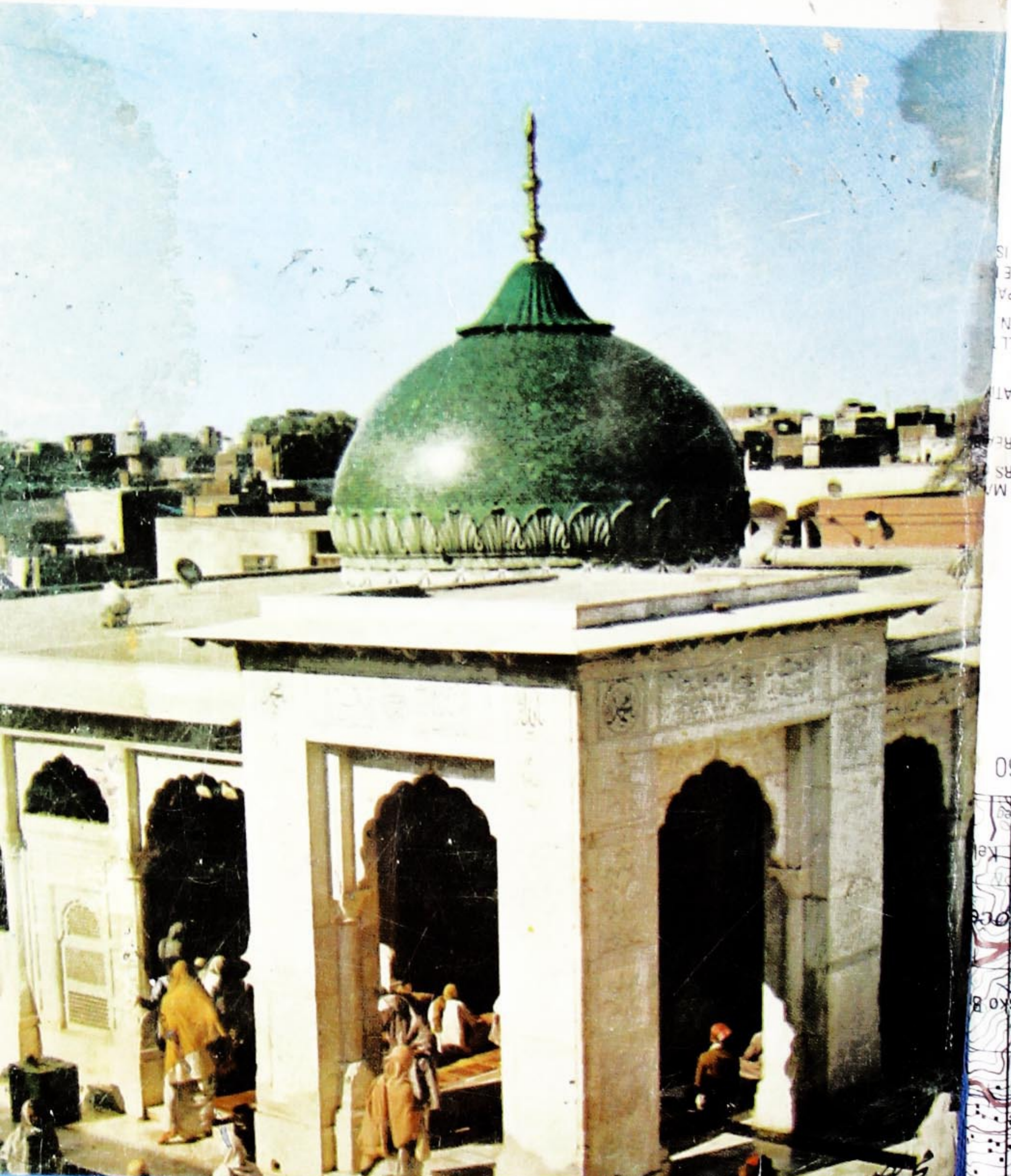


کشف و کرامات

طیبہ



حضرت داؤد گنج بخش





Prepared and published by the National Imagery and Mapping Agency

MAP INFORMATION AS OF 1998

LEGEND

OBSTRUCTIONS

- Elevation of obstruction top (≥ 46m) above sea level (≥ 46m) 430
- Elevation of obstruction top (≥ 46m) above ground level (≥ 46m) (70)
- High tension powerlines
- Telephone or telegraph line
- Catenary powerline
- Perennial Intermittent
- Streams: Less than 50m wide, 50m wide or more
- Spring
- Well
- Lakes: Perennial, Intermittent, Dry
- Swamp, Land subject to natural inundation
- Cistern, Dissipating stream
- Disappearing stream

VEGETATION

- Vineyard, Orchard
- Scrub, Scattered trees
- Woodlands: Evergreen, Deciduous, Mixed

MISCELLANEOUS RELIEF

- Spot elevation: Highest, Normal 2030.320
- Depression, Embankment
- Cliff ≥ contour interval, Cliff < contour interval
- Cut ≥ contour interval, Cut < contour interval
- Fill ≥ contour interval, Fill < contour interval

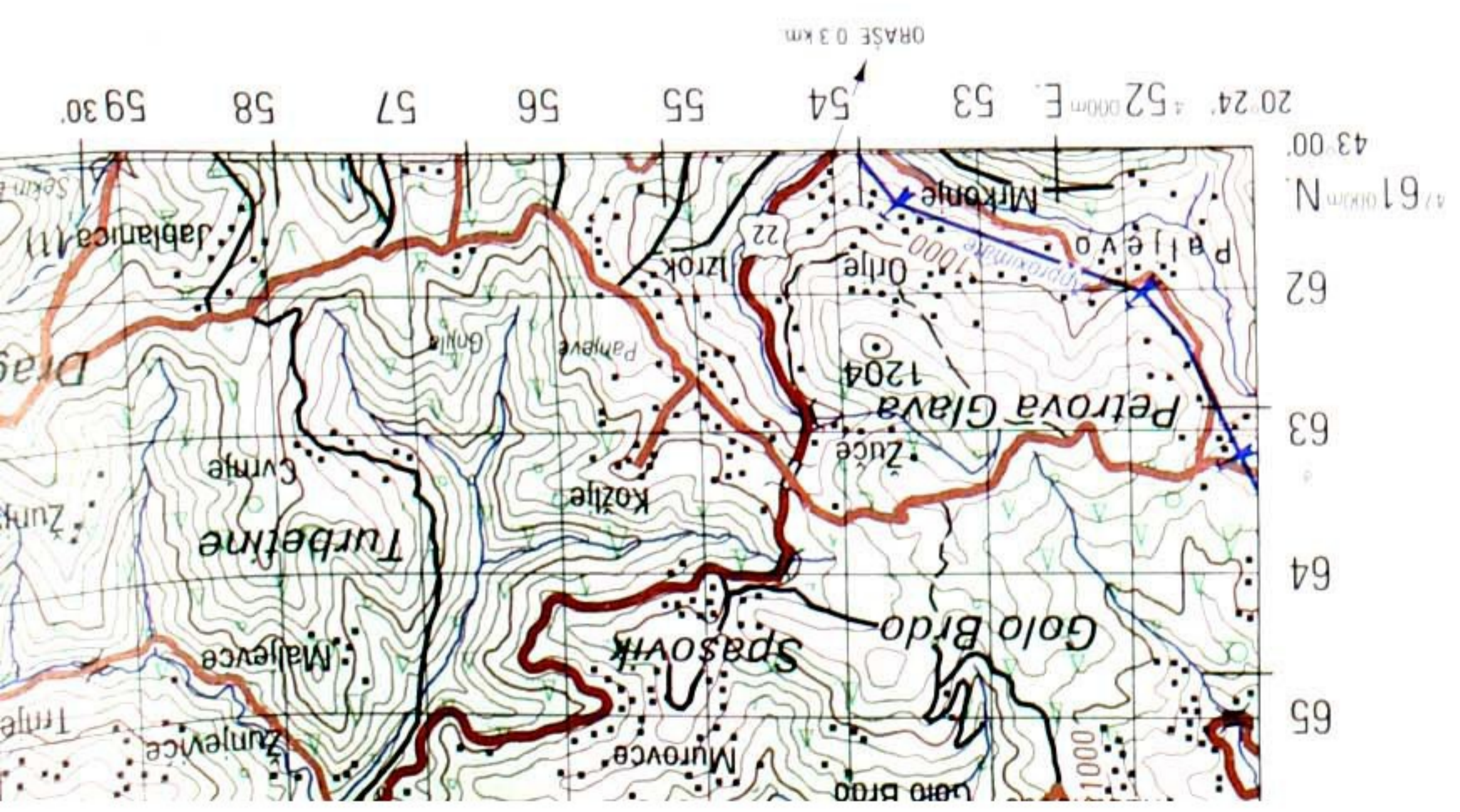
MISCELLANEOUS CULTURAL FEATURES

- Marker: International, National, Secondary, DS
- Track: Single, Multiple
- gauge 1.44m
- Station: Ad station, Station known, Station unknown
- International
- er Republic
- nce
- ANEOUS CULTURAL FEATURES
- School, Ruit
- Mosque, Marabout
- Ch: Christian, Islamic
- ed object: Well, Tank, Silo, Oil
- Heliport
- Active, Abandoned
- Part: Bridges: Standard, Pedestrian
- el: Road, Railroad
- mark area
- name

D PLACES

- Y built-up areas
- ly to moderately
- up areas
- ather, hard surface
- ed, Median < 40m
- or more lanes wide
- lane wide
- ather, loose surface
- or more lanes wide
- 3 LANES
- lane wide
- 3 LANES
- ather, loose surface
- or more lanes wide
- lane wide
- dry weather,
- surface

A LANE ON
IN DEVELOP
CLASSIFIED
ROAD CLASS
WITH CAUTI
CAUTION. N
LINES ARE S
THE NUMBE
POPULATED
THAN ONE P



(183)

حیات طیبہ

کشف و کرامات

حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ

مصنف: محمد نصیب

پیر کا مدد ارباب شریعت و طریقت کے پیشوا پاسبان
رموز شریعت و مظهر نور خدا حضرت داتا
گنج بخش کی تعلیمات، رشد و ہدایات احوال و
معارف تصوف و روحانی نظام پر ایک تحقیقی کتاب

ن۔۔۔ محمد نصیب اینڈ سنز صاحب وقت پبلیشرز

۳۶۔ بی گلبرگ نمبر ۲۔ لاہور فون نمبر ۳۳۲۱۳۲۸۸

محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے سرکلر نمبر
انہیں۔ او۔ (پی I) ۸۰/۱-۲-پی III
مورخہ ۷، فروری ۱۹۸۲ء کے تحت یہ کتاب صوبہ پنجاب
کے کالجوں اور سکولوں کی لائبریریوں کے لئے منظور شدہ ہے

53083

جملہ حقوق بحق مصنف و پبلشر محفوظ ہیں

کشف و کرامات حضرت داتا گنج بخشؒ	نام کتاب
محمد نصیب	مصنف
یکم اکتوبر ۱۹۸۲ء	طبع دوئم
ایک ہزار	تعداد
عبدالجبار شاقب - شاہد محمود	کتابت
ظفر سنز پرنٹرز - ۹ بی کوپر روڈ لاہور	مطبوعہ
بائیس روپے	قیمت

فہرست

صفحہ	مندرجات	صفحہ	مندرجات
۲۰	ایک ہی پیر مرشد کے دو مرید	۸	عارف از حکیم محمد موسیٰ امرتسری
۲۱	سب سے پہلے ہندو جو مسلمان ہوا	۱۰	دیباچہ
۲۲	تذکرہ راتے راجو	۲۲	باب اول حیاتِ طیبہ
۲۳	داتا صاحب کی کرامت	۲۳	شجرہ نسب و شجرہ طریقت
۲۴	داتا صاحب نے مسجد کانسنگ بنیاد رکھا	۲۴	فارسی نظم میں شجرہ طریقت
۲۵	تذکرہ کرامت زیارت کعبہ	۲۵	حمد و ثناء از حضرت داتا گنج بخشؒ
۲۶	ایک بصیرت افروز واقعہ	۲۶	بیدارش مبارک حضرت داتا گنج بخشؒ
۲۸	محمود غزنوی کا غلام و داتا صاحبؒ	۲۹	ذکرہ پیر و مرشد حضرت داتا گنج بخشؒ
۲۹	داتا صاحب کو گنج بخشؒ کیوں کہا	۳۰	ساتذہ کرام حضرت داتا گنج بخشؒ
۵۰	چلکشی خواجہ معین الدین چشتیؒ	۳۰	داتا صاحبؒ کا ایمان افروز خواب
۵۱	بابا فرید شکر گنجؒ	۳۲	داتا صاحبؒ کا نکاح
۵۲	حضرت شاہ حسین رنجانیؒ	۳۳	تصانیف حضرت داتا گنج بخشؒ
۵۳	لاہور کے حضرت مادھولال حسینؒ	۳۵	تبصرہ حکیم محمد موسیٰ امرتسری
۵۴	داتا صاحبؒ کی وفات	۳۷	سر جھکانا محمود غزنوی کا برتے داتا صاحبؒ
۵۵	مزار پر اولیاء کرام کی حاضری	۳۸	ایک مسافرِ رخصت ہوا نیا دار و

صفحہ	مندرجات	صفحہ	مندرجات
۱	ایک مشکل کے حل ہونے کا واقعہ	۵۸	خانقاہ عالیہ پر بادشاہوں کی حاضری
۲	جاہل صوفی کی پہچان	۶۰	خانقاہ معلیٰ پر شاہیر کی حاضری
۳	سخاوتِ ابراہیم و فقرِ رسول کریم	۶۱	جدید سجد حضرت داتا گنج بخش
۴	خرقہ پوشی	۶۲	مختلف ملک کے اولیاء کرام
۵	پیوند فقر پر ہونا چاہیے۔	۶۵	۱۹۴۵ کی جنگ میں داتا صاحب کی کرامت
۶	درویشوں کے لیے خرقہ پوشی کی تربیت	۶۷	باب دوم صوفی اور تصوف
۷	خرقہ پہنانے والے مرشد کی خصوصیات	۶۹	صوفی کے نزدیک سونا چاندی اور پتھر یکساں ہیں۔
۸	داتا صاحب کا پیرا مہن	۷۰	حضرت موسیٰ اور رسول کریم میں فرق
۹	تصوف ائمہ اہل بیت کا مقام	۷۲	سب سے پہلے صوفی کا لقب
۱۰	صوفیاء کرام کے اشارات	۷۴	تصوف قرآن حکیم کے آئینہ میں
۱۱	حال اور وقت میں تمیز	۷۶	تصوف میں خلفائے راشدین کا مقام
۱۲	مقام اور تمکین داتا صاحب کی نظر میں	۷۸	حضرت صدیق اکبرؓ امام تسلیم و رضا
۱۳	غیر ملکی ادیبوں کا خراج عقیدت	۸۰	حضرت عمر فاروقؓ باطنی کیفیت
۱۴	باب سوم روحانی نظام	۸۰	حضرت عثمان غنیؓ شریعت و حقیقت کے امام
۱۵	اثبات ولایت	۸۲	علوم طریقت و حقیقت میں حضرت علیؓ کا مقام
۱۶	ولی اللہ پر کوئی خوف نہیں ہونا	۸۴	تصوف میں اصحاب صفہ کا مقام
۱۷	چار ہزار اولیاء کرام روپوش ہیں	۸۶	تصوف سے انکار کیوں؟
۱۸	ولی اپنے حال میں فانی اور شاہدہ ہی	۸۷	فضل حق داند گردِ دشمن قوی است
۱۹	باقی ہوتا ہے۔	۸۸	
۲۰	طالب حق کیسے اولیاء اللہ ہو جاتے ہیں؟	۸۹	

صفحہ	مندرجات	صفحہ	مندرجات
۱۶۰	علم عمل کا محتاج ہے اور عمل علم کا	۱۳۹	عارف حق ہی روحانی نظام میں داخل ہوتا ہے
۱۶۳	علم الہی اور علم خلق	۱۴۲	دلی اور نبی میں فرق
۱۶۴	عورت نے کہا میں ایک دروازہ	۱۴۴	اوتاد ہر شب جہاں کی سیر کرتے ہیں
	بند نہیں کر سکتی۔	۱۴۴	صاحب سکر اور صاحب صحو
۱۶۵	شریعت و حقیقت	۱۴۶	اولیاء اللہ تا قیامت رہیں گے
۱۶۶	علم حقیقت (دین کے ارکان)	۱۴۹	اولیاء محرم کیسے نفس کو قابو کرتے ہیں؟
۱۶۸	نماز کی فضیلت	۱۵۰	کشتی میں سوار درویش صاحبِ وقت تھا
۱۷۰	واقعہ شب معراج	۱۵۱	پیر طریقت نے ہمت کی بجائے
۱۷۱	نبی کریم کی داتا صاحب کو نصیحت		توکل کا سہارا لیا۔
۱۷۵	فقر اور فقیر سے متعلق علم	۱۵۱	وہ پیر بزرگ اوتاد تھے۔
۱۷۶	خطرناک حجاب	۱۵۲	حضرت خضر نے ایک ولی کی کتاب
۱۷۷	جلالی اور جمالی توبہ کا علم		تصوف طلب کی۔
۱۷۹	سیروسیاحت و مجاہدات	۱۵۴	ایک چور ابدال ہو گیا۔
۱۸۰	رسول کریم کو داتا صاحب کے	۱۵۴	روح امر ربی ہے
	دل کی کھٹک معلوم ہو گئی۔	۱۵۶	عوام الناس کا رد و قبول کیساں
۱۸۲	اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی اولیاء جیسا تھے		حیثیت رکھتا ہے۔
۱۸۳	آداب حج برائے عوام و عارفانِ حق	۱۵۷	روح کا مقام ارفع ہے۔
۱۸۵	باطنی نعمتوں کی زکوٰۃ	۱۵۸	باب چہارم۔ رموز علم و عمل
۱۸۶	غیر مالک کے محققین کا خراجِ تخمین	۱۵۹	داتا صاحب نے جہاں کو مقام
			اسرار الہی پایا۔

صفحہ	مندرجات	صفحہ	مندرجات
۱۸۶	آدابِ کلام و خاموشی	۱۹۰	بابِ پنجم - رموزِ آداب
	—	۱۹۰	ادب کی فضیلت
		۱۹۱	آدابِ سوال و ترک سوال
		۱۹۲	حاکم وقت ادھی رات ننگے سر ننگے پاؤں گھر سے بھاگ نکلا اور در ویش کو رہا کر دیا۔
		۱۹۳	ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے
		۱۹۴	آدابِ صحبت
		۱۹۵	در ویشوں کے ساتھ ہم نشینی!
		۱۹۶	ادب کے لحاظ سے تین قسم کے لوگ۔
		۱۹۸	بے ادبوں کی صحبت کے فوائد
		۱۹۹	کیفیتِ باطن
		۲۰۰	آدابِ سفر
		۲۰۲	آدابِ طعام
		۲۰۲	آدابِ ایثار
		۲۰۳	خلیفہ نے در ویش سے کہا کسی چیز کی ضرورت ہے۔
		۲۰۴	نو در ویشوں کا جذبہ ایثار

انتساب

اپنی والدہ محترمہ مرحومہ کے نام
معنون کرتا ہوں جو دینی و دنیاوی
علوم و فکر و دانش میں ایک رفیع
مقام رکھتی تھیں اور اسلامی
روایت کی عظیم علمبردار تھیں

محمد نصیب

پون: رہائش ۸۸۲۹۱۶
۰۰۴ ایف سی کالج
لاہور۔

کنٹرولنگ ایجنسی
پبلسٹی
۰۰۴ ایف سی کالج لاہور۔

بہ فیض اسم محمد نصیب حمدی کا

ذمہ دار ہے۔

۱۱/۱۱/۸۳

۱۱/۱۱/۸۳

۱۱/۱۱/۸۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعارف

مُحَمَّدًا وَنَصَاةً عَلَىٰ رَسُولِهِ الْخَيْرِئِم

از جناب حکیم محمد موسیٰ امرتسری

فاضل محترم جناب محمد نصیب صاحب ریاضت و ادب و اتریکہ تعلقات عامہ حکومت
پنجاب، حال رکن مجلس استاد زبان و فترت، بڑے بلند اقبال اور بانصیب انسان ہیں
دنیاوی طور پر اعلیٰ مناصب پر فائز رہنے کے ساتھ ساتھ ان کو اولیاء اللہ سے جو
والہانہ عقیدت و محبت ہے، وہ ہے ان کی صحیح بلند اقبالی اور خوش نصیبی اس
میں بھی اختصاص کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے باطنی حاکم اعلیٰ حضور داتا گنج بخش
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کی نیاز مندی قابل صد شکر ہے جو ان پر حضور داتا صاحب
کی خصوصی توجہ کی دلیل ہے۔

فاضل محترم نے چند سال قبل ایک کتاب بنام 'صاحب وقت حضرت داتا
گنج بخش' ترتیب دے کر طبع کرائی تھی جو بے حد مقبول ہوئی۔ اب انہوں نے پیش نظر
کتاب 'کشف و کرامات حضرت داتا گنج بخش' مرتب فرمائی ہے، جو پانچ ابواب
پر مشتمل ہے۔

(۱) حیات طیّبہ

(۲) صوفی اور تصوف

(۳) روحانی نظام

(۴) رموزِ علم و عمل

(۵) رموزِ آداب

میں اُمید کرتا ہوں کہ اس کتاب کے مطالعہ سے حضور داتا گنج بخشؒ سے
محبت میں اصناف ہوگا جو جنت کی کنجی ہے۔

داتا کی نگری

۱۱۔ محرم الحرام ۱۴۰۲ھ

خاکِ راہِ دردمنداں

محمد موسیٰ عفی عنہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ طبع اول

میری یہ موجودہ کاوش بنام "کشف و کرامات حضرت داتا گنج بخش" ایک پیر کامل، عارف حق منظر نور حسد کی حیات طیّبہ، نظریات تصوّف، کشف و کرامات، درس علم و عمل و روحانی نظام سے روشناس کراتی ہے۔ اس سے قبل میں کتاب بنام "صاحب وقت حضرت داتا گنج بخش" پیش کر چکا ہوں۔ اس کتاب کی تالیف میں نے زیادہ تر داتا صاحب کی بین الاقوامی شہرت کی حامل کتاب "کشف المحجوب" سے استفادہ کیا ہے۔ جو اہل علم و عرفان کے لیے یہ بلیغ و دل آویز کتاب ایک عطیہ جاودانی ہے اور داتا صاحب کے رشد و ہدایات، فیوض و برکات و تجلیات و انوار کا ایک جیسا جاگتا ثبوت ہے۔

تاریخ تصوّف اسلامی کے مطالعہ سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ جو قرآن حکیم کے تفاسیر اور احادیث ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشصونہ باطنی زندگی سے متعلق تھیں وہ دور اسلام کی پہلی دو صدیوں میں منظر عام پر آچکی تھیں۔ چنانچہ معروف مؤرخ ابن الجوزی نے اس زمانے کے چالیس مستند اولیاء کرام کے نام محفوظ کر دیئے۔ بااں ہمہ تاریخی حوالہ جات سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بغداد ۲۵۰ھ کے بعد اسلامی تصوّف کامرکز بن گیا تھا یہی وہ سال ہے جس میں اسلامی مناظروں کے مراکز

قائم ہوئے اور مساجد میں پہلی بار تصوف پر درس دیے جانے لگے اور یہی زمانہ تھا
جب متصوفین اور فقہاء کے درمیان پہلا کھلا تصادم رونما ہوا اور بغداد میں قاضیوں کی
عدالتوں میں حضرت ذوالنون مصری، حضرت ابوالحسن نوری، حضرت ابوعمرو اور حضرت
صالح کے خلاف ۲۴۰ھ میں مقدموں کا آغاز ہوا۔

صوفیاء متقدمین کو اس بات کا اندازہ ضرور ہو گا کہ انہیں حکومت کے ارباب
حل و عقد سے بے خوف و خطر کر لینا پڑے گی اور بندگان خدا کو یہ واضح کرنا پڑے گا
کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات سمع و
بصر اور انوار قدرت، بندے کی سمع و بصر اور احوال میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔
اس طرح یہ مقرب بندہ صفات الہیہ کا منظر بن جاتا ہے۔ یعنی یہ بندہ اللہ تعالیٰ
کے نور سمع سے سنتا ہے اسی کے نور بصر سے دیکھتا ہے اور اسی کے نور قدرت
سے تصرف کرتا ہے۔ نہ خدا بندے میں حلول کرتا ہے اور نہ بندہ خدا ہو جاتا ہے
خدا کا یہی تقرب بندہ کو انسانیت کے اس مرتبہ پر فائز کر دیتا ہے جس کے لیے
اس کی تخلیق ہوتی تھی۔ اگر غور کیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آیت کریمہ و ما
خلقت الجن والانس الا ليعبدون کے معنی یہی ہیں جن کا مصداق یہ
عبد مقرب ہے۔ عبادت کے معنی پامالی کے ہیں۔ عبد مقرب اپنی انسانیت
اور صفات بشریت کو اپنے رب کی بارگاہ میں پامال یعنی ریاضت و مجاہدہ
کے ذریعے ان کو فنا کر دیتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے
میں اس کی اپنی صفات عبدیت کی بجائے صفات حق متجلی ہو جاتی ہیں اور انوار

۱۔ ابن الجوزی، تبلیس، ص ۸۳۔ علامہ سعید احمد سعید کاظمی؛ توحید اور شرک ص ۱۲، ۱۳
مرکزی مجلس رضا۔ لاہور

صفات الہیہ سے وہ بندہ منور ہو جاتا ہے۔ جب قرآن سے یہ ثابت ہے کہ درخت سے "اِنِّیْ اَنَا اللّٰہُ" کی آواز آ سکتی ہے تو عبد مقرب کیلئے کیونکر محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سمع و بصر کا منظر نہ ہو سکے۔

مندرجہ بالا گزارشات کے پیش کرنے سے مقصد یہ ہے کہ تیسری صدی ہجری میں جو مقدمات صوفیاء کرام کے خلاف چلاتے گئے اور خداوند تعالیٰ رب العزت نے جس طرح ان کی غیبی امداد فرما کر ان بزرگان دین کو سخت آزمائشوں سے گزار کر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا وہی جذبہ ایثار دراصل شریعت و طریقت کی روح ہے جسے تصوف کہا جاتا ہے میں نے باب رموز آداب میں ذیلی عنوان "جذبۃ ایثار" میں ان مقدمات کا تذکرہ کیا ہے۔

باہر ہمد اس کتاب کے باب "صوفی اور تصوف" میں نے تصوف کو قرآن حکیم کے آئینہ میں پیش کیا ہے اور بحوالہ "کشف المحجوب" میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ تصوف سے انکار دراصل احکام شرعیہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کا انکار ہے۔

رب العزت خداوند کریم کے حضور سجدہ ریز ہو کر میں نے دعا کی کہ میری اس سعی میں مدد فرمائی جائے تاکہ جہاں کہیں بھی حضرت داتا گنج بخشؒ کے تجلیات و انوار، رشد و ہدایت، فیوض و برکات و کشف و کرامات کے انمول موتی بکھرے پڑے ہیں میں انہیں بیکجا کر دوں۔ گذشتہ ایک سال کی تحقیق کے دوران اپنے اس تجسس میں بیرونی مفکرین و مدبرین کے آزار کا بھی مطالعہ کیا تاکہ جو خراج تحسین انہوں نے حضرت داتا گنج بخشؒ کی کتاب کشف المحجوب اور آپ کے نظریہ تصوف سے متعلق پیش

و علامہ سید احمد سعید کاظمی: توحید اور شرک ص ۱۲ - ۱۳۔ مرکزی مجلس رضا لاہور

کتے ہیں اُن کو بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کر دوں جس سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ آپ اسلامی تصوف کے شہنشاہ ہیں اور آپ کی اُفاقی شخصیت سالکانِ حق کے لیے تاقیامت اعانت کرتی رہے گی۔ غیر ملکی محققین نے اس امر کا بھی اعتراف کیا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش نے تصوف یعنی معرفتِ الہیہ کے سمجھانے میں جو قیمتی خیالات کشف المحجوب میں سمودیئے ہیں وہ کسی اور تصوف کی کتاب میں نہیں ملتے۔

حضرت داتا گنج بخشؒ کے تعلیمات، کشف کرامات کو عوام و خواص تک پہنچانے کے لیے سلیس زبان کا استعمال میری نظر میں ایک اہم تقاضہ ہے۔ اس حقیقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے کوشش کی ہے کہ داتا صاحبؒ کے اصل مفہوم کو سلیس اُردو زبان کا جامہ پہنایا جائے اور اسی ضمن میں یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ کوئی غلطی سرزد نہ ہونے پاتے۔ مزید برآں یہ عرض کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ کشف المحجوب کے بہت سے تراجم جو اُردو زبان میں دستیاب ہیں۔ ان کے کئی مقامات پر بعض مترجم ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے بعض کے تو اصل متن ہی حذف کر دیتے گئے ہیں اور کچھ میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا گیا ہے جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مترجم نے اپنے مکتبہ فکر کے مطابق جو کام کیا ہے وہ اصل سے متجاوز ہے مترجم کا فرض ہے کہ وہ اصل زبان کا صحیح مفہوم سمجھ کر اس زبان کے اسلوب بیان میں ڈھالے جس میں اصل عبارت کو منتقل کرنا ہے نہ کہ وہ اپنے نظریات کو اس ترجمہ کے ذریعہ تبلیغ و ترویج کا ذریعہ بنائے۔ البتہ اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جاسکتا کہ تراجم میں بھی اختلاف غیر دانستہ طور پر عمل میں آیا ہو کیوں کہ کشف المحجوب کے تہران اور سمرقند کے نسخوں میں بھی بعض مقامات پر اختلاف موجود ہے

اس دشواری کا احساس آر۔ اے نکلن نے بھی اپنے انگریزی ترجمے کے پیش لفظ میں کیا ہے۔

مندرجہ بالا دشواریوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ابواب صوفی و تصوف روحانی نظام و رموز علم و عمل کی تصنیف و تالیف میں جو بہت اہم نکتہ تھا۔ وہ یہ تھا کہ اصل مفہوم کے ساتھ ساتھ زبان سادہ ہو۔ فرسودہ اور ثقیل الفاظ سے اجتناب کیا جائے۔ اس ضمن میں فرقہ پوشی پر جن مقدس خیالات کا اظہار داتا صاحب نے کیا ہے۔ میں نے حتی الامکان وہی مفہوم فارسی کے لیے سلیس زبان میں باقی رکھا ہے۔ اور یہ کہنے میں مجھے قلبی سکون ملتا ہے کہ یہ ایک گنجینہ معرفت ہے جس میں حضرت داتا گنج بخش نے سالکانِ راہِ حق کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ داتا صاحب کے خیالات کی ترجمانی صحیح معنوں میں علامہ اقبال نے یوں کی ہے۔

نہ پوچھ ان حشرہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو

یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں

داتا صاحب فرقہ پہنانے والے پیر و مرشد کی خصوصیات بیان کرتے

ہوتے فرماتے ہیں کہ فرقہ پہنانے والے میں اس قدر قوت روحانی ہونا چاہیے

کہ اگر کسی بیگانہ پر نظر ڈالے تو اسے چشمِ شفقت سے آشنا بنا دے اور اگر کسی

فرقہ کو کسی عاصی پر ڈالے تو وہ ولی بن جائے۔ اس قسم کے ایک واقعہ کو باب

روحانی نظام میں میں نے اس کتاب کی زینت بنایا ہے۔

فقط ننگہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا

نہ ہونگہ میں شوخی تو دلبری کیا ہے

واقبال

داتا صاحب نے جس حسن بیان سے مقام اور تمکین کے ذکر میں انبیاء

کے مقامات واضح کئے ہیں سالکانِ شریعت و طریقت کے لیے مشعلِ راہ ہیں اسی طرح آپؐ نے کشف المحجوب میں کئی ایک جگہوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی نشاندہی معراجِ مقدسہ کے ضمن میں جس طرح کی ہے اس کا احاطہ بیان سے باہر ہے۔

حضرت داتا گنج بخشؒ نے ابونصر سراجؒ و دیگر اولیاء کرام کے تصنیفات کا مطالعہ بھی خوب کیا جو کتب آپ کے زیر مطالعہ رہے۔ ان کا ذکر حیاتِ طیبہ کے باب میں کیا گیا ہے۔ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ چوتھی اور پانچویں صدی کے دوران تصوف کی تدوین و وسیع پیمانے پر کی گئی۔ ابونصر سراجؒ (م ۴۸۰ھ) نے اپنی کتاب "المح مرتب فرمائی اور اس کا رخیر کے لیے آپ نے دور دراز کے طویل سفر کئے۔ ابوطالب المکیؒ (۳۸۴ھ) نے قوت القلوب بغداد میں تالیف کی۔ سلمیؒ (م ۴۱۲ھ) نے طبقات الصوفیاء نیشاپور میں لکھی۔ ابو نعیم اصبہانیؒ (م ۴۳۰ھ) نے کتاب حیلۃ الاولیاء اصفہان میں۔ قشیریؒ (م ۴۴۰ھ) نے اپنا سالہ نیشاپور میں اور سید مخدوم علی ہجویری المعروف حضرت داتا گنجؒ (م ۴۶۵ھ) نے اپنی کتاب کشف المحجوب لاہور میں مرتب فرمائی۔

جہاں تک تصوف کی ابتدا کا تعلق ہے یہ ایک مصدقہ حقیقت ہے کہ تصوف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر منقطع سلسلے کی وساطت سے پہنچا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین کو تصوف میں نہایت

۱۔ ف ۲۔ عبد اللہ ہروسی: منازل السائرین ص ۳۵ و ۳۶ ف ۲
ابن الجوزی "تبلیس" ص ۱۰۲

ارفع مقام حاصل تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ انجبر حضرت عمر فاروقؓ حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کافرداً فرداً تصوف میں مقام اس کتاب میں بحوالہ "کشف المحجوب" بیان کیا گیا ہے۔ اس مطالعہ سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو طریقت و ولایت میں امامِ اعلیٰ مانتے ہیں۔ اگر تیسری صدی تک طریقت تصوف کا سلسلہ لیا جائے تو اس کی صورت یوں نظر آتی ہے۔ حضرت علیؓ (م۔ ۴۰ھ) حسن بصریؒ (م۔ ۱۱۰ھ) حبیب عجمیؒ (م۔ ۱۵۶ھ) داؤد طائیؒ (م۔ ۱۶۵ھ) معروف کرخیؒ (م۔ ۲۰۱ھ) سری سقطیؒ (م۔ ۲۵۳ھ) جنیدؒ (م۔ ۲۹۷ھ) حضرت داتا گنج بخشؒ کا سلسلہ طریقت بھی اسی سلسلہ طریقت کی ایک کڑی ہے۔ میں نے کتاب "کشف و کرامات حضرت داتا گنج بخشؒ میں آپ کے شجرہ طریقت نثر اور نظم اور شجرہ نسب کو ایک خاکے کی صورت میں اس لئے بھی پیش کرنے کی جسارت کی ہے تاکہ ناظرین ایک نظر میں دیکھ لیں کہ داتا صاحبؒ کا شجرہ نسب نو واسطوں سے حضرت علیؓ اور شجرہ طریقت گیارہ واسطوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔

یہ ذکر کرنا بے جا معلوم نہیں ہوتا کہ اس کتاب "کشف و کرامات داتا گنج بخشؒ" میں جہاں آپ کے منکشف کردہ اسرار الہیہ بیان کئے گئے ہیں وہاں کئی ایک مقامات پر آپ کے کرامات کا ذکر بھی ضمناً آتا گیا ہے۔ خصوصاً باب

دار حراز کتاب الصدق ترجمہ از آر برمی آکسفورڈ ۱۹۳۷ء
جنید: کتاب الفنا ترجمہ از علی عبدالقادر در اسلامک کوارٹری جلد اول
شمارہ ۲۰۵ - لندن ۱۹۵۴ء -

دل حیات طیّبہ، یہ کوشش کی گئی ہے کہ داتا صاحب کے مصدقہ کرامات سے
 رین کرام کو متعارف کرایا جائے جس نے باب رموز علم و عمل میں داتا صاحب کے
 ذوال و فرمودات سے اس کتاب کو راستہ کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ تمام
 وحانی حقائق اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ظاہر نہیں کئے۔ اس موضوع پر قرآن حکیم
 ہم ملت اسلامیہ کو مخاطب کر کے اس خیال کی تعمیم ان الفاظ میں کرتا ہے: ”ہم
 ان کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ
 ہے۔“ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کہ ان
 کے وجود پاک میں عدم نہ تھا حتیٰ کہ آپ نے عرض کیا: اے میرے رب
 کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا معاملہ مجھ پر آسان فرما۔ دوسری ذات
 رک ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی کہ آپ کے عدم میں وجود
 تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”کیا نہیں کھول دیا اے محبوب
 نے تیرا سینہ پاک۔“ ایک نے تو آرائش چاہی اور زینت طلب کی۔
 میری ہستی پاک کو خود اللہ تعالیٰ نے راستہ کیا اگرچہ اس کی خواہش آپ
 کے نہ کی تھی۔ سو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور پیغمبر اسلام حضرت
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرق۔

موجودہ دور میں تصوف میں جناب حکیم محمد موسیٰ صاحب امرتسری جو واقع مقام
 لہتے ہیں۔ میری دلی خواہش تھی کہ اس کتاب سے متعلق تعارفی کلمات رسم
 ادین تاکہ باعث برکت ہو۔ جب میں نے پانچ ابواب کا کتابت شدہ مسودہ

قرآن سُوْرَةُ یوسف ۱۲۔ آیت ۷۷۔ و قرآن سُوْرَةُ طه: آیات ۲۵ - ۷۶
 قرآن سُوْرَةُ الانشراح: آیات ۱ - ۹۴

موصوف کی خدمت میں پیش کیا تو اپنی علالت کے باوجود بیٹھے بیٹھے آپ نے ملاحظہ فرمایا اور وعدہ فرمایا کہ فلاں وقت میں تعارف نامہ لکھ دوں گا۔ میری حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وقت مقررہ پر آپ میرے انتظار میں مغفوف تعارف نامہ لیے بیٹھے ہیں۔ میں نے آپ کی موجودگی میں تعارف نامہ پڑھا اور برجستہ میری زبان پر یہ الفاظ آ گئے۔ ”آپ نے تو کوزہ میں دریا بند کر دیا ہے۔“ نگاہِ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں!

طبع دوم

داتا صاحب کے ایک عقیدت مند جن کی ارادت بے مثال ہے اور اہل سنت و جماعت سے وابستگی لازوال ہے کبھی کبھار مجھے یاد کر لیتے ہیں، کشف و کراماتِ حضرت داتا گنج بخش سے متعلق انہوں نے اپنے تاثرات ارسال کئے ہیں۔ زبان کے اعتبار سے ادا اندازِ بیان کے لحاظ سے ان کے فرمودات کو میں نے گنجینہ ادب کے زیر عنوان اس کتاب کے صفحہ ۱۹ پر شائع کیا ہے۔ ایران کے مشہور و معروف محقق آقا محمد حسین تسبیحی کا ایک گراں قدر نامہ بھی شامل کر رہا ہوں تاکہ حضرت داتا گنج بخش کی آفاقی شخصیت سے قارئین کرام کو روشناس کرایا جاسکے۔

ڈاکٹر آغا سہیل صاحب ایم اے۔ پی ایچ ڈی صدر شعبہ اردو، الفی سی کالج لاہور جو اردو ادب میں ایک وسیع مقام رکھتے ہیں اور جن کی علمی وسعت اور گہرائی مانند بحرِ سبکیراں ہے اور روحانیت سے ان کا لگاؤ بے پناہ ہے۔ آپ کا ارسال کردہ ایک صحیح اس کتاب میں شامل کر رہا ہوں جو اس کتاب کی مقبولیت کی ایک واضح پیش گوئی ہے میں محمد ارشد لیچر شعبہ تاریخ کئیڈٹ کالج حسن ابدال کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اغلاط کتابت کی نشاندہی فرمائی۔ آخر میں میں کشف و کراماتِ حضرت داتا گنج بخش کے دوسرے ایڈیشن کے موقوفہ پر اپنے قارئین کا دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کو خرید کر عالم اسلام کے ایک عظیم مبلغ شریعت و طریقت کے پاسان اور مظہر نور خدا کی کشف و کرامات سے استفادہ کیا۔ طالب علم و عرفان محمد نصیب، ۵، محرم ۱۴۰۵ھ مطابق۔ یکم اکتوبر ۱۹۸۴ء

گنجینہ ادب

”صاحب وقت“ کے بعد کشف و کرامات گنج بخش، جناب محمد نصیب صاحب کی دوسری تالیف ہے۔ نصیب صاحب کی خوش بختی اور سعادت مندی کی روشن دلیل ہے کہ انہیں حضرت داتا گنج بخشؒ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے کتاب کشف و کرامات حضرت داتا گنج بخشؒ کے حیات طیبہ ایمان و ایقان، علم و عرفان، مجاہدات و مکاشفات، واردات و مشاہدات، عشق و محبت اور خلوص و وفا کا ایسا حسین جمیل اور ارفع و اعلیٰ مرقع ہے کہ داتا صاحب کے لئے عظمت و احترام اور ارادت و عقیدت کے جذبات ابھرتے ہیں اور ان کی جلالت و عظمت کے نقوش گہرے سے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کتاب صرف اہل تصوف اور صوفیاء ہی کے لئے رہبرِ کامل نہیں بلکہ ہر ٹیپھے لکھے مسلمان کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کشف و کرامات گنج بخشؒ کا بنیادی ماخذ کشف المحجوب ہے جو ایک فقیر روشن ضمیر کا بے نظیر تحفہ ہے مگر درس فقیری میں جہاں نبانی کا سبق ہے، فقر و درویشی اور شہنشاہی کے اسرار و رموز کی کلید ہے۔ جس میں تذکرہ نفس اور تصفیہ قلب کے تمام اصول اور مراحل شرح و بسط کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔

یہ کوشش لائقِ صد تبریک ہے کہ نصیب صاحب نے تعلیمات گنج بخشؒ کو عام فہم انداز میں قارئین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ کے دوران چشم تصور میں انسان اپنے آپ کو وہاں محسوس کرتا ہے جہاں سردی نغمے مچلتے، تمنا میں حقیقت کا روپ دھارتی اور دل بے قرار کو سکون کی لازوال دولت میسر آتی ہے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی سوچوں کا مرکزِ رضا ہے حبیب ہے اور کتنے بابرکت ہیں وہ قلم جو وہاں سے ابھرنے والے جذبات کو احاطہ تحریر میں لاتے ہیں۔ فاضل مصنف محکمہ اطلاعات پنجاب کے ڈائریکٹر رہے ہیں۔ ان کے مقالات قومی اخبارات و جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ایک محقق کا قلم، ایک عالم دین کی بصیرت اور ایک مؤرخ کی نظر رکھتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ”کشف و کرامات گنج بخشؒ“ کے عربی، انگریزی میں بھی ایڈیشن شائع کئے جائیں۔

محمد سرور شفقت، لیکچرار کیڈٹ کالج، حسن ابدال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۲ مارچ ۱۹۸۲

حضرت آٹائی محمد نصیب و الشہد بزرگوار دامت علمہ

سلام و دعا و احترام تقدیم می دارم۔ از درگاہ خدای یگانه برای سرکار عالی تندستی و دلخوشی
آرزو دارم۔ نامہ شما را دریافت کردم۔ کتاب خوب و ارزنده شما را دریافت کردم: حیات
طیبہ، کشف و کرامات حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ را کہ تالیف کرده بودید۔ بسیار خوب است
من در کار تحقیق خود روی کشف المحجوب از آن استفادہ می کنم۔ جناب عالی دو تہویب و تدوین و
ترجمہ کلمات و سخنان حضرت استاد ہجویری زحمت کشیدہ اید و این جای بسیار خوش بختی
است کہ شوق و ذوق، عرفانی و عشق، بہ طریقت استاد ہجویری دارید۔ من ہم درس راہ گام
بری دارم و مشغول می باشم و از خدای بزرگ درخواست دارم کہ توفیق را رفیق را ہم گرداناد۔
جناب عالی با این حقیر مکاتبت فرمایید و راهنمایی کنید کہ بتوانم از تعلیمات حضرت استاد
ہجویری (رح) بہرہ مند گردم۔ حضرت عالی کتابی دیگر دارید کہ من ندیدہ ام و آن "صاحب وقت"
است کہ استاد حضرت ہجویری درباره آن یعنی "وقت حال" سخن گفتہ است۔ حضرت حکیم
محمد موسی امرتسری را سلام و دعا و احترام ابلاغ می دارم۔

پیروز و سرقرارز باشد

باتقدیم احترام

مخلص شما
محمد حسین تسبیحی

قومی اخبارات کی آراء

حضرت داتا گنج بخش پر سب سے پہلا تذکرہ عبدالرحمن جامی کی کتاب نفحات الانس میں ملتا ہے جو بہت مختصر ہے لیکن محمد نصیب کی موجودہ تحقیقی کاوش زیر عنوان کشف و کرامات حضرت داتا گنج بخش داتا صاحب کے حالات زندگی پر اب تک لکھی گئی تمام کتب پر سبقت لے گئی ہے۔ ابواب صوفی اور تصوف و روحانی نظام کتاب کی اصل روح ہیں جن میں داتا صاحب کے لاثانی اور گراں قدر فرمودات کو شگفتہ زبان میں ادا کیا گیا ہے جو سہل اور لطیف ہے۔ چوتھا باب رموز علم و عمل اور پانچواں باب رموز آداب کے مطالعہ سے روح کو تازگی اور دل و جان کو آسودگی حاصل ہوتی ہے خاص طور پر شریعت و حقیقت پر داتا صاحب کے نظریات کو مصنف نے نہایت موزوں الفاظ کا جامہ پہنایا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب اعلیٰ اخلاقی اقدار کو بروئے کار لانے میں ایک راہنما ثابت ہوگی۔

(پاکستان ٹائمز، لاہور، راولپنڈی ۳، فروری، ۱۹۸۴)

کشف و کرامات حضرت داتا گنج بخش پیش کش اور طرز تحریر کے معنوی و صورتی حسن کا ایک ارفع نمونہ ہے۔ مصنف نے صوفی اور تصوف روحانی نظام کے مختلف مراحل، رموز علم و عمل، رموز آداب کے زیر عنوان تصوف کے قابل ذکر تمام نکات کو اس طرح سمیٹا اور مرتب کیا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش کے دور اور ان کے پیغامات کی واضح تصویر ابھرتی ہے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ صاحب کتاب کی تصوف پر گہری نظر ہے جو کتاب کے دیباچے کی علمی وقعت و گہرائی سے عیاں ہے اور یہ کام عقیدت کی پاکیزگی مطالعہ کی شائستگی اور بصیرت کی تازگی کے بغیر ممکن نہ تھا۔

(روزنامہ جنگ لاہور، راولپنڈی، کراچی ۳، فروری، ۱۹۸۴)

حضرت داتا گنج بخش کی کتاب کشف المحجوب اور ان کی تعلیمات سے عوام کو سہل اور آسان زبان میں روشناس کرانے میں محمد نصیب کامیاب ہوئے ہیں۔ جناب نصیب نے جس کام کا آغاز کیا ہے اور جو آج کی بہت بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ساری نسل جو بغیر کسی منزل کے سرپٹ دوڑے چلی جا رہی ہے اسے ان کے بزرگان دین کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے اس ضمن میں ابھی تک کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا گیا۔ کہتے سب ہیں لیکن آگے بڑھ کر کام کرنے کوئی نہیں آتا۔ نصیب صاحب نے جس کام کی ابتدا کی ہے وہ لائق تحسین ہے۔

(نوائے وقت۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان، کراچی۔ مورخہ ۳، جنوری، ۱۹۸۴)

دل آفات لایضار و مه

فان الله يبدل ما يشاء كما يشاء ولا يدركه حساب
فان الله يبدل ما يشاء كما يشاء ولا يدركه حساب
فان الله يبدل ما يشاء كما يشاء ولا يدركه حساب
فان الله يبدل ما يشاء كما يشاء ولا يدركه حساب
فان الله يبدل ما يشاء كما يشاء ولا يدركه حساب

باب (۱)

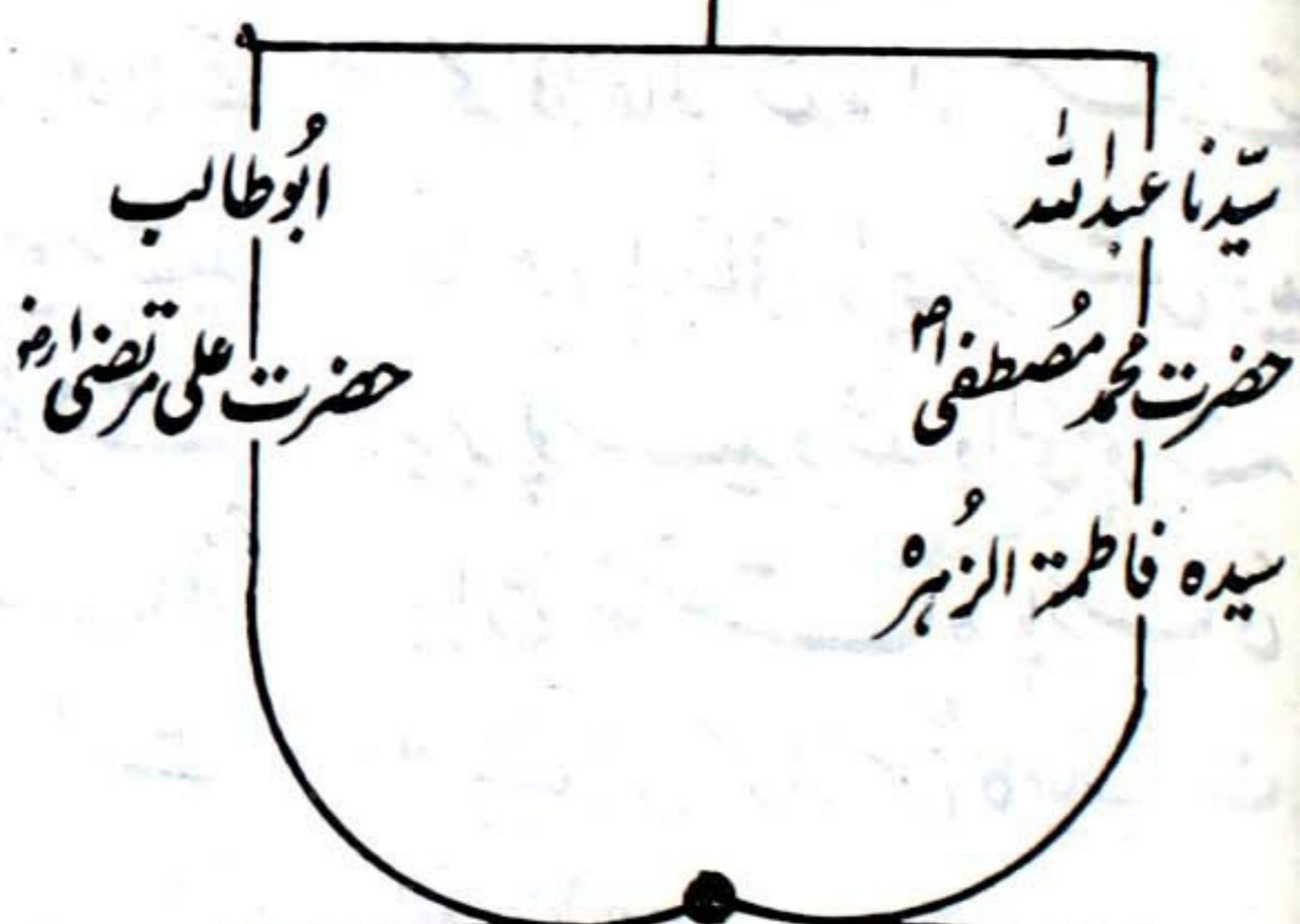
حیات طیب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سید محمد موم علی ہجویری حضرت دانا گنج بخشؒ

شجرہ نسب

ہاشم
عبدالمطلب



حضرت امام حسینؑ

حضرت امام حسنؑ

حضرت زیدؑ

حضرت سیدنا حسین اصغرؑ

حضرت سیدنا ابوالحسن علیؑ

حضرت سید شاہ شجاعؑ

حضرت سید عبدالرحمنؑ

حضرت سید علیؑ

سید عثمانؑ

سید علی ہجویری بہ معروف حضرت دانا گنج بخشؑ

شجرہ طریقت

حضرت علی کرم اللہ وجہہ

خواجہ حسن بصریؒ

خواجہ حبیب عجمیؒ

حضرت داؤد طائیؒ

حضرت معروف کرخیؒ

حضرت ترمی شققیؒ

حضرت جنیدؒ

حضرت ابوبکر شبلیؒ

حضرت شیخ حصریؒ

حضرت ابوالفضل بن حسن ختلیؒ

حضرت علی بن عثمان ہجویریؒ

المعروف

حضرت دانا گنج بخشؒ لایہوی

فارسی نظم میں دانا صاحب کا شجرہ طریقت

علی بجویریؒ اس پیر ولایت
ابوالفضلؒ از علی حصریؒ گرفتہ
علی حصریؒ بونے اسرار کلی
بہ شبلیؒ از جنیدؒ آمد عطائے
جنیدؒ از سمری سقطیؒ بپوشید
سمری سقطیؒ از معروفؒ گرفتہ
شدمعروفؒ از داؤد طائیؒ
بہ داؤد از حبیبؒ ال فیتجاب است

زدست شیخ ابوالفضلؒ ہدایت
بدست خدمت انرار نہفتہ
رسید از خدمت بو بکر شبلیؒ
کہ در عالم شدہ او رہنمائے
لباس پارسائی راچہ خوش دید
بہ بر پوشید و شدہ والئی خرفتہ
چراغ خانقہ شاہ پارسائی
حبیبؒ اس کہ از حسنؒ کامیاب است

حسن بصریؒ مرید مرتضیٰ بود
علی را پیر کامل مصطفیٰ بود

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حیات طیبہ

حمد و ثنا از حضرت داتا گنج بخش

میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اس کام کو اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے۔ اے پروردگار! اپنی بارگاہ سے ہم پر رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرما۔

سب صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے اولیا کرام پر اپنے نظام سلطنت کے امور منکشف فرمائے اور اپنے برگزیدہ بندوں پر اپنی قوت و جبروت کے راز واضح کیے۔ اپنی شمشیر جلالی و بے نیازی سے اپنے محبوبوں کے سینے چاک کیے، اور ان عارفانِ کامل کو اپنے وصلی تقرب کا ذائقہ چکھایا۔ وہی اپنی حیاتِ ابدی سے اور نورِ کبریائی سے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا اور اپنے اسماء مبارک کی حقیقی معرفت کی خوشبو سے انہیں مالا مال کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت اور سلامتی کا نزول ہو اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کی ازواجِ مطہرات پر۔ آمین!

مندرجہ بالا حمد و ثنا کے بعد مخدوم الاولیاء، سلطان الاصفیاء و منظر نور خدا، سید مخدوم علی ہجویری حضرت داتا گنج بخش نے اپنی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب کا آغاز کیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصنف کتاب کشف و کرامات حضرت داتا گنج بخش کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ اس کتاب کا آغاز داتا صاحب کی اسی حمد و ثنا سے کرے

تاکہ گنج بخش فیض عالم کی فیوض و برکات تجلیات و انوار و رشد و ہدایات شامل حال رہیں اور رب العزت جو رحمن و رحیم ہے اپنے سایہ عطف میں رکھے۔ آمین !

