

الْآيَاتِ أُولِيَامَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

سکینۃ الاولیاء

حضرت میاں میر قادریؒ

کے

ملفوظات • معمولات • ارشادات • کرامات

اور

ان کے خلفاء کے حالات زندگی

شہزادہ محمد داراشکوہ

محمد اکرم رحیمبر

مکتبہ عالیہ

”یہ کتاب تصوف کی ایک ہزار کتابوں پر بھاری ہے“

شہزادہ محمد داراشکوہ

سکینۃ الاولیاء

مصنف :- شہزادہ محمد داراشکوہ

مترجم :- محمد اکرم رحیم

ناشر :- کلیم نشتر

طابع :- پنجاب پریس لاہور

قیمت

۳۰/-

یکے از مطبوعات

مکتبہ عالیہ - ایبک روڈ (انارکلی) - لاہور

پیش لفظ

تین سال پہلے کی بات ہے میرے محترم دوست سید مقصود علی شاہ گیلانی نے جو درگاہ حضرت میاں میر صاحب کے سجادہ نشین اور تحریک پاکستان کے پرلٹ کارکن ہیں، تجویز پیش کی تھی کہ سکینڈ الا ولیا رکارڈ میں ترجمہ ہو جائے تو اس سے ان کے ہزاروں عقیدت مندوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تحقیقات چشتی اور بعض دوسری کتابوں میں حضرت میاں میر صاحب کے حالات زندگی تو موجود ہیں لیکن مختصر ہیں سکینڈ الا ولیا ایک ایسی کتاب ہے جو صرف اس بزرگ کے حالات زندگی اور ان کی کرامات کے بیان پر مشتمل ہے۔ کام خاصا مشکل تھا لیکن میں نے اپنے بعض دوستوں کی مدد سے اسے جاری رکھا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور بزرگان دین کی نظر عنایت سے اسے مکمل کر لیا۔

اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم خاتم النبیین، سید المرسلین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ دنیا میں بھی ہماری کامیابی انہی کی بدولت ہے اور آخرت میں نجات بھی انہی کے طفیل ہوگی۔ فخر و عالم آخری نبی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ اسلام کی تبلیغ و اشاعت، مسلمانوں کی رہنمائی اور کفار کی ہدایت کے لئے ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں اپنے اولیاء کو بھیجتا رہے۔ انہی اولیاء کرام کی ہدایت ہم اسلام کی نعمت سے مالا مال ہوئے ہیں اور انہی سے ہمیں ہدایت اور رہنمائی ملی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسلام پر قائم رہنے اور اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین حضرت میر صاحب جو میاں میر صاحب کے نام سے مشہور ہیں اللہ تعالیٰ کے انہی برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے دور میں ۱۵۵۶ء کے لگ بھگ سیوستان راجپوتانہ اور سندھ کا درمیانی علاقہ، سے لاہور پہنچے اور یہاں ٹھکے ہوئے

لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے لگے۔ اکبر اعظم نے اپنا "دین الہی" رائج کیا تھا اور رعایا کو اس پر عمل کرنے کی ہدایت کرتا تھا۔ حضرت میاں میر صاحب کی مساعی کی بدولت پنجاب کے مسلمان سنبھل گئے۔ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بھی بزرگان دین اور علمائے کرام نے دین الہی کی مخالفت کی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے بائیس صوبوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود اکبر کے دین الہی کے پیروؤں کی تعداد ایک ہزار سے نہ بڑھ سکی۔ ان میں سے ایک سو آٹھ اس کے درباری تھے باقی ان کے عزیز دوست وغیرہ اور کچھ دوسرے لوگ۔

حضرت میاں میر صاحب کا سلسلہ نسب اٹھائیسویں پشت میں حضرت عرفار وق اعظم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے بچپن میں ہی اللہ سے لو لگالی، علوم ظاہری و باطنی حاصل کرنے کے بعد پچیس برس کی عمر میں لاہور پہنچے۔ دن کا بیشتر حصہ جنگوں باخون اور قبرستانوں میں بسر کرتے تھے۔ مغل بادشاہ جہانگیر شاہ جہان اور شہزادہ دارا شکوہ نے آپ سے کئی ملاقاتیں کیں۔ جہانگیر نے ان کے دربار میں حاضری دی ان کی باتوں کا ایسا اثر ہوا کہ وہ دنیاوی تعلقات کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ آپ نے اس کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا "تمہارا وجود خلق اللہ کی پاسبانی کے لئے ہے اور تمہارے عدل کی برکت سے فقراتک و کمی کے ساتھ اپنے کام میں معروف ہیں۔ پہلے تم اپنے جیسا، خلقت کی نگہبانی کے لئے پیدا کرو پھر ترک دنیا کا خیال دل میں لاؤ"۔ جہانگیر نے حضرت میاں میر کو دو خط بھی لکھے جن میں اپنی عقیدت اور نیاز مندی کا اظہار کیا۔

جہانگیر کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہاں بھی دو بار حضرت میاں میر سے لاہور میں ملا۔ پہلی بار ملاقات کا سبب یہ تھا کہ بادشاہ کا بیٹا محمد دارا شکوہ شدید بیمار ہو گیا تھا۔ تمام طبیبوں اور حکیموں نے اس کے مرض کو لا علاج قرار دے دیا اور صاف کہہ دیا کہ شہزادے کی زندگی کی کوئی امید نہیں بس اب اللہ سے دعا ہی کی جاسکتی۔ شاہ جہان دارا شکوہ کو ساتھ لایا اور حضرت میاں میر کی خدمت میں

پیش کیا۔ آپ نے مٹی کے ایک پیالے میں جس سے خود پانی پیا کرتے تھے، پانی دم کر کے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صرف ایک ہفتے میں دارا شکوہ کو صحتِ کامل ہو گئی۔ دارا شکوہ آپ کا بہت عقیدت مند بن گیا۔ وہ مرید تو آپ کے خلیفہ ملا شاہ بدخشاہی کا تھا لیکن اسے آپ سے بے حد عقیدت تھی۔ جس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ آپ کے چبا کر پھینکے ہوئے لونگ بھی کھا لیتا تھا اور آپ کے پاس جاتے وقت جوتیاں اتار دیتا تھا۔ آپ کو بھی دارا شکوہ سے بہت الفت تھی۔

آپ کی کرامات کا کوئی شمار نہیں۔ مورخین کے مطابق پنجاب کے حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ نے امرتسر میں دربار صاحب اور رام باغ اور لاہور میں بارہ درمی حضوری باغ اور دوسری عمارتوں کی تعمیر اور زینت کے لئے جب لاہور کے مزاروں اور مسلمانوں کی دوسری عمارتوں کے پتھر اکھڑوانے شروع کئے تو سنگِ سُرخ کی ضرورت پوری کرنے کے لئے حضرت میاں میر کے مزار پر آیا اور حکم دیا کہ اس مقبرے اور نواح میں موجود عمارتوں کے سرخ پتھر اتار کر امرتسر پہنچائے جائیں بلکہ یہ حکم بھی دیا کہ فلاں جگہ یہ پتھر اور فلاں جگہ وہ پتھر لگایا جائے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ یہ حکم دے کر باہر نکلا اور اپنی خاص گھوڑی لیلیٰ پر سوار ہو گیا لیکن گھوڑی بیخ یا ہو گئی۔ رنجیت سنگھ نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی لیکن سنبھل نہ سکا اور گر پڑا۔ کچھ چوٹیں آئیں اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو کہا ہمیں اس بزرگ کے مقبرے کی بے حرمتی کرنے کی کافی سزا مل گئی ہے۔ میری توبہ، یہ کہہ کر مہاراجہ مزار پر واپس آیا۔ پانچ سو روپے نذر کے طور پر مزار پر رکھے توبہ کی اور ہدایت کی کہ مزار کی مرمت کرائی جائے اور سفیدی کی جائے۔ مہاراجہ اس کے بعد بھی ہر سال مزار پر آکر حاضری دیتا رہا۔ سنگِ سُرخ کا یہ مزار دارا شکوہ نے اپنی نگرانی میں بنوایا تھا۔

میاں میر صاحبؒ حضرت غوثِ اعظمؒ کا نام نامی بے وضو نہیں لیتے تھے۔ زہد و عبادت، توکل و قناعت، فقر و غنا اور ترکِ دنیا میں اپنے دور میں ممتاز

درجہ رکھتے تھے۔ ان کارات دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتا تھا۔ ان کا قول تھا کہ صوفی وہ ہے جس کا وجود فنا ہو جائے۔ آپ سنت نبوی کی پابندی سختی سے کرتے تھے اور شریعت کے خلاف ایک قدم بھی نہیں چلتے تھے۔ ان کے قول و فعل اور جلوت و خلوت میں یکسانیت تھی۔ یہ یکتائے روزگار بزرگ ساٹھ سال تک اہل لاہور کو رشد و ہدایت فرماتے رہے۔ سلسلہ قادریہ کے اس بزرگ کا مزار آج بھی مرجع خلافت ہے۔ ربیع الاول میں عرس منایا جاتا ہے۔ جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں عقیدت مند دور دور سے آکر شریک ہوتے ہیں۔

اب کتاب کے مصنف دارا شکوہ کی طرف آئیے۔ دارا شکوہ مغل شہنشاہ شاہجہان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اسے شروع سے ہی بزرگان دین سے بہت عقیدت تھی۔ اس کا اظہار اس نے سکینتہ الاولیاء میں ان الفاظ میں کیا ہے: "حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ... کی قبر مبارک اجمیر شریف میں ہے۔ یہ خاکسار بھی کئی مرتبہ روضہ منورہ پر حاضری دے آیا ہے۔ اجمیر شریف پرنسوا اور ایک پر نور اچھی آب و ہوا کا شہر ہے۔ اس کے ہر چار طرف ایک بہت بڑا مالاب ہے۔ جو دریا کی طرح چوڑا ہے۔ اس کا نام ساگر تال ہے۔ اس فقیر کی ولادت بھی اجمیر کے خطہ میں ساگر تال کے اوپر ہوئی ہے اور تاریخ ولادت اس فقیر کی ماہ صفر دو شنبہ کی شب ۱۰۲۴ ہجری ہے۔ والد صاحب شاہجہان کے گھر میں تین لڑکیاں پیدا ہوئیں لڑکا تولد نہیں ہوا تھا اور ان کی عمر چوبیس سال ہو چکی تھی۔ تو حضرت نے اس اخلاص و عقیدت کی بنا پر جو آپ سے تھی تذر و نیاز کی اور دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے اس فقیر کو پیدا فرمایا۔"

شہزادہ دارا شکوہ بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے شاہجہان کا بہت لاڈلا تھا اس لئے اس کی زندگی کا بیشتر حصہ دارالسلطنت آگرہ (اکبر آباد) میں گزرا۔ باپ نے اسے اعلیٰ تعلیم دلانی۔ وہ شروع سے ہی مذہبی بحثوں میں بڑھ چڑھ کر دلچسپی لیتا تھا۔ مسلمان علماء اور بزرگان دین کے علاوہ ہندو جوگیوں سے بھی اسے خاصی عقیدت

تھی۔ بزرگان دین کے بارے میں وہ کہتے ہیں :-

” اس عاجز فقیر کو اس گروہ سے کہاں خلوص اور عقیدت

حاصل ہے۔ شب و روز ان کے ذکر خیر کے سوا اور کوئی شغل بہتر

معلوم نہیں ہوتا اور یہ خادم اپنے آپ کو اولیائے کرام کے عقیدت

کیشوں کی جماعت میں شمار کرتا ہے “

دارا شکوہ حنفی العقیدہ تھا اور اسے پیران پیر حضرت غوث الثقلین عبدالقادر

جیلانیؒ سے خاص عقیدت تھی۔ اس لئے ان کے سلسلہ قادر یہ سے منسلک تھا۔

شاہجہان کے دوسرے بیٹے شجاع اور نگ زیب اور مراد تھے۔ ستمبر ۱۶۵۷ء

میں شاہ جہان اچانک سخت بیمار ہو گیا اور چند دن کے اندر سارے ملک میں

یہ افواہ پھیل گئی کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ دارا شکوہ اپنے آپ کو تخت و

تاج کا جائز اور قانونی وارث سمجھتا تھا لیکن اس کے تینوں بھائی خود حکومت

پر قبضہ کرنے کے لئے کوشاں تھے۔ شجاع نے بنگال اور مراد نے گجرات میں اپنی

تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ بعد میں اورنگ زیب اور مراد آپس میں مل گئے

ادھر دارا شکوہ کے بیٹے سلیمان شکوہ اور اسکے کمانڈر راجہ جے سنگھ نے شجاع کو

شکست دے دی۔ اورنگ زیب اور مراد نے مل کر مئی ۱۹۵۸ء میں دارا کو ساموگرہ

کے مقام پر شکست فاش دے دی۔ دارا شکوہ دہلی اور پنجاب کی طرف بھاگا گجرات

کے صوبیدار کی مدد سے اُسے بیس ہزار فوج اکٹھی کی اور مارتچ میں پھر اورنگ زیب

سے شکست کھائی۔ ایک سندھی رئیس نے دارا شکوہ کو پکڑ کر اورنگ زیب کے

حوالے کر دیا۔ سنی مسلمان علماء دارا شکوہ کو اس کی آزاد خیالی کی وجہ سے دائرہ اسلام

سے خارج سمجھتے تھے۔ اورنگ زیب نے بڑے بڑے علماء اور اپنے امراء سے

مشورہ لیا تو انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ” دارا نے اپنے بعض افعال سے دین اسلام

کی اس قدر توہین کی ہے کہ وہ واجب القتل ہے۔“ بعد میں ان کے تحریری فتویٰ

پر اورنگ زیب نے دارا شکوہ کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ۱۶۵۹ء کا ہے۔

سکینتہ الاولیاء کو تصوف کی کتابوں میں بہت اہم مقام حاصل ہے خصوصاً سلسلہ قادریہ میں اسے بہت قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ کوئی پچاس قبل کشمیری بازار لاہور کے ایک کتب فروش نے شائع کیا تھا جو نایاب ہے۔ "سکینتہ الاولیاء" اس لحاظ سے ایک منفرد کتاب ہے کہ اس میں حضرت میاں میر کے حالات زندگی نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں اس کے علاوہ ان کے تمام خلفاء کے حالات بھی اس کتاب میں موجود ہیں کسی دوسری کتاب میں ان کے حالات زندگی یکجا نہیں ملتے۔

داراشکوہ نے جو دوسری کتابیں تصنیف کی ہیں ان میں "سکینتہ الاولیاء" سرفہرست ہے۔ یہ کتاب بہت مشہور اور مستند ہے۔ اس میں فاضل مصنف نے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چاروں خلفائے راشدین، امام اعظم ابوحنیفہؒ، امام احمد بن حنبلؒ، امام مالک بن انسؒ، امام شافعیؒ اور دوسرے اولیاء کرام آئمہ بزرگوں صوفیوں، ازواج مطہرات اور اسلام کی مشہور اور نیک خواتین کے حالات زندگی درج کئے ہیں۔ کتاب میں کل چار سو سات شخصیات کے سوانح حیات اور ان کی کرامات اور فضائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے قبل ایک جگہ اتنے بزرگان دین کا آسان اور مختصر ذکر جمع نہیں تھا۔ کتاب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ فاضل مصنف نے سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ کریمیہ، سلسلہ سہروردیہ، وغیرہ کے بزرگان کے حالات یکجا کر دیئے ہیں۔ داراشکوہ نے ایک اور کتاب "حسان العارفین" کے نام سے مرتب کی۔ اس میں اس نے تصوف کے اہم رموز پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ کتاب ساٹھ ستر صفحات پر مشتمل ہے۔ ایک اور کتابچہ "سر الاسرار" کے نام سے لکھا۔ اس میں برہمنوں اور جوگیوں کی مدد سے اپنشدوں کو فارسی زبان میں منتقل کیا گیا ہے۔ داراشکوہ کی ایک اور تصنیف "سیر اکبر" ہے جس کا گورکھی میں ترجمہ ہوا اور اسے فارسی رسم الخط میں ۱۸۶۱ء، ۱۸۶۴ء اور پھر ۱۸۸۴ء میں شائع کیا گیا۔ تصوف کے بارے میں ایک اور مختصر رسالہ "حق نما" ۱۸۸۳ء میں پہلی بار

شائع ہوا۔ رہنمائے کوئین کو پچاس ساٹھ سال قبل گوجرانوالہ کے ایک کتب فروش نے چار حصوں میں شائع کیا تھا۔ کتاب زیادہ ضخیم نہیں لیکن اس نے گاہکوں کی سہولت کی خاطر اس کے چار حصے کر دیئے۔ داراشکوہ کی ایک تصنیف **مجمع البحرین** ہے جس کا انگریزی ترجمہ ۱۹۲۸ء میں کلکتہ سے شائع ہوا۔

سکینۃ الاولیاء کا ترجمہ کرنے کے سلسلے میں میرے کئی دوستوں نے مدد دی ان میں رانا عبدالواحد خاں سرفرست ہیں۔ وہ کتاب کی اشاعت سے پہلے ہی نومبر ۱۹۶۱ء میں انتقال کر گئے۔ مرحوم علم و ادب کے شیدائی تھے اور فارسی ادب اور زبان سے انہیں لگاؤ تھا۔ جن دوسرے عزیزوں اور دوستوں نے حوصلہ افزائی کی ان میں جناب اکرم راہی میاں محمد حسین بے نوا، محمد اشرف ناقد، محمد سرور چودھری، سید سرفراز احمد بشیر احمد ظفر شمیم انجم اور مس روشن آرا نزہت شامل ہیں۔ میرے بھانجے پرویز ارشد صابر نے میرا بہت ہاتھ بٹایا ہے۔ میں ان کا سب کا بہت ممنون ہوں۔

ترجمہ میں غلطی ممکن ہے۔ معزز قارئین سے التماس ہے کہ جہاں کہیں اصلاح کی گنجائش ہو مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن کو بہتر انداز میں پیش کیا جاسکے۔

محمد اکرم راہبر

(مترجم)

۲۵/۱۲/۶۱

انتساب

میں اس کتاب کو اپنے جوان مرگ پیارے دوستوں
کیپٹن اکبر الزمان خاں بہ اور مرحوم

اور

راناعبد الواحد خاں مرحوم

کے نام معنون کرتا ہوں

(مترجم)

فہرست

باب اول

۱۷	توحیدِ الہی	۱
۱۹	نعتِ مصطفیٰ	۲
۲۱	امت کی فضیلت	۳
۲۱	حضرت ابو بکر صدیق رضی	۴
۲۲	سیدنا عمر فاروق رضی	۵
۲۲	سیدنا عثمان رضی	۶
۲۳	حضرت مولیٰ علی رضی	۷
۲۳	دارا شکوہ کے حالات	۸
۲۶	فقیر کون ہوتا ہے؟	۹
۲۷	تمہید	۱۰
۲۹	اولیاء کرام کی تعداد	۱۱
۳۰	بارہ گروہ اور اولیائے کرام	۱۲
۳۵	سلسلہ قادری کی فضیلت	۱۳

باب دوم

۵۲	نام نامی، حسب و نسب، اہتمام و آداب	۱۴
۵۳	ولادت،	۱۵
۶۰	عبادت	۱۶
۶۲	آپ کا طریق زندگی	۱۷
۶۳	سرہند شریف کا سفر اور علالت	۱۸

۶۵	حاجی نعمت اللہ سرہندی پر انکشاف	۱۹
۶۸	دکاندار پر اور مردِ حق	۲۰
۷۱	آپ کا طریقہ	۲۱
۷۳	پیر اور مرید کی صفات	۲۲
۷۵	قناعت کا بیان	۲۳
۷۵	قبولیت دعا کی کرامت	۲۴
۷۸	قبول نذر و نیاز	۲۵
۷۸	رزقِ حلال	۲۶
۸۱	مخلوقِ خدا پر شفقت	۲۷
۸۲	کم گفتگو کرنے کا حکم	۲۸
۸۵	شہنشاہِ جہانگیر سے ملاقات	۲۹
۸۷	شہنشاہِ جہانگیر کے خطوط	۳۰
۸۷	شاہِ جہاں کی حاضری	۳۱
۸۸	دارا شکوہ کی بیماری	۳۲
۹۰	معرفت کے دو طریقے	۳۳
۹۲	دارا شکوہ کی عقیدت کا بیان	۳۴
۹۵	وفات کے بعد روحانی امداد	۳۵
۹۷	آپ کا حلیہ مبارک	۳۶
۱۰۲	دارا شکوہ کی کشفی حالت	۳۷
۱۰۳	آپ کا لباس	۳۸
۱۰۶	فقر اور غنا	۳۹
۱۰۸	قرب اور بُعد	۴۰
۱۱۱	درویشی	۴۱

۱۱۷	سماع کا بیان	۴۲
۱۲۱	آپ کا اخلاق	۴۳
۱۲۲	آپ کی گفتگو	۴۴
۱۲۳	علماء کی طرف سے آپ کا امتحان لینے کی کوشش	۴۵
۱۲۴	دیدار باری تعالیٰ	۴۶
باب سوم		
۱۲۵	کثرتِ شریعت ، طریقت اور حقیقت	۴۷
۱۳۷	دعا کے ارکان	۴۸
۱۴۳	وجد اور شعور	۴۹
۱۴۵	اولیائے کرام کی زندگی	۵۰
۱۴۷	دارا شکوہ اور روحانی مشاہدہ	۵۱
۱۵۰	وفات کی کیفیت	۵۲
۱۵۵	رسول اللہ کی زیارت	۵۳
باب چہارم		
۱۵۹	حضرت میاں میر کی کرامات	۵۴
۱۵۹	سانپ کا طواف	۵۵
۱۶۰	پیران پیر کی کرامات	۵۶
۱۶۱	فاختہ پھر زندہ ہوگی	۵۷
۱۶۲	فالج کی پیش گوئی	۵۸
۱۶۲	جنگ کی پیش گوئی	۵۹
۱۶۳	سفر نہ کرنے کی ہدایت	۶۰
۱۶۳	دنیا میں جنت کے پھل	۶۱
۱۶۴	غریب بلوچ خورت کی امداد	۶۲

۲۱۳	دوسرے مریدوں کے نام	۱۰۷
۲۱۶	ملا شاہ صاحب	۱۰۸
۲۲۱	ایمان، اقسام	۱۰۹
۲۲۳	دارا شکوہ کی ارادت	۱۱۰
۲۲۴	خلافت	۱۱۱
۲۲۷	ملا مسکین	۱۱۲
۲۲۸	ملا محمد امین صاحب	۱۱۳
۲۲۸	ملا عبدالغنی صاحب	۱۱۴
۲۲۸	حاجی عبداللہ صاحب	۱۱۵
۲۵۱	خطوط	۱۱۶
۲۶۶	مسئلہ توحید اور دارا شکوہ کا خط	۱۱۷
۲۸۲	ملا خواجہ بہاری صاحب	۱۱۸
۳۰۲	شیخ عبدالغنی صاحب	۱۱۹
۳۰۳	میاں محمد مراد صاحب	۱۲۰
۳۰۴	مرزا عبدالرحمان مداری	۱۲۱
۳۰۸	شیخ عبدالواحد صاحب	۱۲۲
۳۰۹	ملا محمد شریف صاحب	۱۲۳
۳۰۹	ملا ابوبکر	۱۲۴
۳۱۰	ملا محمد عینی سیالکوٹی	۱۲۵
۳۱۰	سید اشرف	

«أُولَئِكَ تَعْتَبَانِي لَا يُعْرَفُهُمْ غَيْرِي»

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جلد اول

توحید الہی

سُبْحَانَ الَّذِي هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

پاک ہے وہ ذات جو اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔
سُبْحَانَ الَّذِي هُوَ أَسْمَعُنَا وَابْصَرْنَا وَالْمُطِقِنَا وَبِسْمِ الَّذِي لَمْ
يَجْعَلْ سَبِيلًا إِلَى مَعْرِفَتِهِ إِلَّا بِالْإِجْزَاعِ عَنْ مَعْرِفَتِهِ
سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ترجمہ:- ہر عیب سے پاک ہے وہ اللہ کریم جس نے ہم کو سننے اور دیکھنے کی قوت دی اور
کلام کرنے کی قوت دی۔ اس نے خود ہی اپنی معرفت کی راہ صرف انسان کی عاجزی
کو مقرر کیا ہے۔ یعنی کمال معرفت یہی ہے کہ انسان اپنے کو عاجز جان لے۔ اللہ
تعالیٰ بے عیب ہے۔ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہی ہے اور ہر چیز کو
انجام کار اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔

تعریف و ثنا کا مستحق وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمینوں اور
باقی تمام چیزوں پر ہے اور بادشاہی ایسی ہے کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔
الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

فَعَابَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ لِأَلْبَابِ الْأَهْوَالِ وَالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ ط
 وہ اللہ کریم نہایت مہربان ہے کہ وہ سرش کا مالک اور سرش کا قابض ہے۔ اس
 کے قبضہ میں ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے تخت
 الثرائیگ ہے۔ اور کوئی دوسرا معبود نہیں سو ہی معبود ہے اور وہی اللہ تعالیٰ
 ہے جس کے لئے اچھے اچھے نام ہیں۔

اللہ کریم نے خود اپنی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے :-

قُلِ اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ تَوْفِيَ الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ
 تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُضِلُّ مَنْ تَشَاءُ وَيَسِّرُ الْخَيْرَ إِنَّكَ عَلَىٰ
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمہ :- اے پیارے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ فرمادیں۔ کہ اے اللہ تو ہی
 تمام بادشاہوں کا بادشاہ اور مالک ہے۔ تو جس کو چاہے بادشاہی دے ڈالے
 اور تو جس کو چاہے بادشاہی سے معزول کر دے اور جس کو چاہے عزت عنایت
 کر دے اور جس کو چاہے عزت واپس لے کر ذلیل کر دے۔ تیرے ہاتھ میں تمام
 طرح کی خیر و برکت ہے اور تو ہی تو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔

اللہ عالم ناسوت (دنیا) اور عالم ملکوت (آسمان) اور جبروت کی تمام بادشاہیوں کا
 مالک ہے اور جس کو جو عالم چاہا عنایت فرمادیا۔ اسی طرح جس کو چاہے مولا کریم (صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم) معرفت دے کر اپنا دوست بنائے اور وہ نظر عطا کرے کہ عالم ملکوت کو یہاں بیٹھے
 دیکھ سکے۔ اور جس کو چاہے اپنی ملکوت سے ناسوت میں پہنچا دے یا عالم ملکوت کی طرف
 بلا کر وصل سے مشرف کر دے۔ اور جس کو چاہے عالم جبروت سے لاہوت میں منتقل
 کر دے اور جس کو چاہے ذلیل و خوار کر دے اور جب چاہے ادھر کا نظام ادھر کر
 دے۔ اور ادھر کا نظام ادھر کر دے (یعنی مخلوق عاجز ہے اور اللہ کے کسی فعل پر
 چون و چرا نہیں کر سکتی)۔

بہر حال اپنے ہر ارادہ پر قادر ہے اور اللہ کے علم وسیع نے ہر چیز پر اپنی معلومات

کی گرفت کو مستحکم کیا ہوا ہے۔ مالک کل ہے۔ بادشاہ حقیقی کی تعریف اس کے سوا کوئی دوسرے نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ تمام جہانوں کے سید و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا۔

لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا اثْنَيْتَ عَلَيَّ فَفَيْسُكَ ط

اے اللہ میں طاقت نہیں رکھتا۔ کہ تیری کامل ترین تعریف کروں۔ اور تیری

کامل ترین تعریف وہی ہے۔ جو تو خود اپنے لئے بیان کرے

اور ہر شخص اپنی تعریف خود ہی بہتر کر سکتا ہے اور تعریف وہی بہتر ہوتی ہے۔ جو خود کی جائے۔ امام ابو طالب انجمنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لئے دعائیں یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کریم اگر تیرا یہ حکم نہ ہوتا۔ کہ میرا ذکر کیا کرو تو کسی کی جرات تھی۔ کہ تیرا نام لیتا۔

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ وَرَأَيْتَ الْعَلَمِينَ ه

دیس برکت والا ہے اللہ کریم بہترین پیدا کرنے والا اور پروردگار ہے

تمام جہانوں کا

نعتِ مُصْطَفَى

اور لاکھوں بار نعت و تعریف نبی اکرم علیہ السلام پر ہے کہ وہ تمام بادشاہوں سے زیادہ نچی ہیں اور تمام جہانوں کے امام و پیشوا ہیں اور تمام جہانوں کے بادشاہ ہیں۔ وہ کائنات کے سردار، جنوں اور انسانوں کے رسول دونوں جہانوں میں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے مرکز «محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم» ہیں اور اللہ والوں کے لئے سند ہیں۔ اور عارفوں کے حاکم ہیں۔ اور آپ کی ذات وہی ذات ہے، کہ اللہ کریم جل جلالہ، و علم نوالہ، آپ کی شان میں ارشاد فرماتا ہے :-

لَوْلَا كَلِمَا خَلَقْتَ أَلْفَ لَآلِكَ وَلَوْلَا كَلِمَا طَهَّرْتَ الرَّبُّوْبِيَّةَ -

ترجمہ: سوائے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔

اظہارِ زافلاک برائے تو بود   این کون و مکان یقین سراتے تو بود

چوں بہر ظہور ما سبب گشتی تو   جان و دل ما فدا تے پاتے تو بود

ترجمہ :- آسمان آپ کی بلند قبالی کے لئے آپ کے واسطے بنایا گیا۔ عالم کون و مکان تمام زمین اور زمین پر آباد آپ کے لئے بنائے گئے اور جب ہماری مٹی کا اظہار آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہماری جان و مال آپ کے قدموں پر بچھا رہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی دوسرے نبی کو نہیں دیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ باتیں سنائیں جو کسی کو نہ سنائی تھیں اور وہ چیزیں دکھائیں جو کسی دوسرے کو نہ دکھائی تھیں اور اس راز پر اس طرح انکشاف فرمایا کہ فادھی ائی بندہ ما اٹھی کہ ہم نے وحی میں گفتگو کی اپنے بندہ سے جو بھی کی کسی کو کیا خبر ہے

در عاشق و معشوق سخن بسیار است   صد ناز و نیاز و گفتگو در کار است

اں عشوہ کہ ہمت در میان ایشان   کس واقف آن نیست ہمہ سراسر است

ترجمہ :- محبت کے طریقے پر عاشق و معشوق کے درمیان طویل گفتگو ہوتی ہے اور صد باطرح کے ناز و انداز پائے جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان ایک راز ہے جس سے کوئی دوسرا واقف نہیں، اور اللہ کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقوال و افعال کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے اور ارشاد فرمایا ہے اَلَّذِي يَابِيغِيكَ اِنَّمَا يَابِيغِيكَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ ترجمہ :- رے نبی کریم ہر لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں پر ہے اور آیت مبارکہ میں يَدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَمَا تَحْمِلُ كَالْفِطْرِ اَيُّهَا هُوَ جِسْمٌ مَعْنَى رَسُوْلِ اللّٰهِ كَيْفَ تَحْمِلُ كَيْفَ تَحْمِلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ دَسْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ هُوَ اور دوسرے مقام پر فرمایا ہے۔ وَ مَا رَمَيْتْ اِذَا رَمَيْتْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰهُ

ترجمہ :- اور جب آپ کے دست مبارک نے تیرے پیچھے تو وہ ہاتھ تو اللہ کے تھے جو تیرے ہاتھ تھے۔

رسول اللہ کے دست مبارک کو اللہ نے اپنا دست مقدس قرار دیا۔ لہذا ثابت ہوا کہ رسول اکرم کو کمال طریقہ پر وحدت اور قرب کا مقام حاصل تھا اس لئے کہ حضور کو قرب و نوافل کی بجائے قرب فراتس کا مقام حاصل تھا اور اس مسئلہ کی مزید تشریح یوں ہو سکتی ہے کہ حضرت داؤد نے جالوت کا فر بادشاہ کو قتل کر دیا اللہ نے ارشاد فرمایا۔ وَ قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ ۗ ترجمہ :- یعنی داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہاں داؤد کو داؤد کی طرف نسبت کیا۔ لیکن دَمَارْمَيْتْ میں اس فعل کو جو بدر کی جنگ میں ہوا۔ اللہ نے اپنی طرف نسبت کیا۔

یہ عظیم فضیلت صرف حضور کا ہی مقام ہے جو جمع کا مقام ہے اور حضور کا جمال جمع کی نورانیت کو حسن دینے والا ہے
مقام دل کشائش جمع جمع است جمال جان فزائش شمع جمع است

ترجمہ: ثبات ہوا کہ یہ مقام جمع کا مقام ہے اور حضور کا جمال نورانیت کے جمع کو حسن دینے والا ہے
اور تمام جہانوں میں افضل ترین امت اور جناب آدم کی اولاد میں جو
امت کی فضیلت جو خضر بنی کریم کی امت کو حضور کی برکت سے حاصل ہوا ہے وہ کسی دوسری

امت کو حاصل نہیں قرآن میں اس امت کی فضیلت کو قطعی طور پر بیان فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے۔
كَمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (حضرت یحییٰ معاذ رازیؑ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے ارشاد
فرماتے ہیں کہ اللہ نے اگر اس امت کو عذاب میں مبتلا کرنا ہوتا تو کبھی اتنی تعریف نہ فرماتا اور نہ
اللہ کی یہ شان ہے کہ تعریف کرنے کے بعد عذاب کرے یہ کمال خوش قسمتی ہے جو اس امت کو حاصل ہوئی
ہے اور اس امت کے اولیاء کرام کے لئے بلند و بالا سعادت حاصل ہوتی ہے۔

منقبت ابو بکر صدیقؓ اور اس میں ہرگز شک نہیں کہ متقیوں کے پیشوا اور اولیاء کے رہنما
جن کی تعریف اللہ کریم نے ان الفاظ میں فرمائی ہے۔

ترجمہ: جو لوگ اس طرح آئے کہ تصدیق اپنے دل میں رکھنے تھے اور بنی کریم کی تصدیق کی یہ لوگ متقی و پرہیزگار ہیں
صوفی پر لازم ہے کہ کمال صدق کو حاصل کرنے کے لئے صدیق اکبرؓ کی پیروی کرے اور آپ کے صدیق ہونے کی
یہ وجہ ہے کہ جب بنی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے برحق نبی ہوں۔ تو صدیق اکبرؓ نے معجزہ اور دلیل
طلب نہیں کی بلکہ ایمان لے آئے اور نبوت کی تصدیق کی اور جب حضور نے فرمایا کہ میں معراج پر گیا تو ابو بکرؓ نے
تصدیق کی اور فرمایا اگر حضور یہ فرماتے ہیں اچھے تمام اہل خانہ کے ساتھ معراج پر گیا تھا، تو بھی میرا ایمان ہے کہ آپ صحت
ہیں نہ زندق و صفا گشت او مقتدی کہ گنجید و رخسار با مصطفیٰ

آپ کی ذات صفتے دل اور تصدیق رسالت کی وجہ سے امت کی پیشوا بنی اور یہی فضیلت غار حرا میں
محمد صلعم کے ساتھ ان کو لے گئی، کوئی صوفی نماز میں ابو بکر صدیقؓ کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔
”در جو شخص یہ ارادہ رکھتا ہو کہ زمین پر چلتی پھرتی میت کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ ابو بکر بن ابوقحافہ کو دیکھے
یعنی حقیقت میں ان کو فنا حاصل ہے اگرچہ وہ زمین پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔“

منقبت سیدنا عمر فاروق

دوسرے طریقِ دلالت کے راہ نما اہل ہدایت کے ہادی، شیخِ طریقت، زمانہ کے بے مثل بادشاہِ عادل، علمِ نبوت سے بہت علم حاصل کرنے والے، کافروں کے دلوں پر سیبت طاری کرنے والے، صحابہ کے سپہ سالار، امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جن کی شان اللہ کریم نے اس آیت شریفہ میں بیان فرمائی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ط

ترجمہ :- اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور وہ شخص جس نے مومنوں میں سے آپ کی پیروی کی، کافی ہے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

صوفی کا حق ہے کہ جناب عمر فاروق اعظم کی طرح اپنے دل اور جسم و روح پر عدل کا قانون جاری کر کے نفس اور شیطان کے حملے سے بدن کی سلطنت کی حفاظت کرے۔

منقبت سیدنا عثمان

تیسرے صابر عارفوں کے استاد، مشاہداتِ الہی میں غرق قادر کریم رب رحیم کی بارگاہ میں مقبول، بزرگوں میں شان والے بزرگ، کامل حیا، مکمل ایمان کے مالک، امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شان میں اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔

الَّذِينَ يَتَّقُونَ أَهْوَاءَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط

ترجمہ :- وہ لوگ جو اپنا قیمتی مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں

(صوفی کا حق ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذوالنورین کی طرح صابر اور باحیا ہونا کہ جو مصائب آئیں۔ ان پر صبر کر کے اور اپنی نگاہوں کو اللہ کریم سے شرم کے مارے کسی غیر کی طرف نہ لے جائے۔

شیخ الاسلام عبداللہ انصاری ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صوفی کو مقام حضور و

محبت حاصل ہو جائے۔ تو کسی غیر کی جانب نگاہ کرنا اور کسی دوسرے کو دیکھنا شرک ہوتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ نے مقام مشاہدہ میں کسی دوسری جانب نظر نہیں فرمائی جس طرح کہ قرآن حکیم میں خبر دی ہے۔

فَاَزَاغَ الْبَصُورَ مَا طَعْنِي ۝

ترجمہ :- نہ تو آپ کی نظر مرکز کے آگے چلی گئی۔ اور نہ ادھر ادھر کسی طرف گئی (

تو میں برعینہ پیش یارِ خویش !

گرچہ غیر یار تو ہم عین دوست !

یعنی اپنے دوست کے پاس بیٹھ کر کسی دوسرے کو نہ دیکھ رہے اصول دوستی کے

خلاف ہے) خواہ وہ اس کا محبوب ہی کیوں نہ ہو۔

متقیّت مولیٰ علیؑ

چوتھے کامل انسانوں میں کامل ترین، عارفوں، کے بادشاہ، دنیاوی تعلقات سے بے نیاز عبادت گزاروں کے لئے فخر، زاہدوں کی سند، علماء کے استاد، اولیاء اللہ کے پیر، اصفیاء کے امام امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔

فَاتَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

صوفی کا حق ہے کہ ایک بڑے بادشاہ کی طرح محض اللہ اور اس کے رسول کی دوستی کی خاطر جہاد اکبر کرے اور اللہ کی رضا کی خاطر شیطان اور ہوا و نفس آمارہ کے لشکروں کو شکست دے اور دل کو خواہشات نفسانی کے خلاف محبت رسول مقبول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر مضبوط کر لے۔ ان تمام اصحاب رسول کی صفت و ثناء اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔

مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِمَّنْ

اللَّهُ وَرِضْوَانًا سَبِّمَاهُمْ فِي دُجُوهِهِمْ مِنْ أَسْرُسُجُودٍ - ذَا اِرَاكَ
مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ط

ترجمہ :- محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو حضرات آپ پر ایمان لائے ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں نہایت سخت ہیں اور آپس میں نہایت محبت کرنے والے مہربانی سے پیش آنے والے ہیں۔ ان کی دلی خواہش یہ کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ ان کی پشانیوں پر سجدہ کرنے کے نشانات پاتے جاتے ہیں۔ ان کے شان میں ایک مثال تورات اور انجیل میں بیان کر دی گئی ہے
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا وَهُوَ لَنَا وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
الطَّاهِرِينَ الطَّيِّبِينَ بِرُحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

ترجمہ :- اے اللہ دود و سلام ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ان کے آل پاک اور ان کے صحابہ تمام پر رحمتیں ہوں۔

مصنف داراشکوہ کے حالات

اس کے بعد فقیر بے حزن و اندوہ محمد داراشکوہ عرض کرتا ہے کہ میں نے ہمیشہ بادشاہ مطلق برحق وعدہ، لاسٹریک سے درخواست کی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے دوستوں کے دوست گروہ میں شامل فرماتے۔ اور ان لوگوں میں شامل کر لے، جو تیرے دوستوں کو دوست رکھتے ہوں۔ اور اللہ کریم سے ہمیشہ یہ درخواست کرتا رہا۔ کہ ایک جاہ معرفت اپنے عشق و محبت کا مجھے عنایت فرما کر دل کی تمنا پوری کر دے اور اپنے غیروں سے رہائی دے کر سکون عطا کر دے۔ اس تمنا کو پورا کرنے کے لئے میرا دل درویشوں پر عاشق رہا اور زندگی کا اکثر وقت ان کی تلاش میں گزرنے لگا۔ اور اللہ کریم کے اس حکم کے مطابق تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اس حکم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ملک اور الملکون کے شامل ہے سوال کرنے والوں کے سوالات کو رب العزت قبول فرماتا ہے اور طلب کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ نے احسان فرمایا۔ اور اس عاجز و مسکین کی دعا کو قبول

فرمایا۔

جمعرات کا دن تھا اور میری زندگی کا یہ چوبیسواں سال جا رہا تھا کہ میں نے خواب میں ایک غیبی آواز سنی اور یہ آواز مسلسل چار دفعہ دہرا کر کہی گئی۔ کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک ایسی چیز عنایت کرے گا جو روتے زمین کے کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہو سکی۔

جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے دل میں اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ اللہ کریم مجھے یہ سعادت بخش دے گا جس کو میں نے طلب کیا تھا۔ اور یہ بھی انکشاف ہو گیا۔ کہ یہ نعمت عزائم محض حق تعالیٰ کے فضل و احسان سے حاصل ہوگی۔

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے اور رحم کرنے والا ہے)

میں یہ عظیم نعمت ہمیشہ اللہ کی ذات سے طلب کرتا رہا۔ آخر وہ وقت آگیا۔ کہ میری تمنا پوری ہو گئی۔ اور ماہ ذوالحجہ کی بارہ تاریخ ۱۳۹۱ھ کی رات کو میری زندگی کا پچیسواں برس گزر رہا تھا۔ کہ اللہ کریم نے اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کو مجھ پر اس قدر مہربان کر دیا کہ جو مرتبہ کسی شیخ کی صحبت سے دوسروں کو ایک مہینہ کی خدمت سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ مجھے پہلی ملاقات میں حاصل ہو گیا۔ اور جو مرتبہ کو ایک سال کی خدمت اور ریاضت سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ مقام و مرتبہ صرف ایک مہینہ کی صحبت سے حاصل ہو گیا اور اگر کوئی دوسرا سا لہا سال کی ریاضت و مجاہدہ سے مقام حاصل کرنا ہے تو وہ مقام و مرتبہ اپنے پیر کی صحبت سے ایک دم حاصل ہو گیا۔ یعنی ایک ہی ساعت میں دو جہان کی دوستی کا خیال دل سے نکل گیا اور اللہ کریم جل شانہ کے فضل و احسان سے تمام دروازے میرے دل کی طرف کھل گئے اور جو میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا۔ اب اگر آپ مجھے ظاہر میں دیکھتے ہیں۔ لیکن میں ان سے نہیں ہوں یعنی بادشاہ یا بادشاہ زادہ اور جن لوگوں کو پتہ نہیں۔ وہ اب بھی مجھے شاہی میں خیال کرتے ہیں۔ اگرچہ درویشوں کی صحبت سے دور ہوں۔ لیکن میں درویشوں سے ہوں۔

فقیر کون ہوتا ہے؟

کشف المحجوب کے مصنف (حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں۔
 انسان دنیا کا مال رکھنے کی وجہ سے دنیا دار نہیں ہوتا اور دنیا کی دولت نہ ہونے کی وجہ سے
 کوئی فقیر نہیں ہوتا، اور جو شخص فقیر کو افضل جانتا ہے اور مالدار ہونے کو کوئی مقام نہیں
 دیتا۔ تو یہ شخص فقیر ہے۔ یہ شخص دنیا دار نہیں۔ اگرچہ بادشاہ ہو۔ اور جو فقیر ہونے کا
 انکار کرے دنیا دار ہوگا۔ اگرچہ ایک پائی پاس نہ رکھتا ہو (ایک قول نقل کیا
 جاتا ہے)۔

ظَلِمَ مَنْ سَمِيَ ابْنِ آدَمَ امِيرًا فَقَدْ سَمِيَ بِاللَّهِ بِفَقِيرٍ ۝

آدم کا بیٹا جب اپنا نام امیر رکھتا ہے۔ تو وہ ظلم کرتا ہے۔ اس لئے کہ اولاد آدم کا
 نام اللہ نے فقیر رکھا ہے۔ اور انسان کے لئے فقیر کا نام بہتر نام ہے۔ اگرچہ بہت بڑا
 امیر ہو اور جو شخص فقیر ہو کر خیال کرے کہ وہ امیر نہیں ہے۔ وہ ہلاک ہو جاتے گا یعنی
 ہماری امیری بارگاہ الہی کے فقیر بن جانے میں پوشیدہ ہے۔

(فقیر ہی امیر ہے۔ اگرچہ بظاہر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو۔ اب میری حالت یہ
 ہے کہ میرے لئے فقیری کی گفتگو بہترین گفتگو ہے اور فقروں کا کلام میرا بہترین کلام ہے
 اور فقروں کی باتوں کے سوا مجھے کوئی بات پسند نہیں ہے۔ اور ان فقروں کی برکت
 سے میرا دل خوش و خرم رہتا ہے اور فقیری کے اسرار و ارشادات کا میرے دل پر ایک
 هجوم رہتا ہے اور فقیر کے علم کا ذوق اس قدر میسر آ گیا ہے۔ اب بس چاہتا ہوں کہ ان
 قلبی علوم کو کتاب کی شکل میں لکھ دوں۔ اور اپنے طریقہ کے مشائخ کے روزمرہ کے
 طریقے اور ان بزرگوں کی وضع قطع تفصیل سے لکھوں۔ اور خاص طور پر ان حضرات
 کے حالات لکھوں۔ جن کے اسرار و کرامات نے میرے دل کو پر جوش عشق دیا کہ
 میری زبان بیان کی لذت کو برداشت کرنے سے عاجز آ رہی ہے اور قلم سے قلمبند
 کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے)

من چہ گوتم یک نہ کم ہوشیار نیست
ذکر آں یارے کہ اورا یار نیست

مختصر بات یہ ہے کہ وہ تمام حالات و کرامات جو اس گروہ سے متعلق ہیں جن کے ساتھ میری نسبت و عقیدت ہے۔ جو کچھ حالات گذشتہ اولیاء کرام کے جو میرے علم میں آئے۔ اور مجھے ان کا صحیح علم حاصل ہوتے بغیر کسی کمی زیادتی کے تمام لکھ دیتے۔ اور جو واقعات میں نے خود دیکھے اور اس سلسلہ کے اکابر سے سنے۔ اس لئے ان کو ساتھ ساتھ لکھ دیا ہے اور میں نے اس کتاب کا نام سکینۃ الاولیاء رکھا ہے۔ تاکہ یہ کتاب پہلی کتابوں کی طرح اعتقاد رکھنے والوں اور اولیاء کرام کے ساتھ اخلاص رکھنے والوں کے لئے ایک ذخیرہ ہو۔ اور آپ یاد رکھیں کہ کوئی زمانہ اولیاء کرام سے خالی نہیں ہوتا، اور نہ ہی عقیدت مندوں کی کمی ہوتی ہے، اور نیز اس زمانہ میں بھی جبکہ ۱۰۵۲ھ ہے اس طرح کے درویش موجود ہیں اور موجود رہیں گے۔

تمہید

نہایت غور و فکر سے یہ بات سُنو اور یاد رکھو کہ کوئی شخص انبیاء کے وسیلہ کے بغیر چاہے یہ وسیلہ ظاہری ہو یا باطنی، اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اور انبیاء کے وسیلہ کے بغیر گمراہی سے نجات نہیں پاسکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے :-

السَّيِّئُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ ۝

ربخ اپنی قوم میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ نبی اپنی اُمت میں ہوتا ہے جس طرح ظاہری علم کو حاصل کرنے کے لئے علم سکھانے والا استاد لازمی ہوتا ہے اسی طرح باطنی علم حاصل کرنے کے لئے بھی معلم کی ضرورت ہوتی ہے کہ علم ولایت ایک دل سے دوسرے دل میں منتقل ہوتا ہے۔ زبان بیان اور کتاب کے ذریعے نہیں علم باطن کے لئے کتاب اور زبان و بیان کی حاجت نہیں۔ بلکہ ہر علم صاحبِ دل کے دل

سے طالب کے دل میں داخل ہوتے ہیں۔

سر عشق از کتاب توں یافت

لیس تنک الرموزنی الاوراق

(اسرار عشق کو کتاب سے حاصل نہیں کیا جاتا۔ اور نہ رموز محبت کتاب کے اوراق میں لکھے جاتے ہیں) پوری تحقیق سے یہ بات واضح ہو گئی۔ کہ شیخ کے وسیلہ کے سوا حق تعالیٰ کے حضور میں بلند مقام حاصل کرنا محال اور غیر ممکن ہے۔ لہذا راہ معرفت کے راہ رو کو پہلے شیخ کامل کو تلاش کرنا چاہیے۔ لہذا شیخ کامل کی تلاش آپ پر لازمی ہے مرشد تلاش کرو اور طالب پر مرشد کامل کی تلاش فرض ہے۔ پہلے آپ کسی مرشد کامل کی تلاش کریں اور جب تک مرشد نہ مل جاتے۔ تلاش جاری رکھیں۔ اور تھک کر نا امید نہ ہوں۔ اس لئے کہ مرشد کامل کی تلاش طلب خداوندی کا پہلا سبق ہے اور جو لوگ یشک پیدا کرتے ہیں۔ کہ اب مرشد کامل نہیں ملتے اور ہمارے اس زمانہ میں کامل مرشد نہیں ہیں اور اولیائے کاملین نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی مرشد اس قابل ہے کہ وہ ہماری روحانی مدد کر سکے۔ اور جن لوگوں نے مرشد ہونے کے دعوے کر رکھے ہیں۔ وہ مطلب تک پہنچانے سے عاجز ہیں۔ ہاں گذشتہ زمانہ میں یہ لوگ ضرور تھے، لیکن اب نہیں ہیں۔ یہ تمام باتیں ان لوگوں کی زبان سے ادا ہوتی ہیں۔ جن کے اپنے خیالات درست نہیں ہوتے وہ دوسروں کو شدید غلطی میں ڈال کر طلب معرفت میں نقصان پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ اپنا مقصد درست رکھو۔ یہ زمانہ قیامت تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے زیر سایہ ہے۔ اس لئے کہ کوئی زمانہ اور کوئی وقت اولیاء کرام کے وجود سے اور اہل اللہ کے گردہ سے اس زمین کا کوئی حصہ خالی نہیں رہتا۔ ہر زمانہ میں بعض اولیاء کرام ظاہری ولایت کے مالک ہوتے ہیں اور بعض باطنی ولایت کے مالک ہوتے ہیں اور جب اس گردہ اہل اللہ کو تلاش کریں گے وہ مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے۔

ترجمہ :- میرے اولیاء پوشیدہ ہیں اور میرے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔
 اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کبھی میری امت اولیاء کرام
 سے خالی نہ ہوگی۔ اور چالیس آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوتے ہیں
 بعض اخلاق ابراہیمی ان میں پائی جاتی ہے۔ پیر سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب
 میں لکھتے ہیں کہ اللہ کریم زمین کو کبھی حجت سے خالی نہیں چھوڑتا۔ یعنی کبھی اس امت
 کو اولیاء سے خالی نہیں رہنے دیتا اور اللہ کے دوست ہیں۔ جن کو اللہ کریم نے
 اپنی ولایت اور دوستی کے لئے ہی مخصوص کیا ہے۔ اور ان کو طبعی آفتوں سے
 محفوظ کر لیا ہوتا ہے۔ اور ان اولیاء کرام کو نفس امارہ کی تابع فرمانی کرنے سے محفوظ
 کیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کی تابع فرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی
 سے محبت نہیں کرتے اور یہ برگزیدہ اولیاء کرام کی جماعت گذشتہ زمانہ میں
 موجود تھی اور اب بھی موجود ہے اور قیامت تک یہ جماعت موجود رہے گی اور
 اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف و بزرگی عنایت فرما کر اس بات کی بھی
 ذمہ داری خود لے لی ہے کہ شریعت محمدیؐ کو اپنی حفاظت میں محفوظ رکھوں گا۔

اولیائے کرام کی تعداد

اس عالم میں دلیل موجود ہے اور تمام چیزوں کو دلیل عقلی سے ثابت کیا جاتا ہے
 کہ اس چیز پر فلان دلیل ہے۔ جب عالم ظاہری کے ثبوت پر دلیل موجود ہے۔ لازماً علم
 باطن اور حالات باطن پر ضرور دلیل موجود ہے۔ لیکن دلائل غیبی اولیاء کرام اور علماء
 خاص کو اللہ نے عطا فرما رکھی ہے اور ان حضرات علم کو باطن کثرت سے دیا ہوا ہے
 لہذا دلیل عقلی اور علم کشف باطنی سے سلسلہ ولایت کا ثبوت موجود ہے۔ آسمان سے
 بارشیں اولیاء اللہ کے قدموں کی برکت سے برستی ہیں اور زمین سے جس قدر بڑیاں
 اور سبزے اُگتے ہیں۔ اولیائے کرام کے باطن کی صفائی سے اُگتے ہیں اور مسلمانوں کو کافروں
 پر ان کی برکت ہی سے فتح حاصل ہوتی ہے۔ ان کی تعداد چار ہزار ہوتی ہے۔

چار ہزار اولیائے اکرام وہ ہیں جو پوشیدہ رہتے ہیں۔ نہ ان کو اپنا علم ہونا ہے نہ ہی یہ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں۔ اور اپنے تمام حالات میں مخلوق سے مخفی اور پوشیدہ ہوتے ہیں۔ حدیث اس بارے میں موجود ہے اور اولیاء کرام کی زبانی ان کے حالات معلوم ہوتے ہیں اور ان چار ہزار میں سے تین سو کے سپرد انتظام ہے اور یہ بارگاہ الہی کے سپاہی ہیں۔ ان کو اپنی اصطلاح میں انخباہ کہتے ہیں۔ اور چالیس دوسرے اولیاء ہیں جن کو ابدال کہا جاتا ہے۔ اور سات اولیاء کو ابرار کہا جاتا ہے۔ چار دوسرے ہیں جن کو اوتنا کہا جاتا ہے۔ اور تین وہ ہیں جن کو نقباہ کہا جاتا ہے اور ایک اور ولی ہوتے ہیں جن کو غوث یا قطب کہا جاتا ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور حکم احکام وصول کرتے ہیں اور ان تمام پر ایک شخص کے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ تمام متعین اہل سنت والجماعت ان باتوں پر اتفاق رکھتے ہیں۔ بعض مفسر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔

وَتَطْعَنَاهُمْ اِثْنَيْ عَشَرَ اَسْبَابًا

اور ہم نے ان کو بارہ گروہ کر کے تقسیم کر دیا اور وہ بارہ جماعتیں بن گئی تھیں تو فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کے بارہ گروہ یہ ہیں:-

بارہ گروہ اور اولیاء کرام

اہل اللہ کے بارہ گروہ یہ ہیں:-

۱- موحلہ	وعدانیت کا اقرار کرنے والے
۲- عارف	معرفت اختیار کرنے والے
۳- عاشق	عشق و جذبہ کرنے والے
۴- سابق	معرفت کی راہ پر شریعت کے تابعدار
۵- محب	محبت کرنے والے

یقین رکھنے والے۔	۴۔ موقن
انکشاف کرنے والے	۷۔ مکاشف
حاضر رہنے والے	۸۔ مُشاہد
معرفت کی راہ پر	۹۔ سالک
مقام صدق پر	۱۰۔ صادق
مقام رضا پر	۱۱۔ راض
مقام ارادہ پر	۱۲۔ مرید

ان بارہ گروہوں کے لئے بارہ معرفت کے چٹھے جاری کر دیتے۔ تاکہ ہر گروہ ازلی علم کو حاصل کر سکے۔

موجودوں کے لئے ہے۔	۱۔ چشمہ توحید
عارفوں کی خوشی کے لئے ہے۔	۲۔ چشمہ عبودیت
عاشقوں کے لئے ہے۔	۳۔ چشمہ اخلاص
سابقوں کے لئے ہے۔	۴۔ چشمہ صدق
اہل محبت کے لئے ہے۔	۵۔ چشمہ تواضع
یقین والوں کے لئے ہے۔	۶۔ چشمہ رضا و تسلیم
اہل کشف کے لئے ہے۔	۷۔ چشمہ تسکین و قناعت
اہل مشاہدہ کے لئے ہے۔	۸۔ چشمہ سخاوت اور اعتماد
اہل سلوک کے لئے ہے۔	۹۔ چشمہ یقین
اہل صداقت کے لئے ہے۔	۱۰۔ چشمہ عقل
اہل رضا کے لئے ہے	۱۱۔ چشمہ محبت
مریدوں کے لئے	۱۲۔ چشمہ انس و خلوت

اور آیت کریمہ: - فَالْفَجْرُ مِثْلُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ۝

ترجمہ :- پس پھوٹ نکلے اس پتھر سے بارہ چٹھے اور ہر ایک جماعت نے اپنے لئے ایک چشمہ مخصوص کر لیا۔

اس آیت پاک میں انہی بارہ چشموں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے اور عارف ، محقق بحر توحید ، ماہ نما اہل یقین شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سات اقلیمیں بنائی ہیں۔ اور سات آدمی اپنے برگزیدہ دوستوں سے چن کر ان کا نام ابدال رکھا۔ اور ہر ایک اقلیم کی حفاظت اور نگہداشت ان کے ذمہ کر دی۔ اور شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے ملاقات کی ہے اور خراسان کے علماء میں سے ایک عالم فرماتے ہیں۔ شیخ خرم نجم الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سوال کیا کہ کیا یہ حدیث آپ تک پہنچی ہے۔

بُدْلَادِ أُمَّتِي أَرْبَعُونَ أَثْنَا عَشْرًا فِي الْعِرَاقِ وَثَمَانِيَّةٌ وَعُشْرُونَ
فِي الشَّامِ ۝

ترجمہ :- میری امت میں چالیس ابدال ہیں۔ ان میں سے بارہ تو عراق میں رہتے ہیں۔ باقی اٹھابیس ملک شام میں رہتے ہیں۔

خراسانی عالم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا۔ حدیث تو صحیح ہے اور مجھے اس کی سند ملتی ہے۔ لیکن نفس مضمون میں جب غور کرتا ہوں تو چالیس اولیاء کرام کو شام اور عراق میں بیان کیا ہے تو میں حیران ہوتا ہوں۔ حضرت شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لگے۔ اس کی حقیقت یہ ہے۔ حضور تبارک عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، نصف کو مغربی حصہ قرار دیا ہے۔ بعض عراق سے مراد دنیا کا نصف مشرق لیتے ہیں جس میں عراق، خراسان، ہندوستان، ترکستان اور باقی تمام مشرقی ملک شامل ہیں اور دوسرا نصف حصہ مغربی دنیا کا ہے۔ مصر، شام، روم، بلاد مغرب کو شامل کر لیا ہے۔

افضل الخطاب اور دوسرے علماء نے ان اولیاء کرام کے متعلق نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ الحمد للہ ان تمام اولیاء کرام کا حال مجھ پر ظاہر اور روشن ہے اور اصل

عین یقین کی وجہ سے میرے دل پر کسی طرح کوئی شک یا تروُد نہیں ہے اور ان اولیاء کرام کو میں نے تمام کائنات کی چیزوں سے زیادہ دوست رکھا ہے اور فقیران اہل اللہ کی خدمت کو تمام کائنات کا مالک ہونے سے زیادہ خیال کرتا ہے۔ اور میرے عقیدے میں ان کی غلامی سے بہتر کوئی دوسری سعادت نہیں۔ جس کو انسان حاصل کرے۔

ہر جا کہ بود شیخ دیوانہ او باشم

ہر جا کہ بود شمع پروانہ او باشم

یعنی جس مقام پر مرشد نظر آتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر دیوانہ ہو جاتا ہوں۔ اور یہ بات درست ہے کہ پروانہ شمع کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکتا۔ داراشکوہ مرشد کو دیکھ کر پروانہ وار قدم پکڑ لیتا ہے۔

اور میں نے اس بات کو پورے یقین سے پایا ہے کہ تمام دنیا کے گروہ پریشان اور مصیبت میں رہتے ہیں۔ سوائے گروہ فقرا۔ حق کے دنیا داروں کو تو اپنی مصیبت کا احسان نہیں ہوتا اور غافل رہتے ہیں۔

اعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْغَفْلَةِ ط

(اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ اس طرح کی غفلت میں پڑوں)

یہ مشہور ہے کہ اولیاء کرام اکثر سختیوں کو برداشت کرتے اور رنج و غم اٹھاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اولیاء کرام کو تمام طرح کی لذتیں، سکون، آرام اور راحت حاصل ہوتی ہے اور تمام دنیا کی لذتیں ان کی اس ایک ساعت کی لذت کے برابر نہیں آسکتیں۔ جو ان حضرات کو معرفت الہی کی ایک ساعت میں حاصل ہو جاتی ہے۔

ایک آدمی نے ابراہیم خواص کو جنگل میں دیکھا کہ نہایت اطمینان سے چوکڑی مار کر خوش و خرم بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا۔ ابراہیم یہاں جنگل میں کس لئے بیٹھے ہو۔ آپ نے فرمایا۔ اسے باطل چلا جا۔ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے۔ کہ میں اس جنگل میں

کتنا خوش بیٹھا ہوں۔ تو میرے سر پر حد کی وجہ سے تلوار مار دیں اور حضرت ابراہیم
خواص کی یہ عادت تھی کہ جب آپ خوش ہوتے تو آپ ناچتے اور وجد کرتے اور وجد کی
حالت میں فرماتے، کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ۔ آج وہ حسد کریں۔ کہ میں کس قدر خوش ہوں
اور اگر وہ بادشاہ آجائیں تو میں ان سے کہوں کہ بادشاہی سے اور باقی تمام نظام سے بیزار
ہو جائیں کہ دنیا کی بادشاہی میں سبج و غم ہے اور جب اس حقیقت سے واقف ہو جائیں
تو لازماً یہ بادشاہ اپنی بادشاہی کو چھوڑ دیں اور فقیری کی مسرت حاصل کریں۔ اور جن کو
محنت کی خاطر محبوب کے لئے محنت و ریاضت نہ کرنی پڑی ہو۔ انہیں کیا پتہ ہے کہ محبوب
کی خاطر جو محنت کی جاتی ہے وہ عاشق کے لئے راحت ہوتی ہے۔ اور یہ بات کسی
دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کہ اندر دو گروہ اعلیٰ اور افضل
پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ درویشان باصفا کا ہے اور دوسرا گروہ دنیاوی بادشاہوں
کا ہے اور اکثر بادشاہوں نے بادشاہی کو چھوڑ کر نیک لوگوں کے گروہوں اور درویشوں
میں شمولیت کی ہے اور جو بادشاہ توفیق نہ ملنے کی وجہ سے اس گروہ سے دور
رہے افسوس کریں گے اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی درویش نے درویشی کو چھوڑ کر
بادشاہی کو اختیار کیا ہو۔ اور سلطنت کو مقبول کیا ہو۔ اور میں (داراشکوہ) اللہ کریم
سے درخواست کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں تو ان درویشوں کے ساتھ
زندہ رہوں اور جب مجھے موت آئے تو ان کے ساتھ موت آئے اور جس نے ان
کو پالیا۔ اس نے خدا تعالیٰ کو پالیا اور جس نے ان کا ادب کیا۔ اس نے خدا تعالیٰ
کا ادب کیا۔ مجھے امید ہے کہ تمام اہل ارادت بلکہ تمام جہان اپنی سعادت کو ان کی
بارگاہ سے حاصل کریں گے اور تمام سعادت انہیں سے جائیں گے اور سعادت کی
توفیق اللہ ہی دینے والا ہے۔

سلسلہ قادری کی فضیلت

امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے اللہ ہی سے عرض کیا کہ میرے بعد صحابہ میں اختلاف کی کیا کیا صورت ہوگی؟ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے محمد آپ کے صحابہ کا مقام میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہے اور ستاروں میں بعض کا نور بعض ستاروں سے زیادہ قوی ہے۔ اور تمام ستاروں میں نور موجود ہے۔ لہذا جو شخص ان میں سے کسی کو نور مان کر اس کا مقتدی بن جائے گا۔ وہ سیدھی راہ پائے گا۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام نور ہیں۔

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم
يا لهمم اقتديتمم اهدتكم ط

ترجمہ :- ارشاد فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں تم جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، واضح رہے کہ اہل زبانہ کے تمام لوگ اپنے اپنے مذہبوں کے امام رکھتے ہیں اور اہل طریقت بھی طریقت کے امام رکھتے ہیں اور ان اماموں کی پیروی کرنے والے ہیں اس لئے کہ طریقت میں بلند پایہ بزرگ اور عالی مرتبہ اولیاء کرام پائے جاتے ہیں۔ ان تمام پر رحمتیں نازل ہوں اور جب کہ ہر سلسلہ اہل معرفت کا اپنے پیشوا پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اہل معرفت نے اپنے سلسلہ کو اس امام کے نام پر اپنی شہرت کا نشان بنا لیا ہے اور سلاسل معرفت بہت زیادہ ہیں۔ اس لئے کہ اہل معرفت کے مشائخ بہت زیادہ ہیں اور ہر سلسلہ کا نام اس کے شیخ کے نام پر مقرر ہو جاتا رہا ہے اور مشہور ہے۔

الطَّرِيقُ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ دُفْعِ الْفَاسِ الْخَلَّاقِ،

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف جانے والے راہ اتنے ہی زیادہ ہیں جتنے کہ مخلوقات کے سانس ہیں۔

بذیابے شمار سلسلوں سے بعض سلسلوں کے نام یہاں لکھے جاتے ہیں:-

مذہب	نام سلسلہ	عام کیفیت شریعت
۱	جنیدیہ	حضرت سید طاہر رئیس العلماء، مقتدا نے اولیاء استاد عارفان مرشد واصلان حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ سے منسوب ہے۔
۲	زیدیہ یا واحدیہ	حضرت خواجہ عبد الواحد زید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔
۳	طیفوریہ	سید نابا زید بطامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔
۴	نوریہ	یہ سلسلہ حضرت شیخ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔
۵	ادومیہ	حضرت ابراہیم ادوم کی طرف منسوب ہے۔ حضرت عمار شاہ
۶	محاسبیہ	بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔
۷	سہیلیہ	فتح بہل بن عبد اللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔
۸	قضاریہ	حضرت حمدون قضاہ کی طرف منسوب ہے۔
۹	حکیمیہ	محمد بن علی حکیم تندی رحمۃ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔
۱۰	خزاریہ	شیخ ابوسعید خزاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔
۱۱	نخیفیہ	حضرت شیخ ابو عبد اللہ نخیف کی طرف منسوب ہے۔
۱۲	سیاریہ	حضرت ابوالعباس سیار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔

یہ تمام کے تمام گروہ محقق اور مقبول اولیاء کرام کے گروہ ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے دوسرے اولیاء کرام بھی اپنے اپنے مقام پر صاحبِ سلسلہ گزرے ہیں۔ لیکن بن کا نام اس مقام پر بیان کر دیا گیا ہے۔ ان پر اہل معرفت متفق ہیں اور جو سلسلے اس زمانے میں مشہور ہیں۔ ان کو سلاسل متاخرین کہا جاتا ہے۔ یہ تمام سلسلے ان سلسلوں کی شاخیں ہونے کی وجہ ان سلاسل میں بھی داخل ہیں۔

اس سلسلے کے بانی ہیں۔ حضرت شیخ المشائخ واصل حق اولیاء کے امام پرہیزگاروں کے امام طریقت کے بادشاہ، شریعت کی صاف دلیل اور حقیقت کے دریا معرفت کے خزانہ، تمام اولیاء پر نالائق، معرفت کے بادشاہ اور ایسے امام جن کے ماتحت بہت مخلوق ہے۔ شیخ الاسلام قطب ربانی مقبول صمدانی محبوب سبحانی عوث الثعلین ابو محمد حضرت شاہ مخی الدین سید عبدالقادر جیلانی الحسینی والحسینی الجیلانی رضی اللہ عنہما اس سلسلے کے تمام مریدوں کو قادری کہا جاتا ہے۔

اس سلسلے کی نسبت شیخ طریقت واقف روز حقیقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس اللہ سرہ کی طرف ہے۔ اس سلسلے کے مریدوں کو چشتی کہا جاتا ہے۔

اس سلسلے کی نسبت اسلام کی زیب و زینت زمانہ کے مبلغ اعظم بے نظیر زمانہ محققوں کے بادشاہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی بخاری قدس سرہ

و سلسلہ قادریہ

(ب) چشتیہ

(ج) نقشبندیہ

العزیز سے ہے آپ کے سلسلہ میں مرید ہونے والوں کو نقشبندی کہا جاتا ہے۔

(د) کبرویہ

اس سلسلہ کی نسبت آفتاب سعادت شمس ہدایت اولیاء سے محبت کرنے والے امام اہل صفار، خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس سلسلہ میں سب ہونے والے تمام مریدوں کو کبروی کہا جاتا ہے۔

(ک) سہروردی

یہ سلسلہ شیخ المشائخ، دلوں کے مالک، عیبوں کو مٹانے والے، اہل زمانہ کے پسندیدہ استاد عارف حق شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت ہے اور اس سلسلہ کے تمام مریدوں کو سہروردی کہا جاتا ہے۔

گذشتہ اولیاء کرام کے بعد آنے والے اولیاء اللہ میں غوث الثقلین عبدالقادر جیلانی حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، شیخ نجم الدین کبری، حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقش بندی بخاری، رحمۃ اللہ علیہم کی طرف سلسلے اس لئے مشہور ہو گئے ہیں کہ متاخرین میں ان حضرات کو نہایت بلند مرتبہ حاصل ہو گیا۔ اسی وجہ سے یہ سلسلے ان کی نسبت سے مشہور ہو گئے اور اگر یہ راستہ ہوتی تو سلسلہ قادری والے اور جنیدیوں سے بھی نسبت رکھتے ہیں۔ سہروردی خفی ہیں اور طیفوریوں سے بھی نسبت رکھتے ہیں اور سفینۃ الاملیاء میں یہ مضمون تفصیلی طریقہ پر لکھا گیا ہے۔

اد پر اولیاء کرام کے جو نام بیان کئے گئے ہیں۔ تمام ایمان والوں کے نزدیک مستحب ہیں اور تمام صوفیاء کے سلسلے ان بزرگان عظام کی ارادت کے سوا نہیں ہیں۔ دنیا کے منکبروں نے ان کی بارگاہ میں گرو نہیں جھکانے کے سوا کوئی راہ نہیں پائی اور کوئی سلسلہ ان

سلسلوں کے باہر نہیں ہے اور اس سلسلہ اولیاء میں نہایت کامل اولیاء کامل واصل راہ نما اور حق سے ملانے والے اولیاء پیدا ہوتے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اسی اصول پر اولیاء کرام میں بعض اولیاء اللہ کو بعض دوسرے اولیاء اللہ پر افضل کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (ترجمہ) اور بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، اور فرمایا: اِنَّ فَضْلَ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ط

ترجمہ: اور بے شک تمام فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عنایت کرتا ہے۔

اور وہ شخص اعلیٰ ہوگا جس کا استناد اعلیٰ ہوگا اور جس پر اسناد کی روحانی اور جسمانی عنایت زیادہ ہوگی۔ وہ زیادہ افضل ہوگا اور جس پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے وہ تمام میں بہتر اور برتر ہوگا اور جو بزرگانِ عظام ان تمام سلسلوں سے زیادہ بہتر اور مہتر ہیں۔ وہ مریدانِ سلسلہ قادریہ ہیں اور قادری سلسلہ کے اولیاء مشائخ ہیں۔ کیوں کہ اس سلسلہ کے استناد کو اللہ نے فضیلت دی ہے اور سلسلہ قادریہ کے مرشد برحق اور استاد و مشفق غوث الثقلین شاہ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہیں اور یہی وہ مرشد ہیں جن کو قدیمی ہندوؤں نے رقبۃ کل فی اللہ (میرا قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردن پر ہے) کا اعلان عام کرنے کا حکم دیا گیا ان کے زمانہ میں جس قدر دلی تھے۔ تمام کے دلوں پر اس حکم کی سنجلی نازل فرمائی اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کی جماعت کو ساتھ لے کر ان کی مجلس کو رونق بخشی اور پہلے اور بعد میں آنے والے تمام اولیاء میں حاضر ہوئے سرور کو نہیں نے اس مجلس میں فقر و طریقت کی خلعت محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کو فرشتوں اور رجال غیب کی حاضری میں عنایت فرمائی اور روتے زمین پر کوئی دلی ایسا نہ تھا جس نے اپنی گردن کو نہ جھکایا ہو تمام گردنیں جھک گئیں، جس کا معنی یہ ہے کہ تمام نے حضرت شیخ غوث اعظم کی ولایت کو تسلیم کر لیا، جنید ثانی عارف ربانی پر دستگیر شیخ میاں میر فرماتے ہیں کہ قَدَمِي عَلَى رُقْبَةِ

کلّ دینی اللہ، کا معنی یہ ہے کہ میرا سلسلہ تمام سلسلوں سے بلند اور اعلیٰ ہے اور قدم پاک سے مراد طہارت ہے اور تمام اولیاء کا گردنیں جھکانا طریقہ قادریہ کی برتری کو قبول کرنا ہے۔ اور یہ مرتبہ دنیا اللہ کے بہت بڑے فضل کی دلیل ہے۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ط

ترجمہ :- یہ اللہ کا فضل و احسان ہے جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اور اللہ کریم ہے
فضل کا مالک ہے)

اور حضرت شیخ میاں میر بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس رباعی کو پڑھا ہے

اں کیست کہ در راہ ولایت شاہ است

شاہ ہمہ اولیاء آن در گاہ است !!

اللہ و رسول گفتش قداک!

فوق رقبۃ کلّ ولی اللہ است

اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کا حال اس مختصر سی کتاب میں کسی صورت سما نہیں سکتا اور اس کتاب سے پہلے ایک کتاب لکھی جا چکی ہے جس میں تفصیل کے ساتھ حضور غوث مآب کا تذکرہ کر دیا ہے اور حضرت عبداللہ نبی نعی نے اپنی تصنیفات اور باقی لاتعداد علماء حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تفصیل سے حالات لکھے ہیں۔

اور شیخ جمال العارفین ابوالرفاء فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ملاقات جناب خضر سے ہوئی۔ میں نے ان سے غوث الثقین کے بارے میں پوچھا۔ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تک کوئی ولی الیہ نہیں گزرا جس کا مقام حضرت غوث مآب سے بلند ہو اور آپ کا مقام تمام اولیاء عظام سے بلند رکھا گیا ہے اور اللہ نے اپنی محبت کا پیالہ آپ کو پلایا اور کسی کو آپ سے زیادہ شراب محبت الہی نہیں ملی۔ وہ اپنے زمانے کے اولیاء کے غوث و قطب ہیں۔ جمال العارفین فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے معبود کی عزت و عظمت کی قسم ہے کہ مجھے عبدالقادر جیلانی کے سر پر الیاء نور نظر آتا ہے جس کی گردنیں مشرق و مغرب

تک کو منور کر رہی ہیں۔ ابو فارس نے غوث الثقلین کی جانب سے مخاطب ہو کر کہا: "اے عبدالقادر جیلانی اب تو ہمارا زمانہ ہے اور عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تمام پرندہ اپنی آوازیں نکال کر خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کی آواز قیامت تک جاری رہے گی" اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ ایک عجمی جوان اپنا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر رکھتے گا۔ اور حضور غوث الاعظم کے زمانہ کے ایک سو سال پہلے شیخ ابو بکر ہوا۔ شیخ ابو محمد شبلی اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو محمد شبلی وغیرہ کو آگاہ فرمادیا تھا کہ آپ آنے والے ہیں۔ اولیاء اللہ نے حضرت غوث الاعظم کے پیدا ہونے کی اطلاع دی تھی۔ شیخ ابو بکر نے فرمایا کہ عراق کے علاقہ میں سات اذناد ہیں حضرت معرف کرخ، حضرت احمد بن حنبل، حضرت بشر حالی، حضرت جنید بغدادی اور سہل بن عبداللہ شتیری حضرت منصور عماد اور شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے استاد سے عرض کیا کہ حضرت جی یہ عبدالقادر جیلانی کون بزرگ ہیں۔ فرمایا ایک عجمی شریف ہیں جو بغداد میں آکر سکونت کریں گے اور آپ پانچویں صدی ہجری میں ہوں گے اور وہ اپنا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر رکھیں گے۔ شیخ ابو محمد شبلی فرماتے ہیں کہ عبدالقادر وہ مرد دلی ہیں۔ جن کے قول و فعل قابل تقلید ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کثیر مخلوق کو آپ کا فرمانبردار بنایا ہے اور آپ کی برکت سے عالی مرتبہ مقام حاصل کریں گے اور عبدالقادر جیلانی جیسے پاک باز درویشوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کو فخر کریں۔

غوث الاعظم پر جب جوانی کا زمانہ تھا تو آپ اکثر حضرت شیخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت غوث الاعظم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگے تو شیخ حماد نے ارشاد فرمایا کہ یہ عجمی اس قدر بلند شان رکھتا ہے کہ ایک دن وہ ہو گا کہ ان کا قدم تمام اولیاء امت کی گردنوں پر ہو گا۔ اور آپ کو اس بات کے اعلان کرنے پر مامور کر دیا جائے گا کہ وہ اعلان کریں گے۔

«قَدْ مِیْ هٰذَا عَلٰی رُقْبَةِ كُلِّ ذِي اللّٰهِ»

اور تمام اولیاء اللہ اپنی گردنیں حم کر دیں گے۔

شیخ ابوسعید قبلی فرماتے ہیں کہ جس نے کسی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی
 ابنیاء کو اور جنوں اور فرشتوں کو عوث اعظم کی مجلسوں میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے اور شیخ
 عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوسعید کے پاس ذکر کیا کہ آج کل عبدالقادر نامی ایک
 شخص کا ذکر بغداد میں ہو رہا ہے اور ہر شخص کی زبان پر اس شخص کا ذکر ہے۔ تو شیخ ابوسعید
 نے فرمایا کہ زمین کے نسبت آپ کا ذکر آسمانوں میں زیادہ ہے اور اس طرح کی تعریف
 اور بہت سے علماء و صلحاء نے کی ہے۔ عوث الاعظم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہی کسی
 خاص نبی کے قدم پاک کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے اور میں اپنے نانا جان محمد کے نقش قدم
 کی پیروی کرنے والا ہوں اور جہاں پر میرے آقا نے قدم رکھا۔ میں نے وہاں ہی اپنی اطاعت
 کا قدم رکھا ہے۔ انہوں نے جہاں سے قدم اٹھا لیا میں نے بھی وہاں سے قدم اٹھا لیا۔
 لیکن نبوت کے قدم میں میرے لئے کوئی راہ نہ تھی اور خاتم نبوت ہونا آپ کا وصف
 ذاتی تھا۔ جس میں کوئی قدم مارنے کا مجاز نہیں ہے اور آپ کے قدم رکھنے سے مراد اتباع
 احکام ظاہری شریعت ہے اور نبوت میں حضور آخری نبی ہیں اس لئے کوئی شخص اس
 مرتبہ میں قدم نہیں رکھ سکتا۔

امام یافعی فرماتے ہیں کہ مین کے تمام پیران طریقت آپ کی طرف اپنی نسبت رکھتے
 ہیں۔ (یعنی قادری ہیں) معجم البلدان کے مصنف نے لکھا ہے کہ عبدالقادر جیلانی بعد اود کے
 عوام و خواص پر بہت مہربانی فرماتے۔ اور بہت کچھ خرچ کرتے۔ انہوں نے بغداد میں
 پیر سیزگاری کا طریقہ راج کیا اور وعظ و تبلیغ تمام آدمیوں میں اس قدر زیادہ فرمائی
 اور جو کچھ میں نے اس سلسلہ میں تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ نقش بندی چشتی، سہروردی اور
 کبروسی سلسلہ کے پیران طریقت کو جناب عوث الاعظم سے پورا پورا فیض حاصل ہوا ہے
 اور ان تمام سلسلوں کے بزرگوں نے عوث الاعظم کو پیر و ستگیر کی خدمت سے
 فیض معرفت حاصل کیا ہے۔

حضرت خواجہ معین الدین پنی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شریف حاضر ہو کر طالب فیض
 کا ارادہ کیا تو جناب عوثیت مآب خواجہ صاحب کو اپنے حجرہ میں ٹھہرا کر خصوصی توجہ

توجہ فرماتے رہے اور یہ واقعی سلسلہ کی اکثر تصنیفات میں موجود ہے اور خواجگان اور نقشبندیہ کے امام خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر بغداد شریف میں حضور غوثیت مآب کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور جس مجلس میں ”قَدَمِي هَذَا“ کا اعلان کیا گیا تھا۔ خواجہ یوسف ہمدانی اس مجلس میں حاضر تھے اور امام عبداللہ یا نعمی رحمۃ اللہ علیہ نے غوث الثقلین کی کراہات بیان کرنے والوں میں یوسف ہمدانی کا نام بھی لکھا ہے، اور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دو آدمیوں کے قصہ کی تحقیق فرمائی ہے۔ ایک شیخ عماد ہیں اور دوسرے خواجہ یوسف ہمدانی شامل ہیں۔

اور سلسلہ سہروردی میں شیخ الشیوخ کے چچا حضرت ابوالنجیب سہروردی اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی دونوں اکثر غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کرتے تو اپنے اصحاب سے فرماتے کہ وضو کرو اور اپنے دل کے ارادوں کو ٹھول لو یعنی کدورت سے صاف کر لو اور خبردار ہو جاؤ کہ ہم اس عالی قدر ولی کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ جن کے دل پر اللہ کی خبریں نازل ہوتی ہیں۔ یعنی وہ اللہ کے علم کی خبر دیتے ہیں اور صاحب کشف ہیں۔

ایک دفعہ حضرت غوث مآب کی خدمت میں حاضر ہو کر شیخ ابوالنجیب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا۔ اے میرے آقا یہ عمر سہروردی میرے بھائی کا بیٹا ہے اور علم کلام حاصل کرنے میں مشغول ہے جس قدر میں منع کرتا ہوں یہ نہیں رکنا۔ غوث الاعظم نے ارشاد فرمایا۔ اے شہاب الدین عمر کونسی کتاب علم کلام کی حفظ کر لی ہے۔ عرض کیا۔ فلان فلان کتاب یاد کی ہے۔ حضرت شیخ نے اپنا دست مبارک شہاب الدین عمر کے سینہ پر پھیرا۔ شیخ الشیوخ عمر فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے۔ جو کتابیں ہم نے پڑھی تھیں۔ وہ تمام کی تمام دل سے محو ہو گئیں۔ اور کوئی ایک لفظ یاد نہ رہا اور علم لدنی سے میرا سینہ پُر ہو گیا اور حضرت شیخ نے ارشاد فرمایا۔ اے عمر سہروردی۔

أَنْتَ إِخْوَانُ الْمُشَاهِدِينَ بِالْعِرَاقِ طَ اَبِكِ دَقْتِ آتِي كَمَا كَتَبَ تَوْبَعِاقِ مِي

متاخرین میں مشہور ہو گا) اور شیخ الشیوخ عمر سہ وردی فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ میں معرفت کا مقام پایا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی برکت سے پایا ہے۔

سلسلہ کبرویہ میں شیخ ابو نجیب سہ وردی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں لکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر گیلانی کے ساتھ رہے، وہ شیخ صمد کے پیر ہیں۔ اور عماد کے پیر شیخ نجم الدین کبریٰ ہیں اور اب یہ بات آپ پر واضح ہو گئی ہے کہ ان چاروں سلسلوں میں بزرگان کرام حضرت غوث الثقلین کے دسترخوان کے خوشتر چین ہیں۔ انہوں نے یہاں سے وافر حصہ لیا ہے۔ مقام فخر ہے۔ کیونکہ ہمارے تمام سلسلوں کو جناب غوث مآب نے فیضیاب فرمایا ہے۔ اور ان سب کو بلند نسبت اور اعلیٰ مقام حاصل ہونے سے فخر حاصل ہوا ہے۔ جیسا کہ اکثر بزرگ فرماتے ہیں کہ میں فلاں پیر صاحب کا فرزند ہوں اور یا یوں کہتے ہیں۔ کہ میں فلاں بزرگوں سے محبت رکھتا ہوں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ پیران طریقت کی صحبت کا اختیار کرنا۔ اس قوم کے فرائض میں ہے کہ پیران باصفا سے وہ چیز یعنی محبت الہی (عالمی) حاصل ہوگی۔ جو اور کسی مقام سے حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اس لئے کہ مرشد کامل وہ مرد باہمت ہے۔ جس کا دیدار اصل میں حق تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اس لئے کہ وہ وہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ حق ہے اور اس کا دیکھنا حق تعالیٰ کا دیکھنا ہے۔

امام عبداللہ یافعی فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ کہ جس مسلمان نے میرے چہرے کو دیکھا یا میرے مدرسے میں پہنچ گیا اس کو قہر اور قیامت کے عذاب سے نجات حاصل ہوگی۔

خوش آنکھ وصال تو میسر شدہ باشد

چشم بہ جمال تو منور شدہ باشد

خوش قسمت ہے وہ جسے تیرا وصال ہو گیا اور جس کی آنکھیں تیرے حُسن و جمال سے

منور ہو گئیں،

اور سلسلہ قادریہ مبارکہ کی بنیاد صحو، کثرت فتوح اور عدم لغزش پر ہے۔ صحت سے

اپنی مراد کو پالینا اور ان باتوں سے

اور غوث الثقلین نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص میرا مرید ہو گا اور سفر میں اگر
اس کی سواری کا پیر پھل جائے تو میں اس کی قیامت تک حفاظت کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ
سے امید رکھتا ہوں کہ حق تعالیٰ اس کمترین کو قیامت تک سلسلہ قادریہ میں محفوظ رکھے گا۔
اور اپنے مرشد کی برکت سے تمام اخراجاتوں سے محفوظ رکھے گا اور حضرت غوث الاعظم
رضی اللہ کی برکت سے تربیت روحانی میں اس کجینہ کو دن بدن بدن لمحہ بہ لمحہ سماعت
براعت ترقی عنایت فرمائے گا۔

حضرت میاں مہر رحمۃ اللہ علیہ حالات، کرامات اور فضائل

جس طرح کہ بیان کیا گیا ہے کہ سلسلہ قادری کو تمام سلاسل پر فضیلت حاصل ہے اس طرح ہمارے پیر طریقت کا سلسلہ تمام قادری سلسلوں سے ممتاز و بلند ہے۔ اور تمام قادری سلسلوں میں اصلاح حالات تقویٰ، زہد و بندگی، ترک دنیا، بجزو اور تفرّد، صبر و سکوک، معشت کی راہ، فتوحات و کشائش حالات و وضع قطع اقوال و اعمال اطوار و اشغال وغیرہ تمام میں موجود ہے۔ لیکن ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ خالص قرآن مجید اور حدیث صحیحہ پر عمل کرنا ہے اور عارف محقق سید قطب سے میں نے سنا انہوں نے فرمایا شیخ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانہ کے صحیح امام ہیں اور غوث اعظم ثانی ہیں اور میں نے اپنے مرشد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے فرماتے تھے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ معرفت کی جو باتیں سنا کر کرتے تھے وہ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی عالم سے نہیں سنی، اور شیخ محمد فرماتے ہیں کہ زمانہ کے لوگوں پر ہمارے شیخ میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو برتری حاصل ہے اور میں دارا سکوہ کہتا ہوں کہ حضرت شیخ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو (تفرید و تجرید) اللہ کے ساتھ یک سوئی کا تعلق حاصل تھا اور اسی طرح دوسری منازل معرفت فنا، حوصلہ استغراق

استفسار، محاقطت، احوال کا پھیلانا، توحید معارف، دلوں کو کھولنا۔ مریدوں پر مہربانی کرنا بھی ان میں موجود تھیں۔ باوجود اس حقیقت کے اکثر اہل اللہ کو میں نے دیکھا ہے لیکن حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ کا طریقہ سید الطائف حضرت جنید بغدادی کی طرح ہے۔ ان سب پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ کے مریدوں کا نظام حضرت شیخ جنید رحمتہ اللہ علیہ کے مریدوں کی طرح دیکھا ہے۔ اس لئے کہ وہ تمام سلسلے جو حضرت سید الطائف حضرت جنید بغدادی تک جاتے ہیں۔ اہل طریقت کے نزدیک یہ سلسلے نہایت معتبر ہیں۔ اور کبھی علماء صلحا، زاہدوں نے ان سلاسل کا انکار نہیں کیا اور ماننے والوں میں سے یادنیاداروں کی جماعتوں میں سے کبھی کسی نے جناب شیخ میاں میر رحمتہ اللہ علیہ بالا پیر کی ذات اقدس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حالانکہ لاہور شہر میں جناب میاں میر قادری رحمتہ اللہ علیہ ساٹھ سال کا طویل زمانہ یا زیادہ گزار چکے ہیں۔ اکثر لاہور اور دوسرے شہروں کے لوگوں میں آں جناب کی آمد و رفت جاری رہا کرتی تھی۔ لیکن جناب شیخ میاں میر رحمتہ اللہ علیہ کی ذات پر یا آپ کے طریقہ پر یا آپ کے افعال و کردار پر کبھی کسی نے انگشت نمائی نہیں کی۔ یعنی طویل زمانہ آپ کی ولایت پر گواہ ہے اور جو طالب آپ کی بارگاہ میں حصول فیض کی غرض سے آتے رہے۔ بہت مختصر مدت میں ان کو وہ کمال حاصل ہو جاتا رہا۔ جو کبھی کسی اور پیر طریقت سے حاصل نہ ہوتا تھا اور نہ ہی یہ مقام طویل مدت تک ناسخ اوقات میں چلے کشی اور سخت ریاضت کرنے سے حاصل ہو سکتا تھا۔

تَوَكُّلٌ

حضور والا کا اللہ کی بارگاہ میں توکل کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ حضرت کا ایک مرید خاص لکڑی کی لامٹی حضرت کے ہاتھ میں رکھنے کے لئے بنا کر لایا۔ اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ عصا میں نے حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ کے لئے بنایا ہے۔ یعنی یہ خوبصورت عصا آپ کے لئے ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت مرشد کامل کی عادت عصا ہاتھ میں رکھنے کی نہیں ہے۔

وہ کہنے لگا۔ ہاں کبھی کبھی عصا لیتے ہیں۔ وہ عصا ایک دن اس مرید نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت نے اپنے ہاتھ میں عصا لیا اور اٹھے اور اپنے دو دولت پر ہی چند قدم چلے اور عصا زمین پر پھینک دیا اور ارشاد فرمایا کہ لاٹھی پر تو اس کو بھروسہ کرنا چاہیے جو اللہ پر بھروسہ نہ کرتا ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہو۔ اس کو لاٹھی پر بھروسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اس واقعہ کے بعد کبھی بھی آپ نے اپنے ہاتھ میں لاٹھی نہیں لی ہے۔

شعر

پائے استدلالیاں چو ہیں بوڈو !

