

DATA ENTERED

۲

۲۹۷۷۷۲

۹۳۷۷

۲۳۲۱۹

اشاعت اذل

تعداد ایک ہزار

قیمت ۱۵ روپے

ناشر ناظم ضیاء السنۃ ادارۃ الترجمہ

والتالیف فیصل آباد

فلنہ کاپیٹن

مکتبہ ضیاء السنۃ ادارۃ الترجمہ و التالیف رحمت آباد، فیصل آباد

طبع فی المطبعۃ العربیۃ

۳۴- یک روڈ، بالمقابل منشی اچیمبر، پرانی انارکلی، لاہور۔ پاکستان

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۴۵	اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دینا	۵	افتتاحیہ
۴۶	صحابہ کرام اور کتاب سنت	۱۳	مقدمہ
۴۷	واقعہ	۱۴	تصوف کیا ہے
۴۹	پہلی حقیقت	۱۵	کچھ اپنے متعلق
۱۱	دوسری حقیقت	۱۷	زہد اور تصوف میں فرق
۱۱	تیسری حقیقت	۱۸	تصوف کی حقیقت
۵۰	چوتھی حقیقت	۲۰	پہلا باب
۱۱	پانچویں حقیقت	۱۱	اسلامی عقائد و اعمال کا سرچشمہ کتاب سنت ہے
۱۱	چھٹی حقیقت	۱۱	عیسائیوں کی حالت
۵۱	تیسرا باب	۲۱	یہودیوں کی حالت
۱۱	تصوف کے علم بردار ابراہیم ابراہیم کا ذکر	۱۱	فلاسفہ کی حالت
۱۱	ابو عبد الرحمن سلمیٰ کا تبصرہ	۲۲	بعثت رسول کا مقصد
۵۲	ابراہیم کی زندگی میں کیسے انقلاب آیا	۲۳	مشرکین عرب کا آپ کے ساتھ مجادلہ
۵۳	دوسرا واقعہ	۲۴	یہودیوں اور عیسائیوں کا مجادلہ
۶۰	تنقید و تبصرہ	۱۱	صحابہ کرام
۷۰	بحث کا خلاصہ	۲۸	اللہ کی عبادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دونوں ضروری ہیں۔
۷۲	چوتھا باب	۲۸	چند امور مستنبطہ
۱۱	اسلام اور تصوف	۲۹	کہانت، آئندہ کی خبریں دینا غیب کے علم کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔
۷۳	جنید بغدادی کا قول	۳۵	ابن عیاد کا ہن کا ذکر
۷۴	ابو سلیمان دارانی کا قول	۳۶	شرعیات اسلامیہ کی بنیاد کتاب سنت ہیں۔
۷۵	کشف فیصلہ کن ہے	۳۷	
۷۶	ابن عربی کا قول	۳۸	

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۰۹	نابلسی کا علمی مقام	۷۹	جنید کا قول
۱۱۱	چند مثالیں	۸۰	شبلی کا قول
۱۱۳	ایک سوال	۸۱	ابو حمزہ صوفی کا نظریہ
۱۱۴	جواب	۸۲	ابو الحسین نوزمی صوفی کا قول
۱۱۸	صوفیاء کی معذرت	۸۳	شبلی صوفی کا واقعہ
۱۲۰	پانچواں باب	۸۴	حلاج صوفی کی شخصیت
۱۲۱	عقیدہ تصوف اور اس کے ادوار	۸۵	ابلیس موحّد تھا
۱۲۲	صوفیاء کے ہاں عبادت خداوندی کا تصور	۸۸	حلاج کا قتل اور دیگر صوفیاء
۱۲۳	صوفیاء کے ہاں اللہ پاک اپنے بندوں	۸۹	حلاج کے باطنی نظریات کا تجزیہ
۱۲۴	میں حلول کرتا ہے	۹۰	مقام فتوت
۱۲۹	جنید کے کلام کی وضاحت	۹۱	ایک واقعہ
۱۳۲	وحدت الوجود	۹۲	حلاج کی ابراہیم خواص سے ملاقات
۱۳۴	ابن عربی کے باطل نظریات	۹۳	حلاج کی جنید سے ملاقات
۱۳۵	ابن عربی کی کتابوں سے ماخوذ اقوال	۹۴	جنید کی شبلی سے ملاقات
۱۵۲	امام مالک کا قول	۱۰۱	صوفیاء کے ہاں انسان مجبور محض ہے
۱۵۳	ابن عربی کا قول	۱۰۲	باطنی علم کیوں حاصل ہوتا ہے
۱۵۴	ابن عربی کا ردّ	۱۰۳	امام عزالی کی حکایت
۱۵۶	الطیب والنسار کی تشریح	۱۰۴	مسئلہ تقدیر اور صوفیاء
۱۵۷	ابن عربی کا ردّ	۱۰۵	شیخ عبدالغنی نابلسی کا قول
			شیخ نابلسی کا علم شریعت سے اعراض
			نابلسی کے ہاں صدیق اور زندقہ میں فرق
			عقیدہ باطنیہ کی وضاحت

افتتاحیہ

یہ بات کس قدر بدیہی ہے کہ انسان خدا کا غلام اور اس کا مملوک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام مخلوق پر برتری اور فوقیت دی ہے لیکن انسان تمام بلندیوں، عظمتوں، خوبیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز سرنگندہ ہے کوئی انسان تقویٰ پر پیرگاری میں خواہ کتنے اونچے مقام پر فائز کیوں نہ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ترنگ میں آکر اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے فرعون نے انار تک لاکھ لاکھ کا نعرہ لگایا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہ سکا پس اگر کوئی صوفی اپنے مقام سے غافل ہو کر ان الحق کا نعرہ لگاتا ہے جیسا کہ مشہور صوفی منصور حلاج نے لگایا یا بعض نے کہا ہاں جینی الا اللہ بعض نے کہا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی بعض نے کہا بطشی اشد من بطش اللہ بعض نے کہا جل علی عنق کل ولی تو وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم تصوف ازم کو اسلام کے منافی سمجھتے ہیں جیسا کہ اشتر اکیت، اشمالیہ، نیچریت، نازی ازم ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو بھی ہم اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں تو ہم حق بجانب ہیں۔ ابراہیم آبادی مرحوم کیا خوب کہہ گئے ہیں ع

۵۔ کہا منصور نے خدا ہوں میں ڈارون بولا بوز نہ ہوں میں بندر
منس کے کہنے لگے مرے اک دوست فکر کر کس بقدر تہمت اوست

اسلام کی پہلی تین صدیوں میں تصوف کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ کتاب و سنت میں تو اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ لفظ تصوف میں تزکیہ نفس کا ادعا ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس کے ادعا سے منع فرمایا ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے (فلا تنوکوا انفسکم ہوا علیٰ من اتقٰ) (پس تم اپنا تزکیہ نہ بیان کرو وہ خوب جانتا ہے کون

پر مہیزگار ہے)

پس نفس امارہ کو مغلوب کرنے کے لیے وہ علاج اختیار کیا جائے جو کتاب سنت میں موجود ہے۔ رہبانیت کے انداز پر اپنے آپ کو مختلف قسم کی اذیتوں میں مبتلا کرنا رات بھر نہ سوتا بیاہ شادی سے دُور رہنا لذیذ ماکولات مشروبات سے پرہیز کرنا جنگلوں میں زندگی گزارنا غسل نہ کرنا طہارت کا خیال نہ رکھنا حجامت نہ بنوانا ستر نہ ڈھانپنا شریع اسلام کے قریب نہ جانا۔ ہائے ہو کے نعروں سے محفل گرم رکھنا اسلام کے ظاہر احکام کا مذاق اڑانا علماء پر بھبتیاں کسنا۔ ہاتھوں پاؤں میں کڑے پہنا سر پہ بودی رکھنا وغیرہ حرکتوں کا نام تصوف ہے۔ ان تمام باتوں کا ذکر صوفیہ کی مشہور مستند کتابوں مثلاً اللمع فی التصوف، الفتح الربانی والفیض الروحانی، منشورات الصوفیہ، الفصوص اخبار الحلاج، الطبقات المسلمی، الطواسین، التعرف علی مذہب التصوف، رسائل ابن عربی، فتوحات مکیہ میں موجود ہے۔ نیز مولانا موردی مرحوم نے بھی تفسیر تفسیر القرآن جلد خاص ازہ ص ۳۲ تا ص ۳۳ پر رہبانیت کی تاریخ کے عنوان کے تحت بھی ان میں سے بعض چیزوں کا ذکر کیا ہے۔

خیال رہے کہ تصوف رہبانیت میں مکمل یگانگت ہے۔ تصوف کی تاریخ نہایت پُرہانی ہے یہ دراصل یونانی افکار کا مجموعہ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

مگر رگرد مغرب چشمہ ہائے علم و عرفان را

جہاں رائیہ تر سازد چہ شافی چہ اشراقی

خیال رہے تصوف ایسی مہلک بیماری ہے جس نے اُمت مسلمہ میں افتراق کی بیج کو وسیع کیا۔ اس کی ترویج و اشاعت سے بدعات کو فروغ حاصل ہوا۔ تاریخ شاہد ہے کہ صوفیہ کی جانب سے ہر دور میں توحید و سنت کے روشن پیرے کو مسخ کرنے کی بھرپور کوششیں کی گئیں۔ ابا حیت کے دروازوں کو کھولا گیا۔ چنانچہ تصوف کے حلقوں میں اس شعر کو کتنی شدت حاصل ہے۔

بے سجادہ رنگین کن گرت پیرِ فعال گویند کہ سالک بے خبر نہ بود۔ زراہ در رسم منزل ہا

تصوف کو خوش نما خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا۔ اس طرح سادہ لوح عوام کو فریب میں مبتلا رکھا گیا۔ اس کی قباحتوں کو نظر سے اوجھل رکھنے کے لیے اس کا نام زہد عبادت ذکر و فکر طریقت رکھا گیا۔ حالانکہ الحاد زندگہ و وحدت الوجود جیسے مشرکانہ نظریات کے پھیلنے کا سبب تصوف ہی ہے۔ آئندہ کتاب میں صوفیہ پر لکھی گئی مستند کتابوں کے حوالہ جات سے ثابت کیا جائے گا۔ کہ ان کی وجہ سے اسلامی معاشرہ میں کس قدر ناقابل علاج بیماریوں نے جنم لیا۔ یہاں تک کہ اللہ پاک کی ذات پر رکیب حملے کیے گئے فرعون کو مومن ثابت کیا گیا اور ابلیس کو موحد کہا گیا ان تمام باتوں کے حوالہ جات اسی کتاب میں موجود ہیں چنانچہ ان کا ذکر آئندہ اوراق میں ہو رہا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادیؒ اور ان کے ہم مشرب بزرگان دین صالح قسم کے تصوف پر فائز تھے جسے اسلامی شریعت میں زہد کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی اصلاحی کوششیں کیں۔ وہ کتاب و سنت کی راہنمائی آگے بڑھتے رہے وہ برابر صراطِ مستقیم پر گامزن رہے۔ لیکن اب تو تصوف کے پردے میں غیر اسلامی افکار کو فروغ ہو رہا ہے۔ ہندوانہ رسم و رواج کو اختیار کیا جا رہا ہے خانقاہوں میں عرس کے موقع پر صوفیاء مشائخ کی موجودگی میں رقص و سرور، قوالی کی محفلیں جتنی ہیں مردوزن کا بے محابا احتلاط رہتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

تمہیں تصوف تغنی کلام بتان عجم کے بچاری تمام

بہ رحمت روایات میں کھو گئی حقیقت حرافات میں کھو گئی

بخدا! ایسے مناظر پر بے اختیار آنکھوں سے آنسو امد آتے ہیں۔ اور زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں۔ اے اللہ! تیرے دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ شرک و بدعت کا بازار گرم ہے۔ اسر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے علماء زہاد مساجد و مدارس سے سرکف ہو کر کیوں نہیں نکلتے۔ اور توحید کے پرچم کو ہاتھ میں لے کر میدان میں کیوں نہیں اترتے۔ خدا سے باغی مخلوق کو خدا کے قریب لانے کیلئے

کیوں کوششیں نہیں کرتے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ دین اسلام میں تحریفیات، تلبیسات، تاویلات کا ارتکاب کرتے ہوئے اس کی شکل کو بگاڑا جا رہا ہے۔ اہل سنت علماء کس لیے چادر میں اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں۔ وہ کب تک صرف اصول فقہ اور فلسفہ کی گتھیوں کو سلجھانے میں مصروف رہیں گے۔ کیا ان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ کیا ان کے کانوں میں شرکانہ نعروں کی آوازیں نہیں آرہی ہیں۔ وہ خوابِ غفلت سے بیدار کیوں نہیں ہوتے ہیں۔

اسلام کے خلاف محاذ آرائی موجود ہے۔ کھلے بندوں شعاثر اللہ کی توہین ہو رہی ہے۔ کتاب و سنت کا استخفاف ہو رہا ہے۔ غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے۔ نام نہاد ملحد صوفیہ سے محبت اور عداوت کے تعویذات حاصل کیے جا رہے ہیں۔ تصوف کے پس پردہ علم، کہانت، علم نجوم کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ سادہ لوح عوام کو شعبانہ بازیوں دکھلا کر انہیں اپنا گرویدہ بنایا جا رہا ہے۔ عوام ان کے پاؤں چوم رہے ہیں۔ انہیں خدائی کے مقام پر بٹھایا ہوا ہے۔ وہ بھی آنکھیں پھیرتے ہوئے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور خود کو یہ مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ اگر اس قسم کے شرکانہ واقعات پر بھی آپ کی دینی جہیت جوش میں نہیں آتی ہے۔ تو پھر کہنا چاہیے کہ اب زمانہ کو ایسے پاکباز مجاہد اسلام کا درد رکھنے والے موحدین انقلابی انسانوں کی ضرورت ہے جو اللہ پاک کی توحید قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو دل و جان سے اسلام کے سچے خادم ہوں۔ جنہوں نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد موت پر بیعت کر رکھی ہو۔ وہ میدان میں اتریں گے۔ اور ان لوگوں کو جنہوں نے بظاہر اسلام کا نبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ اور بد باطن اسلام کے شجرہ طیبہ کو بیخ و بن سے اکھاڑنے میں مصروف ہیں۔ ہدایات کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہائے ہو کی دھنوں میں منہمک ہیں۔ دین اسلام کے اصولوں کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں۔ انہیں اسلام کش حرکتوں سے باز رکھیں گے۔ اور اسلام کو بالکل اسی خوبصورت انداز میں پیش کریں گے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا۔

الفکر الصوفی فی ضوء الکتاب والنبیہ کا اردو ترجمہ

ہے جس کو تفضیلتاً الشیخ عبدالرحمن عبدالخالق

افکار صوفیاء کتاب و سنت کی روشنی میں

حفظہ اللہ نے تالیف فرمایا۔ وہ کویت میں فاضل مشہور سلفی علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق وہاں کے مشہور ادارہ الدار السلفیہ کے ساتھ ہے۔ جس کے رئیس معالی الشیخ عبداللہ حلف السبت ہیں۔ اس ادارہ کی جانب سے عام طور پر توحید و سنت کے تحفظ کے سلسلہ میں رسائل شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ارباب ادارہ نشر و اشاعت کے میدان میں پورے خلوص کے ساتھ سرگرم عمل ہیں۔ وہ برابر اس کوشش میں ہیں کہ اسلام کا تابناک چہرہ بدعات خرافات سے مسخ نہ ہونے پائے۔ یہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے اس میں مولف حفظہ اللہ نے نہایت عرق ریزی محنت جانفشانی کے ساتھ صوفیہ کے حالات پر مرتب شدہ مستند کتابوں سے نہایت احتیاط کے ساتھ حوالہ جات فراہم کیے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ عوام الناس کو خبردار کیا جائے کہ اصل راہنمائی کتاب سنت سے حاصل کی جائے۔ ان سے روگردانی کرتے ہوئے دیگر لوگوں سے راہنمائی حاصل کرنا اگرچہ وہ طہارت تقویٰ کے لحاظ سے بظاہر کتنے ہی ادنیٰ مقام پر کیوں نہ ہوں۔ تب بھی ان سے غلطی کا امکان ہے۔ یا قاعدہ ان کے افکار کو کتاب و سنت پر پیش کر کے ان کی تردید کی گئی ہے۔ اس نیک جذبہ کے پیش نظریہ کتاب تحریر کی گئی۔ اور اسی ہی جذبہ کے پیش نظر اردو دان حضرات کے لیے اس کو اردو زبان میں پیش کیا گیا ہے۔ آج سے پانچ سال قبل جب انہوں نے میری تہا کچھ کتابیں اور رسائل ارسال فرمائے تو ان کا اصرار تھا کہ الفکر الصوفی کا اردو ترجمہ کیا جائے۔ گونا گوں مصروفیتوں کی وجہ سے یہ کام معرض التواء میں پڑا رہا۔ اور ترجمہ کی تکمیل کے بعد بھی دو سال تک اس کی طباعت کی جانب توجہ نہ کر سکا اب حالات نے کچھ ساتھ دیا۔ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے کتاب آپ کے سامنے ہے۔ جن احباب و رفقاء نے کتاب کے سلسلہ میں میرے ساتھ تعاون کیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ تبلیغی میدان میں اس حقیر خدمت کو بھی وہی قبولیت حاصل ہو جو اس سے پہلے دیگر کتابوں کو حاصل ہے۔ و

لیس ذلک علی اللہ العزیز و آخر دعواتنا ان الحمد للہ رب العالمین

محمد صادق تحلیل: مدیر ضیاء السنۃ ادارہ الترجمة والتالیف رحمت آباد

فیصل آباد۔

جمعة المبارک، ارجب المرجب ۱۴۲۸ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ان الحمد لله تحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن
يضلله فلا هادي له واتشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك
له واتشهد ان محمداً عبده ورسوله — اما بعد

اُمت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ خود اس نے دین اسلام کی
محافظة کی ذمہ داری اٹھائی۔ امت محمدیہ پر یہ بوجھ نہ رکھا۔ پس اللہ کی جانب
سے نازل کردہ دین محفوظ ہے۔ یہاں تک کہ قیامت کے قریب کتاب و سنت کا
علم سینوں اور کتابوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ پس دین اسلام کمی و بیشی سے محفوظ
ہے۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّا لَاحْفَظُوْنَ
اللَّهَ كَاشْفِئُوْنَ نَعْنُوْنَ نَعْنُوْنَ نَعْنُوْنَ اور اس سے لوگوں کو باز رکھنے کی کوششیں
کیں لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ پھر انہوں نے مکر و فریب اور گونا گوں تیلوں بہانوں
سے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے بے بہرہ رکھنے اور انہیں صراطِ مستقیم سے
منحرف کرنے کے لیے پورا زور لگایا اور بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کہیں گاہوں سے
بچل کر دین حق پر ناروا حملے کیے۔ لیکن ان کی تمام کوششیں اکارت گئیں۔

تصوف اسلام کے خلاف سازش ہے

اسلام کے دشمنوں نے اپنی اغراض مشنومہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نہایت خطرناک سازشیں تیار کیں۔ ان کی انتہائی خطرناک سازش یہ تھی کہ انہوں نے تصوف اور متصوفین کے دام تزویر کو خوب صورت لباس میں پیش کیا۔ اس طرح وہ لوگوں کو بہ کائے کا انوکھا جال لے کر میدان میں اترے۔ خیال رہے کہ تصوف کا نظریہ قدیم نظریہ ہے۔ اور یہ نظریہ آہستہ آہستہ امت محمدیہ میں پھیلتا چلا گیا۔ اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ تصوف کی اصل حقیقت کو اجاگر کیا جائے۔ اور اس کے اصول و فروع کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے۔ تاکہ اسلام کے روشن اور تابناک چہرے کو اس قسم کی ملمع سازیوں بہتان طرازیوں اور بد نما داغ دھبوں سے پاک صاف رکھا جائے۔

چنانچہ استاذی المکرم شیخ عبدالرحمن عبدالخالق اس اہم کام کے لیے میدان عمل میں اترے اور انہوں نے تصوف کے موضوع کو زیر بحث لاتے وقت جہاں تصوف کی حقیقت کو واضح کیا۔ وہاں یہ بھی بتایا کہ اس کی تشو و نمائش ہوئی۔ اور کین لوگوں نے اس کو پروان چڑھایا نیز تصوف اور دیگر فنون میں کونسا رشتہ ہے۔ اور تصوف کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مؤلف نے تصوف کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے متصوفین کے اقوال اور ان کی مساعی کو بیان کیا۔ اور ثقہ حوالہ جات سے ثابت کیا کہ صوفیا کس قسم کے نظریات کے حامل تھے۔ الحمد للہ جناب مؤلف صاحب اپنی کوشش میں کامیاب ہیں۔ اور ہم سب ان کی علمی کوشش سے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ تو ہم مسرت محسوس کر رہے ہیں۔ کہ ہم مسلمانوں کے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدم

الحمد لله الذي وصف نفسه في كتابه وعلى السنة رسوله فهدانا و
علمنا وشرح صدورنا أهل الإيمان إلى توحيدنا وعبادتنا وتقديسه فشهدوا وشهدوا الحق
إن الله إله واحد سبحانه كما قال عز وجل تشهد الله إنه لا إله إلا هو والملائكة
والعلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
أحمدك سبحانك واستعينك واستغفرك وأسألك إن
يجعلني أحد أولئك الناس تشهدوا إله بالوحدانية
وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد الداعي إلى سبيل ربه
على بصيرة الذي وصف ربه بما أوحى إليه فاقام للناس
دينهم الحق فعلموا أن الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه
ومن سار على نهج القويم إلى يوم الدين وبعد -

٤٤ آل عمران (١٨)

تصوف کیا ہے

تصوف ایک تحریک ہے۔ اور اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ دوسری صدی ہجری کے نصف میں اس کا

آغاز ہوتا ہے۔ اور صرف ڈیڑھ سو سال کے عرصہ میں تحریک عقائد و فنون میں آخری سرحدوں تک پہنچتی ہے۔ گویا کہ تیسری صدی کے آخر میں اسے کمال حاصل ہوتا ہے۔

اور عام مسلمانوں کا دین اور عقیدہ تصوف اور اس کی ایجاد کردہ اصطلاحات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ نویں و سوئیں گیارہویں صدی ہجری میں عالم اسلام جہالت و

گمراہی کے عمیق گڑھے کی نذر ہو چکا تھا۔ فرانسیسی فاتحین کے مسلسل حملوں نے ان کے اعصاب کو اس قدر مختل کر دیا تھا۔ کہ وہ ان کے حملوں کا نوٹس لینے کی بجائے جو اب

بخاری شریف کے تتم سے ان کا دفاع کر رہے تھے۔ چنانچہ قاہرہ کی مشہور علمی درس گاہ جامعہ ازہر میں علماء نے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا۔ کہ دشمنوں کے

حملوں کا جواب اور ادو وظائف وغیرہ سے دیا جائے اسی طرح نابلیون کا انتخاب کر کے اسے صوفیاء کی گودڑی پہنائی گئی۔ اور اس کی راہنمائی میں ذکر و فکر کی مجالس کا

انقصاد کیا گیا۔ البتہ گیارہویں صدی ہجری کے بعد جب مسلمان فاتحین نے یورپ کی سرزمین میں وہاں کے لوگوں سے جنگیں کیں تو حالات کچھ بہتر ہوتے چلے گئے۔

صوفیاء نے غیر مسلموں کی معاونت کی۔ مغرب میں شیخ احمد تیبانی کے متبعین نے فرانسیسیوں کے قدموں کو افریقہ کے

شمال اور مغرب میں مضبوط کیا۔ سوڈان میں سید میر غنی اور طریقہ ختمیہ کی متصوفانہ تحریک نے انگریزوں کے عمل دخل کے اسباب کو تقویت بخشی۔ نتیجتاً سوڈان میں

مہدی تحریک کا خاتمہ ہو گیا۔ گویا کہ تصوف کی تحریک نے ہر دور میں اسلام کو نقصان

پہنچایا۔ اور آج بھی یہ تحریک پورے شباب پر نظر آ رہی ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ نہ صرف اسلامی ممالک میں بلکہ پورے ممالک میں بھی اس کے عظیم الشان تعلیمی مراکز موجود ہیں۔ اور تصوف کی تحریک پورے زور شور کے ساتھ چل رہی ہے۔ صوفیاء کے افکار فاسدہ کے متعلق مسلسل یہ پروپگنڈہ ہو رہا ہے۔ کہ اس سے نہ صرف یہ کہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ مانو رہی ہے۔ بلکہ یہ دین اسلام کے احواء کا ایک ذریعہ ہے۔ اس طرح تصوف پر اسلام کا لیبل لگا کر پیش کیا جا رہا ہے۔

کچھ اپنے متعلق راقم الحروف اس تحریک کے ساتھ عرصہ دراز سے وابستہ ہے۔ اور اس کی تعلیمات وغیرہ سے پوری واقفیت ہے۔ اس

پر تالیف کردہ کتب اور ان کے مؤلفین کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوا۔ کہ اگر ایک طرف بعض محققین علماء نے ان کو زندیق ملحد قرار دیا ہے۔ تو دوسری طرف بعض دوسرے دانشوروں نے ان کی پاک بازی پر قصائد لکھے ہیں اور انہیں قطب غوث کے مقام پر بٹھا دیا ہے۔ جب میں نے ان کے بارے میں اہل علم کے موقف کو مختلف دیکھا۔ تو میں نے غم کیا۔ کہ پورے غور و فکر نقد و تہرج کے ساتھ ان کے تشخص کو متعین کیا جائے۔ اور تحریک تصوف کے مدد و جزر کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس کا واضح تصور پیش کیا جائے۔ تاکہ حق و باطل میں امتیاز ہو جائے۔

چنانچہ میں نے اس کی تنقیح توضیح میں امکانی مساعی سے گریز نہیں کیا۔ اور زندگی کا معتد بہ حصہ متصوفین کے اقوال جمع کرنے اور مشکل عبارتوں کو سمجھنے اور ایک کے قول کی دوسرے کے قول کے ساتھ تشریح کرنے میں گزارا۔ یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے تصوف کے دجل و فریب اور اس کی تلبیسانہ حرکتوں کو

بھانپ لیا۔ اور اس کی سیہ کاریوں ہلاکت آفرینیوں سے پوری طرح باخبر ہو گیا۔ لیکن ان تمام حقائق کو سمجھنا کچھ آسان نہ تھا۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہ میں نے اس سلسلہ میں کس قدر اذیتیں برداشت کیں۔ اور روحانی طور پر کن خطرناک دشوار گزار راستوں سے مجھے گزرنا پڑا۔ اس لیے کہ متصوفین نے بظاہر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اطاعت کا لہجہ اور کھڑکھا تھا۔ اور اس قدر غلط تشریحات و تاویلات کا دروازہ کھول دیا تھا۔ کہ اسلام کا تاب ناک اور روشن چہرہ ان کے باطل نظریات کی وجہ سے غبار آلود ہو چکا تھا۔ سنت صحیحہ کے مفہوم کو ان کی من مانی تاویلات نے بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہاں تک کہ انکی فسوں کاریوں اور عیارانہ حرکات کو سمجھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اور مسلمانوں کے لیے صوفیاء کے افکار و خیالہ جس قدر تباہی و بربادی کا منظر پیش کر رہے تھے۔ شاید اس قدر کسی دوسرے فتنے سے خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پس صوفیاء کے افکار نے اسلامی عقائد کو مسخ کر دیا۔ اور جب کسی قوم و ملت کے عقائد میں اختلاط واقع ہو جائے۔ تو اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی خطرناک چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اعمال دراصل عقائد کے تابع ہوتے ہیں۔ اور عقائد میں تبدیلی رونما ہونے سے اعمال میں تبدیلی کا آنا ناگزیر ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جب تاریخوں کے عقائد صحیح ہو گئے۔ اور صحیح معنی میں مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے مسلمانوں سے لڑائیاں کرنی بند کر دیں مسلمانوں نے جب اسلام چھوڑ دیا۔ اور اس کے عقائد کو خیر باد کہہ دیا۔ تو انہوں نے جہاد سے بے رغبتی کا اظہار کیا نتیجتاً وہ استعمار کے ماتحت زندگی گزارنے پر قانع ہو گئے۔ اور انہوں نے ان کی ثقافت، کلچر کو اپنانے میں کچھ حرج محسوس نہ کیا۔

پس اس کتاب میں متصوفین کے عقائد اور ان کے مقاصد کو ان کی کتابوں کے حوالہ جات سے بیان کیا گیا ہے خصوصاً وہ کتابیں جو صوفیاء کے ہاں مشہور اور قابلِ اعتماد ہیں۔ مثلاً اللمعہ کلابازی کی التعرف علی مذہب اہل التصوف، سلمی کی طبقات الصوفیہ۔ ایسی مشہور کتابیں جن کے مؤلفین کو متصوفین میں شمار کیا جاتا ہے۔ نیز اس کتاب میں تصوف کے عقائد اور کتاب و سنت کے عقائد میں جو واضح فرق پایا جاتا ہے۔ اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

کتاب ہذا کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ کہ تصوف دراصل فلسفہ کی پیداوار ہے۔ چنانچہ اسلام سے قبل افلاطون اور اس کے رفقاء فلسفیوں اور ہندوستان کے فلاسفر نے اس کی سرپرستی کی۔ اور اس کی اشاعت میں سرگرمی سے حصہ لیا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں۔ کہ ہندوستان کے باشندے قدیم زمانہ سے لے کر آج تک تصوف کے دلدادہ رہے ہیں۔ اور اس کے بنیادی عقائد وحدت الوجود وغیرہ کے پرچار میں کوشاں رہے ہیں۔ اور پھر ایران جو کہ ہندوستان کا پڑوسی ملک ہے۔ اس میں بھی اسلام سے قبل سے لے کر اب تک فارسی شعراء کے کلام میں وحدت الوجود کے نظریہ کو دلکش، دل فریب انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ مولانا جلال الدین رومی کے اشعار میں کثرت کے ساتھ اس کا ذکر پائیں گے۔

زہد اسلامی عقیدہ ہے۔ اور تصوف کا
اسلام کے ساتھ کچھ تعلق نہیں۔ ان دونوں

میں نمایاں فرق ہے۔ بلکہ وہ زہد جس کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اس زہد کے خلاف ہے۔ جس کا ذکر عقائد صوفیاء میں ہے۔

تصوف دراصل فلسفہ ہی کی ایک شکل ہے۔ اور ایسے عقیدے کا نام ہے۔ جس سے امور غیبیہ کا دل پر کشف ہوتا ہے

تصوف کی حقیقت

اس کا تعلق حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات سے بالکل نہیں ہے۔

اس سلسلہ میں صوفیاء کا نقطہ نظر یہ ہے۔ کہ ہم براہ راست اللہ سے یا براہ راست

اللہ کے رسول سے بصورت کشف علوم حاصل کرتے ہیں۔ اور ہم اس حقیقت کو چھپانے

گناہ سمجھتے ہیں۔ کہ کائنات میں صرف اللہ کا وجود ہے۔ اس لحاظ سے ہر انسان خدا

ہے۔ اور خدا انسان ہے۔ بلکہ حقیقت میں تمام ایک ہیں۔ البتہ صورتوں کے لحاظ

سے فرق ہے۔ وہ بر ملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ غیبی علم کے حصول کے لیے

کشف ہی ایک راستہ ہے۔ جس میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ مجاہدہ کی بے شمار صورتیں

ہیں۔ جو بلحاظ وقت، جگہ، اشخاص کے تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ البتہ نفس کو اذیتوں سے

ہمکنار رکھنا، معینہ اور اذو و ظائف کا بار بار کرنا لوگوں سے احتلاط نہ کرنا بالکل

الگ تھلگ رہنا اور پاکیزگی کا خیال نہ کرنا لازمی امور ہیں۔ البتہ اتنی بات ذہن نشین کر

لیجئے۔ ضروری نہیں کہ جو انسان تصوف کی طرف منسوب ہے۔ اس کا عقیدہ بعینہ وہی ہے، جس کا

ہم نے ذکر کیا۔ ہاں وہ شخص جو تصوف کے آخری مرحلہ پر پہنچ چکا ہے۔ اس کا عقیدہ واقعی

یہی ہوتا ہے۔ اور جو صوفی ابھی تصوف کے مراحل طے کر رہا ہے اور آخری مرحلہ تک رسائی حاصل نہیں

کر سکا ہے۔ تو وہ جہاں تک پہنچا ہے۔ اسے بس اتنی ہی خبر ہے۔ وہ آخری مراحل سے بے خبر ہے

اگر وہ ہمارے بیان کردہ عقیدے کا انکار کر رہا ہے۔ تو ہم اسے معذور سمجھتے ہیں۔ اس

لیے کہ ابھی وہ اس مقام سے نا آشنا ہے۔ جہاں صوفی کی آخری منزل ہے اسی طرح تصوف

کو زیر بحث لاتے وقت اس کے جملہ پہلوؤں سے نقاب کشائی کرنا ایک وسیع موضوع

ہے۔ اس مختصر کتاب میں اس سے عہدہ برا ہونا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بحث کو صرف صوفیاء کے عقائد پر مرکوز رکھا ہے۔ اور اس اہم سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کی ہے کہ تصوف کیا چیز ہے۔ اور اس کا مال کس عقیدے کو جنم دیتا ہے۔ نیز کتاب و سنت میں اس کا کیا مقام ہے۔ پس میں اللہ پاک سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس پر بحث کرنے نیز صوفیاء کے افکار نے عبادات سلوک تکذیبہ نفس میں جن پچید گیوں کو جنم دیا ہے۔ ان سے نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ صوفیاء کے افکار نے سیاسیات، اجتماعیات پر جو غلط اثرات چھوڑے ہیں۔ ان کی نشان دہی کروں۔ اور پھر صوفیاء کے مختصر حالات بیان کروں۔ اس محنت کرو کاوش سے مقصود صرف یہ ہے کہ اللہ پاک کی مشیت ایزدی سے یہ کتاب امت مسلمہ کے لیے ہدایت اور روشنی کا مینار ثابت ہو۔ اور وہ پر پیچ راہوں اور وادیوں سے نکل کر صراطِ مستقیم پر گامزن ہو جائے۔ اور شیطانوں کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرے۔ نیز میں بارگاہِ خداوندی میں ملتجی ہوں کہ میرا یہ کام خالصاً

لوجہ اللہ ہو۔

عبدالرحمن عبدالخالق یوسف

الکویت فی نمرۃ جمادی الاخرہ

۱۳۹۷ھ

۲۱ جون ۱۹۷۸

پہلا باب

اسلامی عقائد و اعمال کا سرچشمہ کتاب و سنت ہے

بعثت رسول کے وقت اہل عرب کی حالت | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اگرچہ اہل عرب

اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے تھے۔ اور اسے بھی کائنات کا خالق سمجھتے تھے۔ لیکن وہ اللہ کی میں یہ قدرت تسلیم نہیں کرتے تھے۔ کہ وہ مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے وہ قیامت کے منکر تھے۔ ان کے نزدیک کائنات کی تخلیق کا مقصد سوائے تخلیق کے اور کچھ نہ تھا۔ وہ اللہ کو بادشاہوں کے مثل سمجھتے تھے۔ لہذا حصول رزق، دشمنوں پر فتح یابی اور بارش کے حصول کے لیے اس کے مقربین فرشتوں، نیک لوگوں کو بطور وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔

عیسائیوں کی حالت | عیسائیوں کا الہامی دین مرٹ پوکا تھا۔ صرف معدود چند افراد ایسے دکھائی دیتے تھے۔ جو عیسائیت پر قائم تھے۔

وگرنہ اکثریت کا عموماً یہ نظریہ تھا کہ حضرت عیسیٰؑ خود خدا ہیں۔ یا خدا کے بیٹے ہیں۔ وہ علماء اور صوفیا کو بھی خدا سمجھتے تھے جبکہ وہ ان کے اقوال پر عمل کرنے کو ضروری گردانتے تھے۔ اگرچہ وہ صراحتاً نصوص کتاب کے خلاف کیوں نہ ہوں۔ اور نیک لوگوں کو اس قدر مقدس سمجھتے۔ کہ انہیں خدائی کے مقام پر بٹھایا ہوا تھا۔

یہودیوں کی حالت | وہ اللہ کو مخلوق کے مثل سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ جن قبیح باتوں مثلاً (کذب نجل وغیرہ) کی نسبت

مخلوق کی طرف کی جاتی تھی۔ وہ ان کی نسبت اللہ کی طرف کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ اور وہ خدا کو مستقبل کے علم سے بے خبر اور غافل سمجھتے تھے۔

فلاسفہ کی حالت | ایران و ہندوستان منطق اور فلسفہ کا گہوارہ تھا۔ جہاں ہر فلسفی اپنا الگ نظریہ رکھتا تھا۔ اور اپنے قبائل کے مطابق اپنے معبود

کی بہترین تصویر کشی کر کے اپنے دل و دماغ کو تسکین دے رہا تھا۔ بعض فلاسفہ نے دو خداؤں کے تصور کا پرچار کر رکھا تھا۔ کہ عالم کے دو خدا ہیں۔ ایک روشنی والا ہے۔ دوسرا اندھیرے والا ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوتا رہتا ہے لیکن روشنی والے خدا کی جانب لوگوں کو دعوت دی جا رہی تھی۔ اور اس کی حمایت میں آتش دانوں میں آگ جلتی رہتی تاکہ روشنی کے خدا کو اندھیرے کے خدا پر غلبہ حاصل رہے۔

بعض نے کائنات کے خالق خدا کا اقرار کیا۔ اور انسان کو پابند بنایا۔ کہ وہ اپنے نفس کو ہر قسم کے مجاہدات کر کے فنا کر دے۔ اور خالق کائنات کے ساتھ مل جائے۔ اس کے فنا ہونے کے بعد دوبارہ اس کی روح اس جہاں کی جانب واپس نہیں آسکتی۔

