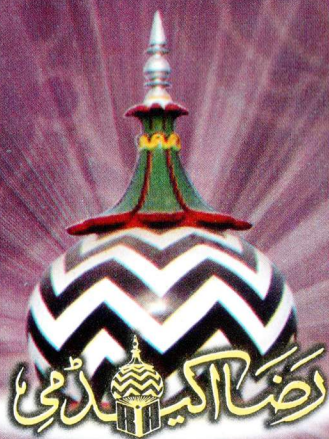

بارگاہِ خواجہ شہر میں

اُمّ احمد رضا کئی حاضری

بیتِ آخرِ مصلحت

أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ (سورة المجادلة، آیت ۲۲)
یہ اللہ کی جماعت ہے۔ سن لو: اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔

بارگاہِ خواجہ ہند میں

امام احمد رضا

کی حاضری

مؤلف

یونس اختر مصباحی

بانی و صدر دار القلم، ذاکر نگر، نئی دہلی ۲۵
بانی رکن الجمع الاسلامی، مبارک پور، اعظم گڑھ، یوپی

موبائل: 09350902937

طابع و ناشر

رضا اکیڈمی، ممبئی

52، ڈونٹاڈ اسٹریٹ، ممبئی ۹

فون: 022-66342156-66659236

Website: Raza Academy.com

آلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ (سورہ بقرہ، آیت ۶۲)
 سن لو: بے شک، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔

سلسلہ اشاعت (۶۳۳)

بارگاہِ خواجہ ہند میں امام احمد رضا کی حاضری		کتاب
ینس اختر مصباحی		مؤلف
دارالقلم، ذاکر نگر، نئی دہلی۔ ۲۵		زیر اہتمام
۱۴۳۱ھ/۲۰۱۰ء		طبع اول
محمد شمس الدین بستوی مصباحی		کمپوزنگ (۲۰۱۰ء)
ایک سو بارہ (112)		صفحات
چالیس روپے (40/-)		قیمت

بفیضانِ کرم

مفتی اعظم ہند مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا قادری
 برکاتی نوری بریلوی قدس سرہ

طابع و ناشر

رضا اکیڈمی، ممبئی

52، ڈونٹاڈ اسٹریٹ، ممبئی ۹

فون: 022-66659236-66342156

Website: Raza Academy.com

فہرست

۴	۱..... صدائے روح پرور
۱۲	۲..... نذر خواجہ ہند
۱۶	۳..... سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری
۴۶	۴..... تصوف و طریقت اور خدمتِ خلق
۵۲	۵..... ملفوظات وارشاداتِ مشائخِ چشت
۸۰	۶..... وہ آستانہ جہاں شاہ بھی غلام بنے
۸۶	۷..... بارگاہِ خواجہ ہند میں امام احمد رضا کی حاضری
۱۰۸	۸..... مناقبِ خواجہ ہند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صدائے روح پروردگار نواز

اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے:

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (سورہ البقرہ۔ آیت ۲۰۰ و ۲۰۱)

اور کوئی یوں کہتا ہے کہ: ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ: اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے۔ اور ہمیں عذابِ دوزخ سے بچا۔

حسنتِ دین و دنیا کی دعا و طلب مرضیاتِ الہی میں شامل ہے اور اسلام دین و دنیا دونوں کا جامع ہے۔ وہ حکم دیتا ہے کہ ہر صاحبِ ایمان، ارکان و فرائض و واجباتِ اسلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا و عاقبت دونوں کی صلاح و فلاح کا ہر لمحہ اور ہر قدم پر خیال رکھے۔ اخلاصِ نیت اور خشیتِ ربانی سے اس کا دل معصوم ہو، وہ دنیا میں رہ کر دنیاوی امور و معاملات کی پاکیزگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور صبر و توکل کے ساتھ ہمیشہ طالبِ مولیٰ رہے کہ یہی اس کا مقصدِ حیات اور اس کے حق میں معراجِ کمال ہے۔ اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام تصوف و طریقت ہے اور اسی کا نام حقیقت و معرفت ہے۔ یہی تزکیہٴ نفس ہے، یہی تصفیہٴ قلب ہے۔ اسے ہی احسان و سلوک و عرفان اور اسے ہی عبادت و ریاضت و جہاد و مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ جن کے ذریعہ منزلِ مقصود تک رسائی کی راہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جن میں مصروف و مشغول و منہمک حضرات کے لئے یہ وعدہٴ خداوندی ہے کہ:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (سورہ: عنکبوت۔ آیت ۶۹)

اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، انہیں ضرور ہم اپنی راہ دکھادیں گے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکی اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

تزکیہ و احسان و تصوف و طریقت اور عبادت و ریاضت و جہاد و مجاہدہ ہر ایک کا رشتہ کتاب و سنت سے منسلک اور یہی وابستگی و ربط خاص اُن کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایک بہترین معیار و مقیاس جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ سنتِ رسول ہے۔ اس کے مطابق جو ذکر و فکر و قول و عمل ہے وہ مستحسن و مقبول ہے اور اس سنتِ رسول سے مزاحم و متضاد جو کچھ بھی ہے وہ باطل و مردود و مخدول ہے۔

اسوۂ رسول ہر صاحبِ ایمان و اسلام کے لئے کافی ہے اور اسی کی پیروی و اتباع کا ہمیں حکم دیتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

(سورہ احزاب - آیت ۲۱)

بے شک! اللہ کے رسول کا اُسوہ (نمونہ) تمہارے لئے سب سے بہتر ہے۔

فکر و عمل کے ہر مرحلہ اور ہر قدم پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اُسوہ، آپ کی سنت، آپ کی عبادت، آپ کا اخلاق، آپ کا ارشاد اور صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کی سنتوں کی اقتداء و اتباع ہر حال میں لازم و ضروری ہے۔ اور ان سے غفلت و انحراف واضح بد نصیبی اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔

وہ تصوف جو اسلام سے ہم آہنگ اور اس کا ہم رنگ ہے وہی تصوف مطلوب شرعی ہے اور ایسے ہی تصوفِ اسلامی کو عطرِ شریعت کہا گیا ہے۔ اس تصوف کو جاننے سمجھنے کے لئے علمِ دین ضروری ہے ورنہ گمراہی و بد مذہبی کا شدید خطرہ ہے۔

کوئی جاہل شخص صحیح معنی میں صوفی کبھی نہیں ہو سکتا، کیوں کہ جاہل صوفی کو ”شیطان کا مسخرہ“ کہا گیا ہے۔ اور بعض صوفیہ کرام جو بظاہر پڑھے لکھے نہیں تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے جب اور جس وقت جس حد تک تصوف و ولایت سے نوازا ناچاہا اس کے مطابق ان کے سینے کو علمِ دین سے آراستہ و روشن و منور کر دیا اور وہ صاحبِ علم لدنی ہو گئے۔ اس طرح وہ جاہل صوفی نہیں بلکہ درحقیقت عالم و عامل صوفی و متبعِ شریعت و تصوف اور ان کے جامع و حامل تھے۔

اس تصوف و ولایت و طریقت و حقیقت کو جاننے کے لئے ضروری ہے کہ ائمہ تصوف کی

مستند کتب و رسائل کا مطالعہ اور ان سے استفادہ کیا جائے۔ بالخصوص یہ کتابیں ضرور مطالعہ کی جائیں۔
 (۱) کتاب الملع از شیخ ابونصر سراج طوسی (۲) رسالہ قشیریہ از ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیری (۳) فتوح الغیب از غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی بغدادی (۴) کشف المحجوب از شیخ علی ہجویری داتا گنج بخش لاہوری (۵) عوارف المعارف از شیخ شہاب الدین سہروردی۔

تصوف اسلامی اور ساتھ ہی جہاد اسلامی دونوں اس وقت داخلی و خارجی محاذوں پر نبرد آزما اور خطرات کی زد میں ہیں۔ داخلی سطح پر کچھ لوگ تصوف کا لبادہ اوڑھ کر خلقِ خدا کو دھوکہ دینے اور کچھ لوگ جہاد کے نعرے لگا کر خلقِ خدا کی اذیت و بربادی کا بلکہ اسلام و اہل اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ خارجی سطح پر (بلکہ ایک حد تک داخلی سطح پر بھی) بھی تصوف اور جہاد کی بنیاد ہی پر سوالیہ نشان لگانے اور انھیں کا عدم یا بے اثر قرار دینے پر کچھ اسلام دشمن عناصر اور باطل قوتیں کمر بستہ اور سرگرم عمل ہیں۔

تاریخ کا یہ عجیب المیہ ہے کہ یورپ و امریکہ کے اربابِ علم و قلم اور اصحابِ حکومت و اقتدار یہودی لابی کی قیادت میں اسلام کے خلاف عہود و حالات کے مطابق حربے آزماتے رہتے ہیں اور اس پر حملے کا کوئی موقعہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔

تقریباً ڈیڑھ صدی پیشتر جب فرانس و دیگر یورپی ممالک نے مراکش و الجزائر و لیبیا وغیرہ پر اپنے شلجے کئے اور انہیں اپنے زیر نگیں لانے کی سازش و کوشش کی تو وہاں کی متعدد خانقاہوں اور ان کے درویشوں نے جم کر مسلح طور پر ان ظالم و غاصب قوتوں کی مزاحمت و مقاومت میں اپنی جان کی بازی لگادی تھی اور ان کے چھلکے چھڑا دیے تھے۔ اس صورتِ حال سے نمٹنے کا حل ان استعمار پسند طاقتوں نے یہ نکالا کہ تصوف و صوفیہ اور خانقاہی نظام پر علمی و فکری حملے کر کے انہیں دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے کی خوفناک مہم چلائی اور تصوف کو اسلام سے الگ اور اس کے مقابل و متوازی نظام بنا کر پیش کرنے اور مسلمانوں کے درمیان سے اس کے اثرات زائل کرنے کی جان توڑ کوشش کی تاکہ وہ اپنے مذموم استعماری مقاصد میں کامیاب ہو سکیں۔

اس مہم کا ایک مکروہ حصہ یہ بھی ہے کہ وہاں کے ایک جنگجو اور طاقت ور قبیلہ ”بربر“ جو یورپی ظالموں کے عزائم خاک میں ملانے کا جذبہ و حوصلہ رکھتا تھا اور کئی محاذوں پر اس مسلم قبیلہ نے استعماری طاقتوں کو دھول چٹادی تھی اسے پرو پگنڈہ مہم کے ذریعہ اس حد تک بدنام کیا کہ درندگی و بہیمیت کو ”بربریت“ کا ہم معنی قرار دیا اور دنیا آج بھی اس پرو پگنڈہ کے اثرات سے اس

حد تک متاثر ہے کہ خود مسلمان بھی اس استعماری اصطلاح ”بربریت“ کا بے دھڑک استعمال کر کے ان بربر مجاہدین کی روح کو تڑپا رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور و احساس بھی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان افریقی ممالک کے سرفروش مسلم مجاہدین اور درویشوں کے خلاف مہم چلانا اور انہیں رسوا و بدنام کرنا جس طرح صہیونی و صلیبی طاقتوں کا ایک سیاسی حربہ تھا اور ایک گھناؤنی سازش تھی جس کا شکار انہوں نے پوری دنیا کو بنالیا، کچھ ایسا ہی حال بلکہ وہی پرانی تاریخ ایک دوسری شکل میں آج بھی دہرائی جا رہی ہے۔

یہودی لابی کی قیادت میں پہلے تو افغانستان میں امریکہ و برطانیہ کے تعاون سے جذبہ جہاد کو اچھالا گیا اور زوالِ روس کے بعد عالمی سطح پر جہاد کو نشانہ بنا کر اسلام کے خلاف ایک مہم چھیڑی گئی۔ بنیاد پرستی، اسلامی بنیاد پرستی، دہشت گردی، اسلامی دہشت گردی جیسی اصطلاحیں وضع کر کے دنیا میں ایک ایسا بحرائی اور ہجانی ماحول بنایا گیا کہ اس کی نظیر ماضی کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اگرچہ اس حربہ اور الزام کی قدیم اصل یہی پروگینڈہ ہے کہ ”دنیا میں اسلام تلوار کے زور پر پھیلا“۔

اب دہشت گردی کے اپنے ہی بوئے ہوئے بیج اور تیار کردہ کاشت سے گھبرا کر سازشی طور پر تصوف کے دامن میں پناہ لینے کی منصوبہ بندی کر کے تصوف اور صوفیہ پر سمینار و کانفرنس اور لٹرچر کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اور اس کا اصل مقصد اپنی بین الاقوامی دہشت گردی کی طرف سے توجہ ہٹا کر جہادِ اسلامی کو نشانہ بنانا ہے۔

یعنی جہاد اور تصوف دونوں کو ان اسلام دشمن عناصر نے باز بچہ اطفال سمجھ دکھا ہے کہ جب جس سے طبیعت بہل سکے اس کا استعمال کرتے رہیں۔ جب کہ انہیں جہاد یا تصوف نہیں بلکہ اپنے سیاسی اغراض و مقاصد سے دل چسپی ہے کہ کب اور کس طرح اسلام و اہل اسلام کو مطعون و مجروح اور رسوا و بدنام کیا جائے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ تصوف و جہاد دونوں اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح اور درست ہیں اور اہل اسلام کو دونوں کی ضرورت ہے۔ شرائطِ جہاد مکمل ہوں تو جہاد ایک اہم فریضہ اسلامی ہے اور حکم و اتباعِ شریعت پر مشتمل تصوف ہر مسلمان کی ہمہ وقتی ضرورت ہے۔ ان دونوں حقیقتوں پر خود کا برصوفیہ و مشائخِ کرام کی تعلیمات و ہدایات اور ان کی پاکیزہ و سرگرم زندگی شاہدِ عدل ہے۔

یورپی و امریکی پروگینڈہ مہم سے خیر کا ایک بڑا روشن و تابناک پہلو سامنے آیا ہے کہ حقیقت حال کی تلاش میں بے شمار تعلیم یافتہ یورپی و امریکی مرد و عورت قرآنِ حکیم اور تعلیماتِ اسلام

کا مطالعہ کر کے بڑی تعداد میں ان سے متاثر ہو رہے ہیں اور قابل لحاظ تعداد میں مسلمان بھی ہو رہے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے تصوف کی طرف ان کے رجوع و رغبت کو فال نیک قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور صحیح طور پر انہیں اسلام کا پیغام پہنچایا جائے اور تعلیمات تصوف سے انہیں روشناس کرایا جائے تو اس کے بہت سے فوائد و ثمرات برآمد ہو سکتے ہیں اور یورپ و امریکہ کی پیاسی انسانیت اور تڑپتی روح کو اسلام کے چشمہ صافی و آب حیات سے سیرابی اور امن و سکون کی دولت میسر آسکتی ہے۔ لَعَلَّ اللّٰہُ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ اَمْرًا۔

اسلامی روح اور حکم شریعت پر مشتمل تصوف امن عالم کا ضامن ہے اور صوفیہ و مشائخ کرام نے اپنے اخلاق و کردار و تعلیمات سے امن و سلامتی کا ہر دور میں پیغام دیا ہے۔ اس تصوف کی طرف اگر قلبی رجوع ہو تو یہ ایک بہت خوش آئند صورت حال ہو سکتی ہے۔ اور ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اب آئیے ہندوستان کے تیرہ و تار یک ماحول میں شیع اسلام کا اُجالا پھیلانے میں عطاے رسول خواجہ ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجیری کی جلیل القدر خدمات اور ان کے برپا کردہ روحانی انقلاب کو سمجھنے کے لئے مصنف سیر الاولیا کی یہ بلیغ اور جامع تحریر ملاحظہ فرمائیے:

(ترجمہ) ہندوستان کے کنارہ مشرق تک کفر و کافری و بت و بت پرستی کا دیار تھا۔ یہاں کے اہل عصیان و طغیان انار بکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر رہے تھے۔ اور خدا کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کر رہے تھے۔

اینٹ، پتھر، گھر، درخت، جانور، گائے، گوبر ہر ایک کو سجدہ کرتے تھے۔ ظلمت کفر سے ان کے دل تاریک اور مقفل ہو گئے تھے۔ حکم دین و شریعت سے سب کے سب غافل اور خدا و رسول سے بے خبر تھے۔ نہ کوئی سمت قبلہ سے واقف تھا نہ ہی کسی نے اللہ اکبر کی آواز سنی تھی۔

آفتاب اہل یقین جو درحقیقت معین الدین تھے ان کی اس ملک میں تشریف آوری سے اس ملک کی ظلمت و تاریکی ختم ہو کر نور اسلام سے یہ سرزمین روشن و منور ہو گئی۔

از تیغ او بجائے صلیب و کلیسیہ

دردار کفر، مسجد و محراب و منبر است

آں جا کہ بود نعرہ و فریادِ مشرکاں

اکنون خروشِ نعرۃ اللہ اکبر است

اس ملک میں جو بھی مسلمان ہوا اور قیامت تک جو بھی دولتِ اسلام سے مشرف ہوگا۔ صرف وہ نہیں بلکہ اس کی اولاد اور نسل میں سے جو بھی مسلمان ہے اور ہوگا۔ سب کا ثواب ان (خواجہ معین الدین چشتی) کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ (سیر الاولیاء)

ہندوستان کے عظیم المرتبت محدث، جلیل القدر عالم دین، متبع سنت عاشقِ رسول اور گیارہویں صدی ہجری کے مجدد شیخ اہند حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی (ولادت محرم ۹۵۸ھ/۱۵۵۱ء۔ وصال ربیع الاول ۱۰۵۲ھ/۱۶۴۲ء) عطاے رسول، سلطان و خواجہ ہند، سالارِ چشتیاں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری (ولادت ۵۳۷ھ/۱۱۴۲ء۔ وصال ۶۱۳ھ/مارچ ۱۲۳۶ء) خلیفہ اعظم حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے تعارف و تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

آپ ہندوستان میں مشائخِ کبار کے سر حلقہ اور سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں۔ بیس سال تک سفر و حضر میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مصروف و منہمک رہے۔ آپ کے سامان اور سونے کے لباس وغیرہ کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ طویل خدمت و ریاضت کے بعد خواجہ عثمانی ہارونی نے آپ کو نعمتِ خلافت سے نوازا۔

آپ چتھورا (پرتھوی راج چوہان) کے دورِ حکومت میں اجمیر (ہندوستان) تشریف لائے اور عبادتِ الہی میں مشغول ہو گئے۔ چتھورا اس زمانے میں اجمیر میں ہی مقیم تھا۔

ایک روز رائے چتھورا نے آپ کے کسی مسلمان عقیدت مند کو کسی وجہ سے ستایا۔ وہ بے چارہ فریاد لے کر آپ کے پاس پہنچا۔ آپ نے اس کی سفارش میں رائے چتھورا کے پاس ایک قاصد بھیجا لیکن اس نے آپ کی بات قبول نہ کی اور کہنے لگا:

”یہ شخص یہاں آکر بیٹھ گیا ہے اور غیب کی باتیں کرتا ہے“

جب خواجہ اجمیری کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ:

”ہم نے چتھورا کو گرفتار کر کے حوالہ کیا“

اسی زمانے میں سلطان معز الدین سام عرف شہاب الدین غوری کی فوج غزنی سے پنپچی چتھورا لشکرِ اسلام سے مقابلہ کے لئے میدان میں آیا اور سلطان معز الدین کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ اسی تاریخ سے اسلام پھیلا اور کفر کی جڑیں کٹ گئیں۔

مشہور ہے کہ خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ کی پیشانی پر یہ نقش ظاہر ہوا۔

مَاتَ حَبِيبُ اللَّهِ فِي حُبِّ اللَّهِ -

اللہ کا حبیب، اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا۔

بعض کے نزدیک حضرت خواجہ کی وفات ۶/ربیع الثانی ۶۳۳ھ اور بعض کے نزدیک ماہ ذی الحجہ میں ہوئی لیکن پہلا قول صحیح ہے۔

اجمیر میں جہاں آپ کی اقامت تھی وہیں آپ کا مزار بنا۔

(اخبار الاخیار، مؤلفہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، مطبوعہ پاک و ہند)

خواجہ ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ صرف تصوف و طریقت نہیں بلکہ کتاب و سنت کی شارح و ترجمان تھی۔ لباس فقر و تصوف میں آپ علم دین و عمل صالح کی سراپا تصویر اور جامع شریعت و طریقت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بت کدہ ہند میں آپ نے اپنی حکیمانہ دعوت و تبلیغ سے شیعہ ایمان و اسلام فروزاں کیا اور لاکھوں کفار و مشرکین آپ کے دستِ حق پرست پر مشرف بہ اسلام ہو کر اسلام کے سایہ رحمت میں آ گئے۔ آپ کی میحانہ نفسی نے مردہ دلوں کو زندگی بخشی اور ہندوستان کے طول و عرض میں ایمان کی بادِ بہاری چلنے لگی۔

خلق خدا کے لئے آپ کی زندگی جس طرح فیض بخش تھی اسی طرح بعد وصال بھی آپ کا فیضان جاری ہے اور آپ کا مرقد مبارک اہل توفیق و سعادت کے لئے ہمیشہ فیض بار آور باغ و بہار رہا ہے۔

چنانچہ سرزمین ہند کے نامور فقیہ و مفتی، مفسر و محدث، عاشق رسول اور چودھویں صدی ہجری کے مجتہد امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) بارگاہِ الہی میں اجابت و قبول دعا کے مقاماتِ مقدسہ کی نشان دہی کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”مرقد مبارک حضرت خواجہ غریب نواز معین الحق والدین چشتی قدس سرہ“

(ص ۵۹۔ ذیل المدد الاحسن الدعاء۔ مؤلفہ امام احمد رضا بریلوی۔ مطبوعہ مکتبہ المدینہ، کراچی)

گویا مرقدِ چشت کی یہ روح پرورد اور صلہ عام امام احمد رضا بریلویؒ سن رہے تھے کہ:

حاشیہ: (۱) امام احمد رضا بریلویؒ کی دینی خدمات کا جس طرح یہ پہلو نہایت اہم ہے کہ انھوں نے سواۓ عظیم اہل سنت و جماعت کے مسلسل و متواتر عقائد و افکار و نظریات کی تائید و حمایت میں اپنی پوری زندگی صرف کردی اور سنت و حقیقت کا تحفظ و دفاع ان کی اولین ترجیح تھی وہیں آپ کی خدمات کا یہ پہلو بھی نہایت روشن و تابناک ہے کہ کبھی جائز معمولات اہل سنت و مراسم خانقاہی کو اپنے دُورِ علم اور زورِ قلم سے فکری و استدلالی قوت و توانائی بخشی۔

آپ نے اپنے سینکڑوں فتاویٰ کے ذریعہ کبھی جائز و سننی معمولات اور خانقاہی مراسم کو علمی آب و تاب کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ثابت کیا بلکہ وہابیہ و غیر مقلدین و انکرین و مخالفین تصوف و طریقت کے ناروا حملوں کا بھی مقابلہ کر کے انھیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ مصباحی۔

نشانِ منزلِ مقصود ہے مری تربت

نشان یہ چھوڑتا ہوں اہل کارواں کے لئے

محسوس یہ ہوتا ہے کہ گوشِ ہوش سے کچھ ایسی ہی صدا ناشرِ رضویات الحاج
محمد سعید نوری (بانی رضا اکیڈمی ممبئی) نے بھی سُنی اور اپنے ذوق و ظرف کے مطابق انھیں کی
خواہش و دعوت و طلب پر یہ تحریری سوغات بارگاہِ خواجہ ہند میں پیش کی جاتی ہے جس میں امام
احمد رضا قادری برکاتی بریلوی کے برادرِ عزیز مولانا حسن رضا بریلوی کا یہ یقین و اذعان بھی شامل ہے کہ:

خواجہ ہندوہ دربار ہے اعلیٰ تیرا

کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا

بارگاہِ خواجہ ہند میں یہ نذرانہ عقیدت قبول ہو۔ بس یہی آرزو اور تمنا ہے۔

کاش وہ کر لیں قبول اس تحفہِ ناچیز کو

پھول کچھ ہم نے پُختے ہیں من کے کام کے لئے

نَسْأَلُ اللّٰهَ الْخَيْرَ وَالتَّوْفِیْقَ وَبِهِ نَسْتَغِیْثٌ۔ وَهُوَ الْمُؤَفَّقُ

وَالْمُسْتَعَانُ۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیْمٌ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ۔

مؤرخہ

یکم رجب المرجب ۱۴۳۱ھ

۱۵/جون ۲۰۱۰ء

یَسَّ اخترمصباحی

بانی و صدر دارالقلم، ذاکر نگر، نئی دہلی ۲۵

موبائل: 09350902937

نذرِ خواجہ ہند

ہر مسلمان کے لئے کتاب الہی ایک مینارۂ نور اور سنت نبوی ایک سنگ میل ہے جس کی برکت سے وہ منزل مقصود تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا لمحہ قرآن حکیم کی روشن تفسیر اور خلفائے راشدین و صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پوری زندگی شمع ہدایت ہے جس کی روشنی میں امت مسلمہ صراطِ مستقیم پر گامزن رہ کر عبادت و طاعتِ الہی و رضائے خداوندی کی سعادتوں سے ہمکنار ہوتی رہے گی۔

صحابہ کرام نے زندگی کے ہر میدان میں ایمان و اسلام کو اپنا ہادی و رہنما بنایا۔ خلوت و جلوت و بزم و رزم میں جہاں بھی وہ رہتے اسلام کا عملی نمونہ پیش کرتے، اور ان کی مقدس زندگیاں ہم سب کے لئے بے نظیر نمونہ عمل ہیں۔ عبادت و ریاضت، اخلاق و کردار، جہاد و مجاہدہ، صدقِ مقال، اکلِ حلال، صفائے نفس، تطہیرِ قلب، تزکیہ باطن، دعوت و تبلیغ ہر شعبہ دین و دنیا میں وہ اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے۔

صحابہ کرام کے درمیان اصحابِ صفہ کے نام سے ایک ایسی جماعت بھی تھی جس کے بارے میں رسول اکرم (ﷺ) کا ارشاد گرامی ہے:

اے اصحابِ صفہ! تمہیں بشارت ہو۔ میری امت کے جو لوگ تمہاری صفات سے متصف ہوں گے اور برضا و رغبت ان صفات پر قائم رہیں گے وہ بلاشبہ جنت میں میرے ہم نشین ہوں گے۔ (حدیث نبوی)

صحابہ کرام کے بعد تابعین میں جو نفوس قدسیہ اصحابِ تصوف کے لئے نمونہ تقلید ہیں ان میں حضرت ابویس قرنی یمنی وصال ۳۷ھ اور حضرت حسن بصری وصال ۱۱۰ھ مطابق ۷۳۸ء سرِ فہرست ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان حضرات کے لئے تصوف یہی تھا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں مرضیاتِ الہی کی طلب کی جائے اور اپنی عبادت و ریاضت و حسنِ اخلاق و کردار و خدمتِ خلق سے دنیا کو اسلام کی طرف مائل و راغب کیا جائے۔

دورِ تبع تابعین میں عبادت و زہد و دَرع میں اشتغال و استغراق رکھنے والے حضرات کو باضابطہ صوفی کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ جن میں صوفی ابوالہاشم کوئی وصال ۱۵۱ھ مطابق ۷۶۸ء سرِ فہرست ہیں۔

اب خشوع و خضوع کے ساتھ باضابطہ ذکر و مراقبہ کا دور شروع ہو گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ جو نہایت عابدہ، زاہدہ، صالحہ اور مثالی مسلم خاتون تھیں، انہیں تصوف میں بلند مقام حاصل ہوا۔ حضرت بایزید بسطامی وصال ۲۶۱ھ مطابق ۸۷۵ء حضرت جنید بغدادی وصال ۲۹۷ھ مطابق ۹۱۰ء دورِ تبع تابعین کے عظیم مشائخ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر شبلی وصال ۲۳۴ھ مطابق ۹۴۹ء اپنے دور کے مشہور صوفی تھے۔

تصوف اور اصحابِ تصوف کا کارواں صبر و توکل، فقر و غنا، ذکر و مراقبہ، اخلاص و ایثار، تطہیر و تزکیہ، تسبیح و تہلیل، ریاضت و مجاہدہ، خدمتِ خلق، طلبِ رضائے الہی اور اتباعِ سنتِ نبوی کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ عہد بہ عہد عظیم و جلیل صوفیہ و مشائخِ کرام یکے بعد دیگرے پیدا ہوتے رہے جن کی پاکیزہ حیات و خدمات کے ذکر و بیان کے لئے طویل دفتر درکار ہے۔

یہ ایک واضح تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان کے اندر قدسی صفات صوفیہ و مشائخِ کرام کے ذریعہ ہی اسلام کی تبلیغ و اشاعت زیادہ ہوئی۔ کوہ و صحرا، جنگل و بیابان، وادی و آبادی جہاں سے بھی وہ گزر گئے اسلام کی شمع روشن ہوتی چلی گئی اور جس جگہ بیٹھ گئے ان کی مسیحا نفسی سے وہاں کی زمین شاداب ہو گئی اور مردہ قلوب میں اسلام و ایمان کی تازہ روح دوڑ گئی۔

اس سلسلہ میں عطاءئے رسول سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہندوستان میں سب سے نمایاں ہے۔ ان کے دستِ حق پرست پر شرک و بت پرستی سے تائب ہو کر نوے لاکھ غیر مسلم افراد مشرف باسلام ہوئے۔

اسی طرح ان کے خلفا و فیض یافتہ مشائخِ چشت نے بھی اپنے اپنے عہد میں دعوت و تبلیغ کی عظیم الشان خدمات انجام دیں۔ اور اپنے روحانی جذب و کشش سے لاکھوں غیر مسلموں کو دولتِ اسلام سے مالا مال کیا جن میں یہ حضرات خصوصیت کے ساتھ قابلِ ذکر ہیں۔

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلوی، حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، حضرت صوفی حمید الدین ناگوری، حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت مخدوم علاؤ الدین علی

احمد صابر کلیری، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیا، حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی، حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز وغیرہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔
لاشک بزرگانِ چشتِ غبر سرشتِ راحقے ست قدیم بر ولایتِ ہند

(ماثر الکرام۔ مؤلفہ سید غلام علی آزاد بلگرامی)

اس میں کوئی شک نہیں کہ بزرگانِ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا ہندوستان پر قدیم حق ہے۔
”ہندوستان میں ان کے دم قدم کی برکت سے اشاعتِ اسلام ہوئی اور ظلمتِ کفر یہاں سے دور ہوئی۔ (سیر الاقطاب)

کفر و شرک سے بھرے ہوئے ہندوستان کے شہر شہر، قریہ قریہ میں ان بزرگانِ دین اور ان کے خلفائے کرام نے اپنے اخلاص و للہیت، سیرت و کردار، انسانی مروت و ہمدردی اور خدمتِ خلق کے ذریعہ توحید کا درس دیا، اسلام کی اعلیٰ اخلاقی تعلیمات پیش کیں، پاکیزہ عملی زندگی کے اعلیٰ نمونے پیش کیے۔ تب کہیں جا کر ہندوستان کے طول و عرض میں پرچمِ اسلام لہرایا، نغمہ توحید گونجا، مسجدیں تعمیر ہو کر آباد ہوئیں، اسلامی مراکز قائم ہوئے، علوم و فنون کے چراغ روشن ہوئے، دلوں کی دنیا آباد ہوئی، گمراہیوں کا پردہ چاک ہوا، تاریکیاں دور ہوئیں، ہر طرف نورِ اسلام کا اُجالا پھیل گیا۔ اور ہندوستان کا شرق و غرب و شمال و جنوب اللہ اکبر کی صداؤں اور لاہوتی نغموں سے گونج اٹھا۔

ان کا سایہ اک تجلی ان کا نقش پا چراغ

یہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی

انہیں کا فیضانِ کرم ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد نعمتِ اسلام سے بہرہ ور ہوئے۔ اور انہیں کی چشمِ عنایت و نگاہِ التفات ہے کہ ہمارے دیدہ و دل، بصارت و بصیرت کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اس لئے ہمارا دینی و ملی فریضہ ہے کہ انہیں یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کو اپنے لئے مشعلِ راہ بنائیں۔ ان کے ارشادات و تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کا سامان کریں، ان کے طریقہ دعوت و تبلیغ کو اپنائیں اور ان کے سوزِ باطن و حرارتِ عشق و گرمیِ قلب کی کچھ چنگاریاں اپنے اندر پیدا کر کے۔

خود جلیں دیدہ اُغیار کو بینا کر دیں

ان بزرگوں کی روح کو خوش کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان کے مسلکِ عشق

و عرفان کو عام کیا جائے۔ اور ان کے چھوڑے ہوئے مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ اس طریقہ کو اگر ہم صحیح طور پر اپنائیں گے تو ان کے صحیح وارث و جانشین کہلائیں گے۔ ورنہ کم ہمت اور ناخلف اولاد سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔

رب کائنات اپنے حبیب پاک صاحبِ لولاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علی آلہ وسلم اور ان کے سچے جانشینوں کے صدقہ و طفیل میں ہمیں صراطِ مستقیم پر گامزن رکھ کر بزرگانِ دین و صوفیہ و مشائخِ کرام و علمائے سوادِ اعظم اہل سنت و جماعت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری

نام و نسب

عطاءے رسول سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید تھے۔ والد ماجد خواجہ سید غیاث الدین حسن سجزی (س، ج، ز) عالم و فاضل، صاحب کمال بزرگ اور حسینی سید تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام الورع جنہیں بی بی ماہ نور بھی کہا جاتا ہے وہ بھی بڑی نیک دل عابدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ والدین کریمین نے آپ کا نام معین الدین رکھا اور پیار و شفقت سے اپنے نیک بخت بچے کو حسن کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اور آج ہندوپاک و بنگلہ دیش و دیگر ممالک کے مسلمان عقیدت و محبت کے ساتھ خواجہ غریب نواز کے نام سے آپ کو یاد کرتے ہیں۔

ولادت مبارکہ

آپ کی تاریخ ولادت چودہ رجب ۵۳۷ھ مطابق ۱۱۴۲ء بوقت صبح بروز دوشنبہ ہے۔ سن ولادت کے سلسلہ میں اختلاف بھی ہے مگر ۵۳۷ھ کو اکثر مؤرخین نے ترجیح دی ہے۔ خطہ بھجستان کے قصبہ سجزی (س، ج، ز) میں آپ کی ولادت ہوئی۔ بھجستان کو سیستان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نشوونما دیارِ خراسان میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں کہ:

جب معین الدین میرے شکم میں تھے تو میرا دل فرحت و انبساط سے معمور تھا، گھر میں ہر طرف خیر و برکت تھی۔ ولادت کے وقت عجیب سی روشنی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ولادت کے بعد میرا بچہ سجدہ میں پڑا ہوا ہے اور گھر بھر میں خوشبو ہی خوشبو ہے۔

عہد طفولیت

آپ کے دین دار والدین نے ناز و نعمت کے ساتھ آپ کی پرورش کی اور آپ کو پاکیزہ اخلاق و کردار کا حامل بنایا۔ عام بچوں کے ساتھ کھیل کود سے آپ دور رہتے تھے، اچھے اور نیک کاموں کی طرف آپ کا میلان تھا، طبیعت سنجیدہ تھی، اپنے ہم عمر بچوں کو اپنے گھر بلا کر انہیں کھلا پلا کر آپ بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ آپ کی پیشانی سے نور چمکتا تھا۔ آپ کے بچپن کے دو مستند واقعات تحریر کیے جاتے ہیں جن سے آپ کی شان غریب نوازی کا اظہار ہوتا ہے۔