پائے چو ہیں سخت بے تمکین بوڈو !

(صرف ظاہر استدلال تو لکڑی کا ستون ہے۔ اور لکڑی کا لکڑی کا ستون آری کے

مقابلہ پر مضبوط نہیں ہوتا۔ یعنی روحانی قوت کے مقابلہ میں مادی قوت بیکار ہے۔)

پاتے نابینا عصار باشد عصار

تانیقہ سہ رنگوں او در حصار

(نابینا تو لاٹھی کو اپنا ایک پیر بنا لیتا ہے۔ تاکہ کہیں سر کے بل گرنے جائے۔)

دامن او گیسر او دادت عصار

درنگر کا نوم باید از عصار

ربا درم اس کا دامن تمام لو۔ جو لاٹھی دے رہا ہے۔ اس لئے کہ لاٹھی تو ایک وقت

سانپ بن گئی تھی؟

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت جناب میاں میر رحمتہ اللہ علیہ کے دل پر لاٹھی کو

ہاتھ میں لینے سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا واقعہ فوراً ذہن میں آیا ہوگا۔ اور

اس آیت مبارکہ کو یاد فرما کر عصار کو پھینک دیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ کریم نے

جناب موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ

میری لاٹھی ہے۔ میں اس لاٹھی سے بہت سے کام لیتا ہوں اور سانپ وغیرہ کے مارنے کے

کام لاتا ہوں۔ اللہ کریم کو یہ آپ کا جواب ناپسند آیا۔ کہ میرے جواب میں لاٹھی پڑنے کی اور بھروسہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ لہذا اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ یہ لاٹھی اپنے ہاتھ میں رکھنے کی بجائے زمین پر پھینک دو تاکہ اللہ پر کامل توکل اور بھروسہ ظاہر ہو۔ یعنی غیر حق پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔

اور صوفیا کرام کا نہ اپنا مال ہوتا ہے، اور نہ ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لاٹھی میری ہے اور یہ کپڑا میرا ہے۔ اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی پھینک دینے کا حکم ہوا۔ تاکہ دنیا والوں کو یہ بتایا جائے کہ غیر حق تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت کلیم اللہ کو اس راز سے واقف کر دیا تو کسا۔

«رَخِّدْ هَا وَلَا تَخْفِ» اس اثر دہا کو پکڑ لیں۔ اب یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں، دے سکے گا۔ اس کو آپ پکڑ لیں اور ڈریں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم صرف نبوت کی بلند تعلیم کے طریقہ پر دیا گیا تھا اور تمام اولیاء اللہ کو حکم ملتا ہے۔ یہ حکم اس لئے دیا۔ جانا ہے۔ تاکہ اللہ کی طلب خالص ہو جائے اور دونوں جہانوں کی طلب کو چھوڑ کر مرد درویش خود کو صرف اللہ کے لئے وقف کر دیتے اور اپنی ہمت کو اس قدر بلند کر لے کہ فرشتوں کے لگائے ہوئے الزامات کو دور کر دے اور کونین کی غلامی سے فارغ ہو کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاوے اور نبی اکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دونوں جہان کی کوئی وقعت نہ تھی۔ اور جب معراج مبارک کا مقام آیا تو حکم یوں جاری ہوا۔ **لَا تَخْلَعُ لِعَلِيكَ** اے پیارے آپ اپنی جوتیاں نہ اتاریں۔ اس حکم کے بعد آنحضرت صلی اللہ وآلہ وسلم نے نعلین مبارک نہ اتارے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے اور فرمایا ہے۔

فَاذَا غَابَ عَنْ مَطْعَمِي ط (ان کی آنکھ نہ ہی جھپکی اور نہ ہی چوکی)

شیخ الاسلام فرماتے ہیں۔ جب غیر اللہ سے علیحدگی درست ہو جاتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وسیع سلطنت ایک ذرہ بھی معلوم نہیں ہوتی اور جب غیر اللہ کے ساتھ تعلقات رہتے ہیں اور تجربہ درست نہیں ہوتی تو آستین کی زیادتی انگلی کے ساتھ

معلوم ہو جاتی ہے اور حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ کے حالات اور مراتب بلند اور آپ کے طریقہ کے فضائل ان واقعات سے معلوم کر لو جن کو ہم نے بیان کیا ہے۔

سلسلہ قادری کی فضیلت میں ایک سزل لکھی جاتی ہے۔ جو کہ ذیل میں درج کی گئی ہے اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے کہ اچھی طرح مطلب کی وضاحت ذہن نشین ہو جائے۔

سزل

✓ سلسلہ زلف یار سلسلہ ما بود !!

طالب آن روتے را خوشتر ازین جا بود

دہمارا سلسلہ یار کی زلفوں کے ساتھ ہے اور دیدار کے طلب گاروں کی خوش نصیبی ہے کہ چہرے کے ساتھ زلف محبوب کا دیدار کر لے۔

✓ ہر کہ دل خویش را بست باں سلسلہ

ہر دم دہر ساعتش کارب بال بود

جس نے اپنے دل کو قادری سلسلے سے ملا لیا۔ یعنی مرید ہو گیا۔ ہر لمحہ اس کا مرتبہ

بلند ہو گا۔

✓ دست بدست آدہ سلسلہ پیر ما

تا بقیامت ہمیں سلسلہ پیر ما بود

یہ سلسلہ طریقت قادری ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک امانت کی طرح پہنچتا ہے۔ اس لئے قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔

پیر ہمہ اولیا میر محمد بعصر!

از ہمہ افضل بود سلسلہ اش تا بود

دہمارے مرشد تمام اولیائے کرام کے مرشد ہیں۔ آپ کا نام میر محمد ہے اور آپ زمانہ کے پیر طریقت ہیں۔ یہ سلسلہ جب تک رہے گا۔ افضل رہے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔

✓ دست دریں سلسلہ ہر کہ زند قلب او

نرم شود، بچو موم گر چہ او خارا بود!

(جو شخص کسی قادری کے سلسلہ میں مرید ہو جاتے گا۔ اس کا دل نرم ہو جاتے گا۔

اگرچہ کانٹے کی طرح نہایت ہی سخت کیوں نہ ہو)

منظرہ او شاہ من بہتر اہل زمان

ذات عزیزش یقین ذات معالی بود

ہمارے شاہ طریقت اللہ کے منظر ہیں وہ تمام زمانہ سے بہتر ہیں۔ آپ کی ذات یقیناً

بلند شان والی ہے)

سلسلہ قادریت آنکہ بحکم خدا

برہمہ قادر بود تا ہمہ دینا بود

(جب تک دنیا موجود رہے گی۔ سلسلہ قادری تمام سلسلوں پر قوت اور قدرت والا

ہوگا۔)

نام نامی، حسب نسب، القاب و ادب

حضرت میاں میر رحمتہ اللہ کے کمالات غیبی کے مخزن انوار یقینی اور کرامات کے حشر چشمہ

قدرت الہی کے منظر، احادیث کے جنر اور ایسے بے کنارہ سمندر تھے کہ سات آسمان

اس سمندر کے بلبلے ہیں۔ مشائخ زمانہ کے قبلہ دنیا کے سردار، اسرار الہی کے عالم

و جبرانی صفات کے واقف، اہل حقیقت صوفیاء کے پیشرو، سالکان طریقت کے رہنما اور

ارباب یقین کے خلاصہ، دین اور حق کے رستے پر چلنے والے ہیں۔ جن کی شان میں کہا

مثنوی

گیا ہے کہ

پیر خسرو ہر در عرفان پناہ

سیرت میولشن بدین پروری

چوں بہ ہوا برد، دوست دعا

دوختہ از ترک دو عالم کلاہ

نسخہ دیباچہ پیغمبری

گشتہ ہر انگشت کلید سماء

ترجمہ :- وہ دانا پیر طریقت ہیں جہاں عرفان نے اگر اپنا مقام بنایا اور دونوں جہانوں

کو ترک کرنے سے پریطریقت نے اپنے سر کی ٹوپی تیار کی۔

اور آن جناب کی بابرکت زندگی کو جب بھی دیکھو کے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک دیباچہ نظر آئے گا۔

(اور جب کبھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا مانگنے کے لئے بلند کیا تو ہاتھوں کی انگلیاں آسمان کی کنجیاں بن جاتی تھیں)

حرم جبال کے محرم بزم وصل کے مشاہد قطب الاقطاب (قطبوں کے قطب) اور غوث آفاق زمین و آسمان کے کناروں تک کے غوث اور اولیاء کرام کے پیشوا جنید ثانی بک شاہ محی الدین جیلانی پر دستگیر ہیں اور آپ کا نام نامی واسم گرامی سیو محمد ہے میان میر اور شاہ سیو کے القاب سے مشہور ہیں رحمۃ اللہ علیہم اور میان جی اس لئے مشہور ہوتے ہیں کہ پنجاب کے ہندو میاں کا لفظ آقا یا صاحب کے معنی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ہندوستان میں جی کا لفظ برائے تعظیم استعمال کرتے ہیں اور ہندوستان کے لوگ جناب مقدس کو اپنا آقا مانتے تھے۔ اس لئے میان کا لفظ استعمال ہونے لگا اور آن جناب کی تعظیم کو جب لوگوں نے فرض جانا۔ تو جی کا ساتھ اضافہ ہو گیا اور لفظ میان اور جی کو ملا کر بولنے لگے۔ اس طرح میان جی کا لفظ خاص و عام کی زبان پر استعمال ہونے لگا اس کتاب میں جہاں میان جی کا لفظ استعمال ہو گا تو اس سے حضرت میر محمد رحمۃ اللہ علیہ ہی مراد ہوں گے۔

ولادت

جناب کرم کا اصلی پیدائشی وطن ٹھٹھہ اور بھکر کے درمیان سیوستان ہے اور نوسو اٹھتیس ۱۳۸ھ میں آپ کی پیدائش اسی علاقہ میں ہوئی ہے اور یہ تاریخ آپ کے برادر زادہ رحمتیجے سے معلوم کر کے لکھی گئی ہے۔ اور آپ سیوستان میں ہی رہتے ہیں۔ والد علم اور حضرت میان میر صاحب سن تمیز کو پہنچنے تک اپنے شہر میں ہی رہے اور اکثر آپ رہاں کی بولی بولتے تھے اور آپ کی اس مادری زبان کو سندھی کہا جاتا

ہے اور آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی قاضی ساتیں دتہ ہے اور آپ کے دادا کا نام قاضی قلندر ہے۔ آپ فاروقی نسب ہیں اور آپ کے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان اٹھائیس واسطے پلتے جاتے ہیں اور حضرت میاں میر بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف سات برس کی ہو گی کہ آپ کے والد ماجد انتقال فرما گئے اور آن جناب کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ ہے اور آپ کی پیدائش ایک مشہور معروف عالم دین قاضی قادن کے ہاں ہوئی جناب قاضی قادن رحمۃ اللہ جو بہت عالم دین تھے۔ تزک دنیا کر کے گزرتے ہو گئے تھے۔ انہوں نے ریاضت و مجاہدہ کیا اور اللہ کے فضل سے ولایت کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ جناب فاطمہ نے معرفت کے حصول کے لئے اپنے والد سے بیعت کی۔ انہوں نے طریقہ شغل اپنے والد بزرگوار سے حاصل کیا وہ اپنے زمانہ کی رابعہ بصری تھیں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ کے ہاں میرا بڑا بھائی پیدا ہوا تو میری والدہ نے کشف و کرامات سے معلوم فرمایا کہ یہ لڑکا عرفان کے اعلیٰ مراتب کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس کشف کے بعد والدہ ماجدہ نے تہجد کی نماز کے بعد غسل کر کے اللہ کریم سے دعا کی کہ یا الہی! میں ایسا بیٹا مانگتی ہوں جو عارف و تارک و دینا عبادت گزار اور رات دن معرفت و عبادت میں مغرق رہنے والا ہو۔ اس کے بعد جنابہ کو آواز غیبی سنائی دی کہ تو نے ایک بیٹا مانگا ہے۔ ہم ایک بیٹا اور ایک بیٹا مانگا ہے۔ ہم ایک بیٹا اور ایک بیٹا مانگا ہے۔ اسی صفت کا دیں گے جو تو نے مانگی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اس کے بعد حضرت میاں میر محمد رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔

حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے تین بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ ان چار بھائیوں کے نام یہ ہیں :-

- ۱۔ قاضی بولن
- ۲۔ قاضی عثمان
- ۳۔ قاضی طاہر
- ۴۔ قاضی محمد

یہ حضرات جناب میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ قاضی محمد صاحب تصوف ریاضت ولایت میں درجہ کمال رکھتے تھے اور عجب اتفاق ہے کہ ان سب کو آن جناب کی زندگی میں ہی جانا پڑا۔ اور جس بہن کے ولیہ پیدا ہونے کی خوشخبری ملی تھی۔ ان کا نام جمال خاتون تھا۔ جمال خاتون پیدائشی ولیہ اور صاحب کرامات تھیں۔ اور ایک بھائی کے ساتھ تو ام پیدا ہوتی تھیں۔ جنابہ ابھی تک زندہ ہیں انشاء اللہ ان کی کرامات کا ذکر علیحدہ کیا جائے گا اور دوسری ہمیشہ کا نام بی بی باوی تھا۔ ان کا کوئی خاص ذکر نہیں آتا اور جب حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بارہ سال کی ہوئی۔ تو آپ نے اپنی والدہ سے علم باطنی سیکھنا شروع فرمایا۔ اور بہت ہی مختصر زمانہ میں علم باطن سیکھ لیا۔ عالم ملکوت کی رازداری سے واقف ہو گئے۔ اب جناب نے تعلقات دنیاوی اور تعلقات بدنی و جسمانی تمام کو چھوڑ کر والدہ ماجدہ سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ مجاہدہ و ریاضت اور سیہ و سفر اختیار کروں۔ والدہ نے رخصت دی اور آپ سیلوستان کے پہاڑوں پر کسی مرد کامل کو تلاش کرتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کی عمر قریب بالغ ہونے کے ہوگی تو کامل نازک الدنیاء (اصل بحق) معرفت کے ناج و تخت، اہل سعادت کی عزت، اہل حقانیت کے شیخ تمام مخلوق سے جدا ہو کر متوکلوں کی امامت کرنے والے اہل صدق حضرت کے راہ نما، اہل زمانہ میں برگزیدہ حضرت شیخ حضرت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے قادری سلسلہ میں فرد کامل تھے اور اپنے زمانہ کے بے مثل کامل ولی تھے اور جنہیں میاں جی جو غوث وقت فرمایا کرتے تھے، کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ مال دینا صرف دو چیزیں تھیں۔ ایک بوریہ اور ایک لوطا انہیں پاس رکھتے اور باقی کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے اور پہاڑوں کے درمیان سردی گرمی رات اور دن رہا کرتے تھے اور پہاڑی جنگلی درختوں کے پھل آپ کی خوراک ہوتے تھے اور لباس کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ایک نہ بند جو ناف سے لے کر زانو تک آجائے۔ استعمال کرتے اور باقی کبھی کوئی لباس استعمال نہ فرماتے تھے اور جب سردی کا زمانہ آتا تو آپ

ایک تنور بنا لیتے جس میں دن کو لکڑیاں وغیرہ ڈال کر آگ روشن کر دیتے اور جب سردی کا احساس ہوتا تو اس گرم تنور میں آرام فرماتے اور سردی کی راتیں اس تنور میں گزارا کرتے اور کبھی آپ شہر میں نہیں آتے تھے اور اگر شہر میں تشریف لاتے اور وہ بھی یہ کہ صرف ایک دو بار سال میں تشریف آوری ہوتی جس میں کبھی کوئی خرید و فروخت نہ فرماتے بلکہ صرف سیر کی غرض سے آجاتے تھے اور اللہ کے سوا کسی شخص سے آپ کی کوئی دوستی نہ تھی۔

ایک دن سیوستان کا حاکم ملاقات کی غرض سے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ دھوپ میں ایک پتھر کے اوپر استغراق کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حاکم وقت قریب جا کر کھڑا ہو گیا کہ اس کا سایہ جناب پر پڑنے لگا۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ مجھ پر کوئی سایہ ڈال رہا ہے۔ آپ نے سر بلند کیا اور ارشاد فرمایا کہ تو کس طرح آیا ہے۔ عرض کیا۔ اس لئے آیا ہوں کہ کوئی خدمت آپ بتائیں تاکہ میں اس خدمت کو ادا کر کے سعادت حاصل کر لوں اور بہت ہی منت سماجت (انکساری) کی آپ نے ارشاد فرمایا۔ پہلی خدمت یہ ہے کہ اپنا سایہ مجھے دور کر دو۔ یعنی سورج کے سامنے سے ہٹ کر کھڑے ہو، حاکم وقت ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور عرض کی کہ جناب والا میرے لئے دعا خیر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم وقت نہ لانے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کا خیال دل میں پیدا ہو۔ اس جواب کو سن کر حاکم قدر سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہوا واپس چلا گیا۔

جناب میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی والدہ سے علم حاصل کرنے کے لئے جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی جب میں گھر سے نکلا تو بے اختیار صحرا کی جانب چلا گیا اور پھرتا پھرتا ہوا سیوستان کے پہاڑوں میں جا نکلا۔ میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں ایک تنور ہے۔ جس کو ایک پتھر سے بند کیا ہوا ہے۔ میں نے پتھر اٹھا کر دیکھا تو واقعی تنور تھا اور ایک پتھر تنور کے اندر رکھا ہوا تھا اور تنور گرم تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ اس پہاڑ میں کون ہے جس نے تنور بنا

رکھا ہے اور کسی کو پاس نہ پایا۔ لیکن میرے دل میں یہ سچتہ یقین ہو گیا کہ یہ کسی بزرگ
 کی قیام گاہ ہے اور میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ اس بزرگ کو ضرور دیکھوں گا۔ اور
 جب تک دیکھ نہ لوں یہاں سے نہ جاؤں گا۔ یہاں تک کہ تین دن گزر گئے۔ بھوکا پیاسا
 اس تنور پر پڑا رہا اور ہر لمحہ حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور ان دنوں میں سخت
 ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں اور دل یہ چاہتا تھا کہ تنور میں بیٹھ جاؤں۔ لیکن دل میں یہ بھی
 آتا تھا کہ یہ ایک بزرگ کی قیام گاہ ہے۔ یہاں پر بیٹھنا خلاف آداب ہے یہ خیال
 کر کے نہ بیٹھتا تھا۔ یہاں تک کہ جناب شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری ہو گئی
 میں نے حاضر ہو کر سلام کیا تو انجناب نے جواب میں وعلیکم السلام یا میر محمد فرمایا جب
 آپ نے میرا نام لیا تو میرا عقیدہ اور سچتہ ہو گیا۔ ارشاد فرمایا اے میر محمد کب آیا ہے۔ میں
 نے حضور میں عرض کی حضور تین رات دن گزر گئے ہیں کہ آپ کا انتظار کر رہا ہوں فرمایا
 کہ میں تو آج ہی یہاں سے گیا ہوں تو تین دن سے یہاں انتظار کر رہا ہے۔ میں نے
 تو تجھ کو نہیں دیکھا۔ میں نے عرض کیا۔ آقا میں غلط بیانی نہیں کرتا تو فرمایا یہی بات
 درست ہوگی۔ یعنی تو اپنی جگہ درست ہے کہ دن گننا رہا اور میں بھی درست ہوں۔ یہ
 یہ بات جناب کے استغراق کی وجہ سے تھی (یعنی تین دنوں کو آج کا دن خیال فرما ہے
 تھے۔ اور استغراق رستی و جذب کی بنا پر یہ خیال آ رہا تھا۔ کہ آج ہی اپنے مقام
 سے گیا یا تین دن سے ان باتوں کے بعد میں نے بیعت کی درخواست کی اور آپ
 نے بیعت فرما کر ذکر و فکر میں مشغول کر دیا اور جب جناب میر میاں صاحب
 رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات حاصل ہو گئی تو
 دل کو اطمینان ہو گیا اور آپ نے ارادت کے ساتھ مرشد کے دامن کو پکڑ لیا اور
 ان اور اور وظائف میں لگ گئے جو مرشد عالی نے بتائے تھے۔ نہایت مختصر
 مدت میں بلند مقام حاصل کر لیا اور دل کو پوری طرح غیر اللہ سے جدا کر کے صرف
 اللہ کے ہو گئے۔

حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو جناب شیخ خضر سیلوستانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید

بہنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ لیکن بلا واسطہ ہی آپ کو (فیض حاصل ہوا) قطب آسمانی
 ولایت ہدایت کے روشن آفتاب، عالم لاہوت کی پرواز کرنے والے میدان حیروت
 لکھ شہسوار، عالم ملکوت کے تیزاک، عالم ناسوت میں ظاہر ہونے والے، اولیاء اللہ کی
 جماعتوں کو ترتیب دینے والے، مشائخ اولیاء کے نقیب، آفتاب علم کے جائے ظہور،
 مشرق سے حسن و جمال کے مطلع، آفتاب جمال و جمال، مقتدار زمین و زمان کے بادشاہ
 گفتگو کی بلندی کے مالک، عالی جاہ عارفوں کے بادشاہ، اولیاء کے سربراہ، امام القیامہ
 ہمت قطب ربانی محبوب سبحانی پیر دستگیر عالم کبیر غوث الثقلین محی الدین سید عبدالقادر
 جیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنے روحانی برکات سے مشرف فرما کر مرتبہ کامل پہ فائز کر دیا۔
 اور حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جناب غوث مآب رحمتہ اللہ علیہ نے
 بلا واسطہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ نبوت کے سلسلہ میں آخری نبی قیامت
 کے روز شفاعت کرنے والے قاب قوسین کے مالک تمام خدائی مخلوق میں اشرف اعلیٰ
 محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے بلا واسطہ صورت ظاہری میں
 تربیت حاصل کی۔

سَلِّمُوا يَا قَوْمِ رَبِّ سَلِّمُوا عَلَى الصِّدِّيقِ الْأَمِينِ مُصْطَفَى مَا
 جَاءَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ عَلَوْتُ اللَّهُ وَسِلَامُهُ
 عَلَيَّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

ترجمہ: اے قوم دربار رسالت میں ہدیہ درود و سلام عرض کرو۔ اس لئے کہ
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے
 اللہ کا درود اور سلام آپ پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر نازل ہو۔
 اور نعمات الالہیہ میں پیر طریقت شیخ عطار فرماتے ہیں کہ اولیائے کرام کی ایک
 جماعت ایسی ہے کہ اولیاء کرام اور مشائخ عظام ان کا نام ایسی رکھتے ہیں۔ اولیاء
 کرام کے اس گروہ کو ظاہری مرشد کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لئے کہ ان حضرات
 کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عنایت خصوصی اور حمایت عمومی میں پرورش

کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت اولینؑ کو اور یہ بڑا اعلیٰ مقام اور بلند مرتبہ ہے۔ وہ کوئی خوش بخت یا خوش نصیب ہی ہوتا ہے۔ جس کو یہ دولت بدست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

ترجمہ: یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے۔

اسی طرح بعض اولیاء کرام بلا کسی واسطہ کے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت ہوتے ہیں اور حضور انور خود ہی ان کی پرورش و تربیت کرتے ہیں اور تربیت معرفت فرمادیتے ہیں۔ اگرچہ ان کا کوئی ظاہر پیر نہیں ہوتا اور یہ جماعت اولیٰ ہوتی ہے۔

اور حضرت میاں جی صاحب ایک واسطہ سے صاحب مرشد ہیں اور صاحب سلسلہ ہیں اور ایک واسطہ سے اولیٰ ہیں۔ وہ بلا کسی مرشد ظاہری کے کامل ہیں، اس طرح دو واسطوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔

مرشد پاک کی ملازمت باسعادت کے بعد وہ جناب شیخ خضر علیہ السلام کے بتائے اصولوں پر مجاہدہ فرماتے رہے، اور نہایت مختصر زمانہ میں ان جناب کو تمام کمالات حاصل ہو گئے اور حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں اب آپ چاہیں وہاں جا کر رہیں۔ آپ کامل ہیں۔ حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ اجازت حاصل کر کے علوم ظاہری کی تکمیل کا ارادہ لے کر لاہور کی جانب تشریف لائے اور بعض حضرات اس طرح وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت خضر رحمت حق سے جا ملے یعنی فوت ہو گئے تو جناب میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور آنے کا ارادہ فرمایا اور یہ وہ زمانہ ہے جب آپ کی عمر تقریباً ۲۵ برس کی تھی اور اس سفر میں جس راہ سے آرہے تھے۔ ہر منزل پر چند دن قیام فرماتے اور آرام فرما کر سفر شروع کرتے۔ لاہور آکر آپ نے لاہور کی مسجدوں میں پھر کر حلقہ درس کو تلاش کیا۔ آخر حضرت مولانا سعد اللہ کے حلقہ درس

میں شامل ہو گئے جو اکبر بادشاہ کے زمانہ میں بڑے جید عالم تھے۔ علوم ظاہری اور علوم باطنی سے خوب آراستہ تھے۔ حضرت میاں جی نے بہت جلد علوم معقول و متقول حاصل کر لئے اور ان علوم میں اس قدر کمال حاصل کیا کہ اپنے زمانہ کے تمام علماء پر فوقیت لے گئے اور تھوڑے سے زمانہ میں آپ نے ظاہری اور باطنی علوم میں ایک خاص ممتاز مقام حاصل کر لیا اور میں نے اپنے استاد صاحب سے سنا وہ فرماتے ہیں۔

حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ نے مولانا نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے علوم کی تحصیل فرمائی ہے۔ مولانا نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علوم ظاہری و باطنی میں نہایت جید عالم تھے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت میاں میر محمد رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس پڑھا کرتے تھے اور کئی سال تک مسلسل پڑھتے رہے۔ اس زمانہ طالب علمی میں آپ نے ہمارے تمام علم حاصل کر لئے۔ لیکن ہم کبھی آپ کے حالات سے واقف نہ ہو سکے اور یہ کمال رازداری آپ کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔

باغوں میں عبادت

حضرت میاں جیو کا طریقہ یہ تھا کہ دن کے وقت لاہور کے مشہور بزرگوں کے مزارات پر تشریف لے جاتے اور باقی اوقات جنگلوں اور باغوں کی طرف چلے جاتے۔ جہاں لوگوں کا گزر نہیں ہوتا۔ اس طرح اہل دنیا سے جدا ہو کر ذکر و فکر میں مشغول ہو جاتے اور باقی تمام بارہی اسی طرح الگ الگ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے اور جب وقت نماز ہو جاتا تو تمام ایک مقام پر جمع ہو کر نماز باجماعت ادا کرتے اور باغوں میں جا کر عبادت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک دن حضور کو صحابہ نے مسجد میں نہ دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لئے ادھر ادھر چلے گئے۔ حضرت ابو سیرینہؓ ایک باغ میں داخل ہوئے تو حضور کو اس باغ میں بیٹھا دیکھا اور سلام عرض کیا۔ حضور نے فرمایا یا ابو ہریرہ یہ میرے دونوں نعلین مقدس لے جاؤ اور اس باغ کی چار دیواری کے باہر جو شخص بچھ کوٹے اور وہ سچے دل سے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ كِي گواہی دے تو اس کو میری طرف سے جنتی ہونے کی بشارت سُناتا چلا جا اور دوڑتا جا شکوۃ شریف میں یہ حدیث کتاب الایمان کی فصل ثالث میں روایت کی گئی ہے اور اس حدیث سے صاف واضح ہو گیا ہے کہ باغ میں جانے سے دل جمعی حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وجد و ذوق اور تسکین قلبی حاصل ہونا تھا۔ اس لئے یہ یہ جنت کی بشارت عام فرمادی۔ یہ بھی خوشی کا ایک وجدانی کیف ہوتا ہے۔ لہذا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ذکر کی تلقین فرمائی۔ کیونکہ یہ ہر قفل کی چابی ہے۔

ملا سیدھاں سے میں نے سُننا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ جناب میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں لاہور شہر کے باہر ایک ویران مکان میں پندرہ روز تک ذکر و فکر میں مشغول رہا تھا۔ لیکن مجھے کوئی اطمینان قلبی حاصل نہ ہوا۔ تو میرے دل میں خیال ہوا کہ میں اس مکان سے کسی دوسری جگہ کو منتخب کر لوں۔ قریب ہی ایک کنواں تھا جس کے قریب ایک ستھ رہتا تھا۔ اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں نے پندرہ دن اس ویران مکان میں گزارے ہیں۔ یہ ستھ میرے پاس آکر مجھے پوچھنے لگا کہ آپ کس لئے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اس مکان میں میرے دل کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ آپ کے قیام سے ایک دن پہلے کی بات ہے کہ ایک برات کہیں باہر سے شہر کی طرف آرہی تھی کہ اس مقام پر ان کو رات ہو گئی۔ اس لئے یہ براتی اس مکان میں رات رہے اور تمام رات کھیل و تماشا کرنے رہے۔ یہ بات سُن کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ ان لوگوں کے کھیل کھیلنے اور لہو و لعب کرنے کی وجہ سے اس مکان میں نحوست کے آثار پیدا ہو گئے ہیں۔ یعنی لہو و لعب کا اثر اس مکان پر پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اطمینان حاصل نہیں ہو سکا۔ میں نے اپنے لئے ایک اور جگہ کا انتخاب کیا اور وہاں جا کر اپنے ذکر و فکر میں مشغول ہو گیا۔

طریق زندگی

حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تمام زندگی لوگوں کا ملنا جلنا نا پسند رہا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو تنہائی بہت پسند تھی۔ اکثر آپ تمام رات جاگتے ہوئے گزارتے اور حق تعالیٰ کے ذکر میں محو رہتے۔ مخصوص مریدوں میں سے ایک دو آدمی آپ کے پاس خدمت کے لئے حاضر رہتے تھے۔ آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے اور آپ کے طریقہ پر بعض مرید پوری طرح عمل کرتے ہیں اور یہ دو شعر اکثر اپنی زبان حق ترجمان سے پڑھتے تھے۔

کے کہ غافل از حق یک زبان است
دراں دم کافر است انا نہاں است
کزین غفلت بحباں پیوستہ بودے
در اسلام برودے بستہ بودے

ترجمہ :- جو شخص ایک ساعت حق تعالیٰ کی یاد سے غافل رہ جاتا ہے۔ تو وہ وقت اس کا کافری میں گزرتا ہے۔ لیکن یہ پوشیدہ حقیقت ہے۔ جس سے عوام غافل ہیں اور اگر اسی غفلت کے زمانہ میں جان نکل گئی تو اسلام کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے)

حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک بالکل نہیں سوئے۔ رات دن اللہ کے ذکر میں گزارتے تھے۔ بلکہ شیخ قطب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک کامل ولی اللہ تھے۔ میں نے ان سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوتے ہی نہیں تھے اور نہ آپ کو نیند آتی تھی۔ حضرت میاں محمد مراد مفتی فرماتے تھے کہ جناب میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک پوری رات تک ایک سانس میں گزار دیتے تھے اور جب آپ کی عمر اسی سال سے زیادہ گزر گئی۔ تو پوری رات میں صرف چار سانس لیتے تھے۔ باوجودیکہ رب ضعیفی اور کمزوری پوری طرح آگئی تھی۔ اور عمر کافی حصہ

گزر گیا تھا۔

آں جناب کو توکل میں کمال حاصل تھا۔ یہاں تک کہ رات کے وقت کوزے سے پانی گرا دیتے تھے۔ اور کبھی کسی وجہ سے آپ پر کوئی خطرہ نہیں ہونا تھا۔ نہ ہی کبھی آپ نے کسی خطرہ کو محسوس کیا تھا۔ آپ کو خطرات قلبی کے علاج بہت یاد تھے اور اسی طرح بہت زیادہ خطرات کے دور کرنے کی کوشش فرماتے تھے اور مشائخ کرام نے خطرات قلبی کے کافی علاج بیان کئے ہیں۔ خطرہ کا لازمی تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جس کا دل ہی اپنا نہیں۔ اس کو خطرہ کہاں آئے گا یعنی وہ دل جس میں کوئی آہی نہیں سکتا۔ تو خیالات فلسفہ کس طر آسکتے ہیں اور جناب میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مریدوں کی یہی حالت تھی کہ آن کا دل اپنا تھا۔ اور ان کے دلوں پر خیالات و خطرات انہیں آتے تھے۔

سرہند کا سفر اور علالت

لاہور کے اندر رہتے ہوئے جب آپ کا ذکر خیر عوام میں پھیل گیا اور آپ کے حالات مبارک سے عوام کو واقفیت حاصل ہو گئی اور لوگ آنے جانے لگے تو آپ نے سرہند شریف کا سفر فرمایا۔ سرہند شریف جا کر آپ بیمار ہو گئے۔ پہلے تو آپ کو گھنٹوں میں درد پیدا ہو گیا۔ اور اس کے بعد سخت تر بیماریوں نے آپ کو گھیر لیا۔ تو ایک شب آپ نے جناب پیر دستگیر عوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی روحانی مدد طلب کی۔ اسی رات کو جناب عوث الثقلین اور جناب خضر علیہ السلام کی تشریف آوری ہو گئی اور حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کس طرح آئے۔ فرمایا بیمار پرسی کو آئے ہیں۔ آپ نے حضرت عوث الاعظم عوث الثقلین سے شفا حاصل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا جناب عوث الثقلین نے اپنا ہاتھ میاں میر صاحب کے بدن مبارک پر پھیرا اور ایک کشتی نما پیالہ آپ کو دیا۔ جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ فرمایا کہ آپ یہ پانی پی لیں۔ آپ نے پانی پیا۔ جب یہ حالت ختم ہو گئی یعنی مکاشفہ تو آپ کامل صحت یاب ہو گئے اور

بدن مبارک میں کوئی بیماری اور در درج باقی نہ تھا اور بیماری کے ان طویل دنوں میں آپ کے پاس کوئی شخص عبادت و تیمارداری کے لئے نہ تھا۔ سرہند شریف میں ایک صاحب حاجی نعمت اللہ رہتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح ایک مرد کامل یہاں آکر بیماری میں رہنے لگے ہیں۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی تیمارداری کرنی شروع کر دی اور کمال خلوص و محبت سے آپ کی خدمت کو اپنی سعادت جان کر جناب کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہنے لگا اور کہتے ہیں کہ حاجی نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی خدمت گزار ہی اس حد تک کی ہے کہ حضرت کے فضلات بول و براز تک اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا کرتے تھے اور جب حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صحت حاصل ہو گئی اور آپ نے فرمایا۔ حاجی صاحب جس طرح آپ نے میری خدمت کی ہے۔

میرزا دل آپ کی خدمت کا بدلہ دینا چاہتا ہے۔ لیکن میرے پاس دنیا کے مال سے کوئی چیز نہیں ہے۔ کہ وہ میں آپ کو دے دوں۔ اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو مختصر وقت میں اللہ کا دوست بنا دوں اور اللہ سے ملا دوں۔ حاجی نعمت اللہ سرہندی کے دل میں یہ خواہش موجود تھی، انہوں نے کہا حضور یہ سعادت عظیم اور دولت لازوال حاصل ہو جائے تو آپ کی کرم نوازی ہوگی۔ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ پر توجہ فرمائی ایک ہفتہ میں اعلیٰ مقام اور بلند درجہ پر پہنچا دیا۔ ایک سال تک آپ سرہند میں رہے۔ لیکن کسی کو آپ کی حالت کی اطلاع نہ ہوئی۔ آپ سرہند شریف سے لاہور واپس تشریف لائے اور باغبانوں کے محلہ میں اقامت فرمانے لگے اور یہاں سے آپ نے اپنی سکونت کو محلہ خوانی پورہ منتقل کر لی اور پوری زندگی آپ یہاں ہی رہے۔ سرہند شریف سے واپس آنے کے بعد لاہور میں شہرت عام ہو گئی اور عوام خواص کے ذہنوں نے آپ کو کامل ولی اللہ قبول کر لیا اور عوام آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور لاتعداد حضرات کو آپ کی صحبت اور تربیت سے بلند منصب حاصل ہو گئے۔ اور آپ کے خلفاء کی کثرت ہو گئی۔

حاجی نعمت اللہ سرہندی پر انکشاف

آپ حاجی نعمت اللہ صاحب کو جس مقام پر چھوڑ کر لاہور آگئے تھے وہ اس میں مشغول رہا اور اس پر عالم ملکوت کا انکشاف ہو گیا۔ حاجی نعمت اللہ ایک درویش کے پاس گئے جس کا کا نام شیخ جمیل الدین تھا اور پیر صاحب شیخ وجیہ الدین کے خلفاء میں سے تھے۔ وہ سرہند شریف میں رہائش رکھنے کی وجہ سے کافی مشہور تھے۔ حاجی صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک عالم مجھ پر کھلا ہے جس کے دیکھنے سے عجیب لذت ملی ہے۔

شیخ جمیل الدین صاحب: فرمایا کہ اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ آپ نے فرمایا: عالم ملکوت ہے درویش کہنے لگا کہ یہ ملکوت کا انکشاف نہیں۔ یہ جنات کی جگہ ہے۔ جس کو تو نے دیکھا ہے اور اگر تو نے اپنے ورد اور دکئے اور ان کی جاری رکھا تو تجھے بڑا نقصان ہو گا۔ اس شخص نے اس شخص نے اس قدر مبالغہ آمیزی سے خلیفہ نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھایا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ میں سستی پیدا ہوئی ہے اور تمام ذکر و اذکار چھوڑ دے۔ اب دل پر اداسی چھا گئی اور لذت تمام باقی رہی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کی حاضری کا ارادہ کیا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت سفر لینے کے لئے لاہور آگئے۔ دربار میں حاضر ہوتے ہی حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فرمایا کہ درویش کو عالم ملکوت کی کوئی خبر نہیں تھی وہ کیا بتا سکتا تھا۔ اس درویش نے تو حاجی صاحب تجھے دھوکا دیا ہے اور تو اپنی منزل کو چھوڑ کر بیٹھ گیا۔

حاجی نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور اب میں حج کی نیت رکھتا ہوں اور آپ سے رحمت طلب کرنے آیا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو حج کرنے کے لئے مکہ مکرمہ چلا جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مکہ مکرمہ اور بیت اللہ یہاں ہی دکھا دوں، اور زیارت کرنے کے لئے حج پورا کر لے تو کیا یہ بہتر نہ ہو گا۔ کیا خیال ہے عرض کیا کہ اگر اس طرح ہو جائے تو میرا مطلب پورا ہو جائے گا اور باقی وقت جناب

کی خدمت اقدس میں گزارنے کا موقع حاصل ہو گا۔ آں جناب نے ایک جگہ خاص مقرر فرما کر حکم فرمایا کہ نماں اسم رات کو پڑھا اور حج کی سعادت کو حاصل کر لے اس نے اسی طرح کیا اور سب صبح کو جناب کی خدمت میں حاضر ہوا تو اپنا سر حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر رکھا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا حاجی صاحب رات کو حج کر لیا عرض کیا کہ آپ کے کرم کا صدق حج کر لیا ہے اور حج کے طریقہ پر منزل بہ منزل حج کیا۔ پورا حج سفر گزارا۔ منزلیں سفر کی طے کی گئیں اور مکہ معظمہ پہنچ کر مناسک حج ادا کئے۔ اس طرح اب حضرت نے حاجی صاحب کو دوبارہ اپنے مقام پر پہنچایا۔ اور حاجی نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کامل کر دیا۔

مشائخ طریقت فرماتے ہیں کہ مرید کے لئے تمام آفتوں میں بڑی آفت اپنے شیخ سے دور رہنے میں ہوتی ہے اور سید عالم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے ہی ارشاد فرمایا ہے کہ :-

أَشْيَاطٌ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْأَشْيَبِ أَبْعَدُ ۝

ترجمہ :- شیطان ایک آدمی کا ساتھی ہو جاتا ہے اور دو آدمی جب جمع ہو جائیں تو دور ہو جاتا ہے اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے :-

مَا يَكُونُ مِنْ عَجْوَى ثَلَاثَةَ أَهْوَابٍ يَمُومُ وَلَا خَمْسَةَ أَهْوَابٍ

سَادِسُهُمْ ۝

ترجمہ :- اگر تم تین ہو تو چوتھا، اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اگر تم پانچ ہو تو چھٹا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تین سے اہل مناجات کا ذکر شروع فرمایا ہے کہ کم از کم دو ہوں تو شیطان دور رہے۔

حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص جناب سید الطائفہ حضرت جنید

بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال سمایا کہ میں تو بلند مرتبہ ہو گیا ہوں اب مجھے پیر طریقت کی صحبت سے جدا ہو کر رہنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ جنگل میں چلا گیا۔ وہاں رہنے لگا۔ باقی دو سٹوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ ایک رات اس نے

دیکھا کہ اونٹ آئے ہیں اور سارے بان کہتا ہے۔ اس اونٹ پر سوار ہو کر بہشت کی سیر کرنے چلو آپ کا مرید سوار ہو گیا۔ اس جگہ جا پہنچا جو کہ نہایت سرسبز شاداب اور بہت خوبصورت جگہ تھی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد خوبصورت گروہ اس کے سامنے آنے لگے اور طرح طرح عجیب و غریب کھانے اور چشمہ جاری پانی کی خوش رنگ نہریں بہنے لگیں۔ صبح تک وہ اپنے آپ کو وہاں ہی دیکھتا رہا۔ . . . . . اور جب آنکھ کھلی اور بیدار ہوتا تو اس نے اپنے آپ کو اس جھونپڑی کے دروازے پر پایا۔ جہاں کہ وہ سویا ہوا۔ اب یہ کیفیت مسلسل رہنے لگی اور وہ صوفی دن بدن متکبر ہوتا چلا گیا۔ اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں ان مقامات کو عبور کر گیا ہوں۔

جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں سُنیں تو آپ اس مرید کے عبادت خانہ پر تشریف لائے۔ اور فرمایا کہ کیا حال ہے۔ اس مرید نے تمام کیفیت جو دیدار جنت کی تھی۔ اس کو بیان کرنے لگا اور تکبر اس کے لئے ظاہر پر نظر کر رہا تھا۔ جناب شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اب کہ جب تو وہاں جائے تو تین مرتبہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ پڑھ لینا اور یہ فطر کر جناب جنید بغدادی واپس آگئے۔ حسب معمول رات کو جب وہ وہاں گیا اور جب واپسی ہونے لگی تو دل میں خیال آیا کہ حضرت مرشد کے ارشاد کو پورا کروں۔ دل میں تکبر تھا ان کا کر دیا۔ آخر کرامت و امتحان کرنے کے لئے اس نے تین بار لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ کو پڑھ لیا۔ خوبصورت لوگوں کے گروہ چخ چلا کر جانے لگے۔ پس اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ پاخانے میں گرا ہوا ہے اور ارد گرد ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اب وہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو سچے دل سے توبہ کی اور واپس اپنے مرتبہ کو حاصل کرنے میں مصروف ہو گیا۔

دکانداری پر اور مدد حق

حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ بہت کم لوگوں کو مرید فرماتے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے طلب گار بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اس لئے کم میسر آتے ہیں اور حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کامرید کم کرنے میں اس خیال پر ہی لوگوں کو مرید کر لیا جائے تو بھی ان میں سے کوئی ناقص نہ رہے۔ اس لئے بہت تھوڑے لوگوں کو مرید فرماتے تھے۔

اور آپ ان پر ان طریقت کی طرح ہرگز نہیں کرتے تھے۔ جو صرف نذر و نیاز اور شہرت و عزت دینا حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے مرید بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ طریقت و تصوف کے دعویٰ کو اپنا پیشہ بنا کر دنیا کے طالب ہوتے ہیں اور انہیں پیشہ ور مریدوں کی عادت ہوتی ہے کہ اہل دل سے لڑائی کے لئے تیار ہو کر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اور قتل کا حکم دیتے ہیں اور ہمارے شاہ صاحب اکثر ان اشعار کو پڑھ کر اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتے تھے۔

شیخ رامرید گری ہنراست   بسیار اور مرید سیم و نراست

مشغول توبہ وادن کا وخر است   معلوم نکر و کار مردان و گراست

ترجمہ: دنیا دار پرچیں قدر زیادہ مرید بنا سکے گا۔ اصل میں اس قدر سونا چاندی اور دولت کو جمع کر سکے۔ توبہ میں مشغول کرنا تو ڈنگروں کا کام ہے۔ مردوں کا کام اور ہی ہوتا ہے اور کبھی مثنوی شریف کے ان اشعار کو پڑھا کرتے تھے۔

مثنوی

کسا بیکہ حضرت بنام اندر اند   چہ حضرت و حسرت ز پانا سر اند

ہمہ خضر وقت اندور زنگ و بو   ازین خضر ہا خود خدر ہا نکوا

سہر بوریا تے کہ دارند جائے   کجا بوریا جملہ بوئے دیار

چہ کہ طفلے بود کارستان   ننگ رو مریداں مسطار مثال

مریدانِ فنون تیز دیود داند   چہ دائم مریدانہ یا مرنداند
 سرسفرہ ہر صبح دم تا ب شام   بخر دار خردار خوردہ طعام
 رہ خابہ دل نیاید بدست   شکم در بردے دل خواہ بہت
 ترجمہ :- جو لوگ اپنے آپ کو حضرت صاحب کھوانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ انہوں نے حضرت
 تو کیا بنا ہے۔ البتہ حسرت و ندامت بن سکتے ہیں اور یہ کذب پیر اپنے آپ کو
 حضرت ثابت کرتے ہیں اور حضرت خضر تو ان کی ملاقات سے پناہ مانگتے ہیں اور
 اگر ان مکار اور فریب کرنے والے پیروں نے بوری اور ٹاٹ کا بستر بنا رکھا
 ہے تو بھی یہ ریا کاری اور دھوکا دہی ہوگی۔ نہ کہ طریق فقر و ریش یہ پیٹ کا
 جہنم پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مقصد ان کی فقیری کا ہے۔ جب ہر
 شخص میں یہ طاقت نہیں کہ وہ خود اپنی مراد کو حاصل کر سکے تو جو شخص ....
 اس بات کی قابلیت رکھتا ہے (یعنی پیر طریقت) تو یہ اس کا حق ہے۔ کہ
 طالب کو با مراد کرے اور پیر سعادت معرفت اس کو عنایت کر دے۔ اس لئے
 حضور میاں میر جی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور نجات الائنس میں لکھا ہے کہ مرید اور
 چیز ہے اور شیخ الاسلام نے ایک دن مجھے فرمایا کہ مرید طالب ہوتا ہے اور
 حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ بیعت نہایت مشکل تھا۔ اس لئے
 ہر شخص نہ اس بات کی طاقت رکھتا تھا اور نہ لیاقت کہ حضرت میاں جی رحمۃ اللہ
 علیہ کے طریقے پر عمل کر سکے اور جو شخص آپ کا مرید ہونا چاہتا تھا۔ تو اس کو
 پہلے پہل یہ شعر سنایا کرتے تھے۔

مریدی طلب کرتا ہے اور مراد ایک لاکھ دفعہ ناز و نخرہ کرتے ہوئے مرید سے دور چلی جاتی ہے۔

شرط اول در طریق معرفت دانی کہ حدیث

ترک کردن ہر دو عالم را ولپشت پا زدن !

ترجمہ :- طریقت کے راہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں جہاں کی طلب کو پاؤں کی
 ٹھوکہ مار کر دنیاوی خواہشات کو مٹا دے اور اپنے قدم معرفت کی راہ پر رکھے (

اگر کوئی مرید سچے دل سے خلوت و جلوت کی طرف آمادہ ہوتا اور تمام طرح کے تعلقات سے قطع تعلق کر لیتا۔ تو اس کو سخت ریاضت کرنے کا حکم دیتے اور پہلا سبق اس طرح جاری فرماتے کہ غذا کم کھاؤ، اور نمیند کم کرو، اور گفتگو کم کرو اور اسی طریقہ پر باقی ریاضتیں مرید کے حالات کے مطابق ارشاد فرماتے اور یہ باتیں حقیقت میں صرف امتحان ہوتی تھیں۔ کہ جو شخص طریقت میں مشقت اٹھانے کا عادی ہو جائے گا۔ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کا یہ طریقہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح تھا۔ جب تھوڑی مدت گزر جاتی تو مرید کی استعداد کے مطابق اخلاص کا حکم اور تلقین و ظائف فرماتے اور بہت کم مدت میں مرید کو کمال تک پہنچا دیتے اور طالب حق کے باطن کو پہلے پہل ماسوا اللہ واللہ کے سوا م کے خیال سے پاک فرماتے۔

حضرت مولانا سعید خان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے "نفحات الانس" میں سید الطائف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھتے ہوئے یہ واقعہ پڑھا اور تعجب ہوا کہ اہل ارادت کی کیا عجیب کیفیت ہوتی ہے اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جب ایک مرید آپ کے خلیفہ اور جانشین ہو گئے۔ تو ہر روز لوگوں سے کہا کرتے کہ میں نے کامل تیس سال تک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے فضلے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے۔ میرے دل میں آیا ہے کہ عجب قسم کی عاجزی اور کسر نفسی ہے کہ آں جناب کی خدمت کرتے رہے ہیں اور اس پر اور تعجب انگریز بات یہ ہے کہ جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے فضلے کو اٹھایا ہے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ نفحات الانس کا جناب میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جو اس نے کیا۔ بلکہ یہ آسان ہے جو شخص چاہے کر سکتا ہے اور اس طرح کی خدمت کر سکتا ہے۔ لیکن مشکل کام تو وہ ہے جو کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کے ساتھ کیا ہے کہ اپنے مرید کا دل غیر اللہ کے گند سے پاک کر دیا۔ اور یہ تمام نظام تعلقات دنیاوی کے چھوڑنے سے ہی کامل ہو سکتا ہے اور جناب میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے میں پہلے بجز (قطع تعلقات دنیوی)

کا سبق دے دیا جاتا ہے۔ تاکہ طالبِ جلدی اپنا حقیقی مقام حاصل کرنے کی قابلیت بھی حاصل کرے۔

تصوف کے مشائخ اس عمل کو اپنی بولی میں کنڈن دیپوسٹن کہتے ہیں۔ یعنی ایک مقام سے اکھاڑ کر دوسرے مقام پر لگا دینا اور حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ ایک مثال پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ ظاہر ہے کہ اگر کسی کو غسل کرنا فرض ہو جائے اور ایک بال خشک رہے جس کو پانی نہ لگا ہو۔ تو یہ تمام ہی غسل نہیں ہوتا۔ اور بدن کو جسم کے پاک ہونے کا حکم نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ جنابت باقی رہتی ہے۔ اس طرح اگرچہ تعلقات مادی کو چھوڑ دیا۔ لیکن ایک خطرہ اور ایک باطل خیال صوفی کے دل میں باقی رہتا ہو۔ تو یہ صوفی دل کی ناپاکی سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی اس کو مجرد و صوفی کہا جاتا ہے بلکہ خیالات کی پاکی ابھی تک باقی ہوگی۔

ز تو تاہمیت موئے ماندہ بر حبار

بداں یک موئے مانی بند بر پار

تو تا یکبارگی جاں را بسازی

جب دائم ترا او نام سازی

ترجمہ :- یعنی تو نے غسل تو کر لیا ہے۔ لیکن ایک بال تیرے بدن پر ایسا ہے۔ جو پانی سے تر نہیں ہوا۔ تو نہ تو ناپاک ہے۔ نہ تو اس حالت میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ بلکہ جنابت کا حکم جاری کیا جائے گا۔

آپ کا طریقہ

آپ کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی شخص دربارِ عالیہ میں حاضر ہوتا تو اس کو آپ فرماتے کہ کس طرح آنا ہوا۔ اور کیا کام ہے۔ اگر حاضر ہونے والا کہتا ہے کہ جناب کی ملازمت کو حاضر ہوا ہوں تو فرماتے آؤ بیٹھو۔ چند ساعتیں اور گھڑیاں خاموشی کے گزار کر فرماتے۔ اچھا دعا کرو۔ دعا فرما کر سائل کو فرمادیتے کہ آپ کو اجازت ہے۔ جائیں

اگرچہ سائل کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طلب کے لئے آیا ہوں تو آپ اس کی طرف سے بظاہر منہ پھیر لیتے اور اس کو بیٹھنے کا حکم نہ دیتے تھے اور واپس جانے کا کہہ کر مکان سے باہر نکال دیتے تھے اور فرماتے۔ بابا حق کی طلب آسان فقہ نہیں ہے۔ یہ بات تو بہت مشکل ہے اور موٹی کی طلب کے لئے کائنات سے بیگانہ ہو کر بیگانہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک کے لئے ایک ہو جائے۔ تو ایک خدا مل سکتا ہے۔ مکان ایک ہے اور دروازہ بھی اس کا ایک ہی ہے اور دل بھی ایک ہے۔ ایک چیز کو ہی ایک چیز میں سماکتے ہیں۔ ع

یک خانہ دو مہمان نہ گنج

لہذا مجرد ہو کر تمام تعلقات اور تمام جھگڑوں سے نکل کر اس کی طلب کرنی چاہیے میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں ابتداء زمانہ میں بدخشان سے لاہور آیا تو حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سکر میں نے ملاقات کا ارادہ کیا۔ میں حاضر ہوا۔ تو آپ نے مجھ سے لاہور واپسی کی برابر تین سال تک اس جناب کے گھر آنے جانے کا سلسلہ میں نے جاری رکھا۔ لیکن مجھے کوئی بات نہ کہی اور ایک بڑی مدت گزر جانے کے بعد مجھے خوب آزمایا گیا۔ اور جب میں ان آزمائشوں سے کامیاب ہوا۔ تو مجھے بیعت فرما کر ذکر و فکر میں مشغول کر دیا اور حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میرے مرشد صاحب کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے اپنے آپ کو معشوق کی طرح ظاہر کرتے اور طالب کو اپنا عاشق بنا لیتے اور جب عاشق کو ثابت قدم پاتے۔ اب مرشد اپنے کو عاشق بنا لیتے اور مرید کو معشوق فرما کر کرم نوازی کرتے اور ابتداء میں آپ مرید کی کوئی پروا نہ کرتے۔ اس کا مطلب صرف آزمائش کے ہونا ہوتا۔ تاکہ خواہش نفسانی کرنے والے پر بے جا وقت ضائع نہ کیا جائے۔ اس لئے کہ اس طرح کے آدمی کو بعد میں فائدہ حاصل ہوتا۔ تو وہ اس کا خیال نہیں کرتا۔ کیوں کہ بعض لالچیوں کو جھوٹی طلب ہوتی ہے جو غصہ سے دلوں میں زائل ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم نے اس طرح کے طالبوں کے لئے ہی ارشاد فرمایا ہے۔

وَالَّذِي جَبَيْتُ، لَا يَخْرُجُ إِلَّا مُسَكَّرًا ط

اور جو دل خبیث ہے ان پر پاکیزہ بارش کا اثر صرف اس قدر ہے کہ قیمتی جوہر نکلتی سر زمین میں ضائع کر دیا جائے۔ یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

پیر اور مرید کی صفات

یعنی جو دل اثر قبول نہ کرے تو وہ دل قابلیت نہیں رکھتا اور اگر اثر ہوگا تو وہ تھوڑا ہوگا جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے اور جو شخص صحیح معنی میں طالب ہے۔ اس کے پاس استقامت ہوگی اور اپنی ذات میں اس کا شوق بڑھنا جائے گا اور مرید سے لاپرواہی مرید کو اور عشق دے گی اور ذوق باطن میں زیادتی حاصل ہوگی۔

عشوة محبوب بس دل کش بود!

مشوق کا ناز و سخرہ دل کش ہوتا ہے اور جو لوگ خواہشات نفسانی کے غلام ہوتے ہیں۔ وہ جلدی بھاگ جاتے ہیں۔

اور ان کی خواہشات کے شعلے بیٹھ جاتے ہیں۔ جس طرح تنکوں کی آگ شعلہ مارنے میں جلدی کرتی ہے۔ اسی طرح اس کا شعلہ بجھ جانے میں بھی جلدی کرتا ہے۔

کاش خواباں ہمہ از عاشق خود جاں طلبند

تا بہر لوبا ہو سے عاشقی آساں نشود

اگر عاشق کی زندگی معشوق مانگتے۔ تو کتنا اچھا ہوتا کہ خواہشات نفسانی رکھنے والے

عاشق ہونے کا نام نہ لیتے۔

اور جناب میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو اکثر پڑھا کرتے تھے۔

کے را امتحان نا کردہ صد بار

نگردانی تو اور صاحب اسرار

(جب تک کسی کا بار امتحان نہ ہوا ہو۔ وہ شخص صاحب اسرار نہیں ہو سکتا۔)

اور شیخ الاسلام فرماتے تھے کہ اس کو صرف طلب کر کے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ صاحب طالب میں اس کو پایا جائے گا اور سید علاء الدین اور ہی فرماتے ہیں سہ

بہ جستجوئے نیابد کے مراد دلی

کے مراد بیابد کہ جستجو دارد

ترجمہ :- صرف تلاش مطلوب میں مطلوب نہیں ملتا۔ مطلوب کہ وہی شخص پائے

گا جس کو مطلوب کی پوری پوری جستجو ہوگی۔

اس سے مراد یہ ہے کہ مطلوب تو ضرور موجود ہے، لیکن طالب کو تو مطلوب کی تمنا ہی نہیں، اور جب طالب کو خواہش و تمنا مل گئی۔ تو مطلوب تو خود موجود ہے۔ وہ مل جاتے گا۔ بہر حال مطلوب میں طلب کرنے کی خواہش کا پایا جانا لازمی ہے۔ بلکہ یہی مطلوب ہے۔ اس کلام سے مراد یہ ہے کہ جو شخص کمال درجہ کی آرزوئے طلب رکھتا ہے حاصل کرے گا۔ وہ پائے گا اور باقی مشائخ نے بھی اکثر مرید کی استعداد کو آزمایا ہے اور اس لئے مرید کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے منہمک ہونے کا ارادہ کرے اور مرشد کامل مرید کے حق میں جو بات بھی کرے وہ صحیح ہوتی ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ بات درست نہ ہو۔ لیکن باطن میں وہ عین حکمت ہوتی ہے۔ جس طرح والدین کی ڈانٹ بچے کے لئے عین رحمت ہے۔ اور مرشد و پیر تو مرید کے لئے ماں باپ سے زیادہ بسترا اور مہربان ہوتے ہیں اور شیخ مجدد الدین بغدادی نے نشتے کی حالت میں فرمایا کہ ہم بطح کے انڈے کی طرح تھے جو دریائے کنارے پر پڑا ہوا تھا جس کو شیخ نجم الدین نے جو ہمارے مرشد ہیں، مرغی کی طرح شفقت و محبت سے کام لیتے ہوئے پاس رکھا۔ انہوں نے ہماری آبیاری کی۔ اور اپنے پیروں کی اس طرح تربیت فرمائی کہ ہم انڈے سے تیرنے والے پرندے بن کر باہر آگئے اور دریا کی طرف دوڑے۔ شیخ نے فرمایا کہ اے بچے ہم نے تو معرفت سے معلوم کر لیا کہ بچے تم دریا کو جا رہے ہو۔ دریا میں جا کر مرجا سنے والوں نے تو یہ خیال کر لیا کہ شیخ نجم الدین نے اپنے مرید مجدد الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے لئے بددعا کی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ شیخ نے بددعا نہیں دی اور نہ یہ ممکن ہے کہ شیخ

نے اپنے مرید کو بددعا دی ہو۔ بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ شیخ نجم الدین نے جب مرید کی استعداد کو دیکھا تو شیخ نے معلوم کر لیا کہ اگر یہ دریا حقیقت میں غوطہ نہ لگائیں گے۔ تو دین و ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ لہذا حکم دیا کہ دریا حقیقت میں جا کر فنا ہو جا۔ بطح غوطہ لگا کر رزق حاصل کرتی ہے اور جو شخص دریا حقیقت میں جا کر فنا ہے وہ فانی ہوتا ہے تو معنی یہ ہے کہ نجم الدین کبریٰ نے مجدد الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دریا ذات الہی میں فانی ہونے کا حکم دیا۔ تو حضرت شیخ کا حکم مجدد الدین کے لئے دعا خیر اور حصول مقصد تھا۔ اس لئے کہ شیخ مجدد الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تعلقات دنیاوی سے اپنے آپ کو مجرّد بنا لیا تھا اور آپ کے مرشد نے مرید کی حالت کو دیکھ کر دعا کی۔ تاکہ مرید اپنی مراد کو حاصل کر لے یعنی اپنی ہستی کو دریائے وجود مطلق میں فنا کر دے۔

قاعۃ

جناب میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک ایک ہفتہ بھوکے پیاسے رہتے اور کسی کو اطلاع نہ ہوتی تھی کہ آپ بھوکے ہیں۔ اور اکثر ارشاد فرماتے تھے کہ میرے گھر میں تین سال تک کبھی کھانا نہیں پکا تھا اور فرماتے اس زمانہ میں ہمارا رزق اس آیت کے حکم کے مطابق آتا تھا۔

وَنِي السَّمَاءِ رِزْقَكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ ۝
اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور وعدہ کیا گیا ہے۔

کرامت قبولیت دعا

ایک دن حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی وطن سے ملنے کے لئے لاہور آئے اور بہت مدت کے بعد ہماری آپس میں ملاقات ہوئی بھائی صاحب دیکھ کر فکر کرنے لگا کہ اس وقت نہ تو کوئی خادم یہاں موجود ہے اور نہ

کوئی عقیدت مند دوست ہے جس کو کہہ کر کھانا منگالوں اور نہ کوئی روپیہ وغیرہ گھر میں موجود تھا کہ بس کوئیں استعمال کر کے اپنے مہمان کی میزبانی کرتا۔ اب میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ تشریف رکھیں میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ ان کو حجرہ میں بٹھا کر خود باغ میں گیا اور وضو کر کے اللہ کے حضور میں دعا کرنے لگا اور یوں عرض کی کہ

اے میرے اللہ میں نے اپنا مہمان تیرے بھروسہ پر بٹھایا ہے۔ اے اللہ تیرے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ پار اور نہ کوئی مہربان ہے۔ میں ابھی دعا کر رہا تھا کہ آواز غیبی آنے لگی کہ اے میرے دوست میں نے تیرے دعا کرنے سے پہلے ہی تیری مراد کو پورا کر دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ باغ میں میرا بھائی میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے کہا۔ کیوں آیا ہے۔ کہنے لگا کہ جناب ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے اور وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اب مجھے کہا ہے۔ آپ کو لاؤ۔ میں آپ کو بلانے آیا ہوں۔ میں جب آیا تو میں نے ایک خوبصورت آدمی کو دروازے پر دیکھا۔ سلام و دعا کے بعد اس اجنبی جوان نے کہا کہ یہ نقد رقم ہے اور یہ کھانا ہے۔ اسے قبول فرمائیں۔ رب العزت کا پیغام ہے کہ آئندہ جب کبھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے اللہ سے یونسی دعا فرمائیں اللہ کریم خود آپ کی مدد فرما دیا کرے گا۔

حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس اجنبی حسین مرد سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف کرائیں۔ جواب دیا کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں میں نے اور میرے بھائی نے کھانا شروع کیا اور اس بندہ خدا سے کہا کہ آپ بھی کھانا کھائیں۔ اجنبی نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کھانا ضرور کھاتا۔ لیکن میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اجنبی جوان بیٹھ گیا اور ہم کھانا کھانے لگے۔ جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو اجنبی جوان نے برتن لئے۔ سلام کیا اور رخصت ہو گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے اس خیال میں لگ گیا۔ آخر یہ کون شخص ہو سکتا ہے۔ آخر میں اس یقین پر پہنچا کہ یہ فرشتہ تھا جس کو اس کام پر مقرر کر دیا گیا تھا۔

اور اس طرح کا ایک واقعہ جناب عنوث الثقلین رضی اللہ عنہ سے یہ نقل ہے

وہ واقعہ یہ ہے کہ غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے ایک خادم بیان کرتے ہیں کہ حضرت غوث پاک ایک دفعہ بہتر دنیار کے مقروض ہو گئے۔ اور یہ قرضہ کی رقم مہمانوں پر خرچ کی گئی۔ تھی۔ میں دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہ ایک اجنبی باہر سے تشریف لائے اور بلا اجازت غوث الثقلین کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ سے کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے، آخر اٹھ کر چلنے لگے۔ تو ایک خاصی معقول رقم پیش کی اور عرض کیا۔ حضور یہ رقم آپ کے قرض ادا کرنے کے لئے پیش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلے گئے۔ حضرت شیخ المشائخ پیر دستگیر نے ارشاد فرمایا کہ یہ رقم قرض خواہوں کو دے آؤ۔ اور فرمایا اس تبیلی میں اس قدر رقم ہے کہ قرض ادا ہو جائے۔ خادم نے عرض کیا کہ یہ رقم کا کس طرح اندازہ کیا گیا ہے۔ جناب غوثیت مآب نے ارشاد فرمایا۔ کہ یہ رقم پیش کرنے والا ایک فرشتہ ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تاکہ ہمارا قرض ادا کر دے اور حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ پر یہ مذکورہ واقعہ اسی طرح گذرا ہے۔ جس طرح حضرت غوث اعظم پر گذرا ہے اور میں نے حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ کے ایک خادم سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب حضرت صاحب گھر میں کھانا پکانے کا حکم دیتے تو صرف ایک طرح کا کھانا پکایا جاتا تھا اور مٹی کے سچتہ برتنوں میں لا کر آپ کے سامنے رکھا جاتا تھا اور حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ پہلے تمام خادموں کو کھانا کھلاتے اور جو حاضر نہ ہوتے ان کا حصہ نکال کر ان کے گھروں میں بھیج دیتے تھے۔ خاص کر ایک خادم شیخ محمد لاہوری کے متعلق فرماتے کہ یہ عیالدار ہے۔ اس کے گھر دے آؤ۔

حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ اکثر استغراق کی حالت میں رہتے تھے۔ اس لئے اکثر آپ کئی کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے اور اگر کبھی اس حالت میں کھا بھی لیتے تو آپ کو کوئی خبر نہ ہوتی تھی کہ کیا کھایا ہے اور اکثر آپ جمال باکمال ایزدی کے مشاہدہ میں مستغرق رہتے ہیں اور یہ عجیب حالت ہے کہ زمانہ اس کے بیان سے قاصر ہے اور حالت دستخرد تھا۔ یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آج کو تعاون اور کونسا مہینہ ہے اور آپ کے

متعلق میرے شاہ صاحب ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اکثر حالت استغراق رہتی تھی اور لقمہ اگر آپ کے ہاتھ پر رکھا جاتا تو آپ کو پتہ نہ چلتا تھا اور اس طرح کے اہل حق کو عالم غیب سے پرورش کیا جاتا ہے اور ظاہری غذا کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ ان کی خوراک یاد الہی ہے۔ اور اگر کوئی چیز تناول کرتے تو حاضرین کی تسلی کے لئے یا ان کا ساتھ دینے کے لئے کرتے ہیں۔

قبول نذر و نیاز

شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر طریقت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے جس نے خوراک کھائی۔ اس کو ضرور نیند آئے گی۔ اور کھانا نیند لاتا ہے اس لئے حضرت خود فقرا سے بہت کم نذر و نیاز قبول فرماتے تھے۔ اور جو چیز خادم پیش کرتے وہ حاجت مندوں میں تقسیم فرمادیتے اور کچھ اپنی ضرورت کے لئے رکھ دیتے تھے اور مریدوں سے جو شخص عقیدت و ارادت سے کوئی ہدیہ رزق حلال سے پیش کرتا تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اس کو قبول فرمالتے اور آپ کے لئے پکا ہوا کھانا جہاں سے آتا۔ آپ اسے کھا لیتے تھے اور کبھی یہ شعر پڑھتے۔

اگر شود عالم پر از خون مال مال
کے خورد مرد خدا الا حلال

رزق حلال

ایک دن ملا عصمت اللہ صاحب جناب حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں آئے اور عرض کی حضور جو شعر آپ نے پڑھا ہے۔ کیا اس کے مطابق حدیث موجود ہے تو آپ نے فرمایا۔ ہاں اور یہ حدیث پڑھ کر سنائی۔

لَوِ امْتَلَأَتِ الْأَرْضُ دُهَانًا لَاصْبِحَ رِزْقُ الْأَوْبِيَاءِ إِلَّا الْحَقُّ

الطَّبَوَاتِيُّ أَحْمَدُ بْنُ حَسَنِ بْنِ

ترجمہ :- اگر تمام دنیا خون سے پر ہو جائے اور یہ خون حرام اور ناپاک ہو تو بھی مرد خدا حلال کے سوا کچھ نہیں کھائے گا۔ اللہ اپنے دوست کی غذا رزق حلال بلکہ خالص حلال کو مقرر فرمائے گا، اور فلاں معصوم اس مجلس میں موجود تھے آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر مضمون رزق حلال کی تشریح مکمل کر دی۔

لَيْسَ عَلَى الدِّينِ اَسْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ الْقُرْاٰنُ اُحْسِنُوْا
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

ترجمہ :- جنہوں نے نیک اعمال کئے اور جو ایمان لائے ان کے کھانے میں کچھ حرج نہیں۔ خدا سے ڈلاؤ۔ اور ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ پھر ڈرو اور ایمان لاؤ۔ پھر ڈرو اور نیک عمل کرو۔ اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے (اگر کوئی شخص بے درپے کھانا پکا کر لاتا تو آپ اسے منع کر دیتے۔ خادم نے پوچھا تو جواب دیا اگر کوئی شخص بے درپے بھیجے تو دل میں امید پیدا ہو جاتی ہے کہ فلاں چیز تو فلاں شخص لے آئے گا اور کسی کے ساتھ امید لگانا توکل کے خلاف ہے۔ اور یہ ایک خطرہ ہے۔ جو فقیروں کے لئے نقصان دہ ہو سکتا ہے اور یہ جو کچھ کہ خطرہ کے لئے فرمایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت کے دل پر خطرہ پیدا ہوتا تھا بلکہ صرف صوفیاء بارگاہ اور خدام درگاہ کے لئے ارشاد فرمایا تھا۔ آپ کا دل خطرہ سے پاک ہوتا تھا اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی خطرہ ہرگز نہیں تھا۔ بہر حال آپ کے تمام خلفاء اور دوسرے دوست آپ کے طریقہ پر عمل کرتے ہیں۔

آپ کے ارادت مندوں میں بادشاہ وقت بھی تھے اور عوام بھی تھے۔ اور خاص خاص علماء و صلحاء اور وزراء وغیرہ سب طرح کے لوگ شامل تھے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہونا اور نذر و نیاز کا پیش کرنا، تمام لوگ اپنے لئے سعادت سمجھتے تھے۔ آپ مرید کے تھے قبول کرتے تھے لیکن بادشاہوں اور وزیروں کے

نذر و نیاز قبول نہیں فرماتے تھے۔ اور اگر کوئی بادشاہ یا امیر یا وزیر سونا چاندی وغیرہ سے نذر و نیاز پیش کرتے تھے تو آپ ارشاد فرماتے کہ آپ نے مجھے ایک فقیر خیال کیا ہے اور یہ سونا چاندی لائے ہو۔ یاد رکھو۔ کہ میں فقیر نہیں ہوں کہ تمہارے مال کا مستحق ہو سکوں۔ میں تو خود غنی ہوں۔ اور وہ شخص جو خدا تعالیٰ کو دوست رکھتا ہو۔ وہ قطعی طور پر فقیر نہیں ہو سکتا۔ جاؤ یہ سونا چاندی عزیز اور مستحق لوگوں کو تقسیم کر دو۔ میں نے حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے کہ آپ کی نگاہ میں دنیا سخت ذلیل تھی۔ اور میں نے کوئی شخص اس طرح نہیں دیکھا کہ جس طرح اعلیٰ حضرت جناب میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے۔

طریق زندگی

آپ کا طریقہ یہ تھا کہ مخلوق کے لئے اپنا دروازہ بند رکھتے تھے۔ اور دنیا داروں کی محبت سے گھبراتے۔ اور عام ملاقات سے اجتناب فرماتے۔ جوانی کے دنوں میں تو آپ اکثر وقت جنگلوں اور باغوں میں گزار دیتے تھے اور جب حجرہ مبارک میں ہوتے تو کسی کو حجرہ مبارک میں داخل نہ ہونے دیتے تھے اور نماز مغرب کے بعد حجرہ مبارک میں داخل ہو کر اس کا دروازہ بند کر لیتے اور اندر سے کنڈی لگا لیا کرتے اور بڑھاپے کے دنوں میں جب کہ ضعف پیدا ہو گیا اور آپ کے پاؤں میں مسلسل درد ہونے لگا۔ حجرہ مبارک سے باہر نکلنا دن کو بھی بند کر دیا تھا۔ اور حجرہ مبارک کا دروازہ اندر سے کنڈی لگا کر بند رکھتے تھے۔

در بروئے خیر اولستہ بود

از بخت از جملہ عالم رستہ بود

تمام جہاں سے علیحدہ ہو کر محبوب کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اور ہر غیر پر دروازہ بند کر دو۔

اگر کوئی حاجت مند اگر ملاقات کی راز میں تمنا کرنا۔ تو آپ کا دروازہ دستک

دے کر کھلوا یا جاسکتا تھا۔ اور یہ اس لئے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حکم پورا ہو جائے اور وہ حدیث یہ ہے۔

مَنْ قَسَرَ بَابَ الْكَلِيمِ وَ لَجَّ وَ لَجَّ ط

جو شخص اندر آجاتا ہے۔ اس کے لئے آپ دعائے خیر فرما کر جلد ہی رخصت کر دیتے تھے۔ اور ارشاد فرماتے تھے۔ ط

یارانِ شمشعلے و مادرِ اہم شغلے و کارے

اے دوست تم بھی کسی کاروبار میں لگے ہو۔ میں خود بھی اپنے کام میں لگا ہوں تم اپنا کام کرو۔ میں اپنا کام کروں۔

اور آپ کے نزدیک وقت کی بڑی قدر تھی۔ اور کبھی کبھی آں جناب اس شعر کو بھی پڑھا کرتے تھے۔

یک نفس بے او بر آوردن خطاست

چہ بر کج رو بازمانی چہ بر راست

چوں بہر خود اندک آمد بندہ را

چہ بگوئے بازمانی چہ بگاہ !