بعض نے ذات واحد کے وجود کو کلی قرار دیا۔ کہ بلحاظ صفات کے اس کے وجود متعدد ہیں۔ چنانچہ ایرانی شعراء اور نثر نگاروں کے کلام میں کثرت کے ساتھ ذات واحد کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔ کہ وہ ذات تو ہر چیز میں دکھائی دے رہی ہے۔

اور ہر وجود میں اس کا ظہور ہے۔ یونان کے فلاسفہ نے کائنات کے خالق کو واجب الوجود علتہ العلیل قرار دیا۔ یعنی تمام عالم کی نشأت کا وہ مصدر ہے لیکن کائنات کی

تخلیق کی حکمت کے بارے میں کسی مقصود پر نہ پہنچ سکے۔ اس کو واضح کرنے میں جس قدر انہوں نے کوششیں کیں۔ اسی قدر تحیر و عجز نے ان کے قدموں کو چلنے سے روک دیا۔ اور وہ نہ تو انسان کی تخلیق کی غرض و غایت معلوم کر سکے۔ اور نہ ہی اس کی انتہا سے انہیں آگاہی ہو سکی۔

اگرچہ فلاسفہ نے اس عالم سے ماوراء مشاہدات و مناظر معلوم کرنے کے لیے اپنی قوت عقلیہ کو استعمال کیا۔ اور اس سلسلہ میں ان کی مساعی کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ غیب کی ان باتوں سے پردہ کشائی نہ کر سکے۔ اور بالآخر انہوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ کہ کوئی انسان عقل کے بل بوتے پر نہ تھیں یا زیادہ سے زیادہ حدیں کے حدود سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یا پھر اس کے معلومات کا دائرہ کار جنوں و شیطانوں کے دائرہ کار سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔

بعثت رسول کا مقصد | آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہے۔ کہ آپ بھولے بھٹکے گمراہ لوگوں کو ان کے پروردگار اور خالق کی طرف مائل کریں۔ اور انہیں بتائیں کہ کس غرض کے لیے اللہ پاک نے انہیں پیدا کیا۔ اور ان کی آخری منزل کہاں ہے۔ اور کون سا راستہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور وہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے۔

چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبردار کیا۔ کہ میں اللہ پاک کی جانب سے تمہاری راہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور میرے پاس اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے۔ جو اللہ پاک کا کلام ہے۔ مجھے حکم ہے کہ میں تم کو اس سے آگاہ کروں۔ اور اگر تم مجھے سچا نہیں مانتے ہو۔ تو پھر اس کے کلام کی ایک سورت کے مثل سورت لاؤ۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ انہیں چیلنج کیا بلکہ ان کے عقائد، مذاہب، افکار وغیرہ کو باطل

قرار دیا۔ اور ان کے لطلان پر دلائل پیش کیے۔ اس طرح آپ نے دعوتِ ارشاد کے کام کو فعال موثر بنانے میں ان کے عقائد کو فاسد قرار دیا۔ اور مقابلہ کے لیے ہمہ وقت تیار رہے۔ اس طرح آپ کے اور مخالفین کے درمیان عقائد کے میدان میں خوب خوب معرکہ آرائی رہی۔ اور یہ جنگ و بنیادی باتوں پر مرکوز رہی۔ پہلی بات یہ تھی کہ اللہ پاک خالق کائنات ہے۔ وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کی صفات، افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور وہ تمام صفاتِ کمالیہ۔ جلالیہ جمالیہ کے ساتھ موصوف ہے۔ اور ہر قسم کے نقصہ عجز سے پاک ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس کی معرفت صرف اسی راستہ پر چل کر پہنچ سکتی ہے۔ جو راستہ خود اس نے مشروع فرمایا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ زندگی کے تمام شعبوں میں فقط اس کی رہنمائی کافی ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بھی یہی مطلوب ہے۔ کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کیلئے آپ کی اطاعت ضروری ہے۔ پس ثابت ہوا کہ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ صرف اللہ کو معبود سمجھا جائے۔ اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع مانا جائے۔

جب آپ نے ان بنیادی باتوں کا پرچار شروع کیا تو مشرکین عرب نے کہا۔

مشرکین عرب کا آپ کے ساتھ مجادلہ کیا اب اتنے خداؤں کی جگہ صرف ایک خدا کافی ہو سکتا ہے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے۔ اور اپنے خداؤں کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے۔ کہ ہم تو اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تاکہ وہ ہمیں اس کے زیادہ قریب کر دیں۔ اور ہماری سفارش کریں۔ آپ نے جواباً فرمایا۔ اگر زمین و آسمان میں ایک خدا نہ ہوتا بقول تمہارے زیادہ خدا ہوتے۔ تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اور تمہارا ان خداؤں سے

سفارش کرانا بھی غلط ہے۔ یاد رکھو کہ شفاعت کا حق اللہ پاک کے پاس ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ مشرکین عرب نے اللہ کے حکم کے بغیر جن چیزوں کو حلال و حرام وغیرہ بنا رکھا تھا۔ آپ نے انہیں سزائش کرتے ہوئے فرمایا۔ تم نے دین میں اللہ کی اجازت کے بغیر جن چیزوں کو مشروع قرار دیا ہے۔ ان سے باز آ جاؤ۔ کسی چیز کو حرام و حلال بنانے کا حق صرف اللہ پاک کو ہے۔ اور میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ پس اللہ کے حکم سے میں جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال کروں۔ وہ حلال ہیں۔ اور جن کو حرام کروں وہ حرام ہیں۔ اور صرف ان راستوں پر چل کر ہی تم اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔

یہودیوں اور عیسائیوں کا مجادلہ | ان دونوں فریقوں نے اپنے آپ کو حق پر قرار دیا۔ اور دوسروں کو باطل پر

قرار دیا۔ اور یہ کہ جنت صرف ان کے لیے خاص ہے۔ آپ نے انہیں جواب دیا کہ ہدایت تو من جانب اللہ ہوتی ہے۔ وہ کسی فریق کے ساتھ تو خاص نہیں۔ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو میری اتباع کریں گے۔ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر تم لوگ میری اطاعت نہیں کرو گے۔ تو تم بھی اسی طرح ہدایت سے محروم رہو گے جس طرح مشرکین عرب محروم ہیں۔ قرآن پاک میں ان تینوں گروہوں کے مجادلات اور آپ کی طرف سے ان کے جوابات مذکور ہیں۔

صحابہ کرام | اگر ایک طرف ان تینوں گروہوں نے آپ کے ساتھ مخالفت کا بازار گرم رکھا اور آپ پر ناروا حملے کیے تو دوسری طرف کچھ ایسے خوش قسمت لوگ بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے آپ

کی دعوت پر لبیک کہی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اخلاص للہیت کے جذبہ سے سرشار ہو کر آپ پر جاں نثاری کیلئے تیار ہو گئے آپ کی محبت میں اس قدر مخلص دکھائی دیتے ہیں کہ آپ کے اشاروں پر وہ جان کی بازی لگانے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی اطاعت فرماں برداری سے سر مو انحراف کے تصور سے لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں اور آپ کی دعوت کو آگے پھیلانے میں بھرپور جہد و جہد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نبی اللہ کی تقدیس و کبریائی کے ذکر میں اور اس کی عبادت میں ان کا انہماک قابل رشک دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس عہد و پیمان کو جس کے پورا کرنے کا انہوں نے آپ سے عہد کیا تھا وہ اس سے جس عمدگی اور متانت سے عہدہ برآ ہوتے ہیں اس کی نظیر ملنا مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کی تعریف میں متعدد آیات نازل فرمائیں۔ ارشاد خداوندی ہے۔

<p>محمد رسول اللہ کا رسول اور اس کے رفقاء کا فرد پر سخت گیر اور آپس میں رحیم ہیں۔ اسے دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں۔ وہ اللہ کا فضل اور اس کی دل جوئی کرتے ہیں ان کے چہروں پر سجدہ کے نشان ان کی علامت ہیں۔</p>	<p>محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراکعوا سجداً یسبحون فضلاً عن اللہ ورضواناً سیماکھون فی وجوہہم من انور السجود (الفتح: ۲۹)</p>
---	---

نیز ان کے بہترین کارناموں پر ان کی تعریف میں آپ نے فرمایا۔

<p>بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں۔ پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں۔</p>	<p>خیر القرون قرنی ثم الذین یلوئھم ثم الذین یلوئھم</p>
---	--

بلکہ کچھ صحابہ کے بارے میں خاص طور پر آپ نے جنت کی بشارت دی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا۔

وزنت بالامت فروحت ووزن ابوبکر	میرا امت کے ساتھ وزن ہوا میں بھاری رہا
بالامت لست فیہا فرج ووزن عمر	ابوبکر کا امت کے ساتھ وزن ہوا میں اس میں تہ
بالامت لست فیہا و ابوبکر فرج لہ	تھا) ابوبکر بھاری رہا۔ عمر کا امت کے ساتھ وزن
	ہوا میں اور ابوبکر اس میں نہیں تھے) تو عمر بھاری رہا۔

اسی مضمون کی حدیث مسند احمد (۲۲/۵ - ۵۰) ابوداؤد (۲۶۳۲) ترمذی تحفہ (۹۳۸۹) میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے حضرت ابوبکرؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ ترازو آسمان سے نازل ہوا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کا وزن کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاری نکلے اور ابوبکر کا وزن کیا گیا تو ابوبکر بھاری نکلے اور عثمان کا وزن کیا گیا تو عمر بھاری نکلے۔ پھر ترازو اٹھالیا گیا اس حدیث کو علامہ البانی نے حاشیہ مشکوٰۃ المصابیح (۳/۳۳۳) دو سند کے ساتھ قوی ثابت کیا ہے۔

۱۰ بخاری، مسلم عن ابن مسعودؓ ۵۲۔ مسند احمد (۲/۲۶) اس کی سند کمزور ہے سند میں عبداللہ بن مروان راوی ایسا ہے جس کو ابن ابی حاتم نے (الجرح والتعدیل ۳۳۲/۵) میں ذکر کیا لیکن جرح، تعدیل کا ذکر نہیں کیا البتہ ابن حبان نے اس کا ذکر ثقات میں کیا ہے۔ نیز اس سند میں ابوعائشہ راوی کا ذکر بھی ابن ابی حاتم نے (الجرح والتعدیل ۳۱۲/۹) میں کیا لیکن جرح تعدیل کا ذکر نہیں کیا اس لحاظ سے یہ دونوں راوی مجہول ہیں ان کے علاوہ باقی روایات ثقہ ہیں۔

ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا

لو کان بعدی نبی لکان عمرہ | اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمرہ ہوتے۔
 اور حضرت بلالؓ کی تعریف میں آپ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔
 انی سموت ف فعلیک بین یدی فی الجنة | میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے جوتوں کی آہٹ سنی۔
 اس قسم کی حدیثیں جن میں صحابہ کرام کے فضائل کا ذکر ہے کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔

۱۔ سند احمد (۱۵۴/۲) ترمذی (۲۹۳/۲) ترمذی نے حسن کہا حاکم نے صحیح کہا
 (۸۵/۳) ان تمام نے اس کی عقبہ بن عامر سے مرفوع روایت کیا نیز علامہ البانی نے سلسلہ
 صحیحہ (۳۲۷) میں اس کو حسن کہا ہے جامع مسلم (۵۱۴)

۲۔ بخاری (۲۷۹/۳) من الفتح احمد (۳۳۳/۲) ۳۳۹ عن ابی ہریرۃ بخاری کے
 الفاظ یوں ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلالؓ سے فجر کی نماز
 کے وقت سوال کیا اے بلالؓ مجھے اپنا وہ
 عمل بتائیں جس سے آپ اسلام میں بہت زیادہ
 پُر امید ہیں اس لیے کہ میں نے جنت میں اپنے
 سامنے تیرے جوتوں کی آہٹ سنی ہے اس نے
 جواب دیا میں نے اس سے زیادہ پُر امید عمل
 کوئی نہیں کیا کہ میں رات دن کی جس گھڑی میں
 وضو کرتا تو اس کے بعد جس قدر مقدر میں ہوتا نفل پڑھتا۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبلال عند
 صلوة الفجر یا بلال حدثنی بأرجی عمل
 عملت فی الاسلام فانی سمعت د ف
 فعلیک بین یدی فی الجنة قال ما
 عملت عملاً ارجی عندی انی لم انتظر
 طهوراً فی سکتۃ لیل او نھا را الاصلیت
 بذلک الطهور ما کتبی ان اصلی

اللہ کی عبادت اور رسول اکرم کی اطاعتوں ضروری ہیں

رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم

زندگی بھر یہ پیغام مسلسل پہنچاتے رہے کہ نجات اخروی کے لیے صرف ایک اللہ کی عبادت اور میری اطاعت ضروری ہیں یہ دونوں اسلام کا سرچشمہ ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے کا بھی یہی تقاضا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ ان دونوں کے خلاف کسی شخص سے خواہ وہ آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز نہ کیوں نہ تھا ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہ تھے چند دلائل ملاحظہ فرمائیں:-

آپ نے ایک دن عمر بن خطابؓ کے ہاتھ میں تورات کا ایک ورق دیکھا عمر کو اس ورق پر مندرج مضمون سے شغف ہو رہا تھا آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا عمر! میں ابھی تم میں موجود ہوں کہ تم نے یہ انداز اختیار کر لیا ہے (باد رکھو) میں تمہاری پاس جس شریعت کو لایا ہوں وہ روشن واضح ہے بخدا اگر موسیٰ بھی زندہ ہوں تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔

پہلی دلیل انہ رأی يوماً ما بیدعو
بین الخطاب بنی، اللہ عندہ ورقۃ من
التورۃ مکان عمر قد اعجزنا فیہا
فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
غضیباً شدیداً وقال لعمر اهدنا وانا
بین اظہرکم لقد جئتکم بھابضاء
نقیمۃ واللہ لو کان موسیٰ جیالما
وسعہ الا ان یتبعنی لہ

۱۔ مسند احمد ۳/۳۸۷ (۳۸۷) بیہقی شعب الایمان - دارمی (۱۱۵-۱۱۶) زیادہ الفاظ ہیں حضرت الاستاذ علامہ البانی (تخریج المشکا-

۱/۶۳) میں رقمطراز ہیں کہ اس کی سند میں مجالدین سعید کفرور راوی ہے چونکہ حدیث لالکائی ہر وی اور دیگر محدثین کے

تذریک طرق کثیرہ کے ساتھ مروی ہے اس لیے حسن ہے۔ میں نے بعض طرق کو (ارولوا الخلیل ۱۵۸۵) میں ذکر کیا ہے۔

اولاً: اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ آپ کو کس قدر
 تعجب لاحق ہوا جب آپ نے دیکھا کہ کتاب و سنت کے

چند امور مستنبطہ

غیر سے راہنمائی حاصل کی جا رہی ہے اور آپ یہ دیکھ کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ کتاب و
 سنت پر ایمان لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ہدایت صرف ان دونوں
 میں منحصر ہے نہ کہ اس سے روگردانی کی جائے۔

ثانیاً: آپ نے واضح، روشن دین پیش فرمایا جو ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک صاف ہے
 اس میں تحریف اور تبدیلی کا امکان نہیں پھر صحابہ کرام دین اسلام کی تعلیمات سے اس قدر
 سرشار تھے کہ وہ ان کی موجودگی میں ایسی کتابوں کو کیسے قابل اعتناء قرار دے سکتے تھے
 جن میں تغیر، تبدیل، کمی بیشی کی کوئی ضمانت نہیں دی گئی تھی۔

ثالثاً: حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات نازل ہوئی تھی بالقرض اگر وہ آپ کے
 عہد میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی آپ کی اطاعت ضروری تھی اور اپنی شریعت کو
 چھوڑنا ضروری تھا جس کی وہ زندگی بھر تبلیغ کرتے رہے پس یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ
 کتاب و سنت کی موجودگی میں کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کو چھوڑ کر کسی دوسری
 منزل من اللہ کتاب اور شریعت پر عمل پیرا ہو اس طرح نہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہو گا
 اور نہ ہی خود اس کے اپنے نفس کی اصلاح ہوگی جب وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر
 کسی دوسرے پیغمبر کی لائی ہوئی کتاب پر عمل پیرا ہو گا۔

دوسری دلیل | ارشاد نبوی ہے: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع | ایک خطیب سے سنا جو آپ کے سامنے
 خطیباً یخطب بین یدیہ فکان لهما | خطیب کہہ رہا تھا اس نے خطیبہ میں جب یہ

قال من يطع الله ورسوله فقد رشد
ومن يعصا فقد غوي فقال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم
بئس خطيب القوم انت قل و
من يعص الله ورسوله فقد غوي
کہا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت
کرے گا وہ رشد والا ہے اور جو ان دونوں کی نافرمانی
کرے گا وہ گمراہ ہے تو آپ نے فرمایا تو قوم کا
برا خطیب ہے (تجھے اللہ اور اس کے رسول کو
الگ الگ ذکر کر کے) کہنا چاہیے تھا کہ جو اللہ اور
اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہے۔

اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے سامنے
خطیب کو ٹوکا اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایک ضمیر میں
جمع کر دیا۔ اس سے سامعین کا اس وسم میں مبتلا ہونا ناممکن نہیں تھا کہ وہ
دونوں ایک مرتبہ میں ہیں اور آپ کو ہرگز ہرگز یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی شخص
اس غلط نظریہ کا حامل ہو۔ آپ اللہ کی توحید کے مقام کو محفوظ کرنے کے
لیے اس کو لبرزش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیوں اس نے اللہ اور اس
کے رسول کے درمیان فرق نہیں کیا جب کہ شریعت محمدیہ میں ضروری
ہے کہ ان باتوں میں جو اللہ کے لیے واجب ہیں اور جو اس کے رسول کے لیے
واجب ہیں فرق کیا جائے۔

فتوح الباری (۳/۳۵۸-۴/۲۲۳-۲۲۴-۸/۲۴۶-۴/۴۹-۴۹)
تفسیری دلیل | مسند احمد (۱۴/۲۳۶) میں مذکور ہے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ

۱۷ مسلم شرح نووی (۱۵۹/۶) مسند احمد (۲/۲۵۴-۳۷۹)

(جن کا شمار خیار صحابہ میں ہوتا ہے) جب فوت ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لائے آپ نے ایک جلیل القدر صحابیہ ام العلاء سے سنا وہ کہہ رہی تھی اے ابوالسائب! میں تیرے بارے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تیری عزت کی ہے آپ نے اس کی بات کا رد کیا اور فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کو عزت عطا کی ہے ان الفاظ کے ساتھ آپ نے ڈانٹ پلائی کہ کیوں اس نے غیب کی حالت کو یقین کے صیغہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اس لیے کہ غیب کی باتوں کو اللہ کے سنا کوئی دوسرا نہیں جانتا اس نے آپ کے فرمان کا جواب دیتے ہوئے کہا یا رسول اللہ! تعجب ہے اگر اللہ نے اس کی عزت نہیں کی تو کس کی عزت کرے گا اس کا جواب اگرچہ فصاحت و بلاغت کا نمونہ تھا لیکن آپ نے اس کے باوجود اس کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا بخدا میں اللہ کا رسول ہوں اس کے باوجود میں نہیں جانتا کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا سکوک ہوگا خیال کیجئے آپ نے ایسا مسکت جواب دیا کہ اس کے بعد کسی دوسرے جواب کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی کس قدر اللہ وحدہ کی ذات کی عظمت اور اس کے جلال کا اعتراف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت اللہ وحدہ کی جناب میں ٹوٹتا ہے اس کے حکم کے منتظر ہیں اور اس کے عذاب سے خائف اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں حضرت ام العلاء نے جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو وہ اصل حقیقت معلوم کر گئیں اور اللہ کی عظمت اس کے دل و دماغ پر اس شدت سے حاوی ہو گئی کہ وہ فوراً پکار اٹھی کہ اس کے بعد اب میں کسی انسان کے تزکیہ کو حرم کے صیغہ کے ساتھ ذکر نہیں کروں گی کتاب و سنت میں کثرت کے ساتھ ایسی

آیات اور احادیث موجود ہیں جن سے اس نظریہ کو تقویت حاصل ہو رہی ہے کہ یقین کے ساتھ کسی کا تزکیہ کرنا جائز نہیں ہے ارشاد خداوندی ہے:

الذین یزکون انفسہم
بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون
فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ
الکذب وکفی بہ اثماً مبیناً
نیز فرمایا۔ ایسے بامانیکمہ الامانی
اہل الکتاب من یعمل سوءاً یجوزہ
ولا یجد لہ من دون اللہ ولیاً ولا
نصیباً۔ ۱۷

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے ہمیں
یا کبیرہ کہتے ہیں، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے۔
یا کبیرہ کرتا ہے۔ اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں
ہوگا۔ دیکھو یہ خدا پر کیسا جھوٹ (طوفان) باندھتے
ہیں۔ اور یہی گناہ صریح کافی ہے۔ نجات نہ تو تمہاری
آرزوں پر ہے۔ اور نہ اہل کتاب کی آرزوں پر
جو شخص بُرے عمل کرے گا۔ اسے اسی طرح کا بدلہ
دیا جائے گا۔ اور وہ خدا کے سوانہ کسی کو حمایتی
پائے گا۔ اور نہ مددگار۔

ان دونوں فرایتوں کا مفہوم یہودیوں کے اس نظریہ کو بے بنیاد قرار دے رہا ہے
کہ ہم جنتی ہیں اور ہم اللہ کے مقرب ہیں اسی طرح عیسائی جو مدعی تھے کہ ہم جنتی ہیں اس
یہ کہ ہم اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے متبعین میں سے ہیں جس نے ان کو گناہوں
سے پاک صاف کر دیا اور وہ مسلمان جو فخریہ انداز میں کہتے پھرتے ہیں کہ ہم تو
آخر الزمان خاتم النبیین پیغمبر کے امتی ہیں ہمارے جنتی ہونے میں کچھ شبہ نہیں اللہ
پاک نے ان سب کے دعویٰ کو غلط قرار دیا اور کہا کہ جنت کا مستحق صرف

وہ انسان ہے جو نیک عمل کرتا ہے اور جو شخص بد اعمال ہے اس کو آپس کی بد اعمالیوں کا بدلہ ملے گا کسی پیغمبر کی جانب منسوب ہونے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا لہذا کسی کی آرزو کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ ایک حدیث مروی ہے۔

من قال انا في الجنة فهو في النار

جو شخص نے کہا میں جنتی ہوں وہ دوزخی ہے۔

چوتھی دلیل حدیث میں ہے۔

ان رجلاً جاء الى رسول الله عليه وسلم

فقال له ما شاء الله وتشت فقال

لعلي الله عليه وسلم اجعلتني لله

نداقل ما شاء الله وحده

ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

میں حاضر ہوا آپ سے مخاطب ہو کر کہا جو اللہ چاہے

اور جو آپ چاہیں آپ نے اس کا رد کرتے

ہوئے فرمایا تو نے تو مجھے اللہ کا شریک بنا دیا

صرف اتنا کہ جو ایک اللہ چاہتا ہے۔

۱۔ یہ حدیث ضعیف ہے حافظ سخاوی نے اس کو المقاصد الحسنة ص ۴۲۳ میں ذکر کیا۔

دوسری حدیث کے ضمن میں ذکر کیا ہے اس کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں (من قال انا مؤمن فهو

کافر من قال انا عالم فهو جاهل) جس شخص نے خود کو مؤمن کہا وہ کافر ہے اور جس نے

خود کو عالم کہا وہ جاہل ہے) حافظ سخاوی نے اس حدیث کو معجم الصغیر طبرانی کے حوالہ سے ذکر

کیا اور اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہی حدیث مسند دلمی میں جابر سے سخت کمزور سند کے

ساتھ مروی ہے نیز اس حدیث کو حارث بن ابی اسامہ نے عمر سے موقوف روایت کیا

ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ منقطع بھی ہے۔

۲۔ احمد ۲۱۴، ۲۲۲، ۲۸۳، ۳۴۷، البخاری الادب المفرد (۸۳) حضرت الاستاذ علامہ البانی نے

سلسلہ صحیحہ (۳۸) میں اس کو ذکر کیا اور اس کی تخریج بیان کی اور حدیث کو حسن قرار دیا۔

جھوٹ ثابت ہوتی ہیں یہ

ابن حبیاد مدینہ الرسول میں رہائش پذیر تھا صحابہ کرام
اسے وہاں سمجھتے تھے ایک دفعہ رسول اکرم

ابن حبیاد کا من کا ذکر

صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ اس کے گھر گئے آپ نے اس کا امتحان کرنے کی
غرض سے اس سے دریافت کیا کہ میں نے اپنے دل میں کچھ چھپایا ہے بتاؤ کیا
ہے (آپ نے اپنے دل میں سورہ و خان کو چھپایا تھا) یہودی اللہ کے دشمن نے
جواب دیا تم نے وح و صواں چھپایا ہے یعنی کلمہ نہ بتا سکا ادھر اس کا کلمہ ذکر کر
دیا آپ نے اس کا جواب سن کر فرمایا ذلیل ہو جا کبھی تیرا مرتبہ بلند نہیں ہو گا۔
یعنی تو کاہن رہے گا تیرا تعلق شیاطین کے ساتھ رہے گا۔

اسی لیے آپ نے اس سے دریافت کیا تھکے کیا دکھائی دیتا ہے۔ اس
نے جواب دیا میرے پاس کبھی سچا اور کبھی جھوٹا آتا ہے یعنی جو خبریں شیاطین اس
کے پاس لاتے ہیں کبھی وہ سچ ہوتی ہیں اور کبھی جھوٹ ہوتی ہیں اس پر آپ نے
فرمایا تیرا معاملہ تجھ پر غلط ملط ہو گیا ہے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیطان کے لیے کسی مومن کے دل میں پوشیدہ
بات پر اطلاع پالینا بھی ممکن ہے پھر وہ اپنے متعلقہ انسان کاہن کو اس کی خبر دے

۱۔ مسلم نووی ۲۲۵/۲ بخاری میں متعدد مقامات میں مذکور ہے حافظ ابن کثیر نے اس حدیث
کو ابوداؤد ترمذی ابن ماجہ کی طرف منسوب کیا ہے مسند احمد میں بھی مروی ہے۔

۲۔ بخاری میں طویل روایت ہے ۲۴۲/۳، ۵۱۲/۶، ۱۸۷/۱۳ من الفتح مسلم ۵۸، ۲۴۶/۱۸ نووی۔

دیتا ہے لیکن ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی غیب کی بات کی تصدیق نہ کریں ہاں جو غیب کی باتیں اللہ اور رسول کی طرف سے ہم تک پہنچی ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق ضروری ہے۔

جن دلائل کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کے علاوہ بھی بے شمار دلائل موجود ہیں جن سے ہمارے عقائد کو استحکام حاصل ہوتا ہے اور ہمارے اس ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ غیب کی باتوں کا اصل منبع کتاب اللہ ہے اللہ پاک نے جن غیب کی باتوں سے ہمیں خبردار کیا ان پر ایمان لایا جائے اور جو غیب کی باتیں معلوم نہیں ہیں ان کے معلوم کرنے کے لیے کاهنتوں وغیرہ کے پاس جانا کفر ہے۔ اعاذنا اللہ من ذلک

اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا جائز نہیں یاد رکھیں یہ عبادت غیر شرعی ہے اور خواہ
خواہ عبادت میں تکلیفات کو داخل کر کے عبادت کی اصل شکل کو بگاڑنا ہے اور جادہ
حق سے انحراف ہے۔

تیسری دلیل - حدیث میں ہے

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان
اباه شكاه الى الرسول صلى الله عليه وسلم
بانة زوجة امرأته من اشرف العرب و
مكت بساها فراشاً ذلك لخمس عشرة
ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعبد الله ابن عمرو ابن العاص بلغني انك
تصوم النهار وتقوم الليل فقال نعم
يا رسول الله ثم قال له الرسول صلى الله
عليه وسلم صم من كل شهر ثلثة ايام فقال
يا رسول الله قال خمساً قال يا رسول
الله قال سبعا قال يا رسول الله قال
تسعا ثم قال له في النهاية صم صيام
اخى داود كان يصوم يوماً ويفطر
يوماً ولا يفتر اذا لاقى له
مكت بساها كل يوم كيف دأبت زوجته فقال
صالح غير انه لم يخالها وانشا ذلك لخمس عشرة

عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ اس کا باپ
اس کی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے کا نکاح عرب کی
نہایت شریف خاندان کی عورت سے کیا اور وہ روزانہ
لڑکی سے دریافت کرتا ہے کہ تیرے خاوند کا برتاؤ تیرے
ساتھ کیسا ہے وہ جواب دیتی ہے کہ وہ نیک انسان ہے
لیکن اس نے ابھی تک ہمارے بستر پر پاؤں نہیں رکھا
یہ کیفیت پندرہ دن سے اسی طرح ہے آپ نے
عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے دریافت کیا مجھے تیرے
متعلق یہ خبر ملی ہے کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور
رات کو قیام کرتا ہے اس نے اثبات میں جواب دیا
آپ نے فرمایا تجھے ہر مہینے میں تین روزہ رکھنا ہے
اس نے زیادہ کی درخواست کی آپ نے فرمایا
پانچ اس نے مزید عرض کیا آپ نے فرمایا سات
اس نے مزید اجازت طلب کی آپ نے فرمایا نو
آخر میں آپ نے فرمایا تم میرے بھائی حضرت

داؤد علیہ السلام والے روزے رکھو وہ ایک دن
روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے اور دشمن سے
لڑائی میں بھاگتے نہیں تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام راہ اعتدال کو اچھا جانتا ہے اگر انسان ایک
جانب اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے تو دوسری جانب حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ضروری
ہے خاص طور پر اپنے نفس، بیوی وغیرہ کے حقوق کو بھی فراموش نہ کرے صحیح حدیث میں ہے۔
ان لربك عليك حقا ولزجتك عليك
حقا فاعط كل ذي حق حقه ۱۷

پہلی حدیث جس کو ہم نے تیسری دلیل کے عنوان سے ذکر کیا ہے اس میں ایک
جملہ ایسا ہے جس پر ہم آپ کو گہرے غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اور وہ حدیث کا آخری
جملہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت داؤدؑ میدان جنگ سے بھاگتے نہیں تھے معلوم ہوا
راہ اعتدال کو چھوڑ کر زیادہ روزے رکھنا درست نہیں تاکہ کہیں قوت میں کمزوری نہ آ
جائے اور میدان جہاد میں شجاعت و مردانگی کے جوہر دکھانے کی بجائے میدان سے بھاگ
نہ آئے ظاہر ہے کہ اسلام میں خاص طور پر اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ
جہاد کی طاقت سے محرومیت نہ ہو دیکھئے اگر حضرت داؤدؑ ایک طرف کثرت کے ساتھ روزے
رکھتے ہیں تو دوسری طرف اس کے باوجود ان میں اتنی طاقت موجود رہتی ہے کہ وہ

۱۷ یہ حدیث دو حدیثوں سے مرکب ہے جن کو امام مسلم نے روایت کیا ۴۲۷/۸ - ۴۲۷/۹ (نووی) البخاری نجدہ

۱۲۲/۵ (فتح) ۱۱۳/۵ (فتح)

میدانِ جنگ سے بھاگتے نہیں ہیں۔

لیکن اگر آپ راہ اعتدال چھوڑ دیتے ہیں اور اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں یا عبادت میں غلو اختیار کرتے ہیں تو کہیں اس کم اثرات یہ بپہنکلیں کہ آپ کی طاقت کمزور ہو جائے اور جہاد جیسی عظیم سعادت سے محروم ہو جائیں اور آپ کا نام نافرمانوں کی فہرست میں درج ہو جائے لہذا افراط سے دور رہیں اور اعتدال کی راہ اختیار کریں۔

چوتھی دلیل - حدیث میں ہے ان

ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے

روزہ کے بارے میں سوال کیا آپ اس پر سخت

ناراض ہوئے حضرت عمر بیٹھ گئے اور یہ کلمات کہے کہ

ہم اس پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام

ہمارا دین ہے یہاں تک کہ آپ کا غصہ جاتا رہا۔

بِسْمِ اللَّهِ رِوَايَا لِاسْلَامِ دِيْنَا حَتَّى سَكَنَ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آپ اس لیے ناراض ہوئے کہ سوال کرنے والا آپ کے افعال کی (اس مخصوص

عبادت میں جو آپ کے ساتھ خاص ہے) مشابہت کرنا چاہتا ہے جب کہ آپ دو دن

بلکہ تین دن بلا کھانے پینے کے روزہ سے ہوتے اور فرماتے کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا

پلاتا ہے لہذا تم میں کون میرے جیسا ہے کہ وہ اس خصوصیت میں میرے ساتھ شریک

ہو اور میری مشابہت کرے یعنی آپ صحابہ کرام کو عبادت میں زیادہ تکلیف

وازیت میں ڈالنے سے روک رہے ہیں۔

پانچویں دلیل | تین شخص ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف آئے انہوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں دریافت کیا انہیں اس سے آگاہ کر دیا گیا لیکن شاید انہوں نے آپ کی عبادت کو معمولی سمجھا اس لیے ان میں سے ایک نے کہا ہمارا اللہ کے رسول کے مقابلہ میں کیا مقام ہے آپ کے تو تمام گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں اس لیے آپ کو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ایک نے کہا میں رات بھر قیام کروں گا نیند نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ سے رہوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ کو اس واقعہ سے مطلع کیا گیا تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں خبردار میں تم سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں زیادہ علم رکھنے والا ہوں اور سب سے زیادہ متقی ہوں اور میرا حال یہ ہے کہ میں روزہ رکھ بھی لیتا ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور نیند بھی کرتا ہوں اور میں نے کئی عورتوں سے نکاح کیا ہوا ہے۔

پس جو شخص میرے طریقہ میں سے اعراض کرے گا وہ میرے دین پر نہیں ہے
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبادت کو مشروع راہ کو چھوڑ کر غیر مشروع راہ اختیار کرنا اسلام سے نکلتا ہے اگرچہ نیت میں کچھ فتور نہ ہو اور مقصود بھی اللہ کی رضا ہو اس لیے کہ اللہ کی عبادت اور اس کی خوشنودی غیر مشروع میں ممکن ہی نہیں۔

۱۔ بخاری، مسلم لیکن ان کی روایت میں آپ کے منبر پر تشریف رکھنے اور لوگوں کو جمع کرنے کا ذکر نہیں ہے۔

پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تجاوز کرنا اور عبادت میں غلو اختیار کرنا اگر ایک لحاظ سے رہبانیت ہے اور شریعت کے احکام میں اپنی طرف سے اضافہ ہے تو دوسری طرف یہ بدعت بھی ہے اور پھر غور کیجئے کہ مذکورہ حدیث میں تین انسانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ انداز اختیار کیا جب کہ آپ کی عبادت کو معمولی سمجھا گیا کہ وہ آپ پر اتہام لگا رہے ہیں کہ آپ اللہ کی معرفت میں اونچے مقام پر نہیں تھے اور نہ آپ نے اس کا خاص خیال رکھا اور اس پر دلیل یہ پیش کی کہ آپ کے تو تمام گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں لہذا آپ کو تو عبادت میں اتنی شدت کی ضرورت نہ تھی ظاہر ہے کہ آپ کے بارے میں اس قسم کے نظریات رکھنا آپ کی شان کے خلاف ہے حالانکہ آپ نے زندگی بھر اللہ کی عبادت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا اور قرآن پاک میں آپ کو پہلا مسلمان قرار دیا گیا ہے۔ ان شاء خداوندی ہے۔

کہہ دو۔ کہ میری نماز اور میری عبادت اور عینا اور میرا سب خدا کے رب العالمین ہی کیلئے ہے۔ جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے۔ اور میں سب سے اوّل فرمانبردار ہوں۔

قل ان صلواتی و نسکی و محیای و مماتی
 لله رب العالمین لا شریک له و بذلك
 امرت وانا اول المسلمین له

تو کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ آپ کے بارے میں اس قسم کے نظریات کا اظہار کرے جب کہ آپ نے اپنے متعلقہ اشکاف الفاظ میں فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ علم والا ہوں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں لہذا میرا

طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے اور جو شخص میرا طریقہ اختیار نہیں کرے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ پھر آپ ہر خطبہ میں فرمایا کرتے تھے۔

وَشَدَّ الْأُمُورَ عِدَّةً ثَلَاثًا وَكُلَّ عِدَّةٍ بَدْعٌ
بَدْعٌ وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ
فِي النَّارِ
بدترین کام وہ ہیں جو دین میں داخل کیے گئے ہیں
اور ہر نیا کام جو ثواب کی نیت سے دین میں داخل
کیا جاتا ہے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی
ہے اور ہر قسم کی گمراہی جہنم کا مستحق بنانے والی ہے۔

پس تعبدی کام وہ ہیں جو مشروع ہیں اور غیر مشروع کام بدعت ہیں ان سے اللہ کا تقرب حاصل نہیں ہو سکتا نیز حریت دار ہے۔

من احدث فی امرنا هذا ما لیس
منہ فہو ردۃ
جو شخص ہمارے اس دین میں ایسی چیز داخل کرے گا
جو اس میں نہیں اس کو مردود سمجھا جائے گا۔

اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دینا
شرعیات محمدیہ چونکہ مستقل شریعت ہے
اس میں زندگی کے تمام شعبوں کے
متعلق راہ نمائی موجود ہے لہذا نہ صرف عبادات اخلاق وغیرہ میں کسی دوسرے فرقہ
کی مشابہت سے احتراز کیا جائے۔ بلکہ لباس تک میں اہل کتاب کی مخالفت کا حکم
دیا ہے تاکہ دوسری امتوں کے اخلاق، افعال، معاملات، لباس، عبادات وغیرہ
کا اسلام کے اصولوں کے ساتھ احتلاط نہ ہو جائے اس ضابطہ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال
پیش کی جاتی ہے۔