پیدائش مبارک حضرت داتا گنج بخشؒ

سلطان محمود غزنوی کے دور حکومت میں ہوئی

سلطان العارفين ساکبِ طریقت و حقیقت سیدِ مخدوم علی ہجویری حضرت داتا گنج بخشؒ کی پیدائش مبارک غزنی کے محلہ ہجویر میں سنہ ۷۱۰ھ میں ہوئی۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا عہد حکومت تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا تعلق محلہ ہجویر سے تھا۔ اور آپ کے والد گرامی غزنی کے محلہ جلاب کے رہنے والے تھے۔ والدین نے آپ کا اسم مبارک مخدوم علی رکھا۔ آپ کے والد گرامی عثمان کے نام سے یاد کیے جاتے تھے اور دادا بزرگوار علی کہلاتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نہایت نیک سیرت اور صاحب علم خاتون تھیں۔ آپ کے والد بزرگوار عثمان جلابی ایک درویش تھے۔ جو پارسائی میں شہرت خاص رکھتے تھے اور بڑی عزت و تکریم کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ کا خاندان زہد و تقویٰ اور علمی فضیلت میں ممتاز تھا۔ حضرت شیخ تاج الاولیاء رشتہ میں آپ کے ماموں تھے۔ جس محلے میں ان کا مزار تھا وہ بھی اسی نام سے مشہور و معروف ہوا۔ داتا صاحبؒ کے والدین کی آخری آرام گاہیں اسی قبرستان میں ہیں جن کی زیارت گیارویں صدی ہجری میں شہزادہ داراشکوہ (۱۰۶۹ھ) نے کی تھی۔ ایک اہم شہادت سے معلوم ہوا ہے کہ ان کی اب بھی نشاندہی ہوتی ہے۔

حضرت داتا گنج بخشؒ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے مسلک پر گامزن تھے۔ آپ

سے سفینۃ الاولیاء ص ۱۶۵۔ اے مقالات محمد شفیع لاہوری۔ ص ۱۸۳ مطبوعہ ۱۹۶۰ لاہور

نے کشف المحجوب میں تحریر فرمایا ہے کہ حضور نبی کریمؐ نے آپ کو خواب میں فرمایا تھا کہ ابوحنیفہؒ کو خداوند قدوس نے میری سنت کو زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ صوفیا کرام کا پہلا اور معتبر تذکرہ جس میں داتا صاحبؒ کا باقاعدہ ذکر آیا ہے ملا نور الدین جامی کا نفحات الانس ہے جو ۵۸۸۳ھ / ۱۱۹۸ء کی تالیف ہے۔ اس میں نام، کنیت اور وطن تو لکھا ہے مگر ولادت اور وفات کا ذکر نہیں آیا۔ ابو الفضل خلتانیؒ کا جو آپ کے پیر و مرشد تھے و دیگر متعدد مشائخ سے استفادہ کرنے کا حال بیان ہے۔ نیز یہ کہ وہ کشف المحجوب کے مصنف ہیں جو تصوف کی مشہور اور معتبر کتابوں میں سے ہے۔ دوسرا حوالہ آئین اکبری جلد نمبر ۳ میں آتا ہے کہ جس میں پاکستان و ہند کے اڑتالیس منتخب ادویاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ داتا صاحبؒ کا نام و نسب بتا کر آپ کے علم و عرفان اور تصنیف کشف المحجوب کی تلاش کی گئی ہے۔ آئین اکبری کے چار سال بعد لعل بیگ بخشی نے ثمرات القدس تالیف کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ لعل بیگ نے حضرت داتا گنج بخشؒ کے حالات زندگی زیادہ تر کشف المحجوب سے ہی لیے ہیں۔ شہزادہ داراشکوہ نے مشہور و معروف تذکرہ سفینۃ الاولیاء جو ۱۰۲۹ھ / ۱۶۳۹ء میں مرتب کیا تھا۔ اس تذکرہ میں وہ داتا صاحبؒ کے علم و تقویٰ، طولانی سیرو سیاحت اور آپ کی کتاب کشف المحجوب کا بہت مداح ہے۔ لکھتا ہے کہ یہ کامل ہدایت کی کتاب ہے اور اعتراف کیا ہے کہ تصوف کی کتابوں میں ایسی گراں قدر کتاب فارسی میں کبھی نہیں لکھی گئی۔ شہزادہ داراشکوہ کی یہ روایت کہ داتا صاحبؒ نے غزنی میں مسجد بنوائی اور اس کی سمت قبلہ پر اعتراض سن کر لوگوں کو ازراہ کرامت کعبۃ اللہ کا مشاہدہ کروایا۔ مقامی روایات میں لاہور سے منسوب کی جاتی ہے۔ سال وفات ۲۵۶ھ اور بہ روایات دیگر ۲۶۲ھ بیان کیا ہے۔ نہایت عقیدت و احترام

سے تحریر کیا ہے کہ ان کے حواری و کرامات کی کوئی انتہا نہیں اور لاہور میں وفات کے بعد یہیں دفن ہوتے تو شہر کے سبھی باشندے ان کے فیوض و برکات کے معتقد ہوتے گئے۔ ہر جمعرات و جمعہ کو مزار پر انوار کی زیارت عوام و خواص کا ایک مقدس فریضہ ہوتا گیا اور ہر کس و ناکس کی دلی مرادیں پوری ہوتیں۔ داراشکوہ لکھتا ہے کہ فقیر بھی لاہور میں ان کے روضہ منورہ اور غزنی میں ان کے ماموں اور والدین کے مقابر کی زیارت سے مشرف ہوا ہے۔ تذکروں کے خاص ماخذ نفحات الانس اور سفینۃ الاولیاء ہی ہیں۔ ان دونوں میں سوانح حیات بہت مختصر لکھے گئے ہیں۔ لا محالہ ہمیں اصل سرچشمہ یعنی کشف المحجوب کی جانب رجوع کرنے سے تسکین قلب حاصل کرنا چاہیے۔

شجرہ نسب

آپ کا شجرہ نسب نو واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے جو حسب ذیل ہے:

حضرت سید علی ہجویری بن حضرت عثمان بن حضرت سید علی بن حضرت سید عبدالرحمن بن حضرت سید شاہ شجاع بن سید ابوالحسن علی بن حضرت سید حسین اصغر بن حضرت سید زید رحمۃ اللہ علیہم بن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔

شجرہ طریقت

حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ سلسلہ طریقت جنیدیہ میں بیعت تھے اور آپ کا شجرہ طریقت گیارہ واسطوں سے رحمۃ للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے جو اس طرح مرقوم ہے:

حضرت سید علی ہجویری نے اپنے مرشد شیخ ابوالفضل سے انہوں نے محمد بن
سن نخلی سے انہوں نے حضرت شیخ حصری سے انہوں نے حضرت شیخ ابوبکر
علی سے انہوں نے حضرت شیخ جنید بغدادی سے انہوں نے حضرت شیخ ہری سقلی
سے انہوں نے حضرت شیخ معروف کرخی سے انہوں نے حضرت شیخ داؤد طائی سے
انہوں نے حضرت شیخ حبیب عجمی رحمہم اللہ علیہم اجمعین سے انہوں نے حضرت
ع حسن بصریؒ سے انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے انہوں
نے آنحضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ختم خلافت
صل کیا۔

آپ کے پیرومرشد سلسلہ جنیدیہ سے منسلک تھے۔ کشف المحجوب میں اپنے
برو مرشد کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ میرے پیرومرشد بہت بڑے عالم
نے تفسیر و روایات میں لاثانی تھے۔ وہ اذتاد کی زینت اور عابدوں کے شیخ
ہے۔ صوفیانہ رسم و لباس کے پابند نہ تھے اور بڑی جلیل القدر شخصیت کے
تھے۔ وہ اپنے مریدوں کو کم گوئی اور کم خوابی کی بہت تلقین کرتے تھے۔
حضرت داتا گنج بخشؒ اپنے پیر کی نسبت فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ان
کے ہاتھ دھلا رہا تھا۔ دفعاً یہ خیال آیا کہ جب سب کام تقیر اور قسمت پر منحصر
ہوں تو کیوں ہم لوگ اپنے آپ کو غلام بنا کر پیروں کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ نے
ایا: اے بیٹا! جو کچھ تمہارے دل میں گزرا ہے مجھے سب کچھ معلوم ہے مگر ہر
م کے لیے ایک سبب ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی کو تاج و
ت پر در دے تو اس میں پہلے اُس کے سنبھالنے کی توفیق بھی پیدا کر دیتا ہے
روہی خلافت اس کی بزرگی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس واقعہ سے یہ عیاں ہو
تا ہے کہ حضرت داتا گنج بخشؒ کے پیرومرشد اپنے وقت کے ایک بلند پایہ ولی اللہ

تھے جن سے بسا اوقات کرامات ظہور میں آتی تھیں اور ان کی پیشگوئی تاج و تخت کے حوالہ سے بالآخر پوری ہوتی اور سید مخدوم علی، جویری حضرت داتا گنج بخش روحانی عالم میں سب سے بلند مرتبہ پر فائز ہوئے اور خلقت خدا کو علوم شریعت، طریقت و حقیقت سے مالا مال کیا اور علم و فضل کے موتی بکھیرے۔

یہ وہ مقام تھا جہاں سارے عالم کے اولیائے کرام آپ کے پاس رہنمائی کے لیے آتے اور رشد و ہدایات سے فیض یاب ہو کر واپس اپنی اپنی ولایت کو لوٹ جاتے۔

حضرت داتا گنج بخش کے اساتذہ کرام

آپ نے کشف المحجوب میں اپنے اساتذہ کرام کے نام بتائے ہیں اور ان کی شخصیت اور علمیت سے متعلق بڑی عقیدت مندی کے ساتھ مودبانہ ذکر فرمایا ہے ان میں سے شیخ ابوالعباس احمد بن محمد اشقانی، شیخ ابوالقاسم بن علی گرگانی، ابوالعباس احمد بن محمد انصاری، ابوعبداللہ بن علی المعروف بالداختانی، ابوجعفر بن المصباح الصیدیانی، ابوالفتوح عبدالکریم بن ہوازن القیشری ابوسعید فضل اللہ بن محمد اور ابوالمنظف بن احمد کے نام خاص طور پر نمایاں ہیں۔ ان میں ہر ایک بزرگ کا ذکر کشف المحجوب کے مختلف صفحات پر مختلف موضوعات کے تحت جا بجا نظر آتا ہے۔

داتا صاحب کا ایمان اور خواب

حضرت داتا گنج بخش حنفی المذہب تھے۔ سیدنا حضرت امام اعظم ابوحنیفہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کشف المحجوب میں انہوں نے امام موصوف کا نام و اسم گرامی نہایت تعظیم و تکریم سے لیا ہے۔ حضرت امام اعظم

کرامات کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے اپنا ایک ایمان افروز خواب بیان کیا ہے اور اس سے نہایت لطیف نکتہ اخذ کیا ہے۔ فرماتے ہیں: میں ملک شام میں تھا ایک دفعہ حضرت بلالؓ مؤذن رسول کریمؐ کے روضہ اطہر کے سرہانے سو گیا اور خواب میں دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور جناب محمد مصطفیٰؐ باب بنی ثیبہ سے اندر تشریف لاتے ہیں اور ایک بوڑھے شخص کو گود میں لیے ہوئے ہیں جس طرح کہ شفقت سے بچے کو گود میں لیتے ہیں۔ میں دوڑ کر حضور انورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سرکار کے پائے اقدس کو بوسہ دیا۔ میں حیران تھا کہ یہ بزرگ کون ہیں جنہیں حضورؐ نے اٹھایا ہوا ہے۔ جناب محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہ قوت معجزہ میرے اس باطنی حال سے آگاہ ہو گئے اور ارشاد فرمایا: یہ شخص تیرا اور تیرے ملک والوں کا امام یعنی ابو حنیفہ ہے۔ مجھے اس خواب سے اپنے اور اپنے وطن سے بڑی اُمیدیں قائم ہو گئیں اور مجھے اس خواب سے یہ راز بھی منکشف ہوا کہ حضرت امام اعظم ان بزرگزیدہ لوگوں میں سے ہیں جو اپنے ذاتی اور طبعی اوصاف سے فانی ہو چکے ہیں اور صرف احکام شرع کے لیے باقی و قائم ہیں اس لیے کہ ان کے حامل و رہبر خود جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور انہیں خود چلتے دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ باقی الصفت ہیں اور جو باقی الصفت ہوتا ہے وہ اجتہادی امور میں مخفی ہوتا ہے یا مصیب۔ چونکہ انہیں اٹھا کر لے جانے والے خود حضور پر نور ہیں اس لیے وہ اپنی صفات سے فانی اور رسول اللہ کی صفات سے باقی ہیں۔ جب پیغمبر سے خطا کا صدور ممکن نہیں تو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو فنا کر چکا ہے اس سے بھی خطا کا صدور ممکن نہیں۔ داتا صاحب مزید فرماتے ہیں یہ ایک لطیف رمز ہے۔

لے کشف المحجوب۔ مطبوعہ سمرقند ص ۱۲۱

داتا صاحب کا نکاح

مختلف تاریخی و دینی کتب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو قید ازدواج سے آزادی رہی۔ البتہ ایک مقام پر آپ بیٹی یوں فرماتے ہیں کہ جیسے غائبانہ طور پر کسی سے تعلقات محبت قائم ہو گئے تھے اور یہ ایک سال تک اس زخمِ لطیف کے بسمل بنے رہے پھر آخر بفضلِ خدا اس سے نجات مل گئی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے گیارہ سال تک نکاح کی آفت سے محفوظ رکھا ہوا تھا مگر یہ تقدیر الہی پر میں اس فتنہ میں گرفتار ہو گیا اور میرا ظاہر و باطن کسی عورت کی صفات کا جو مجھ سے دوسروں نے بیان کی تھیں اسیر ہو گیا اور اسے دیکھے بغیر ہی ایک سال تک اس کے خیال میں مستغرق رہا۔ چنانچہ قریب تھا کہ میرا دین تباہ ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے اپنے کمالِ لطف اور فضل سے عصمت کو میرے دل کے استقبال کے لیے بھیجا اور اپنی رحمت سے مجھے اس فتنہ سے نجات دلائی۔ حضرت حکیم محمد موسیٰ جو موجودہ دور میں تصوف میں عظیم مقام رکھتے ہیں۔ حسبِ ذیل نتائج اخذ کرتے ہیں:

الف: داتا صاحب نے نکاح ضرور کیا تھا مگر اہلیہ جو ان کی مزاج شناس نہ تھیں وفات پا گئیں۔ پھر گیارہ سال تک تزویج کے تصور و خیال سے بھی ناآثار ہے۔
ب: گیارہ سال بعد ایک عورت جسے انہوں نے دیکھا بھی نہ تھا محض دوسروں سے اس کی خوبیاں معلوم ہونے پر اس کی محبت میں اسیر ہو گئے اور ایک سال تک اس عشقِ مجازی میں مبتلا رہے۔

ج: صوفیا کے نزدیک عشقِ مجازی میں گرفتار رہنا ابتلا میں مبتلا رہنا ہے۔ یہ حضرات

لے دیکھتے صفحات ۲۰-۲۱ دیاچہ حکیم محمد موسیٰ ترجمہ کشف المحجوب نسخہ سمرقند المعارف - لاہور

مجاز میں گرفتاری کو مصیبت و آفت سمجھتے ہیں اس لیے کہ یہ منزل نہیں ہے قدرت الہی نے انہیں مجاز سے نکال کر حقیقت کی راہ پر ڈال دیا اور جو لوگ صورت ظاہری اور مظاہر محسوسہ کے اثرات قبول کر لیتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔

حاصل کلام یہ داتا گنج بخشؒ نے ایک شادی کی تھی۔ اہلیہ کی وفات کے گیارہ سال بعد ایک ایسی عورت کی خوبیوں پر فریفتہ ہو گئے جسے انہوں نے دیکھا تک نہ تھا اور ایک سال تک اس کے عشق میں مبتلا رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے اس عورت کا خیال نکال دیا۔ لہذا دوسری شادی کا افسانہ محض اختراع طبع ہے۔

تصنیف

حضرت داتا صاحبؒ قدس سرہ کی آخری تصنیف کشف المحجوب کے مطالعہ سے ان کی نوادرتصانیف کے نام معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ایک بھی دستیاب نہیں، ان نو تصانیف کے نام یہ ہیں:

۱: دیوان : اس دیوان کو کسی نے اپنی طرف منسوب کر لیا مگر یہ نہیں بتایا کہ یہ مجموعہ اشعار عربی میں تھا یا فارسی میں، اور اپنا تخلص بھی ظاہر نہیں فرمایا۔

۲: کتاب فنا و بقا : مسئلہ فنا و بقا، تصوف کی ایک بار آور شاخ ہے۔

۳: اسرار الخرق و المؤمنات : ظاہری اور باطنی مرقع کے آداب میں اس کتاب کا نام فارسی کے تمام ایڈیشنوں میں یہی لکھا ہے مگر ڈوکوفسکی ایڈیشن میں اسرار الخرق المؤمنات درج ہے۔

۴: البرعایت بحقوق اللہ تعالیٰ : مسائل توحید پر اس نام کی ایک تصنیف شیخ احمد بن

خضرویہ متوفی ۲۴۰ھ کی بھی ہے، جو کشف المحجوب کے ماخذوں میں شامل ہے اور اسی نام کی ایک کتاب ابو عبد اللہ الحارث بن اسد المحاسبی رم ۲۴۳ھ کی تصنیف بھی ہے جو لندن سے

لے دیکھے صفحات ۲۰-۲۱ دیباچہ حکیم محمد موسیٰ ترجمہ کشف المحجوب نسخہ سمرقند۔ المعارف - لاہور

چھپ چکی ہے۔

۵ : کتاب البیان لاہل العیان : در معنی جمع و تفرق ہے۔

۶ : نحو القلوب : مسئلہ جمع پر مفصل کتاب ہے۔

۷ : منہاج الدین : طریقت تصوف اور مناقب اصحاب صفہ میں ہے

۸ : ایماں : ایمان اور اثبات اعتقاد مشائخ میں ایک رسالہ لکھا جس کا نام نہیں بتایا۔

۹ : شرح کلام منصور : حسین بن منصور حلاج کے کلام کی شرح ہے۔ روس کے پروفیسر

ژوکوفسکی نے حضرت شیخ کی تصانیف میں ایک نام فرق فرق دیا ہے۔ حالانکہ یہ ان کی کسی مستقل

تصنیف کا نام نہیں ہے بلکہ یہ کشف المحجوب کے ایک باب کا نام ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت

داتا صاحب نے بغداد شریف کے نواح میں ملاحدہ کا ایک ایسا گروہ دیکھا جو حضرت حسین بن

منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا مدعی تھا اور ان کے کلام سے اپنی زندگیقیت کو سہارا دیتا

تھا اور حلاج کے معاملہ میں مبالغہ کرتا تھا۔ کشف المحجوب مطبوعہ سمرقند کا یہ چودھواں باب ہے

کشف الاسرار : آٹھ صفحات پر مشتمل یہ رسالہ حضرت داتا صاحب کی طرف منسوب

ہے، جو غالباً پہلی بار مطبع محمدی لاہور میں طبع ہوا۔ پھر اس کے متعدد اردو ترجمے شائع ہوئے۔

اکثر محققین نے اسے حضرت داتا صاحب کی تصنیف سمجھ لیا اور اس سے استفادہ کرتے رہے۔

جناب حکیم محمد موسیٰ امرتسری فرماتے ہیں :

۱۔ مقدمہ کشف المحجوب از ژوکوفسکی طبع تہران ص ۵۰۰

۲۔ اس رسالہ پر سن اشاعت تحریر نہیں مگر ڈاکٹر مولوی محمد شیخ کا بیان ہے کہ چھ ورق کا ایک رسالہ فقر نامہ

مشہور بہ کشف الاسرار کے نام سے ۱۸۷۰ء میں لاہور ہی سے شائع ہوا۔ مقالات دینی و علمی حصہ اول ص ۲۲۸

۳۔ دیکھئے صفحات ۲۲-۲۳ ترجمہ کشف المحجوب نسخہ سمرقند المعارف۔

۱ : کشف الاسرار کے جعلی ہونے کا پتہ ثبوت یہ ہے کہ یہ سبک ہندی میں ہے۔ اور کشف المحجوب کی نشر و پراول یعنی دور سامانیاں کی ہے اور ان دونوں کی زبان میں فرق کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔

ب : اس کا مولف اپنے پراگندہ خیالات کو ایک مشہور و معروف بزرگ کے نام سے مشہر دیکھنے کا خواہاں تھا یا اپنے کسی بڑے (جیسا کہ حسام الدین کا نام لیا ہے) کو داتا صاحب^۲ سے پہلے کا بزرگ ثابت کر کے اپنی دکان چمکانا چاہتا تھا، علمی اعتبار سے بے مایہ ہے۔
ج : یہ تاریخی حقیقت ہے کہ پنج ہزاری اور ہفت ہزاری خطابات مغلیہ دور میں ایجاد ہوئے یعنی حضرت داتا صاحبؒ کے کئی سو سال بعد ————— مگر کشف الاسرار کا واضع لکھتا ہے :

”بفہم اگر ہفت ہزاری گردی چہ شد مشت گرد ہستی“

ہفت ہزاری کی بات تو کچھ ایسی ہی ہے کہ آج کوئی صاحب اپنے ابا جان کا تذکرہ لکھنے بیٹھیں تو یہ بیان فرمائیں کہ داسرائے ہند نے انہیں اعلیٰ خدمات کے صلے میں ستارہ خدمت کا خطاب عطا کیا تھا۔

داتا صاحبؒ کی تصنیف کشف المحجوب

جہاں جناب حکیم محمد موسیٰ صاحب نے کشف الاسرار کی اصلیت کا بھانڈا چورا ہے میں پھوڑا ہے وہاں آپ نے حضرت داتا گنج بخشؒ کی تصنیف کشف المحجوب کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ”حضرت داتا گنج بخش کی تصنیف کشف المحجوب جو انہوں نے آغوش رحمت خداوندی میں بیٹھ کر لکھی ہے۔ مسائل شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کا ایک بیش بہا گنجینہ ہے اور ادویات متقدمین کے حالات بابرکات اور ان کی مقدس تعلیمات کا بہترین خزینہ ہے۔ نیز فارسی زبان میں تصوف و احسان پر لکھی جانے والی یہ سب سے پہلی

کتاب ہے اور اسے ہر دور کے اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام نے تصوف کی بے مثل کتاب قرار دیا ہے۔ کشف المحجوب کا ملین کے لیے رہنما ہے تو عوام کے لیے پیر کامل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ عوام میں سے اس کا مطالعہ کرنے والوں کو دولت عرفان و ایقان حاصل ہوتی ہے اور شک و شبہات کی وادی میں بھٹکنے والے یقین کی دنیا میں آباد ہو جاتے ہیں اور اس کے بار بار کے مطالعہ سے حجابات اٹھ کر نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں۔ اس نادر و بے مثل کتاب کو جو مقبولیت و پذیرائی نصیب ہوئی وہ اس موضوع کی کسی اور فارسی میں لکھی جانے والی کتاب کے حصہ میں نہیں آتی۔ اکابر ادیبان نے خود اس سے استفادہ کیا اور طالبان حق کو اس سے مستفید ہونے کی تلقین فرمائی۔ اس لیے کہ اس میں ناقصوں اور کاملوں کے لیے سامان ہدایت موجود ہے اور اس کے برعکس بعض کتب تصوف فصوص الحکم وغیرہ میں صرف خواص بلکہ انحصار الخواص کے لیے رہنمائی ہے اور ناقصین کے لیے حیرانی و سرگردانی کے سوا کچھ نہیں۔“

کشف المحجوب میں کشف حجابات کے زیر عنوان جو داتا صاحب کی اصل رشد ہدایات پر مشتمل ہے۔ معرفت الہی، توحید، ایمان، ارکان اسلام یعنی صوم و صلوة، حج و زکوٰۃ، فلسفہ ازدواج، مسئلہ سماع اور ان کی فروع پر بڑی عالمانہ بحثیں کی ہیں۔ ایک باب میں صوفیہ کرام کی اصطلاحات اور ان کی اقسام درموز کی شرح بیان کی گئی ہے۔ کتاب میں منقول عربی اشعار اور مشائخ کے اقوال تین سو سے زائد ہیں۔ ۱۳۴ احادیث نبویؐ اور قریب قریب تین چوتھائی قرآن حکیم کی سورتوں سے ۲۳۴ آیات کریمہ سند کے طور پر لائی گئی ہیں جو مصنف کتاب حضرت داتا گنج بخشؒ کی حیرت انگیز وسعت علم کی شاہد ہیں۔ کتاب میں تصوف کا بہت بلند معیار پیش کیا گیا ہے صوفی کا اشتقاق صفا سے اور اس کی اصل غیر اللہ سے دل کا انقطاع بتاتے ہیں۔ درحقیقت صوفی کامل ولی ہی کا نام ہے۔

سے دیکھیے دانش گاہ۔ پنجاب دائرہ معارف اسلامیہ۔ جلد ۹۔ ص ۹۴

سلطان محمود غزنوی نے کمسن طالب علم حضرت داتا گنج بخشؒ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا

حضرت خواجہ مستان شاہ کابلیؒ اپنی کتاب سلطان العاشقین میں فرماتے ہیں کہ جن کا دل
راوند کریم کی طرف متوجہ ہو وہ دنیا کی نعمتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اس ضمن میں
واقعات بیان کرتے ہیں کہ حضرت سید مخدوم علی ہجویریؒ محمود غزنوی کے اس قائم کردہ
مدرسہ میں اکثر دیکھے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر بمشکل بارہ تیرہ سال کی ہوگی۔ حصول علم کے
سے سرشار یہ طالب علم تعلیم میں اتنا محو ہوتا کہ صبح سے شام ہو جاتی مگر کبھی پانی تک پیتے
نہ دیکھا گیا۔ رضوان نامی سفید ریش بزرگ اس مدرسہ کے مدرس تھے اور اپنے اس خاموش طبع
ب علم کو تکریم کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ محمود غزنوی کا گذر اس مدرسہ کی جانب
اور اس عظیم درسگاہ میں آگیا۔ دیگر شاگردوں کے برعکس حضرت مخدوم علی ہجویریؒ رحمۃ اللہ علیہ
پہلے کام میں اتنے منہمک تھے کہ ان کو کوئی خبر نہ تھی۔ بزرگ رضوان نے پکارا۔ 'دیکھو
م علی کون آیا ہے؟ اب کیا تھا ایک طرف محمود غزنوی اور دوسری جانب ایک کم سن
مفتی کا متلاشی۔ عجیب منظر تھا۔ محمود غزنوی نے اس نو عمر طالب علم کی تجلیات کی تاب نہ لاتے
سے نظریں فوراً جھکا دیں اور مدرس سے کہا۔ "واللہ! یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے
یہ طالب علم اس مدرسہ کی زینت ہیں" فاتح سومنات سلطان محمود غزنوی جس کے
سے ہندوستان کے بڑے بڑے راجے اور مہاراجے تھراتے تھے اور جس کی تلوار سے
ہندوستان لرز اٹھا وہ ایک کمسن طالب علم کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔

محسود کے دور میں غزنی کی ترقی کاراز

۳۸

ارباب شریعت و طرفیت کے پیشوا، پاسبان رموز شریعت و منظر نور خدا سید محمد علی ہجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کی ولادت مبارک پر دراصل غزنی شہر حکم گاہ اور حکم خداوندی سے فیوض و برکات اور تجلیات و انوار سے روشن ہو گیا۔ غزنی کی خوب ترقی کی۔ سلطان محمود غزنوی نے ۹۹۷ھ میں ایک عظیم الشان مسجد غزنی میں کرائی جس سے ملحق ایک کتب خانہ تھا۔ جہاں نادر و نایاب کتابیں اور مفید قلمی نسخے تھے۔ محسود غزنوی کا دربار علما، فضلا اور ارباب فضل و کمال کا مرکز بن گیا۔ میں ابوالقاسم، خواجہ احمد بن حسن سمیندی اور ابوریحان البیرونی کے نام قابل ذکر ہیں شعرا میں فرخی، عنصری اور فردوسی شامل تھے جو کسی تعارف یا تعریف کے محتاج نہیں۔ غرضیکہ حضرت سید مخدوم علی ہجویری رح کے فیوض و برکات کے باعث غزنی شہر دنیائے اسلام کے ممتاز اور معروف علماء و فضلا کا گہوارہ بن گیا۔

ایک مسافر رخصت ہوا اور نیا وارد

غزنی میں ایک پیر کامل نے اپنے مرید کو حکم دیا "لاہور چلے جاؤ" مرید نے کچھ تعطل برتا اور کہا کہ وہاں پہلے ہی میرے پیر بھائی موجود ہیں۔ اپنے مرشد کے اصل پر تسلیم خم کر کے غزنی کے مسافر نے لاہور شہر کی طرف کوچ کیا۔ راستہ دور اور دشوار تھا کہیں پہاڑ کہیں دریا۔ کہیں دشت و صحرا، پیر و مرشد کا حکم اٹل تھا اور مرید کا ارادہ مستحکم۔ یقین محکم تھا اور ایمان پختہ۔ ہزاروں میل کی مسافت طے ہوئی۔ منزل مقصود آگے بڑھ کر مرد مومن کے قدم چومے۔ لاہور شہر میں داخل ہوتے ہی مسافر نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک جم غفیر تھا اور ایک جنازہ۔ کس نے کوچ کیا اس جہان فانی سے مسافر نے پوچھا۔ غیب سے آواز آئی۔

" ایک چراغ گل ہو اور دوسرا روشن "

ایک مسافر رخصت ہوا اور نیا وارد "

اس دنیا سے رخصت ہونے والے حضرت شاہ حسین زبجانی تھے اور نووارد حضرت سید
مخدوم علی ہجویری۔ دونوں رہنما ایک ہی پیر و مرشد حضرت شیخ ابوالفضل ختانی کے مرید
تھے جنہوں نے حضرت داتا گنج بخشؒ کو غزنی میں لاہور کے لیے روانگی کا حکم دیا تھا۔ اب
آپ پر انکشاف ہوا کہ لاہور میں آپ کی تقرری آپ کے پیر و مرشد کی ایک کرامت تھی
اس روایت کا علم ہمیں شیخ نظام الدین ادویا کے ملفوظات میں ملتا ہے جو امیر
حسن دہلوی نے کتاب فوائد الفواد کی صورت میں قلمبند کیے تھے۔ پہلی بار ۲۹ ذوالقعد
۱۳۰۹ھ / ۱۳۰۹ء کی ایک مجلس میں مزارات لاہور کا تذکرہ ہوا۔ اس میں شیخ نظام الدین
ادویا سے روایت کی گئی ہے کہ ہجویریؒ شیخ حسین زبجانی کے پیر بھائی تھے اور اپنے پیر
ابوالحسن محمد بن الحسن ختلی کے حکم سے جس دن لاہور آنے والے تھے اسی دن زبجانی موصوف
نے وفات پائی۔ اسی طرح یہی روایت روس کے پروفیسر ڈووسکی نے دہرائی ہے۔ اور ہوہو
اس کا تذکرہ ثمرات القدس (تالیف ۱۰۰۷ھ / ۱۵۹۸ء) میں ملتا ہے مگر حکیم محمد موسیٰ کو اختلاف ہے
آج سے تقریباً ایک ہزار سال قبل سلطان محمود غزنوی نے برصغیر پاک و ہند پر یکے بعد
دیگرے سترہ حملے کر کے کفار کے بت پاش پاش کر دیتے۔ یہ وہ وقت تھا جب
بت پرستی اور مادہ پرستی کا دور دورہ تھا۔ جب محمود غزنوی نے سومات پر حملہ کیا تو پجاریوں
اور دیویوں نے زیورات، سونا چاندی، ہیرے اور جواہرات محمود کے قدموں پر ڈال
دیتے اور التجا کی کہ ان کے بت نہ توڑے جائیں۔ محمود غزنوی نے کہا میں بت شکن ہوں
بت فروش نہیں۔ میں سرفروش ہوں ایمان فروش نہیں۔ یہ کہہ کر آنا فانا محمود نے
سومات کے بت توڑ ڈالے اور اس طرح ہندوؤں کے لیے ایک خدا کا تصور پیش کیا
چند ہی سال بعد سید مخدوم علی ہجویری حضرت داتا گنج بخشؒ نے غزنی سے چل کر
دریائے راوی کے کنارے اسلام کا جھنڈا گاڑا لوگوں کو ان کے مقصد حیات سے روشناس کرایا

لے دائرہ معارف اسلامیہ دانش گاہ پنجاب لاہور جلد ۹ ص ۹۲ طے نزدیکی؛ کشف المحجوب مطبع بین گراڈ۔ ص : ۲۰۹

ص ۳۹ - پیش لفظ حکیم محمد موسیٰ ص ۵۱-۵۲ اردو ترجمہ نسخہ مکتبہ مطبوعہ اسلامک بک فاؤنڈیشن لاہور

حضرت داتا گنج بخشؒ کا لاہور میں ورود آپ کے پیر و مرشد شیخ ابوالفضل ختلیؒ کی ایک اہم کرامت تھی۔ دراصل داتا صاحبؒ کے پیر و مرشد ایک بلند پایہ ولی اللہ تھے آپ کو کشف ہوا کہ لاہور میں مقیم آپ کے مرید حضرت شاہ حسین زنجانیؒ کچھ عرصہ بعد اس جہان فانی سے کوچ کرنے والے ہیں اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی جگہ لاہور میں حضرت سید مخدوم علی ہجویریؒ کی تقریر کر دی جائے۔ اسلام کی تبلیغ اور فروغ کے لیے حضرت شیخ ابوالفضل ختلیؒ نے لاہور کو منتخب کیا اور یہ فضیلت صرف لاہور شہر کو ہی حاصل ہے کہ ایک پیر و مرشد کے دو مریدوں نے اس شہر کے مشرق و مغرب میں اسلام کے پرچم لہرائے اور شمع توحید روشن کی۔ یہ دونوں مرید اپنے فرائض میں اس قدر کھو گئے کہ اپنے وطن عزیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا اور ملت اسلامیہ کی سر بلندی کے لیے اپنی جانان عزیز اسی شہر میں خالق حقیقی کے پیر و مرید بن گئے۔ حضرت داتا گنج بخشؒ کا مزار لاہور کے مغرب میں بیرون بھاٹی دروازہ اور حضرت شاہ حسین زنجانیؒ کا مزار لاہور کے مشرق میں چاہ میراں کے قریب ہے۔

یہ فضیلت بھی لاہور شہر کو ہی حاصل ہے کہ ایک ہی پیر و مرشد کے مرید حضرت داتا گنج بخشؒ اور حضرت شاہ حسین زنجانیؒ کے مزاروں پر پیران پیر حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ نے چلہ کشی کی اور ان دونوں مزاروں کے احاطہ میں آپ کے حجرہ اعتکاف کا موجود ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ادویا کے کرام کی وفات کے بعد بھی عالی مرتبہ بزرگان دین اور عوام ان کے روحانی فیض سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

۱۔ مجددین فوق سوانح حیات حضرت داتا گنج بخشؒ ص ۵۲ تا ۵۶ یہ ثابت کر دیا ہے کہ داتا صاحبؒ کے پیر بھائی لاہور میں آپ سے پہلے مقیم تھے۔ دائرہ معارف اسلامیہ لاہور جلد ۹ ص ۹۲ میں بھی اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ جب داتا صاحبؒ لاہور تشریف لائے تو اس وقت آپ کے پیر بھائی حضرت شاہ حسین زنجانیؒ کا جنازہ جاری ہا تھا۔ اس کتاب کے باب روحانی نظام میں ادویا کرام کے مدارج بجا کشف المحجوب بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح دنیاوی نظام کے ساتھ روحانی نظام بھی عالم غیب میں قائم ہوتا ہے۔

سب سے پہلا ہندو جو حضرت داتا گنج بخش کے ہاتھوں مسلمان ہوا وہ لاہور کا گورنر تھا

قدرت کی کرشمہ سازی سمجھ لیجئے کہ دریائے راوی کی یہی گذرگاہ آج سے تقریباً چالیس برس پہلے حضرت قائد اعظم محمد علی جناحؒ بانی پاکستان کی آماجگاہ بنا جہاں انہوں نے پاکستان کا پرچم لہرایا اور قیام پاکستان کے لیے ایک قرارداد پیش کی اور یہی دریائے راوی کا کنارہ ہی تو تھا جہاں سب سے پہلے ہندو نے جو لاہور کا گورنر تھا حضرت داتا گنج بخش کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ قائد اعظمؒ نے سچ ہی تو کہا تھا کہ دراصل پاکستان اس دن ہی قائم ہو گیا تھا جس دن برصغیر کے پہلے ہندو نے کلمہ حق پڑھا۔ لاہور شہر جو اسلامی مملکت پاکستان کا دل ہے اسی دن جبکہ اٹھاجب حضرت سید مخدوم علی ہجویریؒ نے اپنے مبارک قدم اس سرزمین پر رکھے۔ تہذیب و تمدن، علم و فضل اور فتح و نصرت کا یہ گہوارہ بڑے بڑے دانشوروں، سیاستدانوں، ادیبوں، فلسفیوں اور شاعروں ہی کا مسکن نہ تھا بلکہ اولیائے کرام نے بھی لاہور کو چاہا اور اسی کو تبلیغ توحید کے لیے پسند کیا۔

محمود غزنویؒ میں وفات پا گیا۔ اس کی وفات کے بعد ہندو راجاؤں نے متعدد بار بغاوتیں کیں اور مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر بے دردی سے تہ تیغ کیا۔ مساجد کو ویران کر دیا گیا۔ لاہور کے صرف ایک محلہ میں دو ہزار مسلمان شہید کر دیئے گئے۔

ان ناگوار حالات میں حضرت داتا گنج بخشؒ کی لاہور میں آمد اور پھر تبلیغ اسلام

ملفوظ دیکھیے: مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی اردو ترجمہ مولانا محمد سعید احمد۔ طبع کراچی۔ دفتر اول حصہ اول ص ۲۳
آپ کے الفاظ یہ ہیں: فقیر کے نزدیک یہ شہر لاہور تمام ہندوستان کے شہروں میں قطب ارشاد کی طرح ہے اس شہر کی خیر و برکت تمام ہندوستان میں پھیلی ہوتی ہے اسے دیکھیے مزید نوٹ ص ۲۷

کوئی آسان کام نہ تھا۔ تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لاہور ان دنوں بدھ رسوم کا مرکز تھا۔ برہمنی سامراج نے اپنی مخصوص چالوں سے مہاتما بدھ کو اپنے لاتعداد خداؤں کی فہرست میں ایک بڑی کی حیثیت سے شامل کر لیا اور اس طرح بدھ مت ہندو مت کے ایک فرقے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ چنانچہ حضرت داتا گنج بخشؒ جب لاہور تشریف لاتے تو لاہور میں جا بجا مہاتما بدھ مورتی پوجا کے مراکز تھے۔ آپؒ نے شرک کے مراکز میں شمع توحید روشن کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ آپؒ نے کسی ناموافق اور نامساعد سیاسی سماجی حالت کی قطعاً کوئی پردا نہ کی۔ آپؒ کی شرافت نفس، اخلاق عالیہ، زہد و تقویٰ اور علم و فضل کی کشش نے لوگوں کو اپنی طرف راغب کر لیا اور ہزاروں کفار حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ہزاروں جاہل آپ کے ذریعہ سے عالم، ہزاروں گمراہ روبراہ۔ ہزاروں دیوانے صاحب عقل ہزاروں ناقص کامل اور ہزاروں ریاکار نیکوکار ہو گئے۔

داتا صاحبؒ کے ہاتھوں رائے راجو کا مسلمان ہونا

حضرت داتا گنج بخشؒ کے ہاتھوں حلقہ بگوش اسلام ہونے والا پہلا ہندو جس کا نام رائے راجو تھا ایک راجپوت تھا۔ یہ کوئی معمولی غیر مسلم نہ تھا بلکہ لاہور کی راجدھانی کی ایک نہایت اہم سیاسی و کلیدی شخصیت تھی اور اس وقت لاہور کا ناظم الامور تھا۔ یہ وہی عہدہ تھا جس کو انگریز کے دور میں گورنر کا نام دیا گیا۔ رائے راجو کا اسلام قبول کرنا حضرت داتا گنج بخشؒ کی سب سے پہلی کرامت تھی کیونکہ تمام لاہور اور اس کے گرد و نواح میں اس کی شخصیت چھائی ہوئی تھی۔ رائے راجو سیاسی یا جوگی ہونے کے علاوہ علم نجوم، ریاضی اور جادوگری میں اپنی مثال آپ تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک خوبصورت اور باعرب شخصیت کا مالک تھا۔

داتا صاحبؒ کی ایک اور کرامت

اب حضرت داتا گنج بخشؒ کی روحانی قابلیت، اسلامی علوم، دین و فقہ، علم و فکر،

فضاحت اور بلاغت کا دور دور تک چرچا ہو گیا تھا۔ رائے راجو کو اپنے آپ پر گھنڈ تھا اس لیے وہ اپنا ڈیرا جہاں جادوگری کے کرتب دکھایا کرتا تھا۔ اٹھا کر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قریب لے آیا ایک روز ایک بڑھیا دودھ کی ٹسکی اٹھائے۔ داتا صاحب کے قریب سے گزری تو آپ کے مریدوں میں سے ایک نے اس بڑھیا کو روک کر دودھ قیمتاً لینا چاہا لیکن بڑھیا نے دودھ دینے سے انکار کر دیا اور کہا یہ دودھ میں رائے جوگی کے لیے لے جا رہی ہوں اگر میں نے اس کو یہ دودھ نہ دیا تو میرے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ پاس ہی بیٹھے حضرت داتا گنج بخش مسکراتے اور فرمایا یہ دودھ مجھے دے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جانوروں کے دودھ میں اضافہ کر دے گا۔ ضعیف عورت کی بات نہ ٹال سکی مگر اگلے وقت کا دودھ دوہنا شروع کیا تو برکات الہی سے دودھ میں پہلے سے زیادہ روانی تھی اور اس قدر دودھ ہو گیا کہ گھر کے تمام برتن بھر گئے۔ اس واقعہ کی خبر آس پاس پھیل گئی اور سب گوالے اب اس کوشش میں تھے کہ وہ دودھ حضرت داتا گنج بخش کے مسکن پر فرزندت کر دیا کریں۔ اس سے رائے راجو کی شہرت ماند پڑ گئی۔ اب یہ شخص آپ کے پاس آیا اور اپنے جادوگری کے فن سے آپ کو متاثر کرنا چاہا اور یکایک ہوا میں اڑ کر چکر کاٹنے لگا۔ حضرت داتا گنج بخش نے اپنا جوتا ہوا میں پھینک دیا۔ اب آپ کا جوتا تھا اور رائے راجو کا سر۔ جوتوں کی وہ بارش ہوتی کہ جوگی نے گر گڑا کر صدق دل سے فریاد کی کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ حضرت داتا گنج بخش نے دعا کی اور رائے راجو نے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے اور فوری طور پر آپ کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا۔ داتا صاحب کی اس کرامت کے بعد ہزاروں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے علم و فضل کی دھوم بڑھنے میں دور دراز تک مچ گئی اور لوگوں نے سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آپ کی زیارت کے لیے آنا شروع کر دیا۔ رائے

راجو کی ظاہری و باطنی زندگی میں انقلاب آگیا اور اسلامی علوم کے حصول کے لیے یہ شخص سرگرداں ہو گیا۔ حضرت داتا گنج بخش جیسے مرشد معظم اور استاد مکرم سے دینی علوم میں فیض یاب ہوا اور بہت جلد رموز شریعت سے بہرہ ور ہو کر ایک باعمل زاہد و عابد بزرگ کی شہرت حاصل کر لی۔ حضرت داتا گنج بخشؒ آپ سے بہت خوش ہوئے، اور شیخ ہندی کے لقب سے نوازا۔

داتا صاحبؒ نے لاہور میں مسجد کا سنگ بنیاد خود رکھا

حضرت داتا گنج بخشؒ نے لاہور میں چند روز قیام کے بعد مسجد کی ضرورت کو محسوس کیا۔ مسجد کے لیے زمین لی گئی اور اس کا سنگ بنیاد خود اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ مسجد کی تعمیر کا سارا کام آپ کی جیب خاص سے مکمل ہوا اور داتا صاحبؒ نے بذات خود بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ لاہور شہر میں یہ پہلی مسجد تھی جو ایک ولی اللہ کے ہاتھوں تعمیر ہوئی۔ اس مسجد کی تعمیر داراشکوہ کی کتاب سفینۃ الاولیاء کے مطابق ۱۰۳۱ھ میں ہوئی۔ آپ کی یہ تعمیر کردہ مسجد صدیوں قائم رہی۔ اورنگ زیب عالمگیر کے عہد میں جب دریائے راوی میں زبردست سیلاب آیا تو شہر میں نشیبی علاقہ کی دیگر عمارتوں کی طرح مسجد کو بھی سخت نقصان پہنچا بعد ازاں چودھری غلام رسول نے مسجد قدیم کی جائے محراب کو سنگ مرمر کی ایک سل کے ذریعے سے قائم رکھتے ہوئے اس مسجد کو از سر نو تعمیر کروایا۔ مورخین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس مسجد کی تعمیر نو میں گلزار شاہ نامی ایک مخیر شخص نے بھی حصہ لیا۔ اس مسجد کی تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلی یہی وسیع مسجد تھی جس کی بنیاد رکھنے کا شرف حضرت

س شہزادہ داراشکوہ لاہور شہر کی تعریف میں سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے: لاہور ایک بہت بڑا مہترک شہر ہے چار دانگ عالم کا تحفہ یہاں مل سکتا ہے۔ ادویار صلیحا، علما و فضلا کا یہ مرکز ہے۔ مزارات مہترکہ یہاں بہت ہیں اور آدمی یہاں کے صحیح القول ہیں۔ حفاقا کے محلے یہاں بہت ہیں۔

داتا گنج بخشؒ کو نصیب ہوا اور غالباً یہی وجہ ہے کہ ادویائے مشائخ کے تذکروں میں اس مسجد کو کعبہ پنجاب دہند کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ وہ مسجد جس کی تعمیر حضرت داتا گنج بخشؒ کے ہاتھوں ہوئی اور جہاں آپ امامت کرایا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد امامت کے فرائض حضرت شیخ ہندی کو اس وقت حاصل ہوا جب کہ وہ اس اہم فریضہ کی بطریق احسن ادائیگی کے لیے اہالیان لاہور کی نظروں میں مستحق قرار دیتے گئے۔ آپ نے اپنی بقایا زندگی قرآن اور احادیث نبویؐ کی درس و تدریس میں گزار دی۔ حضرت شیخ ہندی نے اپنی زندگی میں یہ سعادت بھی حاصل کی کہ آپ نے حضرت داتا گنج بخشؒ کی وفات کے بعد سب سے پہلے بذات خود حضرت کے مزار کی تعمیر میں حصہ لیا اور اردگرد چوتراہ بھی اس وقت کے مطابق پختہ بنایا۔ سب محققین اس امر پر متفق ہیں کہ حضرت شیخ ہندی پہلے شخص تھے جنہوں نے مزار مبارک کو اپنے ہاتھوں تعمیر کیا۔ عقیدت کا یہ عالم تھا کہ مزار کی تعمیر کے دوران اکثر اشکبار دیکھے گئے اور اپنے آنسوؤں سے حضرت کے مزار کی مٹی کو دھو کر سکونِ قلب حاصل کیا۔ یہ عقیدت ہی تو تھی جس کی وجہ سے پشت در پشت آپ کے خاندان کو حضرت داتا گنج بخشؒ کے مزار کی سجادہ نشینی نصیب ہوئی۔

داتا صاحبؒ نے لاہور کے لوگوں کو کعبہ کی زیارت کرا دی

حضرت داتا گنج بخشؒ دن کے وقت درس قرآن اور دینی علوم سے لوگوں کو مستفید فرماتے اور رات کے وقت طالبانِ حق کو ہدایات سے نوازا کرتے تھے۔ داراشکوہ نے اپنی کتاب "سفینۃ الاولیاء" میں لکھا ہے کہ آپؒ نے جب یہ مسجد تعمیر فرمائی تو دیگر مساجد کی نسبت لوگوں کو اس مسجد کا رخ جنوب کی جانب نظر آیا۔ اہالیان لاہور اور خصوصاً علماء نے اس پر اعتراضات کیے۔ حضرت داتا گنج بخشؒ کچھ عرصہ خاموش رہے۔ مسجد کی تعمیر کے اختتام پر تمام علماء اور فضلاء کو مدعو کیا جس میں مشائخ بھی شامل تھے۔ اسی مسجد میں اپنی

امامت میں نماز پڑھائی اس کے بعد سب حاضرین سے فرمایا کہ تم لوگ اس مسجد کے قبلہ پر اعتراض کرتے تھے اب دیکھ لو کہ قبلہ کی صحیح سمت کون سی ہے۔ لوگوں نے جب قبلہ کی جانب دیکھا تو یکبارگی قبلہ بالمشافہ بچشم ظاہر نظر آیا۔ علماء کی نگاہوں سے سب پردے ہٹ گئے اور وہ کعبہ کو عین اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے اپنے اعتراض پر بے حد نادم ہوئے۔ آپ کی اس کرامت سے آپ کی روحانیت کی دھوم دیگر ممالک تک بھی پھیل گئی اور عوام و خواص دور دراز کا سفر طے کر کے آپ کے پاس حاضری دینے لگے۔

بھائی دروازہ لاہور — ایک بصیرت افروز کرامت

کلکتہ ہائی کورٹ کے ایک سابق جج جسٹس امیر علی نے ایک ایک کتاب زیر عنوان ”ہائی پاس آف پنجاب“ لکھی ہے جس میں ایک واقعہ سے حضرت داتا گنج بخشؒ کی بے نیازی عجز و انکساری اور ظاہری نمود و نمائش اور زیب و زینت سے حد درجہ نفرت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس دور میں اندرون بھائی دروازہ میں بیشتر آبادی ہندوؤں کی تھی جو بھٹی کہلاتے تھے اور بھائی دروازہ کی وجہ تسمیہ بھی یہی تھی۔ مسلمان عقیدت مند جو داتا صاحب کی زیارت اور رشد و ہدایات کے لیے آتے تھے ان کا اکثر گزر بھائی دروازہ سے ہی ہوتا تھا چونکہ داتا صاحب کا مسکن بھائی دروازہ کے باہر تھا اس لیے ازراہ عقیدت لوگوں نے بھائی دروازہ کا نام بدل کر آپ کے نام پر جویری دروازہ رکھ دیا۔ بھٹی کہلانے والے ہندوؤں کو یہ بات ناگوار محسوس ہوتی۔ انہوں نے جے سنگھ کی قیادت میں ایک وفد حضرت داتا گنج بخشؒ کے پاس بھیجا جس نے انہیں اپنے جذبات سے آگاہ کیا۔ آپ نے ہندوؤں کی شکایت کو ٹھنڈے دل سے سنا اور فیصلہ صادر فرمایا کہ اس دروازے کا نام بھائی دروازہ ہی رہے گا۔ ظاہری نمود و نمائش اور خود ستائش کو جب آپ نے ٹھوکر مار دی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ظاہری زیب و زینت گوارا نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اس

دنیاوی زیب و زینت کو پسند کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ اپنے صفائے باطن کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ آپ کے اس فیصلہ سے ہندو بھٹی اور ان کے وفد کا لیڈر اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے داتا صاحب کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ اُس دن سے سب بھٹی مسلمان کہلانے لگے اور یہ وہی بھٹی مسلمان ہیں جو جذبہ اسلام سے آج تک سرشار ہیں۔ اس واقعہ کی تصدیق دیگر مؤرخین نے بھی کی ہے جن میں مسعود الحسن بھی شامل ہیں۔ اُن کی کتاب 'حضرت داتا گنج بخش' کے سپر چوٹل بائیوگرافی میں یہ واقعہ بھی درج ہے۔

سلطان محمود غزنوی نے ۴۱۴ ہجری میں جب لاہور پر حملہ کیا تو راجہ جے پال کا بیٹا راجہ انگ پال صرف تھوڑے ہی مقابلہ کے بعد دم دبا کر بھاگ نکلا۔ اب لاہور شہر پر محمود غزنوی کا قبضہ ہو گیا۔ محمد لطیف مرحوم نے تاریخ لاہور میں لکھا ہے کہ جب محمود غزنوی نے ۴۱۴ ہجری میں لاہور پر قبضہ کر لیا تو اپنے محبوب ملازم ملک ایاز کو اس کے اصرار پر ایک محافظ دستہ فوج کے ہمراہ لاہور میں چھوڑ دیا۔ یہاں یہ ذکر کرنا مناسب ہو گا کہ ملک ایاز کو بزرگان دین نے سلطان محمود غزنوی کی ذاتی حفاظت کے لیے مامور کیا ہوا تھا۔ روحانی عالم میں یہ فیصلہ سوچ کا تھا کہ ایک جبری انسان غزنی سے اٹھے گا اور ہندوستان میں کفار کے بُت پاش پاش کر کے مسلمانوں کی عظمت اور شجاعت کا سکہ ایسا جملے گا کہ یہاں تھوڑے ہی عرصہ میں توحید اور وحدانیت کا بول بالا ہو جائے گا۔ اس پس منظر میں اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جبری اور بہادر لشکر میں کچھ ایسے بھی انسان ہوتے تھے جو صرف خدا اور اس کے رسول کی طرف راغب ہوتے تھے۔ ملک ایاز کا نام بھی ایسے بزرگان دین میں شمار ہوتا ہے۔ محمود غزنوی کو اس پیکر وفا کے ساتھ دلی لگاؤ تھا جب محمود غزنوی نے اپنا کام مکمل کر لیا تو ملک ایاز نے کہا 'میں غزنی نہیں جاؤں گا' کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی بار محمود غزنوی نے یہ انکار ایاز کی زبان سے سنا۔ غلام کے سامنے آقا نے تسلیم خم کر دیا اور محمود غزنوی نے اسے لاہور چھوڑ دیا۔

کافی سے زیادہ سونا، چاندی، ہیرے اور جواہرات اس کے سپرد کر کے عزنی کا سفر رخصت ہو گیا۔ اسے کیا علم تھا کہ ایاز کا یہ انکار ایک نئے قدم کا اقرار تھا اور یہ نیا قدم اب راہِ حق کی جانب تھا۔ ایاز نے اب صحبتِ فقر اختیار کر لی۔

سلطان محمود غزنوی کے بعد اس کا بیٹا سلطان محمود حکمران بنا مگر صرف چند ہی سال بعد راجہ جے پال کے بیٹے انند پال نے ایک زبردست حملہ کر کے مسعود سے حکمرانی چھین لی اور جوشِ انتقام میں اس راجہ نے لاہور میں مسلمانوں کا قتلِ عام شروع کر دیا اور تاریخ شاہد ہے کہ صرف ایک ہی محلہ سے دو ہزار لاشیں اٹھائی گئیں اور لاہور خالی ہو گیا۔ اس دور میں عزنی کا نیا مسافر لاہور میں وارد ہوا۔ فرق صرف یہ تھا کہ عزنی کا پہلا مسافر محمود غزنوی جذبہ شجاعت سے لبریز تھا اور نیا مسافر روحانیت اور خدا کی واحدانیت کا علم بردار عزنی کا یہ نیا مسافر حضرت مخدوم علی ہجویریؒ تھا۔

داتا صاحب نے ملک ایاز کو فقر و غنا کا جامہ پہنایا

ملک ایاز کو خواب میں حکم ملا کہ وہ فوری طور پر اب عزنی کے نئے مسافر کا غلام ہو جائے۔ حضرت داتا گنج بخشؒ کے پاس حاضر ہو دی۔ اور بیعت کے بعد آپ کے ہاتھوں فقر و غنا کا جامہ پہن کر یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ لاہور کو دوبارہ آباد کرے گا وہ مسلمان جو لاہور چھوڑ گئے تھے ملک ایاز کی قیادت میں جو ق در جو ق واپس آنا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاہور دوبارہ آباد ہو گیا اور اللہ اکبر کی تکبیریں گلی گلی کوچے کوچے بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ محمود کے غلام نے اپنی دولت اور مال و متاع تمام حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا اور خود گوشہ نشین ہو گیا۔ ایاز پر یہ عیاں ہو گیا کہ اس کا عزنی جانے سے انکار اور لاہور رہنے پر اصرار ایک حکم خداوندی تھا۔ آخر ۴۵۰ ہجری میں ملک ایاز نے وفات پائی۔ لاکھوں فرزند ان توحید نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور اسلام کے اس عظیم فرزند

کو لاہور میں چوک رنگ محل کے قریب سپردِ خاک کر دیا۔ لاہور شہر کے عین دل میں واقع یہ مزار اس غلام کی عظمت اور بلند کردار کی ایک ناقابل فراموش یادگار ہے۔

داتا صاحب کو لوگوں نے گنج بخش کیوں کہا

حضرت داتا گنج بخشؒ کی جلالت شان اور مرتبہ کی عظمت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سید معین الدین چشتیؒ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسے جلیل القدر بزرگوں کے علاوہ حضرت میاں میر قادی اور محدث کبیر حضرت شاہ محمد عوث قادی لاہوری نے آپ کے مزار مبارک پر معتکف رہ کر فیض پایا اور منازل سلوک و معرفت طے کیے۔ شہزادہ داراشکوہ نے اپنی مشہور تصنیف سفینۃ الاولیاء میں یہ تفریح کی ہے کہ جو شخص چالیس جمعرات بلا ناغہ مزار داتا پر حاضری دے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری فرمادیتا ہے۔

وصال کے بعد اولیاء کرام کے فیوض و برکات کا جاری رہنا کتاب و سنت سے ثابت و واضح ہے۔ حضرت داتا گنج بخشؒ کی اسی فیض رسانی خلق سے متاثر ہو کر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم بارگاہ گنج بخشؒ میں عرض کرتے ہیں:

سید ہجویر مخدوم اجم

مرفدا د پیر سخبر احرم

حضرت داتا گنج بخشؒ کی اس فیض رسانی نے عوام و خواص کے دل موہ لیے۔ لوگوں نے جو چاہا سو پایا۔ اس فیض عام سے گرویدہ ہو کر آپ کو لوگوں نے گنج بخش گنا شروع کر دیا۔ مزید برآں یہ بھی وجہ ہے کہ آپ کی ذات سے ظاہری و باطنی فیض حاصل ہوا۔ آپ سے علم دانش کے چٹے پھوٹے۔ آپ نے لوگوں کو ان کے مقصد حیات سے روشناس کرایا۔ آپ نے زندگی کے راز لھول کر لوگوں کے سامنے رکھ دیئے۔ لوگوں کو

روحانی زندگی سے متعارف کرایا۔ لاکھوں انسانوں نے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ آپ کے ۳۱ سالہ قیام لاہور کے دوران تبلیغ اور فروغ اسلام کا فریضہ آپ کے ہاتھوں بام عروج پر پہنچ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ خاص و عام نے آپ کو گنج بخش کہنا شروع کر دیا۔ گنج بخش کا لفظ جو آپ کے نام سے قبل لکھا پڑھا اور بولا جاتا ہے اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ نے آپ کے مزار پر چلہ کشی کے بعد روانگی کے لیے آپ سے اجازت طلب کی تو ایک دم آپ کی زبان پر شعر آ گیا اور اسی وقت سے گنج بخش کا لفظ مقبول عام ہو گیا۔

گنج بخش فیض عالم منظر نور خدا

ناقصاں را پیر کامل کا ملاں را رہنما

خواجہ معین الدین چشتیؒ نے آپ کے مزار پر چلہ کشی کی

حضرت معین الدین چشتیؒ کا تعلق بھی افغانستان کے علاقہ سیستان سے ہے۔ آپ ۵۳۶ھ میں سیستان کے قصبہ سنجر میں پیدا ہوئے اس لیے آپ کو سنجر بھی کہا جاتا ہے آپ نے حضرت داتا گنج بخشؒ کے مزار پر چلہ کشی کی اور آپ کے حجرہ اعتکاف کا موجود ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ اگرچہ بزرگان دین جسمانی طور پر ہم سے جدا ہو جاتے