اللہ کی یاد کے سوا ایک سالن بھی باہر لانا گناہ ہے۔ خواہ وہ سالن داہنی طرف سے آئے یا بائیں طرف سے آئے اور جب بندے کی زندگی کا زمانہ تھوڑا ہو۔ تو گھر ہو یا گلی ہو۔ اس کا خیال کر لو کہ ذکر اللہ میں سالن جاری رہیں۔

مخلوق خدا پر شفقت

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ علماء کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی وہ اس بات پر بحث کرنے لگے کہ مخلوق پر شفقت و رحم کرنا فرض ہے۔ اور بحث اس کلام پر شروع کی گئی۔

التَّعْظِيمِ الْأَمْرِ لِلَّهِ وَالشَّفَقَةَ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ ط

(امر الہی کی تعظیم اور مخلوق خدا پر شفقت لازمی ہے)

ایک عالم نے فرمایا۔ کہ اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لایا جائے۔ اور خدا کے بندے پر سختی نہ کی جائے۔ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ آپ علماء ہیں کوئی اور ترجمہ سنائیں۔ جو اس ترجمہ سے بہتر ہو۔ تو علماء نے عرض کی کہ حضور خود آپ ہی بیان فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمائیں۔ کہ تعظیم امر الہی سے مراد امر اور امر ربانی روح ہے۔ جس کو قرآن مجید نے خود ہی بیان کر دیا ہے۔

قُلِ السُّرُوحُ مِّنْ أَمْرِ رَبِّيٰ ط اور آپ فرمادیں کہ رُوح میرے رب کا امر ہے اور امر کی تعظیم یہ ہے کہ اس کو یاد الہی میں لگا رکھو۔ اور غافل نہ رہنے دو۔ اور دل پر جو فاسد خیال آئیں۔ ان کو دور کرتے رہو۔ اور خلق سے مراد مخلوق نہیں، بلکہ انسان کی ذاتی خلقت مراد ہے۔ یعنی بدن اور اعضاء بدن اور اعضاء پر رحمت و شفقت یہ ہے کہ اعضاء بدن سے وہ فعل سرزد نہ ہو جو غلط اور گناہ کا فعل ہو اور شریعت اس کام کے کرنے کی اجازت نہ دیتی ہو۔ اور بدن کو دنیاوی لذتوں میں نہ لگا یا جائے تاکہ یہ بدن گناہ کی سزا کے لئے عذاب سے محفوظ رکھے جائیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید اور فرقان مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔

قُلِ اللّٰهُ تَمَّ ذَرَهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ لِّلْعَبْوٰنِ ط

ترجمہ :- اے بنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو۔ اور غافلوں کو چھوڑ دو کہ وہ اپنی بک بک میں کھیلنے رہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے حضور کو حکم فرمایا۔ کہ آپ کی شان نہیں کہ ان لوگوں کی طرف پوری توجہ دیں۔ جو کھیل کود میں لگے ہیں۔ یعنی صرف اللہ کو یاد کرو۔ اور باقی سب کو چھوڑ دو۔ صرف ایک اللہ ہی کافی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ کے لئے اپنا تمام مال خرچ کر دیا اور کھجور کی بنی ہوئی چٹائی کا کرتہ پہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو بکر گھر کیا کچھ چھوڑا ہے۔ تو عرض کی اللہ اور رسول کی محبت، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کامل تیش

سال تک راتوں کو کھڑے ہو اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہے تھے۔ اور بغداد شریف میں ایک ایسا دور آیا کہ لوگ فسق اور فجور میں منہمک ہو گئے تھے۔ ایک دن جناب شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں کشف سے کہا گیا کہ اگر شبلی تو اللہ اللہ نہ کہتا۔ تو تمام بغداد میں ایسا عذاب آتا کہ ایک شخص کو بھی عذاب سے نہ بچایا جاتا۔ اور تمام بغداد ہلاک ہو جاتا۔ اور کوئی شخص اسم اللہ کی کیا تعریف کر سکتا ہے۔ اللہ کی قسم یہی اسم اعظم ہے۔ اور کامل اسم ذات اللہ کا اسم مبارک ہے اور کہا جاتا ہے۔ امام الموحدین ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ کسی صاحب نے آپ سے عرض کی کہ جناب مکرم صرف اللہ اللہ کہتے ہیں ہم نے کبھی آپ کو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے نہیں سنا۔ تو ارشاد فرمایا۔ کہ بھاتی میں تو صرف ایک اللہ اللہ ہی کہنا جانتا ہوں۔ کسی دوسرے کو جانتا ہی نہیں۔ تو نفی کس کی کروں۔ یعنی کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ صرف ایک وہی ہے۔ امام الموحدین ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالرحمن خراسانی سے فرمایا کہ اے خراسانی کیا تو نے شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کسی دوسرے کو اللہ اللہ کہتے سنا ہے۔ جو اللہ کے سوا کچھ نہ کہتا ہو۔ عبدالرحمن کہنے لگے۔ کہ ہم نے تو شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کہتے نہیں سنا۔ عبدالرحمن کا یہ جواب سن کر حضرت شبلی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب آپ کو سکون ہوا۔ تو فرمانے لگے۔

اِذَا قُلْتَ اللّٰهُ فَهُوَ اللّٰهُ نَادَاۤ اَسْكَتَ فَهُوَ اللّٰهُ - يَا اللّٰهُ - يَا اللّٰهُ يَا مَنْ
هُوَ لَا يَلْعَلُ مَا هُوَ اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ؕ

ترجمہ :- جب تو اللہ کہے اس وقت بھی وہ اللہ ہے۔ اور جب تو خاموش رہے تو بھی وہ اللہ ہے۔ جب یا اللہ تو نے کہا۔ تب اللہ ہے، تو نہیں جانتا۔ کہ وہ اللہ کون ہے۔ اور اللہ خود جانتا ہے۔ کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اس کا شریک نہیں، یہ کہا اور غش کھا کہ گر گئے۔

کم گفتگو کرنے کا حکم

حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر گفتگو کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے اور بہت کم گفتگو کرتے اور راہ چلتے گفتگو کرنا طبعاً پسند نہ فرماتے اور اگر اس جناب کے ساتھی گفتگو کرتے تو آپ منع فرمادیتے کہ خاموشی سے چلو اور فرماتے کہ اس طرح گفت و شنید دل کو دوسری جانب لگا دیتی ہے۔ اور معرفت و ذکر سے دل ہٹ کر دوسری طرف راعنب ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا فائدہ ہے۔ کہ قصہ گوئی کریں اور فضول باتیں کریں۔ اور دل کو اللہ کی یاد سے دور ٹھالیں اور یہ بھی فرمایا کرتے کہ بازاروں میں دوسرے راستوں پر دو آدمی اکٹھے ہو کر نہ چلا کریں۔ اس لئے کہ جب دو آدمی ہوں گے۔ تو آپس میں باتیں کرتے رہیں گے۔ تنہائی میں وہ وقت بھی اللہ کی یاد میں صرف ہو گا۔ اور حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ کسی کے گھر آنے جانے کا سلسلہ کبھی نہیں رکھتے۔ اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے گھر میں لوگوں کے آنے جانے کو ناپسند کرتا ہو وہ دوسرے کے گھر آنا جانا کس طرح پسند کر سکتا ہے اور دنیا داروں کو کبھی بھی عزت کی نگاہ سے نہ دیکھتے تھے اور نہ ہی فیروں کے مقابلہ پر دنیا دار کی وقعت اور عزت کرتے۔

اپنے وقت کے ایک وزیر نے حضرت سے عرض کی کہ کسی مقبول وقت آپ دعا کریں اور اچھے وقت دل میں میرا خیال کریں۔ تاکہ دعائیں یاد آجاؤں آپ نے اپنے پیر طریقت جناب شیخ حنظل کو یاد کیا کہ وہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ مقبول وقت میں اگر کوئی دوسرا یاد آجائے تو اس پر لعنت آپ نے بھی یوں ہی ارشاد فرمایا۔ کہ وزیر صاحب اگر مقبول وقت پر تم یاد آ جاؤ تو اس وقت پر خاک۔

شہنشاہ جہانگیر سے ملاقات

بادشاہ جہانگیر اولیاء کرام اور درویشوں کا معتقد نہ تھا۔ بلکہ اکثر درویش طبع لوگوں کو تکلیف دینے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ اور اگر ان سے ملاقات ہو تو بدسلوکی کرتا تھا۔ لیکن جب جناب میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر سنا۔ تو بادشاہ کے دل میں ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا۔ تو بادشاہ نے اپنے ایک خاص اعتماد والا ایلچی آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اور عرض کیا۔ کہ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ملاقات کے لئے میرے گھر تشریف لائیں۔ اور اپنا عذر بھی پیش کیا۔ کہ میں آپ کو نہ بلاتا اور میں خود حاضر خدمت ہوتا۔ لیکن لاہور کے دورہ سے واپسی پر آپ کا ذکر سنا۔ اگر لاہور میں ہی آپ کا علم ہو جاتا۔ تو میں حاضر خدمت ہوتا۔ اب آپ میری دعوت قبول فرمائیں اس لئے کہ میں لاہور سے اچھی گھڑی میں آ گیا ہوں۔ اب واپس آنا مشکل ہو گیا۔ لہذا میری درخواست منظور فرمائیں اور مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں۔ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد فرمایا۔ جو یہ ہے۔

مَنْ دُعِيَ فَلْيَجِبْ ط (دعوت کو قبول کیا جائے)

اے جناب نے دعوت کو قبول فرمایا اور آپ بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لئے اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ بادشاہ اپنی عام عادت کے باسکل خلاف کمال تعظیم و توقیر و منزلت کے ساتھ آپ کو اپنے گھر میں لائے اور بہت دیر تک گفتگو کا بھی سلسلہ جاری رہا۔ حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو وعظ و نصیحت سے مشرف فرمایا اور اس طرح بادشاہ کے دل پر اثر ہوا۔ کہ ایک دم بادشاہ کی زندگی کا نظام بدل گیا۔ اور عرض کرنے لگا۔ حضور اب تو میری یہ حالت ہے۔ کہ میرے پاس جس قدر مال و دولت اور جو اہرات کا خزانہ ہے۔ اور حکومت یہ سب تھوس کے ڈھیر ہیں اور میری نظر میں اب دنیا کی ان چیزوں کی کوئی وقعت نہیں رہی۔

اگر آپ اجازت دیں تو میں ہندوستان کی بادشاہی کو ترک کر دوں۔ اور تمام دنیاوی تعلقات کو چھوڑ کر اپنی زندگی کا یہ طریقہ بھول کر فقیری اور درویشی کی زندگی اختیار کر لوں حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ کہ بادشاہ وہی ہوتا ہے کہ جس کی نظر میں عام پتھر اور لعل و جواہر سب برابر ہوں۔ اور دل فقیر ہو جائے۔ ان تمام صفات کا مالک صوفی ہوتا ہے۔ اے بادشاہ ابھی آپ نے یہی اقرار کیا ہے۔ کہ میری نظر میں جواہرات پتھروں سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں۔ تو جب یہ حالت ہو جائے تو یہ تصوف ہے۔ اور آپ صوفی ہیں۔

بادشاہ کہنے لگا۔ کہ قبلہ عالم آپ مجھے یہ باتیں کہہ کر مار ڈالنا چاہتے ہیں حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اے بادشاہ آپ کا عدل اور انصاف والا وجود ہندوستان کے انسانوں کا محافظ ہے اور آپ مخلوق کے نگہبان ہیں۔ اور آپ کی سلطنت میں تمام اہل ملک کو اطمینان حاصل ہے۔ اور آپ کی حکومت کی برکت سے تو فقیر بھی مطمئن ہے۔ اور اطمینان کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے۔ بادشاہ نے عرض کی۔ میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ مجھ پر توجہ فرمائیں۔ ربیعت کریں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ پہلے آپ اپنی طرح کا پاسبان خلق بادشاہ پیدا کریں تو میں آپ کو توجہ دے کر اپنے ساتھ لے جا کر مشغول کروں گا۔ اور محلات سے نکال کر اپنے ساتھ لے جا کر اپنے پاس رکھوں گا۔ بادشاہ کو یہ مشورہ نہایت پسند آیا۔ اب حضرت نے کہا اب آپ ارشاد فرمائیں جو میں مانگوں گا۔ وہ آپ دیں گے۔ عرض کی ہاں جناب! جو آپ چاہیں گے وہی حاضر کر دوں گا۔ فرمایا میں تجھ سے اب جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اور کچھ نہیں چاہتا۔ بادشاہ اٹھ کر تواضع کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور آپ بادشاہ سے رخصت ہو کر اپنے در دولت، پر واپس تشریف لائے۔

چونکہ بادشاہ اس ملاقات میں حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ دوبارہ ملاقات کی تمنا کرنے لگے اور ایک دو خط اپنے ہاتھ سے لکھ کر بادشاہ نے جناب میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں

ارسال کئے۔ اور ملاقات کی خواہش کا ذکر کیا پہلے خط کا مضمون اس طرح ہے۔

جہانگیر کا پہلا خط

یہ وہ خط ہے جو ملاقات سے پہلے لکھا۔ خطبہ عرض و نیاز لکھ کر یہ لکھا تھا۔ مخلص حقیقی کے دربار تک پورے اخلاص کے ساتھ اپنے دل کی بات عرض کرتا ہوں۔ دوبارہ اپنے خلوص کو ظاہر کرنے کے لئے ملاقات کا شرف چاہتا ہوں۔ اس خط کے آخر لکھا تھا کہ یہ خط حضرت شیخ میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔

تحریر کردہ :- ابن اکبر بادشاہ

جہانگیر کا دوسرا خط

بخدمت جناب پیر دستگیر شیخ میر محمد صاحب یہ نیاز مند بارگاہ الہی کا نیاز مند جہانگیر التماس کرتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی دعائیں یاد رکھیں۔ اور دعا فرمائیں کہ اللہ کریم اپنے اس بندہ کو ظالم رافضی کے ظلم سے محفوظ رکھے اور نجات دے اور وعدہ میں جو شخص پہلے وعدہ خلافی کرے گا۔ اُمید ہے کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گا وداہین“ اور یہ خط جہانگیر نے اس زمانہ میں لکھا۔ جب قندھار فتح کرنے کے لئے ایران کے بادشاہ نے فوج کشی کی تھی۔

شاہجہان کی حاضری

حضرت جہانگیر بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اسلام کے سچے بادشاہ محافظ اسلام خلیفہ برحق شہاب الدین محمد شاہجہان دو دفعہ حضرت میاں میر جی رحمۃ اللہ کی خدمت میں آپ کے حجرہ پر ملاقات کے لئے حاضر ہوئے۔ دونوں مواقع پر فقیر ”داراشکوہ“ حاضر خدمت ہوتا رہا ہے۔ بڑی پیاری گفتگو فرماتے۔ ہر بات مفید ہوتی اور بلند پایہ نصیحتیں اور خوش نصیب کرنے والی ہدایات ارشاد اکثر کیا کرتے تھے

حضرت میاں میر جی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کادرویش اس دنیا میں اتنا عبادت گزار ہوتے نہیں دیکھا۔ اور جب ملاقات کے لئے بادشاہ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو ہم بادشاہ سمیت چار آدمی تھے۔ حضرت میاں میر جی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام دعا کے بعد جو بات پہلے کہی تھی۔ وہ یہ تھی :-

بادشاہ عادل کا یہ فرض ہے کہ رعایا کے حالات سے باخبر رہے اور ملک کو ہر طرح کے دشمنوں سے بچائے اور سرحدوں کی خبر گیری رکھے۔ اپنی تمام ہمت رعایا کی بھلائی اور ملک کو آباد کرنے پر صرف کر دے۔ اس لئے کہ جب رعایا مال دار اور خوش حال ہوگی تو ملک کی آبادی ہوگی۔ اور بادشاہ کا خزانہ بڑھ ہوگا۔ اور فوج کا نظام بہتر ہوگا۔ بادشاہ کو بادشاہی کے متعلق صرف اسی قدر کلام فرما کر دین و معرفت کی باتیں حضرت میاں میر جی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کر دیں۔ دین و معرفت کی گفتگو کے بعد میری چار ماہ پرانی بیماری کا تذکرہ کیا۔ میں ابھی تک حضرت سے ناواقف تھا۔ لیکن بادشاہ نے بڑی عاجزی و ساجت سے میری بیماری کو دور کرنے کی دعا پر توجہ دلائی۔ میں چار مہینے سے بیمار تھا۔ اور تمام طرح کے علاج کراچکے تھے اور طبیبوں نے اپنی بے بسی کا اقرار کر لیا تھا اور مجھے لا علاج قرار دے گئے تھے۔

دارِ شکوہ کی بیماری

بادشاہ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اور عرض کیا۔ جناب میاں جی رحمۃ اللہ علیہ یہ میرا بڑا پیارا بیٹا ہے۔ حکیموں اور طبیبوں نے عاجز آکر لا علاج کہہ دیا ہے۔ اب آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ بادشاہ کے ہاتھ سے حضرت میاں میر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور ایک پیالہ مٹی کا پانی سے بھرا ہوا منگایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دم فرمایا اور

دعا دے کر اس فقیر کو عنایت فرما کر پانی کے پینے کا حکم دیا اور حضرت خود اسی پیالہ سے پانی پیا کرتے تھے۔ اس پانی پینے کے بعد صرف ایک ہفتہ میں مجھے شفا حاصل ہو گئی۔ لیکن میں نے ایک آدمی کو جناب عالی کی خدمت میں بھیجا۔ کہ خاص کرم نوازی فرمائیے۔ اور جلدی شفا۔ کامل حاصل ہونے کی دعا کریں۔ یہ درخواست حضرت میاں میر جی صاحب نے اس آدمی سے سن کر فرمایا کہ فلاں وقت فلاں دن اور فلاں ساعت میں مرض ختم ہو کر کامل شفا۔ حاصل ہو گئی۔ اور کامل مکمل صحت نصیب ہوئی۔ اب بادشاہ ملاقات کے لئے حاضر ہوئے اور کافی وقت تک بادشاہ حضرت کے گھر رہے۔ آخر حضرت میاں جی نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور بادشاہ کو رخصت فرمایا۔

دوسری دفعہ بادشاہ شاہجہان دربار میاں جی رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہونے کے ارادہ پر چلے۔ اتفاق سے میں ساتھ تھا۔ اور دوسرے وہی حضرات تھے۔ جو پہلے ساتھ گئے تھے۔ سلام و دعا کے بعد پہلے کی طرح پر لطف گفتگو ہونے لگی اور حضرت میاں جی نے مرغوب طبع انداز میں گفتگو فرمائی۔ بادشاہ نے عرض کی آپ توجہ فرمائیے تاکہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے۔ ارشاد فرمایا۔ بادشاہ نیک عمل کرو اور مسلمانوں کے دلوں کو خوش رکھو، اور نیک عمل کے بعد اپنے لئے دعا کرو اور خدا سے خدا تعالیٰ ہی کو مانگو۔ خدا سے غیر خدا کو نہ مانگو اور یہ شعر پڑھا

ہم خدا خواہی وہم دنیا سے دوں
ایں خیال است و محال است و جنوں

ذیل دنیا کی طلب کے ساتھ ساتھ خدا کی طلب کا خیال رکھنا یہ حماقت ہے اس طرح ہونا ناممکن ہے۔ نہایت غلط ہے۔ لہذا خالص اللہ کو طلب کرو۔ شیخ بلاول رحمۃ اللہ علیہ لاہور شہر کے مشہور بزرگوں میں تھے۔ ہمیشہ روزہ رکھتے اور رات کو نوافل پڑھتے تھے۔ شب بیدار بزرگ تھے اور لمبی ریاضتیں کرنے کے عادی تھے۔ بادشاہ شاہجہان کو ان کے پاس بھی انہیں دنوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔

تھا۔ بادشاہ نے حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ سے ان کے متعلق پوچھا کہ کس طرح کا مقام رکھتے ہیں۔ فرمایا میں نے تو ان کے پیر صاحب کو دیکھا ہے۔ ان کی یہ حالت تھی کہ چار رکعتیں نماز فرض حضور قلب کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تھے اور حضرت میاں جی رحمتہ اللہ علیہ حضور قلب کے سوا نماز نہیں کہتے تھے اور آپ اس حدیث پر عمل فرماتے تھے۔

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ طرکہ نماز معذور دل کے بغیر نہیں ہوتی ہے

معرفت کے دو طریقے

ایک دن مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت میاں میر صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ جذب ہے کہ اللہ کریم یک لخت اپنی جانب کسی بندہ کو کھینچ لے اور اللہ کریم اپنے فضل سے کس بندہ کو اپنی طرف وصل عنایت فرمادے۔

دوسرا طریقہ سلوک ہے جس میں بندہ ریاضت و مجاہدہ کے علاوہ کسی بیہ طریقت کی بیعت اختیار کر لیتا ہے اور اس طرح طویل واسطوں سے اللہ کریم کا وصل حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ سلوک میں بندہ کو پہلے عالم ملکوت کریم تک رسائی حاصل ہوتی ہے اور جس پیر کا دامن پکڑا ہوا ہو اس کا حق یہ ہے کہ مرید کو پہلے وہ جنگلوں بیابانوں باغوں میں جا کر ریاضت کا حکم فرمائے تاکہ مرید کو مخلوق سے علیحدگی اور خلوت حاصل ہو جائے اور مخلوق سے قطع تعلقات اور ذکر و فکر اللہ کے تقرب کا سبب اور واسطہ بن جائے اور دنیاوی تعلقات سے محفوظ رکھنے کے لئے جنگلوں میں جانے کا اور خلوتوں میں عبادت کرنے کا شیخ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کریم کے ساتھ یک سوئی حاصل ہو جائے۔

ملا عبدالحکیم نے عرض کی۔ حضور اس طرح ایک نقصان رہتا ہے کہ نماز باجماعت

ادا نہیں ہو سکتی۔ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مولانا مجھے تعجب ہے کہ آپ نے یہ نہیں پہچانا کہ حضور دل سے جو نماز ادا نہ کی جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی ہے اور حضور دل حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جب تک کہ خلوت کا طریقہ استعمال نہ کیا جائے۔ اور جو نماز حضور قلب سے ادا کی جائے گی۔ اس پر رسول اکرم کا ارشاد موجود ہے کہ وہ قبول ہوگی۔ اور حقیقی نماز اگر ادا نہ ہو۔ تو اس نماز کا کیا فائدہ ہے کہ جماعت سے تو نماز ادا کر لی۔ لیکن حضور قلب نہ تھی اور اگر واقعی نماز کو ادا کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ اور حضور قلب نصیب ہو۔ تو یہ نماز بے جماعت اس باجماعت نماز سے بہتر ہے۔ جس کو ہم نے باجماعت پڑھا۔ لیکن حضور قلب نہ تھا۔ اور ہم نے جب سے جنگلوں اور صحراؤں میں خلوت اختیار کی ہے۔ تو کبھی نماز باجماعت ضائع نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ وہ دوست جو خلوت میں ساتھ ہوتے ادھر ادھر کے درختوں وغیرہ سے نکل کر جمع ہو جاتے اور ہم نماز باجماعت ادا کر لیتے تھے۔ اس مجلس میں بادشاہ موجود تھے اور یہ بادشاہ کی دوسری حاضری تھی۔ اب بادشاہ نے عرض کی کہ اگر اجازت ملے۔ تو بہتر ہوگا۔

حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ نے اجازت دے دی اور بادشاہ واپس آگئے۔

میاں شیخ محمد لاہوری بادشاہ کے چلے جانے کے بعد حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ حضور کے دربار میں بادشاہ آتے تھے۔ کیا گفتگو ہوتی اور کس طرح کی مجلس رہی فرمایا کہ بادشاہ کامل آدمی ہوتے ہیں۔ اور اللہ کریم کے منظر خاص ہوتے ہیں۔ لیکن بادشاہوں کے آنے جانے سے مجھ پر کوئی فرق نہیں آتا۔ میں جس کام میں مشغول تھا۔ اس میں مشغول رہا۔ صوفی جب کامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا دل تمام خطرات سے پاک ہو جاتا ہے۔ . . . . . وہ خود بادشاہ ہوتا ہے۔ تمام بادشاہ اس کے مستخرا و تابع ہوتے ہیں۔

مَنْ لَرُّ الْمُؤَلَّى فَلَهُ الْكِبَلُ ط (جو مولیٰ کا ہو گیا۔ اس کا کل کائنات پر اختیار ہے)

اور اس دوسری ملاقات میں بادشاہ نے ایک دستار مبارک اور ایک تسبیح پیش کی۔ اور معذرت کی کہ آپ دنیا کا مال تو قبول نہیں فرماتے۔ لہذا یہ تسبیح کی دستار مبارک اور کھجور کی تسبیح ہے۔ امید ہے کہ آپ قبول فرمائیں گے۔ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دستار مبارک تو واپس کر دی اور تسبیح کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اور وہی تسبیح حضرت قبلہ نے میری عقیدت مندی کے پیش نظر مجھے عنایت فرمادی۔ اس مرتبہ جو میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میری عقیدت بڑھ گئی اور اس ملاقات میں جب بادشاہ اور ساتھیوں نے بالاخانہ کی طرف چڑھنا شروع کیا۔ تو میں نے اپنے دونوں جوتوں کو نیچے ہی رکھ دیا۔ اور اپنے عقیدہ میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک گھر کو جس میں حضرت خود تشریف رکھتے تھے۔ وادی مقدس جان کر ننگے پاؤں دولت خانہ میں حاضر ہونا اپنی سعادت خیال کیا اور جب بادشاہ نے حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو شروع فرمائی۔ تو ماں صاحب لونگ چبار ہے تھے اور تھوڑی دیر چپا کر انہیں تھوک دیتے تھے۔ بعض حاضرین کو یہ بات پسند نہ آتی۔ لیکن آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس فقیر کو حضرت کے منہ مبارک کے چبانے ہوئے لونگ نہایت پسند آ رہے تھے اور میں ان کو کمال عقیدت کے ساتھ اٹھا کر کھانا جاتا تھا۔

دَارِ اسکوہ کی عقیدت

اور جب میں یہ لونگ چباتا۔ تو میرے عقیدت و اخلاص میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے دل میں میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کے گروہ میں شامل ہونے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اور اس مجلس میں حضرت کے بیعت ہونے اور آپ کے گروہ میں شامل ہونے کا اردہ کیا اور ان لونگوں کے چبانے کی برکت سے بڑے عظیم فائدے سے دیکھے اور ”یافت آسچ یافت“ جو پایا سو پایا۔ یعنی یہ چیز بیان سے باہر ہے کہ میں کیا بتاؤں بکا میں نے کیا حاصل کیا۔

اور ان لوگوں کے چبانے سے میری زبان کو بیان کی قدرت حاصل ہوئی۔ اور طبعیت کو کلام میں موزونیت حاصل ہوگئی اور میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے گداگروں میں اٹھایا جاؤں گا۔ اور جب بادشاہ حضرت ہو گئے۔ اور ہمراہی بھی چلے گئے۔ تو یہ فقیر (داراشکوہ) تنہا حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور میں نے اپنے سر کو حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک قدموں پر رکھ دیا اور ایک وقت تک اس جناب کے قدموں کو چومتا رہا۔ اور اپنا منہ آپ کے قدموں پر رکھ دیا۔ آپ نے دست شفقت اس فقیر کے سر پر رکھا۔ اور فقیر کے سر کو عرش بریں سے بلند کر دیا اور بڑی محبت و شفقت و رحمت فرما کر اس فقیر کو رخصت فرمایا اور حضرت کے خادموں میں سے کسی خادم سے میں نے سنا ہے کہ جب حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پتہ چلا کہ میں ننگے قدم اندر آکر بیٹھا ہوں۔ تو آپ نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا اور میرے حق میں دُعا کی۔

میاں حاجی محمد فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ چلے گئے۔ تو بعد میں حضرت میاں صاحب نے تمہارا نام لے کر فرمایا کہ مجھے ایک بات بادشاہ کو کہنی تھی۔ لیکن یاد نہیں رہی میں نے فلان کی سفارش کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اچھا اب میں نے اس کی سفارش اللہ سے کر دی ہے۔ اتنی ہی یاد کافی ہے۔

اگر برتن من زبان شود سہرو

یک شکر تو از ہزار تو انم کرد

ترجمہ :- اگر زبان آپ کا شکر یہ ادا کرنا چاہے۔ تو نہیں کر سکے گی۔ بلکہ اگر بدن

کے ہر بال کو زبان ملے تو بھی ہزار بار اپنی عاجزی کا اقرار کریں گے۔

حضرت میاں جی اس مرید پر کہ اس کا عقیدہ بہت سنجتہ ہے۔ کامل شفقت اور

انتہا درجہ کی نظر کرم رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ سرکار کے جو مخلص عقیدت رکھنے والے

مرید تھے۔ حضرت ملا صالح شیخ احمد میاں۔ حاجی محمد بنسبانی وغیرہ کو ارشاد فرمایا کہ جس طرح میری نظر فلاں صاحب (داراشکوہ) پر رہتی ہے۔ تم ابھی اس کی حالت پر توجہ رکھا کرو۔ اور اگر تم اس بات سے پھر گئے تو تم اپنے خدا سے پھر جاؤ گے۔

ایک دن میرے دوستوں سے ایک صاحب حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی عادت یہ تھی کہ جو شخص آتا اس کو آتے ہی پوچھتے کہ آپ کا کیا نام ہے؟ اور اس کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے اور دعا فرماتے۔ اور آنے والے کو اجازت فرماتے کہ جاؤ اس میرے دوست سے پوچھو کہ آپ کا کیا نام ہے؟ اور دعا کر دی۔ اور عادت کے مطابق رخصت کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں داراشکوہ کا ملازم ہوں اگر وہ مجھ سے پوچھے کہ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے۔ تو میں کیا جواب دوں؟ اب آپ نے بیٹھنے کا اشارہ فرمایا اور اپنے پاس بٹھا کر یہ مصرعہ پڑھا:

اے گل تو خنر ستم تو بوئے کے داری

ترجمہ :- اے پھول تجھ کو پاکر میں خوش ہو گیا۔ کہ تو اپنے اندر کسی کی اطلاع رکھتا ہے (یہ مصرعہ پڑھ کر آپ نے میری طرف خاص عنایت کی۔ خادم نے عرض کیا۔ حضور مجھے کوئی چیز سکھا دیں۔ جو پڑھا کروں فرمایا۔ کہ ہمیشہ اپنے آقا کی طرح مراقبہ کر کے تصور میں دیکھا کر۔

میاں خواجہ بہاری فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت میاں جی کے ہاتھ میں کبھی تسبیح پکڑے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دن میں نے حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا۔ کہ ہاتھ میں تسبیح لے کر کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ حضور کے ہاتھ میں آج تسبیح دیکھ رہا ہوں۔ کس کے لئے پڑھ رہے ہیں۔ اور کس خیال پر آج تسبیح کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس کترین کا نام اپنے مریدوں میں لے کر دیا۔ کہ داراشکوہ کو آج کل پریشانی اور رنج ہے۔ اور اس کو دعا کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے لئے دعا کر رہا ہوں۔ اور میاں حاجی بنسبانی

فرماتے ہیں کہ کسی نے میرا نام لے کر کہ ”داراشکوہ“ پر آں جناب نظر عنایت رکھتے ہیں۔ پوچھا تو حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ داراشکوہ ہماری جانِ زندگی ہے۔ اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور میاں شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی اپنے دوستوں سے کہتے کہ میرا تصور کر کے مراقبہ کیا کرو۔ اور میرے تصور میں بیٹھ کر پورا تصور کرو۔ چنانچہ ایک دن مجھے بھی مراقبہ کا حکم ملا۔ اور باقی تمام ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ داراشکوہ کا خیال رکھا کریں۔ اس حکم کے مطابق آپ کے تمام مرید میرا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھتے تھے۔

حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ رہے، مجھ پر نظرِ کرم رکھتے ہیں اور اس فقیر کو ہر طرح کا فائدہ آپ کی توجہ سے حاصل تھا۔ اور یہ فیض اور توجہ خاص آپ کے وصال کے بعد جاری رہا۔ اور آپ کی روح پر فتوح امداد فرماتی ہے اور آپ کے تمام برکات و فیوض وصال کے بعد پوری طرح ملتے رہے ہیں۔ اور اکثر واقعات میں آپ کی بارگاہ میں شرفِ ملازمت حاصل ہوتا رہتا ہے یعنی روحانی ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ اور میں اپنے آپ کو ویسی بلا واسطہ فیض حاصل کرنے والا پاتا ہوں۔

وفات کے بعد روحانی امداد

ایک دن میں نے میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ مجھے حکم فرماتے ہیں، کہ آؤ تمہیں مشاہدہ کرائیں۔ اور مشاہدہ سکھائیں۔ میں نے دیکھا کہ حضرت خود مراقبہ کر کے بیٹھ گئے، اور مجھے بھی اس طرح اپنے ساتھ بٹھا لیا اور مراقبہ کے متعلق بعض خاص باتیں بتائیں۔

پیر کی رات کو سات ذی الحجہ صبح کے وقت میں نے دیکھا کہ حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکان کے دروازے پر لیٹے ہیں۔ میں نے حضرت کو دیکھا اور

سلام عرض کیا۔ سرکار نے جواب میں یہ فرما کر میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا۔ نزدیک آ جاؤ۔ میں آپ کے قریب ہو گیا۔ سرکار نے میرا کرتہ اٹھا کر میرا سینہ ننگا کر دیا۔ اور پھر اپنا کرتہ اٹھا کر اپنا سینہ ظاہر فرما دیا۔ اور مجھے پکڑ کر اپنے داہنے پستان کے ساتھ اس طرح لگایا کہ میرا بائیں پستان آپ کے پستان پر آ لگا اور مل گیا۔ جناب نے اپنا پستان میرے پستان پر ملا۔ اور فرمایا کہ تو اپنی امانت پکڑ لے۔ اس کیفیت کے ساتھ انوار معرفت لا تعداد آپ کے نورانی سینے سے میرے سینے میں آ گئے۔ کہ میں نے عرض کیا۔ بس فرمائیے۔ میرا باطن اب زیادہ کی گنجائش نہیں رکھتا۔ میں پڑ ہو گیا ہوں۔ اور اب تو میرا سینہ پھٹ جانا چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ کی قوت میں نہیں رکھتا۔ اس کیفیت کے بعد میں نے اپنے سینے کو نورانی پایا۔ اور ذوق و جذب سے میں نے اپنی ذات کو پوری طرح پڑ پایا۔

سوموار کی رات ستائیس رمضان المبارک ۱۰۵۱ھ کو میں نے لیلۃ القدر کی سعادت اللہ کے فضل اور حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عنایت سے حاصل کی۔ میں نے دیکھا کہ میں قبلہ رو بیٹھا ہوں اور میرے دل میں اضطراب و بے قراری پیدا ہو گئی ہے۔ اسی حالت میں اٹھا۔ اور میرا دل بے قرار اور دل بیدار تھا۔ اور یہ صبح کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا کہ بلند ترین روضہ ہے اور اس روضہ کی عمارت بہت عالی شان کمال فن کاری کا منظر ہے۔ اس عظیم الشان عمارت کے ارد گرد نفیس باغ ہے۔ میں نے اندازہ کیا کہ یہ روضہ مبارک تو حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ میں اب اس روضہ کے اندر داخل ہوا۔ روضہ پاک آراستہ اور حسین ہے۔ میں اس عالی شان روضہ میں بیٹھ گیا۔ اور قبر کے اندر سے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو باہر تشریف لاتے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ حضرت مقدس نے اعلیٰ ترین لباس پہنا ہوا ہے۔ اور ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ جب آپ کی نظر مجھ پر پڑی۔ تو آپ نے مجھے اشارہ فرما کر اپنے پاس بلا لیا۔ اور نہایت ہی خوشی کے ساتھ اپنے پاس بیٹھ جانے کا حکم فرمایا۔ میں نے آپ کے ہاتھ اور قدم مبارک

لوچوم کر اپنی آنکھ سے ملنا شروع کیا اور دیر تک میں نے حضرت کے ہاتھوں اور قدموں کو خواب میں چوما، اور بعد میں دیکھا کہ حضرت اقدس کے ہاتھ میں شربت ہے۔ اور حضرت نے وہ شربت مجھے عنایت فرما کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور فرمایا، میرے ساتھ آتا کہ میں تجھے کوئی خاص بات سکھا دوں۔ میں نے دیکھا کہ حضرت نے میرا چہرہ ننگا کر دیا اور اپنے چہرہ انور سے کپڑا ہٹا دیا ہے۔ اور شہادت کی دونوں انگلیاں میرے دونوں کانوں میں اس طرح رکھی ہیں کہ کسی چیز کا اظہار مجھ پر ہو رہا ہے۔ مجھے سلطان الاذکار جاری ہو گیا۔ اور حضرت میاں میر صاحب نے مجھے اپنی بغل میں سینہ کے ساتھ لگا کر چھوڑ دیا میں اپنی حالت سے بیگانہ ہو گیا تھا اور مجھ پر رحمت و معرفت کے تمام دروازے کھل گئے اور اس طرح معرفت عجیب کا انکشاف ہوا کہ تقریر و تحریر عبادت و اشارت سے کسی طرح میں ان حقائق کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ کہ لذت و ذوق میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور فتوحات غیبی میں مسلسل فتح حاصل ہونے لگی ماورقرب یا دور کا سوال درمیان سے اٹھ گیا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ ذَلِكُ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ ط

خَلِيَّةٌ مُبَارَكَةٌ

حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ انور اس قدر حسین تھا کہ جو دیکھتا اس کی آنکھیں نورانی ہو جاتیں اور دل میں خوشی و مسرت آجاتی اور آپ کا علیہ اس طرح تھا کہ رنگ مبارک گندمی، انتہائی حسین، ناک آپ کی بلند تھی۔ پیشانی کشادہ اور صبح صادق کی طرح سعادت و ولایت کے آثار چہرہ انور سے ظاہر تھے۔ آبر و آپس میں ملے ہوئے تھے۔ آنکھوں کی پتلیاں حق شناس درمیانی تھیں اور باقی تمام بدن کے اعضاء مناسب اور اعتدال پر تھے۔ ریش مبارک ایک مٹھی بھر تھی اور کثرت مجاہدہ اور ریاضت کی وجہ سے بدن کمزور و نحیف ہو گیا تھا اور حضرت کا قد دراز نہ تھا۔

اس لئے کہ اسلام نے اعتدال درمیانہ کو پسند کیا ہے اور عمر کے آخری ایام کہ اب آپ کی عمر ایک سو سال کے قریب ہے۔ آپ کے قدم مبارک میں زخم آجانے کی وجہ سے پیر میں درد اور زخم کی بنا پر آپ کے لئے کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا مشکل ہو گیا۔ اور تکلیف محسوس ہونے کی وجہ سے اب بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کہ ان اہل الذکر کو کوئی چھوٹی بڑی تکلیف لگی رہتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک لوندی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ میں نے رسالت پناہ سے سنا ہے۔ فرماتے تھے کہ وہ بدن جس کو کوئی دکھ نہ ہو۔ وہ بدن رحمت الہی سے دور ہوتا ہے اور اے میرے آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے بدن میں کوئی دکھ ہے اور روز بھی نہیں۔ آپ نے سرد آہ کھینچی۔ اور فرمایا کہ تجھ کو کوئی پتہ نہیں کئی سال ہو گئے کہ میرے دانتوں میں درد رہتا ہے۔ ایک لمحات کو آرام کی بند نہیں آتی۔ لیکن صبر رکھتا ہوں اور کسی کو نہیں بتاتا۔

امام الموجدین شیخ روز بہان بقلی رحمۃ اللہ علیہ کو آخری عمر میں پیروں پر سخت خارش ہو گئی تھی۔ آپ کے ایک مرید نے علاج کا ارادہ کیا اور آپ کو اطلاع کئے بغیر مصر جا کر بادشاہ کو کہا کہ حضرت شیخ روز بہان رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح کی تکلیف ہے۔ لہذا شاہی خزانہ سے بلسان ضرورت ہے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق شاہی خزانے سے بلسان کا خالص تیل حاصل کر کے جناب شیخ روز بہان بقلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ناکہ آپ اس تیل کو استعمال کریں۔ جب یہ تیل حضرت شیخ کی خدمت میں برائے علاج پیش کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ کہ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے اور نیک نیت کا نیک اجر عنایت فرمائے۔ جاؤ خالقہا کے دروازے پر ایک کتاب ہے۔ اس کے بدن پر سخت خارش ہے۔ اس کے بدن پر مالش کر دو اور یہ خیال رکھو کہ روز بہان کا علاج کسی روغن وغیرہ سے نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کریم کے عشق کے نشانات نے میرے پیر پر نشان رکھا ہوا ہے اور جب تک اس کی ملاقات کا وقت نہیں آجاتا اس وقت تک یہ تکلیف باقی رہے گی۔

ہمارے شیخ طریقت کو ہاتھ پر ہمیشہ تکلیف رہتی تھی اور ہمارے دونوں گھٹنے درد کرتے ہیں اور میں درد کو مبارک خیال کرتا ہوں تاکہ مشائخ کی سنت پوری ہو جائے اور آج ہی حضرت میاں میر صاحبؒ کی ظاہری بصارت کمزور ہو گئی ہے۔ حالانکہ آنکھ میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ اور آپ کی نظر کے کمزور ہونے میں اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہو گئی ہے اور حکمت الہیہ کا ظاہر اور ہوتا ہے۔ اور باطن اور ہوتا ہے۔ بہر حال آنکھ کی اصلی حالت درست تھی۔ اور اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کچھ بیان کروں وہ یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے بندہ پر مصیبت نازل فرما دیتا ہے۔ تو ظاہر یہ مصیبت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن باطن میں اللہ کریم آزمائش کے بعد کوئی خاص نعمت دینا چاہتا ہے۔ اگرچہ یہ حکم ظاہر پر لگایا جاتا ہے۔

حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر بند ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک وقت شاہدہ الہی کے جلال و جمال میں اپنی آنکھوں کو بند رکھتے تھے اگرچہ آپ کے لئے اولاً آخر سب برابر روشن تھا۔ لیکن جو اس شوق ہونے کے لحاظ سے جب نظر کو کسی کام میں مسلسل استعمال کر لیا جائے تو نظر کی باطنی حسیں متاثر ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری چیزوں کے دیکھنے کی خواہش کو ترک کر دیا اور مسلسل ذات الہی کی محبت اور جمال مطلق کا نظارہ کرنے کے لئے آنکھوں کو بند کر دیا۔

چشم بستند از جہاں چوں نور بنیاتی تمام
صرف یک نظارہ آل حسن بے اندازہ شد

جب بنیاتی باطنی اور نور قلبی کامل ہوگی۔ تو نظارہ ذات حق کے لئے باطنی آنکھ کھول دی اور ظاہری آنکھ بند کر لی۔

اے دوستو۔ جب تک آنکھوں کو ظاہرہ چیزوں کے دیکھنے سے نہیں روکو گے اس وقت تک دوست کے دیکھنے اور بصیرت باطن کو حاصل نہیں کر سکو گے۔ یعنی ظاہر کی چیزوں کو دیکھنا بندہ کی صفت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک دونوں آنکھوں

کو ماسوائے اللہ سے بند نہ کر لیا جائے۔ دل کے دروازے نہیں کھلتے اور دل کے دروازوں کا کھل جانا عرش الہی کا کھل جانا ہے۔ اس لئے کہ دل عرش الہی ہے اور وحدت کے آفتاب کی روشنی دل میں نہیں آسکتی۔ جب تک کہ دل کا دروازہ اللہ کی جانب نہ کھل جائے۔

دلارا میکہ داری دل درد بند
دگر چشم از ہمہ عالم فرد بند

ایک حکمت جب حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہری آنکھوں سے دیدار الہی جمال حق کے دیکھنے کا موقع حاصل ہو گیا تو آپ نے باقی تمام عمر آنکھ کو بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا کہ اس نعمت کو محفوظ رکھنے کے لئے باقی تمام عمر آنکھوں کو بند رکھو آپ نے ایسا ہی کیا کہ حق میں نگاہ بند رکھیں اور حضرت ملا جی فرماتے ہیں۔

کند دہستی او خویش را گم

پر بند و از دوی چشم تو ہم

کما جاتا ہے کہ جب حضرت سید الطائف جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وفات وقت نزدیک آیا تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر آنکھوں کو بند کر لیا۔ جب غسل کے لئے پانی کو آپ کی آنکھ میں پہنچانے کے لئے نہ آنکھیں کھولنے لگا۔ تو ایک غیبی آواز آئی کہ میرے دوست آنکھوں کو کھولنے کی کوشش نہ کرو۔ اس لئے کہ یہ آنکھیں ہمارے نام پر بند ہوتی ہیں۔ اور ہمارے دیدار کے لئے ہی کھلیں گی اور حضرت سید الطائف ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کریم مجھے ارشاد فرماتے کہ مجھے دیکھو تو میں الکار کردوں گا۔ کیونکہ آنکھ غیر اور مگانے کی دوستی میں ہوتی ہے اور مجھے غیرت دیکھنے سے روکتی ہے۔

غیرت از چشم برم روتے تو دیدن نہ ہم

گوش را نیز حدیث تو شنیدن نہ ہم

توضیح: آنکھ کو تیرے دیدار کے بعد دوسرے کے دیکھنے کی حاجت نہیں اور کانوں کو تیرے کلمات کو سن لینے کے بعد کسی کی کلام سننے کی حاجت نہیں دیتا۔

سید الطائفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ چند لمحے بھی زندگی کے بے تیمار کے نہ گزارے۔

شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بے تیمار داری کا یہ مطلب ہے کہ تلاش کے بغیر کوئی چیز مل جائے اور دیکھنے کے بغیر ہی دیدار حاصل ہو جائے۔ دیدار میں دیکھنے والا خود ایک علت کی طرح ہے۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ دینا میں جس کی نظر کو معطل کر دے تو آخرت میں اللہ کریم اس شخص کو اپنی روح سے آنکھوں کی روشنی عنایت فرمائے گا۔

آپ خود اندازہ لگائیں۔ جو شخص عنایت الہی سے اس کمال کرامت کا مالک ہو کہ صرف ایک توجہ سے ظاہری اندھے کو ظاہری آنکھ عنایت کر دے۔ اور دوسری نگاہ سے باطن روشن کر دے۔ یعنی ظاہر و باطن کو جلا فرما دے اور اس کو تو ولایت اللہ کی طرف سے میسر ہو۔ ان کے لئے کیا مشکل ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر آنکھ کے فیض اور نور ظاہری سے محروم رکھے اور نابینا ہو کر بیٹھ جائے۔ یاد رکھ کہ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نابینا ہونا اپنے اختیار سے تھا اور آپ کی باطنی بصیرت ظاہری نور کی ہرگز محتاج نہ تھی۔ اس لئے کہ جس کو دل کی بصیرت اور روشنی حاصل ہو جائے۔ اس کے لئے ظاہری نظر کا محتاج ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ اس لئے کہ دیدہ دل کے مالک کو ہر چیز صاف نظر آتی ہے۔ کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں ہوتی اور جس پر کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو اس کو ظاہری آنکھوں کی کیا محتاجی ہو سکتی ہے اور اگر ظاہری آنکھ موجود ہو تو اس کا مقام عینک کی طرح ہے۔ جس کو ظاہری آنکھوں پر لگایا جاتا ہے۔ تاکہ دیکھنے میں مزید آسانی پائی جائے۔ عینک کو آنکھ کا نام نہیں ہو سکتا اس لئے کہ بینائی آنکھ میں پتلی کا خاصہ اور آنکھ کا جوہر ہے۔ یہ مرتبہ کسی دوسری چیز کو حاصل نہیں۔

داراشکوہ کی کشفی حالت

چنانچہ ایک دفعہ میرے پیر طریقت نے فرمایا کہ آنکھ بند کر کے عالم غیب کی فلان چیز کو دیکھ کر بتائیں۔ میں آنکھ بند کئے بغیر ہی دیکھتا ہے۔ مرشد پاک خوش ہوئے اور فرمایا شاباش! آفرین کے الفاظ بڑی خوشی کے ساتھ فرماتے رہے اور بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ اور فرمایا داراشکوہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ جس کے دل کو واقعی نورانی آنکھ حاصل ہو۔ اس کے لئے ضروری نہیں۔ کہ وہ ان دوسری آنکھوں کو بند کر کے کسی چیز کا مشاہدہ کرے اور یہ درست ہے اور سچ ہے اور سچ ہے صاحب دل آنکھیں بند کئے بغیر ہی تمام عالم غیب کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔

اب یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ظاہر آنکھوں کو بند کرنا صرف دل جمعی حاصل کرنے اور ارادہ کو یک سو کرنے کے لئے ہے۔ ربط کو مکمل کرنے کے لئے ان ظاہری آنکھوں کا دیکھنا بند کر دیا جائے اور جب تک ظاہری آنکھوں کو بند نہ کیا جائے باطن کی نظر نہیں کھلتی۔ بلکہ عارف کامل تو دیدہ دل سے پوری کائنات کی ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ جس طرح کہ کسی چیز کو ناخن کے پشت پر رکھ کر دیکھو یا پشت ناخن کو بھی دیکھو۔

میرے ظاہری علوم کے استاد حضرت اخوند میرک شیخ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم فاضل زاہد عبادت گزار اور حق گوئی میں بے مثال تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ آج میں حضرت میاں میر صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کا خیال رکھتا ہوں۔ میں نے کہا۔ آپ ضرور تشریف لے جائیں۔ راہ نوازش یہ میرا عرض ہے کہ آپ کے دربار میں حاضر کر دیں۔ میں نے ایک رقعہ حضرت میاں میر صاحب کی طرف رکھ کر استاد صاحب کو دیا۔ آپ نے اس رقعہ کو اپنے سر کی دستار میں رکھ لیا۔ فرماتے ہیں۔ جب میں حضرت کی قدم رسی میں حاضر ہوا۔ تو مجھے اپنے پاس بٹھا کر بڑی عزت فرمائی اور میں خدمت اقدس سے فیضیاب ہو کر اس طرح بے خبر ہو گیا کہ داراشکوہ کا رقعہ یاد نہ رکھا۔ اور داراشکوہ کا لکھا ہوا

خط اسی طرح میری دستار میں رکھا رہا۔ اب میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے کوئی کرامت حضرت کی نہیں دیکھی اور اس وقت حضرت میاں میر صاحبؒ گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر خود میری دستار مبارک سے دارا شکوہ کا خط نکال لیا اور اس خط کو اول سے آخر تک پڑھا اور لفظ بہ لفظ پڑھا۔ اور یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جن دنوں میں آپ کی نظر ظاہری میں فتور آگیا تھا۔ اور فرمایا۔ اخوند میرک صاحب صاحب سُنو میرے لئے یہ ضروری نہیں کہ اظہار کرامت کروں۔ میرا مطلب اظہار کرامت سے نہ تھا اور کرامت کا ظاہر کرنا عارفوں کے گروہ کے لئے آسان چیز ہے۔ اس واقعہ میں تین کرامتیں پائی جاتی ہیں۔

۱۔ اُستاد صاحب رقعہ دینا بھول گئے۔ انہوں نے خود ہی رقعہ نکال لیا۔

۲۔ اُستاد صاحب کے دل میں جو خیال آیا تھا کہ میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی

اس خیال کو نظر فرست سے دیکھا اور کرامت دکھا دی۔

۳۔ نظر ظاہری نہ ہونے کے باوجود خط کے لفظ لفظ کو ترتیب فرما کر پڑھا۔

آپ کا لباس

آپ کا لباس عام درویشوں اور فقیروں کی طرح نہیں ہوتا تھا۔ گودڑی یا پیوند لگے ہوئے لباس کو نہیں پہنا کرتے تھے اور عمامہ ریگڑی م مبارک سفید باندھتے تھے اور کم قیمت دستار مبارک رکھتے تھے۔ کھدر کے موٹے کپڑے پہنتے تھے اور جب آپ کے کپڑے میلے ہو جاتے تھے تو دریا پر جا کر اپنے ہاتھ سے خود کپڑے دھو پا کرتے تھے۔ اور مریدوں کو تاکید سے حکم فرماتے کہ کپڑے اور سر صاف رکھا کرو اور اکثر قادموں اور مریدوں کا لباس اسی طرز کا ہوتا۔ جس طرز کا آپ خود استعمال فرماتے تھے یعنی صاف ستھرا لباس اور کبھی میں نے کسی آپ کے مرید کو گودڑی پہنے نہیں دیکھا۔ اس لئے کہ حضرت میاں میر صاحبؒ کے سلسلہ میں گودڑی کے پہننے کا کوئی دستور نہیں تھا اور اگر کسی کو بیعت فرما کر خلافت عنایت فرماتے تو کسی کو گودڑی نہ دیتے تھے اور لباس کے متعلق حضرت ارشاد فرماتے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے کہ یہ کوئی درویش ہے

اور اسی طرح رسم و رواج کے لباس کی حضور میاں میر صاحبؒ برائی بیان فرماتے تھے اس لئے کہ ہمارے زمانہ میں بہت سے لوگوں نے گودڑی کا استعمال اور کرامات کا اظہار مخلوق میں عزت و جاہ اور حصول مال کا طریقہ اور ذریعہ بنا رکھا ہے اور اس طرح کا لباس پہننا، کہ لوگ اس کو دیکھتے ہی درویش کہنے لگ جائیں۔ یہ محض خود نمائی اور ریا کاری ہے لیکن آج کل یہ مرض عام پایا جاتا ہے۔ جس کو حضرت سخت ناپسند کرتے تھے۔ اس لئے کہ جب دل کی حالت ظاہر کے مطابق نہیں، تو منافقت ہے۔ کشف المحجوب کے مصنف رحمت دانا گنج بخشؒ لکھتے ہیں۔ کہ فقر کا تعلق گودڑی کے ساتھ کوئی نہیں جس کے پاس فقر ہے اس کے دل کو مقام حاصل ہے۔ وہ تباہی یا عبادت شاہی خاص، عبادت کا لباس، فقر کے لئے ظاہری لباس میں تن پوشی کے لئے دونوں برابر ہیں۔ فقیر تباہی کو لباس دیکھتے ہیں اور لباس فقیر عبادت کو لباس شاہی دیکھتے ہیں اور جب دل میں مرتبہ فقیر نہیں، تو یہ لباس قیامت کے دن بدبختی ہو گا۔ اگر یہ لباس فقیری کا گودڑی وغیرہ اس لباس کو لباس کو پہنے بغیر اللہ پہچان لیتا ہے کہ تو اس کا اپنا بندہ ہے۔ اور اگر گودڑی وغیرہ اس لئے پہنی ہے۔ کہ مخلوق تجھ کو کہے کہ تو اللہ کا فقیر بندہ ہے تو اگر واقعی مرد فقیر ہے۔ تو تو نے ریا کاری کی ہے۔ اور اگر تو باطن میں فقیر نہیں تو منافق ہے۔

ہمسرت و نسیبت

اکثر دیکھا گیا ہے کہ اہل فقر ہے اور نہیں ہے کہ اصول پر عمل کرتے ہیں۔ بعض جو میسر آجاتے۔ وہی استعمال کر لیتے ہیں۔ اس بارہ میں وہ تکلفات میں نہیں پڑتے اور نہ کبھی تکلف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عباد گودڑی دے۔ تو وہ پہنتے ہیں۔ اور تباہی، ربا و شاہی لباس مل جائے۔ تو اس کو پہنتے ہیں۔ اور اگر نہ دیئے تو ننگے ہی رہتے ہیں اور یہ اس لئے ہے کہ اہل طریقت ظاہری لباس کو اپنا مقصود نہیں بناتے اور اس اصول پر عمل کرتے ہیں۔

کمر بہ خدمت سلطان بہ بند و صوفی بکش
 دہمت کر کے بادشاہ حقیقی کی بارگاہ میں کمر بستہ حاضر رہنا بھی صوفی ہوتا ہے اور
 اولیاء کرام کے گروہ میں سے کسی نے اس مضمون پر یہ اشعار کہتے ہیں۔
 بخرقہ گر کے درویش بودے   رہیں خرقہ پوشان پیش بودے!
 اگر کف بردہن عرش است معراج   شتر بودے یقین منصورہ علاج
 اگر مرد خدا آمد چرخِ ست!   بہ تحقیق آیا معروف کرخِ ست

عارف نامی گرامی ملا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ محمد معشوق طوسی نے تبار کا استعمال
 چھوڑ دیا۔ اور اللہ کی قسم لباس سے آزاد ہو کر نماز ادا کرتے۔ عبادت میں،
 مصروف رہتے اور خاص قسم کے لباس کی قید سے آزاد ہو کر عبادت کرنے میں آسانی
 ہو جاتی ہے اور امام محمد غزالی نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت
 کے دن سارے ضدیق اس بات کی خواہش کریں گے۔ کہ کاش عالم دنیا میں ہم اس
 راہ کی مٹی ہوتے۔ جس راہ پر کسی دن محمد معشوق کا گزر ہوتا اور ہم ان کے قدموں کے
 نیچے آجاتے۔

عاجی میاں محمد حضرت میاں میر صاحب کے معتقدوں میں بڑا بلند مقام رکھتے۔
 تھے۔ اور بے تکلف لباس پہننے کے عادی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بے تکلف
 لباس صوفی ہو کر کیوں پہنتے ہو۔ کہنے لگے۔ کہ حضرت میاں میر صاحب کے حکم کے مطابق
 عمل کرنا ہوں۔

جب آں جناب نے مجھ پر توجہ فرمائی۔ اور مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو گئی۔ کہ
 دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی۔ اور جو لباس میں نے استعمال کر لیا تھا۔ سجد کی حالت
 میں وہ ایک طویل مدت میرے بدن پر رہا اور پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک
 دن میں اسی گودڑی کو پہنے ہوئے بازار چلا گیا۔ لوگوں کا ہجوم میرے ارد گرد جمع
 ہو گیا۔ ناگہاں حضرت قبلہ میاں صاحب سامنے سے آگئے اور فرمایا یہ کیا حالت

ہے۔ میں نے عرض کی یہ کوئی میرے اختیار کی بات نہیں۔ آپ نے حکم فرمایا، کہ جاؤ اور اس لباس کو اتار کر دوسرا لباس پہنو اور گودڑی کو اتار کر وہ لباس استعمال کرو کہ کوئی شخص تم کو صوفی نہ کہے۔ اور نہ یہ جان سکے کہ یہ صوفی ہے۔ میں نے آپ کے حکم کے مطابق اپنا لباس تبدیل کر لیا۔

اور میں نے معتبر کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عوث الثقلیٰ، عوث الاعظم رضی اللہ عنہ بھی گودڑی استعمال نہیں کرتے تھے اور کبھی کبھی علماء کی طرح طیسان کی دستار مبارک اور فاخرہ لباس استعمال کرتے تھے۔

حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کا فرش ایک پرانی سی بوریہ کا ہوتا تھا اور یہی فقر کی اصل حالت پر حضرت نے اپنے طریقے کی بنیاد رکھی ہوئی تھی اور امیروں کو کوئی مرتبہ نہ دیتے تھے اور آپ کو دنیا کی کسی چیز کے ساتھ دلی لگاؤ نہ تھا۔ اور فقر کو غنا پر افضل جانتے تھے اور فیروں کو امیروں سے بہتر سمجھتے تھے۔ ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حیران ہوں کہ شیخ بہاؤ الدین ذکر یا ملتان کی کس طرح کے فقیر تھے۔ اگر دوبارہ دنیا میں آجائیں اور میرا زمانہ ہو۔ تو میں ان کو کہہ دوں کہ یہ آپ کا فقر فقر نہیں۔ آؤ مجھ سے فقر بکھو اور پھر میں ان کو تاؤں کہ فقیری اور درویشی کیا ہوتی ہے۔

فقر و غنا

فقر اور غنا کی بحث میں علماء تصوف کے نزدیک بہت زیادہ اختلاف ہے اور وہ اختلاف اس بنا پر ہے کہ ایک گروہ تو مال داری اور دولت مندی کو افضل خیال کرتا ہے اور دوسرا گروہ مال دار ہونے کی سخت برائی بیان کرتا ہے۔ ان کے نزدیک فقر غنا سے افضل ہے۔

حضرت شیخ ابن عطار غنا کو افضل کہتے ہیں اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فقر کو افضل قرار دیتے تھے۔ ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ غنا کے افضل ہونے پر یہ دلیل لاتے ہیں کہ غنی کو قیامت کے دن حساب کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔

اور حساب پر کلام الہی کو بلا واسطہ غنی مئے گا۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب دے سکے اور عتاب کا مرحلہ بھی آئے۔ اور یہ عتاب دوست کا دوست کی طرف ہوگا۔ اور حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ اغنیاسے دوست کا حساب لے گا۔ تو فیقروں سے عذر کرے گا۔ اور حساب کی بہ نسبت عذر زیادہ افضل ہے۔

وہ گروہ جو فقر کو عتاب پر افضل جانتا ہے۔ اپنے مرکز پر زیادہ مضبوط دلائل و مسک رکھتا ہے اور دوسرے گروہ سے افضل ہے۔ جو عتاب کو فقر پر افضلیت دیتے ہیں۔ اور دولت مند کو فقیر سے بہتر جانتے ہیں۔ اور فقر کی افضلیت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اَلْفَقْرُ فَخْرِي (فقر میرا فخر ہے) اور دوسری دلیل یہ ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کہ میری امت کے فقیر میری امت کے مال داروں کی نسبت پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام غنی اور دولت مند بنی ہیں۔ اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فقیر بنی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرتبہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر سواری کی طرح واضح ہیں اور فضیلت رکھتے ہیں۔ لہذا فقیر کو عتاب پر افضل مرتبہ حاصل ہے۔ غنی صدقہ کا مالک ہوتا ہے اور صدقہ صدقہ سے افضل ہے، اور آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہے۔

مُحَلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا فَاَنْ وَيَبْقَىٰ وَجِبَدٌ رَّبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
كُلِّ شَيْءٍ مِّمَّا يَكْفُرُ بِكَ اِلَّا وَجْهَهُ ط

ترجمہ :- زمین پر جس قدر چیزیں ہیں تمام مٹنے والی ہیں اور صرف تیرے پروردگار عزت و احترام والے کو بقا و دوام حاصل ہے اور اللہ کے سوا تمام چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں۔

قرب اور بعد

حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غنا و فقر وغیرہ کی بحثیں اور اس طرح کی تمام باتیں پسند نہیں تھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا دل ان تمام باتوں سے بے نیاز تھا۔ بلکہ آپ کی نظر میں اللہ کے سوا کوئی دوسری چیز ہی نہیں آتی تھی۔ اس لئے کہ آپ کی نظر میں غیر اللہ کوئی چیز ہی نہ تھا۔ اس لئے کہ دیکھنے والا ہی دیکھتی ہوئی چیز کا صحیح مقام معلوم کر سکتا ہے۔ آپ دیکھنے والے تھے۔ اور یہ تمام باتیں آپ کی دیکھی ہوئی تھیں۔ اور جب تمام خطرات دور ہو جائیں تو طبیعت میں یگانگی آ جاتی ہے۔ آپ پر حقیقت میں یگانگی طاری تھی اور تصوف میں دوئی کا کوئی مقام نہیں۔ بلکہ یہ تصوف میں قرب و بعد، دور و نزدیک، تو اور میں کوئی چیز نہیں۔ یہ سب دوئی ہے۔ دوئی بیگانگی ہے۔ دوئی تصوف میں شریک ہے۔ اللہ کریم شرک جلی اور شرک خفی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

امام الموجدین شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب تک مسافت رہے وہ قرب نہیں کہلا سکتا۔ جب تک مسافت ہے۔ دوگانگی کا وجود پایا جاتا ہے۔ پس قرب و بعد کا خیال مٹا دے۔

عارف نامی عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں۔

جامی لکن اندیشہ نزدیک و دوری
لا قرب ولا بعد ولا وصل ولا من

نزدیک و دور کا فکر جاری نہیں کرتا۔ نہ قرب اور نہ بعید۔ نہ وصل نہ فصل نہ وسط اور نہ درمیان وصل کے لئے دو جانب ہوتی ہیں۔ جب تک عالم عدم سے عالم تعین میں نہ آئے۔ موجود ہے اور ذات حق تعالیٰ ہر طرح کے تغیر سے مبرا ہے۔ جس طرح سے وہ پہلے تھا۔ وہ اسی طرح اب بھی ہے۔ اور آئندہ بھی رہے گا۔

حضرت میاں میر صاحبؒ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میری وفات کے بعد مجھے شور
زمین میں دفن کر دینا۔ تاکہ میری ہڈیوں کا نشان بھی باقی نہ رہے اور میری قبر کی کوئی خاص
صورت نہ بنانا۔ اور یہ شعر بہت دفعہ بیان فرماتے :-

صورت قبرم ز بعد از مرگ ویران خوشتر است

نیستی مانند من با خاک یکساں خوشتر است

جب میں مر جاؤں۔ تو میری قبر ویران ہونا ہی بہتر ہوگا۔ اور میرا مٹی میں نیست
ہو جانا اور مٹی کا میرے ساتھ یکساں ہونا بہتر ہوگا، اور حضرت قبلہ نے اپنا چہرہ
بعض دوستوں کی طرف کیا اور فرمایا کہ میری ہڈیوں کو فروخت نہ کرنا اور میری
قبر پر اور بزرگوں کی طرح دکان نہ لگانا۔ اور یہ فرما کر شیخ ابوالحسن خرقانی کا ارشاد
سنایا کہ صوفی وہ ہوتا ہے۔ جو نہ ہو۔ اور آپ یہ الفاظ پڑھایا کرتے تھے۔ اگر ہو تو
بھی نہ ہو۔

کسی صاحب مرتبہ وجاہت کا کوئی اثر آپ پر نہ ہوتا تھا۔ اور حضرت قبلہ میاں میرؒ
کا وجود ہی اس عظیم صفت کا مالک تھا۔ اہل عزت کے متعلق اپنے دوستوں اور ساتھیوں
میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ان کی پرواہ نہ کرو۔ اور اکثر اس حدیث مبارکہ کو پڑھا
کرتے تھے۔

اٰخِرُ مَا يَخْرُجُ مِنْ دَوَسِ الصَّدِّيقِيْنَ حَبِ الْجَاهِ ط

مرتبہ آپ کی محبت صدیقیوں کے دلوں سے سب سے آخر میں نکلتی ہے
اور فرماتے کہ محبت طلب وجاہ و جلال دل سے نکالنا بہت ہی مشکل ہے۔ کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری چیز جو اہل صدق کے سروں
سے نکلتی ہے۔ وہ طلب جاہ و جلال ہے۔ اور دنیاوی عزت و جاہ کو طلب کرنا ناپائیدار
عظیم مصیبت اور مرد صوفی کے لئے ایک سخت آفت ہے۔ اور ملا بہاری کی خدمت
میں ایک دفعہ یہ بات سنی۔ کہ ایک دن میں اپنے گھر کے اندر ایک جماعت میں بیٹھا
ہوا تھا۔ کہ ناگہاں مکان کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے اپنے دوہستوں کو کہا کہ جلدی

باہر چلے جاؤ اٹھو۔ میرا مکان گرنے لگا ہے۔ سب اہل جماعت آٹھ کر باہر چلے گئے۔ اور میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اور با آواز بلند کلمہ پڑھنے لگا۔ آخر مکان کی چھت مجھ پر آگری اور چھت کی لکڑیاں اس طرح گریں۔ کہ میں ان کے درمیان بالکل سلامت جب یہ واقعہ حضرت میاں میر جی کو سنایا گیا۔ تاکہ آپ آفرین و شایاش کہیں۔ تو آپ کی زبان سے نکلا۔ آہ عزت کی طلب! آہ جاہ منزلت کی طلب! اور فرمایا۔ کہ مرتے ہوئے کیوں کلمہ کو با آواز بلند کہتا تھا۔ اور یہ محض اس لئے کہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ فقیر آدمی ہے۔ جو مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا۔ بکہ چاہتے یہ تھا۔ کہ آہستہ آہستہ کلمہ پڑھتا تاکہ کوئی ریا کاری نہ آسکتی اور نہ طلب جاہ کا گمان آتا ہے

آہ جاو و آہ جاہ و آہ جاہ!

دور کن از دل بیفکن زیر چاہ

انسوس اس جاہ و منزلت کی طلب نے دنیا میں صوفی کو ہلاک کر دیا۔ صوفی اپنے دل سے یہ جاہ و مرتبہ نکال دے اور گھرے کوئیں میں دفن کر دے۔ تاکہ اس کا خیال ہی جاتا رہے۔

حضرت میاں جی نماز میں بظاہر صرف فرائض اور سنتیں اور نماز تہجد کے سوا۔ کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ اور نوافل لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتے تھے اور فرض روزہ بھی اس طرح رکھا کرتے تھے اور آپ کے تمام مرید بھی اس طریقہ پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس شعر کو اکثر پڑھا کرتے تھے۔

بزہد و وسع کوش صدق صفا

ولیکن میفراتے بر مصطفیٰ

زہد اور تقویٰ اختیار کر اور صدق و صفا کو حاصل کر لیکن کسی فعل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کر

حضرت عثمان عمارہ فرماتے ہیں کہ شہر حجر کے علاقہ میں میری ملاقات ابراہیم

ادہم اور محمد بن ثوبان اور عمار مصری کے ساتھ ہوئی۔ وہ آپس میں کشف و معرفت کی باتیں کرنے لگے۔ ایک جوان آدمی ہٹ کر بیٹھا ہوا تھا۔ پوری ارادت کے ساتھ کہنے لگا۔ اے جوان مرد میں بھی ایک ایسا آدمی ہوں۔ کہ اللہ کی بندگی کرتا ہوں کہ رات کو بیدار ہوتا ہوں اور دن کو روزہ رکھتا ہوں اور میں نے زندگی کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ کہ ایک سال حج کرتا ہوں اور دوسرے سال فی سبیل اللہ جہاد میں شامل ہوتا ہوں۔ لیکن جو باتیں تم کر رہے تھے۔ میں نے تو ان باتوں کی خوشبو تک نہیں سونگھی۔ اور نہ ہی اپنے دل میں کوئی خاص انقلاب پایا ہے۔ اور میں یہ بھی نہیں سمجھ سکا۔ کہ آپ حضرات نے کیا باتیں کی ہیں۔ ہم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اور اپنی گفتگو میں محور ہے۔ ہم میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ اس جوان کی بات کا ہمیں جواب دینا چاہیے۔ اس لئے کہ یہ دل جلا ہے۔ تو ایک نے ہم سے یوں کہا کہ اے جوان مرد سن۔ جو لوگ اس طرح عبادت کرتے ہیں۔ وہ کسی کے طلبگار نہیں ہوتے اور اطاعت الہی اور جذبہ عبادت میں کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ اپنی حالت کو دیکھتے جائیں۔ اور ہر خامی و کمزوری کا علاج جاری رکھیں یہی تربیت ہے۔

درویشی

شیخ الاسلام حضرت عبداللہ فرماتے ہیں۔ کہ درویشی یہ نہیں کہ نمازیں زیادہ پڑھی جائیں۔ یا روزے زیادہ رکھے جائیں۔ اور نہ ہی درویشی شب بیداری کا نام ہے اور نہ ہی سب و غم اور کثرت بندگی و اطاعت گزارگی کا نام درویشی ہے۔ بلکہ یہ تمام باتیں اسباب بندگی اور اسباب درویشی ہیں۔ درویشی یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل ہو جانا درویشی ہے۔ ابو سعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا۔ کہ اس حدیث مبارک کے کیا معنی ہیں۔

ایک لمحہ کا فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔

فرمایا۔ کہ ایک لمحہ میں یہ خیال کر لینا کہ میں نہیں ہوں وہی ہے۔ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

تار و سے ترا بیدم اے شمع طراز نے کار کغم نہ روزہ دارم از

چوں بے تو بوم نماز من جملہ عباد چوں با تو بوم مجاز من جملہ نماز

یعنی محبوب حقیقی جب تیری صورت کو دیکھتا ہے۔ تو تمام کام چھوڑ کر صرف تیرا ہی دیدار کرتا ہوں۔ اور جب تیری بارگاہ میں مرتبہ دیدار حاصل ہو جاتے۔ تو تمام وقت کامل نماز میں گزرتا ہے۔ اور نماز پڑھیں۔ اور تو نظر نہ آئے تو یہ تمام مجازی نماز ہے جیسی نماز نہیں ہے۔ اور شیخ ابوالقاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

جزیۃ من جذبات الحق ترھی علی عمل الثقلین ط

ایک لمحہ کی کشش حق تعالیٰ کی جانب دونوں جہانوں کے عملوں سے بڑھ کر ہے۔

حضرت میاں جی صاحب نے کبھی اپنے ہاتھ میں تسبیح نہیں رکھی اور نہ ہی آپ کے مریدوں نے کبھی تسبیح کو ہاتھ میں رکھا۔ اور اگر کوئی صاحب کبھی تسبیح کا تحفہ لا کر دیتے۔ تو حضرت میاں جی صاحب ایک شعر بندی میں پڑھ کر سناتے۔ جس کا فارسی میں ترجمہ یہ ہے۔

تسبیح من عجب در آمد بزبان گفتار کہ مرا چرا کئی سرگردان

گردل بعوض ہی بگردانی تو دانی کہ براتے چیت خلق انسان

اور آخری عمر مبارک میں یہ حالت تھی۔ کہ اپنے چہرہ سے ایک قدم باہر نہ نکلتا اس لئے کہ ہر وقت استغراق کی حالت میں شغل اذکار وغیرہ میں مشغول رہتے تھے۔

آنرا کہ در سرائے نگار لیت فارغ است

از باغ و بوستان و تماشاے لاله زار

اور آپ کے عام بیٹھنے کے دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا۔ کہ قبلہ کی طرف

منہ کر کے اور دونوں گھٹنوں کو اٹھا کر اور کمر پر دیوار وغیرہ پر تکیہ لگا کر بیٹھ

جانے، اور کبھی اوپر کوئی کپڑا ڈال لیتے اور سنت میں اس طرح کے بیٹھنے کو جبو کا کہتے ہیں۔

چوہ بنشیند مراقب دیدہ برہم

بر بندہ دیدہ دل از دو عالم

اور حدیث مبارک کی اکثر کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا اکثر یہی طریقہ ہوتا تھا۔ کہ کبھی دوزانو بیٹھتے اور کبھی چوکڑی مار کر بیٹھتے تھے۔

حضرت میاں میر صاحب اور آپ کے خادم انہی طریقوں پر بیٹھتے ہیں اور اکثر فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہی طریقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ کہ آپ اکثر چوکڑی مار کر بیٹھتے تھے۔ اور اس طرح کے بیٹھنے کو جلسۃ الوقار کہتے ہیں۔ مگر مراقبہ کے لئے حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوزانو کر بیٹھتے تھے۔ بلکہ اس طرح بیٹھتے کہ دونوں زانوؤں کو کھڑا کر لیتے۔ اور کبھی داہنا ہاتھ اور کبھی بائیں ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اور اوپر کو منہ کر کے بیٹھ جاتے۔ اور مراقبہ فرماتے۔ اور جب چار زانو بیٹھتے تو دونوں پیروں کی انگلیاں زانوؤں کے درمیان چھپا رکھتے تھے اور حضرت میاں میر صاحب کا طریقہ خالص سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا۔

حضرت میاں جبو کا طریقہ حضرت شیخ جنید اور حضرت غوث الثقلین رحمہما کے طریقے کے مطابق شرع کی پیروی تھا۔ کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے کہ عام لوگوں کو کچھ سمجھ نہ آئے اور کسی حالت میں عوام کے سامنے اسرار کو نہیں کھولتے تھے اور آپ کی تمام صفات ذاتی میں کمال تھا۔ اور آپ نہایت بلند حوصلہ تھے۔ اور مخصوص دوستوں سے کبھی کبھی اسرار کی باتیں فرماتے۔ اور اشارات میں کلام فرماتے اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے۔ کہ اگر عمل کریں گے۔ تو یہ

اشارے خود ہی کھل جائیں گے۔ اور اگر یہ کام نہیں کریں گے۔ تو صرف کلام میں ان مشکل امور کے بیان کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو گا۔ اور جن اہل معرفت نے کتابیں لکھی ہیں۔ اور ان کتابوں میں اسرار کا بیان کیا ہے۔ حضرت کو اس طرح کی کتابیں لکھنا ہرگز پسند نہ تھا۔ بلکہ آپ ان کتابوں کی مشکل عبارتوں پر تنقید فرماتے۔ اور یہ فرماتے کہ جو کلام مرد درویش کی حالت سے تعلق رکھتی ہو اس کو قال میں لانے اور کاغذ و کتاب میں لانے اور عوام تک پہنچانے سے کیا فائدہ ہے۔

اسرار کو نہ جاننے والے ان کتابوں کو پڑھ کر نہ تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور نہ ہی اکابر کا احترام کر سکتے ہیں۔ بلکہ ان کا ملامت و طعن کی زبان کھول کر ملامت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور کبھی طلب معرفت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور کبھی طلب معرفت کرنے والے ان مشتبہ عبارتوں کی وجہ سے طلب حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور معرفت لہیہ کے طریقے سے دوسری راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور ان تمام باتوں کے علاوہ خود مصنف کے لئے یہ بات غور طلب ہے۔ کہ جو وقت وہ کتاب کے لکھنے اور پڑھنے پر خرچ کر رہا ہے۔ اگر وہ اس وقت کو الٹ کر ایم کے ذکر و فکر میں خرچ کرے اور ذکر و فکر کے ساتھ مشغول رہے۔ تو یہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔

حضرت میاں میر صاحب نے خود بھی کوئی کتاب تصنیف نہیں فرمائی۔ حالانکہ آپ خود کمال درجہ کے عالم اور فاضل تھے۔ اور آپ نے کبھی کوئی شعر نہیں بیان فرمایا اور اگر کبھی کبھی دل چاہتا۔ تو قرآن حکیم کی آیات اور حدیث شریف کی تفسیر و تشریح فرماتے تھے۔ اور آپ کی باتیں سن کر حاضرین کی عقل حیران رہ جاتی کہ کس قدر عظیم علوم اور نکات معرفت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح بندگان عظام کے ارشادات میں مشکل عبارت اور مشکل کلمات کو آسان فرما رہے ہیں۔ فرماتے اور اگر کوئی یہ التجا کرتا کہ آپ کے ان کلمات کو اور ارشادات کو لکھ لیا کروں تو آپ کو یہ بات ہرگز پسند نہ آتی تھی۔ اور حضرت عمر بن عثمان لکھی ارشاد فرماتے

ہیں کہ :-

لَا يَقْطَعُ عَلَى كَيْفِيَةِ الْوَجْدِ عِبَارَةٌ لِأَنَّ سِرَّ اللَّهِ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ ط

عبارت ان باتوں کو بیان کرنے سے عاجز ہے۔ جو باتیں مومن کو حالت وجد میں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ اسرار مومن کے پاس امانت رکھے جاتے ہیں۔ عبارتوں میں اللہ کے دستوں کے وجد و حال کو کبھی بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ انسان کا دخل ہوتا ہے اور جس بات میں بندہ نے اپنا دخل عمل کیا ہو۔ وہ سراہی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ اسرار کے وارد ہونے میں فیر کا اپنا دخل و تعلق نہیں ہوتا۔ اور وحدت و کثرت کے مسائل کو اکثر آپ لوگوں سے پوشیدہ رکھتے تھے۔ اور ممکن تھا کہ آپ کی زبان پر وہ باتیں بیان ہوں جو وجد و اسرار کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں اور اکثر ان دو شعروں کو پڑھا کرتے تھے :-

سُخْنٌ وَوَحْدَةٌ اسْتَحْمُ سِرَابٍ   اذ سراب اے پس کہ شد سیراب

سُخْنٌ وَوَحْدَةٌ اَنْكَمْ اذ عامی !   ذانسچہ خیزد بغیر بد نامی !

ان شعروں میں مصرعہ اول میں سُخْنٌ وَوَحْدَةٌ کو سراب سے تشبیہ دی ہے۔ جس میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے۔ بعض لوگوں کے پاس وحدت کی باتیں سمجھنے کی قدرت و استعداد ہی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک وحدت کی پڑا سراب باتیں سراب کی طرح ہیں جن کو دیکھ کر پانی کا گمان پیاسے کو ہو جاتا ہے۔ لیکن نہ تو پانی ہوتا ہے کہ پیاسا سیراب ہو جاتے۔ اور نہ ہی پیاسے کی شدت کم ہو سکتی ہے۔ اور سیراب ہونے کا یہ معنی ہے کہ وحدت کی باتوں کو کرنے والا جب تک قبول نہ کرے گا۔ اس کو وحدت کا فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ ابن شعر میں ایک عامی سے لے کر ایک عالم تک کو یہی بات پتائی ہے کہ جب تک تم وحدت کو قبول نہیں کرو گے۔ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ سراب سے سیراب ہونا جس طرح مشکل ہے۔ اس طرح قبول نہ کرنے والے دل پر وحدت کو نازل کرنا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس بات کو قبول کرنے سے صاف انکار کرتے ہیں۔ چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کریم

نے ان علماء کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے جو حقیقت سے عاجز ہیں
 مَثَلَةُ الذِّبْنِ حَبْلَةُ التُّوْدَاتِ ثُمَّ لَمْ يَحْصِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحَمَارِ يَحْمِلُ
 اسفاداً ابنته مَثَلُ الْمُؤْمِرِ الذِّئْبِ كَذَبُوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا
 يَهْدِي الْقَوْمَ الصَّالِحِيْنَ ۝

ترجمہ :- ان علماء کی جو تورات کے عالم و عامل ہیں۔ مثال اس گدھے کی طرح
 ہے جس کی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے۔ اور وہ کتابوں کو لٹے ہوئے
 ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چلتا پھرتا رہتا ہے۔ اور بڑی مثال اس
 قوم کی ہے جس نے اللہ کی آیات کو جھوٹ کہا۔ اور ایمان نہ لائے اور اللہ
 کریم ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
 اَعُوذُ بِكُمْ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَيَحْتَسِبُ وَنَفْسٍ لَا
 يَشْبَعُ ۝

ترجمہ :- اے اللہ کریم تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اس علم سے جو فائدہ نہ دے۔ اور
 پناہ پکڑتا ہوں۔ اس دل سے جو تیرا خوف نہ رکھتا ہو۔ اور پناہ پکڑتا ہوں۔
 اس نفس سے جو لالچ میں پڑا رہتا ہے۔

علم گر برول زند یا دے بود

علم گر برتن زند مارے بود

سہل بن عبد اللہ قسری ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ مجھ سے سوال کیا گیا۔ کہ بد سنجی کی
 علامتیں کیا کیا ہیں۔ فرمایا کہ بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ تجھے علم حاصل ہو جائے۔ اور عمل
 کی توفیق حاصل نہ ہو سکے۔ اس مصرعہ کی شرح یہ ہے۔ بدنامی سے مراد ایک
 خاص جانب اشارہ ہے۔ اور اشارہ ان نادان لوگوں کی طرف ہے۔ جو عارف
 کے کلام کے اسرار معارف جاننے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ لوگ عارف
 کے کلام کو بدنام کرنے کی جانب لگ جاتے ہیں۔ ان علماء اور عارفین پر کفر کے فتوے

لگواتے جاتے ہیں وہ قتل کئے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح قید و بند کی شدید باتیں کی جاتی ہیں۔ جن کی وجہ سے عارف کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یہی حالت ابن منصور کے ساتھ ہوئی۔ اور یہ عارف حق امام ابن العربی قدس سرہ العزیز کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ عارف اپنا کلام اسرار و شہود ان لوگوں سے پوشیدہ رکھے۔

عارف حق شیخ الاسلام فرماتے ہیں۔ کہ اسرار کا کلام اس کے اہل کے سامنے بیان کیا جائے۔ تاکہ راز صاحب راز تک ہی پہنچے۔ اور راز عوام پر نہ کھلے اور اگر کوئی بات عام ہو جائے تو وہ راز نہیں رہتی۔ اور اگر نااہل کے پاس راز کی بات پہنچی تو نااہل اس کلام کو ظاہر پر ٹھہرا کر صوفی کو ایذا اور سزا پہنچائے گا۔ اور حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ہم نے تو تہ خالوں اور دریاؤں کے کنارہ پر بیٹھ کر راز کی بات کی تھی۔ لیکن شبلی نے ان باتوں کو منبر پر چڑھ کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ اور عام مخلوق کو واقف کر دیا۔ اور حضرت میاں جی صاحب نے حضرت منصور علاج کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ منصور کم حوصلہ اور کم ہمت آدمی تھے۔ اس لئے کہ ان پر جو ظاہر ہوا تھا۔ وہ بہت بلند تھا اور اس دریا سے معرفت میں بعض عارف اس قدر بلند ہمت با حوصلہ ہوتے ہیں کہ اسرار کے دریا اپنے اندر پی گئے ہیں۔ اور ایک آہ تک ظاہر نہیں ہونے دی اور نہ جوش مارا۔

سَمَاع

حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نغمہ دراگ سنتے تھے۔ اور ہندوستانی زبان میں کہے ہوتے تمام اشعار کو خوب سمجھتے تھے اور بڑے خوش ہوتے۔ اگر کوئی قوال آجاتا تو آپ قوالی سنتے۔ اگر کوئی قوال نہ آتا تو قوالی کا اہتمام نہ کرتے تھے اور نہ ہی یہ کہ ہمیشہ قوالوں کو ساتھ ہی رکھیں اور نہ قوالوں کا تعین فرماتے تھے سماع سننے کے لئے آپ کسی جگہ نہ جاتے تھے اور جب آپ قوالی سنتے تو شریعت کی

اتباع میں کوئی وجد و رقص وغیرہ نہیں فرماتے تھے اور جب کسی شعر پر طبیعت میں خوشی آتی۔ تو اس خوشی کا اظہار آپ کے چہرے پر اس طرح ظاہر ہوتا کہ چہرہ نور کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتا۔ اور ریش مبارک کے تمام بال بال علیحدہ علیحدہ کھڑے ہو جاتے تھے اور رنگ میں رونق آجاتی تھی۔ لیکن وقار و بزرگی کو اپنی جگہ ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ کبھی کوئی حرکت یا ہانٹھ وغیرہ مارنے کا واقعہ پیش نہیں آتا تھا۔

حضرت ابو بکر مصری فرماتے ہیں کہ میں حضرت جنید بغدادی کے پاس تھا کہ ایک جماعت صوفیوں کی آگئی۔ اور قوال ان کے ساتھ تھے۔ بعض صوفیوں نے رقص کرنا شروع کر دیا۔ اور حضرت جنید بغدادی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ حضرت ابوالحسن نوری اس مجلس میں موجود تھے اٹھ کر جناب جنید بغدادی کے سر پر اکھڑے ہوئے اور عرض کیا۔ آپ اٹھیں اور یہ آیت پڑھی۔

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ط جو لوگ سنتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں۔
آپ بھی ہمارے ساتھ رقص کریں۔ اس کے جواب میں حضرت جنید بغدادی نے اپنی حالت پر یہ آیت پڑھی۔

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَتَمَرَّتْ أَسْحَابًا ط

توجہ :- اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے کہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے اور اصلی بات یہ ہے کہ پہاڑ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں (یعنی میرا باطن رقص کرتا ہے) یعنی تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے کہ اپنے اپنے محل پر کھڑے ہیں۔ اور حقیقت میں پہاڑ اس طرح جا رہے ہیں جس طرح بادل چلتے ہیں۔ اور ان کا احساس نہیں ہوتا۔ یعنی جو لوگ سُن کر خاموش رہتے ہیں۔ وہ تو پہاڑوں کی طرح ہیں۔ جو وجد کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے۔ اور یہ ان کے وقار کی حالت ہے۔ حقیقت میں جو لوگ سُن کر خاموش رہتے ہیں۔ وہ تو پہاڑوں کی طرح ہیں۔ وجد و جہد کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے ہیں

اور یہ ان کے وقار کی حالت ہے۔ حقیقت میں یہ لوگ وجد و رقص کرتے ہیں۔ ابوالحسن نوری قدس سرہ العزیز ایک بار تین رات دن اپنے مکان میں رقص کرتے رہے اور ساتھ ساتھ آہ وزاری اور شور کرتے رہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کو اطلاع کی گئی، کہ جناب کامرید اس حالت میں ہے۔ آپ اٹھے ابوالحسن نوری کے گھر آئے اور فرمایا۔ کہ اے ابوالحسن اگر تو اس بات کو یقینی جانتا ہے کہ پیروں کا مارنا اور آواز نکالنا فائدہ کی بات ہے۔ تو مجھ کو بتاتا کہ میں تیرے ساتھ شامل ہو کر اسی طرح کروں اور اگر یہ بات نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کر اور رضا الہی پر اے دل کو جھکا دے، تاکہ تیرا دل خوش ہو جائے۔ حضرت نوری اس کلام کو سن کر خاموشی سے بیٹھ گئے اور عرض کی۔ میرے آقا، ابوالقاسم بہتر استاد ہیں۔

حضرت میاں میر صاحب سے سماع کے وجد کے متعلق سوال کیا گیا۔ تو ان جناب نے حضرت شیخ سعدی خیرازی کے ان اشعار کو پڑھا۔

سماع اے برادر بگویم کہ چپیت	اگر شمع را بد اغم کہ کیست
گرازاوچ مرغ پر و طیر او	فرشتہ فرد مانند از سیر او
وگر مرد لہواست بازی دلاغ	فروں تر شود دیوشش اندر داغ

حضرت کے تمام کے تمام مرید سماع سنتے۔ ممکن ہے کہ کوئی خادم نہ سنتا ہو۔ لیکن وجد اور رقص ہرگز نہیں کرتے تھے اور ہمارے شاہ صاحب جب کبھی باغ کی سیر کرنے یا صحرا چلے جاتے تو راستہ میں اگر کوئی ہوتا تو اس کو ساتھ لے جاتے اور کبھی شہر سے بھی ساتھ لے کر جاتے اور باغ و بیڑہ میں قوالی سنتے، اور کبھی آپ کے دل پر کسی بات کا زیادہ اثر ہوتا۔ تو آپ اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے اور معارف حقائق کو بیان کے ساتھ پڑھتے اور جب بہت ہی زیادہ کیفیت طاری ہوتی تو صرف اتنا کرتے کہ اپنا ہاتھ سینہ پر تے اور کبھی بازو پر تے تھے۔

اور اکثر فقیر جو قوالی میں آپ کے ساتھ ہوتے وہ سب خوش ہوتے اور قوالی کا پورا اثر قبول کرتے اور کبھی کبھی جوش میں آجاتے تو اپنے آپ کو زمین پر گرا دیتے اور

گر جاتے۔ ان کی عجیب حالت ہوتی تھی۔

مشائخ کا وجد و سماع میں اختلاف ہے۔ سماع کے معنی ہیں۔ راگ و نغمہ کا سُننا اور وجد کے معنی ہاتھوں کو مارنے کے ہوتے ہیں اور ناچ اور رقص بھی وجد کی صنف میں شامل ہیں۔ اور مشائخ پر ان طریقت اکثر نغمہ سننے کو بھی پسند کرتے ہیں اور بڑے بڑے اولیاء کا ملین نے سماع کو بھی پسند کیا ہے۔ ان میں حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری وغیرہ بزرگان کرام نے سماع کو سُننا ہے۔ اور ان کے بعد آنے والے لائق اولیاء اللہ نے سماع کو سُننا ہے۔ ان میں حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ہمارے شیخ ملا شاہ صاحب ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی اور سلامتی دے اور سلسلہ قادریہ میں، اور ہمارے سلسلہ میاں جی میں رقص و وجد نہیں کرتے۔ اور اس سلسلہ کے بڑے بڑے امام حضرت ذوالنون مصری استاد الموجدین ابوسعید فراز، ابوالحسن نوری، ابوبکر شبلی، ابوالحسن دواج ہیں خواجہ قطب الدین روشنی رحمہم اللہ کا وقت انتقال ہوا۔ تو یہ وجد کرتے ہوئے دینا سے وصال کر گئے ہیں۔ اور ابو حمزہ خراسانی، ابوعلی رودباری ابوسعید ابوالخیر صاحب کشف المحجوب، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور تمام چشتی اولیائے کرام متقدمین و متاخرین اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی دہلوی یہ وہ بزرگ ہیں۔ جو سماع سنتے تھے۔ سماع کرتے تھے۔ وجد اور رقص بھی کیا کرتے تھے۔ سماع کو جائز اور حلال جانتے تھے۔ ان تمام بزرگان اولیاء کے تمام سلسلوں میں سماع جائز ہے۔ وہ سماع کرتے ہیں۔ صرف سلسلہ نقشبندیہ کا عمل سماع پر نہیں اور اس سلسلہ سماع کے متعلق خواجہ نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ

ایں کار نہ میکنم و انکار نمیکنم، نہ میں قوالی سنتا ہوں اور نہ میں نا جائز ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں، یعنی خود قوالی سنتا نہیں اور دوسروں کو کہنا نہیں کہ سُنو یا نہ سُنو،

ایک شیخ طریقت حضرت ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ پر بوجہ رقص کے اعتراض کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مجلس ہے اور اس مجلس میں ابوسعید اپنی پوری جماعت کے ساتھ رقص کر رہے ہیں اور مجلس میں فرشتے موجود ہیں۔ وہ مست ہو کر فریاد کر رہے ہیں اور زور زور سے پکارتے ہیں۔