۱۔ مسلم، بیہقی، نسائی روایت کے جملہ طرق معلوم کرنے کے لیے حضرت استاذی المکرّم علامہ البانی
حفظہ اللہ کے رسالہ خطبہ الحامیۃ کا مطالعہ کریں۔ ۲۷ بخاری، مسلم

مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (باوجود اس علم کے کہ نماز جوتے اتار کر پڑھنا خشوع و خضوع کے عین مطابق ہے) جوتے پہن کر نماز ادا کرنے کا حکم دیا آپ کے اس حکم میں محض یہ ضابطہ کار فرما نظر آتا ہے کہ چونکہ یہودی عیسائی جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھتے اس لیے تم ان کی مخالفت کرو ارشادِ نبوی ہے۔

ان اهل الكتاب لا یصلون فی
خفافہم و نعالہم فصلوا فی خفافکم
و نعالکم
بے شک اہل کتاب اپنے موزوں، جوتوں میں نماز
ادا نہیں کرتے تم اپنے موزوں اور جوتوں میں نماز
ادا کریا کرو۔

ابوداؤد کی روایت میں صراحتاً مخالفت کے لفظ موجود ہیں پس معلوم ہوا کہ اصل مقصود شریعتِ محمدیہ کو دیگر امتوں کی شریعت کے اختلاط سے محفوظ رکھنا ہے۔ اسی لیے امتیازی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔

صحابہ کرام اور کتاب سنت
صحابہ کرام نے آپ کی مجلس میں بیٹھ کر جو علم دین حاصل کیا۔ وہ اس کی حفاظت اور

اشاعت میں زندگی بھر کوشاں رہے۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے حقیقی تقاضوں کو صحیح معانی میں سمجھا۔ اور اسن اصل پر قائم رہے۔ جب بھی انہوں نے معمولی سا تغیر و تبدل دیکھا۔ تو فوراً اس کے خلاف محاذ آرا ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قصہ جو داری میں موجود ہے۔ اس سے صاف صاف پتہ چلتا ہے۔ کہ کس طرح عبداللہ بن مسعود نے ایسے کام کو بظاہر نیک کام تھا۔ بدعت قرار دیا۔

۱۔ ابوداؤد ۶۵۲ عن شداد بن اوس صحیح ہے۔ جامع الصغیر - ۳۲۰۵ و تخریج مشکوٰۃ ۷۵

علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔

اس لیے کہ اس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں تھا۔

واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں لوگ مختلف جگہوں میں بیٹے ہوئے ہیں۔ ہر حلقہ کے درمیان کنگریوں کا ڈھیر ہے۔ اور ہر حلقہ پر ایک آدمی کھڑا ہے۔ جو ان سے کہتا ہے کہ سو بار سبحان اللہ کہو۔ لوگ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے۔ سو بار الحمد للہ کہو۔ لوگ الحمد للہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے۔ سو بار اللہ اکبر کہو۔ لوگ اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کو اس حالت میں دیکھ کر خبردار کیا۔ اللہ کی قسم کیا تم اب ایسے دین پر ہو۔ جو اللہ کے رسول کے دین سے زیادہ ہدایت والا ہے۔ یا تم گمراہی کے دروازے کو کھول رہے ہو۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقصد واضح تھا کہ کیا یہ سچ ہے۔ کہ جو کام تم کر رہے ہو۔ یہ کام اللہ کے رسول سے تو ثابت نہیں۔ تو کیا تم اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ تصور کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ قطعاً یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول سے زیادہ افضل یا زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب منطقی طور پر اس بات کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایک ہی صورت باقی رہتی ہے۔ کہ انہوں نے اس طرح کا عمل کر کے گمراہی کے دروازے کو کھول دیا ہے۔ اور جب وہ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں۔ کہ اگرچہ اس طرح کا عمل ثابت نہیں ہے۔ لیکن ہمارا مقصد اچھا ہے۔ ہماری نیت نیک ہے۔ اس پر

لے ۶۸۔ لیکن الفاظ کا کچھ اختلاف ہے۔ حدیث کی سند جدید ہے۔ استاذی المکرم علامہ النبانی نے

(الرد علی الاعتقاد الخبیث ص ۲۵۳ میں اس کو صحیح کہا ہے۔)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں۔ کہ تمہاری نیت میں خرابی نہیں ہے۔ اور تم بدعت کے اس عمل کے ساتھ اللہ کی رضا مندی تلاش کر رہے ہو۔ لیکن کتنے ہی انسان ہیں جن کی نیت نیک ہوتی ہے۔ جب ان کا عمل سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو نیت کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ کیا صرف نیت کسی کام کی صحت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بلکہ جب تک کوئی عمل شریعت محمدیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ادا نہیں کیا جاتا۔ وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی طرح دیگر صحابہ کرام بھی دین اسلام کی حفاظت میں کوشاں رہے۔ انہوں نے بھرپور جدوجہد کا مظاہرہ کیا۔ کہ افکارِ دشمنانہ دین اسلام میں شامل نہ ہو جائیں۔ دراصل وہ نہیں چاہتے تھے۔ کہ اسلام کا چشمہ صافی اجنبی تہذیبِ تعلیم ادب و ثقافت سے مکر ہو۔

وہ یقین رکھتے تھے کہ کتاب و سنت میں کامل راہنمائی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علیؓ نے ایسے وعظ کرنے والوں کو مساجد سے نکال دیا۔ جو انسانوں اور خیالی واقعات سے لوگوں کے دلوں کو اپنی جانب مائل کر رہے تھے۔ اور انہیں کھلے لفظوں میں بتا دیا کہ تمہارے نزدیک کہانیاں جھوٹے واقعات کتاب و سنت سے زیادہ اثر انداز نہیں ہونے چاہئیں۔ کیا کسی مسلمان کا یہ نظریہ ہو سکتا ہے۔ کہ وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر فضول واقعات اور کہانیاں بیان کر کے سامعین سے واردِ تحسین حاصل کرتا پھرے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ عبداللہ بن عمر سے منقول ہے۔ کہ اس نے ایک آدمی کو چھینک مارنے کے بعد کہتے ہوئے سنا۔ کہ اس نے یہ الفاظ کہے۔ الحمد للہ والصلوة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کہا۔

ہمیں اللہ کے رسول نے یہ الفاظ نہیں سکھائے ہیں۔ آپ کا ارشاد یوں ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی چھینک مارے۔ تو الحمد للہ کہے۔ لیکن الصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ کا ذکر کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام دلائل کی روشنی میں چند حقائق اجاگر ہو کر سامنے آتے ہیں۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

پہلی حقیقت ہدایت صرف وہ ہے۔ جو اللہ پاک اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز گمراہی ہے۔ معلوم ہوا۔ کہ ہدایت صرف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں بند ہے۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا ایسا راستہ نہیں ہے۔ جو اللہ پاک کے قریب کرے۔ اور جہنم سے دور کرے۔

دوسری حقیقت ہر وہ عقیدہ جو کتاب اللہ۔ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہے۔ وہ باطل عقیدہ ہے۔ اس کے خلاف جنگ کرنا اور اس عقیدہ کو ختم کرنا فرض ہے۔

تیسری حقیقت عبادات میں کئی قسم کی زیادتی یا کمی کرنا اگرچہ اس سے مقصود اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو ایسی بدعت ہے۔ جس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اسی طرح اصلاح نفس کے لیے ایسے اور ادوت لائف جن کا ذکر کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ وہ بھی بدعت ہیں۔ اگرچہ اس قسم کی بدعات کا صدور ایسے لوگوں سے ہو رہا ہو۔ جو اسلام کی طرف اپنی نسبت رکھتے ہیں۔ اور اس کے داعی ہیں۔

لہٰذا الترمذی (۹/۸) تحفہ) حدیث کمزور ہے۔ طبرانی بزار

جو شخص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کسی غیبی علم کا دعویٰ کرتا ہے۔ کہ مجھے یہ علم کسی جن وغیرہ کے

چوتھی حقیقت

ذریعہ حاصل ہوا۔ یا مجھ پر اس کا فیضان ہوا۔ یا پروردگار سے دور ہو گئے۔ اور حقیقت منکشف ہو گئی ہے۔ یا مجھے آسمان کے قریب لے جایا گیا۔ اور مجھے یہ علم حاصل ہوا۔ تو وہ آدمی کذاب اور خارج از اسلام ہے۔

اورین کے امور میں علماء کے اقوال قطعاً تسلیم نہ کیے جائیں ہاں انہیں کتاب و سنت پر پیش کیا جائے

پانچویں حقیقت

جو قول موافق ہو اس کو قابل عمل سمجھا جائے اور جو مخالف ہو اس کو رد کر دیا جائے اگر ہمیں دلیل معلوم نہ ہو تو عدم علم کی صورت میں اگرچہ کبھی علماء کے اقوال پر عمل کرنا درست ہے۔ لیکن جب ہمیں دلیل مل جائے گی تو ہم دلیل پر عمل کریں گے قول قابل عمل نہیں ہوگا۔

صحابہ کرام دیگر تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار اور پرہیزگار تھے انہوں نے فقط کتاب و سنت سے راہنمائی حاصل کی

چھٹی حقیقت

اس کے غیر کی جانب انہوں نے نہیں دیکھا پس جو شخص صحابہ کرام کے طریق کو اختیار کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہے اور جو شخص ان کے طریق سے ہٹ کر دائیں، بائیں چلا گیا وہ گمراہ ہو گیا۔

تیسرا باب

تصوف کے علم بردار ابراہیم بن ادہم کا ذکر

اگرچہ اسلام سے قبل بھی فلسفہ قدیمہ کی شکل میں تصوف موجود تھا اور یونان، ہندوستان، ایران کے فلاسفہ اور شعراء کا اس کے ساتھ گہرا رابطہ تھا جیسا کہ ان کے کلام کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے اور تصوف کا انداز جس طرح قبل از اسلام تھا اسی طرح بعینہ بعد از اسلام بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ چنانچہ ظہور اسلام کے وقت جو صوفیاء اس میدان میں متحرک نظر آتے ہیں ان میں ابراہیم بن ادہم بھی ہیں۔ جو حقیقتاً تصوف کے علم بردار تھے یہ شخص کون تھے انہوں نے کب اور کن حالات میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا اور اس نے تصوف کے فن میں کون سی تبدیلیاں کیں ان سوالات کے جواب میں ہم طبقات الصوفیہ کے مولف ابو عبد الرحمن سلمیٰ کی چند عبارتیں پیش کرتے ہیں ان سے ابراہیم بن ادہم کی شخصیت نمایاں انداز میں سامنے آجائے گی۔

ابو عبد الرحمن سلمیٰ کا ترجمہ ابراہیم بن ادہم بلخ کے باشندے تھے شاہانہ زندگی کو خیر باد کہہ کر قاضی فضیل سفیان ثوری کی

جلس میں رہنے لگے شام میں سکونت اختیار کر لی اور وہیں ۱۶۱ھ ہجری میں فوت ہوئے۔

ابراہیم بن ادہم کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا

ابو عبد الرحمن سلمیٰ سند کے ساتھ
ابراہیم بن بشر سے بیان کرتے ہیں

کہ میں شام میں ابراہیم بن ادہم کی رفاقت میں تھا میرے ساتھ دو اور ساتھی بھی تھے ایک کا نام ابو یوسف غسولی اور دوسرے کا نام ابو عبد اللہ شجاری تھا۔ میں نے ابراہیم بن ادہم سے دریافت کیا آپ میں کیسے انقلاب آیا اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرا باپ خراسان کے شاہی خاندان سے تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں جوان تھا۔ میں سواری پر سوار ہو کر شکار کرنے جنگل کی طرف نکلا شکار کرتا میرے ساتھ تھا میں خرگوش یا لومڑی کا شکار کرنا چاہتا تھا میں اس تلاش میں ادھر ادھر سرگردان بادیاں پھاٹی کر رہا تھا کہ اچانک ہاتھ نے آواز دی (اگرچہ مجھے آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا) اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا اے ابراہیم کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا یا تمہیں اس کام کا حکم دیا گیا تھا؟ میں اس غیبی آواز سے گھبرا گیا سکتے کے عالم میں پاؤں نے چلنا چھوڑ دیا لیکن ذرا توقف کے بعد میں نے پھر شکار کی تلاش میں سواری کو ایڑھی لگائی دوبارہ مجھے پہلی آواز سے سال پڑا اور میں قدر سے رک گیا تیسری بار پھر میرے کان کسی متعارف آواز سے ٹھکنے ہوئے اور میں نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا کہ اچانک زمین سے آواز آنی شروع ہوئی اور مجھے کہا جا رہا تھا کہ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ آپ ان کاموں کے لیے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی آپ کو ان کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کلمات نے میری زندگی کی کاپی پلٹ دی چنانچہ میں سواری سے اترا اور ملازم چرواہا (جو ہماری بکریاں چرا رہا تھا) سے اون کا جبہ لیا وہ خود پہن لیا اور اپنا لباس اسے پہنا دیا۔

جس گھوڑے پر میں سوار تھا وہ بھی اس کے قبضے میں دے دیا اور میں نے لکھ کر مرہ کا
 رُخ کیا ابھی میں اسی جنگل میں چل رہا تھا کہ میری ملاقات ایک ایسے انسان سے ہوئی
 جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی سورج غروب ہوا اس نے مغرب کی نماز
 ادا کی اور کچھ کلمات کہے جنہیں میں نہ سمجھ سکا۔

لمحہ بھر توقف کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک برتن میں کھانا اور
 دوسرے میں پانی آگیا میں نے کھانا تناول کیا اور پانی پیا اس شخص کے ساتھ کئی
 روز تک مجھے رفاقت نصیب رہی اس دوران اس نے مجھے اسم اعظم سے آگاہ کر دیا
 تھا پھر یکا یک وہ غائب ہو گیا اور میں تنہا رہ گیا ایک روز جب کہ میں تنہائی سے تنگ
 اچکا تھا بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھائے تھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انسان
 نے میری کمر کو پکڑا ہوا ہے۔ اور مجھ سے کہہ رہا ہے جو کچھ مانگنا ہو مانگ لیجئے آپ
 کو محروم نہیں کیا جائے گا اس بات سے مجھے گھبراہٹ ہوئی تو اس نے کہا آپ
 کیوں گھبرا رہے ہیں میں تو تیرا بھائی خضر ہوں اور جس نے تجھے اسم اعظم سکھلایا تھا
 وہ میرا بھائی واؤو تھا جب بھی آپ اپنے کسی دشمن کو ہلاک کرنا چاہیں گے تو اسم اعظم
 پڑھ کر اس کی ہلاکت کی دعا کریں وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ اسم اعظم
 پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں گے تو آپ کی زندگی میں انقلاب آجائے گا۔ بزدلی کی جگہ
 شجاعت اور ضعف و اضمحلال کی جگہ تقویت اور تصلب اور پریشانی کی جگہ سکون
 کی دولت حاصل ہوگی اور اللہ کے ساتھ تیرا تعلق دن بدن زیادہ ہو جائے گا۔ یہ
 کہا اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ لے

دوسرا واقعہ

ابو عبد الرحمن سلمی طبقات الصوفیہ میں سند کے ساتھ عثمان بن

عمارہ سے بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم نے مجھے سلم بن

یزید صہبی کے متعلق بتایا کہ میری ملاقات اس سے اسکندریہ میں ہوئی اس نے

مجھ سے میرے متعلق دریافت کیا میں نے جواباً کہا کہ میرا گھر خراسان میں ہے اس

نے دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ نے کس لیے دنیا سے بے رغبتی کر لی ہے میں نے

جواب دیا اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے دنیا سے نفرت ہو چکی ہے اس کے ساتھ

ساتھ اللہ پاک سے ثواب کی امید بھی رکھتا ہوں اس نے کہا یاد رکھو ثواب کی

امید رکھنا اس وقت مناسب ہے جب آپ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام رکھیں

اس کی رفاقت میں رہنے والے ایک نوجوان نے اس سے استفسار کیا بتاؤ صبر کس کو

کہتے ہیں اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ صبر کی منزل یہ ہے کہ انسان اپنے نفس

کو مشقتوں اور تکلیفوں کا جوگر بنا دے۔ میں نے سوال کیا پھر کیا حاصل ہوگا اس

نے جواب دیا جب وہ تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے گا تو اس کا

دل منور ہو جائے گا میں نے سوال کیا منور ہونے سے کیا مقصود ہے اس نے

جواب دیا کہ اس کے دل میں روشنی کا چراغ جلنے لگے جس سے وہ حق و باطل میں امتیاز

کر سکے گا۔ ناسخ، تشابہ آیات کے احکام کو معلوم کر سکے گا یہ سن کر میں نے جواب

دیا کہ یہ صفت تو اولیاء اللہ کی ہے۔ اس پر وہ تعجب آمیز لہجہ میں استغفر اللہ کہنے

لگا اور مجھے ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا۔ کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے کتنی صاف اور

واضح حقیقت سے پردہ کشائی کی ہے۔ کہ جب تم نالائق لوگوں کو علم و حکمت کی

باتیں بتاؤ گے، تو علم و حکمت ضائع ہو کر رہ جائے گا۔ اسی طرح اگر تم علم و دانش

کی باتیں کم فہم تجس لوگوں کے سامنے بیان کر دو گے۔ تو تمہیں ظالم کہا جائے گا۔ ان کی ان باتوں کو سن کر میں دم بخود ہو گیا۔ اور ٹھٹھکی باندھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میری معنی تیز نگاہیں اس سے وضاحت کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ میرے دیگر رفقاء بھی اسی خیال میں تھے کہ اس نے کہنا شروع کر دیا۔ نوجوانو! جب تمہیں نیک انسانوں کی مجلس میں بیٹھنے اور ان کی باتیں سننے کا موقع ملے۔ تو تم نے انہیں کبھی ناراض نہیں کرنا ہوگا۔ اگر وہ ناراض ہو گئے۔ تو اللہ پاک بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور اگر تم ان کو خوش رکھو گے۔ تو اللہ پاک تم پر خوش ہوں گے۔ اس لیے کہ ان کا مقام بارگاہِ خداوندی میں انبیاء اور صدیقین سے بعد ہے۔ چونکہ وہ لوگ دنیوی زندگی میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو ناراض کر لیتے ہیں۔ اس لیے وہ قیامت کے دن اللہ کے مقربین میں سے سمجھے جائیں گے۔ نوجوانو! گہرے غور و فکر کے ساتھ میری نصیحتوں کو سنو۔ جہاں تک ہو سکے۔ اپنی زندگی کو مشکلات اور مصائب سے بھگتتا رکھو۔ عجلت تیز فرائی، ہلاکت آفرینی کا مظہر ہوتی ہے۔ حلم گہرا غور و فکر اور حیا بہترین اوصاف ہیں۔ لیکن کم عقلی اور بے وقوفی نحوست کی آئینہ دار ہیں۔ اس کی ان باتوں سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ دل پر رقت طاری ہو گئی۔ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور اپنے متعلق صاف صاف کہہ دیا خدا کی قسم صرف اللہ کی محبت کے لیے میں نے اپنے والدین اقربا کو چھوڑا ہے۔ اور مال و دولت کی حرص کو خیر باد کہتے ہوئے دنیا کی آسائشوں سے الگ تھلگ رہنے لگا ہوں۔ بس ہی آرزو ہے۔ کہ اللہ کی مجاورت حاصل ہو جائے۔ میری ان باتوں کو قطع کرتے ہوئے وہ اپنی پسند و نصح کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ اور کہتا ہے۔

نوجوانوں جہاں تک ممکن ہو نجل سے دور رہو۔ میں نے سوال کیا۔ نجل کس کو کہتے ہیں۔
 اس نے جواب دیا کہ دنیا دار لوگ تو اس انسان کو نجل سمجھتے ہیں جو مال خرچ کرنے سے
 گریز کرتا ہے۔ لیکن آخرت کے لحاظ سے وہ انسان نجل ہے جو اپنے نفس کی قربانی
 نہیں کرتا۔ یاد رکھو۔ کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے تیار
 ہو جاتا ہے۔ تو اس کے دل میں ہدایت کی مشعل روشن ہو جاتی ہے۔ وہ اگر ایک طرف
 امن اطمینان اور وقار کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو دوسری طرف اس کے
 علم کی شعائیں مزید روشن ہوتی ہیں۔ اور اس کی عقل کو ضلحا حاصل ہوتا ہے۔ نتیجتاً
 اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور وہ انسان اپنے دل کی آنکھوں
 کے ساتھ دروازوں کے کھلنے کو محسوس کرتا ہے۔ اور اس کی قوت حدیہ تیز ہو جاتی
 ہے۔ اگرچہ دنیا دار لوگ اس قسم کے انسان کو اپنی مجلسوں میں نہیں آنے دیتے۔ اس
 کی آمد پر دروازے نہیں کھولتے اور کسی دعوت میں اسے مدعو نہیں کیا جاتا۔ اس کی
 ان باتوں کو سن کر اس کے ایک ساتھی نے میرے متعلق کہا: کہ یوں محسوس ہو رہا ہے
 کہ اس نوجوان میں کچھ مقام ولایت کی خصوصیتیں موجود ہیں۔

اگرچہ وہ بظاہر آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اور جب اسے مختلف حلقوں کی طرف
 سے مارا پٹیا جائے گا۔ تو اس کا بونہر نکھر کر سامنے آجائے گا۔ یہ سن کر شیخ اسلم بن
 یزید متعجب ہوئے۔ کہ یہ انسان مقام ولایت پر فائز ہے۔ مجھے خصوصیت کے
 ساتھ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے نوجوان مستقبل میں یقیناً تجھے نیک لوگوں کی
 رفاقت حاصل ہوگی۔ تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو ان کے سامنے نہایت تواضع
 اور انکساری کی حالت میں رہے۔ اگرچہ تجھے ان کی طرف سے بہت زیادہ

اذیتیں کیوں نہ پہنچیں۔ اور تجھے مارا پیٹا جائے گا لی گلوچ کی جائے۔ مجلس سے نکال
 دیا جائے۔ برا بھلا کہا جائے۔ ان تمام ناگفتہ بہ حالات میں بھی تو نے ان کی مخالفت
 نہیں کرنی ہوگی۔ غور کیجئے۔ اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ کہ اس وقت آپ کو
 صرف یہ سوچنا ہے کہ تم پہلے کیا تھے۔ اور اب تم میں جو تبدیلی آئی ہے۔ وہ کس
 قدر تیرے لیے فائدہ مند ہے۔ جب تیرا یہ تصور پختہ ہو جائے گا۔ تو لوگوں کے
 دلوں میں تیری محبت موجزن ہوگی۔ اور اللہ کی نصرت اور مدد تیرے شامل حال ہو
 گی۔ کیا یہ حقیقت نہیں۔ کہ جب کسی انسان پر اللہ پاک کے نیک بندے ناراض ہو
 جائیں۔ اور اسے اپنی مجلس میں نہ بلانے دیں۔ تو کیا اس انسان پر اللہ پاک ناراض
 نہیں ہے۔ ظاہر ہے۔ کہ اگر اللہ اس پر راضی ہوتا۔ تو عوام الناس کی توجہات اس
 کی طرف پھیر دیتا۔ اور دنیا اس کے تابع ہو جاتی۔ اور جو شخص مقام ولایت پر فائز
 ہونے والوں سے دشمنی مول لیتا ہے۔ وہ نہ صرف کہ صراطِ مستقیم سے بھٹک گیا
 ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان توفیق الہی سے محروم ہو گیا ہے۔ تمام لوگ
 اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے خویش و اقارب بھی حقارت
 کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ انسان اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ فرشتوں پیغمبروں
 کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ اور یہی وہ انسان ہے۔ جس کے بارے میں ارشادِ نبوی
 ہے کہ اس قسم کے انسان کے بارے میں اللہ کو کچھ پرواہ نہیں۔ کہ وہ کس
 علاقہ میں تباہ و برباد ہو گیا۔ ان کی ان باتوں کو سن کر میں نے اپنا ایک واقعہ بیان
 شروع کیا کہ ایک بار کوثر سے مکہ جاتے ہوئے میری ملاقات ایک انسان سے
 ہوئی میں اس کی معیت میں چند دن رہا اس دوران وہ تقریباً

روزانہ غروب شمس کے بعد دو رکعت نفل کافی وقت لگا کر پڑھتا پھر وہ بالکل
 اہستگی میں کچھ پڑھنے لگتا اور فوراً ہی اس کے سامنے شریک سے بھرا ہوا ایک پیالہ
 اور پانی سے بھرا ہوا آنچورہ آ حاضر ہوتا جسے وہ خود بھی کھاتا اور میں بھی اس کے
 ساتھ شریک ہو جاتا میرے اس واقعہ سے شیخ ابدیدہ ہو اور اس کے گرو اس
 کے معتقدین بھی رونے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا یہ تو میرا بھائی داؤد ہے۔
 جس سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے وہ بلخ سے ماوراء ایک بستی البارودۃ الطیبہ میں
 اقامت پذیر ہے اور ان کے وہاں رہنے کی وجہ سے بستی کو بھی اعزاز حاصل ہو
 گیا ہے اور اسے اس پر ناز ہے شیخ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا اے
 نوجوان! تمہاری ان سے کیا بات چیت ہوئی؟ اور ان سے تم نے کیا کچھ حاصل کیا؟
 میں نے کہا اس نے مجھے اسمِ عظیم بتایا شیخ نے پوچھا اسمِ عظیم کیا ہے؟ میں نے
 جواب دیا اس کو زبان پر لانا میرے لیے بہت دشوار ہے لیکن میں نے اسمِ عظیم
 پڑھ کر جو سوال کیا فوراً پورا ہوا چنانچہ ایک بار ایک انسان نے مجھے کمر سے پکڑ لیا
 اور کہا جو مانگنا ہے مانگ لو مجھے اس سے گھبراہٹ ہوئی اس نے کہا آپ نہ
 گھبراہٹیں میں تیرا بھائی تھڑا ہوں اور جس نے تجھے اسمِ عظیم بتایا ہے وہ میرا بھائی
 داؤد ہے میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو نے صرف نیک کاموں میں اسمِ عظیم پڑھ کر
 دعا کرنی ہوگی اور یاد رکھو وہ لوگ حقیقتاً زاہد ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کا
 لباس پہن رکھا ہے اور اس کی محبت کی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا
 ہے اور تسلیم و رضا کے ساتھ ان کا چولی دامن کا واسطہ ہے اس لحاظ سے
 جس قدر اللہ پاک کے احسانات ان لوگوں پر ہیں دوسروں پر نہیں ہیں۔ یہ کہا

اور روپوش ہو گیا یہ واقعہ سن کر شیخ متعجب ہوا اور کہا یقیناً اللہ پاک تیرے جیسے
 ہدایت یافتہ انسانوں کو اس مقام پر پہنچائے گا اس کے بعد شرکائے مجلس میں ایک
 نے دعا کی اے اللہ یہ انسان ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے اور ہم اسے دکھائی
 نہ دیں ابراہیم بن ادہم بیان کرتے ہیں اس کے بعد معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں چلے
 گئے؟ (طبقات الصوفیہ)

ابراہیم بن ادہم کی بیان کردہ دونوں حکایتوں میں تصوف کے اصول موجود ہیں۔
 ان اصولوں سے ہی فروغ کا استخراج کیا گیا ہے۔ اب ہم ان حکایات کو زیر بحث
 لاتے ہوئے اصول تصوف کی ایک ایک جزئی پر تنقید کریں گے تاکہ اصل حقیقت
 منقح ہو کر سامنے آجائے۔ لہ

۱۔ استاذی الکرم علامہ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں کہ ان دونوں حکایتوں کی اصل ذمہ داری مؤلف طبقات
 الصوفیہ پر عائد ہوتی ہے اس لیے کہ ابراہیم بن ادہم سے نقل والے وہی ہیں اور محدثین کے نزدیک سلمی
 کی حیثیت مجرد ہے جب کہ وہ تصوف کی حدیثوں کے وضع کرنے میں طولی رکھتے ہیں اور اس سلسلہ میں
 پر تاثیر حکایات و قصص بیان کرنا تو کم درجے کا عیب ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سلمی قابل اعتماد
 نہیں ہے تو پھر ان حکایات کی تردید کرنا بھی صحیح نہیں جبکہ حکایات بیان کرنے والا ہی اس قابل نہیں کہ
 اس کی حکایات کو قبول کیا جاسکے تو تردید بے معنی ہے تو خیال رہے کہ اگرچہ ان کا نقل کرنا ابراہیم
 بن ادہم سے صحیح نہیں لیکن ائمہ صوفیاء کے نزدیک یہ حکایتیں قابل اعتماد ہیں اور سلمی جیسا مترجم جو
 ان کا راوی گواہ بھی انہیں صحیح سمجھتا ہے اس لیے ان کی تردید کی ضرورت محسوس کی گئی پھر اچھی طرح
 ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے نزدیک ابراہیم بن ادہم کی شخصیت مخدوش نہیں البتہ ہم ان افکار کو منظر
 کراہت دیکھتے ہیں جو ان سے منقول ہیں اور جن کو سلمی نے خود اعتمادی کے رنگ میں خوبصورت انداز سے

اولاً: پہلی حکایت میں ابراہیم بن ادہم کا ہالفت کی آواز سننا پھر
تنقید و تبصرہ گھوڑے کی زین سے کلام سننا اور زنا نہائی حاصل کرنا کیا شرعاً زنا نہائی

کا یہ طریقہ ثابت ہے؟ قطع نظر اس سے کہ یہ حکایت صحیح ہے یا نہیں جب ہم کتاب و سنت
 کے نصوص پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ طریقہ ہدایت اسلام کے بیان کردہ طریقہ
 ہدایت کے منافی ہے جب کہ اسلام میں ہدایت کا سرچشمہ اللہ کی کتاب ہے جس کو
 اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سیدھا راہ دکھانے کے لیے اتارا ہے جس میں دلائل کے
 ساتھ ہر دعویٰ کو اس طرح ثابت کیا ہے کہ پھر بات کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے
 یہاں تک کہ دلائل حقہ بھی قرآن کے اعجاز سے مقدم سمجھے جاتے ہیں۔ اس طرح
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل بھی اشکاف الفاظ میں ذکر کیے گئے ہیں۔

ثانیاً: مذکورہ حکایت میں ابراہیم بن ادہم کا یہ ادعا کہ ایک بزرگ کے پر تاثیر مکالمے
 نے ان کی کایا پلٹ کر رکھ دی اور وہ ماں باپ ملک کو خیر باد کہہ گئے اور دنیا کی عیش
 کو شیوں سے منہ پھیر کر صوف کا لباس زیب تن کیا جس بنا پر صوف پہننے والے کو صوفی
 کا نام دیا گیا حالانکہ شریعت اسلامیہ کا ہرگز یہ تقاضا نہیں کہ ہدایت یافتہ وہ انسان
 ہے جو دنیا اور اس کی لذتوں سے کنارہ کش ہو جائے اور دین اسلام کو محفوظ کرنے

بقیہ حاشیہ: ذکر کیا اور ائمہ صوفیاء نے انہیں قبولیت سے نوازا اور ابراہیم بن ادہم اگرچہ
 صوفیاء کی فہرست میں شمار ہوتے ہیں لیکن ان صوفیاء میں سے ہیں جو سنت کے جادے مستقیم پر رواں دواں
 رہے اور ان سے انحراف نہ کیا۔ جس طرح جنید بغدادی، ابوسیمان دارانی، کرخ، سقطی اسی زمرہ میں
 شمار ہوتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتاویٰ میں ان کی عزیمت و استقامت کی تعریف کی

ہے الفتاویٰ ۱۰/۵۱۶، ۵۱۷، ۱۱/۳۹۱ - ۳۹۳

کے لیے آبادی چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگ جائے، ہاں اگر بعض ذمیوی معاملات شعائر الہیہ کی ادائیگی سے رکاوٹ بن رہے ہیں یا خطرہ ہے کہ کہیں غیر اسلامی ماحول میں معاشرت اختیار کرنے سے اس کی دینی محبت و عقیدت ختم ہو کر رہ جائے گی یا فسق و فجور کی سیلاب خیز آندھیاں اس کے اسلامی جذبات کو معدوم کر دیں گی تو پھر وہاں سے منتقل ہو کر ایسی جگہ قیام کرنا چاہیے جہاں کی اکثریت صالحین پر مشتمل ہے اور وہاں کا معاشرہ اسلام کے بنائے ہوئے راستوں پر چل رہا ہے لیکن غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم جنہوں نے بلخ سے ہجرت کی جو اسلامی آئین کا مرکز تھا جب کہ بیان کردہ حکایت کی روشنی میں وہ حضرت داؤد کا مسکن بھی ہے اور وہ اپنے سر کو فخر سے بلند کئے ہوئے ہے اس لیے کہ قدرت نے ان کا وہاں قیام مقدر کیا ہے تو کیا ان حقائق کی روشنی میں ابراہیم بن ادہم کے لیے کچھ جواز نکلتا ہے کہ وہ ایسی مبارک بستی سے ہجرت کر کے (جس کا نام بارودہ طیبہ ہے اور خصوصیت کے ساتھ جسے حضرت داؤد کے مسکن ہونے کا فخر حاصل ہے) جنگلات اور چٹیل میدانوں میں اپنا مسکن بنائے بظاہر اس تباہ آبادی کے جواز یا انتخاب پر کوئی شرعی دلیل نظر نہیں آتی ہے۔

ثالثاً: مذکورہ حکایت کا ملاحظہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم بن ادہم کی ملاقات جنگل میں سفر کے دوران ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی البتہ دست غیب سے اس کے ہاں کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوئیں اور ابراہیم بن ادہم بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا پھر اس شخص نے ابراہیم بن ادہم کو اسم اعظم سکھایا اور بتلایا کہ وہ اسم اعظم پڑھ کر کوئی دعا کرے گا تو حضرت نضر آجائیں گے اور اس کی ضرورت پوری کریں گے لیکن کچھ

سمجھ نہیں آتا کہ وہ کون سا سبب ہے جو حضرت داؤد کو دوبارہ دنیا میں واپس آنے پر مجبور کر رہا ہے اور پھر انہیں از خود اس پر کیسے دسترس حاصل ہے اور پھر وہ کیسے نبوت و رسالت کے تعین کردہ حدود سے تجاوز کر کے امت محمدیہ کے کسی انسان کو اسم اعظم کی تعلیم دے سکتے ہیں جبکہ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا: بخدا اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آجائے تو اسے بھی میری اتباع کے بغیر کوئی اور چارہ کار نہیں ہو گا پس اس صراحت کے ہوتے ہوئے ہم کیسے باور کر سکتے ہیں کہ کوئی پیغمبر امت کے ایک شخص کو دین کی تعلیم سے مزین کرے اور ایسی بات بتائے جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا
 يدعو قائلاً اللهم انى امثالك باى انتهد کرتے ہوئے سنا وہ کہہ رہا تھا اے اللہ میں تجھ
 انك انت الله الذى لا اله الا انت الاعد سے اس واسطے کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ تو
 الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ایک ہے
 كفوا احد فقال صلى الله عليه وسلم قد بے نیاز ہے جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا ہے
 سأل الله باسمه الاعظم الذى اذا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں (اس پر) آپ نے فرمایا
 سئل به اعطى واذا ادعى به اجاب اس نے اللہ سے اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے
 جس سے جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا
 ہے اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے۔

۱۔ مسند احمد ۵/۳۲۹ - ۳۵۰ (ابوداؤد ۳/۱۲۹۹) وغیرہ عن برید بن الحصیب

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اسمِ عظیم اس دعا میں موجود ہے اور جب اس کے واسطے سے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے لیکن اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ جب اسمِ عظیم پڑھا جاتا ہے تو حضرت خضر جلوہ آرا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ مانگنا ہو مانگ لو تمہیں عطا کر دیا جائے گا اس قسم کی باتیں خرافات کے قبیل سے ہیں جس طرح کہ حضرت سلیمان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتے تو فوراً دیو ہیکل میں حاضر ہو جاتا۔

پھر ہم اس سوال کرنے میں متقی بجانب ہیں کہ حضرت داؤد غاص طور پر ابراہیم بن ادہم سے ہی کیوں ملاقات کرتے ہیں اور انہیں اسمِ عظیم بتاتے ہیں اور ان سے پہلے صحابہ کرام، تابعین عظام کو کیوں محروم رکھتے ہیں۔

پھر حضرت خضر، ابراہیم بن ادہم سے کس طرح یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جس کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے اسمِ عظیم پڑھ کر آپ اسے ہلاک کر سکتے ہیں جبکہ ابراہیم بن ادہم کو ہم معصوم نہیں سمجھتے عین ممکن ہے کہ کسی وقت اس کا کسی مسلمان کے ساتھ جھگڑا ہو جائے اور وہ اس کو اسمِ عظیم کی برکت کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیں اسے جنت سے محروم کر دیں اور جہنم کا مستحق بنا دیں محض اس لیے کہ اس نے ابراہیم بن ادہم کے ساتھ کیوں جھگڑا کیا اور لڑائی مول لی حالانکہ اس قسم کا اعزاز تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل نہیں حالانکہ آپ کا اپنے مخالفین کے ساتھ جھگڑنا محض عقیدہ اور دین اسلام کی بنیاد پر تھا کسی دنیوی مقصد کی بناء پر نہیں جبکہ آپ نے چند انسانوں کے حق میں بددعا کی تو اللہ پاک نے فرمایا (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) (اس بارے میں آپ کو کچھ اختیار نہیں)

