

حاملہ عرشِ شرعیٰ حق

احوال و افکار

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال و افکار پر ایک مستند تحقیقی کتاب

تالیف

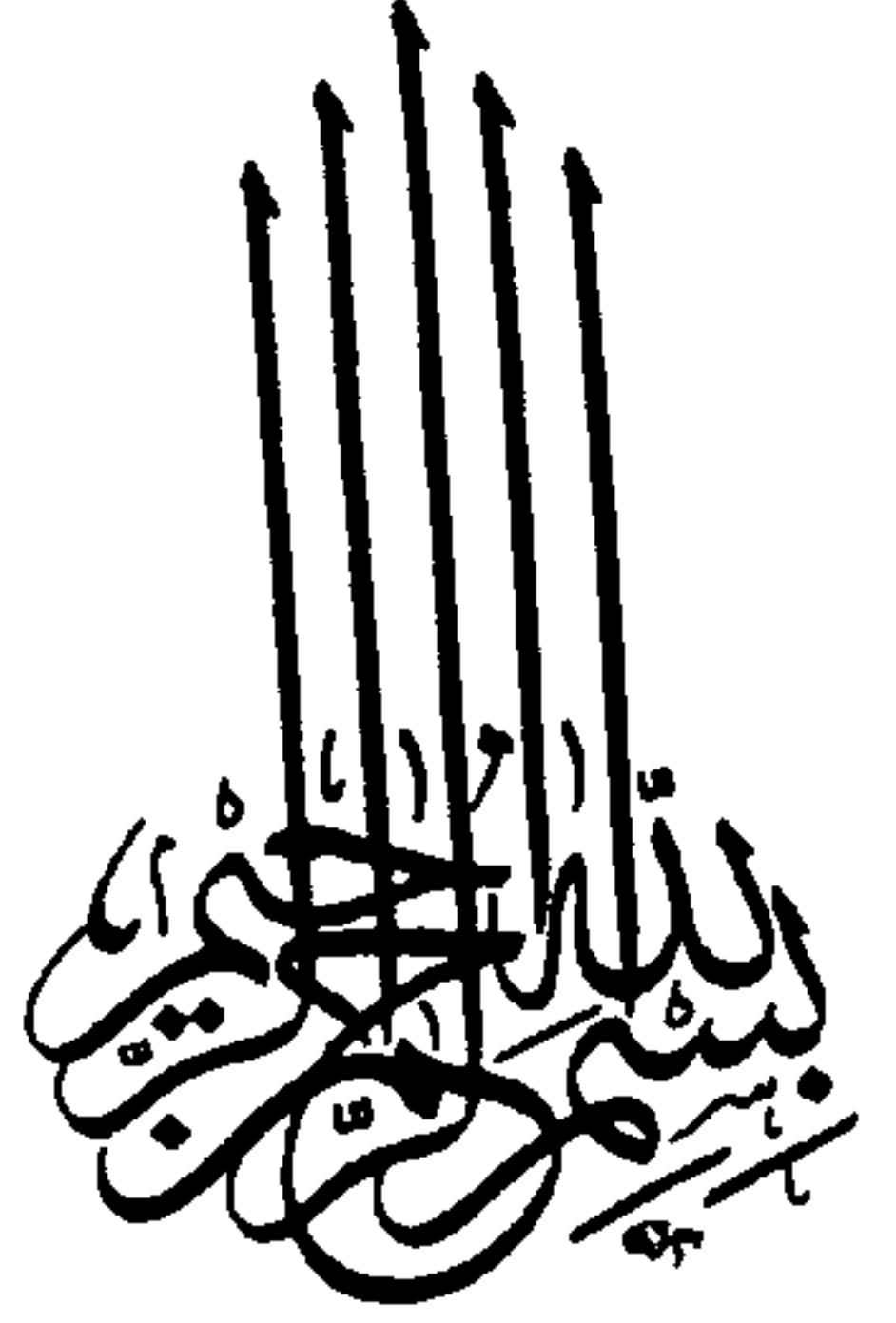
پروفیسر ڈاکٹر خواجہ جمال جاوید الیاس

ترجمہ
ڈاکٹر غازی محمد نعیم

تذکرہ حکماء
مہتمم
مہتمم
مہتمم

تصوف فاؤنڈیشن
۱۳۱۹ھ

۱۱

احوال و افکار
حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت علاء الدولہ سمنانی کے احوال و افکار پر ایک مستند تحقیقی کتاب

