و معرفت، قرب و ولایت، نبوت و رسالت اور تکریم و تعظیم ان کا شکر ادا کرنا مشکل
ہے اور ان مخصوص نعمتوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ رتبہ بلند عطا فرمایا ہے کہ
تمام مخلوقات ارضی کے سر پر اس کے پاؤں ہیں اور مخلوقات سماوی سے اسکا سر اُدنچا ہے

قطعہ

پاکی کہ خاک را اسرا ز بر فلک سید بلکہ فلک ز پر تو آں خاک نور یافت
پاک ہے وہ ذات جس نے خاک سے بنائے ہوئے سر کو فلک پر پہنچا دیا بلکہ فلک نے اس خاک کے سایہ سے نور حاصل کیا
نمود ہر چہ بود بگنج ازل نہاں! آں دم کہ نود آدم خاکی ظہور یافت
جب آدم خاکی کا نور جلوہ گر ہوا تو جو کچھ خسرانہ ازل میں تھا اسے ظاہر فرما دیا

یہ دونوں در فرشتہ بکائے موکل است ایں آدم اختصاص بہزم حضور یافت
 باہر فرشتہ ہر خدمت کیلئے متعین و مکربتہ ہے، حضرت آدم کو یہ خصوصیت آنحضرتؐ کے طفیل ملی ہے
 ازبوائے اور یا ض بہشت بریں شگفت ذر رئے اد سفیدی رخسار حور یافت
 آپکی خوشبو سے بہشت کا باغ شگفتہ و معطر ہو گیا اور آپکے چہرہ اور سے حور کے رخسار کو ملاحظت ملی
 نور صفا اگر چہ زردئے صفا ظہور چون از درخت شعضہ نار طور یافت
 نور صفا اگر چہ صفا کی جانب سے ظاہر ہوا جس طرح درخت شعضہ سے طور کو آگ حاصل ہوئی
 دا بند کہ نور کیت ز رخسار اد عیان آن کس کہ روشنائی نور شعور یافت
 لیکن جس کو نور شعور کی ملی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے چہرہ سے کس کا نور ظاہر ہو رہا ہے
 نور محمدی ست کہ اول ز ذات بحت در عقل و نفس آمدہ زیں جامعہ یور یافت
 یہ نور محمدی ہے جو ذات محض سے پہلے عقل و نفس میں اسی راستہ سے گزر کر ظاہر ہوا ہے
 حرفِ نخست ایجاد ابدات ادست کاں حرف کا تب ازل سطور یافت
 ایجاد کا پہلا حرف آپ کی ذات کی ایجاد ہے، اس حرف نے کاتب ازل سے پہلے طور کا تمام پایا ہے
 فرقان صفا دست کہ تورت کر ڈطے انجیل در نوشتہ زبر بر زبور یافت
 فرقان آپ کا ایسا صفت جسے تورت نے طے کر دیا اور انجیل زبور میں بھی یہی لکھا ہوا ملا۔
 عقل از کمال ادست چو از آفتاب چشم نزدیک خیرہ رہ نتوا اندر دور یافت
 عقل آپکے کمالات میں ایسی ہے جیسے سورج کے سامنے آنکھ کہ نزدیک ہو کر خیرہ ہو جاتی
 ہے اور دور سے استفادہ کر سکتی ہے۔

جس طرح خالق موجودات کا شکر ادا کرنا انسان کی طاقت و امکان سے باہر ہے
 اسی طرح سرور کائنات صلے اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا تشریح و زیادتی سے بالاتر،
 جو کچھ حدِ احدیت کے سوا متعین ہے، ذات محمدی اس کا بیان اور جو صفات بہم ذات
 احدیت میں ہیں، ذات محمدی ان کے لئے باعث ظہور ہے، غرضیکہ جتنے بھی علوی یا سفلی
 انوار ہیں سب آپ کے پر تو نور سے ظہور پذیر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ذات حق کی صفا
 کا ادراک و عرفان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آنحضرتؐ صلے اللہ علیہ وسلم کی

قطعہ

کہہ ذات سے واقفیت نہ ہو۔

حق را بچشم اگر چہ ندیدند لیکنش از دیدن جمال محمد شناختند
اگرچہ حق تعالیٰ کو کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
جمال سے پہچانا ہے۔

اور اب چشم دید و نشناختند ازاں کہ صورتش غشادہ معینش بساختند
اسے کسی نے اپنی آنکھ سے نہیں پہچانا، کیونکہ اس کی صورت سے اسکے مضمون کا لفظ بنایا ہے
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات خداوندی کے لئے ما عبدناک (اے اللہ ہم نے تیرا
حق عبادت ادا نہیں کیا) فرماتے ہیں اور تمام انسان آپ کے حق میں ما عر فناک (ہم نے آپ کو
نہیں پہچانا) کہتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در بار خداوندی میں عرض کرتے ہیں لا احصی ثناء علیک
انت کما اتیت علی نفسک (ہم تیری تعریف نہیں کر سکتے، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے
اپنی تعریف کی ہے) اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود
نہیں بھیج سکتے جیسا کہ اللہ نے آپ پر درود بھیجا ہے۔

قطعہ

خیر الوری امام رُسل مظہر اتم ادا از خدا و ہر چہ از و منتشی از د!
آپ بہترین مخلوق امام الانبیاء اور مظہر کامل ہیں، آپ خدا سے ہیں اور دوسری چیزیں آپ کے ہیں
اد جان جملہ عالم و حق جان جان شمار حق را بغیر واسطہ ذات اد بجا!
آپ کو تمام کائنات کی روح اور حق تعالیٰ کو جان روح سمجھو، حق تعالیٰ کو آپ کی ذات گرامی کے
واسطہ کے بغیر طلب مت کرو۔

حق درازل برابر آئینہ وجود آئینہ حقیقتش آورد روبرو!
روز رازل میں حق تعالیٰ آپ کے آئینہ وجود کے مقابل ہو کر آپ کے آئینہ حقیقت کو سامنے لایا
آئینہ را مقابل آئینہ چوں نہند اینجا لطیفہ است اگر بشنوی بگو
اگر آئینہ کو آئینہ کے سامنے رکھ دیں تو یہاں ایک لطیفہ ہے اگر تم سننا چاہو!

از اول آنچه در دوم افتد بود بعکس مگر در دست باز ازین چو فتر درو
 پہلے آئینہ سے دوسرے میں جو عکس پڑتا ہے اسوقت درست اور سیدھا ہوتا ہے جب اس میں پڑے
 نقش وجود راست نشیدے بایں طریق بشناس این دقیقہ مزین دم بگفتگو
 اس طریقہ سے وجود کے نقش راست کو نہیں سنا گیا، اس نکتہ کو پہچاننا اور زیادہ گفتگو مت کرو
 حضور صلے اللہ علیہ وسلم ابتدا میں تخلیق کائنات کا سبب اور آخر میں بنی آدم کی ہدایت
 کا وسیلہ ہیں، باطن میں تربیت کنندہ ارواح اور ظاہر میں تکمیل کنندہ اجسام ہیں، ارکان خدا
 کو منہدم کرنے والے، ادیان سابقہ کو منسوخ کرنے والے، انگشتری وجود کا نگینہ، اور نگینہ
 معرفت و شہود کا نقش ہیں، پابند تصور اخلاق کا مقصود، سالکین اہل زمین کا مطلوب
 مکارم اخلاق کے تکمیل کرنے والے، کاملوں کو درجہ کمال تک پہنچانے والے، وجود عدم
 کی منزلوں کو دیکھنے والے، دربار حدود و قدم کا سنگم، امکان و وجوب کے جامع، طب
 و مطلوب میں واسطہ، مملکت خداوندی کے خدیو اور حکومت الہی کے بادشاہ ہیں، حقیقت
 خلوت کے منظر، صورت رحمانیت کے جلوہ، عالم لاہوت کے راز سر بستہ، خزانہ جبروت
 سے واقف، ارواح ملکوتیہ کو تروتازگی بخشنے والے اور اجسام ناسوت کو رونق دینے والے
 ہیں۔ ولایت کے رہنما، دائرہ نبوت کی انتہا، منظر کامل، رحمت عالم، عقل اول، تاجان
 اولیں، نوردوں کے نور، سر تاپا راہنما، تمام رسولوں کے سردار، اللہ کے سب سے زیادہ
 محبوب، سب سے زیادہ برگزیدہ سرکار دو جہاں صلے اللہ علیہ وسلم۔

قطعہ

شاہِ رسل شفیح اُمم خواجہ دو کون نوز ہدی حبیب خدا سید انام
 رسولوں کے بادشاہ، امتوں کے شفاعتی، دونوں جہان کے سردار، نوز ہدایت، اللہ کے محبوب اور
 مخلوق کے سردار

مقصود ذاتِ اوست دگر ہا ہمہ طفیل منظور نور اوست دگر جملگی ظلام
 آپکی ذات اقدس مقصود اصلی باقی سب طفیلی ہیں، آپ کا نور ہی اصل ہے اور باقی سب تارکی ہے
 ہر مرتبہ کہ بود در امکان ابر دست ہر نعمتے کہ داشت خدا شد برد تمام

جو مرتبہ بلند بھی ممکن ہو آپ اس پر فائز ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ آپ پر تمام ہیں
 برداشت از طبیعت امکان قدم کہ آن اسری بعبده است من المسجد الحرام
 آپ نے علم امکان سے اوپر قدم اٹھایا جیسا کہ وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندہ کو مسجد حرام سے اتوں رات
 تا عرصہ جو جب کہ اقصائے عالم ست کا نجانہ جاست نے جہت نے نشان نام
 درگاہِ دجوب تک جو شہنائے عالم ہے لے گیا، کہ وہاں نہ مکان ہے نہ جہت نہ نشان اور نہ نا
 سرے ست بس شگرف درین کتہ سج پا از آشنائے عالم جاں پرس این مقام
 عجیب و غریب پیچیدہ راز ہے، روح کون در مکان کے واقف سے اس مقام کو دریافت کرد
 اشعار

رسول کبریٰ نبیؐ نبیہ رفیع شفیعؐ عن بڑ رحیمہ
 رسول ہیں، کریم ہیں، نبی ہیں، عاقل کامل ہیں، بلند مرتبہ، شفاعت کرنیوالے، باعزت و دجاست
 بشیرؐ نذیرؐ سراجؐ منیرؐ رحیمؐ خفیمؐ عظیمؐ خطیرؐ
 بشارت دینے والے، ڈرائیوالے، چراغ روشن، رحم کرنے والے، بلند مرتبہ صاحب عظمت اور عظیم المرتب ہیں
 رضیؐ وصیؐ تقیؐ نقیؐ سمیعؐ بھیؐ علیؐ ملیؐ
 پسندیدہ، نصیحت کرنے والے، پاک صاف، سخاوت کرنیوالے، صاحب جمال، بلند و بالا اور بڑے غنی ہیں
 عطوفؐ رؤفؐ کریمؐ رحیمؐ علیمؐ رحیمؐ سلیمؐ کلیمؐ
 ہمدرد، شفیق، کریم، صاحب رحم، صاحب علم و رحمت، بے عیب اور اللہ سے گفتگو کرنے والے

خسف القمر بحمالہ عجز البشر بکمالہ نطق الحجر بجلالہ
 آپ کے جمال سے چاند بے نور ہو گیا انسان آپ کے کمال کے سامنے عاجز ہے آپ کی عظمت سے پتھر بھی بول پڑے
 صلوا علیہا وسلموا
 آپ پر درود و سلام بھیجو
 ملا الخلاء بخیرہ خرق السماء لسیرہ ما ساغ ذالک لغیرہ
 اپنے اپنی خیر و برکت سے کائنات کو بھریا تشریف لیا کر آسمان کے دروازے کھول دیے آپ کے سوا کسی کو یہ شرف نہیں ملا

صلوا عليہ وسلموا

آپ پر درود سلام بھیجو

شرق المکان بنورہ ستر النمان بسورہ ستر النمان بسورہ
آپ کے نور سے ہر جگہ روشن ہوگی زمانہ آپ کی آمد سے خوش ہو گیا تمام مذاہب آپ کے ظہور سے خوش ہو گئے

صلوا عليہ وسلموا

آپ پر درود سلام بھیجو

کشف الشبہ بمیانہ رفع العلاء بمکانہ
اپنے تمام شبہا اپنے بیان سے حل کر دے
بلندیوں کو آپ کی وجہ سے رفعت ملی
اکرم برفعة شانہ
آپ کی رفعت شانہ کو عظمت ملی

صلوا عليہ وسلموا

آپ پر درود سلام بھیجو

فلتهدوا للشیعة ثم اقتدوا بالطریقتہ
سوا آپ کی شریعت سے ہدایت حاصل کرو
پھر آپ کی طریقت کی پیروی کرو
فتحققوا لحقیقتہ
پھر آپ کی حقیقت پر جم جاؤ

صلوا عليہ وسلموا

آپ پر درود سلام بھیجو

اللہم صل علیٰ محمد وعلیٰ آل محمد واصحابہ

اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کامل کے کمالات، صحابہ کرام کی تمام صفات اور ائمہ عظام کے احسانات کا حساب و شمار طاقت بشری کے امکان میں نہیں ہو سکتا۔ درحقیقت یہ تمام حضرات دریا ئے نبوت کی نہریں اور آسمان رسالت کے چاند ہیں، جس فیض کو فروغ ملایا جو نور دین میں ظاہر ہوا وہ انہی بزرگوں کے طفیل ہوا ان میں ہر نہر کا پانی جدا اور ہر چاند کی روشنی الگ ہے ان میں سے ہر بزرگ کتاب فضیلت کا ایک مستقل باب اور مستقل فصل ہے، کوئی صدق و راستی میں مشہور ہے، کوئی عدل و انصاف میں معروف، کوئی لباس حیا سے مزین اور کوئی علوم بے پایاں کا ماہر، غرضیکہ خاتم نبوت کے خلفاء کا اختتام خاتم ولایت کی مہر سے ہوا۔

قطعہ

اصحابِ پیغمبر ہمہ متفرق نور اند! در ششعہ ذات چہ از دور چہ نزدیک
 آنحضرت کے تمام صحابہ کرام نور میں غرق ہیں، اگرچہ ذات کے اعتبار سے دور ہوں یا نزدیک ہوں
 اے دروہ ظلمات خلافت شدہ حیرا بے نور ہدایت مرد اندر شب تاریک
 اے راہِ خلافت کی پیچیدگیوں میں پریشان ہونے والے، اندھیری رات میں نور ہدایت کے بغیر نہ چل
 خوش راہ غریبی ست عجب شکل و آسا چوں جس صراطِ مستقیمے روشن و تاریک
 راہ غریبی بہت خوب ہے، لیکن عجیب ہے کتنی مشکل کتنی آسان، جیسے پل صراط کہ بے انتہار روشن اور بے
 انتہا تاریک۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ بن پر شجر دلالت کی انتہا ہو گئی، اس شجر سے درختِ طوبی کی
 طرح بہت سی شاخیں نکل کر تمام عالم کو اپنے نور سے چمکا رہی ہے اور تمام دنیا حضرت علیؓ کے نور
 جمال دلالت سے روشن ہو رہی ہے خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولادِ امجاد، اور
 عالی نژاد نواسوں نے ان کمالات سے دراشتِ حقیقی اور نسبتِ ذاتی کے سبب پوری طرح
 فیض حاصل کیا اور اپنی ذاتی عصمت کی وجہ سے باطنی حکومت کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے ظاہری
 حکومت کو دوسروں کے سپرد کر دیا۔ **لباعی**

نوابِ نبی ہلک نبی ایشانند حکام دلایت یقین ایشانند
 مملکتِ دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہی حضرات ہیں، حکومت ایمان کے حکام وہی حضرات ہیں
 از کشتی نوح و بحسری گوی مقصود و مراد حق ہمیں ایشانند
 حضرت نوح کی کشتی ہو یا حضرت موسیٰ کا سمندر، سب میں اللہ کا مقصود و مراد ہی حضرات ہیں
 نور دلایت خاندانِ نبوت سے کبھی جدا نہیں ہوتا اور نہ آسمان دلایت ان قطبوں کے بغیر
 کسی اور چیز پر قائم رہ سکتا ہے۔ **قطعہ**

ظاہر از اہل بیت نور نبی، پچودر ماہ نور خورشید است
 اہل بیت میں آنحضرت کا نور جلوہ ہے جس طرح چاند میں آفتاب کا نور ہوتا ہے

از ازل تا ابد بود ظاهر زانکہ ایں نور نور جاوید است
 ازل سے ابد تک اس کا ظہور ہے کیونکہ یہ نور نورِ جاودانی ہے
 خاندانِ نبوت میں سے اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا قطبِ لاقطب، بنی آدم کا غوث اور جن و
 انس کا مرجع بنا دیا حتیٰ کہ شیخ محی الدین مجدد دین ہو گئے، اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کا جمال تمام اولاد میں درخشاں ہے لیکن حضرت شیخ میں اور ہی قسم کا جمال و کمال ہے اور حضرت
 شیخ کا جمال دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اور ان کا کمال درحقیقت رسالت پناہ کا کمال ہے۔

اللہم صل علی محمد وعلیٰ آل محمد

اشعار

عالمِ ظہورِ نورِ کمال محمد است آدمؑ مثالِ حسنِ جمال محمد است
 تمام عالم نورِ کمالِ محمدی کا منظر ہے، آدمؑ حسن و جمالِ محمدی کا نمونہ ہیں
 از آفتابِ روزِ قیامت چہ عم بود آں را کہ در پناہِ ظلالِ محمد است
 اس شخص کو جو سایہِ محمدی کی پناہ میں ہو قیامت کے روز آفتاب کا کیا غم ہوگا
 اے غرقہ گناہِ طوفانِ غم مترس کشتیِ نوحِ عصمتِ آلِ محمد است
 اے غریقِ گناہِ طوفانِ غم سے نہ ڈر کیونکہ عصمتِ آلِ محمد تیرے لئے کشتیِ نوحِ ثابت ہوگی
 حمد و ثنا کے بعد فقیرِ حقیر، خدائے قوی و قادر کا عاجز بندہ عبدالحق بن سیف الدین ترک
 بخاری دہلوی عرض رساں ہے کہ اہل عقل و بصیرت اور باشعور حضرات بخوبی جانتے ہیں
 کہ حالات کی بہترین اثر اندازی بلکہ افضل ترین عبادت، اہل کمال حضرات کی رفاقت اور
 مقربان دربارِ الہی کی مجالست ہے کیونکہ انکی استقامت کو دیکھ کر سالک کیلئے راہِ عبادت
 کی بڑی بڑی تکالیف آسان ہو جاتی ہیں بلکہ وہ شکوک و شبہات جو بعد و حجاب کا سبب ہیں
 محض انکی زیارت سے زائل ہو جاتے ہیں، اگر بفرضِ محال کسی آدمی میں اتنی صلاحیت و استعداد
 ہی نہ ہو کہ وہ کسی بزرگ کی صحبت سے استفادہ کر سکے لیکن اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ
 اہل ولایت و کمال جو وجود کی لذت اور کمالِ مضمون کھتے ہیں اپنے پاس آنے جانے والے نااہلوں کو
 بھی نعمتِ خداوندی سے نوازتے رہتے ہیں کیونکہ ایسا مفادہ بھی ولایت کی ایک قسم ہے۔

اشعار

اے کہ از کشمکش قال و مقال نیستت حالت ارباب کمال
 اے قال و مقال کی کشمکش میں مبتلا، تجھے اہل کمال کی حالت کی خبر ہی نہیں ہے
 بیخ نایافتہ در خود اثرے نہ شنیدہ ز کساں جز خبرے
 اپنے اندر کچھ بھی اثر حاصل نہیں کیا اوروں سے باتوں کے علاوہ کچھ نہیں سنا
 قابل کار نہ معذوری یا خود از کوشش آں بس دوری
 کام کے قابل ہے معذور نہیں ہے، یا اپنی طرف سے کوشش محض دوری و بےدہ ہے
 باش کیں راہ گزارے دگر است ہر کسے قابل کارے دگر است
 اس طرح رہو کہ یہ دوسری راہ گزر ہے، ہر آدمی ایک کام کے لائق و مناسب ہونا ہے
 لیکن اندر پئے انکار مرد! از جہاں مستکر ایں کار مرد!
 لیکن ڈھٹائی اور انکار کے راستہ پر نہ چلو اور دنیا سے اس کام کے منکر رہ کر نہ جاؤ،
 بنگر ایں حالت در ویشاں را کوشش و سوزش عشق ایشاں را
 درویشوں کی اس حالت کو غور سے دیکھو اور ان کے عشق کی سوزش و کوشش کو بھی دیکھو
 کہ دریں رہ چہ طلبہا دارند در طلبہا چہ تعبہا دارند
 کہ وہ اس راستے کی کتنی طلب رکھتے ہیں اور اس طلب میں کتنی تکالیف برداشت کرتے ہیں
 زیر طلب گر خدا نیافتہ اند ایں ہمہ بہر چہ بشتافتہ اند
 اگر انھیں اس طلب میں خدا نہیں ملا ہے تو یہ سب کچھ کس مقصد سے وہ کر گزرے ہیں
 در طلب ایں ہمہ جانبازی چیت مال دا سباب فدا سازی چیت
 راہ طلب میں یہ جانبازی پھر کیونکر ہے اور مال دا سباب کی یہ قربانیاں کیسی ہیں
 کشف اگر نیست قیاس تو کجاست عقل کو درک حواس تو کجاست
 اگر نہیں کشف نہیں ہوتا تو قیاس و تخمین کہاں ہیں اور تمہاری عقل کا ادراک و حواس کہاں ہے
 بارے ادنیست تر و جدانے معتقد باش و بیار ایمانے
 اور اگر ذوق و وجدان سے تم محسوم ہو تو معتقد ہو کر ایمان لے آؤ

لیکن جب انسان اہل کمال کی صحبت اور عارفوں کے دیدار جمال سے بے بہرہ ہو جائے تو اس وقت ان بزرگوں کے حالات سے باخبر رہنا بھی باعث ہمت افزائی اور تاریکیوں کو ختم کر نیوالا ہے، انکے حالات سے واقف ہونے سے بھی ذہنی اثر ہوتا ہے جو انکی صحبت سے کیونکہ درحقیقت یہ بھی انکے صحبت میں رہنے کے مترادف ہے اسلئے کہ جمال کہ ورت انسانی اور صورت مغضری کے حجاب سے زیادہ صاف ستھرا ہے، اگر حسن عقیدت ہو تو ہر چیز مشاہدہ بنجاتی ہے، اسی وجہ سے ہر زمانے میں بزرگوں کے اخلاق و عادات کو ضبط تحریر میں لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا ہے ان کو ہر غفل و مجلس میں پڑھا جاتا ہے جس سے انکا جمال اور زیادہ مزین ہو جاتا ہے، علاوہ بریں اس سے طمانیت اور عبرت و نصیحت کے علاوہ اور بھی بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اولیائے کرام کا وجود ایک ہمہ گیر رحمت اور عام نعمت ہے اور بموجب حکم خداوندی واقفا بعمتہ ربک فخذ ثبات اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر دو) ان بزرگوں کے حالات کو بیان کرنا ضروری ہے جو دراصل اس عظیم نعمت کا شکر ہے اور ان بزرگوں سے عقیدت رکھنا اور محبت کرنا ضروری ہے۔

رباعی

ہر کس کہ کمال اولیاء را نہ شناخت
 این نعمت خاص بے بہار نہ شناخت
 جس نے اولیائے کرام کے کمالات کو نہیں پہچانا اُسے اس نعمت کی خاص قسم نعمت کی قدر و قیمت نہ جانی
 پس شکر نہ گفت و حب ایشاں نگزید
 میداں بیقین کہ او خدا را نہ شناخت
 اس نے نہ تو شکر ادا کیا اور نہ ان کی محبت کو اپنایا، یقین رکھو کہ اس نے خدا کو بھی نہیں پہچانا
 دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کا تذکرہ باعث رحمت قرین ہے اسلئے
 کہ عاشق کو اپنے محبوب کا تذکرہ اچھا لگتا ہے اور محبوب بھی عاشق کا ذکر پسند کرتا ہے غرضیکہ
 ان بزرگوں کا تذکرہ ایک ایسی عبادت ہے جسے ہر آدمی محنت و مشقت کے بغیر ہر حال میں
 ادا کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس طرح اسے نصیب ہو سکتا ہے، ویسے بھی ماضی و
 حال کے واقعات اور قصے کہانیاں سننا لوگوں کی عادت میں داخل ہو گیا ہے، پس
 بزرگوں کے حالات کا سننا جو باعث سعادت دارین بھی ہے زیادہ اچھا ہے تاکہ طبیعت کی
 یہ خواہش بھی پوری ہو جائے اور عبادت بھی ہو جائے، دوسرے کیے ذکر و تذکرہ میں ایک ایسی

نسبت و محبت کی ضرورت ہے جو باعث ذکر ہو، اور بزرگوں کے حالات و واقعات سننے سے قلب میں بہت جلد ایسی ہی ایک امتیازی نسبت حاصل ہوتی ہے اور یہ فطری بات ہے کہ بزرگوں کے حالات سکر شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ انکو یہ سعادت ابدی صرف اسلئے حاصل ہوئی کہ وہ حسن عمل کے پیکر تھے، جس سے خود اسکے دل میں لامحالہ حسن عمل کی طرف قدم بڑھانے کا ایک زوال جذبہ پیدا ہو جائیگا، نیز یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پاکیزہ ارواح ہمارے اس طرح یاد کرنے سے خوش ہوں اور اسکے عوض میں وہ ہمیں بھی عالم آخرت میں یاد کریں اور مدد کیلئے اپنے دروازہ کو طالب کے لئے کھولیں، علاوہ ازیں یہ بات بھی ہے کہ جب انسان بزرگوں کو خیر سے یاد کرے گا تو اس سے بھی دوسرے لوگوں کا یہ معاملہ ہوگا کیونکہ کما قدین فدان یعنی جیسا تم اوروں کے ساتھ معاملہ کرو گے تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا رب تہب لی حکماً والحقی بالظالمین واجعل لی لسان صدیق فی الاخرین دے پروردگار مجھے عقل و حکمت عطا فرما اور مجھے زمرہ صالحین میں رکھ، اور مجھے آئیوالوں میں صدق بیانی عطا فرما)

قطعہ

جو من بخیر کم یاد رفتگاں دام امید آنکہ مرا ہم بخیر یاد کنند !
 جب میں گزرے ہوئے لوگوں کو خیر کے ساتھ یاد کر ڈنگا تو امید ہے کہ دوسرے بھی مجھے خیر کیساتھ یاد کریں گے
 جو شاد می کنم ارواح دیگران شاید کسان رنند و مرا نیز روح شاد کنند
 جب میں دوسرے کی روح کو خوش کر ڈنگا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ میری روح کو بھی خوش کریں
 ان اسباب و حقائق کے پیش نظر مجھ جیسے کتاب نادانی کے قاعدہ خواں کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان بزرگوں کے مناقب فضائل میں لب کشائی کروں اور حضرات مشائخ قدس اللہ
 اسرارہم سے تعادد کی درخواست کرتے ہوئے انہیں بے در تنگی و فریاد رس بنی آدم کے دربار
 میں وسیلہ بناؤں اسلئے کہ میری کوشش کی ابتداء انتہا آپ پر ہے اور دنیا و آخرت میں آپ کی
 عنایات و توجہات میرا وسیلہ ہیں، اگرچہ مجھ جیسا گنہگار و بدکردار یہ حوصلہ نہیں کر سکتا، کہ ان
 اللہ والوں کا نام نامی اپنی زبان پر لاؤں اور خود کو انکی تعریف بیان کر نیوالوں میں شریک کر لوں

رباعی

ہیہات من از کجا دایں کار کجا در خور من ضعیف این بار کجا
 بھلا میں کہاں اور یہ پاکیزہ کام کہاں ، اور مجھ جیسے ضعیف میں یہ بوجھ اٹھانے کی طاقت کہاں
 اوصاف بزرگان ز شمار افزودن ست در طاقت تقریر من زار کج
 بزرگوں کے اوصاف تو بے حساب ہیں ، مجھ بیچارہ کی تقریر میں یہ طاقت کہاں
 چونکہ علاقہ عرب ایران کے اولیاء کے حالات تو ارباب معارف کی کتب رسائل میں مدون
 ہیں اسلئے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت پیر دستگیر شیخ العالم غوث الاعظم ، فرد احباب ، قطب القطب
 غوث الثقلین شیخ محی الدین ابو محمد عبدالقادر گیلانی ؒ کے تذکرہ کے بعد ہندوستان کے مشائخ
 کے حالات سپرد قلم کئے جائیں کیونکہ ہمارا ملک مہمان خدا اور اولیا اللہ کا خاص مرکز رہا ہے اور
 اگرچہ بعض مشائخ کے حالات بقید تحریر آچکے ہیں لیکن اکثر علماء صلیما اور اتقیا جو فتح اسلام کے ابتدائی
 دور سے اس ملک میں پیدا ہوئے اور اپنے زمانہ کے مشہور بزرگوں میں ہیں انکے تفصیلی حالات
 میں کوئی مخصوص کتاب نہیں ہے بلکہ بعض ملفوظات میں یا خاص عام کی زبان سے انکا کچھ تذکرہ مل
 جاتا ہے نیز وہ مشائخ متاخرین جو ماضی قریب میں گزرے ہیں انکے حالات و مناقب بھی ضبط
 تحریر میں نہ آسکے بلکہ انکے معصروں کی زبان پر ہیں ، اسلئے اس کتاب میں جو حقائق و اسرار کا
 ایک خزانہ ہے حضرت معین الدین چشتی ؒ کے ابتدائی دور سے ستلہ تک (جو اس کتاب کی
 تصنیف کا زمانہ ہے) تمام اولیائے کرام اور ارباب یقین کے وہ احوال جو مشائخ چشتیہ کی کتب
 و رسائل میں مذکور اور معتبر راویوں سے منقول ہیں نہایت تحقیق و تفتیش کے بعد جمع کر رہا ہوں
 نیز ان صلیما و علماء کے حالات بھی سپرد قلم کئے گئے ہیں جو اپنی امتیازی شان کیساتھ مشہور تھے ،
 طبقہ اسکندریہ کے ان اولیاء و صلیما کے حالات و صلاح حال ، تقوی ، دیانت و امانت میں
 ضرب المثل تھے اور اطراف عالم کے وہ علماء جو ہندوستان میں مقیم ہو گئے تھے اگرچہ بعض ایسے
 بھی ہیں جن کی ولایت و کرامت مشہور نہیں ہے لیکن اہل مجلس ان کا ذکر کرتے ہیں ، یہ بھی کسی نہ
 کسی طرح ممتاز تھے اور اس مناسبت سے اسکا نام اخبار الاخیار فی اسرار الابرار رکھا گیا۔
 ہر ایک کی تعریف کسی مبالغہ آرائی کے بغیر انکے حالات کیساتھ لکھی گئی ہے اور ان بزرگوں
 کی تصنیفات و تالیفات اور مکتوبات و رسائل میں سے جو مسائل طریقت ، مکاشفات

حقیقت یا وعظ و نصیحت نظر سے گزرا وہ بھی قدر سے سپرد قلم کر دیا ہے۔

بعض مقامات پر فوائد و منافع کے پیش نظر مضمون طویل کر دیا گیا ہے کیونکہ اسکے بغیر بات ادھوری رہ جاتی تھی، اور بعض جگہ اختصار سے اسلئے کام لیا گیا کہ اسی سے مقصود پورا ہو جاتا تھا۔
غرض کہ اس کتاب کی تصنیف کا مقصود سالکان راہ طریقت اور طلبگاران راہ حقیقت کو فائدہ پہنچانا ہے، اسلئے اس میں ایسی مضمون نگاری سے جس سے پڑھنے والوں کی تضحیح اوقات ہو یا اپنی قابلیت جتنا ہو، کام نہیں لیا گیا ہے، اور اگر لوگوں کے وقت کو بچانے کے لئے اختصاراً سے کام لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔

اگر ناظرین کو اس کتاب میں کوئی غلطی یا بھول چوک نظر آئے تو اس کی اصلاح فرمادیں کہ
ان اللہ لا یضیع اجرا لمحسنین (اللہ تعالیٰ نیکوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا)
اللہ تعالیٰ کاتب الحروف کے اوقات کو انتشار و فتور سے محفوظ رکھے۔
یہ ممکن ان بزرگوں کے فرق مراتب کا لحاظ وقت و زمانہ کے اعتبار سے رکھنے کی پوری
کوشش کریگا اور مصلحت کے پیش نظر اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، لہذا ان اولیائے کرام
کے طبقات متعین کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتی رح جو ہمارے ملک کے مشائخ عظام کے سربراہ
طبقتہ اول اور سلسلہ چشتیہ کی پہلی شخصیت ہیں اور آپ کے ہم عصر مریدین و مشائخ کے
حالات میں ہے۔

طبقتہ دوم حضرت شیخ فرید الحق والدین اور آپ کے ہم عصر مشائخ و مریدین کے احوال میں ہے۔
حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی اور آپ کے ہم عصروں کے حالات میں ہے
طبقتہ سوم اس کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ اپنے زمانہ تک کے بزرگوں کے حالات ذکر کئے
گئے ہیں، پھر مجذوبوں اور نیک بیبیوں کے حالات کو بلا لحاظ ترتیب لکھا گیا ہے اور خاتمہ کتاب
میں اپنے اسلاف کے اجمالی اور والد ماجد کے تفصیلی حالات بیان کئے گئے ہیں اور کتاب کو ایک
”مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات“ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت پر ختم کر دیا گیا ہے
غرض کہ یہ کتاب فقرا کے دل خوش کرنے کی اور سالکوں کے مقصد برآری کی صلاحیت

رکھتی ہے، مجھے اُمید ہے کہ یہ کتاب بارگاہِ خداوندی میں مقبول اور میرے حصولِ مقصود میں مدد و معاون ثابت ہوگی۔

اشعار

دارم اُمید از خدائے جہاں کہ دہد از قبولِ خویش نشان
 مجھے خداوند عالم سے اُمید ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کی کوئی نشانی عطا فرمائے گا
 کنڈایں را بلطفِ خویش قبول کنڈاں خودش کند موصول
 اپنے لطف و کرم سے اسے قبول فرمائے گا، اور اپنی قبولیت سے اس کو نوازے گا
 سوئے اہل دلش رواں سازد جائے او در میانِ جاں سازد
 اہل دل کی طرف اس کو لے جائیگا اور روح کے درمیان اس کی جگہ بنائے گا
 اے خدا زار و دلفگارم من بکس و بے نوائے زارم من
 اے خدا! میں پریشان حال، غمگین، بکس، بے سہارا اور خستہ حال ہوں
 بفقرے چو من ضریرے نیست جز تو ام، ہیچ دستگیرے نیست
 عالمِ فقیری میں مجھ جیسا کوئی مسکین و بیچارہ نہیں، تیرے سوا میرا کوئی دستگیر نہیں
 مفلس و کمترین گدائے تو ام آرزو مند یک عطاءے تو ام
 تیرے دربار کا ایک مفلس و کمترین گدا ہوں، اور تیری عطا کا خواہشمند ہوں
 نظرِ رحمتے بمن فرما بر دلم لطفِ خویش تن فرما
 مجھ پر ایک نگاہِ کرم اور میرے دل پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما
 نیست جز لطف تو کسے مارا انت لغم الوکیل والمولی
 تیرے کرم کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں تو ہی ہمارا بہترین کارساز اور آقا ہے
 وصلى الله على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين الطيبين الطاهرين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قطب الاقطاب، فرد الاحباب، غوث اعظم، شیخ شیوخ العالم
غوث ثقلین، امام الطائفین، شیخ الطابین، شیخ الاسلام محی الدین
ابو محمد عبدالقادر الحسینی الجیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ

۵۶۱ھ

۲۶۰
۲۶۱

آپ اہل بیت میں کامل دلی اور سادات حسینیہ میں بڑی بزرگی کے مالک ہیں، نبی اعتبار
سے آپ عبداللہ محض بن حسن مثنیٰ بن حسن بن علیؑ کی اولاد میں سے ہیں، قصہ "جیل" کی طرف
جسے جیلان یا گیلان بھی کہتے ہیں آپ کی نسبت ہے، آپ کی ولادت سنہ ۱۰۰ھ اور ایک روایت کے مطابق
سنہ ۱۰۱ھ میں ہوئی، آپ کی عمر مبارک کے ابتدائی تینتیس سال درس و تدریس اور فتویٰ دینے میں
اور چالیس سال مخلوق خدا کی رشد و ہدایت اور نصیحت میں صرف ہوئے، اور نوے سال کی عمر پاکر
سنہ ۱۶۸ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔

تعلیم

سنہ ۱۰۰ھ میں جبکہ آپ کی عمر مبارک اٹھارہ سال کی تھی آپ بغداد میں تشریف لائے،
اور اس وقت کے شیوخ، ائمہ، بزرگان دین اور محدثین کی خدمت کا قصد فرمایا، اول قرآن کریم
کو روایت و درایت اور تجوید و قراءت کے اسرار و رموز کے ساتھ حاصل کیا اور زمانہ کے بڑے
محدثین اور اہل فضل و کمال و مستند علمائے کرام سے سماع حدیث فرما کر علوم کی تکمیل فرمائی
حتیٰ کہ تمام اصولی، فروعی، مذہبی اور اختلافی علوم میں علمائے بغداد سے ہی نہیں بلکہ تمام ممالک
اسلامیہ کے علماء سے سبقت لے گئے اور آپ کو تمام علماء پر فوقیت حاصل ہو گئی اور سب نے
آپ کو اپنا مرجع بنالیا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق کے سامنے ظاہر فرمایا، آپ کی مقبولیت نامہ عوام
و خواص کے قلوب میں ڈال دی اور آپ کو قطبیت کبریٰ اور ولایت عظیمہ کا مرتبہ عطا فرمایا، حتیٰ کہ چار دانگ
عالم کے تمام فقہاء، علماء، طلباء اور فقراء کی توجہ آپ کے آستانہ کعباں ہو گئی، حکمت و دانائی کے چشے
آپ کی زبان سے جاری ہو گئے، اور عالم ملکوت سے عالم دنیا تک آپ کے کمال و جلال کا شہرہ ہو گیا،

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ علامات قدرت و امارت، دلائل خصوصیت اور براہین کرامت آفتاب نصف النہار سے زیادہ واضح اور ظاہر فرمائے، اور خشش کے خزانوں کی کنجیاں اور تصرفات وجود کی لگامیں آپ کے قبضہ اقتدار و دست اختیار کے سپرد فرمائیں، تمام مخلوق کے دلوں کو آپ کی عظمت و بیبت کے سامنے سرنگوں کر دیا اور اس وقت کے تمام ادلیا کو آپ کے سایہ قدم اور دائرہ حکم میں دیدیا، کیونکہ آپ منجانب اللہ اسی پر مامور تھے، جیسا آپ خود فرماتے ہیں کہ "میرا یہ قدم ہر دلی کی گردن پر ہے" اور تمام ادلیائے وقت حاضر و غائب، قریب و بعید اور ظاہر و باطن سب کے سب آپ کے بیطیح و فرمانبردار اس وجہ سے ہو گئے کہ انھیں راندہ درگاہ ہونی کا خوب اور زیادتی مراتب کا شوق اس پر مجبور کرتا تھا، چنانچہ آپ کی ذات گرامی قطب وقت، سلطان الوجود، امام الصدیقین، حجتہ العارفین، روح معرفت، قلب حقیقت، خلیفۃ اللہ فی الارض، دارش کتاب، نائب رسول، سلطان الطرق اور تصرف فی الوجود تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن جمیع الادلایا۔

آپ نحیف البدن، میانہ قد، کشادہ سینہ، لمبی چوڑی ڈاڑھی، گندمی رنگ، پیوستہ ابرو، بلند آواز، پاکیزہ سیرت، بلند مرتبہ اور علم کامل کے حامل تھے، صاحب شہرت و سیرت اور خاموش بیطیح تھے، آپ کے کلام کی تیزی اور بلند آوازی سننے والے کے دل میں رعب و بیبت زیادہ کرتی تھی، یہ آپ کی کرامت تھی کہ مجلس میں قریب بعید بیٹھنے والے بے کم دکاست بغیر کسی تفادت کے آپ کی آواز باسانی یکساں طور پر سن لیتے تھے، جب آپ کلام کرتے تو ہر شخص پر خاموشی چھا جاتی، جب آپ کوئی حکم دیتے تو اس کی تعمیل میں سرعت و مبادرت کے سوا اور کوئی صورت نہ ہوتی، جب بڑے سے بڑے سخت دل پر نظر جمال پڑ جاتی تو وہ خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری کا مرتع بن جاتا، اور جب آپ جامع مسجد میں تشریف لاتے تو تمام مخلوق دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر درگاہ قاضی الحاجات میں دعا کرتی،

ایک دن آپ کو جامع مسجد میں چھینک آئی لوگوں نے چاروں طرف سے برحکم اللہ حکایت اور یرحم ربک کی آوازیں بلند کیں، خلیفہ وقت مستنجد باللہ نے جو حجاب مسجد میں بیٹھا تھا پریشان ہو کر دریافت کیا کہ یہ شور کیسا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ شیخ عبدالقادر کو چھینک آئی تھی جس پر لوگوں نے انھیں دعا دی ہے۔

کمال علمی

علمِ نَفْسِ

منقول ہے کہ ایک دن آپ کی مجلس میں کسی قاری نے قرآنِ کریم کی ایک آیت پڑھی آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی، پھر دوسری پھر تیسری حتیٰ کہ حاضرین کے علم کے مطابق اسی کی تفسیر بیان کی، پھر دوسری تفسیر کو شروع فرمایا حتیٰ کہ چالیس تفسیریں بیان فرمائیں اور ہر تفسیر کی سند متصل اور دلیل اور ہر دلیل کی ایسی تفصیل بیان فرمائی کہ اہل مجلس غرق حیرت و تعجب ہو گئے، اس کے بعد فرمایا کہ اب ہم قال کو چھڑ کر حال میں آتے ہیں پھر آپ نے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ وَرَسُولُهُ﴾ کہا، اس کلمہ توحید کا زبان سے نکلنا تھا کہ حاضرین کے دل میں شورش و اضطراب موجزن ہوا اور کپڑے پھاڑ کر جنگل کا رخ کیا،

حکایت مشہور ہے کہ حضرت غوثِ عظیم تمام علمائے عراق کے مرجع بلکہ تمام دنیا کے طالبانِ علم کے مرکز تھے، اطرافِ عالم سے آپ کے پاس فتاویٰ آتے تھے جن کا غور و فکر اور مطالعہ کتب کے بغیر فوراً آپ صحیح جواب لکھتے، بڑے سے بڑے متبحر عالم کو آپ کے خلاف ذرا سا بھی لکھنے یا کہنے کی مجال ہوتی ایک مرتبہ عجم سے آپ کے پاس فتویٰ آیا جس میں تحریر تھا "ساداتِ علماء اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے قیسم کھائی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت نہ کرے کہ افرادِ انسانی میں سے کوئی بھی کسی بھی جگہ اس عبادت میں اس کا شریک نہ ہو تو اسکی عورت پر تین طلاقیں، اب بتائیے کہ یہ شخص کونسی ایسی عبادت کرے جس سے اسکی قسم نہ ٹوٹے" اسکا جواب لکھنے سے عراق و عجم کے تمام علماء عاجز ہو گئے تو آپ کے سامنے یہ فتویٰ پیش ہوا، آپ نے فوراً غور و فکر کے بغیر فرمایا کہ اسکے لئے خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں سے خالی کرالیا جائے، پھر یہ شخص تنہا طواف کے ساتھ چکر کرے تو اسکی قسم نہ ٹوٹے گی کیونکہ خانہ کعبہ کا طواف ایسی عبادت ہے کہ اس وقت انسانوں میں سے کوئی بھی اسکا شریک نہ ہوگا

عجیب فتویٰ

ریاضت و مجاہدہ

طریق سلوک آپ کا طریق شدت و لزدم کے اعتبار سے بے نظیر ہے، مشائخِ عصر میں سے کسی میں شدتِ ریاضت میں آپ کی برابری کرنے کی ہمت نہیں

تھی، تفویض کامل، حولِ دقوت سے برات، قلب و روح و نفس کی موافقت کے ساتھ مجاہدی تقدیر کے ماتحت بے بسی، اتحادِ ظاہر و باطن، علیحدگی صفاتِ نفس، شکوک و نزاع و تشویش کے بغیر فراغتِ قلب و خلوسر، اتحادِ قول و فعل، لزومِ اخلاص، ہر حال میں انقیاد و پیردی کتاب و سنت، ثبوتِ صحابہ، خالص توحید، مقامِ عبودیتِ محلاظہ کمالِ ربوبیت، اور احکامِ شریعت کی اسرارِ حقیقت کے مشاہدہ کے ساتھ پیردی کامل آپ کا طریق تھا،

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ پچیس سال تک دنیا سے قطع تعلق کر کے میں عراق کے صحراؤں اور دیرانوں میں اس طرح گشت کرتا رہا کہ نہ میں کسی کو پہچانتا تھا اور نہ مجھے کوئی، رجالِ الغیب اور جنات کی میرے پاس آمد و رفت رہتی تھی اور میں انھیں راہ

حق کی تعلیم دیا کرتا تھا،
شبِ بیداری
اور
مردتِ قرآن

چالیس سال تک میں نے فجر کی نماز عشا کے وضو سے ادا کی ہے، اور پندرہ سال تک یہ حال رہا کہ نماز عشا کے بعد قرآن مجید اس طرح شروع کرتا کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا اور ایک ہاتھ سے دیوار کی میخ پکڑ لیتا، تمام شب اسی حالت میں رہتا حتیٰ کہ صبح کے وقت قرآنِ کریم ختم کر دیتا، تین دن سے چالیس دن تک بسا اذقات ایسا ہوا ہے کہ نہ کھانے پینے کو کچھ ملانہ سونے کی نوبت آئی۔

گیارہ سال تک ”برج بغداد“ میں عبادتِ الہی کے اندر مصروف رہا حتیٰ کہ اس برج میں میری اس طویل اقامت کے باعث لوگ اُسے ”برجِ عجمی“ کہنے لگے، اور اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ جب تک غیب سے کھانا نہ ملے نہ کھاؤں گا، مدت دراز تک یہی کیفیت رہی، لیکن میں نے اپنا عہد نہ توڑا اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا اسکی خلاف درزی نہ کی،
فخر سے ملاقات فرمایا کہ ایک مرتبہ سفر میں ایک شخص نے میرے پاس آکر کہا کہ اس شرط پر مجھے اپنی رفاقت میں لے لیجئے کہ صبر بھی کر دوں گا اور حکم کے خلاف کچھ نہ کر دوں گا، ایک دفعہ اس نے مجھے ایک جگہ ٹھایا اور یہ وعدہ لیکر کہ جب تک میں نہ آؤں آپ یہاں سے نہ جائیں چلا گیا، میں ایک سال اس کے انتظار میں بیٹھا رہا لیکن وہ شخص نہ آیا، ایک سال بعد آکر مجھے اسی جگہ بیٹھا دیکھا اور پھر یہی وعدہ کر کے چلا گیا، تین مرتبہ اسی طرح ہوا۔ آخری مرتبہ

وہ اپنے ساتھ دودھ اور ردنی لایا اور کہا کہ میں خضر ہوں اور مجھے حکم ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھانا کھاؤں، چنانچہ ہم نے کھانا کھایا، فارغ ہونے کے بعد حضرت خضر نے فرمایا کہ اب اٹھئے سیر و سیاحت ختم کیجئے اور بغداد میں جا کر بیٹھ جائیے، لوگوں نے پوچھا کہ ان تین سالوں میں کھانے پینے کی کیا شکل رہی؟ فرمایا ہر چیز سے پیدا ہو کر زمین پر پڑا ہوا اہل جاتا تھا،

(اچھے صاحبزادے) شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت غوث اعظمؒ سے خود سنا ہے فرماتے تھے ایک سفر کے دوران میں

حکایت

ایسے بیابان میں پہنچا جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، چند روز میں نے وہاں قیام کیا لیکن پانی ہاتھ نہ آیا، جب پیاس کا غلبہ ہوا تو حق تعالیٰ شانہ نے ابر کا ایک ٹکڑا بھیجا، جس نے میرے اوپر سایہ کر لیا اور اس میں سے کچھ قطرات ٹپکے جنہیں پی کر تسکین ہوئی، اس کے بعد اچانک ایک روشنی ظاہر ہوئی جس نے پورے آسمان کا احاطہ کر لیا، پھر اس میں سے ایک عجیب و غریب شکل نمودار ہوئی اور آواز آئی کہ اے عبدالقادر میں تیرا پروردگار ہوں جو دوزخ پر میں نے حرام کیا وہ تیرے اوپر حلال کرتا ہوں لہذا جو دل چاہے کر اور جو چاہے لے، میں نے کہا، اعدو بائس من الشیطان الرجیم، اے ملعون دُور ہو، کیا بک رہا ہے، اچانک وہ روشنی تاریکی سے بدل گئی اور وہ صورت دھواں بکر کہنے لگی کہ اے عبدالقادر تم احکام خداوندی (یعنی شریعت) کے جاننے والے احوال منازات سے واقف ہونے کی وجہ سے مجھ سے بچ گئے، میں نے ایسے ہی ہتھکنڈوں اور ترکیبوں سے ستر اہل طریقت کو ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ کہیں کانہ چھوڑا، بھلا یہ کونسا علم و ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا ہے میں نے کہا کہ یہ سب فضل اللہ کا ہی ہے اور وہی ابتداء انتہا میں ہدایت فرماتا ہے،

وعظ و نصیحت

حضرت شیخ خود فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں مجھے سوتے جاگتے کرنے اور نہ کرنے والے کام بتائے جاتے تھے اور مجھ پر کلام کرنا غلبہ اتنی شدت سے ہونے لگا کہ میں بے اختیار ہوجانا اور خاموشی کا یا ر باقی نہ رہتا، صرف دو تین آدمی حاضر مجلس ہو کر میری بات سنتے، اس

کے بعد میرے پاس لوگوں کا اتنا ہجوم و اجتماع ہو جاتا کہ مجلس میں جگہ باقی نہ رہتی، چنانچہ میں شہر کی عید گاہ میں چلا گیا اور دُغظ کہنے لگا، وہاں بھی جگہ تنگ ہو گئی تو منبر شہر سے باہر لیکے، اور بے شمار مخلوق سوار و پیادہ آتی اور مجلس کے باہر اردگرد کھڑی ہو کر دُغظ سنتی، حتیٰ کہ سُننے والوں کی تعداد ستر ہزار کے قریب پہنچ گئی،

حکایت | منقول ہے کہ آپ کی مجلس دُغظ میں چار سو اشخاص قلم دوات لیکر بیٹھے اور جو کچھ سنتے اس کو لکھتے رہتے، آپ نے فرمایا کہ شروع زمانے میں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ مجھے دُغظ کہنے کا حکم فرما رہے ہیں اور میرے منہ میں انہوں نے اپنا لہجہ من ڈالا، بس میرے لئے ابواب سخن کھل گئے،

شکر کائے دُغظ | مشائخ سے منقول ہے کہ حضرت شیخ جیلانی رحمہ اللہ جب دُغظ کے لئے منبر پر بیٹھ کر الحمد للہ کہتے تو روئے زمین کا ہر غائب و حاضر دنیٰ خاوش ہو جاتا اسی وجہ سے آپ یہ کلمہ مکرر کہتے اور اس کے درمیان کچھ سکوت فرماتے، بس ادلیار اور ملائکہ کا آپ کی مجلس میں ہجوم ہو جاتا، جتنے لوگ آپ کی مجلس میں نظر آتے ان سے کہیں زیادہ ایسے حاضرین ہوتے جو نظر نہیں آتے تھے،

آپ کے ایک ہم عصر شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جنات کی حاضری کیلئے وظیفہ پڑھا لیکن کوئی جن حاضر نہ ہوا بلکہ زمانہ معتاد سے دیر کی، مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس تاخیر کا سبب کیا ہے، پھر ان میں سے چند جن حاضر ہوئے، میں نے تاخیر کا سبب دریافت کیا، کہنے لگے کہ حضرت شیخ عبدالقادر رحمہ اللہ دُغظ فرما رہے تھے ہم سب وہاں حاضر تھے، اس کے بعد اگر آپ ہمیں بلائیں تو ایسے وقت نہ بلا یا کریں جب حضرت شیخ دُغظ فرما رہے ہوں، کیونکہ لا محالہ ہمیں تاخیر ہوگی، میں نے کہا، تم بھی ان کی مجلس دُغظ میں حاضر ہوتے ہو، کہنے لگے آدمیوں کے اجتماع سے زیادہ وہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے ہم میں سے اکثر قبائل ان کے ہاتھ پر اسلام لائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے،

روایت | ہے کہ آپ کی مجلس دُغظ یہود و نصاریٰ وغیرہ جو آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے اور ڈاکو، قزاق، اہل بدعت اور مذہب و اعتقاد کے وہ کچے لوگ بھی

اپنی بد اعمالیوں سے آپ کے سامنے توبہ کر چکے تھے ایسے لوگوں سے خالی نہ رہتی تھی، پانسو سے زیادہ یہود و نصاریٰ اور لاکھوں سے زیادہ دوسرے لوگ آپ کے ہاتھ پر توبہ کر چکے اور اپنی بد عملیوں سے باز آئے تھے، تو مخلوق کے دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔

روایت ہے کہ جب آپ منبر پر تشریف لاتے تو مختلف علوم کا بیان فرماتے، تمام حاضرین آپ کی ہیبت و عظمت کے سامنے بالکل بُت بن جاتے، کبھی اثنائے حال سے

دعظ میں فرماتے کہ "قال ختم ہوا اور اب ہم حال کی طرف مائل ہوئے" یہ کہتے ہی لوگوں میں اضطراب و جدوجہد اور حال کی کیفیت طاری ہو جاتی، کوئی گریہ و فریاد کرتا، کوئی کپڑے پھاڑ پھوڑ جنگل کی راہ لیتا اور کوئی بیہوش ہو کر اپنی جان دیدیتا، بسا اوقات آپ کی مجلس سے شوق، ہیبت، تصرف، عظمت اور جلال کے باعث کئی کئی جنازے نکلتے، آپ کی مجلس و عظمت میں جن خوارق، کرامات، تجلیات اور عجائب و غرائب کا ظہور بیان کیا جاتا ہے وہ بے شمار ہے، و لوان ما فی الارض من شیء الا قلام و البحر یبید ۵۔

مشہور ہے کہ آپ کی مجلس و عظمت میں تمام اولیاء و انبیاء جو زندہ تھے وہ اپنے جسموں کے ساتھ اور جو زندہ نہیں تھے وہ اپنی رگوں کے ساتھ موجود ہوتے تھے، اسی طرح آپ کی تربیت و تائید کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجلی فرماتے تھے، علی ہذا اکثر اوقات حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کی مجلس میں آتے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کی جس دلی سے بھی ملاقات ہوتی تو وہ اُسے آپ کی مجلس میں حاضر باشی کی نصیحت فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنی کامیابی چاہتا ہے اُسے اس مجلس میں ہمیشہ رہنا چاہیے،

روایت ہے کہ ایک روز دعظ فرما رہے تھے اچانک چند قدم ہو ا پر اُڑ کر فرمایا کہ اے اسرائیلی ذرا توقف کرو اور ایک ٹھہری کا دعظ سنو، جب آپ اپنی سابقہ جگہ واپس آئے تو لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ تھا، فرمایا کہ ابوالعباس خضر ہماری مجلس دعظ سے تیزی سے چارہے تھے تو میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ تیزی سے نہ جاہیے، کچھ ہمارا دعظ بھی سُن جائیے،

روایت ہے کہ جب حضرت شیخ ۱۱ منبر پر تشریف لاتے تو فرماتے، اے صاحبزادے

ہمارے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد حاضری میں دیر نہ کیا کر، ولایت یہاں حاصل ہوتی ہے، اعلیٰ درجات یہاں ملتے ہیں، اے طلبگارِ توبہ بسم اللہ ہمارے پاس آ، اے طالبِ عفو بسم اللہ تو بھی آ، اے اخلاص کے چاہنے والے بسم اللہ سفتہ میں ایک بار آ، اگر ممکن نہ ہو تو ہمینہ میں ایک مرتبہ، اگر یہ بھی مشکل ہو تو سال میں ایک دفعہ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک مرتبہ آ، اور ہزار ہا نعمتیں لے جا، اے عالم ہزار ہمینہ کی مسافت طے کر کے میرے پاس آ اور میری ایک بات سن جا، اور جب تو یہاں آئے تو اپنے عمل، زہد، تقویٰ اور درخ کو نظر انداز کر تاکہ تو اپنے نصیب کے مطابق مجھ سے اپنا حصہ حاصل کر سکے، میری مجلس میں مقرب فرشتے، مخصوص اولیاء اور رجال الغیب اس لئے آتے ہیں کہ مجھ سے بارگاہِ اقدس کے آداب تواضع سیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور ولی پیدا فرمائے ہیں وہ سب اگر زندہ ہیں تو اپنے جسموں کے ساتھ اور اگر زندہ نہیں ہیں تو اپنی روجوں کے ساتھ ضرور میری مجلس میں آتے ہیں، آپ فرماتے تھے کہ میرا وعظ ان رجال غیب کے لئے ہوتا ہے جو کوہ قاف کے مادار سے آتے ہیں کہ ان کے قدم دوش ہوا پر ہوتے ہیں لیکن خداوند عالم کے لئے ان کے دلوں میں آتش شوق و سوزش اشتیاق شعلہ زن ہوتی ہے، راوی کا بیان ہے کہ آپ نے جس وقت مجلس میں یہ بات فرمائی اس وقت آپ کے صاحبزادے سید عبدالرزاق منبر کے پاس آپ کے پادوں کے قریب بیٹھے، انھوں نے سزا پر اٹھایا، تھوڑی دیر ان حیران رہ کر یہ ہوش ہو گئے، اور ان کے لباس و دستار میں آگ لگ گئی، حضرت شیخ منبر سے اترے اور آگ بجھائی اور فرمایا کہ اے عبدالرزاق تم بھی ان میں سے ہو، مجلس ختم ہونے کے بعد آپ نے شیخ عبدالرزاق سے اس حالت کی کیفیت دریافت فرمائی، انھوں نے جواب دیا کہ میں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے رجال الغیب ساکت و مدجوش کھڑے ہوئے اس طرح نظر آئے کہ تمام آسمان ان سے بھرا ہوا ہے اور ان کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی ہے، ان میں سے بعض شور و غوغا کر رہے، بعض وجد و حال میں مست ہیں اور بعض اپنی جگہ اور بعض زمین پر گرے پڑے ہیں،

روایت ہے کہ آپ کے ایک ہم عصر شیخ جن کا نام صدقہ تھا آپ کی خانقاہ میں آئے،

دوسرے مشائخ بھی آپ کے باہر تشریف لانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک حضرت شیخ رح تشریف لائے اور سیدھے منبر پر چلے گئے، نہ تو آپ نے کچھ فرمایا اور نہ قاری سے کسی آیت کی تلاوت کو فرمایا لیکن لوگوں میں عجیب بے انتہا مستی و شورش پیدا ہو گئی، شیخ صدقہ نے اپنے دل میں کہا کہ تعجب ہے، نہ شیخ نے کچھ فرمایا نہ قاری نے کچھ پڑھا پھر یہ وجد و حال کہاں سے پیدا ہو گیا اور یہ حالت کیسے ہو گئی، حضرت شیخ رح نے شیخ صدقہ کی جانب دیکھ کر فرمایا کہ شیخ صاحب! میرا ایک مریدا اسی وقت بیت المقدس سے بیک قدم یہاں پہنچا ہے اور میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے، تمام اہل مجلس اسی کی ضیانت میں لگے ہوئے ہیں، شیخ صدقہ رح نے پھر اپنے دل میں کہا کہ جو شخص بیت المقدس سے بیک قدم یہاں پہنچ سکتا ہے وہ کس چیز سے توبہ کرے گا، اور اُسے پیر و مرشد کی کیا ضرورت؟ حضرت شیخ رح نے پھر اُن کو دیکھ کر فرمایا کہ شیخ صاحب! ہوا میں اُڑنے والے بھی اس لئے توبہ کرتے ہیں کہ باز آجائیں، اور وہ منجھ سے محبتِ الہی کا طریق سیکھنے کے محتاج ہیں،

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں شمشیر برہنہ اور چڑھی ہوئی کمان ہوں، میرا تیر نشانہ پر لگنے والا، میرا نیزہ بے خطا اور میرا گھوڑا بے زین ہے، میں عشقِ خداوندی کی آگ، حال و احوال کا سلب کرنے والا، دریا ئے بیکراں، رہنمائے وقت اور غیردوں سے باتیں کرنے والا ہوں، ایک دفعہ آپ نے کیفیت حال میں فرمایا کہ میں ہوں محفوظ اور میں ہوں ملحوظ، اُسے روزہ دارو، اُسے شب بیدارو، اُسے پہاڑوں پر بیٹھنے والو، خدا کرے تمہارے پہاڑ بیٹھ جائیں اور اُسے خانقاہ نشینو، خدا کرے تمہاری خانقاہیں زمین دوز ہو جائیں، حکمِ خدا کے سامنے آؤ، میرا حکمِ خدا کی طرف سے ہے، اُسے رہزدان منزل، اُسے ابدال، اُسے اقطاب داد داد اُسے پہلوانو، اور اُسے جوانو! آؤ اور دریائے بیکراں سے فیض حاصل کر دو، عزت پر دروگاہ کی قسم تمام نیک نجات اور بد نجات میرے سامنے پیش کئے گئے اور میری نظریں محفوظ میں جمی ہوئی ہے، میں دریائے علم و مشاہدہ الہی کا غوطہ خور ہوں، میں تم سب پر اللہ کی حجت رسول کا نائب اور اس کا دنیا میں وارث ہوں، پھر فرمایا کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں، جنات اور فرشتوں کے بھی لیکن میں تمام پیروں کا پیر ہوں،

روایت

ہے کہ حضرت شیخ جیلانیؒ اپنے مرض الموت میں فرماتے تھے کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی نسبت نہیں، میرے اور مخلوق کے درمیان زمین و آسمان کا سا فرق مجھے کسی پر اور کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرنا، فرماتے تھے کہ میری تخلیق تمام امور سے بالا ہے اور میں لوگوں کی عقل سے مادرا ہوں، اے زمین کے مشرق و مغرب کے اور اے آسمان کے رہنے والو! حق تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ** (میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے) میں ان میں سے ہوں جنہیں خدا جانتا ہے تم نہیں جانتے، مجھ سے دن اور رات میں ستر بار کہا جاتا ہے **أَنَا أَخْتَرُكَ وَرَبُّنَا عَلِيُّ عَلِيٍّ** یعنی میں نے تجھے پسند کر لیا، اور تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے، مجھ سے کہا جاتا ہے کہ اے عبدالقادر میرے اس حق کی جو تجھ پر ہے تجھے قسم ہے ذرا بات تو کر تاکہ سنی جائے، مجھ سے کہا جاتا ہے کہ اے عبدالقادر تجھے میرے اس حق کی قسم جو تیرے اوپر ہے کھا اور پی اور بات کر، میں نے تجھے قسم توڑنے سے مامون بنا دیا، خدا کی قسم جب تک مجھے حکم نہ ہو نہ کچھ کرتا ہوں نہ کچھ کہتا ہوں،

آپ نے فرمایا کہ جب میں تم سے کوئی بات کہوں تو تم پر اس کی تصدیق ضروری ہے۔ کیونکہ میری بات ایسی یقینی ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، گویا جب مجھے حکم ہوتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، جب مجھے دیا جاتا ہے تو بخشش کر دیتا ہوں اور جب مجھ امر ہوتا ہے تو کر لیتا ہوں، ذمہ داری تو اس پر ہے جس نے مجھے حکم کیا ہے (کیونکہ قاعدہ ہے) **الذیۃ علی العاقلة** (یعنی خون بہا رشتہ داروں پر ہے) میری تکذیب تمہارے لئے زہر قاتل ہے، دین کے لئے اور دنیا و آخرت کی تباہی کا سبب ہے، میں تلوار باز اور قاتل ہوں اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے، اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھلایا ہے اور کیا کھا ہے، میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں کیونکہ تم میری نظر میں شیشہ کی طرح ہو،

روایت

ہے کہ حضرت شیخؒ آخری ایام میں بہت ہی نفیس لباس زیب تن فرماتے تھے، ایک روز آپ کا ایک خادم ابو الفضل بزاز کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے وہ کپڑا چاہئے جو ایک اشرفی گز ہو، نہ کم نہ زیادہ، اس نے پوچھا کہ کس کے لئے خرید رہے ہو خادم نے جواب دیا کہ اپنے آقا شیخ عبدالقادر جیلانی کے لئے، بزاز کے دل میں خیال گزرا کہ

حضرت شیخ نے تو بادشاہ کے لئے بھی کپڑا نہ چھوڑا، ابھی اس کے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ غیب سے ایک کیل اس کے پاؤں میں چھب گئی اور ایسی کہ مرنے کے قریب ہو گیا، لوگوں نے اس کے نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن کچھ نہ ہو سکا، آخر اس بزاز کو اٹھا کر حضرت شیخ کی خدمت میں لائے، آپ نے فرمایا کہ اے ابو الفضل تم نے اپنے دل میں ہم پر کیوں اعتراض کیا تھا، پر دردگار کی قسم میں نے یہ کپڑا اس وقت تک پہننے کا ارادہ نہیں کیا جب تک مجھ سے یہ نہیں کہا گیا کہ تجھے اس سب کی قسم جو میرا ترے اوپر ہے وہ کپڑا پہن جو ایک اشرفی فی گز ہو، اے ابو الفضل یہ کپڑا میت کا کفن ہے اور میت کا کفن اچھا ہوتا ہے، یہ ہزار موت کے بعد ملا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا درست مبارک تکلیف کے مقام پر رکھا تو جو کچھ تکلیف تھی سب ایسی رفع ہو گئی گویا کچھ تھا ہی نہیں، پھر فرمایا کہ اس نے جو ہم پر اعتراض کیا وہ کیل کی شکل اختیار کر گیا، اور اُسے جتنی تکلیف پہنچتی تھی پہنچ گئی، رحمہ اللہ تعالیٰ

کرامات

حضرت شیخ کی وہ کرامتیں جو ہر وقت ظاہر ہوتی رہتی تھیں ان کا احاطہ دشمار قوت تقریر و تحریر سے باہر ہے، اور یقین جانو کہ اسمیں بناوٹ اور ببالغہ آرائی نہیں کیونکہ آپ کی ذات اقدس بچپن اور جوانی سے ہی مظہر کرامات ہے، اور نوے سال تک جو آپ کی عمر ہے آپ سے ہمیشہ مسلسل کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا ہے۔

ہے کہ آپ پیدائش کے بعد رمضان میں دن کے وقت اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، حتیٰ کہ سب میں مشہور ہو گیا کہ سادات کے فلاں گھر آنے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔

ہے کہ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ ذی اللہ ہیں، فرمایا کہ دس سال کی عمر تھی جب میں مدرسہ جاتا تو راستہ میں فرشتوں کو اپنے ارد گرد چلتے ہوئے دیکھتا اور جب مکتب میں پہنچ جاتا تو فرشتوں کو یہ بات بچوں سے کہتے ہوئے سنتا کہ اے بچو! اللہ کے دلی کے لئے جگہ کشادہ کرو،

ایک روز مجھے ایسا شخص دکھائی دیا جو پہلے کبھی نظر نہ آیا تھا، اس نے ایک فرشتہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے جس کی تم اتنی تعظیم کر رہے ہو، فرشتہ نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا ایک ولی ہے جس کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا، اس راہ میں یہ وہ شخص ہے کہ جسے بے حساب عطا یا، بے حجاب تمکین و اقتدار اور بغیر حجت تقرب ملیگا، چالیس سال کے بعد میں نے پہچانا کہ وہ شخص اپنے دلت کے ابدال میں تھا،

آپؐ نے فرمایا کہ میں چھوٹا سا تھا، ایک روز عرفہ کے دن شہر سے باہر آیا اور کھیتی باڑی کے ایک بیل کی دم پکڑ کر بھاگنے لگا، بیل نے پاٹ کر مجھے دیکھا اور کہا، اے عبدالقادر تجھے اس کام کے لئے پیدا نہیں کیا ہے نہ اسکا حکم دیا ہے، ترساں دلرزاں میں اپنے گھر واپس آیا، اور مکان کی چھت پر پہنچ گیا تو وہاں سے لوگوں کو میدان عرفات میں کھڑے ہوئے دیکھا، بس میں اپنی والدہ کی خدمت میں آکر کہنے لگا کہ مجھے تحصیل علم کی اور زیارت ادیاریا کے لئے بغداد جانے کی اجازت دیجئے،

آپؐ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میں نے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کیا تو یہ آواز آتی کہ اے بابرکت ہستی ہمارے پاس آؤ، یہ آواز سن کر خوف کی وجہ سے دوڑتا ہوا اپنی والدہ کی گود میں آکر چھپ جاتا، اور اب بھی اپنی خلوت میں یہ آواز سنتا ہوں،

ہے کہ شیخ علی بن ہیتیؒ نے فرمایا کہ میں نے اپنے زمانہ میں شیخ عبدالقادرؒ سے زیادہ کرامت والا کوئی نہیں دیکھا جس وقت جس کا دل چاہتا آپکی کرامت کا مشاہدہ

روایت

کر لیتا اور کرامات کبھی آپسے ظاہر ہوتیں کبھی آپکے بارے میں اور کبھی آپکی وجہ سے

ہے کہ شیخ ابو سعید احمد بن ابو بکر خزیمی اور شیخ ابو عمر عثمان صنفی نے فرمایا کہ حضرت شیخ عبدالقادرؒ رحمہ اللہ کی کرامتیں اس ہار کی طرح ہیں جس میں جواہر تہ برتہ

روایت

ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا ہے، ہم میں سے جو بجزرت روزانہ آپ کی کرامتوں کو شمار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے،

شیخ شہاب الدین سہروردیؒ نے فرمایا کہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ بادشاہ طرقت اور بڑا دانا میں تصرف کرنے والے تھے اور منجانب اللہ آپکو تصرف کرامتوں کا ہمیشہ اختیار حاصل رہا،

امام عبداللہ ریاضیؒ کا بیان ہے کہ آپ کی کرامتیں حد تو اتنی تک پہنچ گئی ہیں اور بالاتفاق سب کو اس کا علم ہے، دنیا کے کسی شیخ میں ایسی کرامتیں نہیں پائی گئیں،
 غرض کہ آپ سے لا تعداد کرامتیں ظاہر ہوئیں، مخلوقات کے ظاہر و باطن میں تصرف کرنا، انسان اور جنات پر آپ کی حکمرانی، لوگوں کے راز اور پوشیدہ امور سے واقفیت، عالم ملکوت کے بواطن کی خبر، عالم جبروت کے حقائق کا کشف، عالم لاہوت کے سربستہ اسرار کا علم، مواہب غیبیہ کی عطا، باذن الہی حوادثِ زمانہ کا تصرف و انقلاب، مارنے اور چلانے کے ساتھ متصف ہونا، اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرنا، مریضوں کی صحت، بیماروں کی شفا، طے زمان و مکان، زمین و آسمان پر اجرائے حکم، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، لوگوں کے تخیل کا بدلنا، اشیاء کی طبیعت کا تبدیل کر دینا، غیب کی اشیاء کا منگنا، ماضی و مستقبل کی باتوں کا بتلانا، اور اسی طرح کی دوسری کرامات سلسل اور ہمیشہ عام و خاص کے درمیان آپ کے قصد و ارادہ سے بلکہ انہماکِ حقانیت کے طریقہ پر ظاہر ہوئیں، اور مذکورہ کرامتوں میں سے ہر ایک سے متعلق اتنی روایات و حکایات ہیں کہ زبانِ قلم ان کے احاطہ سے قاصر ہیں، مشائخ نے اس پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن امام عبداللہ ریاضیؒ کی کتابیں ان سے پُر ہیں،
 وہ مشائخ و اقطابِ وقت بلکہ بعض مشائخ متقدمین جنہوں نے کشف و الہام کے ذریعہ آپ کے وجود مبارک کی خبر دی وہ بھی آپ کی تعظیم و تکریم، بلندی مرتبہ عظمت شان کے معترف ہونے کے ساتھ آپ کی اطاعت و زمانبرداری اور آپ کے قول "میرا یہ قدم ہر دلی کی گردن پر ہے" کی سچائی کا یقین کرنے اور آپ کو منجانب اللہ مامور سمجھنے میں اتنا آگے تھے جس سے زیادہ کا تصور ممکن نہیں میں نے تصور بہت اس میں سے اپنی کتاب زبدۃ الآثار جو بہجتہ الاسرار کا انتخاب ہے میں تحریر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید ہے،

اخلاق

آپ کے اخلاق و عادات رَأْفَكَ لَعَلَّيْ عَظِيْمًا كَانُوْنَ اَدْر اِنَّكَ لَعَلَّيْ هُدًى مُّسْتَقِيْمًا
 کا مصداق تھے، آپ اتنے عالی مرتبت، جلیل القدر و وسیع العلم ہونے اور شان و شوکت کے باوجود

ضنیوں میں بیٹھے۔ فقیروں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت فرماتے، سلام کرنے میں پہل کرتے اور طالب علموں اور مہمانوں کے ساتھ کافی دیر بیٹھے، بلکہ ان کی لغزشوں اور گستاخوں سے درگزر فرماتے، اگر آپ کے سامنے کوئی جھوٹی قسم بھی کھاتا تو آپ اس کا یقین فرمالتے اور اپنے علم و کشف کو ظاہر نہ فرماتے، اپنے مہمان اور ہمنشین سے دوسروں کی نسبت انتہائی خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے، آپ کبھی نافرمانوں، سرکشوں، ظالموں اور مالداروں کے لئے کھڑے نہ ہوتے نہ کبھی کسی ذریعہ حاکم کے دروازے پر جاتے، القصد شائع وقت میں سے کوئی بھی حسن خلق، وسعت قلب، کرم نفس، مہربانی اور عہد کی نگہداشت میں آپ کی برابری نہیں کر سکتا تھا،

ہے کہ ایک روز آپ خلوت میں بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے آپ کے لباس دستار پر **روایت** چھت سے مٹی گری، تین مرتبہ تو آپ نے مٹی کو جھاڑ دیا، چوتھی مرتبہ آپ نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو ایک چوہا چھت کاٹ رہا ہے، محض نظر پڑنے سے ہی چوہے کا سر ایک طرف اور دھڑ دھڑی طرف گرا، آپ لکھنا چھوڑ کر رونے لگے، راوی کہتا ہے کہ میں نے رونے کا سبب دریافت کیا، فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کسی مسلمان سے میرے دل کو تکلیف پہنچے اور اس کی بھی یہی حالت ہو جو اس چوہے کی ہوئی،

ایک روز آپ مدرسہ میں دھوکہ رہے تھے اچانک ایک چڑیا نے ہوا میں اڑتے ہوئے آپ کے لباس پر بیٹ کر دی، آپ کے نظر اٹھتے ہی وہ چڑیا زمین پر گری، دھوکہ سے فارغ ہو کر لباس سے بیٹ کو دھویا اور جسم سے اتار کر فرمایا کہ اسے لیجا کر فرخت کر دواز اس کی قیمت فقیروں کو خیرات کر دو کہ اسکا یہی بدلہ ہے،

ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی شہرت کے زمانہ میں حج کے ارادہ سے نکلے، جب **روایت** بغداد کے قریب ایک موضع میں جس کا نام حلہ تھا پہنچے تو حکم دیا کہ یہاں کوئی ایسا گھر تلاش کر دو جو سب سے زیادہ ٹوٹا پھوٹا اور اجڑا ہوا سا ہو، ہم اس میں قیام کریں گے، اگرچہ وہاں کے امیروں اور رئیسوں نے بڑے اچھے اچھے مکانات آپ کے سامنے قیام کرنے کے لئے پیش کئے لیکن آپ نے انکار فرمادیا، تلاش بسیار کے بعد ایسا ایک مکان مل گیا

جس میں بڑھیا، بڑھا اور ایک بچی تھی، آپ نے بڑے میاں سے اجازت لیکر اس مکان میں گزاری، اور وہ تمام نذرانے اور پہایا جو نقد، جنس اور حیوانات کی صورت میں آپ کو پیش کئے گئے آپ نے یہ کہہ کر کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوں وہ تمام کے تمام بڑے میاں کو دیدیئے، حاضرین نے بھی آپ کی موافقت میں تمام مال داسباب ان بڑے میاں کو دیدیا اللہ تعالیٰ نے اس بڑھے کو آپ کے بارک قدموں کی برکت سے ایسی دولت عطا فرمائی کہ ان اطراف میں کسی کو نہ ملی،

ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک تاجر نے آکر عرض کیا کہ میرے پاس ایسا مال ہے جو زکوٰۃ کا نہیں اور میں اسے فقراء و مساکین پر خرچ کرنا چاہتا ہوں لیکن مستحق و غیر مستحق کو نہیں پہچانتا، آنجناب جس کو مستحق سمجھیں دیدیں، آپ نے جواب دیا کہ مستحق و غیر مستحق میں سے جس کو چاہو دیدو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ چیزیں دے جس کے تم مستحق ہو اور جس کے مستحق نہیں ہو،

ہے کہ آپ نے ایک روز ایک فقیر کو سکتہ خاطر ایک گوشہ میں بیٹھا ہوا دیکھا دریا فرمایا کہ کس خیال میں ہو اور کیا حال ہے، عرض کیا کہ میں دریا کے کنارے گیا تھا، ملاح کو دینے کے سے میرے پاس کچھ نہیں تھا کہ کشتی میں بیٹھ کر پارا تر جانا، ابھی اس فقیر کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ ایک شخص نے تیس اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی آپ کی نذر کی، آپ نے وہ تھیلی فقیر کو دے کر فرمایا کہ اسے لے جا کر ملاح کو دیدو۔

بعض مشائخ وقت نے آپ کے اوصاف میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر ربڑے بارذنی ہنس کھ، خندہ، در، بڑے شربیلا، وسیع الافئذ، نرم طبیعت، کریم الاخلاق، پاکیزہ اوصاف اور مہربان و شفیق تھے جلس کی عزت کرتے اور منہوم کو دیکھ کر امداد فرماتے ہم نے آپ جیسا فصیح و بلیغ کسی کو نہیں دیکھا،

بعض مشائخ نے اس طرح وصف بیان فرمایا ہے کہ حضرت شیخ محی الدین رحمہ اللہ تعالیٰ بکثرت رونے والے، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، آپ کی ہر دعا فوراً قبول ہوتی، نیک اخلاق، پاکیزہ اوصاف، بدگوئی سے بہت ڈر بھاگنے والے اور حق کے

سب سے زیادہ قریب تھے، احکام الہی کی نافرمانی میں بڑے سخت گیر تھے لیکن اپنے
 اور غیر اللہ کے لئے کبھی غصہ نہ فرماتے، کسی سائل کو اگرچہ وہ آپ کے بدن کے کپڑے
 ہی لے جائے واپس نہ فرماتے، توفیق خداوندی آپ کی رہنما اور تائید ایزدی آپ کی
 معاون تھی، علم نے آپ کو مہذب بنایا، قرب نے آپ کو مودب بنایا، خطاب الہی آپ کا
 مشیر اور ملاحظہ خداوندی آپ کا سفیر تھا، انیست آپ کی ساتھی اور خندہ روئی آپ کی
 صفت تھی، سچائی آپ کا وظیفہ، فتوحات آپ کا سرمایہ، بردباری آپ کا فن، یاد الہی آپ کا
 وزیر، غور و فکر آپ کا مونس، مرکشف آپ کی غذا اور مشاہدہ آپ کی شفا تھی، آداب شریعت
 آپ کا ظاہر اور اوصاف حقیقت آپ کا باطن تھا، رضی اللہ عنہ وعن جمیع الصالحین عن محمدیہم

۱ جمعین،

صحاب ارادت و انتساب

حضرت شیخ جیلانی کے مریدین و منسلکین کی فضیلت بھی بے انتہا ہے اور کیوں نہ ہو کہ آقا
 کی فضیلت سے خادم میں بھی فضیلت آتی ہے، چنانچہ ایک شیخ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ
 وسلم کو خواب میں دیکھا، عرض کیا، یا رسول اللہ، دُعا فرمائیے کہ مجھے قرآنِ کریم اور آپ کی سنت
 پر موت آئے، آپ نے ارشاد فرمایا، ایسا ہی ہوگا، اور کیوں نہ ہو جبکہ تمہارے شیخ شیخ عبدالقادر
 ہیں، وہ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم سے تین مرتبہ یہی درخواست کی، اور آپ نے
 یہی ارشاد فرمایا، یہ واقعہ طویل اور عجیب ہے اختصاراً اتنا ہی ذکر کیا گیا ہے،

ہے کہ مشائخ کی ایک جماعت نے فرمایا، کہ حضرت شیخ عبدالقادر رحمہ اللہ نے
روایت قیامت تک اپنے مریدوں کے سلسلہ میں اس بات کی ذمہ داری لی ہے کہ
 ہر ایک کی موت توبہ پر آئے گی،

ہے کہ آپ سے ایک مرتبہ مشائخ نے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو
روایت آپ کی طرف منسوب کرے لیکن بیعت نہ کرے اور نہ آپ کے ہاتھ سے خرقة
 پہنے تو وہ آپ کے مریدین میں شمار اور ان جیسے فضائل حاصل کرنے والا ہوگا یا نہیں؟ ارشاد
 فرمایا، جو شخص خود کو میری طرف منسوب کرے اور مجھ سے عقیدت رکھے تو حق تعالیٰ اُسے

قبول فرمائے گا اور اس پر رحمت فرمائے گا اور اگرچہ اس کا طریق مکروہ ہو اُسے توبہ کی توفیق بخشدیگا
ایسا شخص میرے مریدوں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وعدہ فرمایا ہے
کہ میرے مریدوں، سلسلہ والوں، میرے طریق کا اتباع کرنے والوں اور میرے عقیدت مندوں کو
جنت میں داخل فرمائے گا،

نیز آپ نے فرمایا کہ ہم میں کا ایک انداز میں ارزاں اور چوزہ کی قیمت تو لگائی نہیں جاسکتی
نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک لکھا ہوا دفتر دیا جس میں قیامت تک آئیوں لے میرے احباب
اور مریدوں کے نام درج تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو میں نے تیری وجہ سے بخش دیا،
آپ نے فرمایا کہ میں نے داروغہ جہنم سے جن کا نام مالک ہے دریافت کیا میرے مریدوں
میں سے تمہارے پاس کوئی ہے، جواب دیا، عزت پر در دگار کی قسم کوئی بھی نہیں، دیکھو
میرا دستِ حمایت میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین کے اوپر، اگر میرا مہم بیدار چھا
نہیں تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں، جلال پر در دگار کی قسم جب تک میرے تمام مرید بہشت
میں نہیں چلے جائیں گے میں بارگاہِ خداوندی میں نہیں جاؤں گا، اور اگر مشرق میں میرے ایک
مرید کا پردہ عفت گر رہا ہو اور میں مغرب میں ہوں تو یقیناً میں اس کی پردہ پوشی کروں گا،

شیخ عدی بن مسافرنے فرمایا کہ دوسرے مشائخ کے مرید اگر مجھ سے خرقة طلب
روایت کرتے ہیں تو بلا تا مل دیدن ہوں، لیکن حضرت شیخ عبدالقادر رحمہ اللہ کے
مریدوں کو دینے کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے مرید دریاے رحمت میں غرق ہیں اور
قاعدہ ہے کہ کوئی شخص دریا کو پھوڑ کر سقاہ اور سبیل کی طرف نہیں آتا،

حضرت شیخ نے فرمایا کہ حسین بن منصور حلاج کے زمانہ میں کوئی ان کی
روایت دستگیری کرنے والا اور جس لغزش میں وہ مبتلا ہوئے اس سے کوئی بچانے والا
نہیں تھا، اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو ان کی دستگیری کرتا اور نوبت یہاں تک نہ پہنچتی،
قیامت تک میں اپنے مریدوں کی دستگیری کرتا رہوں گا اگرچہ وہ سواری سے گرے، اور فرمایا کہ
ہر طویلہ میں میرا ایک ناقابل مقابلہ سانڈ اور ایک ناقابل مسابقت گھوڑا رہتا ہے، اور فرمایا
کہ ہر لشکر پر میرا ایسا تسلط ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا اور ہر منصب میں ایسا خلیفہ ہے

جسے ہنسیا نہیں جاسکتا،

فرمایا کہ جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگو تو میرے وسیلہ سے مانگو تاکہ مراد پوری ہو، اور فرمایا جو کسی مصیبت میں میرے وسیلہ سے امداد چاہے تو اس کی مصیبت دور ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لیکر پکارے اُسے کشادگی حاصل ہو، اور جو میرے وسیلہ سے اللہ کے سامنے اپنی مرادیں پیش کرے تو پوری ہوں،

آپ نے فرمایا کہ جو شخص دو رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور میرا نام لیکر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی حاجت برآ کرے (ایک روایت میں ہے کہ گیارہ قدم عراق کی جانب چل کر میرا نام لیکر دعا مانگے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے)

کلام ذی شان

آپ کا کلام اللہ تعالیٰ کے علم لامتناہی میں سے ایک دریا ہے جس کی عبارات و اشارات کا کما حقہ احاطہ ناممکن ہے، یہاں آپ کے بعض مکتوبات فارسی جن میں قرآن کریم کی آیات بھی ہیں اور حکمت و موعظت سے بھرپور بھی ہیں نقل کئے جاتے ہیں، چونکہ آپ عجمی تھے اس واسطے فارسی میں بھی کلام فرماتے تھے، اگرچہ مجاس و عطف وغیرہ میں اکثر عربی زبان بولتے تھے اسی لئے آپ کو ذوالبیینین، ذواللسانین اور امام الفریقین بھی کہتے ہیں،

برادر عزیز! جب آسمان شہود پر ابر فیض کے پھٹ جانے سے یٰھدی اللہ لمؤذراہ
مکتوب | مِنْ يَشَاءُ (یعنی جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذر کی طرہت ہدایت فرماتا ہے) چمکنے لگے اور عنایت یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ (یعنی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص فرماتا ہے) کے رخ سے وصول کی ہوئیں چلنے لگیں، اور گلشنِ قلب میں انس کے پھول کھلنے لگیں اور گلستانِ روح میں ذوقِ شوق کی بلبلیں بیا آسفیٰ اعلیٰ یوسف (یعنی ہائے یوسف) کے نعمات سے ہزار داستان کی طرح ترنم ریز ہوں اور اشتیاق کی آگ عالم سراسر میں شعل ہو اور طیور فکر فضائے عظمت میں انتہائی پرواز کے باعث بے بال و پر ہو جائیں، اور بڑے بڑے اہل عقل و ادب معرفت میں ہیہم گم ہوتے رہیں،

اور عقل و خرد کے ستون ہیت و جلال کے صدمہ سے لرز جائیں، اور عوام کی کشتیاں کا قندروا اللہ
 حَقِّ قَدْرِہ (یعنی انھوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جو اس کا حق ہے) کے سمندر میں ڈرھی تَجْرِی بَہْر
 فی مَوْجِ کَالْحَبَالِ (یعنی اوردہ کشتی انھیں موجوں میں پہاڑ کی طرح لیکر تیر رہی تھی) کی ہواؤں کے ساتھ ہجرت
 کی موجوں میں بیٹھنے لگے تَرِیْبُہُمْ وَ یَحْیُوْنِہُ (یعنی وہ انھیں چاہتا ہے اوردہ اُسے چاہتے ہیں) کے
 دریائے عشق کی موجیں متلاطم ہوتی ہیں، ہر ایک بزبانِ حال یہ پکارنے لگتا ہے رَبِّ اَنْزِلْنِیْ مَنزِلًا
 مُّبَارَکًا وَاَنْتَ خَیْرُ الْمُنزِلِیْنَ (یعنی اے پروردگار ہمیں اُتار مبارک اُتارنا اور تو بہترین اُتارنیوالا ہے)
 اِنَّ رَانَ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَہُمْ مِّنَ الْحَسَنٰی (یعنی جن کے لئے ہماری جانب سے اچھائی پہلے مقدر ہو چکی ہے)
 عنایت حاصل ہوتی ہے، اور انھیں فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ (یعنی اچھے ٹھکانے میں) کے ساحلِ بودی پر
 اُتارنا اور ستانِ بادۂ است کی مجلس میں پہنچانا ہے اور لِلَّذِیْنَ اَحْسَدُوا الْحَسَنٰی وَ زِیَادَةٌ
 (یعنی نیکی کرنے والوں کے لئے نیک بدلہ اور اس سے زیادہ ہے) کے دسترخوانِ نعمت کو سامنے بچھانا
 ہے۔ اور نجانہ قربِ بآئیدی سَفَرًا (یعنی پاکیزہ فرشتوں کے ہاتھوں سے) اور دَسَقَاہُمْ رَہْمًا
 سَرَابًا طَہْرًا (یعنی ان کا پروردگار انھیں شرابِ طہیر پلائے گا) کے جامِ وصول کا در چلانا ہے
 اور وَرَاذًا سَرَابًا تَحْرًا رَاٰیْتَ نَعِیْمًا وَّمَلٰکًا کِیْمًا (یعنی اور جب تم دیکھو گے تو دیکھو گے

وہاں نعمتیں اور مکاتِ عظیم، کی حکومت ابدی اور دولتِ دائمی کا مشاہدہ ہوگا،

عزیز من! تفسیرِ سلیم پیدا کر تاکہ فَاعْتَبِرْ وَاٰیٰ اُولٰی الْاَبْصٰرِ (یعنی اے آنکھوں والوں
 مکتوب عبرت حاصل کر) کے رموز معلوم ہو سکیں، اور کاملِ آخرت کو حاصل کر تاکہ سَدْرٌ یُّھْمُ
 اٰیٰتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَ فِی الْاَنْفِھِمْ (یعنی ہم انھیں اپنی نشانیاں دنیا میں اور ان کے نفوس میں دکھائیں گے،
 کے دُفَاتِنِ کَادِرَاکِ کر سکے، اور یقینِ صادق پیدا کر تاکہ وَ اِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا بُسِّطَہُمْ یَحْمَدُہُ وَ لٰکِنْ
 لَا تَفْقَہُوْنَ تَبْیِیْھِمْ (یعنی ہر چیز اللہ کی حمدِ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے) کے شواہدِ عزت
 کو دل کی آنکھوں سے دیکھے اور وَرَاذًا سَاکَفَ عِبَادِیْ عِیْقٰی قَرٰنِیْ قَرِیْبًا اٰحْسِبُ دَعْوَةَ الدَّارِ
 اِذَا دَعَا (یعنی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں قریب ہوں، ہر دعا
 مانگنے والے کی دعا کو جب وہ پکارے قبول کرتا ہوں) کے اسبابِ وصول سامنے آئیں اور اَحْسِبْہُمْ
 اِنَّمَا خَلَقْنَا کُمْ عَبَثًا وَاَنْتُمْ اِلٰہٰکُمْ لَا تَرْجِعُوْنَ (یعنی کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بس

بڑی بیکار بے مقصد پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس واپس نہ آؤ گے) کے تازیانہ کے باعث دیکھو پھر
 الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (یعنی انہیں غافل کر دیا آرزوں نے سو غریب انہیں پتہ چل جائیگا) کی خواب
 غفلت سے بیدار ہو اور وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دَرَجَةٍ وَلَا صِیْرَةٍ (یعنی اللہ کے سوانہ تمہارا کوئی
 درست ہے نہ درگاہ) کے مضبوط حلقہ کو ہاتھ سے پکڑو، اور قِفْرًا إِلَى اللَّهِ (یعنی اللہ کی طرف دوڑو)
 کی کشتی میں سوار ہو، اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (یعنی میں نے جن اور انسانوں کو
 صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے) کے دریائے معرفت میں مردانہ دار غوطہ زنی کرو، پھر اگر گوہر
 مطلوب ہاتھ آگیا تو فَقَدْ قَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (یعنی زبردست کامیابی حاصل کی) اور اگر اسی طلب
 میں جان جاتی رہی تو فَقَدْ وَقَعَ أَجْرًا عَلَى اللَّهِ بِسَمْتٍ اسکا اجر اللہ کے یہاں دائع ہو گیا)

اے عزیز! جب اللہ یَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَن يَشَاءُ (یعنی اللہ جسے چاہتا ہے اپنا منتخب
 مکتوب بنا لیتا ہے) کے جذبات کی فوجیں دل پر حملہ کرتی ہیں اور نفس امارہ کی خواہشات
 کو دَجَاهِدْ فِي اللَّهِ حَتَّى تَهَادِبَ (یعنی اللہ کی راہ میں مکمل طور پر جہاد کرو) کی ریاضت کے دکام
 سے طبع بے سخر بنا دے اور فرعونوں اور جباروں کو مجلس تقویٰ میں مجاہدہ کی زنجیروں میں کشاں کشاں
 لے آئے تو آرزوؤں کو وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ (یعنی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت
 کرو) کے طوق میں جکڑ کر باہر کر دے اور وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (یعنی جو ذرہ برابر
 نیکی کرے گا تو اسے دیکھ لے گا) کے تازیانہ سے انحال ارادی: اختیار کو سزا دے، اور رسوم و عادات
 کی تعمیروں اور تلمیحات و طاعات کے سنتوں کو درمیان سے بالکل کال دے اور زبان حال سے اِنَّ
 الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوْا اَقْرَبَ يَهْ اَسَدٌ وَّهَآ وَجَعَلُوْا اَعْرَآةً اَهْلِيْهَا اَذْلَآةً (یعنی بادشاہ جب کسی
 بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے اور اس کے باعث لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں) کی صداقت
 کا اعلان کرے، اور جب صفائے دل کی پسندیدہ زمین شہوات کی کدورتوں سے گزر جائے اور
 وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْوَسْلِ لَمْ يَتَّكِنْ يَفْتَلِكْ مِنْهُ (یعنی جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین چلے وہ
 اس سے قبول نہ کیا جائیگا) سے صاف و شفاف ہو جائے، اور گلستانِ روح مِّنْ يَّهْدِي اللَّهُ وَهُوَ
 الْمُهْتَدِي (یعنی جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے) کی نسیم الطاف سے سراسر معطر ہو جائے
 اور اوراق سراسر پر اُوْنِكَ كَتَبَ فِي قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ (یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان

نقش فرمایا، کے نقوش لطائف تحریر ہوں تو شہودِ یوم تَبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ یعنی جس روز یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، صفت حال ہو جائے اور شوق کے پہاڑ ہبَاءٌ مَنُورًا کی طرح ہوں اور جاییں اور بزبانِ حال کہے وَ تَوْرَى الْجِبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَرَهَى تَمْرًا عَشَقَ السَّحَابِ (یعنی تم پہاڑوں کو جا ہوا سمجھ رہے ہو حالانکہ وہ تو بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں) عشق کا اسرافیل صور پھونک رہا ہے اور فَصَبْحَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ (یعنی تمام زمین آسمان والے مدہوش ہو جائیں گے) کی بجلی کی تاثیر ظاہر ہو رہی ہے، اور اقبال لَا يَحْتَرُّ نَهْمُ الْفَنَاءِ الْكَبْرُ (یعنی انھیں عظیم گھبراہٹ کا کوئی غم نہ ہوگا) کا نقیب آکر ان کو فرارِ در سوخ دے رہا ہے اور فِي مَفْعَلٍ صِدْقٍ عِنْدَ وَلِيِّكَ مُقْتَدِرٌ (یعنی قدرت والے بادشاہ کے پاس اچھے ٹھکانے ہیں) کے یسین کی طرف بلا رہا ہے اور رضوانِ جنت بُشِّرْكُمْ الْيَوْمَ (یعنی آج تمہارے لئے بشارت ہے) صدالگا کر جنتِ نعیم کے دروازے کھول کر کہتا ہے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (یعنی تم پر سلام، تم مبارک ہو، سو جنت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ) اور وہ لوگ کہتے ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَاكَ وَادْرَأْنَا بِالْأَرْضِ نَسَبُوا أُمَّنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ (یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اُس نے اپنے وعدہ کو سچا کر دیا اور ہمیں جنت عطا فرمائی کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں، سو عمل کرنے والوں کا یہ اچھا بدلہ ہے)

مکتوب | عزیز من! وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِهِ (یعنی خواہشاتِ نفسانی کے پیچھے نہ پر دو کہ راہِ حق سے بھٹک جاؤ گے) جیسی خواہشات سے اعراض کر اور وَلَا تَطْمَئِنُّ مِنَ الْعَقْلِنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا (یعنی ان کی اطاعت نہ کیجئے جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہیں) کے مطابق مواقعِ غفلت سے باز آ، اور فاسق و فاجر کی صحبت اختیار نہ کر کہ قَوِيلٌ لِّلْفَقَائِيَّةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ (یعنی جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہیں ان کی ہلاکت ہے) اور اسْتَجِيبُوا لِلرَّبِّ كُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ (یعنی اپنے پروردگار کی بات مانو اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جو مل نہیں سکتا) کے منادی کی اَللَّهِ يَا لَيْلٍ لِّبَنِّ امْنَسُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ (یعنی کیا ابھی ایمان والوں کے لئے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکرِ اللہ کے لئے جھک جائیں) کی ندا گوشِ ہوش سے سنیں اور اَيُّحْسَبُ الْإِنْسَانَ

اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى (یعنی کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائیگا) کی تنبیہ کی وجہ سے تمام رات خوابِ غرور سے بیدار رہ کر دَلَا يَغْتَرُ بِكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُورُ (یعنی تمہیں دھوکہ نہیں نہ والدہ سے اللہ سے دھوکہ بازی) اور اہل حضور کے مراتب کہ رَجَالَ لَا تُؤْتِيهِمْ تِجَارَةً وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے ذکر سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت) معلوم کرتا رہا، اور کعبہ مقصود حاصل کرنے کے لئے سر کے پاؤں بنا کر دشتِ سر میں بھیج دیا جو جَادٌ مَبْتَلٌ بِالْبَيْتِ تَبْتِيلاً (یعنی اس کی طرف ٹیکو ہوا) اس کے بعد قِيلَ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرَهُمْ (یعنی آپ کہہ دیجیے کہ صرف اللہ، پھر باقی کو چھوڑ دیجیے) کی تجرید کر کے وَافَوْهُنَّ اَمْرِيْ اِلَى اللّٰهِ (یعنی میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں) کی تفویض کی سیاری پر سوار ہو کر اہل صدق کہ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (یعنی پیچوں کے ساتھ۔ ہر) کے قافلہ کے ساتھ سافر ہوا، اور اَرَأَيْتُمْ دُنْيَا كَمَا كُنَّا جَعَلْنَا مَا سَعَى الْاَرْضِ زَيْمَةً لِّهَآ (یعنی جو کچھ زمین پر ہے اسے ہم نے زمین کی زینت بنا دیا) عبور کرتے ہوئے مہالکِ فتنہ کے کہ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ (یعنی تمہارے مال و اولاد فتنہ ہیں) راستوں میں سلامتی کے ساتھ ہدایت کی شاہراہوں کہ اِنَّ هٰذِهِ تَنَزُّرَةٌ لِّمَنْ شَاءَ اَنْ يَّخَذَ اِلَى رِبِّهِ سَبِيْلًا (یعنی نصیحت ہے سو چرچا ہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے) سامنے رکھ اور زبانا اضطراب سے کہ اَمَّنْ يُّجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاكَ (یعنی کیا کوئی ہے جو مضطر و مجبور کی دعا کو قبول کرے) تضرع و زاری کے ساتھ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (یعنی ہمیں سیدھے راستہ کی ہدایت فرما) کے دسترخوان پر عنایتِ قدیم اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (یعنی اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہو گا نہ وہ غمگین ہوں گے) کے بشر کے ہمراہ تَحِيَّتٌ سَلَامٌ وَخَوْلًا مِّنْ رَّبِّ رَحِيْمٍ (یعنی سلام ہو یہ بات پروردگارِ رحیم کی جانب سے ہے) کی بشارت کی ساتھ آگے بڑھتا رہا، اور نَصْرًا مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحًا قَرِيْبًا (یعنی اللہ کی مدد اور قریبی فتح حاصل ہوگی) کی سواری پر سوار ہو کر فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةِ رَبِّنَا اللّٰهِ وَفَضْلٍ (یعنی وہ اللہ کی نعمت اور فضل و کرم کو بیکر واپس آئے) کی بارگاہِ خلد کا داعی ہو، ہر طرف سے عزت و دصال کی ہوائیں چلنے اور ساتیانِ غیب کے ہاتھوں سے شرابِ محبت کے جامِ چلنے کا مشاہدہ ہو، اور اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوْرًا (یعنی یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوشش

بار آور ہوئی) کی صدائیں بلند ہوں، اور اس مقام انس میں دَکَمَ اللّٰهُ مُوسٰی نَكَلِمًا
 (یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام فرمایا) کی فسانہ گوی شروع ہو، اور قَلَعًا مَّجَلِيًّا رَبُّهُ لِيَجْعَلَ
 جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تیلی فرمائی (کا دیا چھ طولانی ہو اور چشم بصیرت کا نور وَخَرَّ مُوسٰی صَرْوَعًا
 (یعنی موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑے) کی سکرات حالات کی خبر دے اور وَجُوًّا يَتَوَقَّؤْنَ نَافِثَةً اِلٰى رُؤُوسِهَا
 نَافِثَةً (یعنی بہت سے چہرے اُس روز تر تازہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہونگے) کا مشاہدہ کرے اور اپنے بجز
 کا اعتراف کرتے ہوئے زبان حال سے لَا تَسْئُرُكُمْ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يَدْرِكُ الْاَبْصَارَ (یعنی نگاہیں

سے نہیں پائیں اور وہ نگاہوں کو پالیتا ہے) کہہ کر بیٹھا ہو جائے،

اب ہم مشائخِ ہند کا تذکرہ شروع کرتے ہیں، وَاللّٰهُ التَّوْفِیْقُ فِی الْمَبْدِ اَوَّلِ الْمَعَادِ

طَبَقَةُ اَوَّل

حضرت خواجہ معین الدین حسن حسینی سنجری قَدَسَتْ رُوحُهُ

۵۶۳۳ھ

۵۲۷

آپ برصغیر ہندوپاک میں بڑے بڑے مشائخ کے سر حلقہ اور سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں، بیسڑ
 سال تک سفر و حضر میں خواجہ عثمان ہارونی (۷) کی خدمت میں رہے، اور آپ کے سونے کے لباس کی
 بجز گائی فرماتے تھے، خواجہ عثمان نے اس کے بعد نعمتِ خلافت سے آپ کو نوازا،

آپ پتھورارائے کے دُو رِجْوَ مَرت میں اجمیر (ہندوستان) تشریف لائے اور عبادتِ الہی میں
 مشغول ہو گئے، پتھورارائے اس زمانہ میں اجمیر میں ہی مقیم تھا، ایک روز اس نے آپ کے ایک سَلْمَن
 عقیدت مند کو کسی وجہ سے ستایا، وہ بیچارہ آپ کے پاس فریاد لیکر پہنچا، آپ نے اس کی سفارش
 میں پتھورارائے کے پاس ایک پیغام بھیجا، لیکن اس نے آپ کی سفارش قبول نہ کی اور کہنے لگا کہ یہ
 شخص یہاں آکر بیٹھ گیا ہے اور غیب کی باتیں کرتا ہے، جب خواجہ اجمیریؒ کو یہ بات معلوم ہوئی، تو
 ارشاد فرمایا کہ ہم نے پتھوراکو زندہ گرفتار کر کے حوالہ کر دیا، اسی زمانہ میں سلطان معز الدین سام عرف
 شہاب الدین غوری کی فوج غزنی سے پہنچی، پتھوراکو اسلام سے مقابلہ کے لئے آیا اور سلطان معز الدین

کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، اسی تاریخ سے اس ملک میں اسلام پھیلا اور کفر کی جڑیں کٹ گئیں، مشہور ہے کہ خواجہ اجیریؒ کی وفات کے بعد آپ کی پیشانی پر یہ نقش ظاہر ہوا کہ حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا)

بعض کے نزدیک حضرت خواجہ کی وفات ۶ رجب ۳۳۳ھ اور بعض کے نزدیک ماہ ذی الحجہ ۱۰۱۱ھ میں ہوئی لیکن پہلا قول صحیح ہے، اور اجیر میں جہاں آپ کی اقامت تھی وہیں مزار ہوا، آپ کا مزار مبارک ابتدائاً اینٹوں سے بنایا گیا، پھر اس کو مٹی کی حالت میں رکھ کر پتھر کا ایک صندوق اس کے اوپر بنایا، اسی وجہ سے آپ کے مزار میں بلندی پیدا ہو گئی، سب سے پہلے آپ کے مزار کی عمارت خواجہ حسین ناگوری نے بنوائی، اس کے بعد دروازہ اور خانقاہ مندر کے کسی بادشاہ نے تعمیر کرائے،

کلام

آپ کے کلام و ملفوظات دلیل العارفین ہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی ادھی نے جمع کر دیئے ہیں اس میں تحریر ہے کہ آپ نے فرمایا:-

ما شق کادل محبت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، لہذا جو کچھ بھی اس دل میں آئیگا جل جائے گا اور نابود ہو جائے گا، کیونکہ آتش محبت سے زیادہ تیزی کسی آگ میں نہیں، فرمایا۔ بہتی ندیوں کا شور سنو، کس طرح شور کرتی ہیں، لیکن جب سمندر میں پہنچتی ہیں با اکل خاموش ہو جاتی ہیں، فرمایا۔ میں نے خواجہ عثمان ہارونیؒ کی زبان سے خود سنا ہے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ادیا بھی ہیں کہ اگر اس دنیا میں ایک لمحہ بھی اس سے حجاب میں آجائیں تو نیت دنیا بود ہو جائیں۔ فرمایا۔ میں نے خواجہ عثمان ہارونیؒ کی زبان سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ جس شخص میں تین باتیں ہوں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے، اول سمندروں جیسی سخاوت، دوم، آفتاب جیسی شفقت، سوم، زمین جیسی تواضع،

فرمایا۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور بُرے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ فرمایا۔ مرید اپنی توبہ میں اس وقت راسخ اور قائم سمجھا جائے گا جب کہ اسکی بائیں طرف والے فرشتہ نے بیس سال تک اس کا ایک بھی گناہ نہ لکھا ہو،

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہ بات اکابر متقدمین سے بھی منقول ہے، اور بعض متاخرین صوفیاء نے اس بات کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی ہے کہ مرید کے لئے ہر وقت توبہ و استغفار کرنا ضروری ہے، اور توبہ و استغفار کے ہوتے ہوئے گناہ نہیں لکھا جاتا، یہ مطلب نہیں کہ گناہ اس سے بالکل سرزد ہی نہ ہو، اسی وجہ سے مشائخ کرام اپنے مریدوں کو سوتے وقت استغفار کی تاکید کرتے ہیں تاکہ دن بھر کے وہ گناہ جو ابھی تک حمت الہی کی وجہ سے نہیں لکھے گئے ہیں، کتابت و ظہور میں نہ آئیں،

— فرمایا۔ میں خواجہ عثمان ہارونی رح کی زبانی سنا، فرماتے تھے کہ انسان ستر فقر اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس عالم فانی میں اسکا کچھ بھی باقی نہ رہے، محبت کی علامت یہ ہے کہ فرمانبردار رہتے ہوئے اس بات سے ڈرتے رہو کہ محبوب تمہیں دوستی سے جدا نہ کر دے،

— فرمایا۔ عارفوں کا بڑا بلند مقام ہے، جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو تمام دنیا و مافیہا کو اپنی دو انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہیں،

— فرمایا۔ عارف وہ ہے کہ جو کچھ چاہے وہ فوراً اس کے سامنے آجائے، اور جو کچھ بات کرے تو فوراً اس کی جانب سے اس کا جواب سُن لے،

— فرمایا۔ محبت میں عارف کا کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ صفاتِ حق اس کے اندر پیدا ہو جائیں، اور محبت میں عارف کا درجہ کامل یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے مقابلہ پر دعویٰ کر کے آئے تو وہ اپنی قومِ کرامت سے اُسے گرفتار کر لے،

— فرمایا۔ ہم برسوں یہ کام کرتے رہے لیکن آخریں ہیبت کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا، فرمایا، کہ تمہارا کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا کسی مسلمان کی بے عرقی کرنے سے پہنچے گا،

— فرمایا۔ پاسِ انفس اہل معرفت کی عبادت ہے، اور معرفت خداوندی کی علامت یہ ہے کہ مخلوق سے بھاگے اور معرفت میں خاموش رہے،

— فرمایا۔ عارف کو معرفت حاصل نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ معارف کو یاد نہ کرے، اور عارف وہ ہے جو اپنے دل سے غیر اللہ کو نکال باہر کرنے تاکہ وہ بھی اسی طرح اکیلا ہو جائے جیسے اسکا محبوب بیکتا ہے،

— فرمایا۔ بد بختی کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرتا رہے پھر سبھی مقبول بارگاہ ہونیکا امیدوار ہو، اور عارف کی علامت یہ ہے کہ خاموش اور نمکین ہو گیا، فرمایا۔ جس نے سبھی نعمت پائی وہ سخاوت

کی وجہ سے پائی،

— فرمایا — درویش وہ ہے کہ جس کے پاس جو بھی حاجت لیکر آئے تو اُسے خالی ہاتھ اور معدوم واپس نہ کرے، اور عارف و اہمجت میں ایسا شخص ہے جو درویشی سے دل ہٹائے،

— فرمایا — اس دنیا میں درویشوں کا درویشوں کے ساتھ بیٹھنا عزیز ترین چیز ہے، اور درویشوں کا درویشوں سے جدا ہونا بدترین چیز ہے، کیونکہ یہ جدائی علت سے خالی نہیں،

— فرمایا — درحقیقت متوکل وہ ہے جس کو مخلوق سے تکلیف و اذیت حاصل ہو لیکن نہ دکھی سے شکایت کرے نہ کسی سے ذکر کرے، اور سب سے بڑا عارف وہ ہے جو سب سے زیادہ حیران ہو،

— فرمایا — عارف کی علامت یہ ہے کہ موت کو پسند کرے، عیش و راحت کو چھوڑ دے اور یاد الہی سے افس حاصل کرے،

— فرمایا — جب اللہ تعالیٰ اپنے مجبین کو اپنے انوار سے زندہ فرمائیں، تو یہی ادیت ہے،

— فرمایا — اہل محنت وہ ہیں جو استاد کے بغیر دوست کی باتیں سنیں، فرمایا — عارف وہ ہے جو صبح اٹھے تو رات کی یاد اُسے نہ آئے، فرمایا — سب سے بہتر وقت وہ ہے جب دل دوسروں سے پاک ہو،

— فرمایا — علم ایک بے پناہ سمندر ہے اور معرفت اُس کی ایک نالی، سو کہاں خدا، کہاں بندہ، علم اللہ کے لئے ہے اور معرفت بندہ کے لئے،

— فرمایا — اہل معرفت ایسے آفتاب ہیں جو تمام عالم پر درخشاں ہیں، اور تمام عالم اُن کے نور سے روشن ہے،

— فرمایا — لوگ منزل گاہِ قرب کے نزدیک صرف اس وقت جا سکتے ہیں جب نمازیں مکمل فرمانبرداری کریں، کیونکہ مومن کی معراج یہی نماز ہے،

مشہور ہے کہ "اجیر" کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک ہندو راجہ کا نام جس کی حکومت حدوغر نہیں تک تھی "آجا" تھا، نیز "آجا" ہندی میں آفتاب کو بھی کہتے ہیں، اور "میر" ہندی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، ہندوؤں کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں پہاڑوں پر تعمیر ہوئی والی دیواروں میں سب سے پہلے یہی دیوار تعمیر ہوئی، جو اجیر کے پہاڑ کے اوپر ہے اسی طرح سرزمین ہند

میں جو سب سے پہلا حوض بنایا گیا وہ "پھکر" کا حوض ہے جو اجیر سے آٹھ میل ہے اور ہندو اس کی پوجا کرتے ہیں اور ہر سال چھ روز کے لئے "تحویل عقرب" کے وقت وہاں جمع ہو کر غسل کرتے ہیں، اپنی عمر ۷۰ زیور اور اولاد کو ایک باطل مذہب کی بددلت برباد کرتے ہیں، ان میں سے جو قیامت کے قائل ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت بھی اسی حوض سے شروع ہوگی، اور "آجا" نام جو اس ملک میں ہندو تھے پہلے سے رکھتے تھے، پتھورا سب سے آخری راجہ ہے جس سے مسلمانوں نے ملک ہند حاصل کیا، "ناگور" کا اکثر حصہ پتھورا کا آباد کردہ ہے جس کا قصہ یہ ہے کہ پتھورا نے اپنے ایک افسر سے جو جانوروں کے گھاس دانہ کی نگرانی کرتا تھا، کہا، کہ گھوڑوں کے طویلہ کے لئے کوئی مناسب اور اچھا مقام تلاش کرو، وہاں شہر بھی آباد کر دوں گا، وہ افسر بہت گھوما پھرا، جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں اب شہر ناگور ہے تو اس نے ایک دُنبی کو دیکھا کہ اس کے بچہ پیدا ہوا ہے اور ایک بھیڑیا اس بچہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو دُنبی نے اپنے بچہ کو پیچھے کر کے اس بھیڑیے پر حملہ کی تیاری شروع کی، اس نے یہ کیفیت دیکھ کر کہا کہ یہ مردانہ جگہ ہے اور اس جنگل کا آب و گیاہ گھوڑوں کے لئے مفید ہے، چنانچہ وہاں ایک شہر آباد کر کے اس کا نام "نوا نگر" یعنی نیا شہر رکھا، سلطان شہاب الدین غوری ۱۲۰۷ء جب یہاں پہنچے اور پتھورا مارا گیا تو انکی ترک فوجوں کے زمانہ میں یہ لفظ "ناگور" بن گیا، واللہ اعلم بالصواب

خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی قدس سرہ

۶۱۳۳ھ

۵۰۵

آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کے جلیل القدر خلفاء، اکابر اولیاء اور عظیم القدر صوفیاء میں سے تھے اور بڑے مقبول بزرگ تھے، ترک دنیا اور فقر وفاقہ میں ممتاز تھے اور یاد الہی میں بڑے مستغرق اور مجو تھے، اگر کوئی آپ سے ملنے کے لئے آتا تو تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوتا اور آپ اپنے آپ میں آتے، اس کے بعد آئینوالے کی طرف متوجہ ہوتے، اپنی یا آنے والے کی بات کہہ کر فرماتے کہ اب مجھے معذور رکھو، اور پھر یاد الہی میں مشغول ہو جاتے اگر آپ کی کوئی اولاد فوت ہو جاتی تو اس وقت خبر نہ ہوتی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خبر ہوتی،

روایت | منقول ہے کہ آپ کے پردس میں ایک بنیاد بنتا تھا، شروع شروع میں آپ

اس سے قرض لیتے تھے اور اس سے فرمادیتے کہ جب تمہارا قرض تیس درہم تک ہو جائے تو اس سے زیادہ نہ دینا، جب آپ کو فتوحات حاصل ہوتیں تو آپ قرض ادا فرمادیتے، آپ کے بعد آپ نے پختہ ارادہ فرمایا کہ کبھی قرض نہ لوں گا، اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ایک روٹی مصلے کے نیچے سے نکل آتی اسی پر تمام گھروالے گزارا کر لیتے، اس بنیے نے خیال کیا کہ شاید حضرت شیخ مجھ سے ناراض ہو گئے جو قرض نہیں لیتے، اس نے اپنی بیوی کو جستوائے حال کے لئے حضرت خواجہ کے گھر بھیجا، حضرت شیخ کی اہلیہ محترمہ نے صحیح صحیح حالت اسکی بیوی کو بتادی، اس کے بعد سے وہ روٹی ملنا بند ہو گئی (چونکہ آپ کو منجانب اللہ مصلے کے نیچے سے روٹیاں ملا کرتی تھیں جس پر آپ کے گھرانے کی گزر اوقات تھی اس لئے آپ کو کاکا کہتے ہیں کہ کاک افغانی زبان میں روٹی کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ آپ بلاد ماوراء النہد کے قصبہ اوش کے رہنے والے تھے اس لئے آپ کو اوشی کہا جاتا ہے)

شیخ نظام الدین اولیاء سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ شیخ معین الدین اجیریؒ نے شیخ قطب الدینؒ کو پانسو درہم تک قرض لینے کی اجازت دیدی تھی، لیکن جب آپ درجہ کمال پر پہنچے تو اس سے بھی دست برداری فرمائی،

منقول ہے کہ خواجہ قطب الدینؒ اپنے ابتدائی دور میں نیند کے غلبہ کے بعد تھوڑا سولیتے تھے لیکن آخری زمانہ میں یہ بھی بیداری سے تبدیل ہو گیا،

شیخ محمد نور بخشؒ نے اپنی کتاب "سلسلۃ الازہب" میں آپ کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ "بختیار اوشیؒ بڑے دلی، سالک، مجاہدہ و ریاضت میں ممتاز اور خلوت و عزلت کو پسند کرنے والے، اپنے چلوں میں کم خواب، کم خور، کم گو اور ہمیشہ یاد الہی میں رہنے والے اور باطنی حالات و مکاشفات میں بڑے بلند پایہ تھے،

منقول ہے کہ آپ ہر رات تین ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سویا کرتے تھے، انھیں ایام میں آپ کا نکاح ہوا، اور تین روز تک درود شریف نہ پڑھ سکے، ایک شخص نے جس کا نام رئیس تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ فرما رہے تھے کہ بختیار کالیؒ کو ہمارے سلام کے بعد کہنا کہ تم ہر رات جو تحفہ ہمیں

بھیجا کرتے تھے، تین رات سے وہ ہمیں نہیں پہنچا۔

روایت منقول ہے کہ شیخ علی سکرزیؒ کی کے مکان پر صحبتِ احباب گرم تھی، خواجہ نجینارؒ بھی وہاں موجود تھے، اور شیخ علی ایک بزرگ حضرت خواجہ معین الدین حسنؒ

کے رشتہ دار اور خواجہ قطب الدین کے ہمسایہ تھے ان کا مزار بھی خواجہ صاحب کے مزار کے قریب ہے، اس محفلِ سماع میں قوال نے شیخ احمد جامؒ کا یہ شعر پڑھا ۵

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را! ہر زمان از غیب جانِ دیگر است

(خنجرِ تسلیم درضا کے شہیدوں کو ہر گھڑی غیب سے ایک نئی زندگی عطا ہوتی ہے)

خواجہ صاحب پر اس شعر سے ایک وجہ طاری ہوا اور چار شبانہ روز اسی شعر سے عالمِ تھیر میں مبتلا رہ کر پانچویں رات رحلت فرما گئے، میر حسن دہلوی نے اسی زمین کی غزل میں اس

قصہ کی طرف اشارہ کیا ہے ۵

جاں بریں یک بیت دادہ است آل بزرگ آ رہے این گو ہر زکانے دیگر است

(اسی ایک شعر پر اس بزرگ نے جان دیدی، یقیناً یہ موتی کسی دوسری کان کا ہے)

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را! ہر زمان از غیب جانِ دیگر است

(خنجرِ تسلیم درضا کے شہیدوں کو ہر گھڑی غیب سے ایک نئی زندگی عطا ہوتی ہے)

یہ واقعہ ربیع الاول کی چودھویں رات ۶۳۳ھ کا ہے اور اسی سال ۱۴ شعبان کو سلطان شمس الدین التمشؒ کی وفات ہوئی،

خواجہ قطب الدینؒ نے اپنی کتاب ”دلیل العارفین“ میں لکھا ہے کہ جمعرات کے دن اجیر کی جامع مسجد میں مجھے اپنے شیخ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، مجلس میں درویش، مرید اور عزیزان اہل صفحہ حاضر تھے، ملک الموت کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا ”موت کے بغیر دنیا کی ذرہ برابر قیمت نہیں“ دریافت کیا یہ کیسے؟ فرمایا ”اس لئے کہ موت ایک پل ہے جیسے عبور کر کے حبیبِ حبیب سے ملتا ہے“ پھر فرمایا کہ دوستی دل سے ہوا کرتی ہے نہ کہ زبان سے، اور جو چیزیں تمہیں معلوم ہیں ان سے خاموشی اختیار کرو تو عرش کے گرد طواف کرنے لگو،

فرمایا، کہ عارف کی مثال چمکنے والے آنتاب کی طرح ہے جس کے نور سے پوری دنیا روشن ہے، پھر فرمایا، کہ اے درویش! ہمیں یہاں لایا گیا ہے، ہماری قبر بھی یہیں ہوگی اور چند روز کے اندر ہم سفر آخرت کریں گے، اس کے بعد شیخ علی سنجرئی سے فرمایا کہ ایک تحریر لکھو کہ قطب الدین دہلی روانہ ہو جائے، ہم نے خلافتِ سجادہ قطب الدین کو دیدی اور ان کا مقام دہلی ہوگا، جب حکمنامہ مکمل ہو گیا تو اس فقیر (خواجہ بختیار) کو عنایت فرمایا، اس فقیر نے تسلیم جھکا دیا، پھر فرمایا، ذرا قریب آجاؤ، میں قریب ہوں تو دستار دکلاہ میرے سر پر رکھ کر خواجہ عثمان ہارونی کا عصا عطا فرمایا، اور خرقد پہن کر قرآن کریم، جامناز اور غلین عطا فرمائے اور فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امانت مشائخِ چشت کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہے تم بھی اسے جاری رکھنا تاکہ قیامت کے دن مشائخ کے سامنے شرمندگی اٹھانا نہ پڑے، اس فقیر نے سر جھکا دیا، پھر دو رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد حضرت مرشد نے میرا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اب جاؤ، سپرد خدا، اللہ تعالیٰ تمہیں منزل پر پہنچائے،

پھر فرمایا کہ چار چیزیں نفس کا جوہر ہیں، اول درویشی میں تو نگری کرنا، دوم بھوک میں سیر نظر آنا، سوم غم میں سرور معلوم ہونا، چہارم دشمن سے بھی درستی کا معاملہ کرنا، پھر فرمایا جہاں بھی جاؤ کسی کا دل نہ دکھانا، اور جہاں بھی جاؤ مردوں کی طرح رہنا، میں دہلی میں آکر مقیم ہو گیا اور تمام حکام و عوام مجھ فقیر کی جانب رجوع ہونے لگے، چالیس روز نہیں گزرے تھے کہ ایک قاصد یہ پیغام لایا کہ حضرت خواجہ معین الدین ڈاچ کے روانہ ہونے کے بیس روز کے بعد واصل ہوتے۔ (جمہا اللہ تعالیٰ)

شیخ الاسلام بہار الدین ابو محمد زکریا ملتانی قرشی اسدی رحمۃ اللہ علیہ

۵۶۱

۵۶۰

آپ شیخ المشائخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے، آپ کا شمار ہندوستان کے اکابر اولیاء میں ہوتا ہے، ظاہری کمالات، بلند مراتب اور اعلیٰ برکات دنیویں و آراستہ تھے، "نزمینۃ الارواح" کتاب کے مصنف میر حسین سادات رح اور "لمعات" کے مصنف

شیخ فرید الدین عراقیؒ آپ کی خدمت میں رہے اور آپ کی تربیت سے فیض پایا،
روایت منقول ہے کہ آپ جس وقت صاحب کمال و برکات ہو کر ملتان تشریف لائے
 تو اکابر ملتان میں کچھ حسد ظاہر ہوا اور بطور کننا یہ آپ کی خدمت میں دودھ سے
 لبالب بھرا ہوا ایک پیالہ بھیجا، مطلب یہ تھا کہ اس شہر میں کسی کی گنجائش نہیں ہے، شیخؒ
 نے اس اشارہ کا مطلب سمجھ کر دودھ کے پیالہ پر ایک پھول رکھ کر واپس فرمادیا، مقصود یہ تھا
 کہ ہمارا مقام اس شہر میں اس طرح رہے گا جس طرح دودھ پر یہ پھول رکھا ہوا ہے، اکابر
 ملتان اس حُسنِ ادا پر حیران رہ گئے اور آپ کی کرامات کے معرفت و مطیع ہو گئے،

شیخؒ زکریاؒ ایسے مستثنیٰ اور شاکر تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کے بارے میں ہے کہ **وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَرَأَاهُ فِي الْآخِرَةِ كَمَنْ الصَّالِحِينَ** (یعنی
 ہم نے انہیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہیں) وہ آپ پر پوری طرح
 صادق آتا ہے،

آپ کے ہم عصر ایک شیخ نے آپ سے فقر و غنا کے بارے میں گفتگو کی تو آپ نے ارشاد
 فرمایا کہ دنیا اپنے تمام اسباب کے ساتھ بھی کوئی قیمت نہیں رکھتی **كُلُّ مَتَاعِ الدُّنْيَا قَلِيلٌ**،
 (یعنی آپ فرمادیجئے کہ دنیا کی بہا چند روزہ ہے) اور ظاہر ہے کہ اس تمام دنیا میں سے ہمارے پاس
 کتنا ہے (دیا ظاہر ہے کہ یہ تمام دنیا ہماری نظر میں کیا قیمت رکھ سکتی ہے)
 فرمایا کہ سانپ کا ساتھ رکھنا اس شخص کو ضرر پہنچاتا ہے جو اس کے کاٹے کا منتر نہ جانتا ہو،
 فرمایا کہ غنا ہمارے رخسارہ حال کا تیل ہے،

اصحاب سیرت کا بیان ہے کہ آپ کے اور شیخ فرید الدین شکر گنجؒ کے درمیان بڑی گہری
 محبت تھی اور سالوں اسی طرح ہے، یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے،
 ایک مرتبہ آپ کی جانب سے شیخ فرید الدینؒ کو ایسا پیغام بھیجا گیا، جو شیخ فرید الدینؒ کی
 مجلس کے خلاف تھا، شیخؒ زکریاؒ نے اس کی معذرت میں ایک رقعہ لکھا، اس میں یہ بات بھی
 لکھی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان عشق بازی ہے "بازی" نہیں ہے،

روایت حضرت شیخ نظام الدین ادلیاؒ سے منقول ہے کہ بابا شکر گنجؒ بڑے روزہ دار تھے،

حتیٰ کہ بخارا اور سندھ کھلانے کی حالت میں بھی روزہ ترک نہ فرماتے، اور شیخ زکریا روزہ تو زیادہ نہ رکھتے تھے البتہ بڑے عبادت گزار اور شریعت کی بڑی اطاعت کرنے والے تھے، اور حضرت نظام الدینؒ یہ آیت کریمہ پڑھتے یا اِنَّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الْقَلْبِ الْبَاطِنِ وَالْعَمَلُ الْاَصْلِحُ (یعنی اے جماعت انبیائے کرام! حلال دیکھو چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو) اور فرماتے کہ شیخ زکریاؒ کے حق میں یہ آیت صحیح طور پر صادق ہے،

”شیخ محمد نور بخشؒ نے اپنی کتاب ”سلسلۃ الذهب“ میں اچکا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، ”بہاؤ الدین زکریا ملتانی قدس اللہ سرہ ہندوستان کے رئیس الاولیاء تھے، آپ علوم ظاہری کے زبردست عالم اور صاحبِ احوال و مقامات اور صاحبِ مکاشفات و مشاہدات تھے، آپ ایسے مشہد کامل تھے جن سے اکثر اولیاء کے سلسلہ نکلتے ہیں، آپ کافر سے ایمان، معصیت سے اطاعت اور نفسانیت سے روحانیت کی طرف ہدایت کرنے میں بڑا مقام ہے“

”مجمع الاخبار“ میں شیخ بہاؤ الدین کی نصیحتوں کے باب میں تحریر ہے :-

”ہر بندہ پر لازم ہے کہ صدق و اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور یہ کیفیت اس وقت حاصل ہوگی جب عبادت و ذکر میں غیر اللہ کی نفی اور دوسروں کا مشا دینا ہو، اور یہ حالت ہے احوال کی درستی اور اقوال و افعال میں محاسبہ نفس پر موقوف ہے، لہذا بغیر ضرورت کے نہ کوئی بات ہو نہ کام، اور ہر قول و فعل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف التجا و انصرع اور اسی سے استعانت ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے“

ایک مرتبہ آپ نے اپنے ایک مرید کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ”ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہو، کیونکہ ذکر سے طالب اپنے مطلوب تک پہنچتا ہے اور محبت ایسی آگ ہے جو ہر قسم کے میل کچیل کو جلا ڈالتی ہے، اور جب محبت مستحکم ہو جاتی ہے تو ذکر شاہدہ نہ کور کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی وہ ذکر کثیر ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے فلاح و کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللّٰهَ

كَثِيرًا لَكُمْ تَفْلِحُونَ (یعنی بجزت اللہ کا ذکر کر دو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ،)

آپ نے اپنے ایک مرید کو ایک خط میں تحریر کیا کہ

”میں نے سنا ہے کہ شیخ المشائخ شہاب الدین سہروردیؒ اپنے شیخ ابوالنجیب
عبدالقاہرؒ کے ساتھ حرم کعبہ میں تھے، شیخ ابوالنجیب عالم اسرار میں پہنچ گئے،
حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے لیکن شیخ نے ان کی طرف التفات نہ فرمایا،
حضرت خضر علیہ السلام تھوڑی دیر کھڑے رہ کر واپس چلے گئے، جب شیخ ابوالنجیبؒ
کو افادہ ہوا تو ان سے شیخ سہروردیؒ نے ہمت کر کے دریافت کیا کہ حضرت! یہ کیا
ہو گیا تھا کہ ایک بنی آپ کی ملاقات کو آئے لیکن آپ نے ان کی طرف بالکل التفات
نہ فرمایا، شیخ ابوالنجیبؒ نے ان کی طرف دیکھا اور چہرہ سرخ ہو گیا، پھر فرمایا،
انسوس، تمہیں کیا پتہ، اگر حضرت خضر علیہ السلام آ کر واپس چلے گئے تو پھر
آجائیں گے، لیکن ہمارا یہ وقت حق کے ساتھ مشغول تھا، اگر یہ چلا جاتا تو پھر
ہاتھ نہ آتا اور اس کی ندامت قیامت تک باقی رہتی، ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی
کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے، شیخؒ نے کھڑے ہو کر استقبال
کیا، اور خاطر تواضع کی“

لہذا مرید کو اپنے اذفات کی نگرانی و حفاظت کرنا چاہئے، غیر اللہ کو دل سے دُور کر دینا
مخلوق سے میل جول اپنے اد پر حرام کر لینا اور ذکر حق سے انیت حاصل کرنا چاہئے، اور اگر اس کو
ذکر سے انس حاصل نہ ہوگا تو حق تعالیٰ کی محبت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا،

ایک دوسرے خط میں ایک مرید کو تحریر فرمایا کہ

”کم کھانے سے جسم تندرست رہتا ہے، گناہوں کے ترک کر دینے سے روح کو سلامتی
ملتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے دین سلامت رہتا ہے۔“
شیخ بہاؤ الدینؒ نے ۷ صفر ۶۶۱ھ کو وفات پائی۔ (رحمۃ اللہ علیہما،

سُلطان نور الدین مبارک غزوی علیہ السلام

۶۳۲ھ

۵۵۵

آپ شیخ شہاب الدین کے خلیفہ، روحانی مقتدا اور دہلی کے شیخ الاسلام تھے، سلطان شمس الدین کے زمانہ میں آپ کو "میر دہلی" کہا جاتا تھا،

فوائد انفراد میں لکھا ہے کہ ایک روز شیخ نظام الدین ابوالمؤید کی بزرگی میں گفتگو ہوئی کہ ایک دفعہ بارش نہ ہوئی، آپ کو لوگوں نے پکڑ لیا کہ دعائے بارش کیجئے، آپ منبر پر تشریف لائے اور بارش کے لئے دعا کی، پھر آسمان کی طرف کر کے کہا کہ اے اللہ! اگر تو نے بارش نہ برسائی تو میں اس سے پہلے کسی بھی آبادی میں نہ جاؤں گا، یہ کہہ کر منبر سے نیچے اتر آئے، حق تعالیٰ نے بارش نازل فرمادی، اس کے بعد سید قطب الدین رح کی آپ سے ملاقات ہوئی، سید صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ کے بارے میں ہماری عقیدت بہت نچتہ ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو نیاز کامل حاصل ہے، لیکن آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ "اگر تو نے بارش نہ برسائی تو میں اس سے پہلے کسی بھی آبادی میں نہ جاؤں گا" حضرت شیخ نظام رح نے جواب دیا کہ چونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ بارش برسے گی، اس لئے میں نے کہہ دیا، سید صاحب نے دریافت کیا کہ آپ کو یہ یقین کیسے حاصل ہو گیا، فرمایا کہ ایک دفعہ دشت نشینی کے سلسلہ میں میرا اور سید نور الدین مبارک رح کا نزاع سلطان شمس الدین برازی کی خدمت میں پیش ہوا، میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے سید نور الدین کبیرہ خاطر ہو گئے، اسی وقت مجھ سے دعائے بارش کے لئے فرمایا، میں نے کہا آپ تو مجھ سے رنجیدہ خاطر ہیں، اگر آپ مجھ سے راضی ہو جائیں تو دعا کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، ان کے خلوت خانہ سے ادا آئی کہ میں تم سے راضی ہوں، جا کر دعا کرو،

شیخ نصیر الدین محمود قدس سرہ سے منقول ہے کہ مشہور یہ ہے کہ سید نور الدین رح نے ایک بڑے بزرگ شیخ محمد اہل شیرازی رح سے فیض نعمت حاصل کیا ہے، فرمایا کہ شیخ شیرازی کے مریدوں میں ایک سوداگر تھا، ایک روز اس نے شیخ رح سے آکر عرض کیا کہ میرے گھر میں ایک لڑکا تولد ہوا ہے جو آپ کا غلام زادہ ہے، اسے فیض نعمت پہنچائیے، شیخ رح نے فرمایا کہ اچھی

بات ہے، کل صبح جب میں نماز فجر سے فارغ ہو جاؤں تو اپنے بچہ کو میری داہنی جانب سے لاکر سامنے پیش کرنا،

اسی دن سید نور الدین مبارک رحمہ کی پیدائش ہوئی، آپ کے والد بھی اس مجلس میں موجود تھے، اور یہ بات انھوں نے سن لی تھی، انھوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں بھی اپنے نو مولود بچہ کو شیخ رحمہ کی خدمت میں لاؤں گا،

دوسرے روز جب نماز فجر کا وقت ہوا تو اس تاجر کو دیر ہو گئی، سید مبارک غرغری کے والد علی اصبح اٹھے مؤذن نے بکیر کہی اور شیخ رحمہ نے نماز پوری کی، سید مبارک کے والد نے شیخ رحمہ کی داہنی جانب سے آکر اپنے بچہ کو شیخ کے سامنے کر دیا، شیخ نے اُن پر نظر کرم فرمائی، یہ تمام نعمتیں اسی نظر فیض کا اثر ہیں، اس کے بعد وہ تاجر آیا تو شیخ رحمہ نے فرمایا کہ یہ نعمت تو سید زادہ کی قسمت میں تھی،

فرمایا کہ غرغری میں ایک مرتبہ بارش نہ ہوئی، لوگ شیخ محمد اجل رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بارش کیلئے دعا کیجئے، شیخ رحمہ یہ سن کر گھر سے باہر آئے ایک مخلوق آپ کے پیچھے تھی، شیخ رحمہ کے سامنے ایک باغ آیا، آپ باغ میں تشریف لیگئے، باغبان ایک تخت کے نیچے پڑا سو رہا تھا، اپنے اسے بیدار کیا اور فرمایا کہ درخت خشک تر ہے ہیں، اٹھ اور درختوں کو پانی دے، باغبان نے جواب دیا کہ باغ بھی میرا اور درخت بھی میرے، جب ضرورت ہوگی پانی دیدو لگا، شیخ رحمہ نے اس سے فرمایا کہ پھر اس مخلوق کو ہمارے پیچھے آئیے منع کیوں نہیں کرتا، ہم اللہ کے بندے ہیں اور یہ زمین خدا کی ہے، جب حق تعالیٰ چاہیں گے بارش ہو جائے گی، آپ یہ بات فرما کر واپس ہوئے، تھوڑی دیر بعد بے انتہا بارش ہوئی، سید مبارک غرغری کا مقبرہ دہلی میں حوض شمسی کے مشرقی جانب سے آپ نے ۳۲۰ میں وفات پائی، (رحمۃ اللہ علیہ)

شیخ حمید الدین صوفی قدس سرہ

۶۴۳ھ

۵۷۰

آپ کو سعید ناگوری سوانی بھی کہتے ہیں، سلطان التارکین آپ کا لقب اور ابو احمد کنیت

تھی، حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ کے جلیل القدر خلفا میں سے تھے، ترک نیا اور خلوت نشینی میں بڑا اونچا مقام تھا، اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے، آپ کی بلند ہمتی و ذنیب د آخرت سے بھی بلند و بالا تھی اور خصوصاً ثلثہ کے علاوہ کسی طرف بھی آپ کی نظر التفات نہیں پڑتی تھی، تصوف میں شان بلند اور قواعد طریقت کے بیان میں اونچا مقام رکھتے تھے، آپ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں، آپ ہندوستان کے مقدسین مشائخ میں ہیں اور آپ نے بڑی لمبی عمر پائی ہے، خود فرماتے ہیں کہ فتح دہلی کے بعد مسلمان گھرانوں میں سب سے پہلے میری ولادت ہوئی ہے، حضرت خواجہ معین الدینؒ کے زمانہ سے شیخ نظام الدین اولیاؒ کے ابتدائی زمانہ تک آپ حیات رہے ممکن ہے کہ آپ کی ملاقات نظام الدین اولیاؒ سے بھی ہوئی ہو، واللہ اعلم، حضرت نظام الدین اولیاؒ نے آپ کے ملفوظات آپ کی تصانیف سے منتخب کر کے اپنے دست مبارک سے لکھے تھے اور سیر الاولیاء نے ان کو سلطان المشائخ سے نقل کیا ہے،

روایت ایک روز خواجہ معین الدین چشتیؒ بڑے سرور تھے، فرماتے لگے جس کو جو مانگنا آخرت، حضرت خواجہؒ نے اس وقت خواجہ قطب الدین کی طرف رخ کر کے یہی ارشاد فرمایا، انھوں نے عرض کیا بندہ کو کوئی اختیار نہیں جو کچھ ارشاد ہو آپ کو اختیار ہے، حضرت خواجہ نے اس کے بعد فرمایا کہ حمید الدین صوفی جو تارک دنیا اور مستغنی آخرت ہے، سلطان التارکین ہے اسی وقت سے آپ کا لقب سلطان التارکین ہو گیا،

روایت شہر ناگور میں سوال نامی ایک موضع ہے وہاں شیخ حمید الدینؒ کے پاس روز طناب مزدعہ زمین تھی، جس میں آپ اپنے ہاتھ سے اہل چلاتے اور تم ریزی فرماتے، اور اس سے اپنے اہل و عیال کی روزی کا سامان فراہم کرتے تھے، آپ کی وفات ۲۹ ربیع الاول ۷۴۳ھ میں ہوئی، شہر ناگور میں آپ کا مزار ہے،

شیخ الاسلام بہاؤ الدین زکریاؒ سے فقر و غنا کے باب میں آپ کی بہت خط و کتابت رہی ہے، ان میں سے ایک خط کا مضمون یہ ہے کہ

”نصوص احادیث اور مشائخ کا اس پر اجماع ہے کہ دنیا اور متاع دنیا وصول الیٰ اللہ میں آڑے آتا ہے، جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے بعض مشائخ کے پاس دنیا کا کافی سازد سامان ہے اور اس کے باوجود ان سے خوارق و کرامات کا ظہور بھی ہوتا ہے تو اس مسکین کو اس سلسلہ میں بڑی حیرت ہوتی ہے، اگر جناب عالی ازراہ کرم اس اشکال کو حل فرمادیں تو عین عنایت ہوگی۔“

ایک دوسرے مکتوب میں آپ نے تحریر فرمایا کہ

”اس احقر نے ایک عزیز شیخ، بہاء الدین، کی خدمت میں ارسال کیا تھا، اور احقر کو جو اشکالات تھے ان کے جواب کی استدعا کی تھی، جناب والا نے نہ معلوم کیوں اس کا جواب نہیں لکھا، اور اگر لکھا ہے تو تشفی بخش نہیں ہے، آخر اس حقیقہ بارگاہ خداوندی میں تضرع و زاری سے درخواست کی کہ اس بندے کی مشکل آسان فرمادے اور اس مقصود کی کوئی نشانی ظاہر فرمادے، رب العزت تے بندہ کی دعا قبول کر لی، اور یہ ظاہر ہوا کہ ارباب شریعت جو ثواب آخرت کے طلبگار ہیں، حصول ثواب کے لئے خیرات و صدقات اور صلوات و قربات تو کرتے رہتے ہیں لیکن ان خفایق تقویٰ اور ذفائق نفس سے جو ارباب طریقت کو معلوم ہیں محروم ہیں، اسی طرح ارباب طریقت اسرارِ قرب اور تجلی ذات سے، جو طالبانِ مولیٰ کا مقصود ہے اور ان کے سامنے ذاتِ حق کے ماسوا ہر چیز اگرچہ کشف و مشاہدہ ہو موجب حجاب ذات ہوتا ہے، محروم و معذور ہیں، لہذا جو شخص ذاتِ حق کے ماسوا کسی بھی چیز کے ساتھ درماندہ ہے درحقیقت مجرب و محروم ہے اگرچہ اسکو اپنے محبوب ہونے کا علم نہ ہو۔“

آپ نے ایک مکتوب میں شیخ فرید الدین شکر گنج کو تحریر فرمایا کہ

”مشہور ہے کہ اگر ذکر الہی میں مشغول لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان سے اللہ کا کتنا قرب فوت ہو گیا ہے تو ہنسیں گے کم اور روئیں گے زیادہ، اور اگر قرب الہی میں مشغول لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان سے کچھ فوت ہوا ہے

تو وہ خون روئیں گے، اور اگر انس الہی میں مشغول لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ذاتِ حق سے کیا فوت ہوا ہے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔“

آپ کی تصانیف و کتبوبات اور اشعار بکثرت موجود ہیں، آپ کی سربے مشہور تصنیف اصولِ الطریقہ ہے، اسی میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ

راہِ سلوک کے جو امر و جن کا مقصود بارگاہِ رب العزت ہے، تین قسم کے ہیں، چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، **الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِكَ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ** بِإِذْنِ اللّٰهِ یعنی وہ لوگ جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں چُن لیا ہے ان میں بعض تو اپنے اوپر (گناہ کر کے) ظلم کر رہے ہیں، اور بعض درمیانہ ہیں اور بعض وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لیجانے والے ہیں (یعنی ظالم کو معذور، مقصد کو مشکور اور سابق کو فانی کا لقب دیا جاتا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ

وہ ہیں کہ ذاتِ باری اور اُس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لاتے ہیں اور **معذور** حق تعالیٰ کی وحدت و توحید کا اقرار و اعتراف کرنے کے بعد آپ کے دربار میں (بارادہ عبادت) حاضری نہیں دیتے، اور اگر کبھی آتے ہیں تو ان کے آنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے، کہ ان کے آنے میں کاہلی و دیر کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اور اللہ کے فرمان سادعوا (جلدی آؤ) سے یکسر غافل رہتے ہیں، اور

وہ ہیں جو ایمان کی قید میں مقید اور اپنے قول و اقرار پر سب دنہار عامل ہیں (یعنی **مشکور** خداوند کریم کے تمام احکام بدل و جان تسلیم کرتے اور ان میں عمل کرتے ہیں) اور

وہ ہیں جو خطاب **اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ** کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور کسی وقت بھی اس کو اپنے دلوں سے زائل نہیں کرتے اور پھر اس کے جواب **قَالُوا بَلٰی** پر عمل پیرا رہتے

فانیان ہیں، یہ وہ طائفہ ہے جو اس جہان کے معرضِ وجود میں آنے سے پہلے خطابِ ازلی اور جوابِ لم یزل کی قبول کر چکا ہے، اور ابتداء ہی میں رموزِ الہیہ کی طلب کے لئے میدانِ عمل میں کمر بستہ ہو کر کو دچکا ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایسے بھی تھے جو اس جہان سے اس طرح گزر گئے کہ ان کا کسی کو علم بھی نہ ہو سکا، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم)

نے تعارف کرایا اور نہ کسی کو ان کا نام و نشان تک معلوم نہ ہونے پاتا، ان لوگوں میں سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کا ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں میں داخل ہو کر اپنے درد کا علاج کیا، اور ایک امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جو بچپن ہی میں اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہو گئے، اور انھیں لوگوں میں سے ایک حضرت ادیس قرنی رحمہ تھے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعارف کے سلسلہ میں کچھ ارشاد نہ فرماتے تو ان کا نام کسی رسالہ میں نہ ہوتا اور نہ ہی ان کی زندگی کے کوائف کسی کتاب میں درج ہوتے یہ کیسے خوش بخت تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا عزت تھے (یہ نبی علیہ السلام کی اتباع اور محبت ہی کا ثمرہ تھا) کہ آپ نے دینانہ کچھ رکھا اور نہ کچھ لے گئے، آزاد تشریف لائے اور فرجا گئے، اور اسی زمرہ کے ایک فرد حضرت سلمان فارسی تھے کہ اسلام کی دعوت و اعلان سے پہلے ہی طلب ہدایت و رشد کے لئے کوشاں تھے جنہوں نے عہد الست کو عملی جامہ پہنانے کے لئے حق و صداقت کو تلاش کیا، جب میں اس مقام پر پہنچا تو دل نے کہا کہ فانی لوگوں کی قدسے مزید تفصیل درکار ہے، اس واسطے متعلق یہ گزارش ہے کہ فانی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی تمام اوصاف میں سے اس وصف پر غور و خوض کیا کہ خدا کی ذات کو فنا نہیں تو یہ لوگ اس فنا کے طلبکار ہونے میں لگ گئے جو معدوم و غیر موجود ہے، اس طرح معدوم کی طلب میں قدم رکھا اور سرگردان بن گئے، اور انہوں نے تحتہ یاس و ناامیدی کو پڑھا جس کو پڑھنا نہ چاہیے تھا اور راہ فنا میں الف کی مثل اس طرح منفرد جدا ہو گئے کہ اپنے وجود رائے فنا دونوں سے بے نیاز ہو کر عین فنا میں داخل ہو گئے، اور اسی عین فنا کو ابد بقا کہتے ہیں اسی لئے زمرگان ملت اور فقر ابرامت کہتے ہیں کہ ”ملک مارا زوال نیست“ کیونکہ فنا ایک سلبی اور منفی امر ہے جس میں ایجاب و اثبات نہیں اور قاعدہ ہے کہ نفی ایجاب کی ہوتی ہے سلب چونکہ خود منفی ہے اس لئے اس کی منفی نہیں ہوا کرتی (اور اگر نفی کی نفی کی جائے، تو اس سے بھی ایجاب و بقا ہی نکلتا ہے، کیونکہ مشہور قاعدہ ہے کہ نفی سے نفی فنا ہے۔ اثبات کا دیتی ہے از مترجم) یہ ایک ستر و نکتہ ہے جو مشکل سے سمجھ میں آتا ہے۔

اس کا یقین رکھئے کہ آزاد سینے بھیدوں کی قبریں ہیں (یعنی جیسے قبر میں چیز کو

دفن کر دیا جاتا ہے اور اس سے پھر نکلنے کی امید نہیں رہتی اسی طرح احرار کے سینے بھیدہ زگی تہی ہیں۔ از مترجم) اور جو خزانے مہور دہرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ پوشیدہ اور چھپا کے رکھا جاتا ہے اور جو خزانہ خراب ہوتا ہے اس کی دولت برباد ہو جاتی ہے،

نیز شیخ فرماتے ہیں کہ پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ بصورت بچہ پیدا ہوتا ہے یا ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر ساقط ہو جاتا ہے تو قدرت میں محفوظ رہتا ہے، اور اگر پیدا ہوتا ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں یا تو زندہ پیدا ہو گا یا مردہ، اگر وہ مردہ پیدا ہوا ہے تو آیا اس کے اندر اوصاف انسانی نمودار ہو چکے تھے اور اس کے بعد مرگِ طبعی صورت ہوا ہے یا اس سے پہلے بصورت اول وہ کامل تھا یا ناقص، اگر ناقص طور پر مردہ پیدا ہوا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے بوجہ اس کی کمی اور نقصان کے، اور اگر کامل مردہ پیدا ہوا تو وہ موت اجتنابِ باطنی کے طور پر مردہ ہو گا یا موت اجتنابِ ظاہری کے طور پر بصورت اول وہ جنت کے اعلیٰ مقامات پر جائیگا اور بصورتِ دیگر اپنی بلندی کے سبب در مرکز تک کسی مقام پر ٹھہرے بغیر پہنچ جائیگا، بعض بزرگ کہتے ہیں کہ بعض محققین کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو طلب کرنا چاہیے، اور بعض اربابِ تحقیق کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سبحانہ کو طلب نہیں کرنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ ان دونوں اقوال میں سے کسی قول کو خراب و فرسودہ تصور نہ کیا جائے بلکہ یہ دونوں قول درست اور سچے ہیں اگرچہ سطحی طور پر دیکھنے سے ایک دوسرے کی ضد معلوم ہوتے ہیں مگر ایسا ہرگز نہیں لیتے جب ایک ہی زمانہ میں ان کا ایک سبب ہو تو اس وقت واقعہً ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے (دونوں اقوال کی تشریح) "اللہ کو طلب کیا جائے" کا مطلب یہ ہوا کہ اگر طلب نہ کر دو تو تعطل لازم آتا ہے، اور اگر طلب کر دو تو تشبیہً لازم آئے گا حالانکہ اللہ کی ذات پاک ان دونوں معنوں سے منزہ و متبرک ہے اور آپ کے حق میں یہ دونوں معنی لائق و مناسب نہیں، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اربابِ تحقیق کہتے ہیں کہ خدا کو طلب کیا جائے یا نہ کیا جائے، اگر طلب کرتے ہیں تو تشبیہً لازم آتی ہے اور اگر نہیں کرتے تو تعطل باری تعالیٰ لازم آتا ہے جو ہر دونوں نامناسب اور شرعاً جائز نہیں تو پھر کرنا کیا چاہیے سو اس کا جواب یہ ہے کہ تشبیہً دینے اور تعطل کر نیوالوں کی طرح طلب اور ترک طلب نہ کر دو یعنی ترک طلب بھی ہو، اللہ تعالیٰ

کسی خاص و متعین جہت و سمت میں نہیں ہیں کہ تم اس کی طلب کو اس جانب حرکت کرو، اور نہ وہ کسی خاص جگہ میں رہتے ہیں کہ تم اس جگہ کو لازم پکڑو، وہ آنے والے بھی نہیں کہ اسکو آہ و بکاہ کر یہ وزاری کر کے اپنے پاس بلایا جائے، وہ دُور بھی نہیں کہ اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کی جائے، وہ کھویا ہوا بھی نہیں کہ اس کو تلاش کیا جائے، وہ کوئی زمانہ نہیں کہ اس زمانہ کا انتظار کیا جائے، وہ کوئی مکان نہیں کہ اس مکان کا طواف کیا جائے اور اسی جگہ ڈیرا لگایا جائے، یہ تمام صورتیں طلب کی نفی کی ہیں اور حالانکہ وہ موجود ہے، اس کے ثبوت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی ذات اور تمام اوصاف کی نفی کرو، بشریت کے تمام اوصاف ترک کرو، اور ملکیت کے صفات سے کنارہ کشی کر کے تمام اشیاء سے علیحدگی اور بریگانگی اختیار کر دو تاکہ جس طرح اللہ تعالیٰ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ہے اسی طرح تمہاری طلب و جستجو بھی بے مثل و بے نظیر ہو جائے یہ صورت طلب کے اثبات کی ہے جس کا دل چاہے کرے اور آزمائے،

بشخص آئینہ میں اپنی شکل و صورت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اولاً آئینہ کو صاف کرتا ہے، اگر اسے صاف نہیں کرتا تو اسے اپنی صورت کو دیکھنا محال و ناممکن ہوتا ہے، اسی طرح طلب حق کے سلسلہ میں جو شخص اپنے قلب کے چہرے کو بشری اوصاف سے صاف نہیں کرتا وہ ایک امر محال و مشکل کی تلاش کرتا ہے، اور جو شخص اپنے دل کی تختی کو نقوش بشریہ سے پاک و صاف نہیں کرتا (اور کہتا ہے کہ میں وصل کا طلبگار ہوں تو) وہ بیہودہ ہو کر اس کرتا ہے، طلب کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس ذات کا اثبات کیا جائے، بلکہ طلب کے یہ معنی ہیں کہ خود کو فنا اور محو کر دو، طلب اُسے نہیں کہتے کہ اس کے لئے دوڑتے چلے جاؤ، بلکہ کے معنی یہ ہیں کہ اپنی ہستی اور ذات سے ہاتھ دھولو (پھر کہتا ہوں) کہ طلب یہ نہیں ہے کہ حق سبحانہ کو ڈھونڈ لو، بلکہ طلب تو یہ ہے کہ اپنی ذات سے "انا" ختم کر دو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ اپنے آئینہ کو صاف کر لیں گے تو اسمیں لازمًا وجود کا عکس پڑیگا۔

دباغی روہ رو باید کہ در رہ راست رود دانگہ دران راہ چوزہ راست بود
کچ رو کہ بگویمت ہمیں راست شود کچ آل باشد کہ پر پئے خواست رود

(طلبگ کو سیدھا راستہ چلنا چاہیے اور اس راہ میں غلیلہ کی مانند سیدھا رہے، ٹیڑھا راستہ چلنے والا

اپنے راستہ کو سیدھا کرتا ہے، اچھی طرح سُن لوٹیں راستہ پر چلنے والا وہ ہے جو خواہشاتِ نفسانی کی اتباع کرتا ہے، نیز شیخ موصوف نے فرمایا ہے کہ طریق سلوک کے منجملہ مدارج و درجات میں پہلا درجہ علم ہے کیونکہ علم کے بغیر عمل کے مقررہ طریقوں سے بھٹک جائیگا ہر وقت شدید خطرہ ہے۔ دوسرا درجہ سلوک کا عمل کرنا اور اس کو لازم پکڑنا ہے کیونکہ عمل کے بغیر نیت کا وجود کا عدم دیکھا ہے۔ تیسرے اللہ کی درگاہ و دروازے تک بذریعہ عمل رسائی حاصل کرنے کے لئے نیت شرط ہے۔ پھر مطلق نیت سے یہ کام نہیں چلے گا بلکہ اس کے لئے نیت صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ بلا درستی نیت اعمالِ صالحہ کی بجائے اعمالِ باطلہ صادر ہوتے ہیں۔

چوتھا مرتبہ و درجہ صدق و سچائی ہے کیونکہ صدق کے بغیر عشق تک رسائی امرِ محال ہے پانچویں مرتبہ عشق ہے۔ اس راستہ پر چلنے والے کو عاشق ہونا چاہیے اس لئے کہ بغیر عشق کے سالک خداوندِ کریم کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ چھٹا مرتبہ توجہ ہے، یہ اس لئے ضروری ہے کہ اس کے بغیر طریق سلوک ملتا ہی نہیں۔ ساتواں مرتبہ سلوک ہے۔ یہ اس لئے ضروری ہے کہ اس کے بغیر خدا تعالیٰ کی حضوری کا دروازہ نہیں کھلتا۔ آٹھواں مرتبہ حضوری ہے اسلئے کہ حضوری کے بغیر انسان مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، اور سلوک کا اول مرتبہ یہ ہے کہ دعوالم سے بے خبر ہو کر خدا سے لو لگائی جائے اس لئے کہ ارشاد باری ہے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَحْنُ لَهُ كَانَمٌ﴾ کہ تمام چیزیں بجز اللہ کی ذات کے ہلاک ہوئی ہیں، جب تمام چیزیں ہلاک ہوئی ہیں تو پھر کیوں نہ اس سے صرف نظر کر کے قائم و دائم سے جمیع تعلقات کو وابستہ کر لیا جائے، آج اسے بھی پڑھ لے۔

دُرِّ بَکْرَعِي

کائے است درائے علم زد آرزو باش در بند گہرِ مباحش رد کاں را بکاش

دل ہست مقام گاہ بگذارد بسیا جان منزل آخرت رو جازنا باش

علم سے بالاتر و بلند تر ایک کام ہے اس کے بن جاؤ، موتیوں کے فکر میں نہ ہو جاؤ بلکہ ان کی کان میں چلے جاؤ، دل کو مقام دستگیر بنا کر آمد و رفت کرتے رہو اور آخرت کے حقائق و معارف کو پہچان کر اسی کے ہو جاؤ، یعنی اس کی فکر کر دو، آپ کے سامنے ایک باریک و طویل راستہ ہے اور تمہیں جو عمر دی گئی ہے وہ تاریک ہونے کے علاوہ بہت قلیل اور تھوڑی ہے، اور اسی تھوڑی سی عمر

میں تمہیں اس طویل راستے پر چلنے کا حکم کیا گیا ہے، دنیا کی شب اگرچہ تاریک (سیاہ) ہے جس کے بار میں کہا گیا ہے کہ **الَّذِينَ كُفُّوا أَعْيُنَهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ يُنَادُوا لِلَّهِ الْأَعْمَىٰ** (ذکر دنیا تارکیوں سے ہرگز اور مجسمہ ظلمت ہے، لیکن اس ظلمت کہہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تیرے لئے ایک درخشندہ مہتاب کو منور کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابتداء مخلوقات کو تاریکی میں پیدا کیا لیکن پھر اپنے نور کا ان پر پھیر کا ڈ کیا اللہ، نور السموات والارض و اشرفق الاضیاء بنور ڈھا) (زمینوں اور آسمانوں میں اللہ ہی کا نور جلوہ گر ہے اور اسی کے نور سے تمام زمینیں منور و روشن ہیں) اٹھو اور جلدی کر دو اور اس درخشندہ و تابندہ مہتاب کو غنیمت سمجھو! اس تھوڑی سی عمر میں خود کو گذشتہ جان کر مردہ تصور کر لو، اور اگر اپنے کو مردہ تصور نہ کر سکیں تو کم از کم اپنے کو مرنا الا ضروری تسلیم کر لیں اور ہمیشہ اس شعر کو پڑھ کر اس کے مفہوم کو دل کی گہرائیوں میں جگہ دیں۔ **بیت**

جانی است ہر آئینہ نخواستہ در غم عشق تو رود ادلے تر

(جان تو ایک روز لازماً چلی ہی جائے گی اس لئے تم غم عشق میں چلو اور اسے اپنا سفلہ بنا لو) لیکن بے خبر آدمی اپنے بستر غفلت پر پڑا ہوا خوش کن خواب میں سرور ہے اور یہ نہیں جانتا کہ محبت کا دعویٰ کس نے کیا ہے؟ اور جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے محبوب کے پاس بیدار رہتا ہے اور اس خوف سے سوتا نہیں کہ کہیں اس کا نام جھوٹے قسم کے مدعیوں کے دفتر میں نہ لکھ دیا جائے، اور واقعہ اور حکم بھی یہی ہے کہ وہ شخص بڑا ہی کا ذبیحے جو ہماری محبت کا بھی دم بھرتا ہے، اور جب رات آتی ہے تو سویا رہتا ہے،

سوال۔ جب کوئی مرجلا ہے اور اس کی جان اس کے جسم غضری سے پردا زکرتی ہے تو پھر اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے یا نہیں **الجواب** جان اپنے اصل کی طرف اس وقت تک لوٹتی ہے جب تک کہ اس کا نام زندگی میں حیاتِ طبعی ہو اس وقت یہ اپنے مرجع کو پہنچا سکتی اور اسکے جمیع حجابات کو جانتی ہے اس کے عوائق و علائق سے واقف رہتی ہے، پھر اس دنیا کا عشق اس میں ظاہر ہو کر اس کے شوق کا مبینہ دلدگار ہوتا ہے جس کی وجہ سے جمیع حجابات اٹھ جاتے ہیں اور عوائق و علائق سب ختم و منقطع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جان (ان تمام حالات سے گزرتی ہوئی) تمام موجودات سے بلند تر ہو کر اپنے موجود خالق حقیقی کے سامنے پیش ہوتی ہے پھر پروردگار

اس کو اس کے اعمال کے موافق و مناسب جو مقام ہوتا ہے اس میں بھیج دیتے ہیں اور موت طبعی سے پہلے ہی موت حقیقی کو فوت کر دیا جاتا ہے مگر جس شخص کو مندرجہ بالا عمل کرنے کی ہمیشہ توفیق ہوئی اور اسی پر اس کو موت آگئی تو وہ اپنے اصل کی طرف لوٹتا ہے اور وہاں لذتوں کی مسرتوں سے مفلوظ و ہلکا ہوتا ہے۔ سوال دینا کیا ہے جواب اللہ تعالیٰ اور حق باری تعالیٰ سبحانہ کے ماسوا جو کچھ ہے وہ دنیا ہے۔ آج کی دنیا تمہارے قریب ہے اور جو کچھ اسکے قریب ہے وہ دنیا ہے، آج کی دنیا تمہارے نفس کے قریب اور نزدیک ہے اور کل (آخرت) کی دنیا کل ہوگی، جس کو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ **پریت**

امروز، پری دے دفردا ہر چار یکے بود تو خدا

(آج کل۔ پرسوں اور گذشتہ کل، یہ چاروں ایک ہو جائیں گے اور تو تنہا ہوگا) کل کے بار میں جس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا كُرًا اَوَّلَ حَرَّةٍ (ہم تمہیں تنہا تنہا بلائیں گے جس طرح تم کو پہلی مرتبہ ایک ایک کر کے پیدا کیا) جب وہاں تنہا ہو جانا ہے تو اسی دنیا میں تنہا کیوں نہیں ہو جاتے تاکہ نہ ان کی خوش نصیبی حاصل کر سکو، صورت حال یہ ہے کہ دنیا نفس کا مستقر و گھر ہے جس میں آلات جنگ کھلے اور اسباب حرب تیار ہیں اور یہ گھر قوت کے ساز و سامان سے لیس اور دستوں کی مدد سے تیار ہے اب رہا تمہاری روح کا معاملہ جو اس دنیا میں اپنے کو احباب سے جدا ہوئے مرکز سے دور بہت بعید ہے وہ کیسے کچھ کر سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ سبحانہ کی مدد ساتھ نہ ہو کوئی کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ سوال۔ اللہ کی مدد کب اور کس طرح مل سکتی ہے جواب۔ جس کے لئے وہ مقرر کر دی گئی ہے اور اس کا تقرر دقتیں انھیں لوگوں کے لئے ہوتا ہے جو صمیم قلب سے اس کے متمنی اور خواہشمند ہوتے ہیں۔ سوال۔ اللہ تعالیٰ جس کی صفت خوادِ مطلق ہے اس کا فیض دائم الوجود اور ہمیشہ ہے (پھر کسی پر فیض ہو اور کسی پر نہ ہو یہ تفادات کیوں ہے) جواب۔ یہ تفادات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تفادات حقیقۃً اللہ کی جانب سے نہیں ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے فیض کا فیضان بلا تفریق ہوتا ہے البتہ فیض قبول کرنے والوں اور اس کے قبول کرنے میں تفادات و فرق ہے (یعنی ہر ایک اپنی استعداد و قوت کے مطابق

اس فیض سے مستفیض ہوتا ہے اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں قبولِ فیضان کی طاقت و استعداد ہی مفقود ہوتی ہے اسلئے محروم رہ جاتے ہیں

سوال - آپ نے جو یہ فرمایا کہ خدا کے فیض میں کوئی تفرات نہیں بلکہ اسکا فیضان بلا امتیاز و بلا تفریق تقسیم ہوتا ہے، البتہ موردِ فیضان کے متفادات ہونے سے فیضانِ فیض میں سطحی طور پر تفرات معلوم ہوتا ہے تو اسکا ہم کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ فلاں اسکے قابلِ دلائق ہے اور فلاں نہیں، **جواب** - اس میں فرق اس طرح کیا جاسکتا ہے جس طرح مٹی اور پتھر میں فرق ہے، ایک کا مادہ صاف ہے اور دوسرے کا مکدر و خراب، جس میں مادہ صاف ہوتا ہے وہ بغیر کسی واسطہ کے قبولیت کی استعداد رکھتا ہے جیسے انبیاء، اولیاء، حکماء و علماء کرامین کا ہو یا قبولیت کے لئے واسطہ مجاہدہ و ریاضت و زکار ہے اور جس میں مادہ مکدر و خراب ہوتا ہے وہ کسی بھی صورت میں قبولیت کی استعداد نہیں رکھتا اگرچہ بعض لوگ تقلیداً قبول کر لیتے ہیں مگر حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے **سوال** - جن لوگوں میں مادہ مکدر ہوتا ہے وہ اپنے اختیار و ارادہ قلبی سے کام کرتے ہیں یا نہیں **جواب** - اسکا جواب یہ ہے کہ بلا ارادہ و اختیار تو کوئی کام نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بلا اختیار و ارادہ تو درختوں کے پتے تک نہیں گرتے اور زمین سے گھاس تک نہیں نکلتی۔ **سوال** - اللہ تعالیٰ نے جو بعض کو مادہ صاف و ستم اعنایت کیا اور بعض کو مادہ مکدر و خراب سے پیدا کیا اس میں اللہ سبحانہ کی کیا حکمت ہے۔ **جواب** - اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں فاعل مطلق اور مختار مطلق ہے، اور یہ بھی مسلمہ بات ہے کہ اسکا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں اور اس کے کاموں میں مخلوق کو علم اور علت میں بحث کرنے کی مجال و طاقت نہیں جیسے ارشاد ہے لا یسئل عما یفعل و ہم یسئلون (اللہ سے اس کے کاموں میں سوال نہیں کیا جاسکتا البتہ بندے اپنے کاموں میں سوال کئے جاتے ہیں) اس نے روز ازل میں ایک کو قرب و کرامت کے لائق سمجھا چنانچہ اس کو اسی سے نوازا۔ اس میں کسی قسم کا جور و ظلم نہیں، تم ایسی چیزوں سے دست بردار ہو کر تمام معاملات اسی کے سپرد کر دو،

رباعی

دنیا نہ خوش است و بد عقیقی خوش باش
ہرگز کہ ترا گفت بد دنیا خوش باش
در ہمت عالیست بر آید روزے بگذر تو ہر در بموئی خوش باش

دگر دنیا سے دل نہیں لگتا تو آخرت کے کام کو خوش رہو، آخر تجھ سے کس نے کہا ہے کہ دنیا سے دل لگا اور اس سے شاداں رہ، اگر تجھ میں کسی دن ہمت عالیہ موجزن ہو تو دو عالم سے دور ہو کر خدا ہی سے دل لگائے، ایک جا برد شاطر دنیاوی مرادیں حاصل کر کے خوش رہتا ہے، اور ایک عادل و درمیانی راہ چلنے والا عقیقی کی مرادیں حاصل کر کے سرور دست حاصل کرتا ہے، اور ایک مشتاقِ رضائے الہی ہے جو اللہ کے وصل کو حاصل کر کے سرور و شاداں ہے۔

سوال - مذکورہ بالا بیان سے معلوم ہوا کہ ہم کو جس سے واسطہ و تعلق ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک دین، اور دوسری دنیا، دنیا کی حقیقت اور اس کے مالک و ماعلیہ سے آپ نے نقاب کر کے اسکی تفصیل سے آگاہ کیا، اب فرمائیے کہ دین کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟

جواب - دنیا میں تین قسم کے آدمی ہیں۔ ظالم - مقصد اور اوسط قسم کے لوگ، سابقون ظالم لوگوں کا دین بھاگنا اور چپک جانا ہے، جس کی تفصیل یوں ہے کہ وہ لوگ گناہوں سے بھاگتے اور نیکیوں سے چپک کر ان کو اختیار کرتے ہیں (تعبیر دگر کہ ان لوگوں کا دین گناہوں کو ترک کرنا اور نیکی کو اختیار کر کے اس میں مشغول و مصروف ہو جانا ہے۔ بندہ محمد فاضل ۱۲، اڈ اوسط درجہ کے لوگوں کا دین بھی دو چیزیں ہیں۔ بریڈن و آرمیڈن، یعنی دنیا سے قطع تعلقات کر کے علیحدہ اور جدا رہنا، اور دوسری چیز آرام طلب کرنا، یعنی دنیا میں نیک کام کرنا تاکہ عقیقہ و آخرت میں آرام و راحت کی زندگی بسر کریں، اسی طرح سابقون کا دین بھی دو چیزیں ہیں، تبری و توی۔ یعنی غیر اللہ اور ماسوی اللہ سے کٹ جانا اور اللہ کو دست بنالینا، جیسے ارشاد باری ہے، **قُلْ اللّٰهُ ذُوْ دَعْوَتِیْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاْتُواْ بِیْ** اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے پھر ان کو اپنی بیہودگی کے مشغول میں چھوڑ دیئے، سوال - اس تقریر و تفصیل سے معلوم ہوا کہ دین کی کئی قسمیں ہیں (مالانکہ دین ایک ہی ہے) جواب - دین کے کئی اقسام نہیں، دین کی تو ایک ہی قسم ہے اور دین ایک ہی ہے، مابقی تقریر سے جو دین کے اقسام اور اس میں تفاوت نظر آ رہا ہے، وہ تفاوت دراصل دین میں نہیں بلکہ وہ لوگوں کا تفاوت اور لوگوں کے

اتمام ہیں، بہر کیف دین ایک ہی ہے، بظاہر ان تینوں قسموں کا سبب جانب اور سمت کی نشاندہی کرنا ہے، لیکن حقیقت شناس جانتے ہیں کہ ایسا تو واضح و کھلے اللہ (کہ تم جہد و رُخ کو دُا دھر اللہ کو پاؤ گے) سوال۔ ہم شریعت اور طریقت کو کس طرح ایک سمجھیں، جواب۔ جس طرح تم اپنی جان اور جسم کو ایک سمجھتے ہو اسی طرح طریقت کو شریعت کی جان سمجھو۔ سوال۔ (جیسا کہ اہل تصوف کہتے ہیں) کہ اللہ ہی اللہ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں (جس کو اُردو کے ایک شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے ۵

سبھی حق ہی حق ہے نہ میں ہوں نہ تو ہے اَنَا - اَنْتُ کی لغو یہ سب گفتگو ہے

تو امر دہنی کس کے لئے ہیں جواب۔ (اللہ کے اثبات سے مراد یہ ہے کہ وہ خالق اور منصف ہے اور غیر اللہ کی نفی سے مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں ان کے قبضہ قدرت میں نہیں۔ فاضل ۱۲) جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے *الاله الاحمد والاحمد* (کہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے تخلیق و امر) اس نے امر تو احکام کی تکمیل کے لئے فرمایا ہے اور نہ ہی اپنی مخلوق کو گناہوں سے روکنے کیلئے، میں یہ نہیں کہتا کہ مخلوق کا وجود ہی نہیں، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ یہ تمام مخلوق اسی کے پیدا کرنے سے معرض وجود میں آئی ہے اپنی تخلیق میں چونکہ اس کو کوئی دخل ہی نہیں، اس لئے یہ کامل معدوم ہے اور جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ (یہ مفہوم و مراد ہے اہل تصوف کی مسئلہ وحدۃ الوجود سے۔ فاضل ۱۲) سوال۔ (مذکورہ بالا تقریر سے) ہم نے جان لیا کہ دین کیا ہے اور یہ بھی پہچان لیا کہ دنیا کیا ہے اب فرمائیے کہ بہشت و دوزخ کیا چیز ہے جواب۔ جنت و دوزخ کی حقیقت سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ تمہارے اعمال ہیں۔ *حَمَى يَفْعَلُ وَمَثْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ* (جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا) اسی طرح، جو شخص ذرہ برابر بُرائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا) تیرے دنیاوی اعمال کو قیامت کے روز ایک شکل و صورت دی جائیگی، اگر آپ نے اس دنیا میں نیکی کی تھی تو قیامت کے روز اس نیکی کی شکل و صورت کو ملائم و موافق کر دیا جائے گا (اس کا نام جنت ہے، اور اگر عمل خراب ہوئے تو ان کی صورت قیامت کے روز خراب و بھیانک پیش کی جائے گی جس کا نام دوزخ ہے۔ فاضل ۱۲)

سوال - راہ کیا ہے اور منزل کسے کہتے ہیں **جواب** - آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے جو اسرار سے لبریز ہے اور تمام اہل سلوک کو درکار ہے اس کا جواب سوائے اس ذات کی مدد کے جس کے بار میں ارشاد ہے امن عجبیب المضطر اذا دعاہ (کہ کون ہے جو مصیبت زدہ کی دعا کو سُن لے) نہیں دیا جاسکتا، یہ ایک ایسا موتی ہے جس کو پروانے میں دنیا کے تمام عقلا، حکما، عاجز، دہلے بس ہیں، اس موتی کو باتوں اور نفلوں میں پروایا نہیں جاسکتا، اس کے کہنے کیلئے زبان حال چاہیئے اور سننے کے لئے حال کے کان درکار ہیں (یعنی اس کی تفصیل اہل اللہ ہی بیان کر سکتے ہیں اور اہل اللہ ہی اس تفصیل کو سمجھ سکتے ہیں، زبانِ قال اور گوشِ قال سے اسکی گفت و شنید بعید از قیاس ہے۔ فاضل ۱۲) اور اگر یہ سیر نہ ہو تو کم از کم اتنا تو ضرور چاہیئے کہ اس بات کو دل کی گہرائیوں سے کہا جائے اور دل ہی سے سنا جائے، اور ظاہر ہے کہ میں اور تو ان دونوں قسموں میں سے نہیں ہیں، جب ہماری حالت یہ ہے تو ہمارے لئے اس سے بہتر اور کچھ نہ ہوگا کہ ہم کہنے اور سننے سے انکار ہی کر دیں (اور کہیں کہ اسکا جواب ہمارے بس میں نہیں کیونکہ ہم اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے) **سوال** - اگر تمام کے کہنے کی طاقت نہیں تو کم از کم تھوڑا سا ہی بیان کر دیں اور ہم سن لیں تاکہ دل کا اضطراب ختم ہو جائے اور دل کی مایوسی امید سے بدل جائے۔ **جواب** - ہم اللہ کی مدد و اجازت سے ضرور بیان کر دیں گے مگر آپ کو کنسی منزل دریافت کرنا چاہتے ہیں، آیا منزل اہل شریعت یا راہ اہل طریقت؟ **سوال** - میں دونوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا ہوں **جواب** - اہل شریعت کا سرمایہ حیات اور منزل مقصود یہ ہے کہ نفس و مال کو ختم کر کے نعیم دائمی یعنی جنت میں داخل ہونا ہے جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لہم الجنة۔ (الذیۃ) کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے) اور منزل اہل طریقت یہ ہے جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے و بتتل الیہ بتبئلا۔ (الذیۃ) کہ اس کی جناب میں پارہ پارہ ہونا (یعنی اپنے دل و جان کو خدا کے حوالہ و سپرد کر دینا اور وحدت کی بلند ترین چوٹی پر چڑھ جانا جیسا کہ ارشاد ہے والی ربک المنتہی۔ (الذیۃ) منتهی و مرکز پروردگار ہی ہے) اسے درویش یہ باتیں میں تجھے اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ تو مسافر اور دوسرے

قیم ہیں شریعت کے مسافر کے لئے اقامت کی نیت درست نہیں، اس لئے کہ مسافر شریعت کی توجہ مال و ملک کی طرف نہیں ہوا کرتی اور مسافر طریقت کی توجہ محض ذات باری کی طرف ہوتی ہے۔ سوال۔ خدا تعالیٰ کہاں ہیں تاکہ اسی کی طرف دل کا رخ کیا جائے جواب وہ کونسا مقام ہے جہاں وہ نہ ہوں ابن مہدی تو تو افسوس دیکھ اللہ (تم جہدِ رخ کر دگے وہیں اس کو پاؤ گے) جہاں مردود ہے جو دنیا اور آخرت کے حصہ سے دستبرداری کر کے حضورِ انبیا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ترک کر دے، جہاں رہے اللہ ہی کے ساتھ رہے اور جہاں جائے اللہ کی جانب رخ کئے رہے، جو کچھ کہے خدا ہی سے کہے (یعنی اپنی تمام تر مشکلات کو خدا ہی سے کہے اس لئے کہ وہی مشکلات کو حل کر نیوالا ہے۔ فاضل ۱۱) جو کچھ چاہے اسی سے چاہے بلکہ خود اسی کی ذات ہی کو چاہے، کسی کو یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ خدا کی ذات اس سے دور ہے بلکہ انسان خود بوجہ ازکبابِ معاصی اس کی ذات سے دور ہو جاتا ہے اور جب انسان اپنے بدن و وجود کی ظاہری آرائش سے صرف نظر کر کے اس کے اندرونی و باطنی کارخانہ میں ہمہ تن متوجہ ہو کر خالق کائنات کی کرشمہ سازیوں پر نظر کرتا ہے تو اس پر حقائق و اسرار باری کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور یہ وہ دروازہ ہے جو کسی پر نہیں کھولا جاتا محض انسان ہی پر اس کو کھول کر اسے اسکی منزل مقصود دکھائی جاتی ہے سوال جس نے اللہ کو دیکھا ہو وہ مجھے دکھا دے جواب اللہ تعالیٰ کو بادیدہ (آنکھ والا) دیکھ سکتا ہے، نہیں نہیں اللہ تعالیٰ بادیدہ بھی نہیں بلکہ بے دیدہ دیکھ سکتا ہے۔

رباعی

نادیدہ بود دیدہ کجا آید دوست خواہی کہ شود دیدہ بردن آئی ز پوست
از دیدہ و دیدنی چو تو بگذشتی دانی کہ کسی نیست بہ بینی ہمہ ادست

اے دوست نادیدہ کا دیدہ ہونا کیسے ہو سکتا، اور اگر آپ اس ذات کو دیکھنے کے بہت ہی مشتاق و متمنی ہیں تو اپنی کھال نکال کر پھینک دو، جب اس آنکھ اور مادی دیدنی سے دور ہو جاؤ گے تو اس وقت تمہیں معلوم ہو جائیگا کہ کوئی ایسا نہیں جسے تو دیکھے بس ہر طرف اللہ ہی اللہ کی ذات رہ جائے، سوال۔ یہ معنی بہت مشکل ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے۔ جواب۔ (بعض مفہوم و معانی ایسے ہوتے ہیں جن کا سمجھنا، دہم کے ختم کرنے پر موقوف ہوتا ہے اس لئے کہ وحدتِ باری تعالیٰ

مطلق ہے اور وحدتِ نقش و صورت سے منزہ و مقدس ہے اور وہم نقش پذیر اور صورت انگیز ہے (تو گو یا کہ وہم اسکا شتی و نقوش متفرقہ کے ایجاد کرنیکا کارخانہ ہے جو کئی صورتوں اور شکلوں کو پیدا کرتا رہتا ہے) اور وحدت و کثرت باہم دگر ضد ہیں (اس لئے ان کا اجتماع غیر ممکن ہے) کیونکہ دو متضاد چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوا کرتیں، اسی کے بار میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

مَنْ عَبَدَ مَا يَدُ خُلِّ فِي الْوَهْمِ فَهُوَ كَافِرٌ
حَتَّى يُعْبُدَ مَا كَرِهَ بَيْنَ خُلِّ فِي الْوَهْمِ

جس نے قوتِ وہم داخل ہونی والی چیز کی عبادت کی وہ کافر ہے تا وقتیکہ اس کی عبادت نہ کرے جو قوتِ وہم داخل نہیں ہو سکتی،

یہ وہ مقام ہے جس کی حقیقت و کنہہ کے بیان کرنے کی کسی میں طاقت و مجال نہیں بجز اس شخص کے جسے اللہ منتخب کر لے، راستہ اسقدر نازک و باریک اور رات اسقدر سیاہ و تاریک ہے اس کے باوجود لوگ سوئے ہوئے ہیں اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں کہ ہم ابوحنیفہؒ کے مسلک کے پیروکار ہیں، افعال و کردار کو کام میں لاؤ اور اس سے آگے نہ بڑھو اور اقبال مندی کو سامنے رکھو تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے اعمال کا اچھا بدلہ مل سکے، اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحبک (اس معاملے میں) کیا مسلک ہے، یَوْمَ تَبْيَضُّ الشَّعْرُ اِنَّ فَمَا لَكُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (جس روز سب کی قلعی کھل جائیگی پھر اس کو نہ تو خود مدانت کی قوت ہوگی اور نہ اسکا کوئی حمایتی ہوگا) سوال جب اللہ تعالیٰ خود پردہ پوش ہیں تو پھر وہ قیامت کے روز انسانوں کی کیسے پردہ دری کریں گے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اللقی جلاباب الحیاء فلا غیبة له (جو حیا کی چادر اتار دے تو اسکی غیبت گناہ نہیں) اس حدیث میں تمہارے سوال کا مکمل جواب ہے، اگر اس سے سمجھ گئے تو فیہا، ورنہ خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اس دنیا کی خلاف کار و دانی کیجائے گی، اس دنیا کا ظاہر باطن اور باطن ظاہر کر دیا جائیگا، اوپر کی چیز کو نیچے اور نیچے کی چیز کو اوپر کر دیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یوم یحشر الظالم یوم القیامة علی صورۃ الذر (قیامت کے دن ظالموں کو چیز بیٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائیگا) اس لئے اپنے باطن کو خالص تو بہ کے ساتھ مزین کر د تاکہ قیامت کے روز ذلت و خجالت کا منہ نہ دیکھنا پڑے کیونکہ دنیا کی

جواب - درويشوں سے دوزخ کی آگ کا کوئی علاقہ دوستی و دشمنی نہیں، آگ کی کیا خیال ہے کہ درويشوں کو کسی قسم کی گزند تکلیف پہنچائے، درويش جب دیاری عیش و راحت ہی نہیں رکھتا تو دوزخ کی آگ اس کے پاس کیسے اور کس طرح آئے گی، فقر کس کے پاس اور فقیر کہاں ہے، فقر تو چہرہ کی سیاہی ہے (دنیا داروں کے نزدیک، فقیر کو دنیا کی سیاہ روٹی سے گریز کرنا چاہیے تاکہ فقر اسکے سینہ کی سرے میں جلوہ فگن ہو، علاوہ ازیں درويش کو باطنی صفات کا حامل ہونا چاہیے تاکہ فقر کا حسن و جمال اکی زونمائی کر کے، اور فقر و افلاس کے باریں ارشاد ہے، **كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كَهْفًا** سوال درويش جس حال و صفت میں ہو کیا وہ درويش ہی ہے؟ جواب - ہرگز نہیں، ہر فقیر کو درويش، اور ہر کمزور کو حقیر و ذلیل نہ سمجھنا چاہیے کیونکہ افعالِ ذمیہ اور صفاتِ شنیعہ دراصل عدم امکان کے پردے میں مضمود پوشیدہ ہیں جیسا کہ مولانا نصیر الدینؒ نے عدم قوی و قدرت کا شکر مولانا شمس الدین سبجریؒ سے اس طرح فرمایا الحمد للہ علی عدم الامکان (کہ عدم امکان پر تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں) اور فارسی زبان میں یوں کہا،

مبادا کہ آدمی، باناخن انگشت دراز شود کہ اگر ناخن | کوئی آدمی اپنے ناخن بڑے بڑے نہ رکھے، اگر وہ اپنے
خود را دراز بیند خواہد کہ کم برادرِ مسلمان پارہ کند | ناخن بڑے بڑے دیکھے گا تو ان سے اپنے کسی مسلمان
بھائی کا پیٹ چھاڑ ڈالیگا۔

اب بتاؤ کہ فقر کی کس میں طاقت ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ کسی مصیبت پر ہر سہا برس تک صبر کر لینا بہ نسبت فقر پر صبر کرنے کے بہتر ہے، امکان فقر و اظہار فقر کیلئے پیغمبرانہ قوت و طاقت درکار ہے اور فقر اختیار کرنے میں بڑا عیب یہ ہے کہ اس سے فخر پیدا ہوتا ہے۔ سوال - کیا فخر ہر حال میں (شرعاً) مذموم و بُرا ہے؟ جواب - فقر تو ایک معدوم چیز ہے جو چیز ثابت و موجود ہو اس پر فخر کرنا مذموم و مقبوح ہوتا ہے اور معدوم چیز پر فخر کرنا قابل صد تحسین و ستائش ہے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں اور خوبیوں کو حاصل کر لینے کے باوجود کسی چیز پر فخر نہیں فرمایا (کیونکہ وہ تمام چیزیں از قبیلہ ثبوت و وجود سے تھیں) لیکن جب فقر و فاقہ کے بیان کی نوبت آئی تو آپ نے بیانِ دل اعلان فرمایا کہ **الفقر مخفی** (یعنی مجھے اپنے فقر و فاقہ کی حالت پر فخر ہے) اس لئے کہ یہ از قبیلہ معدومات ہے،

قاضی حمید الدین ناگوری

۶۲۵

۵۱۵

آپ کو محمد بن عطار بھی کہتے ہیں، آپ کا ہندوستان کے متعدد مشائخ کرام میں شمار ہے۔ علوم ظاہری و باطنی میں مکمل دسترس رکھتے تھے، اگرچہ خواجہ قطب الدین کے ساتھی تھے لیکن آپ کی نسبت خواجہ قطب الدین کی نسبت سے علیحدہ خاندان سہروردیہ سے تھی اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ بناتے تھے۔

بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی نے اپنے بعض مکتوبات میں اس بات کو لکھا ہے کہ ہندوستان میں میرے خلفا میں سے قاضی حمید الدین ناگوری نے بھی میرے ایک خلیفہ ہیں۔ واللہ اعلم۔ آپ کی طبیعت پر وجد و سماع غالب تھا، خصوصاً سماع کے آپ بڑے شائق تھے (سماع سے غزل و لغت اور قصائد وغیرہ کا سماع مراد ہے نہ کہ طبلہ و سازگی۔ مترجم ۱۲) آپ کے زمانہ کے دیگر مشائخ کرام میں سے کسی کو آپ جیسا سماع کا شوق نہ تھا، علمائے وقت نے آپ کے خلاف ایک دستاویز تیار کر کے بادشاہ وقت کو پیش کی، آپ کے بعد شیخ نظام الدین ادیار نے بھی سماع میں بڑے ذوق و شوق کا اظہار کیا تو علمائے وقت نے ان کے خلاف بھی تعلق بادشاہ کو ایک دستاویز پیش کرتے ہوئے اس محضر نامہ کا ذکر بھی کیا جو قاضی حمید الدین کی خلاف پیش کیا تھا۔ قاضی حمید الدین کی تصانیف بھی متعدد ہیں جن میں قاضی صاحب عشق کی مستی میں سرشار ہو کر کلام کرتے ہیں، ان تصانیف میں سے ”طوائف شمس“ آپ کی مشہور تصنیف ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء پر بحث کرتے ہوئے بڑی عجیب و بہترین باتیں لکھی ہیں جو دل مومن پر اثر کرتی ہیں۔ آپ علوم شریعت و طریقت کے حقائق پر مکمل دسترس رکھتے تھے، آپ کی طبیعت میں ظرافت اور خوش طبعی کا ذوق بھی تھا جس کی وجہ سے گاہے گاہے اپنے مصاحبین سے خوش طبعی کیا کرتے تھے، بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ ایک دن قاضی حمید الدین، شیخ برہان الدین اور اپنے زمانہ کے مشہور تر قاضی کبیر کے ہمراہ گھوڑوں پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، آپ کا گھوڑا دوسرے دو ساتھیوں کی نسبت کو دک اور کوتاہ قد تھا، چنانچہ قاضی کبیر نے قاضی حمید الدین

ناگوری سے کہا کہ آپ کا گھوڑا بہت چھوٹا ہے، آپ نے بطور ظرافت و خوش طبعی کے فرمایا کہ کبیر سے بڑا ہے (اشارہ تھا قاضی کبیر کی طرف کہ اگرچہ دوسرے گھوڑوں سے چھوٹا ہے لیکن آپ سے تو بڑا ہے، فائنل ۱۲) قاضی صاحب کی شیخ فرید الدین سرگنج سے بڑی محبت و الفت تھی،

حکایت | **نوائد الفوائد** (مصنفہ میر حسن دہلوی) میں شیخ فرید الدین کے سماع کے ذوق کی ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے سماع کی خواہش کی تاکہ کوئی غزل و نعت وغیرہ سنیں، لیکن اتفاقاً اس وقت کوئی نعت خواں اور غزل گو نہ تھا تو آپ نے بدر الدین اسحاق ^{رح} سے فرمایا کہ قاضی حمید الدین ناگوری نے جو میری طرف خط بھیجا ہے وہ لے آؤ، چنانچہ بدر الدین (اس جگہ سے اٹھ کر ایک حجرے میں گئے) اور وہ بیگ اٹھا کر شیخ کے پاس لے آئے جس میں بہت سے خطوط موجود تھے اور شیخ کے سامنے رکھ کر اسیں ہاتھ ڈالا، تو سر سے ادلائان کے ہاتھ میں قاضی حمید الدین ^{رح} کا خط آیا، چنانچہ بدر الدین نے وہ خط شیخ فرید الدین کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا شیخ موصوف نے بدر الدین سے فرمایا کہ اُسے کھڑے ہو کر پڑھو، چنانچہ بدر الدین نے کھڑے ہو کر وہ خط پڑھنا شروع کیا، اس میں یہ لکھا تھا کہ فقیر حقیر، کمزور و ناتواں محمد عطا جو درویشوں کا خادم و غلام ہے اور ان کے قدموں کی خاک کو اپنے سر اور آنکھوں پر برائے برکت ملتا ہے بدر الدین نے ابھی خط کا اتنا ہی مضمون پڑھا تھا کہ شیخ فرید الدین پر حال بدجد کی کیفیت طاری ہو گئی، پھر خط کی یہ رباعی بھی پڑھی گئی،

رباعی

آن عقل کجا کہ در کمال تو رسد
آن روح کجا کہ در جلال تو رسد
گیرم کہ تو پردہ برگزفتی ز جمال
آن دیدہ کجا کہ در جمال تو رسد

(میں وہ عقل کہاں سے لاؤں جو تیرے کمال کی گہرائیوں تک پہنچ سکے اور وہ روح کہاں سے لاؤں جو تیرے جلال کی کہنہ اور حقیقت کو پاسکے، میں خوب سمجھتا ہوں کہ تو نے اپنے جمال سے پردہ اٹھایا ہے لیکن وہ آنکھیں کہاں سے لاؤں جو تیرے جمال کو دیکھ سکیں) قاضی صاحب کا مزار ایک اونچے چبوترے پر خواجہ قطب الدین کے مزار کے پاؤں کی سمت ہے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنے مزار کا چبوترہ جو خواجہ قطب الدین کے پاؤں کی سمت ہے خواجہ صاحب کے علوم تربت کی بنا پر خواجہ صاحب کے مزار سے نیچا رکھنا چاہا لیکن آپ کی ذفات کے بعد آپ کی اولاد نے

اس بات کو پسند نہ کیا اور آپ کے مزار کا چبوترہ خواجہ صاحب کے مزار سے اونچا بنوا دیا، آپ کی وفات ۱۲۵ھ میں ہوئی،

حکایت | شیخ نظام الدین اولیا، سے منقول ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس شہر میں قاضی حمید الدین ناگوری نے سماع (غزل گوئی) کا سکہ بٹھا دیا ہے اور جب قاضی منہاج الدین جو رہا اس شہر کے حاکم وقت کی جانب سے قاضی مقرر ہوئے تو سماع کو ان کے وجود سے بڑی تقویت پہنچی کیونکہ وہ خود سماع (غزل سننے) کے ریساتھے اور حمید الدین ناگوری سے ان کا مخالف گروہ (جن کو مسئلہ سماع سے قاضی حمید الدین سے اختلاف تھا) سخت برہم اور دشمنی رکھتا تھا، چنانچہ ان لوگوں نے قاضی حمید الدین سے بہت کچھ کہا سنا، مگر قاضی صاحب اپنے مسلک سماع میں ثابت قدم اور برابر مصر ہے جس پر شہر کے قاضی نے یہ فیصلہ کیا کہ بھیرپوں نے قاضی حمید الدین سے منازعہ کیا ہے (یعنی حمید الدین حق بجانب ہے) اس کا اثر یہ ہوا کہ مولانا اشرف الدین بھیری شیخ ناگوری سے رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہو گئے اور یہ اثر آخر دم تک رہا، چنانچہ مولانا اشرف الدین علیل ہو جاتے ہیں اور آپ کی عیادت اور بیمار پرسی کے لئے شیخ ناگوری ان کے گھر پر تشریف لیا کر حاضر ہو سکی اجازت حاصل کرتے ہیں تو مولانا اشرف الدین بھیری نے فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جو خدا کی ذات کو معشوق کہتا ہے یہ اس لئے تھا کہ عشق کی اللہ کی طرف نسبت کرنے کو علماء ممنوع کہتے ہیں اس لئے کہ عشق کی کیفیت میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے خدا تعالیٰ کی ذات منزہ و بری ہے، وہ چیزیں یہ ہیں جن کو کسی شاعر نے اس شعر میں جمع کر دیا ہے

عشق میں کچھ یا س کچھ امید داری چاہیے، کچھ تحمل چاہیے کچھ بیقراری چاہیے
چنانچہ مولانا بھیری نے نے مٹنے سے انکار کر دیا، اس وقت مولانا بھیری کے پاس مشہور شاعر امیر حسن بیٹھے ہوئے تھے، انھوں نے فرمایا کہ قاضی صاحب کی معشوق سے مراد محبوب ہے غرضیکہ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ بڑا طویل ہے،

حکایت | شیخ نظام الادب سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قاضی حمید الدین ہمارے ہاں مجلس سماع میں تشریف لائے باوجودیکہ غزلوں باکمال لوگ تھے

لیکن سامعین میں سے کسی پر وجد و حال کی کیفیت طاری نہ ہوگی تو صاحب سماع نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ سامعین کے مابین اگر کسی کے درمیان دشمنی اور ناہنجاری ہے تو باہر جا کر تہی معاہدت و صلح و صفائی کر لیں تمام لوگوں نے یوں کیا اور پھر واپس آ کر سماع میں مشغول ہوئے لیکن پھر وجد طاری نہ ہوا تو صاحب سماع نے پھر کہا کہ اگر ہم میں کوئی اجنبی آدمی موجود ہے تو وہ اس محفل سے نکل جائے، یہ بھی کیا گیا لیکن اس کے بعد بھی سماع میں کوئی کیفیت و سرور نہ آیا، آخر کار سب لوگ محفل سماع ختم کر کے توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے، اسی دوران میں ایک صاحب کمال درویش وہاں تشریف لائے انھوں نے ایک شعر پڑھا جس کے سنتے ہی سب پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، اسی مجلس میں ایک صاحب پر توانا اثر ہوا کہ اسی وقت اس نے جان جان فریب کے سپرد کر دی، قاضی حمید الدین کی مایہ ناز تصنیف "طوائف خموس" حقیقت میں ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر حقیقت کے اسرار کے مضامین موج در موج اور معانی طریقت فوج در فوج لکھے گئے ہیں اس کتاب میں سے اختصار و انتخاب مشکل ترین امر ہے، اس کے تمام مضامین اپنی متانت و حرارت، مشاکلات و مشابہت میں ایک انوکھے اسلوب سے رکھے گئے ہیں، کتاب کے اوائل میں آم "ہو" کی بڑی تفصیل و بساط کے ساتھ شرح کی گئی ہے اور اس اسم کے اتنے معانی بیان کئے گئے ہیں جن کو کاتب احاطہ قلم میں لانیسے قاصر ہے، ان میں سے مشتبہ نمونہ از خزوارے چند معانی تحریر کرتا ہوں،

مؤلف قدس سرہ فرماتے ہیں، کہ "ہو" حرف اشارہ ہے اور اشارہ مشار الیہ کو مشاہدہ کرنے کے بعد کیا جاتا ہے یا اس کے بار میں کوئی خبر موصول ہو، اس تقریر کے بعد نتیجہ یوں کہا جائیگا کہ جب "ہو" اسم اشارہ کو اللہ کی ذات کے لئے استعمال کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام ایسا ہے جسے انسان دیکھ رہا ہے، جیسے عرف عام میں عموماً کہا جاتا ہے کہ اُس نے کیا اور اچھا کیا، جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ وعلیٰ نبینا وعلیٰ آلہ وسلم سے اعراض فرماتے ہوئے جمع ظواہر سے بایں الفاظ برأت کی کہ اتی برئی معاً تنشر کون (جن کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو میں اُن سے بری ہوں) اور طلب و جگر کی تمام تر کیفیات کو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا جس کو بایں الفاظ بیان کیا گیا ہے اتی و جھت و جھی للذی فطر السموات والارض (میں اپنا رخ اس ذات کی طرف

کر چکا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے) ابراہیم علیہ السلام نے دو عالم سے علیحدگی و جدائی کے بعد پوری مودت و دوستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب رخ کیا، جب لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کس کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں تو آپ نے صاف صاف یوں فرمادیا کہ الی ربی الذی ہو یطعمنی ویسقین (اپنے اس پروردگار کی طرف جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے) اس "ہو" اسم اشارہ میں اگرچہ متعدد متفرق مواضع و مقامات ہیں لیکن حروفِ اضافات سب کے سب اسکی دلیل ہیں کہ یہ تمام تر مشارالہ کے لئے آتے ہیں اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہِ ایزدی کی شمعِ نوزانی کے حال اور سلوک کی دونوں حالتوں میں جامعہ خلعت پہن کر خلیل اللہ موسوم ہو گئے، اور صاف طور پر یوں فرمادیا کہ اتی ذہب الی ربی (میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں) علاوہ ازیں مصنفِ علام نے لکھا ہے کہ کائنات کے تمام ذرات عالمِ سلوک میں اللہ تعالیٰ ہی کی جانب ہمہ تن متوجہ رہتے ہیں، کیونکہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں کمال حاصل کر لوں اور کمال خدا کی ذات کے سوا کسی کو حاصل نہیں، اسی لئے اس نے ہر ایک چیز کو عدم سے پیدا فرمایا اور تمام کو اپنے نور کی جانب متوجہ کیا،

لوگوں نے کسی دانا و حکیم سے پوچھا کہ دنیا کے تمام ذرات کس ذات کی جانب متوجہ ہیں تو حکیم نے جواب دیا، اس ذات کی طرف جو تمام چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتی ہے،

رباعی

گر روئے دلم بسوئے او خواہد شد حال دل خستہ ام نہ کو خواہد شد
قصہ چہ کنم رشتہ اُمید دلم یا ادچو یکے شود دو تو خواہد شد

دگر میرا دل اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی خراب حالت درست ہو جائے، میں قصہ کیا بیان کروں، حقیقت یہ ہے کہ امید کا رشتہ میرے دل میں ہے اور جب اس سے ملکر ایک ہو جائیگا تو اس وقت تو وہ چاہیگا اور تیرا اپنا وجود نہ رہے گا)

شعر

لی حبیب خیاالہ نصب عینی واسمہ فی صنائی مکون
ان تذکرہ فکلی قلوب وان تأملتہ فکلی عیون

(میرا ایک دوست ہے جس کے تصور میں گم رہنا میری زندگی کی نصب العین ہے اور اسکا اسم گرامی

میرے دل کی گہرائیوں میں محفوظ ہے (جب) اس کی یاد آتی ہے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے اور اسکے بائے غور و فکر کرتا ہوں تو آنکھیں اس کے دیکھنے کے لئے بے چین ہو جاتی ہیں،

اسے بھائی! سلوک کے راستے پر چلنے کے لئے جمعیتِ خاطر بہر حال محال ہے (یا اللہ سے منا محال ہے۔ فاضل) جس کی دلیل اتنی ذاہبُ الی ربی سیّدین ہے، اگر ساک محض سلوک کے راستے پر چل کر ہی خدا تک پہنچ جائے اور اس کو خدا کی امداد و خیل نہ ہو تو سیّدین کیوں فرماتے اور وجد و حال کی کیفیت میں خدا تعالیٰ تک رسائی محال نہیں بلکہ محال کہنا گمراہی ہے جن لوگوں نے انا ملحق و انا سبحانی کہا اسکا سر یہی ہے کہ ان پر وجد کی کیفیت طاری ہوگی تھی (اور خدا تعالیٰ نے انھیں یہ کہا کہ انا ملحق، تو وہ وجد میں آکر اس کلام کو خدا کی طرف منسوب کرنے کے بغیر کہنے لگے اور سننے والوں نے سمجھا کہ یہ اپنے بارے کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ خدا کے کلام ہی کو دہراتے ہیں۔ فاضل ۱۱)

بخدا "انا" کہنے کے مقام پر "ہو" کہنا گمراہی ہے اور جس جگہ "ہو" کہنا ہو وہاں "انا" کہنا ناجائز و غیر مشروع ہے،

نیز مؤلف ذی وقار لکھتے ہیں کہ انا خیر کی جگہ پر اگر کوئی ہو خیر کہے تو احمق و ابلہ ہے، اور جب "ہو" کے بجائے انا کہا، تو اس طرح خطا کار ہو کہ تمام حاصل کردہ سرمایہ جاتا رہا، حسین اگر "انا" کے بجائے ہو کہے تو وہ خطا کاری میں سر کے بل گر کر سرمایہ توحید سے عریاں ہو گیا، اور اگر "انا" کہے تو وہ جیت گیا اور ہزاروں درجہ بلند و برتر ہو گیا اور پھر اسکے لئے ارشاد ہوتا ہے کہ توحس کو مار گیا میں اسکی دیت ہوں (یعنی اس کے تمام افعال حکم خداوندی کے تابع ہو جاتے ہیں اور ہر کام کی شریعت کے مطابق کرتا ہے۔ فاضل ۱۱)

بخدا، بوقت اشارہ تین چیزوں کا خیال از بس اور ضروری ہو کر رہتا ہے۔ اشارہ مشارالہیہ۔ مشیر (اشارہ کرنے والا) ان تینوں چیزوں کا وجود اس لئے ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ اشارہ درست ہو جائے اور اس صورت کے اندر تینوں کا وجود تسلیم کرنا ہو جو وحدت کے منافی اور عیسائیوں کے مسئلہ تثلیث کے مطابق ہے، ان ثلاثہ کو تسلیم کرنے سے نتیجہ توحید سے دوری اور بعد ہوتا ہے، اسی لئے (بعض اہل تصوف کے

زردیک، اس کی طرف اشارہ کرنا شرک ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کو مستحق عبادت سمجھنا جھوٹ و افتراء ہے، اس کی حقیقت کو اس رباعی میں بیان کیا گیا ہے،

رباعی

آزرا کہ بسوئے تو اشارت باشد از معنی عزتت عبارت باشد
 بامایہ بسیار سود توحید بیچارہ ہمیشہ در خسارت باشد
 (جو شخص تیری طرف اشارہ کرے اور اس کے اس اشارے سے تیری برتری ہی مراد ہو، تو وہ توحید کے سرمایہ سے سود مند ہونے کے باوجود خسارہ میں رہا)

اے بھائی! اشارہ چند چیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اشارہ تقریباً تین قسم پر ہے، اولاً اشارہ حسی جو محسوسات کے ساتھ، ثانیاً اشارہ دہمی جو مہومات کی ساتھ ثانیاً اشارہ عقلی جو معقولات کی ساتھ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور توحید کو ان تینوں قسموں سے کوئی علاقہ و تعلق نہیں کہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے، اس صورت میں اس کی طرف اشارہ کرنے سے شرک کے علاوہ اور کیا ہوگا، پھر اشارہ کی دو قسمیں ہیں، یا تو اشارہ غائب کو کیا جاتا ہے یا حاضر کو، اب بتاؤ کہ تم اللہ کو کیا سمجھ کر اشارہ کرتے ہو، اگر اُسے غائب سمجھ کر کرتے ہو تو یہ عقلاً اور نقلاً ناجائز اور غیر سموع ہے اور اگر حاضر سمجھ کر کرتے ہو، تو حاضر نظر آتا ہے اور اللہ کی صفت یہ ہے لاندک کہ الابد یعنی اس کو دیکھا نہیں جاسکتا، بلکہ اُسے ہم کو دیکھنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے وہی ہم کو دکھاتا اور سمجھاتا ہے لہذا اس کی طرف اشارہ کرنا قلبی غفلت سے تعبیر کیا جائیگا، جس دل پر لا الہ الا اللہ کی تجلی کی عظمتیں بوجزن ہوتی ہیں وہ یادداشت کی قیود سے بالاتر ہو جاتا ہے اور جب دل سے اللہ تعالیٰ کی یاد نہ کی جائے تو لازماً زبان سے بھی اس کی یاد اور ذکر سے انسان غافل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان ذلت و ہذکت حوس میں آجاتا ہے، کیونکہ جو اس کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے وہ اس کی ذات سے بھی دور ہو جاتا ہے اس لئے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے

کسے سرش نمی داند زبان درکش زباں درکش

(اس کے اسماء و صفتوں کو کوئی نہیں جانتا اس لئے زبان کو بند رکھا جائے)

اے بھائی! تو خاموش رہ اور اپنی ذات کو بھول جا، اس فراموشی کی یاد میں عجیب کیفیت و لذت ہے، ارشاد باری ہے واذکر ربك اذا نسيت (تو اپنی ذات کو بھول جا اور خدا کی یاد میں مشغول ہو جا) ایک دن شبلی نے خود کو فراموش کر کے خاموشی اختیار کی اور لب پر لب کو رکھ لیا، اور اسی حالت میں ان پر ایک نماز کا وقت گزر گیا اور ہوش میں آئے تو اس کیفیت کا درد پُر لطف تھا اور یوں کہہ رہے تھے ۵

نسيت اليوم من عشقي صلاتي فلا ادرى غذائي من عشائي
فذكر لك سیدی و صلی و شرابی و وھك ان رأيت شفاء دائي

(عشق کی مستی کی وجہ سے آج میں ایک نماز کو بھول گیا، چنانچہ اسی وجہ سے مجھے صبح اور شام کا ہوش نہ رہا اے میرے خاںد موئی! آپ کا ذکر میرے کھانے پینے کے قائم مقام ہے اور آپ کے چہرہ اقدس کا دیدار تمام امراض کے لئے مکمل شفا ہے)

خوب سمجھ لو! کہ اسم "ھو" ایک حرف ہے اس میں جو داد نظر آتی ہے وہ پیش کو کھنچ کر پڑھنے سے پیدا ہوئی ہے، اس لئے بھی یہ اسم مکرم و حدیث مستی کی دلیل ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے اسم میں ایسی مشابہت نہیں ہے۔

بخدا۔ یجتا شہنشاہ کا اسم عظیم بھی یکتا دیکھا نہ ہی ہونا چاہیے تاکہ اس کے سجد و بے شمار معانی کا ادراک ہو سکے، حرف (ھ) جب الف سے ملتا ہے تو محبوب کی نداء کی طرف مضاف ہوتا یعنی (ھا) یہ وہ آواز ہے جس کے ذریعہ محبوب اپنے محب کو آواز دیتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا (اے ایمان دارو!) حرف (ھ) کے بعد جب کوئی حرف علت آتا ہے تو وہ محبوب کی نداء کی طرف مضاف ہوتا ہے جیسے "ھو" جس کے ذریعہ محبوب اپنے محب کو آواز دیتا ہے اور خدا کی نداء اپنے مجبین کو وہ نداء ہے جو مصیبت زدہ عاشقوں کو اپنی طرف بلانے کے لئے ہو کرتی ہے تاکہ وہ اللہ کے احکام کے امتثال کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو کر دوڑیں جس کے لئے عموماً اسم (ھا) آتا ہے۔

عاشق لوگ اپنے قلب میں خدا کو یاد کرتے ہیں تاکہ اس کے وصل کی خوشبو سے بہرہ ور ہوں تو ان کے دل سے اسم "ھو" نکلتا ہے، اور جب عالم عشق میں ذوق و شوق کی جانبیں سے زیادتی

ہوتی ہے تو ہائے اور ہو کی صدائیں بلند ہوتی ہیں جو از خود عظیم و بلند ترین مقام ہے۔

رباعی

آنجا کہ ز عشق یار بوئے باشد لابد باشد کہ گفتگوئے باشد
و آنجا کہ ز شوق جستجوئے باشد بنی شبہ زہر دوہائے ہوئے باشد

دوس میں یار کے عشق کی بُو ہوگی تو اس سے گفتگو بھی ضرور ہوگی، اور جہاں شوق کی جستجو ہوگی تو وہاں دونوں طرف سے ہائے دہو کی صدا بھی ہوگی، جیسے کسی شاعر نے کہا ہے۔

اُلفت میں جب مزاج کہ دو نوموں تیزا دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی

اے عزیز خوب یاد رکھو! کہ اسم "ہو" موجودہ ازلی اور ہست لم یزلی کی کجیانب اشارہ ہے۔ جو متوجع مجموع صفات کمالیہ ہے اور ہمہ قسم کے نقائص و زوال سے پاک ہے وہ خدا اس طرح موجود ہے جس کے ازلی ہونے کی ابتدا نہیں اور ایسی ذات ہے جس کے ہمیشہ رہنے کی انتہا نہیں، اور یہی وہ پہلا اسم ہے جو اپنے تمام غیبی اسرار کے ساتھ معرض وجود میں آیا جیسا کہ سورہ اخلاص میں ھُوَ اللہُ اَحَدٌ سے ظاہر ہے۔

"ھُو" وہ اسم اشارہ ہے جس کے انوار کی تجلیات سے خدا تعالیٰ کے خاص خاص اسرار ظاہر ہوتے ہیں، اور جب یہ اسم اشارہ تھا تو مشاراً الیہ کو بیان کی وضاحت کے لئے اسم اشرف کو اس کے ساتھ لگا دیا ھُو اللہُ ہو گیا۔ اور ارح خاصہ یہ اللہ تعالیٰ کے انوار کا پرتو اور عکس پڑتا ہے، اور جب انسانی عقل کی نورانیت پر خداوندی انوار غالب آتے ہیں تو بیان کی وضاحت کے لئے ھو کے بعد اسم اَحَدٌ کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ اہل تحقیق کے دلوں پر وحدانیت کی تجلیاں رونما ہوتی رہیں، اور جب لوگوں کی انانیت امیں، اور تعلیٰ کو انوار وحدانیت نے جلا کر رکھ کر دیا تو اس کی وضاحت کے لئے اسم صَمَدٌ کا اضافہ کر دیا، خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ پر انوار وحدانیت کی تجلیات دارد ہوتی رہتی ہیں، اور جب صَمَدٌ سے لوگوں کی انانیت اور ان کے تمام رسوم کا قلع قمع ہوتا تھا تو اس کی مزید وضاحت کے لئے لہ یلدا و لہ یولد و لہ یکن لہ کفو اَحَدٌ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ اس کا باپ، اور نہ اس کا کوئی ہمسرد ہم پلہ ہے، کی حفاظت کا خود اُس نے اضافہ کر دیا، اور جب کہ صفات مذکورہ بالا کی تجلیات اور انوار نے تمام مخلوق کو دائرہ عبودیت

اور ان صفات نے تمام تر مخلوق کو بطیب خاطر دربارِ الہی میں پہنچا دیا تو سب کی منتہائے نظر ابتداء پر پڑی، تو انہوں نے "ھا" کا دائرہ دیکھا جو تمام کو اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہے، اگرچہ تحریر عبارت کے اعتبار سے اللہ کے دوسرے اسم بھی اسی کی طرح اسم ہی ہیں، لیکن بظاہر اسی ھا کے اسم کو دیکھ کر مخلوق نے کہا کہ یہ اسمِ اعظم ہے جو تمام اسماء کی اصل ہے اور جس طرح بوجہ ابتداء کے سورۃ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں اسی طرح اس اسم کو ام الاسماء کہتے ہیں۔

آخری بار پھر ہم گو شکر ذکر کرتے ہیں کہ اسم "ہ" پروردگار کے پر جلال خطاب کا دیباچہ ہے، اور سورہ فاتحہ اس کے تمام اوصاف و کمالات سے لبریز ہے، اسمِ ہو کو یاد کرنے والا اگر صاحب بصیرت ہو تو اسے تمام اسرار کی خبر ہو جاتی ہے، غلبہ ہوتیت کے اعتبار سے اگرچہ وہ بظاہر حیران د پریشان نظر آتا ہے لیکن سر زمین عشق میں اتنا سرگرداں ہوتا ہے کہ اسے خود اپنا علم بھی نہیں ہوتا، بلکہ حاضر دعائے کی تمام تہود سے بالاتر ہو کر اسے اشارہ کرتا ہے اور اس کے اسرار کی نظر ہمیشہ اس کی طرف لگی رہتی ہے،

لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ ایک صاحبِ طہارت بڑے بزرگ کا ارشاد ہے کہ عشقِ خداوندی میں ایک سرست کو دیکھ کر میں اس کے پاس پہنچا تو اسے دیکھا کہ وہ حجرِ شہود میں غرق اور حجرِ شہود میں غوطے لگا رہا ہے، میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ جواب دیا، ہو میں نے پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا ہو، پھر میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، جواب ملا ہو، میں نے پھر عرض کیا اب آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جواب میں فرمایا ہو، ہر چیز کا جواب ہو سنتے سنتے آخر کار میں پریشان ہو گیا اور مجیب کی مراد کو نہ سمجھ سکا، تو پھر میں نے عرض کیا کہ ہو سے آپ کی مراد کیا ہے، کیا ہو سے مراد خدا تعالیٰ ہے جس کا ملک ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ سنتے ہی اس بزرگ نے ایک چیخ ماری، اور مردوں کی طرح اس طرح گر پڑا کہ پھر نعرہ نہ لگا سکا اور ان کی جان دیدارِ شہنشاہ کے استقبال کے لئے روانہ ہو گئی (یعنی فوت ہو گئے) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خداوند تعالیٰ کے نوری سمندر میں تیرتے (یعنی ذکر اللہ کرتے) تو عالمِ خودی سے دور ہو کر محبوب کے انوار میں ستور ہو جاتے اور جب آپ کو اس سمندر سے بڑی موجیں باہر لے آتیں اور آپ عالمِ شہود میں آتے تو اپنے پر غیرت کے اسباب کو دفن

دیکھ کر یوں دُعا فرمایا کرتے تھے،

اللہم! جعل فی قلبی نوراً و فی بصری نوراً ۱ اے اللہ! میرے دل میں نور کر دے اور میری آنکھوں
و فی سمعی نوراً و فی فوقی نوراً و فی تحتی کو نورانی فرما دے۔ اور میرے کانوں کو نور دے
نوراً و فی امامی نوراً و فی خلفی نوراً و اجعلنی میرے اوپر، نیچے، سامنے، پیچھے نور ہی نور فرما دے
نوراً فی نور

مصرعہ - سز پایا ایم فدائے سز پایا میت (میں سز پایا تیرے سز پایا پر قربان ہوں) یعنی نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم پر اور جبریل امین کے دروازے پر آئے بغیر یہ مقصود حاصل نہیں ہو سکتا
اے اللہ! اپنا رحمت کا دروازہ کھول دے، اور مادرائی (کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا) پر
ظفر فرمائیے تاکہ تیرے دیدار کے جلائی انوار کے پرتوں میں چلنے سے پہلے ہم تیرے دیدار کی تسبیح سے مشرف ہو سکیں
در قبل اس کے کہ حالت بیخودی میں تیرے حضور پیش ہوں، تیرے صفحہ جمال کی چمکے دمک سے مجھ سے
ذربن جائیں،

اس مفہوم پر غور و ادراک کے لئے ذوقِ سلیم کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کا جمال نصیب ہو سکے، اے
دوست! جس طرح آتم ہو، کا مستثنیٰ تمام کیفیات سے منزه اور ابتدا و انتہا کے وصف سے بالاتر ہے
سی طرح آتم ہو، بھی تمام مخارج از قسم ابتدا و انتہا سے بالاتر و مقدس ہے، کوئی ابتدا اس تک رسائی
حاصل نہیں کر سکتی اور کسی انتہا کی دہان تک دسترس نہیں، اللہ کی سب سے بڑی صفت یہی ہے کہ
اس کی ادلیت سے تمام ابتدائیں عاجز اور اس کی انتہا سے ہمہ قسم کی نہایت و انتہا قاصر ہے،

اور دائرہ (ہ) ہو جب بل جاتا ہے تو بلا ہدایت و نہایت پر درگاہ کی ہوسیت کی جلالت کا پتہ
دیتا ہے اور اس وقت تک خبر دار کرتا رہیگا جب تک کہ اس دائرہ ہ کی ابتدا اور انتہا ظاہر نہ ہو جائے،
در جب اس (ہ) کے دائرہ کو بغور دیکھو گے تو اس کے ہر جز میں دوسرے دائرے بنانے کی صلاحیت
کو اجاگر پاؤ گے، اور اسی جز میں انتہا بھی موجود ہے اس لئے (ہ) کا پورا دائرہ اپنی صلاحیت کے لحاظ
سے ادلیت کا حقدار اور نہایت و انتہا کا مستحق ہے، اس نسبت کے اعتبار سے اول بھی ہے اور آخر
بھی، اور حقیقت اجتماع کے پیش نظر غیر اللہ اور ماسوی اللہ میں ادلیت اور انتہا کا تصور ہی نہیں
ہیجا سکتا، اسی ہیچ و طریق پر بھی اسم ہو اصل اور عین مستثنیٰ، مگر یہ راز کی بات ہے جو اکثر لوگ

اں حلقہ کہ ادل است و آخر دال نقطہ کہ باطن است و ظاہر

خواہی کہ بہ بینی اسے بکوردئے در حلقہ ہا نظر کن در آخر

(وہ حلقہ جو ادل اور آخر ہے اور وہ نقطہ جو ظاہر و باطن میں وجود رکھتا ہے، اسے نیک نجت اگر آپ

اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ، کے دائرہ و حلقہ کو دیکھ لو) حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے، ہم ادل

سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخر تک ہمارے ساتھ ہے، پروردگار عالم واجب الوجود ہے جس کے

انوار و تجلیات کی روشنی عالم شہود میں ظاہر ہے (با) کا دائرہ اپنی صفت صلاحیت میں ہی (ہو)،

ہے جو ادل و آخر میں موجود ہے، اس تقریر سے اسم "ہو" کی عظمت و جلالت ظاہر ہوتی ہے،

میں عالم بخودی میں مضمون کی طوالت کی سبب رداں میں بہرہ کرم اصل مضمون سے ہٹ چکا ہوں

اس لئے اب پھر اصل مضمون کی طرف عود کرتا ہوں، اسے عزیز! ادل کے کانوں سے سن اور اس بات

کو یاد رکھ کہ "ہو" اگر چہ خلق سے نکلتا ہے مگر خلق کو چھوڑتا نہیں، جب اس اسم کو خلق سے کوئی علا

نہیں، حالانکہ خلق ہی سے صادر ہو رہا ہے اسی طرح، اس کے پڑھنے والے کو بھی ضروری ہے کہ وہ

اس جہان میں رہتے ہوئے اس سے کوئی تعلق نہ رکھے تاکہ وہ اس علیحدگی کی بدولت دیدار رب لا

یرال سے مستفیض ہو سکے، نیز یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عربی زبان میں کوئی اسم دد حروفوں سے کم کا نہیں

ہوتا، اسی لئے ہمارے اس جہان میں فرد مطلق کا وجود نہیں ملتا، اور جب اہل بصیرت نے حدیث

کے معنی اسم "ہو" میں دیکھے تو اپنے دل کو اس کی جانب متوجہ کرنے کے بعد تو فوراً کہنے لگے

کہ اس اسم کے معنی وہی فرد مطلق کے ہیں جس کا وجود ہمارے اندر نہیں پایا جاتا، بریت

حرفی کہ مراد ما از د ا د باشد۔ بردار نظر ز حرف تا ا د باشد

(یعنی جن حروف سے ہمارا مطلوب، محبوب ہی ہو تو پھر ان حروفوں سے نظر کو اٹھالیا جائے تاکہ براہ راست

محبوب کو دیکھا جاسکے) اس مناسبت سے معلوم ہوا کہ اسم اور سنی ہر دونوں بلا شک شبہ ایک ہی ہیں،

اسے عزیز! حرف (ہ) ہماری جان سے نکل کر عالم اعلیٰ کی جانب چلا جاتا ہے اور پھر اسرا و مخفیہ

کے ساتھ اس دنیا کی جانب واپس آتا ہے، اس کا کسی جگہ حلول اور کسی مکان پر علاوہ لب اور

زبان کے نزدیک نہیں ہوتا، اور لب و زبان جو دل کے ذیلی ہیں وہ اس کلمہ کو نہیں کہتے جب

تک کہ دل اس کے اسرار معلوم نہیں کر لیتا، عارفین انوارِ صمدیت کو اس بات کا معلوم کر لینا اذہب ضروری ہے کہ یہ اسم تمام قسم کے تغیر تبدیل سے منزہ ہے، اسی طرح اسکا مستثنیٰ بھی کسی مکان کی آرائش اور کسی زبان کی زیبائش سے منزہ اور بالاتر ہے، یہ بہت بڑا راز ہے،

اے عزیز! ”ہو“ اسم اشارہ ہے جس کا رخ ہمیشہ مشار الیہ کی جانب رہتا ہے، اور اسم اشارہ کا رخ مشار الیہ کے اوصاف اور محاسن کی جانب نہیں ہوا کرتا اور یہ بات اس بات کے ہم معنی ہے جس کو عارفین اور سالکین بایں طور تعبیر کرتے ہیں کہ عشق اس کی ذات سے ہوتا ہے اسکی صفات سے نہیں، خاصکر وہ ذات جس کا کمال اس کی ذات سے زائد ہو (اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے) اور یہ دقیق اور غامض مفہوم اہل تحقیق حضرات کی اس بات کے لئے ہے کہ اسکی ذات کا وجود صفات سے مقدم ہے اور ذات کا صفات پر مقدم ہونا اس طرح کا ہے جس سے ذات اور صفات میں غیریت اور دوئی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ تقدم در اصل وحدت کو ثابت کرتا ہے تاکہ اسرار توحید کے ذریعے اضافوں کا استقاط ظاہر ہو جائے،

اے عزیز! ”ہو“ وہ اسم ذات ہے جو ”مطلق“ معلوم اور کسی سے مشتق نہیں، کیونکہ مشتق وہ اسم ہے جو غیر کے اشتراک سے خالی نہ ہو اور جس چیز میں غیر کی شرکت اور اشتراک آجاتا ہو تو اس میں وحدت کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، تمام عشاق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسمِ عظم (وہ کسی سے مشتق نہیں ہے) بدلیل مذکور - فاضل ۱۲) اور وحدت کی بنا پر مطلق بھی نہیں، اس نسبت سے بھی اسمِ عظم صوہی ہوا۔ جیسے ہوا اور خوشبو ذلک دھن لطیف، برادر من! خرد مطلق وہ ہوتا ہے جس کی کسی چیز کے واسطے سے صفت بیان نہ کیجا سکے اور یہ تمام دنیا کا تسلیم شدہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز اپنی صفت ہی کی وجہ سے دوسری چیزوں سے ممتاز و مختلف ہوا کرتی ہے اور اسی وجہ سے موصوف اور صفت میں یہ فرق بیان کیا جاتا ہے کہ موصوف اپنی صفت سے مستثنیٰ ہوتا ہے اور صفت اپنے موصوف کی محتاج ہوتی ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی چیز کی عین ذات سے اس کے حالات بیان نہیں کئے جاسکتے، اسی چیز کو سمجھتے وقت دوسری چیز سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس صورت میں تعدد اور کثرت لازم آتی ہے، اور تعدد و کثرت وحدت کے خلاف ہے۔

اے عزیز! جب ہماری بیان کردہ تقریر کو ذہن نشین کر لیا جائے گا تو یہ بات خود بخود درج ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے کیف سے روشناس کرانے کے لئے تمام اسمائے مشتقہ اور تمام معلومات عاجز اور قاصر ہیں، اور صرت اسمِ عظم "ہو" فرد مطلق کی وحدانیت کی حقیقت کی نقاب کشائی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے برحق صمد بے نیاز ہونے کا یہی اسم (ہو) ہی نظر ہے لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، اے برادر! تمام اسمائے مشتقہ صفات پر دلالت کرتے ہیں اور صفات کو صرف اضافت کے ذریعہ سے پہچانا جاتا ہے مگر قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ تمام اضافتوں کو توحیدِ ختم کردیتی ہے،

بیت

نکو گوئے نیکو گفت است در ذات کہ التوحید است اطراف الاضافات

کسی اچھے کہنے والے نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خوب کہا ہے کہ توحید ہی ایک وہ چیز ہے جو تمام اضافتوں کو ختم کردیتی ہے، پر لطف بات یہ ہے کہ جو اسم کسی سے مشتق ہوتا ہے تو مشتق اور مشتق منہ دونوں پر طلب کے زمانے میں طلبگار کی نظریں پڑی رہتی ہیں اور عقل کا حق یہ ہے کہ جب اس کی کسی پر نظر پڑے جب تک اس کی حقیقت کا ادراک نہ کرے دوسری طرف اپنا رخ ہرگز ہرگز نہ کرے۔ اور اس دوسری چیز کو ذریعہ نجات نہ بنائے ورنہ غیر میں مشغول ہو جانے سے اصلی چیز پر پڑ پڑ جانا خطرہ ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ اسم "ہو" کسی سے مشتق نہیں تاکہ طلبگار کو دُرُوبِیٰ سکاٹے، اور خود اپنے ذہم دگمان پر یقین کرنے لگے، بلکہ اسم "ہو" اشتقاق سے منزه ہے جو طلبگار کی آتشِ عشق کو بھڑکاتا اور ماسوی اللہ سے جدا کر کے مقصود حقیقی تک پہنچاتا ہے لا الہ الا اللہ کا پروردگار نے امر فرمایا ہے اور قل هو اللہ احد (۱) اس میں اللہ کے تین نام ہیں اسی طرح، طریقِ عشق پر چلنے والوں کے بھی تین درجے اور مقام ہیں (۱) عالم (۲) مقصد (۳) سابق اور اسی طرح نفس بھی تین قسم پر تہہ (۱) تارہ (۲) تومہ (۳) مطمئنہ اور اسم "ہو" ان لوگوں کے نصیب میں ہے جو سابق باخیرت کے مصداق ہیں اور نفسِ مطمئنہ کے اہل اور انوارِ احدیت کے پرتو میں آکر خاکستر ہو چکے ہیں اور اس کی اللہ کو دیکھنے سے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تمام دنیا سے بے خبر ہو کر عالمِ استغراق میں مست ہیں اور انوارِ الہی کی لطافتوں اور مہربانیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ان میں کا ہر ایک فرد اپنے دوسرے سے بے خبر دے تعلق ہے، وہ عزیزوں اور تمام انسانوں دنیا دانیہا کو معدوم اور

نتم ہونیوالی جانتے ہیں، کیونکہ اس جہان کی تمام چیزیں حادث ہیں جو بہت جلد ختم و ہلاک ہونیوالی ہیں، اے بھائی! ”ھو“ کا ہمیشہ دہر رکھنا سنتی اور سابق بالخیرات لوگوں کا کام ہے جو ہزار جان سے خدا تعالیٰ کے عاشق ہیں کیونکہ اسم ”ھو“ اسم اللہ کا منفی و خلاصہ ہے، اس حقیقت سے وہی لوگ آشنا و واقف ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عشق میں مستغرق ہیں،

اے عزیز! جس کو عالم ہیبت میں محبوب نے اجازت بخش دی وہ انانیت و تکبر سے کنارہ کش ہو کر مشاہدہ جلال کے غلبوں سے اپنی ذات کو پگھلانا اور مقام فنا تک پہنچ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے انوار کے سایہ تلے آجاتا ہے پھر مقامات و کرامات، بیہوشی و ہوش نفی و اثبات، بقا و فنا، امید و خوف، بسط و قبض، نفل و فرض، محبت و ہیبت خوف اور سردی کی نسبت اس کی طرف نہیں کیجا سکتی۔ جب محبوب بے نشان ہے تو تم بھی بے نشان ہو جاؤ اور پھول کی خوشبو کی طرح پھول میں پوشیدہ اور ظاہر نظر آؤ،

میرے ایک دوست نے جو طریقت اور حقیقت کے نشیب و فراز سے اچھی طرح حکایت واقف تھے، انھوں نے مجھے اپنا چشم دید واقعہ سنایا کہ میں ایک دن ایک تگدہ میں گیا وہاں میری ایک جوگی سے ملاقات ہوئی وہ بڑی نرمی اور مہربانی سے مجھ سے ملے جو میری سرکار کے احوال بھی جانتے تھے، وہ مجھے ایک مقام پر لے گئے جہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جو عاجزی و انکساری کرنے والوں کی طرح کھڑا ہے اور مشہود کو دیکھنے کے لئے آمادہ ہے میں اسکی ہیئت دیکھ کر خوفزدہ ہوا اور اپنے ساتھی جوگی سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، اس نے کہا کہ یہ شخص بارہ برس سے اسی طرح مشاہدہ جلال کے انتظار میں کھڑا ہے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کا انتظار کر رہا ہے، اس جوگی نے کہا کہ کبھی کبھی صبح سویرے اس کے اسم ”ھو“ کہنے کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے، جب یہ اسم ”ھو“ کہتا ہے تو اسکے منہ سے ایک نور کا شعلہ نکلتا اور آفتاب کی مانند ادا پچا ہو جاتا ہے،

اے عزیز! ہر قدم پہ ہر وقت یہ حیران و پریشان رہتا ہے، جب محبوب بے نشان کے مشاہدہ میں مستغرق ہوتا ہے تو محبوب کی ذات اور ہویت اس کی انانیت اور خودی کو مضمحل کر دیتی ہوگی اور وہ اپنی تسبیحات کی وجہ سے اس انانیت کو ختم کر دیتا ہوگا، اور یہ طالب حق اگر مقام

استغراق سے طلبِ ہلاکت کے مقام تک پہنچ جائے تو محبوب میں گم ہو کر بے نشان ادر فنا ہو جائے اس کے بعد تمام تر بھید اور اسرار اس پر کھل جائیں، جس طرح بحرِ عشق کی موجوں کا ایک قطرہ موجوں پر اٹھائے نہیں کر سکتا اسی طرح اندر کے اسرار کو الفاظ کے لباس میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ یہ منظر مشاہدہ جلال اگر مقامِ استہلاک سے مقامِ فنا میں گزر پڑے تو دعو عالم کی سلطنت لازماً اس کے قبضہ میں ہوگی۔ **سیریت**

بندہ جائے رسد کہ محو شود بعد ازاں کارِ جزِ خدائی نیست

بندہ اس مقام پر پہنچ کر محو ہو جاتا ہے، جہاں تمام کام ختم ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں رہتا، عزیز کے اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اس مقام میں طلبگاروں سے جو سنا جائے وہ "انا" ہی ہوگا اور ہم اولاً بتنا چکے ہیں کہ جو کوئی از خود اس کی طرف اشارہ کر کے "ہو" کہے اس سے وہ خود ہی کی طرف اشارہ کرتا اور کہتا ہے۔

آن عزیز سے کہ راز مطلق گفت راست جنبید کو انا الحق گفت

جو انا الحق کہنے کے لائق ہے اسی کے لئے راز مطلق کو بیان کرنا بھی مناسب ہے، بعض شیوخ کا بیان ہے کہ منِ عرحت کے معنی یہ ہیں کہ اسمِ ذات "ہو" کے علاوہ تمام اسموں کو بھول جانا ہے، مطلب یہ کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے معنی فردیت سے آگاہ ہونا چاہتا ہے تو وہ عالمِ وحدت پر ایک نظر ڈالے، اور کثرت و اضافت سے پرہیز کرے، اور یگانگت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے اور جب ایک کو ایک دیکھ لے تو وحدت کے شامیانہ پر اس طرح حاضری دے کہ لا شعوری کا حامل ہو جائے، پھر فردِ وحدت میں غوطہ زن ہو جائے، اس وقت طالب کو خدا کے نام کے علاوہ کسی دوسرے نام کی یادداشت کی کیسے سکت و طاقت رہ سکتی ہے!