لے (ال عمران ۱۲۸) آیت کا شان نزول معلوم کرنے کے لیے بخاری شریف دیکھیں۔

دالبعاً ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم آبادی چھوڑ کر جنگل کا رخ کرتے ہیں اور کالباس
 زیب تن کرتے ہیں اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہیں یہاں اولاً ہم اس بحث میں
 الجھنا پسند نہیں کرتے ہیں کہ اس طرح زندگی گزارنا شریعت اسلامیہ کے مطابق صحیح ہے
 یا شرعاً اس کی اجازت نہیں تاہم اس قسم کی زندگی کے نتائج کیا نمودار ہوتے ہیں۔ اس
 پر تبصرہ کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں مذکورہ حکایت میں موجود ہے کہ مشقت کی زندگی
 بسر کرنا اور اس پر صبر کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں۔
 اور حق و باطل میں امتیاز کی بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ ناسخ متشابہ آیات کا حاصل
 مفہوم نکھر کر سامنے آجاتا ہے حالانکہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی مجاہدہ کیوں نہ کرے اور جان
 فروشی کا کتنا بھی مظاہرہ کیوں نہ کرے شرعاً وہ ناسخ، منسوخ، محکم، متشابہ آیات کا علم
 حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس میں حق و باطل کے درمیان امتیاز کی صلاحیت
 پیدا ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ کتاب و سنت کا علم حاصل نہ کرے اور
 مزاوت نہ رکھے۔ ارشاد نبوی ہے۔

(انما العلم بالتعلم) ۱۷ (علم مزاوت سے حاصل ہوتا ہے)

۱۷ صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے ۱/۷۰۱ (سن فتح الباری) حافظ ابن حجر نے شرح میں موصلاً ذکر کیا
 ہے اور سند کو حسن کہا ہے الاستاذ علامہ البانی نے السلسلۃ الصیغۃ ۲۲۳ میں ذرا تفصیل سے ذکر
 کیا اور صحیح کہا ہے نیز مختصر بخاری ۱/۲۸۱ میں مذکور ہے کہ یہ جملہ ایک حدیث سے اخذ ہے
 جس کو ابو خشیمہ نے ۱۱۷ میں صحیح سند کے ساتھ ابوالدرداء سے مرفوعاً بیان
 کیا ہے دیگر کتب حدیث میں مرفوعاً بھی ہے اور حضرت معاویہؓ سے
 اس کا شاہد بھی مروی ہے۔

نیال کیجئے حدیث میں یہ جملہ نہیں ہے کہ صبر سے علم حاصل ہوتا ہے اور جس قدر مجاہدہ زیادہ ہوگا اسی قدر علم زیادہ حاصل ہوگا البتہ جو شخص علم کے مطابق عمل کرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے اسے صراطِ مستقیم کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور اس کی بصیرت علمی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس کے سامنے علم کی گریہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اور خود بخود حصول علم کے اسباب میسر آنے لگتے ہیں۔ ارشادِ خداوندی ہے۔

واتقوا الله ويعلمكم الله والله
بكل شيء عليم
اور خدا سے ڈرو۔ اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی
مفید باتیں سکھاتا ہے اور خاتمِ پیغمبر کو جانتا ہے۔

مذکورہ جملہ قرآن پاک کی اطول آیت کا آخری جملہ ہے اس آیت میں قرض لینے اس پر گواہ بنانے اس کو تحریر میں لانے کا ذکر ہے اور اصل مقصود یہ ہے کہ یہ سب کچھ حصول علم کے ساتھ وابستہ ہے کیا ان چیزوں کا حصول صبر یا روزہ رکھنے سے شرعاً، عقلاً ممکن ہے یا علم کے حصول کے اسباب کو حرکت میں لانے کے بغیر ان کا حصول ناممکن ہے ظاہر ہے کہ علم شرعی تو بلا مزاولت حاصل نہیں ہو سکتا اسی طرح علم دنیوی کے حصول کے لیے تعلیم اور محنت شرط ہے لیکن مجاہدہ مراقبہ وغیرہ سے حصول علم ممکن نہیں ہے۔

اور پھر حکایت میں ان علماء کا ذکر نہیں ہے جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں اور شریعت کے حدود سے واقف ہیں اس لیے کہ علم شریعت کے حصول میں جہاں درس و تدریس کی وادیلوں سے گزرنا پڑتا ہے علمی جواہر پاروں کے تحفظ کے لیے نہ صرف حافظہ پر بلکہ بسا اوقات ان کو جیٹہ تحریر میں لانا پڑتا ہے۔

وہاں بارگاہِ الہی میں نیازِ متدی کے ساتھ اس کے فہم اور اس پر عمل کی توفیق کے لیے دستِ سوال اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن حکایت ان علماء کے ذکر سے یکسر خالی ہے۔ اس میں جن علماء کا ذکر ہے ان کا انداز ان سے سراسر مختلف ہے ان کی کرد و کاوش، ان کے مجاہدات، ان کے حدود و آداب اور ان کے عادات کا علماءِ شریعت کے ساتھ کچھ بھی لگاؤ نہیں پس ان کا منتہائے مقصود یہ ہے کہ جس قدر زندگی تلخ ہوگی اور اس میں وحشت و اذیت کے المناک مناظر ہوں گے اسی قدر علم میں گہرائی حاصل ہوگی اور بصیرت کی آنکھیں روشن ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ تصوف کی منازل طے کرنے کے لیے مسلسل مجاہدات کرنے ہوں گے اور اپنی جان کو مصائب کے سپرد کرنا ہوگا۔ تب جا کر ایک خاص قسم کا علم حاصل ہوگا طبیعت میں جذبِ مستی کی ایسی انفعالی کیفیت جلوہ گر ہوگی کہ عالم و جہد میں اگر چودہ طبق روشن ہو جائیں گے اور یہ ایک ایسی منزل ہے جہاں شریعتِ اسلامیہ کے علماء کا پہنچنا ناممکن ہے جیسا کہ حکایت میں اس علم کے ثمرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس علم سے صوفی کا دل منور ہو جاتا ہے وہ حقیقی سکون، اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اس کے وقار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے علم کی شدت اس کی شخصیت کو نہایت اونچے مقام پر بیٹھا دیتی ہے اس کی عقل میں جلا رونما ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے سامنے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کی عقل کی آنکھیں انہیں کھلتا دیکھتی ہے۔ اگرچہ دنیا دار لوگ اس کو سرگاہِ پر کی حیثیت نہیں دیتے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس علم کی صحت یا عدم صحت پر بحث کریں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے چند نمونے

آپ کے سامنے پیش کریں چنانچہ آئندہ اوراق میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔
 خاتماً: حکایت میں ابراہیم بن ادہم کا بیان کرنا کہ محض اللہ کی محبت کو غلبہ دیتے
 ہوئے میں نے ماں باپ کے پیار کو خیر باد کہا مال و دولت کو ٹھوکر لگا کر تنہا
 جنگل کا رخ کیا اور نفس کے عیش و آرام کو قربان کر کے اللہ کی مجاورت کو ترجیح دی
 درحقیقت محبت الہیہ کا پیش خیمہ نہیں ہے یہاں نہ اللہ کی رضا جوئی مطلوب ہے
 نہ اسکی جنت کا حصول مطمح نظر ہے نہ اس کے دوزخ سے بچاؤ مقصود ہے
 اس لیے کہ صوفیاء کے اقوال اور ان کی عبارتوں سے مترشح ہوتا ہے کہ اس سے
 ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ماسویٰ تمام چیزیں فنا ہیں یعنی صرف اسی کا
 وجود ہے اور عابد بھی عین معبود ہے یہی وہ نظریہ ہے جو وحدت الوجود کے نام
 سے مشہور ہے اور نہ ہی عبادت سے ان کا مقصود جنت کا حصول یا اس
 کے عذاب سے دستگیری حاصل کرنا ہے۔

سادسا: حکایت میں مذکور ہے کہ اسلم بن زید جہنی کے رفقاء نے اسلم سے
 کہا کہ ابراہیم بن ادہم کو خوب مارا پیٹا جائے اس لیے کہ اس نوجوان میں مقام
 ولایت کے آثار نظر آ رہے ہیں اور جس مقام پر یہ شخص پہنچے گا کوئی دوسرا وہاں
 پہنچ نہ سکے گا کیا یہ نظریہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے موافق ہے۔
 اللہ پاک تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہر مومن کا ولی ہے۔

<p>جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر شخص</p>	<p>اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور نیز ارشاد نبوی ہے۔</p>
---	--

ان الله يقول من عادى لي وليا
 فقد اذنته بالمحاربة وما تقرب
 الي عبدي لثنى احيى لهما افترضت
 عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي
 بالنوافل حتى احببته
 كنت سمع الذي يسع به عبوة
 الذي يبصر به الحديث

میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں نے اس کے
 ساتھ لڑائی کرنے کا چیلنج کر دیا اور میرا بندہ میرا قرب
 حاصل کرنے کے لیے فرائض کی ادائیگی سے زیادہ کسی
 محبوب چیز کو پیش کر کے قرب حاصل نہیں کر سکتا ہمیشہ
 میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل پر مستار رہتا ہے
 یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں پس جب
 میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا
 ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے اس کی آنکھ
 بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔

اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی ولایت حاصل کرنے
 کے لیے اولاً فرائض کی ادائیگی اس کے بعد جس قدر زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ
 سکتا ہو پڑھے لیکن یہ بات کس قدر ناقابل فہم ہے کہ زمین کے کنارے سے
 ہاتھ کی آواز آئے تو ولایت حاصل ہو جائے اور جنگل میں حضرت داؤد سے
 اسمِ عظیم سیکھ لیا جائے تو آخری منزل پر رسائی حاصل ہو جائے۔

افکارِ صوفیاء پر جب ہم دوبارہ قلم اٹھائیں گے تو ہم بتائیں گے کہ ان
 کے ہاں ولایت کے مقام کی تشریح بالکل جدا گانہ ہے اور اس مخصوص منصب
 پر مخصوص لوگ ہی جلدہ اور زہرہ ہو سکتے ہیں جن کے فکر و عمل کا انداز بھی بالکل نرالا
 ہو اور انہیں اپنے ولی کامل ہونے پر پورا یقین ہو اور اس پر وہ
 سختی سے قائم ہوں۔

سایعاً؛ حکایت میں اسلم بن زید، ابراہیم بن ادہم کی تیر خواہی کرتے ہوئے کہتا ہے اے نوجوان! تجھے نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنی چاہیے اور ان کی خدمت میں تواضع، انکساری کا دامن تھامنے رکھنا ہوگا اگرچہ وہ تجھے برا بھلا کہیں، گالی گلوچ دیں یہاں تک کہ ان کی مار پیٹ کو بھی برداشت کرنا ہوگا۔

غور کیجئے کیا نیک لوگوں کی مجلس میں یہی کچھ حاصل ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نیک لوگ اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کی عزت کرتے ہیں ان کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں لہجی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بہترین کردار، اخلاق کا برتاؤ کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ قطعاً نیک نہیں ہیں جو گالی گلوچ کا بازار گرم رکھیں یا مار دھاڑ کا سلسلہ جاری رکھیں دراصل صوفیاء کا یہ انداز بالکل ہی نرالا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ انشاء اللہ آئندہ اوراق میں صوفیاء کے منہج کی بحث کے ضمن میں اس کا تفصیلی نقشہ بیان کیا جائے گا۔

شاہنا؛ حکایت میں شیخ اسلم بن زید، ابراہیم بن ادہم کو نصیحت کے انداز میں کہتے ہیں کہ تیری تابع داری کرنے والے بھی اس مقام پر رسائی حاصل کر سکیں گے جہاں تم پہنچ چکے ہو ہم نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے اور تیرے فائدے کے لیے ضروری معلومات کا نقشہ پیش کر دیا ہے۔

اس عبارت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صوفیاء کی فکر کے پیمانے اہل علم سے بالکل مختلف ہیں اور ان کا طرز عمل بھی بالکل نرالا ہے اور ان کا راستہ صحابہ، تابعین والا نہیں ہے جب کہ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جس منزل پر ہم متمکن ہیں وہاں صحابہ، تابعین کی رسائی کہاں ہوئی ہے۔

عقرب و لائل کی روشنی میں ہم قارئین کے معلومات میں اضافہ کریں گے کہ یہ کس راہ پر چل رہے ہیں؟ اور ان کا منتہا مقصود کیا ہے؟
 تاسعاً: حکایت کے آخر میں مذکور ہے کہ شیخ اسلم بن یزید کے گرد جمع ہونے والے لوگوں میں سے ایک نے کہا اے اللہ! تو اسے ہماری نظروں سے اوجھل کر اور ہمیں اس کی نظر سے اوجھل کر تو فوراً سب غائب ہو گئے اور کچھ پتہ نہ چلا کہ کہاں گئے؟

خیال کیجئے اس میں ان لوگوں کے نہ نظر آنے کا ذکر ہے جو کہ عجیب و غریب ہی نہیں بلکہ ناقابل فہم ہے جیسا کہ حکایت کے شروع میں ہاتھ کی آواز کہ کیا تم اس کام کے لیے پیدا ہوئے ہو یا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے بھی قابل فہم نہیں ہے اس قسم کی حکایتیں عجیب و غریب مناظر پیش کر رہی ہیں جن کی صداقت غیر یقینی ہے آئندہ اوراق میں ان سے بھی زیادہ عجیب و غریب حکایات بیان کی جائیں گی۔ کہ مذکورہ حکایات ان کے مقابلہ میں کسی حد تک قابل قبول تصور ہوں گی تاکہ افکار صوفیاء کا واضح نقشہ ناظرین کے سامنے آجائے۔

اس تمام بحث پر غور و فکر کے بعد ہم نہایت آسانی

بحث کا خلاصہ کے ساتھ چند اہم نکات پیش کرتے ہیں جنہیں بحث کا خلاصہ کہنا مناسب ہے۔

پہلا نکتہ: ہاتھ کی راہنمائی صحیح راہنمائی ہے۔

دوسرا نکتہ: اس راہنمائی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا اور اس کی لذات کو خیر باد کہہ دیا جائے گھر بار ماں باپ کو چھوڑ کر جنگلوں پہاڑوں کی غاروں میں آبادی اختیار

کی جائے۔

تیسرا نکتہ: جس شخص کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے وہ حضرات انبیاء کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے اس کا کھانا غیب سے آتا ہے۔

چھوٹھا نکتہ: حضرت محضر اسم اعظم کا ورد کرنے والے کے خادم ہیں وہ اس کی جملہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اگرچہ کوئی صوفی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کو زبان پر لائے۔

پانچواں نکتہ: صوفی اس راہ پر چل کر آسمان کے قریب ہو جاتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اسے علم لدنی حاصل ہو جاتا ہے۔

چھٹا نکتہ: صرف یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر مقام ولایت پر رسائی ہوتی ہے۔ ساتواں نکتہ: اپنے رفقاء کی باسلو کی پر صبر کرنا بلکہ اس کو باسلو کی نہ سمجھنا اور ان کے سامنے گردن جھکا دینا تسلیم خم ہو جانا ولایت کی علامت ہے۔

آٹھواں نکتہ: صوفیاء کا مقام دیگر لوگوں کے مقام سے الٹا اور اہم ہے اس لیے کہ یہ لوگ بلا واسطہ اللہ کی ذات سے راہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اپنے مخصوص علم کا پرچار کرتے ہیں۔

نواں نکتہ: ایک ہی دعا سے پوشیدہ چیز ظہور میں آجاتی ہے اور موجود چیز آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔

اسلام اور تصوف

تصوف کا راستہ کتاب و سنت سے بالکل الگ تھلگ ہے اسی لیے صوفی کتاب و سنت سے مستغنی رہتا ہے کبھی وہ ہاتھ کی آواز سے راہنمائی حاصل کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن سے وہ متعلق معلوم کرنے میں کوشاں رہتا ہے اس کتابچہ میں ہم ان کا ذکر کریں گے انشاء اللہ۔

علم بصوف کتاب و سنت سے فائق ہے

صوفیاء اس نظریہ کے حامل ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ کتاب و سنت کے علم سے بہتر ہے بلکہ کتاب و سنت کا علم ان کے راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ چنانچہ چند عبارات ملاحظہ فرمائیں۔

ابو یزید بسطامی متوفی ۲۵۷ھ شریعت اسلامیہ کے علماء پر تنقید کرتے ہوئے فخریہ انداز میں کہتا ہے۔

ابو یزید بسطامی کا قول

اخذتو علمکم میتاً عن میت و
اخذنا علمنا عن الحی الذی کیموت
تم نے اپنا علم فوت شدہ لوگوں سے حاصل کیا ہے
اور ہم نے اپنا علم اس ذات سے حاصل کیا ہے جو
ہمیشہ سے زندہ ہے اس پر کبھی موت طاری نہیں ہوتی

گی ہم اور ہمارے جیسے تو کہتے ہیں کہ میرے دل پر
میرے رب کی طرف سے القاد ہوا اور تم کہتے ہو کہ
مجھے فلاں نے حدیث بیان کی لیکن بتاؤ وہ کہاں ہے؟
جواب ملا وہ فوت ہو گیا ہے اس نے فلاں سے بیان
لیا لیکن وہ کہاں ہے جواب ملا وہ بھی فوت ہو گیا ہے۔

علم تصوف کا ماخذ قیل وقال نہیں ہے
یعنی قیل وقال علم شریعت میں ہے۔

وانتم تقولون حدثني فلان وابن
هو؟ قالوا مات عن فلان وابن هو؟
قالوا مات له

فتوحات مکتبہ جہاں - ۱۱۶ - ۶۵

ماخذنا للعلم
عن القيل وقال

جنید بغدادی کا قول

(طبقات المسلمی ۱۵۸)

نیز وہ کہتے ہیں :

مبتدئی کے لیے مستحب ہے کہ اس کا دل تین چیزوں
کی الائنس سے بچ رہے وگرنہ حالت دیگر گوں ہو جائے گی نہ
تو وہ کسی کام میں مشغولیت اختیار کرے نہ وہ علم حدیث
طلب کرے۔

احب للمبتدی ان لا يشتغل قلبه
بهذه الثلاث والانتغير حال التكسب
وطلب الحديث التزوج احب للصوفي
ان لا يقرع ولا يكتب الا جمع لهم

اے الاستاذ علامہ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں اگرچہ فتوحات مکتبہ قابل اعتماد نہیں ہے
تاہم صوفیاء کے ہاں یہ کتاب قابل اعتماد ہے اس میں ابو یزید بسطامی اور دیگر ائمہ صوفیاء
سے جو اقوال منقول ہیں وہ صوفیاء کے ہاں قابل حجت اور قابل اعتماد ہیں لہذا کوئی شخص
ہم پر یہ اعتراض نہ کرے کہ آپ اس قسم کی باتوں کو کس لیے ابو یزید بسطامی کی طرف
منسوب کر رہے ہو ہمارا مقصد فقط یہ ہے کہ تصوف کی حقیقت کو ان کی
کتابوں سے آشکارا کیا جائے۔

نہ وہ نکاح کرے اور صدیقی کے دل کو اس سے

بہت زیادہ سکون حاصل ہو گا کہ وہ پڑھنا لکھنا چھوڑے۔

(قوت القلوب ۱۳۵۱۳)

جب کوئی شخص حدیث کا علم حاصل کرنے لگے یا طلب

معاش کے لیے سفر اختیار کرے یا شہر زوہیت میں

اذا طلب الرجل

الحديث يافر

ابو سلیمان رانی کا قول

فی طلب المعاش او تزوج فقد اکن الی الدنیا۔

منسلک ہو جائے تو وہ دنیا دار ہے۔

یہ چند اقوال بطور نمونہ کے ذکر کر دیئے گئے ہیں وگرنہ اس مضمون کے اقوال کثرت کے ساتھ مذکور ہیں جو علم شریعت کے طلب سے کنارہ کش رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور کشف القاء کے ذریعہ علم حاصل کرنے کی رغبت اجاگر کرتے ہیں۔

پس کیا منصف مزاج اللہ سے خوفزدہ رہنے والے سچی بات کہنے والے انسان پر یہ بات مخفی رہ سکتی ہے؟ گم مذکورہ تمام اقوال شریعت اسلامیہ کو ختم کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں بلکہ عمرانیات کے قلع قمع کرنے میں مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ شریعت کے بقا کا انحصار تین چیزوں پر ہے علم کے زیور سے آراستہ ہو کر معاشیات کے حصول کے لیے تنگ و دو کی جائے اور نسل کی بقا کے لیے ازدواجی مسترتوں سے ہمکنار ہو کر بہترین معاشرہ تشکیل دینے کی پھر پور کوشش کی جائے جب اسلامی معاشرہ کی تشکیل کے لیے یہ تینوں عناصر اس قدر اہمیت کے حامل ہیں تو ان سے اجتناب کر کے کس طرح کامیاب زندگی بسر کی جاسکتی ہے پھر اسلامی معاشرہ نہ صرف یہ کہ انسان کو دنیوی علوم کی ارتقاء کے لیے کدو کاوش کرنے کا حکم دیتا ہے اور کائنات کی خدمت کے لیے نئے نئے ایجادات و اکتشافات میں مساعی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ کتاب و سنت کے علم حاصل کرنے پر پورا زور دیتا ہے اور اخروی

زندگی کی تفصیلات سے آگاہ ہونے کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اور کھلے لفظوں میں اعلان کرتا ہے کہ جو شخص اعمال صالحہ کرتا ہے آخرت میں اس کا بدلہ اس کو ضرور مل کر رہے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا پھر آخری زندگی کو ہی اصل زندگی قرار دیا گیا ہے۔

صرفیاد نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ لوگوں کو عظیم شریعت سے متنفر کرنے میں پورا زور لگایا

کشف فیصلہ کن ہے

بلکہ انہوں نے کشف، الہام، القاء کو حدیث اور اس کی سند پر غلبہ عطا کیا اور نہایت دیدہ دلیری سے محدثین کے فیصلوں کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ اصل فیصلہ کشف، القاء کا ہے۔ ہمارا کشف جس حدیث کی سند کو صحیح قرار دے گا وہ حدیث صحیح متصوٰ ہوگی اگرچہ محدثین نے اس کی سند کو ضعیف کیوں نہ کہا ہو اور اگر کشف کسی حدیث کو ضعیف قرار دے گا تو وہ حدیث ضعیف ہی سمجھی جائے گی اگرچہ محدثین نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہو اور حدیث کی صحت، عدم صحت کے لیے جو پیمانے انہوں نے وضع کیے ہیں اور جن اصطلاحات کو انہوں نے اگرچہ کافی غور و خوض کے بعد معیار قرار دیا ہے وہ ہمارے نزدیک قابل اعتنا نہیں ہیں۔

کیا یہ لوگ محدثین کے سنہری کارناموں کو (جو درحقیقت قابل فخر ہیں) مضحکہ خیز نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور کیا کسی امت میں اس نظریہ کے حامل لوگ موجود ہیں کہ حدیث کی صحت، عدم صحت کا دار و مدار کشف پر ہے اسناد کی کچھ حیثیت نہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر دین اسلام افکارِ دخیلہ اقوالِ زنادقہ اور ملاحدہ سے محفوظ ہے تو یہ صرف علم اسناد کی بہکتوں کا نتیجہ ہے اگر علم اسناد نہ ہوتا تو ہر شخص دین میں اپنی آراء کو داخل کر سکتا تھا۔ واللہ اعلم

پنا نچہ ابن عربی علم استاد کا استخفاف کرتے ہوئے اور
ابن عربی کا قول تصوف کے خاص علم کشف کی مدح سراہی کرتے ہوئے
 کہتا ہے۔

ورما قالوا ای علماء الشریعة اذا
 عاینوهم ای عاینوا علماء الصوفیة
 یتکلمون بہوا جیدہم مع اصحابہم
 دین مکتوم دین مشوم وما عرفوا
 جہات الدین وھولاء ما
 تکتوا بالذین نقطوا ما
 تکتوا بنتائج وما مبہم
 الحق تعالیٰ فی طاعتہ حین
 اطاعوہ وبعاصح عندہم من
 احادیث الاحکام ما اتفق
 علیٰ صنعہ وتخریج نقلیۃ
 وھما خذوہ عن الکشف عن
 قائلہ صحیحاً نقید وایدنقسم
 علیٰ غیر ما ذکر عند علماء
 الرسوم فینسبونہم الی الخرج
 عن الدین وما انصفوا فان

علماء شریعت جب صوفیاء کو دیکھتے ہیں کہ وہ وجد
 کے عالم میں اپنے رفقاء سے ہم کلام ہوتے ہیں تو کہتے
 ہیں کہ ان کا دین ظاہری شریعت نہیں ہے ان کا دین
 تو منحوس ہے یہ لوگ دین اسلام کو جانتے ہی نہیں ہیں۔
 پھر ان لوگوں نے صرف دین اسلام کو پردہ خفا میں ہی
 نہیں ڈال رکھا ہے بلکہ اس کے ثمرات کو بھی عنوام
 الناس سے چھپاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت پر
 جس اکرام و اعزاز سے نوازے جاتے ہیں اور جن
 حدیثوں کے فصحت اور ان کے رواد کے مجروح
 ہونے پر اتفاق ہو چکا ہے ان کو بھی لوگوں سے
 چھپاتے ہیں اور اس قسم کی حدیثوں کو صحیح ثابت
 کرنے کے لیے کشف کا سہارا لیتے ہیں اور ان کی
 عبادت کے طریقے غیر اسلامی ہیں جو انہیں دین اسلام
 سے فارغ قرار دے رہے ہیں حالانکہ ان کی یہ
 باتیں انصاف پر مبنی نہیں ہیں اس لیے کہ حق و باطل
 صداقت حاصل کرنے کے راستے مختلف ہیں

للتحق وجوهاً يوصل اليه منها هذا احداً
 ورب حديث قد صحوة واتفقوا عليه
 ليس بصحيح عندهم من طريق الكشف
 ينزكون العبد به مثل ذلك سواء
 (رسائل ابن عربی ص ۴)

ان میں سے جو راستہ بھی اختیار کیا جائے وہ منزل
 مقصود تک پہنچا دے گا ان میں سے کشف بھی
 ہے چنانچہ متعدد ایسی حدیثیں ہیں جو محدثین کے
 نزدیک صحیح ہیں لیکن کشف کے لحاظ سے وہ صحیح
 نہیں ہیں۔ اس لئے وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔
 (مروضا)

مذکورہ حوالہ اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ صوفیاء کے ہاں حدیث کی سند کی
 صحت کی پہچان کشف پر ہے یعنی وہ بذریعہ کشف رسول اکرم سے ملاقات کرتے
 ہیں اور حدیث کی صحت عدم صحت پر آپ سے راہنمائی حاصل کرتے ہیں تو کیا کشف
 کو فیصلہ ماننے کی شکل میں محدثین کے وضع کردہ قواعد کی عکارت کو منہدم کر دینا
 نہیں ہے اور کیا اس سے قصر سنت کی عذرگی، آرائش ختم ہو کر نہ رہ جائے گی بلکہ
 مکمل دین اسلام ان لوگوں کی چہرہ دستیوں کا نشانہ نہ بن جائے گا اور پھر کیا اس کی
 حیثیت کھیل تماشہ سے کچھ زیادہ ہوگی اور جس قدر ضوابط و قواعد مرتب شکل میں
 نظر آ رہے ہیں ان کی ایک جزئی بھی قابل عمل نہ رہے گی جب کہ صرف اور
 صرف کشف، علم غیب کو ہی بالادستی حاصل ہوگی۔

پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ایسے اصول وضع کیے گئے جن کے وضع
 کرنے سے مقصود یہ تھا کہ شرعی علوم کا جنازہ نکال دیا جائے اور عوام الناس کو

لے دل سے مجاہدات کا زائل ہو جانا بقول صوفیاء کے غیبی مناظر کا نظر آنا اگرچہ ابن عربی اس

مقام پر کشف سے مراد یہ لے رہا ہے کہ صاحب کشف کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ اتصال ہو جاتا ہے اور بلا واسطہ آپ سے علم حاصل ہوتا ہے۔

ان سے باغی بنایا جائے اور ممکنہ ذرائع کے ساتھ ان کے شجرہ طیبہ کو بیج و بن سے اکھاڑ دیا جائے۔

مزید برآں انہوں نے علم کو عیب قرار دیا اور اس کے چھپانے کا حکم دیا یہاں تک کہ صوفیاء کی کتب میں مذکور ہے کہ ایک شیخ نے جب اپنے مرید کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے وفات گر گئی ہے تو اس سے کہا اپنے اس لکھنے پڑھنے کے عیب کو چھپا رکھو۔

صوفیاء نے علم شریعت کے مقابلہ میں جب علم حقیقت کو لا کھڑا کیا تو وہ جس قدر علم شرعی ظاہری کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر سکتے تھے انہوں نے اس میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا اس کے مقابلہ میں علم حقیقت یعنی علم باطنی کے قواعد کو خوب صورت پیکر کشش بنا کر پیش کیا اور بر ملا دعویٰ کیا کہ علم حقیقت تک رسائی کے لیے فیض رحمانی، فتح ربانی اور کشف کی ضرورت ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا علم باطنی سے ان کی مراد دلوں کی اصلاح تھی جیسا کہ بعض صوفیاء یہی دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس خاص علم کے ذریعہ ان پر حالتی کا انکشاف ہوگا اور آنکھوں سے اوجھل چیزوں کو وہ باسانی دیکھ سکیں گے اس علم کی فضیلت پر انہوں نے مبالغہ آرائی کا مظاہرہ کیا اور مخالفین پر شدید تنقیدی حملے کیے اگرچہ ابتداءً انہوں نے علم کشف کو رازداری میں رکھا لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ انہوں نے اس کو کھلے بندوں پیش کیا اور اس کی اشاعت میں سہمہ گرمی دکھائی جب انہوں نے لوگوں کے رجحان کو دیکھا کہ وہ دن بدن اس طرف بڑھتا جا رہا ہے۔

اے نلیس ایلیس لابن الجوزی ص ۳۰

تیسری صدی ہجری کے آغاز میں صوفیاء نے کھلے بندوں علم باطنی کا پرچار شروع کر دیا تھا اگرچہ بعض صوفیاء ابھی تک علم باطنی کے اسرار کا افشا کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔

جنید کا قول | چنانچہ جنید، شبلی پر طعن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے اس علم کی تزیین و آرائش کی اور اس کے گیسوؤں کو سنوارا لیکن ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ ان اسرار سے پردہ نہ اٹھایا جائے لیکن آپ نے سب لوگوں کے سامنے تمام اسرار کو فاش کر دیا۔

شبلی کا قول | انا قول وانا | میں ہی باتیں کرتا ہوں، میں ہی سنتا ہوں دونوں۔
اسمع فهل فی الدارین غیری | جہانوں میں میرے سوا کوئی نہیں۔

شبلی کا قول پتہ دے رہا ہے کہ وہ وحدت الوجود کا قائل ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ اس علم کے اسرار کو فاش کیا جاتا رہا جو درحقیقت صرف حلول و اتحاد کے نظریہ کا نام تھا یعنی تمام کائنات کو اللہ کی ذات میں فنا حاصل ہے۔ گویا کہ صرف اللہ ہی ہے اسی نظریہ کے حامل ہندوستان کے برہمن بھی تھے یہاں تک کہ تیسری صدی ہجری کے آخر اور چوتھی صدی کے آغاز میں وحدۃ الوجود کے نظریہ کو عام فروغ حاصل ہو چکا تھا چنانچہ اس نظریہ کے اثبات میں ہم چند صوفیاء کے اقوال پیش کرتے ہیں جن سے ان کے باطنی عقائد کا بھی پتہ چلتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو تصوف کے فن میں اپنے دور کے صوفیاء پر گئے سبقت

لہ التعریف علی مذہب التصوف ص ۱۲۵

لے گئے تھے۔ اور ان کی شہرت نے انہیں دوام بخش دیا تھا۔

ابو حمزہ صوفی کا نظریہ | ابو نصر سراج طوسی جو جامع فی التصوف کے مؤلف ہیں وہ اس کتاب کے ص ۲۹۵ پر تحریر کرتے ہیں۔

کہ ابو حمزہ صوفی کا حارث محاسبی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا وہاں حارث کی بکری نے جب میں میں کی آواز کی تو ابو حمزہ صوفی ہچکیاں لینے لگا اور بکری سے مخاطب ہو کر کہنے لگا (لبیک یا سیدی) (میرے آقا میں حاضر ہوں) اس پر حارث محاسبی نے اسے ٹوکا ابو حمزہ نے اس کا جواب دیا کہ تیرے انکار کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تصوف کے میدان میں ابھی تم مبتدی ہو یعنی تم ابھی تک وحدۃ الوجود کے نظریہ کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہو۔

ابو الحسن نوری صوفی کا قول | اس نے ایک کتے کو پایا کہ وہ بھونک رہا ہے۔ تو اس سے کہنے لگا (لبیک و سعیدیک) میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں یعنی نظریہ وحدۃ الوجود کے پیش نظر کتے کو خدا سمجھتے ہوئے اس کے بھونکنے کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہے۔

شبلی صوفی کا واقعہ | وہ اپنے معتقدین میں سے ایک سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے تم جہاں کہیں بھی رہو گے

میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اسی طرح تم بھی میری حفاظت اور میری نگرانی میں رہتے ہو مقصد وحدۃ الوجود کے نظریہ کا اظہار ہے۔

۱۰ ڈاکٹر عبد الحلیم محمود اور رطلہ عبدالباقی سرور نے اس کتاب کی طبع و اشاعت کا اہتمام کیا۔

۱۱ طبع (ص ۲۹۲) ۱۲ طبع (ص ۸۷۸)

ان تمام صوفیاء میں سے جس نے کھل کر علم باطن کا پرچار کیا اور تہایت بلیا کی
کے ساتھ وحدت الوجود کی اشاعت کی وہ علاج ہے ہم ذیل میں اس کی شخصیت اور
اس کے افکار وغیرہ کا تفصیل سے ذکر کرنا چاہتے ہیں۔

تیسری صدی ہجری کے آخر میں فارس میں نشوونما
پائی کچھ عرصہ واسط عراق میں بھی گزرنا شروع

علاج صوفی کی شخصیت

کو پہنچے تو سید الطائفة الصوفیہ جنید، ابوالحسین نوری، فوطی کی صحبت میں سلوک کی منزلیں
طے کیں اور تصوف کی ایسی منزل پر متمکن ہوئے کہ بڑی بے باکی اور جرأت کے ساتھ
علم باطن کی تبلیغ شروع کر دی جب کہ اس کے عہد کے دیگر صوفیاء جو اسی کے ہم
عقیدہ تھے حجروں میں چھپ کر بیٹھے تھے اور زبان پر اس قسم کا کوئی کلمہ لانے کے
لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ شبلی ان کا تعارف کرتے ہوئے کہتا ہے لہ

میں اور علاج ایک ہی نظریہ کے حامل تھے اس نے اپنے نظریے کا اعلان کر
دیا جب کہ میں نے اس کے چھپانے میں مصاحبت سمجھی۔ علاج کی متصوفانہ شخصیت کا
صحیح اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ تصوف کے نظریات کو جن واضح الفاظ میں اس
نے بیان کیا ہے۔ کوئی دوسرا اس کو بیان نہ کر سکا۔ چنانچہ علاج کی کتاب الطوا سین
حسبے مستشرق لوئیس ٹینیون نے آڈٹ (AUDIT) کر کے شائع کیا ہے۔ اس کتاب
کے (طاسین الاذل والالتباس) کے باب میں علاج کہتا ہے۔ کہ اس دنیا میں
ابلیس اور احمد کے علاوہ کسی کا دعویٰ صحیح ثابت نہیں ہوا ہے۔ البتہ ابلیس اپنی
شخصیت کھو بیٹھا۔ اور احمد کو اپنی شخصیت نمایاں نظر آئی۔ جب ابلیس سے کہا گیا۔

سجدہ کر۔ تو اس نے سجدہ نہ کیا۔ اور جب احمد سے کہا گیا۔ دیکھ۔ تو اس نے ایٹس اور بائیں نظر اٹھا کر دیکھا۔ ابلیس نے دعویٰ کیا۔ اور اپنی طاقت پر نازاں رہا۔ احمد نے دعویٰ کیا لیکن اپنی طاقت کو کچھ حیثیت نہ دی۔ اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے یہ کلمات کہے۔ کہ تیری طاقت کے ساتھ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ اور تیرے حملہ کے ساتھ میں حملہ کر سکتا ہوں۔ اور یہ کلمات بھی کہے کہ اے اللہ۔ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اور یہ بھی کہا۔ کہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ گویا کہ احمد نے اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں سمودیا۔ اسی لیے اپنی قوت اور طاقت پر بھروسہ نہیں کیا۔ اللہ کی قوت اور طاقت ہی کو اپنی طاقت قرار دیا ہے۔

ابلیس موحد تھا؟

اگر غور کیا جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں میں ابلیس جیسا کوئی موحد نہ تھا۔ جب اللہ نے اس سے کہا سجدہ کر تو ابلیس نے کہا۔ تیرا غیر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس کے جواب میں بھی ابلیس نے کہا۔ بس تو ہی تو ہے۔ تیرا غیر نہیں ہے۔ مجھے تیرے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو ہی میرا محبوب ہے۔ اور میں تیری محبت میں ذلیل ہو چکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا۔ تو نہ سجدہ کرنے کی وجہ سے متکبر بن گیا ہے۔ ابلیس نے کہا۔ اگر میرے سامنے کوئی دوسرا ہوتا تو تجھ سے نظر پھیر کر میں اس کو دیکھتا تو پھر میں متکبر تھا۔ اور میرا مقام تو یہ ہے کہ میں ازل سے تیرا خادم ہوں۔ اور تیری معرفت رکھتا ہوں۔ دونوں جہانوں میں مجھ سے زیادہ تیری معرفت رکھنے والا کوئی انسان نہیں ہے۔ بس کچھ شبہ نہ رہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اور میں تیرا عاشق ہوں۔ تو میرا عاشق ہے۔ میں ازل سے تیرا مشتاق ہوں۔ میرا سجدہ تیرے غیر کے سامنے کیسے ہو سکتا ہے۔