تصوف فاؤنڈیشن ابو نجیب حاجی محمد ارشد قریشی اور ان کی اہلیہ نے اپنے مرحوم والدین اور نعت جگر
کو ایصالِ ثواب کے لیے بطور صدقہ جاریہ اور یادگارِ محرم الحرام ۱۴۱۹ھ کو قائم کیا جو کتاب و سنت اور
سلف صالحین و بزرگانِ دین کی تعلیمات کے مطابق تبلیغِ دین اور تحقیق و اشاعت کتب تصوف کے لیے وقف ہے۔

حاملہ عرشِ شریعہ تو

احوال و افکار

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی ^{رحمۃ اللہ علیہ}

حضرت علاء الدولہ سمنانی کے احوال و افکار پر ایک مستند تحقیقی کتاب

تالیف

پروفیسر ڈاکٹر خواجہ جمال جاوید الیاس

ترجمہ

ڈاکٹر غازی محمد نعیم

○

تصوف فاؤنڈیشن

لاہور۔ تحقیق و تصنیف، تالیف و ترجمہ، مطبوعات

سمن آباد۔ لاہور۔ پاکستان

پکے از مطبوعات تصوف فاؤنڈیشن

صوفی تذکرے ۵ سلسلہ اردو تراجم

○

جملہ حقوق بحق تصوف فاؤنڈیشن محفوظ ہیں © ۲۰۱۲ء

نام کتاب	:	احوال و افکار حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
مصنف	:	پروفیسر ڈاکٹر خواجہ جمال جاوید الیاس
مترجم	:	ڈاکٹر غازی محمد نعیم
ناشر	:	تصوف فاؤنڈیشن، لاہور۔
طابع	:	حاجی حنیف اینڈ سنز، لاہور
سال اشاعت	:	۱۴۳۴ھ _____ ۲۰۱۲ء
قیمت	:	۲۷۰ روپے
تعداد	:	ایک ہزار

○

تقسیم کار۔ "الذی یزین"۔ مجمع بخش روڈ، لاہور

فون: ۰۴۲-۳۷۲۱۳۶۶۲

فہرستِ مضامین

۹	پیش لفظ	
۱۳	تعارف	بابِ اول
۲۵	حیات و عہدِ سمنانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	بابِ دوم
۴۰	مرشدین و مریدین سمنانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	بابِ سوم
۶۳	تجلیاتِ الہی	بابِ چہارم
۷۷	جسمِ روحانی اور آئینہ خداوندی	بابِ پنجم
۹۵	راہِ سلوک	بابِ ششم
۱۱۴	خلوت اور ذکر	بابِ ہفتم
۱۴۱	تصنیفاتِ سمنانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	بابِ ہشتم