لے مشرق و مغرب کے شعراء و مؤرخین متفقہ طور پر لاہور کی عظمت کے معترف ہیں۔ ابوالفداء نے چودھویں صدی عیسوی میں ابن الاثیر کی تصنیفات میں اسے ہندوستان کا عظیم شہر پایا۔ ابوالفضل نے سولہویں صدی عیسوی میں لاہور کو جہی جیالوں کا شہر کہہ کر پکارا۔ مشہور و معروف سیاح تھیونٹ نے لکھا شیراز اور اصفہان دونوں مل کر بھی لاہور کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یورپ کا شاعر ملٹن لاہور کو عظیم تر سلطنتوں کا دار الحکومت قدیم اور جدید روایات کا علمبردار کہہ کر پکارتا ہے اور لکھتا ہے کہ حضرت آدم بھی تو لاہور شہر کے حسن کی ایک جھلک جنت فردوس سے دیکھ کر فریفتہ ہو گیا تھا

(محمد نصیب "لاہور سٹی تھرودی ایجز" پاکستان ٹائمز لاہور۔ راولپنڈی میگزین ۱۶ اپریل ۱۹۸۲ء)

مگر روحانی طور پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کے طفیل عوام اور خواص
نید ہوتے رہتے ہیں۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ ہر وقت با وضو رہا کرتے تھے۔ یہ بات ایک مصدقہ
نت ہے کہ آپ ستر سال تک متواتر عشرہ کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے اور
کو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ راتوں کو سوتے نہیں تھے بلکہ بیداری اور عبادت میں گزارتے
۔ وہ دن رات کے ۴۴ گھنٹوں میں دو مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ ہر ختم کے بعد
ب سے آواز آتی اے معین الدین ہم نے تیرا ختم قبول کیا۔

حضرت بابا فرید شکر گنج بر مزار و اتا صاحب

حضرت بابا فرید الدین شکر گنج کے آباد اجداد بھی افغانستان سے ہندوستان آئے
ر لاہور میں مقیم ہوئے۔ آپ کے دادا قاضی شعیب اور والد قاضی جمال الدین سلیمان
ہور میں قاضی تھے آپ کا اصل نام فرید الدین اور گنج شکر کے لقب سے مشہور ہیں
ن کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بچپن میں آپ کی والدہ انہیں نماز کی ترغیب دینے
کے لیے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں
ن کے مصلے کے نیچے سے شکر کی پڑیا مل جاتی ہے۔ حضرت بابا فرید نماز پڑھنے کے
بعد مصلے کے نیچے سے شکر کی پڑیا لے لیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ کی والدہ ماجدہ پڑیا
رکھنا بھول گئیں۔ جب بیٹے سے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھی۔ بیٹے نے جواب دیا۔ ہاں نماز
پڑھی اور شکر کی پڑیا بھی مل گئی۔ والدہ بہت متعجب ہوئیں۔ سمجھ گئیں کہ بچے کو غیب
سے مدد ملتی ہے۔ چنانچہ اس دن سے شکر گنج کہہ کر پکارنے لگیں اور آپ اس لقب
سے مشہور ہو گئے۔

آپ کا سلسلہ حضرات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ جب

۱۸ سال کے تھے تو آپ کی ملاقات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ سے ایک مسجد میں ہوئی۔ ایک ہی نظر میں دونوں نے ایک دوسرے کی شخصیت کا اندازہ کر لیا۔ چنانچہ بابا صاحبؒ نے ان سے بیعت کی۔ جب حضرت بختیار کاکیؒ دہلی واپس جانے لگے تو بابا صاحبؒ کو نصیحت کی کہ علوم ظاہر و باطن کا سلسلہ جاری رکھنا۔ آپ نے ایسے ایسے مجاہدین کے جن کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ غیر آباد کنوئیں میں اٹنے لٹک کر عبادت کیا کرتے تھے۔ دن بھر مراقبہ میں رہتے تھے۔ آپ کے ارشاد کے مطابق رات کے وقت موذن آپ کو رستی سے باندھ کر کنوئیں میں اٹا لٹکا دیا کرتا اور رسی کا دوسرا سر درخت سے باندھ دیتا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکرؒ نے حضرت داتا گنج بخشؒ کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر یہاں اعتمکات فرمایا اور چلہ کشی کی اور اکتاب فیوض و برکات حاصل کرتے رہے چنانچہ حضرت سید مخدوم علی ہجویریؒ کے آستانہ عالیہ سے ذرافا ص پر آپ کی جاتے اعتمکات بھی موجود ہے۔ آپ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ازراہ آد جب بھی مرقہ مبارک پر حاضر ہوتے تو گھٹنوں اور کہنیوں کے بل ریٹکتے ہوتے حاضر ہوتے۔ بابا صاحبؒ کے تقدس اور ان کی مقبولیت کا اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاءؒ جیسے باکمال ولی اللہ آپ کے دست حق پر بیعت ہوئے۔

حضرت شاہ حسین زنجانیؒ آپ کے
پیر بھائی کا مزار بھی لاہور میں ہے

حضرت شاہ حسین زنجانی المعروف میراں شاہ اور حضرت داتا گنج بخشؒ ایک ہی پیر و شیخ ابوالحسن خلتانیؒ کے مرید تھے۔ حضرت شاہ حسین زنجانی ۳۹۵ھ میں لاہور میں رونق افروز ہوئے۔ آپ کا وطن خراسان کے قریب زنجان ہے۔ اندجان اور سنجان خراسان کے گرد و نواح میں مشہور تاریخی قبضے ہیں۔ آپ ٹھیک اسی دن رحلت فرما گئے جب حضرت داتا گنج بخشؒ نے لاہور میں

۱۔ آپ کا مزار لاہور کے مشرق میں چاہ میراں کے قریب ہے۔ مزار کے صدر دروازہ پر یہ عبارت
ہوتی ہے

کاہ فیض پناہ عارف سبحانی، قطب ربانی جناب حضرت سید میراں حسین رضی اللہ عنہ،
حضرت خواجہ معین الدین حشتی نے آپ کے مزار پر بھی چلہ کشی کی۔ آپ کے مزار کے جنوب
لی طرف حجرہ بنا ہوا ہے جس پر حجرہ اعسکان خواجہ معین الدین اجمیری تحریر ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ افغانستان کے اولیائے کرام نے پاکستان کی سرزمین کو دل سے
چاہا اور یہاں سکونت اختیار کر کے شمع توحید روشن کی۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان اور
پاکستان کا روحانی رشتہ ایک ہزار سال سے زائد قدیم ہے اور باہمی الفت و اُنیست سے
دونوں اسلامی ممالک سرشار ہیں

لاہور کے قطب المشائخ حضرت مادھو لال حسین ایک عظیم جلوس میں دربار داتا گنج بخش حاضر ہوتے

حضرت مادھو لال حسین شہنشاہ اکبر کے دور میں ایک عارف حق صوفی شاعر تھے۔ آپ
کا مزار باغبانپورہ کے قریب ہے جہاں ہر سال مارچ میں ان کے عرس مبارک کے موقع
پر بے مثال چوافاں ہوتا ہے۔ پنجاب بھر کے عقیدت مند لاکھوں کی تعداد میں لاہور کے
اس قطب المشائخ کے عرس میں شرکت کرتے ہیں۔ آپ کا عارفانہ کلام درویشوں شاعروں
اور عوام کے لیے یکساں طور پر مقبول ہے۔

حضرت مادھو لال حسین کو حضرت داتا گنج بخش کے ساتھ والہانہ عقیدت تھی بسا اوقات
آپ ان کے فیوض و برکات و کشف و کرامات کا تذکرہ اپنے عقیدت مندوں میں کیا کرتے۔
ایک اور صوفی باصفا جو شیخ حسو تیلی کے نام سے عوام میں مشہور تھے چوک جھنڈا اندرون لاہور
دروازہ ایک دکان میں مقیم تھے۔ حضرت لال حسین اسی راتے اپنے مریدوں کے ہمراہ ایک
سے آپ کا اسم مبارک شیخ حسن علاتی سہروردی تھا

عظیم جلوس میں دربار حضرت داتا گنج بخشؒ جایا کرتے تھے اور جب حسوتیلی کی دکان پاس پہنچتے تو وجد میں آکر خوب اُچھلا کرتے اور اپنے عارفانہ کلام سے لوگوں کو مسح کرتے۔ اس کو اس عالم میں دیکھنے کے لیے لوگوں کا ہجوم بسا اوقات بے قابو ہو جاتا اور آپؒ آخر جلوس کی صورت میں مزار حضرت داتا گنج بخشؒ حاضری کے لیے جاتے۔ یہ وجد اور اوپر کی منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا۔ شیخ حسوتیلیؒ جو ایک عمر رسیدہ بزرگ تھے۔ بخوشی اپنی دکان چھ جلوس میں شامل ہو جاتے۔ چوک جھنڈا سے لے کر مزار داتا گنج بخشؒ تک سمندر کی طرح ٹھاٹھا مارتا ہوا عقیدت مندوں کا یہ ہجوم اہل احوال و حقیقت کو منزل مراد سے ہمکنار کر دیتا

حضرت داتا گنج بخشؒ کی وفات

آخر وہ دن بھی آ گیا کہ اس شہنشاہِ طریقت و حقیقت کو علائق دیناومی کے ظاہری دام بھی رہا ہونا پڑا۔ کسی بھی تاریخی حوالہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کتنے روز بیمار رہے اور آخر نے کب انتقال فرمایا۔ آپ کا عرس مبارک چونکہ ہر سال صفر کی ۲۰ تاریخ کو منایا جاتا ہے اس لیے خیال ہے کہ آپ کا انتقال کم از کم اسی ماہ میں ہوا ہوگا۔ محققین و مورخین میں سال وفات میں کچھ اختلاف ہے۔ مولانا جامیؒ نفحات الانس میں ۶۶۵ھ لکھتے ہیں مصنف تذکرۃ الاولیاء حضرت شیخ فرید الدین عطارؒ ۶۶۴ھ حضرت داراشکوہ سفینۃ الاولیاء میں ۶۶۶ھ اور راتے بہادر گھینالا مصنف تاریخ لاہور (اردو) اور سید محمد لطیف مصنف تاریخ لاہور (انگریزی) اور مولوی سید احمد دہلوی صاحب فرنگ آصفیہ ۶۶۵ھ لکھتے ہیں۔ اندرونی دروازہ پر بھی جو قطعہ تاریخ درج ہے اس میں سال و صلش برآید از سردار ۶۶۵ھ لکھا ہے بحقیقت حقیقتی میں بھی مولوی نور احمد چشتی نے اپنے والد بزرگوار مولوی احمد بخش یکدل اور مولوی غلام فرید صاحب قریشی کے کئی قطعات ہیں جو حضرت داتا گنج بخشؒ کی وفات سے متعلق ہیں۔ ایک قطعہ ملاحظہ نظر کیا جاتا ہے۔

بود مخدوم ہر صفار و بکار

شیخ عالی علی ہجویری

طرف تاریخ وصل آل سردار

۲۶۵ھ

۲۶۵ھ

۲۶۵ھ

اگر حروف ہمت "سردار" اور زیور لاہور سے سن وفات نکال جائے تو ۲۶۵ھ ہی

نکلتا ہے۔

بایں ہمہ محمد شفیع لاہوری کے طبع شدہ کشف المحجوب کے نسخہ پر داتا صاحب کا سن وفات

۲۷۱ تا ۵۰۰ درج کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ۲۵۱ھ تا ۲۹۲ھ سلطان ابراہیم ابن مسعود غزنوی

کا عہد حکومت تھا۔ اس کے دو بیٹے سیف الدین محمود اور علاؤ الدولہ مسعود ۲۵۹ھ سے ۲۹۹ھ

تک لاہور کے حاکم اعلیٰ تھے تاہم یہ تسلیم کرنا قرین قیاس ہے کہ داتا صاحب کے مزار کی زیارت

سے اولاً علاؤ الدولہ مسعود مشرف ہوا اور مقبرہ سلطان ابراہیم نے تیار کرایا۔

مزار پر انوار پر اولیاء عظام کی حاضری

لاہور میں جہاں آپؐ محو استراحت ہیں وہاں عوام و خواص کے علاوہ ہر وقت

اولیاء ظاہرین و مستورین کا ہجوم رہتا ہے۔ پاکستان بھر میں یہ وہ مقدس مقام ہے

جہاں جملہ مقامات مقدسہ سے زیادہ قرآن خوانی ہوتی ہے جہاں سب سے زیادہ ذکر خدا

اور ذکر محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰؐ ہوتا ہے اور تبلیغ اسلام اور روحانیت کا سب سے

بڑا مرکز ہے جہاں ہر وقت حاجت مند زائرین کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ یہ ایک حقیقت

ہے کہ جس قدر اولیاء عظام اور صوفیائے کرام لاہور تشریف لائے خانقاہ معلیٰ پر حاضری

دیتے رہے اور اس مرکز تجلیات و انوار سے فیض یاب ہونا عین سعادت تصور کرتے

تھے۔ سب اولیاء کرام کے اسمائے مبارک کا احاطہ ممکن نہیں تاہم ذیل میں ان پاک ہستیوں کے

۱۔ دائرہ معرفت اسلامیہ جلد ۹ ص ۴۷ و شائع کردہ پنجاب یونیورسٹی۔ لاہور

۲۔ دیکھئے تاریخ لاہور از محمد لطیف ص ۱۷۷

نام درج کیے جاتے ہیں :

حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری : جب آپ لاہور تشریف لاتے تو آپ نے داتا صاحب کے مزار پر چلہ کشی کی جہاں اب تک حجرۂ اعتکاف موجود ہے جب آپ واپس روانہ ہونے لگے تو برجستہ طور پر آپ کی زبان پر یہ شعر آگیا :

گنج بخش فیض عالم مظهر نور خدا ناقصاں را پیرِ کامل کا ملاں را رہنا

اُسی دن سے عوام و خواص نے آپ کو داتا گنج بخش کننا شروع کر دیا۔

حضرت فرید الدین گنج شکر چشتی : آپ بھی داتا دربار پر حاضر ہوئے۔ بلکہ جس

مقام پر آپ لاہور میں اقامت گزیرے ہوئے تھے۔ اس کو اب تک آستانہ فرید کہا جاتا ہے جو کہ ضلع پکھری لاہور کے نزدیک واقع ہے۔

حضرت شیخ بہلول دریائی قادری : آپ حضرت شاہ طیف بری نورپور

شاہاں۔ راولپنڈی کے خلیفہ مجاز تھے۔ جب آپ لاہور سے روانہ ہوئے تو اپنے مرید حضرت لال حسین قادری کو حضرت سید مخدوم علی ہجویری کے سپرد کر گئے تھے۔

حضرت ابو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بھی حاضر دربار ہوتے تھے۔

حضرت شیخ حسن علانی سروردی المشہور بہ حضرت حسو تلی۔

میر خواجہ حسن علانی چشتی سخری مصنف فوائد الفواد بھی حاضر دربار ہوئے۔

حضرت میاں میر بالا پیر قادری؟

شہزادہ دارا شکوہ قادری بھی مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔

حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی دہلوی؟

حضرت نوشاہ گنج بخش قادری مدفون ساہن پال شریف بھی حاضر دربار ہوئے۔

حضرت شیخ مجدد الف ثانی سرسندی قدس سرہ کئی بار لاہور تشریف لائے آپ نے لاہور کو قطب ارشاد

لے ملاحظہ ہو مکتوبات مجدد الف ثانی اردو ترجمہ مولانا محمد سعید دقرا اول جسد اول ص ۲۳۸

کا درجہ دیا ہے یہ خراجِ کھتین حضرت داتا گنج بخشؒ کے فیوض و برکات کا مرہونِ منت ہے۔

حضرت شاہ محمد غوث قادریؒ حاضر ہوتے تھے۔ آپ اپنی تالیف اسرارِ الطریقت میں تحریر فرماتے ہیں ”اس کے بعد لاہور جو ایک پرانا شہر اور بزرگوں کا مسکن ہے آیا اولیاءوں کے بعض مقبروں پر لائیں کاٹیں۔“

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ ابوالمعالی قادری لاہوی کی خدمت اقدس میں کئی بار لاہور تشریف لائے۔ آپ نے بھی ضرور اس مرقد عالیہ پر حاضری دی ہوگی۔

حضرت شاہ عنایت قادری پیر و مرشد حضرت بلھے شاہؒ

حضرت سید بلھے شاہ قادری قصوریؒ باقاعدہ اپنے عیادت مندوں کے ہمراہ حاضری دیتے۔ دورانِ حاضری وجد میں آکر صوفیانہ کلام پڑھتے۔

ماضی قریب کے بزرگانِ دین نے بھی اس درگاہِ معلیٰ کی حاضری کو اپنا سب سے اہم اور مقدس فریضہ قرار دیا۔ حاضر ہونے والی چند ہستیوں کے اسمائے گرامی کی فہرست ملاحظہ فرمائیں:

حضرت میاں محمد شاہ چشتی ہوشیار پوریؒ، سائیں توکل شاہ نقشبندی مجددی انبالوی، حضرت شاہ ابوالخیر عبداللہ دہلوی، نقشبندی مجددیؒ، حضرت قاضی سلطان محمود قادریؒ، حضرت قاری شاہ سلیمان، حضرت مولانا غلام قادر چشتی بھیروی، لاہوری مدفن سگم شاہی مجد مولانا سید دیدار علی شاہ قادری نقشبندی الہدیٰ ثم لاہوریؒ، شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد نقشبندی شرقپوریؒ، حضرت پیر مہر علی شاہ چشتی گولڑہ شریف، حضرت پیر جماعت علی شاہ لاثانی نقشبندیؒ علی پور شریف، حضرت حافظ سید جلال شاہ قادری، چک سادہ ضلع گجرات۔ خواجہ حسن نظامی چشتی دہلویؒ، حضرت سید علی احمد شاہ گیلانی قادریؒ، حضرت ابوالحامد سید محمد محدث اشرفی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کچھوچھو شریف (بھارت)، سید برکت علی شاہ قادری،

چشتی، خواجہ قادر بخش نقشبندی مجددی، حضرت خواجہ محمد عبدالخالق نقشبندی مجددی، حضرت پیر سید محمد معصوم شاہ سجادہ نشین سادہ چک شریف، آپ قریباً چالیس سال آستانہ عالیہ پر حاضری دیتے رہے۔ حضرت پیر عبدالرحمن قادری بھر چونڈی شریف سندھ، حضرت نورالمنشاخ فضل عمر معروف بہ ملا شور بازار نقشبندی مجددی رکابل افغانستان، حضرت پیر محمد اسماعیل شاہ نقشبندی مجددی کرمانوالہ شریف۔ میاں رحمت علی نقشبندی گھنگ شریف ضلع لاہور، سید نورالحسن شاہ نقشبندی گیلیا نوالے ضلع گوجرانوالہ۔ حضرت علامہ مولانا محمد عالم آسی نقشبندی، حضرت مولانا حامد رضا خاں قادری بریلوی خلیف اکبر اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی، حضرت مولانا محمد یار فریدی بہاول پوری، دوران حاضری اپنے وعظ سے حاضرین کو مستفید فرمایا کرتے تھے۔ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی بھی لاہور شریف لاتے تو دربار داتا میں حاضر ہوتے۔ حضرت مولانا مفتی محمد مظہر اللہ نقشبندی دہلوی حضرت حاجزادہ پیر سید غلام محی الدین سجادہ نشین گولڑہ شریف، حضرت مولانا مولوی علامہ سردار احمد چشتی قادری محدث لائل پوری۔

۱۹۶۹ء میں مزار حضرت عنوث الاعظم سید عبدالقادر جیلانی بغدادی کے سجادہ نشین حضرت سید یوسف گیلانی نقیب الاشراف نے مزار پر انوار حضرت داتا گنج بخش لاہوری پر حاضری دی سٹر حبس ریشا تری شمیم حسین قادری اس وقت ان کے ہمراہ تھے۔

خانقاہ عالیہ پر بادشاہوں کی حاضری

سب سے پہلا بادشاہ جس نے اس مزار اقدس پر حاضری دی۔ وہ ظہیر الدولہ ابراہیم غزنوی افغانستان اور پنجاب کا حکمران تھا جس کا عہد حکومت ۱۰۵۹ء تا ۱۰۹۹ء تھا۔ اسی بادشاہ نے اپنے عہد حکومت میں اس مقبرہ کی تعمیر کروائی۔ اس کے بعد سلطنت غزنوی کا ہر مقتدر رکن یہاں حاضر ہوتا رہا۔ بالخصوص سلطان الدولہ بن ارسلان شاہ غزنوی، سلطان

معزالدولہ غزنوی بن بہرام شاہ، سلطان خسرو شاہ غزنوی اور سلطان خسرو ملک غزنوی حاضر دربار اقدس ہوتے رہے۔ مزید برآں امیر عہد اللہ اور طفا تگین پہ سالاران غزنوی افواج بھی حاضر ہوتے رہے۔ غزنوی سلاطین کے بعد سلطان محمد غوری، سلطان قطب الدین ایبک سلطان شمس الدین التمش اور سلطان غیاث الدین بلبن بھی مرقد منور پر حاضر ہوئے۔ ان کے علاوہ سلاطین خاندان سادات بھی حاضر دربار عالی وقار ہوئے۔ خاندان مغلیہ میں شہنشاہ جلال الدین اکبر، نور الدین جہانگیر شہاب الدین شاہ جہان اورنگ زیب عالمگیر اور شہزادہ داراشکوہ قادری بھی مرقد منور کی حاضری سے مستفید ہوئے۔

ناظم الامور نواب عبدالصمد خاں دلیر جنگ عزالدولہ خان بہادر نواب ذکریا خاں نواب یحییٰ خاں اور نواب معین الملک میر منو بھی داتا دربار میں اکثر حاضری دیتے۔ نواب میر مومن خاں نائب صوبہ لاہور کا مزار بھی اس خانقاہ عالیہ میں بنا جس کا نشان اب تک مسجد کے صحن میں محفوظ ہے۔

سکھوں کی حکومت میں بھی اس مرقد منور کی تقدیس برقرار رہی۔ ہمارا جہ رنجیت سنگھ آپ کا بہت احترام کرتا تھا۔ وہ خود بھی حاضر ہوا بلکہ خزانے سے ایک ہزار روپیہ سالانہ مجاورین کا وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا۔ اپنے عہد اقتدار میں اس نے ۱۸۳۳ء میں مزار اقدس کی مرمت بھی کرائی تھی۔ اس کے علاوہ رانی چند کور نے ایک دالان بھی اپنے خرچ سے بنوایا تھا۔ محمد خاں ٹکسال والانے اس زمانہ میں اپنا ایک چاہ واقع میڈیکل کالج لاہور بھی خانقاہ کی نذر کر دیا تھا۔

انگریزوں کے عہد میں نواب شیخ امام الدین خاں گورکھ پور اور ان کے صاحبزادے نواب شیخ غلام محبوب سجانی رئیس اعظم لاہور اس خانقاہ میں حاضر ہوتے رہے اور یہیں دفن ہوئے۔ نواب موصوف مزار کی خدمت کرنا اپنا فرض خیال کرتے رہے۔ آپ ایک سو اسی (۱۸۰۰) روپے سالانہ اس مزار اقدس پر بطور نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔

خانقاہ معلیٰ پر مشاہیر کی حاضری

قیام پاکستان سے پہلے اور اس کے بعد دُنیا کے بڑے بڑے مشاہیر اور بالخصوص ہرزین ہندوپاک کی مقتدر اور چیدہ چیدہ ہسپتال در اقدس پر حاضر ہونے کو باعث افتخار سمجھتے تھے۔ چند ایک کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں۔

علامہ ڈاکٹر محمد اقبال (قادری)

مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینی

خواجہ ناظم الدین سابق گورنر جنرل پاکستان

ملک غلام محمد گورنر جنرل پاکستان (سابق)

ابراہیم اسمعیل چندری گورنر پنجاب (سابق)

سردار عبدالرب نشتر گورنر پنجاب (سابق)

فیلڈ مارشل محمد ایوب خاں سابق صدر پاکستان

ملک امیر محمد خاں سابق گورنر مغربی پاکستان

منکو عبدالرحمن وزیر اعظم ملائیشیا

ذوالفقار علی بھٹو سابق وزیر اعظم پاکستان

جنرل محمد ضیا الحق صدر پاکستان

مزار پر انوار کی چھت پر آیاتِ قرآنی کی خطاطی

آپ کے مرقد پر انوار کی اندرونی چھت پر قرآن مجید کی آیات اور پروردگارِ عالم کے پاک اسماء سے مزین، خوبصورت اور نادر کتبوں کو دیکھ کر روح کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ کلام پاک کی ان آیات کی نقاشی کی سعادت ہندوستان اور پاکستان کے مایہ ناز کاتب

حاجی دین محمد لاہوری نے حاصل کی۔ گنبد کی بنیاد کے بڑے دائرے میں سورہ لیسین کی نقاشی کی گئی ہے۔ محرابوں پر حضور سرور کائنات فخر موجودات کی شان میں شیخ سعدی کے چند اشعار اور قرآن پاک کی بعض دوسری آیات کندہ ہیں۔ گنبد کے درمیانی حصہ میں ایک بڑا تارہ بنا ہوا ہے جس کے گرد سورہ اخلاص کندہ کی گئی ہے

زیر تعمیر جدید مسجد حضرت داتا گنج بخش

محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان جامع مسجد زیر تعمیر ہے جس پر تقریباً چھ کروڑ روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ مسجد کی تعمیر کا کام ۲۱ مارچ ۱۹۸۲ء کو شروع ہوا جبکہ اس کا سنگ بنیاد ۲۸ جنوری ۱۹۷۸ء کو رکھا گیا تھا۔ اس مسجد کے مینار جدید ترکی طرز کے استنبول کی مسجد بایزید سے مطابقت رکھتے ہیں۔ مسجد کی محرابیں مغل فن تعمیر اور ترکی طرز تعمیر سے مشابہت رکھتی ہیں جبکہ اس کے درودیوار قرآنی آیات سے مزین ہوں گے مسجد کے زیریں حصہ میں دارالعلوم اور لائبریری کا قیام عمل میں آئے گا۔ جدید ڈیزائن کے وضو خانے ٹھنڈے اور گرم پانی سے بھرے ہوں گے۔ مسجد کا صحن کشادہ رکھا گیا ہے جس کی لمبائی ۲۱۶ فٹ اور چوڑائی ۱۳۶ فٹ ہے جبکہ صحن کے دونوں جانب ۱۲ فٹ چوڑائی کے برآمدے ہوں گے۔ مسجد کے چیمبرز کی لمبائی ۵۸ فٹ اور چوڑائی ۸۰ فٹ ہوگی چیمبرز کے دونوں جانب خواتین کے لیے باپردہ گیلریاں ہوں گی۔ مسجد کے چیمبرز میں دو ہزار اور صحن میں پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش رکھی گئی ہے اس جدید مسجد کے قبلہ کی سمت موجودہ مسجد اور بادشاہی مسجد لاہور کے قبلہ کے مطابق رکھی گئی ہے۔ ملک کے نامور علماء، مشائخ خطبا اور آئمہ نے قبلہ کی سمت کے تعیین میں اعانت کی ہے۔ اس مسجد کے تین دروازے ہوں گے۔ ایک راستہ مزار مبارک کی طرف سے دوسرا ذیلدار روڈ اور تیسرا دربار روڈ کی جانب سے ہوگا۔ اسلامیہ ہائی سکول کی جگہ ایک پارک اور وسیع تر سڑک زیر تعمیر ہے۔

مختلف ممالک کے اولیاء کرام داتا صاحب کی نظر میں

حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں کہ میں بطریق اختصار ان صوفیائے کرام کے حالات بیان کرتا ہوں جو مختلف شہروں میں جلوہ افروز ہیں اور اگر میں اس وقت تمام صوفیاء کرام کے حالات مفصل اس کتاب میں بیان کروں تو طوالت کتاب یقینی ہے اور اگر بعض کے حالات چھوڑ دوں جو مقصود کتاب ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ لہذا اب ہم ان کے اسمائے گرامی لکھتے ہیں جو ہمارے زمانہ میں ہیں حقیقتاً اہل معانی اور اربابِ حق ہیں نہ کہ اصحابِ رسوم میں سے تاکہ حصول مقصد سے قرب حاصل ہو جائے۔

عراق و شام کے مشائخ میں سے شیخ زکی بن العلاءؒ میں جو بزرگانِ مشائخ اور ساداتِ زمانہ میں سے تھے میں نے ان کو محبت کے شعلوں میں سے ایک شعلہ پایا۔ ان کی نشانیاں اور براہین ظاہر ہیں اور شیخ بزرگوار ابو جعفر محمد بن المصباح صیدلانی ہیں جو روسائے متصوفین میں سے تھے اور تحقیق میں عمدہ زبان رکھتے تھے۔ حسین بن منصور سے بڑھی محبت رکھتے تھے۔ ان کی بعض تصانیف میں نے پڑھی ہیں اور حضرت ابوالقاسم سدی میں جو شیخ با مجاہدہ اور عمدہ حال تھے۔ حسن عقیدت کے ساتھ درویشوں کے نیاز مند اور پاسبان تھے۔

ملک فارس کے مشائخ میں شیخ ایشونخ ابوالحسن ابن سالبہ ہیں جو تصوف میں افصح اللسان اور توحید میں واضح البیان تھے۔ ان کے کلمات مشہور ہیں۔ اور شیخ مرشد ابواسحق ابن شہریار ہیں جو برگزیدہ قوم میں سے ہیں اور ریاستِ شرعیہ کے بہترین عالم ہیں اور شیخ اطرقت ابوالحسن بن کران ہیں جو اکابر صوفیاء میں سے تھے اور شیخ ابوسلم ہروی ہیں جو عزیز وقت اور عمدہ حال تھے اور شیخ ابوالفتح سالبہ اپنی سلطنت کے بہترین خلیفہ اور امید افزا حال کے مالک ہیں اور شیخ ابوطالبؒ ہیں جو ایک بزرگ، پابند کلماتِ حق تھے اور ان سب میں شیخ ایشونخ شیخ ابواسحقؒ ہیں جن کی زیارت میں نہیں کر سکا۔

شہر قہستان اور باتبجان اور فک کے مشائخ میں سے شیخ شفیق فرح معروف بہ انخی زنجانی ہیں جو مردِ نیک سیرت، ستودہ طریقت ہیں اور اس زمانہ کے شیخ، صوفیوں کے

ہی سارے جہان کے لیے کافی ہے یہ سب اس لیے ہے کہ خراسان کے افق پر آفتاب
محبت اقبالِ طریقت ہمیشہ تاباں رہا ہے۔

ماوراء النہر کے مشائخ میں سے خواجہ امام، مقبولِ خاص و عام ابو جعفر محمد بن حسین عمری
ہیں جو صاحبِ سماع اور پابندِ طریقت ہیں ان کی ہمت بلند اور حال مصطفیٰ ہے سالکانِ راہِ حق
کے ساتھ شفقت فرماتے ہیں اور اپنے ساتھیوں میں آقا اور فقیہ ہیں اور ابو محمد پانچویں عمری ہیں
جو اچھا حال اور معاملاتِ محکم رکھتے ہیں اور شیخ وقت احمد ایلاتی ہیں جو بزرگِ زمانہ اور تارکِ رسوم و
عادات ہیں اور مزید وقت، یگانہ زمانہ خواجہ عارف ہیں اور خواجہ زمن علی ابن اسحق جو مردِ محترم اور
نیک زبان ہیں۔ یہ وہ اسمائے گرامی ہیں جن کو میں نے دیکھا اور ہر ایک کا مقام معلوم کیا۔ یہ تمام
محقق ہیں۔

غزنی کے مشائخ میں سے شیخ عارف ممدوح زمانہ ابو الفضل بن اسدی، شیخ طریقت ہیں جن
کی کرامتیں اور براہین ظاہر و روشن ہیں جب سوزِ محبت کا غلبہ ہوا تو لوگوں نے ان کی ظاہری حالت
سے دھوکہ کھایا اور شیخ مجرد علانی دنیوی کے تارک اسماعیل شاشی شیخ محترم ہیں جو ملاستی روش میں ہیں
اور علمائے طریقت میں شیخ سالار ہیں جن کا حال عمدہ ہے اور شیخ دانا معدن اسرار ابو عبد اللہ
محمد بن حکیم معروف بہ "مرید ازستانِ حق" ہیں جو اپنے زمانہ میں اپنے فن میں ثانی نہ رکھتے تھے ان
کا حال لوگوں پر پوشیدہ ہے ان کے براہین و نشانات ظاہر و روشن ہیں۔ صحت میں ان کا حال
بہتر ہے۔ اس لیے کہ وہ مشاہد سے والے ہیں اور شیخ محترم، سب میں مقدم سعید بن ابی سعید
عیال ہیں جو حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظ ہیں۔ زندگی عمدہ پائی اور بکثرت مشائخ
کو دیکھا۔ حال میں قوی اور بے خبر تھے مگر پوشیدہ رہتے تھے۔ کسی پر ظاہر نہ ہوتے تھے اور خواجہ بزرگوں
جانشینِ حرمت و وقار ابو العلاء عبد الرحیم بن احمد سعدی ہیں جو عزیز قوم سردارِ وقت تھے مجھے ان
سے بہت ارادت ہے۔

۶۵ محمود غزنوی کے دربار میں نوجوان ہجویری کی کشف و کرامات

حضرت یعقوب چرخئی رسالہ ابدالیہ میں سلطان محمود غزنوی کے دربار کا ایک واقعہ جب حضرت سید مخدوم علی ہجویری عالم شباب میں تھے یوں بیان کرتے ہیں: "انہی شیخ ابوالحسن علی ہجویری سے منقول ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے وقت میں ہندوستان کی فتح کا سبب وہی تھے۔ ہندوستان سے ایک دانشمند سلاطین ہند کا پیغام لیکر غزنی آیا اور کہنے لگا کہ اہل ہند کا مذہب برحق ہے۔ ہے کوئی ایسا آدمی جس سے اس کے متعلق میرا مباحثہ و مکالمہ ہو اور اسلام پر ہمارے دین کی حقیقت واضح ہو جائے سلطان محمود غزنوی اور اسکے تمام درباری علماء امرار اور شرفاً حاضر ہوئے لیکن ان میں سے کسی ایک کو بھی اس مسئلہ پر ہندوستانی دانشمند سے بحث کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ شیخ ابوالحسن غزنوی الہام ربانی دکشف سے اس مجلس میں حاضر ہوئے۔ اس ہندو فلسفی نے شیخ سے پوچھا "میری سیر کہاں تک تھی؟" شیخ نے فرمایا: "سرندیپ تک" اس نے کہا: "کوئی نشانی لاؤ؟" شیخ نے فرمایا: "سرندیپ کے ایک گاؤں میں کچھ لوگ سبز مرچیں چن رہے تھے ان کے نزدیک ہاتھی تھے" پھر شیخ نے اپنے خرقدے سے ہاتھ باہر نکالا تو کچھ سبز مرچیں فلسفی کو دے دیں۔ ہندو فلسفی حیران رہ گیا۔ اور فوری طور پر مسلمان ہو گیا۔

۱۹۶۵ء کی جنگ میں داتا صاحب کی کرامات

۶ ستمبر ۱۹۶۵ء کی پاک و ہند جنگ میں پاکستانی افواج کی تعداد بہت کم اور اسلحہ بھی تھوڑی مقدار میں تھا۔ سترہ دن کی جنگ میں پاکستان کے فرزند ان توجید کی ایک چھوٹی سی جماعت نے اپنی بے سرو سامانی کے باوجود کفار کے جم غفیر کو عبرتناک شکست دی۔ فتح کی سب سے بڑی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت داتا گنج بخشؒ کی روحانی امداد تھی۔ لاہور پر تین جانب سے ہندوستان کی افواج کے حملہ کا پسا ہونا داتا گنج بخشؒ کے فیوض و برکات کا مرہون مثبت ہے جس کا ثبوت مندرجہ ذیل واقعات سے بخوبی ملتا ہے۔ ہفتہ روزہ چٹان لاہور نے ان دنوں یہ لکھا تھا:

۱۔ ابدالیہ تصنیف حضرت مولانا یعقوب چرخئی۔ ناشر اسلامک بک فاؤنڈیشن لاہور ص۔ ۲۰-۲۱

۲۔ دعوت ارواح مصنفہ محمد ارشد قادری اسلامک بک فاؤنڈیشن۔ ص ۱۸۰-۱۸۱

ایک صاحب قصور کے رہنے والے ہیں وہ ہر ہفتہ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر انور پر حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول مزار پر حاضر ہوئے۔ کوشش ببار کے باوجود صاحب مزار سے کوئی توجہ نہ مل سکی۔ اسی پس و پیش کے عالم میں انہوں نے تین دن تک وہیں قیام کیا۔ آخری رات چند لمحات کے لیے زیارت ہوئی تو حضرت داتا گنج بخش نے فرمایا کہ محاذ پر مصروف تھا۔ سرکارِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بزرگان دین پاکستان کی سرحدوں پر متعین کیے گئے ہیں اور پاکستان کی حفاظت کے لیے جہاد کا حکم دے دیا گیا ہے۔

جنگ کے ایام میں روزنامہ حریت کراچی اور روزنامہ مشرق لاہور میں مدینہ منورہ سے ایک صاحب کا خط شائع ہوا جس میں لکھا تھا کہ مکتوب نگار کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ دیکھا کہ سرور کونین عرم نبوی کے باب السلام میں بڑی عجلت میں پابہ رکاب ہیں اور آپ کے جلو میں صحابہ کرام کا قافلہ بھی ہے۔ رسالتاً فرما رہے تھے کہ پاکستان پر کفار نے حملہ کر دیا ہے۔ اس لیے جہاد فرض ہو گیا ہے اور سواری بڑی تیزی سے روانہ ہو گئی۔

جنگ کے دوران ایک ہندوستانی طیارہ دریائے راوی کے قریب گرایا گیا۔ اس پائلٹ جو ایک سکھ نوجوان تھا۔ پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر محفوظ اتر گیا۔ اس نے اس امر کا اعتراف کیا کہ متعدد بار اس نے راوی کے پل کو بم سے اڑانے کی کوشش کی مگر ہر بار ایک ہاتھ جس پر بزنرنگ کی پٹی تھی مجھے گرفت میں لے کر عاجز کر دیتا۔ کئی بار میں بچ چکا کہ نکل گیا آخر کار میرا جہاز اس بزنرنگ کی مضبوط گرفت کے باعث لاہور میں گرایا گیا۔ یہ حضرت داتا گنج بخش کی روحِ مہرہ تھی جو جنگ کے دوران مصروف پاکستان کی اعانت کر رہی تھی

تفہیم القرآن

باب (۲)

صوفی اور تصوف

صوفی اور تصوف

زبدۃ العارفين حضرت داتا گنج بخشؒ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنا سارا ساز و سامان و مال و دولت راہِ خدا میں دے کر اور ایک کبل اور ڈھکے بارگاہِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ رسول کریمؐ نے دریافت فرمایا: اے صدیق تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول۔ یہی دو گنج بکراں چھوڑ آیا ہوں۔ اس لیے کہ جب بندے کا دل دنیاوی صفتوں سے آزاد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی آلائشوں سے پاک و ہاف کر دیتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں کہ یہ ہے مکمل صفتِ صوفی یعنی عارفِ صادق کی اور اس سے انکارِ درحقیقت حق کا انکار ہے۔ اصل صوفی وہ ہے جو بشری کدورتوں سے گزر جاتے جیسا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مشاہدہ کیا اور آپ کے جمال میں غرق ہوئیں تو ان پر بشریت غالب تھی۔ پھر اس کیفیتِ بشریت پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا عکس حقیقی ڈالا تو وہ غلبہ بشریت درجہ غایت کو پہنچ گیا پھر جب مشاہدہ حسن بام عروج پر پہنچا تو غلبہ بشریت فنا ہو گیا۔ اور زمانِ مصر کی زبان سے نکل گیا۔ سبحان اللہ یہ بشر نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے اپنے کلام کا نشانہ حسن

۱۔ قرآن سوره ۱۲: آیت ۳۱۔ جب عورتوں نے انکو (حضرت یوسف) دیکھا تو ان کا رعب (حسن) ان پر ایسے چھا گیا کہ پھل تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ (یہ حسن) یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔

یوسف علیہ السلام کو بنایا مگر فی الواقع اپنی کیفیت بیان کی تھی۔
 تائید میں داتا صاحب نے مشائخ طریقت کے اقوال بتلاتے ہیں کہ حالت صفا
 بشری صفات میں سے نہیں ہے۔ اس لیے بشر تو مٹی کا ایک تودہ ہے اور مٹی کے تودے
 میں کدورت ہوتی ہے تو بشری حالت میں رہتے ہوئے کدورت سے نجات ممکن نہیں
 تو ظاہر ہو گیا کہ حصول صفا افعال و اعمال سے نہیں ہو سکتا اور بشریت کو خالص مجاہدہ
 و ریاضت سے زائل نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ صفت صفا افعال و احوال سے منسوب نہیں
 ہے اور نہ اس کا کوئی تعلق نام و القاب سے ہے۔ صفت صفا محبوبان الہی کی صفت
 ہے۔ اسی لیے وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ اپنی صفت بشری سے فانی ہو کر صفت محبوبان الہی
 کے ساتھ تابندہ ہیں اسی طرح جیسے آفتاب پر کوئی ابر نہ ہو۔ چنانچہ حبیب خدا سیدنا
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حارثہؓ کے حال کے بارے میں صحابہ کرام نے دریافت
 کیا۔ آپ نے فرمایا۔ وہ ایسا بندہ ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے منور فرمایا
 یہاں تک کہ اس کا چہرہ اس کی تاثیر سے تاباں اور نور زبانی سے درخشاں ہے۔

صوفی کی نظر میں سونا چاندی پتھر و مٹی یکساں ہوتے ہیں

داتا صاحب فرماتے ہیں کسی شیخ طریقت نے فرمایا: جب صوفی دنیا و عقبی میں فنا ہو جاتا
 ہے اور بظاہر جسم انسانی رکھ کر ربانی بن جاتا ہے پھر اس کی نظر میں زر و جواہر پتھر و کنکر
 یکساں ہو جاتے ہیں اور جو کچھ اہل دنیا پر دشوار ہو جاتا ہے وہ سب اُس پر آسان ہوتا ہے چنانچہ
 حضرت حارثہ بن زیدؓ جب دربار رسالت میں حاضر ہوتے تو حضور نے فرمایا: اے حارثہ
 آج تم نے کیسے صبح کی عرض کیا: میں نے اللہ کی حقانیت پر یقین رکھتے ہوئے صبح کی آپ
 نے فرمایا: غور کرو اے حارثہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ عرض کیا: میں نے دنیا سے اپنی
 جان کو آزاد کر کے رب کو پہنچانا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ پتھر سونا چاندی اور مٹی میرے

نزدیک سب برابر ہیں۔ اب رات کو بیدار رہتا ہوں اور دن کو پیاسا۔ یہاں تک
 اب میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش بریں کو واضح
 پو دیکھ رہا ہوں اور جنت کے مکینوں کو باہم گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور
 جہنم کو آگ میں ترپتے دیکھ رہا ہوں۔ اس پر رسول کریم نے فرمایا: اسے حارثہ تم
 پہنچان لیا اس پر قائم رہو اور اس منصب کی محافظت کرو۔ اس لیے کہ بس اس
 سوا اولیاء اللہ کی اور کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔

مصنف کشف المحجوب فرماتے ہیں کہ صفا ولایت کا نام ہے اور اس کے لئے علامہ
 اور روایت کی ضرورت ہے۔ اور تصوف بلاشبہ حصول صفا کے لیے ایک حکایت
 ہے۔ صفا کے معنی اب روشن ہو گئے اور تصوف کا محض حکایت ہونا واضح ہو گیا
 درجہ تصوف میں تین اقسام ہیں۔ ایک صوفی۔ دوسرا متصوف، تیسرا متصوف
 وہ ہے جو اپنے وجود سے فانی ہو کر باقی بچی ہو گیا۔ قید مزاج سے آزاد ہو کر حقیقت
 حقائق کے ساتھ مل گیا۔ متصوف وہ ہے جو اس درجہ کے حصول کی آرزو میں مشقت
 مجاہدات کر رہا ہے اور صوفی بننے کا خواہش مند ہے اور صوفیاء کرام کے رسم و رواج
 کی پیروی میں اپنی اصلاح کرتا ہے اور متصوف وہ ہے جو مال و دولت حاصل کرنے
 کی عرض سے صوفیہ کرام کے اعمال و افعال کی نقل کرتا ہے۔ صوفیہ کے اقوال کہتا پھرتا
 ہے مگر خود بے خبر ہے۔

حضرت موسیٰؑ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق

حضرت صوفی فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو معدوم ہونے کے بعد ہستی کی تمنا نہیں
 کرتا اور موجود ہونے کے بعد معدوم کی خواہش نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ جو کچھ وہ پاتا
 ہے۔ اسے کسی حال میں کم نہیں کرتا اور جو چیز کم ہو جاتے اسے کسی حال میں پانے کی

کوشش نہیں کرتا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفی اس درجہ تک آجاتے کہ حالات بشریہ سے کلی طور پر اسے سقوط حاصل ہو کہ شواہد جسمانی ذات حق کے ساتھ معدوم و فوت ہو جائیں اور وہ مکمل طور پر ہر چیز سے منقطع ہو جائے تاکہ اس کی فنا کے اسرار منکشف ہو جاویں اور اس کے تمام متفرقات اپنی ذات میں جمع ہو جاویں تاکہ وہ خود بخود قیام پائے۔ اور یہ صورت حال دو نبیوں میں ظاہر ہوئی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ ان کے وجود پاک میں عدم نہ تھا حتیٰ کہ آپ نے عرض کیا: اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا معابد مجھ پر آسان فرما۔ دوسری ذات مبارک ہمارے رسول کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہے کہ آپ کے عدم میں وجود نہ تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کیا نہیں کھول دیا اسے محبوب ہم نے تیرا سینہ پاک۔ ایک نے تو آتش چاہی اور زینت طلب کی دوسری ہستی پاک کو خود اللہ تعالیٰ نے آراستہ کیا اگرچہ اس کی خواہش آپ نے نہ کی تھی۔

بحوالہ ابو حصص نیشاپوری داتا صاحب فرماتے ہیں کہ تصوف ایک ایسے مجموعہ ادب کا نام ہے جو ہر وقت اور ہر مقام اور ہر حال میں ایک خاص ادب کی راہنمائی کرتا ہے۔ جس نے اس راہ میں تلازمت آداب و اقامت کر لی مردان خدا کے درجہ کو پہنچ گیا اور جس نے اس راہ کی رسم ادب ترک کر دی اور آداب ضائع کر دیے وہ ان

۱۔ سورۃ دلہ ۱۰ آیت ۲۵-۲۶ موسیٰ نے کہا: میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔

۲۔ سورۃ الانشراح ۹۴ آیت ۱-۲ اے محمد! کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری کمر پر وزن ڈالا ہوا تھا اور تمہارا ذکر بلند کیا۔

درجہ والوں سے بعید ہو گیا اور گمان کرتا رہا کہ میں اُن کے قریب ہوں اور وہ ان کی بارگاہ سے مردود ہو گیا با آنکہ اُسے یہی خیال رہا کہ میں قرب کے درجہ پر ہوں۔

بموجب ارشاد حضرت ابوالحسن نورمیؒ آپ فرماتے ہیں! تصوف رسوم و عہدہ نہیں ہے لیکن یہ ایک خاصِ نصلت ہے۔ یعنی اگر تصوف رسمی چیز ہوتی تو مجاہدہ و ریاضت سے حاصل ہو جاتی اور اگر یہ علم ہوتا تو محض تعلیم و تعلم سے حاصل ہو جاتا۔ تو ثابت ہوا کہ تصوف ایک نصلتِ خاص کا نام ہے جو بغیر بناوٹ اور تکلف کے صادر ہو اور اس کے تمام اسباب ظاہری اس کے باطنی کے موافق ہوں۔

حضرت مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ تصوف وہ خصائل حمیدہ ہیں جن میں امر الیہ ادا کرنے میں کسی قسم کا ریا اور دکھاوانہ ہو اور سوائے رب کے کسی کی رضا کا طالب نہ ہو۔ بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم کرے اور ہر قسم کی نفسانی و شیطانی خواہشات سے اجتناب کرے۔

بزبان حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ اسرارِ حق پر مطلع ہو اور لطائف انوار اس پر کھل جائیں یعنی جب تک اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے بندہ کے دل کو انوارِ عقل سے آراستہ نہ کرے اور تمام آفتوں سے اُسے دور نہ رکھے حتیٰ کہ موجودات اس کے سامنے رائی کے دانہ کے برابر بھی نہ رہے تو جب اس نظام پر بندہ آجاتا ہے تو مشاہداتِ ربانی ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح حضرت شبلیؒ فرماتے ہیں معرفت نام ہے ہمیشہ مستحضر رہنے کا۔ داتا صاحبؒ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نے حق تعالیٰ کو پہچانا اور اپنے وجود کو اس کے تہر و تصرف کی قید میں پایا تو سمجھا کہ اس کا وجود بھی اس سے ہے اور عدم بھی اس سے تو جان لیا کہ میں کیا ہوں اور خود کون ہوں۔ اس حقیقتِ آشنائی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے رب کو جان لیتا ہے تو پھر عقل فنا

وہ صفتِ باطل ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب عینِ عقل میں نہ آتے تو اس کی معرفت سوائے متحرک کے ممکن نہیں۔

حضرت محمد بن واسعؒ فرماتے ہیں کہ عارف میں یہ صفات ہونی چاہیے کہ وہ کم سن بر دائم المتحرک ہو اس لیے کہ بولا اس میں معاملہ میں کرتے ہیں جس کا ذکر احاطہ بیان سے آگے اور جب اس کی تعریف کسی حد میں ہی نہ ہو تو اسے کسی عبارت کے تحت ناکبونکر ممکن ہے۔ تو بندہ کو سوا اس کے چارہ ہی نہیں کہ اس کی قدرت میں متحرکیت نہ حیرت کے سوا اس کے پاس تدبیر نہیں۔

رَبِّ جَبَلِیْنِ نَعْمَ فَرَمَا بِاِنَّ رَسُوْلَیْنِیْ فِیْ كُلِّ اُمَّةٍ مِّنْ قَبْلِیْ لَیْکُمْ اَنْ تَعْرِفُوْا اَنْ تَعْرِفُوْا اَنْ تَعْرِفُوْا

حضرت ابوبکر واسطیؓ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو پہچانا سب سے منقطع ہو گیا بلکہ گونگا ہو کر سب سے جدا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری ثنا کا کمال نہیں تو تخلص یہ نکلا کہ جس نے اللہ کو جان لیا وہ سب چیزوں سے جدا ہو گیا بلکہ تمام عبارتوں کے بیان سے گونگا ہوا اور اپنے اوصاف سے فانی۔ حضرت داتا گنج بخشؒ مزید فرماتے ہیں جب رسول کریمؐ حضور خداوندی میں پہنچے تو عرض کی میری زبان میں تیری ثنا کی قوت نہیں۔

میں حال سے بے حال ہوں۔ میری گفتار میری طرف سے ہو یا تیری طرف سے اگر میں خود سے بولوں تو فنا سے محجوب ہوتا ہوں۔ اگر تیری قال سے بولوں تو قربت ذات کے منصب میں معیوب ہے لہذا میں قال ہی کو چھوڑتا ہوں۔ تو فرمان آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو نہیں کہتا تو میں کہتا ہوں۔ تیری جان پاک کی قسم جب تو میری ثنا سے ساکت ہے تو جو کچھ تو فرمائے گا وہ تیری ثنا ہوگی۔ جب تو اپنے کو میری ثنا کا اہل نہیں سمجھتا تو میں تمام اجزاء عالم کو تیرا نائب مقرر کرتا ہوں تاکہ وہ میری ثنا کریں اور

تمام کتابیں تیسرے حوالہ کریں۔

حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں اسلامی علوم کی دو اقسام ہیں۔ ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ ظاہری علوم سے مراد شریعت ہے جو سب کے لیے ہے اور باطنی وہ ہیں جو رسول اللہ نے اپنے چند اصحاب حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عثمان غنیؓ، حضرت علیؓ اور حضرت ابوذرؓ کو خاص طور پر عطا کئے۔ یہ ایک مصدقہ حقیقت کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ سے حضرت سلمان فارسیؓ اور حضرت علیؓ سے حضرت حسن بصریؒ فیضیاب ہوئے۔ صوفیائے نزدیک تصوف کے چار درجے ہیں۔ ۱: شریعت ۲: طریقت ۳: حقیقت ۴: معرفت۔ سالکانِ حق کے نزدیک طریقت میں پہلے کر شریعت کی پابندیاں قائم رہتی ہیں اور گرجہ مساک ذمائی ایشخ فانی الرسولؐ کی منزلوں گزر کر فانی اللہ کی منزل میں پہنچ جاتا ہے۔

سب سے پہلے صوفی کا لقب اختیار کرنے والا

بعض محققین کے مطابق تصوف کی اصطلاح دوسری صدی ہجری میں بغداد والوں نے ایجاد کی۔ امام قشیری کے مطابق یہ لفظ دوسری صدی ہجری میں راجح پانچواں تھا۔ کشف الظنون کے مطابق ابی اشام کوئی نے ۱۵۰ ہجری میں سب سے پہلے یہ لقب اختیار کیا۔ شیخ ابوالنصر سراج المتوفی نے ۳۷۸ھ میں اپنی تصنیف کتاب اللیح میں لکھا ہے کہ یہ لفظ حسن بصریؒ کے زمانے میں راجح تھا۔ ابوقاسم قشیری کے بیان کے مطابق جب مسلمانوں کی حکومت دور دراز ملکوں تک پھیل گئی اور اسلام میں ملوکیت کا آغاز ہوا تو مسلمانوں میں خود بخود دو گروہ بن گئے۔ ایک برسرِ اقتدار طبقہ دوسرے زہد و عباد کا گروہ ابترائے اسلام میں فقر و جہاد کی بجائے مکر و دور ملوکیت میں جہاد کی جگہ عیش و عشرت نے لے لی اور فقر صرف زہد اور عباد کے حصہ میں آیا اور

۱۔ دیکھتے روحانی نظام میں صاحب سکر اور صاحب صحو۔

وہ گوشہ نشین ہو کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔

تصوف پر کتابیں تو بیشمار لکھی گئی ہیں مگر سب سے اہم اور مستند تصانیف شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی غنیۃ الطالبین حضرت دانا گنج بخشؒ کی "کشف المحجوب" اور شیخ شہاب الدین شہروردیؒ کی "عوارف المعارف" ہیں۔

حضرت دانا گنج بخشؒ "کشف المحجوب" میں فرماتے ہیں: "جب اہل تصوف اپنے معاملات اور اپنے اخلاق و خیالات کو مہذب بناتے اور صفائی قلب حاصل کرتے اور طبیعت کی آفتوں اور دل کی خواہشوں سے کنارہ کشی کرتے اور کثافت اور کدورت سے دل صاف کرتے ہیں تو "صوفی" کہلاتے ہیں۔ تصوف میں حضرت دانا گنج بخشؒ مستی اور مدہوشی کے قابل نہیں ہیں۔ بلکہ ہوش و حواس میں تعمیر و تخلیق کے قابل ہیں آپ فرماتے ہیں تصوف کی دو مشہور اصطلاحات "سکر" اور "صحو" ہیں۔ حضرت بایزید طیورؒ "سکر" کو اور حضرت جنید بغدادیؒ "صحو" کو اہم تصور کرتے ہیں: "سکر" سے مراد مدہوشی اور جذب و مستی ہے اور ہر چند کہ یہ غلبہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہے لیکن اس میں شریعت کی پابندی میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ "صحو" سے مراد یہ ہے کہ ہوش و حواس کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے مقصود حاصل کیا جائے حضرت سید مخدوم علی ہجویریؒ کے نزدیک تعمیر و تخلیق بغیر ہوش و حواس کے ناممکن ہے۔ اس لیے "صحو" کو "سکر" پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:۔

"میں علی بن عثمان جلابیؒ اپنے شیخ کے مطابق کہتا ہوں کہ صاحب "سکر" کا کمال "صحو" میں ہونا ہے اور "صحو" میں کمتر درجہ بشریت کے دور ہونے کو دیکھ لینا ہے پس وہ "صحو" جو خرابی ظاہر کرے اس "سکر" سے بہر حال بہتر ہے جو عین خرابی ہے۔"

حضرت دانا گنج بخشؒ کے مطابق فقیر کی ایک رسم ہے اور ایک حقیقت رسم سے مراد ظاہری علامت اور وہ ہے مفلسی و بے کسی حقیقت سے مراد ذات حق کی توجہ

اور اس کی معرفت۔ آپ فرماتے ہیں :-

”جو شخص مجاہدہ میں اپنے سر کی آنکھ کو خواہشوں سے روک دے وہ باطن کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو ضرور دیکھ لیتا ہے۔ جو مجاہدہ میں زیادہ مخلص ہو وہ مشاہدہ میں زیادہ سچا ہوتا ہے“

حضرت شبلیؒ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے راہِ حق کے غلبہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح حضرت محمد بن واسعؒ نے فرمایا کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر پورے صدق کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور یہی حق تعالیٰ کا دیدار ہے۔

تصوف قرآن حکیم کے آئینہ میں

بیشتر علماء اور محققین نے تصوف کے موضوع پر قرآن حکیم کی رو سے تحقیق کی ہے۔ سید احمد جعفری ندوی نے انوار ادلیار (کامل) کے زیر عنوان جو کتاب لکھی ہے قرآن حکیم کی آیات سے تصوف کی حقیقت کو ثابت کیا ہے۔ ان آیات کا اردو ترجمہ یہ ہے :-