تَوَمُّواْ اَنْ رَّقَّصُوْا طَرَا لِّلّٰہِ کَ لَئِیْ کَھْرَیْ ہُو کَر رَقْص کَر و ہ اے اللہ کے بند و رقص کرو۔ اس کشف کے بعد اعتراض وغیرہ سے ذہن پاک ہو گیا اور رقص کا اصل قانون یہ ہے۔ رقص خود نہ کرے۔ بلکہ اللہ کی طرف سے وارد ہو اور حالات بدل جائے اور دل پر اثر ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنا اختیار اٹھ جائے۔ اب چاہے صرف سماع ہو یا وجد و رقص ہر بات ہی مبارک اور بہتر ہے۔ اس لئے کہ ہر حالت ان حالتوں کے وارد ہونے کے بعد روحانی عیندی اور حالت باطنی کی درستی حاصل ہوتی ہے اور جس کی یہ حالت نہ ہو۔ بلکہ عقل و ہوش میں ہو۔ اور اپنی ذات پر اس کو اعتبار و اختیار ہو۔ تو ان لوگوں کے لئے بہتر یہ ہے کہ نہ تو سماع سُنیں اور نہ وجد و رقص کریں۔ تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں اور لوگ صرف خواہشات نفسانی اور اہل مجلس کو تماشا دکھانے کے لئے رقص و سماع کرتے ہیں۔ یہ سب شیطانی حرکت ہے اور دہلی کے شیخ کہ صرف رقص و وجد کی نسبت سے لاہور آتے ہیں۔ اور یہاں آکر رقص کرتے ہیں اور اگر کوئی ان کو منع کرے تو سخت ناراض ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لئے رقص حرام مطلق ہے۔

آپ کا اخلاق

حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حُرُنِ اخلاق کی یہ حالت تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ تو آپ اس پر اس قدر صبر بانی کرتے کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ جس قدر مجھ پر کرم نوازی کی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں کی ہوگی اور ایک جماعت نے مجھ سے کہا کہ جو شفقت آپ نے مجھ پر کی ہے۔ وہ کسا

اور کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن دربار میں حاضر ہونے والے ہر شخص پر آپ کی شفقت و مہربانی اسی طرح ہوتی ہے اور جس کے ساتھ آپ کی شفقت زیادہ ہوتی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر گفتگو فرماتے تھے اور حضرت میاں جی اللہ کی رحمت ہیں جس کو اس زمانہ کے مخلوق پر نازل فرمایا گیا۔

ابو جعفر عداد فرماتے ہیں کہ اگر عقل کو کسی انسان کی صورت پر لا کر دیکھنا چاہو۔ تو شیخ جنیدؒ کو دیکھ لو اور فقیر "داراشکوہ" کہتا ہے۔ کہ جس طرح عقل کی صورت پر جنیدؒ آتے ہیں۔ تو اگر خلق کو دیکھنا چاہتے ہو اور خلق انسان کی صورت پر ظاہر ہو جائے تو وہ حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صورت پر ہو گا۔ خلق کا مجسمہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی ذات میں یہ کمال تھا کہ جس کو ایک بار محبت سے دیکھتے وہ ہمیشہ کے لئے آپ کا ہو جاتا تھا اور اپنی گفتگو میں یا عزیز کہہ کر مخاطب فرماتے اور ہر طرح کی نصیحت فرماتے۔ آبادی سے لے کر بادشاہی اور رعایا سے لے کر بادشاہ تک کے حقوق کو بیان فرماتے اور اپنے ارشادات میں مخلوق پر شفقت، حق دار کے حقوق کو ادا کرنے، اور دنیا داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کرتے تھے اور جو حضرت آپ کے مرید تھے۔ ان کو یار دوست کہتے تھے اور کبھی آپ کی زبان پر مرید کا لفظ نہیں آتا تھا اور آپ ارشاد فرماتے کہ حضورؐ کے صحابہ پر مرید کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ بلکہ اصحابی کہا گیا۔ یعنی دوست اور اس طرح تصوف کی کسی کتاب میں یہ ثابت نہیں کہ مرید کو مرید کہہ کر بلایا جاتا ہو۔ بلکہ مجلس میں مل جل کر بیٹھنا ہی ارادت کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل مجلس کو اصحابی فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو باتیں ارشاد ہوئیں۔ صحابہ نے ان کو سنا اور زبانی ہی حضور نے معارف کو بیان فرمایا۔

آپ کی گفتگو

حضرت میاں میر صاحبؒ کی گفتگو الہامی ہوتی۔ لیکن یہ الہامی کلام وحی کی ترجمانی

نہی۔ اس لئے کہ آپ کی کلام میں معجزاتی کیفیت ہوتی۔ اور جو شخص آپ سے جس طرح کا سوال چاہتا کرتا۔ ان جناب کمال علم و فن سے جواب دیتے۔ اور جواب میں اس قدر علم ہوتا کہ سائل کو قبول کرنے کے سوا کوئی دوسری بات نہ آتی تھی اور جس بات کا جواب آپ فرما دیتے۔ وہ نہایت مدلل ہوتا تھا۔

امتحان لینے کی کوشش

اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ لاہور کے جید علماء نے جمع ہو کر حضرت کی بارگاہ میں شرف ملاقات حاصل کیا۔ اصل میں ان علماء کا مقصد آپ کے علم کو پرکھنا تھا انہوں نے عرض کیا۔ ہم آپ سے سرور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ حدیث مبارک یہ ہے۔

كَيْثُ ابْنِ اَدُوْدٍ كَيْثُ فِيهِ نَخْلَتَانِ: الْحَرُّ مَوْ وُطُوْلُ الْاَمَلِ ط

ترجمہ :- بڑھاپے تک ابن آدم کی دو چیزیں ساتھ رہتی ہیں۔ حرص اور اُمید۔ ہمیں اس حدیث مبارک کا مفصل مطلب سمجھائیں۔ اور ہماری مشکل یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ میں حرص اور لالچ کے زیادہ ہونے کا ذکر ہے اور ہم اولیائے کرام اور انبیائے عظام کے متعلق کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت لالچی اور لمبی حرص رکھنے والے تھے اور دل میں یہ دوسرے زیادہ آ رہا ہے کہ اس طرح تو اہل اللہ پر اعتراض ہے۔ لہذا آپ اس حدیث کا مصعب بیان کریں تاکہ ہمارا دوسرے اور اعتراض دور ہو جائے۔

حضرت میاں میر جی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کا اپنا اپنا مقصود ہونا ہے اور اپنے مقصد میں ہر شخص کو حرص اور امید کا ہونا لازمی امر ہے اور جوانی میں جو حرص ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں وہ حرص زیادہ ہو جاتی ہے۔ انبیاء حق اور اولیاء اللہ کو اپنے مقاصد مد نظر ہوتے ہیں اور ان پاکیزہ نفوس کے مقاصد بھی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ان کی حرص بڑھتی جاتی ہے اور انبیاء الہی اور اولیاء اللہ کی خواہشات کا حاصل

کرنا۔ ان نیک خواہشات کی طلب میں کوشش کرتے رہنا بذاتِ خود حرص ہے۔ اور بڑھاپے میں نیک خواہشات کی حرص لازماً زیادہ ہو جاتی۔ اس طرح جب جوانی کا دور ہوتا ہے اور دنیا کی طلب ہوس زیادہ ہوگی اور امیدیں بڑھتی جائیں گی۔ اس طرح ہر شخص نیک و بد کی خواہشات میں جو وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں اور بڑھتی رہتی ہیں۔

دیدارِ باری تعالیٰ

حضرت مولانا سعد اللہ خاں نے عرض کیا کہ اللہ کریم کے دیدار کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے کہ نفس ہر چیز کو جسم کی احساس کے ساتھ محسوس کرتا ہے کہ انسان تو جہت و طرف اور مکان وغیرہ لوازمات کے سوا دیکھنے سے عاجز ہے اور اللہ کریم جہت و جسم مکان سے پاک ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مولانا یہ حدیث تو صحیح ہے کہ اہل جنت کے بدنوں پر ستر لباس ہوں گے اور ہڈیوں کا گودا سفید دھاگہ کی ڈوری کی طرح نظر آئے گا۔ (عرض کیا جی ہاں) فرمایا کہ جب نظر کو یہ کمال حاصل ہو جائے گا کہ ستر لباس کے اندر داخل ہو کر اور ہڈی سے گزر کر معز کو دیکھ لے تو اسی طرح قیامت کو قوتِ بصر ظاہری اور قوتِ بصیرت قلبی دونوں جمع ہو جائیں گی اور لطیف بصر ہو گی۔ تو کیا اللہ کے دیدار کا لطیف اور اک حاصل نہ کر سکے گی۔ ضرور اور اک کرے گی اور جب بصر کو حکم بصیرت کا ہو جاتا ہے۔ تو بصر و نظر، لطیف ہو کر لطیف ذات کو دیکھ سکتی ہے۔

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (اور وہ باریک تر چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے) یہ جواب علمی اس لئے دیا کہ سائل حدیث وغیرہ علوم کا عالم تھا اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ایک عالم کو اس کے علم کے مطابق جواب دیا جائے اور بس تو حضرت میاں جی خود اپنا ایک تحقیقی علمی مقام رکھتے تھے۔ آپ کے مرید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میاں میر صاحب سے سوال کیا کہ نہایت حرزی میں مذکور ہے کہ ابن شیفیق

تالعی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر میں بنی اکرم کو دیکھتا تو ضرور پوچھتا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوال میں نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

تُوْرَانِيْ اس اءَطْ یعنی میں نے اس کو دیکھا ہے وہ نور تھا۔ اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ نور تھا۔ میں اس کو کس طرح دیکھ سکتا؟ اور یہ بات پوشیدہ نہ رہے۔ تو بہتر ہے کہ حدیث کے ان الفاظ کو تجنیس خطی کہا جاتا ہے یعنی بیک وقت دو مضامین لکھتے ہیں،

”تُوْرَانِيْ اس اءَط“ وہ نور تھا میں اسے کس طرح دیکھتا (۲) اقرار وہ نور تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تھا۔ اس لحاظ سے دوسرا معنی نہایت مناسب ہے اور زیادہ درست ہے اور اس عبارت سے دو معنی پیدا ہوں۔ تو ایک ہی معنی کو قبول کیا جائے گا اور لفظ کے مقابلہ پر اثبات کا معنی لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔

حضرت میاں میر صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اگر پہلا معنی لیا جائے۔ تو محض نور ذات ہے۔ بحث کو دیکھنا مقصود ہے۔ تو یہ محال امر ہے۔ ذات بحث کو اس کو وحدت کی وجہ سے انبیاء کے دیکھنا بھی محال ہے اور حدیث مبارک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

لَوْ كَشَفَ سَعَادِبِ وَجْهِهِ لَأَجْرَقَ كُلَّ مَا اِنْتَهَىٰ اِلَيْهِ بَصَرًا
ترجمہ :- اگر اللہ کریم کی ذات سے حجاب دور ہو جائیں۔ تو جہاں تک نظر پڑے
گی ہر چیز کو جلا ڈالے گی۔ یعنی جو چیز مقابل ذات آجائے گی۔ اور بوجہ نور
ذاتی کے

تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی دیدار حاصل کرنا ناممکن ہے اور اسی بنا پر جناب موسیٰ کلیم اللہ نے سوال فرمایا اور عرض کیا۔ رَبِّ اَرِنِي الْاَنْظُرَ الْاَيْلٰحِ
ترجمہ :- تو عرض کی اسے میرے پروردگار مجھے اپنی ذات دکھا دے اور دیدار

پاک کی دولت بے حجاب عنایت فرمادے

یعنی اسے میرے رب پروردگار مجھرواپنی ذات مجھے دکھا دے۔ اللہ کریم رب
رحیم نے جواب دیا۔

لَنْ تَرَانِي - (سنو موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے)

ترانا کوہ ہستی پیش باقی است

جواب رب ارنی لَنْ تَرَانِي است

۔ اور جب تک ہستی کا پہاڑ سامنے ہے۔ رب ارنی کا جواب لَنْ تَرَانِي ہی
چلتا رہے گا

اب دوسری جانب وہ دلائل ہیں۔ جن سے دیدار مقدس ثابت ہوتا ہے۔ وہ یہ
ہے کہ جو ذات اپنی تمام صفات کے ساتھ تنزل فرماتے اور صفات کا لباس اوڑھ
لے تو ایسی صورت میں دیدار الہی کا حاصل ہو جانا میں ممکن ہے اور جن انبیاء کرام
اور اولیاء عظام نے اللہ کریم کو دیکھا ہے اور دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس دیدار
سے یہی صورت صفاتی کا دیدار مقصود ہے۔ یعنی اس عالم میں تنزل کی شکل پر دیدار
ممکن ہے تو اس دیدار سے یہی دیدار صورت صفاتی کا دیدار مقصود وہی ہے۔

اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دیدار حق کو

ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

وَرَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ ط میں نے اپنے رب کو نہایت اعلیٰ صورت

میں دیکھا ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں ہے۔

«وَرَأَيْتُ رَبِّي فِي صُورَةٍ مِثْلِ مَسْرُوقٍ قَطِطٍ»

(یعنی میں اپنے پروردگار کو نوجوان صورت میں دیکھا ہے جس کی ڈاڑھی نہیں ہے)

بے پردہ آب دگل مارا بناتے رو

خورشید درخشاں راتا کے بگل اندازی

بقبر کو ان لوگوں کی حالت پر تعجب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سوال برائے دیدار

اور اللہ کریم کی جناب سے انکار دیدار کو تو مانتے ہیں۔ کہ اللہ کریم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان دیدار بے حجاب کے موضوع پر کلام موجود ہے اور اس بات کا انکار کر دیا کہ دنیا میں دیدار الہی ناممکن ہے اور جب ان حضرات کو دنیا میں دیدار کی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ بوجہ بے بصیرت ہونے کے تو بد فہمتی سے آخرت کے دیدار کے منکر ہو گئے۔ جس طرح کہ دنیا کے اندھے آخرت میں اندھے ہوں گے۔ جیسا کہ مولیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَسْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَضَلُّ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ط
 ترجمہ :- جو شخص حق تعالیٰ کو اس جہان میں نہ دیکھے۔ وہ اس اگلے جہاں (آخرت) میں بھی نہ دیکھ سکے گا۔ اور اضل سبیل کا یہی معنی ہے۔ کہ وہ شخص جس کو آخرت کے عالم میں دیدار کی امید نہیں ہے۔ اس لئے کہ ایک تو یہ عالم دنیا ہے۔ اور استعداد اسی عالم میں اپنا کام کرتی ہے۔ یہ جہاں جب نہ ہوگا۔ تو استعداد ختم ہو جائے گی اور ایک رباعی اس مسئلہ پر مثنویں۔

آنانکہ خدا در آن زماں می بیند   اول تو بدان دریں جہاں می بیند
 دیدار خدا دریں دآں یکسانست   ہر لحظہ بظاہر و نہاں می بیند

اور حضرت علی کریم اللہ وجہ، نے فرمایا ہے کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کر سکتا۔ جس خدا کو میں نہ دیکھ سکوں۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کا دوسرا ارشاد یہ ہے کہ لَوْ كَشَفَ الْعِظَاهَا أَذْرَتْ يَقِينًا ط یعنی اگر جہاں کے پردے ہٹا دیتے جاتیں۔ تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور پردہ اٹھانے کی نسبت دوسروں کی طرف کر دی۔ جو عارف نہیں ہیں اور عارف کے لئے تو پردہ اس دن اٹھ جاتا ہے۔ جس دن عارف کو یقین کی لازوال نعمت حاصل ہو جاتی ہے۔ لہذا یقین اس قدر محکم ہونا ہے۔ کہ حجاب کے دور ہونے کی صورت میں یقین کو کچھ زیادتی حاصل نہیں کی جاتی اور شیخ عبداللہ بیانی فرماتے ہیں۔

تا حق بدو چشم سر نہ بینم ہر دم   از پائے طلب می شینم ہر دم
گوئند خدایا چشم سر تو را دید   آل ایستمانند من چنینم ہر دم
یعنی طلب حق میں جب تک سر کی آنکھیں اپنے خالق کا دیدار نہ کر لیں تو میرا
قدم کس طرح ڈوک سکتا ہے۔ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کو چشم ظاہری سے نہیں دیکھا
جاسکتا۔ ان کو واقعی نظر نہیں آتا۔ لیکن ہم تو اس طرح کے ہیں کہ ہمیں حق نظر
آتا ہے۔

تمام عارف و اولیاء اللہ دیدار الہی پر کامل اتفاق اور کامل یقین رکھتے ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار پاک حق ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں یعنی دونوں جہانوں
میں ممکن ہے۔ چاہے یہ دیدار بصر سے حاصل ہو یا بصیرت سے حاصل ہو۔ اگر اختلاف
پایا جاتا ہے تو وہ صرف الفاظ و عبادت کا اختلاف ہے۔ حقیقت میں دیدار الہی پر
تمام اہل اللہ ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ اور عبادت کا اختلاف صرف اسی قدر ہے
کہ بعض تو بصر سے مانتے ہیں اور بعض صرف بصیرت سے مانتے ہیں اور حقیقت
یہ ہے کہ بصر و بصیرت دونوں سے دیدار ممکن ہے، جناب غوث پاک نے ایک
مرید کو بلا کر پوچھا۔ کہ کیا واقعی آپ نے کہا ہے کہ مجھے رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔
ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد یہ بات کہی کو نہ کہنا۔ اور لوگوں کو نہ بتانا کہ یہ انکشاف ہوا
ہے۔ حاضرین نے عرض کی۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ جب یہ شخص سچا ہے۔ تو بیان کیوں نہ
کرتے۔ فرمایا ہاں یہ سچا بھی ہے۔ لیکن اس روایت کی حقیقت ہے یہ مرید ناواقف
ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دیدار الہی اس کو دل سے حاصل ہوا ہے اور ظاہری آنکھیں دل
کے نور کو دیکھ کر یہ وہم کرنے لگیں کہ اللہ کو چشم سر سے دیکھا ہے اور شیخ حسن بصری
علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا۔

وَاللّٰهُ لَعَدُوٌّ دَايٍ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبُّهُ ط

اللہ کی قسم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے

اور ابن عباس یہ تفسیر فرماتے ہیں کہ وَأَعَدُّ رَأَا لَنْزَلَةَ أَخْرَى ط اس کا معنی

یہ ہیں کہ اللہ کریم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دیکھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ شب معراج نمازوں کو کم کرانے کے لئے حضور علیہ السلام کو کئی بار اللہ کریم کی طرف اترنا اور چڑھنا پڑا۔ (عروج و نزول) اس حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نزول پر اللہ کے دیدار سے مشرف کیا گیا ہوگا۔ اور مشائخ عظام نے کتابوں کے ظاہری علم اور معتبر روایتوں کے ساتھ تحقیق و تفتیش کے بعد دیدار الہی سے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے۔ اس کو یہاں لکھ دیتے ہیں۔ تاکہ ایمان کو مزید ثوابت حاصل ہو۔

قطب الواصلین سید العارفين غوث الاعظم امام کونین شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر مبارک کو منور فرمائے اور آپ کے فیض سے سارے جہان فیض یاب ہوں۔ غیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ معراج کی رات کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار دل سے اور ظاہری آنکھوں سے ہوا اور یہ دیدار پاک بیداری میں حاصل ہوا ہے۔ آپ کے دیدار پاک کرنے پر صحیح حدیثیں موجود ہیں اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں نزول الأخریٰ، آیت کے متعلق تفسیر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو کئی سنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے اللہ کریم کو بلا حجاب ظاہر اور باہر آمنے سامنے لے شک اور بے شبہ دیکھا ہے اور میں اس وقت سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى پر تھا۔

اور ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور یہ عبارت لکھ کر یہ شرح کی۔

رَمَا جَعَلْنَا السَّرَّيَا الَّتِي اَرِيَاكَ الْاَقْنِيَّةَ لِلنَّاسِ ط

ترجمہ :- (اور نہیں کیا ہم نے اس چیز کو جو آپ نے دیکھی۔ لیکن ایک آزمائش

لوگوں کے لئے ہے۔)

اس آیت شریفہ میں السَّرَّيَا (دیکھا) سے مراد معراج پاک کی رات اللہ کا دیکھنا مراد ہے۔ خلت دوستی کی فضیلت ابراہیم علیہ السلام کو ملی۔ تکلم کی فضیلت را اللہ سے کلام موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ اور رویت دیدار خدام کی فضیلت حضرت

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔

باقی رہا حضرت عائشہ صدیقہ اُم المؤمنین کا اعتراض کرنا۔ کہ اکثر انہوں نے روایت کا انکار کیا ہے اور یہ انکار ان روایات کا نہیں ہو سکتا۔ جن روایات میں ثبوت دیدار پایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ کسی چیز کا ثبوت مقدم ہوتا ہے۔ لہذا اثبات نفی پر مقدم ہے۔

ابو بکر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج رسول کریم کو گیارہ دفعہ اللہ کریم کا دیدار حاصل ہوا۔ دوبارہ کے دیدار کو قرآن حکیم نے سورت نجم میں بیان کیا ہے اور نوبار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ثابت ہے اور صحیح روایت سے ثابت ہے کہ نماز کی رکعات کو کم کرانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر واپس جاتے رہے۔ تو اس طرح نزول موسیٰ علیہ السلام تک ہوتا تھا اور عروج اللہ تعالیٰ تک اور حضور صحتی بار حرم مقدس میں گئے۔ اتنی بار اللہ کریم کا دیدار حاصل ہونا رہا۔

قدوة الکاملین حکیم ابوالقاسم سمرقندی علیہ الرحمۃ نے بیان کیا ہے کہ واسطی نے مَا کَذِبَ الْفُؤَادُ وَمَا رَأَىٰ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ شب معراج، اللہ کریم کی حکمت نے حضرت محمد صلعم کو آنحضرت کے نفس سے واپس لے لیا۔ حضرت سہل فرماتے ہیں۔ رسول کریم کو دیدار ان کے نور چشم اور بصیرت گل۔

حضرت ابن عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کو اس طریقہ پر کہ دیکھا آپ کو اعتدال قلبی حاصل تھا۔ اور کس طرح کی طغیانی مزاج میں موجود نہیں ہوتی تھی۔

اور بحر الخلق کے مصنف مَا کَذِبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سب دیدار کی دولت سامنے آگئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہلکی اور مکھوٹی دونوں بصارتوں کو جمع کر دیا گیا اور ہلکی بصارت سے تو اللہ تعالیٰ کو ظاہر

میں دیکھا۔ اور ملکوتی بصارت سے اللہ کے باطن کو دیکھا اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ تورات کی الواح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی مفصل کیفیت لکھی تھی اور آپ کی امت کی مخصوص افضلیت یہ لکھی تھی کہ خواص افراد امت کو اسی عالم دنیا میں دیدار الہی سے مشرف کیا جائے گا اور یہ شرف بزرگی اس امت کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔

تفسیر سلمیٰ میں بیان کیا گیا ہے۔ کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا ہے اور انہیں آنکھ سے مشرف بہ زیارت کیا اور دیدار ذات سے ہے۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی زیارت حاصل ہو سکے۔ اب دولت دیدار سے مشرف کیا۔ اور نور ذاتی اور تجلیات صفاتی کی جس قدر ضرورت تھی وہ دے کر آنکھیں اور دل دونوں کو قوت عنایت فرمادی اور جب آنکھوں کو خاص قوت حاصل ہو جائے اور دل کو خاص بصیرت مل جائے تو اس صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے۔ کہ اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یا آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھا ہے۔ اب تو صرف حکم جاری ہو گا۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ ہاں اس کو روایت عینی کہا جائے گا۔ یا روایت قلبی کہا جائے گا۔ تو اس کے لئے پہلے اس بات پر غور کرنا ہو گا کہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

ایت ربی بعینی وقلبی میں نے اپنے رب کو آنکھوں اور دل سے دیکھا۔

تفسیر عراس کے مصنف نے ”سبحان الذی امرای“ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بند سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افعال اور آیات کی رویت سے صفات کی رویت میں اور صفات کی رویت سے ذات کی رویت میں لے گیا۔ لہذا دیدار خداوندی، خدا کے صفات کے ساتھ کیا ہے کہ اس لئے کہ وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وجود عین ذات الہی ہو گیا تھا۔ یعنی رسول اکرم کا تمام وجود انوار الہی کے جذب سے ایک آنکھ کا حکم پایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انکار لن ترانی

کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سوال صرف ظاہری آنکھ سے دیدار کرنے کا تھا۔ اور جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے۔ جب دل اور آنکھ میں حجاب موجود تھا تو لازماً آپ کو دیدار پاک سے حجاب میں رہنا پڑا اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آن جناب کی آنکھ میں تھا۔ اس لئے حجاب دور ہو کر آپ کو خود ہی رب العزت نے دیدار سے سرفراز فرمایا۔

تفسیر مبشری میں وَالنَّعْسَمِ اِذَا هُوَیْ كِی تَشْرِیْح كِرْتِی هُوَیْ لَكْهَآ هِی كِه سِر كَارِ
یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ حالانکہ آپ ان صفات کو رکھتے تھے۔ جو دیدار سے پہلے آپ کو حاصل تھیں۔ تفسیر عراس میں زیر آیت
وَلِنَا جَارِ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، کہا ہے کہ بوجہ اس میقات کے جناب موسیٰ علیہ السلام پر حجاب باقی رہا اور محمد علیہ السلام جب آئے تو میقات کے بغیر آئے تو وصل کا مقام حاصل ہو گیا اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے اس طرح کے ہیں کہ ان کے دلوں کو جمال الہی کے لباس پہنا دیتے گئے ہیں اور ان کی آنکھیں خبروت و ملکوت کے نور سے منور کر دی گئی ہیں اور ان کے دل ان کی آنکھوں میں رکھے ہیں اور بے شک ان کی آنکھیں عرش بریں سے لے کر تحت الثریٰ تک ہر چیز کو جمال الہی کے نور سے دیکھتی ہیں۔ چنانچہ بعض اہل بصیرت نے کہا ہے۔

مَا نُنْظَرُ إِلَى شَيْءٍ إِلَّا وَرَأَيْتَ اللَّهَ فِيهِ ط

جس چیز کو میں نے دیکھا اس میں مجھے اللہ تعالیٰ دیا۔

اور ایک روایت میں آیا ہے کہ کر وہی فرشتوں کا ایک گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ اس حالت میں کہ آپ کو ہر طور پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ فرشتے آپ کو بے ہوش دیکھ کر کہنے لگے۔ اے موسیٰ علیہ السلام حال حاضر کی اولاد تو نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی طرح اور لالچ کیا اور سوال کر دیا اور یہ پتہ تھا کہ قرب کا سوال یوں کرنا ممنوع ہے اور فرشتوں کو یہ علم نہ تھا کہ کبھی کبھی صادق عاشقوں پر اس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں اور یہ بات کوئی ممکن نہیں۔ اور حالت

۱۲۲
 موسیٰ علیہ السلام پر وار دہوئی تھی۔ اور اگر فرشتوں کو عشق کے حالات کا علم ہو جاتا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقام پر آجائے تو یہ فرشتے خود بے ہوش ہو کر جل جالتے تمام طرح کی تعریف کا اللہ کریم مستحق ہے کہ جس نے انسان کو عجیب و غریب فطرت پر پیدا کیا ہے کہ فرشتوں کو اس طرح کی فطرت کی تمنا ہی نہیں۔

فعل الخطاب کے مصنف نے لکھا ہے کہ جناب بایزید بسطامی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر اس وقت کتنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری عمر چار سال کی ہے۔ عرض کی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ستر سال تک دنیا کے حجاب میں رہا۔ اور چار سال ہوئے۔ کہ مجھے اللہ کریم کے دیدار کا شرف حاصل ہونے لگا ہے۔ لہذا حجاب (پڑھ) کا زمانہ تو میں اپنی زندگی کا کوئی زمانہ خیال نہیں کرتا زندگی کا زمانہ تو وہی ہے جس میں اللہ کا دیدار حاصل ہوا ایک بزرگ تھے۔ ان کو کہا گیا کہ آپ اللہ کو دیکھتے ہیں کہنے لگے نہیں اور کہا۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہا کہ نہیں تو لوگوں نے عرض کی دیدار الہی کا انکار آپ نے کس لئے کہا ہے ارشاد فرمایا کہ انکار اس لئے کر دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کو مانگا۔ تو انکار ہو گیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کا کبھی سوال نہ کیا۔ آپ کو دیدار خداوندی حاصل ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ ہماری خواہش بذات خود ایک زبردست حجاب ہیں۔ دوستی میں دوست کے لئے ارادہ کرنا رکاوٹ ہے۔ اس لئے کہ اپنا ارادہ کرنا مخالفت ہے اور مخالفت بجائے خود حجاب ہے۔ جب دنیا کی خواہش ختم ہو جاتے تو مشاہدہ شروع ہوتا ہے۔ اور جب مشاہدہ حاصل ہو جاتے تو دنیاوی اور اخروی مشاہدہ یکساں ہے۔

حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مصر کے بازار میں گیا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ بازار کے بچے ایک نوجوان کو پتھر مار رہے ہیں۔ میں نے کہا تم نوجوان کو پتھر کیوں اور کس لئے مار رہے ہو۔ تو بچوں نے جواب دیا کہ یہ دیوانہ اور پاگل ہے۔ اس لئے مارتے ہیں پوچھا۔ اس میں پاگل ہونے کی علامت کیا ہے۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جوان کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس جوان کے

پاس گیا۔ میں نے پوچھا کہ اسے جو ان کیا تو نے یہ کہا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے اور کیا یہ لوگ! اور جو تجھے الزام لگاتے ہیں۔ وہ جو ان کہنے لگا۔ نہیں الزام نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے اور دیکھتا ہوں۔ اگر ایک لمحہ کے لئے اللہ کریم سے پردہ میں آجاؤں تو میں سمجھ لوں گا کہ میں نے نافرمانی کی ہے۔

محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا وَرَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ هُ (میں ہر چیز میں اللہ کو دیکھتا ہوں)

اور حضرت ثبلی فرماتے ہیں :-

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا وَرَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ط (اور جب کوئی چیز دیکھتا ہوں تو اللہ عزت و جلال کا مالک نظر آتا ہے)

اور فنل الخطاب کے مستف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ میں نے اللہ جل شانہ کو دیکھا اب یہ بات یاد رکھیں کہ جن روایتوں میں یہ بیان فرمایا گیا۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس سے مراد یہ ظاہری آنکھ ہے۔ ہر شخص کے عقل کے مطابق گفتگو فرماتی ہے اور ہر بات کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے اور موضوع پر بھی کلام ہوتی ہے اور شیخ نظام الدین اولیاء نے کیا عجب بات کہی ہے۔

دید محمد نہ چشم و گری!

بلکہ ہمیں چشم گریں چشم سر

اور بحر الحقائق میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔ زیر آیت صفحہ نمبر ۸۴۸ اذ اکتب لئلا
هذه الدنيا وفي الاخرة حسنة راعى الله تو دنیا اور آخرت میں ہمارے لئے اچھائی لکھ
دے اور اس آیت شریفہ میں الحسنۃ سے مراد ہے۔ دیدار الہی یہ نعمت دیدار عنایت فرمایا
دیدار اللہ کریم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کے کامل افراد کو دیا ہے۔
اور یہ حسنہ دیدار دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عطا فرمایا ہے اس نعمت عظیمہ سے
آخرت میں مکرم و معظّم کرنے کا وعدہ فرمایا اور ہم اللہ کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔

شریعت، طریقت اور حقیقت

حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سالک راہ سلوک پر چلے تو پہلا مرتبہ شریعت کی پابندی ہے۔ طالب صادق کا یہ حق ہے کہ مراتب شریعت کو پورا کرے۔ جب شریعت کو پورا کرے گا۔ تو شریعت کی پابندی سے باطن میں نور پیدا ہو جائے گا اور نور کی برکت سے دل کا آئینہ نہایت صاف روشن اور نورانی ہو جائے گا۔ جب دل مجلی نورانی ہو جائے، تو یہ مرتبہ طریقت حاصل ہو گیا۔ جس طرح شریعت کے حقوق نئے اور ان کو پورا کرنے سے معرفت کا مرتبہ حاصل ہو جائے گا اور اس مرتبہ پر دل کی آنکھیں کھل جائیں گی اور دل میں معرفت کی روح داخل ہو جائے گی اور تمام چیزیں اس کو کشف میں معلوم ہو گی اور حقیقت کا راز عارف پر واضح ہو جائے گا۔ باطن کھل جائے گا اور حقیقت، کا تعلق روح کے ساتھ اختیار کرے گا۔

شریعت :- معاملات کی حفاظت کا نام ہے اور مرتبہ طریقت کے حصول کا سبب ہے۔
طریقت :- بڑی خصلتوں سے باطن کو صاف ستھرا کرنے کا نام ہے اور مرتبہ حقیقت کے حصول کا سبب ہے۔

حقیقت :- جسم کو ماسوائے اللہ سے خالی کرنے اور دل کو غیر اللہ سے خالی کرنے اور

اور قرب الہی کے مرتبہ کے حصول کا ذریعہ ہے۔ خوب یاد رکھو کہ انسان تین چیزوں کے اجتماع کا نام ہے۔ نفس۔ دل اور روح ان تینوں چیزوں کا اصلاحی نظام انگ الگ ہے نفس کی اصلاح سلوک کے لحاظ سے شریعت کرے گی۔ اور دل کی اصلاح طریقت کو حاصل کرنے اور حقوق طریقت کے ادا کرنے سے ہوگی اور روح کی اصلاح مراتب شریعت و طریقت کی حفاظت سے ہوگی اور یہ مرتبہ حقیقت ہے۔

دعا کی قبولیت

حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا ادعونی استجب لکم (تم دعا کرو میں قبول کرتا ہوں) مطلب ارشاد فرمائیں۔ تو سوال یہ تھا کہ آیت تو مطلق ہے کہ جو دعا جب اور جس وقت کرو گے۔ قبول ہو جائے گی۔ تو قبول کرنے کا وعدہ بلا کسی شرط کے فرمایا جا رہا ہے لیکن بہت سی دعائیں گڑ گڑا کر مانگی جاتی ہیں۔ لیکن قبول ہونیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”ادعونی“ مجھے پکارو۔ اس میں بھی فرمایا گیا ہے کہ خالص مجھے پکارو۔ کہ کوئی دوسرا وہم و خیال میں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اس وقت ماسوا اللہ سے دل خالی کر کے حق تعالیٰ کو پکارے اور اس حالت میں کوئی خاص بات اللہ سے مانگے تو ضرور یہ دعا قبول ہوگی اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ وہم و خیال اور غیر اللہ کا اثر دل پر قابض ہو۔ تو یقین جانو کہ اس دعا کی قبولیت کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا ہے۔ اور نہ اس طرح کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ ادعونی کا لفظ جس حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ وہ حقیقت ان دعاؤں میں شامل نہیں ہوتی اور اس بات کو مولانا روم نے مثنوی میں بیان فرمایا ہے۔

بر زبان تسبیح و در دل گادوخر
ایں چنین تسبیح کے دازد اثر

ترجمہ :- جب دل میں دنیا کا خیال ہو اور زبان دعا پڑھتی ہو۔ تو یہ دعا کس طرح اپنا اثر دکھا سکتی ہے۔

اور فرمایا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اشارہ ہے۔

«واذکر ربک اذا نسیت ط»

ترجمہ :- یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جاتے

اس آیت مبارکہ میں اسی جانب اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کو اسی طرح یاد کہ جب اپنی ذات اور غیر کی ذات کو فراموش کر دے۔ صرف ذات رب العزت یاد رہے۔ اور یہ شرط اس لئے ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور کسی غیر اللہ کا ذکر اس کے ساتھ شرک ہے۔

اللہ اسم اعظم ہے

شیخ نجم الدین رازی اسم اعظم کی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ بعد از تحقیق یہ کہا جاتا ہے۔ کہ اسم اعظم اللہ ہے کہ یہ اسم ذات ہے۔ اور اکثر علما نے دلائل سے ثابت کر دیا ہے کہ اسم اعظم اسم اللہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی جائے تو جلدی قبول ہوتی ہے۔ لیکن میں نے اسم اعظم اللہ کہہ کر بار بار دعائیں مانگی ہیں۔ جو قبول نہیں ہوئیں۔ یہ اسم اعظم کی شان کے خلاف ہے۔ اس سوال کا جواب بھی سنو۔

جس طرح نماز مطلق ایک عبادت ہے۔ لیکن نماز ادا کرنے کی ایک خاص صورت شریعت نے ارکان کے ساتھ مقرر کر دی ہے اور بلا ارکان نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہی طرح دعا کے ارکان کو جمع کر کے دعا کر دے۔ پھر دیکھو کہ جس طرح قبول نہیں ہوتی۔

دعا کے ارکان

دعا کا پہلا رکن ملال غذا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ قبولیت کی کبھی ہے دعا کی قبولیت کے لئے ملال لقمہ ضروری ہے۔ اس کبھی کا دندانہ رزق حلال ہے۔ دوسرا رکن خلوص اور تیسرا رکن حضور دل ہے۔ بیساکہ قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے۔

فَارْمُوهُ اللَّهُ مَخْلُفَيْنِ لَهُ الدِّينُ ط

اللہ کو خالص ہو کر پکارو، اور صرف زبان سے دعا کرتے رہنا تو اسی طرح ہے جس طرح کہ کوئی آدمی کسی بات کا شور و غوغا کرتا رہے اور کبھی مکان کے اندر شور مچاتے اور کبھی مکان کے باہر جا کر آوازیں نکالے اور دعا کے قبول ہونے کے لئے چوتھا رکن نام اعمال کا نیک ہونا تو تاکہ دعا قبول ہو۔ جس طرح کہ اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے۔

يَسْعُدُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ط

(پاکیزہ کلمات اور پر جاتے ہیں۔ اور عمل صالح انہیں اوپر آسمان کی طرف اٹھاتے جاتے ہیں)

عمل صالح یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو اپنی کسی نفسانی خواہش کی بنا پر نہ کرے اور ذکر میں حصہ اپنا کوئی نہ رکھے۔ بلکہ جس کو یاد کر رہا ہے۔ وہ پوری طرح ذہن میں موجود ہو۔ ذکر دہی ذکر ہے۔ جو مذکور کے ساتھ کیا جاتے۔ اور اسم اللہ جل جلالہ، اسم اعظم ہونے میں فقیر و دارا شکوہ کے دل میں جو دلیل آتی ہے۔ اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ وہ دلیل یہ ہے۔

وَالذِّكْرُ اللَّهُ الْكَبِيرُ ط اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑا ہے۔ اس آیت میں اللہ کا ذکر اکبیر ہے اور اکبیر اعظم کے معنی میں ہے۔ لہذا یہ اسم اعظم ہے اور یہ نہیں فرمایا۔
وَالذِّكْرُ السَّرْحَمْنُ الْكَبِيرُ ط رحمن کو اکبیر نہیں کہا۔ اللہ کو ہی اعظم کہا گیا اور سورت اخلاص میں هو اللہ احد ط ہو اسم اشارہ ہے اور احد اس کی صفت اشارہ اور صفت کے درمیان اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی کا اسم آیا ہے۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ اسم اعظم اللہ ہی ہے اور وہ اللہ کا اسم ہے۔ لہذا اسم اعظم کی تحقیق یہی ہے۔ کہ اللہ اسم اعظم ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:۔ لِي مَعَ اللَّهِ ذِقْتُ لَا يَسْعُنِي

فِيهِ مَلِكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ ط

میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ میرے اور اللہ کے سوا کوئی شے نہیں ہوتا۔ نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی نبی

حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک، مقرب سے مراد خود حضور کی روح مبارک ہے۔ اور روح سر اور دل کے درمیان واسطہ ہے اور نبی مرسل سے مراد خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل دل ہے۔ اور حضور کے دل پر وحی کا اتقار ہوتا تھا۔ تو اس وحی کی ذمہ داری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لئے ایک وقت کا اجراء ہوا۔ دوسرا وہ وقت جو اللہ کے خاص وقت میں داخل ہوا اور قلب نبوت کو خاص مقام میں قرب حاصل ہو کر امت کے مالک ہوں۔ لیکن اس مرتبہ خاص میں دل کو جو بیگانہ کر دیا اور واقعی کہا جاتا تھا۔ جس کو ان الفاظ بیان فرمایا ہے۔

«بِئْسَ مَوْجِدُ اللَّهِ وَقْتُ» ط

ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استغراق کا عالم طاری ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ کی اندر سے کنڈی لگا دی حضرت عائشہ تشریف لائیں۔ اور دستک دی۔ اور اندر سے حضور نے دریافت فرمایا کہ کون ہے۔ انہوں نے عرض کیا۔ میں عائشہ ہوں فرمایا کہ کون عائشہ ہے عرض کیا وہ عائشہ جو ابو بکر کی بیٹی ہے۔ فرمایا ابو بکر کون؟ عرض کیا وہ آپ کے صحابی ابو بکر ابو قحافہ کے بیٹے فرمایا وہ ابو قحافہ کون ہیں؟ اب حضرت عائشہ رونے لگیں۔ کہ حضور کی یہ حالت کیا ہو گئی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آکر بتایا کہ میں حضور کے پاس گئی۔ تو حضور کی یہ حالت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ارشاد فرمایا۔ اے ام المومنین جب دیکھا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی حالت میں ہیں۔ تو بلانے کی ضد نہ کیا کرو۔ اور بادب رہا کرو۔ حضرت عائشہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر کے واپس آئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ عائشہ منہ بنا کر باہر ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگیں سب تو آپ میرا حال پوچھتے ہیں کہ کیا ہے۔ لیکن جب میں آپ کے پاس حاضر ہوئی۔ تو بویا چپ مجھے پہچانتے سے انکار کر دیا۔ اور اب آپ مجھے پہچانتے ہیں۔ یہ کہہ کر سارا اجراء کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو عائشہ رضی اللہ عنہا

لَا يَسْعَىٰ فِيهِ مَلَكٌ مُّضْرِبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُّوَسِّلٌ ۝

رسد چوں لفظ آخر با قول ! در آنجا نے ملک گنجد نہ مرسل
در آن موضع کہ نور حق دلیل است چہ جائے گفتگوئے جبرئیل است

فرشتہ گرچہ دار و قرب در گاہ
نگنجد در مقامے " لی مع اللہ "

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
إِنَّ أَشَدَّ الْبَلَاءِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ ثُمَّ الْأَمْثَلِ
فَالْأَمْثَلِ ط

رہے تک سخت مصیبتیں بھی انبیاء کرام پر آتی ہیں۔ پھر اولیاء اللہ پر پھر
جو لوگ ان کی مثل ہیں۔ ان پر آتی رہتی ہیں)

یعنی تمام مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں۔ ان کے بعد اولیاء کرام پر نازل ہوتی ہیں۔ ان
کے بعد جو لوگ ان سے مشابہت رکھتے ہیں اور یہ مصیبتیں کوئی برص وغیرہ کی مرض میں
نہیں آتیں کہ بیماریاں ہوں۔ بلکہ انبیاء کرام کو کبھی اس طرح کی بیماریاں نہیں آتیں
کہ برص۔ جزام کوڑھ وغیرہ ہو جائے۔ بلکہ بلا سے مراد وہ دشواریاں ہیں۔ جو نبوت
ولایت کے لئے دو پیش ہوتی ہیں۔ نبوت کا خاصہ تفرقہ ہے۔

اور ولایت کا خاصہ جمع ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ نبی کے لئے لازمی ہے۔ کہ
وہ احکامات شرعی لوگوں تک پہنچاتے اور اپنی جماعت پیدا کرے اور اپنی
جماعت کو اکٹھا رکھے اور کفار کا ہر لحاظ سے مقابلہ کرے۔ جنگ کی صورت میں
جنگ کرے۔ اور ولایت میں مخلوق سے تعلقات ختم کر کے خالص اللہ کے ساتھ باقی
جو کرے۔ نیز ختم کرنا ہوتا ہے۔ یعنی مخلوق خدا کے ساتھ تعلقات اس طرح رکھے کہ ولایت
برقرار رہے۔ اور ہدایت ذاتی میں استغراق ایک اہم کام ہے اور نبی کی ذات ولایت
دنبوت کی جامع ہوتی ہے اور بیک وقت نبوت و ولایت کے حقوق کو پورا کرنا
سخت مشکل کام ہے۔ لہذا یہی بات نبی کے لئے سخت ترین مصیبت ہوتی ہے

اور ولی کے اس طرح مصیبت ہے کہ ایک لمحہ کے لئے ذات مقدس کا تعلق برقرار نہ رہنا سخت ترین مصیبت ہے اور اسی طرح تجلیات کا نہ ہونا ایک بڑی مصیبت ہو جاتی ہے نبی کی طرح ولی کو مریدوں کی تربیت ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تربیت کرنا اپنے ولایت کے شغل تربیت اور ان کی ہدایت کی کوشش کرنا اپنے ذکر و فکر کے شغل قائم رکھنا مخالفوں سے مقابلہ اور ان کے اعتراضات کا جواب دینا اور شریعت کی پوری طرح سے حفاظت کرنا اور باقی امور کو سرانجام دینا مصیبت ہے اور ہر ولی اپنی قوم میں اسی طرح ہے۔ جس طرح کہ نبی اپنی قوم میں ہوتا ہے۔ ابو بکر ولی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

«الْعَافِيَةُ وَالتَّصَوُّفُ الْيَجْتَمَعَانِ»

اگر آپ یہ چاہیں کہ صوفی عافیت میں رہے۔ تو یہ ناممکن ہے عافیت اور تصوف دونوں ایک مقام پر جمع نہیں ہو سکتے۔

مَالِ الصُّوْفِيِّ الْعَافِيَةِ ط (صوفی کو خیر و عافیت سے کیا تعلق ہے) اور اولیائے کرام کی طرح عابدوں اور زاہدوں کو مصیبتیں برداشت کرنا ہوتی ہیں اور دوسری جانب عوام کی طرح حقوق اللہ کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور دنیوی تعلقات کا ردباری معاملات اور اسی طرح کے دوسرے تمام سلسلوں کو بھی اپنی اپنی جگہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں انبیاء کرام اور اولیائے عظام کے لئے مصائب ہوتی ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ :-

«اِنِّى لَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مِاۤلَةَ اَلْفِ مَرَّةٍ»

بر اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ حدیث ظاہر کے معنی تو صرف اتنے ہی ہیں کہ

میں ہر میں ہر روز ستر دفعہ بخشش مانگتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ

کو نسا فعل ہے۔ جو ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوتا تھا۔ جس پر

ہر روز ستر دفعہ معافی مانگنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ حضرت میاں میر جی رحمتہ اللہ

علیہ اس حدیث مبارکہ کی اس طرح تشریح کرتے ہیں۔ تجلیات الہی کی کوئی حد نہیں اور

اللہ کریم کی تجلیات کثرت کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی
 تھیں۔ اور تجلی بار بار نازل نہیں ہوتی۔ بلکہ ہر بار نئی تجلی پہلے سے زیادہ پُر معنی نازل ہوتی
 رہی۔ اب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک تجلی کا نزول ہوا۔ تو اس کے حاصل
 ہونے سے اس قدر ذوق حاصل ہوا کہ آپ نے گمان کر لیا۔ کہ اب اس سے بہتر
 کوئی تجلی نازل نہیں ہوگی۔ لیکن جب نئی تجلی اس تجلی کے مقابلہ سے کئی حصہ زیادہ پُر
 لطف نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال پر جو پہلی تجلی کے متعلق فرما
 چکے تھے۔ بے نیاز ہو جاتے اور دوسری تجلی کے لطف میں مشغول ہو جاتے۔ جب یہ
 خیال آتا کہ اللہ کریم نے اب جو تجلی نازل فرماتی ہے۔ وہ پہلی کی نسبت زیادہ عالی ہے
 تو آپ استغفار کرتے اور دوسری حدیث مبارک اس حدیث کی تشریح کے لئے زیادہ
 کافی ہوگی۔ فرمایا ہے۔

إِنِّي لِيَعَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِّائَةً
 مَرَّةً ط -

یعنان کے معنی ہیں پوشیدہ ہونا و بات ذہن پر آتی ہے۔ یعنی تجلی خیال اول
 کا مقابلہ تجلی ثانی کے جب آتا تو اور حضور استفادہ فرماتے تھے۔ فقیر
 (داراشکوہ) کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس طرح کا ایک قول جناب
 جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ **ساتھ سال سے مجھے ایمان کی طرف لایا**
جا رہا ہے۔ اسی القار تجلیات کی طرف اشارہ ہے۔

فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے :-

يَا فَاطِمَةُ لَا تَسْهَيَنَّ عَلَيَّ إِنَّكَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ اعْمَلِي اعْمَلِي
 راعے فاطمہ نیک کام کرنے میں سستی نہ کرنا۔ اور اس فقر کی وجہ سے تجھے
 حاصل ہے، کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ نیک کام کر،
 نیک کام کر، نیک کام کر۔

حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پڑھ کر سناتے ہیں کہ وہ

کون سا اچھا عمل ہے جو سیدۃ النساء سے نہیں ہوا۔ جناب سیدۃ عابدہ زابدہ تھیں۔ اور معرفت الہی میں ریاضت کرتی تھیں اور اس پر یہ حکم ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے پر تکبر نہ کر لینا۔ بلکہ عمل عمل کرتی رہنا۔ تو اس حکم کے معنی یہ ہوں گے کہ حضور نے لخت جگر کو دل کی اصلاح کا حکم فرمایا کہ بیٹی دل کی اصلاح کا عمل کرتی رہنا۔ یہ خیال نہ کر لینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ بلکہ دل کی صفائی اس قدر کرنا کہ دل خود ہی تیرے ساتھ کلام حق کرنے لگ جائے اور تیرا دل تیرا راز دار ہو جائے اور صرف میری گفتگو پر اعتماد کر کے دل کی اصلاح حاصل کر لے اور ابتداء میں ہر مرید کو شیخ کے حکم پر چلنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک نام حد کے بعد مرید کا دل عمل کرنے لگ جاتا ہے اور حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو حکم فرماتے کہ خود عمل کرو اور متقدمین مشائخ کی کتابیں پڑھنے سے منع فرماتے۔ اس خیال پر کہ شاید مرید بوجہ ناقص خیالی کے کہیں مغالطہ نہ کھا جائے۔ یا کتب گذشتہ کے مطالعہ میں لگ کر عمل سے نہ رہ جائے اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے

کارکن کارکن بگذرا ز گفتار

کاندرین راہ کار دار دکار

اگرچہ شیخ طریقت کی گفتگو اور کتابوں کے مطالعہ اور ریاضت کرنے سے مطلب حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن جس قدر اسرار و نکات درویش خود حل کریں گے۔ اسی قدر دل کو خوشی اور تسکین زیادہ ہوگا۔ دل میں جو علم پیدا ہوگا۔ یہ اطمینان قلبی کے لئے نہایت کافی ہوگا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ علم قلبی بذات خود شیخ کی برکت سے ہی ملا کرتا ہے۔

وجہ اور شعور

میاں حاجی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک صوفی عالم حضرت میاں میر صاحب

کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا۔ کہ حضور اس فقیر کے سوال پر نظر عنایت فرمائیں۔
 تو ذرہ نوازی ہوگی۔ اور سوال یہ ہے کہ اہل تصوف کے نزدیک اگر کسی کو وجد حاصل
 ہو تو حالت وجد میں صوفی اتنا ہوشیار رہے کہ اگر ایک چٹا ہاتھ سے گر جائے۔
 تو اس کا علم نہ ہو کہ اس کا بولنا کیا تھا۔ تو ایک حالت وجود میں صوفی باشعور ہو اور اسی
 حالت وجد میں ہے حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا۔
 کہ اگر صوفی کو حقیقی وجد حاصل ہو تو وہ اپنی ہمتی میں فانی ہو جاتا ہے اور اسی
 حالت وجد و ذوق میں باقی بچتا ہو جاتا ہے اور جب صوفی باقی بچتا ہو جائے
 گا۔ اور جو چیز حق کی ذات سے کم تر ہوگی۔ اس سے باخبر رہتا ہے۔ بلکہ کہا جاتا
 ہے کہ صوفی کامل پر ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ تمام آسمان اور تمام زمین کے
 ذرے ذرے اس طرح روشن ہوتے ہیں کہ جس طرح ناخن پر کسی چیز کو رکھ کر
 دیکھا جائے۔

حضرت میاں جی صاحب شیخ سعدیؒ کے ایک شعر کے معنی بیان کرتے

ہیں وہ شعر یہ ہے

خوتے بد در طبیعتے کہ نشست

نہ رود جز بوقت مرگ از دست

فرماتے ہیں کہ مرگ سے مراد طبعی موت نہیں۔ اس لئے کہ لا تعداد بزرگ ایسے
 گزرے ہیں جو پہلے چور ڈاکو اور بڑے بڑے گنہ گار تھے اور سچی توبہ کے بعد اولیاء
 اللہ ہو گئے۔ اور یہ قانون شیخ سعدی کا تو صحیح نہ رہا کہ میری عادت مرنے تک ساتھ
 رہتی ہے اور اس غلط خیال سے اللہ کی پناہ۔ بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت
 شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر مرگ از دست سے مراد نفس کی موت ہے
 یعنی نفس کی خواہشات اور شہوانی خیالات کو جب تک موت نہ آجائے اس
 وقت تک اچھی عادت کا پیدا ہونا مشکل ہے اور حدیث مبارک میں اس مضمون
 کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مَوْتُ قَبْلَ أَنْ

تَمُوتُوا طرہ موت سے پہلے مر جاؤ) سالک جب تک اپنی خواہشات اور نفسِ امارہ کو ہلاک نہ کر دے رازِ الہی کو نہیں پاسکتا۔ اس لئے کہ برائی کا جب تک وجود ہوگا معرفت کا بیج کسی طرح پیدا نہیں ہو سکے گا۔

اولیاء کی زندگی

پورے یقین سے اس بات کو یاد رکھو کہ اولیاء اللہ کی موت صرف نفس کی موت ہوتی ہے۔ جب نفس ہلاک ہو جاتا ہے تو ولی اللہ کو ابدی و ازلی یعنی ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لئے حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
«الْمُؤْمِنُ حَيٌّ الدَّائِمُ» مومن دونوں جہانوں میں زندہ ہوتا ہے

ہرگز نہ مرد آن کہ دلش زندہ شد بعشق

تبت است بر جریدہ عالم دوام ما!

اور میرے پیرِ طریقت ارشاد فرماتے تھے

مرگ است کہ عادم ہمہ عشوہ کند!

مرگ است کہ او دشمن و جان است

مرگ است کہ در کار ہمہ عشوہ کند در کار مرگ عشوہ عرفان است

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

«الْأَيْنَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ بَلْ يُنْقَبُونَ مِنْ دَارِ الْآلِطِ»

(خبردار ہو جائیے کہ اولیاء کرام نہیں مرتے۔ بلکہ صرف ایک مکان سے دوسرے

مکان میں چلے جاتے ہیں)

اور میں نے اپنے پیرِ طریقت صاحب سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے۔ مجھے ایک

ذبحہ برابر بھی مرنے کا خوف نہیں آتا۔ یہ بھی خیال رہے کہ اس وقت یہاں بیٹھا ہوں

موت کی کیفیت کے بعد وہاں جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ اس زندگی اور اس زندگی کا صرف اتنا فرق

ہے کہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں چلے جائیں۔ قسم اللہ کی کہ جب بدن رُوح

کی طرح لطیف ہو جاتے۔ تو اس کے لئے موت کا آنا یا موت کا نہ آنا دونوں باتیں برابر ہیں۔ اور یہ رباعی پڑھی۔

دامان بقا و فنا در دست ما
از دامن ما خلاص شد دست ما
ما نیز کیجے جوان جاو دید شدم
پیری نرسد نزد ما مرگ کجا

نبی اکرم نور مجسم تھے۔ اور آپ کا سایہ نہ تھا۔ ایک دن حضرت میاں میر جی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ کہ بوجہ لطافت کے آپ کی روح لطیف تھی اور بدن مبارک پر لطافت اس قدر زیادہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک بھی لطیف ہو جاتا تھا اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم کا بدن نورانی تھا۔ اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ سایہ کثیف چیز کا وصف ہے جب کثافت بشری مٹ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا نورانی لطافت کی وجہ سے سایہ نہ تھا۔

میاں حاجی محمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت میاں میر صاحب نے ارشاد فرمایا۔ کہ اولیاء کرام کی کرامتیں اور تصرفات زندگی میں جس طرح ہوتے ہیں۔ وفات کے بعد اسی طرح جاری رہتے ہیں بلکہ وفات کے بعد تصرفات اور توجہات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کہ دنیاوی زندگی میں حجاب جسمانی اور حالات روحانی پر پردے باقی ہوتے ہیں۔ اس لئے تصرفات و کرامات کا سلسلہ قدرے مشکل ہوتا ہے اور موت کے بعد بدن کے اور احوال دنیاوی کے تمام پردے دور ہو جاتے ہیں بلکہ اس مثال تلوار کے ساتھ سمجھیں کہ تلوار نیام میں تلوار ہی ہے اور نیام سے باہر بھی تلوار ہی ہے۔ لیکن تلوار جب غلاف سے باہر نکالی جائے تو جلدی استعمال ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یقین کریں کہ اولیاء کرام کے کمالات پر حجاب ہوتا ہے۔ جو موت کے بعد باقی نہیں رہتا۔

رُبَاعِي

ہر کار کہ مشکل است در ولیش کند
مزمہ بدی نہد کہ ریش کند

چوں واصل شود تصرفش افزاید
شمیر برہنہ کار را بیش کند

مشکل کام در ولیشوں کی برکت سے آسان ہو جاتے ہیں اور اولیائے کرام فوت ہونے کے بعد تصرف زیادہ کرتے ہیں جس طرح تلوار بے نیام اپنا کام کر سکتی ہے

دُرِّ اسکوہ اور روحانی مشاہدہ

میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ موت کے بعد روح بدن سے جدا ہو کر ان باتوں کو حاصل کر سکتی ہے۔ جن میں ذوق و شوق وغیرہ موجود ہو۔ میں نے اس خیال کے بعد دیکھا ہے کہ میری اپنی روح میرے بدن سے جدا ہو گئی ہے اور وہ ذوق اور باقی شغل میری روح نے شروع کر دیئے ہیں اور میری روح ہوا میں پھری طرح خوش و خرم ہے اور میرا بدن قبر کی طرح علیحدہ ہے بلکہ بدن میں جب روح تھی تو ذوق و شوق اس قدر نہ تھا۔ جیسا کہ اب روح مجرد کی حالت میں ذوق ہوا اور غفل و شعور اس طریقہ پر تھا۔ بلکہ بہت زیادہ بہتر لذت زیادہ حاصل ہوتی اور روح کو نہایت لطافت حاصل ہوتی اور اصل حالت بدن میں وہ کیفیت ہرگز نہ ملی تھی۔ جو روح کو بدن سے جدا ہونے کی حالت میں حاصل ہو رہی تھی۔ اس تمام نظارے کے بعد میں نے دیکھا کہ میری روح دوبارہ میرے بدن میں واپس آ کر داخل ہو گئی ہے۔ اب پہلی حالت سے دل میں اطمینان تھا۔ اور میرے علم میں یہ بات آگئی ہے کہ جو لطف مجرد روح کی حالت میں حاصل ہو رہا ہے وہ بدن کے حجاب میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ روح کی حالت کو اس حالت بدنی کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ اولیاء کرام کو موت کے

بعد از بلند مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے اور ترقی روحانی مل جاتی ہے۔ اور کیوں ایسا نہ ہو۔
حق تعالیٰ نے اولیاء کرام کی زندگی بعد از موت کو خود ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ط بَلْ أَحْيَاءٌ وَدَلِيلُنَا
تَشْعُرُونَ ۝

جو لوگ اللہ کی معرفت میں عشق الہی کی تلوار سے قتل ہو گئے ہیں۔ ان کو مردہ
نہ کہو۔ بلکہ ان کو زندہ جانو۔ ان کی زندگی ابدی اور وجود مطلق باقی ہو گیا ہے۔
صرف تمہارا شعور ناقص ہے اور وہ اس لئے نہیں سمجھتا ہے۔

درازا شکوہ رحمتہ اللہ علیہ کا یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اولیاء کرام
کے اس مرتبہ پر جو فیضان حاصل ہوا۔ یہ روح مجرد کا مرتبہ ہے۔ روح کامل ہو کر بدن
پر تصرف حاصل کر جاتی ہے۔

حضرت میاں میر صاحبؒ کو مقام حضور حاصل تھا۔ اور ترک دنیا فرما کر مجرد
تارک دنیا کی زندگی کو حاصل کئے ہوئے تھے اور تمام طرح کے دنیاوی تعلقات
سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہوا تھا۔ اور آپ پر تجرید و تفرید کا غالب اثر تھا۔
جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔

ہست مراد ہر کے چیز دیگر دریں جہان

نیست مراد غیر تو جائے می نامراد را

اور لڑکپن کے زمانہ سے ہی آل جناب کو تجرید و تفرید کی فضیلت حاصل تھی۔ شیخ
داؤد نے مجھے بتایا کہ میں برابر حضرت میاں میر صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔
اور وہ مجھ پر خاص توجہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن شیخ حامد گوجر کی بیوی حاضر ہوئی یہ
شخص لاہور کے جدید عالم تھے اور ذکر و فکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔

مجھے بلا کر کہنے لگی کہ شیخ داؤد خدا کے واسطے اتنی تکلیف کرو کہ حضرت میاں میر
صاحبؒ کے پاس حاضر ہو کر عرض کرو کہ آپ نے میرے شوہر کی ہی زندگی میں ہی
مجھے بیوہ بنا دیا ہے۔ میرے بچے پریشان ہو گئے اور میرا گھر اچھڑ گیا۔ اور میرا خاندان میری کوئی

پر واہ نہیں کرتا۔

راوی نے بیان کیا ہے کہ میں حضرت قبلہ میاں میر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تاکہ ملا حامد کی بیوی کا قصہ بیان کرو اور پیغام پہنچا دوں۔ مفتی میاں محمد مراد بھی میرے ساتھ تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت میاں میر صاحب اپنے مکان میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دستار کو تنگی کی طرح نیچے رکھے ہیں۔ اور ہوا نہایت گرم چل رہی ہے۔ جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلے ہوتے ہیں۔ اور لا تعداد مکھیاں زخموں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور کوئی خادم بھی پاس نہیں۔ جوان مکھتوں کو دور کرے۔ اور آپ کے سینہ مبارک سے آواز آرہی تھی۔ جب میں نے عزت کو اس حالت میں دیکھا تو مجھے اس قدر رونا آیا کہ روتے روتے میں ایک کونہ میں بیٹھ گیا۔ آپ نے میری طرف منہ فرما کر آنکھیں کھولیں اور دیکھ کر کہا کون ہے، میں نے عرض کیا کہ میں شیخ داؤد ہوں محمد مراد مفتی ہوں۔ محمد مراد مفتی میرے ساتھ تھے۔ ہم نے آن جناب کے قدم بیٹھ کر ملا حامد کی بیوی کا قصہ سنایا۔ حضرت خود اٹھ کر بیٹھ گئے اور ہم کو اٹھ کر بیٹھے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ ملا حامد کی بیوی سے کہہ دو کہ جو چیز وہ چاہتی ہے ملا حامد کے پاس وہ چیز نہیں رہی۔ اور ہمارے طریقہ کا یہ خاصہ ہے کہ صاحب شغل اپنے سوائے اللہ سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ شیخ داؤد فرماتے ہیں کہ میں رونے لگا اور عرض کی کہ میرے آقا یہ کیا حالت ہے کہ آپ نے وجود مبارک کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ وجود کتنا مبارک ہے۔ لیکن کوئی خادم پاس نہیں جو کم از کم مکھتوں کو دور کرتا رہے۔ ارشاد فرمایا کہ داؤد مجھے ہرگز کوئی خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر تم ایک تیز چھری لے کر میرے بدن کا ایک ایک عضو کاٹ دو تو مجھے کوئی خبر نہ ہوگی۔

اہل شریعت کے علماء کے نزدیک کافر تو صرف کلمہ طیبہ کے پڑھ لینے سے مومن ہو جاتے گا۔ لیکن اہل حقیقت کے نزدیک عفت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ محض لفظی کلمہ ہی کافی نہیں بلکہ ہمیشہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔

آپ کی تحریر

حضرت قبلہ میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کا خط نستعلیق مائل بہ شکستہ تھا۔ یعنی نستعلیق خط میں لکھا کرتے تھے اور تصوف و طریقت اور وعظ و نصیحت کے اشعار اکثر آپ لکھا کرتے تھے اور کبھی کبھی کسی مصلح کی گزارش پر کوئی خاص سفارش یا رقعہ کسی معتقد وغیرہ کی جانب لکھا کرتے۔ تو خود لکھتے۔ لیکن جناب قبلہ نے کوئی رقعہ کسی دنیا دار کو نہیں لکھا۔

وفات کی کیفیت

جب لاہور شہر میں رہتے ہوئے آپ کو ساٹھ سال ہو گئے تو اس سال کی تکلیف کی شدت سے شروع ہو گئی اور صحیح حدیث موجود ہے کہ المبطون شہید یعنی پیٹ کی مرض سے ہلاک ہونے والا شہید ہے۔ یہ تکلیف آپ کو پانچ دن تک برابر رہی۔ پانچویں دن ۱۷ ربیع الاول منگل کا دن اور ۱۵ م ۱۰ھ سن تھا کہ محلہ حوافی پورہ آبادی میاں میر کے جس حجرہ مبارک میں آپ کی سکونت تھی۔ آپ کی روح مقدس نے جسم ناسوتی کی قید سے آزادی حاصل کر لی اور عالم مطلق لاہوتی کی جانب جو آپ کا اصلی مقام تھا تشریف لے گئی۔ اور فطرہ سمندر میں جا گرا۔

(اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاٰجِعُوْنَ)

شیخ الاسلام عبداللہ انصاری قدس مزہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ نیک بندہ اس دن بہت خوش ہوتا ہے۔ جس دن عزرائیل فرشتہ اس کی روح کو قبض کرنے کو حاضر ہوتا ہے اور بندہ مومن مرد عارف نیک اخلاق سے کہتا ہے کہ اے بندہ خدا آج خوش ہو جائیں۔ نہیں رحمن الرحیم کی بارگاہ میں حاضر کرنے کو آیا ہوں۔ اور طویل زمانہ دنیا میں گزارا کہ اب اپنے اصلی وطن کو واپس چلو گے اور اے دوست یہ دنیا ایک منزل ہے۔ اور مومن

کے لئے دنیا ایک قید خانہ ہے: **الدُّنْيَا سَجُنُ الْمُؤْمِنِ**، اور مومن اس عالم میں عارضی رہائش رکھتا ہے۔ مرد کامل وہی ہے جو کہ اس دنیا کے بوجھ کو اتار دے اور ابدی زندگی کا حاصل کرے۔

مَوْتُ التَّقِي حَيَاتٌ لَا الْقَطَاعَ لَهَا۔ قَدْ مَاتَ قَوْمٌ وَلَهُمْ فِي النَّاسِ أَحْيَاءٌ
 (موت تو متقی کو نئی زندگی دینے آتی ہے اور کتنے لوگ پہلے مر گئے۔ لیکن لوگوں میں وہ زندہ ہیں اور موت سے ان کی زندگی منقطع نہیں ہو سکتی)۔
 شیخ ابو بکر سلوکی فرماتے ہیں کہ عاشق بارگاہ موت کے دروازہ پر جا کر ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ جس طرح پیاسا شہد کے شربت کی لذت کو حاصل کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی موت ایک سفر کی طرح ہے اور ان کا اصلی عالم لامکان ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔

حِبِّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ ط اپنے وطن کی محبت ایمان ہے اور یہ بات کسی اہل معرفت سے پوشیدہ نہیں، کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

الْمَوْتُ جَسْرٌ يَوْمَلُ الْجَبِيْبُ إِلَى الْجَبِيْبِ ط موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے۔

اور یہ ایک ایسی حقیقت ظاہر ہے کہ محتاج بیان نہیں۔

خوب تر اندر جہاں زیری چہ بود کار دوست بہ دوست رفت یار بہ یار
 آن ہمہ اندوہ بود این ہمہ شادی آن ہمہ گفتار بود این ہمہ کردار
 یہ بات تحقیق طلب ہے کہ آپ کی کل زندگی دنیاوی کتنی تھی۔ بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کی عمر ایک سو سات برس تھی۔ بعض کہتے ہیں، کہ عمر ستانوے سال ایک اور روایت کے مطابق ستر سال تھی۔ ستر سال کی روایت حضرت میاں میر صاحب کے بھتیجا محمد آمین بیان کرتا ہے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ عمر کی یہ تحقیق سیوستان سے حاصل کر کے لایا ہوں۔ آپ کی پیدائش ۹۵ھ میں ہوئی ہے۔ اگر آپ کی ولادت ۹۵ھ

میں مان لی جاتے۔ تو آپ کی عمر ستر برس ہوتی ہے واللہ اعلم بحقیقتہ الحال۔ پیدائش کے سن میں اختلاف ہے۔ لیکن وفات کے سن میں کوئی اختلاف نہیں اور اس فقیر نے سن وفات کو ان حضرات سے روایت کیا ہے۔ جو خود آپ کے جنازہ کے ساتھ موجود تھے۔ ان حضرات کے نام یہ ہیں۔

۱۔ خواجہ بہاری (۲۲) شیخ محمد لاہوری (۳۲) میاں حاجی محمد بنیانی (زم) نور محمد، اور نور محمد آپ کی بیماری کے دنوں آپ کے آگے پیچھے آپ کی خدمت میں حاضر رہا کرتا تھا۔ اور نہایت خدمت گزار تھا۔ دن رات آپ کے پاس رہا کرتا۔ اور نور محمد کہتے ہیں کہ لاہور شہر کا حاکم وزیر خان آپ کی عیادت کے لئے آیا تو حجرہ کے باہر کھڑا ہو گیا اور اپنے آنے کی اطلاع حجرہ میں پہنچی۔ تاکہ اندر آنے کی اجازت حاصل ہو۔ آپ نے فرمایا کہ واپس جاتیے۔ دو بارہ عرض کی کہ عیادت کی غرض سے کہ آیا ہوں فرمایا اچھا اندر بلا لاؤ۔ لیکن بیٹھے نہیں۔ پس عیادت اس قدر کافی ہے وزیر خاں اندر حجرہ میں داخل ہوتے۔ عرض کی اے جناب کے علاج کے لئے ایک ماہر معالج حکیم ساتھ لایا ہوں تاکہ آپ کا علاج بہتر طریقہ پر ہو سکے۔ ارشاد فرمایا۔ حکیم مطلق «اللہ کریم» کافی ہے۔ وزیر خاں کو رخصت فرمایا۔ اے جناب پر بے قراری کی حالت طاری ہو گئی۔ ہم نے کہا یہ بے قراری کس لئے ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ کو میں نے پوری زندگی یاد کیا ہے اور بیہودہ یاد نہیں کیا اگر میری ذات میں بے قراری ہے تو کس کی وجہ سے ہے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی بے قراری کا تعلق قلب کے ساتھ نہیں۔ روح اور دل اپنی جگہ بے قرار ہیں۔ بلکہ ذکر الہی میں مشغول ہیں اور یہ بے قراری انتہائے فوق کی علامت ہے اور لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں۔

ایک دن حضرت میاں میر صاحب نے ارشاد فرمایا۔ کہ تمام ابنیاء الہی کو سکت موت کی بے قراری ہوتی ہے اور عظمت دل اور روح اس دن پتہ چلے گی۔ جب کہ اپنی ذات پر یہ حالت طاری ہوگی۔

میرے ایک دوست تھے۔ جن کی موت کا وقت قریب آگیا۔ اور یہ صاحب حال تھے
 پیر مارے تھے اور تڑپ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کو سکون قلبی حاصل ہے۔ وہ جمعیت
 جو تجھ میں تھی۔ اب کہاں ہے؟ فرمایا؛ فرمایا جمعیت طبعی پہلے سے زیادہ حاصل ہے
 اور حالت میرے تڑپنے کی مجھے معلوم نہیں کہ گس لئے ہے۔ میں نے یہ سمجھ لیا ہے، کہ
 دوستوں کے دل اپنی جگہ ہوتے ہیں اور سکرات موت کی بے قراری کا کوئی اعتبار نہیں
 ہوتا۔ جب آپ کی وفات ہوگئی اور لاہور کو خبر ہوگئی تو حاکم لاہور شہر نے امر اور
 علماء و فضلاء کو جمع کیا اور آپ کے مکان پر تشریف لائے۔ مرید و خادم آپ کی تجنیز و
 تکفین میں مصروف ہو گئے۔ جب اس کام سے فارغ ہوئے تو تمام لاہور کے حاکم
 اعلیٰ اور ادنیٰ چھوٹے بڑے جمع ہو گئے اور نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ سے
 فارغ ہو کر آپ کے جسم مبارک کو اٹھا لیا اور قبر کی طرف لے چلے اور حاکم شہر اور
 علماء و فضلاء لا تعداد دوسرے افراد نے اس موقع پر جنازہ کے ساتھ چلنے کو اپنے
 لئے باعث شرف و بزرگی سمجھا اور یہ حقیقت ہے۔ جسم شریف کے ساتھ تمام طرح
 کی شرافت تھی۔ قبر کی جانب لے چلے اور آپ نے قبر کی جگہ پہلے خود ہی متعین کر دی
 تھی اور یہ وہ جگہ ہے۔ جہاں آپ کے کچھ دوست دفن تھے۔

آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے میرے دوستوں کے درمیان دفن کرنا۔ یہ جگہ ہے۔ جہاں
 میاں صاحب منتھا اور حاجی سلیمان اور شیخ ابوالکارم اور حاجی مصطفیٰ کلاں اور
 بعض دوسرے حضرات کو دفن کیا ہوا تھا۔ اس قیمتی موتی اجنت کی امانت کو زمین کے
 سپرد کر دیا۔ یہ جگہ لاہور کے شہر سے نصف کوس پر واقع ہے اور اس جگہ کو دارا پور
 یا ہاشم پور کہتے ہیں۔ عوام و خواص اور شہر و اطراف کے تمام مومنوں نے غم و اندوہ
 کے ساتھ آپ کو سپرد خاک کر دیا اور آپ کی وفات کا دن مسلمانوں پر قیامت کا دن تھا
 اور ان جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔

پاک آنچنانکہ آمدہ بود آں چہاں برفت
 کان در محیط بھر کرم از میاں بوقت

دردا کہ پاک باز جہاں از جہاں برفت
 غم شد محیط مرکز عالم ز ہر کران

جانشین کہ شاہباز معارف شکاراؤ   آواز طبل شاہ شنید مردواں برقت
 دل ہاتے پُرعینیں کہ امیں زمین نماوند   بانہاز تن فغاں کہ امان زمان برقت
 اور اس کے علاوہ ملاحح اللہ نے یہ شعر بطور تاریخ لکھے ہیں سہ
 میاں میر سرد فتر عازفاں   کرفاک درش رشک اکیر شد
 سفر جانب شہر جاوید کرد   چوں زیں محنت آباد دل گیشد
 خرد بہر سال وصالش نوشت
 بضر دوس والا میاں میر شد

۱۰۴۵ھ

جمعرات اور جمعہ المبارک کو مخلوق کا ایک ہجوم آپ کی قبر کی زیارت کو حاضر ہوتا ہے اور اکثر لوگ قبر کا طواف کرتے ہیں۔ اس لئے کہ آن جناب کی قبر پر انوار سے فیض عام حاصل ہوتا ہے اور حضرت میاں جی کے مرید اور دوستوں نے اپنے لئے یہ فرض کر رکھا ہے کہ جمعرات کو قبر انور کا طواف کریں اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کی قبر انور مقصود اور قبلہ حاجات ہے اور ہر شخص کی حاجت اور دل کی مراد آپ کی قبر انور کی زیارت کرنے اور مرقد مبارک پر حاضری دینے سے پوری ہو جاتی ہے۔ اور بد قسمتی سے یہ فقیر آپ کی وفات کے وقت بارگاہ میں حاضر نہ تھا۔ کہ فقیر ان دنوں اکبر آباد میں قیام پذیر تھا اور میں نے ایک رات دیکھا کہ حضرت میاں جی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کچھ وعظ نصیحت فرما رہے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تو ہماری نماز جنازہ ادا کر۔ چونکہ اس فقیر کو کسی طرح کی ظاہری اطلاع نہ تھی کہ آپ بیمار ہیں، اور دل میں نہ ہی کوئی بات تشویش کی تھی۔ اس لئے سخت بقیار ہو گیا اور جنازہ کے حکم پر عمل نہ کیا۔ لیکن بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ میری نماز جنازہ ادا کر۔ اسی فکر و تردد میں دو بارہ آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت پر موت کا واقعہ گزرا ہے اور میں نے نماز جنازہ ادا کی ہے۔ بقیار ہی اور پریشانی میں آنکھ کھولی اور اپنی ذات پر غم طاری تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری

ہو رہے تھے۔ اور حالتِ خواب میں تمام طرح کا غم اپنی ذات میں پا کر بھی متعجب ہو۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے۔ کہ اکبر آباد میں یہ خبر آگئی کہ فلاں دن اور فلاں فلاں وقت آپ وفات پا گئے۔ رضی اللہ عنہ۔ اس وقت جب میں نے یہ واقعہ دیکھا۔ آں جناب کا وصال ہو گیا تھا۔

ماکار و این آفریم از دیارِ عمر   او مرد بو پیشتر از کار و اں برت
چوں مردمانِ دیدہ شدم عرقِ سیلِ افک   از پس کہ آب از ترہِ خوفشاں برت

گفتم بزمِ بشرحِ غمشِ زندگی بسرا!