اے برادر! اس کو جو کوئی پہچانتا ہے، ہمیشہ بے چون و چرا پہچانتا ہے اور نیچوں کی طرف اشارہ کرنا محال ہے، اور نیچوں سے مراد گمراہی ہے اور یہ ایک بڑا راز ہے لا الہ الا اللہ اور قاعدہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ بھی کثرت سے ہوتا ہے، لیکن ابتدائے عشق میں جب اس کے گلی کوچہ کا ذکر ہو تو ذرا صبر کرو، اور اگر عالمِ وفاضل بن کر اس تک رسائی کرنا چاہو گے، تو قاعدہ یہ ہے کہ جس کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ دور نہیں

رہتا، اس لئے اپنا جمال ضرور دکھائے گا، اور بیچارہ عاشق اپنے دردِ دل کے ساتھ ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہے ۵

گر عاقلے حدیث تو کم کہنے! راہِ سرگفتگوائے محکم کہنے
پس سوختہ چہرہ فراہم کہنے برگفتہ بگریے و ماتم کہنے

۱، اگر میں کچھ عقل رکھتا تو آپ کا تذکرہ کم کرتا، کاش اسرارِ خداوندی کی میں نے پختہ گفتگو کی ہوتی
کچھ دل جلے لوگوں کو جرح کر لیتا، کاش میں نے اپنے کہے پر گریہ و زاری اور ماتم کیا ہوتا،
واہ! اللہ کی ذات پر نظر ڈالنے سے ہر ایک یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جس طرح تو نے اپنی
تعریف فرمائی ہے میں اتنی تیری تعریف کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، یہ بھی ایک راز ہے،
خدا کی قسم، اگر استبدار یہ معنی جس کا اظہار کشف کی انتہا میں بھی آدمی کو تھکا کر مردہ کر دیتا
اسکا اگر ظہور ہونے لگے تو دروازہ ایک سو بار استنفاہ پڑھنا چاہیے، اور میں خود بھی سو مرتبہ
یہی عمل کرتا ہوں، ننانوے بار تو ننانوے ناموں کے لئے اور ایک بار استنفاہ کے لئے،
اے بھائی! جو مقام تعریف میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کو مقام توحید پر ہی اکتفا
کر کے رک جانا چاہیے تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ اے اللہ میں تیری تعریفیں پوری طرح بیان نہیں کر سکتا
لا الہ الا اللہ، شعرِ احب مناجات الحبيب با وجہ - ولكن لسان العاشقين كليل
(میں حبیب کی مختلف طریقوں پر تعریف کرنا مجبور رکھتا ہوں، لیکن عاشقوں کی زبان بند ہے

شیخ جلال الدین تبریزی قدس سرہ

۴۲۳ھ

۵۳۲

آپ کا شمار بڑے کامل شیوخ میں سے تھا، چشتی خاندان کے مشائخ کی کتابوں میں آپ
کے حالات و مناقب لکھے ہیں جو دیکھے جاسکتے ہیں،

فوائد القوائد میں سلطان المشائخ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ شیخ جلال الدین تبریزی (شیخ ابوسعید
تبریزی کے مریدوں میں سے تھے، آپ اپنے شیخ ابوسعید کی وفات کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی
کی خدمت میں گئے اور ان کی اتنی خدمت کی کہ کسی دوسرے مرید اور ارادتمند کو یہ بات نصیب نہ

ہوئی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین ۷۰ ہر سال حج کے لئے تشریف لے جاتا کرتے تھے، چونکہ بڑھے اور کمزور ہو گئے تھے اور اشیاء خوردنی جو آپ کے ساتھ ہوتی تھیں بوجہ باسی ہوجا نیکی آپ کے مزاج کے موافق نہ ہوتی تھیں، اس لئے شیخ جلال تبریزی نے یہ ترکیب کی کہ ایک چولہا اور برتن اپنے ساتھ رکھتے تھے اور چولہے میں اتنی آگ جلاتے تھے جس سے اس کی گرمی کا اثر سر پر نہ ہوتا تھا اور ان کے مرشد جب کھانا طلب کرتے تو ان کے سامنے گرم گرم کھانا لاتے، خواجہ قطب الدین اور شیخ بہاد الدین سے آپ کے دوستانہ مراسم تھے جن کا تذکرہ چشتیہ خاندان کے مشائخ کی کتابوں میں بکثرت موجود ہے، شیخ جلال الدین تبریزی ۱۰۰۰ اپنے دوست خواجہ قطب الدین بختیار کاکلی کے دہلی کے زمانہ میں دہلی آئے تھے، شیخ نجم الدین صغریٰ جو دہلی کے شیخ الاسلام تھے جن کی قبر برہان الدین بلخی ۱۰ کی قبر کے پاس ہے، یہ شیخ الاسلام معلوم نہیں آپ کے کیوں مخالف ہو گئے اور آپ پر ایک بہت بڑے کام کی تہمت لگائی اور ایسی سازش کی جس کی وجہ سے آپ کو وطن ترک کر کے بنگال جانا پڑا، بنگال میں قیام کے زمانے میں آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ چانک اٹھ کر تازہ دھو کرنے لگے، اور حاضرین سے فرمایا کہ اے شیخ الاسلام دہلوی کی نماز جنازہ پڑھ لیں جن کا حال ہی میں انتقال ہو گیا ہے، دہلی اور بنگال میں اتنی طویل فاصلت کے باوجود شیخ جلال الدین تبریزی نے اپنی زبان میں شیخ الاسلام کی وفات کی اطلاع دی، اور شیخ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے لگے، شیخ الاسلام نے ہم کو دہلی سے نکالا اور ہمارے مرشد شیخ شہاب الدین سہروردی نے ان کو دنیا سے نکال دیا، (یعنی ان کے لئے مرجانے کی خدا سے دعا کی چنانچہ وہ مقبول ہوئی اور شیخ الاسلام فوت ہو گئے فاضل نیز فوائد ان فوائد میں جو الہ سلطان المشائخ لکھا ہے کہ شیخ جلال الدین نے دہلی میں بہت کم عرصہ قیام کیا اور پھر وہاں سے چلے گئے، وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں جب دہلی آیا تھا تو خالص سونا تھا (یعنی خدا سے قوی رابطہ قائم تھا۔ فاضل ۱۱۲) اور اب چاندی ہوں معلوم نہیں آئندہ چلکر کیا بجاؤں، اسی موقع پر یہ بھی لکھا ہے کہ شیخ جلال الدین تبریزی بدایوں کے قیام کے زمانے میں ایک روز اپنے مکان کی چوکھٹ پر بیٹھے تھے اور سامنے ایک دہی بیچنے والا دہی کا مشکہ اپنے سر پر رکھے ہوئے گزرا جو فی الواقع چور اور ڈاکو تھا اور اسکی جماعت

کے دوسرے افراد بدایوں کے گرد و نواح میں رہا کرتے تھے، اس نے ایک نظر شیخ جلال الدین تبریزی کے چہرے کو دیکھا اور ایک ہی بار دیکھنے سے اس کا باطن تبدیل ہو گیا اور جب شیخ نے اس کو غور سے دیکھا تو وہ چور کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں ایسے لوگ بھی ہیں، (جن کو ایک نظر دیکھ کر انسان کی اندرونی کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ فاضل ۱۲) اور آپ کے دستِ اقدس پر فوراً مسلمان ہو گیا، آپ نے اس کا پہلا نام بدل کر اسلامی نام "علی" رکھ دیا، وہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے گھر گیا اور گھر سے ایک لاکھ جتیل (ایک قسم کا سکہ ہے) لایا اور شیخ کی خدمت میں پیش کیا، شیخ نے اس کا نذرانہ محبت قبول فرمایا اور حکم دیا کہ اس نقدی کو اپنے پاس رکھو اور میں جسے کہوں دیتے جاؤ، غرضیکہ آپ نے یہ نقدی تقسیم کرنا شروع فرمادی، کسی کو سو، کسی کو پچاس، کسی کو کم کسی کو زیادہ اور پانچ جتیل سے کم کسی کو نہ دیتے تھے، تھوڑی ہی دیر میں تمام رقم ختم ہو گئی اور قاسم کے پاس صرف ایک جتیل باقی بچا، اس علی کا بیان ہے کہ میرے دل میں آیا کہ میرے پاس تو صرف ایک جتیل باقی بچا ہے اور شیخ پانچ سے کم کسی کو دینے کا حکم نہیں دیتے، اگر اب کے آپ کسی کو دینے کا حکم دیجئے تو کیا کر دوں گا (وہ کہتا ہے کہ) میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ایک فقیر نے آکر سوال کیا اور شیخ نے مجھے حکم دیا کہ اسے ایک جتیل دیدو، اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی "جب حج سے واپس تشریف لائے تو اہل بغداد کا آپ کے پاس ہجوم اکٹھا ہو گیا اور ہر ایک نے اپنی اپنی ہمت و طاقت کے موافق زر، نقد و اجناس وغیرہ بہت کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اسی اثنا میں ایک بڑھی عورت حاضر ہوئی اور اُسے شیخ کی خدمت میں ایک درہم پیش کیا جس کو اس بڑھیانے شیخ کے سامنے اپنی پرانی چادر کی گرہ سے کھول کر نکالا تھا، شیخ نے بڑھی کا پیش کردہ درہم تمام تحفوں کے اوپر نمایاں طور پر رکھ دیا، پھر تمام حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے آپ میں سے ہر ایک اپنی اپنی پسند کے موافق ان تحفوں کے ڈھیر میں سے جو چاہے اٹھالے چنانچہ سب آدمیوں نے اپنی اپنی پسند کے موافق زر و نقد، روپوں کی تھیلیاں اور دوسری قسم کا اسباب اٹھالیا، اس موقع پر شیخ جلال الدین تبریزی بھی موجود تھے آپ کی جانب شیخ سہروردی نے اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ آپ بھی کسی چیز کو پسند کر کے لے لیں،

چنانچہ شیخ تبریزی نے وہ درہم اٹھالیا جو بڑھیا نے شیخ کچھ دست میں پیش کیا شیخ سہروردی نے یہ دیکھ کر شیخ جلال الدین سے فرمایا کہ تم نے تو سب کچھ لے لیا،

لوگوں کا بیان ہے کہ شیخ جلال الدین تبریزی اور شیخ بہاد الدین زکریا نے باہم متغدر سفر کئے ہیں، ایک مرتبہ یہ دونوں بزرگ ایک شہر پہنچے تو اس شہر میں شیخ فرید الدین عطار بھی موجود تھے، شیخ بہاد الدین زکریا کا یہ اصول تھا کہ جب کسی نئی جگہ میں تشریف لجاتے تو وہاں پہنچنے کے بعد عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے اور شیخ جلال الدین تبریزی شہر کی سیر و سیاحت کو نکل جاتے، شیخ تبریزی، شیخ فرید الدین عطار کو ایک جگہ بیٹھا دیکھ کر ان کے انوار کلمات کو دیکھ کر ششدر و حیران رہ گئے، پھر اپنی قیام گاہ پر واپس آ کر شیخ بہاد الدین سے کہا کہ آج میں نے ایک شاہباز دیکھا ہے جس نے مجھے از خود رفتہ دحیران کر دیا ہے جس کے جواب میں شیخ بہاد الدین نے پوچھا کیا اس وقت تم نے اپنے شیخ و مرشد کے جال با کمال کو سامنے رکھا تھا؟ تو جلال الدین تبریزی نے کہا کہ اس بزرگ کو دیکھ کر میں سب کچھ بھول گیا، اُس دن کے بعد شیخ جلال الدین تبریزی اور شیخ بہاد الدین ایک دوسرے سے الگ ہو گئے،

اسی کتاب فوائد الفوائد میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیخ جلال الدین تبریزی نے شیخ بہاد الدین زکریا کو ایک خط میں یہ لکھا تھا، جو عورتیں بجز ت رکھتا ہے وہ کبھی اپنی مراد تک نہیں پہنچتا اور جس کا دل صنعت گری میں لگا رہے وہ دنیا کا غلام ہے، حضرت سید محمد گیسو دراز نے اپنے ملفوظات "جو ام کلیم" میں لکھا ہے کہ شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر بچپن کے زمانے میں خدا کی یاد کثرت سے کیا کرتے تھے، آپ کے اسی استغراق کی وجہ سے لوگ آپ کو دیوانہ قاضی بچہ کہا کرتے تھے، ایک دفعہ شیخ جلال الدین ملتان تشریف لے گئے اور وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی درویش ہے؟ لوگوں نے کہا کہ دیوانہ سا ایک بچہ تو ہے جو جامع مسجد میں پڑا رہتا ہے، شیخ تبریزی اس لڑکے کو دیکھنے کے لئے جامع مسجد تشریف لائے اور اپنے پاس سے ایک انار اس بچہ کو دے دیا، یہ لڑکا چونکہ اس دن روزے سے تھا اس لئے اس نے انار کے دانے نکال کر لوگوں میں تقسیم کر دیئے اور ان دانوں میں سے ایک دانہ زمین پر گر گیا تھا اس کو اٹھا کر شام کو اسی سے روزہ افطار فرمایا، اسی روز سے اس لڑکے کے روحانی مراتب میں ترقی ہوتی گئی، اس

نے خود کہا ہے کہ اگر میں پورا انار کھا لیتا تو مجھے متعدد فائدے نصیب ہوتے وہ لڑکا جب جوان ہوا تو شیخ الاسلام قطب الدین نجفی راکا کی رو کا مرید ہو گیا تو یہ واقعہ اپنے شیخ کو سنایا، شیخ الاسلام نے فرمایا، بابا فرید جو کچھ تھا صرف اسی ایک دانہ ہی میں تھا جو تمہارے لئے رہ گیا تھا، سیرالادلیا میں لکھا ہے کہ جس زمانہ میں شیخ جلال الدین تبریزی راکا اور فرید الدین مسعود شکر گنج میں مکالمہ ہوا اس وقت شیخ گنج شکر کے تمام کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، جب ہوا نیز چلتی تو شیخ گنج شکر اپنی عبا (قمیص) کے دامن سے اپنے پھٹے ہوئے پاجامہ کو ڈھانک لیتے، شیخ تبریزی نے وجہ دریافت کی، تو بابا فرید نے جواب دیا کہ یہ فقیر جب نجارا میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو وہاں سات سال تک کوئی کپڑا انہیں پہنا، البتہ ایک تولیہ تھا جس سے اپنے جسم کو چھپائے رکھتا تھا، دل کو ایک مرکز پر لاؤ اور دیکھو مستقبل میں کیا ہوگا، سلطان المشائخ فرمایا کرتے تھے کہ بابا فرید گنج شکر سے شیخ جلال الدین کی دلی مرادیں پوری ہوئیں، شیخ تبریزی راکا مزار بنگال میں مرجع خاص دعاء ہے،

شیخ نظام الدین ابوالمویدؒ

۳۷۲۵

۶۷۲

آپ سلطان شمس الدین کے زمانہ کے مشہور بزرگوں میں سے تھے اور خواجہ قطب الدین نجفی راکا کی رو کے ہم زمانہ تھے، شیخ نظام ادلیا نے بھی آپ کو دیکھا ہے، میر حسن اپنی (مشہور) کتاب فوائد الفوائد میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ شیخ نظام الدین ادلیا سے پوچھا کہ آپ کبھی ابوالموید کی مجلس دغظ میں تشریف لے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں! مگر اس وقت میں کم عمر لڑکا تھا اس لئے آپ کے دغظ میں مضامین کے مطالب کو اچھی طرح اخذ نہ کر سکتا تھا، ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں ان کی مجلس دغظ میں گیا، دیکھا کہ وہ جو اپنے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں، پھر انہوں نے اپنا جوتا اتار کر اپنے ہاتھ میں لیا اور مسجد میں تشریف لاکر در رکعت نفل ادا کئے، میں نے ان کی طرح کسی کو (اس سے پہلے اس طرح) اطمینان ادا سکون سے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے پورے سکون اور اطمینان کیساتھ در رکعت

نماز پڑھی، بعدہ منبر پر تشریف لائے، قبل اس کے کہ آپ اپنے بیان کا آغاز فرماتے، مشہور قاری قاسم نے خوش الحانی سے قرأت کی، بعدہ آپ نے اپنے کلام کا آغاز کیا اور فرمایا، کہ میں نے اپنے بابا کی تحریر جو دیکھی ہے، آپ ابھی کچھ اور کہنے نہ پائے تھے کہ اسی بات کا حاضرین کے دل پر اثر ہوا اور وہ تمام گریہ دزاری کرنے لگے تب آپ نے یہ دمصرے پڑھے

بر عشق تو دبر تو نظر خواہم کرد جان در غم تو زبرد زبر خواہم کرد

میں آپ کے عشق اور آپ کو ایک بار دیکھوں گا، پھر آپ کے غم میں اپنی عمر برباد کر دوں گا، آپ نے ابھی یہی کہا تھا کہ تمام حاضرین غم سے لگانے لگے (پھر سے رونے لگے) آپ نے انہیں دمصرعوں کو سحر سے ددین بار پڑھنے کے بعد فرمایا، اے مسلمانو! اس رباعی کے دمصرے بھول گیا ہوں، اب کیا کروں، یہ جملے آپ نے کچھ اس طرح عاجزی اور انکساری سے فرمائے کہ سامعین پر پھر ایک خاص اثر ہوا، اس کے بعد مقررہ قاری نے وہ دمصرے یاد دلانے پُر درد دے بجاگ درخواست خواہم شد پُر عشق سر سے زگور بر خواہم کرد

میں درد سے لرزیدل کے ساتھ خاک میں مل جاؤں گا اور عشق کا سودائے قیامت کے دن، قبر سے نکلوں گا، آخر کار آپ یہ پوری تکمل رباعی پڑھ کر منبر سے اتر آئے، آپ کے دادا کا لقب شمس العارفین تھا، اور شیخ جمال کو لوی جن کا مزار کول میں ہے آپ کی اولاد میں سے ہیں جن کی دفاتر سہ میں ہوئی،

شیخ برہان الدین محمود

۶۱۲۸۸

۱۲۰۹

آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی ابو الخیر اسعدیؒ تھا، آپ شیخ غیاث الدین بلبن کے زمانہ کے بہت بڑے عالم تھے، علم و فہم میں کل اور وجد و سماع کے رسیا تھے، علوم شریعت و طریقت کے جامع اور شعر و شاعری سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے، فقیری اور درویشی سے متعلق آپ کے اشعار میں سے ایک یہ شعر ہے

گر کرمت عام شد رفت ز برہان غدا در لعل حکم شد وہ کہ چہا دید نیست

اگر آپ کا کرم عام ہو گیا تو برہان کو عذاب سے نجات مل گئی، اگر کوئی اور حکم دینا ہے تو دیجئے دیکھنا کیا ہے،
 شیخ برہان الدین محمودہ بزرگ عالم تھے جنہوں نے "مشارق حدیث" اس کے مولف ہی سے پڑھی تھی،
 شیخ برہان الدین محمود فرمایا کرتے تھے کہ جب میری عمر تقریباً چھہ، سات برس کی تھی تو
حکایت ایک مرتبہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اتفاقاً راستہ میں "صاحب حبیب" علامہ برہان الدین مرغینانی کی آمد کی آواز سنائی دی تو والد صاحب مجھے چھوڑ کر قریب کی ایک گلی میں چلے گئے، ابھی میں وہیں کھڑا تھا کہ علامہ برہان الدین مرغینانی کی سواری آگئی، میں نے آگے بڑھ کر آپ کو بڑے ادب سے سلام کیا، آپ نے مجھے ذرا غور سے دیکھنے کے بعد فرمایا "اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کے کہنے کا حکم دیا ہے کہ یہ لوگ آئندہ اپنے زمانے کا بڑا عالم و فاضل ہو گا۔" یہ سن کر میں تھوڑی دُور تک آپ کے ساتھ چلتا رہا، پھر آپ نے فرمایا کہ خدایا مجھ سے کہلو اور ہے ہیں کہ یہ بچہ آئندہ اتنا بڑا ہو گا کہ شاہانِ وقت اس کے دروازے پر (فیض حاصل کرنے کے لئے) آیا کریں گے،

شیخ برہان الدین محمود اکثر و بیشتر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی کبیرہ گناہ کی
حکایت دریافت و تفتیش نہیں کریں گے، البتہ مجھ سے ایک گناہ کبیرہ ہوا جس کے بار میں ضرر سوال فرمائیں گے، لوگوں نے پوچھا، آپ کا وہ کبیرہ گناہ کونسا ہے؟ جواب میں فرمایا میرا کبیرہ گناہ ہے ستارنا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے ستارہ بہت سنا ہے، اگر اب بھی قابو پاؤں تو ضرور سنوں، آپ کا مزار حوضِ شمس کی مشرقی سمت ہے جسے لوگ "تختہ نذر" کہتے ہیں اور منبرک سمجھ کر زیارت کرنے آیا کرتے ہیں، نیز یہاں کے باشندے اپنے بچوں کو آپ کے مزار کی مٹی چٹاتے ہیں تاکہ حصولِ علم میں مزید خیر و برکت ہو، اسی وجہ سے آپ کی قبر نیچے کی طرف سے ٹوٹ جاتی ہے، جسے پھر از سر نو تعمیر کیا جاتا ہے،

شیخ احمد نہروانی رح

۵۷۹ ————— ۶۶۱ھ

آپ قاضی حمید الدین محمد بن عطاء ناگوری کے خاص مرید اور کامل بزرگ تھے اور باعتبار پیشہ کے جولاہے تھے، شیخ الاسلام بہاؤ الدین زکریا فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی شیخ احمد نہروانی

کے مشغول تھے ہونیکا اندازہ لگائے تو دس صوفیوں کے اشغال بالذکر سے کم نہ پائیرگا، سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء نے فرمایا جس مجلس سماع میں نختیار کاکی "کو خاص واقعہ پیش آیا اس مجلس میں شیخ احمد نہروانی بھی موجود تھے،

شیخ نصیر الدین محمود چراغ آپ کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخ احمد نہروانی کو کبھی کبھی کرگھے پر کام کرتے وقت حالت وجد طاری ہو جاتی تھی اور اسوجہ سے آپ کپڑا بننا چھوڑ دیتے تھے، لیکن کرگھا چلتا رہتا اور پٹرا خود بخود تیار ہوتا رہتا، ایک دفعہ قاضی حمید الدین ناگوری (جن کے حالات پہلے گزر چکے، آپ کے ہاں بغرض ملاقات تشریف لائے اور جاتے وقت فرمانے لگے شیخ احمد کب تک اس کام میں لگے رہو گے؟ یہ فرما کر قاضی صاحب تو تشریف لے گئے اور شیخ احمد نہروانی ان میخوں کو کسنے کے لئے اٹھے جو ڈھیلی پڑ گئی تھیں، ابھی ایک میخ کسنا ہی چاہتے تھے کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا جس پر شیخ احمد نہروانی نے ہندی زبان میں فرمایا کہ قیاضی حمید الدین نے میرا ہاتھ توڑ دیا،

اس واقعہ کے بعد آپ نے جو لاہوں کا پیشہ ترک فرما دیا اور مکمل طور پر یاد الہی میں مصروف و مشغول ہو گئے، آپ کا مزار بدایوں میں ہے۔

شیخ محمد ترک نار نولی رحمۃ اللہ علیہ

۶۴۲ھ

۵۶۷ھ

آپ کا اصل وطن ترکستان تھا وہاں سے آکر نار نول میں سکونت پذیر ہوئے، لوگوں کا بیان ہے کہ آپ خواجہ عثمانی ہارونی کے مرید تھے، ملفوظات مشائخین میں ذکر دیکھنے میں نہیں آیا، نار نول کے رہنے والے لوگ آپ کو پیر ترک اور ترک سلطان کہا کرتے تھے، آپ کا مزار عام دفاص لوگوں کا مرجع ہے، نار نول میں ایک حوض کے کنارے آپ کا مزار تھا، وہ حوض ٹوٹ چھوٹ گیا اور اب اس جگہ شہری آبادی ہے،

جب آپ نار نول پہنچے ہیں تو اس وقت مجرد، متوکل اور عورتوں کی مجلس سے دور رہتے تھے، آپ کے کوئی بال بچہ بھی نہ تھا، آپ بیعت نہیں کیا کرتے تھے اسی لئے آپ کا کوئی

حکایت اسلام کے ابتدائی دور میں نارنول میں کافروں کی بڑی قوت تھی، مسلمان بہت تھوڑے مقدار میں تھے اور ہندو سوتیلے کی تاک میں رہتے، عید کے روز جب تمام مسلمان عید کی نماز پڑھ رہے تھے ہندوؤں نے یکدم اور اچانک حملہ کر دیا اور مسلمانوں پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑے، اس حملے میں اکثر و بیشتر مسلمانوں نے جاں شہادت نوش کیا، اور شیخ محمد ترک بھی اسی دن شہید ہوئے، اکثر شہداء کو تہذیب پال کے حوض کے ایک کنارے سپرد خاک کیا گیا اور شیخ کو ان کی جائے سکونت میں دفن کیا گیا، اس گنج شہداء میں دو شہید اور بھی مدفون ہیں، ایک کامزار بلندی پر ہے جسکو بلند شہید کہتے ہیں اور دوسرے کامزار نیچے ہے جنہیں نشیب شہید کہتے ہیں، دونوں شہید قرآن کریم کے حافظ تھے، بعض بزرگوں نے ان دونوں شہیدوں کی قبروں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں قرآن کریم کا دُور کر رہے ہیں ایک پڑھ رہا ہے اور دوسرا سُن رہا ہے اور دونوں کے دونوں قرآن کو دُہرا رہے ہیں۔

حکایت ایک مرتبہ شیخ محمود چراغ دہلوی کو کسی بادشاہ نے جبراً ٹھٹھہ کی طرف جانے کا حکم دیا، چنانچہ آپ نارنول سے ٹھٹھہ کی جانب روانہ ہو گئے، نارنول سے تقریباً دو میل دُور گئے تھے کہ محافظان حکومت کی حراست سے نکل کر شیخ محمد ترک کے مقبرے کی جانب متوجہ ہوئے، مقبرے میں ان کی قبر کے سامنے ہی ایک پتھر لگا ہوا ہے، پہلے کچھ دیر اس پتھر کی جانب متوجہ رہے پھر آپ نے شیخ محمد ترک کی قبر کی جانب رخ فرمایا، جب زیارت سے فارغ ہو گئے تو لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ اس میں کیا راز تھا کہ ابتداً آپ نصب شدہ پتھر کی جانب اور پھر قبر کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے جواب دیا کہ وہ خادم بڑا ہی خوش نصیب ہے، جسے آقا اور مخدوم اس کے گھر خود نوازنے کے لئے تشریف لائے اور اسے سرفراز کرے، میں نے اس پتھر کے اوپر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت جلوہ نما دیکھی، اور جب کشف معانی رہا میں نے اس پتھر کی جانب رخ کئے رکھا پھر جب کشف معانی میری نظروں سے اوجھیل اور دُور ہو گیا تو میں شیخ محمد ترک کی قبرت کی طرف متوجہ ہوا، اس کے بعد چراغ دہلوی سرنگوں ہو کر مراقبہ میں مصروف دہنک ہو گئے ذرا دیر بعد مراقبہ سے

سراٹھا کر فرمایا جس کو کوئی مشکل درمیش ہودہ اس روضہ کی جانب متوجہ ہو اور خدا سے دعا کرے۔ فاضل (۱۲) تو امید ہے کہ اس کی مشکل آسان ہو جائے گی، ان بزرگان سپاہیوں میں سے ایک گستاخ سپاہی نے کہا اب آپ خود مشکل میں مبتلا ہیں (اپنی مشکل تو آسان ہو نہیں رہی اور دوسروں کی مشکل کشائی کی رہنمائی کر رہے ہیں) آپ نے فرمایا، ہاں میرے کہنے کبھی مطلب یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے میری مشکل آسان فرمادیں گے (چنانچہ آپ مزار سے روانہ ہو گئے)، ابھی آپ نارنوں سے پانچ ہی میل آگے بڑھے ہوئے کہ بادشاہ وقت کی مرگ کی اطلاع ملی اور شیخ چراغ دہلوی پھر واپس تشریف لے گئے، وہ پتھر جس کا اوپر ذکر ہے، اب تک شیخ محمد ترک کے مزار کے سامنے موجود ہے اور لوگ اس کی زیارت کرنے آتے رہتے ہیں،

شیخ ترک بیابانی

۴۱۸ ————— ۴۴۱ھ

آپ شاہ ترکمان کے لقب سے مشہور تھے، لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ شیخ شہاب الدین سہروردی کے مریدوں میں سے تھے، آپ کے کچھ بھی حالات معلوم نہ ہو سکے جو دائرہ تحریر میں لائے جاتے، آپ کی قبر دہلی میں قلعہ کے پاس فیروز آباد کجانب ہے،

شیخ شاہی مومئے تاب

۵۰۲ ————— ۶۵۸ھ

آپ بدایوں کے رہنے والے تھے، قاضی حمید الدین ناگوری آپ کو شاہ روشن ضمیر کہا کرتے تھے، آپ کو قاضی صاحب موصوف نے خرقہ پہنا کر "شیخ محمود مومینہ دوز کی طرف" کہلا بھیجا، کہ آج میں نے یہ کام کیا ہے کہ ایک بادشاہ کو گودڑی پہنادی ہے، امید ہے کہ یہ بات آپ کو پسند آئے گی، چنانچہ شیخ محمود مومینہ دوز نے قاضی صاحب کو جواب میں کہا کہ آپ جو کچھ کریں قابل پسندیدگی ہے،

حکایت ایک دن شیخ شاہی بوئے تاب کے کچھ دوست دھوپ میں اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ ان کے بدن سے خون پسینہ بہنے لگا، اپنے دوستوں کی حیرت دیکھ کر شیخ نے اسی دقت ایک خون نکالنے والے کو بلوایا، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے دوستوں کا جتنا پسینہ نکلا ہے میں اتنا خون اپنے بدن سے نکلوا دوں گا،

خیر المجلاس میں یہ تمام واقعہ اس تفصیل سے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے چند دوست آپ کو (کسی کام سے) کہیں باہر لے گئے وہاں ان لوگوں نے کھیر پکانی جب کھیر پک گئی، تو کھانے کے لئے دسترخوان بچھایا گیا شیخ نے کھانے کی طرف دیکھ فرمایا، اس کھانے سے خیانت کی بو آرہی ہے میں اسے ہرگز نہیں کھاؤں گا، تمام دوستوں نے حیران ہو کر عرض کی، ہم میں سے کسی نے بھی خیانت نہیں کی ہے، لیکن وہ دوست تھی جو کھیر پکانے پر مقرر کئے گئے تھے، آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ جب دودھ کو اُبال آ رہا تھا اور جھاگ بہ رہے تھے اس دقت ہمارے پاس دوسرا کوئی ایسا برتن نہ تھا جس میں کچھ دودھ نکال لیتے تاکہ وہ گرنے نہ پائے ہم نے مجبور ہو کر کچھ دودھ نکال کر پی لیا کہ گرنے سے تو یہی بہتر ہے، اس پر شیخ نے فرمایا کہ دوستوں کے سامنے کھانا رکھنے سے پہلے جو کوئی اس سے کھا لیتا ہے وہ خیانت کرتا ہے، ان دونوں نے بہت عذر پیش کیا مگر آپ نے انکی عذر خواہی قبول نہ کی اور ان دونوں کو شرمندہ ہونا پڑا، چونکہ گرمی کا زمانہ تھا اس لئے کھڑے کھڑے ان کو اتنا پسینہ آیا کہ بدن سے ٹپکنے لگا، یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس مرتبہ تو معاف کیا آئندہ ایسا فعل نہ کرنا اس کے بعد خون نکالنے والے کو بلوایا اور فرمایا کہ میرے دوستوں کا جتنا پسینہ پا ہے اتنا خون میرے بدن سے نکال کر زمین پر بہا دو، شیخ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنے دوستوں سے محبت اتنی تھی کہ اپنے بدن سے خون بہا دینے کا حکم دیتے یہاں اور شریعت کے آداب کا اتنا خیال کہ ان کی عذر خواہی قبول نہیں فرماتے،

حکایت ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اتفاق سے شیخ نظام الدین اولیاء بیمار ہو گئے تو آپ نے شیخ شاہی بوئے تاب کو بلا بھیجا اور فرمایا ہمت کیجئے کہ مہمی بیماری صحت سے

بدل جائے، شیخ شاہی موئے تاب نے عذر خواہی کے ساتھ کہا، آپ بزرگ اور مجھ سے یہ خواہش کرتے ہیں، میں تو ایک بازاری آدمی ہوں میں کیا کر سکتا ہوں، شیخ نظام الدین نے ان کا عذر قبول نہ کیا اور فرمایا کہ آپ میرے لئے دعا کریں اور ہمت باندھیں تاکہ میری بیماری صحت سے بدل جائے، تو شیخ موئے تاب نے کہا اگر آپ مصر ہیں تو دو آدمی میرے پاس بلو لیجئے چنانچہ دو آدمی بلوائے گئے جن میں سے ایک کا نام شرف تھا جو نیک اور بہت صالح آدمی تھا اور دوسرا درزی تھا، شیخ موئے تاب نے ان دونوں سے کہا کہ شیخ نظام الدین اولیاء نے مجھے اس کام کا حکم دیا ہے جو کام میں کہوں اس میں تم میری مدد کرو، شیخ کا جسم سرس لے کر سینہ کے نیچے تک میرے سپرد ہے باقی ایک ایک ٹانگ تم میں سے ہر ایک کے حوالہ ہے، چنانچہ تینوں آدمی ازالہ مرض کے لئے مصروف کار ہو گئے اور شیخ نظام الدین اولیاء صحیح ثابت ہو گئے،

شیخ بدر الدین موئے تاب رح

۵۵۵۰

۴۹۹

آپ شیخ شاہی موئے تاب کے بھائی تھے، شاہی موئے تاب کی وصیت کے مطابق آپ خواجہ قطب الدین کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو خواجہ صاحب نے فرمایا آئیے شیخ بدر الدین آپ تو خود ولی ہیں، آپ کا مزار بدایوں میں نماز گاہ شمس کے عتب میں واقع ہے، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں،

شیخ محمود موئینہ دوز رح

۵۶۵۵

۵۸۸

آپ قاضی حمید الدین ناگوری رح کے مرید اور خواجہ قطب الدین رح کے عقیدت مندوں کے دوستوں میں سے تھے، خواجہ صاحب کی اکثر و بیشتر مجالس میں آپ شریک ہتے تھے، خواجہ کے ملفوظات میں آپ کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے، آپ کا مزار بھی خواجہ صاحب کے مقبرے کے نزدیک اس دروازے کے باہر ہے جو حوض شمس کی جانب ہے، حاجتمند لوگ آپ کے

مزار پر آکر ایک پتھر اٹھا کر ایک جانب رکھ دیتے ہیں، اور جب مراد پوری ہو جاتی ہے تو اس پتھر کے وزن کے برابر شکر بانٹتے ہیں۔

مولانا مجید الدین حاجیؒ

۵۷۲ ————— ۶۲۳ھ

بزرگوں کے وہ تمام ملفوظات جو ہمارے مطالعہ سے گزرے مولانا مجید الدین حاجیؒ کا ان میں سے کسی ایک میں بھی ذکر نہیں، البتہ بعض بزرگوں سے زبانی سنا ہے کہ مولانا مجید الدین حاجیؒ بھی ایک بزرگ تھے اور سلسلہ سہروردیہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید تھے، آپ نے بارہ حج فرمائے تھے اور دہلی میں رہتے تھے، اسی زمانہ میں سلطان شمس الدین اہمیش نے آپ کو دہلی کا وزیر انتظامات مقرر کر دیا، چونکہ آپ نے اس عہدہ کو بطیب خاطر اور برضا و رغبت قبول نہیں فرمایا تھا اس لئے دو سال تک وزارت متعلقہ کے جملہ کام احسن طریق اور بہترین نظم و نسق سے انجام دینے کے بعد سلطان کی خدمت میں عرض کیا کہ اب توفیق کو اس کام سے معذور تصور کرتے ہوئے معاف فرمائیے چنانچہ سلطان نے آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کو عہدہ وزارت سے سبک دوش کر دیا، بقرعید کے تین دن جو عام طور پر کھانا کھلانے کے ہیں اس علاقہ کے رہنے والے شہر سے نکل کر حاجیؒ کے مزار پر جمع ہوتے ہیں اور اس اجتماع کو مولانا مجید الدین کا ختم کہتے ہیں۔

شاہ خضرؒ

۵۲۹ ————— ۵۹۹ھ

آپ قلندرِ قسم کے بزرگ تھے، ردم کے رہنے والے تھے، آپ سے بی شمار کرامتیں ظاہر ہو کر تھیں، ابتداً آپ کسی کو اپنا مرید نہ فرمایا کرتے تھے، آپ خواجہ نختیار ادشیؒ کی زندگی ہی میں دہلی تشریف لائے تھے، چنانچہ آپ نے خواجہ صاحبؒ سے روحانی فیض حاصل کیا۔ خواجہ صاحبؒ نے اپنی کلاہ اور قرعہ شاہ خضرؒ کی قیام گاہ پر بھجو کر رخصت کیا، اسکے بعد شاہ خضرؒ کو جو پور جانے کا اتفاق ہوا، جب آپ موضع سہر پور پہنچے تو وہاں شاہ قطبؒ آپ کے مرید

ہو گئے، آپ نے شاہ قطب کو خلافت دینے کے بعد پھر اپنے اصلی وطن روم کا رخ کیا، اس وقت بھی ہندوستان میں آپ کا سلسلہ قائم ہے جس کو سلسلہ قنطوریہ چشتیہ کہتے ہیں۔

شیخ بدر الدین غزنویؒ

۵۲۶ ————— ۶۵۷ھ

آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کے مرید اور خلیفہ تھے اور سماع کے بڑے رسیا اور شوقین تھے آپ کے زمانے کے مشائخ آپ کی بزرگی کا اعتراف کیا کرتے تھے، آپ کا دغظ و عطف پند بھی کیا کرتے تھے جس میں بہت عمدہ باتیں بہترین اسلوب سے بیان کیا کرتے تھے، آپ کی دغظ کی مجلسوں میں علاوہ دوسرے لوگوں کے شیخ فرید الدین گنج شکر کثرت سے شریک رہتے تھے، آپ ابتداءً غزنو سے لاہور تشریف لائے اور یہاں سے دہلی منتقل ہو کر وہیں سکو نستہ پندیر ہو کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کے مرید ہو گئے۔

سیر الاولیاء میں بحوالہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء منقول ہے کہ شیخ بدر الدین غزنویؒ کی حضرت خواجہ خضر سے جان پہچان تھی ایک مرتبہ شیخ غزنویؒ کے والد ماجد نے غزنویؒ سے فرمایا کہ خضر سے ہماری ملاقات بھی کراد تو بہتر ہوگا۔

شیخ غزنویؒ ایک مرتبہ مسجد میں دغظ فرما رہے تھے ایک آدمی مجمع سے دوڑا ایک بلند جگہ پر بیٹھا ہوا تھا شیخ غزنویؒ نے اپنے والد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شاہ خضر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ غزنویؒ کے والد نے کہا کہ دغظ کے بعد ان سے ملاقات کروں گا چنانچہ جب دغظ ختم ہوا تو شاہ خضر بھی اپنی جگہ سے روپوش ہو گئے، سلطان المشائخ کا بیان ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ بدر الدین غزنویؒ کی زبانی سنا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ اکثر و بیشتر یہ دُوبیت پڑھا کرتے تھے،

رُبَاعِي

سودائے تو اندر دل دیوانہ ماست ہر جا کہ حدیث تست افسانہ ماست

بیگانہ کہ از تو گفت آں خوش من است خوشی کہ نہ از تو گفت بیگانہ ماست

(ہمارے دیوانہ دل میں تمہارا عشق ہے، جہاں تمہارا ذکر ہے وہاں ہمارا افسانہ بھی ہے جو میرا)

رشتہ دار نہیں وہ تمہارا ذکر کرنے کی وجہ سے میرا رشتہ دار ہے اور جو میرا رشتہ دار ہے اگر وہ تمہارا ذکر نہیں کرتا تو وہ بیگانہ اور دشمن ہے) نیز سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ شیخ بدر الدین غزنی بڑھے ہونے کی وجہ سے بید کمزور ہو گئے تھے لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ بڑھے ہو گئے (مگر تعجب سے) کہ رقص کس طرح کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ بڑھا رقص نہیں کرتا بلکہ عشق رقص کرتا ہے جہاں عشق ہوتا ہے وہاں رقص بھی ہوتا ہے، اس سوال و جواب کی وجہ سلطان المشائخ یہ کہتے ہیں کہ شیخ بدر الدین بڑھے ہو جانے کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے مگر جب محض غزنی کا انعقاد ہوتا تو وہاں آپ بعض اشعار سن کر قابو سے باہر ہو کر رقص کرنے لگتے تھے، آپ کا مزار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پائیں میں ہے۔

خواجہ بسبتؒ

۴۰۰ ————— ۴۹۵ھ

خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کے مزار سے شمالی جانب ذرا اونچائی پر ایک قبر ہے جسے خواجہ بسبتؒ کی قبر کہتے ہیں، لوگوں میں مشہور ہے کہ دہلی فتح ہونے سے پہلے آپ یہاں دفن کئے گئے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب خواجہ بختیار کاکیؒ کا مقبرہ تعمیر نہ ہوا تھا، بہر حال خواجہ بسبتؒ کے حالات (بڑی جستجو اور تینخ سے) ہمیں معلوم نہ ہو سکے واللہ اعلم بالصواب

مولانا صالح الدینؒ

۶۱۹ ————— ۷۱۲ھ

آپ قاضی حمید الدین ناگوریؒ کے صاحبزادے اور سجادہ نشین تھے، سیر الادبیا میں بچوالہ شیخ المشائخ منقول ہے کہ ایک شخص جسے لوگ عزیز بشیر کہا کرتے تھے خرقة درویشی حاصل کرنے کی غرض سے بدایوں سے دہلی آیا، یہاں آتے ہی اس نے اسی نیت سے حوض سلطان پر لوگوں کو جمع کیا، اس اجتماع میں بہت سے درویش بھی موجود تھے، عزیز بشیر حوٹاب خرقة کے لئے دہلی آیا تھا حوض سلطان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ حوض معمولی ہے اور بدایوں کا

حوض (المعروف باسم) حوض ساغر اس سے بہت اچھا ہے۔ اس اجتماع میں ایک شخص محمد کبیر نامی بھی موجود تھے جب انھوں نے یہ بات سنی تو مولانا صاحب الدین سے عرض کیا کہ اسے خرقة درویشی نہ دینا کیونکہ یہ شخص بڑا جھوٹا اور کذاب ہے۔

شیخ فخر الدین

۶۰۹ ————— ۶۵۳ھ

آپ حضرت معین الدین چشتی کے تختِ جگر اور فرزندِ ارجمند تھے، کھیتی باڑی آپ کا محبوب مشغلہ تھا، اجیر کے قریب آپ نے ایک گاؤں مانڈ آباد کیا۔ ملفوظات مشائخِ چشت میں ہے کہ حضرت معین الدین چشتی کے لڑکے نے ایک گاؤں آباد کیا مگر اس وقت کا حاکم ان کو پریشان کرتا رہتا تھا جس کے دفعیہ کے لئے وہ دہلی آگئے، اس عبارت سے شیخ فخر الدین ہی مراد ہیں۔ آپ اپنے والدِ بزرگوار کی وفات کے بعد بیس سال تک زندہ رہے، اجیر سے بتیں آمیل کے فاصلے پر آپ نے قصبہ سردار میں وفات پائی، اسی قصبہ کے ایک حوض کے پاس آپ کا مزار ہے

طبقة دوم

حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر اور ان کے معاصرین، مریدوں اور خلفاء کے حالات میں
خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر

۶۰۹ ————— ۶۶۸ھ

آپ حضرت قطب الدین نمینار کالی کے خلیفہ اور خواجہ اجیری سے فیض یافتہ تھے، آپ کا شمار اکابر ادیب و کرام میں سے ہے۔ ریاضت، مجاہدہ، فقر اور ترک دنیا آپ کے محبوب ترین مشغلے تھے آپ کشف و کرامت کی علامت اور ذوق و محبت کی درخشندہ نشانی تھے ہمیشہ سرفروشی میں کوشاں رہتے، خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھتے اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب کوچ فرماتے رہتے، آخر کار اجدھن (موجودہ پاکستان) تشریف لائے، یہاں کے

باشدے تند خو، ظاہر پرست اور خاصکر فقروں اور درویشوں کے دشمن تھے، آپ نے اس جگہ پہنچ کر فرمایا کہ یہ مقام میرے رہنے کے مناسب ہے چنانچہ وہیں رہنے لگے، آپ کا یہاں پر کوئی پُرساں حال نہ تھا قصبہ کے باہر کریر کے درخت تھے ان میں سے ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے، یہاں کی مسجد میں اکثر و بیشتر نماز پڑھتے اور عبادت کرتے، یہیں آپ کے فرزند پیدا ہو گئے اور یہیں آپ نے فائقے کئے اور یہیں مجاہدے اور ریاضت کی صعوبتوں کو برداشت کرتے رہے چونکہ زبردست روحانیت کے مالک تھے اس لئے پوشیدہ نہ رہ سکے،

حکایت ایک دفعہ آپ کا زینب تن لباس پارہ پارہ اور بوسیرہ ہو گیا ایک شخص آپ کی خدمت میں ایک کمرہ لایا آپ نے وہ کمرہ زینب تن فرمایا اور پھر فوراً ہی اتار کر شیخ نجیب الدین المتوکل کو دیدیا اور فرمایا کہ جو لطف اور سردرگھی اس پرانے کرتے ہیں ہے وہ نئے کرتے ہیں نہیں آتا۔

حکایت حضرت گنج شکرہ کا معمول تھا کہ وہ اکثر و بیشتر شربت سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اسی عادت کے موافق جب افطار کا وقت ہوتا تو آپ کے سامنے ایک شربت کا گلاس جس میں منقحی کے دانے ہوتے پیش کیا جاتا جس میں سے آدھا بلکہ دو تہائی تو حاضرین مجلس میں تقسیم فرمادیتے اور باقی خود نوش فرماتے اور بعض دفعہ اس میں سے بھی کچھ کسی طلبگار کو دیا کرتے تھے پھر دروغنی روٹیاں آپ کے سامنے پیش کی جاتی تھیں جن میں سے ایک ٹکڑہ نوش فرما کر باقی حاضرین مجلس میں تقسیم کر دیتے اس کے بعد دسترخوان پر مختلف الاقسام کے کھانے چُنے جاتے جو تمام لوگ کھاتے اور آپ دوسرے دن افطار تک کچھ تنا دل نہ فرماتے سوتے وقت اسی کیل کو جس پر دن کو بیٹھا کرتے تھے پھونانا لیتے اور یہ کیل اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے پھونانے پر لیٹتے وقت آپ کے پاؤں اس سے باہر ہی ہوتے تھے

حکایت حضرت نظام الدین ادلیا، فرمایا کرتے تھے کہ شیخ فرید الدین گنج شکرہ اکثر و بیشتر زنبیل میں کی روٹی کھایا کرتے تھے اور افطار کے وقت زنبیل میں سے ایک دو ٹکڑے لازماً آپ کے سامنے لائے جاتے تھے، شیخ فرید الدین محمود کا بیان ہے کہ میں نے

ایک بڑی مدت تک شیخ فرید الدین گنج شکرؒ کی زنبیل گردانی کی ہے اور نظام الدین اولیاؒ کی خدمت میں حاضری دیتے وقت کئی مرتبہ کہا ہے کہ ہم جس رات شیخ گنج شکرؒ کے ہاں دلیہ یا کیر کے پھول پیٹ بھر کر کھا لیتے اُس دن ہماری عید ہو جاتی اور جو ہم سے چچا وہ ہمارا ایک دوست جن بپتا ہے دوسرے سب لوگ کھا لیتے تھے البتہ جب دلیہ یا کیر کے پھول وغیرہ نہ ہوتے تو ہم زنبیل گردانی کرتے، نیز شیخ فرید الدین محمودؒ کا بیان ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت نظام الدین اولیاؒ کے ہاں بھی کئی سال تک زنبیل گردانی کی ہے اور ان تمام حضرات نے یہی معمولی سی غذا کھا کر اتنے اصلی اور بلند ترین مقامات حاصل کئے ہیں۔

شیخ فرید الدین گنج شکرؒ کا نوکر ایک دن ایک پیسے کا نمک ادھا لیکر آیا جب اُس نے کھا لیا تو شیخ کے پاس بھیجا تو آپ کو باطنی نوز کے ذریعہ معلوم ہوا تو نوکر سے فرمایا کہ اس کھانے سے خیانت کی بُو آ رہی ہے میرے لئے یہ کھانا جائز نہیں (چنانچہ وہ کھانا واپس کر دیا اور کھایا نہیں۔)

ایک دفعہ آپ کی بیوی نے آپ سے آکر عرض کیا کہ ایک لڑکا بہت سخت بیمار ہے (مطلب یہ تھا کہ اس کے علاج کی فکر کریں۔ فاضل ۱۲) اور بھوک کی شدت سے مر رہا ہے، شیخ گنج شکرؒ نے سر اٹھا کر جواب دیا کہ مسعود کیا کرے اگر موت آ جائے اور بھوک سے مر جائے اور دنیا سے سفر کر جائے تو اس کے پاؤں میں رسی باندھ کر باہر پھینک دو (یہ بیوی کے ذہن کا علاج تھا کہ اسے ہر جانب سے مایوس کر کے خدا کی جانب متوجہ کرنا تھا۔ فاضل ۱۲)

شیخ فرید الدین گنج شکرؒ نے جب مجاہدہ کرنا چاہا تو اس سلسلے میں خواجہ قطب الدین حکایت بختیار کاکیؒ سے عرض کیا آپ نے فرمایا طے کا روزہ رکھو دطے کا روزہ وہ ہوتا ہے جس میں افطار صرف پانی سے کرتے ہیں اور یہ کم از کم تین دن کا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک سال، اس طرح روزہ رکھنا صوفیائے کرام کے ہاں ایک عام رسم ہے اور اکابر علمائے اسلام میں بھی بعض حضرات رمضان میں افطار صرف چائے وغیرہ سے کرنے کے بعد اور کچھ نہیں کھایا کرتے تھے (جمہ امشہ۔ فاضل ۱۲) چنانچہ شیخ گنج شکرؒ نے طے کے روزے رکھنے شروع کر دیے اور تین روز تک کچھ نہ کھایا، تیسرے روز افطار کے وقت ایک آدمی نے آپ

کے سامنے چند روٹیاں لاکر رکھیں، آپ سمجھے کہ غیب سے آئی ہیں اور انھیں روٹیوں سے افطار کیا لیکن پیٹ نے انھیں قبول نہیں کیا اور کھایا پیا تمام باہر آ گیا، آپ نے یہ واقعہ اپنے پیرومرشد سے کہا تو انھوں نے فرمایا کہ اے مسعود! تم نے تین روز روزہ رکھنے کے بعد ایک شرابی کا کھانا کھایا لیکن اشرفی عنایت نے تمہاری دستگیری فرمائی کہ تمہارے معدے میں اس غذا کو رہنے نہ دیا، اب جاؤ اور پھر تین دن طے کا روزہ رکھو اور غیب سے جو کچھ ملے اس کو کھا کر گزر کر وچنا پچہ شیخ گنج شکر نے پھر تین دن طے کا روزہ رکھا اور شام کو کوئی کھانا میسر نہ ہوا، یہاں تک کہ رات کا ایک پہر گزر گیا اور کمزوری بڑھ گئی بھوک کی حرارت سے بدن جلنے لگا، اس عالم بیثباتی میں آپ نے ہاتھ بڑھا کر زمین سے کچھ سنگریزے اٹھا کر منہ میں ڈالے تو وہ شکر ہو گئے آپ کو فوراً خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی شیطانی کوشش ہو اس لئے ان سنگریزوں کو تھوک دیا، اور پھر یاد الہی میں مصروف ہو گئے جب آدھی رات ہو گئی تو کمزوری پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی آپ نے پھر زمین سے کچھ سنگریزے اٹھا کر منہ میں ڈال لئے وہ پھر شکر بن گئے آپ نے انھیں بھی تھوک دیا، آپ نے تین مرتبہ اس طرح کیا اور ہر مرتبہ یہی کرامت ظاہر ہوتی رہی تو یقین ہوا کہ یہ نعمت خداوندی ہے اس لئے انھیں کھایا، پھر دوسرے روز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رح کی خدمت میں ماضی دی پیرومرشد نے فرمایا کہ اچھا کیا جو سنگریزوں سے افطار کیا وہ غیب سے آئے تھے اب جاؤ شکر کی طرح ہمیشہ شیریں رہو گے اس دن سے شیخ فرید الدین مسعود کو لوگ گنج شکر کہتے ہیں اور سیر الادیار میں بھی یہی واقعہ لکھا ہے، آپ کے گنج شکر ہونے کی وجہ تسمیہ کا ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ کچھ سوداگر شکر لیکر جا رہے تھے شیخ فرید نے ان سے کچھ شکر مانگی، انھوں نے کہا شیخ آپ کو معاملہ ہوا ہمارے اونٹوں پر شکر نہیں بلکہ نمک ہے، شیخ نے فرمایا نمک ہی ہوگا، سوداگروں نے اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد جب مال کھولا تو وہ واقعی نمک ہی تھا (وہ سمجھے کہ شیخ کی بد دعا سے ایسا ہوا)، اس لئے دوڑے دوڑے شیخ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ واقعہ ہم سے غلطی ہوئی آپ اسے معاف فرمائیں اور دعا کریں کہ وہ شکر ہو جائے آپ نے فرمایا کہ شکر ہو جائے گا وچنا پچہ وہ نمک پھر سے شکر ہو گیا،

خانمانا نواب محمد بیرم خاں بڑے صادق جاہ و جلال اور مراتب علیا پر فائز ہونے کے

بادوجود فقیروں اور درویشوں سے اچھا سلوک کیا کرتے تھے، ادا مِ خداوندی کی تعظیم کے پیش نظر مخلوقِ خدا پر مہربانی اور شفقت کے کامل مجسمہ اور پیکر تھے۔ وہ دنیا کی زندگی نیک بختی سے گزار گئے اور دنیا سے شہادت کی موت گئے کے مصداق تھے وہ (اس واقعہ شکر و نمک کے بار میں

فرماتے ہیں ۵

کانِ نمکِ جہانِ شکرِ شیخِ بحرِ دہر
آن کز شکرِ نمکِ کند و از نمکِ شکر
(نمک کی کانِ شکر کا خزینہ، بحرِ دہر کا شیخ وہ ہے جس نے شکر کو نمک اور نمک کو شکر بنا دیا)

رباعی

کانِ نمکِ دگنچِ شکرِ شیخِ فرید
کر گنچِ شکرِ کانِ نمکِ کرمِ پدید
در کانِ نمکِ کرمِ نظرِ گشتِ شکر
شیریں ترازیں کرامتے کس نشنید

ز نمک اور شکر کا خزانہ شیخ فرید ہیں جنہوں نے شکر کے خزانے کو نمک کی کان سے تبدیل کر دیا اور نمک کی کان کو ایک ہی نظر میں شکر بنا دیا اس سے زیادہ بہتر کرامتیں کسی اور کی سننے میں نہیں آئیں، غرضیکہ شکر کو نمک اور نمک کو شکر بنانے کے بعد آپ نے مقامِ اُچھ میں حاج کی جامع مسجد میں معکوس کھینچا، چالیس دن تک اس طرح عبادت کی کہ روزانہ رات کے وقت اس درخت کے سہارے چوکنویں کے کنارے پر بے اپنے کو کنویں میں لٹکا دیتے اور صبح کو باہر نکل آتے (اس طرح کی شریعت میں کوئی عبادت نہیں البتہ بعض بزرگانِ ملت اپنے نفس کو اس طرح کسرا دیکر اس کا علاج کرتے ہیں - فاضل ۱۲)

حضرت شیخ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ایک مشہور عقل مند اور فلسفی جس کا نام ضیاء الدین تھا اور جو منارہ کے نیچے پڑھایا کرتا تھا ان کی زبانی میں نے خود سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں خواجہ فرید الدین شکر گنج کے پاس گیا میں ظاہری شریعت کے علوم کے علاوہ کچھ نہ جانتا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ اگر شیخ نے ظاہری علوم کے علاوہ کچھ اور پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، میں ابھی اسی خیال میں تھا کہ شیخ نے مجھ سے پوچھا تنقیح مناط کیا ہے؟ تنقیح مناط کے معنی ہیں بخودی کے اسباب جس کو اہل تصوف کی اصطلاح میں وجد و حال کہتے ہیں، چونکہ تنقیح مناط علمِ خلافت کا ایک خاص مسئلہ ہے، شیخ کے اس مسئلہ پوچھنے سے مجھے بڑی

سرت ہوئی اور میں نے اس مسئلہ کو بڑی وضاحت سے بیان کیا اور اس کے نفی و اثبات کے ہر پہلو کو اجاگر کیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنی زندگی کے اُسٹھ برس پورے کر کے ۵ محرم الحرام ۶۳۵ھ میں وفات پائی۔

حکایت | پانچویں یوم کی شب کو شیخ پر مرض کی شدت طاری ہوئی باجماعت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بیہوش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش میں آئے تو حاضرین سے پوچھا کہ کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے لوگوں نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ اور پڑھ لوں پھر کون جانے کیا ہوگا، چنانچہ آپ نے دوسری مرتبہ پھر عشاء کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر بیہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو پوچھا، کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ آپ اس سے پہلے دو بار پڑھ چکے ہیں، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ اور پڑھ لوں پھر معلوم نہیں کیا ہو، غرضیکہ آپ نے تیسری بار بھی عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ”یا حی یا قیوم“ کہتے ہوئے جان جانِ آفریں کے سپرد کی۔

حضرت شیخ گنج شکر کے بعض ملفوظات خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ملے ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ چار چیزوں کے بار میں سات سو مشائخ سے سوال کیا گیا تو سب نے ایک ہی جواب دیا،

- (۱) گناہوں کو چھوڑ دینے والا ہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔
- (۲) دانا اور حکیم آدمی وہ ہے جو کسی چیز پر غرور نہیں کرتا۔
- (۳) قناعت کرنے والا ہی سب سے زیادہ مالدار اور غنی ہے
- (۴) تارکِ قناعت ہی سب سے زیادہ محتاج اور غریب ہے

نیز لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس آدمی سے شرم آتی ہے جو بندہ اللہ کے دربار میں دستِ سوال دراز کرے اور وہ اُسے خالی داپس کر دے۔ خرماتے ہیں، ہونے کا غم نہیں اور نہ ہونے کا افسوس نہیں، نامرادی اور مایوسی کا دن دراصل مردانِ خدا کی معراج ہے، لوگوں کی سردکلامی

۱۵ اسلئے کہ دل سے پہلے وصل کی تمنا اور طلب تھی جس میں سرورِ دیکھ تھا جب معراج اورصال ہو گیا تو تمنا اور طلب وصال کی پُر لطف کیفیت بھی ختم ہو گئی اسلئے اسکو نامرادی سے تعبیر کر دیا گیا۔ محمد فاضل ۱۲

کی وجہ سے اپنی سرگرمی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ شیخ جلال الدین رومی فرمایا کرتے تھے کہ باتوں کا دل پر اثر ہوتا ہے اس لئے ادلا ہر بات کے ادلہ کو خوب جانچو اور پرکھو، اگر وہ کام اور بات اللہ کے لئے ہے تو بات کر دو ورنہ خاموش رہو، فقیر جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو وہ یہ سمجھے کہ کس طرف کفن پہن لیا ہے، تم جیسے (اندر میں) ہو ویسے (باہر میں) نظر آؤ، ورنہ مہرباری اصل اور حقیقت خود بخود ظاہر ہو جائیگی، اچھے اور پاکیزہ جذبات و نظریات ثقلین کی عبادت سے بہتر ہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لوگوں کی عیب جوئی سے کنارہ کش اور علیحدہ رہا وہ نیک نجات اور خوش قسمت ہے اور صوفی کسی چیز کو مکہ اور مدینہ نہیں کرتا بلکہ وہ ہر چیز کو مانجھ کر صاف اور منقی کرتا ہے، تم اگر زرگ ہو بڑا بننے کی خواہش رکھتے ہو تو حاکموں کی طرف توجہ نہ کرو بلکہ ان سے علیحدگی اختیار کرو اور یہ رباعی بھی انہیں کی ہے،

رباعی

دوشینہ شہم دل حزیم بگرفت دانیشہ یار نازیم بگرفت

گفتم بہ سرد دیدہ روم بردر تو اشکم بد دید آستیم بگرفت

دکل رات میرا دل بیقرار ہو کر نازنین محبوب کے تصور میں گم ہو گیا اور میں نے دل ہی میں کہا کہ میں خوشی خوشی آپ کے در دولت پر حاضری دوں گا لیکن آنسوؤں نے ڈور نہ میری آستین چوڑی)

ایک محفل میں بابا فرید الدین گنج شکرؒ بھی موجود تھے اور لوگ سماع کے جواز اور حکایت

گفتگو سننے کے بعد اپنے فرمایا، سبحان اللہ ایک جمل کر رکھ ہو چکا ہے اور دوسرے ابھی تک اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، ایک مجلس میں آپ نے فرمایا کہ تذبذب اور زیادہ غور و فکر کرنے سے آفت آتی ہے اور تسلیم کر لینے میں سلامتی ہے، علمائے کرام عام لوگوں میں زیادہ باعزت ہیں اور درویش اور فقیر لوگ باعزت لوگوں میں، زیادہ معزز اور سردار و شریف ہیں، عالموں اور فاضلوں میں شریف کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان کے ستاروں میں چودھویں رات کا چاند، ذلیل ترین وہ انسان ہے جو اپنے کو کھانے، پینے اور پینے میں مشغول رکھتا ہے،

حکایت | بابا فرید الدین گنج شکرؒ کو کسی نے ایک دفعہ ایک معروضہ پیش کیا کہ سلطان

غیاث الدین بلبن کو میرے لئے ایک سفارش نامہ تحریر فرمادیجئے، چنانچہ شیخ نے لکھا کہ میں اس شخص کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے آپ تک پہنچاتا ہوں، اگر آپ اسے کچھ عطا کر دیں تو حقیقتاً یہ عطا کرنے والا اللہ ہی ہے، آپ مشکور ہوں گے اور اگر آپ عطا نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہی مانع اور روکنے والا ہے اس طرح آپ معذور تصور کرنے جائیں گے (یہ اشارہ تھا اس حدیث کی طرف اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطى لما منعت ولا ینفع ذالجلد منک الجذ)

شیخ نظام الحق والدین محمد بدایونی قدس سرہ

بے

سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء

۶۳۱ ————— ۷۷۵ھ

آپ شیخ فرید الدین گنج شکر کے خلفاء میں سے تھے، آپ کا نام محمد بن احمد بن علی بخاری اور آپ کا لقب سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء تھا، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقرب تھے آپ کی برکات کے اثرات سے ہندوستان لبریز ہے، آپ کے دادا علی بخاری اور نانا خواجہ عرب دونوں اکٹھے بخارا سے لاہور تشریف لائے، یہاں ایک عرصہ طویل رہنے کے بعد بدایوں چلے گئے اور وہاں مستقل سکونت اختیار کی، آپ بہت تھوڑی سی عمر کے تھے کہ آپ کے والد ماجد خدا کو پایاے ہو گئے جن کا مدفن بدایوں ہی میں ہے۔ شیخ نظام الدین اولیاء جب کچھ بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو ایک مدرسہ میں برائے حصول تعلیم داخل کر دیا جہاں آپ نے قرآن کریم اور اس کے علاوہ دوسری کتابیں پڑھنی شروع کیں، آپ کی عمر تقریباً بارہ برس کی ہوگی اُس وقت آپ لغت علم ادب پڑھتے تھے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملتان سے ایک غزنویوں بنا ۱۷۱۰ھ اس لئے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کے نزدیک ماسوی سے مدد لینا جائز نہیں تھا اس لئے اسل استغانت کی نسبت خدا کی طرف کی تاکہ داہمہ شر سے بھی محفوظ مصون رہیں۔ محمد فاضل ۱۲

ابو بکر آپ کے استاد کے پاس آیا اس نے کہا کہ میں نے شیخ بہاؤ الدین زکریا کے سامنے مجلس سماع میں یہ شعر پڑھا تھا **لقد لسعت حیدۃ الہوی کبدی** محبت کے سانپ نے میرے دل کو ڈس لیا ہے، اور کہنے لگا کہ مجھے اس شعر کا دوسرا مصرعہ یاد نہیں رہا شیخ نظام الدین ادویار نے فوراً دوسرا مصرعہ پڑھ کر سنایا، **لا طیب لہا ولا ہا اقی** (اس کے لئے نہ کوئی طبیعت ہے، جو علاج و معالجہ کر کے اُسے دُور کر دے اور نہ کوئی منتری ہے جو جھاڑ پھونک کر کے اس کے اثرات کو دل سے دُور کر دے) اس کے بعد اس غزلخواں نے شیخ بہاؤ الدین زکریا کی تعریفوں کے پُل باندھ دیئے اور کہنے لگا کہ اُن کے ہاں ذکر و شغل کی یہ حالت ہے کہ آپ کے ہاں کے بچی پیسنے والے مرد اور عورتیں بھی ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور اسی قسم کی بہت سی باتیں بیان کرتا رہا لیکن اُن میں سے کسی بات نے بھی نظام الدین ادویار کے دل پر اثر نہ کیا پھر اس غزلخواں نے کہا کہ میں وہاں سے اجودھن (موجودہ پاکستان) پہنچا، وہاں میں نے طریقت کا ایک بادشاہ دیکھا جو ایسا اچھا اور ایسا بہترین ہے (یعنی بلا تخریج شکر کے مختلف قسم کے فضائل بیان کئے) غزلخواں کی یہ باتیں سنتے ہی خواجہ نظام الدین ادویار کے دل میں شاہ اجودھن کی محبت و ارادت نے جگہ کر لی اور ان کی طبیعت پر ایک کیف و خود رفتگی سی طاری ہو گئی اور اسی وقت سے خواجہ نظام الدین ادویار کے دل میں شیخ فریدی کی محبت پیوست ہو گئی اور اُن کے دیدار کی پیاس روز بروز بڑھتی رہی، چنانچہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے شیخ فریدی کی ملاقات کا تصور اُن کے ذہن میں رہنے لگا، پھر بدایوں سے آپ بغرض حصولِ تعلیم دہلی تشریف لائے اور صدر ولایت شمس الملک کے تلامذہ اور شاگردوں کے زمرہ میں داخل ہو کر مقامات حریری پڑھی، اسی طرح علم حدیث بھی آپ ہی سے حاصل کیا۔

(آپ چونکہ علم منقطع میں بڑے ماہر تھے اس لئے) دوسرے طالب علم آپ کو نظام الدین منطقی کہا کرتے تھے، یہاں سے فراغتِ تعلیم کے بعد شیخ فرید الدین کے شوقِ ارادت میں آپ پاک پٹن تشریف لے گئے اس وقت آپ کی عمر بیس سال کی تھی، پاک پٹن پہنچ کر آپ نے شیخ فرید سے قرآن کریم کے چھ پارے تجوید کے ساتھ پڑھے، عوارف کے چھ باب کا درس لیا، تمہید اوشکور سلسلی اور بعض دیگر کتب بھی شیخ فرید الدین سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔

نظام الدین ادلیا، فرمایا کرتے تھے کہ شیخ فرید الدین سے جب مجھے شرفِ پابوسی حاصل ہوا، اس وقت اول ملاقات میں شیخ نے یہ شعر پڑھا تھا ۵

اے آتشِ فراقت دلہا کباب کردہ سیلابِ اشتیاقت جاہنا خراب کردہ
(تیری فرقت اور جدائی کی آگ نے کئی دلوں کو کباب کر دیا اور تیرے شوق کی آگ نے کئی جانیں خراب کر دیں) اس کے بعد میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں حاضری کے شوق کو ظاہر کر دوں لیکن آپ کا خوف مجھ پر اس طرح غالب آیا کہ صرف اتنا ہی کہہ سکا کہ ملاقات کا شوق بے انتہا غالب تھا، پھر مجھ پر خوف کے آثار دیکھ کر فرمایا ہرنئے آینوالے کو دہشت ہوتی ہے، اسی دن میں نے آپ سے بیعت کی اور پھر پوچھا کہ اب کیا ارشاد ہے؟ کیا پڑھنے کا سلسلہ ختم کر کے ابلے دو دنیا میں مشغول ہو جاؤں؟ فرمایا ہم کسی کو حصولِ تعلیم سے منع نہیں کرتے وہ بھی کر داور یہ بھی کر د، پھر دیکھو کون غالب آتا ہے، نیز فقیر اور درویش کے لئے کچھ علم بھی ضروری ہے، اس کے بعد شیخ نظام الدین ادلیا، نعمتِ خلافت حاصل کر کے دہلی واپس آگئے، پیر و مرشد شیخ فرید الدین گنج شکر کے پاس آپ دہلی سے پاکپٹن تمام عمر میں تین مرتبہ گئے، شیخ فرید الدین کے انتقال کے وقت خواجہ نظام الدین ادلیا، اتفاقاً اسی طرح موجود نہ تھے جس طرح کہ شیخ فرید الدین گنج شکر اپنے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کالی کے دصال کے وقت ان کے پاس موجود نہ تھے اور اسی طرح خواجہ قطب الدین اپنے شیخ حضرت معین الدین چشتی کے انتقال کے وقت ان کے پاس موجود نہ تھے اس واقعہ کے بعد باشارہ غیبی خواجہ نظام الدین ادلیا دہلی چھوڑ کر اس کے قریب بستی غیاث میں قیام پذیر ہو گئے جہاں آپ کی خالغاہ بھی ہے۔

نظام الدین ادلیا نے ایک بار فرمایا کہ جب معز الدین کبچاد نے وہاں ایک نیا شہر آباد کرنا چاہا تو اس وقت لوگ بڑی کثرت سے میرے پاس آنے لگے، یہاں تک بادشاہ، رئیس امیر سبھی لوگ میری طرف رجوع کرنے لگے تو میرے دل میں خیال آیا کہ اب یہاں سے بھی چلا جانا چاہیے میں اسی خیال میں تھا کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میرے پاس ایک نازک اندام خوبصورت آدمی آیا اور اس نے یہ شعر پڑھا ۵

آن روز کہ مرشدی نمی دانستی کا نگشت نمائے مانے خواہی شد

د یعنی جب آپ ماہتاب بنے تھے اسوقت یہ کیوں نہ بھگا کہ تم دنیا کے انگشت نما ہو گے، پھر اس جوان نے کہا کہ طریقہ یہ ہے کہ ادل تو مشہور ہی نہ ہونا چاہیے، اور اگر شہرت عام ہو جائے تو پھر اس طرح رہنا چاہیے کہ کل کو محشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ ٹھانی پڑے، پھر فرمایا کہ یہ قوت اور حوصلہ کی بات نہیں کہ مخلوق خدا سے پوشیدہ ہو کر خدا کی یاد کی جائے، بلکہ قوت اور حوصلہ تو یہ ہے کہ مخلوق خدا میں رہ کر خدا کی یاد کی جائے، جب اس سیم تن نے اپنی تمام باتیں کہہ لیں تو میں اس کے لئے کچھ کھانا لایا لیکن اُس نے کچھ نہ کھایا، اسوقت میں نے اپنے دل سے عہد لیا کہ اب یہاں سے کسی اور جگہ نہ جاؤں گا، پھر اس نے تھوڑا سا پانی پیا اور چلا گیا، اس روز کے بعد آج تک پھر میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، غرض یہ نظام الدین ادلیار نے جب وہاں رہنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو خدا تعالیٰ نے انھیں کافی مقبولیت دی، عام خاص سب لوگ آپ کی طرف رجوع کرنے لگے، اس کے بعد دستِ غیب اور فتوحات کے دروازے آپ پر کھل گئے اور ایک جہاں اللہ تعالیٰ کے احسان و انعام کی مدد سے آپ کے ذریعہ سے فائدہ حاصل کرنے لگا، آپ کا اپنا حال یہ تھا کہ تمام اوقات ریاضت اور مجاہدہ میں گزارتے، ہمیشہ روزہ رکھنے اور افطار کے وقت تھوڑا سا پانی پی لیتے، بوقتِ سحری عام طلبہ پر کچھ نہ کھاتے، خادم جب کہتے کہ آپ نے افطار کے وقت بھی تھوڑا سا چکھا تھا اگر سحری میں بھی نہ کھائیں گے تو کیا حال ہوگا، ضعف اور کمزوری میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا، خادموں کی یہ باتیں سننے کے بعد رو کر فرماتے، بہت سے مسکین اور درویش مسجدوں اور بازاروں میں بھوکے پڑے فاقے کر رہے ہیں، اب بتاؤ ان کی حالت دیکھ کر یہ کھانا میرے حلق سے نیچے کیسے اترے گا، تب خادم مجبوراً آپ کے سامنے سے سحری کا کھانا اٹھا لیتے تھے۔

منقول ہے کہ شیخ نظام الدین ادلیار نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اپنے شیخ کے ساتھ کشتی میں سوار تھا، شیخ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ میرے سامنے اُد مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، سنو، جب دہلی پہنچو، مجاہدہ کرتے رہنا بیکار رہنے میں کوئی فائدہ نہیں، روزہ رکھنا آدمی منزل ہے، اور لہجہ اعمال مثلاً نماز - حج، یہ دوسری آدمی منزل ہیں، پھر ایک مرتبہ شیخ فرید نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ آپ اللہ سے جو مانگیں گے وہ مل جائیگا، ایک مرتبہ یہ

بھی فرمایا کہ اے نظام الدین ہم نے تمہارے لئے اللہ سے دنیاوی قوت بھی مانگ لی ہے۔ خلیفہ بنا تے وقت شیخ فرید الدین نے فرمایا کہ سلوک کے راستہ پر مستعد رہنے کے لئے مجاہدہ کرتے رہنا، ایک مرتبہ شیخ فرید الدین گنج شکر اپنے کمرے میں ننگے سر بیٹھے ہوئے تھے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر تھا اور یہ شعر پڑھ رہے تھے ۵

رباعی

خواہم کہ ہمیشہ درِ رضائے تو زیم خاکی شوم و بزیر پائے تو زیم

مقصود من خستہ ز کونین توئی از بہر تو میرم و برائے تو زیم

د میری تمنا یہ ہے کہ ہمیشہ تیری رضا میں رہوں اور خاک ہو کر تیرے پاؤں میں زندگی گزار دوں۔ دونوں جہانوں میں مجھ خستہ حال کا مطلوب آپ ہی ہیں، میرا مرنا بھی تیرے لئے اور جینا بھی تیرے لئے ہے، شیخ فریدؒ ان اشعار کو پڑھنے کے بعد خدا کے حضور سجدہ ریز ہوئے، جب مستعد بار شیخ نے اسی طرح کیا تو میں آپ کے حجرے میں داخل ہوا اور شیخ کے قدموں میں اپنا سر رکھا آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو، میں نے کچھ دینی اور مذہبی امور طلب کئے، سو آپ نے وہ امور مجھے عطا فرمادیئے، اس کے بعد مجھے افسوس ہوا کہ میں نے محفل سماع میں مرنے کی خواہش کیوں کی منقول ہے کہ شیخ فرید الدین ہمیشہ اپنے کمرے میں اکیلے رہا کرتے تھے، کمرے کا دروازہ اندر سے بند فرما کر تمام شب راز دنیا میں مشغول رہتے صبح کو آپ کے درخندہ چہرے کو جو کوئی دیکھتا تو یہی کہنا کہ شب بیداری کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سرخ ہیں، لوگوں کا بیان ہے کہ میر خسرو دہلوی نے اپنے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین ادیبؒ محبوب الہی کی تعریف میں یہ شعر کہا ہے ۵

تو شبانہ می نمائی بہر کہ بودے امشب کہ ہنوز چشم مست اثرے خار داد

آپ ہمیشہ رات کو بیدار کرتے ہیں مگر آج رات کوئی خاص بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب تک آپ کی آنکھوں میں خار کے اثرات موجود ہیں،

منقول ہے کہ ایک مرتبہ محبوب سبحانی خواجہ نظام الدین ادیبؒ نے فرمایا کہ ایک واقعہ میں مجھے ایک خط دیا گیا جس میں لکھا تھا کہ جب تک اور جتنا ممکن ہو لوگوں کے دلوں کو

آرام پہنچاؤ کیونکہ مسلمان کا دل حقیقت میں خدا کے ظہور کا مقام ہے، قیمت کے بازار میں کوئی سامان اتنا مقبول نہ ہوگا جتنا دلوں کو آرام پہنچانا مقبول ہے۔

منقول ہے کہ ایک روز خواجہ نظام الدین اولیاءؒ دہلی پہر کو آرام فرما رہے تھے، اسی دوران ایک درویش آیا جس کو آپ کے ایک خادم نے واپس کر دیا، محبوب سبحانیؒ نے اسی قبیلہ کی حالت میں اپنے شیخ فرید الدین گنج شکر کو خواب میں دیکھا جو فرما رہے تھے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو کم از کم آنے والے کے ساتھ حسن سلوک کی تورعایت کیا کریں، یہ کہاں کا قاعدہ ہے کہ ایک حسد دل، مجبور اور معذور کو بڑھاپی ٹوٹا دیا جائے چنانچہ محبوب سبحانیؒ نے بیدار ہو کر اس واقعہ کی تحقیق کی اور جس خادم نے آئیو الے درویش کو ٹوٹا دیا تھا اس پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میرے مرشد شیخ فرید الدینؒ اس واقعہ سے مجھ پر بہت ناراض ہوئے ہیں اور مجھ پر خفگی کا اظہار فرمایا ہے، اس کے بعد محبوب سبحانیؒ نے یہ دستور بنالیا تھا کہ قبیلہ کے بعد جب بیدار ہوتے تو پوچھتے کہ کوئی آیا تھا یا نہیں؟

منقول ہے کہ کچھ لوگوں نے محبوب سبحانیؒ سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا اور آتے وقت انہوں نے شیخ کو بطور تحفہ پیش کرنے کے لئے کچھ چیزیں خریدیں، ان لوگوں میں ایک طالب علم بھی تھا اس نے کہا ان تمام تحفوں کو ایک ساتھ ہی پیش کر دیں گے تاکہ خادم کو گھر لیجانے میں آسانی رہے، اس طالب علم نے یہ حرکت کی کہ تھوڑی سی مٹی اٹھا کر ایک کمانڈ میں باندھ دی، سرب نے محبوب سبحانیؒ کی خدمت میں حاضری دی اور ہر ایک نے شیخ کی خدمت میں اپنا اپنا تحفہ پیش کیا اور اس طالب علم نے وہ مٹی کی پڑیا پیش کی، شیخ کے خادم نے وہ تمام تحائف اٹھانے شروع کر دیئے اور جب وہ پڑیا اٹھانے لگا تو شیخ نے فرمایا اس کو یہیں رہنے دو اس کے اندر ہماری آنکھوں میں ڈالنے کا سرمہ ہے جو طالب علم نے یہ بات سنی تو اس نے اپنی حرکت سے توبہ کی، پھر شیخ نے اس طالب علم سے فرمایا کہ تمہیں کھانے وغیرہ کی جب ضرورت ہو تو میرے پاس آجایا کرو۔

منقول ہے کہ ایک آدمی اپنے گاؤں سے محبوب سبحانیؒ کی ملاقات کے ارادہ سے اپنے گھر سے روانہ ہوا، اثنائے سفر میں جب وہ قصبہ بوندی پہنچا تو وہاں ایک بزرگ

رہتے تھے اور لوگ ان بزرگ کو شیخ مومن کہتے تھے، یہ آدمی ان بزرگ سے بھی ملنے چلا گیا، (جب یہ ان کے پاس پہنچا) تو انہوں نے فرمایا، کہاں جائیگا ارادہ ہے؟ اُس نے کہا شیخ نظام الدین کے پاس جائیگا، شیخ مومن نے فرمایا کہ محبوب سجانی کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ جمعہ کی ہر شب کو میں آپ سے خانہ کعبہ میں ملا کرتا ہوں، اس آدمی نے محبوب سجانی کی خدمت میں حاضری دی اور کہا کہ قصبہ بونڈی کے درویش نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ باتیں کہی ہیں، اس پر محبوب سجانی ذرا بیچین ہوئے اور فرمایا کہ وہ بہت بلند مرتبہ درویش ہے مگر اپنی بات پر برقرار نہیں رہتا۔

منقول ہے کہ ایک دفعہ سلطان علاؤ الدین خلجی نے بطور امتحان امور مملکت کے انتظام کے لئے محبوب سجانی کی خدمت میں چند فضلیں لکھ بھیجیں جنہیں ایک فصل کا مضمون یہ تھا،

”حضرت شیخ کونین کے مخدوم ہیں لوگوں کی دینی اور دنیاوی اکثر حاجتیں آپ کے دربار سے پوری ہوتی ہیں اور اللہ نے دنیا کی مملکت کی باگ ڈور ہمارے ہاتھ میں دی ہے، اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ مملکت کے مصالح آپ کے سپرد کر دئے جائیں تاکہ جس امر میں مملکت کی بھلائی اور ہماری بہتری ہو آپ اس سے ہم لوگوں کو آگاہ فرمادیا کریں، اسی کے متعلق چند متعلقہ مرتبہ فصلیں جناب دلاکی خدمت میں پیش ہیں، جس امر میں بھلائی اور خیر ہو اسکے نیچے تحریر فرمادیں تاکہ ہم اس پر عمل کرا سکیں۔“

سلطان علاؤ الدین خلجی نے یہ فرمان اپنے محبوب فرزند خضر خاں کے ذریعہ جو خواجہ نظام الدین کامریہ بھی تھا اور سال خدمت، خضر خاں نے جب یہ فرمان سر بہر شیخ محبوب سجانی رح کے دست اقدس میں دیا تو آپ نے اُسے کھولے بغیر حاضرین مجلس سے فرمایا آد فاختہ پڑھیں اس کے بعد فرمایا شاہی معاملات اور امور سے فقیروں کا کیا واسطہ، میں ایک فقیر، شہر کے ایک کونے میں پڑا ہوا بادشاہ اور دیگر مسلمانوں کے لئے دعا کر رہا ہوں، اگر مجھے اس شہر میں رہنے کی وجہ سے پھر کچھ کہا گیا تو اس شہر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جاؤں گا کیونکہ خدا کی زمین بہت وسیع ہے، سلطان علاؤ الدین خلجی کو جب یہ خبر پہنچی تو بہت خوش ہوا اور اس

کے بعد آپ کا عقیدت مند ہو گیا اور کہلا بھیجا کہ اگر جناب والا اجازت دیں تو حاضر ہوں، جس کے جواب میں محبوب سبحانی نے کہلا بھیجا کہ آنے کی چنداں ضرورت نہیں میں آپ کی غیوبت میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کیونکہ عدم موجودگی میں جو دعا کی جاتی ہے وہ پُر تاثیر ہوتی ہے، سلطان نے اس کے بعد پھر ملنے کے لئے منت و سماجت کی تو آپ نے کہلا بھیجا کہ فقیر کے گھر کے دو دروازے ہیں اگر بادشاہ سلامت ایک دروازے سے آئیں گے تو میں دوسرے دروازے سے نکل کر باہر چلا جاؤں گا۔

منقول ہے کہ محبوب سبحانی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سماع کے جتنے اوصاف سنے ہیں، ان تمام اوصاف سے زائد اخلاق حمیدہ کے اعتبار سے شیخ کبیر کو محمول کرتا ہوں، ایک دن میں نے اپنے شیخ کی زندگی میں بھری مجلس میں ایک کہنے والے سے یہ شعر سنا تھا۔

مخرام بدیں صفت مبادا کز چشم بدت رسد گزندے
 دنیا کی زندگی میں اس طرح نہ ہو کہ کہیں خدا نخواستہ تمہیں نظر بد لگا کر تکلیف پہنچے، آج مجھے شیخ کے اخلاق حمیدہ اور بزرگی اور مہربانی یاد آتی ہیں جس کے وہ مجہمہ اور پیکر تھے اتنا کچھ فرنانے کے بعد محبوب سبحانی کی آنکھوں میں آنسو آگئے پھر فرمایا کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد میرے شیخ نے جان جان آفریں کے حوالے کی۔

منقول ہے کہ ایک آدمی نے حضرت محبوب سبحانی کی مجلس میں کہا کہ فلاں جگہ پر آپ کے دوست جمع ہیں اور مختلف قسم کے باجے بجا رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو ان کو گانے باجے اور محرمات سے دُور رہنے کا حکم دیا تھا انھوں نے اچھا نہیں کیا اور پھر ان کے اس طرز عمل کی بڑی شد و مد سے تردید کی کہ ان لوگوں نے غلو سے کام لیا ہے، شریعت میں تو الی وغیرہ اور مزامیر کی کوئی اجازت نہیں، اس کے بعد فرمایا کہ شیخ احمد الدین کرمانی ایک مرتبہ شیخ شہاب الدین کے پاس آئے، چنانچہ شیخ شہاب الدین نے اپنی جانماز اکٹھی کر کے اپنے زانو کے نیچے رکھ لی اس سے مطلب آئیوالے کی تعظیم کرنا ہوتی ہے جب رات ہوئی تو شیخ احمد الدین نے سماع سننے کی خواہش ظاہر کی، شیخ شہاب الدین نے محفل سماع کے لئے ایک جگہ منتخب کی اور اُسے خوب صاف دستھر اکرایا اور اس کے بعد غز لخواں کو بلوایا اور

خود گھر کے ایک کونے میں جا کر عبادتِ الہی میں مشغول ہو گئے۔

مولف کتاب کہتے ہیں کہ یہ حکایت اس تحریر کی خلاف ہے جو فحیات الانس میں ہے جس میں لکھا ہے کہ مولانا شہاب الدین کے پاس اگر کوئی شیخ احد الدین کا ذکر کرتا تو مولانا فرمایا کرتے کہ ہمارے سامنے اس بدعتی کا ذکر نہ کیا کرو، ساتھ ہی شیخ رکن الدین علاء الدین کا بیان ہے کہ یہ تقصہ صحیح ہے اور مختلف اوقات پر محمول ہے باقی اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، منقول ہے کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ ایک خط لکھا جس میں تحریر کیا کہ مجھ سے خطا ہوئی اور ایک نامتقول کام کا مرتکب ہوا ہوں اور یہ رقعہ محبوب سبحانی کو دیدیا، خط پڑھنے میں محبوب سبحانی کو قدرے دیر ہو گئی، آپ نے خط کو پڑھا نہیں اور فرمایا کہ مولانا یہ خط آپ کا ہے؟ مولانا معذرت خواہی کے ساتھ آگے بڑھے اور کہا جی ہاں یہ خط بندہ طبعی کا ہے آپ نے مسکرا کر فرمایا خوب طبیعت خوب۔

منقول ہے کہ محبوب سبحانی نے موت سے چالیس دن پہلے کھانا ترک فرمادیا تھا اور آخری وقت جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو پوچھنے لگے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ اس پر لوگ جواب دیتے کہ جی ہاں آپ نماز ادا فرما چکے ہیں تو ارشاد فرماتے کہ میں دوبارہ پھر پڑھنا ہوں، غرضیکہ ہر نماز کو تکرار سے پڑھتے اور فرماتے کہ ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، پھر خادم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر گھر میں کسی قسم کا کوئی سامان رہا تو کل قیامت کے روز اس کے متعلق جواب دینا پریگا (مطلب یہ تھا کہ تمام اثاثہ خدا کی راہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ فاضل ۱۲) چنانچہ خادم نے سب کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیا، البتہ وہ غلہ رہنے دیا جو درویشوں کے کھانے کے لئے تھا (آپ نے خادم سے) پھر فرمایا کہ مردہ مال کیوں رکھ چھوڑا ہے اس کو بھی نکال پھینکو اور گھر میں جھاڑو دیدو، تب خادم نے غلہ خانے کے دروازے کھول دیئے اور لینے والے لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا اور تمام غلہ لے گئے، اس کے بعد دوسرے خادموں نے عرض کیا کہ آپ کے بعد ہم غریبوں کا کیا حال ہوگا، آپ نے فرمایا (کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں) ہمارے روضہ سے تمہیں تامل جایا کرے گا جو تمہاری ضروریات کے لئے کافی ہوگا۔ ان خادموں نے پھر عرض کیا کہ ہم

میں سے آمدنی کو کون تقسیم کیا کریگا؟ آپ نے فرمایا، تقسیم کرنیکا حقدار وہ ہے جو اپنے حصہ سے دستبردار ہو جایا کریگا، بعد طلوع آفتاب بروز چہار شنبہ، ۱۸ ربیع الاول ۱۲۵۵ھ میں آپ نے وفات پائی، حضرت محبوب سبحانی کا ارشاد ہے کہ چلنے والا کمال کی طرف متوجہ رہتا ہے، یعنی سالک جب تک سلوک کے مراحل طے کرتا رہتا ہے تو کمال کا امیدوار رہتا ہے۔

امیدوار کی تین قسمیں ہیں۔ سالک^۱، دائق^۲، راجع^۳، سالک وہ ہے جو راہ سلوک میں مسلسل چلتا رہے۔ دائق وہ ہے جس کو راہ سلوک میں کوئی وقفہ پیش آئے، اس مقام پر لوگوں نے عرض کیا کہ کیا سالک کو بھی اس راہ میں وقفہ پیش آجاتا ہے؟ فرمایا ہاں! اس وقت جب سالک کو عبادت کرنے میں کوئی کمی اور لغزش ہو جائے جس سے عبادت کا ذوق و لطف ختم ہو جائے تو اس وقت سالک کے لئے بھی وقفہ پیدا ہو جاتا ہے، اس حالت میں اگر سالک فوراً کوئی تدبیر کر کے خدا کے حضور توبہ کر لے تو اپنی اصلی حالت پر رہ سکتا ہے اور اگر خدا نخواستہ وہ اپنی موجودہ حالت پر ہی رہے تو پھر اس بات کا سخت خطرہ ہے کہ کہیں راجع نہ بن جائے اس کے بعد سالک سے جو سلوک کے راستہ پر چلتے ہوئے لغزشیں ہو جاتی ہیں ان کو بیان کیا کہ وہ کل سات ہیں۔ اعراض، حجاب، تفاضل، سلب مزید، سلب قدیم، تسلی، عداوت پھر فرمایا کہ عاشق و معشوق دو دوست ہیں جو باہم دیگر ایک دوسرے کی محبت میں رہتے ہیں جیسا کہ کسی نے کہا ہے

جیسا کہ کسی نے کہا ہے

الفن کا جب مزا ہے کہ دونوں ہوں تجیرا دونوں طرف ہوا گ برابرگی ہوئی

اسی حالت میں اگر عاشق سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے جو معشوق کو ناپسند ہو تو معشوق اپنے اس عاشق سے اعراض کرتا ہے، یعنی اپنی توجہ اس کی طرف نہیں کرتا، اسلئے عاشق کے لئے ضروری ہے کہ وہ فوراً ہی توبہ کر کے عذر خواہی کرے، جس کے نتیجے میں اس پر معشوق لازماً خوش ہو جائے گا، اور عاشق اگر اپنی غلطی پر مصر رہے اور معذرت نہ کرے تو یہ اعراض اس وقت حجاب بن جاتا ہے، یعنی معشوق اپنے اور عاشق کے مابین پردہ ڈال لیتا ہے، اس صورت میں عاشق پر ضروری ہے کہ گریہ و زاری، آہ و بکا کے ساتھ توبہ کرے، اگر اس مرحلہ میں ذرا سی کوتاہی سے کام لیا گیا تو یہ حجاب، تفاضل یعنی جدائی سے تبدیل ہو جائیگا، یعنی یوں ہوتا

کہ معشوق اپنے عاشق سے جدا ہو جاتا ہے، اگر اس حالت پر بھی کوئی عذر خواہی نہ کرے تو پھر تفاصل، سلب مزید سے تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی عاشق سے درود، وظیفہ، عبادت وغیرہ کا ذوق اور لطف ختم کر دیا جاتا ہے، اب بھی اگر عاشق اپنی ہرٹ دھری پر ڈٹا رہے اور کوئی عذر وغیرہ نہ کرے تو سلب مزید، سلب قدیم کی صورت اختیار کر لیتی ہے، یعنی عبادت و طاعت کی راحت و ثواب جو پہلے سے حاصل تھا وہ چھین لیا جاتا ہے، اس حالت میں بھی اگر توبہ و استغفار میں کوتاہی سے کام لیا گیا تو سلب قدیم، تسلی میں متشکل ہو جاتا ہے یعنی معشوق دل سے اپنے اس عاشق کی جدائی کا متمنی اور خواہش مند ہو جاتا ہے اس وقت بھی اگر توبہ و استغفار میں غفلت سے کام لیا گیا تو تسلی، عداوت سے تبدیل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلطیوں اور لغزشوں سے محفوظ رکھے، ایک مرتبہ فرمایا کہ سماع نہ مطلقاً جائز ہے نہ طاقاً ناجائز و حرام ہے، لوگوں نے دریافت کیا، حضرت سماع کا کیا حکم ہے؟ فرمایا جیسے سُننے والے ہوں دپھر ذرا تفصیل سے فرمایا کہ سماع تو ایک خوش اور بہترین آواز کے سُننے کا نام ہے اس لئے اسے ناجائز نہیں کہا جاسکتا البتہ وہ سماع جس میں مزامیر اور باجے وغیرہ ہوں وہ سب کے نزدیک مطلقاً حرام و ناجائز ہے،

ایک مرتبہ فرمایا کہ بعض مرید ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پیر و مرشد پر اکتفا نہیں کرتے اور دوسرے پیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس سے خرقہ حاصل کر لیتے ہیں، میرے نزدیک یہ حرکت کوئی قابل قبول نہیں، دراصل بیعت تو وہی ہے جو پہلی مرتبہ کسی کے ہاتھ پر کی جائے، اگرچہ وہ پیر و مرشد ایک عام ہی کیوں نہ ہو،

خواجہ نظام الدین اولیاء سے کسی نے ایک مرتبہ شیخ منصور حلاج کے متعلق دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ مردہ دراصل خیر نساج کا مرید تھا جن کی ارادت و عقیدت سے منہ مڑ کر شیخ جنید بغدادی سے بیعت کرنا چاہی تو شیخ جنید نے فرمایا کہ تم دراصل خیر نساج کے مرید ہو، میں تمہیں دوبارہ بیعت نہیں کرتا، پناچہ شیخ جنید جو اپنے وقت کے نقاد اور کامل تھے انہوں نے حلاج کو واپس کر دیا، چونکہ شیخ منصور حلاج کو آپ نے واپس لوٹا دیا تھا اس لئے دوسرے تمام مشائخ نے بھی ان سے بیعت نہ لی۔

مؤلف کتاب (شیخ عبدالحق دہلوی) فرماتے ہیں کہ منصور علاج کے متعلق مختلف حکایتیں مشہور ہیں، حقیقت حال تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے لیکن محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ منصور علاج دراصل دلی اور خلاقا کا مقرب بندہ تھا، مگر وہ پھسل گیا، اُس زمانہ میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی دستگیری کرتا اگر وہ میرے زمانے میں ہوتا تو میں اسکا ہاتھ تھام لیتا (یعنی اس کی رہنمائی کرتا)

قطعہ

گرچہ ایزد ہدایت دین بندہ را اجتہاد باید کرد
نامہ کاں بحشر خواہی خواند ہم از نیجا سواد باید کرد

(دین کی ہدایت اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں مگر انسان کو سبھی آخر کو شش کرنا چاہیے، لوگ حشر میں اپنے نامہائے اعمال پڑھیں گے، اس لئے اُس دنیا میں سوادا عظیم حاصل کر لینا ضروری ہے) محبوب سبحانی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر کوئی مرید اپنے شیخ سے عرض کرے کہ میں آپ کا مرید ہوں اور پیر صاحب فرمائیں کہ تو میرا مرید نہیں ہے تو اس حالت میں اس کو مرید ہی تصور کیا جائیگا، لیکن اگر کوئی شیخ اپنے کسی مرید سے کہے تو میرا مرید ہے اور مرید کہے کہ میں آپ کا مرید نہیں تو ایسے شخص کو مرید نہیں سمجھا جائے گا، اس لئے کہ ارادت دراصل مرید کا فعل ہے جو شیخ کا کام نہیں،

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ سچے لوگوں کی صبح، صبح کے وقت ہوتی ہے اور عاشقوں کی صبح شام سے شروع ہوتی ہے جو عشاء سے فجر کی نماز تک شب بیدار رہ کر زندہ دتا بندہ رہتے ہیں انھیں لوگوں کو مشائخ کہا جاتا ہے۔

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ پیردم شد کی صحبت سے جو خرقہ حاصل کیا جائے وہ کسی دوسرے کو نہ دیا جائے اُسے دھونا جائز نہیں مگر بہتر یہی ہے کہ اُسے دھویا نہ جائے، ایک مرتبہ فرمایا کہ انوار الہی سے فیض یافتہ پیر اگر وصیت کرے کہ قبر میں اس کے برابر فلاں عمدہ چیز رکھی جائے تو اس چیز کو اس کے پہلو میں رکھنا جائز ہے یا یہ وصیت کرے کہ فلاں صالح فرزند کو یہ چیز دیدی جائے تو لازمی طور پر وہ چیز مٹھی لے کر دیدی جائے

سیرالادبیا میں لکھا ہے کہ محبوب سبحانی خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ کو جب قبر میں اتارا گیا تو وہ خرقة جو آپ کو شیخ فرید الدین گنج شکرؒ نے عنایت فرمایا تھا وہ آپ کے جسم پر اڑھا دیا گیا اور شیخ کی جائے نماز آپ کے سر مبارک کے نیچے رکھ دی گئی۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو چوروں کی جماعت کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا یہ لوگ کہیں گے کہ (اے باربتعالیٰ) ہم نے تو (دنیا میں) کوئی چوری نہیں کی تھی (پھر ہمیں چوروں کے ساتھ کیوں کھڑا کیا گیا ہے) تو ادا آئے گی کہ تم نے جو امر دمی کا لباس تو پہنا مگر عمل کوئی نہ کیا، آخر کار یہ لوگ بھی نیک لوگوں کی شفاعت سے نجات پائیں گے۔

ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اس ضعیف نے جتنے خرقتے پہنائے ہیں ان میں سے چار کو خرقة ارادت پہنایا ہے اور باقی دیگر لوگوں کو محض برکتہ خرقة دیا ہے، ایک دفعہ فرمایا کہ تصوف کی کتب میں لکھا ہے کہ سلوک کے تئو درجے ہیں جنہیں سے سترھواں درجہ کشف و کرامت ہے، اگر سالک اسی میں رہ جائے تو باقی ترائسہ درجوں کا حصول کب کریگا اس لئے فقیر درویش کو اپنی نظر کشف و کرامت تک محدود نہیں رکھنا چاہیے،

ایک مرتبہ فرمایا کہ جب میرے مخدوم نے مجھے خلافت سے نوازا تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں علم، عقل اور عشق کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے جس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہوں وہ خلافت شیخ اور مشائخ کا مستحق ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں تین چیزوں سے کام لیں و خوبی پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، حضرت محبوب سبحانی اور تمام مشائخ اور بزرگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔

شیخ نجیب الدین متوکل قدرتہ

۵۵۹ ————— ۵۶۱

آپ شیخ فرید الدین گنج شکرؒ کے بھائی اور خلیفہ مجاز تھے، معاملات میں سخت (یعنی شریعت کے پابند) اور نہایت متوکل تھے، ستر برس کی مدت تک شہر میں رہے، اگرچہ غلہ

دیگرہ کی کوئی مستقل آمدنی نہ تھی اور آپ کے بیوی بچے بھی تھے مگر اس کے باوجود اتنے خوش دھرم رہتے تھے کہ آپ کو یہ بھی خبر نہ ہو کرتی کہ آج کو نسا دن، مہینہ اور کتنی رقم ہمارے گھر میں موجود ہے، ایک مرتبہ عید کے روز آپ کے گھر پر چند درویش جمع ہو گئے، اتفاق سے اُس دن آپ کے گھر میں کچھ بھی نہ تھا، آپ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے، آپ نے اپنے دل میں کہا کہ کیا آج عید کا دن یونہی گزر جائیگا اور میرے بچوں کے منہ میں کیا کوئی خزانہ پہنچے گی، اور کیا یہ مہان بھی یونہی ٹوٹ جائیں گے، اتنے میں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی مکان کی چھت پر آیا اور یہ شعر پڑھ رہا تھا ۵

بادل گفتم دلا خضر را بینی ! دل گفت اگر مرانما بد بینم

(میں نے اپنے دل سے کہا کہ کیا آپ خضر علیہ السلام کو دیکھتے ہیں؟ تو دل نے مجھے جواب دیا کہ اگر وہ مجھے دکھائی دیں تو دیکھوں) پھر اس بوڑھے نے کھانا بھرا ہوا خوان پیش کیا اور کہا کہ عرش پر ملار اعلیٰ کے فرشتے آپ کے توکل کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی اس دنیا کو دل میں لئے ہوئے ہیں اور اس کی طرف میلان کر رہے ہیں، آپ نے جواب دیا کہ خدا شاہد ہے کہ میں اپنے لئے اس کی طرف مائل نہیں ہوا بلکہ دوستوں کی ضروریات نے مجھے اس کی طرف مائل ہونے پر مجبور کر دیا اور غالباً کھانا لانے والے حضرت خضر علیہ السلام تھے،

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا بیان ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کی ارادت سے پہلے ایک روز میں خواجہ نجیب الدین متوکل کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا میں نے اس مجلس میں کھڑے ہو کر اہل مجلس اور شیخ نجیب الدین متوکل سے درخواست کی کہ آپ لوگ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر میرے لئے دعا کریں کہ میں کہیں کا قاضی مقرر ہو جاؤں اس پر شیخ مسکرائے اور فرمایا قاضی نہ بنو کچھ اور بنو،

منقول ہے کہ شیخ فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں ایک دن شیخ نجیب الدین متوکل حاضر ہوئے اور کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مناجات میں یارب کہتے ہیں جس کا جواب آپ خدا کی طرف سے یہ سنتے ہیں، لبیک عبدی کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، آپ کی یہ بات سننے کے بعد شیخ فرید الدین نے فرمایا کہ الارجات مقدمۃ الکلون (کہ انوار میں واقف)

کی پیش‌نیمہ ہوتی ہیں، اس کے بعد شیخ متوکل نے یہ بھی کہا کہ حضرت خضرؑ آپ کے پاس تشریف لایا کرتے ہیں، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابدال بھی آپ کی خدمت میں آتے ہیں، یہ سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ بھی تو ابدال ہیں، ایک دن ایک فقیر نے شیخ متوکل کے پاس آکر عرض کیا کہ شیخ نجیب الدین متوکل آپ ہیں، آپ نے جواب دیا، ہاں میں ہی نجیب الدین متوکل ہوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکلی کے مقبرہ کے راستہ میں سلطان محمد عادل بادشاہ کی مشہور عمارت جے منڈل کے سامنے شیخ نجیب الدین متوکل کی قبر ہے خواجہ نظام الدین اولیاء اور آپ کا مکان بھی اسی جگہ پر تھا۔

سید جلال الدین بخاری قدس سرہ

۵۵۷ ————— ۶۵۲ھ

یہ وہ بزرگ ہیں جنہیں ”سید جلال الدین سرخ“ بھی کہا جاتا ہے آپ شیخ الاسلام حضرت بہاد الدین زکریا ملتانیؒ کے مریدوں میں سے تھے، سید جلال الدین بخاری کے دادا سید جلال جو ”مخدوم جہانیاں“ کے لقب سے معروف تھے بخارا سے بھکر تشریف لائے اور اسی شہر میں سکونت اختیار فرمائی اور سید بدر الدین بکریؒ سے جو بھکر کے معزز اور ممتاز رئیس تھے تعلقات قائم کئے، لوگوں کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید جلال الدین بخاریؒ کو خواب میں اس بات کی بشارت دی کہ سید بدر الدین کی لڑکی سے شادی کریں، اسی طرح سید بدر الدین بکریؒ کو بھی حضور علیہ السلام نے اس خوش نصیبی کی بشارت خواب میں دی، چنانچہ سید بدر الدین بکریؒ نے اپنی عزیز بیٹی کا نکاح سید جلال الدین بخاریؒ سے کر دیا، اس کے حاسدوں اور کینہ دوروں کی ریشہ دواٹیوں اور رشتہ داروں کی خلفشاریوں سے تنگ آکر سید جلال الدین بخاریؒ بھکر سے اپرح تشریف لے گئے جہاں آپ کی اولاد پیدا ہوئی اور متعدد افراد آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور حق تعالیٰ نے آپ پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے۔ آپ کا مزار بھی اپرح ہی میں ہے۔

شاہ کردیز قدس سرہ العزیز

۵۸۷ ————— ۶۶۷ھ

آپ کردیزی سید تھے، کردیز سے ملتان تشریف لائے اور یہیں پر مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ آپ کا مقبرہ بھی ملتان ہی میں ہے جو زیارت گاہ ناص دعام ہے۔
منقول ہے کہ شاہ کردیز وفات کے بعد بھی اپنی قبر سے ہاتھ مبارک باہر نکال کر لوگوں کو مہر دیکر لیا کرتے تھے اور ابھی تک وہ سوراخ باقی ہے جس سے آپ ہاتھ باہر نکال کر لوگوں کو مہر دیکر لیا کرتے تھے آپ ملتان کے مشہور مشائخ کرام میں سے ہیں اور حضرت محمد میسج بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے ہم عصر تھے۔

شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ

۵۹۹ ————— ۶۸۲ھ

آپ شیخ الاسلام بہاؤ الدین زکریا کے فرزند ارجمند تھے، والد بزرگوار کے انتقال کے بعد مسند ارشاد و اصلاح پر جلوہ نما ہوئے، اکثر و بیشتر ادلیائے کرام ہی آپ کے ارادتمند اور مہر دیکھتے، مشہور بزرگ میر حسینی سادات بھی آپ ہی کے مہر دیکھتے "کنز الرموز" میں آپ کے والد بزرگوار اور شیخ شہاب الدین سہروردی کی تعریف و منقبت میں لکھی اور آپ کے متعلق یوں رطب اللسان ہیں۔
مثنوی

سرور دین افتخار صدر گاہ!	آں بلند آوازہ و عالم پناہ
نہ فلک از خوان جودش در طبق	صدر دین و دوات آں مقبول حق
چوں خضر علم لدنی حاصلش	آپ حیواں قطرہ بحر دلش
ہم بیان او گواہ حال او	معتبر چوں قول او افعال او
دولتش گفتہ توئی خیر الانام	مقتدائے دین قبول خاص و عام
ہم کسب و ہم بمیراث آن او	ملک معنی جملہ در فرمان او

(وہ شہرہ آفاق دنیا دلوں کی پناہ گاہ، دین کے سردار اور صدیقین کے لئے باعث افتخار، صدر الدین مقبولِ خدا ہیں جن کے جوہر و سخا کے لئے تو آسمان صرف ایک دسترخوان کی حقیقت کے ضامن ہیں، آپ حیات ان کے دل کے سمندر کا ایک قطرہ ہے اور خضر کی مانند ان کو بھی علم لدنی حاصل ہوا ہے، آپ کے افعال مانند باتوں کے معتبر ہیں، اور آپ کا بیان آپ کے حال کی گواہی دیتا ہے، آپ مذہب کے پیشوا ا دعوامِ خاص میں مقبول ہیں، خوش نصیبوں نے آپ کو دو جہان کی سعادت سے تعبیر کیا ہے، تمام باطنی مملکت آپ کا (بفرمانِ الہی) حکم مانتی ہے اور آپ تمام کسی اور موردِ ثی شان و شوکت کے حامل ہیں) اڈ شیخ بہاد الدین زکریا کی تعریف میں فرماتے ہیں۔

بیت

من کہ رود از نیک و بد بر تاقم
ایں سعادت از قبولش یافتم
(میں نے اچھے اور بُرے سے منہ پھیر کر یہ سعادت ان کو قبول کر کے پائی ہے) کنوز الفوائد جو شیخ صدر الدین کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جسے آپ کے مرید شیخ خواجہ نصیر الدین نے یکجا اکٹھا کیا ہے حقیقت میں یہ وہ نصیحتیں ہیں جو شیخ صدر الدین نے اپنے مریدوں کے نام تحریر فرمائی تھیں۔

ایک جگہ لکھا ہے کہ حدیثِ قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَنِ
فَمَنْ دَخَلَهُ آمِنًا مِنْ عَذَابِي ذَكَرَ اللَّهُ إِلَهُهُ مِرًا قَلْبَهُ جَوَّاسِيں داخل ہو جائیگا وہ میرے عذاب سے مامون ہو جائے گا، دو چیزیں ہیں، ایک حصن، اور ایک حصار، حصار کے معنی چار دیواری کے ہیں، قطع نظر اس سے کہ اس کی نگرانی و حفاظت کیجائے یا نہیں، اور حصن اس چار دیواری کو کہتے ہیں جسے بنانے کے بعد اس کی نگرانی اور حفاظت کا بھی اہتمام کیا گیا ہو۔

حصن کی تین حالتیں ہیں۔ ظاہر، باطن، حقیقت، قلعہ کا ظاہر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی اور سے اُمید و خوف نہ رکھے، پوری دنیا بھی اگر دوست یا دشمن ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی قسم کا نقصان یا فائدہ اور اچھائی یا بُرائی نہیں پہنچا سکتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَرَانَ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بَصْرًا فَلَا كَاشِفَ
لَهُ، إِلَّا هُوَ وَرَانَ يُؤَدُّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ
فصل و کرم کرے تو اسکے فضل و کرم کو کوئی رکھنے والا نہیں

قلعہ کا باطن یہ ہے کہ مرنے سے قبل اس بات کا جزم و یقین محکم کرے کہ اس ختم ہونے والی سرائے اور دنیا میں جو کچھ پیش آئے وہ سب عارضی اور وقتی ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں کسی چیز کو ثبات و قیام اور بقا و دوام حاصل ہی نہیں اور اس دنیا کو ختم کرنے کے لئے تقدیر کا قلم چل چکا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَحَلٌّ مِّنْ عَلَیْهَا فَانٍ اس دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، چونکہ خود دنیا کو ثبات و قیام نہیں، اسلئے دنیا کے ہونے اور نہ ہونے کی پرواہ کئے بغیر پوشیدہ طریقہ سے اس دنیا میں ٹھہرا رہے، اور قلعہ کی حقیقت یہ ہے کہ حنبت کی خواہش اور دوزخ کا خوف دل سے نکال دے اور یاد الہی سے دل کو پُر سکون و مطمئن کرے اور فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ الآیۃ (مقتدر بادشاہ کے پاس صداقت کے مقام پر بیٹھے والوں) کا مصداق بنے، جب اس مقام کے لائق ہو جائیگا تو حنبت خود بخود اس کی طلبگار بن کر اس کے پیچھے پیچھے آئے گی اور دوزخ اس سے دُور بھاگ جائیگی ایک نصیحت اپنے کسی مرید کو یہ فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی پہلی شرط یہ ہے کہ جن احکام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے انہی احکام پر دین و ایمان لا کر اس پر ثابت قدمی سے قائم رہا جائے اور یہ ثابت قدمی اُس وقت ہوتی ہے جیسا انسان بغیر شک و شبہ کے دل سے اعتقاد رکھے اور پوری رضامندی، رغبت و محبت کیساتھ زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں وحدۃ لا شریک ہے، اور تمام اوصاف کمالیہ کے ساتھ ہمیشہ سے موصوف ہے، تمام اسماء و صفات کے ساتھ قدیم و عقل و دانش کے ادراک سے بلند و بالا تر ہے۔ اجسام، عوارض، حدوث کی علامتوں سے مقدس و پاک ہے، تمام جہانوں کو اسی نے پیدا فرمایا ہے، اس کی ذات و صفات کے متعلق کیوں اور کس طرح (وغیرہ) انشاؤں کا شبہ استعمال کرنا) درست نہیں، وہ کسی کے مشابہ نہیں اور کسی چیز کو اس کے کسی طرح کی بھی مشابہت نہیں دی جا سکتی۔ تمام تر پیغمبر اس کے رسول اور بھیجے ہوئے ہیں اور سرکارِ دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل و اعلیٰ ہیں، سر تاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ فرمایا وہ سب برحق و درست ہے اور اس میں باہم دیگر کوئی فرق و اختلاف نہیں، خواہ آپ کی باتیں (بظاہر عقل میں آئیں یا نہ آئیں) اور

آپ کی باتیں (بادی النظر) عقل میں نہ آئیں تب بھی ان کو ماننا اور تسلیم کرنا چاہیے، تاکہ اعتقاد درست رہ سکے کیونکہ ہر کار دو عالم صلے اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو خوب پہچانا اور جانا لیکن اس کی کیفیت اور حقیقت معلوم کرنے میں نہیں رہے۔ قرآن کریم اور حدیث شریف کے مطابق اللہ کے کسی حکم میں تاویل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ تاویل جائز ہے، ایمان کے صحیح ہونے کی علامت یہ ہے کہ سچی کرنے سے دل خوش ہو، اور اگر کوئی برائی سرزد ہو جائے تو کم از کم اسے دل میں ضرور بر تصور کرے، ایمان پر استقامت اور ثبات قدمی کی علامت و نشانی یہ ہے کہ علم و ایمان کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ ذوق و حال کی بنا پر غیروں کی بجائے صرف خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلے اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھے۔

ایک اور نصیحت میں لکھا ہے کہ کوئی سانس خدا کے ذکر کے بغیر منہ سے نہ بکھلے کیونکہ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ جو شخص ذکر الہی کے بغیر سانس لیتا ہے وہ اپنے کو بلاک و برباد کرتا ہے ذکر اللہ کے وقت دس دس شیطانیہ اور خواہشات نفسانیہ سے مکمل گریز کرنے کی کوشش کی جائے، جب اس (مذکورہ) طریقے کے مطابق ذکر اللہ کیا جائے تو ذکر کی نورانیت کی وجہ سے دس دس اور دل میں آئو الے تمام تخیلات خود بخود جل کر ناکتر ہو جائیں گے اور پھر ذکر اللہ کی نورانیت سے دل بہت جلد منور ہو جائے گا اور اس میں ذکر کی حقیقت مستقر ہو جائے گی، اور اس وقت ذکر کے ساتھ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے (یعنی اللہ) اس کے جمال کا مشاہدہ زیر نظر رہے گا اور نورِ یقین سے دل منور و تاباں ہو جائے گا۔ طلبگاروں کا مطلوب اور سالکوں کا مقصود صرف یہی ہے،

مصرعہ

ایں کار دولت است کنوں تا کر اسد

(یہ کام دراصل خوش بختوں کا ہے، اب دیکھو کس کے حصہ میں آئے، نیز آپ کے وصیت نامہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ کہ اے ایمان والو! ذکر الہی کثرت سے کیا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسکو نیک بختوں میں لکھ کر زبان سے ذکر کرنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ دل کی موافقت کی توت بھی عطا فرماتے ہیں، پھر سانی ذکر میں ترقی عطا فرما کر قلبی ذکر تک پہنچا دیتے ہیں تاکہ اگر زبان خاموش ہو جائے

تو دل جاری رہے اسی کو ذکر کثیر کہتے ہیں۔ اس ذکر تک انسان اس وقت رسائی حاصل کرتا ہے جب ہر قسم کے نفاق (فسق و فجور) سے بری ہو جائے جسکا لطیف اشارہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان میں ملتا ہے کہ اکثر منافقین امتی قراءہا۔ (میری امت کے منافق اکثر قرار ہونگے) منافقوں کی اس منافقت سے وہ نفاق مراد ہے جو غیر اللہ کے ساتھ میل جول اور باطنی تعلق کی وجہ سے ہو، اور جب کسی انسان کو ان غیر محمودہ چیزوں سے علیحدگی کی توفیق ہوتی ہے (غیر محمودہ وہ چیزیں ہیں جو حلال نہیں، قابل تعریف نہیں) پھر یہ انسان برے خیالات اور ناپسندیدہ اخلاق سے علیحدہ ہو کر اپنے باطنی کمالات کے ذریعہ ممتاز ہوتا ہے تو وہ وقت قریب آجاتا ہے جبکہ اس کے باطن میں ذکر اللہ کا نور تابانی و درخشانی کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جبکہ اس بندے سے شیطانی دسا دس اور نفسانی خواہشات دور ہو جاتی ہیں اور اس کے باطن میں ذکر اللہ کے نور کے اتنے جو ہر نمایاں ہوتے ہیں کہ ذکر کو ذکر کے ذریعہ خدا تعالیٰ کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے اور یہی وہ بلند مرتبہ اور نعمت عظمیٰ ہے جس کے حصول کے لئے صاحب ہمت اور اہل بصیرت لوگ اپنی گردنوں کو جھکاتے اور خم کرتے ہیں۔

شیخ رکن الدین ابوالفتح

۶۳۵ ————— ۶۹۰

آپ شیخ صدر الدین بن شیخ الاسلام بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے فرزند اور اپنے دادا شیخ الاسلام بہاؤ الدین زکریا کے براہ راست سجادہ نشین اور جانشین تھے، فتاویٰ سونیہ جو آپ کے ایک مرید کی تصنیف ہے اس میں آپ کا کثرت سے تذکرہ کیا گیا ہے، مجمع الاخبار میں آپ کے ملفوظات اور خطوط درج ہیں جو آپ نے اپنے مریدوں کے نام لکھے تھے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں عزیز! خوب یاد رکھنا چاہیے کہ انسان دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے ایک صورت اور دوسری صفت، اور قابل تعریف صرف صفت ہے، صورت کی کوئی قیمت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے، صفت کا ظہور حقیقی طور پر صرف آخرت ہی میں ہوگا، وہاں ہر صفت ایک ظاہری صورتیں نظر آئے گی

کیونکہ آخرت ہی وہ انعام ہے جہاں ہر چیز کی حقیقت ظاہر لباس میں ملبوس کر دی جائیگی اور یہ سورتیں متلاشی نظر آئیں گی اور جس کی جو سورت ہوگی اسی سورت میں اس کو اٹھایا جائے گا، جیسا کہ معلم باعور کو اتنی عبادت اور زہد کے باوجود کہتے کی شکل و سورت میں اٹھایا جائیگا یعنی اس کی صورت کتنے جیسی بنا دی جائے گی، اسی طرح قیامت کے دن ظالم و سرکش اپنے کو بھیڑنے کی شکل و صورت میں دیکھے گا، متکبر و مغرور کی صورت چیتے کی مانند اور لالچی و کنجوس کی شکل خنزیر جیسی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (آج کا دن وہ دن ہے کہ ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا لیا) آپ جب تک اپنے قلوب سے اوصافِ رذیلیہ کو دور نہ کریں گے اُس وقت تک جانوروں اور درندوں میں شمار کئے جائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادْنٰك كَالْاَنْعَامِ بَلْهَمِ اضْلَسِيْلًا (یہ جانوروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گم کردہ راہ ہیں) قلوب کی صفائی اور پاکی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اللہ کے دربار میں استوائت اور التجا کی جاتی ہے اور میں اپنے نفس کبریٰ قرار نہیں کرتا کیونکہ نفس ہمیشہ سرکشی پر اُکسانا ہے مگر جن لوگوں پر اللہ نے اپنا فضل و کرم کیا وہ نفس کی سرکشی سے علیحدہ اور کنارہ کش رہتے ہیں اور میرا پروردگار بڑا ہی غفور و رحیم ہے یعنی جب تک نہ اتنا لائے کا فضل و کرم دستگیری کر کے شامل حال نہ ہو اس وقت تک تزکیہ نفس اور قلوب کی صفائی ناممکن ہے، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کسی وقت بھی پاکیزہ صفت نہ بن سکتا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے ذاتی عیوب پر نظر رکھے اور انہیں برا تصور کرے اور انوارِ الہی کی عظمت کے پر تو سے اسکا باطن اس طرح درخشاں ہو جائے کہ تمام دنیا اور دنیا کی شان و شوکت اس نیک مدم کی نظروں میں کوئی وقعت نہ رکھے اور دنیا داروں کی کوئی منزلت و قدر اس کے دل میں سنگریزے کی مقدار تک بھی نہ رہے، جب کسی مومن کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو دنیا دار جن شہوانی اور حیوانی صفات میں مبتلا اور گرفتار ہیں وہ ان تمام چیزوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور پھر اس نیک مدم کی خواہش یہی رہتی ہے کہ یہ دنیا دار بھی فرشتہ صفت بن جائیں، چنانچہ ظلم، غصب، غرور، سبھل اور طمع و لالچ کے بجائے اس کے اندر عفو و بردباری، تواضع و سخاوت اور

ایشان کی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ذکر کردہ اوصاف آخرت کے طلبگاروں کے ہیں، رہے طالبانِ حق، سوائے ان کے اوصاف بہت بلند و بالاتر ہیں جن کا احاطہ مشکل ہے، مختلفوا باخلاق اللہ (اخلاق الہی کو اپنے اخلاق بناؤ) یہ ایک تسلیم شدہ امر ہے جہاں تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی

شعر

عہدیت مہمرا کہ نیکرم بغیر تو دوست شریعت مہمرا کہ نخواستہم بغیر تو پیچ
 میں نے اپنی ذات سے یہ عہد کر لیا ہے کہ تیرے بغیر اور کسی کو دوست نہیں بناؤں گا اور اپنے نفس سے یہ شر کر لیا ہے کہ تیرے بغیر اور کسی کو چاہوں گا نہیں، محب البھاریں ہے کہ شیخ رکن الدین ابو الفتح نے ایک خط میں اپنے ایک مرید کو لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ میں نے از خود نہ کسی سے نیکی کی اور نہ ہی بدی، امیر المؤمنین حضرت علیؑ سے یہ بات سنا کر تمام حاضرین مجلس تعجب سے انگشت بدندان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اے امیر المؤمنین! ممکن ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ برائی نہ کی ہو لیکن اچھائی اور نیکی کے بار میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا (جس نے نیک عمل کیا تو اس کی بڑائی کو ملے گی، اسی طرح اگر کسی نے برا کام کیا تو اس کا عذاب بھی اسی کو دیا جائیگا) نیکی اور بدی جو کچھ بھی مجھ سے سرزد ہوئی اس کا بدلہ مجھے ہی دیا جائے گا، دوسروں کا اس سے کوئی تعلق نہ ہوگا، باقی اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں، اسی بنیاد پر بزرگوں نے کہا ہے ۵ سلاح دیں کس صلاح ادبیں است (کہ کسی کا بہترین ہتھیار اس کی اپنی اصلاح ہے)

شعر

چو میدانی ہر آنچه کاری دردی آخر بہمہ حال نکو کاری

(جب تجھے یہ معلوم ہے کہ جو تو ما ہے وہی کا تھا ہے، تو پھر ہر حال میں نیکی ہی کا بیج بونا بہتر ہے) عقلمند کے لئے تو یہی نصیحت دینا اور آخرت کے تمام کاموں کی سعادت کے لئے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نیکی اور بھلائی کی توفیق دیتے ہیں، شیخ نے اعمال پر متابعت کے لئے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ اپنے تمام اعضاء کو متماثر منوعات اور مکردہات شرعیہ سے قولاً و فعلاً باز رکھا جائے اور فضول آدمی کی نشست بر فارت سے علیحدگی اختیار کی جائے اور وہ چیز جو اللہ سے تعسق

توڑ دے اس کی کوئی قیمت نہیں، اور باطل پرست لوگوں کی صحبت سے کنارہ کشی اختیار کی جائے اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو شخص حق کا طلبگار نہیں وہ جھوٹا اور باطل پرست ہے، اور نیز مجمع الاخبار میں ہے کہ ایک دن سلطان غیاث الدین تغلق بادشاہ نے مولانا ظہیر الدین لنگ سے دریافت کیا کہ آپ نے شیخ رکن الدین ابوالفتح کی کبھی کوئی کرامت بھی دیکھی؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ جمعہ کے روز لوگوں کا بڑی کثرت سے آپ سے فیض حاصل کرنا یہ آپ کی کرامت ہے، میں نے اپنے دل میں کہا کہ شیخ کے پاس تسخیر کا عمل ہے اور مجھے اگرچہ لوگ عقلمند اور عالم کہتے ہیں مگر میرے پاس کوئی نہیں آتا، خیر کل کو میں شیخ کے پاس جا کر ان سے یہ مسئلہ پوچھوں گا کہ کئی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کو جو سنت قرار دیا گیا ہے اس میں کیا راز ہے؟ چنانچہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ شیخ صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور شیخ نے مجھے حلو ا کھلایا ہے، جس کی حلاوت بیدار ہونے کے بعد تمام دن محسوس کرتا رہا، میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر کرامت یہی ہے تو شیطان بھی اسی طرح کے کرشمے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے (یعنی اس بات کا کرامت سے کوئی تعلق نہیں اس طرح تو شیطان بھی کر سکتا ہے) چنانچہ میں نے اپنے دل میں اس بات کا تہیہ کر لیا کہ کل سویرے جا کر یہ مسئلہ ضرور پوچھوں گا، غرضیکہ دوسرے دن صبح سویرے میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے دیکھتے ہی آپ نے فرمایا کہ (بڑا اچھا ہوا آپ تشریف لے آئے) میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا اور پھر خود ہی اس طرح تقریر شروع فرمائی، کہ ناپاکی دقتیں ہیں، ایک ناپاکی دل اور دوسری ناپاکی بدن اور جسم کی، عورت سے مجامعت کے بعد بدن ناپاک ہو جاتا ہے اور بڑے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دل، جسم کی پلیدی اور ناپاکی پانی سے ختم ہوتی ہے اور دل کی ناپاکی آنسوؤں سے دھلتی ہے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ پانی کے اندر تین اوصاف ہونگے تب وہ طاہر اور مطہر ہوگا، اور تین اوصاف رنگ، مزہ اور بو ہیں، شریعت نے دھنوں میں کئی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اسی لئے مقدم رکھا تاکہ کٹی کرنے سے پانی کا مزہ اور ناک میں پانی ڈالنے سے اس کی بو معلوم ہو جائے، مولانا فرماتے ہیں کہ جب شیخ نے یہ تقریر فرمائی تو میرے جسم

سے پسینہ بہنے لگا، اس کے بعد شیخ نے فرمایا کہ شیطان جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا اسی طرح حقیقی شیخ کی شکل بھی اختیار نہیں کر سکتا، اس لئے کہ حقیقی شیخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری پیروی کرتا ہے، اس کے بعد شیخ نے مولانا ظہیر الدین سے خطاب کر کے فرمایا کہ مولانا! آپ ظاہری علوم سے مالا مال ہیں لیکن علوم حال سے ابھی تک نا آشنا ہیں۔

سلطان قطب الدین بن علاؤ الدین خلجی بادشاہ کے دورِ سلطنت میں شیخ رکن الدین ابوالفتح دہلی تشریف لائے اور شیخ نظام الدین اولیاء جو اس وقت سدا شاد و تربیت پر فائز اور اس وقت کے مشہور بزرگ تھے، شیخ ابوالفتح کی آمد کی خبر سن کر آپ کے استقبال کے لئے اپنے خاص مقام سے حوضِ علانیٰ تک تشریف لائے۔ سلطان قطب الدین بادشاہ نے شیخ رکن الدین کا بڑا اکرام و اعزاز کیا اور دورانِ گفتگو پوچھا کہ اس شہر میں آپ کا کن کن لوگوں نے استقبال کیا تو شیخ ابوالفتح نے فرمایا دہلی والوں میں سے اس بزرگ ہستی نے یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء جو شہر والوں میں سب سے زیادہ بہتر ہیں،

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ سلطان قطب الدین کے دل میں شیخ نظام الدین اولیاء کا مرتبہ اور عزت کم ہو گئی تھی، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شیخ رکن الدین ابوالفتح کے دربار میں عزت کرنے کی وجہ یہی تھی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی شان بان ختم ہو جائے، غرضیکہ شیخ رکن الدین ابوالفتح نے اپنے اس جواب سے ان تمام مہوومہ تخیلات کی بیخ کنی کر دی جن کی غیر متوقع آمد کی گئی تھی، سیرالاولیاء میں لکھا ہے کہ استقبال کرنے کے بعد دونوں بزرگوں یعنی شیخ رکن الدین ابوالفتح اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہما کی جامع مسجد میں ملاقات ہوئی جس کی تفصیل یوں منقول ہے کہ حضرت محبوب سبحانی اپنی نماز کی مقررہ جگہ سے اٹھ کر شیخ رکن الدین کے پاس تشریف لے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد شیخ رکن الدین اپنی جگہ سے اٹھ کر خواجہ نظام الدین کی جگہ پر دوبارہ دیدار کی غرض سے تشریف لے گئے اور دونوں کی اسی جامع مسجد میں خوب صحبت و ملاقات رہی۔

ایک دن کا واقعہ ہے کہ محبوب سبحانی اپنے مقررے کی عمارت تعمیر کروا رہے تھے

کہ اچانک شیخ رکن الدین کی آمد آمد کا شور بلند ہوا، آپ نے اسی وقت کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور اپنے دست احباب کو جمع کر لیا، اتنے میں شیخ رکن الدین پالکی میں سوار ہو کر آپ کے ہاں تشریف لے آئے، (بوقت ملاقات بھی) غالباً وہ مرض اور خاص عذر کی بنا پر پالکی ہی میں بیٹھ رہے، خواجہ نظام الدین اولیاء اور آپ کے دیگر تمام ساتھی بھی پالکی کے اردگرد بیٹھ گئے، باتیں ہو رہی تھیں اور مجلس خوب گرم تھی کہ اتنے میں شیخ رکن الدین ابو الفتح کے چھوٹے بھائی شیخ عماد الدین اسماعیل نے کہا کہ آج بزرگوں کا اجتماع ہے، بہترین موقع ہے لہذا اس کو غنیمت تصور کرتے ہوئے آپ حضرات سے کچھ استفادہ کرنا چاہتا ہوں سو گزارش یہ ہے کہ عرصہ دراز سے میرے دل کے اندر ایک شبہ ہے اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے میں راز کیا تھا؟ شیخ رکن الدین نے فرمایا کہ اس میں غالباً یہ حکمت ہوگی کہ نبی علیہ السلام کے وہ کمالات و درجات جو ابھی تک مقدر اور پوشیدہ تھے ان کا عملی طور پر اصحاب صفہ پر فیضان ظاہر کرنا مقصود ہوگا، اس کے بعد خواجہ نظام الدین نے اپنے حلقہ بگوش لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ فقیر کے خیال میں ہجرت کا راز یہ ہے کہ مدینہ کے وہ فقرا جو مکہ میں آ کر نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکتے تھے ان کو اس نعمت غلطی سے مشرف کرنا مقصود تھا، ہجرت کے راز کو انھیں دو وجوہ پر منحصر نہ سمجھا جائے بلکہ علماً کرام نے اس کے متعدد اسرار لکھے ہیں۔ فاضل (۱۲) غرضیکہ ہر دو بزرگوں کے بیان کا مقصد ایک دوسرے کی خاطر تو واضح تھی، شیخ رکن الدین کا مطلب یہ تھا کہ ہماری آمد کا مقصد طلب کمال اور حصول فائدہ ہے اور محبوب سبحانی کا مطلب تکمیل اور فائدہ رسانی تھی، یہ افتخار سیرالاولیاء میں بھی لکھا ہے۔

مولف کتاب کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا کمال جو اصحاب صفہ پر موقوف تھا وہ ارشاد و تکمیل ہی تھا جو موجب ثواب اور باعث عالی درجات تھا ان کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہ تھا، غرضیکہ مطلب دونوں بزرگوں کی باتوں کا ایک ہی ہے۔ واللہ اعلم، اس کے بعد کھانا لایا گیا، کھانے سے فراغت کے بعد محبوب سبحانی نے چند عمدہ قسم کے کپڑوں کے ساتھ سوا شرفیاء ایک ایسے باریک کپڑے میں جس میں سے اشرفیوں کا رنگ باہر سے چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا

باندھ کر شیخ رکن الدین کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیں، شیخ رکن الدین نے اس تحفہ کو دیکھ کر فرمایا اُسْتَوْدَ ذَهَبِيكَ کہ اپنے سوئپ کو ڈھانپ لو، محبوب سبحانی نے جواب میں فرمایا ذَهَابِيكَ مَذْهَبِيكَ (کہ سونا میرا مذہب ہے) یعنی مال دوزر باعثِ ستر مذہب ہے اور گودڑی درویش کا حال ہے تاکہ وہ (ان دونوں کے ذریعہ) عوام سے پوشیدہ رہ سکے۔ (اس کے بعد بھی) شیخ رکن الدین نے تحفہ قبول کرنے سے پس و پیش کیا تو محبوب سبحانی نے ان کے بھائی عماد الدین اسماعیل کے حوالہ کر دیا،

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اتفاق سے محبوب الہی بیمار پڑ گئے تو سیادت کے لئے شیخ رکن الدین آپ کے مکان پر تشریف لائے اور فرمایا کہ ہر شخص حج کی سعادت حاصل کر چکی کوشش اور سعی کرتا ہے اور یہ عشرہ ذی الحجہ ہے میں سعی کر کے شیخ المشائخ کی زیارت کی سعادت سے بہرہ ور ہوا، شیخ نظام الدین اولیاء کی وفات کے بعد آپ کی نماز جنازہ بھی شیخ رکن الدین نے پڑھائی بعد فرمایا کہ تین سال تک ہم کو دہلی میں رکھنے کا راز یہی تھا کہ ہیکہ یہ سعادت حاصل کرنی تھی اس کے تھوڑے عرصہ بعد شیخ رکن الدین ابو الفتح اپنے اصلی وطن (ملتان) واپس ہو گئے۔

خیر المجاس میں شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کا یہ بیان لکھا ہے کہ شیخ الاسلام شیخ رکن الدین ابو الفتح جب ملتان سے دہلی تشریف لائے تو آپ کے پاس قلندروں، بھکاریوں کا ایک جم غفیر جمع ہو گیا، قلندروں نے کہا کہ ہمیں شربت پلائیے، آپ نے انہیں کچھ دے کر روانہ کیا، پھر بھکاریوں نے مطالبہ کیا کہ ہم کو بھی دلواد، آپ نے ان کو بھی کچھ دے کر روانہ کیا، ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ قوم کے سردار کے پاس تین چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ اولاً مال و دولت تاکہ لوگ جو کچھ اس سے مانگیں وہ ان کو دے دیا کرے، اس زمانے کے قلندر شربت مانگتے ہیں، اگر درویش کے پاس نقدی اور مال نہ ہو تو وہ ان کو شربت کہاں سے پلائے گا، ان مانگنے والوں کی حالت یہ ہے کہ یہ بھاری بھاری ہڈی بد گوئی شروع کر دیتے ہیں اور اپنے اس جرم مانگنے کے سبب قیامت کے روز عذاب میں گرفتار ہوں گے، دوسری چیز یہ کہ درویش صاحب علم ہونا چاہیے تاکہ علماء کی صحبت سے

میں ان سے علمی گفتگو کر سکے، تیسری چیز جو درویش کے لئے لازمی ہے وہ "حال" ہے تاکہ دوسرے درویشوں کو بھی حال میں لاسکے۔

شیخ صلاح الدین درویشؒ

۶۲۸ ————— ۶۲۹ھ

آپ شیخ صدر الدینؒ کے مرید اور خلیفہ تھے، بڑے بزرگ اور عالی مرتبت تھے، شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے معاصر اور ہم سایہ تھے، سلطان محمد تغلق بادشاہ کی طرف سے مشائخ کو توجہ کا ایف پہنچائی جاتی تھیں، میر سید شیخ نصیر الدین نے تو ان سب کو اپنے شیخ کی دصیت کے مطابق برداشت کیا، لیکن شیخ صلاح الدین درویش بادشاہ سے ہمیشہ ترش کلامی سے پیش آتے تھے شیخ صلاح الدین نے ملتان سے رحلت فرما کر دہلی کو اپنا وطن بنا لیا تھا اور دہلی ہی میں انتقال فرمایا، نصیر الدین محمود چراغ دہلویؒ کے مزار کے قریب ہی آپ کی قبر ہے، ۲۲ صفر المظفر کو آپ کا عرس ہوتا ہے، آپ کی مناجات ہے جس کو لوگ مناجات صلاح کہتے ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس گھڑی اور وقت کی قسم جبکہ تو نے صلاح الدین درویش کو سفید ہاتھی کہا، اے اللہ! مجھے قسم اس وقت اور گھڑی کی جب تو نے صلاح درویش کو امرؤہ میں ایک بوہڑ کے درخت کے نیچے فرمایا کہ اللہ بقر تک اسلام (کہ اللہ تجھ کو سلام کہتے ہیں) اور اسی قسم کی مختلف باتیں اس مناجات میں ہیں۔

منقول ہے کہ ایک نوجوان گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا، گھوڑا انہوں نے اور بہت تیز رفتار تھا، اچانک اس نوجوان نے گھوڑے کو زور سے کوڑا مارا جس کے زخم کا نشان گھوڑے کے سر پر نقش کر گیا، شیخ صلاح الدین یہ دیکھ کر اس نوجوان پر غضبناک اور ناراض ہوئے اور اسے بہت سخت سست کہا (آپ کے غضبناک ہونے اور نوجوان کو ڈانٹنے کا یہ اثر ہوا) کہ وہ گھوڑے سے گر پڑا، لوگوں نے دیکھا کہ کوڑے کے زخم کا اثر شیخ صلاح الدین درویش کے جسم پر منقوش ہے۔

مولانا بدر الدین اسحاقؒ

۵۶۰

۶۰۱

آپ علی بن اسحاق دہلویؒ کے فرزند تھے اور شیخ فرید الدین گنج شکرؒ کے خادم اور خلیفہ اور داماد تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے شیخ تھے۔ زہد و تقویٰ فقر اور عشق میں اپنی مثال خود تھے، بچپن کے زمانے میں آپ نے دہلی میں علوم حاصل کئے، طلباء میں آپ کی خوش مزاجی اور حاضر دماغی مشہور تھی، تحصیل علم کے بعد جو چیز شرفاً اور دانفور لوگ سیکھا کرتے تھے آپ نے بھی وہ چیز سیکھی، اس سے فراغت کے بعد بخارا کا رخ فرمایا، چونکہ پاکپن راستہ میں پڑتا تھا وہاں شیخ فرید الدین شکر گنج کے کمالات سُن کر ملاقات کا اشتیاق ہوا، اس کے بعد آپ نے ایک آدمی کو تیار کیا کہ وہ آپ کی شیخ فرید الدین سے ملاقات کرادے، چنانچہ آپ نے جب شیخ فرید الدین کی ملاقات کی تو اپنے تمام علوم و فنون ظاہر یہ کو شیخ کے پہلو میں دفن کر دیا اور ان کے جہال و کمال کے شیدائی ہو گئے، شیخ فرید الدین نے مولانا بدر الدین اسحاق کی قابلیت اور صلاحیت کو دیکھ کر اپنی خدمت اور دامادی کے لئے منتخب کر کے بہترین طور پر تربیت دی اور خرقة خلافت عطا فرمایا، لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ اکثر دہلی میں ملاقات میں روتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے، ایک دن یہ شعر پڑھ رہے تھے ۵

پیش صلابت غمش روح نطق نمی زند اے زبیر اصعوه کم پس تو نواچہ سے زنی

(اس کے عشق کے غم کی وجہ سے روح تک نہیں بولتی، اے انسان تیری ہستی ایک مولا کے مزار کا حصہ سے بھی کمتر ہے پھر تو نالہ کیوں کرتا ہے) اس شعر کے ذوق میں پورا دن عالم تحریر میں گزار دیا، جب مغرب کا وقت ہوا تو شیخ نے آپ کو امام بنایا تو بجائے قرأت کے آپ نے یہی شعر پڑھنا شروع کیا اور فوراً بیہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش میں آئے تو شیخ نے پھر انہیں کو امام بنایا،

رسالہ "اسرار ادلیا" آپ کی تصنیف ہے، جس میں آپ نے شیخ گنج شکرؒ کے ملفوظات کو جمع کیا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نے ایک کتاب نظم کے اندر علم صرف میں لکھی ہے جس میں

تحریر علی اور فصاحت کو خوب ظاہر کیا ہے، اس رسالہ کے آخر میں جو اشعار لکھے گئے ہیں، وہ سیرالادبیاء میں بھی نقل کئے گئے ہیں، اسرار الادبیاء کے خاتمے پر شیخ نظام الدین کی خدمت میں التماس کے عنوان سے چند سطریں عربی زبان میں لکھی ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے۔

”الامام المجاہد حضرت نظام الدین محمد بن احمد صاحبِ خصائل پسندیدہ و عاداتِ برگزیدہ نے مجھ سے یہ نظم سنی، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آپ کے خصائل و آثار پر عمل کرنیکی توفیق دے آپ کے فضائل و انوار عام ہیں، میں صفتِ شاعری میں تہیدست ہوں، لیکن حکیم عالی نظم پیش کرنا ضروری تھا، اور میری یہ سعی ایسی ہے جیسے سلیمان کے سامنے چیونٹی کی سعی، جناب عالی! جناب نے اپنے علومِ مرتبت کے باوجود اس فقیر سے نظم کی فرمائش کی جو حرب الحکم پیش خدمت ہے، میں کمزور، فقیر بدر الدین اسحاق بن علی دہلوی ان سطور کے ذریعہ میدوار ہوں کہ میرے لئے صلاحیت کی دعا فرمائی جائے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں، آپ کی قبر پاکستان کی جامع مسجد کے صحن میں ہے جہاں لوگ اکثر و بیشتر یاد الہی کیا کرتے ہیں۔“

شیخ جمال احمد بالنسوی

۶۲۸ ————— ۵۷۰۰

آپ بہت بڑے خطیب مقرر تھے، آپ کا سلسلہ نسب امام ابو حنیفہ سے ملتا ہے۔ شیخ فرید الدین گنج شکر کے بڑے خلفاء میں سے تھے، کمالات ظاہریہ اور باطنیہ کے حامل تھے، شیخ فرید کو آپ سے بڑی محبت تھی اسی وجہ سے انہوں نے بارہ برس آپ کے پاس بانسی میں گزار دئے، وہ آپ کے تعلق فرمایا کرتے تھے کہ ”جمال ہمارا جمال ہے“ اور کبھی یوں فرماتے کہ جمال، میری خواہش ہے کہ تمہارے ارد گرد چکر لگایا کروں، شیخ فرید جس کسی کو خلافت دیتے اسے جمال کے پاس بھیج دیتے۔ اگر شیخ جمال اس کو قبول کر لیتے تو خلافت کو قائم رکھتے اور اگر شیخ جمال اس کو ناپسند کرتے تو اس کی خلافت ختم کر دیتے تھے، اور پھر شیخ فرید اسے دوبارہ قبول نہ فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ جس کو جمال پھاڑ دے اُسے فرید نہیں سی سکتا۔

ایک دن ایک آدمی ہانسی سے شیخ فریدؒ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس سے دریافت کیا کہ ہمارے جمال کا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہمارے مخدوم (یعنی شیخ جمال) نے جس روز سے آپ سے تعلق قائم کیا ہے اس وقت سے ریاضت اور مجاہدہ میں مصروف رہتے ہیں، آنا جانا سب کچھ ترک کر دیا ہے اور فاقے بھتے ہیں، شیخ فریدؒ یہ سن کر خوش ہوئے اور کہا الحمد للہ (اور پھر دعا دی کہ خدا انھیں) خوش رکھے، منقول ہے کہ ایک دن شیخ جمال احمد ہانسویؒ نے یہ حدیث سنی کہ القبور دروضۃ من ریاض الجنة اوحفۃ من حفر النيران (یعنی قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہیں یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا) تو بہت پریشان و حیران ہوئے اور (حدیث کی) اس تنبیہ کو سننے کے بعد بیقرار رہنے لگے، آپ کے انتقال کے بعد لوگوں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ آپ کی قبر پر گنبد بنادیں، آخر کار گنبد بنانے کے لئے کھدائی کی گئی، جب کھدائی کرتے کرتے لوگ لحد کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ قبلہ کی جانب ایک کھڑکی ہے جس میں سے جنت کی خوشبو آرہی ہے، چنانچہ لوگوں نے اسی وقت اس کھڑکی کو بند کر دیا اور وہاں سے ہٹ گئے، پھر قبر کو اوپر سے بند کر کے گنبد بنا دیا،

شیخ احمد ہانسویؒ کے متعدد رسالے اور اشعار ہیں، ایک رسالہ عربی میں بھی ہے جس میں مختلف کلمات کو بحیثیت سجع جمع کیا گیا ہے جس کا نام ملہات ہے، آپ نے ایک جگہ اس میں لکھا ہے کہ فقر ایک عمدہ اور بہترین خصلت ہے جس سے یہ صفات معرض وجود میں آتی ہیں۔ صلاحیت، عفت، زہد، پاکیزگی، تقویٰ، طاعت، عبادت، فاقہ کشی، مسکنت و قناعت، مروت و جوانمردی، دیانت و حفاظت، امانت و بیداری، تہجد و خضوع، خشوع و عاجزی، تواضع و تحمل، برداشت و عفو اور چشم پوشی، مہربانی و انفاق فی سبیل اللہ، ایثار و دکھانا کھلانا، اکرام و احسان، ماسوی اللہ سے نفرت اور خدا کی عبادت میں اخلاص، انقطاع و جدائی، سچائی و صبر، خاموشی و بردباری، رضا و حیا، سخاوت و ناداری، خوف و اُمید، ریاضت و مجاہدہ اور مراقبہ، موافقت و دوستی اور مدد و امت علی العبادۃ اور معاملات، توحید و تہذیب، تجرید و تفرید، سکوت و

دقار، مدارات، محبت و الفت، عنایت، رعایت، شفقت، سفارش، لطف و کرم، مجاہد
شکر، فکر، ذکر، عزت، ادب و احترام، طلب و رغبت، غیرت و عبرت، بصیرت و
بیداری، حکمت، اللہیت، ہمت، معرفت و حقیقت، خدمت و تسلیم، توکل، پریشانی
یقین و اعتماد، غنا و ثبات اور حسن خلق۔

دکل فقیر اذا وجدت فیہ ہذا
الصفات سی فقیرا کمالا اذا
فقیرت لہ یسر فقیراً۔
ہر وہ فقیر جس کے اندر یہ جملہ صفات ہوں گی وہ کامل
فقیر ہوگا اور جس کے اندر یہ صفات نہ ہوں گی وہ
فقیر کہلانے کا حقدار نہیں۔

شیخ جمال احمد کا مزار ہانسی میں ہے جو اپنے تین بچوں سمیت ایک ہی گنبد میں آرام فرما رہے ہیں،
منقول ہے کہ شیخ احمد ہانسی کی وفات کے بعد لوگوں نے آپ کو خواب میں دکھیکر حالات
پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد عذاب کے دو فرشتے میرے پاس آئے
اور ان کے بعد ہی فوراً دو فرشتے اور آئے اور یہ حکم لائے کہ ہم نے اسے بخش دیا یہ مغرب
کی نماز کے فوراً بعد ہی دو رکعت صلوٰۃ بروج جس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بروج اور
سورہ طارق ہے پڑھا کرتا تھا اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا تھا،

شیخ برہان الدین صوفیؒ

۶۲۱ ————— ۵۱۳ھ

آپ شیخ جمال الدین ہانسی کے فرزند تھے، اپنے والد شیخ جمال الدین کے انتقال
کے وقت کم عمر تھے، جب آپ کو شیخ فرید الدین گنج شکرؒ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ
بڑی مہربانی کے ساتھ پیش آئے اور خلافت نامہ، جا نماز اور عصا کے ساتھ وہ تیر کا
جوان کے والد شیخ جمال الدین کو دئے تھے انھیں بھی عنایت فرمائے اور خواجہ نظام الدین
ادلیا سے حصول فیض کا حکم دیا، چنانچہ آپ ہر سال نظام الدین ادلیا کی خدمت
میں حاضر ہوتے اور تربیت حاصل کرتے، نظام الدین ادلیا نے اپنی آخری زندگی تک
پھر کسی کو مرید نہیں کیا، شیخ جمال الدین کا ایک اور لڑکا بھی تھا جو بہت سمجھدار تھا مگر

آخر میں دیوانہ ہو گیا تھا جس کے متعلق محبوب الہی فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی ہوش میں آ کر عقلندی کی باتیں کیا کرتا تھا میں نے خود ایک کلام اس سے سنا وہ کہہ رہا تھا العلم بحجاب اللہ الاکبر (کہ علم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں بڑا حجاب ہے) یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچا مجذوب ہے، جب میں نے اس سے اس جملے کا مطلب پوچھا تو کہنے لگا کہ علم وہ ہے جو حق کے علاوہ ہے اور جو چیز حق کے ماسوا ہے وہی حجابِ حق ہے۔

شیخ عارف

۶۳۱ ————— ۶۹۱ھ

آپ شیخ فرید الدینؒ کے مرید تھے، لوگوں سے منقول ہے کہ ادب اور ملتان کے حاکم نے شیخ عارف کے ہاتھ سونگہ (روپیہ) بطور نذرانہ شیخ گنج شکرؒ کی خدمت میں پیش کئے جس میں سے پچاس روپے انھوں نے اپنے پاس رکھ لئے اور پچاس شیخ کین خدمت میں حاضر کئے، شیخ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، عارف! تم نے تقسیم واقعی برادرانہ کی ہے جس پر عارف شرمندہ ہوئے اور وہ پچاس روپے جو اپنے پاس رکھ لئے تھے شیخ کین خدمت میں پیش کر دیئے اور بے انتہا عاجزی و انکساری کا اظہار کیا پھر مرید ہوئے اور سر منڈوایا، پھر شیخ کین خدمت میں رہ کر خوب پختگی حاصل کی (یعنی طبیعت میں جو کمزوریاں تھیں ان کی تکمیل کر لی) فاضلؒ) پھر شیخ نے انھیں بیعت کرنے کی اجازت دیدی اور سیستان کی طرف بھیج دیا۔

سیرالاولیاء میں لکھا ہے کہ آپ ایک مضبوط اور صاحب نعمت
شیخ صابرؒ درویش تھے اور شیخ شکر گنج کے مرید تھے، شیخ گنج شکرؒ نے
 ۶۰۸ ————— ۶۷۹ھ جب آپ کو بیعت لینے کی اجازت دی تو اس وقت فرمایا، صابر! تم
 عیش عشرت کی زندگی گزارو گے، پھر یہی ہوگا کہ آپ تمام عمر خوش عیش رہے۔

لہ تنگہ تار کی فتح کے ساتھ ایک قسم کا سکہ ہے جیسے ہمارے ہاں روپیہ، اور تار کے صفحہ کیساتھ
 شلوار و پاجامہ وغیرہ کے معنی ہیں، اس جگہ اغلب یہی ہے کہ پہلے معنی مراد ہونگے، اور دوسرے
 معنی کا بھی احتمال ہے واللہ اعلم۔ بندہ محمد فاضل عفا اللہ عنہ

واقعہ بھی یہی ہے کہ شیخ صابر خوش باش اور ہنس مکھ بزرگ تھے اور غالباً یہ شیخ صابر وہ نہیں ہیں جو شیخ علی صابر تھے اور جو شیخ گنج شکر کے داماد اور خلیفہ تھے جن کا مزار کلیر شریف میں ہے اور جن تک شیخ عبدالقدوس وغیرہ مشائخ کا سلسلہ پہنچتا ہے اور شیخ علی صابر کا سیر الادبیاء میں کوئی تذکرہ نہیں بلکہ اس میں شیخ صابر ہی کا ذکر کیا گیا ہے ان کے تذکرے کو حذف کر دینا تعجب سے خالی نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ صابر سے شیخ علی صابر ہی مراد ہوں۔ واللہ اعلم،

شیخ نصیر الدین

۶۱۲ ————— ۶۷۲ھ

آپ شیخ فرید الدین کے بڑے صاحبزادے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، زراعت و کاشتکاری کی کمائی پر جو کسب حلال ہے قناعت پذیر رہے اور تمام عمر اطاعت احکام باری میں بسر کی، اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔

مولینا شہاب الدین

آپ تمام علوم و فضائل میں شیخ فرید الدین سے آراستہ ہوئے، اکثر اوقات شیخ کی حاضری میں گزارا کرتے تھے، شیخ نظام الدین ادلیار سے منقول ہے کہ میرے اور مولینا شہاب الدین کے درمیان بہت محبت تھی، ایک مرتبہ میں نے شیخ فرید الدین کے پاس عوارف المعارف کا ایک نسخہ دیکھا جو اکثر آپ کے زیر مطالعہ رہا کرتا تھا، یہ بہت باریک خط سے لکھا ہوا تھا اور اس میں کتابت کی بہت غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے شیخ پڑھتے پڑھتے اکثر توقف فرمایا کرتے تھے، میں چونکہ اس سے پہلے عوارف المعارف کا ایک نسخہ شیخ نجیب الدین متوکل کے پاس دیکھ چکا تھا اسلئے شیخ کے پاس یہ نسخہ دیکھ کر فوراً اس نسخہ کا خیال آیا اور میں نے شیخ فرید الدین سے عرض کیا کہ شیخ نجیب الدین

متوکل کے پاس ایک صحیح نسخہ موجود ہے، شیخ کو یہ بات گراں گزری اور (غصے سے) فرمایا کہ کیا درویش کو صحیح و غلط میں امتیاز کرنے کی طاقت نہیں ہوتی؟ میں پہلے تو کچھ نہ سکا کہ آپ یہ بات کس سلسلہ میں فرماتے ہیں لیکن بعدہ جب معلوم ہوا کہ آپ کا رکنے سخن میری ہی طرف تھا، تو میں کھٹا ہوا اور سر سے عمامہ اتار اور شیخ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کیا کہ معاذ اللہ میری مراد یہ تھی کہ جو نسخہ میں نے دیکھا تھا وہ یاد آ گیا اور اس کے سلسلہ میں عرض کر دیا (بس اس سے زائد کابین نے ہرگز ہرگز ارادہ نہ کیا تھا اور نہ ہی میرے گوشہ خیال میں تھا) فرماتے ہیں نے بے انتہا کوشش کی کہ شیخ کسی طرح راضی ہو جائیں مگر میری یہ کوشش بے سود رہی اور شیخ بحالہ ناراض ہے، اس کے بعد میں شیخ کی مجلس سے حیرانی اور پریشانی کیجات میں اٹھ چلا آیا، جتنا رنج و غم اس دن مجھے ہوا (خدا کرے) کہ ایسا رنج و غم کسی کو نہ ہو، پھر میں نے ایک کنویں پر جا کر اس میں کود کر اپنے کو ہلاک کر لیا ارادہ کر لیا لیکن مجھے خیال آیا کہ مردہ تو مردہ ہی ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بدنامی کا داغ باقی رہ جائے (اس لئے کنویں میں کودنے کے خیال کو ترک کر دیا) ایک عرصہ تک میں یونہی حیران و پریشان پھر تار با (اور میرے ان تمام احوال کا مولانا شہاب الدین کو علم تھا اتفاق سے) مولانا شہاب الدین نے ایک موقعہ پاکر بڑے عمدہ طریقے سے میرے احوال کا شیخ سے تذکرہ کیا تو شیخ اُس وقت مجھ سے خوش اور راضی ہو گئے اور مجھے اپنے پاس بلوا بھیجا پھر بہر بانی اور شفقت کے لہجہ میں فرمایا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ تمہارے روحانی کمال کے لئے کیا اس لئے کہ حقیقت میں مرشد ہی مرید کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے مجھے انعامات سے نوازا اور ایک خلعت خاص سے مشرف فرمایا

شیخ بدر الدین سلیمان

آپ حضرت شیخ فرید الدین کے مشہور فرزند ارجمند ہیں، آپ اپنے والد بزرگوار کے انتقال کے بعد اپنے بھائیوں اور شیخ کے تمام مریدوں کے متفقہ فیصلہ سے سجادِ خلافت

کے لئے منتخب کئے گئے، شیخ فرید الدین نے خاندان چشتیہ سے بیعت کی۔ خواجہ زدر اور خواجہ غور جو خاندان چشتیہ کے خلیفہ تھے اور حضرت شیخ فرید الدین کی زندگی ہی میں مقام چشت سے پاکپٹن تشریف لائے تھے، ان دونوں مذکورہ بزرگوں کے پاس حضرت شیخ فرید الدین نے اپنے دونوں صاحبزادوں مولانا شہاب الدین اور شیخ بہ رالدین کو لے گئے اور برکت حاصل کرنے کے لئے اپنے دونوں صاحبزادوں کو ان دونوں بزرگوں کا مرید کر دیا،

خواجہ نظام الدین

۶۱۹ ————— ۷۰۵ھ

شیخ فرید الدین گنج شکر آپ کو اپنے حقیقی بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے، آپ فوج میں ملازم تھے، جس رات شیخ فرید الدین کی وفات ہوئی آپ کو اسی وقت روحانی طور پر شیخ کے انتقال کی اطلاع ہو گئی، چونکہ آپ سلطان غیاث الدین بلبن کے ہمراہ اس وقت ایک قصبہ میں تھے اور رات کے وقت قلعہ کا دروازہ کھول کر نہیں آسکتے تھے اسلئے نہ آسکے اور تمام رات اپنی قیام گاہ پر بیقرار رہے اور شیخ کا آخری دیدار نہ کر سکے، صبح کو جب شیخ کا جنازہ شہر سے باہر لایا جا رہا تھا تو آپ وہاں پہنچ گئے، شیخ کے بیٹوں کا خیال تھا کہ شہر سے باہر گنج شہیداں میں شیخ کو دفن کیا جائے مگر خواجہ نظام الدین نے کہا کہ اچھا یہی ہے کہ شیخ کو اس جگہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ دفن کیا جائے، چنانچہ اب جہاں شیخ کا مزار ہے وہاں شیخ کو دفن کرنے کی تجویز خواجہ نظام الدین نے پیش کی تھی جس پر سب نے باتفاق رائے عمل کیا اور خواجہ نظام الدین نے کفار سے جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا ان کی قبر وغیرہ کا کوئی نشان کسی کو معلوم نہیں۔

خواجہ یعقوب

۶۲۲ ————— ۶۶۱ھ

آپ شیخ فرید الدین کے چھوٹے بیٹے تھے، جو د وسخاوت میں بہت مشہور تھے، اور

روحانی کمالات میں ماہر تھے اور اہل ملامت کے راستہ پر چل پڑے تھے (یعنی) جو معاملہ ان کا ظاہر میں تھا خدا سے تعلق اس کے خلاف تھا (غالباً مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات بظاہر لوگ انہیں خلاف شرع افعال کا ترکب پاکر ملامت کرتے لیکن خدا تعالیٰ سے ان کا تعلق صحیح تھا۔ فاضل ۱۲) سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ آپ ایک بار امر دہہ کے راستے جا رہے تھے کہ وہاں سے مردانِ غیب نے آپ کو اٹھالیا۔

مولانا داؤد پالہی

۵۹۱ ————— ۶۷۹ھ

آپ رودلی کے ایک گاؤں پالہی کے رہنے والے تھے، شیخ فرید الدین کے مریدوں میں سے تھے، حضرت محبوب سبحانی اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ مولانا داؤد پالہی بڑے بزرگ تھے محبوب سبحانی نے فرمایا کہ ایک دفعہ مجھے اور مولانا داؤد پالہی دونوں کو اپنے شیخ فرید الدین کی خدمت میں اکٹھا جانے کا اتفاق ہوا، دونوں اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے اور علیحدگی مولانا لمبے لمبے قدم رکھتے ہوئے مجھ سے آگے نکل جاتے اور میرا انتظار کرنے کے لئے نقل پڑھنے لگتے، میں بہت دیر کے بعد ان کے پاس پہنچتا، چونکہ مجھے ان کی عادت معلوم تھی اس لئے ان کو نماز پڑھتے چھوڑ کر ان سے آگے روانہ ہو جاتا، میں دو چار میل ہی چلتا تھا کہ وہ پیچھے سے آکر مجھ سے دو چار میل آگے نکل جاتے اور حسب معمول نماز میں مشغول ہو جاتے اور ایسے دن و دن جنگل میں راستہ نہ بھولتے تھے،

منقول ہے کہ مولانا داؤد پالہی نماز فجر کے بعد گھر سے جنگل چلے جاتے اور وہاں بیٹھ کر خدا کی یاد کیا کرتے، ہرن آتے اور آپ کے آس پاس گھڑے ہو کر اپنی پُرشوق آنکھوں سے مولانا کا دیدار کرتے رہتے،

آپ بڑے دلی اشد اور برگزیدہ آدمی تھے، شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ اودھ میں ایک بزرگ

مولانا رضی الدین منصور

۶۸۰ھ رہتے تھے وہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے اور بائنجار سید

کہ لوگوں نے یقین کر لیا کہ اب ان کا بچنا ام محال ہے اور تجہیز و تکفین کے انتظامات مکمل کرنے گئے، اسی اثناء میں مولانا داؤد پالہی اور مولانا رضی الدین منصور ان کے ہاں پہنچے اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو گفتگو کے بغیر واپس نہیں جائیں گے، چنانچہ مولانا رضی الدین نے مولانا داؤد پالہی سے فرمایا کہ مریض کو ایک طرف سے آپ سنبھالیں اور دوسری طرف سے میں، مولانا داؤد سہانے بیٹھ گئے اور مولانا رضی الدین پائنتی، اس کے بعد دونوں بزرگوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور پھر کھڑے ہو کر اس بزرگ کے ہاتھ پکڑے اور کہا اٹھ بیٹھو چنانچہ وہ بیمار بزرگ اسی وقت اٹھ کر بیٹھ گئے اور صحت مند ہو گئے

مولانا کمال الدین زاہد

۲۷۵۶

۶۵۹

آپ کمال، درع، تقویٰ اور دیانتداری میں مشہور تھے، شیخ نظام الدین ادیبانے آپ ہی سے "مشارق" کے حصوں کی سند حاصل کی اور ان سے مولانا برہان الدین بلخی نے استفادہ کیا اور ان سے میں (مصنف اخبار الاحیاء) نے فیض پایا۔ مولانا کمال الدین زاہد.... مشارق کو شیخ نظام الدین ادیبانے سنا تھا آپ نے ان کا اجازت نامہ اپنے ہاتھ سے خود لکھا ہے جو سیرالادب میں موجود ہے۔

منقول ہے کہ سلطان غیاث الدین بلبن کی یہ آرزو تھی کہ مولانا کمال الدین زاہد کو امام مقرر کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھا کریں، چنانچہ اسی غرض سے مولانا موصوف کو اپنے ہاں بلایا اور کہا کہ مجھے آپ کے علمی کمالات، دیانت، حفاظت پر پختہ اعتقاد ہے مہربانی فرما کر اگر آپ امامت کا عہدہ قبول فرمائیں تو میں آپ کا رہنما ہوں گا اور مجھے اپنی نماز کے قبول ہونے پر پورا یقین ہو جائے گا، مولانا نے جواب دیا کہ میرے پاس تو پہلے نماز ہی نماز باقی رہ گئی ہے اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں۔ اب آپ کی مرضی یہ ہے کہ میرے پاس یہ سبھی نہ رہے، مولانا نے یہ جواب کچھ اس بارعب اور پُر جلال لہجہ میں دیا کہ بادشاہ خاموش رہ گیا اور عذر خواہی کرتے ہوئے

شیخ نور الدین

۷۶۲ ————— ۸۵۱

آپ "ملک یار پراں" سے مشہور اور کامل درجے کے ولی تھے، آپ کا اصلی وطن لار تھا، وہاں سے اپنے شیخ کی اجازت سے دہلی تشریف لائے تھے، آپ سلطان غیاث الدین بدین کے زمانے کے شیخ وقت تھے، خواجہ نظام الدین ادیب، آپ کے مزار پر کبھی کبھی تشریف لایا کرتے تھے، خیال ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی عین حیات میں ملاقات ہوئی ہوگی مگر اس پر کوئی خارجی ثبوت موجود نہیں، سیرالادیب میں خواجہ نظام الدین ادیب سے نقل کیا گیا ہے کہ میں کیلو کہری کی جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے جایا کرتا تھا، چنانچہ میں ایک روز جامع مسجد کو جا رہا تھا اور اتفاق سے اُس دن میں روزے سے تھا، سخت گرم ٹوپل رہی تھی گرمی کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ مجھے چکر آنے لگے اور میں ایک دکان میں بیٹھ گیا اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ آج اگر میرے پاس سواری ہوتی تو اس پر بیٹھ کر چلا جاتا پھر شیخ سعدی کا یہ شعر مجھے یاد آیا

ما قدم از سر کنیم در طلب دوستاں نہ راہ بجائے نبرد ہر کہ با قدم رذت
(ہم دوستوں کی تلاش میں سر کے بن جاتے ہیں اور جو قدموں کے ذریعہ گیا وہ منزل تک نہ پہنچ سکا) پھر میں نے سوال کے خیال اور ارادہ سے توبہ کی، اس واقعہ کو گزلمے ہوئے تین ہی دن ہوئے تھے کہ شیخ ملک یار پراں کا ایک خلیفہ گھوڑی لایا اور مجھ سے فرمایا کہ اسے قبول فرمائیے، میں نے اس سے کہا کہ تم خود فقیر آدمی ہو میں تم سے کیوں اور کیسے گھوڑی لوں (یعنی میں نے گھوڑی قبول کرنے سے انکار کر دیا) تب انہوں نے فرمایا کہ برسوں رات شیخ ملک یار پراں سے میری خواب میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ گھوڑی خواجہ نظام الدین کو تحفہ دیدو، میں نے اس سے کہا کہ یہ تو تمہارے شیخ نے فرمایا ہے اگر میرے شیخ فرمائیں گے تو قبول کر لوں گا، پھر دوسری مجلس میں وہ گھوڑی لایا تب

میں نے تحفہ خدادندی سمجھ کر اس کو قبول کر لیا اس کے بعد ہمارے گھر میں گھوڑوں کی بہتات اور کثرت ہو گئی، بعض لوگوں سے یہ بھی منقول ہے کہ بس وقت شیخ ملک یار پراں دہلی تشریف لائے تو پہلے پہل وہیں قیام کیا جہاں آجکل ان کا مزار ہے، اس وقت وہاں ایک شیخ ابو بکر طوسی قلندر رہتے تھے انہوں نے آپ سے ٹرنا شروع کیا (کہ تم یہاں کیسے آئے ہو) آپ نے فرمایا کہ میرے پیر نے مجھے یہاں بھیجا ہے، شیخ ابو بکر طوسی نے اس بات کا ثبوت مانگا تو آپ نے دہلی سے دُور اس مقام پر جہاں آپ کے شیخ جلوہ افروز تھے اتنی تھوڑی سی دیر جس میں عام طور پر لوگ آمد و رفت نہیں کر سکتے ان کی آن میں اپنے شیخ سے جا کر اجازت نامہ لیا اور وہ آکر اس بزرگ کو دکھایا اُس وقت سے لوگ آپ کو ملک یار پراں کہنے لگے، واللہ اعلم

آپ کا مزار دہلی میں دریا نے جمنائے کنارے شیخ ابو بکر طوسی قلندر کی خانقاہ کے سامنے ہے جو نہایت خوبصورت اور با عظمت مقام ہے بعض لوگوں سے یہ بھی منقول ہے کہ اس جگہ پر یاں رہتی ہیں،

شیخ ضیاء الدین رومیؒ

۶۵۹ ————— ۷۷۱ھ

آپ کا شمار بہت بڑے مشائخ میں سے ہے، آپ شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید تھے، سلطان قطب الدین بن علاؤ الدین خلجی آپ کے مرید اور خلیفہ تھے، منقول ہے کہ آپ کے انتقال کے تین روز بعد شیخ نظام الدین اولیا آپ کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے تو اس وقت سلطان قطب الدین خلجی بھی وہاں موجود تھے انہوں نے خواجہ نظام الدین کی نہ تعلیم کی اور نہ ہی سلام کا جواب دیا، شیخ نظام الدین سے منقول ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے شیخ ضیاء الدین رومی سے خود سنا ہے وہ فرمایا کرتے تھے میرے ایک دوست کو سماع کا بہت شوق تھا اور محفل سماع میں ان کو حال آیا کرتا تھا ان کے انتقال کے بعد میں نے ان کو دیکھا کہ انہیں جنت میں ایک بہت بلند مقام ملا ہے لیکن اس مقام اعلیٰ پر

رسائی کے باوجود منہموم دپریشیاں بیٹھے ہیں، میں نے انہیں جنت ملجانی پر مبارکباد دی اور پوچھا کہ آپ منہموم کیوں ہیں، شیخ ردی نے فرمایا کہ مجھے یہ سب کچھ مل گیا ہے مگر سماع کی لذت و حال سے محروم ہوں، مگر یہ واقعہ عقلاً و نقلاً صحیح نہیں اولاً تو اس لئے کہ جنت میں پہنچنے اور اس کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد آدمی دنیا کی ان سب چیزوں کو بھول جاتا ہے اور ثانیاً اس لئے کہ نصوص متعدد اس بات پر شاہد و ناظر ہیں کہ جنت میں ہر وہ چیز جنتی کو دی جائے گی جسے وہ چاہے گا، اس لئے اس واقعہ کی صحت سے قلب ایسا کرتا ہے: (مثلاً) آپ کا مزار خواجہ قطب الدین دالی شترک پر سلطان محمد عادل کے بے منڈل مکان کے سامنے ہے۔

شیخ شرف الدین کرمانی

۵۷۲۵

۶۵۹

آپ قصہ سبزی کے رہنے والے تھے خواجہ نظام الدین فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص جنید نامی غزنویوں تھا اس کی زبانی میں نے سنا کہ شیخ کرمانی نے ایک دن مجلس سماع میں ایک شعر سن کر ایک آہ کی اور جانِ جانِ آفریں کے سپرد کر دی۔

سیدی مولہ

۵۶۲۰

۵۷۱

آپ سلطان غیاث الدین بلبن کے زمانے میں دہلی میں تھے، آپ کے مرید اور عقیدت مند کثرت سے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے اور خوارق العادات اور کرامات دکھایا کرتے تھے، بعض لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کیمیاگر تھے بعض لوگ آپ کے تصرف و کرامات کے معتقد تھے اور بعض لوگوں کا گمان تھا کہ آپ جادوگر اور شعبدہ باز تھے، سلطان جلال الدین خلجی کے زمانے میں شیخ ابو بکر طوسی کے قلندروں نے آپ کو مار ڈالا تھا، آپ کو جس روز قتل کیا گیا اس دن آسمان پر بے انتہا گرد و غبار تھا اور اتنا اندھیرا چھا گیا تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا گو یا قیامت آگئی، سلطان جلال الدین اس سے پہلے آپ کے معتقد

نہ تھے مگر ان حالات کو دیکھنے کے بعد آپ کے خاصے متفقہ ہو گئے تھے، واللہ اعلم

شیخ ابو بکر طوسی جیلوی

۶۳۹ھ

۵۶۸

آپ قلندر صفت تھے اور شیخ جمال الدین ہانسوی کے ساتھ ان کی بیدار دستی تھی شیخ ہانسوی جب ہانسی سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکا کی زیارت کے لئے آتے تو جینا کے کنارے شیخ طوسی کی خانقاہ میں ٹھہرتے، جہاں فقیروں کی مصاحبت کے علاوہ مجالس سماع بھی منعقد ہو کرتی تھیں، حضرت خواجہ نظام الدین بھی آپ کی خانقاہ میں آتے اور مجلس میں شریک ہو کرتے تھے۔

منقول ہے کہ ایک دفعہ شیخ جمال الدین ہانسوی کی دہلی میں آمد کے موقع پر مولانا حسام الدین اندر پتی نے جو دہلی کے صدر خطیب اور قاضی القضاة تھے، علاوہ ازیں شیخ جمال الدین رح کے مرید بھی تھے اپنے پیر و مرشد شیخ جمال الدین کا استقبال کیا جب یہ استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھے تو شیخ طوسی نے مولانا حسام الدین سے کہا کہ آپ شیخ جمال الدین سے کہیں کہ میں حج کے لئے جا رہا ہوں، شیخ جمال الدین نے آتے ہی مولانا حسام الدین سے دریافت فرمایا کہ ہمارا سفید ہاتھی یعنی ابو بکر طوسی کس حال میں ہے؟ مولانا نے عرض کیا کہ حضرت وہ توج کے لئے جا رہے ہیں، اتنی بات سننے کے بعد شیخ نے مولانا حسام الدین کو اسی وقت روانہ کیا اور کہا کہ آپ چلیں ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں اور یہ رباعی شیخ طوسی کے نام لکھ کر دی۔

برپائے ترا سمر تشار ادلی تراست یک سرچہ بود بلکہ ہزار ادلی ترا

در غار وطن ساز چو بو بکر از آنکہ ابو بکر محمدی بہ غار ادلے ترا!