(۱) سورۃ اعراف آیت ۲۰۵ قرآن حکیم میں حکم ان الفاظ میں آیا ہے :-

”اپنے رب کی یاد کرو۔ اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت

کم آواز کے ساتھ صبح و شام اور اہل غفلت میں شمار مت ہونا“

(۲) سورۃ بقرہ آیت ۱۵۲ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

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

(۳) سورۃ احزاب آیت ۴۱-۴۳ میں ارشاد خداوندی ہے :-

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

وہ ایسا ہے کہ وہ اور اُس کے فرشتے تم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں: تاکہ تم کو تاریکی سے نور کی طرف لے آتے اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔“
 (۴) ان آیات کے علاوہ مندرجہ ذیل اقتباسات قرآن حکیم سے لیے گئے ہیں۔ جو تصوف سے انسان کو روشناس کراتے ہیں۔ تمام صوفیائے کرام ان آیات پر تصوف کی بنیاد رکھتے ہیں۔

- (۱) اپنے رب سے طلب مغفرت کرو اور اسی سے توبہ کرو۔
- (۲) اللہ سے توبہ کرو۔ اے ایمان والو! تاکہ تم فلاح پاؤ۔
- (۳) اے ایمان والو! صبر کیجیو۔ صبر کرو۔ اللہ سے رشتہ استوار کرو۔
- (۴) اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔
- (۵) جو شخص صبر کرے اور توبہ کرے تو بیشک یہ عزم امور ہے۔
- (۶) ہم تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک جان لیں کہ تم میں مجاہدین اور صابریں کون ہیں۔

- (۷) اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو جو زندہ اور جسے موت نہیں آسکتی اور وہ اللہ ہی ہے جس پر ایمان والے توکل کرتے ہیں۔
- (۸) جب ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔
- (۹) اور اللہ ہی ہے جس پر ایمان والے توکل کرتے ہیں۔
- (۱۰) زمین و آسمان کی پیدائش میں لیل و نہار کے اختلاف میں صاحب عقل کے ہاں نشانیاں ہیں۔

- (۱۱) اللہ کے نام کا ذکر کرو۔
- (۱۲) اپنے رب کی اس وقت تک یاد کرو جب تک موت نہ آجائے۔
- (۱۳) جان لو دنیا کی زندگی لہو لہب ہے۔

(۱۴) حیات دنیاوی کی متاع فریب کے سوا کچھ نہیں۔

(۱۵) اے لوگو! اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں فریب میں مبتلا کر دے۔

تصوف میں خلفائے راشدین کا مقام و انا صاحب کی نظر میں

کشف المحجوب کے باب ہفتم میں وانا صاحب فرماتے ہیں کہ اب ہم ان صحابہ کرام کا احوال بیان کرتے ہیں جو صحابہ کرام کے پیش رو اور امام گزرے ہیں اور بعد از انبیا سب سے افضل اور ذات و صفات میں سب کے پیشوا بنائے جاتے ہیں۔ ان میں سے شیخ الاسلام، بعد از انبیا، خیر الانام خلیفہ و امام، تارک دنیا کے سردار، صاحبان خلوت کے شہنشاہ، آفات انسانی سے دور امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر عبداللہ بن عثمان الصدیقؓ ہیں۔ آپ کی کرامات مشہور ہیں اور مسائل اور حقائق تصوف میں آپ لاثانی ہیں۔ مشائخ کرام آپ کو پیشوا اہل شاہدہ مانتے ہیں اس لیے کہ صاحب شاہدہ کا حال دوسروں پر بہت کم منکشف ہوتا ہے اور سیدنا فاروق اعظمؓ عمر بن خطاب کو اور اب مجاہدہ میں مقدم رکھا ہے اس لیے کہ آپ باری تعالیٰ کے حضور جب مناجات میں ہوتے تو خود اپنے آپ پر نہایت جابر ہوتے اور اس جبر میں صبر بھی ہوتا۔ احادیث میں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیقؓ رات کے وقت نماز میں قرآن کریم آہستہ آہستہ تلاوت فرماتے اور جب سیدنا عمرؓ نماز پڑھتے تو قرآن کریم با آواز بلند پڑھتے حضور نے حضرت صدیق اکبرؓ سے دریافت فرمایا کہ تم آہستہ تلاوت کیوں کرتے ہو۔ عرض کیا

منور اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ جس کی مناجات کر رہا ہوں وہ مجھ سے غائب
 میں ہے اور اس کی سماعت کے لیے نرم یا بلند آواز سے پڑھنا دونوں برابر ہیں
 رجب سیدنا عمرؓ سے دریافت کیا تو آپ نے عرض کیا میں سرتے ہوتے لوگوں کو جگانا
 دل اور شیطان کو بھگانا ہوں۔ یہ شان مجاہدات کا ظاہر تھا اور وہ شان شہادت
 یہ امر ظاہر ہے کہ مجاہدہ کا قیام مشاہدہ کے پہلو میں ایسا ہے جیسے قطرہ
 برائیں۔ یہ اس لیے ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا کہ عمرؓ تم ابو بکرؓ کی نیکیوں میں سے ایک
 بیکی ہو۔ جب عمر فاروقؓ جیسی جلیل القدر ہستی جن سے اسلام کی شان وابستہ ہے
 وہ صدیق اکبرؓ کے مقابلہ میں ایک حصہ بھلائی کے مالک ہیں تو غور کر کے دیکھو دنیا
 کے لوگ آپ کے مقابلہ میں کس درجہ کے ہوں گے۔ پھر باوجود اس عالی مرتبت
 کے حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں: ہمارا مقام اس دنیا میں عارضی ہے اور ہماری
 زندگی ایک قرضہ کی مانند ہے۔ ہمارے سانس گنتی کے ہیں اور ہماری لاپرواہی
 عیاں ہے۔ اس سے آپؐ کی مراد یہ تھی کہ دنیا بالکل بیکار ہے اور اس قابل
 نہیں کہ ہم اپنا دل یہاں لگائیں کیوں کہ جو فانی ہے اگر اس میں انسان مشغول
 ہو جائے تو رب الجمل جو لافانی ہے مجرب ہو جائے گا۔

حضرت صدیق اکبرؓ سے ہے کہ آپ نے اپنی دعاؤں میں فرمایا: اے اللہ
 میرے لیے یہ دنیا کا شادہ کر دے اور مجھے اس کو ترک کر دینے کی توفیق فرما حضرت
 داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں کہ اس دعا میں ایک رمز ہے یعنی پہلے مال و دولت عطا
 فرماتا کہ اس کا شکر یہ ادا کروں پھر ایسی توفیق عطا کر کہ تیرے لیے اس سے ہاتھ
 کھینچ لوں اور منہ پھیر لوں تاکہ مجھے شکر گزارمی اور انفاق فی سبیل اللہ کا درجہ حاصل
 ہو جائے اور جب صبر بھی اتنا فرما کہ بحالت فقر مضطر نہ ہو جاؤں۔

صدیق اکبر کو اولیاء کرام تسلیم و رضامین اپنا امام مانتے ہیں

ہم حضرت داتا گنج بخشؒ کہتے ہیں کہ فقر کی صفت زیادہ تر اُس وقت ہوتی ہے جب کہ بحالت غنا ارادہ فقر اس کے دل پر مستولی ہو اور اس حد تک اس ارادہ کو عملی جامہ پہنائے کہ تمام پسندیدہ چیزوں سے دل کا رجحان ہٹائے۔ چوں کہ انسان کی تمام مرغوب اشیا کا نام دنیا ہے اس لیے بحالت فقر غنا کی خواہش اس کے دل پر مستولی نہ ہونے پائے اور دنیا کے حصول کی سعی میں یعنی حصول درم و دینار کے لیے اُمراء و سلاطین کے درباروں کا گداگر نہ بنے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھی طرح سمجھ لو صفت فقر یہ ہے کہ وہ غنا سے فقر کی طرف آئے نہ یہ کہ بحالت فقر طالب ریاست ہو جائے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو کمال صدق پر فائز کرتا اور قدر و منزلت کے مقام پر اُسے ممتاز بنا دیتا ہے تو وہ کسی معاملہ کو اپنے اختیار میں نہیں رکھتا بلکہ منتظر رہتا ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ہوتا ہے۔ جیسا بھی حکم اُس پر وارد ہو اس پر برقرار رہتا ہے۔ اگر فرمان آئے کہ امیر ہو جا تو امیر ہو جاتا ہے۔ اس میں وہ اپنا تصرف و اختیار استعمال نہیں کرتا جس طرح سیدنا صدیق اکبرؓ نے ابتدا میں بھی ویسے ہی تسلیم و رضا اختیار فرمایا جس طرح انتہا تک اسی تسلیم و رضا کے محور پر رہے۔ چنانچہ تسلیم و رضا کے مسئلہ میں صوفیاء کرام حضرت صدیق اکبرؓ کو اپنا امام و پیشوا مانتے ہیں۔

حضرت عمر فاروقؓ بنظام منصب امارت پر فائز تھے

مگر باطن میں حقائق حقیقی سے وابستہ تھے

حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے مخصوص صحابہ میں سے ہیں اور بارگاہ الہی میں آپ کے تمام افعال مقبول
 ہیں۔ اس حد تک کہ جب ابتداء میں حضرت عمرؓ مشرف باسلام ہوئے تو حضرت
 جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چسکی حاضر ہو کر عرض
 کیا۔ "اے سید عالم آسمان والے آج حضرت عمر کے مشرف باسلام ہونے کی
 بشارت دیتے ہیں" لہذا تمام صوفیائے کرام خرقہ پوشی میں اور دین میں صلابت و
 سختی اختیار کرنے میں آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ ہر قسم کے امور
 میں سارے جہاں کے امام ہیں۔ باایں ہمہ حضرت دانا گنج بخشؒ نے آپ کو
 کشف المحجوب میں سرسنگ اہل امام مقتدائے اہل احسان۔ امام اہل تحقیق در بحر
 محبت غرق سیدنا ابوحنیفہ عمر بن خطابؓ کہہ کر پکارا ہے۔ کیوں کہ آپ کے
 فضائل و کرامات مشہور اور فراست و دانائی مذکور ہے۔ آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے
 آپؐ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے طریق میں متعدد لطیف حقائق و رموز ہیں اور
 اسی معنی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "گزشتہ امتوں میں محدثین
 گزرے ہیں اگر میری امت میں محدث ہوگا تو وہ عمرؓ ہوں گے۔ حضرت عمرؓ نے
 فرمایا کہ بڑوں کی ہم نشینی سے گوشہ نشینی میں راحت و سکون ہے۔ گوشہ نشینی دو
 طریق سے ہوتی ہے ایک خلقت کے کنارہ کشی کرنے سے دوسرے ان سے تعلق
 منقطع کرنے سے۔ خلقت سے کنارہ کشی کی صورت یہ ہے کہ ان سے منہ موڑ
 کر خلوت میں بیٹھ جائے اور ظاہری طور پر ہم نشینوں کی صحبت سے بیزار ہو جائے
 اور اپنے اعمال کے عیوب دیکھنے سے خود میں آرام ملے اور لوگوں کے ملنے جلنے سے
 خود کو بچالے اور اپنی برائیوں سے ان کو محفوظ رکھے لیکن خلقت سے تعلق منقطع
 کرنے کی صورت دل سے ہے یعنی دل کی یہ کیفیت ہو کہ وہ ظاہراً کوئی تعلق نہ
 رکھے۔ جب کسی کا دل خلق سے منقطع ہو گیا تو کسی مخلوق کا اسے اندیشہ و خطرہ

نہیں رہتا کہ اُن کا خطرہ اس کے دل پر غلبہ پائے۔ اس وقت بندہ اگرچہ خلقت کے درمیان ہوتا ہے لیکن حقیقت سے وہ جدا ہوتا ہے اور اس کے ارادے ان سے منفرد ہوتے ہیں۔ یہ درجہ بہت بلند اور بعید از قیاس ہے اس صفت کے صحیح موصوف حضرت فاروقؓ تھے کہ آپ نے تخلیہ کی راحت کا پتہ دیا۔ اگرچہ بظاہر لوگوں میں منصب امارت اور تخت خلاوت پر جلوہ فرما تھے۔ اور یہ دلیل واضح ہے کہ اہل باطن اگرچہ بظاہر مخلوق میں شامل ہوتے ہیں مگر اُن کا دل اپنے حقیقی خالق سے وابستہ ہوتا ہے۔ باایں ہمہ آپ کی فراست سیاست عالم میں مذکور ہے بلکہ احکام دین کا تشدد اور سیاسیات اسلامی کا تفسیر آپ کا ضرب المثل ہے۔ آپ کی باریک بینی لطائف طریقت میں اور آپ کے مسائل دقیقہ معالی تصوف میں مشہور ہیں کہ خود سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حق زبانِ عمر پر کلام فرماتا ہے“

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حقیقت و شریعت کے

امام برحق ہیں اور تسلیم و رضا کے پابند

انہی ائمہ صحابہ میں سے مخزن حیا اعلیٰ صفا متعلق درگاہِ رضا متجلی بطریق مصطفیٰ سیدنا ابو عمر عثمان بن عفانؓ ہیں۔ ہر لحاظ سے آپ کے فضائل واضح اور آپ کے مناقب ظاہر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رباح اور حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ جس دن بلوایوں نے حضرت عثمانؓ کا محاصرہ کیا تھا ہم امیر المؤمنین عثمان غنیؓ کے پاس حاضر تھے جب بلوائی بارگاہِ عثمانی میں جمع ہو گئے تو آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھائے اور مقابلہ کو آمادہ ہوتے۔ حضرت امیر المؤمنینؓ

نے فرمایا جو میرا غلام ہتھیار اٹھانے سے رُکار ہے وہ میری طرف سے آزاد ہے۔ ہم خوفِ بلوہ کی وجہ سے باہر آتے تو راستہ میں حضرت حسن بن علیؓ میں ملے۔ ان کی ہمراہی میں ہم پھر واپس حضرت امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ ہمیں اس امر کا علم ہو جائے کہ حضرت حسن بن علیؓ حضرت عثمان غنیؓ کی خدمت میں کس غرض سے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت امام حسنؓ نے بعد سلام منتِ الاسلام بلوائیوں کی شرارت پر اظہارِ افسوس فرماتے ہوئے اجازت چاہی کہ ان بلوائیوں کو ان کے کیفرِ کردار تک پہنچایا جائے اور کہا کہ چونکہ آپ کا رے سچے امام ہیں آپ کی بلا اجازت ہمیں تلوار اٹھانا روا نہیں اس لیے ہم کہتے ہیں اس فتنہ کو مٹانے کے لیے آپ سے اجازت حاصل کریں۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنیؓ نے فرمایا: ”اے میرے بھائی علیؓ کے فرزند واپس تشریف لے آؤ اور گھر میں آرام کرو حتیٰ کہ حکمِ الہی جو پر وہ تقدیر میں ہے آجائے ہمیں مسلمانوں کا خون بہانا اور ان پر قتل کا بازار گرم کرنا زیب نہیں دیتا نہ ایسے کاموں سے ہمیں سروکار ہے۔“

یہ علامتِ خاصِ تسیم و رضا کی تھی کہ عینِ کربت و غربت کی حالت میں ظاہر ہوئی اور یہ وہ درجہِ خلعت ہے جو نرود کی آگ دہکانے وقت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا تھا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو جبریل امینؑ حاضر ہوئے اور عرض کی:

”کیا اس وقت آپ کی کوئی حاجت ہے؟“ آپ نے فرمایا: جبرائیل تمہاری طرف میری کوئی حاجت نہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا: حضور اگر میری طرف کوئی حاجت نہیں تو ربِ جل مجدہ کے حضور اپنی حاجت پیش فرمادیں۔ فرمایا: مجھ کو وہ جانتا ہے کہ اس وقت مجھ پر کیا ہو رہا ہے۔ وہ عالم ہے کہ میرے لیے کس

حالت میں صلاحیت ہے اور کوئی چیز میرے حق میں مفید ہے تو ثابت ہوا
 عثمان غنیؓ اس مقام پر مقام خلت ابراہیم علیہ السلام پر تھے اور اجتماع بلوایاں
 آگ کے تھا اور امام حسنؓ بجائے جبرائیل حاضر تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام
 عین بلا میں جا کر نجات پا چکے تھے اور حضرت عثمانؓ کو بلا میں ہلاکت کیونکہ نجات
 کا تعلق بقتار سے ہے اور ہلاکت کا تعلق فنا سے ہے۔ لہذا صوفیائے کرام
 جو مال و جان خرچ کرتے ہیں اور بلاؤں میں تسلیم و رضا اور عبادات میں اخلال
 رکھتے ہیں یہ سب انہیں کی اقتدار و پیروی ہے۔ درحقیقت آپ حقیقت
 شریعت کے امام برحق ہیں۔

علوم طریقت و حقیقت ہیں حضرت علی مرتضیٰؓ

کا مقام بہت ارفع و اعلیٰ ہے،

انہی میں برادر مصطفیٰؐ غریقی بحر و بلا حریق نار و لامقتار اولیاء اصفیاء
 ابوالحسن علی بن ابی طالب شیر خدا کرم اللہ وجہہ ہیں۔ ان کی شان علم طریقت میں
 بڑی ارفع ہے اور بیان حقیقت میں آپ کی باریک بینی بہت بلند ہے۔ آپ
 کا اصول حقائق میں خاص حصہ تھا۔ حتیٰ کہ جنید بغدادیؒ ان کی شان میں فرماتے
 ہیں: "علیؓ اصول عشق و محبت اور راضی برضیٰ راہی میں ہمارے شیخ و امام
 ہیں۔ علم طریقت میں ہمارے امام حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہیں اور صوفیاء
 کرام میں تصوف طریقت کو کہتے ہیں اور طریقت میں عمل خاص جو ہے وہ بلاؤں
 کا برداشت کرنا ہے۔"

روایت ہے کہ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہو کر

عن پیرا ہوا کہ یا امیرالمومنین مجھے ہدایت فرمادیں۔ آپ نے فرمایا: یاد رکھو
 نہ اپنے اہل عیال کو اپنی سب سے زیادہ مشغولیت نہ سمجھنا اس لیے کہ اگر
 اولیاء اللہ سے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو خراب نہیں کرتا
 بلکہ اگر دشمن خدا ہوئے تو پھر دشمنان خدا کے لیے عم خوار می و ہمدرد می کیوں
 دیتے؟ اس مسئلہ کا تعلق دل کو تمام دنیاوی اغراض سے ماسوائے اللہ تعالیٰ کے
 قطع کرنا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس طرح چاہے رکھتا ہے
 ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر نیک اختر
 سخت حالت میں چھوڑ دیا اور سپردِ حنرا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے حضرت حاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ لے جا کر جنگل میں ویران چھوڑ
 دیا۔ ان دونوں انبیاء نے بیوی اور بچوں کے ساتھ الفت بڑھانے کی بجائے
 خداوند جلیل کی طرف رجوع کیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے دونوں جہانوں میں
 مرفرازی حاصل کی۔ کسی سائل نے سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے
 دریافت کیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ کے تقرب کے
 ماتھے دل کو ہر شے سے مستغنی ہو جانا حتیٰ کہ دنیا کے نہ ہونے سے فقیر نہ ہو
 اور مال کی کثرت کی وجہ سے مسرور نہ ہو۔ تو اہل طریقت حضرت شیح خدا
 رم اللہ وجہہ کی پیروی حقائق عبارات و مستیق اشارات میں کرتے ہیں اور تجرید
 علوم دنیا و آخرت سے حاصل کرنے اور نظارہ تقدیر حق میں رہنا بھی انہی کی
 اطاعت کے ماتحت ہے اور لطائف کلام میں آپ کے مضامین اس قدر
 ہیں کہ ان کی گنتی نہیں ہو سکتی۔

تصوف میں اصحابِ صفہ رضی اللہ عنہم کا مقام

حضرت بلالؓ کی اذان نے لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ خود حضرت بلالؓ و دیگر اصحابِ صفہؓ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ حضرت دانا صاحب فرماتے ہیں کہ اس امر پر اُمتِ محمدیہ کا اثر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاص صحابہ کرامؓ تھے جو تارک الدنیاء مسجد نبوی میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے تھے اور ہر قسم کا کسبِ معاش سے دست بردار تھے انہی کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا :-

سورہ ۶ : آیت ۵۲ ملاحظہ ہو۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار -
 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
 بِالْقَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
 مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا
 مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ
 فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ
 الظَّالِمِينَ
 دعا کرتے ہیں (اور) اسکی ذات کے طالب ہیں
 (اپنے پاس سے) منت نکالو۔ ان کے حساب (اعمال)
 جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب
 جواب دہی ان پر کچھ نہیں پس ایسا
 اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں
 ہو جاؤ گے ۔

۱ : سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ آیت ہم چھ آدمیوں کے حق میں اتری ہے یعنی سعد اور ابن مسعود اور صہبہ بلال اور عماد اور مقداد کے۔ ہم لوگ جناب رسول خداؐ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو قریب ہو کر بیٹھتے اور باتیں کفار قریش کو یہ بات ناگوار ہوتی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ ہمارا دل آپکی باتیں سننے کو چاہتا ہے۔ لیکن ہم کو ان غلاموں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے پس جب ہم آپکے پاس آیا کریں تو آپ انکو اٹھا دیا کیجئے اور جب چلے جایا کریں تو آپکو اختیار ہے انکو اپنے پاس بٹھایا کریں۔ آپ نے اس بات کو مان لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس مضمون کی ایک لکھ دیکھئے آپنے کاغذ منگوایا اور حضرت علیؓ کو لکھنے کے لیے بلایا۔ اتنے میں جبرائیل یہ آیت لیکر آئے کہ کو طابانِ خدا غریب ہیں انکی خاطر مقدم رکھنی چاہیے تب سے آپ ہماری بہت خاطر کرنے لگے۔

داتا صاحب فرماتے ہیں کہ خدا کی کتاب اس خاص جماعت (اصحاب صفہ) کی فضیلت پر شاہد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے فضائل میں ہیں بہت پہنچی ہیں۔ حضرت امام المفسرین ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی گئے اور اصحاب صفہ کو دیکھ کر ٹھہر گئے تو ان کے دل آپس فقر و مجاہدہ میں نہایت خوش دیکھے۔ فرمایا: اے اصحاب صفہ تمہیں مبارک ہو تمہارے بعد جو بھی تمہاری شان میں غرم و شاد رہے گا وہ میرے ساتھ بروز قیامت جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے اور احادیث نبوی کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ارفع ہے مقامات تصوف میں مجاہدہ و مشاہدہ دراصل خداوند تعالیٰ کی ہی عنایات ہیں اور ان میں پس و پیش کرنے والے احکام خداوندی اور سنت رسول کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں۔

اہل صفہ میں سید الا برار حضرت بلال رضی بن رباح تھے جو علم اسلام کے سب سے پہلے مؤذن گزرے ہیں۔ آپکی اذان اتنی مسحور کن ہوتی کہ بھاری اذان سن کر ہی رسول کریم کے مبارک ہاتھوں اسلام قبول کر لیتے۔ حضرت بلال کی اذان سنتے ہی مسلمان بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو جاتے۔ آپ کے زہد و تقویٰ اور پارسائی نے خداوند کریم کو آخر کار اپنی جانب متوجہ کر لیا اور خداوند تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ رسول کریم کو ہدایت کی کہ مسجد نبوی میں جو اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں۔ انہی اصحاب صفہ میں حضرت ابو عبد اللہ، سلمان فارسی، حضرت ابو عبیدہ بن عامر بن عبد اللہ الجراح، حضرت ابوالیقضان حضرت عمار بن یاسر کا شمار بھی ہوتا ہے۔

تصوّف سے

انکار دراصل احکامِ شرعیہ اور

حضور کے اسوۂ حسنہ کا انکار ہے

حضرت داتا گنج بخشؒ زیر عنوان فرقِ رسم و خصلت - کشف المحجوب میں فرماتے ہیں - کہ بوجب ابوالحسن نوریؒ تصوف ایک ایسی آزادی ہے کہ بندہ قیصر سے آزاد ہو جاتا ہے اور تصوف ایک ایسی جو امر دمی ہے کہ بندہ دنیا و نفسانی خواہشات سے آزاد ہو جاتا ہے اور تصوف تکلفات کا ایسا ترک کر دینا ہے کہ بندہ ہر حالت و مقوم میں خوش رہتا ہے اور خود سے لا تعلق ہو جاتا ہے - آپؒ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے اقوالِ مشائخِ کرام کی جو تحقیق کی ہے ان کو واضح طور پر اس لیے بیان کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے سعادت عطا فرمادے اور تجھ پر طریقی تصوف کا حال منکشف ہو جائے اور منکرین تصوف کو بتا سکوں کہ تصوف کے انکار سے ان کی کیا مراد ہے - اگر تنہا اسمِ تصوف کا انکار کرتے ہیں تو مضائقہ نہیں اس لیے کہ معانی حقیقت میں اسمار سے بالکل بیگانہ ہوتے ہیں اور اگر عین تصوف کے منکر ہیں تو یہ انکار تمام احکامِ شرعیہ اور حضور محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل حمیدہ اور اسوۂ حسنہ کا انکار ہے - اسکی تائید میں حضرت داتا گنج بخشؒ نے فرمایا: کہ ایک صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے عرض کیا - حضور ہمیں اخلاقِ رسولؐ سے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں - آپؐ نے فرمایا: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اخلاق کی خبر دی ہے - اور فرمایا ہے:

وا قرآن کریم سورۃ سات آیت ۱۹۹ -

”اے میرے محبوب درگذر (معاف) فرمانے کی خصلت کو پکڑے رہو۔ اور لوگوں کو مچھلائی کرنے کی ترغیب فرماؤ اور جاہلوں سے کنارہ کشی اور اعراض کرو“

فضلِ حقِ داندِ گردِ دشمنِ قوی است

اربابِ طریقت کے پیشوا رموزِ شریعت کے پاسبان سید مخدوم علی ہجویری المعروف حضرت دانا گنج بخشؒ نے انسان کو مشکلات اور دشواریوں سے کامیابی کے ساتھ گذر جانے کے لیے بہت تلقین کی ہے۔ آپ اپنے عقیدت مندوں کو نہ صرف حصولِ علم بلکہ اس پر سختی سے عمل پیرا ہونے کے لیے تلقین کرتے ہیں۔ وہ ہمتِ حوصلہ اور عزم کو مشعلِ راہ سمجھتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مصیبتوں کی راہ سے گریز کرنے کی بجائے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ دراصل تصوف کی ابتداء انہیں مراحل سے کامیابی و کامرانی کے ساتھ گذر کر حاصل ہوتی ہے حضرت دانا گنج بخشؒ کے ان خیالات کی ترجمانی شاعر مشرق حضرت علامہ اقبالؒ کی کتاب ”اسرارِ خودی“ میں ایک نظم زیر عنوان حکایتِ نوجوان از مرد کہ پیش حضرت سید مخدوم علی ہجویریؒ آمد از ستم اعدا فریاد کردے سے ہوتی ہے حکیمِ الہی نے اس نظم میں فرمایا ہے کہ حضرت دانا گنج بخشؒ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے اپنے دشمن سے متعلق اس کے جو روستم کا تذکرہ کیا اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے درخواست کی کہ اس معاملہ میں دانا صاحبؒ اسکی رہنمائی

وا دیکھتے رقم الحروف کے مضامین روزنامہ جنگ لاہور مؤرخہ ۲۵ دسمبر ۱۹۸۱ء زیر عنوان حضرت دانا صاحب لوگوں کو جن باتوں سے منع کرتے تھے بعض لوگوں نے اس کا پاس نہیں کیا پاکستان ٹائمز لاہور، راولپنڈی مؤرخہ ۳ دسمبر ۱۹۸۲ء زیر عنوان ہجویری صوفی سکالر و پریچر۔“

فرمائیں۔ آپ نے فرمایا :-

فارغ از اندیشہ اغیار شو
قوتِ خوابیدہ بیدار شو
ترجمہ :- اے نوجوان ! تو دشمنوں کے خوف سے بے نیاز ہو جا۔ تو تو ایک
سوئی ہوئی طاقت ہے۔

راست می گویم عدو ہم پارت
ہستی اور رونق بازار تست
ترجمہ :- میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ دشمن بھی درحقیقت تیرا دوست ہے
اور اس کے وجود سے تیرے بازار کی رونق قائم ہے۔

ہر کہ دانائے مقاماتِ خودی است
فصلِ حق دانہ گردِ دشمن قوی است
ترجمہ :- وہ شخص جو مقاماتِ خودی سے آگاہ ہے طاقت ور دشمن کو اللہ
کی رحمت تصور کرتا ہے۔

علامہ اقبال کی یہ مثنوی نہ صرف تصوف اور معرفت کے روح پرور اور
وجد اور حقائق سے لبریز ہے بلکہ اس میں جدوجہد عزم و استقلال کا درس
بھی نہایت موثر صورت میں موجود ہے۔ دراصل یہ نظم دانا صاحب کے
روحانی و باطنی کمالات کی آئینہ دار ہے اس نظم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ
اتنے بڑے صوفی و غائب و ذاکر جب کارزارِ ہستی سے متعلق جدوجہد رزم
و پیکار اور عزم و استقلال کا درس دیتے ہیں تو فطرت کے کس قدر ازلی و ابدی
حقائق کو پیش نظر رکھ کر تلقین و تادیب فرماتے ہیں۔ اس درس کا ہر لفظ صداقت
سے ملبوس ہے۔

انسان کے اصلی جوہر اسی وقت کھلتے ہیں اور سوئی ہوئی صلاحیتیں اسی
وقت بیدار ہوتی ہیں جب طاقت ور دشمن شیطان کی صورت میں ہو یا نفس
امارہ کی یا روزمرہ کی زندگی میں کوئی آدمی طاقت ور دشمن کے رُوپ میں

ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخشؒ نے نوجوان کو یہ درس دیا کہ راتے
میں رکاوٹیں راہزن نہیں ہوتیں بلکہ راہبر ہوتی ہیں اور انسان کے اندر ہمت و
حوصلہ بلند کرنے کا موجب ہوتی ہیں۔

مصائب و تکالیف نہ ہوں تو راحتوں اور آسائشوں کا مفہوم جانا رہے
رات کا اندھیرا نہ ہو تو دن کے اُجالے کی قدر جاتی رہے۔ خزاں نہ ہو تو بہار
کی کیا تمیز!

ایک مشکل کے حل ہونے کا واقعہ

آپ نے کشف المحجوب میں ایک بصیرت افروز واقعہ کا ذکر باب ششم
میں کیا ہے لکھتے ہیں :-

” ایک دفعہ میں شیخ ابو یزیدؒ کے مزار پر تین ماہ تک حاضر رہا۔ چنانچہ
ہر روز غسل اور وضو کر کے بیٹھ جاتا مگر میری مشکل حل نہ ہوئی۔ آخر میں نے خزاں
جانے کی ٹھانی۔ ایک گاؤں میں پہنچا تو ایک خانقاہ میں درویشوں کی ایک جماعت
نظر آئی۔ میں موٹا اور کھردرا لباس پہنے ہوا تھا۔ ہاتھ میں ڈنڈا اور پانی کا برتن
تھا اس کے علاوہ اور کوئی ساز و سامان میرے پاس نہ تھا۔ اس جماعت
نے مجھے حقیر جانا اور اُن سے کسی نے مجھے نہیں پہچانا اُن سے کچھ لوگ کہنے لگے یہ
ہم میں سے نہیں اور واقعی میں اُن میں نہ تھا۔ لیکن وہاں رات گزارنا بھی
ضروری تھا۔ اُن لوگوں نے مجھے خانقاہ کے نچلے حصہ میں ٹھہرایا اور وہ خود
اوپنچے کوٹھے پر تھے۔ انہوں نے کھانے کے وقت ایک سوکھی روٹی کھانے کو
دی اور اُن کے لذیذ کھانوں کی لذت جو وہ خود کھا رہے تھے مجھ تک آ رہی
تھی۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو خر بوزے کھانے لگے اور ازراہ مذاق اور حقارت

پھلکے مجھ پر پھینکتے رہے اور طنز کی باتیں کرتے رہے مگر جتنا زیادہ وہ طنز کرتے اتنا ہی میرا دل اُن سے خوش ہوتا۔ اس طرح اُن کی ملامت سہنے سے میری وہ مشکل حل ہو گئی جس کا میں متلاشی تھا۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ مشائخ جاہلوں کو اپنے ہاں کیوں جگہ دیتے ہیں۔“

حضرت داتا گنج بخشؒ نے کشف المحجوب میں فرمایا ہے کہ سادہ لوح مسلمانوں کو دو قسم کے گروہوں سے سخت اندیشہ ہے۔ اُن میں سے ایک گروہ غافل علمائے کا ہے جو دین و علم کو حصول جاہ کا ذریعہ بتاتا ہے اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے رُوحِ شریعت کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرے گا اور دوسرا گروہ اُن صوفیاء کا ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب اس مقام پر ہیں جہاں انہیں احکامِ شریعت پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت نہیں اور فرماتے ہیں کہ حیرت ہے کہ سادہ لوح اور شریف النفس مسلمان عقیدت سے سرشار ہو کر اُن کے مُرید بنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اس لیے آپ نے کشف المحجوب میں تلقین کی ہے کہ غافل علمائے سے اور ظاہر پرست بناوٹی صوفیوں سے کنارہ کشی اختیار کرو۔

جاہل صوفی کی پہچان

حضرت داتا گنج بخشؒ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں جاہل صوفیوں کی نشاندہی کی ہے۔ جاہل صوفی وہ ہے جو نہ کسی بزرگ کا تربیت یافتہ ہو اور نہ اپنے منصب کے عملی تقاضوں سے باخبر ہو۔ لباس درویشانہ پہن رکھا ہو مگر حق و باطل میں امتیاز نہ کر سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا ہی کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا لیا ہے۔ شریعت میں سے آسان چیزیں اختیار کر لی ہیں اور ایثار

طلب اور مصائب گزار تعلیمات کو ترک کر دیا ہے اور انہوں نے جاہ و منصب کو اپنی تعظیم گاہ بنا لیا ہے۔ یہ لوگ اتنے مغرور ہیں کہ بزرگوں پر طعنہ زنی سے بھی باز نہیں آتے۔ حدودِ عناد اُن کا مذہب اور مبالغہ و زیادتی کلام اُن کا شیوہ رہ گیا ہے۔

سخاوت ابراہیم، صبر ایوب و فقر رسول کریم

حضرت جنید بغدادی جن کے سلسلہ میں حضرت داتا گنج بخش شامل ہیں۔ تصوف کی اٹھ کیفیات بیان کرتے ہیں۔

رضا۔ سخا۔ صبر۔ اشارہ۔ غربت۔ لباس۔ سیاحت۔ فقر۔
 حضرت داتا گنج بخش ان کیفیات کی تشریح یوں فرماتے ہیں۔ رضا اسحق کے لیے ہے کہ خدا کے حکم پر راضی ہوا اور اپنی جان کو ترک کر دیا۔ سخاوت ابراہیم کے لیے ہے جس نے بیٹے کو بھی قربان کر دیا۔ صبر ایوب کے لیے ہے کہ بدن میں کیڑے پڑ گئے مگر اُف تک نہ کی۔ اشارہ زکریا کے لیے ہے جس کو خداوند تعالیٰ نے کہا کہ تو سوائے اشارت کے تین دن تک لوگوں سے نہ بول سکے گا۔ غربت حضرت یحییٰ کے لیے ہے کہ ساری عمر غریب رہے بلکہ خوشیوں میں رہ کر خوشیوں سے بیگانہ رہے۔ لباس تصوف حضرت موسیٰ کے لیے ہے کہ اُن کے کپڑے اُون کے ہوتے تھے۔ سیاحت عیسیٰ کے لیے ہے جو ساری عمر بے سرو سامانی کے ساتھ اور بے نیازی میں جگہ بہ جگہ گھومتے رہے۔ ابتدا میں صرف ایک پیالہ اور کنگھی اُن کے پاس تھی۔ جب ایک آدمی کو دونوں ہاتھوں سے پانی پیتے دیکھا تو پیالہ بھی پھینک دیا اور جب دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھوں کی انگلیوں ہی سے بالوں کو صاف کر رہا ہے تو کنگھی بھی توڑ دی۔ فقرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

لیے ہے جن کو حق تعالیٰ نے زمین و آسمان کی چابیاں عطا کیں جن کو اہل مکہ نے اپنا بادشاہ بنانا چاہا مگر انہوں نے فقر کو ان سب پر ترجیح دی۔

خرقہ پوشی

حضرت داتا گنج بخشؒ اپنے صالح شاگرد ابو سعید خجوریؒ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خرقہ پوشی اولیاء کرام کی علامت ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ ہمارے نبی کریم نے فرمایا۔

”اپنے پر خرقہ پوشی لازم رکھو اپنے دلوں میں حلاوتِ ایمان پاؤ گے۔“

سیدنا امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک پیراہن ایسا تھا جس کے بازوؤں کی لمبائی انگلیوں تک تھی۔ اگر کسی وقت ایسا پیراہن پہن لیتے جلی آستین لمبائی میں زیادہ ہوتی تو زائد لمبائی کو کاٹ دیتے۔ نیز رسول کریمؐ حکم الہی ہمیشہ متوسط لباس پہنتے کیوں کہ حکم خداوندی تھا۔ ”اے رسول اپنے لباس کو درست رکھنا“

حضرت جن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے ستر صحابہ کی زیارت کی ہے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی۔ ان سب کا لباس پشم کا تھا اور سیدنا صدیق اکبرؓ خلوت میں صوف کا لباس پہنتے اور حضرت سلمان فارسیؓ کے کبیل پر بہت سے پیوند لگے ہوتے۔ سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت حرم بن جیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت اولیٰ قرنیؓ کو ایسے لباس پشم میں ملبوس دیکھا جس پر متعدد پیوند لگے ہوتے تھے۔

۱۔ قرآن سورۃ ۴، آیت ۲ و ۳ کشف المحجوب کے کچھ تراجم میں ستر صحابہ کرام کی بجائے سات لکھے ہیں جو غلط ہے۔

حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں، فرقہ پوشی عوام کے لیے تو نصیحت ہے اور خواص کے لیے مصیبت کی زرہ اس لیے کہ عوام میں مال و دولت کی حرص ہوتی ہے اور انہیں جب یہ صوفی جامہ مل جاتا ہے تو اس کو حصول جاہ و جلال دنیاوی خواہشات کا ذریعہ بنا لیتے ہیں صوفیاء کے لیے یہ باعثِ مصیبت اس لیے ہوتا ہے کہ جو مقام عوام کے لیے باعثِ عزت ہے۔ وہ اولیاء کرام کے لیے باعثِ مصیبت۔ چنانچہ اربابِ صفا و فرقہ پوشی سے دونوں جہاں کے تعلق سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور اربابِ سرور اس فرقہ پوشی کے ساتھ ذاتِ الہی تجلیات و انوار سے محجوب ہو کر صراطِ مستقیم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں فرقہ پوشی اولیاء کرام کے لیے عطا اور عوام کے لیے نخطا ہے۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ انسان اپنا باطن درست رکھے اور ظاہری رسومات و شان و شوکت سے نفرت کرے۔ جو ظاہری اشیاء پر کفایت کرے گا۔ وہ ہرگز تحقیق کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا اور ہمیشہ ہی سراپا حجابِ ربوبیت ہے۔ یہ حجاب اس وقت تک غائب نہیں ہوتا جب تک حال اور کیفیت کے بدلنے کے لیے باطنی طور پر کوشش نہ کی جاتے۔ دراصل صفت صفا اس فنا کا نام ہے جس ظاہری نمود و نمائش سے انسان مبرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب فنا کی صفت انسان پر طاری ہو گئی اور آفاتِ طبعی پر مکمل غلبہ پایا گیا تو پھر صوفی باصفا صوفی کہلانے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور یہی بے نیازی دراصل قربِ ربانی ہے۔

پیوند فقر پر ہونا چاہیے نہ کہ تن پر
 داتا صاحب فرماتے ہیں: میں علی بن عثمان جلابی کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ
 میں مقام طوس میں حضرت شیخ ابوالفتاح سمگرنی سے سوال کیا کہ درویش

کو کم از کم کیا لازم ہے تاکہ اُس کے ساتھ فقر موزوں ہو سکے۔

اُس نے فرمایا: درویش پر تین اُمور کا اطلاق لازم ہے پہلے یہ کہ جب اپنے فرقہ پر پیوند لگاتے تو اسے درست طور پر چسپاں کرے۔ دوسرے یہ کہ اس میں قوت سماعت ہو۔ تیسرے یہ کہ خدا کی زمین پر کس طرح قدم رکھے میرے ساتھ کچھ اور درویشوں کی جماعت بھی تھی جن کی موجودگی میں یہ ہدایت ہمیں ملیں۔ ہر درویش نے اپنی استعداد کے مطابق شیخ کے خیالات کی ترجمانی شروع کر دی۔ ایک گروہ تو اس قدر اختلاف کر بیٹھا کہ اُس نے کہہ دیا کہ بس فقر یہی ہے کہ اپنے اپنے پیراہن میں خوب پیوند لگاؤ۔ چنانچہ بہت سے درویشوں نے اپنے جامہ پر پیوند لگاتے اور زمین پر داہنا پاؤں مار کر چلنا شروع کر دیا اور ہر ایک یہ خیال کرنے لگا کہ وہ اب اہل طریقت سے شیخ محترم کے ارشاد گرامی کو رائیگاں جاتے دیکھنا مجھ سے گوارا نہ ہوا۔ میں نے کہا کہ گڈری میں دست پیوند لگانا یہ ہے۔ کہ پیوند فقر پر لگایا جائے نہ کہ زیب و زینت کیلئے۔ جب پیوند فقر کے لیے ہوگا۔ اگرچہ ٹھیک نہ بھی سلا ہو تب بھی ٹھیک رہیگا۔ دراصل پیوند سے مراد صوفی کا وہ حال ہے جو بحالت کیفیت و وجد اس پر طاری ہو اور سُنا یا سماع وہ ہے جو حال کے لیے ہونہ کہ وہ وجود ہستی کے لیے یعنی آواز رُوح سُننے نہ کہ عقل پاؤں زمین پر ٹھیک رکھنا یہ ہے کہ کیفیت و وجد کی حالت میں جو قدم اٹھے وہ صحیح ہونہ کہ رسماً۔ کچھ درویشوں نے میرے معانی واپس شیخ کو بیان کر دئے تاکہ تصدیق ہو سکے۔ شیخ عبدالقاسم گرگانی نے کہا: ”علی بن عثمان نے یہ سچ کہا ہے۔ وہ میرے کلام کے مفہوم کو پہنچ گیا۔ اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھے۔“ تو فرقہ پوشی سے مراد صوفیاء گرامی کی یہ ہے کہ دنیاوی خواہشات اور اس عالم کی

لاشوں سے نجات پاویں اور اپنے فقر میں حق تعالیٰ کے ساتھ قائم رہیں۔

درویشوں کے لئے خرقة پوشی کی تربیت

حضرت داتا گنج بخشؒ نے اس موضوع پر لطیف رموز کا انکشاف کیا ہے کہ مشائخ طریقت کی یہ خصلت ہے کہ جب کوئی مرید تارک الدنیا ہو کر ان کی طرف رجوع کرتا ہے تو اُسے تین سال تک تین معانی کے سمجھنے کی تربیت دیتے ہیں۔ اگر وہ اس دوران مستحکم رہ گیا تو بہتر ہے ورنہ اسے صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ طریقت اُسے قبول نہیں کرتی۔ پہلے سال تو اسے خدمت خلق میں مصروف رکھتے ہیں۔ دوسرے سال اطاعت حق یعنی ریاضتیں و مجاہدے کراتے ہیں اور آخری سال میں نچھداشت قلب ہوتی ہے۔ انسان خدمت خلق تب ہی کر سکتا ہے جب وہ خود کو خادم سمجھ کر خلق خدا کو اپنا مخدوم سمجھ لے اور بغیر کسی لحاظ کے سب مخلوق کو اپنے سے بہتر سمجھے اور ان کی خدمت کرنا عین عبادت سمجھے نہ یہ کہ خدمت تو کرے مگر اس خدمت کرنے میں اپنے آپ کو مخدوموں میں فضیلت دے۔ اگر ایسا کرے گا تو یقیناً ریاکاری ہوگی وہ حق تعالیٰ کی خدمت اسی وقت کر سکتا ہے جب کہ وہ خود کو دنیا و آخرت کی تمام خواہشات سے محفوظ رکھے اور صرف خدا اور خدا کے لیے ہی اس کی عبادت میں ہمتن مصروف ہو جائے۔

بندہ اگر کسی چیز کے لالچ میں عبادت کرتا ہے خواہ دنیا کی ہو یا آخرت کی تو وہ پرستش اپنی پرستش ہے نہ کہ خداتے قدوس کی۔ اور دل کی نچھداشت اُس وقت ہو سکتی ہے کہ جب وہ بیکسو ہو اور ہر قسم کے غم سے اس کا دل پاک ہو اور بارگاہ الفت میں مواقع غفلت سے دل کی پاسداری کرے۔ جب سالکان حق ان تین مراحل سے گزر جاتے ہیں تو انہیں خرقة پوشی کرنا تحقیق کے ساتھ موزوں

ہوتا ہے اور یہ فرقہ پوشی پھر رسمی نہیں بلکہ حقیقی ہوتی ہے۔
جو شیخ کامل اپنے جس مرید کو گوڈری پہننے کی اجازت فرماتے تو اُسے لازم ہے
کہ وہ تشفی کرے کہ یہ مرید مستقیم الحال ہے اور طریقت کے تمام منازل سے گزر
چکا ہے یا نہیں اور اس نے احوال کی لذت چکھی اور حق تعالیٰ کے کاموں سے
روشناس ہوا۔ نیز قہر الہی منظر جلال اور لطف جمال سے فیضیاب ہوا یا نہیں۔
مزید برآں پیر اس درجہ کامل ہو کہ احوال مرید سے بذریعہ کشف آگاہ ہو جائے
کہ اس کا مرید درجہ کمال میں کس حد تک پہنچ سکے گا اور اس مقام پر پہنچ کر انتقام
اختیار کر سکے گا یا نہیں۔ یعنی درجہ قبض ہی رہ جاتے گا یا اس کا بسط بعد القبض ہوگا
اگر فرقہ پوشی کرنے والا پیر کامل دیکھے کہ یہ کسی نہ کسی دن اس کیف طریقت
سے واپس لوٹ جاتے گا تو اُسے کہہ دے کہ تو اس راہ پر نہ چل۔ اگر جانے
کہ اس مقام پر پھٹھر سکے گا تو اس کی تربیت کرے اور نگاہ رکھے۔ اور اس قسم کے
جو شاخ ہیں وہ دراصل طبیب قلب ہیں اور جو طبیب مریض کی بیماری سے بے
خبر ہو تو ایسا طبیب اپنی تشخیص سے مریض کو ہلاک کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ اس
کے علاج کو نہیں جانتا اور خطرات کے مواقع کو نہیں پہچانتا تو پھر مریض کو کیسے
دوا و غذا دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔
”اپنی قوم میں شیخ یعنی پیر کامل مریدوں میں ایسے ہیں جیسے نبی اپنی امت
میں“

دانا صاحب فرقہ پوشی پر مزید روشنی ڈالتے ہوتے فرماتے ہیں کہ جیسے انبیاء
کرام نے عوام کو دعوت توحید دے کر صراط مستقیم پر گامزن کیا اور اپنی امت کے
حالات سے واقف ہو کر ہر شخص کو اس کے مزاج کے مطابق غذا دی تاکہ دعوت
کا مقصد حاصل ہو۔ اسی طرح مُرشد کامل کو بھی بصارت حق کی دعوت دینی چاہیے

ورہر ایک کی تعلیمی غذا اس کے اندرونی درجہ ایمان کے مطابق تجویز کرنی چاہیے
جب مرشد کامل صاحب ولایت مرید کی مذکورہ بالا تین سال میں تربیت مکمل
رے تو پھر اُسے فرقہ پہنانا جائز ہے۔ حضرت داتا گنج بخشؒ نے بہترین اشارات
فرقہ پوشی بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”یاد رکھو کہ فرقہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا گنبد یعنی اوپر کا حصہ صبر کے
ساتھ منسک ہو اور دونوں آستینیں خوف و اُمید کی ہوں اور اس کے آگے و پیچھے کے
امن قبض و بسط سے بنیں اور اس کا گریبان جہاں سے کمر باندھنے ہیں مخالفتِ نفس
کے ساتھ ہو اور دونوں کرسیاں یعنی کلیاں صحت و یقین کی ہوں۔ اس کی مغزی
سجاف اخلاق کی ہو۔ اس سے بھی بہتر حقائق فرقہ یہ ہیں کہ وہ قبۃ محبت الہی
سے رنگ فنا سے رنگا جائے اور اس کی دونوں آستینیں حفظ و عصمتِ نفس
ہوں اور اس کا آگے پیچھا فقر و صعوبت کا بنے اور گریبان مشاہدہ جمال کے لیے
ضبوط اور قائم ہو اور اس کی کرسیاں یعنی کلیاں ایسی ہوں کہ تقرب میں اُسے
آتم رکھیں اور اس کی مغزی اور سجاف قرار کا ہو جو مقام وصل میں اُسے مضطرب
ہونے دے۔“

داتا صاحب کے ان رموزِ تصوف و معرفت کی ترجمانی علامہ اقبالؒ نے
یوں کی ہے۔

جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجِ نفس ان کی
الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہلِ دل کے سینوں میں
نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی۔ ارادت ہو تو دیکھ ان کو
یدِ بیضی لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں

فرقہ پہنانے والے پیر مرشد کی خصوصیات

حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں ”جب صوفی اپنے باطن کی اس شان کو مرقع بنالے گا تو ظاہر کے لیے بھی اُسے ایک فرقہ بنانا چاہیے اور ہمارے ایک کتاب اس بحث میں ہے جس کا نام اسرار الخرق والمونات ہے اس کتاب نسخہ ہمارے مرید کے پاس ہونا ضروری ہے۔ دیگر فرقہ پہنانے والے کو حقیقت اور طریقت کے اندر اس قدر قوت ہونی چاہیے کہ اگر کسی بیگانہ پر نظر ڈالے تو اسے چشم شفقت سے آشنا ہوا دے اور اگر کسی فرقہ کو کسی عاصی پر ڈالے تو وہ ولی بن جاتے۔ حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے باب الطاق میں ایک خوب رو عیسائی نوجوان کو دیکھا۔ میں نے بارگاہ الہی میں مناجات کی کہ خدایا اسے میری طرف پھیر دے۔ تھوڑی ہی دیر اس دعا کو ہوئی تھی کہ وہ خوب صورت نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا۔ اے شیخ مجھے کلمہ حق پڑھائیے۔ یعنی وہ مسلمان ہو گیا اور جماعت اولیا میں شامل کر لیا گیا۔ حضرت شیخ ابو علی سیاحؒ سے لوگوں نے پوچھا۔ فرقہ پہنانے کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟۔ جواب دیا۔ اُس شخص کے پاس جو خدا پاک کی کل بادشاہت کو دیکھتا ہے حتیٰ کہ اس عالم میں کوئی بھی واقعہ اس کے علم کے بغیر نہیں ہوتا۔

داتا گنج بخشؒ کا پیراہن

آپؒ اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے لباس ہونے یا نہ ہونے میں

باب الطاق بغداد شہر میں ایک دروازہ کا نام ہے۔

تکلف نہیں کیا۔ جیسی انہیں خدا نے عبا و قبا عطا فرمائی ویسی پہن لی اور اگر پھٹا پرانا پیرا پہن دیا وہ قبول کر لیا۔

اور میں علی بن عثمان جلابی اس طریقہ کو پسند کرتا ہوں اور اپنا لباس ایسا ہی رکھتا ہوں۔ حکایتوں میں منقول ہے کہ جب حضرت احمد بن حنبلہؒ حضرت ابو یزیدؒ کی زیارت کو آئے تو وہ بھی قبا پہنے ہوئے تھے اور معمول کا لباس زیب تن نہ کئے ہوئے تھے کیوں کہ وہ اکثر اوقات گڈری پہنتے تھے اور کبھی کبھار سفید لباس میں بھی بلوس ہوتے۔ غرض کہ جو لباس بھی موجود ہوتا اس کو پہن لیتے۔ کیونکہ انسان نفس کو جیسے بنائے نفس ویسے ہی اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور جب نفس خاص عادت اور خصلت کا عادی ہو جائے تو یہ حجاب بن جاتا ہے۔ آپ نے رسول کریمؐ کا قول ارشاد فرمایا ہے: "بہترین روزے میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کے تھے" صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صوم داؤد کیسے تھے؟ فرمایا: ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے تاکہ روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا نفس عادی نہ ہو جائے اس لیے کہ عادت نفسانی کی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے ان معانی میں حضرت ابو حامد دوستانؒ کا دستور نہایت درست تھا کہ مرید آپ کو جو لباس چاہتے پہنا دیتے اور جس مرید کو کپڑے کی حاجت ہوتی تو بحالت وجد و کیف آپ سے وہ لباس اتار لیتے۔ حضرت ابو حامدؒ نہ پہنانے والے کو کچھ فرماتے نہ لباس اتارنے والے کو کچھ کہتے۔

تصوف میں اہل بیت کا مقام

حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیتؑ وہ ہیں جن کی پاکیزگی ازل سے ان کی ذات کے واسطے مخصوص ہے اور ان میں ہر

ایک طریقت میں کامل اور مشائخ طریقت کے امام ہیں۔ اب میں ان پر
چند افراد کا تذکرہ مختصراً کرتا ہوں۔“

حضرت امام حسنؓ

آئمہ اہل بیت میں سے جگر بند مصطفیٰ وریحانِ دل مرتضیٰ قرۃ العین ز
ابو محمد حسن بن علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ ان کو طریقت میں نظر کامل عطا ہوئی اور تصوف
حل کرنے اور اس کے مطابق بیان کرنے میں دسترس اعلیٰ درجہ کی تھی یہاں تک
آپ نے فرمایا: تمہیں اپنے اندر دنی اسرار کا محفوظ رکھنا لازمی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
ضمیروں کے راز جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کو حکم ہے کہ راز کے
معاملات پر نگاہ رکھے اور اس کی محافظت ہمیشہ کرتا رہے۔ پس حفظ اسرار یہ ہے
کہ غیروں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جب قدیوں نے غلبہ پایا اور مذہب معتزلی
جہاں میں پھیلا تو خواجہ حسن بصریؒ نے حضرت امام حسنؓ کی خدمت میں عرضہ بھیجا جس
میں یہ مرقوم تھا۔ ”سلام ہو آپ پر اے فرزند سرورِ عالم اور نور چشمِ رسول۔ خدا کی
رحمت اور برکتیں آپ پر ہمیشہ رہیں۔ آپ لوگ بنی ہاشم ہمارے لیے مثل ایسی کشتی
کے ہیں جو موجزن دریا متلاطم میں چل رہی ہو اور آپ وہ ستارے ہیں کہ جس نے
اپنی پیروی کی اور رہنمائی کے مطابق چلا اس کو امن مل گیا اور جو آپ لوگوں کی پیروی
کرے گا نجات پاتے گا جس طرح پیروکار نوح علیہ السلام نجات پا گئے اور مومن ہو گئے
فرماتے آپ کا کیا ارشاد ہے اے ابن رسول اللہ ہمارے اس تحیر میں جو قدیوں
کی وجہ سے پیدا ہوا اور وہ اختلاف جو اپنی اپنی معلومات کے ماتحت پیدا ہو گیا
ہے۔ تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس وقت آپ کا کیا مسلک ہے۔ اس لیے کہ آپ اہل بیت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کا علم تعلیم الہی سے منقطع

نہیں ہو سکتا بلکہ وہ ذات پاک آپ کی نگہداشت و محافظت میں ہے اور آپ مخلوقات کے محافظ ہیں اور ان کے گواہ والسلام۔ جب یہ نامہ حضرت امام حسنؑ کو ملا آپ نے حضرت حن بصریؒ کو یہ جواب ارسال فرمایا:

” آپ کی تحریر ہمیں ملی۔ اس میں آپ نے جو اپنی حیرت کے متعلق لکھا ہے اور جو ہماری اُمت کے متعلق مسند قدر میں لکھا ہے اور اس کی بابت ہماری راہ مستقیم یہ ہے کہ جو شخص قدر خیر و شر من اللہ پہ ایمان نہ لائے وہ کافر ہے اور جو اپنے افعال معصیت کو خدا کی طرف منتسب کرے وہ فاجر ہے یعنی انکار قدر و تقدیر کرنا مذہب قدریہ ہے اور اپنے برے افعال اور گناہوں کو مشیت الہیہ کی طرف منسوب کرنا مذہب جبریہ ہے اس لیے کہ بندہ کو مختار کیا گیا ہے کہ وہ برائیوں سے بچے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ نے جسد قوت عطا فرمائی بندہ عمل میں صرف اس حد تک مختار ہے۔ ہمارا دین جبر و قدر کے درمیان ہے۔“

داتا صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اس خط کو ہم نے پورا بیان کر دیا ہے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ حضرت امام جن بن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما و اصول میں مہارت و کمال رکھتے تھے کہ حضرت حن بصریؒ ان کے مقابل علم میں صرف دسواں حصہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حکایت میں پایا ہے کہ ایک دیہاتی جگہ آیا اور حضرت امام حسنؑ کو وہاں دروازہ پر تشریف فرما تھے۔ اس نے آپ کی اور آپ کے والدین کی بے حرمتی کی۔ آپ اُٹھے اور فرمایا: اے دیہاتی! کیا تو بھوکا ہے یا پیاسا یا کسنی مصیبت میں مبتلا ہے؟ اس نے ایک بار پھر گستاخی کی اور نافرمانی کے کلمات استعمال کئے حضرت امام حسنؑ نے اپنے غلام سے فرمایا: ایک طشت چاندی بھر کر لاؤ۔ پھر فرمایا ہمیں معذور سمجھنا کیوں کہ گھر میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب دیہاتی نے یہ بات سنی تو کہنے لگا: میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ فرزندِ رسولؐ ہیں۔ میں تو