غم زور کرد قوتِ نطق از زمانِ برت

صاحبِ دلاں کہ پیشتر از مرگ مرده اند   آبِ حیات از قسحِ مرگ خورد داند

اول کشیدہ رحمتِ سفرِ منزلِ فنا   آنگہ بدادِ ملکِ بقا راہِ بردہ اند

جانہا فدائے شان کہ براہِ طلبِ ہنوز

نہ سپردہ یک دو گامِ دل و جانِ سپرداند

صالح حضرات میں سے ایک بزرگ نے فرمایا۔ کہ جس دن حضرت آقا و مولا میاں میر جی صاحب کا وصال ہوا ہے۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ شور و غوغا برپا ہے اور فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ آج ایک اللہ کا مقبول بندہ رحمت سے جا ملا ہے۔ جو شخص ان کے جنازہ میں شامل ہو گا۔ اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ جب میں بیدار ہوا تو فکر کرنے لگا کہ وہ کونسا بندہ ہو سکتا ہے۔ جس کا جنازہ پڑھنے کا حکم آسمانوں پر جاری کیا گیا ہے۔ اس حالت میں آواز آئی۔ اور ایک شخص زور زور سے کہہ رہا تھا کہ حضرت میاں میر جی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں جنازہ میں حاضر ہوا اور نماز جنازہ ادا کی۔

رسول اللہ کی زیارت

مکاتف محمد نے حاجی پراچہ کی زبانی بیان کیا کہ حاجی صاحب نے فرمایا۔ میں میاں جی کی بیماری میں آپ کے پاس تھا۔ حضرت کی خدمت میں حاضر تھا۔ وفات سے تھوڑا سا وقت

پہلے حضرت کو اجابت محسوس ہوئی۔ فارغ ہوئے اور چار پائی پر لیٹ گئے۔ پھر چاہا کہ چار پائی سے نیچے اتریں۔ میں بڑھا لیکن آپ نے میرا ہاتھ ہٹا دیا اور فرمایا چھوڑ دو چھوڑ دو یہ کہتے ہوئے جلدی اپنی چار پائی سے نیچے اتر کر الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے لگے۔ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سلام عرض کر کے رخصت ہوئے۔ اب آپ کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ اور میں نے دوبارہ چار پائی پر آپ کو لٹا دیا آپ نے اللہ اللہ کہنا شروع فرمایا۔ اور زبان مسلسل اللہ اللہ کہتی رہی۔ چہرہ پر خوشی کے آثار رونما ہوئے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے لگے۔ یوں معلوم ہوتا کہ آپ وجد کی حالت میں ہیں اور اسی حالت میں بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے۔

میاں شیخ محمد لاہوری نے فقیر کو بتایا کہ جب حضرت میاں میر صاحب کی وفات کا وقت آیا۔ تو میں حضرت میاں صاحب کی خدمت میں حاضر تھا اور حالت نزع میں آپ کے ہونٹ حرکت کرتے تھے۔ میں نے اپنا کان ساتھ لگا لیا کہ سنوں آپ کیا فرماتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سانس سینہ پر آچکا ہے اور اضطراب پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے سنا کہ آپ اللہ اللہ کہتے ہیں۔ اضطراب ختم ہوا، اللہ اللہ کا ورد جاری تھا۔ جس کے متعلق ہم یہ خیال کرتے تھے کہ آپ اسم ذات کا لفظی ورد نہیں کرتے لیکن وقت وصال زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری دیکھ کر ہم نے یقین کر لیا کہ آپ اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر لفظی کیا کرتے تھے۔ جو اب خود بخود آپ کی زبان پر جاری ہو گیا۔ یعنی عادت کے مطابق ذکر شروع ہو گیا اور اسم ذات کے ذکر کے ساتھ آپ رخصت ہو گئے۔

حضرت میاں میر کے کرامات

آپ کے کرامات ہی میں کوئی شک نہیں۔ آپ کے کرامات اور خلاف عادت افعال کا ظاہر ہونا سورج کی طرح ہے۔ یعنی بے اختیار کرامات کا ظہور ہوتا تھا اور

حضرت میاں میر صاحب اس قدر اپنی کرامات کو چھپاتے۔ کہ تصور کرنا مشکل ہے اور کرامات کی تشریح کے متعلق اس مصرعہ کو پڑھا کرتے۔

کرامت اولیاء اضطراب است

اور کرامت کی تشریح فرماتے کہ کرامت دو قسم کی ہے۔ ایک کا نام ہے کرامت اختیاری اور دوسری کا نام کرامت اضطراری۔ کرامت اختیاری وہ کرامت ہے۔ جو کسی ایسے شخص کے ہاتھ سے رونما ہو۔ جس نے اللہ کریم کے اسماء گرامی میں سے کسی اسم کی دعوت حاصل کر لی ہے۔ اور اسم کی برکت سے کرامت دکھا سکتا ہے۔ کرامت میں ولی کا اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن کرامت کی طرح اہل دعوت و عامل حضرات اپنی کرامات کا اظہار کرتے ہیں۔ چونکہ یہ اہل کرامت اہل علم ہوتے ہیں۔ اس لئے جب چاہتے ہیں۔ اسم کی دعوت پڑھ کر اپنا کمال دکھا دیتے ہیں۔ یہ لوگ کمالات اختیاری رکھتے ہیں اور ان کرامات کا تعلق ولایت کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔

کرامت اضطراری وہ کرامتیں ہیں۔ جو کسی اختیاری کے بغیر ہی والی اللہ کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ کرامات خالص اللہ کریم کی جانب سے ظاہر ہوتی ہیں اور حضرت قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں تک ممکن ہو کرامت کو مخفی رکھو۔ اور ان اشعار کو پڑھنے اور کرامات چھپانے کا شدت سے حکم دیتے۔

اشعار

خیالی نور و اسباب کرامات	رہا کن ترہات و شطح و طامات
جنزیر کبر و ریاد عجب و مستی است	کرامات تو اندر حق پرستی است
ہمہ اسباب استدراج مکر است	دوہیں ہر چیز کاں از باب فقر است
شود پیدا ہزاراں خوق عادت	ز ابلیس بعین بے سعادت
تو فرعونی و این دعویٰ خدائی است	کرامات تو گردر خود نمائی است
نیاید ہرگز از وے خود نمائی	کے کوراست با حق آشنائی

کرامات کا اظہار اہل فقر کے نزدیک مکر و استدراج ہے۔ اس کا مقصد اپنی مشہوری

ہو تو یہ شخص فرعون ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ فقیر حسین جس کرامات کا طالب ہے وہ اللہ کریم کا قرب ہے۔ اور اگر یہ کرامت حاصل نہیں تو سب ریاکاری ہے اور اگر کوئی شخص آپ کی خدمت میں آپ کی کرامات کا ذکر کرتا۔ تو آپ کو پسند نہ آتا اور یہ شعر پڑھ کر مال مال دیتے۔

ہر کہ اواز کشف خود گوید سخن
کشف اور اکفش کن بر سر بزین

(جو شخص اپنی کرامات و کشف کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے کشف پر توجہ نہ دو اور یہ اس کے سر پر جوتی کی طرح مارو)
اگر میں آپ کے کرامات کو نقل کروں تو وہ لاتعداد اور بہت زیادہ ہیں اور فقیر انہی کرامات کو بیان کرے گا جو آپ کے خاص مریدوں اور صالح لوگوں سے حاصل ہوتی ہیں اور انہیں معتبر کرامات کو یہاں لکھا جاتا ہے۔

حضرت میاں محمد کی کرامات

سانپ کا طواف

شیخ عبدالواحد بیانی حضرت ماں میر جی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مریدوں سے ہیں اور اکیس سال تک رات دن آپ کی خدمت میں رہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ حضرت میاں جی صاحب کی کوئی کرامت بیان کریں۔ تو شیخ عبدالواحد نے فرمایا کہ آپ کی کرامات تو حد و حساب سے باہر ہیں بلکہ حضرت میاں جی جو ایک دفعہ فرمادیتے اسی طرح ہو جاتا۔ ایک دفعہ مرزا کامران کے باغ میں دریائے راوی کے کنارہ اپنے پاؤں دراز فرما کر بیٹھے ہوئے تھے اور میں آپ کا پیر نل رہا ہوں۔ اس لئے کہ آپ کو پیر میں کچھ تکلیف تھی۔ ناگہاں ایک بڑا سانپ سیاہ رنگ کا دوڑتا چلا آ رہا تھا تو میں نے عرض کی کہ جناب ایک بڑا سانپ سیاہ رنگ کا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دو آتا ہے تو آئے۔ یہ کہہ کر حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور سانپ آپ کے قریب آ کر بلند ہو کر بیٹھ گیا اور چند باتیں کہیں۔ جن کو میں نے نہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا۔ ٹھیک بہتر ہے۔ سانپ نے حضرت میاں جی صاحب کے ارد گرد تین بار چکر لگایا اور واپس چلا گیا۔ شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ حضور جب سانپ سے باتیں

کر رہے تھے۔ تو وہ کہتا تھا اور آپ نے سانپ کیا کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ سانپ مجھے کہتا تھا، کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے گرد چکر کاٹوں اگر آپ کی اجازت ہو تو طواف کر لوں میں نے کہا ہاں اجازت ہے۔ طواف کر لو۔ اور آئندہ کے بھی اجازت ہے۔

پیران پیر کی کرامت

اور اسی طرح کا ایک قصہ تکملہ میں حضرت پیران پیر قطب ربانی محبوب سبحانی مشائخ کے بادشاہ غوث الثقلین کی کرامت میں لکھا ہے کہ بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں علماء و مشائخ کی ایک جماعت کے درمیان حضرت غوث الاعظم جلوہ افروز تھے۔ اور قضا و قدر کے مسائل پر بحث ہو رہی تھی۔ کہ اچانک ایک بڑا سانپ مسجد کی چھت سے نیچے گر گیا۔ اور وہ آپ کی گود میں آکر بیٹھ گیا۔ تمام اہل مجلس خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے اور آپ مطمئن بیٹھے رہے اور وہ سانپ آپ کے دامن سے ہو کر آپ کی گردن میں لپٹ گیا اور آپ بلا خوف و خطر اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ آپ نے کوئی بات اس کو کہی وہ سانپ سامنے آکر بیٹھ گیا اور آپ سے باتیں کرنے لگا اور علماء و مشائخ کی جماعت جو بھاگ کر ادھر ادھر کھڑی خوف زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اس راز کو نہ سمجھ سکی۔ جب سانپ واپس چلا گیا تو اس جماعت علماء نے عرض کی کہ سانپ کے بولنے کی آواز آ رہی تھی اور آپ بھی کچھ فرما رہے تھے۔ کیا گفتگو ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سانپ نے کہا میں نے اکثر علماء اور فقہاء کو آزمایا ہے۔ لیکن آپ کی طرح پختہ اور ثابت قدم میں نے کسی کو نہ پایا۔ اس کے جواب میں میں نے سانپ سے کہا کہ قضا و قدر درست ہے۔ جب تو آیا تو میں اپنی جگہ پر رہا تاکہ قول و فعل برابر ہو جائے اور تو تو ایک کیڑا ہے۔ تیرا آنا اور حرکت کرنا قضا و قدر الہی سے باہر نہیں ہے۔

تکملہ میں شیخ عبدالرزاق سے ایک روایت نقل ہے کہ ایک دفعہ میرے

والد حضرت غوث پاکؒ نے فرمایا کہ مسجد حضور میں تھا کہ میری سجدہ گاہ پر ایک سانپ منہ کھول کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر ایک جانب کر دیا۔ اور جب میں تشہد پڑھنے بیٹھا ہوا تھا تو وہ سانپ میری ران پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور میری گردن میں لپٹ گیا۔ جب نماز سے فارغ ہو گیا تو میں نے اس سانپ کو غور سے دیکھا کہ یہ سانپ بڑا زہریلا ہے۔ اس سانپ کو اصلہ کہتے ہیں۔ یہ سانپ بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ مسجد کے ساتھ ایک ویران اور خراب سی جگہ تھی۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے۔ جس کی آنکھ اوپوں کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ جن ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بعض اولیاء کرام تو ظاہر میں ڈر جاتے ہیں اور بعض باطن میں ڈرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ آپ میری توبہ قبول کریں۔ آئندہ یہ حرکت ہرگز نہیں کروں گا۔

فاختہ پھر زندہ ہو گئی

شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ حضرت میاں جی رحمتہ اللہ علیہ زرخان کے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ایک فاختہ درخت کی ٹہنی پر بیٹھی در دکر رہی تھی حضرت میاں جی نے فرمایا۔ اس فاختہ کو دیکھو۔ کس طرح مشغول ہے۔ اتنی دیر میں نہ اچانک ایک شکاری تیر کمان لے کر آیا اور اس فاختہ پر نشانہ باندھا، فاختہ تیر کھا کر زمین پر اگری اور مر گئی اور شکاری کو فاختہ کی زندگی میں یہ موقعہ حاصل نہ ہوا کہ وہ اس کو ذبح کرتا۔ شکاری اس مردہ فاختہ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت میاں جی صاحب کو رنج ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جا کر اس فاختہ کو اٹھا لائے۔ میں اس مردہ فاختہ کو اٹھا لایا اور آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ نے اس فاختہ پر اپنا دست مقدس پھیرا میں نے اپنا ہاتھ اس کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ فاختہ زندہ ہو کر اگری اور اسی شاخ پر جا کر بیٹھ گئی اور ذی ذکر کرنے لگی۔ شکاری دوبارہ کمان اٹھائے ہوئے

آگیا، اور اسی فاختہ کو شکار کرنے لگا۔ حضرت میاں جی نے مجھے فرمایا کہ جاؤ اس شکاری کو جا کر کہہ دو، کہ وہ اس فاختہ کا شکار چھوڑ دے۔ میں نے اس شکاری کو منع کیا۔ لیکن اس نے منع کرنے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور مجھے سخت سست کہنا شروع کر دیا۔ اور فاختہ کا نشانہ باندھ کر زور سے تیر مارا وہ تیر اس کی اپنی انگلی میں لگا شکاری درد کی وجہ سے دوچار چکر کھا کر زمین پر گر پڑا۔ حضرت میاں جی نے فرمایا کہ جاؤ شکاری کو کہہ دو کہ فقیر کی بات تو تم نے قبول نہ کی اور تکلیف اٹھائی اور اگر تو وعدہ کرے، کہ ان پرندوں کو کبھی کچھ نہ کہے گا، تو تیرا درد ابھی دور ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تو بہ کی اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی جانور کو کبھی بھی نہیں ستاؤں گا۔ فرمایا بہتر ہے۔ اسی وقت درد موقوف ہو گیا اور شکاری چلا گیا۔

فلج کی پیشگوئی

حاجی پراسچہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام سفیر الدین تھا آپ کی خدمت میں طلب گار ہوا اور بیماری کے دنوں وفات شریف سے ایک دن پہلے آپ کو شہری ضرورت پیش آگئی۔ سفیر الدین نے آگے بڑھ کر آپ کو سنبھالنا چاہا۔ لیکن اس کا ہاتھ لاپٹنے لگا اور آپ کی خدمت نہ کر سکا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا چہرہ بیڑھا ہے اور اس کا ہاتھ بھی بیڑھا ہے۔ یہ سنتے ہی میں آگے چلا گیا اور یہ خدمت بجالایا۔ آپ کی وفات کے بعد سفیر الدین پر فالج گر گیا اور ہاتھ بیڑھا ہو گیا اور چہرہ بھی بیڑھا ہو گیا۔ اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا۔

جنگ کی پیشگوئی

فرماتے ہیں کہ حضرت میاں میرزی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ لوگ جب آپ سے آکر کوئی بات انکشافہ حال کو پوچھتے تو آپ بالکل صحیح کشف سے بیان کرتے اس طرح لوگ جنگ کی جنگیں اور فتح و شکست کے حالات دریافت فرماتے آپ بیان

کردیتے۔ ایک دن ایک شخص نے عرض کیا کہ ازبک قبیلہ کے لوگوں نے کابل کے قلعہ کا پوری طرح محاصرہ کر لیا ہے اور قلعہ والے تنگ ہو رہے ہیں اور تمام شہروں پر اور پورے ملک پر ازبکوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ خدا جانے وہ قلعہ والوں کے ساتھ کیا سلوک کریں آپ کی زبان سے نکلا (ازبکی بگرنیختہ) کہ ازبکی لوگ بھاگ گئے ہیں اور ان کو شکست ہو گئی ہے۔ وہ سائل بڑے گھمنڈ رکھنے لگا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ تو تمام ملک پر قابض ہیں اور پورا عمل دخل حاصل کر چکے ہیں اور خیال یہ ہے کہ ان دنوں میں انہوں نے قلعہ کو فتح کر لیا ہو گا۔ لیکن اللہ نے جو الفاظ آپ کی زبان سے کہلوا دیتے تھے وہ پورے ہو گئے اور ایک ہفتہ کے بعد صبح خبر آگئی کہ ازبک قوم بھاگ گئی ہے اور ملک آزاد ہے۔

سفر نہ کرنے کی ہدایت

ایک شخص حاضر ہوا۔ عرض کیا۔ جناب میں خراسان جانا چاہتا ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اجازت ہو تو جاؤں آپ نے فرمایا کہ اس سال راستہ بند ہے تو خراسان نہ جا اور قافلے آتے جاتے تھے کوئی کبھی قسم کی رکاوٹ نہ تھی۔ جب کچھ وقت گزرنا تو پتہ چلا کہ قندھار کا بادشاہ اور حاکم خراسان آپس میں الجھ پڑے ہیں اور اسے بند ہو گئے ہیں۔ وہی بات ہوتی۔ جو آپ کی زبان پر جاری ہو گئی تھی (کہ راستہ بند ہے) قندھار کا راستہ بند ہو گیا تھا۔

دنیا میں جنت کے پھل

حاجی میاں محمد بنیاتی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت میاں میر جی صاحب نے خود ایک کرامت ارشاد فرمائی کہ ایک دفعہ چار فقیر آپ میں مل کر پہاڑ کی جانب چلے گئے اور یہ سیوستان کے پہاڑوں کا واقعہ ہے۔ تین دن تک ان کو کوئی کھانا پینا نصیب نہ ہوا۔ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ کوشش کرو تا کہ کھانے کو کچھ حاصل ہو۔

ہو جائے۔ ایک فقیر نے باقی فقیروں سے کہا کہ آپ لوگ تشریف لائیں۔ اور میں آگے جا کر کوئی چیز کھانے پینے کی تلاش کرتا ہوں۔ یہ ایک فقیر ان سے آگے آگے دور بھی چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک میٹھے پانی کی نہر دیکھی اور نہر کے کنارہ پر ایک پھل دار درخت پایا۔ جس کی ٹہنیاں پھل کی وجہ سے زمین کی طرف بہت جھکی ہوتی ہیں۔ یہ فقیر نشان ہی کر کے چلے گئے۔ باقی فقیر جب پیچھے آئے تو یہ پھل دار درخت دیکھ کر اپنی خواہش کے مطابق کھایا اور پیا اور اپنے پہلے ساتھی کے لئے کچھ پھل ساتھ لے لیا اور کہا کہ اس پھل کی لذت تو دنیا کے پھل کی لذت کی طرح معلوم نہیں ہوتی کہ یہ جنت کا پھل ہے اپنے ساتھی کا خیال کر کے اس کے کھانے کے لئے پھل اٹھا کر یہ فقیر واپس آیا اور دوسرے فقیروں کو کہا کہ افسوس ہے تو نے یہ پھل نہیں کھایا۔ چشمہ جاری تھا۔ درخت پھل سے بھرا ہوا تھا جو کہ ساتھ ہی لگا تھا۔ لذت جنت کی آرہی تھی۔ یہ پھل تیرے لئے لائے ہیں یہ کھائے۔ وہ فقیر کہنے لگا۔ مجھے اس پھل کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت میاں جی صاحب نے فرمایا۔ بابا وہ درخت اور وہ میوہ اس کا پھل اور وہ چشمہ کا پانی تو فقیر خود تھا۔ وہ تو تمہاری بھوک کو مٹانے کے لئے غائب ہو گیا تھا اور میاں جی حاجی محمد نے کہا کہ فقیر حضرت قبلہ میاں جی صاحب خود تھے۔ اور اسی طرح کرامات بے حساب آپ سے واقع ہوتے ہیں۔

بلوچ عورت کی ابداد

حاجی محمد کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت میاں حاجی محمد نے ایک دن فقیر کو یہ واقعہ سنایا کہ حضرت میاں جی صاحب نے فرمایا۔ ایک درویش تھا جو بھکر کے علاقہ میں تھا۔ سیوستان اور بھکر کے علاقہ میں ایک خاص رسم بلوچوں کی مشہور ہے اور وہ رسم یہ ہے کہ کسی غریب بلوچ سے جس کے پاس مولیوں کا گھریا مال کا ریوڑ نہ ہو، کی لڑکی سے کوئی باعث شخص نکاح نہیں کرتا۔ ایک بلوچ کی بیٹی جو ان نئی۔ لیکن ترک درہ اور فقیر تھا۔ بیٹی جو ان ہو گئی اور کسی نے اس غریب کی بیٹی کے لئے پیغام نکاح نہ

نہ دیا۔ اور ایک فقیر ہر روز ادھر سے گزرتا تھا۔ اور لڑکی اس فقیر کے راہ میں کھڑی ہو کر فقیر کو دیکھتی ایک دن وہ لڑکی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ اماں ایک فقیر روزانہ یہاں سے گزرتا ہے اور میری نگاہ میں فقیر مرد خدا ہے۔ اس کو اگر تو کہہ دے تو شاید میری مشکل آسان ہو جائے اور ہماری مالی حالت اور دنیاوی پریشانی دور ہو سکے۔ بلوچ عورت ایک دن راہ میں کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی کہ فقیر تشریف لائیں تو ان کو عرض کروں، فقیر آگئے وہ عورت کہنے لگی کہ آپ کو روزانہ ہم ادھر سے گزرتے دیکھتے ہیں۔ آپ بھی دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کی نظر کرم نے ہمارا حال درست نہیں کیا وہی پریشانی اب بھی ہے۔ فقیر نے فرمایا تو کیا چاہتی ہے۔ عرض کیا، کہ ایک ہی بیٹی ہے اور وہ جوان ہے کوئی رشتہ نہیں مانگتا۔ کیوں کہ میرے گھر میں رزق کی سخت تنگی ہے۔ اگر نظر کرم کر دیں تو آپ کی برکت سے ہماری حالت درست ہو جائے اور مفلسی سے ہماری نجات ہو جائے۔ فقیر نے اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ شہر سے باہر لے گیا۔ ایک دکان تھی۔ جس پر دکاندار بیٹھا تھا۔ فقیر نے کہا۔ اس دکان دار سے جو بھی تو سامان چاہے میرے نام پر لے جا۔ گھوڑے، ادنٹ، کپڑے، برتن اور غلہ بہر حال جو ضرورت ہو۔ جس طرح ضرورت پیش آتی رہے۔ اس دکان پر آ کر سامان لے جا یا کر لکین اپنے لئے کوئی ذخیرہ نہ کرنا۔ اپنی بیٹی کی شادی اچھی طرح کر لے۔ مفت کا سامان فقیر نے دلوا دیا تھا۔ اس عورت نے ہر چیز ڈھیروں کے حساب پر لی اور بڑے مختصر وقت میں بڑی شان و شوکت سے شادی کر دی۔ تمام شہر کے لوگ حیران تھے کہ اتنی مٹھاٹھ کے ساتھ آج تک کسی کی شادی اس شہر میں نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اس قدر سامان اور غلہ دیا کہ لوگوں کو حیرت ہو گئی۔ ایک دن اس عورت نے دل میں سوچا کہ ایک سال کا غلہ اپنے گھر لاکر رکھ لوں۔ اس دکان دار کے پاس جا کر ایک سال کا غلہ لے آئی اور جب دوسرے دن کوئی چیز لینے کے لئے گئی تو وہاں نہ دکان تھی اور نہ کوئی دکاندار تھا۔ بڑی پریشانی اٹھا کر یہ عورت واپس آ گئی اور اب حیران تھی کہ یہ کیا راز ہے۔

اور اب متفکر تھی۔ ایک دن وہ فقیر ادھر سے گزرا۔ تو وہ عورت قدموں پر گر گئی اور شکر یہ ادا کر کے عرض کیا کہ یہ کیا راز ہے جو دکان غائب ہو گئی۔ فقیر نے کہا کہ تو نے ذخیرہ کر کے دکان کو ضائع کر دیا اور یہ راز پوچھ کر فقیر ضائع کرے گی اور فرمایا اگر تو ضرور ہی سوال کرتی ہے کہ میں یہ راز بتاؤں۔ تو میں خود ہی وہاں دکاندار تھا اور یہاں فقیر، وہ دکان اور وہ دکاندار وہ گھوڑے، اونٹ اور وہ سونا چاندی سب میں خود تھا۔ یہ کہہ کر فقیر غائب ہو گیا۔

عاجی محمد کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فقیر آپ کی اپنی ذات مبارک تھی۔ فرمایا جو بھی تھا۔ صاحب کمال تھا تو ان باتوں کو لوگوں میں بیان نہ کرنا۔ بعد میں میں نے دوسرے اہل راز سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ کرامت آپ کی ذات سے رونما ہوئی تھی اور اس طرح کی کرامات اکثر بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن اس کرامت میں جو نکات و اسرار ظاہر ہوتے ہیں۔ بہت کم کسی دوسرے فقیر سے رونما ہوتے ہیں۔ غور فرما کر اس راز کو سمجھ لو کہ ان جناب کا مقام کس قدر بلند ہے۔

سیلاٹ کی پیش گوئی

مہر محمد خان حاجی علی کو سوی سے نقل کرتے ہیں۔ حاجی صاحب بڑی عظمت والے متقی و پرہیزگار اور ارادت صادق رکھنے والے تھے۔ حضرت میاں میر صاحب کے ساتھ نہایت عقیدت و محبت رکھتے تھے اور اکثر حضرت میاں میر صاحب کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور معرفت کے مقامات میں بلند مرتبہ تھے۔ اور حضرت میاں میر صاحب سے اس قدر محبت تھی کہ پانچ سال میں صرف ایک دفعہ لاہور سے اپنے گھر جاتے اور جب سفر کے لئے جاتے تو تجارت کا سامان ساتھ لے جاتے۔ ایک دفعہ جب آپ وطن سے واپس آ رہے تھے، تو مہر محمد کے والد کے گھر صرف ایک دن جہان رہے۔ آپ کے والد مہر محمد بیان کرتے ہیں کہ اس سفر میں حضرت جی کی عجیب کرامت کو میں نے دیکھا کہ ایک دن ہمارا قافلہ اصفہان سے

بزدکی طرف آ رہا تھا کہ دن کو ہمارا قافلہ ایک جگہ ٹھہرا۔ جو نشیب تھی۔ اور ہم کھانا پکانے میں مشغول ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ دور سے ایک آدمی خوبصورت لباس زیب تن کئے ہوئے آ رہا ہے۔ اور ہمارے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اس آدمی کو دیکھیں۔ میں نے دیکھا کہ آنے والا بہت قریب آ گیا ہے اور جب میں نے پہچانا۔ تو یہ بزرگ حضرت میان میر قادری تھے۔ تو آپ نے مجھے اپنی طرف بلا لیا۔ میں آپ کے قریب جا کر آپ کے قدموں میں سر رکھ کر رونے لگا۔ آپ نے مجھے اٹھا کر سینہ مقدس سے لگایا اور بغل گیر ہو کر فرمایا کہ یہ مقام جہاں تم نے ڈیرہ لگا رکھا ہے یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ اس لئے یہاں سے اپنا ڈیرہ اٹھا لو اور باقی قافلہ والوں کو کہہ دو کہ سیلاب آنے والا ہے اور فرمایا کہ بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے۔ جلدی جلدی اپنے پیچھے اٹھا لو اور کسی بلند جگہ پر ڈیرہ لگا لو۔ آپ نے تو یہ فرمایا اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت قبلہ سے پوچھوں کہ آپ کس طرح یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہ بھی عرض کروں کہ کھانا تیار ہے۔ آپ کھالیں۔ اس خیال میں تھا کہ ایک روز کی آواز آئی جو کہ بہت ہی زیادہ کرخت آواز تھی۔ میں آواز کی طرف دیکھنے لگا۔ اور جب واپس میں نے ادھر دیکھا تو حضرت ہماری نظروں سے غائب تھے۔ اس واقعہ سے میرے دل پر سخت خوف طاری ہو گیا۔ میں نے اپنا سامان اٹھا لیا اور بلند زمین کی طرف چلا گیا۔ اور تمام اہل قافلہ کو خبر دے دی کہ جلدی جلدی اپنا سامان اٹھا لو۔ سیلاب آنے والا ہے۔ اہل قافلہ نے کہا کہ گرمی بہت سخت ہے اور نیموں کو کس طرح اٹھایا جائے اور سامان اٹھانے کی تکلیف اس گرمی میں کس طرح اٹھائی جائے۔ بعض لوگوں نے تو یہ کہہ کر میری بات کی پرواہ نہ کی اور بعض نے میرے کہنے پر اعتماد کر لیا اور اپنا سامان اٹھا لیا۔ قریباً تین گھنٹے ہوتے ہوں گے کہ بیک لخت عظیم سیلاب اوپر سے آ گیا۔ جو لوگ اپنا سامان اٹھا چکے تھے۔ وہ تو محفوظ رہ گئے اور باقی جن لوگوں نے اپنا سامان نہیں اٹھایا تھا۔ وہ ڈیرہ لگا کر بیٹھے رہے تھے وہ تمام کے تمام بہت کی دادی میں چلے گئے اور سیلاب ان کو بہا کر لے گیا۔

انکار مکن کہ انکار شوم است
ہر کہ انکار کند از نیک محروم است

(اچھی باتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس لئے کہ انکار بد نصیب کر دیتا ہے)
جس جماعت نے میری بات کو قبول کر لیا تھا۔ ان سب کو نجات مل گئی اور نشیب
سے بندی پر آگئے اور اس وقت آپ میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں
تشریف فرما تھے۔

حاجی محمد واقعہ

یہی حضرت حاجی محمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سرہند سے لاہور کی طرف
آ رہا تھا کہ راستہ میں ایک بستی افغان مسلمانوں کی تھی اور یہ رمضان المبارک کے
تھے۔ چند دن کے لئے میں نے یہاں ٹھہرنے کا پروگرام بنایا۔ تین دن رات تک کسی
نے مجھے کھانا نہ دیا اور میرا دل مجبور ہو گیا کہ کھانا مانگے اور میرے دل نے مجھے کہا۔ تو
نے سوال کو اپنی ذات پر حرام کر لیا ہے۔ اب اگر انتہائی ضرورت کی حالت میں
خیانت اور چوری وغیرہ سے زندگی کو بچا لیا جائے تو جائز ہے۔ اور یہ خیانت
صرف روٹی کی ہوگی اور اصول کہ "الضرورۃ تیج المحذورات" ضرورت کی وجہ سے
معذور چیز بھی مباح ہے کے مطابق چوتھی رات کو میں مسجد سے نکل کر آبادی میں آیا۔
اور ایک مکان میں داخل ہو کر میں نے روٹی کو حاصل کرنا چاہا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے
روٹی اور تھوڑا سا اچار رکھا ہے۔ اب دل میں یہ خیال آیا کہ چوری کرنے کے بجائے
سوال کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ میں واپس مسجد آ گیا اور سوال کرنے کا ارادہ
لے کر بیٹھ گیا۔ اور ابھی کوئی وقت زیادہ نہ گزرا کہ ایک لڑکی مسجد میں آئی۔ اور میرے
سامنے کھانا لا کر رکھا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ روٹی اور اچار وہی تھا۔
جس کو میں دیکھ کر آیا تھا۔ میں نے اپنے دل میں جھگڑا کیا اور روٹی لینے میں دیر
کی اور مجھے خود بخود ہنسی آگئی۔ اتنی دیر میں ایک آدمی اور مجھ سے ہنسنے کا سبب

پوچھنے لگا۔ اور یہ وہی آدمی تھا جس نے روٹی بھیجی تھی۔ کھانا میں نے کھا لیا۔ لیکن میرے حال سے لوگوں کو خبر ہو گئی۔ میں وہاں زیادہ نہ ٹھہرا اور لاہور آ گیا۔

گونگا بچہ حافظ قرآن بن گیا

ایک دن ایک شخص سخت بے قرار گرتا پڑتا حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کی اے میرے آقا میرا بچہ بیمار ہے اور اب اس پر نزع کی حالت طاری ہو گئی ہے۔ بڑی اُمید لے کر آیا ہوں کہ آپ توجہ فرمائیں تو اللہ کریم میرے بیٹے کو زندگی دے دیں۔ آپ نے اس شخص کی سخت بے قراری کو دیکھا تو آپ پر حالت استغراق طاری ہو گیا۔ دیر کے بعد آپ کو اطمینان حاصل ہوا ایک کوزہ پانی کا منگوا کر اس پر دم فرمایا اور سائل کو کہا کہ یہ پانی لے جا اور اپنے بیمار بیٹے کو پلا دے۔ جب یہ پانی بچے نے پی لیا۔ تو اس کو اسی لمحہ شفائے کاملہ حاصل ہو گئی دوبارہ یہ شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بچہ کو اپنے ساتھ لایا۔ اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے دعا فرمائی۔ اس آدمی نے عرض کی آقا یہ بچہ اس وقت سات برس کا ہے۔ لیکن ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا اور بولنے سے عاجز ہے۔ آپ نے بچے کو مخاطب کیا کہ پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بچہ فوراً پڑھنے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ط یہ بچہ گونگا تھا۔ آپ کی کرامت سے یہ بچہ بہترین حافظ قرآن ہو گیا۔۔۔۔۔ اسی شخص پر آپ نے ایک اور کریم نوازی فرمائی کہ اپنا وہ رومال جس کو وضو کے بعد استعمال کرتے تھے۔ اس شخص کو دیا اور فرمایا کہ یہ رومال بیمار کے سر پر پھیر دینا ان کو شفا حاصل ہو گی۔ اس شخص نے اس تبرک کو قبول کر کے اپنے سر پر رکھا اور لے گیا۔ ایک دن مجھے بلا اور کہنے لگا۔ چاہے کبھی بیماری ہو یا کوئی جن آسیب ہو میں اسی طرح کرتا ہوں۔ جس طرح حضرت میاں صاحب نے فرمایا تھا۔ اسی وقت شفا حاصل ہو جاتی ہے۔

بادشاہ کے قتل کی پیش گوئی

ایک بادشاہ آپ کے زمانہ میں فوت ہو گیا اور بادشاہ کے بیٹوں میں ایک بیٹا نالائق تھا۔ اور اس نے لاہور کے تخت پر قابض ہو کر اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا اور حضرت میاں جی کی خدمت میں اپنے آدمی روانہ کئے کہ آپ میری تخت نشینی کی تقریب میں خود آئیں۔ یا ایک دستار باندھ کر روانہ کریں۔ تاکہ تخت نشینی کی تقریب کے موقعہ پر باندھ لوں۔ آپ نے نہ تو یہ پسند کیا کہ دربار شاہی میں حاضر ہوں اور نہ ہی دستار مبارک دینے کا وعدہ کیا۔ بلکہ صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ کے مقربین میں کسی نے کہا کہ بادشاہوں کو گداگروں کے ساتھ کوئی متعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ اب بادشاہ نے گتلیخ اور بے ادب لوگوں کو آپ کے پاس بھیجا۔ کہ ایک دستار بندھو اور لاؤ۔ تاکہ میں اپنی تخت نشینی کی تقریب میں باندھ لوں گا۔ آپ کو سخت غصہ آیا۔ اور اپنی دستار مبارک سر سے اتار کر زمین پر پھینک دی اور فرمایا۔ اس سر پر کیا دستار باندھوں جس کو ایک مہینہ کے اندر قتل کر دیا جائے۔ واقعی اپنی بے ادبی کی وجہ سے اندھا کر کے قتل کر دیا گیا اور بد کرداری کی سزا پا گیا۔

درخت کا ورد

ایک باغ میں میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے۔ آپ نے باغ میں جا کر ایک غلام کو حکم فرمایا کہ فلاں درخت سے جا کر پوچھ آ کہ وہ کیا ورد کرتا ہے۔ وہ غلام درخت کے پاس جا کر کہنے لگا کہ اے درخت کہ تو بتا کہ تیری تسبیح کیا ہے۔ درخت نے فوراً جواب دیا کہ میں اللہ کے اسماء میں سے یانا نافع کا ورد کرتا ہے۔ یہ سرس کا درخت تھا۔ جواب بھی باغ میں موجود ہے۔

مجدوب ہوش میں آجاتے

آپ کے کرامات میں یہ کرامت عام تھی۔ کہ جب کبھی کوئی مجدوب آپ کے پاس سے گزرتا یا آپ کی نظر اس کی طرف پڑ جاتی۔ تو آپ اس کو فرماتے اے بے ادب یہ ننگا کس لئے پھرتا ہے۔ کپڑے پہن لے۔ یہ شخص بے عقل مجدوب ہوش میں آجاتا اور فوراً اپنا ستر ڈھانپ لیتا تھا۔ اور آئندہ کے لئے مجدوب نہ رہتا تھا۔

نازنگیوں کی تقسیم

آپ کی مجلس کا یہ طریقہ تھا کہ جو چیز کوئی شخص آپ کے لئے لاتا تو حاضرین میں برابر تقسیم کرنے والے کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہوتی کہ وہ کتنا کتنا دے بلکہ ایک طرف سے تقسیم شروع کر دیتا تمام کو برابر وہ چیر پوری ہو جاتی۔

ایک شخص آپ کی بارگاہ میں نازنگیاں لایا۔ ایک خادم کو حکم فرمایا کہ ان کو تقسیم کر دو۔ اس نے تقسیم کے دوران پانچ نازنگیاں چھپا کر ایک جگہ رکھ لیں۔ جب سب تبرک تقسیم ہو گیا تو ایک خادم نے عرض کی۔ حضور بادشاہ الگ بیٹھے تھے۔ ان کو تبرک نہیں ملا۔ آپ نے اس خادم کو فرمایا کہ فلاں جگہ پانچ نازنگیاں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ اس شخص کا حصہ یہ اس کو دے دو۔ اس خادم کو سخت شرمندگی ہوئی وہ حصہ ان کو لا کر دے دیا۔

پیر صاحب کا دلچسپ واقعہ

حضرت میاں جی کی خدمت میں دستار عمامہ پہنے ایک پیر صاحب آئے تین چار مرید اس کے ساتھ تھے۔ وہ نکر کے انداز میں علیحدہ بیٹھے اور لوگوں پر اپنی بزرگی ثابت کرنے لگے۔ اسی حالت میں ایک پٹھان پریشان ننگے سر پاؤں آگیا۔

لیکن اس کو جوتیوں میں بیٹھنے کی جگہ ملی۔ ایک خادم آیا اور پتیس روپے نقد کی تھیلی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے بلا کسی انتظار اور انکار کے یہ تھیلی لے لی۔ اور خادم سے فرمایا کہ یہ تھیلی اس پٹھان کو دے دو۔ اور پٹھان کو قریب بلا کر فرمایا کہ تو اس رقم سے ایک گھوڑا خرید، اور باقی رقم اپنے پاس خرچ کے لئے رکھ لے۔ اور فلاں شہزادہ کے پاس جا اور فوج میں ملازمت اختیار کرے اور یہ تیرے لئے بہتر رہے گا۔ یہ دیکھ کر وہ پیر ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ مال درویشوں، فقروں کا حق ہے جو آپ نے پٹھان کو دے دیا ہے۔ حضرت قبلہ میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظاہرہ اس کا حق زیادہ تھا۔ اس لئے کہ وہ پیروں سے ننگا تھا۔ دوسرے سر سے ننگا اور آپ کے پاس حیر و دستار و عصار موجود ہے۔ پیر ناراضگی کا اظہار کرتا ہوا چلا گیا۔ حضرت میاں جی نے فرمایا کہ برادر کھانا تیار ہے۔ کھا کر جاؤ۔ لیکن درویش نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کھانا نہ کھایا۔ اور وہ چلا گیا۔

حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ کہ اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اہل مجلس نے عرض کیا۔ قبلہ وہ کیا بات ہے۔ جو اس فقیر کو پیش آنے والی ہے۔ فرمایا ایک سو ساڑھے بائیس روپے اس نے کمر کے ساتھ پیٹی میں باندھ رکھا ہے۔

یہ تھیلی اس کی گم ہو جاتی گی۔ اور اسی روپیہ کے غم میں خود ہلاک ہو گا۔ اور اس کے ساتھ اسی روپیہ کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ یہ واقعہ جس کی خبر حضرت میاں میر صاحب نے دی تھی۔ اس کی تصدیق کے لئے بعض افراد اس درویش کے ساتھ ہو گئے۔ دو تین دن یہ شخص ادھر ادھر پھرتا رہا اور غسل کر کے دوبارہ حاضر ہوا تا کہ رخصت حاصل کرے۔ حضرت نے کھانے کی دعوت دی۔ فقیر کھانا کھانے بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کہ کمر بند کو ڈھیلا کر لو۔ اور اطمینان سے بیٹھو۔ فقیر نے کمر بند پر ہاتھ رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی پیٹی رہمیانی پاس نہیں۔

ہے۔ گھبراہوا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کدھر جاتے ہو۔ عرض کیا۔ کہ کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ دیکھ کر آتا ہوں۔ فقیر اضطراب اور پریشان حال اٹھا اور گم شدہ چیز کو تلاش کرنے چلا گیا۔ غسل خانے میں جا کر اپنی روپوں والی پٹی تلاش کرنے لگا۔ لیکن نہ ملی حضرت میاں جی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بے ادبی و گستاخی کی معافی مانگ کر دست بستر کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ میری رقم گم ہو گئی ہے۔ براہ کرم میرا روپیہ مجھے مل جائے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ ہم کو کیا پتہ ہے اور ہم کیا جانتے ہیں۔ کہ کیا ہوا ہے کیوں ہوا ہے۔ یہ سن کر فقیر نے کہا کہ اگر روپیہ نہ ملا۔ تو میری زندگی یہاں بھی ختم ہو جائے۔ اور مجھے تو موت نظر آرہی ہے۔ یہ کہہ کر رقم کا نام لے کر زار و قطار رونے لگا۔ اور عاجزی منت و سماجت کرنے لگا۔ اس قدر عاجزی کی کہ اہل مجلس نے سفارش کی کہ قبلہ اس مسافر پر کرم کر دیں۔

آپ نے فرمایا اچھا تو کل فلاں وقت دریا کے کنارے چلے جانا اور فلاں مقام پر ایک کشتی آئے گی۔ یہ کشتی بڑی ہوگی۔ اس کشتی میں ایک فقیر ہوگا۔ وہ فقیر کشتی کا ملاح ہے۔ وہ پٹی تجھے دے گا۔ تو اپنی گم شدہ تھیلی خود مانگ لینا آپ کے ارشاد کے مطابق وہ فقیر دریا کے کنارہ پر جا کر کشتی کا انتظار کرنے لگا۔ ایک کشتی کو آتے کو آتے کہ جس کا ملاح تھا اس میں بیٹھا تھا۔ فقیر تھا اور اس کے کپڑوں کو ہمت سے مگڑے لگے ہوتے تھے۔ فقیر کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بوجھ اٹھانے والا ہے جس شخص کے متعلق حضرت میاں جی نے فرمایا تھا۔ وہ تو کوئی دوسرا آدمی ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی وہ کشتی والا آدمی سراٹھا کر بول اٹھا کہ بے شک میں مزدور بوجھ اٹھانے والا ہوں اور ایک بوجھ وہ ہے۔ جو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تجھے میرا پتہ دے کر بھیجا ہے۔ یہ درویش فقیر کہنے لگا۔ ہاں دوست ہے۔ کشتی والے نے کہا۔ تھیلیاں اندر کشتی میں رکھی ہیں۔ اس فقیر نے اپنی تھیلی پہچان لی۔ اور لے کر چلنے لگا۔ کشتی کے فقیر ملاح نے کہا۔ بھائی رقم گن لو۔ اور پوری تسلی کر کے لے کر جاؤ۔ جب رقم گن لی تو وہ رقم ایک سو بائیس روپے اٹھ آنے

تھی۔ اپنی رقم لے کر دوبارہ حضور میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کی کرم نوازی اور توجہ سے رقم حاصل ہو گئی ہے۔ سلام عرض کیا اور چلا گیا۔ چوں کہ رقم کے گم ہونے کی وجہ سے سخت بے تاب و بے قرار ہو گیا گو اب رقم کرا مت سے واپس مل گئی تھی۔ لیکن اس غم کی وجہ سے خوبی دست آنے لگے۔ دو تین روز بیمار رہ کر یہ فیقر فوت ہو گیا۔ ایک ساتھی نے رقم لی اور بھاگ گیا۔ جب دوسرے ساتھی کو پتہ چلا کہ رقم تو وہ لے گیا ہے۔ تو یہ شخص اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ یہاں تک کہ ایک دن موقع پا کر اس کو قتل کر دیا اور رقم لے لی۔ یہ خبر قتل کی مشہور ہو گئی اور یہ شخص پکڑا گیا اور اس کو قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ رقم کو خزانہ میں داخل کرا دیا۔ جو کچھ حضرت میاں جی صاحب نے بیان فرمایا تھا وہ پورا ہوا اور وہ پٹھان جو سر سے ننگا دربار میں آیا تھا۔ شاہزادہ کا ملازم ہو کر بڑا مال دار ہو گیا۔

اولاد کے لئے دعا

آپ کا غیاث نامی ایک خادم تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد کئی سال گزر گئے۔ میرے گھر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ میں نے حضرت میاں جی صاحب کی خدمت میں عرض کی۔ کہ شادی کئے ہوتے کئی سال ہو گئے ہیں، لیکن میرے گھر کوئی اولاد نہیں نہ لڑکی نہ لڑکا۔ تو اب میں نے دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ دعا فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ کہ اطمینان رکھ اسی عورت سے لڑکے ہوں گے۔ آپ کے ارشاد کے بعد اسی عورت سے دس لڑکے پیدا ہوئے اور یہ سب سلامت رہے۔

گمشدہ بھائی مل گیا

ایک صاحب نے بیان کیا کہ میرے ایک عزیز تھے اور وہ دو بہن بھائی تھے

بھائی اپنی بہن کو چھوڑ کر بنجارا چلا گیا۔ پندرہ سال کے بعد خبر آئی کہ وہ بھائی فوت ہو گیا ہے۔ بہن تو یہ خبر سن کر بے سن کر بے ہمت و غم زدہ ہو گئی۔ میں حضرت میاں جی صاحبؒ کی خدمت میں آیا کہ واقعہ بیان کروں۔

حضرت میاں جی صاحبؒ نے فرمایا۔ اپنے دل کو اطمینان رکھو اور تسلی رکھو کہ وہ شخص صحت و سلامتی سے ہے اور جلدی ہی تمہارے پاس آجاتے گا۔ اس بات کو ایک ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ شخص خیر و عافیت سے واپس آگیا۔

فارغ میں پہنچ گئے

نور محمد جناب میاں میر جی صاحبؒ کا ملام بیان کرتا ہے کہ جب میاں جی صاحبؒ، رحمۃ اللہ علیہ پر ضعیفی آگئی اور آپ باغوں میں جانے کے قابل نہ رہے تو اکثر آپ حجرہ مبارک میں رہ کر عبادت کرتے اور باہر نہ جاتے تھے۔ دن کو اکثر لوگوں کا ہجوم رہتا۔ اور لوگ طالب فیض ہوتے اور رات کو آپ عبادت میں مصروف رہتے، میں چونکہ ہر وقت خدمت میں حاضر رہتا۔ اس لئے میں خوب جانتا ہوں کہ آپ رات اور دن کو کیا کرتے اور جب گرمی ہوتی۔ آپ رات کو حجرہ مبارک کی چھت پر چڑھ جاتے اور مجھے حکم فرماتے کہ مسواک، پانی کا لٹما، پنکھا اور جوتا اوپر لاکر رکھ دینا۔ میں اسی طرح کرتا کہ معرب کے بعد یہ چیزیں چھت پر رکھ دیتا۔ صبح کی نماز سے پہلے پھر مسواک اور پانی وغیرہ حاضر کرتا۔ ایک رات حضرت میاں جی نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ آج پوری رات میں کشمیر کی نیر کے کنارہ پر رہا۔ اگر تو نے کشمیر کو دیکھا ہے۔ تو مجھ سے کشمیر کی چیز کے متعلق پوچھا۔ تو میں ایک ایک چیز کر کے بتھ کر بتا دوں۔ میں نے عرض کیا۔ قبلہ میں نے تو کشمیر نہیں دیکھا ہے۔ دوسری رات کو میں نے آپ کے حکم کے مطابق پانی کا لٹما اور پنکھا وغیرہ مبارک کی چھت پر رکھ کر سو گیا۔ لیکن پانی کا لٹھنا بھول گیا۔ آدھی رات کو خیال کہ میں نے تو پانی آپ کے پاس نہیں رکھا۔ اب رکھ دوں۔ میں کوزہ پانی کالے کر اور چھت

پر گیا۔ لیکن حضرت موجود نہ تھے۔ اب مجھے خیال آیا کہ شاید باہر قضاے حاجت کے لئے گئے ہوں۔ میں انتظار کرنے لگا اور ساتھ ساتھ ادھر ادھر تلاش کرتا رہا۔ پوری طرح تلاش کیا۔ لیکن آپ نہ مل سکے۔ اس دوران تلاش میں میں نے مکان کے کنارہ پر کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کیا۔ ناگہاں میرے بالکل ساتھ سے آواز آئی۔ نور محمد پانی لاؤ۔ تاکہ وضو کروں۔ میں حیران ہو گیا اور جلدی سے پانی پیش کیا۔ اب صبح صادق ہو گئی تھی۔ میں نے عرض کی۔ آپ کہاں تھے۔ فرمایا کیا کہتا ہے۔ سویا ہوا تو نہیں۔ میں نے عرض کی جناب سویا نہیں اور میری حیرانی ختم نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ نہ بتائیں گے میں نے تو ہر جگہ آپ کو تلاش کیا۔ آپ یہاں نہیں تھے۔ آں جناب نے میرے شدید اصرار پر ارشاد فرمایا کہ عام لوگوں کو نہ بتانا۔ آج کی رات میں غارِ حرا میں گیا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا۔ غارِ حرا کہاں ہے اور وہاں کیا ہے۔ فرمایا۔ غارِ حرا مکہ شریف کے قریب ہے اور اس غار میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معرفت کے لئے چلے فرماتے اور پہلی وحی یہاں پر ہی نازل ہوتی تھی اور فرمایا حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو اس غارِ حرا کو دیکھنے جاتے ہیں اور فرمایا۔ جو روحانی کشائش دوسرے مقام میں چالیس برس میں حاصل ہوتی ہے۔ وہ غارِ حرا میں صرف ایک رات رہنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔

مرید کی شکایت

حضرت خواجہ بہاری قبلہ میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر مرید ہیں جو مریدوں سے ہی فرماتے ہیں کہ حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ایک مسجد میں رہا کرتا تھا۔ اس مسجد کے امام صاحب عالم متقی حافظ اور فقیہ تھے اور نماز، جماعت اور اقامت وغیرہ میں ہمیشہ یہ مرید امام پر اعتراض کیا کرتے تھے ایک دن حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور آپ کے مرید کا تسکون کرنے لگے کہ جماعت کے سلسلہ میں یہ آپ کا مرید پریشان کرتا ہے۔ اور

کہتا ہے۔ کہ یہ جماعت مفید نہیں۔ آپ نے امام صاحب کی بات پر توجہ نہ کی۔ جب دوبارہ امام صاحب نے توجہ دلائی تو فرمایا۔ ان کو کیا کہتے ہو۔ آپ کو اس مرید سے کیا تعلق ہے، جہاں چاہے وہ نماز پڑھے۔ یہ امام وہاں سے رخصت ہو کر چلا ہی تھا کہ گرا پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اس کو کوئی چیز یاد نہیں، دماغ سے تمام علوم مٹ گئے اور ننھوڑے ہی عرصہ میں امام صاحب کو موت آگئی اور وفات پا گئے۔

محدث دہلوی کی آپسے ملاقات

جہانگیر بادشاہ کشمیر میں تھے کہ بعض ماسدوں نے بادشاہ کے پاس شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مرزا حسام الدین کے متعلق شکایات کیں اور شیخ عبدالحق محدثین کے امام تھے اور مرزا حسام الدین خواجہ حضرت باقی باللہ نقشبندی کے مرید خاص خاص تھے۔ ان دنوں کو کشمیر میں بادشاہ کے پاس حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شیخ عبدالحق اور مرزا حسام الدین کو دہلی میں نظر بند کر دیا جائے اور شیخ عبدالحق کے بیٹے شیخ انوار الحق کو کابل میں جلا وطن کر دیا گیا۔ شیخ عبدالحق محدث جب لاہور میں آئے تو بڑے پریشان تنگ دل اور غم زدہ تھے۔ لاہور میں محدث صاحب حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی حالت کو بیان کی اور کہا کہ بادشاہ کے حکم کے مطابق معصیت آن پڑی ہے۔ ایک سال کے لئے اہل و عیال سے جدا کر دیا گیا اور میرا بیٹا انوار الحق کابل میں جلا وطن کر دیا گیا۔ انہوں نے دعا کی خیر کی التجا کی۔

حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ محدث صاحب میرا وعدہ ہے کہ آپ اپنے بال بچوں سے جدا نہیں ہوں گے۔ انوار الحق بھی جلا وطن نہیں ہوگا۔ آپ سکون و اطمینان سے دہلی جائیں گے اور بادشاہ واپس دہلی نہیں جاسکے گا۔ شیخ بہت خوش ہوتے اور چلے گئے۔ چار دن کے بعد خبر آگئی کہ بادشاہ کا انتقال

ہو گیا ہے۔ شیخ عبدالحق پورے سکون کے ساتھ اپنے بیٹے انوارالحق کو ساتھ لے کر وہلی
واپس تشریف لے گئے۔

طاعون کا مریض تندرست ہو گیا

مبارک حسین خوانی حضرت قبلہ میاں جی صاحب کے مخلص مرید ہیں۔ فرماتے ہیں کہ
میرے بیٹے کے کان کے نیچے طاعون کا پھوڑا نکل آیا اور ان دنوں طاعون کی وبا۔
پھیلی ہوئی تھی بچے کی بیماری اور اس کی زندگی سے مایوسی نے مجھے بے قرار کر دیا۔ حضرت
میاں میر صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ کا دامن پکڑ کر میں نے اپنے
بیٹے کی زندگی کی التجا کی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کے کارخانہ قدرت
میں کسی کو کوئی دخل نہیں۔ میں نے التجا کو جاری رکھا اور دعا کی درخواست کرتا رہا۔
آخر حضرت نے ایک کوزہ پانی کا دم کر کے دیا۔ میں نے آکر بچہ کو پانی پلایا۔ پانی پینے
کے بعد ہی طاعونی علامت کا زور ٹوٹ گیا اور صبح کو وہ علامت ہی غائب تھی اور
بچہ بالکل تندرست و سلامت تھا۔

تبادلہ منسوخ ہو گیا

یہ صاحب مبارک حسین خوانی بیان کرتے ہیں کہ میں بادشاہ جہانگیر کا خاص ملازم
تھا۔ جہانگیر کشتیر جاتے ہوتے مجھے ساتھ لے گئے اور راستہ میں مجھے ایک خط ملا۔ جو
میرے دوست کا تھا۔ جس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت میاں جی نے کہا ہے کہ تم واپس
لاہور آ جاؤ گے۔ کشتیر جا کر بادشاہ نے مجھے لاہور کے سفر پر روانہ کر دیا۔ جب لاہور
پہنچا تو خبر ملی کہ بادشاہ نے مجھے کابل جانے کا حکم دیا ہے اور تبادلہ کابل کے لئے ہو گیا۔
اور میری خواہش یہ تھی کہ میں رہوں تو لاہور میں رہوں، حضرت میاں جی صاحب رحمہ
کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کابل میں متعین کر دیا ہے اور میرا دل نہیں چاہتا کہ
میں لاہور سے باہر جاؤں۔ فرمایا تو پریشان نہ ہو۔ لاہور میں ہی رہے گا۔ بادشاہ نے

پہلا فرمان منسوخ کر کے حکم دیا اور میں بدستور لاہور میں ہی اپنی خدمت پر کام کرتا رہا۔

کھاری پانی میٹھا بن گیا

وہی مبارک حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی حویلی میں کنوئیں کھودا۔ لیکن پانی کھاری اور کڑوا نکلا۔ ایک لوٹے میں اپنے کنوئیں کا پانی لیا۔ اور جا کر حضرت کو پیش کیا اور عرض کیا کہ پانی ناقابل استعمال ہے کرم نوازی فرمادیں اور دعا کریں۔ کہ اللہ کریم اس پانی کو میٹھا کر دے حضرت میاں جی صاحب نے ایک دوپٹہ لٹا کر اس پانی سے بھرا اور اس پر دم فرما دیا اور فرمایا کہ جا کر اپنے کنوئیں میں ڈال دے۔ میں نے یہ پانی لاکر اپنے کنوئیں میں ڈال دیا اور ایک ڈول بھر کر نکالا تو سارا پانی میٹھا ہو گیا۔ لاہور کے اکثر لوگ اس کنوئیں سے پانی لے کر جاتے ہیں۔

قید سے رہائی

میرک حسین بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک ظالم نے گرفتار کر لیا۔ اور زندگی کی امید باقی نہ رہی۔ میرا بیٹا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے قید ہونے کا واقعہ بیان کر کے رہائی کی درخواست کی۔ آپ نے میرے بیٹے کو فرمایا کہ قید خانہ میں اپنے والد کو خط لکھ دے کہ خیریت سے رہائی حاصل ہوگی۔ میرے بیٹے کا خط ملا۔ میں خوش ہو گیا۔ پندرہ دن کے بعد میرے ساتھیوں کو اور مجھے ظالم کے ہاتھوں سے نجات حاصل ہوگی۔

تقدیر پر زور نہیں

جن دنوں طاعون کی وبا کا لاہور میں زور ہو گیا اور یہ طاعون کئی سال تک رہی تو شیخ پیر میر یعنی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اجتماعی دعا کریں۔ تاکہ اللہ کریم طاعون کو دور کر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کی قضا آجاتی ہے۔ تو

دعا قبول نہیں ہوتی یہ میر صاحب چلے گئے اور خود ہی توجہ فرمانے لگے۔ آخر بے ہوش ہو گئے اور تینوں دن بے ہوش رہے۔ تین دن کی نمازیں قضا ہو گئیں۔ ہوش آنے کے بعد حضرت میاں میر جی کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا۔ میں نے کہا تھا کہ تقدیر مبرم ہے۔ دخل نہ دو۔ لیکن آپ نے جرات کی اور اپنی غلطی کا مزا چکھا۔

قلعہ کانگرہ کی فتح کی خوشخبری

قلعہ کانگرہ کو فتح کرنے کے لئے مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ کئی سال ہی محاصرہ جاری رہا۔ لیکن قلعہ کو فتح نہ کیا جاسکا۔ میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید اس مہم میں قلعہ کی فتح کے لئے شامل تھا۔ اس نے ایک رقعہ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ارسال کیا، جس میں لکھا تھا کہ محاصرہ کتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے فتح حاصل نہیں ہو سکی۔ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے اس کاغذ کی پشت پر لکھا کہ اللہ نے چاہا تو اس سال کے اندر اندر یہ قلعہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گا۔ اس رقعہ کے واپس آنے پر جلد ہی قلعہ کانگرہ فتح ہو گیا۔

فورا شفا ہو گئی

سید محمد بیان کرتے ہیں کہ میری عمر پانچ سال تھی کہ لاہور میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ میرے کان کے نیچے پھوڑا نکل آیا۔ میرے والد ابراہیم مجھے لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا۔ تیرے بیٹے کی پیشانی پر روشن نور نظر آرہا ہے۔ یہ تندرست ہو جائے گا۔ اس سے بہت لوگوں کو فیض پہنچے گا۔ آپ مطمئن رہیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیرا اور دعا فرمادی۔ میرے گھر پہنچے تک کامل صحت ہو گئی۔

قید کی پیش گوئی

سید محمد بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت میاں جی نے کسی آدمی سے حضرت میرک حسین خوانی کے بارے میں دریافت فرمایا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جناب عالی میرک حسین پر بادشاہ بہت خوش ہیں۔ اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ بات غلط ہے۔ بادشاہ ان پر سخت ناراض ہے۔ چند دن کے بعد پتہ چلا کہ بادشاہ نے ناراض ہو کر میرک حسین کو قید کر دیا ہے اور تمام جاگیر ضبط کر لی۔

شیخ بہوہ دہلی کا امیر آدمی تھا۔ کسی شخص کو حضرت کے پاس بھیجا کہ دعا کرویں، کہ میں ٹھٹھہ اور بھکر جا رہا ہوں۔ میرا سفر خیریت سے ہو۔ اور واپس خیریت سے آ جاؤں آپ نے فرمایا کہ یہ صاحب صوبہ ٹھٹھہ میں فوت ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہوا۔

لڑکوں کی پیدائش کیلئے دعا

ملا سعید خان قریباً ساٹھ سال تک حضرت قبلہ میاں میر صاحب کی خدمت میں آتے جاتے رہے۔ وہ عقیدت کے ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ مولانا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ مولانا گھر کی کیا خبر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دو بیٹیاں تو ام پیدا ہو گئی تھیں۔ ایک فوت ہو گئی ہے اور دوسری زندہ ہے۔ اب میری بیوی حاملہ ہے۔ سر سے چادر اتار کر مسجد میں رکھ کر روتی ہے کہ اے اللہ تو مجھے ایک بیٹا دے۔ فرمایا کہ وہ خدا کے لئے بچہ دینے کا کام مشکل سمجھتی ہے کہ وہ ایک بچہ دے دے۔ اللہ کریم دو بچے عنایت فرمائے گا۔ چند ماہ کے گزرنے کے بعد ملا سعید خان کے گھر دو لڑکے تو ام پیدا ہوئے اور ابھی تک وہ بچے زندہ سلامت موجود ہیں۔

وظیفہ ملنے لگا

ملا سعید خاں بیان فرماتے ہیں کہ ناصر مخدوم محمد اعظم شیخ محمد زاہد جامی کے تھے اور بلخ سے لاہور آکر قیام کر لیا تھا۔ اکبر بادشاہ کے ساتھ مراسم پیدا کر لئے اور سلطان اکبر نے ایک اشرفی روزانہ کا خرچ مقرر کر دیا۔ اور اب دو ماہ گزر گئے۔ اکبر بادشاہ کی طرف سے روزینہ بند ہو گیا۔ صوفی محمد ناصر نے حضرت میاں جی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کر دیا اور عرض کیا کہ اب تو میرے دوستوں کو فاقے ہیں۔ آپ سے دعا کی امید لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نا امید نہ فرمائیں اور دعا کر دیں کہ روزینہ مقرر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ صوفی صاحب آپ خود صاحب صلاح اور متقی ہیں۔ خود کس لئے دعا نہیں فرماتے۔ عرض کی کہ اگر میری دعا قبول ہوتی تو میں آپ کو یہ تکلیف نہ دیتا۔ فرمایا آپ جائیں۔ آج رات آپ کے روزینہ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور آپ کو روزینہ مل جائے گا۔ اسی رات کو بادشاہ اکبر صوفی ناصر کو بلایا اور پوچھا کہ کیا وظیفہ باقاعدہ مل رہا ہے۔ صوفی صاحب نے سارا حال بیان کر دیا۔ بادشاہ نے دو ماہ کا وظیفہ اکٹھا دلوا دیا اور آئندہ کے لئے باقاعدہ روزینہ ملتے رہنے کا وعدہ کر کے صوفی صاحب رحمت کیا۔

دوست کے آنے کی خبر ہو گئی

ملا سعید خاں فرماتے ہیں کہ میں نے دربار میں نماز ظہر کے بعد حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ جب قبلہ میاں میر صاحب کے مکان پر پہنچا تو خیال آیا کہ حضرت میاں میر اس وقت آرام کرتے ہیں اور اکثر حضرت میاں جی فرماتے ہیں کہ گرمیوں کی دوپہر سردیوں کی آدھی رات کی طرح ہوتی ہے اور اس وقت لوگوں پر ٹیڈ کا غلبہ ہوتا ہے۔ لہذا نماز ظہر کے بعد آپ آرام فرما رہے ہوں گے۔ یہاں ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ تاکہ اس وقت آپ کو پریشان نہ کروں اور ساتھ بھی میں نے یہ احتیاط کی کہ اپنی آواز وغیرہ کو

بند کر لیا۔ تاکہ حضرت کہیں پریشان نہ ہوں۔ اسی حالت میں ایک خادم دوڑا ہوا آیا، اور آکر عرض کی۔ قبلہ جو صاحب آپ کو بلاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو کس نے خبر دی ہے کہ میں آیا ہوا ہوں۔ خادم نے کہا میں خود حیران ہوں کہ حضرت تو سو رہے تھے ناگہان آنکھ کھول کر دیکھنے لگے اور مجھے بلا کر فرمایا کہ باہر جاؤ دالان میں ملا سعید خان بیٹھے ہیں ان کو بلا لاؤ۔ میں اس کرامت کو دیکھ کر حیران تھا کہ حضرت کو کس طرح پتہ چل گیا کہ میں باہر بیٹھا ہوں۔ دربار میں حاضر ہو کر قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔

بیمار صحت یاب ہو گیا

ملا سعید خاں فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت میاں جی نے الہامی زبان میں ارشاد فرمایا کہ ایک پٹھان میرے پاس آیا اور وہ بڑے فرار تھا اور مجھ سے دعا کی التجا کی۔ میں نے دعا کر دی اور کہہ دیا کہ ننگے کو کپڑے پہناؤ۔ اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ تو ساری مشکل کا میں ضامن ہوں۔ وہ جب وہاں سے واپس آگیا۔ تو ایک بھوکا اس کو راستہ میں مل گیا۔ اس کو اپنی انگوٹھی دے کر کہا کھانا کھالے اور آگے چند ننگے آدمی ملے۔ ان کو کپڑے پہنا کر پٹھان گھر کی طرف جا رہا تھا۔ تو اس کو ایک آدمی گھر کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ پٹھان نے خیال کیا کہ شاید بیمار کے مرنے کی خبر لایا ہے۔ لیکن جب وہ ملا۔ تو اس نے بیمار کے تندرست ہونے کی خبر دی۔ گھر جا کر اس نے حلوا بنایا اور تھالوں میں بھر کر لایا اور ساتھ نقدی پیش کی۔ میں نے کہا یہ حلوا کیسا اور یہ رقم کس لئے لائے ہو۔ پٹھان نے کہا کل آپ نے فرمایا تھا۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور ننگے کو کپڑے پہنا دو۔ میں تمہارا ضامن ہوں۔ میں نے اسی طرح کہا اور آپ کی دعا سے بیمار کو صحت حاصل ہو گئی۔ یہ حلوا اور یہ نقد حاضر ہے۔ آپ قبول فرمائیں۔ آپ نے حلوا تو یہاں درویشوں میں تقسیم کر دیا اور نقد رقم اس کو واپس کر دی اور فرمایا اپنی ذات پر خرچ کر لو

دوستی چھوڑنے کی نصیحت

ملا سعید خان فرماتے ہیں کہ ملا محمد خاں آصف خاں کے اُستاد تھے۔ تین بار حضرت میاں میر کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پہلی دو ملاقاتوں میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ملا جی بہتر ہے۔ دینا سے تعلقات کو کم کر دو اور حق تعالیٰ سے دل کو لگا دو۔ اور جب ملا محمد خاں تیسری دفعہ حضرت میاں میر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مولانا ہم نے آپ کو آزمایا ہے۔ آپ دینا کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تعلقات دنیاوی کو ختم کرنا آپ کے لئے مشکل ہے۔ یہ ہمت کا کام ہے۔ جو آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ضرور کرو کہ آصف خاں کی دوستی چھوڑ دو۔ آصف خاں کی دوستی آپ کو سخت نقصان دے گی۔ ملا جی نے حضرت میاں جی کی نصیحت کو چھوڑ دیا، اور کوئی پرواہ نہ کی اور آصف خاں کے ساتھ کابل روانہ ہو گئے۔ دریائے کابل کے کنارے آصف خاں کے دشمن نے آپ کو قتل کر دیا اور اس دوستی کا نتیجہ ہلاکت نکلا۔

ملا سعید کے نہیں زندہ ہیں

ملا سعید خان بتاتے ہیں کہ میں اکبر بادشاہ کے ساتھ اکبر آباد چلا گیا۔ اور وہاں بیمار ہو گیا۔ لاہور میں اطلاع اس طرح آئی کہ میں فوت ہو گیا ہوں۔ ایک دن حضرت میاں جی نے میرے متعلق لوگوں سے دریافت فرمایا کہ ملا سعید کا کیا حال ہے تو لوگوں نے کہا۔ حضور ہم نے سنا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ فرمایا یہ خبر غلط ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں۔ کہ ملا سعید خاں زندہ ہیں اور صحیح سلامت ہیں۔ اللہ کی شان کہ میں نے اکبر آباد سے لاہور آنے کا ارادہ کیا۔ جب لاہور آیا تو حضرت کی غلامی کی خاطر حاضر بارگاہ ہوا تو فرمایا کہ یہاں تو لوگوں نے آپ کے متعلق غلط بات مشہور کر رکھی تھی۔ لیکن میں آپ کو زندہ سلامت دیکھتا تھا۔ وہی بات ہوئی جس کو حضرت کی نگاہ نے دیکھا تھا۔

روپیہ گم ہو جائے گا

مولانا فتح محمد خاں اپنے والد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد حضرت کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا چیز اپنے پاس باندھ رکھی ہے۔ میرے والد نے کہا کہ حضور ایک روپیہ ہے۔ جس کو میں نے باندھا ہے۔ فرمایا کہ اس کی حفاظت کر، کہیں گم نہ کرے۔ میرے والد نے کہا کہ مجھ سے کوئی شخص روپیہ نہیں لے سکتا۔ لیکن جب میں حکیم کی سرائے کے پاس سے گزرا تو کسی نے میرا روپیہ چرا لیا۔ دوسرے دن جب حاضر ہوا تو فرمایا کہ روپیہ کو تو نے ضائع کر دیا۔ میں نے عرض کیا۔ بڑی حفاظت کی۔ لیکن گم ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ تمام بات آپ پر کشف سے واضح ہو گئی تھی کہ اس طرح ہو گا۔

لڑکی شکم ماد میں لڑکا بن گئی

میاں فاضل صاحب فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا اور میں غمزدہ دل شکستہ ایک طرف حضرت میاں جی کی مجلس میں خاموش بیٹھ گیا اور حضرت قبلہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے۔ میرے آنے کا علم ہو گیا۔ اپنے مرید پراچہ سے کہا کہ یہ فاضل صاحب ایک طرف خاموش بیٹھے ہیں۔ پراچہ نے کہا۔ شاید اس پر کسی نے کوئی ظلم کیا ہو گا۔ فرمایا کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ صرف قضا الہی نے اس کو غمزدہ کر دیا۔ اور قضا کے ساتھ کسی کا کیا مقابلہ ہے۔ آپ نے پراچہ سے کہا کہ اس کو کہہ دو کہ غم نہ کرے اللہ کریم اس بچہ سے زیادہ بہتر اور خوبصورت بچہ عنایت فرمائے گا۔ جب میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ حضرت میاں جی نے فرمایا ہے کہ اللہ تمہارے ہاں اور بیٹا دے گا۔ تو بیوی نے کہا۔ ایک ماہ کا عمل ہے۔ جب نو ماہ گزر گئے تو فرزند پیدا ہوا۔ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کی لثارت کو خدا تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے۔ میاں جی نے ارشاد فرمایا کہ یہ لڑکی تھی۔ تین بار میں نے اللہ سے عرض کر کے لڑکا حاصل کیا ہے۔

عالم ملک الملکوت میں اس لڑکے کا نام محمد افضل رکھا گیا ہے۔ مسکرا کر فرمایا باپ کا نام محمد فاضل ہے، تو بیٹے کا نام محمد افضل ہے۔ اہل مجلس سے ایک شخص نے عرض کیا کیا اب لڑکی نہیں ہوگی۔ فرمایا کئی لڑکیاں ہوں گی۔ چنانچہ اب چھ سال کی مدت ہو گئی۔ اللہ کریم نے تین لڑکیاں اور ایک لڑکا عنایت فرمایا۔

درد فوراً دور ہو گیا

فاضل صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اپنے دادا کے ساتھ آنا یاد ہے۔ ایک دفعہ میرے کان میں درد تھا اور درد یہاں نہایت شدید تھا۔ حضرت میاں جی کی خدمت میں مجھے لے گئے۔ آپ نے جاتے ہی فرمادیا کہ کان میں درد ہے اور ایک چمکی میں دونوں انگلیوں سے پاس کی دیوار سے مٹی لی۔ اور میرے کان میں ڈال دی اسی وقت درد ختم ہو گیا اور مجھے پورا آرام ہو گیا۔

لوٹدی امانتیں واپس لے آئی

یہی راوی بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا فرماتے ہیں کہ میرے شاگرد اپنی اشیاء اور نقد روپیہ میرے پاس امانت رکھتے تھے۔ رات کو گھر کی ایک خادمہ تمام امانتیں لے کر بھاگ گئی۔ بیٹی حضرت میاں جی کی خدمت میں حاضر ہو کر عاجزی اور منت سماجت کرنے لگا۔ کہ لوگوں کی امانتیں مجھے واپس مل جائیں۔ حضرت میاں جی نے دو تین بار کوئی جواب نہ دیا۔ میرے دل میں آئی کہ یہ سامان نہیں ملے گا۔ اس لئے آپ نے جواب نہیں دیا۔ دوبارہ میں نے عرض کی۔ ارشاد فرمایا کہ گھر جاؤ نوکرانی سامان لے آئی ہے، میں گھر آیا تو میں نے اس ملازمہ کو دیکھا۔ تمام سامان لے آئی ہے۔ میں نے کہا تو کس طرح یہ سامان لے کر واپس آگئی ہے۔ نوکرانی نے کہا کہ میں فلاں جگہ تھی۔ ایک شخص نے مجھے بازو سے پکڑ کر یہاں لے آیا اور میں انکار نہ کر سکی۔

جن کی کارستانی

یہی راوی بیان کرتے ہیں، سلطان علی باقی کا بیٹا بیمار تھا۔ تمام طبیبوں اور حکیموں نے اور دم درود کرنے والوں نے علاج کیا۔ لیکن آرام نہ آیا۔ اسے جن کا آسیب تھا۔ جس سے حضرت میاں جی کی خدمت میں بے گیا۔ اس کی بیماری کا ذکر کر کے دعا کی درخواست کی فرمایا کہ دو روٹیاں گھی میں پکا کر کسی بھوکے کو کھلا دو۔ جس نے سلطان محمد کو یہ کہہ دیا کہ دو روٹیاں گھی میں پکا کر کسی بھوکے کو کھلا دو۔ جس نے سلطان محمد کو یہ کہہ دیا کہ دو روٹیاں گھی میں پکا کر کسی بھوکے کو کھلا دو۔ لڑکا ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے روٹیاں دینے میں عنفنت کی اور روٹیاں نہ دیں۔ کچھ وقت کے بعد اس لڑکے پر جن آگیا اور وہ جن مشنوی مولانا روم پڑھنے لگا۔ اور کبھی دوسری عبارتیں پڑھتا اور اس بچہ کو تو عبارت کا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ ہم تمام لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ جن استاد ہے۔ علم خوب جانتا ہے اور یہاں مدرسہ کے طالب علموں میں موجود تھا۔ تمام حیران رہ گئے۔ اس جن سے حالات پوچھنے لگے اور جن تمام حالات بتاتا تھا۔ بکو جو سوال کرو وہ ہر سوال کا جواب دیتا تھا۔

اس جن سے کسی نے یہ سوال کیا کہ تجھے دُور کرنے کے لئے جو عمل اور تعویذ کئے گئے ان میں کس کا عمل غالب رہا تھا۔ جن نے کہا یہ سب علاج غلط تھے، میرا علاج صرف وہ تھا جو حضرت شیخ میر محمد قدس اللہ سرہ نے بتایا تھا کہ دو روٹیاں کسی فقیر کو کھلا دو۔ اگر یہ روٹیاں کھلا دیتے تو میں اس لڑکے پر دوبارہ آہی نہیں سکتا تھا۔

عزیت بیچ گئی

ملا اسمحق بڑے فاضل عالم تھے۔ ان کے والد حضرت میاں میر سے عقیدت رکھتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ دوستاق کا رہنے والا صوفی ملا مسکین بہت مدت تک آپ کی خدمت میں رہا۔ ایک وقت تھا کہ حضرت میاں جی نے ارشاد فرمایا کہ صوفی مسکین تو اپنے وطن دوستاق جاؤ۔ اور گھر والوں سے ملاقات کرو اور اپنے عزیز رشتہ داروں

کی خبر پوری عرض کیا۔ قبل اب میں وطن جانے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت میاں جی صاحب نے دوبارہ حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے وطن جا کر گھر کی خبر لو۔ مجبوراً صوفی صاحب نے رستاق جانے کا ارادہ کیا۔ اور یہاں سے بدخشان روانہ ہو گئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے بدخشان پہنچے اپنے گھر جب پہنچے تو شام کا وقت تھا اور آفتاب غروب ہو چکا تھا۔ آپ کے گھر میں لوگوں کا بڑا ہجوم تھا۔ اور روشنی کا کافی انتظام تھا اور شور و غل ہو رہا تھا۔ اور کھانے پک رہے تھے۔ گویا کسی دعوت عام کا انتظام ہے۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہاں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مکان ملامسکین کا ہے۔ انیس برس ہو گئے ہیں کہ ملامصاحب ہندوستان کو چلے گئے ہیں اور ان کی وفات کی خبر یہاں آگئی ہے اور موت وفات کی رسمیں ادا کرنے کے بعد ایک شخص آپ کی بیوہ اہلیہ سے نکاح کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے اور آج ان کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے اور یہ تمام خوشی شادی نکاح کی ہے۔ یہ باتیں سن کر اور حضرت میاں جی کے کشف و کرامت کا خیال کر کے ملامسکین بے ہوش ہو گئے اور جب لوگ دوڑتے آئے اور خوشی واقربانے آپ کو پہچان لیا۔ اس لئے کہ دعوت میں سبھی رشتہ دار جمع نئے بڑی خوشی کے ساتھ ان کو گھر میں لے گئے۔ اور جو لوگ برات اور دولہا کو لے کر آئے تھے۔ وہ سخت پریشان ہو گئے اور خاموشی سے چلے گئے۔ کچھ وقت صوفی صاحب اپنے گھر میں رہ کر اور گھر میں اخراجات وغیرہ دے کر واپس لاہور میں حضرت میاں میر کے پاس حاضر ہوئے مسکرا کر حضرت میاں جی نے ارشاد فرمایا۔ صوفی اگر تو تھوڑی سی دیر کو دیتا۔ تو بڑی مصیبت ہوتی صوفی مسکین نے حضرت کے قدموں پر سر رکھ دیا اور روتنا رہا کہ اگر آپ کی مدد نہ ہوتی عظمت و عزت و ناموس لٹ جاتا۔ اور بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے توجہ فرمائی تو ہوش آگیا۔

حضرت کی رہائش اور ٹیپھ کیس

آپ کا طریقہ تھا کہ دن کو آپ باغوں اور جنگلوں میں چلے جاتے تھے۔ تاکہ سکون حاصل ہو سکے اور یہ خیال رکھتے کہ ان مقامات کو جائیں۔ جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو اور سکون و اطمینان سے اللہ کی جانب توجہ کا مرکز قائم ہو سکے اور رات کو اپنے حجرہ مقدسہ میں تشریف لا کر اندر سے حجرہ بند کر لیتے اور آج تک آپ کے تمام دوستوں اور آپ کے مریدوں کا بھی یہی طریقہ ہے اور جن مقامات پر آپ کے ساتھ دوسرے چند دوست بیٹھا کرتے تھے۔ صحیح بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے۔ ان جگہوں کو یہاں درج کیا جاتا ہے اور یہ تمام مقامات لاہور کے مشہور مقام تھے۔

۱۔ حجرہ شیخ چھوڑو کے اوپر سایہ دار درختوں کے نیچے۔

۲۔ حضرت شیخ بلاول کی قبر کے پاس۔

۳۔ موضع میرداد پور

۴۔ بھگیوال کے قریب ریت کے ٹیلوں پر۔

۵۔ سوانی اجل کے باغ میں جو کہ سلطان کے باغوں کے پاس ہے۔

۶۔ سلطان کے باغ کی عمارتیں ہیں۔

۷۔ نو لکھ کے باغ میں اس باغ میں وہ سرش کا درخت ہے جو آپ کے حکم پر۔

حضرت ملا خواجہ سے باتیں کرنے لگ گیا تھا کہ میری یہ خاصیت ہے اور

میں اللہ کے اسماء سے پانابغ کا ورد کرتا ہوں۔ اور میرے پھول اور

میری لکڑی اور جڑ اور پتے فلاں کام آتے ہیں۔

۸۔ کامران کے باغ کی وہ عمارت جو اب پانی میں آگئی ہے۔

۹۔ تلج خان کے باغ کی باغ کی عمارت میں جو مرزا کامران کے باغ کے پاس

ہے اور یہ باغ اور اس کی اکثر عمارت پانی میں آگئی ہے۔

- ۱۰- انارکلی کے باغ میں، یہ باغ لاہور کے جنوب کی جانب واقع ہے۔
- ۱۱- ہوشیار خان کی سکر کے پاس تالاب زنتہا کے کنارے۔
- ۱۲- فیروز پور روڈ کی سرارگنبد میں یہ سرائے لاہور کے جنوب میں واقع ہے۔ اور اس عمارت کو لوگ کنبھ کہتے ہیں۔
- ۱۳- آپ کے مکان مبارک کے قریب مقبرہ پیش رو خان کے قریب درختوں کے نیچے اور یہ جگہ آپ کے روزہ مبارک کے قریب ہے۔
- ۱۴- قبرستان بی بی حاج تاج میں بیر کے درختوں کے نیچے۔
- ۱۵- قاسم خان کے باغ کی دیوار کے ساتھ ایک شیشم کا بڑا درخت ہے۔ اس درخت کے نیچے اکثر بیٹھا کرتے تھے۔
- ۱۶- احمد بیگ کی بہن کے مقبرہ کے بالا خانے پر یہ جگہ دولت خاں کی باؤلی کے قریب اور گنبد کے قریب ہے۔
- ۱۷- دلارام کی دایہ کے نام پر مشہور باغ فیض کے مقبرہ میں اکثر مشغول ذکر و فکر ہوتے یہاں ایک باؤلی ہے۔
- ۱۸- شیخ رکن الدین روہیلہ کے باغ میں، یہ باغ عالم گنج کے قریب ہے اور عالم گنج قلیج خان کی بنائی عمارت ہے۔
- ۱۹- خان اعظم کے باغ کے قریب شیخ جوہر کے مقبرہ پر۔
- ۲۰- شاہ مراد مرحوم کے محل کے قریب مقبرہ مقرب خان میں
- ۲۱- دولت آباد کے باغ کے پاس راجو باغ میں۔
- ۲۲- جوہر خان کے باغ کے پاس جھنگلی میں آج کل وہاں پانی آگیا ہے۔
- ۲۳- ایک درخت اچھرہ کے پاس جو بہار کے موسم میں زیادہ شاداب ہو جاتا ہے جس دن آپ کی وفات ہوئی اسی دن یہ درخت گر گیا تھا۔
- ۲۴- ہوشیار خان کے باغ کی طرف کھیتوں میں سبزہ اور زراعت کے دنوں میں جلوہ گری فرماتے۔

- ۲۵- ہوشیار خاں کے باغ کی مشرق کی جانب عبدالرحمن کے قبر کے پاس۔
- ۲۶- مرنضی خان کا باغ جس کو آج کل وزیر خان کا باغ کہا جاتا ہے۔
- ۲۷- محمد تقی کے باغ میں جو جہانگیر بادشاہ کے دیوان کی عمارت تھی۔
- ۲۸- باغ ملک علی قوال شہر۔
- ۲۹- خانوں کے باغ میں۔
- ۳۰- دریا راوی کے کنارے شاہد رہ کے قریب جنگل میں۔
- ۳۱- مرزا مومن کے باغ میں۔
-

حضرت میاں میر کی ہمیشہ

بی بی جمال خاتون

یہ نیک سیرت پاک نفس روشن باطن مادر زاد ولیہ عورت ہیں جن کی پیدائش کی خوش خبری آپ کی والدہ کو عطا کر دی گئی تھی۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیشہ ہیں۔ اور آج کا سن ۵۰ سالہ ہجری جا رہا ہے۔ الحمد للہ کہ زندہ ہیں۔ حضرت بی بی جی صاحبہ اپنے وقت کی رابعہ ہیں۔ ریاضت مجاہدہ، ترک دنیا، اور تفرید و تجرید میں کمال رکھتی ہیں۔ اپنے زمانہ کی بے مثل ولیہ ہیں اور لاتعداد کرامات آپ سے ظہور میں آتی ہیں پہلے تو آپ نے اپنی دادی سے طریقت کی تعلیم حاصل کی اور قاضی طاہر کے واسطے سے حضرت میاں میر کی نسبت کا فیض حاصل کیا۔ یعنی بھائی کی تعلیم و فیض قاضی طاہر کے واسطے سے حضرت میاں میر کی نسبت کا فیض حاصل کیا۔ یعنی بھائی کی تعلیم و فیض قاضی طاہر کے واسطے سے آپ کو ملی ہے۔ اس کے بعد تفرید کے مشائق شریعت اسلامیہ کے اصول پر ایک بزرگ زادہ کے ساتھ آپ کی شرعی شادی و نکاح ہو گیا اور دس سال تک آپ اس سلسلہ میں گھر میں آباد رہیں۔ اس دس سال کی مدت میں چھ سال خاوند کے ساتھ رہیں اور خاوند کی موجودگی میں بھی آپ نے ذکر و فکر اور مراقبہ خلوت کو اختیار کر لیا اور محبت الہی کا غلبہ ہو گیا۔ تمام تعلقات سے کنارہ کر کے اپنے حجرہ میں علیحدہ رہنے

لگیں۔ دو عورتیں رکھ لیں۔ جو گھر کا انتظام چلاتی تھیں۔ آپ پر استغراق کی حالت زیادہ ہوتی جاتی تھی۔

حضرت میاں میر جی اپنی اس بہن کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ تعریف کرتے تھے اور حضرت میاں جی نے فرمایا کہ ایک دن گھر میں مچھلی لائی گئی اور بی بی جمال خاتون پر استغراق طاری تھا۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کی نظر پہلے اس پر جا کر پڑی۔ ایک نور کا شعلہ اس مچھلی سے نکلا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ مچھلی متبرک ہو گئی ہے۔ اس کو غلہ میں یا گھر کے اور مال اسباب میں محفوظ رکھ دو۔ اس مچھلی سے بہت زیادہ برکتیں ظاہر ہوں گی۔ آج تک یہ مچھلی ان کے رشتہ داروں کی پاس موجود ہے اور برابر اس مچھلی سے برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

جناب جمال خاتون کے بھتیجے محمد امین کا بیان کیا ہے کہ بی بی جی نے فرمایا کہ میرے بھائی نے وفات سے پہلے ہی عالم ملکوت میں فرما دیا تھا کہ فلاں دن فلاں مہینہ اور فلاں وقت ہم کھنے لقا کی طرف سفر کر جائیں گے۔ اور اس تاریخ کو مجھے حاضر جان کر ذکر الہی کرنا یعنی میری موت کی رسومات ادا کرنا جناب بی بی جی اکثر بزرگوں کی روحوں کو کھانا پکا کر ثواب بخش دیتی تھیں اور دیگ پکوا کر لاتیں۔ جب پک جاتی تو دیگ کو اپنے پاس منگوا کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تھوڑا سا کھانا اس دیگ سے نکال لیتی تھیں اور فرماتی کہ ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ کھانا تمام لوگوں کو پورا ہو جاتا اور بہت کثرت سے لوگ کھانا لینے کو حاضر ہوتے تھے۔

اس طرح ایک اور کرامت ہے کہ ایک دفع آپ کے گھر دودھ کی ضرورت پیش آگئی۔ کافی تلاش کے باوجود دودھ نہ ملا۔ جناب بی بی جی سے جا کر عرض کیا کہ دودھ تو نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا کہ رد عنی کٹورالے آؤ۔ جب یہ کٹورہ حاضر کیا گیا۔ اس میں اپنا ہاتھ ڈالا اور فرمایا۔ جب دودھ کی ضرورت ہو اس سے ہمیشہ لے لیا کرو، اور کہتے ہیں کہ تھٹھ کے حاکم امیر خان کے گھر لڑکیاں تھیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر رو پڑا اور عرض کیا کہ کوئی لڑکا نہیں ہے تمام لڑکیاں ہی ہیں۔ دعا فرمائی۔

کہ اب لڑکا ہو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اب تمام لڑکے ہوں گے۔ اس ارشاد کے بعد پانچ لڑکے ایک دوسرے کے بعد پیدا ہوئے اور آپ کا فرمان پورا ہوا۔

کہتے ہیں ایک دفعہ بی بی نے دو من گندم کو صاف کر کے خود گھر میں ڈالا۔ یہ دو من گندم پورا سال گھر والوں نے کھائی۔ اس قدر اس میں برکت پیدا ہو گئی کہ جب سال ختم ہوا تو یہ گندم بھی موجود تھی۔

کہا جاتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں ایک بزرگ تھے۔ ان کو جلال خاموش کے نام سے پکارا جاتا تھا اور ظاہر و باطن میں کامل دیگانہ انسان تھے۔ حضرت بی بی جی کو ان سے باطنی فیض حاصل کرنے کا موقع ملا تھا اور جب لوگوں کو دنیاوی یا دینی مشکلات پیش آتیں تو لوگ حضرت بی بی جی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ان سب کی حاجات کے لئے حضرت شیخ جلال الدین خاموش کے مزار پر جا کر توجہ فرماتیں، تو لوگوں کی حاجات ان کی خواہش کے مطابق حاصل ہو جاتی تھیں اور اس وقت حضرت بی بی جی کی عمر ساٹھ سال سے اوپر جا رہی ہے اور سیوستان میں اپنے وطن میں اقامت رکھتی ہیں اور کبھی اپنے وطن اور مکان کے باہر نہیں جاتیں۔ آپ کی کرامات شمار سے زیادہ ہیں صرف تبرک کے خیال پر چند کرامات نقل کر دی ہیں۔ آپ کی وفات کتاب تخریر ہو جانے کے بعد ہوئی۔ بہر حال وفات آپ کی ۱۰۵۷ھ بصرہ بیع الاول کو ہوئی۔

حضرت میاں میر صاحب کے خلفاء

حضرت قبلہ میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر کے مختصر بیان کرتے ہیں۔

پہلا گروہ :- تو ان قدیم یاروں کا ہے جو بلند مقام صاحبانِ حال ہیں۔ اور اب وہ رحمتِ حق تعالیٰ کے ساتھ جا ملے ہیں۔

دوسرا گروہ :- جو قدیم مریدوں کا ہے اور یہ حضرات زندہ سلامت ہیں اور ان کے وہی حالات جو صحیح صحیح حاصل ہوئے ہیں، ان کو اس کتاب میں دیا جاتا ہے اور بعض یار ہیں جن کی اطلاع نہیں ملی۔

دوسرا گروہ جو آپ کے ان مریدوں کا ہے، جو زندہ ہیں اور کشف و کرامات میں مشہور ہیں اور اکثر کے حالات کو اس فقیر نے بذاتِ خود معلوم کیا ہے۔ یا ان کی کرامات کو دیکھا ہے اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ سلمہ اللہ تعالیٰ والبقاہ کا شمار دوسرے گروہ میں ہے۔ لیکن حضرت میاں جی کے تمام مریدوں میں سردار ہیں۔ بلکہ اب تمام علماء سے افضل ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ آج تو مشرق و مغرب کے درمیان میرے شیخ کے مثل بلند حال صاحب کشف و کرامات محض معرفت کوئی دوسرا نہیں ہے۔

پہلا گروہ

حاجی نعمت اللہ سرہندی

راہ ہدایت کے مالک صاحب و ذرعہ تقویٰ پر ہیزگاری میں لاثانی۔ اسراحت الہی کے واقف حاجی نعمت اللہ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جس شخص کو سب سے پہلے حضرت میاں جی صاحب نے مرتبہ ارشاد پر بٹھایا۔ وہ یہی نعمت اللہ سرہندی ہیں۔ ان کا مختصر تذکرہ پچھلے صفحوں میں کیا جا چکا ہے، اور حضرت میاں جی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام اشغال سب سے پہلے حاجی نعمت اللہ کو عطا فرماتے اور میں نے اپنے پوشیدہ راز پہلے حاجی صاحب کو ہی بتاتے ہیں۔

ایک شخص حاجی نعمت اللہ کے پاس آیا۔ اور عرض کیا کہ میں نے اپنا تمام مال اور قرض کا روپیہ لے کر اپنے لڑکے کو دیا کہ تجارت کرے اور روپیہ کمالائے لیکن اب وہ بہانے بنا رہا ہے اور کہتا ہے کہ روپیہ چوروں نے لوٹ لیا ہے۔ اور میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی سرمایہ نہیں تھا۔ تمام مال اپنے لڑکے کو دے دیا ہے۔ حاجی صاحب نے لڑکے کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا کہ غلط اور جھوٹ بات کیوں کہتے ہو۔ تم نے وہ روپیہ فلاں گنبد کے اندر مٹی میں دفن کر دیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی وہ لڑکا معذرت کر کے قدموں میں گر گیا اور عرض کی جناب میں وہ رقم لا کر والد کو دیتا ہوں۔ وہاں سے چلا گیا اور تمام روپیہ والد کو دے دیا۔

ایک اور شخص حاجی نعمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور آکر عرض کی کہ میری

کینزک تھی۔ جو بھاگ گئی ہے اور مجھے اس کے ساتھ نہایت محبت تھی۔ اب میری زندگی محال ہو رہی ہے۔ کرم فرمادیں۔ میں نہایت بے قرار ہوں۔ پہلے بھی بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں اور پہلے بھی بہت زیادہ کوشش کر چکا ہوں۔ لیکن بیکار گئی ہے۔ آپ نے جب اس سائل کی بے قراری کو دیکھا تو رحم آگیا۔ فرمایا کہ فلان راہ پر چلے جاؤ۔ اور یہاں ایک بھلی آئے گی۔ آواز دے کر وہاں سے کینزک کو ساتھ لے آنا اور بھلی والے کو کچھ نہ کہنا اور نہ ہی اس کا نام وغیرہ پوچھنا۔ اس شخص نے اسی طرح کیا۔ راہ پر جا کر آواز دی۔ ایک بھلی آئی اور اپنی کینزک اس میں سے برآمد کر کے لے آیا۔

آپ کی وفات شہرہ کو ہوتی ہے۔ آپ کی قبر کا کوئی علم نہیں ہے کہ کہاں ہے سرہند شریف سے اکیلے لاہور آئے تھے کہ راستہ ہی میں آپ کی وفات ہو گئی تھی۔

میاں نتھا صاحب

عارف ربانی حضرت میاں نتھا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عارف الہی اور بھر فنا کے تیراک حضرت میاں نتھا صاحب صاحب استغراق تھے اور آپ کا اصلی وطن سرہند شریف ہے۔ جوانی کے عالم میں حضرت میاں جی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدت دراز تک میاں جی کی خدمت میں رہے۔ حضرت میاں جی کی کمال توجہ میاں نتھا پر تھی اور حضرت میاں جی کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ مرید کرنے کے بعد کچھ وقت اپنے پاس رکھاتا کہ اسے شغل ذکر و فکر کا موقعہ حاصل ہو جائے اور اپنے ساتھ کم کہی کو رکھا کرتے تھے لیکن کمال شفقت ہے کہ میاں نتھا کو آپ نے کبھی اپنی خدمت سے جدا نہیں کیا تھا۔ میاں نتھا کو حضرت میاں جی کے ساتھ عجیب بے تکلفی حاصل ہو گئی تھی۔ بلکہ کبھی گستاخی کیا کرتے۔ حضرت میاں جی صاحب اس کا ناز برداشت کرتے اور میاں نتھا کو آخر عمر میں جذب کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور استغراق کی حالت سکتے کے درجہ تک جا پہنچی تھی۔ بلکہ بعض دفعہ تو واجبات کا پتہ نہ چلتا تھا اور اکثر بلند دیواروں پر بیٹھے بیٹھے گزار دیتے اور بعض دفعہ دیروں، قبرستانوں، جنگلوں اور صحراؤں