(میرا سمر اگر آپکے پاؤں پر قربان ہو جائے تو بہت اچھا ہو، ایک سر کیا بلکہ ہزار سر بھی قربان ہو جائیں تو بہت بہتر ہو، حضرت ابو بکر کی طرح غار کو وطن بنائیے کیونکہ نبی علیہ السلام کے رفیق حضرت ابو بکر کی مانند ہمارے لئے غار ہی بہتر ہے)

حضرت شیخ ابو بکر طوسیؒ کا مزار دہلی میں جنما کے کنارے آپ کی خانقاہ ہی میں ہے جو

مرجع عام دہخاص ہے - شیخ فرید الدین ناگوریؒ

۶۳۹ ————— ۷۱۹

آپ سلطان التارکین شیخ حمید الدین صوفی کے حقیقی پوتے، مرید، خلیفہ اور جانشین تھے آپ نے شیخ حمید الدین ہی کے سایہ عاطفت میں تربیت و پرورش پائی، شیخ فرید الدین نے اپنے دادا شیخ حمید الدین صوفی کے ملفوظات بنام "سرور الصدور" جمع کئے ہیں، سلطان محمد تغلق کے زمانے میں ناگور سے آپ دہلی تشریف لائے تھے، قطب صاحب کے مزار کے راستے میں جے منڈل کے مشرقی جانب پرانی دہلی میں آپ کا مزار ہے، آپ رہتے بھی اسی جگہ پر تھے، اسی جگہ پر چکی کا ایک پتھر بڑا ہوا ہے لوگوں میں مشہور ہے کہ شیخ فرید الدین مستی کی حالت میں اس پتھر کو اپنے گلے میں ڈال لیا کرتے تھے اور یہی پتھر گلے میں ڈالے ہوئے ناگور سے دہلی تشریف لائے تھے، دانشرا علم بالصواب

شیخ عبدالعزیزؒ

۷۸۶۱ ————— ۷۹۸

آپ کے والد محترم کا نام شیخ حمید الدین تھا، آپ کی وفات شباب ہی کے زمانے میں اس وقت ہوئی جبکہ آپ سماع سن رہے تھے، واقعہ یوں ہوا کہ ایک رات کو ایک صوفی کے گھر پر محفل سماع کا پرگرام بنایا گیا، اس محفل میں غزنخوٹا نے یہ شعر پڑھا ہے

جاں بدہ، جاں بدہ، جاں بدہ فائدہ گفتن بسیار چیت

(جان قربان کر دے، جان قربان کر دے، جان قربان کر دے، زیادہ باتوں میں کیا فائدہ) یہ سنتے ہی شیخ عبدالعزیز نے ایک چرخ ماری اور کہا، دیدی، دیدی، دیدی - چنانچہ فوراً جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔ آپ کے تین صاحبزادے تھے۔ شیخ وحید، شیخ فرید، شیخ نجیب، آپ نے ہر ایک لڑکے کی بابت الگ الگ پیشین گوئی فرمائی، چنانچہ شیخ وحید

کے متعلق فرمایا کہ یہ میری طرح یکتا ہے اور ایسا ہی ہوا کہ وہ غیر شادی شدہ اور آزاد رہے اور خلافت حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو ہدایت کرتے کرتے عالم پانڈار میں چلے گئے اور شیخ فرید و نجیب کے متعلق فرمایا کہ فرید میرا سجادہ نشین ہے اور نجیب صاحب دیوان ہے، چنانچہ دیسا ہی ہوا جیسا کہ شیخ نے فرمایا تھا،

شیخ علی کرد

۶۰۱ ————— ۵۶۶۶

سیرالادبیار میں لکھا ہے کہ خواجہ نظام الدین ادلیار نے فرمایا کہ جب میں ہانسی گیا تو شیخ فرید الدین اس زمانے میں داد دی روزہ رکھ رہے تھے، چنانچہ شیخ فرید الدین نے افطار کے وقت شیخ کرد کو دعوت دی، انھوں نے دعوت قبول کر لی اور تشریف لے آئے، چنانچہ دونوں بزرگ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ شیخ علی کرد کے دل میں یہ خیال آیا کہ شیخ اگر صائم الہر ہوتے تو بہت ہی اچھا ہوتا، یہ بات شیخ فرید الدین کو بوجہ نور باطن کے معلوم ہو گئی اور اسی وقت کھانے سے ہاتھ روک لیا، شیخ علی کرد کا دطن میرٹھ کے علاقہ میں تھا اور آپ کا مزار بھی وہیں ہے۔

مولانا نور ترک

۶۱۹ ————— ۵۶۹۲

قاضی منہاج جرجانی نے اپنی کتاب ”طبقات ناصری“ میں آپکا تذکرہ اس طرح کیا ہے جو آپکی حالت کے سراسر خلاف اور آپکے مذہب پر شدید نکتہ چینی ہے، لیکن فوائد الفواد میں میر حسن نے خواجہ نظام الدین ادلیار کا قول نقل کیا ہے کہ بعض علماء نے مولانا ترک کے متعلق کچھ اور تحریر کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا بارش کے پانی سے بھی زیادہ پاکیزہ تھے، شہر کے علماء کو آپ سے اس لئے تعصب تھا کہ آپ ان تمام عالموں کو دنیا داری میں مبتلا دیکھ کر ان پر نکتہ چینی فرمایا کرتے تھے، آپ نے کسی سے

بیعت نہیں کی تھی، آپ ہر بات علم اور مجاہدہ کی قوت سے کہا کرتے تھے، آپ کا ایک غلام تھا جس کا پیشہ ردئی دھننا تھا وہ شام کو آکر آپ کو ایک درہم دیا کرتا تھا جس سے آپ اپنی ضروریات زندگی کو پورا فرمایا کرتے تھے،

ایک دن سلطانہ رضیہ نے آپ کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا، اتفاقاً اس وقت آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آپ اس لکڑی سے اس سونے کو پٹینے لگے، جو آدمی اس سونے کو لایا تھا اس سے فرمایا کہ ہماری نظر میں یہ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا، ہمارے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں اسے ہمارے سامنے سے لیجاؤ،

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ مکہ معظمہ میں تھے کہ ایک شخص دہلی کا رہنے والا بھی وہاں گیا، اس نے آپ کی خدمت میں دو سیر چاول پیش کئے، مولانا نے وہ چاول قبول فرمائے اور اس کو ڈعاد دی، اس آدمی کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دہی بزرگ ہے جس نے دہلی میں اتنی بڑی قیمت کا سونا بڑی بے توجہی سے واپس کر دیا تھا اور اس وقت تھوڑے سے چاول بھی قبول فرمائے، اس آدمی کے اس تحویل کو اللہ تعالیٰ نے مولانا پر منکشف فرمادیا اور آپ نے اس آدمی سے فرمایا اے خواجہ! مکہ مکرمہ کو دہلی نہ سمجھو، میں اس وقت جو ان تھا، وہ قوت و طاقت اب کہاں رہی اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں نیز مکہ میں غلہ بھی کم ملتا ہے حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ فرید الدین گنج شکر کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مولانا ترک کی وعظ کی مجلسوں میں میں شریک ہوا ہوں جب میں ہانسی میں تھا تو ایک مرتبہ رنگین اور پُرانا لباس پہنکر میں مولانا ترک کے وعظ میں شریک ہوا تھا، یہ پہلا موقع تھا اس سے پہلے میری اور مولانا کی ملاقات نہ تھی آپ مسجد میں وعظ فرما رہے تھے، میں نے جونہی مسجد میں قدم رکھا تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، مسلمانو! اب گفتگو کا صرف اور جوہری آگیا ہے اس کے بعد میری وہ تعریف کی جو کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہ ہوگی۔

مولانا مخلص الدین

۵۶۹

حافظ بھی تھے۔

حکایت ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے شاگردوں کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے شاگردوں نے راستے میں آکھ کے درختوں میں پھل لگا ہوا دیکھا اور انہیں توڑ لیا (انہیں توڑنا غالباً محض دل لگی کے طور پر ہو گا جیسے دیہاتوں میں عموماً بچے توڑ کر ان سے کھیلا کرتے ہیں۔ قاضی ۱۲) اور مولانا کے پاس لائے، مولانا نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھوں میں کیا کھیرے ہیں؟ شاگردوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ تو آکھ کے پھل ہیں، مولانا نے پھر باصرہ فرمایا کہ نہیں نہیں یہ کھیرے ہیں، شاگردوں نے عرض کیا کہ حضرت! ہم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں آکھ ہی کے درختوں سے توڑا ہے کھیرے کیسے ہو سکتے ہیں، علاوہ ازیں یہ موسم ایسا ہے کہ اس موسم میں کھیرے وغیرہ نہیں ہوا کرتے، مولانا نے فرمایا اچھا مجھے دو چنانچہ شاگردوں نے وہ سب کے سب مولانا کے حوالے کر دیئے، مولانا نے چا تو نکال کر انکے نکلے کئے اور سب نے کھا کر کہا کہ یہ تو واقعہ کھیرے ہی ہیں

منقول ہے کہ لوگوں نے شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی سے یہ دریافت کیا کہ کیا خواجہ عزیز کرکی اور مولانا مخلص الدین ایک دوسرے کے معاصر تھے، آپ نے فرمایا یہ تو معلوم نہیں البتہ اتنا معلوم ہے کہ خواجہ عزیز کرکی بھی بڑے بزرگ تھے پھر فرمایا کہ بدایوں میں اکثر و بیشتر بزرگ تھے۔

خواجہ علی

۷۶۲ ————— ۵۸۴

آپ شیخ جلال الدین تبریزی کے مرید اور انہیں سے تربیت یافتہ تھے آپ کی کرامات مشہور ہیں۔

حکایت خواجہ نظام الدین ادلیا، جب علوم ظاہریہ سے باقاعدہ فارغ التحصیل ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اس وقت کے اپنے شہر کے مشہور مشائخ و علماء کی دعوت کی اور وہ عمامہ پیکا جو اپنے ہاتھوں سے روئی کات کر بنایا تھا خواجہ

نظام الدین کو دیا جسے وہ اپنے ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر علماء و مشائخ کی مجلس میں تشریف لائے اور شیخ علی کے ہاتھ پر رکھا، شیخ علی نے عمانے کا ایک سر اپنے ہاتھ میں رکھا، اور دوسرا سر خواجه نظام الدین اولیا کے سر پر رکھ کر دستار بندی کی اس کے بعد خواجه نظام الدین نے اپنا سر شیخ علی کے سامنے جھکایا، شیخ علی نے آپ کو بہت دعائیں دیں اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو (صحیح معنوں میں) عالم دین بنائے اور منتہائے ہمت تک پہنچائے، شیخ علی کے سلوک اور ہدایت کا قصہ شیخ جلال الدین تبریزی کے حالات میں لکھا جا چکا ہے کہ شیخ تبریزی نے رخصت ہوتے وقت فرمایا تھا کہ خواجه علی! بدایوں کے لوگوں کو آپ کی پناہ میں چھوڑ رہا ہوں، خیر المجالس میں شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے حوالہ سے منقول ہے کہ بدایوں میں دو علی مولا تھے، ایک چھوٹے علی مولا اور دوسرے بڑے علی مولا، خواجه علی جو شیخ تبریزی کے مرید تھے اور جنہیں خواجه نظام الدین اولیا کی دستار بندی کے لئے مدعو کیا گیا تھا یہ بڑے علی مولا کے نام سے مشہور تھے، آپ صاحب یقین بزرگ تھے عظیم شہرت اور مقبولیت عامہ رکھتے تھے،

شیخ چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ خواجه علی کچھ پڑھے لکھے نہ تھے صرف پنج وقتہ نماز پڑھتے تھے اور نہایت ہی سچے اور صادق تھے (تقریباً تقریباً)، اس وقت کے تمام مشائخ اور دوسرے لوگ آپ سے خیر و برکت حاصل کرتے تھے اور آپ کی زیارت کے لئے آیا کرتے تھے، مقبول بارگاہ الہی ہونے کا آپ میں ایسا وصف غالب ہو گیا تھا کہ ہر دیکھنے والا فوراً کہہ اٹھتا کہ یہ خدا کے بزرگ اور خدا رسیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔

خواجه حسن افغان

۵۶۸۹

۶۰۲

آپ شیخ بہاد الدین زکریا کے مرید تھے خواجه نظام الدین اولیا فرماتے ہیں کہ خواجه حسن افغان بلند پایہ بزرگ اور دلی اللہ تھے، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک گلی

میں سے گشت کرتے ہوئے ایک مسجد میں تشریف لے گئے، مؤذن نے تجسس کی امام صاحب آگے بڑھے اور مقتدی پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے خواجہ حسن افغان بھی نماز میں شریک ہو گئے نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تمام مقتدی چلے گئے تو خواجہ صاحب امام صاحب کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ امام صاحب میں بھی آپ کی نماز میں شریک تھا، آپ نے جب نماز شروع کی تو نماز کے آغاز ہی میں آپ دہلی تشریف لے گئے (یعنی آپ اپنے خیال اور تصور میں دہلی چلے گئے)، وہاں سے آپ نے کسی غلام خریدے اور ان کو ساتھ لے کر آپ تیاں واپس آئے اور وہاں سے ملتان گئے میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ پریشان دحیران پھرتا رہا آپ فرمائیں کہ آخر یہ کونسی چیز ہے

شیخ تقی الدین محمد

۶۱۹ ————— ۶۹۹ھ

آپ کے متعلق شیخ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ آپ صاحب حال بزرگ تھے، ہمیشہ مراقبہ اور ذکر اللہ میں مستغرق رہتے تھے، آپ کو یہ بھی پتہ نہ ہوتا تھا کہ آج کونسا دن اور کونسا مہینہ ہے، ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس کاغذ لیکر آیا، اور عرض کیا کہ آپ اس پر اپنا نام تحریر فرمادیں آپ نے اس آدمی سے کاغذ لے لیا اور قلم اٹھایا، لیکن حیران تھے، خادم سمجھ گیا کہ آپ اس وقت اپنا نام بھول گئے ہیں، اس نے فوراً کہا کہ حضور کا نام محمد ہے اس کے بعد شیخ نے اس کاغذ پر اپنا نام لکھ دیا، اسی طرح ایک دن آپ نماز جمعہ پڑھنے کے لئے جا رہے تھے جب مسجد کے دروازے تک پہنچے تو حیران ہو کر کھڑے ہو گئے خادم نے اندازہ کر لیا کہ شیخ کو اس وقت یہ یاد نہیں رہا کہ میرا دایاں پاؤں کونسا ہے، اس لئے اس نے اپنا ہاتھ شیخ کے داہنے پاؤں پر رکھا اور عرض کیا کہ شیخ کا سیدھا پاؤں یہ ہے تب آپ نے اپنا دایاں پاؤں مسجد میں رکھا۔

شیخ برہان الدین بسفی

۷۰۹ ————— ۷۷۸۶

آپ کے بارے میں صاحبِ فوائد الفواد تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ایک دانشمند صاحبِ حال بزرگ تھے، جب آپ کے ہاں کوئی پڑھنے کی غرض سے آتا تو آپ فرماتے پہلے میری تین شرطیں قبول کرنا ہوں گی اسکے بعد پڑھاؤں گا۔

(۱) شرط یہ ہے کہ ایک وقت کھانا، تاکہ علم کے لئے گنجائش رہے (۲) پڑھنے میں ناغہ نہ کرنا، اگر ایک دن بھی ناغہ ہو گیا تو اس سلسلہ کو ختم کر دوں گا اور دوسرے دن ہرگز نہ پڑھاؤں گا۔ (۳) جب کبھی مجھے راستہ میں ملنا تو سلام کر کے فوراً ہی چلے جانا، اور راستہ میں میری زیادہ تعظیم نہ کرنا، آپ کی تاریخ وفات بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔

مولانا علاؤ الدین اصولی بدایونی

۷۸۲۲ ————— ۷۹۴۰

آپ بہت بڑے صاحبِ کمال بزرگ تھے، شیخ نظام الدین اولیاء کے استادوں میں سے تھے، خیر المباحس میں ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاء نے مولنا ہی سے قدوری (فقہ کی ایک کتاب ہے جو مدارس عربیہ میں داخل درس ہے) پڑھی تھی، مولنا فرماتے ہیں کہ شیخ نظام الدین کی اس کے بعد تین چارگز کے کپڑے سے دستار بندی کی گئی کیونکہ اس وقت پوری دستار میسر نہ تھی اسکا پورا واقعہ خواجہ علی کے حالات میں گزر چکا ہے۔

فوائد الفواد میں ہے کہ مولنا اپنے بچپن کے زمانے میں بدایوں کی ایک گلی میں جا رہے تھے کہ شیخ جلال الدین تبریزی نے آپ کو دیکھ کر اپنی طرف بلایا، اس وقت جو لباس شیخ جلال الدین خود زیب تن کئے ہوئے تھے وہ اتار کر اس نوجوان کو پہنا دیا، مولنا میں جو کچھ عمدہ اخلاق اور اعلیٰ اوصاف تھے وہ اسی لباس کی برکت سے تھے، یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ نے ایک نوٹدی خریدی جب اس کو گھر لائے تو اس کا رونے کے

علاوہ اور کوئی کام ہی نہ تھا، مولانا نے اس سے دریافت کیا کہ تو روتی کیوں ہے اس نے جواب دیا میں اپنے لڑکے سے ڈر ہو گئی ہوں، مولانا اس کو گھر سے باہر لائے اور راستہ پر اس جگہ جو کچھ مویشی تھے ان کے ساتھ چھوڑ دیا، صاحب فوائد الفوائد لکھتے ہیں کہ شیخ نظام الدین اولیاء نے جب اس واقعہ کے آخری الفاظ کہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ علمائے ظاہر اگرچہ واقعات کے معرض وجود میں آنے کے معترف نہ ہوں مگر انہیں یقین کر لینا چاہیے کہ مولانا نے کتنا بڑا کام کس طرح انجام دیا، آپ کی قبر پر ایوں میں ہے لوگ اس کی زیارت کرتے اور برکت حاصل کرتے ہیں

خیر المجاس میں ہے کہ آپ کسی کا ہدیہ قبول نہیں کیا کرتے تھے مگر جبکہ شدید ضرورت پیش آتی، ایک دنہ کا واقعہ ہے کہ آپ ناقوں کی وجہ سے کھلی چبار ہے تھے، اسی اثناء میں ایک حجام آیا، آپ نے اس بات کو مناسب نہ سمجھا کہ میرے نفقہ وفاقے کی اسکو اطلاع ہو اس لئے وہ کھلی اپنے عمامہ میں چھپالی، پھر مولانا نے خدیو الیاء اور سر کو منڈوانے کے لئے سر سے جب عمامہ اتار اتودہ کھلی زمین پر گر گئی، اس حجام نے کچھ دنوں کے بعد یہ واقعہ ایک مالدار سے بیان کر دیا اس نے کئی من غلہ، کئی گھڑے گھی اور ایک ہزار جیتل (روپے) مولانا کی خدمت میں روانہ کئے لیکن مولانا نے یہ ہدیہ قبول نہ کیا اور واپس کر دیا اس کے بعد مولانا نے اس حجام کو بلو کر اسے ملامت کی اور فرمایا کہ آئندہ کے لئے آپ ہمارے پاس نہ آیا کریں اس پر اس حجام نے متعدد لوگوں سے مولانا کی خدمتیں سفارش کرائی تو مولانا نے اس شرط پر اسکا قصور معاف کیا اور کہا کہ آئندہ کبھی فقرا کا راز فک نہ کرنا اور اسے اپنے ہاں آنے کی اجازت دیدی۔

شمس الملک

۶۰۶ ————— ۶۷۹ھ

آپ اپنے زمانے کے بڑے فاضل بلکہ صدر الافاضل تھے اور اپنے زمانے میں علم و فضل کی وجہ سے مشہور تھے، شیخ نظام الدین اولیاء کے اساتذہ میں سے تھے اور خواجہ

نظام الدین نے مقاماتِ حریری انھیں سے پڑھی تھی شہر کے اکثر و بیشتر علماء آپ ہی کے شاگرد تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب میں کسی عذر سے ناغہ کر کے دو گئے دن حاضر ہوتا تو آپ فرماتے ۵

آخر کم از آنکہ گاہے گاہے ۛ آئی و بسا کنی نگاہے!

(کبھی کبھی ہمارے ہاں آکر ہمارے حال پر نظر کر لیا کر دو) اس وقت کے مشہور شاعر تاج زمرہ

نے آپ کی شان میں کہا ہے ۵

صدر اکنوں بجام دل دوستاں شوی ۛ مستونی ممالک ہندوستان شوی
(۱۷ صدر! اب آپ دوستوں کے دل کے مطابق ہو گئے ہیں، یعنی ہندوستان کے بلاد کے آپ سربراہ مقرر ہو گئے ہیں)

قاضی جمال بدایونی ملتانی ۛ

۱۳۳۶ھ

۱۲۶۲

آپ بہت بڑے ولی اللہ تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ انھوں نے ایبیکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، کہ آپ بدایوں میں ایک جگہ بیٹھے وضو فرما رہے ہیں، قاضی جمال بیدار ہونے کے فوراً بعد وہاں گئے دیکھا کہ زمین پر پانی کا اثر ہے اور زمین گیلی ہے یہ دیکھ کر لوگوں سے فرمایا کہ میری قبر اسی جگہ بنائی جائے چنانچہ انتقال کے بعد آپ کو لوگوں نے وہیں دفن کیا۔

شیخ صوفی بدھنی ۛ

۷۰۲ھ

۶۳۹

خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ کیتھل میں ایک بزرگ رہتے تھے جنھیں لوگ صوفی بدھنی کہا کرتے تھے وہ اسقدر تارک الدنیا تھے کہ ستر پوشی تک نہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انھوں نے فرمایا کہ جو اسقدر کھائے کہ اس سے بھوک ختم ہو جائے اور قولے بدن

برقرار رہیں، نیز اتنا کپڑا پہنتا ہو کہ اس سے ستر پوشی ہو جاتی ہو تو ایسے آدمی کی اتباع کرنی چاہیے لیکن اس قول کی خلاف ان کا اپنا عمل یہ تھا کہ نہ خود کھاتے اور نہ ہی پہنتے تھے، فوائد الفواد میں بھی ان کی یہی کیفیت لکھی گئی ہے

خیر المجالس میں شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلویؒ سے نقل کیا گیا ہے کہ صوفی بدھنی کو عبادت کا بے انتہا ذوق و شوق تھا، مسجد میں رہتے اور شب دروز محراب کے سامنے نماز پڑھتے رہتے، اس کے علاوہ آپ کا اور کوئی کام نہ تھا آپ کے پاس لوگوں کا جوم لگا رہتا تھا ایک دن کچھ علمائے کرام آپکی خدمت میں تشریف لائے آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا جنت میں نماز ہوگی؟ علمائے کرام نے جواب دیا کہ جنت تو اصل میں جزا کی جگہ ہے جہاں کھانے پینے اور عیش کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا، عبادتیں تمام تر دنیا ہی میں کھاتی ہیں آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ جس جنت میں نماز نہ ہوگی اُس سے میرا کیا تعلق، اس کے بعد ہندی زبان میں ایک جملہ کہا جو قابلِ تحریر نہیں، اس کے بعد شیخ چراغ دہلویؒ نے آپ کے اکثر مناقب بیان کئے، منجملہ ان کے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ شیخ صوفی بدھنی کسی بلند جگہ پر چڑھ گئے جہاں ایک مرد غیب سے ملاقات ہوئی، پھر اُس مرد سے شیخ صوفی بدھنی نے دریافت کیا کہ صوفی بدھنی کس قسم کا آدمی ہے؟ مرد غیب نے جواب دیا کہ ایک بزرگ ہے لیکن افسوس! اتنا کہنے کے بعد وہ استغفار میں مشغول ہو گیا اور استغفار اللہ کہنے لگا، اتنا کہہ کر شیخ صوفی نے کہا کہ اس نے صوفی بدھنی پر آتے وقت استغفار شروع کر دیا تھا اگر وہ استغفار نہ پڑھتا تو میں اس کو اس بلندی پر سے ایسا پٹختا کہ اس کی گردن ٹوٹ جاتی۔

منقول ہے کہ شیخ صوفیؒ جب ذکر اللہ میں مشغول ہوتے تو اس وقت آپکی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ ہاتھ، پاؤں، سر، غرضیکہ سب اعضا جدا جدا ہو جایا کرتے تھے کسی نے دریافت کیا کہ شیخ صوفی بدھنی کس زمانے کے بزرگ تھے تو شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلویؒ نے جواب دیا کہ صوفی بدھنی شیخ الاسلام حضرت فرید الدینؒ کے عہد زمانے میں موجود تھے، نیز یہ بھی مشہور ہے کہ صوفی بدھنی کے گنبد پر کسی چڑیا کو بیٹھے یا گزرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ ایک دفعہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ اور شیخ صوفی بدھنیؒ

دونوں چنگیز خانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، ایک روز تمام تر قیدی سخت بھوکے اور پیاسے تھے، کرامت کے طور پر خواجہ قطب الدین صاحب اپنی بغل سے روٹیاں نکال کر قیدیوں کو تقسیم کر رہے تھے اور صوفی بدھنی ایک ہی ٹوٹے سے تمام قیدیوں کو پانی پلاتے رہے، اس واقعہ کے بعد خواجہ صاحب کاکی کے لقب سے اور شیخ صوفی بدھنی کے لقب سے شہور ہو گئے ہندی زبان میں ٹوٹی دار ٹوٹے کو بدھنی کہتے ہیں، اسی طرح خواجہ صاحب کے بار میں معلوم ہوا کہ ان کی نسبت بھی کاک کی طرف اسی مناسبت سے کیجاتی ہے (یعنی روٹی والا) اللہ کی آپ پر رحمتیں نازل ہوں۔

شیخ شہاب الدین خطیب ہالنویؒ

۵۷۱۹

۶۲۹

آپ کے متعلق شیخ نظام الدین ادویا فرماتے ہیں کہ وہ ہر دعوت تھے اور ہمیشہ رات بکو سورہ بقرہ پڑھ کر سویا کرتے تھے انہی کی زبانی ایک حکایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا کہ گھر کی ایک جانب سے آواز آئی

بیت

داری سر ما دگر نہ دور از بر ما! ما دوست کشیم و تو نداری سر ما
 (تو ہمارا سر حاصل کرنے کے لئے آجاتا ہے در نہ تو تو ہم سے دور ہی رہتا، ہم تو تجھے دوست رکھتے ہیں اور تو ہمارے سر سے نا آشنا ہے) جس وقت یہ آواز آئی تھی اس وقت تمام گھر والے سو رہے تھے، میں ششدر و حیران رہ گیا کہ یہ نذا کہاں سے آ رہی ہے اور گھر والوں میں سے کسی پر اُمید نہ تھی کہ وہ اس قسم کے مضمون کی بات کرنا، شیخ نے پھر دوبارہ یہ آواز سنی تو عرض کیا، اے میرے اللہ میں نے تیرے اکثر و بیشتر احکام کی حتی المقدور تعمیل کی ہے مجھے اُمید ہے کہ تو بھی میرے ساتھ ایفائے عہد کر چکا، کہ جب میرا انتقال ہو تو اس وقت عزرائیل یا اور کوئی تیرا فرشتہ میرے پاس نہ ہو فقط میں ہوں اور تیری ذات، آخر شیخ ہالنویؒ نے اسی طرح انتقال کیا جس طرح ان کی خواہش تھی، اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے۔

شیخ احمد بدایونی

۷۰۱ ————— ۷۶۹ھ

شیخ نظام الدین اولیاؒ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد میرے دوستوں میں سے تھے، بڑے صالح اور درویشوں سے محبت کرنے والے ابدال صفت بزرگ تھے، اگرچہ باضابطہ پڑھے لکھے نہ تھے مگر دن رات آپ کا شغل شرعی مسائل میں اہتہاک تھا، آپ کے رحلت کر جانے کے بعد میں نے ایک دفعہ آپ کو خواب میں دیکھا، ملاقات ہوئی تو انھوں نے اپنی حیات کے معمول کے مطابق مجھ سے شرعی مسائل دریافت فرمائے، میں نے ان سے عرض کیا کہ جو کچھ آپ دریافت فرما رہے ہیں ان کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے اور بحالت موجودہ آپ مُردہ ہیں (اس لئے آپ کو ان مسائل کی ضرورت نہیں)، تو انھوں نے میرا یہ جواب سن کر فرمایا کہ کیا آپ بھی اولیاء اللہ کو مُردہ کہتے ہیں اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے۔

شیخ قاضی منہاج جرجانی

۷۶۳ھ ————— ۷۱۲ھ

آپ طبقاتِ ناصری کے مؤلف ہیں، علاوہ ازیں بڑے جلیل القدر بزرگ اور اپنے زمانہ کے مشہور فاضل تھے، وجد و سماع کا ذوق رکھتے ہیں، جب آپ شہر کے قاضی مقرر کئے گئے تو سماع کو بڑی استقامت نصیب ہوئی، خواجہ نظام الدین اولیاؒ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً ہمیشہ آپ کی مجلسِ وعظ میں جایا کرتا تھا ایک روز میں حاضر ہوا تو آپ نے یہ رباعی پڑھی۔

رباعی

لب برب لعل دبران خوشش کردن • واہنگ سبر زلف مشوشش کردن
امد ز خوش است و بیک فردا خوش نیست • خود را چون خسی طعمہ آتشش کردن
(اپنے لب کو مشقوں کے لبِ لعلان پر خوش کرنا اور ان کی پریشان زلفوں سے کھینا آج تو اچھا نظر آتا ہے لیکن کل کو اسکا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، اپنی ذات کو گھاس وغیرہ کی مانند

آگ کے سپرد کر دینا کوئی اچھا کام نہیں) میں (محبوب الہی) نے جب یہ اشعار سنے تو ایک طویل عرصہ تک بیخودی کے عالم میں رہا اور ایک مدت کے بعد ہوش میں آیا، اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے۔

آپ ایک دانشمند اور خدا رسیدہ مرد تھے، شیخ نظام الدین اولیا
مولانا احمد حافظ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شیخ فرید الدین گنج شکر کی

۶۲۱ھ ————— ۷۰۶ھ زیارت کے لئے جا رہا تھا کہ قصہ سرسی کے مقام پر مولانا احمد حافظ سے ملاقات ہوئی تو باتوں باتوں میں انھوں سے مجھ سے فرمایا کہ آپ جب شیخ کے مزار پر جائیں تو اولاً میرا سلام عرض کریں اور اسکے بعد کہہ دیں کہ اب مجھے دنیا کی طلب نہیں ہے، دنیا چاہنے والے میرے علاوہ اور بہت ہیں اور عقبی کے بار میں بھی میری یہی رائے ہے، میری تو یہ آرزو ہے کہ تَوْفِیْ مُسْلِمًا وَاخْتَفِیْ بِاللَّهِ الْحَیُّ (مجھے بحالتِ اسلام وفات دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے)، آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔

طَبَقَةُ سَوْم

شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے زمانہ سے لیکر اس دور تک بزرگوں کے بالترتیب حالات

شیخ نصیر الدین محمود چراغ

۵۷۷ھ

آپ شیخ نظام الدین اولیا کے مشہور ترین اور ممتاز خلیفہ تھے، آپ کے احوال کے آثار اور صاحبِ بر بزرگ تھے، آپ اپنے شیخ خواجہ نظام الدین اولیا کے انتقال کے بعد دہلی کی ولایت کے مالک قرار دئے گئے تھے آپ اپنے شیخ کے مکمل پیروکار تھے فقر و فاقہ، صبر و ثبات رضاد تسلیم آپ کے قابل ذکر اوصاف تھے۔

منقول ہے کہ ایک روز شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی نے شیخ نظام الدین اولیا کے خاص مشیر اور رازدار امیر خسرو سے کہا کہ آپ براہِ کرم خواجہ صاحب کی خدمت میں

میرا یہ پیغام عرض کر دیں کہ میں اودھ میں رہتا ہوں اور لوگوں کی کثرت سے آمد و رفت کی وجہ سے عبادتِ الہی میں مزاحمت ہوتی ہے اگر ارشاد ہو تو اودھ کو ترک کر کے جنگل میں چلا جاؤں اور وہاں کیسوی سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں، امیر خسروؒ کا مہول تھا کہ وہ عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد شیخ کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور دن بھر کے تمام حالات شیخ کو سنایا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کا پنیام بھی سنایا، شیخ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دینا کہ تمہیں لوگوں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے اور ان کی شدت و سختی برداشت کر کے اسکا بدلہ بخشش و عنایت سے دینا چاہیے، نیز یہ بھی مشہور ہے کہ ایک دفعہ خواجہ نظام الدین اولیا شیخ نصیر الدین محمود کو خلوت میں لے گئے اور پوچھا بتائیے آپ کے دل میں کیا ہے، جنگل میں جانے سے تمہارا مقصد کیا ہے اور تمہارے والد کیا کام کرتے تھے؟ شیخ نصیر الدین محمود نے عرض کیا کہ جنگل میں جانے سے میرا مقصد آپ کی درازی عمر کی دعائمانگنا اور درویشوں کی جوتیوں کو سیدھا کرنا ہے، میرے والد اپنے غلاموں کی اعانت سے روٹی کی تجارت کا کام کیا کرتے تھے، یہ سن کر شیخ نظام الدین اولیا نے فرمایا کہ اب میری بات غور سے سنا، میں جب اپنے شیخ کی خدمت میں بیل دہنا لبر کر رہا تھا تو اسی زمانے میں میرا ایک دوست جو میرا ہم سبق تھا میرے پاس آیا اور مجھے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس دیکھ کر کہنے لگا کہ نظام الدین! تمہاری حالت کیا خستہ ہو گئی ہے، اگر تم اسی شہر میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری فرمادیتے تو معاش کے فکر سے آزاد ہو جاتے، اس دوست کی ان تمام باتوں کو سن کر میں خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا، اس کے بعد میں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اے نظام اگر تم سے تمہارا کوئی دوست یہ کہے کہ تم نے یہ حالت بنا رکھی ہے اگر درس و تدریس کا پیشہ اختیار کر کے فکر معاش سے آزاد ہو جاتے تو تم کیا جواب دو گے، میں نے عرض کیا جو حکم ہو وہی عرض کر دوں گا تو آپ نے فرمایا ان سے یہ کہہ دینا، شعر

نہ ہر ہی تو مرا لہاہ خویش گیر دبرد ۛ ترا سعادت باد امرانگو فساری

تم میرے ساتھی نہیں جاؤ اپنا راستہ پکڑو، تمہیں اقبال مندی مبارک اور مجھے عاجزی،

اس کے بعد شیخ نے کھانے سے لبریز ایک خوان منگوا یا اور میرے حوالہ کر کے فرمایا کہ ابے نظام الدین اسے لیجاؤ تمہارا دوست جہاں ٹھہرا ہوا ہے اُسے دیدو، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، تب اس دوست نے میرے کام کو پسند کیا اور کہا کہ تمہیں یہ صحبت اور حال مبارک ہو، شیخ نصیر الدین محمود فرماتے ہیں کہ اور علاوہ ازیں اسی تم کی تلقین کر کے شیخ نے مجھے ریاضت و مجاہدہ کا حکم فرمایا، اس دوران میں یوں بھی ہوتا کہ کبھی دس دس دن گزر جاتے اور کچھ نہ کھاتا، بیشتر اوقات یہ ہوتا تھا کہ جب خواہشات کا غلبہ ہوتا تو میں کھائی کھایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمد تغلق بادشاہ دہلی نے شیخ نصیر الدین محمود کو باوجود آپکے کمالات علیہ تکالیف دینا اپنا بہترین مشغلہ بنا رکھا تھا، اپنے ہمراہ سفر میں آپکو پیدل چلاتا، اس نے آپکو اپنا خانساں مقرر کیا، شیخ نصیر الدین ان تمام تکالیف کے کاموں کو صرف اپنے شیخ کی وصیت کی بنا پر برداشت کرتے اور اُف تک نہ کرتے، شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی نے ۱۸ رمضان ۷۵۷ھ کو وفات پائی۔

ایک دفعہ سلطان محمد تغلق بادشاہ نے شیخ نصیر الدین محمود کے لئے سونے اور چاندی کے برتنوں میں اس غرض سے کھانا بھیجا کہ اگر نہ کھائیں گے تو اسی کو ایذا رسانی کا سبب بنا کر جرم عائد کر دوں گا اور اگر کھالیں گے تو پوچھوں گا کہ آپ نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھا کر غیر شرعی اور ناجائز کام کا ارتکاب کیوں کیا، جب شیخ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو اپنے زبان سے کچھ نہ فرمایا، البتہ سونے کے ایک برتن سے تھوڑی سی بخنی اُٹھائی اور اُسے ہتھیلی پر رکھ کر چکھ لیا، اس بداندیش اور بدخواہوں کے ارادے معرض وجود میں نہ آسکے۔

خیر الجاس میں ہے کہ ایک دوست نے ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا کہ ملفوظات خواجہ عثمان ہارونی میں ہے جو شخص دو گائے ذبح کرے اس کی گردن پر ایک خون اور جو چار گائے ذبح کرے اس کی گردن پر دو خون اور جو دس بھیڑیں ذبح کرے اس کی گردن پر ایک خون ہوگا، یہ سن کر شیخ نصیر الدین نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہارونی لفظ صحیح نہیں بلکہ اصل لفظ ہر دنی ہے اس لئے کہ ہر دن ایک گاؤں کا نام ہے۔ جہاں خواجہ عثمان رہا کرتے تھے، پھر فرمایا کہ یہ عبارت ان کی نہیں ہے، ان کے ملفوظات کے کئی نسخے ہمارے ہاں بھی

موجود ہیں جن میں اکثر باتیں ایسی مندرج ہیں جو فی الواقع ان کی نہیں ہیں، اس کے بعد فرمایا کہ شیخ نظام الدین فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اس لئے کہ شیخ الاسلام فرید الدین اور شیخ الاسلام قطب الدین اور خواجگانِ چشت جیسے لوگوں نے کوئی کتاب نہیں تصنیف فرمائی منقول ہے کہ شیخ نظام الدین کے مریدوں نے ایک مرتبہ محفل سماع کا پروگرام بنایا، مرید غر لخواؤں سے دفن پر سماع سن لے تھے اور اس محفل میں شیخ نصیر الدین محمود دہلوی بھی موجود تھے، آپ اٹھ کر جانے لگے، دوستوں نے بیٹھنے کے لئے اصرار کیا تو فرمایا یہ خلاف سنت چیز ہے میں اسے ہرگز گوارا نہیں کرتا، اس پر لوگوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے آپ سماع کے ناجائز ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اپنے شیخ کے طریقے سے انحراف کرتے ہیں، آپ نے ان دوستوں کو جواب دیا کہ شیخ کا قول حجت شرعیہ نہیں، قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرنا چاہئے بعض اہل ہوا اور خود غرض لوگوں نے یہ بات شیخ نظام الدین کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ شیخ نصیر الدین یوں کہتے ہیں، چونکہ شیخ نظام الدین کو اصل واقعہ کی پہلے سے اطلاع مل چکی تھی اس لئے ان لوگوں سے فرمایا کہ شیخ نصیر الدین ٹھیک فرماتے ہیں اور جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہی حق ہے۔

سیرالاولیاء میں ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاء کی محفل سماع میں مزامیر (باجے) وغیرہ نہ ہوتے تھے اور نہ ہی تالیاں بجائی جاتی تھیں، اگر آپ سے کوئی کسی کے متعلق یہ کہتا کہ فلاں باجے وغیرہ سنتا ہے تو آپ اسے منع فرمادیتے اور فرماتے کہ باجے وغیرہ سننا شریعت میں ناجائز اور ممنوع ہیں۔

خیر المماس میں ہے کہ ایک شخص نے شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی سے آکر پوچھا کہ یہ کہاں جائز ہے کہ محفل سماع میں دفن، بانسری، ستار باجے وغیرہ بجائے جائیں اور صوفی ناچیں اور رقص کریں، آپ نے جواب دیا کہ باجے وغیرہ تو بالاتفاق اور بالاجماع ناجائز و گناہ ہیں، اگر کوئی طریقت سے نکل جانا چاہے تو شریعت میں رہنا ضروری ہے اور اگر شریعت سے بھی نکلنا چاہے تو پھر کہاں جائے گا؟ اولاً تو سماع ہی زیر بحث ہے اور علماء کا اس میں اختلاف ہے، اگر چند شرائط کے ساتھ جائز بھی کر لیا جائے تب بھی ہمہ قسم کے باجے وغیرہ بالاتفاق ناجائز و حرام ہیں۔

جو اصح الکلم میں ہے کہ ایک دن شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلویؒ کو اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے اس شعر پر وجد آ گیا، شعر
 جفا بر عاشقان گفتی نخواہم کرد ہم کردی ❖ قلم بر بیدلاں گفتی نخواہم راند ہم راندی
 (تم نے خود ہی یہ کہا تھا کہ عاشقوں پر ظلم نہ کیا کرو گا باوجود اس کے پھر بھی ظلم کیا اور تم نے
 یہ بھی کہا تھا کہ بے دلوں پر سختی نہ کرو گا مگر اس کے باوجود بھی سختی کی) مشہور شاعر مولانا مغیثؒ
 نے اپنے ایک خط میں اس مجلس کا پورا حال ضبط کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ یہ شعر کسی حقیقت
 پر مبنی نہیں قرار دیا جاسکتا، اگر ظلم و ستم کو اللہ کی طرف نسبت کریں تو یہ صریح کفر ہے غرض کہ
 اسی قسم کی چند باتیں تحریر فرما کر یہ خط مولانا معین الدین عمرانی کے حوالہ کیا، انھوں نے وہ
 خط شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلویؒ کی خدمت میں پیش کیا، شیخ نے یہ خط اپنے ہاتھ میں
 لیا اور پھر مولانا معین الدین کو واپس کر دیا اور کچھ فرمایا نہیں البتہ عامہ باندہ کر اور ذرہ
 پہنا کر واپس کر دیا

ایک دن شیخ نصیر الدین محفل سماع میں یہ اشعار سن کر رقص کرنے لگے اور اس وقت
 نہایت ہی مضطرب نظر آ رہے تھے، دُبارِ عی

ما طبل مغانہ دوش بیباک زدیم ❖ عالی علمش بر سر افلاک زدیم

از بہر یکے منجیہ مے خوارہ ❖ صد بار کلاہ تو بہر خاک زدیم

درات ہننے بڑی فرحت و انبساط سے منائی، جس کا چرچا آسمانوں پر بھی ہو گیا اور ایک یہ مخوار
 مشوق کی خاطر کلاہ تو بہ کو ہزار بار زمین پر پھینکا، اسی سخت بے چینی کے عالم میں اپنے
 مکان کی چھت پر جا کر بیٹھ گئے اور مولانا مغیث کو طلب کیا، مولانا گھبرائے ہوئے آپ کے
 سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تب شیخ نصیر الدین محمود چراغ نے فرمایا ہاں مولانا لکھئے اس جگہ کیا
 جہات ستمی، یہ کہہ کر مولانا کو رخصت کیا اس کے بعد پھر مولانا خانقاہ میں نہیں آئے، اور
 بہت جلد رحلت فرما گئے۔

نیز منقول ہے کہ شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی نے ارشاد فرمایا کہ میں کس لائق
 ہوں جو پیری مریدی کر دوں، آج تو یہ کام بچوں کا کھیل سمجھا جانے لگا ہے پھر شیخ سنانی

دیکھ رہا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ انوار خداوندی آؤ اور ابتداء عالم علوی سے روح پر نازل ہوتے ہیں پھر دل پر اس کا اثر نمودار ہوتا ہے پھر دل سے اسکا ظہور اعضا پر ہوتا ہے، چونکہ اعضا دل کے تابع ہیں اسلئے جب دل متحرک ہوتا ہے تو اس سے اعضا میں حرکت پیدا ہوتی ہے، ایک مرتبہ پھر اسی عزیز نے سوال کیا کہ صاحب عوارف المعارف نے صاحب کمال کو متوسط کہا ہے اور پھر اس عزیز نے کتاب عوارف المعارف کی یہ عبارت پیش کی،

المبتدی صاحب وقت والمتوسط صاحب حال والمنتهی صاحب انفس (مبتدی صاحب وقت، اور متوسط صاحب حال اور منتهی صاحب انفس ہوتا ہے)

حاضرین مجلس میں سے کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو شیخ نصیر الدین سائل کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ تم نے خود اس بارے میں کیا سنا ہے اور کیا تم نے خود بھی عوارف المعارف کا مطالعہ کیا ہے؟ اس نے کچھ جواب نہ دیا تو خود شیخ نے فرمایا کہ مبتدی صاحب وقت ہو اور صاحب وقت وہ صوفی ہے جو اپنے وقت کو غنیمت اور کافی سمجھ کر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید آئندہ یہ وقت ہاتھ آئے یا نہ آئے کیا خبر، غرض یہ کہ جو یہ بات جانتا ہے کہ میرے پاس صرف اتنا وقت ہے اور اس وقت کو غنیمت سمجھ کر تلاوت قرآن حکیم، نماز، ذکر الہی اور دین و دنیا کے ترقی کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، جب کوئی سالک اپنے اوقات کی مسلسل حفاظت میں دائم وقائم رہتا ہے اور اوقات مقررہ کو عبادات میں صرف کرتا ہے اور ہمیشہ اسی پر گامزن رہتا ہے تو امید ہے کہ وہ صاحب کمال ہو جائے گا اس لئے کہ خدا تعالیٰ کے انعامات و احسانات تو عبادت اور اعمال صالحہ کا ثمرہ اور نتیجہ ہیں، اور انوار الہی جو عالم علوی سے روح پر نازل ہوتے ہیں ان کے اثرات کو حال کہتے ہیں اور پھر اس کا اثر دل پر اترنے کے بعد اعضا میں سرایت کرتا ہے، حال کہ دوام اور ثبات نہیں ہوتا، اگر حال کو بھی دوام ہو جائے تو یہ خود ایک مقام ہو جائے گا، فرمایا کہ اس کے بعد منتهی صاحب انفس ہے جس کے اہل طریقت یہ معنی بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہتا یا اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ تعالیٰ ذکھی کسی دیا ہی کر دیتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ ہر لفظ کی مراد اور معنی درحقیقت اصطلاحاً پر موقوف ہے

اور شیخ کی اصطلاح میں صاحب وقت اُسے کہتے ہیں جس پر اکثر و بیشتر اوقات میں حال طاری رہے، اور منتہی صاحبِ انفس اُسے کہتے ہیں جس کا حال اس کے سانس کے قریب یعنی اسکا ہر سانس حال سے ملا ہوا ہو، مطلب یہ کہ اسکی یہ حالت ہو جائے کہ مقام حال کو حاصل کرے، اس کے بند شیخ نصیر الدین نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی ان لوہکم فی ایام دھکم فحفات الا فتمضوا لہا (اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے زمانے میں سانس دیا ہے اس لئے تم اللہ ہی کے لئے سانس لیا کرو) اس کے بعد فرمایا کہ کیفیتِ وجدانی ہے، اگر رات کو خدا کی یاد کی جائے گی تو صبح کو لازماً ذکر سے اسکی خوشبو اور اثرات ظاہر ہونگے، پھر فرمایا کہ اگر کوئی درویش بھوکا رہ کر اول وقت سو جائے اور آخر وقت میں اٹھ کر یادِ الہی میں اس طرح مشغول ہو کہ اسکا باطن اللہ کے علاوہ اور کسی جانب مائل اور متوجہ نہ ہو تو وہ درویش اپنی روح پر انوارِ الہی کے نزول کا مشاہدہ اور معائنہ کرے گا، خواہ اس زلزلے میں وہ شخص کہیں جائے، دنیا داری سے الگ رہے، مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول ہو یا نہ ہو، غرضیکہ بلا شک و شبہ وہ اس کا مالک و حامل نظر آئے گا، اس کے بعد یہ شعر پڑھا ہے

شعر

نظر در دیدہ ہا ناقص فتادہ : دگر نہ یار من از کس نہاں نیست

(آنکھیں دیکھنے میں کمزور و ضعیف ہیں، دگر نہ میرا دوست مجھ سے پوشیدہ نہیں) اس کے بعد فرمایا کہ اس کام میں اصل چیز نفس کی حفاظت کرنا ہے اور صوفی کو مراقبہ کی حالت میں ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس پر گہری نظر اور نگرانی رکھے تاکہ اس کے باطن کو دل جمعی اور یکسوئی نصیب ہو، جب صوفی نے نفس کو چھوڑ دیا اور اس سے غافل ہو گیا تو باطن حیران و پریشان ہو جائے گا، پھر فرمایا، صوفی وہ ہے جو اپنے ہر سانس کو گنتا اور شمار کرتا رہے، اور صاحبِ منتہی ہونے کے ایک معنی یہ بھی ہیں، اس کے برعکس جوگی اور ہندو تارک دنیا جنہیں سرتھ کہتے ہیں (یعنی ان کے ترقی کے راستہ میں رکاوٹیں حاصل ہیں) وہ بھی نفس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دولتِ ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے کوئی بلند مقام نہیں حاصل کر سکتے، اس کے بعد ایک ٹھنڈی آہ لی، اور فرمایا ہم اور

تم کس فہرست میں ہیں، یا پھر اس مجھ کے فقیر کی مانند ہیں جو نان بنائی کی دوکان کے سامنے ہر قسم کے پکے ہوئے کھانے دیکھ کر ادراؤں کی خوشبو سو گھگھ کر کھڑا ہو جائے اور نان بنائی سے کہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے مجھے کھلا دو، وہ جواب دے مجھے فرصت نہیں، اور اب بات کرنے کا موقع نہیں تمام دن لوگوں کے ساتھ مشغول رہا ذرا سا بھی آرام میسر نہیں آیا ہمتیہ بار کو شش کی کہ ذرا سالیٹ جاؤں مگر ہر دفعہ کوئی نہ کوئی آئیگا، اب تم یہاں سے چلے جاؤ میں آرام کر رہا ہوں پھر کسی وقت فرصت کے موقع پر آنا، پھر فرمایا کہ رات کو جو کام انجام دیئے جاسکتے ہیں یا جو چیزیں جاسکتی ہیں انہیں دن میں کرنے کی بالکل طاقت نہیں، لیکن اس کے باوجود میں مایوس نہیں، یہ جلد رُک رُک کر فرمایا اور آبدیدہ ہو کر یہ شعر پڑھنے لگے

میں دلہوتی کہ درتہہ انداختہ ام ۛ نو میدنیم کہ پُر بر آید روزے
(یہ خالی ڈول جو میں نے بالکل تہ میں ڈال دیا ہے، ناً مید نہیں ہوں کسی نہ کسی روز تو بھر ہی جائے گا) اس کے بعد فرمایا کہ دل پر نظر رکھ کر دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے اور ذکر اللہ میں مصروف و منہمک ہو کر تمام غیر اللہ کو دل سے نکال دیا جائے اس کے بعد فرمایا کہ فقیروں کے ہاتھ اور آستین چھوٹے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صوفی جب راہ سلوک میں قدم رکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ اپنا ہاتھ کاٹ دے تاکہ وہ غیر اللہ کے سامنے بغرض سوال دراز نہ ہونے پائے اور اگر وہ صوفی فی الواقع اپنا ہاتھ کاٹ دے تو وضو غسل اور مسلمان بھائیوں سے مصافحہ کرنے کے کار خیر سے محروم ہو جائیگا اور اس صورت میں کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اس لئے وہ بجائے ہاتھ کاٹنے کے اپنی آستین یعنی دست سوال کو کھینچ لے اور کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرے، اس طرز و طریق پر وہ اللہ کا ذکر اور یاد الہی کرے اور اپنا دامن سمیٹ لے۔

سر نہانے کا مطلب یہ ہے کہ نصوف اور طریقت میں آنے کے بعد اپنا سر قلم کرنے کیونکہ اس راستہ کی پہلی منزل سرقربان کر دینا ہے، اگر واقعہً سالک اپنے سر کو جسم سے جدا کر دے تو کوئی چیز نہیں کر سکتا (بلکہ اسکا وجود ہی اس دنیا میں نہیں رہیگا)

اور اگر سر قلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو نوچ کر پھینک دے تو اس صورت میں وہ گنبا ہو جائے گا اسی کو لوگ سر بڑیدہ کہتے ہیں، یہ بھی کوئی کام نہیں کر سکے گا، غالباً بال نوچنے سے جو سر میں درد ہوگا اس درد کی بنا پر وہ کام نہیں کر سکے گا، ان تمام حالات کے پیش نظر سر نہ ڈانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر شرعی کام اس سے سر زد نہ ہونے پائے، لوگوں نے سوال کیا کہ جَاهِدٌ وَاخِيْنًا کا مطلب کیا ہے؟ جواب دیا کہ اسکو آسانی سے نہیں سمجھا جاسکتا، البتہ میں آسان اور سہل طریقے سے ابتدائی طور پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جَاهِدٌ وَاخِيْنًا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لئے کوشش کرو اور جَاهِدٌ وَاخِيْنًا اللہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے لئے کوشش کرو، لفظ "خِيْنًا" اس شدتِ اتصال کیلئے آتا ہے جو "ل" میں نہیں، نیز لفظ "خِيْنًا" ظریف ہے اور ظرف اپنے مظلوف میں ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهِمُ وَالْمَوْلَاتِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ (صدقات، فقراء، مساکین، عاملین، موقوفہ القلوب اور ان لوگوں کے لئے ہیں جو غلامی میں مبتلا ہیں) فقیر و مسکین تو فقط پریٹ کی بھوک ختم کرنے کے لئے لیتے ہیں اور رِقَاب سے گردنیں آزاد کرانا مراد ہے کیونکہ جس کی گردن پھنسی ہوئی ہو وہ مردے کی نسل ہوتا ہے اور جس نے غلام آزاد کرادیا گو یا کہ اس نے مردے کو زندہ کر دیا، اس شدت اور شدید ضرورت کو لفظ "خِيْنًا" سے ظاہر کیا گیا جس کا حرف "ل" سے ظاہر کرنا ناممکن، بےبید اور غیر قانونی ہے۔ نیز گردن آزاد کرانے کا جس شدت و مد سے حکم دیا گیا ہے اس طرح کی شدت و مد دوسرے کسی حکم میں نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ پوری تحقیق علمِ نجومی اور بیان وغیرہ سے بھی تعلق رکھتی ہے۔

نیز مشائخین فرماتے ہیں کہ ریاضت و مجاہدہ کرنے والے لوگ تین حال سے خالی نہیں ہوا کرتے۔ اولاً مجاہدہ کی غرض اور باعث دوزخ کا خوف، ثانیاً مجاہدہ سے اُمید رکھے حصول اور دخول بہشت کی۔ ثالثاً، مجاہدہ محض اللہ کی ذات اور اُس کی خوشنودی کے لئے کرے، جو مجاہدہ صرف خدا کی ذات کے لئے کیا جائے وہ اللہ یافی اللہ ہوگا اس مجاہدہ کی زیادہ قدر اس لئے ہے کہ یہ خالصتہً خدا کی ذات ہی کے لئے کیا جاتا ہے جیسا کہ

اس معنی کے اعتبار سے حدیث کے معنی یہ ہوں گے کہ میں نے شربِ معراج میں ملائکہ کے آقا اور سردارِ جبریل کو بہترین صورت میں دیکھا، نبی علیہ السلام کا جبریل کو آقا اور سردار کہنا دیکھا ہی صحیح اور درست ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ قول ہے کہ میں نے اپنے رب (یعنی آقا اور سردار) کو مدینہ میں اس طرح چلتے دیکھا کہ آپ سرخ جبّہ اور چوتے پہنے ہوئے تھے، یہ سنتے ہی لوگوں نے ابو ہریرہؓ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ! یہ مسلمان ہو جانے کے بعد بھی کفریہ کلمات کہہ رہے ہو تو ابو ہریرہؓ نے کہا کہ میں نے اپنے رب یعنی سیدیِّ حسنؐ کو اس طرح دیکھا، جب سلسلہٴ کلام یہاں تک پہنچا تو لوگوں نے دریافت کیا اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِمْ کہ اللہ نے آدم کو ان کی خلقت پر پیدا کیا ہے کیونسی ہیں، فرمایا کہ صُوْرَتِهِمْ میں "ہ" ضمیرِ آدم کی جانب راجع ہے یعنی آدم کو اپنے پورے قد و قامت اور ڈیڑھ ڈول کے ساتھ پیدا فرمایا جو ان کو دیکھا گیا، دوسرے عام آدمیوں کی طرح کہ پیلے پتھر، پھر جوان، پھر بوڑھا تمہیں بنایا، آدم کو اسی ایک ہی صورت میں پیدا کیا جواز ابتدا تا انتہا ایک ہی شکل و صورت تھی اور اس میں تاحیات دنیوی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، حضرت شیخ نسیر الدین محمود چراغ دہلویؒ کے متقصدین اور مریدوں میں تمام بندگانِ دین اور اس وقت کے عالمِ زمانہ شریک تھے۔ منجملہ ان کے فصاحت و بلاغت میں فردِ وحید مولانا مظہر جویش کی خصوصی عنایتوں کے مرکز تھے انہوں نے آپ کی تعریفِ مدح میں کچھ اشعار لکھے ہیں جس میں سے چند ابیات درج ذیل ہیں

قصیدہ

دوش آن زمان کہ از افق مغرب شتا : خورشید خواند سورہ والبنم اذا ہوی
ترجمہ (رات کے وقت جب افق مغرب سے سردیوں میں سورج نے سورہ والبنم اذا ہوی پڑھی)
شمع فلک زبانا فرد برد اندر آب : دُور زمین نشانیہ بر آرزو بر سما
ترجمہ (آسمان کی شمع کا شعلہ ختم ہو کر پانی میں چلا گیا گردشِ ایام نے اپنی علاماتِ آسمان پر ظاہر کر دیں)
گفتی مگر کہ یوسف خورشید شد بچاہ : کز تیرگی چو دیدہ یعقوب سشد ہوا
ترجمہ (گویا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں چلے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں اس غمِ ختم ہو گئیں،
بادے بر آرداب لب دیکہ دامنش : کز دسیاہ سر ہی ریخت بر فضا

ترجمہ (دریا سے ایک ہواڑی جو اس کے دامن سے سیاہ غبارِ فضا پر اُڑ رہی تھی)
 چوں ساعتے دداز شبِ دیکر برگزشت بنشت باد و بار آمد مانجبار
 ترجمہ (جب دو گھڑی سیاہ رات کی گزر گئیں، تو ہوا بھی رُک گئی اور بادل بھی چھٹ گئے)
 یکیک ستارہ بر سر گردوں فروغ داد چوں در بہشت طلعت تابانِ اقصیا
 ترجمہ (پھر تمام ستارے آسمان پر چمکنے لگے، جیسے پرہیزگاروں کے چہرے بہشت میں چمکتے ہوں گے)
 فراشِ صنح از یدِ قدرت بر آورد قذیبہائے نور بریں نیلگوں قبا
 ترجمہ (پھر صنح مطلق نے اپنی قدرت سے نمودار کر دیا اس آسمان نیلگوں پر روشن چراغوں کو)
 می جرت نرم نرم نسیم از کنارِ باغ گوئی پیامِ دوست ہمیں داد در خفا
 ترجمہ (باغ کے کنارے باد صبا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، گویا کہ وہ درپردہ محبوب کی خبر دے رہی تھی)
 گر گیمیائے دولت جادیت آرزو دست یا گلشنِ بہشت از شاخِ بے منا
 ترجمہ (اگر ہمیشہ رہنے والے کیمیا کی تجھے آرزو ہے یا گارِ بہشت اس شاخِ بے ریا سے)
 جہتِ خسی نگر نفعے خواجہ نوبہار جانت سے شمر نظر شیخِ کیمیا
 ترجمہ

بر دستِ اد اگر نیتوانی نہاد دست بار سے بداد این سرخاکی بہ زیر پا
 ترجمہ (اگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھ سکتا تو پھر ایک وقت اس خاکی سر کو پاؤں کے نیچے رکھ لو)
 والا نصیر ملتِ دینِ دودل کہ ہست نعم النصیر از پسِ یزداں بردم ترا
 ترجمہ (شیخ نصیر ملتِ دینِ دودل ہیں، بہترین مددگار ہیں خدا تعالیٰ کے بعد)
 نیز آپ کے مرثیہ میں یوں بیان کیا گیا ہے
 زدور محنت این نہ سپہر زنگاری کدام دل کہ زخوں گشت از جگر خواری
 ترجمہ (اس جہانِ زنگ آلود کی جفاکشی سے کون سا دل ہے جو اس کے مصائب سے بچ گیا ہو)
 کجا بجامِ طرب مجلس بنا کر دند! کہ از سپہر ببارید سنگِ قہاری
 ترجمہ (کونسی ایسی محفل ہے جو مسعد ہوئی ہو اور اس پر ہنسر کے پتھر نہ برسیں ہوں)
 وفا ز عالمِ فانی مجو کہ مشہور اند فلک بخیرہ کشتی اختران بہ غداری

ترجمہ (اس جہان فانی سے وفا طلب کر داسکے کہ مشہور ہے کہ آسمان ظلم کرتا ہے اور ستارے غداری)

خزینہ ایست سپہ از نفوس انسانی دینہ ایست زمیں از بتان فرخاری

ترجمہ (اے عزیز تو اپنے ملک و مال پر نازاں ہے، اگر تو عقلمند اور ہوشیار ہے تو بے خوف نہ ہو،

تو اے عزیز کہ در ملک مال مغزوری مباحش امین اگر عاقلی دہوشیاری

ترجمہ (اے عزیز تو اپنے ملک و مال پر نازاں ہے، اگر تو عقلمند اور ہوشیار ہے تو بے خوف نہ ہو،

چہ دانی آنکہ در اوراق کارخانہ غیب قضا چہ نقش بر آرزو کلک جباری

ترجمہ (تجھے کیا معلوم کہ کارخانہ غیب کے اوراق میں کیا ہے، اور خدا کی قضا کی قلم کیا کھتی ہے؟)

زمانہ صلح کند بادل تو یا خصمے ! فلک بہ دشمنی آید بہ پیش ییاری

ترجمہ (کیا خبر تیرے دل سے زمانہ صلح کرتا ہے یا جھگڑا، آسمان تجھ سے دشمنی کرتا ہے یا یاری سے پیش آتا ہے،

چو وقت آن برسد ایچ کن نگیرد دست نہ ملک بے ملکی نے سپہ سالاری

ترجمہ (جب وہ وقت آ پہنچتا ہے تو کوئی آدمی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، نہ کوئی بادشاہ اور نہ ہی کوئی سپہ سالار،

بقابلقائے خدایت ملک ملک خدائے کہ نیست قائم و دائم کے جسز یاری

ترجمہ (باقی رہنا تو خدا کی ذات کو ہے اور ملک بھی اسی کا باقی ہے، خدا کی ذات کے علاوہ کوئی قائم اور دائم نہیں،

زدست چرخ نہ انم نجا کنم نہ یاد کہ برگذشت بما جور اور بسیاری

ترجمہ (آسمان کے ظلم سے نہیں جانتا کہ میں کس سے فریاد کروں، اس نے مجھ پر بہت ظلم کئے ہیں)

جہاں بہ ماتم خواجہ نصیر الدین محمود ہزار گونہ فغان کرد نوحہ زاری

ترجمہ (تمام جہاں خواجہ نصیر الدین محمود کی موت پر ہزار بار فغان، نوحہ اور گریہ کر چکے ہیں)

بقیہ سلف و یادگار اہل کرم کہ کرد ختم خلافت بمسک دینداری

ترجمہ

ہمینا ملکا منعماً خدا نندا ! بحین نعمت قرآن و دولت قاری

ترجمہ (اے خداوند ہمیں دهنم، بحسرت نعمت قرآن اور بہ برکت پڑھنے والے کے)

برحمت تو کہ عام است در جہاں بانی بعزت کہ خاص است در جہاں داری

ترجمہ (برکت اپنی نعمت کے جو جہاں میں عام ہے اور برکت اپنی قدرت کے جو جہاں میں خاص ہے)

کہ روحِ عظیم آں شیخ پیشوائے کرم! کہ معتدائے جہاں بودہ ست ز اخباری
 ترجمہ (کہ اس پیشوا کی روحِ منظم کو، جو جہانِ دالوں کے متفقہ مقتدا تھے)
 نبیمِ قربت نمود کن غریقِ رحمت خویش مجاورِ رسل و انبیا ز مختاری
 ترجمہ (اپنی قربت سے ان کو ہنگنار اور اپنی رحمت میں غرق کر دے جو رسولوں اور انبیا کے خوشہ چیں تھے)
 بساطِ صحنِ دہ از حلقائے فردوسی غلابتِ قبر کن از پردہ ہائے غفاری
 ترجمہ (ان کا قبر میں بچھو نازت کے کپڑوں میں سے بنا، اور ان کی قبر کا غلابت تیری بخشش کا پردہ ہو)
 اور حمید قلندر شاعر جو خیر المجاس کے جامع ہیں وہ بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہونے والوں اور
 خدمت گزاروں میں سے تھے، یہ دراصل شیخ نظام الدین اولیا کے مريدوں میں سے تھے لیکن کبھی کبھی اپنے
 والد کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، حمید قلندر نے آپ کے خلفاء سے بھی اپنی استفاد
 کے مطابق استفادہ کیا ہے اگرچہ ان کے اشعار اس قسم کے نہیں کہ ان کو شاعر کہا جا سکے لیکن اسکے باوجود
 وہ شاعر ہی سے مشہور ہو گئے، اور نمید سے زیادہ وہ قلندر سے مشہور تھے، اولاً حمید قلندر نے مولانا برہان الدین
 غریب کی خدمت میں رہ کر ان کے ملفوظات کو جمع کیا اس کے بعد شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی
 کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے ملفوظات کو جمع کیا اور اس کا نام خیر المجاس رکھا، ملفوظات کی تالیف کی
 ابتدائی تاریخ ۱۰۵۵ھ مسمیٰ اور ۱۰۵۶ھ میں یہ پایہ تکمیل تک پہنچ گئے، ان ملفوظات میں حالات و
 احوال بڑے سادہ انداز میں تحریر کئے گئے ہیں۔

شیخ سراج الدین عثمان گوری

۶۵۶ھ ————— ۷۳۰ھ

آپ انجی سراج کے نام سے معروف تھے اور شیخ نظام الدین اولیا کے حلیل القدر خلفاء میں
 سے تھے، خواجہ نظام الدین کے مريدوں میں آپ اور شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے دونوں
 ماسے بہت مشہور ہیں، عین جوانی کے وقت جبکہ آپ کی داڑھی کے بال تک نہ بچکے تھے خواجہ
 نظام الدین اولیا کے مريد ہوئے اور چند برس آپ کی خدمت میں رہنے کے بعد اپنی
 والدہ کی خدمت کے لئے گھنٹی جی جس کا موجودہ نام گور ہے تشریف لے گئے، چند روز

وہاں قیام فرمانے کے بعد پھر واپس شیخ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، خلافت دیتے وقت آپ سے شیخ نے فرمایا کہ اس کام میں پہلا مقام علم کو حاصل ہے اور شیخ میں ابھی اتنا علم نہیں ہے، اس پر اس وقت جو لوگ موجود تھے ان میں سے مولنا فخر الدین زرداری نے عرض کیا کہ میں انھیں چھ ماہ میں عالم بنا دوں گا، چنانچہ شیخ سراج نے مولنا زرداری سے علم حاصل کیا، مولنا زرداری نے ان کے لئے ایک کتاب بھی بنام عثمانی بھیجی، اس کے بعد شیخ سراج نے مولنا رکن الدین سے کافیہ، مفصل قدوری اور مجمع البحرین پڑھیں، اور حضرت خواجہ نظام الدین کے انتقال کے بعد مزید تین برس تک دیگر درسی کتب کی تحصیل کی پھر شیخ کے موقوفہ کتب خانے سے چند کتابیں، کچھ کپڑے اور زلفات نامہ جو شیخ نے آپ کو دیا تھا بیکر اپنے مقام لکھنؤ کی تشریف لے گئے اور دیار کو دلائی کے جمال سے مزین کیا، شیخ نے عین حیات میں آپ کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ ہندوستان کا آئینہ ہے۔

مفتول ہے کہ شیخ سراج نے اپنے شیخ سے جو خرقہ وغیرہ حاصل کیا تھا اسے زمین میں دفن کیا اور اس پر قبر بنا دی اور انتقال سے پیشتر اپنے ورثاء کو یہ وصیت کی کہ مجھے کپڑوں والی قبر میں دفن کیا جائے چنانچہ بعد انتقال لوگوں نے ایسا ہی کیا، آپ کے خلفاء شہر گور میں مشہور ہیں جو اب تک بھی موجود ہیں، آپ کا قیام بھی اسی شہر میں تھا، شیخ مسام الدین مانپوری کے ملفوظات میں ہے کہ شیخ سراج الدین عثمان ادھی کے پاس ایک سہروردی درویش مہان ہوا، عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد شیخ سراج کپڑے اتار کر اپنے بستر پر سو گئے اور وہ درویش رات بھر نماز و عبادت میں مشغول رہا، صبح کو بستر سے اٹھ کر شیخ نے رات کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یہ دیکھ کر اس درویش نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ آپ تمام رات تو سوتے رہے اور نماز فجر بھی بغیر وضو ادا کی، شیخ سراج نے نہایت ہی متواضعانہ انداز میں کہا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ نے تو تمام رات ہی عبادت میں گزار دی اور ہم سامان رکھتے ہیں اور چورتاک میں ہے اس لئے ہم اس کی حفاظت کرتے رہے۔

اگر عاشق بہ مسجد درنیا مد! : دل عاشق ہمیشہ در نماز است
اگر عاشق (حقیقی) عبادت کے لئے مسجد کسی عذر کی وجہ سے، نہیں آسکتا لیکن اسکا دل

شیخ قطب الدین منورؒ

۵۶۸۲ ————— ۵۷۶۰ھ

آپ برہان الدین دلدیشیخ جمال الدین ہانسوی کے فرزند ارجمند اور خواجہ نظام الدین لیا کے جلیل القدر جامع کمالات اور منظر کرامات خلیفہ تھے، تکلف و تصنع سے آپکو طبعاً نفرت تھی لوگوں کے شور و غل سے دُور رہتے تھے۔ عمر بھر اپنے اختیار سے آپ نے اپنے کمرے سے باہر قدم نہ نکالا تھا، امراء کے دروازے پر کبھی نہ جایا کرتے اور پوری زندگی توکل، صبر و قناعت میں بسر کی۔

منقول ہے کہ ایک مرتبہ سلطان محمد تغلق بادشاہ نے قاضی کمال الدین صدر جہاں کو شیخ منور کے ہاں بھیجا، اور ساتھ ساتھ تحریر شدہ ایک فرمان بھی انکے ہمراہ روانہ کیا جس میں تحریر تھا کہ فلاں فلاں گاؤں ہم نے آپ کو بطور ہدیہ دیدیئے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ شیخ منور کو دنیا داری کے فریب میں مبتلا کیا جائے، پھر وہ اپنی عادت کے مطابق جیسا وہ دوسرے درویشوں کو تکالیف دیا کرتا تھا ان پر بھی ایذا رسانی کا سلسلہ شروع کر دیتا، صدر جہاں جب شیخ کے پاس آئے اور جاگیری مواضعات کا فرمان شاہی پیش کیا اور زبانی بھی بیان کیا تو شیخ منور نے فرمایا سلطان نصیر الدین بن شمس الدین اوچ اور ملتان کی طرف جا رہا تھا تو اپنے امیر الامراء غیاث الدین کو حضرت شیخ فرید الدین گنج شکرؒ کی خدمت میں ایک فرمان جاگیری مواضعات کا دیکر بھیجا تھا لیکن شیخ فرید الدین نے اسے جواب دیا کہ ہمارے مشائخ نے ایسی جاگیری قبول نہ فرمائی تھیں، جاگیری قبول کرنے والے اور لوگ بہت ہیں ان کو دیدی جائیگی لہٰذا معلوم ہے کہ ہم انھیں کے مرید ہیں ہمیں بھی وہی کرنا چاہیئے جو انہوں نے کیا (یعنی ہم جاگیر وغیرہ قبول نہیں کرتے) کہتے ہیں کہ شیخ منور اور سلطان محمد تغلق بادشاہ کی اس وقت ملاقات ہوئی تھی جبکہ بادشاہ ہانسی کی طرف جا رہا تھا اور ہانسی سے آٹھ میل پہلے ہی تھا، ہنسی میں قیام پذیر تھا بادشاہ نے نظام زربار سے عرف مخلص الملک کو جو بڑا عالم تھا ہانسی

کا قلعہ دیکھنے کے لئے بھیجا تاکہ قلعہ کی تمام کیفیت معلوم کرے کہ وہ ٹھیک ہے یا خراب ہو چکا ہے، نظام زربار سے قلعہ کے نیچے ایک گھر پر پہنچا تو پوچھا یہ گھر کس کا ہے لوگوں نے کہا کہ شیخ نظام الدین اولیا کے خلیفہ شیخ منور کا، زربار سے نے کہا تعجب ہے کہ بادشاہ یہاں آیا ہوا ہے اور یہ اُن سے ملنے کے لئے نہیں گیا، پھر نظام زربار سے نے بادشاہ کے ہاں لوٹ کر یہ عرض کیا کہ یہاں خواجہ نظام الدین اولیا کا ایک خلیفہ رہتا ہے جو آپ سے ملنے نہیں آیا، بادشاہ کو حکومت کا نشہ اور غرور تھا (جیسا کہ عموماً ہوا کرتا ہے) اس نے حسن سربرہنہ جیسے عزت دار اور طاقتور کو حکم دیا کہ جاؤ اور شیخ قطب الدین منور کو یہاں پر لے آؤ، چنانچہ حسن سربرہنہ شیخ کی بیٹھک میں آکر بیٹھا، شیخ کے فرزند نور الدین باہر تشریف لائے اور کہا کہ ہمارے آقا اور سردار آپ کو اندر بلا رہے ہیں، حسن سربرہنہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، مصافحہ کر کے بیٹھا اور عرض کیا کہ سلطان نے آپ کو بلایا ہے، شیخ نے دریافت کیا کہ اس طلب کرنے میں مجھے اختیار ہے یا نہیں؟ حسن سربرہنہ نے عرض کیا کہ فرمان شاہی یہ ہے کہ میں آپ کو لے چلوں، یہ سن کر شیخ نے فرمایا، الحمد للہ کہ میں اپنے اختیار سے نہیں جا رہا، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں، پھر اپنی جانماز اپنے کندھے پر رکھی اور لاٹھی ہاتھ میں لے کر پیدل روانہ ہوئے، حسن سربرہنہ نے جب شیخ کے چہرے سے بزرگی کی علامات کو دیکھ لیا تو عرض کیا کہ آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں، کوئل گھوڑے ساتھ ہیں کسی ایک پر آپ بھی سوار ہو گیا شیخ نے فرمایا کہ مجھے گھوڑے پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں اتنی طاقت ابھی موجود ہے کہ میں پیدل چل سکتا ہوں، جب آپ اس مقام پر پہنچے جہاں آپکے آباء و اجداد کی قبریں سمیتیں تو فرمایا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں یہاں کچھ دیر ٹھہر کر دعا کر لوں، حسن سربرہنہ نے اجازت دی، آپ نے وہاں کہا کہ مجھے آپ کی جگہ سے بے اختیار ہی کے عالم میں لے جایا جا رہا ہے اور میں اپنے اختیار سے گھر سے نہیں نکلا بلکہ مجھے زبردستی لے جایا جا رہا ہے اور چند بندگان خدا کو کس نہر سی کے عالم میں بغیر خرچ و غیرہ کے گھر میں چھوڑ آیا ہوں پھر شیخ قبرستان سے باہر آئے، دیکھا کہ ایک آدمی پچاس روپے لیکر آپکے پاس

آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ پیسے ہمارے گھر دیدنیا ان کے پاس کچھ بھی نہیں بہر کیف ان تمام حالات کو حسن سربرہ نے بادشاہ سے بیان کر دیا لیکن بادشاہ ان حالات سے کچھ متاثر نہ ہوا اور شیخ کو اپنے پاس بلایا، شیخ نے سلطان محمد کے پاس جاتے وقت بارہی فاندان کے نائب فیروز شاہ سے کہا کہ ہم درویش اور فقیر شاہی ہاں میں داخل ہونے کے آداب اور ان سے گفتگو کرنے کے طرز و طریق سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ فیروز شاہ نے کہا کہ آپ کے بارہی لوگوں نے بادشاہ سے بہت سی غلط باتیں کہہ رکھی ہیں، اس لئے رواداری، اخلاق و تواضع وغیرہ کا خوب خیال رکھیں، بادشاہ کو جب معلوم ہوگا کہ شیخ آ رہا ہے تو وہ بیٹھا ہوا تھا کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی کمان ہاتھ میں لی اور گز انداختی میں مشغول ہو گیا مگر شیخ کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے اور تعظیم و اکرام کی غرض سے آگے بڑھا اور مصافحہ کیا مگر شیخ قطب الدین نے اسکا ہاتھ اس طرح مضبوطی سے پکڑ لیا جو چھڑانہ سکا، باوجودیکہ اس ظالم کے ہاتھ سے بہت سے مشائخ اور علماء تدار کی نذر ہو چکے تھے مگر شیخ قطب الدین کا اس طرح عقیدہ مند ہوا کہ اس بات کے کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم آپ کے علاقے میں آئے ہیں اور آپ نہ ہی ہماری اصلاح و تربیت فرماتے ہیں اور نہ ہی اپنی زیارت کا شرف بخشتے ہیں، شیخ نے فرمایا کہ اولاً تو آپ ہانسی کو دیکھیں رہی ملاقات کی بات سو یہ فقیر اپنے گھر میں پڑا ہے اور اس فقیر کو یہ بھی معلوم نہیں کہ بادشاہ سے ملاقات کس طرح کیجاتی ہے، یہ فقیر ایک کونے میں پڑا ہوا بادشاہ اور دیگر جملہ مسلمانوں کی اصلاح و بہبود کی دعا میں مصروف و مشغول ہے اسوجہ سے میں معذور ہوں، شیخ کی اس گفتگو سے بادشاہ پر بہت اچھا اثر ہوا، اس نے بارہک نائب سلطان فیروز شاہ سے کہا کہ شیخ جو کچھ چاہتے ہیں وہ پورا کر دیا جائے، یہ سن کر شیخ قطب الدین نے فرمایا کہ میرا مطلب صرف درویشی اور اپنے آبا، واجداد کی جھونپڑی میں قیام ہے، پھر بادشاہ نے فیروز شاہ اور ضیا، برنی کو حکم دیا کہ شیخ کی خدمت میں ایک لاکھ روپیہ پیش کیا جائے، شیخ نے جب اس گرانقدر انعام کو سنا تو فرمایا نفوذ باللہ فقیر اسکو ہرگز قبول نہیں کرے گا چنانچہ فیروز شاہ اور ضیا، برنی دونوں نے بادشاہ سے عرض کیا کہ شیخ

اس کو قبول نہیں کرتے، بادشاہ نے فرمایا پچاس ہزار روپے اور دیدیے جائیں (غالباً بادشاہ یہ سمجھا ہوگا کہ شیخ کم ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کر رہے) شیخ نے وہ بھی قبول نہ کئے اور فرمایا سبحان اللہ، فقیر کو دوسیر کھجڑی اور ایک چھٹانک گھی کافی ہے ہزاروں کی ضرورت نہیں، اس پر فیروز شاہ اور ضیاء برنی نے عرض کیا کہ ہم اس سے کم عطیہ کا دربار شاہی میں تذکرہ بھی نہیں کر سکتے، آخر کار ضرورت کے موافق انعام شاہی میں سے شیخ نے کچھ رقم قبول فرمائی جس میں سے کچھ رقم اپنے بزرگانِ عظام کی قبروں پر خرچ کر دی یعنی ان کو ایصالِ ثواب کر دیا، اور بقیہ دوسرے فقیروں کو تقسیم کر دی، اس کے تھوڑے دنوں بعد شیخ قطب الدین منور ہانسی روانہ ہو گئے، آپ کا مزار بھی آپ کے پردادا کے مقبرے میں ہے،

شیخ نور الدین

۷۱۹ھ ————— ۷۶۱ھ

آپ شیخ قطب الدین کے فرزند تھے (جیسا کہ شیخ کے حالاتِ مذکورہ میں ذکر ہوا) منقول ہے کہ جب سلطان محمد تعلق بادشاہ نے شیخ قطب الدین منور کو اپنے دربار میں بلایا تو آپ بھی چپکے چپکے پیچھے چلے گئے، چونکہ اس وقت بہت کمسن تھے اس لئے وہاں کی سطو و رعب وغیرہ سے گھبرا گئے اور بیہوش ہو گئے جب شیخ قطب الدین منور کو معلوم ہوا تو فرمایا نور الدین سنو! بزرگی اور کبریائی تو خاصہ خدادندی ہے، شیخ نور الدین فرمایا کرتے تھے کہ دلِ محترم کی اتنی بات سننے کے بعد میرا دل اتنا مضبوط اور قوی ہو گیا کہ پھر وہ تمام شاہی رعب میرے دل سے رنچو چکر ہو گیا، آپ کا مزار بھی اپنے ابا و اجداد کے گنبد میں ہے۔

شیخ حسام الدین ملتانی

۶۷۱ھ ————— ۷۵۳ھ

آپ بھی خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلفاء میں سے تھے، قدیم طرز کے بزرگوں کے طریقہ کار پر گامزن تھے، زہد و درویشی پارسائی اور بزرگی میں اپنے ہم عصر بزرگوں

میں ممتاز اور سر بلند تھے، آپ متاہل تھے، آپ کے بار میں شیخ نظام الدین اولیا، فرمایا کرتے تھے کہ شہر دہلی شیخ حسام الدین کی نگرانی میں ہے۔

لوگوں سے مروی ہے کہ آپ ایک دن کہیں جا رہے تھے اور جاننا آپ کے کندھے پر سے گر گئی اور انھیں اس کی خبر نہ ہوئی، جب کچھ دُور آگے تک نکل گئے تو پیچھے سے ایک آدمی نے شیخ شیخ کی متعدد آوازیں دیں، چونکہ آپ اپنے کو شیخ نہیں سمجھتے تھے اسلئے اس آواز پر پلٹ کر نہیں دیکھا، آخر کار وہ شخص پیچھے دوڑتا ہوا آیا اور قریب آ کر عرض کرنے لگا کہ میں نے آپ کو متعدد بار آواز دی کہ شیخ اپنی جاننا لیتے جائیے مگر آپ نے اس پر کوئی توجہ ہی نہ دی، آپ نے فرمایا بھائی میں شیخ نہیں ہوں بلکہ ادھم الملائق ہوں۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ شریعت کی کتابوں میں ہدایہ اور بزرگی اور تصوف میں قوت القلوب اور احیاء العلوم آپ کے اکثر زیر مطالعہ رہا کرتی تھیں۔

منقول ہے کہ شیخ حسام الدین خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے بعد دہلی میں لکرا اپنے شیخ خواجہ نظام الدین اولیا نے فرمایا کہ جو شخص خانہ کعبہ کی زیارت کے لئے جائے تو وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جدا گانہ نیت کرے، خانہ کعبہ کی زیارت کے ضمن میں روضہ رسول کی زیارت نہ کرے اپنے شیخ کی یہ بات سنتے ہی حسام الدین فوراً روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے واپس لوٹ گئے۔

خیر المجاس میں شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی سے منقول ہے کہ ایک روز مولانا حسام الدین ملتانی، مولانا جمال الدین نصرت خانی اور مولانا شرف الدین تینوں بزرگ خواجہ نظام الدین اولیا کی خدمت میں حاضر ہوئے، خواجہ نظام الدین اولیا نے مولانا حسام الدین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جو شخص دن کو روزہ رکھے اور تمام رات عبادت میں گزار دے تو وہ بیوہ عورتوں کا سا ہے اتنا کام تو ہر بیوہ عورت کر سکتی ہے، اگر خلقِ خدا کے کاموں میں مشغول رہ کر عبادت کی جائے تو اس کو واقف ذکر اللہ اور عبادت کہتے ہیں۔ اور اسی کا نام شغل ہے، مولانا حسام الدین اور آپ کے دیگر دو ساتھی انتظار کرتے رہے کہ آپ اس بیان کو ختم کریں (تاکہ اور باتیں کہجاسکیں)

مگر آپ نے اسی بیان کو اسقدر تفصیل سے بیان کیا کہ اگر اس کو اسی تفصیل سے بیان کر لیں تو اس کے بیان کرنے میں تقریباً چھ ماہ کا عرصہ صرف ہو جائے۔

ایک بار پھر یہی تینوں مذکورہ بالا دوست شیخ کی خدمت میں تشریف لے گئے اسی اثنا میں سلطان علاؤ الدین کا خاص منشی محمد کاتب بھی پردہ اٹھا کر آپ کا اور بیٹھ گیا شیخ نے فرمایا کہاں تھے؟ اس نے عرض کیا محل سرائے شاہی میں، اور سلطان نے آپ کی خدمت میں پچاس ہزار روپے ہدیہ بھیجا ہے، اس پر شیخ نظام الدین نے مولانا حسام الدین کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ شاہی انعام اچھا ہے یا تم سے ایسے عہدہ اچھا ہے؟ تمام اہل مجلس نے عرض کیا کہ وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، تب خواجہ نظام الدین نے فرمایا کہ صوفیاء کے شغل کی بنیاد چھ چیزوں پر ہے، اولاً — یہ کہ تنہائی اختیار کی جائے اور خواہشات نفسانی کی بھی حالت میں اتباع کر کے غضب خداوندی کا مورد نہ بننا چاہیے، ثانیاً — یہ کہ دائماً اور ہمیشہ بادنور رہے اور جب نیند کا طبیعت پر شدید حملہ اور غلبہ ہو تو فوراً سو جائے اور جب بیدار ہو تو فوراً وضو کرے۔ ثالثاً — یہ کہ ہمیشہ روزہ سے رہے، رابعاً — غلط بات نہ کہے اور خاموش رہے، خامساً — یہ کہ اپنے شیخ کی طرف اپنے قلب کو مائل کرے، دائماً خدا کے ذکر میں مصروف رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مرید اپنے شیخ سے قلبی تعلق قائم کرے، سادساً — یہ کہ اپنے دل سے نیر اللہ کو نکال دے۔

منقول ہے کہ جب شیخ حسام الدین کو خلافت کا منصب عنایت کیا گیا تو آپ نے اپنے شیخ سے مزید پند و نصائح کی درخواست کی، خواجہ نظام الدین اولیاء نے آستین بڑھا کر اور اپنی شہادت کی انگلی سے شیخ حسام الدین کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کہ ترک دنیا، ترک دنیا، ترک دنیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ مریدوں کی کھیپ جمع کرنے کی تمنا اور کوشش نہ کرنا، مولانا نے عرض کیا کہ اگر ارشاد ہو تو دریا کے کنارے جنگل میں سکونت اختیار کر لوں؟ شہر کے کنوؤں کے پانی سے وضو میں اطمینان نہیں ہوتا، شیخ نے فرمایا کہ شہر ہی میں رہو اور اس طرح رہو کہ گویا تم بھی دوسرے شہریوں کی مانند

ایک شہری ہو، اگر تم شہر سے نکل کر دریا کے کنارے پر سکونت اختیار کر لو گے تو لوگ تمہارے گھر جائیں گے اور جب تمہیں وہاں نہیں پائیں گے تو آپس میں کہیں گے کہ فلاں درویش فلاں جگہ چلے گئے ہیں اور وہاں آکر تمہاری عبادت میں مانع اور حاکم بن جائیں گے، رہا کنویں کا پانی اس میں علماء کا اختلاف ہے اگرچہ شرعی اعتبار سے بڑی گنجائش اور وسعت ہے، اس کے بعد مولانا حسام الدین نے عرض کیا کہ پہلے تو لوگ عطیات وغیرہ دیا کرتے تھے اس میں سے کچھ اہل وعیال کو دیدیا کرتا تھا اور کچھ آنے جانے والوں پر خرچ کیا کرتا تھا اب کئی روز سے یہ سلسلہ منقطع ہے تو ایسی حالت میں قرض لے سکتا ہوں؟ خواجہ نظام الدین نے فرمایا کہ اگر تم تدبیر کے درپے ہو گے تو درویشی کس طرح کر سکو گے؟ درویش تو وہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہو اسے بھی خرچ کر دے اور اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اس پر صبر و شکر کرے اور مایوسی کو قریب نہ آنے دے علاوہ ازیں تدابیر سے اپنے کو علیحدہ رکھے، پھر فرمایا کہ درویش کو ہر جانی نہ ہونا چاہیے، اور ہر جانی کی دو قسمیں ہیں:- اولاً—صوری، ثانیاً—معنوی،

صوری، وہ درویش ہیں جو لوگوں کے گھروں میں جاتے اور مانگتے پھرتے ہیں۔ اور معنوی وہ درویش ہیں جو اپنے گھر ہی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت اور ذکر میں مشغول و مصروف رہتے ہیں اور دل میں سوچتے رہتے ہیں کہ زید و عمر سے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا۔ صوری درویش یعنی ہر جانی ظاہری فقیر جو لوگوں کے گھروں میں مانگتا پھرتا ہے وہ معنوی درویش سے اس لئے بہتر ہے کہ جیسا وہ فی الواقع ہے ایسا ہی اپنے کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے یعنی اس کا ظاہر و باطن برابر ہے، اور معنوی درویش یعنی وہ ہر جانی باطنی درویش جو اپنے گھر میں بیٹھ کر خدا کی عبادت اور یاد میں شب و روز مصروف رہتا ظاہر کرتا ہے اور اندرونی طور پر در بدر مارا پھرتا ہے یہ کیوں بہتر ہو سکتا ہے۔

مولانا حسام الدین فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے شیخ نظام الدین سے دریافت کیا کہ شیخ؟ لوگ مجھ سے کرامت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ خدا کے غیبی دروازے (یعنی شریعت پر عمل کرنے) پر ثابت قدم رہنا ہی کرامت ہے تم اپنے کام میں مشغول رہو

لوگ کتنی کراہتیں طلب کریں گے۔

منقول ہے کہ جس سال سلطان محمد تغلق نے ساکنانِ دہلی کو ایک نیا شہر بنام "دیوگیر" آباد کرنے کے لئے دہلی سے روانہ کرنا شروع کیا تو مولانا حسام الدین دہلی سے گجرات چلے گئے اور گجرات ہی میں خدا کی رحمت کے آغوش میں منسلک ہو گئے اور پٹن جو علاقہ گجرات کا پرانا شہر ہے وہیں کئے گئے آپ کا مزار پٹن میں معروف و مشہور ہے۔

مولانا فخر الدین زرادى

۶۵۱ھ ————— ۷۲۷ھ

آپ بڑے ولی اللہ، ذی علم، متقی، صاحبِ ذوق و عشق اور خواجہ نظام الدین کے خلیفہ تھے، امور شرعیہ میں بڑے مضبوط تھے، اوائل عمر میں مولانا فخر الدین بانسوی سے دہلی میں تعلیم حاصل کی، اپنی ذہانت، چرب لسانی اور فصاحت، بیانی کی وجہ سے اہل شہر کے ممتاز لوگوں میں شمار کئے جاتے تھے، آخر کار خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملحقہ ارادت میں داخل ہوئے اور سرمنڈوا دیا، طالب علموں کے زمرہ سے نکل کر درویشوں کی جماعت میں داخل ہو گئے اور غیث پور میں رہنے لگے، اپنے شیخ کے انتقال کے بعد دریائے جمنہ کے کنارے ایک محلہ میں مقیم ہوئے جسے اب فیروز آباد دہلی کہتے ہیں، کچھ دنوں تک حوضِ علانی پر ٹھہرے رہے اور ایک مدت تک بسنا بن میں عبادت الہی کرتے رہے جو پہاڑوں کے وسط میں ہے اور آپ کے زمانہ میں وہ علاقہ جنگل و بیابان اور شیروں کی آماجگاہ تھا، اس کے بعد خواجہ معین الدین حسینی کی زیارت کے لئے اجمیر تشریف لے گئے، وہاں سے ہوتے ہوئے شیخ فرید الدین شکر گنج کی زیارت کے لئے پاک پٹن گئے، غرضیکہ مولانا فخر الدین زرادى نے عمر کا بیشتر حصہ سفر ہی میں بسر کیا، جنگلوں اور بیابانوں میں رہ کر عبادت کرتے اور ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔

منقول ہے کہ مولانا فخر الدین زرادى نے ایک مرتبہ خواجہ نظام الدین سے دریافت کیا کہ تلاوتِ قرآن افضل ہے یا ذکر اللہ؟ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ ذکر اللہ

کرنے والا اپنے مقصود تک جلدی پہنچ جاتا ہے لیکن زوال کا خطرہ دامنگیر رہتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے والا اگرچہ اپنے مقصود تک بدیر پہنچتا ہے مگر اس میں زوال کا خطرہ نہیں، منقول ہے کہ شیخ نصیر الدین فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز ہم پر ایک یا دو ماہ میں کھلتی مولنا فخر الدین زرا دی اُسے ایک گھنٹہ ہی میں حاصل کر لیا کرتے تھے جس وقت دہلی کے رہنے والے لوگوں کو دیوگیر لیجایا جا رہا تھا مولنا فخر الدین زرا دی بھی وہاں گئے، اور وہاں سے خانہ کعبہ کی زیارت کے لئے روانہ ہو گئے اور وہاں سے بغداد جا کر کربِ حدیث کو بڑی تحقیق اور محنت سے پڑھا، پھر اپنے قدیم وطن دہلی ہی میں آنے کے لئے روانہ ہوئے واپسی میں ایک کشتی پر سوار ہوئے وہ راستہ میں ڈوب گئی اور مولنا فخر الدین زرا دی اسی حادثہ میں شہید ہو گئے۔

منقول ہے کہ سلطان محمد تغلق بادشاہ اہلیان دہلی کو دیوگیر اس لئے بھیج رہا تھا کہ ترکستان اور خراسان پر قبضہ کر سکے اور وہاں سے چنگیزیوں کو نکال دے چنانچہ سلطان نے دہلی کے تمام بڑے بڑے امرا کو حکم دیا کہ وہ حاضر ہوں اور ایک بڑا خیمہ لگوا کر اس میں ایک منبر رکھو ایسا تاکہ اس پر چڑھ کر لوگوں کو کافروں سے جہاد کرنے کی ترغیب دیا جائے اسی روز مولنا فخر الدین زرا دی شیخ شمس الدین بھٹی اور شیخ نصیر الدین دہلوی کو طلب کیا خواجہ قطب الدین وزیر تعلیم جو خواجہ نظام الدین کے مرید اور مولنا فخر الدین زرا دی کے تلمیذ و شاگرد تھے وہ مولنا کو جملہ معززین اہل شہر سے پہلے ہی دربار شاہی میں لے آئے مولنا بار بار فرما رہے تھے کہ اس بادشاہ کے سامنے میں اپنا جانا مناسب نہیں سمجھتا، میں کسی طرح بھی اس سے موافقت نہ کروں گا، غرضیکہ جب مولنا کی سلطان سے ملاقات ہوئی تو خواجہ قطب الدین وزیر تعلیم آپکے جوتے بغل میں دبائے کھڑے تھے، بادشاہ نے یہ کیفیت دیکھنی مگر خاموش رہا اور پھر مولنا سے باتیں کرنے لگا، دورانِ گفتگو اس نے مولانا سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مامون چنگیزیوں کو ختم کر دیں، کیا آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں گے؟ مولنا نے فرمایا انشاء اللہ تعالیٰ، بادشاہ نے کہا یہ تو کلمہ شک ہے مولنا نے فرمایا مستقبل کے لئے یونہی ہوتا ہے، بادشاہ یہ بات سننے کے بعد بیچ و تاب

کہاتے ہوئے مولنا سے کہنے لگا، ہمیں کچھ سید و نصیحت فرمائیں تاکہ اس پر عمل کیا جاسکے
مولنا نے فرمایا کہ غصہ پیتے رہو۔
بادشاہ، کونسا غصہ

مولنا، اس سے پہلے سات سلطان غصہ کی نذر ہو چکے ہیں،
بادشاہ، اپنے خادموں کو حکم دیتا ہے کہ کھانا لاؤ، جب دسترخوان بچھایا گیا تو مولنا
نے مجبوراً تھوڑا سا کھایا، پھر دسترخوان اٹھا لینے کے بعد ان تمام آئینوالے حضرات
کے لئے ادنیٰ لباس اور ایک ایک ہزار روپے کی مالیت کے سونے کے ٹکڑے لائے گئے
شیخ نصیر الدین محمود اور مولنا شمس الدین یحییٰ اور دیگر بزرگوں نے یہ تحائف قبول کئے
لیکن مولانا فخر الدین زلادی کا ایک ہزار روپے اور لباس کا تحفہ خواجہ قطب الدین وزیر
تعلیم نے اس غرض سے اپنے ہی پاس رکھ لیا کہ یہ تو اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے جس کی
وجہ سے مولنا کی عزت میں فرق آئے گا، جب تمام بزرگ چلے گئے تو بادشاہ نے خواجہ
قطب الدین وزیر تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے بد بخت اپنی تو نے یہ کیا ناجائز حرکتیں
کیں اور میری تلوار کی زد سے فخر الدین کو بچالیا، خواجہ قطب الدین دبیر مملکت نے کہا
کہ اے بادشاہ! وہ میرے استاد اور شیخ کے خلیفہ ہیں مجھے ان کی شان و شوکت باقی
رکھنا ضروری تھی بادشاہ نے کہا ان کفریہ عقاید سے تائب ہو جاؤ ورنہ تمہیں بھی
قتل کر دینگا، خواجہ قطب الدین نے فرمایا کہ اگر حکومت مجھے میرے مخدوم کی وجہ
سے قتل کرے تو میں اسے اپنی خوش نصیبی اور خوش بختی تصور کر دینگا، اللہ تعالیٰ
ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔

مولنا فخر الدین مروزی

۶۲۶ھ ————— ۶۲۸ھ

آپ قرآن کریم کے حافظ اور نہایت ہی متقی اور پرہیزگار تھے، آپ کا بہترین
مشغلہ قرآن کریم کی کتابت تھا اور مخلوق سے جدا رہ کر تنہائی کی زندگی بسر کرنے کے خواہتھے

خواجہ نظام الدین کے صحبت یافتہ اور مرید تھے آپکی مردانِ غیب سے بھی ملاقات رہتی تھی۔
منقول ہے کہ آپ نے ایک بار خواجہ نظام الدین اولیاء سے عرض کیا کہ ایک دفعہ مجھے شدید
پیس لگی اور میرے پاس اس وقت کوئی آدمی بھی موجود نہ تھا کہ اس سے پانی منگواتا اسی
اثنار میں غیب سے بھرا ہوا پانی کا ایک پیالہ میرے پاس آ گیا، میں نے وہ پیالہ توڑ دیا
اور پانی گر گیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ کرامت سے آیا پانی میں نہیں پیوں گا، یہ
سُن کر خواجہ نظام الدین نے فرمایا کہ پی لینا چاہیے کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا رہتا ہے،
پھر ایک مرتبہ کہا کہ میں ایک دفعہ کنگھا کرنا چاہتا تھا مگر اس وقت بھی میرے پاس
کوئی آدمی نہ تھا جو کنگھا لے آتا چنانچہ اسی وقت ایک دیوار بھٹی اور اس کے اندر ایک
کنگھا نظر آیا میں نے اُسے اٹھالیا اور اپنے بال درست کئے۔

شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی سے منقول ہے کہ مولانا فخر الدین مروزی جو کچھ کتابت
کرتے اُس کی اجرت لوگوں سے مقرر کرتے، جب لوگ کہتے کہ ایک جزو کی کتابت کی
اجرت چھ آنے ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں چھ جیتل (ایک قسم کا سکہ ہے) لوں گا، اس
سے زیادہ نہیں لوں گا اور اگر کوئی چار پیسے بطور تبرک زیادہ دیکتا تو اسے بھی ہرگز قبول
نہ کر دینگا۔ جب بوڑھے ہو گئے اور قوی بھی کمزور ہو گئے تو آپ نے کتابت ترک فرمادی
تھی، اس وقت کے ایک بڑے تاجر قاضی حمید الدین کو جو جب اسکا علم ہوا تو انہوں نے
سلطان علاؤ الدین خلجی سے کہا کہ مولانا فخر الدین مروزی یہاں کے ایک بہت بڑے
دلی اللہ اور بزرگ ہیں ان کا گزر بسر کتابت پر موقوف تھا اور اب انھوں نے بڑھاپے
کی وجہ سے اسے ترک کر دیا ہے اس لئے بیت المال سے ان کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیا جائے
تو بہت ہی مناسب ہو گا چنانچہ سلطان علاؤ الدین نے روزانہ ایک درہم وظیفہ مقرر
کر دیا، جب آپ کو ایک درہم پہنچایا گیا تو آپ نے فرمایا میں اسے قبول نہیں کرتا مجھے
تو وہی چھ آنے دو، غرضیکہ بڑی منت و سماجت کے بعد آپ نے بارہ آنے لینے
قبول فرمائے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے ہاتھ سے خود آپ کو ایک خط لکھا ہے
جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کیا ہے اس میں یہ بات تھی کہ اہل طریقت و حقیقت

کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان کا بڑا اور عظیم مقصد خدا تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا اور پالینا ہے اور اس محبت کی دو قسمیں ہیں، اولاً—محبت ذاتی جو قدرت کا عطیہ ہے ثانیاً—محبت صفاتی، جو کسی اور اکتسابی ہے اس میں عطیہ قدرت کو کوئی دخل نہیں، اور عطیہ قدرت سے کسب کو کوئی تعلق نہیں کیونکہ کردار و عمل کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے اور خدا کی محبت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ خدا کے ذکر کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ تمام غیر اللہ کو اپنے قلب و جگر سے نکال دے اور غیر اللہ کے تصور سے فارغ رہے، نیز غیر اللہ سے فارغ رہنے کے لئے بھی چار چیزوں سے دور رہنا شرط ہے کیونکہ جو چیز شرط میں رکاوٹ ڈالتی ہے وہ مشروط میں بھی مانع اور آڑے بن جاتی ہے، اور وہ چار چیزیں جن سے اجتناب ضروری ہے یہ ہیں۔ مخلوق، دنیا، خواہشات نفسانیہ، شیطان،

مخلوق سے دور رہنے کی ترکیب یہ ہے کہ گوشہ نشینی اور عزت کو اختیار کرے، دنیا سے دور رہنے کا طریقہ قناعت و صبر ہے، اور نفسانی خواہشات اور شیطان سے بچنے کی سبیل ہمہ وقت خدا کی یاد میں مصروف رہنا اور اس سے التجا اور دعا کرتے رہنا ہے، والسلام اور مشہور یہ ہے کہ شیطان سے بچنے کے لئے ذکر اللہ اور نفس سے بچنے کے لئے خدا کے حضور التجا ہے

مولانا علاؤ الدین سیلی

۱۲۲۷ھ ————— ۶۲۲ھ

آپ اودھ کے بڑے عالموں میں شمار کئے جاتے تھے، بڑے دلی اندر، پاکیزہ روش اور معاملے میں صاف تھے، اودھ کے شیخ الاسلام مولانا فرید الدین سے جب آپ تفسیر کشاف پڑھتے تھے تو اودھ کے دیگر علماء مثل مولانا شمس الدین یحییٰ سماع کیا کرتے تھے، آپ کا لباس عمار کی مانند ہوتا تھا مگر حقیقتہً آپ تصوف کے اوصاف سے موصوف تھے، آپ اگرچہ اپنے شیخ خواجہ نظام الدین اولیاء کے باقاعدہ خلیفہ مجاز تھے مگر پھر بھی لوگوں کو بیعت نہیں فرمایا کرتے تھے اور اکثر و بیشتر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر خواجہ نظام الدین اولیاء رجات ہوتے تو میں آپ کا عطا کردہ

خلافت نامہ آپ کو واپس کر کے عرض کرتا کہ یہ دینی کام میں نہیں سرانجام دے سکتا، آپ کو اپنے شیخ خواجہ نظام الدین اولیاء سے بھی عقیدت و محبت تھی، نیز یہ بات بھی مشہور ہے کہ آپ نے اپنے شیخ کے ملفوظات فوائد الفوائد کو آخری عمر میں خود نقل فرمایا تھا دہی اپنے پاس رکھتے اور اسی کا مطالعہ کیا کرتے تھے، لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت! ما شاء اللہ! آپ کے پاس ہر فن کی کتب کا ایک ذخیرہ موجود ہے لیکن آپ فوائد الفوائد کے علاوہ اور کسی کتاب کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ سلوک اور دیگر فن کی کتب سے جہان بھرا ہوا ہے لیکن میرے شیخ کے ملفوظات مفرح روح ہیں جن میں میری نجات کا ساما ہے یہ اور کہیں نہیں ملتے۔

بیت

مراسم تو باید صبا کجا است کہ نیست کجا است زلف تو مشک خطا کجا است کہ نیست
(مجھے تو تیری ہوا چاہیے، باد صبا تو ہر جگہ ہے، خوشبو تو ہر جگہ میسر آسکتی ہے مگر مجھے تو تیری زلف مشکیں درکار ہے) آپ کی قبر چوتراہ یاراں کے قریب ہے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل کرے

شیخ برہان الدین غریب

۶۵۲ھ ————— ۷۴۱ھ

آپ بڑے باذوق بزرگ تھے، اور مسئلہ سماع میں درجہ غلو تک پہنچے ہوئے تھے اس وقت کے فضلا امیر خسرو اور امیر حسن اور دوسرے خوش مزاج حضرات آپ کی محبت کے اسیر تھے، شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی جب دہلی میں تشریف لاتے تو آپ ہی کے گھر قیام فرماتے، آپ کو اپنے پیروں پر بہت پختہ اعتقاد تھا آپ نے عمر بھر غیاث پور کجانب پشت نہیں کی، آپ خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے اور آپ کی خلافت کا قصہ سیر الاولیاء میں بایں طور ہے کہ خواجہ مبشر جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے پرنے خادم تھے انہوں نے اور سید حسین اور سید خاموش نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ شیخ برہان الدین غریب ہمارے شیخ خواجہ نظام الدین کے قدیمی اور پرنے مرید ہیں، علاوہ ازیں وہ ہم سب لوگوں میں ممتاز اور سر بلند

بھی ہیں، انہیں خلافت دلانے کے لئے شیخ سے عرض کیا جائے چنانچہ یہ سب لوگ باہمی مشورے کے بعد شیخ کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ بڑہان الدین جو آپ کے قدیمی مرید ہیں پاپوشی اور نوازش کے اُمیدوار ہیں اتنے میں بڑہان الدین بھی اس مجلس میں آگئے اس کے بعد اقبال خادم نے وہ ٹوپی اور خرقة پیش کیا جو خواجہ نظام الدین نے اُسے دیا تھا خواجہ نظام الدین نے (بطور برکت) اس پر اپنا ہاتھ پھیرا اس کے بعد وہ خرقة اور ٹوپی ان لوگوں نے بڑہان الدین غریب کو پہنادی اور کہا کہ آپ بھی خلیفہ ہیں خواجہ نظام الدین اولیا یہ سب کچھ دیکھتے رہے مگر خاموش رہے اور ان کی خاموشی دراصل رضامندی ہی تھی۔

منقول ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ نظام الدین اولیا بڑہان الدین پر ناراض ہو گئے جس کی تفصیل یہ ہے کہ شیخ بڑہان الدین بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور ویسے طبعی اعتبار سے بھی بید کمزور اور ڈبلے تھے اس لئے اپنے کبیل کو تہمتہ کر کے اُسے نیچے بچھا کر اپنے گھر میں بیٹھا کرتے تھے، علی زینبلی اور ملک نصرت جو سلطان علاؤ الدین خلجی کے رشتہ داروں میں سے تھے اور خواجہ نظام الدین کے حلقہ میں داخل ہو کر سمرندہ واپکے تھے انہوں نے خواجہ نظام الدین کے سامنے بڑہان الدین غریب کی اس نشست کو یوں بیان کیا کہ وہ اب سجادہ نشینی کرنے لگا ہے اور اپنی نشست بیروں اور مشائخ کی طرح بناتا ہے، خواجہ نظام الدین اولیا یہ سن کر کبیدہ خاطر ہوئے اور جب بڑہان الدین خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے کوئی بات نہ کی، جب مجلس برخواست ہوئی تو بڑہان الدین جماعت خانے میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد اقبال خادم شیخ کا فرمان لایا کہ شیخ نے آپ کے لئے حکم دیا ہے کہ آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں، چنانچہ بڑہان الدین غریب حیران و پریشان حالت میں گھر لوٹ آئے اور اپنے گھر مانند ماتم کناں اور تعزیت داران بیٹھ گئے چنانچہ شہر کے لوگ آپ کی اس حالت زار کو دیکھنے کے لئے آیا کرتے تھے، تھوڑے دنوں کے بعد میر خرد اپنا عمامہ گلے میں ڈال کر خواجہ نظام الدین کے سامنے آکر کھڑے ہو گئے، شیخ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ان کے سامنے یہ نظر تھا، آپ نے فرمایا اے ترک کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ بڑہان الدین کے جرم کی معافی کا خواستگار ہوں یہ سن کر آپ مسکرائے اور فرمایا وہ کہاں ہے اُسے بلاؤ، اس کے بعد مولانا اور امیر خسرو دونوں اپنی گزروں میں عمامے ڈالے ہوئے شیخ کی خدمت میں حاضر

ہوئے، شیخ نے مولانا کا جرم معاف کر دیا، برہان الدین نے دوبارہ بیعت کی اور اپنے شیخ کے انتقال کے بعد مولانا برہان الدین بھی چند ہی برس زندہ رہے اور لوگوں سے بیعت لیتے رہے اور پھر دیوگیر چلے گئے اور وہیں جان جان آفریں کے سپرد کی، آپ کی قبر بھی وہیں ہے اور شہر برہان پور آپ ہی کے نام سے مشہور و آباد ہے وہاں کے ملوک آپ کے بہت عقیدت مند تھے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔

مولانا علی شاہ جانا داؤد

۶۵۶ھ ————— ۷۱۱ھ

آپ بھی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، آپ نے اپنی کتاب ”خلاصۃ اللطائف“

میں لکھا ہے :-

دایت شیخی و محدوی شیخ نظام الدین
 قدس سرہ العزیز فی المرقبۃ فاذا اردت
 ان ادخل فی بعض الاوقات فی مجلس
 مرۃ رأیتہ جالساً ساکتاً حسن الاجتماع
 ولا یبصرک من ظاہرہ شیء و هو قائم
 عینیہ فما عرفنی فقال لی من انت
 فاذا رأیت اردت ان ارجع الفہمی
 و هو ید ورعینیہ کانہ سکران ثم قال
 ینبغی للفقیر ان یتصور فی قلبہ شأناً
 انما جلس بین یدی اللہ ثم قال
 لی قروا جلس مع الاصحیاء بانماستقول
 کما فیہا من بات کا تصور کرے کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں پھر مجھے فرمایا
 کہ یہاں سے چلا جا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جا مجھے فرصت نہیں۔

شیخ علاء الدین

۶۵۹ھ ————— ۷۱۰ھ

آپ شیخ بدرالدین سلیمان کے فرزند اور شیخ فرید الدین گنج شکر کے براہ راست سجادہ نشین تھے، آپ سولہ سال کی عمر میں سجادہ نشین ہوئے اور چوں سال تک سجادہ نشینی کے تمام فرائض بطریق احسن و اتم ادا کرتے رہے، آپ اپنی زندگی ہی میں عظمت و بلندی، کرامت و بزرگی میں مشہور ہو گئے تھے پھر جامع مسجد کے علاوہ اور کہیں نہیں جایا کرتے تھے، حکام اور دنیا دار لوگوں سے بالکل بے پرواہ رہتے تھے، عمر بھر روزہ دار رہے، رات کا ایک پہر گزرنے کے بعد کچھ تھوڑا سا کھاپنی لیا کرتے تھے، آپکی غذا بہت قلیل تھی، فیاضی اور سخاوت میں اپنی مثال اور طہارت و لطافت میں بے عدیل تھے، امیر خسرو نے آپکی مدح میں یہ قصیدہ لکھا ہے

قصیدہ

علائے دنیا و دین شیخ شیخ زادہ عصر کہ شد بمرتبہ قائم مقام شیخ فرید
 ترجمہ (اسے دین اور دنیا کے علاء شیخ اور زمانہ کے شیخ زادہ، جو مرتبہ میں نہیں شیخ آپ شیخ فرید کے)
 زتاب نور تجلی چو کرد ویش عرق! ہزار چشمہ خورشید از جبین بچکبید
 ترجمہ (جب اس کے چہرے سے نور تجلی کی تاب سے پسینہ گرتا ہے تو ہزار ہا سورج کو اسکی پیشانی شرمندہ کرتی ہے)
 مگر کہ دید ثریا بلندی قدرش کہ تا قیامت خواهد بر آسماں خندید
 ترجمہ (اور اگر اس کی بلندی مرتبت کو ثریا دیکھ لے تو قیامت تک آسمان پر خوش ہے،
 نہیں بردوشی از بدر زادہ خورشید سے زبدر زادین خورشید تا بدار کہ دید!
 ترجمہ (اس بدر زادہ سے خورشید روشنی طلب کرے، اگر اس بدر کو خورشید دیکھ اسے تاب داری پیدا کرے)
 چو ساکنان سپہ از حوادث امین گشت کہے کہ در پینہ ذیل عصمت تو خزید
 ترجمہ (اس دنیا کے ہنسنے والے ماننے کی گردش سے بخوف ہو جائیں مثل اُس آدمی کی جو ترے عصمت
 کے دامن میں پناہ لے کر بیٹھ جائے)
 ز بہر سبجہ تو چرخ ہرہ زانم کرد زمشتری رگ جانش برائے رشتہ کشید

ترجمہ)

زہے نغمہ شب در سواد مدحت تو چو پیر در شب قدر و چو طفل در شب عید
ترجمہ (تیری مدح کے لئے رات کو لوگوں کے ساتھ میرا بیدار ہونا اس طرح ہے جس طرح بڑے
مرد شب قدر میں اور بچے شب عید میں اٹھتے ہیں)

حیات بخش جہان نے دم مستی تست چہ حد گفتن خسرو کہ عمر تو بجزید
ترجمہ (تیری مسخائی نے جہان کو نئی زندگی بخشی ہے، تیری تعریف کیلئے خسرو کی یہ عمر کم اور ناکافی ہے)
آپ کا مزاد شیخ فرید الدین گنج شکر کے مزار کے قریب ہے جس پر آپ کے مرید اور عقیدتمند
سلطان محمد تغلق بادشاہ نے عالیشان گنبد بنوایا، اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔

خوابِ محمد

۶۳۲ھ ————— ۶۸۰ھ

آپ مولانا بدر الدین اسحاق کے بیٹے اور شیخ فرید الدین کے نواسوں میں سے جامع العلوم
اور ماہر فی الفنون تھے اور علم حکمت میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے اور علم موسیقی بھی جانتے تھے
اور کمال ذوق و شوق سے اطاعت و عبادت کرتے تھے اور شیخ نظام الدین کے امام تھے۔
کہا جاتا ہے کہ آپ نے شیخ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کو جمع کر کے ان کا انوار المجلد نام
رکھا، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ابو بکر طوسی کی خانقاہ جو دریا کے کنارے پر تھی وہاں ایک مجلس
منعقد ہوئی اس مجلس میں شیخ نظام الدین بھی موجود تھے، غز نخوان سجد کو شش کر رہے تھے
مگر کسی پر حال و وجد طاری نہ ہوا تو خواجہ نظام الدین نے فرمایا کہ مجلس ختم کر دی جائے اور
بزرگوں کے قصے اور حالات بیان کئے جائیں، چنانچہ جب بزرگوں کے حالات شروع
ہوئے تو اسی اشارہ میں لوگوں پر وجد طاری ہو گیا اور شیخ علی زینبی شیخ نظام الدین باقی پتی
کی طرف جو شیخ بدر الدین غزلی کے خلیفہ تھے متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ہماری خواہش ہے
کہ آپ سماع میں حصہ لیں اور ہمیں غزل وغیرہ سنائیں اتنے میں خواجہ نظام الدین اولیاء
نے خواجہ محمد امام کو اٹھنے کا اشارہ کیا چنانچہ یہ دونوں بزرگ اپنی جگہ سے اٹھ کر غزلیوں

کی جگہ پر جا بیٹھے اور ایک نعت اور غزل پڑھنی شروع کر دی، جب اس بیت پر پہنچے

ہر شیخ بردی کہ بینی امشب از من ہمہ در گذار تا روز

(اس رات تم جو کچھ نامعقول باتیں مجھ سے سرزد ہوتی ہوئی دیکھو ان سے دن ہونے تک درگزر کر دو) شیخ نظام الدین پانی پتی زار و قطار دور رہے تھے اور دوسرے لوگوں پر بھی ایک عجیب قسم کا اثر تھا اور ان میں ایک ذوق ہویدا تھا، اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔

خواجہ عزیز الدین صوفی

۶۲۷ھ ————— ۶۹۱ھ

آپ کی والدہ شیخ فرید الدین کی دختر اور صاحبزادی تھیں (تو گو یا کہ آپ شیخ فرید الدین کے نواسے تھے) آپ نے بھی شیخ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کو جج کر کے ان کا نام "تحفۃ الابرار" اور کرامت الاخبار" رکھا، آپ قاضی محی الدین کاشانی کے تلمیذ و شاگرد اور فن کتابت میں بے مثلہ کاتب تھے۔ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ شیخ نظام الدین اولیاء کے پاس گیا وہ اس وقت قبلہ رو دو زانو اس طرح بیٹھے تھے کہ ان کی آنکھیں اور چہرہ آسمان کی طرف تھا اور جمال پروردگار میں محو و مستغرق تھے میں خوف زدہ ہو گیا کہ میں ایسے نازک ترین وقت میں آیا ہوں کہ نہ رُک سکتا ہوں اور نہ ہی واپس لوٹ سکتا ہوں، غرضیکہ میں اسی عالم میں پورا ایک گھنٹہ کھڑا رہا اور اس پورے وقفہ میں شیخ کا کوئی خادم وغیرہ بھی نہ آیا اس کے بعد شیخ نے اس طرح بھر جھری لی جس طرح چرٹیا پھل پھڑتی ہے اور اپنی اصلی حالت پر آنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرے اور مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا عزیز ہوں، اس کے بعد آپ نے مجھ پر شفقت فرمائی اور اپنی رحمت سے نوازا، اللہ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے۔

خواجہ تقی الدین نوح

آپ خواجہ نظام الدین اولیاء کی بھانجی کے بیٹے تھے، اور قرآن کریم کے حافظ تھے، منقول ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاء نے ایک روز آپ کو اپنی علالت کے زمانے میں

۶۹۹ھ ————— ۶۶۶ھ

بلاک خلافت دی اور نصیحت فرمائی کہ تمہیں جو کچھ ملے اس پر صابر و شاکر رہنا، اور اگر کچھ نہ ملے تو پریشان نہ ہونا کیونکہ اللہ تعالیٰ (عنایت فرمائے والے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ضرور) دیدیں گے، کسی کی بدخواہی نہ کرنا، جو رد و ظلم کا بدلہ بخشش و کرم سے دینا، جاگیریں اور وظائف قبول نہ کرنا کیونکہ درویش و ذلیلہ خوار نہیں ہوتے، اگر تم ان تمام باتوں پر مضبوطی سے عمل کرو گے تو ملک تمہارے دروازے پر آیا کریں گے، آپ ابھی نوجوان ہی تھے کہ خواجہ نظام کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے اور رحمت خداوندی کے آغوش میں پہنا ہو گئے۔

آپ بغرض تجارت کرمان سے لاہور تشریف لاتے اور واپسی پر پاکستان میں شیخ فرید الدینؒ

سید محمد بن سید محمود کرمانیؒ

۶۲۹ھ ————— ۷۱۱ھ سے ملاقات کرتے ہوئے ملتان جایا کرتے چہا

آپ کے چچا سید احمد کرمانی رہا کرتے تھے اسی آمد و رفت سے آپ کو شیخ فرید الدین سے محبت ہو گئی، چنانچہ کرمان میں جتنا کاروبار تھا وہ سب ترک کر کے مستقلاً اپنے چچا سید احمد کرمانی کے پاس ملتان آ گئے اور پھر وہاں سے شیخ فرید الدینؒ سے بیعت ہونے کی غرض سے پاکستان روانہ ہونے لگے تو آپکے چچا نے فرمایا کہ شیخ الاسلام بہاؤ الدین زکریا بھی بڑے بزرگ ہیں سید محمد نے کہا، چچا جان! سب سے محبت نہیں ہو سکتی، غرضیکہ پاکستان آ کر شیخ فرید الدین سے بیعت ہوئے اور ریاضت و جہادہ میں اچھی طرح لگ گئے اور شیخ فرید الدین کے انتقال کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی صحبت سے مستفیض ہوتے رہے اور خواجہ صاحب کے بڑے دوستوں میں شمار کئے جانے لگے۔ جمعہ کی رات ۱۱۷۷ھ میں فنا پائی اور چوتراہ یاراں دہلی میں دفن کئے گئے، اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے۔

آپ سید محمد بن سید مبارک بن سید محمود کرمانی ہیں، آپ نے سیرالادباً ایک کتاب لکھی ہے جس میں مشائخ چشت کے حالات لکھے گئے

سید محمدؒ

۷۱۹ھ ————— ۷۷۱ھ ہیں، آپ زمانہ طفولیت ہی میں خواجہ نظام الدین اولیاء سے بیعت ہوئے اور شیخ کی بعض مجالس میں شرکت کی سعادت بھی حاصل کی، شیخ کی وفات کے بعد شیخ کے بعض خلفاء سے مستفیض ہوئے خصوصاً شیخ نصیر الدین ثمود چراغ دہلوی سے آپ

اکثر اپنے شیخ خواجہ نظام الدین اولیاء کو خواب میں دیکھا کرتے تھے، آپ نے کئی مرتبہ تجدید بیعت کی ہے، آپ کے والد، چچا اور دادا یہ سب لوگ خواجہ نظام الدین اولیاء کے شہداء تھے، آپ نے اپنی کتاب سیر الاولیاء میں جو کچھ لکھا ہے وہ اپنے آبا و اجداد ہی کے ذریعہ اور واسطہ سے لکھا ہے، اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے۔

مولانا شمس الدین یحییٰ

۱۳۶۷ء ————— ۱۳۲۶ء

آپ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ممتاز خلیفہ تھے اور اپنے ہم عصر لوگوں میں شیخ کے معزز و مکرم اور صاحب صدر شمار ہوتے تھے، آپ دہلی کے مشہور عالم تھے، سکان دہلی اکثر آپ کے تلمیذ اور شاگرد تھے اور آپ کی شاگردی پر فخر کیا کرتے تھے، کہتے ہیں آپ نے مشارق کی شرح بھی لکھی ہے جس میں لکھا ہے کہ مَا تَنَادَى بِنَبِيِّ قَطَا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی جہانی نہیں لی، آپ اودھ سے حصول علم کی غرض سے دہلی آئے ہوئے تھے انہی دنوں خواجہ نظام الدین اولیاء کی کرامات کا چرچا سنا تو ایک روز مولانا صدر الدین ناوی کے ہمراہ شیخ کی خدمت میں آئے، شیخ نے پوچھا کہ کیا تم یہیں شہر میں رہتے ہو اور کیا پڑھتے ہو؟ شمس الدین یحییٰ نے عرض کیا کہ مولانا ظہیر الدین بہکری سے اصول بردی پڑھتا ہوں، شیخ نے مشکل مشکل مقامات پوچھے تو شمس الدین یحییٰ نے جواب دیا کہ ہمارا یہیں تک سبق ہوا ہے اور مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، تب شیخ نے ان مشکل مقامات کی تشریح فرمائی جس سے شمس الدین کے قلب جگر میں شیخ کی عفتیت و محبت جاگزیں ہو گئی اور اس کے ایک عرصہ بعد شیخ نظام الدین اولیاء سے بیعت ہو گئے اور مرتبہ کمال حاصل کیا اور لوگوں کے رسم و رواج، عادات و تکلفات سے دور رہتے تھے، نیز شادی بھی نہیں کی، خلافت ملنے کے بعد شاذ و نادر ہی کسی کو مرید کیا اکثر و بیشتر مرید کرنے سے احتراز کیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس کاغذ پر میرے شیخ کی تحریر نہ آتی تو میں یہ پرزہ ہرگز اپنے پاس نہ رکھتا، کہتے ہیں کہ چراغ دہلوی نے آپ کی تعریف میں یہ شعر کہا تھا

شعر

سَأَلْتُ الْعِلْمَ مِنْ أَحِبَّاءِكَ حَقًّا فَقَالَ الْعِلْمُ شَمْسُ الدِّينِ يَحْيِي

(میں نے علم سے دریافت کیا کہ تجھے کس نے زندہ کیا تو علم نے کہا کہ شمس الدین یحییٰ نے)

منقول ہے کہ جس زمانے میں عام لوگوں اور خصوصاً مشائخ کے متعلق سلطان محمد تغلق

بادشاہ کے جور و ظلم کی تلوار نیام سے نکل چکی تھی اس وقت اس نے مولانا شمس الدین یحییٰ کو

بلا کر کہا کہ آپ جیسے عقلمند یہاں کیا کرتے ہیں، آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کشتیر چلے جائیں اور

وہاں مندروں میں جا جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، سلطان کے ہاں سے واپس آئیے

بعد آپ نے کشتیر جانے کا سامان سفر تیار کرنا شروع کیا اور پھر فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے

کہ خواجہ نظام الدین ادلیار مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں، آپ لوگوں کی اس بار میں کیا رائے ہے

میں تو شیخ کی خدمت میں جا رہا ہوں، دیکھئے وہ مجھے کہاں بھیجتے ہیں چنانچہ دوسرے ہی روز

آپ کے سینے میں ایک ڈنبل پیدا ہوا جس کی وجہ سے آپ سخت بیمار ہو گئے آپ کی بیماری کی

اطلاع جب بادشاہ کو ملی تو اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلوایا کہ شاید مولانا نے بہانہ کیا ہے

پھر اسی اثناء میں آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ کا مزار بھی دہلی میں چبوترہ یاران میں ہے

انشاء آپ پر رحمتیں نازل کرے۔

قاضی محی الدین کاشانی قدس سرہ

۱۹۷۵ھ

۱۸۶۵ھ

آپ شیخ نظام الدین کے مریدوں میں سے کامل علم، زہد و تقویٰ کی صفتوں کے ساتھ

مشہور تھے، علم و کرامت کا منبع اور تمام شہر کے استاد تھے، شیخ سے بیعت ہونے کے فوراً

ہی بعد تمام تر دنیاوی علائق سے کفارہ کش اور دستبردار ہو گئے تھے، جاگیر و انعامات وغیرہ

جو سرمایہ عزت تھے وہ سب فرامین شیخ کے سامنے لا کر چاک کر دیئے اور فقر و فاقہ کی

زندگی بسر کر نیکاً مصمم ارادہ کر لیا آپ کو اپنے شیخ کے اکثر مفوظات ازبر اور یاد تھے شیخ

نے جب آپ کو خلافت دی تو ایک کاغذ پر یہ عبارت لکھی،

ہی باید کہ تارک دنیا باشتی بسوئے دنیا دار باب ترجمہ: تمہیں تارک دنیا رہنا چاہیے، دنیا اور دنیا مائل نشوی و دہ قبول نمکنی وصلہ بادشاہان دنیا واوں کی طرف مائل نہ ہونا، جاگیر وغیرہ قبول نیگری داگر مسافراں بر تو بر سند و بر تو پیر سے نہ کرنا، بادشاہوں سے انعام و ہدیہ نہ لینا، اگر نباشد ایں حال را نعت شمعی از نعمتہائے تمہارے پاس ایسے وقت میں مسافر آجائیں کہ تم الہی فان فعلت ما امرتک وظنی بک تہیدت ہو تو اس کو منجملہ اللہ کی نعمتوں کے ایک ان تفعل کذا اللک فانک خلیفتی و ان لم تفعل فاللہ خلیفتی - اگر تم نے اس طرح کیا جیسا میں تمہیں امر کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم ایسا ہی کر گے تو تم میرے خلیفہ ہو ورنہ میرا خلیفہ اللہ ہے یعنی معاملہ اسی کے سپرد ہے۔

منقول ہے کہ ایک مرتبہ قاضی محی الدین کاشانی نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے دریافت کیا کہ مراقبہ خدا کی ذات کا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور شیخ کا علیحدہ علیحدہ ہونا چاہئے یا اجتماعاً، شیخ نے فرمایا دونوں طرح صحیح ہے، جب اجتماعاً مراقبہ کرے تو اس بات کا یقین کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں اور نبی علیہ السلام دائیں جانب و رقیق افروز اور جلوہ نما ہیں اور شیخ بائیں جانب موجود ہے۔ منقول ہے کہ قاضی محی الدین کاشانی پر فقر و فاقہ ایک مہیب شکل اختیار کر گیا تو آپ کے اکثر وہ مرید اور متعلقین جو ناز و نعم کے پروردہ تھے اس کو برداشت نہ کر سکے چنانچہ آپ کے ایک آشنا اور جاننے والے نے سلطان علاؤ الدین خلجی کو اس کی اطلاع دی تو سلطان نے اودھ کی قضا جو ان کی موردی تھی آپ کے نام لکھ دی، اس کی اطلاع جب قاضی محی الدین کو ہوئی تو اس واقعہ کی اپنے شیخ کو اطلاع دی اور کہا کہ یہ فرمان شاہی میری مرضی کے بغیر جاری ہوا ہے، اب شیخ کا جوار شاد ہو گا اس پر عمل کیا جائے گا، شیخ نے فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ تمہارے دل میں اس قسم کی کوئی بات آئی ہوگی تب ہی تو یہ واقعہ پیش آیا، شیخ کے اس جواب سے قاضی محی الدین بہت پریشان اور پرانگڑہ رہنے لگے کہ شیخ مجھ پر ناراض ہو گئے چنانچہ شیخ نے ان سے خلافت نامہ بھی واپس لیکر ایک کونہ میں ڈال دیا اور قاضی صاحب سے شیخ نظام الدین سلسل ایک سال تک ناراض رہے، ایک برس کے بعد جب قاضی صاحب اپنے پرانے بیج اور طرز و طریق پر آگئے تو شیخ بھی راضی

ہو گئے، اور پھر بیعت کی تجدید کی گئی، شیخ کی زندگی ہی میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل کرے۔

مولانا وجیہ الدین یوسف قدس سرہ

۶۵۹ھ ————— ۷۲۹ھ

آپ شیخ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے، شیخ آپ پر سجد شفیق و کریم تھے اور آپ شیخ کے پرانے الادتمندوں اور خلفاء میں سے تھے، شیخ جب اپنے مریدوں کو خلافت دیتے تو اس وقت ان کی خلافت کی بھی تجدید کرتے تھے، آپ صاحبِ کرامات بزرگ تھے، نیز یہ بھی شہور ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے شیخ کے پاس جایا کرتے تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کرتا کہ شیخ کی خدمت میں پیدل جانا درست نہیں ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اڑنے کی طاقت عطا فرمادے (اور آپ اڑ کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے) کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ شیخ کے پاس سر کے بل حاضر ہوتے، شیخ ہی کے ارشاد سے چندیری کے مقام میں رہا کرتے تھے، چندیری کے اکثر و بیشتر لوگ آپ کے مرید اور عقیدتمند تھے آپ کا مزار بھی چندیری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔

مولانا وجیہ الدین پاٹلی

۶۳۸ھ ————— ۷۲۹ھ

آپ بڑے دانشمند اور اپنے وقت کے مسلم استاد تھے، زہد و تقویٰ میں ممتاز تھے آخر میں شیخ نظام الدین اولیاء کے مرید ہوئے اور شیخ سے کمال درجہ کا اعتقاد رکھتے تھے۔ منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں پانی پت جا رہا تھا تو سفر کے دوران میں میں نے صوفی کو دیکھا، میرے دل میں اس صوفی کے متعلق کچھ انکار اور سوراقتا دی پیدا ہوئی (اس کو بذریعہ کشف یہ معلوم ہو گیا تو مجھے) کہا، مولانا آپ کو کچھ مشکلات درپیش ہیں! اور واقعہ بھی یہی تھا کہ مجھے کچھ علمی مشکلات کا حل مطلوب تھا، چنانچہ میں نے اس صوفی کو

ایک ایک کر کے تمام اشکال بتائے، اس نے ہر ایک اشکال کا مدلل اور تسلی بخش جواب دیا اس گفتگو کے بعد اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم کس کے مرید ہو؟ میں نے کہا سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کا، اس نے کہا کہ شیخ نظام الدین اولیاء ہمارے قطب ہیں۔

منقول ہے کہ ایک مرتبہ شیخ نظام الدین نے مولانا وجیہ الدین پائی سے فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان خدا کے حضور بھی یہی اقرار باقی ہے گا، مولانا کی فر دہلی کے حوض شمس کے اس حصہ میں ہے جہاں آپ کے شاگرد صدر جہاں قاضی کمال الدین اور قتلغ خان موجود ہیں اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔

امیر خسرو دہلوی

۶۲۵ھ ————— ۷۲۵ھ

آپ سلطان الشعراء برہان الفضلہ دادی خطابت و سخن کے عالم فرید و وحید نوع انسانی کے دونوں جہان میں منتخب اور بے پایاں تھے، مضمون نگاری اور معنی پہنانے کے لئے شعر گوئی اور تمام اقسام سخن میں آپ کو وہ کمال حاصل تھا جو متقدمین اور مناخرین شعرا میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا، انھوں نے اپنے اشعار کو اپنے پیر کے فرمان و ارشاد کے مطابق صفاً طرز اور بیچ پر کہا ہے اس کے باوجود کہ آپ صاحب علم و فضل تھے لیکن آپ تصوف کے اوصاف اور درویشوں کے احوال سے متصف تھے، اگرچہ آپ کے تعلقات ملوک سے تھے اور امراء اور ملوک سے خوش طبعی اور بطور ظرافت میل جول تھا لیکن طبعی طور پر ان تمام کی طرف میلان نہ تھا اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ آپ کے اشعار اور کلام میں جو برکات ہیں وہ تمام مشائخ ہی کا فیض معلوم ہوتا ہے کیونکہ فساق و فجار کے قلوب برکات سے محروم ہوتے ہیں اور ان کے کلام کو قبولیت اور تائید ترقی میسر نہیں ہوتی۔

منقول ہے کہ امیر خسرو ہر شب کو تہجد میں قرآن کریم کے سات پارے ختم کیا کرتے تھے، ایک روز شیخ نظام الدین اولیاء نے آپ سے دریافت کیا اے ترک! تمہاری مشغولیات کا کیا حال ہے عرض کیا، سیدی! رات کے آخری حصہ میں اکثر دہشت آہ و بکا اور گریہ و زاری کا غلبہ ہوتا ہے۔

(شیخ نے) فرمایا الحمد للہ کچھ اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، مصنف سیرالادلیا، جناب سید محمد صاحب فرماتے ہیں کہ جب امیر خسرو پیدا ہوئے تو اس زمانے میں امیر اجین کے پڑوسی ایک (نامعلوم) مجذوب رہا کرتے تھے، آپ نو مولود کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ان مجذوب کے پاس لایا گیا، انہوں نے کہا کہ تم اس کو لائے ہو جو خاقانی سے بھی دو قدم آگے بڑھ جائے گا، ممکن ہے اس مجذوب کی مراد دو قدم آگے بڑھ جائیے مشنوی اور غزل ہو کیونکہ بعض بزرگوں کی آپکے بار میں یہ رائے ہے کہ آپ شعر گوئی میں خاقانی کے ہم پلہ ہیں مگر اس سے آگے نہیں بڑھے، آپ شیخ نظام الدین ادلیا کے قدیم اور پرانے دوستوں اور مریدوں میں سے تھے، آپ کو شیخ نظام الدین ادلیا سے بے انتہا عقیدت اور محبت تھی اور شیخ بھی آپ پر نہایت درجہ شفیق اور عنایت کنندہ تھے شیخ کچھ مدت اور حضور میں اور کسی کوتاہی رازداری اور قربت حاصل نہ تھی حتیٰ امیر خسرو کو تھی، آپ کا یہ معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد ہمیشہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ہر قسم کی گفتگو اور اپنے احباب کی درخواستوں کو پیش کرتے، شیخ نے امیر خسرو کو اپنے ہاتھ سے جو خطوط ارسال فرمائے ان میں سے ایک یہ تھا،

”جسم کی حفاظت کے بعد ان تمام امور سے گریز کیا جائے جو شرعاً ناجائز ہیں، اور اپنے اذقات کی نگرانی کرنی چاہیے اور اس عمر عزیز کو غنیمت سمجھا جائے جس کے تمام مراد حاصل کیجاتی ہیں، زندگی بیکار اور فضول کاموں میں ضائع نہ کی جائے، اگر دل میں انشراح کی قوت پیدا ہو تو قلبی انشراح کی پیروی کرنی چاہیے کیونکہ سلوک اور طریقت کے راستہ میں اسی کا اعتبار ہے اور طلبِ خیر کو تمام امور پر مقدم رکھا جائے“

علاوہ ازیں صاحب سیرالادلیا فرماتے ہیں کہ امیر خسرو پر شیخ کی جتنی نوازشات اور عنایات ہوئیں وہ امیر خسرو نے خود تحریر کی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے (خود امیر خسرو لیں لکھتے ہیں) کہ ایک دفعہ شیخ نظام الدین ادلیا نے بندہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں تمام دنیا سے تنگ آجاتا ہوں مگر تم سے تنگ نہیں ہوتا، ایک دفعہ ایک شخص نے بڑی جرأت کے ساتھ شیخ سے عرض کیا کہ آپ جن نظروں سے امیر خسرو کو دیکھتے ہیں انہیں نظروں سے اکیبار مجھے بھی دیکھ لیں تو شیخ نے اسکا کوئی جواب نہ دیا لیکن اس کے بعد شیخ نے مجھ سے

فرمایا کہ میرے دل میں آیا تھا کہ اسی وقت اس شخص کو کہدوں کہ پہلے اتنی قابلیت تو پیدا کر، ایک دفعہ شیخ نے فرمایا کہ میرے لئے دعا کر دیکو کہ اے خسرو! تمہاری بقا میری بقا پر موقوف ہے اور تمہیں میرے پہلو میں دفن کیا جائے، یہ جملے لوگوں نے کئی مرتبہ شیخ کے سامنے دہرائے تو شیخ نے فرمایا، انشاء اللہ یونہی ہوگا، شیخ نے مجھ سے انشاء کو درمیان میں رکھ کر یہ وعدہ فرمایا تھا کہ جب جنت میں جائیں گے تو تجھے بھی انشاء اللہ ساتھ لے چیں گے، ایک دن وہ میں نے اپنے شیخ کو خواب میں دیکھا، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ہمارے قریب آ جاؤ اور اس خواب کا منظر یوں تھا کہ شیخ بخیب الدین متوکل کے گھر کے سامنے بہت سا پانی بہ رہا تھا اور میں ایک مرتفع اور بلند مقام پر بیٹھا ہوا تھا اور شیخ نظام الدین نہایت مسرور اور خوش نظر آرہے تھے، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے امیر خسرو! میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ اس اچھے وقت میں آپکے بارے میں خدا سے اس کی دعا مانگ لوں جس کو میں چاہتا ہوں (یعنی آپکی موت کی دعا مانگ لوں) چنانچہ میں نے خدا سے اسکا مطالبہ کیا ہے اور امید ہے کہ میری دعا قبول ہوگی ہے جس کا تم عنقریب مشاہدہ کر لو گے۔

ایک دن میں نے خود شیخ کی زبانی سنا، آپ نے فرمایا کہ آج رات مجھے ایک آواز سنائی دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خسرو کو مداح (تعریف کرنے والا) کے لقب سے یاد فرما رہے ہیں، غیب سے ہمارے پاس یہ خطاب آیا ہے جو نبی علیہ السلام کا عطا کردہ ہے اور انشاء اللہ ان نام و خطاب کی بدولت یہ خادم بہت سے دیگر انعامات کا امیدوار ہے، بندہ کو خواجہ ترک اللہ کے لفظ اور خطاب سے یاد فرمایا کرتے تھے، خادم کو شیخ نے کئی خطوط اپنے دست مبارک سے بایں خطاب مزین دآراستہ کر کے روانہ فرمائے تھے جن کو بندہ نے تعویذ بنا کے رکھ لیا ہے تاکہ قبر میں وہ میرے پاس رہیں، انشاء اللہ الکریم کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ انہی خطوط کی برکت سے میری بخشش فرمادیں گے۔

ایک مرتبہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے مجھے اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ جمعرات کو ہم نے خواب میں دیکھا کہ شیخ صدر الدین ابن شیخ الاسلام بہاؤ الدین زکریا ہمارے پاس تشریف لائے، میں نے انکی تعظیم و تکریم کی، اور

وہ بھی اتنی تواضع سے پیش آئے جو بیان نہیں کیا جاسکتی، اسی دوران میں دیکھا کہ اے خسرو! تم بھی دُور سے آتے ہوئے نظر آئے، جب تم ہمارے پاس آگئے تو آتے ہی تم نے معرفتِ الہی کا بیان شروع کر دیا، اسی دوران میں مؤذن نے نمازِ فجر کی اذان دینی شروع کی، جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی (اور خواب کا سلسلہ منقطع ہو گیا) پھر شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے، میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ تمام آپ ہی کا فیض ہے، یسٹن کر شیخ بلند آواز سے رتنے لگے اور میں بھی آپ کی گریہ و زاری کی وجہ سے آبدیدہ ہو گیا، اسکے بعد شیخ نے اپنا کلاہِ خاص منگو کر اپنے دستِ مبارک سے مجھے پہنایا اور فرمایا مشائخ کے اقوال کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا، شیخ نظام الدین امیر خسرو کے متعلق یہ دو شعر کہے ہیں

دُعا

خسرو کہ نظم و نثر شش کم خواست ملکیت و ملک سخن آں خسرو راست

ایں خسرو راست ناصر خسرو نیت زیرا کہ خدائے ناصر خسرو راست

ترجمہ: (نظم و نثر میں امیر خسرو کا اور کوئی ہم پلہ نہیں، سخن سنجی کی بادشاہت اسی کے شایانِ شان ہے، ہمارا یہ خسرو، خسرو ناصر نہیں اس لئے کہ ہمارا خسرو ناصر خسرو سے بدرجہا فائق و بلند ہے) جس وقت خواجہ نظام الدین اولیا کا انتقال ہوا اس وقت خسرو آپ کے پاس اس وجہ سے موجود نہ تھے کہ آپ سلطان محمد تغلق کے ساتھ لکھنوتی گئے ہوئے تھے، سفر سے لوٹنے کے بعد گریہ و زاری اور تعزیت میں مشغول ہو گئے اور آپ کی دیوانوں کی سجاوٹ ہو گئی تھی، روتے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے کہ میں اپنے لئے رونا ہوں اسلئے کہ شیخ کے بعد اب میں زندہ نہ رہوں گا اور اسکے بعد چھ ماہ تک آپ زندہ رہے،

منقول ہے کہ شیخ نظام الدین اولیا نے ۱۸ ربیع الثانی ۷۲۵ھ کو انتقال فرمایا اور امیر خسرو نے ۱۸ شوال ۷۲۵ھ کو وفات پائی، اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔
آپ کو اپنے زمانے کے باکمال علماء میں خاص
امیر حسن بن علاء سنجری دہلوی مقامِ دعوت حاصل تھی، شیخ نظام الدین کی قربت اور نظرِ عنایت کی وجہ سے ۷۳۶ھ

تمام مُردوں سے فائق اور ممتاز تھے، حسن معاملہ اور پاکیزگی باطن اور دیگر تمام اوصافِ حسنہ کی وجہ سے یکتائے زمانہ تھے، اسی طرح تصوف کے تمام تر اوصاف سے موصوف تھے اگرچہ آپ اور امیر خسرو باہم دیگر دست تھے لیکن باوجود اسکے امیر خسرو پر آپ کو ایک قسم کی برتری حاصل تھی، آپ نے سلطان غیاث الدین بلبن کی مدح میں قصائد لکھے تھے اور امیر خسرو کے کلام میں اس بادشاہ کی تعریف کے سلسلہ میں کوئی شعر نہیں ملتا، البتہ امیر خسرو نے زیادہ تر سلطان غیاث الدین بلبن کے فرزند ارجمند خان شہید کی تعریف میں قصائد لکھے ہیں جو اپنے والد کی زندگی میں ملتان کا گورنر تھا یہ اس زمانہ کی بات ہے جب امیر خسرو اسکے ہاں ملتان میں ملازم تھے، خان شہید نے شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی سے ملتان تشریف لانے کی درخواست کی تھی لیکن شیخ سعدی نے آنا تسلیم نہیں کیا اور فرمایا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں (کہیں آنے جانے کی طاقت نہیں رہی) علاوہ ازیں ہندوستان کی سیر کی خواہش بھی نہیں اور امیر خسرو اور شیخ سعدی کی ملاقات کے جو قصے مشہور ہیں وہ تمام تر بے اصل اور بے بنیاد ہیں، میر حسن نے اپنی کتاب فوائد الفواد میں شیخ نظام الدین کے ملفوظات کو جمع کیا ہے، یہ کتاب اپنے متین الفاظ اور لطیف معانی کے اعتبار سے شیخ نظام الدین اولیا، کے مریدین اور متعلقین میں ایک قانونی حیثیت رکھتی ہے اور امیر خسرو فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری تمام تالیفات میر حسن کے نام سے منسوب ہو جاتیں اور انکے عوض میں فوائد الفواد میرے نام سے منسوب ہوتی یہ بات اس پر واضح اور بین دلیل ہے کہ امیر خسرو کو اپنے شیخ سے غایت درجہ کی محبت تھی۔

فوائد الفواد میں ہے کہ ایک دن میں شیخ نظام الدین کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت مکان کی سیڑھی پر بیٹھے تھے، میں چوکھٹ پر بیٹھ گیا، ہوا کے تیز جھونکوں سے بار بار دروازہ بند ہو جاتا، چنانچہ میں اس دروازے کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا کچھ دیر کے بعد شیخ نے میری طرف دیکھا کہ میں دروازے کو پکڑ کر کھڑا ہوں تو فرمایا کہ اسے چھوڑ کر چل نہیں دیتے، میں نے نیاز مندانہ طور پر عرض کیا کہ میں نے یہ در پکڑ رکھا ہے تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ تم نے یہ در پکڑ لیا ہے اور مضبوط پکڑ لیا ہے۔

نیز فرامد الفواد میں ہے کہ میں ۱۸ رجب المرجب ۱۰۸۶ھ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور گذشتہ رات میں نے ایک خواب بے کھا تھا وہ شیخ کی خدمت میں عرض کیا، خواب یہ تھا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میں نماز کے لئے وضو کر رہا ہوں، وقت چونکہ بہت ہی تنگ ہو چکا تھا اسلئے جلدی جلدی وضو کیا اور سنتیں پڑھیں، مجھے یقین تھا کہ جماعت میں شریک ہو جاؤں گا، چنانچہ سنتوں سے فراغت کے بعد جماعت میں شریک ہو کی غرض سے بڑی عجلت سے آگے بڑھا لیکن معلوم ہوا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، میں آفتاب کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس خوف سے کہ نماز کا وقت نہ نکل جائے اشارہ کیا کہ شیخ کی نماز ختم ہونے تک نہ نکلنا، اتنا کہنے کے بعد میں بیدار ہو گیا، شیخ یہ خواب سننے کے بعد رونے لگے اور اس کے مناسب کئی حکایات بیان فرمائیں۔

ایک مرتبہ محفل سماع کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی تو میں نے عرض کیا کہ میرے تمام کام بھرت ہیں اسی وجہ سے کسی قسم کی عبادت و اطاعت اور درویشوں کے مانند کسی درد اور وظیفہ میں مشغول نہیں ہوں، لیکن جب سماع سنتا ہوں تو راحت کاملہ اور رقت نامہ حاصل ہوتی ہے اور اس وقت آپ کی صحبت کی برکت سے میرے دل میں دنیاوی خواہشات بھی نہیں آتیں، فرمایا، کیا اس وقت تمہارا دل تمام دنیاوی خواہشات سے خالی ہے، میں نے عرض کیا جی ہاں! اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سماع دو قسم کا ہوتا ہے۔ ہاجم اور غیر ہاجم ہاجم اسے کہتے ہیں کہ سماع میں ابتداء ہی غلبہ اور ہجوم طاری ہو جائے مثلاً کوئی آواز یا شعر سننا جس سے سماع کے اندر ایک جنبش پیدا ہوتی ہے اس حال کو ہاجم کہتے ہیں جس کی شرح نہیں کیجا سکتی، اور غیر ہاجم وہ سماع ہے جو سننے والے کو اللہ تعالیٰ یا اپنے شیخ کے حضور یاد ہاں جہاں اسکا ارادہ ہو پہنچا دے۔

اتوار ۲۰ ربیع الثانی ۱۰۸۶ھ کو پھر میں بغرض زیارت حاضر ہوا تو اس وقت کمزور اعتقاد قسم کے لوگوں کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی اور خصوصاً ان لوگوں کے بارے میں جو زیارت کعبہ کو جائے اور وہاں سے واپس آنے کے بعد دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو جائے میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں پر بہت تعجب ہے جو اپنے شیخ سے تعلق قائم

اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے، شیخ مرض موت میں ان کی عیادت کے لئے جا رہے تھے کہ راستہ میں خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا تو فرمایا الحمد للہ دوست کے پاس دوست پہنچ گیا، امیر خسرو کے مزار کے مائیں آپکی قبر ہے جسے لوگ میر کے بھانجے کی قبر کہتے ہیں، ممکن ہے یہی قبر خواجہ شمس الدین کی ہو واللہ اعلم۔

خواجہ ضیاء الدین برنی

۵۷۳۸

۵۶۲۹

آپ تاریخ فیروز شاہی کے مصنف اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید اور خواجہ صاحب کی کرم فرمایوں کی وجہ سے ممتاز اور مجسمہ لطائف و ظائف تھے، آپکو ہر قسم کے اقوال اور حکایات یاد تھیں۔ علماء، مشائخ اور شعراء کی محفلوں اور مجلسوں سے اکثر لطف اٹھاتے تھے، امیر خسرو اور میر حسن سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ان دونوں کی صحبت سے بھی مستفیض ہوئے۔ ابتداءً شیخ نظام الدین سے بیعت ہو کر غیث پور میں رہنے لگے، آخر عمر میں طبعی لطافتوں اور فنِ مصافحہ کی وجہ سے سلطان محمد تغلق بادشاہ کے خاص مصاحب ہو گئے، سلطان محمد تغلق کے فوت ہو جانے کے بعد فیروز شاہ کے حکومت کے زمانہ میں ضروریاتِ زندگی پر قناعت کر کے گوشہ نشین ہو گئے اور وفات کے وقت دنیا سے تہی دست اور پاک و صاف عالم پانڈار میں تشریف لے گئے، کہتے ہیں کہ خواجہ کے جنازے پر صرف ایک بوریا تھا، شیخ نظام الدین اولیاء کے مقبرے میں اپنی والدہ کے پائیں دفن کئے گئے۔

سیر الاولیاء میں ہے کہ خواجہ ضیاء الدین برنی نے اپنے حسرت نامہ میں لکھا ہے کہ میں ایک دن اشراق کے وقت سنے لے کر چاشت کے وقت تک خواجہ نظام الدین کی خدمت میں حاضر رہا اور آپکے روح افزا کلمات سے مستفیذ ہوتا رہا اس دن متعدد افراد آپ سے بیعت ہونے کو آئے تھے، اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ گذشتہ مشائخ بیعت لینے میں بڑے محتاط ہوتے تھے اور شیخ نظام الدین اپنے کرم و عنایت سے ہر عام و خاص سے بیعت لے رہے ہیں میرے دل میں آیا کہ اس عدم احتیاط کے بارے میں شیخ سے دریافت

کروں، چونکہ شیخ کشف کے بہت بڑے عالم تھے میرے دل کی بات سے خدا نے انھیں آگاہ فرمادیا اور فرمایا اے خواجہ ضیاء الدین برنی! تم سب کچھ مجھ سے دریافت کر لیتے ہو مگر یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں تمام آنے والوں کو بغیر تفتیش کے کیوں بیعت کر لیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنی حکمت بالغہ سے ایک خاصیت رکھی ہے جو اس زمانے کی رسم و عادت بن جاتی ہے جس کی حقیقت دوسرے زمانے کے مزاج اور طبیعت سے جدا ہوتی ہے اصل بات یہ ہے کہ مرید کی خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ وہ ماسوی اللہ سے جدا اور علیحدہ ہو کر ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے، مگر رے ہوئے مشائخ کا یہ طرز اور طریقہ تھا کہ جب تک وہ مرید میں بجز نام ماسوی اللہ سے علیحدگی اور جدائی نہ دیکھ لیتے تھے بیعت نہ کیا کرتے تھے لیکن آیات من آیات اللہ شیخ ابوسعید ابوالخیر کے زمانے سے لیکر شیخ سیف الدین باخزری کے زمانے تک اور اسی طرح شیخ شہاب الدین سہروردی کے زمانے سے شیخ فرید الدین کے زمانے تک ان بادشاہان مذہب کے دروازے پر مخلوق خدا کی بھیڑ اور ہجوم رہتا تھا اور بادشاہ، امرا، مشہور و معروف دوسرے لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا اور یہ لوگ عذاب آخرت کے خوف سے ان مشائخ کی پناہ میں حاضر ہوتے اور یہ مشائخ ان تمام سے بیعت لیا کرتے تھے کسی دوسرے کے لئے یہ لائق نہیں کہ وہ وہ خدا کے دوستوں کے معاملات کو دوسروں پر قیاس کر کے خود بھی ان کی طرح لوگوں سے بیعت لیتا رہے، اب تمہارے سوال کا صاف صاف جواب تو یہ ہے جو میں برابر سن رہا ہوں کہ مجھ سے مرید ہونے والے گناہوں سے دور رہتے اور نماز باجماعت پڑھتے اور وظائف و نوافل میں مشغول رہتے ہیں، اگر میں ابتداءً ان پر بیعت لینے کی حقیقی شرطیں عائد کر دوں تو وہ جو نیکیاں کر رہے ہیں اس سے بھی محروم ہو جائیں گے دوسرے یہ کہ میں کسی سے التماس، وسیلہ یا سفارش کئے بغیر بیعت لینے کا منجانب شیخ مجاز قرار دیا گیا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ایک غریب دلاچار مسلمان میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے میں اس کی اس بات کو سچا سمجھ کر بیعت کر لیتا ہوں اور خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ میں نے نیک اور سچے لوگوں سے سنا ہے کہ کبھی سے بیعت کرنے والے (حتی المقدور) گناہوں سے گریز کرتے اور دور رہتے ہیں اس لئے

ای کو مرید کرتا ہوں اسکا ایک قوی اور مضبوط سبب اور بھی ہے وہ یہ کہ ایک دن شیخ فرید الدین نے مجھے قلم دوات دیا اور فرمایا تعویذ لکھو اور ضرورت مندوں کو دو، جب انھوں نے میرے اندر جلال کے اثرات کو دیکھا تو فرمایا کہ تم ابھی سے دعائیں وغیرہ لکھنے سے تنہک گئے حالانکہ وہ زمانہ بہت قریب ہے جب ضرورت مند لوگ تمہارے دروازے پر آئیں گے تو تم اسوقت کیا کرو گے، یہ سن کر میں نے شیخ کی قدمبوسی کی اور روتے ہوئے عرض کیا کہ آپ نے مجھے معظم اور اپنا خلیفہ مقرر کیا حالانکہ میں ایک طالب علم تھا جو لوگوں کے میل جول سے نفرت کرتا تھا تعویذ وغیرہ دنیا تو بزرگوں کا کام ہے یہ مجھ بیچارے کا کام نہیں میرے لئے تو بس آپ کی نظر شفقت ہی کافی ہے، میری گزارش سننے کے بعد شیخ نے فرمایا کہ تعویذ دینے کا کام تم اچھی طرح کر سکو گے میں نے جب بہت عاجزی کی تو میری عذر خواہی سے شیخ پر ایک حالت طاری ہو گئی، بعدہ آپ سیدھے بیٹھے اور مجھے قریب بلایا اور اپنے سامنے بیٹھنے کا امر کیا پھر فرمایا نظام! جان لے کہ کل مسعود کو بارگاہِ الہی میں عزت ملے گی یا نہیں، اگر انکی عزت و تکریم ہوئی تو میں بخدا کہتا ہوں کہ جنت میں اسوقت تک قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے مریدوں کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لجاؤں گا، اتنی بات بیان کرنے کے بعد شیخ نظام الکریم نے لگے اور فرمایا مجھے اسی طرح خلافت دی گئی ہے اور یہ کام کبھی درست ہوتا ہے اور کبھی نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ تمام عمر اسی کام کی طلب میں رہتے ہیں اور حیلہ، مکاری فریب، جھوٹ وغیرہ کے ذریعہ یہ نازک کام کرتے ہیں ان سے کیا امید کیا جاسکتی ہے نیز میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ خود دیکھا ہے کہ میرے شیخ دُندوم خدا کی درگاہ کے واصل لوگوں میں سے تھے، جس پیالہ سے بائزید، جنبید اور انکے علاوہ دیگرستان عشقِ الہی نے تمہارے عشق نوش کئے ہیں میرے شیخ نے بھی انہی پیالوں سے تمہارے عشق نوش فرمائے ہیں، اور جب میرے شیخ ان لوگوں کے بارے میں جن سے میں بیعت لیتا ہوں ایک بات کہہ گئے ہیں اور اس پر عہد و اقرار ہو چکا ہے تو پھر وہ کونسی چیز ہے جو مجھے بیعت لینے سے روک سکے۔

خواجہ ضیاء بخشی

۶۵۲ھ ————— ۷۵۱ھ

آپ ہدایوں میں گوشہ نشینی کے اندر ہی اپنے کام میں مشغول رہے آپ کی کئی کتابیں بھی ہیں، مثلاً سلک الملوک، عشرہ مبشرہ، کلیات و جزئیات، طوطی نامہ وغیرہ آپ کی تمام تصنیفات بلند مرتبہ اور مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے سے متشابہ ہیں، سلک الملوک وہ کتاب ہے جو اپنی حلاوت، رنگینی اور لطافت بیانی کے ساتھ ساتھ پرتاثر رکائیات و فصاحت ادبیہ سے برتر ہے، آپ کی اکثر کتب میں ایک ہی طرز کے قطعات ہیں جیسا کہ یہ قطعہ ہے۔

خشبی خیز بازمانہ بساز! ورنہ خود را نشانہ ساختن است
عاقلان زمانہ می گویند! عاقلی بازمانہ ساختن است

ترجمہ (اے خشبی کھڑا ہوا اور زمانہ کا ساتھ دے ورنہ خود کو لوگوں کا نشانہ بنانا ہے، زمانہ کے عقلمندوں کا یہ مقولہ ہے کہ زمانہ کا ساتھ دینا ہی عقلمندی ہے)
آپ کا حال جو ظاہر ہوا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے میل جول سے علیحدہ رہتے اور کسی اعتقاد یا عدم اعتقاد سے کوئی سروکار نہ رکھتے تھے۔

کہتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے زمانے میں نیاں نام کے تین آدمی تھے، ایک ضیاء سنائی، جو شیخ نظام الدین اولیاء کے منکر اور مخالف تھے (ان کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ شیخ نظام الدین سماع سنتے اور اُسے جائز قرار دیتے تھے اور وہ اس فعل کو بدعت اور خلاف شرع کہتے تھے۔ فاضل ۱۲) دوسرے ضیاء برنی، جو شیخ نظام الدین اولیاء کے معتقد اور مرید تھے اور تیسرے ضیاء خشبی، جو نہ شیخ نظام الدین اولیاء کے منکر اور مخالف تھے اور نہ ہی معتقد اور عقیدتمند تھے، اسی طرح سنا گیا ہے کہ ضیاء خشبی شیخ فرید کے مرید تھے جو سلطان التارکین شیخ حمید الدین ناگوری کے خلیفہ اور پوتے تھے، دانش اسلم آپ کی ذفات لکھنؤ میں ہوئی۔

سک اسلوک میں ہے کہ ایک روز شیخ ناگوری نے ایک نوٹڈی خریدی، جب رات ہوئی تو اسے فرمایا کہ ہمارا بستر درست کر دو تاکہ ہم سو جائیں، نوٹڈی نے کہا، اے میرے آقا کیا آپ کا بھی کوئی مولے اور آقا ہے؟ شیخ نے جواب دیا ہاں، نوٹڈی نے پھر پوچھا کیا آپ کا مولی بھی سوتا ہے، شیخ نے کہا نہیں، تو نوٹڈی نے کہا پھر آپ کو حیا نہیں آتی جب آپ کا بیدار ہے تو آپ کیوں سوتے ہیں، بذریعہ سے پوچھا گیا کہ کونسا جانور زیادہ سرکش ہے؟ تو بذریعہ نے جواب دیا کہ انسان، جس کے سامنے موت، درویشی اور دوزخ موجود ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رضوان کی بشارت دی، رسولوں نے احکام خداوندی کے مطابق لوگوں کو دعوت دی اور بذریعہ آسانی کتب کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا مگر پھر بھی یہ انسان ہی ہے جو کفر اور سرکشی پر تامل ہوا ہے، اس کے بعد فرمایا سنو سنو! ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنی قوم سے نیک لوگوں سے بدکاروں کو علیحدہ اور جدا کر دو، موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر آنے کو کہا، چنانچہ اکثر لوگ باہر آگئے تو آپ نے ستر نیک آدمیوں کو جدا کھڑا ہونے کو فرمایا، پھر خدا نے حکم دیا کہ ان ستر میں سے سات نیک آدمیوں کو منتخب کیجئے، پھر خدا نے حکم دیا کہ ان سات میں سے صرف تین نیک آدمیوں کا انتخاب کیجئے، اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تین آدمی جو تمام مخلوق میں سے اپنے کو نیک سمجھ رہے ہیں ہمارے نزدیک یہی تمام سے بڑے اور بدکار ہیں کیونکہ جب انہوں نے سنا کہ آپ نیک لوگوں کو بلارہے ہیں تو یہ آگے بڑھ آئے (گویا کہ یہ ایک قسم کا تکبر اور ریاکاری تھی جس کی وجہ سے وہ تمام لوگوں سے بدتر شمار کئے گئے فاضل ۱۲)

اے دوست یہ ایک خاص مقام ہے جو کوئی عبادت و اطاعت نہ کرے وہ اس شخص سے بہتر ہے جو عبادت کرے اور اسے لوگوں پر فخر یہ ظاہر کرے۔

اسلامی دستور کے اعتبار سے اسلامی مملکت میں مدعی علیہ کو سزا دی جاتی ہے، اور دنیائے طریقت میں مدعی کو قید و بند میں بھیجا جاتا ہے۔

قطعہ

نخشہ ہی تا نظر بخود نکستی! مثل این کار مردہ نکند!

ہر کرا سوائے خود ننگہ باشد، بیچکس سوائے اونگہ نکند۔
ترجمہ ۱) اے خشبی جب تک تم اپنی طرف نہ دیکھو گے تو مانند مردہ کے ہو گے اور اس کام کو نہ کر سکو گے اور جو کوئی تکبر کرتا ہے اس کی طرف کوئی شخص التفات نہیں کرتا، اور اس شر کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص اپنی حفاظت کرتا ہے یعنی شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اس کی طرف کوئی بھی نقصان دہ نظر نہیں اٹھا سکتا،

میرے عزیز! پہلے لوگوں کو دوسرے لوگوں کے گناہ اور جرائم سن کر بخار آجایا کرتا تھا اور تمہارے گناہوں سے خود تمہارا باطن کیوں نہیں جلکر راکھ ہو جاتا؟ ایک قدیمی دستور تھا کہ موسم بہار میں لوگ عیش و عشرت میں مشغول ہو جاتے تھے لیکن حضرت معروف کرخیؒ موسم بہار کے آتے ہی کبیدہ خاطر اور منوم ہو جایا کرتے تھے اور فرماتے موسم بہار آگیا اور لوگ پھر کھیل کود میں لگ جائیں گے، اس کے بعد فرمایا کہ ایک صاحب حال فقیر کسی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اچانک بارش ہونے لگی تو اس فقیر کے دل میں (نماز کے اندر ہی) اپنے خالی کمرے کا خیال آیا، اسی وقت مسجد کی ایک سمت سے (غیبی) آواز آئی کہ اے درویش! تیری یہ نماز ہم پر کوئی احسان مندی نہیں، تو اپنی لطافت اپنے گھر بھیج رہا ہے اور کثافت ہمارے حضور پیش کر رہا ہے، اسکے بعد فرمایا کہ احکام طریقت کے حکام جن کی پوری دنیا فرمانبردار ہے ان کا قول ہے کہ کسی بلی کا مطیع اور فرمانبردار اس شخص سے بدرجہا بہتر اور اچھا ہے جو اپنے نفس کا مطیع اور فرمانبردار ہو،

ایک درویش سجادہ نشین ہر جمعہ کو اپنی نشست گاہ سے باہر آکر لوگوں سے دریافت کرتے کہ مسجد کو جانے کا راستہ کدھر ہے؟ ایک مرتبہ ایک آدمی نے جواب دیا کہ آپ برسہا برس سے مسجد کی جانب جاتے ہیں اور اتنا معلوم نہیں کہ مسجد کا راستہ کونسا ہے، یہ سن کر اس درویش نے کہا کہ راستہ تو میں جانتا ہوں لیکن جس راستہ پر میں چلتا ہوں اس پر کوم ہو کر چلنا خود حاکم ہو کر چلنے کی بہ نسبت بہتر سمجھتا ہوں یعنی دائرہ یہ ہے کہ خود کو دوسرے کا تابع سمجھنا بڑا کام ہے۔

سنو سنو! حضرت دہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ مسجد میں

نماز پڑھتے وقت پچھلی صف میں کھڑے ہو کر تے تھے لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ
 اخیر صف میں کھڑے ہونے میں کیا راز ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے
 کہ اُمت محمدیہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہونگے جب ان میں سے کوئی ایک خدا کے حضور سربسجود
 ہوگا تو ابھی اس نے سجدہ سے سزا اٹھایا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے چھپے والے لوگوں کو بخش
 دینگے میں اسی لئے سب سے آخر میں کھڑا ہوتا ہوں کہ اگلے لوگوں کے سجدوں کے
 طفیل میرا مقصد پورا ہو جائے (یعنی میں بخش دیا جاؤں)

قطعہ

نخشبی در میان میں خود را قطره راجہ سیل می خروانی

ہمہ کس در طفیل تو گردد گر تو خود را طفیل کس دانی

ترجمہ: (اے نخشی لوگوں کے درمیان (یعنی لوگوں جیسا) نہ دکھو خود کو، ایک قطرہ کو
 سیلاب کون سمجھتا ہے، تمام دنیا تمہارے مطیع اور فرمانبردار اس وقت ہو سکتی ہے جب
 تم بھی کسی کے فرمانبردار بن جاؤ،

شیخ المشائخ عبداللہ خفیف ایک دفعہ بیمار ہو گئے، ایک طبیب آپ کے پاس آیا اور
 اس نے کہا اے شیخ! کیا آپ بیمار ہیں؟ شیخ نے جواب دیا جب جسم ختم ہو جائیگا تو بیماری
 بھی خود بخود دُور ہو جائے گی۔

شیخ محمد داس وہ بزرگ تھے جن کو یہ وسیع اور عریض دنیا ایک چوٹی کی آنکھ سے
 بھی کم نظر آتی تھی ان سے منقول ہے اگر گناہ اور معصیت میں بدبو ہوتی تو کوئی آدمی
 میرے پہلو میں نہ بیٹھ سکتا۔

خواجہ ابوالحسن خرقانی کا قول ہے کہ جو آپ رحمت سے قریب ہوا وہ رحمت
 میں غرق ہو گیا اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو اس سے دُور ہوا وہ سب سے دُور ہو کر اس
 آگ کے قریب پہنچ گیا جو جلا کر راکھ کر دے گی۔

کہتے ہیں کہ ایک روز زبیدہ کے دروازے پر ایک آدمی نے آکر کہا کہ میں زبیدہ
 کا عاشق ہوں، زبیدہ کو اس کی خبر دی گئی تو اس نے اس آدمی کو اندر بلایا اور کہا

کہ خبردار آئندہ ایسی بات کی جرأت نہ کرنا، تو اس نے کہا کہ میں اس بات سے کسی صورت میں باز نہیں آسکتا تو زبیدہ نے کہا کہ اچھا دو ہزار درہم لیلو اور عشق کا انبار چھوڑ دو مگر اس آدمی نے انکار کر دیا وہ انکار کرتا اور زبیدہ رقم اور بڑھادیتی یہاں تک کہ جب زبیدہ نے دس ہزار درہم دینے کا وعدہ کیا تو اس نے تسلیم کر لیا اور عشق کے انبار کے ترک پر رضامند ہو گیا، زبیدہ نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی تو اپنے خادموں اور ملازموں سے کہا کہ اس کی گردن اڑادی جائے کیونکہ یہ اوپر اوپر سے ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور فی الواقع اس کو ہماری محبت نہیں۔

سنو سنو! ایک بزرگ تھے جو کبھی بھی دائیں بائیں جانب مڑ کر نہ دیکھا کرتے تھے ایک دفعہ وہ خانہ کسب کا طواف کر رہے تھے تو انھیں کسی نے آواز دی اور پکارا، انھوں نے مڑ کر دیکھنا چاہا کہ کون پکار رہا ہے تو اچانک فضا سے آواز آئی کہ جو ہمارے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ کرے وہ ہمارا نہیں۔

اے عزیز! اگر ہزار برس بھی اس راستے پر چلتے رہو اور پھر تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ تمہاری دعا قبول ہونی چاہیے تو یقین کر لو کہ تم جاہ پرست ہو اور راہ حق کے طالب نہیں ہو۔

بھلا جو پیشاب کے پید راستے سے دنیا میں آیا ہے اُسے شان و شوکت کیسے سب دے سکتی ہے وہ بیچارہ تو گنڈے لطفہ اور سٹری ہوئی مٹی سے بنایا اور پیدا کیا گیا ہے سلک السلوک میں ہے کہ مجھ جیسے کمزور، لاغر، مفلس، ناکارہ کو بہادروں کے سید کا رزار میں لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے، امر الہی ایک سمت کھینچ رہا ہے اور حکم الہی دوسری جانب، اے برادر! اگر اس راہ میں منزل مقصود کی رسائی درکار ہے تو اپنی ذات کو کچھ نہ سمجھو، جو لوگ خدا کی عبادت و اطاعت میں تو نگر اور غنی نظر آتے ہیں وہ اپنی ذات کو ہر وقت مفلس و محتاج ہی سمجھتے ہیں اور جو لوگ ہمیشہ کے مفلس و محتاج نہیں وہ اپنے کو تو نگر و غنی کہلوانے کے حقدار نہیں۔

اے طلبگار! اگر تو فی الواقع طالب ہے تو ان لوگوں کا طریقہ اختیار کر جن کو اصحاب

صقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہی حقیقتاً دوست اور طلبگار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب منجیق اور گوپے میں رکھ کر زندگیا گیا تو غیب سے آواز اور ندا آئی کہ اے ابراہیم ایمان تو مجھ ایمان ہے اور ایمان ہمیشہ ننگا اور برہنہ ہی ہوا کرتا ہے۔

سنو سنو! جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے تو آگ کو اتنا مسکین اور بے بس پایا کہ انا آپکو آگ پر رحم آیا، اسی لئے نبی کریم صاحب لو لاک لما خلقت الافلاک فرماتے ہیں کہ کسی کو راہ حق میں اتنی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا کہ مجھے مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں چلا جانا، زکریا علیہ السلام کا پارہ پارہ ہونا یہ اتنی مصیبتیں نہیں جتنی ہمارے اوپر ڈالی گئیں، ہمیں اہل زمین و آسمان سے مقدم رکھا گیا اور نبی آدم کے گناہوں کو ہماری شفاعت کے ذیل سے وابستہ کر دیا گیا، بے راہوں کو ہماری راہ اختیار کرنی چاہئے، مجرموں کو ہماری طح عذر کرنا چاہئے اور کامل اور دست لوگوں کو ہماری طرح کام کرنا چاہئے، میرے پردہ دگار نے مجھے کبھی تو قاب تو سین ادا دلنے کی مسند پر بٹھایا اور کبھی ابو جہل جیسے ظالم و جابر کے پاس بھیج دیا اور کبھی مجھ کو شاہد اور بشر کے لقب سے ملقب کیا اور کبھی لوگوں نے مجھے پاگل اور ساحر کہا، کبھی جبریل امین کو میرا رکابدار اور ساتھی بنا دیا، اور کبھی بغیر اجازت نامہ کے مکہ میں داخل نہ ہونے دیا، کبھی ملکوت کے خزان میں میرے حجرے میں لائے گئے اور کبھی ایک جوگی خاطر ابو شجمہ کے در پر بھیجتے ہیں کبھی آپکے غلاموں سے خیبر سے مفتوح کر داتے ہیں، اور کبھی ظالموں کے ہاتھوں سے بذریعہ پتھر دندان مبارک شہید کر داتے ہیں یہ سب کچھ اس لئے کر داتے ہیں تاکہ اہل دنیا یہ یقین کر لیں کہ ہمارا راستہ پُر خارا راستہ ہے جس پر چلنے کے لئے پاؤں کو سر پر رکھ کر چلنا پڑتا ہے اور اگر کسی سے یہ نہ ہو سکتا ہے تو وہ اس راہ پر چلنے کا نام تک نہ لے اس راستہ کو عام راستوں کی طرح عبور اور طے نہیں کیا جاسکتا۔

بشرحانی؟ جن کو سر دپا برہنہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ سخت تازیانہ اور ڈنڈا احسن بصری کی لڑکی نے مارا تھا، اس کی صورت اس طرح پیش آئی کہ میں ایک دن حسن بصری کے گھر گیا اور ان کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک

دی، اُن کی لڑکی نے پوچھا کون؟ میں نے کہا بشرحانی (ننگے پاؤں والا) لڑکی نے کہا یہاں سے سیدھے بازار چلے جاؤ اور وہاں سے جو تازہ خرید کر پاؤں میں پہن لو اور اسکے بعد اپنے کو بشرحانی (ننگے پاؤں والا) مت کہنا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ جنت میں دُجُوہُ یومئذِ ناظرۃً الٰہی دیکھا ناظرہ کا عاشقوں کو مشاہدہ ہوگا تو اس مشاہدہ کے بعد عاشقوں کو واپس لوٹا دیا جائے گا یا یہ خود بخود لوٹ آئیں گے، سو بصورت اول یہ شروع قابلِ ندامت ہے اور بصورتِ ثانی کیا انھیں تجلی الہی کا مشاہدہ ہوگا یا نہیں؟ جو اب اسکا یہ ہے کہ عاشقوں کو نہ لوٹایا جائے گا اور نہ ہی یہ خود بخود لوٹ جائیں گے بلکہ وہ تو ہر وقت خدا کے جمال میں مستغرق رہیں گے اور اسی کے جاہ و جلال کو دیکھیں گے۔

سُنُو سُنُو اَدَمَ عَلَیْہِ السَّلَامَ کُو اَمَّھُ بَہِشَتِ عَطَا کُنَے کُنَے اَدَر دَہ اَیْک رَدِز اَس سَے بھاگ کُنَے لَیْکَن عَشَق کَا جُوڑَہ اَس مِی رَکھ دِیا گِیا تھَا دَہ اَس سَے مَصل رَہا۔ جِی ہَاں ! اَدَم عَلَیْہِ السَّلَام کِی لَغز ش بَہِی مَشغُولِی ت حَق کِی دَجہ سَے مَصلی اَدَر شَیْطَان کَا گَنَاہ نَارِغ اَلْبَاہِی کِی دَجہ سَے۔

قطعہ

نخشبہ از فراغ بیرون است غم دل جز پیراغ دل نہ بود

دل ناراغ نشاں بیکاری است عاشقان را فراغ دل نہ بود

ترجمہ: نخشبہ فراغت سے باہر ہو گیا ہے، دل کا غم بجز پیراغ دل کے نہیں ہوتا، فراغتِ قلبی بیکاری کی دلیل ہے عاشقوں کا دل ناراغ نہیں رہتا)

حضرت رابعہ بصریہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ ابلیس کو دشمن سمجھتی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا میں دوست کے خیال میں اتنی مشغول ہوں کہ مجھے دشمن کی خبر ہی نہیں۔

کسی بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ دنیا کس چیز کی مانند ہے، فرمایا کہ دنیا اتنی حقیر اور ذلیل چیز ہے کہ اس کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔

ایک آدمی ایک فقیر اور درویش کے پاس گیا اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں کچھ کچھ زمانہ آپ کی صحبت میں گزاروں، اس بزرگ نے دریافت کیا کہ جب مر جاؤں گا تو

تم کس کے ساتھ رہو گے، اس نے جواب دیا کہ خدا کے ساتھ رہوں گا، تو بزرگ نے فرمایا کہ یہ سمجھ لو کہ میں معدوم ہوں اسلئے ابھی سے خدا ہی کے ساتھ ہو جاؤ۔

ایک روز کسی دنیا دار نے کسی بزرگ کے گھر سے پانی طلب کیا، اس درویش اور بزرگ نے بد مزہ اور گرم پانی پیش کیا، دنیا دار نے کہا کہ یہ پانی تو بد ذائقہ اور گرم ہے درویش نے جواب دیا کہ اسے خواجہ ہم قیدی ہیں اور قیدی اچھا پانی نہیں پیا کرتے۔

کسی نے بیٹی معاذ کو فوت ہو جانے کے بعد خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ عالم بالا میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، فرمایا جب میں پیش کیا گیا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ دنیا سے کیا لائے ہو، میں نے عرض کیا کہ جیل خانے سے آ رہا ہوں، وہاں سے کیا لانا، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو ستر برس تک دنیا کی قید و بند میں نہ رہتا۔

ایک پیر کے کچھ مریدوں نے اپنے پیر سے دریافت کیا کہ ہم کونسا راستہ اختیار کریں گے نظرے کا قرب اور وصال نصیب ہو جائے، شیخ نے جواب دیا کہ کس راستہ سے تم آئے ہو کہ تم راہ بھی نہیں جانتے (مقصود ان پر تعریض تھی کہ تمہیں تو اس راستہ کی بھی خبر نہیں جس پر اب چل رہے ہو تو آگے دالے راستہ کی کیا خبر ہوگی)

کہتے ہیں کہ بامروت آدمی وہ ہے جو بے مروت لوگوں کی باتوں سے کبیدہ خاطر اور رنجیدہ نہیں ہوتا، ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ فضیل کی وفات کے بعد زمین سے غم چلا گیا۔

ایک شیخ طریقت کا کہنا ہے کہ دس برس تک میں روزا ہا اور میرے آنسو بہتے رہے پھر دس برس تک خون کے آنسو رویا اور اب دس برس سے خوش اور مسرور ہوں،

کسی شخص نے ابو بکر شبلی کو فوت ہو جانے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ منکر ذکیر کے سوالات سے تم نے کس طرح خلاصی پائی، جواب دیا اگر تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ کس طرح میرے ساتھ پیش آئے، انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ تباؤ تمہارا خدا کون ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرا خدا وہ ہے جس نے تم تمام فرشتوں کو میرے باپ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اور میں اس وقت اپنے باپ کی پشت میں تم سب بھائیوں کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے آپس میں کہا کہ ہکوا کے ہاں سے چلا جانا چاہیے کیونکہ ہم اس سے جو سوال کرتے ہیں وہ اسکا

جواب تمام اولادِ آدم کجا نب سے ديتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ساتھ میری اس وقت ملاقات ہوئی جبکہ وہاں کسی مقرب فرشتے کو بھی آنے کی اجازت نہ تھی یہ بات سننے کے بعد جبریل علیہ السلام سکتہ خاطر ہوئے تو آپ نے فرمایا افسوس نہ کر دو اس وقت کوئی نبی مرسل بھی نہ تھا۔
سُنو سُنو! جب صاحبِ قاب تو سین ادا دنی عالم بالا سے واپس ہوئے تو جبریل نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم! جس عالم سے آپ آ رہے ہیں وہاں آپ نے کیا دیکھا آپ نے فرمایا کہ اے برادر! یہ کیا سوال کا موقع ہے کہ محمد (جبریل) محمد سے سوال کر رہا ہے جان لیا جس نے جان لیا اور سمجھ لیا جس نے سمجھ لیا۔

خواجہ علی سیاح فرماتے ہیں کہ میری صرف اتنی تمنا ہے کہ کوئی حق بات کہے اور میں سُنوں، یا میں حق بات کہوں اور کوئی دوسرا اُسے سُنے، ایک مرتبہ ایک منکر سُننے حسن بصریؒ سے سوال کیا کہ آپکی میرے متعلق کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ دشمنِ خدا ہیں اس نے پھر سوال کیا کہ آپکی اپنے بارے میں کیا رائے ہے؟ جواب دیا میں خدا کا دوست ہوں، اس منکر نے کہا کہ محض اسی نام پر ہرگز مغرور نہ رہنا، اس نفعی کہا کہ ایک دفعہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا میں نے اسکا نام خالد رکھا اور خالد کے معنی جادواں اور ہمیشہ رہنے والے کے ہیں، وہ اول روز ہی سے تونگر اور غنی تھا اور تونگری اور غنا، میں چار چیزیں ملتی ہیں (۱) جسمانی تکلیف (۲) مشغولیِ دل (۳) نقصانِ دین (۴) قیامت کا حساب اور درویشیوں کو بھی فقر وفاقے سے چار چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ (۱) آسائشِ تن (۲) فارغ البالی (۳) سلامتیِ دل (۴) قیامت کے حساب سے خلاصی۔

اے فقیر! ایک روز صبح سے شام تک اپنے نفس سے جنگ کر تاکہ یہ چار چیزیں ظاہر ہو جائیں اور مدحِ حقیقہٴ دہی لوگ ہیں جو اپنے نفس سے جنگ کرنے کے عادی ہوتے ہیں کیونکہ یہ جنگ ایسی ہے جس کے لئے مصالحت اور صلح کی کوئی سبیل نہیں، عزیز من! جو کوئی اپنے نفس سے ہمیشہ احتساب کرتا ہے تو وہ تمام دعوے اور معنی ترک کر دیتا ہے اور تمام سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ سُنو سُنو! ایک دفعہ ایک بیٹے نے جس کی ترازو کا پلر!

آسان کيرف جا رہا تھا ایک آدمی کو دکھیا جو ستر پر سوار اور ہاتھ میں سانپ کا کوزا لئے وہاں سے گزر رہا تھا بنیے سے اس سے کہا کہ تیرا کام تو بہت سہل اور آسان ہے اور اہلی کام تو یہ ہے کہ ترازو کے دو پلڑوں کے درمیان بیٹھ کر صحیح اور حق کام سرا انجام دیا جائے، ابراہیم ادہم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اکثر و بیشتر فقیروں کی طلب میں خلوت نشینی سے باہر آتے ہیں اور ہم کو دنیا دار چٹ جاتے ہیں۔ ایک روز ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں یہ دنیا پوری کی پوری ایک دن ختم ہو جائے گی اگر میں یہاں آبادی کروں تو ایک دن ایک دن میرے کام میں کوئی ضرور آڑے آئے گا اور یہ کہے گا کہ تو کیا کر رہا ہے دنیا کی آبادی کا دارمدا تو نیک لوگوں پر ہے اگر دنیا میں نیک لوگ نہ رہیں تو سمجھو کہ دنیا خراب ہو گئی

بعض لوگوں نے خواجہ جنیدؒ کو خواب میں دیکھ کر یہ پوچھا کہ آپ نے اپنے کام کو کہا تک پہنچا دیا ہے تو آپ نے جواب دیا کہ دنیا کے کاموں کا ہم جو اندازہ کرتے ہیں آخرت کا کام اس سے زیادہ سخت ہے۔

سنو سنو! ایک پرہیزگار اور نیک بخت مرد کا بازار جانے کا خیال دارادہ ہوا کہ وہاں سے کچھ خرید جائے اس نے ایک اسٹرنی لی اور اسکا اپنے گھر میں وزن کیا پھر جب بازار جا کر اسکا وزن کیا گیا تو گھر والے وزن سے وہ وزن کم رہا تو وہ نیک بخت مرد رونے لگا، لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ اس نے کہا آج گھر کا ماجرا جب بازار میں لایا گیا تو گھر کے مطابق نہ رہا تو کل قیامت کے روز جب دنیا کا ماجرا پیش ہوگا کیسے درست رہ سکے گا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے۔

خواجہ ضیاء الدین سامیؒ

۵۶۴۱ ————— ۵۷۰۹

آپ دیانت اور تقویٰ میں مقتدائے وقت تھے، شرعی احکام پر مضبوطی سے پابند تھے خواجہ نظام الدین اولیا، کے ہم عصر تھے، شیخ نظام الدین اولیا، سے سماع کے متعلق ہمیشہ احتساب کرتے رہتے تھے اور شیخ نظام الدین معذرت اور انقیاد کے سوا پیش نہ آتے اور

مولانا کی تقسیم و تکریم میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرتے، نصاب الاحساب آپ کی مشہور کتاب ہے جو احتساب کے دقائق اور قواعد کے ساتھ مختلف قسم کی بدعات کے خلاف احکام شرعیہ کے پیش نظر آپ نے تحریر فرمائی تھی۔

منقول ہے کہ خواجہ ضیاء الدین کے مرض موت کے وقت شیخ نظام الدین اولیاء جانکے ہاں عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو مولانا نے اپنے خادموں کو اپنی دستار دی کہ اسے خواجہ نظام الدین کے قدموں کے نیچے پھایا جائے اور وہ اسکے اوپر چل کر آئیں مگر خواجہ نظام الدین نے وہ دستار اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگائی، پھر جب خواجہ نظام الدین مولانا کے سامنے بیٹھ گئے تو مولانا نے آنکھیں چاڑھیں، خواجہ صاحب کے باہر تشریف لانے کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی کہ خواجہ سامی انتقال فرما گئے، شیخ نہایت افسردہ ہو کر ابدیدہ ہوئے اور فرمایا کہ شریعت کا حامی ایک ہی مرد مجاہد تھا افسوس کہ آج وہ بھی نہ رہا، اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے۔

مولانا جلال الدین اودھی

۱۹۵۹ء ————— ۱۹۳۸ء

آپ زہد، ورع، ترک دنیا، تجرد اور عزت (جیسے اوصاف حمیدہ) سے موصوف تھے اور اپنے زمانے کے تمام لوگوں کی نظروں میں مکرم و معظّم تھے، ایک مرتبہ شیخ نظام الدین کے ان دوستوں کو جن کی زندگی کتب بینی اور بحث مباحثہ میں گزری تھی شوق ہوا کہ وہ مولانا جلال الدین اودھی سے کچھ علم حاصل کریں اور باہمی صلاح مشورے سے یہ طے پایا کہ مولانا ہی شیخ نظام الدین سے اس کی اجازت حاصل کریں، مولانا نے جب شیخ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تو شیخ نظام الدین سمجھ گئے کہ دراصل یہ انہی لوگوں کی خواہش ہے تو آپ نے مولانا سے فرمایا کہ میں کیا کروں میں نے تو ان سے کچھ اور ہی کام لینا ہے اور یہ لوگ پیاز کی مانند پورست در پورست ہیں۔

خواجہ مؤید الدین کریمیؒ

۵۶۶۸ ————— ۵۷۲۶

آپ ادا اہل عمر میں دنیاوی دھندوں میں مشغول بکار رہے، بادشاہ اور شہزادہ سے یاری مسمیٰ، جس زمانہ میں سلطان علاؤ الدین خلجی جاگیر دار اور امیر تھے تو آپ نے ان کے ہاں کارہائے نمایاں انجام دئے، آخر کار شیخ نظام الدین اولیاء سے بیعت ہوئے اور اپنی خوشی سے زیادہ کاروبار کو خیر باد کہہ دیا۔

جب سلطان علاؤ الدین خلجی سلطنت کی سنبھال سنبھال کر ہوئے تو خواجہ مؤید الدین کریمیؒ کو یاد کیا، لیکن جب سلطان علاؤ الدین کو معلوم ہوا کہ خواجہ مؤید الدین کریمیؒ شیخ نظام الدین اولیاء کے مرید ہو کر دنیاوی کاروبار ترک فرما چکے ہیں تو انہوں نے شیخ کچھ مدت میں پیغام بھیجا، کہ آپ خواجہ مؤید الدین کو اجازت دیدیں تاکہ وہ ہمارے کاموں میں ہمارے معین و مددگار بنیں۔ تو شیخ نظام الدین اولیاء نے جواب دیا کہ خواجہ کو اب ایک دوسرا کام درپیش ہے جس کی وہ تیاری کر رہے ہیں، یہ جواب چوبدار کو ناگوار گزرا اور اس نے کہا کہ شیخ نظام الدین! آپ سب سے وہی کام لینا چاہتے ہیں جو خود کر رہے ہیں، تو شیخ نے جواب دیا کہ اپنی طرح کام لینے کا کیا مطلب، اپنے سے بھی زیادہ بہتر کام کرانا چاہتا ہوں، سلطان علاؤ الدین یہ جواب سن کر خواجہ مؤید الدین کریمیؒ سے مایوس ہو گئے اور پھر ان کو اپنے ہاں بلانے کا خیال ترک کر دیا۔

خواجہ مؤید الدین کریمیؒ کی قبر خواجہ نظام الدین اولیاء کے پائین میں ہے، اللہ آپ پر رحمتیں

نازل کرے،

شیخ نظام الدین شیرازیؒ

۵۶۴۰ ————— ۵۷۲۱

آپ ظاہر و باطن کے اعتبار سے عمدہ صفات اور بلند اوصاف کے حامل تھے، سکو اور تصوف کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف تھے اور سماع کے رسیا اور دلدادہ تھے فن خطابت اور توجیب میں آپ کو دوسروں سے امتیاز حاصل تھا، حرمین شریفین کی

زیارت کی سعادت کا شرف بھی حاصل کیا تھا، شیخ نظام الدین اولیاء کے اجلہ دوستوں میں مجید مقبول اور شیخ کی نظروں میں ملحوظ و محفوظ تھے سلطان علاؤ الدین دلی دلی میں جہاں آپ رہا کرتے تھے وہیں مزار ہے اور اپنے گھر کے قریب ہی دفن کئے گئے، اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے۔

خواجہ شمس الدین دھاری

۶۴۱ھ ————— ۷۳۲ھ

ادائل عمر میں آپ کا پیشہ ملازمت تھا، بعدہ اس سے توبہ کر کے شیخ نظام الدین اولیاء کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے اور شیخ کے ملفوظات پر ایک کتاب لکھی، ایک دن شیخ سے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو آنے جانے والوں کے لئے ایک حجر تیار کرادوں، شیخ نے فرمایا کہ یہ کام اس سے کچھ کم نہیں جس کو تم ترک کر کے آئے ہو اور آپ کا مزار نظر آباد میں ہے۔

خواجہ احمد بدایونی

۶۶۱ھ ————— ۷۲۹ھ

آپ کا محبوب ترین مشغلہ تہجد کی زندگی تھا، اور ابدال صفت بزرگ تھے اور محض سماع میں بے قرار ہو جایا کرتے تھے، صاحب سیر الاولیاء فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے خواجہ احمد بدایونی سے دریافت کیا کہ مزاج اچھے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ خوشی صرف یہی ہے کہ روزانہ پنجوقتہ نماز باجماعت پڑھ لیا کرتا ہوں۔

مولانا حمید

۶۸۴ھ ————— ۷۵۷ھ

آپ شاعر قلندر اور جامع خیر المجالس اور شیخ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔

اور کبھی کبھی اپنے والد صاحب کی معیت میں شیخ نظام الدین اولیا کی زیارت کے لئے آیا کرتے تھے۔ شیخ نظام الدین اولیا کے بعض خلفاء سے اپنی استعداد اور قابلیت کے مطابق استفادہ کیا۔ اگرچہ آپ کے اثناعشر ایسے نہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو شاعر کہا جائے تاہم لوگوں میں شاعر ہی سے مشہور تھے۔ لیکن زیادہ تر حمد و ثناء سے مشہور تھے ابتداءً مولانا برہان الدین غریب کی خدمت میں رہے اور ان کے ملفوظات جمع کئے، پھر شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی خدمت میں آئے اور ان کے ملفوظات جمع کر کے ان کا نام خیر المباحس رکھا اس کتاب کو آپ نے ۱۰۵۲ھ میں لکھنا شروع کیا اور ۱۰۵۶ھ میں اسے مکمل کر لیا۔ اسی کتاب میں آپ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک دن شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ ہم آپ کو قلندر کہا کریں یا سونی؟ قلندر تو اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ ابھی آپ طالب ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایک دن شیخ نظام الدین اولیا کا دسترخوان بچھا ہوا تھا بوقت افطار کھانا کھا تے ہوئے آپ نے ایک روٹی کے دو ٹکڑے کئے، ایک ٹکڑا اپنے سامنے رکھا اور ایک میری طرف بڑھا دیا، چنانچہ وہ ٹکڑا میں نے اٹھا کر اپنی آستین میں رکھ لیا، چنانچہ جب میں باہر نکلا تو قلندروں نے مجھے گھیر لیا اور کہنے لگے کہ اے شیخ زادے! ہمیں بھی کچھ دو، میں نے عرض کیا کہ میرے پاس کیا ہے جو میں تمہیں دوں، قلندروں کو بذریعہ کشف معلوم ہو گیا کہ انہوں نے کہا وہ آدھی روٹی جو شیخ نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں دیدو، میں چونکہ اس وقت کم عمر تھا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ انہیں کیسے معلوم ہوا ان میں سے تو کوئی بھی وہاں موجود نہ تھا مگر ان کے اصرار پر میں نے مجبوراً وہ آدھی روٹی اپنی آستین سے نکال کر ان لوگوں کو دیدی وہ سب قلندروں میں ایک کیلو کھری کی مسجد کی دہلیز میں بیٹھ گئے اور بس آدھی روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں تقسیم کر کے کھا گئے، اسی اثنا میں میرے والد صاحب شیخ نظام الدین کے ہاں سے باہر تشریف لائے اور فرمایا وہ روٹی کہاں ہے میں نے عرض کیا کہ قلندروں کو دیدی، یہ سکر والد صاحب نے میری طرف تیز نظروں سے دیکھا اور فرمایا ان شوریدہ پالوگوں کو کیوں دیدی وہ تو ایک نعمت تھی اور معاً شیخ نظام الدین اولیا کی خدمت میں واپس تشریف لے گئے، شیخ کو بھی (بطور کشف)

اصل واقعہ کی پہلے ہی سے خبر تھی اس لئے فرمایا فکر نہ کرو تمہارا بیٹا قلندر ہوگا، تب والد صاحب کو سکون ہوا، چونکہ مجھے شیخ نظام الدین اولیاء نے قلندر کہا ہے اس لئے آپ بھی قلندر کہتے ہیں، جب شیخ نصیر الدین نے یہ حکایت سنی تو فرمانے لگے،

تو میری خدمت شیخ منہی دہتم میا کنار گیریم (مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ شیخ کے مرید ہیں گلے مل لو) چنانچہ میں آگے بڑھا اور شیخ نصیر الدین نے مجھے بڑے پیار سے گلے لگالیا، الحمد للہ خواجہ کے گلے لگانے سے مجھے بہت برکات حاصل ہوئیں، مجلس نہم میں ہے کہ میں ایک دن خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں اور پھر فرمایا کہ کبھی اور کبھی قلندر کیا ہے اس معنی کو شعر میں ادا کرو تو میں نے یہا

مصراع

گاہ صوفی کہہ قلندر چیت

(کبھی صوفی اور کبھی قلندر یہ کیا ہے)

آپ نے فرمایا ۵ چون قلندر شوی قلندر باش (جب تو قلندر ہو جائے تو قلندر ہے) پھر کچھ دیر تک سوچتے رہے اور فرمایا کیا لکھ رہے ہو، اس کے فوراً بعد فرمایا کہ میرے پاس اتنا دقت کہاں کہ تمہیں نصیحت کرتا رہوں اور تمہارے پاس اتنا دقت کہاں کہ تم قلندر بنو، جمال الہی کے بغیر ہی خدا کی عبادت میں مشغول رہو جاؤ، گوشہ نشینی اختیار کرو، تم نے جس شخص کی پیروی اختیار کر رکھی ہے وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ڈرامی بھی گراں گزری اور وہ اسے کاٹ کر جنگل اور بیابانوں میں نکل گئے اس کے بعد شیخ چراغ دہلوی نے قبلہ کی طرف رخ کر کے آسمان کی جانب منہ کیا اور حیرانی کے عالم میں یہ شعر پڑھا

شعر

در عشق چہ جائے خانہ داری است

مجنوں شود کوہ گیرد بخردش!

