

پہنچانے کے لئے بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص اس لئے دروازہ کو بند کر دے کہ روزی اوپر سے مہیا ہو جائے تو یہ بہت بے ادبی کی بات ہے کیونکہ خدا نے دروازہ اسی لئے بنایا ہے کہ ہم اسے کھول کر بیٹھیں، آگے اس کا اختیار ہے کہ وہ روزی دروازہ سے (دنیاوی ذریعہ معاش) بھیجے یا اوپر سے مہیا کرے۔

جو شخص صرف فتوح پر نظر رکھے اس کا بھی یہی حال ہے کیونکہ کانے کی طاقت رکھتے ہوئے صرف فتوح (نذرانہ) پر نظر رکھنا کہہ سکتی اور ترک اسباب ہے؛

عشقِ صوری | آگے چل کر آپ نے مجازی عشق و محبت کے بارے میں اسی مجلس میں یوں ارشاد فرمایا ہے :

”جو شخص اس جہاں میں شکل و صورت کے عشق میں پھنسا رہتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے بڑے بھاری حجاب اور پردہ میں رہتا ہے۔ اگر وہ صورتِ ناخرم ہو تو قیامت میں اس صورت کو بری شکل سے بدل کر اس کے مہتابا عاشق پر مسلط کر دیا جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور کی اُسے کوئی لذت حاصل نہیں ہوگی۔

بعض بزرگوں نے عشقِ صوری کو طریقت میں شمار کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں بہت تاثر ہے۔ یہ چیز طریقیہ عالیہ نقشِ بندہ میں بہت ہی غیر معتبر ہے۔“

محبت کے اقسام | مجلس دوم میں جو بروز جمعرات بتاریخ ۶ ماہ صفر ۱۳۹۷ھ کو منعقد ہوئی، حضرت خواجہ باقی باشر نے محبتِ ذاتی اور محبتِ صفاتی کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا :

”محبتِ صفاتی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے اس کے عالم یا بہادر ہونے کی وجہ سے محبت رکھے۔ اس صورت میں اس کی محبت، علم و شجاعت کے اوصاف پر موقوف ہوگی یعنی یہ اوصاف اگر اس سے دور ہو جائیں تو وہ محبت باقی نہیں رہے گی۔

محبتِ ذاتی یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے سے ذاتی طور پر محبت رکھے یعنی

اس کی محبت کا دارو مدار محض اس کی ذات پر ہو کسی عمدہ صفت کے ہونے یا نہ ہونے پر وہ محبت موقوف نہ ہو اور نہ عمدہ صفات کی کمی بیشی کی وجہ سے اس کی محبت میں کمی بیشی ہو۔

بعد ازاں آپ نے فرمایا: ”اہل شہور میں اس شخص کو محبت ذاتی حاصل ہوتی ہے جس کی اپنی کوئی غرض درمیان میں نہ ہو۔ اگر کسی کو محبوب کے مشابہہ سے لذت و سرو حاصل ہوتا ہو تو یہ کیفیت محبت ذاتی کے نہیں ہے بلکہ یہ محبت ذاتی کا کمال ہے۔“

طریقت کا دارو مدار آئے چل کر آپ نے فرمایا: ”ہماری طریقت کا دارو مدار ان تین چیزوں پر ہے:

(۱) اہل سنت والجماعت کے عقائد پر پختہ ہونا (۲) حضور قلب کا ہمیشہ قائم رہنا (۳) عبادت۔

لہذا جب تم یہ دیکھو کہ کسی میں ان تینوں اشیاء میں سے کسی چیز کی کمی ہوگئی ہے تو سمجھ لو کہ وہ ہمارے طریقے سے باہر نکل گیا ہے۔“