میں جا کر رات دن بیٹھے رہتے تھے اور حضرت میاں جی اکثر اوقات کسی درویش کو حکم فرماتے تھے کہ جا کر کسی دیوار اور کسی جنگل سے میاں نتھا کو بلا کر لاؤ تاکہ وہ کچھ کھانا کھائے۔ اسی طرح میاں نتھا صاحب رات کو اگر بیٹھتے تو تمام رات بیٹھے ہوئے گزار دیتے اور میاں نتھا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت میاں میر نے دل کھول کر ہم پر استغراق ڈالا ہے اور آپ کی وفات بھی استغراق کی حالت میں ہو گئی تھی۔

ملا خواجہ بہاری فرماتے ہیں کہ جس دن میاں نتھا کو وصال حقیقی حاصل ہوا۔ یعنی وفات حاصل ہوئی۔ اس دن آپ کچھ معمولی سے بیمار تھے اور حضرت میاں جی صاحب کے پاس آکر بیٹھے رہے۔ پھر اٹھ کر وہ وازے کے قریب ایک چارپائی تھی۔ اس پر جا کر بیٹھ گئے اور استغراق کی حالت طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت میاں جی نے مجھے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تو میاں نتھا زندہ ہے یا نہیں۔ میں قریب آ گیا اور میں نے میاں نتھا صاحب کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ لیکن وہ تو رحمت الہی سے جا ملے تھے۔ حضرت میاں جی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے کفن و دفن کا انتظام کرو۔ تمام انتظام کر کے جنازہ کو اٹھایا گیا اور شیخ عبدالغنی فرماتے ہیں کہ حضرت میاں جی کو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہے تھے اور فرماتے تھے کہ میاں نتھا تو ہمارے گھر کا فقرے گیا ہے۔ یہ فرما کر حضرت کو سخت غم ہوا اور فرمایا کہ میاں رحمۃ اللہ علیہ ”نہ نہا“ اور نہ تھا۔ ہندی زبان میں کسی چیز کے نہ ہونے کو کہا جاتا ہے۔

جب حضرت کی موجودگی میں ہی میاں نتھا کا انتقال ہو گیا تو حضرت میاں جی نے فرمایا کہ جب میرا وقت آجائے تو تم مجھے اس جگہ دفن کرنا۔ جہاں میاں نتھا دفن ہے اب حضرت میاں جی کی قبر اس وصیت کے مطابق میاں نتھا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے قریب ہے۔

میاں نتھا اپنے زمانہ کے صاحب کشف و کرامات بلند مقامات کے مالک ولی اللہ تھے اور جلوہ و مراقبہ میں یگانہ روزگار تھے اور بے انتہا کرامات آپ سے ظہور میں آئی ہیں بلکہ میاں نتھا کے مطابق بعض کرامات کو خود حضرت میاں میر نے بیان فرمایا۔

ہے۔ ملاں سعد اللہ خان فرماتے ہیں کہ حضرت قبلہ میاں میر جی ر م نے فرمایا کہ ایک درویش
 جن پور سے آئے تھے اور میاں نتھا کے پاس چلے گئے اور آپ نے فرمایا کہ جب مجھے
 دیکھ لیا تو چلا جا۔ درویش نے کہا میں چاہتا ہوں آپ کے احوال سے واقفیت حاصل
 کروں۔ میاں نتھا رحمۃ اللہ نے کہا کہ میرا حال سن لے کہ خدا کریم نے اپنے فضل و کرم
 سے عالم ملکوت اور عالم جبروت عالم لاہوت کی کنجیاں میرے ہاتھ میں عنایت فرمائی
 ہیں جس دروازہ کو چاہتا ہوں۔ اس کو کھول کر داخل ہو جاتا ہوں۔ چاہوں تو عالم
 جبروت سے عالم لاہوت میں داخل ہو جاؤں اور اگر چاہوں تو جبروت میں داخل
 ہو کر ناسوت کو عبور کروں۔ یہ میرا حال ہے۔ اب تو نے مجھے دیکھ لیا ہے اور
 میرا حال سن لیا ہے۔ اب تو جا اور اپنا کام کر۔ اور کہا جاتا ہے کہ جن پتھر، درخت
 بوٹیاں وغیرہ آپ سے بلا تکلف کلام کیا کرتے۔ آپ جس سے چاہتے کلام
 فرمالتے۔

ایک دن میاں نتھا صاحب علیہ نے کہا کہ مجھے اس طرح کے جنوں سے
 ملنے کا موقع ملا ہے۔ جو حضرت عنوت الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دست مقدس پر
 بیعت ہوئے ہیں اور اس قدر ریاضت و محاہدہ کرتے ہیں کہ جہاں بیٹھے تھے۔
 وہاں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور کبھی اٹھ کر نہیں جاتے اور ان کے پاس عظیم خزانے
 ہیں۔ ایک دن ان کو جنات نے کہا کہ میاں نتھا جو چیز تم چاہتے ہو۔ وہ لے لو۔ یہ حضرات
 جانتے ہیں کہ یہ تم چیزیں ان حضرات کو معلوم ہوتی ہیں۔ اس لئے لوگ توجہ بھی نہیں
 کرتے ہیں۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

اور بعض اس امتحان میں اپنے کپڑوں سے باہر ہو جاتے ہیں اور کیمیا کو
 تلاش کرنے میں پڑ جاتے ہیں اور اس دنیاوی فانی چیزوں کے پیچھے لگ کر اصل
 مقصد سے محروم رہ جاتے ہیں اور جس راہ سے آئے تھے۔ اسی راہ پر واپس ہو جاتے ہیں۔

اعوذ بالله من التَّوْحَتِ إِلَى الْغَيْرِ وَالتَّوْحَتِ إِلَى الْغَيْرِ لَشَرِّكَ

وَكُفِّرْ عِنْدَ رَبِّ الْعُقُولِ ۝

اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑنا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر کی طرف توجہ کروں اور خدا
 قدوس کو چھوڑ کر غیر کی طرف دل لگا لوں جو اہل معرفت کے نزدیک شرک ہے۔
 میرے پاس ایک فقیر آئے اور کہنے لگے کہ میں حضرت ملا شاہ صاحب کا ملازم
 ہونا چاہتا ہوں۔ آپ سفارش کریں۔ میں اس فقیر کو لٹے حضرت پیر و مرشد کی خدمت
 میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ حضور ان کو اپنا غلام بنا لیں۔ آپ نے انکار فرمایا۔
 اور فرمایا کہ یہ فقیر پہلے حضرت میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ نے ان
 کو قبول نہیں کیا تھا۔ لہذا میں کس طرح اس کو قبول کر سکتا ہوں۔ آپ سے میں نے عرض
 کیا کہ یہ فقیر دور سے آیا ہے اور مجھ کو وسیلے کر آیا ہے۔ برائے نوازش اس کو
 قبول فرمائیے۔ حضرت ملا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قبول فرمایا۔ اور
 ذکر و فکر مراقبہ میں مشغول کر لیا۔ چند دن کے بعد میری ملاقات ہو گئی۔ بڑا خوش بخت
 و سعادت مند تھا۔ میں نے کہا کیا حال ہے۔ فقیر نے کہا کہ بہت بہتر ہے۔ میرے سامنے
 جو شخص آتا ہے میں اس کی لکیروں سے اس کا تمام حال معلوم کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا۔
 یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دے اور ان باتوں پر خوش ہونا چھوڑ دے اور
 یہ بیکار باتیں ہیں اور ان باتوں پر بنگبر و عز و اور فخر سے لوگوں پر بیان کرنا
 بڑی غلطی ہے اور اگر آپ نے اس طرح کیا تو آپ رہ جائیں گے اور اہل اللہ
 کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ ان حالات کا کشف ہو جائے۔ ان کا
 معنی اور مقصود اور ہی ہوتا ہے۔ صوفی تو خود اپنی ذات کو فنا اور نیست
 دیکھنا چاہتا ہے جو مر کا شفات کی تلاش کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وہ مصیبت
 کو دعوت دینا ہوتا ہے اور حقیقت ان چیزوں سے بہت آگے ہے
 کرامتیں تو زاہدوں، عابدوں کو بہتر ہوتی ہیں۔ صوفی کا اپنی معرفت کو پالنا
 خود بڑی کرامت ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک دن میاں نتھا ایک گنبد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ باہر جانے

کا ارادہ فرما کر اٹھے۔ آواز آئی کہ باہر نہ جاؤ۔ آپ حیران ہوئے اور فرمایا کہ تو کون ہے۔ آواز آئی کہ میں گنبد ہوں آپ باہر نہ جائیں۔ اس لئے کہ بڑی سخت بارش اور طوفان آرہا ہے۔ آپ اندر ہی ردک دیئے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوا چلنے لگی اور طوفان آگیا۔ آپ کی کرامات گننے کی حد سے بہت باہر ہیں۔ لیکن جو کرامات بیان کی ہیں۔ یہ تمام صحیح ہیں۔ اس لئے کہ جو لوگ صحیح بیان کرنے والے تھے۔ انہیں سے نقل کی گئی ہیں۔ اور اس طرح ایک صحیح کرامت آپ کی یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ راہ میں ایک چوہا مردہ پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے بدبو آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا۔ اور مردے رستے سے ہٹ جا اٹھ اور جا! مردہ چوہا اس لمحہ اٹھ کر ایک طرف دوڑ کر چلا گیا۔ حضرت میاں میر ایسی کرامتوں کی وجہ سے میاں نتھالے ناخوش ہو گئے اور منع فرما دیا کہ کہیں زیادہ مشہور نہ ہو جائے۔

حضرت میاں میر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری آنکھ میں کوئی دانہ سا نکل آیا اور اس میں جوش پیدا ہو گیا۔ ایک جراح کو بلا کر دکھایا گیا تو جراح نے کہا۔ اس کو نشتر لگایا جائے گا۔ تاکہ خون وغیرہ نکل جائے۔ تو زخم درست ہو جائے گا۔ لیکن میری طبیعت نشتر لگوانا پسند نہ کرتی تھی۔ بلکہ بیماری کو ترجیح دے کر میں نے عمل جراحی نہ کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ میاں نتھالے صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگئے اور میں متفکر تھا۔ میاں نتھالے میرا حال پوچھا تو میں نے کہا جراح تو نشتر لگانے کا مشورہ دے گیا ہے، اور میرا دل نہیں چاہتا کہ جراحی کروں میاں نتھالے کہنے لگے۔ جناب اس کا علاج میں کروں گا۔ یہ کہہ کر سر جھکا لیا اور مراقبہ کرنے لگے۔ چند لمحہ کے بعد کہنے لگا۔ حضور اس کا علاج تخم خیار ہے۔ اس کو لگایا جائے، اور دھوکہ رگڑا، اور پھنسی پر لگایا جائے۔ تخم خیار منگایا گیا اور دھوکہ پیس کر آنکھ پر لگا دیا گیا۔ بہت جلدی آرام آگیا اور بالکل زخم ختم ہو گیا۔

ملا سعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میاں میر صاحب سے عرض کیا۔ قبلہ میاں نتھالے صاحب حکیم آدمی تھا اور کیا طب سے واقف تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔

تو اس نے عرض کیا۔ تو اس نے یہ علاج کس طرح معلوم کر لیا۔ فرمایا۔ مراقبہ

کر کے عالم ملکوت میں کسی ملکوتی سے علاج پوچھ لیا۔ اور فرمایا۔ جو لوگ ملکوت میں دسترس رکھتے ہیں۔ وہ جوستے ہیں درست ہوتا ہے اور جو کہتے ہیں۔ صحیح ہوتا ہے۔

ملا سعید خاں فرماتے ہیں۔ پھر میں نے یہ عرض کیا۔ جب وہ اس طرح عالم ملکوت سے علم حاصل کر لیتا ہے تو آپ نے خود اپنا علاج ملکوت سے کیوں معلوم نہیں کر لیا۔ حالانکہ وہ آپ کا مرید اور طالب ہے اور اس کو اس طرح صاف معلوم ہو گیا۔ فرمایا مولانا ہر شخص اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔

حضرت قبلہ میاں صاحب کا یہ فرمانا کہ ہر شخص اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کمال حضرت میان جی کے فرمان خلق اور اپنے مقام کو پوشیدہ رکھنے اور اپنے ذات کو تکبر سے بچا کر مزاج میں عاجزی پیدا کرنے کی دلیل ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کمال اولیاء اللہ کا مقام عالم لاہوت ہوتا ہے۔ اور یہ صاحبان کمال تو اللہ کریم کی ہویت میں مستغرق ہوتے ہیں۔ عالم دنیا سے خالی ہو کر ذات الہی کے ساتھ باقی ہوتے ہیں اور جب یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور بارگاہِ مدیت اور اس میں محویت حاصل ہو جاتی ہے تو صوفی کا عالم ملکوت اور عالم جبروت کی طرف کسی ضرورت میں توجہ کرنا یہ اپنے اصل مرتبہ سے نزول ہے اور جس کو یہ مقام ترقی حاصل ہو۔ وہ تنزل کی جانب ایک لحظہ کے لئے آنا بھی پسند نہیں کرتا اور ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا۔

لہذا حضرت میان جی صاحب کا مقام ہدایت الہی تھا اور میان نتھا کے مقام سے بہت بلند تھا۔ اور حضرت ملا سعید خاں فرماتے ہیں کہ میں میان میر صاحب مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ میان نتھا صاحب آگئے۔ حضرت نے فرمایا۔

میاں نتھا صاحب کیا حال ہے۔ آج کل کہاں بیٹھ کر ذکر مشغول کرتے ہو۔ عرض کیا۔ قبلہ میں آگے تو اچھہرہ کے پاس جو علاقہ کھجوروں کا ہے۔ وہاں بیٹھا کرتا تھا اس لئے کہ اس طرف عام آدمیوں کا آنا جانا نہیں ہوتا اور کھجوروں کے ساتھ نکیہ لگا کر بیٹھ جاتا تھا۔ لیکن اب تو اس قدر آوازیں آتی ہیں کہ میرے لئے ان آوازوں میں بیٹھ کر اپنے خیال میں محو ہونا اور مراقبہ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ حضرت میان میر نے فرمایا کہ میان نتھا

وہ کیا آدازیں ہیں۔ عرض کیا قبلہ وہ کھجوروں کے درختوں کی آوازیں ہوتی ہیں۔ کھجور کے درخت اس قدر زور سے سُحان اللہ سُحان اللہ والحمد للہ کا ورد کرتے ہیں۔ کہ مجھے اس شوغل سے میرے اپنے شغل میں ایک طرح کی بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے اب ایک مزار میں جو عبید خلیفہ کے محلے میں ہے، شغل و فکر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور میرے شغل میں یہاں کوئی خلل نہیں آتا۔ حضرت میاں جی نے فرمایا کہ دیکھو، بھائی تلی کا مقام کتنا بلند ہو گیا۔ کہ اب نہایت اونچی اونچی باتیں کہنے لگا۔

ملا محمد سیالکوٹی بیس سال تک حضرت میاں میر صاحب کی خدمت میں رہے اور حضرت میاں میر صاحب کے طریقہ پر پوری طرح پابند تھے اور اب زندہ سلامت ہیں فرماتے ہیں کہ میاں جی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور دو سکر دو آدمی آکر بیٹھ گئے۔ تمام حضرات میاں میر کے طریقہ پر تربیت یافتہ تھے اور آپ کے مرید تھے، ناگہاں بادل آگئے اور تیز و تند ہوا چلنے لگی اور بارش برسنے لگی اور مجلس متفرق ہو گئی۔ حضرت میاں میر صاحب بھی چونکہ درمیان میں تھے۔ جب اٹھے تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ کہ بارش کی مجبوری نے ہم کو اٹھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر بارش نہ آتی تو ہم ابھی اور بیٹھتے۔ میاں نتھا بول اٹھے۔ قبلہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں ایک لمحہ میں بادلوں کو دور کر دوں کہ آسمان صاف و شفاف نظر آنے لگے گا اور سکون کا عالم سامنے آجائے اور آپ یہاں سے نہ اٹھیں اب صرف حکم چاہیے۔

حضرت میاں جی کے مزاج کو یہ بات پسند نہیں آئی اور میاں نتھا صاحب کو آپ نے جھڑک دیا اور فرمایا اب تیرا کام یہاں تک آگیا ہے کہ اپنی کرامات کا اظہار کر کے خود فروشی کرتا ہے۔ میاں نتھا چونکہ آپ کے ساتھ بڑے بے تکلف تھے بڑی بے باکی سے جواب دینے لگے۔ جب آپ نے دیکھا کہ میاں نتھا بولوں عرض کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، میاں نتھا تو ضد کس لئے اور کیوں کرتا ہے۔ اگر ہم یہاں سے اٹھ کر حجرہ میں جا بیٹھیں گے۔ تو ہماری مجلس میں کیا فتور آجائے گا اور کیا تو نے نہیں سنا کہ ”فَضِّلِ الْمَسُودَ الْمُحْمُودَ“ (محمود کا فعل بھی محمود ہوتا ہے)

آج کے بعد میان تھا تو اس قسم کی باتیں اقوال و اعمال میں نہ کیا کر۔ اور اللہ کریم کے کارخانہ قدرت میں کرامات کا دخل نہ دیا کر اور اللہ کریم کے فیصلوں پر راضی ہو جا۔ اور حضرت میان تھا عالم نہ تھے۔ اُمی تھے اور میں نے رداراشکوہ ۱۲ ان کے متعلق اپنے مرشد حضرت ملا شاہ سلمہ اللہ والبقاہ سے پوچھا کہ میان تھا ۷ کا کیا مقام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم کا محبوب تھا۔

ان کی وفات ۱۰۲۷ھ میں ہوئی اور ان کی قبر انور حضرت میان میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے قریب ہے۔

حضرت حاجی مصطفیٰ

خواہشات نفسانی سے محفوظ زاہد و متقی حاجی مصطفیٰ آپ کی پیدائش سرہند میں ہوئی۔ وہ مقامات بلند اور مرتبہ عالی کے مالک تھے۔ حضرت میان جی کے نگاہ میں مقبول تھے اور سکران پر غالب تھا۔ ان کو ایک دفعہ جماعت میں امام بنا لیا گیا۔ جب رکوع میں گئے، تو سکر طاری ہو گیا۔ رکوع میں ہی پڑے رہے نمازیوں کو معلوم ہو گیا کہ حاجی مصطفیٰ تو دوسرے عالم میں چلے گئے ہیں۔ سکر و استغراق میں ہیں۔ لوگ اپنی اپنی نماز ادا کر کے چلے گئے اور حاجی مصطفیٰ اسی طرح سترہ دن تک رکوع میں جھکے رہے۔ ان کی وفات بھی حضرت میان جی کی زندگی میں ہوئی ہے۔ ۱۲ صفر ۱۰۳۹ھ بدھ کے دن وفات پائی۔ آپ کی قبر میان تھا کی قبر کے ساتھ ہے۔

ملا حامد گجر

خدا سے مطلق کو طلب کرنے والے راہِ الہی میں فنا ہونے والے بلند نصیب والے ملا حامد گجر حضرت میان میر صاحب کے خاص مریدوں سے تھے، اور میان مراد حضرت کی بیعت کرنے والوں میں آخری مرید ہیں اور ملا حامد مراد

سے صرف چند دن پہلے مشغول ہوتے تھے۔ ملا حامد اپنے زمانہ کے علماء کے سردار تھے اور لاہور میں علوم ظاہری رکھنے والوں کے استاد تھے اور حضرت میاں جی کے کرامات و ولایت کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن آخری عمر میں حضرت میاں جی صاحب کے مرید ہو گئے۔

مرید ہونے کے بعد مدرسہ اور اہل و عیال تمام کو چھوڑ کر حضرت میاں جی کی خدمت میں حاضر رہنے لگے اور جب حضرت کے بیعت ہوئے۔ عقیدت میں کمال ارادت کے ساتھ حضرت میاں میر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عقیدت کے ساتھ آپ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیتے تھے اور رخصت ہو کر اپنا کام کرنے لگ جاتے اور باطنی استعداد کے مالک ہونے کی وجہ سے بہت جلد ملکوت کی تمام کیفیت آپ پر کھل گئی۔ اور حضرت میاں جی آپ پر کمال محبت کی نظر رکھتے تھے۔ مرید ہونے کے بعد صرف سترہ مہینے آپ زندہ رہے اور حضرت میاں جی کی وفات سے پانچ مہینے اور انیس دن پہلے وفات پا گئے۔ اس روز ماہ رمضان کی سترہ تاریخ تھی اور ۱۲۳۸ھ ہجری سن تھا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت میاں میر جی لوگوں کو فرماتے کہ جاؤ۔ ملا کا جنازہ پڑھو۔ آج وہ مرد خدا دینا سے گیا ہے۔ اکثر لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی ہے اور حضرت قبلہ میاں جی کے مریدوں میں اکثر مرید اہل علم ہیں۔ علم ظاہر اور علم باطن حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عنایت فرما دیا اور اکثر علماء وہ ہیں کہ ابتداء میں حضرت میاں میر کے کمال و ولایت کے منکر تھے۔ لیکن بعد میں آپ کے خادم ہو کر علم باطنی حاصل کرنے لگے تھے۔

حضرت ملا روحی؟

دینا و علم کے طالب ادب کے تیراک معرفت کے بادشاہ روحی تخلص ہے آپ کا اصلی نام ابراہیم ہے۔ آپ علوم ظاہری شرعی کے بڑے جید عالم تھے۔ عقیدہ و محبت کے ساتھ حضرت میاں میر صاحب کے داہنے ہاتھ پر ارادت کا سچا ہاتھ رکھ کر مرید

حاضر ہو گئے اور میاں میر کے سلسلہ میں داخل ہو کر سخت ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے اور کشف و کرامات میں بلند مقام پایا۔ جب باطن روشن ہوا تو آپ پر اللہ کے فضل سے عجیب عجیب باتوں کا ظہور ہوتا تھا۔ آپ کو حضرت میاں جی صاحب نے خلافت سے نوازا۔ اور آپ کے ہاتھ پر بہت لوگوں نے خصوصاً ہرات اور حیوات اور ماوراء النہر، نارنول کے لوگوں کو فیض یاب فرمایا ہے اور آپ کے اکثر مرید صاحب کرامات ہوتے ہیں اور آپ کے مشہور خلفاء میں سقر الدین اور تبھا پراچہ ہیں اور یہ دونوں حضرت ملا روحی کے فیض کے مستفیض تھے۔ لیکن اپنے آپ کو اسباب دنیاوی کے رکھے ہوئے تھے اور تجارت کر کے دنیا کا نظام چلاتے تھے۔ حضرت مولانا روحی کی صاحب کی ایک کرامت ان کے بیعت میں آنے کا سبب ہوئی وہ کرامت یہ ہے۔ سقر الدین وغیرہ نے گھوڑے فروخت کرنے کے لئے خریدے۔ لیکن گھوڑے فروخت نہ ہوئے۔ آخر تنگ آکر حضرت ملا روحی کے پاس آکر دعا کی التحا کی، اور گھوڑوں کے فروخت نہ ہونے کا واقعہ عرض کیا۔ حضرت ملا جی نے فرمایا کہ جاؤ اور گھوڑوں کے کانوں میں لا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ خَشِیْتُ مِنْ الظَّالِمِیْنَ ط پڑھ کر دم کر دو آپ کے حکم کے مطابق گھوڑوں کے کانوں میں دم کیا گیا تو دوسرے ہی دن گھوڑوں کے لئے خریداروں کا ہجوم ہو گیا اور تمام گھوڑے بیس گنا قیمت پر فروخت ہو گئے۔ حضرت مولانا روحی صاحب حضرت میاں جی صاحب کی زندگی میں ہی ۱۰۲۵ھ میں وفات پا گئے تھے اور آپ کی قبر مبارک حاجی سلیمان کی قبر مبارک کے متصل ہے اور جو شخص پر لیشان ہو وہ یہ عمل کرے۔ بہت مجرب ہے کہ آیت کریمہ کہ حمل کے ابعجد کے حساب سے عدد نکال کر پڑھیں تو مشکل آسان ہو جائے گی اور حمل کے حساب سے آیت کریمہ کے دو ہزار تین سو چوبیس ہزار عدد ہیں۔ ایک ہفتہ میں مشکل آسان ہو کر کام ہو جائے گا۔

ملا خواجہ کلاں صاحب

راہ یقین کے سالک اطمینان والوں کے بادشاہ حق تعالیٰ کے سچے طالب حضرت شیخ ملا خواجہ صاحب کلاں لاہور کے نواحی علاقے کے رہنے والے تھے اور حضرت میاں میر جی صاحب کے بڑے ارادت مند تھے۔ علوم ظاہری اور باطنی کے امام تھے۔ اور بیعت ہونے کے بعد بہت جلدی آپ کے کرامات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آپ کے کشف کے کمال کی یہ حالت تھی۔ لاہور والوں کو ایک سال پہلے طاعون کے آنے کی خبر کر دی۔ اور صاف صاف الفاظ میں فرما دیا۔ کہ لاہور میں طاعون کی بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ اور ساتھ ہی علاج بتا دیا کہ جو شخص ستر ہزار بار **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا ورد کرے گا۔ وہ طاعون سے محفوظ رہے گا اور جو شخص بچے دل سے یہ کلمہ نہیں پڑھے گا۔ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ماں جو شخص یہ ورد کرے گا۔ وہ طاعون کی بیماری سے خود بھی محفوظ رہے گا۔ اور اس کے اہل و عیال بھی اس طاعون کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اور حقیقت میں یہی ہوا۔ کہ جس نے کلمہ طیب پڑھا۔ وہ سلامت رہا۔ اور جن لوگوں نے کلمہ طیبہ کا ورد نہ کیا وہ ہلاک ہو گئے اور لا تعداد کافر مسلمان ہوئے۔

آپ کو کشف قبور حاصل تھا۔ بلکہ کشف قبور میں کمال حاصل تھا۔ مولانا سعید خاں بیان کرتے ہیں کہ حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان سے بیان فرمایا کہ ہم مزنگ کے قریب قبرستان میں ایک قبر پر جا کر بیٹھ گئے اور مولانا خواجہ صاحب بھی بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ قبر والا کہتا ہے کہ سترہ سال سے مرنے کے بعد میں اپنی بد کرداری اور بد عملی کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوں اور آپ جیسے مکرم و معظّم بندگان خدا کے ہوتے ہوتے مجھے عذاب ہوتا رہے تو یہ تعجب کی بات ہے۔ میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا خواجہ سے کہا کہ اس میت سے پوچھو کہ عذاب کس طرح دور ہو سکتا ہے۔ ملا جی نے توجہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ مردہ

نو کہہ رہا ہے کہ اگر ستر ہزار بار کلمہ طیبہ کا ورد کر کے اس کا ثواب مجھے بخش دیں۔ تو عذاب دور ہو جاتے گا۔ ہم نے تمام ساتھیوں کو حکم دیا کہ ستر ہزار بار کلمہ طیبہ پڑھ کر اس قبر والے کو بخش دو۔ تاکہ اس کا عذاب دور ہو جائے گا۔ ہم نے جمع ہو کر کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کو ثواب بخشا، اور مولانا خواجہ سے کہا کہ توجہ کرو۔ آپ نے توجہ کی تو صاحب قبر کو دیکھا، کہ عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا ہے اور روح کہتی ہے کہ آپ کی دعا اور کلمہ طیبہ کی برکت سے اللہ نے عذاب دور کر دیا ہے اور حدیث شریف کے حوالہ سے علامہ شیخ ابوالربیع مابقی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ حدیث نبوی میں وارد ہے۔ کہ ستر ہزار مرتبہ کلمہ اپنے لئے یا کسی کے لئے پڑھنا بہت بااثر ہوتا ہے اور جو شخص اتنی بار پڑھ کر کسی دوسرے کو ثواب بخشے گا۔ اس عذاب بھی دور ہو جائے گا۔ شیخ ابوالربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر ہزار کلمہ پڑھا۔ لیکن کسی کو ثواب نہ بخشا تھا۔ ہم ایک دن ایک صاحب کی دعوت پر گئے اور کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک لڑکا جو کشف رکھتا تھا۔ دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ کھانا کھانے سے پہلے ہی وہ رونے لگا۔ ہم نے اس کو کہا کہ تم کیوں روتے ہو۔ کہنے لگے کہ میری والدہ کو دوزخ کا عذاب ملنے والا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ یا اللہ جو کلمہ طیبہ کا ذکر میں نے ستر ہزار بار کیا ہوا ہے وہ میں نے اس لڑکے کی والدہ کو بخش دیا ہے۔ اللہ کریم تو اس کی والدہ کو عذاب سے نجات دے۔ اب میں نے اس لڑکے کو دیکھا کہ خوش ہو گیا ہے اور الحمد للہ کہہ کر کھانا کھانے لگا۔ میں نے کہا آپ خوش ہو گئے ہیں کہنے لگا۔ کلمہ طیبہ کی برکت سے اللہ نے میری ماں کو عذاب سے بچا لیا ہے۔ مولانا خواجہ صاحب کے مرید ہونے کے بعد تھوڑا عرصہ زندہ رہے اور حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔

حاجی صالح

کشمیر کے رہنے والے تھے۔ حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص مریدوں سے ہیں اور حاجی صاحب نے بہت زیادہ مشقت اور ریاضت کی ہے۔ اور آپ مرید ہونے سے پہلے ہی متقی پرہیزگار عبادت گزار صالح تھے اور حضرت میاں جی صاحب نے آپ کو مرید فرما کر تربیت کے لئے میرے پروردگار حضرت مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اس لئے آپ نے سلوک کی تکمیل مرشد کے ہاتھ پر کی ہے اور مولانا شاہ صاحب کی زبان سے حاجی صالح کشمیری کی بہت سی زیادہ تعریف سنی گئی ہے اور مولانا شاہ فرماتے ہیں۔ حاجی صاحب ہمیشہ میرے رفیق اور دوست رہے ہیں اور کشمیری مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کی کرامات کثرت سے منقول ہیں جو کہ ظاہر بھی ہیں اور حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پر کافی نظر عنایت تھی اور ہر طرح کی باطنی توجہ آپ پر رکھتے تھے اور پہلے آپ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیعت کے لئے آئے۔ تو اس زمانہ میں آپ کی عمر تقریباً پچاس برس تھی۔ انہوں نے میاں میر جی صاحب سے سنا تھا کہ جس شخص کو فوت باہ زیادہ ہو اس کا عرفان محنت عشق بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ اکثر حکیموں اور طبیبوں کے پاس جا کر فوت باہ کی دوائیں طلب کرتے رہتے۔ اللہ کو ان کی سادگی پسند آتی اور ان کو کمال معرفت حاصل ہو ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ط تمام اعمال کا دار و مدار اور انحصار اعمال پر ہے۔

عرفان الہی کی کوئی انتہا نہیں ناکہ اس کی انتہا کو حاصل کر لیا جائے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ انسان فانی ہے۔ مگر باقی ابدی کی طلب کی جائے۔

میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حاجی صالح نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ حضرت میاں میر جی ایک خوبصورت اور نورانی باغ میں ہیں جس میں

ہر طرف نور ہی نور ہے اور آپ خوش ہیں۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ جس کو جنت کہا جاتا ہے۔ کیا وہ یہی مقام ہے۔ فرمایا۔ یہی جنت ہے اور فرمایا۔ حاجی صاحب جس جگہ تم ہو۔ یہ جگہ نورانی ہے اور یہ جگہ بہت خوش ہے۔ حاجی صالح کہنے لگے کہ میرا اختیار نہیں ہے۔ ورنہ کوئی جگہ میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ سے بہتر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جلدی ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ آپ کے دوست فرماتے ہیں کہ اسی دن صبح ہمارے پاس آئے اور وہ خواب بیان کیا۔

وفات

اس خواب کے بیان کرنے کے بعد صرف چالیس دن ہی گزرے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے سن ۱۰۴۵ھ میں وفات پائی ہے اور کمال والی بات یہ ہے۔ آپ نے ماہ جمادی الاول میں رحلت فرمائی۔ آپ کی قبر انور حضرت میاں میر جی صاحب کی قبر اطہر کے پاشنی کی جانب ہے۔ یہ شرف اور بزرگی بھی آپ کو ہی حاصل ہے۔ آپ میاں میر جی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک قدموں میں تا قیامت پڑے رہیں گے۔ جناب میاں میر جی صاحب کے ادب میں ہی محو نیند میں ہیں۔ اللہ کرے کہ اسی ادب کی وجہ سے جنت الفردوس نصیب ہو جائے۔

مُلا عبد الغفور

حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں میں آپ کمال و درجہ کے دوست تھے اور آپ بڑی بڑی ریاضتیں کرتے رہے ہیں۔ آپ کامل ولی اللہ تھے اور حضرت میاں میر صاحب کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے، وہ قناعت کے لحاظ سے بادشاہوں کے بادشاہ تھے۔

مُلا عبد الغفور کے مہتمی حاجی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ظاہری علم کی فضیلت مُلا جی کو پوری طرح حاصل ہو گئی۔ تو آپ نے شہر لاہور میں مدرسہ سی اختیار

کرنی تھی۔ لیکن مرید ہو کر تمام درس و تدریس کا کام چھوڑ دیا اور باقی تمام تعلقات ختم کر کے حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ میاں میر جی آپ کی طرف کوئی توجہ نہ کرتے تھے اور مدت تک ملا عبد الغفور کی یہی حالت رہی کہ بیعت کی غرض سے حاضر ہوئے۔ لیکن آپ ان کو بیعت کے لئے قبول نہ کرتے۔ آخر ملا عبد الغفور صاحب میرے پاس آئے اور آکر التجا کی کہ حضرت سے درخواست کروں کہ آپ مجھے قبول فرمائیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ ضرور آپ کی بیعت و ارشاد کا سلسلہ حضرت میاں جی صاحب کے ساتھ و البتہ ہو جائے گا۔ اور میں درخواست کروں گا۔ تو انشاء اللہ آپ کا کام بن جائے گا۔ میں (حاجی محمد) حضرت میاں جی صاحب سے التماس کیا کہ ملا غفور کو جب بیعت فرمائیں آپ مشغول رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔

ایک دن میں نے دیکھا کہ میاں میر جی صاحب کی طرف سے ملا عبد غفور آ رہے ہیں۔ اور عم زدہ روتے ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے کہ آپ رو رہے ہیں۔ اور آپ عم زدہ بھی ہیں۔ اور سچ بھی آپ کے چہرہ پر نظر آ رہا ہے۔ فرمایا۔ حاجی محمد میں حضرت میاں جی صاحب کی خدمت میں گیا تھا۔ تو آپ نے بیعت کرنے اور اپنے سلسلہ میں شامل کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم تجھے اپنے سلسلہ میں مشغول نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا عبد الغفور صاحب میاں جی صاحب کے انکار پر سخت پریشان ہو گئے اور حضرت کے مرید حاجی محمد سے کہنے لگے کہ ہم نے تو دل میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک جو گلے میں ڈالوں اور ماتھے پر کشکے لگا لوں اور بازار کے کسی چوک میں بیٹھ جاؤں اور اگر کوئی سوال کرے کہ یہ کیا کیا ہے تو کہ دوں، کہ میرے اندر منافقت تھی اور میں ظاہر میں مومن تھا اور باطن سے میں کافر تھا۔ میں نے کوشش کی کہ باطن بھی کافر رہے۔ لیکن باطن کو بھی کلمہ نہیں پڑھایا گیا۔ اس لئے میں نے اپنی باطنی کفر کی نشانی ظاہر کر دی ہے تاکہ منافقت کو ختم کر کے عام کافروں کی طرح ہو جاؤں۔ اور میرا ظاہر و

باطن ایک ہو جائے اور لوگ مجھ کو کافر جان لیں۔ یہ بات سن کر میں رونے لگا اور ملا غفور کو تسلی دے کر خود حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ ملا عبد الغفور کی بات اب آپ سے عرض کروں کہ اس وقت آپ خوش ہیں۔ لہذا میں نے ملا عبد الغفور کے ارادے سے حضرت کو اطلاع دی اور ساتھ ہی عرض کیا کہ ملا پر نظر کرم کریں آپ نے فرمایا کہ ہاں ان کا امتحان ہو گیا ہے اور وہ طالب صادق ہیں جاؤ اور ان کو میرے پاس لے آؤ میں ان کو اپنے سلسلہ میں داخل کرتا ہوں میں اسی وقت گیا اور ان کو لے آیا اور حضرت قبلہ میاں جی نے بیعت فرما کر تھوڑی مدت میں کامل کر دیا ہے۔ مولانا عبد الغفور جو کچھ چاہتے تھے۔ ان کو وہ مل گیا، آپ کی وفات حضرت میاں جی کی وفات سے پہلے ہوئی۔ قبر آپ کی کلاوڑ میں ہے۔

دوسرے مرید

حضرت قبلہ میاں میر کے ان احباب کے نام جن کا تذکرہ ہمیں نہیں ملا صرف نام ملے ہیں۔ یہ تمام حضرات تصوف میں بلند اور کشف و کرامات کے مالک اور بلند حالات والے تھے۔

ولایت میں یہ اصول کافی ہے کہ کسی کامل کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے۔ لہذا جن حضرات نے حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے اور داخل سلسلہ ہوتے ہیں اور میاں میر جی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ اور آپ کے کہنے کو قبول کیا۔ یہ بزرگی کافی ہے اور باقی کوئی بزرگی اور کرامت اس سے بلند نہیں ہے۔ اس لئے کہ جو شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا اس کے لئے یہ بزرگی ثابت ہوگی۔ کہ فلاں بزرگی فلاں بزرگی کی نزدیکی اور نسبت سے حاصل ہے۔ اور یہی بزرگی ثابت ہوگی کہ فلاں نے فلاں کو دیکھا اور فلاں

پیر کی صحبت سے فیض حاصل کیا ہے۔ ابو عبد اللہ خفیف اور علی بن دار جب دونوں جناب سید الطائف حضرت جنید بغدادی کے محلہ میں داخل ہونے لگے تو ابو عبد اللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن دار سے عرض کی کہ اب آپ نے حضرت جنید بغدادی کو دیکھا ہے اور یہ فضیلت کافی ہے کہ آپ نے حضرت جنید بغدادی کو دیکھا، اور میں نے آپ کو نہیں دیکھا اور اسی اصول پر صحابہ کے لئے یہ فضیلت کافی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اگر بعض مشائخ سے کرامات کا ظہور ہوا اور ان کے مریدوں نے کرامات و حالات کو قلم بند کر لیا۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت نہیں بلکہ بڑی کرامت کسی فقیر کا اصل میں فقیر ہو جانا ہے اور فقیر کا ملنا بڑی کرامت ہے۔ فقیر کو مقامات و کرامات سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ فقیر ان باتوں سے بلند ہوتا ہے اور کرامات فقیر کی تعریف کے لئے ہیں۔ فقیر کرامات کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ فقیر اپنی ذات کو نہیں پہچانتا۔ بلکہ فقیر کو پہچانتا ہے۔ فقیر خود ہی اپنی تعریف کر سکتا ہے۔

مریدوں کے اسماء گرامی

۱- حافظ اسماعیلؒ

۲- شیخ نور الدینؒ

۳- سید احمد بنوریؒ

۴- بہادر لنگؒ

۵- حاجی سلیمانؒ

آپ کی قبر میاں نتھا کی قبر کے ایک پہلو میں ہے اور میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے قریب واقع ہے۔ آپ حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے وفات پا گئے تھے۔

۶- شیخ ابوالمکارمؒ۔ ان کی قبر بھی میاں نتھا کے قریب ہے۔ میاں جی کی وفات سے پہلے وصال کر گئے تھے۔

۷- شیخ ابوالحجیرؒ۔ حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں وفات پا

گئے۔ ان کی قبر بھی میاں نتھا کے پاس ہے۔

۸۔ حضرت اسماعیل ہزارویؒ

۹۔ قاضی محمد علیؒ

یہ دونوں صاحبان میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں وفات پا گئے
ان کی قبریں اکبر آباد میں ہیں۔

۱۱۔ سید مالؒ

۱۰۔ ملا حامدؒ

۱۲۔ ملا مسکین روستانیؒ

ان تینوں صاحبان کے حالات زندگی حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کی کرامات میں بیان کر دیئے گئے۔ ان کی موت سفر میں واقع ہو گئی۔ اس لئے ان کی
قبروں کا علم نہیں۔

دو سراگر وہ

حضرت میاں میرؒ بالاپیر کے مریدوں کا دوسرا گر وہ ان بزرگوں کا ہے جو تمام
کے تمام بلند مقام پر فائز تھے اور کشف و کرامات کے مالک تھے اور بزرگی کی صفیں
ان میں باپتی جاتی تھیں اور جب یہ کتاب لکھ رہا ہوں۔ یہ حضرات زندہ ہیں اور اکثر
کو اس فیقر دار اشکوہ نے دیکھا ہے اور اکثر کی صحبت بھی حاصل رہی ہے، اور
کئی کئی راتیں ہم اکٹھے رہے ہیں۔ اور اس طرح ان کے حالات سے پوری واقفیت
حاصل ہو گئی ہے۔

ملا شاہ صاحبؒ

امام زمانہ، اپنے وقت کے بیگانہ، دریائے توحید و تجرید کی وادیوں کے سردار
تفرید کے داناراز و وحدت کے شناسا، آفات سے محفوظ بادشاہ اور مریدوں کی
جائے پناہ، دلوں کے شاہنشاہ، دلوں کے غیب جاننے والے ظاہری اور باطنی

علوم سے مشرف شیخ کامل اور شیخ فانی، ذوالنون ثانی گمراہوں کے راہ نما مشائخ وقت کے بادشاہ حضرت ملا شاہ سلم اللہ تعالیٰ وابقاہ اور آپ کی برکتیں خواہشات کے باقی رہنے تک باقی رہیں۔ فقیر داراشکوہ کی ارادت بیعت کا سلسلہ حضرت ملا شاہ صاحب سے ہے۔ آپ کا نام شاہ محمد ہے اور حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام محمد شاہ رکھا دیا اور آپ کے دوست احباب اور معتقد آپ کو حضرت جی کہتے ہیں۔ اور آپ کا لقب اللہ کی طرف سے لسان اللہ ہے اور آپ نے خود اس طرف اشارہ کیا ہے۔

آنکس کہ مذاہ معرفت آگاہ است   ملا شاہ است عارف این راہ است

از تاثیر زبان او معلوم است   کامروز ملقب بہ لسان اللہ است

ترجمہ :- جو شخص راہ معرفت سے آگاہ ہوا ہے۔ وہ مرد خدا بلکہ محمد شاہ عارف

حق ہے۔ ان کی زبان میں تاثیر ہے۔ اور ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ زبان عارف کی زبان ہے اور لسان اللہ کے لقب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرب فراتس کا مرتبہ آپ کو حاصل تھا۔ اور عارفوں اور موحّدوں کو اس مرتبہ پر میرے ساتھ دیکھنا ہے۔ اور میرے ساتھ سنتا ہے اور میرے ساتھ بولتا ہے اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

بِي بَصَرِي وَيَسْمَعُ وَيَنْطِقُ ۞

رعارف دیکھتے ہیں تو میرے ساتھ اور سنتے ہیں تو میرے ساتھ اور بولتے

ہیں تو میرے ساتھ اور دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عَمْرٍ ۞

اللہ عم کی زبان پر بولتا ہے اور مبارک ہیں۔ وہ حضرات جنہوں نے ان

ساتھوں پر بیعت کی۔ اور ان زبانوں سے ارشاد نے اور اجازت حاصل کی اور

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اِنَّ الدِّينَ يُبَالِغُوكَ اِنَّمَا كَلِمَاتُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ
 ترجمہ :- بے شک جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ بلاشک و شبہ
 یہ بیعت اللہ تعالیٰ سے کی گئی ہے۔ بے شک اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے،
 اور یہ بات اس لئے کہی گئی ہے کہ جو لوگ ان کی بارگاہ میں اخلاص عقیدت
 کے ساتھ پیش ہو گئے ہیں۔ ان کو مرشد سے جو پہلا سبق حاصل ہوا۔ وہ صدق ہے
 اور اخلاص ہے اور یہی شغل ذکر و فکر کی صورت میں بتایا گیا۔ لہذا اس طرح کی
 زبان جو دلوں کی اصلاح کرنے والی ہو اور بیمار کو شفا دینے والی خبیث و تباہ
 حال لوگوں کی اصلاح کرنی والی ہو۔ تو وہ لسان اللہ ہے اور بہت دفعہ یہ ہوا ہے
 کہ جناب حضرت ملا شاہ اپنے حجرہ میں بیٹھے ہوئے کسی کو درس و تلقین فرماتے ہیں۔
 اور گفتگو کرتے ہیں۔ اور حجرہ میں جو لوگ بیٹھے سُن رہے ہیں۔ ان میں بعض بے خود
 ہو کر گر جاتے ہیں اور زبان مبارک سے ارشاد ہوتا ہے کہ ریاضت کرنے والے
 کو یہ مقام لا تعداد کوشش کے بعد حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کا
 فیضان طالب کو اس طرح پکڑتا ہے کہ جس طرح کوئی محبوب اپنے دلبر کو پا کر بغل گیر
 ہو جاتا ہے اور یہ سچ ہے کہ آپ کی زبان دلوں کو زندہ کرتی اور روح کو تسکین
 دیتی۔ اور جو آپ کی زبان دلوں پر اثر کرنے والی ہے نہ اس طرح کی زبان اس
 جہان میں کسی اور کو ملی اور دیکھی گئی۔

اے تو کہ از نام تو تے بار و عشق   دز نامہ و پیغام تو تے بار و عشق
 عاشق گردد کہ بگویت گذرد   آسے زور و بام تو تے بار و عشق

ترجمہ :- مرشد شیریں وہ کمال ذات ہے کہ جب نام زبان پر آتا ہے اور جب
 عاشق مزاج میں عشق و محبت آجاتی ہے اور نام و پیغام تو عشق کو برسا دیتا ہے اور
 جو عاشق مزاج آپ کے محلہ سے گزرتا ہے۔ ہاں وہ جب آپ کے مکان کو دیکھتا ہے
 تو در و دیوار سے عشق کے جلوے دیکھتا چلا جاتا ہے۔

آپ کے والد ماجد کا نام اخوند مولانا عبدی ہے۔ آپ کا جدی وطن روستاق

علاقہ بدخشاں موضع ارکسا ہے اور یہ شعر حضرت قبلہ کا اپنا شعر ہے، اور حضرت قبلہ نے اس شعر میں اپنی اصل رہائش کو بیان کیا ہے۔

ملک من از ملکھا ملک بدخشاں آمدہ

از بلاد از روستاق وافر تھی از ارکساہ

ترجمہ :- میں ملک بدخشاں کا رہنے والا ہوں اور روستاق کے قریب ارکسا میں میرا مسکن ہے اور ملا عبد اللہ صاحب ارکسا کے قاضی تھے۔ میں نے اخوند اور ملا شاہ سے پوچھا کہ آپ کا اصل مسکن کہاں ہے فرمایا۔ بہترین ملکوں میں ملک بدخشاں ہے اور بدخشاں کا بہترین قصبہ روستاق ہے اور روستاق کا بہترین گاؤں ارکسا ہے اور ارکسا کے رہنے والوں میں سب سے سادے دل میرے والد ہیں۔ اور ان کی اولاد میں سب سے سادہ لوح میں ہوں۔ اور یہ بات کمال شکستہ دل ہو کر فرمائی اور فرمایا کہ بہترین لعل بدخشاںی ہوتا ہے۔ جس کو برآمد کر کے بادشاہوں کے تاج میں لگایا جاتا ہے۔

ایک دوست نے مجھے کہا: پہلے بدخشاں سے نہایت قیمتی لعل آتے تھے۔ اب پتہ نہیں کہ کس لئے نہیں آتے ہیں نے کہا کہ اخوند ملا شاہ جی وہاں سے لاہور آگئے ہیں اس لئے بدخشاں کی کان میں کوئی لعل باقی نہیں رہا ہے۔ آپ کو بچپن سے علوم دینی حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ اسی زمانہ میں آپ کو نماز اور روزے کی پابندی اور زہد و تقویٰ۔ کم کھانا اور کم سونا حاصل ہو گیا۔ ایک دن دوران تذکرہ فرمایا کہ بچپن سے لے کر آج تک تذکرہ سنی اور بیماری میں کبھی میں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ نہ کبھی میری نماز قضا ہوتی ہے اور معرفت کا حصول ابتدائے زندگی میں ہی حاصل ہو گیا تھا اور آپ کی زندگی اسی کمال کو حاصل کرنے کے لئے تھی ہر شے کامل کی طلب میں ابتدا۔ جوانی میں ہندوستان کی جانب تشریف لائے۔ اور حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کامل مریدوں میں داخل ہوئے۔ آپ تمام جماعت سے اعلیٰ اور افضل ہو گئے۔ اور حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال نظر

عنایت و شفقت و محبت کے ساتھ تربیت فرمائی تھی۔ اور آپ کی ذات اس توجہ کی حق دار تھی کہ اس لئے کہ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مریدوں میں کامل ترین ذات حضرت ملا شاہ صاحب کی تھی اور آج سلسلہ قادریہ کا فیض سلسلہ حضرت میاں میر جی صاحب سے آپ کے وجود سے قائم ہے اور سلسلہ قادریہ کا فیض حضرت میاں میر کے وجود سے ملا شاہ صاحب کے پاس اور آپ اس سلسلہ کی عزت و عظمت زیب و زینب ہیں۔

اے اللہ اس فیض قادری کو قیامت تک زندہ رکھ۔

ایک دن حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی۔ تو دعا کی کے بعد فرمایا کہ ملا شاہ صاحب میرا سلسلہ تو آپ کے ساتھ روشن ہو گیا۔ تیس سال کی طویل مدت میں ملا شاہ صاحب نے مرشد کامل حضرت میاں سے مجاہد کا سلسلہ سیکھا اور میں نے انہی دنوں آپ کی زبان سے سنا۔ آپ نے حضرت ملا شاہ صاحب سے فرمایا۔ ملا شاہ صاحب جو مجاہدہ اور ریاضت آپ نے کیا ہے۔ گذشتہ مشائخ میں سے کسی نے اس قدر مجاہدہ اور ریاضت نہیں کیا۔ انہوں نے حضرت میاں جی کی اجازت لے کر کشمیر کو اپنا وطن بنایا اور اکثر سردیوں میں لاہور میں قبلہ میاں میر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے اور گرمیوں کے دنوں میں حضرت سے اجازت لے کر واپس کشمیر چلے جاتے تھے اور حضرت میاں میر صاحب فرماتے تھے کہ بابا اب گرمی آگئی ہے۔ تم مغل پچے ہو۔ لاہور کی گرمی تم سے یہی نہیں جائے گی۔ اس لئے کشمیر چلے جاؤ اچھا جاؤ۔

(خدا حافظ)

حضرت میاں میر جی صاحب کی آخری عمر میں چند برس آپ کو لاہور آنے کا موقعہ نہیں ملا۔ اور حضرت میاں میر جی بعض دوست کی تربیت قبلہ ملا شاہ صاحب کے حوالے کر دیتے تھے اور یہ مقام آپ کے خلفاء میں کسی دوسرے کو حاصل نہ تھا اور حضرت ملا شاہ صاحب کو ترک دنیا۔ فقیر و غنا،

توکل، تسلیم و رضا میں واقعی اور واضح اختیار حاصل تھا۔ کبھی کوئی غلام یا لونڈی آپ کے پاس نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی چراغ گھر میں جلا یا جاتا تھا اور نہ ہی کبھی ہانڈی چولھے پر رکھی جاتی تھی اور رات تاریکی میں گزار دیتے تھے۔

جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو رات کا وقت تھا۔ ایک شخص کو فرمایا کہ چراغ روشن کر کے لے آؤ۔ وہ شخص ایک چراغ جلا کر لایا اور آپ نے فرمایا کہ داراشکوہ یہ آپ کے لئے چراغ جلا کر لایا ہے، ہم تو اندھیرے میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور آپ نے اپنا یہ شعر پڑھا۔

سیاہی گریہ دانی نور ذات است   بنا ربکی دروں آب حیات است
دریں شہد کہ انوار تجلی است   سخن دارم ولی ناگفتن اول است
چراغست درین خانہ ویرانہ ما   روشن از آتش عشق تو شدہ میخانہ ما

ترجمہ :- یعنی اگر سیاسی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو یہ بھی ایک نور ہے۔ جس میں آب حیات ہے سیاہی نور کی صفت کی طرح اللہ کریم کی ایک صفت ہے۔ میں ظلماتی تجلیات کا بیان کر دوں تو بہتر ہے۔ لیکن راز پوشیدہ رکھنا اور زیادہ بہتر ہے اور سفر و بیان خانہ میں عشق نور ہے اور ظلماتی میخانہ ہے۔

مسائل توحید کو بیان کرنے اور معارف ربانیہ کو پیش کرنے میں آپ بے مثال امام تھے اور آپ نے سخت ریاضتیں اٹھائی ہیں۔ اور میں نے بعض لوگوں سے یہاں تک سنا ہے کہ سترہ سال تک یہ معمولی تھا کہ نماز عشاء پڑھ کر بیٹھ جاتے تو ذکر خفی فرماتے اور حبس دم کرتے رہتے تھے۔ سانس بند کر لیتے، اور صبح کی نماز تک اسی طرح بہین دم رہتے تھے اور خود ارشاد فرماتے کہ جو شخص حبس دم کا جو طریقہ ہمارے سلسلہ میں نہیں پایا جاتا اور یہ حبس دم میں مہارت حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔

اور مجھے (مصنف) آپ نے حبس دم کا یہی طریقہ تعلیم فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ ریاضت صرف آپ کے سلسلہ میں پائی جاتی ہے اور میری ریاضتوں میں ایک ریاضت یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد اس طریقہ پر حبس دم شروع کرنا تھا۔ رات لمبی ہو

یا چھوٹی۔ صرف دو سالن لیتا تھا اور کبھی یہ حالت ہو جاتی کہ میرا سانس اس قدر تنگ ہو جاتا کہ زندگی ختم ہوتی معلوم ہوتی۔ لیکن میں اس کے باوجود مطمئن رہتا اور کریم میری حفاظت فرماتا۔

ایک دن میں نے حضرت ملا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور حضرت شمشاد دیوٹی فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد میں ایک خواب دیکھا کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو میرے دوستوں سے کسی ایک دوست کو دیکھنا چاہتا ہے تو اٹھ اور باہر جا کر ٹیلے پر دیکھ۔ میری آنکھ کھلی اور خیال ہوا کہ ابھی باہر جا کر دیکھا تو حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ چوڑی مارے بیٹھے تھے اور ان کے ارد گرد برف کی تہہ کئی کئی فٹ پڑی تھی اور آپ کی یہ حالت کہ آپ کو پسینہ آیا ہوا تھا اور بہت زیادہ پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے عرض کی۔ حضور کو یہ مقام کس طرح حاصل ہوا فرمایا۔ کہ فقرا کی خدمت کرنے سے ہے۔

حضرت ملا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ پر دو بارہ یہ کیفیت طاری ہو چکی ہے (یعنی ابراہیم خواص کے واقعہ کی تصدیق فرمائی) اور فرمایا کہ ایک دفعہ تو یہ کیفیت لاہور میں مجھ پر ہوئی۔ جب کہ سخت سردی پڑ رہی تھی اور مجھے سخت پسینہ آیا ہوا تھا۔ لوگ کپڑے تر کر کے میرے سینہ اور ہاتھوں کو تر کرتے اور ہوا دیتے اور اس کے باوجود میرا پسینہ کم نہ ہوتا اور شدید سردی میں اتنی گرمی تھی کہ پسینہ کم نہیں ہوتا تھا اور دوسری بار کشمیر دل پذیر میں ہی واقعہ پیش آیا کہ میں نے شہر کے باہر گل بیگ کے باغ میں چلہ کیا اور دوسری سے پانی جما ہوا تھا اور برف پڑ رہی تھی کہ میں نے جس دم شروع کر لیا اور جب میں نے سانس لیا تو پسینہ اس طرح جاری ہو گیا جس طرح کہ کوئی نہر جاری ہو جائے اور وہ جم جائے اور جب دوبارہ میں نے جس دم کیا اور سانس لیا تو وہ برف جو میرے پسینہ کی وجہ سے جسم پر جم گئی تھی وہ تمام گپھل گئی اور یہ کیفیت جس دم میں پائی جاتی ہے۔

ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی عمل کرتے تھے اور یہ خدا کو معلوم ہے۔ کہ ان کا طریقہ جس دم کیا ہوتا تھا۔ اور اگرچہ بہت سے مشائخ نے جس دم کیا ہے لیکن ہمارے پیر طریقت حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے اور میرے بعض دوستوں نے بتایا ہے کہ یہ طریقہ حضرت غوث الاعظم کا ہے

چشم بند و گوش بند و لب بند
گرنہ بینی سر حق بر من محند

دآنکھیں، زبان، کان بند کر لو۔ اور اس طرح جس دم کر کے اللہ کا ذکر کرو اگر تمہیں اسرار حق نظر نہ آئیں تو تم ہمیں کہنا
اس وقت حضرت کی عمر مبارک اسی سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں رات دن میں ایک لمحہ ایک ساعت بھی نہیں سویا۔ میں نے حیران ہو کر عرض کیا کہ اور کچھ ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ تیس سال کا عرصہ گزرا ہے کہ میں کبھی نہیں سویا۔ اور آپ دو سال سے اپنی ٹانگیں کبھی کبھی لمبی کر لیتا ہوں اور کرٹ پر لیٹ جاتا ہوں۔ لیکن ہرگز نیند نہیں آتی۔ بلکہ اب تو خواہش ہوتی ہے کہ نیند آ جائے لیکن نیند نہیں آتی۔

مَجْبِبًا لِلْمُحِبِّ كَيْفَ يَنَامُ !

عَلَّ لَوْ مَعَلَى الْمُحِبِّ حَرَامٌ،

محبت کے دعوتے کرنے والے پر نیند حرام ہو جاتی ہے اور اگر محبت ہو۔ جائے تو یہ تعجب کی بات ہے ہرگز محبوب کی محبت محب کو نیند نہیں کرنے دیتی
آپ فرماتے ہیں۔ شروع میں میں نہ پاؤں دراز کرتا تھا اور نہ تکبیر لگاتا تھا اور اگر کسی وقت اس عرصہ میں آرام حاصل ہو گیا ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ بیداری کو میں نے نیند خیال کر لیا اور فرمایا کہ میں نے حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص کی ریاضت کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ملا شاہ صاحب کا

ذکر نہ کر۔ ریاضت وہ ہے جو تونے کی اور کسی کو یہ سعادت میسر نہیں آتی۔
 شیخ محسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اخوند ملا شاہ سے دریافت کیا کہ اتنا
 عرصہ ہو گیا ہے کہ فقیر اور بہت دوسرے دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے
 ہیں اور آپ کے کمال محرم راز ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی آپ سے دو چیزیں نہیں دیکھیں
 ایک تو یہ نہیں دیکھا کہ آپ کبھی بیت الخلاء گئے ہوں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کبھی
 ضروری غسل کیا ہو۔ حضرت نے ارشاد فرمایا۔ کہ قصائے حاجت تو انبیاء اور اولیاء
 پر عرض تمام پر واجب رہی اور یہ چھپ کر کی جاتی ہے۔ اس کے لئے میں نصف
 شب جا کر فارغ ہوتا رہا ہوں، غسل ضروری کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں۔ بیداری یا نیند۔
 نیند کی حالت میں احتلام ہوتا ہے۔ چونکہ میں کبھی سویا ہی نہیں۔ اس لئے احتلام
 کا سوال ہی نہ رہا اور دن کو اس شخص پر غسل فرض ہوتا ہے۔ جو اہل و عیال (جوئی)
 رکھتا ہو۔ اور میرے پاس نہ اہل و عیال ہے اور آئندہ بھی اہل و عیال کا خیال
 تک نہیں ہے اور نیند سے تو میری آنکھ واقف ہی نہیں ہے۔ لہذا غسل کا سوال
 ہی کیا ہو سکتا ہے۔

ملا سعید خان فرماتے ہیں کہ حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی
 خدمت میں بیٹھے تھے۔ ملا شاہ صاحب بھی اس مجلس میں رونق افروز تھے۔ میں
 نے اس موقع پر یہ بات عرض کی کہ شاہ شجاع کرمانی کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ
 تیس سال تک نہیں سوئے اور نہ پہلو کے بل لیٹے۔ ایک دفعہ ایک لمحہ کے لئے سو گئے
 تو اس ساعت میں خواب میں اللہ کریم کو دیکھا اور اٹھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں
 دعا کی کہ الہی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ سو جانے اور نیند کرنے میں تیرا دیدار ہوتا ہے تو میں
 زیادہ عرصہ سویا رہتا۔ فرشتہ غیبی نے آواز دی کہ یہ تیس سال کی بیداری کا نتیجہ ہے۔
 مولانا شاہ صاحب نے اپنا منہ میری طرف کر لیا اور فرمایا۔ کہ حضرت میاں میر جی
 کی خدمت میں ایسے درویش ہیں۔ جو پانچ سال نہ سوئے ہیں اور نہ پہلو کے بل لیٹ
 کر آرام کیا۔ جب ملا شاہ صاحب چلے گئے تو حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ

نے فرمایا کہ یہ بات ملاشاہ صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے کہ پانچ سال سے نہیں سوئے۔ ان کے رات اور دن میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ آپ کی پہلی حالت تھی۔ اب مدت گزر چکی ہے کہ آپ بیدار رہتے ہیں اور آپ کی عمر اس وقت اٹھاون برس کی تھی اور آپ نے بڑی بڑی سخت ریاضتیں کی ہیں۔ لیکن بدن میں تازگی اور توانائی پوری طرح موجود ہے۔ رنگ مبارک سُرخ ہے اور چہرہ بارونق قوت جسمانی بحال اور بدن ظاہر پُرطلال ہے اور اس کی راتیں حضرت تلاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزاریں۔ لیکن میں نے کوئی سُستی اور کاہلی آپ پر نہیں دیکھی اور نہ ہی آپ کو کبھی کبھی سوئے ہوئے دیکھا ہے اور اس آیت کی حقیقت آپ میں دیکھی۔

لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ رَاوِرْنَا وَنَاغَهُ أَوْرَنَ هِيَ نَبِيذٌ آتِي هِيَ
اور جب مرد صوفی اس منزل کو پالیتا ہے تو اس کے صفات میں تغیر لازمی ہوتا ہے۔
جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے:-

لَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَى الْبَدَنِ بِالنَّوَابِلِ حَتَّى اجْبُنَّةُ فَإِذَا اجْبُنَّتْهُ
فَالْوَنُ سَعَةٌ فِي لَيْسَعٍ وَبَعْرٌ فِي بَيْضٍ وَبِدَةٌ فِي يَبْطِيشٍ وَرِحْلَةٌ فِي مُشِيٍّ
ترجمہ :- یعنی ہمیشہ بندہ میری جانب عبادت کے وسیلہ سے تقرب چاہتا ہے
اور رفتار و وجود پر رحمت ہے، میں درست پالیتا ہوں۔ اور اپنے بندہ کو اپنے ساتھ
باتی کر لیتا ہوں۔ پس اب یہ حالت ہوئی ہے کہ میں خود اس کے کان ہوتا ہوں جس سے
کہ وہ سُنتا ہے اور میں آنکھیں ہوتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور میں اس
کے پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

فَقِهِمُ أَيُّهَا السَّامِعُ أَيُّنَ أَنْتَ مِنَ اللَّهِ ط

اس راز کو سمجھ جا کہ کیا تو اللہ کی محبت میں یہ مقام نہیں پاسکتا
آپ کی کرامات و خوارقِ حد و حساب سے بالاتر ہیں اور کشف کی حالت تو یہ
ہے کہ ہر قلب پر ان کو اطلاع حاصل ہے۔ آپ کی نگاہ اور نظر میں کمال و درجہ کی

کرامات و تصرف موجود ہے اور پوری دنیا میں آپ کا نام مشہور ہے اور ہندوستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں آپ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ ہر طرف آپ کی شہرت ہے اور کشمیر تو آپ کے نور سے جگمگا رہا ہے اور کشمیر کے رافضی اور کافر آپ کے دروازہ پر آکر سچی توبہ کر کے کفر و رفس کو چھوڑ دیتے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں گویا وہ بے اختیار ہو کر توبہ کرتے ہیں اور دائرہ اسلام میں مذہب چھوڑ کر مذہب حق دین اسلام قبول کرتے ہیں اور اہل سنت کے سچے مسک پر چلتے ہیں اور کشمیر میں مشہور ہے کہ جو شخص جناب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں یاروں کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے اور اکثر رافضی اس طرف سے نہیں گزرتے اور اگر گزرتے ہیں تو آزمائش کے لئے افضیت چھوڑ کر سنت کو اختیار کر لیتے ہیں اور میں آپ کی خدمت میں بیعت سے پہلے اکثر آیا جابا کرتا تھا۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ آج آپ سے عرض کروں گا کہ دنیا میں جس طرح میں آپ کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں۔ اسی طرح آخرت میں آپ کی توجہ سے دوستی قائم رہے۔

جب آپ کی خدمت میں حاضری حاصل ہوئی تو آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ تو اس کی حالت عام مصافحہ سے قدرے مختلف تھی۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں اس طرح پکڑے رکھا اور فرمایا۔ عزیز راے دوست! سنو جس طرح ہم یہاں دوست ہیں۔ اسی طرح قیامت کو ہماری دوستی برابر رہے گی اور انشاء اللہ یوں ہی ظاہر ہوں گے۔ اور میں قیامت میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور آپ کو اسے دارا شکوہ دل و جان سے دوست رکھتا ہوں اور اسی رات کو حضرت نے مجھ پر کرم فرمایا کہ اپنے سلسلہ میں بیعت فرما کر شغل و اشتغال سے واقف کیا اور لطف و کرم سے نوازا۔

کرامات

میں نے سنا ہے کہ جناب ملا شاہ صاحب کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے

ہوئی۔ اور آپ نے جناب خضر علیہ السلام کی جانب کوئی توجہ نہ دی۔ اس واقعہ کے متعلق میں نے حضرت ملا شاہ صاحب سے سوال کیا کہ اس واقعہ کی اصل کہاں تک درست ہے تو آپ نے فرمایا کہ دریا ئے راوی کے کنارے کپڑے دھونے بیٹھا تھا کہ ایک شخص دریا سے نکل کر میرے سامنے آیا۔ اور سلام دعا کے بعد کہنے لگا۔ یہ کپڑے مجھے دو تاکہ میں دھو دوں اور آپ چونکہ ذکر میں مشغول ہیں۔ آپ اپنا ذکر کریں۔ میں نے کہا کہ میں کس لئے فارغ بیٹھوں دونوں کام کرتا ہوں، وہ شخص تو چلے گئے۔ جب میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ درست ہے کہ آدمی جب اللہ کی طرف مشغول ہو تو دوسری طرف خیال کرنا مشکل ہوتا ہے۔

ابو بکر کنگانی فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم خواص سفر سے واپس آئے تو میں نے کہا کہ جنگلوں میں آپ نے کیا عجائبات دیکھے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا۔ کس کہ ابراہیم میں آپ کے ساتھ رہتا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا نہیں جناب نے فرمایا۔ کس لئے عرض کیا۔ جناب کہیں ایسا نہ ہو۔ آپ کے ساتھ مشغول ہو کر اللہ کے شغل ذکر و فکر سے رہ جاؤں۔

شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ابوالحسن خرقانی نے مجھے حکم دیا کہ اگر جناب خضر سے ملاقات حاصل ہو جائے اور صحبت نہیں رہنے کا موقع ملے تو آپ کی صحبت اختیار نہ کرنا۔ ان کی صحبت میں نہ رہنا اور اگر ہر شب کسی کے ساتھ مل کر جانے کا موقع ملے تو یہ سفر بھی اختیار نہ کرنا۔ اس لئے کہ کہیں یہ صحبت نقصان نہ کرے اور صحبت سے اس لئے منع فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی محبت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کو غیر کی محبت مضر ہوتی ہے اور غیر کی محبت سے دور رہتے ہیں اور اگر اس دوستی میں حضرت خضر آجائیں۔ تب بھی دوستی میں تنہائی بہتر ہوتی ہے اور نبی کریم کا ارشاد ہے۔

مَنْ اسْتَأْنَسَ بِاللَّهِ اسْتَوْحِشَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ ۝

یعنی جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے۔ اس کو غیر اللہ سے ڈر آتا ہے۔

اور پھر غیر اللہ سے محبت نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ غیر اللہ سے اپنی نظر بچا لیتے ہیں۔ جب غیر سے نظر اٹھ جائے گی۔ تو محبت صرف اللہ کے لئے خالص ہو جائے گی۔ اب صوفی تیرا یہ حق ہے کہ تو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں محو کر دے اور اللہ کی محبت کے سوا زندگی کچھ نہیں جب میں پہلے دن حضرت ملا شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے کہا میرا نام فقیر ہے۔ چونکہ آپ نے مجھے کہیں نہیں دیکھا۔ اس لئے فرمایا معلوم ہے فقیر کو اپنے زوال کے ساتھ بٹھا لیا۔ اور پہلی مجلس میں مجھ پر نور کی بارش برسا دی اور تمام خیالات کو مٹا کر دل کو اللہ کی طرف لگا دیا۔ فقیر نے ایک رباعی پڑھی اور عرض کیا کہ آپ اس کے مطابق مجھ پر کرم نوازی کریں گے۔ سب اسے

آن گم شدہ باللہ خدا آگاہ است   افتادہ یقین بدست ملا شاہ است
نزدیک بیا تر نزدیک بیا و آہستہ گو   درگوش کسے کہ طالب اللہ است

یہ ایک گم شدہ شخص آیا ہے۔ اللہ کی قسم وہ خوب جانتا ہے کہ دروازہ پر کھڑا سوائی حضرت ملا شاہ کے پاس یقین کی دولت لینے آیا ہے۔ قریب آجا قریب آجاؤ۔ اور آہستہ سے کہہ کہ اللہ کا طلب گار ہے، اور فرمایا کہ تیرا مطلب یہ ہے کہ تو اس کے لئے آیا ہے اور یہاں آنے کا مطلب حقیقت میں یہ ہے اور اس کے سوا دوسرا مطلب نہیں کہ تو اللہ کا طالب ہے اور خوش ہو فرمایا کہ ہم نے جس کو گم کر دیا تھا۔ اس کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ فرما کر مندرجہ ذیل اشعار کو پڑھا ہے

آنکس کہ زوئے صدق دولت خواہ است

آخر اور ابوتے دولت بلا شاہ است

دولت یعنی معرفت اللہ است !

ایں دولت درخانہ ملا شاہ است

جو دولت کا طلب گار ہے اس کو دولت کی راہ ملتی ہے۔ سچی دولت اللہ کریم کی معرفت ہے اور یہ معرفت ملا شاہ صاحب کے گھر میں رکھی ہوئی ہے حاصل ہو سکتی ہے۔

بدخشاں سے لاہور میں آمد

ارشاد فرمایا کہ میں جب اپنے وطن سے ہندوستان آیا۔ تو پہلے کشمیر آکر ٹھہرا تین سال تک کشمیر رہا۔ وہاں میرے دل میں طلب الہی پیدا ہوئی تو میں نے کشمیر سے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا اور جب لاہور پہنچا تو کسی نے حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا۔ ورنہ میرا ارادہ آگرہ جانے کا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترک و تجرید میں کامل اور اللہ کے عزیز ترین عارف ہیں اور آپ کے کمال کی تعریف سن کر بلند اور عالی شان اور عالی مرتبہ بزرگ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا اور میرے دل میں وسعت اور روج میں خوشی پیدا ہو گئی اور دل میں خیال آیا۔ کہ اب میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ میرے رفیق سفر نے کہا کہ میں نے جس درویش کا ذکر کیا ہے وہ بہت کامل انسان ہیں۔ میں نے کہا۔ اے دوست جس چیز کی مجھے طلب ہے، تو وہ لاہور میں ملے گی۔ لیکن میرے دوست نے صد کی کہ آگرہ کے درویش کو ملنا چاہیے۔ دوست کے ساتھ درویش کی زیارت کی۔ لیکن جس چیز کی مجھے تلاش تھی وہ اس میں نہ پائی چنانچہ واپس لاہور آگیا اور حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ وہ چیز مجھے حضرت میاں میر جی صاحب میں مل گئی۔ یعنی نور معرفت میں نے آنجناب کی خدمت کرنی شروع کر دی اور طویل مدت آپ کی خدمت کرتا۔ لیکن حضرت میاں میر صاحب مجھے بیعت سے مشرف کرنے میں استغناء اور لا پرواہی فرماتے یہاں تک کہ تین سال تک آپ نے میری طرف کوئی توجہ نہ کی۔

تین سال کے بعد حضرت نے پوچھا کہ کہاں رہتے ہو۔ اور آپ کو پتہ تھا کہ میرے پاس نہ رہائش کا کوئی مکان ہے۔ نہ ٹھکانہ حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تین سال کے بعد کلام فرمایا۔ وہ یہ سوال تھا کہ کہاں رہتے ہو۔ میں نے عرض کی قبل مسجد میں ہی رہتا ہوں۔ فرمایا۔ مسجد میں نہ رہا کرو آپ کے حکم کے مطابق مسجد کی رہائش

نرک کر دی۔ پھر فرمایا روٹی کہاں سے کھاتے ہو۔ میں نے عرض کیا۔ بازار سے کھاتا ہوں۔
 فرمایا۔ بازار سے نہ کھاؤ۔ میں نے آپ کے حکم کے مطابق بازار سے کھانا چھوڑ دیا ہے اور
 میرے پاس کوئی دوسری جگہ امید نہ تھی کہ وہاں سے روٹی کھاؤں۔ فاقہ شروع کر دیا
 حضرت مرشد حضرت میاں میر جی صاحب مجھ پر مہربانی فرما کر رحمت و شفقت
 فرمانے لگے اور شغل و ذکر عطا فرمایا اور بیعت فرمایا اور حضرت میاں میر جی صاحب
 رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے مجھے بلا کر بعض خاص خاص باتوں کا ارشاد فرمایا
 جس کو میں نے اچھی طرح یاد رکھا اور آخری ایام میں ایک رات دن دربار میں حاضر
 رہا۔ صبح کے وقت حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کرم سے دولت عظیم سے
 شرباب ہوا اور حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف توجہ فرما
 کر بعض خاص باتوں کی اجازت دی۔ بعض کرم نوازیاں فرمائیں۔ اب معلوم ہوا۔
 یہ مرتبہ اور مقام اور ہے اور اب وہ چیز مل گئی۔ جن کو میں طلب کرتا تھا اور اب
 معلوم ہوا کہ پہلے تمام حالات جو رہنا تھے۔ ذوق شوق جمعیت روحانی وغیرہ اس
 عطا کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے اور یہ مرتبہ ریاضت سے کسی کو حاصل
 نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ یہ نعمت صرف نظر کرم سے مل سکتی ہے۔ نہ کوئی ریاضت
 اور نہ کوئی وظیفہ ہے کہ اس نعمت کو حاصل کیا جائے اور نہ اس مرتبہ کے لئے کسی
 سے ریاضت ہو سکتی ہے۔

مدت بست سال در جستجو بودیم
 ظاہراً بیامن بود تحقیق شد

بیس سال میں نے جس کی تلاش کی۔ وہ تو میں خود ہوں۔ یہ آیات جس کی طلب
 بیس سال سے ہم کر رہے تھے وہ ایک حقیقت کی حقیقت تھی۔ جو اب مجھے
 حاصل ہو گئی اور اس وجہ سے میری تمام تمنائیں پوری ہو گئیں۔ یہ تمام انکشافات
 نماز فجر سے پہلے ہوئے۔ لہذا مشکل سے نماز ادا کی اور بے قرار و بے تاب رہا۔ کہ
 اس راز کو چھپا کر رکھوں۔

حاجی صالح محمد کو میں نے بلا کر یہ تمام باتیں بتائیں کہ یہ دولت ابدی اور نعمت سرمدی آج حاصل ہو گئی ہے۔ حاجی صالح محمد سے میں نے کہا کہ نعمت لازوال سے آپ کیوں بے نصیب ہیں۔ حاجی صاحب یہ نعمت حاصل کرو۔ جس طرح ہو سکتا ہے اور میں نے ان کو اشارہ کیا اور خوب شوق دلایا کہ یہ نعمت حاصل کر لو۔ حاجی صاحب کو شوق پیدا ہو گیا اور پوری طرح اس نعمت کو حاصل کرنے میں لگ گئے۔ میرے ایک میرے ایک دوسرے دوست یہاں تھے۔ میں نے ان کو بھی اس بات کی خبر کر دی۔ مسکین اور شافی تھے اور یہ دونوں حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ملا مسکین کو بھی میں نے وہی باتیں کہیں۔ جو حاجی صالح محمد سے کہیں تھیں۔ مادہ موجود تھا۔ آخر وہ پوشیدہ خزانہ ان کو حاصل ہو گیا۔

دولت توحید باریاں درگفت

درگرفت از ماولے تا سرگرفت

میں نے اس دولت سعادت اکبر کو مکمل طور پر پا کر گوشہ نشین ہو گیا اور اس شان و کھانہ میں اور کوشش کرنے لگا۔ جس قدر تحقیق کرتا رہا۔ اسی قدر یہ راز مجھ پر کھلتا رہا اور میری طبیعت موزوں ہو گئی اور شوق کی یہ حالت تھی کہ اب میں شعر کہنے لگا اس سے پہلے میں نے کبھی شعر نہیں کہے تھے اور حاجی صالح کو میں نے کہا کہ میری اس کیفیت سے میاں جی کو آگاہ کر دینا۔ جب اس کا آن جناب کو حاجی صاحب کے ذریعے پتہ چلا تو حضور میاں جی نے فرمایا مبارک سے اس کیفیت طاری ہونے کے بعد میں نے کشمیر کو اپنا وطن بنا لیا۔ اور ہری پربت کی پہاڑی پر یہ مکان بنا رکھا ہے۔ نہایت پر فضا مقام ہے اور کشمیر کا اکثر حصہ یہاں سے نظر آتا ہے اور حضرت ملا شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب مجھ پر نہایت مبارک زمانہ جا رہا ہے۔ اور چیزوں کی یا اب مجھے کسی شخص کی پروا نہیں۔ جو شخص جو چاہے کہے کوئی انکار کرے یا قبول کرے۔

راہے کشمیر ز عالم دل پیدا تحقیق از آنراہ رہ رہیدم بخدا

از پائے نشستم بہ تسلی نوعی   گو بر سر من قیامت شود برپا
از توحید گہرے نیست مرا   جز معرفت حق ثمرے نیست مرا
گر خصم بجان و تن یادست نہند   با جان تن خویش سرے نیست مرا
اب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اعلیٰ مقصد حاصل کر لیا ہے اور یہ سعادت
جو مجھے حاصل ہوتی ہے۔ نہ کثرت ریاضت و مجاہدہ کا نتیجہ نہ میری کسی محنت و کوشش
کا پھل ہے، بلکہ خاص اللہ کریم کا فضل ہے جو مرشد کامل کے واسطے سے ملا ہے۔

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرتا ہے۔

میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کو اسی طرح کی کیفیت سے گزرنا
پڑتا ہے۔ لیکن اب مجھ پر اور میرے مریدوں پر اللہ کا احسان ہوا ہے۔ قبض سے نجات
حاصل ہے۔ قبض کی حالت کبھی نہیں ہوئی۔ بلکہ صرف بسط ہی حاصل ہے۔ لہذا اب میرے
طریقہ میں قبض نہیں ہے۔

بسط بر بسط، و بسط بر بسط است

نیست کن قبض بسط بر بسط است

فی الواقع جب سے بندہ آپ کا مرید ہوا ہے کبھی قبض نہیں ہوئی۔
فقیر دار اسکوہ حضرت ملا شاہ کی خدمت میں رہا ہے اور ایک رات کو میں
نے دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب اپنے ہاتھ سے ایک بازو کو ملتے تھے اور بہت خوش
ہو رہے تھے کہ آپ کو اپنے بازو میں کوئی تکلیف ہے اور میں نے سنا ہوا تھا کہ
آپ کو بازو میں کوئی بیماری ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا بازو میں کچھ تکلیف ہے فرمایا
نہیں جس کا دوست بازو میں ہو تو وہ اس کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہے اور لطف
و ذوق اس کو زیادہ حاصل ہوتا ہے میں اس اشارہ کو خوب سمجھ گیا۔ یعنی آپ حالت
مشاہدہ میں تھے اور اعضائے جسم کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔

از کنار خویش می یابم و مادام بویے یار   ز آن ہمہ گیرم بسر و مخمور خورشین را در کنار

ایک دن میں نے آپ سے سوال کیا کہ غوث کا مرتبہ بلند ہے یا قطب کا فرمایا غوث قطب ابدال اوتاد۔ ان میں ہر شخص ایک مرتبہ پر اور ایک مقام پر فائز ہیں اور یہ جماعتیں ہیں کہ خاص کام پر ان کو مقرر کر دیا گیا ہے اور ہر ایک کا وجود عزت و حرمت والا ہے اور ان گروہوں کے ہر شخص کو اللہ کے سوا کسی سے کوئی غرض نہیں ہے یہ کسی چیز کے یہ محتاج نہیں ہوتے اور یہ حب کے سبب اللہ کے محبوب ہیں اور یہ اشارہ جناب کا اپنی طرف تھا۔ فقیر کے دل میں کئی دفعہ یہ خیال گزرتا رہا کہ بزرگان ماضی کے حالات تو اکثر پڑھتے رہتے ہیں اور اولیاء کے مقامات کو لکھا گیا ہے۔ ان کو حضرت اخوند ملا شاہ سلمہ سے سمجھایا جائے۔ ایک رات خدمت میں بیٹھے تھے کہ یہ خیال آگیا۔ حضرت قبلہ میرے خیال پر آگاہ ہو گئے ہیں اور فرمایا کہ بعض اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں۔ جن کا مرتبہ اور مقام اس قدر بلند ہوتا ہے کہ ان کی شان میں ربی لیسع و بی میصر و بی یبطش و بی یشی، فرمایا گیا ہے۔ یعنی میرے ساتھ سنتے ہیں اور میرے ساتھ دیکھتے ہیں اور میرے ساتھ ان کا چلنا پھرنا ہوتا ہے۔ یہ حضرات مفرد کہلاتے ہیں اور یہ دو گانگی سے یگانگی کے مرتبہ پر ہونے ہیں کہ ان پر مخلوق کی کوئی خدمت نہیں ہوتی۔ یہ حضرات افراد کی طرح ہوتے ہیں (یعنی کوئی ایک آدمی فرد کامل)۔

اور میں اس بات کو سمجھ گیا کہ حضرت ملا شاہ صاحب کا یہی مقام ہے آپ اس وقت فرد ہیں اور قسم ہے آپ کا بلند مقام اور عالی مرتبہ ہے اور آپ فرد ہیں۔ شیخ ابن العربی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مفرد وہ جماعت ہے جو قطب کے دائرہ سے خارج ہوئی (یعنی بلند مرتبہ ہوتے ہیں) اور حضرت خضرؑ انہی افراد میں ہیں۔ اور حضور سرکارِ دو عالم اعلانِ نبوت سے پہلے اس دائرہ فردیت میں تھے۔

حضرت شیخ جمال الدین العارفین ابو محمد عبداللہ بصری فرماتے ہیں کہ جناب خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی عجیب بات سنائیں۔ آپ نے فرمایا کہ بحرِ محیط کے قریب میں نے ایک مرد اور عورت کو ایک گودری میں پٹا

ہوا دیکھا۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور میرا نام بتا دیا اور میں ان کو نہ پہچان سکا اور
میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے اللہ کریم سے التجا کی کہ اے اللہ کریم میں
اولیاء کا نقیب ہوں اور میں ان کو نہیں پہچان سکا۔ جناب خضر فرماتے ہیں کہ
مجھے اللہ کی طرف سے یوں جواب ملا ابو العباس تو بے شک نقیب اولیاء
ہے لیکن ان اولیاء پر ہے جو مجھ سے پیار کرتے ہیں اور یہ مرد عورت اس گروہ
سے متعلق رکھتے ہیں جن سے میں خود پیار و محبت کرتا ہوں۔

جمال العارفین عبداللہ بصری فرماتے ہیں میں نے جناب خضر علیہ السلام سے
سوال کیا کہ اس قسم کے اولیاء اللہ کا کوئی سردار بھی ہوتا ہے کہ ان کا رجوع اس کی
طرف ہوتا ہے فرمایا ہاں ہوتا ہے اور آج کل اس گروہ کے سردار شیخ عبدالقادر
جیلانی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ افراد میں ہیں اور افراد کے سردار ہیں۔

بحر حقیقت کو بیان کرنے والے شیخ محی الدین ابن عربی اور عارف نامی مولانا
عبدالرحمن جامی رحمہم اللہ نے ان اسرار کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت ملا شاہ
صاحب فرماتے ہیں کہ عبدالرحمن جامی کی بہترین تصنیف سوانح ہے اور عبدالرحمن
جامی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کی عبارت کا اعلیٰ مطلب
بیان فرمایا ہے اور نصوص حکم کی شرح کی اور حضرت ملا شاہ اکثر مولانا جامی کی
عبارتوں اور کتابوں کو پڑھ کر خوش ہوتے ہیں۔

ایک دن حضرت نے فیتر دار الشکوہ سے فرمایا کہ ان خشک مزاج مولویوں
اور جاہل زاہدوں نے مجھے اس قدر ستایا کہ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ آئندہ
کبھی کسی کو شغل و شغف سے نہیں نوازوں گا اور ارشاد و معرفت بند کردوں گا۔
..... اور لوگوں میں بیٹھ کر اپنے کو محفوظ رکھوں گا۔ لیکن
اب یہ حالت ہے کہ دار الشکوہ آپ کے لئے دوبارہ ہم اس ذوق کی طرف آگئے اور
اب جو جماعت طالب فیض آتی ہے۔ ان کو فیض یاب کر دیا ہے۔ یہ لوگ آپ کی
وجہ سے بیعت ہوتے ہیں۔ اس لئے آپ کا حق ان سب پر ثابت ہے اور