صرف آپکی آزمائش کے لیے آیا تھا۔ اس حکایت کے بعد انا صاحب فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ صفت تمام مشائخ و اولیاء کرام کی ہے کیوں کہ ان کے نزدیک حرمت یا بے حرمت یا دیگر تعریفاتی یا غیر تعریفاتی کلمات کوئی اثر نہیں رکھتے۔

حضرت امام حسین رضی

ان ائمہ اہل بیت میں سے شمع آل محمد اپنے زمانے کے امام و سردار ابو عبد اللہ حسین بن علی بن ابی طالبؑ ہیں۔ آپ اولیاء میں سے عظیم المرتبت قبلہ اہل بلاشبہ دشت کہ بلا ہیں اور اہل طریقت آپکے حال کی درستگی پر متفق ہیں۔ یہاں تک کہ جب تک حق ظاہر غالب رہا آپ حق کے فرمانبردار رہے اور جب حق مغلوب و مفقود ہو گیا تو تلوار کھینچ کر میدان میں نکل آئے اور جب تک خدا کی راہ میں اپنی جان عزیز قربان نہ کر دی آرام و چین نہ لیا اور آپ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت نشانیاں تھیں جن سے آپ مخصوص تھے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضورؐ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت امام حسینؑ کو آپ نے اپنی پشت پر سوار کر رکھا ہے اور دوڑی کا ایک حصہ حضورؐ نے اپنے منہ میں لے رکھا ہے اور دوسرا امام حسینؑ کے ہاتھ میں دے رکھا ہے یہاں تک کہ امام حسینؑ چلاتے ہیں اور حضورؐ ان کے عقب سے زانو کے ذریعے چلتے ہیں۔ جب میں نے دیکھا تو کہا کہ اے ابو عبد اللہ کتنی عمدہ سواری پر سوار ہے۔

حضورؐ نے فرمایا: اے عمر! یہ سوار بھی کتنا عمدہ ہے۔
غرض کہ حضرت امام حسینؑ طریقت میں بکثرت کلام لطیف اور رموز

معاملات حسہ رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:
 تمہارے لینے سب سے زیادہ مہربان بھائی تمہارا دین ہے اس لیے کہ
 بندہ کی نجات دین کی پیروی میں ہے اور اس کی ہلاکت اس کی مخالفت
 میں۔ لہذا عقلمند شخص وہی ہے جو مہربانوں کے حکم کی پیروی کرے اور ان
 کی متابعت سے کسی حال میں روگردانی نہ کرے اور برادر مشفق وہی ہے جو کہ
 نصیحت کرے اور شفقت کا دروازہ بند نہ کرے۔

حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص حضرت امام حسینؑ
 کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک
 نادار شخص ہوں میرے بچے ہیں مجھے اپنے پاس سے اپنے رات کے کھانے میں
 سے عنایت فرمائیں۔ حضرت امام حسینؑ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ میرا رزق راہ میں ہے۔
 تھوڑی دیر کے بعد حضرت امیر معاویہؓ کے پاس سے دیناروں کی پانچ تھیلیاں
 آگئیں اور ہر تھیلی میں ایک ہزار اشرفیاں تھیں۔ لانے والے نے عرض کیا کہ حضرت
 امیر معاویہؓ معذرت خواہ ہیں اور کہتے ہیں کہ فی الحال ان کو تو آپ اپنے خدام
 پر خرچ فرمائیے۔ یہاں تک کہ اس سے زیادہ پھر اور حاضر ہو۔ حضرت امام
 حسینؑ نے اس نادار درویش کی طرف اشارہ فرمایا اور پانچوں تھیلیاں عنایت
 فرماتے ہوئے معذرت خواہی کی کہ میں نے تمہیں بہت دیر انتظار میں رکھا۔ دراصل
 ہم تو اہل بلا سے نعلق رکھتے ہیں۔ اپنی دنیاوی تمام ضرورتوں کو چھوڑ رکھا
 ہے۔ داتا صاحبؒ فرماتے ہیں کہ آپ کے فضائل و مناقب اس قدر مشہور
 ہیں جو اُمت کے کسی فرد سے پوشیدہ نہیں۔

حضرت امام زین العابدین رضی

انہی میں سے وارث نبوت چراغِ اُمت سیدِ مظلوم امامِ مرحوم زین
عباد شمعِ اوتاد سیدنا ابو الحسن علی المعروف حضرت امام زین العابدین رضی ہیں
آپ اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے اور کشفِ حقائق اور
بیانِ دقائق میں لوگوں میں مشہور تھے۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا: دنیا و آخرت
میں نیک بخت کون شخص ہو سکتا ہے۔ فرمایا: وہ شخص جب راضی ہو تو اس
کی رضا سے باطل پر آمادہ نہ کرے اور جب ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اُسے
حق سے نہ نکالے۔ یہ صفت اسی میں ہو سکتی ہے جو اپنے اوصافِ کمال
میں استقامت حاصل کر چکا ہو۔ ایک روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
کے لختِ جگر حضرت امام حسین سید الشہداء رضی کو کر بلا میں شہید کیا تو سب
کے شہید ہو جانے کے بعد سوائے حضرت زین العابدین رضی کی نگرانی کو کوئی نہ تھا،
اور آپ اس وقت بیمار تھے۔ جب حریمِ عفت پناہ کے قافلہ کو اونٹوں پر
سر بھانہ بے پردہ دمشق لایا گیا اور زید بن معاویہ کے روبرو پیش کیا گیا
تو کسی نے حضرت زین العابدین سے عرض کی: اے اہل بیت آپ لوگوں نے
آج کیسے صُبح فرمائی۔؟ آپ نے فرمایا: ہم نے اپنی قوم میں اس طرح صُبح کی
جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعونوں میں صُبح کی تھی جو قومِ موسیٰ
کے بچوں کو ذبح کرتے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے لہذا ہم نہیں جانتے
کہ اس امتحان گاہ میں ہماری صُبح ہماری شام کے مقابلے میں کیا حقیقت
رکھے گی۔ ہم خُدا کی نعمتوں پر شکر بجالاتے ہیں اور اس کی بلا اور مصیبتوں پر
صبر کرتے ہیں۔

حضرت داتا گنج بخشؒ ایک حکایت کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ ایک سال ہشام بن عبدالملک بن مروان حج کے لیے آیا۔ وہ طواف کعبہ میں مشغول تھا اور چاہتا تھا کہ حجر اسود کو بوسہ دے لیکن لوگوں کے ہجوم نے راہ نہ دی۔ اسی وقت وہ منبر پر کھڑا ہوا اور خطبہ دینے لگا۔ اسی اثنا میں حضرت زین العابدینؑ مسجد حرام میں اس شان سے داخل ہوئے کہ روتے مبارک سے چاند کی طرح روشنی پھیل رہی تھی اور رخسار مبارک نور سے تاباں تھا اور لباس آپ کا معطر تھا۔ اول آپ نے طواف بیت فرمایا۔ جب آپ حجر اسود کے قریب پہنچے تو لوگوں نے آپ کے احترام و تعظیم میں راستہ صاف کر دیا تاکہ آپ حجر اسود کو آسانی سے بوسہ دے سکیں۔ شامیوں نے جب آپ کی یہ شان و شوکت دیکھی تو ہشام سے کہنے لگے اے امیر المومنین! تم کو لوگوں نے حجر اسود کے بوسہ کے لیے راہ نہ دی حالانکہ تم امیر المومنین ہو اور یہ خور و نوجوان جب آیا تو سب لوگوں نے راستہ دے دیا۔ ہشام نے کہا میں اسے نہیں جانتا۔ اس انکار کا مقصد یہ تھا کہ شامی لوگ انہیں نہ پہچانیں اور ان کی پیروی میں کہیں ان کی امارت کا شوق نہ پیدا ہو جاتے۔ فرزوق شاعر پس کھڑا تھا اور کہنے لگا۔ سن لو۔ میں اُن کے صفات جمیلہ تمہیں سناتا ہوں اور فرزوق نے برجستہ حضرت امام زید العابدینؑ کی شان میں قصیدہ سنایا وہ یہ ہستی ہے جس کے قدموں کی عزت سرزمین بطحاً جانتی ہے اور ان کے منصبِ جلیلہ کو کعبہ جانتا ہے۔ یہ بنت رسول فاطمہ الزہرا کے فرزند کا فرزند ہے اگر تم ناواقف ہو تو سنو اُن کے نانا پر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت ختم فرمایا وہ انہوں نے وہ بلند مقام حاصل فرمایا جس کے مساوی کوئی انسان عزت حاصل نہیں کر سکتا عرب و عجم کے تمام مسلمان اور جب قبائل قریش ان کی رفعتِ شان دیکھتے ہیں

تو پرکھنے والا کہہ دیتا ہے کہ ان کے منصب جلیل تک تمام اعزاز و مناصب
کامنتھا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے جدِ امجد کے منصب کے آگے تمام اہل
نیچے ہیں اور یہ وہ ہیں کہ ان کے اُمّتیوں کی فضیلت سے تمام اُمّتوں کی فضیلت
کم ہو گئی۔ ان کی وجہ منیر کے ظہور سے ہدایات کے انوار پھیل گئے۔ جیسے سور
کی روشنی سے ظلمتیں کا فور ہو جاتی ہیں۔

غرض کہ فرزوق نے اہل بیت اطہار کی تعریف اتنی زیادہ کی کہ ہشام
غضب ناک ہو گیا اور حکم دے دیا کہ اسے عسفان میں قید کیا جائے۔ درحقیقت
اہم زین العابدینؑ کے فضائل اس سے کہیں زیادہ ہیں جو فرزوق نے کہے۔ ان
کا جمع کرنا امکان میں نہیں۔

حضرت امام ابو جعفر محمد باقر رضی

اسی گھرانہ سے طریقت میں افضل ارباب مشاہدہ کے برہان امام اولاد نبوی
برگزیدہ نسل علیؑ سیدنا امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علیؑ جو الباقر کے نام

وا عسفان مکہ و مدینہ کے مابین ایک مقام تھا جہاں ایک کنویں میں قیدی بند کئے جاتے
تھے۔ اس واقعہ کی خبر لوگوں نے حضرت امام زین العابدینؑ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اپنے بارہ ہزار درہم
فرزوق کو بطور عطیہ بھیجے اور فرمایا کہ ابو فراس ہمیں معاف کرے کہ ہم لوگ اس وقت امتحان میں ہیں
فرزوق نے وہ درہم واپس کئے اور کہلویا؛ بخدا زر کے لپٹ میں بادشاہوں اور امرا کے درباروں میں
بہت قصیدے کہہ چکا ہوں لیکن یہ قصیدہ محض اپنے گناہوں کے کفارہ کے لیے اسد اور
اسکے رسول کی محبت میں کہا ہے۔ حضور زین العابدینؑ نے کہلا بھیجا کہ درہم واپس لے جاؤ اور کہہ
دو ابو فراس ہمیں دوست رکھتا ہے تو اس عطیہ کو قبول کرے۔ تعمیل ارشاد فرزوق نے عطیہ قبول کر لیا۔

معروف ہیں۔ نیز کہتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو عبد اللہ تھی اور آپ کا لقب باقر تھا۔ آپ کتاب الہی کے بیان میں علوم کی باریکیاں اور لطیف اشارات واضح کرنے میں مخصوص تھے۔ آپ کی کرامات مشہور ہیں اور تابعدہ دلائل معروف ہیں۔ بادشاہ وقت نے آپ کو ایک دن شہید کرنے کا قصد کیا اور آپ کو بلا بھیجا۔ جب آپ بادشاہ کے قریب پہنچے تو معذرت کرنے لگا اور تحائف پیش کر کے عزت کے ساتھ واپس کیا۔ لوگوں نے بادشاہ سے پوچھا اے بادشاہ تو نے تو محمد باقرؑ کو ہلاک کرنے کے لیے بلایا تھا لیکن تو نے سلوک اسکے برعکس کیا۔ بادشاہ نے جواب دیا، جب وہ میرے قریب آتے تو میں نے دو شیروں کو دیکھا جو دائیں بائیں کھڑے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر تو نے انہیں ہلاک کر دیا تو ہم مار ڈالیں گے۔

دانا صاحب فرماتے ہیں کہ آپ سے مروی ہے کہ آپ نے کلام الہی کی

واقرآن سورة النقرة ۲: آیات ۲۵۶ تا ۲۵۸: تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لاتے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں اور خدا سب کچھ سنا اور سب کچھ جانتا ہے۔ ایمان والوں کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ انکو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیں ہمیشہ رہیں گے۔ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس سب سے خدا نے اسکو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔

تشریح جس شخص نے حضرت ابراہیم سے جھگڑا کیا وہ بائبل کا بادشاہ نرود تھا جو لوگوں سے اپنے سینے سجدہ کرتا تھا حضرت ابراہیم نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس نے سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے خدا کو سجدہ کرتا ہوں، اس نے کہا خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا خدا وہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ کافر اس بات کو تو سمجھا نہیں بولا کہ میں بھی زندہ کر سکتا اور مار سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے دو قیدیوں کو بلوایا ایک جو واجب القتل تھا اسکو معاف کر دیا۔ دوسرا جو قاتل نہ تھا اسکو مروا ڈالا تب حضرت ابراہیم نے یہ دیکھ کر کہ یہ کم فہم ہے اس سے کہا اگر تم خدا ہو تو آفتاب کو جو مشرق سے نکلا کرتا ہے حکم دو کہ مغرب سے نکلے اس کا جواب کافر سے کچھ نہ بن پڑا اور لا جواب ہو کر رہ گیا۔

تفسیر میں فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تجھے مطاعِ حق سے باز رکھے وہ ہی تیرا بت ہے۔ تو خیال رکھ کہ کون سی چیز تجھے حق سے مجرب رکھتی ہے اور کس چیز کی وجہ سے تجھے حق سے بعد ہوا۔ اسی کو ترک کر دے تاکہ تو مرتبہ کشف میں پہنچے اور بارگاہِ تقرب سے ممنوع و مجرب نہ رہے اور جو ممنوع ہے اُسے یہ زیبا نہیں کہ وہ دعویٰ تقرب کرے۔

آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفرؑ کے ایک خاص عقیدت مند دوست سے منقول ہے کہ جب رات کا ایک پہر گذر جاتا اور آپ و طائف سے فارغ ہو جاتے تو اس وقت آپ بلند آواز سے مناجات کرتے اور کہتے: اے میرے خدایا رات آگئی ہے اب بادشاہوں کا تصرف و اختیار ختم ہو چکا ہے آسمان پر ستارے اپنی پوری آب تاب سے جگمگانے لگے ہیں اور لوگ سوچکے ہیں کہ گویا ناپید ہو چکے ہیں۔ تمام بنی اُمیہ آرام میں ہیں۔ ان کے دروازوں پر پاسبان بیٹھے ہوتے ہیں اور بنی اُمیہ کے دربار بند پڑے ہیں اور ان کی ڈیوڑھیوں پر دربان لگے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کی خواہشات ان سے وابستہ تھیں وہ اس وقت چھوڑ چکے ہیں۔ اے میرے اللہ تو زندہ و پائندہ بنییدہ و دانندہ ہے۔ اُونگھ اور نیند سے تو مبرا ہے۔ جو تجھے اُونگھنے سونے والا جانے وہ تیری نعمتوں سے محروم ہے۔ الہی تو وہ ہے کہ کوئی تجھے تیرے ارادے سے باز نہیں رکھ سکتا اور رات دن میں کسی ساعت تیری صفت بقا میں خلل نہیں آسکتا تیرا درِ رحمت کشادہ ہے۔ جو تجھے پکارے تیرے خزانہ بخشش اس پر فدا ہیں۔ جو تیری نثار میں رطبِ لسان ہو تو وہ مالک الملک ہے کہ سائل کا رد کرنا تجھے روا نہیں۔ جو مومن تیری بارگاہ میں سوال کرے تو سائل کو روکنے والا نہیں خواہ وہ مخلوقِ عرضی ہو یا سماوی۔

الہی جب میں موت اور قبر کا خیال کرتا ہوں اور حساب کا تصور آتا ہے۔ تو سوچتا ہوں کہ تیری حضوری کے مقابل دنیا کی کس چیز سے سکون پکڑا جاتے جب ملک الموت کا خیال آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ کس طرح دنیا سے تعلق رکھوں تو میں تجھ سے عرض پیرا ہوں اس لیے کہ تر دامن ہوں اور تجھ سے کبھی کو چاہتا ہوں اس لیے کہ جب تجھے پکارتا ہوں دل میں سکون محسوس کرتا ہوں۔ الہی مجھ پر کیفیت مرگ بے عذاب نازل کر اور زندگی آخری میں حساب بے عذاب لے کر مجھے بہت دے۔“

داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفریہؑ سب کچھ بارگاہ الہی میں عرض کرنے کے بعد اس قدر روتے کہ صبح ہو جاتی۔ انہیں کے حقیقی دوست نے خدمت میں عرض کیا: اے میرے سردار، میرے ماں باپ کے سردار کب تک آپ روتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا! حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف کم ہو گیا تھا تو اتنے روتے کہ چشم مبارک پیدا ہو گئی۔ میں نے اپنے اٹھارہ اور

حضرت علامہ اقبال اپنی وفات سے تین روز قبل ۱۸۔ اپریل ۱۹۳۸ء کو بارگاہ رب العزت میں حضرت امام ابو جعفر کی تلقین کرتے ہوئے یوں فریاد کرتے ہیں۔

تو غنی از ہر دوعالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر
ترجمہ: اے مولا کریم! تو دونوں عالموں سے بے پرواہ اور غنی ہے اور میں ایک
فقیر بے نوا ہوں۔ روز قیامت میری تقصیروں کا عذر سنا اور انہیں پذیرائی بخشا۔
مگر تو یعنی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیری

ترجمہ: رب العزت اگر تو فیصلہ کرے کہ روز قیامت میرا حساب ضروری ہے تو میری
خواست ہے میرا حساب و کتاب جناب محمد مصطفیٰ کے سامنے نہ لینا۔

مع اپنے ماں باپ یعنی امام حسینؑ سید الشہداء اور شہداء کر بلا خدا کی راہ میں کھوتے ہیں۔ تو اس وقت تک گم ہی رہوں گا جب تک اُن کی جدائی میں روکنا نہ نکھیں سپید نہ کروں۔

حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو جعفر رضاؑ کی یہ مناجات عربی میں نہایت فصیح ہے مگر بخوف طوالت اس کے معنی ہی فارسی میں نقل کئے گئے ہیں۔

حضرت امام جعفر رضاؑ

انہی میں سیف سنت جمال طریقت معبر معرفت مزین اہل صفوت ابو محمد جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالبؑ میں۔ آپ کا مقام صوفیائے کرام میں بہت عرفان اور عرفان معرفت شریعت و طریقت میں بہت بلند ہے آپ کے تصوف پر معروف تصانیف ہیں۔ آپ سے منقول ہے کہ عارف حق دنیاوی سب اشیاء و امور سے قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا تعلق ہوتا ہے تو وہ صرف خدا کی ذات کے ساتھ۔ آپ کے اشارات جمید تمام علوم میں مشہور ہیں۔

ایک روایت میں حضرت امام جعفرؑ سے یوں بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: عبادت بغیر توبہ کے صحیح نہیں حتیٰ کہ خود خداوند تعالیٰ نے عبادت پر توبہ کو مقدم رکھا ہے۔ کیوں کہ توبہ عبادت کی ابتدا ہے اور عبودیت اس کی انتہا۔ چنانچہ جہاں اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کا ذکر کیا تو انہیں بھی توبہ کا

۱۔ داتا صاحبؒ نے اس مناجات کا ذکر کشف المحجوب میں عربی سے فارسی زبان میں کیا ہے
۲۔ قرآن سورۃ التوبہ (۹) آیت ۱۱۲ :

م فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے۔ اللہ کی طرف اے مسلمانوں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاتے ہو جاؤ۔ ایک حکایت میں ہے کہ حضرت داؤد طائیؑ ایک روز امام جعفر صادقؑ خدمت میں آئے اور عرض کی یا ابن رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائیے اس لیے کہ رادل سیاہ ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا: اے ابو سلیمان آپ اس زمانہ کے زاہدوں میں سے ہیں آپ کو میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے۔ عرض کی: اے فرزند رسول آپ کو اللہ نے سب پر فضیلت بخشی ہے۔ آپ پر ناصح ہونا واجب ہے حضرت ابو جعفرؑ نے فرمایا: اے ابو سلیمان، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں بروز یا مت میرے جدِ امجد مجھے یہ نہ فرمائیں کہ تو نے ہماری اطاعت کا حق کیوں نہ دیا کیا۔ اس لیے کہ یہ کام نسب کی نسبت سے صحیح نہیں اترتا یہ کام عمل پر موقوف ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائیؑ رو پڑے اور کہنے لگے اہلی جن ہستیوں کا خمیر بنبوت سے ہو اور جن کی ترکیب طبعی اصول دین اور برہان خداوندی سے ہو ان کے دادا رحمت العالمین ہوں جن کی ماں حضرت زہرا بتول ہوں وہ اس خوف و بیانی میں رکھے گئے ہیں اور اپنے اعمال کا اس شان سے محاسبہ کر رہے ہیں۔

پھر داؤد طائیؑ کس شمار میں ہے۔ حضرت داؤد گنج بخشؑ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ کمال خاص جو عارفِ کامل کو حاصل ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ اپنے عیوبِ نفس پر نظر رکھتا ہے اور تمام اولیاء اللہ فوتِ قطب۔ سب کے سب اسی اصول پر قائم ہیں۔

چنانچہ حضور اکرمؐ محمد مصطفیٰؐ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے سامنے ارادہ خیر فرماتا ہے تو اُسے عیوبِ نفس کے لیے چشمِ بنیاعطا فرماتا ہے۔ اب اگر ہم تمام مناقبِ اہل بیتؑ بیان کریں اور ہر ایک کے فضائلِ مفصل بتائیں۔

تو یہ کتاب اس کی متحمل نہیں لہذا اس قدر کافی ہے اور فضائل اہل بیت میں تو ایک کتاب زیر عنوان "منہاج الدین" ہم نے تالیف کی ہے جس میں ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ فضائل درج ہیں۔

صوفیاء کے اشارات و کلمات

جہاں حضرت داتا گنج بخشؒ نے شریعت و طریقت، شریعت و حقیقت، عوام و خواص کو اپنے بصیرت افروز کلمات سے مستفید فرمایا ہے وہاں آپؒ نے نہایت نازک دقیق امور سے اس خوبی سے پردہ اٹھایا ہے کہ خود بخود معانی کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر اہل صفت اور ہر معاملہ والوں کے اپنے اسرار کے اظہار و بیان میں اشارات و کلمات ہوتے ہیں۔ جنہیں ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ الفاظ و عبارات کو واضح کرنے سے دو مقاصد ہیں ایک یہ کہ جو حقائق بیان کئے جاویں وہ بخوبی سمجھ میں آسکیں دوسرے یہ کہ اسرار یعنی رازوں کو ان لوگوں سے پوشیدہ رکھا جائے جو اہل علم نہیں تاکہ سادہ لوح انسان کسی الجھن کا شکار نہ ہوں۔ جس طرح زندگی کے ہر شعبہ میں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اسی طرح صوفیاء کرام کو بھی اپنی اصطلاحات ہیں تاکہ اس راہ میں کوئی ناواقف تصرف نہ کر سکے اور ارباب طریقت اپنا مقصد اچھی طرح ادا کر سکیں۔ داتا صاحبؒ فرماتے ہیں کہ میں یہ اسرار رموز اس لیے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اہل نظر حضرات پر واضح ہو جائے کہ ان اصطلاحات کے اصل معانی کیا ہیں اور وہ پڑھ کر آپ کے حق میں دعا کریں سب سے پہلے آپ حال اور وقت کے معانی سمجھاتے ہیں۔

حال اور وقت میں تمیز

اہل طریقت کی اصطلاحات میں سے ایک حال ہے اور دوسرا وقت مشائخ کرام کی ان کے معانی میں بہت بحثیں ہیں۔ وقت اسے کہتے ہیں کہ بندہ اس کی وجہ سے ماضی و مستقبل سے فارغ ہوتا ہے یعنی ایک کیفیت جو وارد ہوتی ہے وہ بندہ کے دل پر حق تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے اس لیے واجب ہے کہ ان کے اسرار کو دل میں محفوظ رکھے۔ ایسی کیفیت میں اسے نہ گزشتہ کی کچھ یاد ہوتی ہے اور نہ آئندہ کی فکر۔ خداوندانِ وقت کہتے ہیں کہ ہمارا علم ماضی و مستقبل کا ادراک نہیں کر سکتا کیوں کہ اس وقت ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی جانب راغب ہوتے ہیں کیوں کہ اگر ہم کل کی فکر میں مشغول ہوں اور آئندہ کے اندیشہ کو دل میں جگہ دیوں تو پھر ہم وقت سے محجوب ہو جائیں گے اور حجاب بہت بڑی پراگندگی و پریشانی ہے۔

دانا صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریمؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میرے دل میں اٹھارہ ہزار عالم میں سے کسی کا بھی گزر نہیں ہوتا اور نہ میری آنکھ میں کسی کی قدر و منزلت ہوتی ہے اسی سبب سے جب شب معراج آسمان وزمین کی زینت حضورؐ پر آشکارا کی گئی تو آپؐ نے کسی چیز کو نہ دیکھا حتیٰ کہ رب العزت نے فرمایا ہمارے حبیبؐ کی نظر نہ کسی جانب مائل ہوئی اور نہ حد سے گزری۔ اس لیے کہ حضورؐ عزیز تھے اور عزیز کو عزیز کے سوا مشغول نہیں ہوتا تو موحّد کے دو

و قرآن سورة النجم (۵۳) - آیت ۱۷ -

وقت ہوتے ہیں ایک گم ہونے کا وقت اور دوسرا وجد کی حالت میں۔ ایک
وصال کے مقام میں اور ایک فراق کے محل میں۔ ان دونوں حالتوں میں صرف اللہ
کا وقت ہی مغلوب ہوتا ہے اس لیے کہ وصل میں اس کا وصل حق تعالیٰ کے ساتھ
اور فصل میں اس کا فصل بھی حق تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ بندہ کا اختیار اس کے
حالات سے جدا کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے وقت کو دیکھ کر نہیں کر
حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جنگل میں میں نے ایک درویش کو دیکھا جو
لیکر کے نیچے سخت جگہ پر بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کہا اے بھائی کس چیز نے تھیر
یہاں بٹھایا ہے؟ یہ جگہ تو سخت دشوار ہے اور تم یہاں جھے بیٹھے ہو؟ اس
نے کہا: بارہ سال گزر چکے ہیں۔ اب شیخ کو چاہیے کہ میرے کام میں مدد کرے تاکہ
میں اپنی مُراد سے بھنگا رہ جاؤں اور اپنے وقت کو پاؤں جو یہاں ضائع ہوا ہے
حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چل دیا اور حج ادا کر کے اس کے لیے
دُعا کی، اللہ تعالیٰ نے میری دُعا قبول فرمائی اور اس مرد نے اپنی مُراد پالی
جب میں واپس آیا تو اسے وہیں بیٹھا پایا۔ میں نے کہا اے جو اُمرد اب تجھے
وقت مل گیا ہے۔ اب یہاں سے کیوں نہیں گیا۔ عرض کی اے شیخ میں نے
قدامت اختیار کی ہے جو جاتے وحشت تھی وہاں میں نے سرمایہ گم کیا تھا۔
اب وہ مل گیا ہے تو اب کیا یہ جائز ہے کہ جہاں سے سرمایہ ملا اس جگہ کو
چھوڑ دوں۔ یہ تو میرے اُنس کا مقام ہے۔ آپ تشریف لے جائیں کیونکہ
میں اپنی خاک یہاں کی خاک میں ملاؤں گا اور بروز قیامت اس خاک سے
سراٹھاؤں گا جو میرا مقام سرور ہے۔ لہذا جو چیز آدمی کے کسب و اختیار
میں نہیں ہوتی۔ وہ بازار میں فروخت نہیں ہوتی کہ اس کے بدلے جان
کو دیدے اور اسے حاصل کر لے۔ خدا کی تقدیر میں بندہ کا اختیار باطل ہے

شائخ طریقت بیان کرتے ہیں کہ وقت کاٹنے والی تلوار ہے۔ اس لیے کہ تلوار کا کام کاٹنا ہے اور وقت کا کام بھی کاٹنا ہے کیوں کہ وقت ماضی و مستقبل کی جڑ کاٹتا اور دل سے ماضی و مستقبل کے غموں کو مٹاتا ہے لہذا تلوار یعنی وقت کی محبت خطرناک ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہزار برس تلوار کی خدمت کرے اور اپنے کاندھے پر لٹکانے پھرے جب اس کے کاٹنے کا وقت آتے گا تو تلوار نہ اپنے مالک کو دیکھے گی نہ غیر کو۔ دونوں کو یکساں کاٹے گی کیوں کہ اس کا کام ہی قہر ہے اور مصاحبت اختیار کرنے سے صفت اس کی زائل نہیں ہو جاتی اور حال ایک وارد وقت ہوتا ہے جو وقت کو ہی زیبا ہے جیسے روح بدن کو زیبا ہے اور وقت لازماً محتاج حال ہوتا ہے کیوں کہ وقت کی پاگیزی حال سے ہوتی ہے۔ اور اس کا قیام بھی اس کے ساتھ ہے لہذا صاحب وقت جب صاحب حال ہوتا ہے تو اس سے تغیر جاتا رہتا ہے وہ اپنے احوال میں مستقیم و مستحکم ہو جاتا ہے کیوں کہ بغیر حال کے وقت کا زوال جائز ممکن ہے اور جب حال وقت سے مل جاتا ہے تو اس کے تمام احوال وقت بن جاتے ہیں پھر ان پر زوال جائز نہیں ہوتا۔

ان حقائق کے بیان کے بعد حضرت دانا گنج بخش فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ نکلا کہ صاحب وقت جب صاحب حال ہو جاتا ہے اور وہ اپنے وقت میں قائم ہو جاتا ہے تو تغیر اس سے قطع ہو جاتا ہے۔ جب حال اس سے ملا تو اس کا سب زمانہ حال ہو جاتا ہے تو اس پر زوال روا نہیں ہوتا اور جب آمد و شد معلوم ہو تو وہ وارد ہونے والا ظہور ہوتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے صاحب وقت پر وارد تھا۔ اور ممکن کو غفلت جائز ہے اور صاحب غفلت پر جب حال نازل ہو تو وہ ممکن وقت ہو جاتا ہے اور اس پر بوجہ صاحب

حال ہونے کے غفلت روا نہیں ہوتی اور حال کی صفت یہ ہے کہ زبان خاموش سے گفتگو فنا ہو جاتے۔ چنانچہ صاحب حال کی زبان بیان حال سے ماکت ہوتی ہے۔ اور اس کی تمام کیفیت تحقیق حال کی گویا ہوتی ہے۔

داتا صاحب اتاد ابوعلی وفاق کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیاوی آخرت میں خوشی یا ناخوشی وقت کا نصیبہ ہے۔ اور حال ایسا نہیں ہوتا کیونکہ حال ایک ایسی کیفیت ہے جو حق تعالیٰ کی جانب سے بندہ پر وارد ہوتی ہے اور جب اس کا ورود ہوتا ہے تو دل سے سب کچھ فنا ہو جاتا ہے جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے کیوں کہ وہ صاحب وقت تھے۔ ایک وقت میں تو آنکھوں کی بینائی جاتی رہی دوسرے وقت میں وصال سے بینائی لوٹ آئی۔ کبھی گریہ زارمی میں بال کی طرح لاغر کبھی نالہ کرتے کرتے ریشہ قلم کی طرح مضحل۔ کبھی خوشی سے مثل روح تازہ کبھی خوشی سے مجسمہ سرور۔

اُپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب حال تھے۔ نہ تو فراق سے غمناک نہ وصال سے خوش حال اور تمام سارے چاند اور سورج ان کے حال کی مدد کرتے اور خود ہر چیز کو دیکھنے سے فارغ تھے۔ اور جو کچھ نظر آتا اس میں حق تعالیٰ کا جلوہ ہی نظر آتا اور صاف فرماتے میں غروب ہونے والے کو پیار نہیں کرتا۔ لہذا صاحب وقت کے لیے کبھی سارا جہاں دوزخ ہو جانا ہے کیوں کہ مشاہدہ غیب میں ہوتا ہے اور حبیب کے ادجھل ہونے سے اس کا دل خانہ وحشت ہوتا ہے اور کبھی خوشی سے اس کا دل بہشت بریں ہوتا ہے اور نصیحت مشاہدہ سے ہر آن اُسے حق کا تحفہ ملتا ہے اور پھر صاحب حال کو حق سے بشارت رہتی ہے۔ اسی وجہ سے اس پر حجاب یا کشف نصیحت ہو یا بلا سب اس پر یکساں ہوتا ہے۔ حال، صفت ہے مراد حاصل کرنیکی

فی وصول مشاہدہ ربّانی جب کہ وقت وہ درجہ ہے جس کے لیے مرید طلبگار
 رہتا ہے یعنی جب وہ وقت میں خوش ہوتا ہے تو اپنے وجود کے ساتھ
 تم ہوتا ہے۔ جب کہ صاحبِ حال اپنے وجود میں فنا ہو کر مشاہدہ ربّانی
 میں مغلوب ہوتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ان دونوں منازل میں بہت
 فرق ہے۔

مقام اور مکین داتا صاحب کی نظر میں

داتا صاحب اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ مقام نام ہے طالب کا صدق نیت
 سے ریاضت و مجاہدات کے ساتھ حق تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے پر قائم رہنے
 ۔ ہر وہ طالب جو متلاشی حق تعالیٰ ہے۔ بارگاہِ خداوی کی رسائی میں۔ وہ
 پہلے مقام پر قدم رکھتا ہے جو اس کے حصول کا موجب ہوتا ہے۔ جب بھی طالب
 کسی مقام کو عبور کرے گا اور پچھلے مقام کو چھوڑے گا تو وہ لازمی کسی ایک مقام
 پر قائم ہوگا۔ اگرچہ طالب ہر مقام پر مستغیث ہوتا ہے جس سے اس کا گذر ہوتا ہے
 لیکن ان میں سے ایک پر ٹھکانہ کرنے تک قائم ہونا مقام کہلاتا ہے۔ اس لیے
 کہ مقام اور اس کا ارادہ سرشت اور اصل میں ہوتا ہے۔ عمل کی روشنی سے نہیں
 ہوتا جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے: ”ہم میں سے کوئی طالب نہیں مگر اس کے
 لیے مقام مقرر ہے“ چنانچہ آدم علیہ السلام کا مقام توبہ تھا۔ نوح علیہ السلام کا

۱۔ سورۃ الصفات ۳۷۔ آیت ۱۶۴۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی زبان سے
 فرمایا کہ ہماری ایک حد مقرر ہے۔ اس سے آگے بڑھنا نہیں۔

مقام زہد تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام تسلیم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقام انابت تھا اور داؤد علیہ السلام کا مقام غم اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقام رضا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کا مقام خوف تھا تو ہمارے حضور سیدنا یوم النور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ذکر۔ اگرچہ ہر ایک محل و مقام کا ایک سر ہوتا ہے لیکن انکار رجوہ اپنے اصلی مقام کی طرف ہی ہوتا ہے۔ اللہ عزوجل کی راہ تین اقسام پر ہے اول مقام، دوم حال، سوم تمکین۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنا راستہ بیان فرمانے کے لیے معبوث فرمایا۔ تاکہ وہ مقامات کے حکم بیان فرماویں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء تشریف لائے اور ان سب کے مقامات علیحدہ علیحدہ تھے۔ پھر ہمارے حضور کے تشریف لانے سے ہر اہل مقام کے لیے حال ظاہر ہوا۔ اور وہ وہاں تک پہنچا کہ مخلوق کا کسب وہاں سے آگے بند ہے حتیٰ کہ مخلوقات کا دین کامل ہوا۔ اور نعمت اپنی حد کو پہنچی چنانچہ اللہ عزوجل نے فرمایا آج کے دن کامل کر دیا میں نے تمہارا دین اور تم پر اپنی نصیحت پوری کی۔

عارف حق صوفی با صفا منظر نور خدا حضرت دانا گنج بخش اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ تمکین سے محل کمال اور تحقیق کا اعلیٰ مقام مراد ہے اور اس مقام کو دیگر مقامات سے گزرنا ممکن تو ہے مگر درجہ تمکین سے گزرنا محال ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مقام عارفان حق کا ابتدائی درجہ ہوتا ہے اور تمکین ان کا انتہائی و آخری مقام ہوتا ہے۔ جہاں بارگاہ قدس میں قرار حاصل ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں شعراء اپنے مدوحوں کی مدح معاملہ سے کرتے تھے اور جب تک کچھ عرصہ نہ گزر جاتا شعر نہ کہتے تھے۔ چنانچہ جب کوئی شاعر مدوح کے روبرو ہوتا تو تلوار سونت کر سواری کے پاؤں کاٹ دیتا اور

نلوار توڑ ڈالتا۔ اس سے شاعروں کی مراد یہ ہوتی تھی کہ مجھے سواری اس لیے
درکار تھی کہ اس کے ذریعے تیرے حضور تک پہنچنے کے لیے مسافت طے کروں
اور تلوار کو رکھنا اس لیے درکار ہوتا تھا کہ حاسدوں کو تم سے دُور رکھوں۔ اب
چونکہ میں منزل پر پہنچ گیا ہوں تو سامانِ سفر کی اب کوئی حاجت نہیں۔ سواری
کو مار ڈالا کیوں کہ تیرے پاس سے جانا میرے لیے جائز نہیں اور تلوار کو اس
لیے توڑ ڈالا کیوں کہ تیرے حضور سے جُدا ہونے کا دل میں کوئی اندیشہ نہیں
پھر جب کچھ دن گزر جاتے تو شعر پڑھتا۔

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تمام مقامات سے گزر کر
محلِ تمکین پر پہنچے تو حق تعالیٰ نے فرمایا: اپنی جوتیاں اتارو اور عصا ڈال
دو کیوں کہ یہ سفر کا سامان ہے اور بارگاہِ قدس میں حضورِ می کے بعد کسی قسم
کا خطرہ محال ہے۔ لہذا محبت کی ابتدا طلب کرنا ہے اور اس کی انتہا قرار
پکڑنا ہے۔ پانی جب تک دریا میں ہے جاری رہتا ہے۔ جب سمندر میں پہنچ
جاتے تو ٹھہر جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔ اسی لیے کہ جسے پانی
کی ضرورت ہوتی ہے وہ سمندر کی طرف مائل نہیں ہونا، وہی مائل سمندر
ہونا ہے جسے جواہر کی ضرورت ہوتی ہے وہ سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے۔
پھر یا تو وہ بہترین جواہر اور ہیرے لے کر آتا ہے یا وہ اپنی جانِ عزیز کو
قنا کر دیتا ہے۔

داتا صاحب ایک شیخ کا قول فرماتے ہیں کہ تمکین رفعِ تلوین کو کہتے ہیں۔

۱۔ قرآنِ سُورۃ طہ ۲۰ آیت ۱۲۔ میں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں
اتار دو تم یہاں پاک میدانِ طوسی میں ہو۔

توین نام ہے ایک حال سے دوسرے حال میں بدلنے کا۔ مقصد یہ ہے کہ
 ممکن بارگاہِ حُدیٰ میں فائز ہو چکا ہوتا ہے اور غیر کا اندیشہ اپنے
 دل سے صاف کتے ہوتے ہوتا ہے اس لیے اس کے ظاہر اور باطن میں
 کسی قسم کا تغیر یا تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام متلوٰن
 تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑے اور ہمارے حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم ممکن تھے۔ کہ معظمہ سے لے کر قربِ خداوی (قابِ قوسین)
 تک یعنی جب خدا اور اس کے حبیب کے درمیان صرف دو کمان کا فیصلہ
 رہ گیا تو عین تجلی میں رہے اور اپنی حالت نہ بدلی اور نہ حواساں ہوتے۔
 یہ تھا اللہ تعالیٰ کے حضور قیام میں بلند ترین مقام۔

آپؐ فرماتے ہیں کہ تمکین کی دو اقسام ہیں۔ ایک کی نسبت شہورِ ربانی
 کے ساتھ ہے جو صرف اور صرف غلبہ حق ہے اور دوسرے شاہد کی وضاحت
 اپنی طرف ہوتی ہے اور وہ محو بہ شہد حق ہو کر فانی الصفت ہو جانا
 ہے اور فانی الصفت پر محو و صوفنا و بقا اور وجود و عدم کچھ بھی طاری نہیں
 ہوتا اس لیے کہ ان کے اوصاف کی اقامت موصوف سے ہوتی ہے

۱۔ قرآنِ سُورۃ ۷۱ الاعراف۔ آیت ۱۲۳۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کئے ہوئے
 وقت پر کوہِ طور پہنچے اور پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے اے پروردگار مجھے
 جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں۔ پروردگار نے کہا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے ہاں پہاڑ
 کی طرف دیکھتے رہو۔ اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا
 تو تجلی انوارِ ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش میں
 آئے تو کہنے لگے تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لائے وہ
 ہیں میں ان سے اول ہوں۔

جب موصوف مستغرق ہو جاتے تو وصف کے قیام کا حکم اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر میں فرماتے ہیں کہ اس معنی میں بہت کلام ہیں اور میں نے مختصراً بیان کر دیا ہے۔ باللہ التوفیق۔

داتا صاحب کو غیر ملکی ادیبوں کا خراج عقیدت

تصوف سے متعلق جو قرآن حکیم کی متعلقہ آیات ہیں ان پر حضرت داتا گنج بخشؒ نے پوری عقیدت سے عمل کیا کیوں کہ ایک صوفی باعمل کا عامل ہونا اور عامل باعمل کا صوفی ہونا لازم و ملزوم بھی اور آپ دونوں مراتب پر فائز تھے۔ اسلامی تصوف اور صوفیاء کرام کے بارے میں غیر ملکی ادیبوں نے بھی خوب تحقیق کی ہے اور ہر ایک نے اپنی اپنی تصانیف میں سید محمد علی ہجویریؒ کو تصوف میں ایک بلند مقام دیا ہے اور اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ آپ نے تصوف پر مکمل عبور حاصل کیا ہے۔ آر۔ اے نکلسن جس نے کشف المحجوب کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے صفحہ ۲۰ پر اپنے دیباچہ میں لکھا ہے کہ مصنف کی کتاب کشف المحجوب اس امر کی شاہد ہے کہ یہ ایک عالم کا بیان ہے جسے تصوف کے موضوع پر بھی عبور حاصل ہے اور جو عالم اور صوفی ہونے کے علاوہ ایک صاحب طرز ادیب بھی ہے۔ فنا اور بقا کے مسئلہ پر ہجویری کی بحث قابل قدر کاوش ہے ہجویری کا طرز بیان عالمانہ ہے۔ خوبی یہ ہے کہ وہ سب صوفیاء کرام جو ان سے قبل گزرے ہیں ان کے خیالات کا اچھی طرح جائزہ لے کر پھر کسی نتیجہ پر پہنچتا ہے۔ جس سے ہجویری کی عظمت کی نشاندہی ہوتی ہے۔

روس کے پروفیسر ژوکوفسکی نے کشف المحجوب کا ترجمہ اس فارسی زبان میں کیا ہے۔ جو آج کل سمرقند، بخارا اور تاشقند میں بولی جاتی ہے اور ایک تبصرہ

بھی شائع کیا ہے اس نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت داتا گنج بخشؒ کے تصورات غیر معمولی ہی نہیں بلکہ مستم و مستند ہیں اور آیات قرآنی و احادیث نبوی کے علاوہ خصوصاً صوفیاء کرام کے کلمات و اقوال کا ذکر اکثر کشف المحجوب میں بہت خوش اسلوبی سے نظر آتا ہے اور حکایات بھی انہوں نے وہی بیان کی ہیں جو معتبر اور مستند قرار پا چکی ہیں۔

اسی طرح فرانس کے برک ہارڈ اور انگلستان کے اے۔ آر۔ جی اربری نے تصوف کے موضوع پر جو تبصرے کیے ہیں انہوں نے اکثر سید مخدوم علی بجوریؒ کی تصنیف کشف المحجوب کا سہارا لے کر اپنی تحریروں کو تقویت دی ہے۔ اس کے علاوہ سپیئر منگھم نے اپنی کتاب ”صوفی آرڈر ان اسلام“ میں بھی اس حقیقت کا اعتراف کھل کر کیا ہے کہ جب انسان کا تعلق براہ راست خدا سے ہو جاتا ہے تو انسان اور خدا کے درمیان اس منزل میں باقاعدہ پہلے ریاضتیں ہوتی ہیں اور ان کی بطریق احسن تکمیل پر مشاہدہ ہو جاتا ہے جو بالکل حضرت داتا گنج بخشؒ کی نہ صرف تقلید ہے بلکہ عقیدت کا اظہار بھی ہے۔

انگلستان کے مارگریٹ سمٹھ نے بھی اپنی تصنیف ”صوفی پائتھ آف لوٹس“ کشف المحجوب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ سید علی بجوریؒ کا مقام ارفع ہے اور بیان نہایت لطیف اور حسین ہے جو انسان کی محض صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے اور پھر نیکی کی راہ پر ڈالتا ہے۔

عربی زبان میں تصوف پر کتاب جو ابو بکر الکلابی نے لکھی ہے اور جس کا انگریزی میں ترجمہ اے۔ جی۔ آر۔ بری نے زیر عنوان ”دی ڈاکٹرین آف دی صوفیز“ کیا ہے۔ صوفیوں کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے صوفیوں کو صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں، اور ان کے اعمال شفاف، بشرین

الحارث نے کہا۔ صوفی وہ ہے جس کا دل خدا کی جانب مخلصانہ طور پر راغب ہے اور جس کا ایمان خدا کی عنایات پر محکم ہے۔ کچھ اور ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ صوفی اس لیے کہلاتے ہیں کیوں کہ وہ خدا کے حضور صرف اول میں ہیں اور انکی تمام خواہشات اور اعمال صرف خدا کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ اور ہیں جو کہتے ہیں صوفی وہ ہیں جن کی صفات صحابہ کرام سے مشابہت رکھتی ہیں۔ جب کہ دیگر کا خیال ہے کہ صوفی وہ ہیں جو صوف کا لبادہ پہنتے ہیں۔“

مصنف نے آگے چل کر اعتراف کیا ہے کہ تصوف اور صوفی سے متعلق جو معانی حضرت سید مخدوم علی ہجویری نے دیے ہیں وہ نہ صرف جامع ہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں۔

باب سوم

رُوحانی تقسیم

روحانی نظام

یہ بات عیاں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موجودہ دور تک کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جب دنیاوی نظام کے ساتھ ساتھ روحانی نظام کا قیام نہ ہوا ہو فرق صرف یہ ہے کہ دنیاوی نظام ظاہری طور پر نظر آتا ہے مگر روحانی نظام اگرچہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے مگر عالم غائب میں قائم ہوتا ہے اگر ان دونوں نظاموں کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ روحانی نظام نہایت جامع اور مثالی ہوتا ہے جبکہ اس کے برعکس دنیاوی نظام میں اکثر اوقات اقتدار کشت و خون اور طاقت کے بل بوتہ پر حاصل ہو جاتا ہے جب سے دنیا قائم ہے روحانی نظام میں ایک بھی مثال نہیں ملے گی جہاں کسی ایک رکن نے کسی دوسرے رکن کو تابع کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا ہو بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ روحانی نظام اتنا موثر ہوتا ہے کہ اس میں کسی غلط فیصلے کا امکان نہیں ہوتا اور کسی نا واجب رکن کا تقرر خارج از امکان ہے۔

اثباتِ ولایت

حضرت داتا گنج بخش رکن کشف المحجوب کے چودھویں باب "صوفیہ کرام کے مختلف مکاتب و مذاہب" میں ذیلی عنوان "اثباتِ ولایت" کے تحت فرماتے ہیں کہ تصوف و معرفت کی بنیاد ولایت پر موقوف ہے اور تمام مشائخ کرام اس امر پر متفق ہیں لیکن ہر ایک کا طرز بیان علیحدہ علیحدہ ہے چنانچہ محمد بن علی رضی اللہ عنہ حقیقت و طریقت کے معانی کے بیان و اطلاق میں خصوصیت کے ساتھ کمال رکھتے ہیں اور ان کا ارشاد ہے کہ ولایت واؤ کے زیر سے لغت میں تصرف و ملکیت حق کے معنی دیتا ہے اور ولایت واؤ کے زیر سے امارت کے معنی میں مستعمل ہے اور دونوں ولی کے مصدر ہیں

نیز ولایت کے معنی ربوبیت کے بھی آتے ہیں جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے: "اس وقت تمام قبضہ و تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے" کیونکہ کفار اللہ تعالیٰ سے ہی بالآخر مدد مانگتے ہیں اور اسی ذات واحد کی جانب روز قیامت رجوع کرتے ہیں اور اپنے بتوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ مزید یہاں ولایت کے معنی حب کے بھی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ دلی بر وزنِ فعل مفعول کے معنی میں ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وہ اپنے نیک بندوں کا محبوب ہے" کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے افعال و اوصاف کے ساتھ نہیں چھوڑتا اور اپنی حفاظت اور پناہ کی چادر میں چھپاتا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ دلی فعل کے وزن پر فاعل کے معنی میں مبالغہ کے لیے ہو کیونکہ بندہ اپنے رب کی اطاعت میں خوب محبت کا اظہار کرتا ہے اور اس کے حقوق کی ہمیشہ نگہبانی کرتا اور اس کے عین سے منہ موڑتا ہے یہ شخص مرید کہلاتے گا اور اللہ تعالیٰ مراد اور یہ تمام معانی حق کا بندے کے ساتھ ہونا اور بندہ کا حق کے ساتھ ہونا دونوں صورت میں جائز ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے محبوبان خاص کا ناصر و مددگار ہوتا ہے اور قرآن حکیم میں اس کا وعدہ بھی فرمایا ہے چنانچہ صحابہ کرامؓ کو ارشاد ہوا "اللہ کی نصرت قریب ہے" اور کافروں کو فرمایا "بیشک کافروں کا اللہ تعالیٰ مددگار نہیں" تو جب کفار کا وہ ناصر نہیں تو لا محالہ مومنوں کا ناصر ہوا تو کہیں عاقلوں کی مدد فرماتا ہے کہ وہ بہ نصرتِ الہی استدلالِ آیات و بیان معانی اپنے

سے قرآن سورۃ ۱۸ الکہف: آیت ۴۴ "یہاں حکومت سب خدائے برحق کی ہے اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے" سے قرآن سورۃ ۷ الاعراف: آیت ۱۹۶ "میرا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دست ہے"

سے قرآن مجید سورۃ محمدؐ ۴۷: آیت ۱۱ "جو مومن ہیں ان کا خدا کار ساز اور خدا کافروں کا مددگار نہیں"

دلوں میں محسوس کرتے ہیں اور ان پر کشفِ براہینِ واسعہ ہوتا ہے اور نفس و مخالفتِ شیطان کے لیے مدد دیتا ہے اور احکامِ الہیہ کی موافقت پر اعانت کرتا ہے۔ بصورتِ دیگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندگانِ خاص کو اپنی محبت اور دوستی کے لیے مخصوص فرما کر محلِ عداوت سے محفوظ رکھے جیسا کہ فرمایا "اہلین اللہ محبوب رکھتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اللہ کو محبوب رکھتے ہیں اور مخلوقات کے لطف کی طرف ان کی نظر نہیں پاتی۔ جب ہی وہ ولیٰ حق ہوتے ہیں اور یہی اولیاء اللہ کہلاتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اقامتِ بر اطاعت حاصل کرانے کے لیے ایک کو منصبِ ولایت حاصل ہو اور وہ اس منصب پر پہنچ کر اقامت حاصل کرے اور ہر قسم کی مخالفتِ حق سے پرہیز رکھے اور شیطان اس کے جس سے بھاگے۔ یہ بھی جائز ہے کہ کسی کو ولایت عطا فرما دے تاکہ اس کی عقدہ کشائی سے ملک میں عقدہ کشائی ہو اور تمام بند و بست اس کے قبضہ میں کر دے اور ان کی دعائیں مستجاب اور ان کے انفاس مقبول ہوں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بہت سے بندگانِ خدا پریشانِ عمار آلود بالِ پٹھے ہمتے کپڑوں والے ایسے ہیں جن کی لوگ پرواہ نہیں کرتے اگر وہ اللہ کی قسم کسی معاملہ میں کھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو ضرور پورا فرماتا ہے۔"

حکایت مشہور ہے کہ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطابؓ کے عہدِ خلافت میں حسبِ معمول دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا کیونکہ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ ہر سال ایک خوب صورت جوان لڑکی کو زیورات سے آراستہ کر کے بھینٹ چڑھایا جاتا تھا تب دریا جاری ہوتا تھا۔ مصر کے گورنر نے یہ حال دیکھ کر آپ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے گورنر کے

لے: قرآن مجید سورۃ ۵ المائدہ آیت ۵۲ "اے ایمان والو! اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جاتے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ محبوب رکھے اور جسے وہ محبوب رکھیں۔"

حکم کی توفیق فرماتے ہوئے ایک کاغذ کے پرچہ پر تحریر لکھ کر ارسال فرمائی اور حکم فرمایا کہ اسے دریائے نیل میں پڑھ کر ڈال دیں۔ اس رقعہ پر تحریر تھا۔ "اے پانی اگر تو خدا کا حکم سے رکا ہے تو جاری نہ ہو اگر اپنی مرضی سے رُکا ہے تو عمر کہتا ہے کہ جاری ہو۔ جب یہ رقعہ دریائے نیل میں ڈالا گیا تو پانی جوش مارنے لگا پھر آج تک وہ خشک نہ ہوا۔ فاروق اعظمؓ کی یہ امارت حقیقی تھی۔ دراصل یہی حکومت حقیقی ہے۔

حضرت داتا گنج بخشؒ مندرجہ بالا حکایت کے بعد فرماتے ہیں کہ انسان سمجھ لے کہ ولایت کس کا حق ہے اور ولی کس کو کہا جاتا ہے اور کس کے لیے یہ نام موزوں ہے۔ مذکورہ صفات جب تک انسان میں موجود نہ ہوں وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروقؓ کا یہ حال تھا جو ان کی تحریر سے وجود میں آیا۔ آپؓ صاحب حال تھے نہ کہ صاحبِ حال۔ اس سے قبل مشائخ کرام نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور وہ میرے پاس تھیں مگر وہ عزیز کے ہاتھ گم ہو گئیں۔ اس ضمن میں آپ فرماتے ہیں کہ اب میں مذہب حکیمیہ کے پیروں میں حضرت ابو عبد اللہ حکیم ترمذی کے مذہب کو روشنی میں لاتا ہوں کیونکہ میرا عقیدہ ان بزرگ کے ساتھ بہت ہے تاکہ پڑھنے والے کو فائدہ پہنچے انشاء اللہ تعالیٰ

ولی اللہ پر غم اور خوف طاری نہیں ہوتا

حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں کہ لفظ ولی مخلوق میں بہت مستعمل ہے اور کتاب اور سنت اس پر ناطق و شاہد ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: خبردار رہو بیشک اللہ کے محبوبوں و ولیوں پر کوئی خوف اور غم نہیں اور فرمایا "اللہ ان کا مددگار ہے جو ایمان لائے اور حضور

صلیٰ اللہ علیہ وسلم قرآن سورۃ یونس: آیت ۶۲ "سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے" قرآن سورۃ البقرہ: آیت ۲۵۷ "جو لوگ ایمان لائے ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے"۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں جن پر انبیاء و شہداء شکر کرتے ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ وہ کون ہیں ان کی صفات بیان فرمائیں شاید ہم ان سے محبت کریں۔ فرمایا: وہ ایک قوم ہے جو خوش رہتی ہے اپنے رب کی خوشنودی میں ان کے چہرے منور ہیں اور نوری منبروں پر بے فکر بیٹھے ہیں۔ وہ خائف نہیں ہوتے۔ جب کہ لوگ انہیں ڈراتے ہیں وہ نہیں گھبراتے اور نہ ہی غمگین ہوتے ہیں۔ رسالت مآب نے مزید فرمایا جس نے میرے ولی کو ازادی اس نے اپنے لیے میری جنگ جاتز کر لی۔ اس سے مراد یہ واضح ہے کہ اولیاء اللہ کا اللہ تعالیٰ ناصر و مددگار ہے اور اس نے اپنی ان پاک مہیتوں کو اپنی دوستی اور ولایت کے لیے مخصوص کر لیا ہے اور وہ اللہ کی ملک کے والی بنائے گئے ہیں اور ان کو اپنے افعال اور قوت کا منظر بنایا ہے اور انواع و اقسام کی کرامتیں ان کی ذات کے ساتھ مخصوص کر دی ہیں اور آفات طبع و ہوا سے ان کو پاک کر دیا ہے اور نفس کی پیروی سے انہیں آزاد کر دیا ہے۔ ان کی ہمت اور ارادت سوائے معیت قوت الہی کے ظہور میں نہیں آتے اور ان کے انس اور محبت کا رابطہ سوائے اس ذات مطلق کے کسی کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف برہان نبوت کو دوام بخشا ہے اولیاء کرام کو ان کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشد و ہدایات اور صدق کو نظر رکھتے ہیں۔ وہ گویا والیان عالم ہیں۔ وہ صرف اسی ذات کے تابع فرمان ہیں۔ ان کی برکات سے آسمان سے بارش ہوتی ہے ان کے صفائے باطن کے طفیل اللہ کی زمین سے نباتات پھوٹی ہے۔ ان کی توجہ سے مسلمان کفار پر فتیاب ہوتے ہیں۔