پھر اگر میں نے سجدہ نہیں کیا ہے۔ تو میرے اصل اور تمیر کا یہی تضاد تھا۔ اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بتایا۔ اور آگ کا لوٹنا بھی آگ کی طرف ہی ہوگا۔ تمام معاملات تیرے ہاتھ میں ہیں۔ تو نے ہی تقدیر کو بنایا۔ اور تو نے ہی اختیار بخشا۔ میرے لحاظ سے قرب اور دوری میں فرق ہو سکتا ہے۔ لیکن تیرے نزدیک قرب اور بعد ایک ہی چیز ہے۔

مزید علاج کہتا ہے۔ کہ وہ طور پر حضرت موسیٰ اور ابلیس کی ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے اس سے کہا۔ اے ابلیس۔ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا۔ ابلیس نے جواب دیا۔ چونکہ میں ایک معبود کا قائل تھا۔ اس لیے سجدہ نہ کیا۔ اگر میں سجدہ کر لیتا۔ تو میں بھی تیرے جیسا بن جاتا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ تجھے ایک بار پکارا گیا۔ کہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور مجھے ہزار بار بھی کہا جاتا کہ سجدہ کر۔ تو میں کبھی سجدہ نہ کرتا۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا۔ تو نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ ابلیس نے کہا اس کا حکم نہیں تھا۔ انزالش تھی۔ حضرت موسیٰ نے اس سے کہا۔ بہر آئینہ۔ اس نافرمانی پر تیری شخصیت پہلے جیسی نہ رہی ابلیس نے جواب دیا اے موسیٰ یہ تمام باتیں تلبیسات ہیں۔ احوال کا ان پر انحصار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میری معرفت صحیح تھی۔ اس لیے اس میں تباہی نہیں آئی۔ اور میں نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا۔ اگرچہ میرا تشخص برقرار نہیں رہا۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب بھی تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جواب دیا اس کے ذکر میں متغرق ہوں۔ نیز کہا اے موسیٰ میرا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اور میرے اور اس کے

درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا ذکر میرا ذکر ہے۔ اور میرا ذکر اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح تمام ذکر کرنے والے ایک وجود ہیں۔

نیرا بلیس نے کہا پہلے کی نسبت اب میرا خدمت کرنا زیادہ اچھے انداز سے ہے۔ اور میرے اوقات میں تخلیہ بھی زیادہ ہے اور میرے ذکر میں زیادہ سرور ہے اس لیے کہ پہلے تو میں اپنے مقاصد کے لیے اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اور اب میرے سامنے صرف ذات واحد ہے اور اسی کی خدمت ہے اسی کے مقاصد ہیں۔ نیرا علاج نے کہا عزرا ایل یعنی ابلیس آسمانوں اور زمین دونوں میں داعی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آسمانوں میں فرشتوں کو دعوت دیتا رہا انہیں ان کی خوبیوں سے آگاہ کرتا رہا اور زمین میں انسانوں کو دعوت دیتا رہا انہیں ان کی قباحتوں سے واقف کرتا رہا مشہور محاورہ کے مطابق اشیاء کی معرفت ان کے اضرار سے ہوتی ہے۔

یہ تھے وہ باطنی نظریات اور متصوفانہ تعلیقات جنہوں نے علاج کی شخصیت کو مجروح بنا دیا تھا۔ چنانچہ ان لمحدانہ افکار اور کافرانہ نظریات نے (جن کو انہوں نے بنا گئے) دہل بیان کیا اور وحدت الوجود کے نظریہ کو شروء کے ساتھ عام محفلوں میں بیان کیا۔ ان کے مخالفین کو مجبور کر دیا کہ اس قسم کے انسان زندہ رہنا مسئلہ توحید کے بقا کے پیش نظر جائز نہیں۔ اس بنا پر ہادی القعدہ بروز منگلوار ۱۳۳۵ھ میں اسے بغداد میں تختہ دار پر لٹکایا گیا۔

حلاج کا قتل اور دیگر صوفیاء
اگرچہ بعض صوفیاء نے اس کے قتل کے بعد اپنی جان کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے

اس کے خلاف بیان دیا۔ تاہم اکثر صوفیاء نظریہ وحدت الوجود میں اس کے ساتھ متفق تھے لیکن انہوں نے اس کا نام ذکر کیے بغیر اس کے اقوال کو اپنی تالیفات میں ذکر کیا تو تھی صدی ہجری کے مشہور صوفی ابوبکر محمد کلابازی المتوفی ۳۸۰ھ نے اپنی تالیف (التعرف علی مذہب اہل التصوف) میں ابوالصراح الطوسی المتوفی ۳۷۵ھ نے اپنی تالیف (اللمع) میں صلاح کے اقوال کا اس کا نام لیا ہے بغیر پچاس مقامات میں ذکر کیا ہے اور بعض صوفیاء نے اس کی تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے چنانچہ محمد بن حنفیہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے اسے عالم ربانی کے خطاب سے نوازا ہے۔

البتہ پانچویں صدی ہجری اور چھٹی کے اوائل میں صوفیاء نے صلاح کے اقوال کو اس کی جانب منسوب کر کے ذکر کرنا شروع کیا اور اس کے علم و فضل اور وسعت ظرف کی داد دینے لگے ابوحامد غزالی ابن عربی، عبدالغنی نابلسی نیز پانچویں صدی کے دیگر صوفیاء کی کتابوں میں ان کا بڑے ادب و احترام کے ساتھ ذکر موجود ہے۔

موجودہ دور میں بھی طاع عبدالباقی سرور نے (الخلع شہید التصوف الاسلامی) کے عنوان سے کتاب تحریر کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے جس میں ان کو دین اسلام کا داعی، مصلح انقلابی لیڈر کے القاب سے نوازا گیا ہے۔

صلاح کی منصفانہ شخصیت کے بیان کے ضمن میں اس کے اقوال وغیرہ سے

صلاح کے باطنی نظریات کا تجزیہ

صوفیاء کے عقائد باطنیہ سے کسی حد تک واقفیت حاصل ہوئی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اختصار کے ساتھ ان باطنی نظریات کا تجزیہ کیا جائے تاکہ الحاد و زندیقیت کے خفیہ حملوں سے تحفظ حاصل ہو سکے۔

اولاً: علاج کی اسلام دشمنی اور ریاضتی کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دشمن ابلیس کو ایک حکم میں شریک کر رہا ہے۔ پھر ابلیس کو مجرم نہیں سمجھتا ہے۔ پھر اس پر استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابلیس کا تہ سجدہ کرتا مشیت ایزدی کے تابع ہے۔ گویا کہ اللہ کی قدرت کے سامنے وہ محض مجبور ہے۔ ثابت ہوا کہ موجود صرف اللہ ہے۔ اور جب اللہ کے سوا کچھ موجود نہیں تو قرب، بعد میں کچھ فرق نہیں پھر کس قدر رحل و فریب کی فسوں کا رہی، کہ ابلیس کو آسمانوں پر نیکیوں کی جانب اور زمین میں برائیوں کی جانب دعوت دینے والا ثابت کیا ہے۔ پھر اسکو مجبور محض ثابت کر کے اللہ کی مشیت کے تابع کر کے اس کو نافرمانوں کی فہرست سے نکال دیا ہے۔

ثانیاً: جس طرح ابلیس نے سجدہ نہ کیا اس لیے کہ وہ وحده الوجود کا قائل تھا۔ اس کے سامنے اللہ کے سوا کچھ ہوتا تو وہ اس کو سجدہ کرتا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ دیکھیں لیکن آپ نے نہ دیکھا اس لیے کہ آپ بھی وحده الوجود کے قائل تھے اگر اللہ کے پاس کچھ ہوتا تو آپ دیکھتے اس لیے کہ آپ ہی تو اللہ تھے اور تمام کائنات اللہ ہے؟

یٰٰمٰنٰجِبۃٓ اِسۡمٰعٰلِیُّ (حٰزٰغِ الْبَصْرِ وَهٰطِغٰی) آیت پیش کی ہے۔ پس وحده الوجود کے نظریہ کے لحاظ سے ابلیس اور رسول اکرم ایک لٹری میں منسلک ہیں اللہ

در اصل اس قسم کی باتیں صوفیاء کی تبلیغات سے ہیں جب کہ حقیقت یہ ہے کہ درج ذیل آیت حضرت جبریل علیہ السلام کا مشاہدہ کرنے کے بارے میں ہے کہ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کی اصل حالت میں دیکھا تھا۔ آپ کے مشاہدہ کرنے میں آپ کی نظر کسی اور طرف مائل نہیں ہوئی اور نہ اس نے تجاوز کیا۔ اللہ کے مشاہدہ کرنے میں نہیں تھے۔ پھر آپ پر الزام لگانا کہ آپ بھی وحارۃ الوجود کے قائل تھے بہت بڑی دیدہ دلیری اور بکواس ہے۔

ثالثاً: علاج کا یہ قول کہ رسول اکرمؐ کا دعا کرنا میں تیرے ساتھ جملہ کرتا ہوں اور تیرے ساتھ میری قوت ہے اور تیرے ساتھ میرا کلام کرتا ہے (اس بات پر ذوات کر رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی مشیت کے تابع اور محض مجبور سمجھتے ہیں اور وحارۃ الوجود کے قائل ہیں۔ خیال رہے علاج نے حدیث کا مفہوم اپنے غیث عقیدے کے مطابق بنا لیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو اللہ کے ساتھ اس طرح استوار کر دیا ہے کہ آپ ہی اللہ ہیں۔ حالانکہ حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص میں اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت نہیں۔ چنانچہ آپ کا مشہور فرمان لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا بھی یہی معنی ہے کہ اللہ کی قدرت اور مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مجبور محض ہیں۔ جہاں ہم تقدیر کے تابع ہیں۔ وہاں ہمیں اختیار بھی دیا گیا ہے۔

۱۔ (میرا کلام کرتا ہے) یہ جملہ صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ دیکھئے سنن ابوداؤد (۲/۳۲۲)۔
 ۲۔ الاستاذ علامہ البانی نے (تخریج الکلام الطیب ص ۸۵ میں سند کو صحیح کہا ہے۔ ترمذی میں اختصار کے ساتھ ہے (۲/۸۷) سند احمد (۱۶/۶)

رابعاً: حلاج کے مذکورہ اقوال میں نہ صرف یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ناقزانہ حملے کیے ہیں۔ اور آپ کو اور شیطان کو ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ بلکہ دوسرے پیغمبروں کو بھی معاف نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسے اللہ کی حقیقی معرفت حاصل نہیں تھی حلاج کا مقصد یہ نظر اتنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر یہ وحدت الوجود پر قائم نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ رب ارنی النظر الیک۔ اے میرے پروردگار تو مجھے اپنی ذات کا مشاہدہ کرا۔ میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بقول حلاج کے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معرفت حاصل ہوتی تو وہ یہ مطالبہ نہ کرتے۔ جب کہ نظر یہ وحدت الوجود کے لحاظ سے تمام کائنات خدا ہے اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے۔ تو پھر دیکھتے کا مطالبہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

مقام فتوت | حلاج نے عیسٰی بیباکی سے اپنے غلط عقیدے کو پھیلانے میں تنگ و دو کی ہے۔ اور اشارات کنایات سے آگے گزر کر صراحتاً اپنے باطنی نظریات کا پرچار کیا ہے۔ اس کے پیش نظر صوفیاء نے حلاج کو مقام فتوت پر فائز کر دیا ہے۔

ایک واقعہ | حلاج خود بیان کرتا ہے کہ فتوت کے بارے میں میرا ابلیس اور فرعون کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر میں سجدہ کر لیتا تو مجھ سے فتوت کا مقام چھین جاتا فرعون نے کہا اگر میں اللہ کے فرستادہ رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا تو میں فتوت

کی منزل سے نیچے گر پڑتا۔ میں نے کہا۔ اگر میں وحدت الوجود کے نظریہ سے دست بردار ہو جاؤں۔ تو میں مقام فتنوت سے نیچے گر ادیا جاؤں گا۔

پھر ابلیس نے کہا۔ میں نے نہ سجدہ کرنے کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس کی بنیاد وراصل یہ تھی کہ میرا غیر موجود نہیں ہے (وحدت الوجود) کے نظریہ کا یہی نتیجہ ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسے قوم میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا تھا۔ جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیتوں سے موصوف ہو۔ اور میں نے کہا کہ اگر تمہیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکی ہے تو اس آثار کی معرفت حاصل کرو۔ اور مجھے اس کا اثر سمجھو۔ اور مجھے خدا سمجھو۔ اس لیے کہ میں ہمیشہ سے خدا کے ساتھ خدا کی حیثیت میں رہا ہوں۔ پھر علاج ذرا تند و تیز لہجہ میں کہنے لگا۔ کہ میرا استاد ابلیس اور میرا رفیق فرعون ہیں۔ ابلیس کو دوزخ کی دہکی دی گئی۔ لیکن وہ اپنے دعویٰ سے باز نہ آیا۔ اور فرعون کو دریا میں غرق کیا گیا۔ وہ بھی اپنے دعویٰ سے تائب نہ ہوا۔ اور اس نے بھی اللہ کے غیر کا اقرار نہ کیا۔

اور میرا یہ حال ہے کہ اگر یہ مجھے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جائیں مجھے موت کی نیند سلا دیا جائے یا میرے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے۔ تب بھی میں وحدت الوجود کے نظریہ سے توبہ نہیں کروں گا۔ علاج کا یہ نظریہ صرف ایک فرد کا نہیں ہے۔ بلکہ اس کے معاصرین میں سے اکثر صوفیاء کا یہی نظریہ ہے۔ البتہ انہوں نے اس قدر واضح اور واضحکاف الفاظ میں اس کا پرچار نہ کیا۔

(اس حکایت سے مقصود یہ ہے کہ جنید شبلی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دے گا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے گا۔ اور اپنے اختیار کو معدوم سمجھے گا تو راحت اور سکون سے ہمکنار ہوگا۔ اس کے جواب میں شبلی نے اگرچہ لظاہر اس کے متضاد جملہ استعمال کیا ہے لیکن درحقیقت مفہوم وہی ہے چنانچہ شبلی کہتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے مجبور محض ہے۔ اسے قطعاً اختیار حاصل نہیں ہے تمام معاملات کی باگ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

لیکن اگر تمام امور کا اختیار بندے کو دے دیا جاتا تو اسے راحت نصیب ہوتی اور وہ جس چیز کا قصد کرتا اسے اختیار کر لیتا لہذا لفظوں و نون عبارتیں متضاد ہیں لیکن حقیقتاً ان کا مفہوم ایک ہے لیکن شبلی کی عبارت یہ نسبت جنید کی عبارت کے مفہوم پر زیادہ دلالت کر رہی ہے۔ اس لیے جنید نے شبلی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کی تلوار خون کی ندیاں بہا دے گی۔

جب علاج کو تختہ دار پر لٹکانے
صوفیاء کے ہاں انسان مجبور محض ہے کے لیے لایا گیا اس کا قصور یہی تھا

کہ وہ وحدت الوجود کا قائل تھا اور انسان کو مجبور محض سمجھتا تھا۔ تو اس دور کے صوفیاء کو اٹھا کیا گیا انہوں نے مجبور ہو کر علاج کو برا بھلا کہا ان میں علاج کے نظریہ کے حامل شبلی بھی تھے اگرچہ شبلی رضا و رغبت کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے گلے میں پھنسا ڈال کر انہیں کھینچ لایا گیا کہ وہ علاج پر لعنت پیچھے لیکن اس نے انکار کیا سپاہیوں نے اسے کہا کہ تُو جو باکر لعنت بھیج دیا اپنے کسی رفیق کو بھیجو کہ وہ علاج پر لعنت کرے۔ اس حکم کی تعمیل

کرتے ہوئے اس نے ایک متصوفہ عورت کو کھینچا۔ اور اس نے اسے کہا کہ وہ علاج کے پاس جا کر کہے کہ اللہ نے تجھے ایک راز کی بات پر امین بنایا تھا لیکن تو نے اس کو فاش کر دیا اب اس جہنم کی سزا میں تلوار کی دھسار کا مزہ چکھو۔ (ماسنیون منشورات الصوفیہ)

ان تمام واقعات سے معلوم ہوا کہ تیسری صدی ہجری میں متصوفین باطنی نظریات پر متحد تھے۔ ان میں اختلاف نہ تھا البتہ ان کے اظہار میں وہ مختلف الحال تھے۔

باطنی علم کیوں کہ حاصل ہو سکتا ہے | اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ باطنی علم تک سائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نفس کی اصلاح کی جائے اللہ کے ذکر اور تسبیح، تحمید پر مداومت اختیار کی جائے اور پرہیزگاری جیسے وصف سے موصوف ہوا جائے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنی زندگی کو اس طرح شریعت اسلامیہ کا پابند بنایا اور تسبیح، تحمید، ذکر و اذکار میں منہمک رہے۔ اس کے باوجود انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اور وہ باطنی علم کی نعمت کے حصول سے ہمکنار نہ ہو سکے معلوم ہوا کہ یہ نظریہ غلط ہے۔

امام غزالی کی حکایت | چنانچہ اس میدان میں ناکام ہوتے والوں میں سے ایک ناکام انسان کی حکایت بیان کرتے ہوئے

امام غزالی کہتے ہیں۔

بسطام میں ایک عظیم المرتبت متشرع پرہیزگار انسان رہتے تھے۔ وہ پچیس

ابو نیرید بسطامی کی مجلس میں حاضر ہوتے ایک روز اس نے ابو نیرید بسطامی سے شکوہ کرتے ہوئے کہا میں تیس سال سے آپ کی صحبت میں رہ رہا ہوں اس عرصہ میں کبھی رات کو سویا نہیں قیام کرتا رہا اور ہمیشہ روزے رکھتا رہا کبھی ایک دن بھی افطار نہیں کیا۔ لیکن میرے دل میں باطنی علم کے کچھ اثرات نظر نہیں آتے ہیں۔ حالانکہ میں باطنی علم کا قائل ہوں۔ اور اس کو صحیح سمجھتا ہوں۔ ابو نیرید بسطامی نے کہا اگر میں مسلسل تین سو سال تک دن کو روزہ رکھو اور رات بھر قیام کرتے رہو تو مجھے اس علم کا ایک قسطہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس نے دریافت کیا کیوں۔ ابو نیرید بسطامی نے جواب دیا۔ اسلئے کہ تیرا دل پردوں میں ہے۔ اس نے پوچھا کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے اس نے کہا۔ ہاں مجھے بتائیں تاکہ میں اس پر عمل کروں اس نے کہا تم وہ علاج نہیں کر سکو گے اس نے دوبارہ کہا آپ بتائیں تو سہی میں اس پر عمل کروں گا ابو نیرید بسطامی نے کہا آپ سید حجام کے پاس جائیں اور اپنا سر ڈارھی منڈوا دیں۔ اور اس لباس کو جو آپ نے پہنا ہوا ہے۔ اتار دیں۔ گوڑھی پہنیں۔ اور گرون میں ایک کشکول لٹکائیں جو باداموں سے بھرا ہوا ہو پھر اپنے گرد بچوں کو جمع کرو۔ اور ان سے کہو جو مجھے کھو نسا مارے گا میں اسے ایک بادام دوں گا۔ اسی حالت میں گلی گلی پھرو اور کچھ خیال نہ کرو کہ اس حالت میں جہاں تم پھر رہے ہو۔ وہ لوگ تمہیں پہنچاتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے۔ ان باتوں کو سن کر اس نے کہا۔ سبحان اللہ تعجب ہے آپ مجھ سے کسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ ابو نیرید بسطامی نے کہا تیرا سبحان اللہ کہنا بھی شرک ہے۔ اس نے پوچھا کس لیے اس نے جواب دیا۔ اس لیے کہ جب تو نے سبحان اللہ کہا ہے تو اپنے آپ کو بلند سمجھ کر یہ کلمہ کہا ہے۔

حقیقتاً تو نے اپنے پروردگار کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے یہ کلمہ نہیں کہا۔

بلکہ اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے یہ کلمہ کہا ہے۔ اس لیے یہ کلمہ شکر ہے۔ اس نے کہا جو بھی ہے۔ بہر حال یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کوئی دوسرا علاج بتلائیے۔

ابو نیریہ بسطامی نے کہا۔ بس پہلا علاج تو یہی تھا۔ اگر تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو باقی علاج کیسے کر سکتا ہے۔ اس نے کہا۔ اس کی تو مجھ میں طاقت نہیں۔ ابو نیریہ بسطامی نے کہا۔ میں نے تو تجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ کہ تجھ میں اس علم کے حصول کی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ تعجب خیر بات یہ ہے۔ کہ امام غزالی اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جس شخص کا دل بیمار ہے۔ اور وہ اس کے نفس کے تابع ہے۔ اس کا علاج ہے۔ جس کا ابو نیریہ بسطامی نے ذکر کیا ہے۔ کیا آپ غور نہیں کرتے ہیں۔ کہ مذکورہ واقعہ میں صالح متدین انسان عمر بھر نہ کبھی روزہ چھوڑتا ہے۔ اور نہ کبھی رات کو سوتا ہے۔

چونکہ وہ انسان علم باطنی کے زیور سے آراستہ نہیں ہے۔ اس لیے نہ اس پر القاد ہوگا۔ اور نہ اسے کسی ہاتھ کی آواز آئے گی۔ جب وہ بھی غلیبی آوازوں سے محروم رہا۔ تو اس نے ابو نیریہ بسطامی سے پریشانی کے عالم میں شکوہ کیا۔ ابو نیریہ بسطامی نے اسے خیر خواہانہ انداز میں سمجھایا۔ کہ تیرا یوں عبادت کرنا تیرے حجابات کو دور نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ ہماری ہدایت پر نہ چلے۔ لیکن اس حالت میں کہ آپ اللہ پاک کی عبادت میں محو ہیں۔ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ کے قلب و ذہن میں یہ خیال بار بار آتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حالانکہ صوفیاء کا نظریہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ اعتقاد رکھے۔ کہ میری کچھ حیثیت نہیں۔ بس اللہ نے مجھے اس سعادت سے ہمکنار کیا ہے۔ اور میرا اس کام کے لیے

انتخاب کر لیا ہے۔ ورنہ میرے ارادے کا اس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ جو ب
 اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو میں عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ بلکہ اس کے بالمقابل
 یہ نظریہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ کہ اللہ کے ارادے سے ہی نافرمان نافرمانیاں کر
 رہے ہیں۔

اسی طرح کفار کے کفر میں بھی اس کا ارادہ دخل ہے۔ یہاں تک کہ علاج کی
 طرف سے جن واقعات کا ذکر سابقہ اوراق میں ہو چکا ہے۔ وہ تو ابلیس کو ابلیس
 کے گمراہ ہونے میں اللہ کے ارادے کو شریک ٹھہراتا ہے۔ جس طرح کہ سابقہ
 حکایت میں ابو یزید بسطامی نے اس آدمی سے کہا کہ سبحان اللہ شکر ہے۔
 جس آدمی نے اس کی تجویز کو ٹھکراتے ہوئے اور اپنی حیثیت کو اونچا دکھاتے ہوئے
 سبحان اللہ کہا تھا ظاہر ہے کہ اس نے اس برے فعل سے اپنے آپ کو پاکیزہ
 قرار دیا۔ لیکن اللہ پاک کو پاکیزہ قرار نہ دیا۔ حالانکہ انسان کے تمام افعال میں
 اللہ کے ارادے کو دخل ہے۔

دراصل ابو یزید بسطامی چاہتے تھے۔ کہ یہ شخص تصوف کی حقیقت سے شناسا
 ہو جائے۔ اور اس قسم کے مجاہدہ سے یقیناً وہ کامیابی سے ہمکنار ہو گا۔ اور لیکن
 جو اپنے دل و دماغ میں اس عقیدے کو سمودے گا۔ کہ جو کچھ کائنات
 میں ہو رہا ہے۔ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ پس نیک کام کرنے والے اور برائی کا
 ارتکاب کرنے والے سبھی اس کے ارادے اور مشیت کے تابع ہیں۔

بظاہر مسئلہ تقدیر خاصا مشکل دکھائی دیتا ہے لیکن کتاب و
 مسئلہ تقدیر اور صوفیاء سنت کی روشنی میں اس مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔

تو تمام الجھاؤ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگ یہ سمجھیں کہ تمام کائنات میں جو تصرف ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کے ازلی علم کے تابع ہے۔ اللہ پاک کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ مستقبل کا علم رکھتا ہے۔ لیکن اللہ کسی کو کسی فعل پر مجبور نہیں کرتا۔ اور تمام انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے۔ اور ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی اختیار کی بنا پر ہی تو انسان شریعت کا مکلف ہے۔ اور اسی کا اس سے حساب لیا جائے گا۔

پس انسان کو مجبور محض سمجھنا غلط ہے۔ اور انسان کی حرکات کو اللہ کے علم کے تابع نہ سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ اور انسان کے اختیار ارادے کو نہ ماننا یہ بھی غلط ہے۔ اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں۔ تو اس کی توفیق اور ہدایت ہمارے شامل حال ہے۔ اور اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی اس کا علم اور اس کی مشیت موجود ہے۔ اگرچہ اللہ کی طرف سے جبر موجود نہیں ہے۔ جب آسمان زمین میں اللہ کی بادشاہت ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی بادشاہت میں کوئی کام اس کی اجازت کے بغیر ہو جائے۔ اسی لیے تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اللہ اگر چاہتے۔ تو اس بات پر قادر تھے۔ کہ کافر انسان کو کفر کرنے سے باز رکھے لیکن اس کا نہ روکنا اس کی طرف سے آزمائش ہے۔

ارشادِ خداوندی ہے۔

اگر تیرا پروردگار چاہتا۔ تو نہ میں میں رہنے والے
تمام کے تمام ایمان لے آتے۔

ولو نشاء دیک لامن من فی الارض

کلھو جمیعاً

۱۰ یونس ۹۹

لیکن دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک سیدھے راہ کی توفیق اس
انسان کو دیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔

ارشادِ خداوندی ہے۔

اور جن لوگوں نے ہمارے راہ میں جہاد کیا ہم انہیں
اپنے راہوں کی ہدایت بخش دیتے ہیں۔

والذین جاهدوا نبینا لنهدینہم

سبیلنا

نیز فرمایا:

تو جس نے (خدا کے راستے میں مال) دیا۔ اور پیرہیز گاری
کی۔ اور نیک بات کو سچ جانا اس کو ہم آسان طریقے
کی توفیق دیں گے۔

فامامن اعطی وانفقی وصدقہ

یا الحسنی فسنبسره للیسری

اور جو لوگ اللہ کی ہدایت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ
گمراہی ان کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے۔

تو جب ان لوگوں نے کجروی کی۔ خدا نے بھی ان
کے دل ٹیڑھے کر دیئے۔

فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم

نیز فرمایا:

اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے
(تو) جیسے یہ اس (قرآن) پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے
(ویسے پھر نہ لائیں گے)

ونقلب افہم تہم و ابصارہم

کمال یؤمنوا بہ اول مرۃ

نیز فرمایا:

اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے (یعنی

ومن یحش عن ذکر الرحمن تقیض

لَا تُشِيطْنَا فَعُولًا قَرِينًا | تغافل کرے) ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے
ہیں۔ تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔

نیز فرمایا:

فَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا | اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے۔ سو تمہارے
کسبیت ایدیکم | اپنے فعلوں سے ہے۔

ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتدا میں کسی انسان کو شر میں نہیں
دالتے۔ البتہ جب وہ کسی برائی کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو بطور سزا کے اسے شر میں گرفتار
کرتے ہیں۔ — تعالیٰ دہتا عن ذلك علواً کبیرا

معلوم ہوتا ہے۔ کہ صوفیاء تقدیر کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ وگرنہ کیسے ممکن
ہے کہ ان کی زبانوں سے اس قسم کے کلمات نکلیں۔ کہ ہر قسم کی مصیبت اور برائی
اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے۔ اور اس کی رضا بھی اس میں شامل ہے۔ ان لوگوں
نے اللہ پر اقرار باندھا۔ اور اس قسم کے گستاخانہ اور اللہ کی ناراضگی کے کلمات کہہ دیے۔
حالانکہ اللہ کی بادشاہت میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ کے ارادے کو حذف
نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ لیکن برائی کرنے والے از خود برائی کرتے پھریں۔
نیز اللہ ان کو روکنے سے بھی عاجز ہو۔ ہمارا رب ان نقائص سے پاک ہے۔
پس ہم ان کاموں میں اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کو شریک سمجھتے ہیں۔ اس
کے باوجود نافرمانی کرتے والے دنیا اور آخرت میں عقوبتِ خداوندی کے مستحق
ہیں۔ اور جب وہ اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے ہیں۔ تو وہ اس لائق ہیں کہ
ان کی مذمت کی جائے۔ انہیں ملعون کیا جائے۔ اور انہیں غضبِ الود نگاہوں سے

دیکھا جائے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی نسبت اللہ کی جانب نہ کی جائے۔
جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے۔

والشریک الیک۔

اور شرک کی نسبت تیری طرف نہیں ہو سکتی۔

صوفیاء جب مسئلہ تقدیر کی شرعی حقیقت معلوم کرنے سے قاصر رہے تو انہوں نے
کھلے لفظوں میں اعلان کر دیا کہ کفار، مجار کا فعل نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے
کے موافق ہے بلکہ وہ اس پر راضی ہے بلکہ علاج نے تو ابلیس اور فرعون کے متعلق بھی
کہہ دیا کہ وہ بھی اللہ کے ارادے کے تابع ہیں۔ ان کے فعل میں ان کو دخل نہیں۔
اسی لیے تو ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور فرعون ایمان نہ لایا البتہ اس نے اپنے آپ کو
خدا قرار دیا۔ اور پھر اس قول سے رجوع نہ کیا لہذا ان کے افعال اللہ کے حکم کے
تابع ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب نیربات یہ ہے کہ صوفیاء جب قضاء و قدر کی
حقیقت معلوم نہ کر سکے تو اس قسم کے باطل فرسودہ نظریات کے قائل ہو گئے۔ اور
ان کے عقائد میں یہ خیال مضبوط ہوتا چلا گیا کہ ہمارے علم و فہم کا استناد کشف پر ہے
ہمارے دلوں پر علم لدنی کا فیضان ہوتا ہے اور بلا واسطہ ہم وحی الہی سے روشنی حاصل کرتے
ہیں یہ نظریہ ارتقاء کے منازل طے کرتا رہا۔ یہاں تک کہ متقدمین صوفیاء نے باطنی علم کی

۱۔ مسلم ۵۷/۴ - ۵۹ - مسلم کی حدیث کا جملہ ہے (البرادؤد، ۷۴) مستند احمد وغیرہ غازی دعائے

استفتاح کا ایک جملہ ہے۔ ۲۔ حضرت حضرت علیہ السلام کے قول (واعلمناہ من لدنا علما) میں

لدنا کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام علم لدنی رکھا گیا۔ جس کا معنی فیضان کا ہے اس سے

مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں پر دنیا و آخرت کے حقائق منکشف ہوتے ہیں اور علم غیبی

سے آگاہی ہوتی ہے۔

بنیاد اسی نظریہ کو قرار دیا ان میں سے بعض ولیر قسم کے صوفیاء نے کھلے لفظوں میں اعلان کر دیا کہ علم شریعت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ عام لوگوں کی شریعت ہے اور باطنی علم خاص لوگوں کی شریعت ہے جن کے دلوں سے حجابات زائل ہو چکے ہیں اور وہ بلا واسطہ اللہ سے علوم کی تلقین کرتے ہیں لیکن متاخرین صوفیاء نے اسی پر کتفانہ کیا بلکہ وہ اس میں غلو اختیار کر گئے اور عام طور پر کہنے لگے کہ شریعت اور اس کے ظواہر پر عمل کرنے والا آخرت میں نجات نہیں پاسکے گا۔

وہ درحقیقت دین اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں لہذا ان میں اور کافروں میں کچھ فرق نہیں جو کہ دین اسلام باطنی علم کا نام ہے اور علم شریعت اس کا مقدمہ تو کہلا سکتا ہے اسے منزل نہیں کہا جاسکتا۔

دمشق میں پیدا ہوئے وہیں نشوونما پائی وہیں
شیخ عبد الغنی نابلسی کا قول ۱۳۳ھ میں فوت ہوئے۔ متاخرین علماء میں

اوپر کے مقام پر فائز ہیں انہوں نے علم شریعت، تصوف، ادب میں بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں وہ الفتح الربانی والفیض الرحمانی ۱۳۳ھ میں رقمطراز ہیں۔

جو شخص شریعت کے ظاہری امور میں مشغولیت اختیار کرتا ہے لیکن اس کے متعلق اور باطنی علم سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ حالانکہ مقصود علم باطنی ہے۔ اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ تو وہ انسان اللہ سے غافل ہے اور دین اسلام سے اس کا کچھ لگاؤ نہیں اس قسم کے لوگوں کے بارے میں ارشادِ ربّانی ہے

یعلمون ظاہراً من الحیوة الدنیا | یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں۔ اور
 وهم عن الآخرة هم غافلون | آخرت (کی طرف) سے غافل ہیں۔

شیخ نابلسی سابقہ آیات سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علوم شریعت فقہ حدیث تفسیر کا علم ظاہری دنیوی زندگی کا علم ہے۔ اور باطنی علم سے روگردانی کرنے آخرت کے حقائق اور ان کے مزخرفات سے اعراض کرنا ہے۔

شیخ نابلسی کا علم شریعت سے اعراض
شیخ عبدالغنی نابلسی اشع الربانی کے مقدمہ میں
اقرار کرتے ہیں کہ یہ کتاب وہی الہام کشف

بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القا وغیرہ کا مجموعہ ہے۔ کتاب میں آگے چل کر گناہ کی تعریف کرتے ہوئے راقم طراز ہیں کہ اصل گناہ یہ ہے کہ انسان ان حقائق اور باطنی علوم سے نا آشنا رہے۔ جن کا شریعت میں اشاعت ذکر ہے۔ اگر وہ علوم شریعت سے واقف نہیں ہے۔ تو اس کا کچھ حرج نہیں۔ اس لئے کہ آخرت میں نجات کا انحصار علم شریعت پر نہیں ہے۔ اور انسان کا اپنے وجود کو اللہ سے الگ قرار دینا گناہ ہے گو کہ وحدۃ الوجود کا انکار کرنا گناہ ہے اس لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہیں اور تمام انسان بھی خدا ہیں۔ بلکہ تمام کائنات خدا ہے۔ ذیل میں ہم نابلسی کی اصل عبارت پیش کر رہے ہیں۔ تاکہ ہر قسم کا شک و شبہ دور ہو جائے اور ہم بدگمانی سے بچ سکیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

وہاں صرف ذات اور صفات ہیں اور صفات تو صفات ہیں اور وہ افعال ہیں اور جہاں افعال کا موجد ہے پس ذات سے مراد معبود ہے اور جس کی وساطت سے افعال پہنچتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور علامت سے مراد مومن لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول

ماتہ الا ذات و صفات و صفات
صفات وھی الافعال و منفعلات
وھی العالم فالاول هو المعبود والثانی
الموصل الیہ و هو الواسطہ والثالث
هو العابد والرابع هو العائق والمنافع

والاول مرتبة الله تعالى والثاني مرتبة
محمد صلى الله عليه وسلم والثالث مرتبة
المؤمنين والرابع مرتبة الشيطان وهذه
الاربعة في الحقيقة شيء واحد لكنه
تنزل وتفضل فظهرت هذه الاطوار
وتعددت وجوه ايقنة له

رہتے ہیں اور عبادت میں رکاوٹ ڈالنے والا
شیطان ہے لیکن درحقیقت یہ چاروں ایک ہیں
البتہ جب ان کو الگ الگ کیا جاتا ہے اور ان کے
اپنے اپنے وجود کی شکل میں نہیں دیکھا جاتا ہے ان میں
تعدد نظر آتا ہے اور مختلف شکلوں میں دکھائی
دیتے ہیں۔

اس عبارت سے نظریہ وحدت الوجود کی وضاحت ہو رہی ہے اور یہی نظریہ ان
کے استاذ ابن عربی کا بھی ہے۔ ان کے ہاں اللہ کے سوا کسی کا وجود نہیں ہے۔ اور اللہ
کے سوا جن چیزوں کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں وہ اس کے صفات ہیں۔ اور ان کا تنوع،
تعدد صفات کے تعدد پر دلالت کر رہا ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلك علواً کبیراً
وهو حسبنا ونعم الوکیل

پس نابلسی کے ہاں اللہ اس کا رسول ایمان دار لوگ اور شیاطین سب ایک
ہیں یہی وجہ ہے کہ نابلسی کے ہاں کسی انسان کا اپنے وجود کو الگ قرار دینا اور وحدۃ
الوجود کا قائل نہ ہونا گناہ ہے اور جو شخص اللہ کے وجود کے ساتھ اپنے وجود کو
بھی سمجھتا ہے۔ وہ اللہ کا باغی ہے اس کی یہ بات جہالت پر مبنی ہے۔
ہاں اگر بظاہر مختلف وجود نظر آ رہے ہیں تو صرف صفات کے امتیازات کے
پیش نظر ہیں۔ اور صفات میں تغائر حقائق کے تغائر کا پیش خیمہ ہے۔ مثلاً صفات میں غفور،
حلیم، منتقم صفات ملاحظہ فرمانے سے تمام پھید گیاں ختم ہو جاتی ہیں۔