چوتھی مجلس ۱۱ ماہ رمضان المبارک ۱۰۱۱ھ میں منعقد ہوئی روزہ میں اعتدالی اس وقت شیخ جلال تھانیسری کے مریدوں میں سے ایک صوفی مرید بعد از افطار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ باہری آپ کا انتظار کرتا رہا تاکہ حضرت خواجہ صاحب افطار اور طعام سے فارغ ہو جائیں۔ اس شخص کی یہ عادت تھی کہ وہ تہجد کے بعد کھانا کھایا کرتا تھا اور ہمیشہ روزہ رکھا کرتا تھا۔ خواجہ صاحب پر اس کا حال واضح ہو گیا تھا اس لئے آپ نے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا:

”روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو اختیار کرے چونکہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک و صاف ہے: اس لئے بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی تھوڑی دیر کے لئے خدا کی اس صفت کو اختیار کرے۔ تاہم بہتر یہ ہے کہ بندہ

اپنی عاجزی کے اظہار کے لئے سحری کھالیا کرے۔ اس کے بعد عجز و ادب کے ساتھ روزہ کا آغاز کرے۔ اس طرح وہ بندگی کے دائرہ میں رہتا ہے۔

قیام لیل (رات بھر عبادت کرنا) بھی اللہ کی صفت کے مشابہ ہے، اس میں بھی اسی قسم کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے، چونکہ حق تعالیٰ نیند اور سونے سے مبرا اور پاک و صاف ہے اس لئے بندہ بھی اس صفت میں اس کی پیروی کر کے قیام لیل کا آغاز کرتا ہے۔

لہذا اُسے چاہئے کہ وہ گستاخ ہو کر ان کاموں کے اختیار کرنے میں اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ نہ کرے۔ اسے چاہئے کہ رات ہوتے ہی جلد کھانا کھالے تاکہ بندہ کی عاجزی ظاہر ہو۔

آپ کے ان ارشادات کا اس مشہد صوفی پر اس قدر اثر ہوا کہ اس نے فوراً کھانا طلب کیا اور اپنی عادت کے برخلاف کھانا کھایا، ورنہ وہ اس قدر فطری تھا اور اپنے اصولوں پر اس قدر پختہ تھا کہ والدین کے اصرار پر بھی شام کو کھانا نہیں کھاتا تھا بلکہ ہمیشہ تراویح اور تہجد سے فارغ ہو کر کھانا کھاتا تھا، اور ہمشہ روزہ رکھتا تھا۔

مجلس پنجم میں مذکور ہے کہ اس دن حضرت خواجہ شیخ نور الدین کا تذکرہ | صاحب کے سامنے شیخ نور الدین صاحب کی استغاثہ کے بارے میں گفتگو کا آغاز ہوا۔ شیخ نور الدین پنجاب کے مشہور عالم تھے، اس علاقے کے بہت سے لوگ ان کے مرید تھے۔ خواجہ صاحب نے ان کے بارے میں یفرمایا:

”شیخ نور الدین کی عمر ایک سو بیس سال کی ہو گئی تھی اور وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تاہم اس قدر بڑھاپے میں بھی، وہ بکثرت نوافل پڑھتے تھے اور راتوں کو جاگتے رہتے تھے، اور شب بھر بہت عبادت، ریاضت کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تیس سال تک اپنا پہلو زمین پر نہیں رکھا“

شریعت کی پابندی | اس پر حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا :
” مگر اس شیخ سے حقائق و معارف سننے میں نہیں آئے؟“

آپ نے جواب دیا ” انسان شرعی احکام بجالانے پر مامور ہے ، اسے حقائق و معارف بیان کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو صوفیانہ معارف و حقائق بیان کرنے کے لئے مکلف نہیں فرمایا۔ آپ ہمیشہ احکام شریعت کی تلقین فرماتے تھے لہذا یہ اعلیٰ درجہ کی سعادت ہے کہ انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتباع کرے اور اس پر ثبات قدم رہے اور ہمیشہ نیک اعمال بجالانے کی کوشش کرتا رہے۔“

آپ نے مزید فرمایا ” معرفت کے بہت سے اقسام و مراتب ہیں اگر انسان کو حقائق و معارف کا بہت بڑا حصہ حاصل ہو جائے تو بہتر اور خوب تر ہے ورنہ اس کا اصل کام شریعت کی پابندی ہے۔“