تصوف فاؤنڈیشن کی تمام کتابیں صوری و معنوی محاسن کا شاہکار ہیں

ہدیہ تبریک

ابونجیب حاجی محمد ارشد قریشی رحمۃ اللہ علیہ

ایم اے اقتصادیات ایم اے علوم اسلامیہ

بانی تصوف فاؤنڈیشن لاہور

حضرت فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ (نور والوں کا ذریعہ) سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت تھے۔ دوران ملازمت اہم کلیدی عہدوں پر فائز رہے۔ المعارف، گنج بخش روڈ اور سمن آباد میں اسلامک بک فاؤنڈیشن، تصوف فاؤنڈیشن جیسے اداروں کا قیام ان کی بزرگان دین سے گہری عقیدت اور محبت کی غماز ہے۔ مرکز معارف اولیاء داتا دربار لاہور۔ (محلہ اوقاف پنجاب) کے مجوز اور پہلے مہتمم بھی رہے۔ تصوف پر اردو، فارسی، عربی، انگریزی میں متعدد کلاسیک کتب شائع کرنے کی وجہ سے علمی اور روحانی حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت تھے۔ ان کے وصال کے بعد یہ سلسلہ اشاعت رُک گیا تھا، تصوف فاؤنڈیشن نے کافی عرصہ کے بعد تصوف پر مستند علمی کتب کی اشاعت کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا ہے جو کہ انہی کی کاوشوں کا مرہون منت ہے، یہ کتاب بھی اس سلسلہ اشاعت کی ایک کڑی ہے۔ قارئین سے گزارش ہے کہ وہ بانی ادارہ کو ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔

تصوف فاؤنڈیشن کی زیادہ سے زیادہ کتابیں خریدتیے یہ صدقہ جاریہ ہے
ان کتابوں کی تمام آمدن صرف اشاعت کتب تصوف پر صرف ہوتی ہے

پیش لفظ

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار سلسلۃ الذہب الصوفیہ کے نامور ترین شیوخ طریقت میں ہوتا ہے۔ آپ شاہ ہمدان میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہونے کے علاوہ آپ کے ماموں بھی ہیں۔ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم علمی اور روحانی مساعی کی شہرت فی زمانہ عالمگیر حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اس ذیل میں ہمارے مرحوم دوستوں آغا ڈاکٹر سید حسین ہمدانی اور میر عبدالعزیز کی کوششوں سے منعقد ہونے والی انٹرنیشنل شاہ ہمدان کانفرنسوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ کشمیر، ایران اور تاجیکستان میں تو آپ کی شخصیت محتاج تعارف پہلے بھی نہ تھی۔ بر عظیم ہند اور خصوصاً پاکستان میں آپ حکیم الامت حضرت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مدد و رح خاص ہونے کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔

سلسلہ ہمدانیہ و کبرویہ اور حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے تعارف کا ایک اور وسیلہ میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ اور سلسلہ نور بخش ہے، جن کے لاکھوں پیروکار پاکستان اور ایران میں موجود ہیں۔

میرے لیے انتہائی مسرت اور طمانیت کی بات ہے کہ جہاں فاضل مؤلف پروفیسر جمال جاوید الیاس نے زیر نظر تالیف میں حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و تعلیمات کا نچوڑ پیش کیا ہے وہاں مذکورہ بالا دونوں حوالوں کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ افکار سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اور فکر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی تعلق کے بارے میں فاضل مؤلف لکھتے ہیں۔

Simnani's influence in this regard has been so far-reaching as to inspire the influential poet and philosopher, Muhammad Iqbal, who maintained that Junayd al-Baghdadi and Simnani were his precursors in the development of the philosophy of the self (asrar-i Khudi).

اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ وحدت الشہود کا نظریہ جو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور سلسلہ نقشبندیہ نے شیخ ابن العربی کے عقیدہ وحدت الوجود کے مقابلے میں متعارف کرایا وہ فکر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی ماخوذ ہے۔ نیز مندرجہ بالا بیان میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت شیخ علاؤالدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے براہ راست استفادے کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ اسی طرح 'مسلك نوربخش' کے حضرت شیخ علاؤالدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے فکری اور روحانی ورثے کے امین ہونے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

Simnani has left a lasting impression upon the development of Islamic mysticism. His teachings concerning the requirement of the path and visions encountered therein served as a distinguishing feature of the Rukniyya, a subbranch of the Kubrawiyya named after him. Through Ali-yi Hamdani these ideas also influenced Sayyid Muhammad-i Nurbakhsh and subsequently Nurbakhshi order.