شیر خورگی کے عالم میں جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا کرتے تھے اور گود میں کھیل کرتے تھے، اس وقت اگر کوئی عورت اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ آپ کے گھر آ جاتی اور بچہ دودھ کے لئے روتا تو فوراً آپ اپنی والدہ کو اشارہ فرماتے جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنا دودھ اس بچہ کو پلا دیں۔ چنانچہ آپ کی والدہ اس بچہ کو دودھ پلانے لگتیں جسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوتے اور مسکرانے لگتے۔

اپنے بچپن میں ایک بار آپ اچھے کپڑوں میں ملبوس ہو کر نمازِ عید کے لئے گھر سے باہر نکلے، راستہ میں دیکھا کہ ایک اندھا بچہ پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہے تو آپ کا دل بے چین ہو گیا اور چہرہ پر اداسی چھا گئی۔ آپ نے فوراً اپنے کپڑے اتار کر اس اندھے بچہ کو پہنایا اور خود پرانا کپڑا پہن کر اسے اپنے ساتھ لے کر عید گاہ گئے۔

تعلیم

آپ کے والد ماجد نے آپ کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کیا۔ نو سال کی عمر میں آپ نے قرآن شریف حفظ کیا پھر ایک مدرسہ میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث اور فقہ کی تعلیم پائی اور علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ علوم باطنی کی تحصیل کے لائق ہو گئے۔

روحانی انقلاب

ابھی آپ کی عمر پندرہ سال کی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ماہ شعبان ۱۲۴۴ھ میں آپ کے

والد ماجد کا سایہ شفقت آپ کے سر سے اٹھ گیا (سیر الاقطاب) اور قیمتی کا داغ ابھی ہر ابھی تھا کہ کچھ عرصہ بعد آپ کی والدہ ماجدہ بھی آپ کو داغ مفارقت دے گئیں جس کے بعد حیرانی و پریشانی کے عالم میں خود آپ کو اپنے حالات و معاملات کا ذمہ دار اور نگراں بننا پڑا۔ صبر و رضا کے ساتھ آپ نے یہ ایام گزارنے شروع کیے اور والد کے ترکہ سے ملے ہوئے ایک باغ اور عین چکی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔

۵۴۲ھ ہی کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے اور اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ اشارہ غیبی سے ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی باغ کے اندر آ پہونچے جنہیں دیکھتے ہی ادب و نیاز مندی کے ساتھ آپ نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے انہیں بٹھایا اور عزت و تکریم کے ساتھ انگور کا خوشہ پیش کر کے ان کے سامنے با ادب بیٹھ گئے۔ اس تواضع و انکساری سے حضرت ابراہیم قندوزی بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے بغل سے کھلی نکالی اور اسے چبا کر آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ اسے کھانا تھا کہ آپ کی دنیا بدل گئی اور دل انوار الہی سے چمک اٹھا۔ (سیر العارفین، مونس الارواح، روضۃ الاقطاب، خزینۃ الاصفیاء)

اپنا گھر بار اور باغ و عین چکی سب کچھ دو چار روز کے اندر ہی بیچ کر درویشوں اور ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کر کے آپ نے سمرقند و بخارا کی راہ لی اور وہاں پانچ سال تک دینی علوم و فنون کی تحصیل و تکمیل میں صرف کیے۔ یہ زمانہ ۵۴۲ھ مطابق ۱۱۵۰ء سے ۵۵۰ھ مطابق ۱۱۵۵ھ تک کا ہے۔ مولانا حسام الدین بخاری اور مولانا شرف الدین صاحب شرع الاسلام جیسے جلیل القدر علما سے وہاں آپ نے استفادہ کیا۔

سیر و سیاحت:

آپ نے اہل اللہ اور بلند ہمت بزرگوں کی طرح ۵۵۰ھ مطابق ۱۱۵۵ء سے ۵۶۱ھ مطابق ۱۱۶۵ء تک زمین کے مختلف حصوں کی سیاحت کرتے ہوئے علما و صلحا کی زیارت کی اور بغداد، حرمین طہیین، نیشاپور، شام، کرمان، ہمدان، تہرین، استرآباد، خرقان، سمرقند، ہرات، سبزدار، ملتان، لاہور، وغیرہ کا سفر کیا۔ ان اسفار میں بزرگوں کے فیض صحبت سے خوب خوب استفادہ کیا۔

سفر کے تین نصیحت آمیز اور عبرت انگیز واقعات

(۱) میں (خواجه معین الدین چشتی) ایک مرتبہ ایک شہر میں پہنچا جو ملک شام کے نزدیک ہے۔ یہاں ایک بزرگ احمد محمد الواحد غزنوی ایک غار میں رہا کرتے تھے۔ بہت لاغر تھے۔ لبادہ پر بیٹھے تھے۔ دو شیر ان کے سامنے کھڑے تھے۔ دعا گو (خواجه معین الدین) شیروں کی وجہ سے نزدیک نہیں گیا۔

جب اس بزرگ نے دیکھا۔ فرمایا: چلے آؤ۔ ڈرو نہیں۔ کہنے لگے: اگر کسی کو ضرر رسانی کا قصد نہیں کرو گے تو وہ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شیر کیا چیز ہیں جو ان سے خوف کیا جائے؟ جو خدا سے ڈرتا ہے اس سے سب ڈرتے ہیں۔

پھر پوچھا: کہاں سے آنا ہوا؟ میں نے کہا کہ: بغداد سے۔ کہنے لگے: خوب آئے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ درویشوں کی خدمت کیا کرو تا کہ تم مرد بزرگ بن جاؤ۔

پھر فرمایا: خلقت سے عزت گزریں ہو کر اس غار میں مقیم ہوں اور ایک چیز کے خوف سے تیس سال روتے ہوئے گذر گئے ہیں۔

میں نے دریافت کیا۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا: نماز۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ دیکھ کر روتا ہوں کہ اس نماز کی کیا حقیقت ہے جو میں پڑھتا ہوں۔ کیوں کہ اگر ذرہ بھر بھی شرط نماز چھوٹ جائے تو میرا سب کیا ہوا بے کار ہو جائے۔

پھر فرمایا: اے درویش! اگر حق نماز کا ادا کیا تو بڑا کام کیا۔ ورنہ عمر غفلت میں گذاردی۔

(دلیل العارفین از خواجہ قطب الدین بختیار کاکی)

(۲) ایک بار میں (خواجه معین الدین چشتی) اور شیخ احمد الدین کرمانی، کرمان میں سفر کر رہے تھے۔ یہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ یہ بڑے مشغول اور پیر متقی تھے۔ الغرض ان کے پاس پہنچ کر سلام کیا۔ یہ بزرگ بہت نحیف و نزار تھے۔ بات بھی بہت کم کرتے تھے۔ مجھے خیال ہوا کہ ان سے دریافت کروں کہ آپ اس قدر ضعیف کیوں ہیں؟

چوں کہ وہ روشن ضمیر تھے، میرے دریافت کرنے سے پہلے فرمایا: اے درویش! ایک دن دوستوں کے ساتھ میرا گورستان میں گذر ہوا۔ میں ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ وہاں کوئی بات نہی

کی ہوئی، اس پر میں قہقہہ کے ساتھ خندہ زن ہوا۔ اس قبر سے آواز آئی:
اے غافل! جسے یہ مقام گور درپیش ہو، ملک الموت جیسا حریف ہو اور زیر خاک جس کے
مولس سانپ اور بچھو ہوں اس کو ہنسی سے کیا کام؟

جب میں نے یہ سنا، وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور یاروں کے ہاتھ چوم کر رخصت ہوا اور اس
غار میں آکر مقیم ہوا۔ آج تک اس واقعہ کی ہیبت سے پگھل رہا ہوں اور چالیس سال سے بوجہ
شرمندگی آسمان کی طرف نہیں دیکھتا۔ (دلیل العارفین۔ فوائد السالکین، مجلس سوم)

(۳)

بحالتِ مسافرت بخار میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ یہ از حد مشغول لیکن ناپید تھا۔ میں نے
اس سے پوچھا: کب سے ناپید ہوئے؟

فرمایا: جب میرا کام کمالیت کو پہنچا اور وحدانیت و عظمت پر نگاہ پڑنی شروع ہوئی تو ایک دن
میری نگاہ غیر پر پڑ گئی۔ غیب سے آواز آئی:

اے مدعی! دعویٰ تو ہماری محبت کا کرتا ہے مگر غیر کی طرف دیکھتا ہے؟

جب یہ آواز سنی تو ایسا شرمندہ ہوا کہ بات تک نہ ہو سکی۔ بارگاہِ الہی میں دعا کی کہ:
جو آنکھ دوست کے سوا غیر کو دیکھے اندھی ہو جائے۔ اچھی طرح کہہ بھی نہ پایا تھا کہ
دونوں آنکھوں کی بصارت چلی گئی (دلیل العارفین، مجلس دہم)

بیعت و خلافت

حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی جب اپنے سیر و سیاحت کے درمیان ۵۵۲ھ میں علاقہ
نیشاپور کے قصبہ ہارون (ہرون) میں پہنچے تو وہاں پہ عارف باللہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتی
کے دستِ حق پرست پر بیعت کیا اور طویل مدت تک ریاضت و مجاہدہ میں مصروف رہ کر اجازت
و خلافت سے سرفراز ہوئے۔

اپنے واقعہ بیعت کے سلسلے میں آپ بیان فرماتے ہیں:
ایسی صحبت جس میں بڑے بڑے معظم و محترم مشائخ کبار جمع تھے، میں ادب سے

حاضر ہوا اور روئے نیاز زمین پر رکھ دیا۔

حضرت مرشد نے فرمایا: دور کعت نماز ادا کر۔ میں نے فوراً تکمیل کی۔ پھر فرمایا: روبہ قبلہ بیٹھ۔ میں ادب سے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ پھر ارشاد ہوا: سورۃ بقرہ پڑھ۔ میں نے خلوص و عقیدت سے پوری سورت پڑھی۔ تب فرمایا: ساٹھ بار کلمہ سبحان اللہ کہو۔ میں نے اس کی تعمیل کی۔ ان مدارج کے بعد حضرت مرشد قبلہ خود اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا۔ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا اور فرمایا: میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا۔

ان جملہ امور کے بعد حضرت مرشد قبلہ نے ایک خاص وضع کی ترکی ٹوپی جو کلاہ چار ترکی کہلاتی ہے، میرے سر پر رکھی۔ اپنی خاص کملی مجھے اوڑھائی اور فرمایا: بیٹھ۔ میں فوراً بیٹھ گیا۔ اب ارشاد ہوا: ہزار بار سورۃ اخلاص پڑھ۔ میں اس کو بھی ختم کر چکا تو فرمایا: ہمارے مشائخ کے طبقات میں بس یہی ایک شب و روز کا مجاہدہ ہے۔ لہذا آج اور کمال ایک شب و روز کا مجاہدہ کر۔

اس حکم کے بموجب میں نے پورا دن عبادت الہی اور نماز و طاعت میں بسر کیا۔ دوسرے دن حاضر ہو کر روئے نیاز زمین پر رکھا تو ارشاد ہوا: بیٹھ۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر ارشاد ہوا: اوپر دیکھ۔ میں نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی۔ دریافت فرمایا: کہاں تک دیکھتا ہے؟ عرض کیا: عرش معلیٰ تک۔ تب ارشاد ہوا: نیچے دیکھ۔ میں نے آنکھیں زمین کی طرف پھیریں۔ تو پھر وہی سوال کیا: کہاں تک دیکھتا ہے؟ عرض کیا: تحت الثریٰ تک۔

حکم ہوا پھر ہزار بار سورۃ اخلاص پڑھ۔ اور جب اس حکم کی بھی تعمیل ہو چکی تو ارشاد ہوا کہ: آسمان کی طرف دیکھ اور بتا کہاں تک دیکھتا ہے؟ میں نے دیکھ کر عرض کیا: حجابِ عظمت تک۔ اب فرمایا: آنکھیں بند کر۔ میں نے بند کر لی۔ ارشاد فرمایا: اب کھول دے۔ میں نے کھول دی۔ تب حضرت نے اپنی دونوں انگلیاں میری نظر کے سامنے کیں اور پوچھا: کیا دیکھتا ہے؟ عرض کیا: اٹھارہ ہزار عالم دیکھ رہا ہوں۔

جب میری زبان سے یہ کلمہ سنا تو ارشاد فرمایا: بس تیرا کام پورا ہو گیا۔ پھر ایک اینٹ کی طرف دیکھ کر فرمایا: اسے اٹھا۔ میں نے اٹھایا تو اس کے نیچے سے کچھ دینار نکلے۔ فرمایا: انہیں لے جا کے درویشوں میں خیرات کر۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔

(انیس الارواح، مؤلفہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری)

شجرہ بیعت

۶۳۳ھ	وصال	خواجہ معین الدین چشتی
۶۱۷ھ	وصال	خواجہ عثمان ہارونی
۵۷۷ھ	وصال	خواجہ حاجی شریف زندنی
۵۵۷ھ	وصال	خواجہ قطب الدین مودود چشتی
۴۵۹ھ	وصال	خواجہ ناصر الدین ابویوسف چشتی
۴۱۷ھ	وصال	خواجہ ابو محمد بن احمد ابدال چشتی
۳۵۵ھ	وصال	خواجہ ابواحمد ابدال چشتی
۳۲۹ھ	وصال	خواجہ ابوالحق شامی حسی، سالار چشتیان
۲۹۹ھ	وصال	علوم مشاد علی دینوری
۲۸۷ھ	وصال	خواجہ امین الدین ابوسمیرہ البصری
۲۵۲ھ	وصال	خواجہ سدید الدین حذیقہ العرشی
۲۶۱ھ	وصال	خواجہ ابراہیم ادھم بلخی
۱۸۷ھ	وصال	خواجہ ابوالفیض فیصل بن عیاض
۱۷۷ھ	وصال	خواجہ واحد بن زید
۱۱۰ھ	وصال	خواجہ حسن بصری
۴۰ھ	وصال	امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ
۱۱ھ	وصال	محبوب کردگار سیدالابرار محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم)

نسبت چشت

زہد و تقویٰ کے امام حضرت شیخ علوم مشاد دینوری کے خلیفہ و جانشین حضرت ابواسحاق شامی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مشائخ طریقت میں سے ہیں جن کی طرف نسبت کرتے

ہوئے چشتی کی شہرت ہوئی۔

پیر چشت ابو اسحاق شامی جب حضرت خواجہ علومشاد دینوری سے بغداد شریف میں بیعت ہوئے تو پوچھا: تمہارا نام کیا ہے؟ خواجہ ابو اسحاق شامی نے نیاز مندی کے ساتھ عرض کیا کہ: مجھے ابو اسحاق شامی کہا جاتا ہے۔

آپ نے ارشاد فرمایا: آج سے تمہیں اسحاق چشتی کہا جائے گا۔ اہل چشت اور اس ملک کے لوگ تم سے ہدایت پائیں گے اور جو لوگ تمہارے سلسلہ میں داخل ہوں گے انہیں بھی قیامت تک چشتی کہا جائے گا۔ مقام چشت علاقہ ہرات (موجودہ افغانستان کا حصہ) میں خواجہ ابو اسحاق شامی نے رشد و ہدایت کی بساط بچھائی اور آپ کے سلسلہ کے دوسرے بزرگ خواجہ ابو احمد چشتی، خواجہ ابو یوسف چشتی، خواجہ قطب الدین مودود چشتی نے بھی چشت کو رونق بخشی اور چشت ہی کو اپنی آخری آرام گاہ بنایا۔ سات واسطوں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے شیخ طریقت سالار چشتیاں خواجہ ابو اسحاق شامی حسی چشتی کی نسبت سے چشتی سلسلہ کو فروغ ہوا اور پھر سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی کے ذریعہ کروڑوں مسلمان سلسلہ چشت سے وابستہ ہو کر چشتی کہے اور لکھے جانے لگے۔

الہی تابود خورشید و ماہی

چراغ چشتیاں را روشنائی

مرشدِ کامل ابو النور خواجہ عثمان ہارونی چشتی

نیشاپور کے علاقہ میں ہارون (ہرون) کے نام سے وہ مقدس مقام ہے جہاں ایک مذہبی علمی سید گھرانے میں ابو النور خواجہ عثمان ہارونی چشتی کی ۵۳۶ھ مطابق ۱۱۴۱ء میں ولادت ہوئی۔ گیارہ واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی مرتضیٰ سے جاملتا ہے۔ نیشاپور ہی میں تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کر کے مشہور عالم و فاضل ہوئے اور پھر علم باطن کی طرف متوجہ ہو کر کسی مرشدِ کامل کی تلاش میں شہر شہر گھومتے ہوئے بالآخر حضرت خواجہ شریف زندنی چشتی کے دامنِ کرم سے وابستہ ہو گئے۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ریاضت و مجاہدہ و مکاشفہ کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔

ستر سال تک عبادت و ریاضت میں اس طرح گزارے کہ روزانہ ایک ختم قرآن حکیم کرتے۔ شب و روز عبادتِ الہی میں مصروف رہتے، روزے رکھتے، کبھی پیٹ بھر کھانا نہ کھاتے، مال

وزر کو ہاتھ نہ لگاتے۔ اور دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہو کر ہمیشہ یادِ الہی میں مستغرق رہتے۔

ایسے عظیم مرشدِ کامل سے خواجہ معین الدین چشتی نے بمقام ہارون علاقہ نیشاپور پہنچ کر ۵۵۲ھ میں شرفِ بیعت حاصل کیا اور طویل مدت تک اس مرشدِ کامل کی سرپرستی و نگرانی میں مصروفِ مجاہدہ و ریاضت رہ کر اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتی فیضانِ مرشد کا ذکر کرتے ہوئے جو کچھ تحریر فرماتے ہیں اسے انیس الارواح کے حوالہ سے ہم ابھی گذشتہ سطور میں نقل کر چکے ہیں۔

آپ عظیم منصبِ ولایت پر فائز تھے۔ آپ کی عظمت و بزرگی مسلم تھی، بارگاہِ الہی کا قرب آپ کو حاصل تھا۔ بہت سی کرامتوں کا آپ سے صدور و ظہور ہوا جن میں سے ایک مشہور کرامت یہ ہے۔ مقام ہارون (ہرون) سے بغداد کے لئے ایک بار حضرت خواجہ عثمان ہارونی روانہ ہوئے۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے ایک ایسی منزل پر آپ کا قیام ہوا جہاں آتش پرست رہتے تھے اور انہوں نے اپنی عبادت کے لئے ایک زبردست آتش کدہ بنا رکھا تھا جس میں روزانہ بیس گاڑی لکڑیاں جلائی جاتی تھیں اور آگ ہمیشہ روشن رہتی۔ آتش پرست اس کے ارد گرد بھیل لگائے رہتے تھے اور آگ کی پوجا کرتے تھے۔

اس منزل پر ایک سایہ دار درخت کے نیچے حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے قیام فرمایا اور نماز کا وقت آیا تو مصلیٰ بچھا کر نماز میں مصروف ہو گئے اور اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ افطار کے لئے آگ کا انتظام کر کے روٹی تیار کرے۔

خادم آگ لینے کے لئے آتش کدہ پہنچے اور آگ مانگی تو آتش پرستوں نے یہ جواب دیتے ہوئے آگ دینے سے انکار کر دیا کہ آگ کو ہم معبود سمجھتے ہیں، اس لئے ہم اس میں سے تمہیں آگ نہیں دے سکتے۔

خادم ناکام ہو کر واپس لوٹے اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے عرض کیا۔ جسے سن کر آپ بنفس نفیس آتش کدہ پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا۔ ایک بوڑھا شخص جس کا نام خشیا تھا اس کی گود میں ایک سات سالہ بچہ تھا۔ بہت سے آتش پرست اس بوڑھے کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور سب آگ کی پرستش میں مصروف تھے۔ آپ نے اس بوڑھے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: تم لوگ اس آگ کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ یہ تو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے

جو پانی سے خود بخود بجھ جاتی ہے۔ تم لوگ اس اللہ کی عبادت کرو جو اس آگ کا خالق ہے۔ اگر تم معبودِ حقیقی خداے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو گے تو تمہیں جہنم کی آگ سے نجات مل جائے گی۔ بوڑھے خشیانے یہ سن کر کہا: ہمارے دین میں آگ کا مقام بہت بلند ہے اور ہم اس کی پرستش اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ مدتِ دراز سے آگ کی عبادت و خدمت کر رہے ہو۔ ذرا اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھو کہ تمہیں جلاتی ہے کہ نہیں؟

اس بوڑھے نے کہا: آگ کی خاصیت ہی یہ ہے کہ اس میں جو چیز ڈالی جائے اسے جلا دیتی ہے۔ بھلا کس کا ہاتھ اس میں محفوظ رہ سکتا ہے؟

اس سوال و جواب کے بعد آپ نے اس بوڑھے کی گود سے بچہ کو لیتے ہوئے فرمایا کہ: یہ آگ خالقِ حقیقی کے حکم کے بغیر ایک بال بھی نہیں جلا سکتی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ”يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ“ پڑھتے ہوئے اس بچہ کے ساتھ آتش کدہ میں داخل ہو گئے۔

یہ حیرت ناک منظر دیکھ کر آتش پرست آہ و فغاں کرنے لگے۔ آگ میں داخل ہوتے ہی آپ مع اس بچہ کے تھوڑی دیر کے لئے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے اور اس وقفہ میں آتش پرستوں کے درمیان ایسی ہلچل اور لوگوں کے درمیان ایسی کھلبلی مچی کہ ہزاروں تماشائی آتش کدہ کے پاس جمع ہو گئے اور پھر ان سمجھوں نے چند ہی ساعت کے بعد اپنے ماتھے کی آنکھوں سے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ آپ اس بچہ کے ساتھ آتش کدہ سے اس طرح باہر نکل رہے ہیں کہ دونوں کے جسم و لباس پر آگ تو کیا دھواں کا بھی کوئی اثر نہ تھا اور بچہ نہایت خوش و خرم نظر آ رہا تھا۔ بوڑھے خشیانے بچہ سے دریافت کیا کہ: تم نے آگ کے اندر کیا دیکھا؟ بچہ نے جواب دیا: میں اس بزرگ کی برکت سے باغ کی سیر کر رہا تھا۔

حیرت و استعجاب کے ساتھ یہ منظر دیکھنے اور بچہ کا جواب سننے والے ہزاروں آتش پرست حضرت خولجہ عثمان ہلونی کے گرویدہ ہو گئے اور آتش پرستی سے توبہ کر کے صدق دلی کے ساتھ سب نے فوراً اسلام قبول کیا۔ اور پھر آپ کے دستِ حق پرست پر بیعت بھی ہو گئے۔ خشیانہ کا نام آپ نے عبد اللہ اور بچہ کا نام ابراہیم رکھا۔ ڈھائی سال تک یہاں قیام پذیر رہ کر حضرت خولجہ عثمان ہارونی مصروفِ ارشاد و ہدایت

رہے اور جس جگہ آگ کی پرستش ہوا کرتی تھی وہاں ایک عالیشان مسجد تعمیر ہوئی اور توحید الہی کے نغمے گونجنے لگے۔ (مولس الارواح و خزینۃ الاصفیاء)

حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور خواجہ معین الدین حسن چشتی کو ایک دوسرے سے بے پناہ تعلق خاطر تھا۔ عبادت و ریاضت اور سیر و سیاحت میں بائیس سال تک خواجہ معین الدین چشتی اپنے اس مرشدِ کامل کے ساتھ رہے۔ خادم کی طرح اپنے مرشد کا توشہ سنا اپنے سر پر رکھ کر بائیس سال تک شریکِ سفر رہے۔ یہ محبت و خدمت دیکھ کر مرشدِ کامل نے آپ کو خلافت و جانشینی سے سرفراز فرمایا اور برکت و سعادت کے لئے وہ عظیم تبرکات بھی آپ کو عطا ہوئے جن کے بارے میں آپ خود بیان فرماتے ہیں:

حضرت خواجہ عثمانی ہارونی نے ارشاد فرمایا: خواجہ معین الدین! میں نے یہ سب کام تیری تکمیل کے لئے کیا ہے۔ تجھ کو اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ فرزندِ خلف وہی ہے جو اپنے گوش و ہوش میں اپنے پیر کے ارشادات کو جگہ دے۔ اپنے شجرہ میں ان کو لکھے اور انجام کو پہنچائے تاکہ کل قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو۔

اس ارشاد کے بعد عصائے مبارک جو مرشد کے سامنے رکھا تھا، دعا گو کو عطا فرمایا۔ بعد ازاں خرقة، نعلین چوبیس، اور مصلیٰ بھی عنایت فرما کر سرفراز فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا:

یہ تبرکات ہمارے پیرانِ طریقت قدس سرہم کی یادگار ہیں جو رسول اللہ ﷺ سے ہم تک پہنچے ہیں اور ہم نے تجھے دیئے ہیں۔ ان کو اس طرح اپنے پاس رکھنا جس طرح ہم نے رکھا۔ جس کو مر دپانا اس کو ہماری یہ یادگار دینا۔ (انیس الارواح) ۵۸۲ھ مطابق ۱۱۸۶ء میں بغداد مقدسہ میں یہ تبرکات تفویض کیے گئے۔

خواجہ عثمان ہارونی اپنے مرید و خلیفہ کامل خواجہ معین الدین چشتی کو بے حد عزیز و محبوب رکھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ:

معین الدین محبوبِ خدا است و مرا فخر است بر مریدی او۔

(سیر العارفین، سیر الاقطاب، مولس الارواح)

خواجہ معین الدین چشتی جب اشاعتِ اسلام کے لئے ہندوستان آئے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی بھی ہندوستان تشریف لائے اور دہلی میں پھر دونوں حضرات کی ملاقات ہوئی۔ یہ زمانہ شمس

الدین التمش کی حکومت کا تھا جسے بزرگوں سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی۔ اس نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی شایان شان تعظیم و تکریم کی اور ہر طرح کی خدمت بجالایا۔ جس سے خوش ہو کر آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حکم دیا کہ تمہیں الدین التمش کی تربیت و ہدایت کے لئے ایک کتاب لکھو۔ چنانچہ آپ نے تعمیل حکم کرتے ہوئے گنج اسرار کے نام سے ایک کتاب لکھی۔

خواجہ عثمان ہارونی کی خواہش اور دعا تھی کہ مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہیں دفن ہونے کی سعادت ملے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ ۵ شوال ۶۱۷ھ مطابق ۱۲۲۰ء میں خواجہ عثمان ہارونی کا وصال ہوا اور مکہ مکرمہ کے مقدس قبرستان ”جنت المعلیٰ“ میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔

افسوس کی ۲۵-۱۹۲۴ء میں حرمین شریفین پر نجدیوں کا جب غاصبانہ تسلط ہوا اور انہوں نے اپنی سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مدینہ طیبہ کے متبرک قبرستان ”جنت البقیع“ اور مکہ مکرمہ کے ”جنت المعلیٰ“ کے مزارات متبرکہ کو منہدم و مسمار کیا اور عالم اسلام کے شدید احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا ظالمانہ اقدام جاری رکھا تو بے شمار مزارات کے ساتھ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قبر مبارک بھی شہید ہو کر آج بے نام و نشان ہو چکی ہے۔ اور ”جنت المعلیٰ“ کے بیچ سے نجدیوں نے پختہ سڑک بنا کر متعدد جلیل القدر ہستیوں کے نشانات قبر کو بھی محو کر ڈالا ہے۔

بغداد مقدسہ

محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی اور عطاء رسول خواجہ معین الدین چشتی یہ دونوں عظیم المرتبت بزرگ آل رسول اور ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار تھے۔ بغداد مقدسہ میں ۵۵۰ھ مطابق ۱۱۵۵ء میں ان دونوں حضرات کی پہلی ملاقات ہوئی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھ کر فرمایا:

یہ مرد مقتدائے روزگار ہے اس سے بہت سے لوگ منزل مقصود تک رسائی حاصل کریں گے۔ ۵۵۵ھ مطابق ۱۱۶۰ء میں بھی آپ ہارون (نیشاپور) میں ڈھائی سالہ قیام کے بعد بغداد پہنچے تھے اور اس سفر میں آپ نے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی (وصال ۶۳۲ھ) کے مرشد حضرت شیخ ضیاء الدین ابونجیب عبدالقاہر سہروردی سے ملاقات کی تھی۔

۵۸۰ھ مطابق ۱۱۸۴ء میں قصبہ سنجار (سنجان) پہنچ کر شیخ نجم الدین کبریٰ (وصال ۶۱۸ھ) کی

خدمت میں ڈھائی برس قیام کرنے کے بعد قصبہ جبل پہنچ کر دوبارہ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی (وصال ۵۶۱ھ) سے ملاقات کی اور آپ سے باطنی فیوض و برکات حاصل کیے۔

بغداد کے زمانہ قیام کا واقعہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی دجلہ کے کنارے واقع ایک خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ اس خانقاہ میں ایک بزرگ مدت دراز سے محو عبادت و ریاضت تھے۔ آپ نے انھیں سلام کیا تو انھوں نے جواب دیتے ہوئے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ وہاں بیٹھ گئے تو اس بزرگ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

مخلوقِ الہی سے جدا ہو کر پچاس سال سے میں یہاں خلوت گزیر ہوں۔ تمہاری طرح میں بھی پہلے سیر و سیاحت کیا کرتا تھا۔ ایک بار اثنائے سفر میں ایک شہر پہنچا تو دیکھا کہ اس کے بازار میں ایک مال دار شخص کھڑا ہوا لوگوں سے بھاؤ تاؤ کرتا ہوا ان کے ساتھ سختی و درشت خوئی سے پیش آرہا ہے اور اپنے گاکوں کو اذیت پہنچا رہا ہے۔

میں خاموشی کے ساتھ وہاں سے گذر گیا اور اس مالدار شخص کو نہ کوئی نصیحت کی نہ اس سے کوئی تعرض کیا۔ میں یوں ہی آگے بڑھا تو میرے کان میں ایک آواز آئی کہ:

اگر مرضی مولیٰ کے لئے تو اس شخص کو دنیا سے مردار سے باز رہنے کے لئے ہدایت دیتا اور اسے جھڑک دیتا کہ ایسا کام ہرگز نہ کرو تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری نصیحت قبول کر کے اپنی اس روش سے باز آجاتا اور کسی پر سختی اور ظلم نہ کرتا۔

میں یہ آواز سن کر لرز گیا اور جس روز سے یہ آواز میں نے سنی ہے اپنے رب سے بہت شرمندہ و نادم ہوں اور اسی شرم و ندامت کی وجہ سے یہاں خانقاہ میں آکر بیٹھ گیا ہوں۔ کبھی میں نے اس سے قدم باہر نہیں نکالا اور مجھے اس کا بے حد خوف ہے کہ بروزِ محشر مجھ سے اس معاملے میں سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا؟

میں نے عزمِ مصمم کر کے قسم کھائی کہ میں اب کہیں نہیں جاؤں گا تا کہ میرے سامنے ایسا نہ کوئی واقعہ ہو نہ کئی ایسی چیز پر نظر پڑے اور میں اس کی شہادت میں پکڑا جاؤں۔
(مجلس چہارم، دلیل العارفین)

خواجہ معین الدین چشتی نے کرمان، بخارا، استرآباد، کی سیاحت کی۔ تبریز پہنچ کر شیخ ابوسعید تبریزی سے ملاقات کی۔ (سیر العارفین) اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی سے اکتساب فیض

کیا۔ (سیر العارفین) بلخ میں شیخ احمد خضرویہ کی خانقاہ میں قیام کیا۔ (سیر العارفین) غزنی میں شیخ عبدالواحد غزنوی (مرشد شیخ نظام الدین المؤید) کی زیارت و استفادہ کیا۔ (سیر العارفین)۔ ہمدان میں شیخ ابویوسف ہمدانی (وصال ۵۳۵ھ) خرقان میں شیخ ابوالحسن خرقانی (وصال ۴۲۵ھ) ہرات میں شیخ عبداللہ انصاری ہروی (وصال ۴۸۱ھ) کے مزارات پر مراقبہ و چلے کر کے روحانی فیوض حاصل کیے۔ ہرات میں آپ کا معمول تھا کہ جب شب بیداری کرتے تو نماز عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ (سیر العارفین)

سبزوار کی سیاحت کے دوران حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایک باغ میں حوض کے کنارے تشریف فرما تھے کہ سیر و تفریح کی نیت سے حاکم سبزوار بھی وہاں آپہنچا جس کا نام یادگار محمد تھا۔ اس نے ایک اجنبی کو دیکھ کر اپنی ناراضی ظاہر کی۔ حضرت خواجہ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ اس مغلوب الحال پر جب آپ نے حوض کا پانی لے کر کچھ چھینے مارے تو اسے ہوش آیا۔ اسے نہ صرف یہ کہ اپنی غلطی کا احساس ہوا بلکہ اس کے دل میں جذبہ عقیدت پیدا ہو گیا اور اپنی شیعیت سے تائب ہو کر اپنے اعیان و ارکان حکومت کے ساتھ آپ کا مرید ہو کر اپنی ساری دولت آپ کے قدموں پر نچھاور کر دی جسے آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ:

رعایا کے ساتھ ظلم و تعدی سے حاصل کیا گیا یہ مال و دولت ان کے اصل مالکوں کو واپس کر دو۔ چنانچہ یادگار محمد نے ایسا ہی کیا۔ اور جب اس نے علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کر لی تو حضرت خواجہ نے اسے اپنا خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ (سیر الاقطاب)

۵۸۲ھ مطابق ۱۱۸۶ء میں بغداد پہنچنے کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ: بعد ازاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ بغداد واپس تشریف لا کر معتکف ہوئے اور دعا گو سے ارشاد فرمایا: اس مقام سے چند روز تک باہر نہ آؤں گا مگر تو چاشت کے وقت آیا کر کہ تجھ سے ترغیب فقر بیان کروں تاکہ مریدوں اور فرزندانوں کے لئے میرے بعد یادگار ہو۔

یہاں خواجہ معین الدین چشتی روزانہ حاضر خدمت ہو کر اپنے مرشد کے ارشادات مبارکہ قلم بند فرمالیا کرتے تھے۔ اس طرح ایک رسالہ مرتب ہو گیا جو اٹھائیس مجلسوں پر مشتمل ہے۔ اسی رسالہ کا نام ”انیس الارواح“ ہے۔

۵۹۸ھ میں بھی خولجہ معین الدین چشتی بغداد شریف تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصہ قیام فرمایا تھا۔

زیارتِ حرمین شریفین

۵۵۱ھ مطابق ۱۱۵۶ء میں آپ نے بغداد شریف سے مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ کا پہلا سفر کیا اور وہاں کی برکتوں سے ہم کنار ہوئے اور وہیں سے ہارون (نیشاپور) پہنچ کر ۵۵۲ھ میں آپ نے خولجہ عثمان ہارونی سے بیعت کی تھی۔

۵۵۳ھ مطابق ۱۱۶۸ء میں خولجہ عثمان ہارونی، خولجہ معین الدین چشتی کو ساتھ لے کر حرمین شریفین پہنچے۔

خولجہ معین الدین چشتی زیارت و طوافِ خانہ کعبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