طریقہ ذکر و رابطہ میں اختلاف | چھٹی مجلس کا حال بیان کرتے ہوئے جامع
ملفوظات رقمطراز ہیں : ” حاضرین میں سے ایک

شخص نے سوال کیا :

”کہتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ، میں رابطہ کا طریقہ حضرت صدیق اکبرؓ سے اور ذکر کا طریقہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے حاصل ہوا ہے ، یہ اختلاف کیوں ہے؟“
آپ نے فرمایا ” ذکر کا وہ طریقہ جسے مقررہ قاعدہ کے مطابق وقوفِ عددی کہا جاتا ہے جیسے کہ جسب نفس اور مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ کو اس کے ساتھ طمانا۔ یہ طریقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے (ہم تک) دستِ باریست پہنچا ہے اور صحبت کا طریقہ بھی اپنی سے (اس سلسلہ نقشبندیہ تک) پہنچا ہے کیونکہ حضرت صدیق اکبرؓ سرفراخِ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہما سے ہمراہ رہے اور بطریقہ صحبت فیض حاصل کیا ہے۔ اس (روحانی) کام کی اصل بنیاد صحبت ہی ہے اور رابطہ اس کا خلق (سایہ) ہے۔ ظاہری صحبت نکلنے کی صورت میں رابطہ بھی جو باطنی صحبت

ہے، کافی سمجھا جاتا ہے۔“

آپ نے مزید فرمایا ”اگر کوئی شخص ’پیر صحبت‘ کی صحبت میں (روحانی) کلام تک پہنچ جائے تو اس کو ایسے ’پیر تعلیم‘ کی ضرورت نہیں رہتی جس سے وہ ذکر کی تعلیم حاصل کرے کیونکہ جب کوئی شخص منزل مقصود تک پہنچ جائے تو پھر اسے گھوڑا خریدنے (یا سواری کی) کیا ضرورت ہے؟“

آگے چل کر آپ نے فرمایا :

کشف کے اقسام ”جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، ان کو کشف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کشف دو قسم کا ہوتا ہے۔ (۱) کشف دنیاوی۔ یہ (ان کے لئے) سراسر بے فائدہ اور بے کار ہے (۲) کشف اخروی۔ یہ کتاب و سنت میں ظاہر ہو چکا ہے اور عمل کے لئے کافی ہے لہذا کوئی کشف اس (کتاب و سنت کے) کشف کے مساوی اور برابر نہیں ہے۔“

مشائخ اور تبلیغی فریضہ آپ نے مزید فرمایا :

”مشائخ کو مخلوق خدا کی تربیت اور ہدایت کے

سلسلے میں ذیل کے تین امور میں سے کسی ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے :

(۱) الہام خداوندی (۲) پیر و مرشد کا حکم (۳) مخلوق پر جذبہ شفقت۔

جب مشائخ مخلوق خدا کو گمراہی پر دیکھتے ہیں تو وہ ان سے گمراہی کے ضرر اور نقصانات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً وہ دوزخ کے عذاب اور قیامت کے خوف و خطرات (سے) انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں)

لہذا ان کی شفقت کا منشا یہ ہوتا ہے کہ وہ احکام شریعت کو رائج کریں اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کریں تاکہ لوگ احکام و آداب شریعت پر اس کے حدود میں رہ کر عمل کریں اور شرعی احکام کی پابندی کریں۔ لوگوں کو ’واصل یا شہد‘ کرنا شفقت کی شرط نہیں ہے بلکہ شفقت کا منشا پورا کرنے کے لئے صرف آنا ہی کافی ہے جو بیان کیا گیا ہے۔

لمفوظات کے جامع تحریر فرماتے ہیں :
لقمہ کی احتیاط | بروز ہفتہ ۲۳ ذیقعدہ ۱۳۷۶ھ کو زمین بوسی کی سعادت حاصل ہوئی، اس وقت لقمہ کی احتیاط کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا :

”صرف لقمہ حلال پر اکتفا نہیں کرنا چاہئے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ لکڑی، پانی پور برتن بھی حلال اور جائز ذرائع سے حاصل ہوں نیز کھانا پکانے والا بھی حق تعالیٰ کے ساتھ حضور قلب کی نسبت رکھتا ہو اور کھاتے وقت کھانے والے بھی حضور قلب اور خود آگاہی کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔

کیونکہ لقمہ کی بے احتیاطی کی وجہ سے ایک ایسا دھواں اٹھتا ہے جو فیض کے راستوں کو بند کر دیتا ہے اور پاک رو میں، جو فیض کا واسطہ ہیں، قلب کے مقابل نہیں رہتیں۔“

آپ نے مزید فرمایا ”گمزور دماغ والوں کو وہ کھانا کھانا چاہئے جو ان کی طبیعت کے مناسب ہو اور مقوی دماغ ہو مثلاً اگر گمزور دماغ والا جو کی روٹی کھانے لگے گا تو اس کے دماغ میں خشکی پیدا ہوگی جو فیض کے راستے کو بند کر دے گی۔“

آپ نے ارشاد فرمایا ”درومانیت کے طالبوں کے لئے ایک خاص فیض ہے جو دماغ میں آتا ہے، جب دماغ میں خشکی ہو تو وہ فیض نہیں آتا، لہذا اس کھانے سے بچنا چاہئے جو طبیعت کے موافق نہ ہو۔

اسی طرح زیادہ روزی کانا اپنے اوپر لازم کر لینا بھی مناسب نہیں ہے یہ بھی کمزوری دماغ کا باعث ہوتا ہے، بالخصوص اہل کشف کو اپنے دماغ کی تقویت کے سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہئے، کیونکہ دماغ کی خشکی سے کشف میں غلطی واقع ہو جاتی ہے۔“

اعلیٰ درجے کی دولت | آٹھویں مجلس میں دوران گفتگو آپ نے فرمایا : اعتقاد کا

درست ہونا، احکام شریعت نبی پابندی، اخلاص اور بارگاہِ الہی میں توجیہ داعی کا ہوا نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی دولت ہے، اس کے برابر کوئی (روحانی) ذوق اور وجد نہیں۔ اگر یہ حاصل ہو تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔“

تو میں مجس کا حال تحریر کرتے ہوئے جامع ملفوظات تحریر کرتے ہوں۔ ”پھر کچھ دیر تک توحید و وجودی کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی اور اس اختلاف کا ذکر آیا جو شیخ علاؤ الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محی الدین ابن عربی کے درمیان رونما ہوا۔ حضور (خواجہ صاحب) نے فرمایا:

”ان دونوں بزرگوں کے معتقد اہل علم نے اس نزاع و اختلاف کو جو حق تعالیٰ کے اطلاق کے بارے میں ہے، لفظی اختلاف قرار دیا ہے اور یوں تحریر کیا ہے: شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے حق سبحانہ کے وجود کو مطلق کہا ہے اور شیخ علاؤ الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اطلاق سے ’مطلق‘ بشرط ’اشی‘ سمجھ کر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر ظمن و اعتراض کیا ہے اور خطا کار سمجھا ہے لیکن شیخ محی الدین ابن عربی کی مراد یہ نہیں ہے بلکہ آپ نے اس اطلاق سے ’مطلق‘ لابت شرطی مراد لیا ہے۔ شیخ علاؤ الدولہ کا اعتقاد بھی یہی ہے، لہذا ان دونوں بزرگوں کا اختلاف منوکہ نہیں ہے بلکہ لفظی ہے۔“

حضور (خواجہ صاحب) نے مزید فرمایا ”یہ نزاع و اختلاف اس وقت تک دور نہیں ہوگا جب تک کہ شیخ علاؤ الدولہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قابل نہ ہو جائیں کہ خارجی موجودات صرف علمی وجود رکھتے ہیں اور صور علیہ ذات کے اعتبارات و شیونات ہیں۔“

دوسری مجلس کے حالات میں جامع ملفوظات یوں تحریر کتابت ملفوظات فرماتے ہیں:

”جمعہ ۱۳ ذی الحجہ ۱۳۲۸ کو فقیر خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، جب حضور نے اس فقیر کو دیکھا تو مسکرا کر فرمایا ”بائیں سننے کے لئے آئے ہو؟“ پھر حضور نے حاضرین میں سے

ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمایا:

”حضرت ابو عبد اللہ مروزی رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی مشائخ کی باتیں سنتے تو کسی شخص کو فرماتے ”ان باتوں کو میرے لئے تحریر کر لو“ چنانچہ انہوں نے بزرگوں کی باتیں سن سن کر انہیں ایک کتاب کی صورت میں جمع کر رکھا تھا، جس کو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک دن وہ دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے کہ وہ کتاب دریا میں گر پڑی۔ حضرت ابو عبد اللہ مروزی کو بڑا رنج ہوا، اس افسوس کی حالت میں ایک رات حضرت سہیل عبد اللہ تسری کو خواب میں دیکھا، انہوں نے فرمایا:

”بزرگوں کی باتوں کے موافق عمل کرنا چاہئے صرف لکھنے سے کیا فائدہ ہے؟“

اسی خواب کی حالت میں تھوڑی دیر کے بعد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جمال باکمال دکھایا اور حضرت ابو عبد اللہ مروزی سے ارشاد فرمایا:

”اس صدیق (یعنی حضرت سہیل تسری رحمۃ اللہ علیہ) سے کہہ دو ”ان بزرگوں کی باتوں کو لکھنا ان کی محبت کی نشانی ہے اور ان کی محبت عین مقہود ہے۔“

عبداللہ میں جانا | جامع ملفوظات کیا رہیں مجلس کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں: ”روزِ دوشنبہ سولہویں ذوالحجہ ۱۳۹۷ھ کو بندہ مجلس عالی میں حاضر ہوا، ایک شخص دوسرے شخص پر دھوی کرنا چاہتا تھا مگر قاضی کی عدالت میں جانے سے شرم لے لیا تھی، اس لئے حضور (خواجہ صاحب) نے فرمایا:

”قاضی شریعت کا نائب ہے، جب کسی قسم کا جھگڑا پیدا ہو جائے اور وہ شخص خود ہی شریعت کا پابند ہو تو اس کو قاضی کے پاس ضرور جانا چاہئے۔“

اس کے بعد حضور نے فرمایا:

خواجہ امکنگی کا واقعہ | حضرت خواجہ امکنگی (آپ کے پیر و مرشد) کے حضور میں موضع مکنہ

میں دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا، حضور اس معاملہ سے آگاہ تھے، جب انہوں نے فیصلہ کے لئے قاضی کی طرف رجوع کیا تو قاضی صاحب نے آپ سے شہادت طلب کی، چنانچہ حضور نے اس شخص کی حمایت میں شہادت دی جو جائز تھا۔ فریق مخالف نے کہا:

”جب تک حضور قسم نہ کھائیں، ہم ان کی شہادت نہیں مانتے۔“

حضور نے فرمایا:

”سچی قسم کھانا شریعت میں جائز ہے لہذا میں شرعی کام میں تاخیر نہیں کروں۔“

تین قسم کے بزرگ | یہ تین مجلس کے حالات میں مرقوم ہے :
بروز اتوار ۲۰ شوال ۱۳۷۶ھ کو حضرت کی خدمت عالیہ میں

حاضر ہوا۔ اہل اللہ کے بارے میں گفتگو کا آغاز ہوا۔ حضور نے فرمایا:

”اہل اللہ کے تین قسم کے گروہ ہیں (۱) عابد و زاہد (۲) صوفیہ (۳) ملائیمہ۔“

’عابد و زاہد‘ وہ گروہ ہے جو صرف ظاہری عبادت پر اکتفا کرتا ہے یعنی یہ لوگ

فرائض و سنن بجالانے کے بعد نسلی عبادتیں اور دوسرے نیک کام بھی کرتے ہیں یہاں تک

کہ وہ ہر قسم کا نیک کام انجام دیتے ہیں اور خیرات بھی کرتے ہیں۔ تاہم وہ صوفیہ کرام