۱۰ الفتح الربانی ص ۵۱

چنانچہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ مجھے کسی چیز سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا کہ مجھے
اس شعر کے سننے سے ہوا جب میں ایک سڑک پر سے گذر رہا تھا تو شاعر کہہ رہا تھا۔

وان قلت ما ذنبی الیک؟ اجبتنی | میں جب پوچھتا ہوں کہ میرا کیا گناہ ہے تو مجھے
وجودک ذنب لا یقاس بحد ذنب | جواب ملتا ہے کہ تیرا اپنے وجود کو الگ سمجھنا ایسا
گناہ ہے جس کے برابر کوئی گناہ نہیں۔

نابلسی ایسی پرس نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ انسان گناہ کی حالت میں جس قدر اللہ کے
قرب ہوتا ہے۔ اس قدر اطاعت کی حالت میں نہیں ہوتا ہے۔

نابلسی کے ہاں وہ انسان زندقہ ہے | نابلسی کے ہاں وہ انسان زندقہ ہے
نابلسی کے ہاں صدیق اور زندقہ میں فرق | جو سمجھتا ہے کہ اس کا کفر، فسق صرف

اس سے صادر ہو رہا ہے۔ اور صدیق وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ تمام افعال کا صدور
اللہ سے ہوتا ہے۔ اور مومن، کافر، فاسق، نیکو کار تمام اللہ کی ذات اور اس کے وجود
کے مختلف مظاہر ہیں۔ قرآن پاک میں ہے۔ ما تروی فی خلق الرحمن من تفاوت سے
(تو اللہ کی مخلوق میں کچھ فرق نہیں پاتا) لہذا مومن کافر سب اللہ کی مخلوق ہے۔ ان میں
کچھ فرق نہیں۔ لیکن جو شخص اس حقیقت سے غافل ہے اور سمجھتا ہے کہ کافر خود اپنے

لہ الفتح الربانی ص ۹۷ (۲۹) ۱۱۱ الفتح ص ۵۸ سے نابلسی نے اس غلطی کو آیت سے
الگ کر کے کس قدر غلط مفہوم پیش کیا ہے۔ آیت کا مفہوم سیاق و سباق سے واضح ہوتا ہے اس سے پہلے
بیان کیا ہے۔ کہ اللہ پاک نے سات آسمان برابر بنائے جن میں کچھ تفاوت نہیں ہے۔ آسمانوں کا
آبنائا اللہ کا فعل ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسانوں کے فعل میں بھی تفاوت
نہیں ہوتا جب کہ یہ تفاوت واقع ہے۔ کیا ایمان، کفر میں تفاوت نہیں ہے۔

کفر کا صانع ہے۔ اور اپنے فعل کا خالق اور مستقل بالذات ہے تو اس کے نزدیک ہونے میں کچھ شک نہیں۔

نیز نابلسی کہتا ہے کہ اس عالم میں دین پسند لوگوں کے لحاظ سے صرف دو دین موجود ہیں۔ ایک دین حق ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اور اسلام کے علاوہ تمام دین باطل ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لحاظ سے تمام ادیان خواہ وہ حقہ ہیں یا باطلہ تمام اس کی مخلوق ہیں۔ اور وہ ان کا خالق ہے۔

ارشادِ خداوندی ہے۔ (دلہ اسلم من فی السموت والارض طوعاً و کرہاً) (اسماوند اور زمین کی تمام چیزیں خوشی سے یا ناخوشی سے اسی کے لیے فرمان بردار ہیں) یعنی مومن کافر سب اس کے مطیع ہیں۔ البتہ مومن طوعاً مطیع ہیں۔ اور کافر ناخوشی سے اس کی اطاعت میں سرگرداں رہتے ہیں۔ اس لیے کہ کافروں کے لحاظ سے بھی ان کا کوئی خالق نہیں۔

پس جو شخص فریقین کے ظاہر کو دیکھتا ہے اور ان سب کو راہِ ثواب پر سمجھتا ہے۔ وہ نزدیک ہے اور جو ان کے ظاہر کو نہیں دیکھتا اس کی نظر صرف اللہ کی جانب اٹھتی ہے۔ جو سب سے اوپر ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی انسانوں سے صادر ہو رہا ہے۔ وہ سب چونکہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اس لیے درست ہے اگرچہ فرق بہت گہرا تھا تاہم اللہ کی توفیق اور اس کی اعانت سے ہم نے فرق کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

کیا ذوات اور احوال کے لحاظ سے تمام انسانوں کو مساوی قرار دینا جہالت کا منہ بولتا ثبوت نہیں ہے۔ ارشادِ ربانی ہے۔

ان تجعل المسلمین کامل جمیع مالکم
کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی مانند بنادیں گے تمہیں
کیف تحکمون
کیا ہو گیا ہے تم کس طرح فیصلہ کرتے ہو۔

ان تجعل الذین امنوا و عملوا الصلحت
کیا ہم ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان
کامل مفسدین فی الارض امر نجعل
لوگوں کی مانند بنادیں گے جو زمین میں فساد برپا کرنے
المتقین کالفجار
والے ہیں یا ہم پر مہنگا روں کو فجار کی مانند بنادیں گے۔

معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جماعتوں میں تمیز قائم رکھنا ضروری ہے اور وہ
شخص جھوٹا ہے۔ جو ان کو مساوی قرار دیتا ہے لیکن کبھی صدیق کے کلام میں خفا ہوتا
ہے جس کی وجہ سے اس کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور غلطی سے اس کو نزدیک
کا کلام سمجھ لیا جاتا ہے غلطی کا پتہ دوسرے مقام سے لگتا ہے۔ چنانچہ شیخ
محمی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں لکھتا ہے۔

(عقد البریۃ فی الالہ عقائد انا اعتقدت جمیع ما اعتقدہ مخلوق کے اللہ کے بارے
میں مختلف عقائد ہیں اور میں ان تمام عقائد کو تسلیم کرتا ہوں) مقصود یہ ہے کہ
تمام کا صدور اللہ سے ہو رہا ہے۔ اور وہ اللہ کے آثار ہیں جو اس پر دلالت
کرتے ہیں اگر ان کا صدور مخلوق سے ہوتا ہے تو وہ مخلوق پر دلالت کرتے ہیں
لہذا آثار کی طرف کچھ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں البتہ مؤثر کی طرف
دیکھنا چاہیے۔

عقیدہ باطنیہ کی وضاحت

نابلسی کی عبارت سے عقیدہ باطنیہ کی اصل صحت

واضح ہو کر سامنے آگئی ہے جس کو فروغ دینے

میں صوفیاء نے ایڑی کا زور لگایا اور اس عقیدے کے پھیلا نے میں انہوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی کہ تمام موجودات ذات اللہ کی حقیقت کے مظاہر ہیں اور بلحاظ مخلوق کے افعال میں تفاضل ہے۔ بلحاظ فاعل حقیقی کے ان میں تفاضل نہیں ہے۔ سب ایک ذات پر دلالت کرتے ہیں۔

اس عقیدے نے تمام ادیان کو غلط قرار دیتے ہوئے اور تمام تشریحتوں کو ناقابلِ عمل بناتے ہوئے تمام محرمات کو حلال قرار دے دیا۔ خیال رہے کہ عقیدہ باطنیہ کی یہ وضاحت ان کے کسی کلام سے استنباط کرتے ہوئے یا ان کی عبارت کا غلط مطلب نکال کر پیش نہیں کی گئی بلکہ ان کی واضح عبارت اس پر ہدایتاً دلالت کر رہی ہیں جیسا کہ آپ نے ابن عربی کے شعر کا ملاحظہ کیا جس کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں اور ابن عربی کی زبان سے بتا چکے ہیں کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ایک دین سچا ہے اور اس کے علاوہ تمام ادیان باطل ہیں وہ راہ ہدایت سے محروم ہو گیا جب کہ وہ حقیقت کے ایک جز پر ایمان رکھتا ہے۔ حالانکہ فروری تھا کہ وہ کامل حقیقت پر ایمان رکھتا یعنی وہ یہ نظریہ رکھتا کہ تمام ادیان کا خالق اللہ ہے۔ اور تمام ادیان صحیح ہیں۔

اس میں نابلسی اپنے استاد سے دو قدم آگے نکل گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تصوف میں زہد کا مقام اس کا آخری زینہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اسے صوفیاء کے ہاں ایک مرحلہ کہا جاسکتا ہے۔ جب کہ تصوف کا آخری مرحلہ زہد کو خیر باد کہنا ہے اور مقدر پر صابر اور شاکر رہنا ہے۔ اور غیر اللہ کی طرف نظر

اٹھانا دلاصل اپنی روحانیت کو ان عوارض کے حوالے کر دینا ہے۔ جو اس پر وارد ہوتے رہتے ہیں جن کے نتیجے میں ذات اللہ سے حجاب ہو جاتا ہے اور یہ حجاب کفر ہے اور وہ لوگ جو کائنات کی پیروں سے اعراض کرتے ہیں۔ وہ تصوف کے صحیح مقام سے بے خبر ہیں اس لیے کہ ان کا اللہ کے ماسویٰ کا ملاحظہ کرتا ہی انہیں اللہ سے غافل کر رہا ہے۔ اگرچہ وہ ملاحظہ کرنے کے بعد ان سے اعراض کر رہے ہیں۔ لہذا ان کے کفر کو خفی کفر سمجھا جائے گا۔ اگر وہ ہوش سے کام لیتے تو انہیں اللہ کا ماسویٰ نظر ہی نہ آتا اور جب اللہ کا ماسویٰ معدوم ہے تو ان کا اللہ کے ماسویٰ سے اعراض کرنے کا کیا معنی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اللہ کا ماسویٰ موجود ہے۔ یہی ان کو کافر بنا رہا ہے کیا ہوا اگر وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔

پس چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کی طرف ہی توجہ رکھتے اور کسی چیز کا تصور بھی ان کے دماغ میں نہ آتا۔ ایک شاعر اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے۔

<p>تجود عن مقام الزهد قلبی فانت الحق وحدك فی شہودی عا زهد فی سواک ولیس شیئ اداہ سواک یا سوا الوجود (الفتح الربانی ص ۱۳۲)</p>	<p>اے لطیف ذات امیر اہل زہد کے مقام سے خالی ہے اس لیے کہ میرے مشاہدہ میں صرف تو ثابت ہے کیا میں تیرے سوا اعراض کروں جب کہ تیرے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔</p>
--	---

ان اشعار میں زیادہ کو کفر کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے ماسویٰ کو معدوم نہیں سمجھتے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ مقدر میں لکھا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس سے اعراض کرنے کی ضرورت نہیں پس ان نئے اعراض کرنے والے دلاصل تقدیر کی مخالفت کرتے والے ہیں۔ گویا کہ ان کے زہد نے ان کو

اللہ سے مشغول کر دیا ہے اس لیے وہ کافر ہو گئے ہیں۔

نابلسی کا علمی مرتقا میں چاہتا ہوں کہ قارئین کو آگاہ کیا جائے کہ نابلسی نا تجربہ کار اور جاہل انسان نہیں ہے بلکہ صوفیاء کے ہاں اسے تقدم حاصل ہے اور اس کے اقوال بطور استشہاد کے پیش کیے جا رہے ہیں۔ لیکن بعض ان کے اقوال تسلیم کرنے سے معذرت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے اقوال شطحات کے قبیل سے ہیں اور صوفیاء کے شطحات پر انہیں گرفت نہیں ہوگی شطحات کا اطلاق صوفیاء کے ہاں ان باتوں پر ہوتا ہے جو غلبہ محبت اور خراب مستی کے عالم میں ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں لیکن اگر صوفیاء کے اس قول کو تسلیم کر لیا جائے کہ ان کے شطحات کا کچھ حساب نہیں ہوگا۔

تو اس سے مراد یہ ہے کہ غلبہ حال میں ان کی زبان سے ایک کلمہ یا ایک جملہ نکل گیا۔ جو شریعت کے خلاف ہے تو وہ قابل عفو ہے لیکن اگر کوئی صوفی غلبہ و جہد مستی میں دوسو کتابیں تحریر کر ڈالے تو کیا ان تمام شطحات میں اس کو معذور سمجھا جائے گا؟ ہرگز نہیں اس لیے کہ دوسو کتاب تحریر کرنے میں بیسوں سال لگیں گے تو اتنے طویل عرصہ میں اس کے جمع کردہ شطحات کو کیسے حقائق کا نام دیا جا سکتا ہے۔ جب کہ اس پر حالت سکر کا غلبہ رہا اور وہ اصل حقائق سے بے خبر رہا۔

پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ صوفیاء نے کھلم کھلا دین اسلام کی عمارت کو مسمار کرنے کے منصوبے بنائے۔ جب انہوں نے تصوف کی آخری منزل پر پہنچ کر کفر ایمان میں مساوات کا رشتہ قائم کیا اور مقام زہد جو کہ تصوف کا ایک

مرحلہ ہے) کو شرکِ نفعی کہا۔ اس لیے کہ زہد کی صورت میں اللہ کی ذات نظروں سے اوجھل ہو گئی۔

تصوف کے اس نظریہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ محض نظریہ کی حد تک ہے صوفیاء کی زناگی میں اس کا عملی ثبوت پیش نہیں کیا جاسکتا) بالکل غلط اور حقیقت سے آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ صوفیاء نے جب عقیدہ باطنیہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا تو اس کے احوال و نتائج سے عقل انسانی کو اس قدر گھبراہٹ ہوئی کہ اس نے اس قسم کے ناگفتہ بہ واقعات کے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مگر کیا کیا جائے جب کہ وہ واقعات جن کو خیالات میں لانا ہی مجرم تھا وہ حقیقت ثابتہ بن کر نظروں کے سامنے رقصاں تھے۔

پس میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ بلا دلیل کوئی دعویٰ کیا جائے۔ لہذا میں کوشش کروں گا کہ قارئین کے دلوں میں افکار صوفیاء کا ایک نقشہ ترسیم کروں اور کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد ان کے بارے میں آخری فیصلہ دیا جائے۔

اور صوفیاء کے نظریات، عقائد وغیرہ ان کی قابلِ اعتماد کتابوں سے نقل کیے جائیں گے۔ جن کی تفسیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ مجادلہ، مکارہ کا انداز ان کی حقیقت کو بدل سکتا ہے۔ جب کہ وہ نظریات، اعتقادات کی حد سے آگے عملاً معاشرے میں موجود ہیں۔ پھر تقریباً ہر دور کے صوفیاء کے حالات اور ان کے اقوال کی روشنی میں ان کے نظریات کی وضاحت کی جائے گی تاکہ قارئین پر واضح ہو جائے کہ یہ حال ایک فرد کا نہیں ہے۔ بلکہ اس فتنے کے تو

پتی لپیٹ میں لاکھوں صوفیاء کو جکڑ رکھا ہے اور دینی لحاظ سے انہیں جہنم کے گڑھے میں گرا دیا ہے۔

چند مثالیں

پہلی مثال شیخ نابلسی جو صوفیاء کے ہاں مشہور عالم سمجھے جاتے ہیں جن کے اس بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم اس کے کلام سے کچھ اقتباسات پیش کر رہے ہیں جن میں اس نے شراب کے ساتھ ساتھ بجائے صنفِ تارک کے امر دلوں کے ساتھ تشبیہ کی ہے شانڈالو اس جیسا رنگین مزاج شاعر بھی اس قدر عربی کے ساتھ امر دلوں کا محبت بھرے انداز میں ذکر نہیں کر پاتا ہے۔ جس طرح اس نے کیا ہے۔

الفتح الربانی سے اقتباس ملاحظہ فرمائیں:

محبوب چودہویں رات کی چاند کی مانند ظاہر ہوا۔
اس کا قد شاخ کی مانند تھا میں نے اسے دیکھتے
ہی اللہ اکبر کہا اور کہا کہ اہل عرب میں تو کوئی حسین
ہی نہیں تعجب سے تعجب ہے میری آنکھ نظارہ تو کر
اس تر کی لڑکے کے دامن میں کون ہے میں اس
رات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا جب وہ محبوب
بڑی احتیاط کے ساتھ رقیب سے بچتا پاتا میرے

بدالکبد علی غص فقلت لہ اللہ اکبر
لیس الحسن فی العرب یا اللہ باللہ باطرق
اجل نظراً کہ تحت مکتہ ذالتی من
عجب لم انس لیلة واقانی علی حذر
من الرقیب و شخص اللیل لم یغیب

پاس آ پارا تہ بھی ختم نہ ہوئی تھی۔

اے دل تو آرزوؤں پر زندہ رہ اور اے اکٹھ تو پر امید
ہو کر مقصود کو دیکھ اور جن لذات کو زمانہ تجھے عطا کر چکا
ہے ان کے اختتام سے پہلے ان سے ہم کنار رہ تجھے
زبردست عمر کے ساتھ مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب
کو فنا کے سمندر میں گرا دے اور اللہ کے ساتھ اشتغاف
طلب کرنے والی ہو جا اور وہ جو کچھ تجھے عطا کر رہا ہے
اس پر قناعت اختیار کر۔

فیجی علی المنی یا قلبی انظر الی المقصود
باطراف الرجاء وخن ما اوهبتہ لك
الیالی من اللذات قبل القضاء لا تخفل
بزید او بعمر ووالق الكل فی بحر الهباء
وكن مستغنیاً باللہ واقنع بما بولی
ایک من العطاء

اے میرے خدایا، عاشقوں کا کیا گناہ ہے جبکہ تو
خود ہی عشاق کو عشق میں مبتلا کرتا ہے۔ اور تو ہی خوبصورت
چہروں کا خالق ہے جن کی خوبصورتی کے لیے
عبادت گزار ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے
ہیں۔ تعجب ہے کہ تو ہمیں خوبصورتوں سے نظر میں
نیچے کرنے کا حکم ہے۔ شاید تو نے ہمیں دیکھنے کے
لیے آنکھیں عطا نہیں کی ہیں۔ اگر میرا خدا چاہتا کہ
اپنے بندوں کو عشق بازی سے محفوظ کرے۔ تو دنیا میں
کسی حسین کو پیدا نہ کرتا۔ میں عشق بازی نہیں چھوڑوں گا
ہرگز نہیں۔ اور کیا تنگ کی جھولیاں مزاج کی خوبصورتی پوشیدہ
رہ سکتی ہے۔ جن کا چہرہ خوبصورت۔ بال سیاہ گھنگریالے

الہی لیس للعشاق ذنب لانک انت
قبلی العاشقینا وخلق کل ذی وجہ
جمیل تکادہ تصلی العابدون
ونامرون بغض الطرف عنہم
کانک ما خلقت لنا عیوننا۔ لو
شاء ربی ان یصون عبادہ۔ ما
کان یخلق فی الاتام ملاحاً
وما تزکت الہوی کلا وکیف ہل
تخفی او الملاحۃ فی اولاد انرا
وجہ ملیم وشر اسوجعد و احبرتی
بین اضواء و احلاک۔

مجھے حیرت تھا کہ لیتی ہے۔ جب میں روشنی اور
کلمت کو یکجا دیکھتا ہوں۔

وہ اس کے ارد گرد دوڑتا رہا۔ تو میرے دل میں بھی
عاشقانہ خیالات گھومنے لگے۔ تو میں ترکی محبوب کو
محبت کا سلام کہا، جس کی آنکھیں سرسبز تھیں اور میں
نے اس کی محبت کے مقابلے میں سلمیٰ اور میا کے
عشق کو خیر یاد کہہ دیا۔ میں نے اپنے محبوب کو عشق کے
لباس میں دیکھا۔ تو یوں معلوم ہوا کہ وہ حسنِ یوسف
کے فخر میں اکڑا کر چل رہا ہے۔

قام یسعی بها ذطاف قلبی طائف
الثوق بسبغہ نثر حیا من بنی التوک
احور الطرف احوی فی هواہ توکت
سلمیٰ ومیاء
ولقد بسنت علیہ ثوب حیا بنہ
بما یختر فی ملاحئہ یوسف

ان اشعار کے ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ صوفی شاعر بجاٹے لڑکیوں کے
ساتھ معاشقہ کرنے کے لڑکوں کے ساتھ معاشقہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے بجا بجا لڑکوں
کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ پھر کس قدر افسوس ناک حرکت ہے کہ اپنے ترکی نثر اد
محبوب کو حسن و جمال اور چال ڈھال میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔
اور کتنی بڑی بصارت اور ناشائستگی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس قسم کے
بدقماش لوگوں کو تشبیہ دی جائے۔ ہائے اللہ ہم تو تیری رحمت مانگتے ہیں لیکن ان لوگوں
پر تیرا عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا۔

اگر ان کی جانب سے جواب دیتے ہوئے کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ تو
ایک سوال اشعارانہ تخیل ہے۔ اور شاعر ادیب لوگ اپنے کلام میں ایسی باتیں
کہہ جاتے ہیں۔ جن کو وہ خود بھی حقیقت نہیں سمجھتے۔ ان پر تنقید کرنا اور ان پر تہمت

باندھنا درست نہیں ہے۔

ہم تسلیم کرتے ہیں۔ کہ شعر اور شہین نمایاں فرق ہے۔ شعر میں شاعر اپنے
جواب (۱) | شعور کو الفاظ کا لباس پہناتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا شعور اس کے دل کی

گہرائی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کبھی شاعر ترنگ میں آکر ایسی بات
 کہہ دیتا ہے۔ جس کو وہ عملی زندگی میں نہیں لاتا لیکن بہر حال اس کے اشعار اس کے
 احساسات کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اور اس کے اشتیاق کا اندازہ لگانا آسان ہوتا
 ہے۔ کیا اگر کوئی شخص تحت الشعور ناپاک خیالات کو پیدا کرتا ہے۔ اور مرد لڑکوں کے
 حسن و جمال کے ساتھ تشبیہ سے نہیں جھپکتا۔ بلکہ فرحت محسوس کرتا ہے۔ اور وارفتگی
 کی حالت میں قصیدے کہتا ہے۔ تو وہ اس کے مواخذہ سے کیسے بچ سکتا ہے۔

ہمیں کیا ضرورت ہے۔ کہ ہم اس کے وکیل بن کر اس کی صفائی پیش کریں
جواب (۲) | جب کہ وہ اس قسم کے عاشقانہ خیالات کو اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ

سمجھتا ہے۔ اور اس کا نظریہ اور اعتقاد یہی ہے۔ تو ہم کیوں یہ بات کہیں کہ یہ تو اس کا
 شاعرانہ تخیل تھا۔ نیز شیخ نابلسی بر ملا کہتے ہیں کہ زاہد انسان تو پروردگار عالم سے
 دور ہے۔ وہ تو اللہ کے ساتھ شکر نغمی کرتا ہے۔ لیکن میں اللہ کے ساتھ شکر نغمی
 نہیں کرنا چاہتا۔ تو ہم اس سے ان باتوں کی نفی کیسے کر سکتے ہیں۔ جس کو وہ خود
 پسند کرتا ہے۔

شبلی صوفی سے مروی ہے۔ جس کا شمار تیسری صدی کے
دوسری مثال | صد فیاض میں ہوتا ہے۔ جو جنید بغدادی کے شاگردوں میں
 سے تھے۔ اُن کا جسم فریب تھا اور وہ لوہے کی سلاخیاں گرم کر کے آنکھوں میں

والنتاء تاکہ نیت نہ آئے۔ ان سے مروی ہے کہ اس نے ابلیس کو دیکھا تو شبلی نے
 ابلیس کو آواز دی۔ ابلیس نے شبلی سے کہا۔ مجھے تم سے کچھ کام نہیں۔ میں تمہاری گمراہی
 سے فارغ ہو چکا ہوں۔ ہاں میں تمہیں ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ شبلی نے کہا وہ کیا ہے۔
 ابلیس نے کہا تم تو نوخیز لڑکوں کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ شبلی نے کہا۔
 درست ہے۔ اس سے شاید ہی کوئی صوفی محفوظ رہا ہو۔

تیسری صدی کے اس انسان کی شہادت سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر صوفیاء
 بے ریش لڑکوں کے ساتھ رفاقت اختیار رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء ایک
 حدیث پیش کرتے ہیں (النظر الی وجه الامر وعبادة) بے ریش لڑکے کے چہرے
 کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شبلی سے منقول ہے۔ وہ بیان
 کرتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک سکون حاصل نہ ہوتا۔ جب تک میں کسی
 بے ریش لڑکے کو نہیں دیکھ لیتا۔

شبلی کے اس قول پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو لوگ ان کے
 اس قول کی تاویل کرتے ہوئے کسی جدید معنی کا لباس پہنانے کی کوشش کریں گے
 وہ ہرگز ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔

خیال رہے کہ شبلی کا شمار اونچے طبقہ کے مشاہیر صوفیاء سے ہوتا ہے جنہیں بغدادی
 اور ان کے ہم عصر مشائخ سے انہیں تلمذ حاصل تھا اور اپنے دور کا مشہور عالم تھا۔
 امام مالک کے مذہب کو ترجیح دیتا تھا۔

شعرائی طبقات الکبریٰ (۲/۱۳۵) میں سید علی وحید کے متعلق ذکر
تیسری مثال کرتے ہیں کہ وہ جب اس شہر یا دوسرے شہر کے کسی شیخ کو گدھی پر
 سوار دیکھتے تو اس کو گدھی سے اترنے کا حکم دیتے۔ نیز اسے کہتے کہ آپ گدھی کا سر
 تھام رکھیں تاکہ میں اس کے ساتھ بد فعلی کروں۔ اگر شیخ نہ اترتے یا سر تھامنے سے انکار
 کرتے تو وہ زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ایک قدم چلنے کی بھی طاقت نہ رہتی اور اگر
 چشم پوشی کرتا تو سخت شرمندگی کے ساتھ کھڑا رہتا جب کہ لوگ راستہ سے گذر رہے
 ہوتے تھے۔

اس واقعہ پر قطعاً کچھ تبصرہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ کس قدر حیرت ہے کہ
 اس قسم کے واقعات کو ان کی کرامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور انہیں سید علی وحید
 رضی اللہ عنہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔
 غور کیجئے کہ یہ لوگ کس دین کی جانب دعوت دے رہے ہیں۔ کیا عدل و
 انصاف کا ہی تقاضا ہے۔ اللہ کا ڈر اختیار کیا جائے۔ قیامت کے روز ہم سب
 نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔

ابو نصر سراج طوسی مولف کتاب المعجزات تصوف میں انسائیکلو پیڈیا
چوتھی مثال کی حیثیت رکھتی ہے) میں ان صوفیاء کو برا بھلا کہتے ہیں جنہیں اصلی
 صوفی نہیں کہنا چاہیے۔ وہ تو محض سماع، موسیقی اور رقص میں اصلی صوفیوں کے ساتھ
 مشابہت رکھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقی صوفی تو وہ ہے جس کے لیے وہ تمام کام مباح ہیں
 جو دوسروں کے لیے مباح نہیں ہیں۔

وہ مذکورہ کتاب کے صفحہ ۵۳۰ پر رقمطراز ہے کچھ لوگ اس و ہم میں مبتلا ہیں کہ

تصوف سے مقصود یہ ہے کہ قوالی کی مجلسوں میں شریک ہوا جائے اور تکلف کے ساتھ وجد کی کیفیت ظاہری کی جائے نیز کھانے وغیرہ پر تکلف کے ساتھ رفقار کو جمع کیا جائے۔ اور درو انگیر عشق آفریں قصائد ترنم آمیز لہجہ میں پڑھے جائیں خصوصاً وہ اشعار جو صوفیاء کی عشق بازی ہوس رانی کی عکاسی کرتے ہوں حالانکہ تصوف سے مقصود یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ تمام تکلفات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وجد آفریں قوالی کی مجالس کا انعقاد کیا جائے اور کھلے بندوں عشق بازی کا بازار گرم رکھا جائے۔ اور موسیقی کے نعماں پر حال کھیلا جائے اور ہائے ہو کا غلغلہ بلند کیا جائے۔

مزید وضاحت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ کہ اگر کوئی صوفی یہ کام کرتا ہے۔ تو اس پر کچھ قدغن عائد نہیں کی جاسکتی۔ لیکن اگر غیر صوفی یہی کام شروع کر دے۔ تو اسے روکنا چاہیے۔ اس لیے کہ غیر صوفی کے دل میں دنیا کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ جب کہ صوفی کا دل پاک ہوتا ہے۔ اور دنیا کے ساتھ محبت کا ادنیٰ سا شائبہ بھی وہاں موجود نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی وہ دنیوی حرص و آرز کے جال میں پھنسا ہوتا ہے۔ اس کا دل ذکر الہی سے کبھی غافل نہیں رہتا۔ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز وہ قول ہے۔ جو صوفیاء کے لیڈر جنید بغدادی سے منقول ہے۔ وہ کہتا ہے۔ صوفی پر تین حالتوں میں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے۔ جب وہ گانا سنتا ہے۔ اور اس پر مستی کی کیفیت ظاہری ہو جاتی ہے۔ بلکہ گانا سننے سے پہلے ہی وہ جذب و مستی کی کشش اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جب وہ منہ میں لقمہ ڈالتا ہے۔ یا زبان سے کچھ کہتا ہے۔ تب بھی اس پر اللہ کی رحمت سایہ افکن ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وہ نہ تو بلا ضرورت کچھ کھاتا ہے اور نہ ہی بلا ضرورت کوئی بات کرتا ہے۔

نیر اس سے سراج طوسی نے نقل کیا کہ اس سے دریافت کیا گیا کہ جب آپ کا

سنتے ہیں۔ اور آپ کے دوسرے صوفی رفقا بھی اس مجلس میں سماع سے لطف اندوز ہو رہے

ہوتے ہیں تو آپ پر وہاں کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی

حالت مستی والی نہیں ہوتی جنید بغدادی نے جو ابا ذیل کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے

اپنے اوپر ہونے والے ایک ناز کو ختم کر دیا۔ وہ آیت یہ ہے۔ وتوی الجبال تحسب

جأصدۃ وہی تمورا السحاب صنع اللہ الذی اتقن کل شیء (اللع ۳۶۶، ۳۶۷)

اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو۔ تو خیال کرتے ہو کہ یہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ مگر وہ اس روز

اس طرح اڑتے پھرتے ہیں۔ جیسے بادل یہ خدائی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط

بنایا۔ غور کیجئے جنید بغدادی پر محفل سماع میں کس قدر وجد طاری ہوتا ہے۔ اور جب

سماع کی مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ تو وجد کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ خیال رہے کہ

تیسری صدی ہجری میں جب صوفیاء کو وجد کی کیفیت طاری ہونے پر مطعون قرار دیا گیا تو

انہوں نے معذرت پیش کرتے ہوئے کہا۔

سراج طوسی اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں کہ صوفیاء کا

صوفیاء کی معذرت | سماع کی مجالس میں حاضر ہونا چند مقاصد کے پیش نظر ہوتا

ہے۔ کبھی وہ اپنے رفقا کی علمی ثقافت عزم و استقلال اور ان کی فطری گہرائی سے

متاثر ہوتے ہوئے شریک ہوتے ہیں تاکہ ان کی موجودگی میں محفل سماع کے آداب

حدود اور شرائط سے مطلع ہو سکیں۔ اور کبھی دیگر اجنبی لوگوں کو اس راہ سے متعارف

کرانے کے لئے وسعت ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے بظاہر شریک ہوتے ہیں۔ اگرچہ

فی الحقیقت ان سے کچھ واسطہ نہیں ہوتا۔ غالباً یہ بات علاج کی طرف منسوب کی

جاتی ہے۔ اور اس کا ذکر صرف اتنا اس لیے کیا گیا ہے۔ کیونکہ کتاب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ علاج کے قتل کے بعد تالیف ہوئی ہے۔ (المبع ص ۳۶۳)

اگر غور کیا جائے تو یہ معذرت اور اس قسم کے دیگر عذران گناہوں سے کہیں زیادہ قباحت لیے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے۔ کہ وہ اس قسم کی مجلسوں میں صرف وجود کے لحاظ سے شریک ہوتے ہیں۔ اور ان کے دل اس کے ساتھ موافقت نہیں کرتے اگر ہم تفصیل کے ساتھ صوفیاء کے افکار خبیثہ شمار کرنے بیٹھ جائیں۔ تو ہمیں خطرہ ہے۔ کہ ہم بھی کہیں حد اعتدال سے تجاوز نہ کر جائیں جب کہ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے۔ کہ ہم مسلمانوں کو ان کے باطنی غلط نظریات سے آگاہ کریں۔ اور نمیشلی رنگ میں ان کے گمراہ کن عقائد سے پردہ کشائی کریں۔

حقیقت یہ ہے۔ ہر دور میں ان لوگوں کی مذہبی حالت حیران کن رہی ہے۔ اور ان کے بارے میں کھل کر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ امت مسلمہ ان کے حالات سے پریشانی کے عمیق گڑھے میں گری ہے اسے نجات اور سلامتی کا راستہ نہیں مل سکا۔ ہم نے سابقہ اوراق میں جو واقعات پیش کیے ہیں۔ یہ ان صوفیاء کے نہیں ہیں جو عوام میں مشہور نہیں اور نہ ایسے لوگوں کے کوائف ذکر کیے ہیں جن کی حیثیت قوم کے ہاں مسلم نہ تھی بلکہ ایسے سربراہان صوفیاء کی زندگی کے ایسے نقوش ذکر کیے ہیں۔ جو زمانے کی دست برد سے محو نہیں ہو سکے۔ اور جن کا مقام صوفیاء کے ہاں اس قدر بلند ہے کہ وہاں تک لوگوں کی رسائی ناممکن ہے۔

پانچواں باب

عقیدہ تصوف اور اس کے ادوار

اس سے قبل ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ تصوف اپنے دور آغاز سے ہی اس بات کا فضا کرتا ہے کہ دنیا سے تعلقات کا کلمۃ القطار ہو۔ اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ وابستگی ہو۔ جس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ ازدواجی زندگی اختیار نہ کی جائے۔ اور نہ ہی رزق کی تلاش میں تنگ دو کی جائے۔ اس لیے جو شخص ان دونوں رزالتوں سے ہمکنار ہو گیا وہ اپنے مقصد کے حصول میں ناکام رہا جیسا کہ ابراہیم بن ادہم زندگی بھر ان کا دامن ان کثافتوں سے آلودہ نہیں ہوا۔ صوفیاء کے ہاں اللہ سے تعلق استوار کرنا ضروری ہے۔ لیکن ان کے ہاں اللہ سے مراد وہ اللہ پاک نہیں جس کی معرفت کا علم براہ راست کتاب و سنت سے حاصل ہوتا ہے۔ ان کے ہاں علم سلوک کی کچھ منال ہیں۔ جن کو طے کرنے کے لیے سخت مجاہدہ کی ضرورت ہے۔ اور جو شخص اس میدان میں اپنی تمام مساعی بروٹے کارلاتا ہے۔ یقیناً وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ کی ذات کا اسے مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت کے چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے۔ صوفیاء کا یہ عقیدہ صرف اللہ پاک کے لیے ہی نہیں ہے۔ بلکہ تصوف کے ابتدائی منازل سے لے کر آخری مدارج تک رسائی حاصل کرنے والا انسان جنت و دوزخ اور عالم غیب کا ان آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے۔ تمام غیبی پردے

چھٹ بناتے ہیں۔ اور کائنات کی کوئی چیز بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہتی۔

صوفیاء کا خیال ہے کہ اللہ پاک کی صحیح عبادت یہ ہے کہ جس میں آپ اللہ سے

کسی قسم کا معاوضہ طلب نہ کریں۔ نیز آپ کو اپنا فعل نظر نہ آئے بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اس لیے کہ جو صوفی عبادت میں اپنی حیثیت کو سمجھتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا۔ صوفیاء اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے چند دلائل پیش کرتے ہیں ابو بکر کلابازی اپنی کتاب التعرف لمنزہب اہل التصوف (جسے تصوف کی انسائیکلو پیڈیا کہا جاتا ہے) جس کی اشاعت کا اہتمام ڈاکٹر عبد الحلیم محمود اور ڈاکٹر عبد الباقی سرور نے کیا) میں ذکر کیا ہے کہ صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح معنی میں اللہ کی عبادت کرے۔

یعنی کسی قسم کے معاوضہ کا خیال تک بھی اس کے ذہن میں نہ آئے، ارشاد خداوندی ہے۔ ان اللہ انتزعی من المؤمنین انفسہم ما لہم آیت کو ادھر اچھوڑتے ہوئے تو ثابت کیا ہے کہ عبادت کسی طمع اور لالچ کے بغیر ہونی چاہیے۔

حصولِ جنت کے لیے عبادت کرنا صوفیاء کے ہاں نافرمانی ہے۔ اور اگر کوئی صوفی عبادت میں اللہ سے جنت طلب کرتا ہے۔ تو اس کا جنت کو طلب کرنا بہت بڑا دینی نقص ہے۔ اس کتاب کے مقدمہ میں مذکورہ دونوں ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب علم تصوف نیز صوفیاء کے حالات اور ان کے مجاہدات وغیرہ پر مشتمل ہے ص ۱۲۱۔

اسی کتاب کے صفحہ ۱۵۵ پر درج ہے۔ کہ کچھ لوگ رابعہ بصریہ کی خدمت

میں اس کی بیماری پر سی کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے استفسار کیا آپ کا کیا حال ہے اس نے جواب دیا خدا کی قسم مجھے اپنی بیماری کا کوئی سبب نظر نہیں آتا۔ ہاں ایک بات محسوس ہو رہی ہے کہ مجھ پر جنت پیش کی گئی تو میرا دل اس کی جانب جھک گیا۔ میں نے خیال کیا کہ میرے آقائے مجھ پر غیرت کی ہے۔ وہ مجھ پر ناراض ہو گیا ہے۔ پس اسے راضی کرنا ضروری ہے۔