پیر و مرشد نے میرا ہاتھ پکڑا اور حق تعالیٰ کے سپرد کیا اور میرے بارے میں رب تعالیٰ سے مناجات کی۔ ندا آئی: ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ (انیس الارواح)

اس کے بعد اپنے مرشد کے ہمراہ آپ مدینہ منورہ پہنچے اور بارگاہِ رسول مقبول ﷺ میں حاضری دی۔ مرشد نے حکم دیا: سلام کر۔ آپ نے بارگاہِ رسالت میں سلام عرض کیا۔ نصیبہ کی ارجمندی نے ساتھ دیا۔ اور آواز آئی: وعلیکم السلام۔

یہ آواز سن کر مرشد نے فرطِ مسرت سے ارشاد فرمایا: اب تو درجہ کمال کو پہنچ گیا۔

۵۸۳ھ مطابق ۱۱۸۷ء میں خولجہ معین الدین چشتی، خولجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے۔ ایک دن جب کہ حرم کعبہ میں مصروفِ عبادت و ریاضت تھے۔ غیب سے آواز آئی: معین الدین! میں تجھ سے خوش ہوں۔ میں نے تمہیں بخش دیا۔ جو چاہو مانگو تا کہ میں تمہیں عطا کروں۔“

خولجہ معین الدین چشتی یہ آواز سن کر سجدہ میں چلے گئے اور عرض کیا:

یا اللہ! معین الدین کے مریدین کو بخش دے۔

غیب سے آواز آئی:

اے معین الدین! تو ہماری ملک ہے۔ جو تیرے مرید اور تیرے سلسلہ میں تاقیامت مرید

ہوں گے انہیں بخش دوں گا۔ (سیر الاقطاب)

کچھ دنوں بعد آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لئے روانہ ہوئے۔ مسجدِ قبا پہنچ کر سجدہ شکر

ادا کیا۔ عبادت کی پھر مسجد نبوی پہنچے اور دربار رسالت سے آپ کو یہ بشارت ملی:
اے معین الدین! تو میرے دین کا معین ہے۔ میں نے ولایت ہندوستان تجھ کو عطا کی۔ وہاں
کفر و ظلمت پھیلی ہوئی ہے۔ تو اجمیر جا۔ تیرے وجود سے ظلمت کفر دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔

مدینہ سے اجمیر تک

خواجہ معین الدین چشتی مدینہ طیبہ سے بغداد شریف (عراق)، چشت شریف (ہرات، موجودہ
افغانستان) ہوتے ہوئے ہرات سے سبزدار، ملتان اور پھر لاہور پہنچے۔ وہاں سے سمانا (پٹیالہ کے
قریب ایک جگہ) دہلی ہوتے ہوئے ۵۸۶ھ مطابق ۱۱۹۰ء میں پہلی بار اجمیر پہنچے۔ اس وقت
اجمیر کا راجہ پر تھوی راج تھا۔

راجہ پر تھوی راج چوہان (جسے رائے پتھورا بھی کہا جاتا ہے) شمال مغربی ہندوستان کے ایک
وسیع و عریض خطہ کا طاقت ور حکمران تھا۔ اجمیر اس کا پایہ تخت تھا اور دہلی بھی اس کی عمل داری میں تھی۔
اجمیر سے باہر ایک سایہ دار جگہ پر خواجہ معین الدین چشتی نے قیام کرنا چاہا، لیکن راجہ پر تھوی
راج چوہان کے کارندوں نے کہا: آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے۔
آپ نے ناگوار لہجے میں فرمایا: اچھا اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھیں۔“

یہ کہہ کر آپ انا ساگر (مشہور تالاب) کے کنارے چلے گئے اور وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔
ادھر اونٹ معمول کے مطابق اپنی جگہ بیٹھے تو بیٹھے ہی رہ گئے۔ کوشش کے باوجود راجہ کے
ملازمین ان اونٹوں کو اپنی جگہ سے نہ اٹھا سکے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سینے زمین سے چپک
گئے ہیں۔ ملازمین سخت حیران و پریشان تھے کہ آخر اونٹوں کو کیا ہو گیا؟ سوچتے سوچتے بالآخر وہ اس
نتیجہ تک پہنچے کہ کل جس درویش کو یہاں ٹھہرنے نہیں دیا گیا تھا اسی کی بددعا سے اونٹوں کا یہ
حشر ہوا ہے۔ شتر بانوں کے داروغہ نے پر تھوی راج چوہان کو اس واقعہ کی تفصیلات سے آگاہ کیا تو وہ بھی
حیران ہوا اور اس نے حکم دیا کہ: سب کے سب درویش کے پاس جا کر اس سے معافی مانگیں۔

راجہ کے ملازمین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے کل کے رویے کی معافی کے طالب
ہوئے۔ آپ نے ازراہ شفقت ان سب کو معاف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اچھا جاؤ اونٹ کھڑے ہیں۔

(سیرالقطاب۔ مسالک السالکین۔ مولانا رواج۔ خزینۃ الصفاء)

رام دیو کا قبول اسلام

اجیر اس زمانہ میں ہندوؤں کا بہت بڑا مذہبی و سیاسی مرکز تھا، اس لئے راجہ پرتھوی راج چوہان سے ملاقات کر کے ہندوؤں کی ایک جماعت نے کہا کہ: شہر کے پاس اس درویش کا قیام مناسب نہیں۔ اسے یہاں سے نکال دینا چاہیے۔

راجہ کے حکم کے مطابق اس کے مسلح سپاہی کچھ پنڈتوں کو ساتھ لے کر اناساگر کے قریب پہنچے۔ ان کا رخ دیکھ کر خواجہ معین الدین چشتی نے ایک مٹھی خاک پر آئیہ الکرسی پڑھ کر ان کی طرف پھینکا۔ جس کے منہ پر بھی ذرا سی خاک پڑی وہ بدحواس ہو کر شہر کی طرف بھاگ نکلا اور راجہ کا حکم خاک میں مل گیا۔ (تذکرۃ الاولیاء)

اناساگر کے کنارے بہت سے بت خانے تھے اور وہیں ایک بڑا مہنت رام دیوناں کا تھا۔ جو ہندوؤں کا مذہبی گرو تھا۔ راجہ اور اجیر کے لوگ اس کے معتقد تھے۔ راجہ کے سپاہی جب بزورِ طاقت اس درویش کا مل کو اجیر سے نکالنے میں ناکام ہو گئے تو راجہ اور اس کے آدمیوں نے رام دیو سے گزارش کی کہ وہ اپنی بھگتی اور شکتی کے بل پر درویش کو شہر سے باہر نکال دے۔

رام دیو ایک غضبناک گروہ کے ساتھ درویش کے پاس پہنچا اور جیسے ہی درویش کی نظر اس پر پڑی اس کا جسم بید کی طری کا پنے لگا۔ اس کی کایا پلٹ ہو گئی۔ اس نے اسی وقت قبول اسلام کر لیا اور پلٹ کر اس نے خود ہی اپنے ساتھ آئے ہوئے ہندوؤں پر حملہ کر کے انہیں ڈنڈے اور پتھر مار کر شہر کی طرف بھگا دیا۔

درویش نے خوش ہو کر اسے ایک پیالہ پانی عنایت فرمایا۔ جسے پیتے ہی اس کا دل صاف و شفاف آئینہ بن گیا اور اس کے قلب و روح میں اسلام و ایمان کی شعاعیں بکھرنے لگیں۔ درویش نے اسے فوراً شرفِ بیعت سے سرفراز فرما کر اس کا نام سعدی رکھا۔

جے پال جوگی کا قبول اسلام

اپنی پے درپے شکست دیکھ کر راجہ اور اس کے آدمی یہ سمجھنے لگے کہ یہ درویش کوئی بڑا ساحر و جادوگر ہے، اس لئے کسی بڑے جادوگر کو بلا کر اس درویش کو ساحرانہ قوت کے ذریعہ

یہاں سے مار بھگایا جائے۔ چنانچہ راجہ پرتھوی راج چوہان نے مشہور جادوگر جے پال جوگی کو اس کام کے لئے آمادہ کیا کہ اپنے جادو کے ذریعہ درویش کو تباہ و برباد کر دے۔

جے پال جوگی اپنے ڈیڑھ ہزار جادوگر چیلوں کے ساتھ اناساگر کی طرف بڑھا۔ درویش کو جب اس کی خبر ہوئی تو وضو کر کے عصاے مبارک سے ایک حصار کھینچ کر اس کے اندر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ: ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی ضرر پہنچانے والی چیز اس دائرہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔

جادو کی شکتی (ساحرانہ قوت) کے ساتھ بھیا نک روپ میں جے پال جوگی کے جو بھی چیلے حصار کے قریب پہنچتے اور جیسے ہی اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے، بے ہوش ہو کر فرش پر ڈھیر ہو جاتے۔

ادھر راجہ نے درویش اور اس کے خدام کو مغلوب کرنے کے لئے اناساگر کے گرد سپاہیوں کا پہرہ بٹھا دیا تاکہ درویش کا کوئی آدمی اناساگر پہنچ کر نہ اس کا پانی استعمال کر سکے نہ ہی اپنی ضروریات کے لئے اس کا پانی کہیں لے جاسکے۔ درویش کو جب اس پہرہ کا علم ہوا تو نو مسلم سعدی کو ایک پیالہ دے کر اسے حکم دیا کہ:

جاؤ اور جس طرح بھی ممکن ہو سکے اناساگر پہنچ کر اس پیالہ کے اندر اناساگر کا پانی لاؤ۔
پہروں کے باوجود سعدی کسی طرح اناساگر کے پاس پہنچا اور پیالہ کے اندر اس کا پانی لے کر درویش کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔

خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس کی کار سازی نے درویش اور اس کے خدام کی اس طرح مدد فرمائی کہ اناساگر کا سارا پانی اس پیالہ کے اندر سما گیا۔

اجمیر کے باشندے اناساگر تالاب کے پانی ہی سے اپنی ساری ضروریات پوری کرتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اناساگر بالکل خشک ہو گیا ہے تو شہر کے اندر کھرام مچ گیا۔ جے پال جوگی یہ حال دیکھ کر حصار کے قریب پہنچا اور اس نے کہا کہ:

شہر کے لوگ اور جانور ہلاک و بد حال ہو رہے ہیں۔ آپ کو ان کے ساتھ شفقت اور رحم دلی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔

جے پال جوگی کی درخواست سن کر درویش نے سعدی سے فرمایا: یہ پیالہ لے جاؤ اور جہاں سے تم نے یہ پانی لیا ہے وہیں اسے انڈیل دو۔

سعدی نے جیسے ہی پیالہ کا یہ پانی انا ساگر میں اٹھایا، سارا تالاب پہلے ہی کی طرح لہلہا بھر گیا۔
جے پال جوگی نے اپنے دل بل کے ساتھ حصارِ درویش پر اس طرح حملہ کا آغاز کیا کہ
سانپوں کی ایک لہراتی ہوئی فوج بھیجی جو حصار کے قریب پہنچ کر سر پٹکتی رہ گئی۔ اس ناکامی کے بعد
جے پال جوگی نے اپنی جادوئی شکتی (ساحرانہ قوت) سے آگ کی بارش شروع کی۔ مگر اس کا
حصار کے اوپر کوئی اثر نہ ہو سکا۔

تنگ آکر جے پال جوگی نے درویش سے کہا: بہتر ہے کہ تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ ورنہ
میں فضا میں اڑ کر تم پر ایسی بلا نازل کروں گا کہ نیست و نابود ہو جاؤ گے۔

درویش نے فرمایا: تم زمین پر میرا کیا بگاڑ سکتے کہ اب آسمان کی باتیں کر رہے ہو؟

جے پال جوگی نے ہوا میں ہرن کی کھال اچھالی اور جست لگا کر اس کے اوپر بیٹھ کر پرواز کرتے
ہوئے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ادھر خوجہ نے اپنی پاپوش (کھڑاؤں) کو حکم دیا کہ جاؤ اس جادوگر کو
نیچے اتار لاؤ۔ کھڑاؤں بھی ہوا میں پرواز کر گئی اور کچھ دیر بعد لوگ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ
کر حیران رہ گئے کہ جے پال جوگی تیزی کے ساتھ نیچے زمین کی طرف آ رہا ہے اور اس کے
سر پر کھڑاؤں کی ضرب پڑ رہی ہے۔

اب جے پال جوگی کا دماغ درست ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ درویش کوئی
جادوگر نہیں بلکہ روحانی قوت کا مالک ہے۔ اس نے درویش کے قدموں پر سر رکھ دیا اور درویش
نے اسے کلمہ پڑھا کر مشرف باسلام کر لیا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ (خزینۃ الاصفیاء)

سعدی اور عبداللہ کی درخواست پر درویش نے شہر کے اندر جھالرا سے متصل جگہ کو اپنے قیام کے
لئے منتخب کیا۔ وہیں عبادت خانہ، جماعت خانہ، مطبخ وغیرہ بنوایا۔ شہر کے لوگ آپ کی عبادت
وریاضت، اخلاق و کردار اور روحانی جذب و کشش دیکھ کر شرک و بت پرستی سے توبہ کر کے مشرف باسلام
ہونے لگے اور ہزاروں معبودانِ باطل کی بجائے ایک معبودِ حقیقی کی بارگاہ میں سر بس جود ہونے لگے۔

پرتھوی راج چوہان اور شہاب الدین غوری

خوجہ معین الدین چشتی نے قیام شہر کے بعد پرتھوی راج چوہان کو دعوتِ اسلام دیتے ہوئے فرمایا:
اے راجہ! تیرا اعتقاد جن جن لوگوں پر تھا وہ حکمِ خدا مسلمان ہو چکے ہیں۔ اگر بھلائی

چاہتا ہے تو تو بھی مسلمان ہو جا۔ ورنہ ذلیل و خوار ہوگا۔

پرتھوی راج نے اس دعوتِ حق کو قبول نہ کیا تو حضرت خواجہ نے مراقبہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد جب تفکر سے سر اٹھایا تو فرمایا: اگر یہ بد بخت ایمان نہ لایا تو اس کو زندہ گرفتار کر کے اسلامی لشکر کے حوالے کر دوں گا۔ (سیر الاقطاب)

آپ کی روز افزوں مقبولیت اور اسلام کی طرف عوام کی بڑھتی ہوئی رغبت دیکھ کر راجہ پرتھوی راج چوہان اور اس کے ارکانِ سلطنت گھبرا گئے۔

چھوٹے چھوٹے ایسے کچھ واقعات بھی ہوئے جن سے خواجہ اور راجہ کے درمیان کشمکش پیدا ہو گئی۔ خواجہ معین الدین چشتی کا ایک مرید راجہ کے یہاں ملازم تھا اسے راجہ نے پریشان کرنا شروع کیا۔ خواجہ نے اسے ظلم سے باز رہنے کی نصیحت کی۔ مگر راجہ نے اس نصیحت پر عمل کرنے کی بجائے غضبناک ہو کر کہا کہ: یہ شخص کسی طرح یہاں سے چلا جاتا تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ یہ شخص یہاں آ کر غیب کی باتیں کرتا ہے۔

راجہ کی یہ گستاخی جب خواجہ کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے عالمِ جلال میں ارشاد فرمایا: ہتھورا را زندہ گرفتیم و دادیم۔

(سیر الاقطاب و مونس الارواح و فوائد السالکین، و اخبار الاخیار و سیر الاولیاء)

بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اپنے پیرومرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلوی کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ:

ایک مرتبہ میں (خواجہ قطب الدین بختیار کاکی) خواجہ معین الدین کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ ان دنوں رائے ہتھورا (پرتھوی راج چوہان) زندہ تھا اور کہا کرتا تھا: کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ فقیر (خواجہ معین الدین) یہاں سے چلے جائیں۔ یہ بات ہر شخص سے کہا کرتا تھا۔

پہنچتے پہنچتے خواجہ معین الدین چشتی تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ اس وقت آپ حالتِ سکر میں تھے۔ فوراً آپ نے مراقبہ کیا اور مراقبہ ہی کی حالت میں آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے:

ہتھورا را زندہ گرفتیم و دادیم۔ ہم نے رائے ہتھورا کو زندہ ہی گرفتار کر کے مسلمانوں کے

حوالہ کیا۔ (ملفوظات خواجگانِ چشت)

ایک دن راجہ نے خواجہ کے پاس یہ پیغام بھیج دیا کہ:

آپ کل (محرم ۵۸۸ھ) حیدرآباد سے چلے جائیں۔

جواب میں خواجہ نے راجہ کے پاس یہ کہلا بھیجا:

ہم تو جانتے ہیں مگر تم کو نکالنے والا شہاب الدین غوری عن قریب آتا ہے۔ (اضافات حمید)

خراسان میں سلطان شہاب الدین غوری نے ایک شب خواب دیکھا کہ: سلطان الہند خواجہ

معین الدین چشتی اس سے فرما رہے ہیں:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ہندوستان کی سلطانی بخش دی ہے۔ اس کی طرف جلد توجہ

کرا اور راجہ رائے چھوڑ کر زندہ گرفتار کر۔ (سیرالقطاب)

ادھر قنوج کا راجہ جے چند، راجہ رائے چھوڑ کر شدید مخالف تھا۔ اس نے اپنے قاصدوں کے

ذریعہ شہاب الدین غوری کو دعوت دی کہ رائے چھوڑ کر (پرتھوی راج چوہان) پر حملہ کا نہایت

مناسب وقت ہے۔ میرا ہر طرح کا تعاون آپ کے ساتھ ہے۔ دیگر تفصیلات قاصدوں کے ذریعہ

معلوم کر لیں۔

شہاب الدین غوری، غزنی (افغانستان) سے پوری تیاری کے ساتھ ۵۸۸ھ مطابق ۱۱۹۲ء

میں ایک لاکھ چند ہزار لشکر کے ساتھ ترائن (پنجاب) میں آ کر خیمہ زن ہوئے۔ رائے چھوڑا بھی

ڈیڑھ سو راجاؤں کے ساتھ تین لاکھ سے زیادہ کالشکر جہاز لے کر میدان جنگ میں مقابلہ کے لئے

صف آرا ہو گیا۔ گھمسان کارن پڑا۔ دونوں فوجوں نے اپنی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے لیکن

شہاب الدین کی شجاعت اور جنگی حکمت عملی غالب رہی۔ سلطان شہاب الدین غوری کو فتح اور راجہ

پرتھوی راج کو شکست ہوئی۔ راجہ نے میدان جنگ سے بھاگنا چاہا مگر اسے زندہ گرفتار کر کے تیر

تبع کر دیا گیا (تاریخ فرشتہ، از محمد قاسم فرشتہ)

اس جنگ سے شاندار فتح کا آغاز ہوا جس نے شمالی ہند کا نقشہ پلٹ دیا۔ مسلمانوں کی شان

و شوکت میں اضافہ ہوا اور شہاب الدین غوری نے ہانسی، سرسوتی، حیدرآباد، دہلی کو بھی کچھ ہی دن

میں فتح کر لیا۔ اور پھر شہاب الدین غوری کے مقرر کردہ حملہ نے دو تین سال کے اندر ہی

بیانہ، گوالیار، قنوج، میرٹھ، علی گڑھ، بدایوں، کالپی، کالنجر، بنارس، اودھ، بہار، بنگال، گجرات، سب پر رفتہ

رفتہ قبضہ کر کے انہیں اپنی حکومت میں شامل کر لیا اور مسلمانوں کا ان سارے علاقوں میں عروج ہو گیا۔

جس وقت شہاب الدین غوری اپنی فتح کے بعد حیدرآباد میں داخل ہو رہا تھا تو سورج غروب

ہو رہا تھا اور اس نے خلاف توقع چند ہی لمحوں بعد سنا کہ کہیں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہاں ایک درویش آئے ہوئے ہیں، جن کی برکت دعوت و تبلیغ سے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ شہاب الدین غوری تیزی کے ساتھ اس جگہ پہنچا جہاں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ نماز مغرب کے لئے جماعت کھڑی ہے اور ایک درویش امامت فرما رہے ہیں۔

شہاب الدین غوری لپک کر شریک جماعت ہوا۔ جماعت ختم ہونے کے بعد اچانک یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ درویش (خواجہ معین الدین چشتی) وہی ہیں جنہوں نے اسے خواب میں فتح و کامرانی کی بشارت دی تھی۔

شہاب الدین غوری نے بڑھ کر درویش کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا اور زار و قطار رونے لگا۔ کچھ دیر بعد جب کچھ سکون ہوا تو اس نے درخواست کی کہ مجھے اپنے غلاموں میں قبول کر لیا جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کرم فرماتے ہوئے اسے شرف بیعت سے سرفراز فرمایا۔ شہاب الدین غوری فتح ترانے کے بعد اجمیر پر رائے پتھوراکے لڑکے کو لا کر عہد و پیمان کے بعد اپنا باج گزار حاکم اور دہلی میں قطب الدین ایبک کو اپنا نائب مقرر کر کے ہندوستان سے واپس چلا گیا۔ اپنے وطن ہی میں ۳ شعبان ۶۰۲ھ مطابق ۱۵ مارچ ۱۲۰۲ء میں شہید ہو کر واصل بحق ہوا۔

لاہور و دہلی

۵۵۰ھ مطابق ۱۱۵۵ء میں جب خواجہ معین الدین چشتی بغداد شریف پہنچے اور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے ملاقات ہوئی اور گفتگو کے دوران جب خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ جلد ہی ہندوستان کا سفر کرنا ہے تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا: اے معین! سر ہند پر ایک شیر بیٹھا ہے، اس سے ڈرنا۔

آپ کا اشارہ حضرت ابو الحسن علی بن عثمان بھجوری (داتا گنج بخش لاہوری) کی طرف تھا جنہیں آج پورے برصغیر ہندوپاک میں عقیدت کے ساتھ داتا گنج بخش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور لاہور میں آپ کا مزار مرجع عوام و خواص ہے۔

۱۰ مہرم ۵۶۱ھ مطابق ۱۱ نومبر ۱۱۶۵ء میں آپ مختلف بلاد و امصار کی سیر کرتے ہوئے

ملتان پہنچے۔ ملتان سے لاہور آ کر حضرت داتا گنج بخش لاہوری کے مزار مبارک پر آپ چالیس دن تک چلہ کش ہوئے (چلہ کی یہ جگہ بطور تبرک و یادگار آج بھی موجود ہے) اور لاہور سے واپسی کے وقت آپ نے ایک مشہور اور تاریخی شعر ارشاد فرمایا:

گنج بخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا

ناقصاں را پیرِ کامل، کاملان را رہنما

داتا گنج بخش ہجویری لاہوری کے مزار سے متصل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی چلہ کشی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے۔

سید ہجویرِ مخدوم اُم

مرقدِ اوپیرِ سنجر را حرم

۵۸۵ھ مطابق ۱۱۸۹ء میں خواجہ معین الدین چشتی نے بغداد شریف میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو خواجہ ابواللیث سمرقندی کی مسجد میں بیعتِ خلافت سے اس وقت نوازا تھا جب شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ داؤد کرمانی، شیخ برہان الدین محمد چشتی، شیخ تاج الدین محمد اصفہانی موجود تھے۔ اور بیعتِ ارادت سے اصفہان (موجودہ ایران کا مشہور شہر) کے اندر ۵۸۲ء مطابق ۱۱۸۶ء میں سرفراز فرما چکے تھے۔

بغداد ہی میں ۵۸۵ھ کا ایک دوسرا واقعہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیان فرماتے ہیں: ایک مرتبہ شیخ معین الدین چشتی، شیخ اوحد الدین، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اور میں ایک جگہ سبھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت شمس الدین التمش بارہ سال کا لڑکا تھا اور ہاتھ میں پیالہ لیے جا رہا تھا۔ ان بزرگوں کی جب اس پر نظر پڑی تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا: جب تک یہ لڑکا دہلی کا بادشاہ نہ ہوگا اللہ اسے دنیا سے نہ اٹھائے گا۔ (فوائد السالکین)

نظامِ قدرت دیکھیے کہ ایک ہی وقت میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور سلطان شمس الدین التمش دونوں ایک ساتھ ہی دہلی پر حکمرانی کر رہے تھے۔ ایک روحانی تاجدار تھا تو دوسرا دنیاوی بادشاہ۔ اور دونوں ہی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی کے عقیدت کیش غلام اور در یوزہ گر تھے۔

خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلوی نے بارگاہِ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میں اپنی

حاضری کا اشتیاق ظاہر کرتے ہوئے ایک بار لکھا کہ:

میں آپ کی زیارت کے لئے حاضر خدمت ہونا چاہتا ہوں۔ اگر ارشاد ہو تو حضور کی قدم بوسی کا شرف حاصل کروں؟ (تاریخ فرشتہ، از محمد قاسم فرشتہ)

اس درخواست کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا:

دہلی کا کارولایت تمہارے سپرد ہے۔ تم وہیں اقامت پذیر رہو۔ کچھ دنوں بعد ہم خود دہلی آئیں گے۔ (سفینۃ الاولیاء)

جب خواجہ معین الدین چشتی دہلی تشریف لائے اور خواجہ قطب الدین بختیار کا کی دہلوی کی خانقاہ کوزینت بخشی تو شہر کے عوام و خواص زیارت کے لئے حاضر ہونے لگے اور سلطان شمس الدین التمش نے بھی نیاز مندانہ حاضری دے کر قدم بوسی کی۔

اسی سفر کے دوران مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی ۶۱۱ھ میں دہلی میں رونق افروز ہوئے، جس کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی اپنی کتاب گنج اسرار میں تحریر فرماتے ہیں:

میں بحالت مسافرت بائیس ۲۲ سال تک بہ سلسلہ حصول معرفت و اصلاح باطن اپنے پیرو مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ دوران مسافرت حاضر خدمت رہا۔ مدت مدیدہ کے بعد خواجہ عثمان ہارونی شہر دہلی تشریف فرما ہوئے اور بتاریخ غرہ ماہ ذی الحجہ ایک تنہائی کی جگہ حضرت نے اعتکاف فرمایا۔

اس مصنف نے اپنے واسطے مقام خلوت و سکونت کے لئے عرض کیا۔ حضرت نے فرمایا: معین الدین! چند روز اور ہماری صحبت میں رہو تا کہ تربیت و تلقین کی استقامت سے عالم سیر و طیر تک پہنچا دوں۔ بعد ازاں اجمیر میں سکونت پذیر ہونا۔

اس گفتگو کے درمیان بتاریخ ۲ ماہ ذی الحجہ طالب صادق سلطان شمس الدین التمش، حضرت عثمان ہارونی کی ملاقات کے لئے حاضر ہوا۔ بعد ملاقات قسم کے ساتھ عرض کیا:

اس خدا کے لئے جس نے حضرت کو جان عطا فرمائی ہے اور حقیقت کے راستہ سے معرفت الہی کی طرف رہنمائی کی ہے، میں صدق دل سے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے حقیقت الہی کی معرفت کی طرف لگنے کی پوری قوت کے ساتھ رہنمائی فرمائیے اور لطف بیعت و ارادت کے ساتھ میری تربیت فرمانا قبول فرمائیے۔

خواجه عثمان ہارونی نے سلطان کو طالبِ صادق اور انسانِ کامل پا کر صحبتِ تربیت و کلاہِ ارادت عطا فرمائی، خلیفہ دہلی نے مدت تک صحبت و تربیتِ خواجه عثمانی ہارونی سے مستفیض ہو کر کلی استقامت حاصل کر لی۔ خواجه عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خدام و رویشاں اضعف العباد معین الدین حسن سجزی سے فرمایا کہ:

طالبِ صادق سلطان شمس الدین التمش کی استقامتِ تربیت کے لئے آیات و احادیث و قولِ مشائخ، تعریفات، معانی، ادبیات، نظمات، منقولات و اولیا کے سخن ہائے کبار سے ملفوظات تصنیف کرو جو سفر و حضر میں بادشاہ کے کام آئے اور اس کا دل تفرقہ و خطراتِ غیر اللہ، نفسانی سے بالکل باز رہے اور کشف و کرامات کے اظہار سے کمالات کو پہنچے (گنج اسرار)

ازواج و اولاد

خواجه معین الدین حسن چشتی اجمیری نے خواب میں ایک بار دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں:

اے معین الدین! تو ہمارے دین کا معین ہے۔ تجھے ہماری سنت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس خواب میں آپ کو سنتِ نکاح کا حکم دیا گیا۔ جس کے مطابق ایک نیک بخت لڑکی امۃ اللہ سے ۵۹۰ھ میں آپ کا نکاح ہوا۔ بی بی امۃ اللہ دین دار اور پارِ ساعورت تھیں۔ ان کے بطن سے پیدا ہونی والی اولاد کے نام یہ ہیں۔

ابوالخیر خواجه فخر الدین

خواجه معین الدین چشتی کے بڑے صاحبزادے خواجه فخر الدین چشتی کی ولادت ۵۹۱ھ میں ہوئی۔ علم ظاہری و باطنی سے آپ پورے طور پر آراستہ تھے۔ آپ اپنے والد ماجد کے خلیفہ بھی تھے۔ والد ماجد کے وصال کے بعد بیس سال تک جانشین کی حیثیت سے آپ نے لوگوں کو فیض پہنچایا۔ رزقِ حلال کے لئے آپ کاشت کاری کیا کرتے تھے۔ ۵ شعبان ۶۶۱ھ میں بمقامِ سرواڑ شریف (ضلع اجمیر) آپ کا وصال ہوا۔

ابوصالح خواجہ حسام الدین

آپ خواجہ معین الدین چشتی کے دوسرے صاحبزائے ہیں، جو عہد طفلی ہی میں غائب ہو کر ابدالوں کے زمرے میں شامل ہو گئے تھے۔

بی بی حافظہ جمال

آپ خواجہ معین الدین کی چہیتی اور اکلوتی بیٹی ہیں۔ جو نہایت پاکیزہ فطرت، نیک طبیعت، عابدہ زاہدہ تھیں۔ آپ پر والد ماجد کی خصوصی نگاہ شفقت و عنایت تھی۔ آپ کے ذریعہ مستورات کو کافی فیض پہنچا۔

شیخ رضی الدین عرف عبداللہ فرزند قاضی حمید الدین ناگوری سے آپ کا نکاح ہوا۔ وصال کے بعد اپنے والد ماجد کے مزار مبارک کے قریب ہی آپ کا مزار بھی ہے۔

نکاح ثانی

سید وجیہ الدین مشہدی جو اپنی صاحبزادی بی بی عصمتہ اللہ کے مناسب رشتہ کے لئے متشکر تھے، انہوں نے ایک شب خواب دیکھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اے فرزند! رسول خدا کا حکم ہے کہ اس لڑکی کا نکاح شیخ معین الدین کے ساتھ کر دو۔ خواجہ معین الدین چشتی سے سید وجیہ الدین مشہدی نے جب اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: اگرچہ میں سن رسیدہ ہو گیا ہوں لیکن ارشاد نبوی کے مطابق یہ رشتہ قبول کرتا ہوں۔ اس طرح خواجہ معین الدین چشتی کا دوسرا نکاح بی بی عصمتہ اللہ سے ۶۲۰ھ میں ہوا جن سے ایک صاحبزادہ متولد ہوئے۔

ابوسعید خواجہ ضیاء الدین

خواجہ معین الدین چشتی کی حرم محترم بی بی عصمتہ اللہ کے لطن سے خواجہ ضیاء الدین پیدا ہوئے، جن کا پچاس سال کی عمر میں وصال ہوا۔ درگاہ خواجہ کے احاطہ میں آپ کا مزار ہے۔

خلفائے خواجہ ہند

خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، صوفی حمید الدین ناگوری، شیخ صدر الدین کرمانی، شیخ محمد ترک نار تولی، شیخ علی بجزی، خواجہ یادگار محمد سبزواری، خواجہ عبداللہ بیابانی وغیرہم۔

سفر آخرت

عطاءے رسول سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دعوت و تبلیغ اور برکت و فیضان سے ہندوستان میں شان و شوکت کے ساتھ پرچم اسلام لہرانے لگا۔ شرک و بت پرستی کے چراغ یکے بعد دیگرے بجھنے لگے اور شمع تو حید کا اجالا ہر طرف پھیلنے لگا۔ معبودان باطل سر کے بل اوندھے ہونے لگے اور معبود حقیقی کے سامنے لاکھوں انسان سر بسجود ہونے لگے۔ آپ کے ذمہ جو عظیم خدمت سپرد ہوئی تھی اسے حسن و خوبی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا کر اپنے فرض سے سبک دوش ہونے کے آخری لمحات قریب آچکے تھے۔ خالق و مالک سے وصال کا شوق غالب آچکا تھا۔ زندگی کے ایام پورے ہو رہے تھے۔ موت کا فرشتہ آنے والا تھا۔ اس وقت آپ کی جو کیفیت اور جو حالات تھے ان کے بارے میں آپ کے احب الخلفاء خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اس طرح بیان فرماتے ہیں:

جمعرات کا دن تھا اور یہی آخری صبح تھی۔ اجمیر کی جامع مسجد میں قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ اہل اللہ، معززین اور عقیدت مند سبھی موجود تھے۔ ملک الموت پر بات چلی۔ ارشاد ہوا کہ: ملک الموت کے بغیر دنیا کی کیا قیمت؟

لوگوں نے دریافت کیا کہ: ایسا کیوں؟ ارشاد ہوا کہ:

حدیث مبارک میں تحریر ہے کہ: موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔ اس موقع پر یہ بھی ارشاد ہوا کہ: دوستی حق کے معنی یہ ہیں کہ اسے دل سے یاد کیا جائے۔ اس لئے دل پیدا کیے گئے ہیں۔ خاص کر اس لئے کہ عرش کے گرد طواف کریں کیوں کہ محبت الہی کا دستور یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ: جس وقت میرا ذکر تجھ پر غالب ہو جاتا ہے تو میں تیرا عاشق ہو جاتا ہوں اور عشق سے مراد محبت ہے۔

اسی نشست میں فرمایا کہ:

اللہ والے آفتاب کی مانند ہیں۔ ان کا نور تمام کائنات کو منور رکھتا ہے اور انہیں کی ضیا پاشیوں سے ہستی کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے۔

حضرت خواجہ یہ فرما کر رونے لگے، فرمایا کہ:

اس سرزمین میں جو پہنچایا گیا تو اس کا سبب یہی ہے کہ یہیں میری قبر بنے گی۔

چند روز اور باقی ہیں پھر سفر درپیش ہے۔

شیخ علی حجازی حاضر تھے۔ ان کو حکم دیا کہ فرمان لکھا جائے اور ہمارے شیخ قطب الدین بختیار کاکی کو دیا جائے، تاکہ وہ دہلی جائیں۔ ہم ان کو خلافت دیتے ہیں اور دہلی ان کے قیام کے لئے تجویز کرتے ہیں۔

پھر جب تحریر مکمل ہو گئی تو مجھے مرحمت فرمائی۔ میں آداب بجالایا۔ حکم ہوا کہ قریب آ۔ میں اور نزدیک ہو گیا۔ کلاہ اور دستار اپنے دست مبارک سے میرے سر پر بہ نفس نفیس رکھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا عصائے مبارک اور خرقة عنایت فرمایا، قرآن مجید اور اپنی خاص جامناز بھی عطا فرمائی۔

ارشاد فرمایا کہ:

یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس امانت ہے جو خواجگان چشت کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہے۔ میں تم کو یہ مقدس امانت سونپ رہا ہوں۔ تم کو لازم ہے کہ جس طرح ہم نے ان چیزوں کو پوری ذمہ داری کے احساس کے ساتھ رکھا ہے تم بھی اسی طرح رکھو گے تاکہ کل قیامت کے دن خواجگان کے سامنے مجھے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔

نیاز مند پھر آداب بجالایا، دو رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔

ارشاد ہوا:

جاؤ خدا کے سپرد کیا اور مقام عزت و بزرگی پر فائز کیا۔

اس کے بعد نصیحت فرمائی کہ:

چار باتیں بڑی خوبی کی ہیں۔ ایک تو ایسی درویشی جس سے تو نگری نہکے۔ دوسری، بھوکوں کا پیٹ بھرنا۔ تیسری، حالت غم میں اظہار مسرت۔ چوتھی اس درجہ کی مردمی کہ اگر کوئی دشمنی سے

پیش آئے تو جواب میں دوستی کا مظاہرہ کرے۔

پھر ارشاد فرمایا کہ: اہل محبت کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی نماز شبانہ کے متعلق دریافت کرے تو ازراہ کسر نفسی یہ کہہ دے کہ اتنی فراغت ہی کہاں؟ میں تو ملک الموت کے گرد گھومتا ہوں جہاں کہیں اسے دشواری پیش آئے میں خود ہی اس کا بڑھ کر ہاتھ تھام لوں۔

حضرت خواجہ جب یہاں تک پہنچے تو میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ قدم بوس ہو کر روانگی کی اجازت چاہوں۔ کہ حضور کے قلب روشن پر میری بات واضح ہو گئی۔

فرمایا: آؤ! میں آگے بڑھا۔ قدم بوس ہوا۔ حضور نے فاتحہ پڑھی اور فرمایا:

آزردہ نہ ہو۔ اور مردانہ ہمت کے ساتھ رہو۔ پھر آداب بجالایا اور واپس ہو گیا۔

دہلی پہنچ کر میں نے وہیں سکونت اختیار کر لی۔ تمام شہر کے خاص و عام، صوفیہ، ائمہ سبھی قدم بوس میرے پاس آئے اور تعظیم و تکریم کی۔

ابھی چالیس دن ہی دہلی میں گزرے کہ ایک آنے والے نے خبر دی کہ میری روانگی کے بیس روز بعد حضرت (معین الدین چشتی) واصل بحق ہوئے۔

اس رات کو مصلیٰ پر نماز پڑھ کر لیٹ رہا، آنکھ لگ گئی۔ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا۔ یہ سمجھ کو زمین عرش پر کھڑے ہیں۔ میں نے قدم بوس ہو کر کیفیت حال دریافت کی۔ ارشاد ہوا کہ: خداوند تعالیٰ نے رحمت سے نواز اور فرشتوں اور ساکنانِ عرش کے نزدیک جگہ دی۔ میں یہیں رہتا ہوں۔ (دلیل العارفین)

خواجہ ہند خواجہ معین الدین حسن چشتی کا وصال ۶ رجب ۶۳۳ھ کو ہوا۔ اجیر میں آپ کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

تصوف و طریقت اور خدمتِ خلق

طریقت بجز خدمتِ خلق نیست
بہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست

اسلام نے ساری مخلوق کو عیال اللہ یعنی اللہ کا کنبہ قرار دیا ہے۔ اور اس کی نظر میں ساری نسلِ انسانی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ایک ہی جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا ہے اور اپنے کرم بے پایاں سے اس نے بھی انسانوں کو رحم و مروت اور ہمدردی و غم گساری کے جذبات بھی مرحمت فرمادئے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد محسوس کر کے مصائب و مشکلات کے وقت ایک دوسرے کے کام بھی آسکیں۔

پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ ﷺ و صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تزکیہ و احسان و تصوف و طریقت کے علم بردار وہ نفوس قدسیہ جنہیں تاریخ میں صوفیہ و مشائخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کی حیات و حالات کا مطالعہ کرتے وقت قدم قدم پہ یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اپنی اصلاح اور تبلیغ اسلام کے ساتھ اپنے اخلاق و کردار اور خلق خدا سے محبت و شفقت کے اعلیٰ نمونے اور ایسی قابلِ قدر روایات انہوں نے چھوڑی ہیں کہ ان پر صحیح طریقہ سے عمل کیا جائے تو آج بھی بیمار انسانیت کو شفا حاصل ہو سکتی ہے اور در ماندہ حال خلق خدا کو سکون و راحت کی سانس نصیب ہو سکتی ہے۔

ہندوستان کے اندر صوفیہ و مشائخ کرام کے درمیان سلطان الہند عطاے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری کی ذات گرامی ایک ممتاز و نمایاں حیثیت کی حامل ہے۔ بلکہ آپ سرزمینِ ہند پہ سرگروہ اولیا اور سرخیلِ اصفا ہیں۔ اور آپ کی شانِ غریب نوازی سے ہندوستان کا بچہ بچہ واقف ہے۔ آپ کے محبوب خلیفہ قطب الاسلام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی دہلوی بیان فرماتے ہیں:

ایک بار میں نے معین الملة والدین حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کا یہ ارشاد سنا کہ وہ اپنے پیرومرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتی کے یہ گراں قدر کلمات نقل فرما رہے تھے:

”اگر کسی شخص میں تین خصلتیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ سخاوت و شفقت اور تواضع۔ دریا جیسی سخاوت، آفتاب جیسی شفقت، زمین جیسی تواضع، (دلیل العارفین، مجلس نہم)

اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے دادا پیر شیخ حاجی شریف زندگی چشتی نیشاپوری کا یہ واقعہ پاس عہد و بیان، اعانت و امداد فقر و غر با و اسلوب دعوت و تبلیغ کا کتنا حسین مرقع ہے۔

”سات جوان بیٹیوں کا ایک غریب و پریشان حال باپ ایک دن بارگاہ شیخ حاجی شریف زندگی میں آکر عرض کرتا ہے کہ: میری مشکل آسان کی جائے۔

آپ نے اسے صبر و شکر کی تلقین کی کہ: آج جتنی تکلیف اٹھاؤ گے کل آرام پاؤ گے۔

اس نے پھر اپنی لڑکیوں کی شادی کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: آج جاؤ کل آنا۔

ب۔ وہ شخص واپس ہونے لگا تو راستہ میں ایک آتش پرست ملا۔ اس نے حال پوچھا۔ غریب باپ نے اپنی سرگزشت سنائی۔ آتش پرست نے کہا: شیخ تو خود ہی نادار ہیں وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ جاؤ شیخ سے کہو کہ وہ اگر سات سال تک میری خدمت گزاری کریں تو میں انہیں سات ہزار دینار دے سکتا ہوں۔ وہ غریب پھر واپس آیا اور اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔

حضرت شیخ حاجی شریف زندگی نے سنتے ہی فرمایا: سبحان اللہ! اس سے بہتر کیا ہوگا کہ میری سات سال کی خدمت گزاری کے بدلے کسی غریب حاجت مند کی ضرورت پوری ہو جائے۔

اس غریب کو ساتھ لے کر شیخ حاجی شریف زندگی فوراً آتش پرست کے پاس پہنچے۔ آتش پرست نے قاضی شہر کے پاس لے جا کر شیخ سے خط غلامی لکھوایا اور آپ معاہدہ کے مطابق آتش پرست کے یہاں رات کی پاسبانی کرنے لگے۔

حاکم وقت حضرت شیخ کا عقیدت مند تھا۔ اسے جیسے ہی اس واقعہ کا علم ہوا، سات ہزار دینار اور سات ہزار درہم آپ کی خدمت میں بھیج کر گزارش کی کہ سات ہزار دینار اس آتش پرست کو دے کر اس سے نجات حاصل کریں اور سات ہزار درہم اپنی ضرورت پر خرچ فرمائیں۔

شیخ حاجی شریف زندگی نے وہ تمام دینار و درہم فقر و حاجت مندوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور فرمایا کہ:

میں نے سات سال تک آتش پرست کی خدمت کا جو عہد کیا وہ تو مجھے پورا کرنا ہی ہے۔
آتش پرست کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے شیخ سے کہا کہ: آپ نے اس پیشکش سے فائدہ
کیوں نہیں اٹھایا؟ جس سے آپ اس تکلیف سے بچ جاتے۔

شیخ حاجی شریف زندانی نے جواب دیا:

تم اس محنت اور تکلیف کی قدر و لذت کیا جانو؟ میرا رب فقر اور محنت کو پسند کرتا ہے اور میں
اپنے رب کو پسند کرتا ہوں اور جس سے وہ راضی ہو اسی میں میرے لئے راحت ہے۔ اللہ دل
جوئی کو پسند کرتا ہے اور دل جوئی کرنے والوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔

آتش پرست کے دل پر حضرت شیخ کی ان باتوں کا اتنا زیادہ اثر ہوا کہ اس نے اپنی خوشی
سے آپ کو فوراً آزاد کر دیا اور کہا کہ: جائے اور دل جمعی کے ساتھ اپنے رب کے کاموں
میں مصروف رہیے اور اس کی رضامندی حاصل کیجیے۔

شیخ حاجی شریف زندانی نے یہ سن کر اس آتش پرست سے فرمایا: جب تم نے مجھے
آزاد کر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔

آتش پرست نے جب دوزخ کی آگ سے آزادی کی خوش خبری سنی تو اس کا دل اسلام کی
طرف اتنا مائل ہوا کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر سچے دل سے مسلمان ہو گیا اور حضرت شیخ کی تعلیم
و تربیت و فیض صحبت سے کچھ ہی دنوں بعد شیخ کامل ہو گیا۔ (سیر الاقطاب)

خلق خدا کی حاجت روائی کے بارے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، جس
سے درویشی کے اسرار بھی کھلتے ہیں:

”درویشی اس بات کا نام ہے کہ اس کے پاس جو آئے اسے محروم نہ کیا جائے۔ اگر بھوکا ہے
تو کھانا کھلایا جائے۔ ننگا ہے تو نفیس کپڑا پہنایا جائے۔ کسی شکل میں اسے خالی نہیں واپس
کرنا چاہیے۔ اس کا حال پوچھ کر اس کی دل جوئی کرنی چاہیے۔ (دلیل العارفین)

حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کے دل کے اندر بچپن ہی سے محبت و ہمدردی اور غریب
نوازی کا جذبہ موجزن تھا۔ شیر خوارگی کے وقت بھی آپ کی عجیب شان تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ
دودھ پینے کے زمانے میں بھی آپ کا یہ حال تھا کہ جب کوئی عورت اپنے شیر خوار بچہ کے ساتھ
آپ کے یہاں آتی اور دودھ کے لئے اس کا بچہ جب رونے لگتا تو آپ فوراً اپنی مادرِ مہربان

کو اشارہ کرتے۔ جس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ اپنا دودھ اس بچے کو پلائیں۔ آپ کی والدہ محترمہ یہ اشارہ سمجھ کر اس بچے کو دودھ پلا دیتیں۔ جب بچہ دودھ پینے لگتا تو آپ بہت خوش ہوتے اور تبسم فرمانے لگتے۔ آپ کے بچپن ہی کا ایک واقعہ ہے۔ اچھے کپڑوں میں ملبوس ہو کر آپ نماز پڑھنے عید گاہ جارہے تھے۔ راستہ میں دیکھا کہ ایک اندھا بچہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوا۔ دل بے چین ہو گیا اور فوراً اپنے کپڑے اتار کر اسے پیش کر دیا۔ اس کے بعد اسے ساتھ لے کر عید گاہ پہنچے اور اس کی ہر طرح دل جوئی و خاطر داری کی۔

پندرہ سال کی عمر میں جب ایک بزرگ شیخ ابراہیم قندوزی کے فیضان اور نگاہِ کیمیا اثر سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے اندر روحانی انقلاب آیا تو آپ نے اپنا باغ اور دین چکی جو آپ کا ذریعہ معاش تھا اسے بھی فروخت کر دیا اور باغ و دین چکی سے حاصل شدہ ساری رقم غربا و فقر و مساکین اور محتاجوں کے درمیان تقسیم کر دی۔

ایک بار ایک شخص غصہ کی حالت میں آیا اور آپ کے ایک مرید کو پکڑ کر سختی کے ساتھ اپنے قرض کی دائیگی کا مطالبہ کرنے لگا۔ آپ نے اسے نرمی سے سمجھایا کہ جہاں اتنا صبر کیا ہے کچھ دن کا اسے اور موقع دے دو۔ یہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ مگر وہ شخص اور اکڑنے لگا، آخر آپ کو بھی جلال آ گیا اور آپ نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی۔ جو اچانک دینار و درہم سے بھر گئی۔ اس سے آپ نے فرمایا: اپنی رقم لے لو۔

اس نے اصل رقم سے کچھ زیادہ لینا چاہا تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ وہ رونے لڑ گڑا نے لگا۔ آپ نے اس کی خطا معاف کی اور دو رکعت نماز پڑھ کر اس کے لئے دعا کی تو اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ اور وہ آپ کا عقیدت مند و خدمت گزار بن گیا۔

(روایت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی - سیر الاقطاب)

ایک شخص آپ پر حملہ کی نیت سے آپ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ عرصہ سے قدم بوسی کی تمنا تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ عظیم سعادت میسر آئی۔

آپ نے ارشاد فرمایا: جس نیت سے آئے ہو اپنا کام کرو۔

وہ شخص یہ سن کر اتنا خوف زدہ ہوا کہ لرز نے لگا اور زمین پر گر کر عاجزی سے عرض کرنے لگا: حضور! مجھے فلاں شخص نے آپ کو قتل کرنے کے لئے بھیجا ہے۔ حالاں کہ میری ایسی کوئی

نیت نہیں تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بغل سے خنجر نکالا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔
 آپ نے اس سے فرمایا: کسی کا نام نہ لو اور نہ اس کا راز ظاہر کرو۔
 اس نے قدموں پر سر رکھ دیا اور کہنے لگا:
 میں سزا کا مستحق ہوں۔ آپ حکم دیجیے کہ لوگ مجھے مار ڈالیں۔
 آپ نے ارشاد فرمایا:

اے عزیز! ہمارا شیوہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو شخص برائی سے پیش آتا ہے، اس کے ساتھ ہم بھلائی سے پیش آتے ہیں۔ اور تم نے تو اپنی طرف سے کوئی برائی بھی نہیں کی۔
 یہ کہہ کر آپ نے اس کا سر اٹھا کر اس کے لئے دعا کی۔ اس کا دل بدل گیا اور وہ آپ کا عقیدت مند خادم بن گیا۔ اس نے پینتالیس حج کیے اور مکہ مکرمہ میں اس کا وصال ہوا۔ (سیر الاقطاب)
 ایک مظلوم ماں روتی بلکتی بارگاہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی میں حاضر ہوئی۔ آپ اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ عورت نے کہنا شروع کیا:
 خدا کے واسطے میری فریاد سنئے! حاکم شہر نے ناحق میرے لڑکے کو پھانسی دے دی ہے۔
 آپ نے اس کی فریاد غور سے سنی۔

جب یقین ہو گیا کہ عورت کا بیان صحیح ہے تو آپ نے اپنا عصا ہاتھ میں لیا اور خدام و مریدین کو ساتھ لے کر سیدھے مقتول لڑکے کے پاس پہنچے اور عصا سے اس کی گردن کو چھوتے ہوئے ارشاد فرمایا:
 اے مظلوم! اگر تجھے بے قصور مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اور پھانسی کے پھندے سے اتر کر نیچے آ جا۔

ان الفاظ کا زبان سے نکلنا تھا کہ وہ مقتول زندہ و سلامت پھانسی کے تختہ سے نیچے اتر آیا اور فوراً آپ کے قدموں پر گر گیا اور کچھ دیر بعد ماں بیٹے دونوں خوش و خرم اپنے گھر واپس چلے گئے۔ (سیر الاقطاب)

ایک کسان کے کھیت کی پیداوار حاکم شہر نے ضبط کر لی اور کہا کہ شاہی فرمان کے بغیر تمہیں اس میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ وہ کسان امداد و فریاد رسی کے لئے بارگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ:

اگر حضور اپنے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی کو سفارشی خط لکھ دیں تو یہ پریشانی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی۔

آپ نے کچھ سوچ کر ارشاد فرمایا:

اگرچہ سفارش سے تمہارا مقصد آسانی سے حل ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام کے لئے مجھے متعین کر دیا ہے، اس لئے تم میرے ساتھ دہلی چلو۔

راستہ میں ایک مسافر کو آپ کی اچانک روانگی کا علم ہوا تو اس نے فوراً دہلی پہنچ کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو آگاہ کر دیا۔ حضرت قطب صاحب نے سلطان الدین التمش کو آپ کی تشریف آوری کی اطلاع دی۔ اس نے دہلی میں آپ کا شاہانہ اور شاندار استقبال کیا۔ حضرت قطب صاحب نے تشریف آوری کا سبب پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ:

اس کسان کے کام سے دہلی آنا ہوا۔

انہوں نے عرض کیا کہ:

یہ کام تو یہاں کے خدام بھی کر دیتے۔ اس کے لئے حضور کو تکلیف فرمانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ارشاد فرمایا:

یہ کسان میرے پاس آیا تو بہت رنجیدہ تھا۔ میں نے مراقبہ کر کے دوبارہ خداوندی میں اس کے لئے عرض کیا تو غیبی حکم ملا کہ:

رنج و غم میں شریک ہونا عین بندگی ہے۔ پس میں بہ سبب بندگی حق یہاں آیا ہوں۔

حضرت خواجہ قطب صاحب نے عرض و معروض کے بعد خود سلطان شمس الدین التمش کے پاس جا کر کسان کا معاملہ کسان کے حق میں طے کرایا۔

انسان دوستی اور شان غریب نوازی کا جلوہ حضرت خواجہ معین الحق والدین غریب نواز چشتی اجمیری کی ان تعلیمات و ہدایات میں بھی ملتا ہے:

”مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد مننا، ان کا ساتھ دینا، حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسیروں کو قید سے چھڑانا، یہ باتیں اللہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔“
اپنے لئے دنیاوی مال و متاع کے سلسلہ میں حضرت خواجہ غریب نواز و دیگر صوفیہ و مشائخ کا جو مسلک تھا وہ شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی خلیفہ حضرت قطب الدین

بختیار کا کی چشتی دہلوی کے اس خیال سے ظاہر ہو جاتا ہے:

”زکوٰۃ تین طرح کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ شریعت، زکوٰۃ طریقت، زکوٰۃ حقیقت۔

زکوٰۃ طریقت یہ ہے کہ دوسو درہم اپنے پاس رکھا جائے اور بقیہ سب خدا کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ اور زکوٰۃ حقیقت یہ ہے کہ سب کا سب راہ خدا میں دے دیا جائے اور اپنے پاس اللہ و رسول کے سوا کچھ بھی نہ رکھا جائے۔ (سیر الاقطاب)

اور دوسروں کے تعلق سے ان نفوسِ قدسیہ کا یہ شیوہ تھا کہ حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کا کی چشتی دہلوی اپنے مرشد طریقت و حقیقت، عطاءے رسول، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں اپنا یہ تجربہ و مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ:

”میں نے مدت تک آپ کی خدمت کی، مگر کسی سائل یا فقیر کو کبھی آپ کے در سے محروم جاتے نہیں دیکھا۔“ (مسالک السالکین)

صدیوں بعد آج بھی آپ کے فیضانِ عام اور شانِ غریب نوازی کا یہ حال ہے کہ

خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا

کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا

(مولانا حسن رضا بریلوی)

ملفوظات وارشاداتِ مشائخِ چشت اہل بہشت

ملفوظاتِ خواجگانِ چشت اہل بہشت کا ایک مجموعہ ”بہشت بہشت“ اربابِ تصوف و طریقت کے درمیان معروف و متداول ہے۔ آٹھ خواجگانِ چشت کے ملفوظات کا یہ مجموعہ شریعت و تصوف و طریقت و حقیقت کے اسرار و حقائق کا گنجینہ ہے۔ ہندوپاک سے بہشت بہشت کی مسلسل اشاعت ہوتی رہتی ہے۔ اس کی ترتیب اور قدرے تفصیل کچھ اس طرح ہے۔

(۱) انیس الارواح۔ ملفوظاتِ خواجہ عثمان ہارونی۔ مرتب و مؤلف خواجہ معین الدین چشتی اجیری۔

(۲) دلیل العارفین۔ ملفوظاتِ خواجہ معین الدین چشتی اجیری۔ مرتب و مؤلف خواجہ قطب

الدین بختیار کاکی چشتی دہلوی

(۳) فوائد السالکین۔ ملفوظاتِ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ مرتب و مؤلف خواجہ فرید مسعود گنج شکر

(۴) راحت القلوب۔ ملفوظاتِ خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر۔ مرتب و مؤلف محبوب

الہی نظام الدین اولیا چشتی دہلوی

(۵) اسرار الاولیا۔ ملفوظاتِ خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر۔ مرتب و مؤلف خواجہ

بدر الدین اسحاق غزنوی

(۶) افضل الفوائد (حصہ اول) ملفوظاتِ محبوب الہی نظام الدین اولیا۔ مرتب و مؤلف خواجہ

امیر خسرو دہلوی۔ راحت المحبین (حصہ دوم)

(۷) فوائد الفوائد۔ ملفوظاتِ محبوب الہی نظام الدین اولیا۔ مرتب و مؤلف امیر حسن علاء

سجزی حصہ اول تا پنجم

(۸) مفتاح العاشقین۔ ملفوظاتِ خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی۔

اصحابِ دین و تقویٰ و اربابِ علم و فضل کا سینہ حقائقِ معارف کا گنجینہ، اسرار و دقائق کا خزانہ اور عشق و عرفان کا مدینہ ہوا کرتا ہے۔ ان کا قلب و دماغ سمندر کی موجوں کی طرح رواں دواں ہوتا ہے۔ اور ان کی نگاہِ کیمیا اثر کی تاثیر کسی بھی ظلمتِ کدہ کو بقیعہ نور بناتے وقت آفتاب کی شعاعوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ان کی زبان مبارک سے جو کلمات ادا ہوتے ہیں وہ بیمارِ اذہان و قلوب کے لئے نسخہ شفا اور وادیِ زلیخ و ضلال میں بھٹکنے والوں کے لئے سراپا ہدایت ہوتے ہیں۔

مشائخِ چشتِ اہل بہشت کی محفلِ علم و حکمت و لباسِ فقر و درویشی میں اخلاص و تقویٰ، تسلیم و رضا، استغنا و توکل، صبر و قناعت، عشق و محبتِ الہی، اتباعِ سنتِ نبوی، دنیا و اہل دنیا سے بے نیازی اور فکرِ آخرت کے جو تابندہ نقوش و آثار ملتے ہیں وہ ہم سب کے لئے یقیناً نسخہ ہدایت و درسِ عبرت و موعظت اور سامانِ آخرت ہیں۔

اس لئے ہمیں چاہیے کہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکے دنیاوی آلائشوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر ان مجالسِ خیر و برکت کے ذریعہ اپنے دل کا زنگ مٹا کر اسے ایک صاف و شفاف آئینہ بنانے کی کوشش کریں۔ کیوں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اس چند روزہ زندگی کی سرگرمیوں کا مرکز و محورِ آخرت اور صرفِ آخرت ہے اور اسی میں ہماری دنیا اور دین دونوں کی بھلائی ہے۔

آئیے! اور چشمِ بصیرت سے دیکھیے کہ مشائخِ چشتِ اہل بہشت کے ملفوظات و ارشادات کے اندر دین و دانش، مہر و محبت، حقیقت و معرفت اور فقر و درویشی کے کیسے کیسے لعل و گوہر پوشیدہ ہیں، جن کی درخشندگی ہماری بصارت کو ہی خیرہ نہیں کرتی بلکہ بصیرت کو بھی باطنی انوار و تجلیات کی بیش بہا نعمت اور انمول دولت عطا کرتی ہے۔

(۱) حضرت خواجہ عثمان ہارونی نیشاپوری چشتی

قرآن شریف کی بار بار تلاوت کرنی چاہیے کیوں کہ اس سے نگاہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے اور دوزخ کی آگ کے لئے آڑ اور پردہ ہے۔ تلاوتِ قرآن میں جو شخص مصروف ہوتا ہے اس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ بہشت کے دروازے کھول دیتا ہے اور خوف کے ساتھ جو کچھ وہ پڑھتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک تسبیح پڑھتا ہے۔ اور تلاوت کر کے اس کے ذریعہ علمِ قرآن حاصل کرنے والا شخص خدا سے اتنا قریب ہوتا ہے جتنا دوسرا نہیں ہوتا۔ (انیس الارواح)

رزقِ حلال کھاؤ۔ حلال کمائی کا کپڑا پہنو۔ توبہ کرو۔ حرام کمائی کا کپڑا نہ پہنو۔ جب تم ایسا کرو گے تو بہشت میں سات دروازوں میں سے ایک دروازہ تمہارے لئے کھول دیا جائے گا اور تمہاری نماز کو قبول کیا جائے گا۔ (انیس الارواح)

رسول اکرم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا کہ:

جو شخص مصیبت پر آہ و زاری کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔

مشائخ طبقات نے کہا ہے کہ:

مصیبت میں آہ و زاری کرنا کفر ہے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کا نام منافق مومنوں میں

لکھا جاتا ہے۔ اور مصیبت کے وقت شور و فغاں کرنے والے شخص پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔

جو شخص مصیبت کے وقت اپنا گریبان چاک کرے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظرِ رحمت

نہیں فرماتا۔ اور قیامت کے دن اس کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ (انیس الارواح)

صدقہ بہشت کی سیدھی راہ ہے۔ جو شخص صدقہ دیتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہوتا ہے۔

خواجہ حاجی شریف زندنی کے جماعت خانہ میں، میں نے دیکھا۔ صبح سے شام تک آنے جانے

والوں کے لئے کوئی چیز مہیا نہ ہوتی تو خادم سے آپ فرماتے کہ:

پانی پلا دو تا کہ یہ دن خالی نہ جائے۔

اے درویش! سخی آدمی پر زمین فخر کرتی ہے اور زمین پر جب سخی چلتا ہے تو اس کے اعمال

نامہ میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

جس وقت کوئی آدمی کسی پیا سے کو پانی پلاتا ہے اس وقت اس کے تمام گناہ بخش دیئے جاتے

ہیں۔ گویا کہ وہ ابھی ماں کے شکم سے نکلا ہے۔ اور بغیر حساب کے بہشت میں جائے گا اور اگر وہ

اسی دن فوت ہو جائے تو اسے شہادت کا درجہ ملے گا۔

جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اس کی ہزار حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ دوزخ

کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ اور بہشت میں اس کے لئے ایک محل بناتا ہے۔ (انیس الارواح)

مومن وہ شخص ہے جو تین چیزوں کو دوست رکھے۔ اول: موت، دوم: درویشی، سوم: فاقہ۔ پس جو

شخص ان تینوں چیزوں کو دوست رکھتا ہے، فرشتے اسے دوست رکھتے ہیں اور اس کا بدلہ بہشت ہوتا ہے۔

میں نے خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ:

اللہ تعالیٰ تین گروہوں کی طرف رحمت سے دیکھتا ہے اور وہ لوگ عرش کے نیچے ہیں۔ اول: وہ لوگ جو ہمیشہ ہمت کرتے ہیں۔ دوسرے: وہ جو ہمسایوں اور غورتوں کو خوش رکھتے ہیں۔ تیسرے: وہ جو درویشوں اور عابدوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔

اس مومن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے جو مومن کی ضرورت پوری کرے اور بہشت میں اس کا مقام ہوگا۔

جو شخص مومن کی عزت کرتا ہے اس کی جگہ بہشت میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر بندہ کسی کی جوتی سیدھی کرے یا مومن کے پاؤں سے کانٹا نکلے تو اللہ تعالیٰ اسے صدیقیوں اور شہیدوں میں شمار ماتا ہے۔ (انیس الارواح)

لڑکیاں خدا کا تحفہ ہیں۔ اس لئے جو شخص انھیں خوش رکھتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے لڑکیاں عطا فرماتا ہے اور جو شخص لڑکیاں پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کرے اس کی یہ خوشی خانہ کعبہ کی ستر بار زیارت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور جو والدین اپنی لڑکیوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

جس شخص کے یہاں ایک لڑکی ہوگی قیامت کے دن اس کے اور دوزخ کے درمیان پانچ سو سال کی راہ کا فرق ہوگا۔ (انیس الارواح)

علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خاص خدا کے لئے علم حاصل کرنا۔ اور دوسرا عام قسم کا علم ہے۔ علم کی ایک بات سننا سال بھر کی نفل عبادت سے بہتر ہے اور محفل علم میں بیٹھنا غلام آزاد کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ علم اندھے کے لئے رہنما اور بہشت کی راہ کا ہادی ہے۔ (انیس الارواح)

امام اعظم ابو حنیفہ کو فی رحمۃ اللہ علیہ تیس سال تک رات کو نہیں سوئے اور آپ کا پہلوئے مبارک زمین پر نہیں لگا۔

امام اعظم ابو حنیفہ کو فی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار کعبہ کے دروازے پر آئے اور عرض کیا کہ: دروازہ کھولا جائے تاکہ یہاں آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے۔ معلوم نہیں دوسری مرتبہ مجھے حج کی استطاعت ہوگی یا نہیں۔ اس درخواست کے بعد

دروازہ کھل گیا۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے۔ خانہ کعبہ کے دوستوں کے درمیان نماز ادا کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اور دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں پر رکھ کر آدھا قرآن شریف پڑھ کر رکوع و سجود پورا کر کے کہا۔ اے اللہ! میں نے تیری اس طرح اطاعت نہیں کی جیسا کہ تری اطاعت کا حق تھا اور نہ میں نے تجھے اس طرح پہچانا جیسا کہ تیرے پہچاننے کا حق تھا۔

غیب سے ندا آئی کہ:

اے ابو حنیفہ! تو نے پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا۔ میں نے تجھے، تیرے متبعین کو اور تیرے مذہب کے مقلدین کو مغفرت سے نوازا۔ (انیس الارواح)

تین طرح کے لوگ بہشت کی طرف نہیں آئیں گے۔ ایک جھوٹ بولنے والا درویش۔ دوسرا کنجوسی کرنے والا دولت مند۔ تیسرا خیانت کرنے والا تاجر۔ کیوں کہ ان تینوں کو سخت عذاب ہوگا۔ جب درویش جھوٹا اور دولت مند بخیل اور سوداگر خیانت کرنے والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ (انیس الارواح)

مرنے سے پہلے توبہ کرو۔ بعد میں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توبہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سچی توبہ ہے کہ اس کے بعد انسان گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ اور دوسری توبہ کہ آدمی توبہ کرے اور اسے توڑ ڈالے۔ اس دوسری توبہ سے کوئی فائدہ نہیں۔ (انیس الارواح)

(۲) حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری

شریعت کا آغاز یہ ہے کہ شریعت پر آدمی ثابت قدم ہو جائے۔ احکام شریعت پر پورے طور پر جو لوگ عمل کرتے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی اور تجاوز نہیں کرتے وہ اکثر دوسرے مرتبہ تک پہنچ جاتے ہیں جسے طریقت کیا جاتا ہے۔ جب بلا کم و کاست تمام احکام شریعت پر عامل ہونے کے ساتھ شرائط طریقت کے مطابق ثابت قدم ہو جاتے ہیں تو پھر معرفت کے درجہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب درجہ معرفت کو پہنچتے ہیں اور مقام معرفت میں ثابت قدم ہو جاتے ہیں تو پھر درجہ حقیقت میں پہنچ جاتے ہیں اور اس مرتبہ تک پہنچ کر جو کچھ طلب کرتے ہیں اسے پالیتے ہیں۔ (دلیل العارفین) قرآن حکیم کی بڑی عظمت و فضیلت ہے۔ اس کی تلاوت ثواب اور اس کی تعظیم باعث

برکت و سعادت ہے۔

سلطان محمود غزنوی انار اللہ برہانہ کو ایک بار ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا۔ پوچھا کہ: اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا کہ:

میں ایک رات کسی قصبہ میں مہمان تھا۔ جس مکان میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں طاق پر قرآن پاک کا ایک ورق رکھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہاں قرآن کا ایک ورق رکھا ہوا ہے اس کے احترام میں مجھے یہاں سونا نہ چاہیے۔ دل میں خیال آیا کہ اس ورق کو کہیں اور رکھوا دوں۔ مگر پھر سوچا کہ یہ بڑی بے ادبی کی بات ہوگی کہ اپنے آرام کے لئے اسے کہیں اور رکھوا دوں۔ اس خیال سے میں نے اسے کہیں اور نہیں رکھوایا۔

احترام قرآن میں رات بھر جاگتا رہا۔ میں نے قرآن حکیم کا جواب کیا اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ (دلیل العارفین، مجلس پنجم)

نماز مومن کی معراج ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

(الصلوة معراج المومنین)

تمام مقاموں سے بڑھ کر یہی نماز ہے۔ نماز کے ہی ذریعہ لقائے ربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے بیان کرتا ہے۔ قرب وہی پاسکتا ہے جو راز کے لائق ہو۔ یہ راز سوائے نماز کے کسی طرح حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔

اہل عشق صبح کی نماز ادا کر کے جائے نماز پر سورج نکلنے تک قرار پکڑتے ہیں جس سے ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں مقبول ہوں اور انوار کی تجلی ان پر دم بدم ہو۔

نماز ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سپرد کی ہے، اس لئے بندوں پر واجب ہے کہ امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ جب انسان نماز ادا کرے تو اسے چاہیے کہ رکوع و سجود کما حقہ، بجالائے اور ارکان نماز اچھی طرح ادا کرے۔

نماز دین کا رکن ہے اور رکن ستون ہوتا ہے۔ جب ستون قائم ہوگا تو گھر بھی قائم ہوگا اور ستون اگر ہٹ جائے گا تو چھت فوراً گر پڑے گی۔ چونکہ اسلام اور دین کے لئے اہم منزل ستون ہے۔ اس لئے نماز کے اندر جب فرض، سنت، رکوع اور سجود میں خلل آئے گا تو حقیقت اسلام و دین میں بھی نقص و خرابی پیدا ہو جائی گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

جس کی نماز نہیں اس کا ایمان ہیں۔ (دلیل العارفین)

دل وہ ہے جو اپنے حال سے فانی ہو اور مشاہدہ حق میں باقی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال پر غالب ہو۔ اپنے آپ پر اس کا اعتبار کچھ نہ ہو اور عرش تک اسے کچھ قرار نہ ہو۔ (دلیل العارفین)

عاشق کا دل محبت کا آتش کدہ ہوتا ہے۔ اس میں جو چیز جائے اسے جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ کیوں کہ عشق کی آگ سے بڑھ کر کوئی آگ تیز نہیں۔

اہل محبت کو فریاد بوجہ شوق و اشتیاق اس وقت تک رہتی ہے، جب تک وہ دوست سے مل نہ جائیں۔ کیوں کہ عاشق اسی وقت تک واویلا کرتا ہے جب تک معشوق سے اس کا وصال نہ ہو جائے۔

ندیوں میں بہتا ہوا پانی شور کرتا ہے۔ لیکن جب سمندر میں جا گرتا ہے تب آواز بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عاشق کو معشوق کا وصال میسر آ جاتا ہے تو پھر وہ واویلا نہیں کرتا۔