ترجمہ (عشق کا دعویٰ اور پھر گھر میں بیٹھے رہنا یہ کیسے؟ مجنوں ہو کر پہاڑوں کی جانب نکل جاؤ اور خوب گریہ زاری کرو)

میرے دل پر اس شعر کا بڑا اثر ہوا لیکن فوراً ہی (سنبھل کر) میں نے عرض کیا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میرا کمال تو یہ ہے کہ لوگوں میں رہوں، انہیں کی مانند کپڑے پہننا ہوں اور حصولِ علم کی کوشش کرتا رہوں، یہ سن کر شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی تفکر کے سمندر میں غرق ہو گئے پھر سر اٹھا کر ایک آہ کھینچی اس وقت آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں اور فرمایا کہ اگر میرے شیخ خواجہ نظام الدین اولیاء کا مجھے شہرہوں میں رہ کر لوگوں کے جو دستم کے برداشت کرنے کا حکم نہ ہوتا تو میں کہاں اور شہری آبادی کہاں، میں تو پہاڑوں اور جنگلوں میں نکل جاتا پھر دوبارہ یہی شعر پڑھا۔

شعر

در عشق چہ جائے خانہ داری است مجنوں شود کوہ گیر و بخردش

یہ سن کر مجھ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی مگر فوراً ہی باہر چلا آیا اور میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، سوچا کہ خواجہ خضر کے مقام میں جا کر ذکر اللہ میں مشغول ہو جاؤں جو دریا کے کنارے پر ایک پر لطف و درح افزا مقام ہے جہاں اکثر و بیشتر لوگوں نے حضرت خضر کی ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے، پھر خیال آیا کہ وہاں سے نماز جمعہ کے لئے آنا مشکل ہو اگر یکجا اس لئے بجائے مقام خضر کے، کیلو کھری میں چلا جاؤں جہاں میرا مکان بھی ہے جو جنتا کے کنارے پر ہے وہاں میرے والد محترم جناب مولانا تاج الدین بھی ہیں جو بہت عمر اور بوڑھے ہو گئے ہیں، میرے لئے یہ مقام اچھا ہے گا اس لئے بھی یہ مقام مفید ہے کہ وہاں سے شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی خدمت میں حاضری بھی ممکن ہے، پھر خیال آیا کہ کہاں جاؤں یہ سب علاقے شہری آبادی ہی میں ہیں، میں نے شیخ نصیر الدین کے ملفوظات اور فوائد لکھنا شروع کئے، اگرچہ میں انہیں اچھی طرح ترتیب نہ دے سکا مگر اپنی فہم کی حد تک مرتب کیا، پھر میرے قلب میں آیا کہ یہ شیخ کے فوائد نامہ ہیں لوگوں کے لئے کچھ زیادہ مفید نہ ہوں گے، غرضیکہ اسی طرح چار روز تک مذہب و رہنے کے بعد میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے بہت سے فوائد بیان فرمائے بلکہ گذشتہ فوائد کا بھی اچادہ فرمادیا۔ الحمد للہ رب العالمین۔

اٹھارویں مجلس شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد میں نے عرض کیا کہ شہر میں دو جگہوں کے علاوہ میرا دل کہیں نہیں لگتا یا تو شیخ نظام الدین اولیاء کی قبر پر اور یا آپ کی مجلس میں، شیخ نصیر الدین دہلوی نے فرمایا کہ جب تک آپ استہ پر نہ چلیں گے منزل مقصود تک نہ پہنچ سکیں گے اور اگر کوئی چاہے کہ بیٹھے بیٹھے منزل مقصود تک پہنچ جائے تو اس کے لئے مجاہدہ شرط ہے جیسے ارشاد ہے،

وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (جنہوں نے ہمارے راستہ میں مجاہدہ کیا ہم نے انہیں اپنے راستے دکھا دیے) پھر فرمایا کہ مجاہدہ سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ دل ماسوی اللہ سے ہٹ کر صرف اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر فرمایا، اس کا راز کلاً اللہ میں مضمحل ہے، غیر اللہ سے دل کو ہٹالینا یہ نفعی ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جانا یہ اثبات ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ جناب! میں تھوڑی سی مشغولیت رکھتا ہوں اور دایم روزے رکھتا رہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ گرمی کے موسم میں دلی میں آگ برستی ہے اور دم بدم پیاس لگتی رہتی ہے، آپ نے فرمایا، اگر روزے نہیں کھکتے ہو تو کھانے کی مقدار میں کمی کر دو، بعد ازیں شیخ نے مجھ سے پوچھا کہ شغل کہاں کرتے ہو گھر میں یا کہیں باہر؟ میں نے عرض کیا کہ گھر میں جہاں اگرچہ مزاحمت اور دوسرے کام ہوتے ہیں لیکن میرے کام کے لئے کوئی مانع نہیں بنتا، جب کچھ پریشان خاطر رہتا ہوں تو کسی باغ یا جنگل میں کسی ایسے درخت کے نیچے جا بیٹھا ہوں جہاں مجھے کوئی دیکھنے کے اور میں بھی کسی کو نہ دیکھ سکوں آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھ قلم، دوات، کاغذ لے جاتے ہو گے اور وہاں غزل و اشعار بنانے میں مشغول ہو جائے ہو گے مگر ہم اس کام کو مشغولیت نہیں کہتے بلکہ مشغولیت وہ ہے جو اللہ کے لئے ہو میں نے عرض کیا کہ واقعی ایسا ہے جو آپ کو بذریعہ کشف معلوم ہوا ہے، اگر کوئی نظم یاد آجاتی ہے تو لکھ لیتا ہوں اس کے بعد اپنے کو اصلی حالت پر لے آتا ہوں یہ سن کر شیخ نے فرمایا اگر خود کو اصلی حالت پر لے آتے ہو تو اچھا ہے ورنہ شعر گوئی سے بدتر حجاب و مانع اور کوئی چیز نہیں۔

اٹھارویں مجلس رمضان کے مہینہ میں حاضر خدمت ہوا، شیخ نصیر الدین محمود

چراغ دہلوی کے خدام نے چاہا کہ آنے والوں کے ہاتھ دھلائے جائیں کہ ایک قلندر مجلس سے اٹھ کر جانے لگا شیخ نے اُسے کئی مرتبہ بلند آواز سے کہا درویش درویش کیوں جا رہے ہو؟ لیکن اس نے سنی ان سنی کر دی اور تیزی سے باہر چلا گیا، شیخ نے قلندروں کو دوڑایا کہ ان کو واپس لے آئیں مگر ان کے پہنچنے تک وہ باہر کے دروازے تک جا چکا تھا، خادموں نے اسکا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑی منت و سماجت کے اُسے واپس لے آئے واپسی کے بعد یہ قلندر اپنی سابقہ نشست گاہ کے بجائے میری داہنی جانب سے ذرا اوپر ہو کر بیٹھ گیا تو شیخ نصیر الدین دہلوی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ فرید الدین کی خانقاہ میں ایک قلندر آیا، شیخ اس وقت اپنے کمرے میں ذکر اللہ میں مشغول تھے، اور شیخ کا یہ قاعدہ اور دستور تھا کہ جب اپنے کمرے میں جاتے تو اندر سے دروازہ بند فرما دیا کرتے اس کے بعد وہاں کسی اور کو جانے کی اجازت نہ ہوتی تھی چنانچہ وہ قلندر آیا اور شیخ کی کبیل والی خاص نشست گاہ میں آکر بیٹھ گیا، شیخ کے خادم خاص بدر الدین اسحاق نے ان کا ادب کرتے ہوئے کچھ نہ کہا بلکہ تھوڑا سا کھانا لاکر ان کے سامنے رکھ دیا، قلندر نے کہا پہلے میں شیخ سے ملوں گا اس کے بعد کھانا کھاؤں گا تو بدر الدین اسحاق نے کہا کہ شیخ کمرے کے اندر یا داہنی میں مشغول ہیں اور وہاں جانے کی کسی کو اجازت بھی نہیں ہے آپ پہلے کھانا کھائیں بعد آپ کو شیخ کے پاس لے چلوں گا چنانچہ اُس نے کھانا کھایا اور اس کے بعد وہ گھاس جو قلندر کھایا کرتے ہیں اپنے تھیلے سے نکالی اور اپنی کشکول میں رگڑنے لگے جس کے کئی قطرے شیخ کی نشست گاہ پر گرے یہ دیکھ کر بدر الدین آگے بڑھے اور کہا بس کیجئے (یعنی ان کو اس فعل سے منع کیا) یہ سنتے ہی قلندر لال پیلا ہو گیا اور بدر الدین کو مارنے کے لئے اپنا کشکول اٹھالیا اتنے میں شیخ اندر سے دوڑتے ہوئے آئے اور قلندر کا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے، اے قلندر! مجھے بخش دو، قلندر نے کہا کہ درویش ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے اور اگر اٹھالیتے ہیں تو پھر نیچا نہیں کرتے، شیخ نے فرمایا اچھا اس دیوار پر مارو، چنانچہ اس قلندر نے اپنا کشکول اس دیوار پر مارا جس سے وہ دیوار گر گئی، یہ حکایت بیان فرمانے کے بعد شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی نے فرمایا

کہ عام لوگوں کے اندر ایک خاص بھی ہو کرتا ہے ، پھر یہ حکایت سنائی کہ شیخ الاسلام بہاؤ الدین زکریا جب بغداد سے اپنے شیخ ، شیخ شہاب الدین سہروردی کے ہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تو سفر کے دوران ایک جگہ ٹھہرے چونکہ اس جگہ کوئی مسافر خانہ نہ تھا اس لئے ایک مسجد میں قیام فرمایا ، کچھ قلندر بھی وہاں جمع ہو گئے جب شیخ ذکر الہی میں مشغول ہوئے تو آپ نے ایک قلندر کو دیکھا جو از سر نیا لوز الہی میں غرق تھا شیخ اسکے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اے مرد خدا ! تو ان لوگوں میں کیوں رہتا ہے ؟ اس قلندر نے جواب دیا کہ اے زکریا ! تاکہ معلوم ہو جائے کہ عام لوگوں میں ایک خاص بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے عوام کی بخشش ہوتی ہے ، اس کے بعد شیخ نے فرمایا کہ یہ قلندر جس نے اتنی طاقت حاصل کر لی تھی اپنے زمانہ کا مفتی تھا ، شیخ جمال الدین سادجی انھیں چلتا پھرتا کتب خانہ کہتے تھے ، مشکل ترین استفتاء ان کے پاس آتے اور یہ کتاب دیکھے بغیر ان کا جواب دیدیتے تھے ، اسی زمانہ میں اور بزرگ تھے جن کا نام معلوم نہیں انکے پاس آہن پوش آتے اور آہن پوش وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی لباس اور خرقة وغیرہ نہیں پہنا کرتے بلکہ کابل کا ایک لنگوٹ باندھتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس دنیا کی اور کوئی چیز نہیں ہوتی یہ بزرگ جب آہن پوشوں کے مجمع سے واپس آئے تو فرمانے لگے کہ یہ لوگ آزادی کے کس قدر متوالے ہوتے ہیں ، چنانچہ شیخ جمال الدین سادجی اس مجمع میں آئے اور فرمایا کہ میں اسی وقت جو امر ہو سکتا ہوں جبکہ ان لوگوں سے زیادہ طاقت نہ دکھاؤں ، یہ قبولیت کا وقت تھا جب مجلس اُٹھے تو ان کا یہ حال ہو گیا کہ سب چیزوں سے کنارہ کش ہو گئے یہاں تک کہ انھیں اپنی دارھی بھی بوجھل معلوم ہونے لگی چنانچہ اس کو بھی کتر دا دیا اور گڈری پہن کر ایک قبر میں چلے گئے ، اور حیران و پریشان ہو کر دل و چشم آسمان کی طرف کر کے بیٹھ گئے چنانچہ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو انھوں نے شیخ سادجی کی حالت کو اس بزرگ پر واضح کیا تو وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس قبر پر آئے تو دیکھا کہ شیخ آسمان ... کی طرف چہرہ کئے پریشان بیٹھے ہیں یہ دیکھ کر انھوں نے رانگ پگھلا کر پلا دیا اور شیخ فوراً ہوش میں آ گئے اور فرمایا

سبحان اللہ نہایت ہی ٹھنڈا پانی تھا اس واقعہ پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے اس وقت شیخ جمال الدین ساوچی سے جو کچھ سرزد ہوا اس پر اہل علم اور صاحب شریعت لوگوں نے بحث کی ہے کہ آپ نے دارِ اٹھی کتر واکر شریعت کی خلاف ورزی کی ہے، چنانچہ شیخ نے اپنا چہرہ اپنے خرقے میں ڈال کر نکالا تو چہرہ پر پوری دارِ اٹھی موجود تھی، پھر شیخ نے اپنے سینے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اتنی لمبی سفید دارِ اٹھی دیکھی جاسکتی ہے اس کے بعد تمام لوگ شیخ کے ہاں سے چلے گئے مگر قلندر دہیں رہا (دارِ اٹھی کا کتر وانا واقعی خلاف شرع فعل تھا مگر اس بزرگ سے یہ فعل تصدراً صادر نہ ہوا ہذا کا بلکہ ان پر اس وقت ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے انہیں اس کا خیال ہی نہ رہا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں اس لئے اتنا ضرور کہنا ہوگا کہ دارِ اٹھی کا کتر وانا شرعاً گناہ ہے مگر یہ بزرگ اس وقت فنا فی اللہ ہو جانے کی وجہ سے معذور تھے اس لئے یہ فعل کسی دارِ اٹھی کتر وانا کے لئے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ فاضل ۱۳)

آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کے چھوٹے فرزند تھے، کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے غائب ہو گئے، اور ۱۳۱۲ء ————— ۱۳۲۹ء ابدالوں کے پاس چلے گئے۔

شیخ حسام الدین سوختہؒ

۶۲۲ھ ————— ۷۷۱ھ

آپ شیخ فخر الدین ابن شیخ الاسلام معین الدین چشتی سنجر کی صاحبزادے تھے محبت کی آگ میں جلے ہوئے اور الفت کے قیدی تھے، آپ خواجہ نظام الدین اولیاء کی صحبت سے فیض یافتہ تھے، آپ کامزار سانہر میں مغرب کی طرف اجیر کی سمت میں ہے آپ کے والد بزرگوار نے آپ کا نام اپنے گمشدہ بیٹے کے نام پر رکھا۔ خواجہ معین الدین کی دو بیویاں تھیں ایک سیدہ جیمہ الدین مشہدی کی صاحبزادی جو سید حسین خٹک سواد کے چچا تھے جن کامزار اجیر کے قلعہ کے بالائی

حصہ پر ہے اس بیوی کا نام بی بی عصمت تھا اور دوسری کنیز تھیں جن کا نام امۃ اللہ تھا، واقعہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے بوڑھے ہونے تک کوئی شادی نہ کی تھی ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معین الدین! تو میرے دین کا معین و مددگار ہے مگر میری سنت چھوڑ رکھی ہے اتفاق سے اسی رات قلعہ نیلی کا حاکم جس کا نام ملک خطاب تھا اس علاقہ کے کافروں پر حملہ آور ہوا، وہاں کے ایک راجہ کی لڑکی اسکے ہاتھ لگی ملک خطاب خواجہ صاحب کا مدد بھی تھا اس نے وہ لڑکی خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش کی خواجہ صاحب نے اس کو قبول فرمایا، وگذا فی تاریخ بلاد جانی۔

نیز سید وجیہ الدین مشہدی کی ایک لڑکی تھی جو عفت کے کمال سے آراستہ اور عصمت کے پیرایہ میں پیراستہ تھی یہ لڑکی حد بلوغ کو پہنچ چکی تھی لیکن کفو کے وجود پر سرفراز تھی، سید صاحب کے ایک رات خواب میں امام جعفر صادق کو دیکھا انھوں نے آپ سے فرمایا کہ اے بیٹا وجیہ الدین! مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی خواجہ معین الدین سے کرو، چونکہ سید صاحب خواجہ صاحب کے عقیدتمندوں میں سے تھے انھوں نے خواجہ صاحب سے یہ تمام ماجرا کہہ سنایا خواجہ صاحب نے فرمایا بابا وجیہ الدین میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور مرنے کے قریب ہوں مگر چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس لئے تمہیں کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، دونوں بیویوں سے اولاد بھی ہوئی، راجہ کی بیٹی سے بی بی جمال پیدا ہوئیں جو قرآن کریم کی حافظا تھیں۔ راجہ کی بیٹی کا بی بی جمال نام نہیں تھا جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے بلکہ راجہ کی نو اسی بی بی جمال تھیں جو خواجہ صاحب کی بیٹی تھیں جن کی قبر بھی خواجہ صاحب کے پاس میں ہے۔ جن کے شوہر کا نام شیخ رضی تھا ناگور کے ایک گاؤں میں مندر لا حوض پر ان کی قبر ہے خواجہ صاحب کی صاحبزادی بی بی جمال سے دو بیٹے پیدا ہوئے لیکن ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔

خواجہ صاحب کے تین بیٹے تھے، شیخ بدیع، شیخ فخر الدین، شیخ حسام الدین

ابوسعید قوسید وجیبہ الدین کے نواسے تھے، باقی شیخ فخر الدین اور حسام الدین کے بارے میں اختلاف ہے، سید محمد گیسو دراز^{۱۴} اور کچھ درویش اس طرف گئے ہیں کہ یہ دونوں بی بی عصمت دختر سید وجیبہ الدین کے بیٹے ہیں ان کے علاوہ سید شمس الدین ظاہر اور کچھ درویشوں کا خیال ہے کہ یہ دونوں بی بی امۃ اللہ کے بیٹے تھے جو راجہ کی بیٹی تھی واللہ اعلم بالصواب

خواجہ معین الدین خرد

۵۷۰۲ ————— ۵۷۶۱

آپ شیخ معین الدین چشتی کے پوتے یعنی حسام الدین سوختہ کے فرزند تھے، چونکہ آپ کا نام بھی معین تھا اسلئے بڑے اور بزرگ بہ نسبت آپ کو خورد (یعنی چھوٹا) کہا کرتے تھے اور یہی تعریف آپ کے لئے بہت کافی ہے کہ آپ کامل درویش تھے مرید ہونے سے قبل ہی اتنی ریاضت اور مجاہدہ کیا تھا کہ بغیر کسی واسطہ کے خواجہ معین الدین چشتی سے فیض یاب ہوا کرتے تھے آخر کار خواجہ صاحب کے ارشاد سے شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے مرید ہوئے اور خرقہ خلافت حاصل کیا، شیخ حسام الدین سوختہ کے چھوٹے بیٹے شیخ قیام باہر ریال بڑے خوبصورت بہادر، شجاع اور عظمت تھے، خواجہ معین الدین خرد اور شیخ قیام الدین کی کثرت سے اولاد ہوئی، مندو میں جو خاندان چشتیہ ہے وہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، اگرچہ ان کا نام شیخ قطب الدین تھا لیکن محمود غلجی نے انہیں چشتیہ خاندان کا لقب دیگر دہزار سواروں کا سردار مقرر کر دیا تھا سلطان محمود نے جب اجیر کو فتح کیا تو اجیر کو چشت خاندان کے حوالہ کرنا چاہا لیکن آپ کے متعلقین خورد و کلاں مندو میں مقیم تھے اس لئے چشت خاندان نے اجیر کی حکومت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، شیخ قیام الدین باہر ریال کی اولاد میں سے شیخ باہر یزد بزرگ بھی ہوئے ہیں جو نہایت ہی زیرک اور سمجھدار تھے اور خواجہ گئے مزار پر لایا گیا کرتے تھے شیخ احمد مجدد اور دوسرے حضرات آپ ہی کے تلامذہ میں سے ہیں۔

خواجہ چشت کے بیٹوں میں سے جس بیٹے کی بابت جھگڑے منسوب ہیں وہ یہی
 شیخ بایزید بزرگ ہیں، جھگڑے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دار الخلافہ دہلی میں شورش
 اور اختلاف کی وجہ سے حکومت کمزور ہو گئی تو اس کے نتیجے میں کافروں کا اجیر
 میں تسلط اور غلبہ ہو گیا تو خواجہ چشت کی اولاد میں سے خواجہ معین الدین خرد مند
 چلے گئے اور وہیں رہنے لگے اور شیخ قیام الدین بریال گجرات میں جا کر حصول تعلیم
 میں مشغول ہو گئے اسی طرح شیخ بایزید بزرگ بغرض تعلیم بغداد چلے گئے، سلطان محمود
 خلجی نے ایک عرصہ اور مدت کے بعد دوبارہ اجیر کو فتح کر کے اس پر اسلامی پرچم
 لہرایا اور یہاں کے تمام کفار کو ہزیمت و شکست دی، شیخ بایزید بزرگ بغداد وغیر
 کے اسفار سے واپس مندو تشریف لائے، شیخ محمود دہلوی جو مندو کے شیخ الاسلام
 تھے اور تمام علماء میں آپ کو بڑا تسلیم کیا جاتا تھا، ان کی شیخ بایزید بزرگ سے کسی
 موقع پر ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد دونوں کے مابین تعلقات وابستہ
 ہو گئے، چنانچہ مندو ہی میں شیخ محمود دہلوی نے اپنی دختر نیک اختر کی شادی بھی
 بایزید بزرگ سے کر دی، اتنے میں سلطان محمود خلجی بھی بایزید بزرگ کا اچھا خاصا
 معتقد ہو گیا، چشت خان کو بایزید بزرگ سے گھریلو خلفشاریوں کی بنا پر اختلاف
 تھا اس لئے اسے سلطان محمود خلجی کا بایزید بزرگ کا معتقد ہو جانا سخت ناگوار گزارا
 ایک دفعہ ایسا ہوا کہ علماء اور مدرسین کے تقرر کی خاطر سلطان محمود خلجی ایک بار اجیر
 میں تھا کہ چشت خان نے کسی نہ کسی طرح شیخ بایزید بزرگ خواجہ کے مزار پر تعلیم
 دینے کی غرض سے بھیجا دیا، چند ہی دن گزرے ہونگے کہ آپ سے اکثر طلباء نے
 پڑھنے سے انکار کر دیا چنانچہ لوگوں نے ان تمام حالات کو تحریر کر کے سلطان کی طرف
 بھیج دیا، جب سلطان نے ان باتوں کو دیکھا تو اس نے علماء اور مشائخ وقت سے
 شیخ بایزید بزرگ کی خاندانی شرافت کے بارے میں دریافت کیا، مخدوم خواجہ
 حسین ناگوری اور مولانا رستم اجیری جیسے اجیر کے قدیمی علماء اور دیگر معزز علماء
 نے بھی شہادت دی تھی کہ بایزید بزرگ دراصل شیخ قیام الدین بریال بن شیخ

حسام الدين سوخته بن شيخ فخر الدين ابن خواجه معين الدين چشتي کی اولاد میں سے ہیں اور اگر صرف خواجه حسین ناگوری ہی شیخ بایزید بزرگ کا نسب بتا دیتے تو کافی تھا کیونکہ خواجه حسین ناگوری ولی، مقصد اور اس سلسلہ کے بخوبی عارف تھے، نیز خواجه حسین ناگوری نے شیخ بایزید بزرگ کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں بھی دی تھیں یہ بھی اس امر کا ثبوت تھا کہ شیخ بایزید بزرگ کا سلسلہ خاندان خواجه معين الدين اجمیری تک پہنچتا ہے اور یہی حقیقی اور فی الواقع امر ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

غرضیکہ خواجه اجمیری کی اولاد کی کثرت اور وسعت ایک یقینی بات ہے اور لوگوں کا یہ کہنا کہ خواجه کی کوئی اولاد نہ تھی بالکل بے اصل بات ہے بلکہ خواجه اجمیری کی اولاد عفوفاً چشت میں بالتفصیل درج ہے۔ شیخ حمید الدین کے پوتے شیخ فرید نے اپنی کتاب سرور الصدور میں اپنے جد امجد کے حوالہ سے تحریر کیا ہے کہ ہمارے شیخ کے لڑکے پیدا ہو چکے تھے اسی زمانے میں انہوں نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ حمید! کیا بات ہے ہم اپنی جوانی اور قوت کے زمانہ میں اللہ سے جو کچھ مانگتے تو فوراً اور جلدی مل جایا کرتا تھا لیکن اب بڑھاپے میں جو دعا کرتے ہیں تو اٹھا کام بگڑ جاتا ہے اس پر میں نے عرض کیا کہ شیخ کو خوب معلوم ہے کہ جب تک حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے تو بغیر محنت و مشقت کے انھیں مخراب میں سردیوں کا گر میوں میں اڈ گر میوں کا سردیوں میں پھل دیا جاتا تھا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت کے بعد حضرت مریم منتظر ہیں کہ پہلے کی طرح اب بھی میوہ جات ملتے رہیں مگر وحی آئی کہ دَهْرَتِي اَيْلِكَ بِعَنْ نِعِ النَّحْلَةِ نَسَاقَطُ عَلَيْكَ دَبْلًا جَنِينًا ترجمہ (جاد کھجور کی شاخوں کو ہلا دتا کہ تمہاری جانب تازہ کھجوریں گریں)

آپ کی پہلی اور موجودہ حالت میں یہی فرق ہے۔ خواجه نے میرے اس جواب کو قبول کیا اور پسند فرمایا

خواجه احمد
آپ شیخ ابو یزید بن شیخ قیام الدین کے لڑکے تھے فوائد النور
میں شیخ نظام الدین ادلیا سے منقول ہے کہ شیخ احمد

حضرت معین الدین چشتی کے پوتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ایک دوست ایمان کی سلامتی کے لئے مغرب کی نماز کے بعد دو ادا در رکعت نفل بایں طریق پڑھا کرتے تھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات بار سورہ اخلاص اور ایک بار سورہ خلق اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک بار سورہ الناس جب دو رکعت نفل سے فارغ ہوتے تو سجدہ میں جا کر تین مرتبہ یہ پڑھے۔

یا حَیُّ یا قَیُّوْمُ شَیْئَتُنِیْ عَلَی الْاِیْمَانِ | اے حی دقیوم مجھے میرے ایمان پر ثابت رکھنا
ہیں اجیر کے علاقہ میں ایک روز شام ہو گئی ہمارے سامنے چور نمودار ہوئے ہم سب لوگ فرض و سنت کو چھوڑ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے (تاکہ یہ چور نقصان نہ پہنچائیں) مگر ہمارا وہ دوست نماز مکمل کر کے ہمارے بعد آیا ہم ان کے انتقال کے وقت ان کے پاس گئے، انھوں نے اپنی جان جان آزیں کو اس طرح دی کہ ہم نے اس طرح پہلے کسی کو نہ دیکھا تھا، خواجہ احمد فرماتے کہ اگر مجھے خدا کے سامنے پیش کیا گیا تو میں گو اہی دنگا کہ وہ مرد دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا تھا۔

آپ خواجہ احمد کے حقیقی بھائی تھے۔ نواد الفواد میں
خواجہ وحید

۱۶۹۲ھ ————— ۱۷۲۸ھ ایک دفعہ میں اور شیخ نصیر الدین طالب علی کے زمانے میں شیخ فرید الدین کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک جوگی آیا اور آداب بجالانے کے بعد بیٹھ گیا شیخ نصیر الدین نے اس جوگی سے دریافت کیا کہ بابا انسان کے بال کسی دوا سے لمبے ہو جاتے ہیں، شیخ نصیر الدین کا شیخ کی موجودگی میں یہ سوال کرنا مجھے اچھا معلوم نہ ہوا اتفاق سے خواجہ معین الدین کے پوتے خواجہ وحید آئے اور سبیت ہونے کے خواہش ظاہر کی، شیخ فرید الدین نے فرمایا کہ میں تو آپ ہی کے خاندان سے بھیجک مانگ کر لایا ہوں میری کیا مجال کہ تمہیں مرید کروں لیکن خواجہ وحید نے بے انتہا الحاح کی اور مرید ہو گئے اس کے بعد سرمنڈوا دیا اور اس نصیر الدین طالب علم نے بھی جس نے جوگی سے بال بڑھانے کا نسخہ پوچھا تھا سرمنڈوا دیا اور درویشوں کی صحبت اس میں تاثیر کر گئی۔

شيخ بدر الدين سمرقندی

۵۶۹۸ ————— ۵۶۱۳

ملفوظات شیخ شرف الدین یحییٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شیخ نجم الدین کے مرید تھے سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ آپ شیخ سیف الدین یا خزوی کے خلیفہ تھے، شیخ نجم الدین سے دریافت کیا گیا اور نیز سیر الاولیاء میں بھی ہے کہ آپ بہت بڑے دلی اللہ تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہاں سماع بھی سنا کرتے تھے اور بہت وجیر اور درجہ درجہ خوب اور خوب سیرت تھے، اور جب شیخ سمرقندی فوت ہوئے تو آپ کو سگولہ میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی وفات کے تیسرے روز شیخ نظام الدین اولیاء تشریف لائے مجلس سماع قریب الختم تھی آپ مجلس سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے گئے لوگوں نے جابا کہ آپ کو بھی شریک کیا جائے جب آپ سے درخواست کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اور انکے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے تم بیٹھو میں نہیں بیٹھتا۔ نیز فرمایا کہ موافقت شرط ہے۔ (اور چونکہ میرے اور تمہارے مابین مناسبت نہیں اس لئے میں اس محفل میں شریک نہیں ہوتا)

شيخ رکن الدین فردوسی

۵۶۹۹ ————— ۵۶۳۳

آپ خواجہ بدر الدین سمرقندی کے مرید تھے، دہلی آپ کا مسکن تھا اور جب سلطان کیتباد نے کیلوکھری میں نئی شہری آبادی کرنا چاہی تو آپ بھی وہاں تشریف لائے اور دریائے جمنہ کے کنارے مقیم ہو گئے غالباً آپ کے اور شیخ نظام الدین اولیاء کے درمیان چنداں محبت و اخلاص نہ تھا۔ سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ شیخ رکن الدین کے نوجوان بیٹے اور دوسرے مرید اکثر و بیشتر کشتی میں بیٹھ کر ناچتے گاتے اور سماع کرتے ہوئے خواجہ نظام الدین اولیاء کے مکان کے نیچے سے گزرا کرتے تھے ایک روز اسی طرح گزرا رہے تھے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے اُن پر نظر پڑی تو (اپنے حجرے سے)

سر باہر نکالا اور فرمایا کہ ایک وہ ہے جو برسوں سے خون جگر پی رہا ہے اور اس راہ پر فدا ہو چکا ہے اور دوسرے یہ نوجوان ہیں جو کہتے ہیں کہ تو کیا ہے جو ہم نہیں (یعنی وہ کہتے تھے کہ خواجہ نظام اور ہم میں کیا فرق ہے) اور اپنا ہاتھ آستین سے باہر نکالا اور انکی جانب اشارہ فرمایا، خبردار ہو کر جانا چنانچہ شیخ رکن الدین کے بیٹے اسی طرح شور و غوغا کرتے ہوئے اپنے گھر کے قریب تک پہنچ گئے اور کشتی سے اتر کر انھوں نے چاہا کہ غسل کریں جو نہی وہ لوگ پانی میں داخل ہوئے تو تمام کے تمام غرق ہو گئے۔

شیخ نجیب الدین فردوسیؒ آپ شیخ رکن الدین فردوسی کے مرید تھے، آپ کی قبر حوض سمس کے مشرقی

جانب ایک بلند اور اونچے مقام پر ۶۹۸ھ ————— ۷۶۱ھ

مولانا برہان الدین ملینی کی قبر کے نزدیک ہے۔

شیخ شرف الدین احمدؒ

۶۸۵ھ ————— ۷۵۶ھ

آپ حضرت یحییٰ منیری کے فرزند تھے آپ کا ہندوستان کے مشہور مشائخ میں شمار ہے آپ کے فضائل و مناقب محتاج بیان نہیں، آپ کی تصنیفات بھی کثرت سے ہیں جن میں "سے مکتوبات" زیادہ مشہور ہیں۔ یہ اس لحاظ سے بھی بے نظیر اور بہترین کتاب ہے کہ اس میں آداب طریقت اور رموز حقیقت درج کئے گئے ہیں اگرچہ آپ کے ملفوظات بھی ایک مرید نے جمع کئے ہیں لیکن مکتوبات میں لطافت و شیرینی کا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ نیز یہ بھی مشہور ہے کہ آپ نے رسالہ آداب المریدین کی بھی ایک (نامعلوم) شرح لکھی تھی۔ آپ شیخ نجیب الدین فردوسی کے مرید تھے، کہتے ہیں کہ شیخ شرف الدین احمد ایک مرتبہ اپنے وطن سے خواجہ نظام الدین سے مرید ہونے کے شوق سے دہلی روانہ ہوئے ابھی آپ دہلی پہنچے تھے کہ خواجہ نظام الدین اولیا کا انتقال ہو گیا، شیخ نجیب الدین اس زمانہ میں دہلی میں موجود تھے جب شرف الدین احمد آپ کے پاس پہنچے اور ملاقات

کی توشیح نجیب الدین فردوسی نے فرمایا کہ برسوں سے تمہارے انتظار میں ایک امانت لئے یہاں بیٹھا ہوں جو تمہارے سپرد کرنی ہے چنانچہ شیخ شرف الدین شیخ نجیب الدین فردوسی سے بیعت ہوئے پھر شیخ سے انعامات لئے کراپنے وطن واپس تشریف لائے

نیز لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ دہلی سے واپس آتے وقت آگرہ کے جنگلوں میں کئی برس تک عبادت الہی میں مشغول رہے اور اس کے بعد وطن واپس تشریف لائے آپ کی قبر صوبہ بہار کے قصبہ منیر میں ہے۔ ایک فارسی کی کتاب میں چودہ خانوادوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کے مؤلف نے لکھا ہے کہ فردوسی خاندان کی ابتدا سلسلہ سہروردیہ سے متعلق ہے شیخ نجم الدین کبریٰ فردوسی اور شیخ علاؤ الدین فردوسی مجاہدہ اور ریاضت میں تقریباً ہم پلہ تھے اور دونوں کمال کی انتہا تک پہنچے ہوئے تھے یہ دونوں بزرگ روزے رکھتے اور ایک ہفتہ کے بعد افطار کیا کرتے تھے جو کی روٹی اور جنگلی ساگ اکثر ان کی غذا ہوتی تھی ایک دفعہ یہ دونوں بزرگ مل کر شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ عمر ختم ہو رہی ہے اور ابھی تک کوئی کام نہیں ہو پایا اگرچہ ریاضت و مجاہدہ بہت کیا ہے مگر ابھی تک مقصود حاصل نہیں ہو سکا۔ شیخ ضیاء الدین ابو نجیب نے فرمایا بھائیو! میں بھی اسی مرض کا مریض ہوں علاج یہ ہے کہ کسی سے بیعت ہو جائیں، چنانچہ یہ تینوں بزرگ شیخ وجیہ الدین ابو حفص بن عمر بن عمویہ کے پاس تشریف لائے، شیخ وجیہ الدین نے ضیاء الدین اور علاؤ الدین کو ایک مدت کے بعد خلافت دیکر روانہ فرما دیا اور شیخ نجم الدین کبریٰ کو شیخ نجیب فردوسی کے حوالہ کیا اور فرمایا کہ انہیں اپنے پاس رکھو چنانچہ سات ماہ کے بعد شیخ نجیب الدین فردوسی نے شیخ نجم الدین کبریٰ کو خلافت دیدی اور فرمایا کہ تم فردوسی مشائخ میں سے ہو، اس روز کے بعد یہ فردوسی خاندان معرض وجود میں آیا، شیخ شرف الدین احمد خیری کے مشہور مجموعہ مکتوبات کے سوا اور دیگر خطوط بھی ہیں جو شیخ مظفر بخئی کو تحریر کئے گئے تھے جو آپ کے مرید اور خلیفہ اور صاحب اسرار بزرگ تھے۔

کہتے ہیں کہ پچیس برس تک شیخ مظفر کو سلوک کی حالت میں جو واقعات و معاملا

اور حالات پیش آئے آپ وہ تمام کے تمام اپنے شیخ کی خدمت میں لکھتے رہے اور شیخ ہر ایک کا جواب دیتے رہے، شیخ شرف الدین نے بعض خطوط کے نیچے تحریر فرمایا ہے کہ برادر عزیز کی تمام مشکلات و معاملات کا میں نے حل تحریر کیا ہے یہ خطوط کسی کو نہ دکھلانا، اس لئے کہ یہ ربوبیت کے اسرار کے افشا کا موجب اور سبب ہوگا، جب کبھی شیخ مظفر کے مرید آپ سے شیخ شرف الدین کے خطوط بغرض استفادہ نقل کرنے کی درخواست کرتے تو اپنے شیخ کی وصیت کی حفاظت اور خدا کے سر کو ظاہر نہ ہو جانے کے ڈر سے کسی کو نہ دکھا اور خطوط کو مہر لگا کر اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس حکایت کا ناقل کہتا ہے کہ ان خطوط کی تعداد دوسو سے زائد تھی چنانچہ شیخ مظفر نے اپنے انتقال سے قبل یہ وصیت کی کہ یہ خطوط میرے کفن میں رکھ دیئے جائیں، آپ کی وصیت کے مطابق وہ تمام خطوط آپ کے کفن میں رکھ دیئے گئے تاکہ اپنے بزرگ کے اسرار مخفی رہیں، ایک تھیلی کے اندر ایک شیخ الاسلام کے دستخطوں سے مصدقہ خطوط کا ایک بندل باقی رہ گیا ان خطوط میں سے چند کو نقل کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے اور سننے والوں کے لئے دینی نفع کا باعث ہوں مگر میں نے ان تمام خطوط میں سے سالکین اور طالبین کے مناسب کچھ کا انتخاب کیا ہے ان میں دو تین ہی شاید مکمل تھے جو ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

دائمًا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔

مکتوب اول

ہر بلا میں قوم راحق دادہ است: ذی آں گنج کرم بہنہادہ است
(ہر مصیبت جو اللہ نے اس قوم کو دی ہے، اس کے ضمن میں خزانہ کرم مخفی رکھا ہے)
برادر عزیز مظفر! سلام و دعا، اپنے کام میں مردانہ دار مشغول رہو۔ شدائد امور، کثرت ابتلا اور گونا گوں امتحانات جو سالک کی راہ میں حائل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اپنے کسی کام میں قصور نہ کرنا۔

برادر عزیز! عظمت انبیاء کے بارے میں منقول ہے کہ خدا تعالیٰ کے کاموں میں متنوع ہے، اس کے کام ہمیشہ ایک ہی بیج اور طریقے پر جاری نہیں رہتے اس لئے کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کس کو کس طرح سے اقبال مندی اور کشائش سے نوازیگا

نعت، مشقت، عطا، اور مصائب کے واسطے سے سرفرازے گا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو آگ کے تنور میں ڈالا، پھر ایک صندوق میں مجبوس کیا پھر دریا میں ڈالا بعدہ دشمنوں کے سپرد کر دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قبلی مارا گیا جس کے قتل کے باعث آپ کو وطن چھوڑ کر پردیس میں رہنا پڑا، پھر دس برس تک بکریوں کو چراتے رہے اسی زمانہ میں ایک رات کو آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے بجلی چمکنے لگی اور جھگل سے بھیڑیے نکل آئے، بکریاں بھاگ گئیں، آپ راستہ بھول گئے، آپ کی بیوی کو دردِ ذہ کی شدت نے پکڑ لیا، سخت سردی پڑنے لگی، آگ دور دور تک نہ ملتی تھی اور سردی اتنی سخت تھی کہ چھاق رگڑنے سے بھی آگ نہ نکلتی تھی، جب تمام طریقے آگ کے استعمال کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہ ہو سکے اور حصولِ آگ سے عاجز ہو گئے تو اسی دوران میں غیبی امداد نے دستگیری کی اور آپ نے کہا اِنِّیْ اَنْتُ نَارٌ (میں آگ دیکھنا چاہتا ہوں) جب آپ آگ لینے گئے تو وہاں ایک دوسرا گل کھلا کہ اَنَا نَارٌ لَکَ فَاخْلَمْ نَعْلَکَ اِنَّکَ بِاَنْوَادِ الْمُقَدَّسِینِ هَلُوْیْ وَاَنَا اَخْتَرْتُ نَارَکَ فَاَسْتَمِعْ لِمَا یُوْحٰی تَرْجَمْ (میں آپ کا پروردگار ہوں اپنے دونوں جوتے اتار دے کیونکہ آپ پاکیزہ مقام طوی پر ہیں اور ہم نے آپ کو چن لیا اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اُسے غور سے سنیے)

اسرارِ ربوبیت غیر معلوم ہیں اور اگر بندے پر اللہ کے احوال ایک ہی بیخِ طریقہ سے ہمیشہ جاری رہتے تو بندے کا علم اپنے خدا کی صفات کا احاطہ کر لیتا حالانکہ اللہ کی صفات کا احاطہ ناممکن ہے (لہذا معلوم ہوا کہ اللہ کے احکام اور احوال تمام بندوں پر ایک ہی طرح کے جاری نہیں ہوتے)

ہرچہ در خلق سوزی و سازے است اندراں مر خدائے رازے است
 (مخلوق کے اندر جو کچھ سوز و ساز ہے ان کے اندر خدا تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی رازِ خرد ہے
 اے برادر! انسان ایک چوٹی کی مانند جبکلات میں پڑا ہوا یہ خواہش
 مکتوبِ دویم | و تمنا کرتا رہتا ہے کہ میں مکہ معظمہ پہنچ جاؤں (اگر وہ اس کے سبب
 تیار نہیں کرتا تو اس کا مکہ میں چلا جانا عادت) محال ہے۔

رباعی

دردا کہ غم کوہ بگاہ افتادہ است مستوق دل مورچہ ماہ افتادہ است
 ایں واقعہ طرفہ براہ افتادہ است درویش بعشق بادشاہ افتادہ است
 (ہائے افسوس کہ پہاڑ کا غم گھاس کو ہے اور چیونٹی کا دل چاند کے عشق میں مبتلا ہے یہ
 عجیب واقعہ پیش آیا کہ درویش بادشاہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا)

اے برادر! عاشق کو اس قسم کا مستوق چاہیے کہ اگر وہ مہربان ہو تو عاشق سے اپنی مراد
 حاصل کرے، اگر وہ عاشق پر غضبناک ہو تو عاشق اس سے اپنی مراد پوری کر لے عاشق
 اور مستوق کی مراد مل کر تمام ہوتی ہے اور عاشق صادق وہی ہے جو اپنی تمام تر خواہشات
 کو مستوق کے قدموں پر قربان کر دے اور اس کی صلاحیت بجز اس آدمی کے اور کوئی
 نہیں رکھتا جو دنیا اور آخرت کے تمام مشاغل سے فارغ البال ہو لیکن جس عاشق کو کچھ
 دوسرے مشاغل ہو یا اس کے قلب پر اپنی عیبی اور آخرت کا سودا سوار ہو تو وہ اپنے
 آقا کی اچھی طرح خدمت نہیں کر سکتا، اور بزرگوں نے کہا ہے کہ دنیا دار اپنے دنیاوی
 دھندوں میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت کے طلبگار اپنی آخری زندگی کو درست کرنے
 میں ہمہ وقت مصروف ہیں اور دوزخی ان کاموں میں مشغول ہیں جن کی وجہ سے انھیں
 آخر کار عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، پس کون شخص ہے جس کو دنیا اور آخرت میں
 اپنے آقا کی خبر ہے (یعنی ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور مولا سے بالکل
 بے خبر ہے)

مکتوب سومیم | اے امام منظر! جاننا چاہیے کہ اس قسم کا معاملات سے کوئی علاقہ
 نہیں بلکہ یہ مکاشفات سے متعلق ہے اور مکاشفات کو دائرہ تحریر
 میں لانے کی فرصت نہیں البتہ جو کچھ لکھا گیا وہ یہ ہے کہ محسوسات کو عالم ملک (دنیا)
 اور محقولی موجودات کو عالم ملکوت، موجودات بالقوة کو عالم جبروت، اور اس سے
 بلند تر کو عالم لاموت کہتے ہیں، اس مضمون کو اس عنوان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ دنیا

کو عالم شہادت، ملکوت کو عالم غیب اور جبروت کو غیب الغیب کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غیبِ غیب الغیب ہے، اس کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ عالم دنیا کو عالم ملکوت کی لطافتوں سے کوئی نسبت نہیں کیونکہ عالم ملکوت نہایت ہی لطیف ہے اور عالم ملکوت کی لطافت کو عالم جبروت کی لطافتوں سے کوئی نسبت نہیں، اسی طرح عالم جبروت کو ذات باری تعالیٰ سے کوئی نسبت نہیں اس لئے کہ خدا تعالیٰ ذات لطیف لطیف اللطیف ہے، عالم دنیا اور عالم ملکوت کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس پر عالم جبروت محیط نہ ہو اور عالم دنیا، ملکوت اور عالم جبروت کے ذروں سے کوئی ذرہ ایسا نہیں جس پر خدا کی قدرت محیط نہ ہو۔ اور خدا تعالیٰ اس سے آگاہ نہ ہو وہ لطیف و خیر ہے وہی لطیف مطلق ہے جب وہی لطیف مطلق ہے تو محیط مطلق بھی وہی ہے اس لئے کہ جو جتنا زیادہ لطیف ہوگا اسی قدر وہ محیط بھی ہوگا اسی جگہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيَّمَا كُنْتُمْ (تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے)

علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر صراحت فرماتے ہیں۔ مَعْنَىٰ أَقْرَبِ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (کہ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔)

مثنوی

آنچه تو گم کردہ گر کردہ ! ہست اندر تو تو خود را پروردہ
(اگر تو نے اپنے کو پوشیدہ کر لیا ہے تو کیا ہوا (ہم جانتے ہیں کہ) تو نے اپنے کو اپنے اندر چھپا کر پردہ ڈال لیا ہے)

اسی وجہ سے مشہد ہے کہ عالم دنیا، ملکوت، جبروت اور خدا تعالیٰ کی ذات تیرے ہمراہ ہیں اور انسان کی حقیقت بھی اسی کی منظر ہے کیونکہ انسان فی الواقع ربوبیت کی حقیقت کا سر ہے۔

تا نبیاید جان آدم آشکارا رہ نداشتند سوائے کردگار
رہ پدید آمد چوں آدم شد پدید زد کلید ہر دو عالم شد پدید
(جب تک آدم میں روح آشکارا نہ ہوئی تھی اس وقت تک یہ خدا کی راہ سے نا آشنا

تھارا کھل گئی جب آدم پیدا ہوئے اور دو عالم کی کجی ہاتھ میں آگئی)
اس سے زیادہ اس مضمون پر لکھنے کی قدرت نہیں اپنے خاص اوقات میں (خاتمہ)
بالایمان کی دعا سے یاد کر لیا کریں۔ والسلام

اے بھائی! تمام کو ترک کر دینا حقیقت میں تمام کو پالینا ہے جو شخص تمام سے
عیسائی اختیار کرتا ہے وہ تمام کو پالینا ہے (اسی لئے عربی کا محاورہ ہے، لن یصل
الی الكل الا من انقطع عن الكل) کہ کل کو وہی حاصل کرتا ہے جو کل سے
عیسہ ہو جاتا ہے)

کمالِ عشق کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ (عاشق کامل کے نزدیک) منغ اور عطار،
رد و قبول، مہربانی اور نفرت برابر ہوں، یہی وہ کمال ہے جس سے بلند اور کوی کمال
نہیں اور جو کمال کہ (مذکورہ چیزوں میں) افتراق اور امتیاز پیدا کرتا ہو وہ فی الواقع
کمال نہیں بلکہ ناکارہ پن ہے، اسی کو کسی نے کسی مرد مجبور کے متعلق کہا ہے

شعر
ہجر تو خوشتر از وصال دگراں مگر شدنت بہ از رضائے دگراں
(آپ کا فراق دوسروں کے وصال کی بنسبت بہتر ہے اور دوسروں کی رضا کی
بنسبت آپ کا انکار بہتر ہے)

نیز ایسے عاشقوں کے لئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو رحمت سے دُوری پراتنا
خیر ہے جتنا دوسروں کو رحمت پر، ایسے ہی عاشق کو ایک بار کہا گیا کہ رحمت سے
دُوری کا سیاہ کبیل اپنے کا ذہ سے کیوں نہیں اُتار دیتے تو اُس نے جواب دیا،

شعر
می نفر دشم گلیم می نفر دشم مگر بفر دشم برہنہ ماند دوشم
(میں اپنی گڈی اور کبیل کو ہرگز فردخت نہ کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو پھسر
میرا کندھا برہنہ ہو جائے گا)

یہ بات عقل سے بالاتر ہے۔ عقل اس معنی کے سمجھنے سے مادر زاد مفلس و

قاصر ہے، عشق تو خدا تعالیٰ سے اتنی محبت کرنے کا نام ہے جو حد جنون تک پہنچ جائے اس لئے کہتے ہیں کہ دیوانوں کا راستہ اور ہے اور عقل مندوں کا راستہ اور ہے۔

اے بھائی! وہ احوال و کیفیات جن پر تمہارا بھائی چل رہا ہے اگر وہی احوال آپ کو ابتداء ہی حاصل ہو جائیں تو آپ میں نچنگی پیدا نہ ہو سکے گی۔ کسی کیفیت کا ظاہر ہونا اور بعد اُس پر عمل کرنا دو جداگانہ کیفیات ہیں اس طرح سے اس راہ پر چلنے والا روز بروز نچختے کار ہوتا ہے جیسا کہ ہر بیوہ پر جب تک دو کیفیات طاری نہیں ہوتیں اس وقت تک وہ نچختے نہیں ہو سکتا۔ ایک سایہ اور دوسرا دھوپ۔ اسی طرح لینا، دینا، جمع کرنا، خرچ کرنا، عدم اور وجود دو گانہ حکمت ہے، دیگر بشری صفات حقائق کے منافی ہیں۔ جب تک انسان میں صفات بشریت باقی ہیں، اسی لئے اس کو بقا نہیں، اس لئے کہ بقا اور فنا دونوں کا اجتماع محال ہے یہاں تک یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔

اے بھائی! اپنے قلب کو مضبوط اور ہمت بلند اور اُمید سچی رکھو اس لئے کہ یہ ایسی دولت ہے جس کے سمجھنے کے لئے فرشتوں اور انسانوں کی عقلیں حیران ہیں شعیب علیہ السلام نے ایک مرد کو مزدوری پر رکھا اور ایک صالحہ خاتون کی خاطر اس سے دس برس کی مزدوری طے پائی۔ اس نے آگ کی تلاش کی تو نور قدیم نظر آیا، اللہ تعالیٰ نے اُسے اپنی نعمتوں کی خوشخبری سنا کر خلعتِ نبوت سے سرفراز فرمایا، بتائیے اس بات کو عقل کیا سمجھ سکتی ہے یہ تمام باتیں جو اس مرد کو ملیں وہ کوئی ان چیزوں کے مستحق نہ تھے بلکہ ایسی چیزیں تو خدا کے محض فضل و کرم سے بلا کرتی ہیں۔

دیکھئے! فرعون کے جادوگر (ایک) صبح کو اپنے جادو کے غلط راستوں پر گامزن اور مستغرق اُٹھے اور اپنے جادو کے ذریعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ستم و جور کی ٹھانے ہوئے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تو خدا کی مدد نے انکی یادری کی اور تھوڑی دیر کے بعد ان کے سرور پر خدانے اپنی معرفت کا تاج رکھا اور توحید کے تحت پر بٹھا دیا اور انھوں نے اُسی وقت دنیا کی حقارت اور آخرت کی بھلائیوں

کو ملاحظہ کر لیا، غیب سے ندا آئی وَ اللهُ خَبِيرٌ وَ اَبْقَى (اللہ ہی کی ذات بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے)

برادرِ من! آپ کو رحمت کے خمِ خانہ سے جو عطا کیا جا رہا ہے اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے بطیب خاطر پیو اور اس انعام کے ملنے پر مستی اور فخر نہ کرو اور سنو

شعر

ہر کراں آفتاب میں جا بتاؤت اُنچہ آنجا وعدہ بود اینجا بیادت
(جو کوئی بھی آفتاب یہاں چمک رہا ہے یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جس کو اُس نے
یہاں پالیا) خوش رہو، مبارک ہو اور تشنہٴ محبت رہو

شعر

ہست دریا ئے محبت بے کنار لاجرم یک تشنگی شد صد ہزار
(محبت کا دریا تو ناپید کنار ہے، اس کا ایک بار کا پیا سا لازماً ہزار بار پیا سا ہو)
اس دنیا کے تمام تر کار و بار ہمت پر موقوف ہیں جس کی ہمت جتنی بلند ہوگی اُس
کی تشنگی بھی اتنی زیادہ ہوگی۔

شعر

ہر کہ صاحبِ ہمت آمد مرد شد ہیچو خورشید از بندی فرد شد
(جو صاحبِ ہمت ہے فی الواقع مرد وہی ہے، مانند خورشید کی بندی سے نیچے ہو)
گر دیش ایام میں صبر کے کڑوے گھونٹ پینے کے علاوہ چارہ کار نہیں۔ سخیوں میں
جینا سیکھو ورنہ کچے اور خام رہ جاؤ گے، یہ تیرے لئے نہیں ہے بلکہ تمام سالکین
کا یہی طریقہ رہا ہے۔

شعر

تا نگر دی نقطہٴ دردا سے پسر کے تو اں خواندن ترامرداے پسر
(جب تک نہ ہووے تو مجسمہٴ دردا سے بیٹے، اُس وقت تک مجھے مرد کہنا ٹھیک
نہیں) اے بھائی! توحید کا راستہ کہ جو مردوں اور بہادروں کا دین ہے یہ

ایک ایسا بیکراں دریا ہے کہ جس میں علم و عقل تمام غرق ہیں۔ کیسا لکھنا اور کہاں لکھنا
اس دریا میں جو پڑتا ہے عالم حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسکی مثال یہ ہوتی ہے۔

شعر

قطرہ کو غسرتی در دریا بود ہر دو کونش جز خدا سوا بود

برادر من! جو آدمی سکر اور غلبہ عشق میں کوئی بات کہہ دیتا ہے تو وہ معذور ہے

بہترین عادت اس گروہ کی یہ ہے کہ الاستقامة على الشريعة مع كتمان السر۔

کہ شریعت پر ثابت قدم رہنا اور راز ہائے سر بستہ کو مخفی رکھنا

اے بھائی! اگر ان تماشا گاہوں میں کسی کو اتفاق سے آخراً آیت مین

اتخذن الہمہ ہواۃ (آپ نے اس کو دیکھا جو اپنی خواہشات کو خدا بنائے ہوئے

ہے) سامنے آئے اور اس کی کیفیت یہ ہو کہ کلا کے دائرہ میں بند ہو اور اگلا کی پاسبانی

اور نگرانی کا قیدی ہو تو اچھی طرح سمجھ لے کہ اگلا کارنگراں اور دربان وہ ہے جس کا نام

ابلیس ہے جو لوگوں سے کہتا ہے۔

شعر

معتوقہ مرا گفشت نشیں بر در من مگذاز دروں ہر کہ نداد دسر من

(معتوقہ نے مجھ سے کہا کہ تو میرے دروازے پر بیٹھ جا اور ہر اس آدمی کو اندر نہ آنے

دے جو ہمارا راز دار نہ ہو)

اے بھائی! شیطان نے مردود ہو کر عالم ملکوت میں یہ گل کھلائے ہیں کہ

متعدد ان لوگوں اور بزرگوں کو گمراہ کر دیا جن کو یقین ہو چکا تھا کہ ہم اپنی منزل

مقصود تک پہنچ چکے ہیں۔ سبحان اللہ ایک مجدد اور جدائی کی مصیبتوں

میں مبتلا کا واقعہ سنو!

زاد الارواح میں حضرت وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ میں نے بعض

کتابوں میں دیکھا ہے کہ شیطان نے کوہ طور کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام

سے ملاقات کی۔ باتوں ہی باتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے فرمایا

کہ تو نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا یہ کوئی اچھا کام نہ تھا، ابلیس نے کہا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ اچھا کیا، میں اپنے دعویٰ سے انکار کر کے تمہاری مانند نہیں بننا چاہتا، کیونکہ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ خدا یا تیرے بغیر کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، میں نے سزا تو برداشت کرنی مگر جھوٹ نہیں بولا، اور آپ نے محبت کا دعویٰ کر رکھا ہے چنانچہ اللہ نے آپ سے فرمایا کہ پہاڑ کی جانب دیکھئے اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے اگر میں آپ کو نہ پہچانتا تو آپ تو ضرور دیکھ لیتے۔

اہل محبت اور ذوق کو دنیا میں بہت سے کام اور راز صیغہ راز میں رکھے ہوتے ہیں۔ عین القضاة حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ تجھے کیا معلوم کہ ابلیس کیا ہے دنیا میں جبرائیل علیہ السلام جیسے اوصاف اختیار کر کے اس کے چوری کے کاموں پر نظر رکھو، اسی لئے کہا گیا ہے۔

شعر

سرتافنتہ آن رہ درواز سجدہ غیراد گھر مردہ ادنیٰ کم زانت نباید بد
 اہل محبت کو خوب معلوم ہے کہ دنیا میں الفت و محبت والوں کو کیا کیا مشکلات آتی ہیں، یوسف علیہ السلام جب اپنے باپ کے ہاں سے چلے گئے تو یعقوب علیہ السلام کی یوسف کے فراق میں آنکھیں چلی گئیں چنانچہ جب تک انھوں نے یوسف کو نہیں دیکھا اس وقت تک اس کے دوسرے بھائیوں کو بھی نہیں دیکھا اور جب یوسف علیہ السلام کے پیرہن کی خوشبو پائی تو آنکھوں کی بینائی پھر سے ٹوٹ آئی اسی لئے کہا گیا ہے۔

شعر

ہر کہ اور ا یوسف گم کردہ نیست گرچہ ایماں آورد آوردہ نیست
 (ہر وہ آدمی جس نے یوسف کو گم نہیں کیا، اگرچہ وہ ایمان دار ہے مگر ابھی تک اس کا ایمان کامل نہیں)
 اے بھائی! بفرضِ محال اگر دنیا کے تمام لوگ تیرے دروازے پر حاضری

دیں اور تجھے یہ کہیں کہ جو تیرے دل میں آئے آپ وہ تصرف کریں تو خبردار! اس سے ہوشیار اور محتنب رہنا کیونکہ دنیا اور آخرت سے جو قوت زیادہ ہے وہ دراصل محبوب اور مستور ہے کہیں ان کی باتوں میں آکر بہک نہ جانا وہی کہتے اور کرتے رہو جو عارف کہتے ہیں۔

شعر

دنیا است بلا خانہ و عقبی ہوس آباد حاصل این ہر دو بیک جو ستام
سلطان العارفين خواجہ بايزيد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں عیسیٰ کی روحانیت اور موسیٰ کی خدا سے ہمکلامی اور ذلیل جیسی خلت عطا کر دی جائے تو اس سے زائد کا مطالبہ کرو کیونکہ اللہ کے خزانوں میں اس سے بھی زیادہ عطائیں موجود ہیں۔

اے بھائی! ہر زمانے میں عالم محبوب سے ہر عاشق کو یہ خطاب ہوتا ہے کہ اے مشرق کے مسافر، اے مغرب کے مجاہد، اے بلندیوں پر نظر رکھنے والے، اے فریاد تک کند ڈالنے والے تو مجھے جہاں تلاش کرے گا مجھے وہیں پائے گا۔

اے برادر! جب آپ کا خط پہنچا اس وقت بہت شور و شغب تھا، اے بھائی جب امام شبلی سے لوگوں نے پوچھا کہ عارف کے اوصاف کیا ہیں تو فرمایا کہ عارف وہ ہے جو بہرا، گونگا، اندھا ہو۔

اس لئے ہمیں چاہیے کہ زبان کو قابو میں رکھیں کیونکہ شور و غوغا میں کوئی فائدہ نہیں اور اس بات کے موافق (جو عارف کی تعریف میں گزری) سوختہ جان ہو جانا چاہیے۔ مصیبتوں کو برداشت، ماتم اور نوحہ کو پنی جانا چاہیے اور ڈکار تک نہیں لینا چاہیے یعنی بھولے سے بھی ماتم نہیں کرنا چاہیے اور صبر و تحمل سے زندہ رہنا چاہیے نیز اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ اور دنیا داروں کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ وہ جب تک دنیا میں زندہ رہتے ہیں مندرجہ بالا بات کے بالمقابل روتے رہتے ہیں اور دنیا سے جاتے وقت بھی روتے اور پٹیٹے ہوئے جاتے ہیں۔ آج جو قبروں میں سو رہے ہیں وہ قبروں سے اسی کیفیت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جس کیفیت سے مرے تھے۔

اے بھائی! گندگیوں میں ملوث ہونے کے باوجود دعویٰ قدس و طہارت جو خدا کو لائق ہے ہمارے لئے نامناسب اور ممتنع الوجود ہے، یقین کرو کہ گناہوں سے پاک رہنا یا تو پیدائش سے پہلے تھا اور یا ختم ہونے کے بعد ہوگا اسی لئے عارف لوگ کہتے ہیں کہ اُردید عد مالا وجود لہجہ (کہ میں عدم کو چاہتا ہوں جس کا وجود نہیں) اے بھائی! تم نے جس منزل میں قدم رکھا ہے اس منزل کے مرد میدان یہ کہہ رہے ہیں ۵

قد تحیرت فیک خذ بیدی یاد لیلامن مختیر فیک
(میں تیری ذات میں متیر ہوں میری امداد فرمائیے اور آپ اس کے لئے دلیل ہیں جو آپ کی ذات میں پریشان ہو جاتا ہے)
اے بھائی! یہ سب کچھ لکھنا اور پڑھنا ظاہری اور بیدین پُردہ ہے اور درپردہ

رباعی

چوں ستر ازل طعمہ ابدال شود آں جملہ قیل و قال پامال شود
ہم مفتی شرف را جگر خون گردد ہم خواجہ عقل را زباں لال شود
(جب اسرار ازلی ابدال کی غذا بن گئے، تو تمام قیل و قال ختم ہو گئی۔ بشریت کے مفتی کا جگر خون ہو گیا، اور اہل عقل کی زبان بند ہو گئی)

شیخ حسین

۵۸۲۰ — ۵۹۰۱

آپ معز بلخی کے صاحبزادے تھے، مشہور یہ ہے کہ آپ اپنے سگے چچا شیخ مظفر کے مرید اور خلیفہ تھے، لیکن آپ کے اپنے بیانات سے اس بات کا ترشح ہوتا ہے کہ آپ شیخ شرف الدین کے حلقہ ارادت میں داخل تھے اور شیخ مظفر کے تربیت یافتہ تھے اور انہی سے خلافت بھی حاصل کی، ادائل عمر میں دہلی میں رہ کر تعلیم حاصل کی، اس کے بعد درویشوں کے طریق یعنی سلوک کو حاصل کرنے کے لئے بنائیت ایزدی حجاز کا سفر

اختیار کیا اور مدینہ منورہ میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اس سعادت سے جو تمام مقاصد کے حصول کی اسس و بنیاد ہے مشرف ہو کر اپنے آبائی وطن واپس تشریف لے آئے آپ کے کچھ مکتوبات بھی ہیں جو اپنے شیخ کے سچ پر اور طرز پر ہیں ان مکتوبات میں آپ نے توحید کے اسرار اور گوشہ نشینی اختیار کرنے کو برٹے لطیف انداز سے تحریر فرمایا ہے جن میں سے (مشت نمونہ از خرد الہی) چند نقل کئے جاتے ہیں جو آپ کے تقدس پر مزید روشنی کا باعث ہونگے۔

مکتوب | میں بیچہاں پھوٹی ہوئی جوانی اور حصولِ تعلیم کے زمانے میں عرصہ راز ایک معاصی، ذلتوں، خواہشات اور خسران کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند حیران و پریشان گھومتا رہا، اتفاق سے چچا شیخ مظفر نے حجاز کے سفر کا ارادہ کیا، اور مجھے بھی اپنے ہمراہ لے لیا، چچا محترم مسلسل پانچ برس تک اس فقیر کو شب و روز تربیت، ارشاد، حقائق و معارف دکھاتے رہے، اگرچہ میرے اندر اتنی طاقت نہ تھی لیکن جیسا کہ قرونِ اولیٰ کے لوگوں پر اثر ہوا کرتا تھا اسی طرح مجھ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب مکانی کا اثر ہوا اور اس قرب مکانی کی وجہ سے مجھ میں مکمل اور تام قابلیت پیدا ہو گئی، میں نے جو دیکھا اور جانا اس کو صرف اس حدیث کے ذریعہ بیان کیا جاسکتا ہے۔

لو تعلمون ما اعلم لضعف قلبیلا | اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے
و لیکنتم کثیراً | تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔

جب بچم ایزد ہندوستان واپس آیا تو یہاں آتے ہی ان فیوضات اور برکات میں کمی واقع ہونے لگی۔ اب تقریباً بیس برس ہو چکے ہیں لیکن پوری نہیں ہوئی، طاقت بھی نہیں رہی اور شب ہائے فراق نے عاجز و ناتوان کر دیا ہے اور خدا سے درخواست کرتا ہوں کہ اے میرے رب! کس وسیلہ سے اور کس ذریعہ سے اس دولت کو پاسکتا ہوں جس کے ذریعہ اس جہان میں کامیاب ہو جاؤں اور آسمان غلام ہو جاؤں کی سرائے میں دور رہ کر قیام کرنا اور دوستی و آشنائی کا اظہار کر کے بیگانگی اختیار

کر کے آرام سے بیٹھ جانا نہ محبت کی اور نہ ہی ایسے مودت کی علامت ہے

رباعی

بیچارہ دلم شکستہ تاکے باشد دز زخم فراق خستہ تاکے باشد

در آرزوئی کسی کہ بے ادخوش نیت بر خیزد بچو نشستہ تاکے باشد

(میرادل بیچارہ کب تک ٹوٹا رہے گا اور فراق کے زخم سے کب تک خستہ رہے گا۔
دل کسی آرزو میں ہے جو اس کے بغیر خوش نہیں رہتا، آپ اس کو کھڑا ہونے کو کہیں یہ
کب تک بیٹھا رہے گا۔

شعر

عاقبت سر بہ بیاباں بہند چوں سعدی ہر کہ در سر ہوس چوں تو غزالے دارد
(آخر سعدی کی مانند وہ جنگل کا راستہ اختیار کر گیا، جس کے سر میں تجھ جیسے معشوق کی
ہوس سوار ہوگی)

مکتوب | خطہ عرب کی فضیلت محقق و مقرر ہے۔ مکتوبات جدیدہ میں جو شیخ کی
خدمت میں مغرب کے بارے میں لکھے گئے ہیں ان میں یہ شکایت کی گئی

ہے کہ اس علاقہ میں کسی کام میں کس طرح ہاتھ ڈالوں، اب کیا کروں جب تک عرب
میں تھا تو (وہیں رہنے کے لئے قلبی طور پر) پابند تھا اور جب عرب سے یہاں آ گیا تو
پاؤں کی قوت اور طاقت نے جواب دیدیا ہے اور اب ہندوستان میں مجبوراً پڑا
ہوں (یعنی اب اگر چلنے کی طاقت ہوتی تو پھر وہیں لوٹ آتا)

شیخ فضل اللہ نے یہاں چالیس برس گزارے اور کچھ نہ کر کے پھر انھیں ارشاد
ہوتا ہے کہ عرب جاؤ وہاں پہنچنے کے بعد ان پر وہ عنایتیں ہوئیں جن کو بدرجہ
تخریر بیان نہیں کیا جاسکتا۔ میں شیخ منظر سے ان کی زندگی ہی میں ان سے علیحدہ
ہو گیا تھا ایک روز میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا،

مولانا! صاحب مشرب اور اصول و قانون سے واقف ہو گئے ہو اب ہم سے علیحدہ
رہنے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں، چنانچہ میں ان کے ہمراہ عرب سے واپس آ رہا تھا
کہ راستہ ہی میں آپ فوت ہو گئے۔ آپ نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی خواب میں زیارت کی تو نبی علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ تم اب واپس چلے جاؤ اور دوبارہ اپنے بچوں سمیت آنا، چنانچہ دوسری مرتبہ چچا صاحب ہم سب لوگوں کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ میں نے قیام مکہ کے زمانہ میں چچا سے کہا تھا کہ میں مکہ اور مدینہ کی فضیلت پر ایک رسالہ تحریر کروں گا، لیکن اب اُسے کون سمجھے گا اگر چچا جی زندہ ہوتے تو ضرور لکھتا شیخ حسین کے بعض دوستوں کو شیخ کے صدقہ اصل قانون اور ضابطہ کار کا طریق معلوم ہوا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی خواہشات (جو شریعت سے بھرتی ہوں) کی مخالفت کرنا اور اخروی زندگی کے کاموں کی تکمیل کے لئے مشغول ہو جانا ہے جس کو دوسرے معنوں میں ذکر اللہ اور یاد الہی کہتے ہیں جو تقرب الی اللہ کے لئے معین و مددگار ہے

اشعار

مددگار ہے

کافر نفست چوں زبوں شد

گر ہمہ کفرے ہمہ ایماں شدے

دے کہ با تو بر آرم سعادت ابدت

شے کہ بے تو گذارم مرا چہ روز بدت

ادصاف ذمیمہ چوں بدل شد

ہر عقدہ کہ در تو بود حل شد

دیر انفس کافر جب فرمان بردار ہو جائے تو تمام کفریات ایمانیات سے بدل جائیں،

تیری یاد میں ایک سانس بھی سعادت ابدی کا باعث ہے، تیرے بغیر ایک رات گزارنا بد بختی ہے۔ جب میرے ادصاف تبدیل ہو جائیں تو تمام مشکلات ختم ہو جائیں،

صدیقا کا تمام علم ان تین شعروں کے اندر موجود ہے اگر نیک بختی ساتھ دے

اور آدمی عرب کا سفر کرے تو اُسے مبارک اور صد مبارک اس لئے کہ عشق میں سافت

کی درازیوں اور لمبائیوں کو طے کرنا بڑا سہل اور آسان ہوتا ہے اور کلر کنان قضا و

تقدیر کا یہ اعلان ہے کہ

ما شغلك عن الحق فهو طاغوتك

کہ جو چیز تجھے راہ حق سے ہٹا دے وہ تیرا

شیطان ہے۔

میں یہ نوشتہ تمام دوستوں کو دے کر خدا کے سپرد کرتا ہوں،

ان حَبِیرَ الرَّاحِ النَّقْوٰی وَ کَفَّ بِاللّٰهِ حَبِیْبًا | بیشک بہتر زاد راہ تو تقویٰ ہی ہے اور

اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔

شعر

گر خیل و سپاہِ حبیبی اللہ در پست پناہ ربی اللہ، والسلام
 (اگر گھوڑے اور لشکر ہوں تب بھی حبیبی اللہ، اور اللہ ہی معین و مددگار ہے)
 نیز آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا تھا انہوں نے حجاز میں قیام کے
 زمانے میں فرمایا کہ ہندوستان میں کوئی مرد خدا نہیں ہے، میں نے عرض کیا کہ دنیا میں
 ایسی کوئی بھی جگہ نہیں جہاں کوئی مرد خدا نہ ہو کیونکہ اسی مرد خدا کی وجہ سے وہ
 آبادی برقرار رہتی ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ آپ سچ کہتے ہیں مگر آپ کو ایک مغالطہ ہوا،
 وہ یہ کہ جن لوگوں کے دم و خم سے آبادیاں برقرار ہیں وہ لوگ مرد صالح ہیں اور وہ ضرور
 موجود ہیں مگر مرد خدا تو کچھ اور ہی ہوا کرتا ہے اگر ہندوستان میں مجھے کوئی مرد خدا
 معلوم ہوتا تو میں اسکا مجاور اور خدمت گزار ہوتا

مکتوب | حق کے طلبگاروں کے لئے تین اصولوں کی پابندی از بس ضروری ہے۔
 (۱) ہمیشہ بھوکا رہنا، روزہ کی حالت ہو یا نہ ہو، بھوک ہی وہ بنیادی

حکم ہے جس پر دیگر چیزوں کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی اتنا عظیم
 اصول نہیں ہے۔ چونکہ سلوک کا دار و مدار ہی بھوک پر ہے اس لئے اس سے روگردانی
 اور صرف نظر نہ کی جائے۔ ذوق و شوق کی بنیاد بھی بھوک پر ہے، جو لوگ قوی ہیں وہ
 بھی اگر روزہ نہ رکھیں تو بھوکے رہیں اور جو مبتدی نوا آموز یا کمزور ہے وہ بھی بھوک
 کی خاطر روزہ رکھے، خلاصہ یہ ہے کہ تمام کاموں کی بنیاد بھوک ہے۔ (۲) دل
 لگا کر خدا کی عبادت میں مشغول رہنا (۳) فضول باتوں کو ترک کر دینا، انہی تینوں چیزوں
 کے انبیاء اور اولیاء حامل تھے، ان تین چیزوں کی بدولت جو ذوق پیدا ہوتا ہے حقیقت
 میں وہی ذوق ہے۔ نفس اپنی جگہ اور شیطان اپنی جگہ نہ رکھنے اور گمراہ کرنے کے
 درپے ہیں مگر جس انسان کے اندر یہ تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اس کے لئے نفس و
 شیطان اور دیگر مخلوق سے محفوظ رکھنے کے لئے قلعہ کی مانند ہیں کیونکہ ان تین چیزوں

کے ساتھ خدا کا فصل شامل حال رہتا ہے۔

مکتوب در پند فرزند | میٹے با قاضی امجد آپ نے کچھ کہنے اور مفید باتیں تحریر کرنے کی درخواست کی ہے یہ بات پڑھ کر بڑی مسرت ہوئی، بزرگوں نے اگرچہ کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی جس کو لکھا اور کہا جائے تاہم میں فقط اتنی ہی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے نفس کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھیں اور خواہشات نفسانیہ کے خلاف مسلسل اپنی کوششوں کو مصروف بکار رکھنا، کام میں مشغولیت کو خدا کی نعمت سمجھو، جس کا طریق کار یہ ہے کہ اپنے قلب و جگر کو اپنا رقیب جانو اور بقنا وقت خدا کی یاد میں گزارو اسے اسلام سمجھو اور جو وقت خدا کی یاد سے غفلت میں گزارے اُسے اعتقاداً نہیں بلکہ اعتباراً کفر سمجھو، اتنی باتیں تو دشمن سے بچنے کے لئے لکھی گئیں علاوہ ازیں اپنے ہاتھ پاؤں کو صغائر اور کبار سے محفوظ رکھو اور لیل و نہار تو بہیں تجدید کرتے رہو، دل کے حالات کی کھوج لگاؤ اور ہم سے جتنے وظائف حاصل کئے ہیں ان کو پابندی سے پڑھتے رہو، تمام کاموں کی اصل اور بنیاد تو یہ ہے اور تو بہ کے مقامات کی مثال اس زمین کی ہے جس پر ایک عمارت بنائی گئی ہو (اس کے اوپر جتنی بلند چاہے مزید عمارت بنائی جاسکتی ہے)، اور جس کے پاس زمین ہی نہ ہو وہ عمارت کہاں تعمیر کرے گی، مجھے اور آپ کو سب سے اہم اس بات کی پابندی کرنا لابدی اور لازمی ہے کہ اپنی آنکھ، ناک، کان، ہاتھ اور زبان کو تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچائے رکھیں اور شب و روز اسی تصور میں گم رہیں کہ آج ہماری زبان پاک ہی نہیں نیز اسی طرح یہ بھی معلوم کریں کہ ہاتھ پاؤں بھی محفوظ رہے یا گناہوں کی گندگیوں میں ملوث ہو گئے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ گناہ کی گندگی میں کوئی عضو مبتلا ہو گیا تھا تو فوراً تو بہ کیجئے اور ایمان کی تجدید کر کے فوراً خدا کی عبادت میں مشغول ہو جانا چاہئے، اگر آپ اس فکر میں مشغول اور اسی غم میں مسحور رہے تو تمام مخلوقات کی نیکیوں (کا ثواب) آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اس زمانے میں حلال روزی کھانے والا اور گناہوں سے پاک رہنے والا ہمارے زمانے کا جنید ہے اور تدبر اور تفکر سے کام لیا جائے تو یہی

اصل اور خلاصہ کلام معلوم ہوگا باقی دوسری باتیں تو ایسی ہیں جیسے پانی پر لکیر (جو فوراً ختم ہو جائے گی) جب بھی یہ دولت حاصل ہو جائے تو شکر واجب لازم ہے اور اگر یہ نصیب نہ ہو سکے تو پھر شریعت پر چلتا رہے اس لئے کہ جو دنیا کی زندگی میں شریعت پر چلتا رہے گا وہ کل پلصراط پر بھی سلامتی سے گزر جائے گا اور جو شخص دنیا میں شریعت پر چلنے میں لغزش کھاتا ہے تو وہ کل کو پلصراط پر بھی یقیناً لغزش کھائے گا

شعر

دوزخ و جنت ازیں جامی برند راحت و محنت ازینجامی برند

(دوزخ و جنت پر تو اسی دنیا میں لوگ چلتے ہیں۔ راحت و مشقت بھی اسی دنیا میں اٹھاتے ہیں، یعنی آخرت میں یہیں کی کمائی کا ثمرہ پیش کیا جائے گا۔ دوزخ و جنت اور آخرت کی راحت و مشقت وہ دنیا ہی کے کاموں کا نتیجہ ہوگا کوئی نئی چیز نہیں ہوگی) جہاں تک ہو سکے شریعت کے حدود میں رہ کر اس پر ثابت قدم رہو تاکہ اندرونی اور بیرونی سعادتوں کو حاصل کر سکو۔ آہ تمام عمر فسق و فجور میں گذر گئی اور عمر بھر میں ایسی دو رکعات بھی نصیب نہ ہو سکیں جو خدا کے دربار میں منظور و پسندیدہ ہوتیں اور نہ ہی کوئی ایسا روزہ نصیب ہو سکا جس کو فی الواقع روزہ کہا جاسکے، ہماری حالت تو یہ ہے کہ صبح کو مسلمانوں کی مانند اٹھتے ہیں اور دن بھر (کافروں کی طرح) گناہوں میں مصروف رہتے ہیں اور رات کو سوتے وقت پھر اسلام لاتے ہیں۔

رباعی

فسق است و فجور کا ہر روزہ ما پُر شد ز حرام کاسہ و کوزہ ما

می خندد روزگار و می گوید عمر بر طاعت و بر نماز و بر روزہ ما

(ہمارا دن بھر کا مشغلہ فسق و فجور ہی ہے، ہمارا لٹوا اور پیالہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، زمانہ تو ہنس رہا ہے اور عمر ہماری اطاعت، نماز اور روزہ پر رو رہی ہے) اب تو طاعت و عبادت کا غم نہیں بلکہ ہر وقت یہی فکر دامنگیر رہتی ہے کہ ایمان کی تجدید کر کے کلمہ شہادت پڑھتا رہوں تاکہ بوقت مرگ اسی کا درد زبان

پر رہے۔ اگر ایمان لسانی اور توحید زبانی کی بھی توفیق نہ ہوئی تو اس میدان سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے

شعر

در مجلس و صالت خہا کشند مردان چوں دور خسر و آید مئے در سبونا ند
 (آپ کی وصل کی مجلس میں لوگ پیالوں پر پیالے چڑھا گئے لیکن جب خسر و کی باری
 آئی تو اس وقت صراحی میں شراب ختم ہو چکی تھی)

اب عمر کا آخری وقت ہے زندگی کی اکہتر بہاریں گزر چکی ہیں اب کسی ماہ و سال
 کی امید نہیں تمام دوستوں میں سے فقط ایک دوست ہے جو اپنی پاکیزگی میں مصروف
 ہونے کے باوجود بوقت فراغت اس مفس، بے نوا، پرانے بت پرست اور نفس
 امارہ کی قید کے مبتلا کو اپنے شیخ کی محبت کی وجہ سے جس دن اور جس وقت یہ فیق یاد
 آئے سلامتی ایمان و توحید اور خیر دعائیت کی دعاؤں سے یاد رکھے (اسی طرح)
 دوسرا خط ایک متلاشی راہ حق کو تحریر فرمایا جس میں لکھتے ہیں کہ ایک اسم الہی
 مقرر متعین کر کے پڑھا کر دو، برائے نام آپ کو بہت سے درویش ملیں گے لیکن
 وہ فی الواقع شعبہ باز اور ریاکار (بے دین لوگ) ہیں۔ شیخ شرف الدین عیسیٰ
 منیری کا گھرانہ نہ ملے ساز تھا اور نہ ہے، آپ کے در دولت سے لوگوں نے طرقت
 کا درس لیا اور اور ماسوی اللہ سے الگ رہنا سیکھا، آپ فرمایا کرتے تھے

شعر

بولایت محبت صفر بیت عاشقان را بجاں چہ دید آکس کہ ندید ایں جہاں را
 (محبت کی سلطنت میں وہ عاشق تہی دامن رہے، جنہوں نے اس جہان میں اس
 جہاں کو نہ دیکھا)

جو قدم راہ حق پر نہیں اٹھایا گیا اس قدم کے اٹھانے کی محنت و مشقت بیکار ہے
 ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ ردی دھنٹا رہے اسی میں اس کے لئے نماز، روزہ اور حج
 عبادات سود مند ہیں۔ مردوں اور بیچروں کے کام میں زمین و آسمان کا تفاوت
 ہے۔ فرشتوں کو بت پرستی سے کوئی تعلق نہیں، جو چیز آپ کو صحیح راستہ سے

رد کے وہی آپ کا طاغوت ہے۔ والسلام

مجھے لوگوں کے التفات و عنایت کی پرواہ نہیں، خیریت و سلامتی اسی میں ہے کہ انسان خود مضبوط رہے اگر بت خانہ سے بھی نصیحت اور خیر و بھلائی کی آواز آئے تو اسے بھی قبول کر لینا چاہیئے۔ جوانی کے زمانے میں بڑھاپے کے آنے کی فکر نہ کرو۔ کسی ایک ماہ میں مرض کے دو تین چکر لگانے سے فکر نہ کرو۔ کام کرتے رہو خیریت سے رہو گے اصل کام عادت کو تبدیل کر کے اچھے کاموں میں مشغول ہونا ہے۔ اس کی مثال وضو کی سی ہے اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز وغیرہ بھی درست نہ ہوگی کیونکہ اصل چیز طہارت ہے (اور فقہان طہارت سے عبادت مردود ہوتی ہے) اسی طرح اگر سلوک میں طہارت حاصل نہ ہوگی تو کچھ بھی نہ ملے گا، آپ نے جو یہ لکھا ہے "کہ سردی سے تکلیف ہوتی ہے اگر اجازت ہو تو کپڑے پہن لیا کرو" تو اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ لباس، کفن اور خرقة پہننا یہ ایک سمجھ اور فقیر تو ایک بلند منزل کا متمنی اور طلبگار ہے اسے کپڑے پہننے کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، جو چاہو پہن لو۔

دوسری گزارش یہ ہے کہ طالب حق کو جہاں کسی ظاہری صورت سے سمجھنے میں اشکال ہو تو اس سے انکار یا اس پر اعتراض کرنا موجودہ مرتبہ تک رسائی حاصل کرنے کی ناشکری ہے ہمارے اکابر بزرگوں کا ارشاد ہے کہ جب تم بھوکے ہو اور کہیں سے غذا مل جائے تو پیٹ بھر کر نہ کھاؤ بلکہ آدھی بھوک باقی رکھو، اسی طرح اگر پیٹ بھرنے کے لئے پانی میسر ہو تو اسے بھی سیر ہو کر نہ پو کیونکہ اس سے بھی بجز توفیق الہی کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا (جب اصل کارگر اور کارفرما توفیق الہی ہے تو دوسری چیزوں سے سیری حاصل نہ کی جائے) یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ ہمیشہ پانی پیتے رہنے سے حرارت میں اضافہ ہوتا ہے اور پیاس تیز تر ہوتی رہتی ہے۔ جب بہت بھوک ہو یا پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو تو معمولی مقدار میں پانی استعمال کر لیا جائے لیکن اصل بات وہی ہے کہ زیادہ تر بھوکا ہی ہونا

مناسب ہے اس لئے کہ آدمی خوب سیر ہو کر کھاتا ہے اور اسی طریقہ پر برہا برس گزار دیتا ہے تو بعض اوقات اس میں فائدہ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

اس کے برعکس اتنا بھوکا رہنا جو ہم نے لکھا ہے یا اتنی شب بیداری جس میں تجدید وضو کی ضرورت ہی نہ پڑے یا تھوڑی دیر سونے کے بعد جاگنا اور وضو کر کے رات جاگتے جاگتے عبادت میں گزار دینا، یہ سب چیزیں سود مند اور نافع ہیں ان کے ذریعہ دل کی صفائی اور حیا پیدا ہوتی ہے اگر قلت کلام ربط اور ذکر بجا جمع ہو جائیں تو ان کے ذریعہ سبھی قلب کی صفائی ہوتی ہے اور یہ بات تجربہ شدہ ہے کہ گریہ و زاری آہ و بکا بالکل بیکار ہے، اصل بات تو دل کی حفاظت کرنا ہے کیونکہ یہی بلند ترین درجہ ہے جس کے لئے جسمانی قوت اور ادامل جوانی کا زمانہ درکار ہے، شبانہ روز میں سے کھانے کا ایک وقت مقرر کیا جائے اور اس کے بعد اپنے دل کو تمام چیزوں سے فارغ کر کے رات کو حضور قلب سے اللہ کی معرفت کی کوشش اور سعی کرے اور اللہ کے حرکات و سکنات، اقوال و افعال، عزت و دیدہ کا مشاہدہ کرے اس لئے کہ خدا کا ارشاد ہے:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْ مَا كُنْتُمْ | تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔
(اور اتنی کوشش کرے کہ وہ اس آیت کا مصداق) کھلم کھلا دیکھ لے، اگر اس مقام تک رسائی حاصل کرے اور اکثر و بیشتر اوقات اسی فکر میں لگا رہے تو اس مشغولیت حق کو تمام دولتوں سے عظیم ترین دولت سمجھے۔

شعر

ہر کہ درد اہل ہنر در اہل عیب آفتابے دارد اندر جیب غیب
عاقبت روزے بود کاں آفتاب در برش گیرد بر اندازد نقاب
(جو شخص اہل عیب میں سے اہل ہنر ہو گیا ہے دراصل وہ ایک پوشیدہ آفتاب کا حامل ہے، انجام کار وہ خود ایک دن آفتاب بن جائے گا اسی کے درد روزے کا ہو جاوے وہ کسی دن غروب ہو جائے گا)

اگر کوئی شخص اس مشغولیت سے محروم رہ جائے تو وہ درد سے داویا نہ کرے اور اس مشغولیت سے حرماں کے سبب تمام اوراد و وظائف سے محروم نہ ہو جائے اگر وہ چیز نہیں ملی تو اوراد و وظائف پر ہی اکتفا کرے۔

شعر

از بخت بدم اگر فرد شد خورشید از نور رخت ہبا چراغی گریم
(اگر میری بد بختی سے چاند غروب ہو گیا (نوکیا ہوا) اسے چاند تیرے نور کی بجائے
میں ایک چراغ سے روشنی حاصل کر لوں گا۔

جب آپ کا روبر بہادر اور شیر قسم مردوں کی مانند معرض وجود میں نہ آئے تو اس عجز سے ناسید نہ ہو جانا چاہئے بلکہ کام میں مردانہ وار مشغول ہو جانا چاہئے اپنی جانب سے اپنے تمام افعال و اقوال، حرکات و سکنات میں اس امر کی پوری کوشش کی جائے کہ راجح حق میں کسی چیز کو ترک نہ کیا جائے اور ہر وقت ایسے کام کرتے رہنا چاہئے جو سچے اور حق ہوں، اس طرح سے انشاء اللہ دین اور دنیا دونوں عالم میں کامیابی ہوگی۔

مکتوب | اللہ تعالیٰ بلند ہمت اور اپنے عزم میں پیکر استقلال لوگوں کو محبوب رکھتا ہے اور گھٹیا وردی قسم کے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے اور بلند ہمتی یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ زور ہا ہے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنی ہمت کی پمردانہ کارِ خدا تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کی طرف کرے شیخ عبداللہ قسریٰ اپنے نفس کو خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اے عبداللہ! دنیا میں اپنی خواہشات اور اپنے نفس کی مخالفت جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ قوم مراد صوفیائے کرام، اپنے نفسوں سے اس طرح لڑائی اور جنگ کر رہے ہیں کہ قبر تک جانے تک صلح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اگر کسی وقت اپنے نفس کی موافقت کرتے ہیں تو وہ بھی ظاہراً نہ کہ اعتقاداً اور باطناً اور ظاہراً یہ لوگ زنا رہنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ظاہر کو باطن کے ہم آہنگ کر دیا جائے تاکہ ظاہر و باطن کی صورت

بھی لازم نہ آئے، قرآن مجید میں ہے -

اَقْرَأْ آيَاتِ مَنِ اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ هُوَاهُ | کیا آپ نے اس کو دیکھا جو اپنی خواہش

کو اپنا خدا بنا لئے ہوئے ہے -

جملہ کائنات سے دل برداشتہ ہو کر دُجھی سے خدا کی جانب متوجہ ہو جانا اولیاءِ در

انبیائے کرام کا کام ہے، اور تمام دنیا چند ایک کبر زمین اور محدود دے عقموں کے چکر میں

پھنسی ہوئی ہے اور خوش و خرم نظر آتی ہے لیکن یہ زمین اور قریہ ان کی دُجھی کا سبب

نہیں ہیں، دنیا والے اللہ دایوں اور فقیروں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اتنا خدا سے بھی

نہیں ڈرتے، اور دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمام دنیا سے اپنے اعتقاد کو ہٹا کر

صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر کُلّی اعتماد و اعتقاد خالی ایک ماہ یا چھ ماہ تک بھی کر سکتا

ہو (اگر کوئی اس طرح کر کے دکھائے) تو کازروں کو معلوم ہو جائے کہ خدا پر اعتماد کرنے

وایں کو خدا صنائع نہیں کرتے (یعنی ایسے آدمی کی خدا تعالیٰ ضرور عادت فرماتے

ہیں) بہادر اور جواہر د جو تکہ اہل دنیا سے الگ رہ سکو، اور خدا تعالیٰ کے فضل و

کرم پر بھروسہ کر دتا کہ وہ تمہیں اس طرح بلند رتبے عطا کرے، جس طرح تمہیں چاہئے

سے بڑا کیا اور پچپن سے جوانی دی -

مکتوب - خدا کی معیت مخلوق کے ساتھ | دوستو اور بھائیو! میں اس

الوہیت کے اسرار کو بیان کر دوں گا، ہر وہ شخص جو شیخ الاسلام شیخ مظفر کے نقش

قدم پر چلتا ہے وہ حق پرست ہوتا ہے اور باطل پرستی سے اسکا کوئی علاقہ نہیں

ہوتا، آپ ہی نے ان اسرارِ سر بستہ کو کھولا اور پھر انہیں زنادقہ کے خیالات

باطل سے ملوث نہ ہونے دیا -

دَهُو مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ | تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے

اس کے ظاہری معنی تو یہی ہیں کہ تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، ایک

شے کو دوسرے شے کے ساتھ ہونے کو معیت کہتے ہیں، اور یہ معیت دو قسم پر ہے

ایک حقیقی، دویم مجازی۔ علمائے محققین کی رائے ہے کہ اس آیت میں معیت مجازی مراد ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی کسی شے کے ساتھ باعتبار جسد و ذات کے نہیں بلکہ خدا کی معیت دنیا کی چیزوں کے ساتھ باعتبار علم و قدرت کے ہے چنانچہ متکلمین بھی یہی کہتے ہیں لیکن صوفیائے کرام اس کے ظاہری معنی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کے حقیقی معنی تلاش و طلب کرتے ہیں۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ خدا کی معیت تمام چیزوں کے ساتھ باعتبار ذات کے ہے لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھا جائے اس کی معیت اس طرح نہیں جیسے ہمارے ہاں ایک جسم دوسرے جسم کے ساتھ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں، اور نہ ہی خدا کی معیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جو اصر کی معیت جو اصر کے ساتھ ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ جو ہر بھی نہیں اور نہ ہی اس کی معیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عردض کو جو ہر سے معیت ہوتی ہے اس لئے کہ وہ عرض بھی نہیں چنانچہ متکلمین نے ان ہی تین چیزوں کی معیت سے خدا کی معیت کو جدا گانہ قرار دیا ہے۔ لیکن صوفیائے کرام خدا کی معیت مخلوق کے ساتھ ایک چوتھی قسم کی معیت سے ثابت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کی معیت مخلوق سے اس طرح ہے جس طرح روح کی معیت جسد کے ساتھ، اس لئے کہ روح نہ قالب کے اندر ہے اور نہ باہر نہ قالب سے متصل اور نہ ہی منفصل، بلکہ روح اور جسد دونوں علیحدہ علیحدہ عوام سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح روح کو جسد میں داخل خارج منفصل اور جدا ہونے سے کوئی نسبت نہیں اور ان میں سے کسی ذرے میں حقیقت ذاتی اعتبار سے روح موجود نہیں لیکن تمام دنیا کے معلوم ہے کہ روح جسم میں پای جاتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا حال ہے۔

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ جس نے خود کو پہچان لیا اُس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا اس میں اسی سر کی طرف اشارہ ہے۔ اس جگہ ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ کہ اس طرح تو خدا تعالیٰ کی ذات تمام ناپاک اور گند سے مقامات پر بھی موجود مانتی پڑے جو بظاہر ممکن ہے۔ صوفیائے کرام جواب میں فرماتے ہیں کہ اس بات پر جمیع اُمت

مسئلہ کا اتفاق ہے کہ تمام ناپاک اور گندی چیزوں کو خدا تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے اور اسی کی حسادت کے بغیر ان چیزوں کا بقا ناممکن ہے تو اس قسم کی معیت سے خدا کی ذات میں کوئی عیب لازم نہیں آتا۔ نیز یہ بھی سب جانتے ہیں کہ فعل بغیر فاعل اور صفت بغیر موصوف کے وجود میں نہیں آیا کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روح حاکم ہے اور جسم کے تمام اجزا میں موجود ہے جسم کے تمام اجزا اور حیات وغیرہ تمام اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی اعتبار سے جسم کی اندرونی کیفیات مثلاً خون وغیرہ روح کی طہارت پر اثر انداز نہیں ہو سکتیں۔ منکلیہن اللہ واحد کی معیت کو سمجھ نہ سکے۔ بلا تقدیر تجزی و تقسیم و حلول تمام ملکات میں ماننے میں تاویل کرتے ہیں واللہ العا دی الی الصواب

مشنوی

گفت تو کے دیدی آن رخسار را چشم مجنوں باید آن دیدار را
تا نیاید عشق مجنوں نے بدید ! کے بود بیلے نجا تو نے بدید !
گر بچشم من نہ بینی روئے او تو تیا سازی ز خاک کوئے او

دو اس حسین رخسار کو نہیں دیکھ سکتا اسے دیکھنے کے لئے تو مجنون جیسی آنکھیں دکھیں
جیت تک تیرے اندر عشق نہیں تو کسی مجنون کو دیکھ تاکہ اس سے بیلے کے مقام کا اندازہ
کر سکے اگر تو اسے میری آنکھوں سے نہیں دیکھتا تو پھر اس کی گلی کی خاک کو سرنہ سمجھ کر
اپنی آنکھوں میں ڈالیے

جب بڑے باہمت لوگوں کی سعی اور کوشش اپنے مقصد کو طلب کرنے میں
کو تا ہی کرنے لگی تو میں نے انہیں تھریس دلانے کے لئے اپنے قلم کو ہاتھ میں لیا تاکہ
جو لوگ قلب کی صفائی سے محروم ہیں ان کو مولے کے اسرار کے مراقبہ سے آگاہ
کر دوں تاکہ وہ لوگ اپنے وجود کو خدا کے ساتھ اور خدا کی ذات کو اپنے ساتھ سمجھیں
جو لوگ خدا تعالیٰ کو اپنے سے دور سمجھتے ہیں وہ بے ادب اور احکام خداوندی کے
مخالف ہیں اسب سے زیادہ محروم وہی لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کو اپنے ساتھ نہیں
سمجھتے۔ والسلام

مکتوب، اللہ کے حقیقی ناموں کے بیان میں | اے بھائی! موصدین کی اصلاح

جو شرح آداب المریدین میں ہمارے شیخ کی مشہور و معروف کتاب منازل السائرین سے لی گئی ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم حقیقی میں ذات باری تعالیٰ ہے اور جب تک موصدین کی اصطلاح نہ معلوم ہو جائے اُس وقت تک اللہ کے حقیقی اسماء اچھی طرح فہم میں نہیں آسکتے، انشاء اللہ (ہمارے اس مکتوب سے) اسماء حقیقی کی وضاحت ہو جائے گی۔ اس کو اولاً ایک مثال سے سمجھو کہ ایک بلکہ ایک گہرا پانی ہے جو ذات صفات، اسباب، نفس اور ہستی سے موصوف ہے۔ جی پانی تمام نباتات کو سیراب کرتا ہے اور تمام جگہوں پر گھوم جاتا ہے اور دیگر ندرت (مثلاً پینا، نہانا، برتن دیکرٹے وغیرہ صاف کرنے) میں کام آتا اور استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھو! کہ پانی کی ہستی اس کی ذات ہے اور اس کا نفس عموماً استعمال ہوتا ہے یہی پانی تمام نباتات میں ایک خاص قسم کی تاثیر رکھتا ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے تمام درختوں وغیرہ کو نشوونما دیتا اور پھلوں کے اندر مختلف اوان اور مزے پیدا کرتا ہے۔ اور یہ پانی کے اوصاف ہیں۔ پھل، پتہ، شاخ، کانٹا اور پھول میں پانی ہی کی صفات اثر انداز ہیں، اور وہ اپنے اثر ہی کے ذریعہ مختلف رنگوں اور شکلوں میں جلوہ گر ہے۔ پانی کے اندر چونکہ یہ تاثیر ہے اسی لئے اس کی ندرت محسوس کی جاتی ہے اور اسی وجہ سے اس سے امتیازات حاصل ہوتے ہیں یہ اسماء ہیں اور اسمیں بھی کوئی شبہ نہیں کہ یہ اس کے من وجہ اسماء ہیں اور وہ حقیقی اسماء ہیں جن سے مرتبہ مرتبہ امتیاز حاصل ہوتا ہے اور ان اسماء حقیقیہ پانی تو علامت ہے اور وہ عین اس کے نام ہیں جو اس سے علیحدہ نہیں ہوتے اور پانی کی تاثیرات فی الواقع پانی ہی ہیں جو دونوں مرتبوں کا مجموعہ ہے پانی کی ذات کو اسی لئے صورت جامعہ کہا جاتا ہے اور دوسرا نام عالم اجال ہے اور پانی کی تاثیر کو صورت متفرقہ اور عالم تفصیل کہتے ہیں کیونکہ پانی میں ہزار ہا شکلیں اور صورتیں موجود ہیں اور وہ تمام صورتیں پانی ہی کا کمال ہے، پس اگر تو کسی قسم کے نباتات کو دیکھنا چاہتا ہے تو پانی کو دیکھ لے، اس میں آپ کو آیتنا تَوَلَّوْا فَوَجَّهَ اللّٰهُ

کا سر جلوہ گر نظر آئے گا۔

اس کے بعد غور سے سنو! کہ خدا تعالیٰ کی ذات ستودہ صفات اوپر، نیچے دائیں بائیں، آگے پیچھے وغیرہ سمتوں سے بلند تر ہے اس لئے کہ وہ تو ایک غیر محدود اور لامتناہی نوز ہے (وہ محدود چیزوں میں کیسے سما سکتا ہے) وہ ابتداء انجام اور ترکیب غیرہ سے پاک ہے، اسی طرح وہ تغیر و تبدل، تقسیم و فنا اور عدم کے اوصاف سے ورا اور وار ہے، وہ فی الواقع وحدہ لا شریک ہے اسکی ذات میں کثرت کا احتمال نہیں۔

جب آپ نے یہ مقدمہ ذہن نشین کر لیا تو اب یہ سمجھئے کہ وہ حقیقی نوز ہے، الا محدود و لامتناہی ہے وہ نقص کی تمام تر اوصاف سے منزہ ہے اس کا اور نفس ہے، اس حقیقی نوز کی نظر و تاثیر اور ہے اور اس کا وہ نوز جو اس حقیقی نوز سے عام اور تمام موجودات کو شامل ہے وہ اور تاثیر رکھتا ہے اور ان دونوں کی مجموعہ کی تاثیر اور ہے۔ جب آپ نے یہ باتیں سمجھ لیں تو اب یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کی ذات ایک نوز ہے اور وہ نوز تمام موجودات کو شامل ہے اور اس نوز کی صفات یہ ہیں کہ مختلف شکلوں کی اس میں قابلیت ہے۔

اے بھائی! یہ نوز تمام موجودات میں عام ہے اور تمام چیزوں کا وجود اور بقا اسی نوز پر موقوف ہے۔ دنیا میں کوئی ذرہ ایسا نہیں جس میں خدا تعالیٰ کا نوز کا فرما اور محیط نہ ہو، نوز کے اس احاطہ کو وجہ نوز کہتے ہیں، جو شخص خدا کے وجہ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اس کی عبادت کرتا ہے لیکن موجدین کی اصطلاح میں یہ مشرک ہے۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ دَعَوْهُمْ مُشْرِكِينَ ترجمہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں، اس لئے کہ روزانہ لوگوں سے جنگ میں مشغول ہیں اور اللہ پر انکار کر رہے ہیں، ہر وہ شخص جو وجہ خدا سے گزر کر خدا کو دیکھتا ہے اور اسکی پرستش کرتا ہے وہ موجد ہے وہ اعتراض و انکار سے آزاد رہتا ہے اور مخلوق خدا سے صلح و آشتی کرتا ہے۔

اے بھائی! اس بحرِ محیطہ نور غیر محدود و لامتناہی تک رسائی حاصل کرنی چاہیے اور اس نذر کو دیکھنا چاہیے اور اس نذر کو عالم میں دیکھ تاکہ شرک سے پاک رہ سکے اور حلول و اتحاد کے عقیدے کا بلنا ہو سکے اور انکار و اعتراض کی گنجائش نہ رہ سکے، اسی طرح مخلوق سے صلح اور دوستی کرنے کا طریقہ حاصل کیا جاسکے، میری اس تمام تقریر میں نیکوکار تامل کرے تاکہ اس کے فوائد سے بہرہ مند ہو کر اسمائے حقیقیہ سے روشناسی حاصل کر سکے،

شیخ شرف الدین

۱۹۵۲ء ————— ۱۹۲۲ء

آپ پانی پت کے رہنے والے تھے، آپ کو بوعلی قلندر بھی کہتے ہیں، بڑے مشہور مجذوب اور ولی اللہ تھے، مشہور ہے کہ اوائل عمر میں آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی تمام تر توجہات کو سلوک و طریقت کی طرف مبذول کر دیا تھا اور تمام کتب کو دریا برد کر کے مجذوب بن گئے، یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کس سے بیعت تھے البتہ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کے مرید تھے اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ خواجہ نظام الدین اولیاء سے بیعت تھے، لیکن یہ دونوں روایتیں بلا دلیل و بلا حجت ہیں آپ کے کچھ مکتوبات بھی ہیں جو آپ نے عشق و محبت کی زبان میں اختیار الدین کے نام تحریر فرمائے جس میں یہ مضامین ہیں۔

(۱) توحید کے معارف و حقائق (۲) ترک دنیا (۳) طلبِ آخرت (۴) محبتِ الہی
آپ کا ایک دوسرا رسالہ بھی عوام الناس میں حکم نامہ شیخ شرف الدین کے نام سے مشہور ہے لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسالہ آپ کا نہیں بلکہ وہ عوام کی اپنی اختراعات ہیں واللہ اعلم۔

منقول ہے کہ ایک بار شیخ شرف الدینؒ کی مونچھیں بہت بڑھ گئیں، مہینوں میں سے کسی کو یہ جرات نہ تھی کہ آپ سے یہ کہہ دے کہ حضرت انھیں درست کر دیا لیجئے چنانچہ ایک دفعہ مولانا سنیا، الدین سناہی بوشرفیت کا کوڑا ہاتھ میں لئے پھرتے تھے ایک دفعہ

آپ کے ہاں تشریف لائے تو آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر قینچی منگوائی اور ایک ہاتھ سے ڈاڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے آپ کی مونچھوں کو درست کر دیا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ اپنی ڈاڑھی کو یہ کہہ کر چوما کرتے تھے کہ یہ شریعت کی راہ میں کپڑی گئی ہے، آپ کا روضہ پانی پت میں ایک پُر رونق جگہ پر ہے لوگ آپ کی قبر پر برائے حصول برکت زیارت کو آتے ہیں وہاں آپ کے ایک محبوب مرید مبارک خاں کی بھی قبر ہے

اے بھائی! جب تجھ پر خدا کی عنایت ہوئی تو اس نے تیرے اندر ایک بڑے

مکتوب پیدا کر دیا اور تجھے خود رانی سے بچالیا اور پھر تم میں عشق پیدا کر کے حسن کا جلوہ دکھا دیا، جب تم عشق کو پہچان لو گے تو لا محالہ معشوق کو بھی پہچان لو گے اور تم بھی معشوق کے حقیقی عاشق بن جاؤ گے اور جب معشوق اور عاشق ایک دوسرے سے ملیں تو تجھے معشوق کے طریقہ اور عاشق کے فریضہ کے نقش پا پر چلنا ہو گا تاکہ تو عاشق و معشوق کو پہچان سکے۔

اے بھائی! معشوق کو بھی آپ ہی کی شکل و صورت میں خدا نے پیدا کیا ہے اور معشوق کو تمہارے اندر اس لئے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ تمہیں صحیح راستہ کی رہنمائی کرے۔

اے بھائی! اللہ نے جنت اور دوزخ دونوں کو پیدا فرمایا تاکہ ان دونوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تم کو بھروسہ بنا کر رکھوں گا، پُر کر دوں گا، معشوق کو اس کے عاشقوں سمیت جنت میں داخل کیا جائے گا اور شیطان کو اس کے چیلوں سمیت دوزخ میں جھونکا جائے گا۔

اے بھائی! جنت اور دوزخ میں عاشق ہی اپنے حسن عشق اور خراب عشق کی وجہ سے داخل کئے جائیں گے۔ بہشت دوستوں سے وصال کا مقام ہے اور دوزخ دشمنوں سے فراق کا، یہ فراق کا فر اور منافق لوگوں کے لئے ہو گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے لئے دو سال ہو گا۔

اے بھائی ذرا آنکھیں کھول کر دیکھ کہ عاشق نے اپنے عشق سے کیا کیا پیدا کیا اور اور دنیا کو کیسا تماشا گاہ بنایا، اور اپنے حسن کو ہر درخت میں پنہاں رکھا اور مختلف الاقسام میوہ جات پیدا فرمائے اور ہر میوے کا نیچہ علیحدہ علیحدہ مزہ بنایا اور اس درخت

کو خود اپنی اور پھول و پھل کی خبر تک نہیں اور اسی طرح اس نے گتے کو تیرے لئے شیریں بنایا اور اس کو اپنے مٹھاس کی خبر نہیں، اسی طرح ہرن کی ناف میں مشک رکھا اور اس کو بھی اس کی خبر نہیں، سمندری گاؤ سے عنبر پیدا کیا اور اس کو اس کی خبر نہیں اور مشک بلاؤ سے تمہارے لئے زباد پیدا کیا اور اس کو اس کا علم نہیں، اور ایک تم کے درخت سے کافور پیدا کیا اور کافور کو اس کی خبر نہیں، صندل کو تمہارے لئے پیدا کیا اور اس کو اس کا علم نہیں۔

اے بھائی! عاشق بنو اور اس جہان کو معشوق کا حُسن سمجھو، اسی طرح اپنی ذات کو بھی معشوق کا حُسن سمجھو، عاشق نے اپنے عشق سے تجھے پیدا کیا تاکہ تیرے آئینہ میں اپنے حسن و جمال کا مشاہدہ کرے اور تجھے اپنا محرم اسرار بنائے اور انسان ستوی تمہاری ہی شان میں ہے، عاشق بن کر ہمیشہ حُسن دیکھتے رہو اور دنیا اور آخرت کو اس طرح تصور کرو کہ آخرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مملکت ہے اور دنیا شیطان کی، تم ان دونوں کے متعلق معلوم کرو کہ یہ کس لئے پیدا کی گئی ہے اور ان کا مطالبہ کیا ہے۔ اے بھائی! اپنے نفس کو خوب سمجھ لے، جب تو اپنے نفس کو پہچان لیگا تو دنیا کی حقیقت خود بخود تیرے سامنے واضح ہو جائے گی اسی طرح روح کو بھی پہچانو اس لئے کہ روح کی معرفت پر آخرت کی معرفت موقوف ہے۔

اے بھائی! اس دنیا میں جو حسن ترین کفر اور اہل کفر کو دیا گیا ہے اسے عاشق لوگ ہی پہچانتے ہیں، سو جو دنیا کا عاشق ہے اس کا معشوق حُسن کفر ہے۔
اے بھائی! تجھے کیا خبر کہ کفر نے اپنے غم خوردہ حسن سے اہل دنیا پر کیسے کیسے جو ر د تم کر دائے اور انہیں اپنا عاشق بنایا۔

اے بھائی! اپنی معرفت حاصل کرو اور اپنی ذات کو پہچانو، جب اپنی ذات سے روشناس ہو جاؤ گے تو عشق کے اسرار خود بخود تم پر کھلتے جائیں گے اور جب عشق کو اپنے حسن پر دیکھو گے تو ہر ایک کی زبان پر اپنا چرچا پاؤ گے، خلاصہ یہ کہ عاشق بن جاؤ اور معشوق کو اپنے اندر ہی معائنہ کرو اور حُسن کو اپنے دل کے آئینہ

آن شاہد معنی کہ ہمہ طالب ادبید ہم اوست کہ از چادر تو ساختہ سر پوش
در بادیه ہجر چرا بند بمانیم در عین و صایم نگار است در آغوش
دوہ معشوق ہے جس کے تمام طالب ہیں، یہ وہی ہے جس نے تمہاری چادر سے اپنا
سر چھپا لیا ہے، ہم ہجر کے غم سے جنگلوں میں کیوں جائیں، اس لئے کہ معشوق
تو ہمارے آغوش میں ہے)

اے بھائی! اگر وہ کا ایک ٹکڑا لو اور اُس سے سو گولیاں بناؤ اور ہر ایک کا
اگک اگک نام رکھو، مثلاً اُن میں سے کسی کا نام گھوڑا اور کسی کا نام ہاتھی وغیرہ رکھو،
تو جب تک وہ چیزیں ان ہی شکلوں میں ہیں جو تم نے بنائیں اور اُن کے نام رکھے اس
وقت تک تو اُن کے وہی نام رہیں گے لیکن اگر ان تمام شکلوں کو ملا دو تو اُن کے نام
ختم ہو جائیں گے اور وہی نام یعنی گڑ رہ جائے گا۔

آپ ایک دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں کہ اے بھائی! کچھ خبر نہیں کہ لوگوں
کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کریں گے اور انھیں فی الواقع
کیا کرنا چاہیئے۔ میں ہر وقت اسی شش و پنج میں مبتلا ہوں اور کچھ سمجھ نہیں
آتا، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ وہ ہمارے آئینہ دل کو اس لئے صاف و ستھرا کر رہا ہے تاکہ
عاشقوں کو اس میں اپنا جمال دکھائے اور عاشق خستہ حال کو تباد لے کہ میں معشوق
ہوں، عاشق کا فریضہ اور کام یہ ہے کہ وہ معشوق کے احکام کی فرمانبرداری اور اُس
کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرے اور اپنے کو عشق اور حسن معشوق سے معمور کجے اور اس
حُسن میں محو ہو کر عاشق سب کو فراموش کر دے اور باطن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو
دیکھ کر اس پر عمل کرے۔

اے بھائی! کبھی نفس کا خیال آتا ہے تو فوراً ہی حال میں بھی خیال کی موافقت
کادم بھر کر دنیا کمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور دنیا کی زیب و زینت اس خیال کو
مزید ترقی دیتی ہیں اور اس خیال میں مبتلا ہو کر حیراں و سرگرداں ہو کر دنیا کو

معتوقوں کے دروازوں کا چکر لگاتا ہوں حالانکہ اس راہ کے عاشق و معشوق دونوں ہی ذیل و خوار ہیں اور ان دونوں کو دنیاوی زیب و زینت میں محو ہو کر اپنی ذات و خواری کی خبر نہیں رہتی، اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کس سے ایسے عہد کیا جائے اور کس سے نہ کیا جائے اور یہ حالت ایسی دوام پذیر ہو جاتی ہے کہ انہیں موت تک کی فکر نہیں رہتی اور یہ دنیا کے عاشق دنیا کے حسن و جمال میں اس طرح کھو جاتے ہیں اور انہیں اس بات کی بالکل خبر نہیں رہتی کہ تمام دنیا پر معشوق حقیقی کا قبضہ ہے وہ جس طرح چاہتا ہے اور چاہے گا دیا کرے گا، علاوہ ازیں دنیا کے عاشق اس بات سے بھی صرف نظر کر لیتے ہیں کہ ہمیں آخرت کا کٹھن سفر بھی درپیش ہوگا۔

اے بھائی! غور و فکر اس بات کی کر دو کہ تمہیں ایک زبردست ہم حل کرنی ہے اس لئے تمہیں اپنے لئے ایک مونس و ہمدرد کی ضرورت ہے، ذرا ہوش کر دو اور اس بات کا یقین کر لو کہ تم بحالت موجودہ اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہو اس سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیر کر دو۔

اے بھائی! کچھ معلوم نہیں کہ خیالات و افکار تمہیں کس بد حالی تک لے جائیں (اب تو کچھ معلوم نہیں ہو رہا) البتہ جب بد نصیبی اور بد قسمتی ظاہر ہوگی تو معلوم ہوگا کہ یہ بد سنتی اور بد نصیبی دراصل بُرے خیالات اور نفس کی اتباع کا ہی نتیجہ ہیں۔ اے بھائی! مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں مجھے اپنے کسی فعل کی خبر نہیں، البتہ میری زبان خدا کے قبضہ میں ہے اس لئے چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں کہوں جو دوزخ عالم میں پسندیدہ ہوں۔

اے بھائی! مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ تم خودی پیدا کر دو اور خودی ہی کے شمنی اور خواہشمند ہو اللہ تعالیٰ نے جو چاہا سو کر دیا اور جو چاہے گا وہی کرے گا، کسی کو اس کے ارادے میں دخل اندازی کا حق نہیں۔

شیخ عثمان سیاحؒ آپ شیخ رکن الدین ابوالفتح کے مریدوں میں سے تھے بہت زیادہ سیر و سیاحت کے رسیا تھے اسی لئے ۶۵۱ھ — ۵۸ھ

ہمیشہ سیر و سیاحت میں رہتے، لیکن بالآخر اپنے وطن دہلی تشریف لائے، سماع کے بہت شائق تھے۔ شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی محفلوں میں ہمیشہ تشریف لاتے اور سماع سے محظوظ ہوتے اور وجد و حال میں رقصاں رہتے پرانی دہلی میں ہفت پل جسے سلطان محمد عادل نے بنوایا تھا اس کے قریب آپ کا مزار ہے۔

شیخ ابوبکر مونسے تابؒ

آپ بدایوں کے رہنے والے تھے، ضیاء بخشی نے اپنی کتاب بنام سلک السلوک میں لکھا ہے

۶۸۲ھ ————— ۷۲۷ھ کہ شیخ ابوبکر مونسے تاب ذکر الہی میں ایسے فنا

تھے کہ ان کا بال بال ذکر الہی میں مشغول رہتا تھا اور وہ عالم بالا میں جانے ہی والے تھے کہ میں ان کی عیادت اور مزاج پرسی کے لئے حاضر ہوا دیکھا کہ اس پر اسرار شعر کو پڑھ رہے تھے

قالب چوں غبار است میان من و تو امید کہ اینک از میاں برخیزد
 (اے اللہ یہ جسم آپ کے اور میرے درمیان غبار کی طرح حائل ہے امید ہے کہ برپرد

بہت جلد اٹھ جائے گا)

شیخ شہاب الدینؒ

آپ حق گو کے لقب سے مشہور تھے، آپ کے والد محترم کا نام شیخ فخر الدین زاہدی تھا، آپ کو حق گو اس لئے کہتے تھے کہ ایک بار سلطان محمد تغلق نے حکم جاری کیا کہ تمام لوگ مجھے عادل کہا کریں، تمام لوگوں نے اس حکم کو تسلیم کر لیا مگر انہوں نے انہیں عادل کہنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ہم ظالموں کو عادل نہیں کہا کرتے۔

۶۸۹ھ ————— ۷۳۶ھ

اس جرم میں سلطان نے آپ کو دہلی کے قلعہ سے نیچے پھینکوادیا، آپ کی قبر

دہلی ہے۔ آپ شیخ فخر الدین ثانی کے مرید تھے جو بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی قبر

بھی دہلی شہر میں فیروز آباد کی جانب ہے۔

سید محمدؒ

آپ یوسف حسنی دہلوی کے بیٹے اور شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے خلیفہ تھے آپ سیادت اور علم و ولایت کے

جامع اور بڑے رفیع الدرجہ عظیم البرکت اور قادر الکلام بزرگ تھے، آپ مشائخِ چشت کا طریقہ رکھتے تھے اور اسرارِ طریقت میں خاص مہارت رکھتے تھے ابتداءً ہی میں رہا کرتے تھے لیکن شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی وفات کے بعد گلبرگ چلے گئے اور وہاں شہرتِ عامہ حاصل کی وہاں کے تقریباً تمام لوگ آپ کے فرمانبردار ہو گئے اور وہیں آپ کی وفات ہوئی۔

آپ گیسو دراز کے لقب سے مشہور تھے، اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی پاکی جس طرح دوسرے مرید اٹھاتے تھے اسی طرح سید محمد بھی اٹھایا کرتے تھے، ایک دن آپ اپنے شیخ کی پاکی اٹھانے لگے تو اس کے ایک حصہ میں آپ کے بال اُجھ گئے اگر نکالتے تو دیر لگتی اور اس سے شیخ کے کبیدہ خاطر ہونے کا خطرہ محسوس کرتے تھے اس لئے شیخ کے کبیدہ خاطر ہونے کا خطرہ محسوس کرتے تھے اس لئے شیخ کے عشق و محبت میں اسی کیفیت سے چلتے رہے بہت فاصلہ طے کر جانے کے بعد جب شیخ کو معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے اور آپ کی اس سچی محبت اور پکی عقیدت پر آفریں کی اور یہ شعر پڑھا۔

ہر کہ مرید سید گیسو دراز شد واللہ فلاں نیست کہ او عشق تاز شد
(جو کوئی سید گیسو دراز کا مرید ہو گیا بخدا ایلا تخلف وہ عشق تاز بن گیا) آپ کے مافوقِ طبیعت بھی جو جوامع الکلم کے نام سے مشہور ہیں جن کو آپ کے ایک مرید بنام محمد نے جمع کیا تھا جس میں لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام نصیر الدین مجھ پر شفقت فرمایا کرتے تھے، میرا اولاد یہ خیال تھا کہ شیخ کی خدمت میں جلدی جلدی حاضری دیا کروں مگر میں پیر کی خدمت میں حاضری کے آداب نہ جانتا تھا اس لئے حاضر نہ ہوتا تھا اور یہ بات میں نے اپنے والد سے جو شیخ نظام الدین اولیا کے مرید تھے شیخ نظام الدین کی خدمت میں حاضری کے وقت سنی تھی، ایک بار میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ محمد! تم ہمیشہ بے وقت آتے ہو، اور جب آتے ہو تو میں کبیدہ خاطر ہو جاتا ہوں اس لئے چاہتا ہوں کہ تم سے مفصل گفتگو کروں اور اس وقت میری عمر پندرہ سال کی تھی کم سنی

کی وجہ سے شیخ کی یہ بات سن کر میں متحیر ہو گیا مگر پھر میں نے عرض کیا کہ سبحان اللہ! اس سے بڑھ کر میرے لئے اور کیا خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ شیخ کی خواہش مجھ سے گفتگو کرنے کی ہے۔ ایک دن میں نماز اشراق کے بعد شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا فرمایا کیا آپ کو صبح کی نماز کا وضو اشراق تک رہتا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں شیخ کی برکت سے باقی رہ جاتا ہے تو اپنے فرمایا کہ کیا یہی اچھا ہوتا کہ آپ اسی وضو سے اشراق کی دو رکعت بھی پڑھ لیا کریں! میں نے عرض کیا کہ آپ کی برکت سے یہ بھی پڑھتا ہوں پھر فرمایا کہ اسی وضو سے دن کے شکرانہ اور طلب خیر کی بھی دو رکعت پڑھ لیا کریں کچھ روز میں نے اس کا بھی اہتمام کیا، ایک روز فرمایا کہ اشراق پڑھتے ہو، میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے فرمایا کہ اسی وضو سے چاشت کی چار رکعت بھی پڑھ لیا کر دو تو ادا ہو جائیں گی اور اشراق کے فوراً انہیں پڑھ لیا کر دو۔ میں رجب میں ہمیشہ روزے رکھتا تھا، فرمایا کہ رجب کے روزے رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں تو آپ نے فرمایا کہ شعبان کے روزے بھی رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ شعبان کے تو صرف نو روزے رکھتا ہوں مگر اگر اکیس روزے اور رکھ لیا کر دو تو تین ماہ کے روزے مسلسل ہو جایا کریں گے، میں نے عرض کیا کہ آپ کی برکت سے انہیں بھی رکھا کروں گا، چنانچہ میرے والد محترم ابھی تک آپ سے بیعت نہیں ہوئے تھے میں نے یہ واقعہ ان سے بیان کیا تو وہ سن کر مجھ پر ناراض ہوئے، میں نے عرض کیا کہ اباجی آپ کو اختیار ہے آپ جو چاہیں کریں لیکن میں اپنے شیخ کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا ہوں، میں رمضان کے بعد عید کے بھی چھ روزے رکھا کرتا تھا، اسی دوران میں ایک دن اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے دیکھتے ہی آپ نے فرمایا کہ ہمارے بزرگ داؤدی روزے نہیں رکھتے تھے بلکہ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے اب تم بھی ہمیشہ روزے رکھا کر دو، آپ کے ملفوظات میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن خواجہ محمود بقا، جو مولینا برہان الدین غریب کے دوستوں میں سے تھے وہ اور میں دونوں بیٹھے ہوئے رسالہ قشیری کا مطالعہ کر رہے تھے اس

وقت میری عمر بہت کم تھی۔ اتفاق سے اس وقت خواجہ راجہ بزاز تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ اس وقت ہمارے زیر بحث یہ بات تھی کہ حاتم اہم نے فرمایا کہ جب تک آدمی تین بار موت کا مزہ نہ چکھ لے اس وقت تک مراتب عالیہ نہیں حاصل کر سکتا، یہ درست ہے اور وہ تین موتیں یہ ہیں (۱) سفید (۲) سرخ (۳) سیاہ

سفید موت کے معنی یہ ہیں کہ فقیر اور درویش بھوکا رہے۔ سرخ موت کے معنی یہ ہیں کہ اپنے اندر تحمل اور برداشت کا مادہ پیدا کرے۔ سیاہ موت کے معنی ہیں نفس ہو جانا۔ خواجہ راجہ نے برائے امتحان مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ ان تین موتوں کو کس سبب سے سفید، سرخ، سیاہ قرار دیا گیا ہے میں نے عرض کیا کہ بھوکا تعلق پاکیزگی اور طہارت سے اور ہر اچھی چیز کو سفید کہتے ہیں اس لئے ایسی موت کو سفید موت کہتے ہیں اور تحمل و برداشت کرنے میں چونکہ خون جگر پینا پڑتا ہے کیونکہ غصہ کی حالت میں بوقت انتقام خون کھولتا ہے اور بردباری اور تحمل سے غصہ دور ہو جاتا ہے اس لئے اس موت کو سرخ کہتے ہیں، رہا افلاس سو اس کے متعلق پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ

الْفَقْرُ سَوَادٌ الْوَجْرُ فِي الدَّائِرِينَ | افلاس دو عالم میں باعثِ رسیا ہی ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ لوگ اپنے اندر ذلیل و عاجز اور مجسمہٴ نجاتِ فقیروں ہی کو جانتے ہیں اس لئے اس کو موت سیاہ کہتے ہیں۔

ایک دن فرمایا کہ شیخ فرید الدین کے پوتے شیخ منور فضل اللہ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ شیخ کے گنبد میں اکثر لوگوں نے آپ کے جسم کو سات حصوں میں جدا جدا پٹا ہوا دیکھا ہے، بتائیے! اس میں کیا راز ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ! مجھے کس نے دیکھا اور کون کہتا ہے، جو کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، اور اگر آپ نے اس کے متعلق دریافت ہی فرمایا ہے تو اس کے متعلق جو صوفیاء کی کتب میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار کی تعجبی طالب پر اس طرح پڑتی ہے کہ اگر اس وقت اس تجلی کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ بھی آجائیں تو وہ بھی ریت کے ذرے بن جائیں، اور اگر وہ تجلی آگ پر پڑے تو اس

میں جلانے کی طاقت نہ رہے۔ خلاصہ یہ کہ اسی تجلی کے اثرات ہی آدمی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، سات ٹکڑے کیا انسان کے لاکھوں ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس تجلی کے اس مرد خدا پر ہزار ہا پہاڑ اور آگ کے شعلے نمودار ہوتے ہیں جس کو وہ مشاہدہ کرتا اور دیکھتا ہے اور وہ اسے اس وقت بہت اچھے اور لطیف نظر آتے ہیں، وہی تجلی اس آدمی کو اپنی جانب کھینچتی ہے اور پھر بدن کے تمام اعضاء اس کی جانب کھنچ کر چلے جاتے ہیں پھر ان اعضاء کو دست قدرت، قوی، مکمل اور لطیف بنا دیتا ہے۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ وہ سفر جس سے باطن پر بُرے اثرات مرتب نہ ہوں تو وہ مبارک سفر ہے اس لئے کہ صوفیائے کرام کی دولت و ثروت تو صرف دل جمعی کے ساتھ خدا کے حضور حاضری دی جائے تو وہ ایسی جنت ہے کہ جس پر ہزار (حقیقی) جنتیں قربان کی جاسکتی ہیں، ایسا کوئی لمحہ ضرور حاصل کرنا چاہیے، ابھی تک تو تمام وقت بیکار اور ضائع ہی ہوتا رہا اور کوئی کام نہ ہو سکا۔

بفراغ دل زمانے نظر سے بخبر روئے یہ ازانکہ حیرت شاہی ہمہ عمر ہائے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب کبھی صحابہ کرام کی فضیلت اور افضلیت کا قصہ چھڑا تو میں نے کبھی اس بحث میں حصہ نہیں لیا، البتہ گفتگو کے دوران خدا کی قسم میں نے اپنے جنس دوستوں سے یہ ضرور کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اور آپ کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، البتہ بوقت ضرورت لفظی بحث ضرور کی جاتی ہے اور میں اصحاب کبار اور خلفائے عظام کے کارناموں کی برکت سے لوگوں کو کیسے نا آشنا رکھ سکتا ہوں۔ علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ مسلمانوں کے لئے زندگی بہتر ہے یا موت؟ سو بعض زندگی کو بہتر کہتے ہیں اور کچھ موت کو، لیکن میری رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کی حیات میں زندگی بہتر تھی اور آپ کے بعد موت بہتر ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے دوستوں

میں عمار بن یاسر کے اوصاف بیان کیجئے! تو حضرت علیؓ نے فرمایا کہ وہ نچتہ مؤمن ہیں اور ان میں اتنا ایمان بھرا ہوا ہے کہ بہہ رہا ہے، پھر اس نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس اگلے اور پھلے لوگوں کی معلوما کے خزانے ہیں، اسی طرح حضرت حذیفہ کے بارے میں فرمایا کہ حضرت حذیفہ نبی علیہ السلام کے صاحبِ اسرار تھے اور ان میں ایک یہ صفت بھی تھی کہ وہ منافقین کے حالات سے باخبر رہتے تھے، سائل نے کہا کہ اے علیؓ! آپ اپنے بارے میں بھی تو فرمائیں، آپ نے فرمایا اچھا میرے متعلق دریافت کرتے ہو تو سنو میری حالت یہ ہے

اِذَا سَأَلْتُ أُعْطِيتُ وَرَآذَا سَكْتُ
میں جو مانگتا ہوں دیا جاتا ہوں اور اگر میں
خاموش رہتا ہوں تو وہ مجھ سے کلام کرنے
میں ابتدا کرتے ہیں۔

قوت انقلاب میں ہے کہ یہ مقام محبوبوں کا ہے جن کی مرادیں پوری کی جاتی ہیں۔ ایک بار فرمایا کہ ہمارے مشائخ عاشق منش صوفی گزرے ہیں لیکن شیخ شہاب الدین اور ان کی جماعت تمام کے تمام بڑے بزرگ و اصل بانسٹر اور عارف تھے اور عشق تو ایک دنیا ہی دوسری ہے۔

ایک مرتبہ صوفیا اور علماء کے اختلاف کا ذکر آگیا، تو فرمایا کہ صوفیوں اور عالموں میں اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں کہ صوفیائے کرام خدا کی ذات میں فنا ہو کر اپنے وجود سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ جو مشہور ہے کہ علم سب سے بڑا حجاب ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب حجاب ہیں اور حجاب جتنے ہیں وہ سب قبیح، کثیف اور بہت ہی بڑے ہوتے ہیں لیکن ایک لطیف حجاب ہے جس کا اٹھانا اور جس کو دُور پھینک دینا بہت اچھا اور ضروری ہے۔ علم سے مراد اصول حدیث، فقہ، تفسیر وغیرہ علوم شرعیہ مراد نہیں بلکہ علم سے مراد وہ علم ہے جو خدا کی ذات اور صفات سے متعلق ہے کیونکہ وہ دلائل سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کے لئے تو مشاہدہ درکار ہے۔ ایک مقام پر لکھتے

ہیں کہ مسلمانوں کے اندر دو چیزیں بڑی تیزی سے بدعت کو پیدا کر رہی ہیں - ایک قلندرانہ صورت اور دوسری یہ کہ جو لوگ کلمہ توحید کو اپنی جان سے بھی عزیز رکھتے ہیں انہیں تکلیف دی جاتی ہے اور انہیں بدنام کیا جاتا ہے ان کے اہل و عیال کو قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور ان کے بچوں کو ذلیل اور اغوا کیا جاتا ہے اور اس پر طرہ یہ کہ اس قسم کی حرکات شنیعہ کرنے والے اپنے کو مسلمان بھی کہتے ہیں یہ تو بڑا اچھا ایمان اور دین ہے -

ایک مرتبہ کسی نے دریافت کیا کہ لاهو والا ہو کے معنی کیا ہیں تو فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ماہیت اس کی ذات سے زائد نہیں بلکہ اسکی ماہیت عین ذات ہے اور مصنف لطائف کشمیری کا یہ کہنا کہ پورا عالم اس کے وجود پر گواہی دے رہا ہے اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ اللہ کی ذات مع صفات تمام عالم میں کار فرما ہے صوفیائے کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی کو حرام چیزوں کی خواہش باقی رہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی تو اس کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے اس لئے کہ طالب کے لئے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اختیار کے بغیر اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا نہ ہو سکے بلکہ تمام تر خواہشات اس کے دل سے مرث جائیں اگر تمام اہل عقل اس مقام کے حاصل کرنے کے ناممکن اور محال ہونے پر اتفاق کر لیں تب بھی صوفیاء اس کی جانب التفات نہیں کرتے کیونکہ انسان کی طبیعت احکام کے تجسس اور مقاصد کے حصول کے لئے متردد اور متاثر رہتی ہے مگر جو اس کے دل میں فدا تعالیٰ نے آفتیں ڈال دی ہیں وہ لوگوں کے کہنے سننے سے کب ختم ہو سکتی ہیں - فرمایا کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی آفت اور مصیبت ہوتی ہے مگر عشق میں دو آفتیں ہیں - ایک ابتداء میں اور ایک انتہا میں - ابتداءی آفت تو یہ ہے کہ عاشق پر عشق اور محشوق کی جستجو کا غم سوار رہتا ہے اور جب تک اس کے لئے دصال کی کوئی راہ نہیں کھلتی وہ برابر اسی غم میں مبتلا رہتا ہے اور غم کا خوگر ہو جاتا ہے اور اسی غم میں زندگی بسر کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ اسکی سوزش

رغم میں کمی آتی رہتی ہے اور وہ اپنی اصلی حالت پر آجاتا ہے اور انجام کار
 عروم اور مایوس ہو کر خسارے میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آفت سے
 چائے اور محفوظ رکھے۔ اور انتہائی آفت یہ ہے کہ جب معشوق کا عاشق کو وصل
 ہو جاتا ہے اور وصال کی لذتوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو دردِ غم اور الم و فراق کی
 سوزش اس سے ختم ہو جاتی ہے اور وصال کو علی سبیل التابید والدوام ہوتے رہنے
 سے کبھی اس کے اندر بھی ذوق و شوق ختم ہو جاتا ہے اور جو ذوق و شوق اس کو
 دل دہلے میں تھا وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور عشق کی سوزش ختم ہو جاتی ہے اور محبوب
 کے جمال کے ذوق و شوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ ہم کو اس سے بھی محفوظ رکھے
 اس لئے کہ اس آدمی کو اگرچہ وصال ہو چکا ہے مگر ذوق کہاں ہے اور پھر آرام و
 راحت سے رہتا ہے تو وہ وصال کس کام کا!

بخلاف اس آدمی کے جو عشق خوردہ اور عشق کا مارا ہو اس کی کیفیت یہ ہے
 کہ اس میں ابتداءً فراق، جدائی ذوق و شوق کی زیادتی ہوتی ہے اس کو جس قدر
 وصال ہوتا جاتا ہے اس کے ذوق و شوق میں اسی قدر اضافہ ہوتا جاتا ہے اُد
 طلب بڑھتی جاتی ہے، جس عاشق کا دردِ غم بڑھتا رہے اور ذوق و شوق میں
 مسلسل اضافہ ہوتا رہے ایسے ہی عاشق کے لئے کہا جاتا ہے کہ اس کا انجام بھی
 اچھا ہوتا ہے یہ اپنے عشق کا پھل پاتا اور پورا حصہ حاصل کر لیتا ہے اگرچہ عارف
 لوگ ایسی صورت کو نقصان سے تعبیر کرتے ہیں مگر ذوق تو اسی کا نام ہے کہ کمال و
 نقصان سے صرف نظر کرتے ہوئے محبوب کی طلب میں کوشش کی جائے۔

آپ فرماتے ہیں کہ عوارف میں لکھا ہے کہ جب آدمی کامل فقیر بن جاتا ہے تو اس
 کو سماع کا شوق نہیں رہتا اور یہ عشق کے کمال کی دلیل ہے یعنی اب اس پر عشق کی
 انتہائی صورت وارد ہو چکی ہے جو اس کو ایسی باتوں سے دور رکھنا چاہتی ہے جو لوگ
 سماع سننے کے عادی بن جاتے ہیں ان کا ذوق ٹھنڈا پڑ جاتا ہے مدوح کی انتہائی حالت
 جس پر کوئی آفت نہ پڑی ہو وہ یہ ہے جس کا اس شعر میں اشارہ کیا گیا ہے۔

شعر

عجے نیست کہ سرگشته بود طالب دوست عجب این است کہ من دہل و سرگردانم
(طالب کا حیران و پریشان ہونا تعجب کی بات نہیں، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ میں حاصل
بھی ہوں اور حیران بھی)

سماع میں فقیر و درویش کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ وہ از خود رفتہ نہ ہو بلکہ اپنی خود
میں رہے، جو کچھ کہے اس پر عمل بھی کرے اور اس کو سمجھے بھی کہ میں کیا کہہ رہا اور کر رہا ہوں
اور اس وقت فقیر کی گھٹیا حالت ہوتی ہے کہ وہ سماع سننے کے بعد از خود رفتہ ہو جائے
اور اسے اپنی حرکات و سکنات تک کا علم نہیں ہوتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک
آدمی غصہ کی حالت میں اپنے حرکات و سکنات پر کنٹرول نہیں کر سکتا اسی طرح اس
فقیر کی کیفیت ہے یہ دونوں احوال و حالات میں برابر ہیں۔ سماع کوئی اتنی اہمیت
کی بات نہیں فقیر اور صاحب حال لوگوں کا مقصود سماع سے فقط اتنا ہوتا ہے
کہ ان کے تمام پرانے خیالات جمع ہو جائیں اور تمام ماسوی اللہ سے الگ ہو جائیں،
لیکن جو شخص سماع میں بیخود ہو کر اپنی سوجھ بوجھ اور ہوش دہو اس ختم کر دیتا ہے تو
وہ اس قابل نہیں کہ اس کی تعریف کیا سکے۔

فرمایا کہ مولانا جمال الدین مغربی نگیں جات کے بڑے ماہر تھے، آپ بڑے سباح
حکیم جہاندیدہ اور معمر بزرگ تھے، بڑے بڑے بزرگوں سے ملے مگر کسی سے عقیدت
نہ تھی، بڑے زبردست عارف تھے اور نگیں جات کے خواص جاننے میں بھی آپ کو
بہارت نامہ حاصل تھی اور اس کا اعتقاد رکھتے تھے، انھوں نے اس کے خواص خصوص
میں ایک بہت عمدہ کتاب بھی لکھی ہے ا

فرمایا کہ میں اور یہ مولینا صاحب ایک برس تک ایک جگہ رہے مجھے جو احادیث
و آیات قرآنیہ اس کی تائید میں یاد تھیں سنانا رہتا تھا۔ ایک دن باتوں ہی باتوں
میں میں نے ایک شرعی مسئلہ میں بطیف اشارہ سے اپنی رائے کے اختلاف کا
اظہار کیا تو وہ اس طرح چونک اٹھے جیسے کوئی نیند سے بیدار ہوتا ہے اور کہنے لگے میرے

آقا! میں آپ کا متفقہ ہوں آپ ایسی بات کیوں کہتے ہیں۔ ابتدا میں میں اپنی بات کو عقلاً اور نقلاً اس طرح ثابت کرتا رہا ہوں کہ اس میں چھ ماہ تک آپ نے اختلاف رائے کا اظہار نہیں کیا، پھر روزانہ آپ میرے دلائل کی نفی میں بحث کرتے ہیں اور میں ان ہی دلائل سے ثابت کرتا ہوں، اس کے بعد مولانا نے مجھ سے فرمایا کہ میرے سید محمد! درود شریف پڑھئے، کیونکہ اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ جب تکلم اپنی بات کو اچھی دلیل سے وضع اور ثابت نہیں کر سکتا تو سننے والا اسے کہتا ہے کہ درود شریف پڑھئے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کی کوئی توجیہ اور وضاحت نہ کرو، بلکہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھو۔ ایک دن مولانا سے بڑی زوردار بحث ہو رہی تھی اثنائے گفتگو میں مولانا نے مجھ سے فرمایا کہ میرے سید محمد ذرا میری طرح دوزانو ہو کر تھوڑی دیر مراقبہ کرو اس وقت مولانا کی عمر اسی برس اور میں بیس سال کا نو عمر اور نوجوان تھا، چنانچہ میں بھی دوزانو بیٹھ گیا اور ہم نے مراقبہ شروع کر دیا، مراقبہ ختم کرنے پر مولانا نے مجھ سے فرمایا کہ سید محمد! تم ایک ایسے درویش ہو جنہوں نے ہم کو مسلمان بنا دیا، پھر انہوں نے اپنے کان پکڑے اور سر کو جھکا دیا اور فرمایا کہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہے اس کو کسی نہ کسی چیز میں اختصاص نصیب ہوتا ہے اور وہ اپنی اس خاص صفت میں کمال مہارت حاصل کر لیتا ہے چنانچہ میں گفتگو کے فن میں ماہر ہوں، اللہ نے مجھے اپنے اسرار بیان کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے میں جتنی بھی کوشش کروں کہ اپنے بیان میں لغزش کروں مگر خدا کے فضل و کرم سے ذرہ برابر بھی لغزش نہیں ہوتی اس لئے کہ میری تمام توجہ اپنی گفتگو پر ہوتی ہے اور اس وجہ سے میں دائماً متفکر رہتا ہوں کہ میرے اندر وہ

حالت پیدا نہ ہو جس سے میں دلائل اور ثبوتِ مدعی سے عاجز و لاچار ہو جاؤں۔

اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ تفسیر ام المعانی میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کسی مصلحت سے حضرت علی کو باہر بھیجا تھا جب حضرت علی واپس تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی آپ کو

معلوم ہے کہ کل رات اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا فرمایا، حضرت علی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کل میں نے اپنے والدین اور چچا ابو طالب کی مغفرت کی دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب ہم اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو شخص آپ پر ایمان نہ لائے اور اپنے باطل مبدودوں سے کنارہ کش نہ ہو ہم اُس کو جنت میں ہرگز داخل نہ کریں گے، اچھا اے میرے حبیب! اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو فلاں گھاٹی پہ چلے جائیے اور وہاں اپنے والدین اور چچا کو آواز دے کر بلائیے وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس آئیں گے آپ انھیں اسلام کی دعوت دیں وہ اسکو تسلیم کر کے اس پر ایمان لائیں گے (اس کے بعد میں انھیں جنت میں داخل کر دوں گا) چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا تو وہ تینوں اپنی قبروں سے زندہ اُٹھ کر مجھ پر ایمان لائے اور اس طرح ان تینوں نے عذاب سے نجات پائی۔

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سید محمد گیسو دراز بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے صرف تفسیر ام المعانی میں دیکھا ہے اس کے علاوہ اور دوسری کتابوں میں یہ بات کہیں نظر سے نہیں گزری (مطلب یہ تھا کہ یہ بات اور یہ قصہ درست نہیں۔ فاضل) سید محمد گیسو دراز کی ایک مشہور کتاب بنام "کتاب الاسرار" ہے جس میں آپ نے اشارۃً اور کنایۃً حقائق و معارف لکھے ہیں اس میں کا خواب کا ایک قصہ یہ ہے۔

انچاسواں قصہ | ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ ایک لمبے چوڑے دریا میں جکی گہرائی کمر سے زیادہ نہ ہوگی بہت سے لوگ گئے اور ان لوگوں میں ایک میں بھی تھا، اور ایک دو شیزہ جس کی عمر پندرہ برس کے قریب ہوگی وہ بھی اس پانی میں تھی، عجوبہ یہ تھا کہ ہم سب ہی لوگ برہنہ تھے، اور وہ دو شیزہ اتنی خوبصورت اور خوبصورت تھی کہ اس کے عکس اور حسن کے پرتو سے کئی حور ان جنت پیدا ہو سکتی تھیں اور جو اس کے حسن سے پیدا ہوتیں وہ بھی اتنی خوبصورت ہوتیں کہ بہت ممکن ہے کہ وہ اپنے حسن کی وجہ سے خدائی کا دعویٰ کرتیں، اس دو شیزہ کے رخساروں کا رنگ و روپ نہایت ہی دلکش و دلفریب تھا اور اس کا قد ایک نوجوان لڑکے کی مانند تھا، اور

اس کاٹھن میرے دل کو موہ رہا تھا، میرے اور اس کے درمیان تقریباً ایک میل کا فاصلہ تھا، جب اُس نے مجھے دیکھا تو اپنی طرف بلا یا، میں اس کی جانب اس طرح جا رہا تھا جیسے ایک بادشاہ شب عروسی میں اپنی دلہن کی طرف جاتا ہے میرے اڈے کے درمیان ایک فرلانگ کا فاصلہ تھا کہ یکایک ایک غیبی شخص آگیا اُس نے ہمارے اوپر کپڑا ڈالا اور ہمیں وہ کپڑے اس طرح پہنائے جیسے کوئی کسی کو پہناتا ہے چنانچہ اس کے بعد میں نے اس دو شیزہ کو خوب مزے سے دیکھا، چنانچہ وہ میری اور میں اس کا عاشق ہو گیا۔ اسی دوران میرے اور اس کے درمیان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، چنانچہ ہر دونوں فریق میں اختلاف ہو گیا، میں کہتا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور وہ دو شیزہ کہتی تھی کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم دونوں کا بیٹا ہونے سے انکار کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ نہ میں آپ سے ہوں اور نہ ہی اس عورت سے میں تو خود بخود آیا ہوں اور جس پانی کا میں نے ذکر کیا وہ تمام میں ہی ہوں۔ واللہ اعلم

سید شیخ محمد جعفر مکی سرہندیؒ

۵۷۶ ————— ۵۸۲۱

آپ شیخ نصیر الدین محمودؒ کے ممتاز خلفاء میں سے تھے، مقام توحید و وحدت میں عالی مرتبہ رکھنے کے علاوہ بڑے بلند پایہ بزرگ اور ولی تھے، آپ نے جو اپنے ظاہری و باطنی حالات تحریر فرمائے ہیں ان کو دیکھ کر انسانی عقل حیران رہے بغیر نہیں رہ سکتی اگر ان تمام احوال کو بغیر کسی تاویل کے اپنے ظاہر ہی پر محمول کر لیا جائے تو یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ واقعی آپ اپنے وقت کے بہت بڑے کامل بزرگ تھے آپ نے اپنی کتاب "بحر المعانی" میں توحید کے اکثر دقائق اور مختلف قوموں کے علوم اور معرفت کے اسرار کو بیان فرمایا ہے اور آپ کی تحریر کا انداز بڑا ہی پیارا اور ستانہ دارانہ ہے۔ آپ نے اور بھی دو کتابیں جنہیں ایک کا نام دقائق معانی

اور دوسری کا نام حقائق معانی لکھنے کا وعدہ کیا ہے خدا معلوم آپ کی یہ کتابیں لکھی گئی ہیں یا نہیں، علاوہ ازیں آپ کے یہ رسالہ جات بھی ہیں - (۱) یہ رسالہ ریح کے بیان میں ہے (۲) پنج نکات (۳) بحر الانساب، اس میں اپنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا نسب نامہ لکھا ہے۔ آپ نے بہت سے دعوے کئے ہیں لیکن آپ کے حالات ان کی سچائی پر بین دلیل اور ظاہر شاہد ہیں۔ آپ نے بڑی لمبی عمر پائی، کہ سلطان محمد تغلق کے زمانہ سے سلطان بہلول کے زمانہ تک زندہ رہے اور ایک سو سال سے زائد عمر پائی، آپ کے آباد اجداد مکہ کے بڑے شرفار میں شمار کئے جاتے تھے، آپ مکہ سے دہلی تشریف لائے اور اس کے بعد سرہند رہنے لگے اور وہیں وفات پائی چنانچہ آپ کی قبر بھی وہیں ہے۔ آپ بحر المعانی میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی عمر کے ساٹھ سال علوم ظاہری میں صرف کئے تھے اور بڑے کمالات حاصل کرتا رہا، چنانچہ اس طویل زندگی میں اپنے محبوب ازیں اور مقصود ابدی سے غافل رہا، اور اب تین برس سے قوتِ بنیائی جو دکھاتی ہے اسے دیکھتا ہوں اور جو کچھ کانوں کے ذریعہ سائی دیتا ہے اُسے سنتا ہوں، اے محبوب! اہل ظاہر کے دل اور ان کی بانجھ عقل اس راستہ میں حائل تھی اور اگر مجھے اس کا علم نہ ہوتا تو اپنا سامان ابدی اور لم بزل جنگل کی طرف باندھ چکا تھا۔ اے محبوب! میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے لوگوں نے ابھی تک سنا نہیں، اور اللہ رب العزت نے بغیر حرف اور آواز کے جوام الکتاب میں عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے اُسے جب حروف اور آواز کے ذریعہ سے لوگوں تک ظاہر کرتا ہوں تو لوگ اُسے سمجھتے ہی نہیں۔ ۳۳ برس ہو گئے ہیں کہ لوگوں کی طرح کہنے سے میں نے توبہ کر لی ہے اور جو کچھ کہتا ہوں اس میں اپنی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی۔ اسی کتاب میں آپ نے ابدالوں، قطیوں، اذنادوں اور رجال الغیب، ان کے اسماء ان کی تعداد، ان کے مراتب و درجات، ان کی عمریں اور حالات بھی درج کئے ہیں اور اس تفصیل سے لکھا ہے کہ اس سے زائد کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ آخر میں

لکھتے ہیں کہ میں نے ان سب سے ملاقات کی ہے اور سب سے ایک ایک شخص حاصل کیا ہے اور ان کے مقامات کا مشاہدہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں ۱۳۵۷ ہجریوں سے بلا ہوں جو دریائے نیل کے کنارے پر پہاڑوں میں رہتے ہیں جو درختوں کا گوند اور جنگلوں کی ٹڈیاں کھاتے ہیں۔ اے محبوب! ان کے علاوہ بھی لامحدود افراد ہیں، جو اہل دنیا کی آنکھوں سے مستور ہیں، ان لوگوں کو صرف قطب جانتے ہیں یا وہ کامل لوگ جو حضرت علی کے سلوک پر چلتے ہیں اور قلبی طور پر ان کا تعلق رسالتِ نبوی سے ہوتا ہے اس لئے بہت بلند مرتبے پاتے ہیں، جس طرح کہ حضرت علی نے بھی مراتبِ علیا کا حصول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، سو جب کوئی شخص اپنا قلبی تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ اسکو قطب بنا دیتے ہیں اور پھر وہ مقامِ معشوقیت یعنی احدیت میں محو ہو جاتا ہے اے محبوب! تمام لوگوں میں سے صرف دو آدمی مقامِ قطبیت سے مقامِ معشوقیت تک رسائی حاصل کر سکے ہیں۔ ایک شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی اور دوسرے شیخ نظام الدین بدایونی، ان دونوں بزرگوں نے نبوت کے چشمہ سے خوب سیر ہو کر علومِ نبوت کو حاصل کیا ہے۔

اے محبوب! آپ اس بات کا یقین کریں کہ میں جو کچھ کہنا اور لکھنا ہوں اس کا پہلے مشاہدہ کرتا ہوں۔

اے محبوب! ایک دن میں اور حضرت خضرؑ مصر میں دریائے نیل میں ایک کشتی پر سوار تھے اور ہم دونوں میں رب تعالیٰ کے مشاہدے کے سلسلہ میں گفتگو ہو رہی تھی، اسی دوران میں خضر علیہ السلام نے مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی اور شیخ نظام الدین بدایونی مقامِ معشوقیت تک پہنچے ہوئے تھے، ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ اے محبوب! میں مسلسل نوے برس تک بیدار رہا ہوں اور اکیس سال تک ایسا مست رہا ہوں کہ مجھے اپنی ذات کی خبر تک نہ ہو کرتی تھی، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب میں زمانہ کے قطب شیخ

یعقوب کے پڑوس میں رہتا تھا، انہوں نے ہی مجھے میری اکیس برس کی کیفیت کو سنایا تب مجھے معلوم ہوا کہ میں اتنی طویل مدت تک بیخود رہا ہوں اور اب کچھ برس سے اپنے پیر کی برکت سے مقامِ فردانیت میں آیا ہوں

شعر

فریدم فرد بہ نشستم کہ درخود ز فردیت بے انوار دارم

اگر موسیٰ نیم موسیٰ چہستم درون سینہ موسیقار دارم

اے محبوب! ابن عربی صاحبِ فصوص الحکم لکھتے ہیں کہ منصور حلاج کو جب خدا کی ذات کی تجلی ہوئی اس وقت وہ مقامِ فردانیت ہی میں تھا لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر منصور حلاج کو ذاتِ باری کی تجلی ہوئی ہوتی تو وہ ہرگز ہرگز انا الحق نہ کہتا اور نہ ہی انا سبحان کے لغزے دگاتا کیونکہ خدا کی تجلی میں تو ایک خاص قسم کی محویت حاصل ہو جاتی ہے اور جو شخص خدا کی ذات کے مشاہدہ میں محو و مستغرق ہو جائے اُسے کیا خبر کہ میں کون اور کیا ہوں وہ اس کیفیت و حالت میں کسی وقت بھی انا الحق و سبحانی نہیں کہہ سکتا اس لئے کہ جس کو خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کی زبان پھر خدا کی تجلی میں ہی محو ہو جاتی ہے، البتہ تجلی صفات کی حالت میں زبان کھلتی رہتی ہے اور اس حالت میں وہ اپنے افعال و اثرات کو اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔

اے محبوب! جس وقت کسی درویش کو تجلی صفات میں استغراق ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنی جمالی صفات کو اللہ کی صفات تصور کرے یعنی درویش صفاتِ الہی میں مستغرق ہو کر اس کی جمالی صفات کے خورد کا ایک حصہ اور ٹکڑا بن جائے اس وقت وہ واجب الوجود کی صفتوں کو بیان کرتا ہے اس وقت چونکہ وہ تمام آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے، علاوہ ازیں چونکہ وہ واجب الوجود کی صفتوں میں مستغرق ہے اور اسے اپنی ذات کی کوئی خبر نہیں اس لئے وہ اُن ہی اوصاف کو کبھی انا الحق اللہ کبھی سبحانی سے بیان کرتا، تو فی الواقع وہ نہیں بول رہا بلکہ خدا کی صفت اس کے اندر بول رہی ہے اس کا ثبوت حدیث میں بھی ملتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ

ان اللہ لیسطق علی لسان عمر ترجمہ دکھائے اللہ تعالیٰ عمر کی زبان میں بولتے ہیں۔
کیا کروں! ابن عربی اس وقت زندہ نہیں ورنہ جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ سب لکھو کر
کہتا اور یقین ہے کہ وہ ضرور تسلیم کرتے، میرے ملفوظات صرف بحر المعانی ہی نہیں بلکہ
اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو اسے محبوب تمہیں کسی روز لکھوں گا۔

اے محبوب! میں صاحب حقیقت شیخ نصیر الدین محمود سے مرید ہونے کے بعد
آپ کی برکت سے تصوف اور سلوک کے راستے میں ترقی کرتا رہا اور مقام تجلی صفا
سے تجلی ذات میں جو مستور و پوشیدہ رکھنے کا مقام ہے داخل ہوا، ایک روز
صاحب حقیقت شیخ نصیر الدین محمود ذکر خفی فرما رہے تھے اور میں آپ کی خدمت
میں نہایت متواضعانہ صورت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا
اے میدان عالم لاہوت کے شہباز، اے عالم جبروت کے پایزہ، اے عالم ملکوت
دناسوت کے شہسوار آئیے آئیے، اس کے بعد میری آنکھوں میں سرمہ کی ایک
سلاخی ڈالی اور فرمایا کہ یہ اللہ کی ذات کے جمال کے نور کا سرمہ ہے، یہ واقعہ
۱۰۰۰ھ کا ہے۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو میں اُڑنے لگا اور شہر ختلان سے مصر پہنچ
گیا اور شیخ ادراسمنانی کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے بھی مجھے انہیں کلمات سے
یاد فرمایا جن کلمات سے شیخ نے یاد فرمایا تھا۔ بعدہ مجھے اپنے کمرے کے ایک گوشہ
میں بٹھا دیا جہاں دو آدمی میرے علاوہ اور بھی بیٹھے تھے ان میں سے ایک صوفی
تھا اور دوسرا طالب علم، قطب عالم شیخ ادراسمنانی کی امامت میں میں نے عشاء کی
نماز ادا کی اس کے بعد رات کے دو تہائی حصہ تک میں نے قرآن کریم کے تیرہ پارے
پڑھے بعد ازیں جو میں نے اپنے قلب کو دیکھا تو اسے نور سے لبریز پایا جو عرش پر محیط
ہو چکا ہے اور اس طرح معلوم ہوا ہے کہ گویا عرش میری نظروں میں رانی کے ایک
دانہ کی مانند ہے اس کے بعد میں نے اپنے بالوں کو دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ میرا ہر ہر
بال ایک علیحدہ وجود و ہستی کا مالک ہے بعدہ وہ شکلیں ختم ہونے لگیں، پھر میں
نے دیکھا کہ تمام دنیا اور اس کی تمام چیزیں اپنی صورتیں بدلنے لگی ہیں اور تمام

تجلیات صفات افعال اور اسماء و آثار نے بھی اپنی صورتیں تبدیل کرنا شروع کر دی ہیں۔

اے محبوب! محمود محمود ہونا اسی کو کہتے ہیں، اس طرح میں نے آنکھ کے ہچکنے کی دیر ہی ستر ہزار عوالم کی سیر کی ہے، اس کے بعد بذات خود میں نے یہ حکم سنا کہ اے میرے پُر جلال بندے! تیرے اور میرے درمیان حجاب جمال درپیش ہے اور میرے جمال کے انوار پُر جلال ہیں اور تو اس وقت جلال و جمال کے مابین ہے خلاصہ یہ کہ اتنی گفتگو کے بعد میں رب تعالیٰ کی تجلی سے سرفراز ہوا جس کی کیفیت صرف مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہے، بعدہ مقام لاہوت میں جس کو مقام فردانیت بھی کہتے ہیں میں ٹھہرا ہوا اور رب العالمین کی تجلی کے بعد سترہ دن تک میں عالم بیداری اور حیرانی میں اوجھمنانی کے کمرے میں یہ پڑھتا رہا

اشعار

از شرابِ شوق گشتم مست او ہست من گم گشت اندر ہست او
 بود ما در بود او نابود شد ہرچہ جز غیرش بدلاں مردود شد
 چوں مجرد گشتم از ہستی تمام نے وجود ماند آنجا و نہ نام
 چوں شدہ فانی محمد از وجود غیر او دیدہ کہ کس دیگر نبود

اے محبوب! تجلی ذاتِ الہی کے بعد میں شیخ اوجھمنانی کے کمرے میں بالکل بیہوش پڑا ہوا اور میری بیہوشی کے زمانے میں شیخ میری پیشانی کو چومتے رہتے تھے، شیخ جو ولی تھے اگر انھیں میری اندرونی کیفیت کا علم نہ ہوتا تو مجھے اسی کمرے میں مردہ اور میت سمجھ کر دفن کر دیتے اور اس بیہوشی کے عالم کو ختم ہو جانے کے بعد میں سترہ روز تک اسی کمرے میں بیدار تھا اور آنکھیں پھاڑے حیران بیٹھا دیکھتا رہتا تھا اس لئے کہ یہ تجلیات کی ابتداء تھی جس کی وجہ سے میرے اوپر بہت اثر ہوا، اس کے بعد تو میں جدھر دیکھتا مجھے ایک نور دکھائی دیتا جو مجھے جوانبِ اربعہ سے گھیرے ہوئے ہوتا، مقام فردانیت میں اس صورت کو افاقہ

کہتے ہیں جو تمام کائنات پر بحیثیت قدرت و تمکنت کے قابض اور سایہ کئے ہوئے ہے، اور یہ تمام حالات محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کی برکتیں ہیں۔ میرے والد بزرگوار امیر کبیر جعفر نصیر ایک روز میرے شیخ خواجہ نصیر الدین محمود کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے شیخ نے ان سے فرمایا کہ اے جعفر! سید محمد میدان لاہور کا شہباز ہے، تین سو اسی سے زیادہ اولیاء اور اقطاب ان سے فیض حاصل کریں گے اور ان کی بیعت سے سرفراز ہونگے اور یہ وہ زمانہ تھا جبکہ میں خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ مولانا شمس الدین یحییٰ سے تلخیص پڑھا کرتا تھا۔

اے محبوب! جب میں اس مقام تک پہنچا تو یہ اشعار پڑھا کرتا تھا

اشعار

گفتم اکنوں من ندانم کیستم	بندہ بارے نیم بس چیتم!
بندہ شد محمود آزادے نماند	ذره در دل غم و شادے نماند
بے جہت گشتم، نگشتم بے جہت	عارفم اما ندانم معرفت!
می ندانم تو منی یا من توئی	محو گشتم در تو و گوگم شد دوئی

اے محبوب! کوئی گمراہ بھی یہ کلام نہیں کہہ سکتا، سو جس نے یہ کہا ہے تو (وہ معذور تھا اس لئے کہ اس نے) تجلی صفات کے بعد یہ کہا ہے کیونکہ اس کلام ہی سے تجلی ظاہر ہو رہی ہے، جب میرے دل میں آتا ہے کہ آپ کے لئے کچھ لکھوں تو تجلی ذات کے نہ دیکھنے کی وجہ سے حیران و پریشان ہو جاتا ہوں و گرنہ کہاں آپ اور کہاں یہ گفتگو، آپ کو تو میرے حق میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ میری حیرانی کے زمانہ میں آپ میرے ہمراہ رہیں تاکہ اس کتاب کو جو بغیر حروف و آواز کے ہے آپ پر حروف و آواز کی صورت میں بیان کر سکوں، اے محبوب! بڑی غور و فکر سے سوچو اور انسانی نظر سے مجھے نہ دیکھو

اشعار

مردا در اے کا ندیریں راہ!	نے بُوئے ہی خرن د نے رنگ
افتادہ مباحش در رہ تنگ	ز تاہ مغانہ بر میاں بسند

میدان بہ یقین در دو عالم! در راہ توجرتو نیست خرنگ

مکمل ہوا یہ مبارک خط مورخہ ۳۰ شوال ۱۳۲۲ھ

آپ بحر المعانی میں ایک دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے قلم سے جو کچھ نکلتا ہے وہ فی الواقع میرے دل کی صدا ہوتی ہے، ان باتوں کو میرا دل روح سے اخذ کرتا ہے اور میری روح ان باتوں کو حضرت علیؑ سے اور حضرت علیؑ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ان باتوں کو خدا تعالیٰ کی ذات سے لیتے ہیں۔

اے محبوب! میں جتنا زیادہ لکھتا ہوں اتنا ہی زیادہ مشکلات میں مبتلا ہو جاتا ہوں، یقین جانئے کہ بحر المعانی کے مضامین برسہا برس تک سفر و حضر میں مجھ سے حضرت خضر علیہ السلام دریافت فرماتے رہے مگر میں نے انہیں نہیں بتلائے، اور اب بھی پوچھتے رہتے ہیں مگر خدا کی قسم میں انہیں ہرگز ہرگز نہیں بتاؤں گا، سبب اس کا یہ ہے کہ میں نے ابتداءً یہ باتیں حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کی تھیں مگر انہوں نے کچھ ایسے بے رُخنے پن سے جواب دیا کہ میری تسلی نہ ہو سکی اور اب انہیں آرزو ہے مگر میں احتراز کرتا ہوں، وہ ان اسرار کے ذریعہ اپنی جان کی حفاظت کے خواہاں ہیں یعنی نیم جان کی حفاظت چاہتے ہیں اور میری کیفیت یہ ہے کہ اگر مجھے ہزار ہا جانیں دی جائیں تو میں ان سب جانوں کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔

اے محبوب! آپ بھی جاں نثار بن جائیں تاکہ حضرت خضر علیہ السلام جیسے ہزاروں آپ کے لئے سرگرداں نظر آئیں خیر الکلہ قتل و دن دا سنگر ہے اسلئے میں اپنے مافی الضمیر کو اجمالاً لکھ رہا ہوں، اگر تفصیل سے لکھوں تو توراہ کی مانند ایک ایسی ضخیم کتاب بن جائے جس کو اونٹ پر لادے بغیر نہ اٹھایا جاسکے چونکہ یہ تمام کلمات فی الواقع قرآن کریم کی شرح ہیں اس لئے ان کو بھی خیر الکلام ہی کہا جائے۔

بحر المعانی میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اس بوڑھے فقیر نے خدا تعالیٰ کے عاشقوں کے آستانہ پر برابر بیس برس تک خاک روئی کی ہے بعدہ صاحب حقیقت

شیخ نصیر الدین محمود کی خدمت عالیہ میں تین مہینے بارہ یوم تک حاضر باش رہا اور بیعت ہونے کے بعد آپ کی تین ہدایات پر عمل کرنے میں ہمہ تن مشغول ہو گیا۔

پہلا کام یہ کہ پانچوں وقت پانی لاکر اپنے شیخ کو وضو کرانا،
دوسرا کام یہ کہ شیخ کے گھر کی روشنی کا انتظام کرنا،

تیسرا کام یہ کہ شیخ کے استنجار کے لئے ڈھیٹے لانا، مگر میں انہیں حاصل کرنے کے بعد اپنے رخساروں پر مسل کر صاف کر لیا کرتا تھا، یہ اس زمانہ کی بات ہے جبکہ سلطان تغلق کے دور حکومت میں میرے والد بزرگوار کے پاس تمام علاقہ کنہات کی جاگیر تھی اور آپ کے لئے ایک ہزار تین سو سوار بھی مقرر تھے، اپنے شیخ کی اجازت سے میں نے تین ہزار اولیائے کرام کو پایا اور ان کی خدمت کی، ہر ایک سے مجھے فائدہ ہوا، ظاہر پرست صوفیاء اور عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منزل بڑی آسان ہے (حالانکہ یہ منزل بہت مشکل ہے)

نیز بحر المعانی میں ان تین ہزار بیاسی مشہور بزرگوں کے حالات اور جائے سکونت اور مقام ملاقات، سفر و قیام اور ان کی خدمت میں اپنے ٹھہرنے کی مدت وغیرہ تمام چیزوں کو تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ صفوان بن قیس عبدمنان کے بھائی جونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر مسلمان ہوئے میں نے انہیں ایک غار میں (عبادت میں) مشغول دیکھا ہے، میں نے جس دن ان کی ملاقات کا شرف حاصل کیا اس وقت ان کی عمر نو سو بانوے برس کی تھی (ان سے میں نے دریافت کیا کہ آپ اس وقت یہاں کیسے ہیں) تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے درازی عمر کی دعا کی تھی۔

میں مولف انبار الاخيار کہتا ہوں کہ صفوان کا یہ واقعہ آپکی ایک دوسری کتاب "بحر الانساب" میں بھی مذکور ہے یہ غرابت سے خالی نہیں ہے جو کتب حادثہ اور سیر کے موافق نہیں (یعنی یہ قصہ صحیح نہیں بلا سند و بلا دلیل ہے) واللہ اعلم بالصواب۔
آپ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ اے محبوب! میں نے اتنی سیر کی ہے اور اس

دوران اتنے مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملا ہوں اور ان سے گفتگو کی ہے کہ اگر اس کو تفصیل سے ذکر کروں تو ایک ایسا ضخیم ذخیرہ ہو جائے جس کو اٹھانے کے لئے اونٹوں کی ضرورت محسوس کی جائے گی۔ ایک اور جگہ آپ لکھتے ہیں کہ میں اگر ان تمام کلمات کو بحر المعانی میں درج کر دیتا جو میرے اوپر وارد ہوئے ہیں تو یہ جہان لرزہ بر اندام ہو جاتا، میں اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کی وجہ سے بڑا ہراساں ہوں (یعنی اس بات سے ہمیشہ ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ سے ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیور ہونے کی وجہ سے مجھ سے خفا ہو جائیں) اور دو غیوروں کے درمیان میں پڑا ہوں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ انا غیورٌ واللہ اغیر متی ترجمہ (میں غیور ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیور ہیں)

اے محبوب! موسیٰ علیہ السلام جب علم نبوت اور ولایت میں مکمل ہو گئے تو آپ بھی خضر علیہ السلام کی طرح تین چیزوں کا تحمل نہ کر سکے اور خضر علیہ السلام میرے ان کلمات سے ابھی تک سرگرداں ہیں

اے محبوب! موسیٰ علیہ السلام تو تین چیزوں کا تحمل نہ کر سکے، اور اے محبوب تو نبی علیہ السلام کے درکافیر بحر المعانی کے تمام (مضامین مشککہ) کا حامل بن گیا اگر موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں ہوتے تو تو ان سے وہی کہتا جو کہا گیا ہے اس لئے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے اور اپنے عزائم و ارادے بلند رکھو تاکہ بحر المعانی کے ذائقہ لکھ سکو اور میرے لئے شب دروز دعا کیا کرو تاکہ زندگی یاری کرے،

شعر

از دعائے زاہداں چوں بر نیاید کار من
شاہداں را پائے بوسی بد کہ دل کا لے کند
بحر المعانی کے اخیر میں لکھتے ہیں کہ جمعرات ۲۷ محرم الحرام کو ۳۶۶ واں خط تحریر کر رہا تھا اور اسرار عشق میں قلم بڑی جولانی سے چل رہا تھا جب یہاں پہنچا تو ذہناً تیز و دُحبتاً ترجمہ (ایک دن چھوڑ کر زیارت کر کے محبت کو بڑھا دیا)

تو ایک دوسرے ہی جہان میں جا پہنچا اور گھٹنوں پر سر رکھ کر حیران بیٹھ گیا، اسی عالم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد قبا میں تشریف فرما دیکھا، تمام صحابہ رسول، ادیائے کرام حضرت علیؑ سے لیکر شیخ نصیر الدین محمودؒ تک تمام کے تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فارسی زبان میں فرمایا، اے فرزندِ ست حضرت لم یزل دلائزال، بحر المعانی را بیار (اے خدا کی ذات میں مست بیٹے، بحر المعانی لاؤ، چنانچہ اس وقت میں نے جو ۳۵ یا ۳۶ مکتوب لکھے تھے فوراً پیش کر دیئے، آپ نے ان تمام مکتوبات کو نبوت کی طاقت سے بہت جلدی پڑھ کر فرمایا، اے بیٹے! تمام تعریف اس ذات کی ہے جس نے آپ کو یہ رموز الہام کئے اور فرمایا کہ اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ علم دے، پھر نبی علیہ السلام نے فارسی زبان میں فرمایا، اے دوستو! بحر المعانی کا یہ مصنف وہ شخص ہے جس نے قرآن کریم کے حقیقی معانی کو بحر المعانی میں لکھ دیا ہے اگر دنیا کے تمام علوم ختم ہو جائیں اور علوم کا ایک درق بھی باقی نہ رہے تب بھی یہ شخص ان علوم کو قلم کی ایک جنبش سے تحریر کر دے گا۔ پھر فرمایا، اے خدا کے ست بیٹے! ان رموز و اسرار کو صحرا میں نہ ڈال دینا کیونکہ شریعت کے امور دنیا میں کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور اہل مذہب سے اہل دنیا نفرت کرنے لگے ہیں۔ میں نے اقرار کیا کہ آپ کا ارشاد سراسر آنکھوں پر، چنانچہ ۳۶ ویں مکتوب سے آگے اس واقعہ کے بعد لکھنا شروع کیا اور بحر المعانی کو مکمل کیا۔

اے محبوب! اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ کتاب خود دیکھ کر حضرت علیؑ کو دی۔ انہوں نے حسن بصری کو، انھوں نے خواجہ عبدالواحد بن زید کو اس کے بعد سلسلہ وار تمام مشائخ کے پاس سے ہوتی ہوئی وہ کتاب شیخ نصیر الدین محمودؒ پر آراغ دہلوی کے ہاں پہنچی۔

اے محبوب! یہ فقیر اس بات کا منتظر تھا کہ نبی علیہ السلام اس بات کی اجازت دیدیں کہ بحر المعانی کے حقائق و دقائق کو تحریر کیا جائے، چنانچہ جب آپ نے

اور اس کا مخفف ہونا کبھی ضرورت کی وجہ سے جائز رکھا گیا ہے (اور اس جگہ کوئی ضرورت نہیں کہ غیر کی یا کو مخفف مانا جائے)

علاوہ ازیں اگر مذکورہ حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو اس سے میں شہر مراد ہے (نہ کہ پردہ) اور بعض مجذوب اور صاحب ذوق لوگوں سے جو اسرار ظاہر ہوتے ہیں ان کے لئے قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ انھیں پوشیدہ رکھا جائے اور آگے بیان نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے تمام عارفین کے اسرار مقدس و پاکیزہ بنائے ہیں۔ واللہ اعلم بحر المعانی میں آپ کے جو بعض اشعار ہیں ان میں سے ایک غزل لکھی جاتی ہے:

اے صورتِ تو جہانِ معنی	یا صورتِ تست جانِ معنی
یکسر شاخِ گلے نہ بستہ صورت	مثل توبہ بوستانِ معنی
از صورتِ تست خاطرِ ما	منزل گہ کاروانِ معنی
ہر عضو کذب صد زباں پیش	از صورتِ تو بیانِ معنی
در صورتِ وصف تو محمد	تا حشر نہادہ خوانِ معنی

سید جلال الدین

۱۷۷۷ - ۱۷۸۵ھ

آپ کا لقب مخدوم جہانیاں تھا۔ بڑے عالم، دلی اور شیخ تھے، شیخ الاسلام شیخ رکن الدین ابوالفتح قریشی کے مرید اور شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے خلیفہ تھے، مکہ معظمہ میں امام عبداللہ ریاضی سے آپ کو مصاحبت نصیب ہوئی، آپ نے اپنے ملفوظات "خزانہ جلالی" میں امام یافعی کا بکثرت ذکر کیا ہے۔ آپ نے بے انتہا سیر و تفریح کی اور بہت سے اولیائے کرام سے نعمتیں اور برکتیں حاصل کیں۔ آپ کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ آپ جس سے معافہ کرتے اور گلے ملتے، اس سے اس کی کرا منتیں چھین لیتے یعنی اس پر اتنی توجہ ڈالتے اور خدمت

کرتے کہ اس کے پاس جتنی نعمتیں اور برکتیں ہوتیں وہ بے اختیار آپ کو دے دیتے تاریخ محمدی میں ہے کہ آپ نے ابتداءً اپنے چچا شیخ صدر الدین بخاریؒ سے خرقة پہنا، پھر حرم شریف کے شیخ الاسلام امام المحدثین شیخ عقیف الدین عبداللہ المطری سے کلاہ ارادت اور خرقة تبرک حاصل کیا اور متواتر دو سال تک شب و روز ان کی خدمت میں رہے اور معرفت و سلوک کی کچھ کتابیں بھی انھیں سے پڑھیں اسی طرح علم طریقت اور ذکر اللہ کا طریقہ بھی انھیں سے حاصل کیا، اس کے بعد شیخ عقیف الدین نے آپ سے فرمایا کہ تمہارے لئے علم کا حاصل کرنا موقوف ہے گا زردن میں۔ جب آپ گا زردن پہنچے تو انھیں شیخ امین الدین مرحوم کے بھائی شیخ امام الدین نے کہا کہ مجھے شیخ امین الدین مرحوم نے بوقت انتقال یہ فرمایا تھا کہ میری ملاقات کے لئے سید جلال الدین اوچی ملتان کے راستہ سے آرہے تھے کہ شیطان نے ان سے راستہ میں جھوٹ بولا اور کہا کہ شیخ امین الدین اس دار فانی سے منتقل ہو کر دارالقرار میں چلے گئے ہیں اور وہ یہ خبر سن کر مکہ معظمہ چلے گئے ہیں وہ واپسی میں گا زردن آئیں گے ان کو میرا سلام کہنا اور میری جائے نماز اور قیچی دے کر میرا خلیفہ مجاز بنا دینا، چنانچہ شیخ امام الدین نے اپنے بھائی کی وصیت کے مطابق کیا۔ سید السادات سید جلال الدین رحمہ نے اس بزرگ سے بہت فائدہ حاصل کیا اور پھر وہاں سے واپس آ کر سید رکن الدین سے خرقة تبرک حاصل کیا اور پھر سلطان محمد تغلق کے زمانہ میں شیخ الاسلام کے عہدہ پر فائز ہوئے۔

سیوسیان اور اس کے اردگرد کا علاقہ آپ کی جاگیر قرار دیا گیا، وہاں آپ نے ایک خانقاہ تعمیر کرائی جس کا نام "خانقاہ محمدی" رکھا پھر چند دنوں کے بعد سب کچھ چھوڑ کر مجاز چلے گئے، آپ چودہ خانوادوں کے خلیفہ تھے (پھر مجاز سے واپس آئے) تو سلطان فیروز کے دور حکومت میں کئی مرتبہ اُدیح سے دہلی تشریف لائے، سلطان فیروز بڑی عقیدت اور خلوص کے ساتھ آپ سے بلا کرتا تھا، مخدوم جہانیاں کو سلسلہ قادریہ کے ساتھ والہانہ محبت تھی، آپ اپنے

ملفوظات امسى "خزانہ جلالی" میں شیخ عبدالقادرؒ کا یہ مقولہ نقل کرتے ہیں کہ شیخ عبدالقادرؒ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس کے لئے جس نے مجھے دیکھا۔ اور خوشخبری ہے اس کے لئے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اسی طرح خوشخبری ہے اس کے لئے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ چونکہ شیخ عبدالقادر اپنے وقت کے قطب اور بات کے سچے تھے اس لئے مجھے امید ہے کہ ان کی اس بات کے بموجب اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم و کرم کریں گے۔

اس کے بعد اس سلسلہ میں ایک ہی واسطہ سے شیخ شہاب الدین سہروردی کے حوالہ سے جس میں شیخ بہاد الدین زکریا کے واسطہ کا بھی ذکر نہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کو دیکھا ہے جس نے شیخ سہروردی کو دیکھا تھا اور ان کو شیخ محی الدین عبدالقادر کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔

منقول ہے کہ ایک روز آپ جس جگہ تشریف فرما تھے وہاں آگ لگ گئی آپ نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اس پر بلند آواز سے شیخ عبدالقادرؒ کا نام لے کر آگ پر پھینک دیا، چنانچہ آگ اسی وقت ختم ہو گئی۔

ہمارے دیار میں ایک کتاب جو "تکملہ فارسی" کے نام سے مشہور ہے یہ آپ کے ایک مرید کی لکھی ہوئی ہے جو صل میں امام عبداللہ یافعیؒ کی کتاب "رض اربابین" کے مکملہ کا ترجمہ ہے۔ مخدوم جہانیاں شب برأت سنہ ۱۰۸۵ھ پیدا ہوئے اور ۱۰۹۷ھ کی عمر میں عید الاضحیٰ کے دن ۱۰۸۵ھ میں انتقال فرمایا، نیز ایک بات اس طرح بھی سننے میں آئی ہے کہ دفعہ میر سید علی ہمدانیؒ بغرض ملاقات آپ کے پاس گئے اور ان کے کمرے کے باہر بیٹھ گئے، خادم نے مخدوم جہانیاں کو اطلاع دی کہ میر سید علی ہمدانی آپ کی ملاقات کی غرض سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ غیب کو جاننے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں (مطلب یہ تھا کہ وہ جو باہر بیٹھے گئے ہیں اور مجھے اطلاع تک نہیں دی تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں غیب داں ہوں اور مجھے بغیر اطلاع کے معلوم ہو جاتا ہے کہ باہر کون آیا ہے۔ فاضل ۱۲) اس وجہ سے

انہیں اندر نہیں بلایا، اس بات سے میر سید علی ہمدانی کو سخت کوفت اور صدمہ ہوا۔
پھر سید علی ہمدانی نے اس تقریب پر ایک رسالہ ہمدان کی حقیقت پر لکھا ہے جس
میں ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جو سید جلال الدین مخدوم جہانیاں کی عظمت اور جلال کے لائق
نہیں۔ واللہ اعلم

شیخ علاؤ الدین بن اسعد لاہوری بنگالی

۷۷۰ھ ————— ۸۰۰ھ

اپنے شیخ سراج الدین ملقب بہ انخی سراج الدین کے خلیفہ تھے، ابتدائی زمانے
میں مالدار اور غنی ہونے کی وجہ سے نہایت ہی شان و شوکت سے رہا کرتے تھے مگر جب
سراج انخی کے مرید ہوئے تو سب کچھ چھوڑ کر فقیرانہ اور ستانہ دار گوشہ نشینی اختیار کر لی
مشہور ہے کہ انخی سراج الدین جب شیخ نظام الدین اولیاء سے خلافت حاصل کی
تو اپنے آبائی وطن جانے کی اجازت چاہی اور جاتے وقت عرض کیا کہ حضرت وہاں
ایک بہت بلند پایہ بزرگ شیخ علاؤ الدین رہتے ہیں، میرا اور ان کا نباہ کیسے ہوگا۔
شیخ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ فکر مند نہ ہو اور کوئی علم نہ کر دو وہ تمہارا خادم
بن کر رہے گا، چنانچہ جیسا خواجہ نظام الدین نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔
منقول ہے کہ شیخ سراج انخی اکثر و بیشتر سفر ہی میں رہا کرتے تھے اور کچھ
کھانا پکا کر اپنے ساتھ رکھتے تھے اور شیخ کے خادم ایک بہت بڑا دیگچہ شور بے سے بھرا
ہوا شیخ علاؤ الدین کے سر پر رکھ دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کے سر کے بال
گر گئے تھے، شیخ اکثر وقت ان لوگوں کے ہاں سے گزرتے تھے جو شیخ علاؤ الدین
کے زمانہ میں وزیر وغیرہ ہوا کرتے تھے مگر اس سے علاؤ الدین کی طبیعت پر
کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔

منقول ہے کہ ایک دفعہ شیخ علاؤ الدین کی خانقاہ میں کچھ قلندر آئے انکے
ساتھ ایک بٹی تھی جو یہاں آکر گم ہو گئی، قلندروں نے شیخ سے کہا کہ ہماری بٹی

تلاش کیجئے، شیخ نے کہا کہ تم لوگ بتی کہاں سے لائے تھے؟ ایک نے کہا کہ ہرن کے سینگ سے، آپ نے فرمایا تم کو سینگ ہی مارے گا، دوسرے نے خصیہ دکھادیا کہ ہم بتی یہاں سے لائے تھے، آپ نے فرمایا کہ تجھے یہی ملے گا، چنانچہ شیخ انکو بیکر بتی کی تلاش میں باہر نکلے، جس نے کہا تھا کہ ہم بتی ہرن کے سینگ سے لائے تھے اس کے پاس ایک گائے آئی اور اس نے اس آدمی کو خوب زور سے ٹکرائی اور جس نے خصیہ دکھایا تھا اس کے خصیہ میں اتنا دم آیا کہ اسی وجہ سے مر گیا۔

شیخ علاؤ الدین بڑے سخی آدمی تھے اور بے انتہا خرچ کیا کرتے تھے، آپ کا خرچ اتنا زیادہ تھا کہ جس پر بادشاہ وقت کو بھی رشک ہوتا تھا، یہ حالت دیکھ کر اس وقت کا بادشاہ کہا کرتا تھا کہ میرا خزانہ شیخ کے باپ کے پاس ہے جو انھیں خرچ کرنے کے لئے دیتا ہے۔ اسی مغالطے کی بنا پر بادشاہ نے حکم دیا کہ شیخ میرے شہر سے باہر سنار گاؤں میں چلے جائیں، چنانچہ اس گاؤں میں پہنچ کر شیخ نے اپنے خادموں سے فرمایا کہ پہلے تم جتنا خرچ کرتے تھے اب اس سے دوگنا خرچ کرو، چنانچہ شیخ کے حکم سے پہلے سے دوگنا خرچ ہونے لگا۔ شیخ کے اخراجات بہت زیادہ تھے لیکن آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہ تھا۔ شیخ کے آبائی دو باغ تھے جن کی سالانہ آمدنی آٹھ ہزار روپے تھی، ان پر ایک آدمی نے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا مگر شیخ نے اس سے کبھی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا، شیخ کا ہاتھ بہت کھلا ہوا تھا اور لوگوں کو خوب مال دیتے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے شیخ جتنا خرچ کرتے تھے میں اس کا عشر عشر بھی خرچ نہیں کرتا، آپ کا مزار پندرہویں ہے آپکی وفات ۸۱۹ھ میں ہوئی۔

مولانا خواجگی آپ شیخ نصیر الدین محمود دہلوی کے خلیفہ اور مولانا معین الدین عمرانی کے تلمیذ رشید اور قاضی شہاب الدین

۸۱۹ھ کے استاد محترم تھے، منقول ہے کہ جس زمانے میں مولانا خواجگی دہلی میں پڑھا کرتے تھے اس وقت اپنے استاد سے سبق پڑھنے کے بعد شیخ نصیر الدین کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے مولانا معین الدین

کا بھی شیخ نصیر الدین کے بارے میں وہی نظر یہ تھا جو عام علماء کو فقیروں سے ہوتا ہے اس لئے کبھی ان سے ملاقات نہ کی تھی،

ایک مرتبہ مولانا معین الدین کو اتنی سخت کھانسی ہوئی کہ طبیبوں سے علاج کرانے کے باوجود بھی افاقہ نہ ہوا اور اس میں اتنی شدت ہو گئی کہ مولانا اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ مولانا خواجگی نے اپنے استاد سے بصد ادب و احترام عرض کیا کہ حضرت اگر اس میں کوئی مضائقہ نہ سمجھیں تو شیخ نصیر الدین کے پاس چلیں اور ان سے صحت کی دعا کر دیں۔ مکن ہے خدا تعالیٰ صحت عطا فرمادیں یہ مشورہ ابتداءً تو مولانا معین الدین نے قبول نہ کیا لیکن جب کھانسی کی تکلیف سے بہت تنگ ہو گئے تو شیخ نصیر الدین سے دعا کرانے کے لئے آمادہ ہو گئے اور شیخ سے ملنے کے لئے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ جب شیخ کی خانقاہ میں پہنچے تو اسی وقت شیخ اپنے گھرانہ تشریف لے گئے، کھانا تیار تھا لیکن گھر والوں کو سادہ چاول اور دہی بھی منگوانے کا حکم دیکر فوراً خانقاہ میں تشریف لے آئے اور مولانا معین الدین سے ملاقات ہوئی تھوڑی دیر تک دونوں بزرگوں کی صحبت گرم رہی اتنے میں خادم کھانا لایا اور دسترخوان بچھا دیا اس میں سادہ چاول اور دہی شیخ نے مولانا کی طرف بڑھادئے اور کھانے کا حکم دیا، مولانا نے ابتداءً تو انکار کیا کہ یہ دونوں چیزیں کھانسی کی حالت میں کھانا اپنے کو موت کی دعوت دینا ہے مگر شیخ نے جب اصرار کیا تو انکار نہ کر سکے اور خوب پیٹ بھر کر کھایا اس کے بعد کھانسی کا دورہ شروع ہو گیا تو شیخ نے خادموں کو حکم دیا کہ ایک طشت آپ کے سامنے رکھ دو آپ اسی میں تھوکتے رہیں، چنانچہ جتنا بلغمی مادہ تھا وہ سب خارج ہو گیا اور سب کا سب طشت میں آ گیا، خلاصہ یہ کہ مولانا معین الدین کو شیخ نصیر الدین محمود کے پاس دہی چاول کھانے سے مکمل صحت ہو گئی اس دن کے بعد سے مولانا معین الدین کی شیخ سے سوز عقیدت، حسن ارادت سے متبدل ہو گئی اور مولانا کو شیخ سے نہایت درجہ کی عقیدت ہو گئی، اس

کے بعد دونوں ایک دوسرے سے بڑی خندہ پیشانی سے ملنے لگے، مولانا خواجگی نے دہلی چھوڑ کر کاپلی کو اپنا مسکن بنایا تھا جس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ایک بار میر سید محمد گیسو دراز کو خواب آیا تھا جس کی تعبیر یہ کی گئی تھی کہ اب مغلوں کا دورم ہونے والا ہے اور یہ اس وقت کی بات تھی جب کہ ابھی تک گورگاں نمودار ہی نہ ہوا تھا، اس تعبیر کے پیش نظر مولانا نے دہلی کو ترک کر کے کاپلی کو اپنا مستقر بنایا تھا اور فقیہ تمام عمر وہیں کاپلی ہی میں گزار دی۔ آپ کا مزار بھی کاپلی شہر کے باہر ہے جہاں عام و خاص لوگ زیارت اور برکت حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں۔

مولانا معین الدینؒ

۶۸۳ھ ————— ۹۲ھ

آپ بہت بڑے عالم اور شہر بھر کے اُستاد تھے، آپ کی مشہور تصانیف حاشیہ کنز الدقائق، حسامی اور مفتاح ہیں، لوگوں میں مشہور ہے کہ سلطان محمد تغلق نے جب عضد کو اس غرض سے ہندوستان بلانا چاہا کہ وہ شرح موافق لکھ کر سلطان کے نام سے موسوم کر دیں تو مولانا معین الدین کو ایک قاصد اور فرستادہ کی حیثیت سے روانہ کیا کہ وہ قاضی عضد کو بلا لائیں، مولانا عمرانی جب قاضی صاحب کے گھر اور شہر میں پہنچے تو آپ سے بلا قصد و ارادہ کچھ کمالات ظاہر ہو گئے ان چیزوں کو دیکھ کر قاضی عضد نے ہندوستان آنے کا ارادہ ترک کر دیا اس غرض سے کہ جب ہندوستان میں ایسے ایسے باکمال بزرگ موجود ہیں تو مجھے وہاں کیا سمجھا جائے گا، جب بادشاہ کو اس کا علم ہوا تو اس نے اپنے تمام کاروبار چھوڑ دیئے اور فوراً قاضی عضد کے پاس گیا اور کہا کہ آپ تخت سلطنت پر تشریف رکھیں میں آپ کی ہر ممکن خدمت کر دوں گا، اور میری بیوی کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب آپ کو دیتا ہوں اور آپ اس کے مالک و مختار ہیں، قاضی عضد

نے بادشاہ کی اتنی مہربانی اور بخشش کے باوجود ہندوستان آنے کا ارادہ نہیں کیا اور وہیں اپنے دیار میں تمام زندگی گزار دی۔

آپ تھانیر کے رہنے والے اور شیخ نصیر الدین محمود
دہلوی کے مریدوں میں سے تھے، علوم ظاہری کے علاوہ

مولانا احمد

۷۲۹ھ — ۸۲۰ھ بڑے فضل و کمال کے مالک تھے، اگرچہ مولانا خواجگی

کے ساتھ آپ کے برادرانہ تعلقات تھے مگر جب انہوں نے دہلی کو ترک کیا تو آپ نے

ان کا ساتھ نہیں دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ امیر تیمور گورگانی کی بڑی عظیم الشان فوج نے

دہلی پر حملہ کر کے لوٹ مار کا بازار خوب گرم کیا، اس کس پرسی کے عالم میں مولانا احمد

کے متعلقین کو امیر تیمور گورگانی کے لشکریوں نے گرفتار کر لیا، بعدہ جب فتنہ و فساد

ختم ہوا تو آپ امیر تیمور گورگانی کے درباری مقرر ہو گئے، امیر تیمور کے دربار میں

مولانا برہان الدین مرغینانی صاحب ہدایہ کے پوتے شیخ الاسلام اور آپ کے درمیان میں

ادھر ادھر کی گفتگو ہوا کرتی تھی، ایک دن امیر تیمور نے شیخ الاسلام کی جانب

اشارہ کرتے ہوئے مولانا احمد سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مولانا برہان الدین مرغینانی

صاحب ہدایہ کے پوتے ہیں۔ مولانا احمد نے فرمایا کہ ان کے دادا نے ہدایہ کے

اندر کسی جگہ غلطیاں کئی ہیں، اگر کوئی ایک آدھ غلطی ہوتی تو کوئی حرج کی بات نہ تھی

اس پر شیخ الاسلام نے فرمایا کہ مولانا ذرا بتلائیے تو سہی کہ میرے دادا نے ہدایہ میں

کہاں کہاں غلطی کی ہے اور اس کو دلائل سے ثابت کیجئے، اس پر مولانا نے اپنے

بیٹوں اور تلامذہ سے فرمایا کہ صاحب ہدایہ کی غلطیوں پر مفصل تقریر شروع کر دیں

لیکن امیر تیمور نے صاحب ہدایہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کی غرض سے اس

مجلس کو کسی دوسرے موقع پر ملتوی کر دیا، اس کے بعد مولانا احمد دہلی سے

بمخ اہل و عیال کے رحلت فرما کر مستقل سکونت کے لئے کاپی تشریف لے گئے اور

مولانا خواجگی سے پھر سے برادرانہ تعلقات وابستہ ہو گئے، اسی زمانے میں

مولانا احمد اور مولانا خواجگی کے روحانی بیٹے اور شاگرد قاضی شہاب الدین

کے مابین نزاع کی صورت پیدا ہو گئی، قاضی شہاب الدین نے مولانا احمد کے بیٹوں کی مولانا خواجگی سے شکایت کرتے ہوئے مدد کی درخواست کی تو مولانا خواجگی نے قاضی صاحب کی شکایت کے جواب میں شیخ سعدی کے یہ دو شعر لکھ کر دئے

اشعار

اے بیش از انکہ در قلم آید ثنائے تو! واجب بر اہل مشرق و مغرب ثنائے تو
اے در بقائے عمر تو نفع جہانیاں باقی مباد آنکہ نخواہد بقائے تو!
آپ کی قبر کا پٹی کے قلعہ میں ہے لوگ زیارت کر کے برکت حاصل کرتے ہیں
مولانا احمد نے ایک نعتیہ قصیدہ بھی لکھا ہے جس میں آپ نے فصاحت و بلاغت
کے دریا بہا دیئے ہیں، اس میں سے چند ابیات لکھے جاتے ہیں

اطار لبی حنین الطائر الفرد و ہاج لوعة قلبی التائب الکمل
لیت الهوی لم تکن بینی و بینکم ولیت حبل و دادی غیر منعقد
مشتابھا و عیون البین راقدة والقلب فی جذل واللہ فی رقد
ولیس والدین والدنیا و اخرتی! سوی جناب رسول اللہ معتمد
بش سرف سید سنند سھل الفناء رحیب الباع والصدق

اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات حامد اور معجزات کو
مبھی آپ نے ابیات میں شمار کیا ہے، اور انکے آخر میں فرماتے ہیں

یا افضل الناس من ماض و مونتق و اکرم الناس من حرو و عبید
أفدیک بالروح والقلب المشوق معاً والنفس والمال والاهلین والولین
یا حیاتی ویا روحی ویا جسدی یا فوادى ویا ظھری ویا عصدی
یا ربہ صل و سلم دائماً ابداً علی النبی نبی الحق والمرشد
وما تضر و غریب علی فتن! غصن الارومة محضل و ملتید

شیخ صدر الدین حکیم

۵۶۰۲ ————— ۵۶۸۲

آپ شیخ نصیر الدین محمود کے اجلا، خلفاء میں سے تھے علاوہ ازیں خواجہ نظام الدین اولیاء کے منظور نظر تھے، کہتے ہیں کہ آپ کے والد بزرگوار ایک بڑے تاجر تھے، اور خواجہ صاحب کے معتقدین میں سے تھے، ان کی عمر تقریباً بڑھاپے تک پہنچ چکی تھی اور اس عرصہ میں ان کے کوئی اولاد نہ ہوئی (جیسے عموماً لوگوں کو اولاد کے نہ ہونے کا قلق ہوتا ہے) ان کو بھی اس کا قلق اور افسوس تھا، ایک دن خواجہ نظام الدین پر حال کی کیفیت طاری ہوئی تو اسی عالم میں خواجہ صاحب نے اپنی پیٹیہ انکے والد بزرگوار کی پیٹیہ سے رگڑی اور فرمایا کہ جاؤ تمہارے لڑکا ہوگا آپ چونکہ خواجہ صاحب کے نہایت ہی عقیدتمند تھے اس لئے بچے کی خواہش میں اپنی بیوی کے پاس گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی بیوی کو حمل ہو گیا، جب صدر الدین متولد ہوئے تو ان کے والد ان کو خواجہ صاحب کے پاس لے گئے چنانچہ شیخ نے انھیں اپنی گود میں لے لیا، جب تک صدر الدین خواجہ صاحب کی گود میں رہے تو خواجہ صاحب کے چہرے ہی کو دیکھتے رہے، صدر الدین کی آنکھوں سے اس وقت شعور کے اثرات مترشح ہو رہے تھے جبکہ حاضرین نے بھی احساس کیا، پھر خواجہ صاحب نے اپنی قیاس سے تھوڑا سا کپڑا بچھاڑ کر صدر الدین کا کرتہ سیا، اور ان کو شیخ نصیر الدین دہلوی کے سپرد کر دیا، اور آئندہ چل کر انکے عظیم المرتبت اور رفیع الدرجت بزرگ ہونے کی پیشگوئی بھی کر دی شیخ صدر الدین نے چند کتابیں لکھی ہیں جن کی عبارت نہایت شستہ اور عمدہ ہے، جن میں معارف، حقائق، وعظ و پند اور حکمت کی باتوں کو بیان کیا ہے، علاوہ ازیں صدر الدین فن طب میں بھی بے انتہا بہارت و کمال رکھتے تھے منقول ہے کہ حکیم صدر الدین کو ایک دفعہ پر یاں اڑا کر کہیں لے گئیں تاکہ ان

سے ایک بیمار پری کا علاج کرائیں، خدا تعالیٰ نے دستِ فیض سے اس پری کو صحت اور شفا عطا فرمائی، تو آپ جب واپس ہونے لگے تو اس پری نے حکیم صدر الدین کو لکھ دیا اور کہا کہ فلاں گلی میں جو ایک کتا پڑا رہتا ہے یہ خط اس کو دکھا دینا، چنانچہ حکیم صاحب اس پتہ پر اس گلی میں پہنچے اور وہاں اس کتے کو وہ خط دکھایا تو وہ کتا آپ کے آگے آگے چلنے لگا، کچھ فاصلہ کے بعد وہ کتا ٹھہریا اور زمین کریدنے لگا حقیقتاً وہاں ایک بہت بڑا خزانہ اور دینیہ تھا جس کی وہ کتا نشاندہی کر رہا تھا مگر صدر الدین نے دوسرے درویشوں کی طرح بلند ہمتی کا ثبوت دیا اور اس دینیہ کی طرف مطلقاً کوئی توجہ نہ دی، آپ کا مزار پرانی دہلی میں قلعہ علاقے کے اندر ہے، آپ کے خطوط حقائق اور معارف سے بھرپور ہوا کرتے تھے۔

مکتوب (عقبات کے بیان میں) | اے میرے اسلامی بھائی! اللہ رب العزت

ہر دو عالم میں آپ کو معزز بنائے، آپ کے مفاسد حل کرے اور آپ کا انجام بہتہ کرے، عقبات کے متعلق مجھے تو کچھ خبر نہیں اس کو تو کوئی کامل شیخ ہی جانتا ہوگا۔ لیکن آپ نے دریافت کیا ہے اس لئے عرض ہے کہ عقبہ اولیٰ، تو معاسی اور جرائم ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے اور مافیٰ الضمیر چیزوں سے آگاہ اور خبردار ہیں جیسا کہ ارشاد ہے،

ان السمع والبصر والفؤاد كل | کان، آنکھ، دل تمام کے تمام نہ! کے
اولئك کان عنہ مسئولا | دربار میں یہی سوال کئے جائیں گے۔

اور حدیث شریف میں آتا ہے ان لم تکن تراه فاتق بربک ذکرہ اگر تو نہ! کو نہیں دیکھتا تو اس بات کا یقین کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے)

اس بات کا ہمیشہ خیال رکھو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت انتظار کر رہی ہے اس لئے تمنایں اور آرزوئیں حتیٰ المقدور کم سے کم کر دو اگر آپ نے اس پر دوام اختیار کر لیا تو آپ پر شرم و حیا غالب رہے گی اور دشمن (نفس و شیطان) مغلوب ہو جائے گا۔

اور دوسرا عقبہ پیٹ اور فرج کی شہوت ہے جو فی الواقع شیطانی معجون ہے اس کی وجہ سے شیطان ابن آدم کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے اس لئے انسان کو چاہئے کہ اس کے راستوں کو تنگ کرنے کے لئے بھوک اور پیاس کا نسخہ استعمال کرے اور اس بھوک جو فرحت و راحت آنے والی ہے دل کو اس سے خوش رکھے، سب یقین کا طعام بھوک ہے تو بھی اس دسترخوان سے یہی حاصل کر اور روزے کے کوثر سے پانی پی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خورد فرماتے ہیں کہ روزے کی جزا میں ہوں ان چیزوں سے اسکا علاج کرتے شفا پائے گا۔

تیسرا عقبہ یہ ہے کہ اپنی ذات اور اپنے دیگر متعلقین کی ہلاکت وغیرہ کا کوئی غم نہ کر، اور اگر فطری اور طبعی اعتبار سے کبھی غم آئے تو اس کو یہ آیت پڑھ کر دور کر دیا کرو۔

<p>جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور رسول کے لئے ہجرت کر کے نکلے پھر اسے موت آجائے تو اسکا اجر اللہ پر واقع ہو گیا۔</p>	<p>و من یخرج من بیتہ مهاجرًا الی اللہ ورسولہ یشہد رکۃ الموت فقد وقع اجرک علی اللہ</p>
---	---

اور اس بات کا بھی یقین کر لو کہ زندگی اور رزق ستر اور مقوم ہے جو دوڑ دھوپ کرنے سے کم و بیش نہیں ہوتا، جب رزق بلا کسی شرط کے ملتا ہے تو پھر کیا ہی بہتر ہو کہ انسان اپنی عمر کو خدا کی عبادت میں گزار دے اور سلوک کی آخری منزل تک رسائی حاصل کرے، امیرد غریب سب اسی کے بندے ہیں وہ سب کو رزق دیتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔

<p>کوئی جاندار زمین میں ایسا نہیں جس کو اللہ رزق نہ دیں۔</p>	<p>وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقها</p>
--	--

اور ایک مقام پر فرماتے ہیں۔

ہم تمہیں اور تمہاری اولاد کو رزق دیتے
نحن نرزقکم وایاہم
ہیں۔

اور ایک دوسری جگہ قسم کھا کر فرماتے ہیں -

فودب السماء والارض انہ لحتی آسمان اور زمین کے رب کی قسم رزق دینا
مثل ما انکم تنطقون ہمارا حق ہے جس طرح کہ تم کہتے ہو۔

اے جو انفر دہمائی! جو اس بات کا یقین نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے
رزق ملنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے کام کرو اور اللہ کے لطف و کرم پر مکمل بھروسہ
رکھو اور اپنے کو بیچ اور ناکارہ سمجھ کر تمام مخلوق سے مایوس اور ناامید ہو جاؤ،
اور اس بات کا یقین کرو کہ دو غم ایک دل میں اور دو تنواریں ایک نیام میں
جمع نہیں ہو سکتیں۔

حُسنِ گرِ عشقِ می در زمی چنیں بر جاں چہ می لرزی

بیک دل در نمی گنجد غمِ باناں و غمِ جاناں

ایک اور بزرگ نے بڑا اچھا کہا ہے کہ اگر موتی میں لاکھوں خوبیاں ہوں
اور تمام مخلوق میری عیال ہو جائے تو خدا کی قسم میں ان کی جانب کوئی توجہ نہ کر دوں گا
چوتھا عقبہ یہ ہے کہ فرائض و سنن پر اکتفا کر کے نوافل کو ترک نہ کرو،
اس لئے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں -

بندہ میرا مقرب نوافل کی وجہ سے بنتا ہے
یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا
ہوں اور جب محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں
اسکا کان، آنکھ، ہاتھ اور زبان بن جاتا

لا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل
حتى احبته فاذا احبته كنت له سمعاً
وبصراً وبيداً ولساناً فبي يسمع و
ببصره يبصش وبي ينطق

ہوں پس وہ میری آنکھ سے سنتا اور دیکھتا ہے اور میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے اور میری
زبان سے بولتا ہے۔

بے نمازوں سے کہو کہ خدا تعالیٰ نے ہم پر نماز پنجگانہ فرض فرمائی ہے اور پنجگانہ
نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور نماز میں اس بات کا خیال رکھنا فرض عین ہے کہ ہم خدا
کے ہاں حاضر ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے،

اور یہ حضور قلب نچبگانہ نماز میں از اول تا آخر ضروری و لا بدی امر ہے جیسا کہ نماز کے مکتوب میں انشاء اللہ اس کو مکمل تحریر کر دوں گا اور اگر کسی فرض کفایہ سے فرض عین میں خلل واقع ہوتا ہو تو اس فرض کفایہ کو ترک کر دینا چاہیے۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبادت لازمیہ سے عبادت مستحبہ بہتر ہے انکو جواب دو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں دیندار اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکے گا مگر ایک بلندی سے دوسری بلندی تک اور ایک بستی سے دوسری بستی تک راہ فرار کر گیا، تاکہ دین محفوظ رہ سکے، جب کسی پر ایسا زمانہ آجائے تو اس کو چاہیے کہ وہ عبادت خاصہ یعنی عبادت لازمیہ پر ہی اکتفا کرے (اس میں اس کی خیریت ہوگی ورنہ بے دینی کے سیلاب کی متلاطم موجوں میں دوسرے کی مانند یہ بھی ہو جائے گا) قرآن کریم میں ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ

اے ایماندارو! تم پر اپنے نفسوں کو بچانا ضروری ہے۔

پانچواں عقبہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان مال، دولت اور عزت و شان کے بغیر حقیر و ذلیل سمجھا جاتا ہے تو ان کے سر پر اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (عزت تو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنین کے لئے ہے) کی تنویر مارو اور دامن بیوقوف علی اللہ فہو حسبہ کی تیخ ان کے سینہ پر مارو اور الیس اللہ بکاف عبدہ کا خنجر ان کے گلے میں گھونپ دو، یہ ان کے لئے کافی ہوگا، اور پھر یہ کہو کہ اپنی ہستی کو دیکھیے اور مستی نہ کر دے

شعر

باد دست کنج فقر بہشت است و بولسا بے دوست خاک بر سر جاہ و تو انگری
چھٹا عقبہ یہ ہے کہ اگر آپکے دوست متعلقین اور اہل و عیال اپنے اخراجات میں اضافہ کا مطالبہ کریں تو ان کو قرآن کریم کا یہ کھلا اور صاف حکم سنا دو۔

قل لا ادر اجدك ان كنتن تردن
الحیوة الدنیا و زینتها
مغالین امتعک و استرحک سرحاً
جمیلاً ۰ وان كنتن تردن الله
ورسوله والدار الآخرة فان الله
اعد للمحسنات منكن اجراً عظیماً ۰
اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر تمکو دنیاوی
زیب و زینت درکار ہے تو اؤ میں تم کو
سامان اور نان و نفقہ دے کر اپنے گھر سے
رخصت کر دوں، اور اگر تم کو رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ و آخرت کی بھلایا
درکار ہیں تو پھر اس بات کا یقین کر لو کہ
اللہ نے تم جیسی نیک عورتوں کے لئے اجر عظیم مقرر کیا ہے۔

اور ان کا مطالبہ اگر حد سے بڑھ جائے اور وہ اپنے مطالبہ سے باز نہ آئیں تو انہیں
مہر دے کر رخصت کر دو، اور اگر خود نہیں مہر ادا کر سکتے تو کسی سے قرض لیکر ادا کر دو،
اگر یہ سبھی نہ ہو سکے تو اپنے کوچیل کے حوالہ کر دو اور جیلخانہ کی تنہائیوں میں خوش رہو،
لیکن اتنی بات اور بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر سالک اور صوفی اپنے کام میں سچا ہے تو
اس کے اہل و عیال لازماً اس کی رائے سے اتفاق کریں گے اور بالآخر وہ لوگ بھی
اسی کار راستہ اختیار کریں گے اور اسکی صحبت کی برکات سے اہل و عیال کے علاوہ
دوسرے رشتہ دار بھی فیضیاب ہونگے۔

ساتواں عقبہ یہ ہے کہ خدانخواستہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کرنے پر
مجبور کریں تو ان کی یہ بات ہرگز نہ مانو، اگرچہ یہ عدم تسلیم بھی شرکِ خفی ہے مگر رب العزت
اس کو معاف کر دیں گے اس لئے کہ تم نے والدین کے حکم نہ ماننے میں خدا کے حکم کی تعمیل
کی ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی والدین کو ادب اور نرمی سے جواب دو اور خدا تعالیٰ کے
احکام کو ادا کرنے میں ہمیشہ چاق و چوبند رہو اور اگر اس پر رشتہ دار وغیرہ اعتراض کریں
تو ان سے کہو

نہ ہر ہی تو مرارہ خویش گیر و برو
عزیز من! جو شخص تمہیں خدا کے احکام پر عمل کرنے سے منع کرے وہ تمہارا دشمن ہے
اور دشمن کی بات پر کبھی توجہ نہ دیا کر دو،

آٹھواں عقبہ یہ ہے کہ فضول محنت و مشقت اور بے وقت کی ریاضت و مجاہدہ کے لئے شیخ کی ضرورت ہے تاکہ اس محنت و ریاضت پر کوئی ثمرہ مرتب ہو سکے، اللہ کی رضا مندی کے لئے جو موانع پیش آتے ہیں انہیں شیخ ہی جانتا ہے اور ان موانع کو ایمان و یقین کے ذریعہ دور کرتا ہے

نواں عقبہ یہ کہ لوگوں کے اعتقادات کی اچھے اخلاق اور تواضع سے اصلاح کر دو اور ان کے اندر خدا کے روبرو عاجزی و انکساری کرنے کی قوت پیدا کر دو، اور ساتھ ساتھ اپنی ذات کو ایک مردہ کی مانند تصور کر دو اور دیگر مخلوق کو پتھر اور مٹی کے ڈھیلے کی مانند سمجھو اور اس بات پر کامل یقین رکھو کہ خدا کی ذات کے علاوہ کوئی نفع و نقصان مارنے اور زندہ کرنے کا مالک نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان عاجز و لاجوار ہے تو وہ دوسروں کو نفع یا نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے، اور یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ کسی کو اپنے انجام کی خبر نہیں تو پھر کیا معلوم کہ کس کی طاعت و عبادت قبول ہو اور کس کی مردود، اور سب اعمال خدا کی توفیق ہی سے ہوتے ہیں، ان باتوں کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ تمہیں تمام مصائب سے محفوظ رکھیں۔

اے جو ان مرد! یہ راستہ بڑا لمبا اور طویل ہے اس کو تقریر و تحریر کے ذریعہ طے نہیں کیا جاسکتا، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس راستہ کو طے کرنے کے لئے شیخ کامل کی ضرورت ہے وہ سوچ سمجھ کر تمہیں اس راہ پر چلائے گا، اور دراصل بات تو یہی ہے کہ سب چیز کی توفیق اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے اس لئے تمام تعریفیں دو جہانوں کے پالنے والے کے لئے ہیں اور مرد و سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات اور آپ کی آل و تمام اصحاب پر والسلام -

آپ کے والد بزرگوار کا نام عالم اور داد کا نام توام الدین تھا، آپ شیخ زین الدین الخوانی کے اصحاب اور خلفاء میں سے

تھے، علوم ظاہری اور باطنی میں اپنے زمانہ کے ماہر و کامل عالم تھے، اگرچہ آپ کے آباء و اجداد ملتان کے رہنے والے تھے مگر آپ کی پرورش ہرات میں ہوئی، شیخ زین الدین الخوانی کے انتقال کے بعد شیخ کی وصیت کے مطابق لوگوں نے آپ کو شیخ کا جانشین مقرر کر دیا تھا، چنانچہ آپ اپنے شیخ کے مسلک کو زندہ رکھنے کے لئے ہرات ہی میں مستقل ہائوس پذیر ہو گئے اور وہیں عبادت میں مشغول رہنے لگے۔

منقول ہے کہ شیخ زین الدین الخوانی نے ایک بار فرمایا کہ ہزاروں لوگ میرے مرید ہوئے مگر سوائے سراج الدین کے کسی نے میری خوشنودی کو ملحوظ نہیں رکھا، اور انھوں نے برسوں میری خدمت کی اور کبھی میری رضا کے خلاف کام نہیں کیا، منقول ہے کہ مشائخ ہرات کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ جن اولیاء اللہ کو میں جانتا ہوں ان میں سے شیخ سراج الدین ملتان بھی ایک دلی الشہیں، آپ کی قبر گجرات کے علاقہ کے ایک شہر نہر والہ میں ہے۔

سیدناج الدین شیرسوارؒ

۷۰۵ھ ————— ۷۹۴ھ

آپ کی قبر نارنول میں ہے، آپ شیخ قطب الدین ہانسوی کے مریدوں میں سے تھے، آپ نے نارنول کے جنگلوں اور پہاڑوں میں اتنی کثرت سے ریاضت کی کہ جند و پیرند بھی آپ کے فرمانبردار ہو گئے اور درندے اور چڑیاں آپ سے محبت کرنے لگے مشہور ہے کہ جب آپ اپنے شیخ کے پاس ہانسی جانا چاہتے تو جنگل سے ایک شیر پکڑتے اور اس پر سوار ہوتے اور سانپ کو پکڑ کر اس کا ہنٹر بنا لیا کرتے ایسی حالت میں اپنے شیخ کی ملاقات کے لئے روانہ ہوتے اور جب شہر ہانسی کے قریب پہنچتے تو شیر اور سانپ کو باہر چھوڑ کر پیدل شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے منقول ہے کہ ایک دن شیخ قطب الدین منور ایک دیوار پر بیٹھے تھے سید قطب الدین پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی اور وہ شیر پر سوار ہونے کی حالت میں

اپنے شیخ کے پاس پہنچے، آپ کے شیخ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ سید! یہ تو حیوان ہے، اللہ دالے اگر دیوار کو حکم دیں جو بے جان ہے تو وہ بھی چلنے لگے، لوگ کہتے ہیں کہ جس دیوار پر شیخ قطب الدین بیٹھے تھے اسی وقت حرکت کرنے لگی، دیوار کو متحرک دیکھ کر شیخ نے دیوار سے فرمایا کہ یہ بات تو میں نے برسبیل تذکرہ کہی تھی (میرا مطلب یہ تھا کہ تو حرکت کرے)، اس لئے رُک جا، آپ کا مزار نارنول کے باہر شہر کے نزدیک ہی ہے، آپ پیدا بھی نارنول ہی میں ہوئے تھے، سید تاج الدین کا ایک لڑکا بھی تھا جس کو شیخ کہتے تھے، وہ دنیا اور دنیا داروں سے دور بھاگتا تھا لیکن بقدر ضرورت دنیا سے گریز بھی نہ کرتا تھا، اسکا ہمیشہ کا شغل ہی یاد الہی تھا، آپ کے دروازے پر ایک پتھر پڑا رہتا تھا جو اب بھی موجود ہے، آپ اپنی زندگی میں اس پتھر پر ایک کٹورا رکھ دیا کرتے تھے آنے جانے والے اس میں کچھ ڈال دیا کرتے تھے، اور آپ اس کے ذریعہ ضروریات زندگی پورا فرمایا کرتے تھے، پھر لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کو جتنی ضرورت ہوتی اتنی نقدی اس کٹورے سے نکلا کرتی تھی، اگر کسی زمانے میں غلہ اور دیگر اشیاء گراں ہوتی تو نقدی زیادہ برآمد ہوتی اور اگر غلہ وغیرہ میں ارزانی ہوتی تو اسی قدر نقدی میں کمی واقع ہو جاتا کرتی تھی۔

قاضی شمس الدین شیبانیؒ

۵۷۴۰ ————— ۵۸۰۹

آپ بہت بڑے عقلمند تھے، سلطان محمد تغلق کے زمانے میں دہلی سے نارنول یہ تشریف لے گئے تھے، ابتدائی زمانہ میں شادی سے پہلے آپ حج کے ارادہ سے نکلے راستہ میں جب گجرات پہنچے تو ایک مسجد میں دیکھا کہ ایک معتزلی منبر پر اپنے مذہب معتزلہ کے پیش نظر بندوں کے خالق افعال ہونے پر تقریر کر رہا ہے، اس نے اپنی تقریر کے دوران لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے، اگر میں اسے کھولنا چاہتا ہوں تو یہ کھلتا ہے اور اگر مٹھی بند کرنا چاہتا ہوں تو بند ہو جاتی ہے۔ قاضی

شمس الدین صاحب کھڑے ہوئے اور آپ نے اس معتزلی سے فرمایا کہ اگر آپ اپنے تمام افعال کے خالق ہیں اور اپنے وجود کے متعلق سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر اپنے ہاتھ کو اپنی پیٹھ پر لیجا کر کیوں نہیں ملا سکتے؟ قاضی شمس الدین کا یہ اعتراض حاکم گجرات کو بہت پسند آیا اور اس پسندیدگی کا اظہار اس طرح کیا کہ دارالہرب سے جو نوڈیاں آئی تھیں ان میں سے ایک نوڈی شیخ کی خدمت میں پیش کی جس کے بطن سے آپ کو اولاد ہوئی، اللہ نے آپ کی اولاد میں اس طرح برکت عطا فرمائی کہ سب کو علم سے نوازا، آپ کی اولاد میں سے ایک بزرگ جن کا لقب تاج الافاضل تھا ان کے پانچ لڑکے تھے جو سب کے سب عالم، متقی اور بڑے عقلمند تھے، آپ کے یعنی تاج الافاضل کے ایک صاحبزادے قاضی مجدد بھی تھے جو شیخ احمد نجد کے والد تھے جن کے حالات ان کے بیان میں لکھے جائیں گے، ان سے بھی سات لڑکے ہوئے تھے جو سب کے سب عالم باعمل تھے۔

سید یوسف ابن سید جمال حسینی رح

۷۰۲ھ ————— ۷۰۹ھ

آپ کے آباء و اجداد نے مشہد سے آکر ملتان میں سکونت اختیار کی، سلطان فیروز کے زمانہ میں آپ ایک فوجی کی حیثیت سے ملتان سے دہلی تشریف لائے۔ آپ فوج ہی میں تھے کہ سلطان فیروز نے آپ کی بزرگی اور علمی کارناموں کے پیش نظر آپ کو اپنے اس مدرسہ میں جہاں اُس نے حوض خاص علای اور اپنا مقبرہ بنوایا تھا مدرس مقرر کر دیا، آپ نے برسوں تک اس مدرسہ میں تعلیم دی اور لوگوں کو علم سے نوازا، منقول ہے کہ آپ جمعرات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کیا کرتے تھے، آپ نے قاضی نصیر الدین برصادی کی مشہور کتاب "لب اللباب فی علم الاعراب" کی ایک فصل شرح بھی لکھی ہے جو "یوسفی" کے نام سے معروف ہے، "لب اللباب" ایک نکتہ اور مفید کتاب ہے جو ہمارے ہاں دہلی میں بہت مشہور ہے، نیز آپ نے مشہور

کتاب منار کی بھی ایک شرح لکھی ہے جو توجیہ الافکار کے نام سے مشہور ہے، آپ کے استاد مولانا بلال الدین رومیؒ تھے جو مولانا قطب الدین رازی کے تلامذہ میں سے تھے اور مولانا قطب الدین وہ مشہور عالم ہیں جنہوں نے شمسہ اور مطاح کی شرحیں لکھی ہیں، سید یوسف کامرا حوض خاص علایٰ پر ہے آپ نے ۱۹۷۹ء کے قریب وفات پائی، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔

قاضی عبدالمقترم

۱۹۰۲ھ ————— ۱۹۷۱ھ

آپ کے والد بزرگوار کا نام قاضی رکن الدین شری کبندی تھا، آپ شیخ نصیر الدین محمود کے خلفا میں سے تھے، بہت بڑے عقلمند، سخی اور کامل درویش تھے آپ قاضی شہاب الدین کے استاد تھے، آپ کا کلام سبھی فصاحت و بلاغت سے لبریز ہوتا تھا، آپ نے بہت سے قصیدے اور غزلیں بھی کہی ہیں، مشہور قصیدہ لامیہ کے جواب میں آپ نے قصیدہ لامیۃ العجم لکھا ہے جو آپ کے کمال فصاحت کا منظر ہے، آپ ہمیشہ درس و تدریس اور علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں مشغول رہتے تھے، حضرت شیخ نصیر الدین دھلوی کے اکثر خلفا کا یہی طریقہ تھا کہ وہ درس و تدریس وغیرہ علمی مشاغل میں مشغول رہتے تھے اور شیخ نصیر الدین اپنے مریدوں سے اسی کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ علم میں مشغول رہ کر شریعت کی حفاظت کرتے رہو، قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہزار رکعت عبادت جس میں ریاکاری اور مکاری شامل ہو ان پر افضلیت اس لمحہ کو ہے جس میں کسی شرعی مسئلہ پر غور و فکر کیا جائے۔

کہتے ہیں کہ قاضی عبدالمقترم اپنے طالب علمی کے اوائل میں جبکہ شیخ نصیر الدین سے پڑھا کرتے تھے بحث و مباحثہ میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے، شیخ آپ کے اس بحث و مباحثہ کو بہت پسند فرماتے اور مزید علم کے حصول کی ترغیب دلاتے تھے آخر کار آپ شیخ سے بیعت ہوئے اور ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی نعمتوں کو بھی حاصل

کیا، قاضی صاحب کے ایک ارادتمند اور مرید نے ایک کتاب 'مناقب الصدیقین' لکھی ہے جس میں انہوں نے تمام مشائخِ چشت کے حالات لکھنے کے علاوہ قاضی عبدالمقتر کی اکثر کرامات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اسی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن قاضی شہاب الدین کو کہیں سے کچھ سونا ملا، تو انہوں نے اپنی والدہ سے خلوت اور تنہائی میں کہا کہ اس کو کہیں چھپا دینا چاہیے، اس کے بعد قاضی شہاب الدین اپنے استاد قاضی عبدالمقتر کے پاس پڑھنے کے لئے گئے تو قاضی عبدالمقتر نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا کہ قاضی شہاب الدین! تم تو سونا چھپانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، اپنی تعلیم میں کب مشغول ہو گے؟

قاضی عبدالمقتر نے اٹھاسی برس کی عمر میں ۲۶ محرم الحرام ۹۱۷ھ کو وفات پائی، آپ کی اور آپ کے والد صاحب کی قبر خواجہ بختیار اوشی کے مزار کے ملحق حوض شمس کی جنوبی سمت میں ہے جو شیخ عبدالصمد کی خانقاہ کے نام سے مشہور ہے اور شیخ عبدالصمد سلطان سکندر کے زمانے کے بڑے لوگوں میں سے تھے، جو پورے دہلی آئے تھے جنہوں نے اپنے باپ دادا کے مقبرے بھی بنائے جو اس وقت بھی موجود ہیں،

قصیدہ لامیہ

یا سائق الظعن فی الاسفار والاصل	سلم علی دارسلی فابک ثم سل
عن الطباء من دابھا ابدأ	صید الاسود بحسن الدل والبخل
وعن ملوک کرام قد مضوا قدأ	حتى یجیبک عنہم شاهد الطلب
اضحت اذا البدت عنھا کواعبھا	اطلالھا مثل اجفان بلا مقل
فدی فوادى اعرابیة سکت	بیتاً من القلب معموراً بلا حول
من نوزھا وجنتھا وحسن غرقھا	من طیب طرقتھا من طرفھا الثمل
الشمس فی اسف والبلد فی کلف	والمسک فی شغف والریمی فی النج

اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہیں

محمد خیر خلق اللہ قاطبۃ
هو الذی جل عن مثل وعن مثل

له المزایا بلا نقص ولا شبهہ وله العطا یا بلا من ولا بدل
 له المکادم ابھی من نجوم دجی له الخرائم امضی من قنا البطل
 له الجمال اذاما الشمس قد نظرت الیه قالت یا لیت ذلک لی
 له الفضائل اجدی من عصا کسرت له الشماثل احلی من جنا العسل

شیخ زین الدین رح
 آپ نصیر الدین محمود دہلوی کے بھانجہ، خلیفہ، اور
 خادم تھے، شیخ نصیر الدین کی کتاب "خیر المجاہدین"
 ۴۲۲ھ ————— ۸۲۸ھ اور ملفوظات میں آپ کا ذکر ہے۔ آپ کے ایک
 مرید نے اپنی کتاب "جندائین" کی ابتدا میں آپ کی مدح و تعریف کی ہے، آپ کی قبر
 شیخ نصیر الدین کے گنبد کے پائوں والے اس گنبد میں ہے جو قبرستان کے صحن
 والے حصہ میں ہے۔

شیخ نور الحق والدین رح

۴۲۲ھ ————— ۸۱۳ھ

آپ شیخ نور قطب عالم کے نام سے مشہور تھے اور شیخ علار الحق کے بیٹے مرید
 اور خلیفہ تھے، ہندوستان کے بہت بڑے ولی اور صاحب ذوق و شوق اور صاحب
 کرامت بزرگ تھے۔

منقول ہے کہ آپ اپنے والد محترم کی خانقاہ کے جملہ درویشوں اور فقروں
 کی خدمت کرتے اور اپنے ہاتھ سے انکے کپڑے دھویا کرتے اور انکی ضروریات
 کے لئے پانی گرم کر کے دیا کرتے تھے، ابتدا میں آپکے سپرد پانی کا انتظام تھا اتفاقاً
 سے ایک دن آپ پانی کے انتظام میں مصروف تھے کہ اچانک ایک فقیر کے
 پیٹ میں درد ہوا اور وہ سیدھا آبخانہ میں گھس آیا اور اسے اتنا بڑا دست
 آیا کہ جس سے نور الحق کے تمام کپڑے خراب ہو گئے، اتفاقاً اسی وقت آپ کے

والد بزرگوار شیخ علاؤ الحق بھی وہاں سے گزرے تو اپنے فرزند نور الحق کو اس حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اس کے بعد آپ کے سپرد ایک دوسرا کام کر دیا گیا کہ اب یہ کام کیا کرو۔

شیخ حسام الدین مانپوری کے ملفوظات رفیق العارفین میں لکھا ہے کہ شیخ نور الحق نے متواتر آٹھ برس اپنے شیخ کے گھر کی لکڑیاں چیری ہیں۔ شیخ نور الحق کے بڑے بھائی اعظم خاں جو اس وقت کی حکومت کے وزیر تھے، آپکی یہ حالت دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ قاضی نور الحق! تم نے تمام خوبیاں غارت کر دیں اور اپنی عزت خاک میں ملا دی۔

ایک روز شیخ علاؤ الدین نے نور الحق سے کہا کہ اے نور الحق! دیکھو یہ عورتیں جہاں پانی بھرتی ہیں وہ زمین مسلسل پانی کے قطرات گرنے سے گیلی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پاؤں کے پھسلنے اور گھڑوں کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے اس لئے تم ان لبریز اور بھرے ہوئے گھڑوں کو اپنی گردن پر اٹھا اٹھا کر ان عورتوں کو باہر لاکر دیا کرو، چنانچہ شیخ نور الحق نے چار برس تک یہ خدمت بھی انجام دی، آپ کے اکثر دست اس جگہ سے جو عورتوں کے پانی بھرنے سے گیلی ہو جاتی تھی گھڑے باہر نکال کر آپ کے حوالہ کیا کرتے تھے اور آپ اُنھیں گردن پر اٹھا کر باہر لاتے تھے اس حالت کو دیکھ کر اکثر جنگالی لوگ آپ پر ہنسا کرتے تھے۔

شیخ نور الحق فرمایا کرتے تھے کہ میرے شیخ نے فرمایا ہے کہ بزرگانِ سلف نے اسماءِ الحسنیٰ کی طرح سلوک کی بھی ننانویں منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ سالک ان تمام پر چل کر مکمل ہو سکے، اور ہمارے بزرگوں نے سلوک کی پندرہ منزلیں مقرر کی ہیں اور اس فقیر نے مختصر کر کے صرف تین مقرر کر دی ہیں

منزل اول یہ کہ خدا کے ہاں حساب ہونے سے پہلے ہی اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا جائے۔

منزل دوم یہ کہ جس کے دودن برابر ہے (نیکی نہ کرنے میں) وہ خدا

میں ہے۔

منزل سوم یہ ہے کہ فقیر اس طرح عبادت کرے کہ دل کے تمام خیالات ختم کر دے، ان تین طریقوں کی تکمیل کے بعد انشاء اللہ سالک کی اپنی منزل بھی مکمل ہو جائے گی۔ نیز فرماتے ہیں کہ ایک دن شیخ عبادتِ الہی میں مشغول تھے کہ ان پر وجد کی حالت طاری ہو گئی، آپ اسی حالت میں گھر سے نکلے اور باہر ایک تخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، غیب سے آواز آئی۔

مصرعہ

حیدت رہا کن عاشقا دیوانہ شو دیوانہ شو

آپ کے ملفوظات میں ہے کہ ایک دن آپ اپنی پاکی میں سوار تھے اور روتے ہوئے یہ مصرعہ پڑھ رہے تھے، مصرعہ

ہم شب بزاریم شد

آخر ایک بڑھیا بیوہ کے گھر تشریف لے گئے اور اس سے کچھ دینی مسائل دریافت کئے اور وہاں بھی روتے رہے اور اس کے گھر سے واپسی پر آپ نے فرمایا کہ اگر میری بخشش ہوئی تو اس بیوہ بڑھیا کے طفیل ہوگی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے شیخ علاؤ الحق ایک سواری پر سوار کہیں جا رہے تھے اور بہت سے لوگ آپکے ہمراہ پیدل چل رہے تھے وہ سب بخود ہی اور سستی کے عالم میں تھے اور بے انتہا گریہ و زاری کر رہے تھے، میں آگے جا رہا تھا تو شیخ نے فرمایا کہ اتنی مخلوق میری فرمانبردار ہے، ان میں سے بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں اور بعض میرے پاؤں دباتے ہیں اور بوسے دیتے ہیں اور بعض مصافحہ کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے روز یہی لوگ میرا سر کچل دیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ علاؤ الحق فرمایا کرتے تھے کہ ریاضت کی آخری حد یہ ہے کہ فقیر ہر وقت سوتے، جاگتے، اٹھتے بیٹھتے اپنے قلب کو یادِ الہی میں مشغول رکھے جیسے وہ بچہ جو سوتے وقت ایک کھیل میں مصروف تھا اور سو گیا جب وہ بیدار ہوگا تو اسی کھیل کو تلاش

کرے گا اور پھر اسی میں مشغول ہو جائے گا۔

آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے رخصت کرتے وقت یہ فرمایا تھا کہ اے نور الحق! سخاوت میں سورج کی مانند، تواضع و انکساری میں پانی کی مثل اور علم و بردباری میں مٹی کی طرح ہو کر لوگوں کے جو درد ستم کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہنا۔

آپ اپنے ملفوظات میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ علاؤ الدین سخت سردیوں کے زمانہ میں صرف گدڑی ہی پہنا کرتے تھے اور سجادہ پر کبھی نہ بیٹھتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ سجادہ پر بیٹھنے کا وہ حق رکھتا ہے جو اپنے دائیں اور بائیں نہ دیکھے۔

ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک روز ایک آدمی نے شیخ علاؤ الدین کو ہر قسم کی گالیاں دیں، اس کی تمام گالیاں سننے کے بعد بھی شیخ کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی، اس گالیاں دینے والے نے آخر میں کہا، بیادزد خدا (آ سے خدا کے چور) تو شیخ نے کھڑے ہو کر اسکا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ ہم خدا کے ساتھ ہیں اور خدا ہمارے ساتھ ہے، اتنا فرمانے کے بعد شیخ بیٹھ گئے اور اس کو بھی بیٹھنے کے لئے فرمایا، تو اس نے کہا کہ یہ زمین حرام ہے، پھر آپ نے خادم سے کھانا لانے کو کہا، چنانچہ دسترخوان بچھایا گیا (اور اس سے کھانا کھانے کو کہا گیا) تو اس نے کہا کہ یہ مینڈک کا گوشت ہے میں نہیں کھاتا، آخر کار شیخ نے اسے ایک تنگہ (روپیہ) دیا وہ اسے لے کر چلا گیا، اس کے چلے جانے کے بعد شیخ نے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھا فقیر نے کتنا شور کیا، نیز فرماتے ہیں کہ ایک آدمی خانہ کعبہ (کی زیارت کر کے دیار حیدب) سے واپس شیخ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ سے میری ملاقات باب السلام میں ہوئی تھی، اس پر شیخ نے فرمایا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے آج تک گھر سے باہر قدم تک نہیں رکھا (اس لئے مجھ سے ملاقات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا) البتہ بعض لوگ ایک دوسرے کے ہم شکل و ہم صورت ہوتے ہیں (اس لئے

ہوسکتا ہے آپ نے میری ہم شکل کسی اور آدمی سے ملاقات کی ہو، اس نے کہا کہ حضرت بھلا ایسا ہوسکتا ہے، میں نے تو آپ کو خانہ کعبہ میں بھی دیکھا ہے آخر کا شیخ نے اُسے کچھ دے کر رخصت کیا اور فرمایا کہ یہ واقعہ کسی سے نقل نہ کرنا، آپ کے ملفوظات میں ہے کہ شیخ نور الحق سے کچھ لوگوں نے دریافت کیا کہ مشائخ جو فرضی نمازوں کے بعد مصافحہ کرتے ہیں اس میں کیا راز ہے؟

آپ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی مسافر سفر سے واپس آتا ہے تو وہ اپنے دوستوں سے مصافحہ کرتا ہے اور درویش جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اس میں اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے اور جب نماز ختم کرتا ہے تو گویا اُس نے باطنی سفر طے کر لیا اور نماز میں سلام پھیرنے کے بعد اس کو اپنا شعور ہونے لگتا ہے اس لئے مشائخ باہم یکدیگر سلام و مصافحہ کرتے ہیں۔

شیخ نور الحق یعنی شیخ نور قطب عالم کے خطوط کے اندر وہ شیرینی، اور الفاظ کے معنی میں وہ لطف و سرور ہے جو دل والوں کے دل کا علاج اور اہل محبت کے لئے محنت کا پیغام ہے، آپ کے مکتوبات میں سے چند کلمات نقل کئے جاتے ہیں۔

مکتوب | از جانب نور ————— | بجانب نجم

بیچارے مسافر اور غم کے زخمی نور کی عمر ختم ہونے کے قریب ہے اور حال یہ ہے کہ ابھی تک گوہر مقصود دستیاب نہیں ہو سکا، میدان تیرہ اور حسرت میں گیند کی طرح لڑھکتا رہا۔

ہم شب بزاریم شد کہ صبا ندوبئے ندمید صبح ختم چہ گندہم صبارا
عمر ساٹھ برس سے بھی زائد ہو چکی ہے، گویا تیر کمان سے نکل چکا ہے تمام زندگی
فض امارہ کے شر و فساد کے چکر سے ایک لمحہ بھی خالی نہیں گزرا اور فضا میں خالی ہاتھ
مازتار ہا، دل میں آگ سلگتی رہی، آنکھوں سے آنسو جاری رہے، سر پر خاک
پڑتی رہی لیکن بجز ندامت کے اور کچھ نہ ملا، اور آہ و بکا سے محفوظ نہ رہ سکا، اے

بھائی! درد و غم کے خوگر بن جاؤ
 دل مردانِ دین پر درد باید ز محنتِ فرقِ شاں بر گرد باید
 اگرچہ میں نے تمام قسم کی محنتیں اور کوششیں کی ہیں مگر مجھے تو ابھی تک اپنی منزل
 مقصود تک رسائی نہیں ہو سکی۔

قطعہ

گفتم مگر کہ کارِ بسامانِ خود نشد یار از جفائے خویش پشیمان شود نشد
 گفتم مگر زمانہ عنایت کند نحمد بختِ ستیزہ کار بفرماں شود نشد
 دنیا دھوکے کی جگہ ہے اور تم اس درخت کے تنہ کی مانند ہو جس کے اوپر سے اس
 کی پھال اتار لی گئی ہو اور خدا کی ذات بڑی غیور ہے، ان حالات کے ہوتے ہوئے دل میں
 فرحت و سرور کیسے آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بندرعیہ وحی
 مطلع فرمایا کہ اے داؤد! اپنی امت کے گناہگار بندوں سے فرما دے کہ میں گناہگاروں
 کے گناہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں اور جو لوگ صدیقین ہیں ان سے فرما دیجئے کہ میں
 بڑا غیرت مند ہوں (اس لئے وہ ذرا ہوشیار ہو کر رہیں)

شعر

راہِ ناامین است و منزلِ دُور مرکتِ ننگِ دیارِ سختِ غیور
 سو غیرتِ الہی کا تقاضا یہ ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان اور کوئی نہ رہے
 اور جس نے اُس خدا کے بغیر پرداز کی اس کو ختم کر دیا۔

شعر

یا ہر کہ انس گیری از دستِ شوی بنگ کہ انسِ چیت و مصحفِ ز آتش است
 اسے برادر! میں نے برسہا برس اس بات پر خرچ کر دیئے کہ اس نفسِ امارہ کو
 اپنا بنا لوں مگر ایک لمحہ کے لئے بھی اس کے شر و نساد سے محفوظ نہ رہ سکا اور اس نے
 ایک منٹ بھی آرام سے نہ رہنے دیا۔

شعر

کردیم بے سپید رستے از ماند این سپہ گلیمے
شستیم بے بچاره سازی پیر این ماند منازی!