معلوم ہوا کہ صوفیاء کے ہاں جنت کی طرف ہر طرف کا میدان ہو جانا بھی قابلِ مواخذہ جرم ہے۔ اس عقیدہ کو بعض آیات اور احادیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ پہلی دلیل میں ان اللہ انتہی آیت کا ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت میں واضح طور پر لہو الجنتہ کا ٹکرا موجود ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے مومنوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اور ایمانداروں کے اعمال جنت کے حصول کا سبب ہیں اگرچہ انہیں جنت کے برابر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن کسی مومن کو روکا بھی نہیں جاسکتا کہ وہ رحمتِ خداوندی کا طلب گار نہ ہو اور جنت میں داخل ہونے کی دعا نہ کرے۔ اور اس کے لیے کوئی کوشش نہ کرے بلکہ اسی کوشش کا نام ہی صحیح عبادت ہے۔

کلاباری زکوا واشربوا ہنیئاً ما اسلفتم فی الایام الخالیۃ کی **دوسری دلیل** تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ الخالیۃ کا معنی یہ ہے کہ جو ایام اللہ کے ذکر سے خالی رہے۔ وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنت کا حاصل ہونا اور اس میں نعمتوں کا ملنا اعمال پر موقوف نہیں بلکہ رحمتِ خداوندی پر موقوف ہے۔ جیسا کہ اس آیت کا واضح مفہوم یہ ہے کہ چونکہ تم نے کچھ دن اللہ کا ذکر نہیں کیا تو میری طرف سے اس کا استحقاق یہ ہے کہ میں تمہیں جنت میں داخل فرمایا پس تمہارا

جنت میں داخل ہونا میری عنایات کا کرشمہ ہے تمہارے اعمال کا اس میں کچھ دخل نہیں۔ کلابازی کی یہ تفسیر نہ صرف یہ کہ راہ صواب سے دور ہے بلکہ آیت سے جو مفہوم تشریح ہوتا ہے۔ اس کے مخالف مفہوم کا پتہ دیتی ہے۔ اس کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ اب تم میری نعمتوں سے فائدہ حاصل کرو۔ با فراغت کھاؤ پیو اس لیے کہ تم نے زمانہ ناضی میں نیک اعمال کیے۔

کلابازی اپنے اس غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ایک تفسیری دلیل | حدیث پیش کرتا ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اس حدیث کو بھی غلط انداز سے پیش کرتا ہے۔ چنانچہ علاج جو بہت بڑا صوفی گزرا ہے وہ کہتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں (ص ۱۲۳) علاج کا یہ معنی بیان کرنا تحریف فی الدین ہے۔ وہ ذہن کے مطابق باطل عقائد ثابت کرنے کے لیے احادیث کے معنی میں تحریف کا مرتکب ہوتا رہا ہے۔

موجودہ دور میں بعض مسلمان یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ بہت بلند عقیدہ ہے پھلا اس سے زیادہ اور بلندی پر رسائی کیسے ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے لیکن نہ اسے جنت کا لالچ ہو اور نہ دوزخ کا کھٹکا۔ لیکن یہ عقیدہ چونکہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے اس کو صحیح نہیں کہا جاسکتا۔ غور کیجئے اللہ پاک نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بہترین اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: یدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے بندے

سہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے نیز ترمذی میں بھی البہرہ سے موجود ہے۔

جنت کے لالچ میں اور عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ یہی حال انبیاء کا ہے۔ ان کا مقام تو تمام انسانوں سے اونچا ہے۔ اس لیے کہ وہ عقیدہ ایمان اور اعمال کے لحاظ سے تمام انسانوں سے زیادہ کامل و اکمل ہوتے ہیں ایک دوسرے مقام میں کامل و اکمل ایمان والے لوگوں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں۔

انما یؤمن بائتنا الذین اذا ذکروا بها
خروا سجداً وسجوا بحمد ربهم وهم
لا یتکبرون تتجافی جنوبهم عن
المضاجع یدعون ربهم خوفاً وطعناً
ورزقناهم بفقون فلا تغلّب نفس ما
اخری من قدرۃ اعلین جزاء بما
کانوا یعملون

ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ اور غرور نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے۔ اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

پس یہ وہ لوگ ہیں جو تمام لوگوں سے زیادہ پختہ ایمان والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پروردگار سے خائف بھی ہیں اور پر امید بھی۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار فرمائی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں نہ کوئی کان ان سے مانوس ہے اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے اس مفہوم کی آیات قرآن پاک میں بے شمار ہیں سنت میں بھی اس مفہوم کی بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ ان تمام سے زیادہ واضح دلیل ایک اعرابی کا قول ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا میں تو آپ کی طرح خوبصورت الفاظ میں سرگوشی کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں معاذ کا انداز اختیار

کرنا چاہتا ہوں۔ بس مجھے تو یہ کہنا ہے اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے ساتھ جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اعرابی کے الفاظ سن کر فرمایا ہم سب جنت کے حصول کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس سے مدد چاہتے ہیں۔ پس جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ تو کیا عقلاً ممکن ہے کہ کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امتیازی شان رکھتے ہیں۔ اور آپ سے زیادہ کامل و اکمل ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یا اس سے دعا مانگتے ہوئے نہ جنت کا لالچ کرتے ہیں۔ اور نہ جہنم سے ڈرتے ہیں۔ صوفیاء اس حالت کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کسی لالچ اور خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں مصروف نہیں ہوتے۔ عبادت سے ان کی غرض و غایت فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ نتیجتاً ان میں جذب اور مستی کی ایسی کیفیت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں الوہیت کا لباس پہنا دیا ہے۔ اس طرح ذاتِ خدادادی ان میں حلول کر آتی ہے کہ اب دوئی کا مکان نہیں ہے۔

اس سے پہلے آپ معلوم کر چکے ہیں کہ مشہور صوفیاء رابعہ عدویہ جب بیمار ہوئی اور اس کے بعض رفقاء اس کی عبادت کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ میری بیماری کا سبب اللہ کی غیرت ہے۔ میرے دل کا میلان جنت کے حصول کی طرف ہونے نے عتابِ خدادادی کو مجھ پر نازل کیا اور میں بیمار ہو گئی۔

ہم سوال کرتے ہیں کہ رابعہ عدویہ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ نے غیرت میں آکر اسے بیمار کر دیا ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلا کہ اللہ پاک اس کے اعمال کو شرف قبولیت بخش رہے ہیں۔ حالانکہ ایمان داروں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ارشادِ خداوندی ہے: ان الذین هم من خشیتہم مشفقون والذین هم
 بایاتِ ربھم یؤمنون والذین هم یربھم لا یشرکون والذین یؤتون ما
 اتوا وقلوبھم وجلة اھم الی ربھم راجعون

مذکورہ آیات میں حضرت عائشہ نے یونوں ما اتوا وقلوبھم وجلة کی تشریح کے بارے
 میں آپ سے استفسار کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس سے مراد وہ لوگ
 ہیں جو پوری کے مرتکب ہوتے ہیں اور زنا کاری کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ
 اللہ سے حاکف بھی ہیں آپ نے فرمایا صدیق کی بیٹی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز
 قائم کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ خوف و امن گیر رہتا ہے۔
 کہ ان کے یہ اعمال شاہد اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔

پس جب مومن انسان علیہ السلام سے خائف رہتا ہے حالانکہ وہ طاعات بجا لا
 رہا ہے تو رابعہ عدویہ صوفیہ کہن ہوتی ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اسے اس
 بات کا علم ہوا ہے کہ اللہ نے اس پر غیرت کی ہے (العیاذ باللہ) اور پھر اس لیے
 غیرت کی ہے کہ اس کا دل جنت کی طرف مائل ہوا ہے۔ ہم صاف صاف کہہ دیتے
 ہیں کہ اگر اس قول کی نسبت رابعہ کی جانب صحیح ہے۔ تو یہ قول رابعہ کا اپنا بنایا ہوا ہے
 بلکہ صوفیاء کی مسلم کتابوں میں مذکور ہے اور صوفیاء خود بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔

۱۔ مسند احمد ۱/۵۹۶، ۲۰۵ (سنن ترمذی ۲/۲۰۱) ابن ماجہ (۲/۱۹۸) اس کی سند ضعیف منقطع ہے

عبدالرحمن بن سعید بن وہب کی عائشہ سے ملاقات نہیں۔ حافظ ابن عسقلانی نے التحذیب میں اس کا ذکر کیا

ہے لیکن ابن ہریرہ (۲۴/۱۸) میں اس روایت کا ایک شاہد متصل مذکور ہے۔ جو اس روایت کو تقویت دیتے

رہا ہے اس شاہد کی وجہ سے علامہ البانی نے الاحادیث الصیحۃ (۱/۲۲) میں اس کو حسن قرار دیا ہے۔

کہ اس قول کی نسبت اللہ کی طرف کرنا بہالت پر مبنی ہے اور شیطان کے بنائے ہوئے
 استوں پر چلنا ہے جن سے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے۔
 ارشادِ خداوندی ہے۔

یا ایہا الناس کلو مما فی الارض حلالاً
 طیباً ولا تتبعوا خطوات الشیطان
 انذکم عدو مبین انما یرکب السوء
 والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما
 لا تعلمون۔

نوگو۔ جو چیزیں زمین میں حلال طیبہیں وہ کھاؤ،
 اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ وہ تمہارا کھلا دشمن
 ہے۔ وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے
 کو کہتا ہے۔ اور یہ بھی کہ خدا کی نسبت ایسی باتیں
 کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔

صوفیاء کے ہاں اللہ پاک اپنے بندوں میں حلول کرتا ہے

البرزید السطامی جن کا شمار آئمہ صوفیاء
 سے ہوتا ہے تیسری صدی کے مشہور صوفیاء کے لیڈروں میں سرفہرست سمجھے جاتے
 ہیں۔ ان سے ایک آدمی نے فتویٰ پوچھا کہ وہ اپنے نفس میں صوفیاء کے علوم سے کچھ خواہش
 نہیں پاتا تو البرزید السطامی نے اسے عجیب و غریب فتویٰ دیتے ہوئے اپنے بارے
 میں ذیل کی باتیں کہیں۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مجھے میرے خاں نے آسمان کی جانب بلند کیا پھر اپنے
 سامنے کھڑا کر لیا اور مجھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے ابانیزید میری مخلوق مجھے
 دیکھنا چاہتی ہے۔ اس پر میں بول اٹھا میں نے کہا اے اللہ تو مجھے اپنی وحدانیت کا
 عطیہ دے کر زینت بخش اور اپنی انانیت کا مجھے لباس پہنا اور مجھے اپنی احسانیت
 کی طرف بلند فرمائے۔ تو جب تیری مخلوق مجھ پر نظر ڈالے گی تو وہ بول اٹھے گی۔ اے

اللہ ہم نے تیرا مشاہدہ کر لیا۔ پس وہاں اس وقت تو ہو گا اور میں نہیں ہوں گا یعنی تو نے مجھ میں حلول کیا ہو گا۔

ابو نیرید بسطامی کا یہ قول کسی تبصرے کا محتاج نہیں۔ اگر کوئی شخص ان کی جانب سے معذرت کرتا ہے تو وہ بھی ابو نیرید کے ساتھ باطل باتوں کی اشاعت میں شریکِ کار ہے۔

جنید بغدادی اپنے وقت کے صوفیاء کے سرخیل ہیں۔ وہ ابو نیرید کے کلام کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ یہ اس شخص کا کلام ہے جس کو اللہ پاک نے حقیقت کے حقائق کا لباس پہنایا۔ پس جو لباس اس کو پہنایا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اس سوال کے کرنے سے مستغنی ہے اور اس کا یہ سوال اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اس جگہ کے قریب ہے۔ اور جو شخص کسی جگہ کے قریب ہوتا ہے وہ امکانی لحاظ سے اس جگہ میں نہیں ہوتا۔ اور اس کا یہ قول کہ مجھے لباس پہنا اور مجھے مزین کر اور مجھے بلند فرما یہ اس چیز کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے جس کا اس کو وجدان نے احساس کیا ہے اور وہ کامیابی سے اس قدر حکمتا رہا ہے جس قدر کہ ظاہر ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جنید کی بیان کردہ تشریح کو سمجھ نہیں سکتا۔ ہاں جو لوگ صوفیاء کے عقائد سے واقف ہیں اور ان کے نظریات کی معرفت رکھتے ہیں۔ ان کی نظروں سے حقائق مخفی نہیں رہ سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جنید بغدادی کی بیان کردہ تشریح کریں کہ قارئین کو اصل حقائق سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ اور صوفیاء کے باطل نظریات کھل کر سامنے آجائیں۔

جنید بغدادی نے اپنے رفیق ابو یزید بسطامی کے بارے میں اپنی فیصلہ کن رائے پیش کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ وہ ابھی تک فرودیت کی کامل حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکا ہے اور فرودیت سے مراد یہ ہے کہ ہر صوفی کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صرف ایک فرد کو زندگی حاصل ہے اور وہ اللہ ہے۔ البتہ اس کے وجود کے مظاہر متعدد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنید بغدادی نے ابو یزید پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا کلام تو ایسے انسان کا کلام ہے جس کو خداوند تعالیٰ نے فرودیت کے حقائق سے ہمکنار نہیں کیا یعنی اس کی نظر میں اللہ کے علاوہ دوسرے نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ علاج صوفی کا کلام پہلے گزر چکا ہے۔ ذرا آگے چل کر جنید بغدادی نے ابو یزید بسطامی کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ فرودیت کی حقیقت سے آشنا ہو جاتا تو اسے قطعاً اس بات کی ضرورت نہ تھی کہ وہ اپنے رب سے انانیت کا سوال کرتا اور انانیت کے مقام پر فائز ہونے کی درخواست کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ابھی تک وضاحت الوجود کا نظریہ متحقق نہ ہوا تھا۔ اس نظریے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اسی بات کی صحت پر یقین رکھتا ہے کہ وہ خود اللہ ہے۔ لیکن ابو یزید بسطامی ابھی تصوف کی اس منزل سے ہمکنار نہ تھا۔ ہاں اس کے قرب و جوار میں جولانی کر رہا تھا۔

جنید بغدادی کے قول کی مزید تشریح یہ ہے کہ جب ابو یزید بسطامی نے یہ کہا کہ اے اللہ مجھے اونچا مقام عطا فرما اور مجھے زریب وزینت دے تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصل حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ غور کیجئے جنید بغدادی جو کہ صوفیاء کی جماعت کے رئیس کہلاتے ہیں جب تک تو جنید

میں ان کا یہ حال ہے۔ تو پھر دیگر صوفیاء کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔

اذا كان رب البيت بالطبل ضارباً

فلا قلب الا اولاد فيب على الرقص

پھر اس میدان میں امرتوجید کے منافی نظریات میں جنید بغدادی ہی منفرد نہیں ہیں بلکہ مشہور متصوف شبلی جنہیں صوفیاء میں منفرد مقام حاصل ہے وہ بھی جنید بغدادی سے پیچھے نہیں رہے۔ چنانچہ شبلی سے ابو نیری بسطامی کے بارے میں سوال ہوا اور انہیں بتایا گیا کہ ابو نیری نے خداوند تعالیٰ سے مقام احدیت کی تحقیقت پر فائز ہونے کا سوال کیا تو شبلی نے کہا اگر ابو نیری بسطامی آج ہمارے دور میں ہوتا تو ہمارے شاگردوں کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتا اور مسلمان ہو جاتا یعنی ایتے آپ کو خدا سمجھنے لگتا۔ نیز میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میری باتوں کو سمجھتا ہے تو میں یہود و نصاریٰ کا مخصوص لباس پہننے کے لئے تیار ہوں لیکن کوئی نہیں جو میری بات کو سمجھ سکتا ہو۔ خیال کیجئے کہ شبلی نے ابو نیری کو اپنا شاگرد بھی بنا نا گوارا نہیں کیا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ آج وہ موجود ہوتا تو وہ ہمارے شاگردوں کا شاگرد ہوتا اور مسلمان ہو جاتا مقصد شبلی کا یہ ہے کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں۔ اور شبلی کا یہ کہنا کہ کوئی شخص میری باتوں کو سمجھ نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ شبلی کے ہم عصر علماء جو توجید کے پرچم کو بلند کیے ہوئے تھے تقویٰ اللہ کے رسول کی محبت سے سرشار تھے۔ شبلی کے خیال میں وہ لوگ ہی پر نہیں اور انہوں نے لوگوں کو باطل راہ پر لگایا ہے۔

شبلی کی ان باتوں پر ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے البتہ سابقہ اوراق میں آپ معلوم

کر چکے ہیں کہ شبلی بھاری بھر کم خیم والا تھا اور اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ لڑ ہے کی
سلاخوں کو گرم کرتا ہے اور آنکھوں میں لگاتا ہے تاکہ بند نہ آئے کیا اس قدر

تقصیف کی زندگی بسر کرنے والا انسان بھاری بھر کم رہ سکتا ہے؟
ان تصریحات کے بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ قارئین معلوم کر سکیں کہ صوفیاء

کے عقائد کیا ہیں۔ اور جو صوفی اپنے آپ کو خدا نہیں کہتا اس کو صوفیاء کی جماعت سے

نکال دیا جائے ہمیں ان باتوں سے کبھی تعجب نہیں ہوا اس لیے کہ ہمارے سامنے

صوفیاء کے اقوال اور ان کے حالات موجود ہیں۔ پونا پنچم ہی شبلی جب ابو عبد اللہ بن بابائے

سے ملاقات کرتا ہے اور ملاقات کے بعد واپس روانہ ہوتا ہے تو اس سے کہتا ہے

کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں اسی طرح تم بھی میرے پاس

ہو اور میری مخالفت میں نہ ہو۔ الملح ص (۸۷۷)

کچھ لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ تصوف میں جنید بغدادی کا مقام شبلی سے

فوق تر تھا لیکن ان کی یہ بات ان کی کم علمی اور غفلت کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ صوفیاء

کے حالات کا جائزہ لیتے اور ان کے اسرار پر مطلع ہوتے تو کبھی ایسا خیال نہ رکھتے

حقیقت یہ ہے کہ جنید بغدادی تمام صوفیاء سے گونے سبقت لے گیا ہے۔ اور

تصوف کے عقائد کے علم میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے

کہ شبلی نے اس سے سوال کیا آپکی اس انسان کے بارے میں کیا رائے ہے۔ جو اللہ کو ایک حقیقت

قرار دیتا ہے۔ جنید نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ابھی آپ تصوف کے مقام سے دس ہزار

مقام نیچے ہیں تصوف کی پہلی سیڑھی یہ ہے۔ جس نظریے کو تو نے ظاہر کیا ہے۔ اس نظریے کو

ختم کیا جائے یعنی اللہ کی کچھ حقیقت نہیں۔ الملح ص ۲۸۷

جنید کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اللہ پاک کے بارے میں جو یہ
 اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے تمام معاملات میں ان کی معاونت کرتا ہے اور
 کافی ہوتا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جنید اسلام کی سچی حقیقت کا انکار کر رہا ہے۔ اور
 مقام توحید سے بغاوت کر رہا ہے۔ اسلام میں یہی عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ
 موجود ہے اور وہ عظمت والا ہے اور اپنے بندوں کی امداد کرتا ہے۔
 ارشادِ خداوندی ہے۔

ایس اللہ یکاف عبده و یخوفونک
 بالذین من دونہ
 کیا شخص خدا اپنے بندے کے کافی نہیں ہے، اور
 یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں (یعنی
 غیر خدا سے) ڈراتے ہیں۔

اور رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے جب بیان کیا گیا کہ قریش عزم کر چکے ہیں کہ وہ
 اُحد کے بعد دوبارہ حملہ آور ہوں گے اور مسلمانوں کا اہستہصال کر دیں گے اس پر
 آپ نے فرمایا (حسبنا اللہ ونعم الوکیل) یعنی اللہ ہمیں کافی اور وہ ہمیں نجات دینے
 والا ہے۔ تعجب ہے کہ کس طرح جنید بغدادی نے ایک واضح حقیقت کا انکار
 کیا۔ اور کس قدر جرأت کے ساتھ کہا کہ تصوف کی پہلی منزل یہی ہے کہ حقیقت
 شرعیہ کو کالعدم قرار دیا جائے۔

صوفیاء وحدت الوجود سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی
 وحدت الوجود چیز موجود نہیں ہے اور جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سچی حقیقت
 کے مظاہر ہیں جس کا نام اللہ ہے (تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً) پس وہ صاف
 صاف اس عقیدے کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے مظاہر اور متنوع

قسم کے ہیولی جو عالم رنگ و بویں نظر آرہے ہیں۔ وہ سب اللہ ہیں۔ آپ معلوم کر چکے ہیں کہ علاج صوفی نے کس قدر دلیری اور جرأت کے ساتھ صاف صاف لفظوں میں وحدت الوجود کے نظریے کا اظہار کیا۔ اور مشہور زمانہ صوفی شبلی نے کتبہ برائے کے عالم میں کھلے لفظوں میں ذکر کرنے سے گریز کیا۔ اور جناب بغدادی نے مکمل حرم و احتیاط کے ساتھ اس نظریہ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ایک دور ایسا گزرا ہے کہ یہ عقیدہ چند مخصوص افراد کا تھا جو تصوف کے میدان میں آخری منزل سے ہکنار تھے۔ لیکن انہوں نے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے خوف و ہراس کے عالم میں اس نظریہ کو واضح الفاظ میں پیش نہ کیا ہی وجہ ہے کہ ان کے کلام سے وہی شخص حقیقت معلوم کر سکا چنانکہ امام مشرب تھا۔ اور ان کے رنگ میں رنگا ہوا تھا اور صوفیاء کی پہیلیوں اور رموز و اسرار سے شناسا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹی صدی کے آخر اور ساتویں صدی کے آغاز میں ایک شخص اٹھا جس نے پوری قوت کے ساتھ اس باطل عقیدے کو معاشرے میں پیش کیا۔ اور ہزاروں تمثیلات کے ساتھ اس کی وضاحت کی نیز عقائد اور تصورات کے اصولوں پر کچھ تفریعات کا تجسس کیا اور انہیں ڈھونڈنا ٹھنکانے میں کامیاب ہو گیا۔ صرف اسی مسئلہ پر اس نے دس سے زیادہ کتابیں تالیف کیں۔ یہ شخص تاریخ میں محی الدین ابن عربی کے نام سے پہچانا جاتا ہے جو ۴۳۸ ہجری میں فوت ہوا۔ یہ شخص اندلس میں لشرو تاپا پاتا ہے اور شام کے علاقے کو اپنا مستقر بناتا ہے۔

وحدت الوجود کی اشاعت و تشہیر کی پاداش میں اس پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا اور اسے زندیق ملحد کذاب جیسے باترین القاب سے نوازا گیا۔ اس کی مساعی

بار آور ہوئیں اور اس کے عقائد کا پرچار کرنے والوں اور اس کی تشہیر کرنے والوں کا ایک گروہ معرض وجود میں آیا جنہوں نے ابن عربی کو نہایت اونچے مقام پر کھڑا کر دیا جیسا کہ ابن عربی خود اپنے آپ کو مرتبہ ولایت پر فائز سمجھتا تھا بلکہ اس کا عقیدہ یہ تھا میں خاتم الاولیاء ہوں دین اسلام کے احیاء میں مجھ سے زیادہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔

ابن عربی کے منزعومات بیان کرتے ہوئے حیرت و استعجاب ہمارے دامن کو تھام لیتی ہے جب کہ

ابن عربی اس بات کا مدعی ہے کہ اس کا علم اور اس کی کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہہ ماخوذ ہیں بلکہ اس نے تمام علوم کو لوح محفوظ سے بلا واسطہ نقل کیا ہے اور وحدت الوجود کے عقیدے کو بڑی بلیا کی اور حیرات کے ساتھ پیش کیا ہے

البتہ عیاری کے ساتھ اس نے قرآن پاک کی آیات میں تحریف کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ مثلاً اس نے دعویٰ کیا کہ قوم ہود جنہیں قرآن پاک میں کافر کہا گیا ہے۔

وہ صراطِ مستقیم پر تھے اور فرعون بھی کامل ایمان والا تھا اسی طرح قوم لوح بھی ایمان دار تھی۔ اللہ پاک نے قوم لوح کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیتے ہوئے وحدت الوجود کے سمندر میں غرق کیا اور عشق الہی کی آگ میں داخل کیا تاکہ انہیں اس میں عیش و آرام حاصل ہو اور بارون علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے بنی اسرائیل کو

پچھڑے کی عبادت سے روکا حالانکہ بچھڑا تھا اور سچا معبود تھا۔ یا خدا کا عکس تھا۔ اور لوح علیہ السلام کی قوم نے نہایت اچھا کردار ادا کیا جب کہ وہ سوار

یعوث، یعوق، نسر کی عبادت کرنے سے باز نہ آئے اس لیے کہ یہ تمام بت

ایک خدا کے مظاہر ہیں۔ اور جہنم عذاب کی جگہ نہیں ہے بلکہ اس میں حلاوت اور شہرتی موجود ہے۔ اور انسان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس سے خوار ارضی ہوتا ہے اور اللہ پاک کسی چیز کو نہیں جانتا جب تک کہ وہ وجود میں نہیں آجاتیں ظاہر ہے کسی کا وجود ہی علم کا وجود ہے۔ بلکہ ہر چیز کا وجود اللہ کے وجود کا عکس ہے۔

(تعالیٰ اللہ عن ذلک)

ابن عربی کی تالیف سے چند باتیں بطور نمونہ کے پیش کی گئی ہیں ان کے علاوہ بھی اس کے ہفتوں کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ اس کا دعویٰ کس قدر تعجب نہیں ہے کہ اس نے ان تمام باتوں کو بلا کم و کاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ اور آپ نے ہی حکم دیا ہے کہ ان باتوں کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ پھر نہ صرف یہ کہ اس کی زندگی میں بلکہ اس کی زندگی کے بعد بے شمار ایسے لوگ موجود رہے بلکہ اب موجود ہیں جو اس کے نظریات کی نشر و اشاعت میں شبانہ روز کوشاں ہیں۔ ان کے مقابلہ میں امت اسلام میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو روزانہ کئی بار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

اہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ابن عربی کی

ابن عربی کی کتابوں سے خود اقوال | مختلف تالیفات سے ان کے اقوال کی روشنی میں ان کے نظریات کو بیان کریں چنانچہ ان کی مشہور کتاب فیصوص الحکم (جس کو انہوں نے خاتم الاعمال کی حیثیت دی ہے اور ان کے عقائد اس میں شرح و بسط کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں) شروع میں ہی لکھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو ۴۲۷ ہجری میں محرم کے آخری عشرہ میں دمشق کے محروسہ شہر میں دیکھا آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی آپ نے مجھ سے فرمایا یہ کتاب فصوص الحکم ہے۔ آپ اس کتاب کو محفوظ کر لیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ میں نے فوراً عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں نیز اولوالامر کی بھی

اطاعت کرتا ہوں جس طرح وہ مجھے حکم دیں۔ چنانچہ میں نے آپ کی وصیت کے مطابق خلوص نیت کے ساتھ پختہ ارادہ کر لیا کہ مجھے یہ کتاب لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے۔ (الفصوص ص ۷۷ طبع بیروت بالتعلیق ابوالعلاء عقیفی)

اس کتاب کے عنوانات ذکر کرنے کے بعد ایک دوسرے مقام میں لکھتے ہیں کہ مجھے جن حدود میں رکھا گیا میں ان میں ہی رہا۔ اور میرے بارے میں جو کچھ حکم دیا گیا میں نے اس کو تسلیم کیا جہاں مجھے کھڑا کیا گیا وہاں میں کھڑا ہو گیا اگر میں اس میں کمی بیشی کا ارادہ کرتا تو یہ ناممکن تھا جلال خداوندی مجھے اس سے مانع تھا (الفصوص ص ۵۸ طبع بیروت بالتعلیق ابوالعلاء عقیفی) نیز وہ اپنی اس کتاب کے ایک مقام پر رقمطراز ہے اگر اللہ کی مشیت میرے شامل ہوئی تو میں اس باب میں اولیٰ امر الہیہ ذکر کروں گا۔ جن کا القاد میرے دل میں ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ چند تمہیدی باتیں ہیں جو مجھے بالمشافہ خداوند تعالیٰ سے حاصل ہوئیں (ص ۱۹۷)

ہم بلا جھجک اپنی عادلانہ رائے کا اظہار کرتے ہیں ابن عربی نے مقدمہ میں جن تمہیدی باتوں کا ذکر کیا ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہیں کلام کے بین السطور سے یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ کہ ابن عربی ان باتوں کے نقل کرتے ہیں بڑے شہر وند

کے ساتھ اصرار کرتے ہیں کہ مجھے ان کا علم بالمشافہ حاصل ہونا ہے۔ لوح محفوظ سے میں نے ان کو نقل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مجھے آگاہی ہوئی اور یہی وہ باتیں ہیں جو آپ کو خواب میں دکھائی گئیں اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں آپ کے سامنے خواب میں عطا کردہ کتاب پیش کرتا ہوں۔

ذیل میں ہم اس کتاب کے چند اقتباسات فارین کی ضیافت طبع کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ابن عربی قوم نوح کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس نے اپنے رسول کی باتوں کو قبول کیا اور جب نوح نے ان کے ساتھ مکر کیا تو لوگوں نے بھی مکر و فریب کا جواب عیاری سے دیا۔ قوم نوح کا متعدد ذرائع کی عبادت کرتا صحیح تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کو اس سے روکنا چاہا لیکن انہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ سے معرفت مانگنے کا حکم دیا لیکن انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا اور اپنے آپ کو کپڑوں میں چھپا دیا۔

ابن عربی اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کپڑوں سے چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کے کہنے پر پردے کے مثلے کو رواج دیا۔ اور نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ کہنا (یرسل السماء علیکم صواعقاً) اس سے مراد معارف عقلیہ اور معانی نظریہ ہیں اور (یمدکم باموال) سے مراد یہ ہے کہ اللہ تم میں اپنی جانب میلان پیدا کرے گا جب تم میں میلان پیدا ہو جائے گا تو تم اس میں اپنی تصویر دیکھو گے۔ پس وہ انسان حقیقت میں عارف ہے جس نے اپنے آپ کو خدا پایا۔ اور جس شخص کا تصور یہ ہے کہ اس نے خدا دیکھا ہے یعنی خدا اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو وہ عارف نہیں ہے۔ بارش زرخیزی تقویٰ۔ ایمان۔ استغفار

یہ تمام اس کے ہاں معارف عقلیہ ہیں۔ اللہ کے قول (و مکروا مکرا کبارا) کے ضمن میں کہتا ہے کہ دعوت الی اللہ مکربے تو جس طرح نوح نے مکر کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنے خداؤں و وسواغ یغوث یعوق۔ نسر کو چھوڑنا نہیں ہوگا اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو حق کی معرفت حاصل نہ ہوگی۔ اس لیے کہ ہر معبود میں حق موجود ہے۔ معرفت رکھنے والے لوگ ہی اس سے واقف ہیں۔ اور اس سے ناواقفیت رکھنے والے لوگ اس کی معرفت سے عاری ہیں۔ صاف صاف بات یہ ہے کہ لوگ جس معبود کو بھی پوجتے ہیں وہ اللہ ہے اس لیے کہ اللہ کا غیر موجود نہیں (ص ۲۷) گویا کہ ابن عربی نے ان تمام باطل خداؤں کو جن کی عبادت قوم نوح کیا کرتی تھی ان کو حقیقی خدا ٹھہرایا ہے۔ اپنی دلیل کو پائیہ تکمیل تک پہنچاتے ہوئے بیان کرتا ہے اور آیات کی تحریف کا عجیب و غریب نمونہ پیش کرتا ہے کہ (لا تزد الظالمین الا قتارا) یہ دعا جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کی یعنی نوح علیہ السلام نے یہ دعا کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو قرآن پاک میں ظالم کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے تھا ورتنا الکتب الذین اصطفینا من عبادنا فمنه وظالم لنفسه ومنه مقتصد ومنهم سابق بالخیر اس قسم کی باتیں ابن عربی کی عیاری کو واضح کر رہی ہیں اور یہ کہ اس نے حق بات کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے پیش کیا ہے۔ مہما خطیٹھ سے مراد یہ ہے کہ وہ معرفت الہی کے سمندر میں ڈوب گئے اور انہیں اللہ کے علاوہ کوئی ماردگار نہ ملا یعنی اللہ ہی ان کا مددگار رہا۔ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے۔ انک ان نذرهم یصلو عبادک کی تفسیر میں تحریف کرتا ہوا لکھتا ہے اگر تو نے ان کو چھوڑا تو وہ لوگوں کو عبودیت سے نکال کر

اسرار ربوبیت کے بحر بے کنار میں دھکیل دیں گے تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھیں گے۔
جب کہ وہ اس سے پہلے اپنے آپ کو عبد سمجھتے تھے۔ (ص ۷۲)

رب اعتدلی دلوالدی ولمن دخل بیتی وللمومنین وللمومنات تزد الظالمین الاثبات
کی تفسیر میں یوں رقمطراز ہے کہ اے اللہ مجھے پرورے میں پہنچا دے اور والد سے مراد
عقل ہے یعنی میری عقل کو بھی پرورے میں کر۔ اور بیتی سے مراد قلب ہے اور مومنین سے
مراد عقول عشرہ اور مومنات سے مراد نفوس ہیں اور ظالمین سے مراد غیب والے ہیں۔
تو ان کو ظالم اس لیے کہا ہے کہ وہ جلوہ بخشی کا مشاہدہ کر رہے ہیں حالانکہ وہ خود ظالم ہیں
وہ کس خدا کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جو شخص ان اسرار سے مزید فائدہ حاصل کرنا چاہتا
ہے تو وہ فصوص الحکم کا مطالعہ کرے۔ (ص ۷۷)

ابن عربی نے حضرت نوح کی قوم کے موقوف ہی کو صحیح نہیں کہا بلکہ روئے زمین کے
تمام کفار کو مومن، موحدا و عارف بالذات کہا ہے۔ اور مسلمانوں کو مومن اور کافر بھی کہا ہے۔
اور فرعون جس سے بڑا کوئی کافر نہیں ہے ابن عربی نے اس کو بھی مومنین موحدین کی
فہرست میں داخل کیا ہے چنانچہ وہ رقمطراز ہے۔

چونکہ فرعون اپنے دور میں صاحب اقتدار تھا اگرچہ ظالم و جابر تھا دیکھئے اس
نے کھلے لفظوں میں اعلان کر دیا کہ تم تمام بھی رب ہو لیکن میں تم سب سے بڑا رب
ہوں۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ مجھے تم پر اقتدار حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب چاہوں
نے اس کی حاکمیت اور ربوبیت کو صحیح سمجھا تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا اے
فرعون تو تاج و تخت کا مالک ہے۔ حکومت کی باگ ڈور تیرے ہاتھ میں ہے۔
(فاقص ما انت قاض) تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ انما تقضی لہذا الحیاة الدنیا۔

تو ہماری دنیا کی زندگی کو ختم کرنے پر قادر ہے (القصاص ص ۲۱، ۲۱۱)

ابن عربی کا فرعون کے بارے میں جو نظریہ تحریر کیا گیا ہے بعینہ ہی نظریہ علاج کا ہے اور وہ شخص جو اقتدار پر متمکن ہے۔ اگرچہ رعایا اس کے ظلم و ستم سے تنگ آچکی ہے۔ پھر بھی وہ ظالم حکمران ابن عربی کے ہاں اللہ کا خلیفہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو عوز باللہ جاہل اور فرعون کو علم والا کہا ہے۔ اس لیے کہ فرعون اللہ کی حقیقت سے متعارف تھا اور موسیٰ علیہ السلام تو صرف ایک ہی راستے کا نشان مہیا کرتا تھا اسے یہ علم نہ ہو سکا کہ غام کائنات رب ہے۔ اور وہ مخلوق بھی ہے گویا کہ بیک وقت رب اور مخلوق ہے۔ ابن عربی فرعون کو بڑا رب اور اس کے علاوہ سبھی کو چھوٹے رب کہتا ہے۔ فرعون کے ایمان اور نجات پانے پر ابن عربی دلیل پیش کرتا ہے کہ جب بتی اسرائیل کے لینے کھڑے قلمزم میں پانی چلنے سے رک گیا اور راستے بن گئے تو اس نے جب یہ کھمبہ دیکھا تو ایمان لے آیا اللہ پاک نے اس کو اخروی عذاب سے رستگاری فرمائی اور وہ لوگ غلطی پر ہیں جو کہتے ہیں کہ فرعون کو عذاب ہو گا اس پر کوئی نص موجود نہیں ہے۔ ابن عربی کے فرعون کے بارے میں یہ نظریات بالکل لوگس ہیں اور انہیں صحیح نہیں سمجھا جاسکتا ہے۔ قرآن پاک فرعون کو ملعون اور جہنمی قرار دیتا ہے ارشاد خداوندی ہے۔ ولقد ارسلنا موسیٰ بآیتنا وسلطان مبین الی فرعون وملائکہ فاتبعوا امر فرعون۔ وما امر فرعون برشید۔ یقدم قوم یوم القیمة فادردھم النار ویئس المراد المرود واتبعوا فی هذه لعنة ویوم القیمة یئس المرقد المرقد (ہود ۹۶-۹۹)

یقیناً قرآن پاک کی مذکورہ نص سے ابن عربی جاہل نہیں ہے۔ چونکہ وہ انسان عیار، دجال اور مسلمانوں کی مخالفت کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ اس لیے اگر

وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو کچھ تعجب نہیں۔

جس طرح ابن عربی نے فرعون کے موقف کو صحیح قرار دیا۔ اسی طرح سامری کے موقف کو بھی درست قرار دیتا ہے۔ جس نے بنی اسرائیل کے لیے کچھ بنا دیا اور انہیں فتنے میں ڈالا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پوجا شروع کر دی ابن عربی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی غلط کار کہتا ہے کہ اس کو بھی جتنی معلوم نہ ہو سکا جب کہ اس نے خدائی کو ایک خدا میں بند کر دیا حالانکہ ساری مخلوق خدا ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔

ابن عربی تریبہ و ضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں ڈر گیا کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا اور تو مجھے ان کے اختلاف کا باعث سمجھے گا۔ حالانکہ کچھڑے کی عبادت نے ان میں اختلاف کو جنم دیا تو ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو سامری کی اتباع کرتے ہوئے کچھڑے کی عبادت کر رہے تھے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کے آنے تک کچھڑے کی عبادت سے کنارہ کیا۔ جب وہ آئے تو اس سے دریافت کریں گے۔ ہارون نے خطرہ محسوس کیا کہ کہیں ان کے باہمی اختلاف کو اس کی طرف منسوب کر دیا جائے اور موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ کچھڑے کی عبادت کرنے والوں نے اللہ کی تقدیر کے مطابق اس کی عبادت کی ہے۔ اور اللہ جس بات کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ وہ واقع ہو کر رہتی ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی ہارون پر ناراض ہونا اس لیے تھا کہ اس نے انکار کیوں کیا۔ اور موافقت کیوں نہ کی اس لیے کہ عارف تو ہر چیز میں خدا کو دیکھتا ہے بلکہ ہر چیز میں خدا ہے (الفضوض ص ۱۹۲)

غور کیجئے ابن عربی کس قدر بے باکی کے ساتھ تحریر کرتا ہے۔ جب وہ لکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ پچھڑے کی عبادت کرنے والے دراصل اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ارشادِ خداوندی ہے۔ **وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه** کہ تیرے رب نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ تم نے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ پس جب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تو جس چیز کی بھی عبادت ہو رہی ہے وہ اللہ ہے جب انسان کسی درخت یا پتھر وغیرہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے لیکن ابن عربی کا بیان کردہ مفہوم بالکل غلط ہے۔ جب کہ ہر عقل مند آدمی اچھی طرح جانتا ہے کہ مذکورہ آیت میں قضا کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے تشریحی حکم دیا ہے۔

پس جس کو ہدایت حاصل ہو گئی اور توفیق مل گئی وہ اللہ کا حکم تسلیم کرتا ہے اور جو شخص شیطان کے پیچھے لگا وہ سیدھے لہ سے بھٹک گیا۔ اسی طرح دیگر تشریحی امور کے بارے میں یہی فیصلہ دیا جائے گا۔ مثلاً **واقموا الصلوة واتوا الزکوٰۃ** اور اسی طرح **وماکان لمومن ولا مومنتہ اذا قضی اللہ ورسولہ امر ان ینزلوا الجنتہ من اہم سے بھی** اور **شرعیہ** مراد ہیں۔ اگر یہ تکوینی امور ہوتے تو کسی کو مخالفت کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ حالانکہ ان احکام اور امور کی مخالفت کرنے والے کفار، ملحدین کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ اسی طرح بعض ایماندار بھی اللہ کے بعض احکام کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن تکوینی اور تقدیری امور کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا۔ نیز ابن عربی اپنے باطل عقیدے کی تشریح کرتے ہوئے۔ **فما خطبک یا سامری اللہ کے قول کے معنی کی تحریف** کرتا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ تو نے خاص طور پر پچھڑے کو معبود

کیوں بنایا ہے۔ حالانکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ ہے یہی وجہ ہے کہ موسیٰ نے پھڑے کو جلادیا تاکہ خدائی صرف پھڑے میں محصور نہ ہو جائے۔

ابن عربی مسلسل اس قسم کی تحریفات کا مرتکب ہوتا ہے اور وانظر الى الهك کی تشریح یوں کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھڑے کو معبود تسلیم کر لیا تھا اور تنبیہ کرتے ہوئے اس بات سے پر وہ کشتائی کرتا ہے۔ کہ یہ بھی خدا ہے۔ اس قسم کی باتوں کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرنا بہت بڑی دلیری اور گستاخی ہے۔ سیحنتك هذا جنتان عظیم و کبریت کلمتہ تخرج من اخواه من يقولون کذبا ابن عربی اس بات کا فلسفہ بیان کرتا ہے کہ کیوں ہارون کو پھڑے کے جلانے پر قدرت حاصل نہ ہوئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو قدرت حاصل ہو گئی اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام ہر صورت میں خدا کی عبادت کرتا تھا لیکن ہارون علیہ السلام صرف پھڑے کو خدا مانتا ہے۔

نیز رفیع الدرجات کی تشریح یوں کرتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ درجات ہیں جن میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور بہرہت میں کی زمین میں عبادت ہوتی ہے۔ وہ بھی اللہ کے درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ نیز اپنی خواہش کی عبادت کہنا عظیم درجہ ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلك۔

نیز ابن عربی کہتا ہے کائنات میں جس چیز کی عبادت ہوتی ہے عبادت کرنے والوں کے نزدیک اس کو رفعت حاصل ہوتی ہے اور ان کے دلوں میں اس کا درجہ اونچا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رفیع الدرجات جمع کے ساتھ آیا ہے۔ واحد کے ساتھ نہیں آیا۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت مختلف درجات میں کی جائے اور ہر درجہ میں اللہ کی تجلی موجود ہے۔

اور سب سے اونچا درجہ خواہش نفسانی کا ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے۔
 افرءینت من اتخذ الھدھواہ اس میں بتایا گیا ہے کہ خواہش نفسانی بہت بڑا
 معبود ہے۔ اس لیے کہ جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس میں خواہش نفسانی
 کو دخل ہوتا ہے، چنانچہ اس کی عظمت کے پیش نظر ایک شعر ملاحظہ فرمائیں۔

وحو الھوی ان الھوی سبب الھوی خواہش نفسانی کے خدا ہونے کی قسم یقیناً خواہش
 ولولہ الھوی فی القلب ما عبد الھوی نفسانی تمام عزائم کا سبب ہے۔ اگر دل میں خواہش
 (الفصوص ص ۱۹۴) نفسانی نہ ہوتی تو کبھی اس کی پوجا نہ ہوتی۔

مزید وہ کہتا ہے کہ کامل عارف وہ ہے جو ہر چیز میں خدا کا جلوہ دیکھتا ہے۔ اور
 اس کی عبادت کرتا ہے، اگرچہ بظاہر نام کے لحاظ سے اسے آپ حجر یا شجر یا حیوان یا
 انسان، سیارہ یا بادشاہ کہہ لیجئے حقیقت میں وہ عینِ خدا ہے۔ ابن عربی کفار قریش
 کے بارے میں اس رائے کا اظہار کرتا ہے۔ کہ انہوں نے اپنے باطل خداؤں کے
 ساتھ اپنے تعلقات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو ان کی محض اس لیے پوجا کرتے
 ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کریں۔ ہم اللہ کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ البتہ
 انہیں اس بات پر اصرار تھا کہ یہ انسانی شکلوں پر بنائے ہوئے بت خدا ہیں۔
 ابن عربی مزید کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معروف خدا کی
 طرف دعوت دی لیکن وہ غلط فہم نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس کی طرف اپنی
 ضرورتوں کو فی الجملہ لے جایا جاتا ہے۔ چونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اور لطیف
 ہونے کی وجہ سے اشیاء کے اعیان میں چھپا ہوا ہے۔ انہیں اس کا
 ادراک نہیں کر سکتیں۔ جیسا کہ ارواح کا ادراک نہیں کر سکتیں وہ لطیف اور باخبر ہے

اس بارے میں گفتگو بہت ہے۔ اور جب کہ یہ گفتگو میں سے بعض باتیں پیش کر کے
 دی گئی ہیں تو یہ باتیں سب سے بہتر حالت میں بھی لڑ رہتی ہیں۔ یہ باتیں
 لکھی ہیں۔

یہ باتیں سب سے بہتر حالت میں لکھی ہیں۔ یہ باتیں لکھی ہیں۔ یہ باتیں
 لکھی ہیں۔ یہ باتیں لکھی ہیں۔ یہ باتیں لکھی ہیں۔ یہ باتیں لکھی ہیں۔

اس نے اس کتاب کو صرف اپنا لکھنے کے مقصد سے لکھا ہے۔ یہ باتیں لکھی ہیں۔ یہ باتیں
 لکھی ہیں۔ یہ باتیں لکھی ہیں۔ یہ باتیں لکھی ہیں۔ یہ باتیں لکھی ہیں۔ یہ باتیں لکھی ہیں۔

اسلام کے مسلمہ عقاید جہنم وغیرہ کے بارے میں نصوص صریح موجود ہیں۔
 لیکن وہ ان تمام نصوص کو غلط رنگ میں پیش کرتا ہے اور کھلے لفظوں میں جہنم کو بدبختی
 اور عذاب کا گھر قرار نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے وہ تو سرشاری اور حلاوت و شہنی کا

گہوارہ ہے۔ اور جہنمی خوشگوار زندگی بسر کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے نہ صرف قوم نوح، قوم فرعون، کفار مکہ کو مومن کہا ہے۔ بلکہ روئے زمین کے تمام کفار کو وہ مومن قرار دیتا ہے۔ اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ جہنم کی خوشگواہی کے بارے میں اس کے اشعار ملاحظہ ہوں۔

جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو وہاں مخالف نعمتوں کی لذت میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ جنتوں کی نعمت میں رہیں گے۔ وہ ایک ہی حالت پر ہوں گے البتہ بظاہر ان میں (جنت دوزخ) کے درمیان بتائیں ہوگا۔ جہنم کا نام عذاب اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہاں کی نعمتوں کا ذائقہ شریں ہوگا۔ یوں سمجھئے جس طرح چھلکا مغز کے لیے ملافعت کرنے والا ہوتا ہے اسی طرح بظاہر جہنم ایک چھلکے کی مانند ہے

وان دخلوا دار الشقاء فانهم
على لذة فيها نعيم مبين
نعيم جنات الخلد فالامروا
دبينهما عند التجلي تباين
يسمي عذابا من عذوبة طعمه
وذاك له كالقشر والقشور
ابن

غور کیجئے کہ ابن عربی نے کس قدر بے شرمی اور ڈھٹائی سے دوزخ کی نعمتوں کو جنت کی نعمتوں کے مماثل قرار دیا ہے۔ اس کے خیال میں دونوں ایک ہیں۔ اولہ عذاب کا اشتقاق عذوبہ سے ہے۔ جس کا معنی حلالت و شیرینی ہے۔ اور آگ ایک پردہ ہے۔ جس کے جلوہ میں جہنمیوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں حاصل رہیں گی۔ نیز وہ کہتا ہے کچھ ایسے بندگان خدا بھی ہوں گے جن کو اخروی زندگی میں تکالیف سے دوچار ہونا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل علم میں سے کوئی شخص بھی یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ وہاں وہ اللہ کی عنایات خصوصی

سے محروم ہوں گے بلکہ اگر حقائق سے پر وہ کشائی کی جائے تو یہ بات کہنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ مصائب کے احساس سے محفوظ ہوں گے۔ بلکہ جس طرح اہل جنت خوشیوں اور شادمانیوں سے ہمکنار ہوں گے اسی طرح وہ بھی ہمیشہ کی نعمتوں میں رہیں گے۔

ہم ابن عربی کے ان ہفتوات پر کچھ کہنا نہیں چاہتے معمولی بصیرت رکھنے والا انسان بھی ان چیزوں کو صحیح قرار نہیں دے سکتا۔ (نعوذ باللہ من الخذلان) مزید اپنے موقف کو ثابت کرتے ہوئے۔ اذعان و یقین کے ساتھ اس بات کو دہراتا ہے کہ جہنمیوں پر آگ یقیناً ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوگی۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوگئی تھی۔ نیز قصص الحکم کے ۱۶۹ میں لکھتا ہے جہنمی بظاہر دوزخ میں ہوں گے لیکن انجام کار وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جب سزا کی مدت ختم ہو جائے گی تو آگ کا ٹھنڈا ہونا بدیہی ہے۔ اور یہی جہنم ان کے حق میں جنت ثابت ہوگی۔ چنانچہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بڑھکتی ہوئی آگ کا منظر دیکھا اور انہیں اس کی شدت کا احساس ہوا۔ اور ان کے ذہن میں یہ تصور یقین کی شکل اختیار کر گیا۔ کہ یہ میرے لیے بڑا ابتلا ہے۔ اور پھر عملاً انہیں اس میں گرایا گیا تو وہ غائب نعمت کی شکل اختیار کر گیا۔

ہم قارئین سے بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ انہیں صوفیاء کے باطل عقائد سے معرفت حاصل ہوگئی ہوگی۔ مزید وضاحت کے لیے ابن عربی کے اپنے کلام سے واضح بیان پیش کرتے ہیں۔ ابن عربی جسے عام طور پر شیخ الاکبر کا

لقب دیا جاتا ہے۔ دراصل اسے شیخ الاکفر کہنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس کے عقائد جیسا کہ سابقہ اوراق میں گذر چکے ہیں۔ کافرانہ عقائد ہیں۔ ہم ان کے ابطال کی چنداں ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ صرف اس قدر اکتفا کرتے ہیں کہ تاریخ عالم میں اتنا بڑا الحاد اور کفر دیکھنے میں نہیں آیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان لوگوں کے قول کو بہت ہی معیوب قرار دیا ہے۔ جو اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے۔

وینذرو الذین قالوا اتخذ الله ولداً
ما لهوب من علم ولا لایاتھو کبوت
کلّمۃ تخرج من افواھہما ان یقولون
الاکذبا

اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ ان کو اس بات کا کچھ علم بھی نہیں۔ اور نہ ان کے باپ دادا کو ہی تھا۔ یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے (اور کچھ شک نہیں) کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔

نیز ارشادِ خداوندی ہے۔

وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم
شیئاً اذ اتکاد السموات یتفطرن منه
تنشق الارض ونحور الجبال هدان لعلوا
للرحمن ولداً وما یتبغی للرحمن ان
یتخذ ولداً ان کل من فی السموات والارض
الا انی الرحمن عیداً لقد احصم
وعدھم عداً وکلھم ائینہ یوم
القیامت فرداً۔

اور کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے (ایسا کہنے والوں یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے اس فقرے آسمان پھٹ پڑیں۔ اور نہ میں شق ہو جائے۔ اور پہاڑ پارہ پارہ ہو کر پڑیں گے۔ کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا اور اس کوششیاں نہیں کہ کسی کو بیٹا بنا لے۔ تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدا کے رو برو بندے ہو کر آئیں گے۔ اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ اور سب قیامت کے دن

اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔

غور کیجئے جب خدا کی اولاد ثابت کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کا غیظ و غضب اس قدر مشتعل ہے کہ جس کی تصویر مذکورہ آیات میں کی گئی ہے۔ قریب ہیں کہ آسمان بھٹ جائیں۔ زمین میں دراڑیں نمودار ہو جائیں۔ اور پہاڑ دھڑام سے گر پڑیں۔ کہ کیوں اس قسم کے عقیدے کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو اس شخص پر اللہ کی ناراضگی کا تصور کیا ہو سکتا ہے۔ جو زمین پر خبیث چیز کو اللہ کی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے۔ بلکہ اسے اللہ کا عین قرار دیتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی اولاد ثابت کی تھی۔ انہوں نے پیغمبروں اور فرشتوں کو اس میں درج کیا تھا۔ لیکن یہ انسان تو ہر خبیث سے خبیث چیز کو اللہ کا عین قرار دیتا ہے۔ تو جب آسمان اس خبیث قول سے پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بلکہ زمین میں دراڑیں نمودار ہو جاتیں ہیں۔ اور پہاڑ دھماکے سے گر جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو جب ہر خبیث چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے۔ بلکہ اس چیز کو اللہ کا عین قرار دے دیا جائے۔

پس وہ لوگ جو اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ وہ کسی حد تک ایک صالح چیز کی نسبت کر رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو برا بھلا بری چیز کو اللہ کا عین قرار دے رہے ہیں ان کی بات یقیناً آسمان زمین اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والی ہے۔ ان لوگوں کا یہ نظریہ باطل ہے۔ معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان اس کو غلط قرار دیتا ہے۔ اور اسے معقولیت کے خلاف سمجھتا ہے۔ اور اس باطل نظریے کے اظہار پر شرمناکی اور ندامت محسوس کرتا ہے۔ اس قسم کے نظریات کا اختراع کرنے والے شیطان اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے بمر ملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری باتیں بہت اونچی ہیں۔ کوئی بے ذوق آدمی ہماری باتوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ صرف وہی لوگ اس کی معرفت رکھتے ہیں۔

جن میں ہمارے جیسا شوق جذب اور مستی موجود ہے۔ ہم ان کے بلند بانگ دعاوی پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ کہ یہ لوگ علم و فضل سے آشنا نہیں ہیں۔ ان کا علمی ذوق مردہ ہو چکا ہے۔ اور ان میں کچھ علم کی موجودگی نہیں ہے۔ ان کی تمام باتیں ضلالت اور گمراہی پر مبنی ہیں۔ اور غلبہ حال کی رہیں منت ہیں۔ ان کے غلط نظریات اور عقاید یونانی فلسفہ سے ماخوذ ہیں۔ اور ان کی بلیسیوں کتابوں میں یہ نظریات بالتفصیل موجود ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ باطن کی بنا پر قرآن پاک کی تمام آیات کو بدل دیا ہے انکی روشنی میں مسلمانوں کے عقاید صحیحہ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں خصوصاً اللہ سبحانہ کے بارے میں مسلمانوں کے اجتماعی عقیدے کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں مسلمانوں کے ہاں اللہ کی ذات تمام صفات کمال سے متصف ہے۔ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ کچھ مشابہت نہیں رکھتا۔ وہ اللہ ایک ہے تنہا ہے۔ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنما ہے۔ نہ وہ خود جنما گیا ہے۔ اور اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں۔

ابن عربی اور حدیث: من عرف نفسه فقد عرف ربه۔

ابن عربی اپنے عقیدے کی تشریح کرتا ہوا مذکورہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث موضوع ہے۔ ابن عربی اس بات کا مدعی ہے کہ اللہ کے بارے میں تمام مخلوق سے اسے زیادہ علم ہے بعض فلاسفہ اور امام غزالی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ابن عربی اللہ کی معرفت میں کائنات پر نظر ڈالنے کا محتاج نہ تھا۔ ان کی یہ بات سراسر غلط ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات جو ازلی ہے۔ اس کی معرفت کائنات کے وجود سے معلوم ہوتی ہے۔ اور کائنات کا وجود اللہ کی ذات پر دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کی ذات

ہی اللہ کی ذات اور اس کے معبود ہونے پر دلیل ہے اور تمام عالم اس کی تجلیات کا مظہر ہے۔ اور اس کا وجود اللہ کے وجود کے بغیر محال ہے۔ اللہ کا تصور عالم کے حقائق اور احوال کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم اسے معبود سمجھ لیتے ہیں۔ تو ہماری شکلیں خدا کا روپ دہار لیتی ہیں۔ اس طرح شکلوں کے لحاظ سے ہم ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ ص ۸۱، ۸۲

اس مقام پر ابن عربی نے امام غزالی اور دیگر بعض صوفیاء کی باتوں کا رد کیا ہے۔ جن کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ کی معرفت کے لیے کائنات میں غور و فکر کرنا ضروری نہیں بلکہ اللہ کی ذات کی معرفت بصورت کشف حاصل ہوتی ہے اور کائنات کے ساتھ استدلال کرنے کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ابن عربی اللہ کی ذات ازل کی معرفت کے لیے کائنات میں غور و فکر کو لازمی قرار دیتا ہے۔

قریب وضاحت کرتے ہوئے ابن عربی کہتا ہے کہ آنکھ جس چیز کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ وہی خدا ہے اور وہ خدا کے وجود پر دلیل ہے۔ اور خود انسان کا وجود اللہ کی شکل ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی شکل سمجھ لیتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ اور اسے جب اپنی پہچان حاصل ہو گئی تو اسے اللہ کی پہچان حاصل ہو گئی۔ یعنی اللہ کی معرفت یہ ہے کہ ہر موجود چیز خدا ہے۔

اس گروہ میں سے ابن عربی کا انداز دوسروں سے نرالا ہے۔ وہ اسلام کے عقائد فقہ پر نہ صرف یہ کہ بھرپور تنقید کرتا ہے بلکہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور انہیں تجارت آمیز نظروں سے دیکھتا ہے۔ اور ایمان دار لوگوں کو ذلیل تر مانتے ہوئے ان کے مذاق بھڑکھڑا کر رہا ہے۔

مثال اللہ کے اسماء میں سے علی ایک اسم ہے سلف صالحین اس سے مراد اللہ کا حقیقی علو لیتے ہیں جو اس بات کو مستلزم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ ہے۔ جب کہ علو مجازی سے مراد مرتبے کا اونچا ہونا ہے پس اللہ کے بلند ہونے کا یہ معنی ہے کہ اللہ پاک عرش پر بلند ہیں۔ اور عرش کو کائنات کی چھت سمجھتے۔ قرآن پاک کی تقریباً سات آیات میں اللہ پاک نے اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عرش پر ہے۔

امام مالک کا قول الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنہ بدعت اللہ کا عرش پرستوی ہونا معلوم ہے۔ اس کی کیفیت مجهول ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ پس اللہ کا مقام اور مرتبہ تمام سے بلند ہے کہ وہ ذات عظمت والی ہے۔ پاک ہے۔ قدرت والی ہے۔ اور کائنات کی خالق ہے۔ اور اللہ کے علاوہ تمام چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ اور اللہ کی قدرت کے سامنے مغلوب ہیں سلف صالحین کے علاوہ کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں علو حقیقی کا انکار کرتے ہیں۔ البتہ علو مرتبہ کو ثابت کرتے ہیں۔ لیکن ابن عربی کیا کہتا ہے۔

سُنَّیۃ -

ابن عربی کا قول اللہ کے اسماء حسنہ سے علی بھی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب وہاں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تو وہ کس پر بلند ہے۔ کیا وہ اپنی ذات پر بلند ہے۔ یا کس چیز سے بلند ہے؟ جب کہ وہاں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں اور وہ وجود کے لحاظ سے موجودات کا عین ہے۔

البتہ محدثات چیزیں اپنی ذات کے لحاظ سے بلند ہیں۔ اور محدثات بھی تو خدا ہیں۔ پس اگر وہ بلند ہے تو یہ بلندی اضافات کے قبیل سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ معدوم اشیاء میں وجود کا اشارہ تک بھی موجود نہیں ہوتا۔ پس موجودات تمام کی تمام ایک ہیں۔ اور یہ سب چیزیں عین خدا ہیں۔ البتہ ان چیزوں میں تفصیل موجود ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں۔ وہ وہ نہیں تو تو نہیں یعنی وہ تو ہے۔ اور تو وہ ہے۔ چنانچہ خیراز کہتا ہے کہ اس کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے۔ اور اس کی زبان خدائی زبان ہے۔ اور خدا کی ذات اپنے بارے میں متضاد چیزوں کو سمونے ہوتے ہے۔ اول بھی وہ ہے آخر بھی وہ ہے۔ ظاہر بھی وہ ہے۔ باطن بھی وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وہی خدا ہے جس کا نام ابوسعید خیراز ہے۔

غور کیجئے کہ ابن عربی کس قدر بے باکی کے ساتھ اللہ کے اس **ابن عربی کا رد** نام پر استہزاء کر رہا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کس پر بلند ہے۔ اور کس سے بلند ہے اور اس کے علاوہ تو کسی کا وجود نہیں۔ وہی محدث ہے۔ وہی ابوسعید خیراز ہے۔ حالانکہ ابوسعید خیراز کا تیسری صدی ہجری کے آٹھ میں شمار ہوتا ہے۔ پھر اس پر نظر ڈالیے کہ وہ کہتا ہے کہ بعض محدث چیزیں بعض پر بلند ہیں۔ اور تعجب ہے کہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمام محدثات خدا ہیں۔

لہذا! اللہ میں علو کی صفت ہے۔ لیکن اضافی نہیں۔ اس لیے کہ کائنات میں اللہ کا غیر موجود نہیں ہے۔ ان کے ہاں اللہ کے بلند ہونے کا صرف یہ مطلب ہے کہ اللہ صرف اپنی ذات کے لحاظ سے بلند ہے۔ پھر ابن عربی اسی پر

نہیں رکھتا بلکہ جو قبیح چیزیں ظلم، برائی، ناحق خون گرانہ ان تمام برائیوں کو اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے۔ بلکہ ان برائیوں کو بھی خدا قرار دیتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے۔

اللہ کے فی ذاتہ بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایسا
ابن عربی کا قول کمال حاصل ہے جو تمام موجودات پر حاوی ہے۔ یعنی کوئی

وصف اس سے فائق نہیں ہے۔ عرفاً، عقلاً، شرعاً جو چیزیں مجود ہیں یا مذموم ہیں۔ وہ تمام کی تمام اللہ کے مسمیٰ کا عکس ہیں۔ یعنی وہ سب خدا ہیں۔ کیا اس کفر سے بڑا کفر تصور میں آسکتا ہے۔ اور کیا اس سے زیادہ گستاخی بے ادبی بے حیاتی اللہ کی ذات میں روا رکھی جاسکتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ اسے اللہ پاک ہم پر تو اپنی رحمت نازل فرما۔ اور ان لوگوں پر اپنا عذاب نازل فرما۔ (البعثہم اللہ)

اس قسم کی باتیں تکرار کے ساتھ اس کی کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے تمام کائنات اور محدثات اللہ کا منظر ہیں اور اللہ میں محدثات کے اوصاف موجود ہیں۔ اسی طرح اس میں عیب اور نقص کے وہ تمام اوصاف موجود ہیں جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ (ص ۸) مزید وضاحت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ جس مینڈھے کو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کے خدیہ میں اتارا تھا وہ مینڈھا بھی خدا تھا۔ تعالیٰ اللہ عن ذالک علواً کبیراً۔

ابن عربی کا شعر ملاحظہ کریں۔

کاش مجھے علم ہو جائے کہ پیارے مینڈھے
کے وجود نے کس طرح اللہ کے خلیفہ کی شکل
اختیار کر لی ہے۔

ذیالبت شعری کیف ناب بذاتہ
تخصیص کبیش عن خلیفتہ رحمان

نیز وہ کہتا ہے -

اس میں کچھ شک اور جھوٹ نہیں کہ کبھی بندہ رب بن جاتا ہے اور کبھی بندہ بندہ رہتا ہے۔ جب وہ بندہ ہوتا ہے تو خدا ہونے کی وجہ سے اس میں سعادتیں ہوتی ہیں اور اگر وہ رب ہوتا ہے تو بندہ ہونے کے لحاظ سے وہ تنگ داماں ہوتا ہے۔

فوقنا یكون العبد ریا بلا تشك
ووقتنا یكون العبد بلا فک
فان كان عبدا كان بالحق واسعا
وان كان ریا كان فی عیثته ضنك
(الفصوص ص ۹)

اسی پر اکتفا نہیں بلکہ وہ کہتا ہے کہ خدا کا مکمل ظہور اور اسکی پوری معرفت عورت سچے وجود میں ہے۔ جب انسان اس سے ہمکنار ہوتا ہے شہوت رانی کرتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس قسم کی شہوت کو مشتعل کرنے والی باتیں جن کے قلیح ہونے میں کچھ کلام نہیں اس قسم کی لچر باتیں اس کی کتابوں میں جا، بجا موجود ہیں۔

خدا کی قسم اگر اس کے ان باطل نظریات سے آگاہ کرنا فرض نہ ہوتا اور امت مسلمہ کو ان باتوں سے ڈرانا نہ ہوتا۔ تو میں کبھی اس قسم کی جیباختہ شرم انگیز شہوت کو مشتعل کرتے والی باتوں کو تحریر میں نہ لاتا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ معاشرہ میں ایسے لوگ زندہ تھے پھر رہے ہیں۔ جو ان باطل نظریات کا پرچار کرتے ہیں۔ اور ان کی طرف سے مدافعانہ جنگیں لڑتے ہیں، بلکہ اس شخص کو مقام ولایت سے ہمکنار کیا جاتا ہے۔ جو ان مذموم اور قلیح نظریات کا قائل ہے۔

مزید برآں! جو لوگ ان سے تعرض کرتے ہیں اور ان کے خلاف حقیقت کا اظہار کرتے ہیں۔ انہیں کافر، زنا بیق، بددین کہا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں ان لوگوں نے اس قسم کے دینی مراکز قائم کر رکھے ہیں۔ اور عوام کالانعام ان کے پیروکار ہیں۔

یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سوچ کے کوڑ بند ہو چکے ہیں۔ اور ان کے ہاں نیکی اور برائی
میں کچھ تمیز نہیں ہے۔ ابن عربی اور حدیث: حبیب الی من دنیا کم النساء والطیب
الطیب والنساء کی تشریح | ابن عربی جو صوفیاء کے سرخیل سمجھے جاتے
ہیں اور آج کے دن تک انہیں شیخ الصوفیاء

کے لقب سے پکارا جاتا ہے وہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ان
کے الفاظ میں سنئے۔

اللہ پاک نے انسان سے ایک دوسرے وجود کو اسی شکل پر نکالا اور اس کا
نام عورت رکھا۔ یوں سمجھیے کہ عورت آدمی کا ظہور ہے۔ جب آدمی عورت کی
جانب جھکتا ہے۔ اور اشتیاق اختیار کرتا ہے۔ تو گویا اپنے نفس کی طرف شوق کر
رہا ہے۔ اور عورت جو آدمی کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اور
کشش محسوس کر رہی ہے۔ جس طرح ایک مسافر اپنے وطن کی کشش رکھتا ہے۔ اسی
طرح عورت بھی اپنے وطن یعنی آدمی کی طرف شوق کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں محبوب تھیں۔ اور اللہ کی محبت جس
مخلوق کے ساتھ زیادہ تھی۔ اللہ نے اس مخلوق کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔
اور اس کے بارہ میں فرشتوں سے کہا کہ تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔
حالانکہ فرشتے بہت بڑی قدر و منزلت کے مالک ہیں۔ یہ بنیادی نکتہ
ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور انسانوں کے درمیان
کس قدر مناسبت ہے۔ اور شکل و صورت کے لحاظ سے کس قدر
ہم آہنگی ہے۔ ص ۲۱۶

ابن عربی نے انسان کو عورت کا اصل قرار دیا ہے۔ اور کہا ہے **ابن عربی کا رد** کہ انسان عورت کے ساتھ اس لیے محبت کرتا ہے۔ کہ عورت اس کے وجود کا ایک جز ہے۔ ہمیں بھی اس سے انکار نہیں اگر کسی اچھے انداز میں یہ بات کہی جائے تو یہ بات درست ہے لیکن ابن عربی اس کو بنیاد قرار دیتے ہوئے کہتا کہ اللہ پاک کی محبت انسان سے اس لیے ہے کہ اللہ نے اسے اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ یعنی انسان نے رحمان کی شکل دہرائی ہے۔ اور اس کا وجود خدا کا ظہور ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذالک علوا کبیرا۔

ابن عربی یہاں اللہ کو مخلوق کے ساتھ مشابہ قرار دیتا ہے۔ اس کا نظریہ وحدۃ الوجود کے نظریہ کے مخالف ہے۔ اور اس خیال سے بھی کہ تمام موجودات خدا کی صورت میں ہیں۔ اور کسی ایک صورت کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پر وہ اللہ کی تصویر ہے۔ بلکہ تمام صورتوں کا وجود اللہ کا وجود ہے۔ معلوم ہوا کہ ابن عربی کے کلام میں نہ صرف یہ کہ تناقض موجود ہے بلکہ مکاری اور ٹھٹھ و وطن کی کرشمہ سازیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اور انسان سے محبت کا سبب یہ قرار دیتا ہے کہ چونکہ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ اس کی عبارت کو بار بار پڑھنے سے حقیقت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔

مزید اپنے باطل نظریات کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عورت بھی مرد کی ہمشکل ہے۔ یعنی عورت نے اللہ کے وجود کو جوڑا بنا دیا جیسا کہ عورت آدمی کے ساتھ مل کر جوڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پس تین پیروں کا ظہور ہوا۔

ایک خدا، دوسرا مرد قیصری عورت، پس آدمی کو اپنے رب کی اسی طرح کشش ہوتی ہے جس طرح عورت کی ہوتی ہے۔ پروردگار نے آدمی کو عورت کی محبت میں مبتلا کر دیا۔ جیسا کہ اس نے انسان سے محبت کی جو کہ اللہ کی شکل پر ہے۔ چونکہ انسان کو اللہ نے بنایا۔ اس لیے انسان کی محبت خدا سے ہے۔ اسی لیے لفظ حبیب صیغہ مجہول استعمال کیا ہے جیغہ معلوم اجہدیت استعمال نہیں ہوا۔ کیونکہ انسان کی محبت اس کے رب کے ساتھ ہے جو انسان کی صورت پر ہے۔ اسی طرح۔ جس طرح آدمی کی محبت اس کی عورت کے ساتھ ہے۔ کیونکہ آدمی عورت سے اس لیے محبت کرتا ہے۔ کہ اللہ بھی انسان سے محبت کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے اوصاف کو اختیار کیا گیا ہے۔

خیال کیجئے کس قدر دجل اور فریب ہے۔ اور کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے۔ اور کتنی بڑی جیسا سوزی کی بات ہے۔ کہ آدمی کے کسی عورت کے ساتھ محبت بھرا اخلاق کو تخلق باخلاق اللہ کی منزل قرار دیا جا رہا ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذالک علواً کبیراً۔ چونکہ ابن عربی کا موقف یہ ہے کہ اللہ آدم کا اصل ہے۔

اس لیے اس کی کتابوں میں ایسی عبارات موجود ہیں۔ جن کا مطالعہ کرنے سے نہ امت سے سر جھک جاتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ جو آدمی عورت سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ اس جستجو میں رہتا ہے کہ وہ کونسا بہترین ذریعہ ہے جس سے محبت میں اضافہ ہو۔ تو اسے نکاح سے کوئی بڑا ذریعہ معلوم نہیں ہوتا۔ چونکہ اس محبت میں شہوت کی وسعتیں آدمی عورت کے تمام اعضاء وغیرہ پرجاوی ہوتی ہیں۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ اس کے بعد غسل کیا جائے یعنی تمام جسم کا غسل کرنا ضروری ہو گیا۔ اس لیے کہ شہوت بھی پورے انسانی ڈھانچے میں موجود تھی۔

لیکن اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ سختی کے ساتھ اس بات کا معتقد ہو۔
 کہ تمام لذتیں اور شادمانیاں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ اب جب کہ وہ اللہ کے
 غیر کے ساتھ لذت حاصل کرتا ہے۔ تو اس کی پاکیزگی کے لیے فروری ہے کہ غسل
 کرے تاکہ دوبارہ اسے اللہ کے ساتھ تعلق حاصل ہو جائے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ
 جب وہ عورت سے مجاورت کرتا ہے۔ تو عورت میں خدا کا مشاہدہ کرتا ہے یعنی
 عورت جو کہ منفعل ہے۔ اس میں فاعل کو خدا نظر آ رہا ہے۔ اور جب فاعل اپنے
 آپ میں خدا کا مشاہدہ کرے تو اس صورت میں اس نے فاعل میں خدا کا مشاہدہ
 کیا۔ ہاں اگر کسی دوسری صورت کے استحضار کے بغیر اپنے آپ میں وہ خدا کا مشاہدہ
 کرتا ہے۔ تو اس صورت میں منفعل میں خدا کا ظہور بلا واسطہ ہوگا۔

پس عورت میں خدا کا مشاہدہ اس لیے اکمل ہے کہ اس صورت میں فاعل
 اور منفعل دونوں صورتوں میں خدا کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اگر صرف اپنے نفس کا مشاہدہ
 کرے گا۔ تو یہ صورت اکمل نہیں ہے۔ اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 عورتوں سے زیادہ محبت کرتے تھے جب کہ ان میں اللہ کا مشاہدہ کامل طور پر
 ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ کبھی بھی ماویات سے ہٹ کر خدا کا مشاہدہ تجریدی صورت
 میں نہیں ہو سکتا۔ ص ۲۱۷ فصوص الحکم

میں سمجھتا ہوں کہ اس کلام کے بعد مزید کچھ گنجائش نہیں اتنا بیان کرنا ہی
 کافی ہے۔ پس وہ مسلمان جس کو اللہ پاک نے اس قسم کی اخلاقی گراؤٹ و سفلہ پن
 اور طبعی عقلی برائیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اس کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط
 کرنے کے لیے فروری ہے۔ کہ وہ یہ دعا پڑھے۔

يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك

اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت فرما۔
ابن عربی اسی معنی کی تشریح کرتے ہوئے مزید کہتا ہے کہ جس قدر عورتوں میں
حق کا مشاہدہ ہے۔ اس قدر کائنات کی کسی دوسری چیز میں نہیں ہے۔ اس لحاظ
سے جو شخص عورتوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ
اسی مضمون کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے۔

یہ بات لوگوں کو معلوم ہے کہ میں عاشق ہوں لیکن
وہ اس سے بے خبر ہیں کہ میرا عشق کس کے ساتھ
ہے۔ - الفصوص ص ۲۱۸

اصح عند الناس انی عاشق
غیوان لم یعرفوا عشقی لمن؟

کتبہ افتخار احمد گلہ منڈی ضلع گوجرانوالہ

۱۔ لغز
عنوان

افکارِ صوفیہ

کتابِ سنت کی روشنی میں

مؤلفہ
ایشیخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظہ اللہ

ترجمہ

حکیم صادق خلیل

الناشر

حبیب الرحمن جاوید پبلیشر ضیاء السنۃ ادارہ الترجمہ والتالیف
رحمت آباد - فیصل آباد (پاکستان)

پبلیشر لیاور سنٹر پنجمین
1998ء سہ ماہی بازار - لاہور