محبت کی راہ ایسی راہ ہے کہ جو شخص عشق کی راہ میں پڑتا ہے اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ عشق و محبت میں جو گفتگو اور حرکت و مشغلہ ہے یہ اس وقت تک ہے جب تک باہر ہیں۔ جب اندر آ جاتے ہیں تو پھر آرام، خاموشی اور سکون حاصل ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ایسے عاشق بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی دوستی اور محبت نے خاموش کر رکھا ہے۔ کیوں کہ وہ عالم موجودات سے بے خبر بے نیاز ہو جاتے ہیں۔

محبت میں صادق وہ ہے کہ والدین اور خویش و اقربا سے قطع تعلق کر کے اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے تعلق پیدا کرے۔

پس وہ شخص ہے جو کلام الہی کے حکم پر چلے اور دوستی حق میں ثابت قدم ہو۔

اللہ تعالیٰ کی دوستی اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ دشمن جانتا ہے ان سے دشمنی کی جائے۔ مثلاً دنیا اور نفس۔

میں نے ملتان میں ایک بزرگ سے سنا ہے کہ:

اہل محبت کی توبہ تین قسم کی ہوتی ہے۔ اول: ندامت۔ دوم: ترک گناہ۔ سوم: ظلم اور لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ (دلیل العارفین)

حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی برا شخص نیکوں کی صحبت اختیار کرے تو امید ہے کہ وہ

نیک ہو جائے گا۔ اور اگر نیک شخص بروں کی صحبت میں بیٹھے تو برا ہونے کا خطرہ ہے۔ جس کسی نے کچھ حاصل کیا صحبت سے حاصل کیا اور جو نعمت حاصل ہوئی وہ نیکوں سے حاصل ہوئی۔ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے اور بروں کی صحبت برے کام سے بھی بری ہے۔ (دلیل العارفین)

درویشی اس بات کا نام ہے کہ: اس کے پاس جو بھی آئے اس سے محروم نہ کیا جائے۔ اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلایا جائے۔ اگر ننگا ہے تو نفیس کپڑا پہنایا جائے۔ اسے کسی حال میں نہ خالی نہ جانے دیا جائے۔ اس کا حال پوچھ کر اس کی دل جوئی ضرور کرنی چاہیے۔ (دلیل العارفین)

عارفوں کا توکل یہ ہے کہ:

ان کا توکل اللہ کے سوا کسی پر نہ ہو اور نہ وہ کسی چیز کی طرف توجہ کریں۔ متوکل حقیقت میں وہ ہے جو مخلوق کی مدد اور تکلیف کی شکایت نہ کرے۔

اہل توکل پر تجلیات شوق میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اگر انہیں اس وقت ریزہ ریزہ کر دیا جائے یا تلوار سے لہو لہان کر دیا جائے یا کسی اور طرح سے تکلیف اور اذیت پہنچائی جائے تو انہیں مطلق خبر نہیں ہوتی۔ (دلیل العارفین)

قبرستان میں قصداً کھانا کھانا یا پانی پینا وغیرہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو شخص قصداً کھائے وہ منافق اور ملعون ہے۔ کیوں کہ قبرستان، حرص و ہوس کا نہیں بلکہ عبرت کا مقام ہے۔

امام تہجدی ابوالخیر زندوسی کے روضہ پر میں نے لکھا دیکھا ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

جو شخص قبرستان میں کچھ کھائے پیئے وہ ملعون اور منافق ہے۔ (دلیل العارفین)

اے غافل! اس سفر کے لئے توشہ تیار کر جو تجھے درپیش ہے، یعنی موت۔ بغیر ملک الموت کے دنیا کی قیمت بوجھ بھی نہیں۔ اس واسطے کہ حدیث شریف میں وارد ہے: موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاقات کراتا ہے۔ (دلیل العارفین)

چار چیزیں نہایت نفیس ہیں۔ اول: وہ درویش جو غنا اور استغنا ظاہر کرے۔ دوم: وہ بھوکا جو اپنے آپ کو شکم سیر ظاہر کرے۔ سوم: وہ غمزدہ جو اپنے آپ کو مسرور ظاہر کرے۔ چہارم: جس سے دشمنی ہو اسے دوست دکھائی دے۔ (دلیل العارفین)

(۳) حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی

مجھے ابتدا میں قرآن شریف یاد نہیں تھا اس لئے طبیعت پریشان رہا کرتی تھی۔ ایک رات میری قسمت بیدار ہوئی اور میں نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی۔ فرط مسرت اور محبت میں اپنی آنکھوں کو آپ کے قدم مبارک پر ملا اور زار زار روتے ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ! میری ایک التجا ہے۔

آپ نے ارشاد فرمایا: مجھے معلوم ہے۔ آپ نے میری حالت پر کرم فرماتے ہوئے حکم فرمایا کہ سراٹھا۔ میں نے اپنا سراٹھا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یوسف پڑھا کرو تا کہ تمہیں قرآن شریف حفظ ہو جائے۔ اس کے بعد میری نیند کھل گئی اور پھر میں نے سورہ یوسف پابندی سے چڑھنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ جلد ہی مجھے قرآن شریف حفظ ہو گیا۔ (فوائد السالکین)

جب لطف الہی کی نسیم چلتی ہے تو لاکھوں شریوں کو صاحبِ سجادہ بنا دیتی ہے اور بخش دیتی ہے۔ لیکن خدا نخواستہ قہر کی ہوا چلے تو لاکھوں اصحابِ سجادہ کو راندہ درگاہ بنا دیتی ہے اور سب کو شراب خانوں میں ڈھکیل دیتی ہے۔

پس اے بھائی! اس راہ میں بے غم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو وہ راہ ہے کہ کامل سلوک والے بھی شب و روز ہر لمحہ فراق کے اندیشہ اور خود سے تحیر اور غمگینی کا شکار رہتے ہیں۔ کیوں کہ کسی کو نہیں معلوم کہ انجام کیا ہوگا۔

اگر شیطان ملعون کو اپنے انجام کی خبر ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام کو وہ بلاشبہ سجدہ کرتا۔ اور انکار نہ کرتا۔ لیکن اس ملعون کو چوں کہ اپنا انجام معلوم نہیں تھا اور اپنی طاعت پر بھی غرور تھا اس لئے اس نے کہہ دیا کہ میں خاکی کو ہرگز سجدہ نہ کروں گا۔ اس لئے وہ مردود و ملعون ہو گیا۔ اس کی ساری طاعت بے کار ہو گئی اور اس کے منہ پر مادی گئی ہے۔ (فوائد السالکین)

جو شخص محبت کا دعویٰ کرے اور مصیبت کے وقت فریاد کرے وہ درحقیقت سچا دوست نہیں ہوتا بلکہ وہ جھوٹا ہے۔ اس واسطے کہ دوستی اس بات کا نام ہے کہ جو کچھ دوست کی طرف سے پیش آئے اس پر راضی رہے اور لاکھوں شکر بجالائے۔

میں نے حضرت شیخ معین الدین قدس سرہ کی زبانی سنا ہے کہ: راہِ سلوک میں یہ بات کہ جو

شخص محبت کرے اور محبت کا دعویٰ کرے وہ دوست کی طرف سے آزمائش اور مصیبت کو دل سے پسند کرتا ہے۔ کیوں کہ اہل معرفت کے نزدیک دوست کی مصیبت دوست کی رضا ہے۔

جس روز دوست کی مصیبت ہم پر نازل نہیں ہوتی تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آج ہم سے یہ نعمت چھن گئی۔ کیوں کہ راہ سلوک میں دوست کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت دراصل دوست کی رحمت ہوتی ہے۔ (فوائد السالکین)

سالک کے لئے دنیا سے بڑھ کر کوئی حجاب نہیں۔ اس واسطے کہ کوئی شخص اس وقت تک خدا رسیدہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دنیا میں مشغول رہے۔
اور اہل سلوک نے فرمایا ہے کہ:

بندہ اور خدا کے درمیان دنیا سے بڑھ کر اور کوئی حجاب نہیں۔ پس جو شخص دنیا میں دل لگا بیٹھے وہ اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے۔ لوگ جس قدر دنیا میں مشغول ہوتے ہیں اسی قدر رحمت خداوندی سے جدا اور اس سے دور رہتے ہیں۔

دنیا کیسی بے وفا اور مکار ہے۔ دنیا سب کی دوست ہے لیکن درویش کی نہیں۔ کیوں کہ درویشوں نے دنیا کو رد کر کے اسے اپنے آپ سے دور کر دیا۔ (فوائد السالکین)

جب کوئی شخص مجلس میں آئے تو جہاں خالی جگہ دیکھے وہیں بیٹھ جائے۔ کیوں کہ آئندہ بھی اس کی وہی جگہ ہوگی۔ یا حلقہ کے پیچھے بیٹھ جائے۔ لیکن اندر گھس کر بیٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ (فوائد السالکین)
شیخ اور مرشد کے اندر اس قدر دل کی قوت اور ضمیر کی کشش ہونی چاہیے کہ جب کوئی اس کے پاس بیعت ہونے کے لئے آئے تو اس پر واجب ہے کہ اپنی قوت باطنی سے اس شخص کے سینے کی دنیاوی آلائشوں کے رنگ کو صیقل کرے تاکہ جھوٹ، دغا، فریب، حسد، برائی اور دنیاوی عیوب اور نقائص اور کسی طرح کی کدورت اس کے سینے میں نہ رہے۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو معرفت کے اسرار سے واقف کر دے۔ اگر مرشد کو اتنی قوت حاصل نہ ہو تو اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ پیر اور مرید دونوں گمراہی کے جنگل میں سرگرداں ہوں گے۔ (فوائد السالکین)

اہل سلوک اپنی خصلتوں کے بارے لکھتے ہیں کہ:

آدمی ان چار چیزوں سے درجہ کمال کو پہنچتا ہے۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، اور لوگوں سے کم میل جول رکھنا۔

غزنی کے ایک کامل درویش اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ: جب سے میں نے مذکورہ چار چیزوں پر عمل کیا ہے تب سے مجھے اتنی روشنی حاصل ہوئی کہ اگر کسی وقت آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو عرشِ عظیم تک کوئی پردہ نہیں رہتا ہے۔ اور جب کبھی زمین کی طرف نظر کرتا ہوں تو سطحِ زمیں سے لے کر تحتِ الارض تک جو کچھ اس میں ہے سب دکھائی دیتا ہے۔

اگر درویشِ عمدہ لباسِ نمائش کرنے کے لئے پہنے تو سمجھ لو کہ وہ درویش نہیں بلکہ راہِ سلوک کا راہزن ہے۔ اور جو درویش خواہشِ نفس کے لئے عمدہ کھانا پیٹ بھر کر کھائے تو یقیناً جانو کہ وہ بھی راہِ سلوک میں جھوٹا اور خود پرست ہے۔ اور جو درویش کہ دولتِ مند سے میل جول رکھے اسے درویش نہ سمجھو بلکہ وہ راہِ طریقت سے منحرف ہے۔ جو درویش خواہشِ نفس کے لئے دل کھول کر سوئے اسے یقیناً سے جانو کہ نعمت سے محروم ہے۔

درویشی میں بڑا آرام ہے اور دنیاوی آفتوں سے حفاظت ہے۔ لیکن درویشی کے کام میں سختی بہت ہے۔ جس رات درویش کو فاقہ ہوتا ہے وہ اس کی معراج ہے۔ کیوں کہ اہلِ صفاء تصوف کا کہنا ہے کہ فقر کی معراج فاقہ کی رات میں ہوتی ہے۔ (فوائد السالکین)

جب انسان توبہ کرے تو پھر اسے گناہوں سے میل جول نہیں رکھنا چاہیے جن سے وہ پہلے رکھتا تھا۔ تاکہ ان گناہوں میں دوبارہ نہ مبتلا ہو جائے۔ انسان کے لئے بری صحبت سے بڑھ کر اور کوئی چیز بری نہیں۔ کیوں کہ صحبت کی تاثیر ضرور ہو جایا کرتی ہے۔ جس گناہ سے انسان نے توبہ کر لیا ہے اس سے کنارہ کش رہ کر اسے دشمن خیال کرنا چاہیے۔ (فوائد السالکین)

جس دل میں خوفِ الہی ہوتا ہے اسے پاش پاش کر دیتا ہے۔

ایک دفعہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بیماری اور پریشانی لاحق ہوئی۔ ہارون رشید نے ایک مشہور طبیب کو بلا بھیجا جو آتش پرست تھا۔ جب اس نے آکر حضرت سفیان ثوری کے سینے پر ہاتھ رکھا تو نعرہ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ اور گر پڑا۔

جب ہوش میں آیا تو کہا کہ: سبحان اللہ! دینِ محمدی میں ایسے مرد بھی ہیں جن کا دل خوفِ الہی سے پاش پاش ہو گیا ہے۔ اس طبیب نے فوراً کلمہ پڑھا۔ اور دینِ اسلام قبول کر لیا۔

جب یہ خبر ہارون رشید نے سنی تو کہا: میں نے تو طبیب کو بیمار کے پاس بھیجا تھا لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ بیمار کو طبیب کے پاس بھیج رہا ہوں۔ (فوائد السالکین)

اے فرید! تو دنیا اور آخرت میں ہمارا یار ہے۔ لیکن غافل ہرگز نہ ہونا کیوں کہ اہل سلوک کا فرمانا ہے کہ:

طریقت کی راہ بے حد دشوار اور پُر خطر ہے۔ جو شخص اس راہ میں قدم رکھے اگر وہ اہل سلوک کے فرمان کے مطابق عمل نہ کرے تو کبھی خدا رسیدہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک عاجزی اور انکساری سے اندر آنے کی اجازت نہ مانگے وہ ہرگز باریاب نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک سر کے بل نہ چلے وہ بارگاہ الہی تک نہیں پہنچ سکتا۔ (فوائد السالکین)

(۴) حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی

اگر زندگی، زندگی ہے تو علم میں ہے۔ اگر راحت ہے تو معرفت میں ہے۔ اگر شوق ہے تو محبت میں ہے۔ اور اگر ذوق ہے تو علم میں ہے (اسرار الاولیاء)

دل زندہ بھی ہوتا ہے اور مردہ بھی۔ قرآن شریف میں ہے کہ:

دل دنیاوی مشاغل کی کثرت سے مردہ ہو جاتا ہے۔ اسے ذکر الہی سے زندہ کرو۔

جب دل دنیاوی لذتوں اور شہوتوں اور ماکولات و مشروبات میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس پر غفلت کا اثر ہو جاتا ہے اور خواہش اس پر غالب آ جاتی ہے۔ ہر طرف سے دل میں خطرات آنے شروع ہو جاتے ہیں جو دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ صرف یاد الہی ایسی چیز ہے جس پر دل کی سیاہی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو گویا مردہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ زمین میں شور زیادہ ہو جائے تو بیج قبول نہیں کرتی اور کہا جاتا ہے کہ یہ زمین مردہ ہے۔ اسی طرح سے جس دل سے ذکر چلا جائے اس پر نفسانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور دل مردہ ہو جاتا ہے۔

ذکر صرف ذکرِ حق ہے اس کے سوا جو کچھ ہے غلط اور سُواکن ہے۔ ضروری ہے کہ دل حق کے سوا کچھ نہ سنے اور سننا مردہ کا نہیں بلکہ زندہ کا کام ہے۔ جس وقت انسان کے دل سے دنیوی خواہشات دور ہو جاتی ہیں اس وقت وہ ذاکر بنتا ہے اور اس وقت اس کا دل ذکر سے زندہ ہوتا ہے۔ جو درویش مال و مرتبہ اور دنیاوی ترقی چاہے وہ درویش نہیں بلکہ راہِ طریقت سے منحرف ہے۔ اس لئے کہ فقر و درویشی نام ہی دنیا سے روگردانی کا ہے (راحت القلوب)

مومنوں کا دل پاکیزہ زمین کی طرح ہے۔ اگر اس کے اندر تخمِ محبت بونیں تو اس سے طرح طرح کی

نعمتیں پیدا ہوں گی۔ جس سے تم دوسرے کو حصہ دے سکتے ہو اور تمہارے لئے بھی وہ کافی ہوں گی (اسرار الاولیاء)
 جب عالم نورانی سے تجلی الہی کے انوار و اسرار نازل ہوتے ہیں تو پہلے دل پر نازل ہوتے
 ہیں۔ اور جب دل اور زبان میں یکسانیت ہوتی ہے پھر ان پر عشق کے انوار برستے ہیں۔ اگر دل
 و زبان ایک دوسرے کے مطابق نہیں تو انوارِ محبت وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ایسے دل پر
 انوار کی بارش ہوتی ہے جو زبان کے مطابق ہوتے ہیں۔ (اسرار الاولیاء)

اے درویش! جس روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو آدم علیہ السلام کے منہ میں
 رکھنا چاہا تو زبان سے فرمایا کہ: اے زبان! دیکھ، تیرے پیدا کرنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ
 تو میرے نام کے سوا اور کوئی نام نہ لے۔ اور میرے کلام کے سوا کوئی کلام نہ پڑھے۔ اور اگر ان
 کے سوا کچھ اور کہا تو یاد رکھ کہ تو اور باقی اعضا سب کے سب گرفتارِ مصیبت ہوں گے۔
 پس اے درویش! زبان صرف ذکرِ الہی اور تلاوتِ قرآن کے لئے بنائی گئی ہے۔

اور مشائخِ طبقات لکھتے ہیں کہ: انسان کے ہر عضو کے اندر شہوت اور خواہش ہے جو موجب
 حجاب و آفت ہے۔ جب تک ان شہوات اور خواہشات سے توبہ نہ کر لے اور تمام اعضا کو پاک نہ
 کر لے، ہر گز کسی مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

اے درویش! سب سے بڑھ کر سعادت یہ ہے کہ: انسان اپنے نفس پر حکمراں ہوتا کہ نفس
 شہوت رانی نہ کر سکے۔ اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ یہی درویش کے
 کام کا خلاصہ اور درویشی کا جوہر ہے۔ (اسرار الاولیاء)

حق تعالیٰ کی محبت ایسی ہونی چاہیے جیسے ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے رب سے محبت تھی کہ دوستی
 حق کی خاطر اپنے فرزند کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ اور جب وہ محبت حق میں ثابت قدم
 رہے تو حکم ربانی ہوا کہ لڑکے کی قربانی نہیں ہوگی بلکہ اس کے عوض ہم بہشت سے قربانی بھیجتے ہیں۔
 اے درویش! محبت حق میں صادق وہ شخص ہے جو ہر وقت اس کی یاد میں محور ہے اور لمحہ
 بھر بھی اس کی یاد سے غافل نہ رہے۔

اہل سلوک کہتے ہیں کہ:

لوگ اسی چیز کا زیادہ ذکر کرتے ہیں جس سے انہیں محبت ہوتی ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے
 محبت رکھتا ہے وہ اسے ہر وقت یاد کرتا ہے اور ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا۔

اے درویش! اگر اہل محبت کو دنیا کی تمام چیزیں آراستہ کر کے دے دی جائیں تو بھی وہ انہیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ وہ صرف جمال حق کے طلب گار ہوتے ہیں۔ (اسرار الاولیاء) میں نے ایک بزرگ کی زبانی سنا ہے کہ:

درویش وہ ہے جو اپنے دل کے خزانے کی تلاش کرے۔ پس اگر وہ موتی مل جائے جسے محبت کہتے ہیں تو شخص درویش صفت ہو جاتا ہے۔

ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ فرمایا: اندھے پن، گونگے پن، اور بہرے پن سے۔ جس کے اندر ایسی صفات پائی جائیں اس کے بارے میں سمجھ لو کہ وہ خدا رسیدہ ہو گیا۔

اہل محبت کو چار مقام کے سوا اور کہیں قرار حاصل نہیں ہو سکتا۔

اول: گھر کے گوشے میں جہاں کسی کی مداخلت نہ ہو۔ دوسرے: مسجد میں جو دوستوں کا مقام ہے۔ تیسرے: قبرستان میں جو گناہ سے عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ چوتھے: ایسی جگہ جہاں اس کے اور یا حق کے سوا کسی کا بھی گزر نہ ہو۔ (اسرار الاولیاء)

اگر دو شخص بھی اکٹھے ہوں تو نماز باجماعت پڑھنی چاہیے۔ اگر چہ دو آدمی کی جماعت تو نہیں ہوتی لیکن جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر صرف دو نمازی ہوں تو ایک صف میں کھڑے ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ میں اور بھائی بہاء الدین زکریا ملتانی، ملتان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحبِ نعمت بزرگ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا:

جو شخص چار چیزیں اٹھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے چار چیزیں اٹھا لیتا ہے۔ اول: جو زکوٰۃ اٹھالے، اللہ تعالیٰ اس سے مال اٹھا لیتا ہے۔ دوم: جو صدقہ اور قربانی نہ دے اللہ تعالیٰ اس سے سکون اٹھا لیتا ہے۔ سوم: جو نماز کو ترک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت اس سے ایمان چھین لیتا ہے۔ اور چہارم: جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ (راحت القلوب) اے درویش! قرآن شریف کی تلاوت تمام عبادتوں سے افضل ہے اور دنیا و آخرت میں اس سے درجہ بلند ہوتا ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ ایسی نعمت سے غافل نہ ہوں اور اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔

قرآن شریف پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس سے آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے۔ ہر حرف

کے بدلے ہزار سال کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور اتنی ہی بدی اس کے نامہ اعمال سے مٹائی جاتی ہے۔ جو شخص اللہ سے کلام کرنا چاہے اسے چاہیے کہ کلام اللہ میں مشغول رہے۔ نیک بخت بندہ وہ ہے:

جو دوست سے ہم کلام ہو اور دوست سے ہم کلامی کی سعادت تلاوت قرآن شریف سے حاصل ہوتی ہے۔

اور ہر روز ستر مرتبہ ہر انسان کے دل میں یہ ندا ہوتی ہے کہ:

اگر تجھے ہماری آرزو ہے تو سارے کام چھوڑ کر تلاوت قرآن میں مصروف ہو جا۔

لوگوں کو حضور اور مشاہدہ کی نعمت تلاوت قرآن سے حاصل ہوتی ہے۔ عالم کا بھید قرآن شریف پڑھتے وقت منکشف ہوتا ہے اور الفاظ و معانی پر جب وہ غور کرتا ہے تو اس پر قلم کا بھید واضح ہوتا ہے۔ آیت مشاہدہ یا آیت رحمت پڑھتے وقت تلاوت کرنے والا شخص دریائے مشاہدہ میں غوطہ زن ہوتا ہے اور لاکھوں نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ اور جب عذاب سے متعلق آیت پر پہنچ کر غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس طرح کچھلتا ہے جیسا کہ کٹھالی میں سونا۔

حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی قدس سرہ قرآن شریف کی کسی وعید کی آیت پر چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش میں آتے تو پھر قرآن شریف پڑھنے میں مشغول ہو جاتے۔ قرآن مجید پڑھنے کی برکت سے بہت سے لوگ بخش دیئے جاتے ہیں۔ جس نے کسی کو قرآن مجید پڑھایا اور جس نے قرآن مجید پڑھا اور جس نے قرآن مجید کو سنا۔ سب بخش دیئے جاتے ہیں۔

جس طرح انسان تنہائی میں کلام اللہ کا ذوق حاصل کرتا ہے اسی طرح قیامت کے دن تنہائی میں اس پر تھکلی ہوگی۔ (اسرار الاولیاء)

پہلا مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ دوسرا مذہب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تیسرا مذہب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ چوتھا مذہب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔

لوگوں کو چاہیے کہ ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک پر بھی شبہ نہیں کریں۔ تاکہ سنی مسلمان رہیں۔ اور اس بات کا یقین رکھیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب باقی تین مذاہب سے افضل ہے۔ (راحت القلوب)

فتاویٰ ظہیریہ میں ہے کہ:

جب مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ نے آخری مرتبہ حج کیا تو سوچا کہ شاید آئندہ حج نہ کر سکوں۔ خانہ کعبہ کے دربان سے فرمایا کہ دروازہ کھول دیجئے اور اس بات کی اجازت دیجئے کہ میں اس کے اندر اللہ کی عبادت کروں۔ دروازہ کھولا گیا۔ آپ اندر گئے۔ تلاوت و عبادت کے بعد دعا کی کہ:

پروردگار! میں نے اس طرح عبادت نہیں کی جیسا کہ تیری عبادت کا حق تھا اور نہ ہی تجھے اس طرح پہچانا جیسا کہ تیرے پہچاننے کا حق ہے۔ تو مجھے معاف فرما۔
ہاتف نے آواز دی:

اے ابو حنیفہ! واقعی تو نے میری عبادت کی اور مجھے پہچانا۔ میں نے تمہیں بخش دیا اور انہیں بھی جو قیامت تک تمہارے مذہب کے پیرو ہوں گے۔ الحمد للہ ہم آپ ہی کے مذہب کے ماننے والے ہیں۔ (راحت القلوب)

علماء و مشائخ کی دوستی رسول خدا ﷺ کی دوستی ہے۔ پس اے درویش! جو شخص سات روز خلوص دل سے علما کی خدمت کرتا ہے گویا سات ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ جس دل میں علما اور مشائخ کی محبت ہو اس کے خرمین گناہ کو یہ محبت جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ علما انبیاء کے وارث ہیں۔ اور مشائخ اللہ کے برگزیدہ۔ اگر علما اور مشائخ کی برکت جہاں میں نہ ہوتی تو لوگوں کی شامت اعمال کی وجہ سے ہر روز ہزاروں بلائیں نازل ہوا کرتیں۔

پس اے درویش! اللہ کے رسول ﷺ نے اپنی امت میں سے انہیں دو گروہ یعنی علما اور مشائخ پر فخر کیا ہے۔ کیوں کہ یہ دین کے ستون ہیں۔ جو ان کا ہوتا ہے وہ عذاب قیامت سے رہائی پا جاتا ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ:

ایک عالم فقیہ ہزار ایسے عابدوں سے بہتر ہے جو رات کو جاگیں اور دن کو روزہ رکھیں۔ عالم کی ایک دن کی عبادت عابد غیر عالم کی چالیس سالہ عبادت کے برابر ہے۔ جب بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں تو اس شہر پر کم نازل ہوتی ہیں جس میں علما اور مشائخ ہوں (اسرار الاولیاء)

اے درویش! اس راہ میں صادق اور عاشق وہی ہے جو عالم اسرار میں سے جو مصیبت وغیرہ اس پر نازل ہوا اس پر صبر کرے اور راضی رہے۔

اے درویش! جہاں محبت ہوتی ہے دوئی درمیان سے اٹھ جاتی ہے۔ محبت کے معاملہ میں یگانہ ہونا چاہیے تاکہ محبت کے وصال خانہ میں داخلہ مل سکے۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو ہرگز ہرگز داخلہ کی اجازت نہیں مل پائے گی۔

عشق کی آگ ہی ایسی ہے جو درویش کے دل کے سوا کہیں قرار نہیں پکڑتی۔ اگر صاحب ذکر اپنے سینہ سے ایک آہ نکالے تو مشرق سے مغرب تک جو کچھ ہے سب کو جلا کر خاکستر کر دے۔

حقیقی عشق ایک ایسا موتی ہے جس کی قیمت کا اندازہ کوئی جوہری یا قدر شناس نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی بے بہا نعمت کسی مقرب فرشتے کو نہیں ملی۔ یہ صرف آدمی کو ملی۔ جیسا کہ خود ارشاد ربانی ہے۔ ولقد کرمنا بنی آدم۔

جس وقت عشق کی تخلیق ہوئی تو اسے حکم ہوا کہ اے عشق! تو در دوالم رکھنے والے آدم دل میں قرار پکڑ لے۔ کیوں کہ وہی تیرے رہنے کے قابل ہے۔

اے درویش! حقیقی عاشق کا شور و غوغا اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ اپنے مقصود کو نہیں پہنچتا۔ جب معشوق کا وصال ہو جاتا ہے تو سب شور و غوغا ختم ہو جاتا ہے۔ (اسرار الالویاء) کامل حال درویش وہ ہیں جنہیں کسی اور کی حاجت نہیں بلکہ جو اسرا نعمت ان کے پاس ہیں ان میں سے آنے والوں کو بھی حصہ دیتے ہیں اور ان کی غرض پوری کر کے لوٹاتے ہیں۔ لیکن جو شخص درویشی کا دعویٰ کرے اور اپنی ضروریات کے لئے اُمرا و سلاطین کے پاس مال و زر کی خاطر آئے تو سمجھ لو کہ اسے نعمت حاصل نہیں ہے۔ اگر اسے نعمت حاصل ہوتی تو کبھی مخلوق کے دروازہ پر نہیں جاتا اور نہ کسی سے توقع رکھتا۔

جہاں پر درویش کا قدم آتا ہے وہاں پر کسی کا گزر نہیں ہوتا۔ درویشوں پر نعمت کا دروازہ خود کھلا ہوا ہوتا ہے۔ (اسرار الالویاء)

شریعت و طریقت میں صادق بندہ وہ ہے جو روزی سے دل نہ لگائے بلکہ دل جمعی کے ساتھ اپنے مولیٰ کی طاعت میں مشغول رہے۔ یہ ایمان و یقین رکھے کہ جو کچھ میرے مقدر میں ہے مجھے مل کر رہے گا اور اس میں ذرہ برابر بھی کچھ کم نہیں ہوگا۔

اے درویش! فقر کی راہ میں ثابت قدم وہ ہے جو روزی سے دل نہ لگائے کہ آج تو میں نے کھالیا ہے کل کیا کھاؤں گا؟ ایسے شخص کو اصحابِ طریقت بد دین اور بد دیانت کہتے ہیں۔
 اے درویش! تو غم نہ کر۔ کیوں کہ تیرا رزق لکھا ہوا ہے۔ تو دل جمعی اور فراخ دلی سے اللہ کے کام میں مشغول رہ۔ کیوں کہ جو تیرا ہے وہ ضرور بالضرور تجھے مل کر رہے گا۔
 جتنے متوکل ہیں انہیں رزق وغیرہ کا غم ہے نہ اندیشہ۔ اس واسطے کہ جو کچھ مقوم ہے وہ مل کر رہے گا۔ پھر اندیشہ کرنے کا فائدہ ہی کیا؟

اہل سلوک جسے دیکھتے ہیں کہ رزق کے لئے پریشان حال ہے اس کے لئے درویشوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی گردن پکڑ کر خانقاہ سے باہر نکال دو۔ کیوں کہ وہ بد اعتقاد درویش ہے۔ اور اسے یقین حاصل نہیں۔ (اسرار الالویاء)

اس راہ میں بڑا اصول حضوری دل ہے اور حضوری دل حلال لقمہ کھائے بغیر، اہل دنیا سے پرہیز کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ مشائخ فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام کا لقمہ کھائے اور اہل دنیا و مسلمانین و امرا سے دور نہ رہے اس کے لئے گدڑی پہننا جائز نہیں۔ (راحت القلوب)
 جو کچھ بلا نیت دیا جائے اور اللہ کی راہ میں نہ دیا جائے وہ اسراف ہے۔ اگر اللہ کی رضا مندی کے لئے دیا جائے تو یہ اسراف نہیں ہے۔

جو شخص میرے پاس آئے اور کوئی چیز نہ لائے مجھ پر واجب ہے کہ میں اسے کچھ دوں۔
 حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہ کی یہ رسم تھی کہ:
 اگر خانقاہ میں کوئی چیز موجود نہ ہوتی تو اپنے خادم شیخ بدر الدین غزنوی سے کہتے کہ آنے والے کو کم از کم پانی ہی پلا دو تا کہ بخشش اور عطا سے خالی نہ جائے۔ (راحت القلوب)
 اللہ کے رسول ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ: دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔
 اور اہل معرفت کا قول ہے کہ:
 جس نے دنیا کو چھوڑ دیا وہ بادشاہ بن گیا۔ اور جس نے اسے پکڑ لیا وہ ہلاک ہو گیا۔
 شیخ عبد اللہ تستری فرماتے ہیں کہ:

دنیا بندہ اور مولیٰ کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے۔ کیوں کہ بندہ جس قدر دنیا میں مشغول ہوتا ہے اتنا ہی حق تعالیٰ سے دور رہتا ہے۔ (راحت القلوب)

بارگاہِ الہی میں مومن کے دل کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ لیکن لوگ دل کی اصلاح سے غافل ہیں، اس لئے گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ سلوک کا اصل اصول یہی دل ہے اور اللہ کے رسول ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ: مومن کا دل عرشِ الہی ہے۔ (راحت القلوب)

ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے نماز ادا کرنی چاہی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ آپ نے انہیں اپنے برابر کھڑا کیا اور جب تکبیر کہی تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے انہیں پھر اپنے برابر کھڑا کیا مگر وہ پھر تکبیر کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ اور دو تین مرتبہ ایسا ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ: میری کیا مجال کہ اللہ کے رسول کے برابر کھڑا ہو سکوں؟

سرورِ کائنات ﷺ کو آپ کا یہ حسنِ ادب بہت پسند آیا اور ان کے حق میں دعا کی کہ: اے اللہ! انہیں دین کی توفیق دے۔ (راحت القلوب)

حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

بے شک عقل اور علم ایک دوسرے کے شریک ہیں کیوں کہ عقل کے لئے علم ضروری ہے اور علم کے لئے عقل۔ پس آدمی سب سے اچھا وہی ہے جو اپنے آپ کو پہچانے۔ اس صورت میں عقل مختار ہے۔ عقل سب سے نفیس چیز ہے۔ اس واسطے کہ اگر عقل نہ ہوتی تو معرفتِ الہی کا علم بھی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز، روزہ اور حج وغیرہ سب سے افضل عبادت علم ہے۔

اگر لوگوں کو علم کا درجہ معلوم ہو جائے تو تمام کام چھوڑ کر تحصیلِ علم میں مشغول ہو جائیں۔ کیوں کہ علم ایک ایسا بادل ہے جو بارانِ رحمت کے سوا نہیں برستا۔ جو اس بادل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔

علم کی کئی قسمیں ہیں۔ درحقیقت عالم وہ شخص ہے جسے نبوی علم حاصل ہو۔ اور نبوی علم آسمانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول ﷺ پر نازل ہوا۔ (راحت القلوب)

میں نے اسرارِ العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ:

حضرت یحییٰ معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

جب حکمتِ آسمان سے نیچے آتی ہے تو اس دل میں قرار نہیں پکڑتی جس میں یہ چار خصلتیں پائی جاتی ہیں۔

اول: دنیا کی حرص۔ دوم: اس بات کی فکر کہ کل کیا کریں گے؟ سوم: مسلمانوں کے ساتھ بغض و حسد۔ چہارم: شرف و جاہ کی دوستی۔ اگر ان چاروں میں سے ایک بھی ہو تو حکمت وہاں قرار نہیں پکڑتی۔ (راحت القلوب)

اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جو دوست کا نام سنتے ہی اپنی جان و مال فدا کر دیتے ہیں۔ اول: اہل سلوک، دم بھر بھی یاد الہی سے غافل ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مردے ہیں۔ اگر ہم زندہ ہوتے تو یاد حق سے غافل نہ ہوتے۔

زبان پر ذکر الہی رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ نفاق سے بیزاری، شیطان سے حفاظت اور دوزخ کی آگ سے نجات کی صورت ہے (راحت القلوب)