نیز آپ کے مکتوبات میں یہ بھی مسطور اور لکھا ہوا ہے کہ درویش کو بقراری میں
قرار و سکون آتا ہے، درویش کی عبادت ماسوی اللہ سے بیزاری اور علیحدگی ہے اللہ
کی عبادت کے بغیر اور کسی چیز میں مشغول ہونا (درویش کے نزدیک) گرفتاری ہے
اور دل کا باطن کے ماسوا کسی اور چیز میں استغراق بیکار محض ہے اور عبادت کو
ظاہر کرنا بدکاری ہے، اپنا خون جگر پینا بزرگواری ہے اور غیر سے آنکھیں بند کر لینا
برخور داری ہے، عام لوگ اپنے ظاہر کو پاک کرنے کی کوشش اور سعی کرتے ہیں اور
خواص ہمہ وقت اپنے باطن کی پاکیزگی کے پروگرام بناتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی غصہ سے بھری ہوئی آواز آرہی ہے کہ اے میرے بندے! تو نے
اپنے جسم کو پاک و صاف کرنے میں ایک مدت صرف کر دی لیکن کیا کسی وقت تو نے
اس جگہ کو بھی صاف کیا جس سے میں دیکھا جاسکتا ہوں اور یونہی تو نے تمام عسر
بیٹ کر گزار دی، ظاہری طہارت تو بدن سے کسی چیز کے نکلنے اور پیشاب و پاخانہ
کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے اور باطنی طہارت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی یاد کرنے
سے ختم ہو جاتی ہے، مشائخ کرام کا مقولہ ہے کہ جس کے دل میں دنیا کا خیال آجائے
تو اس کو اس طرح غسل کرنا چاہئے جس طرح جنابت کا غسل کرتے ہیں، کسی چیز
کو دل میں جگہ نہ دو اور کسی غیر اللہ کی محبت کو دل میں نہ آنے دے کیونکہ تمام
مخلوق بدعہد و بے وفا ہے، شیخ نوزالحق کی ۱۳۸ھ میں وفات ہوئی آپ کی
قبر شہر پنڈہ میں ہے۔

سید صدر الدین راجو قتال بخاریؒ

۸۲۷ھ

۷۴۱ھ

آپ اپنے والد محترم سید احمد کبیر کے مرید اور خلیفہ تھے، اسی طرح اپنے بھائی

مخدوم جہانیاں کے بھی خلیفہ تھے اور ان کی وفات کے بعد سجادہ نشین ہوئے، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ مخدوم جہانیاں اکثر و بیشتر یوں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مخلوق کی خدمت میں مشغول رکھا ہے اور شیخ راجو کو اپنی ذات میں مصروف کر دیا ہے، چنانچہ سید صدر الدین پر ہمیشہ استغراق کی کیفیت طاری رہتی تھی اور لوگوں سے بالکل علیحدہ اور جدا رہتے تھے، تاریخ محمدی میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ براہ راست شیخ راجو قتال کے مرید تھے اور کچھ لوگ آپ کے فرزند شیخ ناصر الدین محمود سے بیعت ہو کر آپ کے سلسلہ میں داخل ہوئے، سید صدر الدین بڑے بزرگ اور صاحبِ تصرف دلی اللہ تھے آپ کا مزار اُچھ (ملتان) میں ہے۔

خواجہ اختیار الدین عمر ایرجی

۷۴۳ھ ————— ۸۰۹ھ

آپ کے آباء و اجداد علاقہ ایرج کے رئیس لوگوں میں سے تھے جو حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز المرام تھے، آپ نے اپنے جذبہ حق کی وجہ سے نیابتِ عزت، سامانِ راحت اور بڑے ادنیٰ عہدے کی بڑی تنخواہ و وظیفہ برضا و رغبت ترک کر کے علم و زہد میں قدم رکھا اور شیخ نصیر الدین محمود دہلوی کے مرید و خلیفہ قاضی محمد سادی سے جو اس زمانہ کے بہت بڑے صالح عالم تھے، تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے، تحصیلِ علم کے بعد انہی سے بیعت ہو گئے اور خلافت و اجازت حاصل کی، آپ نے ۱۳ محرم الحرام ۸۰۹ھ میں وفات پائی پکی قبر بھی ایرج ہی میں ہے۔

شیخ یوسف بدہ ایرجی

۷۷۲ھ ————— ۸۳۲ھ

آپ کے آباء و اجداد زمانہ کی ستم ظریفی اور بعض ناسازگار حالات کی بنا پر

خوارزم سے ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے تھے اور مقام ایرج میں اپنی کونٹ اختیار کی، آپ خواجہ اختیار الدین عمر ارجی کے مرید، خلیفہ اور شاگرد تھے علاوہ ازیں سید جلال بخاری اور شیخ راجو قتال کی بھی بے انتہا خدمت کی جس کے صلہ میں ان دونوں بزرگوں نے بھی انھیں خلافت سے نوازا، آپ نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں اور امام غزالی کی کتاب منہاج العابدین کا آپ نے ترجمہ بھی کیا ہے، آپ فنِ شعر میں بھی کمال رکھتے تھے، تاریخِ محمدی کے مولف بھی آپ ہی کے تلمیذ اور مرید تھے۔ صاحبِ تاریخِ محمدی لکھتے ہیں کہ آپ ایک روز ۸۳۲ھ میں اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے سماعِ سن رہے تھے کہ اسی حالت میں جانِ جانِ آفرین کے حوالہ کی، آپ کا مزار خانقاہ کے صحن میں ہے، آپ کے مزار پر سلطان علاؤ الدین مندوی نے ایک بے نظیر اور بیش بہا گنبد تعمیر کر دیا ہے۔

شیخ قوام الدین

۷۲۷ھ — ۸۱۰ھ

آپ مخدوم جہانیاں سید جلال الدین بخاری کے مرید تھے، آپ مریدوں کی تربیت اور ارشاد میں بڑے عالی مقام بزرگ تھے، آپ کا مزار لکھنؤ میں ہے جس کی لوگ زیارت کر کے برکت حاصل کرتے ہیں، آپ نے ۸۱۰ھ میں انتقال فرمایا

شیخ سارنگ

۷۷۵ھ — ۸۳۲ھ

آپ اوائل عمر میں سلطان فیروز شاہ کے بڑے مشہور امیر لوگوں میں سے تھے ہندوستان کا مشہور شہر سارنگپور آپ ہی نے آباد کیا تھا، لیکن اواخر عمر میں خدا تعالیٰ کی عنایت اور فضل نے یادری کی جس کی وجہ سے آپ نے راہِ سلوک میں قدم رکھا جو اصل بانڈ لوگوں کے لئے مخصوص ہے، آپ نے شروع شروع میں

شیخ قوام الدین کی خدمت کی اور مرید بھی ہو گئے اور انہی سے باطن کی اصلاح اور ذکر خفی کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد حجاز کا سفر کیا اور حرمین شریفین کی زیارت سے متنعین ہوئے اور پھر شیخ الوقت جناب شیخ یوسف ایرجی کی ایک درازت تک صحبت میں رہے اور ان سے علوم طریقت حاصل کئے، آپ کے خلوص اور طلب صادق کو دیکھ کر شیخ راجو قتال نے آپ کے طلب کئے بغیر آپ کو خرقة اور دیگر امانتیں جو آپ کو مشائخ طریقت سے ملی تھیں آپ کے پاس آپ کے گھر بھیج دیں، چنانچہ جب وہ تمام چیزیں آپ کے پاس پہنچیں تو آپ نے واپس فرمادیں اور دریافت کیا کہ یہ چیزیں کس غرض و مقصد کے لئے میرے پاس بھیجی گئی ہیں، جب وہ چیزیں شیخ راجو قتال کے پاس (بمعنی شیخ) پہنچیں تو آپ نے ان اشیاء کو پھر سے آپ کے پاس بھیجا اور شیخ حسام الدین کو تمام تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے تاکید فرمادی کہ یہ خرقة اور بقیہ امانتیں شیخ سارنگ کے سپرد کرنا آپ کے ذمہ ہے، چنانچہ شیخ حسام الدین نے شیخ راجو قتال کی بھیجی ہوئی جملہ چیزوں کو قبول کرنے کے لئے شیخ سارنگ کو ترغیب دی، بالآخر شیخ سارنگ نے جملہ اشیاء مرسلہ کو قبول کر کے ان غیبی سعادتوں سے بہرہ یاب ہوئے، آپ نے ۸۳۲ھ میں وفات پائی۔

شاہ مینا

۵۸۷

آپ شہر لکھنؤ کے بڑے دلی اللہ تھے، آپ کا نام شیخ محمد تھا، شیخ قوام الدین نے بچپن میں آپ کو اپنی زیر تربیت رکھا اور نعمتوں سے نوازا، پھر آپ شیخ سارنگ کے مرید ہوئے اور تصوف کے کاموں میں مشغول ہو گئے

منقول ہے کہ شیخ قوام الدین کے ایک لڑکے کا نام محمد تھا جسے لوگ مینا کہا کرتے تھے، لکھنؤ کے محاورہ میں مینا ہنرمند اور باعزت سردار کو کہتے

ہیں، شیخ محمد مینا جوانی میں دنیا داروں کی طرح خواہشات نفسانیہ کے زرخیز اور اسی طرح دیگر فضولیات کے رسیا تھے، اس وقت آپ اپنے زمانہ کے بادشاہ کے ملازم تھے، چونکہ اکثر احکام دامرا آپ کے والد بزرگوار شیخ قوام الدین کے مرید اور عقیدت مند تھے اس لئے وہ تمام لوگ شیخ محمد مینا کی راحت رسانی میں کوئی کسر باقی نہ رکھتے تھے، لیکن آپ کے والد شیخ قوام الدین آپ کی عاداتِ شنیعہ سے سخت بیزار تھے اور بیٹے کی جانب سے باپ کی رضامندی کے آئینہ میں گرد و غبار جمع ہو چکا تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ محمد مینا بادشاہ کے حکم سے لکھنؤ سے کسی باہر علاقہ میں متعین تھے وہاں سے انھوں نے اپنے والد اکرم کو خوش کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے (مگر اب تقدیر بدل چکی تھی اس لئے) انھوں نے اپنے والد محترم کے رد ہوا اپنے جرائم و گناہ معاف کرانے کی غرض سے لکھنؤ آئین کا ارادہ کیا، جب آپ لکھنؤ آگئے تو لوگوں نے آپ کے والد کو آنکھ آنے کی اطلاع دی تو آپ کے والد صاحب نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ ایسا معقول آدمی میرے سامنے آئے چنانچہ اسکے بعد ایسا ہوا کہ وہ ابھی اپنی جگہ سے روانہ بھی نہ ہوا تھا کہ اسے ایک ایسی مہلک بیماری لاحق ہوئی جو بالآخر جان لیوا ثابت ہوئی اور وہ وہیں مر گیا، اس کے بعد شیخ قوام الدین نے اپنے ایک خادم شیخ قطب سے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں جب بیٹا پیدا ہو تو اسکا نام شیخ محمد مینا رکھا جائے اور وہ تمام اولاد کا نعم البدل ہو، چنانچہ شیخ قطب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اسکا نام شیخ محمد مینا رکھا گیا، شیخ قوام الدین نے اس نذمولود کو اپنے بچوں کی مانند رکھتے اور اس سے غایت درجہ کی محبت فرماتے تھے۔

منقول ہے کہ شیخ محمد مینا کو جب مکتب میں داخل کیا گیا تو آپ نے پہلی ہی دن، ابات ش کے وہ رموز اور حقائق بیان فرمائے کہ جن کو سن کر تمام حاضرین انگشت بدنداں رہ گئے، حضرت محمد مینا آخر دم تک تارک الدنیارہے، اور نہ ہی شادی کی، سلوک کے زمانے میں آپ نے بے انتہار ریاضت کی، لوگوں میں مشہور ہے

کہ شیخ محمد مینا اپنے شیخ اور پیر شیخ سارنگ کے مزار پر جو لکھنؤ سے تقریباً چالیس میل کے فاصلہ پر ہے ہمیشہ کھڑاؤں میں کھڑے پانچ پیدل زیارت کرنے جایا کرتے تھے، جس راستہ سے آپ جاتے تھے وہ بہت خراب تھا اور اکثر مقامات پر خار دار درخت بھی تھے مگر آپ ان تمام تکالیف شاقہ کو برداشت کر کے اپنے شیخ کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے، آپ جب سلوک کے مراحل طے فرماتے تھے تو آپ کی ریاضت اور مجاہدہ کا یہ عالم تھا کہ رات کو اکثر دو بیشتر دیوار پر اس لئے عبادت کیا کرتے تھے کہ اگر نیند کا غلبہ ہو جائے تو دیوار سے زمین پر گر کر بیدار ہو جایا زوں، اور اگر کبھی زمین پر عبادت کرتے تو اپنے ارد گرد بہت سے کانٹے جمع کر لیا کرتے تھے کہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو ان کانٹوں پر گروں گا جن کے چبھنے سے بیدار ہو جایا کروں گا، اکثر دو بیشتر آپ سردیوں میں اپنے کپڑے بھگو کر شیخ کے مزار کے پاس صحن میں بیٹھ کر خدا کی یاد کیا کرتے تھے، آپ کا مزار بھی لکھنؤ میں ہے جس کی لوگ زیارت کر کے برکت حاصل کرتے ہیں۔

شیخ احمد کھنؤ

۵۸۲۹ ————— ۵۷۲۷

آپ علاقہ گجرات کے مشائخین میں سے بڑے شیخ تھے، احمد آباد کے مضافات میں ایک قصبہ سرکچ میں آپ کا مزار ہے، آپ کا مقبرہ نہایت ہی پاکیزہ، منزہ دار ہوا دار ہے کہ اس کی مثال دنیا میں شاید ہی کہیں ہو، کھنؤ ایک گاؤں کا نام ہے جو اجمیر کے قریب ہے، شیخ احمد کے آبا و اجداد دہلی کے باشندے تھے اور آپ کا بھی بچپن دہلی میں گزرا تھا۔

مشہور ہے کہ آپ ایک بار ایک گاؤں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ سخت طوفان و آندھی آئی جو آپ کو وہاں سے اڑا کر کسی اور جگہ لے گئی اور آپ اپنے وطن سے دور مسافروں کی طرح بے یار و مددگار ہو گئے، اس زمانے میں

آپ کس پرسی کی حالت میں ادھر ادھر گھوم کر وقت گزارا کرتے تھے، ایک دن بابا اسحاق مغربی کے ہاتھ لگ گئے جو اس وقت کے بڑے کامل درویش تھے وہ آپ کو اپنی قیامگاہ علاقہ کھنتو میں جو اجیر کے قریب ایک گاؤں ہے اپنے ہمراہ لے آئے چنانچہ شیخ احمد نے بابا اسحاق مغربی کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی، اور ان کی مہربانیوں اور عنایتوں سے اس طرح مالا مال ہوئے کہ انھوں نے آپ کو کامل دینی امثر بنا دیا، بعدہ خلافت و اجازت بھی عنایت فرمادی۔ آپ کا سلسلہ شیخ ابو مدین مغربی سے جا کر ملتا ہے چونکہ آپ نے زندگی کی بڑی طویل بہاریں حاصل کی تھیں اس لئے آپ کے اور نبی علیہ السلام کے درمیان شاخ کا واسطہ بہت کم ہے، یعنی صرف پانچ بزرگوں کے واسطہ سے آپ کا سلسلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مل جاتا ہے، آپ کے تمام بزرگوں کی عمریں ڈیڑھ سو برس سے زائد تھیں، آپ نے ابتداً دہلی میں تعلیم حاصل کی اور تحصیل علم کے بعد مسجد خان جہاں میں بے انتہار ریاضت کی، اس زمانے میں آپ کی کیفیت یہ تھی کہ دن بھر روزے سے رہتے اور شام کو کھلی کے ایک کمرے سے روزہ افطار فرماتے، بس یہی آپ کی غذا تھی، پھر جب چٹہ کشی کرنے لگے تو چالیس روز میں صرف ایک کھجور کھایا کرتے تھے، آپ نے دنیا کو اس طرح ترک کیا کہ عمر بھر شادی نہیں کی، اس زمانہ میں آپ عالم بالا اور عالم فرشتگان کی سیر فرمایا کرتے تھے، آپ حرمین شریفین کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے تھے، آپ کو نبی علیہ السلام نے (کوئی نامعلوم) بشارت بھی دی تھی اور متعدد بزرگوں کی صحبت سے فیضیاب ہوئے تھے، ظفر خاں جو فیروز شاہ کی حکومت کی طرف سے نہروالہ کا حاکم تھا اور بعد میں سلطان مظفر کے لقب سے شہور ہوا وہ جب گجرات کا بادشاہ ہوا تو ان قدیم تعلقات کی بنا پر جبکہ شیخ احمد دہلی میں مقیم تھے اور باہمی شناسائی تھی اس سلطان مظفر نے شیخ احمد کو مجبور کیا کہ آپ گجرات تشریف لائیں اور یہیں مستقل سکونت اختیار فرمائیں، چنانچہ آپ تشریف لے آئے اور

سرکچ میں رہنے لگے، وہاں کے لوگوں نے آپکی ظاہری اور باطنی برکتوں سے استفادہ کیا، آپ لوگوں کی حتی المقدور امداد فرماتے، آپکے اخلاق عالیہ کیوجہ سے تمام لوگ آپ سے محبت کرنے لگے، آپکی زندگی میں ہر آئیو اے فقیر کے لئے آپ کا دسترخوان وسیع تھا، اس لئے آپ کے انتقال کے بعد بھی اس طریقے کو بحالہ جاری رکھا گیا، جس سے فقیر، امیر، غریب اور بادشاہ سبھی سیراب ہوتے ہیں۔

آپ کے ایک مرید بنام محمود بن سعید ایرجی نے آپکے حالات و اقوال کو جمع کر کے اسکا نام ”تحفۃ المجالس“ رکھا ہے اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دن میں شیخ احمد کھتو کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اپنے فرمایا کہ ایک دفعہ بہت بڑا تاجر تقریباً تیس سیر مہری اور مشک کا ایک نانہ ہمارے پاس اس زمانے میں لایا جب کہ ہم مسجد خان جہاں میں تھے، میں نے اُس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اور ہمیں کب سے جانتے ہیں، اُس نے جواب دیا کہ میں شیخ نور کا مرید ہوں جو پنڈو میں رہتے ہیں اور اب وہیں سے آ رہا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ اس سے پہلے میں متعدد مرتبہ دہلی سے مال وغیرہ خریدتا رہا ہوں، اس دفعہ جب دہلی سے مال وغیرہ خرید کر واپس پنڈو گیا تو اپنے شیخ نور کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم نے دہلی میں کون کون سے بزرگوں کی زیارت کی؟ میں نے جن جن بزرگوں سے ملاقات کی تھی سب کے نام بتا دیئے، تو شیخ نے فرمایا کہ کیا شیخ کہتو سے بھی ملے؟ (چونکہ میں آپسے ملا نہ تھا) اسلئے فاموش رہا، شیخ نے فرمایا کہ جب آپ شیخ احمد کہتو سے نہیں ملتے تو آپکا دہلی جانا بیکار ہے، اس کے بعد میں پریشانی کی حالت میں وہاں سے روانہ ہوا اور شیخ کے حکم کے مطابق آپکی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس تاجر کے پیر شیخ نور سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی نہ انھوں نے کبھی مجھے دیکھا اور نہ میں نے انھیں، لیکن انھوں نے اپنے کشف و کرامت سے جو خدا کی ایک خاص نعمت ہے مجھے خود ہی پہچان لیا،

اسی مقام پر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ سلطان فیروز کو بھی شیخ سے بہت عقیدت و ارادت تھی، امیر تیمور کے دہلی آنے سے پندرہ دن قبل شیخ نے اپنے کچھ مریدوں اور اراکینوں اور خود سلطان فیروز کو اسکے دہلی پر قابض ہونے کی خبر دیدی تھی، چنانچہ سلطان فیروز شیخ کی پیش گوئی کیوجہ سے دہلی چھوڑ کر جونپور چلا گیا تھا (شیخ کو بھی سلطان نے ساتھ چلنے کو کہا، مگر آپ نے فرمایا کہ ہم کو تو دہلی والوں ہی کے ساتھ رہنا ہے، بالآخر شیخ اور آپ کے کچھ متعلقین مغلیہ فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، آپ کی کرامات کی جب امیر تیمور کو اطلاع ہوئی تو اس نے ان تمام لوگوں کو جو شیخ کے ہمراہ گرفتار ہوئے تھے بڑی عزت و ادب سے رہا کر دیا۔ شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ چالیس فقیر جیل میں بند تھے، غیب سے روزانہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس چالیس گرم گرم روٹیاں بھیج دیا کرتا تھا، اس کے بعد شیخ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رہائی کے بعد ہم حج کے لئے روانہ ہوئے ہمارا بحری بیڑا جا رہا تھا میں وضو کے لئے بائزرنگلا، اتفاق سے میرا پاؤں پھسل گیا اور میں سمندر میں گر گیا، ابھی تھوڑی ہی دور تیرتا ہوا گیا تھا کہ مجھے اپنے پاؤں کے نیچے پتھر محسوس ہوا چنانچہ میں اس پر کھڑا ہو گیا پانی میری کمر تک تھا اور میں یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا دکیل یا اللہ اسم اعظم پڑھ رہا تھا، اس کے بعد کپتان وغیرہ نے مجھے مچھلی کی طرح ادر اٹھالیا اور میں خانہ کعبہ پہنچ گیا چنانچہ حج کیا اور مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہوا۔

آپ کے ساتھ مسجد خان جہاں کے امام اور شیخ تاج الدین سرکھی اور ایک دوسرا آدمی بھی تھا، جب یہ تمام لوگ مسجد میں ٹھہرے تو تمام ساتھیوں نے کہا کہ کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، شیخ نے فرمایا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمراہ ہوں اس لئے مجھے کھانے کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں تم اپنے لئے مختار ہو، چنانچہ وہ لوگ بازار گئے اور کھانا کھا کر واپس آگئے، ہم سب نے عشاء کی نماز بجا پڑھی وہ لوگ نماز پڑھنے کے بعد سو گئے اور میں ہاتھ صاف کر کے تسبیح پڑھنے میں مصروف ہو گیا، اچانک کسی آواز دینے والے نے آواز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

ہمان کون ہے؟ میں سمجھا کہ شاید کسی دوسرے شخص کو آواز دی جا رہی ہے اس لئے خاموش رہا، دوسری مرتبہ اور پھر تیسری مرتبہ جب اسی طرح آواز آئی تو میں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمان تو میں ہی ہوں چنانچہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر آواز دینے والے کے پاس گیا وہ اپنے ہاتھ میں ایک طشت لئے کھڑا تھا اس نے مجھے دیکھ کر کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپچی طرف بھیجا ہے میں نے اپنا دامن پھیلا لیا، اس نے طشت کی کھجوریں میرے دامن میں انڈیل دیں، اور طشت خالی کر کے واپس چلا گیا (میں نے جب ان کھجوروں کو کھایا تو وہ ایسی مسطحی تھیں کہ انکی لذت و مٹھاس کو الفاظ کے ذریعہ بیان ہی نہیں کیا جاسکتا اس کے بعد میں بھی سو گیا، صبح کے قریب جو خواب میں نے دیکھا وہی خواب میرے دوسرے تین دوستوں نے بھی دیکھا، وہ خواب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوادار اور روضہ مقام میں تشریف فرما ہیں، اور صحابہ کرام آپکے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں اور ایک عورت مزین لباس پہنے ہوئے عطر میں بسی اور زیورات میں لدی ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اسے قبول کر لو، میں نے عرض کیا کہ میرے والد نے اسے قبول نہیں کیا (لہذا میں بھی اسے قبول نہیں کرتا) نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ تمہارے والد تو یہ ہیں، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ منہ میں انگلی ڈالے کھڑے ہوئے تھے مجھ سے فرمایا کہ بابا! احمد اسے قبول کر لو، چنانچہ میں نے اس عورت کو قبول کر لیا، اس کے بعد فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ یہ عورت دراصل دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اب مجھ پر دنیا کے دروازے کھول دئے ہیں۔

مدینہ منورہ سے واپسی کے وقت میں اپنے تینوں دوستوں کے ہمراہ روضہ اقدس پر آخری سلام کے لئے حاضر ہوا، روضہ مبارک کے خادم روضہ سے دس گز کے فاصلے سے اپنے ہاتھوں میں سیاہ دستا نے پہنے ہوئے کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ دستار لو اور اسے سر پر باندھ لو، میں نے ان سے عرض

کیا کہ میرے شیخ چونکہ ٹوپی ہی پہنا کرتے تھے اس لئے میں یہ دستار نہیں باندھونگا انھوں نے کہا کہ رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا کہ یہ دستار فلاں شخص کو دیکر ساتھ ہی میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اس کو باندھنے کا میں حکم دیتا ہوں، اس کو سر پر باندھ لو اور اسلام کی دعوت و تبلیغ میں لگ جاؤ چنانچہ میں نے وہ عطیہ قبول کیا، چوما اور سر پر باندھ لیا۔ ایک دفعہ پھر ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے مجھ کو مسجد خان جہاں میں رہ کر پہلے سے زیادہ مجاہدہ و ریاضت کا حکم دیا اور شیخ سید جلال الدین بخاریؒ کو بھی غیب سے اشارہ ہوا کہ ایک صالح نوجوان ہے جو مسجد خان جہاں میں ریاضت میں لگا ہوا ہے اس سے ملاقات کر دو چنانچہ سید میری ملاقات کے لئے مسجد میں تشریف لائے جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو انکے ایک ارادتمند نے مجھے اطلاع دی کہ سید صاحب تشریف لا رہے ہیں چنانچہ میں فوراً کھڑا ہو گیا اور آپ کی پاکی طرف جس میں کہ آپ آ رہے تھے ملاقات کے لئے آگے بڑھا، سید صاحب کو بھی میری آمد کی کسی نے اطلاع دیدی وہ اطلاع ملتے ہی اپنی پاکی سے اترے اور میری جانب بڑھ کر مجھے اپنے سینہ سے لگالیا اور کافی دیر تک لگائے رکھا پھر میرے کان پر اپنا منہ رکھ کر تین بار یہ فرمایا، اے جوان! دوست کی خوشبو آ رہی ہے، اس کے بعد خدا حافظ فرماتے ہوئے کہنے لگے کہ اچھے وقت میں مجھے یاد رکھنا بھول نہ جانا اور پھر اپنی پاکی میں بیٹھ کر داپس چلے گئے اور میں بھی اپنی جگہ واپس آ کر عبادت میں مشغول ہو گیا۔

آپ فرماتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں بلایار و زاد سامان سفر کیا کرتا تھا اور ہر شہر اور بستی میں پہنچ کر رات مسجد میں گزارا کرتا تھا خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے احتلام سے بھی محفوظ رکھا، میں ہمیشہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہا، سفر میں بھی روزے رکھتا اور اتنی ریاضت کرتا کہ بیان نہیں کیا جاسکتا اگرچہ سفر میں مشقتیں اور تکلیفیں بے شمار ہوتی ہیں لیکن میرا دل ہمیشہ مسرور رہتا

تھا، میں برہنہ پا اور پیادہ اس لئے سفر کرتا تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے،
 و امشوا حفاة و عراة : سترون تم ننگے پاؤں اور ننگے بدن سفر کرو،
 اللہ جہرۃ ای عیاناً عنقریب خدا کو ظاہر باہر دیکھ لو گے،

آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک فقیر ہمارے پاس آیا اور بابو جیو اس کو روزانہ
 چار روپے دیا کرتے تھے، میں نے بابو جیو سے عرض کی کہ بابو جیو! یہ فقیر کثرت
 سے بھنگ پینے کا عادی مجرم معلوم ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کو روپے دیئے تو ابھی بازار
 سے بھنگ خرید کر پی لیگا، بابو جیو نے فرمایا کہ ہم سے ہمارے فعل کی باز پرس ہوگی
 اور اس سے اس کے فعل کی، یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ میں بارہ سال کا تھا
 اس وقت سے لیکر آج تک میں بابو جیو کی بات پر عمل پیرا ہوں۔

آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز بابو جیو نے مجھ سے فرمایا کہ بابا احمد تم بہت سخی
 ہو، بھائی جان کبھی کبھی ہاتھ اونچا کیا کرو (یعنی کبھی کبھی لوگوں کو دیا کرو)

میں نے کہا، کہ بابو جیو! آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ ہمیشہ اونچا
 ہی رکھے اور کبھی نیچا نہ ہونے پائے، چنانچہ بابو جیو نے فرمایا کہ ہم اللہ سے دعا
 کرتے ہیں کہ بابا احمد کا ہاتھ ہمیشہ اونچا ہی رہے اور مخلوق خدا ان سے لیتی رہے
 اس کے بعد یہ شعر پڑھا،

شعر

ہمت بلند دار کہ دادا کردگار ہر ہمت بلند کند فضل خود نثار

اس کے بعد یہ حدیث پڑھی،

یا ابن آدم انفق انفق اے آدم کی اولاد! خرچ کر خرچ کر۔

اور پھر یہ آیت پڑھی،

وما تقدموا الا لنفسمن خیر جو بہتر چیز تم اپنی جان کے لئے آگے بھیجتے

ہو ا سے اللہ کے ہاں بہترین اور عمدہ

بدلہ پاؤ گے۔ اعظم اجر

ایک دن آپ نے فرمایا کہ فیروں کی محفل میں آنا تو آسان ہے لیکن واپس جلاڑا
 شکل ہے، میں (محمود بن سعید ایرجی مرتب ملفوظات) نے عرض کیا کہ آقائے سید
 اسادات سید بہاؤ الدین جو میری والدہ کے جد امجد تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے
 پاس آئیو لوں کو درویش نہ سمجھو، اگر تم میں ہمت ہے تو ان کی آنکھ، کان، زبان پر قبضہ
 کر کے ان کے قلوب کو حاضر کر دو، میں نے اتنی بات عرض کی تھی کہ شیخ نے فرمایا
 کہ میں سمرقند کی ایک مسجد میں اس وقت پہنچا جبکہ وہاں ایک اہل علم آدمی تعلیم دے رہا
 تھا اور تعلیم حاصل کرنے والے اس کے ارد گرد بیٹھے پڑھ رہے تھے، میں درویشوں
 والی ٹوپی اور فقیرانہ لباس پہنے ہوئے ان پڑھنے والوں سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا،
 ایک طالب علم حسامی کا ٹکرا کر رہا تھا مگر اس کی عبارت غلط پڑھ رہا تھا، میں نے
 دُور سے بیٹھے ہوئے کہا کہ اعراب درست پڑھو، میری یہ بات سننے کے بعد وہ
 استاد جو سبق پڑھا رہا تھا اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور مجھے اٹھا کر وہاں
 لے گیا جہاں وہ پہلے سبق پڑھا رہا تھا، پھر اس نے مجھ سے علم اصول کے چند مسائل
 پوچھے، میں نے ان کا تسلی بخش جواب دیا، تب اس عالم نے کہا کہ آپ نے اس علم
 کے ساتھ یہ ٹوپی اور پھٹے پیرانے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں، میں نے کہا کہ علم کیساتھ
 اگر اچھے کپڑے پہنوں تو نفس بد خوئی اور شرارت کر گیا اس لئے میں نے اپنے کو اس
 لباس میں چھپا رکھا ہے۔

تحفۃ المجالس کے مؤلف لکھتے ہیں کہ ایک رات شیخ احمد نے مولانا محمد قاسمؒ
 سے کہا کہ تم فلاں گاؤں چلے جاؤ، قصہ یہ تھا کہ مولانا نماز تراویح میں تمام قرآن
 سن چکے تھے اور صرف سورہ سج اسم ربک کے بعد والا حصہ رہتا تھا، انکے دل
 میں خیال آیا کہ آج رات قرآن سن کر صبح سویرے فلاں کام کے لئے فلاں جگہ روانہ
 ہو جاؤں گا (شیخ احمد کو خدا نے کشف کے ذریعہ ان کے ارادے اور آئندہ ان
 کے قرآن کی تکمیل کی خبر دیدی تھی اس لئے فرمایا) کہ مولانا آپ ابھی فلاں گاؤں
 چلے جائیں مگر مولانا اس خیال سے خاموش کھڑے رہے کہ اگر نفعی میں جواب

دیتا ہوں تو شیخ ناراض ہو جائیں گے، اور اگر چلا جاتا ہوں تو قرآن کریم پورا نہ
 سن سکوں گا، چنانچہ شیخ نے پھر حکم دیا کہ آپ فلاں گاؤں ابھی چلے جائیں، شیخ
 کے اس حکم پر مولانا سلام کر کے اس گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے (جہاں انکو جانا
 تھا، اس گاؤں کا نام قصبہ دولقہ تھا) چنانچہ مولانا قصبہ دولقہ میں پہنچے تو اس
 وقت عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اس لئے دھنو کر کے فوراً مسجد میں چلے گئے، امام
 کے ساتھ عشاء کے فرض پڑھے پھر سنتیں پڑھیں اس کے بعد نماز تراویح کھڑی ہو گئی
 تو امام نے سورہ سج اسم ربک الخ ہی سے نماز تراویح پڑھانا شروع کی، مولانا
 محمد قاسم نے سج اسم ربک سے پہلے پورا قرآن شریف تراویح میں سن ہی لیا تھا
 اب اس امام کے چھپے اسی ترتیب سے شروع ہو گیا (اور مولانا کی ترتیب میں
 کوئی خلل نہ آیا) پھر مولانا اپنے کام سے فارغ ہو کر اس گاؤں سے واپس
 تشریف لائے اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضرت معاف فرمنا
 میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں ذرا تامل اس لئے کیا تھا کہ مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ
 کہیں تمام قرآن سننے کی سعادت سے محروم نہ رہ جاؤں اس لئے کہ سج اسم ربک
 کے بعد والا حصہ ابھی تک باقی تھا خیال تھا کہ آج رات اس حصہ کو سن کر
 صبح سویرے روانہ ہو جاؤں گا، شیخ احمد نے فرمایا کہ مولانا! تمہارے کسی دنیاوی
 کام کی وجہ سے شیخ دینی کام میں نقصان واقع نہیں ہونے دیگا، درویشوں کو
 (خدا تعالیٰ بسا اوقات) کام کے انجام سے پہلے ہی واقف کر دیا کرتے ہیں، چونکہ
 دولقہ کا امام مجدد قرآن کریم کو سج اسم ربک سے پڑھنے والا تھا اس لئے ہمنے آپ کو
 دیا تھا کہ تم فوراً دولقہ چلے جاؤ (دنیاوی کام بھی ہو جائے گا اور دینی کام میں بھی
 کوئی فرق نہ آئے گا) آئندہ اس بات کا اہتمام کرنا کہ درویش جو بات کہے اس کی
 تعمیل میں تامل نہ کرنا۔

سلطان احمد گجراتی نے شہر احمد آباد کی بنیاد رکھی تھی اس کے زمانہ سلطنت
 میں شیخ احمد کھٹو کی بزرگی کا آفتاب اپنی پوری جولانیوں اور درخشانیوں سے لوگوں

کو منور کر رہا تھا۔

گجرات کی حکومت کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ سلطان محمد بن سلطان فیروز دہلوی نے یہ سنا کہ گجرات کے اندر کافروں نے فتنہ و فساد کا بازار خوب گرم کر رکھا ہے اور گجرات کا وہ حصہ جو دریا کی سمت ہے وہاں ایک قطعہ ہے جس کو وہ لوگ دیو پٹن کہتے ہیں، وہاں انھوں نے ایک تہخانہ بنا رکھا ہے جسے وہ لوگ سومنات کہتے ہیں اور اس علاقہ کا سابق گورنر نظام مفرح بھی حکومت کی بغاوت پر کمر بستہ ہو چکا ہے اور کنتھاریت کے علاقہ میں آزادی سے سلطنت کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ افسوسناک یہ بات تھی کہ وہ بھی مسلمانوں کو بہت ستا رہا تھا اور انکے اموال، دولت، سامان تجارت جبراً چھین رہا تھا۔

سلطان فیروز کو جب دہلی میں یہ اطلاع ملی تو اس نے فوراً ہی اپنے ایک امیر فوجی افسر ظفر خاں کو گجرات کی جانب روانہ کر دیا تاکہ شریہ اور بد معاش لوگوں کے شر کو فرو کر دیں، ظفر خاں وہ شخص تھا جس نے گجرات اور اس کے ارد گرد کے متعدد علاقوں کو فتح کیا تھا، اس نے بادشاہ کے حکم میں ذرا تا مل نہ کیا اور فوراً تعمیل کے لئے تیار ہو گیا (وہاں پہنچ کر ان کو خوب کامیابی ہوئی) تو تھوڑے دنوں بعد ظفر خاں کے بیٹے نے اپنا لقب محمد شاہ رکھا اور ۱۲۶۷ھ میں گجرات کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا، ابھی اسکی سلطنت کے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے دہلی پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر دیں لیکن خدا کی قدرت سے اسی دن مر گیا، محمد شاہ کی وفات کے دن ۱۲۶۷ھ میں ظفر خاں پھر گجرات آیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر کے اپنا لقب مظفر شاہ رکھا، چنانچہ انہوں نے گجرات میں تین سال آٹھ مہینے سلطنت کی، اس کے بعد اسکا پوتا سلطان احمد بادشاہ ہوا، اسی نے شہر احمد آباد کی بنیاد رکھی تھی، اس نے ستیس برس چھ ماہ حکومت کی، اس کے بعد اس کی اولاد میں سے لوگ بادشاہ بنتے رہے جن کے اب نام محفوظ نہیں ہیں، انابتہ دانا الیہ راجون۔

۱۲۷۷ھ میں شہر احمد آباد بسا اور اس کی بنیاد رکھی گئی اور ۱۲۷۷ھ میں

جامع مسجد کی بنیاد رکھی گئی جس کے عدد "خیر و بخیر" کے لفظ سے نکلتے ہیں۔

قطب عالم

۱۸۰۱ھ ————— ۱۸۵۷ھ

آپ مخدوم جہانیاں سید جلال بخاری کے پوتے تھے، اپنے آبائی وطن سے منتقل ہو کر گجرات میں آکر مقیم ہوئے اور پھر گجرات ہی کو اپنا جدید وطن بنا لیا تھا، آپ کا نام سید برہان الدین تھا اور قطب عالم کے لقب سے مشہور تھے، احمد آباد سے چھ میل کے فاصلہ پر ایک قصبہ بتوہ ہے وہاں آپ کا مزار ہے آپ نے ۱۷۵۷ھ میں انتقال فرمایا جس کے اعداد "مطلع یوم الترویہ" سے نکلتے ہیں۔ آپ کے مزار پر ایک پتھر پڑا ہے جس کے اندر پتھر، لوہے، لکڑی تینوں چیزوں کے اوصاف پائے جاتے ہیں، کسی شخص کو صحیح طور سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس چیز کا ہے، اگر آپ اسے ابتداءً دیکھیں تو آپ کو پتھر معلوم ہوگا، پھر ذرا غور سے دیکھیں تو لوہا اور مزید غور کرنے پر لکڑی معلوم ہوگا، غرض کہ لوہا، لکڑی، پتھر تینوں کے اوصاف اس کے اندر موجود ہیں اور اس کے کسی حصہ کو جدا اور علیحدہ بھی نہیں کیا جاسکتا، یہ ایک عجیب چیز ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے (اس عجیب پتھر کے بارے میں روایت یوں نقل کی جاتی ہے) کہ ایک دن آپ پانی میں چل رہے تھے کہ اس دوران میں آپ کے پاؤں میں کوئی چیز چبھی، لوگ اس کو نکال کر لائے تو آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ تو لوہا ہے یا پتھر یا لکڑی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تینوں صفتیں جمع کر دیں۔

شاہ عالم

۱۸۲۵ھ ————— ۱۸۸۰ھ

آپ قطب عالم کے بیٹے تھے، آپ کا نام شاہ منجمن لقب شاہ عالم تھا، آپچی قبر احمد آباد میں ہے، آپ کا روضہ اس علاقہ کے رہنے والے لوگوں کی زیارت گاہ ہے

اور ایک ایسے پاکیزہ ، بلند لطیف اور نطیف علاقہ میں واقع ہے جو بہت کشادہ اور وسیع خطہ ہے ، جمعرات کو شہر کے اچھے اور برے سبھی لوگ آپ کے مزار پر جاتے اور رات بھر وہیں رہتے ہیں ۔

مشہور ہے کہ شاہ عالم کی تصوف اور سلوک میں کچھ عجیب سی حالت تھی ، اکثر اوقات آپ پرستی کا عالم چھایا رہتا تھا کبھی کبھی ریشمی لباس بھی پہن لیا کرتے تھے ، اور ملائیت فرقی کے پیر دکا نظر آتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ کی ولایت پر کھلے اور واضح دلائل موجود تھے اور شیخ احمد کھٹو آپ کی تربیت و ارشاد کے ذمہ دار تھے ، آپ کثیرا لکرامات بزرگوں میں تھے ، ۱۸۸۰ء میں آپ نے وفات پائی جس کے عدد کو غلطاً ”فخرِ نظر“ کرتا ہے ، شیخ قطب عالم اور شاہ عالم کے کچھ خلفاء بھی احمد آباد میں مدفون ہیں ، گجرات کے مشہور شہر ٹیٹن میں خاص طور پر شیخ نظام الدین اولیاء کے مشہور خلیفہ شیخ حسام الدین ملتانوی کا مزار بہت مشہور ہے جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے ، یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں سے عشق و محبت کی خوشبو آتی ہے اور اس کے جنگلوں اور کھنڈروں سے ولایت کی برکت کے انوار درخشاں معلوم ہوتے ہیں ، یہ شہر ہمیشہ اہل دل کی آماجگاہ ہے اس لئے آج بھی اس میں اہل دل بستے ہیں

شعر

بہر زیں کہ نیسے ز زلف او زده است ہنوز از سراں بوئے عشق می آید
غرضیکہ آپ اپنے وقت کے علماء اور مقبولان درگاہ رب العلی لوگوں میں سے تھے اور آپ کی برکات کے اثرات ابھی تک اس شہر میں نظر آتے ہیں ۔

داور الملک

۱۰۳۱ھ ————— ۹۵۲ھ

آپ کا نام عبداللطیف تھا (آپ سپاہیانہ ذہن کے آدمی تھے) اسلئے عام لوگوں کے اندر رہتے ہوئے بھی سپاہیانہ لباس پہنا کرتے تھے ، آپ خصوصی اوصاف کے

حامل تھے، آپکی عظمت و قبولیت کے بیشمار آثار آپکے اندر موجود تھے، گجرات میں ایک جگہ جو ناگرہ ہے، وہاں آپکی قبر ہے، گجرات اور دکن کے علاقہ کے اکثر لوگ ہر سال آپکی زیارت کے لئے جمع ہو کرتے ہیں، اندھے اور بیمار قسم کے لوگ خصوصاً آتے رہتے ہیں، جس طرح دہلی میں شیخ بہلیم کی ولایت و بزرگی کا شہرہ ہے اسی طرح گجرات میں آپ مشہور ہیں، شیخ بہلیم کے ذریعہ آپکے صرف اتنے ہی حالات معلوم ہو سکے کہ جب اسلامی جنگ لڑی جا رہی تھی تو آپ سب سے پہلے فوج میں داخل ہوئے اور کفار سے لڑتے لڑتے بالآخر شہید ہو گئے، اس کے علاوہ بھی آپکے بہت سے حالات لوگوں میں مشہور ہیں۔

تاریخ فیروز شاہی میں ہے کہ آپ کا نام دراصل سپہ سالار مسعود غازی تھا، آپ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ کے غازی تھے، سلطان محمد تغلق جب بھڑا اُچھا جاتا تو آپکے مزار مقدس کی ضرور زیارت کیا کرتا تھا اور وہاں کے مجادوں کو بہت مال دیا کرتا تھا۔

آپ سے خواجہ معین الدین کے مرید ہونیکا تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور آپ کے ملفوظات میں بھی اسکا کوئی ذکر نہیں، اور یہ جو شہور ہے کہ آپکو جھنڈیاں بہت پسند تھیں اسی لئے لوگ آپکے مزار پر جھنڈیاں لاتے ہیں، یہ سب زمانہ حال کی پیداوار اور بدعت ہے۔ آپ گجرات کے علاقے کے بڑے کامل دلی تھے (اس لئے یہ کہنا کہ آپکو جھنڈیاں پسند تھیں آپکی ولایت کا انکار کرنا ہے)

قاضی محمود
 آپ صاحبِ کمر اور صاحبِ ذوق بزرگ تھے، عشق و محبت آپ کا مشرب تھا اور حلالت آپکی کیفیت تھی، ہندی ۸۲۶ھ — ۹۲۵ھ زبان میں آپ نے بہت سی کافیاں لکھی ہیں جو اس علاقہ کے لغت خواں اکثر پڑھتے رہتے ہیں، یہ کافیاں لوگوں میں بے انتہا مقبول ہیں، مؤثر ہونے کے علاوہ بڑی بے تکلفانہ انداز اور زبان میں ہیں، آپکے تمام کلام میں عشق بھرا ہوا ہے منقول ہے کہ جب آپکا انتقال ہو گیا تو دفن کرتے وقت آپکے والد بزرگوار نے آپ کے منہ سے کپڑا ہٹا کر دیدار کیا تو آپ آنکھیں کھول کر ہنسنے لگے، یہ حالت دیکھ کر آپکے والد نے فرمایا کہ بابا محمود! یہ بچوں جیسی اداسیسی؟ چنانچہ اتنا سننے کے بعد اپنے آنکھیں

بندر کریں، آپ نے اپنے ابتدائی دور میں جیسے بڑے بڑے لوگ اور بڑے مشائخ ٹھٹھاٹ
 باٹ سے رہا کرتے ہیں اسی انداز سے زندگی گزاری اور یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ
 سلطان مظفر بن سلطون محمود کی حکومت تھی۔

آپ سلسلہ میں اپنے آبائی وطن قصبہ سرسور علاقہ گجرات میں تشریف لے گئے اور
 وہیں مستقل سکونت اختیار کی، آپ کا مزار بھی اسی قصبہ میں ہے، آپ اپنے علاقہ کے مشائخ
 مشائخ میں سے تھے۔

آپ بڑے معمر اور کامل ولی اللہ تھے، جامع کمالات و برکات
 ریاضت بہت کیا کرتے تھے، تصنیف و تالیف اور
 طالب علموں کی تربیت و ہدایت آپ کے محبوب مشغے تھے،
 ۱۸۹۵ھ — ۱۹۹۷ھ طالب علموں کی تربیت و ہدایت آپ کے محبوب مشغے تھے،
 آپ نے اکثر کتب کے حواشی اور شرح بھی لکھی ہیں، شہر کے عام لوگوں جیسا لباس
 پہنتے تھے، علم سلوک میں آپ کو شیخ محمد غوث سے عقیدت اور نسبت حاصل تھی لیکن
 بیعت کسی اور بزرگ سے تھی، ۱۹۹۷ھ میں آپ کی وفات ہوئی اور اپنی خانقاہ کے
 صحن ہی میں دفن کئے گئے۔

میں (شیخ عبدالحق دم لوی مؤلف اخبار الاخیار) جب دیار حبیب کی زیارت کے
 لئے حجاز جا رہا تھا تو راستہ میں گجرات پڑتا تھا چنانچہ میں نے وہاں شیخ وجیہ الدین کی
 زیارت کا شرف حاصل کیا، آپ سلسلہ قادریہ کے اکثر طور پر اذکار کیا کرتے تھے،
 اس وقت آپ کے حقیقی بیٹے شیخ عبداللہ آپ کے جانشین ہیں جو بڑے با علم، بردبار اور
 ریاضت و ہمت اور پاکدامنی میں یکتائے زمان اور درویشوں کے تمام اخلاق و ادب
 کے حامل ہیں۔

آپ قریشی تھے، اور گوالیر میں رہتے تھے، سید محمد گیسو دراز
 کے مرید اور خلیفہ تھے، ظاہری اور باطنی علوم میں
 ۱۸۹۵ھ — ۱۹۳۰ھ کامل دسترس رکھتے تھے، سید محمد گیسو دراز کو جب
 فراست سے آپ کے باطنی حالات معلوم ہوئے تو آپ کو ترک دنیا اور مخلوق سے

جدارہنے کا حکم دیا، چنانچہ آپ آخر وقت تک خلوت نشین رہے، اور مخلوق سے علیحدگی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنے خادم کو اس بات پر مامور کر دیا تھا کہ وہ تمام گھر کا کچرا، کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے دروازے پر پھینک دیا کرتے تاکہ لوگوں کو یہاں آبادی کا دہم دگان تک بھی نہ ہو سکے اور ان کے آنے سے شیخ کے اوقات خراب نہ ہونے پائیں محمد آباد عرف کاپلی میں آپ کا مزار ہے جس کی زیارت کر کے لوگ برکت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔

شیخ ابوالفتح علای قریشی
 آپ بھی سید محمد گیسو دراز کے مرید اور خلیفہ تھے آپ کو ظاہری اور باطنی علوم میں مکمل دسترس حاصل تھی، اپنے شیخ سے عوارف المعارف وغیرہ کتب پڑھ کر پیمہ خلافت حاصل کی، آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں سے علم نحو میں "تکمیل" اور تصوف میں "مشاہدہ" مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کی کئی تصنیفات ہیں، آپ کا مزار بھی کاپلی میں ہے۔

شیخ سراج سوختہ

۱۳۳۱ھ ————— ۱۴۰۲ھ

آپ قرآن کریم کے حافظ تھے، ادائے عمر میں مخدوم جہانیا کی صحبت میں رہے اور برسوں تک وہاں کی امامت کے فرائض انجام دیتے رہے، دوسرے ائمہ جو علوم ظاہری حاصل کر چکے تھے وہ جب مخدوم جہانیا کی عنایات اور نوازشات کی آپ پر بارش ہوتے دیکھتے تو آپ پر رشک کرتے تھے، چنانچہ مخدوم جہانیا کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ سراج جب تک خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر لیتے اس وقت تک تجیر تحریر نہیں کہتے، مشہور ہے کہ بہت سی کرامات اور خوارق عادات آپ سے خود بخود معرض وجود میں آتی رہتی تھیں، اگرچہ آپ ان کو مخفی رکھنے کی بجا کوشش کرتے تھے۔

منقول ہے کہ شاہ مدار شیخ سراج کے زمانہ میں ہرمز سے کاپی تشریف لائے، انکے پاس لوگوں کا ایک جم غفیر ہمیشہ جمع رہتا تھا چنانچہ وہ چند ہی دنوں میں اس علاقے کے اندر بہت مشہور ہو گئے، شاہ مدار کی کچھ باتیں بظاہر خلاف شرع تھیں، اسی زمانہ میں قادر شاہ ابن سلطان محمد جو سلطان فیروز شاہ تغلق کے خاندان سے تھے وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد اس علاقہ کے حاکم اعلیٰ مقرر ہوئے تھے وہ شاہ مدار کی شہرت سن کر ملاقات کے لئے شاہ مدار کی قیامگاہ پر آیا، خادموں نے قادر شاہ سے کہہ دیا کہ اس وقت شاہ مدار سے ملاقات ناممکن ہے کیونکہ وہ ایک درویش کے ساتھ تنہائی میں گھنگو کر رہے ہیں، یہ سن کر قادر شاہ نے شاہ مدار کے خادموں سے کہہ دیا کہ شاہ مدار سے کہہ دینا کہ وہ ہمارے شہر سے چلا جائے، یہ کہہ کر قادر شاہ اپنے گھر آ گیا چنانچہ جب شاہ مدار کو شاہی حکم کی اطلاع ہوئی تو وہ اس شہر سے نکل کر ندی پار چلے گئے اور نکلنے وقت قادر شاہ کے لئے بددعا بھی کر دی، چنانچہ آپ نے اپنے خادموں سے کہا کہ تین دن کے بعد مجھے بادشاہ کی کیفیت سے مطلع کرنا، جب شاہ مدار ندی پار چلے گئے تو قادر شاہ بادشاہ کے جسم پر پھنسیاں نکل پڑیں جس کی سوزش سے قادر شاہ بیتاب ہو کر شیخ سراج سوختہ کے پاس آیا، شاہ مدار نے اپنا کرتہ اتار کر قادر شاہ کو پہنایا، چنانچہ پھنسیاں اسی وقت ختم ہو گئیں اور کوئی سوزش باقی نہ رہی شاہ مدار کے ارادتمندوں نے جب دیکھا کہ قادر شاہ نے شاہ مدار سے پناہ حاصل کر لی ہے تو وہ تین روز تک انتظار کر کے ندی پار چلے گئے اور شاہ مدار کو تمام حالات بتلا دیے اس کے بعد شاہ مدار جو پنور چلے گئے اور پھر وہاں سے قنوج کے ایک قصبہ کن پور میں مستقل سکونت اختیار کر لی

شیخ بدیع الدین مدار

۵۸۵۱

۵۷۷۱

لوگ آپ کے متعلق بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں

کہ آپ سمندر میں رہا کرتے تھے جو صوفیوں کا ایک مقام ہے، آپ نے بارہ سال تک کھانا نہیں کھایا، ایک بار جس کپڑے کو پہنتے پھر دھونے کی غرض سے اتارتے نہ تھے، اکثر کپڑے سے چہرہ ڈھانپنے رہتے تھے، آپ کے چہرہ پر جس کی نظر پڑ جاتی تو وہ بے اختیار ہو کر آپکی غایت درجہ تعظیم و تکریم کرتا،

کہتے ہیں کہ عمر کے طویل ہونے یا کسی اور وجہ سے آپکا سلسلہ پانچ یا چھ واسطوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مل جاتا ہے اور سلسلہ مداری کے بعض لوگ تو آپکو بغیر کسی واسطہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، بعضے کچھ اور کہتے ہیں لیکن یہ سب باتیں حدود شریعت سے خارج اور بے اصل ہیں واللہ اعلم بالصواب -

قاضی شہاب الدین دولت آبادی بھی آپ ہی کے ہم عصر تھے، ایک خط کے متعلق لوگوں میں بہت مشہور ہے کہ یہ خط شاہ بدیع الدین نے قاضی شہاب الدین کو لکھا تھا اور جو کچھ شیخ سراج سوختہ کے متعلق لکھا گیا ہے وہ کاپی کے بعض بڑے فضلاء سے منقول ہے، یہی فضلاء فرماتے ہیں کہ اس خط کا قصہ ہمارے دیا میں بھی مشہور ہے لیکن یہ بلاسند بات ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

شیخ سخائی رح
آپ صاحب کشف و کرامات اور بڑے بابرکت بزرگ تھے سلسلہ سہروردیہ کے پیرو اور شیخ نور الدین کے معاصر تھے ۸۹۴ھ — ۹۷۵ھ منقول ہے کہ ایک روز شیخ سخائی کے دل میں آیا کہ اس جگہ ایک قطب قیام کرے گا، اس کے بعد آپ نے ایک دن ایک محفل کے انعقاد کا انتظام کیا اور اس میں شیخ نور الدین قطب کو دعوت دی اور کہا بھیجا کہ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ اس جگہ ایک قطب کا نزول ہوگا، اور چونکہ اس زمانہ میں آپ کے پاس اور کوئی قطب نہیں لہذا ہر بانی فرما کر غریب خانہ پر تشریف لائیں، شیخ نور الدین آپکی دعوت قبول کر کے آپکے گھر تشریف لے گئے، کھانا کھانے کے بعد غزلیوں آگئے شہر کے بڑے بڑے اولیائے کرام، مفتیان عظام اور قضاة وغیرہ بھی موجود تھے،

جب سماع کی محفل شروع ہوئی تو شہر کے قاضی صدر جہاں کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ سماع ناجائز ہے، یہ کہہ کر اس محفل سے چلے گئے، ان کے بعد مفتیان کرام اور دوکے لوگ جو سماع کے عدم جواز کے قائل تھے وہ بھی اٹھ کر چلے گئے، مولانا تاج الدین سیجانی شیخ علاؤ الحق کے داماد جو بڑے سمجھدار عالم تھے بیٹھے رہے اور غزلیوں کو منع کیا مگر ان کا منع کرنا بے سود رہا اور لغت خواں بار بار اس شعر کو پڑھ رہے تھے،

شعر

آں سوار کج کلاہ کز ناز سلطان منست

بس خرابہا کز و بر حبان دیر ان منست

شیخ نور الدین اس شعر میں لطف اٹھا کر جھوم رہے تھے، سماع کے دوران ہی میں مولانا تاج الدین نے سماع کے عدم جواز پر بحث شروع کی، آپ کو شیخ نور الدین جواب دیتے رہے لیکن جب مولانا نے شور مچانا شروع کر دیا تو شیخ نور الدین کو غصہ آ گیا اور فرمایا کہ مولانا آپ کے لئے اتنی شوخی مناسب نہیں، اس کے بعد مولانا بھی اس محفل سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے، جب گھر آئے تو ان کے تمام بدن پر پھنسیاں نکل آئیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے۔

مولانا نقی الدین اودھی رح آپ بڑے متقی بزرگ تھے، آپ کا معمول تھا کہ رات کے آخری حصہ میں اپنے وظائف

۵۷۷۵ ————— ۵۸۳۵ کی کتاب لے کر گھر سے نکل جاتے اور دن

بھر کسی (پوشیدہ) جگہ بیٹھ کر اس کے ذکر میں مشغول رہتے اور پھر جب شام ہوتی تو اپنے گھر واپس آ جایا کرتے تھے۔

منقول ہے کہ ایک دن چند ابدال آپ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ مولانا آپ تو ہمارے ساتھ رہیں، آپ نے فرمایا کہ بال بچوں کی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں اس لئے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ جو گھر کے غم سے بھی مستغنی ہوں میرا ساتھ نہیں ہو سکتا۔

منقول ہے کہ مولانا کے پاس ایک زر خرید نوٹدی تھی، ایک دن اسکو اپنے بچے یاد آگئے (جس کی وجہ سے وہ افسردہ اور آبدیدہ تھی) چنانچہ اُسے آدھی رات کو اپنے گھر سے باہر لے گئے اور کہا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ، جب صبح ہوئی تو ایک بیوی نے کہا کہ ہمارا نوٹدی موجود نہیں وہ کدھر گئی، مولانا نے جب اسے تمام ماجرا سنایا تو وہ مولانا پر بہت خفا ہوئیں، چند دنوں کے بعد وہ نوٹدی اپنے بچوں اور خاندان سمیت واپس آئی اور مولانا کے قدموں پر گر کر کہنے لگی کہ مولانا ہم تمام آپکے غلام ہیں، مولانا نے فرمایا کہ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں۔

شیخ رفیقہ الدین آپ شیخ نور الدین قطب عالم کے بڑے صاحبزادے تھے آپ بڑے منکسر المزاج اور صاحب حال بزرگ تھے، شیخ حسام الدین مانک پوری شیخ رفیقہ الدین کا یہ مقولہ نقل کیا کرتے تھے کہ ”واللہ میں ایک بازاری کتے سے بھی بدتر ہوں۔“

ایک دفعہ میں (مؤلف اخبار الاخیار) نے یہ واقعہ اپنے والد بزرگوار سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے بھی اپنی تمام عمر اسی کلمہ کے موافق گزاری ہے اللہ تعالیٰ ان پر اور عارف باللہ لوگوں پر اپنی رحمتیں فرمائے۔

شیخ انور آپ شیخ نور کے چھوٹے صاحبزادے، بڑے سخی اور بزرگ تھے، بحریاں خرید کر ان کو پالتے، جب وہ خوب خریہ تھے اور موٹی تازہ ہو جاتیں تو ذبح کر کے فقیروں کو کھلا دیتے تھے اور اس میں سے خود کچھ بھی نہ کھاتے، شیخ حسام الدین اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ مخدوم زادہ شیخ انور سے میں نے ایک دن پوچھا کہ عشق کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ آنکھوں والے ہیں وہ آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں کہ دوست یا خیال دوست یا پیام دوست آرہا ہے، فی الواقع آنکھوں والے یہی لوگ ہیں وگرنہ وہ اپنی آنکھوں کو کس لئے کھولتے ہیں۔

میر سید اشرف سمنانی

۵۸۷۱

۵۷۷۰

لوگ آپ کو سید جہانگیر کہا کرتے تھے، آپ صاحبِ کرامت و تصرف اور بڑے کامل ولی اللہ تھے، آپ سید علی ہمدانی کے رفیق سفر رہے تھے بالآخر ہندوستان آکر شیخ علاؤ الدین کے مرید ہوئے، مرید ہونے سے قبل ہی آپ کشف و کرامت کے مقامات علیا حاصل کر چکے تھے، حقائق اور توحید کے بارے میں بڑی بلند باتیں بیان فرمایا کرتے تھے، آپ کے مکتوبات بڑی عجیب و غریب تحقیقات کے مجموعے ہیں، آپ قاضی شہاب الدین دولت آبادی کے معاصر تھے، قاضی صاحب نے آپ سے فرعون کے ایمان کے متعلق جسکا فصوص الحکم میں بھی اشارہ کیا ہے، تفصیلی گفتگو کر کے حقائق معلوم کرنے چاہے، چنانچہ آپ نے قاضی صاحب کو اس سلسلہ میں ایک خط لکھا آپ کا مزار جو پیور کے ایک گاؤں کوچونچہ میں ہے، آپکی قبر بڑا فیض کا مقام ہے، اور ایک حوض کے درمیان میں ہے، اس علاقہ میں جنات کو دور کرنے کے لئے آپکا نام لے دینا بڑا تیر بہدف نسخہ ہے، آپ کے ملفوظات بھی آپکے ایک مرید نے جمع کئے ہیں۔

برادر عزیز جامع العلوم قاضی شہاب الدین! آپکے دل کو اللہ تعالیٰ فرید

مکتوب ۲۲ یقین سے منور فرمائیں، درویشانہ دعا اور فقیرانہ مدحت و ثناء فقیر اشرف سے قبول فرمائیں، آپکا مکتوب جس میں بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ فرعون کے بارے میں آپ نے استفسار کیا ہے ملا، یہ وہی استفسار ہے جس کا جواب فصوص الحکم میں دیا گیا ہے، سو فصوص الحکم میں اس سلسلہ کے متعلق دس مقامات پر دس جوابات دیئے گئے ہیں، اصل میں یہ ایسے مشکل ترین مقامات ہیں جس میں شرح کرنے والے اُلجھ گئے، اور اصل بات تک نہیں پہنچ سکے۔

حضرت شیخ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرعون جو پانی میں ڈوبنے اور ہلاکت کے خوف سے ایمان لایا تھا یہ ایمان معتبر نہیں اور اس ایمان کی وجہ سے فرعون کو مؤمن

نہیں کہا جاسکتا، اس لئے ایمان تو وہ معتبر ہوتا ہے جو دوزخ کے اہوال اور آزمی نکال کی اطلاع ملنے پر لایا جائے اور فرعون کا ایمان اس طرح کا نہ تھا کیونکہ وہ تو غرق ہونے اور خراب ہو جانے کی وجہ سے ایمان لا رہا تھا جیسا کہ قصیری میں ہے کہ فرعون نے جب سمندر میں ایک وسیع اور چوڑا راستہ دیکھا جس سے بنی اسرائیل سمندر کی دوسری جانب چلے گئے تھے تو وہ غرغہ لگنے سے پہلے اور آخرت کی ان چیزوں کو مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لایا جن کو عموماً لوگ غرغہ کی کیفیت میں دیکھتے ہیں اس اعتبار سے فرعون کا ایمان معتد بہ اور صحیح ہو گا کیونکہ وہ غرغہ سے پہلے ایمان لایا تھا نہ کہ آخرت کے عذاب کو دیکھ کر جیسا کہ ایمان خوف ہوتا ہے، چنانچہ جو کافر قتل سے بچنے کی غرض سے ایمان لائے تو اس کا ایمان بلا اختلاف درست ہے،

فصوص الحکم میں ہے کہ فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کی بارے میں فرعون سے کہا کہ وہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو فرعون کی بیوی کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے تو اس کا کمال مراد ہے اور فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے اس کا ایمان مراد ہونا مراد ہے جو اللہ نے اس کو بوقت غرق عطا کیا تھا اور اس کو اللہ نے دنیا سے پاک صاف کر کے قبض کر لیا اس لئے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا اور پھر اس کو اپنی قدرت کی ایک نشانی بنا دیا تاکہ میری رحمت سے کوئی ناامید نہ ہو اور اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی ناامید رہتے ہیں، اگر فرعون بھی ان لوگوں سے ہوتا جو اللہ کی رحمت سے ناامید ہوتے ہیں (کافر لوگ) تو وہ ہرگز ایمان نہ لاتا، پھر فرعون کی عورت نے فرعون سے کہا تھا کہ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل مت کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمارے لئے مفید ثابت ہو اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ کیا تو اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو گناہوں میں شرابور تھا، تو یہ محض عتاب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اس سے اس کے ایمان کی نفی ہرگز ثابت نہیں ہوتی، قیامت کے دن گناہگاروں کو دوزخ میں ڈالنے اور دوزخ کو بدترین مقام قرار دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایمان اور دوزخ میں منافات ہے

اور فرعون کے کفر پر کوئی صریح نص موجود نہیں اور جن دلائل میں اس کے کفر کا تذکرہ ہے وہ تو اس کے ایمان لانے سے پہلے کے واقعات کو بطور حکایت کے بیان کیا گیا ہے، ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ خلودنی انسا نہیں ہوگا، البتہ اس نے جتنے مظالم اور معاصی کئے ہیں ان تمام کی اس کو سزا دی جائے گی اور شیخ اس آخری بات کا انکار نہیں کرتے (یعنی اس کا کچھ دنوں کے لئے معذب ہونا) اور شیخ ان تمام باتوں میں مامور تھے کیونکہ جو کچھ بھی انہوں نے اس خط میں لکھا ہے وہ تمام کا تمام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہی سے لکھا ہے اس لئے وہ معذور ہیں جیسا کہ منکر مغرور معذور ہوتا ہے اور شیخ کا یہ فرمانا کہ اللہ نے اس کو اپنی قدرت کی علامت بنا دیا یہ اشارہ ہے اللہ کے اس قول کی طرف،

فالیوم ننجیک بدنک ای مع آج سے ہم نے تیرے بدن کو محفوظ کر دیا یعنی
بدنک من العذاب بوجود الایمان تجھ کو تیرے بدن سمیت کفر کے بعد ایمان
الصا درمنک بعد العصیان لانے کی وجہ سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہی
ہر مومن اور کافر کو جاننے والا ہے۔

برادر عزیز، فاضل جلیل! میں خدا تعالیٰ کی عنایت سے اور آپ حضرات کی دعا سے صوفیا کا مشرب رکھتا ہوں، اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کی عنایت اور دستگیری کے بغیر کوئی بلند درجہ حاصل نہیں کر سکتا، آپ کو جو کچھ بزرگی حاصل ہے وہ سب اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ اپنی عنایت و مہربانی جس پر چاہتا ہے مبذول کرتا ہے، تصوف اور عزت والے علم کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو شخص جاہل ہو اور تصوف و شریعت کے علم سے نا آشنا ہو اس کیلئے خاتمہ بالکفر کا شدید خطرہ ہے، اہل علم حضرات پر خدا کی یہ مہربانی ہے کہ وہ کم از کم اللہ اور رسول کی تصدیق کرتے اور شریعت کے احکام کو مانتے ہیں، شرک خفی کے دریا کی متلاطم موجوں سے نکلنے کے لئے توحید و رسالت کو ماننا ہی بہترین عقیدہ ہے، مشائخ چشت نے جو کچھ فرمایا ہے اور جسے میں بتا بھی چکا ہوں اُسے تم روزمرہ کا معمول بنا لو

اس کے بعد جو کچھ ظاہر ہوا وہ ہمیں لکھ بھیجو تاکہ اس کے موافق شیطان کے دسوس سے چھٹکارا دلانے کی کوئی سبیل کی جائے، اور جب بالمشافہ گفتگو ہوگی اس وقت بتلادیا جائے گا، میرے خط پہنچنے سے پہلے شیخ رضی کا مکتوب آپ کو مل جائے گا جو انہوں نے سلطان ابراہیم کو لکھا ہے وہ غالباً اس کا مطالعہ کر چکے ہونگے آپ کے اخلاق عالیہ سے امید ہے کہ اس ضرب المثل کے موافق عمل کر دگے کہ مسلمان کے دل میں خوشیوں کا داخل ہونا سمندر کی مانند ہے اور عبادات قطرہ کی مانند ہیں، اور اس پر بھی عمل کر دگے کہ جس نے اللہ کے راستہ میں اپنے قدموں کو غبار آلود کیا اس کے جسم پر اللہ تعالیٰ آگ حرام کر دیتے ہیں، میں نے اپنی کوشش اور آپ کی رعایت کرنے میں کوئی طرہ بقیہ نہ چھوڑا،

شعر

گر برآید کاری از دستِ کے بہ کہ در کارش زند صد دست و پا
کار باید کرد از روئے دل کار اد نبود، بود کار خدا
اس زمانہ کے درویشوں کے زخمی دل لوگوں کو معلوم ہے کہ جناب والا
کو اس فقر سے والہانہ الفت و محبت ہے اس لئے بھی ضرورت ہے کہ گاہ بگاہ
آپ کو بیدار کرتا رہوں تاکہ آپ اپنے قیمتی اذقات کو ضائع نہ کیا کریں۔

شیخ فتح اللہ اودھی

آپ حکیم شیخ صدر الدین کے خلیفہ تھے، اوائل عمر میں آپ دہلی کے عالموں میں سے تھے اور کئی برس تک جامع مسجد دہلی کے نیچے منار شمسی کے مدرسہ میں مسندِ افادیت و تعلیم پر رونق افروز رہے، آخر کار حکیم شیخ صدر الدین سے بیعت ہوئے اور انہیں کے واسطے سے سلوک کی منازل کو طے کیا،

کہتے ہیں کہ آپ نے بے انتہا ریاضت کی لیکن عالم بالا کی روح پرورد ہواؤں سے اچھی طرح محفوظ نہ ہو سکے، اپنی اس کیفیت کی آپ نے جب اپنے شیخ سے شریکات

کی تو انہوں نے فرمایا کہ پڑھتا پڑھانا چھوڑ دو اور کتابوں کی دنیا کو اپنے دل سے نکال دو، چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، البتہ چند عمدہ کتابیں اپنے پاس رکھ لیں، باب معرفت کھلنے میں جب دیر لگی تو اپنے وہ کتب جو اپنے پاس رکھی تھیں کسی کو دیدیں لوگوں نے دیکھا کہ جب آپ دریا کے کنارے بیٹھ کر کتابوں کے اوراق کو دھویا کرتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں لگاتار آنسو جاری ہوا کرتے تھے چنانچہ بہت مدت تک آپ یوں کرتے رہے بالآخر آپ کے دل کی تختی ماسوی اللہ سے بالکل پاک و صاف ہو گئی اور ظاہری علم کے عوض میں باطن کے علم سے نواز دئے گئے،

شیخ قاسم اودھی آپ کے ارادتمند اپنی کتاب آداب الساکین میں لکھتے ہیں، کہ شیخ اپنے مریدوں اور دوستوں کو مندرجہ ذیل اشیاء مرحمت فرمایا کرتے تھے، جانناز، تسبیح، کنگھا، عصا، قینچی، سوئی، لوٹا، کاسہ، نمکدان، طشت جوتا، کھڑاؤں۔ ان تمام چیزوں سے آپ کی ایک خاص مراد ہوا کرتی تھی چنانچہ جانناز سے اطاعت و عبادت میں ثابت قدمی،

تسبیح سے دلجمعی، یعنی دل میں پریشان کن اور جو متفرق حالات تھے وہ سب جمع ہو گئے ہیں اور یہ تمام خطرات جمع ہو کر اب ایک خطرہ بن گیا ہے جس طرح کہ تسبیح کے تمام دانے اکٹھے ہو چکے ہیں، کنگھا سے شر و فساد کا دور ہو جانا مراد ہے،

عصا سے خدا تعالیٰ کی ذات پر اعتماد و بھروسہ مراد ہے، قینچی سے دنیا کی خرابیاں اور بُرے خیالات کا ختم ہو جانا مراد ہے، سوئی سے صورت و منہ، ظاہر و باطن ایک طریقہ پر بنا لینا مراد ہے، لیکن سوئی بغیر تاگے کے نہیں دیتے تھے، شعر

سوزن درشتہ از پے پیوند! آن بدو این بد دست حاجتمند
لوٹا اور کاسہ سے یہ مراد ہوتا کہ فقیر اور درویش مال جمع نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیشہ روٹی اور نان کے محتاج رہتے ہیں، اور جو کچھ خدا کی طرف سے ملے اُسے فقیر اور

اور درویشوں کو کھلا دوا اور پلا دوا،
نمکدان و طشت اور آفتابہ سے آپچی مراد یہ ہوتی تھی کہ بزرگوں کا درع اور تقویٰ
اس کے حوالہ کر دیا گیا ہے ،

جوتے اور کھڑاؤں سے ثابت قدمی اور ثبات علی الاسلام مراد ہوتا تھا، اور
جب کسی کو کنگھی دیتے تو اُسے کپڑے یا کاغذ میں پیٹ کر دیا کرتے تھے، اس لئے
کہ یہ بالوں کو جدا جدا کرنے والی چیز ہے (کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس سے جدائی
اور علیحدگی پر دلالت کرنے لگیں اس لئے بند کر کے دیتے ہیں) اور اسی طرح اگر کسی کو
چاقو دیتے تو اُسے بھی بند کر کے دیتے تھے اور اس کے ساتھ خربوزہ یا گوشت کا
ٹکڑا بھی دیا کرتے تھے، اسی طرح ٹوٹا یا اس کی مثل اور کوئی چیز دیتے تو اسے پانی سے
بھر کر دیتے اور فرمایا کرتے کہ جب کنگھی کو کنگھی دان میں رکھا جائے تو اس کے
دندانے اندر کی طرف ہونے چاہئیں کیونکہ کنگھی ہی بالوں کو جدا کرنے کے لئے بڑا آلہ ہے
اس لئے جو آلہ تفریق کا سبب ہے اس کی دوری واضح کرنے کے لئے دندانے اندر کی جانب
رہنا بہتر ہے،

مسعودیک رح
آپ سلطان فیروز کے رشتہ داروں میں سے تھے، آپ کا
اصلی نام شیرخاں تھا، عرصہ دماز تک غنی اور مالدار رہے
اور امیروں جیسا لباس پہنتے تھے، اچانک خدا نے اس کے قلب کو اپنی جانب متوجہ
کر لیا اور فیروں اور درویشوں کی مجلس میں بیٹھنے لگے اور شیخ رکن الدین میان رح ابن
شہاب الدین امام کے مرید ہو گئے، (اس کے بعد آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ) اکثر اوقات
مست رہا کرتے، خدا کی وحدت میں مست ہو کر مستانہ وار باتیں کیا کرتے، آپ
کی طرح کسی گذشتہ بزرگ نے نہ مستی کا اظہار کیا اور نہ ہی حقیقت کے اسرار بیان
کئے، آپ کی آنکھوں سے اکثر دہشتہ اشک و آنسو گرتے رہتے تھے اور وہ اتنے
گرم ہوتے کہ اگر کسی کی ہتھیلی پر گرتے تو وہ اپنی ہتھیلی پر ان کی گرمی کو محسوس
کرتا۔

آپ نے تصوف میں اکثر کتابیں بھی لکھی ہیں، ہمدانی کی تمہیدات کی طرح آپ کی بھی ایک کتاب تمہیدات کے نام سے ہے جس میں قصائد، اشعار اور غزل وغیرہ کے حقائق کو ظاہر کیا گیا ہے اور اکثر اشعار کے اندر امیر خسرو کو جواب دیا گیا ہے، آپ کے بہت سے اشعار میں فنی اعتبار سے کچھ خامیاں بھی ہیں مگر بعض اشعار ایسے لطیف بہترین ہیں کہ جن کو پڑھنے والا پھر تک اٹھتا ہے، آپ کی ایک تصنیف اور بھی ہے جس کا نام مرآة العارفین ہے اس میں فرماتے ہیں ۵

مانسخہ محمد مرسل فتادہ ایم زیراکہ ہر دلی است بدیں نسخہ نبی

آپ کی قبر آپکے پیر کے مقبرے میں خواجہ قطب الدین کے مزار کے قریب لاڈ کی سرائے میں ہے، یہ مقام باقی تمام آبادی سے جدا اور علیحدہ ہے، آپ مرآة العارفین میں لکھتے ہیں، زمانے کی زبان ناطق ہے اور غیب کی آنکھ شاہد ہے، ہم لوگ غائب تھے (پیدائش سے پہلے) اور اب موجود ہیں اور جو موجود تھے وہ اب غائب ہیں (یعنی فوت ہو گئے) ہم اپنے وجود کے اعتبار سے پیدا نہیں ہیں اور ہم کالعدم کے اعتبار سے ہو رہے ہیں، اگر روز سے پردہ اٹھا دینے کو عیب سمجھا جائے تو اپنے کو "ما" نہ کہو، یہ حرف ہیں جو پردوں کے برتن ہیں، اور نقطہ اسرار و رموز کی حقیقت ہیں، اور جو سفیدی ہے یہ دل کی آنکھوں میں سیاہی پیدا کرتی ہے اور جو سیاہی ہے یہ دل کی سیاہی کا سبب بنتی ہے، نور تو فی الواقع وہ ہے جو آنکھوں کو بینا کر دے اور دل کو روشن کر دے اور (عشق کی) آگ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں حائل ہونے والے تمام پردوں کو خاکستر کر دے، ہم طور کا ایک سرسبز درخت ہیں کہ اس جگہ ہمارا نور آگ دکھائی دیتا ہے، ہم پر اسکا نور پڑا اور تمام ظلمتیں دود ہو گئیں، اس وقت ہم کو بغیر "ما" کے پاتا ہے اور تم کو بغیر "شما" کے تلاش کرتا ہے یہی سب سے بڑا حجاب ہے اس کو دودر کر دو اور محرم راز بن جاؤ یہاں کی جتنی مہربانیاں اور شکلیں ہیں وہ کشف کے آئینہ میں بالکل واضح نظر آتی ہیں اور یہی وہ مقام ہے جو عارفوں کے نزدیک عروس اور دہن کہلاتا ہے جو اسرار اور حقائق کے تمام

زیورات سے مزین اور مسبح ہے، پہی عارفوں کا آئینہ ہے اگر تمہیں بھی چشم بصیرت میسر ہو تو اس مقام کو دیکھو، یہ ہے مرآة العارفین کا مقدمہ، اور اتنی ہی عبارت اس کتاب کے بند اور بالاتر ہونے کی بین دلیل ہے۔ اس کتاب کے اندر چودہ کشف بیان کئے گئے ہیں، اس کتاب کے اندر ایسے عمدہ اور بہترین مضامین لکھے ہیں کہ ان جیسے مضامین اور کسی کتاب میں نہیں ملتے، چنانچہ اسی کتاب کے کشف نمبر ۱۲ میں روح کا بیان اس طرح لکھتے ہیں،

روح کے راز اور اس کی حقیقت کو خدا تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پوشیدہ اور مخفی رکھا ہے، عقل و شعور اور ظاہری آنکھوں سے اس کو کسی نے نہیں دیکھا جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے،

قل الروح من امر ربیؑ فرمادے کہ روح اللہ کے امر میں سے ہے اس آیت سے روح کا وجود ثابت ہوتا ہے کہ روح بھی کوئی چیز ہے اور وما اوتیتہم من العلم تم کو جو کچھ علم دیا گیا ہے

یہ روح کے مشاہدہ کرنے کی طلب سے نفی کا حکم ہے، روح اگرچہ اپنے آثار کے اعتبار سے ظاہر ہے لیکن عقل اس کی حقیقت و ماہیت سے قاصر و عاجز ہونے کے باوجود اس کے معلوم کرنے میں کوشاں ہے، روح کی ماہیت و حقیقت کو الفاظ کے ذریعہ بتانا اور بیان کرنا ناممکنات میں سے ہے، عارفوں کا مقولہ ہے کہ روح کو روح ہی پہچانتی ہے، روح کی حقیقت اس وقت نظر آتی ہے جب پروردگار اپنے جمال کا پردہ اٹھالیتا ہے اس کے بعد عقل کی روشنی اس نور معرفت سے منور ہو کر مستفید ہوتی ہے، روح تو اصل میں انسان ہی کا نام ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے

د کنت بالروح لا بالجسم انساناً میں روح کیساتھ انسان ہوں جسم کے ساتھ نہیں،

اور انسان رحمان کی صورت میں ہے جیسا کہ ارشاد ہے،

ان اللہ خلق آدم علی صورتہ کہ انسان کو خدا نے اپنی صورت میں پیدا کیا روح ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ کے جمال و حسن سے منور اور روشن ہوتی ہے جس آئینہ میں کوئی قابلِ قدر جوہر موجود ہوتا ہے وہ خود بخود ہی خدا کے جمال کو قبول کر کے منور ہو جاتا ہے روح کے متعلق تفصیلی گفتگو ناجائز ہے اس لئے کہ وہ از قبیلہ صانع ہے قبیلہ مصنوع و مخلوق میں سے نہیں (جب وہ خدا کی صفت ہوئی) تو خدا کے اسرار کو ظاہر کرنا کفر ہے (لہذا روح کے اسرار پر گفتگو کرنا ناجائز ہوا) اے حبیب! آپ جس آئینہ میں اپنی صورت دیکھتے ہیں اس کی حالت یہ ہے کہ اس کو دیکھنے والا فی الواقع اپنی ہی صورت کو دیکھتا ہے، اسی طرح روح بھی انسانیت کے آئینہ میں پروردگار کا جمال ہے، اس اعتبار سے جو اللہ کا جمال دیکھتا ہے وہ قدیم ہونے کے راستہ میں قدم رکھتا ہے اور جو شخص محض آئینہ کو دیکھتا ہے وہ اپنے دامن کو حدود ہونے سے ملوث کرتا ہے اور حد کو فنا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ آئینہ دیکھنے والا جب تک آئینہ میں اپنی صورت دیکھتا رہتا ہے تو وہ اس میں موجود ہے اور جب آئینہ کے پاس سے ہٹ جاتا ہے تو اس کی صورت بھی آئینہ سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔

اے حبیب! روح کے متعلق اتنی مختلف کیفیات ہیں جو اگر کسی چیز میں نہیں پائی جاتیں اور جو شخص روح کو عرضیات میں سے شمار کرتا ہے وہ پاگل اور عقل کا مریض ہے، اور جو شخص یہ کہے کہ روح ایک جسم دار چیز ہے وہ بھی جاہل اور نادان واقف کار ہے، اور جو روح کو جوہر کہے وہ بھی دماغی مریض ہے، غرض کہ جو شخص کسی طرح سے بھی روح کے لئے کوئی نام تجویز کرے تو وہ اس کی معرفت سے نا آشنا ہے (کیونکہ علم کی تعریف ہی یہ ہے) کہ کسی چیز کے ادراک سے عاجز رہنا اور روح کو اگر کوئی دوسرا نام دیا جائے تو وہ مناسب نہیں، بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ روح ایک لطیف شے ہے جو اللہ تعالیٰ سے جدا ہو کر متفرق مقامات میں گھومتی پھرتی ہے اور اس کی اتنی کثرت کے باوجود اس کو کسی چیز سے تعبیر

نہیں کیا جاسکتا، وہ نہ شراب ہے نہ پیالہ، نہ بادل ہے اور نہ ہی چاند،
 محققین کہتے ہیں کہ روح کے دو اعتبار ہیں، ایک اعتبار سے سراج اور دیکھے
 اعتبار سے زجاج ہے، اور لوگوں نے اپنے کشف سے جو روح کی تفصیل بیان کی ہے
 تو وہ اس کے زجاج ہونے کے اعتبار سے نہ کہ سراج ہونے کے اعتبار سے،
 محققین کہتے ہیں کہ اللہ نور السموات والارض ایک سراج ہے اور اس
 کے سامنے ہزاروں لیمپ ہیں جو اس سے روشنی حاصل کر کے منور ہوتے ہیں تو یہ
 روح کے اندر جو تعدد اور کثرت ہے وہ اس کے زجاج ہونے کے اعتبار سے ہے
 سراج کے اعتبار سے نہیں، اور روح کا حادث ہونا بھی اسی اعتبار سے ہے۔
 آفتاب ایک ہے اور ہزاروں آئینہ اس سے روشن ہوتے ہیں، اسی طرح
 زجاج ہے جو اپنی لطافت اور پاکیزگی کے اعتبار سے تمام موجودات کی صورتیں موجود ہے
 آفتاب سے زمین تین طریقوں سے اثر قبول کرتی ہے، ایک سایہ جو دُوری کی وجہ
 سے حائل ہوتا ہے، دوم۔ بلا حیلولہ کے آفتاب کی روشنی حاصل کرنا، سوم، ہر
 صاف اور ستھری چیز کا آفتاب کا اثر قبول کرنا، اگرچہ یہ تمام کیفیات موثرہ مختلف
 ہیں، لیکن سورج کی تازت اور تیزی سب پر برابر ہے، اسی لئے کہتے ہیں نباتات
 کی روح ایک سایہ جیسی ہے اور حیوانات کی روح آندھی طوفان اور سخت گرمی
 کی طرح ہے جو بغیر کسی کے فعل کے خود بخود موثر ہوتی ہے، اور انسانی روح
 کی مثال ایک عکس اور پرتو کی سی ہے جو اپنی پاکیزگی اور لطافت کی وجہ
 سے براہ راست سورج سے نکلتا ہے،

اے برادر! یہ ایک راز کی بات ہے اور تحقیق و تفتیش کرنے سے یہی
 معلوم ہوتا ہے کہ انسان نام ہے عکس کا (جیسا کہ امام رازیؒ نے ایک جگہ پر
 انسان کی تعریف میں فرمایا ہے جموعۃ الاعدام مع عکوس ملکات ۱۲، ۱۳)
 اس لئے کہ عکس کا کوئی اپنا وجود نہیں بلکہ عکس اصل چیز کے سایہ ہی کو کہتے ہیں،
 اور اس شخص کے اندر سبھی اپنا کوئی نور نہیں بلکہ اس کے اندر بھی اصل شے کی

حرکت کا عکس ہے، جس طرح عکس کا وجود ہے اسی طرح اس کی اصل کا بھی وجود ہے، اگر اصل کا وجود نہ ہوتا تو "انا الحق اور سبحانی" کیوں معرض وجود میں آتا، اگر آپکے دل میں خیال آئے (کہ جب روح ایک ہی چیز ہے) تو انسان کے اندر یہ روح متفاوت کیوں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تفاوت تو اثر قبول کرنے والے کے اعتبار سے ہے، اصل کے اندر کوئی تفاوت نہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سورج، یہ اپنی روشنی تو ہر جگہ پہنچاتا ہے لیکن ظرف جتنا اور جب قدر ہوتا ہے وہ سورج سے اتنی ہی روشنی اور حرارت قبول کرتا ہے (تو سورج کی حرارت برابر ہے مگر اس کی حرارت کو حاصل اور قبول کرنے والے ظرف مختلف ہیں وہ اپنی استعداد اور بساط کے مطابق اس سے حرارت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح روح کا معاملہ ہے) اور ظاہر ہے کہ انسان تمام برابر نہیں، سوائے تعالیٰ کا عکس جب تمام انسانوں میں سے صاف انسان پر پڑتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فحخت فیہ من روحی (کہ میں نے اس کے اندر روح ڈالی) سے تعبیر فرمایا، اس اعتبار سے فرشتوں کی ارواح بھی من امر اللہ ہیں اور انسانوں اور فرشتوں کی ارواح میں ستارے اور چاند کی نسبت ہے،

چاند اگرچہ اپنے ابتدائی حال (اور انتہائی میں) کچھ فرق رکھتا ہے لیکن اس کی روشنی اور تابانی وقت کے گزرنے سے ترقی کی جانب مائل ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ستارے ہیں وہ آخر وقت تک ویسے ہی رہتے ہیں جس طرح اول وقت میں تھے ان کی ہیئت میں کوئی فرق نہیں آتا اور ستارے (کم روشنی والے ہیں) کہ سورج سے بہت دور ہیں، اسی طرح فرشتے ہیں کہ ان میں بھی کوئی ترقی نہیں ہوتی (جس طرح پیدا ہوئے تازیت عبادت کرنے کے باوجود بھی اس حالت میں رہتے ہیں - ۱۲ فاضل) جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے،

وما منّا الالہ مقام معلوم کہ ہر فرشتہ کا ایک معلوم مقام ہے
اسی لئے فرشتے دیدار الہی سے دور رہتے ہیں ستارے کسی وقت بھی ترقی

کو نہیں دیکھ سکتے (اور چاند کے قریب ہیں) مگر چاند سے بھی روشنی حاصل نہیں کر سکتے اس لئے کہ چاند کے اندر خود اپنی روشنی نہیں وہ تو (سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے) سورج کی روشنی سے منور ہے، دل کی دنیا میں کسی اور کو بادشاہ اور حاکم بنا لو تو بڑی آسانی سے سمجھ لو گے کہ روح کیا چیز ہے، جس دل میں جو ہر قابل موجود ہوگا وہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، اور ممکن کو ممکن اس لئے کہتے ہیں کہ وہ معدوم ہے لیکن وہ واجب الوجود کے قبول کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، ہر شخص نے روح کی حقیقت سے نقاب کشائی کر کے اسکا کوئی نہ کوئی نام رکھا ہے لیکن اہل کشف کے کامل اور ماہر لوگوں کا کہنا ہے کہ روح ایک لطیف چیز ہے جس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، البتہ اس کے اوصاف ظاہر ہیں اور وہ اپنے سببہ صفات کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے اور جسم کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اور جسم کے علیحدہ ہو جانے سے ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تصرف کی یہ صورتِ بیانیہ ہے اس کی حقیقت اور کہنہ کو کسی کی عقل نہیں پاسکتی،

اے حبیب! روح کی حالت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ اور مخفی ہے اور اپنے اثرات کے اعتبار سے انسانی وجود پر موثر ہے، جسم اس کی صفات کی موجودگی میں تصرفات کرتا ہے اور جب وہ جسم سے زائل ہو جاتی ہے تو جسم کا تصرف بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ باعتبار تصرف کے جسم میں صورتِ بیانیہ رکھتی ہے اور اس جہان میں اس کا تصرف دلہ المثل الاعلیٰ کا مصداق ہے اور اس عالم میں جسم اس کا ایک نمونہ ہے اور اعضاء اس کے اندر دوسری چیزیں ہیں اور یہی حال دیگر نباتات اور حیوانات کا ہے کہ اگر روح ان میں موجود ہے تو وہ زندہ ہیں اور اگر روح جسم سے مفارقت ہو گئی تو ان کے اجساد و اجسام بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس اعتبار سے روح خدا تعالیٰ کے جمال کا پرتو ہی نہیں بلکہ اللہ کے جمال کے سایہ کا سایہ ہے اللہ نہ تو دنیا میں ہے اور نہ ہی دنیا سے الگ ہے، اسی طرح روح جب کسی کے اندر آتی ہے

تو وہ چیز بھی دوی سے کیسو ہو جاتی ہے بلکہ وہ چیز اس روح میں بیخود ہو کر اپنی ہستی ہی ختم کر دیتی ہے ،

اے حبیب ! اللہ تعالیٰ اگر اپنے امر روح کو جسم انسانی کے حوالہ نہ کرتا تو اس کی معرفت ناممکن ہو جاتی ، اللہ نے ابتداءً انسان کے اندر اپنی صفات کو ظاہر کیا جس کے ذریعہ انسان نے خدا کی معرفت حاصل کی اور روح کو جانا ، اللہ تعالیٰ ہی کے علم کی وجہ سے انسان کے اندر علم ہے اور اس کی قدرت حیات کی وجہ سے اس کی حیات ہے ، انسان کا شننا ، بولنا ، مس کرنا ، یہ سب اللہ کے علم ہی سے ہے ، اسی لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا کیونکہ انسان صورت رحمان میں ہے اس لئے اس کو پہچاننا فی الواقع خدا کو پہچاننا ہے ، پس اس کی معرفت حق کی معرفت کے لئے بیان ہے بلکہ اہل تحقیق کی نظریں اس کی معرفت عین اسی کی معرفت ہے ، لیکن روح کے لئے کچھ تجلیات ہیں اور ہر تجلی کے لئے کوئی وجہ ہے اور ہر تجلی کے لئے ایک مبداء اور ایک معاد ہے ۔

صوفیاء نے روح کے متعلق بڑی عمیق اور عجیب و غریب باتیں کہی ہیں ، صوفیاء مبداء خلق کو سر روح کہتے ہیں جس کا رکن خدا تعالیٰ کی قدوسیت کا جمال ہے جس کو علم قوت بھی کہتے ہیں ، جس طرح کہ سورج کے اندر روشنی کرنے کی قوت ہے اور معاد اس کا چمکنا ہے ، یہی حالت ہے دل کے آئینہ کی بھی ، جس کے ظاہر ہونے کے طرق مختلف ہیں ، جس طرح سورج سے چاند روشنی حاصل کرتا ہے ، جب کسی کا عمل کلیتہً صاف اور شفاف ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے کے ادھار اختیار کر لیتا ہے جیسا کہ ہلال قرینت کے آئینہ میں بدر ہو جاتا ہے اور آفتاب باندازہ قمر دکھائی دیتا ہے ، اس کا نام کمال ہے ، یہی حالت ہے روح کی جو مبداء کے اعتبار سے ازلی اور معاد کے لحاظ سے اس کا ظہور جمال ہے اور اس کے معاد کا اظہار توالب بشریہ میں کفر و ایمان سعادت و خذلان کے اعتبار سے اسی وجہ سے ہے ، اس کے کمال کو طلب کرنے میں نبوت کے ادوار اور دلائل

کے اطوار کا راز ہے، جس طرح سورج کی روشنی جس سے چاند منور ہوتا ہے چنانچہ چاند اور سورج دو الگ الگ وجود ہیں، اور چاند کو چمکتا ہوا دیکھ کر کوئی شخص بھی اسے آفتاب نہیں کہتا حالانکہ وہ اپنی تابانی اور درخشانی میں سورج کا ہم پلہ ہے، اسی طرح چاند کو سورج کا جزو اور ایک حصہ بھی نہیں کہا جاسکتا، اور تمام چیزیں خدا کے ماسویٰ ایک دن میں برباد ہو جائیں گی، پس معاد سے مراد رویتِ باری ہے اور اسکا ظہور بھی ازلیت کی وجہ سے ہے جو صورت میں ابدیت کے ہر اور حادث سے مراد یہ ہے کہ اسکا مختلف درجات میں ظاہر ہونا اس سے معلوم ہوا کہ تمام چیزیں اللہ ہی کے نور سے روشن اور زندہ ہیں، اس درویش نے اسی

اشعار

مضمون میں کہا ہے -
 گرا از خودی خویش بردن آئی تو در پردہ توحید دروں آئی تو
 دراز روش چوں چرا بگذری از خود شدہ بے چرا وچوں آئی تو

سدید اللہ

۱۸۱۱ھ ————— ۱۸۲۹ھ

آپ میر سید محمد گیسو درازؒ کے پوتے اور خلیفہ تھے، عشق و محبت آپ کا بہترین مشغلہ تھا، منقول ہے کہ آپ ابھی بچہ تھے کہ سید محمد گیسو دراز نے وضو کرتے ہوئے سر کا مسح کرتے وقت اپنی ٹوپی اتار کر ایک جگہ رکھ دی تھی۔ اسی آثار میں سدید اللہ بھی اس طرف آئے اور ٹوپی کو دیکھ کر بچوں کی طرح اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی، یہ دیکھ کر میر سید محمد گیسو دراز نے فرمایا کہ یہ خلعت ہے، اور الحمد للہ کہ امانت اس کے حقدار اور اہل کو مل گئی، اس کے بعد سید گیسو دراز جس کو مرید کرتے اس کو سدید اللہ کے سپرد کر دیا کرتے البتہ ذکر وغیرہ کی تلقین خود فرما دیا کرتے تھے۔

مشہور ہے کہ سدید اللہ کو ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا چنانچہ آپ نے

اپنے دل پر کنٹرول کیا اور اس کی الفت کو صیغہ راز ہی میں رکھا بالآخر اس سے نکاح کر لیا، وہاں کے علاقے کے رواج کے موافق ان کی صبح کو ملاقات ہوئی۔ سدید اللہ نے اس کے جمال پر ایک نظر کی کہ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور عالم پانڈا کی جانب روانہ ہو گئیں اور شادی کی مجلس غم میں تبدیل ہو گئی سدید اللہ نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے پاس بیٹھنے سے پہلے آپ نے بھی جان جان آفریں کے سپرد کر دی چنانچہ لوگوں نے دونوں کو ایک دوسرے کے بازو میں دفن کر دیا۔

شیخ پیارے

۱۸۰۲ء ————— ۱۸۶۲ء

آپ سدید اللہ کے مرید اور میر سید محمد گیسو درازہ سے تربیت یافتہ تھے، مشہور ہے کہ شیخ پیارے جب ابتداءً سید محمد گیسو درازہ کے ہاں آئے تو سید گیسو درازہ نے دریافت کیا کہ درویش تم کسی پر عاشق بھی رہے ہو؟ شیخ پیارے نے شرم کرتے ہوئے بڑی تکلیف سے کہا، کہ حضور! میں تو عشق ہی سیکھنے کے لئے جناب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجھے کچھ خبر نہیں کہ عشق کیا ہوتا؟ سید گیسو درازہ نے فرمایا کہ میرے اس سوال سے آپ کی حالت کا امتحان اور آپ کے طرزِ طریق کی کیفیت معلوم کرنا ہے اس لئے عشق کے متعلق آپ پر جو بھی واقعہ گزرا ہو اسے بلا تکلف بیان کر دو، چنانچہ شیخ پیارے نے کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک غیر مسلم عورت کو دل دے بیٹھا اور اس سے ملنے کا موقع کسی طرح ہاتھ نہ آتا تھا چنانچہ اس سے ملاقات کرنے کی غرض سے میں نے اپنے گلے میں زنا ڈالا اور اس مندر میں چلا گیا جہاں وہ پوجا پاٹ کرنے کے لئے آیا کرتی تھی تاکہ اسکو خوب دیکھوں، اس کے بعد سید گیسو درازہ نے ان کو گلے سے لگایا اور فرمایا کہ آپ جیسا بلند ہمت مجھے کون ملے گا، آؤ تمہیں اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ سکھاؤں، تمہارا یہ کام تو تمہاری بلند ہمتی کی دلیل ہے، ایمان سے زیادہ اور کون چیز محبوب

ہو سکتی ہے اور تم نے اتنی جرأت کی کہ اس کو محبت کے راستہ پر ٹٹا دیا، اب میں تم کو حقیقی عشق کا راستہ بتاؤں گا، چنانچہ آپ نے شیخ زبیر الدین شکر گنج کے کمرہ میں جو خواجہ نجفیار کا کی رہ کے روضہ میں ہے، شیخ محمد پیارے کو مسلسل چلہ کرنے کا حکم دیا اور پھر انوار معرفت حاصل کرنے کے قابل بنا دیا، اسکے بعد حضرت گیسو دراز کے حکم پر شیخ پیارے سے سدید اللہ کے مرید ہوئے اور سعی بیخ کر کے درجہ کمال تک رسائی حاصل کر لی۔

شیخ جلال گجراتی

۱۸۳۹ء ————— ۱۸۹۹ء

آپ شیخ پیارے کے مرید اور اپنے وقت کے کامل ولی اللہ اور صاحب کرامات تھے اور ظاہری دباطنی کمالات کے حامل تھے، کہتے ہیں کہ علاقہ گجرات کے رہنے والے تھے لیکن گوردونگالہ میں بادشاہوں کی طرح رہتے اور احکام جاری کرتے تھے اہل غرض لوگوں نے بادشاہ گور کے دل میں آپ کے متعلق مختلف قسم کے وہم اور شبہات پیدا کر دیئے جس کی وجہ سے بادشاہ نے آپ کو شہید کر دیا،

منقول ہے کہ جلااد اور قاتل آپ کی خانقاہ میں داخل ہوئے اور خون ریزی شروع کر دی، وہ جب آپ کے کسی مرید کو قتل کرتے تو آپ یا قہار یا قہار پڑھتے لیکن جب ان لوگوں نے آپ پر تلوار چلائی تو آپ نے یا رحمن یا رحمن پڑھا اور یہی کہتے کہتے شہید ہو گئے، شہید ہو جانے کے بعد آپ کا سر زمین پر پڑا ہوا اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہا تھا۔

شیخ محمد ملاوہ

۱۸۰۲ء ————— ۱۸۹۰ء

آپ کو لوگ معصباح العاشقین کہا کرتے تھے، ابتداءً آپ شیخ احمد رادتی کے

مرید ہوئے اور اُنھیں کی خدمت میں رہ کر ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے، بعدہ
 شیخ جلال گجراتی کی خدمت میں پہنچے اور عشق و محبت کی نسبت اُنہی کے ذریعہ
 درست کی، آپ کامل شیخ اور صحیح الحال بزرگ تھے، سماع اور وجد کے ریاضتے
 منقول ہے کہ ایک غزلیوں آپ کے سامنے وہ اشعار پڑھ رہا تھا جنہیں فراق
 و جدائی کا تذکرہ تھا، آپ پر ایسا وجد طاری ہوا کہ مرنے کے قریب پہنچ گئے، آپ
 کی اس حالت سے ایک شخص باخبر ہوا، اُس نے غزلیوں سے کہا کہ وہ اشعار
 پڑھو جس میں وصل و قرب کا تذکرہ ہو چنانچہ اس مضمون کے اشعار سنتے ہی آپ
 میں ایسی بشارت و فرحت آگئی کہ گویا نئے سرے سے آپ میں جان آگئی۔

الوصل یحیی والفرق یمیت فما زلت فی العشق حیاً ومیتاً

کہ بطغم می نواز دگہ بنازم سے کشدا

زندہ می سازد مرا آن شوخ و بانزم می کشد

منقول ہے کہ ایک دفعہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی اور گھر کے اندر غلہ وغیرہ
 جو کچھ بھی تھا سب جل کر راکھ ہو گیا، اسی غلہ کے اندر بغرض تخم ریزی تھوڑے سے
 دھان بھی رکھے ہوئے تھے چنانچہ بقیہ غلہ کے ساتھ وہ بھی جل گئے، جب تخم ریزی
 کا وقت آیا تو گھر والوں نے آپ سے گزرا ہوا تمام قصہ بیان کیا اور کہا کہ تخم ریزی
 کے لئے جو دھان محفوظ رکھے ہوئے تھے وہ بھی تمام غلہ کے ساتھ جل چکے ہیں، یہ
 سُن کر آپ نے فرمایا کہ ہم سوختہ جانوں کے پاس جلے ہوئے دھانوں کے علاوہ اور
 کیا ہوگا، اس کے بعد وضو کیا اور دو رکعت نماز ادا کی اور بایں الفاظ دعا مانگی، کہ
 اے اللہ تو ہمیشہ اپنی حکمت سے کام کرتا ہے اس دفعہ اپنے بندے کے لئے اپنی
 قدرت کا مظاہرہ فرمائیے گا، اے اللہ میرے پاس جتنے دھان تھے وہ تمام آپ
 کے حکم کے موافق جل چکے ہیں اب میرے پاس تخم ریزی کے دھان کا کوئی ایک
 دانہ بھی نہیں ہے بتائیے اب میں کیا کروں،

کہتے ہیں کہ اس سال اُن کی زمین میں اتنی کثرت سے دھان پیدا ہوئے

جنہیں دیکھ کر اس وقت کے بادشاہ سلطان سکندر نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ میری سلطنت میں ایسے اللہ کے بندے بھی موجود ہیں کہ جودہ چاہتے ہیں خدا سے حاصل کر لیتے ہیں۔

منقول ہے کہ ایک دن شیخ محمد ملاوہ سماع سن کر وجد میں محو تھے، اسی آشنا میں اس وقت کا ایک غیر مسلم سردار ادھر سے گزرا اور تماشا دیکھنے کی غرض سے اس نے آپ کے کمرے کی کھڑکی میں سر داخل کیا، اس نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر اپنے دوسرے ہندو ساتھی سے کہا کہ مجھے باہر کھینچ لے دو گرنہ میں جا رہا ہوں چنانچہ اس کا ہندو ساتھی اس کو کھڑکی سے کھینچ کر مشکل سے اپنے ساتھ لے گیا، یہ ہندو ایک عرصہ دراز تک بیخود اور مست رہا، جب اسے ہوش آیا تو اسکے دوستوں اور ساتھیوں نے اس سے اس بیخودی کی تفصیل پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ مسلمان اپنے خدا کو اپنی گود میں لے کر ناچ رہا تھا، اگر تم لوگ مجھے کھینچ کر باہر نہ لاتے تو میں اس کی جانب جا رہا تھا اور اس کے پاؤں میں گر کر اس کے مذہب میں شامل ہونیوالا تھا۔

عاشق گرو دہر کہ بکویت گزرد آری ز درد بام تو میداد عشق
آپ نے تسلیم میں وفات پائی، علاقہ فوج کے مشہور گاؤں ملاوہ میں آپ کا مزار ہے، بہت سے لوگ آپ کے مرید ہو کر خلافت کے مستحق ہوئے اور اراقم الحروف (مصنف اخبار الانبياء) کے دادا بھی آپ ہی کے مریدوں میں سے تھے،

شیخ سعد اللہ

۸۵۱ھ ————— ۹۱۷ھ

آپ شیخ محمد ملاوہ کے مرید تھے، سلطان سکندر کے دور حکومت میں جب شیخ ملاوہ دہلی تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں شیخ سعد اللہ ایک عرصہ دراز تک آتے جاتے اور خدمت کرتے رہے، شیخ سعد اللہ نے درد و عشق اور

ثابت قدمی کے اپنے شیخ سے سبق سیکھے تھے، اور فقیر (مصنف اخبار الاخبار) کے آپ بڑے چچا تھے،

شیخ رزق اللہ

۸۵۱ھ ————— ۹۱۷ھ

آپ کا تخلص مشتاق تھا، آپ بھی شیخ محمد ملادہ کے مریدوں میں سے تھے اور شیخ آپ پر خصوصی عنایت فرمایا کرتے تھے، شیخ رزق اللہ مرد کامل، فاضل نواب اور روزگار اور یادگار سلف صالحین تھے، فضائل صوری اور معنوی میں جامع تھے، اسی طرح مشرب عشق و محبت، سلامت عقل اور وسعتِ حوصلہ و صبر کے مالک تھے، دوامِ حضور اور مستقل مزاج ہونے میں یکتائے روزگار تھے، بانو سے برس کی عمر تک پہنچ جانے کے باوجود آپ کے اندر عشق و ذوق اسی طرح تازہ تھا جس طرح کہ جوانی کے عالم میں تھے۔

مصرعہ

من اگرچہ پیر شدم عشق جوان است ہنور

آپ کی شان پر بڑا صادق آتا ہے، آپ سے جو کوئی ملاقات کرتا اس سے ایسے حارف آمیز اور محبت انگیز نکات بیان فرمایا کرتے تھے جنہیں اہل وجد اور اہل ذوق سن کر تڑپ جایا کرتے تھے، قصے اور مشائخ کے احوال اور ہندوستان کے بادشاہوں کی تاریخ بڑی خوش اسلوبی اور روانی کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے، آپ کی مثل بہت کم اولیاء اللہ گزرے ہیں، آپ نہایت اطمینان اور بے نظیر انداز سے گفتگو کیا کرتے تھے، محبت کی باتوں کو بڑے شوق سے کہتے اور سنتے تھے اور اس وقت اکثر و بیشتر آبدیدہ ہوا کرتے تھے، آپ کثیر الاسفار تھے اور ان سفروں میں لوگوں کی صحبت حاصل کر کے بڑے تجربے کا بزرگ بن گئے، آپ ہمیشہ فقروں درویشوں اور مشائخ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ہندی اور فارسی

کے شاعر بھی تھے، مدت دراز تک ہندی زبان میں شعر کہتے رہے آپ کی نظموں کا مجموعہ ”بیان وجوت زرنجن“ نہایت مقبول ہے، ہندی زبان میں جب شعر کہتے تو اپنا تخلص راجن، اور فارسی میں مشتاق رکھتے تھے، ۱۹۷۷ء میں عالم وجود میں آئے اور ۲۰- ریح الاول ۱۹۸۹ء میں عالم دنیا سے عالم پائدار میں چلے گئے، میں مصنف اخبار الاخبار نے ان کی تاریخ وفات اس طرح کہی ہے،

قطعہ

مخدومی عارف زماں مشتاق تے ! دے گفت بوقت نقل مشتاق حقم
حقے جو تاریخ و فاتح نگریت نوک قلمش ہماں سخن کرد رقم
رحمہ اللہ و علی جمیع اسلافنا -

شیخ ابوالفتح جونپوریؒ

۷۷۲ھ ————— ۸۵۸ھ

آپ اپنے جدا مجد قاضی عبدالمقدر کے تلمیذ و مرید تھے اور اپنے دادا ہی کے طریقہ پر قائم رہے جو بڑے عقلمند عالم تھے، اور انہی کی وصیت کی مطابقت درس و تدریس اور عوام کو فائدہ پہنچانے میں مشغول رہے، عربی زبان میں قصیدے اور فارسی زبان میں اشعار کہا کرتے تھے، آپ کے قاضی شہاب الدین سے اصول علم کلام اور فقہی مسائل میں بہت مناظرے ہوئے تھے، سیاہ بلی کے پسینہ کو شیخ پیدا کہتے تھے اور قاضی صاحب طاہر اور یہ بات ان رسائل کے اندر بھی موجود ہے جو اس بحث پر لکھے گئے ہیں، آپ کی اولاد میں سے بعضوں کا بیان ہے کہ شیخ ابوالفتح مویوں کی طرح بد زبان تھے وہ اپنے مخالفوں کو غصہ کی حالت میں گالیاں دیتے تھے، ممکن ہے کہ مناظرے کے وقت انکی یہ حالت ہو جا ہو یا دیدہ و دانستہ دشمنوں کو برا کہتے ہوں، واللہ اعلم بالصواب -

لوگ کہتے ہیں کہ آپکے گھر میں سونے کی بارش ہو کر تھی، اگرچہ یہ بات عام لوگوں میں مشہور ہے لیکن آپکے ملفوظات میں جو آپکے خلفاء نے لکھے ہیں کہیں اسکا ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی اس واقعہ کی ان کی اولاد سے تصدیق ہوتی ہے سوائے شیخ عبدالوہاب کے جو آپکی اولاد میں سے بڑے بزرگ تھے وہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابوالفتح نے اپنے دادا قاضی عبدالمقندر کے ملفوظات جمع کئے ہیں اس میں لکھا ہے کہ قاضی شاہ جو قاضی عبدالمقندر کے خلفاء میں سے تھے وہ ایک دن شیخ نصیر الدین محمود کے پاس دہلی تشریف لائے اور فرمایا کہ میں ایک دن قاضی عبدالمقندر کے پاس گیا اس وقت انکے گھر میں تین روز سے فاقہ تھا جسکا قاضی صاحب نے مجھ سے ذکر بھی کیا تھا چنانچہ میں انکے ہاں سے اٹھ باہر آیا، اُن کے اس جانکاہ واقعہ سے میں خود بڑی پریشانی کی حالت میں انکے گھر کے سامنے بیٹھ گیا کہ پندرہ بیس روپوں کی اُن کے گھر میں بارش ہوئی، میں نے ان تمام سکوں کو اٹھالیا اور قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کو وہ روپے پیش کئے اور تمام واقعہ بھی سنا دیا لیکن وہ مجھ پر سخت ناراض ہوئے میں نے بہت اصرار کیا کہ اگر ان تمام کو قبول نہیں فرماتے تو انہیں سے کچھ تو ضرور قبول فرمایجئے لیکن میں جتنا اصرار کرتا آپ کا غصہ اتنا ہی بڑھتا جاتا، بالآخر انھوں نے ایک روپیہ بھی قبول نہیں کیا، پس یہ فی الواقع شیخ عبدالمقندر کی کرامت تھی۔

لوگوں میں مشہور ہے کہ اس کے بعد قاضی عبدالمقندر کے معتقدین نے وہ روپے قاضی صاحب سے ایک بڑی رقم دے کر خرید لئے تھے، شیخ ابوالفتح ابتداءً تو دہلی میں رہتے تھے لیکن امیر تیمور کے غدر کے وقت دہلی کے دوسرے بزرگوں اور بڑے لوگوں کے ہمراہ جو پور تشریف لے گئے تھے، اس کس مہر سی کے عالم میں قاضی شہاب الدین بھی دہلی سے جو پور آئے تھے، شیخ ابوالفتح ۱۳ محرم الحرام ۸۲۷ھ میں بمقام دہلی اس دنیا میں تشریف لائے اور بروز جمعہ ۱۳ ربیع الاول ۸۲۷ھ میں جان جان آفریں کے حوالہ کی۔

شیخ تقیؒ

۸۹۸ھ

آپ کڑھ مانک پور کے رہنے والے تھے، آپ پیشہ کے اعتبار سے جولاہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقویٰ اور کرامت کی نعمتوں سے نوازا تھا، آپ کا نام لینے سے زہریلے جانوروں کے زہر کا اثر فوراً ختم ہو جایا کرتا تھا، اسی طرح سانپ کھڑنے والوں میں یہ بات مشہور ہے کہ سانپ کا زہر بھی آپ کا نام لینے سے اتر جایا کرتا تھا۔

سید شمس الدین طاہرؒ

۷۴۱ھ

۵۹۱ھ

آپ شیخ نور قطب عالم کے مرید اور بڑے بلند پایہ بزرگ تھے، شہر زنتھور کے باشندے تھے اور معمر بزرگ تھے، آپ کی عمر ڈیڑھ سو برس کی تھی، خواجہ معین الدین کے اراد مند اور انہی سے محبت کرتے تھے باوجودیکہ آپ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے لیکن آپ نے کبھی بھی اجیر کی کسی گلی وغیرہ میں ناک کا فضلہ نہیں پھینکا اور نہ ہی کسی جگہ تھوکا، پیشاب و پاخانہ کا تو ذکر ہی کیا، آپ شہر میں بلا وضو کبھی داخل نہ ہوتے تھے، آپ نے اپنی اتنی طویل عمر میں مختلف اوقات میں بارہ شہروں میں سکونت اختیار کی تھی، آپ جب اپنے کسی شہر میں داخل ہوتے تو مکمل طہارت سے آتے اور جب بول و براز کی حالت ہوتی تو اسی وقت شہر سے باہر چلے جاتے تاکہ شہر میں وضو نہ ٹوٹ جائے۔

شیخ عبداللہ شطاریؒ

۱۶۰۱ء

۱۵۰۶ء

آپ شیخ شہاب الدین سہروردی کی اولاد میں سے تھے، ظاہری اور باطنی رعب و دبدبہ کے مالک تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ تھے اور سلسلہ شطاریہ

میں لوگوں کو ذکر وغیرہ کی تلقین کرتے رہتے تھے، مشہور ہے کہ وہ لوگوں کو نفاہ بجاکر بلایا کرتے تھے کہ جو طلبگار ہے وہ آجائے تاکہ اسے اللہ کی راہ بتا دوں، جب مجلس میں بیٹھتے تو جوانب اربعہ کی طرف خوب دیکھ کر فرمایا کرتے کہ یہاں کوئی سیاہ دل اور شک و شبہ کرنے والے لوگ نہ بیٹھیں تاکہ اللہ کی باتیں آزادی کے ساتھ بتائی جاسکیں، آپ نے اپنے شہرہ آفاق رسالہ شطاریہ میں سلسلہ شطاریہ کے اذکار و اوراد اور مراقبے لکھے ہیں اور اس رسالہ کی ابتدا میں شیخ شہاب الدین تک اپنا سلسلہ بھی درج فرمایا ہے اور شیخ نجم الدین کبریٰ تک پانچ واسطوں سے آپ کا سلسلہ ارادت پہنچتا ہے، مشہور ہے کہ جب کوئی راہ حق کا متلاشی آپکے پاس آتا تو اس کی عقل اور حواس کا امتحان لینے کے لئے ایک (خاص قسم کی) روٹی دوسری کھانے کی روٹیوں کے ساتھ بھیجتے اور ایک آدمی کو مقرر کر دیتے کہ وہ یہ دیکھے کہ اُس نے وہ روٹی بھی دوسری روٹیوں کے ساتھ کھالی ہے یا وہ ایک روٹی چھوڑ دی ہے، اگر وہ آئیوالاتام روٹیاں کھا لیتا تو اسے اس کی عقلمندی اور دانائی پر محمول کرتے اور اس کو باطنی ذکر و اذکار کے لئے کوئی چیز عنایت فرمادیا کرتے، اور اگر وہ ایک روٹی چھوڑ دیتا تو اس کو اس کے حالات غیر صحیحہ اور اس آدمی کی بے عقلی پر محمول کرتے ہوئے اس کو ظاہری حالت کے لئے کوئی ذلیفہ یا دعا بتا دیا کرتے تھے، آپ کا مزار قلعہ مندومیں ہے۔

شیخ حسام الدینؒ

۱۳۴۹ھ

۱۳۴۱ھ

آپ مانک پور میں مقیم تھے اور شیخ نور الدین قطب عالم کے مرید و خلیفہ اور اپنے وقت کے بڑے مشائخ میں سے تھے، علم شریعت اور طریقت کے ماہر عالم تھے، آپکے ملفوظات کو آپکے مریدوں نے جمع کر کے ”رفیق العارفين“ نام رکھا ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ مریدوں کی اپنے مشائخ سے متعلق وہی مثال ہے جیسے کپڑے

میں پیوند، اور صادق و پختہ کار مرید کی مثال اس پیوند کی طرح ہے جو کپڑے کے ڈھلنے کے ساتھ خود بھی ڈھل کر پاک و صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح جو فیضِ شہینہ کو ملتا ہے اس سے مرید بھی بہرہ ور ہوتا ہے اور جو مرید اپنے شیخ کے حکم پر عمل نہیں کرتا (عناداً نہیں بلکہ تکاسلاً و تساہلاً۔ ۱۲ فاضل) وہ رسمی مرید ہے یعنی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سفید کپڑے میں سیاہ پیوند، اگرچہ شیخ کا فیض اس کے عاصی مرید پر بھی ہوتا ہے لیکن اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا منقاد اور فرمانبردار ہونے کی حیثیت میں ہوتا، یہ دولت کوئی معمولی نہیں،

نیز فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں چند اشخاص بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک مینڈک پھدکتا ہوا اس مجلس کے نزدیک آیا، یہ دیکھ کر ایک دانا شخص اس مجلس سے بھاگ کھڑا ہوا، اس کو بھاگتا دیکھ کر لوگ (اس کی بزدلی پر) ہنسنے لگے اور اس سے دریافت کیا کہ تم مینڈک سے کیوں ڈرتے ہو؟

اس دانے نے کہا کہ میں مینڈک سے نہیں ڈرتا، البتہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی سانپ آ رہا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی درویش کمزور ہو اور اس کا سلسلہ نہایت مضبوط ہو، تو اس سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اس کو رنجیدہ کرنے سے اسکے سلسلہ کے تمام شاخ کبیرہ خاطر اور رنجیدہ دل ہو جائیں گے۔

نیز فرماتے ہیں کہ اپنے سر پر صاف باندھنے اور خود رکھنے سے گریہ و زاری کرتے رہنا زیادہ بہتر ہے جیسا کہ ایک اونٹ کو چوہے نے جنگل میں چرتا ہوا دیکھ کر کہا کہ اے اونٹ تم کسی کے ہور ہو۔ اونٹ نے جواب دیا، میں تمہارا ہو گیا، ایک دن اونٹ ایک درخت کے ہرے ہرے پتے کھانے لگا تو اس کی نکیل درخت کی شاخ میں پھنس گئی اور اونٹ عاجز ہو گیا، اس نے اس ہرے وقت میں چوہے کو یاد کیا، چنانچہ وہ چوہا اپنے دوسرے چوہوں کے ساتھ آیا، سب نے مل کر درخت میں پھنسی ہوئی رسی کتر دی، اس طرح اونٹ نے نجات پائی۔

یقین میداں کہ شیران شکاری دریں راہ خواستند از مور یاری

فرماتے ہیں کہ سالک ذکر کرتے کرتے عاشق بنجاتا ہے اور فکر کرتے کرتے

عارف بن جاتا ہے۔

فرماتے ہیں کہ اللہ کے انعامات اچانک ہوتے ہیں اور دل سے آگاہ ہو جاتا ہے اس لئے سالک کو ہمیشہ منتظر رہنا چاہیے کہ پردہ غیب سے کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فراق کہاں ہے؛ یادہ خود ہے یا اسکا نور یا اسکے نور کا عکس، فرماتے ہیں کہ ایک درویش دوسرے درویش کے پاس گیا اور اسکو اپنے گسر لے گیا، تھوڑی دیر کے بعد مہمان درویش نے کہا، یا اللہ! تو میزبان درویش نے اپنی بیوی کے منہ پر اپنی آستین رکھ دی اور اس کو مستور و محجوب کر دیا، بیوی نے اپنے شوہر سے دریافت کیا کہ اس میں کیا راز ہے؟ جب وہ آیا تھا اس وقت آپ نے مجھے پردے میں رہنے کا حکم نہ دیا اور اب آپ میرے اوپر خود ہی پردہ کر رہے ہیں، تو اس درویش نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب یہ آیا تھا تو اس وقت یہ اپنا تھا اور اس کو اپنی کوئی خبر نہ تھی، اور اب جبکہ اس نے یا اللہ کہا ہے تو بیگانہ ہو چکا ہے اور اب بیخودی کے عالم سے نکل کر خودی میں آچکا ہے (اس لئے اب اس سے پردہ کرنا شرعاً واجب ہے۔)

فرماتے ہیں کہ خلافت ملنے کے بعد میں مسلسل سات برس تک فقر و فاقہ کھیلات میں رہا، جب شدید بھوک لگتی تو پانی پی کر صبر و شکر کر کے پھر ذکر میں مشغول ہو جایا کرتا تھا، چنانچہ ایک روز میرا ایک بیٹا بھوک سے نڈھال ہو کر میسے پاس آ کر رونے لگا، اس وقت میری زبان سے یہ نکلا،

مصرعہ

اے عجاپوں توئی، ہچو منی رانہ بس

اس کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص نے کھانے سے بھرا ایک دسترخوان میرے لئے بھیجا حالانکہ وہ اس سے پہلے میری طرف کوئی چیز نہیں بھیجا کرتا تھا، اسی طرح ایک اور آدمی نے تقریباً ایک من (چالیس سیر) ماش بھیج دئے، اس سے مجھے

بڑی ندامت ہوئی کہ اس امداد کے لئے میری زبان کیوں کھلی اور اپنے نفس کو ملامت کی -

فرماتے ہیں کہ مجھے اکثر کتب از برتھیں لیکن جب شیخ کینڈرت میں حاضر ہوا تو سب کچھ نسیا نسیا ہو گیا اور اب ایک بہترین علم کا مالک ہوں جو ان کتابوں کے علم سے بدرجہا بہتر ہے جس کے ذریعہ ہر نیکی معلوم کر لیتا ہوں، اگر کوئی چاہے تو میں فقہ کی مشہور و معروف کتاب "الہدایہ" کو سلوک کی طرز پر کہہ سناؤں، پھر فرمایا کہ میرے درس و تدریس کے سلسلہ کو ترک کرنے پر والد بزرگوار کو ابتداءً ناگواری ہوئی اور وہ مجھ پر ناراض ہو گئے لیکن جب اس کی اطلاع میرے شیخ قطب عالم کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ فقیر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے تابع ہو کر رہے اور صاحب عقل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہوش و ہواس درست رکھے، لیکن جو امر وہ ہے جو دونوں کام کرتا رہے اس کے بعد میں نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا جو مجھے یاد نہیں رہا، کہتے وقت تو سوچ سمجھ کر کہتا تھا لیکن اب اس عاؤر کا مصداق ہوں، الماء بحالہ والمرجل بحالہ (کہ غسل کرنے والا بھی حالت پر رہا اور پانی اپنی حالت پر رہا) اس زمانے میں میرے جذب کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ اللہ اکبر کہنا بھی میرے لئے مشکل ہو گیا تھا اور جب اللہ اکبر کہتا تو بینیاب ہو کر گر پڑتا، کہ دیکھنے والے بھی میری حالت پر افسوس کرتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ نوجوان بڑا اچھا اور عقلمند تھا مگر افسوس کہ بیچارہ پاگل ہو گیا، اسی کیفیت میں میں نے شیخ کی خدمت میں حاضر ہونیکا ارادہ کیا، شیخ مجھے خواب میں فرمایا کرتے تھے کہ کوئی رنج و فکر نہ کیا کر د، میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ میں منزل بمنزل چلتا رہا یہاں تک کہ دریا کے کنارے پر آ کر کشتی پر سوار ہو گیا، اس کشتی میں میرے ساتھ ایک گڈی والا درویش بھی بیٹھا تھا، جب کشتی کنارے پر لگی تو وہ گڈی والا درویش دریا میں چھلانگ مار گیا اور ہم سب کی نظروں سے غائب ہو گیا پھر اس کا کسی کو حال معلوم نہ ہو سکا، اس کے بعد جب میں شیخ کینڈرت میں پندوہ

حاضر ہوا تو دیکھا کہ شیخ کی اور اس گدڑی والے فقیر کی شکل یکساں تھی اور دونوں کی صورت میں کوئی فرق نہ تھا۔

راہ دانی کہ ملائک پی اند در وہ کشف ز کشفے کم نیند

آپ نے فرمایا کہ میں ابتداءً روزانہ صبح سویرے قرآن کریم کے پندرہ پارے پڑھتا اور اس کے بعد نماز چاشت تک تمام وظائف مکمل کرتا، قرآن کریم پڑھتے وقت تفسیر مدارک کو اپنے پاس رکھتا تھا، جب کسی لفظ کے مطلب و معنی میں اشکال ہوتا تو فوراً تفسیر اٹھا کر دیکھ لیتا، اس طرح قرآن پڑھنے میں بڑا سرور آتا تھا، ایک دن غیب سے آواز آئی کہ آپ کا اس طرح پڑھنا بہت اچھا ہے یونہی پڑھتے رہا کرو۔

فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قطب بھی بن جائے تب بھی قرآن کریم کی تلاوت کو ترک نہ کرے، اگر زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم ایک پارہ تو روزانہ پڑھ لینا چاہیے۔
فرمایا، درویش کے پاس چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے ان میں سے دو تو درست اور صحیح ہوں اور دو شکستہ اور ٹوٹی ہوئی، یعنی دین اور یقین درست اور پاؤں دو دل شکستہ۔

فرمایا، لاپٹ بیاری ہے، سوال کے لئے ہاتھ بڑھانا ایسا ہے جیسے نزع و عالم سکرات، اور خدا کے راستہ میں خرچ کرنے والے کو منع کرنا موت کے مترادف ہے۔
فرمایا کہ دنیا سایہ کی مانند ہے اور آخرت آفتاب کی مانند، کوئی شخص سایہ پر ہونے کی چاہے جتنی کوشش کرے وہ سایہ کو پکا نہیں سکتا اور جب کوئی آفتاب کی طرف چلتا ہے تو سایہ خود بخود اس کے برابر برابر چلتا رہتا ہے۔
فرمایا کہ اتنے شیریں اور میٹھے بھی نہ ہو کہ مکھیاں کھا جائیں،
فرمایا سب سے (بشرطیکہ اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہو) بل جل کر رہو اور کسی سے دشمنی نہ کرو۔

فرمایا کہ مرید ہونے کے بعد اپنے پرانے حرفیوں کے ساتھ نشست و برخاست

نہ کی جائے ممکن ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کر دیں اور تمہارے راستے میں خلل انداز ہوں، اور دہلیز پر بھی نہ بیٹھا جائے ممکن ہے کہ شیطان صفت انسان آکر راستے سے ہٹا دیا

مولانا جلال الدین مانکپوریؒ

۱۲۳۱ء ————— ۱۳۲۵ء

آپ شیخ حسام الدین مانک پوری کے جدِ امجد تھے، بڑے عالم، عابد، صابر، متقی بزرگ تھے۔ شہور ہے کہ نمازِ عشاء پڑھنے کے بعد آپ اس وقت تک آرام کیا کرتے جب تک عام طور پر لوگ جاگتے رہتے ہیں، جب لوگ سو جاتے تو آپ کھڑے ہو جاتے اور فجر کی نماز تک عبادت کرتے رہتے، روزانہ اکتالیس مرتبہ آپ سورہ یسین پڑھا کرتے تھے اور نماز چاشت کے بعد لوگوں کو مسائل شرعیہ کا درس دیا کرتے تھے اور آپ کا ذریعہ معاش کتابتِ حق، قرآنِ کریم لکھتے اور دہلی بھیجتے جس کا ہدیہ پانچ سو روپے ہوتا، اور بلا وضو کبھی آپ قلم کو ہاتھ نہ لگایا کرتے جن دنوں چوروں اور ڈاکوؤں کا شہر میں دور دورہ ہوتا تو آپ اس خطرے سے گوشت کھانا ترک کر دیتے تھے کہ کہیں یہ جانور چوری کا نہ ہو، آپ خواجہ نظام الدین اولیا کے خلیفہ شیخ محمد کے ارادتمند تھے، شیخ محمد بادشاہوں جیسے بہترین لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، امیروں کے مثل زندگی بسر کرنے اور بادشاہوں کے پاس آمد و رفت رکھتے تھے۔

منقول ہے کہ ایک مرتبہ شیخ محمدؒ مانک پور تشریف لے گئے، شہر کے قاضی اور اُن کے صاحبزادے آپ سے ملاقات کرنے کے لئے آئے اور ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ منصوبہ بنایا کہ اگر شیخ محمدؒ ہمیں مصری منگو ادیں تو ہم انہیں صاحبِ کشف و کرامت بزرگ تسلیم کریں گے، چنانچہ شیخ محمدؒ نے مولانا جلال الدین سے فرمایا کہ کچھ لوگ ہمارا امتحان لینے کی غرض سے آ رہے ہیں کچھ مصری لے آؤ، قاضی صاحب مع صاحبزادگان جب حاضر ہوئے تو مصری کو موجود پاکر دل ہی دل میں

شرمندہ ہوئے، اس کے بعد قاضی صاحب نے شیخ محمد کو دعوت دی کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں، شیخ محمد نے فرمایا کہ چالیس برس ہو چکے ہیں میں نے کسی قاضی کے گھر کا کھانا نہیں کھایا (اس لئے آپ کی دعوت قبول نہیں) جب یہ عرض کیا کہ اس سے قاضی صاحب کبیدہ خاطر ہو گئے ہیں تو فوراً پوچھا کہ آپ کے بیٹے کی حکمہ قضا کی طرف سے کوئی تنخواہ مقرر ہے؟ قاضی صاحب نے جواب دیا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑا اگر اپنی ملکیت سے کھانے کا انتظام کرے تو ہم ضرور کھانا کھائیں گے۔

مولانا خواجہ

۱۳۰۲ء ————— ۱۳۰۹ء

آپ شیخ حسام الدین مانک پوری کے والد محترم تھے، بڑے متقی بزرگ تھے اکثر اوقات فاقہ کیا کرتے تھے، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے ہاں تین روز سے مسلسل فاقہ کی حالت تھی، اسی دوران ایک شخص کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے آیا اور ساتھ ہی کچھ نقدی لایا، آپ نے فتویٰ اس کے حوالہ کیا اور وہ نقدی بھی واپس کر دی جب آپ کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ آپ پر سخت برہم ہوئے، مغرب کی نماز کے وقت ملک عین الدین مانک پور آئے وہ ایک دعا پڑھ رہے تھے اسمیں کچھ الفاظ مشکل آگئے جن کے مفہوم کو وہ نہ سمجھ سکے تو لوگوں سے دریافت کیا کہ اس شہر میں کوئی عالم بھی ہے، اس کے ساتھیوں نے مولانا خواجہ کا نام لیا تو اس نے مولانا موصوف کو بلایا اور جو مشکل تھی وہ دریافت کی اور جتنی نقدی پہلے فتویٰ لینے والا لایا تھا اس سے دو چند نقدی اور کپڑے اور کھانے مزید براں مولانا کو دئے، مولانا نے وہ قبول کر لئے اور گھر واپس لوٹ کر اہل خانہ کو بتلایا کہ میں نے ذرا جرات و ہمت کر کے مشکوک مال کو رد کر دیا تو خدا تعالیٰ نے اس سے دو چند طیب مال عطا کر دیا اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔

شيخ كالوم

۱۳۸۹ء ————— ۱۳۵۰ء

آپ شيخ حسام الدين مانپوروی کے مرید اور خليفہ تھے، آپ کا اصلی نام شيخ کمال تھا لیکن آپ کو شيخ كالوم سے یاد کیا کرتے تھے، بڑے بلند پایہ اور صاحب ریاضت بزرگ تھے، آپ کا مزار کٹرہ (مانپور) میں ہے، اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے۔

مولنا شیخنج

۱۳۸۲ء ————— ۱۳۲۲ء

آپ قرآن کریم کے حافظ تھے، آپ نے تمام زندگی مانپور ہی میں خلوت نشینی کے ساتھ گزاری تھی، بڑی کثرت سے لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، جو کوئی آپ کو کھانا پیش کرتا تو اس میں سے ایک لقمہ اٹھا کر کھا لیتے اور باقی اسی کو واپس کر دیتے، جب کوئی کاشدکار آپ کے پاس آتا تو اس سے اس کی کھیتی اور جانوروں کے حالات پوچھتے، شیخ حسام الدین مانپوروی فرماتے ہیں کہ میں نے مولنا شیخنج سے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں (یعنی ان لوگوں سے ان کی کھیتی اور جانوروں کی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ فاضل ۱۲) تو آپ نے فرمایا کہ ان بیچاروں کو تصوف اور سلوک سے کیا تعلق، ان سے ان کی متعلقہ چیزوں کی باتیں کرتا ہوں تاکہ یہ لوگ خوش ہو جایا کریں اور اپنے گھر جا کر فخر سے بیان کریں کہ ہمارے پیر نے ہم سے یہ یہ پوچھا اور یوں فرمایا۔

شيخ علی پیر و گجراتی

آپ صوفی اور بڑے موقد عالم تھے، علوم باطنی اور ظاہری میں کامل دسترس رکھتے تھے، آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی تھیں جو بہت عمدہ اور مفید ہیں آپ کی

تالیفات مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) شرح قصص انکم، اس میں آپ نے ظاہر کو باطن کے مطابق کرنیکی کوشش

کی ہے۔ (۲) جادۃ التوحید، اس میں بہت ہی مختصر اور پاکیزہ مضامین ہیں۔

ان کے علاوہ بھی آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، آپکی پیدائش سہ ماہی ہوئی

(مولانا نے اتنی بات لکھی ہے اور کوئی عدد سن پر نہیں لکھا، شاید کتابت کی غلطی سے

سن رہ گیا ہو یا مولانا کو لکھتے وقت سن یاد نہ ہو اور اس پر عدد لکھنے کو مزید تحقیق پر

موقوف رکھا ہو اور بعد میں لکھنا بھول گئے ہوں، بہر حال کسی نامعلوم وجہ سے سن

متروک ہے۔ فاسل ۱۲) اور رسالہ ”جادۃ التوحید میں“ عقلی و نقلی دلائل سے ٹوک

و شبہات کا محققانہ انداز سے امانتہ و ازالہ کیا ہے، اس رسالہ کے ابتدا میں بہت

سی قرآنی آیات اور احادیث نبوی لکھی ہیں جو نفس مضمون کے لئے کافی موصح اور مبین

ہیں، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ وہ دلائل ہیں جو منکرین توحید کے قلوب سے

کفر و شرک کے مہیب پردوں کو دور کرتے ہیں۔

(۱) فایما توتوا فتم وجہ اللہ ان اللہ واسعٌ علیم

(۲) سترہم ایتنا فی الافاق فی الفصام حتی یتبین لهم انه الحق

(۳) اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید

(۴) الا انہم فی مریتہ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط

(۵) هو الاول والاخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم

(۶) نحن اقرب الیکم منکم ولکن لا تبصرون ونحن اقرب الیہ

من جبل الوریث

(۷) وهو معکم ایما کنتم

(۸) کل من علیہا فان ویبقہ وجہ ربک ذوالجلال والاکرام

(۹) اللہ نور السموات والارض

اور اخبار نبویہ میں سے بہترین وہ مقولہ ہے جسکو اہل عرب کہا کرتے تھے لبید

کے قول سے ع الاكل شي ما خلا الله باطلا

حدیث میں آتا ہے کہ نوافل پڑھتے پڑھتے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اسکے بعد تو بندہ کی اللہ قوت سماعت بن جاتا ہے جس کے ذریعہ سے وہ سنتا ہے اور قوت دید بن جاتا ہے جس کے ذریعہ وہ دیکھتا ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے تو اللہ کے بن جاؤ گے،

اس کے علاوہ بھی قرآنی آیات اور نبوی فرمودات اور جمہور اُمت کے اقوال ہیں جن کو دیکھ کر شبہات دور کر کے اس کی معرفت حاصل کی جاسکتی ہے۔

شیخ محمد عیسیٰ

آپ جو پور کے بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کی راہ پر صدق دل سے چلتے ہیں آپ صاحب مقامات عالیہ اور احوال مفیدہ تھے، آپ کی دلالت اور عظمت و کرامت پر سب کا اتفاق ہے، آپ شیخ فتح اللہ اور دہلی کے مرید تھے، آپ کے والد بزرگوار شیخ احمد عیسیٰ دہلی کے باعزت لوگوں میں سے تھے، امیر تیمور جب دہلی آیا تو اکثر بڑے بڑے لوگ جو پور چلے گئے تھے انہی لوگوں میں شیخ احمد عیسیٰ بھی شامل تھے، جس وقت دہلی میں فسادات شروع ہوئے اور شیخ محمد عیسیٰ کے والد جو پور کی طرف روانہ ہوئے اس وقت آپ کی عمر سات آٹھ برس کے لگ بھگ تھی، آپ بچپن ہی میں سعادت ازلی اور طبعی استعداد کی وجہ سے شیخ فتح اللہ کے مرید ہو گئے اور شیخ کے ارشاد پر ہی آپ نے ایک دراز مدت تک ملک العلماء قاضی شہاب الدین سے علوم نقلیہ اور عقلیہ کی تعلیم حاصل کی۔

قاضی صاحب نے اسول بزدی کی شرح بحث امر تک لکھی تھی، آپ نے اس کے مطابق اس کی تکمیل کر دی تھی، علوم ظاہری سے فراغت حاصل کرنے

کے بعد پھر تزکیہ قلب کے لئے شیخ کچھ مدت میں حاضر ہوئے اور باطنی علوم کو مکمل طور پر حاصل کیا اور باطن کی صفائی میں اسقدر منہمک ہو گئے کہ ظاہر سے کسیر بے خبر ہو گئے، مشہور ہے کہ اتفاق سے آپکے کمرے میں سامنے ایک درخت خود بخود پیدا ہوا اور خوب بڑھا مگر آپکو مدت دراز تک اس درخت کی خبر نہ ہوئی چنانچہ ایک دن جس جگہ پر آپ بیٹھے تھے اس درخت کے چند پتے گرے تو لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ پتے کہاں سے آئے ہیں؟ پھر لوگوں نے تمام کیفیت سے آگاہ کیا تب جا کر آپکو خبر ہوئی کہ یہ پتے اس درخت کے ہیں جو اس مکان کے دروازے پر ہی اگا اور بڑھا ہے۔ آپ ہمیشہ مراقبہ میں رہا کرتے تھے، جسم کی تمام ہڈیاں ابھرائی تھیں اسی طرح سینہ اور ٹھوڑی بھی اندر کو گھس گئے تھے، آپ کا مزار جو پور میں ہے۔

قاسمی شہاب الدین دولت آبادیؒ

۵۸۲۸

۵۷۶۱

آپ کے اوصاف کی شہرت بیان کی محتاج نہیں ہے، آپکے زمانہ میں اگرچہ بڑے بڑے شہیر فی الآفاق اکابر موجود تھے جو آپکے اساتذہ اور معاصر تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے جو شہرت اور مقبولیت آپ کو عطا فرمائی تھی وہ اور کسی کو نہیں ملی آپ کی تصنیفات میں ایک کتاب، مشہور کتاب کافیہ کا حاشیہ ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ اور وہ حاشیہ آپکی زندگی ہی میں تقریباً تمام جہان میں شہرت پذیر ہو گیا تھا، اسی طرح علم نجوم میں آپ کی ایک کتاب بنام "ارشاد" ہے جس میں مسائل کے تحت امثلہ بھی بیان کی ہیں اور ایک اچھوتے طرز پر یہ کتاب لکھی ہے اس کی عبارت میں تسلسل اور نہایت عمدگی ہے، نیز علم بلاغت میں قرین اور بدیع البیان بھی لکھی ہیں جس میں سجع کا بہت خیال رکھا گیا ہے، اسی طرح فارسی زبان میں قرآن کی تفسیر "بحر مواج" کے نام سے لکھی ہے جس میں ترکیب اور معنی وصل و فراق ہیں اس میں بھی سجع کے کلمات ہیں یہ نہایت عمدہ کتاب ہے اسی طرح اصول

بزدلی کی شرح بھی بحث امر تک اور اس کے علاوہ فارسی اور عربی زبان میں کتابیں تحریر فرمائی ہیں اور تقسیم علوم و صنائع وغیرہ میں بھی فارسی زبان میں کتابیں لکھی ہیں، آپ فارسی زبان کے شاعر بھی تھے ایک بادشاہ کے نام ایک لوزی کی ضرورت پر آپ نے ایک قطعہ بھی لکھا ہے جو بہت مشہور ہے۔

قطعہ

این نفسِ خاکسار کہ آتشِ خدائےِ اوست
پُر بادگشتِ لائقِ بے آبِ کردنِ اوست
یک کس چنانِ فرست کہ پا بر سرِ منہند
ریزد ہمہ منی و تبر کہ در منِ اوست
آپ نے ۸۲۹ھ میں وفات پائی، آپ کی قبر جو پور میں ہے، قاضی شہاب الدین اپنے رسالہ ”مناقب السادات“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اس رسالہ میں اہل بیت کی محبت و عقیدت تحریر کی ہے جو سرمایہٴ سعادت و ذریعہٴ نجاتِ آخری ہوگا۔ اس کتاب کی تالیف کے متعلق لوگوں میں مشہور ہے کہ اس زمانہ میں ایک بہت بڑے بزرگ بنام سید اجل تھے مگر وہ علم و فضل کے زیور سے خالی تھے شاہی محافل میں اول و آخر درجہ کی نشست کے بارے میں کچھ جھگڑا تھا، قاضی شہاب الدین ابتداءً تو علوی سید اور عامی آدمی پر عالم کی فوقیت اور افضلیت کے قائل تھے لیکن اس کے بعد عالم غیر علوی اور علوی کے مقام اور مرتبہ کے برابری اور تسویہ کے قائل ہو گئے اور اسی مسئلہ پر آپ نے یہ رسالہ لکھا، اس میں لکھا تھا کہ ہمارا عالم ہونا تو یقین اور متحقق ہے لیکن تمہارا علوی ہونا مشکوک ہے اسلئے تم سے ہم بہتر ہیں (لہذا ہمارا مقام مقدم ہونا چاہئے) مگر قاضی شہاب الدین کی یہ بات آپ کے اُستاد کو پسند نہیں تھی، اس لئے آپ کے اُستاد آپ کی طرف سے کبیدہ خاطر ہو گئے، بعدہ قاضی صاحب اپنے ان خیالات سے تو بہ کی، اور ایک کتاب بنام ”مناقب السادات“ لکھی اور پہلے جو کچھ لکھا یا کہا تھا اس سے معذرت چاہی۔

بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کو خواب میں نبی علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ سید اجل کو راضی کر دو، اس کے بعد آپ سید اجل کے

پاس گئے اور معافی مانگ کر سابق خیالات سے رجوع کیا اور پھر مناقب السادات
لکھی، واللہ اعلم بالصواب۔

آپ بڑے دانشمند بزرگ تھے، دنیا اور
اہل دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہتے تھے
۵۷۷۱ھ ————— ۵۸۶۲ھ کہتے ہیں کہ آپ کے طالب علم آپ کی خانقاہ کی

زنجیر پکڑ کر کھڑ رہا کرتے تھے تاکہ فاقہ اور ضعف کی وجہ سے گر نہ جائیں،
منقول ہے کہ قاضی شہاب الدین کافیہ کا حاشیہ لکھ کر آپ کی طرف بھیجا، اور
درخواست کی کہ اس میں کچھ اضافہ فرمادیں تاکہ اور بھی زیادہ فائدہ رساں ہو جائے،
آپ نے کثرت مشاغل یا بحث و نزاع کے سبب باب کے لئے اس پر سرسری نظر ڈال کر
لکھا کہ یہ کتاب آپ نے بہترین لکھی ہے اس میں مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کا
مزار جو پور میں ہے،

شاہ میاں جیو

۵۸۰۹ھ ————— ۵۸۸۷ھ

آپ ایک ہی واسطہ کے ذریعہ میر سید محمد گیسو دراز کے مرید تھے، بڑے کامل
بزرگ تھے، مندو میں اس وقت آپ سے بڑھ کر اور کوئی بزرگ نہ تھا، آپ مندو
کے علاقہ کے مسلم بزرگ تھے، آپ کی عمر ایک سو بیس برس کی اور آپ کے شیخ کی ایک سو پچاس
برس کی تھی، کہتے ہیں کہ آپ رجب کے ادائل میں دسویں محرم الحرام تک اعتکاف میں
بیٹھا کرتے تھے اور اپنے کمرے کے دروازے کو پتھروں سے بند کر دیا کرتے تھے اور
اس چھ ماہ کے درمیان کچھ نہ کھایا کرتے تھے، صرف تھوڑا سا پانی پی کر اسی پر اکتفا کر لیا
کرتے تھے، اس چھ ماہ کے اعتکاف کو ختم کر کے جب کمرے سے باہر نکلنے کا ارادہ فرماتے
تو اندر سے بلند آواز سے چختیے تاکہ کوئی آپ کے سامنے نہ رہے ورنہ آپ کی جلالی نظر کی
تاب نہ لاسکے گا، اتفاق سے اگر کوئی آدمی وہاں رہ جاتا اور آپ کی اس پر نظر پڑ جاتی تو دو
تین دن تک وہ بیہوش پڑا رہتا تھا، شہر کا قاضی آپ کی ولایت و کرامت کا منکر تھا

اور اکثر آپ سے احتساب کرتا رہتا تھا، ایک دفع جب آپ اپنا اعتکاف پورا کر کے کمرے سے باہر نکلے تو اس وقت اتفاق سے شہر کا قاضی وہاں موجود تھا، آپکی نظر جو نہی قاضی پر پڑی تو وہ بیہوش ہو گیا، کہتے ہیں کہ ایک بار یہی قاضی ایک ڈولی پر سوار ہو کر آپکے مکان پر بقصد احتساب آیا، آپ کو اطلاع کی گئی، آپ نے اپنے مکان کی کھڑکی سے قاضی کی جانب نظر کی تو قاضی کے کہاڑوں کے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور قاضی کے ہاتھ سے درہ گر گیا اور قاضی چونکہ شریعت کا بڑا پابند تھا (اس کے عقیدہ میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا) اس لئے درہ کو زمین سے اٹھایا اور چھت پر چڑھنے کا قصد کیا مگر شیخ خود ہی چھت سے نیچے اترے اور قاضی کا ہاتھ پکڑ کر چھت پر لے گئے وہاں قاضی کی ایک بوتل پر نظر پڑی جس میں شراب تھی، پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے اس میں سے ایک پیالہ بھر کر قاضی صاحب کو دیا جو خالص مصری کا شربت تھا، اس کے باوجود بھی قاضی نے اس شربت کو نہ پیا، آپ شیخ فریدین عبدالعزیز بن شیخ حمید الدین صوفی ناگوری، کی اولاد میں سے تھے، بڑے بزرگ اور بلند مرتبہ دلی تھے، علوم ظاہری ۵۷۹۹-۵۸۶۳ و باطنی میں آپ کو کمال حاصل تھا، کتاب دہن جو مصباح کی شرح ہے، آپکی ہی تصنیف ہے، ناگور سے کافروں کی فرقہ پرداز یوں کی وجہ سے ہجرت کر کے گجرات چلے گئے تھے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کی۔

خواجہ حسین ناگوریؒ

۱۳۹۰ء ————— ۱۴۹۵ء

آپ بھی صوفی حمید الدین ناگوری کی اولاد میں سے تھے، بڑے دلی اشد اور صاحب کرامات و مقالات عالیہ تھے، علم شریعت، طریقت، حقیقت میں جامع بزرگ تھے، تمام ساکنان ناگور کے نزدیک آپ سلم بزرگ تھے، ذوق میں کامل، عشق میں اکمل اور علم میں اتم، زہد و تقویٰ میں اعرف تھے، شیخ وحید کی اولاد میں سے اور شیخ کبیر کے مریدوں میں سے تھے، اپنے شیخ کی گجرات میں عرصہ دراز تک خدمت کرتے رہے، اللہ کی نظر

عنایت اور ذاتی محنت کی بدولت ظاہری علوم سے فراغت حاصل کر لینے کے بعد اپنے وطن تشریف لائے اور عرصہ دراز تک خواجہ معین الدین کے مزار پر مجاور رہے اور خدا کی عبادت کرتے رہے،

جس زمانہ میں اجیر غیر آباد تھا اور اس کے اردگرد شیروں کی چراگاہیں تھیں اسوقت خواجہ معین الدین کے مزار پر گنبد وغیرہ نہ تھا تو آپ ہی نے خواجہ صاحب کے روضہ کی عمارت بنانے میں ابتدا کی، پھر خواجہ صاحب ہی کے اشارہ سے اجیر کو چھوڑ کر ناگور چلے گئے اور علم دین کی تعلیم اور ارباب یقین کے طریقہ کی تلقین میں مشغول ہو گئے، آپ نے ایک تفسیر بنام "نور الہی" لکھی ہے جس میں ہر پارہ کی علیحدہ علیحدہ تفسیر کی ہے اور ہر ایک کی جدا جدا جلدیں ہیں، اس میں آپ نے حل تراکیب اور قرآن کریم کے وہی معنی جو دوسرے مفسرین نے لکھے ہیں بڑی وضاحت سے بیان کئے ہیں۔ مفتاح کی قسم ثنائت پر بھی آپ نے ایک شرح لکھی ہے، علاوہ ازیں اور بھی متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔

کہتے ہیں کہ سوانح شیخ احمد غزالی کی بھی شرح لکھی ہے، آپ نبی علیہ السلام کی محبت میں فنا تھے، چنانچہ اپنا گھر، کنواں اور ایک باغ جو آپ کا کل اثاثہ تھا سراسر عالم صلے اللہ علیہ وسلم کے نام پر وقف کر دیا تھا۔

منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے جدِ امجد کا عرس کیا اور کھانا تیار کر کر لوگوں کو کھلایا اور اپنے حصہ کا کھانا انظار کے لئے رکھ لیا، آپ کے علاوہ اہل ناگور نے بھی آپ کے جدِ امجد کے عرس کے موقع پر چاول اور ساگ وغیرہ کا کھانا تیار کیا، آپ نے اس میں سے بھی اپنا حصہ لیا اور سب کو کچا کر کے انظار کے لئے رکھ دیا، اتفاقاً غیب سے چار آدمی آئے جنہیں کوئی نہ جانتا تھا اور یہ چاروں کوڑھی تھے اور یہ مرض اتنا سخت تھا کہ انگیلوں سے خون اور پیپ ٹپک رہا تھا انہوں نے آپ سے کھانا طلب کیا، خواجہ صاحب نے جو کھانا اپنے لئے رکھا تھا وہ ان کے حوالہ کر دیا، انہوں نے وہ کھانا کھا کر تھوڑا سا اس برتن میں بچا دیا اور خواجہ صاحب سے کہا کہ اسے تم کھا لینا، چنانچہ خواجہ صاحب نے وہ پس خوردہ سب کھالیا، اُس دن کے بعد خواجہ صاحب کے لئے خدا تعالیٰ نے ایک دوسرا دروازہ کھول دیا،

منقول ہے کہ اہل ناگور کے رواج کے مطابق آپ کے پاس بھی ایک گاڑی تھی جس پر سوار ہو کر خود ہی چلایا کرتے تھے اور خود ہی گاڑی کے بیلوں کی نگہداشت کیا کرتے تھے (سادہ ہونے کی وجہ سے) پھٹے پرانے کپڑے زیب تن فرمایا کرتے تھے، آپ کی اولاد میں سے ایک شخص بنام شیخ عبدالقادر جو فقیرانہ مسلک رکھتا تھا دہلی آیا، اس کے پاس خواجہ حسین ناگوری کی اکثر بیشتر چیزیں تھیں ان چیزوں میں آپ کی بیگڑی، کمرہ، پانچامہ بھی تھا لیکن ان کپڑوں کی کیفیت یہ تھی کہ ان میں سے دو ایک کپڑے تو ایسے تھے کہ جن کی قیمت بشکل ایک پیسہ فی گز ہوگی، میں مصنف اخبار الاخبار نے ان چیزوں کو اس شخص کے پاس بحشم خود دیکھا ہے۔

منقول ہے کہ ایک دفعہ سماع میں آپ پر ایک حالت طاری ہوئی، آپ اسی حالت میں جنگل کی طرف روانہ ہوئے، ایک خاکروب آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا وہ اور کچھ غرنحوں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوئے، یہ نو مسلم ظاہر اُد باطناً پاکیزہ اور صاف تھا، شہر ناگور کے باہر ایک بڑا حوض ہے، شیخ اس حوض پر حالت جذب میں اس طرح چلنے لگے جیسے کوئی زمین پر چلتا ہے، یہ نو مسلم بھی آپ کے پیچھے اس طرح چلتا رہا کہ کبھی گرتا اور کبھی اٹھتا اور پھر چلتا۔

منقول ہے کہ آپ کو مندو کے بادشاہ سلطان غیاث الدین خلجی نے آپ کو بلایا مگر آپ اس کے پاس تشریف نہ لے گئے، ایک دفعہ سلطان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک لایا گیا، لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ اگر موئے مبارک کی اطلاع خواجہ حسین کو ہو جائے تو وہ بے اختیار فوراً یہاں آجائے چنانچہ بادشاہ نے آپ کو اطلاع کرادی تو آپ اسی وقت مندو کا قصد کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے نہایت ذوق و شوق سے روانہ ہوئے اور جب مندو کے نزدیک پہنچے تو بادشاہ اپنے شاہی اعزاز کے ساتھ آپ کے استقبال کے لئے آیا جب اس نے دیکھا کہ ایک غبار آلود پھٹے پرانے کپڑوں والا اپنی گاڑی کو خود چلاتے ہوئے آ رہا ہے تو وہ سمجھا کہ خواجہ حسین شاید کوئی اور ہوں گے جب لوگوں نے بتلایا کہ خواجہ صاحب یہی ہیں تو اس نے خواجہ صاحب کا مزاج پوچھنا چاہا، لیکن شیخ کو اس کے جواب کی فرصت کب تھی وہ تو بیخودی کے عالم میں موئے مبارک

کے دیدار کے لئے آرہے تھے، کہتے ہیں کہ مومے مبارک پر جب خواجہ صاحب کی نظر پڑی تو وہ خود بخود اڑ کر آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اس کے بعد بادشاہ آپ کو اپنے والد بزرگوار کی قبر پر لے گیا، اور اس کیلئے دعائی درخواست کی، آپ نے دعا کی اور کشف کے ذریعہ صاحب قبر کی جو حالت معلوم ہوئی وہ بتلادی، اس کے بعد سلطان بادشاہ نے آپ کو بڑے قیمتی تحائف دینا چاہا، مگر آپ نے قبول نہ فرمایا، کہتے ہیں کہ ان تحائف کو دیکھ کر خواجہ صاحب کے لڑکے کے دل میں کچھ رغبت پیدا ہوئی شیخ کو کشف کے ذریعہ اسکا علم ہو گیا تو فرمایا اے بیٹے! یہ سانپ ہیں اور سانپ کو کوئی شخص بھی رکھنا پسند نہیں کرتا، اس کے بعد بھی جب دیکھا کہ لڑکے کے دل میں ابھی ان چیزوں کی رغبت باقی ہے تو فرمایا کہ اچھا اگر اس سے خواجہ بزرگ اور اپنے دادا کے روضہ کی عمارت بنوائے تو بیٹے کیونکہ میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ کہتیں دولت ملے گی اس کو اپنے بزرگوں کی قبروں کی تعمیر پر خرچ کر دینا - کہتے ہیں کہ آپ کے اس صاحبزادے کو سوائے اس کے جو مندو میں دولت ملی تھی اس کے بعد اور کچھ نہیں ملا۔

خواجہ صاحب کے مزار کی بالائی عمارت سلطان غیاث الدین خلجی نے خود بنوائی تھی البتہ آپ کے روضہ کا دروازہ مندو کے دوسرے بادشاہوں نے بنوایا تھا شیخ حمید الدین صوفی ناگوری کے روضہ اور دروازہ کی عمارت اور مقبرہ اور ناگور کی چار دیواری سلطان محمد تغلق نے بنوائی تھی۔

شیخ احمد مجد شیبانی

۹۲۷ھ

۸۳۲ھ

آپ بڑے بزرگ اور علوم شریعت و طریقت میں کامل، زہد و تقویٰ کے حامل، ذوق اور وجد و حال کے استاد تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بہت کوشاں رہتے تھے اہل دنیا آپ کی نظردوں میں بے وقعت تھے، آپ کی محفل کا رنگ سفیان ثوری کی محفل کی طرح ہوتا تھا، آپ خواجہ حسین ناگوری قدس اللہ سرہ کے مرید تھے، کہتے ہیں کہ اٹھارہ برس

تک آپ نے سلسل درس تدریس کا کام کیا تھا، نارنول میں پیدا ہوئے اور اجمیر میں پرورش پائی، آپکے والد قاضی مجد الدین بن قاضی تاج الافاضل بن شمس الدین شیبانی تھے جو امام محمد شیبانی کی اولاد میں سے تھے اور وہ امام ابوحنیفہ کے تلمیذ تھے، قاضی مجد الدین کے سات بیٹے تھے جو سب کے سب ہو نہار، مستقی، دیاندار اور چوٹی کے عالم تھے، سب سے بڑے بیٹے کا نام شیخ احمد مجد شیبانی تھا جو علم و عمل میں تمام بیٹوں پر فوقیت رکھتے تھے، آپ طالب علمی کے زمانے میں عالموں سے مناظرہ کرتے اور عربی و فارسی زبان میں تقریر بھی کر لیا کرتے تھے اسی طرح بادشاہوں اور رئیسوں کی محافل میں بھی شریک ہوتے اور دھڑتے سے باتیں کیا کرتے تھے، جوانی ہی میں خواجہ حسین سے بیعت ہو گئے تھے اس کے بعد مباحثہ اور بادشاہوں کے پاس آمد و رفت سے توبہ کر کے علم طریقت شیخ سے حاصل کیا، اٹھارہ برس کی عمر میں نارنول سے اجمیر آئے اور ستر برس تک یہاں ریاضت و عبادت میں گزارے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں آپکے نزدیک امیر و غریب، اپنا پرایا سب برابر تھے کسی کی جانبداری نہ کیا کرتے تھے۔

منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ تلاش معاش کے لئے اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ مندو گیا اس وقت میری عمر بہت معمولی تھی، شیخ محمود دہلوی دہلی کے شیخ الاسلام اور صدر العلماء تھے، نماز میں انھوں نے امام سے قبل ہی الشکر اکر کہا کہ ہاتھ باندھ لئے، نماز سے فراغت کے بعد کسی نے بھی ان سے کوئی فارض نہ کیا، میں نے جب دیکھا کہ کوئی بھی ان سے کچھ نہیں کہہ رہا تو میں آگے بڑھا اور شیخ الاسلام سے کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی اس لئے کہ آپ نے امام کی تکبیر سے پہلے الشکر اکر کہہ کر ہاتھ باندھ لئے تھے۔

مندو والوں کی عادت تھی کہ زمین کی طرف جھک کر اور اپنا انگوٹھا زمین پر رکھ کر شیخ الاسلام کو سلام کیا کرتے تھے لیکن شیخ احمد مجد اور قاضی ادیس دہلوی، شیخ الاسلام کو اس طرح اس لئے سلام نہ کرتے تھے کہ یہ رسم ناجائز خلاف شرع اور بدعت تھی بلکہ یہ دونوں بزرگ السلام علیکم کہتے اور بادشاہ وقت کے برابر بیٹھے تھے، بادشاہ وقت

نے انسان کی خاطر قاضی اور میں کو اجمیر کا قاضی مقرر کر کے چار گاؤں انعام میں دیئے اور شیخ احمد مجد کو منستی بنا دیا جو آپ کے آبا و اجداد کا کام تھا، شیخ احمد مجد کو خاندان نبوت سے بڑی محبت و الفت تھی، اپنے شیخ کے اصول کے مطابق دسویں محرم اور بارہ ربیع الاول کو نئے اور ڈھلے ہوئے کپڑے نہ پہنا کرتے تھے اور ان ایام میں راتوں کو زمین پر سو یا کرتے تھے، اور سادات کے قبرستان میں اعتکاف کرتے، اور دن کو ازواج مطہرات اور نبی علیہ السلام کی رح کو ایصالِ ثواب کی غرض سے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور دسویں محرم الحرام کو نئے لوٹے شربت سے پُر کر کے اپنے سر پر رکھ کر سادات کے گھروں میں جاتے اور انکے فقیروں اور درویشوں کو پلاتے اور ان دنوں خوب رویا کرتے تھے، اس علاقے کی رسم تھی کہ یہاں کی لڑکیاں جمع ہو کر اُس دن خوب نالہ و گریہ کیا کرتی تھیں، جب ان کے نالہ و بکا کی آواز سنتے تو آپ کی حالت بھی دگرگوں ہو جاتی اور خوب روتے۔

صحابہ کرام اور تمام مشائخین کی فاتحہ خوانی حتی الامکان ترک نہ کرتے، نعتیہ کلام کے خوب رسیا تھے، اس کے طالب نہ تھے اور نہ ہی رقص و وجد کرتے اسی طرح محفل سماع بھی منعقد نہ کرتے تھے، عموماً آپ پھٹا ہوا لباس پہنتے، خوب ڈھلا ہوا لباس زیب تن نہ فرماتے، اکثر و بیشتر ٹوپی پہنا کرتے تھے، اور نماز کے علاوہ سر پر دستار بہت کم رکھتے تھے البتہ ایک عمامہ اور ایک نفیس پوشاک ہمیشہ تیار رکھتے تھے جس کو نماز جمعہ اور عیدین میں استعمال فرماتے، اسی طرح اگر کوئی دنیا دار آپ کے پاس آتا تو اس وقت بھی اس لباس کو پہن لیا کرتے، اور محفل و غظ میں شیروں کی طرح جو انفرادی سے بیٹھے، اور خدا اور اس کے رسول کے احکام کو ایسی عظمت اور ہیبت سے بیان کرتے کہ بادشاہوں کے دل بھی بوجھ ہو جاتے، اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں سے فرمایا کرتے تھے کہ دنیا والوں کو دینداروں پر ترجیح نہیں دینی چاہیے کیونکہ اہل دنیا محض ظاہر ہیں ہوتے ہیں (وہ اپنے ظاہر کو صاف رکھتے ہیں اور اہل دین اپنے باطن کو دیکھتے ہیں بنا بریں وہ اپنے باطن کو صاف کرتے ہیں لہذا دنیا داروں سے دینداروں کو اچھا سمجھا جائے۔ فاضل ۱۲)

آپ اپنے زمانے اور شہر کے مجذوبوں اور فقیروں کی عزت کیا کرتے تھے، اگر

اتفاق سے آپ ہمیں سواری پر جاتے ہوتے اور راستے میں کوئی مجذوب مل جاتا تو اپنی سواری سے اتر کر دست بستہ کھڑے ہو جاتے اور جودہ نکم کرتا اُس پر عمل کرتے، اگر آپکے سامنے کسی کی غیبت یا کوئی ناجائز بات کرتا تو آپ اس سے فوراً فرماتے کہ بابو خاموش رہو۔

اگر کوئی آپکے سامنے آپ کا نام مع الاحترام والا عزاز لیتا جیسا کہ عموماً ارادتمند اپنے مطاع کا نام بیٹے ہیں تو آپ ابدیدہ ہو کر فرماتے کہ میں تو بہت بد کردار ناہنجار ہوں، اور اسی طرح منقول ہے کہ خواجہ حسن کو بھی اپنی تعریف و منقبت پسند نہ تھی جب کوئی اُن کے سامنے تعظیم و تحکیم سے پیش آتا تو آپ فرماتے کہ میں تو رانک ہوں اور رانک مکینہ کو کہتے ہیں جو لوگوں میں ذیل سمجھا جائے۔

اگر آپ کے سامنے کوئی آکر کہتا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو آپ بادب دوزانو ہو کر بیٹھے اور تمام واقعہ سننے کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں کو چومتے، اُس کے دامن و آستین کو اپنے منہ پر ملواتے اور جس جگہ وہ خواب دیکھتا اُس جگہ پر بھی جاتے اور اس جگہ کو چومتے وہاں کی خاک و گرد و غبار کو اپنے چہرے اور بالوں پر ملتے، اگر وہ مقام پتھر ہوتا تو اُس پتھر کو دُھلواتے اور اس پانی کو پیتے اور تمام بدن اور کپڑوں پر گلاب کی طرح چھڑکتے۔

اگر کسی سید سے کسی کی لڑائی بھڑائی ہوتی تو آپ اُس کے پاس خود جاتے اور اُس کی خوشامد درآمد کر کے سید کی بات اونچی رکھتے اور فرماتے کہ ان سے اگر کسی مقام پر شرماً خصوصیت کا حق بھی ہو تب بھی مرّت ہی سے پیش آنا چاہیے۔

منقول ہے کہ جب اجمیر میں خوب گڑ بڑ ہوئی اور رانا سانگا جو بڑا بت پرست تھا اُس نے مسلمانوں سے قلعہ چھین کر اس پر اپنا قبضہ جمایا اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا تو اس واقعہ سے سات دن پہلے آپ نے خواجہ معین الدین چشتی کے حکم سے شہر سے باہر نکل کر تمام مسلمانوں کو اس سے آگاہ کر دیا تھا اور فرمایا کہ میں اس شہر پر خدا کے غضب کے آثار دیکھ رہا ہوں اور خواجہ معین الدین چشتی کی طرف سے میں اعلان کرتا ہوں کہ تمام مسلمان اس شہر سے باہر پلے جائیں اور خود مسلمانوں کی ایک چھوٹی

سی جماعت کو پیر کے دن ۹۲۳ھ اجمیر سے باہر لے کر نکل گئے اور پھر دوسرے پیر کے دن کافروں نے اجمیر پر دھاوا بول دیا اور تمام شہر تباہ کر دیا۔

آپ اٹھارہ برس کی عمر میں اجمیر آئے اور تقریباً نوے برس کی عمر تک وہاں رہے اور تین برس تک نارنول میں مقیم رہے، نارنول قیام کے زمانے میں آپ کے پاس ایک نوجوان ایک مجذوب آیا اور آکر کہا کہ احمد! آپ کو آسمانوں پر طلب کیا گیا ہے اپنے شیخ کے پاس چلے جاؤ، اور آپ نے خود بھی اسی رات اس قسم کی چیز دیکھی، چنانچہ آپ اسی وقت ناگور چلے گئے اور کچھ دنوں کے بعد اس جہانِ فانی سے عالمِ پائدار کی طرف رخصت ہو گئے۔

کہتے ہیں کہ عالم نزع میں جب آپ کو ذرا سا افاقہ ہوتا تو ہاتھ اٹھاتے اور کبیر تحریر کہتے اور پھر بیہوش ہو جاتے چنانچہ ایک بار اللہ اکبر کہا اور ۲۵ صفر ۹۲۴ھ کو جانِ جانِ آفریں کے سپرد کی اور مخدوم بزرگ سلطان التارکین کے روضہ میں اپنے شیخ کے پائیں دفن کر دئے گئے، آپ کی تاریخِ وفات آپ کے ایک مرید ملا محمد نارنولی نے لکھی ہے جو بہت نیک اور مقبول خاص و عام اور بزرگوں کے عقیدت مند اور اس علاقہ کے مورخ تھے۔

قطبہ

نظر بستہ بود احمد مجدِ شیبیاں زدوں خدا، سچو زاہد نہ شاہد
کہ تاریخ آں پیر خود نارنولی بر آرد از جملہ شیخِ زاہد
(بینی شیخ احمد)

منقول ہے کہ نارنول کا ایک مشہور آدمی جو شاہی نادان سے تھا آپ کا مرید تھا اور اپنے کمزور بھائیوں پر ظلم کیا کرتا تھا، ایک دن یہ آدمی اپنے سر پر پانی سے بھری ہوئی صراحی رکھ کر شیخ احمد کی خانقاہ کی جانب روانہ ہوا، تمام شہر میں ایک شور مچا رہا کہ فلال امیر اپنے سر پر صراحی رکھ کر شیخ احمد کی خانقاہ کی جانب جا رہا ہے، جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ باہر ہٹا رہے اس کام سے میں ہرگز خوش نہیں ہو سکتا، جاؤ اپنے بھائیوں کا جھگڑا ختم کر کے پہلے انہیں خوش کرو تو میں بھی تم سے خوش ہو جاؤں گا، چنانچہ اس شخص نے اس کے بعد شاہی دربار میں آمد و رفت سے

توبہ کر لی اور اچھے مریدوں کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگا، نیز شیخ احمد کا یہ معمول تھا کہ نصف شب کو بیدار ہو کر خواجہ معین الدین کے روضہ پر حاضر ہوتے اور وہیں نماز تہجد ادا کر کے بیٹھے رہتے اور چاشت کے وقت تک کسی سے کوئی بات چیت نہ کرتے، اور چاشت کی نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں کو مذہبی علوم کا درس دیتے، بعدہ معمولی سا قیلو لہ کرتے پھر اٹھ کر ظہر کی نماز پڑھتے بعدہ عصر تک اپنے وظائف وغیرہ پڑھتے رہتے اور عصر کے بعد لوگوں کو تفسیر مدارک پڑھاتے جہاں جہاں عذاب کا تذکرہ آتا وہاں اس طرح گریہ و زاری کرتے جیسے صوفیاء محفل سماع میں کرتے ہیں، بہت رونے کے باعث آپ کی آنکھیں سُرخ رہا کرتی تھیں، تفسیر مدارک پڑھانے کا یہ طریقہ اسی مسلک کے مشائخ کا ایجاد کردہ ہے، چنانچہ خواجہ حسین ناگوری اور شیخ حمید الدین صوفی بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، آپ نے ستر برس تک اجیر میں اسی طرح زندگی گزاری، منقول ہے کہ جب آپ آدھی رات کو خواجہ صاحب کے روضہ پر آتے تو اُسکا دروازہ خود بخود کھل گیا کرتا، جب یہ بات مشہور ہو گئی تو اس راز کو معلوم کرنے کے لئے ایک آدمی ایک رات آپکے پیچھے پیچھے چلا، شیخ احمد جب روضہ پر پہنچے تو روضہ کا دروازہ کھلا اور آپ اندر چلے گئے، یہ شخص بھی اندر داخل ہونے لگا مگر اس کے داخل ہوتے وقت دروازے کے دونوں پٹ اس طرح بند ہو گئے کہ یہ شخص اس کے اندر دب گیا، دبنے کی تکلیف برداشت نہ کر کے اس شخص نے کہا، شیخ احمد مجھ! میں ایسا تجس کرنے سے توبہ کرتا ہوں چنانچہ دروازہ ڈھیل پڑ گیا اور وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔

مولانا محمد ناری اپنی استاد مولانا عبدالقادر سے جو شریعت کے بڑے زبردست عالم تھے اور شیخ احمد کے مرید تھے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے بھی ناریوں میں متعدد لوگوں کے ہمراہ شیخ احمد مجھ کے لئے اس طرح دروازہ کھلتا ہوا دیکھا ہے اور یہ روضہ شیخ محمد ترک کے قبرستان میں واقع ہے۔

شیخ حمزہ دھرسوی آپ شیخ الاسلام بہاؤ الدین زکریا کی اولاد میں سے تھے،
۱۸۹۲ء — ۱۹۵۷ء اور آپ کا سلسلہ میر سید محمد گیسو درازم تک پہنچتا ہے

آپ بڑے بابرکت، صاحبِ نعمت و کرامت اور دائم العبادت بزرگ تھے، اوقات کے بہت پابند تھے، آپ کی عمر بھی بہت طویل تھی، سلطان بہلول کے زمانہ سے اسلام شاہ کے دور سلطنت تک زندہ رہے، ادائل عمر میں آپ نے کسی سلطان کے ہاں ملازمت بھی کی تھی، کہتے ہیں کہ ایک رات اس کے محل کی آپ نگرانی کر رہے تھے کہ اچانک آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اسکا کام کرنا چاہیے جو میری حفاظت کرتا ہو نہ اسکا جس کی میں حفاظت کروں، اس خیال کے آنے کے بعد آپ خواجہ معین الدین کے پاس اجیر چلے گئے اور وہاں جاتے ہی ایک دیوانے سے ملاقات ہو گئی جسکا نام بھی معین الدین ہی تھا چنانچہ آپ نے اُنہی سے فیض حاصل کیا اور علاوہ ازیں شیخ احمد مجد کی صحبت سے بھی فیضیاب ہوئے تھے اور اس کے بعد اجیر سے اپنے وطن دھرسو واپس تشریف لائے جو نارنول سے صرف تین میل کے فاصلہ پر واقع ہے اور پھر مستقل وہیں رہنے لگے، آپ کے والد محترم اور دیگر رشتہ دار زہر میں رہتے تھے لیکن آپ دھرسو میں اس لئے مقیم ہوئے کہ یہاں کے اکثر سادات عملاً ٹھیک نہ رہے تھے اور اپنے اسلاف کی وضع قطع سے کوسوں دور جا پڑے تھے، آپ ان کی تربیت کرنے کی غرض سے یہاں رہ گئے چنانچہ آپ نے انہیں ابتداً علم سے روشناس کرانے کے لئے عربی اور فارسی زبان کے دو استادوں کا تقرر کیا، طالبِ علموں اور فقیروں سے محبت کیا کرتے تھے اور غیب سے خدا تعالیٰ آپکے تمام تر اخراجات پورے فرما دیا کرتے تھے چنانچہ آپ کو جتنا کچھ غیب سے ملتا تھا وہ تمام ہی خرچ فرما دیا کرتے تھے اس میں سے کچھ بچایا نہ کرتے تھے اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں سے بقدر حصہ دیتے تھے، آپ نے جس دن سے خلوت نشینی اختیار کی اس دن کے بعد نہ خود اور نہ ہی کسی اپنے خادم کو کسی اہل دنیا کی طرف بھیجا، منقول ہے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہمیشہ جمعہ کی نماز کے لئے دھرسو سے نارنول آتے، راستے میں لکڑیوں کو جمع کرتے چلے آتے اور جہاں کوئی فقیر مل جاتا تو ان میں سے کچھ لکڑیاں اُس کو دے دیا کرتے تھے۔

منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا آگ کی مانند ہے، اس آگ کو اتنا لیا