آج طریقہ عالیہ قادریہ میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور طالبوں کی تربیت اور مختصر مراد کرنا آپ کے وجود کے ساتھ متعلق ہے اور حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ درجات کی بلندی پر قائم کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ ہے اور اب آپ نے اپنا ایک خاص طریقہ ہی جاری کیا ہوا ہے جو صرف بسط و کشادہ ہے اور ایک دن آپ نے فقیر کو فرمایا کہ رونا مردوں کا کام نہیں اور اللہ کریم کے اس ارشاد کو پڑھو۔

الْاِيَاتُ اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ لَلاْخَوْفَ عَلَيْهِمْ وَاَلْهُمْ يَخْزَوْنَ ۝
اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں اور نہ غم ہے، اس آیت کا مفہوم آپ پر مشاہدہ کر لیا جاتا۔ بلکہ اولیاء اللہ کی برکت سے جو لوگ ان کے دوست ہوتے ہیں ان کو بھی کسی طرح کا کوئی غم و اندوہ نہیں اور آج کل حضرت اخوند صاحب طالبان طریقت کی مختلف طریقوں پر تربیت کرتے ہیں اور اکثر کو حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ پر تربیت فرماتے ہیں اور اکثر صاحبان، ارادت حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ پر مشغول ہیں اور مشغول رکھتے ہیں اور اللہ کریم کے فرمایا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاحَدُوا فَاِتَيْنَا لَهُمْ دِيَارَهُمْ سَبِيْلًا ط

اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کو اپنی راہیں دکھاتے ہیں اور حضرت نے ایک دن ان روئے عنایت ارشاد فرمایا کہ میں نے تو آپ کو وہ طریقہ سکھا دیا ہے۔ جو حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور اس طریقہ پر بڑی برکت حاصل ہوتی ہے اور حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشغول رکھا۔ اور ہم نے تجھے اس طریقہ پر تعلیم دی ہے۔ ایک روز ارشاد فرمایا کہ حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ سنایت مشکل تھا اور اور طالب راہ ہدایت سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ لیکن ترک تجرید کے بغیر آپ کے سلسلہ میں فیض حاصل کرنا مشکل ہے اور ہم نے

اپنے مریدوں کے لئے سلسلہ آسان کر دیا ہے اور تمام ریاضت کا بوجھ اپنے ذمہ لے لیا ہے اور اپنے تمام مریدوں کو اس محنت سے نجات دے دی ہے اب ہمارے طریقہ پر تمام طرح بسط و خوشی ذوق ہے اور فرمایا کہ اس سال کے آخر میں ہم نے حضرت میاں جی صاحب کی خدمت میں غرض کی کہ جناب کیا میں بندگان خدا کو آپ کے طریقہ پر ارشاد معرفت کروں اور اگر اجازت ہو تو مرید بناؤں یا صرف تلقین ہدایت کروں۔ جناب قبلہ میر جی کی طرف سے جواب آیا کہ مبارک ہو جس طرح چاہیں۔ لوگ مرید ہوں تو مرید بنا لو اور ارشاد کرو اور جو سے لوگوں کو تلقین کر سکتے ہو۔ اور ابن عطا فرماتے ہیں۔

طریقہ آسان ہو وہی طریقہ اپنے مرید کو سکھا سکتے ہو۔ اور نزدیک ترین راہ
 مِنْ يَدِكَ عَلَى رَأْسِكَ لَا مِنْ يَدِكَ عَلَى نَعْبِكَ ط

وہ شخص کافی ہے جو سمجھ کو ان باتوں پر راہ دکھائے جن میں تجھے خوشی حاصل ہو، اور مولانا روم فرماتے ہیں۔

ز چندین راہ بہانیت آورد
 نیا دردت برائے انتقامے

اور اس فقیر کو ارشاد فرمایا کہ حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار ارشاد فرمایا ہے کہ میرا چراغ ملا شاہ نے روشن کیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اخوند ملا شاہ صاحب سلسلہ قادریہ کے چراغ ہیں بلکہ تمام اولیاء اللہ میں اس سلسلہ کو روشن کر دیا ہے اور ہمارے اس آخری زمانہ میں کامل و مکمل حضرات کامل و شوار ہو گیا ہے اور قحط الرجال کا دور ہے۔ حضرت قبلہ ملا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کامل و مکمل صاحب ولایت میں قدرت و تصرف و معرفت میں بے مثل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات بنیات میں ایک روشن آیت ہیں اور دین محمدی کی اجبار و اشاعت اور گمراہوں کی ہدایت کے لئے اللہ کریم کا فضل عظیم ہیں اور لامتناہی احسان ہیں۔

ایک دن ارشاد فرمایا، کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ بوڑھا مرد کمزور اور نابینا لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو تلقین کی جائے لہذا ان لوگوں پر درویش اپنا وقت ضائع نہ کرے، مرشد کو چاہیے کہ ان پر بیکار محنت نہ کرنے اور مجھے یہ خیال تھا کہ اللہ کی بارگاہ سے کائنات فیض لے رہی ہے اور خود مولیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔

أَدْعُوَنِي أَسْجِدْكُمْ (مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا) جب وہ سوالی کے سوال کو قبول کرنے والا ہے تو کس طرح ممکن ہو کہ لوگ درگاہ الہی سے محروم کر دیئے جائیں۔

میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر کوئی بہت بوڑھا مل جائے تو اس کو تلقین کروں۔ میں مراقبہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی توجہ کو اللہ کی طرف لگائے محو رہا مراقبہ سے فارغ ہو کر اپنے دوستوں میں ایک ضعیف العمر سفید ریش کو بیٹھا ہوا دیکھا اس کی عمر ساٹھ سال سے کسی طرح کم نہ تھی میں نے کہا۔ امتحاناً اس بوڑھے کو مشغول کروں گا۔ اس کے خیال پر میں نے اس کو منتخب کر لیا۔ جب میں نے توجہ کی تو میں نے دیکھا کہ یہ شخص تو کافر ہے۔

اب یہ فکر ہو گئی کہ یہ شخص تو کافر ہے اور مشائخ کا فرمان یہ ہے کہ جو شخص پچاس سال کے اوپر چلا گیا ہو اس کی تربیت مشکل ہے اور اس طرح کے بوڑھے کی کشائش نہیں ہو سکتی اور یہ شخص تو کافر ہے میں نے دل میں کہا اب ہی موقع ہے اپنی نلوار آزمالوں۔ توجہ کی اور اس بوڑھے کے دل پر تصرف کیا۔ اللہ نے اس کے دل سے کفر ہٹا دیا اور اسلام لایا اور اسی وقت اس کو ذکر و فکر میں مشغول کر دیا اس کو عظیم کشائش حاصل ہو گئی۔ مومن عارف ہو گیا۔

اب یہ پتہ چلا کہ کمال اصلی شیخ کے وجود میں پایا جاتا ہے۔ شیخ کامل جب چاہے جس وقت چاہے اور جس پر چاہے اپنا کمال دکھا سکتا ہے۔ اللہ کریم نے بہ کمال تصرف انسان کامل کے ساتھ کر دیا ہے اور جو شخص کسی کامل کے پاس چلا

جائے۔ مومن ہو یا کافر نابینا ہو یا بینا جوان ہو یا بوڑھا۔ ظاہر اندھا ہو یا باطنی اندھا
مرشد کامل اپنا تصرف ہر ایک پر کر سکتا ہے اور دل کے تالے کھول سکتا ہے۔ بغیر
کسی شاقہ محنت و مشقت کے اس کو اعلیٰ مرتبہ پر فائز کر دے اور اس طرح مجاہدہ
دریاضت کئے بغیر ہی عارف کامل کر دے اور یہ کمال تصرف حضرت کی نظر میں
پایا جاتا تھا اور اس باب میں ارشاد فرماتے ہیں۔

شایا داری خانہ دلہا آباد آباد ترا خانہ آبادی بادا
زینہا کو نوی نفتح دلہا استاد مفتاح القلوب بایت نام نہاد

ہر استاد اس طرح کا نہیں ہوتا کہ ہر شاگرد کو کامل کر دے اور گوہر بدخشاں بنا دے
اور ہر تپیر لعل و یاقوت نہیں ہوتا آپ جتنی عنایت کہ ہر ناقص کو کامل کر دے اور ہر
مرید کی پرورش کرے تربیت و ارشاد خویش اخلاقی و احسان بنی نوع انسان میں
ہم نے سنی۔ اور نہ دیکھی ہے۔ یہ کمال قدرت نے آپ کو ہی عنایت فرمایا ہے۔
اور اکثر فرماتے کہ ہر شخص کو مولیٰ کریم نے عرفان حاصل کرنے کی استعداد عنایت
فرمائی ہے اور جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہم ان کی استعداد و ضائع نہیں
ہونے دیتے۔ بلکہ ان کی استعداد کے مطابق فیض عطا فرماتے ہیں۔ اس کی خبر ان
کو دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں۔ ان کی استعداد و ضائع نہ ہو۔ بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ہر شخص
کے پاس معرفت الہی کی استعداد موجود ہے۔

مپند سخولش از خدا دوری را تزجیح مدہ بوصل جہوری را
بینائی آگہی و کوری غفلت است بر بینائی فضل مدہ کوری را

خدا سے دور رہنے کو ہرگز پسند نہ کیا جائے اور خدا سے دور رہنا کبھی
پسند نہ کر اس لئے کہ بینائی پر فضیلت نابینائی رکھتی ہے تو یہ نہ کرنا بینائی کو بینائی پر
فضیلت دینے لگ جائے، انسان کی پیدائش ہی اس عرفان کے لئے ہے۔۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَهُ

رجوں اور انسانوں کو ہم نے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یعنی انسان کو

اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی پیدائش کے آئینہ میں مجھ کو پہچان لے ثابت ہوا۔ کہ
السان عرفان کی خاطر پیدا کیا گیا ہے۔

كُنْتُ كَنْزًا مَغْفِيًا فَاجَبْتُ اِنْ اَعْرَفْتُ خَلْقَتُ الْخَلْقِ ط

اور حقیقت ایمان میں تو ایک محفی خزانہ تھا۔ میں نے یہ پسند کیا کہ میں پہچان
لیا جاؤں، جب اللہ کریم خود یہ چاہتا ہے کہ اس کو پہچانا جائے اور اس لئے
السان کو پیدا کرنے میں وہ صلاحیتیں عطا فرمائیں کہ انسان اللہ کو پہچانے اور اس
کی معرفت کو حاصل کرتے ہو۔

نکور و تاب مستوری نہ دارو با

تواندہا نہیں وہ تو چھپنا نہیں چاہتا

اور یہ معرفت کے لئے ہے کہ حقیقی ایمان عطا فرمایا اور کوئی دولت اور کوئی
سعادت ایمان کی دولت سعادت سے بڑھ کر نہیں ہے اور نبی کریم پیغمبر اعظم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کو کمر سے باندھا اور جہاد کیا۔ یہ محض ایمان و توحید کی
کی اشاعت کے لئے تھا اور تمام انبیاء کرام اس کلام پر مامور ہوئے ہیں۔

کرامت

لوگوں کو توحید کا عقیدہ سکھائیں۔ دلوں کو نورانیت دیں اور مردہ دلوں کو
زندہ کریں۔ دلوں کے تفل کھولیں۔ بیماریوں کو شفا دیں اور ہمارے نزدیک تمام
کرامتوں میں بڑی کرامت اور تمام طرح کے کشفوں میں بڑا کشف یہی ہے کہ مردہ دلوں
کو زندگی دے جائے اور مشکل گریں کھولی جائیں اور غفلت میں رہنے والوں کو
غفلت سے نکالا جائے اور جو لوگ گہرائی کی جانب چلے گئے ہیں۔ ان کو گمراہی سے
ہوشیار کر دیا جائے۔ پس دین اسلام کی اشاعت کرنا اور کافروں کو مسلمان
بنانا تمام کرامتوں سے بڑی کرامت ہے۔ تمام صوفیائے کرام اس اصول پر عمل
کریں کہ تصوف اسلامی کا اصل مرکز یہی ہے۔

شامان بردار ستر مستوران را   بنیائی رنجش دیدہ کوراں را
 نزدیک آدرگر بعنایت وصل زودور   از غایت نزدیکی خود دوراں را
 اور اخوند ملا صاحب سے زیادہ کوئی شخص اپنے مرید کی تربیت کرنے والا
 نہیں ہوا، بلکہ تمام انسانوں میں اس طرح کا کوئی نہیں ہوا۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں:

رباعی

ابن عالم دل کہ عالم عرفان است   پیش مرداں بیک نظر آسمان است
 کنگال و گنج بخشی فائز ہستم   این شیوہ ہمت جواں مرداں است
 اور ملا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حقیقی ایمان حاصل ہو۔ ہر مجلس
 میں اور آنے جانے والوں میں یہی تذکرہ فرماتے۔ کہ ایمان حقیقی کو حاصل کرو اور
 باقی وعظ و نصیحت سے فرما کر اپنی یہ رباعی پڑھا کرتے۔

گویم بتواز قصہ عرفان بشنو   از دادی اسلام و از ایمان بشنو
 عرفان گرنیت ہست ایمان تو پہنچ   ایمان عرفان است مسلمان بشنو
 رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک دن میں ایک ہزار کافروں کو مومن کیا
 ہے۔ بعض کو ایمان حقیقی دیا ہے۔ جس کا معنی ہے۔ عرفان کا حاصل ہونا اس فقیر دارا شکوہ
 نے عرض کیا کہ آج ہم بھی یہ کر سکتے ہیں اور یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ نے ارشاد
 فرمایا کہ آج کس طرح ہو سکتا ہے اور چار پانچ آدمی حضرت کے ارد گرد خادموں سے
 بیٹھے ہوتے تھے۔ حضرت نے فقیر کی طرف منہ کر لیا اور فرمایا اگر آدمیوں کو منہ
 کر بیٹھ جائیں تو ایک ہزار آدمی سے زیادہ کو ہم کامل مومن کر دیں اور ان کو دلی
 کشائش حاصل ہو جائے اور جو بات آپ کی زبان سے بیان ہوئی۔ وہ طرف کے
 لحاظ سے زیادہ قریب تھی اور بہت جلد پوری ہونے والی تھی۔ شعر

فیض روح القدس را بار مدومی فرماید
 دیگر اں ہم بکنند آئینچہ مسیحا کی کرد

ایمان کی اقسام

ایمان کی اقسام تین ہیں (۱) ایمان عوام (۲) ایمان خواص (۳) ایمان

انحصار الخواص۔

عوام کے ایمان کے متعلق تو مولیٰ کریم کا ارشاد ہے۔
 اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الَّذِيْ يُّوْمِنُ وَكَلِمَاتِهَا وَتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ

تَهْتَدُوْنَ ط

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے نبی مرسل پر اور اس کے کلمات پر ایمان
 لاؤ۔ اور اس کی پیروی کرو۔ تاکہ تمہیں سیدھی راہ مل جائے۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُوْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
 وَالْقَدْرِ الْخَيْرِ وَشِرْكٍ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْحَيٰةِ
 وَالْمَآءِ حَقًّا ط

(ایمان یہ ہے کہ انسان خدا پر فرشتوں اس کی کتابوں پر اور رسولوں پر قیامت
 پر اور مگر جی اٹھنے پر اور جنت پر و جہنم پر اور نیک و شر پر ایمان رکھے۔
 زبان سے اقرار کر کے دل سے تصدیق کر کے)

خواص ایمان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ خاص لوگوں کا ایمان یہ ہے۔ واقعی اللہ
 کی صفات مومن کے دل پر تجلی فرمائیں اور مومن کے تمام اعضاء بدن اس حقیقت
 پر ایمان لائیں۔ اور فرمان بردار ہو جائیں۔ جس طرح کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر
 اللہ کی جن صفات کا نزول ہوا۔ ان کا اثر تمام اعضاء پر پڑا اور موسیٰ علیہ السلام بے
 ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ الٰہی میری توبہ۔

تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَدَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ط

میری توبہ قبول فرما اور میں اول ایمان لایا۔

یعنی ہیں وہ شخص ہوں کہ اول ایمان لایا خاص لوگوں میں سے۔ اور خاص الخاص لوگوں
کا ایمان یہ ہے کہ انانیت کا حجاب اٹھ جائے (یعنی اپنی ہستی کا گمان نہ رہے)
اور ذات حق کی تجلیات کا نزول ہوا۔ اور یہ وہی جسم کمزور ہو گیا۔ مکان و زمان،
قریب و بعید کی تمام باتوں سے فارغ ہو گیا۔ تو اللہ کریم نے اس طرف اشارہ فرمایا۔
یا ایہا الذین امنوا امنوا باللہ ورسولہ ۛ

اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر یعنی عوام کا ایمان لانے
والو خاص افراد کی طرح ایمان لاؤ۔ اور جو لوگ خاص افراد کی طرح ایمان لائے
ہیں۔ وہ خاص الخاص کا ایمان لائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد
فرمایا:-

یا معاذ اتقنی ما حق اللہ علی عبادہ

وما حق العباد علی اللہ قلت اللہ ورسولہ

اعلم قال فان حق اللہ علی العباد

ان تعبدوا ولا تشرکوا بہ شیئاً

اے معاذ کیا تو یہ جانتا ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے۔ جو اس کے بندوں کو ادا
کرنا چاہیے اور اللہ کا کیا حق ہے۔ اپنے بندوں پر جو اللہ کریم پورا کرے۔ حضرت
معاذ نے عرض کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کو بہتر علم ہے فرمایا۔ رسول مقبول صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ کریم کا یہ حق ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ
کسی چیز کو شریک نہ لائیں اور خالص اللہ کی عبادت کریں

خالص الخاص کا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ لائیں۔
اور خاص الخاص وہ لوگ ہیں۔ کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہیں کرتے۔ اور اس
کی ذات کے سوا کسی طرف توجہ نہیں کرتے اور یہ حال تمام انبیاء کا ہوتا ہے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شب معراج کی کیفیت کو اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے۔
مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ۝ نَبِيٍّ كَرِيمٍ ۝ كَانَتْ اِدْرَاةٌ وَاِدْرَاةٌ تُوَجَّهْنَ بِهَا
کی نہ جھپکی

بلکہ مرکز کو ہی دیکھا ہے۔

فکان قاب قوسین أو أدنى ۱۵ پس فاصلہ ایک دو کمان کا تھا یا اس سے قریب
قاب قوسین کا مرتبہ مکان کا مرتبہ ہے اور جب اس مکان سے ترقی فرمائی تو ادنیٰ کے
مرتبہ پر فائز ہوئے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس مرتبہ میں ہوا اور سنا جو سنا اور کہا جو
جو کہا، اور دیکھا جو دیکھا۔

فاوحی الی عبدہ صا ووحی ۱۶ پس وحی کی کسی کو اس میں کوئی دخل نہیں
اب اس ایمان خاص الخاص اخص کی خبر دی۔

امن الرسول بما أنزل الیہ من ربہ و المؤمنون ط

پس ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومن اس چیز کو جو اللہ
کریم نے ان پر نازل فرمایا۔ اور وہ جو ایمان اللہ کے رسول کے جانب منسوب ہے
وہ یقین ہے کہ ایمان حقیقی چاہتے ہیں ارادت کی نسبت سے یہ فقیر کہتا ہے۔

دراشکوہ کی ارادت

یہ فقیر داراشکوہ اگرچہ شروع جوانی سے ہی ابو محمد محی الدین عبدالقادر جیلانی
رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ مقدس کے کتوں کے زمرے میں شامل ہے۔ اسے غوث
پاک کے آستانہ سے عقیدت ہے۔ اور ابتداء بچپن سے لے کر آج کے دن تک
کہ فقیر کی عمر اس وقت اٹھائیس سال کو پہنچی ہے۔ ظاہری اور باطنی احوال اور تمام
حالات میں روح پاک مقدس غوث الاعظم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور تربیت
کو حاصل کیا ہے اور تمام مقامات پر مدد و معاونت حاصل کرتا ہے اور اس بندہ
شرمندہ نے اپنی زندگی میں آں جناب کے دربار سے معرفت حاصل کی اور آپ نے
ہر طرح کی مدد کی اور تربیت فرمائی اور آئندہ کے لئے پوری امید ہے کہ دنیا و
آخرت میں اس فقیر کے دستگیر مددگار رہیں گے۔

پیر دستگیر حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں

ظاہر اس فقیر پر نہایت کرم نوازی فرمائی ہے اور باطن میں بھی اس فقیر کی تربیت کی ہے اور وفات کے بعد بھی اویسی طریقہ پر اس مرید کی تربیت فرمائی ہے اور جن دنوں میں فقیر کشمیر کی پسر کو گیا تو سراپا سعادت حضرت اخوند ملا جی سلمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر آپ کی ملاقات سے مشرف ہوا اور آپ نے کمال مہربانی اور نظر عنایت فرمائی کہ اس کرم و احسان اور لطف عام کو تحریر و تقریر میں نہیں لاسکتے۔ پیری کا حق ادا کر دیا اور ذکر و فکر میں مشغول فرمایا اور جو چاہتا تھا۔ نہایت مختصر زمانہ میں آپ کی برکت اور فیض محبت اور آپ کے ارشادات سے حاصل ہو گیا۔

جس قدر کرم نوازی آپ نے مجھ پر فرمائی ہے وہ ایسے تمام مریدوں میں کسی پر نہیں ہے اور بعض وہ ساتھی ہیں جو پچاس پچاس سال سے آپ کے پاس رہ رہے ہیں۔ کسی پر وہ کرم نوازی نہیں فرمائی۔ چنانچہ اکثر وہ عبارتیں اور علوم جن کو میں نے قلم زد کیا ہے اور اکثر اس فقیر پر شفقت فرماتے اور عجیب واقعہ بیان فرماتے رہے اور بوجہ حجاب کے ان کو نہیں دکھا۔ ایک رات فقیر نے آنجناب کا چہرہ دیکھا۔ تو نہایت خوش و خرم تھے۔ میں نے عرض کیا کہ فقیر نے آپ کو اس طرح خوش و خرم اور آپ کے چہرہ کو تو تازہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت مسلمانے اور بڑی مہربانی سے فرماتے گئے کہ داراشکوہ میں نے بھی آج تک آپ کی طرح کا کوئی خوبصورت آدمی نہیں دیکھا۔ یہ فقیر اٹھ کر قدموں سے پیٹ گیا۔

خلافت

ایک دن آپ نے طالبوں کو ارشاد اور ہدایت کرنے کی اجازت دینے میں بہت مبالغہ فرمایا۔ لیکن فقیر نے ادب و احترام کے خیال پر کبھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دی اور خیال کیا کہ یہ عظیم کام کس طرح بجالادوں گا اور دوسروں کی ہدایت کا کام کس طرح کروں گا اور دوسروں کی دستگیری گھر اور دارہ ہدایت پر چلانا۔ ان کے حالات میں کشائش

پیدا کرنا نہ ہی مجھ سے سرا انجام ہو سکتا ہے کہ نہ ہی ان تمام باتوں کو سوچ کر انکار کرتا تھا۔ لیکن حضرت نے مجبور کر دیا اور میں نے خلافت و ارشاد کو قبول کیا۔ اور بعض علماء جو میرے واقف تھے۔ انہیں جب پتہ چلا تو وہ مجھ پر ملامت زبان دراز کرنے لگے۔ میں اپنے گھر گیا، تو قرآن کریم کو اس نیت پر کھولا کہ جس طریقہ پر شیخ نے چلایا ہے۔ وہ درست ہے۔ میرے پاس جو قرآن حکیم تھا۔ وہ تفسیر حسینی کے ترجمہ والا تھا۔ جب میں نے استخارہ کی نیت پر کھولا۔ تو یہ آیت مبارک نکلی۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۗ تَلَايَاتُكَ وَلَوْ عَادَ إِلَىٰ آثَاكَ
لَعَلِّي هُدَىٰ مَسْتَقِيمٌ ۗ وَإِنْ جَادِلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ

تفسیر حسینی میں اس آیت کا ترجمہ اس طرح لکھا ہے۔ ہم نے ہر گروہ کے لئے ایک دین اور شریعت مقرر کر دی ہے۔ وہ گروہ اس پر چلتا ہے۔ ان کا حق یہ ہے کہ وہ کسی طرح کا آپ کے ساتھ جھگڑا نہ کریں۔ دین کے معاملہ میں اس لئے کہ آپ کا امر دینی زیادہ واضح اور ظاہر ہے کہ وہ اس حق دین میں کس طرح کا شروع کریں۔ اور نور آفتاب کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کس کو کہے کہ مجھے تسلیم کرو۔ اور آپ کا توحید کی طرف دعوت دینا اور عبادت الہی کی طرف لوگوں کو بلانا ہر لحاظ سے حق ہے اور صراط مستقیم ہے اور تو حق پر ہے تو صرف اتنا کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ خود خوب جانتا ہے۔ جو تم نے میرے ساتھ عناد و جدال شروع کر دیا۔ اور اللہ کریم خود ہی اس کی جزا رعایت فرمائے گا۔

جب یہ واقعہ ہم نے حضرت کی خدمت میں بیان کیا تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، بہت اچھا ہوا ہے۔ اللہ کریم سے بھی اجازت حاصل کر لی۔ آپ کو مبارک ہو۔ یہ فرما کر حضرت شاہ صاحب مسکرائے اور فرمایا کہ تمہارے اعتقاد میں ابھی تک شبہ تھا۔ میں نے عرض کیا کہ ہرگز شبہ تو نہ تھا اور نہ یہ استخارہ میں نے کسی شبہ کی بنا پر کیا تھا۔ بلکہ صرف دل کا اطمینان حاصل کرنے کے لئے کہا ہے۔ اور یہ اس طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے عرض کیا ہے۔

ذبت ابر بنی کيف تُجی الموتی اے اللہ مجھے دکھا دے کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کیا تیرا ایمان نہیں کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ عرض کیا کہ بنی ذکین یطیثین قلبی۔ اے اللہ یہ میرا ایمان ہے۔ سوال صرف اطمینان قلب کے لئے کیا گیا ہے۔

جب قرآن حکیم سے اس طرح کا حکم واضح اور ارشاد صریح اس اُمی کو حاصل ہو گیا تو دل میں خوب سکون پیدا ہو گیا۔ اس لئے کہ قرآن حکیم کا نام بلا واسطہ ہے۔ میں نے اس بشارت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ فقیر دارا شکوہ کے دل میں روایت الہی کے مسئلے پر مشکل پیدا ہو گئی۔ میں نے یہ اعتراض حضرت اخوند بلا جی صاحب کی خدمت میں بیان کیا۔

حضرت قبلہ نے جواب فرمایا۔ میری تسلی ہوگی۔ لیکن دیدار باری تعالیٰ کا وہ عقیدہ جس میں کہ جنت میں جنتیوں کو بھی دیدار حاصل کرنا ہے۔ یہ مسئلہ پوری طرح حل نہ ہوا۔ اور میرے دل کو تسلی نہ ہوئی۔ ماں میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے دل کو تسلی نہ ہوئی۔ ماں میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے اور ادب کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے دوبارہ سوال کرنے کی جرأت نہ کی اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ آپ کی ہیبت بہت زیادہ تھی۔ کسی کو آپ کے سامنے ہنسنے یا مذاق کرنے یا کسی کی بے ادبی کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔

آپ کی وجاہت کی وجہ سے کوئی کسی طرح کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ ہیبت کبھی دیکھی تھی اور نہ سنی اس تمام کمال کے باوجود آپ کا لطف و کرم اپنے دوستوں پر جاری رہتا۔ اور آپ کی مہربانی سے کوئی خالی نہ رہتا تھا۔ میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر آ گیا اور وہ شبہ میرے دل میں باقی رہا۔ بلکہ دل میں جگہ بگڑ گیا۔ راستہ میں ہی میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر فتوح سے توجہ کر کے اس مسئلہ کو حل کرنے کی درخواست کی حضور کی روح مبارک

اور چاروں خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین مجھ پر ظاہر ہو گئے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کریم کو قادر مانتا ہے۔ جب اللہ کریم قادر رہے۔ تو وہ جس طرح چاہے مومنوں کو اپنا دہدار کرادے اس جواب کے ساتھ ہی میری مشکلات حل ہو گئیں اور شبہ دور ہو گیا۔ جب دوبارہ حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ماجرا سنا یا۔ تو حضرت بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ جواب یہی تھا۔ جو تجھ کو مل گیا اور جس نے آپ کو یہ جواب دیا۔ اسی نے ہمیں وہ جواب دیا یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ فرمایا یہ جواب لکھ لو۔ میں نے لکھ لیا۔ جب جمادی الاخر میں جب حضرت اخوند صاحب کی خدمت میں کسی خاص ضرورت کی وجہ سے والپسی کی رحمت لینے آیا۔ تو آپ کے پاس چند مخلص دوست موجود تھے۔ آپ نے چند ایک کے حالات بیان فرمائے۔

ملا سعید خاں

پہلے حضرت ملا سعید خان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آپ صحیح النسب سید ہیں۔ کمال درجہ کی فضیلت رکھتے ہیں اور نہیں برس ہو گئے۔ ہم اکٹھے ہی رہتے ہیں اور کشمیر کو ہم نے اپنا وطن بنا لیا اور میرا دل نہیں چاہتا کہ کسی دوسری جگہ جائیں اور طریقہ تصوف میں آج جو شخص کامل ہے۔ وہ ملا سعید خاں ہے۔ آپ عارف کامل ہیں۔ میں نے بعض دوستوں کو ان کے حوالہ کر دیا۔ تاکہ تربیت فرمائیں اور ان کے فرزندوں کو میں اپنا فرزند جانتا ہوں۔ میں نے اپنا تمام اثاثہ ان کے سپرد کر دیا ہے۔

ملا مسکین

ہمارے طریقہ میں آنے سے پہلے آپ ایک بہادر مجاہد کی طرح تھے۔ جو تلوار کو بے نیام کر کے لئے جا رہا ہوا اور جب طریقہ معرفت میں آئے ہیں۔ مردوں کی طرح

بہادروں اور پہلوانوں کی طرح صاحبِ ذوق و وجد ہیں اور اپنا تمام کام خود کرتے ہیں۔ آپ کی جماعت کی تربیت آپ کے سپرد ہے اور کبھی کبھی حضرت ملا شاہ صاحب ملا مسکین کو دیوانہ کہا کرتے تھے اور دو شکلوں میں مشابہت پلٹے جانے کو قیاس فی المحی کہا جاتا ہے۔ یہ مشابہت ملا مسکین اور ملا شاہ میں پائی جاتی ہے۔ ملا مسکین کو اگر غور سے دیکھو۔ رفتار میں گفتار میں کردار میں شعر و سخن میں حضرت ملا شاہ کے ساتھ پوری پوری مشابہت رکھتے ہیں۔

ملا محمد امین

یہ کشمیر کے رہنے والے ہیں اور تمام علوم کے عالم بڑے بڑے علوم کو ازبر کیا ہوا ہے اور خود پڑھاتے ہیں۔ درس و تدریس آپ کا مشغلہ ہے۔ بڑی موزوں طبیعت کے مالک ہیں اور سلوک میں اپنا قدم مضبوطی سے رکھے ہوئے ہیں اور اس طریقہ میں آکر فضیلت ظاہری اور باطنی کو حاصل کیا ہے۔ لہذا جس طرح ظاہری فضیلت علم ظاہر کے ساتھ ہے۔ اس طرح باطنی فضیلت تصوف و سلوک کو حاصل کرنے سے ہے۔

ملا عبد البنی

آپ بھی کشمیر کے رہنے والے بڑے فاضل ہیں۔ کشمیر کے بڑے فاضلوں میں ہیں آپ کو شمار کیا جاتا ہے۔ ظاہر کی طرح باطن آراستہ ہے اور آپ کا وقت اچھا ہے۔ جب ہم کشمیر کو جاتے ہیں تو ان کو میر کے لئے ساتھ لے جاتے ہیں۔

عاجی عبداللہ صاحب

ان کو فقیر کی گزارش پر سلسلہ میں شامل کیا گیا تھا۔ آپ لاہور کے رہنے والے تھے کشمیر میں آکر آپ کی تربیت میں بیٹھ گئے۔ اور فرمایا۔ حاجی آج کل اپنے

شغل میں سرگرم عمل ہے اور آپ کا حق حاجی صاحب کی گردن پر بہت ہے۔ اس لئے کہ آپ کے کہنے پر ہم نے حاجی صاحب کو قبول کیا ہے اور ان کے علاوہ بہت سے دوست آپ کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ ان کا نام لیا اور ذکر فرمایا۔ اور ان حضرات کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ ذکر فرمایا اور عجیب و غریب اسرار و نکات باریک ترین باتیں بیان فرمائیں۔

طویل گفتگو کے بعد فقیر نے رخصت کی درخواست کی۔ آپ نے ایک خط اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا عنایت فرمایا، یہ خط آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا کہ شب قدر اس رات کو، جو لوگ حاضر تھے۔ ان کو دعا سلام کہہ دینا اور اپنا چہرہ مبارک میری طرف کر کے ارشاد فرمایا کہ تو ہمارے دوستوں کو نصیحت کر۔ تو اس کو ادب سکھانا اور بے ادبی اور سختی سے بچانا۔ اور جب میں نے اجازت لی۔ اور رخصت ہونے لگا۔ تو میں نے دو باتیں عرض کیں۔ ایک تو یہ عرض کیا کہ دعا فرماتیں کہ اللہ کریم ایمان سلامت عنایت فرماتے۔ فرمایا کہ (دراستہ کہو) اس بات کا یقین رکھو کہ عارف کا خاتمہ خیر و خوبی پر ہوتا ہے۔ عارف کو خوف اور ندامت ہرگز نہیں ہے۔ اس لئے کہ اللہ کریم سے دُوری عارف پر حرام ہے اس کے باوجود دعا کرتا ہوں۔ اور دعا کرتا رہوں گا۔ یہ فرما کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیتے اور دعا فرمائی۔ دوسری عرض یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی گستاخی بے ادبی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائیں۔ اگر کوئی میرے متعلق آپ کو کچھ کہے کبھی کسی طرح آپ قبول نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن سے کہہ دے کہ میں دوسرے درویشوں کو ملتا ہوں اور دوسرے فیروں کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ میں نے اس بات کو آزمایا ہے کہ یہ گروہ بڑی غیرت رکھتا ہے۔ لہذا جو مہربانی آپ کی اس فقیر پر ہے۔ وہ قائم رہے۔ اس لئے کہ جو چیز نجات کا سبب ہے۔ دین و دنیا میں وہ آپ کی خوشنودی ہے۔ میری وضعات کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو قدم تو نے ہماری بارگاہ میں آنے کے لئے اٹھایا تو نے ادب و احترام کے ساتھ رکھا ہے اور ہر قدم

تو نے ہماری خواہش و منشاء کے مطابق اٹھایا ہے اور کسی شخص نے تیری طرح ہماری خواہش کے مطابق عمل نہیں نہ اس طرح راہ پر چلا۔ جس طرح کہ تو چلا تجھے خبر نہیں تیرا مرشد اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے کسی کے کہنے کے بغیر ہی تجھے اس راہ پر لگا دیا۔ اور جس طرح ہم نے تجھے چلایا۔ تو ہماری مرضی کے مطابق چلا ہے اور تیرے متعلق کوئی مجھ سے کیا کہہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس ایک تک ہم نے پہنچا دیا ہے۔ یہ باتیں سن کر میں اٹھا اور اپنا سر حضرت کے قدموں پر رکھ دیا ارشاد فرمایا کہ ہماری جماعت میں جو لوگ داخل ہوں ان کہیں نے آپ کے سپرد کر دیا ہے اور ان سب کو ہم نے خبر کر دی ہے کہ وہ آپ سے ادب سے تصون سیکھیں اور آپ پوری جماعت کی خیر رکھیں اور دوستوں سے گفتگو کرتے رہیں تاکہ ان کا ملکہ روحانی درست رہے۔ اور آپ کی عادت تھی کہ کسی مخلص کی تواضع اٹھ کر نہیں کرتے تھے اور نہ آپ کے طریقہ میں ہی یہ بات ہے کہ کھڑے ہو کر تعظیم کریں لیکن اس فقیر پر بہت زیادہ شفقت فرمائی کہ باوجود اس قدر عظمت اور سعادت مندی دارین آپ سے حاصل ہوتی تھی آپ ہمیشہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اس فقیر کو سعادت عنایت فرماتے۔ ملا سعید خاں نے فقیر کو بتایا کہ جب آپ رخصت ہو کر آگے تو آپ نے فرمایا کہ اس جوان پر مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ قادریہ کو رواج دے گا اور بہت آدمیوں کو ارشاد فرمائے گا۔ اور ملا مسکین نے بتایا کہ حضرت نے فرمایا کہ اے ملا مسکین دیوانے سنو، ہم نے بہت دوستوں کو مشغول کیا تاکہ وہ ہمارے طریقے کو رواج دیں لیکن کسی نے ہماری امید کو پورا نہ کیا۔ میں اب اس جوان مرد سے امید رکھتا ہوں کہ اس طریقہ کو رواج دے گا اور آپ کی خواہش کے مطابق ہم نے ہمیشہ عمل کیا ہے آپ نے کبھی میرا نام لے کر مجھے نہیں بلایا۔ اور جب کبھی میرا ذکر آجائے تو فرماتے جوان آدمی زادہ نے کہا ہے باصرف جوان ہی کہتے۔

آپ نظمیں لکھا کرتے ہیں اور کمال عنایت کے ساتھ اس فقیر کو یہ عزال لکھ

کر دانا کی تھی سہ

اے بے خبر ز عالم راز نہاں دل
دانتہ اگر افلا بتصروں و حق
شاہنشی ملک حقیقت مسلم است
دل خواہ را دل ز نلکھا بر تراں
پامال حال قال شود سرا حمد لیت
شاہ جہان علم بن شاہ ہست شاہے
صاحب قرآن اول و ثانی حتمت
آخر کائنات متاع دو کون را
گر جزو کل شود چه عجب فندہ آفتاب
روزے شود کہ تو شوی ہم زبان دل
حق گفت انا الحق و نزلنی دو زبان دل
دانتہ کہ چیت دل اے بجز دل
دانا مرد میشودت نرد بان دل
از دل بسبب علم ورق نکتره وان دل
شاہ جہاں است کہ شد شاہ جہاں دل
دارا شکوہ ماشدہ صاحب قرآن دل
کرد او بدست خود ز متاع جہاں دل
شد بادشاہ کل کہ شدہ او پاساں دل

فضل خداست چوں ز مہ بستہ گردن اند
شاہان عصر تا کہ شدہ اوتان دل

رقعات و مکتوبات

حضرت اخوند صاحب کے تمام رقعات جو اکثر مخلص دوستوں کی طرف لکھے گئے
ہیں۔ تمام کے تمام خطوط حقائق و دقائق رباریک سے رباریک مضامین تصوف پر مشتمل
ہیں اور جن میں لطیف اشارات کو اور تصوف کے رباریک تر مضامین کو بیان فرمایا
ہے۔ اس کتاب میں نقل کرتا ہوں تاکہ آپ کے ملفوظات کے ساتھ برکت حاصل
کی جائے۔ یہ رقعے وہی ہیں جو میرے کتیرے والپس آنے کے بعد آپ نے لکھے اور
اپنے دستخط فرماتے۔

دیدار مبارک نصیب ہو جو خط کہ شیخ محسن کے ہاتھ آپ کا آیا تھا۔ مل
پہلا خط گیا ہے اور خط کے مضمون سے واقف ہوا ہوں کہ تمام خط میں محبت
و شفقت کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ کیوں نہ ہوتا۔ ضرور اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ جب طریقین

میں محبت ہو۔ تو خط میں اظہار محبت ہی ہوتا ہے اور اگر یہ نہ ہو۔ تو خط کا لکھنا اور پہنچانا ہی ناممکن ہو جاتا ہے اور یہ خط ایک عالی شان دولت ہے۔ اس دولت تخریر کی قدرت اہل محبت کے پاس ہوتی ہے۔ مشہور ہے۔

قدردن زردگر بداند قدربوہر جوہری

دسوں کی قدر و عزت صرف اور موقی کی قدر جوہری ہی جانتا ہے اور محبت بھرے خط کی قدر محبوب ہی جانتا ہے۔

علم کا حق ہے کہ اصلی معنی پر توجہ رکھی جائے۔ دنیا طلب کرنے سے حاصل ہو یا یا نہ ہو۔ دنیا دار کا کام ہے وہ دنیا کو ضرور طلب کرتا رہتا ہے۔ دنیا کو طلب کرنے سے دنیا بڑھتی ہے۔ محبت طلب کرنے سے محبت بڑھتی ہے اور تصویر یہ ہے کہ وقت میں ایک لمحہ غفلت کو اگر اختیار کر لیا جائے تو پورا عالم کا عالم اپنے مرکز سے گر جائے اور خوش دلی کے بجائے عناد ہو کر کئی واقع ہو۔ یعنی عالم کا نظام ہی شفقت و محبت پر ہے۔ ایک لمحہ محبوب سے غفلت اصلی مقصد سے دور کر دیتی ہے۔

مختصر بات یہ ہے کہ علم و عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس عالی جناب کی معرفت کو پوری تسلی سے حاصل کریں۔ اگر اللہ کی جناب مقدس کی جانب ہو تو عمر با برکت اور عزت و بزرگی بلند شان میسر ہوگی اور حقیقت میں آپ کو نظر عالی میں منظوری تمام حاصل ہو جائے گی اور عیش دنیاوی سے عارضی مسرت ہوتی ہے اور آپ کو دنیا کی راہ اختیار نہیں کر سکے گی اور دربار میں آنے والوں کو عالی مقصد کی جانب کثرت سے دعا حاصل ہوگی اور خوب آگاہ ہو کر سفر کرو وہ تمام لوگ آپ کے سپرد ہیں اور خوب خیال رکھو کہ حضرت میاں جی کے خدام آپ کے سپرد ہیں۔

دوسرا خط ویدار کی دولت نصیب ہو۔ پوری امید ہے کہ اللہ کریم اپنے دوست کو اپنی درگاہ سے دور نہیں کرے گا۔ اور ناممکن ہے

کہ اللہ کریم اپنے ارشاد کے خلاف کرے۔ اس لئے کہ اس نے خود ہی فرما دیا ہے۔
عَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شَيْءٍ أَتَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ مَصْرُ وَوَلَّتْ»

(جو میری طرف ایک بالشت آئے گا، میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا) یہ بات یقین سے سُنو اور یاد رکھو کہ دوستی کے بعد دشمنی محال ہوتی ہے اور پہچان کے بعد نہ پہچانا ناممکن ہوتا ہے اور یہ باتیں بہت دفعہ بیان کی گئی ہیں (یعنی اللہ کی دوستی کو نہیں توڑنا چاہیے) لیکن یہ بھی نہ ہو کہ کوشش کو چھوڑ دو۔ بلکہ کوشش میں ہرگز کمی نہ آئے۔ بدن میں طاقت روح میں قوت اسی لئے ہے کہ اس کا قرب حاصل کیا جائے اور بدن کی طاقت اور روح کی قوت عبادت کے لئے ہے اور اس کے لئے ہی خاص کر اس کو کہتا ہوں۔ جس کو راہ مل چکی ہے اور وہ راہ پر چل رہا ہے تو اب تھک کر نہ بیٹھ جائے۔
بلکہ عبادت میں مصروف رہے اور اگر اس طرح زندگی نہ گزار دے تو عاشقی کا دعویٰ افسوسناک ہوگا۔

دولت دیدار نصیب ہو وعدے وفا ہوں
تیسرا خط یک نفس بے اوپر آوردن خطاست

چہ بکج رو با زمانہ چہ براست

چوں ترا خود آمدہ بندہ راہ!

چہ بکونے با زمانہ چہ بکاہ

بارہا گفتہ ام و بارہا دیگر می گویم

میں دیوانہ ہوں مجھ کو گفتگو کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ اب لازمی ہے کہ میں اپنی دُوری کا ذکر کروں۔ تاکہ یہ کہی کو ان باتوں کا پتہ نہ چلے کہ کس کے لئے کہی گئی ہیں۔ مگر اللہ خوب جانتا ہے۔ میں اس عالم دیوانگی (عاشقی) کی باتیں چھوڑنا چاہتا ہوں اور کوئی بہانہ تلاش نہیں کرتا ہوں۔ یہ تو میری مراد ہے۔ اور

ظاہر جو میرے علم میں ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی مراد میری مراد کے ساتھ ہے اور جو ہمت رکھتا ہو اس کو دوسرے کی ہمت قرض کر لینے کی کیا ضرورت ہے۔

اس قدر کلام وقت کے لئے کافی ہے اور میں اس سے زیادہ کیا کہوں کہ کلام طویل کہاں تک چل سکتا ہے اور میرا وقت بڑا نازک گزر رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کس طرح گزرے گا۔ زبان پر لانا اور بیان کرنا عقل و ہوش کا کام ہے اور جس کو مصلحت عقل سے تعلق نہ ہو۔ وہ گفتگو عقل کی کس طرح کرے گا۔

دولت دیدار حاصل ہو۔

ایک نظر اس بات پر ڈالیں کہ وہ ذات لامحدود ہے اور بڑی عظمت چوتھا خط ہے اور انداز کرو۔ جس ذات کو محدود بے حد و بے طرف وجہت کہا جاتا ہے اور وہ بظاہر ایسا ہی ہے۔ لیکن جب علم و عقل و فکر کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ عقل و فکر میں آسکتا ہے اور بہترین طریقہ پر سمجھا جاسکتا ہے۔

اگر کسی چیز کا بزرگ اور عظیم ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس کا احاطہ مشکل ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو نظر و فکر و عقل کی قوتیں ہیں۔ یہ یہی عظیم اور بزرگ ہیں اور آسمان زمین ہماری نظر میں بڑی چیزیں ہیں اور ان کو احاطہ کرنے سے مدد ہے اور نہ انتہا لہذا اس کو عقل و خرد کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور جب آپ کو خرد ان باتوں کی واقفیت حاصل ہے۔ ہم نے ہر چند اشارات کر دیئے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ ان اشارات سے ناواقف واقف ہو جائے یعنی نہیں ہو سکتا۔ واقف کے لئے اشارات کافی ہوتے ہیں ناواقف کو عبارت بھی کافی نہیں ہو سکتی۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریاد کی کہ حمد و ثنا کا صحیح حق ادا کرنا میری زبان سے ناممکن ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم عظیم کے سامنے حضور کا عجز کس قدر اہم ہے اس لئے کہ عارف بلند مقام کو اس کی ذات کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے۔

اور حضور نے اپنی عاجزی کو اس لئے پیش کر دیا ہے۔ اس لئے کہ اس دربار کی شان ہی یہ ہے۔ لہذا درست فرمایا ہے کہ وہ بلند ذات صرف عارف کے فکر و عقل میں آسکتی ہے۔ اس لئے کہ عارف کی عقل و فکر معرفت کے موافق ہوتی ہے۔
اللہ اکبر۔

اللہ کی ذات حیرت انگیز بیان سے باہر ہے۔ جب اس کا ذکر بلند ہے۔ تو رسول اکرم کے عاشق رب ہیں، عشق و معشوق کو کس طرح بارگاہ الہی میں لائے اپنی قوت کو عبادت میں پیش کیا اور طاقت کو اس بارگاہ تک لائے اور اچھی طرح اس بات پر غور کرو کہ ہماری ذات کیا ہے اور اللہ تعالیٰ عزیز و غالب کی ذات کیا شان والی ہے اور وہ ذات عظیم اور اس کا رگیری کہ تمام چیزوں کی کارگیری اس کے جانب ہوگی اور اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے پس نیک بخت وہی ہے جو اپنے کام کو اللہ کریم کے سپرد کر دے اور یقینی بات ہے کہ جس کا علم جس مرتبہ پر ہوگا۔ اس کا دل اس کے مطابق ہوگا۔ اور جب ہم کسی کو عالم کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص عبارت اور اس کا معنی جانتا ہے اور اس علم کے مسائل کا عالم ہے۔ جس کا وہ علم رکھتا ہے۔ اس طرح زاہد کا معنی وہ شخص جو تقویٰ و خوفِ دوزخ اور طلبِ جنت کا علم رکھتا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں حاصل ہوں (یہ زاہد ہے)

عارف کا معنی..... کہ وہ شخص ہے جو اپنے دل کو جان لے اور اس کی خلیت معلوم کرے اور جو علم حاصل کیا ہے۔ اس کے معلوم کو دیکھئے کہ وہ کیا ہے اور یہ علم کی سعادت والا ہے اور سعادت یہی ہے کہ انسان عارف ہو اور جب علم اس طرح کا حاصل ہو جائے تو اس کی حالت بدلتی ہے کہ معلوم کے مطابق معلوم کو دیکھتا ہے اور جب دیکھتا ہے تو اپنے دل کو ہر طرف سے ہٹا کر معلوم کی جانب کر لیتا بلکہ معلوم بن جاتا ہے اور عین وہی ہو جاتا ہے اور وہی ہوتا ہے تو اس حالت میں تین چیزیں ایک ہو جاتی ہیں، بدن، روح و دل اور صاحب شعور

اس بات کو مانتا ہے کہ قطرہ اب وہ قطرہ ہے بلکہ دریائے بے کنارہ میں شامل ہو کر قطرہ بے حد و غایت ہو گیا ہے۔ جب تک ناواقف تھا تو قطرہ تھا۔ جب وہ واقف ہو گیا تو قطرہ نہ رہا۔ دریائے کنارہ ہو گیا۔ بلکہ عارف اب جس مرتبہ پر ہے۔ وہاں نہ علم و جہالت کی گنجائش اگر تعینات میں دیکھا جائے۔ تو قطرہ ذات واحد اصل مطلق کی نسبت سے عالم اطلاق کی طرف لایا جائے۔ مطلق کی قید اس پر باقی نہیں رہے گی۔ صفت علم کو ملاحظہ کریں اگر علم مطابق ذات کے ساتھ ہوگا تو عالم اطلاق کو تعین نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ مقید ہو جائے۔ اس لئے کہ تعین نے مقید کی صفت پیدا کر دی اور مقید میں وحدت کثرت کی طرف منتقل ہو کر آجائے گی اور کثرت وحدت وغیرہ کے تمام مضامین ہم اپنی کتابوں میں بیان کر گئے ہیں اور تفصیل سے لکھے ہیں۔ اگر آپ ان پر نظر فرمائیں۔ تو یہ جملہ مسائل حل ہو جائیں گے۔

پانچواں خط دولت دیدار حاصل ہو۔ جس طرح آپ کی صراحتوں کا کوئی حساب نہیں اور اسی طرح آپ کی زندگی کی ساعتیں شمار سے زیادہ ہوں اور قسم ہے حق تعالیٰ کی اور پھر حق کی قسم دو آدمیوں کے متعلق آپ کا لکھنا کہ یہ اعتدال سے دل ہٹا بیٹھے ہیں۔ اس واقعہ کی اطلاع ہر لحاظ سے کرامت ہے اور آپ کے کشف کی دلیل ہے اور کرامت کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کئی بار یہ چاہا کہ آپ کو ان لوگوں کے متعلق لکھوں۔ لیکن آپ نے خود کشف سے معلوم کر کے یہ لازم واضح کر دیا۔

اور آپ کو اہل اللہ کے طریقہ میں داخل ہونے اور مشرب تصوف کے تابع رہنے کا موقع ملا ہے۔ یہ آپ کا حق ہے کہ بعض مخالفین کے حالات سے آپ باخبر رہیں اور اہل سلسلہ کے مخالفین کی خبر گیری سلسلہ کے بزرگوں کی خوشنودی اور حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ کی روح پاک کی خوشنودی ضروری ہے اور خاص طور پر جو اس سلسلہ میں داخل ہوا ہو۔ اور پھر کسی دوسری طرف دیکھے اور

کردار بدل دے تو ہمیں بلاشبہ اس شخص پر حیرانی ہے اور تمام دوستوں کے درمیان آپ یہ بات ظاہر واضح ہے کہ یہ لوگ فیروں پر ہاتھ مارتے ہیں اور یہ لوگ بدبخت اور شریر ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو داخل مشرب تصور کر لیتے ہیں اور اب جو اپنا جی چاہتا ہے وہ کہتے ہیں اور جو خود چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب ہمارا ہاتھ تو اتنا طاقتور نہیں کہ ان شریر لوگوں کو پوچھا جاسکے اور آپ کا ہاتھ ان تک پہنچ سکے اور ہمیں آپ کی دوستی کا فائدہ اس سے بہتر کیا حاصل ہوگا باقی جس طرح آپ مناسب جانیں وہ کہیں اور کریں۔ ہم اس پر راضی ہیں لیکن کہیں ناحق بات نہ ہو جائے۔ احتیاط کریں۔ اس لئے کہ ہر شخص کے ساتھ دوست اور دشمن موجود ہوتے ہیں اور اس کا شغری بیہوشی پر تو کوئی حیرت نہیں ہے لیکن خلیفہ پر سخت حیرانی ہے کہ وہ خود عالم ہے اور فیروں کی امانت کرتا ہے اور خود فقیر کی پر واہ نہیں کرتا۔

بہر حال ان کی تہیہ ضروری ہے اور باقی آدمیوں کو احوالی میں مشغول رہنا چاہیے اور آپ کا حق ہے کہ آپ خوب خبردار ہیں۔ اس لئے کہ بہت دفعہ دل میں آتا رہا کہ آپ کو لکھوں اور وہ بات یہ ہے کہ ابوالمعالی کو اگر آپ راہ پر لے آئیں اور ان کی اصلاح ہو جائے تو یہ آپ کی کرامت ہوگی البتہ کوشش نہ چھوڑیں۔ اس عمل کے کرنے پر میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک آپ سے خوش ہوگی اور فیروں سے کیا کہنا ہے جو عنایت نامہ لکھا گیا تھا۔ اس کے جواب میں میں نے اس کو خط لکھا ہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ قبلہ حقیقی کو زیادہ کہنا اور زیادہ لکھنا پسند نہیں آتا۔ مجبوراً میں کبھی کبھی خط لکھا کرتا ہوں اور میرے علم میں ہے کہ زیادہ لکھنا دور از ادب ہے۔

دوست دیدار حاصل ہو۔ آپ کا فرمانا کہ خط کم لکھنا ہوں۔
چھٹا خط اس کی وجہ کمال درجہ آپ کا ادب ہے اور ادب جس قدر کیا جائے اس قدر کمال ہوتا۔

گرمی کنی نگاہ دلی خوب مکینی   قربان طرح و طرز مگر گردنت شوم
اگر گنہگار پر کرم ہو اور خوب طریقہ پر نگاہ کرم ہو تو بڑی گردن آپ
کے سامنے جھک جائے۔

یہ ہی عنایت کافی ہے کہ خوش دلی کے ساتھ دعا کی جائے اور خوب دعا
کی جائے اور آپ کے تمام حالات باطنی اور ظاہری پورے ہو جائیں۔ امین
پروردگار قبول فرما۔

ساتواں خط   آپ جیسے مخلص دوست کی جمعیت اور ذوق کی حقیقت
سن کر میری جمعیت اور ذوق ہزار گنا ہو گیا ہے اور مخلص دوست
کو دوستی کی توجہ دلانا ذوق میں پختگی پیدا کرنے کے لئے ہے اللہ کا شکر اور اس کی
تعریف ہے۔ مغرور فخر کے نزدیک زمین سے پہاڑوں کو ہٹا دینا اور آسمان کو زندہ
لگا دساف کرنا بہ نسبت کہ دل صاحب زمین اور آسمان کی یاد میں زندہ کیا جائے
اور دوستی کا ذکر اس لئے کہ طالب حق کو مزید شوق حاصل ہو۔ اور اگر اللہ نے
چاہا۔ تو یہ ذوق تمام احباب کو حاصل ہو گا جو حاضر وقت اور حاضر محبت ہوں
گے۔ جس طرح ستاروں میں اجتماع ہوتا ہے۔ جن میں ایک ستارہ قطب ہوتا
ہے اور یہ قطب دائرہ کے دستوں کے لئے دعا کرنے والا ہے۔

بشریت کے پردہ میں انسان کے پیدا کرنے کی غرض خالق حقیقی کی معرفت
راہ سلوک اختیار کرنا ہے۔ سلوک کی انتہا معرفت پر ہے اور معرفت کی کوئی
انتہا نہیں اور معرفت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور عارف ہمیشہ اس راہ
کو عبور کرتے ہیں اور عارف پر ہر بار نئی تجلی نازل ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ
ایک بار جو تجلی نازل ہوتی ہے۔ وہی تجلی بار بار ہوتی ہے اور ہر تازہ تجلی ایک تازہ نور
لے کر دردی ہوتی ہے اور اللہ کی ذات و صفات لامحدود ہے اور لا انتہا ہے۔ لہذا
سلوک مبارک سفر کا نام ہے اور یہ سفر باطنی روحانی سفر ہوتا ہے۔ باطنی سفر
آسان ہے۔ اس سفر کے تمام انتظام جلدی طے ہو جاتے ہیں اور سفر ظاہری تو ایک

دہاں ہوتا ہے اور دنیاوی سفر کا انجام وابتدا تمام شک میں رہتا ہے اور جس سفر میں مسافر کے لئے طاقت و دستگیر ہوگا۔ تو دشمنوں کے لشکر اور تمام آفات شکست کھا کر فرار ہو جائیں گے اور تمام کمالات ظاہری باطنی عارف کو حاصل ہوتے ہیں۔ عارف کے لئے سحر ہیں۔ اور عارف وہ شخص ہے کہ جس کو موزونیت طبع حاصل ہو اور یہ نمک خوار آپ کی دل پذیر کلام کے متعلق یہی کہہ سکتا ہے کہ جب مٹی پاکیزہ ہوگی اور بیج بہتر ہوگا۔ تو درخت بہتر پیدا ہوگا اور پھل لذیذ پیدا ہوگا۔

اس بہار میوہ دار درخت کو سلام تمرا کلام بحدوث الملك العلام
 کلام کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ بادشاہ کائنات کے ساتھ مدد چاہتے ہیں
 اور جن دنوں فقیر قندہار گیا تو ایران کے بادشاہ نے یہ چاہا کہ جنگ میں شامل ہو
 کر لڑائی کرے تو حضرت کا ایک خط آپ کا دستخط کیا ہوا آیا۔ پہلے خط میں
 لکھا تھا۔ وَمَا رَصِيَتْ اِذْ رَمِيَتْ وَلَكِنْ اللّٰهُ زَمِيٌّ رَاىَ مُحَمَّدٌ تُوْنِي تِيْرَ نِيْنِيْ
 بکہ تمہارے خدا نے پھینکا تھا۔ اللہ نے ایرانی کو اس طرح گرا دیا کہ اٹھ نہ سکا
 ایرانیوں نے اس کی مدد کی لیکن قتل ہو گیا۔

دولت دیدار حاصل ہو وہی امداد کرنے والا اور توفیق دینے
ایک اور خط وَاللّٰهُ لَضَرْمِيْنَ اللّٰهُ وَنَتَخَ تَسْوِيْبَ ط جِسْ حَالٍ فِيْ رِزْدِكِيْ
 ہو۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو۔ جس حال میں رہو۔ اللہ کے ساتھ رہو اور صاحب
 دل کو بہت زیادہ خطرات اور درشتی اور اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن
 عارف کا دل بے خطر ہوتا ہے اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ اس لئے عارف کے دل
 کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ سے محفوظ ہوتا ہے اور دل اگر عارف
 کا دل نہیں تو بہر حال میں خطرہ ہے۔ بہر حال جس حال میں رہو۔ درست حال رہو
 اللہ تعالیٰ اپنے دستوں کو کامیاب فرمائے اور آپ حقیقی کاموں میں کامیاب کریے
 اور آپ کے مشکلات کو آسان فرمائے اور اللہ آپ بامراد ہوں گے۔ ملا مسکین

اور حاجی عبداللہ آپ کے پاس ایک جماعت لے کر آ رہے ہیں اور ارشاد فرمایا گیا ہے۔ انا عند منکسرة القلوب ط میں عاجز دل کے ساتھ ہوں۔

بحر محیط کے لفظ سے کل محیط کا معنی مراد ہے تو اگر بحر محیط سے ایک اور خط قطرہ حاصل کر لے یا ایک قطرہ کو بحر محیط سے جدا کیا جائے تو بحر محیط کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

عالم کے لفظ سے مراد تمام زمین و آسمان عرش و کرسی اور ہزاروں لاکھوں کائنات کی اشیاء ہیں اور اسی عالم میں چیونٹی کا حقیر سا وجود بھی پایا جاتا ہے تو اگر چیونٹی کی ایک ٹانگ ٹوٹ جائے تو اسی عالم کی کائنات میں کیا نقصان آئے گا۔ یعنی کوئی نقصان نہیں آسکتا۔ اور یہ کچھ کہ بیان کیا گیا ہے۔ عالم کی اشیاء سے ہے اور تمام عالم ذات مطلق کے مقابلہ پر کس طرح نہیں آسکتے اس لئے کہ اللہ کریم کی ذات گرامی بے حد اوج بے نہایت ہے اور ہزاروں کائنات اس کی بارگاہ میں اس چیونٹی کا حکم رکھتی ہیں۔ جو اس عالم میں چیونٹی کی نسبت ہے۔ بلکہ چیونٹی کی وہ ٹانگ جو ٹوٹ کر گر گئی ہے۔ اس کے حکم کے مطابق پیدا ہوتی ہے اور ٹوٹی ہے۔ اب اللہ کے مقابلے پر یوں کہا جائے کہ جب ایک چیز کو ہم نے حد و حساب میں تسلیم کیا۔ تو جس کائنات عالم کی تعداد ہم نے بیان کی ہے۔ یہ سب عالم محدود ہے اور وہ ذات غیر محدود ہے اور اکبر و اعلیٰ تمام مخلوق سے اعظم و اکبر ہے اور منزہ ہے اور اس کی حد ہر یا کوئی کنارہ ہو۔ تو اس کی تعریف ان الفاظ سے کی جائے گی۔ وَهَوَ لَا مَحْدُ وَلَا نَعَابِيَه لَه ط وہ ذات اس شان کی مالک ہے کہ اس پر کوئی محیط نہیں اور نہ اس کی انتہا ہے۔ تو یہ کائنات تمام محیط ہے اور اللہ کے لئے کوئی محیط نہیں ہے اور شریعت مطہرہ نے ہمیں یہی ایمان دیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کی کوئی حد نہیں اور رغابت و انتہا نہیں وہ اپنی ذات میں قائم اور کائنات پر محیط پس اس تمام بحث سے آپ پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ غیر محدود کے

مقابلہ پر محدود کوئی چیز نہیں۔ بلکہ عدم ہے تو یہ عالم دنیا عرش و فرش نما مومن و کافر اور باقی کل چیزیں اور تمام دنیا اور جنت و دوزخ محدود ہیں اور جنت کی نعمتیں اور جہنم کی مصیبتیں مومن و کافر کی نعمتیں اور جہنم کی مصیبتیں مومن و کافر کی نیت سے تمام محدود ہیں اور محدود غیر محدود کے مقابلہ پر گویا نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو وہ ذات جس کا مرتبہ علم و عقل، فہم و فراست قیاس و گمان سے بلند ہے۔ تو یہ کائنات اس ذات غیر محدود پر کیا اثر کر سکتی ہے وہ ہر چیز سے بلند ہے تو لا محدود ذات کا محدود کے وجود سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔

عارف لا محدود ذات کا طالب ہے اور غیر عارف، محدود کا طالب اور جاہلوں نے اہل اللہ جو ناراضگی کی ہے۔ یہ ناراضگی ان کی عقل کا قصور ہے۔ عقل و فہم کا قصور یہ ہے کہ ان جاہلوں کی عقل ذات بے حد اور وجود مطلق و اعظم کی طرف نہیں گئی اور اہل اللہ تو وہی بات کرتے ہیں۔ جو شریعت کے بیان پر کامل ہوگی اور جس شریعت پر ان لوگوں کو ناز ہے۔ وہ اصل میں شریعت کی صحیح روح کو نہیں جانتے۔ بلکہ غافل ہیں اور اپنے کے معبود کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور یہ جاہل اس بات کو جانتے ہی نہیں کہ شریعت ایک بلند مرتبہ رکھتی ہے اور شریعت کے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرنا اور یہ نسبت ایک موجود کی ذات مطلق لا محدود کے ساتھ ہے۔ بل جلا لہ اور یہ توحید کا صحیح ایمان اپنا اولیا کے لئے ہے اور یہ حقیقت ہے کہ عارف لوگوں کا تعلق اس بلند مرتبہ ذات کے ساتھ ہے۔

جو کچھ کہا گیا۔ شریعت کی حقیقت ہے اور مرتبہ اول شریعت ہے اور

باقی مراتب اس طرح ہیں۔

شریعت۔ طریقت، حقیقت۔ یہ تمام مراتب شریعت کے ہیں۔

دوسرا قدم ہے۔ طریقت ہے۔ اہل سلوک اس راہ پر چلتے ہیں۔ اور

قیرا قدم حقیقت ہے۔ یہ اہل اللہ کا صراط مستقیم ہے۔
 اور اہل حقیقت وہ ہیں کہ رنگ حقیقت کو اختیار کر گئے اور وجود مطلق
 کے ساتھ حد سے بے حد ہو گئے اور اس لئے یہی انتہا مراد مطلب اعلیٰ اور
 اپنے مقصد کو حاصل کیا اور اس وقت سے اہل تحقیق سے اس طرح کے الفاظ رونما
 ہوئے جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت منصور علاج ہیں کہ انا الحق کہہ دیا کہ میں حق ہوں
 اور حضرت شیخ بایزید ہیں کہ سبحانی ما اعظم شأنی فرمایا۔
 میں ہی پاک ذات بلند شان ہوں۔

اور حضرت شیخ جنید بغدادی ہیں کہ لیس فی جنتی سوا اللہ فرمایا میرے
 بچتے میں اللہ کے سوا کچھ نہیں۔

اور حضرت شیخ عبدالقادر ہیں کہ قدمی ہذا علی رقبۃ کل ولی اللہ
 اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔

اور ان تمام عبارتوں کے معنی مجمل ہیں جس کا عام یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ
 موجودہ حق میں ہی ہوں اور ان اولیاء اللہ کی نظر اصلی اس وجود حقیقی پر پڑی اور
 اپنی محدود ہستی کو اس لامحدود ذات میں کھو بیٹھے۔ جو بے حدود ہے۔ نہایت ہے
 اور بکیراں ہے تو فانی ہو گئے خود کو حق کہنے لگے۔ مگر اسی وجود مطلق کو حق کہتے ہیں
 اور ان کی نظروں میں اس طرح کے الفاظ کے کہنے سے مراد اپنی ذات نہیں ہوتی
 بلکہ اللہ کریم کی ذات مقصود ہوا کرتی ہے اور الحمد للہ علی کل حال اللہ کی محدود
 ثناہر حالت میں جاری ہے ہمارا طریقہ اور فقیروں کا مشرب یہی ہے۔ جو اوپر بیان
 کیا گیا ہے۔ یعنی ذات الہی لا محدود ہے اور کائنات محدود ہے کہ محدود وغیر محدود
 میں فنا ہوا اور یہ اعلیٰ مرتبہ ہے اور اکمل ترین اور کامل ترین مرتبہ ہے کہ غیر محدود میں فنا
 ہو اور اگر اس علم میں کسی شطامی عابد نے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہا۔ خدا کی پناہ اس سے
 بہتر کوئی محافظ نہیں ہے۔ اس کی طرف ٹوٹتا ہے اور اگر ہم اس کلام کو دوبارہ
 بیان کریں تو تکرار پیدا ہوگا اور ہم نے اس مسئلہ میں اس کا ایک اصلی پہلو پہلے

خط میں بیان کر دیا کہ وہ ذات مطمئن ایسے وجود کی مالک ہے۔ جس کی کوئی حد نہیں اور تفصیل سے یہ بیان ہو چکا ہے اور اگر جُز سے کل کی طرف جانا چاہا ہو۔ تو جہاں تم بیٹھے وہیں بیٹھے رہو۔ اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے اپنی چھے طرفین دیکھو اور اس قادر کریم کے وجود بے حد بے عنایت کی طرف دلیل پکڑو کہ یہ آسمان اور زمین عرش و کرسی وغیرہ عالم کس قدر عظیم ہے۔ لیکن یہ اللہ کے وجود غیر محدود کے مقابلہ پر تو اپنا وجود ثابت کرنے سے عاجز ہے۔ بلکہ یہ عدم ہے۔ حق تعالیٰ وجود کل ہے اور کل کو چھوڑ کر جز پر نظر کرنا تو نقصان ہے اور لفظ جز اور کل سے اللہ کریم کی ہستی کا بیان کوئی مناسب بات نہیں۔ اس لئے کہ اللہ جل شانہ، جزو کل سے منزہ ہے لیکن مجبوراً ذات حق کی شان کو سمجھانے کے لئے ان الفاظ کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ توحید کے طلب کرنے والوں کو ذہن نشین کرا دیا جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان مسائل کو عبارات میں لاکر سمجھانا مشکل امر ہے اور ناہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہ باتیں قال رکھنے کی نہیں ہیں۔ بلکہ حال کی ہیں۔ جن سے صاحب حال خوب جانتا ہے اور بزرگان سلسلہ نے ان باتوں کو رمز و کنایہ میں بیان کیا ہے اور ہر شخص کے پاس یہ فہم نہیں کہ اس کو ان مسائل کی سمجھ آ جائے اور اہل سلسلہ شکی ظنی مزاج لوگوں کو داخل سلسلہ نہیں کرتے۔ اس لئے کہ ظنی مزاج آدمی کو جب معقول و یقین پر لاتے ہیں۔ تو اس کا شک اور بڑھ جاتا ہے اور جس قدر یقین کرائے جائیں گے۔ اس کا شک بڑھتا جائے گا اور اس لئے کہا جاتا ہے کہ صوفی کا مقام عقل کی حد سے آگے ہے اور اہل اللہ کو عقل کامل کہا جاتا ہے۔

مختصر یہ ہے کہ ان حضرات اہل اللہ کی نظریں اپنی ذات پر اور اپنے معبود کی ذات پر رہتی ہے اور ان کا مرتبہ مومن کافر جنت اور دوزخ العام و عذاب وغیرہ سے بڑھ کر ہے۔ ان تمام باتوں کو جاہلوں کے سپرد کر دو اور اپنے مقام کو بلند سمجھو کہ ذات خدا تعالیٰ کی معرفت اور بارگاہ کی حضوری جنت ہے

اور اللہ سے دردی بڑی دوزخ اور عذاب ہے۔ جو اللہ سے دور ہو گیا۔ ہمیشہ کے لئے لذت و صل سے محروم ہو گیا۔ یہ عذاب دوزخ ہے اور قرب ربانی بہشت جاودانی ہے۔ جنت و صل کو ہاتھ سے نہ جانے دینا یعنی وصال حق اور جان لو کہ اپنی عقل کو ہمیشہ کام میں لاؤ اور مجھ کو اور اپنی ذات کو رنج میں نہ ڈالو آج یہ سعادت عوام کے پاس تو درکنار بزرگوں کے پاس نہیں ہے۔ جب ایک چیز ہی اپنے پاس نہیں تو دوسرے کو کیا دے سکتے ہیں۔

ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں۔ یہ منکر ہیں اور ان لوگوں نے ہم سے کئی دفعہ بحث کی ہے۔

اب تو اس حقیقت کو سمجھ گئے ہوں گے اور ان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہ نعمت ہمارے پاس ہے کیونکہ ان کا تو کوئی استاد نہیں اور استاد کے سوا ان حقیقتوں کا حاصل ہونا محال ہے۔

مختصر یہ کہ اس گروہ کا یہ دعویٰ کہ علم تصوف و توحید کا ہمارے پاس ہے حرف تقلید ہے اور اس طرح تقلید کرنے والوں پر اس شعر کا اطلاق صحیح آتا ہے۔

حرف بیداری گئے باراں سرور خواب

میزند سرلیک انزاہم زما در دیدہ اند

اپنے عزیز بھائی کی بہت قدر کرنا اپنی قدر خود جانو تمہاری ذات نہایت عظمت والی ہے۔ اگر اس کا دارا شکوہ کا وجود نہ ہوتا تو تجھے اس وجود کی سعادت حاصل نہ ہوتی۔

اور کہتا ہے بولو پڑھو زبان قلم سے اکثر ہمیں تصوف کے اسرار کا علم ہو جاتا ہے۔ لیکن زبان پیر طریقت اور صحبت مرشد شرط ہے اور یہ منازل شیخ کے قدموں کی برکت سے طے ہوتی ہیں اور بلند مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ خداوند کریم آپ کو ہمیشگی عنایت فرماتے (امین) اور اگر اپنے بھائی کی قدر آپ نے نہ کی۔ تو ہماری کیا قدر کرو گے۔ اور جو آپ پر اعتماد کیا گیا ہے وہ اعتماد دوسرے پر نہیں

کیا جاسکتا۔ بتاؤ کہ ہم نے واضح کر دیا ہے یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس عالم کے متعلق کوئی بات نہیں لکھی وہ خود ہی سمجھ جاؤ کہ خدا کو حاصل کرو۔ یہ مشکل بات ہے دوسری چیزوں کو کیا کرنا ہے بوجہ کم فرصتی کے یہ چند نقش کافی ہیں۔

دولت دیدار نصیب ہو۔ اے بادشاہ ظاہر و باطن جو آپ نے لکھا ہے کہ **خط** بزرگوں کی کتابوں میں اس طرح پڑھا گیا ہے۔ بعض بزرگوں پر عالم ولایت سے ایک خاص مقام پر خاص قسم کا فیض ولایت نازل ہوا ہے۔ کسی پر دروازہ کی مقدار اور کسی پر دریچہ کی مقدار اور کسی پر اور کم اس طرح آپ نے اپنے خیالات سے خود کچھ لکھا ہے۔

اسے عزیز بیچ بات یہ ہے کہ دروازہ یا دریچہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے۔ یہ سلوک کی راہ میں تھا۔ مانند لوگوں کے حالات ہیں۔ یہ دریچہ ہے۔ یہی محروم ہیں کسی چیز کا ملنا اور پالینا، اور دیکھ لینا دونوں ہی عجیب باتیں ہیں اور صرف یہ کہنا کہ میں نے پالیا ہے۔ تو صحیح پالینے والا آفتاب کی طرح تمام ستاروں میں روشن ہونا ہے۔ یعنی پالینے والا ساکوں میں آفتاب کی مانند ہے۔

اور پالینے والا ممتاز ہے اور آپ کے دوستوں کا مقام تو آفتاب کی طرح ممتاز ہے اور دوست سے جس کو پایا جائے۔ صرف علم نظر کی برکت ہی کافی ہوتی ہے اور جو راہ سے دور ہیں اور جب طالب حق طلب صادق کے ساتھ کون قدم اٹھاتا ہے تو ایک قدم میں وصل اور ایک نظر میں مقام تک پہنچاتا ہے اور اللہ کریم اپنی وعدت کی راہ خود ہی عطا کرتا ہے۔

ذَالِك فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

یہ اللہ کریم کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے۔ عنایت فرمادیتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر افضلیت حاصل ہے اور تجھے یہ فضیلت کافی ہے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع فرمان ہے اور یہ اتباع مرشد کی برکت سے حاصل ہے سہ

ہر کہ پے در پے رسول نہاد
 از ہمرہ رواں بہ پیش اُفتاد
 جو شخص رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل پڑا تمام راہ پر چلنے
 والوں کا امام بنا صرف پالینا مشکل نہیں بلکہ دید محال ہے۔ اس لئے کہ بے پردہ دیکھنا
 ناممکن ہے البتہ تعین میں جو رنگ و صورت کا ہونا لازمی ہے اور یہ شعر موزوں ہے کہ
 دست بر صورتے کہ بگزار سی
 مشت جو ہر بدست برداری
 اگرچہ دیوانہ وار گفتگو کو جاتا ہوں۔ لیکن غلط نہیں کہوں گا دیوانہ اپنے
 کلام میں ہوشیار ہوتا ہے۔

سب کو درجہ بدرجہ سلام

مسئلہ توحید اور ارشکوکہ کا خط

ان خطوں کے جواب مرید کی صورت میں فقیر پر لازم تھے تو مختصر نقل کرتا ہوں
 جو کچھ جواب لکھا گیا اور مرشد کے خطوط کے فقرے اور جواب کے فقرے تقریباً
 یہی تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّ اللّٰهَ یَنْطِقُ عَلٰی لِسَانِ عِمْرٰطِ اللّٰہِ عَمْرٰطِ کی زبان پر بولتا ہے۔

حقیقت میں سوال کا جواب سائل کے سوال پر ہوتا ہے۔ اس لئے اگرچہ جواب
 دوسرے کی زبان سے رونما ہوتا ہے۔ لیکن جواب سائل کی حالت کو بیان کرتا ہے
 اور یا جواب دینے والے کی حالت پر ہوتا ہے۔ اگرچہ سوال دوسرے نے کیا ہو
 اور مسائل پر جواب کا سنا لازمی ہوتا ہے اور سائل کو نہ دیکھا ہو اور نہ سمجھا ہو لیکن

جواب سال کے سوال کے مطابق ہونا لازمی ہوتا ہے۔ صوفیاء کو امام کے نزدیک یہ مسئلہ
 اصول ہے کہ محل الموجودات واحد و تمام موجودات ایک ہیں اور صوفیاء
 کرام کے گروہ میں بعض کا خیال ہے کہ کمالات کو حاصل کرنے اور مزاج میں ترقی
 کرنے جانے میں کوئی حد نہیں۔ اس لئے کہ تجلیات کی کوئی حد نہیں۔ تجلیات کی انتہا
 نہیں تو ترقی مدارج کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی اس لئے کہا گیا ہے کہ اگر صوفی کو ہزار سال
 کی زندگی حاصل ہو تو بھی ترقی کرتا جائے گا اور بزرگان سلف دگر رے ہوئے
 سے اس مسئلہ پر بعض دلائل کو بیان کیا جاتا ہے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بد سنجی کی
 بڑی علامت یہ بھی ہے کہ صوفی کو ایک دن ترقی حاصل نہ ہو اور کسی مرکز پر جا کر رُک
 جائے۔ یہ شخص زیادتی کی بجائے نقصان پر آ گیا ہے اور نبی علیہ السلام سے حدیث
 مبارک نقل کرتے ہیں۔

مِنْ اسْتَدْرَىٰ كَيْوَمَا فَهُوَ مَغْبُورٌ ۚ (ایک دن رُک جانے والا خیال

کرے کہ لُٹ گیا ہے)

اور کہا جاتا ہے کہ دو دن ایک ہی مقام پر رہنے والا صوفی نقصان اٹھا رہا ہے
 لہذا ان صورتوں کی تلافی اور علاج ہونا چاہیے۔ سلوک میں جس کے دو دن یکساں گزریں۔
 لیکن اس فیقر پر شیخ طریقت اپنے مرشد کامل کی برکت ہے یعنی غوث عالم
 اولیاء اللہ کے استاد اور عارف مولانا شاہ سلم اللہ تعالیٰ والبقاہ معرفت میں سورج
 کی طرح روشن ہیں نے اس بات کو واضح فرمایا ہے، کہ ہر صوفی کے لئے مراتب ہیں۔
 اور صوفی کے کمال میں انتہائی پاٹی جاتی ہے اور ترقی سے رُکنا بھی ہو جاتا ہے۔ بلکہ
 میرے نزدیک ترقی سے رُک جانا بھی ترقی ہے۔ مرتبہ میں کمال ہے اور کمال ہی
 ترقی ہے اور کمال میں ترقی کا نہ ہونا۔ مرتبہ کی دلیل ہے اور یہی حدیث مبارک
 جس کو اوپر نقل کیا ہے اس پر دلیل ہے کہ ساک کا حق مقرر ہے لیکن واصل مطلق ہے
 لہذا، کالفظ زمانہ پر دلیل ہے اور اسی طرح باقی مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے
 ارشادات ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اہل دل کسی بات کو سمجھ کر باطن کلام

پر غور نہیں کرتے اور ظاہری کلام سے باطنی فہم زیادہ بہتر ہے اور سالک کے لئے صرف ظاہری کلام نقصان دہ ہے۔ جب تک باطن نہ ہو۔ اور اس کی مثال اس حدیث پاک میں ملتی ہے۔

لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَيْسَ فِيهِ مَلِكٌ مَقْرَبٌ وَلَا بَنِي رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى
 کے ساتھ میرے لئے ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی نبی، اولیٰ، فرشتے کو داخل دینے کی اجازت نہیں ہے۔

اور کہا جاتا ہے کہ حضور ہمیشہ ایک حال اور ایک طرح پر نہیں ہوتے ہیں اور جمعیت خاطر میں مختلف اوقات میں مختلف تجلیات ہوا کرتی تھیں اور اصل میں یہ بات نہیں بلکہ جو بات اس حدیث سے ثابت ہوتی وہ تو صرف ایک وقت کو ثابت کرتی ہے کہ حضور ہر وقت میں ایک ہی حال میں رہتے تھے۔ اور صاف واضح ہوتا ہے کہ حضور کی ایک ہی حالت ہر وقت رہتی تھی۔ نہ تنزل ہوتا۔ اور نہ ترقی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ کے ساتھ ایسا وقت ہے کہ کوئی فرشتہ اور نبی و خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں دوام کا ذکر ہے اور نہ حضور فرماتے کہ کبھی کبھی یہ حالت ہوتی ہے اور نبی کا وقت عام ہے بلکہ زمانہ سے نہیں نبی کے وقت کو اول و آخر نہیں ہے۔

لَيْسَ عِنْدَ رَبِّكَ صَبَاحٌ وَلَا مَسَاءٌ بِعَيْنِي تَبْرَأُ اللَّهُكَ نَزْدِيكَ نَهْ صَبْحُ هُوَ
 اور نہ شام اور حدیث شریف کے وہ معنی کیوں نہ کر لئے جائیں۔ جو ظاہر عبارت سے پتہ چلتے ہیں اور کمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں پایا جاتا ہے کہ حضور ایک ہی حال پر قائم رہیں۔ اور جمعیت حاصل ہو اور جس معنی میں ان لوگوں نے بیان کیا ہے۔ نقصان لازم آتا ہے۔ کمال حال و عدت میں جمعیت کا حاصل ہونا ہے اور حالات میں اختلاف ہوتا رہے۔ ہمارے مشائخ کا ارشاد ہے کہ درجات اولیاء کرام مختلف ہیں۔ اور نِعْمَاتُ الْإِلَهِ، کے مصنف کا یہ لکھنا کہ بعض اولیاء کرام کو انتہا حاصل ہو جاتی ہے اور بعض اولیاء کی یہ حالت ہوتی ہے وہ بے نشان

بے صفت ہوتے ہیں جب اولیاء کا کمال یہ ہے کہ وہ توحید و وحدت میں گم رہیں۔

آنرا کہ نشان نیست نشانش ایم

بے نشان کا ہم نشان ہیں !