شیخ و مرشد میں اتنی قوت باطنی ہونی چاہیے کہ جب کوئی شخص مرید ہونے کے لئے اس کے پاس آئے تو نور معرفت اور اپنی روحانی قوت سے اس کے سینہ کے زنگ کو صاف کرے تاکہ اس کے سینہ میں کوئی کدورت نہ رہے۔ اور آئینہ کی طرح روشن ہو جائے۔ اگر اس شخص میں اتنی طاقت نہ ہو تو بہتر ہے کہ مرید نہ بنائے۔ جو خود گمراہ ہے وہ دوسروں کی رہبری کیا کرے گا؟ اہل سلوک نے فرمایا ہے کہ:

جو شیخ و مرشد اہل سنت و جماعت کے مذہب پر کار بند نہیں اور اس کے افعال و اقوال اور حرکات و سکنات قرآن مجید اور حدیث نبوی کے مطابق نہیں وہ اس راہ میں راہزن ہے۔

شیخ کے لئے واجب ہے کہ مرید کو صحبتِ اُمرا و اہل دنیا سے دور رہنے کی ہدایت کرے تاکہ وہ شہرت و ثروت کا طالب نہ بنے۔ زیادہ بات نہ کہے۔ نہ بلا ضرورت کسی جگہ جائے۔ کیوں کہ ایسا کرنے سے اصلی مقصود ہاتھ سے فوت ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ (راحت القلوب)

ماہِ رجب کی ستائیسویں رات بڑی مرتبہ والی رات ہے۔ کیوں کہ اس رات کو اللہ کے رسول ﷺ معراج سے نوازے گئے تھے۔ جو شخص اس رات کو جاگتا ہے وہ گویا اس کی شبِ معراج ہوتی ہے اور معراج کی سعادت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔

اس رات میں سو رکعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ سورہ

اخلاص پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر سومرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد سجدہ میں سر رکھ کر دعا کرے۔ اِنْ شَاءَ اللہ ضرور قبول ہوگی۔

میں نے خود شیخ معین الدین ہجری قدس سرہ سے سنا ہے کہ:

معراج کی رات رحمت کی رات ہوتی ہے۔ جو اس رات کو جاگتا ہے، امید ہے کہ رحمت الہی سے بے نصیب نہیں ہوگا۔ (راحت القلوب)

اے درویش! خرقہ پہن لینا تو بڑا آسان ہے لیکن اس کا حق ادا کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر صرف خرقہ پہن لینے سے ہی لوگوں کو نجات ہو جاتی تو سب کے سب خرقہ پہن لیتے۔ لیکن اسے پہن کر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اگر خرقہ پہن کر گزشتہ بزرگوں کا حق ادا کرے گا تو اچھی بات ہے ورنہ ایسی گمراہی میں پڑے گا جس سے نکل نہیں پائے گا۔

اے درویش! خرقہ اور کلاہ اس کو دینا جائز ہے جس نے مجاہدہ اور محبت اولیاء کے ذریعہ اپنے آپ کو پاک کر لیا ہو۔ (اسرار الاولیاء)

سجادہ پر بیٹھنے کا مستحق وہ شخص ہے جو عالم توکل میں رہے اور کسی مخلوق اور کسی چیز کی کوئی آس نہ لگائے۔ اگر اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی تو وہ سجادہ نشینی کے لائق نہیں بلکہ اہل تصوف کے نزدیک وہ جھوٹا مدعی ہے (اسرار الاولیاء)

اے درویش! امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جو شخص آپ کے یہاں مہمان بن کر آتا، آپ اس کا ہاتھ خود دھلاتے اور فرماتے کہ یہ رسول اللہ ﷺ اور انبیاء کرام کی سنت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود مہمانوں کے ہاتھ دھلاتے اور انہیں اپنے ہاتھ سے پانی پلایا کرتے۔

پس اے درویش! جہاں تک ممکن ہو سکے رسول اللہ ﷺ اور ائمہ کرام کی پیروی کرو تا کہ ان کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ (اسرار الاولیاء)

توبہ کی چھ قسمیں ہیں

اول: دل اور زبان سے توبہ کرنا۔ دوم: آنکھ کی توبہ۔ سوم: کان کی توبہ۔ چہارم: ہاتھ کی توبہ۔ پنجم: پاؤں کی توبہ۔ ششم: نفس کی توبہ۔

اول: جب تک دل کی سچائی سے زبان سے توبہ نہ کرے، توبہ درست نہیں ہوگی۔ اصل توبہ

دل کی ہوتی ہے۔ زبان سے لاکھ مرتبہ توبہ کرے۔ جب تک دل سے اس کی تصدیق نہ کرے وہ توبہ درست نہیں۔

دوم: آنکھ کی توبہ یہ ہے کہ غسل کے بعد نمازِ نفل پڑھ کر قبلہ رخ ہو کر توبہ کرے کہ اے اللہ! میں آنکھ سے انہیں چیزوں کو دیکھوں گا جن کا دیکھنا جائز ہے۔ ناجائز چیزوں کو نہیں دیکھوں گا۔ سوم: کان کی توبہ یہ ہے کہ تمام ناقابلِ شنید چیزوں سے توبہ کرے اور کوئی ممنوع شئی نہ سنے۔ چہارم: ہاتھ کی توبہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ چھوئی جائے جس کا ہاتھ سے چھونا ممنوع ہے۔ پنجم: پاؤں کی توبہ یہ ہے کہ جن مقامات پر جانا ممنوع ہے وہاں نہ جائے۔ ششم: نفس کی توبہ یہ ہے کہ خواہشات اور شہوات سے اسے باز رکھا جائے اور خواہشِ نفس کے مطابق نہ کرنے کا عزم کیا جائے۔

(۵) محبوبِ الہی حضرت نظام الدین اولیاء چشتی دہلوی

علماء کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا اور اپنے اندران کی سی خوبیاں پیدا کرنا ہدایتِ الہی ہے۔ تمام جہاں کی چیزیں چھوڑ کر پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔

جو شخص کسی شیخ یا عالمِ دین کی بے عزتی کرے وہ دنیا اور آخرت میں منافق اور ملعون ہے۔ امامِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا شہرہ سارے زمانہ میں ہوا اور علم کی ساری لذتیں آپ نے چکھیں۔ انبیاء کرام و اصحابِ نبی کے بعد آپ کو جتنا یاد کیا جاتا ہے اتنا کسی کو یاد نہیں کیا جاتا۔ یہ صرف رسول اللہ ﷺ کے فیضان سے علم پھیلانے کا نتیجہ ہے (افضل الفوائد)

جو شخص ظہر کی نماز باجماعت ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن روئے زمین کے تمام پہاڑ، دریا، چوپائے اور آسمان کے ستارے ایک پلڑے میں رکھے گا اور اس نماز کا ثواب دوسرے پلڑے میں۔ تب بھی ثواب والا پلڑا بھاری ہوگا۔

جو شخص عصر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اور مغرب کی نماز تک وہیں جائے نماز پر بیٹھا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب قیامت کے دن عرش و کرسی، لوح و قلم اور تمام ملائکہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں ان دونوں نمازوں کا ثواب، تب بھی ثواب والا پلڑا بھاری ہوگا۔

جو شخص عشا کی نماز باجماعت ادا کرے اس کے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ہر رکعت کو ہزار رکعت کر کے لکھا جائے۔ اور یہ شخص شب بیداروں میں سے ہوگا۔ جو شخص صبح کی نماز باجماعت ادا کرے اور سورج نکلنے تک وہیں بیٹھایا و الہی میں مشغول رہے اور پھر اشراق کی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دس ہزار فرشتے یعنی کل ستر ہزار فرشتے نور کی تھال ہاتھوں میں لیے آتے ہیں۔ پھر حکم الہی ہوتا ہے کہ میرے اس خاص بندے نے میرے لئے نماز ادا کی ہے، اس لئے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ (افضل الفوائد)

جب آدم علیہ السلام نے بہشت میں قرا پر پڑا اور ملائکہ اور اہل بہشت نے آپ کا اعزاز و اکرام دیکھا تو آپ کی طرف رجوع ہوئے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم سے فضل و کرامت کا سبق سیکھو۔ وہ شخص جس نے سب سے پہلے عشق کیا اور عشق کی آزمائشوں کو قبول کیا وہ حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس واسطے کہ آدم علیہ السلام کو بہشت کی خاک سے بنایا گیا۔ اگر اس خاک میں عشق کی چاشنی نہ ہوتی تو اہل سلوک میں بھی عشق نہ ہوتا۔

چوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے عشق کی ابتدا ہوئی، اس لئے ان کے فرزندوں کو بھی نعمت عشق سے سرفراز فرمایا گیا۔ اولیاء کرام میں شوق و اشتیاق کا جو ولولہ پایا جاتا ہے وہ بھی حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہے (راحت المحبین)

مومن کا دل دکھانا گویا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔

اے درویش! مومن وہ شخص ہے کہ اگر وہ مشرق میں ہے اور مغرب میں کسی مومن کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو اس کے درد کو محسوس کرے۔ (راحت المحبین)

درویش کو پردہ پوش ہونا چاہیے۔ کیوں کہ پردہ پوشی افضل عبادت ہے۔ کوئی اپنی آنکھوں سے کسی کا عیب دیکھے تب بھی اسے چھپانا چاہیے۔ کیوں کہ پردہ پوشی افضل عبادت ہے۔ (راحت المحبین)

سب سے برا کام چغل خوری ہے۔ جس رات رسول اکرم ﷺ معراج کے لئے تشریف لے گئے اور دوزخ پر نگاہ مبارک پڑی تو دیکھا کہ ایک ایسا گروہ ہے جس کی زبان میں سوراخ ہے اور دوزخ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔

پوچھا: جبرئیل! یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ سب چغل خور ہیں۔ (راحت المحبین)

پڑوسی کا حق یہ ہے کہ جب پڑوسی قرض مانگے تو اسے قرض دیا جائے۔ اور اگر اس کی کوئی

ضرورت ہو تو اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ جب بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کی جائے۔ مصیبت میں گرفتار ہو تو اسے تسلی دی جائے۔ اور جب مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔

اللہ کے رسول ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ: جب تک پڑوسی بے کھٹکے نہ ہو تب تک ایمان درست نہیں ہوتا۔ (افضل الفوائد)

جب کوئی بیمار ہو تو تین دن کے بعد اس کی بیمار پرسی کر لینی چاہیے۔ اس کے پاس جب جائے تو اسے بتلائے کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا اسے بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ یہ سعادت اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے جسے وہ بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ بیماری گناہ کا کفارہ ہے۔ (افضل الفوائد)

اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کی تعظیم واجب کی ہے جو مسلمان ہو اور اس کا بال سفید ہو گیا ہو۔ خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کی زبان سے میں نے سنا ہے کہ:

ایک مرتبہ میں اپنے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی خدمت میں بیٹھا تھا تو آپ بار بار باہر دیکھتے اور اٹھ کھڑے ہوتے۔ چھ سات مرتبہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ: دروازہ کے باہر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس پر نگاہ پڑتی تھی تو مجھے اس کے لئے اٹھنا ضروری تھا۔ میں سفید بالوں کی عزت کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ (افضل الفوائد)

میں نے بارہا شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کو دیکھا جو یہ کہہ کر بے ہوش ہو جاتے تھے کہ:

جو شخص کچھ بھی نہیں ہے اس سے مردہ بہتر ہے۔ جو آنکھ حق تعالیٰ کے سوا کسی اور کو دیکھنے میں مشغول ہو، اس کا اندھا ہونا بہتر ہے۔ جو زبان اس کے ذکر میں مستغرق نہیں وہ گوئی بہتر ہے۔ جو کان حق سننے میں مست نہیں اس کا بہرہ ہونا بہتر ہے۔ اور جو بدن اس کی خدمت میں مصروف نہیں وہ مرا ہوا اچھا ہے۔ (افضل الفوائد)

انسان کی سلامتی تنہائی میں ہے۔ اور تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وحدت میں فرد ہو۔ یعنی غیر کا خیال تک بھی اس کے دل میں نہ آئے تاکہ سلامت رہ سکے۔ اگر ظاہر کو دیکھے گا تو انجام اچھا نہیں رہے گا۔

اللہ تعالیٰ کا پر تو تیرے دل میں ہر وقت رہنا چاہیے۔ یعنی ہر وقت دل حاضر رہے تاکہ غیر کا

خیال اس میں داخل نہ ہو سکے۔ جیسا کہ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

میں نے بلندی طلب کی تو اسے تواضع میں پایا۔ ریاست طلب کی تو اسے صحت میں پایا۔ مروت طلب کیا تو اسے صدق میں پایا۔ فخر کو طلب کیا تو اسے فقر میں پایا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہی تو اسے تقویٰ میں پایا۔ شرف کو طلب کیا تو اسے قناعت میں پایا۔ راحت کو طلب کیا تو اسے زہد میں پایا۔ (افضل الفوائد)

اگر آٹھوں بہشت ہماری جھونپڑی میں آئیں اور دونوں جہاں کی نعمتیں بطور جاگیر ہمیں ملیں تب بھی ہم عشقِ الہی کی ایک آہِ سرگاہی بلکہ یادِ الہی کی ایک ساعت کے بدلے بھی ہم اٹھارہ ہزار عالم کو نہ خریدیں۔ (افضل الفوائد)

اے درویش! آفتاب و ماہتاب کا نور بھی سرورِ کائنات ﷺ کے نور سے ہے۔ بہشت میں جو درخت وغیرہ ہیں ان سب پر آپ کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے۔ اور انہیں حکم ہے کہ قیامت تک اسی نام کا ورد کرتے رہو۔

آسمان و زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آپ کا اسم مبارک لکھا ہوا نہ ہو۔ حجابِ عظمت سے لے کر عرشِ عظیم تک ہر جگہ ایسا ہی ہے۔ (راحتِ المحبین)

ہر پیغمبر کو خاص خاص معجزے عطا ہوئے ہیں لیکن ہمارے رسول اللہ ﷺ کو ہر طرح کے معجزے عطا کیے گئے جو باقی پیغمبروں کو حاصل نہ تھے۔

آپ کا سر مبارک ایسا تھا کہ جس شخص کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے خواہ وہ دراز قد ہی ہو آپ اس سے بالشت بھر اونچے دکھائی دیتے۔

اور جہاں کہیں تشریف لے جاتے بادل کا سایہ سر مبارک پر ہوتا۔

شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر قدس سرہ نے فرمایا کہ:

رسول خدا ﷺ کی چشم مبارک ایسی تھی کہ جس طرح آگے کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اسی طرح پیچھے کی چیزیں بھی اس چشم مبارک سے نظر آتی تھیں۔

حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ:

صفیں سیدھی کرو۔ جس طرح میں آگے کی طرف دیکھتا ہوں اسی طرح مجھے پیچھے کی چیزیں

بھی دکھائی دیتی ہیں۔

جب رسول اللہ ﷺ پردہ میں بیٹھے ہوتے تو پردہ کے اندر باہر کی سب چیزیں دکھائی دیتیں۔ ایک روز ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کی پیشانی مبارک سے پسینہ پونچھ کر شیشی میں ڈال کر رکھ دیا۔ اور ایک مرتبہ ایک لڑکی کی شادی کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کے بدن پر تھوڑا سا پسینہ مبارک لگا دیا تو جب تک وہ لڑکی زندہ رہی اس کے بدن سے خوشبو پھوٹی رہی۔ اور پھر جب اس سے لڑکی پیدا ہوئی تو اس لڑکی میں بھی وہی خوشبو تھی۔ حتیٰ کہ اس کی ساری اولاد میں یہ خوشبو باقی رہی اس لئے اس خاندان کا نام عطار پڑ گیا (افضل الفوائد)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سعادتیں ہمیں عنایت فرمائیں ہیں وہ کسی اور کو نہیں۔ ہمیں رسول اللہ ﷺ کا امتی بنایا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی ملت بنایا۔ مسلمان پیدا کیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بنایا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کا مقلد بنایا۔ (راحت المحبین)

عورت کو چاہیے کہ خاوند کے مال و متاع کی حفاظت کرے اور کوئی چیز خاوند کی رضا مندی کے بغیر نہ لے، نہ چھپائے، نہ کسی کو دے۔ اور نہ کسی کو بخشے۔ اس کے علاوہ عورتوں پر کچھ واجب نہیں۔ اور روٹی پکانے، چرخہ کا تنے، بچوں کو دودھ پلانے میں غفلت برتے تو اسے کوئی سزا دی جائے۔ شوہر پر واجب ہے کہ معاش کی ساری چیزیں مہیا کرے اور کوئی ایسا ملازم رکھے جو یہ سب کام کرے۔ کیوں کہ عورت آزاد ہے۔ اگر عورت یہ کام کرے تو یہ اس کی مہربانی اور مروت ہے ورنہ اس پر واجب نہیں۔ اگر عورت یہ کام مروت کی وجہ سے کرے تو وہ گویا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے طریقہ پر چلتی ہے اور قیامت کے دن اسے خاتون جنت کی شفاعت نصیب ہوگی۔ (راحت المحبین)

اے عزیز درویش! سنو! جب اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کا خزانہ پیدا کیا تو اسے خاص کر انبیاء کرام اور اولیاء صالحین کے لئے پیدا کیا۔ فرشتوں نے جب اس خزانہ کو دیکھا تو اللہ نے ان سے فرمایا:

فرشتو! یہ نعمت تمہارے لئے نہیں۔ یہ نعمت ہم اپنے خلیفہ کو دیں گے جسے ہم روئے زمین پر پیدا کریں گے۔ یعنی آدم اور اس کے فرزند جو مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اور انہیں ان مصیبتوں کے ذریعہ امتحان سے دوچار کیا جائے گا۔ جو ہماری محبت میں ثابت قدم ہوگا اس پر ہم

مصیبت نازل کریں گے اور جب یہ مصیبت نازل نہیں ہوگی توہ اس کے نازل ہونے کی آرزو کریں گے۔

اے درویش! جو لوگ دوست کے عشق میں مستغرق ہیں وہ صبح سے شام تک بڑی آرزو کے ساتھ مصیبت کے خواستگار ہوتے ہیں۔ کیوں کہ جو مصیبت دوست کی طرف سے ہو وہ مصیبت نہیں ہوتی۔ وہ عین نعمت ہے جو دوست سے دوست کو ملتی ہے۔

جو درویش اپنا کام درجہ کمال تک پہنچا لیتا ہے تو جہاں کہیں مصیبتوں کا خزانہ ہوتا ہے اس کے نام پر نامزد کیا جاتا ہے تاکہ فقیر اس بات پر ثابت قدم رہ سکے۔ اگر کامل ہوگا تو برداشت کرے گا بلکہ مزید مصیبتوں کی بھی خواہش کرے گا۔ (راحت المحبین)

مخض خرقہ پہن لینا قابل اعتبار نہیں۔ اگر معتبر ہوتا تو ساری دنیا خرقہ پہن لیتی۔ اعتبار اس خرقہ پوش کا ہوتا ہے جو خرقہ پہن کر اس کا حق ادا کرے۔ اور اگر اس کام میں کوتاہی کرے گا تو اس کی گرفت ہوگی اور اس کے خرقہ کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں رہ جائے گی۔

خرقہ پہننا دراصل ان بزرگوں کی نقل کرنا ہے جنہوں نے خرقہ پوشی کر کے طاعت الہی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ (افضل الفوائد)

نیک لوگوں کی صحبت، نیک کام کی بہ نسبت اچھی ہے۔ اور بروں کی صحبت برے کام کرنے سے بدتر ہے۔ اگر صحیح صحبت ہے تو یہی نیک لوگوں کی اور اولیاء اللہ کی ہے۔
شیخ جلال الدین تبریزی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:

نیکوں کی صحبت سو سال کی طاعت سے افضل ہے۔ پس جو شیخ نیکوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ دونوں جہاں کی مرادیں حاصل کر لیتا ہے۔ اور جو بدوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ ان تمام سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ (افضل الفوائد)

صوفی وہ ہے جس کا دل صفات انبیاء کے رنگ میں رنگ جائے۔ حضرت ابراہیم کی طرح دنیاوی محبت سے خالی اور طاعت الہی میں مستغرق ہو۔ جس کی تسلیم و رضا حضرت اسماعیل جسی ہو۔ جس کا اندوہ حضرت داؤد کے اندوہ جیسا ہو۔ جس کا فقر حضرت عیسیٰ کے فقر جیسا ہو۔ جس کا صبر حضرت ایوب کے صبر جیسا ہو۔ جس کا شوق حضرت موسیٰ کے شوق جیسا ہو۔ اور جس کا اخلاص محمد رسول اللہ ﷺ کے اخلاص سے مشابہ ہو۔ (افضل الفوائد)

نیکی اور بدی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسمت میں لکھی ہوتی ہیں۔ لیکن نیکی کو اللہ نے اپنی طرف لگاؤ دیا ہے اور بدی میں اس کی رضا نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جب اس سے کوئی بدی ظاہر ہو تو اسے اپنا فعل سمجھے۔ کیوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں لیکن قسمت میں ایسا ہی لکھا ہے۔ (افضل الفوائد)

آخری زمانہ میں ایسا وقت بھی آئے گا جب کہ طوائف.....مطرب.....بھانڈ اور جھگڑا فساد والے لوگ دنیا کی نظروں میں عزیز ہوں گے اور علما و حفاظ کی کچھ قدر و منزلت نہ ہوگی۔ اور لوگ رنگین کپڑے پہنیں گے۔

(نامحرم) مرد و عورت اکٹھے.....کھانا کھائیں گے اور بد فعلی کو پیشہ قرار دیں گے۔ حاکم حکم کو نبچیں گے اور لوگوں میں بددیانتی پیدا ہو جائے گی.....دنیوی مال کی خاطر حق کو ناحق قرار دیں گے۔ عدل و انصاف اٹھ جائے.....سوداگر لین دین میں جھوٹ بولیں گے.....پانچ درہم لے کر جھوٹی گواہی دیں گے.....نباتات میں برکت نہیں رہے گی.....آسمان سے مینہ کم برے گا اور اگر برے گا بھی تو بے وقت برے گا۔ جب یہ علامتیں ہموار ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت بالکل نزدیک ہے۔ (افضل الفوائد)

دانا اور عقل مند آدمی وہی شخص ہے جو پیش آنے والے سفر یعنی موت کے لئے تیاری کرے اور اپنے لئے کچھ زاد راہ لے۔ (افضل الفوائد)

وہ آستانہ جہاں شاہ بھی غلام بنے

یہ دنیا سرائے فانی ہے۔ اس سرائے میں جو بھی داخل ہوا اسے ایک نہ ایک دن رختِ سفر باندھ کر کوچ کرنا ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ ہر دنیا دار اور ہر جان دار کو اپنا سارا مال و متاع چھوڑ کر خالی ہاتھ ایک دوسری دنیا میں قدم رکھنا ہے۔ جسے آخرت اور عالم جاودانی کہا جاتا ہے۔ جہاں ماں باپ، بہن بھائی، آل و اولاد، مال و زر، جاہ و منصب، کرسی و حکومت، اختیار و اقتدار، طاقت و قوت، حسن و جمال، غرض دنیا کی کوئی چیز اس کے کام نہ آئے گی۔ اور وہ ان سب چیزوں کو اپنے کسی بھی حق اور مفاد کے لئے اس جہان جزا و سزا میں استعمال نہ کر پائے گا۔

یہ دنیا ایک کھیتی ہے جس میں انسان آخرت کے لئے جو بیج بوئے گا اور اپنی عبادت و ریاضت کے ساتھ جو فصل اُگائے گا وہی اس کے کام آنے والی چیز ہے۔ اسی کے ذریعہ وہ صحیح معنوں میں اپنے قلب و روح کو شاداب کر کے آخرت کے لئے لہلہاتے ہوئے پھول اُگائے گا۔ جس کی خوشبو سے وہ اپنی سرمدی زندگی کو رشک آمیز حد تک عطر بیز بنا سکے گا۔

دنیا کے اندر نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں اور خطہ ارض پر جانے کتنے رنگ و نسل کے انسان آباد ہیں۔ لیکن انسانی ہجوم میں وہی گروہ فلاح و سعادت سے ہم کنار ہوگا جو ایمان اور عملِ صالح کی بیش بہا دولت سے مالا مال ہے۔ اور اشرف و اکرم وہی شخص ہے جو حق و صداقت کی راہ کا مسافر ہے۔ اُخروی نجات کا مستحق درحقیقت وہی انسان ہے جو توحید و رسالت کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ اسلام کے اس صراطِ مستقیم پر گامزن ہے اور اس شاہراہ کا مسافر ہے جو یقینی طور پر حق و صداقتِ ابدی کی منزلِ مقصود تک پہنچانے والی ہے۔ اور جسے بارگاہِ خداوندی میں انتخاب اور پسندیدگی کا اعزاز بھی حاصل ہے۔

کہنے کو تو کروڑوں اربوں انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتے چلے آئے ہیں۔ لیکن اسلام اپنے متبعین سے جس اعتقاد و یقین اور جس کردار و عمل کا مطالبہ کرتا اور اس کے لئے اس نے جو میزان مقرر کر رکھا ہے اس پر بہت سے باوزن نظر آنے والے افراد بسا اوقات بہت ہلکے ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ بے شمار قیود و تکالیف کو انگیز کرنا ان کے نفس پر بہت ہی گراں گذرتا ہے اور نفس انسانی اس جنتِ ارضی کے عیش و عشرت میں ڈوب کر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے بری طرح غافل ہو جاتا ہے۔ حالاں کہ تقاضائے ایمان و اسلام کچھ اور ہے جس کی طرف اس فرمانِ ہدایت نشان کے ذریعہ بڑا ہی بلیغ اشارہ کیا گیا ہے۔

”دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے ایک باغ ہے۔“

شرق و غرب اور عرب و عجم میں نہ جانے کتنی مقتدر اور ستودہ صفاتِ اسلامی ہستیاں ہیں جنہوں نے مرنیاتِ الہی کی طلب میں اپنے نفس کو ریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ مطہر و فرماں بردار بنا کر اسے اس شاہراہ پر چلایا جو اسلام کی نظر میں محمود و مستحسن ہے۔ اور اپنے پورے وجود کو اس موم کی طرح پگھلایا اور اس شمع کی طرح جلایا جس سے تیرہ و تاریک ماحول میں اُجالا پھیل جائے۔ اور جس کی روشنی میں سعادت مند انسانی روحوں کا قافلہ اپنی منزل کی سمت رواں دواں ہو جاتا ہے۔

ہر انسان کی دنیا و آخرت کی نجات کے لئے ضروری یہی ہے کہ وہ طاعت و عبادت اور شرافت و انسانیت کے اس طرز و اسلوب کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزارے اور پورے انسانی معاشرہ کے لئے ایسے صالح انقلاب کا عملی داعی بن کر قابلِ تقلید نمونے پیش کرے کہ لوگوں کے قلوب مسخر ہو کر اس کے گرویدہ ہو جائیں اور اس دنیا میں آتے وقت اسے دیکھ کر مسرت و شادمانی کا اظہار کرنے والے انسانوں کو جب اس کے فراق و جدائی کا علم ہو تو ان کی آنکھیں اشک ببار ہو جائیں۔

یاد داری کہ وقتِ زادن تو

ہمہ خنداں بُدند تو گریاں

آں چناں زی کہ وقتِ مردن تو

ہمہ گریاں شوند تو خنداں

مہد سے لحد تک انسان بہت کچھ سوچتا ہے۔ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اور بہت کچھ عمل کرتا ہے۔ اپنے ماحول کے بہت سے اثرات بھی قبول کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ

وہ پورے ماحول پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اس کا بچپن، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا اور ان سارے ادوار کے درمیان پیش آنے والے حالات و واقعات بڑے ہی عجیب اور بڑے سبق آموز ہوتے ہیں۔ والدین و اَعَزَّہ و اقارب کے حقوق بھی اسے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے مراحل اور تجارت و زراعت و صنعت و ملازمت وغیرہ کے تجرباتی دور سے بھی اسے گزرننا پڑتا ہے۔ سیر و سیاحت کی پر خا روا دیاں بھی اسے طے کرنی پڑتی ہیں۔ اپنوں اور بیگانوں کے تعلقات کی شیرینی و تلخی کا مزہ بھی اسے چکھنا پڑتا ہے۔ اور عروج و اقبال و انحطاط و زوال کی نہ جانے کتنی داستانیں اس کی ذات سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔

سب سے اہم اور بڑی بات تو یہ ہے کہ حقوق اللہ و حقوق العباد کی بہت ساری کٹھن منزلوں سے گذر کر آخر میں وہ دوسرے انسانوں کے لئے لائق تقلید نمونہ یا ان کے لئے سامان عبرت بن جاتا ہے۔ انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین و ائمہ مجتہدین و غیرہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ ہم سب کے لئے یقیناً قابل تقلید نمونہ ہیں کہ ان پاک باز ہستیوں نے اپنی زندگی اور اس کے اوقات و لمحات کو مرضیات الہی کا تابع بنایا۔ ان کے دل و دماغ نے وہی سوچا، ان کی آنکھوں نے وہی دیکھا، ان کی زبانوں نے وہی بات کہی، ان کے ہاتھوں نے وہی کام کیا اور ان کے قدم اسی راہ پر چلے جس کا انہیں حکم دیا گیا اور جس کے وہ مامور ہوئے۔ یقیناً یہ توفیق الہی اور فضل خداوندی ہے جو صرف نصیب والوں کو ملا کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

اسلام کی درخشندہ تاریخ میں نہ جانے کتنے ماہ و نجوم آفاق کائنات میں جگمگا رہے ہیں۔ اور نہ جانے کتنے آفتاب و ماہتاب، آسمانِ رشد و ہدایت سے انوارِ عالم تاب کی شعاعیں بکھیر رہے ہیں۔ اور ان کی شعاعیں اتنی تابناک اور نظروں کو خیرہ کرنے والی ہیں کہ ان کی رنگارنگ صفات و کیفیات کو قید و شمار کی گرفت میں لانا اور انہیں ایک دوسرے سے ممتاز کرنا ہی ایک بڑا صبر آزما اور دشوار گزار بلکہ تقریباً مستحیل کام ہے۔ ہر ایک کا اپنا الگ رنگ اور ہر ایک کی متنوع خصوصیات اور بے نظیر تاثیر ہے۔ اور اس مرحلہ پر عقل حیران رہ جاتی ہے کہ۔

شکارِ ماہ کہ تسخیر آفتاب کروں؟

میں کس کا ترک کروں کس کا انتخاب کروں؟

دور نہ جائیے۔ آئیے اور اپنے قریب بالکل قریب کی نمایاں ترین اسلامی شخصیات میں سے ایک عظیم دینی و روحانی شخصیت کو مرکزِ نگاہ بنائیے اور دیکھیے کہ ان کے فیضان کا چشمہ پورے ہندوستان میں رواں ہے اور گھر گھر ان کی عظمتوں کے گیت گائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ظلمتِ کدہ ہند کو اپنی تبلیغ و اصلاح و تطہیرِ باطن اور تزکیہٴ قلب کے ذریعہ بقعہٴ نور بنادیا۔ تاریخِ ہند کے صفحات گواہ ہیں کہ بے شمار انسان ان کے دستِ حق پرست پر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ اور شرک و بت پرستی کے اس کثیف ماحول میں توحیدِ ربانی کی قدیل روشن ہوئی۔

کون نہیں جانتا کہ عطاے رسول، سلطانِ الہند، خواجہ خواجگاں، سالارِ چشتیاں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوزِ باطن اور حرارتِ عشقِ الہی و محبت و اطاعتِ خداوندی و اتباعِ سنتِ نبوی کی جو گرمی اہل اسلام کے دلوں میں پیدا کی تھی اس کی چنگاری آج بھی اسلامیانِ ہند کے دلوں میں سوزاں ہے۔ اور ان کے خلفاء و مریدین و متبعین کے ذریعہ ان کا پیغامِ توحید ہندوستان کے طول و عرض میں آج بھی گونج رہا ہے۔ انہوں نے توحید پرستی اور انسان دوستی کی جو قابلِ قدر روایت قائم کی تھی وہ پاک طینت صوفیہ و مشائخِ صالحین کے سلسلہٴ الذہب کے ذریعہ عہدِ بعد منتقل ہوتی ہوئی صدیوں تک جاری رہی اور اس کے کچھ نقوش خال خال آج بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود اور روشن نظر آتے ہیں۔

انہوں نے جو زندگی گزاری وہ اپنے لئے نہیں تھی بلکہ اپنے خدا کے لئے تھی۔ اور باقی حصہ جو کچھ بھی تھا وہ خلقِ خدا کی ہدایت و رہنمائی کے لئے وقف تھا۔ ان کا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سب کچھ تابعِ فرمانِ الہی تھا۔ اور ان کی زندگی کا لمحہ لحد ایک بہترین درسِ عمل اور نمونہٴ تقلید تھا۔ وہ جو کچھ کہتے اور کرتے تھے وہ قرآنِ حکیم و سنتِ رسولِ کریم کے عین مطابق ہوا کرتا تھا۔ خلفائے راشدین و صحابہٴ کرام و تابعین و تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ارشادات و روایات کو وہ حرزِ جاں بنائے ہوئے تھے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لئے جو دائرہ بنادیا ہے اسی کے اندر رہ کر ہی ان کی معاشرتی زندگی گزرا کرتی تھی۔ اکلِ حلال و صدقِ مقال و صفائے قلب ان کی طیب و طاہر زندگی کا طرہٴ امتیاز تھا۔

ان کے پاس جو بھی آتا اسے وہ درسِ اسلام دیتے۔ کبھی اپنے قول سے، کبھی اپنے عمل سے۔ اور اس گفتار و کردار میں وہ تاثیر ہوا کرتی تھی کہ دل سینوں سے بچ کر باہر آجاتے اور وہ اسی

رنگ میں رنگ جاتے جس رنگ میں وہ کسی کو رنگنا چاہتے تھے۔ ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا۔ کیوں کہ خدمتِ خلق کو انہوں نے اپنا شعار بنا رکھا تھا۔ انسانیت کی تڑپ ان کے دل کو مجبور کرتی تھی کہ وہ انسانوں کے کام آئیں، ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں، ان کی حاجت و ضرورت پوری کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں۔ کیوں کہ بندگانِ خدا کی خدمت و ہمدردی بھی عین بندگیِ حق ہے۔

درِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو

ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں

یہی وہ مقرب بندگانِ حق ہیں کہ جب وہ اس خاکدانِ گیتی کے بکھیروں سے الگ ہو کر شہرِ خموشاں کا رخ کرتے ہیں، ان کا رشتہ حیات جب عالمِ برزخ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور اپنے خالق و مالک کے ساتھ ان کا وصال ہو جاتا ہے تو رحمت و محبت کے اتھاہ ساگر سے ابھرتی ہوئی ایک آواز ان کے کانوں میں گونجتی ہے کہ ”نَمْ كُنُومَةُ الْعُرُوسِ“ سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔

صدیوں پہلے حدودِ شریعت میں رہتے ہوئے یہ رسم ایجاد ہو گئی کہ ایسے محبوبانِ بارگاہِ الہی کے وصال کے دن ہر سال آیاتِ قرآنی و ادعیہٗ ماثورہ و درودِ شریف کا ورد کر کے ان کی ارواحِ طیبہ کو ایصالِ ثواب کیا جائے۔ اور ان کے اوپر رحمتِ خداوندی کا جوزول ہو رہا ہے اس سے کچھ حصہ پانے کے لئے بزمِ فیضانِ سجائی جائے۔ انہوں نے جس انداز سے کتاب و سنت کے مطابق مومنِ مخلص کی طرح دنیاوی لذات و شہوات سے دور رہ کر پاکیزہ اسلامی زندگی گزاری اسے یاد کرنے اور لوگوں کو اس کی یاد دلا کر اسی طرز و روش کے مطابق اپنے ایامِ زندگی گزارنے کی دعوت دی جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے فریب خوردہ نفس کو اس موت کی یاد دلائی جائے جس کی آغوش میں سب کو جانا ہے۔ از آدم تا ایں دم جو بھی پیدا ہوا اس پر موت طاری ہوئی اور قیامت تک جو بھی عدم سے وجود میں آئے گا اسے ہر حال میں موت کا سامنا کرنا ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اس اللہ رب العزت کی ہے جس نے موت و حیات دونوں کو پیدا فرمایا۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو زوال و فنا ہے جس کے بعد برزخی زندگی اور حشر و نشر کا اس کے سامنے دشوار گزار مرحلہ درپیش ہے۔

انتقال و وصال کی یادگار باقی رکھنے کے لئے بزرگانِ دین کے ہزاروں اعراس منعقد کیے جاتے ہیں اور لاکھوں انسان ان میں شرکت کر کے اپنے اپنے طرف کے مطابق فیض یاب ہوتے

ہیں۔ کوئی صوبہ اور شہر کیا کوئی قصبہ بھی ہندوستان میں شاید ایسا نہ مل سکے گا جہاں کسی نہ کسی بزرگ کا عرس نہ ہوتا ہو۔ لیکن ان سارے اعراس کے ہجوم میں ایک عرس ایسا بھی ہے کہ جب اس کا موسم بہار آتا ہے تو ہندوستان کے ہر گوشہ میں بچہ بچہ کی زبان پر اس کا ذکر اور چرچا ہونے لگتا ہے۔ اور دیوانوں کے قافلے مشکلات اور مزاحمتوں کا سینہ چیر کر اس مقدس شہر کا رخ کرنے لگتے ہیں جو راجپوتانہ کی سرزمین پر اجیر کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ صرف اجیر نہیں بلکہ شریف بھی جس کے نام کا بھو بن کرا ب اس کا نام اجیر شریف ہو چکا ہے۔

کیا وزیر، کیا فقیر، کیا امیر، کیا غریب، کیا عالم، کیا جاٹا۔ کبشاہ، کیا گدا، سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا دربار ہی ایسا پرکشش ہے جہاں ہر روز عقیدت کیشوں کا ہجوم رہتا ہے۔ تقریباً آٹھ سو سال میں جن سلاطین و امرا نے دربار خواجہ میں اپنی عقیدت مندی کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ جن علما و فضلا و مشائخ اور ادبا و شعرا نے اس بارگاہ کی خاک روپی کی ہے۔ کروڑوں انسانوں نے حاضر دربار ہو کر جس نیاز مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بڑے بڑے کج کلاہوں نے آستانہ خواجہ پر جس طرح اپنی جبین عقیدت خم کی ہے۔ اور شاہی خزانہ کے مالکوں اور ان کے وارثوں نے فقیر و گدا بن کر کوچہ خواجہ میں اپنی عقیدتوں کی جونڈر پیش کی ہے۔ اس کا ذکر تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے جسے پڑھ کر اور آج بھی اس کے کچھ نمونے دیکھ کر دل بے ساختہ پکاراٹھتا ہے کہ یہی ہے: ع وہ آستانہ جہاں شاہ بھی غلام بنے

بارگاہِ خواجہ ہند میں امام احمد رضا کی حاضری

مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر

(رضا بریلوی)

کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا

خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا

(حسن بریلوی)

کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا

عاشقِ رسول، فقیہِ اسلام، حضرت مولانا الشاہ عبدالمصطفیٰ احمد رضا خفی قادری برکاتی بریلوی قدس سرہ (متولد ۱۲۷۲ھ/ ۱۸۵۶ء۔ متوفی ۱۳۴۰ھ/ ۱۹۲۱ء) تبحرِ عالم و فاضل اور جامعِ شریعت و طریقت شیخِ کامل تھے۔ آپ کی ذات علمِ نافع و عملِ صالح کا قابلِ صدر شکِ نمونہ تھی۔ اپنے عہد میں آپ مرکزِ فتاویٰ و مرجعِ انام تھے۔ آپ کے قلمِ حقیقت رقم سے نکلی ہوئی تقریباً ایک ہزار چھوٹی بڑی کتب و رسائل اس دعویٰ پر شاہدِ عدل ہیں۔

تصوف و طریقت کے اسرار و رموز سے آپ بخوبی واقف اور ان کے عارف تھے۔ آپ کے رسائلِ مبارکہ ”کشفِ حقائق“ و اسرار و دقائق (۱۳۰۸ھ) ”الیاقوتۃ الواسطۃ فی قلب عقد الرابطہ“ (۱۳۰۹ھ) نقاء السلافة فی احکام البیعة والخلافة (۱۳۱۹ھ) مقالِ عرفا باعزازِ شرع و علما (۱۳۲۷ھ) اور فتاویٰ رضویہ وغیرہ کے اندر دینی و مذہبی اور علمی و عملی ہر لحاظ سے جو ایمان افروز، روح پرور، دل نشیں اور چشم کشا نمونے ملتے ہیں وہ آپ کے روحانی مراتبِ کمال پر دال ہیں۔ جن سے آپ کے مدارجِ عالیہ و مراتبِ رفیعہ کا ہر منصف مزاج شخص کو علم ہی نہیں بلکہ ان کا یقین بھی ہو جاتا ہے۔

امام احمد رضا خفی قادری برکاتی بریلوی اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”میں روتا ہوا دو پہر کو سو گیا۔ دیکھا کہ حضرت جدِ امجد (مولانا رضا علی بریلوی) رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ایک صندوقچی عطا فرمائی۔ اور فرمایا! عنقریب آنے والا ہے وہ شخص جو

تمہارے درِ دل کی دوا کرے گا۔ دوسرے یا تیسرے روز حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بدایوں سے تشریف لائے اور اپنے ساتھ مارہرہ شریف تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر شرف بیعت حاصل کیا۔ (ص ۶۳۔ الملقوظ حصہ سوم۔ رضا اکیڈمی ممبئی)

خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ مارہرہ شریف (ضلع ایٹہ، یوپی) سے آپ کی روحانی وابستگی تھی۔ محبت الرسول تاج الفحول حضرت مولانا عبدالقادر عثمانی قادری برکاتی بدایونی قدس سرہ (متوفی ۱۳۱۹ھ/۱۹۰۱ء) کے ایماد مشورے پر ان کی رفاقت میں آپ ۱۲۹۴ھ/۱۸۷۷ء میں مارہرہ شریف حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر بائیس سال تھی۔ خاتم الاکابر حضرت مولانا سید شاہ آل رسول احمدی قادری برکاتی مارہروی قدس سرہ (متوفی ۱۲۹۶ھ/۱۸۷۹ء) کے دستِ پرست پر بیعت ہوئے اور اسی وقت اجازت و خلافت سے بھی نوازے گئے۔ ایک سوال کے جواب میں حضرت خاتم الاکابر مارہروی نے ارشاد فرمایا:

”اور لوگ میلا پھیلا رنگ آلود دل لے کر آتے ہیں جس کے تزکیہ کے لئے ریاضت و مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مصفی و مزلّی قلب لے کر آئے۔ انہیں ریاضت و مجاہدہ کی کیا ضرورت تھی؟ صرف اتصالِ نسبت کی حاجت تھی جو بیعت کے ساتھ ہی حاصل ہو گیا۔“

مزید فرمایا! ”مجھے بڑی فکر تھی کہ بروزِ حشر اگر احکم الحاکمین نے سوال فرمایا کہ:

آلِ رسول! تو میرے لئے کیا لایا ہے؟ تو میں کیا پیش کروں گا؟

مگر خدا کا شکر ہے کہ آج وہ فکر دور ہو گئی۔ اس وقت ”احمد رضا“ کو پیش کر دوں گا۔

(شمارہ پنجم تا دہم۔ ترجمانِ اہل سنت پہلی بھیت۔ و دیگر کتب و روایات)

قارئینِ کرام پر یہ حقیقت بھی واضح رہنی چاہیے کہ امام احمد رضا حنفی قادری برکاتی بریلوی قدس سرہ ہر شیخ و مرشد طریقت کے لئے حسبِ قاعدہ شریعت و طریقت یہ چار شرطیں لازم قرار دیتے ہیں:

اول: سنی صحیح العقیدہ مطابق عقائدِ علمائے حرمین شریفین ہو۔

دوم: اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتاب سے خود نکال سکے۔

سوم: فاسق معلن نہ ہو۔

چہارم: اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو۔

(ص ۵۸۸۔ فتاویٰ رضویہ مترجم۔ جلد ۲۱، رضا فاؤنڈیشن لاہور)

اور بیعت و ارشاد کے بارے میں فرماتے ہیں:

”لوگ بیعت بطور رسم ہوتے ہیں، بیعت کا معنی نہیں جانتے۔ بیعت اسے کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ منیری کے ایک مرید دریا میں ڈوب رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا! اپنا ہاتھ مجھے دے کہ تجھے نکال لوں۔

ان مرید نے عرض کیا کہ یہ ہاتھ حضرت یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں۔ اب دوسرے کو نہ دوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے۔ اور حضرت یحییٰ منیری ظاہر ہوئے اور ان کو نکال لیا۔

(ص ۴۲۔ الملقوظ حصہ دوم۔ رضا اکیڈمی بمبئی)

”بیعت کے معنی بک جانا۔ سب سنا بل شریف میں ہے۔ ایک صاحب کو سزائے موت کا حکم بادشاہ نے دیا۔ جلاد نے تلوار کھینچی۔ یہ اپنے شیخ کے مزار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جلاد نے کہا۔ اس وقت قبلہ کو منہ کرتے ہیں۔ فرمایا! تو اپنا کام کر۔ میں نے قبلہ کو منہ کر لیا ہے۔

اور ہے بھی یہی بات، کہ کعبہ قبلہ ہے جسم کا اور شیخ قبلہ ہے روح کا۔ اس کا نام ارادت ہے۔ اگر اس طرح صدق عقیدت کے ساتھ ایک دروازہ پکڑ لے تو اس کو فیض ضرور آئے گا۔ اور بالفرض وہ بھی نہ سہی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ تو معدن فیض و منبع انوار ہیں، ان سے فیض آئے گا۔ سلسلہ صحیح اور متصل ہونا چاہیے۔ (ص ۶۵، الملقوظ حصہ دوم۔ رضا اکیڈمی بمبئی)

اسی حسن عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے قصیدہ غوثیہ (اکسیر اعظم ۱۳۰۲ھ) میں امام احمد رضا بریلوی عرض کرتے ہیں:

سرتوئی، سرور توئی، سرراسر و سماں توئی
جاں توئی، جاناں توئی، جاں راقراہ جاں توئی

☆☆☆

تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق
جو مرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا

حسن عقیدت کا یہ والہانہ انداز بھی کتنا روح پرور ہے:

ترا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث

ترا قطرہ یم سائل ہے یا غوث
 کوئی سائل ہے یا اصل ہے یا غوث
 وہ کچھ بھی ہو ترا سائل ہے یا غوث
 کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا
 رضا تجھ سے ترا سائل ہے یا غوث

ایک رسالہ ”انہار الانوار من یم صلوة الاسرار (۱۳۰۵ھ) میں یہ شیفنگی و وارنگی
 اس رسالہ ہی نہیں خود آپ کے حسنِ خاتمہ کا کتنا رشک آفریں نمونہ ہے:
 ”یہ ہے جو اس گدائے سرکار فیض بارقادریہ پر برکات و نعمات حضور پر نور غوثِ اعظم رضی
 اللہ عنہ سے فائز ہوا۔ ع

گر قبول افتد زہے عز و شرف

گدائے بے نوا، فقیرِ نامرزا، اپنے تاجِ دارِ عظیم الجود عظیم العطا کے لطفِ بے منت و کرم بے
 علت سے اس صلے کا طالب کہ غفو و عافیت و حسنِ عاقبت کے ساتھ اس دارِ ناپائدار سے رخصت
 ہوتے ہوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزِ پسر، بتولِ زہرا کے لختِ جگر، علی مرتضیٰ کے
 نورِ نظر، حسن و حسین کے قرہٴ بصر، محیِ سنتِ ابی بکر و عمر صلی اللہ تعالیٰ علی الحبیب و علیہم و سلم، یعنی
 حضورِ غوثِ صمدانی، قطبِ ربانی، و اھبُ الآمال و معطی الامانی حضور پر نور غوثِ اعظم، قطبِ
 عالم، محی الدین ابو محمد عبدالقادر حسینی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه و جعل
 حرزنا فی الدارین رضاه کی محبت و عشق و عقیدت و اتباع و اطاعت پر جائے اور جس دن
 یوم ندعو کل اناس بامامہم کا ظہور ہو، یہ سرِ پانگناہ زیرِ لوائے بے کس پناہ سرکارِ قادریت
 ظل الہ جگہ پائے۔ فان ذلك على الله يسير۔ ان الله على كل شئ قدير۔

(ص ۵۴۷ و ۵۴۸۔ فتاویٰ رضویہ، جلد سوم۔ رضا اکیڈمی بمبئی)

ایک خطبہ رسالہ کے آخر میں لکھتے ہیں:

قال الفقير عبد المصطفى احمد رضا المحمدى السنى
 الحنفى القادرى البركاتى البريلوى، لَمَّ الله شعته وتحت
 اللواء الغوثى بعثه۔ (ص ۳۔ الياقوتة الواسطة فى قلب

عقد الرابطة (۵۱۳۰۹) مطبوعه المجمع الاسلامی مبارک

پور ضلع اعظم گڑھ۔ یوپی)

گویا آپ کے ہر بن موسے یہ صدا آتی تھی کہ:

قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا

قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے

سورت، گجرات سے ایک سوال آیا کہ امام اعظم ابوحنیفہ افضل ہیں یا سیدنا الشیخ

عبدالقادر جیلانی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے امام احمد رضا بریلوی رقم طراز ہیں:

”امام عبدالوہاب شعرانی میزان الشریعۃ الکبریٰ میں فرماتے ہیں:

الامام ابوحنیفہ سئل عن الاسود والعطاء وعلقمة انهم

افضل فقال والله مانحن باهل ان نذكرهم فكيف نفاضل بينهم۔

یعنی ایک روز امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا۔ امام علقمہ و امام اسود شاگردان

حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ و امام عطاء بن ابی رباح استاذ امام اعظم رضی

اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں کون افضل تھا؟

فرمایا: ہم ان کے ذکر کرنے کے قابل نہیں نہ کہ ان میں ایک کو دوسرے سے افضل بتائیں۔

امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد تو اضعاف تھا اور یہاں قطعاً حقیقت امر ہے۔ حاش

لہ۔ ہمارے منہ اس قابل نہیں کہ حضور سیدنا امام اعظم یا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ

عنہما کا نام پاک اپنی زبان سے لیں۔

یہ بھی رحمت الہیہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوبوں کے ذکر کی اجازت دی ہے۔ ہم کس منہ

سے ان میں تفاضل بیان کریں؟ وہ ہماری شریعت کے امام اور یہ ہماری طریقت کے امام مفرد۔

عہد ہا بالپ شیریں دہناں بست خدا

ماہمہ بندہ وایں قوم خداوند اند

اور یہاں اسی میزان میں انہیں امام شعرانی کا یہ قول:

اعتقادنا ان اکابر الصحابة والتابعين والائمة المجتهدين

كان مقامهم اكبر من مقام باقى الاولياء بيقين۔ وارد ہے۔

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاشبہ واصلانِ عین الشریعۃ الکبریٰ کے سرداروں میں سے ہیں۔ اور اس کے واصلوں کو یہی امام شعرانی اسی میزان میں فرماتے ہیں:

من اشرف علیٰ عین الشریعة الاولیٰ یشارك المجتہدین
فی الاعتراف من عین الشریعة فانه ماثمٌ احد حق له قدم
الولاية المحمدية الا ویصیراً خذا حکام شرعہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم من حیث اخذھا المجتہدون۔ وینفک عنہ
التقلید لجمیع العلماء الا لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم۔ ثم مانقل عن احد من الاولیاء انه کان شافعیاً
او حنفیاً مثلاً فذلک قبل ان یصل مقام الکمال۔

(جو عین شریعت کے چشمہ صافی پر پہنچ جاتا ہے وہ اس نہر حقیقت سے چلو لینے میں مجتہدین کا شریک و سہیم ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص ولایتِ محمدیہ کے درجہ عظمیٰ پر فائز ہو جاتا ہے وہ وہیں سے احکام حاصل کر سکتا ہے جہاں سے ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا تمام علمائے امت کی تقلید سے آزادی ہے۔ اور بعض اولیاء کے بارے میں جو یہ آیا ہے کہ حنفی یا شافعی تھے وغیرہ۔ تو یہ ان حضرات کے مقامِ کمال تک پہنچنے سے پہلے کی بات ہے)۔

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”محی الدین“ ہیں۔ اِحیاءِ دین کے لئے قائم کیے گئے۔ اور مذہبِ حنبلی اسلام کا رُبع ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: جعلتک ربع الاسلام۔ ہم نے تمہیں اسلام کا چہارم کیا۔ یہ مذہبِ قریب اندر اس تھا لہذا اس کے اِحیاء کے لئے اس پر اِفتا فرماتے۔

ہاں! حضور سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے حضراتِ عالیہ امام مالک و امام شافعی و امام احمد و من بعدہم من الائمة الکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر فصلِ تابعیت ہے۔ امام تابعی ہیں۔ رأی انسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور باقی حضرات میں اور کوئی تابعی نہیں۔

وما وقع من علي القاری فی المرقاة من تابعية الامام مالک

رضی اللہ تعالیٰ عنہ فسہو ظاہر لا یلتفت الیہ۔

اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مرقاۃ میں جو یہ سہو ہوا کہ حضرت امام مالک تابعی ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قابل التفات نہیں۔

گدائے قادری عرض کرتا ہے:

صحابیت ہوئی، پھر تابعیت

بس آگے قادری منزل ہے یا غوث

ہزاروں تابعی سے تو فزوں، ہاں

وہ طبقہ مجملًا فاضل ہے یا غوث

واللہ تعالیٰ اعلم۔ (ص ۳۲ و ۳۳ فتاویٰ رضویہ، جلد یازدہم۔ مطبوعہ رضا اکیڈمی بمبئی) امام احمد رضا حنفی قادری برکاتی بریلوی جملہ صحیح و مستند سلاسل طریقت مثل چشتیہ و نقشبندیہ و سہروردیہ و رفاعیہ و شاذلیہ وغیرہ اور ان کے صحیح الاعتقاد سنی مشائخ کرام کو برحق سمجھنے کے ساتھ ان کے عقیدت مند بھی تھے اور جہاں کہیں ان کا ذکر اور ان کا نام آپ کی تحریروں میں ملتا ہے حسن ادب و احترام کے ساتھ ہی ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کو افضل السلاسل قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں:

”ہمارے نزدیک خاندانِ عالی شان قادری سب خاندانوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ (ص ۲۱۴۔ فتاویٰ رضویہ جلد دوازدہم، رضا اکیڈمی بمبئی۔ ص ۵۷۶۔ فتاویٰ رضویہ مترجم، جلد ۲۶۔ رضا فاؤنڈیشن لاہور)

دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں:

”سلاسل و اسانید اولیائے کرام کا کیا کہنا۔ خصوصاً سلسلہ عالیہ علیہ حضور پر نور سیدنا غوثِ اعظم قطبِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیٰ جدہ الکریم و آبائہ الکرام و علیہ وسلم۔ (ص ۴۶۶، فتاویٰ رضویہ مترجم۔ جلد ۲۱۔ رضا فاؤنڈیشن لاہور)

اولیائے کرام کی ایک دوسرے پر تفضیل کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں، چنانچہ ایک سوال کہ سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ کو دوسرے اکابر اولیائے کرام سے افضل سمجھنے کا عقیدہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں امام احمد رضا بریلوی لکھتے ہیں:

”عقیدہ وہ چیز ہے جس کا اعتقادِ ارسنیت اور اس کا انکار بلکہ اس میں تردد گمراہی و ضلالت۔ اس قسم کے امور ان مسائل سے نہیں ہوتے۔ الخ
(ص ۲۲۲۔ فتاویٰ رضویہ، جلد دوم، ردہم، رضا اکیڈمی بمبئی)

آپ کے اوپر قادری رنگ اتنا غالب تھا کہ اپنے قادری مشائخ طریقت ہی کو ذریعہ فیضان سمجھ کر ان سے ہی ہمہ وقت استمداد کیا کرتے تھے اور ان کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی منظوم منقبتیں صرف مشائخِ قادریہ کے اوصاف و کمالات و محامد و محاسن پر مشتمل ہیں اور دیگر مشائخِ سلاسل سے حسنِ عقیدت کے باوجود آپ نے ان میں سے کسی کی منظوم منقبت نہیں لکھی۔

آپ کی تحریر کردہ کوئی منقبت نہ محض شاعرانہ ہے نہ ہی پیشہ ورانہ بلکہ سبھی منقبتیں آپ کی قلبی کیفیات و واردات کا آئینہ ہیں جن میں اپنے قادری مشائخِ کرام بالخصوص قطب ربانی غوثِ صدیقی محبوب سبحانی حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انوار و تجلیات کی ضو فشانہ ہے۔ جہاں کوئی آورد نہیں آمد ہی آمد ہے۔ اور اس نہاں خانہ قلب میں کسی طرح کا تکلف و تصنع نہیں بلکہ ہر طرف حسنِ فطرت کی کرشمہ سازی ہے۔ ہر سمت نواے حقیقت کا سوز و ساز ہے۔ اور ہر چہار جانب صفا و وفا کا پرتو جمال اور عنائی خیال ہے۔

ہاں! اگر آپ نے غیر قادری مشائخِ کرام میں سے کچھ کی منقبت لکھی ہوتی اور بعض اہم شخصیات کی منقبتیں نہ ہوتیں تو شاید کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اگرچہ یہ بھی کوئی قابلِ انگشت نمائی بات نہ ہوتی کیوں کہ جس طرح کوئی عالم و محقق و مصنف کچھ موضوعات پر دادِ تحقیق دیتا ہے اور بہت سے موضوعات پر خامہ فرسائی نہیں کر پاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اسے باقی موضوعات کی اہمیت و عظمت سے کوئی اجتناب و احتراز یا کسی طرح کا انکار ہے۔ ایسے وسوس وادہام اسی شخص کے دل میں پیدا ہو سکتے ہیں جو بدگمانی کے مرض میں مبتلا اور اس گناہ کے ارتکاب کا عادی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نا سمجھی سے ایسی بات سوچ رہا ہو اور اس کا بھی احتمال ہے کہ وہ محض شرانگیزی کی نیت سے اس طرح کے شوشے چھوڑ رہا ہو۔

کچھ اسی طرح کی حرکت و ہابیہ دیا نہ بار بار کرتے ہیں اور علمائے اہل سنت کو چھیڑنے اور انہیں چڑھانے کے لئے تحریر و تقریر آئیے شوشہ بازی کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے مولانا

احمد رضا بریلوی بہت بڑے عاشقِ رسول بنتے ہیں اور آپ لوگ بھی ان کے عاشقِ رسول ہونے کا صبح و شام چرچا کرتے رہتے ہیں مگر انہیں اس کی توفیق نہ ہو سکی کہ وہ ”سیرتِ رسول“ پر کوئی کتاب لکھ سکیں۔ ایسے لوگوں کو علمائے اہل سنت بار بار جواب دیتے ہیں کہ:

امام احمد رضا بریلوی کوئی خاص موضوع منتخب کر کے دیگر مصنفین کی طرح اپنی کتب و رسائل نہیں لکھا کرتے تھے۔ وہ بنیادی طور پر ایک فقیہ و مفتی تھے اور ان کی ساری زندگی فقہ و افتا کی خدمت میں گذری۔ ان کے پاس عرب و عجم سے ہمیشہ سیکڑوں دینی سوالات آتے رہتے تھے، جن کے جوابات لکھنے لکھانے ہی میں آپ کا سارا وقت گزر جاتا تھا۔ اور یہ خدمت اس خدمت سے بڑی ہے جو ان کے معاصر مصنفین نے انجام دی ہیں۔ آپ تقدیس الوہیت و تعظیم نبوت کو اہل ایمان کے دلوں میں راسخ کرنے کی مہم میں تاحیات سرگرم عمل رہے۔ سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و ناموس کا تحفظ اور منکرینِ عظمتِ رسول کا تعاقب کرنے میں اپنی ساری علمی و فکری توانائی آپ نے صرف کر دی۔ یہ کارنامہ سیرتِ رسول پر کوئی کتاب لکھنے سے زیادہ عظیم ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

مگر ایسے اطمینان بخش جواب کے باوجود وہابیہ دیا بنہ پلٹ کر یہی بات بار بار دہراتے رہتے ہیں کہ آخر مولانا احمد رضا بریلوی نے سیرتِ رسول پر کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ ان کی اس حرکت کو شرپسندی و فتنہ انگیزی کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے؟

راہِ تصوف اور بابِ مناقب میں امام احمد رضا بریلوی کا طرزِ فکر و عمل سمجھنے کے لئے یہ مستند واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک سوال کے جواب میں آپ تحریر فرماتے ہیں:

”حضور پر نور سید الاولیاء الکرام امام العرفاء العظام حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدی علی بن ہشمتی قدس سرہ المملکوتی کے یہاں رونق افروز ہوئے۔ حضرت علی بن ہشمتی نے اپنے مرید خاص ولی باختصاص سیدی ابوالحسن علی جوہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم دیا کہ خدمتِ حضرت غوثیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملازمت اختیار کریں۔ اور یہ پہلے فرما چکے تھے کہ میں (علی بن ہشمتی) حضور پر نور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں سے ہوں۔

سید ابوالحسن (جوہری) قدس سرہ پیر سے یہ کچھ سن کر اس پر رونے لگے اور آستانہ پیر کو چھوڑنا کسی طرح نہ چاہا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روتا دیکھ کر فرمایا:

ما یحبُّ إِلَّا الثدی الذی رضع منه۔

جس پستان سے دودھ پیا ہے، اس کے غیر کو نہیں چاہتا۔

انہیں حکم دیا کہ اپنے پیر کی ملازمت میں رہیں۔ اخرج سیدی الامام نور الدین ابوالحسن علی بن یوسف اللخمی قدس سرہ فی "بہجة الاسرار ومعدن الانوار" بسند صحیح عن سیدی ابی حفص عمر البزار قدس اللہ تعالیٰ سرہ۔ (ص ۷۷۷-۷۷۸ فتاویٰ رضویہ مترجم، جلد ۲۱-۲۲ رضا فاؤنڈیشن لاہور)

اور ایک عرض کے جواب میں امام احمد رضا بریلوی ارشاد فرماتے ہیں۔ عرض وارشاد دونوں ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:

عرض: حضرت سیدی احمد زروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے:

جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچے یا زروق کہہ کر ندا کرے۔ میں فوراً اس کی مدد کروں گا۔ ارشاد: مگر میں نے کبھی اس قسم کی مدد نہ طلب کی۔ جب کبھی میں نے استعانت کی یا غوث ہی کہا۔ یک در گیر محکم گیر۔

میری عمر کاتیسواں سال تھا کہ حضرت محبوب الہی (خواجہ نظام الدین اولیا چشتی دہلوی) کی درگاہ میں حاضر ہوا۔ احاطہ میں مزامیر وغیرہ کا شور مچا تھا۔ طبیعت منتشر ہوتی تھی۔ میں نے عرض کیا: حضور! میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، اس شور و شغب سے مجھے نجات ملے۔

جیسے ہی پہلا قدم روضہ مبارک میں رکھا ہے کہ معلوم ہوا سب ایک دم چپ ہو گئے۔ میں نے سمجھا کہ واقعی سب لوگ خاموش ہو گئے۔ قدم درگاہ شریف سے باہر نکالا، پھر وہی شور و غل تھا۔ پھر اندر قدم رکھا پھر وہی خاموشی۔

معلوم ہوا کہ یہ سب حضرت کا تصرف ہے۔ یہ بین کرامت دیکھ کر مدد مانگنی چاہی۔ بجائے حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک کے یا غوثاۃ زبان سے نکلا۔ وہیں میں نے اکسیر اعظم قصیدہ بھی تصنیف کیا۔

(پھر ارشاد فرمایا) ارادت شرط اہم ہے۔ بیعت میں بس مرشد کی ذرا سی توجہ درکار ہے۔ اور دوسری طرف اگر ارادت نہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔

ایک صاحب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں سے تھے۔ انہوں

نے واقعہ میں یعنی سوتے جاگتے میں دیکھا کہ ایک ٹیلہ پریا قوت کی کرسی بچھی ہے۔ اس پر حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور نیچے ایک مخلوق جمع ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی چٹھی دیتا ہے۔ حضرت اس کو بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ چپکے کھڑے رہے۔ جب حضرت نے بہت دیر تک انہیں دیکھا اور انہوں نے کچھ نہ کہا تو خود فرمایا ”ہاتِ اعرض قصتک“ لاؤ کہ میں تمہاری عرضی پیش کروں۔

انہوں نے عرض کیا: اوشیخی عزلوه۔ کیا میرے شیخ کو معزول کر دیا گیا؟ فرمایا: واللہ ما عزلوه ولن یعزلوه۔ خدا کی قسم ان کو معزول نہیں کیا اور نہ کبھی ان کو معزول کریں گے۔ انہوں نے عرض کی: تو بس میرا شیخ کافی ہے۔

آنکھ کھلی، حاضر ہوئے دربار میں سرکار غوثیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ واقعہ عرض کریں۔ قبل اس کے کہ کچھ عرض کریں حضور نے ارشاد فرمایا: ہاتِ اعرض قصتک۔ لاؤ کہ تمہاری عرضی پیش کر دوں۔ (فرمایا) ارادت یہ ہے۔ ہمہ شیران جہاں بستہ اس سلسلہ اند۔

(پھر فرمایا) جب تک مرید یہ اعتقاد نہ رکھے کہ میرا شیخ تمام اولیائے زمانہ سے میرے لئے بہتر ہے، نفع نہ پائے گا۔

علی بن ہیتی نے جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص خلیفہ ہیں، ایک بار حضور کی دعوت کی۔ ان کے خاص مرید تھے حضرت علی جوہی رضی اللہ عنہ۔ یہ کھانا لائے۔

خیال کرتے ہیں کہ روٹیاں کس کے سامنے پہلے رکھوں؟ اپنے شیخ کے سامنے رکھتا ہوں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان کے خلاف ہے۔ اور اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتا ہوں تو ارادت تقاضا نہیں کرتی۔ انہوں نے اس طرح روٹیاں گھمائیں کہ دونوں کے حضور ایک ساتھ جا کر گریں۔

حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یہ مرید تمہارا بہت باادب ہے۔

علی بن ہیتی نے عرض کیا: بہت ترقیاں کر چکا ہے۔ اب اس کو حضور اپنی خدمت میں لیں۔ علی جوہی یہ سنتے ہی ایک کونہ میں گئے اور رونا شروع کیا۔

حضور نے فرمایا: اس کو اپنے ہی پاس رہنے دو۔ جس پستان کا پلا ہوا ہے اسی سے دودھ پئے گا۔ دوسرے کو نہیں چاہتا۔

(پھر فرمایا) اپنے تمام حوارج میں اپنے شیخ ہی کی طرف رجوع کرے۔
(ص ۵۵ و ۵۶۔ المفلوظ، حصہ سوم، رضا اکیڈمی بمبئی)

گویا کہ امام احمد رضا بریلوی اپنے ان اشعار کی عملی تصویر اور غیرت و حمیتِ قادریّت و جذبہٴ احسان شناسی کے پیکر تھے۔

تجھ سے ہر گسگس ہے مجھ کو نسبت
میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا
اس نشانی کے جو گس ہیں نہیں مارے جاتے
حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا
میری قسمت کی قسم کھائیں سگانِ بغداد
ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہا ہوں پہرا تیرا
تیری عزت کے ثار، اے میرے غیرت والے!
آہ صد آہ! کہ یوں خوار ہو بُردہ تیرا

☆☆☆

سرتوئی، سرتوئی، سر را سروساماں توئی
جاں توئی، جاناں توئی، جاں را قرارِ جاں توئی
بہر پایتِ خواجہ ہندال شہ کیواں جناب
بل علیٰ عینی وراسی، گوید آں خاقل توئی
بندہ ات غیرت برد، گر بردِ غیرت رود
وَرِ رَد چوں بنگرد ہم شاہِ آں ایواں توئی

امام احمد رضا بریلوی صرف حضور سیدنا غوثِ اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست گیری پر قربان نہیں تھے بلکہ عطاے رسول، سلطان الہند حضور سیدنا معین الملتہ والدینِ خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ عنہ کی شانِ غریب نوازی و فیضِ رسانی کا بھی آپ اپنی مجلسوں اور تحریروں میں چرچا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک استفتا کے جواب میں آپ پورے یقین و اذعان کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں کہ:

”حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور دست گیر ہیں اور حضرت سلطان الہند معین الحق والدین ضرور غریب نواز۔ (ص ۴۳۔ فتاویٰ رضویہ۔ جلد یازدہم۔ مطبوعہ رضا اکیڈمی بمبئی) غلام معین الدین اور اجیر شریف نہ لکھنے والے کے خلاف آپ کا یہ تیور بھی کتنا پر جلال و وہابیت کش اور روح پرور و عقیدت افروز ہے، اسے ذیل کے سوال و جواب میں ملاحظہ فرمائیں۔ مسئلہ: از سرکار اجیر مقدس، لنگر گلی، مسئلہ حکیم غلام علی صاحب۔ ۶ شوال ۱۳۳۹ھ

اگر کوئی مولوی اپنے مدرسہ کے دروازہ پر، اور خلافت کے بورڈ پر، اور خلافت کی ٹوپی پر، اور خلافت کی رسید پر فقط اجیر لکھے۔ کیا اجیر کے ساتھ لفظ شریف نہ لکھنا اور اصلی نام غلام معین الدین پر غلام نہ لکھنا خلاف عقیدہ اہل سنت ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

جواب: ”اجیر شریف کے نام پاک کے ساتھ لفظ شریف نہ لکھنا اور ان تمام مواقع میں اس کا التزام نہ کرنا اگر اس بنا پر ہے کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ افروزی حیات ظاہری و مزار پر انوار کو (جس کے سبب مسلمان اجیر شریف کہتے ہیں) وجہ شرافت نہیں جانتا تو گمراہ بلکہ عدو اللہ ہے۔

صحیح بخاری شریف میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے:

من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب۔

اور اگر یہ ناپاک التزام بر بنائے کسل و کوتاہ قلمی ہے تو سخت بے برکتی و فہل عظیم و خیر جسیم سے محرومی ہے۔ کما افادہ الامام المحقق محی الدین ابوزکریا قدس سرہ فی الترضی۔ اور اگر اس کا مبنی وہابیت ہے تو وہابیت کفر ہے۔ اس کے بعد ایسی باتوں کی کیا شکایت؟ ما علی مثله یعدّ الخطاء۔

اپنے نام سے غلام کا حذف اگر اس بنا پر ہے کہ حضور خواجہ خواجگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عنہم کا غلام بننے سے انکار و استکبار رکھتا ہے تو بدستور گمراہ اور حکم حدیث مذکور عدو اللہ ہے۔ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