جائے کہ جس کے ذریعہ کچھ پکا کر کھا سکیں اور سردیوں میں گرم رہیں، یہ آگ جب زیادہ ہو جاتی ہے تو جلا کر رکھ کر دیتی ہے، آپ کا ایک مرید کہا کرتا تھا کہ آپ نے ایک دن مجھے ایک ریگستان کی جانب بھیجا چنانچہ میں آپکے ارشاد کے مطابق وہاں چلا گیا مگر ریگزاروں میں تو کوئی چیز کھانے اور پینے کی ہوا نہیں کرتی اس لئے میں بھوک اور پیاس سے سخت پریشان ہو گیا، میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ مشائخ اپنے مریدوں کو وہاں بھیجا کرتے ہیں جہاں پانی کے بجائے دودھ ملا کرتا ہے، اور ایک میرے شیخ ہیں کہ جنہوں نے مجھے ایسی جگہ بھیجا ہے جہاں پانی تک میسر نہیں، اسی دوران بہت دور ایک گڈر یا نظر آیا جو پانی بکریاں چارہ ہاتھا، میں نے اُس کے پاس پہنچ کر کہا کہ تم اپنی مشک سے چند قطرے پانی کے میرے منہ میں ڈکا دو میں پیاس سے مر رہا ہوں، اس نے کہا کہ اسیں پانی نہیں، بلکہ دودھ ہے اور تھوڑا سا دودھ مجھے دیدیا، اس کے بعد میں آگے روانہ ہوا اور پیاس نے مجھے پھر بیتاب کر دیا، چنانچہ اس ریگزار میں اچانک میری نظر ایک نشیبی مقام پر پڑی جہاں میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ تھا، اس سے میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اس کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ گویا مجھے از سر نو زندگی مل گئی ہے آپکی ذفات ۱۹۵۷ء میں ہوئی، ۲۵ ربیع الثانی کو مغرب کی دو رکعت پڑھ چکے تھے کہ تیسری رکعت میں جان جان آفرین کے سپرد کی۔

شیخ احمد عبدالحق

۱۹۷۶ء ————— ۱۹۳۷ء

آپ شیخ جلال الدین پانی پتی کے مرید اور صاحبِ کرامات بزرگ تھے، تمام زندگی تجرد میں گزار دی، اردولی میں پیدا ہوئے اور وہیں آپ کا مزار ہے۔
منقول ہے کہ آپ کی عمر جب سات برس کی تھی تو اس وقت آپکی والدہ محترمہ تہجد کی نماز کے لئے اٹھا کرتی تھیں آپ بھی انکے ساتھ اٹھتے اور تہجد پڑھتے مگر والدہ کو خبر نہ ہونے دیتے، آخر یہ بات کب تک صیغہ راز میں رہتی، بالآخر والدہ کو اسکی

خبر ہو گئی تو انھوں نے محبتِ مادری کے پیش نظر آپ کو اتنا سویرے اٹھنے سے روکا
 آپ پر چونکہ خدا کی محبت کا غلبہ تھا اس لئے اپنی امی سے کہنے لگے کہ امی! تم راہزن
 ہو کیونکہ مجھے خدا کی عبادت سے روکتی ہو، اس کے بعد راہِ حق کی تلاش میں گھر سے
 نکل کھڑے ہوئے، اس وقت آپ کی عمر بارہ برس کی تھی، آپ اپنے بھائی تقی الدین کے
 پاس دہلی پہنچے، شیخ تقی الدین عالم تھے اس لئے چاہتے تھے کہ یہ بھی پڑھ جائیں مگر انھوں
 نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے آپ کے ظاہری علم سے کوئی تعلق و علاقہ نہیں مجھے تو خدا
 کی معرفت کا علم درکار ہے، بالآخر آپ کے بھائی تقی الدین آپ کو شہر کے دوسرے علماء
 کے پاس لے گئے اور ان سے کہا کہ اس کو میں جو پڑھانا چاہتا ہوں یہ نہیں پڑھتا اور
 مجھے پریشان کر رکھا ہے آپ حضرات اس کو کوئی نصیحت کریں تاکہ اثر پذیر ہو، چنانچہ
 ان علماء کرام نے آپ کو ابتداءً صرف کی کتابیں پڑھانا چاہا مگر انھوں نے کہا کہ مجھے ان کتابوں
 سے کوئی سروکار نہیں مجھے تو خدا کی معرفت کا علم سکھائیے کیونکہ مجھے اسی سے محبت ہے
 تمام دہلی کے علماء کو آپ نے ایک ایک کر کے اسی طرح پریشان کیا، اس کے بعد اپنے
 بھائی کی مصاحبت کو بھی ترک کر دیا اور اپنے کام میں لگ گئے۔

منقول ہے کہ آپ کے بھائی شیخ تقی الدین نے ایک دفعہ آپ کی کہیں نسبت ٹھہرائی
 جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ لڑکی والوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں نامرد ہوں
 براہِ کرم اپنی لڑکی کی شادی میرے ساتھ نہ کیجئے،

منقول ہے کہ ایک مرتبہ شیخ جلال الدین پانی پتی کی کسی مرید نے دعوت کی اور اس
 میں شیخ احمد عبدالحق کو بھی مدعو کیا، اس مجلس میں کچھ باتیں شریعت کے خلاف بھی تھیں
 جب آپ نے ان چیزوں کو ملاحظہ کیا تو اسی وقت شیخ جلال الدین کا خلعت نامہ افس
 کیا اور ان سے بیزاری کا اعلان کر کے مجلس سے اٹھ کر جنگل کی طرف چلے گئے اور ایک
 درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے، ابھی درخت پر بیٹھے ہی تھے کہ دو آدمیوں کو اپنی طرف
 آتا دیکھ کر ان سے راستہ دریافت کیا، ان دونوں نے کہا کہ تم شیخ جلال الدین کا راستہ
 ترک کر چکے ہو، آپ نے کہا، کہ ہاں بات تو ایسی ہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر راستہ

کاملنا دشوار ہے جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ دونوں خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں تو اپنے پیرومرشد کی خانقاہ کی جانب واپس ہوئے اور پیرومرشد کی خدمت میں حاضری دے کر اپنے اعتراضات سے توبہ کی اور دوبارہ بیعت ہوئے۔

منقول ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران جمعرات کو ایک مسجد میں قشرفین لے گئے وہاں کے لوگ اپنے رسم و رواج کے موافق جمعرات کو سات اذانیں دیا کرتے تھے ان لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ بھی اذان دیں، آپ نے دریافت فرمایا کہ آپ لوگ سات اذانیں کس وجہ سے دیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ اگر جمعرات کو سات اذانیں دی جائیں تو دوسری جمعرات تک کوئی مصیبت اس شہر میں نہیں آتی، آپ کا اس کے متعلق کیا نظریہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا فعل تمہاری اس نیت کو پورا نہیں کر سکتا، اس لئے کہ جو بندہ خدا کی عبادت کرے اور پھر اس کی بلاؤں سے بھاگے تو وہ خدا کا بندہ نہیں بلکہ اپنا بندہ ہے۔

منقول ہے کہ آپ تلاش حق کے سلسلہ میں شیخ نور قطب عالم کی خدمت میں بھی گئے بوقت ملاقات جیسا کہ رواج ہے کہ لوگ بزرگوں کے پاس تحائف لے جاتے ہیں آپ کے دل میں بھی خیال آیا کہ شیخ کی خدمت میں کوئی تحفہ لے جائیں، مگر آپ کے پاس فقرو غریب کی وجہ سے کچھ تھا ہی نہیں کہ اسے بطور تحفہ پیش کرتے، اس لئے آپ نے ایک ہراپتہ لیا اور بوقت ملاقات وہ پتہ پیش کر کے عرض کیا بابا صاف ہے، شیخ نور نے فرمایا کہ بابا عزت دار ہے، تھوڑی دیر تک وہاں خاموش بیٹھے رہے اور پھر چپکے سے اٹھ کر چلے گئے۔

شیخ عبدالقدوس "انوار الیمون" میں تحریر فرماتے ہیں کہ درویش جب کسی چیز کو پاک و صاف دیکھتا ہے تو اس میں خدا کی قدرت کے انوار پاتا ہے، چنانچہ شیخ احمد نے شیخ نور سے اس قسم کی صفائی کا مطالبہ کیا، شیخ نور نے ان کو جواب میں عزت دار فرمایا حالانکہ عزت دار کا مرتبہ اس مرتبہ سے گرا ہوا ہے، اس جواب سے شیخ احمد کو اپنا مطلب حل ہوتا نظر نہ آیا، اس لئے واپس لوٹ گئے، اس کے بعد آپ بہار چلے گئے وہاں دو

دیوانے رہتے تھے، ایک کو شیخ علاؤ الدین کہتے تھے اور دوسرے کا نام معلوم نہیں البتہ وہ ننگے رہا کرتے تھے، صرف معمولی سی ایک لنگوٹی باندھا کرتے تھے، چنانچہ آپ نے بہار پنج کر ان دونوں دیوانوں سے فیض حاصل کیا اور آپ پر جو افسردگی تھی وہ بشارت اور خوشی سے تبدیل ہو گئی، اس کے بعد وہاں سے اودھ شیخ فتح اللہ اودھی کے پاس آئے شیخ فتح اللہ بہت متشرع اور متدین بزرگ تھے، زہد و تقویٰ ان کا شعار تھا، عشق و محبت ان کا مشغلہ تھا ان سے ملاقات کی اور اپنے نفس کو خطاب کیا کہ اے احمد! تو نے کچھ نہیں پایا ابھی اور بزرگوں کی صحبت اختیار کر، چنانچہ کسی برس تک اودھ میں یا ہادی یا ہادی کے نعرے لگاتے پھرتے رہے، پھر خود اپنے ہاتھ سے اپنی قبر کھودی اور کہا اے احمد! اب تو مرنا بہتر ہے اور چھ ماہ تک اسی قبر میں بیٹھ کر خدا کی یاد کرتے رہے۔

منقول ہے کہ آپ کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عزیز رکھا گیا، پیدائش کے وقت ہی سے اس بچے کی زبان سے حق حق کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اس کے بعد اس بچہ کی بہت سی کرامات کا ظہور ہوا جس کی وجہ سے لوگوں میں اس کی بڑی شہرت ہو گئی، ایک دفعہ آپ نے لوگوں کا یہ شور وغیرہ سنا تو فرمایا کہ ہمارے گھر کے متعلق لوگوں کا ایسی ایسی باتیں کرنا مجھے پسند نہیں اس کے بعد گھر سے نکل کر قبرستان میں گئے اور ایک جگہ پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ عزیز کی قبر یہاں ہوگی چنانچہ اس کے دو تین روز بعد ہی آپ کے لڑکے کی وفات ہو گئی منقول ہے کہ آپ بسا اوقات یہ فرمایا کرتے تھے کہ منصور لڑکا تھا ضبط نہ کر سکا اور خدا کے اسرار کو فاش کر بیٹھا، بعض لوگ اس وقت ایسے بھی موجود ہیں جو سمندر پی جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے، نیز فرمایا کرتے تھے کہ نظامی ایک ناقص شاعر تھا جس نے یوں کہہ دیا۔

صحبت نیکیاں زجہاں دور گشت خوان عمل خانہ زبور گشت

اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جیسے صحابہ کرام کو حاصل تھی

اب بھی خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو ویسی ہی صحبت نصیب ہے۔

منقول ہے کہ آپ مسجد میں اول وقت جاتے اور اپنے ہاتھ سے مسجد میں جھاڑ

دیتے، چالیس برس تک آپ نے جامع مسجد میں جھاڑودی مگر مسجد کا راستہ پہچان نہ سکے مسجد جاتے وقت آپکے ساتھ مریدوں کا ہجوم ہوتا تھا اور حق حق کہتے جاتے اور جدھر وہ چلتے آپ بھی انکے ہمراہ چلتے رہتے اس لئے کہ عشق خدا کی مستی میں آپکی آنکھیں ہر وقت بند رہتی تھیں، آپ اور آپکے مرید "حق" کا ذکر کیا کرتے تھے، آپ کے سلسلہ سے منسلک تمام لوگ اسلام علیکم کی بجائے حق حق کہا کرتے تھے، اسی طرح چھینکنے والے کے جواب میں بھی حق حق کہتے تھے اور خط و کتابت کرتے وقت خط کے اوپر تین بار نلفظ حق لکھتے تھے اسی طرح دنیا کے تمام امور انجام دیتے وقت اور نماز وغیرہ سے فراغت کے بعد بھی تین با حق کہتے، شاید اس بات سے کسی کو یہ خلیجان واقع ہو کہ یہ بات تو سنت کی خلاف ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اب اس رسم کو سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے چھوڑ دو، البتہ خطوط کے سرنامہ پر نلفظ حق لکھنے میں کوئی حرج نہیں، آپ کی وفات سلطان ابراہیم شہر قی کے دور میں ۱۵ جمادی الثانی ۸۳۶ھ کو ہوئی۔ واللہ اعلم

منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی ذات پاک اور بلاناام و نشان ہے، اگر اس ذات کا کوئی اسم مقرر کیا جاسکتا ہے تو حق سے بڑھ کر اور کوئی نام بہتر نہیں اس لئے کہ حق کے معنی وہ ذات ہے جس کے اندر تمام کمالات پائے جاتے ہیں، اور وہ ذات ثابت بالذات ہو اس اعتبار سے اسم حق کا اطلاق خدا تعالیٰ کی ذات پر بطریق کمال ہوگا شیخ عبدالقدوس نے اپنی کتاب "انوار العیون" میں اسم حق کی توجیہ میں بعض باتیں آپ کی اصطلاح کے موافق تحریر فرمائی ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپکے اکثر مریدوں کی انتقال کے وقت یہ حالت ہوتی تھی کہ ان کی زبان پر نلفظ حق جاری ہوتا تھا، اسی طرح آپکی خانقاہ میں غیب سے لوگوں نے نلفظ حق کی آواز کو سنا۔

منقول ہے کہ آپ نے ایک روز اپنے دوستوں سے فرمایا کہ شہر گازر دن میں خواجہ اسحاق گازر دنی کا چراغ جل رہا ہے جو قیامت تک جلتا رہے گا، میں نے بھی ایک دیگ کھانے کی پکائی دنیا بھر کے لوگوں نے اس میں سے کھایا اور اس میں سے ذرا سا بھی کم نہ ہوا پھر میں ایک اور دیگ لایا اور اس کو چولہے پر رکھ دیا اور اس کے نیچے خوب آگ تیز کی

جب کھانا خوب پک گیا تو اس دیگ کو میں نے سرراہ رکھ دیا تاکہ تمام آنے جانے والے لوگ اس سے کھاتے رہیں لیکن وہ دیگ ویسی کی ویسی بھری رہی، پھر تین بجے بعد فرمایا اے عبدالمحق! شہرت ایک مصیبت ہے اور رزاقِ مطلق کو خدا ہی کی ذات ہے وہی دینے والا اور اپنے بندوں کو جاننے والا ہے تو اب اس معاملے کو ختم کر اور دیگ کو دیگدان سے اُتار لے اور تو فقر کے طالبوں کے لئے "حق" کے نعرے کا اضافہ کر دے اور دیگ کو زمین پر پھینک دے۔

شیخ صلاح درویش

۵۸۲۵

۵۷۵۶

آپ قصبہ ردولی ضلع بارہ بنگی میں حوض کے ادپر آرام فرما رہے ہیں شیخ احمد عبدالمحق فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر سے جب ردولی واپس آیا تو اگرچہ یہ میرا اصلی وطن تھا لیکن اس کے باوجود میں نے شیخ سے یہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی اس لئے کہ اس علاقہ کے صاحبِ ولایت آپ ہی تھے چنانچہ میں آپ کے روضہ پر گیا اور وہاں فاتحہ پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات پر تحفہ درود بھیجا اور بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ مجھے تو صرف ایک جائے نماز اور ایک پانی کا گھڑا کافی ہے تاکہ یہاں قیام کر سکوں، اس کے بعد شیخ کی قبر سے آواز آئی کہ عبدالمحق! حوض پر آؤ اور جائے نماز دگھڑالے جاؤ چنانچہ میں حوض پر گیا اور حوض میں ہاتھ ڈالا تو سب سے پہلے میرے ہاتھ میں ایک گھڑا آیا وہ نکال لیا اُس کے بعد ہاتھ ڈالا تو ایک پلنگ کا پُرانا ڈھانچہ ملا اس کو بھی نکال لیا کہ شاید میرا مصلیٰ اسی کو قرار دیا گیا ہے۔

آپ شیخ صلاح درویش کے مرید تھے اور شیخ احمد عبدالمحق

شیخ جمال گوجری

کی صحبت سے اودھ میں فیضیاب ہوئے تھے۔

۵۷۹۸ ————— ۵۹۲۲ شیخ احمد عبدالمحق فرماتے ہیں کہ میں نے بکر سے پنڈوہ

تک کا سفر کیا ہے اور اس تمام سفر کے دوران میری کسی مسلمان سے ملاقات نہیں

ہوئی البتہ اودھ میں ایک بچہ (مسلمان) دیکھا تھا اور جمال گوہر کی طرف اشارہ کیا، منقول ہے کہ شیخ احمد جب اودھ میں رہتے تھے تو آپ کے پاس ایک کتیا بھیجتی تھی، جب اس نے بچے دئے تو شیخ احمد نے اس شہر کے تمام رئیس، حاکم اور عوام کی دعوت کی اور کھانا کھلایا، دوسرے دن شیخ جمال گوہر کی آپ سے ملاقات ہوئی تو شیخ جمال نے شیخ احمد سے شکایت کی کہ آپ نے تمام شہر والوں کی دعوت کی اور ہمیں نہیں بلایا، آخر یہ کس گناہ کی سزا تھی، تو شیخ احمد نے آپ کو جواب دیا کہ کتیا کی دعوت میں شہر کے تمام کنتوں کو بلایا تھا اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے۔ **الذینا جیفہ و طالہا کلاب** ترجمہ :- (دنیا ایک مڑدار کی مانند ہے اور اس کے طالب کتے ہیں) اور آپ کا شمار تو انسانوں میں ہے اس لئے ایسی دعوت میں آپ کو کیسے بلانا۔

شیخ بختیار

۱۷۷۷ھ - ۱۸۵۸ھ

آپ بھی شیخ احمد عبدالحق نے میداؤر خصوصاً فرم اسرار اور واقف احوال تھے، آپ سترہ دہائی میں شیخ کے ساتھ رہا کرتے تھے، شیخ احمد عبدالحق کی جتنی ان پر خصوصی نظر تھی دوسرے میداؤر اس نظر عنایت سے محروم تھے، آپ ایک تاجر کے غلام تھے جب وہ تاجر اپنے جواہرات کی تجارت کے ردولی آیا تو آپ بھی اس کے ہمراہ تھے یہاں آکر آپ نے شیخ احمد عبدالحق کو دیکھا اور دیکھتے ہی معتقد ہو گئے، پھر تو روزانہ شیخ کی خدمت میں آتے اور باادب کھڑے رہتے، چھ ماہ اسی طرح گزر گئے اور شیخ احمد نے آپ کی طرف کوئی التفات نہیں کیا اور یہاں تک نہیں پوچھا کہ تم کون ہو کہاں سے آئے مجھ سے کیا کام ہے؟ چھ ماہ کے بعد جب شیخ نے آپ کی طرف دیکھا تو شیخ کی ایک ہی نظر سے آپ بیہوش ہو گئے اور اس بیہوشی میں شیخ سے گستاخانہ کہنے لگے کہ شیخ احمد عبدالحق تم اتنی نعمتوں سے نوازے گئے ہو اور خدا کے بندوں کو اس سے محروم رکھتے ہو، شیخ نے ان کو اس بات کے کہنے سے روکا مگر وہ اپنی مستی میں بار بار یہی

کہتے رہے، بالآخر شیخ نے پانی منگو کر شیخ بختیار کو پلایا تو وہ ہوش میں آئے۔ اس کے بعد شیخ احمد عبدالحق نے فرمایا کہ بختیار! اپنے آقا اور مولیٰ کے پاس چلے جاؤ، اسکو راضی رکھو اور اس کے کام میں مشغول رہو، بختیار نے شیخ کی بات کو تسلیم کیا اور جو پورے چلے گئے جہاں ان کا مولیٰ رہتا تھا، ان کے آقا نے رب ان کی حالت کو اس طرہ دیکھا تو انھیں آزاد کر دیا، بختیار کے اندر عشق و محبت کی ایسی آگ لگی جو انھیں ایک لمحہ بھی قرار سے نہ رہنے دینی تھی، کہتے ہیں کہ شیخ شرف الدین پانی پتی نے خفیہ خفیہ شیخ احمد عبدالحق سے بختیار کی سفارش کی اور کہا کہ جیسا آپ کو اس دنیا میں بختیار پہنچاتا ہے ویسا کوئی نہیں پہنچاتا، مگر بختیار بیچارہ مال و اسباب عزت و جاہ کو چھوڑ کر جو پورے ردولی آگیا اور صدق دل سے شیخ کی خدمت کرنے لگا۔

منقول ہے کہ ایک روز شیخ احمد عبدالحق نے بختیار سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ خانقاہ کے صحن میں ایک کنواں کھودا جائے، بختیار شیخ کی اتنی بات سننے کے بعد فوراً زمین کھودنے کے اوزار لے آئے اور کنواں کھود کر شیخ کی خدمت میں پانی نکال لائے، شیخ نے وہ پانی دیکھ کر اسٹہ اکبر کہا اور اس پانی پر کچھ پڑھ کر لوگوں میں تقسیم کر دیا، پھر شیخ نے فرمایا کہ اے بختیار! اس کنواری کو باہر کی ٹٹی سے بھردو اور کنواری سے جو مٹی نکلی ہے اسکا ایک چبوترہ بنا دو، چنانچہ بختیار نے ایسا ہی کیا اور یہ دریافت نہیں کیا کہ کنواری کو کھودنے اور پھر ختم کر دینے سے مفید کیا تھا۔

منقول ہے کہ ایک روز شیخ احمد اپنے کمرے میں بیٹھے تھے اور بختیار ان کے سامنے کھڑے تھے، شیخ نے فرمایا بختیار کیا دیکھتے ہو؟ بختیار فرماتے ہیں کہ اسکے بعد میں نے پڑے کمرے کو سونے سے بھرا ہوا پایا، اسکے بعد شیخ نے فرمایا کہ بختیار اگر ضرورت ہو تو اس سے کچھ سیلو میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھ اب اسکی نہ درت نہیں رہی، شیخ نے فرمایا، اچھا اب دیکھو، اس کے بعد مجھے کمرہ اپنی اصلی حالت پر نظر آنے لگا۔

منقول ہے کہ ایک روز شیخ احمد نے اپنے بیٹے عارف کو کہا کہ بختیار کو بلاؤ، شیخ عارف نے بختیار کے مکان پر آواز دی، اتفاق سے اسوقت بختیار اپنی بیوی کے پاس

سورہے تھے اور اپنی عورت سے مجاہدت میں مشغول تھے، شیخ کا پیغام سنتے ہی بختیار نے کپڑے پہنے اور بھاگتے ہوئے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ شیخ بختیار کے اندر بے انتہا شہوت تھی اور اس کو پورا کرنے کے لئے وہ بے طاقت و مجبور محض کے درجہ تک پہنچے ہوئے تھے ممکن ہے ایسی حالت میں شیخ نے امتحان لیا ہو کہ دیکھیں وہ اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے یا ہماری۔

منقول ہے کہ ایک روز بختیار اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں تجارت کی غرض سے جانا چاہتا ہوں، اجازت دیدیکھے، شیخ نے فرمایا خوشی سے جاؤ لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ دریا کے دوسرے کنارے تک : جانا اسلئے کہ ہمارا دلایت دریا کے اس کنارے تک ہے۔

کہتے ہیں کہ شیخ بختیار ان پڑھ تھے لیکن اپنے شیخ کی برکت اور صحبت کے فیض سے ان میں بات خدانے پیدا کر دی تھی کہ ہر بات ان کی قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی تھی۔

شیخ عارف

۸۱۵ھ ————— ۸۵۵ھ

آپ شیخ احمد عبدالمحق کے بیٹے اور جانشین تھے، تقریباً چالیس برس کی قلیل عمر پائی، ہرگز وہ اور مذہب سے پوری واقفیت رکھتے تھے اور تمام لوگ آپ سے خوش رہتے تھے۔

منقول ہے کہ شیخ احمد عبدالمحق کا کوئی بڑا کا زندہ نہ رہتا تھا، ایک روز آپ کی بیوی نے آپ سے بطور شکایت عرض کیا کہ کیا ہماری قسمت میں ایک بھی بیٹا نہیں ہے جو ہوتا بھی ہے تو خدا کا فرشتہ آہتا ہے اور اسے خدا کی رحمت میں لیجاتا ہے، شیخ نے فرمایا کہ ایک بیٹا ہماری قسمت میں ہے جو تجھے ملے گا لیکن ابھی وہ چنٹہ نہیں ہوا ہے، روم کے سفر میں پکا کر انشاء اللہ تمہارے حوالہ کر دیا جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے کچھ کہنا نہیں اور ہمیشہ اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا، چنانچہ

تھوڑے ہی دنوں کے بعد آپ کے ہاں ایک فرزند متولد ہوا جس کا نام "عارف" رکھا گیا اور عارف سے بھی ایک بیٹا ہوا جس کا نام "محمد" تھا جو شیخ عبدالقدوس کے شیخ اور پیر تھے۔

شاہ داؤدؒ

۹۴۰ھ ————— ۱۰۰۱ھ

آپ سرہر پور کے باشندے تھے اور چند ہی واسطوں سے شاہ نضر تک جو تھلک الین پنجیار گاکی کے خلیفہ تھے منسلک پہنچ جاتا ہے، آپ بہت بلند پایہ درویش تھے کہتے ہیں کہ شیخ عبداللہ شطاری جب اس ملاقات میں قشرف لائے تو ملنے والوں کا ایک جم خلیفہ لگ گیا، شاہ داؤد بھی ان سے ملنے کے لئے ان کے گھر گئے، شیخ عبداللہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے گھر کے باہر ایک دربان اور ایک چوکیدار رکھا کرتے تھے چنانچہ اس دربان نے شاہ داؤد کو داخل ہونے سے روک دیا، شاہ داؤد کو غصہ آیا اور انھوں نے چوکیدار کو زور سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ گر گیا اور آپ اس کے سینے سے گزر کر شیخ تک پہنچ گئے، اور جس تخت اور کرسی پر شیخ رونق افروز تھے اس پر شاہ داؤد بھی جا کر بیٹھ گئے شیخ نے آپ کی بڑی عزت کی اور نرمی سے پیش آئے۔ اسی دوران شیخ کے خادموں نے شاہ داؤد سے کہا کہ آج تک کوئی بے ادب خدارسیدہ نہیں ہوا، شاہ داؤد سمجھ گئے کہ یہ خطاب مجھ ہی سے ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آج تک کوئی باادب خدارسیدہ نہیں ہوا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں تو آپ نے پھر یہی جملہ فرمایا اور فرمایا کہ اگر میں بے ادبی سے کام نہ لیتا اور چوکیدار کو نہ مارتا تو شیخ تک کیسے پہنچ سکتا تھا اور اگر شیخ تک نہ پہنچتا تو پھر خدا تک کیسے پہنچ سکتا تھا یہ بات شیخ کو بہت پسند آئی اس لئے آپ پر مزید عنایت کی۔

شاہ نورؒ آپ شاہ داؤد کے مرید اور بلند پایہ بزرگ تھے اکتشف واقصاف
۹۵۱ھ ————— ۱۰۲۰ھ کے مالک تھے، ابتداء میں دھوبی کا پیشہ کرتے تھے، ایک

دفعہ کپڑے دھو رہے تھے کہ اچانک آپکے پاس شاہ داؤد تشریف لے آئے اور شاہ نے آپ میں ساجیت اور جوہر قابل دیکھ کر فرمایا کہ بابا کب تک لکڑیوں پر مارتے رہو گے؟ کوئی اور کام کرو، اس کے بعد شاہ نذر نے اپنا پیشہ ترک کر دیا اور ریاضت و یاد الہی میں مشغول ہو کر کمال حاصل کیا۔

شاہ نذر کے ایک مرید و خلیفہ پیرک تھے جو انبالہ میں رہا کرتے تھے، اگرچہ انھوں نے یوسف قتال سے بھی بیعت کی تھی مگر ان کی تمام تر تربیت شاہ نذر ہی نے فرمائی تھی وہ بھی شاہ نذر کے سلسلہ میں لوگوں کو مرید کیا کرتے تھے، بہت معمر اور صاحب الحماں و المقرف بزرگ تھے، لوگ کہتے ہیں کہ شاہ یوسف قتال کے انتقال کے بعد یہ دہلی تشریف لے آئے اور ان کے روضہ میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے ایک دفعہ انھوں نے ایک واقعہ دیکھا کہ ان سے ان کے شیخ فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھ کو بابا ابراہیم خلیل کے سپرد کر دیا اور اشارہ کر کے بتلادیا کہ وہ بزرگ یہ ہیں، چنانچہ یہ ان کی تلاش میں روضہ سے باہر آئے، اسوقت یہ گھوڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، اپنے گھوڑوں کو فروخت کرنے کی غرض سے ضلع بہار کے ایک گاؤں میں پہنچے جس کا نام خرید تھا، وہاں ایک بزرگ کو دیکھا جو بہترین لباس پہنے ہوئے اور مشائخ کی شکل و صورت میں ہیں، آپ نے ان بزرگ سے بطور استفہام کہا کہ ہندوستان کے بزرگ بھی ایسا ہی لباس پہنتے ہیں، ان بزرگ کو غیب سے انکے تمام حالات معلوم ہو چکے تھے انھوں نے فرمایا کہ میں وہی ابراہیم خلیل ہوں جس کی بابت تمہارے شیخ نے تم سے کچھ کہا تھا، چنانچہ پیرک ان کی خدمت میں مصروف ہو گئے اور اس بزرگ نے بھی ان کی بہت توجیہ سے تربیت کی اور اس کے بعد وصیت کی کہ اصلاح کرانے میں کسی سے شرم نہ کرنا، اس کے بعد قندھار چلے گئے اور پیرک کے حکم پر عمل کرتے رہے، شیخ پیرک سلطان بہلول کے زمانہ سے اکر شاہ کی ابتدائی حکومت کے زمانہ تک زندہ رہے، اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔

شیخ سعد الدین خیر آبادی ^{رحمۃ}

۵۹۹۳

۵۸۷۲

آپ شیخ مینارہ کے مرید تھے اور حدود شریعت کی حفاظت اور آداب طریقت کی نگہداشت میں عالی ہمت رکھتے تھے، آپ نے دنیا سے الگ رہ کر مجردانہ زندگی بسر کی، اپنے پیش کی طرح سمان کے بہت ریاستے، علوم شریعت و طریقت کے عالم تھے، علم نحو، فقہ اور اصول میں آپ نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں، جیسے (۱) شرح مصباح (۲) شرح کافیہ (۳) شرح حسامی (۴) شرح بزدوی وغیرہ (۵) رسالہ مکلیہ کی شرح، مجمع السلوک، خزانہ جلالی کے طرز پر لکھی جس میں مخدوم جہانیاں کے ملفوظات کو جمع کیا ہے اور شیخ مینارہ کے بہت سے ملفوظات و حالات کو قلمبند کیا ہے، جب شیخ مینارہ کا ذکر کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ میرے شیخ کے شیخ نے یوں فرمایا تو اس سے شیخ قوام الدین لکھنوی مراد ہوتے ہیں۔

شیخ سعد الدین نے ظاہری علوم کی تحصیل و تکمیل مولانا اعظم سے کی جو اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ اور عالم تھے، حضرت شیخ مینارہ نے بھی عوارف المعارف مولانا اعظم ہی سے پڑھی تھی، ایک دفعہ آپ نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ مقصود تو آپ کی خدمت کرنا ہے اور پڑھنے سے مقصود تصحیح الفاظ ہوتی ہے سو وہ ہو چکی اب مولویوں کے پاس رہنے سے کیا فائدہ، آپ نے فرمایا کہ بابا تمہاری دیانتداری تو یہ ہے کہ علم ہوتے ہوئے بھی علم کا دعویٰ نہ کیا جائے اور اپنے علم پر اکتفا نہ کیا جائے۔

آپ کے کثرت سے لوگ مرید ہوا کرتے تھے چنانچہ شیخ صنی الدین جو صاحب حال بزرگ تھے اور شیخ مبارک سندیلوی جو احکام شریعت و آداب طریقت میں کامل تھے اور شیخ سالار سے بھی تربیت حاصل کی تھی، آپ کی وفات سنہ ۱۰۰۰ھ میں ہوئی، اور سید صنی الدین انبالہ کے رہنے والے تھے جو درویشوں کے اوصاف سے موصوف اور انہی کے احوال میں متحقق تھے اور بہت پوشیدہ رہا کرتے تھے یہ شیخ مبارک سندیلوی

کے مريد تھے اور شيخ سعد الدين کے مريدوں میں سے ایک شيخ اسے ديا تھے جو بہت بڑھے اور معمر تھے، آپ اپنے والی عہد کے حکم سے ان دیار میں تشریف لائے اور حکیم و تعظیم کے ساتھ مخصوص ہوئے، آپ سے بہت سی کرامات کا ظہور ہوا اور ۹۹۳ھ میں اس دنیائے ناپائدار سے عالم پائدار کی طرف چلے گئے، اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔

شاہ سیدو

۱۹۲۵ء

۱۲۳۲ھ

اد اہل عمر میں آپ بادشاہوں کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور بڑے دوستانہ تھے اس کے بعد جذبہ الہی میں تمام متاع دنیا کو پائے حقارت سے ٹھکرا کر شیخ مسام الدین مانک پوری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انکے پاس رہ کر ذکر اللہ وغیرہ اشغال میں مشغول رہے اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔

کہتے ہیں کہ آپ اپنی جوانی میں ایک عورت پر بڑی طرح زلفیتہ تھے، درویش بننے کے بعد خرقہ خلافت پہن کر ایک روز اس عورت کے پاس گئے تو اس عورت نے کہا کہ سیدو! اب تو تم البیہ بن گئے ہو، یعنی گدا اور فقیر۔ فقیر کو ان کے ہاں البیہ کہتے تھے، اس کے بعد آپ کا لقب ہی سیدد البیہ ہو گیا اور وہ عورت بھی محبت کیوجہ سے آپ کی خدمت میں آگئی اور فقیر بن گئی، شاہ سیّد فن شامی میں بھی دسترس رکھتے تھے چنانچہ آپ کے اشعار میں سے ایک شعر یہ ہے۔

شعر

دل گویدم سیدو بگو احوال خود یک یک بر او

آئدم کہ خودنی آید او سیدو کجا گفتار کو!

منقول ہے کہ ایک دفعہ شیخ مسام الدین راجی حامد شاہ اور شیخ سیدد تینوں بزرگوں کے پاس کوئی کپڑا نہ تھا، صرف ایک روئی کی تبا تھی، چنانچہ شیخ مسام الدین نے اس تبار کے تین حصّہ اس طرح کئے کہ ایک کو ابرہ اور دوسرے کو استر اور روئی

خود پہن لی اور اد پر سے کچھ دھاگے پیٹ لئے، اپ ان بزرگوں کے پاس پر اوڑھنے کے لئے کوئی کپڑا نہ تھا، چنانچہ اسی حالت میں تینوں بزرگ جان سپرد کی جانب متوجہ ہوئے راستہ میں ایب آدمی نے حواپتوں میں پیٹ کر دیا تو حلوے کو آپس میں تقسیم کرنے کے بعد ان پتوں کی نوپیاں بنائیں۔ شاہ سید کا مزار فتح پور ہنسوہ میں ہے جو کٹرہ مانک پور کے قریب ہے۔

راجی حامد شاہؒ

۱۸۰۹ء ————— ۱۹۰۸ء

آپ شیخ حسام الدین مانک پوری کے مرید تھے، سب نسبت و حال صاف باطن بزرگ تھے، منتوں ہے کہ سلطان شمس الدین التمش کے دور حکومت میں سادہ کردیز میں سے دو بھائی دہلی تشریف لائے، ایک کا اسم گرامی سید شمس الدین تھا، انہوں نے میوات کے علاقہ میں سکونت اختیار کی، ان کی اہلیہ اولاد بھی وہیں رہتی ہے اور دوسرے سید شاہاب الدین تھے جن کی اولاد میں راجی حامد شاد ہیں، ان کے آباء اجداد اپنے ساتھ کہ بڑے معزز و حکیم لوگوں میں سے تھے، وہاں کے لوگوں کو راجی کہتے تھے۔

آپ اول علم میں سپاہیوں کے لباس میں رہا کرتے تھے بااثر شیخ حسام الدین مانک پوری زندگی میں حاضر ہوئے اور ان کی صحبت میں رہ کر بہت ریاضت کی جس کی وجہ سے آپکا دل صاف و شفاف ہو گیا، باطن پاکیزہ و دلہل ہو گیا، اگرچہ آپ علوم شامری ہندی پڑھے ہوئے تھے مگر خداداد علمی استعداد کی وجہ سے بڑے بڑے علماء آپ کے مستند تھے۔

کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں خیال آتا کہ آپ کشف کے ذریعہ اس کے احوال ظاہر کریں تو آپ خود بخود ہی اس کے حالات بیان کرنا شروع فرمادیتے اور ان حالات کے ضمن میں اسکے قصہ و ذکر کو بھی ظاہر کر دیتے، آپ کا مزار مانک پور میں ہے۔

راجی سید نورج

آپ راجی ما، شاہ کے بیٹے تھے اور اپنے باپ کی طرح صاحب کرامت بزرگ تھے، سپاہیانہ لباس پہنتے جس میں اپنے حلال اور مشغولی باطن کو چھپاتے رکھتے تھے، آپ کا مزار بھی مانگ پور میں ہے۔ اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔

شیخ حسن طاہر

۵۸۳۱ ————— ۵۹۰۹

آپ راجی نامہ شاہ کے مریدوں میں سے تھے اور راجی سید نور کے خلیفہ تھے، آپ کے والد بزرگوار کا نام شیخ طاہر تھا وہ ملتان سے بہار گئے اور عرصہ دراز تک شیخ بڑہ حقانی سے تعلیم حاصل کرتے رہے، بہار ہی میں شیخ حسن طاہر متولد ہوئے، شیخ حسن کو جوانی ہی کے زمانہ میں طلبہ حق کا درد دام لگیں تھا، اس لئے درویشوں ہی کی صحبت میں رہے۔

منقول ہے کہ آپ نے اسی زمانے میں فصوص الحکم ایک بزرگ سے شروع کی اور آپ کے والد صاحب فصوص الحکم کے شائق تھے انھوں نے ایک دن سنا۔ توجید کے متعلق آپ سے دریافت کیا تو آپ نے اس سنا۔ کو علمائے طاہر کی طرح ایسی وضاحت سے بیان کیا کہ آپ کے والد صاحب کے بھی چند اسٹال قائم ہو گئے اس کے بعد سید آپ کو فصوص الحکم کے پڑھنے سے منع فرمائے، اسی زمانے میں راجی حامد شاہ کی بزرگی اور ولایت کی امام و ناس میں شہرت ہو گئی تھی، شیخ حسن بھی امتحان کی غرض سے ان کے پاس گئے اور پہلی ہی ملاقات میں ان کے معتقد ہو گئے۔

زہرہ ام کہ بایں جاہلہ شوق رخسار ترا بینم و بقیاب مخرم
 علمائے عالم ہیں جو سید راجی شاہ کے مرید ہوئے تھے، اور وہ
 جو نپور کے مشائخ میں سے تھے، سلطان سکندر کے زمانے میں اسی کی خواہش سے ادھر
 آئے تھے،

منقول ہے کہ سلطان سکندر کا ایک بھائی جس پر سلطنت کے حصول کا جنون

سوار تھادہ آپ کامرید تھا، اسی خیال کوئے کردہ ایک دن آپکے پاس آیا اور کہنے لگا، کہ حضرت دعا فرمائیں کہ خدا تعالیٰ دہلی کی حکومت مجھے عنایت فرمائیں، آپ نے اس کو اس خام خیالی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے تمہارے ایک بھائی کو سلطنت عطا فرمائی ہے تم اس سے کوئی اختلاف و حسد وغیرہ نہ کرو بلکہ اسکے تابع ہو کر رہو، جب اس بات کی اطلاع سلطان سکندر کو ہوئی تو وہ آپ کی کرامت و دیانت کا معتقد ہو کر حاضر ہوا، وہ اس سے پہلے ہی دہلی کے مشائخ سے ملنا چاہتا تھا مگر اس بات نے اس کے اشتیاق ملاقات میں سونے پر سہاگے کا کام کیا۔

آپ ابتداً جو نپور سے آگرہ تشریف لائے اور ایک عرصہ تک یہاں اقامت پذیر رہے اس کے بعد دہلی چلے گئے اور وہاں جے منڈل میں جس کا حصار و گنبد سلطان محمد تغلق نے تعمیر کرایا تھا مع اہل دعیال رہنے لگے اور یہیں آپ نے ۲۴ ربیع الاول ۷۹۹ھ میں وفات پائی، آپ کی اور آپ کی اکثر اولاد کی قبریں یہیں ہیں

طریقہ سلوک اور علم توحید پر آپ نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں سے ایک کتاب مفتاح الفیض ہے اس میں لکھتے ہیں۔

سوال :- سلوک کیا ہے اور سالک کیا ہے، تزکیہ قلب و نفس کیا ہے، اسی طرح تخلیہ سر اور تخلیہ روح کیا ہے، منزل و جذبہ کیا ہیں، مقصد کہاں ہے اور وصول کہاں ہے، شریعت، طریقت، حقیقت کیا چیز ہے اور ان کا مقام کیا ہے؟

جواب :- سلوک کے معنی لغت میں چلنا ہے اور حسی طور پر چلنے کے معنی ہیں ایک

جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، اور یہاں سلوک سے معنوی چلنا مراد ہے اور اسی انتقال کو مرتبہ نفس میں تزکیہ کہتے ہیں۔ اور تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ حیوانی اوصاف کو ترک کر کے ملائکہ کے اوصاف سے متصف ہو جانا اور نفس امارہ کو نفس نواہ اور مطہنہ کے تابع کر دینا۔ دل کے سلوک کو تصفیہ کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کو دنیاوی تمام فکروں اور رنج و غم کے زنگار سے صاف رکھا جائے۔ تخلیہ سر یہ ہے کہ اپنے سر میں کسی ماسوی اللہ کی کوئی خواہش نہ رکھے اور خدا

کے علاوہ خواہ وہ جنت ہی کیوں نہ ہو کوئی خیال نہ کرے اور اپنے سر کی نگہداشت کرے یعنی اپنے دماغ میں غیر اللہ کا تصور تک نہ آنے دے اور اگر اچانک ماسوی اللہ کا کوئی خیال و تصور آ بھی جائے تو فوراً اس کو نکال کر پھینک دے۔ تجلی روح یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ذوق و شوق اور اسرار و انوار کے ذریعہ روح کو پاک و صاف اور ان اوصاف سے مزین رکھے، حقیقت سلوک سے مراد یہ ہے کہ حیوانی اور انسانی جملہ اوصاف سے نکل کر خدائی اوصاف اور اخلاق کو اپنالے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ،

حضرت قطب عالم نے اپنے رسالہ مہمات میں شریعت، طریقت اور حقیقت کے متعلق لکھا ہے کہ شریعت نام ہے اتباع و فرمانبرداری کا اور طریقت کہتے ہیں تمام سے انقطاع کرنے کو اور حقیقت اطلاق اور خبرداری کو کہتے ہیں۔

غرض کہ شریعت نام ہے انقیاد کا، طریقت نام ہے اپنے نفس پر تفتید کر نیر کا اور اور حقیقت نام ہے اتحاد کا جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ شریعت درمیانہ روی اور اعتدال کو کہتے ہیں، اور طریقت اپنے کو چھوڑ دینا، اور حقیقت دوست سے مل جانے کو کہتے ہیں یعنی بطیب خاطر فرمانبرداری کرنا شریعت ہے، غیر سے بیزاری طریقت ہے دوست سے بر خورداری کرنا حقیقت ہے

شریعت غنا ہے اور طریقت فنا ہو جانے کو کہتے ہیں، اور حقیقت بقا کو کہتے ہیں، سالک ابتدا اچھی کیفیت رکھتا ہے، درمیان میں معاد کی غفلت پیدا ہو جاتی ہے اور آخر کار وہ اللہ کا نور نجاتا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لئے کوئی راستہ اور منزل نہیں ہے کیونکہ راستہ تو ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے اور جب سالک اور خدا کے درمیان دوئی ہی نہیں تو نہ راستہ کی ضرورت ہے اور نہ منزل کی۔

منصور حلاج سے لوگوں نے دریافت کیا تھا کہ راستہ کیا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا کہ راستہ دو چیزوں کے درمیان والی چیز کو کہتے ہیں، اور خدا تک پہنچنے کے لئے بے انتہا منزلیں ہیں کیونکہ اس کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں اور مطالب یہ ہے کہ

انسان کو وحدت حقیقی تک رسائی ہو، اور شرک و احساس غیریت سے نفرت ہو جائے اور جذبہ کے معنی خاص رحمت کے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے اَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا تَرْجَمُهُ (اسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عنایت کی)

نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی یہی ہے اللہم اِنِّیْ اَسْئَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ تَهْدِيْهَا قَلْبِيْ تَرْجَمُهُ (اے اللہ میں آپ سے اس رحمت کا طلبگار ہوں جس سے میرا دل راہِ راست پر آجائے) اسی کا نام فیضِ حق بھی ہے اور اس جذبہ کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ ایک جذبہِ حق، جنون اور انسانوں کے عمل کے مساد ہی ہوتا ہے۔

مصرعہ

یک ذرہ عنایت تو اے بندہ نواز

تیرے رب کی بعض آیام میں کچھ خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں انہیں ضرور حاصل کیا کر دو۔

تو مستحق نظر شو کمال و قابلِ فیض کہ منقطع نشود فیض ہرگز از فیاض
اور اسی کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا کہ اِنِّیْ لَاجِدُ نَفْسَ الرَّحْمٰنِ
مِنْ جَانِبِ الْیَمٰنِ تَرْجَمُهُ (یمن کی طرف سے مجھے نفسِ الرحمان کی خوشبو محسوس ہوتی ہے)
مرد باید کہ بوئے داند برد! در نہ عالم پر از نسیم صبا است
دریں دیار ازاں سرخوشم کہ گاہ گاہ ہے نسیم بوئے توام زیں دیارے آید!
یہ سبھی دائمی تجلی اور فیضِ حق ہی کی طرف اشارہ ہے، جذبہِ حق اور وصولِ الٰہی الخ
کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمنیلات اور غیریت سے انقطاع اور علیحدگی اختیار کر لی جائے
اور وجود مطابقت کی ذات میں جہل و علم کو مرتفع اور ختم کر دے۔

مولنا الہ داد

۱۴۲۹ھ ————— ۱۵۲۶ھ

آپ جونپور کے بڑے عالم تھے۔ کافیہ، ہدایہ، بزدوی اور مدارک کی شرح

کئی ہیں، طالب علمی ہی کے زمانے سے تحریر و تالیف پر کامل قدرت رکھتے تھے، راجی حادشاہ کے مرید اور ایک واسطہ سے قاضی شہاب الدین کے تلمیذ تھے۔

منقول ہے کہ شیخ حسن طاہر اور مولانا الہ داد، سلوک و طریقت کا علم حاصل کرتے وقت ساتھی تھے اور دونوں کے مابین بہت الفت تھی، شیخ حسن طاہر جب راجی حاد کے مرید ہوئے تو مولانا الہ داد نے فرمایا کہ میاں حسن! تم نے طالب علموں کی عزت مٹی میں ملا دی۔ حسن طاہر نے جواب دیا کہ آپ ایک دن ان کے پاس چل کر ان کا امتحان کر لیں تو آپ خود بخود سمجھ لیں گے کہ میں معذور ہوں، دوسرے روز دوست شیخ راجی کے پاس جانے کے لئے تیار ہو گئے، مولانا الہ داد نے جاتے وقت ہدایہ اور بزرگی کے چند شکل مسکے یاد کر لئے، چنانچہ یہ دونوں دوستوں کو لے کر شیخ راجی حادشاہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی عادت اور معمول کے مطابق اپنے حالات بیان کرنے شروع کر دیے اور ان احوال کو کچھ اس انداز سے بیان کیا کہ گفتگو کے دوران ہی مولانا الہ داد کے اشکالات کو حل کر دیا (اس کے بعد تو مولانا الہ داد بھی شیخ راجی حادشاہ کے متفقد ہو کر) بیعت ہو گئے اور سلوک کے راستہ میں ریاضت و مجاہدہ کرنے لگے۔

آپ مولانا الہ داد کے مرید تھے، مجاہدہ و ریاضت، ذوق و شوق میں مکمل اور

شیخ معروف جونپوری

۱۸۶۹ء ————— ۱۹۸۷ء صاحب حال ولی اللہ تھے، آپ کے مریدوں میں سے شیخ احمد زین جونپوری بڑے متوکل، متقی اور زبردست عالم و بابرکت شخصیت تھے، اللہ ان دونوں پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔

شیخ بہاؤ الدین جونپوری

۱۸۷۱ء ————— ۱۹۴۷ء

آپ جونپور کے معروف مشائخ میں سے تھے اور شیخ محمد عیسیٰ کے مریدوں میں سے تھے۔ تارک الدنیا، مجرد، صداقت و پاکیزگی کا مجسمہ بزرگ تھے۔

کہتے ہیں کہ شیخ حسین ایک بزرگ تھے جو دو لقمہ علاقہ گجرات سے شیخ محمد عیسیٰ کی زیارت کے لئے جو نپور آئے، شیخ بہاؤ الدین اس وقت طالب علم تھے ان کی شیخ حسین سے ملاقات ہو گئی اور شیخ حسین کمیانا بھی جانتے تھے، ان کو شیخ بہاؤ الدین جیسے طالب علم کی فقیری کو دیکھ کر صدمہ ہوا اور ان سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ جنگل چلو چنانچہ دونوں جنگل میں گئے، شیخ حسین نے وہاں کمیانا کی اکسیر بنا کر ان کو دی اور کہا کہ جب کوئی ضرورت محسوس ہو تو اس سے سونا بنالیا کرنا اور جب یہ ختم ہو جائے تو پھر ہم سے کہنا ہم تمہیں اور بنا دیں گے ان تمام باتوں کو سننے کے بعد شیخ بہاؤ الدین نے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ سے اس کمیانا کی اکسیر لینے کی نہ ضرورت ہے اور نہ خواہش، میں تو آپ سے ایک دوسری قسم کی اکسیر لینا چاہتا ہوں، یہ سن کر شیخ حسین بہت مسرور ہوئے اور ان کی باطنی تربیت کی طرف منہ توجہ بزدل فرمادی اور اس باطنی تربیت کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا جب تک کہ خود شیخ عیسیٰ سے خلافت نہ لے لی، اور جب شیخ حسین خرقہ خلافت لیکر اپنے وطن دو لقمہ روانہ ہونے لگے تو شیخ بہاؤ الدین نے ان سے عرض کیا کہ اب آپ مجھے مرید کر کے اجازت دیدیں، مگر شیخ حسین نے فرمایا کہ آپ مجھے شیخ توفی الواقع اسی شہر میں ہیں (یعنی آپ میرے حصہ میں نہیں۔ فاضل ۱۲) ہم سے آپ کو جتنا فائدہ منظور تھا وہ ہوا، اس کے بعد شیخ حسین اپنے وطن چلے گئے، اس کے کئی روز بعد شیخ حسین کا قلب شیخ محمد عیسیٰ کی جانب متوجہ ہوا اور ان سے مرید ہو کر فیض حاصل کیا، ابھی آپ خلافت حاصل کرنے نہ پائے تھے کہ شیخ خدا کو پیار ہو گئے اور آخری وقت یہ فرما گئے کہ اے بہاؤ الدین! تمہارا خرقہ خلافت اس سید کے پاس ہے جو مانکپور میں تشریف لائیں گے چنانچہ راجی سید حامد شاہ کسی وقت جو نپور آئے، شیخ بہاؤ الدین نے ان کا استقبال کیا اور انہوں نے پہلی ہی ملاقات میں آپ کو خرقہ خلافت پہنا کر اپنا خلیفہ بنا لیا۔

آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے، بہاؤ الدین
بن ابراہیم عطار، اللہ انصاری قادری شطاری
حینی، آپ صاحب حال اور جامع کمالات

شیخ بہاؤ الدین شطاری

۵۹۲۱

۵۸۲۱

ذکرات بزرگ تھے آپ کا اصلی وطن ہندوستان میں قصبہ جید میں تھا۔ وہاں آپ کو مندو کے کسی بادشاہ نے بلایا تھا، آپ قادری تھے اور شرب شطارہ لکھتے تھے، آپ نے اپنی ایک کتاب میں شطاریہ مسلک کے اذکار و اشغال و آداب بھی لکھے ہیں، آپ نے اپنی نسبت سلسلہ قادریہ تک یوں پہنچائی ہے، شیخ السموات والارضین محی الدین عبدالقادر جیلانی کے زویہ ان کے فرزند ارجمند شیخ عبدالرزاق جن سے دیگر شیوخ کے ذریعہ میرے پر شیخ احمد سیلی قادری شافعی تک سلسلہ پہنچتا ہے، میرے شیخ نے مجھے تمام اذکار و اشغال سکھائے اور نرم شریف میں مجھے خرقہ خلافت پہنا کر اجازت مرحمت فرمائی کہ میں دوسرے لوگوں کو میرے کے خرقہ خلافت سے نوازوں، اس لئے جو میرا میرا ہوتا ہے میں اس کو خرقہ خلافت پہنانا نہ منقول ہے کہ آپ کو عمدہ خوشبو سونگھنے سے ایسی حالت و بدطاری ہو جاتی تھی کہ مرنے کے قریب پہنچ جاتے تھے جس زمانے میں آپ بہت کمزور و ضعیف ہو گئے تھے کسی نے آپ کو عمدہ ٹھانڈا سونگھایا تو آپ پر وجد کی ایسی حالت طاری ہوئی کہ اسی کی وجہ سے ۹۲۱ھ میں واصل باللہ ہو گئے۔

رسالہ شطاریہ میں آپ لکھتے ہیں کہ اٹھ تک پہنچنے کے اتنے طریقے ہیں بتیہ مخلوقات کے سانس لیکن ان میں تین طریقے مشہور و معروف ہیں۔

طریق اول۔ یہ طریقہ نیک لوگوں کا ہے اور روزہ، نماز، حج اور جہاد وغیرہ ہے

اس طریق پر عمل کرنے والے بہت مدت کے بعد اپنے مقصود کا تمثیل اساحصہ پالیتے ہیں

طریق ثانی۔ مجاہدہ اور ریاضت کرنے والوں کا ہے جو اپنے اخلاق رذیلہ و ذبیحہ

کو اچھے اخلاق اور تزکیہ قلب سے تبدیل کر لیتے ہیں اور یہ طریق پاکباز لوگوں کا ہے اس طریق سے پہنچنے والے اس طریقہ سے زیادہ ہیں۔

طریق ثالث۔ اس طریقہ کو شطاریہ کہتے ہیں، اس طریقہ پر چلنے والے اپنے مقصود

تک ابتداء ہی میں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک دوسرے طریقوں پر چلنے والے

انہیں پہنچتے ہیں اور یہ طریقہ پہلے دونوں طریقوں کی نسبت اللہ تک پہنچانے کا

بہترین ذریعہ ہے۔

طریقہ شکاریہ کے دس اصول حسب ذیل ہیں

(۱) توبہ، یعنی تمام ماسوی اللہ سے علیحدہ اور جدا ہو جانا۔

(۲) زہد، یعنی دنیا کی تمام خواہشات سے خواہ کم ہوں یا زیادہ کنارہ کش ہو جانا۔

(۳) توکل، یعنی اسباب کو ترک کر دینا۔

(۴) قناعت، یعنی تمام خواہشات نفسانیہ کو چھوڑ دینا۔

(۵) عزت، یعنی ازابتد تا اتمام لوگوں سے جدا رہنا۔

(۶) توجہ الی اللہ، یعنی ماسوی اللہ سے تمام خواہشات کو ختم کر کے صرف خدا ہی کی ذات

کو اپنا مطلوب و مقصود بنالینا۔

(۷) صبر، یعنی مجاہدہ کے ذریعہ نفس کی تمام سرقتوں اور خوشیوں کو کھیل دینا۔

(۸) رضائے الہی، یعنی اپنے تمام ارادوں کو ختم کر کے تازیت خدا کے احکام کی پیروی

کرتے رہنا اور اپنی جملہ تدبیروں کو خدا کی تقدیر کے سپرد کر دینا۔

(۹) ذکر، یعنی اللہ کی یاد کے علاوہ سب کچھ پس پشت ڈال دینا

(۱۰) مراقبہ، یعنی اپنے وجود اور اپنی قوت کو ختم کر دینا، گویا کہ اپنے کو مردہ تصور کرنا

اسما، ذکر تین قسم پر ہیں :-

۱- اسم جلال ۲- اسم جمال ۳- اسم مشترک، جب غرور و نخوت کو اپنے نفس

میں محسوس کرے تو پہلے اسم جلال کا ورد کرے تاکہ نفس سرکش مطیع اور منقاد ہو جائے اور اسما

جلالیہ یہ ہیں - یا حقار، یا جبار، یا متکبر وغیرہ - اور اسما جمالیہ یہ ہیں یا مملک

یا قنوت یا علیہ وغیرہ - اس کے بعد اسما مشترک پڑھے جائیں اور وہ یہ ہیں :-

یا منورین یا مہیجین وغیرہ، اس کے بعد جب تم میں تواضع و انکساری کی صفت پیدا

ہو جائے تو اس کے بعد اسما جمالیہ اور اسما مشترکہ بعد اسما جلالیہ کا ورد و وظیفہ کرو

تاکہ دل میں مزید جلال اور روشنی جلوہ گر ہو جائے اور اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان

اور شکیبائی نصیب ہو جائے۔

مقام ذکر کے لئے ننانوے نام ہیں جو اپنے مختلف اثرات رکھتے ہیں اور ان میں سے

صدم (صبر) ایک مقام تسکین کا ہے اور ذکر کو اسم ذات ہی میں قرار و سکون آتا ہے کیونکہ "اللہ" اسم ذاتی ہے اور باقی ننانوے اسمائے صفاتیہ ہیں، جب تک اسمائے صفاتیہ کا ذکر ہے جہاں میں مختلف رنگ کاریاں موجود ہیں اور ذکر کی جب اسم ذات تک رسائی ہو جاتی ہے تو وہ "اللہ اللہ" کی کاری ضربوں کی سوزش اور درخشانی سے منہل اور فانی ہو کر مقام فنا کو حاصل کر لیتا ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ فانی وجود کو ختم کر کے وہ باقی رہنے والی ذات تک پہنچانے والے راستے میں قدم رکھتا ہے اس سچے مرید کا دل ذکر اللہ کے بغیر کبھی کشادہ نہیں ہو سکتا اور جب اسکا دل ذکر اللہ کے لئے کشادہ ہو جاتا ہے تو اس میں ایک ایسی نورانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کے ذریعہ اس پر تمام عقیدے کھل جاتے ہیں اور عالم بالا میں پرواز کر کے ہر ایک سے ملاقات کرتا ہے اور اس منزل میں ذکر حقیقی جو واقع میں خدا کی ذات کا مشاہدہ کرتا ہے حاصل ہو جاتا ہے۔

علاوہ ازیں آپ نے اپنی اس کتاب میں کیفیت سلوک اور اس کے آداب طرق تحریر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ کشف ارواح کے ذکر یا احمد، یا محمد کے ذوق طیبے ہیں اول یہ کہ یا احمد کو داہنی طرف اور یا محمد کو بائیں جانب سے پڑھتے ہوئے قلب میں یا مصطفیٰ کا خیال کرے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا احمد یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ کا چھ طرفہ ذکر کرے (یعنی پہلی بار یا احمد سے شروع کرے آخر تک اور دوسری بار یا محمد سے شروع کرے اور یا احمد کو اس کے بعد وقس ابوقتی علی ہذا۔ فاضل ۱۲) اس کے بعد تمام ارواح کا کشف ہو جائے گا۔ نیز مقرب فرشتوں کے اسماء کا ذکر بھی یہی تاثیر رکھتا ہے یعنی یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل کا چار طرفی ذکر بھی یہی اثر رکھتا ہے، نیز یا شیخ یا شیخ ہزار مرتبہ اس طرح پڑھے کہ یا حرف نہ اکو دل کی سیدھی جانب سے نکالے اور شیخ کی ادائیگی کے وقت دل پر ضرب لگائے اس سے بھی کشف ارواح ہو جاتا ہے۔

درازئی عمر کے لئے فخر کی نماز کے بعد سے طلوع شمس تک
 درازئی عمر کے لئے وظیفہ | یا حی یا قیوم پڑھے اور ظہر کی نماز کے بعد دھو اَلْعَبِيْ
 الْعَظِيْمُ اور عصر کی نماز کے بعد دھو الرَّحْمٰن الرَّحِيْمُ اور مغرب کی نماز کے بعد دھو الْغَنِيَّ

الحمید اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد ہوا اللطیف الخبیر ہزار ہزار بار پڑھے یعنی بیجو قوتہ مذکورہ بالا ورد کرنے سے عمر دراز ہوتی ہے۔

مراقبہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ تمام آیات و کلمات جن سے توحید کا مفہوم سمجھا جاتا ہے یہ سب اسمائے مراقبہ ہیں، یعنی جب مراقبہ کرنے کا ارادہ ہو تو ان آیات و کلمات کو پڑھا جائے اور وہ کلمات یہ ہیں۔ وهو معکم ایما کنتم، ایما تو لو فتم وجه اللہ، المر یعلم بات اللہ یرى، نحن اقرب الیہ من حبل الوریث، ان اللہ بکل شیء عحیط، و فی النفسکم افلا تبصرون، ان معی ربی سیھدین، اسی طرح اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ شاھدی اللہ معی اور ذات باری کا مراقبہ یا حی یا قیوم کا مراقبہ انیس کا مراقبہ، تمام اسمائے حسنیٰ کا مراقبہ، قرآن کریم کی تلاوت کا مراقبہ، اپنے فنا ہو جانے کا مراقبہ، مراقبہ کے یہ چند رموز تحریر کر دئے گئے تاکہ ان میں سے کسی کو پسند کر کے مراقبہ شروع کر دیں اور فائدہ حاصل کریں۔ اور مراقبہ دراصل نام ہے اپنی ہستی اور تمام کائنات کو مٹا دینے اور خدا کی ذات کو تمام احوال میں ثابت رکھنے کا اور بس، پس ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ جہاں کہیں بھی (بشرطیکہ کوئی شرعی مانع نہ ہو) وہ اللہ کا ذکر کرے اور اس کے ذریعہ اپنے قلب کی پاکیزگی حاصل کرے۔

مراقبہ کی وجہ تسمیہ | یہ ہے کہ مراقبہ کا اصل مادہ ہے رقیب، جس کے معنی محافظ اور نگرانی کرنے والے کے ہیں، یعنی جب تک مرید

مراقبہ میں مشغول ہے تو وہ خواہشات نفسانیہ، شیطانی وساوس اور جسمانی شراغلِ خواہر قلبیہ خناسیہ سے محفوظ ہو کر خدا کی جانب متوجہ ہے اسی لئے مشہور ہے کہ فکر افضل ہے ذکر سے، اس لئے کہ فکر تو ایک باطنی شغل ہے جس کی کسی کو خبر نہیں، یعنی مراقبہ اسکو کہتے ہیں کہ دل کی نگہبانی کر کے خدا کی جانب متوجہ کرنا اور جو چیز خدا کے ماسویٰ ہے اسکو دل میں جگہ نہ دینا، سو ایسے آدمی کو صوفیاء کی اصطلاح میں اہل دل کہتے ہیں۔

شیخ بدھن شطاری رح آپ عبد اللہ شطاری کی اولاد میں تھے، سلطان سکندر کے زمانہ میں آپ کی مشیخت، ارشاد اور تربیت کی شہرت انتہا تک پہنچ چکی تھی، آپ اپنے مریدوں کو طریقہ شطاریہ کی تلقین فرمایا کرتے تھے، راقم الحروف (مصنف اخبار الاخبار) کے تایا شیخ رزق اللہ شاہ بھی آپ کی خدمت میں پہنچے تھے، چنانچہ انہوں نے میرے تایا کو ذکر کی تلقین بھی کی تھی۔

مخدوم مولانا عماد الدین غوری رح

۱۲۷۱ھ ————— ۱۳۴۱ھ

آپ نارنول کے علاقہ کے مشائخ میں سے تھے، آپ کے آباء و اجداد عرب کے دیار سے ملک عجم آئے تھے اور آپ غور سے سلطان شہاب الدین غوری کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے۔

منقول ہے کہ آپ نے بچپن میں علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ پہلوانی کیا کرتے تھے، ایک دفعہ اپنے سے زیادہ طاقتور پہلوان کو پچھا کہ فخریہ انداز میں اپنے گھر واپس جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک عالم نے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر افسوس کیا، اور آپ کو آپ کی اس حالت پر طعنہ دیا، اس کے بعد آپ کی حمیت اور غیرت نے آپ کو جھجھوڑا جس کے نتیجہ میں آپ اپنی اس حالت پر پشیمان ہوئے اور علم حاصل کرنے کی درخواست کی، چونکہ بچپن میں تو آپ نے کچھ لکھا پڑھانہ تھا اس لئے جوانی میں اس عالم سے کچھ حاصل نہ کر کے اور پڑھنے لکھنے کے قصد کو ترک کر کے شیخ محمد ترک کے روضہ میں بیٹھ گئے، ہمیشہ طہارت کے ساتھ نوافل، عبادت اور تلاوت قرآن کریم میں مصروف ہو گئے اور اتنے التزام سے بیٹھے کہ قضائے حاجت کے علاوہ اور کسی ضرورت سے باہر نہ نکلتے اور معصم ارادہ کر لیا کہ شیخ محمد ترک سے روحانی طور پر علم حاصل کر دوں گا، چنانچہ اٹھارہ برس تک مسلسل یونہی عبادت کرتے رہے، ایک رات آپ قضائے حاجت کے لئے روضہ سے باہر نکلے تھے

کہ پیچھے سے کسی نے پکڑ کر کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ آپ چونکہ اپنے آبا، و اجداد کے طریقے کے طلبگار تھے اس لئے آپ نے علم و تقویٰ کی درخواست کی، چنانچہ اس غیبی بزرگ نے کہا کہ اچھا اپنے بزرگوں کی کتابیں لو اور پڑھنا شروع کر دو، اس کے بعد اللہ نے آپ پر دینی علوم کے دروازے کھول دیئے۔

شیخ احمد شیبانیؒ سے منقول ہے کہ میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا، آپ بڑے باکمال شیخ اور متشرع بزرگ تھے، نبی علیہ السلام کی کسی سنت کو ترک نہ کرتے تھے فقہروں درویشوں سے محبت کیا کرتے تھے، آپ ان مولانا عماد الدین کی اولاد میں سے تھے جو سلطان محمد تغلق کے دور حکومت میں مشہور عالم تھے۔

کہتے ہیں کہ سلطان محمد تغلق نے اپنی حکومت کے غرور کے نشہ میں مولانا عماد الدین سے کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیض و کرم ختم ہونے والا نہیں تو نبوت کا فیض کس طرح ختم ہو سکتا ہے اس وقت بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور خوارق عادات و معجزات دکھائے تو اس کو نبی تسلیم کرنے سے کونسا امر مانع ہے، مولانا نے فی الفور فرمایا کہ پانچ خانہ نہ کھائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پر سلطان مولانا عماد الدین پر اتنا ناراض ہوا کہ جلا دوں کو حکم دیا کہ آپ کو ذبح کیا جائے اور زبان کاٹ لی جائے، اللہ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔

شیخ علم الدین حاجیؒ

آپ بڑے تارک الدنیا ولی اللہ تھے، مزدوری کر کے گذر بسر کرتے تھے، جب حج کی غرض سے مکہ منظرہ گئے تو کلبھاڑی درانتی اور ایک ربا بھی اپنے ہمراہ لیتے گئے، راستہ میں لکڑیاں اور گھاس بیچکر وقت گزارتے تھے اور بھیک وغیرہ نہ مانگتے، نیز کسی سے تحفہ اور نذرانہ بھی قبول نہ فرماتے تھے، اپنے کو بزرگ نہ سمجھتے بلکہ ایک عامی آدمی کی مانند رہتے تھے، کہتے ہیں کہ آپ سید زادہ تھے لیکن لوگوں پر کبھی ظاہر نہ کرتے کہ میں سید ہوں، عالم خاں نامی میواتی آپ کا مرید تھا اس نے متعدد بار درخواست کی کہ حضرت اگر اجازت ہو تو

آپ کے لئے ایک مکان اور خانقاہ بنوادوں مگر آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور اجازت نہ دی بلکہ یوں فرماتے کہ شیخ محمد ترک واقعی ولی اللہ ہیں تم جو عمارت میرے لئے بنوانا چاہتے ہو اس سے ان کا روضہ بنادو، ابتداءً شیخ محمد ترک کا مقبرہ اور اس کی چار دیواری بہت پسند تھی لیکن عالم خاں میواتی نے اس پر ایک عظیم ایشان گنبد بنوایا جو اب تک موجود ہے۔

ملا محمد نرنولی شیخ حمزہ دھرسوی سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ میرے دادا اور شیخ صدر الدین کھرولی اور شیخ علم الدین حاجی یہ تینوں بزرگ حج کے لئے روانہ ہوئے جب سمندر عبور کرنے کے لئے سمندر کے کنارے پہنچے تو ملاحوں نے کہا کہ جو اپنے کمزور رشتہ داروں کو چھوڑ آیا ہے وہ واپس چلا جائے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ہم اسے نہیں لیجائیں گے، چنانچہ شیخ علم الدین نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی کلہاڑی، درانتی اور رمانکالا اور کہا کہ دیکھو یہ میرے متعلقین ہیں جو میرے ہمراہ ہیں، یہ بات سن کر ملاح ہنسنے لگے اور آپ کو کشتی میں سوار کر لیا، اور باقی دونوں ساتھی اپنے گھر لوٹ آئے، آپ کا مقبرہ شہر نرنول کے باہر دھرسور جانے والی سڑک کے نزدیک ہے۔

مخدوم شیخ محمد حسینی الجیلانی

۵۷۹۳ ————— ۵۸۹۴

آپ ادرچ کے رہنے والے اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد سے تھے اور بایں طو چھ واسطوں سے آپ کا نسب نامہ شیخ عبدالقادر تک پہنچتا ہے۔ شیخ محمد حسینی بن سید شاہ امیر بن سید علی بن سید سعود بن سید احمد بن سید صفی الدین بن سید السادات شیخ سیف الدین عبدالوہاب بن شیخ عبدالقادر جیلانی۔

آپ بڑے با عظمت و صاحب کرامت اور بارعب بزرگ تھے، ظاہری شیان و شوکت کے مالک، منقول و معقول میں ماہر تھے، ظاہری و باطنی نعمتوں کا فیضان آپ کی ذات سے جاری تھا، علاوہ ازیں کسبی اور نسبی فضیلتوں سے نوازے گئے تھے، آپ اصل میں روم کے رہنے والے تھے، روم سے خراسان آئے اور وہاں سے ملتان

کے قصہ ادب میں آکر مقیم ہوئے ۔

آپ نے ایک دفعہ بغیر ساز و سامان پوری دنیا کا سفر کیا تھا اور دوسری بار ہاتھی، گھوڑے، شاہانہ ٹھاٹ، غیر معمولی نوزک اور متعلقین کے ہمراہ ملتان میں تشریف لائے اس وقت کا بادشاہ بھی آپ کا معتقد ہو کر مرید ہو گیا اور آپ کے نوکر دن اور متعلقین کے ساتھ بڑی فراخ دلی سے پیش آتا تھا، اس وقت ملتان میں علماء و فضلاء کا قحط تھا اس لئے آپ بہت مشہور ہوئے، آپ کو فن شعر گوئی سے بھی آپ کو خاصا رابطہ تھا۔ آپ نے شیخ عبدالقادر کی منقبت میں متعدد نظمیں لکھی تھیں، آپ کا ایک دیوان بھی ہے، آپ کا تخلص قادری تھا، آپ بڑے ذوق سے ترجیحات کہتے تھے ان میں سے چند اشعار یہ ہیں۔

ترجیع بند

مستیم و معر بدیم و بیباک	وندیم و قلندریم و چالاک
درد صدفیم و جسرو خاشاک	جامیم و صراحییم و بادہ
حامی بلاد فہم و ادراک	والی دلایت شش و پنج
منصوبہ کشائے ستر لولاک	مجموعہ راز عالم دل
بگذشتہ ز عشق جوہر خاک	بگذشتہ ز خویش بے کدورت
صافی دل و پاک رائے شکاک	آئینہ صاف باغل و غش
میگوئی چوقادری تو ناپاک	گر صاف شوی و پاک دائم

ما بابل بوستان قدسیم

شہباز سفید دست انیم

اس آخری شعر میں حضرت شیخ عبدالقادر کی وراثت کی طرف تلمیح اور اشارہ ہے اور یہ اس طرح کہ شہباز سفید، شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کا لقب ہے، جس کی بعض متقدمین مشائخ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی خوشخبری دیدی تھی کہ شیخ عبدالقادر کو فرشتے بازا شہب کہتے ہیں اور قصیدہ قطبہ میں فرماتے ہیں۔

انا بلیل الافراح املاعد و حھا طرنا و فی العلیاء بازا شہب

آپ کا مقبرہ ادپچ میں ہے، آپ کے تین بیٹے تھے، ایک کا نام عبدالقادر ثانی اور مخدوم ثانی سے مشہور تھے، دوسرے کا نام سید عبداللہ تھا جو بہت سلیم الطبع اور اپنے زمانہ کے بے مثل شاعر تھے، کہتے ہیں کہ حضرت مولانا عبدالرحمن جانیؒ آپ سے شعروں کی اصلاح لیا کرتے تھے، تیسرے کا نام سید مبارک تھا جو بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے ایک بیٹا تھا جس کا نام میر میران تھا وہ لاہور میں رہتے تھے۔

مخدوم شیخ عبدالقادر

۱۸۶۲ء ————— ۱۹۴۰ء

آپ شیخ محمد حسنی جیلانی کے فرزند دلپسند اور شیخ عبدالقادر ثانی سے ملقب تھے، بڑے بلند پایہ عالی مقام، صاحب کرامات بزرگ تھے اور کمالات کے ان مقامات تک رسائی کر چکے تھے جو عقل کی حدود سے دراز اور ہی ہیں، بہت سے کفار و فسان آپ کی محض صورت ہی دیکھ کر اسلام لائے تھے، آپ شہر ادپچ میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے حقیقی وارث کی حیثیت سے رہتے تھے، اسی لئے آپ کو عبدالقادر ثانی اور مخدوم ثانی کہا جاتا تھا آپ اپنا ثانی نہ رکھتے تھے اسی لئے اس لقب سے مشہور ہوئے۔

منقول ہے کہ آپ نے جوانی کا زمانہ نہایت ہی تزک و احتشام سے گزارا تھا آپ عیش و نشاط کے اتنے رسیا تھے کہ مزامیر وغیرہ کو اپنے ساتھ اونٹوں پر چاں جاتے ساتھ لیجا کر لے تھے لیکن سجادہ نشین ہوجانے کے بعد آپ نے اسباب تغنی اور ایسی لباس میں جلوس وغیرہ سے توبہ کرنی اور اپنے مریدوں کو بھی قوالی وغیرہ سے بڑی سختی اور شدت سے منع فرمایا کرتے تھے اور اگر اتفاق سے کسی گانے والے یا طبلہ و سازگی کی آواز آپ کے کان میں پڑ جاتی تو اتنا روتے اور خدا کے حضور آہ و بکا کرتے کہ دیکھنے والوں کو یہ یقین ہو جاتا کہ آپ ابھی وفات پا جائیں گے۔

آپ پر جذبہ کی حالت کی ابتدا یوں ہوئی کہ آپ ایک روز ادپچ کے کسی جنگل میں شکار کھیل رہے تھے کہ ایک تیز عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا چنانچہ اس

جنگل میں ایک فقیر اور درویش بھی گھوم رہا تھا، اس نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ سبحان اللہ ایک بڑا ایسا بھی آئے گا کہ یہ نوجوان بھی اس تیر کی طرح آہ و نالہ کیا کرے گا، اس فقیر کی یہ بات آپ پر ایسی اثر انداز ہوئی کہ اسی وقت آپ پر وجد طاری ہو گیا اور ماسوی اللہ سے دل نفرت کرنے لگا، بعدہ کیفیت یہ تھی کہ روزانہ آپ پر شوق کے آثار، جذبہ و وجد کے اسباب، محبت الہی کے انوار موسلا دھار برسنے لگے یہاں تک کہ تمام چیزوں سے دل ہٹ کر خدا کی جانب متوجہ ہو گیا۔

منقول ہے کہ آپ کے والد بزرگوار کے پاس کہیں سے منحل کے تھان آئے انہوں نے آپ کے پاس یہ کہہ کر بھجوائے کہ ان سے اپنا لباس بنا لو، لیکن شیخ نے ان منحل کے تھانوں کی اپنے شکاری کتوں کی جھولیں سلوائیں، اس کی خبر جب آپ کے والد صاحب کو ہوئی تو انہوں نے آپ کو بلا کر خوب ڈانٹا، اس کے بعد آپ کے والد صاحب کو اسی رات خواب میں حضرت غوث الاعظمؒ کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ تم اپنے دوسرے بچوں کی دیکھ بھال کرو، عبدالقادر تو ہمارا بیٹا ہے ہم ہی اس کی تربیت کریں گے تم اسے کچھ نہ کہا کرو۔ اس واقعہ کے ساتھ ہی شیخ عبدالقادر ثانی پر جذبہ و وجد کی فراوانی ہو گئی۔ توبہ کر کے عیش و نشاط و لذات سے دور رہنے لگے، مزامیر باجے طبلہ و سازنگی سب توڑ کر پھینک دئے اور شکاری جانور چھوڑ دیئے اور سر منڈوا کر سلوک کی راہ لی۔ آپ کے والد بزرگوار جب رحلت فرمانے لگے تو آپ کے سب بھائیوں میں سے آپ ہی کو اپنا جانشین مقرر کیا، آپ کے دوسرے بھائی اس وقت کے بادشاہ کے خاص ملازم تھے اور آپ نے بادشاہ کی ملازمت کو ایک عرصہ پہلے ہی ترک کر دیا تھا آپ کی ترک ملازمت پر بادشاہ وقت اگرچہ آپ پر خفا تھا مگر جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو بادشاہ نے آپ کے باپ کے زمانے کے مقرر کردہ وظائف کے علاوہ مزید وظائف میں اضافہ کیا اور اس کی اطلاع کے لئے اپنے ایک خاص آدمی کو آپ کی طرف بھیجا مگر آپ نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں آپ کے وظائف کی اب ضرورت نہیں اس کے خواستگار اور بہت ہیں اور برہمہا برس آپ نے اسی طرح گزار دئے

اور لوگوں سے جتنی تکالیف اور اذیتیں پہنچتی رہیں سب کو صبر اور خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے۔

منقول ہے کہ بادشاہ وقت نے ایک فرمان بایں مضمون آپکے نام جاری کیا اور اپنی مجلس میں بلانا چاہا کہ اگر آپ ہم کو اپنی تشریف آوری سے نوازیں تو عین سعادت ہوگی اور اس سے پہلے ہماری مجلس میں حاضر ہونے میں جتنی تقصیرات ہوئی ہیں وہ ہم نے سب کی سب معاف کر دی ہیں، آپ نے ان کو جواب میں یہ لکھا،

اشعار

بہیج باب ازیں باب دئے گشتن نیت ہر آنچہ بر سرِ مامی رود مبارکباد
ترجمہ (ہم اس دروازے کو چھوڑ کر اور کسی دروازے پر نہیں جاسکتے، اس کے صلہ میں ہمیں جو کچھ برداشت کرنا پڑیگا اسے خندہ پیشانی سے قبول کریں گے)
کسے کہ خلعت سلطانِ عشق پوشید است بجلہائے بہشتی کجا شود دل شاد
ترجمہ (جس نے عشق کی بادشاہی کا لباس پہن لیا ہوا اسکا ان بہترین لباسوں سے دل مسرور نہیں ہوتا)

یہ واقعہ بھی بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ سلطان سخر نے حضرت غوث اعظم کو لکھا تھا کہ اگر آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تو سیستان کی حکومت جس کو ملک نیمروز کہتے ہیں آپکی خانقاہ کے لنگر کے لئے وقف کر دی جائے گی تو آپ نے اس کے جواب میں لکھا،

اشعار

چوں چتر سنجری رُخ بختم سیاہ باد جز فقر اگر بود ہوس ملک سخرم
زانگہ کہ یافتم خیر از ملک نیم شب صد ملک نیمروز بیک جو نمئی خورم
بعض لوگ اس حکایت کو شیخ نجم الدین کبریٰ قدس سرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، واللہ اعلم۔

منقول ہے کہ ابتداً آپ کو درد و وظائف کا اس حد تک شوق تھا کہ تمام دن عبادت میں مصروف رہتے اور کسی سے کلام نہ کیا کرتے تھے بعدہ عشق الہی کے

استغراق میں یہ کیفیت تھی کہ فرائض و سنن سے فراغت کے بعد جبنا وقت ملتا اسے مراقبہ میں صرف کرتے، فجر کی نماز سے اشراق تک اور اشراق کے بعد سے چاشت تک اسی طرح ایک نماز سے دوسری نماز تک مراقبہ میں مستغرق رہتے، البتہ جب بہت تھک جاتے تو تھوڑی دیر مسجد کی چٹائی پر آرام کر لیتے، بسا اوقات آپ خود ہی اذان دانتے اور امامت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے اور اکثر و بیشتر فجر کی اذان دینے کے بعد گھروں میں جا کر لوگوں کو بیدار کرتے اور فرماتے اٹھو، یہ وقت نیک نجاتی اور خوشی کا ہے جب لوگ جمع ہو جاتے تو فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی ساعت میں (یعنی صبح کو) اپنے جمال پر انوار سے نوازا کرتے ہیں اس لئے چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو مجھ پر یہ فیض نصیب ہو مگر تم لوگ اس وقت اٹھنے میں کوتاہی کرتے ہو۔

منقول ہے کہ ایک دن ایک نوال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اُس سے فرمایا کہ توبہ کرو اور درباب دستار کو توڑ کر پھینک دو اور سر کو منڈوا کر درویش بن جاؤ، اس پر نصیب نوال کو توبہ سعادت نصیب نہ ہوئی البتہ لنگایت کا ایک رئیس اسی مجلس میں بیٹھا تھا آپ کی یہ بات اس کے دل میں اثر کر گئی اور اس نے اپنے تمام گناہوں کی توبہ کی، ابھی وہ گریہ و زاری ہی کر رہا تھا کہ اس کو خدا نے ولایت کے بلند مقام پر فائز کر دیا اور وہ یہ کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا گجراتی بھائی فوت ہو گیا اور اس جنازہ جا رہا ہے اور اب لوگوں نے اُسے دفن کر دیا، سو آپ کی یہ معمولی سی برکت تھی آپ کی ادنیٰ توجہ سے ایک نو مسلم کو اسی وقت جلی کشف حاصل ہو گیا۔

منقول ہے کہ ملتان میں ایک بار بڑی شدت اور تیزی سے طاعون پھیلا، لوگوں کے تمام کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے، اس زمانے میں لوگ وہاں سے گھاس بیجاتے آپکے وضو کا پانی پڑنے سے اُگی تھی اور اُسے طاعون کی پھنسی پر لگاتے اور اللہ کے حکم صحت یاب ہو جاتے تھے۔

منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے میرے ہاتھ میں ایسی تاثیر رکھی کہ میں جس بیمار پر ہاتھ پھیر دوں خدا اس کو شفا اور تندرستی عطا فرما دیتے ہیں اور

صرف اس وجہ سے ہے کہ مجھے شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے نسبت ہے کیونکہ آپ کے زمانے کے اکثر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کرتے تھے اور مردہ دلوں کو زندہ کرتے تھے، آپکی کرامات میں سے ایک عجیب کرامت یہ ہے کہ اوچ میں ایک دفعہ اس قسم کی وبا پھیلی کہ لوگوں کی پسلیوں میں درد ہوتا اور کسی علاج سے فائدہ نہ ہوتا اور اس درد کی وجہ سے لوگ برابر مر رہے تھے اسی دوران میں غیاث الدین لنگاہ جو بڑے صلح اور متقی بزرگ تھے اور آپ کی خدمتگذاری میں ہمیشہ لگے رہتے تھے ان کو نبی علیہ السلام نے ایک ذراع کے مقدار لمبے بانس کی لاشھی دی اور فرمایا کہ اس کو بچا کر ہمارے بیٹے عبدالقادر ثانی کو دیدو اور اسے کہدو کہ اس پر دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جس مریض کو رگادو گے وہ بحکم الہی فوراً تندرست ہو جایا کرے گا اور اسی رات آپ کو بھی خواب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے غیاث الدین کو ایک امانت دی ہے وہ لیلو اور استعمال میں لاؤ، کہتے ہیں کہ اس بانس کے ٹکڑے سے وہ کرامات ظاہر ہوئی جن کو لکھا نہیں جاسکتا اور اس بانس کے ٹکڑے کے متعلق ملتان میں اب تک قصے مشہور ہیں۔

آپ کی والدہ سعادت میں سے تھیں اور لڑکی تھیں شیخ ابو الفتح کی جو سید صفی الدین گانزنی کی اولاد میں سے اور شیخ ابواسحاق کے بھانجے تھے۔

اُچہ کی تعمیر بھی سید صفی الدین نے شروع کی تھی، کہتے ہیں کہ سید صفی الدین گانزنی کو ان کے ماموں شیخ ابواسحاق نے فرقہ خلافت پہنا کر ایک اونٹ پر سوار کیا اور فرمایا کہ جدھر یہ اونٹ جائے تم خوشی سے ادھر ہی چلتے رہو، جہاں جا کر یہ بیٹھ جائے اسی جگہ کو اپنا وطن بنا لینا، چنانچہ اونٹ اُچہ کی سرزمین میں آکر بیٹھ گیا، آپ نے اسکو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ اٹھا تو آپ نے اپنے شیخ کے حکم کے مطابق اسی جگہ کو اپنی جائے سکونت بنایا جسے اس زمانے میں اُچہ کہتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ اُچہ کے خطہ اور جنگل میں وہ کیفیت و حالت ہے جو کسی جگہ نصیب نہیں اور یہی وہ سرزمین ہے جو وادی فراق و دیوانگی کی راہ دکھاتی ہے

اس وقت یہ آبادی پہلے زمانہ کی آبادی کی طرح نہیں ہے ہاں بزرگانِ ملت کے مقابر موجود ہیں، اب اس کی بہت معمولی آبادی ہے، اس وقت بھی اس جگہ پہنچ کر ایسا وجد و کیف طاری ہو جاتا ہے جو دائرہ تحریر سے باہر ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے تو اس مقام پر اور بھی زیادہ کیفیات طاری ہوتی ہونگی، یہ شیخ ابو الفتح آپ کی والدہ کے دادا تھے بہت بلند مرتبہ بزرگ تھے، جنات کی تسخیر میں مہارت رکھتے تھے۔

شیخ عبدالقادر ثانی نے (۷۸) برس کی عمر پائی اور ۱۸ ربیع الاول ۹۴۷ھ میں انتقال فرمایا، آپ کا مزار اچھ میں مرجع خاص دعوم ہے جس کی زیارت کر کے لوگ برکت حاصل کرتے ہیں نیز آپ کے دو بیٹے بھی تھے جو بہت بڑے ولی اللہ تھے۔

آپ بڑی فضیلت و منقبت کے حامل اور ہمت عالی اور شان بلند تر کے مالک تھے شیخ عبدالقادر ثانی

شیخ عبدالرزاق

۵۸۳۵ ————— ۹۴۲ھ کے فرزندِ دلہند تھے، جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو آپ موجود نہ تھے کسی وجہ سے جانبِ ناگور گئے ہوئے تھے، وہیں قیام کے دوران آپ نے ایک دن کہا کہ مجھے میرے والد صاحب بلا رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص بات ہے لیکن ناگور سے روانگی کے وقت آپ کو بعض اعذار کی بنا پر تاخیر ہو گئی اس لئے اپنے والد صاحب کے ساتھ پر بروقت نہ پہنچ سکے بلکہ کئی دن بعد پہنچے اور والد محترم کی وصیت کے مطابق خرقہ خلافت پہن کر شیخ مجاز کی طرح والد کے جانشین مقرر ہوئے، آپ نے ۵ جمادی الثانی ۱۰۲۲ھ میں وفات پائی۔

آپ شیخ عبدالقادر ثانی کے دوسرے بیٹے تھے، جو اپنے والد کی زندگی ہی میں عالمِ جادو دانی کی طرف

سید زین العابدین

۵۸۴۲ ————— ۹۹۴ھ کوچ کر گئے، آپ کی والدہ صالحات اور قانات میں سے تھیں، آپ کے ایک صاحبزادہ میر سید محمد تھے جو آپ کی وفات کے بعد اپنے دادا کی زیر تربیت رہ کر دادا کے منظور نظر رہے، شاہ اللہ بخش اور ان کے دوسرے بھائی جولاہور میں رہتے تھے یہ میر سید محمد کے بیٹے اور سید زین العابدین کے پوتے تھے، شاہ اللہ بخش اخلاق حمیدہ

اور پاکیزہ اوصاف کے حامل تھے، سلسلہ ۹۹۴ھ میں انتقال فرما گئے۔

مخدوم شیخ حامد

۵۸۸۵ ————— ۵۹۷۸ھ

آپ شیخ عبدالرزاق بن شیخ عبدالقادر ثانی کے بیٹے تھے، شیخ عبدالقادر جیلانی کے سجادہ نشین اور خلیفہ تھے، بڑے بلند پایہ بزرگ تھے، ہر قسم کا دنیاوی مال و متاع آپ کے پاس موجود تھا لیکن کبھی اتنی دولت اپنے پاس نہ رکھی کہ نصاب تک پہنچتی اور آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی، جو کچھ آتا غریبوں کو تقسیم کر دیتے۔

آپ اپنے دادا شیخ عبدالقادر ثانی کے مرید اور بڑے مقبول بزرگ تھے، آپ کے زمانہ ہی میں آپ کی بزرگی اور مشیخت کا چرچا ہوا اور خلافت کی وجہ سے اس سلسلہ عالیہ کو ترقی ہوئی، جس نے آپ کی مخالفت کی وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکا اور وہ اپنی زندگی ہی میں پشیمان اور شرمندہ ہوا، آپ نے عین حیات ہی میں اپنے بیٹے شیخ موسیٰ کو سجادہ نشین مقرر کر دیا تھا اور ساتھ ہی اشغال باطنیہ کی تحقیق کی اور لوازمات و متابعات (سلوک) آپ کو دئے۔ علاوہ ازیں بوجہ محبت و درصا کے جو حضرت مخدوم ثانی کو آپ کے ساتھ تھی اور قابلیت و استحقاق کا جو ہر آپ کی ذات شریف میں ملاحظہ فرما کر سلسلہ قادریہ کی دولت آپ کے حوالہ کی۔ اور پھر تھوڑے دنوں بعد ۱۹- ذی الحجہ ۹۷۸ھ میں جانِ آفریں کے سپرد کی۔

شیخ موسیٰ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و درایت کے طور پر تھے یہ اپنے ہی زمانہ ہی میں سلسلہ قادریہ کے سجادہ نشین تھے ان کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے نسبت باطنی کے علاوہ بھی ایک نسبت تھی جو خاص لوگوں کو ہوا کرتی ہے آپ نے اپنے دادا شیخ عبدالقادر ثانی سے کشف قبور کے طور پر ملاقات کی اور انکی بیعت کا شرف بھی حاصل کیا، آپ علم، بردباری، شجاعت اور سخاوت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وارث تھے، محسن صورت و سیرت میں ائمہ اثنی عشر کی مانند تھے اور اس

حدیث کے مصداق تھے۔

کانت فی یقینی موسیٰ ملاحظہ من رلاہ احیہ | موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی تاثیر تھی کہ جو ان کو دیکھ لیتا ان سے محبت کرتا۔ اور آپ کی سیرت اس آیت کا مصداق تھی۔

اِنَّكَ لَعَلٰی خَلَقَ عَظِيْمًا | آپ بہت خلیق ہیں۔

اللہ تعالیٰ منور کرے جہاں کو انکے جمال کے نور سے جب تک کہ لوگ اللہ صلی علیہ

محمد وآلہ اجمعین کہتے رہیں۔

شیخ داؤد

۵۹۸۲

۵۸۹۹

آپ شیخ حامد الحسینی الجیلانی کے مرید اور خلیفہ تھے، صاحب الحال واکشف بزرگ تھے، آپ نے سلوک میں بے انتہا مجاہدے اور ریاضتیں کی تھیں اور غیب سے متعدد اشاعت و مبشرات بھی سُنے، آپ کے سلوک میں آنے کا واقعہ یہ ہے کہ تعلیم کے دوران ہی اللہ نے ریاضت و مجاہدے کی توفیق دی اور اسکا راستہ دکھایا، نفس و خواہشات کی خلاف آپ نے اس ضبط و تحمل سے کام لیا کہ اس کو تحریر یا تقریر میں لانا کسی کے بس میں نہیں کبھی تو ایسا ہوتا کہ شام ہوتے ہی کھڑے ہوتے تو کھڑے کھڑے ہی صبح کر دیتے اور رکوع تک بھی نہ کرتے اور کبھی تمام رات رکوع فقہہ یا سجدہ ہی میں گزار دیتے اسی طرح برہا برس تک اپنے صحراؤں اور جنگلوں میں عبادت کی اور اتنی عبادت کی کہ دل کی تمام خواہشات ختم ہو گئیں اور دنیاوی علائق سے بے نیاز ہو گئے، فیض باطن کے ذریعہ تفرقہ بازی اور تشویش کے جھنبیلوں سے نکل کر آرام و راحت کی زندگی گزارنے لگے، اس کے بعد تو بہ اور بیعت کی سنت کو قائم کرنے کے لئے جو مشائخ کا طریق ہے خدا کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوئے، علاوہ ازیں سلسلہ قادریہ میں منسلک ہوئے غیبی بشارت بھی آپ کو مل چکی تھی، پھر آپ نے خدا سے دعا کی کہ اے اللہ! میں کس کو اپنا شیخ بناؤں تو غیبی اشارہ ہوا کہ شیخ حامد سے تعلق قائم کر دو، چنانچہ آپ شیخ حامد کی خدمت

حاضر ہو کر بیعت ہوئے اور اس کے بعد انہی کے خلیفہ ہوئے۔

منقول ہے کہ آپ مجلس میں اس طرح پریشانی کے عالم میں بیٹھے کہ گویا آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے یا محبوب کی راہ دیکھ رہے ہیں پھر بیکایک ذوق کی حالت طاری ہوتی اور حقائق و معارف بیان کرنے لگتے اور فرماتے کہ عراق کجانب سے میرے دل کو ہوا لگتی ہے جس کے ساتھ اللہ کی خوشبو ہوتی ہے، اکثر و بیشتر آپ بغداد کی طرف دیکھتے رہتے جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو حضرت غوثِ اعظمؒ سے نسبت معنوی تھی۔

شیخ قطب عالم فرمایا کرتے تھے کہ جب میں آپ کے پاس گیا تو آپ کو جذبہ عشق اور علیہ حق کی حالت میں بھی و غلط نصیحت کرتے پایا، ایک بار میرے دل میں خیال آیا کہ آپ طریقہ ہمدردیہ کے پیروکار ہیں، اس کے بعد آپ نے فوراً سر کو اٹھا کر فرمایا کہ فرقہ ہمدردیہ ایک گمراہ فرقہ ہے اور ان کے سلسلہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت حاصل نہیں، اس کے بعد فرمایا کہ ذکر کا ادنیٰ درجہ سماعِ نفس ہے، آپ کے روحانی جانشین اس وقت شیخ ابوالمعالی ہیں جو عالی منصب رکھنے کے باوجود مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول رہتے ہیں، کافی شہرت کے مالک ہیں تندرست و توانا ہیں اور حسن مقال کی صفت سے موصوف ہیں، غوثِ اعظمؒ کی مدح میں فارسی زبان میں بہترین اسلوب سے اشعار بھی کہتے ہیں مجھ مولف اخبار الاخیار کو ان سے ملاقات کرنے کا بڑا شوق ہے، انشاء اللہ یہ تمنا بھی پوری ہوگی۔ حضرت شیخ داد نے ۹۸۲ھ میں وفات پائی اور ان کی تاریخ وفات کو ”مشتاق منان“ متضمن ہے، آپ کا مزار علاقہ پنجاب قصبہ شیر گڑھ میں ہے جو مرجعِ فلما دعام ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں آپ اپنی زندگی میں رہا کرتے تھے، اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔

میر سید اسماعیل رح
آپ سید ابدال کے بیٹے تھے جن کا سلسلہ شیخ
عبد القادر حیلانیؒ کے بیٹے سید عبدالرزاق تک پہنچتا
۸۰۹ھ ————— ۹۹۲ھ ہے، آپ ہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ہندوستان
میں سید عبدالقادر کے سلسلہ کو جاری کیا، شیخ محمد حسن، شیخ امان اللہ اور اسی طرح

دوسرے درویش آپکے فیض یافتہ اور معتقد تھے، آپ کی وفات سنہ ۹۰۶ھ میں ہوئی، آپ کا مزار رنتھور میں ہے جہاں آپ کسی تقریب کے سلسلہ میں تشریف لے گئے تھے، اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے۔

شاہِ قمیص

۸۹۷ھ ————— ۹۹۲ھ

آپ سید ابی الحیوۃ کے صاحبزادے تھے، آپ کا سلسلہ بھی سید عبدالرزاق تک منتہی ہوتا ہے، بنگال سے فقر و تجرد کے لباس میں ہندوستان کے قصبہ سالورہ خضر آباد آکر مقیم ہوئے، یہاں شاہ نصر اللہ کی بیٹی سے شادی کی، شادی ہی کی وجہ سے آپ نے سالورہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی، سالورہ اور اس کے گرد و نواح کے اکثر لوگ آپ کے عقیدہ مندی کے ساتھ مرید ہوئے، اکثر درویش جو آپ کی صحبت میں رہے اور اپنے کو آپ ہی کے سلسلہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان درویشوں میں سے شاہ عبدالرزاق جو شیخ بہلول کے نام سے مشہور تھے وہ بھی آپ ہی کے مرید اور خلیفہ تھے، یہ شیخ بہلول علم شریعت اور طریقت میں کامل ولی تھے، جوانی ہی میں عبادت اور نیک کاموں کی طرف مائل تھے اپنی سعادت مندی کی وجہ سے جب علوم ظاہری سے فارغ ہوئے اور اخلاق حمیدہ کے لباس سے مزین ہو گئے تو اس کے بعد حق گوئی میں ان جیسا اور کوئی درویش نہ تھا، یہ لوگوں میں سلوک کی تلقین اس طرح کرتے تھے کہ لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں ثابت قدم رہو، واقعہ یہ ہے کہ ایسا بلند کردار شخص کیا ہوتا ہے۔

شاہِ قمیص نے بنگال میں وفات پائی کیونکہ بادشاہ وقت نے آپ کو اپنے ایک ضروری کام سے بنگال بھیجا تھا، وہاں سے ۳۔ ذی قعدہ ۹۹۲ھ کو سالورہ میں لا کر آپ کی میت سپرد خاک کی گئی۔

اس عظیم الشان خاندان کا سلسلہ ہندوستان میں ویسے ہی مشہور ہے جس طرح

ہم نے بیان کیا اور سید شاہ محمد فیروز آبادی نے بھی اسی سلسلہ کی طرف نسبت کا دعویٰ کیا ہے، شاہ محمد فیروز آبادی کے متعلق ہندوستان میں ایک عجیب و غریب واقعہ شہور ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ دکن کے علاقہ سے دہلی آئے اور خود کو حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے سلسلہ کی آخری کڑی کہنے کی دھوم مچائی، چونکہ طور طریقہ، درد و وظائف شکل و صورت، مشغولیت عبادت وغیرہ اوصاف حمیدہ اور افعال ممدوحہ آپ کے اندر موجود تھے اس لئے دہلی والے آپ کے بڑے جلدی معتقد ہو گئے، یہ اُس وقت کی بات ہے جبکہ سلطان ابراہیم کو ظہیر الدین بابر کی جانب سے حملہ کا نظرہ لاحق تھا، سلطان ابراہیم کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لئے فیروں اور درویشوں سے دعائیں کرایا کرتا تھا لیکن قضا و قدر کے آگے کسی کی پیش نہیں جاتی، اس لئے ابراہیم کا مقصد حاصل نہ ہوا اور سلطان ظہیر الدین بابر کو فتح ہوئی، اس کے دور حکومت میں بھی سید شاہ محمد ایک عرصہ تک فیروز آباد کے قلعہ میں مقیم رہے، نیز سلطان نصیر الدین کے زمانے میں بھی آپ کی بڑی قدر و منزلت تھی، البتہ اسلام شاہ ابن شیر شاہ لودھی کے زمانے میں آپ کی بزرگی کو چار چاند لگ گئے تھے اور وہ آپ کا اتنا معتقد ہوا کہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی، بادشاہ کو آپ کا معتقد دیکھ کر دیگر ارکان دولت اور عوام بھی جوق در جوق آپ کے مرید ہو گئے علاوہ ازیں بعض درویش بھی آپ سے بیعت کر کے خلافت کے مستحق ہوئے، خلاصہ یہ کہ اس دور میں آپ کی مشیخت کی طوطی بولتی تھی۔

اسی زمانے میں دو بزرگ سید زادے باہر سے دہلی آئے، ایک کا نام میر شمس الدین محمد تھا جو بڑے ذی علم، فلسفی، ہر فن مولا اور علم طب میں لے مثل تھے انھوں نے اپنی تمام زندگی تخر میں بسر کی، اور پوری دنیا کا سفر کیا تھا، وہ چند کتابیں اور دو تین خدمتگار بھی اپنے ہمراہ رکھتے تھے، بڑے باہمت تھے ایک عرصہ تک کابل میں بھی رہے نصیر الدین ہمایوں کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔

دوسرے بزرگ کا نام سید ابوطالب تھا، خوبصورت اور نوجوان تھے زمانے کے حوادث کی وجہ سے اپنے وطن بغداد سے نکلے تھے، بعض سفر میں میر شمس الدین محمد اور

ان کا اکٹھا سفر کرنے کا اتفاق بھی ہوا تھا، چونکہ ان دونوں میں اسلامی اخوت اور محبت پیدا ہو گئی اسلئے دونوں نے ہندوستان آئیکا ارادہ کر لیا اور اس سفر میں دونوں شریک ہو گئے۔

سید محمد شاہ فیروز آبادی نے جب ان دو بزرگوں کی آمد کی خبر پائی تو انکو اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، آپ کی کئی لڑکیاں تھیں ان کی شادی کی یہاں کوئی صورت نظر نہ آتی تھی، ان دونوں بزرگوں کے آنے سے قبل بھی آپ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم عربی النسل ہیں اور عرب ہی میں ہمارے عزیز واقارب موجود ہیں جو شریف اور نجیب لوگ ہیں اگر وہ یہاں آجائیں تو میری لڑکیوں کی شادیاں ان سے ہو جائیں اور یہ دونوں بزرگ چونکہ نو وارد تھے اور اس علاقہ میں بے یار و مددگار بھی تھے ان کو آپ نے اپنا مہمان بنا لیا، ان کی خاطر تواضع میں اپنے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، کئی روز گزرنے کے بعد آپ نے سید ابوطالب کو اپنی لڑکی سے شادی کا پیغام بھجوایا، ابوطالب نے جواب دیا کہ میں مسافر ہوں اب تک تہجد کی زندگی بسر کرتا رہا اور اب بھی یہی خواہش ہے، شادی کے معاملے میں مجھے معذور سمجھا جائے، اتفاق ایسا ہوا کہ اچانک ان دونوں بزرگوں کو کسی نے آپ کے گھر ہی میں قتل کر دیا، لوگوں میں ان کے اچانک قتل ہو جانے پر ایک شور مچ گیا اور لوگ نہایت ہی افسردہ تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہ بلا کا منظر سامنے ہے ان دونوں بزرگوں کے جنازے سیاہ جھنڈیوں کے ساتھ اٹھائے گئے اور لوگوں میں ایک کہرام برپا تھا۔ بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں سب ہی رورہے تھے اور دیوانوں کی مانند نوحہ اور غم کر رہے تھے ان کے قصیدہ کو ان اشعار میں بیان کیا گیا ہے۔

اشعار

باز اے فلک زبیر خدا میں چہ ماجرا است
باز ایں چہ کوفہ میں چہ فراق است اینچہ وقت
باز ایں چہ ظلم ایں چہ حسین ایں چہ کربلا است
عاشور نیست در نہ قضیہ بعینہا است

ایں زہر باز حسن و بختے کہ داد !
 باز ایں چه ہجر ایں چه فراق ایں چه محنت است
 باز ایں چه غصہ در جگر انس و جان نشست
 باز ایں باہل بیت نبوت کہ ظلم کرد
 آن ریش کہنہ را دگر از سر کہ تازہ کرد
 اے وائے بر محبت دنیا و کار اُد !
 این تیغ باز بر سر شیر خدا کر است
 باز ایں چه درد ایں چه الم ایں چه ابتلا است
 باز ایں چه فتنہ در سر کون و مکان نجاست
 باز ایں بخاندان پیمبر ستم کہ خواست
 دایں داغ خشک را دگر از بر کہ پوست کا
 زہنار دل مبسند بریں کار و بار اُد

غرض کہ ان دونوں بزرگوں کو مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کے روضہ کے حرم میں دفن کر دیا گیا، ابھی تک ان دونوں بزرگوں کے مزار موجود اور زیارت گاہ مخلوق ہیں، اور یہ واقعہ ۹۹ھ میں معرض وجود میں آیا۔ اس جانکاہ واقعہ کو لوگوں نے شاہ محمد کی طرف منسوب کیا اسی وجہ سے شہر کے تمام لوگوں نے آپ سے بدظن ہو کر بیعت توڑ دی اُد جو اراکین تھے وہ بیکار ہو گئے، جو دوست تھے دشمن ہو گئے، جو قریب تھے انھوں نے دُوری اختیار کر لی، چنانچہ اس واقعہ کی تحقیق کے لئے تاج خاں اور شیخ فرید جو صوبہ دہلی کے دس ہزاری رئیس تھے شیخ شاہ محمد کے گھر آئے اور آپ سے پوچھا تو آپ نے قتل سے انکار کیا اور فرمایا کہ ایسا دلیل کام میں ہرگز نہیں کر سکتا بلکہ مجھے اس قتل کی اطلاع تک نہیں ہے اور نہ اسکا کوئی اب تک پتہ چل سکا ہے البتہ اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ چور ہمارے گھر میں آئے اور انھوں نے ان دونوں بزرگوں کو قتل کر دیا۔

شیر شاہ لودھی جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے یہ قضیہ علماء کے سپرد کیا اور کہا کہ اسکا فیصلہ شریعت کے حکم کے مطابق کیا جائے، چنانچہ لاہور، دہلی، جونپور وغیرہ کے بڑے بڑے تمام علماء جمع ہوئے اور شاہ محمد کو بلا کر دریافت کیا، آپ نے قتل سے انکار کر دیا۔ اور بھرے مجمع میں کہا کہ آپ لوگوں کو جو کچھ کرنا ہے کھجئے لیکن میں مظلوم بے گناہ اس واقعہ سے بالکل بے خبر ہوں۔ مظلومی بے عزتی اہل بیت کا ایک قدیمی شعار ہے جو ہمکو دراشت میں ملا ہے۔ آپ لوگ مجھ پر جو ظلم و ستم کریں گے میں اس پر صبر کروں گا تمام علماء نے آپ کے اس مقدمہ میں بے انتہا تحقیق و تفتیش کی مگر کوئی ایسا شرعی

ثبوت نہ مل سکا کہ جس کی بنا پر آپ کے قتل کا فتویٰ دیتے اور مقدمہ کی کارروائی کے دوران آپ جیل خانہ میں ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کرتے رہے۔

منقول ہے کہ شیخ امان پانی پتی کو علماء کے اس بورڈ میں متعدد بار دعوت دی گئی مگر انھوں نے ہر بار شرکت سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ کسی معاملہ میں اگر اہل بیت کی توہین کی جا رہی ہو اور اس میں امان بھی شریک ہو تو اسکا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا حالانکہ میری تمنا تو یہ ہے کہ میں آخرت میں خدا کے حضور باعزت طریقے سے پیش ہوں، اس لئے شرکت سے معذور ہوں، ان دونوں بزرگوں کے قتل ہو جانے پر مجھے صدمہ ہے مگر اس کے عوض میں ایک دوسرے سید کی توہین اور قتل اس سے بھی زیادہ مذہب ہے، ان دونوں سیدوں کے قتل کی خبر سنکر میرا دل پارہ پارہ ہو گیا ہے اگر تیسرا خون بھی ہو گیا تو میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، سید شاہ محمد سے تو یہ فعل ہرگز سرزد نہیں ہو سکتا، ایسی افعال کا ارتکاب تو ایک چھپی ہوئی مخلوق کرتی ہے، چنانچہ سید شاہ محمد جیلخانہ کے اندر ہی وفات پا گئے، ان کی نعش کو پاؤں میں رسیاں باندھ کر لوگوں نے بازار میں گھسیٹا اور پھر دہلی کے قلعہ کے باہر دفن کر دیا۔

منقول ہے کہ آپ کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے جو کھانا کھا رہے تھے ان میں سے کسی نے جی ہوئی دہی کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے فوراً ہی دہی کا کونڈا اٹھا لیا کے سامنے لا کر رکھ دیا، ابھی یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک عورت روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ ابھی ایک سیاہ فام ننگا لڑکا میرا دہی کا جما ہوا کونڈا اٹھا کر آپ کے گھر لایا ہے چنانچہ آپ نے اس عورت کو کچھ دے کر واپس کر دیا۔

کہتے ہیں کہ شاہ محمد کے قبضہ میں جن تھے اور یہ واقعہ اسی کی ایک کڑی ہے اس کے بعد اکثر لوگ آپ کی عقیدت اور محبت سے برگشتہ ہو گئے، شیخ محمد عاشق جو سنبھل کے رہنے والے تھے وہ آپ کے مرید اور خلیفہ تھے، یہ بڑے صاحب حال اور صاحب ذوق بلند ہمت بزرگ تھے اور سخت مجاہدہ اور ریاضت کیا کرتے تھے، شیخ حسن سرمست جو ہرکانو میں رہتے تھے یہ بھی آپ ہی کے مرید تھے۔

مولانا سمار الدین

۵۷۴۹ ————— ۵۹۰۱

آپ ظاہری اور معنوی علوم کے ماہر تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، دنیا کی قطعاً خواہش نہ رکھتے تھے، صرف ضروریات کی حد تک دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتے تھے، آپ مخدوم جہانیاں سید جلال الدین بخاریؒ کے پوتے شیخ کبیرؒ کے مرید تھے، کہتے ہیں کہ میر سید شریف جرجانی کے تلمیذ مولانا سمار الدین نے آپ سے علوم کی تحصیل کی تھی مٹان کی خانہ جنگیوں اور خلفشاریوں کی وجہ سے مٹان سے سکونت ترک کر کے کچھ عرصہ رنتھور اور بیانہ وغیرہ میں رہے اور اس کے بعد دہلی میں سکونت پذیر ہو گئے چونکہ عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی اس لئے آخری عمر میں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی علاج کے دوبارہ بینائی عطا کر دی تھی۔

منقول ہے کہ آپ اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی تمام مخلوق پر سب سے زیادہ مہربانی یہ ہے کہ مخلوق کو سمار الدین کی آنکھوں میں راہ دیدی ہے، آپ نے شیخ فخر الدین کی مشہور کتاب لمعات کا حاشیہ لکھا ہے۔ جو اس کے معانی کی تشریح و توضیح کے لئے بہت کافی ہے آپ کا ایک اور رسالہ بنام مفتاح الاسرار بھی ہے جس کی اکثر عبارتیں پوری کی پوری شیخ عزیز نسفی کے رسالوں سے نقل کی گئی ہیں، آپ نے ۱۷ جمادی الاول سنہ ۱۰۰۰ھ میں وفات پائی، آپ کا مقبرہ دہلی میں شمس حوض پر ہے جہاں آپ کی اولاد کی قبریں لائوں اور صفوں میں موجود ہیں۔

منقول ہے کہ آپ نے شیخ عزیز نسفی کے مکتوبات میں سے ایک مکتوب کو مفتاح الاسرار میں اس طرح نقل کیا ہے کہ انسان کے انتہائی معنی میں اہل شریعت اہل حکمت اور اہل وحدت کا اختلاف ہے، اہل شریعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم بنانے سے کئی ہزار برس پہلے روح کو پیدا کیا اور ہر ایک کے لئے ایک مقام

مقرر کر دیا جہاں وہ روح لوٹ کر واپس آئے گی اور رہے گی جیسا کہ ارشاد ہے مامتا
 اللہ مقام معلوم یعنی روح جب اپنے مقام ایمان سے جدا ہوتی ہے تو پھر لوٹ
 کر آسمان اول پر آتی ہے اور روح جبکہ مقام عبادت سے جدائی اختیار کرتی ہے تو
 وہ دوسرے آسمان کی طرف لوٹتی ہے، اور روح اگر مقام زہد و تقویٰ سے جدا
 ہوتی ہے تو تیسرے آسمان پر آجاتی ہے اور جو روح مقام معرفت سے جدا ہوتی ہے
 تو وہ چوتھے آسمان پر رونق افروز ہو جاتی ہے، اور جو روح ولایت کے مقام سے الگ
 ہوتی ہے تو وہ پانچویں آسمان کی طرف چلی جاتی ہے، اور جو روح مقام نبوت سے
 ہٹ جاتی ہے تو وہ چھٹے آسمان پر جلوہ فگن ہوتی ہے اور جو روح مقام رسالت سے
 الگ ہوتی ہے وہ ساتویں آسمان کی طرف گھوم جاتی ہے اور جو روح مقام اولوالعزمی
 سے جدا ہوتی ہے تو وہ مقام کرسی کی جانب چلی جاتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم کی روح کہ جس نے مقام ختم نبوت سے جدائی اختیار کی ہے وہ عرش کی طرف
 پرواز کر گئی ہے اور روح جس مقام سے اُتری ہے وہیں چڑھ جاتی ہے اور اپنا دائرہ
 پورا کر لیتی ہے اور یہ کیفیت نوبار واقع ہوتی ہے، لیکن جو شخص ایمان کے مقام تک
 رسائی نہیں کر پاتا اس کی روح کی پرواز کسی صورت میں بھی آسمان کی طرف نہیں ہوتی
 کیونکہ یہ مقامات و درجات نہ کسی ہیں نہ خلقی اور اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں کوئی تبدل
 و تغیر نہیں کرتا، صحیح اور حق راستہ یہ ہے کہ اگر ان مراتب میں سے کوئی مرتبہ اور
 درجہ بھی کسی ہوتا تو ممکن تھا کہ کوئی نہ کوئی آج تک اپنے کسب سے اپنے سے اونچے
 مرتبے تک پہنچ جاتا اور اسی طرح کوئی نہ کوئی مسلمان اپنے کسب و عمل کے ذریعہ
 مقام نبوت تک بھی رسائی حاصل کر لیتا، حالانکہ کوئی مسلمان آج تک مقام نبوت
 و رسالت تک نہیں پہنچ سکا۔

اس گروہ کے نزدیک سلوک سے مراد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے تمام باگشت
 کا معائنہ کر لیا جائے اور علم یقینی کے بجائے علم مشاہدی حاصل کرے۔ اور انبیاء کی
 معراج دو قسم کی ہے، ایک معراج روحانی بلا جسد اور دوسری معراج جسمانی

مع الروح، اور اولیائے کرام کو صرف ایک ہی قسم کی معراج ہوتی ہے اور وہ معراج روحانی ہے۔

اہل حکمت کہتے ہیں کہ اجسام سے پہلے چونکہ ارواح موجود نہ تھیں اسلئے ان کو اپنا مقام بھی معلوم نہیں اسی لئے دنیا میں آکر وہ اپنا مقام پیدا کرتی ہیں اجسام سے پہلے بالفعل روح کا موجود ہونا محال اور ناممکنات میں سے ہے کیونکہ روح اگر بالفعل موجود مانی جائے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان میں باہمی طور پر فرق ہوگا، دوسرے ان میں باہمی فرق مراتب نہیں ہوگا، اگر ان میں کوئی فرق نہیں تو تمام ملکر ایک ہی ہوگی اور یہ ناممکن ہے اور اگر ان میں باہمی افتراق تسلیم کر لیا جائے تو وہ چیزیں جن میں مغائرت ہوتی وہ ایک دوسری کی عین نہیں ہو سکتی، اس صورت میں ماننا پڑے گا کہ روح مرکب ہے حالانکہ تمام کے نزدیک یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ روح مرکب نہیں پس ثابت ہوا کہ ہر ایک کی روح اس کے جسم کے ساتھ موجود ہے اور جسم سے الگ ہو جانے کے بعد روح باقی رہتی ہے اگر جسم کمال حاصل کر چکا ہے تو روح کی پرداز عالم علوی کی جانب ہوگی بمع عقل و نفس کے اور عقل و نفس ہمیشہ پاک ہوتے ہیں اور کسب و علم نور کے آفتاب میں مصروف رہتے ہیں اور طہارت حاصل کرتے رہتے ہیں سو جس شخص کو عقل و نفس پاکیزہ میسر ہو جائے تو وہ اگر اپنے جسم سے جدائی اختیار کرے تو اس کی عقل اور پاکیزہ نفس اس کو عالم علوی کی طرف کھینچ لے، حالانکہ ایسا بھی کوئی واقعہ آج تک ظہور میں نہیں آیا۔

شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ جس آدمی کے اندر جیسی نسبت ہوگی تو اسکی پرداز بھی اسی نسبت کے مقام کی طرف ہوگی یعنی کسی نے اگر اپنے اندر قمر کی نسبت پیدا کر لی تو وہ اس سے فیضیاب ہو سکتا ہے اور جب اس طہارت تامہ کے ہوتے ہوئے اس کی روح اس سے جدا ہوتی ہے تو اسکا نفس اس کو قمر تک پہنچا دیتا ہے اور اگر کسی نے اس حال میں مغائرت نہ کی اور حالانکہ اس نے علم و طہارت میں کمال

حاصل کر لیا تھا یعنی اس کو فلک الافلاک سے نسبت ہو گئی تھی تو وہ فلک الافلاک سے فیوض حاصل کرتا ہے جب اس حالت میں مفارقت کرتا ہے تو اس کا نفس فلک الافلاک کی طرف لوٹ آتا ہے جب آپ نے اول و آخر کو سمجھ لیا تو باقی کو اسی پر قیاس کر لے۔ کہتے ہیں کہ جو کوئی ریاضات اور مجاہدات اقتباس انوار و علوم کے ذریعہ اپنے نفس کو فلک الافلاک تک پہنچا دیتا ہے تو اس کی روح کی پرواز فلک الافلاک کی طرف ہوگی اور جو شخص ریاضت و مجاہدہ، اقتباس انوار و علوم نہ کرے تو وہ فلک قمر کے نیچے جہاں درخ ہے پڑا رہے گا اور عالم علوی جہاں جنت ہے اس کی طرف ہرگز ہرگز رسائی حاصل نہیں کر سکے گا اور جو کوئی مقام انسانیت تک علم پاکیزگی کو پہنچائے اور اس عالم صنیر سے عالم کبیر میں چلا جائے تو وہ شخص اللہ کا خلیفہ کہلوانے کا مستحق ہے وہی اکبر اعظم اور جام جہاں نما ہے، اس عالم میں پہنچ کر یہ پاکیزہ عبادت گزار کبھی عقل و ادراک کے ذریعہ اور کبھی شعور اور لاشعور اور آقا کے ذریعہ اللہ سے باتیں کرتا اور اللہ کی باتیں سنتا ہے، اس مقام تک پہنچنے والے کی روح جب جدا ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے زیر سایہ مسرور و شاداں رہتا ہے اور اللہ کا مقرب کہلاتا ہے اسی کو بہشت کہتے ہیں اور یہ بہشت ایسے ہی کامل بزرگوں کے لئے ہے۔

اہل وحدت کہتے ہیں کہ ترقی و عروج میں آدمی کی کوئی حد مقرر نہیں اگر کوئی مستعد آدمی پوری محنت سے ایک ہزار سال تک بھی ریاضت و مجاہدے کرتا رہے تو ہر آنے والے دن میں وہ ایک نئی اور عجیب کیفیت محسوس کرے گا جو گذشتہ دن اس کو معلوم نہ تھی اس لئے کہ اللہ کے علم و قدرت کی کوئی انتہا نہیں، اہل وحدت کے نزدیک انسان سے بڑھ کر اور کوئی چیز اشرف و با عظمت نہیں، اسی لئے انسان کی بازگشت میدان حشر میں آدمی ہی کے وجود میں ہوگی۔

شیخ عبداللہ بیابانیؒ

۵۹۰۵

۵۸۰۲

آپ مولانا سمار الدین کے فرزند دلبند اور اپنے زمانے کے بڑے متقی بزرگ تھے۔ تمام عمر تہجد میں بسر کی، اگرچہ آپ نے جوانی میں شادی کی تھی لیکن جب دیکھا کہ اس سے خدا کی عبادت میں فرق آتا ہے تو ہنسی خوشی بیوی سے الگ ہو گئے۔

کہتے ہیں کہ آپ گفتگو کرتے وقت متکلم کا صیغہ استعمال نہ کرتے بلکہ اپنے لئے غائب کا صیغہ استعمال کرتے، مثلاً میں آؤں گا یا میں جاؤں گا کے بجائے وہ آئیگا وہ جائیگا کہتے تھے، ایک عرصہ تک دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کی خانقاہ میں عبادت کرتے رہے، کہتے ہیں کہ آپ ہر نماز میں کپڑے دھوتے اور غسل کیا کرتے تھے، کہتے ہیں اس وقت کے بادشاہ نے سادات میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا جب آپ کو اسکا علم ہوا تو آپ بنصِ نفیس بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ لوگ سید ہیں انھیں رہا کر دیا جائے، بادشاہ نے آپ کی بات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، تو آپ نے بادشاہ سے فرمایا کہ جس علاقہ میں تیری بادشاہت ہے وہاں رہنا حرام ہے اس کے بعد دہلی سے مندو چلے گئے، مندو کے بادشاہ نے آپ کو بہت سے تحائف پیش کئے مگر آپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور کہا کہ ہمیں ان اشیاء کی احتیاج نہیں، البتہ اتنا کر دو کہ فلاں علاقہ کے افسر کو کہہ دو کہ وہ ہمیں فلاں جنگل میں رہنے کی اجازت دیدے اور ہم پر ظلم و ستم نہ کرے، آپ نے مندو کے کئی قصبات میں فرداً فرداً قیام کیا، آپ کا مزار بھی مندو ہی کے ایک گاؤں میں ہے۔

سید کبیر الدین حسنؒ

۵۸۹۶

۵۷۱۵

آپ بڑے سیاح تھے آخر کار اچھ میں سکونت اختیار کی، کہتے ہیں کہ آپ کی

ایک سو اسی برس کی عمر تھی، آپ سے کرامات اور خوارق عادات بھی رونما ہوا کرتی تھیں آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ نے بہت سے کفار کو مسلمان کیا، جس کو اسلام کی دعوت دیتے اسمیں انکار کرنے کی طاقت نہ رہتی اور وہ بے اختیار اسلام قبول کر لیتا، کافر جو ق در جو ق آکر آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے، یہی تصرف آپ کی اولاد میں بھی تھا لیکن آپ کی بعض اولاد فریب نفس دنیا داری اور بدعتوں وغیرہ میں مبتلا ہو گئی اور اس نے اس آبائی تصرف کے ذریعہ عجیب بدعات کھڑی کر لیں اور اپنے ان افعال شنیعہ کی وجہ سے بدنام ہو گئے، سید کبیر الدین نے ۸۹۶ھ میں انتقال کیا، آپ کا مزار اچھ شریف میں ہے۔

شیخ حسام الدین متقی ملتانی

۹۶۱ھ

۸۷۸ھ

آپ بڑے عالم، زاہد، متقی تھے، خدا کے ارشاد **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** کے پیش نظر **فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** کے بلند مرتبہ پر پہنچے ہوئے تھے، خراجی زمین میں کاشت کرتے، اور اسکا خراج ادا کیا کرتے تھے اور آخر کار ان زمینوں پر ایک حادثہ کی وجہ سے ایسا واقعہ پیش آیا کہ زمینیں فحلت ہو گئیں اور ان کا خراجی ہونا مشتبہ ہو گیا تو اس شبہ کی وجہ سے آپ نے اس زمین کی پیداوار کو کھانا ترک کر دیا اور جب شدید بھوک لگتی تو قوت لایموت کے اندازہ سے معمولی سی غذا کھالیا کرتے تھے، اور اسی سختی اور تنگی کے زمانے میں آپ کی وفات ہو گئی، تقویٰ زہد اور اسلامی شعار ہونے میں آپ اللہ کی نشانی تھے اور ان بزرگوں میں تھے جن کے بار میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اولیاء اللہ نہ خوفزدہ ہونگے اور نہ ہی

الآن اولیاء اللہ لا خوف علیہم

نمکیں ہونگے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان

ولاهم یحزون ۵ الذین آمنوا

لانے کے بعد خدا سے ڈرتے ہیں۔

وکانوا یتقون ۵

شیخ علی متقی نے بھی آپ سے ادائل عمر میں اسلامی علوم حاصل کئے اور پاکبازی کا درس لیا۔

منقول ہے کہ شیخ علی متقی فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ نے فرمایا کہ اب طبیعت کچھ خراب سی ہے اسکا کیا سبب ہے؟ آپ کا یہ اصول تھا کہ جب باطن میں کچھ تنگدرد محسوس کرتے تو اپنی غذا کے متعلق تحقیق و تفتیش کرتے کہ شاید غذا میں کوئی فرق ہو، چنانچہ آپ غذا کی تحقیق کے لئے باورچی خانے گئے اور باورچی سے دریافت کیا کہ آج کھانا کس طرح اور کہاں پکا یا گیا تھا؟ باورچی نے تمام باتیں بتلانے کے بعد کہا کہ آج میں نے پڑوسی کے ہاں سے بغیر اجازت آگ لے لی تھی چنانچہ آپ اس پڑوسی کے گئے جہاں سے آگ آئی تھی اور اُس سے معافی مانگی اور کچھ دیکر خوش کر دیا۔

نیز شیخ علی متقی فرماتے ہیں کہ آپ کی مجلس سے جاتے وقت ایک آدمی نادانستہ طور پر اپنے سامان میں آپ کا جوتا بھی لے گیا جب اسے معلوم ہوا تو وہ آپ کا جوتا واپس لایا تو آپ نے کہا کہ یہ میرا نہیں ہے مگر اس آدمی نے کہا کہ یہ آپ ہی کا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت مجھ سے لے کر جوتا مجھے دیدو مگر وہ اس بات کو مانتا نہ تھا، بالآخر آپ نے اصرار کر کے جوتے کی قیمت اس کو دیدی اور جوتا رکھ لیا اس کے بعد فرمایا کہ میں نے اپنی تمام مملوکہ اشیاء سے حق ملکیت ختم کر رکھا ہے تاکہ اگر کوئی شخص میری چیز استعمال کرے تو وہ اس کے لئے ناجائز نہ ہو۔

کہتے ہیں کہ آپ شیخ بہاؤ الدین ملتانى کے مقبرے کے سائے کے نیچے کبھی کھڑے نہ ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ بیت المال کی رقم سے بنایا گیا ہے اور مسلمانوں کا حق اس پر خرچ ہوا ہے اب میرے لئے جائز نہیں کہ میں اس کے سایہ کے نیچے کھڑا ہوں (سبحان اللہ! ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، کتنی ذہین نظر تھی اور اتنا بے شریعت کی بھی حد کر دی)

آپ کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام شیخ بایزید تھا، جو نہایت متقی اور

شاخ صفت بزرگ تھے۔

منقول ہے کہ آپ اگر کسی کو مسجد میں گاتے ہوئے دیکھتے تو منع فرمادیتے، آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بڑے پابند تھے اور دوسروں کو بھی اس پر پابندی سے عمل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے اور آپ کے صاحبزادے شیخ بایزید کی تو یہ کیفیت تھی کہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر روتے رہتے تھے، ایک دفعہ شیخ بایزید کو کسی نے ایک روپیہ تحفہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے اور اسکا کیا کیا جائے گا اس دن کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ روپیہ ایک نقدی سکہ ہے جو لوگوں کے عین دین بیح ڈنار وغیرہ کاروبار میں کام آتا ہے۔

شاہ عبداللہ قریشی[ؒ]

۱۲۹۹ھ

۱۲۲۰ھ

آپ شیخ بہاؤ الدین زکریا کی اولاد میں سے تھے جس زمانے میں آپ کے آباء و اجداد ملتان سے دہلی آئے تو سلطان بہلول نے اپنی دختر نیک اختر کی آپ سے شادی کر دی آپ ایک مجذوب بزرگ تھے، ظاہری شان و شوکت کے بھی مالک تھے سلوک کے ابتدائی دور میں آپ نے بے انتہا ریاضت اور انسانی طاقت سے دراز الوری مجاہدے کئے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں سلوک کے ابتدائی مراحل میں روزانہ کم از کم ایک ہزار رکعت پڑھا کرتا تھا اور تین قرآن ختم کرتا تھا اور ایک ساعت خدا کی یاد اور اس کے ذکر سے جو فوائد حاصل ہوتے وہ تمام عبادتوں سے زیادہ ہوتے تھے۔

شیخ حاجی عبدالوہاب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے شیخ عبداللہ یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اپنے علوم الہی سے بھی مجھے بہرہ یاب فرمایا کرتے تھے اس لئے اس رات جب مجھے مشاہدے کی کیفیت کے آخری مراحل تک پہنچا دیا تو فرمایا کہ یہ علم باتوں کے ذریعہ سینہ میں داخل نہیں کیا جاسکتا البتہ اس کے حاصل کرنے اور سکھانے میں مکمل رشد و ہدایت ذخیل ہے کیونکہ دل ایک

رتن کے شل ہے جس میں مختلف حالات جمع ہیں اور دنیا میں کوئی بھی دل ایسا نہیں جو احوال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ اور متفرق نہ ہو، اسی لئے دو مختلف احوال دل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اس لئے کہ ہر دل میں دوسرے دل کے علاوہ ایک خاص قسم کی لذت ہے۔

منقول ہے کہ آپ ایک دن اپنے دو منزلہ مکان کی چھت پر کھڑے تھے جو اب بھی آپ کے مقبرے کے برابر موجود ہے اچانک آپ پر وجد کی حالت طاری ہو گئی اور اسی حالت میں مکان کی چھت سے گر گئے لیکن اس کے باوجود کہ مکان دو منزلہ تھا آپ کے کوئی چوٹ وغیرہ نہ لگی۔

کہتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ جذبہ و حال کی کیفیت میں ایک بکری کو اٹھا کر زمین پر دے مارا جس سے وہ مر گئی، لوگوں نے آپ سے کہا کہ غریب بکری کو آپ نے خواہ مخواہ مار دیا، اس کے بعد آپ نے اس مردہ بکری کی پشت پر لات مار کر فرمایا کہ کھڑی ہو جا اور کسی کو بدنام نہ کر، قدرتِ خداوندی سے وہ مردہ بکری زندہ ہو گئی ایک دن اپنے وجد کی حالت میں اپنے خادموں سے فرمایا کہ گھر کے اندر جتنا اٹاشہ اور سامان داسباب ہے اس کو نکال کر باہر پھینک دو اور گھر کو آگ لگا دو، اس وقت آپ کے چھوٹے بیٹے احمد شاہ آپ کے پاس موجود تھے انہوں نے عرض کیا کہ اباجی سامان نکالنے میں لوگوں کو تکلیف ہوگی بہتر یہ ہوگا کہ سامان مکان کے اندر ہی رہے اور اس کو آگ لگا دی جائے تاکہ تمام چیزیں ایک دم جل جائیں اور قصہ تمام ہو جائے، آپ کو اپنے فرزند کی یہ بات پسند آئی۔

آپ کا مزار پرانی دلی میں مشہور ہے لوگ اس کی زیارت کر کے برکت حاصل کرتے ہیں، آپ نے ۲۲ صفر کو انتقال فرمایا۔

شیخ حاجی عبدالوہاب بخاری ^{رح} آپ سید جلال الدین بخاری بزرگ کی اولاد میں سے تھے جو مخدوم جہانیا کے دادا تھے، سید جلال الدین بخاری

کے دو بیٹے تھے ایک کا نام سید محمود تھا جن کے سید جلال الدین محمود جہانیاں بیٹے تھے اور دوسرے بیٹے کا نام سید احمد بزرگ تھا انہی کی اولاد میں سے شیخ عبدالوہاب تھے جو بہت بزرگ اور علم و عمل، حال و محبت میں کامل تھے، سلوک کے ابتدائی زمانے میں آپ اپنے شیخ استاد اور خسر مولوی صدر الدین بخاری کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انھوں نے فرمایا اس وقت دنیا میں دو نعمتیں ہیں جو تمام نعمتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں لیکن لوگ ان کی قدر و منزلت نہیں جانتے اور انکے حصول سے بھی غافل ہیں۔

نعمت اول تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مدینہ منورہ میں بہ صفت حیات موجود ہے اور لوگ اس سعادت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، دوسری نعمت قرآن کریم ہے جو اللہ کا کلام ہے اور خدا تعالیٰ اس کے ذریعہ بغیر کسی واسطہ کے اپنی مخلوق سے کلام کرتے ہیں لیکن لوگ اس نعمت سے بھی غافل ہیں، شیخ کی اتنی بات سننے کے بعد آپ مجلس سے اٹھے اور مدینہ جانے کی اجازت مانگی (اور اجازت ملنے کے بعد) خشکی کے راستے فوراً مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے، مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ قدس پر حاضری دینے کے بعد فوراً اپنے وطن مالوف ملتان آگئے لیکن اس وقت ملتان کی حالت بہت خراب تھی اس لئے سلطان لودھی کے زمانے میں دہلی تشریف لے آئے، سلطان سکندر لودھی آپ کا بہت متعقد تھا اور آپ کی بے انتہا عزت و خاطر و مدارات کرتا تھا۔

آپ کو عبداللہ شاہ قریشی سے اتنی محبت تھی کہ دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ گویا آپ فنا فی اللہ ہیں، مولانا روم کو جتنی محبت و عقیدت شاہ شمس تبریز سے تھی اتنی ہی آپ کو اپنے شیخ سے تھی۔ آپ نے دوسری بار دہلی سے سفر کر کے حرمین شریفین کی زیارت کی تھی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دہلی واپس تشریف لے آئے آپ نے ۹۳۲ھ میں انتقال فرمایا جس کا عدد "شیخ حاجی" سے نکلتا ہے، آپ کا مزار دہلی میں شاہ عبداللہ قریشی کے مقبرہ کے قریب ہے

آپ نے قرآن کریم کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے جس میں اکثر بلکہ تمام قرآن کی تفسیر نبی علیہ السلام کی نعت و توصیف سے کی ہے اور اس میں بہت سے دقائق عشق اور

اسرا و محبت کو جمع کیا ہے، غالباً آپ نے یہ تفسیر جذبہ حال اور غلبہ استغراق کے وقت کی ہوگی، اسی وجہ سے بعض الفاظ ظاہریہ کی تعبیر کی رعایت نہیں کر سکے، اس کتاب میں سے چند منتخب کردہ باتیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ اس عجوبہ کتاب کی حقیقت سب پر واضح ہو جائے سورہ مریم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اے خدا کے حبیب! جان لیجئے کہ حرف مقطعات خدا کے خزانوں میں سے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کئے گئے ہیں اور انہیں کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ کے ابتدائی لفظ میں دو احتمال ہیں اول یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، دوم یہ کہ کاف سے کن اور ہا دیا سے بیا کی طرف اشارہ ہو جو خدا کے لئے آتا ہے اور ع سے عین الہد (حقیقی بندے) کی طرف اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہو سکتی ہے اور ص سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی طرف اشارہ ہو، اس تاویل پر اس کے معنی یہ ہونگے کہ اے بندے ہو جا ایسی صورت جو اللہ کے جمال سے مزین ہو اور لوگ اس سے استفادہ کریں، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب کیا تھا جبکہ آپ ماں کے بطن میں تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کی شفاعت حاصل کرنے کے لئے اذ نادى ربہ، نداء خفياً کی صورت میں دعا کی تھی اس لئے کہ تمام انبیاء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی درخواست کی ہے جیسا کہ ایک دوسری جگہ ہے، "یا یحییٰ خذ الكتاب بقوة و اتیناہ الحکم صبیئاً وحناناً من لدنا و زکوٰۃ اور قوت کے معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جانا اور والسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یموت حیاً کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو جس دن کہ آپ کی ولادت ہوئی تھی اور جس دن کہ تمام لوگ مر جائینگے اور جس دن بعثت عامہ ہوگی اور یہ تفسیر لذنیہ ہے سٹھائی، دودھ اور مصری وغیرہ سے بھی، (اسی طرح) واذ کوفی الکتاب مریراً اذا انتبذت من اهلہا مکاناً شرفیناً پر لکھتے ہیں یا دیکھئے اے مریم کے زوج جنت میں، یعنی اے احمد اے محمد اپنی اس

خورد اور خوبصورت بیوی کو یاد کیجئے جو آپ کی زوجہ ہے جن کا ذکر تیری کتاب قرآن میں آیا ہے
 فاتخذت من دوھم حجاباً فارسلنا الیھا روحنا فقتل لھا بشراً سویتا کا ممکن ہے
 کہ مطلب یہ ہو کہ روح سے نبی علیہ السلام کی روح مراد ہو اور ممکن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس
 لئے کہا ہو کہ نبی علیہ السلام کو مکمل بشر کی شکل بنا کر مریم علیہا السلام کو دنیا میں دکھا دیا جائے
 تاکہ وہ آپ کو جب بہشت میں دیکھے تو پہچان لے کہ یہ تو وہی شکل و صورت ہے جو مجھے دنیا میں
 دکھادی گئی تھی اور و نادیناہ من جانب الطور الایمن و قربناہ نجیاً، اس
 ندا سے خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف بنائے تھے اس لئے کہ نجوی (نجیاً) اسی
 کو کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو بیان کرے اور لا یسمعون فیھا
 لغواً ولا سلاماً۔ الآیۃ، ممکن ہے کہ ان کا سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو
 اور نبی علیہ السلام کا سلام ان پر اور ولھم دزقھم فیھا بکرة و عشیۃ۔ الآیۃ، ممکن ہے
 کہ ان کا رزق نبی علیہ السلام کی صحبت ہو اس لئے کہ یہ تمام رزقوں سے افضل و بہتر ہے
 اور تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقیاً۔ الآیۃ، ممکن ہے کہ تقیاً سے مراد
 نبی علیہ السلام ہوں اور نورث سے مراد نبی علیہ السلام ہوں کہ ہم نے ان کو جنت کا وارث
 بنا دیا اب ان کو اختیار ہے کہ جس کو چاہیں جنت میں آنے دیں اور جس کو چاہیں روک لیں
 وہ دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں انہی کے لئے دنیا، جنت اور مشاہدات ہیں۔ اور
 وان منکر الا وادھا کان علی ربک حتماً مقضیاً۔ الآیۃ، اس کی تفسیر میں کہی
 اقوال ہیں۔

- (۱) کہ تم کو جہنم سے گزرنا ہو گا اور اسی پر تمام مفسرین کا اجماع ہے۔
 - (۲) یہ کہ درد سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم کے ارد گرد جمع کیا جائے گا۔
 - (۳) ان کو آگ کے ایک حصہ میں حاضر کیا جائے گا، یہ صورت تمام صورتوں سے اچھی ہے
- اس لئے کہ اللہ کا یہ قول وان منکر الا وادھا اپنی عمومیت کی بنا پر نبی علیہ السلام
 کو بھی شامل ہے اور نبی علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ اگر آپ دوزخ میں بھی تشریف لے
 جائیں تو وہ باغ ہو جائے اور آپ کا دوزخ میں داخل ہونا اہل نار کے لئے تو نعمت

عظمت ہے کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں داخل ہوئے تو آگ آپ کے نوز کی برکت سے گلزار بن گئی تو جب نبی علیہ السلام آگ میں داخل ہوں تو جنت کیسے گلزار نہ بنے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم اگر نبی علیہ السلام کی ایک نظر بھی جہنم پر پڑ جائے تو وہ اس آیت کا مصداق بن جائے، جنت تجوی من تحتھا الاھزار اور پھر اس سے اصل نار اسی طرح نعمتیں حاصل کریں جس طرح اہل جنت، جنت سے کرتے ہیں لیکن یہ خوب یاد رکھو کہ آگ اور آگ میں جلنے والے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محبوب اور محروم کردئے گئے ہیں اور ان کو آپ کا ہرگز دیدار نہ ہو سکے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے متعلق تصریح کر دی ہے فضرب بینہم بسورہ باب الایۃ

(۴) وان منکم الا وادھا میں ایک یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دیدار کے تمام مشتاقین کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا اور جب وہ آپ کے دیدار سے مشرف ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کو اگر اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے چند روز کیلئے سزا دی جائے گی تو پھر آپ کی نظر شفقت سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے نکال دیں گے لیکن ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشق و معشوق میں جدائی نہیں ڈالے گا، اور

والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیرا دا۔ الایۃ، کہ باقیات صالحات سے وہ نظریں مراد ہیں جو نبی علیہ السلام کے چہرے پر محبت سے ڈالی جائیں، سورہ لہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا ان ذکوة لمن یحشئ الایۃ، اس کلام میں نبی علیہ السلام کے انقباب کو بیان کیا گیا لیکن لقب کے اندر محبوب کی ذات مضمون ہوتی ہیں اس لئے فرمایا ما انزلنا الیک القرآن لتشتق کہ ہم نے آپ پر قرآن اسلئے نازل نہیں کیا کہ آپ لقب میں پڑ جائیں، پھر فرمایا الا ان ذکوة لمن یحشئ، آپ کو اللہ نے ایسی خشیت عطا فرمائی تھی کہ جہان والوں میں سے کسی کو بھی ایسی نہیں دی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے اپنے محبوب کو طلب کیا اور جب وہ آگیا تو اس سے ایسا سخت اور زور سے معانقہ کیا کہ محبوب کو اس سے سخت تکلیف ہوئی اور معانقہ کر نیوالا اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اے محبوب! میں نے آپ کو اس لئے طلب نہیں کیا تھا کہ آپ کو

تکلیف دوں اور حالانکہ اس سے اتنی قوت سے معاف کر چکا ہے کہ محبوب بیچارہ اس سے سخت تکلیف و تعب اٹھا چکا ہے لیکن محبوب اگرچہ ظاہری تکلیف کی وجہ سے غموم و پریشان ہوگا لیکن باطن میں وہ بڑا خوش اور مسرور ہوگا، اسی لئے خشیت نبی علیہ السلام کو بہت محبوب تھی گویا کہ آپ کو اس سے کوئی تعب ہی نہیں اور فلماً اتاھا نودی یا موسیٰ ائی انار بک فاخلع نعلیک الآیۃ، جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ کلام سلاطین سے خطاب کئے گئے اور ان کو اسی طرح ادب کرنے کا حکم دیا گیا جس طرح بادشاہوں سے ملنے والوں کو دیا جاتا ہے انار بک میں تو خدا نے سلطنت کا اظہار کیا اور فاخلع میں ادب سے آئین کا حکم دیا گیا ہے لیکن جب نبی علیہ السلام دیدار الہی کے لئے تشریف لے گئے تو ان الفاظ سے یاد کئے گئے السلام علیک ایھا النبی دررحمۃ اللہ وبرکاتہ تو کلیم اور کریم میں شاہانہ گفتگو تھی اور حبیب و محبوب کے درمیان دوستانہ کلام تھا علانہ ازیں کلیم خود طالب تھے اور حبیب مطلوب تھے، آپ کے لئے براق کو بھیجا گیا اور آپ کو کسی ماسبق وعدہ کے بغیر نیند سے بیدار کیا گیا۔

سورۃ انبیاء کی آیت لو ادنا ان نتخذ ولداً لاتخذناہ من لدنا ان کتا فاعلیٰ کے اندر بہت اسرار ہیں جن کو اللہ اور رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا اور ممکن ہے لاتخذناہ من لدنا سے نبی علیہ السلام کی ذات مراد ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا گمان ہے کہ عیسیٰ میرے بیٹے ہیں اگر میرے لئے بیٹا ہونا ممکن ہوتا تو اس کے حقدار تو نبی علیہ السلام تھے اس لئے کہ میں نے ان کے نور کو تمام کائنات کی تخلیق سے پہلے بنا دیا تھا اور وہ بشر ہیں مگر ان کی مثل اور کوئی بشر نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے حقدار نہیں کیونکہ وہ تو خود نبی علیہ السلام کے اتباع کرنے والوں میں سے ہیں لیکن اللہ کی ذات اس چیز سے منزہ ہے جس کو ظالم لوگ کہتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی،

سورۃ حج میں ہے یا ایھا الذین امنوا رکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم

فأفعلوا الخیر، بھلائی اور خیر تا مرنی علیہ السلام کی قولاً، فعلاً، عملاً متابعت کرنے پر منحصر ہے اور متابعت قولی و فعلی تو ممکن ہے کہ کسی اہل اللہ کی متابعت کے بغیر بھی حاصل ہو سکے لیکن متابعت حالیہ تو کسی شیخ کامل کی صحبت اختیار کرنے کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے اس لئے کہ شیخ نے بھی تو کسی کی صحبت حاصل کی تھی جس سے اسکے اندر بقدر طاقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں سے ایک حال پایا جاتا ہے کیونکہ یہ احوال ہی ارواح کی ہدایت ہیں اور یہ ہدایت صحبت اور الفت ہی کے ذریعہ حاصل کیجا سکتی ہے، پھر اس بات کو خوب ذہن نشین کر لیا جائے کہ یہ وراثت بغیر الفت کے نہیں ملتی، اسی لئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کامل شیخ کی خدمت میں بہت مدت تک رہے لیکن شیخ اور مرید کے مابین الفت نہ ہو تو شیخ کے احوال مرید میں ہرگز سرایت نہ کریں گے اور اس کے مقابلے میں اگر ایک آدمی کسی شیخ کی خدمت میں ایک ساعت ہی بیٹھ گیا لیکن شیخ اور مرید کے درمیان الفت اور محبت لگتا اس طرح واقع ہوئی کہ دونوں ایک دوسرے پر فریفتہ ہو گئے تو اس وقت شیخ کے باطنی احوال مرید کے باطن پر سرعت کے ساتھ اثر انداز ہونگے اور بطور وراثت اس کی طرف منتقل ہو جائیں گے، اس صحبت سے اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے اور جب تک شیخ کی محبت بڑھتی رہے گی اسی قدر اس مرید کے اندر خدا اور اس کے رسول کی محبت کا بھی اضافہ ہوتا رہے گا، محبت اکیلی ہے لیکن اس کے پیدا کرنے میں حکمت یہ تھی کہ یہ ایک کے باطن سے دوسرے کے باطن میں سرایت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نفس کے ساتھ پیدا کیا جو متائفہ رحیمہ، کریمہ ہونے کے علاوہ موصوف ہے اللہ کے جملہ اخلاق کے ساتھ، اور اللہ کے اخلاق میں سے ایک خلق ہے شوق چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے حکایت کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ خبر دار طویل ہو گیا شوق نیک لوگوں کا میری ملاقات کے لئے اور مجھے بھی بہت شوق ہے ان سے تقارک، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متخلق نفعی اس خلق سے بجد کمال تک اسی لئے وہ اپنے مشتاقین کی طرف بھی مشتاق رہا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کا شوق بہت زیادہ تھا مشتاقین کے شوق کے بہ نسبت، اس لئے کہ ہر ایک کا شوق بقدر مرتبے کے

موتا ہے، نبی علیہ السلام کی شان بھی رفیع اس لئے اشتیاق الی المشتاقین بہت زیادہ تھا اور یہ طریقہ تاقیام قیامت اللہ کے فضل و کرم سے جاری اور ساری رہے گا، لیکن یہ ضرور خیال رکھیں کہ اس کے ماخذ یہ ہیں۔ صحبت، اُلفت، خرقہ خلافت صحبت سے ملتا ہے اور صحبت جب مفید ہوگی کہ اُلفت ہو اور اُلفت ہوگی تو نعمت ملے گی اور نعمت سے لذت حاصل ہوگی اور لذت سے وصال ہوگا، اور اس کے ثمرات و انواع میں ایسی غیر منتہی زیادتی ہوتی رہے گی جو تقریر و تحریر میں نہیں لائی جاسکتی۔

یہ تفسیر ریح الاثنی عشریہ میں شروع کی گئی تھی اور اس سوال ۱۵۱۵ء یعنی چھ ماہ کچھ دن میں مکمل کر دی گئی۔

شاہ جلال شیرازی

۹۲۴ھ

۸۵۸ھ

آپ شیخ محمد نور بخش کے مریدوں میں سے تھے جنہوں نے گلشن راز کی شرح لکھی ہے آپ حجاز سے بلاد ہند میں سلطان سکندر کے دور حکومت میں دہلی تشریف لائے آپ بڑے صاحب نظر بزرگ تھے، مولانا روم کی مثنوی آپ کی حرز جان تھی، آپ کا قدر مسمانی اور چہرہ نورانی تھا، جس دن دہلی تشریف لائے تھے اس دن کے بعد کبھی بھی آپ کے بطن کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، روٹی اور فیرفی ہر وقت ہمانوں کے لئے تیار رکھتے تھے، ہر آئیو الے ہمان کو علاوہ اور کھاؤں کے نان اور فیرفی بھی کھلائی جاتی تھی، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حرم شریف میں ایک مرتبہ ایک درویش سے ایسی بات سنی تھی جو شریعت کے بالکل خلاف تھی، میں نے چاہا کہ اس کو اس جملہ کی سزا دوں، جب اس نے کچھ نخوس کیا تو پہاڑوں کی جانب بھاگنے لگا، میں بھی اس کے پیچھے چلا لیکن وہ ہاتھ نہ آیا البتہ جب وہ بھاگ رہا تھا تو ایک بار اُس نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور یہ شعر پڑھا

دست ناپیدا گر سیاں می کشد من پئے دست دگر سیاں می روم

(ایک نامعلوم ہاتھ میرا گر سیاں کھینچ رہا ہے اور میں اس ہاتھ اور گریبان کے پیچھے بھاگ رہا ہوں)

اس شعر کو سننے کے بعد میں بیہوش اور بیخود ہو کر گر پڑا، دہلی کے ساداتِ بنجارا سے بھی آپ کے تعلقات اس طرح ہو گئے تھے کہ آپ نے اپنی دختر نیک اختر کی شادی شیخ مدثر ابن شیخ عبدالوہاب سے کر دی تھی، آپ کی وفات سنہ ۹۲۱ھ میں ہوئی، آپ کا مزار پُرانی دہلی میں حاجی عبدالوہاب کے مقبرہ کے برابر ہے، اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے۔

شاہ احمد شرعی

۹۲۲ھ ————— ۹۲۸ھ

آپ ترکی النسل اور بلند پایہ عالم ہونے کے ساتھ کامل درویش بھی تھے، بہت ضعیف تھے، چندیری میں قیام پذیر تھے، دیوانِ کثافت جس میں اہل سنت والجماعۃ پر از اول تا آخر لعن و طعن ہے اس کے جواب میں آپ نے اشعار کہے ہیں جس کے چند شعر درج ذیل ہیں

وجماعۃ سموا ہوا ہر سنتہ و جماعۃ حبرا لعمری مؤلفۃ

ترجمہ (یہ جماعت ایسی ہے جس نے اپنی خواہشات کو سنت سمجھ رکھا ہے، مجھے میری عمر کی قسم یہ جماعت گدھوں کی ہے جو ایک دوسرے سے الفت کرتی ہے)

قد شہورۃ مخلصہ فتخوفوا، شنع الوریٰ فستردوا بالبلکفۃ

ترجمہ (یہ لوگ مخلوقِ خدا پر عیب لگانے سے خوف نہیں کرتے، دریدہ دہنی میں بڑی جرأت سے کام لیتے ہیں۔)

عجبا لقوم ظالمین تلقبوا، بالعدل ما فہم لعمری معارفۃ

ترجمہ (عجب ہے اس ظالم قوم پر جس نے اپنے کو عادل سے لقب کر لیا ہے حالانکہ اس کے اندر کوئی معرفت نہیں۔)

قد جاء ہر من حیث لا یدرونہ، تعطیل ذات اللہ مع نفی الصفتہ

ترجمہ (یہ لوگ بالکل فرقہ لادری کی طرح ہیں جو ذاتِ الہی سے اس کی صفاتِ علیہہ کر کے ذات پر در دگار کو معطل بنانے پر متسل گئے ہیں)

آپ نے سنہ ۹۲۱ھ میں وفات پائی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بلادِ ہند کے اندر جو لوگ

کہتے ہیں کہ ہم ترکی ہیں وہ دراصل آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ شیخ عبدالغنی سنیتی جو دہلی کے پُرانے لوگوں میں سے ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ کی کچھ تصانیف اور قلمی نسخے ان کے پاس موجود ہیں۔ شیخ عبدالغنی صاحب اکثر و بیشتر اپنے استاد شاہ احمد شرعی کی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھا کرتا تھا اس وقت شاہ احمد شرعی کی عمر چھٹیا نوے برس کی تھی، اس عمر میں آپ ایک دن تیر اندازی اور نشانہ بازی کر رہے تھے اور میں بھی آپ کے ہمراہ تھا، آپ نے ایک تیر مارا جو عین نشانہ پر لگا، اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو دوسرا تیر اس تیر کی پوری نوک پر لگا دوں، اس کے بعد آپ نے دتین تیر اس طرح مارے کہ ہر تیر پہلے تیر کی نوک پر کھڑا ہو جاتا اس کے بعد فرمایا کہ اس طرح تیر صنائع ہو رہے ہیں اور یہ اسراف ہے وگرنہ وہاں سے یہاں تک اسی طرح تیروں کی لائن لگا دیتا۔

کہتے ہیں کہ علم و عمل میں آپ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم تر نشانی تھے اپنے عمل کے ذریعہ بادشاہ وقت کو جمعہ کے دن کھینچ لیا کرتے اور اس سے مخلوق خدا کے کام کراتے اور لوگوں کی مشکلات کو دور کرتے، بادشاہ کو اپنے عمل سے اس طرح کھینچتے تھے کہ تسبیح کا ایک دانہ پھرتے تو بادشاہ جنبش میں آجاتا اور دوسرا دانہ پھرنے سے وہ آپ کے پاس آئینا کارادہ کرتا اور تیسرا پھرنے کے بعد وہ سوار ہو جاتا اسی ہر دانے پر اس کی کیفیت کو بتلاتے رہتے، یہاں تک کہ جتنے دانے اس عمل کے لئے مقرر رکھے تھے ان دانوں کے ختم ہو جانے کے بعد بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتا تھا۔

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ وضو کے لئے اپنے کمرے سے باہر گئے کہ اتنے میں ایک شریر لڑکا آپ کے کمرے میں داخل ہوا، اُس نے کبھی آپ کو تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے دیکھ لیا تھا چنانچہ اُس نے آپ کی تسبیح اٹھائی اور جس طرح آپ اس تسبیح کے دانے گھماتے تھے یہ بھی گھمانے لگا، نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ وقت فوراً چلا آیا، آپ اُس وقت غلٹی میں تھے بادشاہ کے اچانک خلات وقت پہنچنے پر بڑے حیران ہوئے پھر تحقیق پر معلوم ہوا کہ آپ کی طرح اس شریر لڑکے نے تسبیح کے دانے گھمائے جس کے اثرات سے بادشاہ

شیخ سلیمان رح

وفات ————— ۹۴۴ھ

ابن عفان مندوی دہلوی کے فرزند ارجمند تھے، مریدوں کی اصلاح ہدایت وغیرہ کرتے اور خود بھی ذکر و اشغال میں مصروف رہتے، سیر و سیاحت کر کے متعدد نعمتیں حاصل کیں۔ کہتے ہیں کہ نقل ارواح جو تصرفات نفس ناطقہ انسانی کے مرتبوں میں سے ایک مرتبہ ہے آپ کو حاصل تھا، جس کے ذریعہ گزرے ہوئے بہت سے حالات کی خبر دیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مع التجوید قرآن کریم پڑھا تھا اور شیخ عبدالقدوس نے ان سے بالتجوید قرآن پڑھا اور ایک مدت تک ان کی خانقاہ میں رہے، آپ کی وفات ۱۴ محرم الحرام ۹۴۴ھ میں ہوئی، آپ کا مقبرہ خواجہ قطب الدین مجتہد راکا کی کے مقبرے کے عقب میں ہے۔

شیخ عبدالقدوس رح آپ شیخ محمد بن شیخ عارف بن شیخ احمد عبدالحق کے مرید تھے، آپ عالم باعمل، صاحب ذوق و حال ۸۵۲ھ ————— ۹۴۵ھ اور وجد و سماع کے رسیا تھے، آپ نے اگرچہ ظاہری بحیثیت شیخ حور سے کی تھی لیکن دل سے شیخ احمد عبدالحق کے معتقد اور عاشق تھے اور انہی کی روایت سے مستفید ہوتے تھے، آپ کی ایک کتاب بنام "انوار الیون" ہے جس کے اندر رسالت فن بیان کئے ہیں، فن اول میں شیخ احمد عبدالحق کے مناقب لکھنے کے ساتھ ساتھ ان سے اپنی غایت درجہ کی عقیدت کا اظہار بھی کیا ہے اور ان کے تذکرہ پر کئی صفحات لکھے ہیں آپ نے ۹۴۵ھ میں جان جان آفریں کے سپرد کی، آپ کے مرید اور خلفاء بڑی کثرت سے تھے۔

آپ کے ایک مرید شیخ سمبورو تھے جو ابتداءً زنگیزی کا پیشہ کرتے تھے، پہلے وہ ہندو تھے پھر آپ کے دست فیض رس پر مسلمان ہو کر اپنا پیشہ چھوڑ دیا اور یاد الہی

میں مصروف ہو کر بلند پایہ کے بزرگ بن گئے، ان کی ۹۸۲ھ میں وفات ہوئی

شیخ عبدالقدوس کے ایک مرید شیخ عمر دینی بھی تھے وہ اگرچہ آپ کے خلیفہ تھے لیکن ان کا قلبی رجحان زیادہ تر شیخ عبدالرزاق کی طرف تھا۔

منقول ہے کہ شیخ عبدالرزاق ایک دن شیخ عبدالقدوس سے ملنے کی غرض سے آپ کے پاس آئے اس وقت آپ پر ایک خاص قسم کی حالت طاری تھی، جب ہوش میں آئے تو اپنے تمام مریدوں کو شیخ عبدالرزاق سے ملایا اور شیخ عمر دینی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ آپ کا مرید اور آپ کی نظر شفقت کا متنبی ہے اس کے بعد شیخ عمر دینی اُٹھے اور شیخ عبدالرزاق کی غایت درجہ تعظیم و تکریم کی۔

آپ کے ایک خلیفہ شیخ عبدالغفور اعظم پوری بھی تھے جو بڑے صاحب کرامات بزرگ تھے انھوں نے ایک بار نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو نبی علیہ السلام نے ان کو اس درد شریف کے پڑھنے کا حکم دیا، اللہم صل علی محمد و آلہ و اصحابہ بعدد اسمائک الحسنا

آپ کے کئی لڑکے تھے جو سب کے سب عالم باعمل اور اپنے اپنے وقت کے شیخ تھے، ان میں سے ایک شیخ رکن الدین بھی تھے جو بڑے دلی اللہ اور برگزیدہ دربار الہی تھے جن کا مسلک فقر و محبت تھا اور تمام عمر اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے رہے

شیخ عبدالقدوس کے صاحبزادہ شیخ عبدالنبی تھے جو اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جوانی میں زیارت حرمین سے مشرف ہوئے، مکہ مکرمہ پہنچ کر بعض فقہاء کرام سے تھوڑا سا علم حدیث حاصل کر کے اپنے وطن واپس آئے اور پھر زہد و عشق میں مشہور ہوئے اپنے والد اور چچا صاحبان سے مسئلہ توحید و سماع میں گفتگو کی، آپ کے والد صاحب نے توالی کے جواز میں ایک کتاب لکھی، آپ نے عدم اباحت توالی میں ایک رسالہ سپرد قلم فرمایا، اس سے اگرچہ آپ کو کافی تکلیف اٹھانی پڑی لیکن یہی رسالہ آپ کی شہرت کا سبب بنا، بادشاہ وقت اس زمانے میں ایک ایسے وزیر اعظم کا طلب گار تھا جو عالم اور دیانتدار ہو چنانچہ بعض اسباب و ذرائع سے آپ ۹۸۶ھ میں کرسی وزارت پر جلوہ افروز ہوئے

ایام وزارت میں آپکی مہر میں یہ الفاظ منقوش تھے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ
 إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۵۔ آپ نے دوران وزارت میں اپنی محنت کی بدولت
 زیادہ منصب و عزت حاصل کی، آپ نے وزیر اعظم ہوتے ہی ظلم و تشدد کو ختم کیا، اور
 اچھی طرح سے مال و جاہ حاصل کیا، بادشاہ وقت کو آپ سے بڑی عقیدت تھی جس کی وجہ سے
 دوسرے لوگ بادشاہ کی نگاہ میں حقیر نظر آنے لگے اور دوسرے شرفاء کے ساتھ آپکے
 مقابلے میں ان کے منصب سے کم معاملہ ہونے لگا، غرض کہ جو کوئی آپ کی طبیعت کے
 مطابق نہ ہوتا وہ بادشاہ کے یہاں حصول منصب سے محروم رہتا، کچھ عرصہ کے بعد ۹۸۶ھ
 میں بعض اسباب کی بنا پر مزاج شاہی میں کچھ فرق آ گیا اور آپ عہدہ وزارت سے معزول
 ہو گئے، آپ کو اور مولانا عبداللہ سلطان پوری کو جو کہ افغانوں کے دور سے اب تک معزز
 و مکرم تسلیم کئے گئے تھے جن کا لقب مخدوم الملک تھا اور جو صحیح الرائے، عقلمند اور خیر بہ کار
 مشہور تھے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرنے کا حکم دیدیا گیا اس لئے کہ یہ دونوں باہم دیگر مخالف تھے
 لیکن اس کے باوجود ان دونوں حضرات کے درمیان راستہ بھر نیز مکہ مکرمہ میں بھی اتفاق
 کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی آخر کار پریشان ہو کر دونوں حضرات مکہ مکرمہ سے ہندوستان
 کی طرف روانہ ہوئے۔

مخدوم الملک نے گجرات کے علاقہ میں پہنچ کر ۹۹۱ھ میں داعی اجل کو لبیک کہا اور
 شیخ عبدالنبی لوٹ کر بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوئے، عرصہ دراز تک جیل میں محبوس
 رہے اس سے پہلے بادشاہ کی نظر میں آپ جتنے معزز و مکرم تھے اب اتنا ہی ذلیل خوا
 اور غیر معتبر ہوئے، وہیں جیل خانہ میں ۹۹۲ھ میں انتقال فرمایا۔

شیخ عبدالقدوس نے اپنے رسالہ قدسیہ میں بھوک کے بیان میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ
 نے تم سے کہا ہے کہ بھوک کی دو قسمیں ہیں، سفلی اور علوی، سفلی بھوک تمام حیوانات
 میں ہے، حیوانی روح جب اس دنیا میں جا نوروں کے اندر آ کر انکے جسم کو واضح کرتی
 ہے یعنی جب حکم الہی کے سبب تمام جانور چلنے پھرنے لگتے ہیں، ان میں حرارت بھی پیدا
 ہو جیتی ہے تو وہ غذا کے محتاج نظر آتے ہیں اور ان کو بھوک پیاس کی ضرورت ہوتی

ہے، اور یہ اپنی بھوک پیاس کے ادنیٰ درجہ (سفلی) کیوجہ سے ترقی نہیں کر سکتے غرضکہ تمام حیوانات اپنے گوناگوں اختلافاتِ جسمانی کے باوجود سفلی بھوک سے متصف ہیں۔

علوی بھوک تمام عام انسانوں میں موجود ہے، انسان جب سمندر محض ہوتا ہے اور عالمِ غیب سے عالمِ محبوبیت میں ترقی کر کے عالمِ جنبش سے عالمِ بے حسی میں متوجہ ہوتا ہے اسوقت حق کی حقانیت ظاہر ہوتی ہے اور میدانِ حضرتِ الہی میں تجلی افزوی کی جانب لپکتا ہے جس کا مطلب اللہ کی احدیت ہے جس کے بشمار انوار و اسرار، جمال و جلال، کریمی و رحیمی، ستاری و جبّاری، قدوسی و قہاری و ذرائع و خلائی، رحمانیت و ربوبیت ہزار در ہزار موج در موج لہریں لیتی ہے۔

نور الہی کا رنگ، اضافت روحِ ولایت اور نبوت و رسالت یہ سب اللہ ہی کے اسماء ہیں جو کہ قَدْ جَاءَ كَهْرَمَانَ اللّٰہِ نُورٌ کے مختلف مناظر ظاہر کرتے ہیں اور یہیں سے عالمِ احدیت کی ابتدا ہوتی ہے، یہ روحِ انسانی کا مقام ہے اسی کا نام عالمِ جبروت ہے جو کہ مقامِ قرب اور عالمِ معیت کہلاتا ہے یہ اگرچہ مقامِ تجلی ہے لیکن اس مقامِ ہمہایگی کی سطوتوں سے مکمل فائدہ حاصل نہیں کیا جاسکتا تو لازماً پھر مقامِ تجلی میں واپس ہو کر عالمِ عقول بن جاتا ہے، عالمِ ملکوت جو ہے وہ روحِ انسانی کا مقام ہے، یہاں ظہورِ نفس کی معرفت ظاہر ہوتی ہے اور مقامِ تقدس و میدانِ تسبیح و تہلیل سے قریب تر ہو جاتا ہے اور یہی وہ مقام قید و بند ہے جس کے بارے میں ارشاد ہے وَمَا مَثَلُ الْاَلٰہِ مَقَاہِرٌ مَّعْلُوْمٌ، اسی وجہ سے عشق کا منظر پوری طرح فائدہ حاصل نہیں کر سکتا اور کمالِ معرفت کا فائدہ جو بروج کے عروج کا انتہائی مقام ہے حاصل نہیں کرتا اور آخر کار مقامِ تجلی میں واپس ہو کر عالمِ اجسام میں ظہور پذیر ہو جاتا ہے اور ابتدا و انتہا میں منظرِ انسانیت بن جاتا ہے اور عروجی شان کے بَدْ نَظَرٍ وَّرَآئِیْ رِبِّکَ الْمُنْتَهٰی کے بحرِ محض اور وجود صرف کی جانب قدم اٹھاتا ہے اور جب جوشِ سوزشِ عشق مقامِ فَاہِجَتْ میں بحرِ صفات کا راز بن کر اپنے وجود میں جلوہ گری کرتا ہے تو وہ کم مایہ ہو کر اپنے معلومات کو علم کے حوالہ کر دیتا ہے اور علم اپنے معلومات کے ساتھ بحرِ صفات بن کر

بجاز کو حقیقت، حقیقت کو مجاز، وحدت کو کثرت اور کثرت کو وحدت، غائب کو حاضر اور حاضر کو غائب، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح، بُرائی کو اچھائی اور اچھائی کو بُرائی کر کے میدان وجود میں آتا ہے اور پھر اس وقت الرحمن علی العرش استوی کا پرچم بلند کرتا ہے، اس کے بعد ایک فریق جنت میں اور دوسرا جہنم میں جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ نار اللہ الموقدۃ الّتی تطلّع علی الافئدة کا نعرہ بلند ہوتا ہے اور دنیا میں ایک شور و فغاں برپا ہوتا ہے جس سے عشاق کانپ جاتے ہیں اور ہر ایک بحب طاعت منظر نوعیت الّسوء ذلک الکتاب لاریب فیہ بن جاتا ہے اور اپنے محبوب و مطلوب کے دامن کو تھام لیتا ہے اور یہی وہ بھوک ہے جو انسانی معدہ میں فطری طور پر موجود ہے اور یہ آتش دوزخ سے زیادہ تیز و گرم ہے جو کہ کیف بھوک کو لطیف اور مقید کو مطلق اور انسانیت کو رحمانیت بناتی ہے، اس بھوک کے ذریعہ سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے یہ صرف بنی نوع انسان کی خصوصیت ہے دوسرے حیوانات اس سے محروم ہیں کیونکہ وہ سراسر فلی ہی سفلی ہیں، فرشتے اور روحیں اگرچہ علوی ہیں لیکن بھوک کی آگ سے محروم ہیں اسی لئے وہ اپنے مقام سے ذرہ برابر بھی ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ اپنے مقام سے ہٹنا آگ کا کام ہے یا پھر درد و محبت اور عشق کا خاصہ ہے۔

اب اچھی طرح سُن لو کہ بھوک کے تین درجے ہیں، ایک کو آتشِ گر سگی کہتے ہیں جس کی خوراک کھانا و پانی ہے، دوسرے کو آتشِ درد و محبت و عشق کہتے ہیں جس کی غذا خونِ جگر اور خس و خاشاک ہیں، تیسرے کو آتشِ محبوب و معشوق کہتے ہیں جس کی غذا حسن و جمال اور اوصاف کمال ہے جیسا کہ ارشاد ہے ان اللہ جمیلٌ و یحبّ الجمال

عاشقِ حسنِ خود است اَل بے نظیرِ حسنِ خود را خود تماشا می کند

وہ بے مثال و بے نظیر اللہ خود ہی اپنے حسن کا عاشق ہے اور اپنے حسن کا خود ہی

تماشا کرتا ہے۔

شیخ امجد دہلوی آپ سلطان بہلول کے زمانہ میں خواجہ قطب الدین الحق کے ملازم اور صحبت یافتہ تھے نیز آپ سے روحانی

۱۴۲۵ء — ۱۴۹۹ء

استفادہ کرتے تھے، ایک مرتبہ کسی ضروری کام کے لئے اپنے وطن سے روانہ ہوئے راستے میں دریا پڑا جب اس کی گہرائی میں پہنچے تو ہلاکت کے قریب ہو گئے، اسی لمحہ دریا میں سے ایک آدمی نمودار ہوا جس نے آپکو ڈوبنے سے بچالیا، وہاں سے گھر واپس ہوئے، پھر کبھی باہر قدم نہیں نکالا اور بلا واسطہ خواجہ قطب الدین سے استفادہ کی نسبت قائم کر لی اور دوسرے لوگوں کو مرید کرنے لگے، آپ کا مقبرہ حوض شمس پر ہے، اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔

مصنف کتاب (شیخ عبدالحق محدث دہلوی) کے
شیخ ادھن دہلوی رح

۱۸۶۱ء ————— ۱۹۳۲ء عرف شیخ ادھن تھا، بڑے دانشمند اور عابد و زاہد تھے، بیخوشوع و خضوع، خاکساری و ادب و تہذیب اور وقار و دبدبہ کے بزرگ تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کوئی شخص ایسا نہ دیکھا جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو، البتہ شیخ ادھن جس آداب سے باہر رہتے وہی طریقے گھر میں بھی برتتے تھے، ہمیشہ ذکر الہی سے رطب اللسان رہتے تھے چہرہ مبارک نہایت خوبصورت تھا، علم و تقویٰ کے انوار پیشانی پر چمکتے تھے، اکثر و بیشتر روزے سے رہتے تھے اور کھانے میں بہت احتیاط کرتے تھے، سلطان لودھی نے آپکو اپنا لنگراں مقرر کرنا چاہا لیکن آپ نے انکار فرمادیا، آپ مولانا سماع الدین کے مرید تھے اور یوں عبداللہ طلبنی سے شرف تلمذ حاصل کیا، آپ کی وفات ۱۳۲۷ھ میں ہوئی، حوض شمس کے مغرب میں آپ کا مقبرہ ہے، اللہ آپ سب پر رحمتیں نازل کرے۔

آپ نے بیدریاض اور مجاہدے کئے اور کمال حاصل
شیخ یوسف قتال رح

۱۸۵۵ء ————— ۱۹۳۳ء انہی کے داماد تھے۔ مشہور ہے کہ سلطان محمد تغلق کے بنائے ہوئے پل پر ریاضت کرتے اور مشغول عبادت رہا کرتے تھے اسی زمانے میں ایک آدمی جس کا نام بھی جلال الدین تھا آپ سے حصول فیض کا خواہشمند تھا ہمیشہ

منتظر حکم رہتا تھا، جو کچھ آپ ارشاد فرماتے تھے اس پر عمل کرتا تھا یہاں تک کہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا، آپ نے ۹۳۳ھ میں وفات پائی اور ہفت پل کی عمارت میں آپ کا مقبرہ ہے۔

مولانا شعیب

۸۴۹ ————— ۹۳۶ھ

آپ عالم باعمل تھے، سیرت و صورت کے لحاظ سے فرشتہ خصلت تھے اور وعظ و نصیحت میں بے مثال تھے، جب وعظ کہتے اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے تو کسی کو طاقت نہتی کہ وہاں سے چلا جائے اگرچہ اسکے سر پر بوجھ ہی کیوں نہ ہو وہ برابر کھڑے ہو کر اپنی تلاوت اور وعظ کو سنتا رہتا، دوران وعظ میں خوشخبری اور غذاب کے مختلف مقامات پر آپ کی حالت خود بخود غیر ہو جاتی، شہر کے بلند پایہ علماء اور مشائخ آپ کے وعظ میں شریک ہوتے تھے شہر کے اکثر و بیشتر باشندے آپ کے شاگرد تھے۔

آپ کے والد مولانا منہاج اپنے بچپن میں لاہور سے حصول علم کی غرض سے دہلی آئے اور زمانہ طالب علمی میں بیحد تکالیف برداشت کرتے رہے، بعد از فراغت سلطان بہلول کے زمانہ میں مفتی شہر مقرر ہوئے اور یہیں دہلی میں سکونت پذیر ہو گئے حکایت ہے کہ مولانا منہاج بعض اوقات دکانوں سے آٹا اور گھی مانگ لاتے اور اسی کا چراغ بنا کر مطالعہ کرتے اور صبح کو اسی کی روٹی پکا کر کھالیا کرتے اور اسی پر اکتفا فرماتے عرصہ دراز تک یہی معمول رہا یہاں تک کہ علم حاصل کر لیا۔

اور ہمارے شیخ (عبدالمحق محدث دہلوی) کے خاندان کی مولانا منہاج سے قریبی رشتہ داری ہے۔

حکایت ہے کہ جس درویش سے شیخ یوسف قتال کو نعمتیں حاصل ہوئی تھیں اس سے پہلے اس نے مولانا شعیب کے پاس آکر کہا کہ میں تم کو ایک کام بتاتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنا کام یعنی درس و تدریس چھوڑ دو، مولانا شعیب نے فرمایا کہ میں

ایک محنتی آدمی ہوں میں نے بڑی کوششوں اور کادشوں سے علم حاصل کیا ہے اور آخرت کی نجات بھی اسی راہ میں ہے اسکا چھوڑ دینا میری طاقت سے باہر ہے البتہ اور جو کچھ آپ ارشاد فرمائیں گے اس پر عمل کروں گا اور پھر جب آپکے ارشاد کے موافق شغل و کام مجھ پر غالب آجائے گا تو یہ تعلیم دینا خود بخود چھوٹ جائے گا۔ اس کے بعد وہ درویش دہاں سے رخصت ہو کر شیخ یوسف قتال کے پاس گیا اور شیخ یوسف قتال سے جو کچھ فرمایا انہوں نے عمل کیا، مولانا شعیب نے ۱۳۲۷ھ میں ذقات پائی، آپ کا مزار ملک زین الدین کی خانقاہ کے قریب شمالی جانب واقع ہے اور ملک زین الدین درہل سلطان سکندر لودھی کے زمانے کے ایک صالح اور سخی بزرگ تھے۔

ملک زین الدین اور وزیر الدین

یہ دونوں بھائی شریف خصلت اور صالح تھے ان کے باپ دادا بطور دراشت بادشاہان دہلی کے ملازم تھے انکے اخلاق کرمیہ اور اوصاف حمیدہ لکھنے کے لئے دفاتر درکار ہیں، سلطان سکندر کے چچا زاد بھائی خان جہاں کے وکیل تھے، ایک زمانہ میں جبکہ سلطان سکندر کو اپنے چچا زاد بھائی سے کچھ کدورت سی پیدا ہوئی اس نے زمانہ سازی اور برادرانہ تعلق کی بنا پر ظاہر نہیں فرمایا، بارہ ہزار سوار فوج اور حکومت دگورزی وغیرہ انہی کے تفویض میں رہنے دی البتہ ان کے وکیل ملک زین الدین کو خود خفیہ طور سے کہا اور اپنے ہاتھ سے ایک حکمنامہ لکھا کہ خان جہاں کے مال و دولت پر قبضہ کر کے جس طرح چاہو خرچ کر دیکھن خان جہاں کو بالکل خیر نہ ہو اور یہ بھی حکم لکھ بھیجا کہ وکیل زین الدین سے حساب لیا گیا ہے کسی کو ان سے تعرض کا حق نہیں ہے جو کچھ اس سعادت مند کے اختیار میں تھا صدقات و میراث وغیرہ سب کو نیک مقاصد میں صرف کیا کرتے تھے اکثر و بیشتر علماء و صلحاء آپ کو دوست رکھتے تھے اور آپ کی طرف رجوع کرتے تھے، وزیر الدین آپکے چھوٹے بھائی نے حکومت کی کوئی ملازمت نہیں کی بلکہ اپنے

بڑے بھائی کی کفالت میں رہے اور ساری عمر تہجد کی حالت میں بسر کی، اکثر و بیشتر زیارتِ قبور کے لئے جاتے تھے

ملک زین الدین نے دہلی اور اس کے اطراف کے مقبروں اور زیارت گاہوں کی تہذیب اپنے ہاتھ میں لی اور تمام عالموں، صوفیوں اور صالح لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک برقرار رکھ کر ان کو ہمیشہ خوش رکھا۔

سلطان سکندر کا دور خیر و فلاح کا دور تھا آپ کو علماء اور صلحاء اور شریف لوگوں سے لگاؤ تھا یہی وجہ ہے کہ اس دور میں دُور دراز کے علماء و صلحاء عرب و عجم سے آکر یہاں سکونت پذیر ہو گئے۔ جتنے بزرگوں کا یہاں ذکر آتا ہے اکثر و بیشتر اس طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، سلطان سکندر کی تعریفیں حد تقزیر و تخریر سے خارج ہے آپ کی فراست بلکہ کرامت سے متعلق واقعات نقل کئے گئے ہیں۔

شعر

گمراہی جملہ را سعدی املا کند مگر دفترے دیگر افشا کند
اگر سعدیؑ یہ سب کچھ لکھتے تو ایک بڑا دفتر ہو جاتا۔

سلطان سکندر ۹۲۳ھ میں تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے اور ۹۲۳ھ میں دنیا سے رخصت ہوئے اور (۳۹) سال حکومت کی۔

نقل ہے کہ شیخ زین الدین ہمیشہ کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے انہوں نے ایک رحل بنائی تھی جس کی ادنیٰ جائی ان کے سینے تک تھی اس پر قرآن کریم رکھ کر تلاوت کیا کرتے تھے، ساتھ ہی چھت میں ایک رسی لٹکا کر اس کا پھندا اپنے گلے میں ڈال لیا کرتے تھے تاکہ اگر نیند آئے تو رسی ان کا گلہ دبائے اور اس سے وہ سونے نہ پائیں۔

ملک زین الدین دکیل کے تمام ملازم دنو کر آدھی رات کے بعد تہجد کے لئے اٹھتے تھے اس وقت سے لیکر نماز چاشت تک اس کے محل میں کوئی شخص اشارہ کے سوا کوئی بات زبان سے نہیں کہتا تھا اس لئے کہ تمام لوگ ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے تھے۔

کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن رات کے وقت چانوڑوں پر تین تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر رسالتناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح پر ایصالِ ثواب کیا کرتے تھے وہ چانوڑ تقریباً کئی من ہوتے تھے جن کی دن کے وقت جمعہ کے روز قبولی پکتی اور غریبوں کو تقسیم کی جاتی تھی۔

یکم ربیع الاول سے بارہ ربیع الاول تک روزانہ ایک ہزار روپے بغرض ایصالِ ثواب بارگاہ نبوت اس طرح خرچ کیا جاتا کہ روزانہ ایک ہزار روپے اس پر اضافہ کرتے رہتے، یعنی یکم کو ایک ہزار، دوسری تاریخ دو ہزار، تیسری تاریخ تین ہزار، اور بارہویں ربیع الاول کو بارہ ہزار روپے خرچ کرتے تھے، یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جبکہ ارزانی کا زمانہ تھا۔

حکایت ہے کہ ملک زین الدین اور وزیر الدین دونوں بھائی ہر بدھ کے دن غسل کر کے ختم قرآن شریف کر لیا کرتے تھے اور اللہ سے اپنی شہادت کی دعا مانگتے تھے، چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی، شیخ زین الدین کو انکے نافرمان غلام نے بوقت سحر دودھ میں زہر ملا کر پلا دیا اور شیخ وزیر الدین سلطان ابراہیم کے ساتھ جنگ میں شہید ہوئے، حوض شمسی کے مغربی جانب آپ کا مزار ہے، آپ کی خانقاہ - چبوترہ اور مزار کا محل وقوع پر اثر اور بے نظیر ہے، آپ کا مزار حوض شمسی کی دوسری عمارتوں سے زیادہ مشہور ممتاز اور پُر رونق ہے، اس وقت بھی آپکے مقبرہ سے آثارِ رحمت ظاہر ہیں، اللہ آپ پر اور سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔

آپ مولانا سماء الدین کے مريد اور کيتائے زمانہ جامع اخلاق تھے آپ کا اصلی نام جلال خاں ہے شروع میں جلالی تخلص رکھا تھا لیکن بعد میں اپنے مرشد کے حکم سے جمالی تخلص رکھا، بچپن ہی میں ۸۴۵ھ — ۹۲۲ھ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا لیکن اپنی قابلیت اور محنت کی بدولت کمال حاصل کر کے شاعر ہو گئے۔ شاعری کے اقسام مہملہ مثنوی، غزل اور قصیدہ کہتے تھے، آپ کے اشعار سے اہل سخن واقف ہیں، آپ مثنوی اور غزل کی بہ نسبت قصیدہ زیادہ اچھا کہا کرتے تھے۔

خوب سیر و سیاحت کی اور حرمین شریفین کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے، مولانا عبدالرحمن جامی قدس سرہ اور جلال الدین دوانی سے بھی آپ نے ملاقات کی ہے آپ ظاہری اور باطنی طور پر عظمت رکھتے تھے، جلسوں میں شرکت فرماتے تھے اور اپنے عزم میں بڑے دلیر اور پختے تھے مجلس میں بڑے بڑے لوگوں کو آپ کے سامنے گفتگو کی مجال نہ ہوتی، آپ کی زندگی کا ابتدائی دور سلطان سکدر بن بہلول کے زمانے سے ہے، سلطان بابر کے نزدیک بھی آپ معزز تھے، آپ نے اس کے لئے بھی ایک قصیدہ لکھا ہے جس کا ایک شعر یہ ہے۔

شعر

شاہ دشمن کش ظہیر الدین محمد بابر آنکہ کشور بنگالہ را ز الخار کابل بشکند
اسی طرح ہمایوں بادشاہ کی شان میں بھی قصائد لکھے ہیں، آپ کو اپنے مرشد سے سید عقیدت تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں آپ کا یہ شعر مشہور ہے بعض بزرگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں اس شعر کی قبولیت کی بشارت بھی پائی ہے

شعر

موسیٰ زہوش رفت بیک پر تو سفات تو عین ذات می نگری در تبستی
قطب صاحب میں آپ نے اپنی زندگی میں اپنا مقبرہ بنایا تھا جہاں زندگی میں رہا کرتے تھے اور وہیں مدفون ہیں۔ آپ نے ۱۰۔ ذی القعدہ ۹۲۲ھ میں وفات پائی، یہ وہ سال ہے جبکہ آپ ہمایوں بادشاہ کے ہمراہ گجرات تشریف لے گئے تھے اور وہیں آپ کی روح پر داز ہوئی تھی۔

شیخ جمالی کے دو بیٹے تھے، ایک شیخ عبدالملکی جن کا تخلص حیاتی تھا، مکارم اخلاق کا مجموعہ اور بڑے خوبیوں کے بزرگ تھے، اپنے زمانہ میں جامع فضائل اور منبع شرفاء تھے، شیخ جمال ان سے بڑی محبت کرتے اور دل سے چاہتے تھے۔

فی البدیہہ شعر کہتے اور بجزرت کہتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ اگر شعر گوئی کی قوت کو وہ فکر صحیح اور زمانہ شناسی میں صرف کرتے تو بہت کچھ انوکھی باتیں ان سے ظاہر ہوتیں، سادہ زندگی بسر کرتے اور عجیب و غریب واقعات سُناتے تھے، ہمیشہ دستوں

کی دلجوئی میں لگے رہتے، چونکہ ہر ایک جماعت کے رازدار تھے اسی لئے مزید شہرت کے مالک ہوئے، عزت اور بزرگی کے باوجود ہر ایک سے بلا تکلف تھے، معمولی سی آمدنی میں بڑے ہی خوش اور مگن رہا کرتے تھے، کسی کو آپ کی کلفت و محنت ذرہ برابر معلوم نہ ہوتی تھی روزانہ سیر و سیاحت اور شوق و ذوق میں رہتے تھے۔ انہوں نے زمانہ حکومت میں جو کوئی طالب علم، شاعر یا قلمند وغیرہ افغانستان کی سمت سے دہلی آتا تو آپ کے گھر میں قیام کرتا تھا۔ حسن سلوک اور خدمت خالق آپ کی عادت تھی جو آپ کو والد کے ترکہ سے ملی تھی۔ خوب دولت پائی اور تھوڑے ہی دنوں میں اپنے دوستوں پر خرچ کر دی۔ اور جوانی ہی میں جاں بحق ہوئے پیدائش ۱۹۲۳ء میں ہوئی اور وفات ۱۹۵۹ء میں ہوئی ہے آپ کی قبر آپ کے والد کے مقبرے کے چبوترے کے باہر ہے۔

سید شاہ میرک جو کہ سید شریف جرجانی کے فرزند تھے عالی نسب سید ہونے کے ساتھ تمام فنون اور نوادرات میں بے مثل تھے انہوں نے بھی شیخ عبدالحی حیات کی تاریخ وفات یوں کہی ہے۔

تاریخ وفات

نادر العصر شیخ عبدالحی	کہ بوسلفش مرا زبان نہ بود
وقت نزعش مبرر سیدم من	گفتم اے چوں تو در زمان بود
سال تاریخ خویش خود فرما	کہ جزا در دایں زبان نہ بود
گفت تاریخ من بود نام	بندہ وقتے کہ در میاں نہ بود

اس میں شیخ عبدالحی کے لفظ میں سے لفظ بندہ کا استخراج کیا ہے۔

شیخ جمالی کے بڑے بیٹے شیخ گدائی تھے، بزرگی اور مرتبہ میں اپنے والد کے دوش بدوش تھے، ادل و آخر میں ہمیشہ بزرگی و شوکت کے حصول کے دلدادہ رہے، دولت و عزت دنیاوی کے باوجود بڑے بزرگ و بزرگ تھے۔

ابتدائی جوانی میں آپ نصیر الدین محمد ہمایوں بادشاہ کے مقرب اور اسکے مصاحبوں کے زمرہ میں ملازم تھے، اس کے بعد جب شیر شاہ حملہ کر کے تخت شاہی پر قابض ہو گیا تو آپ چونکہ ہمایوں بادشاہ سے تعلق رکھتے تھے اس لئے اس شہر کو چھوڑ کر گجرات روانہ

ہوئے، وہاں سے مع بال بیچوں کے ساتھ زیارت حرمین شریفین کا قصد کیا، پھر شہنشاہ وقت جلال الدین محمد اکبر بادشاہ کے دور میں وطن واپس ہوئے خان خانان محمد بیرم خاں سے چونکہ آپ کے تعلقات تھے اس لئے پھر حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے، اس کے بعد بعض خفیہ حالات اور عشق الہی کی وجہ سے تارک الدنیا ہو کر خان خانان کے مشورہ سے حرمین شریفین روانہ ہوئے، یہ ۹۶۸ھ کا واقعہ ہے ابھی آپ راستہ ہی میں تھے کہ بعض دشمنوں نے حملہ کر کے آپ کو سخت تکلیف پہنچائی، جہاں سے لوٹ کر کوہ جمیل میں قیام پذیر ہو گئے لیکن کچھ عرصہ بعد دہلی واپس آ گئے، اور حکومت کی جانب سے جو پنشن آپ کو ملتی تھی اسی پر قناعت کرتے رہے، اور یہیں دہلی میں مقیم رہے اگرچہ اس وقت آپ بوڑھے تھے لیکن زندگی کے باقی دن ماہر دنا زنیوں کے ساتھ باغوں میں بسر کئے اور پھر جب ۹۷۶ھ میں موت کا پیام آیا تو سب کچھ چھوڑ کر عالم جاد دانی کی جانب کوچ کیا۔

سید حسین پائے میناری

۸۶۰ھ ————— ۹۴۲ھ

آپ بڑے جہان نیدہ اور صاحبِ صحبت درویش تھے، بڑے جسم تھے، سلطان سکندر کے زمانے میں مشہد مقدس طوس سے آکر دہلی میں سکونت پذیر ہو گئے، سلطان کی صحبت خوشگوار نہ آئی اس لئے قلعہ دہلی میں پائے منار کی مسجد میں گوشہ گیر ہو گئے، سلطان کی بعض رئیس زادیاں آپ کی معتقد ہو گئی تھیں اس لئے ضروری اسباب معیشت کا انتظام ہو گیا اس کے علاوہ اندرون قلعہ کی کچھ زمین پر خود کاشت کرتے تھے اور اس کی آمدنی فقرا پر خرچ کرتے تھے، آپ کے اور شیخ جمالی کے درمیان کچھ ناخوشگوار تھی، شیخ جمالی آپ سے مزاح کرتے اور آپ کی طرف ناشائستہ باتیں منسوب کرتے تھے، ایک دن آپ نے غصہ میں اپنا عضو مخصوص کاٹ کر شیخ جمالی کے پاس بھیج دیا، بعض لوگ اس واقعہ کی تردید بھی کرتے ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ کو استفار کی بیماری تھی، چنانچہ مشورہ اطبا آپ نے

آپریشن کرایا اور لوگوں میں یہ بات اس طرح مشہور ہو گئی
کہتے ہیں کہ آپ کی ایذا رسانی کے مد نظر شیخ جمالی نے بطور خلافت یہ شعر کہا ہے۔

شعر

آلتِ خویش را چو بریدی ! علت پس چگونہ خواہد رفت

باقی حقیقتِ حال سے اللہ ہی زیادہ واقف ہے آپ نے ۹۴۲ھ میں داعیِ اجل کو لبیک کہا، آپ کا مزار دہلی میں منار شمس کے پائوں میں ہے اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے
مشرب شطارہ کے درویش تھے آپ کا حلقہ ذکر عجیب و غریب تھا، دورانِ ذکر عشقیہ اشعار
۸۷۱ھ ————— ۹۵۱ھ پڑھتے تھے اور وجد میں آتے تھے بڑی شان کے بزرگ تھے، دو واسطوں کے ذریعہ شیخ عبداللہ شطارہ تک آپ کا سلسلہ ہے، آپ کے والد بزرگوار نے شیخ شطارہ سے فیض حاصل کیا تھا، اس وقت بھی آپ کی اولاد علاقہ دہلی کے درمیان بعض مواضع میں موجود ہے، اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے۔

شیخ خانوگوالیری

۸۴۹ھ ————— ۹۴۱ھ

آپ اپنے وقت کے مشہور مشائخ میں سے تھے، خواجہ حسین ناگوری کے مرید تھے اور شیخ اسمعیل ابن شیخ حسین سرمست سے خرقہ حاصل کیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی محبت روحانی میں غرق تھے، بڑھاپے اور کمزوری اعضا کے سبب لوگوں کی تعظیم کے لئے کھڑے نہ ہوتے تھے، ایک مرتبہ آپ کے والد صاحب آپ کے پاس گئے ہوئے تھے تو والد صاحب نے دریافت کیا کہ آپ کسی کی تعظیم کے لئے کھڑے نہیں ہوتے اس کا کیا سبب ہے تو آپ نے جواب دیا کہ میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں اس لئے ہر آنے جانے والے کی تعظیم کے لئے نہیں کھڑا ہو سکتا، بعض کے لئے قیام کرنا اور بعض کے لئے نہ کرنا فقیروں کے شایانِ شان نہیں ہے اس لئے میں معذور ہوں۔

شیخ نظام ناروئی آپ کے مریدوں میں سے تھے انھوں نے بھی اپنے پیر و مرشد کے اتباع میں بغرض تعظیم کھڑا ہونا ترک کر دیا تھا، اس کے باوجود مقبول عام و خاص اور شہرت کے مالک تھے

شیخ نظام کے بھائی شیخ اسمعیل بھی آپ ہی کے مرید و خلیفہ تھے بڑے جوانمرد تھے ان کے بھی اکثر مرید ہیں۔ شیخ اسمعیل کے مریدوں میں سے خواجگی وہ بزرگ تھے جن کو شیخ اسمعیل نے پختہ درویش بنایا تھا جو بعد میں بیانہ کی ایک مسجد میں گوشہ گیر ہو گئے تھے۔

شیخ منور جن کا مزار اگرہ میں ہے وہ بھی شیخ خانو کے مرید تھے، شیخ خانو ہمیشہ جذب کی حالت میں رہتے تھے ۹۴۱ھ میں آپ نے انتقال فرمایا۔

شیخ علاؤ الدین رح آپ شیخ نور الدین ابو دھنی کے فرزند ہیں جو شیخ زید الدین گنج شکر کی اولاد میں سے تھے، آپ کیتائے زمانہ، فرشتہ

۸۷۲ھ — ۹۴۸ھ صفت اور ذی اخلاق بزرگ تھے، فطری طور پر آپ بہذب اور مودب پیدا ہوئے تھے، درویشوں کے اخلاق و کمالات آپ کی طبیعت میں داخل ہو گئے تھے، بردباری و کرم سخاوت و درگزر کرنے کی صفات آپ میں بدرجہ اتم موجود تھیں، تن پروری اور نفس پرستی سے پرہیز کرتے تھے، اپنے زمانہ میں فرید ثانی کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کو خواجہ قطب الدین کی روحانیت سے خاص رابطہ اور تعلق تھا۔

حکایت ہے کہ ایک دن ایک درویش نے آکر کہا کہ میرے پاس تریاق ہے آپ نے جواب میں فرمایا کہ میرے پاس بھی ہے، بعد میں فرمایا اچھا امتحان کریں، چنانچہ ایک چڑیا کو پکڑ کر اسکے حلق میں ایک قطرہ زہر ٹپکایا گیا اسکے بعد شیخ علاؤ الدین نے لنگر خانے میں سے کیک کا ٹکڑا پانی میں بھگوایا اور وہ پانی اس چڑیا کے حلق کے ڈالا گیا اسی وقت وہ چڑیا زندہ ہو گئی، آپ ۹۴۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۹۴۸ھ میں انتقال فرمایا، آپ کا مزار پُرانی دہلی کی سرائے میں ہے جہاں آپ کے خاندان کے اکثر بزرگ سکونت پذیر ہیں

سید سلطان بھراچی

۹۴۹ھ

۸۵۹ھ

والد بزرگوار فرماتے تھے کہ سید سلطان بھراچی اہل دل، خاکسار اور صاحب ہمت درویش تھے، شیخ علاؤ الدین کے مرید تھے مگر تلقین و ارشاد کا تعلق مشرب شطاریہ سے رکھتے تھے، لباس میں صرف ستر عورت پر اکتفا کرتے اور عام طور پر ننگے سر رہا کرتے کبھی درویشوں کے ساتھ رہتے اور کبھی عالم تنہائی میں رہتے، دنیوی رسوم سے آزاد رہا کرتے تھے، ذکر بالجہ زیادہ کرتے تھے، دوران ذکر میں آپ اپنے قلب پر اس زور سے ضرب دکاتے تھے کہ جس طرح صنوبر کی لکڑی چیرنے وقت کٹر کٹر کی آوازیں نکلتی ہیں اسی طرح آپ کے دل سے آوازیں نکلتی تھیں۔

میرے والد صاحب نے فرمایا کہ میں پہلے طلب حق کے سلسلہ میں سلطان بھراچی کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت کتابت میں مشغول تھے میں بیٹھے بیٹھے سر نیچا کئے پیکے چپکے ذکر کرنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر میری طرف غصہ سے دیکھنے لگے اور بعد میں تبسم فرمایا اور مجھے اپنے سینہ سے لگایا اور مہربانی فرمائی، لیکن مجھے حقیقت دریافت کرنے کی جرأت نہ ہوئی، پھر جب میں وہاں سے چلا گیا تو آپ نے خود مجلس میں ذکر کیا کہ آج میرے پاس ایک نوجوان آیا جو قلب سے ذکر کر رہا تھا مجھے غیرت آئی چاہا کہ اس کے دل پر ایک طمانچہ مار دوں لیکن میرے پیر و مرشد حاضر ہوئے، فرمایا کہ رحم کا مقام ہے۔

حکایت ہے کہ آپ کو ایک ہندو عورت سے محبت ہو گئی تھی جو آپ کی توجہ کی بدولت مسلمان ہو گئی تھی، اس کے قبیلہ کے لوگوں نے محمد زماں کے یہاں جو ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ کے رشتہ دار تھے، مقدمہ داخل کر دیا، محمد زماں نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ اس عورت کو گھر سے نکال دو ورنہ تم پر حملہ کر دوں گا، آپ نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے اسکا کافروں کے سپرد کرنا ناجائز ہے، اگر آپ

لڑائی کا شوق ہے تو جلدی آجائیے، دیکھئے اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرماتے ہیں، آپ کے اس جواب سے محمد زماں مرعوب ہو گیا اور اپنی حرکت پر شرمندہ ہوا
آپ کے مریدوں اور خلفاء میں سے شیخ ابن انبرود بھی ہیں جو بوڑھے بابرکت اور مجذوب شکل تھے اللہ سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔

سید علاؤ الدینؒ

۹۰۲ھ ————— ۹۸۷ھ

آپ عالی نسب سید اور صاحب ذوق و حال بزرگ تھے، فن موسیقی میں بھی ماہر تھے، شاعری بھی کرتے تھے، یہ غزل ان کے فرمو میں سے ہے۔

غزل

ندانم آن گل خنداں چہ رنگ بودارد کہ مرغ ہر چہنے گفتگوئے اودارد
ترجمہ (نہ معلوم اس گل خنداں کی کیسی رنگ دبو ہے کہ ہر باغیچہ کا مرغ اس کی گفتگو میں
مصروف ہے)

بجستجوئے نیابد کسے مراد دلی ! کسے مراد بیاید کہ جستجو دارد

ترجمہ (محض جستجو سے کوئی اپنے دل کا مقصد حاصل نہیں کر سکتا مگر وہ جو اس تلاش میں ہوں)

نشاط بادہ پرستاں بنتہی برسید ہنوز ساقی ما بادہ در سبوز دارد

ترجمہ (سرستان شراب اپنے عروج پر پہنچ گئے حالانکہ اب تک ساقی کے پاس سبوز میں شراب موجود ہے)

حدیث عشق تو تنہا نہ من ہی گویم کہ ہر بہت ازیں گو نہ گفتگو دارد

ترجمہ (آپکے عشق کی باتیں صرف میں نہیں کرتا بلکہ ہر شخص اس گفتگو میں حصہ لے رہا ہے)

متاع دل بکف دبرے بدہ تو علا کہ این متاع گرانمایہ رانجو دارد

ترجمہ (سامان دل کو کسی محبوب کے حوالہ کر دیتا اے علا، چونکہ وہ اس قیمتی سامان کو
خوب پسند کرتا ہے۔

سید علی رحمۃ اللہ علیہ

۵۸۲۷ ————— ۵۹۰۵

ارباب کمال اور صاحبانِ مکر و جودِ حال سے آپ کے گہرے تعلقات تھے ہمیشہ حال اور سرگرمی کی حالت میں رہتے اور مجذوبانہ باتیں کرتے تھے، ہمیشہ کسی خاص لباس میں نہ رہتے بلکہ کبھی تو مشائخین کا لباس پہنتے اور کبھی سپاہیانہ ڈریس زیب تن کرتے، دوصل سوانہ کے سادات میں سے تھے، طلبِ حق کے لئے سوانہ سے چلکر جو پور آئے جہاں درویشوں کی خدمت کی اور پھر شیخ بہاؤ الدین جو پوری کے مرید ہو گئے، مخصوص مقبولیت اور مخصوص حالت نصیب ہو گئی، رزق کے دروازے آپ پر کھل گئے۔ آپ کی چار بیویاں تھیں، اور اکثر لوگوں کو وظیفے دیا کرتے تھے، اپنی آمدنی میں سے نصف اپنی بیویوں کو دیتے، اور باقی نصف کو غریبوں محتاجوں پر خرچ کر دیا کرتے، آپ کی آمدنی مسلسل جاری رہی کبھی بند نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ آپ نے چالیس برس تک کسی خادم سے کام کرنے کو نہیں کہا، ایک رات آپ سو گئے تھے کہ بیکار آکھ کھلی پیاس کا غلبہ تھا، جو آدمی ہمیشہ آپ کے لئے پانی رکھا کرتا تھا وہ اتفاق سے اس رات رکھنا بھول گیا، آپ نے کئی بار پیاس کی شدت سے پانی تلاش کیا لیکن نہیں ملا، ایک مرتبہ جب پیاس نے بیجان کر دیا تو آپ نے کسی نوکر سے پانی طلب کرنے کے بجائے اور اس عہد شکنی کے بد نظر جو آپ نے اللہ سے کیا تھا یہ کہا کہ اے موت آجا، تیرے آنے کا یہی وقت ہے، اس کے بعد پھر حالتِ اضطراب میں پانی تلاش کرنے لگے اس مرتبہ جب ہاتھ آگے بڑھایا تو پانی کا ایک بھرا ہوا پیالہ ہاتھ میں آیا اس کو پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔

میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں سید علیؒ کی صحبت سے مشرف ہو چکا ہوں اور آپ کی باتیں سن چکا ہوں، ان کی گفتگو میں ذوق و عرفان کا اثر تھا اور ان کی باتوں سے ان کے دل کی گرمی محبت ٹپکتی تھی

سید علیؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اب تک دنیا دار کے گھر میں قدم نہیں رکھا ہے

ہر ایک کو اُس کے گھر سے اپنے گھر بلایا ہے اور اپنے کسی نوکر کو بھی اپنے کسی کام کے لئے نہیں بھیجا، فرماتے تھے کہ بعض آدمی ایسے ہیں جو خود تو کسی کے گھر نہیں جاتے لیکن خادم کو بھیجتے ہیں یا رقعہ بھیجتے ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے چونکہ اس میں اپنی احتیاج کو ظاہر کرنا ہے

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلے اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اے علی تم اپنے دروازے پر نقارہ کیوں بجاتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم! نقارہ آپ ہی کی آمد کی اطلاع دہی کے لئے ہے، ورنہ میں کون ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم خلق خدا کے لئے دعا کر دو کیونکہ تمہاری دعا فوراً قبول ہوتی ہے، آپ فرماتے تھے کہ میں فقر کا خادم ہوں لیکن عصر اور مغرب کے درمیان مجھے معذور سمجھیں اور مجھے میری حالت پر رہنے دیا کریں

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی عجیب قسم کے ہیں جو قوالوں سے کہتے ہیں کہ فلانی چیز اور فلانی غزل پڑھو کیونکہ ہمکو یہ پسند ہے، اور میری کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ قوال سناتا ہے مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے اور اسی پر وجد آتا ہے۔ آپ نے ۹۷ھ میں ذفات پای اور آپ کا مزار جو پور میں ہے۔

شیخ ادھن جو پوری

۱۸۵۶ء ————— ۱۹۶۷ء

آپ شیخ بہاؤ الدین کے فرزند ہیں، آپ اپنے وقت کے مشائخ و بزرگ تھے، بڑی عمر والے بابرکت اور عظمت ظاہری کے مالک تھے، آپ کی عمر سو برس سے زیادہ تھی لیکن ذوق و شوق تازہ تھا، صنعت کا یہ عالم تھا کہ جب تک دو آدمی پکڑ کر کھرانہ کرتے آپ کھڑے نہ ہو سکتے تھے لیکن جب قوالی سنتے تو دس آدمی بھی آپ کو نہ سنبھال سکتے۔

حکایت ہے کہ شیخ بہاؤ الدین اپنے پیر و مرشد شیخ محمد عیسیٰ کی خدمت کیا کرتے تھے تو اس زمانہ میں شیخ بہاؤ الدین فجر کی نماز تجبیر ادلی کے ساتھ پڑھتے تھے

اگرچہ آپ کے متعلقین میں سے کوئی انتقال کر جاتا تب بھی تکبیر اولیٰ ان سے فوت نہ ہوتی تھی۔ ایک دن شیخ بہاؤ الدین کالڑکا انتقال کر گیا تو چونکہ دوسرے لوگ اس وقت موجود نہ تھے یہ خود اس کی تجہیز و تکفین کے سامان میں مشغول ہو گئے اس وجہ سے تجیر ادائے میں شرکت کے بجائے نماز میں تشہد پڑھتے وقت آکر شریک ہوئے، شیخ عینی نے نماز پڑھنے کے بعد شیخ بہاؤ الدین کیطون کر کے کہا انشاء اللہ اس کے بعد نہیں مرے گا، چنانچہ بعد میں شیخ ادھن پیدا ہوئے اور پیر و مرشد کی دعا کی برکت سے انھوں نے اور ان کی اولاد نے لمبی عمریں پائیں، شیخ ادھن نے ۹۶۷ھ میں وفات پائی، جو پور میں آپ کا مزار ہے

میاں قاضی خاں ظفر آبادی

۹۷۰ھ

۸۶۹ھ

آپ شیخ حسنؒ کے مرید اور خلیفہ تھے، راہ طریقت کے صادقین میں سے تھے، صفا کرامت و استقامت اور اہل حرمت و تقویٰ تھے، زمانہ کے لحاظ سے اگرچہ آپ متاخرین میں سے تھے لیکن صفائی معاملہ کے پیش نظر متقدمین میں شمار ہوتے تھے۔

حکایت ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تیس سال جان کھپائی اور ریاض کیا تب کہیں نفس کی مکاریوں کا تھوڑا سا علم حاصل ہوا اور یہ معلوم ہو سکا کہ نفس کس طرح ڈاکے ڈالتا ہے اور اس کے مورچے کون کون سے ہیں۔

حکایت ہے کہ شہنشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں بادشاہ نے آپ سے نذرانہ قبول کرنے کی بار بار درخواست کی لیکن آپ نے انکار فرما دیا، ایک مرتبہ بادشاہ نے وہ تمام مہرین جو شاہی فرمان پر لگی ہوتی ہیں ایک سادہ کاغذ پر لگا کر آپ کے پاس روانہ کیا تاکہ آپ اس میں جتنے مواضع اور جتنی مقدار رقم کی چاہیں لکھ لیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں اور بغیر ضرورت مسلمان کا حق دبا لینا جائز نہیں ہے، نیز میں نے اپنے شیخ سے یہ عہد کیا ہے

از خدا خواہم و ز غیر نخواہم بخدا! نہ نیم بندہ غیرے نہ خدائے دگر است

اس پر انھوں نے کہا کہ آپ اسے اپنے بیٹوں کو دیدیکھے کیونکہ ان کو ضرورت ہوگی، تو جواب دیا مجھے ان پر حکم چلانے کا کیا حق وہ چاہیں میں یا نہ میں، آخر کار جب یہ فرمان آپ کے بڑے صاحبزادے شیخ عبداللہ کو دیا گیا تو انھوں نے بھی اس کو قبول نہیں کیا اور جواباً کہا بیٹا وہ ہے جو باپ کے نقش قدم پر گامزن رہے جب پدر بزرگوار نے اس کو قبول نہیں کیا تو مجھے بھی لازماً وہی کرنا چاہیے۔

میرے والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے کہ ہم چند آدمی جو پور سے دہلی کی طرف روانہ ہوئے جب مظفر آباد کے قریب پہنچے تو میاں قاضی خاں سے ملاقات کو غنیمت سمجھ کر انکی خانقاہ میں گئے اور شیخ وقت کے برآمد ہونے کے منتظر تھے کہ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور شیخ وقت اپنے دوسرے رفقاء و صوفیوں کے ساتھ خلوت سے نکل کر باہر آئے پھر نماز پڑھنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں کا ارادہ ہے اور کیا کام کرتے ہیں اور آپ کے اسم گرامی کیا ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک نے مختصر جواب دیا، اس کے بعد دسترخوان بچھا اور درویشی کھانا کھلا کر ہم سب کو زحمت کیا۔

میرے والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے کہ میں جونہی آپ کے مکان سے نکلا تو مجھ پر ایک ایسی رقت طاری ہوئی کہ میں اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، آپ نے ۱۵- صفر ۱۰۹۷ھ میں انتقال فرمایا اور آپ کا مزار مظفر آباد (دہلی) میں ہے۔

شیخ محمد مودود لاری^{رحم} آپ ماہر علم توحید، رند مشرب تنہا پسند اور اہل تفرید تھے، بڑے بڑے لوگوں سے مقابلے

۱۸۵۷ء ————— ۱۹۲۲ء کرچکے تھے، مشرب عالی اور ہمت بلند کے مالک تھے، ۱۸۹۷ء میں آگرہ آئے، شیخ امان سے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے جنھوں نے آپ سے علم توحید حاصل کیا اور خصوصاً الحکم کو آپ سے پڑھا، جب رات ہو جاتی تو آپ نشہ ذوق دجال میں سرگرم ہو کر شیخ امان سے کہتے دیوانہ! کتاب بند کرد اور ہماری باتیں سنا، پھر اسکے بعد حقائق و اسرار کے واقعات بیان کرتے۔

کہتے ہیں کہ آپ کو بعض نفع رساں علوم کیمیا وغیرہ معلوم تھے، اکثر اوقات آپ شیخ

امان سے فرماتے کہ میں میوہ دار درخت ہوں، مجھے ہلاؤ اور پھل چن لو لیکن شیخ امان ہمیشہ یہی جواب دیتے کہ آپ کی علم توحید کی گفتگو میرے لئے ہزار کمیہا سے زیادہ اچھی اور سود مند ہے۔ شیخ امان کی بابت آپ فرمایا کرتے تھے، ہمیں ایک جوہر قابل ملا لیکن افسوس یک چستی ہے، عام گفتگو میں بھی آپ شیخ امان کو کا ناہی کہہ کے مخاطب کیا کرتے تھے، عرصہ تک آگرہ میں مقیم رہے اس کے بعد شیخ امان کی محبت کی وجہ سے پانی پت جاکر ٹھہر گئے، شیخ امان نے آپ کی ضروریات کا معقول انتظام کر دیا، غرض کہ آپ نے پانی پت میں انتقال کیا، آپ کی اور شیخ امان کی قبر برابر برابر ہی ہے، اللہ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔

شیخ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ

۹۴۴ھ

۸۳۹ھ

شیخ حسن طاہر کے بڑے صاحبزادے اور اپنے زمانہ کے بڑے عارف تھے، حال صحیح اور مشرب عالی رکھتے تھے، کہتے ہیں کہ جب آپ خلوت سے باہر آتے تو سب لوگ آپ کو دیکھ کر تعجب سے اللہ اکبر کہتے تھے، علم و حال اور مظاہرہ و صورت سے متصف تھے، والد کے مسلک کے لحاظ سے چستی تھے لیکن سلسلہ قادریہ سے زیادہ نسبت رکھتے تھے، ۷ سالہا سال حرم مدینہ میں رہ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاوری کی، یمن کے علاقے میں جو مشائخ قادریہ موجود تھے ان سے بیعت کر کے اجازت بیعت لی، حاجی شیخ عبدالوہاب جب دوسری مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت کے لئے گئے تو شیخ محمد حسن کو اپنے ساتھ وطن واپس لائے۔ چونکہ پور میں آپ کی ولادت ہوئی آگرہ میں سکونت پذیر رہے اور دہلی میں ۹۴۴ھ میں انتقال فرمایا، جے منڈل میں اپنے والد کے برابر ہی آپ کا مزار ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نماز عصر کے بعد رات کا اس طرح انتظار کرتے تھے جیسے کوئی اپنے محبوب کا انتظار کرتا ہے، رات ہوتے ہی کمرے میں پہنچ جاتے، دروازہ اندر سے بند کر کے چراغ جلاتے اور ذکر الہی میں مصروف ہو جاتے، اور بعض اوقات اگر دل چاہتا تو تصوف سے متعلق تصنیف و تالیف کرتے اور جب وہ کتاب پوری ہو جاتی تو اسے

نذر آتش کر دیا کرتے یا قینچی سے کاٹ کر اُس کے پُرزے پُرزے کر دیتے، آپکے بعض رسائل بھی ہیں اور مکتوبات بھی ایک جامع کئے گئے ہیں کبھی کبھی اشعار بھی کہتے، آپکے بعض مرید آپ کو شاہ خیالی بھی کہتے تھے آپ کے مرید بکثرت تھے۔

ہمارے منجھلے چچا شیخ فضل الشرف شیخ منجھو نے بھی آپ سے بیت کی تھی جو آپ کے آخری مرید تھے۔

شیخ منجھو بڑے صاحبِ برکت و نعمت اور ادراد و وظائف میں مشغول اپنے پیر کی محبت میں مست رہا کرتے تھے اپنے زمانہ کے ایک مقبول اور صاحبِ ذوق و حال بزرگ تھے اور برکتیں و نعمتیں ظاہر کیا کرتے تھے۔

شیخ محمد حسنؒ اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں خوب سمجھ لو کہ ایک دنیا ایسی ہے جس کا صرف محسوسات کے ذریعہ معلوم ہونا ممکن ہے۔ قل هو اللہ ی انشاء کم وجعل لکم السمع والابصار والافئدة ترجمہ :- (فرما دیجئے پروردگار عالم ہی وہ خالق ہے جس نے تم کو بنایا اور تم کو کان، آنکھ اور دل عنایت کیا)

دوسری ایک دنیا وہ ہے جس کو صرف عقل و شعور ہی پہچانتا ہے، عقل وہ نور ہے جسے اللہ تعالیٰ قلبِ مومن کے سپرد کرتا ہے تاکہ حق و باطل میں امتیاز کر سکے اس کے ماسوا ایک اور دنیا ہے جسے علم کی آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے فاسئلوا اهل الذکوان کنتھم لا تعلمون ترجمہ :- (اگر تم صاحبِ علم نہیں ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو) اور ایک دنیا وہ ہے جسے صرف عشق کے ذریعہ معلوم کیا جاسکتا ہے اللہ نے اپنے بندوں پر شانِ قہاریت رکھتے ہوئے ان کی حفاظت کے لئے محافظ مقرر کر دئے ہیں۔

اے عزیز! طورِ حس، طورِ عقل، طورِ علم سے بلند اور آگے ایک اور طور ہے جس کو طورِ عشق کہتے ہیں، اس طورِ عشق میں وہ وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو کسی اور طور میں نہیں ہوتیں۔ عرف من ذاق۔ اطال شوق الابزار الی لقائہ فانما الیہم لانشد شوقاً ترجمہ :- (جس نے چکھا اُس نے معلوم کیا۔ ابراہیم کو جب مجھ سے ملنے کا شوق بڑھ جاتا ہے تو میں بھی ان سے ملنے کا مشتاق رہتا ہوں)

اے جو ایزد! مشتاق کے معنی صورت ہیں اور صورت کے معنی مشتاق ہیں، مولیٰ بندہ کا مشتاق ہے اور بندہ مولیٰ کا مشتاق ہے۔

اشعار

بانگ می آید کہ اے طالب بیا . جود محتاج گدایاں چوں گدا
جود می جوید گدایاں صناعت . ہیچو خوباں کا مینہ جویند صناعت

ذات عاشق صفت اور صفت عاشق ذات بن گئی اور حرکت عاشق سکون بن گئی اور سکون عاشق حرکت بن گیا، افعال آثار سے اور آثار افعال سے جدا نہیں ہوتے ہیں اور انکسار خاکساری سے اور خاکساری انکسار سے الگ نہیں ہوتے ہیں، آثار و افعال مظاہر ذات و صفات ہیں، صفات و کمالات کا تحقق بغیر ذات باری کے ممکن اور محال اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوائے کوئی اور چیز وجود نہیں رکھتی۔ بحر صفات کی اور کوئی چیز مشہود نہیں ہے۔ وحدت، مقنناتے ذات ہے اور کثرت مقنناتے صفات۔

اشعار

میں جملہ صفت کہ کردی اثبات . می داں ہمہ بے تصرف ذات
اور اہمہ صفات میخوایں ! لیکن صفتش ہمہ یکے داں

یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً ذات اور صفات کے اعتبار سے واحد ہے لیکن نسبتوں، اضافتوں، حالات و اعتبارات کے لحاظ سے کثرت پذیر محسوس ہوتا ہے جو باطن سے بے نمودی کے ساتھ ظہور پذیر ہوئی وہ ذات الہی ہے جس کی صفات ظاہری نمود بے بود ہیں اور یہی افعال الہی و آثار خداوندی ہیں۔

اشعار

بودے کہ نمود نیست ادرا . ذات است و صفت بدان و دریا ب
درا کہ نمود است بے بود . فعل و اثر سے . ہمیں و بشتاب
اگرچہ عقل و فہم کے مد نظر صفات غیر ذات ہوتی ہیں لیکن باعتبار تحقیق و حصول عین ذات ہیں۔

اشعار

بود است و نمود است و در گزینہ نیست حق است ہمہ بود و جہاں جملہ نمود
شوق است بوحدت و زکثرت ہمہ فرق کثرت ز نمود آمد و وحدت ہمہ بود
ہر منظر اپنے ظاہر کا غیر ہے، ظاہر شے صورت شے ہے اور شیخ اپنی ذات و
حقیقت کے لحاظ سے خود منظر ظاہر نہیں ہے۔

شعر

نہ بینی صورت در آب و مرآت کہ آن دیگر بود تو دیگرستی
لیکن مظاہر الہی جو ایک دوسرے کے ظاہر و منظر ہیں آپس میں ایک ہیں، البتہ
ان میں جو فرق نظر آتا ہے وہ اطلاق تجرد، تعین و تقید کا فرق ہے جیسے حقیقت انسانی
جو اطلاق و تجرد کے لحاظ سے ظاہر ہے اور باعتبار تعین و تقید کے منظر ہے اور اس میں
شک نہیں ہے کہ حقیقت اپنے افراد کا عین ہے چونکہ سب کے سب اسکے منظر ہیں۔

اشعار

آن نور پاک ظاہر و شخص تو منظر است باشد میان ظاہر و منظر دوئی محال
فرقے بجز تقید و اطلاق یافتن! نتواں میان ظاہر و منظر بہ بیچ حال
بعض عارفین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے باعتبار تقید و تعین جو کہ مقصدی
اسما و صفات ہے اور علی الاطلاق باطن میں ہے اور اسکا تجرد ایسا ہے جس کی ہوت
ذات مقصدی ہے اور اسکا انکشاف و انجلا ہوا اس کے تقید و تعین کے اثرات ہیں
وہ اپنے تجرد کے لحاظ سے پردہ انخفا میں ہے وہ اول و آخر اپنے مرتبہ کے لحاظ سے ہے
جس کو زمانہ و جگہ سے لگاؤ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جس نے سب کو پیدا کیا ہے وہ عین
کون و مکان ہے۔ انسان نام ہے تمثیل خداوندی کا جو تمام موجودات سے بالا و برتر
ہے، تمام کائنات انسانی اسکی شکل میں ظہور پذیر ہیں، انسانی کی دنیا بہت بڑی ہے
انسان عالم صغیر ہے، انسان کی وحدت و وحدت خداوندی کے لئے دلیل ہے کائنات
کا ذرہ ذرہ وحدت حقیقی ہو یا کثرت نسبی، سب کے سب انسان میں دیکھ سکتے ہیں

کوئی بھی نورِ محض یا ظلمتِ خالص دکھائی نہیں دیتی ہے اور جو دکھائی دیتی ہے وہ مخلوط ہے نورِ ظلمت سے جس کو ہم ضیا و روشنی کہتے ہیں، ہر شے کا ظہور ہستی سے مربوط ہے جس کو دنیا کہتے ہیں۔ اور جس ظہور کو اللہ تعالیٰ نے نزول کے ذریعہ اعیان کے ساتھ نسبت دی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کامل نورانی ہونے کے ساتھ اپنے اخلاق و دوست میں بمرتبہ افعال و اسما و صفاتی کے جلوہ گر ہیں اور جبکہ تمام ممکنات بلحاظ ذات معدوم ہیں تو ان کا علم و شعور و ادراک بھی معدوم ہے۔

شعر

چہ نسبت خاک را با عالم پاک کہ ادراک است بحر از درک ادراک
افسوس کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے اور کہاں کسرارے کہ حق کا پہنچا نیوالا
بغیر حق کے اور کوئی نہیں ہے لا یعرف اللہ غیر اللہ غرضکہ اہل سلوک کی روش یہ ہے
کہ درویش ایسے مقام میں پہنچ جائے کہ ساری اشیا کو پر تو نورِ خالق کی تجلی میں فنا
کر دے اور اپنے آپ کو فقیر حقیقی ثابت کرے جو فنا فی اللہ کا ایک خاص مرتبہ ہے جیسا
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ یا مرکہ ان تو دو الامانات الی اہلہا
ہستی ہمیشہ وجود اور ہونے کی طرف مائل رہتی ہے اور نیستی و عدم اپنے غور ہو جانے
کی جانب لپکتا ہے۔

شعر

ظہر النور ذوالمنن باشد بطل الزور جان و تن باشد

شاہ عبدالرزاق جھجھانہ

۹۴۹ھ

۸۴۲ھ

آپ شیخ محمد حسن کے مرید و خلیفہ تھے اور سلسلہ قادریہ کے مشائخ میں سے تھے۔ صاحبِ حال و کمال تھے، آپ کی بہت سی کرامتیں اور خوارقِ عادات مشہور ہیں ابتداءِ جوانی میں آپ نے علمِ دین حاصل کیا بعد میں آپ پر عشق و محبت کا مشرب غالب آیا، اور یہ سجدِ ریاض و مجاہدہ کے بعد مرتبہ مشاہدہ پر پہنچ گئے۔

کہتے ہیں کہ آپ کو سلسلہ عالمیہ قادریہ سے جید نسبت تھی اور آپ بلا واسطہ کے استفادہ حاصل کرتے تھے اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بغیر واسطہ کے حضرت سے مستفیض ہوں ، ہمیشہ مصائب و شدائد میں ثابت قدم رہتے تھے ۔

حکایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک سید کسی نواب کے ہاتھوں قید کیا گیا آپ نے جب اس کو قید خانہ میں دیکھا تو بغیر کسی شناسائی کے اس کی ضمانت کرنی اور بعد میں اس سید سے کہا کہ اب تم اس شہر سے کہیں دو چلے جاؤ میں تمہارے بدلے جیل میں بند ہوں گا چنانچہ اس سلسلہ میں آپ پر سید مصائب آئے سب کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور کسی پر اپنا حال ظاہر نہیں فرمایا ۔ غالباً آپ کے اور شیخ امان پانی پتی کے درمیان توجید الہی ، اطلاق وجودی اور عینیت و غیرت کے مسائل پر گفتگو ہوئی تھی ، شیخ امان پانی پتی اور ان کے دوسرے ساتھی مشائخین نے مسئلہ اطلاق حق کو ایک دوسری صورت سے پیش کیا تھا ، چنانچہ شیخ امان کا اس بارے میں ایک رسالہ موسومہ اثبات احدیت بھی ہے ، جس کو مخالف لوگ و رائیہ کہتے ہیں جس میں سے انشاء اللہ تعالیٰ کچھ ذکر کروں گا ۔

شاہ عبدالرزاق کے مرید و خلیفہ بکثرت تھے جن میں سے سید علی بودھیانہ میں اب بھی موجود ہیں جو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں ذکر الہی کرتے ہیں صاحب ذوق بزرگ ہیں ، شاہ عبدالرزاق کی وفات ۹۴۹ھ میں ہوئی ، انھوں نے اللہ تعالیٰ کی عینیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درایت میں شیخ امان اور شیخ محمد حسن صاحبان سے گفتگو کے بعد اپنے ایک دوست کو خط لکھا ہے وہ نقل کیا جاتا ہے ۔

اگرچہ جو حقائق و اسرار اسمیں مذکور ہیں ان کا اظہار کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں لیکن چونکہ انھوں نے ذکر کیا ہے اس لئے لامحالہ ذکر کرنا پڑتا ہے نیز چونکہ یہ خط مشابہت رکھتا ہے کتاب نفعات الانس سے جو کہ جامع مکتوبات ہے شیخ عبدالرزاق کا اور شیخ علاؤ الدین کے ، اس لئے کہ شیخ عبدالرزاق کے مجموعہ خطوط کو شیخ امان نے بعد متبادلہ مجموعہ خطوط میں شامل کیا ہے ۔ خط یہ ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم ۔ شیخ المشائخ حسین دام حسنہ و عرفانہ ۔ فقیر

اس کی تجلی سے پیدا اور روشن ہو گئی ہیں، اور اللہ کے تجلی کے واسطے سے تمام اشیاء موجود ہیں، حقیقتاً سوا ذات خداوندی کے کوئی موجود نہیں اور جتنے بھی موجودات ہیں وہ ذات باری کی وجہ سے ہیں، یہ بات غلط ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ در عالم ہیں اور عالم در احق سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ہر قسم کی لغزش و خلل اور تفسیر بالرائی سے، بلکہ یہ اللہ کا فضل و عطا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا امنوا باللہ یعنی اے وہ لوگو جو غیب پر ایمان لاچکے ہو اب اللہ کی ملاقات سے کسی شک میں نہ رہو اور ہر متعین چیز میں بے تعین اللہ کا مشاہدہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ مشہود ہے اور ہر مقید و متعین میں اپنے اسماء و صفات کے ساتھ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ بظاہر مقید نہیں ہے بلکہ تمام چیزوں سے علیحدہ مطلق موجود ہے۔

شعر

ہم عالم جمال حضرت اوست اد جمیل و جمال دارد دوست
اے بھائی! اللہ تمہاری عمر دراز کرے اور معرفت کے ساتھ تم کو زندہ رکھے،
اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اور جب کہ اس کا وجود واجب ہے تو اور
دوسری چیزوں کا عدم ضروری ہے اور کوئی یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ غیر اور سوا ہے تو
یہ بھی غلط ہے کیونکہ وہ اس سے بھی منزہ و پاک ہے، نیز اس کی جانب حضور صلی اللہ علیہ
و سلم نے اشارہ فرمایا ہے لا تسبوا اللہ فان اللہ هو الذہر یعنی زمانہ کو بُرا نہ
کہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے۔

یعنی وجود زمانہ در اصل وجود پروردگار ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ زمانہ سے
اللہ تعالیٰ علیحدہ ہو، اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا ہے، اگر جناب والا نہیں سمجھے تو اس
سے زیادہ واضح طور پر سنئے یا ایہا الذین آمنوا امنوا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اے
وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یعنی تم نے اپنی ہستی و ذات کو اللہ کی جانب منسوب کر کے یقین
کر لیا ہے کہ ہم موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت مستطاب سے تم خطاب کر رہے ہو

اور وہ جواب دے رہا ہے کہ تم اس ملک و باب تک رسائی حاصل کرو، اور اے مسلمانو یعنی اپنی ذات پر یقین کرنے والو، اس چیز پر ایمان لاؤ کہ تمہارا وجود بغیر کسی ضرورت کے اللہ کا وجود ہے اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عرف لفسہ فقد عرف ربہ، اور جبکہ اول و آخر اور ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ ہی ہے تو یہ امر خود ثابت ہو جاتا ہے کہ اے انسان تو اپنی ذات کے اعتبار سے موجود نہیں ہے بلکہ تو اللہ کی ذات کی وجہ سے موجود ہے اور جب اس طرح تم نے اپنی ذات کا عرفان حاصل کر لیا تو تم نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، ورنہ نفوذ باللہ اللہ کی ذات ایک جزوی حقیقت ہوگی جو عالم کے سوا ہوگا اور اللہ اس سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے، ممکن ہے کہ ابھی آپ نے ابھی طرح نہ سمجھا جو اس لئے وضاحت سے تحریر کرتا ہوں کہ یا ایہا الذین امنوا امنوا کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو جبکہ تم تمام اشیا پر ایمان لائے اور تم نے یقین کر لیا کہ تمام اشیا اپنا مستقل اور الگ وجود رکھتی ہیں اور حقیقت مطلقہ سے دور ہیں تو منجانب اللہ رحمت کا حکم نازل ہوا کہ اشیا پر نہیں بلکہ اب اللہ پر ایمان لاؤ کیونکہ اعیان معلومہ ہمیشہ معدوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ موجود رہتے ہیں اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد ہے اللہم ادرنا الامشیاء کما ہی یعنی اے اللہ ہم کو اشیا کی حقیقت سے آگاہ کر دے

شعر

در نظر عین غیر آب نما ند محو شد قطرہ و حساب نما ند

اعیان اس لحاظ سے کہ ممکن ہیں معدوم ہیں اور اعیان وجود ظاہری میں ممکنات کے آثار ہیں، اعیان میں وجود عین حق ہے، اضافت وجود اعیان کی طرف نسبتی اعتباری کے ذریعہ سے ہے، افعال و تاثرات تابع ہیں وجود کے اور اعیان معدوم ہیں اور معدوم نہ فاعل بن سکتا ہے نہ مؤثر، بلکہ حقیقت میں موجود اللہ ہے جو واحد ہے اور باعتبار تقید و تعین بصورت عبد موجود ہوتا ہے یہ بھی ایک شان ذاتی ہے ذات کی شانوں میں سے، اللہ تعالیٰ معبود ہے باعتبار اطلاق، اور اللہ تعالیٰ جو معبود

حقیقت عبد سے علیحدہ ہے، حقیقت عبد دراصل خود ذاتِ الہی ہے اور اس کی ذات باعتبار کثرت و تعدد کے خلق و عالم ہے، پس عالم قبل ظہور عین حق تھا اور ظہور کے بعد حق عین عالم بن گیا۔

اشعار

بر شکلِ بتاں رہزن عشاقِ حق است لابلکہ عیاں در ہمہ آفاقِ حق است
چیزے نبود ز روئے تقییدِ جہاں دانند کہ ہماں ز وجہ اطلاقِ حق است
اس اعتبار سے کوئی موجود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور یہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ حجاب و حدانی ہے غیر نہیں ہے اس لئے واصل کے لئے جائز ہے انا الحق اور سبحانی ما اعظم شافی یعنی میں حق ہوں اور میری شانِ عظیم ہے، واصل اس طرح وصل کر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی صفات سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی ذات سے وصل کرتا ہے اس لئے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی ذات نہیں ہے اور اللہ کے وجود کے سوا کوئی وجود نہیں ہے جیسا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد **لا تسبوا اللہ** سے واضح کیا جا چکا ہے۔

اگر اس طرح بھی آپ کی سمجھ میں یہ مسئلہ نہ آیا ہو تو سنئے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ ارشاد بیان فرمایا ہے۔ **یا عبدی مرضت فہر تقدنی** و **سألتک فلم تعطنی** ترجمہ :- (اے میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی اور میں نے سوال کیا تو نے بخشش نہیں کی)

اس ارشاد سے واضح طور پر یہ معلوم ہو گیا کہ مریض کا وجود عین وجود اللہ کا ہے اور سائل کا وجود اللہ کا وجود ہے، اور جب یہ ثابت ہے کہ سائل کا وجود اللہ کا وجود ہے تو لا محالہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام کائنات جو اہر از اعراض کا وجود اللہ کا وجود ہے اور جب ایک ذرہ کا ستر معلوم ہو تو سارے موجودات کا راز ظاہر ہوتا ہے، موجودات پوشیدہ ہو یا ظاہر

اگر اس طرح بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو سنئے اور زیادہ وضاحت سے بیان

کرتا ہوں اور وجدان کو کتاب کی طرف مبذول کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے الحمد للہ، جس کی بابت تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ الحمد میں الف لام استغراق و کُل کے لئے ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ صحی لُف کائنات میں ثنا و حمد کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کی ثنا و نامہ ذات واحد ہے، الحمد للہ سے اشارۃ معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی ذات موجود نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے کہ ذات باری کے بغیر کوئی ذات موجود ہو، غرض کہ اگر کوئی ذات دراز ذات حق موجود ہو تو اس صورت میں وہ صفاتِ حق سے خالی نہیں ہے اس لئے کہ جو بھی ذات ذاتِ مطلق سے علیحدہ ہو وہ حرکت و سکون فنا و بقا ابتدا و انتہا سے خالی نہیں ہوتی اور ان کی ذات صفاتِ الہی ہے اور پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جملہ صفات صرف اللہ کے لئے ہیں پس یہ ثابت ہوا کہ نہیں ہے کوئی ذات بغیر ذاتِ الہی کے، اس سے اور زیادہ وضاحت سے عرض کرتا ہوں قال اللہ تعالیٰ یا ایہا اللذین آمنوا امنوا باللہ یعنی جو لوگ اللہ پر بے حد طور ایمان لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور تمہارے پہلے سے موجود ہے اپنی تمام صفات کمالیہ سے موصوف ہے لیکن تمہارا غیر نہیں ہے چونکہ نقص ذروال سے پاک ہے بلکہ یہ موصوف تم خود ہو، پس اس طرح ایمان لاؤ کہ تم صفاتِ کمالیہ سے موصوف ہو لیکن اس حیثیت سے کہ تم نہیں ہو جب اس طرح ایمان لاؤ گے تو مومن ہو جاؤ گے جیسا کہ اللہ نے خود کہا ہے واللہ المؤمنین، کسی دیوانہ دیگانہ نے کیا خوب کہا ہے۔

اشعار

بیرون ز حد و کائنات است دلم بیرون ز احاطہ جہان است دلم

فارغ ز تعابلی صفات است دلم مرآت تجلیات ذات است دلم

شیخ عبدالرزاق نے اپنے ایک دوسرے رسالہ میں لکھا ہے کہ قریب ترین راہ الہی ذکرِ حق ہے جس کی بہترین صورت یہ ہے کہ تصورِ شیخ کرے اور جس کو اللہ تعالیٰ تصورِ شیخ نصیب کرے، اس سے زیادہ بہتر اور کوئی کام نہیں ہے مرید اگر کوئی اور ریاضت نہ کرتا ہو لیکن صرف گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر تصورِ شیخ کرے تو یہی اس کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، مبتدی کے لئے تصورِ شیخ ضروری ہے اس لئے

کہ عالمِ الٰہی وہ عالمِ معنی ہے جس کو دیکھنا ممکن نہیں ہے البتہ صاحبِ کمال کی صورت زیرِ نظر رکھنا ضروری ہے کیونکہ انسان کامل کی ذات دراصل اللہ کی ذات ہے اور اسکے کمالات کا منظر ہے،

شعر

منظر تمام غیر انساں نیست کہ ہمہ کون را مسخر کرد
انبیاء و اولیاء را حق بدار سہر مخفی کردہ ام با تو بیاں

مجھ عبدالرزاق کو میرے پیر و مرشد نے اپنے تصور کو چاہا۔ پایہ ہو کر ہمیشہ پیشِ نظر رکھنے کا حکم دیا چنانچہ میں تصورِ شیخ میں ایسا مشغول ہوا کہ ذکر کرنا بالکل چھوڑ دیا، البتہ نماز فرض اور سنتِ موکدہ ادا کرتا رہا۔

غرض کہ جو کوئی اپنے شیخ کے تصور میں مشغول ہو وہ اپنے مقصدیں کامیاب ہوتا ہے گویا کوئی ریاضت نہ کرے، کیونکہ جو صاحبِ حق اپنے شیخ کی اطاعت کرتے ہوئے ان کے رُخِ روشن کی فورانیت کو اپنے آئینہ قلب میں درخشاں کر لیا تو وہ شیخ کی صفائی باطن کی وجہ سے ان کو خود اپنے اندر پائے گا اور جو فیض و برکات شیخ کو حاصل ہیں وہ اس مرید کو بھی حاصل ہو جائیں گی جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا ما صبت اللہ فی شیخنا الا وقد صبتہ فی صدر ابن ابی قحافۃ ترجمہ :- جو کچھ اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے وہ میں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کے دل میں ڈال دیا ہے۔

حضرت پیر و مرشد کا تصور مجھ پر اتنا غالب آیا کہ لوگ تو چاند کو دیکھتے تھے اور میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھتا تھا اور آخ میں تصورِ شیخ کا اتنا غلبہ ہوا کہ فقیر کو ہر چیز میں شیخ نظر آتا تھا، دیوار و در و در و حجر جس چیز کو دیکھتا تو صرف پیر و مرشد کا جمال ہی دکھائی دیتا۔

اشعار

در ہر چہ نظر کردم غیر از تو نمی بینم ! غیر از تو کسے باشد حقا کہ محال است ایں
در ہر چہ نظر کنم بتحقیق ! جز نور رُخ تو نیست منظور

شیخ امان پانی پتی

۵۸۷۶ ————— ۵۹۹۷

آپ کا نام عبدالملک اور امان اللہ لقب تھا لیکن عام طور پر لوگ امان کے لقب سے زیادہ یاد کرتے تھے، آپ ایک صوفی اور توحید پرست عالم تھے اور شیخ ابن عربی کے متبعین میں سے تھے، جماعت صوفیا میں بلند مرتبہ رکھتے تھے، مسئلہ توحید کی تقریر میں ماہر تھے توحید کی بابت صاف صاف بیان کرتے اور کہتے تھے کہ آج اگر عدل و انصاف موجود ہوتا تو میں توحید کو برسرِ منبر اس طرح وضاحت سے بیان کرتا کہ اس میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ رہتی، نیز فرمایا کرتے تھے کہ ابتداءً مجھے صرف دو دلیلیں یاد تھیں لیکن اب اللہ کے فضل سے سولہ دلیلیں یاد ہیں، شیخ امان نے علم تصوف و توحید میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک کتاب "اثبات الاحدیت" ہے جس میں اللہ کے حاکم علی الاطلاق ہونے اور کائنات کے متعلق کو علم یقین کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے کہ گویا آنکھوں دیکھا ہو اور علم کے مطابق کامل ذوق کو کلمات محققین و اہل توحید کے موافق تحریر کیا ہے۔ مولانا عبدالرحمن جامی قدس اللہ سرہ کی کتاب لوائح کی کافی مبسوط تفصیلی شرح لکھی ہے جس کے اول میں نہایت جامع اور مفید ایک مقدمہ لکھا ہے۔ تہذیب اخلاق و عادات میں بلند مقام رکھتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ درویشی میرے نزدیک دو چیزوں میں ہے، ایک خوش اخلاقی اور دوسری محبت اہل بیت، اور محبت کا کامل درجہ یہ ہے کہ محبوب کے متعلقین سے بھی محبت کیجائے، اللہ سے کمال محبت کی نشانی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی علامت یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت سے محبت ہو۔

حکایت ہے کہ اگر آپ کے پڑھتے پڑھاتے آپ کی گلی سے سید زادے کیلئے کوڑے نکلتے تو آپ ہاتھ سے کتاب رکھ کر سیدھے کھڑے ہو جاتے اور جب تک سید زادے موجود ہوتے آپ بیٹھتے نہ تھے۔

تصوف میں مشربِ امامت رہتے تھے، آپ کی مجلسِ صحبت میں دنیا کی باتیں کسی کی غیبت اور بیہودہ گفتگو نہیں ہوتی تھی، اکثر اوقات اشاعتِ علوم اور ذکرِ حق میں بسر کرتے تھے اور تصوف کی کتابوں سے مانوس تھے ان کے پڑھانے میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ بکو صوفیاء کے اقوال و افعال سے بہرہ در کر، نیز فرمایا کرتے تھے کہ علم تصوف کا قول عین حال ہے اور کہتے کہ ہر ایک کو کسی خاص چیز کی رغبت ہوتی ہے اور مجھے کتب تصوف کی رغبت ہے، اگر کوئی طلبگارِ حق آپ کے پاس آتا تو اس سے فرماتے کچھ پڑھو کیونکہ ہمارا طریقہ یہی ہے اسی وجہ سے لوگوں کا، مجھ آپ کے پاس نہیں ہونا تھا آپ کی کوئی عیب، خانقاہ نہیں تھی، طالبوں کو عشقِ صورت سے منع کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس میں مبتلا ہونے سے مبتدی کا کام رک جاتا ہے، اپنی آسائش اور خوابِ دُخور کے لئے کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھتے تھے، زمین پر لیٹتے تھے اور غذا تھوڑی کھاتے تھے اور ہر حالت میں فقیروں کو سلوک کی تعلیم دیتے تھے۔

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک درویش حاضر ہوا اور کہا کہ آسمان سے میرے لئے ہزار گائے آئیں جنہیں ابھی ابھی چند نخل ہانک لے گئے ہیں بس آپ کھڑے ہو جائیے اور ان سے پیری گائے دلوائیے، حاضرین نے یہ بات سُن کر مذاق اڑایا لیکن آپ نے ان کو منع کیا اور فرمایا ہر درویش سے محبت کرنا چاہئے بعد میں آپ نے اس درویش کے لئے کھانا منگوایا وہ کھاپنی کر سو گیا اسکا پہلا جذبہ ختم ہو گیا، جب وہ درویش وہاں سے رخصت ہو گیا تو آپ نے اپنے دستوں سے فرمایا کہ مجذوبوں کو بہت سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جن کا کسی طرح بھی انکار نہیں کیا جاسکتا، عالمِ نمود میں سب کچھ موجود ہے۔ کیا تعجب ہے کہ اس نے یہ واقعہ بھی دیکھا ہو۔

کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کی فرض نمازیں بھی قضا ہو جاتی تھیں کیونکہ آپ اکثر ذکر میں مشغول و منہمک رہتے تھے اور چونکہ علم و حال صداقت و کمال انکی خاص صفات تھیں اس لئے انکی طرف کوئی بُرا خیال نہیں کیا جاسکتا، ساری رات بیدار رہتے اور اسی بیداری میں کئی دفعہ اٹھ کر وضو کرتے پھر وجہ کی حالت میں نعرے

لگاتے، باقی حقیقت حال اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔

حکایت ہے کہ ایک بار شیخ امان کو اس حالت میں دیکھا گیا کہ وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے اور سورہ فاتحہ میں **رَبِّكَ نَعْبُدُكَ وَرَبِّكَ نَسْتَعِينُ** پوری طرح نہ پڑھ سکتے بلکہ اس کو بار بار دہراتے یہاں تک کہ بیہوش ہو کر گر پڑتے، نماز پڑھنے وقت آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا اور قیام کی طاقت نہ رہتی، واللہ اعلم بحقیقت الحال۔
آپ شیخ محمد حسن کے مرید اور شیخ مودود لاری کے شاگرد تھے اکثر سلسلوں سے تعلق رکھتے تھے اور مسلک قادریہ میں دو واسطوں سے نعمت اللہ شاہ دلی تک پہنچے ہیں، تمام مسلکوں میں سے مسلک قادریہ آپ پر غالب تھا۔

حکایت ہے کہ شیخ امان اپنے دوستوں سے ملنے دہلی آیا کرتے تھے آخری مرتبہ جب دہلی سے جانے لگے تو اپنے دوستوں سے کہا کہ اس مرتبہ لمبا سفر کرنا ہے اس پر آپ کے مخصوص دوست شیخ زکریا اجدھنی نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ سفر میں رہیں گے آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر ظاہری سفر ہوتا تو آپ ساتھ ہوتے لیکن یہ دوسرا سفر ہے اس لئے میں آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیکر جا رہا ہوں پھر بعد میں گھر جا کر آپ نے ہر چیز کو دیکھا اور ان سے رخصت ہوئے، قرآن شریف کو کھول کر دیکھا اور فرمایا اسے کتاب کریم میں نے تجھ سے استفادہ کر کے مجھ فائدے اٹھائے، اسی طرح مکہ اور مکہ کے کتاب کی ہر چیز کو دداع کہا اسی حالت میں آپ کو بخار چڑھ گیا تو آپ نے فرمایا بہت سا پانی گرم کر دو اور نئے ٹوٹے لے آؤ تاکہ عمر بھر کے دسو سے دور ہو جائیں۔

گیارہ ربیع الثانی کو غوث الثقلین کا عرس کیا اور کہا کہ غوث پاک سے پہلے قدم اٹھانا درست نہیں چنانچہ اس دن عرس کے لئے جو کھانا پکویا تھا تقسیم کر دیا۔
بارہ ربیع الثانی کو آپ پر سکرات موت کا غلبہ ہوا تو آپ نے اسی حالت میں کہا مشائخین طریقت کھڑے ہیں اور فتویٰ توحید طلب کر رہے ہیں چنانچہ کلمات توحید آپ کی زبان پر جاری تھے۔ بارہ ربیع الثانی ۹۹۷ھ کو آپ نے انتقال فرمایا۔
آپ کے شاگرد و معتقد کثرت ہیں جن میں سے شیخ تاج الدین بن زکریا اجدھ

بھی آپکے شاگرد تھے جو کہ حسنِ خلق اور معرفت کتبِ توحید و تصوف میں آپ کے برابر تھے، اور دوسرے شیخ رکن الدین صاحبِ ذوق تھے، گفتگوئے توحید اور وجدانیات میں ممتاز تھے، پہلے آپ ہی استفادہ کرتے رہے اور بعد میں شیخ سلیم سیکری کے پاس پہنچے، نیز شیخ حسین چشتی جو کہ خطاطی جوہر طبع، شعر گوئی، ذوق و حال میں امتیازی نشان رکھتے تھے ان کا یہ شعر اب تک زندہ جاوید ہے۔

شعر

چنیں کہ بر پر طاؤس قیس را میلے است مگر درد اثرے پائے ناقہ بیلی است
اور ایک شیخ مولانا حسین نقشبندی ہیں جو کہ خطاطی میں ماہر اور مہربان نہیں بے نظیر
تھے، آپ بڑے بابرکت، سخی، بیدار دل، خوش وقت، خوش خلق، دلی خصلت
پاکیزہ دل اور اپنے ددسنوں کی بڑی خاطر مدارات کیا کرتے تھے، آپ شیخ بہلول
کے مرید تھے لیکن شیخ امان کی خدمت اور محبت و صحبت کو اپنے لئے باعثِ فخر
سمجھتے تھے۔

شیخ سیف الدینؒ

مجھ مسنف کتاب اخبار الاخیار کے والد ماجد تھے، آپ اپنے پیر و مرشد
شیخ امان سے نہایت درجہ محبت و اعتقاد رکھتے تھے، اکثر اوقات ان کے ذکر سے
رطب اللسان رہتے تھے اور فرماتے کہ ہمارے پیر و مرشد کسی حالت میں بھی وجد
حال گریہ و زاری اور جوش سے خالی نہیں رہتے تھے، آپ کے تمام دوست احباب
آپ سے اس طرح ملتے تھے جس طرح شاگرد اپنے استاد سے ملتے ہیں بخلاف اسکے
والد بزرگوار کو آپ سے محبت کے ساتھ ارادت بھی تھی، والد بزرگوار فرماتے تھے
کہ میری عمر سات برس کی تھی اُس وقت سے مجھ کو درویشوں کا درد طلب اور شوق
بندگی ہے، فرماتے تھے کہ میں بہت سے درویشوں کے پاس پہنچا لیکن شیخ امان کے
یہاں مقصد پورا ہوا اور پیر و مرشد کے ذریعہ سے جو قلبی لگاؤ حاصل ہوا وہ کسی

اور سے میسر نہیں ہوا اس وجہ سے پیروم شد نے والد بزرگوار کو اپنی عنایات کے ساتھ مخصوص کر کے خرقہ خلافت پہنایا اور پہلے اپنے ہاتھ سے ایک خط لکھا جس میں مسودہ خلافت اور مختلف اقوام کے علوم بھی تحریر کئے اور یہ سب کچھ میرے حوالہ کر دیا نیز والد نے شغل قلب جس کو سجدہ قلب کہتے ہیں آپ سے حاصل کیا اور کتب تصوف سے بعض مقامات جو ضروری تھے راہ تصوف کے لئے شیخ سے پڑھا، میرے والد ماجد پہلے کسی سہروردی بزرگ سے بیعت کی تھی لیکن جب شیخ امان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کی محبت غالب آگئی تو والد ماجد نے عرض کیا کہ میں پہلے بیعت کر چکا ہوں لیکن آپ کی محبت غالب ہے اب بتائیے کیا کیا جائے، شیخ امان نے جواب میں فرمایا کہ کوئی پرواہ نہیں ہے اس لئے کہ ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے محبوب سے تعلق رکھے اور اس دنیا میں محبت و الفت کا اعتبار صحیح ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا اپنے حالات و تصورات سے کچھ بیان فرمائیے، میں نے جواب میں عرض کیا کہ میرا کوئی حال نہیں ہے اس لئے میرے تصورات و حالات کیا ہونگے۔

شیخ نے فرمایا کہ میں نے اس لئے پوچھا تا کہ یہ معلوم ہو سکے کہ آپ کی طبیعت کا میدان کس طرف ہے، میں نے جواب میں عرض کیا کہ مجھے اکثر اذقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے عرش تک تمام عالم میرے احاطہ میں ہے اور میں سب پر بیٹ ہوں۔ شیخ نے فرمایا کہ تمہارے اندر تخم توحید موجود ہے، اس کے بعد شیخ نے میری تربیت کی اور تلقین فرمائی، ایک رات آپ نے مجھے اپنی خاص خلوت گاہ میں طاب فرمایا اور کہا کہ ایک راستہ وہ ہے جس سے دو قدم میں اللہ تک رسائی ہو جاتی ہے اور ایک راستہ وہ ہے جس سے ایک ہی قدم میں اللہ تک پہنچ جاتے ہیں جس کی حقیقت یہ ہے کہ وجود ہو یا عدم۔ رہا عدم جو دراصل کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس لئے صرف وجود ہی رہ جاتا ہے اور وجود ہی حق ہے اور اسی راستہ سے ایک قدم میں اللہ تک رسائی ہو جاتی ہے اور اسی کو سجدہ قلب کہتے ہیں، اس کے بعد فرمایا کہ پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، آگ میں کودنا یہ سب چیزیں تو باسانی حاصل ہو جاتی ہیں لیکن سجدہ قلب مشکل سے حاصل

حاصل ہوتا ہے۔

کتاب کے خاتمہ پر انشاء اللہ تعالیٰ والد ماجد کے حالات و کلمات تحریر کے جائینگے
اب شیخ امان کے رسالہ اثبات احدیت کی کچھ عبارت نقل کرتا ہوں، انھوں نے رسالہ کی
ابتداء میں لکھا ہے کہ محققین عرفاء، دور نگاہ رکھنے والے، وحدت وجود کے قائلین، اور
ذاتِ ان سعاد و معرفت و شہود کا ارشاد ہے کہ ہمو کشف وجدان کے ذریعہ سے معلوم
ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت وجود کا عین ہے اور تمام موجودات کے ساتھ فاضل و
مشہود ہے، بعض صوفیوں نے وحدت الہی کو نئے زاویہ نگاہ سے سمجھا اور انوکھے انداز
میں بیان کیا ہے۔

صوفیائے کرام کی دقتس ہیں جن کے نظریات کے نتائج علیحدہ علیحدہ سپرد قلم ہیں
تاکہ حق و باطل اور ناقص و کامل میں فرق ہو سکے، جان لو کہ جناب مولانا جلال الدین رومی
نے اپنی رباعیات کی شرح میں لکھا ہے کہ بعض قاصروں نے جب محققین سے یہ سنا
کہ اللہ تعالیٰ عین ذات وجود ہے تو یہ مطلب سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تمام موجودات کے درمیان
جامعیت مشترکہ رکھتا ہے، اور جب انھوں نے علمائے عقیدہ سے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کلی طور
پر موجود نہیں ہے بلکہ ضمن افراد میں موجود ہے تو اس سے یہ معنی اخذ کئے کہ اللہ تعالیٰ
موجود نہیں ہے مگر ضمن افراد ممکنات میں اس کا وجود ممکنات کے وجود پر موقوف ہے۔
اس کی صفات کا انحصار ممکنات کی صفات میں ہے یعنی جس طرح ممکنات کا علم ہے اس
طرح علم باری تعالیٰ ہے اور یہی حال قدرۃ و دیگر صفات کا ہے جس طرح انسان گفتگو کرتا
ہے اسی طرح خدا گفتگو کرتا ہے، غرض کہ یہ لوگ بہات اور گمراہی میں ہیں اس کے
بعد کہتے ہیں کہ مجھے اس قسم کے لوگوں سے ملاقات کا اتفاق ہوا ہے جب انھوں نے یہ
کہا کہ وجود باری تعالیٰ منحصر ہے ضمن وجود کائنات میں، اور اللہ کا علم و کلام منحصر ہے
ممكنات کے علم و کلام میں تو میں نے ہمیشہ یہی جواب دیا ہے کہ آپ کہ اس قول
سے لازم آتا ہے کہ بعض ممکنات حق کو معلوم ہو جائے اور بعض معلوم نہ ہوں جیسے
بارش کے قطرات اور ریگستان کے ریت کے ذرّوں کی تعداد کسی انسان کو معلوم

نہیں ہے اور تمہارے دعویٰ کے پیش نظر لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے جاہل ہے اور نیز اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ ممکنات خود بخود پیدا ہو گئے ہیں بغیر موجد کے اس لئے کہ ممکنات کے لئے موجد سوائے حقیقت وجود کے اور کوئی چیز نہیں بن سکتی ہے اور حقیقت وجود کو انہوں نے امر مشترک تسلیم کیا اور جو برائیتجہ اس سے نکلتا ہے یہ لوگ اس سے بے خبر رہے۔

بعض اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تنہا موجود تھا اس کے ساتھ کوئی چیز موجود نہ تھی لیکن سرف اس کی تجلی کیوجہ سے حیثی جاگتی پیدا ہو گئیں اور اللہ ان تمام چیزوں میں حلول کئے ہوئے ہے اور ممکنات کے وجود کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے بلکہ وجود باری تعالیٰ وجود ممکنات میں مضمی ہے، یہ گروہ اس اعتبار سے کہ وجود باری تعالیٰ کو قدیم اور ظہور و بروز سے قبل مستقل مانتا ہے پہلی جماعت سے بہتر ہے، لیکن ظہور و بروز کے بعد دونوں کے خیالات ایک طرح کے ہیں بغیر کسی کمی بیشی کے، یہاں پر بہت سی مباحث ہیں، قبل اس کے ان عقائد کو دلائل عقلیہ و نقلیہ سے غلط ثابت کیا جائے ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔

ان لوگوں نے جو یہ کہاں کہ اللہ تعالیٰ متعین نہیں ہے ورنہ ذات باری کا مضمی ہونا لازم آتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ ہر موجود جو کسی وجود سے موجود ہوتا ہے چاہے اسکا وجود حقیقی ہو یا اعتباری، یعنی ہو یا علمی، لفظی ہو یا خطابی بغیر تعین کے نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ موجود کے لئے تمیز و امتیاز ضروری ہے اور تمیز و امتیاز متعلق ہے تعین کو، پس انانہ ہر موجود کے لئے تعین ضروری ہے خواہ تعینات مطلقہ اس طرح پر کہ اسکا تعین شرکت تعینات عالم سے مانع نہ ہو، جیسا کہ حقیقت مطلقہ کہ سارے حقائق عالم کا اصل ہے اور سب پر صادق آتا ہے، اگرچہ فی نفسہ تعین خواہ اخص تعینات کے ساتھ ہو، یعنی اسکا تعین شرکت غیر سے مانع ہو جیسے تعین زید و عمر، ان کا تعین سوائے ان کے اور کسی چیز پر صادق نہیں آتا ہے۔ چاہے

من وجہ و اخص من وجہ کے ساتھ ہو مانند حقائق کلیہ متوسطہ کے کہ وہ حقیقت سے زائد ہوں یا عین حقیقت ہو، راز اس میں یہ ہے کہ ہر موجود جسمی ترکیب ہے اس کا تعین امتیاز حقیقت سے زائد ہے جیسا کہ مثال کے طور پر اگر موجود قائم بذاتہ ہو تو اسکو جو ہر کہتے ہیں اور اگر قائم بذاتہ نہ ہو تو اس کو عرض کہتے ہیں، بلا شک اسکا تعین و امتیاز ان کی حقیقت مشرکہ سے زائد ہے اور وہ موجود جسمی ترکیب نہیں ہے بلکہ واحد بوحده حقیقی ہے اسکا تعین عین حقیقت ہے اگر ایسا نہ ہو تو وہ واحد نہیں رہے گا جبکہ وہ واحد ہے پس لامحالہ غیر ذات موجود بنفسہ قائم بذاتہ متعین بنفسہ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ ذات جس کو وجود مل جائے اسے اپنی ذات سے تمیز و امتیاز مل جاتا ہے اور وہ قائم بنفسہ و متعین بذاتہ ہوتا ہے یعنی اسکا وجود عین ذات ہے اور ذات خود بخود متعین ہے اس قسم کا وجود سوائے وجود مطلق اور ذات باری تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، وجود حق تعالیٰ عین ذات باری تعالیٰ ہے اسی طرح تعین بھی عین ذات ہے، اس مقام میں تعین اپنے نفس میں وہی فائدہ دیگا جو تعین خارجی خارج کے اندر فائدہ دیتا ہے

محققین علیہم الرحمۃ فرماتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ موجودات متعینہ کا سلسلہ غیر متعین تک پہنچتا ہے، چونکہ ہر متعین مسبوق ہے بلا تعین کے ساتھ اور ہر متعین چاہتا ہے کہ پہلے کوئی غیر متعین ہو اس لئے کہ تعین کے لئے ایک مبداء و محل کی ضرورت ہے جسکو وہ عارض ہو لا محالہ کوئی غیر متعین ہوگی اور اس غیر متعین کے لئے ضروری ہے قبل عرض تعینات و تقیدات خود بخود موجود ہوتا کہ تعینات کو عارض ہوں اس لئے کہ یہ قانون ہے کہ ثبوت فرغ ہے وجود مثبت لہذا، اور اسمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ماہیت قطع از تعینات و تمیزات سے موجود نہیں ہے تاکہ ان کو کوئی چیز عارض ہو سکے بلکہ ماہیت نام ہے اعراض و تعینات کے لئے چنانچہ اس کو ہم دلائل سے واضح کرتے ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں جب حقائق موجودات کو تحلیل کیا جاتا ہے تو بجز اعراض کے اور کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی ہے، مثال کے طور پر جب کہا جاتا ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، ناطق و حیوان جسمانی ہیں جو متحرک بالا راہہ ہیں اور جسم ایک ایسا جوہر ہے

جو ابعاد ثلاثہ کو قبول کرتا ہے اور جو ہر موجود فی الموضوع ہے اور جو ہر کے لئے تحقق و حصول ثابت ہے، اس وقت اس میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے وہ قبیل اعراض میں سے ہے۔ بخلاف اس ذات مبہم کے جو ان میں موجود ہے جیسا نطق میں مبہم ہے ذات من لہ نطق اور نامی میں ذات من لہ نمو ہے یہ اپنے وجود پر قائم ہے، اگر ایسا نہ ہو تو اعراض اس کے ثابت نہیں ہوتے ہیں حالانکہ یہ سارے کے لئے معروض ہے، لامحالہ یہی ذات مبہم غیر متعین و مطلق اور عین وجود محض اور ذات بحت ہے جو اپنی ذات پر قائم ہے اور اعراض کے لئے مفہوم ہے اور ہر تعین کے ساتھ اس کا علیحدہ ایک نام و احکام و آثار ہے۔

صوفیہ کے نزدیک ذات مبہم موجود خارجی ہے اور مطلق حقیقی ہے اس میں کسی قسم کا تعین و تعدد و تکرر ممکن نہیں ہے ورنہ مسبوق بلا تعین لازم آتا ہے غرضکہ وجود مطلق نہ کلی ہے نہ جزئی، نہ عام ہے نہ خاص نہ واحد ہے نہ کثیر، نہ مطلق ہے نہ مقید بلکہ سارے قیوتات سے مطلق ہے حتیٰ کہ قید اطلاق سے بھی، اگر مقید کیا گیا قید اطلاق کے ساتھ تو اس میں ضروری ہے کہ وصف سببی مراد لیجائے یعنی لا بتقید نشئی، اطلاق سے مراد ضد تقید نہ ہو بلکہ مطلق ہو کثرت و وحدت سے اور جمع بین الاطلاق و تقید سے، اس صورت میں نسبت ثبوتیہ اور سلبیہ برابر ہونگی، اس کو کشف سرخ اور ذوق سین سے تسلیم کیا جاتا ہے باقی عقل جمع بین اضداد کا مخبر ہے اس موجود حقیقی میں سارے اضداد مجتمع ہیں اور ایک دوسرے کے عین ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محکوم علیہ نہیں بن سکتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ نسبتوں کا اس کی حقیقت میں کوئی دخل نہیں ہے اگرچہ خارج میں انکے ذریعہ سے وجود ہونا ہے جیسا کہ اہل ظاہر نے کہا ہے مابین کے متعلق کہ نہ وہ کلی ہیں نہ جزئی اس کا معنی یہ ہیں کہ نسبت کلی و جزئی کو ماہیت میں کوئی دخل نہیں ہے بلکہ یہ نسبت زائد ہے اگر اسکے ساتھ کلی کو اعتبار کیا جائے تو کلی ہو جائیں گی اور اگر جزئی کو اعتبار کیا جائے تو جزئی ہوں گی، اور اگر کسی بھی نسبت کو اعتبار کیا جائے تو موجود جامع بین اضداد ہوگا اس صورت میں نہ وہ اول ہے نہ آخر نہ ظاہر ہے نہ باطن، اول بھی ہے آخر بھی، ظاہر بھی ہے باطن بھی، اول اس جہت سے کہ آخر ہے اور آخر اس جہت سے کہ اول ہے اور ظاہر اس حیثیت سے کہ باطن ہے اور باطن اس وجہ سے ہے کہ ظاہر ہے یہی حال دیگر اضداد

کا ہے۔

سوال - یہ بات مشہور ہے کہ جو چیز خارج میں موجود ہوتی ہے وہ متعین ہوتی ہے اور جو چیز متعین ہوئی وہ مطلق نہیں ہو سکتی اس قاعدہ کے ماتحت ذات باری تعالیٰ خارج کس طرح مطلق ہو سکتی ہے؟

جواب :- مطلق کے وہ معنی مراد نہیں ہیں جو فلسفی کہتے ہیں بلکہ مطلق سے مراد یہ ہے کہ وہ اس قسم کا تعین ہے جو دوسرے تمام تعینات کے منافی نہیں ہے بلکہ جامع ہے سارے تعینات کو جو اسے لاحق ہوتے ہیں مراتب تنزلات میں اور اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ مطلق نے نفسہ متعین نہ ہو ایسے تعین کے ساتھ جو کلیہ و اطلاق سے خارج ہو بلکہ وہ اپنی ذات و حقیقت کے اعتبار سے خارج میں متعین ہے اور دیگر تعینات کے اعتبار سے مطلق ہے، متعین اور مطلق دونوں ہے اور اس کے تعین و اطلاق میں کوئی منافات نہیں ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ کلی طبعی بعض عقلاء کے نزدیک خارج میں موجود ہے اس کے باوجود وہ کلی ہے اور اس کا وجود خارجی کلی ہونے کے لئے منافی نہیں ہے اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک جو خارجی اور کلی ایک دوسرے کے منافی ہیں اس وجہ سے وہ کلی طبعی کو موجود نہیں مانتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ وجود مطلق کا تعین مثل تعینات متعینہ نہیں ہے اس لئے کہ تعینات متعینہ کسی اور تعین کے مقابلے میں آتے ہیں اور اس کے ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں، بخلاف تعین و وجود مطلق کے کہ اس میں تغایر و تقابل نہیں ہے بلکہ عین ہے تعین علوی و سفلی و صوری و معنوی کا، اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ وجود خارجی اطلاق کیلئے منافی نہیں ہے بلکہ وہی موجود متعینہ خارجیہ مطلق ہے اطلاق حقیقی کے ساتھ، جسے کہ بہت سے کمالات میں تجلی کر کے اپنے آپ کو صورت متعینہ اور موجودات متکثرہ میں نمودار کیا، اس کے ساتھ قبل البروز والی حالت میں جو احدیت تھی وہ بھی باقی ہے، گویا اس میں تعدد صوری ہے، واحدیت معنوی، اس طرح پر کہ اگرچہ ذات باری تعالیٰ اس حیثیت سے کہ وہ عین ذات ہے آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے لیکن بصیرت فہم سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودات کی نسبت ذات باری تعالیٰ سے باعتبار تمایز و تغایر اس طرح ہے کہ جب موجودات

بلکہ یہ گروہ عالم کو عین ذات وغیر ذات تسلیم کرتا ہے، غرضکہ یہ لوگ وحدت حقیقی احدیت
منزوی کے اعتبار سے عینیت کے قائل ہیں اور بلحاظ تعدد صوری وغیرت اعتباری غیرت
ماننے والے ہیں، ان کی عینیت غیرت کی منافی نہیں ہے اور غیرت عینیت کی منافی نہیں
ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ من وجہ دراز عالم ہے اور من وجہ دراز عالم نہیں ہے نیز عالم بھی
من وجہ دراز حق سبحانہ ہے اور من وجہ عین باری تعالیٰ ہے۔

اس تحقیق کے پیش نظر تم جو چاہو کہو اپنے متعلق، میں خدا ہوں اور خدا میں ہوں
اس لئے کہ حقیقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے اگرچہ اعتباری فرق ہے یہی ہے جمع
بین حقیقت العینۃ اور بین غیرتہ الصوریۃ، تم اگر چاہو کہو کہ میں عین ذات باری تعالیٰ ہوں
اس لئے کہ میرا کوئی وجود نہیں ہے یہ سب ذات خدا ندی ہے کیونکہ وجود مطلق کے سوا اور کوئی
وجود نہیں ہے اس صورت میں میرا وجود کس طرح ہو سکتا ہے اور ذات باری تعالیٰ بھی میں
ہوں اس لئے کہ اطلاق معدوم ہے اور منظر میں بجز تقید کے اور کچھ نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ
میرا عین کس طرح بن سکتا ہے، اور میرا وجود بھی اللہ کا عین نہیں ہے اگرچہ موجود ہے وہاں
پیر، چونکہ وہاں اطلاق ہے اور میرا وجود اطلاق سے خالی ہے اور اللہ اختصاص سے پاک ہے
اللہ تعالیٰ میرا عین نہیں ہے اگرچہ مجھ میں موجود ہے، چونکہ باری تعالیٰ تقید سے پاک ہے،
میں میں ہوں ثبوت تقید کی وجہ سے، اور تو تو ہے ثبوت اطلاق کی وجہ سے، میں تو ہوں باعتبار
اتحاد منظر ظاہر کے ساتھ باطن کے لحاظ سے، اور اللہ میرا وجود ہے باعتبار اتحاد ظاہر منظر
کے ساتھ بلحاظ ظہور، حق سبحانہ کے لئے کمال ہے دراز ان کمال کے اور وہ کمال ذات ہے بشر
کی طاقت نہیں کمال باری کا ادراک کر سکے اور اللہ تعالیٰ ادل ہے ابد ہے کسی تقاریر
رکتا نہیں ہر اس لئے کہ وہ کمال اسی درجہ وصفی ہے اگرچہ بجز غیرت کے متحقق نہیں ہوتا ہے
لیکن تقید سے بھی پاک ہے اور اسکا انحصار جہت دون جہت نہیں ہے بلکہ ساری جہت
پر محیط ہے، غرضکہ اگرچہ اس کمال میں تعدد و تکثر ہے لیکن اجمال ذات بھی مضمحل ہے،
لا محالہ اللہ تعالیٰ انحصار سے پاک ہے اس لئے کہ انحصار منافی کمال ہے۔

اشعار

من با تو چنانم اے نگار خنتی کا نذر غلم کہ من تو ام یا تو منی
 نے من منم و نے تو توئی نے تو منی من ہم منم و ہم تو توئی ہم تو منی
 شیخ امان پانی پتی نے اس رسالہ میں بہت کچھ لکھا ہے کہاں تک نقل کیا جائے اس
 نے جتنا نقل کیا وہ مسلک سمجھنے کے لئے بہت کافی ہے باقی اشہری زیادہ جانتا ہے۔

سید جلال الدین قریشیؒ

۱۹۲۸ھ

۱۹۲۲ھ

ہم نے آپ کی بابت ایسے عجیب و غریب حالات سنے ہیں جو تقریر و تحریر سے خارج ہیں
 صاحب حال درویش و مجذوب تھے، اکثر و بیشتر ننگے سر اور ننگے پاؤں رہتے، جنگلوں میں
 گھومتے تھے، صرف بمقدار ستر عورت کپڑا پہنتے تھے، علوم عقلی و نقلی و درسی میں آپ کو
 دستگاہ تھی، جب علمی گفتگو کرتے تو تفصیل سے خوب بیان کرتے، جوں سال تھے کسی آدمی
 یا کسی چیز سے کوئی تعلق نہ رکھتے، باوجود غلبہ حال کے احکام شرعی کے پابند تھے، آپ کی
 نظر میں کسی دنیا دار کی کوئی عزت نہ تھی، آپ جس شہر یا گاؤں میں جاتے تو وہاں کے لوگ
 آپ کے معقد ہوتے اور آپ سے بیعت کرنا چاہتے لیکن آپ کسی کو مرید نہ کرتے اور کہتے کہ
 میرا صرف ایک مرید ہے جس کا نام ہشام ہے اور وہ جنگلوں میں گشت کر رہا ہے۔
 کہتے ہیں کہ آپ کو عالم نسبت سے فیض تھا جس کی وجہ سے آپ عربی فارسی اور ہندی
 میں گفتگو کرتے اور بات میں بات نکالتے تھے اور خوب بیان کرتے تھے جب گفتگو کرتے
 کرتے جوش میں آتے تو جنگل کی طرف چل دیتے۔

ملاورد محمد ناز نونی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں محتبین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی نماز
 فجر کا وقت تھا کہ سید جلال الدین قریشی مسجد میں آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ کر
 نماز کی نیت باندھ لی، لوگوں کو آپ کی یہ حرکت ناگوار معلوم ہو گئی، باوجودیکہ نماز کا وقت
 تنگ تھا انہوں نے لمبی قرأت پڑھی اور نماز بھی ننگے سر ادا کی، جب نماز سے فارغ ہوئے
 تو لوگ ان امور کو بہانہ بنا کر آپ سے لڑنے لگے، آپ نے فقہ کی اتنی روایات بیان کیں کہ تمام

لوگ حیران رہ گئے، آخر میں یہ حدیث پڑھی من ذکر فی فی نفسہ ذکر تہ فی نفسی
ومن ذکر فی فی ملاء ذکر تہ فی ملاء خیر منہ ترجمہ :- (جس نے مجھے تنہائی
میں یاد کیا میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جس نے مجھے جماعت میں یاد کیا تو میں
بھی اس کو ایک جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہے، پھر اس حدیث
شریف پر خوب تقریر کی، دوران گفتگو جب جوش زیادہ ہو گیا تو اٹھ کر جنگل کی طرف چلے گئے
کہتے ہیں کہ آپ کے ملفوظات کو ایک متقعد نے جمع کر کے کتابی شکل میں آپ کے سامنے
پیش کیا تو آپ نے اس نے وہ کتاب ملفوظات خود اپنے ہاتھ میں لے کر اسکو ایک کنویں میں
ڈال دیا۔

آپ محبت میں انتہا درجہ کو پہنچ گئے تھے اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

حاصل عشقت سہ سخن و بیش نیت
سو ختم و سو ختم و سو ختم !

اور کبھی یہ مصرعہ پڑھتے تھے مصرعہ

خام بدم پختہ شدم سو ختم

قلندری مشرب رکھتے تھے عبادات میں صرف سذت مؤکدہ و فرض پر اکتفا
کرتے تھے، فصوص المحکم اور تصوف کی دیگر کتابیں بخوبی یاد تھیں، پانچ سال تک بلا واسطہ
آپ نے کتاب علم حقیقت پڑھی ہے، اس پانچ سال کی مدت میں آپ نے کسی آدمی کا چہرہ
نہیں دیکھا تھا، درختوں کے پتے کھا کر زندگی بسر کرتے تھے رجال غیب آپ کے استاد تھے آپ
کے مجذوب بننے کا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کسی آدمی زاد پر عاشق ہو گئے
اور اس کے عشق میں آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ مجذوب ہو گئے پھر
اجمیر شریف کی جانب روانہ ہو گئے، صحرائے اجمیر میں ایک روحانی صفت شخصیت
کو دیکھا جو بے انتہا خوبصورت تھا چنانچہ آپ اس کے پیچھے لگ گئے کسی آدمی نے
آپ سے پوچھا کہ وہ خوبصورت شخص کیا خواجہ خضر تھے؟ جواب دیا خضر نہیں تھے،
خضر کے دیدار کی علامت یہ ہے کہ ان کی ملاقات سے پہلے قدرے بارش ہوتی ہے

اور وہاں اسوقت بارش نہیں ہوئی بلکہ یہ رجال غیب میں سے تھا جو سات سو پیاس علوم سے واقف تھا۔

سید جلال الدین قریشی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پیر حضرت یوسف کی طرح خوبصورت اور حضرت داؤد کے مانند خوش الحان تھے جب میں ان کا مرید ہوا تو انھوں نے فرمایا جاؤ کسی کی خدمت کرو چنانچہ جب میں باہر نکلا تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا نوکری کرو گے میں نے جواب میں کہا کروں گا، آخر کار میں اس کے پاس ملازم ہو گیا اور بہت مال و دولت جمع کیا اور پھر پیر کے کہنے سے تمام مال اللہ کے نام پر خرچ کر دیا اسی طرح تین مرتبہ دولت جمع کی اور تینوں مرتبہ پیر و مرشد کے حکم پر لٹا دی اس کے بعد اس جنگل میں جس کی کسی آدم زاد کو خبر نہیں ہے ایک کمرہ تھا اور کمرہ میں ایک چشمہ تھا، میرے پیر و مرشد کمرے میں رہا کرتے تھے اور میں کمرے سے باہر کھڑا تھا صرف نماز کے وقت ملاقات ہوتی تھی پانچ سال تک یہی کیفیت رہی اس عرصہ میں کسی اور آدمی کی صورت بھی نہیں دیکھی ہے اور میرے پیر و مرشد نے مجھے تین سو سے زائد علوم پڑھائے اور اس کے بعد فرمایا کہ اس سے زیادہ تم میں طاقت نہیں ہے۔

ایک دن وہ رجال غیب جس سے صحرائے اجیر میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے سے گزرا، آپ اس کے پیچھے بھاگے اور بے انتہا ڈر ڈر دھوپ کے بعد بھی اس سے دوبارہ نہ مل سکے، اکثر و بیشتر گریہ و زاری کرتے نعرے لگاتے اور اپنے پیر و مرشد کی یاد میں یہ اشعار پڑھتے۔

اشعار

درینا مونسِ شہنائی ما درینا سرمہ بنیای ما
درینا دولتے رفت از سرما ہمائے بر پرید از کشور ما
کبھی یہ شعر پڑھتے تھے

شعر

من مست مئے عشق ہشیار نخواہد شد از رندی و فلاشی بیزار نخواہم شد

حکایت ہے کہ ایک دن آپکے سامنے کیمیا کا ذکر کیا گیا تو آپ نے تھوکا اور کہا
تف ہے علم کیمیا پر، آپ کا تھوک تانبے کے برتن میں گر جس کے گرتے ہی وہ برتن سونے
کا بن گیا اور اس کے علاوہ آپکے اور بھی خوارق عادات سنے میں آئے ہیں۔
تھوڑے دنوں تک دہلی میں قیام پذیر رہے اس کے بعد میانہ آگرہ اور انکے
گرد و نواح میں بھی اقامت گزیر رہے، آپ نے ۲۵ سال کی عمر میں ۹۲۸ھ میں
دفات پائی، آپ کا مزار علاقہ مندو کے ایک موضع میں ہے، انشا آپ پر رحمتیں
نازل کرے۔

میر سید ابراہیم

۱۸۶۵ء ————— ۱۹۵۳ء

آپ معین عبدالقادر الحسنی الایرجی کے فرزند تھے، آپ ایک بابرکت بزرگ
اور کامل فلسفی تھے، آپ علوم عقلی و نقلی رسمی و حقیقی کے فارغ التحصیل تھے ہر علم
کی بے انتہا کتابیں مطالعہ کی تھیں اور ان کی تصحیح بھی کی تھی آپ نے مشکل کتابوں کے
مشکل مسائل کو اس طرح حل کر دیا تھا کہ معمولی سی قابلیت کا شخص بھی آپکے حل مشکلات
کو پڑھ کر استاد کی مدد کے بغیر بخوبی سمجھ جاتا تھا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ آپکے زمانے میں
اس وقت دہلی میں کوئی شخص علم و دانش میں آپ کے برابر نہ تھا۔
آپ کے انتقال کے بعد آپکے کتب خانہ سے اتنی زیادہ کتابیں برآمد ہوئیں جو ضبط
تحریر سے خارج ہیں اور ان میں سے اکثر آپکے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں اور واقعہ یہ ہے
کہ آپ کے جس معصر نے آپ سے استفادہ نہیں کیا اور آپ کی علمی قابلیت کا اقرار نہیں کیا
وہ بڑا ہی بے انصاف ہے۔

میر سید ابراہیم کا دستور تھا کہ لوگوں کی جہالت، ناانصافی اور ناقدری کی وجہ سے
گوشہ نشین ہو کر مطالعہ کتب اور ان کی تصحیح میں مشغول ہو جاتے تھے، بہت کم لوگوں کو
آپ نے پڑھایا اور عام طور پر لوگ آپ سے استفادہ نہ کر سکے، آپ اپنی کتاب بغرض

مطالعہ صرف اس کو دیتے جس کو مخلص سمجھتے، اللہ ہی جانے اس میں کیا حکمت تھی۔

شیخ عبدالعزیز اور دوسرے صوفیاء نے آپ سے علوم تصوف حاصل کئے، اس کے علاوہ دیگر مشائخ اور بزرگ حضرات بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ نے جس طرح دوسرے علوم و فنون پڑھے تھے اسی طرح درویشوں کی بابرکت صحبت، سلسلے مشائخ اور ان کے خانوادوں کی نسبت اور اداکار و وظائف و اشغال، دعواتِ طریقِ تربیت و ارشاد کے کاڑھے بھی حاصل کئے تھے، سلسلہ قادریہ کی طرف آپ کو زیادہ نسبت تھی اور شیخ بہاؤ الدین قادری شطاری کے آپ مرید تھے۔

کہتے ہیں کہ شیخ بہاؤ الدین قادری شطاری نے آپ کی خاطر رسالہ شطاریہ تصنیف کیا ہے کہتے ہیں کہ آپ شیخ نظام الدین کے بلا واسطہ مرید تھے اور انہی سے خرقہ حاصل کیا تھا۔ آپ محفل سماع میں شریک نہیں ہوتے تھے، سنا گیا ہے کہ شیخ رکن الدین بن شیخ عبدالقدوس کہتے ہیں کہ میں ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آج حضرت خواجہ قطب الدین کا عرس ہے اگر آپ مجلس میں شرکت فرمائیں تو مناسب ہوگا، آپ نے جواب میں فرمایا تم چلے جاؤ اور قبر کی زیارت کرو، بعد میں ان کی روحانیت کی طرف متوجہ ہو جائیے اور دیکھئے کہ حضرت خواجہ قطب الدین کیا فرماتے ہیں چنانچہ میں رکن الدین حضرت خواجہ قطب الدین کی قبر پر بیٹھ کر ان کی روحانیت کی طرف متوجہ ہوا، مجلس سماع گرم تھی تو ال اور صوفی سب جوش و خروش میں تھے کہ اس وقت خواجہ قطب الدین نے مجھ رکن الدین سے فرمایا کہ ان بد بختوں نے ہمارا دماغ کھالیا ہے اور ذہن کو پریشان کر رکھا ہے۔

چنانچہ قطب صاحب کا یہ حکم سن کر میں سید ابراہیم کے پاس آیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا اب بھی آپ مجھ کو شرکت مجلس سماع سے معذور رکھیں گے یا نہیں؟ میں رکن الدین نے جواباً کہا وہی درست ہے جو آپ فرماتے ہیں اور آپ ہی حق پر ہیں باقی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔

تقریباً ۹۲ھ میں بزمانہ سلطنت سلطان سکندر آپ دہلی آئے اور ۹۵۳ھ میں بزمانہ حکومت اسلام شاہ آپ نے وفات پائی آپ کا مزار سلطان المشائخ

حضرت نظام الدین اولیاء کے اندر اس خانقاہ میں ہے جو حضرت امیر خسرو رح کے پائیں میں واقع ہے، اندران سب لوگوں کی مغفرت کرے اور ان پر رحمتیں نازل کرے

سید رفیع الدین صفوی

۷۹۵۲

۷۸۸۱

آپ حسب نسب میں صاحبِ فضیلت بزرگ تھے، آپ کے آبا و اجداد سب سے سب عالم، صالح اور متقی تھے، تفسیر معینی کے مصنف میر معین الدین آپ کے اجداد میں سے تھے جو ساہا سال تک مدینہ منورہ کے مجاور رہے ہیں اور اب تک آپ کی اولاد میں سے بعض مکہ معظمہ میں قیام پذیر ہیں، یہ تفسیر معینی جامع پاکیزہ اور مفید تفسیر ہے، اس کے علاوہ چند رسائل جو جزئی مسائل کے تحقیق میں ہیں سپرد قلم کئے ہیں شیخ صفی الدین کی طرف نسبت کرنے والے اپنے کو ساداتِ صفویہ بتلاتے ہیں یہ بھی آپ کے اجداد میں سے ہیں، غالباً شیخ الحدیث قدوۃ المحققین مولانا جلال الدین محمد دوانی جن کو ساداتِ اسلامیہ کہتے ہیں یہ بھی آپ کے اجداد میں سے تھے اور یہ وہ بزرگ ہیں جنکو روضہ سرور عالم سے ان کلام علیک کا جواب ملا کرتا تھا، غرض کہ میر سید رفیع الدین صفوی بڑے دانشمند محدث تھے، جو دو سخاوت اخلاق اور مہربانیوں کے مجسمہ تھے آپ معقولات میں مولانا جلال الدین کے شاگرد ہیں جو آپ کے آبا و اجداد کی بزرگی کے پیش نظر شیراز میں آپ کے گھر آکر آپ کو پڑھاتے تھے، آپ کو علم حدیث میں شیخ شمس الدین محمد ابن عبدالرحمن محقق علم حدیث اور قدوۃ متاخرین سے شرفِ تلمذ حاصل ہے، کہتے ہیں کہ شیخ سخادی نے میر سید رفیع الدین رح کی آمد سے قبل تقریباً پچاس کتابوں سے روایت کرنے کی اجازت دی تھی جس کے بعد میر سید رفیع الدین نے بالمشافہ حدیث پڑھی اور عرصہ دراز تک شاگرد رہے۔

آپ کا اصلی وطن شیراز تھا اور پیدائش بھی شیراز میں ہوئی ہے اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حرمین شریفین میں سکونت پذیر ہو گئے پھر سلطان سکندر کے

طسرف رجمان ہے اور اس سے مرشد کے صاحبزادہ شیخ ابوالفتح کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ شیخ ابوالفتح کے پاس پہنچ گئے اور ان سے مرید ہو کر خلافت حاصل کی شیخ محمد اپنے شجرہ ارادت میں شیخ ابوالفتح کا نام نہیں لکھتے تھے جس سے شیخ ابوالفتح کو سخت تکلیف ہوتی تھی، ان شیخ محمد غوث نے برسوں تک کابنجر کے قلعہ میں ریاضت و مجاہدہ اور عبادت الہی کی اور کمال حاصل کیا نیز عزت و دولت دنیادی کے بھی مالک ہوئے۔

نصیر الدین محمد ہمایوں بادشاہ بھی شیخ حاجی حمید کا مقصد ہو گیا تھا، آپ نے ۹۶۷ھ میں وفات پائی، آپ کا مزار گوالیار میں ہے آپ کی کتاب معراج نامہ بہت مشہور ہے جس میں علمائے گجرات کے انکار کے قصے درج ہیں اور حقیقت حال اللہ ہی زیادہ جانتا ہے شیخ محمد غوث کے بھائی شیخ بہلول سے بھی ہمایوں بادشاہ کو بڑی عقیدت تھی اس لئے یہ بھی اعلیٰ مراتب و عزت و جاہ کے مالک ہو گئے تھے، اور جو آخر میں سیرزا ہندال کے ہاتھوں شہید ہوئے جس کی قبر قلعہ بیانہ کے دروازہ پر ہے۔

میر سید عبدالوہابؒ

۵۸۵۷ ————— ۵۹۶۵ھ

آپ سید عبدالحمید سالوری کے فرزند تھے، آپ کے والد بزرگوار عمر رسیدہ اور بابرکت بزرگ تھے۔

نقل ہے کہ آپ اپنے بچپن میں والد بزرگوار کے ساتھ ایک حوض پر نہانے گئے، اچانک حوض میں سے ایک آدمی نمودار ہوا اور آپ کو پکڑ کر حوض میں لے گیا اور آپ کو غائب کر دیا، بہت تلاش کی گئی لیکن آپ نہ ملے، ایک مدت کے بعد آپ اسی حوض میں سے اس طرح نکلے کہ صاحب فیض اور بڑے عالم تھے۔

نقل ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے والد ماجد فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ پڑھا رہے تھے

اثنار درس میں ایک مشکل مسئلہ پیش آیا جس کو حل کرنا مشکل ہو گیا، سید عبدالوہاب اپنے ہم عمر لڑکوں میں کھیل رہے تھے انھوں نے دور سے اپنے والد سید عبدالحمید کے دل میں ان مشکلات کے حل بیان کر دیئے۔

سید عبدالوہاب جب بڑے ہوئے تو درس تدریس اور مطالعہ میں مشغول ہو گئے ایک دن آپ کتب خانہ میں تنہا بیٹھے مطالعہ کر رہے تھے اور آپ کے ارد گرد بہت سی کتابیں رکھی ہوئی تھیں کہ اتنے میں ایک آدمی نے رجال غیب کی شکل میں آکر کہا یہ تنہائی و مطالعہ کتب کیسا؟ اس سے آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی جس کی وجہ سے غیر اعتدالی طور پر کتب خانہ سے نکل کھڑے ہوئے اور عبادت و اطاعت الہی میں مشغول ہو گئے، ۹۶۵ھ میں آپ کی وفات ہوئی ہے اور آپ کا مقبرہ سالورہ شہر میں ہے۔

میر سید عبدالاول

۹۶۸ھ

۸۳۲ھ

آپ علامہ الحنفی کے فرزند ارجمند تھے اور میر سید محمد گیسو درازہ جن کا مزار گلبرگہ شریف (علاقہ دکن) میں ہے ان کی اولاد میں سے کسی کے مرید تھے، اس کے علاوہ تمام علوم عقلی و نقلی رسمی و حقیقی میں کامل اور بڑے دانشمند تھے، اکثر علوم میں خود بھی کتابیں تصنیف کی ہیں، صحیح بخاری کی شرح فیض الباری بھی آپ ہی نے لکھی ہے، سراجی جو علم فرائض کی کتاب ہے اس کو منظوم کر کے اس پر شرح لکھی ہے، تحقیق نفس و معرفت پر فارسی میں نہایت تحقیق سے ایک کتاب تالیف کی ہے، سفر السعادت کا انتخاب کر کے سیرت پر کچھ کتابیں تصنیف کی ہیں، نیز اکثر کتابوں پر آپ کے شروح و حواشی و تعلیقات موجود ہیں، بہت عمر رسیدہ ہو گئے تھے، آخر میں آپ پر انکساری دعا جزی اور تصوف b حال غالب ہو گیا تھا اور درسی علوم بہت کچھ بھول گئے تھے، آپ کے کتب خانہ میں ہر قسم کی کتابیں موجود تھیں، آپ کے والد ماجد علاقہ جو پور قصبہ زید پور کے رہنے والے تھے، وہاں سے چل کر دکن کے علاقہ میں سکونت پذیر ہو گئے جہاں آپ کی ولادت ہوئی اور وہیں تعلیم

حاصل کر کے کامل ہو گئے، اس کے بعد گجرات گئے جہاں سے زیارت حرمین شریفین کے لئے روانہ ہو گئے اور وہاں سے وطن واپس ہوئے، اس کے بعد مخلوق خدا پر مہربان، درویشوں کی محبت میں سرشار، علماء و فضلاء کے سرپرست خانخاناں محمد بیرم خاں شہید کے حکم پر دہلی گئے جس کے بعد تقریباً دو سال تک دہلی میں زندہ رہے سنہ ۶۲۸ھ میں وفات پائی، اور قلعہ دہلی کے اندر کشک نرور کے نزدیک قبرستان میں مدفون ہوئے،

آپ کے رسالہ تحقیق نفس و معرفت کا کچھ یہ ہے۔

فصل - سمجھ لو کہ نفس مشترک لفظی ہے، کبھی اس کو نفس ہی کہتے ہیں اور کبھی ذات و حقیقت الہی کہتے ہیں جس کی مثال یہ ہے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ
ترجمہ :- (میرے نفس میں جو ہے اُسے میں جانتا ہوں اور تمہارے نفس میں جو ہے اس سے میں ناواقف ہوں) کبھی اس نفس کو روح علوی سے تعبیر کرتے ہیں جس کا دوسرا نام نفس ناطقہ ہے کبھی اس کو بخار لطیف سے یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ حرارت ہے جو تہ دل سے نکل کر لگوں کے ذریعہ سے تمام جسم میں سرایت کرتی ہے، دو آدمی جو قد و قامت اور لاغری و فرہی میں بالکل برابر ہوں ان میں سے ہر ایک کا ایک ظاہری حصہ ہے جس کو جسم کہتے اور دوسرا باطنی حصہ ہے جس کو نفس کہتے ہیں، بدن کی مثال اس کپڑے کی ہے جو جسم پر ہوتا ہے، اور نفس وہ بخار عمودی ہے جو تمام اجزاء لباس میں موجود ہوتا ہے اور لباس کی صورت اختیار کرتا ہے، جان لو کہ آدمی ایک بخاری حیوان ہے جس کی وجہ سے وہ متحرک و حساس ہے اور بھوک پیاس حرص و ہوا صفات انسانی یہ سب انسان کے اندر موجود ہیں، عرف تصوف میں اسی کو نفس کہتے ہیں۔

فصل - آیت قرآن کی تفسیر سے متعلق قَحْرَ انْشَانَاۃً خَلْقًا اٰخِرًا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو دوبارہ پیدا کیا اور سال روح کے ساتھ جبکہ خالص بناتی تھا، دونوں روحیں اسی موجودہ نفس اور حدیث شریف ثُمَّ ارْسَلْنَا اللّٰهَ مَلَكًا بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ کا بھی یہی مطلب ہے، سمجھ لینا چاہئے کہ اول تجنیرات حیوانی اور ابتدائی تعلق انسانی ہمیشہ ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، وجود انسانی بغیر وجود حیوانی کے ممکن نہیں ہے اور اسی

طرح وجود حیوانی بغیر وجود انسانی ناممکن ہے اس لئے کہ ایک سو بیس دن کے بعد مضغہ انسانی میں روح ڈالی جاتی ہے تب اسی وقت جنین اپنے مادر کے شکم میں حرکت کرنے لگتا ہے اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ان دونوں کے درمیان لازم و ملزوم کی نسبت موجود فصل۔ روح انسانی جو کہ صاف اور لطیف ہے جسم انسانی سے جو کثیف اور ظلماتی ہو کوئی مناسبت نہیں رکھتی ہے اسلئے روح انسانی نے پہلے روح حیوانی سے جو کہ فی الجملہ پاکیزہ اور لطیف ہے اپنا تعلق قائم کر لیا اور اسی کی وجہ سے بدن کثیف سے مناسبت ہو گئی پہلے پہل تو روح انسانی اپنے مقام سے فراق کے سبب بہت پریشانی ہو گئی تھی لیکن بعد میں روح حیوانی سے مانوس ہو گئی اور اپنے مقام کو بھول گئی، بعض روحیں اپنے نفس کی تابع ہو کر تنزل اور پستی کی طرف مائل ہوتی ہیں اور بعض روحیں اپنے نفس کو سواری بنا کر ترقی اور کسب کمال کے لئے وسیلہ بناتی ہیں،

اس لئے محققین مذہب کا قول ہے کہ ارواح مجرد ہیں، اعضاء، آلات وغیرہ نہیں رکھتی ہیں جب تک جسم کے ساتھ مرکب نہ ہوں تو ترقی انکے لئے غیر ممکن ہے۔

فصل۔ روح علوی عرصہ دراز تک مؤثر تام اور مبدع کمال الہی کے سایہ میں رہی اور روح سفلی اللہ کے جلال و جمال سے دور تھی، چونکہ ان دونوں میں مرد و عورت کی توہین موجود تھیں جن کے جوڑ دئے جانے پر ان کی اولاد کا نام قلب و دل رکھا گیا اسی لئے روح جس میں دو چیزیں، ایک نسبت پداری اور دوسری مادری ہے ہمیشہ انقلاب پذیر رہتی ہے، نیز یہ بھی یقین کر لو کہ جو چیز محسوسات کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے وہ نفس اور معقولات کے ذریعہ جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ روح ہے اور محسوس و معقول کے مرکب کا نام قلب ہے، اور جو چیزیں کہ حس و عقل کے ذریعہ معلوم نہ ہوں وہ ذات و صفات الہی ہیں، خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانیوں سے ایک خاص رحمت کو دل سے متعلق کر دیا ہے جس کو سر اور بھید کہتے ہیں اور اس سے زیادہ قوی بھید بھی ہے جو دل سے متعلق ہے جس کو سرخفی کہتے ہیں۔ اور ذات الہی کا کشف اسی چشم سرخفی کے سبب سے ہوتا ہے جیسا کہ حدیث تدرسی میں ہے **و فی الخفی انا ترجمہ:- (سرخفی میں ہم ہیں)**

احتمال ہے کہ یہ لطائف ہر انسان میں روح علوی کے ساتھ موجود ہوں لیکن نفس کے تاریک پردے اور بُری صفات کی وجہ سے مستور ہیں، تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کی بدولت جلوہ گر ہوتے ہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ تجلی روح کے بعد مجدداً اثر انداز ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جبکہ روح کے کئی مدارج بیان کئے گئے ہیں نیز واقعہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ارواح کے ابوالارواح، معین الارواح اور منشاء موجودات ہیں اسوجہ سے تمام ارواح بمنزلہ جسم کے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان ہیں، آپ کو تمام ارواح سے وہی تعلق ہے جو جان کو جسم سے ہوتا ہے۔ نیز آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو روح علوی، تمام موجودات اور ان کے باہمی تعلق پر کامل قبضہ و تصرف اور اختیار و اقتدار حاصل ہے، ارباب کشف و شہود نے جو بیان کیا ہے کہ روح انسانی کے اوپر ایک روح قدسی بھی ہے اسکا یہی مطلب ہے کہ وہ آقائے کائنات کی روح پُرفنوح ہے۔

فصل۔ روح انسانی و حیوانی اور قلب یہ تینوں چیزیں ہر ایک جسم میں جزو حقیقی کی طرح موجود ہیں اس کے باوجود ایک جسم دوسرے سے علیحدہ نظر آتا ہے مگر اس میں پوشیدہ مظاہر حکمتِ الہی یہ ہے کہ ہر روح ایک خاص روح اور فرشتگی کی حیثیت کے ساتھ وحدت و جزئیت کی صفات سے متصف ہو کر اجسامِ نفوس اور ارواح انسانی سے متعلق رہتی ہے اور ہر ایک میں تصرف کرتی ہے، ایک روح کا بہت سے اجسام کے ساتھ تعلق رکھنے کے بیان کو باسانی بیان کیا جاسکتا ہے جیسے جسم اور تمام اعضاء اجزاء انسانی کے ساتھ نفس متعلق اور کار فرما رہتا ہے، اس کی مثال یہ فرض کر دو کہ ایک نفس جو بہت طاقتور ہے اور وہ جسم کے اندر تصرف کرتے ہوئے گھر کے تمام در و دیوار پر حکمرانی و قبضہ رکھتا ہے وہ اس طرح کہ مشرقی دیوار کو مغرب کی طرف کر دیتا ہے اور مغربی دیوار کو مشرق میں لاکھڑا کرتا ہے، اسی طرح ایک وہ نفس ہے جو اپنی طاقت کے بھروسہ پر تمام شہر پر تصرف کرتا ہے یعنی پورا شہر اس کے اعضاء کی طرح ہو جاتا ہے اس طرح ایک نفس تمام اقلیموں پر بادشاہت کرتا ہے اور ایک نفس وہ ہے

جو تمام روئے زمین پر متصرف اور قاضی ہے، اور ایک نفس وہ ہے جو تمام عناصر پر، اور ایک نفس تمام عناصرِ افلاک پر متصرف ہوتا ہے جیسے حضرت جبرئیلؑ کی روح کہ جبکا جسم افلاک و عناصر کا مجموعہ ہے اور ساتوں آسمانوں کو احاطہ کئے ہوئے ہے اور ان کا صدر مقام مستقر سدرۃ المنتہیٰ ہے جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، نیز ثابت ہوتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو انکے بھائیوں نے کنوئیں میں ڈالا تو فوراً ہی جبرئیلؑ کو حکم ہوا کہ ادریس عبدی ترجمہ: (میرے بندے کو لو) یوسف علیہ السلام ابھی کنوئیں کی تہ تک نہ پہنچے تھے کہ حضرت جبرئیلؑ نے ان کو ہاتھوں ہاتھ اٹھالیا اور آسانی کے ساتھ کنوئیں میں اُتار دیا اس واقعہ کے پیش نظر جبرئیلؑ کی بابت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ سات ہزار سال کی مسافت ایک لمحہ میں طے کر کے کنوئیں میں پہنچے بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ ساتوں آسمان اُڑ اور انکے معلقہ عناصر سب جبرئیلؑ کے اعصاب ہیں اور دنیا میں وہ اسی طرح تصرف کرنے کی مثال یہ ہے کہ ان کے گلے کے ہار کا ایک موتی گر کر ابھی ان کے سینہ تک نہیں پہنچا تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا، یہی حال عزرائیلؑ کی روح کا ہے کہ عالم بھر کی روحیں انکے اعصاب و اجزاء ہیں جب وہ روح قبض کرتے ہیں تو گو یا وہ اپنے جسم میں تصرف کرتے ہیں، اس نظریہ کے ثبوت سے انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء عظام کے کرامات کا ثبوت ملتا ہے، نبی اور ولی کا نفس جیسا اپنے جسم میں تصرف کرتا ہے اسی طرح خارج میں بھی تصرف کرتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تمام عالم کی جان ہے اس لئے آپ سارے عالم میں تصرف کر سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ چاند ایک اشارہ سے دو ٹکڑے ہو گیا، گویا کہ ناخن کے میل کو ناخن سے جدا کیا۔

فصل - جبکہ ساری ارواح و لطائف کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح پر ختم ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تمام ارواح کی جان ہے۔ اب صرف ذات پروردگار باقی رہ گئی ہے جس کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر قسم کی مثال سے پاک اور منزہ ہے وہ رسالتِ تاب کی جان و روح ہے

اشعار

حق جان جهان است جہاں جملہ بدن افلاک و لطائف چہ قوائے این تن
 افلاک و عناصر و موالیہ اعضا تو حید ہمین است و گر حیلہ و فن
 فصل - سمجھنا چاہیے کہ بشر کی ہستی کو تمام عالم کی ذات سے برابر کی نسبت
 حاصل ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا آئینہ اور اسکے کمال کا منظر جمال ہے اس وجہ
 سے نادر و خطاب کے وقت دل کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل روح حیوانی
 کا معدن ہے اور دیگر لطائف روح حیوانی سے متعلق ہیں لہذا قلب کی طرف متوجہ ہونے
 سے جمیع لطائف کی طرف متوجہ ہونا لازم آتا ہے، غرض کہ توجہ قلبی ہی فتح باب مقدمہ
 کشف لطائف اور مقصد حاصل کرنے کا سبب ہے اور اسی طرح درجہ بدرجہ انوار و
 صفات ذات الہی کا مکاشفہ ہونا ہے اسی لئے تو کہتے ہیں کہ قلب صنوبری میں جو
 روزن ہے اسکے سبب علوم نبیہ کا کشف اور مراتب جبروت و لاہوت کا مشاہدہ
 ہوتا ہے۔

شعر

لشکرِ حذت نہ گنجد در زمین و آسماں من دریں فکرم کہ اندر سینہ چوں جا کردہ

فصل - یہاں قلب میں بات اترنی چاہیے کہ شاہی مقام تین ہیں۔

اول وہ عالیشان اور وسیع عمارت جہاں تمام فوج حاضر رہتی اور دربار، ارکان
 حکومت اور عمال اپنے اپنے مقام پر بیٹھے حکومت کے کام تقرر و معزولی، منع و عطا اور
 محاسبہ اعمال وغیرہ انجام دیتے ہیں۔

دوسرا مقام وہ ہے جو بادشاہ اپنے مخصوص لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، عام
 آدمیوں اور فوجیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، درباری لوگ اپنی خدمات
 کے حقوق کے لئے یا ادب کھڑے رہتے ہیں اور مختلف قسم کے انعامات و نوازش شاہی
 سے خوش ہوتے اور قرب شاہی کی حالات سے مسرور ہوتے ہیں۔

تیسرا مقام وہ مختصر عمارت ہے جو خاص حرم حرم غیرت اور مقام عصمت و خلوت
 ہے جہاں بادشاہ خلوت پذیر ہوتا ہے، یہاں خاص و عام میں سے کسی کو بھی آنے

کی بالکل اجازت نہیں ہے -

ظاہر پر باطن کو قیاس کرتے ہوئے شہنشاہ عالم رب متعال کے بھی تین مقام پہلا مقام عرش عظیم ہے جو محل فیض خاص و عام دیوان خانہ رزق مومن و کافر، وحوش و طیور مادہ وجود بقائے کل حیوانات و نباتات - اور تمام لطائف و بیض و مفرد و مرکبات کا مخزن و معدن ہے اور یہ واقعہ ہے کہ عرش تمام دنیا کے اُد پر ہے جہاں سے جملہ مخلوق کی مطلب برآری ہوتی ہے اسی لئے تمام آدمی باطنی طور پر بھی اُد پر ہی کیجا نب متوجہ ہوتے اور سوال و دعا کے وقت اپنا سر آسمان کیجا نب کرتے ہیں۔ دوسرا مقام کعبہ شریف ہے جہاں سوائے مومنین مخلصین کے اور کوئی حاضر نہیں ہو سکتا ہے اور مومنین کو مختلف قسم کے انعامات سے نوازا جاتا اور انکے اگلے پچھلے جرائم کو معاف کر کے اللہ کے قرب سے نوازا جاتا ہے اور کفار کو یہاں آئیگی طاقت نہیں ہے -

تیسرا مقام بندہ مومن کا دل ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یسعی ارضی وکاسمائی و لکن یسعی قلب عبدی المؤمن ترجمہ :- میرا مقام زمین و آسمان نہیں بلکہ میرے مومن بندے کا دل میرا مقام ہے اور انہی تین مقامات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اشارہ بیان کیا گیا ہے جب کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو اپنی عزت اور وحدت کو قلب مومن کے عرش پر تجلی کرتا ہے الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ تجلی فرما رہا ہے الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کعبہ شریف کے عرش پر اپنی خصوصی رحمتوں کو خصوصی مسلمانوں کے لئے مخصوص کرنے کی خاطر تجلی ریز ہے -

ذکر سہ رکنی جو عام طور پر مشہور ہے کہ قبلہ رو بیٹھ کر تین مرتبہ اللہ اللہ اللہ اللہ سامنے اور دل پر ضرب لگا کر کہتے ہیں اس سے بھی متذکرہ بالاتینوں عرش مراد ہیں باقی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے -

شیخ علی بن حسام الدینؒ

۱۵۶۷ھ

۱۲۸۰ھ

آپ کے والد ماجد کا نام عبد الملک ابن قاضی خاں المتقی القادری الشاذلی المدنی ہستی رہے، آپکے آبا و اجداد جو نیور سے آکر برہان پور میں مقیم ہو گئے، آپ کی ولادت با سعادت برہان پور ہی میں ہوئی ہے، آپکے والد نے آپ کو آٹھ سال کی عمر میں شاہ باجن ہستی کے پاس لیجا کر مرید کرادیا جو اس زمانہ میں برہان پور میں مقیم تھے اور اس واقعہ کے چند دن بعد آپکے والد نے وفات پائی، والد بزرگوار کے انتقال کے بعد آپ بلحاظ طبیعت انسانی کچھ عرصہ لذاتِ حسیہ میں مشغول رہے اور نوجوانی کے زمانے ہی میں بمقام مندو ایک بادشاہ کی ملازمت کی اور دنیاوی دولت جمع کی، اسی اثنا میں اللہ کی عنایت اور ہدایت کے جذبے نے اپنی طرف مائل کیا چنانچہ دنیاوی مال دزر اور اس کی بے ثباتی دیکھ کر شیخ عبد الحکیم ابن شاہ باجن کی خدمت میں پہنچے جن سے مشائخِ چشت کی خلافت کا خرقہ حاصل کیا اور چونکہ آپ کی فطرت میں تقویٰ و پرہیزگاری کا غلبہ تھا اس لئے ملتان پہنچ کر شیخ حسام الدین متقی کی خدمت کرنے لگے اور انکی صحبت با برکت کی بدولت سلوک و طریقت تقویٰ و پرہیزگاری کی نعمتوں سے مالا مال ہوئے نیز انہی کی صحبت میں رہتے ہوئے دو سال کی مدت میں تفسیر بیضاوی اور عین العلم کا مطالعہ کیا اور تقویٰ و توکل کو اپنا سفر خرچ بنا کر حرمین شریفین کی طرف روانہ ہوئے مکہ معظمہ پہنچ کر شیخ الحدیث شیخ ابوالحسن بکری جو کہ اپنے وقت کے مانے ہوئے ولی اللہ تھے کی خدمت میں رہ کر حاضری کا شرف حاصل کیا اور انہی کے شاگرد ہوئے۔ اور یہ وہ بزرگ ہیں جن سے مشائخِ زمان استفادہ کرتے تھے، نیز آپ نے دوسرے مشائخ کی خدمات بھی کیں چنانچہ شیخ محمد بن محمد بن محمد سخاوی کی خدمت میں رہ کر سلسلہ عالیہ قادریہ کا خرقہ حاصل کیا اور قطبِ زمان شیخ نور الدین ابوالحسن علی الحسن شاذلی سے سلسلہ شاذلیہ کا اور شیخ ابوالمدین شعیب مغربی سے سلسلہ مدنیہ کا خرقہ حاصل کیا پھر وہیں

مگر مہ میں مقیم ہو گئے اور تمام دنیا کو اپنے انوار اطاعت و مجاہدات اور علمی و عملی فیوضنا سے مستفیض کیا، نیز علم تصوف و حدیث میں آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ کی خدمات تصنیف و تالیف دیکھ کر عقل حیران ہوتی ہے اور یقین کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق و برکت ہے جو وہ اس بلند درجہ پر غیب استقامت کے ساتھ متمکن ہوئے۔

آپ نے شیخ جلال الدین سیوطی کی کتاب جمع الجوامع کی احادیث کو حروف تہجی کے تحت جمع کر کے تمام اقوال و افعال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل فقہیہ کے طریقہ پر باب وار لکھا ہے، ان کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے اور کس خوبی سے انجام دیا ہے، نیز آپ نے ان کتب میں سے احادیث مکرر کو چھانٹ کر اسکا انتخاب علیحدہ مرتب کیا۔

کہتے ہیں کہ شیخ ابوالحسن بکری فرماتے تھے کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے عالم پر احسان کیا ہے، آپ نے دیگر کتابیں بھی تصنیف کی ہیں جو سالکان طریقت اور طالبانِ آخرت کے لئے سرمایہ وقت اور مددگارِ حال ہیں، آپ کی بڑی اور چھوٹی فارسی اور عربی کی کل کتابیں سو سے زائد ہیں، آپ کی پہلی مصنفہ کتاب تبیین الطریق ہے جس کی تالیف کے وقت آپ کو غیب سے الہام ہوتا تھا، آپ کی ایک کتاب حکم کبیر ہے جو بید مفید اور علم تصوف کا خلاصہ ہے، آپ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ اس کتاب کی عظمت کا یہ حال ہے کہ تصوف کا جو شکل مسئلہ چاہو اسکا جواب اس کتاب میں دیکھ لو اور تصوف کا جو مسئلہ لوگ دریافت کریں اسکا جواب اس میں دیکھ کر دیدو۔

آپ اپنی زندگی کے آخری ایام تک کتب احادیث کی تصحیح میں مشغول رہتے تھے حتیٰ کہ باقتناء بشریت ہل جہل نہیں سکتے تھے لیکن تاہم اپنا کام نہیں چھوڑتے تھے کہتے ہیں کہ آپ استنباط دقائق اور فہم معانی میں ایسے ماہر تھے کہ اس وقت مکہ منظرہ کے بڑے بڑے علماء کے لئے بجز اس کے کہ آپ کی تعریف و تحسین کریں کوئی راستہ نہیں تھا۔

شیخ ابن حجر جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے وہ پہلے شیخ علی کے استاد بھی تھے لیکن اگر ان کو کسی حدیث کے معنی میں اشکال ہوتا تو آپ سے کسی شخص کے ذریعہ سے دریافت کیا کرتے تھے کہ اس حدیث کو جمع الجوامع کے کس باب میں آپ نے مدون کیا ہے پھر بذریعہ قیاس اس حدیث کا مفہوم معلوم کر لیتے تھے شیخ ابن حجر نے اپنے کو بہت مرتبہ شیخ علی کا شاگرد حقیقی کہا ہے اور آخر میں آپ کے مرید ہو گئے یہاں تک کہ آپ سے خرقة حاصل کر لیا، غرض کہ مکہ معظمہ کے دیگر تمام مشائخ کرام اور علماء بھی آپ کے کمالات اور ولایت کے معترف تھے اور آپ کی تکریم و تعظیم میں متفق تھے، چنانچہ آج تک وہاں کے خاص و عام لوگ آپ کو اس طرح یاد کرتے ہیں جس طرح دیگر مشائخ سلف کو یاد کرتے ہیں۔

علمائے ظاہر کو تالیف و تصنیف کتب اور نشر و اشاعت علوم کی جو توفیق و برکت حاصل ہوتی ہے اس کے قطع نظر شیخ علی کے ریاض جاہد سے، کرامتیں خوش اخلاقی عمدہ اوصاف، مزین افعال عمدہ حالات، آداب ظاہری و باطنی، تقویٰ پرہیزگاری وغیرہ جو کچھ بیان کی جاتی ہے وہ آپ کے کمالات باطنی اور حالات حقیقی کی ادل و دلیل ہے شیخ علی نے اپنے انتقال کے دن شیوخ کی صحبت کے حالات اپنے ایک خط میں تحریر کئے تھے جو یہ ہیں :-

بسم اللہ الرحمن الرحیم - والصادۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین بعد حمد و صلوة کے یہ فقیر خدا علی بن حسام الدین عرف متقی اس دن جبکہ دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہا ہے عرض گزار ہے کہ میرے والد بزرگوار نے مجھے بچپن کے زمانے میں شیخ باجن کا مرید بنایا، شیخ باجن تو الیاں سننے اور وجد و حال میں رہتے تھے میں نے اپنے پیر و مرشد کو اختیار کیا بمقابلے اس قول کے کہ ”جب بیچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ اپنے سابق پیر کو برقرار رکھے یا نہ رکھے، چنانچہ پیر و مرشد اور والد ماجد کی وفات کے بعد شیخ عبدالحکیم بن شیخ باجن قدس اللہ سرہ سے خرقة حیشہ حاصل کر کے بعد میں

ایک ایسے مرشد کی تلاش میں رہا جو مجھے حق کا راستہ دکھائے جس کا کہ میں طلبگار ہوں چنانچہ ملتان پہنچ کر شیخ حسام الدین متقی کینڈرت میں حاضری دی، پھر بعد میں حرمین شریفین پہنچ کر شیخ ابوالحسن بکری کی خدمت میں حاضری دیکران کی صحبت سے سرفراز ہوا اور شیخ محمد سخاوی سے سلسلہ قادریہ، شاذلیہ، مدینیہ کے خرقے حاصل کئے، نیز سنا گیا ہے کہ آپ نے بوقت وفات ایک رفقہ کسی مخلص کو دیا، کہ اس کو بعد میں پڑھنا، چنانچہ آپ کے انتقال کے بعد جب اس خط کو پڑھا گیا تو اس میں یہ مضمون تھا، بھائیو! اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، میرے پاس امانت الہی تھی، میں نے وہ اہل اور قابل لوگوں کے حوالہ کر دی ہے سمجھا جس نے سمجھا۔ فقط والسلام

شیخ علی کے شاگرد خاص اور خلیفہ اور آپ کے کمالات و آثار کے سب سے بڑی نشانی عارف باللہ شیخ کامل عبدالوہاب بن ولی اللہ الحب حنفی متقی قادری جو مرکز دارہ استقامت، قطب فلک ولایت اور مشائخین و فقراء کے نزدیک متفقہ طور پر یمن سے شام تک علاقہ کے زبردست ولی ہیں، اللہ ان کے علوم سے ہم سب کو مستفید کرے جن کا تذکرہ شیخ علی کے حالات کے بعد ہی قلمبند کیا گیا ہے غرض کہ ان کی زبانی شیخ علی کے حالات لکھے جا رہے ہیں۔

شیخ عبدالوہاب کا بیان ہے کہ شیخ علی جب ملتان میں شیخ حسام الدین کے پاس رہتے تھے اس وقت بھی خلوت گزین تھے، شیخ حسام الدین کی یہ حالت تھی کہ اپنے سر پر کتابیں اٹھاتے ہوئے آپ کے کمرے کے دروازہ پر آکر اس طرح اجازت لیتے تھے، حسام الدین حاضر ہے، کیا فرمان ہے، ایک دو دفعہ کہنے کے بعد شیخ علی اگر اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیتے تھے تو شیخ حسام الدین اس وقت تک تفسیر بیضاوی پڑھتے پڑھاتے جب تک شیخ علی کے پاس وقت کی گنجائش ہوتی، اور اگر شیخ علی اپنے کمرے کا دروازہ نہ کھولتے تو شیخ حسام الدین واپس چلے جاتے تھے، اس کے بعد شیخ علی نے ملتان کے آس پاس ان مقامات کا سفر کرنا شروع کیا جن میں نیک لوگ سکونت پذیر تھے اور جہاں آپ باسانی عبادت کر سکتے تھے وہاں چند روز ٹھہرتے تھے۔

آپ حالتِ سفر میں دُود تھیلے اپنے پاس رکھتے تھے، ایک میں کھانے پینے کا سامان ہوتا جیسے چاول، آٹا، دال، گھی، تیل، نمک وغیرہ کھانے پکانے کے برتن اور جنگل سے اپنے ہاتھوں کاٹی ہوئی لکڑیاں بقدر ضرورت رکھا کرتے تھے، دُودن کے سامان کو چار دن تک استعمال کرتے، کبھی مسجد میں نہ ٹھہرتے بلکہ کراہیہ کے مکان میں ٹھہرا کرتے تھے چھاق جلا کر آگ سلگاتے تھے اور ایک ٹوٹا جس میں ایک مشک پانی آتا تھا جو کھانے پکانے وضو اور بشرطِ ضرورت غسل کے لئے کافی ہوتا اپنی پیٹھ پر لادے رکھتے تھے آپ کا قاعدہ تھا کہ پاک پانی سے پہلے برتن دھوتے پھر خود ہی کھانا پکاتے تھے آپ نے کسی آدمی سے اپنی کوئی خدمت نہیں لی، آپ نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کریں گے نیز اپنے کام میں کسی دوسرے کی مدد نہیں لیں گے، اگر مجبوراً آپ کو شدید ضرورت کام لینے کی پڑ جاتی تو کام کرنے والے کے ہاتھ میں پہلے رقم رکھتے اور بعد کو اُس سے کام لیتے، غرضکہ ایک تھیلے میں خور و نوش کا سامان اور دوسرے میں چن کتابیں رکھتے جو راستہ میں ضروری ہوتی تھیں، غرضکہ اس صفائی خوش اسلوبی اور سامان کے ساتھ سیر و سیاحت کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ رہنے یا آپ کی خدمت کرنے کی خواہش کرتا تو آپ اس کی یہ بات قبول نہ کرتے۔

شیخ علی گجرات اس زمانے میں گئے جبکہ وہاں سلطان بہادر کی حکومت تھی وہ آپ کے اوصاف و کمال سنکر آپ کا معتقد ہو گیا اس نے آپ کو گراں قدر انعامات اور کچھ جاگیر دینا چاہی لیکن آپ نے سلطان کی پیشکش قبول نہیں کی، اس زمانے آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ جدھر جاتے لوگ آپ کے پیچھے آتے اور پر دانہ کی طرح اکٹھا ہوجاتے آپ اپنے کمرے کا دروازہ بند رکھتے اور کسی کو اپنے ساتھ نہ بٹھاتے، عالم متقی اور صالح قاضی عبداللہ سندھی جبکہ وہ بغرض روانگی حج اپنے اہل و عیال اور دوسرے اکثر لوگوں کے ساتھ تھوڑے دن کے لئے گجرات میں ٹھہرے ہوئے تھے نیز شیخ علی سے انکو بھی محبت و الفت اور پکا اعتقاد ہو گیا تھا انھوں نے شیخ علی سے عرض کیا کہ اگر ایک مرتبہ سلطان بہادر کی التماس قبول فرمائیں تو اچھا ہو اگر مرضی نہ ہو تو اس سے گفتگو

نہ فرمائیے گا ہم لوگ اس وقت حاضر رہیں گے اور اس کو اپنی باتوں میں لگائے رکھیں گے اس طرح اس کی آرزو پوری ہو جائے گی اس پر آپ نے جواب دیا کہ بادشاہ کے لباس اور وضع قطع سے غیر اسلامی چیزیں جھلکتی ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اسے دیکھنے کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کروں، جس پر ان لوگوں نے عرض کیا ہم خادم حسب موقع جو مناسب سمجھیں گے کہیں گے اور کریں گے لیکن بادشاہ کی خواہش یہ ہے کہ ایک مرتبہ خدمت عالی میں حاضری دیں، غرض کہ سلطان نے حاضری دی اور شیخ کے متقدین نے اسے نصیحتیں کیں، اس ملاقات کے دوسرے دن سلطان نے ایک کرڈر دیوپیہ گجراتی بطور تحفہ شیخ کی خدمت میں روانہ کئے جو آپ نے سب کے سب قاضی عبداللہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ چونکہ بادشاہ کی ملاقات کے تم ذریعہ تھے اس لئے یہ ساری رقم تمہاری ہے، اس کے بعد فرمایا کہ طالبوں اور مریدوں کی تربیت و ارشاد ہمارے پیرومرشد اس طرح کیا کرتے کہ اس کی ظاہری حالت کو برقرار رکھتے ہوئے خود ان کے باطن کی تربیت میں لگ جاتے اور اپنی توجہ اور ہمت کے ذریعہ ان طالب علموں اور مریدوں کو راہ سلوک پر گامزن کیا کرتے تھے اور یہ تمام تعلیم و تربیت اس طرح کیا کرتے کہ مریدوں اور طالبوں کو آپ کے عمل کے مطلق اطلاع نہ ہونے پاتی۔

اس خادم (شیخ عبدالوہاب) کی خودیہ حالت ہے کہ ایک عرصہ کے بعد پیرومرشد شیخ علی کی بدیہی حسی تعلیم کا مجھے علم ہوا کہ اس ذرہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ میں نے جب آپ کی خدمت میں حاضری دی تھی تو دو سال تک مجھے بالکل یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کس شخص کی جانب متوجہ ہیں اور کس کو کس ذکر و وظیفہ اور مجاہدہ وغیرہ کی تعلیم و تلقین فرما رہے ہیں، ہاں البتہ اکثر اوقات ہم لوگوں کو اپنی تالیفات و تصنیفات کی کتابت اور مقابلہ و صحت کا حکم دیا کرتے تھے آپ کا کمال یہ تھا کہ ہر کام کرنے والے کو محسوس ہوتا کہ آپ خود اس کے پاس ہیں اور اس سے کام کر رہے ہیں غرض کہ دو سال بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں جہاں تھا اس سے بہت بند ہو کر اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جس کا درجہ خواب و خیال میں بھی محسوس نہیں ہو سکتا تھا۔

پیر و مرشد شیخ علی فرمایا کرتے تھے کہ طالب علموں کی تربیت میں مشائخ کرام دُور طریقے استعمال کرتے تھے، ایک یہ کہ مرید میں جو خرابیاں ہیں پہلے ان کو انہی کے ذریعہ سے دُور کرتے تھے بعد میں خود تصرف کرتے یہ طریقہ مریدوں کیلئے زیادہ مشکل ہے۔ مشائخ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرید کو اُس کی حالت پر چھوڑ کر خود اسکی اصلاح میں مشغول ہو جائے اور آہستہ آہستہ اس میں نوزائنت پیدا کرنے کی کوشش کرے جو اس کو مطلوب تک پہنچاتی ہے اور یہ طریقہ مرید پر زیادہ آسان ہے۔

پیر و مرشد شیخ علی اکثر اوقات اشاعت و افادیت علوم اور طالبان علم کی امداد میں مصروف رہتے، کتابوں اور سامان کتابت کی فراہمی میں پوری کوشش کرتے، روشنائی خود بناتے اور ہم لکھنے والوں کو یہی سیاہی استعمال کرتے، عربستان کے علاقہ میں جو کتابیں مفید و کمیاب تھیں اُن کی نقلیں کرا کے ان شہروں میں روانہ کرتے جہاں وہ کتابیں نہ تھیں اور جن کی وہاں کے باشندوں کو سخت ضرورت تھی۔

پیر و مرشد کی مجلس میں اگر دوسرے لوگ مباحثہ وغیرہ کرتے تو آپ اس بحث میں حصہ لینے کے بجائے خاموش رہا کرتے البتہ خاص مسائل کے تصفیہ میں بقدر ضرورت کچھ ارشاد فرمادیتے، آپ کی مجلس میں اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا جسکی نفی و اثبات کی کوئی دلیل نہ ہوتی تو آپ سنتے رہتے اور کچھ نہ کہتے، آپ کتب تصوف کے حقائق و اسرار کو اس طرح حل کرتے جیسا کہ دوسرے مشائخ کا طریقہ تھا، کھانا اتنا ناول فرماتے کہ جس سے زندہ رہ کر عبادت کر سکیں۔

پیر و مرشد کا دستور تھا کہ آپ اپنے لئے جو شور باپکواتے اس میں سے تھوڑا سا چمکھ لیتے باقی سب کا سب اپنے دسترخوان والوں کو دیدیا کرتے

پیر و مرشد کے ایک نوکر کا نام کمال تھا جو بڑا بد اخلاق اور بے ڈھنگا تھا، وہ ہمیشہ کو اس کی بات اور جو چاہتا کرتا، اس کے باوجود آپ اس کو عزیز رکھتے اور اسکی بد اخلاقی کو برداشت کرتے رہتے تھے، ایک دن وہ آپ کے لئے شور باپکا کر لایا اس میں بے انتہا نمک تھا، آپ نے حسب معمول وہ شور باپکھا اور یہ کہنے کے بجائے کہ تم نے ایسا

خراب اور اتنا نمک کیوں بھر دیا ہے، اس سے صرف اتنا کہا بابا کمال! ادھر آؤ، پھر اسکو اپنے پاس بٹھا کر شور بے کا ایک چچہ بھر کر دیا اور فرمایا یہ لویہ کھاؤ اور دیکھو کیسا پکتا ہے؟ کمال نے وہ شور باچکھ کر جو نمک کے زیادہ ہونے سے کڑوا ہو گیا تھا منہ بناتے ہوئے سخت لہجہ میں کہا، ہاں! کچھ نمکین ہو گیا ہے لیکن بڑے مزے کا ہے، اسیں کوئی خسرانی نہیں، آپ کھائیے، جس پر آپ نے فرمایا بہت خوب، پھر آپ نے پانی منگو کر اس میں ڈالا اور وہی تھوڑا سا نوش فرمایا۔ پیر و مرشد کے بڑھاپے کے زمانے میں اس فقیر نے ایک مرتبہ عرض کیا پیر و مرشد! آپ اس صغیفی میں کتنے نفل پڑھتے ہیں؟

جواب دیا جوانی میں تو بہت زیادہ نفل پڑھا کرتا تھا اب دن کے وقت ذکر خفی و شغل الہی کے ساتھ تصنیف کتب میں مشغول رہتا ہوں اور رات کو جبکہ بڑھاپے کی وجہ سے زیادتی پیشاب کی شکایت ہو گئی ہے دس بارہ مرتبہ پیشاب کرنے اٹھتا ہوں اور ہر مرتبہ وضو کر کے حسبِ توفیق دو دو چار چار نفل ادا کرتا ہوں آپ فرماتے تھے کہ میں اپنی جوانی میں کتابت کی اجرت پر زندگی بسر کرتا تھا اسیں سے بیوہ عورتوں کی مدد کیا کرتا اور باقی اپنی ضروریات پر خرچ کرتا تھا، اور کہیں سے جو کچھ رقم آجاتی وہ اللہ کو قرض دے دیتا، کیونکہ اللہ کو قرض دینے سے بڑی وسعت اور خوش حالی پیدا ہوتی ہے، اور جب کوئی ایسی رقم آپ کے پاس آتی جسکے حلال ہونیکا آپ کو پکا یقین ہوتا تو اسیں سے تھوڑی سی خود بھی خرچ کر لیا کرتے آخر زمانے میں بزرگوں کے عرس میں کھانا کھلانے کے بجائے غریبوں اور محتاجوں کو ذر نقد دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجلس طعام اور لوگوں کا اجتماع تکلیف دہ پریشانی سے خالی نہیں ہے۔

ایک مرتبہ پیر و مرشد کے علاقہ کے کسی وزیر نے آپ کو دعوت دی اور عرض کیا پیر و مرشد غریب خانہ پر تشریف لا کر خادم کو سر بلند و بابرکت فرمائیں تو پیر و مرشد نے جواب دیا، اپنے در دولت پر آنے سے مجھے معذور رکھئے، فقیر یہیں سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عنایت کرے لیکن جب اس وزیر نے بہت اصرار کیا تو فرمایا احقر تین شرطوں کے ساتھ حاضر ہو سکتا ہے۔

پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، آپ کو یہ حق نہیں ہوگا کہ مجھے اوپر نیچے بٹھانے کی کوشش کریں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ یہ کھائے اور یہ کھائے پر اصرار نہ کیجئے گا میں جو چاہوں گا کھاؤں گا۔

تیسری شرط یہ ہے کہ جب چاہوں گا آپ کی مجلس سے اٹھ کھڑا ہوں گا آپ اصرار نہ کریں گے کہ چند لمحوں اور ٹھہریے، غرض کہ اس وزیر نے آپ کی تینوں شرطیں منظور کیں، تو آپ نے فرمایا انشاء اللہ کل آئیں گے چنانچہ دوسرے دن روٹی کے چند ٹکڑے اس تھیلی میں ڈالے جو ہمیشہ اپنی گردن میں لٹکائے رکھتے تھے اور تن تنہا اس وزیر کے محل میں گئے اور دروازے کے قریب بیٹھ گئے حالانکہ وزیر نے شاہانہ طریقہ پر فرس فرس بچھائے تھے اور شاہی نشست کی طرح انتظام کیا تھا، وزیر نے کہا پیر و مرشد آپ یہاں نہ بیٹھئے اور تشریف رکھئے، پیر و مرشد نے جواب دیا کہ شرط یہ ہوئی ہے کہ جہاں جی چاہے گا بیٹھیں گے، چنانچہ وزیر شرط یاد کر کے خاموش ہو گیا، اس کے بعد طرح طرح کے کھانے چنے گئے اور عرض کیا گیا پیر و مرشد! بسم اللہ فرمائیے تو آپ اپنی تھیلی میں سے چند ٹکڑے نکال کر کھانے لگے، وزیر نے بہت خوشامدگی مگر آپ نے اس کے دسترخوان کی کوئی چیز نہ چکھی اور فرمایا شرط یہ تھی کہ جو کچھ اچھا معلوم ہوگا وہ ہم کھائیں گے، اس کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور خدا حافظ کہتے ہوئے فرمایا شرط یہی تھی کہ جب چاہیں گے واپس لوٹیں گے چنانچہ السلام علیکم کہہ کر اسکے محل سے چلے آئے۔

شیخ عبدالوہاب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبکہ پیر و مرشد مکہ معظمہ میں سکونت پذیر تھے دو باپ بیٹے مغرب سے مکہ مکرمہ میں وارد ہوئے جو نہایت درجہ کے عبادت گزار تھے، بیٹا دس یا پندرہ دن کے بعد اور باپ چار پانچ دن کے بعد کھانا کھایا کرتے تھے، پیر و مرشد ان دونوں کی تعریف سکران سے ملنے کے لئے تیار ہوئے لیکن کمزوری کی وجہ سے پیدل نہ چل سکتے تھے چنانچہ آپ کے کہنے پر ایک تندرست اور قوی بیکل آدمی

آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے ان دونوں مغربی بزرگوں کے پاس لے گیا، پیر و مرشد کتاب حکم کبیر اور اس خادم کو اپنے ساتھ لیتے گئے، جب ان دونوں مغربی بزرگوں کو معلوم ہوا کہ شہر کے مشہور اور معزز آدمی ملاقات کرنے آ رہے ہیں جن کی وجہ سے ہماری شہرت ہو جائے گی اور ہماری عبادت میں خلل پیدا ہوگا تو ان دونوں نے ہماری آمد پر بے اتفاقی کا سلوک کیا چنانچہ پیر و مرشد نے مجھ خادم (عبدالوہاب) سے کہا دیکھو یہ دونوں کتنی بے رُخی سے پیش آ رہے ہیں اور اپنے سر کا بوجھ سمجھ کر ہم کو اپنے پاس سے نکالنا چاہتے ہیں اس کے بعد پیر و مرشد نے ان دونوں بزرگوں کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا، ہم نے مشائخین کے چند اقوال جمع کئے ہیں وہ سنئے، چنانچہ پیر و مرشد میری جانب متوجہ ہوئے، میں نے چند اقوال سنائے تھے کہ ان دونوں مغربی بزرگوں میں گرمی کے آثار پیدا ہوئے اور ان پر ذوق و وجد کی حالت طاری ہوگی اس کے بعد ہمیشہ کے لئے یہ بزرگ شیخ کھنڈت میں رہے، آخر کار دونوں نے پیر و مرشد سے بیعت کی، اللہ ان پر اور تمام صالحین پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔

پیر و مرشد متوکل تھے جن کو حصول رزق کے اسباب بغیر کسی واسطہ کے حاصل ہوتے تھے، اکثر مقصد براری کے پیش نظر دیکھا گیا کہ پانی کنویں کی تہ میں ہے اور پیاسے ہرن اس کی جانب حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یکایک وہ تہ نشین پانی چڑھ کر کنویں کے من پر سے بہنے لگا جسے ہرن وغیرہ خوب اچھی طرح پی کر لوٹ گئے اور وہ بہتا ہوا پانی ہم لوگوں نے بھی پیا ہے۔

شیخ عبدالوہاب کہتے ہیں کہ پیر و مرشد ارشاد فرماتے تھے کہ حلال مال کبھی برباد نہیں اور اگر گم ہو جائے تو پھر ملجاتا ہے، اپنا ایک واقعہ مثال کے طور پر ذکر کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سمندر میں کشتی پر سوار تھے کہ اچانک ایک سخت طوفان آیا جس کی وجہ سے ہماری کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہم میں سے کئی اشخاص ایک ایک تختہ کے سہارے ساحل پر پہنچے، ہمارے ساتھ جو کتا ہیں تھیں بالکل بھیگ گئی تھیں اور چونکہ ہم پیدل سفر کرنے والے تھے اس لئے ہم نے ان کتابوں

کو وہیں سرزمین عرب میں دفن کر کے اُن پر ایک علامت رکھ دی اور ہم لوگ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، راستہ میں ہم کو سخت پیاس لگی جیسا کہ مشہور ہے کہ سرزمین عرب میں پانی کا قحط ہے اب وہ منظر ہمارے سامنے آگیا، ساتھیوں نے کہا کہ اب دعا کا وقت ہے میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ آمین کہیں چنانچہ دعا کی برکت سے اتنی بارش ہوئی کہ ہم لوگ خوب سیراب ہوئے اور اپنے اپنے مشکیزے بھر لئے، چند دنوں کے بعد مکہ معظمہ پہنچ گئے، خانہ کعبہ کا طواف و عمرہ کیا، اور صفاد مرہ کے درمیان سستی کی، اسی اشارہ میں چند دیہاتی عربوں نے ہمارے پاس آکر کہا "ہمارے پاس چند کتابیں ہیں اگر آپ چاہیں تو مول لے سکتے ہیں چنانچہ ہم نے دیکھا کہ وہ ہماری ہی کتابیں تھیں جو ہم دفن کر کے آئے تھے، غرض کہ ہم نے منہ مانگے دام دیکر وہ کتابیں خرید لیں، بھیک کر سوکھنے کی وجہ سے ان کتابوں کے اوراق باہم چپک گئے تھے ہم نے ان کو پھر بھگو کر ایک ایک ورق اس طرح الگ کیا کہ ان میں کا کوئی حرف تک ضائع نہیں ہوا اور پھر وہ سب قابل استفادہ ہو گئیں شیخ حاجی نظر بدخشانی جو اپنے زمانے کے کامل بزرگ تھے جنھوں نے ماوراء النہر شام اور مصر کے علماء سے تحصیل علوم کے بعد وہاں کے مشائخین سے ریاضت و مجاہدہ کی تعلیم حاصل کی تھی اور حج کے بعد مکہ معظمہ میں بڑے بڑے کام کرنے کے بعد ایک بڑی بزرگ شخصیت کے مالک تھے ظاہر و باطن میں نفس کی تکمیل کر چکے تھے اہل اندر کہلاتے تھے مجھ فقیر عبدالوہاب کی بھی اُن سے ملاقات ہوئی اور میرے خیال میں وہ ولی اللہ تھے یہ بھی میرے پیرو مشد شیخ علی کی محبت و اعتقاد میں غرق اکثر و بیشتر آپ کے پاس خاص طور سے آیا کرتے تھے

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پیرو مشد کا ایک خصوصی آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آج شیخ جو ان نظر آرہے ہیں اور عجیب و غریب کیفیت طاری ہے، آپ کو بلا رہے ہیں تعمیل حکم کے پیش نظر احقر حاضر خدمت ہوا، دیکھا کہ شیخ اپنی قدیم ہیئت میں ہیں لیکن سکر و بخوردی کے کچھ آثار موجود ہیں مجھے دیکھ کر فرمایا، مر جا خوش رہو، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آج ہم پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، کچھ چیزیں خلاف عادت ظاہر

ہو میں تاکہ حاضرین کو زیادہ یقین ہو جائے اور تم کو بھی اس حالت کا مشاہدہ کرانا تھا، اس کے بعد ارشاد فرمایا، عبد الوہاب! تمہارا شمار اہل یقین میں سے ہے تم کو کسی خرق عادت کام دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی حالت میں واپس ٹوٹ آیا۔

نقل ہے کہ سلطان محمود گجراتی اکثر و بیشتر حضرت شیخ کبیر مت میں حاضری دیا کرتا تھا لیکن چونکہ غیر مسنون لباس پہنا کرتا تھا اس لئے پیر و مرشد شیخ علی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھتے اور اس کی جانب متوجہ نہ ہوتے، ایک دن جبکہ وہ صالحین جیسا لباس زیب تن کر کے آیا تو آپ نے اس کی جانب رضامندی سے دیکھا جس پر سلطان محمود گجراتی نے التماس کی کہ آج پیر و مرشد غریب خانہ پر رونق افزا ہوں تاکہ ہم سب لوگ آپ کی روش کے مطابق عمل پیرا ہو سکیں۔

کہتے ہیں کہ سلطان محمود گجراتی کو پانی کے سلسلہ میں بہت وسوسہ آتا تھا اور کسی طرح بھی یہ کیفیت زدیلہ اس کے دل سے نہ نکلتی تھی چنانچہ حضرت شیخ نے ایک طشت منگوا کر اس میں تین مرتبہ اپنی ٹوپی دھوی اور ہر دفعہ پانی پھینک دیا، چوتھی مرتبہ اس طشت میں پانی بھر کر فرمایا کہ بابا محمود! یہ پانی بلحاظ شریعت اسلامی بالکل پاک و صاف ہے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ کرنا وسوسہ ہے اور وسوسہ شیطانی کام ہے اب یہ پانی پی لو اور کوئی وسوسہ و شک دل میں نہ لاؤ، چنانچہ پیر و مرشد کے حکم پر سلطان محمود گجراتی نے وہ پانی پی لیا جس کے پیتے ہی سلطان کے دل سے وسوسہ اور شک بالکل دُ ہو گیا اور پھر کبھی اس مرض میں مبتلا نہیں ہوا۔

شیخ عبد الوہاب متقی نے شیخ علی کے مختصر حالات پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام اتحاف المتقی فی فضل شیخ علی متقی رکھا ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ آقائے پیر و مرشد شیخ علی نے ۹۷۵ھ میں وفات پائی، اس سے ایک سال پہلے یعنی ۹۷۲ھ میں مکہ معظمہ میں آپ کے انتقال کی خبر پھیلی تو مکہ معظمہ کے تمام بڑے بڑے عالم فاضل، پیر، مہنگار و شیوخ جوق در جوق آپ کے مکان پر آئے لیکن یہاں آکر دیکھا تو آپ بڑے خوش

خرم اور تندرست ہیں بڑے حیران ہوئے، حضرت شیخ نے تبسم فرماتے ہوئے سب سے تکرار تو بہ کا حکم فرمایا اور شفاعت کرنے کا وعدہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے جیسے ایک شخص پر موت طاری ہوئی اور بعد الموت کے حالات دیکھ کر اُس نے دربار الہی میں عرض کیا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے چنانچہ اللہ نے اس کو دنیا میں لوٹا دیا، اب امید ہے کہ وہ کبھی موت کے خوف سے غفلت نہیں کریگا جس طرح یہ فقیر اپنی موت سے غافل نہیں ہے، حضرت شیخ مرض موت میں ارشاد فرماتے تھے کہ میں قطبہ ہوں اور سکرات موت کی شدتیں تمام قطبیت کے لئے ضروری ہیں اور یہ رفیع درجات کا ایک ذریعہ ہیں، تم مجھ پر سکرات کے شدائد دیکھ کر اپنے اعتقاد میں کمی نہ کرنا، اس کے بعد اس فقیر سے فرمایا کہ میرے دفن کرنے کے بعد میری روح ایک مقام پر پہنچ جائے گی اور میری صورت محفوظ ہو جائے گی لیکن مایوس نہ ہونا اور میری صورت کا تصور پیش نظر رکھنا اور میری قبر کے پاس دعاؤں اور تلاوت قرآن کریم جاری رکھنا تاکہ ایک خاص نسبت وہاں سے حاصل کر سکو اس کے بعد تم جہاں جی چاہے چلے جانا اور خوش و خرم رہنا۔

شیخ کی وفات سے دو ماہ قبل جنازوں کے دو گروہ آپ کے پاس آمد و رفت کرنے لگے، ایک گروہ بطریق اعتقاد و محبت، ارادت و الفت آپ کی خدمت میں حاضر دیتا اور دینی فوائد حاصل کرتا، نیز تجدید توجہ، اخوت اور رشد و ہدایت حاصل کرتا، اور آپ کی پابوسی کرتا، اور دوسرا گروہ ان جنازوں کا تھا جو آپ سے بغض و عداوت رکھتے اور آپ کا انکار کرتے تھے اور کبھی عیسائیوں فاسقوں اور بدکار لوگوں کی صورتوں میں آتے اور گفتگو نہیں کرتے بلکہ پیرو مرشدان کے نام خط لکھ کر ان کو دیدیا کرتے تھے، ان خطوط میں سے دو خط مجھ فقیر (عبدالوہاب) کے پاس موجود ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم - حمد و ثنا کے بعد منجانب کمترین خلق خدا علی بن پہلا خط
حسام الدین مستقی بنام بزرگ جن - سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیردی کی، تم عرصہ سے ہمارے پاس آرہے ہو لیکن کچھ گفتگو نہیں کرتے تاکہ معلوم ہو جائے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، میرے ساتھیوں میں سے ایک شخص عبدالوہاب ہے، اگر چاہو

تو اس کے پاس جا کر اپنا مطلب بیان کر دتا کہ ہم تمہاری امداد کر سکیں، اسے اللہ ہم پر حق واضح کر اور حق کی پیروی کی قوت دے اور باطل کو باطل کی صورت میں دکھا اور اس سے محفوظ ہونے کی قوت عطا فرما، یہ خط تمہاری جماعت کے اراکین کے نام ہے۔

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے انسانوں اور جناتوں کو صرف

دوسرا خط

اپنی عبادت یعنی اپنے عرفان کے لئے پیدا کیا ہے، اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے، اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے عرفان کے لئے پیدا فرمایا ہے اور تمام علماء و عقلاء اور عارفوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معرفت الہی صرف علم و عقل اور حکمت کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتی ہے، جو کوئی خدا تعالیٰ کے بندوں سے سلسلہ گفتگو بنا کر لیتا ہے یا عقل کے ذریعہ نیکی و بدی، شرارت و نفع کا علم نہیں رکھتا تو اس کو اللہ کے عرفان کی دولت نہیں ملتی اس لئے لوگوں سے میل جول میں اپنی گفتگو کے ذریعہ بھی اللہ کی معرفت کے طریقے حاصل کرنا اور ہادی و رہنما شخصیتوں کی فہرست میں اپنے نام درج کرواؤ، مجھ پر اللہ کا جو حق تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا اور میں اپنے ذریعہ سے سبکدوش ہو گیا، میری اس نصیحت پر جب کا جی چاہے عمل کرے، واضح رہے کہ شیخ علیؒ پر وفات سے پہلے ایک جذبہ طاری ہو گیا تھا ان کے تمام حرکات و سکنات میں ایک انقلاب رونما تھا، انھوں نے اپنی وفات سے تقریباً تین چار ماہ قبل ماہ صفر ۹۴۵ھ کی ایک رات مجھ فقیر سے فرمایا کہ فلا نے شاعر کا شعر پڑھو میں نے اپنی فراست کے ذریعہ یہ شعر پڑھا۔

شعر

ہرگز نیاید در نظر نقشے ز رویت خوبتر
شمسے ندانم یا قمر حورے ندانم یا پری
یہ شعر سنتے ہی ان کی کچھ عجیب حالت ہو گئی اور با آواز بلند فرمایا پڑھے جاؤ، پڑھے جاؤ، چنانچہ خادم نے یہ شعر کئی مرتبہ دہرایا، اس اثنا میں انھوں نے بہت سی پر لطف محبت آمیز باتیں کہیں اور شور انگیز لغزے لگاتے رہے اسی حالت میں ان کا ملازم آیا اور کہا کھانا حاضر ہے، آپ کا دستور تھا کہ آپ کے کھانے کو اتنا بار یک کوٹا پیسا جاتا کہ اس کے سب ذرے ایک ذات ہو جاتے اور یہ بیچا نسا شکل ہو جاتا

کہ اس غذا میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں، چنانچہ آپ نے ملازم سے کہا اسکو پیس کر اتنا باریک کر دو کہ اس کی تمام چیزیں ایک ذات ہو جائیں اور اس میں دوی نہ رہے، جیسا کہ اس دوہرے میں ہے۔

دوہرا

سُن سہیلی پر م کی مامت یوں مل رہیے جوں دودھ نباتا
غرض کہ آپ پر ساری رات عجیب حالت طاری تھی، ہم بھی آپ کے ساتھ ساری
رات جاگتے رہے اور آپ رات بھر محبت انگیز کلمات کہتے رہے جو کچھ بھی ذکر کیا گیا ہے
مذکورہ رسالہ سے نقل کیا گیا ہے۔

نیز مجھ فقیر حقیر (شیخ عبدالحق محدث دہلوی) سے شیخ علی کے یہی مرید شیخ عبدالوہاب
کہتے تھے کہ اسی زمانہ قبل از مرگ میں پیر و مرشد شیخ علیؒ ذکر جہر کثرت سے کرتے تھے
اور شیخ کی حالت جسمانی یہ تھی کہ نشست و برخاست اور ہلنے چلنے کی سکت نہ رکھتے تھے،
ذکر کے وقت حضرت شیخ کی حالت یہ ہو جاتی کہ گویا کسی چیز کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ
رہے ہیں کبھی اسکو بھگاتے بھی تھے، اسی حالت میں فرمایا کہ معلما میں قبر بنو لینا چاہئے
تاکہ رخصت ہونے سے پہلے منزل مقرر ہو جائے، اس کے بعد فرمایا بس اللہ ہی جانتا
ہے کہ کب تک زندہ رہیں گے اور کب دنیا سے رخصت ہونگے، یہ قبرستان عام مسلمانوں
کا ہے مرنے سے پہلے لوگوں پر جگہ تنگ مناسب نہیں ہے، انتقال کے بعد لوگ جہاں
چاہیں دفن کر دیں، نیز شیخ ان دنوں مقام قطیبت کے خاص لباس میں آراستہ تھے،
وفات سے قبل حضرت شیخ نے فرمایا تھا کہ جب تک میری انگشت شہادت متحرک
رہے اُس وقت تک یقین رکھنا کہ میں زندہ ہوں اور جس وقت میری انگشت شہادت
حرکت نہ کرے بلکہ بے حس و حرکت ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میری موت واقع ہو چکی ہے،
چنانچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے انتقال کے بعد جبکہ آپ کے جسم میں کسی قسم
کی گرمی تک باقی نہ رہی تھی، آپ کی انگشت شہادت برابر حرکت کر رہی تھی۔

پیر و مرشد شیخ علیؒ نے صبح سویرے ۲۔ جمادی الثانی ۱۲۵۵ھ میں اس طرح

وصال کیا کہ آپ کا سر مبارک مجھ فقیر (عبدالوہاب) کے زانو پر تھا اور آپ کے لبوں پر ذکر الہی جاری تھا۔

آپ کی تاریخ وفات قضیٰ نحید ہے بعض لوگوں نے شیخ مکہ اور متابعت نبی بھی نکالی ہے، آپ ۸۸۵ھ میں پیدا ہوئے تھے، پیر و مرشد شیخ علی کی ایک کرامت یہ ہے، کہ آپ کی وفات کے بارہ چودہ سال بعد آپ کے بھتیجے کے ایک بیٹے سیدی احمد کا انتقال ہوا چنانچہ مکہ معظمہ کے رسم و رواج کے مطابق لوگوں نے کہا کہ سیدی احمد کو کسی ولی اور مشہور بزرگ کی قبر میں پہلے اس طرح رکھا جائے جس طرح امام عبداللہ ریاضی کو حضرت فضیل بن عیاضؓ کی قبر میں رکھا گیا تھا چنانچہ ان کی میت کو شیخ علیؒ کی قبر میں رکھنے کی تجویز منظور کی گئی، جب شیخ علیؒ کی قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ آپ کا جسم آپ کے کفن میں جوں کا توں اپنی اصلی خشک حالت میں موجود ہے حالانکہ مکہ معظمہ کی زمین کی یہ حالت ہے کہ تین چار ماہ کی قلیل مدت میں میت بالکل مٹی ہو جاتی ہے اور اس کے جسم کا کوئی اثر نظر نہیں آتا ہے۔

میں مصنف کتاب اپنے قیام مکہ کے زمانے میں ہمیشہ شیخ عبدالوہاب سے ملتا رہتا تھا اور ان کے ساتھ شیخ علیؒ کے مزار پر جایا کرتا تھا، ایک روز میں تنہا شیخ علیؒ کے مزار پر گیا اور اپنی حالت ان سے بیان کر کے بشارت کا طلبگار ہوا، چنانچہ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ حضرت شیخ مقام حنفی میں ایک تخت پر بیٹھے ہیں، اور میں ان کے سامنے کھڑا ہوا کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے خلیفہ شیخ عبدالوہاب سے ملتا جلتا ہوں آپ براہ کرم ان سے سفارش کر دیجئے کہ وہ میری جانب متوجہ ہو کر مجھ پر زیادہ سے زیادہ مہربانیاں کرے اور یہی جملے میں نے آپ کے مزار پر کہے تھے، چنانچہ شیخ علیؒ نے فرمایا، انشاء اللہ آپ کا مطلب پورا ہو جائے گا، آپ مطمئن رہیں والسلام

مالک مغربیہ کے مشہور شیخ شیخ احمد برزق کی کتاب اصول طریقت کی شیخ علی نے تشریح کی ہے اور ان کے پورے متن کو اپنی کتاب میں لکھا ہے چنانچہ اس عبارت کا ترجمہ درج ذیل ہے۔

شیخ احمد برزق نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہمارے اصول طریقت پانچ ہیں، پوشیدہ و علانیہ اللہ کا خوف و تقویٰ، تمام اقوال و افعال میں سنت نبوی کی پیروی ذلت و اقبال مندی دونوں حالتوں میں مخلوقِ الہی سے علیحدہ رہنا، کثرت و قلت اور افلاس و دولت مندی کے زمانے میں راضی برضاء الہی رہنا، علانیہ اور خفیہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں رجوع رہنا، اس کی تشریح یہ ہے کہ رجوع و استقامت کی بدولت تقویٰ حاصل ہوتا ہے، خوش اخلاقی اور تحفظ کی وجہ سے سنت نبوی کی پیروی نصیب ہوتی ہے۔ توکل و صبر کی بدولت خلوت نصیب ہوتی ہے، قناعت اور اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینے کے بعد راضی برضاء الہی کی دولت ہاتھ آتی ہے، تکالیف میں اللہ کے حضور التجائیں اور خوشیوں میں اللہ کے شکر و حمد کی وجہ سے رجوع الی اللہ ہونا حاصل ہوتا ہے اور یہ سب پانچ اصول ہیں، یعنی بلند ہمتی، حرمت الہی کی حفاظت، حسن خدمت، پکارا راہ اور نعمتوں کی عظمت، کیونکہ بلند ہمتی کی وجہ سے مرتبے بلند ہوتے ہیں اور جو احکام الہی کی حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور جو کوئی حسن خدمت سے کام لیتا ہے تو اس کی کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں اور جو پکارا راہ لکھتا ہے تو اس کی ہدایت درہنما کی عام ہو جاتی ہے اور جو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی عظمت کرتا ہے تو لوگ اس کو اپنی آنکھوں پر بٹھاتے اور اس کے احسانات کے گن گاتے ہیں، اور لطف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مزید نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے،

معاملات کے سبھی پانچ اصول ہیں:- احکام الہی پر عمل کرنے کے لئے علم حاصل کرنا، بصیرت حاصل کرنے کے لئے مشائخ کی خدمت میں رہنا، حفاظت کیلئے تاویلیں چھوڑ دینا، حضوری کی خاطر پابندی سے وظائف پڑھنا، اپنے نفس کو ہر معاملہ میں فیصلہ و کمتر کرنا تاکہ خواہشات نفسانی سے آزاد ہو کر سلامتی حاصل ہو جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وان تعدل کلّ عدل لا یؤخذ منھا

اور ارشاد ہے وما ابتری نفسی ان النفس لا تارة بالسوء الا ما رحم

ربی

نفس کی بیماریوں کا جن چیزوں سے علاج کیا جاتا ہے اس کے سبھی پانچ اصول ہیں کم کھانا، مصیبتوں کے وقت اللہ سے التجا کرنا، فتنہ و فساد کے مواقع اور شرارت کے مقام سے دور ہٹ جانا، خلوت و جلوت میں ہمیشہ استغفار اور درود و سلام پڑھتے رہنا، اُس شخص کو ساتھی بنانا جو احکام الہی پر خود گامزن ہو اور دوسروں کو بھی آگاہ کرتا ہو۔

شیخ ابوالحسن شاذلیؒ کا بیان ہے کہ میرے حبیب کی وصیت ہے کہ جہاں ثواب کی امید ہے وہاں جاؤ، جہاں گناہ نہ ہو سکنے کا یقین ہو وہاں بیٹھو، اس کے ساتھ رہو جو اطاعت الہی کی تلقین کرتا رہتا ہو، اپنے نفس کی اس وقت تعریف کرو جب کہ یقین زیادہ ہو، حسب ضرورت تقویٰ اساکو۔

اس کے ماسوا شیخ ابوالحسن شاذلیؒ نے یہ بھی فرمایا ہے۔

جو کوئی تمہیں دنیا داری کی طرف متوجہ کرے تو وہ فریبی ہے، جو تمہیں اچھے کام کرنے کو کہے وہ متقی ہے اور جس نے تم کو خدا تعالیٰ کی راہ بتائی تو گویا اس نے تم کو یقیناً نصیحت کی تقویٰ کو اپنا وطن بناؤ کہ پھر نفس کا ہرج مرج، عیوب، گناہ اور عام چیزوں کا خوف تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔

اور میں کہتا ہوں کہ عام چیزوں کا خوف، گناہوں پر اصرار اور عیوب پر خوش ہونا یہ تینوں چیزیں بلاؤں مصیبتوں اور مشکلات آنے کی جڑیں ہیں، نیز اس زمانہ کے فقیران پانچ چیزوں میں گرفتار ہیں (۱) علم پر اپنی جہالت کو مقدم رکھتے ہیں (۲) اپنی بکواس پر غرور و ناز کرتے ہیں (۳) احکام شریعت کی تعمیل نہ کرنے پر دیر ہیں (۴) اپنی روش پر مغرور ہیں (۵) بغیر شرائط کے آمدنی و فتوح کی جلدی کرتے ہیں اس لئے وہ ان پانچ باتوں میں گرفتار ہیں۔ (۱) بدعت کو سنت پر ترجیح دینا (۲) حق کو چھوڑ کر باطل پر عمل کرنا (۳) ہر چیز میں خواہشات پر عمل کرنا (۴) حقائق کے مقابلے میں ناکارہ چیزوں کی طلب (۵) قول و فعل میں تضاد کا پیدا ہونا۔ اسی سبب سے انکو عبادت میں دوسوہ آتا ہے، فطرت الہی سے دور ہو جاتے ہیں، ہر وقت گانے سنتے ہیں، اہل

دنیا کے اجتماع کو پسند کرتے ہیں حتیٰ کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی مجلس گرم رکھتے ہیں اور اپنے استدلال میں اہل تصوف کے اقوال و افعال کو پیش کرتے ہیں لیکن اگر حقیقت پر نظر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ انکے جواز کے لئے کچھ اور اسباب ہیں، مثال کے طور پر سماع اس وقت جائز ہے جبکہ سالک مغلوب الحال یا کامل ہو یا یہ کہ سماع سے شرح صدر پیدا ہو لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اپنے موقع اور محل پر ہو

دوسرے کا سبب سنت سے ناواقفیت ہے یا وہ ایک خیال ہے جو عقل میں موجود رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور بھاگنا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا خصوصاً عالم بد عمل اور جاہل صوفی کے لئے کمسنوں کی صحبت میں رہنا یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا و آخرت میں باعثِ شرم و عار ہیں۔

سیدی ابومدین کا بیان ہے جو تمہارے طریقے کے مخالف ہو اس کے ساتھ نہ رہو، اگرچہ وہ سات سالہ بچہ ہی ہو کیونکہ ایسا بچہ کسی ایک حالت پر قائم نہیں رہتا اس کو جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ یا تو اس کو یاد نہیں کرتا یا پھر وہ اسے بھول جاتا ہے، طوائف زادوں اور گانا بجانے والوں سے ہمیشہ بالکل الگ رہو اور یاد رکھو کہ جو کوئی خود کو اللہ والا کہلائے اور اس کی حالت یہ ہو کہ احکام الہی کی نافرمانی کرتا ہو، تصنع کرتا ہو، حریص و لالچی ہو، بندوں میں پھوٹ ڈالتا ہو اور امور شریعت کو پوری طرح بجانے لانا ہو تو ایسا شخص جھوٹا، پٹاٹیا، بہر و پیا ہے

شیخ کے لئے ضروری ہے کہ اپنے مرید میں پانچ چیزیں پیدا کرے، علم صحیح، ذوق صریح، بندہ متی، ہر حالت میں خوش رہنا اور بصیرت نافذہ۔ اس کے برعکس جس شخص میں حسب ذیل پانچ چیزیں ہوں گی تو وہ ہرگز شیخ نہیں بن سکتا، جہالت، مسلمانوں کی بے حرمتی، لغو اور بیہودہ کاموں میں مشغول ہونا، خواہشات کی پیروی، بد اخلاقی

مرید کو اپنے بھائیوں اور اپنے شیخ کے ساتھ حسب ذیل پانچ امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، تعمیل احکام بموجب اسلام، ممنوعات اسلامیہ سے پرہیز

کرنا، اگرچہ اسمیں ہلاکت ہو، حاضر اور غائب، زندگی و موت کی حالت میں عزت کرنا، ادائیگی حقوق کی فکر کرنا، اور ہر معاملہ میں نصیحت پر عمل کرنا، اللہ کا شکر ہے کہ اصول مکمل طور پر لکھے گئے ہیں، انھیں دن میں ایک دو مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو، اور ایسا ہی عمل کیا کرو تاکہ یہ تمہارے دل پر منقش ہو جائیں، اللہ کی یاد کرتے رہو اللہ ہم کو اور تم کو اپنی خوشنودی کے مواقع فراہم کرے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

نیرسیدی ابو مدین کا بیان ہے کہ طریقت کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے، غیر غلط باتوں کو چھوڑ کر اللہ کی حفاظت میں آکر متقی بن جاؤ، سنت نبوی کی اس طرح تعمیل کرو کہ صحیح احادیث ہی پر کار فرما ہو، مخلوق سے اس طرح الگ رہو کہ کوئی تم پر تہمت نہ لگا سکے، نیز کوئی تم کو محسن کا لقب بھی نہ دے مگر ان معاملات کی حد تک جن کے کرنے کا اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ ضرور کرو ہر حالت میں صبر و شکر کرتے ہوئے اسلامی کام کرتے رہو، اللہ کی جانب رجوع رہو جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم اپنی موجودہ حالت و کیفیت کے ساتھ اس طرح متقی بنو کہ برائیوں سے دُور رہ کر اچھائیاں کرو، مخلوق الہی سے خوش اخلاق رہو اور ایثار کو کام میں لاتے رہو، حاکم کے اسلامی حکم کی تعمیل کرو، نماز پڑھو، قربانی کرو، روزے رکھو اور افطار کرو، سفر میں نماز قصر پڑھو تو خدا تعالیٰ تم پر کشادگی کرے گا اور دین و دنیا میں تم کو فلاح و بہبود ہوگی، صلوة التبع پڑھو مباحات پر عمل کرو، جماعت کے ساتھ ذکر کرو، نہ اس حیثیت سے کہ افضل ہے بلکہ اس لئے کہ اس صورت میں نفس کے لئے سہولت ہے، مردوں اور زندہ لوگوں کی زیارت کیا کرو لیکن اس کو واجب اور سنت مت سمجھو، مومن آدمی سے برکت طلب کرو بشرطیکہ وہ سنت کے خلاف کوئی کام نہ کرتا ہو، اسکا اقتدار جس کا عمل درست ہو، اصل بھلائی یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرو اور اپنی حاجت برآری کے لئے اسی کے دربار میں گرو گزرو، مجھ فقیر کے نزدیک ہر حاجت کے لئے یہی کفنی ہے اور سارے مقاصد پورے ہوتے ہیں، لوگوں کے فتنہ و فساد سے حفاظت ہوتی ہے

طریقت کے بنیادی اصول بحمد اللہ نہایت وضاحت کے ساتھ ختم ہوئے، درود و سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔

سیدی شیخ عبدالوہاب لمتی القادری الشاذلیؒ

۱۹۰۲ء ————— ۱۰۰۱ھ

آپ مندو میں پیدا ہوئے، آپ کے والد ماجد شیخ ولی اللہ مندو کے اکابرین میں سے تھے، حادثات و انقلابِ زمانہ کی بدولت مندو سے رفاقت ہو کر برہان پور آئے اور یہیں سکونت پذیر ہوئے، برہان پور اکرم ماضی کی طرح عزت دار دسر بند ہوئے اور پھر تھوڑے ہی دنوں بعد انتقال کیا اسی زمانہ میں آپ کی والدہ نے آپ کو کسینی میں چھوڑ کر سفرِ آخرت اختیار کیا، بچپن ہی کے زمانہ سے اللہ کی توفیق نے آپ کی رفاقت کی ہے آپ نے اسی زمانے سے طلبِ حق کے لئے فقر و تجرید، سفر و سیاحت عالم اختیار کیا، آپ نے زیادہ تر نواحِ گجرات، اطرافِ واکناٹ، علاقہ دکن، سیلون، لنگا اور سرانڈیپ میں سیاحت کی، آپ کا یہ دستور تھا کہ تین دن سے زیادہ کہیں نہ ٹھہر کرتے، البتہ تحصیل علم اور مشائخین و صالحین سے استفادہ کے لئے بقدر ضرورت قیام کیا کرتے تھے۔

بیں سال کی عمر کے لگ بھگ جبکہ آپ کی شادی بھی نہ ہوئی تھی مکہ معظمہ پہنچے۔ شیخ علی متقیؒ کی چونکہ آپ کے والد سے شناسائی تھی اس لئے وہ آپ کی مکہ معظمہ میں آمد کی خبر سن کر آپ سے آپ کی قیام گاہ پر ملنے آئے اور بڑی مہربانیاں کرتے ہوئے اپنے ساتھ قیام کرنے کی استدعا کی، پھر جب انہوں نے آپ کی خوشخط تحریر دیکھی تو کہا آپ ضرور بالضرور میرے غریب خانہ پر تشریف لائیں اور ہماری چیزوں کی کتابت کر دیں اس پر آپ نے اپنے استغنائے ذاتی اور بے نیازی کو کام میں لاتے ہوئے شیخ علی متقیؒ کی دعوت قیام منظور نہ کی اور کہا دیکھتے ہیں انشاء اللہ نصیب میں کیا ہے؟ لیکن آخر کار شیخ کا فضل و کمال اور استقامت حال دیکھ کر ان کے پاس قیام کر لیا، نیز ایک کو اپنے والد کی یضیحت بھی یاد تھی کہ اگر تمہیں راہِ حق کے سلوک کی توفیق ہو تو شیخ علی متقیؒ اور

ان جیسے بزرگوں کی صحبت ضرور اختیار کرنا، فلاں فلاں لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا، ان بزرگوں کے ساتھ ایک ایسے کا نام بھی لیا تھا جو دعوت اسمائے الہی اور بادشاہوں کے مسخر کرنے میں مشہور تھا، کہ اس شخص سے ہمیشہ پرہیز کرنا، آپ خط تعلق بہترین لکھتے تھے، لیکن شیخ علی نے اس وجہ سے کہ قرآن شریف کو خط نسخ میں لکھا جاتا ہے اور یہی صلحاء کی عادت رہی ہے، آپ کو خط نسخ کی شوق کرنے کی طرف اشارہ کیا، چونکہ آپ کو کتابت میں پہلے سے مہارت حاصل تھی اور آپکے ہاتھ میں لکھنے کی قوت تھی اس لئے تھوڑی سی مدت میں خط نسخ خوب لکھنے لگے، بعد میں شیخ کی تالیفات کی کتابت اور تصحیح و ترتیب میں مصروف ہوئے، آپ نے شیخ کی بے حساب کتابیں لکھی ہیں آپ تیز لکھنے میں اتنے ماہر تھے کہ ایک مرتبہ بارہ ہزار اشعار کو بارہ راتوں میں کتابت کر دی، ایک رات میں ایک ہزار اشعار لکھتے تھے اور دن میں حسب معمول دوسری کتابوں کی تصحیح و ترتیب میں مصروف رہتے تھے، شیخ کی اکثر کتابوں کی تصحیح و ترتیب آپکے ہاتھ سے ہوئی ہے، جن دنوں مکہ معظمہ میں قحط سالی ہوئی اور شیخ علی بھی دوسروں کی طرح فاقے کرنے لگے تو آپ ایک دوسرے آدمی کے پاس جا کر کتابت کرتے اور اس کی اجرت پر آپ کی اور شیخ کی گزرا سبر ہوتی تھی، چونکہ دنوں بیگن بہت سستے تھے اس لئے انھیں خرید کر انہیں تھوڑا سا نمک ڈال کر اچار کے طور پر رکھ دیتے اور یہی روزانہ اپنے شیخ کے ساتھ تناول فرماتے تھے غرض کہ آپ اپنے پیر و مرشد کی اطاعت اور رضامندی میں اتنے منہک تھے کہ آپ کو فانی شیخ کہا جائے تو بجا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ کی ظاہری و باطنی مہربانیوں کے لئے مخصوص گئے اور انوار و اسرار و کمالات سے بہرہ ور ہوئے، اپنے پیر کے کمالات کا صرف مجموعہ ہی نہیں بلکہ پیر کی ذات بن گئے، شیخ علی فرمایا کرتے تھے میں نے راہ خدا میں ایک بھائی پایا جو عبد الوہاب ہے، شیخ عبد الوہاب کا بیان ہے کہ پیر و مرشد نے مرید کرتے وقت مجھ سے اقرار لیا کہ مالداری پر فقر کو مقدم رکھنا اور اس اعتقاد پر مجھے رہنا چنانچہ اب تک میرا یہی عقیدہ ہے غرض کہ شیخ کے ہاتھ پر میں نے ماہ جمادی الاول ۹۲۳ھ

میں بیعت کی اور ان کی خدمت میں ان کی وفات ۲۔ جمادی الاول ۹۷۵ھ تک رہا
میں اُنکے ساتھ تقریباً بارہ برس رہا اس وقت پیر و مرشد کی عمر تقریباً (۶۴) سال ہوگی
آپ نے اپنے قیام مکہ معظمہ کے زمانے میں (۴۴) حج کئے اور چوالیسویں حج کے بعد آپ
دوسرے سال حج کے لئے مکہ معظمہ سے ہجرت آئے، کشتی کے ذریعہ آپ کی آمد میں پندرہ
یا سولہ دن اور مکہ کی واپسی کے لئے چالیس دن صرف ہوئے، اس سال بھی آپ نے
مکہ واپس ہو کر حج ادا کیا، آپ کی آمد و رفت کا یہ قلیل عرصہ جو کشتی کے ذریعہ طے ہوا آپ
کی کرامت تھی۔

شیخ عبدالوہاب اس زمانے میں علم و عمل، حال و اتباع، استقامت و تربیت
مریدوں کے سلوک اور طالب علموں کی افادیت، امداد اور غریبوں فقیروں پر مہربانی
و شفقت، مخلوق الہی کو نصیحت و برکت عطاءئے نورانیت اور تمام نیک کاموں کی
تلقین کرنے میں اپنے پیر و مرشد کے حقیقی وارث، اولیٰ خلیفہ اور صاحب اسرار ہیں
اہالیانِ حرمین، مشائخینِ مین و مصر و شام نے آپ سے ملاقات کی ہیں اور یہ سب
آپ کی دلالت اور علوشان کے قائل ہیں اور ان کا متفقہ بیان ہے کہ شیخ عبدالوہاب
در اصل قطب وقت امام ابوالحسن شاذلی کے شاگرد شیخ ابوالعباس مرسی کے قدم بہ قدم
گامزن ہیں۔

بعض مشائخینِ مین نے اہالیانِ حرمین کے نام شیخ عبدالوہاب کی تعریف میں لکھا ہے
اے اہالیانِ حرمین! تم میں ایک شمع منجانب اللہ روشن ہے اس سے روشنی حاصل کرو
اہلِ مین کے صاحبِ حال عارف و محقق، شیدائی توحید شیخ سید حاتم ایک مرتبہ
شیخ عبدالوہاب سے ملنے کے شوق میں مکہ معظمہ آئے لیکن شیخ عبدالوہاب نے اپنے مکان
پر ملنے کی ان کو اجازت نہ دے کر کہلا بھیجا دونوں کی ملاقات ہی زیادہ وقعت رکھتی
ہے جسمانی طور پر ملنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے چنانچہ سید حاتم یہ جواب پاکر بخوشی
مین واپس ہو گئے۔

جس سال مکہ معظمہ سے میں ہندوستان جانے والا تھا بعض مینیوں نے آکر کہا

کہ سید حاتم اس موسم میں شیخ عبدالوہاب سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں اسی زمانے میں ایک دن تنہا بیٹھا ہوا حزب البحر کی نقل کر رہا تھا کہ مکہ مکرمہ کے مشہور اور ممتاز بزرگ شیخ علاؤ الدین میرے گھر پر حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے یہ کیا لکھ رہے ہو؟ میں نے جواب میں کہا حزب البحر نقل کر رہا ہوں تاکہ کشتی میں اسے پڑھ سکوں پھر انہوں نے فرمایا کسی سے اجازت لی ہے؟ میں نے کہا شیخ عبدالوہاب متقی سے اجازت لینے کا ارادہ ہے اس پر انہوں نے دریافت کیا کہ کیا تم شیخ عبدالوہاب کو جانتے ہو؟ میں نے کہا تقریباً دو سال سے آپکی خدمت کر رہا ہوں تو انہوں نے فرمایا مبارک ہو تمہارے حج مقبول ہوئے اور اعمال پسندیدہ ہوئے، میں نے کہا کس وجہ سے آپ تعریف کرتے ہیں؟ جواب دیا اس لئے کہ میرے یمن کے سفر میں وہاں کے مشائخین و فقرا نے متفقہ طور پر کہا کہ شیخ عبدالوہاب مکہ مکرمہ میں اپنے وقت کے قطب ہیں۔

شیخ عبدالوہاب کتب حقائق و توحید مثلاً فصوص الحکم وغیرہ کے بار میں توقف کرتے تھے نہ تو اس قسم کی کتابیں پڑھتے پڑھاتے اور نہ ان کی ممانعت کرتے اور دوسرے فقہاء کی طرح کسی کو برا سمجھا نہیں کہتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ ظاہری و باطنی طور پر اہل سنت و الجماعت کی طرح پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کر دو پھر جو کتابیں مطالعہ کرنا چاہتے ہو کر لو، ان کتابوں کے مشکل مقامات پر فکر مت کر دو، اور اپنے دل میں کوئی غلبان پیدا نہ کر دو، ان کتابوں کو دیکھ کر اپنا اعتقاد بنانا مناسب نہیں ہے، ہر شخص کی بات کو ٹھنڈے دل سے سن لو اور اچھی طرح سمجھ لو، جو بات حق نظر آئے اسے اپنی گروہ میں بڑھ لو اور باقی کو چھوڑ دو، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس سے قطع نظر کر کے چھوڑ دو، اور اپنے عقیدہ میں خلل مت ڈالو۔

ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک کتاب جس کا نام انسان کامل تھا ذکر کیا گیا، آپ نے فرمایا اس کتاب کو شیخ عبدالکریم جیلی جو عدن میں سکونت پذیر تھے اور یمن کے مشائخین میں سے تھے تصنیف کی ہے، اور یہ کتاب ابن عربی کی کتابوں کی طرز پر ہے، پھر شیخ عبدالکریم کی تعریف کرنے لگے، فرمایا انہوں نے قرآن شریف کی ایک تفسیر لکھی ہے

جس کی حالت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کی (۱۹) جلدیں ہیں، بسم اللہ کے ہر حرف پر ایک بہت بڑی جلد تصنیف کی ہے جس میں سے دو تین جلدیں میری نظر سے بھی گزری ہیں اور اسیں بڑے بڑے علوم کو عالمانہ طور پر لکھا ہے لیکن درحقیقت زہر کو شکر میں لپیٹ کر پیش کیا ہے، اگر اس کتاب کے مطالعہ سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے ورنہ اس سے یقیناً مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

آپ فرماتے تھے کہ تصوف کے لئے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے توحید و جود کی اعتقاد کو رکھا جائے جیسا کہ فصوص الحکم وغیرہ میں مذکور ہے، بلکہ تصوف کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ ریاضت پر عمل کیا جائے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہو، اس کے بعد میں ذوق و حال پیدا ہو کر باطن میں ایک ادراک نمودار ہو جائے، آپ نے فرمایا اگر ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے اور نماز روزہ وغیرہ ادا کرتا ہے اس سے اگر حال و ذوق، اور ادراک کی چیزیں ظاہر ہوں تو اس کو معذور رکھ کر اس پر لعن و طعن نہ کرے اور اسے ملین کی طرف منسوب نہ کرے، برخلاف اس کے جو مسلمان نہ ہو اور ارکان اسلام ادا نہ کرتا ہو وہ اگر توحید و جود اور اپنے ادراک و ذوق و حال کو بیان کرے تو وہ پکا ملحد اور بے دین ہے، ایسے شخص کی باتوں کا فوراً انکار کر دو، قوالی کی بابت آپ کی یہ حالت تھی کہ کسی مرید کو قوالی سننے کی اجازت نہ دیتے تھے، ایک مرتبہ میں نے کہا کہ ہمارے ملک قوالی سننا ایک عام چیز بن گئی ہے اگر کوئی شخص قوالی سننے سے احتراز کرے تو سب لوگ اس کے مخالف اور اس کو بُرا سمجھتے ہیں اور مشائخین کے حوالہ سے اس پر الزام لگاتے ہیں ایسے موقع پر بتائیے کیا عمل کرنا چاہئے؟ جواب دیا، اگر کبھی اپنے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ کوئی غزل قوالی مقررہ شرائط کے ساتھ سنی جائے تو سرج نہیں ہے، اس پر میں نے پھر کہا کہ ہندوستان کا قاعدہ یہ ہے کہ مجلس قوالی میں ہر دم کے لوگ اہل و نااہل، صالح و منافق اکٹھے ہوتے ہیں اور چٹا چٹا پنیں کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، اس مجلس قوالی کی بابت کیا ارشاد ہے؟ جواب دیا ایسی مجلس قوالی بالکل جائز نہیں، طالب حق کے لئے اس سے پرہیز واجب ہے اور جب

کبھی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو اسمیں کبھی چشم پوشی نہ کرنا

شیخ عبدالوہاب اپنے پیر و مرشد کے زمانہ میں اور ان کے بعد بھی ایک عرصہ تک مجرور ہے البتہ جب پچاس سال کی عمر کو پہنچے تو شادی کی اور شادی سے پہلے کتابت یا نذرانہ کے طور پر جو پیسے ملتے تھے وہ سب فقروں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے اور شادی کے بعد اہل و عیال کے حقوق کو مقدم رکھتے تھے تاہم فقروں کی امداد اور غمخواری کو بھی ملحوظ رکھتے تھے، خصوصاً ہندوستانی فقروں کے پشت و پناہ تھے انکے لباس اکھانے پینے کا بندوبست کرتے، جو لوگ مدینہ منورہ زیارتِ رسولؐ کی غرض سے آتے انکے اسباب سفر میں پوری امداد فرماتے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانہ میں آپ سے زیادہ کوئی شخص علوم شرعیہ کا ماہر موجود نہیں ہے، اگر یہ کہا جائے کہ لغت قاموس آپ کو پوری یاد تھی تو مبالغہ نہ ہوگا، اسی طرح فقہ حدیث اور فلسفہ کی کتابیں بیشتر زبانی یاد تھیں، عربی ادب میں بھی ماہر تھے، برسوں تک حرم شریف میں ان کتابوں کو پڑھاتے رہے، اب بڑھاپے کی وجہ سے بینائی کمزور ہو گئی اس لئے گوشہ نشین ہیں جو کتابیں نادر و کمیاب اور زیادہ مفید ہیں ان کو منگوا کر ان کی تصحیح کرتے ہیں اور اصل مسئلہ تلاش کر کے ایسے انداز میں لکھ دیتے ہیں کہ جس سے طالب کی کامل تفسی ہو جاتی ہے اور اپنی زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔

آپ فرماتے تھے کہ علمِ خدا کی طرح ہے جس کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور اس کا نفع عام ہے، ذکرِ خدا کی طرح ہے جس کے ذریعہ علاج کیا جاتا ہے، طالب کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے کاموں سے فرصت نکال کر خلوت میں فراغت دل اور حضور قلب کرے خاص کر رمضان کے آخری عشرے اور بقرعید کے پہلے عشرہ خصوصیت کے ساتھ ذکر و شغل و عبادت کرے اور باقی دنوں میں تحصیل علم میں لگ جائے، لوگوں نے عرض کیا کہ مشائخ تو یہ کہتے آئے ہیں کہ ہمیشہ اور ہر وقت ذکرِ الہی میں مشغول رہے اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جو شخص اچھے کام میں مشغول ہے وہ گویا ذکرِ الہی کر رہا ہے، نماز ادا کرنا، تلاوت قرآن پاک، علوم شرعیہ کا پڑھنا اور جتنے بھی اچھے کام

ہیں یہ سب ذکر میں داخل ہیں، یہ ہمیشہ کے لئے ہوتے ہیں، جو لوگ پڑھنا پڑھانا اور تمام کاموں کو چھوڑ کر ذکر میں مصروف رہتے ہیں یہ خطرناک بیماری ہے، ہاں جب بیماری سخت ہو تو اس وقت خلوت میں زیادہ سے زیادہ پورے انہماک سے ذکر الہی کیا جائے، نیز سلف کا یہی قاعدہ رہا ہے کہ تمام اچھے کام جیسے تہذیب اخلاق، اشاعتِ علوم، اور خدمتِ خلق وغیرہ میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔

آپ نے فرمایا علم کوئی ایسی چیز نہیں جسے چھوڑ دیا جائے بلکہ یہ وہ نعمت ہے جس کے لئے سچی تیرت سے کوشش کی جائے۔

ایک دن کسی فقیر نے آپ سے سوال کیا، نماز پڑھنا بہتر ہے یا ذکر کرنا، آپ نے فرمایا، نماز پڑھنا بہت بڑا کام ہے لیکن بکثرت ذکر الہی سے اتصال و اتحاد کی وہ دولت ہاتھ آتی ہے جو آخر کار فنائے وحدت کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اس پر لوگوں نے پوچھا کہ فنائے وحدت کے کیا معنی ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ ایک لذت ہے جس کا چکھنے سے تعلق ہے اور تمام طلبگاروں کا حقیقی مقصد صرف اسی لذت کا حاصل کرنا ہے جس نے ایک مرتبہ بھی اپنی عمر میں یہ لذت چکھ لی اس کو پھر ناعمر اس لذت کا ذوق باقی رہتا ہے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ درویش جس طرح دعوتِ حق دیتے ہیں یہ دصولِ حق کا طریقہ ہے یا نہیں؟ جواب دیا ممکن ہے یہ طریقہ ہو لیکن یہ دعوت دینے والے بڑے بد اخلاق اور کج فہم ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی ایذا رسانی کو برداشت نہیں کرتے، اور جو آدمی بڑا ہونا ہے وہ جلد اپنے عمل کا بدلہ پاتا ہے، دعوتِ حق دینے والوں کو چاہیے کہ وہ خوش اخلاق اور اذیتیں برداشت کرنے والا ہوں، اور ہمارے پیر و مرشد جو دعوتِ حق دیتے تھے وہ خوش اخلاق تھے، نیز لوگوں کی ایذا رسانی برداشت کیا کرتے تھے، مجھے دعائے سیفی پڑھنے کی اجازت ملی ہے جس کی سند بہت بڑی ہے چونکہ پیر و مرشد کو دعائے سیفی کی اجازت نہ تھی اس لئے جب انہوں نے مجھے علومِ شریعت و طریقت کی اجازت دی تو دعائے سیفی پڑھنے کی مجھ سے اجازت لی، اس کے بعد دعائے سیفی پڑھنے کی مجھ کو اجازت دیدی تاکہ میں ان کی جانب سے مجاز مطلق اور پورا خلیفہ ہو جاؤں۔

پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ درویش جو ذکر اور حلقہ وغیرہ کرتے ہیں اگرچہ اسکی سند سنت نبوی سے نہیں ملتی تاہم مشائخ کا یہ عمل مستحسن ہے، ہر وہ کام جس کی بنیاد ذکر الہی پر ہو وہ موثر ہوتا ہے اصلی ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور باقی اذکار اسی سے لفظی، معنوی، صوری طور پر مستنبط ہیں، آپ فرماتے تھے کہ ذکر میں الفاظ کو پوری طرح اور صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے، ذکر لا الہ الا اللہ میں حرف لا کو اور الا اللہ میں الا کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور حرف ہا کو بخوبی واضح طور پر ادا کیا جائے، غلبہ شوق اور استیلائے ذکر میں پھر الفاظ ذکر جس طرح ادا ہوں درست ہے لیکن پورے الفاظ کی ادائیگی کا خیال و انتظام رکھا جائے۔ مشائخ کو ذکر آ رہے وغیرہ کرتے ہوئے ان کے مریدوں نے دیکھا اور خود اسی طرح ذکر آ رہے کرنے لگے۔ اگرچہ بعض نے اس کی سند بھی حاصل کی ہے۔

ذکر خفی کی بابت فرمایا، جو ذکر آہستہ کیا جائے اس طرح پر کہ برابر والا آدمی نہ سُن سکے اس کو ذکر خفی کہتے ہیں، عرض کیا گیا کہ بعض لوگ ذکر خفی کی اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ اس زبان کو دخل نہ ہو بلکہ قلب کو بھی خبر نہ ہو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا، یہ الگ بات ہے، ذکر خفی کا ادنیٰ مقام یہ ہے کہ ذکر خود سُن لے جیسے غیر جہری نماز۔

اگر دل میں خدا کو یاد کیا جائے تو بہت اچھا ہے لیکن اس پر ذکر کا اطلاق نہیں ہوتا ہے آپ اپنے حالات اور اسرار سے کسی نامحرم کو محروم نہیں کرتے تھے، جلسہ عام میں بقدر ضرورت اکتفا کرتے تھے، مجھے چونکہ آپ سے نور استقامت اور استماع فضائل حاصل ہو چکا تھا اس لئے عرض کیا کہ کبھی کبھی اپنے حالات و اخبار سے مستفید فرماتے رہیں چنانچہ آپ کبھی کبھی عجیب و غریب حالات بیان فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ میں نے آپ سے دریافت کیا کہ مشائخ و فقراء اہل یمن و حرمین کہتے ہیں کہ آپ شیخ ابو العباس مرسی کے قدم بہ قدم گامزن ہیں، اس واقعہ کی کیا حقیقت ہے؟ اس پر مسکراتے ہوئے فرمایا، خدا جانے وہ کیوں کہتے ہیں اور کس وجہ سے کہتے ہیں، اسکے بعد شیخ ابو العباس مرسی کے مناقب و فضائل بیان کرنے لگے اور فرمایا کہ آپ شیخ ابو الحسن شاذلی کے مرید تھے، شیخ ابن عطار اللہ آپ کے شاگرد تھے انھوں نے آپ کی

سوانح حیات پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام "لطائف المنن فی مناقب شیخ ابوالعباس دانی الحسن" ہے۔

شیخ ابوالعباس مرسی ایک بڑے بزرگ آدمی تھے، بادشاہ وقت کو ان سے بدگمانی سی پیدا ہو گئی تھی، اس نے ان کے تقویٰ و پرہیزگاری کا امتحان لینے کی غرض سے ان کو دعوت دی اور ذرا طرح کے کھانے پکوائے، ایک تو وہ تھے جو عام طور پر کھائے جاتے ہیں جیسے بکری اور مرغ وغیرہ اور دوسری کچھ حرام چیزیں جیسے کتا اور بٹی وغیرہ کے گوشت وغیرہ اور حکم دیا کہ مرغ وغیرہ حاکموں اور فوجیوں وغیرہ کی جانب جو ایک صف میں بیٹھیں گے ان کی جانب بڑھائے جائیں، اور کتا بٹی وغیرہ کے گوشت فقیروں اور درویشوں کی طرف رکھے جائیں اور اس کی کسی کو خبر نہ ہونے پائے، رکابیوں میں ایک خاص قسم کی شناخت رکھی تاکہ کھانا ایک دوسرے سے ملنے نہ پائے، شیخ کے دل میں مجلس میں داخل ہونے کے بعد منجانب اللہ یہ بات معلوم ہوئی تو آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور آستین چڑھا کر کہنے لگے آج میں مخلوق خدا کی خدمت کروں گا، یہ کہہ کر وہ کھانے جو امراء و حکام کے آگے رکھے گئے تھے فقیروں کی جانب کھسکا دیئے اور درویشوں کے آگے جو کھانے رکھے گئے تھے وہ سب امراء و حکام کے آگے رکھ کر فرمایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات واللطیبات للطیبین والطیبون للطیبات ترجمہ (خراب چیزیں خراب لوگوں کے لئے اور عمدہ چیزیں اچھے لوگوں کے لئے ہیں) یہ دیکھ کر بادشاہ نے اپنی بدگمانی اور بد اعتقادی سے توبہ کی اور فوراً ہی شیخ کے قدموں پر گر پڑا، اتنی حکایت بیان کرنے کے بعد شیخ عبدالوہاب نے سکوت فرمایا اور مجھ کو باقی قصہ سننے کا انتظار تھا، چنانچہ سال بھر بعد میرے پوچھے بغیر ایک دن فرمایا کہ گذشتہ سال ہم نے ایک قصہ بیان کیا تھا وہ بہت یاد ہے گا جو ادھر وارہ گیا تھا، واقعہ یہ ہے کہ مولانا محمد طاہر یمنی کا ایک ملازم جو ان کے پاس سے شیخ ابوالعباس مرسی کی زندگی میں مکہ معظمہ آیا تھا، اور چونکہ مولانا محمد طاہر یمنی کے شیخ ابوالعباس مرسی سے مراسم و تعلقات تھے اس لئے وہ شیخ کی بہانہ سرائی میں ٹھہر گیا، اسی درمیان میں وہ بیمار پڑ گیا، میں (عبدالوہاب) کبھی کبھی اس کی

عیادت کو جاتا تھا، ایک رات میں نے سرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے عبدالوہاب! جاؤ اور اس بیمار کی خبر لو اور ثابت قدم رکھو، چنانچہ میں بیدار ہوا اور اس بیمار کے پاس پہنچا، دیکھا کہ اسکا آخری وقت ہے میں اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور قرآن پاک اور دوسری دعائیں پڑھنے میں مشغول ہو گیا، اتنے میں اس بیمار نے یہ آیت تلاوت کی وَثَبَتَ اللَّهُ الَّذِينَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، پھر جاں بحق ہو گیا، اُس کی اس آیت کی تلاوت سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہ اس کو ثابت قدم رکھو بالکل ثابت پایا، پھر دوسرے دن اسکی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھی، میں اس کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی اور اس حالت میں میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور مجھے دیکھ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہاری تثبیت اور ثابت قدم رکھنے کی برکت سے خدا تعالیٰ نے مجھے نزع کے وقت شیطان کے دسو سے نجات دی اور شیخ ابو العباس مرسی کے محل کے پاس جنت میں مجھے جگہ دی ہے، میں نے یہ خواب اپنے شیخ سے بیان کیا، وہ اور ہم سب لوگ خوب روئے، اس کے بعد شیخ عبدالوہاب نے فرمایا کہ یہ قصہ ابھی ادھورا ہے اس کا باقی حصہ یہ ہے کہ میں نے جس بیمار کو خواب میں دیکھا تھا اُس نے مجھ سے کہا آئیے ذرا ہمارے گھر کی سیر کیجئے، چنانچہ اس کے گھر کے بیرونی دروازے پر پہنچے پھر اس میں سے گزر کر اندرونی دروازوں میں سے ہوتے ہوئے اس کے گھر میں گئے، دیکھا کہ اسکا یہ گھر ایک بہت بڑا محل ہے جو ہر قسم کے ساز و سامان اور جواہرات سے آراستہ ہے اس میں قیمتی جواہرات اور موتیوں کی پچھ کاری ہے۔ دروازے اور درجے سب قیمتی جواہرات کے ہیں، اور حقیقت میں اسکا یہ محل ایسا تھا جیسا کہ جنت کے اور مکانوں کا حال ہے، پھر مقوڑی دیر بعد میں اس سے رخصت ہو کر باہر آیا، وہ شخص بھی مجھے رخصت کرنے باہر آیا اور وہیں مجھ سے ایک اور آدمی ملا جس کے چہرہ سے کرامت و ولایت کے آثار نمودار تھے، اس نے بڑھ کر السلام علیکم کے بعد اپنے گھر چلنے کی آرزو کی، جس پر میں (عبدالوہاب) نے کہا، ہماری آپنی کوئی شناسائی

نہیں ہے میں آپ کے گھر کیسے چل سکتا ہوں جس پر اس نئے شخص نے کہا یہ ضرور ہے کہ ہم میں آپ میں بظاہر کوئی شناسائی نہیں ہے لیکن اتحاد اور یگانگت کی ایک خاص نسبت ہے غرض کہ اسکے مجبور کرنے پر میں اس کے ساتھ اسکے گھر گیا دیکھا تو اس کا محل بہت زیادہ عمدہ اور جواہر دیا قوت کا بنا ہوا ہے اور پہلے والے شخص سے بھی زیادہ آراستہ و پیراستہ ہے، میں نے ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا، میرا نام ابو العباس مرسى ہے، انھوں نے اپنی نشہ گاہ پر مجھے بٹھایا اور کہا آپ یہاں بیٹھے، آپ ہمارے جانشین ہیں، غرض کہ ایک عرصہ بعد وہاں سے باہر نکل کر دیکھا کہ وہیں پیر و مرشد شیخ علی متقیؒ کا بھی محل ہے میں نے ان سے ملاقات کی، وہ جہاں بیٹھے تھے اس کے پاس نہیں جاری تھیں، ایک نہر کی جانب اشارہ کر کے فرمایا یہ جامع کبیر ہے، پھر ایک دوسری نہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ جامع صغیر ہے، پھر دوسری نہروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میری فلاں کتاب ہے اور یہ میری فلاں کتاب ہے۔

یہ میرا خواب تھا اور شیخ ابو العباس مرسى کے متعلق میں یہی جانتا ہوں ممکن ہے کہ شیخ ابو العباس مرسى نے اس واقعہ کی فقرائے میں اور اہالیان حرمین شریفین کو اطلاع دی ہو ورنہ میں نے آج تک کسی فرد سے بیان نہیں کیا، یہ خواب تیس سال بعد صرف تم سے کہہ رہا ہوں اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اس خواب کے بیان کی ضرورت پیش آگئی تھی، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بچپن کے زمانے میں اپنے والد محترم کے ہمراہ علاقہ مند کے حادثات اور انقلاب میں کہیں گم ہو گیا اور ہم مارے مارے اس جنگل میں جا پہنچے جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی، میں بھوک کی وجہ سے رونے لگا تو والد صاحب نے کہا، تھوڑی دیر صبر کر دکھانا تیار ہے، لیکن ان باتوں سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، جب رات ہوئی تو شیر و بھیڑیا وغیرہ کے خوف سے ہم نے درخت پر رات گزاری، صبح کو اٹھ کر دیکھا تو اس درخت کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ پایا، ہم کو دیکھ کر وہیں ایک نورانی بوڑھے نے اپنی بغل سے دو گرم روٹیاں نکال کر ہم کو دیں، اس درخت کے قریب ہی ہم کو ایک گاؤں کی آبادی کے اثرات

بھی معلوم ہوئے چنانچہ وہ روٹی کھا کر اور چشمہ کا میٹھا پانی پی کر ہم آبادی کی جانب روانہ ہوئے، گاؤں میں پہنچ کر ہم بہت مسرور ہوئے، پھر اس آدمی اور چشمہ کے دوبارہ دیکھنے کے شوق میں ہم گاؤں سے جب اس درخت کے پاس پہنچے تو وہاں نہ وہ چشمہ تھا اور نہ وہ بوڑھا، ہم حیران و پریشان ہوئے اور آخر کار معلوم ہوا کہ وہ بوڑھا شخص دراصل خواجہ خضر تھے جو ہماری امداد کے لئے وہاں ظاہر ہوئے تھے،

ایک مرتبہ استدراج کے متعلق ارشاد فرمایا کہ فاسق اور بدعتی بھی ایک قوت و تصرف حاصل کر لیتے ہیں جس کے ذریعہ عوام اناس کو اپنا معتقد بناتے ہیں اور ان کا دل اپنی طرف مائل کرتے ہیں، چنانچہ میرے ساتھ بھی اس قسم کا قصہ پیش آیا ہے، ایک مرتبہ میں (عبدالوہاب) علاقہ ملابار میں اس وقت پہنچا جبکہ عبدالعزیز شافعی وہاں کے قاضی شہر تھے، ان کا دستور تھا کہ وہ مسافروں، درویشوں اور گڈری پوشوں سے رازداری کی گفتگو کے خواہاں تھے مجھ کو درویشی لباس میں دیکھ کر وہ میرے قریب آ بیٹھے دوران گفتگو میں نے پوچھا کیا آپ کے شہر میں کوئی صالح فقیر ہے جس کے ساتھ نشست و برخاست کی جائے تو انہوں نے کہا، ایک اہل باطن ہے شہر والے اس کے معتقد ہیں لیکن وہ بعض ممنوعات الہی کو ظاہر کرتا ہے اس لئے ہمیں پسند نہیں ہے، چنانچہ میں دوسرے دن قاضی صاحب کے بتائے ہوئے پتہ پر پہنچا، دیکھا کہ ایک بلند جگہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور دو تین آدمی اس کے ساتھ ہیں اور مردوں عورتوں کا جگھٹا ہے، مجھے دیکھ کر اس نے خوشی سے مہربانیاں، تھوڑی دیر بعد شراب کے جام آئے اور دُور چلنے لگا، مجھے بھی پینے کا اشارہ کیا، میں نے کہا یہ حرام ہے، اُس نے بے انتہا اصرار کیا، لیکن جب میں نے نہ پی تو اُس نے کہا اگر نہیں پیتے تو دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، غصہ کہ میں اُس کے پاس سے رنجیدہ خاطر ٹوٹا، اپنے دوستوں سے ملکر بھی میں نے یہ واقعہ بیان نہیں کیا، کھانا تیار تھا لیکن وہ بھی اچھا معلوم نہ دیا، پھر اسی حالت میں سو گیا، خواب میں دیکھا کہ ایک پُربہار باغ ہے جس میں ہر طرح کے میوے لگے ہوئے ہیں، وہاں دن والا شخص اپنے ہاتھ میں جام شراب لئے آیا اور کہا یہ پی لو، میں تمہیں باغ میں لے آیا ہوں لیکن دن کی طرح میں نے اس

وقت بھی جام شراب پینے سے انکار کیا، پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل گئی اور میں نے جاگتے ہی لا حول پڑھی، اس کے بعد میں پھر سو گیا اور دوسری مرتبہ بھی یہی خواب دیکھا چنانچہ بیدار ہو کر رسالتناہ کی بارگاہ میں میں نے التجا کی اور مدد چاہی، اب کی تیسری مرتبہ سوتے میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک میں عصا لے کر فرزند ہیں اور میں آپ کے روبرو کھڑا ہوں کہ اتنے میں وہی بدعتی شخص پھر آیا، جناب سرور عالم نے اپنا عصا اس کی جانب پھینکا اور وہ کتے کی صورت بن کر بارگاہ رسالتناہ سے بھاگ کھڑا ہوا، اس کے بعد آقائی و مولائی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، وہ بھاگ گیا اب دوبارہ اس شہر میں آئے گا، چنانچہ خواب سے بیدار ہو کر میں نے وضو کیا اور دو رکعت نماز شکرانہ ادا کر کے اس کے مکان پر پہنچا دیکھا کہ وہاں لوگوں پر زندہ تک نہیں ہے اور وہ میرے پہنچنے سے پہلے فرار ہو چکا تھا، لوگوں نے دریافت پر کہا کہ تھوڑی دیر پہلے یہ پیر اپنا گھر خالی کر کے اپنا سامان لیکر ایک دو ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ عبادت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا سلوک و جذب کی راہ میں عارف باللہ اپنی نظروں سے عین حقیقت وغیرہ دیکھتے ہیں، سوال کیا گیا کہ کیا بغیر جذب و سلوک کے بھی اللہ تک رسائی ہوتی ہے جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا ہمیں بھی ابتدائی زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا اس پر غور کر کے بتاؤ کہ یہ کس قسم میں ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم احمد نگر (دکن) کے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ اور بھی فقیر تھے کھانا پکانے کی تیاری کر رہے تھے کہ دُور سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا، میں نے دل میں کہا اگر یہ شخص ہمارے پاس آئے تو اس کو بھی ہم کھانا کھلائیں گے چنانچہ وہ شخص ہمارے پاس آیا میں نے اس سے کہا ذرا بیٹھے گا کھانا تیار ہو رہا ہے ایک لقمہ کھا لیجئے، میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ اس طرح بھاگا جیسے جنگل کا جانور جو کڑیاں بھرتا ہوا دوڑتا ہے، اسکے آنے اور جانے کی ادا میرے دل میں گھر گئی چنانچہ میں بھی اس کے پیچھے دوڑا لیکن وہ باغ میں لاپتہ ہو گیا، بہت تلاش کیا لیکن دکھائی نہ آیا آخر میں مالووس ہو کر واپس ہو رہا

تھا کہ ایک درخت میں سے جس کی شاخیں زمین پر آ کر اس درخت کے تنہ کو چھپائے ہوئے تھیں اس میں سے مجھے آواز دیکر کہا کیا دیکھ رہے ہو کسے ڈھونڈ رہے ہو، میں نے کہا میں تم ہی کو تلاش کر رہا ہوں تب اُس نے مجھے بلا کر اس جھاڑی کے اندر بٹھایا اور کہا کہو اللہ اللہ چنانچہ میں نے یہ اسمِ عظیم چھ سات مرتبہ کہا ہو گا کہ غیب سے ایک نور دکھائی دیا اور میں خود رفتہ ہو گیا مجھے اپنی سدھ بدھ نہ رہی عقل دشور جاتے رہے اور مرنے کی سی حالت ہو گئی، اس کے بعد اس مرد حق نے میری گردن اور کان سہلائے تھوڑی دیر کے بعد میرے ہوش ٹھکانے ہوئے لیکن وہاں کی خصوصی حالت سے میں ایسا متاثر ہوا تھا کہ عرصہ تک اپنی اصلی حالت میں نہ آسکا تھا اور بہت دنوں تک میں اپنی ذات میں اس دن کے انوار و برکات کے اثرات محسوس کرتا رہا۔

ایک دن جنگم جوگی کی ریاضت و تصرف کا تذکرہ آپکے سامنے ہوا تو فرمایا ایام سیاحت میں ہماری سبھی ملاقات ایک جوگی سے ہوئی جو بڑی بڑی ریاضتیں کرتا تھا اور عام عادات انسانی کے خلاف مظاہرے کیا کرتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ میرے پاس سونے کا ایک قلعہ ہے تم (عبدالوہاب صاحب) اگر میرے ساتھ ریاضت کرو تو میں تم کو اس طلائی قلعہ کے اندر لیجاؤں گا شہر کے مردوزن اس کے پاس جمع رہتے، ہر قسم کے تحفہ و تحائف سامان اکل و شرب اور زرقند لاتے لیکن وہ سب کا سب فوراً ہی تقسیم کر دیتا اور خود اس میں سے کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھتا، میں نے اس کو مذہب اسلام کی کچھ باتیں سنائیں تو اُس نے بڑے شوق سے سُنیں، چونکہ اُسے طلائی قلعہ دیکھنے کا کئی بار مجھ سے تذکرہ کیا تھا اس لئے میں نے خاص طور پر اس پر توجہ ڈالی، وہ ایسا ہی مضمحل و پریشان رہا کیونکہ جوگی گری کے کاموں میں میری توجہ کے بعد مشغول ہو جاتا تھا لیکن آخر کار وہ اسلام لایا اور توبہ کر کے میرا مرید ہوا، ایک مرتبہ درویشوں کی ریاضت ترک سوال اور غذا سے غیر متعلق رہنے کے سلسلے میں اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک زمانہ میں ہماری غذا کی یہ حالت تھی کہ ہمارا ایک دوست قصائی کے پاس سے ناکارہ ہڈیاں اور گہبوں کے تنکے جو کھیتوں میں پڑے رہتے ہیں لاتا اور انھیں دھو کر دیگچ میں

اُباتا اور ہم دونوں اس شور بے کا ایک ایک پیالہ پی لیا کرتے ، لوگوں کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ طرح طرح کے کھانے لانے لگے تو ہم وہاں سے روانہ ہو گئے پھر ہم نے دستور بنا لیا کہ تین دن سے زیادہ کہیں قیام نہیں کرتے تھے۔

شیخ عبدالوہاب کے ایک دوست مجھ عبدالحق سے کہتے تھے ایک مرتبہ قحط کے زمانہ میں شیخ عبدالوہاب اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک مسجد میں تھے ، ایک کونہ میں یہ اور دوسرے کونہ میں وہ عبادتِ الہی کر رہے تھے ، دونوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم آپس میں گفتگو نہ کریں گے ، نیز کسی سے کھانا نہ مانگیں گے ، بیس دن تک یہی حالت رہی کہ ان دونوں نے باہم کوئی بات نہیں کی ، اور کسی نے کھانا بھی نہیں کھایا اکیسویں دن ایک حلوہ فروش نے ان دونوں کے درمیان کھانا رکھا اور چلا گیا ، ان دونوں نے اسے کچھ نہ کھایا ، پھر دوسری مرتبہ بھی یہی ہوا یہاں تک کہ تیسری باُ اس حلوائی نے اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کر دونوں کو کھلائے ، یہ اس زمانہ کا قصہ ہے جبکہ شیخ عبدالوہاب مکہ معظمہ نہیں آئے تھے اور آپ کی عمر تقریباً پندرہ سولہ سال کی ہوگی ، آپ اپنی عمر کے بیسویں سال مکہ معظمہ آئے اور شیخ علی منتقی کی صحبت میں رہنے لگے۔

ایک مرتبہ اس فقیر عبدالحق نے دریافت کیا کہ باوجود اس زیادت ، حال و رکاشفہ اور تصرفات جو آپ میں بدرجہ کمال موجود تھے مشائخ کی صحبت میں رہ کر اور کیا چیز حاصل کی؟

جواب میں فرمایا جو کچھ مجھے ملا ہے وہ مشائخ کی صحبت بابرکت کا فیض ہے پھر تھوڑی دیر بعد کہا میرا مذہب اور میری اسلامی شریعت کی بقا ، قیام کا انحصار ہی ان بزرگوں کی برکات پر ہے ، ابتدائی زمانہ میں ایسے مختلف حالات پیش آئے کہ میں کہتا خدا ہی جانتا ہے میرا کیا حشر ہوگا اور کس جنگل میں حیران و پریشان پھر ڈنگا لیکن بزرگوں کے طفیل اور ان کی صحبت کیوجہ سے میرا طریقہ دین و اسلام مستحکم و مضبوط ہوا اور اصلی کام یہی ہے کہ آخرت کے کام درست ہو جائیں۔

ایک مرتبہ رسالتِ نبیؐ کی محبت اور پیروی کی گفتگو ہوئی تو فرمایا ایک مرتبہ

میں نے دیکھا کہ میں سبز گنبد کے اوپر گیا، گنبد شق ہوا اور میں اس دراز میں سے مزار مبارک پر پہنچا اور پھر اس میں سے نکل کر متلاشی ہوا اور اسی قوت کے اثر سے مشرق و مغرب کی ہر چیز سے بلند و بالا ہو گیا ہوں، میں نے یہ خواب پیر و مرشد شیخ علی متقی کے زمانے میں دیکھا تھا جب اُن سے اپنا یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے یہ تعبیر دی کہ تم بیروی سرور کائنات میں کامل اور آقائے دو عالم کی محبت میں مستغرق اور بصفت باقی باللہ رہو گے ایک مرتبہ عمرہ جعرانہ کا تذکرہ ہوا تو شیخ عبدالوہاب نے کہا مکہ معظمہ سے تقریباً سات میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں جعرانہ ہے جہاں جنگ خنین کی غنیمتیں تقسیم کرنے کے لئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، اے عبدالمحق! جب تمہارا گزر ادھر سے ہو تو وہاں ضرور عمرہ کرنا، اسی کے قریب وہ پہاڑ ہے جہاں سرور عالم نے قیام فرمایا تھا، اس جگہ کو ہرگز نہ بھولنا، آپ نے اس مقام کی پوری پوری نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا اگر تمہاری قسمت میں ہے تو وہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا لازماً حاصل ہوگا، میں وہاں پہنچا تو سو گیا اور خواب میں تھا جتنی دیر میں آنکھ کھلتی اور بند ہوتی ہے اتنی دیر میں میں نے سرور عالم کا جمال جہاں آرا دیکھا، دو منٹ یا اس سے بھی کم مدت میں تقریباً میں نے آقائے دو عالمی رحمۃ للعالمین کو سو مرتبہ سے زیادہ دیکھا اور شیخ عبدالوہاب المتقی القادری المشاذلی رحمہ اللہ کا دستور تھا کہ اس مقام کا عمرہ کرنے کے لئے ہمیشہ روزہ دار اور پیدل جایا کرتے تھے۔