چار ہزار اولیاء کرام روپوش ہوتے ہیں

حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں کہ ان اولیاء کرام میں چار ہزار روپوش ہیں وہ

ایک دوسرے سے نا آشنا میں یہاں تک وہ اپنی خوبی باطن سے بھی آگاہ نہیں۔ ہر حال میں روپوش ہوتے ہیں۔ باری تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اس معاملہ میں خبر عیاں ملتی رہی۔ اہل بست و کشاد اور درگاہِ حق کے پرہ دار تین سو ہیں اور اختیار کہلاتے ہیں۔ چالیس اور جنہیں ابدال کہتے ہیں۔ سات اور ہیں جو ابرار مشہور ہیں۔ چار اور ہیں جنہیں اوداد کہتے ہیں اور ہیں جو نقیب کہلاتے ہیں اور ایک اور جسے قطب یا غوث کہتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور روحانی نظام میں ایک دوسرے سے اجازت کے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ قطب یا غوث کا رابطہ سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہتا ہے اور رسول کریم کی ہدایات وقتاً فوقتاً غوث کو ملتی رہتی ہیں۔ قطب کی وفات کے بعد حضرت نبی کریم عام طور پر نقیب سے اس خلا کو پُر کر دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق براہِ راست حق تعالیٰ سے ہوتا ہے اور اس طرح روحانی نظام کی کریمیاں ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ کر دی گئی ہیں تاکہ دنیا کا ہر گوشہ عنایاتِ کریمی سے منور رہے۔ حق تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں کہ عوام کا یہ اعتراض ہے کہ یہ کیا کہا گیا کہ وہ خاصانِ بارگاہِ حق ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں کہ ہر ایک ان میں سے ولی ہے۔ لہذا لازم آتا ہے

سے روحانی نظام سے متعلق دیکھتے مکتوباتِ امام ربانی حضرت مجددِ اعظم ثانی دفتر سوم۔ مکتوب ۱۲۳

آپ نے بھی واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ اختیار، ابدال، ابرار، اوداد، نقیب اور قطب فیوض و برکات کے پہنچنے کا واسطہ ہوتے ہیں جو عالم کے وجود اور اس کی بقا سے تعلق رکھتے ہیں۔ قطب ہمہ وقت مشغول رہتا ہے اور اس سے دنیا کے خالی ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ دنیا کا نظام اسی سے وابستہ ہے۔

حضرت شیخ فرید الدین عطارؒ تذکرۃ الاولیاء کے دیباچہ میں فرماتے ہیں: "اگر قرآن و حدیث کے بعد کسی کلام کو عظمت و فضیلت حاصل ہے تو وہ اولیاء کرام کے کلام کو کیونکہ ان کا کلام ظاہری نفع سے پاک اور عشقِ الہی میں ڈوبا ہوتا ہے اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو علمِ الہی سے سرفراز فرما کر وارثِ انبیاء بنا دیا ہے۔"

کہ وہ اپنی عاقبت سے بے خوف ہوں اور یہ محال ہے کہ معرفت ولایت دلی کو عاقبت سے بے خوف کر دے مگر میں سید ہجویری بن عثمان جلابی کہتا ہوں کہ جب یہ جائز ہے کہ مومن اپنے ایمان کا عارف ہوتے ہوئے بے خوف نہیں ہوتا تو یہ بھی جائز ہے کہ دلی اپنی ولایت کا عارف ہوتے ہوئے بے خوف نہ ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بوجہ کرامت حق تعالیٰ دلی کو اس کی صحت اور محافظت نفس کی وجہ سے نگاہ میں رکھے اور انہیں امن عاقبت کا بھی عارف فرمائے۔ اس جگہ مشائخ کا اختلاف ہے اور اختلاف کی وجہ میں نے ظاہر کر دی ہے کہ کچھ اولیاء وہ ہیں جو چار ہزار کی تعداد میں چھپے رہتے ہیں ان کو اپنی ولایت کی آگاہی جائز نہیں اور مشائخ کی ایک جماعت ایسی ہے جو اس آگاہی کو جائز رکھتے ہیں اور بکثرت فقہاء و متکلمین پہلے نظریہ کی بھی موافقت کرتے ہیں اور دوسری جماعت کے نظریہ کی بھی۔ چنانچہ ابواسحق اسفرانی اور متقدمین کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ دلی اپنے آپ کو نہیں پہچانتا کہ وہ دلی ہے جبکہ ابوبکر بن فراق کی جماعت کا مذہب یہ ہے کہ دلی اپنی ولایت کو پہچانتا ہے تو ہم نے پہلے گروہ سے پوچھا کہ اس معرفت میں دلی کے لیے کیا نقصان و آفت ہے تو ان کا یہ جواب ہے کہ دلی اگر اپنے آپ کو دلی جانے لگتا ہے تو متکبر ہو جاتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے کہ میں دلی ہوں۔ اس کا جواب داتا صاحب فرماتے ہیں میں دیتا ہوں کہ شرط ولایت میں یہ چیز بھی ہے کہ اس کی نگہداشت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو تو پھر آفات عجب و تکبر سے محفوظ ہونا لازمی ہے اور ایسی صورت میں اس کا متکبر ہونا جائز نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ کہنا محض عامیانہ ہے کہ ایک شخص دلی ہو اور اس سے خوارق عادات کرامتیں سرزد ہوں اور وہ یہ نہ جان سکے کہ میں دلی ہوں یا اسے اس امر کا علم نہ ہو کہ یہ خرق عادت امر جو ظہور میں آیا وہ کرامت ہے۔ ان تجلیات پر عوام میں سے ایک گروہ پہلی جماعت کا مقلد ہے اور ایک گروہ دوسری جماعت کا پیرو ہے لیکن ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب رہے

معتزلہ یہ تو بالکل ہی تخصیص اور کرامتوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ولایت کی حقیقت کرامت اور تخصیص ہی ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ ہر وہ مسلمان جس نے ایمان کے حکموں کو قائم رکھا اور فرمانبردار رہا وہ سب اولیاء ہیں اور جس نے ایمانی احکام کو برقرار نہ رکھا۔ صفات الہی اور دیدار الہی کا انکار کیا۔ مومن کے لیے دائمی جہنم کے دخول کو جائز رکھا اور انبیاء و مرسلین کی آمد اور نزول کتب الہیہ کے بغیر محض عقل کے ذریعہ احکام کے جواز کا قائل ہوا وہ ولی ہے اور سب مسلمانوں کے نزدیک وہ ولی ہے۔ حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کا ولی ہے خدا کا ولی نہیں۔

معتزلہ یہ بھی کہتے ہیں ”ولایت کے لیے اگر کرامت واجب ہوتی تو لازم تھا ہر مسلمان کے لیے کرامت ہوتی کیونکہ تمام مسلمان ایمان میں مشترک ہیں۔ جبکہ وہ اصل میں مشترک ہیں تو لازم آتا ہے کہ فرع میں بھی مشترک ہوں۔ اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ مومن و کافر دونوں میں کرامت ہونا جائز ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ سفر میں کوئی بھوکا ہو اور اسے کوئی میزبان مل جائے یا تھکا ہوا ہو کوئی اسے سواری پر چڑھا دے وغیرہ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جائز ہوتا کہ کوئی شخص طویل مسافت ایک رات میں طے کر سکے تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بھی جائز ہوتی کیونکہ جب آپ نے مکہ کا عزم فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اٹھالے جاتے ہیں اس شہر تک تمہارا بوجھ جہاں تک نہیں پہنچ سکتے مگر اپنی جانوں کو سختی میں ڈال کر“

حضرت سید مخدوم علی ہجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش معتزلہ کے اس اعتراض

لے قرآن سورۃ ۱۶ ”النخل“ آیت ۷۰۔ اس آیت کا مکمل متن یوں ہے: ”اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں دور دراز شہروں میں جہاں تم محنت شاقہ کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ کچھ شک نہیں تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا مہربان ہے“ یہاں مراد ہے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ان کو مکہ کی طرف لے جانا۔

کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ان کا یہ قول باطل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر حصہ میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا“ لیکن بوجھ اٹھانے کے معنی ہیں۔ صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کو مکہ کی طرف لے جانا۔ کرامات خاص ہوتی ہیں نہ کہ عام۔ اگر سب صحابہ کرام کو کرامات سے مکہ لے جاتے تو کرامات عام ہو جاتیں اور ایمان بالغیب کے تمام احکام اٹھ جاتے۔ اس لیے کہ ایمان درجہ عام ہے اور اس کا اطلاق نیکو کار و گنہگار پر یکساں ہے جب کہ ولایت محل خاص ہے۔ صحابہ کرام کا مکہ کی جانب سفر اللہ تعالیٰ نے محل عام میں رکھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جانب اپنے حکم کو محل خاص میں رکھا اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر حصہ میں مکہ سے بیت المقدس تک لے گیا اور پھر لے جایا گیا اپنے رسول کریم کو خداوند باری تعالیٰ کی حاضری میں جہاں صرف تاب تو سین کا فاصلہ رہ گیا اور پھر عالم کے دونوں کناروں پر لے جا کر سب کچھ اپنی قدرت کا مشاہدہ کرا دیا اور جب واپس تشریف لائے تو رات کا بہت سا حصہ ابھی باقی تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ حکم ایمان عوام کے لیے عام ہے اور حکم کرامت خاص ہے خواص کے لیے اور تخصیص کا انکار کرنا کھلا مکابروہ ہے جیسے کہ بادشاہ کے دربار میں دربان، نوکر چاکر امراء و کبراء و وزراء ہوتے ہیں مگر خدمت کا حکم سب پر یکساں ہوتا ہے لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے اور ایک کو دوسرے پر خصوصیت ہے لیکن جہاں تک ایمان کا تعلق ہے سب

لے قرآن سورۃ بنی اسرائیل ۱۷، آیت ۱۔ ترجمہ یوں ہے ”وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام (خانہ کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بیشک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے“

نوٹ : یہ معراج کی آیت ہے اور علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بندہ سے مراد اس آیت میں خواب رسالت تاب ہیں۔

مسلمان برابر ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی عاصی ہیں اور کوئی مطیع و عابد، کوئی جاہل ہے اور کوئی عالم۔ اس لیے تخصیص مناصب و مراتب سے انکار معافی کلیہ کا انکار ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

ولی اپنے حال میں فانی اور شاہد الہی میں باقی ہوتا ہے

پاسبان شریعت و طریقت، مخدوم الاولیاء و سلطان الاصفیاء حضرت سید مخدوم علی ہجویری المعروف داتا گنج بخشؒ ولایت کی تحقیق میں مشائخ کرام کی آراء کو جو مندرجہ ذیل ہیں کشف المحجوب میں قلمبند کیا ہے تاکہ مطالعہ کرنے والوں کو ان رموز کا علم ہو سکے جن کا انکشاف سالکان طریقت و حقیقت نے وقتاً فوقتاً کیا ہے۔

حضرت ابو علی جرجانیؒ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فانی اور شاہد الہی میں باقی ہو۔ جب بندہ کے اپنے احوال فنا ہو جاویں تو وہ خدا کے سوا کسی اور سے قرار و سکون نہیں پاسکتا۔ اس لیے وہ اپنے احوال کی خبر کسی دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے کیونکہ اپنے حال کی کسی دوسرے کو خبر دینا حبیب کے اسرار کو منکشف کرنا ہے اور کشف راز حبیب محبت کے لیے محال ہے کیونکہ وہ خدا کے سوا کسی اور کو محبوب جانتا ہی نہیں پھر وہ کس لیے احوال غیب کا انکشاف کرے نیز جب ولی مشاہدہ میں ہوتا ہے تو مشاہدہ میں غیر کی رویت محال ہوتی ہے جب غیر کی رویت تک نہ ہو تو لوگوں کے ساتھ سکون و قرار کیسے ممکن ہوگا؟

حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ ارشاد خداوندی کے مطابق ولی وہ ہے جسے کوئی خوف نہیں ہوتا اس لیے کہ خوف اس چیز سے ہوتا ہے جس سے دل میں کراہت پیدا ہوتی ہے یا اس خیال سے ہوتا ہے کہ محبوب جو اب سامنے ہے غم فراق میں مبتلا نہ کر دے۔ عوام کو اس قول میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب ولی کو نہ کوئی خوف ہو اور نہ

تو لا محالہ ان کی جگہ امن ہوگا، حالانکہ امن بھی انہیں نہیں ہوتا کیونکہ امن غیب کے نہ دیکھنے اور وقت سے منہ موڑنے سے ہوتا ہے۔ یہ تمام اوصاف ان کے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی بشریت کی قطعاً پروا نہ نہ کی ہو۔ فکر و غم، امید و امن انسان کے نفس کی جانب منسوب ہیں اور جب نفس مکمل طور پر قابو ہو جائے تو پھر نفس فنا ہو جاتا ہے اور بندہ کی صفت رضا ہو جاتی ہے اور جب رضائے الہی پر بندہ قائم ہو گیا تو پھر مشاہدہ الہی میں استحکام پیدا ہو جاتا ہے اور خود بخود بندہ تمام احوال سے کنارہ کش ہو جاتا ہے ان مراحل سے گزرنے کے بعد بندہ کے دل پر ولایت منکشف ہوتی ہے اور اس کے

معنی باطن پر ظاہر ہوتے ہیں۔

حضرت ابو عثمان مغربی فرماتے ہیں کہ دلی مخلوق میں مشہور ہوتا ہے لیکن مخلوق کے ساتھ مبتلا نہیں ہوتا۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ دلی اگر پوشیدہ ہوگا تو وہ مشہور ہوگا۔ ان کے نزدیک دلی شہرت سے بچتا ہے کیونکہ شہرت میں فتنہ ہے لہذا اس پر حضرت ابو عثمان نے فرمایا اگر دلی کی شہرت ہو جائے تو اس میں کوئی فتنہ نہیں ہوتا اس لیے کہ دلی اپنی ولایت میں صادق ہوتا ہے اور یہ لازم ہو جاتا ہے کہ دلی صادق کی وجہ سے زمانہ سے فتنہ دور ہو جائے۔ یہ دونوں مختلف قول اس جانب جاتے ہیں کہ دلی اپنے آپ کو نہیں پہچانتا کہ وہ دلی ہے اگر پہچانتا ہے تو لازم ہے مشہور ہوگا اور اگر نہ پہچانے تو مفنون ہوگا۔

طالبانِ حق کیسے اولیاء اللہ ہو جاتے ہیں

حضرت ابراہیم ادھمؒ نے ایک شخص سے کہا: تم چاہتے ہو کہ تم اولیاء کرام میں سے ایک دلی ہو جاؤ۔ اس نے کہا خواہش تو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کی کسی چیز سے رغبت نہ رکھو کیونکہ دنیا کی طرف راغب ہونا حق تعالیٰ کی جانب سے منہ موڑ کر

فانی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور عاقبت کی شے سے رغبت رکھنا گویا حق تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑنا ہے۔ جب بندہ فانی چیز سے کنارہ کش ہو تو فانی فنا ہو جاتا ہے اور کنارہ کشی نابود ہو جاتی ہے اس کے برعکس جب کنارہ کشی کسی چیز سے باقی ہو تو بقا پر فنا جائز نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طلب دنیا و عقبیٰ کے ساتھ نہ ہو اور فرمایا کہ اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے دنیا و عقبیٰ سے خالی کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور جب یہ اوصاف تیرے اندر پیدا ہو جائیں گے تو ولی ہو جائے گا۔

حضرت بایزیدؒ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا ولی کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ یہ اس لیے ہے کہ بندہ کے دل میں حق تعالیٰ کی دوستی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کے حکم کی دل سے تعظیم کرے گا اور اس کی مخالفت سے دور رہے گا۔ حضرت بایزید سے لوگوں نے ایک بار کہا کہ فلاں شہر میں اولیاء اللہ میں سے ایک ولی رہتا ہے آپ اٹھے اور ان کی زیارت کی غرض سے سفر شروع کر دیا۔ جب آپ ان کی مسجد کے پاس پہنچے تو وہ مسجد سے باہر آ رہے تھے اور اپنے منہ سے تھوک مسجد کے فرش پر ڈال دی۔ حضرت بایزیدؒ فرماتے ہیں کہ میں وہیں سے واپس لوٹ آیا اور اسے سلام تک نہ کیا۔ میں نے کہا ولی کو لازم ہے کہ شریعت کی پاسداری کرے تاکہ حق تعالیٰ اس پر

لے : ایسے ہی عقیدوں کا انہماک حضرت مجدد الف ثانیؒ نے مکتوباتِ امام ربانی دفتر دوم مکتوب ۹۶ میں یوں فرمایا ہے : عقیدہ ۱۱۲ اولیاء اللہ : وہ علامت جس سے اہل حق اہل باطل سے جدا ہوتے ہیں یہ ہے کہ وہ شریعت پر استقامت رکھتا ہو اور اس کی مجلس میں بیٹھنے سے دل کا رجحان خدا کی جانب تقویت پکڑے۔ یہ علامت نسبت دلوں کے لحاظ سے ہے اور بے نسبت اس سے پوری طرح محروم رہتا ہے۔ عقیدہ ۱۱۳ - عوام کے نزدیک تو جسم کو زندہ کرنا عظیم الشان امر ہے لیکن خواص کے نزدیک روحانی اور قلبی طور پر زندہ کرنا بہت بلند مرتبہ فعل ہے۔ خواجہ محمد پارماقدس سرہ (حاشیہ کا باقی حصہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

دلالت کو محفوظ رکھتے۔ اگر یہ ولی ہوتا تو اپنے منہ سے مسجد کی زمین پر اس کے احترام میں نہ تھوکتا اور اس کے حق کی حفاظت کرتا۔ اسی رات نبی کریمؐ کو میں نے خواب میں دیکھا مجھ سے آپؐ نے فرمایا اے بایزید جو کام تم نے کیا ہے اس کی برکات تمہیں ضرور حاصل ہوں گی۔ دوسرے دن میں اس درجہ کو پہنچا جہاں آج تم سب دیکھ رہے ہو۔

داتا صاحبؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حکایت سنی ہے کہ کوئی شخص ابوسعیدؓ کی خدمت میں آیا۔ اس نے مسجد میں پہلے اپنا بایاں پاؤں داخل کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اسے نکال دو جو شخص دوست کے گھر میں داخل ہونے کا سلیقہ نہیں رکھتا اور بایاں پاؤں پہلے داخل کرتا ہے وہ ہماری مجلس کے لائق نہیں۔ ایک جماعت لمحدین کی ہے جو صوفیا کے ساتھی تعلق رکھ کر کہتی ہے کہ خدمت اتنی کرنی چاہتی ہے کہ بندہ ولی ہو جائے اس کے بعد خدمت کا بار اٹھ جاتا ہے۔ آپؐ نے فرمایا یہ کھلی گمراہی ہے کیونکہ راہ حق میں کوئی مقام بھی ایسا نہیں جس کے ارکان میں سے کوئی رکن اٹھ جائے۔

صرف عارف حق ہی روحانی نظام میں داخل ہوتا ہے

پیران پیر سلطان العارفين حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں کہ صرف عارف حق ہی اپنے رسالہ قدسیہ میں لکھتے ہیں کہ جسم کا زندہ کرنا چونکہ عام اناس کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا ہے اس لیے اولیاء اللہ نے جسموں سے زندہ کرنے سے منہ موڑ کر اپنی ساری توجہ روحانی طور پر زندہ کرنے میں لگا دی اور طالبین کے مردہ دلوں کو زندہ کرنے میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ عقیدہ ۱۱۴ :- اولیاء اللہ زمین والوں کے لیے امان اور زمانہ کے لیے عنایت ہیں۔ ان کی گفتگو دوا ہے۔ ان کی نظر شفا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہم جلیس ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا اور ان سے دوستی رکھنے والا نامراد نہیں رہتا۔

(تجلیاتِ امام ربانی۔ شائع کردہ مکتبہ نبویہ۔ گنج بخش روڈ۔ لاہور۔ ص ۶۰۱ - ۶۰۲)

روحانی نظام میں داخل ہوتا ہے۔ عارف حق وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور اس سے متعلق صحیح علم ہونے کا مدعی بھی ہوتا ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ حق تعالیٰ محدود نہیں۔ وہ کسی مکان میں مکین نہیں۔ وہ روح نہیں کہ جسم کا ضرورت مند ہو۔ جسم نہیں کہ اس کی تالیف اجزا سے ہو۔ وہ کسی چیز میں مدغم نہیں۔ کسی چیز سے اس کو رشتہ نہیں ہر نقصان سے بری ہے۔ ہر نقص سے پاک ہے۔ سب آفتاب و عیوب سے میرا ہے اس کا کوئی فرزند نہیں حتیٰ وعلیم ہے۔ رؤف ورحیم ہے۔ مرید و قدیر ہے۔ سمیع البصیر ہے۔ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے وہی چاہتا ہے جو جانتا ہے اس کے احکام اٹل ہیں۔ وہی خیر و شر کی قدریں قائم کرتا

اسے اسی نظریہ کی عکاسی شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الف ثانیؒ کے عقیدوں سے بھی نمایاں ہوتی ہے۔ آپؒ فرماتے ہیں: "حق تعالیٰ خیر و شر کا ارادہ کرنے والا اور ان دونوں کا پیدا کرنے والا ہے لیکن خیر سے راضی اور شر سے راضی نہیں ہے۔ ارادہ اور رضا کے درمیان یہ ایک بڑا دقیق فرق ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو ہدایت فرماتی ہے۔" دیکھیے: تجلیات امام ربانی۔ مشائخ کردہ مکتبہ نبویہ۔ لاہور۔ ص ۵۱۹

۱۱ حضرت داتا گنج بخشؒ سے ارادت و عقیدت جو راقم الحوادث کو ہے۔ اس کی پیروی کا اظہار اس کے مضمون زیر عنوان "اسلام میں سیاسی فکر اور ترجمہ" سے بخوبی ہوتا ہے جو پاکستان ٹائمز لاہور، راولپنڈی (میگزین سیکشن) مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۸۳ء کو چھپا اور جس میں قرآن حکیم کی سورت آل عمران ۳- آیت - ۲۶ رب العزت کی شانِ کریمی کا حوالہ دیا گیا ہے جو یوں ہے:

"کہو کہ اے خدا بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔"

ہے۔ نفع و زر کا خالق وہی ہے اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہمارے سامنے کارخانہ کائنات ہے جس میں بے حد بے شمار عجیب اور لطیف اشیاء موجود ہیں یہ از خود معرض وجود میں نہیں آتیں۔ ہر چیز میں علاماتِ حدث موجود ہیں۔ لامحالہ ان کا کوئی فاعل ہونا چاہیے جس سے ان کو عدم سے وجود کی صورت دی۔ زمین و آفتاب، سمندر و پہاڑ، دشت و صحرا، حرکت و سکون، موت و حیات، الغرض سب چیزوں کے لیے صفت گر لازمی ہے اور صفت گر بھی ایک اور صفت ایک جو خالق حقیقی خداوند تعالیٰ ہے

لے انہی خیالات کی ترجمانی راقم کے مضمون زیر عنوان "عرب، اسلام سے قبل اور ترجمہ جو پاکستان ٹائمز لاہور سہ ماہی مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۸۲ء و مورخہ ۲۶ نومبر ۱۹۸۲ء کو جو دو قسطوں میں چھپا ہوتی ہے اس مضمون کو بھی شانِ کریمی سے قرآن حکیم سورت انفاس ۱۱۴-آیات ۱-۳ سے آراستہ کیا گیا ہے جو یوں ہے: "کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود برحق کی۔"

۱۔ ملاحظہ کیجئے راقم الحروف کا مضمون (اردو ترجمہ: اسلام میں سیاسی فکر) جو پاکستان ٹائمز لاہور، راولپنڈی کی میگزین سیکشن مورخہ ۲۷ مئی ۱۹۸۳ء میں چھپا اس مضمون میں مندرجہ ذیل قرآنی آیات قابلِ غور ہیں۔
"تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے۔ پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے۔ کوئی اس کا اذن حاصل کئے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے۔ تو اسی کی عبادت کرو جبلا تم خود کیوں نہیں کرتے؟" (سورۃ یونس: ۱۰، آیت ۳)

۲۔ تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ مگر وہ ایسے نتھے کہ ایمان لاتے۔ ہم گنہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ (سورۃ یونس: ۱۰، آیات ۱۳-۱۴)

۳۔ خدا ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے۔ اہل بصارت کے لئے اس میں بڑی عبرت ہے۔

(سورۃ النور: ۲۴، آیت ۲۴)

ولی اور نبی میں فرق

ولی سے کرامت اور پیغمبر سے معجزہ کا ظہور ہوتا ہے

حضور سیدنا داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ سچے ولی سے کرامت کا ظہور جائز ہے۔ اس امر پر اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے۔ کرامت وہ خلاف عادت قول یا فعل ہے جو کسی ولی اللہ سے تکلیف شرح کی موجودگی میں عمل میں آتا ہے۔ کرامت درست ہے لیکن حد معجزہ تک نہیں مثلاً دعا کا قبول ہونا اور مراد کا حاصل ہونا اور اسی قسم کے دوسرے افعال جو عادت کے خلاف ہوں۔ اس لیے کرامت وہ خلاف عادت فعل ہے جو کسی فعل کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ معجزات وہ خلاف عادت امور ہیں جو کسی پیغمبر کے ہاتھوں ظاہر ہوں۔ اولیاء معصوم نہیں ہوتے۔ عصمت صرف نبوت کی شرط ہے۔ ولایت کی شرط بندگی پر قائم رہنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر وقت ہر حال تمام مشائخ طریقت اولیاء کرام نبیوں کے پیروکار اور ان کے دعووں کی تصدیق کرنے والے ہیں اور انبیاء علیہ السلام اولیاء سے افضل ہیں اس لیے کہ جو ولایت کی انتہا ہے وہ نبوت کی ابتدا۔ تمام انبیاء اولیاء ہیں لیکن اولیاء میں سے کوئی نبی نہیں۔ انبیاء انسانی کمزوریوں سے مستقل طور پر پاک ہوتے ہیں اور اولیاء صرف عارضی طور پر۔ اولیاء کا احوال طاری انبیاء کا مستقل مقام ہوتا ہے۔ اولیاء طلب میں گامزن ہوتے ہیں اور انبیاء منزل پر پہنچ کر گوہر مقصود حاصل کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد دعوت سے خلقت کو راہ حق دکھلاتے ہیں۔ لہذا انبیاء کا ایک سانس اولیاء کی پوری زندگی سے بہتر ہے اس لیے کہ اولیاء جس وقت انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تب وہ مشاہدہ کی خبر دیتے ہیں اور حجاب بشریت سے خلاصی پاتے ہیں لیکن نبی و رسول کا پہلا قدم ہی مشاہدہ میں ہوتا ہے جبکہ نبی و رسول کی ابتدا ولی کی انتہا ہوتی ہے طالبان حق اور اولیاء اس امر پر متفق ہیں کہ تفرقوں سے نکل کر مقام جمع

میں ہونا کمال ہے اور اس کی صورت اس طرح ہے کہ جب بندہ کسی ایک درجے کو پہنچتا ہے تو دوستی کے غلبہ کی وجہ سے اس کی عقل نظر کرنے سے مغلوب ہو جاتی ہے اور شوقِ فاعلِ حقیقی سے حیرت میں آکر کہہ دیتا ہے کہ تمام عالم وہی ہے اور وہ اپنی نظرِ باطن سے دیکھتا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ابوعلیٰ رو دباری فرماتے ہیں کہ اگر جمالِ جلیلِ دیدِ مجھ سے زائل ہو جائے تو اسمِ عبودیت مجھ سے ساقط ہو جائے اور شرفِ عبادت بغیر دیدارِ یارِ مستیر نہیں اور یہی معنی انبیاءِ کرام کے ہدایتِ حال کے ہیں کہ ان کی تمام زندگی میں تفرقہ کی صورت پیدا ہی نہیں ہوتی اس لیے کہ ان کی لفظی اثبات اور مسلک و مقطع و اقبال و اعراض و ہدایات و نہایت تمام عینِ جمع میں ہیں جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا فرمایا ہذا ربی اور چاند و آفتاب کو دیکھا فرمایا۔ ہذا ربی۔ اس کی وجہ صرف غلبہ حق تھا جو ان کے دل پر طاری تھا اور وہ اپنی نظر میں کسی غیر کو نہیں دیکھتے تھے۔ تو ان کی ابتدا بھی جمع کے ساتھ تھی اور انتہا بھی جمع کے ساتھ اس لیے کہ ولایت کے لیے ہدایت و نہایت ہے اور نبوت کے لیے نہیں۔ جب علم اللہ میں تھے نبی تھے جب ظاہر ہوئے نبی ہوئے۔

حضرت ابو بزیڈ سے پوچھا گیا کہ انبیاءِ کرام کے احوال کس طرح ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ معاذ اللہ میں ان کے حال میں کوئی تصرف حاصل نہیں جس کی تصویر ہم نہیں دکھا سکیں اور اللہ تعالیٰ نے انبیاءِ کرام کی لفظی اثبات کو ایک ایسے درجے میں رکھا ہے کہ چشمِ مخلوق وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو جس طرح مراتبِ اولیاءِ ادراکِ خلق سے پہاں ہیں مراتبِ انبیاءِ تصرف و ادراکِ اولیاءِ سے پہاں ہیں۔

بالین سجدہ داتا گنج بخش فرماتے ہیں اولیاءِ الہی مدبرانِ ملک اور احوالِ عالم کے خیر دار اور تمام عالم کے والی ہوتے ہیں اور نظامِ عالم ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہر قسم کے حل و عقدان سے وابستہ ہوتے ہیں اور احکامِ عالم میں ان کا تصرف ہوتا ہے۔

یہ ضروری ہے کہ ان کی رائے تمام اہل الرائے پر فائق ہو اور تمام قلوب کے مقابلے میں مخلوق کے ساتھ ان کا دل شفیق تر ہو کیونکہ یہ لوگ خدارسیدہ ہوتے ہیں اور ان کی ابتداء حال میں تلویں و سکر ہوتا ہے اور جب ان کے حال کا بلوغ ہوتا ہے تو وہی تلویں تمکین کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے پھر وہ ولی حقیقتاً ولی ہوتا ہے اور اس کی کرامتیں صحیح ہوتی ہیں۔

اوتاد ہر شب جہاں کی سیر کرتے ہیں

اہل طریقت میں مشہور ہے کہ اوتاد ہر شب تمام جہاں کی سیر کرتے ہیں اور اس سیر میں جو جگہ ان کی نگاہ سے رہ جاتی ہے وہاں لازمی طور پر خلل واقع ہوتا ہے تو وہ اسی وقت قطب مدار کو مطلع کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی توجہ اور سمیت اس طرف مبذول کرے اور وہ خلل و نقصان ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ زائل فرمادے۔

صاحب سکر و صاحب صحو

اور جو یہ کہتے ہیں کہ عرفاء کے نزدیک سونا پتھر کیساں ہیں یہ دراصل کیفیت سکر ہے اور یہ دیدارِ یار میں نادرستی کی علامت ہے۔ یہ حالت اس کے لیے زیادہ بزرگی کی نہیں ہوتی۔ بلکہ کمال ہی ہے کہ عارف کی نظر میں سونا سونا ہو اور پتھر پتھر مگر ان کی آفات پر نظر ہونا چاہیے اور اس سے دھوکا نہ کھائے اور یہ کہہ سکے: اے زرد سونے اور سفید چاندی مجھے کیوں فریب و دھوکہ دیتے ہو تمہارے دھوکہ میں نہیں آسکتا اس لئے کہ میں نے تمہاری آفتوں کو دیکھ لیا ہے لہذا جس نے ان کی آفتوں کو دیکھ لیا وہ اس کے لئے محلِ حجاب نہیں جب وہ ان کو ترک کرنے کو کہتا ہے تو وہ اس کا ثواب پاتا ہے۔ پھر یہ کہ جب وہ سونے کو پتھر کہتا ہے تو پتھر کو ترک کرنے کی تلقین کنی

رح درست نہیں ہو سکتی۔

داتا صاحب فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں جس وقت حضرت حارثؓ جب تک صاحب سُکر رہے فرماتے تھے میرے نزدیک سونا چاندی اور تپھر سب یکساں ہیں اور حضرت صدیق اکبرؓ صاحبِ صحو تھے۔ دنیا کے قبضہ کی آفات کو بخوبی دیکھا اور اس کو ترک کرنے میں ثواب کا ذائقہ چھکا اور مال و زر سے ہاتھ اٹھالیا یہاں تک کہ نبی کریمؐ نے ان سے فرمایا اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؛ عرض کیا اللہ و اس کا رسولؐ۔

حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عثمان مغربیؒ سے ایک روایت ہے کہ آپ نے ابتداءِ حال میں بیس سال عزت نشینی فرمائی اور ایسے جنگلوں میں رہے یہاں کسی انسان کا گذر تک نہ تھا۔ بوجہ مشقت و مجاہدہ آپ کا جسم گھل گیا اور چشمہائے مبارک سُونی کے ناکہ کی رہ گئیں اور شبیہ انسانی بدل گئی۔ بیس سال کے بعد حکم آیا کہ اب انسانوں میں محبت کرو اور اب آپ نے مکہ معظمہ کا قصد کر لیا۔ مشائخ مکہ کو اپنے کشف سے آپکی تشریف آوری کا حال معلوم ہو گیا۔ استقبال کے لیے حضرت ابو عثمان مغربیؒ کو بالکل تبدیل پایا۔ سوائے اس کے کہ رفق جان نظر آتی تھی اور کچھ نہیں۔ سب نے کہا ابو عثمان آپ میں اس سال اس حالت میں جئے ہیں کہ آدمی ایسی زندگی سے عاجز ہے۔ ہمیں بتائیں کہ آپ اس جنگل میں کیوں گئے اور آپ نے کیا دیکھا اور اس موت میں کیا حاصل کیا اور اب کس لئے واپس آئے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں سُکر میں گیا تھا اور آفاتِ سُکر دیکھ کر نا اُمید ہوا اور عاجز آ کر واپس آیا۔ مشائخ کرام نے کہا آپ کے بعد اب سب پر حرام ہے کہ وہ صحو و سُکر کی عبارت پر آئیں۔ اس لیے کہ آپ نے اس کا انصاف پورا کر دیا۔ اور آفاتِ سُکر کو واضح طور پر دکھا دیا۔ داتا صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا خیال ہو کہ سُکر بہ نسبت صحو نزدیک فنا ہے تو یہ محال ہے۔

حضرت ابو یزیدؒ سے حکایت ہے کہ جب مغلوب الحمال ہو کر سحیٰ بن معاذؒ

نے آپ کو خط لکھا اس شخص کے حال میں کیا حکم ہے جس نے ایک قطرہ بکر عہبت سے نہ لیا اور مست ہو گیا۔ حضرت ابو یزیدؓ نے جواب لکھا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس کے لیے تمام دریا، علم شرابِ محبت بن گیا اور اس نے تمام کا تمام پی لیا اور ابھی تشنگی میں تڑپ رہا ہے۔ اس پر لوگوں کا خیال ہے کہ یحییٰ بن معاذؓ نے سُکر سے عبارت کی اور حضرت بائزیدؓ نے صحو سے۔ اور اس میں اختلاف یہ ہے کہ صاحبِ صحو وہ ہوتا ہے کہ اسے ایک قطرہ کی تاب نہیں ہوتی اور صاحبِ سُکر وہ ہوتا ہے کہ مستی میں وہ سب کچھ پی سکتا ہے اور پھر پیسا رہتا ہے اس لئے کہ شراب آلا سُکر ہے اور جنسِ ہم جنس کے لیے بہتر ہوتی ہے اور صحو اس کی سند کہ وہ پینے سے آرام نہیں پاتا۔

حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں: "صحو و سُکر مردانِ الہی کے قدم رکھنے کی جگہ میں بہ اختلاف علت معلوم ہوتے ہیں اور جب سلطانِ سقیقت اپنا جمال بے حجاب فرما دیتا ہے تو صحو و سُکر دونوں طفیلی رہ جاتے ہیں اس لیے کہ دونوں صحو و سُکر معنی میں ایک دوسرے کے موصول ہیں اور ہر ایک کی نہایت دوسرے کی ہدایت ہے اور یہ ہدایت و نہایت بھی سوائے اختلافِ نظر کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک دن حضرت لقمانؑ، حضرت ابو الفضلؒ کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھوں میں کاغذوں کا ایک جز لے ہوئے ہیں۔ لقمانؑ نے پوچھا: حضرات ان جزدوں میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت ابو الفضلؒ نے جواب دیا: وہی جو تم ترکِ اوراق میں ڈھونڈ رہے ہو۔ منہ کی پھر یہ اختلاف کیوں؟ یعنی میں ترکِ اوراق میں جو ڈھونڈ رہا ہوں آپ اسے اوراق میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرمایا لقمانؑ تم خلاف دیکھتے ہو جب ہی مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ لقمانؑ مستی سے ہوشیار ہو جاؤ اور ہوشیاری سے بیدار بنو تا کہ خلاف ہونے کا جھگڑا ہی اٹھ جائے۔ خبر بھی ہے میں اور تم کیا ڈھونڈ رہے ہیں!! عوفیاء کرام میں جو اختلاف ہے ہم بیان کر چکے۔ منزل دونوں کی مشابہہ حق ہے اگر خدا توفیق دے۔"

اولیاء اللہ تاقیامت رہیں گے

حقیقت و ماہیت کے تحت حضرت داتا گنج بخشؒ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے نہایت جامع الفاظ میں اولیاء اللہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ خدا کے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کرتے ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ وہ کون ہیں؟ آپ ہمیں ان کی صفات بتائیں تاکہ ہم دیگر مخلوقات سے ان کا امتیاز کر سکیں۔ فرمایا وہ لوگ بغیر اعراض کے ذاتِ خداوندی سے عشق رکھتے ہیں۔ اُن کے چہرے نور توحید سے منور ہیں جس وقت تمام لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں ان پر قطعاً کوئی خوف طاری نہیں ہوتا اور ان پر کوئی غم حاوی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہوا و ہوس کی پیروی سے نجات بخشی ہے یہاں تک کہ ان کی محبت و مودت اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ہے ایسے اولیاء اللہ ہم سے پہلے گذشتہ زمانے میں بھی ہوئے ہیں اس زمانہ میں بھی موجود ہیں اور آئندہ تاقیامت موجود رہیں گے۔ الغرض حکمتِ خداوندی کے تحت جسے وہی خوب جانتا ہے وہ اولیاء اپنے آپ ہی سے نہیں بلکہ دیگر مخلوقات سے بھی پوشیدہ رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ یعنی جو لوگ ہماری ذات و صفات کو سمجھنے اور پانے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں ضرور صراطِ مستقیم دکھائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

سے سورۃ العنکبوت - ۲۹ آیت ۶۹ اور جنہوں نے جدوجہد کی ہمارے واسطے ہم سوجھا دیں گے ان

کو اپنی راہیں اور بے شک اللہ ساتھ ہے نیکو کاروں کے۔

نوٹ - مراد ہے راہیں قرب و رضا کی۔

ہمہ وقت قرب الہی حاصل کیے ہوئے تھے۔ گناہوں سے محفوظ و مبرا تھے۔ عاقبت کی تمام سعادتوں سے یقینی طور پر مشرف تھے۔ بایں ہمہ اتنا مجاہدہ کیا کہ ذکر و عبادت کے لیے بھوکے رہتے اور وصال کے روزے بھی رکھتے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کی کثرتِ ریاضت و عبادت پر کئی جگہ تلقین فرمائی کہ عبادت میں تخفیف فرمادیں۔

اس موضوع پر حضرت وانا گنج بخش فرماتے ہیں اس پر سب متفق ہیں کہ مجاہدہ قابلِ تعریف ہے اور اہل طریقت اس کی پاسداری میں مخصوص ہیں اور تمام صوفیوں میں مجاہدہ کا طریق جاری ہے۔ سہل بن عبداللہ تشرمی سے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ماہ میں صرف دو مرتبہ کھانا تناول کرتے تھے اور اتنی کم غذا کھانے کے باوجود بھی آپ نے بہت طویل عمر پائی۔ تمام محققین نے مجاہدہ کی روحانی ضرورت و اہمیت کو ثابت کیا ہے اور اس کو مشاہدہ کا سبب گنویا ہے اس لیے مجاہدہ کے بغیر مشاہدہ ناممکن ہے اور ہر طالب حق کے لیے خدا کا راستہ پالنے میں مجاہدہ بہت بڑی تاثیر رکھتا ہے کیونکہ مجاہدے بندہ کے افعال ہوتے ہیں اور مشاہدہ خدا کا عطیہ۔

حضرت گنج بخشؒ مزید لکھتے ہیں کہ ایک دن محمد بن علیؑ نے ابو بکر کو کہا کہ میں آج کے دن تجھے اپنے ذکر اور مجاہدہ کی جگہ پر لے جاؤں گا۔ میں نے عرض کیا مجھے بسر و چشم منظور ہے۔ میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر چلا تھا کہ ایک بہت ویران اور گھنا جنگل نمودار ہوا اس جنگل میں ایک سہری تخت رکھا ہوا تھا اور ایک سبز و شاداب درخت کے نیچے پانی کا چشمہ جاری تھا۔ ایک آدمی نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے اس تخت پر جلوہ افروز تھا۔ جب محمد بن علیؑ اس کے پاس گئے تو وہ اٹھا اور آپ کو تخت پر بٹھا دیا۔ جب تھوڑی دیر ہوئی تو ہر طرف گروہ درگروہ آدمی آنے شروع ہو گئے۔ پھر اس شخص نے اشارہ کیا اور فوراً آسمان سے کھانے کی عمدہ چیزیں نازل ہوئیں جو تمام ناظرین نے سیر ہو کر کھائیں۔ بعد ازاں محمد بن علیؑ نے اس مرد سے سوال کیا اور اس نے جواب دیا

اور باہم گفتگو کرتے رہے لیکن میں کسی بات کو نہ سمجھ سکا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اجازت لے کر تزد میں واپس ہوئے۔ میں نے عرض کی اے شیخ! وہ جگہ کون سی تھی اور وہ اجنبی مرد کون تھا؟ آپ نے فرمایا۔ تو نے بھی اس ملاقات سے بہت بڑی باطنی سعادت حاصل کر لی ہے۔ وہ جگہ بنی اسرائیل کا تزد جنگل تھا اور وہ مرد قطب مدار عالیہ تھا۔ میں نے عرض کی اے شیخ! ہم لوگ ایک گھڑی میں تزد سے بنی اسرائیل کے جنگل میں کیونکر پہنچے؟ فرمایا اے ابوبکر! تجھے کام وہاں پہنچ جانے سے تھا اس کے اسباب پوچھنے اور ممکن اور ناممکن سے بحث کرنے کی کیا ضرورت؟ حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں کہ یہ کرامت بھی صاحب کرامت کی صحت حال پر دلالت کرتی ہے اور انہیں ایک برگزیدہ ولی ثابت کرتی ہے۔

نفس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ اولیاء اسے کیسے قابو کرتے ہیں

نفس کیا ہے؟ اس کی شناخت کیلئے کی جائے؟ حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں کہ نفس کا اظہار خود بخود انسان کے اعمال سے ہو جاتا ہے اور اس ظہور کی دو صورتیں ہیں ایک نیکی کی صورت اور دوسرے بدی کی شکل میں۔ تکبر، حسد، بعض رکینہ، کذب و غیبت، بددیانتی، جھوٹ، مکر، فریب وغیرہ ایسی برائیاں ہیں کہ ان کو بذریعہ ریاضت و مجاہدہ رفع کیا جاسکتا ہے۔ ریاضت ظاہری افعال سے ثابت ہوتی ہے اور توبہ باطنی اوصاف سے۔ نفس کی دو متضاد کیفیات یعنی خیر اور شر کا ظہور ایسا ہے جیسے ایک ہی جہان میں شیاطین اور ملائکہ۔ بہشت اور دوزخ۔ خدا کا لطف و قہر یکجا موجود رہتے ہیں۔ پس "نفس مطمئنہ" ایک ملکوتی نفس ہے جو ذکر اور عبادت سے۔ ریاضت و مجاہدہ سے فروغ پاتا ہے۔ اس کے برعکس "نفس آمارہ" جو انسان کو برائی اور خدا کی حکم عدولی کی ترغیب دلاتا ہے اور جس کے باعث ابلیس راندہ درگاہ الہی

ہوا کے خلاف جہاد تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے اور تمام مجاہدوں کا کمال ہے اس کے بغیر بندہ خدا کا راستہ نہیں پاسکتا کیونکہ نفس امارہ کی مخالفت ہی بندہ کی نجات اور درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس نفس کی مخالفت کا حکم دیا ہے اور ان لوگوں کی مدح و توصیف کی ہے جو اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو بھی طہ پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ پس درگاہِ حق کے طلب گاروں پر واجب ہے کہ وہ ہمیشہ نفس کے بُرے رجحانات کی مخالفت کریں تاکہ روح و قلب کو توانائی حاصل ہو اور ایمان و یقین کو استحکام نصیب ہو۔

حضرت سید مخدوم علی ہجویریؒ لکھتے ہیں کہ میں نے حکایات میں پایا کہ ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو ہوا میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا اتنا بلند درجہ آپ نے کس طرح پایا؟ وہ بولا میں نے نفس امارہ کو پائمال کیا۔ تب مجھے یہ رتبہ ملا اور محمد بن طلحہؒ سے روایت ہے کہ میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو اپنے نفس اور خواہشات کا بندہ رہ کر بھی بیت اللہ شریف کی طرف جاتا ہے۔ وہ پہلے اپنے نفس کو پائمال کر کے خدا کا قرب و وصل حاصل کیوں نہیں کرتا اور اس کے مشاہدہ سے کیوں مشرف نہیں ہوتا۔

کشتی میں سوار درویش صاحبِ وقت تھا

حضرت داتا گنج بخشؒ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اسی باب میں مندرجہ ذیل روح پرور واقعہ تحریر فرمایا ہے: ”ذوالنون مصری بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کچھ لوگوں کے ساتھ کشتی میں مصر سے جدہ جا رہا تھا۔ ایک درویش خرقہ پوش بھی کشتی میں سوار تھا۔ میرے دل میں ملاقات کی خواہش پیدا ہوئی مگر اس کا رعب اس قدر تھا کہ مجھے بات کرنے کی جرات نہ ہوئی وہ صاحبِ وقت تھا اور کسی

حال میں عبادت سے فارغ نظر نہیں آتا تھا۔ سفر کے دوران کسی شخص کی جواہرات کی تھیلی گم ہو گئی مالک نے اس درویش پر تہمت تراشی اور لوگ اُسے سزا دینے کے درپے ہو گئے۔ میں (یعنی ذوالنون مصری) نے کہا اُس پر سختی مت کرو مجھے پوچھنے دو۔ میں اُس کے قریب گیا اور نرم لہجہ میں کہا یہ لوگ تمہارے متعلق چوری کا گمان کرتے ہیں اور سختی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں روکا ہے۔ بتاؤ کیا کروں۔ درویش نے رُو بہ آسمان ہو کر کچھ چپکے سے کہا۔ میں نے دیکھا مچھلیاں سطح آب پر اگتیں ہر ایک کے مُنہ میں موتی تھیں۔ درویش نے ایک موتی تھام کر اُس شخص کو دے دیا۔ لوگ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ آب پر اتر گیا اور چلتا ہوا ڈور نکل گیا۔ تھیلی چرانے والا کشتی میں ہی موجود تھا۔ اُس نے تھیلی پانی میں پھینک دی اور کشتی والے سخت نارم ہوئے۔“

پیر طرقت نے ہمت کی بجائے توکل کا سہارا لیا۔

اسی ضمن میں حضرت داتا گنج بخشؒ ایک اور دلچسپ واقعہ بیان فرماتے ہیں: ”ایک روز میں اپنے پیر طرقت کے ہمراہ بیت الحن سے دمشق جا رہا تھا بارش ہو رہی تھی اور کپڑے کے باعث بمشکل چلا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ پیر صاحب کے کپڑے اور جوتا خشک ہے۔ میں نے پوچھا تو فرمایا میں نے اپنی ہمت کی بجائے توکل کا سہارا لیا اور باطن کو حرص و ہوا سے پاک کیا اور میرے مولانا مجھے کپڑے محفوظ رکھا۔“

وہ پیر بزرگ اوتا دتھے

اسی سلسلہ میں حضرت داتا گنج بخشؒ اپنے ایک ولی اللہ سے متعلق ایک اہم واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں: ”فرغانہ کے ایک گاؤں شلانک میں

ادنا دارض میں سے ایک پیر بزرگ رہتے تھے لوگ انہیں باب عمر و
تھے اس علاقہ میں سب درویش مشائخ بزرگ کو باب کہتے ہیں۔ اُن
رفیقہ حیات بنام فاطمہ تھی۔ میں اُن بزرگ کی زیارت کے لیے گیا۔ جو
قریب پہنچا تو پوچھا کیوں آئے ہو۔ عرض کی شیخ کی زیارت کے لیے۔ اس
اس امید پر کہ مجھ پر نگاہ شفقت ہو۔ بزرگ نے فرمایا میں تو خود تمہارا
لیے فلاں دن سے چشم براہ تھا تا کہ میں تجھے دیکھ لوں اور تو ادھر ادھر نہ
جائے۔ میں نے حساب لگایا تو یہ دن میری ابتدا توبہ کا دن تھا پھر فرمایا
بچوں کا کھیل ہے اب آنا ہو تو ہمت سے آؤ۔ شیخ کی زیارت کرنے
کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جسمانی قُرب بے کار چیز ہے۔ پھر کہا فاطمہ جو موجود ہوں
تا کہ یہ درویش کھائے۔ ایک طبق تازہ انگور حالانکہ انگور کا موسم نہ تھا اور
ایک طبق کھجور جو فرغانہ میں نہیں ہوتی میرے سامنے آگئے۔

اولیاء کرام کی کرامات کا ذکر ایک اور واقعے سے حضرت داتا گنج بخش
یوں بھی کرتے ہیں؛ "ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں مینا میں ابوسعید کے مزار پر
حسب عادت بیٹھا تھا۔ ایک سفید کبوتر آیا اور قبر کے غلاف کے اندر چلا
گیا۔ میں سمجھا کسی کا پالتو کبوتر اڑ کر چلا آیا ہے۔ غلاف اٹھا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی
نہیں تھا دوسرے اور تیسرے روز بھی یہی واقعہ نظر آیا۔ مجھے سخت تعجب ہوا۔
ایک رات شیخ مجھے خواب میں نظر آئے میں نے پوچھا تو انہوں نے
فرمایا کبوتر میری صفائے معاملات ہے جو ہر روز میری جانشینی کے لیے
ذیبر لحد آتی ہے۔"

مندرجہ بالا واقعے سے اور بے شمار دیگر واقعات سے جو بکثرت کشف المحجوب
میں درج ہیں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش اولیاء اللہ کے مزار پر
پر اکثر جایا کرتے تھے اور ان کی دعاؤں سے فیض یاب ہونے کی ہمیشہ تمت
رکھتے تھے۔

حضرت خضر نے ایک ولی کی کتاب تصوف طلب کی۔

ایک ادب پر طرقت سے متعلق جو اپنے دور کے ولیوں کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے حضرت داتا گنج بخشؒ بزبان ابودراق یوں فرماتے ہیں: "ابودراق کہتے ہیں کہ ایک روز محمد بن علی حکیم ترمذی نے چند اوراق اپنی تصانیف کے نکال کر مجھے دیئے اور کہا یہ دریا تے جھوں میں ڈال دو۔ میں نے باہر آکر دیکھا تو عجیب و غریب تخریر تھی۔ دریا میں ڈالنے کو طبیعت نہ چاہی۔ میں وہ اوراق اپنے گھر لے آیا اور واپس آکر کہہ دیا کہ دریا میں ڈال آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وہ اوراق تم نے دریا میں نہیں ڈالے جاؤ ڈال کر آؤ۔ میں نے سوچا یہ بھلا ایسا کیوں کہتے ہیں کہ دریا میں ڈال دو۔ اور اگر میں دریا میں ڈال دوں گا تو کیا کرامت رونما ہوگی۔ آخر میں نے دریا جا کر ان صفحات کو دریا کے سپرد کر دیا اسی وقت پانی کا دھارا پھٹ گیا اور ایک صندوق نمودار ہوا جس کا ڈھکنا اٹھا ہوا تھا جب سب اوراق اس کے اندر چلے گئے تو ڈھکنا بند ہو گیا اور پانی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ میں حکیم ترمذی کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ بولے اب تو نے واقعی میرے اوراق دریا برد کر دیئے ہیں۔ میں نے عرض کی یا شیخ! خدا کے لیے مجھے بتائیں یہ کیا راز ہے۔ فرمایا میں نے تصوف پر کتاب لکھی تھی جو ہر آدمی کے لیے لکھنا دشوار تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کتاب مجھ سے طلب کی وہ صندوق مچھلی لائی تھی اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ صندوق خضر علیہ السلام کو پہنچا دے۔"

ایک چور ابدال ہو گیا

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اپنے وقت میں عوثِ اعظم تھے۔ ایک روز ایک چور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے گھر آیا۔ اندھا ہو گیا اور کچھ نہ دیکھ سکا۔ اسی اثنا میں جناب خضر علیہ السلام خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے عرض کی یا عوثِ اعظم ایک ابدال فوت ہو گیا ہے جس کے لیے حکم ہوا ہے مرحوم ابدال کی جگہ پر مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا ہمارے ہاں ایک شخص امیدوار آیا ہوا ہے اور ہمارے گھر کے ایک کونے میں چھپا ہوا ہے جاؤ اسے باہر لا کر مرحوم ابدال کی جگہ پر مقرر کر دو۔ حضرت خضر علیہ السلام اسے باہر لے آئے خدمتِ اقدس میں حاضر کیا وہ شخص ایک ہی نظر میں کیمیا اثر سے بننا ہو کر مرتبہ دلایت کو پہنچ گیا۔

وہ لوگ آپ سے رُوح کے متعلق پوچھتے

یہ آپ فرمادیں کہ رُوح امر ربی ہے

بیشتر علماء۔ حکما اور دانشوروں نے اپنی عقل و فہم کے مطابق رُوح کے موضوع پر قیاس آرائی کی ہے۔ غیر مسلم ادیبوں۔ شاعروں اور فلسفیوں نے بھی رُوح سے متعلق اپنے نظریات کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے رسولِ کریمؐ کے دُور میں بھی اکثر کفار نے اس لطیف موضوع کو چھیڑا ہے۔ اُن کا اندازِ فکر اگرچہ بالکل مختلف ہوتا تھا مگر اپنے مقاصد میں وہ ہمیشہ ستر کی طرف راعب ہوتے تھے۔ مکہ میں ایک بار یہودیوں نے کفار قریش کو اکسایا کہ وہ رسول اللہؐ

خزینۃ الاصفیا مولانا مفتی غلام سرور لاہوریؒ - ص ۱۰۵

کے پاس جا کر رُوح کی کیفیت سے متعلق دریافت کریں۔ اُن کو زعم تھا کہ رسول کریمؐ کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ اپنی مخالفت تیز تر کر دیں گے۔ چنانچہ نصر بن الحارث رسول اللہؐ کے پاس حاضر ہوا اور حکیمانہ انداز میں کیفیت رُوح کی نسبت دریافت کیا کہ وہ سمجھا بیٹیں رُوح کیا ہے۔ فوری طور پر وحی نازل ہوئی اور حق تعالیٰ نے فرمایا:

”وہ لوگ آپ سے رُوح کے متعلق پوچھتے ہیں آپ کہہ دیں کہ رُوح امرِ ربی ہے۔“

رسول اللہؐ کا جواب سن کر نصر بن الحارث حیرت زدہ ہو گیا اور کفار لاجواب ہو گئے۔

حضرت داتا گنج بخشؒ نے بھی کشف المحجوب میں اپنے خیالات کا اظہار یہ کہہ کر کیا ہے کہ رُوح بذاتِ خود ایک حقیقت ہے صفت نہیں جب تک جسم میں موجود ہے حکم خداوندی سے حیات آفریں ہے زندگی آدمی کی صفت ہے اور آدمی اس سے زندہ ہے۔ رُوح جسم میں ودیعت ہے۔ رُوح اگر جُدا بھی ہو جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ عالم خواب میں رُوح موجود نہیں ہوتی مگر انسان زندہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رُوح کی عدم موجودگی میں عقل و فہم مفقود ہوتے ہیں رُوح ایک جسم لطیف ہے جو حکم خداوندی آتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرت مخدوم علی ہجویریؒ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق یقیناً اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اجساد سے پہلے پیدا کیا۔ بقول حضرت داتا گنج بخشؒ رُوح ایک قسم کی مخلوق خدا ہے وہ اسے ایک دوسری قسم کی مخلوق سے پیوست کر دیتا ہے اور اس طرح اپنی قدرت سے زندگی پیدا کرتا ہے۔ آگے چلی کر انہوں نے شدت کے ساتھ عقیدہ تنازع پر ان الفاظ میں مخالفت کی ہے۔

”یہاں ہمیں اختلاف ہے اُن محدودوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ رُوح قدیم ہے۔ اس لیے ہم اس کی پرستش کرتے ہیں اور اُس کو ہر چیز کا فاعل اور مدبر سمجھتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رُوح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے جس قدر خلقت اس گمراہی میں مبتلا ہے شائد ہی کسی اور گمراہی میں ہوئی ہو۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے گو وہ بیان کرتے وقت مختلف انداز میں بیان کر جاتے ہیں۔ ہند، تبت اور چین میں یہی عقیدہ مروج ہے مگر