ان بیانات سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بھی ممکن ہے کہ فی زمانہ تعلیمات تصوف کے ذیل میں فکر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، فکر ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نیز فکر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی صوفیانہ وراثت مسلك نوربخش کو ہی منتقل ہوئی ہے۔ اتحاد بین المسلمین اور رفع اختلاف بین المسالک کی تحریک ہونے کے باوصف مذہبی انتہا پسندی اور دہشتگردی کے موجودہ ماحول میں اگر کوئی مسلك روشن خیال اعتدال پسندی کے نظریے کی فکری اساس مہیا کر سکتا ہے تو وہ بالعموم مذہب تصوف اور بالخصوص مذہب صوفیہ مسلك نوربخش ہے۔ بزرگان سلسلہ الذہب نوربخش کا شاندار علمی ورثہ اس دعویٰ کی کافی دلیل ہے۔ اہل تحقیق کو اس اہم موضوع پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔

میر سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ اور مسلك نوربخش کی اشاعت کے بعد ایک مخصوص حلقے نے محض تنقید برائے تنقید کی روش اپناتے ہوئے حد اعتدال و انصاف سے انحراف کیا۔ چونکہ اعتراضات کی نوعیت علمی نہ تھی بلکہ وہ محض جذباتی نوعیت کے بیانات تھے اس لیے راقم

الحروف نے انہیں قابلِ اعتنا نہیں سمجھا۔ ان حضرات کی خدمت میں محض اتنی گزارش کروں گا کہ چونکہ محقق کا فرض حقائق کو جوں کا توں پیش کرنا ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی تحقیق میں ذاتی پسندنا پسند یا رائے عامہ کی موافقت اور عدم موافقت کا خیال رکھے بغیر تحقیقی دیانت کا ثبوت دینا اپنا فرض عین سمجھتا ہے۔ اگر علمی اور تحقیقی اعتبار سے اس کے کام میں کوئی لغزش ہو تو اس پر مثبت اور تعمیری علمی تنقید ہونی چاہیے۔ اسی طرح کسی بھی مترجم کا فرض ہے کہ وہ ترجمہ کرتے وقت متن سے انحراف نہ کرے۔ ممکن ہے زیر نظر تالیف کے بعض مندرجات سے بعض قارئین کو نظریاتی اختلاف ہو۔ بلکہ ایک آدھ مقامات ایسے ہیں جہاں خود مترجم کا نقطہ نظر مؤلف سے مختلف ہے۔ چنانچہ راقم الحروف نے چند مقامات پر اس اختلاف کا اظہار حاشیے میں کیا ہے۔

مجموعی طور پر پروفیسر جمال جاوید الیاس کا تحقیقی مقالہ *The Throne Carrier of God* مطالعہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذیل میں ایک گراں قدر کوشش ہے۔ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار بندے کو خدا سے ملانے والے راستے کی واضح نشاندہی کرتے ہیں۔ انوار والوان اور مکاشفات و لطائف کے بیان میں سارے ادبِ تصوف میں آپ کی نظیر منہا مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح آپ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے براہِ راست فیض الہی کی رہنمائی کے نتیجے میں دنیوی سلطنت و اقتدار کو چھوڑ کر کوچہ فقر و تصوف میں قدم رکھا اور اس عظیم روحانی مقام تک پہنچے جہاں آپ خود کو بجا طور پر حاملِ عرشِ شرعِ حق سمجھتے ہیں۔ آپ کی عظیم تصانیف خصوصاً 'تفسیر نجم القرآن' ادبِ تصوف کا گراں قدر سرمایہ ہیں۔ پروفیسر جمال جاوید الیاس ایمر سٹ کالج امریکہ میں دینیات کے پروفیسر ہیں۔ پروفیسر صاحب سے راقم الحروف کی ملاقات ۱۳ جوئی ۱۹۹۸ء کو اسلام آباد میں ہوئی جب وہ تحقیقی اور علمی دورے پر پاکستان آئے اور غریب خانہ نے پر تشریف لائے۔ اس ملاقات میں راقم الحروف نے پروفیسر صاحب سے ان کے علمی مقالے کے اردو ترجمے کی اجازت لی تھی۔