آپ شیخ علی متقی کے پیر شیخ باجن کے مرشد تھے، فقر و توکل میں ادبچا مقام رکھتے تھے

شیخ عزیز اللہ متوکل

۸۱۹ ————— ۵۹۱۲ جب رات ہوتی تو ضرورت سے زیادہ جو چیز گھر میں ہوتی وہ سب پڑوسیوں پر تقسیم کرتے یہاں تک کہ وضو کا پانی بھی صرف اتنا ہی رہنے دیتے جو نماز تہجد کے وقت طہارت کے لئے ضروری ہوتا، مالداروں کو اپنی مجلس میں جگہ نہ دیتے تھے۔

ایک دن کسی رئیس نے آپ کے کسی صاحبزادے سے یہ خواہش کی کہ شیخ کی زیارت

کرنے کا شوق ہے انھوں نے کہا شوق سے آئیے لیکن شرط یہ ہے کہ جو توں کے پاس دوکے
 فقیروں کے ساتھ آپ بیٹھیں، چنانچہ بعد نماز مغرب جب وہ رئیس آپ کے مکان پر پہنچا، تو
 دیکھا گھر میں اندھیرا پڑا ہے اس دن آپکے پاس اتنا نہ تھا کہ چراغ کا تیل منگواتے، چنانچہ
 اس رئیس نے آپ کے صاحبزادے سے کہا، میں تیل کے کپتے بھجواتا ہوں خرچ کیجئے اور جب
 ختم ہو جائے مطلع فرمائیے گا اور بھیجدوں گا، دوسرے دن شیخ نے دیکھا کہ گھر میں خوب
 چراغ روشن ہیں، پوچھا یہ کہاں سے آئے، پھر سارا ماجرا سن کر آپ کو غصہ آیا اور
 اس رئیس کو کہلوا یا کہ آپ آئندہ تیل نہ بھیجیں، اور جتنا تیل گھر میں تھا وہ سب کا سب
 فقیروں محتاجوں کو بانٹ دیا، آپ کا قیام برہان پور میں تھا آپ کی اکثر اولاد نے احمد آباد
 کو بھی وطن بنا لیا تھا۔

مخدوم جیو قادری

آپ حیدرآباد دکن کے ضلع بیدری میں رہا کرتے تھے بہت
 ہی ضعیف دُبلے پتلے، عبادت گزار، بابرکت عالی ہمت
 ۵۸۳۹ ————— ۱۰۰۰ھ اور عظیم الشان بزرگ تھے، مالداروں کی جانب بالکل
 متوجہ نہ ہوتے اور عام طور سے لوگوں سے بے نیاز تھے، حضرت شیخ عبدالوہاب متقیؒ
 فرماتے تھے، اگرچہ مخدوم جیو قادری میں کمزوری کی وجہ سے کھڑے ہونے کی طاقت نہ
 تھی لیکن رات کو بڑی دیر تک کھڑے ہو کر نفل پڑھا کرتے تھے، شیخ عبدالوہاب یہ
 بھی کہتے تھے کہ مخدوم جیو قادری ہم سے زیادہ عالم، اسلامی احکام کی تعمیل کرنے والے
 متقی و پابیزگار تھے ہم اور وہ ایک عرصہ تک ساتھ رہے، ممکن تھا کہ میں ان کا
 مرید ہو جاتا لیکن میری قسمت میں تو شیخ علی متقی سے بیعت ہونا تھا، مخدوم جیو قادری
 نے تسلیم کے وسط میں وفات پائی، باقی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔

میاں غیاث

علاقہ گجرات کے مشہور شہر بہرچ میں رہا کرتے تھے
 اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے خیر الناس
 ۵۸۹۵ ————— ۹۹۸ھ من ینفع الناس ترجمہ۔۔ دیہترین انسان وہ ہے
 جو دوسروں کو نفع پہنچائے، آپ پر صادق تھا،

کہتے ہیں کہ عوام الناس کی ضرورت کی ہر چیز مثلاً روپیہ پیسہ کپڑے غذائیں دوائیں کتابیں، اسباب دسامان اور آلات وغیرہ سب اپنے گھر میں جمع کر کے رکھتے تھے آپکا بہترین کارنامہ یہ تھا کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی دیدیا کرتے تھے، اس کے ساتھ آپ زبردست عالم، عامل، متقی اور شریعت کے پیرو تھے۔

سیدی شیخ عبدالوہاب فرماتے تھے کہ بحالت خواب میں نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ! اس زمانے میں سب سے اچھا کون شخص ہے تو جواب مرحمت فرمایا، میاں غیاث پھر تمہارے شیخ علی متقی اور پھر محمد طاہر اس زمانہ کے بہترین آدمی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمتیں نازل کرے۔

آپ علاقہ گجرات کے شہر پٹن میں سکونت پذیر تھے اللہ نے آپ کو علم و فضل کی نعمتوں سے نوازا تھا، زیارت

میاں محمد طاہر

۸۹۹ھ — ۹۷۹ھ حرین سے مشرف ہو گئے تھے اور وہاں کے علماء و مشائخ سے علم حدیث آئی مکمل کی، شیخ علی متقی کی صحبت میں رہ کر ان کے مرید ہوئے، صاحب کرامت و برکت ہو کر وطن واپس آئے اور آپکی قوم میں جو بدعتیں رائج تھیں وہ ختم کر کے اہل سنت اور بدعتیوں کا فرق اپنی قوم کو سمجھایا، علم حدیث میں بہت سی مفید کتابیں تالیف کی ہیں، ان میں سے آپکی ایک کتاب مجمع البحار بڑی مشہور ہے جس میں احادیث کی شرح لکھی ہے، آپ کی ایک دوسری کتاب کا نام معنی ہے جس میں اسماء الرجال کی صحت کی ہے اور راویان حدیث کا مختصر و مفید حال لکھا ہے، اپنی کتابوں کے دیباچوں میں شیخ علی متقی کی بے انتہا تعریف کی ہے، آپ کا دستور تھا کہ اپنے پیرو مشد کی وصیت کے مطابق اپنے ہاتھ سے روشنائی بنا کر طالب علموں کو مفت دیا کرتے تھے پڑھاتے وقت بھی زبان سے پڑھاتے اور ہاتھ سے سیاہی گھونٹا کرتے اور کہتے ہاتھوں کو بھی کام میں لگا رہنا چاہیے، آپ نے علاقہ گجرات کے بدعتیوں کی بدعتیں چھڑانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی لیکن اسی جماعت کے افراد نے آپ کو ۹۸۰ھ میں شہید کیا، اللہ تعالیٰ آپکی کوششیں قبول کرے اور مسلمانوں کے لئے اچھے کام کرنے کے عوض میں اچھے بدلے عنایت کرے۔

شیخ عبداللہ و شیخ رحمت اللہ

سندھی مدنی یہ دو عزیز مدینہ طیبہ کے فقیہوں اور صوفیاء میں سے تھے جو وہاں سے ہندوستان آئے اور علم حدیث پڑھاتے تھے یہاں کے طالب علم وغیرہ ان دونوں کو شیخین کہتے تھے۔

خواجہ عبدالشہید عبید اللہی فرماتے تھے کہ یہ دونوں شیخین حقیقت میں حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمر فاروقؓ شیخین کی یاد دلاتے ہیں، یہ دونوں علم و عمل اور تقویٰ کا مجسمہ تھے، ان جیسے اشخاص مدینہ منورہ سے آج تک نہیں آئے، یہ دونوں شیخ علی متقی کے خصوصی دوست اور خلیفہ تھے۔

سلطان روم کی جانب سے جو حاکم مکہ معظمہ میں آتا وہ شیخ علی متقی کی خدمت میں ضرور حاضری دیتا اور آپ کا معتقد ہو جاتا، شیخ علی متقی کی خدمت میں جو کچھ بھی از قم جنس و مال آتا وہ سب اپنے دوستوں خادموں اور فقیروں کو تقسیم کر دیتے، اور اس میں سے کوئی چیز ان دونوں شیخین اور شیخ عبدالوہاب کو اس لئے نہ دیتے کہ شاید یہ مال کسب حلال کا نہ ہو۔

شیخ رحمت اللہ کے والد ماجد قاضی عبداللہ بعض حوادث زمانہ کی وجہ سے سندھ سے ہجرت کر کے اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مقامات متبرکہ میں رہنے کی غرض سے روانہ ہوئے، دوران سفر کچھ دنوں احمد آباد میں قیام کر کے شیخ علی متقی کی صحبت سے سرفراز ہوئے پھر متبرک مقامات کی زیارت کرتے ہوئے مدینہ میں مقیم ہو گئے مدینہ منورہ پہنچنے کے تھوڑے ہی دنوں بعد انتقال کر گئے اور یہ شیخ عبداللہ دراصل قاضی عبداللہ کے یارِ غار اور ساتھی تھے ان کی نشوونما بھی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی انھوں نے عرصہ تک وہاں تعلیم دی تھی، اور عبادت بھی کی تھی، بعض حوادث کی وجہ سے یہ شیخ عبداللہ وہاں سے ۹۷ھ کے

قریب ہندوستان آئے اور تھوڑے دنوں اپنے آبائی وطن احمد آباد میں مقیم رہے اور عین بیماری کیمالات میں جبکہ قوت حس و حرکت تقریباً مفقود ہو چکی تھی یہ دونوں بزرگ احمد آباد سے مقامات متبرکہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ معظمہ پہنچنے کے یہ دونوں بزرگ دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان پر اور تمام صالح بندوں پر اپنی رحمتیں فرمائے

آپ شیخ عبدالوہاب کے دوستوں میں سے تھے آپکو

شیخ حسین رحمۃ اللہ راہ تصوف میں ایک خاص رفتار حاصل تھی اور

۵۹۱۴ ————— ۵۱۰۰۵ بے قیدی، بے تکلفی اور ہمت فرمائی میں ایک خاص طریقہ رکھتے تھے، شیخ عبدالوہاب فرماتے تھے کہ یہ شیخ حسین ہمارے رشتہ داروں میں سے تھے اور یہ عجیب حالت اور بلند ہمت کے مالک تھے، معمولی چیزیں خریدتے وقت ان کے پاس جو کچھ ہوتا وہ سب بیچنے والے کو دیدیتے خواہ وہ منظری ہوتا یا روپیہ اور کبھی نہ سودا چکاتے اور نہ اس کی قیمت کا حساب کرتے۔

شیخ عبدالوہاب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم دریا کے نزدیک عبور کرنا چاہتے تھے، لیکن دریا کے کنارے پر بہت سے لوگ اس لئے جمع تھے کہ نزدیک بیچ میں ایک شیر اپنی کچھار میں بیٹھ گیا تھا جس کے باعث لوگ دریا میں آنے جانے سے مجبور ہو گئے تھے، یہ دیکھ کر شیخ حسین اپنے ایک ہاتھ میں چاقو لے کر اور دوسرے ہاتھ پر ایک چادر لپیٹ کر کچھار کے اندر گھس گئے اور شیر کو وہاں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوٹ آئے اور لوگوں کے آنے جانے کا راستہ کھول دیا۔

ایک مرتبہ ایک آدمی اونچی جگہ نماز پڑھانے کے لئے کھڑا ہوا، نیت نماز میں اسے دوسوہ آنے لگا اور اس نے نیت کے الفاظ اتنی بار دہرائے کہ مقتدی کچھ پریشان سے ہو گئے جس پر ان شیخ حسین نے اس زور سے اُس امام کے سینہ پر ہاتھ مارا کہ وہ برابر کے پانی میں گر پڑا اور پھر اس کے دل میں کوئی دوسوہ باقی نہیں رہا۔

ایک مرتبہ شیخ حسین سے ایک طالب علم احیاء العلوم پڑھ رہا تھا جس کی زبان میں سخت لکنت تھی، عبادت پڑھتے وقت وہ عاجز اور مضطرب ہوتا تھا شیخ عبدالوہاب

کہتے ہیں کہ دل میں آیا کہ اس طالب علم کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے جو شیخ حسین نے اُس امام کے دلی دسواں دُور کرنے کے لئے کیا تھا لیکن میں اس وجہ سے خاموش رہا کہ شاید اس کی ہمت رفتہ رفتہ شیخ حسین کے اثرات قبول کر لے گی۔

شیخ عبدالوہاب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم شیخ حسین کے ہمراہ میاں غوث سے ملنے گئے، میاں غوث پانی پاک رکھنے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے، پانی کے برتن نہایت ہی صاف رکھتے تھے ایسی احتیاط کرتے ہم نے اور کسی کو نہیں دیکھا، میاں غوث کو غصہ بہت آتا تھا، شیخ حسین نے اس کے ٹکے سے ایک آنجورے میں پانی لیکر پیا اور وہ آنجورہ زمین پر رکھ دیا یہ دیکھ کر میاں غوث کو سخت غصہ آیا اور بلند آواز سے کہا، ہائے ہائے تم نے آنجورہ نجس کر دیا، ان کا اتنا کہنا ہی تھا کہ شیخ حسین نے آنجورہ زمین پر دے مارا اور کہا اگر آنجورہ ناپاک ہو گیا ہے تو اسکا توڑ دینا ہی اچھا ہے یہ سن کر میاں غوث مسکراتے ہوئے شیخ حسین کی طرف بڑھے اور ان کو گلے لگا لیا اس پر حاضرین میں سے کسی کو یہ خیال آیا کہ شیخ حسین نے آنجورہ توڑ کر اسراف کیا ہے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے اس شبہہ کو دُور کرنے کے لئے شیخ حسین نے فرمایا امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ جو مٹی کا برتن ناپاک ہو جائے اسکا پاک کرنا ممکن نہیں ہے اس لئے اس کے توڑ دینے کے سوائے اور کوئی علاج نہیں ہے۔

شیخ عبدالعزیز بن حسن طاہر رح

۵۹۷۵ھ

۵۸۹۸ھ

میاں قاضی خاں کے خلیفہ اور متاخرین مشائخ چشتیہ کے مشہور بزرگ تھے، علوم شریعت و طریقت کے عالم تھے، بچپن سے عبادت و ریاضت اتنی کی کہ مشائخ کے مرتبہ پہنچ گئے، بچپن میں جو وظیفہ اور اوقات مقرر کئے تھے وہ آخر عمر تک باقی رکھے۔ مشائخ کی پیروی اور ان کے قواعد اور آداب کی حفاظت میں یکتائے زمانہ تھے، تواضع بردباری، صبر استقامت رضا و تسلیم الہی، مخلوق پر شفقت اور فقروں کی رعایت

کرنے میں اپنی مثال آپ تھے، اپنے زمانے میں مشائخِ چشت کی یادگار تھے دہلی میں آپ کی وجہ سے سلسلہ ارشاد و شیخت قائم تھا، قوالی سنتے تھے، کہتے ہیں کہ رحلت کے وقت بھی ذوق و حالت کی کیفیت تھی، آپ نے یہ آیت پڑھ کر انتقال فرمایا **بِسْمِ اللّٰهِ بیدہ ملکوت کلّ شئی والیہ ترجعون** ترجمہ:۔۔ پروردگار عالم کے دست

قدرت ہی میں تمام چیزوں کی ملکیت ہے اور اسی کے پاس سب کو جانا ہے)

من مصنف کے والد بزرگوار شیخ سیف الدین فرماتے تھے کہ ہم نے شیخ عبدالعزیزہ کو جوانی کے عالم میں دیکھا تو ہم رونے لگے کیونکہ ان کے چہرے بشرے سے شوق الہی اور غربت ٹپکتی تھی، شیخ عبدالعزیزہ ۸۹۸ھ میں بمقام جونپور پیدا ہوئے، ڈیڑھ سال کے تھے کہ اپنے والد کے ساتھ دہلی آئے اور ۶ جمادی الاخریٰ ۹۴۵ھ کو انتقال کیا، آپ کا مزار آپ کی خانقاہ کے صحن میں ہے، میں نے ان کی تاریخِ وفات یہ کہی ہے۔

قطعہ تاریخ وفات

شیخ کامل عارف دوراں خود عبدالعزیزہ آنکھ می داد اہل دل را مجلس یاد از بہشت
ہر چہ از اوصاف اہل اللہ در عالم بود حق تعالیٰ از ازل فطرت بذات او سرشت
یادگار اہل چشت او بود در دوراں خود گشت از ان تاریخ خوش یادگار اہل بہشت
شیخ عبدالعزیزہ کے ایک محترم بیٹے شیخ قطب عالم ہیں، جو عالم فاضل خوش خلاق
خوش سیرت ہیں، صدق و استقامت میں اپنے والد کے سجادہ نشین تھے اکثر و بیشتر
اطاعت و عبادت میں مشغول رہتے تھے،

شیخ عبدالعزیزہ کے سب سے بڑے خلیفہ شیخ جاسیدہ ہیں جو تمام خلفاء اور مریدوں
میں خصوصیتِ عزت اور رازداری کے مالک ہیں، بعض لوگ انہیں شیخ کا جانشین
کہتے ہیں، شیخ کے دوسرے خلیفہ شیخ عبدالغنی بدایونی ہیں جو عالم، عامل صاحب
حال و ریاضت و گوشہ نشینی کے باوجود تمام آداب سلوک سے مستف ہیں اور
دہلی کے بچوں کو فیروز شاہی عمارت کی مسجد میں بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں

ان کے طور طریقہ اور حالات سے استقامت اور قوت کے آثار نمایاں ہیں۔

آپ شیخ فرید الدین گنج شکرہ کی اولاد میں سے تھے اور بوڑھے ہو گئے تھے، ظاہری عظمت و

شیخ جنید حصاری

برکت و بزرگی کے مجسمہ تھے آپ فن کتابت میں ماہر تھے، زردنویسی کی یہ حالت تھی کہ تین دن میں پورا قرآن پاک مع اعراب کتابت کیا کرتے تھے اور یہ آپ کی کرامت تھی، اس کے علاوہ اور بھی خرق عادات آپ سے ظاہر ہوئی ہیں۔

آپ نے بعض رسائل میں دنیا کی نادر اور عجیب چیزیں سپرد قلم کی ہیں جو کہ سمجھ سے باہر ہیں، خدا ہی جانے آپ کا مقصد کیا ہے اور ان کی کیا تاویل کی جاسکتی ہے کہتے کہ آپ کی اولاد میں سے کچھ لوگوں نے آپ کی تصنیفات کی ان انوکھی و نادر چیزوں کے حالات وغیرہ اس لئے کتاب میں سے مٹا دیئے ہیں کہ یہ باتیں لوگوں کی سمجھ سے بہت دور ہیں باقی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے آپ کی وفات ۱۰۹۱ھ میں ہوئی ہے، آپ کا مزار شہر حصار میں ہے۔

شاہ جیو کے مرید تھے آپ نے ایک سو تیس

سال کی عمر پائی، آپ کے والد بزرگوار

سلطان غیاث الدین مندوی کے زیر

میاں نجم الدین مندوی

۱۰۱۰ھ

تھے، آپ عالم و عارف باللہ صاحب حال، دنیا داری سے علیحدہ تھے اور ستر چھپانے کی حد تک لباس پہنتے تھے، آپ کی عمر سات برس کی تھی کہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ پر توجہ کر کے اپنی جانب کھینچ لیا۔

کہتے ہیں کہ آپ نے احمد آباد میں ایک مُردے کو زندہ کیا تھا اور اس واقعہ کے

بعد آپ وہاں سے ایسے غائب ہوئے کہ پھر کسی نے آپ کو وہاں نہ دیکھا، چنانچہ

احمد آباد سے روانہ ہو کر دہلی آئے، زیادہ تر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے

مزار پر حاضر رہتے تھے، خواجہ صاحب کی روحانیت سے اجازت لیکر اجیر گئے

کچھ عرصہ بعد وہیں اجمیر میں انتقال کر گئے۔

کہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین اجمیریؒ نے اپنی اولاد میں سے کسی سے اس کے خواب میں کہا کہ شاہ نجم الدین کا زمانہ وفات قریب آ گیا ہے ان کو میرے کمرے کے سامنے دفن کرنا چنانچہ میاں نجم الدین کا مزار خواجہ کے گنبد کے پائیں میں ہے۔

عبادت الہی میں مصروف اور بہت ہی ریاضت کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ان کو تصرف اور جلی کشف حاصل

شیخ برہان کاپلیؒ

۹۱۰ھ ————— ۱۰۰۰ھ تھا، لوگوں میں آپ کے دوہرے بڑے شہور ہیں جس سے درد حال ٹپکتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ مہدوی عقائد رکھتے تھے۔ باقی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، آپ نے ستلہہ کے آخری ایام میں وفات پائی۔

شیخ فرید الدین گنج شکرؒ کی اولاد میں سے تھے، ۹۰۷ھ میں پیدا ہوئے

شیخ سلیم بن بہاؤ الدین

۸۹۷ھ ————— ۹۷۹ھ جوانی کے زمانے میں سپاہیوں جیسا

لباس پہنتے تھے اور بے انتہا ریاضت و مجاہدہ کرتے تھے اسنی زمانہ میں شادی کرنے سے پہلے موسم سرما میں سفر کا خیال آپ کے دل میں آیا، چنانچہ ۹۳۱ھ میں زیارت حرمین کشریفین سے مشرف ہوئے، عرب و عجم کے شہروں میں سیر و سیاحت کی، اور وہاں کے مشائخ اور باکمال لوگوں کی صحبتوں سے فیض حاصل کیا اور بڑے بڑے امور سرانجام دئے، پھر عرصہ دراز کے بعد سیکری کی طرف روانہ ہوئے جہاں آپ کے والد اور بھائی دہلی سے آکر بعض نوابوں کے ملازم ہو گئے تھے اور سیکری میں مقیم ہو گئے تھے، غرضکہ آپ سیکری کے ایک پہاڑی غار میں گوشہ نشین ہوئے اور عبادت الہی کرنے لگے، نیز آخری ایام حیات تک طے کے روزے رکھے۔ اور ان چیزوں سے افطار کرتے تھے جن کی خاصیت سرد ہے جیسے پرانا سرکہ اور ٹھنڈی ترکاریاں وغیرہ، روزانہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے اور سخت جاڑوں میں بھی ایک بار ایک کرتے پہنتے تھے۔ سیکری آنے کے بعد شادی کی اور بال بچوں والے ہوئے، زمانہ کی ترقی کے

ساتھ آپکے حالات و کوائف میں بھی تبدیلی ہوئی اور آپ نے بھی عمارتیں، باغ اور کنوئیں وغیرہ بنوائے اس کے بعد مسندِ مشیخت پر رونق افروز ہو گئے، اہل حرمین شریفین کی طرح آپ اول وقت نماز ادا کرتے اور وہ چیزیں جو عوام میں رواج پذیر ہیں اور اسلام میں ناجائز نہیں وہ بھی کرنے لگے، طلب گاروں اور مریدوں کو ریاضت و مجاہدہ کی تلقین اور رہنمائی کرتے تھے، آپ کی نشست گاہ بالکل امیروں اور حاکموں کی طرح تھی، کسی کو نصیحت اور کسی کو تنبیہ کرتے، آپ کے خدام اور متقدمین اکثر و بیشتر آپ کی کرامت تصرف، کشف کے عجیب و غریب قصے بیان کرتے ہیں، ہمیں ملوں کی ایذا رسانی کے سبب سے آپ دوسری مرتبہ ۹۶۲ھ میں حرمین شریفین گئے اور سیر و سیاحت کے بعد ۹۷۲ھ میں واپس ہوئے بادشاہ وقت سلطان جلال الدین محمد اکبر بادشاہ کو آپ سے رابطہ اعتقاد و یگانگت بے انتہا پختہ ہو گیا تھا، چونکہ اس کی اولاد نہ تھی اس لئے وہ شیخ سلیم کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوا اور اولاد ہونے کی خواہش کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے بادشاہ کو اولاد دیدی اور ان شاہزادوں کی تربیت شیخ کے گھر میں ہوتی تھی، اکبر بادشاہ کو آپکے خاندان سے ظاہری باطنی طول پر اتنی محبت و الفت پیدا ہو گئی تھی کہ درمیانی حجابات اٹھ گئے اور تمام متبعین مرد عورت اور بچے بڑھے سبھی شاہی عنایتوں سے سرفراز ہوئے، آپ نے بحالت اعتقاد ۲۹۔ رمضان ۹۷۹ھ کو اس دنیا سے کوچ کیا، اپنے انتقال سے پہلے ایک روضہ بنانے کی بنیاد ڈالی تھی اسی کے اندر مدفون ہوئے، آپ کی وفات کے بعد اس روضہ کی حاکم وقت نے تعمیر مکمل کی، آپ کے روضہ اور مسجد کی عمارت ایسی اچھی ہے کہ اس جیسی روئے زمین پر شاید ہی کہیں ہو، اس مسجد کی تعمیر کی تاریخ ثانی مسجد الحرام اور روضہ کی خالقہ اکبر ہے۔

آپ شیخ معروف جو نیوری کے مرید تھے جن کے پیر و مرشد مولانا اللہ داد تھے جنھوں نے کافیہ اور ہدایہ کی شرح

شیخ نظام الدین بن بیٹھوی

۹۰۹ھ ————— ۹۸۱ھ

لکھی ہے۔

آپ صاحبِ حال مجذوب و سالک تھے، شکر و جذب کی حالت آپ پر غالب تھی ابتداءً سلوک میں بڑی بڑی ریاضتیں کی تھیں، آپ صاحبِ باطن تھے اور کشفِ ظاہر میں اونچا مقام رکھتے تھے جو شخص آپکے پاس گیا اس نے آپ کی کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، خود تو الٰہی نہیں سنتے تھے اور اپنے مریدوں کو بھی تو الٰہی سے معنوی و ظاہری پرہیز کرنے کا حکم دیا کرتے اور کہتے اگر بازا کی آنکھوں پر سٹی نہ باندھیں اور اسکو شکار کرنے کی ترکیب نہ سکھائیں تو وہ جنگلی چڑھیوں کا شکار کرنے لگے اور اس کو جب ٹریننگ دیدیتے ہیں تو وہ کلنگ کا شکار کرتا ہے۔

تو الٰہی کی بابت ارشاد فرماتے تھے کہ مفت اختلاف میں کیوں پڑتے ہو، اگر تقلید کرتے ہو تو سلف اور نزرگوں کی تقلید کیا کرو، اور جب آپ پر حالت طاری ہوتی تو آپکے جسم میں آگ لگ جاتی اور بعض اوقات خون کے گھونٹ پی کر خاموش رہتے، اور خوب تکلیفیں برداشت کرتے اکثر و بیشتر سلوک کے فضائل بیان کرتے تھے لیکن کبھی کبھی اپنے ہمزادوں کے ساتھ توحید کے حقائق بھی بیان کرتے تھے۔

کہتے ہیں کہ آپ کا یہ دستور تھا کہ صبح صادق ہوتے ہی مسجد میں تشریف لا کر نماز پڑھتے تھے، حسب معمول ایک دن آپ خلوت سے مسجد آئے اور باہر کے صحن میں کھڑے ہو کر فرمایا ہم یہیں نماز پڑھیں گے، ہو سکتا ہے پہلی والی جگہ پر کوئی موذی چیز ہو چنانچہ جب لوگوں نے تحقیق کی تو دیکھا کہ آپ کی بچھی ہوئی جانماز کے ایک کونہ میں سانپ لٹا ہوا ہے ۱۸ لکھ میں آپ نے انتقال کیا۔

شیخ جلال قنوجی قریشی رحمہ اللہ

۹۸۸ھ

۵۸۶۱

آپ ﷲ کے نام سے مشہور تھے، صاحبِ حال و ذوق و وجد تھے، اسلئے الٰہی پڑھنے کے ذریعہ آپ کو دستِ غیب حاصل تھا، آپ اکثر و بیشتر گریہ و زاری کرتے

ہوئے فریاد کرتے اور نعرے لگاتے، آپ پر جب جذبہ وحال زیادہ طاری ہوتا تو آپ کی ظاہری وضع بدالجاتی اور آپ گدھے پر سوار ہو کر شہر کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے، آپ بہت بوڑھے اور عمر رسیدہ ہو گئے تھے، آپ نے ۹۸۸ھ میں وفات پائی۔

شیخ جلال الدین تھانیسری کا بلی رحمہ اللہ

۱۸۹۲ھ ————— ۱۸۹۹ھ
 آپ شیخ عبدالقدوس کے مریدوں میں اور ان کے خلیفہ تھے۔ اپنے وقت کے مشہور عالم، عامل صاحب استقامت شیخ کامل تھے، ابتدائی عمر سے زندگی کے آخری ایام تک اطاعت، عبادت، درس، وعظ گوئی، ذکر سماع اور ذوق وحال میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ نے عمر دراز دی تھی، آداب و نوافل کی حفاظت اور اورا و اوقات کی رعایت میں زندگی کے آخری وقت تک ثابت قدم رہے۔

حکایت ہے اپنے بیٹے کے انتقال کے غم میں ایک مدت تک آپ نے قوالی نہیں سنی اور جب لڑکے کے انتقال کا غم محبت الہی میں تبدیل ہو گیا تو پھر قوالی سننے لگے۔ آپ کے پیر و مرشد شیخ عبدالقدوس نے آپ کو اکثر خطوط لکھے ہیں اور آپ نے بھی اپنے پیر و مرشد کے طرز پر خطوط تحریر کئے ہیں۔ آپ نے چالیس برس کی عمر میں وفات پائی

۱۸۵۱ھ ————— ۱۸۹۹ھ
 شیخ اسحق رحمہ اللہ
 آپ بہت ہی عمر رسیدہ تھے، ملتان سے دہلی آ کر سکونت پذیر ہو گئے تھے، آپ نے بے انتہا سیاحت و سفر کیا اور خوب ریاضت کی، اکثر د بیشتر خاموش رہتے اور بہت ہی کم گفتگو کرتے تھے میں نے بھی آپ کی خدمت میں حاضری دی اور آپ کے طریقہ توجہ و عنایات کو خود دیکھا ہے۔

کہتے ہیں کہ شیخ اسحق فرمایا کرتے تھے کہ میں اس انتظار میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بیٹا عنایت کرے، چنانچہ بڑھاپے میں اللہ نے ان کو ایک لڑکا دیا، جس کی پیدائش کے بعد خود انتقال کر گئے، آپ کے انتقال کا واقعہ یہ ہے کہ جمعہ

کے دن آپ نے اپنی بیوی سے کہا گھر میں کچھ ہو تو لے آؤ تاکہ خیرات کر دوں، انہوں نے جواب دیا تمہارے گھر میں کب کوئی چیز ہوئی ہے جو آج ہوگی، اس پر آپ نے کہا جتنی بھی ہو لے آؤ چنانچہ دو تین سیرغلہ اور ایک بھٹی ہوئی چادر فقیروں کو تقسیم کی، اس کے بعد کہا سماع کا شوق ہے تو الوں کو بلاؤ، بیوی نے کہا تمہارے پاس ہے کیا جو تو الوں کو دو گے، آپ نے کہا ٹوپی اور یہ چادر جو اڑھے ہوئے ہوں، پھر اس کے بعد اپنے ہماریہ کے گھر گئے جہاں توالی ہورہی تھی، آپ نے توالی سنی اور خوب گریہ و زاری کی، جب آپ بے اختیار ہو گئے تو آپ کو گھر لایا گیا، پھر تھوڑی دیر سو گئے پھر اٹھ کر کہا آج جمعہ ہے میں نے غسل نہیں کیا ہے، حجام کو بلا لیا گیا حجامت بناوائی، نہادھو کر اپنے دوستوں سے ملاقات کی اور ان کو الوداع کہا، اس کے بعد کہا میں نے آج حسب معمول قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی ہے چنانچہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سو گئے اور جان جان آفریں کے حوالہ کی، یہ واقعہ ۹۸۹ھ کا ہے۔

جنات کو بلانے کے علم و عمل میں کامل تھے اور اپنے
 نفس پر پورا قابو رکھتے تھے، ہندوستان و خراسان
 کی خوب سیر و سیاحت کی، آپ اپنے نانا شیخ
 ۸۲۸ھ ————— ۹۸۹ھ
 شمس الدین کے مرید تھے، ایک مرتبہ جنات اٹھا کر اپنے ملک میں لے گئے جہاں عرصہ
 تک آپ رہے ادھر آپ کے گھر والوں کو یہ خیال ہوا کہ آپ کہیں سیر و سیاحت کرنے گئے
 ہیں، آپ جناتوں کی وضع قطع، رہن سہن اور ان کی زمین وغیرہ کو تفصیل سے بیان
 کرتے تھے اور ان کی زبان بھی بخوبی جانتے تھے، جناتوں کے شہر میں رہنے سے کہیں کوجہ
 سے آپ کی شکل و صورت میں بھی کافی تبدیلی ہو گئی تھی، کوئی نیا شخص دیکھ کر کبھی
 یہ نہیں کہتا کہ آپ ہماری زمین کے باشندے ہیں، آپ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے
 تھے اور ۹۸۹ھ میں انتقال کیا،

آپ کو عبد الغفور مانو کہنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مانو آپ کی محبوبہ کا نام ہے
 اور وہ کوئی جنتی تھی یا آدم زاد، آپ کو اس سے اتنی محبت تھی کہ اگر کوئی شخص

مانو کا لفظ ٹھیکری پر لکھ کر آگ میں ڈال دیتا تو آپ بے تحاشا آگ میں کود جاتے اور اگر کنویں میں وہ ٹھیکری پھینک دیتا تو آپ اس کنویں میں کود کر پانی کی تہ میں سے اس ٹھیکری کو نکال لاتے تھے۔

شیخ عبد الغفور مانو ہمارے خاندانی عزیز تھے، ایک شخص میرے والد بزرگوار کو آپ کے پاس دعا کرنے کی سفارش کے لئے بھی لے گیا، چونکہ شیخ عبد الغفور ہمارے رشتہ دار تھے اس لئے ہمارے ہاں کی اکثر بیبیاں کہا کرتی تھیں کہ کسی مرتبہ ایسا ہو کہ کوئی شخص باہر سے ہمارے گھر میں آیا اس نے غلہ وغیرہ اٹھایا اور نوکروں کی طرح کام کاج کیا اور پھر وہ آنے والا گھر ہی میں غائب ہو جاتا تھا، کبھی یہ شیخ عبد الغفور مانو اپنے پیرو مرشد شیخ شمس الدین کے پاس اپنی پوری جماعت لئے اس طرح آتے کہ کسی کو پتہ نہ چلتا کہ یہ کون لوگ ہیں، اللہ آپ سب پر اپنی رحمتیں کرے۔

مولانا درویش محمد واعظ

۹۹۷ھ

۸۹۱ھ

بڑی ریاضت کرنے والے عبادت گزار، سالک و عارف اور صورت و سیرت کے لحاظ سے بھی درویش تھے، پوری عمر سلوک کی راہ، ریاضت میں گزاری، صاحب ذوق و شوق اور خوشگوار صحبت رہے، بانسری کی آواز پر درد و شورش کا اظہار کرتے اور اتنا روتے تھے کہ بیان نہیں کیا جاسکتا، اصلی وطن مادر النہر تھا برسوں حرمین شریفین میں فقر و ریاضت مجاہدہ و عبادت کی زندگی بسر کی افغانوں کے عہد حکومت میں تقریباً ۹۵۵ھ میں آپ ہندوستان آئے اور یہاں کے اکثر و بیشتر مشائخین کی صحبت میں رہے پھر دہلی میں فقروں کی طرح زندگی گزاری اور ۹۹۷ھ میں وفات پائی، آپ کا مزار دہلی میں شیخ برہان الدین بلخی کے چوتھے کے پاس ہے، اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے۔

مولانا مجتبیٰ رحمہ اللہ
آپ کا نام محمد اور تخلص مجتبیٰ تھا، ابتدا میں بڑے آزاد تھے لیکن آخر عمر میں توفیق الہی کی بدولت راہ فقر و

ریاضت کی نعمت نصیب ہوئی، تیس سال تک مسلسل روزے رکھے اور ریاضت کرتے رہے۔ دہلی میں نظام الدین اولیاء کے قریب رئیس وقت مرزا محمد عزیز نے آپ کے لئے ایک خانقاہ بنوائی تھی آپ اسی میں مشغول عبادت رہا کرتے تھے اور وہیں دفن ہوئے، آپ دہلی کی ویرانی گلیوں میں گشت کرتے تھے اور کشف قبور سے متعلق بہت سی چیزیں آپ سے منقول ہیں، بوقت وفات آپ باخبر اور بیدار دل تھے، اپنے وقت کے جو اسال عالم و فاضل، ادیب و مہذب، مقبول عام و خاص، درویشوں کے متقدم مولانا حسن کشمیری نے آپ کی تاریخ وفات یوں کہی ہے۔

قطعہ تاریخ

فات فی السبت شیخنا بختی کہ نبودش نظیر بے شک و ریب
سال تاریخ آن ملک سیرت فات بختی ندا رسید ز غیب

بعض مجذوبوں کے حالات بلا لحاظ تقدیم و تاخیر

شاہ ابوالغیب بخاریؒ

آپ حاجی عبدالوہاب کے فرزند تھے، مستی اور جذبہ و حال میں رہتے تھے، زنا طالب علمی میں دوسرے طالب علموں سے درس میں سبقت لیجانے کی خواہش کرتے اور کہتے آپ ہمیشہ پڑھتے رہیں گے اور مجھے اپنی فرصتِ وقت پر بھروسہ نہیں، خدا ہی جانے کیا حالت ہو، غرض کہ جلد از جلد آپ نے تمام مردہ کتابوں پر عبور حاصل کر لیا۔ اس کے بعد آپ پر ایسا جذبہ طاری ہوا کہ سب کاموں سے ہاتھ اٹھالیا۔

حکایت ہے کہ دن بھر آپ کے گھر میں روٹیاں پکتی تھیں اور آنکھیں گرم رہتی تھیں، آپ نے ایک مرتبہ اپنے دونوں پاؤں اسیں رکھ دیئے اور بہت دیر تک اسیں کھڑے رہے لیکن آپکے پاؤں پر گرمی کا کوئی اثر تک نہیں ہوا۔

حکایت ہے کہ ایک دن اپنے پیر کے پاس گئے اور کہا قسمت میں ہے تو کل پھر آؤں گا، وہاں سے گھر لوٹ کر والدہ سے دریافت کیا کہ اماں جان! آپ جانتی ہیں کہ میں سید ہوں، والدہ نے کہا تم سید تمہارے باپ دادا سید، اس پر آپ نے کہا کہ میں نے باپ دادا کو کب پوچھا یہ بتاؤ کہ میں سید ہوں یا نہیں، اس کے بعد خادم کو بلا کر کہا کہ تم اپنے آقا پر کس طرح روؤ گے، رو کر دکھاؤ چنانچہ اسی روز یا دوسرے، وز دنیا سے رخصت ہوئے، باقی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔

مشہور مجذوب تھے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کے مزار کے قریب شیخ برہان الدین عینی کے مقبرہ کے پاس دالے پرانے گنبد میں رہا کرتے تھے مستی اور حالت جذبے کے باوجود علم تکمیل میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی تھی، جب شیر شاہ نے دہلی کے قلعہ کو بیران کیا تو آپ اس کو سنتے ہی ایسے غائب ہوئے کہ پھر آپ کا نشان تک نہیں ملا۔

شیخ علاؤ الدین مجذوبؒ

وفات — ۹۴۷ھ

آپ کو شیخ علاء دل بلاد دل بھی کہتے ہیں، کشف حالات اور دلوں کی باتیں ظاہر کرنے میں اللہ کی نشانی تھے، جو کوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اُس نے ضرور کوئی نہ کوئی آپ کی کرامت دیکھی ابتدائے جوانی میں طالب علم تھے عرصہ تک سلیمانہ میں رہے طالب علمی کے زمانے میں دہلی میں بھی پڑھا، اس کے بعد جب جذبہ و حال طاری ہوا تو آگرہ چلے گئے، عرصہ تک مجرد رہے، آپ کی کرامتوں کو دیکھ کر لوگوں نے آپ کی خدمت کے لئے نوکر چاکر اور کنیزیں خرید کر دیں، آپ نے بلحاظ فطرت انسانی بعض کے ساتھ شادیاں بھی کیں جن سے کئی اولادیں ہوئیں۔

میرے چچا رزق اللہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اپنے چند لڑکوں کے غائب ہونے سے سخت پریشان تھا، میں ان کی خیریت طلبی کے لئے صدقہ دنیا یا قرآن کریم

پڑھنایا کسی اسم الہی کا اور ذکر ناچا ہتا تھا، اسی پریشانی اور تردد میں شیخ علاؤ الدین مجذوب کے پاس گیا تاکہ وہ جو کچھ بتائیں ویسا کروں چنانچہ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کہا، قرآن کریم سب سے زیادہ بہتر ہے، نیز چچا صاحب فرماتے تھے کہ ایک دن میں نے شیخ علاؤ الدین سے کہا کہ مجھے کوئی شغل بتائیے جسے کرتا رہوں، جواب دیا کہ تمہارے لئے تختہ عشق کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، نیز میرے والد بزرگوار فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میرا ایک دوست مجھ سے پچھڑ گیا مجھے اس سے ملنے کا بہت ہی شوق تھا اور وہ دہلی میں تھا، چنانچہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں اور میرا دوست دونوں علاؤ الدین کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر شیخ کے قریب آیا اور کہا اس جوان کے ہاتھ چومئے، شیخ نے جواب دیا تم چومو تم اس کے عاشق ہو اللہ قبول کریگا، دوسرے دن صبح سویرے میں شیخ کے پاس پہنچا دیکھا کہ وہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، دُور سے مجھے دیکھ کر حنیچے اور کہا جاؤ جلدی جاؤ وہ تمہارے مشتاق ہیں خیر دین خیر دین، چنانچہ میں فوراً ہی دہلی کے ارادے سے روانہ ہوا، میرے ساتھ کوئی خدمتگار وغیرہ نہ تھا جس کے لئے توقف کرتا چنانچہ فرح سہائے میں ٹھیرا، ایک شخص میرے پاس آیا میرے پوچھنے پر اُس نے کہا میرا نام خیر دین ہے میں دہلی جانا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں رہوں گا، دوسری منزل پر پہنچنے کے بعد ایک دوسرا شخص میرے پاس آیا اور اُس نے کہا کہ میں دہلی چلوں گا اور میرا نام خیر دین ہے، شیخ علاؤ الدین مجذوب نے خیر دین خیر دین دو مرتبہ جو کہا تھا اس کا راز اب معلوم ہوا کہ یہ دونوں خیر دین ہمارے ساتھ رہیں گے ہم جب دہلی پہنچے تو ہمارے اس دوست نے اشتیاق ملاقات کا اظہار کیا اور ہم دونوں ملکر بہت خوش ہوئے آپکی تاریخ وفات علاؤ الدین مجذوب ۹۴۷ ہے۔

بدایوں میں ایک مشہور دیوانے تھے، شیخ
نظام الدین رحمہ کا بیان ہے کہ خواجہ زین الدین
مسعود نحاسی قدس سرہ نے ایک مرتبہ آپ سے کہا ہمیں کوئی فائدہ والی بات بتائیے چنانچہ

مسعود نحاسی نے کہا، شراب منگاؤ، خواجہ نے اپنے غلام کے ذریعہ شراب منگوا کر آپکے سامنے رکھ دی، آپ نے فرمایا دریا کے کنارے چل کر پیئیں گے، دونوں دریا کے کنارے جا کر بیٹھ گئے، مسعود نحاسی نے خواجہ سے کہا اٹھ کر شراب پلاؤ، خواجہ نے جام بھر کر دیئے، دیوانے نے پئے اور جب مست ہو گیا تو کہا، میں کپڑے اتار کر پانی میں جاؤنگا چنانچہ دریا میں گیا اور وہاں سے نہادھو کر نکلا اور کہا خواجہ یہ پانچ عادتیں اپنالو،

(۱) ہر ایک کے لئے اپنا دروازہ کھلا رکھو

(۲) خندہ پیشانی، کشادہ روی اور خوش رہنے کا مظاہرہ کرنا

(۳) تھوڑا بہت جو کچھ میسر ہوا سب درین نہ کرنا اور دے دینا

(۴) اپنا بوجھ کسی پر نہ ڈالنا

(۵) لوگوں کے بوجھ کو اٹھانا

قصہ ریری کے باشندے تھے لیکن اکثر و بیشتر دہلی میں
شیخ حسن مجذوب سیر کیا کرتے تھے اور سلطان سکندر لودھی پر عاشق تھے
 کہتے ہیں کہ سلطان نے کئی مرتبہ آپکو جیل خانہ میں قید کیا مگر دوسرے ہی دن آپ دہلی کے
 بازاروں میں گشت کرتے دکھائی دیتے۔

ایک دن سلطان اپنے شاہی محل میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ وہاں اچانک آ موجود
 ہوئے اس پر سلطان نے کہا بغیر اجازت کے یہاں کیوں آئے، جواب دیا میں تم پر عاشق
 ہوں تمہیں دیکھنے آیا ہوں، سلطان کے پاس انگلیٹھی رکھی ہوئی تھی اُس نے آپ کی
 گردن پکڑ کر اسیں رکھ دی کافی دیر تک اسی حالت میں رہے پھر جو سراٹھایا تو تمام
 لوگوں نے دیکھا کہ آپکے چہرے اور گردن وغیرہ پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔

دہلی کے ایک قدیم رئیس کے فرزند تھے بچپن
شیخ حسن بودلہ قدس سرہ ہی سے مجذوب تھے دنیا کے طور طریقوں سے
 بے پردا تھے، عجیب و غریب حالت تھی، اکثر
 وفات ۹۶۴ھ
 اوقات بالکل برہنہ رہتے اور آپکے عضو مخصوص میں انتشار پیدا نہیں ہوتا تھا،

ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مٹی کا ایک غلہ دیوار میں چپکا ہوا ہے ، ردپیہ پیسہ اور کپڑے اور جو کچھ آپکو ملتا وہ سب کا سب حاضرین اور تواریوں کو دیدیا کرتے تھے اس حالت کے باوجود آپ کی ظاہری صورت یہ تھی کہ مجلسوں میں جاتے ، ہر ایک کی جانب التفات کرتے اور بڑی دلچسپ گفتگو کرتے ، بعض علماء نے خواب میں دیکھا کہ شیخ حسن بودلہ دربار رسالت میں حاضر ہیں اور وضو کر رہے ہیں ، بعض صاحبوں نے بیان کیا کہ ہم نے شیخ حسن بودلہ کو مکہ معظمہ میں دیکھا حالانکہ وہ دہلی میں موجود تھے ، آپ نے تقریباً ۹۶۲ھ میں وفات پائی ، آپ کا مزار دہلی بازار میں خواص خاں کے مقبرے کے پاس ہے یہ خواص خاں شیرشاہ سوری کے دوست تھے اور اپنے وقت کے صالح اور سخی لوگوں میں تھے ، بے انتہا صفات کے مالک تھے ، شاہ سلیم نے ۹۵۸ھ میں آپکو شہید کیا۔

آپ مشہور صاحب حال مجذوب بزرگ
شیخ عبداللہ ابدال دہلوی تھے ، بازاروں میں رقص کرتے ہوئے چلتے اور ہندی ددہرے اپنے حال کے مطابق پڑھا کرتے تھے آپ کے ساتھ لوگ دف اور ستار بجاتے ہوئے چلتے تھے۔

حکایت ہے کہ شیخ عبداللہ ابدال سخت بیمار ہوئے ، گھر والوں نے آپکی بغل میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا اور آپکو گھر کی دہلیز پر بٹھا کر اندر آئے پھر تھوڑی دیر میں باہر جا کر دیکھا تو آپ غائب تھے ،

میرے چچا فرمایا کرتے تھے کہ میں گجرات گیا تو وہاں کے لوگوں سے شیخ عبداللہ ابدال کے ہندی کے بہت سے ددہرے سنے ، اس پر میں نے کہا کہ وہ یہاں کس وقت آئے وہ تو دہلی میں تھے ، لوگوں نے جواباً کہا کہ وہ تو اکثر اوقات گجرات میں رہتے تھے وہ دہلی گئے کب ؟

شیخ عبداللہ ابدال ہمارے عزیز تھے اور ہمارے دادا صاحب کے بھانجے ہوتے تھے ، اپنے جذبہ مستی کے باوجود جب میرے دادا صاحب کو دیکھتے تو ان کی جانب توجہ ہو کر کہتے کہ آپ تو ہمارے قریبی عزیز ہیں ، اس کے برخلاف اگر دوسرے بھائیوں

کو جو کہ مشرب محبت سے اجنبی تھے دیکھتے تو ان کی جانب بالکل متوجہ نہ ہوتے، اکثر آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔

میاں مونگیر قدس سرہ لاہور کے باشندے تھے، اپنے وقت کے مجذوب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں لاہور گیا اور میرے دوست شیخ حسن بودلہ اپنی محبت کے سبب میرے ساتھ تھے ایک مجلس میں ہم لوگ بیٹھے تھے کہ وہاں اچانک میاں مونگیر آپہنچے اور شیخ حسن بودلہ کو دیکھ کر کہا، تم یہاں کہاں سے آگئے؟ تمہیں لاہور سے کیا واسطہ؟ ان کے یہ کہتے ہی شیخ حسن بودلہ گریہ و زاری کرنے لگے اور اتنا زیادہ رونا ہوا ان کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا چنانچہ انہوں نے فوراً ہی وہاں سے بھاگ کر دہلی آکر دم لیا۔

بابا کپور مجذوب قدس سرہ اصل میں کالپی کے باشندے تھے، ابتدا ہی میں سلوک کے راستہ دیکھ چکے تھے اور راتوں کو کمزور لوگوں کے گھروں میں جا کر وفات ۸۷۹ھ ان کے شکے بھرتے تھے، آخر کار ایک شخص کے ذریعہ سے آپ کو جذب کی حالت نصیب ہوئی اور گوالیار میں رہنے لگے، فتوح کے دروازے آپ پر کھل گئے اور دنیا والوں کے دل آپ کی طرف مائل ہو گئے۔

حکایت ہے کہ آپ اکثر و بیشتر استغراق کیمالت میں رہا کرتے تھے، ضروریات انسانی کے وقت استغراق میں تھوڑا سا افاقہ ہو جاتا تھا، آپ کا دستور تھا کہ کئی کئی دن بعد تھوڑے سے دانے بطور غذا کھایا کرتے اور ستر چھپانے کی حد تک لباس پہنتے تھے، بعض وقت ذرا سا بھی کپڑا جسم پر نہ رکھتے، عمدہ اور قیمتی لباس جب آپ کو دیا جاتا تو وہ غریبوں کو تقسیم کر دیتے، مالداروں سے بہت سی کم ملاقات کرتے دل کی دنیا سے آپ کا خاص تعلق تھا، آپ کی بہت سی کرامتیں دیکھی گئیں، تصوف میں شاہ مدار کے سلسلہ میں داخل ہوئے، آپ نے بہت سے اسرار بیان کئے ہیں

بعض فاضلوں نے آپ کی تاریخ پکور مجذوب نکالی ہے۔

اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتیؒ کے مزار پر پڑے رہتے تھے، اصل میں مالوہ کے باشندے تھے لیکن اجمیر میں آپکو **باین مجذوب** رح جذب کی دوات نصیب ہوئی تھی۔

حکایت ہے کہ شیخ میاں حمزہ فرماتے تھے کہ میں توبہ کرنے کے ابتدائی زمانے میں جب خواجہ معین الدین کی زیارت کرنے کے لئے گیا تو باین مجذوب نے اپنے پاس بیٹھنے والے لوگوں سے کہا میاں آرہے ہیں! لوگ یہ سنتے ہی چاروں طرف دیکھنے لگے کہ کیا ہونے والا ہے، چنانچہ دُور سے مجھے دیکھ کر کہا وہ دیکھو، میاں آرہے ہیں، جب میں ان کے پاس پہنچا تو فرمایا میرے ادر قریب آجاؤ، جب میں ان کے بالکل قریب پہنچ گیا تو میری کمر میں بندھی ہوئی کٹار کو دیکھ کر کہا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ہتھیار ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے بعد میرے پاس تھوڑی سی رقم تھی وہ نکال لی، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا یہ زادراہ ہے اور یہ بھی سنت ہے، میرے پاس دو کنگھے تھے، میرے دونوں کنگھے نکال کر وہ کنگھا جو سر میں کیا تھا اس کو تو اپنے ہاتھ میں لے کر دھوپ کی جانب چمکایا اور جو کنگھا میں اپنی دائرہ میں کیا کرتا تھا وہ میرے ہاتھ میں دیدیا، چنانچہ ان کے اس اشارے کنایہ پر میں نے فوراً سر منڈوا ڈالا، اتنے میں شیخ احمد مجدد کو اطلاع ہوئی، کہ قاضی کریم الدین کالڑکا اپنا شہر چھوڑ کر یہاں آیا ہوا ہے تو وہ آئے اور مجھے اپنے گھر مہمان بنا کر لے گئے، اس دعوت میں باین مجذوب بھی شریک ہوئے، انھوں نے تمام دعوتیوں کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک نوالہ دیا، جسے سب نے تبرک سمجھا، اس کے بعد انھوں نے اپنے سامنے کی پلیٹ اٹھا کر مجھے دی اور کہا سبکو ایک ایک نوالہ اور میاں کو ساری پلیٹ، اس مجلس دعوت کے بعد سے لوگ مجھے ”میاں“ کہنے لگے اور اسی دن سے مجھ پر کامیابی کے دروازے کشادہ ہو گئے۔

حکایت ہے کہ سلطان بہادر شہزادہ اپنے والد شاہ گجرات سے خفا ہو کر اجمیر

آيا تو پہلے خواجہ چشت کے مزار پر حاضر ہوا، یہ وہ زمانہ تھا جبکہ اجمیر میں کافروں کی حکومت تھی اور خواجہ کے مزار کو لوگوں نے مندر بنا رکھا تھا اور اس میں بت بھی رکھ لئے تھے، مزار خواجہ پر شہزادہ سلطان بہادر نے منت مانی کہ ”اگر اللہ مجھ کو بادشاہ بنا دے تو میں ان کافروں سے اچھی طرح بدلہ لوں گا۔“ میاں باین بھی وہاں موجود تھے، تو انھوں نے اپنی دایہ سے جب کا نام شاداں تھا کہا، ”شاداں! شاداں! ادنچا تخت بچھاؤ کیونکہ دریائے مرغ آ پہنچا ہے“ میاں باین کی اس بات کو شہزادہ سلطان بہادر نیک فال سمجھ کر اٹے پاؤں واپس ہوا، اور پھر بادشاہ بننے کے بعد اُس نے اپنی منت کے موافق اجمیر کے کافروں سے انتقام لیا۔

نارنوں کے باشندے تھے اور صاحب نفس مشہور تھے اکثر اوقات نارنوں کے بازاروں میں گھومتے پھرتے

الہ دین مجذوب

وفات ۹۴۶ھ تھے، آپ کا مزار بھی نارنوں ہی میں ہے، آپ جس جگہ بیٹھ جاتے وہاں سے کسی کئی دن تک نہ اٹھتے، تنہائی میں خود سے باتیں کیا کرتے کبھی گریہ دزاری کرتے، کبھی ہنستے کبھی اپنے آپ سے لڑتے جھگڑتے، کبھی دو تارہ بجاکر فارسی چٹکلے کہتے، پرانے چیتھڑے پہنتے اور ہاتھ پاؤں میں لوہے کی زنجیریں ڈالے رکھتے، گفتگو میں آپ کا تکیہ کلام یہ تھا، خدایا آؤ، خدایا جاؤ، خدایا بیٹھو اور جس سے گفتگو کرتے یہ تکیہ کلام ضرور استعمال کرتے۔

ملا محمد نارنوی کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے مجھ سے کہا ملا محمد! تم بچپن میں اتنے سخت بیمار ہوئے تھے کہ تمہارے بچنے کی کوئی امید نہ تھی چنانچہ ہمارے محلہ سے الہ دین مجذوب گزر اور اُس نے ایک ٹھیکری ایک آدمی کو دے کر ہمارا پتہ بتایا کہ یہ ان کو دے دینا، چنانچہ وہ آدمی ہمارے پاس ان کی دی ہوئی ٹھیکری لایا اور میں نے اس ٹھیکری کا تعویذ بنا کر تمہارے بازو پر باندھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے تمکو تندرست کر دیا، اس کے بعد تمہارے والد الہ دین کو گھر لائے تاکہ اس کو کچھ کھلائیں، الہ دین نے آکر کہا، خدایا کوئی چیز گرم خدایا کوئی چیز ٹھنڈی خدایا کوئی چیز کھٹی خدایا کوئی

چیز میٹھی، چنانچہ تمہارے والد نے فوراً ہی چادل پکوائے اور شکر دہی خدمت میں پیش کی، الہ دین وہ کھا کر چلا گیا۔

کہتے ہیں کہ بازار میں کیچڑ ہو گئی تھی، الہ دین جس کسی کے پاؤں میں کیچڑ لگی دیکھتے تو اسکا پاؤں صاف کر کے خود اپنے پاؤں میں کیچڑ مل لیتے۔

ملا محمد یہ بھی کہتے تھے کہ ایک روز میں کچھ پیسے نذرانہ کے طور پر لیکر الہ دین کو تلاش کرنے لگا، سب جگہ ڈھونڈا کہیں نہ ملے، اتفاقاً شہر کے باہر دیکھا گھوڑے پر ایک آدمی چیتھڑوں میں پٹا ہوا پڑا ہے، میں نے سمجھا کہ شاید کوئی مردہ ہے لیکن قریب آ کر دیکھا تو وہ چیتھڑے ہلنے لگے تب میں سمجھا کہ کوئی زندہ ہے، پھر اس کے بعد ان چیتھڑوں میں سے اس آدمی نے سر نکال کر کہا خدایا دیدو جو لائے ہو، میں جو کچھ لایا تھا ساری رقم ان کو دیدی۔ الہ دین مجذوب نے وہ رقم لے کر کہا، خدایا یہاں گھورا ہے واپس ہو جاؤ۔

الہ دین مجذوب نے پندرہویں شعبان ۹۲۶ھ کو صبح صادق کے وقت وفات پائی، آپ کی تاریخ وفات مجذوب صادق ہے۔

مندو کے کشف ظاہر اور مکمل تصرف رکھنے والے مجذوب تھے۔

شاہ منصور حکایت ہے کہ محمد ہمایوں بادشاہ نے جب گجرات کا رخ کرنا چاہا تو فال لینے شاہ منصور کے پاس بھیجا، جب شاہی آدمی شاہ منصور کے پاس آیا تو آپ نے اس کے ترکش سے ایک تیر نکال کر اس کے پر توڑے اور پھر وہ تیر واپس

ترکش میں رکھ دیا، چنانچہ اُس نے واپس ہو کر بادشاہ سے ماجرا بیان کیا، جس پر بادشاہ نے کہا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہم کو گجرات پر فتح نہ ہوگی۔

اور ہماری فوج پر نشان ہو جائے گی نیز اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہمارے فوج اگرچہ پریشان اور تتر بتر ہو جائے گی لیکن ہماری ذات کو کوئی نقصان

نہیں پہنچے گا اور ہم سلامتی سے اپنے مقام پر واپس آجائیں گے۔

حضرت شیخ عبدالوہاب بیان فرماتے تھے کہ برہان پور کے صاحبِ ولایت

شاہ بھکاری کے دھوکا پانی شاہ منصور نے پی لیا تھا تب سے ان کی یہ حالت ہو گئی، میں نے ابتداءً جب راہ سلوک میں قدم رکھا تو فال اور نصیحتیں لینے کے لئے شاہ منصور کے پاس گیا، میں ان کے پاس جا کر بیٹھا ہی تھا کہ انھوں نے پوچھا بھکاری پکا سکتے ہو؟ بھکاری عرف عام میں باجرہ کی روٹی کو کہتے ہیں جو عام طور پر فقیر اپنے ہاتھ سے پکا کر کھاتے ہیں اس کے بعد انھوں نے خود کہا کہ بھکاری پکانا مشکل ہے، محنت مشقت کر کے باجرہ لانا، اُسے چھڑنا پسینا، خمیر کرنا پھر لکڑیاں جمع کرنا چولھا جلانا مشکل ہے یہ نہیں ہو سکتا، اور اگر ممکن ہو بھی تو سر یہہرہ اور بال جل جاتے ہیں، بھکاری پکانا مشکل ہے غرضکہ یہ الفاظ انھوں نے اپنی ہندی شکستہ زبان میں بار بار کہے، ان کے بار بار کہنے پر میں دل میں کہتا تھا کہ انشاء اللہ پکاؤں گا پھر تھوڑی دیر بعد انھوں نے سر اٹھا کر کہا پکا سکتے ہو تو پکاؤ۔ اور اس لفظ کو بھی انھوں نے تقریباً پچاس ساٹھ مرتبہ دہرایا، ان کے اس لفظ کے کہنے پر ہر مرتبہ میری ہمت فقرو تجربہ میں تازگی پیدا ہوتی تھی غرضکہ میں ان کے پاس سے واپس ہوا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔

لاہور کے ایک مجذوب تھے، بلند قامت، موٹے تانے
 باہیبت اور صاحب عظمت پابند اوقات تھے، سر پر
 بڑا صافرہ باندھتے اور سر منڈاتے تھے، صاحب کشف اور کشادہ باطن تھے۔

شیخ کہا کرتے تھے کہ ایک دن میں نے شیخ یوسف کو دیکھا جو لاہور کے نحاس
 میں کھڑے اونچی باتیں اور عجیب اسرار و رموز بیان کر رہے ہیں، میری بہت
 سی پوشیدہ باتیں بیان کیں جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرا نہیں جانتا
 دوسرے دن پھر میں نے ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے سفر کے لئے
 نیک فال لے لوں، تلاش کرنے پر اپنی جگہ نہ ملے چنانچہ میں ٹوٹ آیا اور میں اپنا
 پورا ماجرا اپنے ساتھیوں سے بیان ہی کر رہا تھا کہ اچانک وہ وہاں آگئے اور میری
 طرف رخ کر کے کہا ہرگز سفر نہ کرنا، مبارک نہیں ہے، وہاں کے آدمیوں نے کہا

بارہ سال کے بعد آج یہاں شیخ یوسف رح آئے ہیں، اس سے پہلے وہ کبھی اس جگہ سے نہیں گزرے، اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں۔

صاحبِ حال و تصرف ایک مستانہ تھے، قوم کے کوری
سو بھن مجذوب تھے اور مسلمان ہونے کے بعد مجذوب ہو گئے تھے۔

شیخ علاؤ الدین ابودھنی کی خدمت میں رہے اور عرصہ تک قطب صاحب میں عبادت کرتے رہے، کبھی عرصہ دراز تک فاقہ کشی کرتے تھے اور کبھی منوں کھا کر پوری مشک پانی پی لیتے، کبھی دیکھا گیا کہ چُونے کی بھٹی میں پڑے ہوئے چونا کھا رہے ہیں لوگوں نے کہا، آپ یہ کیا کھا رہے ہیں یہ کھانا نہیں ہے تو جواب دیا کیا کروں اس بد قسمت کو کھانے کی بے انتہا حرص ہے اور خاک کے سوائے کسی چیز سے سیر نہیں ہوتا، اللہ آپ پر رحمت کرے۔

چند صالح خواتین

شیخ نظام الدین ابوالمؤید کی والدہ تھیں اور متقدمین میں
بی بی سارہ بڑی بزرگ بی بی تھیں۔

حکایت ہے کہ ایک مرتبہ خشک سالی ہوئی، سب لوگوں نے دعا کی مگر بارش نہیں ہوئی، شیخ نظام الدین ابوالمؤید نے اپنی والدہ کے دامن کا تاگہ اپنے ہاتھ میں لیکر کہا، اے اللہ یہ اس بزرگ خاتون کے دامن کا تاگہ ہے جس پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی، اس کے طفیل میں پانی برسا دے، شیخ نے یہ جملہ کہا ہی تھا کہ پانی برسنا شروع ہوا، بی بی سارہ کا مزار پرانی عید گاہ کے کنارہ پر ہے جس کے سر ہانے کی جانب خواجہ قطب الدین کا مزار ہے۔ اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے۔

اپنے زمانہ کی صالحہ، عابدہ اور صبر و شکر کرنے والی
بی بی فاطمہ ساء بی بی تھیں، بی بی فاطمہ کا تذکرہ شیخ نظام الدین

ادلیا اور آپ کے خلفاء کے ملفوظات میں بکثرت موجود ہے،
 کہتے ہیں کہ شیخ نظام الدین اکثر بی بی فاطمہ کے مقبرہ میں مشغول عبادت رہتے

رہتے تھے۔

شیخ فرید الدین گنج شکرؒ فرمایا کرتے تھے کہ بی بی فاطمہ سامؑ ایک مرد تھے جن کو اللہ نے عورتوں کی شکل میں بھیجا تھا۔

شیخ نظام الدین اولیاءؒ فرمایا کرتے تھے کہ شیر جب اپنے کچھار سے نکلتا ہے تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ نہ ہے یا مادہ، انسانوں کو ان سے خوفزدہ ہونا ضروری نہ خواہ وہ نہ ہو یا مادہ، پھر اس کے بعد بی بی فاطمہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وہ نہایت بڑھی اور صالحہ بی بی تھیں، میں نے خود ان کو دیکھا ہے، بڑی پیاری بی بی تھیں، شیخ فرید الدین گنج شکر اور شیخ نجیب الدین متوکل اور بی بی فاطمہ، منہ بولے بھائی بہن تھے، ہر چیز کے متعلق حسب حال شعر کہا کرتی تھیں، مجھے ان کے یہ دو مصرعہ یاد ہیں۔

شعر

ہم عشق طلب کنی ہم جاں خواہی ہر دو طلبی ولے میسر نشود !
 شیخ نظام الدین فرماتے تھے میں نے بی بی سام کی زبانی خود سنا ہے وہ کہا کرتی تھیں جو کوئی اللہ کے راستہ میں تھوڑی سی روٹی اور پانی کا گلاس کسی کو دیتا ہے تو اللہ اس پر دین و دنیا کی ایسی نعمتیں نچھاور کرتا ہے جو لاکھوں روزے نماز سے کبھی نہیں مل سکتیں، میر سید گیسو درازؒ نے اپنی ملفوظات میں لکھا ہے کہ شیخ نصیر الدین محمود کی مجلس میں ایک مرتبہ بی بی فاطمہ سام کی تعریف پر بات چل پڑی جس پر شیخ نصیر الدین نے کہا کہ بی بی فاطمہ سام اپنی وفات کے بعد ایک شخص کے خواب میں آئیں اور کہا کہ ایک دن میں دربار خداوندی میں تیزی کے ساتھ جا رہی تھی کہ مجھ سے آسمانی فرشتے نے آواز دیکر کہا، کون ہو، ٹھہر جاؤ، کتنی بیباکی سے جا رہی ہو، اور میں نے بھی قسم کھائی کہ جب تک اللہ تعالیٰ خود نہ بلائے گا میں بھی یہیں بیٹھی رہوں گی، کچھ دیر بعد ام المؤمنین بی بی خدیجہ رضا اور بی بی فاطمہؑ دونوں تشریف لائیں، میں ان کے قدموں پر گر پڑی، ان دونوں نے فرمایا، اے فاطمہ سام! آج کیا بات ہے جو اللہ نے ہم کو تمہارے بلائے کے لئے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں

آپ کی ٹوڈی ہوں اور اس سے زیادہ میری عزت اور کیا ہوگی کہ آپ مجھے بلانے تشریف لائی ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ میں نے قسم کھائی تھی۔ اس کے بعد فرمان الہی ہوا، کہ فاطمہ سام سچ کہتی ہے، تم دونوں بیچ میں سے ہٹو، اور اے فاطمہ سام میرے پاس آؤ، کہو کیا چاہتی ہو؟ میں خود آیا ہوں، جس پر میں فاطمہ سام نے عرض کیا اے اللہ! تیرے دربار میں ایسے بے ادب بھی ہیں جو تیرے پاس آئوالوں کو پہچانتے تک نہیں یہ قصہ بیان کر کے خواب دیکھنے والے نے بلند آواز سے آہ کی اور اپنی قبر میں بیٹھ گیا۔

میر سید محمد گیسو درازہ فرما رہے ہیں کہ خدمتگار کا لگان یہ ہے کہ حضرت چراغ دہلوی نے اپنی جانب کنایۃً اشارہ کیا ہے اور رسم قدیم کے موافق لفظ غائب (وہ) لکھا ہے خیر المجالس میں مذکور ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاء نے مولانا حسام الدین سے فرمایا اے حسام الدین! آج ہم نے ایک ابدال دیکھا، انھوں نے کہا حضور کہا دیکھا؟ فرمایا آج میں بی بی فاطمہ سام کی زیارت پر گیا جو حوضِ دالے قبرستان میں ہے، وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جو کلمہ یوں کی ٹوکری سر پر رکھے حوض کے کنارے پر آیا، اُس نے کلمہ یوں کا ڈھیر لگا دیا، پھر اس طرح دھنوکا کہ مجھے بے انتہا تعجب ہوا، غرض کہ اُس نے دھنوکے بعد دو رکعت نماز بڑے سکون سے ادا کی، مجھے اس کی پُر ذوق نماز پڑھنے پر بھی حیرت ہوئی، اس کے بعد اُس نے تین مرتبہ حوض میں ٹوکرا دھویا، پھر درود شریف پڑھ پڑھ کر ایک ایک کر کے سب کلمہ یوں کو دھویا، اس کے بعد اس نے وہ دھلی ہوئی ٹوکری پھر حوض میں تین مرتبہ ڈبو کر نکالی اور کنارہ پر رکھی تاکہ آہا کا پانی ٹپک جائے، یہ تمام ماجرا دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی پگڑی میں سے ایک اشرفی نکال کر ان کو دی لیکن انھوں نے قبول نہیں کی اور کہا مجھے معذور رکھئے، اس پر میں نے کہا آپ دو آنے کی خاطر اتنی تکالیف اور محنت کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو ایک اشرفی بھیجوائی ہے یہ کیوں نہیں لیتے؟ اس پر اُس نے کہا بیٹھو تو بتاؤں، چنانچہ ہم دونوں بیٹھ گئے اور اس نے کہنا شروع کیا، میرے والد بھی یہی کام کرتے تھے،

میرے بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، اس وقت مجھے دین کے اتنے ہی احکام بتائے گئے تھے کہ میں پنجوقتہ نماز کے قابل ہو گیا تھا، پھر والدہ نے اپنے انتقال کے وقت مجھے اپنے پاس بلا کر کہا، میری گرہ میں ایک چیز رکھی ہے اسے نکالو، میں نے والدہ کی کمر سے وہ گرہ نکال کر ان کو دی تو انہوں نے وہ گرہ کھول کر اس میں سے کچھ روپے نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا یہ میرے دفن کفن وغیرہ کے لئے ہیں، پھر اس گرہ میں کی باقی رقم بین روپے تھی، یہ بھی مجھے دیتے ہوئے کہا تمہارے والد کی تمام عمر کی کمائی یہی ہے یہ لو، اور باغ جا کر اس میں سے لکڑیاں اور بنری خرید کر فروخت کرنا اور اسی پر گزر بسر کرنا اور اس کے سوائے کسی دوسرے طریقے سے کوئی چیز نہ لینا اور اسے اپنے استعمال میں لانا، جب اُس لکڑی والے شخص نے قصہ پورا سنا دیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ ابدال ہے اور ابدال کسی سے کوئی چیز بطور نذر یا تحفہ وغیرہ قبول نہیں کرتے ہیں صرف مزدوری کر کے کھاتے ہیں۔

سیرالادلیار میں ہے کہ بی بی فاطمہ سام کا مزار قصبہ اندر پت کے علاقہ میں ہے اور مرجع خاص و عام ہے، لیکن میں مولف اخبار الاخيار کہتا ہوں کہ بی بی فاطمہ سام کی قبر اب تک دہلی میں نخاس دروازہ کے اندر ایک کھنڈر میں ہے جس سے عام طور پر لوگ نادان واقف ہیں الا ماشاء اللہ۔ بعض لوگ ان کو بی بی شام اور بعض بی بی صائمہ کہتے ہیں یہ دونوں غلط ہیں بلکہ ان کا اصلی نام بی بی فاطمہ سام ہے، اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔

والدہ شیخ فرید الدین گنج شکر

بہت ہی بزرگ اور بڑی مستجاب الدعوات تھیں۔ حکایت ہے کہ شیخ فرید الدین نے جب اجودھن میں سکونت اختیار کر لی تو شیخ نجیب الدین متوکل سے کہا جاؤ ہماری والدہ محترمہ کو دہلی سے لے آؤ شیخ نجیب الدین روانہ دہلی ہو گئے چنانچہ شیخ گنج شکر کی والدہ کو لارہے تھے کہ راستہ میں پیاس لگی، آپ ان کو کسی

درخت کے سایہ میں بٹھا کر خود پانی کی جستجو میں نکلے، واپس جب آئے تو دیکھا والدہ موجود نہیں ہیں، پریشان ہو گئے اور تمام واقعہ شیخ فرید الدین سے جا کر بیان کر دیا، شیخ فرید الدین نے ایصالِ ثواب کے لئے کھانا پکوانے کا حکم دیدیا، کچھ عرصہ بعد شیخ نجیب الدین کا اس راستہ سے گزر ہوا، جب اُس درخت کے پاس آئے تو خیال آیا کہ شاید والدہ کا کچھ پتہ ملے لیکن اُس درخت کے نیچے اُن کو کچھ ہڈیاں ملیں جو آدمی کی معلوم ہوتی تھیں انھوں نے ان ہڈیوں کو اٹھا کر اپنے تھیلہ میں ڈال لیا اور دل میں کہا والدہ ماجدہ کو شاید کسی شیر نے مار ڈالا، غرض کہ وہ ہڈیوں کا تھیلہ لئے شیخ کے پاس آئے اور پھر پورا ماجرا بیان کیا، اس پر شیخ گنج مشکر نے فرمایا، لاؤ تھیلہ لاؤ، جب وہ تھیلہ کھو کر جھٹکا گیا تو اس میں سے ہڈی کا چُورا تک نہ نکلا۔

شیخ نظام الدین اولیاء کی والدہ ماجدہ تھیں، شیخ فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ کو اللہ سے خاص تعلق تھا، جب ان کو کوئی

ضرورت درپیش ہوتی تو وہ پہلے ہی اس کام کے متعلق خواب دیکھ لیا کرتی تھیں اور اس کام کو انجام دینے میں انھیں اختیار حاصل ہو جاتا تھا، میری خود یہ حالت ہے کہ جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو میں والدہ ماجدہ کے مزار پر جا کر عرض کرتا ہوں اور میرا وہ کام تقریباً ایک ہفتہ کے اندر ہی ہو جاتا ہے اور ایسا بہت کم اتفاق ہوتا ہے کہ اس کے پورا ہونے میں ایک مہینہ لگے، میری والدہ ماجدہ کو ان کی زندگی میں جب کوئی ضرورت ہوتی تو وہ پانچ سو مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنا دامن پھیلا کر دعا مانگتی تھیں اور جو چاہتی تھیں مل جاتا تھا، میری والدہ ماجدہ اتنی مقبول بارگاہ تھیں کہ جب ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو فرماتیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، ان کی اس بات سے مجھے ایک خاص ذوق حاصل ہوا ہی تھا کہ اچانک کوئی آدمی ایک اشرفی کا غلہ ہاٹے گھر ڈال گیا اور اتنے دنوں تک چلا کہ میں اس کے ختم نہ ہونے سے تنگ آ گیا اور اس ذوق کا منتظر رہا کہ والدہ ماجدہ فرمائیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، ان کی اس بات سے مجھے وہ ذوق سکون و چین ملا جسے بیان نہیں کر سکتا۔

حکایت ہے کہ سلطان قطب الدین بن سلطان علاؤ الدین خلجی نے شیخ نظام الدین اولیاء سے جھگڑنا چاہا اور جھگڑنے کا ابتدائی سبب یہ ہوا کہ اُس نے قلعہ سیپری میں ایک جامع مسجد بنائی اور تمام مشائخین کو حکم دیا کہ وہ جمعہ کی نماز اس جامع مسجد میں پڑھیں شیخ نظام الدین اولیاء کو بھی وہاں آنے کی دعوت دی لیکن آپ نے جانے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے قریب کی مسجد اس کی زیادہ مستحق ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے اس لئے میں یہیں جمعہ پڑھوں گا غرض کہ آپ مسجد سیپری جمعہ پڑھنے نہیں گئے دوسری وجہ مخالفت کی یہ ہوئی کہ بادشاہ کا یہ حکم تھا کہ ہر ماہ کی چاند رات کو تمام مشائخین، علماء، رئیس اور معززین شہر نئے چاند کی مبارکباد پیش کرنے بادشاہ کے حضور حاضر ہوتے لیکن شیخ نظام الدین خود نہ جاتے بلکہ اپنی طرف سے اپنے ملازم خاص اقبال کو روانہ کر دیا کرتے تھے، حاسد لوگوں نے یہ بات بھی بادشاہ سے لگا کر اس کو اپنی دشمنی پر اور اُبھار اچھا نچھ بادشاہ نے غرور میں آکر کہا کہ جو کوئی آئندہ مہینہ کی پہلی تاریخ کو نہیں آئے گا ہم اس کو سخت سزا دیں گے، شیخ کو جب یہ معلوم ہوا تو بغیر کچھ کہے ہوئے سیدھے اپنی والدہ کی قبر پر گئے اور دعا کرتے ہوئے کہا کہ اس بادشاہ نے مجھے سزا دینے کا عزم کیا ہے اگر وہ اپنے ارادہ میں کامیاب ہو گیا تو پھر آپ کی زیارت کے لئے کبھی نہ آسکوں گا، یہ باتیں اپنی والدہ سے ناز و ادا کے ساتھ کر کے اپنے گھر میں آکر بیٹھ گئے، آئندہ مہینہ کی پہلی تاریخ کو اللہ کے حکم سے بادشاہ پر یہ مصیبت آئی کہ حسرت و خاں پر دان نے جو کہ مقربین دربار میں سے تھا بادشاہ کو قتل کر کے اس کی لاش محل سے باہر پھینکی جیسا کہ مشہور ہے۔

حکایت ہے کہ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ جمادی الثانی کی پہلی تاریخ کو میری والدہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، میرا دستور تھا کہ ہر مہینہ کی پہلی تاریخ کو والدہ کے قدموں پر گر کر تاتھا چنانچہ ایک مرتبہ نوجندی کے دن چاند دیکھ کر میں نے والد ماجد کی قدمبوسی کی تو فرمایا آئندہ مہینہ میں کس کے قدموں پر سر رکھو گے؟ میں سمجھ گیا کہ اب نہ رہیں گی، میری حالت غیر ہو گئی اور میں رونے لگا، اور روتے ہوئے کہا

اماں جان! مجھ غریب بے چارہ کو کس کے سپرد کیجئے گا؟ فرمایا کل صبح بتائیں گے پھر فرمایا، آج رات شیخ نجیب الدین متوکل کے گھر آرام کرو چنانچہ میں انکے حکم کے مطابق رات کو شیخ کے گھر میں چلا گیا، شب کے اخیر حصہ میں جبکہ صبح ہونے والی تھی خادم نے آکر کہا کہ بی بی تمہیں بلا رہی ہیں جب میں حاضر ہوا تو فرمایا کل تم نے ایک بات پوچھی تھی جسے بتانے کا میں نے وعدہ کیا تھا، اب کہتی ہوں پھر میرا سیدھا ہاتھ پکڑ کر کہا اے اللہ! اسے تیرے حوالہ کیا۔ بس اتنا کہا اور جاں بحق ہو گئیں آپ کا روضہ مبارک شیخ نجیب الدین متوکل کے مقبرے کے پاس ہے اسی مقام پر اپنی زندگی میں رہا کرتی تھیں، بی بی نوز جہاں پر عام طور پر خواتین بکثرت جاتی ہیں اگر درحقیقت یہ بی بی نوز کا مزار ہے تو اس کے عقب ہی والدہ مرحومہ کا مزار واقع ہے اللہ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔

اپنے زمانہ کی نیک عورتوں میں سے تھیں، کہتے ہیں کہ چلہ **بی بی اولیا**ؒ کھینچنے کے لئے آپ چالیس دن تک حجرے میں رہیں، اور ان کے دروازے بند کر لیا کرتیں تھیں اور اپنے ساتھ چالیس نوٹیں بھی لیجا یا کرتی تھیں اور جب چلہ سے باہر نکلتیں تو لوگ دیکھتے کہ آپ نے صرف چند نوٹیں کھائی ہیں اور باقی دسی ہی بچی ہوئی موجود ہیں۔

کہتے ہیں کہ سلطان محمد تغلق بادشاہ آپ کا پکا متفقہ تھا، باقی حال اللہ ہی جانتا ہے، آپ کا مزار دہلی میں قلعہ علائی کے باہر واقع ہے، آپ کی بکثرت اولاد ہے جن میں سے ہر ایک عورت کا نام اولیا رہی ہے۔

نیز آپ کی اولاد میں سے ایک شخص شیخ احمد نہایت پختہ کار تھے جو اکثر و بیشتر مشائخین کے صحبت یافتہ تھے، اللہ آپ دونوں اور سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے آمین

تکمّلہ

یعنی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے خاندانی حالات

ہمارے جد امجد آغا محمد ترک بخاری سلطان الدین خلجی کے زمانے میں بخارا سے دہلی تشریف لائے چونکہ یہ اپنے قبیلہ کے سردار تھے اس لئے بہت سے ترک جو آپ کے مرید اور رشتہ دار تھے وہ بھی آپ کے ہمراہ بخارا سے دہلی آ گئے، بادشاہ کی نظر عنایت اور انکی مخلصانہ تربیت کے باعث عزت و شوکت کے بلند ترین منصب پر فائز ہوئے۔

سلطان علاؤ الدین خلجی گجرات فتح کرنے کے ارادہ سے نکلا اور اپنے ساتھ چند امیروں اور آپ کو بھی ہمراہ لیا، اور فتح کرنے کے بعد آپ کو وہاں رہنے کا حکم دیا، آخر کار ایک دن آپ کی کسی امیر سے رنجش پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے آپ وہاں سے چلکر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور پہلے سے زیادہ عزت و عظمت کے مرتبہ پر فائز ہوئے۔

جب سلطان علاؤ الدین خلجی کی حکومت ختم ہوئی تو ہمارے جد امجد اپنے فرزندوں کے ساتھ جو کہ فضیلت ذاتی اور کسی کے مالک تھے سلطان قطب الدین اور سلطان محمد تغلق کے زمانے میں بھی لوگوں میں ممتاز نظر آتے تھے۔ اور اس آیت کے مصداق بنے ہوئے تھے المال والبنون زینت الحیوۃ الدنیا ترجمہ :- (مال و فرزند دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اللہ نے آپ کو (۱۰۱) نرینہ اولاد دی، ان کے علاوہ آپ کی زندگی میں آپ کے پوتے وغیرہ بھی تھے لیکن کچھ عرصہ کے بعد ہی آپ کے تمام بیٹے بحکم الہی انتقال کر گئے صرف ایک بڑا لڑکا ملک معز الدین زندہ رہا، اس حادثہ کی وجہ سے آپ کی آسائش و فراغت سب کی سب رنج و غم سے بدل گئی، اپنے حکومت کے بلند ترین منصب و عزت کو چھوڑ کر سیاہ لباس پہنا اور شیخ صلاح الدین بہروردی کی خانقاہ میں بغرض اعتکاف بیٹھ گئے، ایک عرصہ بعد آپ کو غیبی اشارہ ہوا کہ اہل و عیال کی طرف رجوع کیا جائے، نیز یہ کہ موجودہ فرزند ملک معز الدین کی بکثرت اولاد ہوگی اور ناقیام قیامت وہ باقی رہے گی، اللہ تعالیٰ نے ملک معز الدین کو ان کے سوبھائیوں کی فضیلت، استعداد اور نعمتوں سے مالا مال کیا اور بے انتہا صلاحیتوں سے نوازا اور اپنے بیٹے ملک موسیٰ کو اپنی دولت وغیرہ حوالہ

کر کے ۱۳۹ھ میں دنیا سے رخصت ہوئے عید گاہ شمس کے عقب میں آپ کا مزار ہے۔
 ملک موسیٰ بھی مملکت کے بڑے عہدہ دار اور رئیس وقت تھے مادر انہر گئے اور وہاں سے
 صاحب قرآن امیر تیمور گورگاں کے معزز عہدیدار کے طور پر دہلی تشریف لائے اور اپنے آباد اجڈ
 کا سلسلہ تازہ کیا اور دہلی میں سکونت اختیار کی پھر ان کی اولاد میں سے کوئی بھی باہر نہیں گیا۔
 ملک موسیٰ کے کئی لڑکے تھے جن میں ایک کا نام شیخ فیروز تھا جو میرے والد کے حقیقی دادا تھے۔ یہ
 شیخ فیروز تمام فضائل ظاہری و باطنی سے موصوف تھے اور دینی و کسبی نعمتوں سے مالا مال تھے فن
 جنگ میں اپنی مثال نہ رکھتے تھے، جنگی ترکیبوں میں اپنی قوت طبع اور سلیقہ کے لئے بے نظیر تھے
 علم شاعری، دیرری، سخاوت، خرافت، لطافت، عشق و محبت اور دیگر صفات حمیدہ میں کیتائے
 روزگار تھے۔ نیردوات و حشمت، عزت و عظمت میں شہرہ آفاق تھے، ہمارے گھر میں شیریں
 کلامی، ذوق و خرافت آپ ہی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، آپ سلطان بہلول کے دور خلافت
 کے ابتدائی زمانہ میں بقید حیات تھے، آپ نے سلطان حسین شرتی کی آمد اور سلطان بہلول سے
 جنگ کا قصہ نظم کیا ہے جو ہمارے پاس تھا لیکن اس وقت موجود نہیں ہے البتہ اس کے دو
 شعر یاد ہیں جو سلطان بہلول کو حسین شرتی نے مخاطب کر کے کہے ہیں۔

اشعار

ایا قابض شہر دہلی شنو حیات چو خواہی ازیں جا برد
 منم قابض ملک مارا است ملک خدا داد مارا خدا راست ملک
 شیخ فیروز ۱۳۶ھ میں بہرائچ گئے تھے جہاں جنگ میں شہادت پائی اور وہیں دفن
 ہوئے، جنگ میں جاتے وقت آپ کی اہلیہ محترمہ نے کہا کہ اُمید سے ہوں آپ نے جواب دیا
 انشاء اللہ بیٹیا پیدا ہوگا اور اس سے بکثرت اولاد ہوگی، پیٹ کے فرزند اور تم دونوں کو اللہ
 کے سپرد کیا، جنگ میں نہ معلوم کیا صورت پیش آئے، غرض کہ اللہ نے ان کو بیٹا دیا جھکانام
 سعد اللہ تھا اور وہ میرے حقیقی دادا تھے یہ بھی اپنے والد محترم کی طرح فصیلت، لطافت، خرافت
 خوش طبعی، عشق و محبت وغیرہ میں ہمہ صفت موصوف تھے، بچپن ہی میں آپکے چہرے و
 بُشرہ سے رشد و ہدایت اور بزرگی کے آثار نمایاں تھے، علم کی دولت حاصل کرنے کے بعد

مصباح العاشقین شیخ محمد منگن کے مرید ہوئے جو اپنے زمانہ کے کاملین میں سے تھے جنکا ذکر اس کتاب میں گزر چکا ہے غرضکہ ان کی خدمت میں رہ کر خوب ریاضت کی اور پیر و مرشد کی مہربانیوں کی وجہ سے اُن کے خلیفہ بنے اس کے بعد انھوں نے اپنے بڑے فرزند شیخ رزق اللہ کو بھی شیخ محمد منگن سے بیعت کرائی۔

میرے والد بزرگوار شیخ سیف الدین فرماتے تھے کہ ہمارے والد ماجد شیخ سعد اللہ ہر وقت ذوق و شوق، ریاضت و مجاہدہ اور فقر و طلب میں فنا تھے، راتوں کو جاگتے اور گریہ و زاری کرتے تھے اور عاشقانہ اشعار پڑھتے تھے ان میں سے امیر خسرو کے یہ شعر مجھے یاد رہ گئے ہیں جو انجری راتوں میں پڑھا کرتے تھے۔

اشعار

ہم شب رود رہی را کہ مرا صبا نشسته ہمہ کس بخواب راحت من مبتلا نشسته
 غرض درای امکاں چہ خیال فاسد است ایں ہوس جمال سلطاں بدل گدا نشسته
 میرے چچا فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد بزرگوار سے دریافت کیا ابا جان! کبیر شاعر جوئے سے پڑھا کرتا تھا یہ مسلمان تھا یا کافر؟ فرمایا سوحد تھا۔ اس پر میں نے کہا کیا غیر کافر مسلمان اور کافر بھی موجد ہوتا ہے؟ جواب دیا، ابھی یہ سمجھنا مشکل ہے انشاء اللہ! آندہ سمجھ جاؤ گے، غرضکہ دادا صاحب شیخ سعد اللہ نے بروز جمعہ ۲۲۔ ربیع الاول ۹۲۸ھ کو وفات پائی اور اس وقت میرے والد صاحب شیخ سیف الدین کی عمر ۸ سال کی تھی والد ماجد فرماتے تھے کہ جب ہمارے والد بزرگوار کا وقت قریب آیا تو مجھے نماز تہجد کے وقت کوٹھے پر لگے نماز تہجد پڑھ کر مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا، اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے دوسرے لڑکوں کی تربیت کی اور انکے حقوق ادا کئے لیکن اس کو یتیم، بیکس چھوڑے جا رہا ہوں ابھی اس کے حقوق ادا کرنا میرے ذمہ تھے اس لئے اس کو تیرے حوالہ کر رہا ہوں، تو ہی اسکا محافظ ہے یہ دعا کر کے فوراً ہی کوٹھے سے اتر آئے۔

غرضکہ دادا صاحب کے وصال کے بعد میرے والد بزرگوار شیخ سیف الدین میں اپنی ذاتی استعداد اور والد صاحب کی دعا کی برکت سے آثار ترقی نمودار ہونے لگے، آپ

نے اپنے بھائیوں کی موجودگی میں اپنی والدہ کی خوب خدمت کی، خرچ کی تنگی اور دیگر موانع کے باوجود تعلیم حاصل کرنے لگے، شاعری، فضیلت، قبولیت، ذوق و شوق، محبت و الفت خوش طبعی، بتعلقی، خوش کلامی، حضور قلب، ذکر الہی، لطائف و ظرائف، باریک بینی اور دور رس میں یکتائے زمانہ اور ملک کی یادگار ثابت ہوئے۔

شہر والے کہتے تھے کہ دلی ان بھائیوں کی وجہ سے دہلی ہے، مقام عقل و تمیز کو پہنچنے کے بعد والد صاحب نے درویشانہ طریقہ اختیار نہیں کیا، نیردر ویشوں کی خدمت کا انھیں خیال تک نہ ہوا، باوجودیکہ اپنے ہم عصر رئیسوں اور مالداروں سے اپنی کفافِ معیشت کے حصول میں ملتے جلتے رہتے تھے لیکن ان میں سے کسی کو بھی آپکے فقر و غنا کا علم نہ ہوسکا، شہر کے صرف گنے چنے لوگ ہی میرے چچا صاحبان اور والد بزرگوار کے حالات درویشانہ سے واقف تھے، باقی شہر بھر کے تمام لوگ ان کے علم و فضل، سخنِ نہی، سخنِ شناسی، سخنِ گوی، خوش مزاجی کی تعریف کرتے اور اسی اعتبار سے ان سے واقف تھے، ہاں جوان کی خلوت کے ساتھی تھے وہ ان کے فقر و غنا سے واقف تھے اور باوجود تمام ظاہری اور باطنی دسیوں کے دنیا کی شوکت و حسرت کی طرف رُخ نہیں کرتے تھے بلکہ تمام ہمت اور پوری نیت کے ساتھ صرف قلب اور باطن کی جانب متوجہ رہتے تھے، قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہمیں دنیا کی طلب، مال و دولت کی زیادتی مالداری اور سرمایہ داری کا شوق نہیں ہے کیونکہ ہمارا دلی رجحان صرف محبت الہی اور فقر کی طرف ہے، جب نفس کی گفتگو ہوتی ہے تو ادھر دل لگا جاتا ہے، نیز فرماتے تھے کہ مجھے ان لوگوں پر حیرت آتی ہے جو اپنا اعتبار بڑھانے کے لئے لوگوں کے کام کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں سے کیا واسطہ، صرف خدا سے وابستہ رہنا چاہئے، فرماتے تھے کہ مجھے سات سال کی عمر سے جس میں ادراک، شعور اور عقل کی ابتداء ہوتی ہے، دردمحبت، طلب الہی اور معرفت کا شوق دامنگیر تھا اور اسی ذکر و فکر میں عمر بسر ہوئی ہے، نیز فرماتے تھے کہ مجاہدہ اور ریاضت کے زمانے میں میں نے وہ حالات دیکھے ہیں جن کا اظہار نہ کرنا ہی اسرار اور رازداری ہے اور یہی چیز فیروں کے لئے ضروری ہے

زائل ہو کر اپنی کثافت و کدورت باقی رکھتی ہے، نیز فرماتے تھے ابتدائی زمانہ میں نسبت یادداشت برقرار رکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا اور اب یہ حالت ہے کہ ایک لمحہ کے لئے بھی غفلت ہونا چاہوں تو یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہے، علاوہ ازیں ابتدائی زمانہ میں مجھے اس راہ میں ایسی مشکلات درپیش ہوئیں کہ جان نکلنا باقی رہ گیا تھا اور اتنی وحشت ہوتی تھی کہ اپنی جان دیدی جائے، میں نے اکثر ارادہ کیا کہ کسی کنویں میں کود پڑوں اور اس کشمکش سے نجات پاؤں لیکن پروردگار نے اپنی مہربانی سے مجھ پر معرفت کے دروازے کھول دیئے اور اس حقیر نالائق کو گرانمایہ نعمتوں سے سرفراز فرمایا، آپ فرماتے تھے کہ ساکنان تصوف جو نوافل و مستحبات ادا کرتے ہیں میں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی ہے مگر اللہ نے مجھے عاجزی و حسرت، ندامت اور نینستی کی نعمت سے سرفراز کیا تھا کاش یہ سب بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اور یہ جملے آپ نے اس مجلس میں کہے جبکہ مشرب قلندر یہ کا آپ کے سامنے تذکرہ ہوا اور آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ نوافل و مستحبات ادا نہیں کئے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ فرائض کی تکمیل کرتے، دوسرے لوگوں کے رسوم و عادات ناجائز کو ناکارہ فرماتے اور قلب کو اللہ کی جانب مائل کرتے تھے۔ فرماتے تھے میں بذاتہ کچھ نہیں ہوں اور جو کچھ ہوں وہ اسی راہ معرفت کے مشرب کے سبب سے ہوں۔

آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ سے نسبت و ارادت تھی اور دوسرے سلسلوں کے ذریعہ بھی اجازت و نسبت حاصل تھی، مشغولی باطن کی وجہ سے آخری عمر میں سلسلہ نقشبندیہ پر قائم ہو گئے تھے اور زیادہ سے زیادہ آپ پر مشرب تو حید غالب تھا۔

فرماتے تھے جب میں بڑے بڑے علماء اور فضلاء کو طلب عزت و جاہ اور کثرت اموال میں لوگوں سے لڑتے ہوئے دیکھتا ہوں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت زیادہ پڑھ کر بہت بڑا آدمی نہ بنا،

اکثر اوقات احقر سے فرماتے تھے کہ علمی بحثوں میں کسی سے تکرار نہ کرنا اور نہ کسی بھی شخص کو مشقت میں ڈالنا، اور اگر فریق مخالف حقیقت پر ہو تو اس کی بات بلا چون و چرا مان لینا، اور جب تم حقیقت و صداقت پر ہو تو اپنے فریق مخالف کو دو تین مرتبہ سمجھانا تاکہ وہ

صداقت قبول کر لے ورنہ آخر میں اس سے کہو کہ ہمیں یہی بات معلوم ہے جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں اور ممکن ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی امر واقعہ ہو لیکن اسل نزعی مسئلہ صداقت و بطلان کا باقی رہ جانا ہے اور اگر یہ گفتگو تمہارے کسی استاد یا پیر سے ہو تو ان سے اپنی محبت اور خوش اعتقادی کو برقرار رکھو اور کسی صورت میں بھی ان سے جنگ نہ کرو، ان سے تعصب نہ کرو کیونکہ محبت کرنے والوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ محبت سے کام لیں، یاد رہے کہ اساتذہ و مشائخ کی محبت ہی سود مند ہے اور لڑائی جو کی جاتی ہے وہ اپنے نفس کے لئے ہوتی ہے دوستوں سے کوئی نہیں لڑتا۔

آپ فرماتے تھے کہ سالکانِ طریقت کو چاہیے کہ مشائخ کے اقوال پر اعتماد کرے اور مکمل طور پر انکے احکام پر کار بند رہے اگرچہ اس مسئلہ میں اختلاف رکھتا ہو لیکن اسکی بابت کوئی شک و شبہ نہ کرتے ہوئے پیر و مرشد کے حکم پر آمنا و صدقہ بنا کہے، نیز یہ وہ راستہ ہے کہ اسیں شروع ہی سے پیر و مرشد کے کہے کو بے چون و چرا ماننا ہے۔ ورنہ آگے چلکر اس کے لئے نقصان کا سبب ہوتا ہے، پہلے تو پیر و مرشد کی پیردی و اعتقاد میں مشغول رہے اور پھر رفتہ رفتہ ان کی صحبت اور اپنے ذوق و شوقِ فطرت سلیمہ کے مطابق تحقیق و یقین کے مرتبہ پر فائز ہو جا کر فرماتے تھے کہ ابتداً مجھے بھی مسئلہ توحید میں ایک قسم کا تردد تھا، میں اپنے دل میں کہتا تھا کیا اتنے علماء کرام اور مشائخِ عظام جو توحید کا اعتقاد رکھتے ہیں یہ سب گمراہی پر ہیں۔ ان بزرگوں کے سامنے میری کیا ہستی ہے، اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ لاکھوں جیلے بہانے کر دوں تب بھی راہ توحید کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہوتا

فرماتے تھے میں جب کسی کی جانب نظر کرتا ہوں تو پہلے اسیں ایک اجالی بیض نور کی کیفیت دکھائی دیتی ہے اس کے بعد تفصیلی حالات و کوائف اس شخص کی صورت و شخصیت ظاہر کرتے ہیں۔

آپ کی علالت کے آخری زمانے میں آپکے ایک دوست تیمار داری کے لئے آئے، ب نے اُن سے فرمایا دوست! جانتے ہو مشاہدہ کی کیا حالت ہے واقعہ یہ ہے کہ اللہ مظاہر کو نبیہ میں اس طرح دیکھتے ہیں جیسے آئینہ میں صورت اس طرح دیکھی جائے کہ آئینہ

درمیان میں نہ رہے اور صورت پیش نظر رہے، فقیروں کی اس دنیا میں دید کی یہی صورت ہے اور آخرت میں انکے دیکھنے کا ایک دوسرا ہی طور ہے۔

طریقت کے کئی راستے ہیں اور صاحبانِ ہمت نے متفرق راہیں اختیار کر لی ہیں لیکن صلیت یہ ہے کہ معیت حق کو اس طرح پیش نظر رکھا جائے کہ کسی وقت کسی معاملہ اور کسی چیز میں غیر حق نہ دکھائی دے اور فوراً ہی اس دیدارِ الہی سے خیال منتشر نہ ہو جائے ہاتھ سے دنیا کے کام کرتے رہو اور دل کو یارِ کھٹیف لگائے رکھو۔

شعر

دائم ہمہ جا با ہمہ کس در ہمہ کار می دار نہفتہ چشم دل جانب یار
ترجمہ :- (ہر جگہ، ہر شخص کے ساتھ اور ہر کام میں اپنے دل کی آنکھوں کو یارِ کھٹیف لگاؤ)
اللہ کی معرفت کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اس نے ہلکواپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اس طرز پر عمل کرنے کا اُس نے حکم دیا ہے کہ اس کی رویت کو اپنی آنکھوں سے ادھبل نہ ہونے دے اور دنیاوی طور پر مطلق اللہ کی پاکیزگی، رویت اور اعتبار دنیا والوں کی آنکھوں میں نموداً فرماتے تھے جب تک حقیقت کے معنی مثالی طور پر معلوم نہیں ہوتے اس وقت تک شک

شہرہ آتا ہی نہیں ہے فرماتے تھے کہ یہ دو ات مجھ کو شیخ امان اللہؒ سے حاصل ہوئی

فرماتے تھے کہ میں کتنی ہی کوشش کروں کہ معنی توحید کے سوائے کسی اور صورت ظاہر ہو لیکن اسکا امکان ہی نظر نہیں آتا، وحدت سے کثرت میں آنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے لیکن فطرت سلیم باقی ہے کہ یہ صورت بھی فطری طور پر صاحبانِ فطرت سلیمہ کو تسلیم ہوتی ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذوقِ صحیح اور فہمِ سلیم عنایت کر دیتا ہے۔
فرماتے تھے کہ حضور و توجہ اور ذکر و اذکار کی حالت بھی غفلت کے منافی اور برعکس ہے حضور و توجہ کی صحیح نسبت حاصل ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ خورد و نوش، غضب و نزاع کے وقت بھی ہر ایک شخص سے ہوشیار رہے اور توجہ و حضوری قلب کو کسی قیمت پر ہاتھ سے جانے نہ دے۔

فرماتے تھے جب چاہو میرا امتحان لے لو کہ میں اس نسبت سے واقف ہوں یا نہیں،

ایک مرتبہ دو فقیر باہم ایک دوسرے کے حضور قلبی کا امتحان لینا چاہتے تھے چنانچہ وہ دونوں ایک دن ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں وہاں پہنچا تو انہیں سے ایک نے کہا اس آنے والے کو پہچانتے ہو؟ دوسرے نے کہا ہاں وہی ہے جسے تم جانتے ہو انکے اس سوال و جواب سے مجھے معلوم ہوا کہ آگاہی و حضور قلبی کی گفتگو تھی چنانچہ میں نے اپنے دل میں کہا، میں اپنے بار میں ان دونوں کے حضور قلبی کا امتحان لؤں گا، میں ابھی اس خیال میں تھا کہ ایک نہایت شاندار بارعب بزرگ اچانک اس مجلس میں آگئے ان دونوں میں کسی ایک نے دوسرے سے کہا، ان بزرگ کو جانتے ہو یہ کون ہیں؟ دوسرے نے جواباً کہا بخدا میں ان سے واقف نہیں، اس پر پہلے والے نے کہا یہ بھی وہی شخص ہیں جنہیں تم جانتے ہو اور مقام غفلت میں ہوشیار رہنا نہایت دشوار و مشکل ہے۔

فرماتے تھے خوردنوش بھی ایک قسم کی غفلت ہے اور شخص ہیشیار کا مشاہدہ ہے کہ وہ غذا کی لذت، اس کی آمد لذت کی وجہ اور غذا دینے والے کی لذت سے بھی واقف ہوتا ہے۔

فرماتے تھے محابت و تحریر کلمات بھی عجیب مشاہدہ دکھاتی ہے پردہ غیب سے مختلف حروف اپنی متفرق صورتیں خارج سے وجود میں لاتے اور وحدت علم و ارادہ قلبی کی عجیب و غریب مثالی صورتیں وحدت سے کثرت میں ظاہر کرتے ہیں اور اپنے متمالی و علمی وجود سے احکام و آثار و ماہیت کے ذریعہ علمی صورتیں جلوہ گر کرتے ہیں۔

فرماتے تھے مطابق مقصد و متمالی کی ایک مثال حضرت جبریل کا دوحیہ کلمی کی صورت میں نمودار ہونا ہے، یہاں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ جبریل اپنی برتری، قدرت، ارادہ کاملہ کے باوجود احکام کی تعمیل کے پیش نظر بصورت افادی جلوہ گری کرتے تھے اور دوحیہ کلمی کے مانند جسم و لباس اختیار کر کے بارگاہ رسالت میں حاضری دیا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ وہ اپنی ذات میں بغیر کسی قسم کے تغیر و تبدل اور حلول کے موجود رہا کرتے تھے بلکہ الہی جبریل چاہیں تو ایک ہی وقت میں ہزاروں صورتوں میں ظاہر اور نمودار ہو سکتے ہیں بغیر تشبیہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مظاہر صورتی و معنوی میں جلوہ گر ہے اور حقیقت بھی یہی ہے

کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کو اپنے حلقہ میں لئے ہوئے ہیں۔

فرماتے تھے ہمارے شیخ امان اللہ اس جملہ کو بار بار کہتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی وحدت و اطلاق کے باوجود ہر ایک ذرہ میں موجود اور کار فرما ہے، نیز والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے کہ نور کی تقسیم کرنا اور اسکے ٹکڑے ٹکڑے کرنا محال ہے، اگر ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن کریں تو پہلے والے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اسی طرح وجود باری تعالیٰ ہے تمام کا مصدر ہونے کے باوجود اپنی حالت تجرد و اطلاق پر قائم و برقرار ہے۔

فرماتے تھے روحیں کیا چیز ہیں؟ سنو! یہ اللہ کی مہربانیوں اور اس واجب الوجود کے تعینات کے حصے ہیں جو مختلف ماہیتوں میں تقسیم ہوئے ہیں اور یہ تقسیم اس قسم کی نہیں ہے جسے عقل و شعور اپنے دوسرے مقتضیات پر محمول کرے، اس عبارت کو آپ نے پھر ایک اور مثال سے اچھی طرح واضح کر دیا، فرمایا تم نے دیکھا ہوگا کہ بچے ایک ہانڈی میں بہت سے سوراخ کر کے اس میں جلتا ہوا چراغ رکھتے ہیں جس کی روشنی اس ہانڈی کے سوراخوں میں سے نکلتی رہتی ہے اور وہ چراغ اپنی اصلی روشنی برقرار رکھتا ہے جس کی روشنی میں کسی قسم کا تجزیہ تقسیم اور حصے نہیں ہوتے۔ بلاشبہ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود اپنے اطلاق حقیقی پر باقی قائم و برقرار ہے اور کائناتی ماہیتوں کے روزنوں اور درپچوں سے تاباں و درخشاں فرماتے تھے علماء و مشائخ کا بیان ہے کہ عالم اس سے ہے اور اس پر ہے بلکہ تمام اشیا اس سے ہیں، زیادہ اچھا کہنا یہ ہے کہ عالم اللہ سے ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ دل کا کام ہے انکو زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے زبان سے صرف وہی کہنا چاہیے جو شریعت کے بالکل موافق ہو اور اگر بغور دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ عالم اس سے ہے اور یہ سب اس سے ہیں ایک معنی میں ہیں،

فرماتے تھے اللہ کے سوا کون چیز ہو سکتی ہے اور کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے **كَانَ اللَّهُ وَكَلَّمَ بِيكُنْ مَعًا سَمِيْعًا**۔ جو چیز عدم سے وجود میں آئی وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آئی، اللہ تعالیٰ جیسا تھا ویسا ہی اب بھی ہے یعنی وہ پہلے بھی اللہ تھا اور اب بھی اللہ ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ کوئی چیز اس کی شریک نہیں ہے۔

شعر

کجا غیر و کو غیر و کو نقش غیر سوئی اللہ واللہ ما فی الوجود

ترجمہ:- (کہاں ہے غیر اللہ اور کہاں ہے نقش غیر اللہ، بجز اللہ تعالیٰ کہ وجود میں موجود ہے) فرماتے تھے لوگ ہمارے سامنے اللہ کی بابت کچھ ہی کہیں ہم تو اس سے توحید کے معنی ہی سمجھتے ہیں، عالم کا مخلوق ہونا یا اللہ کا منظر ہونا ان دونوں جلوں کا مطلب ہمارے نزدیک بالکل ایک ہے۔ اپنی جوانی میں اس قسم کی باتیں کرنے سے ذوق حاصل ہوتا ہے لیکن اب جو کوئی اس طرح کی باتیں کرے تو اس کے منہ پر طمانچہ مارنے کو جی چاہتا ہے تاکہ پھر وہ اللہ کی توحید مطلقیت و موجودگی کے بارے میں کوئی غیر غلط بات نہ کہے۔

فرماتے تھے کہ ان باتوں کے اظہار میں کیا فائدہ ہے بجز شریعت کی بھرمی اور اپنا ضرر ہاں اس آدمی کے ساتھ اظہار کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے جو کہ عمر از اور ہدم ہو۔ میرے والد بزرگوار اپنی فطرت کے لحاظ سے عشق و محبت کا مشرب رکھتے تھے انہوں

مصرعہ

نے فرمایا ہے۔

کہ ایں لذت بشیر آمد درون با جاں بروں آید

اور ان کی خود بذاتہ یہی کیفیت و حالت تھی، وہ فرماتے تھے کہ میں اپنی پانچ چھ سال کی عمر میں مکتب جایا کرتا جہاں ایک لڑکا میرا ہی ہم عمر تھا، مجھے اس سے بید عشق تھا لیکن کیفیت یہ تھی کہ میں اس وقت عشق کی حقیقت سے بالکل بے خبر تھا، میری عمر کا ایک لمحہ بھی عشق بازی کے بغیر نہیں گزرا ہے، اب بھی آتش عشق سے میرا دل کباب ہے، بڑھاپے میں چونکہ عشق بازی باعث رسوائی ہے اس لئے اپنے کو دور رکھتا ہوں۔

والد ماجد فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم قلعہ تعلق آباد کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، کہ اچانک ایک ایسے آدمی پر نظر پڑی جس سے ہمکو لگاؤ تھا، اس کو دیکھتے ہی ہم زمین پر گر گئے، اس وقت تو قلعہ پر سے زمین پر گرنے کی چوٹ محسوس نہیں ہوئی لیکن اب بڑھاپے کی وجہ سے ان چوٹوں کا درد محسوس ہو رہا ہے، میرے والد بزرگوار اور چچا صاحب دونوں جب خلوت میں ہوتے تو ذوق و حال ان پر طاری رہتا، یہ درد آمیز باتیں اور دل آویز

واقعات بیان کرتے لیکن اسوقت کسی شخص میں بھی ذوق و حال نظر نہیں آتا ان بزرگوں کی مجلس شروع سے اخیر تک عشق و محبت سے بھر پور رہا کرتی تھی۔
چچا صاحب شیخ رزق اللہ کی مثال اُس چنگاری کی طرح تھی جو راکھ میں چھپی ہوتی ہے اور ذرا سی تلاش پر وہ انگارہ بن جاتی ہے۔

والد ماجد اس پانی کی طرح تھے جو ٹپک کر ایک جگہ جمع ہو گیا ہے، ذرا سا ہاتھ لگنے پر بہنے لگے، آپ بہت ہی نرم دل اور سرح التاثر تھے، جب بھی درد و محبت کی کوئی گفتگو ان کے سامنے کی جاتی تو وہ متاثر ہو کر گریہ و زاری کرنے لگتے تھے، میں نے خیام کی یہ رباعی جب ان کے سامنے پڑی تو ان پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی اور گریہ و زاری کرنے لگے۔ حالانکہ میں اس رباعی کو روزانہ بارہ مرتبہ پڑھتا ہوں۔

رباعی

ایں کوزہ چو من عاشق زائے بودہ است در بند سر زلف نگارے بودہ است
ایں دست کہ در گردن ادومی بینی دستے است کہ در گردن مارے بودہ است
والد بزرگوں فرمایا کرتے تھے کہ مجلس سماع میں حال و جذبہ صرف ایک لمحہ کے لئے پیدا ہوتا ہے اور اسوقت عقل و شعور بالکل مفقود ہوتا ہے، اس کی مثال بالکل اس بجلی کی چمک کی طرح ہے جو ایک لمحہ کو ختم ہوتی ہے، غرض کہ ایک لمحہ کے اثرات سے جو حال، جذبہ، گریہ و تجلی لطیف پیدا ہوتا ہے وہ ایک دو منٹ یا دس گیارہ منٹ تک رہتا ہے اس سے زیادہ اس کی تاثیر قوت اور کیا ہو سکتی ہے؟

فرماتے تھے کہ فقہار کا یہ کہنا کہ سماع نفاق پیدا کرتا ہے، میری سمجھ سے باہر رہا، نفاق و منافقت کو گانا سننے سے کیا تعلق؟ سماع کے وقت تو خود اپنی ہی خبر نہیں رہتی، اس حالت میں نفاق کی آمیزش کیسے ہوتی ہے؟ اور یہ حال خاص بندگان الہی کا ہے کہ وہ اس کی یاد میں محو ہو جاتے ہیں باقی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔

میرے والد بزرگوں اور چچا صاحب قبلہ کی یہ حالت تھی کہ یہ دونوں جب کسی کی جانب توجہ کرتے یا اس کی تربیت فرماتے اور طلبہ گار میں ذرا سی سمجھی قابلیت ہوتی تو وہ متاثر ہو کر

اثرات، تربیت اور توجہ قبول کرتے ہوئے لیاقت مآب ہو جاتا، مجھ فقیر کو یقین ہے کہ انھوں نے اپنی محبت و الفت کی خاص نظروں اور عنایت فرمایوں سے جو انسانی طبیعت کا خاصہ ہے مجھے مخصوص فرمایا ہے، مجھے یاد ہے کہ والد بزرگوار کے سامنے میں ایک دن ایک علمی مسئلہ پر گفتگو کر رہا تھا، وہ میری جانب متوجہ تھے، چنانچہ انھوں نے دونوں ہاتھ میرے منہ پر ملتے ہوئے مجھے دعا دی اور فرمایا مجھے تمہارے چہرے پر ایک تجلی اور نور جگمگاتا ہوا دکھائی دیا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا، اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کیفیت تھی۔

فرماتے تھے کہ مجھے درویشوں کی صحبت سے یہ حال نصیب ہوا ہے کہ ہر آدمی کی حالت کو بتا سکتا ہوں، میں نے آپکی اس صفت کا بار بار مشاہدہ کیا کہ جس آدمی کے متعلق کوئی بات کہہ دی تو اگرچہ اس وقت اس میں موجود نہ تھی لیکن بعد میں ضرور اس میں نمودار ہوتی تھی، مبالغہ کر کے فرماتے تھے اگر اندھیری رات میں بھی کسی کو ہاتھ لگا کر دیکھو تو اس کی حقیقت حال بیان کر دوں گا۔

فرماتے تھے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن وہ کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچاتے۔

فرماتے تھے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تصنع، تکلف، منافقت اور دکھا داکرتے ہیں اور خود کو ایسا ظاہر کرتے ہیں گویا ان کو مخلوق سے کسی قسم کی کوئی طلب نہیں ہے اور حقیقتاً ہونا بھی یہی چاہیے کہ تصنع و تکلف برطرف کر کے تمام مخلوق سے صداقت و الفت کا برتاؤ کیا جائے، انسان کا ظاہر و باطن یکساں ہونا چاہیے اور اصل معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ راستی و راستبازی کا ہے جو ہمیشہ ٹھیک رہنا چاہیے۔

والد بزرگوار نے بہت سی غزلیں، رباعیاں، نظمیں اور قصیدے لکھے لیکن وہ صفحہ قرطاس پر لکھنے نہ پائے تھے کہ انتقال فرما گئے، شہر کا ایک مشہور بد معاش آپکے کلام کے صدقہ و تحفے اس خیال سے چرائے گیا کہ ان میں زر نقد ہوگا لیکن محرومی کے سبب کام سودا کو راز فاش ہو جانے کے خوف سے نذر آتش کر دیا۔

والد ماجد فرماتے تھے کہ میں جوانی کے عالم میں بعض موقع پر اشعار کہا کرتا تھا اور

اس سے میرا دل خوش ہوتا تھا لیکن شعر گوئی سے مجھ کو مناسبت نہ تھی، یہ ایک دو رسالہ اس فن میں جو نظر آتے ہیں اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک دن میں شیخ امان کی خدمت میں حاضر تھا کہ انھوں نے فرمایا معلوم نہیں یہ لوگ جو ہمارے پاس آتے جاتے ہیں کچھ سمجھتے بھی ہیں یا نہیں، ان کو چاہیے کہ کوئی بات پوچھنے میں شرم محسوس نہ کریں، جس پر میں (عبدالحق) نے عرض کیا کہ فقیر کی یہ مجال نہیں جو آپ کے سامنے کچھ کہہ سکے البتہ اگر اجازت ہو تو کچھ لکھ کر خدمت میں پیش کروں، چنانچہ لکھنے کی اجازت مل گئی۔

والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ مجھ میں وہ قوت فصاحت و بلاغت نہیں ہے کہ سخن آرائی کا دعویٰ کر سکوں، اس وقت جو کچھ ذہن میں موجود ہے انھیں سپرد قلم کرتا ہوں، والد ماجد کے تحریر کردہ علوم میں سے ایک رسالہ مسمیٰ بہ کاشفات ہے جس میں انھوں نے لکھا ہے کہ حقیقت مطلقہ کا بلا کم و کیف ادراک تین طرح ہوتا، ایک یہ کہ مرتبہ جمعیت میں بلحاظ شمول و احاطہ اس کا بلا کم و کیف اس طرح ادراک ہو کہ وہ تمام اشیاء میں جاری و ساری نظر آئے اور یہ وہ حالت ہے جو عین مرتبہ کم و کیف میں نمودار ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ حقیقت مطلقہ کو بلا کم و کیف بلحاظ مماثلت و واسطہ سرور عالم اس طرح ادراک کرے کہ سیرت نبویؐ میں وہ دکھائی دے، اور اس لحاظ سے ہر اس انسان کو جو اپنے ترکیب عنصری کو تحلیل کر دے، حقیقت مطلقہ کا ہر چیز کے ذریعہ بخوبی ادراک ہوتا ہے، اگر انسان کے تمام حواس ظاہری و باطنی جنھیں انسان کے اعضائے رمیہ کہتے ہیں اگر بفرض محال محو و فنا ہو جائیں تب بھی اس کے وجود و جسم کے لحاظ سے اس کو انسان ہی کہتے ہیں اور یہ دوسری بات ہے کہ صاحب عقل و شعوری کو انسانیت نواز انسان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور دراصل جبکہ انسان اپنی خواہشات وغیرہ کو بتصور رمویت فنا کر دیتا ہے تو بلا کم و کیف حقیقت مطلقہ کا ادراک ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے اپنی توحید کو یوں بیان فرمایا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورۃہ اور اپنی جامعیت کو علم آدم الاسماء کلھا کے ذریعہ ظاہر کیا ہے، اس کے علاوہ آپ کی ایک مثنوی سلسلۃ الوصال ہے جس میں تقریباً پانچ سوا شعرا ہیں جس کے متعلق

فرماتے تھے کہ غلبہ شوق کی وجہ سے یہ پوری مثنوی ایک دن میں لکھی اور پھر اس پر نظر ثانی نہیں کی، اگر اس میں کوئی غلطی پائی جائے تو پڑھنے والے اصلاح کر لیں چنانچہ پیر درشد شیخ امان اللہ کی مدح میں لکھا ہے۔

اشعار

ہرچہ ز من در سخن آمد یقین ہست ہم از صحبت آن مرد دین
 ورنہ چہ حد سے است کہ راز دروں از دہن چوں منی آید بروں !
 من کیم و کیستم و چیستم ! از دم عیسیٰ نفسے زیستم
 دوست دریں راہ مرا رہنما خاک درش چشم مرا توتیا
 ہست دل او بحق آویختہ آب صفت در ہمہ آمیختہ
 دست من و دامن او بایقین مقصد و مقصود من آن شاہ دین

عشق رخس ہمد و ہماز من
 درغش مونس و ہمراز من

غزل

سازی نمودہ در ہمہ اعیان چناں عیال کز غایت ظہور نہاں است در نہاں
 از نام و از نشان کہ تو اند نشان دہد گویا ہزار نام و نشان ست بے نشان
 پیش از ظہور بود دنا کان شئی معہ بعد از ظہور ہست علی ما علیہ کان !
 کون و مکاں بہ پر تو حسن جمال دوست دین طرفہ ترنگر کہ نہ کون ست و نہ مکاں
 نزدیک عارفان محقق محقق است کو عین عالم است و لیکن دورائے آن
 گہ روئے پوش ہچو عروسان جلوہ گر گہ باہزار شور و شخب جاہا دران
 سینفی بخولیش نسبت ہستی گمان اے دئے برکے کہ بماند دریں گمان

ایک اور غزل

ہمائے سدرہ نشینی و مرغ بالای ز بہر دانہ فتادی بدام رسوائی !
 شراب شوق بکام تو کے رسد از حرص پری بگر د شکر چو ذباب حلوائی

زدشمنی است کہ نفس تو بہر پارہ نال ساخت است ترا ہر درائے ہر طائی
 ہدام در چین از دست ساقی مہوش چہ خام مشربی ار بادہ را نہ پیمائی
 لباس بویا گر پوشی از ریاندہ ہزار مرتبہ بہتر ز صوفِ دارائی
 برو بمیکدہ سیفی و بنگر از سر ہوش کہ عارفانِ خداوند زیر یکتائی
 فرماتے تھے کہ سیفی بخاری بہت بلند پایہ شاعر ہیں میں ان کی برابری نہیں کرتا
 اور میں خود سینی تخلص رکھنا پسند بھی نہیں کرتا ہوں، چونکہ میرا نام سیف الدین ہے
 اس لئے بعض دوستوں کے اصرار پر مجبوراً سیفی تخلص رکھا ہے۔

غرض کہ پدربزرگوار اپنے بڑھاپے کے زمانے میں جبکہ محویت و فنا کا اُن پر غلبہ
 تھا کھانے پینے پہننے، راحت و آرام، صحبت اور شعر و شاعری وغیرہ سے بالکل علیحدہ
 ہو گئے تھے، اگر انکے علاج معالجہ کی کوشش کیجاتی تو فرماتے میں نے آج تک کون سا
 اچھا کام کیا ہے جو آئندہ کے لئے صحت و تندرستی کی خواہش کروں، میرا وجود عدم
 دونوں برابر ہیں، آپ پر خوف الہی اتنا غالب ہو گیا تھا کہ کبھی بھی خشیت الہی سے
 فارغ نہ بیٹھتے، فرماتے میں اپنی ذات میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا جس پر ناز
 کر سکوں اور اس کو دربار الہی میں پیش کروں اس کے بعد خوب گریہ و زاری کرتے
 اگر کوئی شخص آپ کی تسلی کے لئے کہتا کہ خدا کے خوف سے ایک آنسو بھی دوسری
 عبادتوں سے افضل ہے اور آپ کے تو اس قدر آنسو نکل چکے ہیں اب نہ روئیے، تو
 فرماتے کہ حیرانی ہے، میری نگاہ جب اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور استغناء پر پڑتی ہے
 تو اپنی تمام عبادتیں اور اطاعتیں برباد نظر آتی ہیں خدا ہی جانتا ہے کہ انجام
 کیسا ہو گا اسی وجہ سے ہر وقت رونے کو جی چاہتا ہے۔

آخر زمانے میں یہ حالت ہو گئی کہ جب میں گھر پر بوقت تلاوت قرآن پاک
 اُن آیات کو بالکل آہستہ پڑھتا جنہیں عذاب کا تذکرہ ہے اور اگر کبھی ذرا سی رفق
 اُن کے کان میں آیات عذاب کی پڑجاتی تو وہ بے انتہا روتے اور جاں بلب ہو جاتے
 البتہ رحمت و کرم الہی کی آیات بوقت تلاوت ذرا بلند آواز سے پڑھتا جس کے سننے

سے آپ میں فرحت و تازگی پیدا ہوتی، بیماری کے زمانے میں ایک رات یہ حالت رہی کہ تین گھنٹہ تک وہ بے سُدھ رہے پھر رات کے اخیر حصہ میں جب ان کو ذرا ہوش آیا تو میں نے پورے شوق اور خوش الحانی سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی اور جب اس آیت پر پہنچا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ترجمہ (جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، تربیت کرنے والا اور پالنے والا ہے پھر اپنے اس قول پر ثابت قدم رہتے ہیں تو فرشتے ان لوگوں کے پاس آکر کہتے ہیں تم کسی قسم کا خوف و ملال نہ کرو تم کو جنت کی خوشخبری دیجاتی ہے جسکا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے)

مجھ سے یہ آیت سنکر بڑی خوشی ہوتی اور بار بار اس جملہ کو دہراتے رہے کہ بیٹھے! رحمت ہو اور سوا رحمت ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق و شوق اور عمر میں زیادتی کرے تم اپنے نیک اعمال کا بدلہ پاؤ گے۔

چنانچہ آج تک مجھ فقیر عبدالحق کو والد محترم کی یہ دعائیں یاد ہیں اور اُمید ہے کہ ان کی یہ دعا میرے لئے سرمایہ دارین ثابت ہوگی۔ والد بزرگوار نے انتقال سے تھوڑی دیر پہلے فرمایا وہ اشعار اور دعائیں جو عفو و مغفرت کے لئے مناسب حال ہوں ایک کاغذ پر لکھ کر میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا اور یہ رباعی بھی۔

رباعی

دارم دل کہ غمیں بیامرز و مپرس سد واقفہ در کیں بیامرز و مپرس
شرمندہ شوم اگر پرسی علم ! اے اکرم الاکرمیں بیامرز و مپرس
اور یہ دو شعر بھی

قد مت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیع
تحمل الزاد اقبم کل شیء اذا کان القدر علی الکریم

اس کے بعد فرمایا منکر بخیر کے جواب میں لکھو! اللہ میرا رب ہے محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اور شیخ عبدالقادر جیلانیؒ میرے شیخ ہیں۔

ایک دن فرمایا ہلکو دنیا سے کوئی تعلق باقی رہا ہے اس کے تیسرے دن عصر کی نماز کے وقت حالت غیر ہو گئی، میں (عبدالمنن) اس وقت مسجد میں تھا مجھے وہاں سے بلوایا، میں نے آکر دیکھا تو اس وقت آپ میں ایک عجیب قسم کا ذوق و شوق اور تازگی کے آثار تھے جسے تحریر نہیں کر سکتا، چنانچہ فرمایا بابا! اب ہم کو کسی قسم کا رنج و غم نہیں ہے اب تم عبادت الہی میں مصروف ہو کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جلدی ہم کو اپنے یہاں بلا لے، میری زندگی بھر کا مقصود ہاتھ آ گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے نکل جائے میں (سیف الدین) ہمیشہ یہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ اے اللہ تو مجھے اپنی یاد میں رکھ اور اس دنیا سے شوق و ذوق کے ساتھ لیجا، اللہ کا فضل و کرم ہے اس وقت جمال بامر انمودار ہے اگر اس حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے یہاں بلا لے تو ان کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اس حالت میں آپکے جو دوست و احباب عیانت کے لئے آتے تھے تو آپ ان سے فرماتے تھے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ جلدی خاتمہ بخیر کر دے، اگر کوئی کہتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا اور تندرستی دے تو اُس سے ناراض ہو کر کہتے خدائے لئے یہ نہ کہو بلکہ دعا کرو اللہ جلد مجھے اپنے پاس بلا لے، کبھی فرماتے اگر کوئی آدمی دو تین دن سرائے میں رہے تو عاجز و تنگ ہو جاتا ہے اور میں نے ستر سال اس سرائے دنیا میں بسر کئے ہیں بتاؤ میں نکل گیا اور ملول کیوں نہ ہوں؟

آپ نے کھانا بالکل ترک کر دیا تھا، فرماتے تھے دل ہی نہیں چاہتا کھادوں کیسے اور کھانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، نیز اس خوف سے بھی نہیں کھاتا کہ اس سے مزید بقائے حیات کا سبب ہو جاتا ہے، یہاں جو گھڑی گزر رہی ہے وہ مصیبت معلوم ہو رہی ہے، میرا دل تو صرف اللہ کی طرف دکایا ہوا ہے، ایک شخص حالت علالت میں گلاب کا پھول آپنے پاس لایا، آپ نے اسے سونگھ کر درود شریف پڑھا اور فرمایا گلاب کی خوشبو اور درود شریف دونوں بارگاہ نبوت میں پیش ہوتے ہیں، اور گلاب کا جسم یہاں تم لوگوں کے سامنے موجود رہتا ہے اس کے بعد حوض سلطان اور اس کے اطراف و اکناف کے مقامات اور اپنے اذقات عبادت یاد کر کر کے خوش

ہوئے اور فرمایا انشاء اللہ عنقریب ہم پھر ان مقامات کی دل کھول کر با زادی سیر کرینگے
آپ پر سکرات کا عالم طاری تھا کسی نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا باغ، نہریں اور
سادات بخارا موجود ہیں انھیں دیکھ رہا ہوں۔

زمانہ عیالات میں ایک دن فرمایا حضرت غوث الثقلین کا فرمان آیا ہے، پڑھو کیا
لکھا ہے، میں فقیر (عبدالحق) نے عرض کیا کیا فرمان کون لایا ہے؟ فرمایا ایک صالح
و سعادت مند لایا ہے، ذرا ٹھیک ٹھیک پڑھو کیا لکھا ہے؟ ایک دن میں فقیر (عبدالحق)
نے آپ کی عیالات کے زمانے میں عرض کیا انسان کی عاجزی کیا کوئی عجیب و غریب بات
ہے؟ فرمایا حقیقت عاجزی یہ ہے کہ ضرورت و حاجت جو ماہیت امکانی کے لئے لازمی
ہے اس کو وجدان کے ذریعہ معلوم کریں اور ساتھ ہی اس ذوق معنی کا ادراک بھی ہو
اس حالت کو عاجزی کہتے ہیں اور یہی انوکھی چیز ہے۔

ایک دن فرمایا بیٹے! خوش الحان حافظ تمہارے دوست ہیں انھیں بلو، کچھ
قرآن شریف سنیں گے، اس کے بعد فوراً ہی فرمایا رہتے بھی دو، تم خود ہی دن رات
ہمارے پاس بیٹھے قرآن شریف پڑھتے ہو پس یہی بہت کافی ہے، اب کسی بات کی
خواہش نہیں یہ عبودیت کا دقت ہے اللہ جب چاہیں گے کسی کو بھیج کر بلا لیں گے۔
اسی دن انتقال سے پہلے میں نے سذت طریقہ پر آپ کو تلقین کی اور عرض کیا
رددیش اس وقت پاس انفاس میں مشغول رہتے ہیں تو آپ نے آنکھیں کھول کر
آہستہ سے کہا ہاں پاس انفاس اس وقت کارآمد ہوتا ہے کیونکہ تمام اعضاء
جسمانی بیکار ہو گئے ہیں اور سانس لینے کی بھی قوت نہیں ہے اس کے بعد آپ نے
بلند آواز سے کئی مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا اور تماشاً ہو کر دل میں اللہ
کی یاد کرنے لگے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل میں سے کلمہ طیبہ کی آواز آتی ہے اور اس
کے چند لمحہ بعد آپ ۲۷ شعبان ۱۹۹۰ء کو رحمت حق سے پیوست ہو گئے بعض لوگوں
نے آپ کی تاریخ وفات دلی تحت النقباب بھی نکالی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت
نازل فرمائے۔

خاتمہ کتاب

بندہ کاتب الحروف عبدالحق محدث دہلوی کے ابتدائی حالات میں

پیدائش مولف محرم ۱۲۵۱ھ۔ وفات مولف ۱۲۵۲ھ

والد ماجد اپنی پیری اور کمزوری کے زمانے میں میری طرف اکثر متوجہ رہتے تھے جو انی ختم ہوجانے اور دستوں کے انتقال کی وجہ سے وہ ایک مرتبہ سخت بیمار ہوئے اس زمانے میں میری عمر تقریباً چار سال کی تھی، اس وقت میں آپ کی خدمت اور دلدہی کیا کرتا تھا، آپ ہمہ وقت مجھ پر شفقت و عنایت فرمایا کرتے، انہی دنوں جبکہ میں بچہ تھا، صوفیوں کے اقوال سنا تے اور شفقت و عنایت فرمایا کرتے اور میری باطنی تربیت کرتے اور میں بھی فطری طور پر ان باتوں کے سننے کا متوالا تھا، وہ باتیں کرتے کرتے خاموش ہو کر بالکل از خود رفتہ ہوجاتے۔

جس زمانے میں میری عمر دو ڈھائی سال کی ہوگی اس وقت کی اکثر باتیں اب تک مجھے یاد ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو دانشمندی کی آگاہی کے لئے بے انتہا ضروری اور مفید ہیں غرض کہ جس زمانے میں پدر بزرگوار کی مہربانیوں کے ظہور کا وقت آیا تو میں تحصیل علوم میں مشغول ہو گیا اور شب و روز ذکر و تذکرہ اور بحث و تکرار میں بسر کرنے لگا۔ اکثر اوقات وہ بذات خود مجھ سے علمی مباحث سنتے اور خوش ہو کر خاص طور سے علم توحید کے مسائل اس طرح سمجھاتے گویا علم شہود اور آنکھوں دیکھی باتیں کر رہے ہیں، جب مقدمات علمی کے لحاظ سے علم شہود و حقیقت کے سمجھنے میں مجھے کچھ شبہ ہو جاتا تو فرماتے اسی قسم کے شکوک و شبہات ان مسائل میں اکثر و بیشتر پیدا ہوتے رہتے ہیں اور انشاء اللہ یہ تمام شبہ آئندہ دور ہو کر تم خود بہ جمال یقینی ان کا مشاہدہ کر لو گے تاہم جہاں تک بھی ہو سکے کوشش کرتے رہو اور ہمیشہ اسی خیال میں رہو کہ مسائل نجوبی از بر ہو جائیں اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے

لنگ و لوک و خفتہ شکل و لیلادب سوئے اومی خیزد اور امی طلب

میں نے بغیر حروف تہجی پڑھے پہلے دو تین سپارے قرآن کریم کے اس طرح پڑھے کہ والد ماجد مجھے ایک ایک سبق لکھ کر دیتے اور میں پڑھتا جاتا، اس کے بعد انکی تربیت و شفقت کا یہ اثر ہوا کہ روزانہ جتنا قرآن کریم پڑھتا وہ ان کو سنا دیا کرتا، چنانچہ اس طرح دو تین مہینہ کے اندر میں نے پورا قرآن کریم پڑھ لیا اور جس طرح معلم صاحبان مدرسہ میں اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں میں نے پڑھا نہیں، والد ماجد نے مجھے فایا قاف تک تختی لکھائی تھی اس کے بعد شاید ایک مہینہ میں مجھے لکھنے پر قدرت حاصل ہو گئی اور میں انشاء لکھنے لگا، اللہ تعالیٰ نے والد ماجد میں یہ اثر و خاصیت رکھی تھی کہ کوئی شخص چاہے کتنا ہی غبی ہو ان کی توجہ اور تربیت سے اس غبی شخص میں صلاحیتیں ظاہر ہو جاتی تھیں اور مجھے جو کچھ ملا وہ صرف والد بزرگوار کی توجہ مہربانی کا اثر ہے، اور انھوں نے اپنے پورے حقوق پوری میری تربیت و تعلیم پر صرف فرمائے، بوستان و گلستان دیوان خواجہ حافظ اور نظم کی مردجہ کتابیں خود پڑھائیں، بچپن سے لیکر قرآن کریم ختم کرنے تک اور اسکے بعد میزان منشعب سے لیکر کافیہ کی بھی خود ہی تعلیم دی، پڑھانے کے زمانے میں اکثر دو بیشتر فرمایا کرتے، انشاء اللہ تم جلد عالم بن جاؤ گے، اور اس تصور سے مجھے بڑی مسرت ہوتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ تم کو درجہ کمال عطا کرے گا اور میں تمہارے دائرہ درس و افادیت پر اپنے بڑھاپے میں تکیہ کروں گا، کبھی چند کتابوں کے نام لیکر فرماتے بس یہ کتابیں پڑھ لو، عالم ہو جاؤ گے، فرماتے ہر علم کی تھوڑی تھوڑی کتابیں پڑھو جو تمہارے لئے کافی ہیں اور اس کے بعد انشاء اللہ برکت و سعادت کے دروازے کھل جائیں گے، اور تم تمام علوم بلا تکلف حاصل کر لو گے، والد ماجد کے ان پاکیزہ جملوں نے وہ اثر کیا کہ کتب متداولہ و مردجہ میں نے جلدی جلدی پڑھیں اور کم مدت میں زیادہ سے زیادہ علوم حاصل کئے، علوم کی وسعت سے معلوم ہوتا ہے کہ سالہا سال اور بہت عرصہ تک تعلیم کے حصول میں زندگی بسر ہوتی ہے۔

علوم نحو میں کافیہ، کتب الالباب اور ارشاد وغیرہ کے بعض اوقات ایک نشست میں سولہ سولہ صفحے پڑھ جاتا اور شوق کا یہ حال تھا کہ جب کوئی کتابا شایہ

والی کتاب ملجاتی تو اُسے اُستاد سے نہ پڑھتا بلکہ اکثر اوقات اُسے خود ہی پڑھ کر سمجھ لیتا، ہاں اگر کوئی مشکل باب ہوتا تو اسے لازماً اُستاد کے روبرو پڑھ کر سمجھتا تھا، البتہ اتنا یاد ہے کہ کتاب کی اصل عبارت اس کے حاشیہ کے ذریعہ بخوبی سمجھ لیا کرتا تھا میرے ہاتھ جو کتاب پڑتی، میں اس کے اول و آخر کا لحاظ کئے بغیر اُسے کھول کر آخر تک پڑھ لیا کرتا، مطالعہ کو مقدم اور ضروری سمجھتا کیونکہ علم کا حصول میرا نصب العین تھا، بارہ تیرہ سال کی عمر میں کشرح شمسیہ اور شرح عقائد نسفی پڑھی اور پندرہ سولہ برس کی عمر میں مختصر معانی اور مطول ختم کی اور لوگوں کے خیال سے بیس برس کی عمر میں فلسفہ ادب اور فقہ و حدیث وغیرہ پڑھ چکا تھا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے بعد ایک سال کچھ دنوں میں قرآن کریم بھی حفظ کیا اور کلام اللہ کی حفاظت میں آیا اور وہ نعمت پائی جس کے ایک حرف کا شکر یہ بھی سو سال میں ادا نہیں کر سکتا، غرض کہ تمام کتب مروجہ پر میں نے عبور حاصل کیا، پھر ادب، فلسفہ، علم کلام وغیرہ میں مہارت اور پڑھاپے کی مشق کے لئے ماوراء النہر گیا، اور وہاں تحصیل علوم میں اتنا مشغول رہا کہ تعلیم و مطالعہ کتب سے شب و روز میں دو تین گھنٹہ کی فرصت ملتی تھی، جب اساتذہ کرام کے روبرو اتنا بے سبق میں انوکھی بحث کرتا یا مفید بات کہتا تو وہ فرماتے، اے عزیز! ہم تم سے استفادہ کرتے ہیں اور تمہارے شکر گزار ہیں، خدا جانے وہ کیا شوق تھا اور وہ کیسی طلب تھی، اگر اتنا ذوق و شوق طلب الہی اور باطن کی صفائی کے لئے ہوتا تو نہ معلوم کس مقام پر پہنچتا۔

ایک مرتبہ جبکہ میں کافیہ وغیرہ پڑھا کرتا تھا کہ ہمارے ساتھی طالب علم آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے حصول علم کے بعد کیا کرو گے؟ بعض نے ظاہری طور پر کہہ دیا کہ ہمارا مقصد معرفت الہی ہے، بعض نے اپنی سادگی سے کہا، ہمارا مقصد حصول دنیا ہے، پھر مجھ سے پوچھا، بتاؤ تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا مجھے بالکل نہیں معلوم کہ تحصیل علم کے بعد معرفت الہی میں مشغول رہوں گا یا دنیا طلبی میں، البتہ فی الحال اتنا معلوم ہے کہ پہلے زلنے کے عقلمندوں اور عالموں نے کیا کہا ہے اور کشف

حقیقت و معلومات مسائل میں کون کون سے موتی پردئے ہیں، اس کے بعد جو حالت پیش ہوگی دیکھا جائے گا کہ عیش و عشرت دنیاوی کی طرف متوجہ ہوں گا یا محبت الہی اور طلبِ آخرت کے راستے پر گامزن ہوں گا۔
بچپن ہی سے مجھے معلوم نہیں کہ کھیل کود کیا ہوتا ہے اور خواب و راحت مصاحبت و دوستی اور سیر و تفریح کیا چیز ہے۔

شعر

شب خواب چہ و سکون کدام است خود خواب بعاشقان حرام است
شوق علم و عمل میں کبھی وقت پر کھانا نہ کھایا اور بروقت آبائی محل میں نہ سویا
موسم سرما کی سخت ٹھنڈی ہواؤں اور موسم گرما کی تپتی ہوئی تیز دھوپ میں
گھر سے روزانہ دو مرتبہ مدرسہ جاتا تھا، دوپہر کو گھر آکر ایک دو نوالے بقائے
حیات کی خاطر کھالیتا، عرصہ دراز تک قبل از وقت مدرسہ جا کر ایک دو پارے
چراغ کی روشنی میں تلاوت کرتا، اس پر طرہ یہ کہ گھر پر جتنا وقت ملتا اس میں کوئی
لمحہ بیکار نہ بیٹھتا بلکہ مطالعہ کتب، بحث و تکرار میں لگاتا رہتا۔ رات دن پڑھتا
نیز رات کے کسی حصہ میں خوشخطی بھی لکھتا۔

میرے والدین ہمیشہ فرماتے کہ کسی وقت تو محلہ کے بچوں کے ساتھ کھیل کود کر
دل خوش کر لیا کر دو اور رات کو آرام سے سویا کر دو لیکن میں عرض کرتا کہ کھیل کود سے
جب دل خوش کرنا ٹھیرا تو میں اس سے خوش ہوتا ہوں کہ لکھتا پڑھتا رہوں۔
عام طور پر لوگ اپنے بچوں کو اسکول جانے اور پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں اسکے برعکس
مجھے کھیل کچا نب متوجہ کیا جاتا تھا

پڑھتے پڑھتے جب رات کے بارہ بج جاتے تو والد ماجد فرماتے، بابا کیا کر رہے
ہو تو میں فوراً ہی لیٹ جاتا تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے اور پھر عرض کرتا جی میں سو رہا ہوں
فرمائیے ارشاد کیا حکم ہے؟ اس کے بعد پھر پڑھنے لگتا۔ اکثر ایسا ہوا کہ چراغ کی کو
سے میرے صافے اور سر کے بالوں میں آگ لگ گئی۔ اور مجھے اس وقت پتہ

چلا جب حرارت میرے دماغ پر پہنچی۔

اشعار

چہ درد ہائے چسراغ کہ درد دماغ نہ رفت کد ام بادہ محنت کہ دریاغ نہ رفت
 کد ام خواب و چہ آسائش و کجا آرام چہ خار خار کہ در بستر فراغ نہ رفت
 بچہ تم ز دل خود کہ عمر رفت و لے ز کنج نکلہ ہرگز بصحن باغ نہ رفت
 تحصیل علم کے شوق اور محنت کے باوجود نماز، وظیفہ، شب بیداری، مناجات
 وغیرہ میں فطری طور پر بچپن ہی سے اتنا مشغول تھا کہ لوگ حیرت کرتے تھے۔ اب
 بھی اللہ کے فضل و کرم سے شب خیزی کا شوق ہے اور مجھے اس راہ سے کافی نعمتیں
 ملی ہیں اور اس وقت پہلے سے بھی زیادہ محنت و ریاضت اور تعلیم و افادہ میں مشغول
 ہوں، تعلیم و افادہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ تعلم و استفادہ کہنا اچھا ہے، گوشہ تنہائی
 میں پڑا ہوں دنیا کے نیک و بد سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے نیز لوگوں کی دوستی
 و دشمنی سے میرا دل خالی ہے اور نحوی جملوں زید و عمر کے قصوں سے علیحدہ ہوں۔

رباعی

صد شکر کہ باہیچ کسم کارے نیست و از من بدل ہیچکس آزالے نیست
 گر بر دل دشمنان من بارے نیست بر خاطر دوستان من بارے نیست
 پروردگار عالم نے جس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا میرے بس میں نہیں
 اُس نے مجھ غریب کو اپنے ذوق و شوق کی اس حالت سے مخصوص اور مالامال کیا
 ہے کہ میرا دل اور میرا تمام وقت صرف اس کے حضور میں مشغول رہتا ہے اور
 لوگوں کے میل جول وغیرہ سے الگ ہوں، میں اپنے خیال میں مگن ہوں اگرچہ
 وہ راز ہائے سرسبۃ کا سراہی ہو یا مایخولیا لیکن یہ مقطعہ میرے حالات کا
 آئینہ دار ہے۔

حقی کجا وصحبت کس کز خیال دوست دارم بخود چو مردم دیوانہ عالمے
 حکم والد ماجد کہ "ملائے خشک دنیا ہموار نہ بننا" میں بچپن ہی سے ہمیشہ

عشق و محبت کا دم بھرتا ہوں اور غم خواری و دردمندی کی راہ چلتا ہوں

شعر

بیدرد نہ ایم ہرگز از عشق دامن دل دردناک داریم
 امید ہے کہ صاحبِ قدم کی بدولت میرا دل کا فریائی کرے اور اصل کام
 یہ ہے کہ نفس کو بیکار کر دیا جائے میں بیکار نہ رہوں۔ اور میں اپنا جی اس طرح
 خوش کروں کہ کام کے آغاز یا اس کے دوران میں جن چیزوں کے ذریعہ قدم
 ڈگ گاجاتے ہیں اور دل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں وہ تمام دقتیں میرے سامنے
 آئیں۔ اور پھر یہ وہ غیب سے میری دستگیری ہو اور کارخانہ نفس و شیطان پر
 اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ غلبہ پا کر مجھے گوشہ نشین بنا دے اور دوسروں سے
 میں اپنی روزی طلب کرنے کے بجائے صرف اللہ ہی سے ہر چیز کا طلبگار ہو جاؤں
 ایک عرصہ تک عقل کی معارضت اور وہم کی مزاحمت سے مجھے توحید کی
 حقیقت سمجھ میں نہ آئی جو کہ طالبان حقیقت کے لئے اولین شرط ہے آخر کار
 جب مخلوق کے مشوروں سے مقصد براری نہ ہوئی تو مجبوراً اللہ ہی سے طلب خیر کی،
 اور اس طلب میں عقل کی گتھیاں سلجھائیں تاکہ دیوانگی کا ساتھ نہ چھوٹے۔

شعر

زیں خرد بیگانہ می باید شدن دست در دیوانگی باید زدن
 غرضکہ راحت و آرام کے حصول اور خطرات و دوسو اس کے زوال کے بعد حسبِ
 نتیجہ مایوسی ہو کر تا ہے میں تمام امور سے ہاتھ دھو کر اور لوگوں سے آنکھیں بند
 کر کے در دل پر اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ اب کیا ہوتا ہے اور کونسی راہ کھلتی ہے
 چنانچہ جس نے دربار الہی میں توبہ کی وہ مایوس نہ رہا اور جس نے اللہ کے حضور
 التجا کی وہ کامیاب ہوا۔ کہ احکام کے پیش نظر اچانک بکیسوں کے چارہ گر اور
 آوارہ لوگوں کے رہنمانے مجھے اپنی طرف پلایا اور خانماں برباد کی گردن میں زنجیر شوق
 ڈال کر اپنی گھر کی جانب کھینچ لیا اور مجھ گم کردہ راہ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا

یعنی اپنے حبیب پاکؐ کے دربار فیض آثار میں پہنچا دیا اور ان کی نوازشات سے سرفراز ہوا

شعر

حاشا وان یحوم الراجی مکانہ
 او یرجع البحر مند غیر محترم
 مجھ فقیر حقیر کو حضرت خبیر و بشیر و نذیرہ کے انعامات و اکرامات سے جو کچھ بشارت
 ملی ہے وہ بیان سے باہر ہے اور یقین ہے کہ یہ آثار و انوار نیک لوگوں کیلئے انشاء اللہ
 ضامن و کفیل ہونگے۔

اگرچہ میں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اس قابل نہیں ہوں کہ اپنا مطلب حاصل
 کر سکوں لیکن امید قوی ہے اور پائے یقین مضبوط ہے کہ کشتی نوح میں بیٹھا ہوا ہوں
 اور انشاء اللہ ساحل نجات پر پہنچ جاؤں گا اور وہاں پہنچ کر جلال الہی سے سرور ہوں گا اور
 جو کوئی دنیاوی کشتی میں بیٹھ کر سرکشیاں اور غرور کرے تو وہ اسکا بھی یقین کر لے
 کہ آتش دوزخ کے طوفان سے اس کو ہرگز ہرگز نجات نہیں مل سکے گی۔

میرا مرکز اعتماد ان صاحب قدم پر ہے جو مالک رقاب اولیاء ہیں اور کوئی رہرو
 ایسا نہیں جو ان کی خدمت میں اپنے سر کے بل نہ جائے اور انکے قدموں پر اپنا سر نہ
 رکھے اور یہ سب کچھ خود ان ہی کی سرفرازی ہے، ان کی صفت یہ ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قدم بہ قدم گامزن رہے بلکہ سرور عالم ہی کی طرح قدم بہ قدم
 چلتے رہے اور سعادت اسی کو ملی جس نے آپکے قدموں پر سر رکھ دیا اور بہر نوع
 آپکے احکام کی تعمیل کی، رسول اکرمؐ و حضرت علیؑ کی وراثت سے تمام بزرگوں کو جو
 کچھ ملا وہ صرف خلف صادق کے حصہ میں آیا اور یہ کتنی بڑی دولت ہے، اگرچہ
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بکثرت تھے لیکن جو کچھ خلف صادق کو ملا وہ کسی
 اور کو نہ مل سکا۔ دولت و مال میں تمام وراثت کو برابر مقررہ حصہ ملتا ہے لیکن وراثت
 حال و کیف میں ایک کو دوسرے کے برابر حصہ نہیں ملا کرتا، کیونکہ حال و کیف او
 مراتب وہ دولت ہے جس کے مستحق ہی کو یہ دولت دی جاتی ہے، اگر دوسرے لوگ
 قطب ہیں تو یہ خلف صادق قطب الاقطاب ہیں، اگر دوسرے سلطان ہیں تو یہ خلف

صادق شہنشاہ سلاطین ہیں اور آپ کا ایم گرامی حضرت شیخ سید سلطان محی الدین عبدالقادر گیلانی ہے جنہوں نے دین اسلام کو دوبارہ زندہ کیا اور طریقہ کفار کو کیس ختم کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے الشیخ یحییٰ ویمیت۔

شیخ کے مقام کا اس سے بھی اندازہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو حی و قیوم ہے اس نے ہم کو اسلام عنایت فرمایا اور غوث الثقلین نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، غوث الثقلین کے معنی یہی ہیں کہ جنات اور انسان سب اس کی پناہ میں آتے ہیں، چنانچہ میں بکیس و محتاج بھی ان ہی کی پناہ کا طلبگار اور ان ہی کا درباری غلام ہوں، مجھ پر انکی عنایت کرم ہے اور ان کی مہربانیوں کے بغیر کوئی فریادرس نہیں ہے۔

مناجات

گوشتِ اعظم دسیل راہ یقین	گن یقین رہبر اکابر دیں
شیخ دارین و ہادی ثقلین	زبدہ آل سیدی کونین!
بادشاہ ممالکِ قربت	راہ نور دمسالکِ قربت
اوست درجہ اولیا رمتاز	جو پیمبر در انبیا رمتاز
اولیا بند ہاش از دل دجا	قدم اد بگردن ایشاں
وصف تعریف اوز من نکوست	خود کرامات اد معرف اوست
من کہ پدردہ نزال ویم	عاجز از مدحت کمال ویم
ہمہ دم غرق بحر احسانم	اسے فدائے درش دل و جانم
در دو عالم بادست امیدم	ہست بادے امید جاویدم

امید ہے کہ اگر کبھی راہ سے بٹھک جاؤں تو وہ رہبری کریں اور اگر ٹھوکر کھاؤں تو وہ مجھے سنبھال لیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دوستوں کو بشارت دی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے ایک رجسٹر بنا دیا ہے جس میں قیامت تک ہونے والے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے، نیز حکم الہی ہو چکا ہے کہ میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے اور ان کے تمام گناہ معاف کر دیئے ہیں، کاش میرا نام بھی آپکے مریدوں کے رجسٹر میں ہو

ایسی صورت میں مجھے کیا غم ہے کیونکہ میری حسب مرضی کام پورا ہو گیا ہے ، میں نامراد بھی حضرت غوث الثقلین کا مرید بن گیا ہوں ، قبول کرنا یا انکار کر دینا یہ اُن کے ہاتھ میں ہے میں انکے خواہشمندوں میں ہوں اور ان کا چاہنا یہ انکے اختیار میں ہے ، حقیقی طور پر مرید ہونا یہ مجھ مجازی آدمی سے کیسے ہو سکتا تھا ، کسی بے نمازی کے درود شریف پڑھتے رہنے سے ہمیشہ فائدے نہیں ملا کرتے ہیں ، چونکہ میں نے خود کو ان کی جانب منسوب کر لیا ہے ، اور انہی کی بارگاہ میں پناہ کا طلبگار ہوں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جبکہ ازل سے یہ سعادت میری قسمت میں تھی تو لازماً ابد تک میرے ساتھ ہی رہے گی اور میری حالت یہ ہے کہ جس زمانے میں مجھے عقل و شعور نہ تھا اس زمانے سے میں اپنے لوح دل پر آپ کا اسم گرامی لکھتا ہوں۔

شعر

ما بعشق تو نہ امروز گرفتار شدیم کہ گرفتاری ما با تو ز روز ازل است
ان کا جذبہ محبت خود ہی مجھے کھینچ رہا ہے جس کی جُھ میں سکت نہیں اور انکا کُشمہ
عنایت خود ہی مجھے مخاطب کر رہا ہے جسکا مجھے عقل و شعور تک نہیں ہے۔

شعر

ہنوز از دم ہستی اثر نبود مرا کہ جذب عشق تو از خویش می بود مرا
یہ آپ ہی کا فیض باطن ہے جس نے میرے ظاہر و باطن کو محفوظ رکھا ہے ، اور
ادل سے آخر تک بچائے رکھا ہے ، والد ماجد بھی آپ ہی کے در کی خاک تھے ، اور
اسی نسبت کے زیر اثر تربیت دیتے اور تقویت پہنچاتے تھے ، وہ اکثر فرمایا کرتے
تھے کہ اس بادشاہ عالم کی جناب بغیر کسی وسیلہ کے بڑھنا چاہا لیکن وسیلہ کے بغیر
کوششیں رائیگاں ہوئیں مجھے اکثر و بیشتر بتات ہوئی کہ *وابتغوا الیہ الوسیلہ*
اور اس فضیلت کے حاصل کرنے کے لئے جس وسیلہ و نسبت کی ضرورت ہے وہ سلسلہ
ارادت ہے ، میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی سے باطنی طور پر اسلامی نسبت قائم
کروں اور قرابت جسمانی کو رشتہ روحانی سے منسلک کروں اور اس کے ہاتھ پر
بیعت کر کے اپنی پوری زندگی اس کے قدموں میں گزار دوں ، چنانچہ آخر کار میری

سچی نیت نے کام کیا اور میرا درخت مراد بار آور ہوا اور جس طرح یزقہ، منی جیشٹ
 لایحسب - اللہ تعالیٰ بغیر شان و گمان کے رزق پہنچا دیتا ہے بالکل اس طرح
 اللہ نے میرے پاس اس علیے نفس کو بھیجا جس کی ہر سانس میں آسمانِ معرفت کے
 دسترخوان بچھتے اور عیش و نشاط کے جگمگے ہوتے، وہ موسیٰ مقام تھے جن کا جمال کثی
 شجر وحدت کا طلوع تھا اور طور حقیقی کی درخشانی اُن کا نور تھا وہ باقی رہنے والے
 دوست، جس کے رخسار زریا میں باغوں کی بہار اور باغِ ملتِ اسلامیہ کے پھول کھلے
 ہوئے تھے، وہ مصطفیٰ جمال جن کا چہرہ نمکدانِ خوان انا ملح تھا اور ان کی زبان قرآن
 کی بہترین فصاحت و صیح کمرتی تھی، وہ مرفعی کمال تھے جن کا دل دروازہ شہ علم اور
 انکے ضمیر پر دروازہ اسرارِ کشف کھلے ہوئے تھے وہ حسن صورت جو خلقِ عظیم کی وراثت
 کے مرتبہ اور مسلمانوں پر مہربانی کے مرتبہ پر فائز تھے، وہ حسین سیرت تھے جو آیت
 تطہیر اور مودتِ قرنی کے مصداق تھے ان کا اسم گرامی زین العابدین دامام الصادقین
 سید تقی نقی علوی، علی المہدی حضرت کلیم اللہ تھا جو محبوب حبیب خدا تھے۔

رباعی

احمد خوئے کہ عالمے بسندہٴ اوست یوسف روئے کہ ماہ شرمندہٴ اوست
 عیسیٰ نفسے کہ جان و دل زندہٴ اوست موسیٰ کہ تقائے دوست خواہندہٴ اوست
 قرآنِ کریم میں جو صفت آئی ہے وہ آپ پر صادق آتی ہے اور آپ کی حالت
 کے عین مطابق ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو موسیٰ کا دل دیا گیا ہے مگر آپ
 دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ ہیں۔

رباعی

اے دیدہ بیا بقائے منظور بہ ہیں آن جہہ و آن جمال دآں نور بہ ہیں
 دروادیٰ امین محبت بگذر ! ہم موسیٰ و ہم درخت و ہم طور بہ ہیں
 آپ حمیدہ صفات جانشین حامد و وارث مقام محمود ہیں اور ایسے حامد
 حمد کرنے والے ہیں کہ آپ کی تعریف و توصیف میں زبان سے بے اختیار ناقابل

شمار تعریف نکلتی ہے، غرضکہ یہ آفتاب دولت دنیا و دین جب طلوع ہوا تو میں نے یقین کر لیا کہ یہ میرے ہی مقدر میں ہے اور جو نہی ان کے جمال جہاں نما سے آنکھیں روشن ہوئیں تو دل میں کچھ اور ہی نور و کسر در جلوہ گر ہوا، پہلی ہی ملاقات میں دل ہاتھوں سے جاتا رہا اور میں انکے قدموں پر گر پڑا۔

شعر

مُدتے بود کہ مشتاق نقایت بودم لاجرم روئے ترا دیدم و از جا رفتم
 کچھ عرصہ کے بعد میں نے اپنی کیفیت عرض کرنے کی جسارت کی لیکن میرے عرض کرنے سے پہلے ہی انھوں نے اپنے صفائے باطن کے ذریعہ میرے حالات معلوم کر لئے تھے اور میرا مطلب و مقصود سمجھ گئے تھے لیکن میری صداقت کی بھوک پیاس کی تفتیش و تحقیق کی خاطر پھر میرے حالات دریافت فرماتے ہوئے کہا، اے پیاسے سنو! ہم تم سب ایک ہی نہر کے پیاسے ہیں اور ایک ہی دریا کی نہریں ہیں، مجھے یقین ہے کہ تم سمندر کے طلبگار بن کر میرے پیاس آئے ہو اور میری حالت یہ ہے کہ میں بھی دوسروں کی طرح خود کو دریا کی ایک نہر کہتا ہوں، تم جس نہر کو زیادہ شیریں اور اسکے پانی کو زیادہ صاف و شفاف سمجھو اس کی طلب میں کوشش کرنا اور اگر یہ نہیں چاہتے کہ اپنے اختیار کو کام میں لاؤ اور صرف امتحان مد نظر ہو تو پھر خود کو سمندر کے حوالہ کر دو اور اس کی توجہ کے منتظر ہوتا کہ وہ تمہیں جس راہ سے چاہے بلائے اور جہاں چاہے پہنچا دے، اس جملہ کو سن کر میں نے ایک چیخ لگائی اور عرض کیا کہ میں حیران و پریشان ساحل حیرت پر پڑا ہوا ہوں سمندر کو مجھ سے کیا واسطہ ہے جو میری آواز سنے، اور اس کو کیا پڑا ہے جو میری چیخ و پکار پر کان دھرے، میں نے خود کو آپکے حوالہ کر دیا ہے، اب آپ جہاں چاہیں پہنچا دیجئے، ارشاد فرمایا، مایوس نہ ہو تم کو سمندر سے خاص واسطہ و تعلق ہے، اور بفرص مجال اگر کوئی شناسائی نہ ہو تب بھی وہ دریائے رحمت تمام پر محیط ہے چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا۔ ناقص ہو یا کامل، یاد رکھو! وہ ضرورت کے وقت فریاد رسی کرتا ہے اور تنگی کے زمانے میں دستگیری کرتا ہے۔

غرضکہ میں آپکے اشاروں پر تیزی سے گامزن ہو گیا اور پہلی ہی رات میں میرا مطلب حاصل ہوا، چنانچہ بے اختیار ہو کر بغیر کسی توقف کے میں نے ان کی بیعت کر لی اور ان کی خدمت کرنے لگا، یہ ۶۔ سئو سال ۱۸۵۷ء کا واقعہ ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں، علاوہ ازیں ایک اور سعادت اور عظیم ترین نعمت حاصل ہوئی جس کو ظاہر کئے بغیر صبر نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ راز ہائے سر بستہ ہیں جن کو چھپایا ہی جاتا ہے

مصرعہ

لیکن از شوق حکایت بزباں می آید

سنئے! جب سعادت ازلی نے مجھے یہ نعمت ابدی سرفراز فرمائی تو میں ہمیشہ اسی اشتیاق میں رہا کہ میرے مقصود کی مجھے بشارت مل جائے تاکہ تسلی و اطمینان کے ساتھ راہ سلوک میں تیزی سے آگے قدم بڑھاؤں، اور اگر طلب فرقت کی سوزش ہے تو معلوم ہو جائے گا کہ کیتنی بڑی آرزو ہے اور مقصد کتنا عظیم الشان ہے

شعر

من وصال تو ہیہات بس عجیب ہوں است ہمیں کہ نام تو ام بزباں رود نہ بس است
ہمیشہ اسی خیال میں رات دن کاٹ رہا تھا کبھی راتوں کو اس لئے بیدار رہتا
کہ بارقہ جمال نظر آئے اور دن کو یہی جستجو رہتی کہ خواب و خیال ہی میں اس کے وصال
کی نشانی مل جائے۔

قطعہ

اگر تو وعدہ و صلح دہی بہ بیداری حرام باد سر خود اگر بخواب آرم
دگر بخواب نمائی جمال خود یکدم بروز حشر نخواہم کہ سر ز خواب آرم
اور یہ حالت اس وقت تک رہی جبکہ عقل کا پردہ اور طلب کی خواہش دریا
سے اٹھ گئی اور اللہ کے فضل و کرم نے اپنا کام کر دکھایا، مجھ غریب کو براہ راست
اپنی چوکھٹ پر پہنچا دیا اور ان بیداریوں کے نتیجہ میں وہ خواب دیکھا جو منرا بیداریوں
سے بہتر و برتر ہے

شعر

حاصل از وصل تو خوابی و خیالے دارم
بنیالے ز تو را صنی و بخوابے خوشنود

یہ اس واقعہ کا اجالی ذکر ہے جس کو زبان قلم سے ادا ہی نہیں کیا جاسکتا۔

شعر

حقایان شوق بپایاں نمی رسد کوتاہ ساز قصہ در دراز را

اب مجھ فقیر کی درگاہ رب العزت میں ایک مناجات ہے اور ایک حاجت ہے جسے میں اس کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں جس میں سے چند جملے ان ادراق میں لکھ رہا ہوں تاکہ جب چاہوں انہیں پڑھ کر اپنا دل خوش کر لوں، اور اگر کسی دوسرے شخص کی بھی میری ہی جیسی حالت ہو تو وہ بھی اس سے اپنا وقت خوش کر سکے اور عین ممکن ہے کہ وہ میرے لئے بھی دعا کرے جو حصول مقصد کا سبب بن سکے، اور اللہ تعالیٰ قریب و مجیب ہے۔

مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات

اے اللہ تو میرے ساتھ دہی سلوک کر جو ایک کریم و محسن آقا اپنے کمزور مجرم نوکر کے ساتھ کیا کرتا ہے اور وہ سلوک نہ کر جو ایک منصف و بااقتدار حاکم اپنے مفسد و عیار و بدکار ڈاکوؤں کے ساتھ کرتا ہے۔

اے پروردگار! اگر تو ہم کمزوروں کے ساتھ انصاف کر بیگا تو ہم تیرے حضور اپنی عاجزی اور پیمانہ صبر کو پیش کرینگے اگرچہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن کیا کریں سوائے عاجزی کے ہمارے پاس اور کیا ہے، اے اللہ تو نے اپنے بندوں کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے کہ اپنا ہی نفع چاہتے ہیں، مخلوق میں فیصلت تو نے ہی بخشی ہے جس کے استعداد قابلیت اور ماہیت بیان کرنے کی ہم میں سکت نہیں ہے، اے اللہ! ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے اور تیرے حبیب پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے فنا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، اے اللہ! تو نے اپنا یہ فرمان ہمارے دل نشین کر دیا ہے ”مجھ سے مانگو، میں قبول کرؤں گا“ اے

اللہ! تیری صفت حی و کریم ہے، تو اپنی تخلیق میں تبدیلی نہیں کرتا اور جو کچھ ہونے والا ہے اسے تیرا قلم لکھ کر خشک ہو گیا، تیرے افعال کی بابت کسی میں تجھ سے وجہ معلوم کرنے کی کوئی قوت نہیں ہے اور تیری بارگاہ میں کوئی بات بدلی نہیں جاتی، تو بڑا ہی رحیم و کریم ہے، اگر تو نے انسان میں فاعل ہونے کی قدرت رکھی ہے اور اسے شرط اولین قرار دیا ہے تو اس بیمار کا قیامت تک علاج نہیں ہو سکتا، اے پروردگار! تیرے ہی لئے یہ امر سزاوار ہے کہ تیرے دربار میں کوئی درمندانہ رہے گا، اے اللہ! تو ہم پر رحم کر، کریم کر۔

اے اللہ! ہم کو اطمینان قلب نصیب فرما کیونکہ اس کے سوا کوئی اور چیز مفید نہیں اور وہ کشادگی اور فارغ البالی دے جس کے ذریعہ دنیا اور آخرت کے تمام مقصود پورے ہو جائیں، استغفر اللہ! مجھے ان باتوں سے کیا مطلب! میں تو نہایت کمزور فقیر بھیک منگا ہوں، مجھے یقین کی قوت عنایت کر اور وہ سرمایہ ہے کہ پھر مخلوق کی حاجت نہ رہے اور ایسی بخشش کر کہ میرا ظاہر و باطن آباد ہو جائے اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کتنی اُمیدیں اور آرزوئیں ہیں اُد ساتھ ہی مجھے اپنی کمزوری اور بے بسی کا یقین بھی ہے، میں اپنا کوئی نصیب العین مقرر نہیں کر سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے مقصد کے خلاف ہی میں فائدہ ہو لیکن آخرت کے درجات جو مقرر ہیں ان کا آرزو مند ہوں، کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یہ خواہش بھی طریقہ بندگی سے دُور ہے، بندہ کو کوئی آرزو نہ کرنا چاہیے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ سراسر عاجز، آرزو مند ہے، اے اللہ! مجھے یقین ہے کہ تمام دنیاوی خواہشوں کے درمیان موت حائل ہے جو بالکل بیچ ہے اسی لئے میں تجھ سے رضامندی کا طلبگار ہوں، تیرے راستے میں ثابت قدمی حق پرستی، قوت یقین اور شک و شبہ کو زائل کرنے کے لئے عقل و شعور کا خواہشمند ہوں، مرنے کی محبت دے تاکہ دنیا سے کوچ کرنا دشوار معلوم نہ ہو، فقیر و کی محبت عنایت کر تاکہ موت سے الفت ہو سکے۔

اے اللہ! اسباب و سامان جمع کرنے کی قوت نہیں اور بغیر کسی سامان کے کوئی کام نہیں ہوتا، مجھ غریب کے کام بغیر سبب کے پورے کر اور اگر بغیر سبب کے نہیں کرنا چاہتا تو اسباب آسان کر دے۔

یا مفتح الابواب اور یا مسبب الاسباب، ہمارے لئے سامان فراہم کر دے جن کے حاصل کرنے کی ہم میں سکت نہیں ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے کاموں کی بنیاد کی تکمیل کی امید نظر نہیں آتی، صرف تیرے ہی دربار سے امیدوار ہوں کہ تو اپنے خاص لوگوں کے وسیلہ سے بغیر کسی انسانی کوشش کے پورا کر دے اے اللہ! اگر مخلوق کے متوقع خیالات پورے نہ ہوں تو اپنی بے صبری اور بے طاقتی سے ہلاک ہو جائیں گے، اے اللہ! وہ حالات پیدا کر جو دل کی گرہ کھول دیں، دل باغ باغ ہو جائے اور دلوں کو فراغت نصیب ہو، اے سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والے جنات اور انسانوں کی دستگیری کرنے والے، اور اے بہترین مددگار اللہ تعالیٰ! تو ہی مدد کر، اے اللہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے لیکن اس سے پہلے بشارت دیدے تاکہ دل خوش ہو جائے اور تکلیفیں دور ہو کر یقین کی دولت مل جائے، اے اللہ! تمام دنیاوی کام ہمارے لئے آسان کر دے اور انکے وجود و عدم کو یکساں کر دے اے اللہ! تو دنیا کو میرا مقصود اعلیٰ نہ بنا، دنیا میں گرفتار نہ رکھ، دنیاوی علم و تعلیم میں بہکو مقید نہ کر، ان لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کر جو کہ ہم پر رحم نہیں کرتے ہیں اے اللہ! میں نے تجھی پر بھروسہ کیا ہے اور تیرے ہی دربار میں عاجزانہ دُعا کر رہا ہوں۔

اے اللہ تو کل کے معنی سمجھ میں جب آتے ہیں کہ تیرے کمال معرفت اور شہود کا علم ہو، معرفت و شہود ایک مقام ہے کہ جس کی ہم ناقص اور ناکارہ طلب نہیں کر سکتے مجھ جیسا اندھا بے دست و پا تھا اس جگہ میں پڑا ہوا ہے جسے مصیبتیں گھیرے ہوئے ہیں، اے اللہ میں اندھا بے اختیار اور مجبور تیرے دربار میں فریاد کر رہا ہوں، اب تو ہی دستگیری کر اور فریادوس بن جا۔ اگر بفرض محال دستگیری نہیں کیجا سکتی

تو میں اندھا، استغاثہ و گریہ و زاری کے سوائے کیسے صبر کر سکتا ہوں

اے اللہ! بندہ اگر تجھ سے دُور ہے تو کیا؟ تو خود تو پاس ہے، ہماری فریاد ہی فرما۔

اے اللہ! تو جانتا ہے کہ اسباب و سامان فراہم ہونے سے پہلے میرے دل میں کیسی سی امیدیں تھیں لیکن اب سامان پر نظر پڑتی ہے تو پُرانے خیالات میں کوتاہی نظر آتی ہے اور قدم ہمت کست ہو جاتا ہے۔

اے پروردگار! ہماری پُرانی اُمیدیں نئے سرے سے نئی کر دے اور مجھے ہوئے دل میں تازگی دیدے، جو چیز دینے کے قابل نہیں اس کی خواہش ہمارے دل سے دُور کر دے اور جو چیز دینے کے قابل ہے اس کے لئے ہمت دے تاکہ کوشش کریں اور یقین عنایت کر تاکہ وقت سے پہلے جلدی نہ کریں۔

اے اللہ! جوانی میں جہالت اور فطرت کی وجہ سے ہر طرح دنیا سمیٹنے کی فکر تھی اب آخرت کا غم ہے، دنیا اور آخرت کا غم بچا ہو گیا ہے، دنیا اس طرح عنایت کر جس سے دین میں کوئی خلل اور خرابی پیدا نہ ہو سکے اور دل سے آخرت کا غم نہ نکلے اور آخرت کا غم اس طرح عنایت فرما کہ آخرت کے غم کے سوائے کوئی اور غم نہ ہو اور میں اپنے سینہ کو اپنے ناخنوں سے نہ پھیلوں۔

اے اللہ! میرے کاموں میں ترقی دے اور تنزل و ذلت ہم سے دُور کر دے
اے اللہ تیری رضامندی درکار ہے جس طرح چاہے اپنی خوشنودی سے ہمیں مالامال کر دے، اگر کبھی ہم اپنی جلد بازی اور طبیعت کے میلان کی وجہ سے کوئی ایسی چیز طلب کریں جو ظاہر میں مفید اور باطن میں مضر ہو تو ہماری مدد کر اور جسے تو پسند کرتا ہے اس کی توفیق دے اور جسے تو ناپسند کرتا ہے اُس سے دُور رکھ، اے اللہ تجھ پر ہر کام آسان ہے، آسان کیا معنی بلکہ ہر قسم کی نعمت جب کا قصور کیا جاسکتا ہے وہ تو نے اپنے بندوں کو عنایت کی ہے، دنیاوی عزت، شان و شوکت، عظمت، رفعت، مذہب و ملت، علم و ہدایت، حق و معرفت اور قرب و کرامت سب ہی تو نے اپنے بندوں کو دئے ہیں، میں کس چیز سے یابوس ہوں اور کیوں مایوس ہوں البتہ

شیت تیرے ہاتھ میں ہے جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے خواہش دراصل تیری ہی خواہش ہے، مجھے یقین ہے کہ تیری خواہش کے بغیر کسی انسان میں کوئی خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی اور کوئی فائدہ بھی نہیں دیتی اس پر بھی انسان بے چارہ مجبور ہے۔ وہ اپنی خواہشات پر صبر نہیں کر سکتا اور آرزو بھر ادل تیرے حضور پیش کرتا ہے۔ اے اللہ! میں تیرے قرآن کریم اور تیرے محبوب کی سنت کے وسیلہ سے دعا کر رہا ہوں تو میری دعا قبول فرما۔

اے اللہ! میں جب دعا کی قبولیت کی شرطوں کو دیکھتا ہوں تو مایوس ہو جانا ہوں اور دعا کرنے میں سستی کرتا ہوں لیکن اگر تیرا یہی آخری فیصلہ ہے کہ بغیر شرائط دعا کے تو کوئی دعا قبول نہیں کرتا، تو مجھے شرائط دعا کی جلد از جلد توفیق عنایت کر اور پھر میری دعائیں قبول فرما لے اور میرے جرائم پر نظر کئے بغیر گواہر مقصود سے میرا دامن بھر دے۔

اے اللہ! جب تک تو میرے مطلوب کی بشارت دلیل اور یقین سے عنایت نہیں کرے گا اس وقت تک تیرا یہ کمترین بندہ تیرے دربار میں اسی طرح چیخ و پکار اور گریہ و زاری کرتا رہے گا کیونکہ مجھے بغیر دل کو قرار ہی نہیں آتا، اور اگر میری دعائیں تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوئیں تو پھر افسوس ہی افسوس اور مایوسی ہی مایوسی ہوگی۔ اے اللہ! تو عجیب الدعوات ہے ہماری دعائیں قبول کر اور تو ہی کریم و رحیم ہے اس لئے اپنے ذلیل بندے کی عاجزی قبول فرما لے۔

اے اللہ! نفس و شیطان کے خوف سے میرے اوقات کو تشویش سے بچا جب نفس و شیطان غلبہ کرے تو اس وقت قرآن کریم تلاوت کر سکی تو توفیق دے تاکہ تلاوت کلام پاک کے ذریعہ تمام رنج و غم دور ہو کر قلبی راحت میسر ہوتی رہے۔ اے اللہ! اپنے کلام سے الفت و محبت عنایت کر تاکہ اس میں مستغرق رہوں اور تیرے ذکر کے علاوہ ہر چیز سے دست بردار ہو جاؤں۔ اے اللہ! میرے غم کی کیفیت و حقیقت تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، میں جس سے

اپنی مشکلات بیان کرتا ہوں وہ حقیقت حال پر غور کئے بغیر وہ بات کہتا ہے، جو میرے لئے کارآمد نہیں اور میرے درد کا علاج نہیں، نیز اکثر لوگ میری تکالیف سن کر کچھ دوسری غرض سمجھتے ہیں۔

اے اللہ! تو میری حقیقی حالت، میری غرض، میرے مقصد، میرے مطلب اور میری نیت سے بخوبی واقف ہے، میں اپنی سچی نیت کا تو دعویٰ نہیں کرتا کیونکہ تجھ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اس پر سبھی میں اپنی سچی نیت اور اچھے اعمال کا تجھ زیم و کریم سے سوال کر رہا ہوں۔

اے اللہ! میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے آپکے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، میرے تمام اعمال میں فساد نیت موجود رہتی ہے، البتہ مجھ حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کیونکہ سے بہت شاندار ہے اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت ہی عاجزی و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہا ہوں۔

اے اللہ! وہ کونسا مقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ اس لئے اے الرحم الراحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہ جائیگا بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعہ دعا کرے وہ کبھی مسترد نہیں ہو سکتی۔

اے اللہ! میرے شوق طلب کو اور زیادہ کر اور صداقت کی پیاس زیادہ بڑھا تو نے جو نعمتیں دی ہیں انھیں نہ چھین اور رزق دیا ہے وہ واپس نہ لے تو نے جو بشارت دی ہے اُسے پُر اثر بنا، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ! میری خواہش ہے کہ ہر لمحہ ایک نئے طرز سے تیرے دربار میں سوالی بن کر حاضری دوں اور جو کچھ دل میں ہے وہ زبان پر لاؤں، تو نے میرے دل میں اپنا جو درد رکھ دیا ہے اُسے مجھ سے زیادہ تو ہی خوب جانتا ہے اور انجام کار جو چیز میرے دل میں نہیں سماتی اس سے بھی تو ہی

اچھی طرح واقف ہے۔

اے اللہ! میں اپنی گریہ و زاری سے تجھ پر کوئی حکم نہیں چلاتا بلکہ جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ سب عاجزی، خاکساری، بے بسی اور مجبوری ہے کیونکہ انسان کو کمزور فطرت عطا کی گئی ہے۔

اے اللہ! نیک لوگ چلے گئے اور جو افراد رخصت ہو گئے، اب وہ زمانہ آیا ہے، جس میں نیک بن کر رہنا دشوار ہو گیا ہے بلکہ نیکی کا تصور بھی محال ہے لیکن اگر تو قوت دے اور تائید فرمائے تو ہر شکل کام آسان ہے، اے اللہ! جو تھوڑے سے نیک لوگ باقی ہیں ان کی حفاظت فرماتا کہ وہ نیکی پھیلاتے رہیں، ان کی نیکی سے نیکی کی مزید شاخیں اور پھل پیدا کر، ہماری اُمیدوں کو شاخ در شاخ اور ہمارے دلوں کو اس طرح باغ بنا دے جیسا تو نے شجرہ طیبہ کی جڑ مضبوط کر کے اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلا دی ہیں جن کے پھل تیرے احکام کے بموجب نیک لوگ کھا رہے ہیں۔

آخر میں دعا ہے اے اللہ! تمام تعریف تیرے ہی لئے ہے تو تمام جہانوں کا رب ہے میں نے اپنا کام تیرے سپرد کر دیا ہے اور تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

شعر

سپردم بتو مایہ خویش را تو دانی حساب کم و بیش را

اور درود و سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل و اصحاب پر اور سب نیک لوگوں پر، آمین ثم آمین

اب میں اپنے نعتیہ قصیدہ پر یہ کلام ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ انجام بخیر ہو، یہ قصیدہ اگرچہ ہندوستان میں لکھا گیا ہے لیکن مدینہ طیبہ کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے پر سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کے حضور میں پڑھا گیا اور شرف قبولیت حاصل کر کے میرے مقاصد کے حصول کا سبب بنا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

قصیدہ نعتیہ

میفکن چشم بر صورت نظر در عین معنی کن
 چو غنقا از سرعت بقاف فقر ما دی کن
 بدیں قانون الفت ترک بزم اہل دنیا کن
 چرا غافل نشینی اے دل اسبابش ہیا کن
 بدیں ساں راہ را حل گیر و قصد راہ عقی کن
 وجود خویش را گم در شہود نور موٹے کن
 نخست این چشم صورت بین میل عشق آبی کن
 بتعلیم دبیر عشق حرف شوق املا کن
 بعین عبرت آخر سیر صنع حق تعالی کن
 بیاد دوست خود را از خیال غیر تنہا کن
 بچشم دل جمال دوست را ہر دم تماشا کن
 چنان پوشیدہ کن ذکرش کہ از دل نیز اخفا کن
 دیلت کل شی ہا لک الا وجہ را کن
 ہلاک ونیستی را حکم بر ہر چیز حالا کن
 بسان دائرہ آرزو محیط جملہ اشیاء کن
 بروں زیں دائرہ آں نقطہ اثابت بہ لاکن
 میان نقطہ آں دائرہ غیریت افنا کن
 مثال از بہر این از نقطہ جوالہ پیدا کن
 ہوا الحق از انا الحق بعد ازین مختار اولی کن
 بہر اسکے شہود نور ذات آں مستحی کن
 عجب مشکل حدیث است این گوش ہوش اصفا کن

بیالے دل دے از ہستی خود ترک دعویٰ کن
 نگذدی چون نظر در عین معنی بعد از ایل
 ز چاک سینہ ہر دم صد نوائے درد دل بشو
 چو زیں دار فنا قصد سفر سوئے دگر داری
 بصد خون جگر در زیر راں کش تو سن نفست
 پس آنکہ بر سر کوئے فنا نہ پائے استغنا
 اگر خواہی تماشا شائے جمال شاہد معنی
 بشاگردی در آدر مکتب جاں پس بلوچ دل
 مبنداے خفتہ دل چشم تماشا سفر و تنگن
 چہ حاجت کز پئے خلوت روی در کنج تنہا کن
 بیاد را بجنم خلوت گزین دا ز رہ دیگر
 بسرش غیر را محرم مگر داں بلکہ در خلوت
 چو نفی ماسوی کردی چہ دل کو جاں ہمہ بچند
 چو فرق واضح آمد در میان ہلک ہلاک
 کش از پر کار الا خط عدم بر صفحہ عالم
 پس انکہ نقطہ ذاتت کا دم کز ہستی
 بروں از رئے صورت ذرہ معنی در دل آتش
 ہماں نقطہ تحرک کر دو آمد دائرہ پیدا
 چو بینی نور مطلق خویش تن را در میان ناری
 مسمی واحد اسمائے ادا از حد عدل برو
 در اسمائے حقیقی شد مسمی عین ہر اسکے

بجھیل کمال نفس حل میں معما کن
 اگر میں راہوس داری بنائے شرع برپا کن
 مثال آن بکشتی ساز و شبہ آن بدریا کن
 نہ چون فرعون، خود را غرق بحر کفر اغوا کن
 پیئے اسمائے توفیقی زبان عجز نہ گویا کن!
 کلید امرش اور دن در سربستہ را او کن!
 شنائے بادشاہ یثرب و سلطان بطحا کن
 کہ پیش از دے نشد در ملک ہستی کار فرما کن
 ز دیوان ازل آمد بر آں منشور طغرا کن
 بمقدار علو و قدرا او میں نیز اذنی کن!
 ز قطرہ تا بدریا ذرہ تا بہ بیضا کن
 قیاس کار از اسری بعید و جاہ موسیٰ کن
 ز رفتن تا بہ بردن فہم فسوق آشکارا کن
 بموسیٰ کن ترانی فہم تفضیض از میں جا کن
 بایں والی و والا قدر ملک دیں تو لا کن
 بدرگاہش بیا و ہر چہ می خواہی تمنا کن
 ز راہ صدق جاں را خاک راہ آں کف پا کن
 دل و جاں را فدائے حسن آں رخسار زیبا کن
 بایں یک بیت مدحش را علی الاجمال ایفا کن
 دگر ہر وصف کش می خواہی اندر مدحش ملا کن
 بیا و عرض و حال خویش بر خدا منشا کن
 جمال خود نما رحمہ بجان زار شیدا کن
 دباں بکشا و از راہ کرم احیائی موتی کن

سماہیت شکل در حسابا قلاں وحدت
 کمال نفس وہم تہذیب اخلاقت بدست آید
 حقیقت از شریعت نیست بیش عارفان بیرون
 بریں کشتی نشیں تا بگذری زیں بحر بے پایاں
 زباں کشا بنا فرمودہ شاعر سخن میں است
 دہاں را قفل خاموشی نہ و سربستہ داراں در
 دگر خواہی زباں بکشای ددر راہ سخن پوی
 سریر آرائے ملک آفرینش احمد مرسل
 بشد تا بر سر منشور عالم خاتم حکمش
 بیان قربت او قاب تو سین است او ادنی
 قیاس رتبہ و مقدار فضل از انبیاء تا فے
 حبیب اللہ بود او انبیاء را داں محبوب اللہ
 بخود میرفت موسیٰ لیکن ادوی حق بخود برد
 چون خود بردند او را در حق او قدر ای گفتند
 خطاب باعتبار ان تو کہتم اگر خواندی
 اگر خیریت دنیا و عقبی آرزو داری
 بیا سے دل قدم نہ بر سر کوسے دفا دانگہ
 سر و تن را براہ جلوہ آں سر و بالا کش
 شنائش گو دے چون نیست ایفاش ز تو کن
 مخواں او را فدائے بہر امر شرع و حفظ دین
 چو از انشا تفصیل صفائش عاجزی آید
 خرابم در غم، بحسب جمالت یا رسول اللہ
 اسیران تو جاں دادند در ہجر اب لعلت

جہاں تاریک شد از ظلمت ظلم سید کارا
 زیاں کاراں بہ بازار ہوا سوداے زرداں
 ہمہ بے ہمتان دہر بخل آئین خو کر دند
 ز ظلم ظالماں شور است و غوغا ہر طرف آخر
 بسنگ سیم وزر جاہل گرانبار است از عالم
 بصدیق نہ صداقت پیشہ فرماتا قدم آرد
 عمر را باز بنشاں بر سر یہ عدلت آئین
 ہمہ کس راست از عجب و تکر دعوی اندر
 بدفع حیلہ این رو بہاں بفرست شیر حق
 بزور بازوئے خیر کشا بنیاد جہل انگن
 دگر نای تو بایاں راں بظلم آباد این دنیا
 بہر صورت کہ باشد یا رسول اللہ کرم فرما
 محبت آل و اصحاب تو ام کار من حیرا
 بیا حق مدہ تصدیح خدام جنابش را

بیاد عالمے را روشن از نور تجلای کن
 شکست و رونق دگر می این بازار و سودا کن
 بلطف امعاں مبین و از کرم احیا گنجیا کن
 بعدل و رافت خود بطرف این شور و غوغا کن
 بمیزان عدالت قدر ہر یک را ہویدا کن
 طریق صدق و آئین و فادرا باز پیدا کن
 بدین آئین میان خلق رسم عدل اختیار کن
 ز سر فرست عثمان را و قطع امر شورا کن
 بفرمائش کہ قلع باغیاں و قمع اعدا کن
 رواج رونق بازار علم و کار تقوی کن
 بدفع ظالماں حکم نیابت را بہ عیسی کن
 بلطف خود سرد سامان جمع بے سر و پا کن
 بلطف خویش ہم امروز ہم در روز فردا کن
 کہ احوال تو معلوم است اظہارش مکن یا

بقسمت باش راضی دم مزین الا بشکر حق
 سکونت و روز و تسکین دل خود از قسما کن

تمت بالآخر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کتاب اخبار الاخيار مکمل ہوئی لیکن حقیقتاً اس وقت پایہ تکمیل کو پہنچے گی جبکہ زبدۃ المقربین، قطب الاقطاب، فضیلت مآب، منظر تجلیات الہی، مصدر برکات نامتناہی، امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندیؒ کے کچھ حالات تحریر کئے جائیں، مجھ مصنف کو آخری عمر میں آپ سے نسبت حاصل ہوئی اس لئے آپ مقدم ترین کلینٹ سابق ترین و اصلین الی اللہ کا تذکرہ اس کتاب کے آخر میں ہی زیادہ مناسب ہے اور اگر حقیقت پر نظر کیجائے تو اول و آخر سب ایک ہی چیز ہے، میرا آپ سے رجوع ہونا ثقہ حضرات کی زبانی بھی مشہور بات ہے جیسا کہ کتاب کے آخر میں انشاء اللہ بیان ہوگا۔

آپ کا سلسلہ نسب (۲۸) واسطوں کے ذریعہ حضرت فاروق اعظمؓ سے ملتا ہے، پیدائش ۹۷۱ھ — وفات — ۱۰۳۲ھ ۹۷۱ھ میں آپ پیدا ہوئے، بہت قلیل عرصہ میں علوم عقلی و نقلی سے فراغت حاصل کی اور اپنے والد بزرگوار سے سلسلہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ اور کبرویہ کی اجازت حاصل کی، پھر جاز تشریف لے گئے جہاں واپسی پر دہلی آئے اور یہاں حضرت خواجہ محمد باقی باللہؒ سے بیعت کی اور عرصہ تک انکی صحبت میں رہے لیکن صرف دو ماہ اور چند دنوں کی خدمت کے بعد سلسلہ نقشبندیہ کی مکمل تعلیم و اجازت لی، چنانچہ خواجہ صاحب نے اپنے ایک دوست کو لکھا ہے کہ سرہند میں ایک بہت بڑے عالم و عامل ہیں جن کا نام شیخ احمد ہے انہوں نے چند روز میرے پاس نشست برخواست کی جس میں نے انکے عجیب عجیب حالات دیکھے ہیں اور ان کے اوقات و اعمال صالحہ کے پیش نظر یقین ہے کہ وہ عنقریب ایسا روشن آفتاب ہو کر چمکیں گے کہ جس سے ساری دنیا جگمگا جائے گی۔

نیز خواجہ صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ شیخ احمد ایسے آفتاب ہیں جنکے سایہ میں ہم جیسے ہزاروں تارے چھپے ہوئے ہیں۔

غرضکہ خواجہ محمد باقیؒ نے آپ کے مناقب و فضائل بکثرت تحریر فرمائے ہیں جنہیں سے چند پرکتفا کرتا ہوں۔

فرماتے ہیں کہ دہلی آنے کے بعد تھوڑے ہی دنوں میں آپ کی عالمگیر شہرت ہو گئی اور آپ کے آستانہ پر صاحبان علم و کمال کا مجمع رہنے لگا۔ مشائخ زمانہ آپ کے معتقد اور اکابرین وقت آپ سے عاجزانہ طور پر ملتے تھے، آپ کی وجہ سے تانبہ سنا بنا اور ڈرے آفتاب کہلائے، آپ کی بابرکت ذات اللہ تعالیٰ کی نشانی اور اس کی خاص نعمت تھی، علماء کرام اور صوفیائے عظام کے درمیان ایک ہزار سال سے جو نزاع و تکرار تھی وہ آپ نے صفا کرائی اور احادیث کے موافق ان دونوں کو ملا دیا، جیسا کہ مشہور کتاب حضرات القدس میں ہے کہ علامہ سیوطیؒ نے اپنی کتاب جمع الجوامع میں یہ حدیث نقل کی ہے۔

رسالتاً صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ”میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا جسے لوگ صلۃ کہیں گے اور اس کی سفارش سے اتنے اتنے اشخاص جنت میں جائیں گے۔“ اور یہ اشارہ آپ ہی کی طرف ہے کیونکہ آپ ہی نے علماء و صوفیہ کا باہمی تنازعہ ختم کرایا اور آپ ہی نے مسئلہ وحدت الوجود کی جانب دونوں کو ایک راہ پر لگایا چنانچہ اس تحریر کے بعد آپ نے خود تحریر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے بحرین کے درمیان مجھے صلہ بنایا ہے۔

آپ لوگوں کے اندر دنی اور قلبی حالات سے واقفیت رکھتے، پوشیدہ باتیں بتاتے اس عالم تکوینی میں تصرف دکھاتے، غرضکہ آپ کے خوارق عادات جو کتابوں میں تحریر ہیں وہ سات سو سے زیادہ ہیں اور ان تحریر شدہ کے ماسوا اور بھی بہت کرامتیں ہیں، چونکہ حکم ہے اگر سب نہیں پاسکتے تو سب کو ترک بھی نہ کر د، اس لئے چند خوارق حوالہ قلم کئے جاتے ہیں۔

۱۔ کہتے ہیں کہ آپ سفر میں تھے اور ہوا سخت گرم تھی دوستوں کے اصرار پر آپ نے بارش کی دعا کی تو فوراً ہی صاف آسمان پر بادل آیا اور بارش ہو گئی۔

۲۔ ایک آدمی نے عرض کیا میں اس سال پھر حج کرنے جا رہا ہوں، آپ نے جواباً

نہا، میدان عرفات میں تم مجھے دکھائی نہیں دیتے، اگرچہ تم کئی بار حج کے ارادہ سے گئے لیکن حج کرنا تم کو نصیب نہ ہوا۔

۳۔ آپ کے ایک مرید جان محمد کا بیان ہے کہ ایک شام حضرت شیخؒ نے میرے ہاتھ میں ایک جوڑ دیا اور فرمایا حافظ باغ میں چند درویش مقیم ہیں، ان میں ایک شخص چیچک ڈھ ہے جاؤ اور اس کو جوڑ دیکر اپنے ساتھ لیتے آؤ، غصنکہ آپ کے بتائے ہوئے پتہ پر میں پہنچا دیکھا کہ چند قلندر جمع ہیں اور ان کے قریب ہی ایک چیچک رو فقیر بیٹھا ہے اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، حضرت شیخؒ نے تمکو میرے پاس بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! اور پھر جوڑ دیتے ہوئے حضرت شیخؒ کا پیغام پہنچایا، اس پر اس فقیر نے کہا، ہمکو بلایا ہے اور جوڑ نہیں آئے، غصنکہ وہ فقیر میرے ساتھ حضرت شیخؒ کے پاس آیا، حضرت شیخؒ نے مجھ جان محمد سے قہوہ منگوایا، میں قہوہ لایا تو آپ نے فرمایا، پہلے ان درویش کو دو، میں نے جو اس درویش کی جانب دیکھا تو وہاں خود آپ کو بیٹھا پایا اور انھوں نے فرمایا کہ پہلے حضرت شیخؒ کو دو، غصنکہ میں نے جد ہر رُخ کیا حضرت شیخؒ ہی کو جلوہ گستر پایا۔

ان درویش نے مجھ جان محمد کی بابت حضرت شیخؒ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، یہ جان محمد فلاں قلندر کے فرزند ہیں، اس پر اس درویش نے کہا وہ تو ہمارے دست تھے، اب یہ جان محمد کس سلسلہ میں بیعت ہے، حضرت شیخؒ نے فرمایا سلسلہ قادریہ میں، جس پر اس درویش نے کہا میں سفارش کرتا ہوں کہ انکو حضرت غوث الاعظمؒ تک پہنچا دو، چنانچہ حضرت شیخؒ نے اٹھ کر قطب تارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا، جان محمد! تم قطب تارہ پہنچانتے ہو، خوب غور کر کے بتاؤ یہی ہے یا دوسرا ہے، چنانچہ میں نے دیکھا کہ قطب تارہ میں سے ایک شخص کالا لبادہ اوڑھے تیز رفتاری کے ساتھ حضرت شیخؒ کے پاس آیا، پھر حضرت شیخؒ نے مجھ جان محمد سے فرمایا وہ حضرت غوث الاعظمؒ کی خدمت میں حاضری دو، اس کے بعد حضرت غوث اعظمؒ پھر قطب تارہ کی جانب متوجہ ہوئے اور غائب ہو گئے، اس واقعہ کے بعد مسجد میں اس درویش نے مجھ سے کہا، حضرت غوث اعظمؒ سے تم نے ملاقات کی؟ میں نے کہا جی ہاں

حضرت شیخ کے الہامات و مبشرات بھی بجزرت ہیں، اُن میں سے ایک یہ ہے۔
اللہ نے فرمایا ہے میں نے تمہیں اور اس شخص کو جس نے تمہیں بالواسطہ یا بغیر واسطہ قیامت
تک وسیلہ بنایا بخش دیا ہے،

الحاصل جو کوئی حضرت شیخ کے تفصیلی حالات، کشف الہامات اور مبشرات وغیرہ
دیکھنا چاہے وہ آپ کی تصنیفات حضرات القدس، برکات احمدیہ، معارف جدیدہ
اور حقائق نادرہ وغیرہ کا مطالعہ کرے جو آپ کے نورانی قلم سے لکھی گئی ہیں آپ وہ آفتاب
تھے جن سے منکروں کی آنکھیں چونڈھیاتی ہیں اور حاسدوں کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، یہ
معارف و حقائق اور ہدایات و ارشاد جو سُننے اور دیکھے جا رہے ہیں یہ اُس ذات والا صفات
کے ہیں جو علی علی کہتے تھے، آپ مجدد ہیں، سو سال کے بعد کے مجدد نہیں بلکہ حضرت علی کے
ہزار سال کے بعد والے مجدد ہیں، اور یہ فرق کوئی معمولی فرق نہیں بلکہ بہت بڑا فرق ہے
کاش تم لوگ اس سے واقفیت حاصل کر لو۔

آپ کے حسن اخلاق، عمدہ سیرت کی بابت مختصر اُعرض ہے کہ صبر تحمل رضا و تسلیم
اور شخص کی تعظیم، مخلوق الہی پر شفقت، ان کے ساتھ صلہ رحمی، حاجتمندوں کی امداد،
السلام علیکم کرنے میں سبقت، آہستہ و نرم گفتگو آپ کی سیرت و خصلت تھی، آپ کا مسلک
قرآن کریم و حدیث شریف تھا، اور آپ کی یہ ایک فضیلت دوسری تمام فضیلتوں سے
سبقت لے گئی ہے۔

مختصر یہ کہ آپ اپنا کارخانہ ارشاد طلب اپنے بیٹوں کے حوالہ کر کے خلوت نشین ہو گئے
تھے اور خلوت سے جلوت میں بہت کم آیا کرتے، وفات سے بہت پہلے سے اشارہ نہیں اپنی
وفات کو کہا کرتے تھے، ایک دن صاف فرمایا مجھے بتایا گیا ہے کہ چودہ پندرہ دہس ۱۲-
محرم ۱۳۲۷ھ سے پہلے انتقال کر ڈنگا، چنانچہ آپ نے منگل کے دن صبح کے وقت جبکہ
ذرا سا سورج نکلا تھا سرور عالم کی عمر شریف کی مانند (۶۳) سال کی عمر میں اس دنیا
سے بہشت جا وداں کی جانب کوچ کیا، انا للہ وانا الیہ راجعون، آپ کے انتقال، غسل اور
اس کے بعد کے واقعات میں جو عجیب و غریب چیزیں دیکھنے میں آئیں وہ کتاب

مقامات میں ناظرین ملاحظہ کر سکتے ہیں (میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضرت خواجہ باقی بٹا کے مرید و خلیفہ شیخ حسام الدین کو ایک خط لکھا ہے) اس خط کے اظہار کا پہلے تذکرہ کیا گیا ہے چنانچہ اس وعدہ کو اب آخر میں پورا کیا ہے۔

مجھ فقیر عبدالحق کو حضرت شیخ احمد سرہندی نے جو صفائی باطن عنایت فرمائی ہے وہ بے حد دشوار ہے۔ حضرت شیخ نے ہمارے درمیان کوئی پردہ بشریت و حجاب باقی نہیں رکھا، آپ نے طریقت، انصاف اور عقلی تمیز جو بزرگوں کا خاصہ ہے۔ اس دنیا کے اندر سے باطن میں بطریقہ ذوق، وجدان و غلبہ کے پوری طرح جاگزیں کر دیا جس کے اظہار سے زبان عاجز ہے، تمام تعریفیں اور پاکیزگی صرف خدا تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو دلوں کو بدلتا اور حالات درست کرتا ہے۔ بعض لوگ شاید اس کو دور کی بات سمجھیں لیکن میں نہیں جانتا کہ اب میری کیا حالت ہے اور کیا طریقہ ہے۔

لاکھوں درود و سلام ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور تمام صالحین پر، اے ارحم الراحمین تو ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ آمین۔

بعض دوستوں نے اس کتاب کی یہ تاریخ نکالی ہے

طیب اللہ حقى انفاک زادک اللہ قوۃ و غنی
نام و تاریخ این کتاب عربیہ گر گئی ذکر ادبیا احسن

۹۹۹ھ

مکتبہ المدینہ
نور آباد، فیروز آباد

شرح عبدالحق محبت دہلوی

پس جہاں مولانا محمد حامد صاحب تاجیک۔ ذوالعلوم کراچی

میں پڑھیں تو انہوں نے کہا ہے جس دور میں سلاست اور گمراہی کی گھٹائیں مٹنی گری اور بھلے باطل
 جتنی تیرتی ہو خداوند تعالیٰ ان کے مقابلہ اور انسانی رشد و ہدایت کیلئے اتنی ہی عظیم شخصیات کے
 مقدس سر سفر از فرمایا۔ جسے حضرت شیخ عبدالحق دہلوی کی ذات گرامی سے اس دور کے
 وقت ان کے حالات کا موازنہ کیجئے تو مذکورہ بالا حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے
 کہ مثل تشنہ شاہ کبر کے درالہی کی تینہ سہا مانیوں میں قرآن و حدیث کی شرح روشنی رکھنا
 حضرت شیخ محبت دہلوی کا کام تھا آپ کے ان کتب و کتابت میں وقت و زمانہ کے اہم ترین
 اور ناکتہ مشاعرہ زیر بحث آئے ہیں

ہر خط میں بین نظر کے کئی کئی اہم مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کیا گیا ہوا ہے
 کتب و کتابت کے اس مجموعے کا ہر مسلمان کے دل پر موزوں ہونا از حد ضروری ہے۔ یہ خطوط
 حضرت اتی باللہ حضرت شیخ عبداللہ بن ہادی نواب شاہ خاں حضرت شیخ ابوالغیر مبارک
 نواب ترمذی خاں شیخ ابراہیم فقیر شیخ اسماعیل رحا اور اپنے صاحب زادے
 حضرت شیخ نورالحق رحیمی برکزیہ اور گاندھار گاہستوں کے نام لکھے گئے تھے،
 ترجمہ شدہ یہ علمیں اور زوال کتابت پھری اور روشن، طباعت اعلیٰ ترین
 چھپائی ڈیوائسٹ، کاندھلہ، ساڑھے ۱۲ صفحات ۲۸۸
 قیمت صرف دس روپے

مدنیہ پبلشنگ کمپنی بندر روڈ کراچی