عوام الناس کا رد و قبول یکساں حیثیت رکھتا ہے

رُوح ایک جسمانی قالب سے دوسرے جسمانی قالب سے منتقل نہیں ہو سکتی جس طرح رُوح کے لیے دو زندگیاں نہیں ہو سکتیں رُوح کے لیے دو جسم نہیں ہو سکتے۔ اگر اس حقیقت پر پیغمبر اسلام کی احادیث نہ ہوتیں اور پیغمبر اسلام کی صداقت مسلمہ نہ ہوتی تو عقلی نقطہ نظر سے رُوح کو صرف زندگی کہا جاسکتا۔ اس کی حیثیت ایک صفت کے ہوتی اور وہ عینی حیثیت سے خارج سمجھی جاتی۔ رُوح کے معاملہ میں محدودوں کے اقوال باطل ہیں۔ رُوح مخلوق ہے تابع فرمان الہی ہے اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والے غلط راستے پر ہیں۔ جب ظاہر بینیوں نے اس قسم کی حکایت اہل اصول سے سنی تو خیال کیا کہ سب اہل تصوف کا یہی عقیدہ ہے۔ وہ سخت غلطی کا شکار ہوئے اور انہیں صریحاً دھوکا ہوا۔ علم تصوف کا نور اُن سے مستور ہوا اولیاء اللہ کا جمال اُن سے روپوش رہا۔ نور حق کی چمک انہیں نظر نہ آسکی۔ یہ یاد رہے کہ بزرگانِ حق اور ساداتِ قوم کے لیے عوام الناس

کار و قبول یکساں حیثیت رکھتا ہے۔“

قرآن حکیم کے مطالعے سے یہ امر صدقہ ہو جاتا ہے کہ رُوح کی نسبت کئی ایک بلکہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی حکمت سے نوازا ہے۔ مثلاً ہم نے اپنی رُوح آدم کے جسم میں پھونکی یا حضرت مریم کے جسم میں پھونکی جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ رُوح امر ربی ہے۔ رُوح ابدی ہے یہ مرتی نہیں۔

رُوح کا مقام ارفع ہے مقصد لطیف اور حسین ہے۔

مارگریٹ سمٹھ نے رُوح سے متعلق اپنی کتاب ”دی صوفی پاتھ آف لو“ میں لکھا ہے کہ رُوح لائانی اور لافانی ہے۔ رُوح کو بذاتِ خود اُس کے زندہ ہونے کے امر سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ رُوح ہر زندہ شے میں جان پیدا کرتی ہے۔ رُوح جسم کی کمزوری یا استواری سے بگڑتی یا سنورتی نہیں۔ رُوح پاک اور متبرک ہے۔ اے۔ جی۔ آر بری نے ”صوفی ازم ان اسلام“ میں لکھا ہے کہ رُوح کی موجودگی انسانی جسم کو جلا بخشتی ہے۔ اُس کا مقام ارفع ہے مقصد نہایت لطیف اور حسین ہے۔ انسان کے اندر مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور نیکی کی راہ پر ڈالنا اس کا نصب العین ہوتا ہے۔

قرآن پاک کے احکام، رسول کریمؐ کے فرمانِ صوفیاء کرام کے فرمودات و دیگر عزیز مسلم محققین کے خیالات سے یہ بات روشن از شمس ہے کہ رُوح لافانی مخلوق ہے۔ امر ربی ہے۔ رُوح ایک حقیقت ہے صفت نہیں۔

باب چہارم

رُؤُوزِ عِلْمِ وَعَمَلِ

رموزِ علم و عمل

تصوف اسلام کے عظیم عالم، شہنشاہ فقر و غنا، تقویٰ و طہارت کے امام سید مخدوم علی ہجویری المعروف حضرت داتا گنج بخشؒ اس جہان فانی اور اس کی مخلوقات و موجودات کی نقب کشائی قلم مبارک سے اپنی کتاب کشف المحجوب کے مقدمہ میں یوں کرتے ہیں: ”اچھی طرح جان لے کہ میں نے اس جہاں کو مقام اسرار الہی پایا۔ کائنات عالم کو اس کا مقام اور موجودات و اعیان ثابتہ کو لطائف و اسرار کی رہائش پایا جسے صرف حق تعالیٰ کے محبوب دوست ہی سمجھتے ہیں۔ یہ اعراض و جواہر عناصر و اجرام و بدن و طبائع سب کے سب اسرار الہی کے لیے حجاب ہیں۔ بہ لحاظ توحید یہ ثابت کرنا کہ ایسا کوئی حجاب ہے بذات خود شرک ہے۔ حق تو یہ ہے کہ رب العزت نے اس جہان فانی کو جاتے حجاب بنایا تاکہ ہر ایک طبیعت اپنے عالم میں فرمان الہی سے قرار پائے اور اپنے وجود کو توحید باری تعالیٰ میں بلبوس کرے۔ چونکہ ارواح اس جہان میں وجود انسانی کی رفاقت میں مصروف ہو گئیں وہ مقام اخلاص سے دور ہو گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرار الہیہ بذریعہ عقل سمجھنا محال ہیں۔ انسان اس دنیا کے فریب میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ اس میں اپنی عقل سے پردہ اٹھانے کی جرأت پیدا نہیں ہوتی جیسے کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے: قسم ہے محبوب تیرے عصر پاک کی بیشک انسان اپنے عنصر وجود کے حجاب میں اگر معرض زیاں میں ہے اور یہ بھی فرمایا: بے شک وہ بڑا نادان، عاقبت نااندیش اور جاہل ہے اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو حجابات عنصر پر پیدا فرمایا اور پھر ان پر تزکیہ قلب کے ذریعے اپنے نور خاص کی جھلک ڈالی تو پھر یہ حجابات اس جہان میں اس کے لیے افتاد طبع بن

گئے کیونکہ انسان نے اپنی طبیعت اور اپنی عقل سے اس میں تصرف کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ روح کی صفائی کی بجائے خریدارِ جبابات ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان انوار کشف سے بے خبر رہ کر ان افعال سے گریز کرتا ہے جو اس کی نجات کا سبب ہیں۔ وہ اسرارِ ربانی کی تحقیق سے لاپرواہ ہے۔ انسان اپنی تعریف سے خوش اور مقامِ فلاح و نجات سے دور بھاگتا ہے۔ وہ بوتے توحید سے نا آشنا جمالِ احادیث سے بے بہرہ اور ذوقِ وحدانیت سے بے خبر ہے۔ اس کی ترکیبِ جبابی مشاہدہ اور تحقیق سے عاجز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حرص و ہوائے دنیا کی طرف رجوع ہے۔“

کشف المحجوب کے پٹے ہی باب میں آپ نے قرآن مجید اور احادیث نبوی کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا ہے کہ علم ہی کے ذریعے ایک سالک معرفت کے اعلیٰ مراتب و مدارج پر فائز ہوتا ہے۔ یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ مکمل طور پر عامل بھی ہو آپ فرماتے ہیں کہ علم سیکھنا تو فرض عین ہے اور علم سے بے نیازی ظاہر کرنا محض کفر۔ عمل علم کا محتاج ہے اور علم عمل کا حاجت مند۔

علم عمل کا محتاج ہے اور عمل علم کا

آپ فرماتے ہیں کہ علماء کی صفت میں رب العزت جل شانہ کا فرمان ہے: بیشک علی اللہ کے بندوں سے صاحب علم ہی اس کا خوف رکھتے ہیں۔ حضور سید یوم النشور صلی اللہ

علیہ وسلم کے کشف کے درجات و مراتب: ۱: کشف نظری: جب سالک پر ارادت و ریاضت سے حقائق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ۲: کشف نوری: جب سالک آگے بڑھتا ہے اور نور دل سے ہمکنار ہوتا ہے۔ ۳: کشف سہمی: یہ کشف الہی ہے۔ یہاں دنیا کے اسرار و حکمت کا پتہ چلتا ہے۔ ۴: کشف روحانی: اس منزل میں سالک کو بہشت و دوزخ و دیگر عوالم کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ ۵: کشف خفی: یہاں سالک کو عالم صفات خداوندی میں راستہ مل جاتا ہے اور آخری منزل میں منظر نور ظاہر ہوتا ہے جو مقام حضرت داتا گنج بخش ہے۔ ردائش گاہ پنجاب لاہور: دائرہ معارف اسلامیہ جلد ۱۷ - ص ۲۸۰ کے دیکھئے حاشیہ اگلے صفحہ

علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان مرد و عورت پر تحصیل علم فرض ہے۔ نیز ارشاد نبوی ہے: علم حاصل کرو اگرچہ چین سے دستیاب ہو۔ واضح رہنا چاہیے کہ اقسام علم بے حد ہیں مگر انسان کی عمر نہایت قلیل۔ اس لیے تمام علوم کا سیکھنا لوگوں پر فرض نہیں ہے جیسے علم نجوم، طب، حساب اور نادر و عجیب صنعتیں وغیرہ۔ مگر ان علوم میں سے اتنا حاصل کرنا لازمی ہے، جو شریعت کے لیے ضروری ہے۔ مثلاً علم نجوم جس سے دن رات کے اوقات و صوم و صلوة کے اوقات پہچانے جاسکیں۔ علم طب اس قدر ضروری پڑھا جائے جس سے انسانی صحت کی حفاظت مختلف امراض سے بخوبی ہو سکے۔ اسی طرح ریاضی اس قدر ضروری ہے جس سے فرائض کی ادائیگی آسانی سے ہو سکے۔ پس علم اس قدر فرض ہے جس پر عمل ہو سکے حق تعالیٰ نے ایسے علم کی مذمت فرمائی ہے جو کسی کو نفع نہ پہنچا سکے۔ چنانچہ علوم بے منفعت سے متعلق ارشاد باری ہے: "وہ ایسا علم سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے اور نفع نہ پہنچائے" اب باخبر رہنا چاہیے کہ تھوڑے سے علم کے لیے بھی عمل بہت درکار ہے لہذا ضروری ہے کہ علم عمل کے ساتھ منسک ہو۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے علم عبادت گزار اس گدھے کی مانند ہے جو آٹے کی چکی سے بندھا ہو کہ وہ گدھا ہر چند کہ چلتا پھرتا اور بھاگتا ہے لیکن وہ اپنی ہی جگہ چکر میں رہتا ہے اور کچھ مسافت طے نہیں کرتا۔

حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گروہ دیکھا کہ وہ عمل پر عمل کو فضیلت دیتا ہے اور ایک جماعت دیکھی ہے جو عمل پر علم کو مقدم رکھتی تھی اور درحقیقت یہ دونوں غلطی پر تھے اس لیے کہ عمل بغیر علم عمل نہیں کیونکہ عمل عمل جب مانا جاتا ہے جبکہ اس کا علم ہو۔ عمل کندہ جانے کہ اس عمل سے ہمیں یہ ثواب یا درجہ ملے گا جیسے نماز اور

لے قرآن سورہ ۳۵ آیت ۲۸ لے قرآن سورہ ۲ آیت ۱۰۲-۱۰۱ اس آیت کریمہ نے حدیث بیان یاد کرایا ہے جب بیوی جادوگری سے نقصان کی تقریریں کرتے بسا اوقات میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے لوگوں کو جادو سکھاتے۔ ایسے علوم ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے۔

اس کی صحت اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ نماز پڑھنے والا احکام طہارت کا علم نہ حاصل کرے اور جب تک پانی کے پاک ہونے کا علم نہ ہو جائے وضو صحیح نہیں ہو سکتا۔ قبلہ کی سمت کا علم نہیں تو نماز درست نہیں۔ اسی طرح جب تک نیت کے معنی اور اس کی حقیقت کا علم نہ ہو نماز بے کار ہے۔ اسی طرح اگر ارکان نماز کا علم نہ ہو تو نماز درست نہیں ہو سکتی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ عمل علم سے قریب ہوتا ہے تو وہ جاہل جو علم کو عمل سے علیحدہ کر رہا ہے اور علم کو عمل پر فضیلت دے رہا ہے محض باطل ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علم کا وجود بغیر عمل نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یعنی ایک جماعت اپنی سے ہے جنہیں اللہ کی کتاب عطا ہوتی ہے مگر انہوں نے کتاب کو ایسا پس پشت ڈال دیا کہ وہ اس کتاب سے جاہل ہیں گویا رب جلالت نے عالموں کا نام علماء کی جماعت سے بے عمل ہونے کی وجہ سے نکال دیا۔ اگرچہ پڑھنا، یاد کرنا، یاد رکھنا اور یاد کیے ہوئے کی محافظت کرنا یہ بھی ایک عمل ہے کہ اس سے بھی بندہ کو اجر کا مستحق مانا جاتا ہے مگر جبکہ علم کا حکم اس کے اعمال کے خلاف ہو تو اسے اس کو یاد کرنے کا کچھ ثواب نہیں ملتا۔

داتا صاحب حضرت انس بن مالکؓ کا فرمان سناتے ہیں کہ علماء کا خزانہ معلوماتِ علم ہے اور جہلا کا خزانہ علم محض روایات کا نقل کر دینا۔ اس قسم کی باتیں عالموں سے دور ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علم کو ذریعہ جاہ و عزت نہیں بناتے اور جو علم کے ذریعے جاہ طلبی اور دنیاوی جاہ و جلال کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ ایسی لوازمات میں ملوث رہ کر اہل علم سے کوئی مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کے بغیر خدا تک رسائی نہیں ہو سکتی اور لطائف و اسرار ربانی کو سمجھنا ناممکن ہوتا ہے۔ صرف علم کی برکات سے ہی انسان مقاماتِ ربانی کا مشاہدہ کر سکتا ہے اس ضمن میں داتا صاحب فرماتے ہیں

سے قرآن پاک۔ سورۃ ۲ (البقرہ) آیت ۱۰۱۔

کہ علم کے معنی کسی چیز کو جاننے کے ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ علم اپنے جاننے والے کے عقیدہ و عمل پر کوئی اثر ڈالے یا نہ ڈالے۔ لیکن معرفت کے معنی اس علم کے اپنے جاننے والے کی زندگی کا ایک جزو لاینفک بن جانے کے ہیں۔ معرفت حاصل ہو جانے کے بعد یہ ناممکن ہے کہ آدمی کے عقیدہ و عمل سے لے کر اس کے عادات و خصائل تک زندگی کا کوئی گوشہ اس کے علم کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ گویا عالم اپنے علم کو اپنی زبان سے بیان کرتا ہے اور عارف اپنے حال سے۔

علم کے اقسام، علم الہی و علم خلق

حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ علم کی دو اقسام ہیں۔ ایک علم الہی، دوم علم خلق (دنیاوی)، بندہ کا علم بمقابلہ علم الہی کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس کی صفت ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے اور اس کی صفات کی کوئی حدود نہیں اور ہمارا علم یعنی مخلوق کا علم ہماری صفت ہے اور صفت خلق مخلوق کے ساتھ قائم ہے۔ لہذا علم خلق محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "مہیں جو علم کا حصہ دیا گیا ہے وہ قلیل ہے" بہترین جامع معنی علم کے یہ ہیں۔ علم ایک ایسی صفت ہے جس سے جاہل عالم ہو جاتا ہے۔ "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے" علم الہی ایک ایسی صفت ہے جس سے وہ تمام موجودات کائنات و معدومات کو جاننے والا مانا گیا ہے اور ایسا عالم مانا گیا کہ اس جیسا عالم ہونے میں مخلوق کا کوئی جزو رب العزت کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اس علم ذاتی کی تجزی بھی نہیں ہو سکتی اور نہ یہ علم اس کی ذات سے کبھی جدا ہو سکتا ہے اس علم پر اس کی ترتیب فعلی دلیل ہے اس لیے کہ ہر فعل بحکم علم ظہور پذیر ہوتا ہے اور علم الہی کی یہ شان ہے کہ اسرار کے ساتھ لاحق ہے اور اظہار کے ساتھ محیط طالب

کو چاہتے کہ اس کے مشاہدہ میں عمل کرے یعنی وہ اعتقاد رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے ہر فعل کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔

عورت نے کہا میں ایک دروازہ بند نہیں کر سکتی

کشف المحجوب کی پہلی فصل میں آپؑ ایک حکایت یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک رئیس اپنے باغ میں گیا اور اس کی آنکھ اپنے ملازم کی حسین عورت پر پڑی اور اس کے عشق میں فوراً مبتلا ہو گیا۔ اس رئیس نے اس کے خاوند کو کسی کام کے لیے باہر بھیج دیا اور اس عورت کو کہا کہ تمام دروازے بند کر دو۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمام دروازے بند کر سکتی ہوں مگر ایک دو دروازہ بند نہیں کر سکتی۔ رئیس نے کہا کہ ان دروازوں کے علاوہ اور کون سا دروازہ ہے جسے تو بند نہیں کر سکتی۔ اس عورت نے کہا کہ وہ دروازہ ہمارے اور خدا کے درمیان ہے۔ یہ سن کر رئیس پشیمان ہوا اور اس نے اپنے اس فعل قبیح سے توبہ کی۔ عارف کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اور اس کے فعلوں سے علم حاصل کرتا ہے اور اس علم پر عمل کر کے عالم باعمل ہو جاتا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ اور صرف اللہ سے ہی ڈرتا ہے۔ اس عورت کو اگر ایک عارف کے مقام پر دیکھا جاتے تو بجت ہے اور اس رئیس کو جاہل اور بے علم کہا جاتے تو بالکل روا اور واجب ہوگا۔

حاتم اہم فرماتے ہیں کہ میں نے چار علم اختیار کیے ہیں اور دنیا کے تمام علوم سے آزاد ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ چار علم کون سے ہیں؟ فرمایا: پہلا علم توبہ ہے کہ میرا رزق جتنا میرے لیے مقسوم ہے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے میں زیادہ کی تلاش سے بے پرواہ ہوں۔ دوسرا علم یہ کہ مجھ پر میرے رب العزت کے ایسے حقوق ہیں جو میرے سوا دوسرا ادا نہیں کر سکتا تو میں ان حقوق کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا ہوں۔ تیسرا علم یہ ہے کہ میرا ایک طالب ہے جسے موت کہتے ہیں اس سے چھٹکا ناممکن نہیں اس

یہ میں ہر وقت موت کو لبیک کہتا ہوں + چوتھا علم یہ کہ میرا پروردگار ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ناکردہ فعل سے اجتناب کرتا ہوں اور ہر ایسے فعل سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں جس کی وجہ سے قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے۔

حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں کہ علم خلق وقت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے جس وقت علم کی ضرورت ہو خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی اس کا حاصل کرنا لازم ہے اس علم کی دو اقسام ہیں۔ ایک کا نام علم اصول ہے اور دوسرے کا نام علم فروع۔ ظاہر علم اصول میں کلمہ شہادت اور باطن علم اصول میں تحقیق معرفت یعنی معرفت حق تعالیٰ میں کوشش و جستجو کرنا ہے۔ ظاہر علم فروع میں لوگوں سے معاملہ کی درستگی اور باطن علم فروع میں نیت کا صحیح و درست رکھنا ہے۔ اس میں سے ہر ایک کا قیام بغیر دوسرے کے محال ہے کیونکہ ظاہر حال بغیر باطنی حقیقت کے تفاق ہے۔ اسی طرح باطن بغیر ظاہر کے زندہ ہے اور ظاہر شریعت بغیر باطن کے ناقص ہے اور باطن بغیر ظاہر کے ہوس ہے۔

شرعیات و حقیقت

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح سے تصدیق اور اقرار ایک دوسرے سے علیحدہ دو الگ چیزیں ہیں اسی طرح سے شریعت و حقیقت بھی ایک دوسرے سے الگ ہیں اور جب بندہ پر حقیقت منکشف ہو جائے تو شریعت کی پابندیاں اس سے اٹھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آدمی کے لیے شریعت کی پابندی اور پیروی کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن ایسی باتیں کہنے والے لوگ بے دین اور ملحدوں کا گروہ ہیں۔ شریعت اور حقیقت میں سے کسی ایک کا

۱۔ سورۃ المائدہ: آیت ۴۸۔ اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ سورہ الثوری ۲۲: آیت ۱۳۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی راہ محمدؐ ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیمؑ، موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو

قیام دوسرے کے بغیر نہ روا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جس طرح سے نہ تو اقرار کے بغیر محض تصدیق ایمان ہوتا ہے اور نہ ہی تصدیق کے بغیر محض اقرار ایمان ہوتا ہے اسی طرح سے حقیقت کے بغیر ظاہری اتباع شریعت محض ریا اور نفاق ہے اور ظاہر میں اتباع شریعت کے بغیر دعوائے حقیقت سراسر زندقہ اور الحاد ہے۔ اقرار اور تصدیق کی طرح شریعت اور حقیقت بھی لازم و ملزوم ہیں۔ کسی ایک کا قیام دوسرے کے بغیر ممکن نہیں۔ شریعت کی مثال ایک جسم کی ہے تو حقیقت کی مثال اس کے اندر روح کی ہے جس طرح روح اور جسم کے اتصال سے ہی انسان وجود میں آتا ہے اس طرح سے حقیقت اور شریعت کے باہمی اتصال سے ہی دین ظہور پذیر ہوتا ہے۔ نہ شریعت حقیقت سے الگ کوئی شے ہے اور نہ حقیقت کا شریعت سے الگ کوئی وجود ہو سکتا ہے۔

علم حقیقت (دین) کے ارکان

علم حقیقت (دین) کا ذکر کرتے ہوئے آپؐ نے اس کو تین ارکان میں تقسیم کیا ہے۔

۱: خداوند تعالیٰ کی ذات اور اس کی وحدانیت کا علم۔

۲: اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے احکام کا ذکر

۳: حق سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے فعلوں کا علم

پھر آپؐ نے علم شریعت کے تین اہم ذرائع کا ذکر کیا ہے۔ وہ ہیں:

(۱): قرآن (۲) سنت اور (۳) اُمت کا اجماع

مندرجہ بالا علوم کی اقسام پر آپؐ نے کشف المحجوب میں بہت تفصیل سے بحث

کی ہے اور برہان صادقہ سے خدا کی صفتوں، اس کے فعلوں اور اس کے رسولؐ

کی سنت اور امت کے اجماع کو ثابت کیا ہے۔

آپؐ فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ "اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسولؐ پر ایمان لاؤ۔" ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات پر اس کی یگانگت پر اس کے تمام رسولوں پر، تمام صحف سماوی پر، تمام ملائکہ پر، قیامت کے دن پر اور حشر و نشر پر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے اور حساب لیے جانے پر اعمال کی جزا اور سزا پر اور بہشت اور دوزخ پر اور تقدیر پر کامل

اور سچا ایمان لائے۔

تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان کامل کا یہ مطلب ہے کہ مندرجہ بالا تمام باتوں پر سچے دل کے ساتھ ایمان لائے۔ بغیر اللہ کی اطاعت، اور فرمانبرداری کے بندہ کی نجات نہیں ہو سکتی اور جب تک احکام الہی کی اطاعت نہ کی جائے صرف معرفت کے لیے تصدیق کافی نہیں ہوتی۔ آپؐ نے اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی اطاعت اور پیروی کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا ہر مومن مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن پاک کے احکامات کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کرے۔ صوفی خواہ تصوف کے بلند ترین مقام پر پہنچ کر اسرار تصوف سے کتنا ہی آشنا کیوں نہ ہو جائے اس کو احکام شریعت سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔

ایمان کی تعریف اور تشریح کے بعد حضرت داتا گنج بخشؒ نے توحید کے موضوع پر بڑی مدلل اور مفصل بحث فرمائی ہے اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں فرمایا کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے اور توحید کے ضمن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی کہ تم میں سے پہلے ایک شخص نے حفظ توحید کے علاوہ کوئی نیک

کام نہیں کیا تھا اس نے مرنے سے پیشتر اپنے عزیز واقارب کو یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا کر آدھی راکھ دریا میں بہا دینا اور آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا تاکہ میرا کوئی نشان باقی نہ رہے چنانچہ اس کے مرنے کے بعد اس کے اعزائے اس کی وصیت پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اور ہوا کو حکم دیا کہ قیامت تک اس بندہ کی راکھ کو محفوظ رکھنا ضائع نہ کرنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو زندہ کر کے دریافت فرمائے گا کہ تو نے اس قسم کی وصیت کیوں کی تھی۔ وہ بندہ جواب میں عرض کرے گا۔ اے باری تعالیٰ میرے پاس کوئی اعمالِ صالح نہیں تھے میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیک کام نہ کیا تھا اس وجہ سے اپنی بد اعمالیوں کی بنا پر مجھ کو تیرے سامنے پیش ہونے اور عاجز ہوتے ہوئے شرم آتی تھی اس لیے میں نے ایسا کیا تھا۔ یہ جواب سن کر اللہ تعالیٰ اس بندہ کو بخش دیں گے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل چیز انسان کی زندگی میں عقیدہ توحید اور حفاظت توحید ہے اور اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ایک گنہگار کے گناہ بھی معاف فرمادیں گے۔

اللہ تعالیٰ اپنے ذات و صفات میں واحد و یکتا ہے۔ اس کے کاموں اور حکموں میں نہ کوئی اس کا مثل ہے اور نہ کوئی شریک ہے اس کی ہستی لامکان ہے۔ دائمی و ابدی ہے۔

فضیلتِ صوم و صلوة

حضرت داتا گنج بخشؒ نے کثرتِ الحجوب میں فرمایا ہے کہ نماز کے لغوی معنی ذکرِ الہی کرنا اور احکامِ الہی کی اطاعت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو پانچ مرتبہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے تو نماز کی ادائیگی کے لیے پانچ شرائط کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جسم ظاہری اور جہانی آلودگی سے پاک و صاف ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ

ک اور خواہشات نفسانی سے باطن اور قلب پاک و صاف ہوں۔ جسم کے کپڑے پاک
 ہوں۔ روزی حلال کی ہو اور جس جگہ نماز ادا کی جائے وہ جگہ پاک ہو اور منہ قبلہ کی
 طرف ہو۔ ظاہری قبلہ جس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ ہے لیکن
 طنی قبلہ عرش معلیٰ ہے جس سے مشاہدہ حق مقصود ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے
 تھے تو آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ ایک کھولتی ہوئی دیگ
 میں سے نکلتی ہے اور حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو
 اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے آپ کا بدن کا پٹنے لگتا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ جس کی
 امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے
 جب حضرت حاتمؓ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں تو انہوں
 نے جواب دیا کہ میں نماز ادا کرنے سے پہلے ظاہری اور باطنی وضو کرتا ہوں۔ ظاہری وضو پانی
 سے اور باطنی وضو توبہ سے کرتا ہوں۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہوں
 تو مسجد حرم کا مشاہدہ کرتا ہوں اور جب سجدہ کرتا ہوں تو دو آبروؤں کے درمیان مقام
 ابراہیمی کا مشاہدہ کرتا ہوں اور میرے نزدیک نماز میں ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ اور
 اس کے مشاہدہ کی لذتوں میں محو ہونا ضروری ہے۔ میں جب تکبیر کہتا ہوں تو بڑے
 ادب و احترام کے ساتھ کہتا ہوں اور عزت کے ساتھ قیام کرتا ہوں۔ اور نہایت عاجزی
 اور انکساری کے ساتھ رکوع میں جاتا ہوں اور عاجزی اور توقیر کے ساتھ نماز میں بیٹھتا ہوں
 اور خداوند تعالیٰ کی شانہ اور تعریف کے ساتھ سلام پھیرتا ہوں۔

حضرت سید مخدوم علی ہجویریؒ نے فرمایا کہ بزرگان دین اور ادیبائے کرام اپنے مریدوں
 کو تاکید کرتے تھے کہ وہ دن رات میں چار سو رکعت نماز ادا کریں جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ
 جسم و روح کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جاتی تھی اور نماز کے ساتھ انس اور رابطہ پیدا ہو جاتا

تھا۔ اور جب اہل استقامت حضرات کو بارگاہِ ایزدی میں قبولیت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بطور شکر یہ کے نماز پڑھا کرتے ہیں۔

فضیلتِ شبِ معراج

نماز کے ضمن میں ہی کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کمال محویت کا عالم طاری ہوتا اور آپ راحت کے طالب ہوتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے: "اے بلال اذان دو تا کہ ہم نماز کے ذریعے آرام اور اطمینان حاصل کریں اور اس کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شبِ معراجِ قرب خاص میں پہنچے اور دنیاوی قیود سے نفس آزاد ہوا اور آپ عالم مادی سے بالکل بے تعلق ہو گئے تو آپ نے بارگاہِ قدس میں عرض کیا کہ اے اللہ! اب جب کہ تو نے مجھے دوبارہ مادی دنیا میں بھیج کر علائقِ دنیا میں مبتلا نہ کرنا لیکن بارگاہِ حق سے ارشاد ہوا کہ ہمارا حکم یہی ہے کہ آپ دنیا میں واپس جا کر اسوۂ حسنہ سے دین و شریعت کی تبلیغ کریں اور یہی سرور و کیف جو آپ کو یہاں حاصل ہوا ہے وہی دنیا میں حاصل ہو گا۔ چنانچہ معراج سے واپسی پر جب آپ کے دل کو عرشِ معلیٰ اور معراج کی روحانی لذت و کیف کی خواہش ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے اے بلال ہماری روح کو نماز سے سکون اور راحت بخشو اس لیے کہ آپ کی نماز بمنزلہ معراج کے ہوتی تھی اور آپ کو نماز میں وہی وجد و کیف و سرور حاصل ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ قربِ الہی کی نعمتوں سے سرشار ہو کر آپ کی نماز آپ کے لیے ٹھنڈک بن جاتی تھی اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ نماز میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔

حضرت داتا گنج بخشؒ نے فرمایا کہ شروع ماہ رمضان سے ماہ شوال کا چاند

دیکھنے تک ایک ماہ کے مکمل روزے اہتمام اور پابندی کے رکھنا ہر عاقل و بالغ مسلمان فرض ہیں اور تزکیہ باطن کے ساتھ روزانہ روزہ کی نیت کرنا ضروری ہے اور روزے کے لیے کئی شرائط ہیں۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ پیٹ کو زیادہ کھانے پینے سے آنکھوں کو ہر ناجائز چیز کے دیکھنے سے، کانوں کو غیبت، جھوٹ اور لغو باتیں سننے سے، زبان کو بے ہودہ گوئی سے اور تمام بدن کو خلاف شرع کاموں سے احتراز کرنا چاہیے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کو اپنی، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور تمام بدن کے اعضاء کو ممنوع اور حرام کاموں سے باز رکھنا چاہیے اور جو روزہ کی حالت میں حرام اور ناجائز کاموں سے پرہیز نہیں کرتے ان کے بارے حضور پاک کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگوں کو روزہ رکھ کر سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

نبی کریم کی حضرت داتا صاحب کو نصیحت

حضرت سید مخدوم علی ہجویری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ آپ مجھ کو نصیحت فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے حواسِ خمسہ کو اپنے قابو میں رکھا کر اور فرمایا کہ سب سے بڑی ریاضت حواسِ خمسہ کو غیر شرعی باتوں اور کاموں سے باز رکھنا ہے اور ایمان اور تقویٰ کی سلامتی کا یہی ذریعہ ہے۔

حضرت داتا گنج بخش نے مزید فرمایا کہ روزہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان صرف روزہ رکھ لے اور روزہ کی جو شرائط ہیں ان کو پورا نہ کرے بلکہ شرعی طور پر اصل روزہ وہ ہے کہ انسان روزہ کی حالت میں نفسانی خواہشات سے اجتناب کرے اور محرّمات سے قطعاً پرہیز کرے اور جو لوگ فرضی روزہ کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور اس

کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور نفلی روزے پابندی سے رکھتے ہیں، ان پر بڑا تعجب ہے۔

روایت ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری جس دن پیدا ہوئے، اس دن شام تک آپ نے دودھ نہیں پیا گویا اس طرح آپ اس روز روزہ سے رہے اور جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن بھی آپ کا روزہ تھا۔ آپ مہینہ میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھایا کرتے تھے اور رمضان کے مہینہ میں عید تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ لیکن یہ طاقت اور قوت تائید ربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ عام لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت داتا گنج بخشؒ اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ ابو نصر سراج رمضان کے مہینے میں بغداد تشریف لے گئے اور مسجد شو نیزیہ میں ایک الگ حجرہ میں قیام فرمایا آپ روزانہ رات کو تراویح میں پانچ کلام پاک سنایا کرتے۔ روزانہ رات کو آپ کا کھانا حجرہ میں رکھ دیا جاتا۔ جب آپ عید کے روز عید کی نماز کے واسطے تشریف لے گئے تو اس روز آپ کے حجرہ میں تیس روز کا کھانا موجود تھا۔ سید مخدوم علی ہجویریؒ ایک اور روایت یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ادھم کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ آپ سارا رمضان کچھ نہیں کھایا کرتے تھے اور باوجود موسم گرما کے دن بھر محنت مزدوری کرتے اور جو کچھ آپ کو دن بھر کی مزدوری ملتی اس کو درویشوں میں تقسیم فرما دیا کرتے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ باوجود کوشش کے کسی نے آپ کو کھاتے پیتے اور سوتے نہیں دیکھا۔

حضرت داتا صاحبؒ قدس سرہ فرماتے ہیں۔ ہمارا ایک ندی علم سے مقابلہ ہوا جو بجائے علم کے کلاہ رعونت و خود پسندی سر پر لیے پھرتا تھا اور اس خصلت کا نام اس نے علمیت رکھ چھوڑا تھا۔ خواہشات نفسانیہ کو متابعت سنت رسول کتا تھا۔ موافقت شیطانی کو سیرت آئمہ کی پیروی کتا تھا۔ دوران گفتگو کہنے لگا کہ ملاحدہ کے بارہ

فرقے ہو گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک فرقہ متصوفین کا ہے۔ ہم نے کہا: اگر ایک فرقہ صوفیوں کا انہی بارہ میں سے ہے تو گیارہ فرقے تم میں سے ہوتے۔ پھر جب ایک فرقہ سے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو صوفی ان گیارہ سے اپنے آپ کو کیونکر نہیں محفوظ رکھ سکتے دراصل یہ سب زمانہ کے پر آشوب ہونے کا نتیجہ ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے دوستوں اور محبوبوں کی ایک جماعت کو مخلوق سے چھپا کر رکھا ہے اور سب سے جدا رکھ کر ان کی محافظت فرماتی ہے۔ کیا خوب شیخ المشائخ آفتاب مریداں حضرت علی ابن مندار صیغی نے فرمایا ہے: درہلوں کا فساد زمانہ اور اہل زمانہ کے فساد کے مطابق ہوتا ہے۔ اب ہم اقوال مشائخ کرام بتلاتے ہیں تاکہ خبردار ہو جاؤ کہ ان صوفیا کرام پر اللہ تعالیٰ کی کیسی صادق اور سچی عنایتیں رہی ہیں اور ان کے منکرین کیسے عذابوں میں مبتلا ہوئے۔

حضرت محمد بن فضل بلخی نے فرمایا: "علوم تین قسم کے ہیں۔ اول علم اللہ کی طرف سے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کے فضل کی معیت سے، تیسرا اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ علم باللہ وہ علم معرفت ہے جو تمام انبیاء کرام اور اولیائے عظام کو حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ عارف الہی بنتے اور عرفان الہی حاصل کرتے ہیں جب تک یہ معیت الہی حاصل نہ ہو تمام ذرائع جدوجہد منقطع رہتے ہیں۔ جب تک علم باللہ حاصل نہ ہو درجہ عرفان حق کا حصول محال ہے۔ علم من اللہ وہ علم شریعت حق ہے کہ اس نے اپنے فرمان اور احکام کا ہمیں تکلف بنایا ہے اور جو زبان انبیاء سے ہم تک پہنچا۔ علم مع اللہ وہ علم ہے جو مقامات و طریق حق اور بیان درجہ اولیائے کرام ہے۔ پس اس کی معرفت بغیر پیروی شریعت صحیح نہیں اور پیروی شریعت بغیر مقامات رشد و ہدایت جانے درست نہیں ہوتی۔"

حضرت ابو علی ثقفی نے فرمایا: "علم حیات قلب ہے جہالت کی موت سے اور چشم یقین کا نور ہے کفر کی ظلمت سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس کو علم عرفان حاصل نہیں اس کا دل

ظلمت جہل سے مردہ ہے اور جسے علم شریعت حاصل نہیں اس کا دل نادانی کی بیماری میں مریض ہے۔ کفار کا دل مردہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ ذات واجب تعالیٰ جل شانہ کے عرفان سے جاہل ہیں اور اہل غفلت کا دل بیمار ہے اس وجہ سے وہ قرآن ہائے رب سے بے خبر ہیں۔

حضرت ابوبکر وراق رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جس نے علم کلام یعنی عقائد و علم توحید کی عبادت پر قناعت کی اور زہد و تقویٰ حاصل نہ کیا وہ زندگہ میں پڑ گیا اور جس نے شریعت اسلامیہ بلا پرہیزگاری کے حاصل کیا وہ حدود احکام سے نکل کر فاسق ہو گیا اس سے مقصد یہ ہے کہ بغیر علم و مجاہدہ و تجرید کے توحید محض جبر ہے۔ ایسا موحد قول میں جبری اور فعل میں قدری کہلاتے گا۔ جب تک کہ اس کی روش قدر و جبر کے درمیان درست نہ ہو انہی بزرگ نے ایک مقام پر فرمایا ہے توحید کا مقام جبر سے کم اور قدر سے اونچا ہے۔

حضرت ابو یزید بسطامیؒ فرماتے ہیں: "میں نے تیس سال مجاہدہ کیا مگر مجھے کوئی چیز سخت ترین محسوس نہ ہوتی سوائے علم اور اس کے امتناع کے۔" آگ پر قدم رکھنا طبیعت گوارا کر سکتی ہے مگر علم کے موافق اطاعت کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پل صراط پر سے جاہل ہزار بار گزرنا گوارا کر سکتا ہے مگر اسلامی احکام کے ایک مسئلہ کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا مصیبت اور بلا ہے۔ جہنم میں خمیہ لگا کر بیٹھنا آسان ہے اس سے کہ ایک مسئلہ شرعی پر مکمل طور پر عمل کرنا۔ لہذا چاہیے کہ علم حاصل کیا جائے اور اس پر عمل کرنے کی ارادت ہو اور یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بندہ جب علم میں درجہ کمال حاصل کر لیتا ہے تو وہ علم الہی کے مقابلہ میں ایک جاہل کا درجہ پاتا ہے پس لازم ہے کہ بندہ وہاں تک علم حاصل کرے اور حقائق جانے جہاں تک وہ نہ جانتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی بندگی کے سوا کچھ جان ہی نہیں سکتا۔

فقر اور فقیر سے متعلق علم

کشف المحجوب کے دوسرے باب میں آپؑ نے فقیر کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ ظاہری اسباب کا مالک نہ ہو اور کچھ نہ ہونا اس کی کسی چیز میں خلل انداز نہ ہو۔ اگر اس کے پاس ظاہری اسبابِ معیشت اور دنیاوی ساز و سامان ہو تو وہ اُس کے ہونے سے اپنے آپ کو مال دار نہ سمجھے اور نہ ہونے سے محتاج و غریب نہ سمجھے یعنی مال و دولت کا ہونا یا نہ ہونا اس کی نظر میں یکساں و برابر ہو بلکہ فقیر جتنا محتاج اور تنگ دست ہوتا ہے اسی قدر اس پر باطنی اسرار و رموز کا انکشاف زیادہ ہوتا ہے فقیر یہ ہے کہ اگر اس کے فقر کو دونوں جہانوں سے تولا جائے تو اس کے فقر کا پلڑا بھاری رہے اور دونوں جہان اس کی نظر میں پھر کے برابر بھی حقیقت نہ رکھتے ہوں اور فقیر کی ایک سانس دونوں عالم میں نہ سما سکے۔

حضرت داتا گنج بخشؒ نے اپنے شاگرد ابو سعید ہجویری کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ”دنیا کے معاملات میں بقدر ضرورت دلچسپی لے اور فرائضِ حیات کی بجا آوری کر لیکن دنیا کی لگن میں ہمہ وقت مستغرق ہو کر کہیں خدا کی یاد سے غافل نہ ہو جانا کہ یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے۔ کسی کا دل تجھ سے رنجیدہ نہ ہو۔ حاکم وقت جو اپنے ملک کے ظلم و ستم کی بیخ کنی کرنے والا عدل و انصاف کو محکم کرنے والا اور رعایا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اور آرام پہنچانے والا ہو اس کی اعانت کر لیکن کسی بھی بادشاہ یا حاکم کی مدح و توصیف کسی دنیاوی غرض کے لیے نہ ہو۔ آپ نے امراء و سلاطین کو تنبیہ کی کہ ظلم و ستم ان کی تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ علماء کی خرابی طمع و لالچ سے پیدا ہوتی ہے اور فقراء کی بربادی جاہ طلبی ہے۔“

خطرناک حجاب

آپ نے کشف المحجوب میں فرمایا ہے کہ حقائق و معارف کے بہت سے نکات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور اس کی درگاہ کے عزیزوں کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکتے۔ ان زموز سے ناواقف رہنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ذل پر دو قسم کا پردہ ہوتا ہے ایک رینی اور ایک غیبی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رینی وہ حجاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے کیونکہ اسی حجاب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے "مہر لگادی ہے" اللہ نے ان کے دلوں پر۔ اس حجاب میں وہ لوگ آتے ہیں جن کو حق سے انکار اور باطل کے اختیار کرنے سے دلی محبت ہے اور یہ حجاب انسان کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ دوسرا حجاب غیبی ہے تربیت اور توجہ سے یہ حجاب جلدی دور ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کی طبیعت ہے تو حجاب میں اور بظاہر وہ حقائق اور معارف سے ہے بھی دور لیکن فی الواقع اس کی طبیعت میں حق کی طلب ہے وہ صرف غفلت میں ہے اور کسی وقت مرشد کامل کے مل جانے سے وہ صفائی قلب اختیار کر سکتا ہے حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ سخی وہ ہوتا ہے جو بخشش اور عطا میں تیز کرے اور جو کرے اس میں کوئی سبب بھی ہو اور یہ بخشش عطا کے مقامات کی ابتدا ہے۔ جو ادا وہ ہوتا ہے جو تیز نہ کرے اور اس کا ایسا کرنا کسی بے غرضی کے ساتھ ہو۔ اس کی مثال میں حضرت داتا صاحب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ مہمان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے ایک دن ان کے گھر ایک مہمان آیا اس سے کہا کہ دوسرے مذہب کے مہمان کے لیے میرے پاس روٹی نہیں ہے حق تعالیٰ نے فرمایا جس شخص کو میں نے ستر سال تک پالا ہے اسے ابراہیم تو اس کو

ایک وقت کی روٹی دینے سے نفرت کرتا ہے۔ جوڈ کی مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ان کے پاس جب حاتم کا بیٹا آیا تو انہوں نے اپنی چادر اس کے نیچے بچھا دی تھی اور فرمایا جب کسی قوم کا سخی بزرگ تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو۔ غرض کہ آپ نے نبوت کی چادر کو ایک کافر کا فرش بنایا اور یہ جوڈ کی شان تھی۔ اسی طرح خداوند تعالیٰ کو تمام امتیں عالم کہہ سکتی ہیں لیکن عاقل یا فقیہہ نہیں کہتیں اس لیے کہ خدا کا مرتبہ ان سے بہت بلند ہے۔

جلالی اور جمالی توبہ کا علم

آپ فرماتے ہیں کہ سالکانِ حقیقت کا پہلا مقام توبہ ہے اور اس پر حضرت داتا گنج بخشؒ نے طویل بحث کی ہے اور نکات و ارشادات بیان کیے ہیں۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ توبہ کر کے پھر بدی پر اگر انسان مائل ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ توبہ کرنے والوں کے لیے حکم خداوندی کیا ہے؟ گنہگار اور گناہ کا ارادہ کرنے والے میں کون کم قصور دار ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ کا ذکر حسرت سے ہوتا ہے یا ارادہ سے جب کوئی حسرت اور ندامت سے اپنے گناہ کو یاد کرے تو وہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے اور جو ارادہ سے گناہ کو یاد کرے وہ گنہگار کیونکہ گناہ کرنے میں اتنی آفت نہیں ہوتی جتنی گناہ کا ارادہ کرتے رہنے سے جو جاری رہتا ہے۔ توبہ ایک جمالی بھی ہوتی ہے اور ایک جلالی بھی اور اس کا نام توبۃ الانابت اور توبۃ الاستیاء ہے۔ انابت کے تو معنی ہیں کہ بندہ خدا کے عذاب کے خوف سے توبہ کرے اور استیاء کا مطلب ہے کہ بندہ ادھر اپنے گناہوں کو دیکھے ادھر اس کے لطف و کریم اور دریائے رحمت کو اور خود ہی شرم سے غرق ہوتا جاتے۔ جو توبہ خوف کی وجہ سے ہو وہ اس کے کشف سے ہوتی ہے اور جلالی کہلاتی ہے اور جو

جیا اور شرم کی وجہ سے ہو وہ جمال کے دیکھنے سے ہوتی ہے اور جمالی کہلاتی ہے۔
 جب حضرت داتا گنج بخشؒ غزنی سے لاہور جلوہ فرما ہوئے تو آپ کے ساتھ
 دو اور بزرگ بھی تھے۔ ایک تو خواجہ احمد سرخسیؒ جو سرخس کے رہنے والے تھے اور
 دوسرے ابو سعید ہجویری جو آپ کے گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابو سعید ہجویری
 کا حال اس سے زیادہ کچھ اور معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ کو حضرت نے کئی جگہ مخاطب
 کیا ہے اور آپ ہی کے استفسارات کے جواب میں لا جواب کتاب کشف المحجوب
 عالم وجود میں آئی۔ دوسرے خواجہ احمد سرخسیؒ ہیں۔ ان سے ایک دفعہ آپ نے پوچھا
 تیری توبہ کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ کہا، ایک مرتبہ میں سرخس سے روانہ ہوا۔ ایک
 مدت تک ایک جنگل میں اپنے اونٹوں کے ساتھ رہا اس دن میں بہت خوش ہوتا
 جب میں بھوکا رہ کر اپنے حصّہ کی خوراک کسی مسافر یا راہ گیر کو دیا کرتا تھا۔ ایک دن
 ایک شیر آیا۔ زور سے دھاڑنا شروع کر دیا۔ گرد و نواح کے درندے لومڑی، گیدڑ اور
 بھیرٹیلے وغیرہ آگئے۔ ان کے آنے پر شیر نے اونٹ کو پھاڑ ڈالا اور پھر ایک بلندی
 پر چلا گیا۔ شیر کے جانے کے بعد سب جانور اونٹ کا گوشت مزے سے کھانے لگے
 اور خوب سیر ہو کر چل دیتے۔ پھر شیر نیچے اترا اس غرض سے کہ آپ بھی کچھ کھالے
 اتنے میں ایک لنگڑی لومڑی نظر آتی جو اسی طرف آرہی تھی۔ شیر لومڑی کو دیکھ کر
 پھر واپس پلا گیا اور جب وہ بھی کھا کر چلی گئی تو شیر نے بھی آکر تھوڑا سا کھایا۔ میں
 دور سے یہ کیفیت دیکھ رہا تھا۔ شیر میرے نزدیک آیا اور خدا کے حکم سے گویا ہو کر کہنے
 لگا: اے احمد! لقموں کا ایشار کرنا بھی کوئی ایشار ہے۔ اگر مرد ہے تو اپنی جان کی
 بھی پرواہ نہ کر۔ لقموں کا ایشار تو حیوان بھی کر سکتے ہیں۔ تو مرد ہے تجھ سے جو افرادانہ
 ایشار ہی مناسب ہے۔ احمد سرخسیؒ نے کہا جب شیر سے یہ بات میں نے سنی تو مجھ
 پر ایشار اور توبہ کے اسرار کھلے اور میں نے دنیا کے تمام شغلوں سے توبہ کر لی اور یہی میری

توبہ کا ابتدائی دن تھا۔

سیر و سیاحت و مجاہدات و ابا صاحبؒ

حصول علم کے لیے حضرت داتا گنج بخش نے مختلف مقامات کی سیر و سیاحت کی۔ عہد شباب کا بیشتر حصہ سفر و سیاحت کے تجربات اور عجائبات قدرت کے مشاہدات میں گزارا آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کو بے وطنی اور مفلسی فقیر بناتی ہے اس موضوع پر بحث کرتے ہوتے یوں فرماتے ہیں: سنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز فقر کی بات کہہ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ فیقروں کو معرفت کیسے سیر آتی ہے۔ اصحاب نے عرض کیا یا حضرت! خدا بہتر جانتا ہے۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لائے۔ "روئے زمین پر سفر کر کے دیکھو جھٹلانے والے کا انجام کیا ہوا ہے۔"

یہ بات ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ مرید اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ سیر و سیاحت کے لیے علم دین کی تکمیل کے لیے نکلا کرتے تھے آپ نے بھی اس دستور کو اپنایا اور اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ اور خود اکیلے بھی سیر و سیاحت میں مصروف رہے۔ تکالیف و مصائب برداشت کیے۔ ریاضتوں اور مجاہدوں میں حصہ لیا۔ سلوک اور معرفت کی منازل طے کرنے میں جو صعوبتیں آپ نے برداشت کیں آپ کی کتاب کشف المحجوب میں جا بجا ان کا ذکر ملتا ہے۔ مسلسل سفر میں رہنے کے باوجود کبھی بھی نماز باجماعت ترک نہ کی اور ہر جمعہ کو کسی قصبہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے قیام کرتے۔

آپ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جس نے پروردگار عالم کی خاطر اپنے نفس سے جہاد کیا۔ اس طرح آنحضرتؐ نے یوں فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے۔ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اکبر کیا ہے۔ فرمایا مجاہدہ نفس۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدہ نفس کو جہاد

پر فضیلت دی ہے اس لیے نفس کی مخالفت کرنے میں بہت تکالیف و مصائب برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اولیاء اللہ ریاضت و مجاہدات اس لیے کرتے ہیں کہ اصلاح نفس ہو سکے اور سرکش و باغی نفس کو قابو میں لایا جائے تاکہ وہ گناہوں کی طرف راغب نہ کر سکے۔ حضرت داتا گنج بخشؒ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ شیخ ابوالعباس صاحب وقت تھے انہوں نے فرمایا "ایک دن میں باہر سے گھر لوٹا تو دیکھا کہ ایک زرد رنگ کا کتا گھس آیا ہے لیکن جونہی اسے باہر نکالنے کا ارادہ کیا وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور شیخ ابوالقاسم گورگانی جو آج کل قطب کے مرتبہ پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اپنے ابتدائے حال کی نشان دہی کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے نفس کو سانپ کی صورت میں دیکھا۔ سیر و سیاحت کے دوران آپ کو جن صبر آزما حالات اور احوال و مقامات سے گزرنا پڑا اور جن جن حوادث سے دوچار ہونا پڑا ان سے آپ کی شخصیت پر روشنی پڑتی ہے۔ انہیں ریاضت و مجاہدات اور صفائی قلب کی بدولت آپ کو قرب رسولؐ نصیب ہوا اور آپ نے دو مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور ہدایت پائی۔ یہی مجاہدات و ریاضات کا کرشمہ ہے۔

حضرت سید مخدوم علی ہجویریؒ غزنی اور اس کے مصنفات سے ابتدائی علوم کی تکمیل کے بعد فرغانہ، خراسان، اور النہر کے مکاتب میں تحصیل علوم کے لیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے اسمانی ممالک کا رخ کیا۔ آپ کے ہمراہ احمد حماد سرخسی تھے۔ آذربائیجان، ترکستان، عراق، قہستان، فارس، کرمان، خورستان، مدائن، طبرستان، بسطام، نیشاپور، سرخس، جبل السلام، طرس وغیرہ بھی آپ تشریف لے گئے۔ ان تمام علاقوں کے علماء و فضلاء اور اولیائے کرام سے ملے اور فیض حاصل کیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ فقط خراسان میں تین سو مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہوا۔ کشف المحجوب

میں آپ نے اس ضمن میں آذربائیجان کے سفر کا حال اس طرح لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ آذربائیجان کے پہاڑوں میں پھر رہا تھا کہ وہاں ایک درویش کو دیکھا جو نہایت درد مندی سے اشعار پڑھ رہا تھا۔ اشعار پڑھنے کے بعد اس کا رنگ بدل گیا اور وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور میرے دیکھتے دیکھتے بے ہوش ہو کر گر پڑا اور جان جان فرین کے سپرد کر دی۔ ماورالہنر کے سفر کا حال یوں بیان کیا ہے کہ احمد حماد سرخی نے اپنے رفیق سفر سے دریافت کیا کہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے۔ اس نے کہا ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ فرمایا کیوں؟ کہا کہ میں اپنے آپ سے غائب رہتا ہوں اور جب حاضر ہوتا ہوں تو اپنے نفس کو ایسے رکھتا ہوں کہ ایک روٹی کو ہزار حور سے بہتر سمجھتا ہوں پس میں دل کے شغل سے بہتر اور کوئی شغل نہیں سمجھتا۔

رسول کریم کو دانا صاحب کے دل کی کھٹک معلوم ہو گئی

حضرت داتا گنج بخش سفر شام کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں تھا کہ میں ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے سر ہانے سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں مکہ معظمہ میں حاضر ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے داخل ہو رہے ہیں اور ایک بوڑھے شخص کو گود میں لیے ہوئے ہیں۔ میں دوڑتا ہوا خدمت اقدس میں پہنچا۔ پائے اقدس کو بوسہ دیا اور دل میں قیاس کرنے لگا کہ یہ عمر رسیدہ کون ہو سکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے دل کی کھٹک معلوم ہو گئی۔ ارشاد ہوا یہ شخص تیرا اور تیری قوم کا امام ہے یعنی امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ایک اور سفر کا حال یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ترکستان میں دیکھا کہ سرحد اسلام کے نزدیک ایک شہر میں ایک پہاڑی تھی جس کے اندر آگ لگ گئی تھی اس کے دہکتے ہوئے پتھروں سے نوشادر ابل ابل کر باہر آ رہا تھا اس آگ میں ایک چوہا

تھا جو اس آگ میں زندہ رہ سکتا تھا اگر اس کو باہر نکال یا جاتا تو ہلاک ہو جاتا۔
 اسی طرح آپ غزنی سے لاہور کے سفر میں ایک جگہ زہر قاتل کے اندر ایک کیرا
 دیکھا جو صرف اسی میں زندہ رہ سکتا تھا۔ اگر اس کیرے کو زہر سے نکال یا جائے تو مر
 جاتا ہے۔

سفر طوس کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں شیخ ابوالقاسم گورگانیؒ کی
 خدمت میں حاضر ہونے کے لیے طوس پہنچا۔ دیکھا کہ وہ اپنے مکان کی مسجد میں بالکل
 تنہا ہیں اور ایک ستون سے ہم کلام ہیں۔ میں نے عرض کیا اے شیخ! آپ یہ بات
 کس کو سنا رہے ہیں۔ فرمایا اے بیٹے ابھی ابھی اللہ پاک نے اس ستون کو مجھ سے
 ہم کلامی کی قوت عطا فرمادی تھی۔ یہاں تک کہ اس نے مجھ سے سوال کیا اور میں اس
 کا جواب دے رہا تھا۔

اللہ تعالیٰ کب اولیاء کرام سے ہم کلام ہوتا ہے؟

حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ مرد میں دو بزرگ رہتے تھے ایک کا نام مسعود
 تھا اور دوسرے کا بوعلیؒ تھا۔ شیخ مسعود نے حضرت بوعلیؒ سے کہلا بھیجا کہ اس طرح چالیس
 دن کا اعتکاف کریں کہ کھانا بالکل نہ کھائیں گے۔ اس کے جواب میں شیخ بوعلیؒ نے شیخ
 مسعود کو کہلا بھیجا کہ ہم اس طرح اعتکاف کریں گے کہ دن میں تین دفعہ کھانے کے باوجود
 چالیس دن تک ایک ہی وضو سے رہیں گے اور وضو نہیں ٹوٹے گا۔

بہر حال بزرگان دین اور اولیائے کرام چلہ کشی کی حالت میں ذکر و عبادت اور
 ریاضت اور مجاہدہ میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ یہ لوگ اہل راز ہیں اور خداوند تعالیٰ
 نے ان کو ایسی باطنی قوتیں عطا کی ہیں کہ وہ ذاتِ خداوندی کے ساتھ مکاشفہ، مشاہدہ
 اور مکالمہ کر سکتے ہیں اور جب وہ کلامِ الہی اپنے کانوں سے سنا چاہتے ہیں بجائے مراقبہ

چالیس روز تک بھوکے رہتے ہیں اور اس کے درمیان پابندی کے ساتھ مسواک استعمال کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ محضی طور پر ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور ان کے دل و دماغ کو اپنی تجلیات سے روشن اور منور فرماتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے صوفیا کرام کو چاہیے کہ وہ چالیس روز کچھ نہ کھائیں تاکہ ان کی بشری خصوصیات مغلوب ہو جائیں۔ ان کے قلوب کو جلا و لطافت حاصل ہو اور وہ مقام ولایت کے بلند مراتب پر فائز ہو سکیں