اور وہ لوگ کہ ترقی کو غیر محدود جانتے ہیں۔ اگر یہ مراد ہو کہ ترقی ذاتِ بحث مطلق میں ہے تو یہ محال ہے اور ترقی و تنزل بھی محال ہے اور رنگ و بو کمال و زوال وغیرہ کی صورتوں میں ترقی جائز ہے تو تغیر جائز ہے اور موحد صوفی کی ذات میں ترقی جائز ہے اور اگر اس مرتبہ پر بھی ترقی کو جائز نہ رکھیں تو وہ ذاتِ بچید توحید بہت میں داخل ہو تو عین ذاتِ بہت ہو جاتے تو اس وقت جائز نہیں کہ مزید ترقی کرے جس طرح کہ انسان کامل کا مقام ہے کہ قربِ نوافل کے میدان کو عبور کر کے قربِ فرائض میں داخل ہو جاتا ہے۔

اور اس مرتبہ کے انسان کامل کو دَمَارِ مِیتِ اذِ مِیتِ و لٰکِن اللّٰہُ رَحِیْمٌ ط
کا مقام حاصل ہوتا ہے اور اس مرتبہ پر انسان عین حق ہو گیا ہے اور ایک ذرہ اس مرد کامل کو کونین کی جنس سے تعلق نہیں اور نہ اس میں ایک ذرہ کائنات کا باقی رہ جاتا ہے اور وحدت کے مرتبہ پر اس کو ایک ہی ہونے کا مرتبہ حاصل ہے اور حق سے اگر کونین میں اگر کونین میں آکر واپس حق کے ساتھ جا ملا اور حق ہو گیا اور جب مرتبہ حق حاصل ہو گیا اب اور کونسا مرتبہ ہو گا۔ جس پر انسان کامل کو ترقی کرنی ہے توحید سے اوپر اب کوئی مرتبہ نہیں اور مشہور ہے (بالا تریا ہی رنگے ذکر نہ باشد)
اَلْفَقْرُ اِذَا اَلْتَمَّ نَهْوُ اللّٰہِ ط فقر جب کامل ہوتا ہے تو وہ اللہ ہے اور ہر شخص کی ترقی اس مرکز تک ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا۔ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمُ وَلَا اَہْمٌ لِّیَسْزَونَ ط

نہ خوف ہے ان پر اور نہ غم ہے نہ زوال کا خوف باقی رہتا ہے اور نہ ترقی کے رُک جانے کا غم ہوتا ہے نہ ترقی نہ تنزل نہ عروج اور نہ زوال اب نہ خوف اور نہ غم جب یہ مقام حاصل ہو گیا کہ نہ اب زوال ہو گا نہ عروج تو یہ مرتبہ خوف و غم کے اٹھ

بانے کا ہے اب آرام و سکون کا مقام ہے، استقامت حاصل ہو گئی۔ لا خوف کا مرتبہ حاصل ہو کہ آرام مل گیا اور آیت مبارک **شَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ** کی آیت مبارک کہ میں ہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ صوفی کہ جب مرتبہ حاصل ہو گیا تو استقامت حاصل ہو گئی اور استقامت کے معنی ہوتے ہیں کھڑے ہو جانا۔

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ط اور یہ آیت

مجیدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کے متعلق کھلی ہوئی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ترین مرتبہ ہے۔ اور تمام درجات کا اس آیت میں بیان آگیا ہے اور معراج حال نبی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آیت مبارک۔
مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا جو یہاں داخل ہو گیا۔ اس کو اس مضمون پر اشارہ کرتی ہے۔ جو شخص مقام وحدت اور حقیقت مطلق میں داخل ہو گیا۔ وہ امن میں آگیا۔ ہر طرح کے خوف زوال نعمت اور ضیاع انعمت کا دوا کر دیا گیا ہے۔ اس مقام پر زوال کا غم نہیں اور ترقی کا فکر نہیں۔

اور جو لوگ ترقی کی کوئی انتہا ثابت کرتے ہیں۔ یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ جب تک نظر تجلیات کو دیکھتی رہے گی۔ تو تجلی کہ متحکمہ کا غیر ہوگا اور تحقیق کی عین تجلی ذات ہی ہوا کرتی اس حالت میں واگر چہ ترقی ہو رہی ہو، طالب روتی اور بیگانگی کے محل میں ہوگا اور جب تک دو گانگی کے محل سے خلاصی نہیں ہوتی۔ اس وقت تک حوصلہ کامل کی نظر میں یہ شخص شرک میں پڑا ہے۔

مثنوی

نزا باید کہ جان و تن نم اند
 وگر ہر دو جان من نما ند
 نہ تو تا ہریت مومتے اندید جا
 جواں یک موتی مانی بند بریا
 تو تا یک بارئی باطل و زبازی
 جنب داتم ترے او نمازی
 جب تک خود تو تجلی نہ ہو جائے کسی طرح ابدی تجلی ہو سکتی ہے۔ اور جب

یہ مسئلہ نہایت باریک ہے اور فقیر نے جب اس مسئلہ پر غور کیا تو اس طریقہ پر عمل ہو گیا۔ میں نے اس کو لکھ کر دو دستوں کو ارسال کر دیا۔
 اگر اس مسئلہ میں کوئی گفتگو کی گنجائش باقی ہو تو آپ اس پر اپنی رائے لکھ دیں تاکہ ان اعتراضات کا جواب لکھ دیا جائے (بہر حال مسئلہ یہی درست ہے) اللہ کافی ہے۔

دولت دیدار حاصل ہو۔ وہ ذات عروج و زوال سے پاک
حضرت کا خط اور منزہ ہے۔ اس بادشاہ نے بادشاہی مضمون لکھا ہے اور
 صاحبان معرفت کی طرح لکھا ہے۔ محققانہ کلام کیا ہے اور بہادر مردوں کی
 طرح قلم کو چلایا ہے۔ بادشاہ نے دوست کو لکھا ہے اور جب حق باقی رہ گیا ہے۔
 اور آدم نہیں رہا۔ تو حق منزہ ہے۔ عروج و زوال سے یہ تحقیق جس نے کی ہے۔ وہ خود
 اس منزل میں گرا ہوا ہے۔ غیر کے متعلق کیا کہا جائے۔

الحمد للہ کہ یہ خط اس طرح کے مضمون سے لکھا گیا ہے کہ فقیر کا اپنا حال ہے۔
 اور اصل بات جب طالب ذات حق اپنے مطلوب کو پالیتا ہے تو اب اسی ذات
 مطلق کو ہر حال اور ہر مقام پر بعین میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اگرچہ تجلیات لامتناہی
 غیر مقرر ہوں۔ جس طرح جلوہ فرما ہوں۔ وہی ذات ہوگی۔ دوسرا کوئی نہیں ہے نہ
 ہوگا اور نہ ممکن ہی ہے کہ کوئی غیر جلوہ گر ہو۔

بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوشش

من انداز قدرت رامی شناسم

اور واقعہ یہی ہے کہ آرام دشمنی اس گروہ کے لئے ہوتی ہے اور اگر ابھی ترقی کی امید ہو تو اہل
 نصوص کے اس گروہ کے لئے آرام و تسلی کا لفظ غلط ہوگا۔ جبکہ آرام و تسلی حاصل ہو تو فقیر زندہ ہے۔
 اور اگر یہ نہیں تو نام بھی زندہ نہیں رہے گا اور جب دل کو اطمینان حاصل ہو جائے تو جمع کا معنی اس
 وقت ثابت ہو جائے گا اور یہ بڑا پیارا شرف ہے غریب نایاب کا شرف ہے اور جس کو یہ تحقیق حاصل ہوگی۔
 وہ نایاب ہے اور اس نایاب و عجیب شے کا محقق بھی نایاب ہے۔ سہ چیزے چہ کنم لائق انامت نیرت

حضرت ملا شاہ کے کلام کا ایک مجموعہ ہے۔ جس میں تصوف کی باریک باریک باتیں تحقیقی مسائل عجیب و غریب نکات بیان فرمائے ہیں اور یہ مجموعہ کسی دوسرے دیوان و بیان میں نہیں دیکھے گئے اور اس مجموعہ میں اکثر رباعیات لکھی ہیں۔ اور کچھ مثنویات ہیں اور چند مکتوبات ہیں۔ بعض رباعیوں کی شرحیں۔ اور ہر شعر ملا شاہ صاحب کے کمال کا نمونہ ہے۔

اور آپ نے تمام شعروں میں اپنا تخلص شاہ لکھا ہے۔ اس دیوان میں بھی اسی تخلص کو استعمال فرمایا ہے۔ آپ کے دیوان سے اور باقی اشعار سے بطریق تجویز چند اشعار کو یہاں لکھا جاتا ہے۔

قصیدہ

لفظ معنی گرد و معنی بلفظ آید ترا
سلطنت خواہی بعرفان اگر از عشق در
کیمیا گر خاک زر سازد عجائب می بری
نیستم منصور و نصرت خواہ از منصورت
لا الہ الا اللہ مقصود را
چشمہا از چشم روشن کن و شور شناس
از سر ہر چشمہ بگذر چشم با چشم بدوز
لا الف باخود الف بالاجہا از ہر حیثیت
دین و دنیا ما سوار گوید سوار عارف است
از سواد ما سوائے او گیشتم عین !
عاشقتم نے عارفم نے جزد نے کل نے جسم
فیہا ما و ہما اما و ہمہ ما ما ہمہ
آدم از آفتد اسوئے حق بجز حق حیثیت او

چشم معنی ہیں شود ہر گاہ بالفظ آشنا
کار نکشاید اگر با عشق آری الحیا
فقر باشد کیمیائے خاک را سازد خدا
ناصر و قائم بقتل عنبر کردہ لا الہ
شاہ خبا بریدہ ام از ہر سر سبز بہا
ذات بھرے را کہ باشد مرجع سبز چشمہا
بحر شوتا باتو باشد چشمہا را چشمہا
از برائے لصب ما اقر اخذنا فیہا
ما سواعین است موج ہر غیر است این چرا
عین ما از عین روشن شد سوا شد عین ما
ہستی مطلق کہ شد عرض سواد ما فیہا
ما و عنبرہ ما ہمہ در ہمہ ہستی ما
حیثیت سال قطرہ گہ در بحر آفتد از ہوا

شاہ معنی اشو نلاس از لفظ گویا معنی است

چونکہ در گوشت نہ اند با نگ صحت بخما

حضرت ملا شاہ

غزلیات

غزل اول

شکر کہ امر در شد دولت فرزادے ما
رشتہ تبیح مارشتہ زنا رشتہ
اول و آخر نہ داشت ترا ہر کہ پایت
روشنی کفر باطلت اسلام سخت
نید غلامی نہ ماند از نگاہ خاص او
دیدہ دری بود قصد شد بجز او این سخن
غایت کار آنچه بود در بروج ما کشور
کو کہ بخت یارے زمین بر فروخت

رتبہ اعلیٰ گرفت ہمت واللہ ما
راہ سوئے میجانہ وار و مرشد و انائے
آدم و حوا نہ بود بی و با بلکے ما
تا چہ زند فتنہ ہا سر و گراز پاسے ما
قاضی و مضی فکر رحمت مولائے ما
دست بجائے نہاد دیدہ بنیائے ما
جلوہ گری راست کیست شاہد دعوائے
مشہد انوار جائے متنائے ما

شاہ جہاں آفرین جائے مرا بر گرفت
گفت کہ ہر چیز شاہ جاہتو جائے ما

غزل دوم

نہ چراغ است دریں خانہ ویرانہ ما
آرے این راست کہ مرغیم و بے سمیر عنیم
در پتے خانہ جانانہ اشہ ہمہ عمر
روشن از عشق آتش تو شدہ خانہ ما
دام ما تا چہ بود تا چہ بود خانہ ما
بمردہ خانہ ما خانہ حبانانہ ما

صدق دیوانگی نگر اعجاز نمود
نکند تا به ابد یاری ہوشیاری ہیج
مدعی در پے افسون گرفتاری خلق
راہ افسانہ کیش شاہ نزد پی غلط
شدہ جانانہ ما عاشق دیوانہ ما
گر بہو آنکہ رسد بردر میخانہ ما
آتش پنے گو کوشش شود افسانہ ما
کیس دیوانہ ما عاقل و فرزانہ ما

غزل ۳

حرف دیوانہ کیست در دل ما
وز تماشا شش فرضہا ہمہ رفت
روتے او در مقابل مرادت
در رہ عشق آنکہ مارا کشت
وصل داد این خیر کہ غیر کیے
در طلب یافتم خود خود را
از سرتحاد او بر خا است
ما کہ حسرت حق نہ ایم از عرفان
از میان تو چیت پردہ حائل
چہ زند سرد گرازیں گل ما
چیت پر سیدن از نوا فل ما
روتے ما بود در مقابلہ ما
غیر ما کس نبود قاتل ما
نیت موصول ما دو اصل ما
بودہ حاصل تمام حاصل ما
میل ما دوست دوست ما تل ما
پس چہ پرسی ز حق و باطل ما
شاہ خود بندہ بود ما تل ما

غزل ۴

ہمہ دوست چیت اے بابا
از نشان پے بہ پے نشان بردن
عمر اگر صرف این مشاہدہ نیت
شور و غوغای دوست درد جہاں
در ہمیش شاہ کار شریار لیت
کار کے سہر سر لیت اے بابا
آنکہ خواہی تو کیت اے بابا
کار فہم تو کیت اے بابا
از بہر چیت ز لیت اے بابا
نشوق از گہ لیت اے بابا

غزل ۵

خانہ بالائے مایا دانشش باہ خراب

باوجود آفتاب از شمع می بیند کتاب

با وجود آنکہ آب از سرگزشت از تشنگی
 العطش میگوید و می بیند او سوسے سراب
 از سفاهت عاجزم دارد و روئے اتفاق
 در حجاب افتد اگر از پیش بر خیزد و حجاب
 از هزاروں یک کے دل باید ونے از هزار
 مشرب ما عکس شد و اللہ اعلم بالصواب
 قفل را از گوشش گیرد بزبان نہ تازیان
 از زبان نہ شود از گوشش نفعی بے حساب
 دیدہ اغیار ہیں او یار بین و یارہ !
 دیدہ خفاش را کے حجاب تاب آفتاب
 معرفت کے یار ہر کس چوں گس ہمچو خس
 گر پروا او بر ہوا یا گر او بر دئے آب
 عمر کوتاہ دشتاب را ہر منزل است
 کوتاہ بنا شد مسکین را چہ حاصل از شتاب
 کار باید کرد گو فرزند پیغمبر بود
 گر حسب نبود نہ باشد سود از این انتاب
 این ریاضات و سلوک از بہر توحید است و بس
 چوں بمنزل شد برابر گشت بیداری او خواب
 سرخ رو آن کس کہ او از اصل و فرع این عشق
 این دو سلطان نند عشق این مرد در انعام متاب
 پوست شرمست و طلب مغز است مغز سلوک
 جمعیت مغز است و معرفت لب لباب
 من اگر خود زخم دم پہنچ باید با درت

کے تو ان کو دین قیاس بجز از روی حباب

مست خاکی ہر تر از افلاک گردید از وجود

گر بنوشد مشکل است در بنویس حساب

دست عادت فوق ایدیم ید اللہ آمد ہ

از ترانی خوش مشووزن ترانی رونتاب

بار ما گوید ز باب فقر گوید شاہ باز!

عقل داری نسرق کن پر داز شہباز ذوباب

غزل ۷

عارف مدال اگر چه ملامت سلامت است

یعنی علامت رہ عرفان ملامت است

عارف رہ کہ جانب وحدت رساند مساند

ز اینجا گذر نگر دو کہ جائے اقامت است

مشکل باں کے کہ زہستی گزر نہ روا

خودنیت را چه ہست کہ روز قیامت است

امروز کار دل چو شدت کار شد تمام

امروز اگر نہ پیشی ہم فریاد نامت است

چنگ ارادتی کو بہر امان مرو نیست!

دوری ز وصل از اثر آن شامت است

راہ طلب بعبر مسیرو دہمہ!

این دانہ را اثر شدن از استقامت است

رفتن بزوے آب دہوا ہیچ نیست شاہ

از خود خلوص یافتن این جا کر امت است

غزل

دل اگر دریا شود یک قطرہ دریا شود

قطرہ دریائے دل دریا کے بے ہمتا شود

جزو کل گرد و مشو کل جزو جزو کل یکیت

جزو کل از یک دگر این نیست مستثنیٰ شود!

ذره خورشید است و خورشید است ہر یک ذرہ

بر چنین سرچشم گم بنیا شود بی نما شود

ہر کراورد نشد در دادا شد این است لب

بشنو از من ہر کراورد و اشود، در و اشود

نیت پستی اگر پستی بالائے در دست

ہر کہ بالا دید ہر پستی او بالا شود

ماشدن آسان نباشد آسے این مقدار است

چند روزے بایدش با ما شود تا ما شود

ہر کہ نے استازد چنگے بدامان طلب

آخر او اریا شود گو دست سرتا پا شود

آنکہ طعن بازنی سووے کند آسودہ نیت

اونتمای سووے گرو دگر دریں سووے شود

نشاہ را خوش مشرب پست لے جاں ہر کہ او

از سر اخلاص طالب گشت طالب ہاشود

غزل

اہل دل را در دو عالم چہ منتا باشد

دل کو پیشش دو جہاں قطرہ دریابند

نگرانی و پریشانی مجسوں چه بود !
 اگر از شش جہش جلوہ لیلی باشد
 کوکن دلخی، مجراں چه کشد چون ہمہ جا
 دوستی شیریں است گرش چشم تماشا باشد
 و نر ذات بود عاشق و معشوق یکیست
 قابل وحدت از چه ثنا باشد !
 دل اگر زندہ شود مرگ کجا مردن نکو
 عیش را ہیست اگر اسباب ہمایا باشد
 غم امروز خورد ہر کہ بود خانہ خراب
 خانہ معمور خلاص از غم نہ دہا باشد
 مست می نیست کہ مست گہے مخمور است
 مست خود مست مدامت ہر جا باشد
 از نگاہ ملک الموت ندارد پروا روا
 آنکہ اورا نظر پاک سیجا باشد
 یاد ما نیست کہ پوشیدہ بود در عالم
 یاد پیدا است اگر چشم تو بینا باشد
 راہ رفت بہر کس نتوان نسبت داد
 شاہ راہ از تو در رفتن ہمہ از ما باشد

رباعیات

رباعی نمبر ۱

اے خواجہ نہ ماند حالت پیشی ما

دیگر زندہ یگانگی و خویشی ما !

گشتم غنی از حق و درویش و غیر

اینست بسین غنا و درویشی ما

رباعی نمبر ۲

چوں بے زده نغین راه مطلق را

لا ریب کذا او قیدے رونق را

تن کیفیت پس این عبودیت چیت شناس

جماعے ازین پیش صفر حق را

رباعی نمبر ۳

ہمدم جوئے گزار شغل ہمدم را

دواز رہ توجید بجو ہمدم را

شد حق طلبی بہ شغل دم آدم را

جوید بچرخ نیس اعظم را

رباعی نمبر ۴

بودیم بستر تر دولا پدرا!

رفیم تمام راه بودہ و شدرا

شد تا مطلب مقابل و آئینہ دل

دید ہم در آئینہ جمال خود را

رباعی نمبر ۵

او گفتن بعارف این نیست روا

او او گرت یاد اینست خطا

او او بود آنگھے کہ او بود بجا

او او بنود و گرت تو دانی او خدا

رباعی نمبر ۶

گفتم توحید را و گشتی در تائب
در تائب و نہ در تائب کہ انیت در تائب

ظاہر شود و بار ہما سجا غائب
موج دریا ز ذات دریا دریا ب

رباعی نمبر ۷

آں یوسف مہ جمال در ہر چہ نیست
بر تخت کے مانہ نشیدہ پورہ نیست

در دست تصرف است حق نے در ذکر
را بے کہ بمنزل رساند راہ نیست

رباعی نمبر ۸

خس در آتش فتنہ بگوش چکند
آتش در خس فتنہ بگوش چکند

ہر چند بود حوصلہ کس زاعرفان !
ہر حوصلہ غالب از شوکس چکند

رباعی نمبر ۹

از شش جہنم روی نمودی آخر
از ہر طرفی دلم بودی آخر

برون دورون جلوہ گری میدیم
بر تحقیق آدم تو بودی آخر

رباعی نمبر ۱۰

فسق است میاں اے جان عشق و ہوس
نتواند کرد کار پروانہ مگس !

آورد صبا بوئے تو رستم از خود
تا باد غیر دروغی جنبید خس
رباعی نمبر ۱۱

ز نہا ز ہر رہ تخم اسرار مباحش
ترسم کہ شود مرغ اسرار دو فاش

خواہی از شریعت بحقیقت رفتی
بے شرع مباحش دینہ شرع مباحش

رباعی نمبر ۱۲

ہر در کہ ز دم رستم لے در خویش
چوں یافتش یافتش از در خویش

از حقداران و از حق گزاران دیدم
در گردن خویش حق خویش از ہم پیش

رباعی نمبر ۱۳

آن را کہ بجاست بر سر ایمان جنگ
اد مومن دز ایمان من اور احدنگ

مومن نہ شود تا کہ برابر نہ شود
یا بانگ نماز بانگ ناموس فرنگ

رباعی

عمر کی بلند و بست بودم بودم
در مرتبہ بیچ و ہست بودم بودم

خود آمدہ ام بخود پرستی اکنون
آن دم کہ خدا پرست بودم بودم

ملا خواجہ بہاری

طریقت و عرفان کے راہ نور و حقیقت و معرفت کے عارف فخر و فنار توکل
 و رضا کی کشتی کے ملّا تحقیق کے مُرشد تعلقات دیناوی کے کنارہ کش بارگاہ الہی
 کے رازدار خواجہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی وطن حاجی پورہ تھنیہ ہے اور ابتدائی
 عمر میں علم دین حاصل کرنے کے شوق میں گھر سے نکل آئے اور راستہ میں ایک
 دیہات کو رہ آتا ہے۔ اس میں حضرت شیخ جلال الدین کے پاس رہنے لگے حضرت
 جمال مولانا ولی مشہور تھے۔ آپ کے پاس رہ کر ظاہری علم کو حاصل کیا اور حضرت
 اولیاء صاحب نے اپنے گھر میں ہی ملا بہاری کو رکھ لیا۔ یہاں سے علوم ظاہری
 حاصل کر کے جب فارغ ہوئے تو آپ نے لاہور کا ارادہ کیا تو آپ کے دل میں
 لاہور آنے کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ بہت جلدی لاہور آ گئے۔ لاہور آ کر
 حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور علوم
 باطنی حاصل کرنے لگے۔

حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرید بنا کر معرفت کے شغل

میں لگا دیا حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ریاضت اور محنتیں اور
 مجاہد سے کرنے کا حکم دیا۔ ملا بہاری اس طرح کرتے رہے۔ مرشد کامل کی اطاعت
 سے آپ کو بلند مقام حاصل ہو گیا۔ علوم ظاہری اور علوم باطنی کے مالک ہو گئے۔
 جنگوں اور بیابانوں میں پھرتے رہے تو کل تجرید و تفرید میں کمال حاصل کر لیا۔
 حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے۔

آپ نے بہت سے اولیاء کرام کی زیارت کی ہے اور فرماتے یہ کمال مجھ
 کو اس طرح حاصل ہوا کہ حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پان
 کھا کر تھوک دیتے تو میں زمین سے اٹھا کر کھا لیا کرتا تھا اور اس پان کی تھوک
 کی برکت سے مجھے علوم کشفی حاصل ہو گیا۔ اور علوم ظاہری میں یہ برکت ہو گئی
 کہ اگر کوئی شخص قرآن حکیم، حدیث شریعت، فصوص الحکم، لمعات اور لوائح حاجی
 مشنوی رومی کے اشعار اور اسی طرح دوسری کتابوں کے متعلق سوال کرتا تو
 اگرچہ ظاہری طور پر آپ نے ان کتابوں کے پڑھنے کی زیادہ محنت نہ کی تھی
 لیکن ہر مشکل کا جواب فوراً دیتے تھے اور مشکل مقامات کو حل کر جاتے۔
 حکیم سنائی کا شعر آپ کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے اس شعر کی
 شرح فرمائی۔

مجلس و عطر ز فقیت ہوس است

ہر کہ ہمایہ واعظ توبس است

ارشاد فرمایا کہ اس شعر میں ہمایہ سے مراد قوار، بدن اور اعضاء باطن
 بینی اور اعضاء کی قوت عمر کے ساتھ ساتھ نفع ہو جاتی ہے۔ ہاتھ دانت کان
 آنکھ گلا اور اس طرح یہ تمام اعضاء دل کے ہمسائے ہیں۔ جو دیکھتے رہ جاتے
 ہیں۔ دل کو چاہیے کہ کسی کی مجلس میں جانے کی بجائے اپنی مجلس سے نصیحت
 حاصل کرے۔

اور آپ کسی سے کوئی چیز وغیرہ قبول نہیں کرتے تھے۔ سوا غلص مریدوں

کے جو خلوص و عقیدت کے ساتھ پیش کرتے اور اگر کوئی شخص پکا ہوا کھانا لے آتا تو آپ اس کو کھا لیتے۔

حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے بعد آپ کو لاہور میں عام قبولیت حاصل ہوگی۔ اعلیٰ و ادنیٰ تمام طرح کے لوگ آپ کے پاس گروہ درگروہ آتے تھے اور آپ کی ذات سے لائقہ ذکر امتیں ظاہر ہوتی رہی ہیں۔

شیخ وحید الدین بڑے نیک اور پارہ عالم و فاضل مرد ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص غازی خاں نے عرس کیا خواجہ بہاری اور بہت سے دوسرے لوگ حاضر تھے۔ نعتیہ کی بڑی جماعت بھی حاضر تھی۔ تمام رات ذکر و فکر کی مجلس قائم رہی اور فقیر خود بھی اس مجلس میں حاضر تھا، چونکہ یہ دن سخت سردی کے تھے۔ اس لئے تمام رات آگ کو روشن رکھا گیا۔ صبح کی نماز کے بعد توحید کے موضوع پر کلام شروع ہو گئی۔

محمود بنیو لاہور کے مشہور راہل کلام لوگوں میں تھا۔ گفتگو کا آغاز کیا اور حضرت ملا خواجہ صاحب کی طرف روئے سخن کر کے مسئلہ توحید پر کلام کہنے کی خواہش کی اور عرض کیا کہ آپ توحید کے مسئلے پر کیا بیان کرتے ہیں۔ حضرت ملا خواجہ صاحب کا مزاج نہایت خوش تھا آپ نے فرمایا کہ اگر توحید کا مسئلہ مجھے پوچھتے ہو، تو توحید یہ ہے۔ یہ فرما کر آگ کے تیز لالہ میں بیٹھ گئے آپ کا دامن مبارک بھی آگ میں تھا۔ جلا بکد دھواں تک نہ اٹھا۔ بلا کہی ایذا کے بغیر آگ سے باہر نکل آئے۔ اس دن آپ کے کپڑے لوگوں نے حاصل کر کے اور ذرہ ذرہ آپس میں تبرک کر کے تقسیم کئے اور ہر شخص آپ کے کپڑوں کو چومنا تھا۔ اور یہاں سے اٹھ کر آپ پھر صحرا میں چلے گئے اور یہ واقعہ اسی طرح کا ہے جن کو ملا جامی نے نعمات الالسن میں لکھا ہے کہ ابولنصر سراج پوٹھے میں آگ جلا رہے تھے اور معرفت میں کوئی کلام شروع ہو گیا۔ حضرت شیخ پر ایک

خاص قسم کا وجدان طاری ہو گیا۔ سردی کا زمانہ آگ خوب تیز تھی۔ آپ نے اپنی اس حالت میں آگ پر سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی لوگوں نے عرض کیا۔ آپ کو آگ نے کوئی ایذا نہیں دی۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے۔ آگ اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی اور نہ فرمایا جس کا چہرہ اللہ کے لئے ذلیل ہوتا ہے۔ آگ اس چیز کو ذلیل نہیں کر سکتی۔

حضرت ملا بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ واقعہ ارشاد فرمایا۔ میں توجید رکھتا ہوں اور آگ میں داخل ہوتا ہوں اور برص والے کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہوں اور میں گفتگو نہیں کرتا اور اگر میں چاہوں تو بیان کروں کہ توجید کیا چیز ہوتی ہے۔ حاضرین نے عرض کی ضرور بیان فرمائیے۔

فرمایا، ایک مجلس میں مجھے کہا گیا۔ اے شاہ ولایت مولانا خواجہ توری اللہ ہے۔ اے شیخ طریقت اس کے بعد مجھے کافر کہا گیا۔ یہودی وغیرہ اللہ تعالیٰ کی توجید کی قسم اٹھاتا ہوں، نہ تعریف سے میرا دل خوش ہوا اور نہ ان کے کلام اور طعن سے میرا دل ناراض ہوا۔

اور ایک دوسرے واقعہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ملا فاضل لاہوری کے گھر آتش جو پکایا گیا۔ ملا فاضل کی اہلیہ نے چاہا کہ ایک آتش رعلوہ کا پیالہ حضرت خواجہ کے پاس لے جائیں۔ جب یہ صاحبہ وہاں حاضر ہوئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ملا خواجہ صاحب کے تمام اعضاء جدا جدا بکھرے پڑے ہیں۔ اس عورت نے خیال کیا کہ حضرت خواجہ کو کہی نے قتل کر دیا ہے اور تمام بند جدا جدا کر کے قاتل چلے گئے ہیں۔ یہ عورت خوف زدہ ہو کر واپس آئی۔ بڑی ڈری ہوئی چیختی چلاتی۔ روتی ہوئی ملا فاضل صاحب کی خدمت میں تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت مولانا فاضل صاحب ڈرتے ہوئے ملا بہاری کے حجرہ پر آئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں،

اور ذکر و مراقبہ میں محو ہیں۔ ملا فاضل خاموشی سے واپس آگئے۔ بیوی سے

فرمایا کہ اولیاء کرام کے راز ہماری عقل سے بالاتر ہوتے ہیں۔ کبھی یہ حالت کبھی وہ حالت (کرامت) ہکتے ہیں کہ ایک شخص کے بچہ پر برس کے داغ پیدا ہو گئے۔ کبھی یہ بچہ آپ کے پاس لایا جاتا تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ اس بچہ کے برس کا علاج کرایا ہے عرض کی حضور علاج تو بہت کرایا ہے لیکن آرام نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب اس کا علاج میں کروں گا۔ اور آپ نے چند دن برس کے داغوں پر اپنی انگلیوں کو پھیرا۔ اللہ کریم نے کامل آرام عطا کر دیا اور برس کے داغ مٹ گئے۔

کرامت

صغی مرزا نے جب ایران سے قندھار پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ دس سو اکاون ہجری کا واقعہ ہے کہ فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ صغی مرزا حملہ کرنا چاہتا ہے فرمایا۔ اس کو کیا اختیار حاصل ہے کہ وہ قندھار پر حملہ کر سکے۔ فرمایا فکر نہ کرو ہم اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں گے یا میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے ہلاکت کی طرف اس طرح ہاتھ کا اشارہ کیا جیسا کہ کوئی کسی کو قتل کا اشارہ کرتا ہے۔ اس ارشاد کے بعد ایک چینیہ کے اندر ہی اندر لاہور میں صغی مرزا کی خبر آئی کہ کسی نے اس کو نہا سردے کر ہلاک کر دیا ہے اور اس قدر شدید زہر دیا گیا کہ چند لمحوں میں ختم ہو گیا۔

حضرت ملا سباری نہایت خوش بیان خوش کلام تھے اور گفتگو کے دوران کبھی کبھی جذبہ آجائے تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اور پورے جاہ و جلال سے کلام فرماتے اور آپ کا ظاہر و باطن بڑا پاکیزہ تھا اور آپ کا اہل و عیال نہ تھا اور اب تک زندہ و سلامت ہیں اور لاہور شہر میں قیام رکھتے ہیں آگے تو ملا فاضل کی مدرسہ میں رہائش اختیار کر لی ہے اور یہ مقام عبادت و سکوت میں بمرزخ کا مقام ہے۔ بمرزخ وہ مقام ہے جہاں سکوت کو دیکھا جا سکے اور روح نورانی صوفی کے دل پر بصیرت کو حاصل کرتی رہے اور صوفی

جب صاحب بصیرت ہو جائے تو نور صاحب کو بے حد بے نہایت مشاہدہ کرے اور مرکب نور محمد و تو اکثر اصل اللہ کو حاصل ہو جاتا ہے اور جب صوفی منزل میں گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ منزل عشق ہے یعنی نور غیر محدود و بسیط چیز نظر آنے لگے تو عشق الہی کی وادی میں صوفی داخل ہو جاتا ہے۔

عشق پانصد پر است و ہر پرے

از فراز عرش تا تخت الشری

عشق کی منزل کے لئے پانچ سو برس ہیں اور ہر برس میں عرش سے فرشتے تک قوت پر واز موجود ہے۔ اس شعر میں عشق کو پرندہ کے ساتھ مثال دے کر بیان کیا گیا ہے۔ پرندہ جانور کے لئے دو صورتیں ہیں پر واز کرتا ہے اور پر واز سے واپس آتا ہے۔ یعنی ہر پرندہ عروج کرتا ہے اور نزول کرتا ہے۔

عشق میں عروج اور نزول پایا جاتا ہے۔ اس بنا پر عشق کو جانور کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ پہلے تو عشق کو ایک جانور کے ساتھ تشبیہ فرمادی تاکہ عشق کی زندگی کا علم حاصل ہو اور پھر عشق کے پر بیان فرمائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو ہم کے پانچ صد نام جلالی اور جمالی ہیں تو اسماء کی تقسیم پانچ صد پر قائم ہوگی۔ جس کا مجموعہ ایک ہزار معنام ہوتے ہیں۔ جب جلالی اسماء اور جمالی اسماء کا اصول معنی تصور میں نہیں آسکتا تو ایک کو چھوڑ دو اور دوسرے کو لے لو تو اس طرح ایک حصہ جمالی اور ایک حصہ جلالی اور ایک کو اپنے اپنے مقام پر رہنے دو۔ صرف ایک کو لے۔ جس کو اسم ذات اسم اعظم کہا جائے گا۔ تو وہ اسم ذات ہے اور اسم ذات عشق ہے۔

اب اس مقدمہ سے واضح ہو گیا کہ اسماء صفائی و پرہ ذات کے اسماء ہیں۔ صفات جمالی یا جلالی پانچ سو سے زائد یا اور اسماء کے ساتھ مل کر اپنا معنی اور ظاہر اثر کرنے والے ہیں۔ انہی اسماء کا تصرف تمام کائنات پر ہے اور یہ پانچ صد ہیں۔ ہر ایک کی طرح کہ درمیان وجود ذات عشق اسم ذات کامل اسم

اور اعظم ہے۔

حق معیت گفت و بردل مہر کرد

باکہ عکس آید بگوشش دل نہ کرد

اور جب حق تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کو اپنی شان کریمی کے ساتھ ہو حکم کی دولت سے نوازا ہے اور قرب و معیت کے ساتھ فخر و مباہات سے سرفراز فرمایا ہے اور اس سعادت عظیم کے ساتھ راہ نمائی فرمائی ہے۔

اور دل کے خزانہ رکھنے کی جگہ اور معارف الہی کے اثر کرنے کا مقام ہے اپنے معارف نازل فرما کر معیت میں رہتا رہے ساتھ ہوں ا کے ساتھ مہر لگا دی تاکہ خزانہ دل میں عشق کی حفاظت ہوتی رہی۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مہر کس وجہ سے کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے۔ دل کے لئے دوکان ہیں اور دل دونوں طرف سے سنتا ہے تو مہر لگا دی کہ کوئی ایسی آواز نہ سنے جو تفرقہ ڈالنے والی ہو اور کان اس لئے رکھے تاکہ محبت کی آواز نغمہ حق سن کر اور زبان حال و مقام کے جواب دے۔ اصطلاح میں اپنی آواز کو نغمہ جمعیت کہا جاتا ہے۔ تاکہ صوفی اطمینان محبت حاصل کر سکتے۔

جزو زمین، زمین آسمان میفرزائے بر زمین از اختران

اس شعر میں حضرت مولانا روم نے اللہ کریم کے انعامات کو اپنے مخصوص ہی انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اگرچہ آدمی اپنی پیدائش میں زمین کا جزو ہے لیکن زمین کے جز کے باوجود انسان آسمانی ہے اس لئے کہ جب ہم انسان کے بدن کا اعتبار کریں تو انسان زمین ہے اور اگر منزل کا اعتبار کریں تو انسان آسمانی ہے۔ شعر مندرجہ بالا میں دوسرے مصرعہ کی عبادت اس حدیث کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ۔

اصحابی كالنجوم بالیوم اقتدتیتم اھتدتیتم ط یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں کی

جانب اشارہ کیا ہے جس میں انسان کامل کی منزل کی خبر دی ہے۔

گفت درویشی بہ درویشی کہ تو چوں بدیدی حق تعالیٰ را بگو
گفت بے چوں دیدم ایابہر قال یاز گویم مختصراً و رامثال
دیدم از سوئے چپ آواز تے سوئے دست راست حوض کوثرے
ہر کہ سوئے آب معرفت از میان او در آتش یافت مہشدر زمان
ہر کہ در آتش نئے رفت و شرر از میان آب بر میگرد

ان شعروں کا معنی یہ ہے کہ ایک درویش نے دوسرے درویش سے سوال کیا کہ تجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ دوسرے درویش با خدا نے کہا کہ اللہ کریم کو میں نے یکیف دیکھا ہے۔ اور اس کی خاص عنایت سے دیکھا ہے اس لئے یہ ہمت نہیں کہ اس کو بیان کے دائرہ میں لا کر بیان کیا جاسکے۔

ہاں ایک مثال کے ذریعہ میں اس پر لطف کیفیت کو بیان کرتا ہوں۔ اسے طالب جمال حق تعالیٰ اور اسے طالب کمالات الہیہ میں نے تو اللہ کریم کو اس طرح دیکھا ہے کہ اس کے بائیں دائیں جانب ایک بڑا گڑھا ہے جس کے اندر آگ روشن ہے اور اس کی دائیں جانب ایک بڑا حوض ہے جو پانی سے پُر ہے اگر کوئی آگ کے گڑھے میں کود جائے تو پانی کے تالاب میں سر نکال لیتا ہے اور اگر پانی کے تالاب میں چھلانگ لگائے تو آگ کے جھولے میں باہر آ جاتا ہے۔

یعنی ذات واحد کے ارد گرد دو صفتوں میں ایک تو صفت جلال ہے اور دوسری صفت جمال ہے اور ہر ایک صفت ایک لمحہ میں ایک دوسری صفت سے بدل جاتی ہے۔ جلال میں جمال آ جاتا ہے تو جمال میں چلایا جاتا ہے اور سجد میں دو صفات کے تغیر و تبدل میں کوئی مشکل نہیں آتی نہ ہی کوئی دیر ہوتی ہے۔

تو درویش نے ذات یکتا کے لئے جو مثال بیان کی وہ یہ ہے کہ حق کا پردہ جلال قدر کا دوسرا نام ہے جس کو آگ کی مثال دے کر بیان کیا اور جمال صفت درحمت کا دوسرا نام ہے جسے پانی کی صورت میں بیان کیا کہ میں نے یوں پایا ہے اور

حق یہی ہے کہ ظاہر دو صفتیں ہیں کہ صوفی ان دو صورتوں میں حق کے جمال کو دیکھتا ہے اور مشاہدہ کا یقین کر لیتا ہے۔

اں یکے ماہی ہے بلیند عماں   واں دگر تار یک می بلیند جہاں
واں یکے سر ماہ بلیند بہم   ہر سرہ شبہ بیک موضع لغم
ایک شخص میدان جنگ میں اسد اللہ مولیٰ علیہ السلام کے سامنے مغلوب
ہوا اور زمین پر گرے ہوئے اس نے جناب معزز جسم دیدن اور حسین چہرے
والے امیر المؤمنین کے جسم پر تھوک دیا۔

• وجود عزیز کے مالک امیر المؤمنین اسد اللہ نے اپنا ہاتھ پہلوان کے قتل
سے اٹھالیا اور آپ نے اس کو قتل کرنے کے بجائے معاف کر دیا وہ حیران ہو
گیا کہ یہ بے محل رحمت اور مجھ پر کرم نوازی کیوں کی گئی ہے۔ حیران ہو کر سوال
کرنے لگا کہ یہ راز کیا ہے کہ آپ کو بجائے عفر کے تحمل پیدا ہو گیا اور میرے
یہودہ فعل سے عفر نہ آئے اور تحمل فرمایا۔ اس کا سبب بیان کر دیں۔ تو
آپ کی عنایت ہو گی۔ حضرت امیر علیہ السلام نے عقل ظاہر کی اور توجہ باطنی
کی حکمت سے اس نالائق کو آگاہ فرمایا اور "مکوت ثلاثہ"

تین ملکوتوں کی حالتوں سے اس کو واقف فرما دیا۔ حالت اول حالت دوم
حالت سوم، دو صورتوں میں قرب اور ایک صورت میں بعد اور نفی حالت جسم
وہی کو اہل یقین کے قبلہ نے مفہوم ہستی اور اس کے ماتحت تین حالتیں جن کو
آدمیوں کے حالات سے عقیدہ کے اعتبار سے نسبت کرنا تھا۔ واضح کر دیا۔ اور
متقی اور ساقط کے درجہ پر یقین رکھنا تھا۔ پہنچا دیا۔

بیچ قلبے در جہاں مردود نیست   ز آنکہ نقدش از خریدن سود نیست
خرید بیکہ از سود منظور نیست   بیچ کالا و منافع دران مردود نیست

ان اشعار کا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم کے نزدیک وحدت مسادات اور برابر
ہے اس لئے کہ عالم کائنات میں ہم کو مراتب کے فرق میں بڑا فرق نظر آتا ہے یہ فرق

صرف عالم کثرت میں پایا جاتا ہے۔ عالم وحدت نور سادہ ہے اور صرف عالم وحدت ہی وحدت ہے۔ اس لئے کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ «التوحيد لترك التفصيل بين الفاضل والمفضول» یعنی کہ فاضل اور مفضول کی تفصیل کو چھوڑنے کا نام وحدت ہے۔

آن خیالاتے کہ دام اولیا درست عکس مرادیاں بستان خداست
اولیا۔ کا دام رجال، عشق مجاز ہے کہ یہ حقیقت کو حاصل کرنے کا ذریعہ
اور پل ہے۔ اس لئے کہ جو چیز حقیقت کی طرف راہ نمائی کرے وہ اس جاں
کی طرح ہے۔ جو مقصود کو حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تجلیات الہی
کا مشاہدہ مجازی صورتوں کے برقعہ کو اٹھا کر دیکھا جاتا ہے۔ رخسار مجازی کو حال کی
نسبت سے بیان کرنے میں کہ حقیقت اس کا بدوہ ہے جو واضح ہو جائے گی۔

نفی آن یکے چیز اثباتش در است
چوں جہت شد مختلف نسبت در است

مولانا رومی اس شبہ کو دور کرتے ہیں جو نفی و اثبات سے پیدا ہوا ہے۔
یعنی اگر ایک شخص یہ کہے کہ نفی اور اثبات تو ایک ہی ذات ہیں اجتماع نقدین
دو مخالف چیزوں کا ایک جگہ جمع ہونا، درست نہیں تو مولانا اس اعتراض
کو خود ہی لا کر بیان کرتے ہیں اور اعتراض کی تردید فرماتے ہیں کہ نفی تعین صرف
وجود دہمی پر ہے۔ اس لئے اثبات کا مرجع ذات حقیقی خود ہے بعض نفی شرک
ہے اور شرک صرف دہم ہے

مجتہد ہر کہ باشد لخص شناس
اندر آن صورت بنید شد قیاس

مولانا رومی نے دلیل و قیاس کرنے والے اور قانون کی تحقیق کرنے والے
مجتہد سے مراد عارف کامل کبریا کہ عارف نے قرآن حکیم کی آیات سے
ظاہری اصلاح اور باطن کی درستی پر دلیل حاصل کر کے عمل کیا اور مرتبہ حق یقین

کو حاصل کر لیتا ہے۔

اب عارف کو کسی قیاس کی ضرورت نہیں رہتی اس لئے کہ عارف کو مقام مشاہیرہ حاصل ہونے کے بعد علوم و ہنر ملنے لگ جاتے ہیں اور دولت مکاشف علم و ہنر نے اس عارف کی راہ کو کھول دیا ہے۔ کشف یقینی حاصل ہو گیا ہے اور عارف کا علم اس طرح کا علم نہیں۔ جو دلیلوں اور قیاس کا محتاج ہو۔

من کلام حکم وقتائم بذات

توت جان دیا قوت زکوٰۃ

اس شعر میں دشمن ماسدوں کے وہم کو دور فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

ہیں زبان حق ہوں۔

یعنی میرا وجود بذات حق قائم ہے۔ تو میرے کلام کا انکار و شک حق انکار و شک پیدا کرتا ہے اور حق کا انکار کفر و گمراہی ہے۔ کلام حق ہونے کی دو وجہیں بیان کی ہیں۔ ایک تو جان جاں اصل حقیقت دوم زکوٰۃ کی قوت پاکیزہ و طہارت۔

نور خورشیدم قنادہ بر شمس

لیک از خورشید ناگشتہ جدا

جس طرح پہلے شعر میں کلام حق تھا تو اس شعر میں مولانا اپنے کلام کو زور آفتاب

قرار دیتے ہیں اور یہ بات واضح ہے کہ نور آفتاب تو تمام عالم میں جاری ہے اور

آفتاب کا نور جہاں دنیا کو محیط ہے اور آفتاب کا نور اپنی اصل ذات سے کسی طرح

بھی جدا نہیں۔ آفتاب کے اصل وجود سے جدا نہیں، کمال جدا نہیں ہے۔

مولانا کا مطلب یہ ہے کہ وحدت کا کثرت میں پایا جانا، جو عرفان کا آخری

مرتبہ ہے اور فقر کے درجات میں اعلیٰ مرتبہ ہے۔ حاصل ہے۔ لیکن ماسد

حد کی وجہ سے ان معنوں کو نہیں جانتے ان کے فہم اس طرف آتے ہی

نہیں ہیں۔

دُرد بند چشم گشتہ چشم بدن
رنج سدا و بگشت ہم سدس

چشم اول (آنکھ) سے مراد ہے۔ بصیرت اور چشم دوم سے مراد ہے۔ ظاہر
بصر (دیکھنے والی) آنکھ کا بند ہونا یہ مقصد رکھتا ہے کہ ان لوگوں نے وحدت کی
شان کو نہیں دیکھا اور شاہد سے دور رہ کر عالم تعین شخصی ہستی میں
قید رہے اور دل پر موٹی تہ زنگ کی جم گئی۔ گو چہرہ حقیقت پر فطاب و
حجاب ہے۔ دوسرے مصرع میں چیز بند ہونے سے مراد ہے کہ معرفت کی
آنکھ کا بند کر لینا۔

یعنی صوفی اپنی کوشش اہتمام سے اپنے آپ کو منفی اور مفید وجود دونوں
راہ حق میں دور کاوٹیں ہیں ان دونوں کو دور کے اپنی منزل کو طے کر سکتا ہے۔

بندہ گوش او شد ہمہ گوش
ہوش با گوش آرتے مدہوش

پہلے شعر میں بصیرت اور بصر کو بیان فرماتے ہیں اور کان کے بند ہونے
سے وہی بات مراد ہے کہ ظاہر میں عالم تشخصات حجاب تعینات کی روٹی سے
نکال دو۔ تاکہ باطن کے کان پوری طرح آواز غیبی کو سُن لیں اور ظاہری کان باطنی
کان کی آواز کے تابع ہو جائیں۔ تاکہ حق کے نغمے سُنیں اور نژد و حقیقت توحید
سے لطف اندوز ہو کر اصلی لذت پائیں۔ مدہوش ہونے سے یہ مراد ہے کہ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي ط

ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں
اور عبادت سے مراد ہے، معرفت حاصل کرنا صرف عبادت بے سمجھ مراد نہیں
بلکہ معبود کی سچی معرفت مراد ہے۔

اور مدہوش ہونے سے مراد ہے اوقات زندگی کو ضائع نہ کرنا اور بخبری میں
ونت بے کار خرچ نہ کرنا بلکہ ظاہر کو باطن کے مطابق کرنے کے رہا۔ اگر باطن وحدت

پر مست ہے۔ تو ظاہر میں بیہوش ہونا درست ہے اور جب ظاہر و باطن مست
و بے ہوش ہو گیا۔ تو کسی دوسرے کو درمیان میں آنے یا دخل دینے کی کوئی ضرورت
نہیں ہوتی۔ حق کے مدہوشوں کی بھی یہی صفت ہے کہ

”لشَبِّ رَامُوحٍ مَبْكُذٌ“

رات کو موحد بن جاتے ہیں۔ یعنی صاحبِ توحید کو ایک ایسی صورت حاصل
ہو جاتی ہے کہ صورتِ توحید میں بندھ جاتا ہے اور اس تنگ صورت سے رٹائی
پالبتا ہے اور مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اور دسترسِ عالمِ بالا میں حاصل ہو جاتی ہے اور بے
رفتگی کرامت ہوتی ہے۔

اور کبھی موحد کو اس منزل میں صورت کی قید اور دامِ اشکالِ تمکاروں صورتوں
کے نقش و نگار رکاوٹ ڈالتے ہیں اور عارفِ عروج کے بعد تنزل کی طرف آ
جاتا ہے اور صورتوں میں داخل ہو کر زوال میں ڈال دیا جاتا ہے۔

چشمِ حس ہست مذہبِ اعتزال   دیدہ عقل است شے در وصال
متحس از انداہلِ اعتزال   جو شے شے مناسب از ضلال

ترجمہ :- حضرت رومی فرماتے ہیں کہ

یہ ہماری حسِ نظر چشمِ ظاہرِ اعتزال رکھتی ہے۔ اس لئے کہ معتزلہ افعال کی
نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حق کی مرضی کوئی دوسری نہیں ہے
اور عقل کی آنکھیں کہ چشمِ باطن میں وصال کے لئے لازمی چیز ہیں۔

اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ باطن کی آنکھیں جب معرفت کے
سرور کے ساتھ سرنگین کی جائیں اور معرفت کے دو خانہ میں باطن کی آنکھوں کا
آپریشن کیا جائے تو ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور باطن کی آنکھ سے حق
کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں دیکھتے اور حق کے سوا کچھ نہیں جانتے اور حق کے سوا
کچھ نہیں سنتے۔ باطن و ظاہر سے اسی کو دیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کو اس شعر
میں ساتھ ہی بیان فرما دیا ہے کہ معتزلہ استعمال کریں۔ تو یہ ایک متزاق ہو گا اور یہی وجہ ہے

کہ معتزلہ باطنی دولت سے محروم ہیں اور مصور کو مصور کے مقابلہ میں لاتے ہیں۔
 بامصور بامصور گفتہ پیش است باطل آمد کی ز صورت السن است
 بامصور بامصور پیش است گو ہم مغز است و بیرون شد ز پوست
 ان دو شعروں کا معنی یہ ہے کہ مقدمہ توجید اور بیان حال اور غیر اللہ سے
 نارغ اور کائنات کی قید سے آزاد ہونے میں صورت ظاہری عشق مجازی سانک
 کے مناسب حال نہیں اس لئے کہ عارف کامل کو یہ حالتیں درپیش ہوں تو ہو سکتی
 اس لئے کہ عارف کامل کو یہ حق تعالیٰ نقش و نگار انسانی صورتوں سے اور مہوم
 قید سے خلاصی دلا کر اپنی شان رفعت میں قید کر چکا ہے اور اپنی اکتنائی
 اور دوستی بخش کر عارف کو ان وہمی صورتوں کے فریب سے محفوظ رکھتا ہے۔
 اور روح حیوانی اور نفس واحد نفس آسانی ہے۔ نفس انسانی نتیجہ حرکت ہے
 اور روح حیوانی کہ قلب صنوبری اس کا مرکز ہے۔ یہ تمام جگہ تفرقہ کے لئے ہے
 اور عمل پر لیشانی ہے۔ اس لئے کہ یہ تمام چیزیں مظاہر ہیں۔ کثرت پائی جاتی ہے
 اور نفس انسانی روح حقیقی نور بسیط ہے اور عالم محیط کے ساتھ متعلق ہے
 اور عمل موجودات صوفیا کی اصطلاح میں اس نور بسیط کو تعین اول کہتے ہیں اور
 نور محمدی برزخ کبریٰ بھی اس کا نام ہے۔

اور اس شعر میں روح انسانی کے نفس واحد کے ساتھ نام سے پکاری جاتی
 ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو روح حیوانی ہے جو سفال و جامد ہے اور روح
 انسانی اپنی بسیط ہونے کے لحاظ سے تمام موجودات میں برابر جاری ہے اور تمام
 موجودات میں واحد ہے اور روح حیوانی کل کائنات میں اپنا تصرف رکھتی ہے۔
 اور تمام موجودات میں تصرف ہے۔ روح حیوانی جامد و بے بس و بے اختیار ہے

عقل جزوا ز رمز این آگاہ نیست

واقف این سر بجز اللہ نیست

ترجمہ :- عالم جزوی کہ تمام کائنات عالم کائنات کا تماشا گاہ ہے اور تمام کائنات

کو پانے والا اور اک کل اور شاہدہ کل ہے۔ ہرگز واقف نہیں ہے اور غیر اللہ اور
عین اللہ کے عارف ہونے سے قاصر ہے۔

بنور طلعت تو دیدام جمال تراست   بافتاب توں دید کا فتاب بیست
آنچہ محسوس است گر معشوقہ است   عاشقی باشد آمد احس و است
چوں و نا آن حسن افزوں میکند   کے و نا صورت و گر گوں میکند

ترجمہ :- یعنی اگر باطن معاف ہو اور دولت کشف حاصل ہو اور جذبہ محبت
میں کمال پیدا ہو۔ تو اب تیبیہ اور تنزیہ کے چکر میں نہ پڑیں اور محسوسات
پر نقاب غیر مناسب ڈال کر حقیقت کا متلاشی نہ بنیں اور اس میں کوئی شک
نہیں کہ ذات محبوب نے اپنی غیرت کی وجہ سے چہرہ پر حجاب کو ڈال رکھا ہے اور
حسن عیب سے جلوہ گری فرمادی ہے۔ تلاش کرنے والوں کو لذت عشق اس قدر
زیادہ دیتا ہے کہ وہ حجاب کو نظر انداز کر کے اس کی ذات کے متلاشی ہوتے ہیں
عشق کی یہ حالت حسن سے آگے نکل جاتی ہے اور رفتہ رفتہ فنا کی دنیا میں قدم
رکھنا پڑتا ہے اور جب تیسرے حاصل ہو جائے تو محبت میں تلون کی منزل سے
آدمی نمکین میں آجاتا ہے اور نسبت و نا میں تغیر نہیں ہوتا۔ بلکہ فنا ابدی نعمت ہے
اور لاہجہ بعد الفتنۃ الملكة فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں م

اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے۔ یعنی جس طرح فتح مکہ ہجرت کو روکنے
کے لئے کافی ہے۔ اس طرح محبت میں ونا فتح کا حکم رکھتی ہے م

آفتابش چوں برآمد بزم فلک

باشب این گفت ہی ما دو ملک

ترجمہ :- یعنی جب جمال محمد اور کمال احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آفتاب
کی طرح طلوع نور عالم ایجاد آفتاب نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اشیاء کا وجود
ظہور کرنے لگا۔ یعنی وجود ظاہری کے نشیمن تن بدن خاک اپنی حالت کو دیکھنے لگا تو
معلوم ہوا کہ میرا وجود عناصر اربعہ قائم ہوا ہے۔ انسان نے اپنی منزل کو چھوڑ دیا اور

حق کا تصور کرنے لگا تو آفتاب روح کی جانب سے آفتاب حقیقت محمد صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی آواز آئی

« مَا ذَرَعَكَ رَبِّكَ » (تیرے رب نے تجھ کو نہیں چھوڑا ہے)

وصل پیداگشت از عین بلا !

زاں علادت شد عبارت مافلی

جب جمال محمدی اطلاق سے تعقید کی جانب آئی تو کل سے جُز کی طرف نزول
فرمایا گیا تو وہ ہر کیفیت ایک مصیبت و بلا بن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ آپ نہ گھبرائیں۔ یہ نزول کوئی مصیبت نہیں بلکہ استعداد وصال کے لئے اور مافلی
رہنہ بزار ہوا کی بادہ نوشی سے سرفراز فرمایا ہے

جنس ماچوں نیت جنس شاہ ما

مائی مانند بہر مائی اوفنا

ہماری جنس اور ہے اور رب الارباب کی جنس اور ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ ہم
مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور اللہ کریم مٹی کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہماری جنس میں
کیا کشائش ہو سکتی ہے اور ہماری کوشش کیا کر سکتی ہے اور اس کے سوا کہ اپنی موجود
سی ہستی کو جو وجود مقید ہے۔ اس کو دریاہ مطلق میں ڈال دیں اور چھوڑ دیں اور
تاکہ مطلق میں یہ مطلق ہو جائے۔

ای باکس را کہ صورت را زد

نقد صورت کہ دیر اللہ زاد

ترجمہ :- دنیا میں لاتعداد شان والے ہیں جو صورت میں قید ہیں اور نفس پر فریب
و بد بخت کی وجہ سے کثرت کے نشانہ ہیں اس طرح لگے ہیں کہ دولت دمال فنا ہو کر
وعدت سے شدید پردہ میں آگئے ہیں

باکیے این گفت انگور درہم

من عنب خواہم نہ انگور اے فنا

جا کس را داد مردے یک درہم

آرا کیے دیگر عرب نہ گفت لا

آن یکے ترک کی کہ بدگفت ای کوزم   من منی خواہم غیب خواہم ازم
 آن یکے رومی کہ گفت این قبل را   تر کن خواہم اسٹائیل را
 یک درم ناں می شود جارا بمراد   چار دشمن می شود از اتحاد
 ترجمہ :- یعنی جب آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو عشق و رہم کیا تو ہر ایک نے شراب
 محبت جو انگور ہے اس کو حاصل کرنے لگا۔ ذات انگور ایک تھی۔ جس کی حقیقت
 پر تمام کو اتفاق تھا۔ لیکن ظاہر میں اختلاف واقع ہو گیا۔ انجام تمام کا
 واحد تھا۔ بلکہ انگور کے طالب خود واحد تھے۔ صرف مظاہر میں اختلاف تھا
 اسرائلک الشنی و منسک واحد ۵

ترجمہ :- حسن تو تیرا ایک ہے۔ صرف حسن کے نام مختلف ہیں اور چار آدمیوں کا ذکر
 صرف مثال کے لئے ہے۔ مطلب یہ ہے۔ اعتراض کیا۔ اور اصل وحدت
 سے دور ہو گئے اور جب عارف ملا تو اس نے اس راز کو فاش کیا کہ نام
 مختلف اور ذات صرف ایک ہی ہے۔

ذات ایمان نور است دہول   اے قیامت کردہ از ایمان بقول
 گر چہ او مظلوم جان است و نظر   چشم را ہم زاہم نصیب است ای سپر
 گر بگشتی دیو جم آنرا اکول !   اسلم الشیطان نفر مددی رسول
 ترجمہ :- نفاہ کی جماعت سرور مولا نور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
 حاضر ہوئی۔ حضور نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ اس جماعت کی روٹی کا انتظام
 کر لو۔ صحابہ کی ایک جماعت نے ممالوں کو تقسیم کر لیا۔ اور جو شخص زیادہ
 کھانے والا تھا۔ اس کو رہنے دیا۔ یا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
 کامنابن گیا۔ اس رات کو اہل بیت اطہار کے لئے جو کھانا تیار تھا۔ وہ
 کھا گیا اور پھر بھی سیراب نہ ہوا اور بھوکا رہنا فرشتوں کی خوراک ہے۔
 جس کو لوگوں نے حاصل نہیں کیا اور اللہ کے ذکر سے ذاکر سیراب رہتا ہے۔
 خوش قسمتی سے اس کافر کو ایمان حاصل ہوا اور دوسری رات وہ ایمان دار نہا۔

صفات بہائم سے صفات ملکوتی سے سرفراز ہو گیا۔ بشریٰ خداک میں کمی آگئی اور ترقی روحانی سے نور میں زیادتی حاصل ہوگی۔ مختصر یہ کہ عالم کثرت میں گرفتار حرص لالچ بخل خواہشات نفسانی میں صوفی مبتلا ہے۔ اگر صفت بہائم سے علاوہ ہو جائے تو نور وحدت کو دیکھ سکے گا۔

اور جب صدر جہاں سے قضا توحید مراد ہے۔ آنکھوں والا ہو کر اجتماع کی جانب لے کر گیا اور خوشی کے چہرہ سے معلوم کر لیا کہ مرد صوفی نے صورت اختلاف سے اپنے کو بچا کر اور معنی کے اتحاد کو پا کر بڑی سعادت کو حاصل کر لیا ہے۔

بحث عقل و حس اثر و اثرات باسباب

بحث عاتی یا عجیب یا بوالعجب

ترجمہ :- عقل و حس کے ساتھ بحث کرتے رہنا حواہل حکمت و فلسفہ کی عادت ہے یہ محض اس لئے ہے کہ اپنے ارد گرد علماء فلسفہ کو جمع رکھیں۔ کا اثر ان پر نظر آ رہا ہے۔ تعجب یہ ہے کہ ان فلاسفہ نے عقل کو مانا اثر اور سبب کو مانا لیکن تعجب یہ ہے کہ طبیب موثر کو نہیں دیکھتے اور نہیں مانتے۔ اگر مرتبہ عین الیقین کا حاصل ہو جائے تو امید ہے کہ یہ لوگ حق الیقین کے درجہ تک تشریف لے جائیں۔

صوفی جاں آید من اید منقذی

لازم و ملزوم باقی مقتضی!

اس شعر میں صوفیوں سے مراد ہے توحید تو ارشاد فرمایا ہے۔

”اذا احببنا نصر اللہ ط“

ترجمہ :- جب اللہ کی مدد آئے گی اور یہ بدن مضبوط ہو گا تو نور توحید ضرور اس بدن میں داخل ہو جائے گی اور دوسرے مصرع میں لازم و ملزوم کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا یہ معنا ہے کہ لازم و ملزوم کی بحث سب علمی۔

اور علمی تقلصے ہیں اور اس طرح کا علم اللہ کی راہ میں العلم حجاب اکبر ہے اور نفی اور
 یسمان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ ذات حق سے غفلت ہو جائے اور مقدمات علمی
 ظاہری ایک حد تک تو علم معرفت کا دریچہ ہیں اور باطنی شاہراہ کی جانب روشنی پہنچانے
 والے ہیں۔ لیکن علم باطن کہ روح نور زندگی ہے یہ لوگ بے نصیب ہیں۔

زانکہ متبارک کے نورش یاربغ است !
 از عصاؤ از عصاؤ از عصاؤ از عصاؤ کی فارغ است

ترجمہ :- یہ تیسرا شعر ہے۔

اس مضمون سے جس میں صنوجان توحید کو بیان کیا ہے۔ اس لئے کہ اگر صنوجان
 یاربغ، ظہور ہو کہ صحرا عشق کی جانب ظہور کرے اور عصا سے مراد ہے۔ دلیل و
 توبیان فرمایا کہ استدلال سے فارغ ہو کر نور وضو توحید کو حاصل کر۔

ایں سخنہا کہ از عقل کل است

بوی آں گلزار و سردسبل است

ترجمہ :- عقل کل گفتگو اور وضو توحید کی طرف وعظا و تلقین سردسبل کی خوشبو کی طرح
 ہے۔ یعنی جہان کو وعظ و تلقین سے نفع حاصل ہو رہا ہے۔

بوئے گل دیدی کہ اسجاگل نہ بود

خونی مل دیدی کہ اسجاگل نہ بود

ترجمہ :- یعنی پھول کی خوشبو کو اور صاف شراب کے جوش کو تو نے ایسی جگہ پایا
 کہ جہاں کے اصل ذات تک پہنچا مشکل ہو گیا اور تو اس قدر غم زدہ ہوا کہ انوس
 میں اثر کے موثر کی جانب نہ جاسکا اور دلیل سے مدلول کی جانب نہ گیا اور اگر
 ایسا ہو جاتا تو بتین کی تنگ و تاریک زندگی سے خلاص حاصل کرے۔ گلگت اطلاق
 وحدت کی جانب جانا انوس ہے جو چیز مطلوب تھی وہ تو حاصل نہ ہوئی اور جو
 مطلوب اصلی نہ تھی۔ اس کی طرف زندگی کو ضائع کر دیا۔

یوسف اور راست در سر مرتزی !

مسی بروتا خلد کو تر مرتزی !

ترجمہ: عشق حقیقی کے درد کو عاشقی کے گل و گلزار کو بگلا کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔
اور کوثر حقیقت کو جمعیت عنایت فرمادی۔

بود دای چشم باشد نور ساز

شد زبوی دیدہ یعقوب باز

ترجمہ:۔ عارف نے بونے گل پا کر گلزار معرفت میں قدم رکھا اور گلزار معرفت کو
کو دیکھا۔ عارف کے لئے دل کو نور حقیقی کے مسرت حاصل ہوئی اور اس کو یوں سمجھ
کہ جس طرح دیدار یوسف سے یعقوب کو آنکھیں حاصل ہو گئیں۔

زیر برابند تیرے عمرو   عمر را بگرفت تیرش با چو منر

موتے سائے ہی ز تیب دورد   در دھارا آفریند حق نہ مرد

زید را آندم ز مرد از دجبل   در دھامیز او آجاتا اجل

زاں موالید حج چوں مردار   زید از اول سبب قتال گر

ترجمہ:۔ یعنی وہ تیر جو عمر کو زید کے ہاتھ سے لگا تھا۔ تو وہ تیر پہلا سبب تھا۔

عمر کے مرنے کا عمر کا مرنا تیر کے سبب ہوا۔ عمر کچھ وقت تک زخمی ہو کر

صاحب فرارش ہو گیا اور درد کا تیر جو زید پر عالم بالا سے آکر لگا۔ وہ اس

کے لئے سبب بنا کر اس نے قالب خاک کو خالی کر دیا۔ زید کو عالم بالا سے تیر

لگا اور عمر کو زید کا تیر لگا۔ عالم بالا کے تیر سے زندگی ملی اور عالم اسفل کے

تیر سے زندگی ختم ہوگی اور قاتل ہوا۔ اور حجی ہوا، محی اور محبت دونوں صفتیں

حق تعالیٰ کی ہیں۔ حق تعالیٰ محبت ہے۔ حق تعالیٰ محی ہے۔ زندہ کرنے اور مارنے

والا، تیر کے مارنے والا زخم کا سبب ہے۔

من ہر ہر ماہ سر روزائے صنم   یاگماں باشد کہ دیوانہ شوم !

میں کہ امر روز اولی سر روزہ است   روز بے روزست تے نے روزہ است

ہر ولی کراند غم شاہ می شود ہر دم اور تازہ سر مرہ پیشنود
 ترجمہ :- انہوں نے دلایت روم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہاں کی حسین، نوجوان
 پریاں پیکر لڑکیاں ہر ماہ کی تین تاریخیں سمندر کے کنارہ پر آکر خوشی مناتی
 ہیں اور ان دنوں میں عجیب و غریب لباس و زیورات و جواہرات کا
 استعمال کو دیوانہ بے خود کرتی ہے۔ اسی طرح عاشقان الہی کو تین دن کی وہ
 خلوت نشینی اور بے خبری سے معرفت کی دیوانگی آجاتی ہے کہ دیرانوں میں
 چلے جاتے ہیں۔ کثرت سے روتے ہیں اور محبوب حقیقی کے ساتھ مست
 ہو جاتے ہیں۔

گفت فرعون انا الحق گت است گفت منصور انا الحق روبرست
 اک دنیاں سو بود در رے فضول ز اتحاد نور از راہ سلول
 ترجمہ :- ان اشعار کا حاصل ترجمہ یہ ہے کہ فرعون کا دعویٰ انا الحق، امداد عشق کے
 سوا تھا۔ دولت کا لٹہ مزاج کی غلط حالت اور یہ ترانہ غلط و فضول اور
 تمام کا اتحاد و طول اور لغزہ فضول تھا۔
 لیکن انا الحق مستانہ و دیوانہ منصور کی زبان سے شراب خانہ توحید الہی سے
 تھا اور یہ دعویٰ حقیقت نور سے تھا نہ کہ فرعون کی طرح کہ غفلت توحید
 سے شور و غوغا کرتا رہا۔ یعنی ہوا میں آوازیں لگاتیں اور مطلب مقدس
 سے وہ واقف نہ تھا۔

شیخ عبدالغنی

اہل لرہیت کے سردار دنیا کی قید سے آزاد ذکر اللہ میں فارغ ولی کامل شیخ
 عبدالغنی حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدیم دوستوں سے
 اور مخلص مریدوں سے ہیں اور حاجی محمد سے پہلے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے
 تھے اور سخت ریاضتیں اور سخت مشقتیں اٹھائیں اور اچھی طرح وضع کے مالک

تھے اور تمام عمر آپ کی خدمت میں گزار دی ہے اور لوگوں سے میل جول نہیں رکھنے
 تھے اور آپ حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد
 روضہ النور کے قریب بجرہ بنا کر رہتے تھے اور روضہ مبارک کی خدمت کرتے
 تھے اور آنے جانے والوں کو روضہ النور کی زیارت اور طواف کرتے ہیں۔ فقیر
 داراشکوہ جب کبھی طواف روضہ کے لئے حاضر ہوتا ہے تو آپ کے پاس کافی
 دیر بیٹھتا ہوں اور شاہ عبدالعزیز نے مجھے کہا کہ حضرت میاں میر جی صاحب
 اپنے دوستوں کو حکم فرماتے کہ اکثر اوقات جنگوں میں گزار دو کرو اور فرماتے
 کہ جس قدر سکون و برائوں میں حاصل ہوتا ہے۔ وہ آبادیوں میں حاصل نہیں ہو
 سکتا۔ اس کتاب کے لکھنے وقت تو آپ زندہ تھے لیکن اب آپ کا انتقال ہو گیا تاریخ
 انتقال بروز شنبہ وقت صبح سترہ ذی الحج مطابق ۱۰۵۷ھ ایک ہزار ستاون ہجری ہے۔

میاں محمد مراد

ارشاد فرمانے والے پیر کے ذکر سے لب بستہ میاں محمد مراد بن مولانا عبدالسلام
 لاہور شہر کے مفتی اور میاں شیخ محمد اور ملا میرک لاہوری کے استاد ہیں۔ وہ
 لاہور کے رہنے والے اور مفتی دین و شریعت ہیں۔ حضرت میاں میر جی صاحب
 رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت ہو کر تمام مال و اسباب فقراریہ میں تقسیم کر کے اور فتویٰ
 نویسی کو چھوڑ کر ہر وقت آپ کی خدمت میں رہنے لگے وہ عالم ظاہری کے ساتھ ساتھ
 تمام طرح کے علوم باطنی کے عالم تھے حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 کی ہدایت کے مطابق ریاضتوں اور مجاہدوں میں شامل ہو گئے اور جو آپ
 ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور ترک دنیا اور بھریہ میں
 آپ کو کمال حاصل ہے اور اب شہر میں رہائش رکھتے ہیں اور کسی سے کوئی چیز نذر
 نیاز قبول نہیں کرتے ہیں۔ کبھی کوٹنا پسند نہیں کرتے اور عم زدہ رہتے ہیں اکثر
 پریشان رہتے ہیں اور اکثر روتے رہتے ہیں اور جو شخص آپ کے پاس حاضر ہوتا

ہے اور آپ کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں تو دنیا کی بے اثباتی کو ہی بیان فرماتے تھے۔

وہ انہیں دیوان حافظ پڑھنے کا شوق رکھتے تھے۔ حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر و شکر کو یاد کر کے روتے تھے اور روتے ہوئے کہتے سبحان اللہ ہمارے مرشد کی قدر کسی کو معلوم نہیں ہو سکی اور حضرت مرشد کامل کی پوری پوری اطاعت آپ نے کی۔ اور حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ کے مریدوں میں آپ نے سب سے آخر میں بیعت کی ہے۔ دو سال تک آپ کی خدمت اقدس میں رہے۔ فرمایا میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پان چہا کر تھوک دیا اور میں نے اپنے منہ میں ڈالا۔ یوں محسوس ہوا کہ ایک آگ کا انگارہ تھا جو میں نے اپنے منہ میں رکھ لیا ہے۔ میری حالت میں تغیر آگیا اور اس طرح محسوس ہوا کہ تمام علوم ظاہری اور باطنی کا کشف واقع ہو گیا ہے۔ آداب ظاہری کا بڑا خیال رکھتے تھے اور کسی کے ساتھ محبت نہیں رکھتے تھے نہ کہیں آتے جاتے۔ لاہور شہر میں ایک ایک مکان اپنا ہے۔ اسی میں ہر وقت قیام رکھتے ہیں۔ تصنیف و تالیف سے بیگانہ ہر طرح کی پریشانیوں سے لگاؤ رکھتے ہیں۔

مرزا عبد الرحمن مداری

آپ مضبوط دل معرفت میں ہوشیار آپ صحیح انصاف حسین سیّد ہیں۔ حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیعت کے بعد چودہ سال تک حاضر رہے اور بچپن سے ہی آپ کو اللہ کی طلب لگی ہوئی تھی۔ اور دنیا کی کافی سیاحی کی تھی اور حج کئے تھے۔

ایک دن میں نے آپ کو جماعت کے ساتھ کھڑا دیکھا اور اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا تھا اور نہ میں آپ کو پہچانتا تھا۔ صرف آپ کا نام سنا تھا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا۔ میں حیران ہو گیا کہ میں نے آپ کو چہرہ پر سے

پہچان لیا کہ آپ مقام حضور میں ہیں اور آپ کو کمال طریقہ پر حضور قلب حاصل ہے۔ میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی اور دل میں خواہش کی کہ آپ کا نام مبارک دریا نت کروں۔ لیکن میں آپ کا نام نہ پوچھ سکا۔ آپ نے بڑی تیز نگاہ سے میری طرف دیکھا اور ایک دوسرے نے آپ کا نام زور سے پکارا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ آپ حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں اور میرے دل میں یہ بات پہلے ہی آ رہی تھی۔ مشہور ہے۔

بے داند و لے گا ہ گاہ ہ گاہ

کہ دلہارا دلہارا ہ باشد

ترجمہ:۔ دل دل سے جلد آگاہ ہو جاتا ہے اور دلوں کو دل میں راہ ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ سے ملاقات کی دوران ملاقات آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ذکر و فکر میں مشغول کیا۔ تو اپنے مجھے جنگل میں جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر صحرا میں بھوکا رہنا مشکل ہو تو گھر سے کچھ کھانا اور دوسرا طعام اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس لئے کہ بھوک کی حالت میں دل بے قرار ہوتا ہے اور ذکر میں اطمینان حاصل نہیں ہوتا اور کتے کا منہ لقمہ ڈال کر بند کر دینا اچھا ہوتا ہے اور یہ اس لئے ہے کہ ایک عظیم خطرہ دور ہوتا ہے اور دل کو اطمینان ملتا ہے۔

حضرت میاں جی کے ارشاد کے مطابق میں نے طعام اپنے ساتھ لیا اور جنگلوں میں نکل گیا اور اگر کسی وقت کوئی فقیر مل جاتا تو میں اپنا کھانا اس کو دے کر خود یوں ہی وقت گزار لیتا ایک صحرا میں ایک جگہ بیٹھا لیکن اطمینان نہ ملا۔ ایک مینارہ تھا۔ اس کے نیچے جا کر بیٹھا۔ میرے دل کو بہت سکون حاصل ہوا اور جمعیت تلبی حاصل ہو گئی۔ لیکن مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ اس اطمینان اور وہاں کی بے اطمینانی کا اصل سبب کیا ہے۔

اور اس کے بعد جہاں جا کر بیٹھ جاتا اطمینان حاصل نہ ہوتا۔ اس مینارہ کے پاس

پوری طرح اطمینان حاصل ہوتا اور کسی دوسری جگہ بیٹھنے سے ایک خاص قسم کی
دل پر پریشانی آتی۔

ایک دن میں نے یہ واقعہ حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی
خدمت میں بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا صحیح نشان بتا دے۔ جہاں پر اطمینان
قلبی حاصل ہوا ہے۔ میں نے کہا۔ فلاں جگہ فلاں قسم کا مینار ہے۔ آپ کو جب یہ
پورا پتہ عرض کر دیا۔ اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جمعیت زردان کہتے ہیں
میں نے کہاں! سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی جس زمین پر قدم رکھتے ہیں۔ وہاں ولی
کا قدم برکت کا اثر پیدا کر دیتا ہے۔

حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اطمینان حاصل
کرنے کے لئے صحرا بڑے بہتر ہوتے ہیں لیکن یا تو گھر سے کھانا کھا کر جانا چاہیے
اور یا پھر کھانا ساتھ لے کر جانا چاہیے اور یہ کھانا فقیر کے لئے خطرہ کو دور کرنے
کے ہے۔ بھوک سے بڑا کوئی خطرہ نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بھوک میں بڑا
فائدہ ہے لیکن قلق و بقیارسی جمعیت دل پر جو اثر ڈالتی ہے وہ سالک کی راہ میں
ایک خطرہ بن جاتی ہے۔ لہذا فائدہ کو دیکھنا چاہیے کہ کس میں ہے۔ مختصر کھانا کھانے
سے خطرہ دور ہو جاتا ہے اور دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کے
علاوہ نبی کریم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہی ہے۔

اور حدیث میں ثبوت موجود ہے کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم پر اول جو چیز رونما ہوتی وہ بچے خواب تھے۔

اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بند ہونے لگے اور آپ اکثر
حرار کی پہاڑی میں تشریف لے جاتے اور اس پہاڑی کی ایک غار میں آپ نے
خلوت اختیار فرماتی اور عبادت میں مصروف رہنے لگے اور کئی کئی رات دن اسی غار
میں رہنے لگے اور کئی رات دن اسی غار میں سکونت اختیار فرمالیے اور جب تک
اہل خانہ کا خیال نہ آتا۔ گھر میں نہ آتے اور جب اپنے گھر تشریف لے آتے اور جناب خدیجہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ سے گھر کی ضروریات وغیرہ کا اطمینان فرما کر کہتے ہیں کہ میں اپنی خلوت میں جاتا ہوں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے لئے کوئی توشہ تیار کر لیں یعنی ستو وغیرہ اور آپ چند دن کی خوراک ساتھ لے کر غار میں چلے جاتے اور عبادت میں مشغول ہوتے حضرت پر وحی کا نزول غار حرا میں ہوا اور قرآن کریم کی ابتدا یہاں سے ہی رونما ہوئی ہے۔

حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پوری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت میں تھی اور آپ کا کوئی فعل سنت کے خلاف نہ ہوتا تھا۔ لہذا خلوت کا طریقہ بھی اس پر قائم فرماتے، جو حدیث سے ثابت ہے

”مرزا عبد الرحمن مداری“ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ آج کسی کو مجھے اپنا نفع لیتا ہے تو میں کہ اس کے پاس چلا جاؤں اور آپ فرماتے ہیں میں مرزا مداری اور دل میں حج کرنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا اور دل چاہتا کہ میرا ہو جائے گی اور یہ سیر فقیر کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے اور حج بھی کر آؤں گا۔ میں نے حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بڑی منت سماجت سے عرض کی کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ حج کر آؤں۔ قافلہ حجاج جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چھوٹے بچے کا میں اور ایک دفعہ حج کر چکا ہے اب یہاں ہی عبادت میں مصروف رہو۔

حضرت میاں جی کے سلسلہ میں سفر نہیں ہے۔ اس لئے کہ ان کا ہر وقت جاری رہتا ہے۔

میاں مداری (مرزا سید عبدالرحمن) شعر خوب لکھا کرتے تھے اور اچھے شاعر تھے۔ چند شعر آپ کے نقل کئے جاتے ہیں۔

چہیت انسان کیے طلسم عجب

درجہاں و درون او دو جہاں

چیت پیش ہمہ نکو دیدن ! چیت دانش خفا و حفظ لسان
چیت عرفان بعجز خود افسار پس فنا در بقا۔ حضرت آن
یہ دو شعر فقیر نے جواب میں عرض کئے۔

چیت توحید چوں الف بودن کہ دو عالم باؤ شود یکساں
چیت ہمت گذشتن از کونین دل سپردن آن شرہ و دران

شیخ عبدالواحد

درع و تقویٰ کے مالک صدق و صفاء کی کان بزرگ کامل شیخ عبدالواحد
حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدیم مریدوں سے ہیں اور اکیس
سال تک آپ کے پاس رہے ہیں اور میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید
عاجی محمد بنانی کے ساتھ رشتہ داری رکھتے تھے جمعیت دل اور ریاضت باطنی
آپ کو حاصل تھی۔ ایک دفعہ فقیر سے ارشاد فرمایا کہ آپ کو میاں جی صاحب کے
مرید ہونے سے پہلے جانتے ہیں اور جب کبھی آپ کا تذکرہ مجلس میں آتا تو حضرت
میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ داراشکوہ کے لئے دعا کرو۔ آپ
خود دعا کرتے اور فرماتے۔ دعا میں بڑی برکت ہے، بڑی حکمت پوشیدہ ہے
اور اس کو پریشانی ہے۔ ایک دن مجھے فرمایا کہ داراشکوہ لاہور سے اکبر آباد جاؤ
اور یہ دعا فرما کر مراقبہ کیا اور فرمایا کہ میری صورت کا تصور جما کر مراقبہ کرتے رہنا
اور چالیس دن وہاں ان اسماء کا ورد کرنا۔ تاکہ حفظ و سلامتی حاصل ہو۔

اور وہ اسماء مجھے یاد کرا دیئے ہیں نے حضرت کے ارشاد کے مطابق کیا
اور شیخ عبدالواحد میں مسکینی اور گوشہ نشینی بہت تھی۔ اب بھی لاہور کے ایک
گوشہ میں عبادت کرتے رہتے ہیں۔

وفات آپ کی وفات منگل کے دن محرم کی تین تاریخ ایک ہزار چھپن ۱۰۵۶
ہجری میں واقع ہوئی۔ رَانَاللہ وَاَنَا اِلَيْهٖ رَاجِعُونَ

ملا محمد شریف

سجادہ نشین معرفت زاویہ نشین تفرید ملاں محمد شریف خود آپ اور ملاں محمد علی سیالکوٹی ایک دن حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے تھے اور یہ دونوں دوست تھے۔ اکثر اکٹھے رہے ہیں۔ حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے جاتے ہیں۔ کٹھے رہتے ہیں اور فقر و فنا کو بہت اچھے طریقہ پر جانتے تھے۔ آج کل قلعہ روہتاس میں گوشہ نشین ہیں اور یہ قلعہ روہتاس کابل کی راہ پر واقع ہے۔ آپ کسی سے کوئی نذر و نیاز قبول نہیں فرماتے اور ریاضت و مجاہد میں محور ہتھے ہیں۔

ملا ابوبکر

اہل حقیقت کے پیشوا مخلوق سے جدا زاہد بے ریا ملا ابوبکر حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تربیت حضرت شیخ ملا شاہ کے حوالہ کی اور حضرت میاں جی کی زبان سے اکثر حضرت ملا ابوبکر کی تعریف سنی ہے۔ آپ کی وفات ایک ہزار اسچاس ۱۲۹۹ء میں واقع ہوئی ہے۔ آپ کی قبر گجرات مصافحات لاہور میں ہے۔ میرے شیخ حضرت اخوند کی صحبت میں حاضر ہونے سے پہلے آپ مبارک شیخ کے مدرسہ میں پڑھایا کرتے تھے اور حضرت اخوند صاحب سے میں نے سنا۔ فرماتے کہ ملا ابوبکر تو علم کی طلب میں کتاب کے دوست تھے۔

ایک دن اپنی تمام کتابیں اٹھا کر لائے۔ آپ کی خدمت میں رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ملاں ابوبکر آج کیا ہو گیا ہے کہ تمام کتابیں اٹھا لائے ہو۔ عرض کی حضور آپ ان کتابوں کو طالب علموں میں تقسیم کر دیں تمام خیالات سے دل کو ہٹایا ہے اور اب دل کو صرف حضرت میاں میر جی صاحب کے ارشاد پر لگا دیا ہے۔

ملا محمد علی سیالکوٹی

زہد و تقویٰ کے سربراہ ملا محمد علی سیالکوٹی حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو کر علم باطنی کے حاصل کرنے میں ثابت قدمی اختیار کئے تھے کبھی سیالکوٹ چلے جاتے ہیں اور کبھی لاہور میں رہتے ہیں۔ حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر ارشادات یاد تھے جن کو بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے حضرت میاں جی کے ارشادات ہمیں بہت پسند آتے ہیں آپ کا بتایا ہوا ذکر و شغل دل میں اطمینان پیدا کرتا۔ شعر بیان کرتے اور اکثر طالبان ہار گاہ کو اطمینان دیتے۔

سید اشرف

سید وزاہد عابدوں کی سند سید اشرف حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کی خوب صورتی تھے۔ سید تھے اور نسب آپ کا صحیح تھا بڑے ریاضت کرنے والے ہیں۔ بیدار خواب ہیں اور جوانی کے ان دنوں میں بوجہ عبادت و ریاضت کے ضعیف نظر آتے تھے اور حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اکثر راتیں رہا کرتے تھے اور جس دن بادشاہ حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سید اشرف اپنے اہل کے ساتھ وہاں بیٹھے تھے۔ فقیر داراشکوہ اکثر آپ کے پاس بیٹھتا ہے۔ مسکینی ہیں آپ بے نظیر ہیں اور بوجہ ہمت کے آپ نے حضرت میاں میر جی کے چند موئے مبارک مجھے عنایت فرمائے ہیں اور یہ موئے مبارک حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود آپ کو عنایت فرمائے تھے۔ فقیر ان بالوں کو لے کر بہت خوش ہوا اور آپ کا ممنون احسان رہا۔ آپ کی وفات بروز روز شنبہ چار ذی قعد ۱۲۲۲ھ ایک ہزار چوبیس ہزار ہے۔ ان کے علاوہ ملا عبد الجلیل سلہی اور محمد علی ولد شیخ حسن سرہندی خولیں ملا ہد ہد کلاں عبد اللہ معروف بانی انظر

عبدالبنی نتھا پراچہ ابراہیم وزیر محمد نتھا پراچہ پر حضرت میاں میر جی صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی نظر عنایت تھی۔ شاید اس قدر نظر عنایت اور کسی مرید پر نہیں
تھی اور اسی طرح نور محمد تھے کہ بعض خاص امانتیں نور محمد کے پاس ہوتیں اور فقیر
کی جانب حضرت نے اگر کوئی خبر روانہ کرنی ہوتی تو میاں محمد کے ہاتھ بھجوتے تھے۔
اور حضرت میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ نے بعض وصیتیں اور امانتیں فقیر کے
لئے میاں نور محمد کے ہاتھ ہی روانہ فرمائیں اور ان امانتوں میں ایک سیدپ کی
بنی ہوئی آپ نے مجھے دی۔ غوث الثقلین اور حضرت خضر علیہ السلام کی طرف
سے میاں میر جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سیدپ کی یہ تسبیح آپ کو ایک ملاقات
میں ملی تھی جب کہ حضرت بیمار ہو گئے تھے اور ہنرمند میں غوث الاعظم
اور جناب خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تھی جو کہ آپ کو بطریق تحفہ ملی تھی۔
اور یہ بھی مجھے عنایت فرمائی۔ حضرت میاں میر کی بیماری میں آپ کی خدمت میں
تھے۔ میں نے آپ کی صحبت حاصل کی اور خوش ہوا۔

الحمد للہ کہ سکنیۃ الاولیاء کو ختم کیا ہے اور اس کتاب میں حضرت میاں میر
جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی۔ حالات
وضع قطع اور کرامتیں اور طریق زندگی اور اہم واقعات و کرامات اور
طریق زندگی کو بیان کیا ہے اور اپنے شیخ کے حالات اور دوسرے اکابر کے
حالات اپنے معلومات اور سچے واقعات جو دوسرے اہل طریقت کے لئے تحریر کر
دیئے ہیں۔ یہ بات دعویٰ سے کہی جاسکتی ہے کہ یہ کتاب تصوف کی ایک ہزار کتابوں
کا جواب ہے اور اس کتاب میں نہایت مختصر کرامات اور اس طبقہ اولیاء کے حالات
کو بیان کیا ہے ورنہ ان حضرات کے جو جو واقعات عام لوگوں کی زبانوں پر جاری
ہیں۔ ان کو قلم بند کرنا مشکل ہے اس کتاب کو لکھنے اور تحریر میں لانے اور تحریر کو
قید میں لانے کا کوئی فائدہ اس وقت حاصل ہوگا کہ فراموش کرنے اور بھول جانے
کو نزدیک نہ آنے دیا جائے اور نقل میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بیان میں اختلاف

پایا جاتا ہے اور یہ سب چیزیں یاد میں نہیں رہتی اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ یہ کتاب قریب ترین زمانہ میں لکھی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کافی دن گزر جانے کی وجہ سے یہ کوشش کر لی گئی کہ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور حلقہ ارادت کے حضرات ابھی زندہ موجود ہیں۔ ان کو تخریر کر دیا جائے اور کتاب لکھنے کے متعلق باقی حضرات کی رائے بھی حاصل کر لی ہے اور میرا مطلب اس کتاب کے لکھنے میں صرف اپنی عقیدت کو پیش کرنا ہے۔ جامی صاحب فرماتے ہیں۔

نقد شرت نہ بود جامی را   کیں ہمہ نظم آبدار نوشت
بہر احباب بر صحیفہ دہر   نکتہ چند یاد کرد نوشت

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے امید ہے کہ ظاہری عبارت پر اپنی نظریں نہیں لگائیں گے۔ بلکہ اصل مطلب کو حاصل کریں گے۔ اس کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اس گروہ کے بزرگوں کی برکت سے نفس امارہ اور شیطان کی قید سے رٹائی حاصل ہو جائے اور اللہ کے دوستوں کے گروہ میں شامل ہو کر حمیت الہی کی سعادت سے مشرف ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی محبت کی سعادت سے مشرف فرمائے۔ آمین الہ العالمین۔