قال تعالى: اليس فى جہنم مثوى المتكبرين۔

اور اگر بر بنائے وہابیت ہے کہ غلام اولیائے کرام بننے والوں کو مشرک اور غلام محی الدین

اور غلام معین الدین کو شرک جانتا ہے تو وہابیہ خود زندیق، بے دین، کفار و مرتدین ہیں۔

وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ۔

(ص ۱۸۷ و ۱۸۸۔ فتاویٰ رضویہ، جلد ششم۔ مطبوعہ رضا اکیڈمی بمبئی)

حضرت سیدنا معین المملۃ والدین خواجہ غریب نواز اجیری رضی اللہ عنہ کے فیوض و برکات اور منکرین فیضانِ خواجہ غریب نواز کا ذکر کرتے ہوئے ایک مجلس میں امام احمد رضا بریلوی ارشاد فرماتے ہیں:

”حضرت خواجہ کے مزار سے بہت کچھ فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔

مولانا برکات احمد صاحب (بریلوی) مرحوم جو میرے پیر بھائی اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ:

میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ہندو جس کے سر سے پیر تک پھوڑے تھے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر تھے۔ ٹھیک دوپہر کو آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکروں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا کہ خواجہ اگن لگی ہے۔ تیسرے روز میں نے دیکھا کہ بالکل اچھا ہو گیا۔

بھاگل پور سے ایک صاحب ہر سال اجیر شریف حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک وہابی رئیس سے ملاقات تھی۔ اس نے کہا۔ میاں! ہر سال کہاں جایا کرتے ہو؟ بے کار اتارو پیہ صرف کرتے ہو۔ انہوں نے کہا چلو اور انصاف کی آنکھ سے دیکھو۔ پھر تم کو اختیار ہے۔

خیر! ایک سال وہ ساتھ میں آیا۔ دیکھا کہ ایک فقیر سونٹا لیے روضہ شریف کا طواف کر رہا ہے۔ اور یہ صدالگار ہے۔

”خواجہ! پانچ روپے لوں گا۔ اور ایک گھنٹہ کے اندر لوں گا۔ اور ایک ہی شخص سے لوں گا۔“

جب اس وہابی کو خیال ہوا کہ اب بہت وقت گزر گیا۔ ایک گھنٹہ ہو گیا ہوگا۔ اور اب تک اسے کسی نے کچھ نہ دیا۔ جیب سے پانچ روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے اور کہا:

لو میاں! تم خواجہ سے مانگ رہے تھے، بھلا خواجہ کیا دیں گے؟ لو ہم دیتے ہیں۔

فقیر نے وہ روپے تو جیب میں رکھے اور ایک چکر لگا کے زور سے کہا:

خواجہ تو رے بلہاری جاؤں۔ ولوائے بھی تو کسی خبیث منکر سے۔

(ص ۴۴۔ المفلوظ۔ حصہ سوم، مطبوعہ رضا اکیڈمی بمبئی)

احسن الوعاء لآداب الدعاء۔ مؤلفہ حضرت مولانا نقی علی قادری برکاتی بریلوی کی شرح

کرتے ہوئے: ذیل المدعا لاحسن الوعا میں امام احمد رضا بریلوی رقم طراز ہیں کہ وہ چوالیس مقامات جہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ان میں ایک مزارِ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری بھی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”سی و نم ۳۹۔: مرقد مبارک حضرت حضرت خواجہ غریب نواز معین الحق والدین چشتی قدس سرہ (ص ۵۹۔ احسن الوعا مع شرحہ ذیل المدعا۔ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ۔ کراچی) وہ چالیس مقامات مقدسہ جہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ان کا نمبر وارڈ کر کرتے ہوئے آخر میں امام احمد رضا بریلوی تحریر کرتے ہیں:

چہل و چہارم ۴۴۔ اسی طرح تمام اولیا و صلحا و محبوبانِ خدا تعالیٰ کی بارگاہیں، خانقاہی آرام گاہیں۔ نفعنا اللہ تعالیٰ ببرکاتہم فی الدنیا و الآخرة۔ آمین۔

سترہویں شب ماہِ فاجرِ بیجِ الآخر ۱۲۹۳ھ میں کہ فقیر کو اکیسواں سال تھا، اعلیٰ حضرت مصنفِ علام سیدنا الوالد قدس سرہ الماجد و حضرت محبتِ الرسول جناب مولانا مولوی محمد عبد القادر صاحب قادری بدایونی دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ رکابِ حاضر بارگاہِ بے کس پناہ حضور پر نور محبوبِ الہی نظام الحق والدین سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عنہم ہوا۔

..... دونوں حضرات عالیہ اپنے قلوبِ مطمئنہ کے ساتھ حاضرِ مواجہۃ اقدس ہو کر مشغول ہوئے۔ اس فقیر بے توقیر نے ہجومِ شور و شر سے خاطر پریشان پائی۔

دروازہِ مطہرہ پر کھڑے ہو کر حضرت سلطان الاولیاء سے عرض کی کہ:

اے مولیٰ! غلام جس لئے حاضر ہوا، یہ آوازیں اس میں خللِ انداز ہیں۔ (لفظ یہی تھے یا ان کے قریب، بہر حال مضمون عریضہ یہی تھا)

یہ عرض کر کے بسم اللہ کہہ کر داہنا پاؤں دروازہٴ حجرہٴ طاہرہ میں رکھا۔ بعونِ رب قدیر وہ سب آوازیں دفعۃً گم تھیں۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ لوگ خاموش ہو رہے۔ پیچھے پھر کر دیکھا تو وہی بازار گرم تھا۔ قدم کہ (اندر) رکھا تھا، باہر ہٹایا، پھر آواز دوں کا وہی جوش پایا۔

پھر بسم اللہ کہہ کر داہنا پاؤں اندر رکھا۔ بحمد اللہ پھر ویسے ہی کان ٹھنڈے تھے۔

اب معلوم ہوا کہ یہ مولیٰ کا کرم اور حضرت سلطان الاولیاء کی کرامت اور اس بندہٴ ناچیز

پر رحمت و معونت ہے۔

شکر الہی بجالایا اور حاضر مواجہہ عالیہ ہو کر مشغول رہا۔ کوئی آواز نہ سنائی دی۔ جب باہر آیا پھر وہی حال تھا کہ خانقاہ اقدس کے باہر قیام گاہ تک پہنچنا دشوار ہوا۔ فقیر نے یہ اپنے اوپر گزری ہوئی گزارش کی کہ اول تو وہ نعمت الہی تھی۔ اور رب عزوجل فرماتا ہے۔ واما بنعمة ربك فحدث۔ اپنے رب کی نعمتیں لوگوں سے خوب بیان کرو۔

مع هذا اس میں غلامانِ اولیائے کرام کے لئے بشارت اور منکروں پر بلا و حسرت ہے۔ الہی! صدقہ اپنے محبوبوں کا۔ ہمیں دنیا و آخرت و قبر و حشر میں اپنے محبوبوں کے برکات بے پایاں سے بہرہ مند فرما۔ آمین۔ (ص ۶۰ و ۶۱۔ ذیل المدعا لاحسن الدعاء۔ مؤلفہ امام احمد رضا بریلوی۔ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، کراچی) بارگاہ سلطان الہند معین المملۃ والدین حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں امام احمد رضا بریلوی کی حاضری بھی ہوا کرتی تھی۔

برہانِ ملت حضرت مفتی محمد عبدالباقی برہان الحق رضوی جبل پوری (متوفی ۱۴۰۵ھ/۱۹۸۴ء) خلیفہ امام احمد رضا بریلوی کے والد ماجد حضرت مولانا عبد السلام جبل پوری (متوفی ۱۳۷۲ھ/۱۹۵۲ء) نے امام احمد رضا بریلوی کے دوسرے سفر حج و زیارت (۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء) سے واپسی کے وقت بمبئی میں سفرِ جبل پور کی دعوت دی تو امام احمد رضا بریلوی نے فرمایا کہ ابھی مجھے اجمیر شریف کی حاضری دینی ہے۔

چنانچہ اس سلسلے میں حضرت مفتی برہان الحق جبل پوری لکھتے ہیں: ”اعلیٰ حضرت نے بمبئی سے بریلی شریف کا قصد کیا۔ والد ماجد نے جبل پور شریف لے جانے کے لئے عرض کیا۔

فرمایا: ابھی تو اجمیر شریف حاضری دیتا ہوا بریلی جاؤں گا۔ ان شاء اللہ پھر کبھی جبل پور آؤں گا۔ (ص ۸۲۔ اکرام امام احمد رضا۔ مرکزی مجلسِ رضا لاہور۔ ۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء) سفرِ اجمیر شریف کا ایک مستند واقعہ ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:

علامہ نور احمد قادری (اسلام آباد، پاکستان) اپنے دادا حاجی عبدالنبی قادری رضوی (متوفی ۱۹۳۹ء کراچی) کی زبانی سنا ہوا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ راوی حاجی عبدالنبی قادری رضوی امام احمد رضا بریلوی کے مرید تھے۔ ادھر یہ واقعہ امام احمد رضا بریلوی کے آخری ایامِ حیات

کا ہے۔ علامہ نور احمد قادری لکھتے ہیں:

”ہوایوں تھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی خانقاہ میں عرسِ غریب نواز کے موقعہ پر وعظ ہوا کرتا تھا اور اس وعظ کا اہتمام خود خانقاہ شریف کے ”دیوان“ صاحب کیا کرتے تھے۔ جس میں علما و فضلاء دور دور سے آکر وعظ سننے کے لئے شرکت کرتے۔ بعض دفعہ دکن کے حکمران نظام دکن میر محبوب علی خان اور میر عثمان علی خاں بھی اس وعظ میں شریک ہوتے رہے۔ اعلیٰ حضرت کا وعظ سننے کے لئے بے شمار خلقت وہاں ہوا کرتی۔

اس مرتبہ جب اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے اجمیر شریف عرسِ خواجہ غریب نواز میں حاضری کے لئے جانے لگے تو ان کے ہمراہ دس گیارہ ان کے مریدین بھی تھے۔ انہیں میں ایک راقم الحروف کے استاد محترم مولانا شاہ عبدالرحمن قادری جے پوری تھے، جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی تھے اور خلیفہ بھی۔ اور دوسرے خود راقم الحروف کے دادا محترم حضرت حاجی عبدالنبی قادری تھے۔ بقیہ اور حضرات تھے۔ دہلی سے اجمیر شریف تک جانے کے لئے ”بی بی اینڈ سی آئی آر“ ریل چلا کرتی تھی۔ دورانِ سفر جب یہ ریل گاڑی ”پھلیہ جٹشن“ پر پہنچتی تو قریب قریب مغرب کا وقت ہو جاتا تھا۔ ”پھلیہ“ اس دور کے ہند کا بہت بڑا ریلوے جٹشن ہوا کرتا تھا۔ جہاں سانہر، جودھ پور اور بیکانیر سے آنے والی گاڑیوں کا بھی کراس ہوا کرتا تھا۔ ان تمام دوسری لائنوں سے آنے والے مسافر اجمیر شریف جانے کے لئے اسی میل گاڑی کو پکڑتے تھے اس لئے یہ میل گاڑی پھلیہ اسٹیشن پر تقریباً چالیس منٹ ٹھہرا کرتی تھی۔ خود راقم الحروف نے بھی پارٹیشن (۱۹۴۷ء) سے قبل کے دور میں اجمیر شریف حاضری دینے کے لئے اسی گاڑی سے کئی بار سفر کیا، اور پھلیہ جٹشن کا حال دیکھا۔

بہر کیف! جب اعلیٰ حضرت سفر کر رہے تھے تو پھلیہ جٹشن پر پہنچتے ہی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ساتھ والے مریدین سے فرمایا کہ نماز مغرب کے لئے جماعت پلیٹ فارم پر ہی کر لی جائے۔ چنانچہ چادریں بچھادی گئیں اور لوگوں میں سے جن کا وضو نہ تھا انہوں نے تازہ وضو کر لیا۔

اعلیٰ حضرت ہر وقت با وضو رہتے، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میرا وضو ہے، اور امامت کے لئے آگے بڑھے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ سب لوگ پورے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ان

شاء اللہ گاڑی ہرگز اس وقت تک نہ جائے گی جب تک کہ ہم لوگ نماز پورے طور سے ادا نہیں کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ قطعاً اس بات کی فکر نہ کریں اور پوری یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کریں۔

یہ فرما کر اعلیٰ حضرت نے امامت کرتے ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مغرب کے فرض کی جب ایک رکعت ختم کر چکے تو ایک دم گاڑی نے ڈھشل (Whistle) دے دی۔ پلیٹ فارم پر دیگر بکھرے ہوئے مسافر تیزی کے ساتھ اپنی اپنی سیٹوں پر گاڑی میں سوار ہو گئے مگر آپ کے پیچھے نمازیوں کی یہ جماعت پورے استغراق کے ساتھ نماز میں اسی طرح برابر مشغول رہی۔ دوسری رکعت مغرب کے فرض کی ہو رہی تھی کہ گاڑی نے اب تیسری اور آخری ڈھشل بھی دے دی۔ مگر ہوا کیا کہ ریل کا انجن آگے کو نہ سرکتا تھا۔ میل (Mail) گاڑی تھی کوئی معمولی پنجر گاڑی نہ تھی، اس لئے ڈرائیور اور گارڈ سب پریشان ہو گئے کہ آخر یہ ہوا کیا کہ گاڑی آگے نہیں جاتی؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ انجن کو ٹیسٹ کرنے کے لئے ڈرائیور نے گاڑی کو پیچھے کی طرف ڈھکیلا تو گاڑی پیچھے کی سمت چلنے لگی۔ انجن بالکل ٹھیک تھا، مگر جب ڈرائیور اسی انجن کو آگے کی طرف ڈھکیلا تو انجن رک جاتا تھا۔

آخر اتنے میں اسٹیشن ماسٹر جو انگریز تھا اپنے کمرہ سے نکل کر پلیٹ فارم پر آیا اور اس نے ڈرائیور سے کہا کہ انجن کو گاڑی سے کاٹ کر دیکھو۔ آیا چلتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ انجن کو گاڑی سے کاٹ کر جب چلایا تو بخوبی پوری رفتار سے چلا۔

کوئی بھی خرابی اس میں نظر نہ آئی۔ مگر جب ریل کے ڈبوں کے ساتھ جوڑ کر اسی انجن کو چلایا گیا تو وہ پھر اسی طرح جام ہو گیا، اور ایک انچ بھی آگے کو نہ چلا۔ ریل کا ڈرائیور اور سب لوگ بڑے حیران و پریشان کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ انجن ریل کے ساتھ جڑ کر آگے کو نہیں جاتا؟ اسٹیشن ماسٹر نے گارڈ سے پوچھا جو نمازیوں کے قریب ہی کھڑا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ انجن الگ کر دو تو چلنے لگتا ہے اور ڈبوں کے ساتھ جوڑ تو بالکل پٹری پر جام ہو کر رہ جاتا ہے؟ وہ گارڈ مسلمان تھا۔ اس کے ذہن میں بات آگئی، اس نے اسٹیشن ماسٹر کو بتایا کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ بزرگ جو نماز پڑھا رہے ہیں کوئی بہت بڑے ولی اللہ معلوم ہوتے ہیں، یقیناً اس کے علاوہ اور کوئی ٹیکنیکل وجہ نہیں۔

اب جب تک کہ یہ بزرگ اور ان کی جماعت نماز ادا نہیں کر لیتی یہ گاڑی مشکل ہے کہ

چلے۔ یہ خداے تعالیٰ کی طرف سے ان ولی اللہ کی کرامت معلوم ہوتی ہے۔ بس اب ان کے نماز ادا کرنے تک تو انتظار ہی کرنا پڑے گا۔

اسٹیشن ماسٹر کو یہ بات سمجھ میں آگئی اور وہ کہنے لگا کہ بلاشبہ یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ نمازیوں کی جماعت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نماز میں اعلیٰ حضرت کا اور ان کے مریدین کا اس قدر استغراقِ عبادت اور خشوع و خضوع کا یہ روح پرور منظر دیکھ کر وہ بے حد متاثر ہوا۔ انگریزی اس کی مادری زبان تھی مگر وہ اردو اور فارسی کا بھی ماہر تھا اور بے تکلف اردو میں کلام کرتا تھا۔ گارڈ کے ساتھ اس کی یہ ساری گفتگو اردو ہی میں تھی۔

غرض اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سلام پھیرا اور آواز بلند درود شریف پڑھ کر دعائے مانگنے میں مصروف ہو گئے۔ جب یہ دعا سے فارغ ہوئے تو آگے بڑھ کر نہایت ادب کے ساتھ اسٹیشن ماسٹر (انگریز) نے اردو ہی میں عرض کیا کہ

حضرت! ذرا جلدی فرمائیں، یہ گاڑی آپ کی مصروفیتِ عبادت کے سبب چل نہیں رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ:

بس ابھی نماز پڑھ کر ہم لوگ تھوڑی دیر میں فارغ ہوں گے اور ان شاء اللہ پھر گاڑی چلے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نماز کا وقت ہے، کوئی بھی سچا مسلمان نماز قضا نہیں کر سکتا۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فرض کو کیسے چھوڑا جائے؟ گاڑی ان شاء اللہ نہیں جائے گی، جب تک ہم لوگ اطمینان کے ساتھ نماز ادا نہیں کر لیتے۔

اسٹیشن ماسٹر پر اسلام کی روحانی ہیبت طاری ہو گئی۔

اعلیٰ حضرت اور ان کے مریدین نے سکون کے ساتھ جب نماز پورے طور پر ادا کر لی اور دعا پڑھ کر فارغ ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے پاس ہی کھڑے ہوئے انگریز اسٹیشن ماسٹر سے فرمایا کہ: ان شاء اللہ اب گاڑی چلے گی۔ ہم سب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں۔

یہ کہا اور مع اپنے سب ہمراہیوں کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی نے سیٹی دی اور چلنے لگی۔ اسٹیشن ماسٹر نے اپنے انداز میں سلام کیا اور آداب بجالایا۔ مگر اس واقعہ کرامت کا اس کے ذہن اور دل پر بڑا گہرا اثر پڑا۔

بہر کیف! گاڑی کے ساتھ اعلیٰ حضرت اور ان کے یہ چند مریدین تو اجمیر شریف روانہ

ہو گئے مگر اسٹیشن ماسٹر سوچ میں پڑ گیا۔ رات بھر وہ اسی غور و فکر میں رہا، اس کو نیند نہ آئی۔ صبح اٹھا تو چارج اپنے ڈپٹی کے حوالہ کر کے اپنے افرادِ خاندان کے ساتھ حاضری کے لئے اجیر شریف کو چل پڑا، تاکہ وہاں درگاہِ خواجہ غریب نواز میں حاضر ہو کر اعلیٰ حضرت کے دستِ مبارک پر اسلام قبول کرے۔

جب اجیر شریف پہنچا تو دیکھا کہ درگاہِ شریف کی شاہجہانی مسجد میں اعلیٰ حضرت کا ایمان افروز وعظ ہو رہا ہے۔ وہ وعظ میں شریک ہوا۔ بیانِ سنا، اور جب وعظ ختم ہوا تو قریب پہنچ کر اس نے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ چوم لیے، اور عرض کیا کہ:

جب سے آپ پھلیرہ اسٹیشن سے ادھر روانہ ہوئے ہیں، میں اس قدر بے چین ہوں کہ مجھے سکون نہیں آتا۔

آخر اپنے افرادِ خاندان کے ہمراہ یہاں حاضر ہو گیا ہوں اور اب آپ کے دستِ مبارک پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی یہ روحانی کرامت دیکھ کر مجھے اسلام کی آسمانی صداقت کا یقین کامل ہو گیا ہے۔ اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ بس اسلام ہی خداے تعالیٰ کا سچا دین ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے ہزار ہا زائرین دربارِ خواجہ غریب نواز کے سامنے اس انگریز کو اور اس کے نو افرادِ خاندان کو وہیں کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا۔ اور خود اس کا اسلامی نام بھی غوث پاک کے نام پر عبدالقادر رکھا۔ اس کا انگریزی نام رابرٹ (Robert) تھا اور وہ رابرٹ صاحب کے نام سے مشہور تھا۔ آپ نے اس کو مسلمان کرنے کے بعد سلسلہ قادریہ میں اپنا مرید بھی کیا اور پھر ہدایت فرمائی کہ:

ہمیشہ اتباعِ سنت کا خیال رکھنا۔ نماز کسی وقت نہ چھوڑنا، نماز روزہ کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اور جب موقع ملے تو حج پہ بھی ضرور جانا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور ہمیشہ خدمتِ دین کا خیال رکھنا اس لئے کہ اسلام کا پھیلا نا بھی قرآن پاک نے ہر مسلمان کے لئے ضروری قرار دیا ہے۔ اپنے وطن بھی جب جاؤ تو ہاں بھی دین کو پھیلانے کی خدمت انجام دینا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اب خود بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو اور اپنے تمام افرادِ خاندان کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دلاؤ۔

غرض آپ نے اسلام اس کے دل میں اتار دیا۔ اور اپنی عارفانہ جنبشِ نگاہ سے اس کے شیشہ

دل کو عشقِ رسول پاک (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے عطر سے بھر کر اس کی روح کو مہکا دیا۔ وہ اسلام کا شیداد و وارفتہ ہو گیا۔

اس انگریز کے اس قبولِ اسلام کا یہ واقعہ اس وقت کا ایک اہم واقعہ تھا، اس لئے کہ یہ انگریز کوئی معمولی درجہ کا انگریز نہ تھا بلکہ ایسے گھرانے کا فرد تھا جس کے بہت سے افراد ہندوستان میں اور اسی طرح انگلستان میں مناصبِ جلیلہ پر فائز تھے۔ اہل علم اور باوقار لوگ تھے اور عیسائی مشن کی بڑی سرپرستی کیا کرتے تھے۔

اس انگریز کے مع افرادِ خاندان مسلمان ہو جانے کے اس واقعہ سے عیسائی مشنریوں کے جرگہ میں ہل چل پڑ گئی۔ مذہب کے میدان میں ان کی بوئی ہوئی ساری سفید کپاس جل گئی۔ یعنی گورے گھبرا گئے۔ ان کے پادری بوکھلا گئے۔ یہ کیا کم انقلابی واقعہ تھا۔

پھر اس نو مسلم انگریز نے جیسا کہ بزرگوں نے بتایا، زندگی بھر اسلام کی بڑی خدمت کی۔ وہ قرآن کریم ختم کرنے کے بعد ہندوستان سے وطن واپس لوٹ گیا، اور وہاں جا کر اسلام کی خدمت کے لئے وقف ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی روحانی کرامت اور عارفانہ جنبش نگاہ نے اس کی ساری کایا پلٹ دی۔ اسے آشنائے عشقِ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کر کے کام کا آدمی بنادیا۔ منزل پر پہنچا دیا اور اس کو ملتِ اسلامیہ کا ایک مستحکم ستون بنادیا۔ (ص ۱۶۱ تا ۱۵۷ سال نامہ معارفِ رضا کراچی۔ مطبوعہ ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۳ء۔ از ادارہ تحقیقات امام احمد رضا۔ کراچی)

اسی روحانی نسبت و تعلق کا ثمرہ تھا کہ جب امام احمد رضا خفی قادری برکاتی بریلوی کا وصال (۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) ہوا تو ملک کے مختلف شہروں کی طرح سرکارِ اعظمِ اجیرِ معلیٰ میں بھی اہتمام کے ساتھ آپ کی فاتحہٴ سوم کی تقریبات منعقد ہوئیں۔

چنانچہ حضرت سید غلام علی مرحوم و مغفور خادمِ درگاہِ اجیر شریف اسی سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

”۲۵ صفر مطابق ۲۸ اکتوبر یوم جمعہ (۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) کو بوقت شب سید حسین علی صاحب ولد سید صدیق علی صاحب وکیل جناب نواب صاحب بہادر والی ریاستِ جاوہر و خادمِ درگاہِ معلیٰ سرکارِ اعظمِ اجیر شریف کے نام ایک تارمرسلہ حضرت قبلہ مولانا مولوی شاہ محمد حامد رضا خاں صاحب بریلی سے آیا۔ جس میں تحریر تھا کہ اعلیٰ حضرت قبلہ کا وصال ہو گیا۔ اس حادثہٴ ہوشربا کو معلوم کر کے تمام مریدین و معتقدین کو جو اور جتنا رنج و الم ہوا اس کا حال تو عالم الغیب ہی خوب جانتا ہے۔

اس حادثہ کی سب احباب کو اطلاع دی گئی اور سید حسین علی صاحب نے فاتحہ سوم کا انتظام کیا۔ اور اول بروز اتوار ۲۸ صفر کو آستانہ عالیہ حضور خواجہ خواجگاں سرکار اعظم خولجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے دروازہ جنوب واقع دالان نواب ارکاٹ بعد نماز صبح قرآن خوانی ہوئی۔ جس میں چند صاحب زادگان و چند مدرسین اور طلبائے مدرسہ معینیہ عثمانیہ و مدرسین معینیہ اسلامیہ ہائی اسکول شریک رہے۔ اس کے بعد ڈھائی بجے موافق قاعدہ صاحبزادگان درگاہ معلیٰ ختم فاتحہ سوم کے واسطے شرقی دروازہ صحن درگاہ معلیٰ میں آکر ختم کیا گیا۔

اس وقت علاوہ صاحبان مذکور کے حضرت جناب میر سید ثار احمد صاحب قبلہ متولی درگاہ اور چند اشخاص مدرسہ حنفیہ صوفیہ ویتامی اجمیر شریف بہ تعداد کثیر شریک تھے۔ بعد ختم تبرک تقسیم ہوا۔ اور اس طرح اعلیٰ حضرت مجدد مآۃ حاضرہ مولانا مولوی شاہ احمد رضا خاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فاتحہ سوم سرکار اعظم اجمیر شریف میں کی گئی۔

(دبذبہ سکندری رام پور۔ مورخہ ۷ نومبر ۱۹۲۱ء)

مناقبِ خواجہ ہند

از: بہادر شاہ ظفر

تم ہواے خولجہ، معینِ سردارانِ حق پرست	تم ہو رمزِ آگاہِ کن اور واقفِ سراست
تم مددگارِ ظفر ہو کیوں ظفر کو ہو شکست	پر فلک کی دیکھ گردش کا نپتے ہیں پاو دست
یا معین الدین چشتی دستگیری لازم ست	

دلہ دنیا ہے بلند و پست لہر چچ و خم	جا بجا اس میں گلِ اندیشہ لہ لالائے غم
ہر قدم پر خوف سے کرتا ہے سولغزش قدم	استقامت کو بہت ہے آپ کا دستِ کرم
یا معین الدین چشتی دستگیری لازم ست	

گر رہے ہیں کوہ سے سر پر مرے بار گناہ	اور میں عاجزِ نحیف و ناتواں مانندِ کاہ
وقتِ تاریکی ہے لہرِ گام پر تاریک چاہ	ظلمتِ آبادِ جہاں میں پھرتا ہوں گم کردہ راہ
یا معین الدین چشتی دستگیری لازم ست	

نشہ غفلت سے پھر بدستِ ہل میں بے عمل	جوشِ مستی سے ہے پائے ہوشیاری میں خلل
ہوں گرا پڑتا برنگِ لشکِ مژگاں سر کے بل	دستگیری گرتہ باری ہو تو میں جاؤں سنہل
یا معین الدین چشتی دستگیری لازم ست	

یہ ہے باغِ خلدِ رضہ پر تہدائے گلِ فروش	جس کے ہر گل میں ہے بوئے بلاہِ وحدت کا ہوش
اک لپٹ میں سینکڑوں بیہوش ہوں جو بلاہِ نوش	لہر ہی کہتے ہیں پھر جب کچھ نہیں آتا ہے ہوش
یا معین الدین چشتی دستگیری لازم ست	

آستیاں بوی کا مجھ کو شوق تو ہے اس قدر پر کروں کیا میں ہوں بے طاقت قدم سے سر بسر

اڑ کے میں پہنچوں ابھی میرے اگر ہوں بال و پر ہے تمہاری ہی فقط چشمِ عنایت پر نظر

یا معین الدین چشتی دستگیری لازم ست

وہ تمہارا نورِ باطن ہے کہ خورشیدِ منیر روبرو ہے اس کے ذرہ بلکہ ذرہ سے حقیر

تم یہ روشن ہے کہ میں اے خواجہ روشن ضمیر دو جہاں میں جانتا ہوں تم کو اپنا دست گیر

یا معین الدین چشتی دستگیری لازم ست

طوف کرتا ہے تمہارے آستیاں کا آسماں کعبۂ اہلِ صفا ہو قبلہ گاہِ مقبلاں

خواجہ ہر دو جہاں ہو شاہِ شاہانِ جہاں آپ کا دستِ حمایت چھوڑ کر جاؤں کہاں؟

یا معین الدین چشتی دستگیری لازم ست

بحرِ غم میں یہ ظفرِ جوں موج ہو کر بے قرار مارتا ہے دست و پا، تاہا تھ آ جاوے کنار

پر کنارہ دور ہے اور ہے تلاطم بے شمار چاہتا ہے دستگیری، ہے یہ وقتِ اضطراب

یا معین الدین چشتی دستگیری لازم ست

از: مولانا حسن رضا بریلوی

(برادر عزیز امام احمد رضا قادری بریلوی)

خولجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا	کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا
ہے تری ذات عجب بحر حقیقت پیلے	کسی تیرا ک نے پایا نہ کنار تیرا
زہر پاللی عالم سے لے کیا مطلب؟	خاک میں مل نہیں سکتا، کبھی ذرہ تیرا
گلشن ہند ہے شاداب کلجے ٹھنڈے	واہ! اے ابر کرم زور بر سنا تیرا
کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم	نظہ گلشن فردوس ہے روضہ تیرا
تیرے ذرہ پہ معاصی کی گھٹا چھائی ہے	اس طرف بھی کبھی اے مہر ہو جلوہ تیرا
پھر مجھے اپنا مہ پاک دکھا دو پیلے	آنکھیں پرنوں میں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا
تجھ کو بغلو سے حاصل ہوئی وہ شکر رفیع	دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا
کیوں نہ بغلوں میں جلی ہو تیرا شمع فیض	بحر بغلو کی ہے نہر ہے حیا تیرا
کری ڈلی تری تختِ شہ جیلاں کے حضم	کتنا لونچا کیا اللہ نے رتبہ تیرا
تجھ میں ہیں تربیتِ خضر کے پیدا آثار	بحر ویر میں ہمیں ملتا ہے مہلا تیرا
خفتگانِ شبِ غفلت کو جگا دیتا ہے	سالہا سال وہ راتوں کو نہ سونا تیرا
محمدی دینِ غوث ہیں اور خولجہ معین دیں ہیں	اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا

از: محدثِ اعظم ہند سید محمد اشرفی جیلانی کچھوچھوی

غریب آئے ہیں در پر ترے غریب نواز	کرو غریب نوازی مرے غریب نواز
تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی	غریب آئے یہاں، ہو گئے غریب نواز
تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے	کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز
لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں	مسافروں پہ کرم کیجیے غریب نواز
نہ کوئی سمجھ سا گدا ہے نہ تم سا کوئی کریم	نہ در سے اٹھوں گا بے کچھ لیے غریب نواز
حضور اشرف سمناء کے نام کا صدقہ	ہماری جھولی کو بھر دیجیے غریب نواز
زمانہ بھر سے مجھے کر دیا غنی سید	میں صدقہ جاؤں تری جوگ کے غریب نواز

از: سید عبدالحق چشتی رضوی امجدی اعظمی

تصویر محمد ہے چہرہ مرے خلیفہ کا	کعبہ ہے فقیروں کا مدینہ مرے خلیفہ کا
جس کو نہ یقین آئے، بلجیر چلا جائے	بشتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ مرے خلیفہ کا
جنت کے نظاروں کو خاطر میں میں کیا لاؤں؟	نظروں میں سلیم ہے مدینہ مرے خلیفہ کا
دیکھو تو سخوت میں، کیا شان ہے خلیفہ کی	کھاتے ہیں شہنشاہ بھی ٹکڑا ہرے خلیفہ کا
نظروں میں نہیں بھتی کونین کی سلطانی	شاہوں سے بھی افضل ہے منگلا مرے خلیفہ کا
کعبہ کی طرف زلزلہ میں کیسے پلٹ آؤں؟	سید نے بتلایا ہرستہ مرے خلیفہ کا

دارالقلم دہلی

بفضلہ تعالیٰ دارالقلم، ذاکرنگر، نئی دہلی۔ ۲۵ (رجسٹرڈ) کے قیام سے ملک و بیرون ملک کے اکثر علما و طلبہ اور دینی و علمی مطالعہ کا شوق رکھنے والے خواص و عوام بخوبی واقف ہیں۔ (۱) قادری مسجد (۲) لائبریری (۳) اسلامک ریسرچ اکیڈمی (۴) دارالتصنیف و التالیف (۵) دارالترجمہ (۶) ٹریننگ سینٹر (۷) دارالاشاعت (۸) میگزین (۹) سمینار ہال (۱۰) مطالعہ مذاہب (۱۱) دعوت و اصلاح (۱۲) رابطہ علمائے ہند (۱۳) عالمی رابطہ (۱۴) مہمان خانہ جیسے اہم شعبوں پر مشتمل دارالقلم مستقبل قریب میں اہل سنت کے عظیم تحقیقی و تصنیفی مرکز اور تاریخ ساز ادارہ کی حیثیت سے بین الاقوامی شہرت بھی حاصل کرے گا۔ ان شاء اللہ۔

مطبوعات دارالقلم دہلی

15=	20=	(۲) تعارف اہل سنت	(۱) قرآن اور جہاد
30=	60=	(۴) مسائل توسل و زیارت	(۳) تین برگزیدہ شخصیتیں
40=	60=	(۶) خصائص رسول	(۵) امام احمد رضا! ارباب علم و دانش کی نظر میں
20=	15=	(۸) تین طلاق کا شرعی حکم	(۷) پیغام حجاز
20=	22=	(۱۰) سواد اعظم	(۹) موئے مبارک
20=	20=	(۱۲) خاک حجاز	(۱۱) جشن میلاد النبی
60=	90=	(۱۴) انگریز نوازی کی حقیقت	(۱۳) امام احمد رضا اور جدید افکار و تحریکات
140=	15=	(۱۲) امام احمد رضا اور بدعات و منکرات	(۱۵) آیات جہاد کا قرآنی مفہوم
60=	60=	(۱۸) قائد جنگ آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی	(۱۷) چند علمائے انقلاب (۱۸۵۷ء)
100=	15=	(۲۰) ۱۸۵۷ء ایپس منظر و پیش منظر	(۱۹) علما و قائدین جنگ آزادی (۱۸۵۷ء)
40=	140=	(۲۲) مسلم پرسنل لاکا تحفظ	(۲۱) اصلاح و فکر و اعتقاد
500=	40=	(۲۴) نقوش فکر (جلد اول و دوم)	(۲۳) پیغام عمل

تاجران کتب خصوصی رعایت کے ساتھ مندرجہ بالا کتب حاصل کریں۔ عام قارئین بذریعہ منی آرڈر مطلوبہ کتب کی چھپیں فصد رقم پیشگی ارسال کر کے دی پی سے کتابیں منگائیں۔

جملہ خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ

دارالقلم۔ قادری مسجد روڈ، ذاکرنگر (جوگابائی ایکسٹنشن) نئی دہلی۔ ۲۵