آداب حج برائے عوام و عارفان حق

آپؐ فرماتے ہیں کہ ارکان اسلام اور فرائض میں حج کی ادائیگی بھی فرض عین ہے بشرطیکہ بندہ مسلمان، بالغ، عاقل ہو اور صاحب استطاعت ہو فرمایا حج کے آداب کی بجا آوری لازمی اور ضروری ہے۔ حاجی کو بغیر احرام باندھے حرم میں نہیں جانا چاہیے اور جب احرام باندھا جائے تو تمام نفسانی خواہشات اور دنیاوی معاملات سے اجتناب کرنا اور پنچنا چاہیے۔ نیز آداب احرام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ زبان یا ہاتھ کے ذریعے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ عرفات میں ٹھہرنے کے بعد وہاں سے مزولفہ اور شعر الاحرام میں جانا چاہیے۔ پتھر اٹھانا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ منامیں تین دن قیام کرنا اور شرائط کی پابندی کے ساتھ پتھر پھینکنا اور وہیں پر سر کے بال منڈوانا اور قربانی دینے کے بعد کپڑے پہننا یہ سب حج کے آداب عوام کے لیے ہیں۔ ایک عارف حق کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ حج کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے تمام محرمات اور ممنوع چیزوں سے اور خواہشات نفس سے تو بہ کرے۔ عارف کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی محبت اور الفت جاگزیں نہ ہو اور میدان عرفات میں قیام معرفت کے بعد محبت اور عشق کے جذبہ سے سرشار ہو کر مزولفہ جائے اور جب طواف کرے تو خود کو خدا

کے حرم میں لے جائے اور جب منا میں جائے تو حرم اور خیالاتِ فاسدہ کے پتھر پھینکے اور مجاہدہ کی قربان گاہ میں اپنے نفس کو قربان کر دے۔ اس طریقہ پر حج کرنے سے عارف تمام شیاطین اور ان کے مضر اثرات سے محفوظ رہ کر مقامِ ابراہیمی میں داخل ہو جاتا ہے۔

حضرت داتا گنج بخشؒ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص حج کر کے حضرت جنید بغدادیؒ کے پاس گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہاں سے آرہے ہو؟ اس نے جواب دیا حج کر کے آرہا ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تو نے واقعی حج کیا ہے اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت جنید بغدادیؒ نے اس شخص سے کچھ سوالات کیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو نے گھر سے حج کے لیے کوچ کیا تھا تو اس وقت تو نے گناہ سے کوچ نہیں کیا تھا۔ تو نے گھر سے نکلنے کے بعد جس جس منزل میں قیام کیا اگر تو نے ساتھ ساتھ راہِ خدا کے مقامات کو طے نہیں کیا تو تو نے سفر حج کے منازل کو بھی طے نہیں کیا۔ جب تو نے احرام باندھا اور جس طرح وہاں پر کپڑے اتارے تو اگر تو نے کپڑوں کے ساتھ اپنی بشری صفات کو علیحدہ نہیں کیا۔ گویا تو نے احرام ہی نہیں باندھا۔ جب تو عرفات میں کھڑا ہوا اور تجھ کو مجاہدہ کے کشف سے واقفیت نہیں ہوئی تو تو عرفات میں بھی کھڑا نہیں ہوا۔ جب تو نے صفا اور مروہ کی سعی کے دوران بارگاہِ خداوندی کے جہالات کو نہیں دیکھا تو تو نے طواف بھی نہیں کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو نے حج کے آداب و شرائط کو پورا نہیں کیا اور دوبارہ حج کو جا کر باقاعدہ حج ادا کرتا کہ تو خانہ کعبہ میں پہنچ کر مقامِ ابراہیم علیہ السلام تک رسائی کر لے۔ حج کا یہ مطلب نہیں کہ حاجی بیت اللہ کا دیدار کر کے اور پتھروں کی زیارت کر کے گھر واپس آ جائے بلکہ حج کا مقصد شاہدہ اور مکاشفہ ہے وہ شخص بہت نادم ہوا اور اقرار کیا کہ آئندہ ان بنیادی اصولوں کی پیروی حج کے دوران ضرور کرے گا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے تصدیق

کرائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں میری تصدیق مطلوب نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہارے ہر فعل میں تائید ربانی ہونا چاہیے۔ آپ نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی اور وہ بامقصد حصول علم کے بعد رخصت ہوا۔

باطنی نعمتوں کی زکوٰۃ

حضرت داتا گنج بخشؒ نے فرمایا کہ زکوٰۃ صرف مال اور پیسہ ہی پر واجب نہیں بلکہ ہر نعمت پر اس کی ادائیگی فرض ہے چونکہ زکوٰۃ کی روح اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے کسی شخص کے پاس دو سو درہم ہوں تو اس پر پانچ درہم واجب ہیں اور بیس دینار پر نصف درہم۔ اسی طرح جاہ و منزلت کی زکوٰۃ بھی ادا کرنا لازم ہے انسان اگر کسی بلند مرتبہ پر فائز ہو تو چونکہ یہ بزرگی اور فضیلت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس لیے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام چیزوں پر زکوٰۃ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر مال و نعمت کی زکوٰۃ فرض کی ہے اسی طرح تمہاری جاہ و منزلت کی بھی زکوٰۃ تم پر فرض ہے اور تمہارے گھر کی زکوٰۃ اچھی مہمان داری ہے۔ صحت اور تندرستی بھی خداوند تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے اور تندرستی کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جسم انسانی کے تمام اعضاء خداوند تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں مشغول رہیں اور چونکہ باطن اور روح تمام نعمتوں سے افضل ہیں اس کی زکوٰۃ کا حق بھی ادا ہونا چاہیے اور اس کی زکوٰۃ کثرتِ ذکرِ الہی اور عرفانِ نفس ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اہل طریقت اور عارف کے نزدیک جس طرح ظاہری نعمتوں کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اسی طرح باطنی نعمتوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے اور حسیا کہ اہل بیان کیا گیا ہے کہ باطنی اور روحانی نعمتوں کی زکوٰۃ حفظِ توحید، کثرتِ ذکرِ الہی

اور تزکیہ نفس ہے۔

غیر ممالک کے محققین کا خراج تحسین

غیر ممالک کے محققین نے حضرت داتا گنج بخشؒ کے وسیع مطالعہ، قابلیت اور بصیرت کو تسلیم کیا ہے۔ لینن گراڈ میں کشف المحجوب کے روسی ایڈیشن میں ان کتابوں کی فہرست درج ہے جو آپؒ کے زیر مطالعہ تھیں اور یہ سب کتابیں، مستند کتابوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان میں سے چند کتابوں کے نام اور مصنف مندرجہ ذیل ہیں:

۱: بیان آداب المریدین مؤلفہ محمد بن علی ترمذی

۲: تاریخ اہل صفا مؤلفہ عبدالرحمن محمد بن حسین اسلمی

۳: تصحیح الارادہ مؤلفہ جنید بغدادی

۴: الرعایہ بحقوق اللہ مؤلفہ احمد بن خضر ویہ

۵: تاریخ المشائخ مؤلفہ محمد بن علی ترمذی

۶: کتاب اللع مؤلفہ ابونصر سراج

۷: مرآة الحکما مؤلفہ شاہ بن شجاع کرمانی

ان کے علاوہ اور بھی بے شمار کتابیں حضرت داتا گنج بخشؒ کے زیر مطالعہ رہیں۔ آپ نے کشف المحجوب میں متعدد علماء اور مشائخ کے نام لیے ہیں جن کی تصانیف و خیالات پر آپ نے مختصر مگر جامع تبصرے فرمائے ہیں۔

انگلستان کے آراے نکلسن نے ۱۹۱۱ء میں کشف المحجوب کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا۔ اس نے کتاب کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ مصنف کا انداز اول تا آخر ایک معلم کا ہے جو اپنے شاگرد کو ہدایت کر رہا ہو۔ مصنف کا بیان اس امر کا شاہد ہے کہ یہ ایک عالم کا بیان ہے جسے تصوف پر بھی عبور حاصل ہے اور جو عالم اور صوفی ہونے

کے علاوہ ایک صاحب طرز ادیب بھی ہے۔ بقول نکلسن کوئی قاری کشف المحجوب سے
 سن وقت تک لطف اندوز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان پس پردہ عالمانہ لفظیات
 راکیب بندی کا صحیح اندازہ نہ کر سکے جو خالص ایرانی رنگ و بو سے لبریز، اور
 مسیحا نہ انداز بیان سے مزین ہے۔ یہاں یہ ذکر کرنا بے جا نہ ہو گا کہ رینالڈ نکلسن
 نے حضرت علامہ اقبال کی کتاب "اسرار خودی" کا بھی انگریزی میں ترجمہ کیا اور اس
 کتاب کو یورپ والوں سے متعارف کرایا۔

علاوہ ازیں مارٹن لنگراے جی آربری۔ اے۔ جی براڈن۔ ڈی۔ ایم مستیسن نے
 بھی کتبوں میں کشف المحجوب کے بے شمار حوالے دیتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا
 ہے کہ ان غیر مسلم محققین نے حضرت داتا گنج بخشؒ کی اس بے مثال کتاب سے خوب
 استفادہ کیا۔ مارگریٹ سمتھ نے ادویات کرام کی تصانیف سے حوالے دیتے ہوئے
 کشف المحجوب کے متعلق لکھا ہے کہ پردوں کو بے پردہ کرنے والی یہ تصنیف فارسی
 کی قدیم ترین اور لا جواب کتاب ہے جس میں مخدوم علی ہجویری نے نظریہ لقون
 کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی نظریات بھی پیش کیے ہیں۔

روس کے شہرہ آفاق ماہر شرقیات پروفیسر ژدو کووسکی نے ساٹھ سال کی تحقیق
 کے بعد ایک مستند نسخہ فارسی زبان میں ترتیب دیا اور اس پر روسی زبان میں ایک
 دیباچہ لکھا۔ یہ کتاب مصنف کی وفات کے بعد سوویت گورنمنٹ نے ۱۵ مارچ ۱۹۲۶ء
 کو شائع کی۔ کشف المحجوب کا یہ ایڈیشن پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ ہے
 اس کتاب کے دیباچہ میں مصنف نے یوں اعتراف کیا ہے۔ جوں جوں کشف المحجوب
 کو پڑھتا ہوں توں توں میرے دل میں روحانی جذبہ موجزن ہوتا ہے اور میں یہ
 قلمبند کرنے پر مجبور ہوں کہ مخدوم علی ہجویریؒ ایک لاثانی عالم ہیں جو ایک بلند پایہ
 مفکر اسلام ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ژدو کووسکی کا یہ نسخہ جو فارسی زبان میں ہے

دی آنا، سین گراڈ اور تاشقند کے قدیم مخطوطات کی بنا پر مرتب کیا گیا جس سلیس
فارسی زبان میں یہ نسخہ مرتب ہوا وہ ان دنوں سمرقند، بخارا اور تاشقند میں بولی
جاتی تھی۔ اس کتاب سے نہ صرف روسیوں نے بلکہ عالم اسلام کے ادیبوں نے بھی
فائدہ اٹھایا ہے اور حضرت داتا گنج بخشؒ کی یہ لازوال کتاب خاص طور پر روس
کے ادبی حلقوں میں خوب متعارف ہوئی۔

باب پنجم باب اول

رموز ادب

رُؤوسِ آداب

زبدۃ العارفین حضرت داتا گنج بخشؒ نے فرمایا ہے کہ دین اور دنیا کے تمام امور کی زیب و زینت ادب سے وابستہ ہے اور ہر مقام کے حصول کے لیے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا اشد ضروری ہے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی پہچان یہ ہے کہ مومن کے آداب اچھے اور عمدہ ہوں اور باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ادب کی تلقین کی ہے حضرت داتا گنج بخشؒ نے احادیث پاک کو بیان کرتے ہوئے دین و دنیا کے کاموں کی مقبولیت بیان فرماتے ہوئے آداب کو مقدم رکھا ہے۔ آپ نے تصوف کی بنیاد آداب کے اصولوں پر عمل کرنے اور تقویٰ اور پرہیزگاری پر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اصول آداب کی پرواہ نہیں کرتے اور احکام الہی کی پابندی نہیں کرتے ان کا طریقت اور تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو شخص آداب کا لحاظ اور پابندی نہیں کرتا وہ درجہ ولایت حاصل نہیں کر سکتا اور جو ادب اختیار نہیں کرتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے انحراف برتنا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر جس طرح انسان زندگی کے ہر شعبہ میں آداب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ تاکہ نافرمانی یا گستاخی سے کام بگڑ نہ جائے اسی طرح ہر حالت میں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اولیاء کرام کے ساتھ ادب کو پیش نظر رکھنا اشد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ کسی جگہ اور کسی مقام پر بھی انسان خداوند تعالیٰ سے چھپ

کر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک مومن کو اپنے معبود حقیقی کے واسطے جو آداب ہیں اُن پر پوری پوری پابندی سے عمل کرنا چاہیے اور احکام الہی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے وقت یہ کبھی نہ بھولا جائے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور ہمارا کوئی فعل حق تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت داتا گنج بخشؒ نے شب معراج کے واقعہ کو بصیرت افروز بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر اس سارے واقعہ کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہو گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے آخر تک آداب خداوندی اور آئین احمدی کا کس قدر احترام کیا ہے۔ اور یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو حضور پاک کی سنت کا پاس کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو یزیدؒ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کو تصوف و معرفت میں یہ بلند مقام کس طرح حاصل ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کی صحبت کے آداب کو بجالانے سے یہ مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت داتا گنج بخشؒ کی کتاب کشف المحجوب سے اہم ارشادات جو آداب کے موضوع پر انہوں نے فرماتے ہیں۔ اگر ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو انسان منزل مراد پر گامزن ہو کر کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔

آداب سوال و ترک سوال

اس موضوع پر آپؒ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ کہ ایک جماعت کا خیال ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی سے سوال نہ کرنا چاہیے اور بجز اس کے کسی کو حاجت روا نہیں سمجھنا چاہیے کیوں کہ سوال کرنا حق تعالیٰ سے روگردانی ہے کہتے ہیں ایک دنیا دار آدمی نے رابعہؒ سے کہا "جس چیز کی ضرورت ہو مانگ

میں مہیا کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا ”مجھے اپنے رب سے دُنیا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے چہ جب ایک میں اپنے ہم جنس سے دُنیا وہی چیز طلب کروں“

حاکم وقت ادھی رات ننگے سر ننگے پاؤں گھر

سے بھاگ نکلا اور درویش کو جیل سے رہا کر دیا

ابو مسلم نے ایک سختی رسیدہ بزرگ کو چوری کے الزام پر جیل میں ڈال دیا۔ اسی رات ابو مسلم نے خواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ رسول کریم نے اسے فرمایا: اے ابو مسلم میں حکم خداوندی آیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کہ تو نے اس کے ایک دوست کو بے جرم قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اسی وقت جاگ اُٹھا۔ ابو مسلم چونک اُٹھا اور ننگے سر ننگے پاؤں قید خانے میں پہنچا اور دروازہ کھول کر درویش کو رہا کر دیا۔ معافی مانگی اور کہا کچھ ضرورت ہو تو حکم دیجئے۔ درویش نے کہا میرا مالک تو ایسا ہے کہ ادھی رات کے وقت ابو مسلم کو بستر سے اٹھا کر مجھے مصیبت سے نجات دینے کے لیے بھیج سکتا ہے۔ میں کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ ابو مسلم رونے لگا اور درویش چلا گیا۔

سوال کی دوسری جائز صورت یہ ہے کہ سوال ریاضت نفس کے لیے کیا جاسے تاکہ سوال کی ذلت برداشت کریں اس کی تکلیف گوارا کریں اور دوسروں کی نظر میں اپنی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگائیں اور اس طرح تکبر سے محفوظ رہیں۔ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی نے حضرت شبلی سے فرمایا تیرے سر میں غزور ہے کہ تو خلیفہ اور امیر سامرہ کے دربانوں کے سردار کا بیٹا ہے تجھے کوئی

چیز حاصل نہیں ہوگی جب تک تو بازار میں نہ گھومے اور ہر کسی سے سوال نہ کرے اور تجھے اپنی اصل قیمت کا احساس نہ ہو جائے۔ حضرت شبلی نے ایسا ہی کیا۔ بھیک مانگنے کے معاملے میں کساد بازاری بڑھتی گئی اور چھ سال میں نوبت یہاں تک آئی کہ آپ سارے بازار میں گھوم نکلے اور کسی نے کچھ نہ دیا۔ آپ نے واپس آکر حضرت جنیدؒ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اب تجھے اپنی قیمت کا اندازہ ہو گیا۔ لوگ تجھے کچھ نہیں سمجھتے۔ اپنے دل کو ان کی طرف سے پھیر لے اور کسی قیمت پر بھی ان کی صحبت اختیار نہ کر۔ یہ صرف ریاضتِ نفس کے لیے تھا کسبِ معاش کے لیے نہیں۔

دُنیا کی ہر چیز کا حقیقی مالک حق تعالیٰ ہے

حضرت داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں کہ جائز سوال کی ایک اور صورت ہے کہ سوال حق تعالیٰ کی عظمت و حرمت کے لیے کیا جاتے دُنیا کی ہر چیز کا حقیقی مالک حق تعالیٰ ہے اور لوگ صرف نکران ہیں۔ درویش اپنے نصیب کی چیز حق تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں جو شخص حق تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت کے لیے وکیل کو پیش کرتا ہے۔ حرمت و طاعت میں اس شخص سے بالاتر ہے جو خود حق تعالیٰ سے طلب کرتا ہے۔ آپؒ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن معاذؒ کی ایک لڑکی تھی۔ ایک دن اُس نے اپنی والدہ سے کوئی چیز مانگی۔ والدہ نے کہا خدا سے مانگو۔ لڑکی نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنی ذاتی ضرورت کی چیز حق تعالیٰ سے طلب کروں جو آپ دیں گے وہ بھی تو اسی کا ہے۔

حضرت داتا گنج بخشؒ نے فرمایا کہ بندہ حق تعالیٰ کو اپنی گدائی کا جال نہ بنائے تاکہ اس کی پارسائی کے پیش نظر لوگ زیادہ دیویں۔ میں نے ایک دفعہ بلند مرتبہ صوفی کو دیکھا۔ وہ اپنے فاقہ میں مبتلا جنگل سے نکل کر راستے کی صعوبت برداشت کرتا ہوا

کُوڈ کے ایک بازار میں آیا۔ ہاتھ پر ایک چڑیا اٹھا رکھی تھی اور پکار رہا تھا کون ہے جو اس چڑیا کے لیے مجھے کچھ دے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں کہتے ہو؟ کہا یہی ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خدا کے لیے مجھے کچھ دو۔ دنیاوی چیز کے لیے صرف حقیر چیز کی سفارش کی جاسکتی ہے۔

آدابِ صحبت

مرید کے لیے سب سے اہم چیز ہم نشینی ہے۔ اس لیے ہم نشینی کے حقوق کی پاسداری فرض ہے۔ کیوں کہ مرید کے لیے تنہائی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابلیس تنہا آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسے دور رہتا ہے۔ قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تین آدمی باہم مشورہ کر رہے ہوں تو چوتھا باری تعالیٰ ہوتا ہے۔

حضرت جنیدؒ کے ایک مرید کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ درجہ کمال کو پہنچ چکا ہے اور اب اس کے لیے تنہائی ہم نشینی سے بہتر ہے۔ اس نے گوشہ تنہائی اختیار کر لیا اور جماعتِ مشائخ سے روگردان ہو گیا۔ رات کے وقت اس کے پاس ایک اونٹ لایا جاتا اور اُسے کہا جاتا چلو تمہیں بہشت جانا ہے۔ وہ اونٹ پر سوار ہوتا اور وہ ایک پُر فضا مقام پر پہنچ جاتے۔ خور و لوگوں کی معیت میں عمدہ کھانے اس کے لیے مہیا کیے جاتے صبح تک وہاں رہتا پھر اُسے نیند آجاتی اور بیدار ہوتا تو اپنے تکیہ میں ہوتا۔ رفتہ رفتہ انسانی غرور اس کے دل و دماغ پر مستط ہو گیا اور تکبر نے اُسے پوری طرح جکڑ لیا۔ حضرت جنیدؒ کو معلوم ہوا تو اس کے تکیہ میں تشریف لائے اور دیکھا کہ ان کا مرید تکبر اور غرور میں مبتلا بیٹھا ہے۔ حال دریافت کیا تو اس نے واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت جنیدؒ نے کہا کہ آج رات اس مقام پر جانا ہو

تو تین دفعہ وہاں پہنچ کر لا حول ولا پڑھنا۔ ہنگام شب اُسے پھر وہیں لے گئے وہ
دل ہی دل میں حضرت جنیدؒ کا منکر ہو رہا تھا۔ کچھ وقت گزرنے پر اس نے ازراہ
آزمائش تین بار "لا حول" پڑھا۔ جملہ حاضرین میں سے ایک اٹھا اور اس کے پیچھے سب
کے سب چلے گئے اور اس نے اپنے آپ کو ایک کورے کرکٹ کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا
پایا اور اس کے گرد مردار جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں اُسے اپنی غلطی کا احساس
ہوا تو اس نے توبہ کی۔ الغرض مرید کے حق میں تنہائی سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہم نشینی
کے لیے اہم شرط یہ ہے کہ ہر شخص کا درجہ ملحوظ خاطر ہے۔ پیر طریقت کے
ساتھ اُن کی حرمت کا لحاظ مرید کے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ
میں نے شیخ المشائخ ابو قاسم گرگانی سے پوچھا کہ شرط ہم نشینی کیا ہے؟ فرمایا یہ
ہے کہ تو اپنے حصّہ کا طالب نہ ہو۔ ہم نشینی میں جو جملہ خوابیاں ہیں اسی چیز سے پیدا
ہوتی ہیں کہ ہر شخص اپنا حصّہ طلب کرتا ہے۔ حقیقی ہم نشینی یہ ہے کہ اپنے حصّے سے
دست بردار ہو کر ہم نشینوں کے حصّے کی پاسداری کر۔ ایک درویش نے کہا کہ میں ایک
دفعہ کوفہ سے مکہ معظمہ جا رہا تھا۔ راستے میں حضرت ابراہیم خواصؒ سے ملاقات
ہو گئی۔ میں نے ہمراہی کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مگر تمہیں
میرے حکم کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ عرض کیا بجا ہے۔ منزل پر پہنچے تو آپ نے
فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ میں حکم بجالایا۔ آپ نے کنویں سے پانی نکالا۔

درویشوں کے ساتھ ہم نشینی

سردی کا موسم تھا لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور مجھے گرم کیا۔ میں جب بھی کوئی
کام کرنے کے لیے اٹھا فرماتے بیٹھ جاؤ۔ مجھے حکم بجالانا تھا۔ خاموش ہو جاتا۔
رات کو سخت بارش ہونے لگی۔ آپ نے اپنا فرقہ نکالا اور تاسحر میرے سر تان کر

کھڑے رہے۔ میں شرم سے ڈوب جا رہا تھا۔ مگر از روئے شرط کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے کہا آج میں امیر ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے جب پھر منزل پر قیام کیا تو پھر آپ نے خدمت اپنے اوپر لے لی۔ میں نے کہا میں ہوں۔ میرے حکم سے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ آپ نے فرمایا نماز مان وہ ہوتی ہے جو اپنی خدمت امیر کے سپرد کر دے۔ مکہ معظمہ تک آپ اسی طرح میرے ہم سفر رہے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر میں شرمساری کے عالم میں بھاگ گیا۔ آپ نے منا میں مجھے دیکھ لیا اور فرمایا دیکھو بیٹا! درویشوں کے ساتھ ہم نشینی کا طریقہ یہی ہے جو میں نے تمہارے ساتھ اختیار کیا۔

ایک بزرگ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ادب کی شرط کیا ہے جواب دیا جو کچھ میں جانتا ہوں ایک جملے میں بیان کتے دیتا ہوں۔ ادب یہ ہے کہ جو کچھ تیری زبان سے نکلے سچ ہو۔ اگر کوئی معاملہ کرے تو اس کی بنیاد حق و انصاف پر ہو۔ کلام سچا ہونا چاہیے۔ خواہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ عمل نیک ہونا چاہیے۔ خواہ سخت ہی کیوں نہ ہو۔ بولو پوچھ بولو۔ خاموش رہو تو خاموشی کو راستی پر مبنی رکھو۔

ادب کے لحاظ سے تین قسم کے لوگ

شیخ ابونصر سراج نے اپنی کتاب "لمع" میں ادب کی مختلف صورتیں بیان کی فرماتے ہیں۔ اہل دنیا جن کے نزدیک فصاحت بلاغت علم فنون کی تحقیق و تدوین۔ بادشاہوں کی داستانیں۔ مختلف شعراء کے اچھے شعر۔ علمی چیزوں۔ شاہی نسب ناموں اور عربی زبان کے اشعار کو حفظ کرنا ادب ہے۔ اہل دین کے نزدیک ریاضت و مجاہدہ کی عادت، اعضائے جسمانی کی تادیب حدود حق کی حفاظت اور ترک خواہشات نفسانی کو ادب کہتے ہیں۔

خاص لوگ جن کو پاک رکھنا۔ اسرارِ باطن پر نظر رکھنا۔ ایفائے
 عہد۔ وقت کی پاسداری۔ پراگندہ خیالات کا استیصال اور پھر طلب و قرب
 میں حضورِ حق میں متوذب رہنا ادب ہے۔
 جب کوئی درویش اقامت پذیر ہو تو اس کے لیے شرطِ ادب یہ ہے
 کہ اگر کوئی مسافر اس کے دروازے پر آئے تو اس کی عزت و توقیر کرے اور اس
 کے ساتھ دلی مسرت سے پیش آئے۔ اور احترام سے اپنے پاس ٹھہراتے یہ
 سمجھے کہ گویا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں میں سے ہیں اور وہ برتاؤ
 کرے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمانوں سے کیا کرتے تھے۔ بلا تکلف بلکہ
 سامنے رکھ دیا کرتے تھے اور یہ کبھی نہ پوچھتے تم کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے
 ہو؟ اور تمہارا کیا نام ہے۔ یہ سمجھتے کہ ایسے لوگ حق تعالیٰ کی طرف سے
 آتے ہیں اسی کی طرف وہ رو بہ سفر ہوتے ہیں۔ اور ان کا نام "بندۂ حق" ہوتا
 ہے۔ یہ فیصلہ کرے کہ مسافر کو آرام کرنے کے لیے تنہائی کی ضرورت ہوگی یا مجاہد
 کی۔ اگر وہ خلوت پسند ہے تو اس کے لیے جگہ خالی کر دے اگر مجاہد طلب ہو تو
 بے تکلف محبت اور ہمدردی سے اس کے ساتھ رہے جب وہ تکیہ پر سر رکھ کر
 سونے کا ارادہ کرے تو اس کے پاؤں دباتے۔ اگر وہ کہے مجھے عادت نہیں تو اصرار
 نہ کرے تاکہ اسے گراں نہ گزرے۔ دوسری صبح اسے کسی نہایت صاف ستھرے
 حمام پر لے جائے اس کے کپڑے ناپاک جگہ پر نہ رکھے اور کسی اجنبی کو اس کی
 خدمت پر مامور نہ کرے۔ خدمت ایسے ہم جنس کے سپرد ہونی چاہیے جو پورے
 اعتقاد کے ساتھ اسے ہر نجاست سے پاک کر سکے۔ طالبِ حق کسی وقت ایسے
 مقام پر ہوتا ہے کہ اس کا اپنا دل اس کے اختیار سے باہر ہوتا ہے حضرت
 ابراہیم خواص سے لوگوں نے ان کے سفر کے حالات پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ

کہ ایک دفعہ حضرت خضر علیہ السلام نے میرے ساتھ ہم نشینی کی خواہش کی مگر میں نے انکار کر دیا کیوں کہ اس وقت میرا دل جز بذات حق کسی اور چیز کی طرف رغبت نہ تھا اور میں نہیں چاہتا کہ میری نظر میں کسی اور چیز کی قدر و منزلت ہو تو میں اس کی رعایت سے اپنی توجہ کسی اور طرف کروں۔ یہ قطعاً روا نہیں کہ درویش کسی مسافر کو اہل دنیا کے لیے ان کی بہان نوازیوں یا تیماروں کے ساتھ لیے پھرے۔

بے ادبوں کی صحبت سے فائدہ

میں علی بن عثمان جدابی اپنے سفر کے دوران کسی چیز سے اتنا رنجیدہ اور کبیدہ خاطر نہیں ہوا جتنا جاہل خدمت گزاروں سے جو مجھے بلاتامل ساتھ لیتے اور بڑے آدمیوں اور دہقانوں کے گھروں پر لیے پھرتے میں ساتھ تو ہولیتا اور بظاہر درگزر سے کام لیتا مگر دل میں عہد کر لیتا کہ اقامت کے بعد میں مسافروں سے کبھی یہ سلوک نہیں کروں گا۔ بے ادبوں کی صحبت سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جو وہ کریں تم اس سے پرہیز کرو۔

اگر مسافر چند روز قیام کرے اور کسی دنیاوی ضرورت کا اظہار کرے تو درویش کو چاہیے کہ اس کی ضرورت پوری کر دے تاہم اگر مدعی بے ہمت ہے تو درویش کو اس کی دنیاوی ضروریات پورا کرنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ یہ سالکان حق کا دھیرہ نہیں ہوتا۔ سالک حق کو کیا ضرورت ہے کہ درویشوں سے ملے۔ اگر اس کا دامن دنیاوی ضروریات سے آلودہ ہے اُسے بازار میں جا کر خرید و فروخت کرنا چاہیے یا کسی بادشاہ کی درگاہ پر دربانی اختیار کرنا چاہیے۔

کیفیتِ باطن

حضرت سید علی ہجویریؒ فرماتے ہیں کہ میں درویشوں کے ہمراہ ابن المعتادؒ کی زیارت کے لیے جا رہا تھا وہ ایک گاؤں رط نامی میں مقیم تھے ہم نے راستہ میں فیصلہ کیا کہ ہر شخص اپنے دل میں کوئی بات سوچ لے، دیکھیں پیر صاحب ہمارے باطن کی کیفیت سمجھتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ مجھے آپ سے حسین بن منصور کی مناجات اور اشعار ملنے کی امید رکھنی چاہیے۔ دوسرے نے کہا میں تلی کے مرض میں مبتلا ہوں مجھے شفا حاصل ہو جائے۔ تیسرے نے کہا مجھے حلوہ صابونی (برنی) چاہیے جب ہم لوگ حاضر خدمت ہوئے تو ان کے حکم سے حسین بن منصور کی مناجات اور اشعار لکھے پڑے تھے۔ وہ میرے سامنے رکھ دیے۔ دوسرے درویش کے پیٹ پر ہاتھ پھیر دیا اور اس کی تلی کی تکلیف جاتی رہی تیسرے سے فرمایا صابونی حلوہ بادشاہوں کے درباروں کی غذا ہے مگر تم نے لباس اولیا اور ڈھ رکھا ہے۔ یہ لباس شاہی نوکروں اور دنیا داری کے مطالبات پر اس نہیں، دو میں سے ایک چیز اختیار کرو۔ الغرض صاحب اقامت پر صرف اسی شخص کی رعایت روا ہے جو رعایت حق میں مشغول ہو اور اپنے حصہ سے دست بردار ہو جو درویش اپنے حصہ پر قیام پذیر ہو اس کے حصہ پر کوئی ہاتھ نہیں مار سکتا۔ کیوں کہ درویش ایک دوسرے کے رہنما ہوتے ہیں۔ رہزن نہیں ہوتے جب کوئی اپنے حصہ پر بھند ہو دوسرے کو مخالفت کرنی چاہیے۔ جب وہ اپنے حصے سے بے نیاز ہو جائے تو دوسرے پر لازم ہے کہ اس کا حصہ برقرار رکھے تاکہ دونوں راہ طے کرنیوالوں میں شمار ہوں اور راہ سے بھٹکے ہوئے نہ کہلائیں۔

حضرت سید علی ہجویری نے اسی موضوع پر فرمایا کہ ایک ایسا وقت تھا کہ میں عراق میں دنیاوی دولت کی طلب اور اس کو فنا کرنے میں نہایت تندہی سے مصروف تھا مجھ پر بہت قرض ہو گیا جس کو ضرورت ہوتی وہ میری طرف رخ کرتا میں ان لوگوں کی حرص و ہوس کا شکار ہو کر رہ گیا اور سرداران وقت میں سے ایک سردار نے مجھے لکھا۔ بیٹھا خبردار۔ دل کو خدا سے ہٹا کر ایسے لوگوں کی دلجوئی میں مشغول نہ ہو جو اپنے نفس کی خواہشات میں مصروف ہیں۔ اگر کوئی اپنے دل سے عزیز تر ہو تو اس کی فراغت میں کوشاں ہونا روا ہے ورنہ اس کام سے دست بردار ہونا چاہیے۔ کیوں کہ خود ذاتِ حق اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں اس چیز پر عمل پیرا ہونے سے مجھے فراغت حاصل ہو گئی۔ یہ ہیں احکام مقیموں اور مسافروں کی ہم نشینی سے متعلق۔

آداب سفر

اقامت چھوڑ کر سفر اختیار کرنا ہو تو اس کے آداب کو مد نظر رکھے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سفر فی سبیل اللہ ہونا چاہیے نفس کی تابعداری سے روگردان ہو کر ظاہر کے سفر کی طرح باطن کا بھی سفر کرے۔ یعنی خواہشات نفسی کو سچے چھوڑ دیوے۔ ہمیشہ با وضو رہے اور اپنے اوراد کو ضائع نہ کرے سفر کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ یعنی حج بیت اللہ، جہاد یا کسی مقدس مقام کی زیارت، تلاشِ علم یا کسی بزرگ کے مزار کی زیارت۔ اگر ایسا کوئی سفر مد نظر نہیں تو سفر بے کار ہوگا۔

جو چیز میرے کان سن نہ سکے وہ میری آنکھ نے ظاہر دیکھ لیا
سید شیخ علی ہجویری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ ابو مسلم فارس بن

انصاری شیخ ابوسعید ابو الخیر فضل اللہ بن محمد سے ملنے آئے تو دیکھا کہ آپ تخت پر چارتکیے لگاتے سو رہے ہیں پاؤں ایک دوسرے پر رکھے ہیں۔ اور ایک مصری چادر اوڑھ رکھی ہے ان کے اپنے کپڑے میل کی وجہ سے چڑے کی طرح ہوئے ہیں جسم تکلیف سے سوکھا ہوا تھا رنگ ریاضت سے زرد تھا۔ دل میں کراہت پیدا ہوتی سوچا میں بھی درویش ہوں یہ بھی درویش ہے اسے اس قدر آرام میسر ہے اور میں مشقت سے نڈھال ہو رہا ہوں، شیخ ابوسعید نے سخت باطن کی کیفیت بھانپ لی اور فرمایا۔ ”اے مسلم تو نے کس کتاب میں پڑھا ہے۔ کہ خود بین بھی درویش ہوتا ہے۔ سو میں نے صرف حق تعالیٰ کو دیکھا اور حق تعالیٰ نے مجھے تخت پر بٹھایا تو نے صرف اپنے آپ کو دیکھا اور بجز خاک نشینی کے کچھ نہ پایا۔ ہمارے نصیب میں مشاہدہ ہے اور تیرے نصیب میں مجاہدہ۔ یہ دونوں طریقت کے مقام ہیں۔ مگر ذات حق ان سے مبرہ ہے۔ اور درویش مقامات و احوال سے فانی اور آزاد۔ شیخ ابوسعید فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور تمام عالم میری نظر میں تاریک ہو گیا۔ ہوش بجا ہوئے تو میں معافی کا خواست گزار ہوا۔ اور آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے عرض کیا مجھے جانے دیجئے۔ کیوں کہ میں دیدار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور کہا ”جو چیز میرے کان سن نہ سکے وہ میری آنکھ نے ظاہر دیکھ لیا۔“

مسافر کو ہمیشہ سنت کی اقتدار کرنی چاہیے اور جب کسی مقیم سے ملاقات ہو تو عزت و احترام سے سامنے آئے۔ سلام کر کے پہلے بائیں پاؤں کا جو تانا تارے کیوں کہ یہ سنت نبویؐ ہے۔ جب جو تاپہنے تو پہلے وایاں پاؤں جوتے میں ڈالے جب پاؤں دھوئے۔ دو رکعت نماز تہجد ادا کرے اور پھر درویشوں کی خدمت میں مشغول ہو جائے۔ جو مقیم ہوں۔ ان پر کسی شکل میں اعتراض نہ کرے۔ کسی کے

ذاتی معاملات میں زیادتی نہ کرے۔ اپنے سفر کے مصائب بیان نہ کرے۔ مجلس میں بیٹھ کر علم کی باتیں روایات و حکایات بیان نہ کرے۔ کیوں کہ یہ سب چیزیں رعونت کی دلیل ہیں۔ سب کا دکھ بانٹے اور فی سبیل اللہ اوروں کا بوجھ برداشت کرے۔ یہ چیزیں برکاتِ خداوندی کا باعث ہیں۔

آدابِ طعام

سالکانِ حق کے لیے پُر خوری سب سے زیادہ ضرورساں ہے۔ حضرت بایزیدؒ سے لوگوں نے پوچھا آپ بھوک کی بہت تعریف کرتے ہیں؟ فرمایا درست ہے اگر فرعون بھوکا ہوتا تو ہرگز یہ نہ کہتا ”میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں“ اگر فارون بھوکا ہوتا تو سرکشی نہ کرتا۔

آدابِ طعام کی شرط یہ ہے کہ تنہا نہ کھائیں اور کھاتے وقت ایک دوسرے کے لیے ایثار کریں۔ حضرت داتا گنج بخشؒ کے شیخ محترم نے کہا ”مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دعویٰ کرتا ہے ترکِ دنیا کا اور شب و روز کھانے کی فکر میں سرگرداں ہے۔“

آدابِ ایثار

ایثار دوسروں کی مدد کرنے کا نام ہے۔ ایثار کی دو صورتیں ہیں (۱) ایثارِ مصاحبت (۲) ایثارِ محبت۔ مصاحب سے ایثار کوشش اور تکلیف چاہتا ہے مگر محبوب سے ایثار سببِ مسرت ہوتی ہے۔

کہتے ہیں کہ جب غلامِ انجیل نے صوفیوں پر سختی کی اور ہر ایک کو اپنے جوڑو ستم کا نشانہ بنایا تو نوری۔ زقلم اور بو عزمہ گرفتار ہو کر دربارِ خلافت میں پیش ہوئے۔ غلامِ انجیل نے الزام لگایا کہ یہ لوگ اہلِ زندقہ (فریب) میں شامل ہیں۔

اور ان کے سرغزہ ہیں اگر ان کی گردنیں اڑا دی جائیں تو زندقہ کی بیخ کنی ہو جاتے گی۔ جو اس کام کو سرانجام دے میں اس کے لیے اجر عظیم کا ضامن ہوں۔ خلیفہ نے فوراً قتل کا حکم صادر کر دیا۔ جلاد نے سب کے ہاتھ باندھ دیئے اور تلوار لے کر رقام کی طرف بڑھا نوری فوراً مقتل (قتل گاہ) میں سکر اتے ہوئے رقام کی جگہ پہنچ گئے۔ لوگ حیران تھے۔ جلاد نے پوچھا۔ اے جوان مرد! یہ تلوار ایسی چیز نہیں کہ تو سکر اتا ہوا اس کی زد میں آئے۔ حالانکہ تیری باری ابھی نہیں آئی۔ نوری نے جواب دیا میرا مسلک ایثار ہے۔ دنیا میں عزیز ترین چیز زندگی ہے اور میں چاہتا

خلیفہ نے درویش سے کہا کسی چیز کی ضرورت ہے؟

ہوں کہ باقی ماندہ چند سانس ان بھائیوں کے کام آجائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیاوی زندگی کا ایک لمحہ دوسری دنیا کے ہزار سال سے بہتر ہے۔ کیونکہ یہ مقام خدمت ہے اور وہ دنیا مقام قربت جو خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ فائدہ نے یہ خبر خلیفہ کو پہنچائی اور وہ نوری کے کلام کی رقت اور نزاکت سے حیرت زدہ ہو گیا۔ اس پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے قتل کا حکم منسوخ کر دیا اور معاملہ تحقیق کے لیے قاضی کے سپرد کر دیا۔ قاضی سب کو اپنے گھر لے گیا۔ شریعت و طریقت سے متعلق ان سے سوال کئے سب کو ہر پہلو کامل پایا اور اپنی غفلت پر نادم ہوا۔ نوری نے کہا قاضی صاحب آپ نے جو کچھ پوچھا وہ گویا نہ پوچھنے کے برابر ہے۔ خداوند تعالیٰ جن کو بزرگی عطا فرماتے ہیں۔ وہ خدا کے لیے کھاتے ہیں۔ خدا کے لیے پیتے ہیں۔ اسی کے لیے بیٹھے ہیں اور اسی کے لیے کلام کرتے ہیں۔ ان کی حرکات و سکنات غرض کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اسی کے لیے مشاہدہ میں رہتے ہیں اگر ایک لمحہ کے لیے وہ مشاہدہ حق سے محروم ہو جائیں تو بے قرار

ہو جاتے ہیں۔ قاضی بہت حیران ہوا اور اس نے خلیفہ کو لکھا کہ اگر یہ لوگ متحد ہیں تو دنیا میں کوئی موحد نہیں۔ خلیفہ نے سب کو دربار طلب کیا اور کہا کسی چیز کی ضرورت ہے تو مانگو سب نے کہا صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ آپ ہمیں فراموش کر دیوں نہ ہیں آپ نے قرب سے ہمیں سرفرازیں نہ راندہ درگاہ تصور کریں کیوں کہ ہمارے نزدیک آپ کا قرب اور آپ سے دُوری برابر ہے۔ خلیفہ ابدیدہ ہو گیا اور ان درویشوں کو عزت و ابر و سے رخصت کیا۔

نو درویشوں کا جذبہ ایثار

دس درویش ایک بیابان کا سفر کر رہے تھے۔ اُن پر پیس کا غلبہ ہوا۔ صرف ایک پیالہ پانی تھا وہ ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے رہے اور کسی نے پانی نہ پیا حتیٰ کہ ان میں سے نوجاں بچتے ہو گئے۔ دسویں نے جب دیکھا کہ صرف وہی ایک باقی رہ گیا ہے۔ تو اس نے پانی پی لیا۔ اور سلامت واپس آ گیا۔ کسی سے اس نے کہا "بہتر یہی تھا کہ تو بھی نہ پیتا۔" درویش نے جواب دیا۔ "تم شریعت سے بے خبر ہو اگر میں نہ پیتا تو خود کشی کا مرتکب ہوتا اور عذاب میں گرفتار ہو جاتا۔ اس نے پھر پوچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی نو درویشوں نے خود کشی کی۔ درویش نے کہا ہرگز نہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ایثار کر رہے تھے۔ جب صرف میں باقی رہ گیا تو بحکم شرع پانی پی لیا۔ مجھ پر یہی واجب تھا۔

جب جنگ احد میں مومنوں کی آزمائش ہو رہی تھی تو انصار میں سے ایک عورت نے ارادہ کیا کہ خود میدان جنگ کا رزار میں جا کر سرفروشیوں کو پانی پیش کرے۔ ایک صحابی زخموں سے ٹڈ ہال دم توڑ رہے تھے۔ پانی کے لیے اشارہ کیا۔ جب وہ عورت پانی لے کر آگے بڑھی تو ایک دوسرے زخمی نے کہا یہ پانی مجھے دو

پہلے زخمی نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور کہا دوسرے کے پاس نے جاؤ۔ جب اس کے پاس گئی تو تیسرے نے کہا پانی مجھے دو۔ دوسرے نے بھی پانی نہ پایا۔ اور کہا تیسرے کے پاس لے جاؤ۔ اسی طرح سات بحر و صین کو پانی پیش کیا گیا ساتویں نے پانی پینا چاہا تو دم ٹور دیا۔ واپسی ہوئی تو باقی چھ بھی جان بچی ہو چکے تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

”وَلْيُؤْتِرُونَ عَلَى الْفَسِيحِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
حِصَاصَةٌ“

(وہ اپنی بے سرو سامانی کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں)

ابو جعفر خدی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ابو الحسن نورؒ کی گوشہ خلوت میں مناجات کر رہے تھے میرے دل میں آئی کہ کان لگا کر چپکے سے سنوں۔ مناجات میں عجیب فصاحت تھی۔ کہہ رہے تھے باری تعالیٰ! کیا تو اہل جہنم کو عذاب دے گا؟ حالاں کہ سب مخلوق تیری ہے اور تیری ہی قدرت سے معرض وجود میں آئی ہے۔ اگر جہنم کو پُر کرنا ہی ہے تو صرف میرے وجود سے ساری جہنم اور اس کے سب طبقات کو پُر کر دے اور سب کو بہشت میں بھیج دے۔ ابو جعفر کہتے ہیں مجھے سخت حیرت ہوئی اور اسی رات خواب میں مجھے ہاتف غیبی نے حکم دیا۔ ”ابو الحسن نورؒ کو بشارت دے دو کہ اُسے اس شفقت اور تعظیم کے باعث بخش دیا گیا جو اس کے دل میں خدا کے بندوں کے لیے موجود ہے۔“

آداب کلام و خاموشی

مشائخ کی ایک جماعت خاموشی کو کلام سے بہتر سمجھتی ہے۔ اور ایک دوسری جماعت کلام کو خاموشی سے افضل سمجھتی ہے۔ بقول حضرت جنیدؒ الفاظ اور عبارت آرائیاں کسی چیز کا دعویٰ کرنے کی دلیل نہیں اور اثبات حقیقت میں دعویٰ بے کار ہے۔ کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اختیار گفتگو کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے۔ مثلاً خوف کے مقام پر بات کرنے کا اختیار اور طاقت ہو بھی تو خوف کے مقام پر لب کشائی نہیں ہوتی۔ دعویٰ بغیر حقیقت منافقت ہے اور حقیقت بغیر دعویٰ اخلاص۔ جس نے بیان کا سہارا لیا وہ زبان سے بے نیاز نہیں۔ جن کی بنیاد مشاہدہ پر ہے وہ اس راز سے متعلق جو اس کے اور ربِّ قدیر کے درمیان ہے زبان سے آزاد ہے یعنی جس کے لیے راستہ کھل جاتا ہے اُسے بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کلام کا مقصد غیر کو مطلع کرنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے احوال کے تغیر و تبدل سے متعلق بے نیاز ہے۔ حضرت جنیدؒ کے اس قول سے یہ چیز اور واضح ہو جاتی ہے۔ ”جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی اس کی زبان گنگ ہو گئی کیونکہ عالم مشاہدہ میں گفتار حجاب ہے۔ کہتے ہیں ایک روز حضرت شبلیؒ بغداد کے محلہ کرخ سے گزر رہے تھے۔ دیکھا ایک مدعی طر لقیٹ کہہ رہا ہے۔ خاموشی کلام سے بہتر ہے۔ شبلیؒ نے کہا۔ تیری خاموشی کلام سے بہتر ہے۔ تیرا کلام لغو ہے اور تیری خاموشی مضحکہ خیز ہے۔ میرا کلام خاموشی سے بہتر ہے۔ تیرا کلام لغو ہے اور تیری خاموشی مضحکہ خیز ہے۔ میرا کلام خاموشی سے بہتر ہے کیوں کہ میری خاموشی علم ہے۔“ مطلب یہ ہے کہ اگر میں نہ بولوں تو یہ

میری بر دباری ہے اور اگر بولوں تو یہ میرے علم کا اظہار ہوگا۔ جب خاموش ہوتا ہوں تو علیم ہوتا ہوں اور جب بولتا ہوں تو علیم ہوں۔ حضرت دانا گنج بخش فرماتے ہیں :-

دو کس علی بن عثمان جلابی کہتا ہوں کہ کلام دو قسم کا ہوتا ہے اور خاموشی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک کلام کی بنیاد حق پر ہوتی اور دوسرے کی باطل پر۔ اس طرح ایک خاموشی تو مقصود حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور دوسرے غفلت پر مبنی ہوتی ہے۔ کلام یا خاموشی کے وقت ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر کلام کی بنیاد حق پر ہے تو کلام خاموشی سے بہتر ہے۔ ورنہ خاموشی کلام سے بہتر ہے۔ اس طرح اگر خاموشی مقصود حاصل ہونے اور مشاہدہ کی وجہ سے ہے۔ تو کلام سے بہتر ہے اور اگر یہ حجاب اور غفلت کی وجہ سے ہے تو گفتار بہتر ہے۔ کچھ مذہبی جن کے پیش نظر فضول باتیں۔ کچھ نفسانی خواہشات اور یہودہ عبارت آریا ہوتی ہیں۔ کلام کو خاموشی سے بہتر سمجھتے ہیں اور اس طرح جہلا کی ایک جماعت کو جو کنوئیں اور میار میں تمیز نہیں کر سکتی خاموشی کو کلام سے بہتر کہتی ہے۔ یہ دونوں گروہ یکساں ہیں ان کو بولنے دو ان کو خاموش رہنے دو۔ خبردار! جو کوئی بولتا ہے وہ غلط بولتا ہے یا صحیح۔ جو تائب غیب سے بولتا ہے۔ وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ شیطان خود بولا اور اس نے کہا " میں آدم سے بہتر ہوں۔" آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے بولنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا۔ "اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔" حضرت دانا گنج بخشؒ آخر میں فرماتے ہیں۔

"پس داعیانِ طریقت اپنی گفتار میں مامور اور مجبور ہوتے ہیں۔ اور خاموشی میں شرمسار اور بے اختیار۔ جن کی خاموشی حیا کی وجہ سے ہو ان کا کلام دلوں کے لیے پیامِ زندگی ہوتا ہے کیوں کہ وہ عالم مشاہدہ میں بولتے ہیں

اور سمجھتے ہیں کہ گفتار بے دلیل و خوار ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ میں ہوتے ہیں تو خاموشی کو کلام سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اور جب وہ مشاہدہ میں کم ہوں تو لوگ اُن کے کلام کو تعویذ جان بنا لیتے ہیں۔ اسی بنا پر کسی بزرگ نے فرمایا: ”جب خاموش ہوں تو اُن کا سکوت سونا ہوتا ہے اور جب بولیں تو اُن کا کلام سونا بنانے کا نسخہ اکیر“

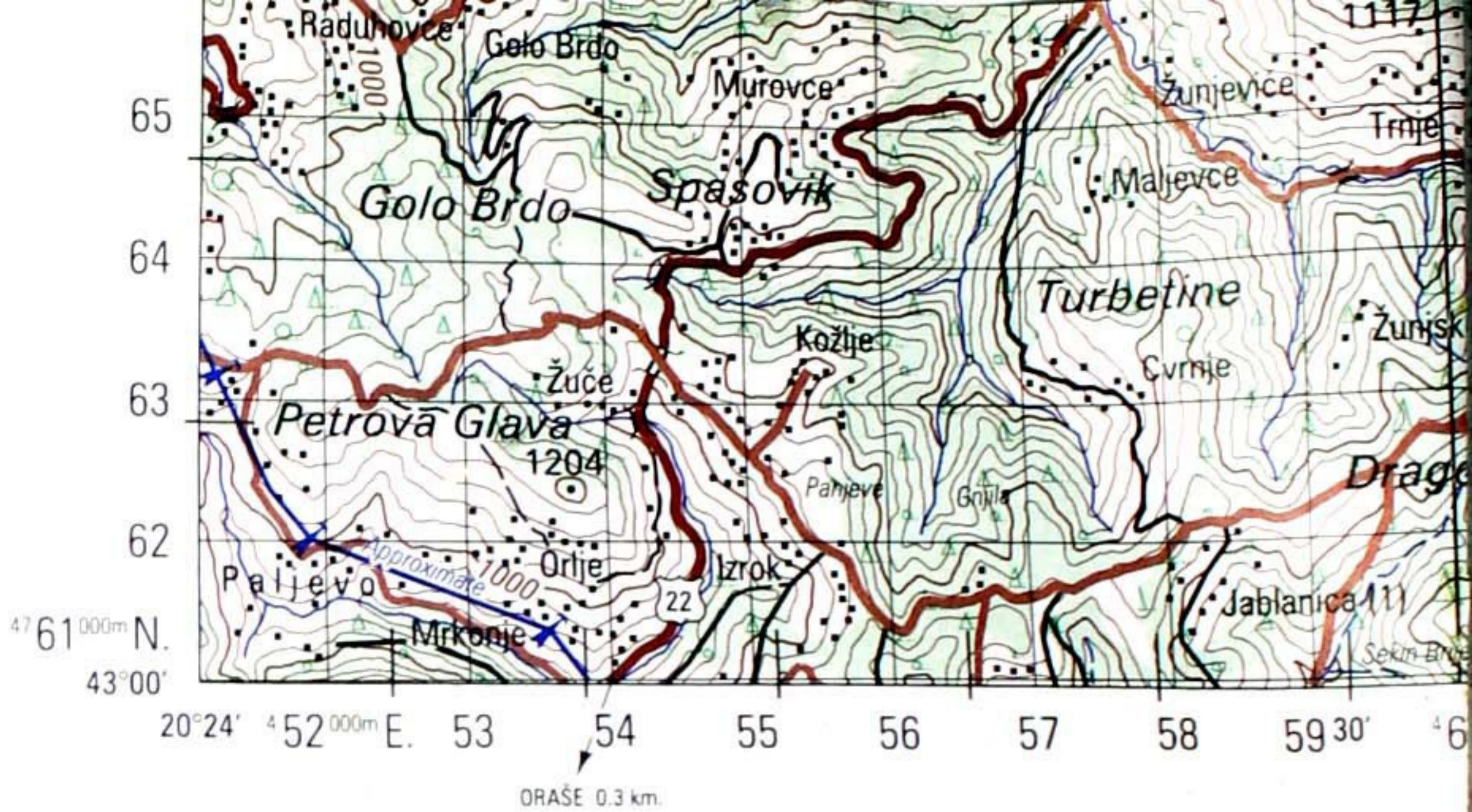
پس سالک کو چاہیے جب عبودیت کے مقام پر منہمک ہو تو خاموشی اختیار کرے یہاں تک کہ اس کی طاقت گفتار ربوبیت پر مشغول ثنا ہو کہ سرگرم سخن ہو اور اس کا کلام مریدوں کو گرمادے۔

آداب کلام یہ ہے کہ سالک بجز حکم الہی نہ بولے اور بجز حکم الہی زبان سے کچھ نہ نکالے۔ خاموشی کے آداب یہ ہیں کہ خاموشی اختیار کرنے والا جاہل نہ ہو۔ جہالت پر مطمئن نہ ہو اور غفلت میں مبتلا نہ ہو۔ مرید کو چاہیے کہ رہنماؤں کے ہام پر دخل انداز نہ ہو۔ اس میں تصرف نہ کرے۔ بے سرو پا اور سطحی گفتگو نہ کرے۔ جس زبان سے کلمہ شہادت پڑھا ہے اور اقرار توحید کیا ہے اسے جھوٹ اور غیبت کے لیے استعمال نہ کرے۔ مسلمانوں کا دل نہ دکھائے درویشوں کو اُن کا نام لے کر نہ پکارے۔ جب تک اس سے کچھ پوچھا نہ جائے زبان نہ ہلانے۔ درویش کے لیے خاموشی کی شرط یہ ہے کہ باطل پر خاموش نہ رہے اور بولنے کی شرط یہ ہے کہ بجز حق کوئی بات زبان سے نہ نکالے۔ اس اصل کی کئی شاخیں ہیں اور بیشمار لطائف ہیں مگر میں اس پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ کتاب طویل نہ ہو جائے واللہ اعلم“

اختتام

ماڈل زیر تعمیر نئی مسجد داتا صاحب





Prepared and published by the National Imagery and Mapping Agency

MAP INFORMATION AS OF 1998

LEGEND

POPULATED PLACES

- Densely built-up areas
- Sparsely to moderately built-up areas

ROADS

- All weather, hard surface
 - Divided, Median < 40m
 - Two or more lanes wide
 - One lane wide
- All weather, loose surface
 - Two or more lanes wide
 - One lane wide
- Fair or dry weather, loose surface
- Track
- Trail
- Route marker: International, National, Secondary

RAILROADS

- Normal gauge 1.44m (4'8 1/2")
- Electrified
- Railroad station
 - Location known
 - Location unknown

BOUNDARIES

- International
- Former Republic
- Province

MISCELLANEOUS CULTURAL FEATURES

- Building: School, Run
- Church, Mosque, Marabout
- Cemetery: Christian, Islamic
- Located object: Well, Tank
- Hospital, Heliport
- Mine: Active, Abandoned
- Culvert, Bridges: Standard, Pedestrian
- Tunnel: Road, Railroad
- Fence
- Landmark area
- Area name

OBSTRUCTIONS

- Elevation of obstruction top above sea level ($\geq 46m$)
- Elevation of obstruction top above ground level ($\geq 46m$)
- High tension powerlines
- Telephone or telegraph line
- Catenary powerline

DRAINAGE

- Streams:
 - Less than 50m wide
 - 50m wide or more
- Spring
- Well
- Lakes: Perennial, Intermittent, Dry
- Swamp; Land subject to natural inundation
- Cistern; Dissipating stream
- Disappearing stream

VEGETATION

- Vineyard, Orchard
- Scrub; Scattered trees
- Woodlands:
 - Evergreen
 - Deciduous; Mixed

MISCELLANEOUS RELIEF

- Spot elevation: Highest, Normal
- Depression; Embankment
- Cliff \geq contour interval; Cliff $<$ contour interval
- Cut \geq contour interval; Cut $<$ contour interval
- Fill \geq contour interval; Fill $<$ contour interval

A LANE ON THIS ROAD IS AT LEAST 2.5 METERS WIDE. THIS ROAD IS CLASSIFIED AS A SINGLE LANE ROAD WITH CAUTION. CAUTION: NOT ALL LINES ARE SHOWN. THE NUMBER IN CIRCLES INDICATES THE NUMBER OF LANES AT THIS PLACE.

کشف و کرامات
حضرت داتا گنج بخش
رحمۃ اللہ علیہ