کے ذوق و وجد سے بہرہ ور نہیں ہوتے ہیں۔ تاہم بعض عبادت گزاروں کو روحانی

وجد و ذوق حاصل ہو جاتا ہے، اس وقت وہ عابدوں کے مرتبہ سے بلند ہو کر صوفیہ

کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔

’صوفیہ‘ وہ لوگ ہیں جو روحانی ذوق و وجد سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ وہ اپنی

خوارق و کرامات کو مخلوق کی نظر سے پوشیدہ نہیں رکھتے ہیں تاہم ان تمام روحانی امور

و کیفیات میں ان کی نگاہیں حق تعالیٰ کی طرف لگی رہتی ہیں۔ وہ مخلوق کو حق تعالیٰ کا ٹھکانہ

جاننے میں اس گروہ کے بعض افراد میں کسی قدر رعونت اور رعنائی پائی جاتی ہے۔

’ملائیمہ‘ وہ لوگ ہیں جو عام لوگوں کے لباس میں پوشیدہ رہتے ہیں ان میں اور

عوام میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں وہ صرف فرائض اور عبادت

سلیقہ پر اکتفا کرتے ہیں اور حتی المقدور خلوص کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تاہم وہ اپنے

خوارق و کرامات کو ظاہر کر کے اپنے آپ کو (مزدگی میں) مشہور نہیں کرتے ہیں، اس معاملے

میں وہ حضرت حق سبحانہ کی اتباع کرتے ہیں اور جس طرح خداوند تعالیٰ نے اپنے پیغمبر

کو عوام کی نظروں سے پوشیدہ کر رکھا ہے اسی طرح یہ لوگ بھی اپنی ذات کو مخلوق کی نگاہوں

سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ ان لوگوں میں 'رعوت' بالکل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ مقام عبودیت کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔

شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صحابہ میں سے حضرت صدیق اکبر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما کو، اور مشائخ میں سے حضرت بایزید بسطامی، حضرت ابوسعید خرازی اور حضرت ابومسعود رحمۃ اللہ علیہم کو، نیز اپنی ذات کو اس قسم کے گروہ کا سردار شمار کیا ہے۔ تاہم (شیخ اکبر) دوسرے بزرگوں کے بارے میں خاموش رہے اور ان کی نفی بھی نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ اکبر کا طریقہ یہ ہے کہ مخصوص اوقات میں بذریعہ کشف جو کچھ انہیں معلوم ہوتا ہے، وہی لکھتے ہیں۔ نغمہ اور سماع | اس کے چل کر اسی مجلس میں 'نغمہ' کے بارے میں گفتگو کا آغاز ہوا۔ حضور نے فرمایا:

"فقہاء اس کو مکروہ جانتے ہیں۔ بعض مشائخ نے اس کو مباح کہا ہے۔ لیکن مبتدی کو وہ اس کا مستحق نہیں جانتے ہیں۔ وہ لوگ جو نغمہ سننے کے قائل ہیں ان کے نزدیک اس کا فائدہ اور حکمت یہ ہے کہ نغمہ سننے کے وقت طبیعت کو سکون حاصل ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ پر ٹھہر جاتی ہے، ایسے موقعہ پر روح (لطیف) معانی کا ادراک اچھی طرح کر سکتی ہے۔"

در اصل (سائلک کا) محبوب مقصد معانی ہوتے ہیں۔ نغمہ کی حیثیت (مقدس الہامی کتاب) زبور کی مانند ہے اس لئے (حقیقت میں) ان (عارفوں) کا نفس نغمہ میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔

حضرت شیخ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں تحریر ہے:

"نغمہ سننے کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سننے والے پر حق تعالیٰ کی محبت غالب ہو۔"

اس موقع پر فقیر (جامع ملفوظات) نے عرض کیا: "حق تعالیٰ سے محبت کرنے والے کی علامت کیا ہے؟" آپ نے فرمایا:

حضرت علیؑ کی مجلس فرما کر ادا تبارع کامل (حجّت خداوندی کی علامت) ہے۔

فضائل صحابہ | جامع مطبوعات پودھویں مجلس کے حالات میں یوں تحریر فرماتے ہیں: "بروز جمعہ ۱۹ ربیع الاول سنہ ۱۹۰۷ء کو حضور کی قدم بوسی نصیب ہوئی، (اس وقت) حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ حضور نے فرمایا:

"چاروں صحابہ کرام (خلفائے راشدین) ترتیب وار اقطاب مطلق تھے۔ تاہم حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے فضائل بکثرت اس لئے (کتابوں میں) مذکور ہیں کہ بنو امیہ کی خلافت کے زمانے میں خارجی لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے، اس لئے بزرگان سلف کو اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کی زیادہ ضرورت محسوس ہوئی اور اسی وجہ سے کتابوں میں ان کے فضائل زیادہ مذکور ہیں۔"

خوارق و کرامات | اس کے بعد خوارق و کرامات کے بارے میں گفتگو ہونے لگی، حضور نے فرمایا:

"صحابہ کرام کے زمانے میں خوارق (کرامات) کا اس قدر ظہور نہیں تھا جس قدر کہ بعد کے زمانے میں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص (روحانی) کمالات کی انتہا تک پہنچ جائے اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی غیر معمولی (صرف کرامت) ظاہر نہیں ہوتا ہے تاہم یہ غیر میں سے ان کے ارادے کے بغیر خوارق (غیر معمولی واقعات اور معجزات) ظاہر ہو جاتے تھے اور بعض اوقات جب کفار ان (کی نبوت) کا انکار کرتے تھے تو ان کے تعریف و خواہش کے بغیر کوئی معجزہ نمودار ہو جاتا تھا۔"

انکارِ منسوخ | پھر انکارِ منسوخ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو حضور نے فرمایا: "اولیائے کرام اکبر و گناہوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی وجہ سے ان کے (روحانی) احوال کے باطل ہو جانے کا فیصلہ کرنا جہالت اور کم فہمی پر مبنی ہے بلکہ اس وقت یہ دیکھنا چاہئے کہ یہ لوگ اکثر اہل حق و باطل پر

کس (روحانی) مقام اور منزل پر فائز نہیں؟ اس کے بعد اگر یہ تقاضائے بشریت، ان سے کوئی قصور سرزد ہو جائے تو انہیں معذور سمجھنا چاہئے۔

حضرت ذوالنون مصریؒ | بعض مشائخ کو لوگ ان کی زندگی میں زندیق اور بے دین کہتے رہے ہیں، جیسا کہ حضرت ذوالنون مصری کو ان کے زمانے میں لوگ (زندیق اور بے دین) کہتے تھے۔ تاہم حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کھرنے کے بعد قبولیت حاصل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ (اپنی زندگی میں) دنیاوی کاموں سے الگ تھلگ اور میرا تھے۔ اگر وہ دنیا دار ہوتے یعنی بادشاہ یا بادشاہ کے وزیر ہوتے تو اس انکار کی وجہ سے جو ان کی زندگی میں لوگ کیا کرتے تھے، کوئی شخص انہیں بزدگ تسلیم نہیں کرتا اور موت کے بعد بھی وہ لوگوں کے طعن و ملامت سے نہ بچ سکتے۔“

آپ نے مزید فرمایا:

اصل ایمان | ”صحابہ کرامؓ کے بارے میں گفتگو کرنا، اصل دین و ایمان میں داخل نہیں ہے۔ بہت سے مومن ایسے بھی ہیں جو خدا و رسول کے علاوہ اور کچھ نہیں مانتے تاہم ان کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں ہے۔“

مَحَافِی

شاہ ولی اللہؒ کی حکمت الہی کی یہ بنیادی کتاب ہے۔ اس میں وجود سے کائنات کے ظہور تدری اور تجلیات پر بحث ہے۔ یہ کتاب عرصہ سے ناپید تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی نے ایک قلبی نسخے کی تصحیح اور تشریحی حواشی اور مقدمہ کے ساتھ شائع کیا ہے۔

قیمت :- دو روپے