اس ترجمے میں وہ تمام خرابیاں موجود ہیں جو ترجمہ در ترجمہ کا خاصہ ہوتی ہیں۔ اصطلاحات تصوف کو انگریزی کا جامہ پہنانے کے بعد انہیں تیسری زبان میں منتقل کرنا انتہائی دشوار کام تھا۔ میں نے اس مشکل کام سے حتی المقدور عہدہ برآ ہونے کی کوشش کی ہے جس کے نتیجے میں کم از کم مفہوم تک قاری کی رسائی ایک حد تک آسان ہو گئی ہے تاہم الفاظ و اصطلاحات کو صحت کے ساتھ اردو میں منتقل کرنے کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا اور اس سلسلے میں اہل علم قارئین سے گزارش ہے کہ ممکنہ فروگزاشتوں کی نشاندہی فرمائیں۔

میں پروفیسر جمال جاوید الیاس کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ازراہ کرم اس اہم تالیف کا ترجمہ کرنے کی اجازت عنایت فرمائی۔ اصل کتاب سے استفادے کے لیے قارئین انٹرنیٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔

اس کتاب کو تصوف فاؤنڈیشن کے روح ہواں نصر اقبال قریشی صاحب نے نہایت اہتمام کے ساتھ زیور طبع سے آراستہ کیا ہے جس کے لیے میں ان کا ممنون ہوں۔ دراصل یہ کتاب تصوف فاؤنڈیشن کے سلسلہ اشاعت ”اردو تراجم۔ صوفی تذکرے“ کی ایک کڑی ہے، انشاء اللہ تعالیٰ مستقبل قریب میں ایسی ہی کئی اور علمی کاوشیں نذر قارئین کی جائیں گی جن میں ”معارف نوربخشہ“ (منظوم ترجمہ مثنوی اسرار الشہود)، ”مئے الست“ (منظوم ترجمہ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ)، ”خورشید جہانتاب“ (منظوم ترجمہ دیوان نوزبخش رحمۃ اللہ علیہ)، ”مثنوی پیغمبر نامہ“، ”فیض ہما“ یعنی غالب کا فلسفہ حیات، ”احوال و افکار شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ“ وغیرہ شامل ہیں۔

غازی محمد نعیم، اسلام آباد

تعارف

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ذوالحجہ ۶۵۹ھ بمطابق نومبر ۱۲۶۱ء میں پیدا ہوئے اور ۲۲ رجب ۷۳۶ھ بمطابق مارچ ۱۳۳۶ء میں وفات پائی۔ آپ کا مبارک زمانہ وہ تھا جب منگول الخانیہ ایران اور عراق پر قابض تھے، جن کا دور حکومت تیرھویں صدی عیسوی کے وسط سے چودھویں صدی تک کی مدت کو محیط ہے۔ اٹھارہویں صدی عیسوی میں نوآبادیاتی استعمار سے قبل یہ پہلا موقع تھا کہ یہ وسط ایشیائی اسلامی علاقے کسی غیر مسلم حکومت کے زیر تسلط آئے۔ عراق اور ایران کو تاراج کرنے کے عمل میں منگولوں نے نہ صرف ان علاقوں کے مذہبی اور انتظامی تارو پود کو بکھیر کر رکھ دیا بلکہ مرکز خلافت، بلاد العروس بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی جو اس دور میں اسلامی تہذیب و تمدن کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ خلیفۃ المسلمین کو اقتدار سے محروم کرنے کے بعد منگولوں نے ان علاقوں میں غیر مذہبی طرز فکر رکھنے والی اشرافیہ کو انتظامی امور سونپے جن میں مشہور ترین جوینی خاندان تھا۔ لیکن جوینی خاندان کے ساتھ ساتھ تاریخ میں ایک سمنانی خاندان کا ذکر بھی بار بار آتا ہے۔ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اسی مقتدر خاندان کے چشم و چراغ تھے۔

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی ایک درباری کی حیثیت سے بڑی عیش و عشرت میں بسر ہوئی۔ لیکن بعد ازاں آپ نے دنیوی جاہ و شہم اور راحت و آسائش کو لات مار کر زہد و تقویٰ اور تصوف و سلوک کا راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اگرچہ آپ سے قبل حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بادشاہت ترک کر کے فقر و درویشی کا راستہ اختیار کیا ہے لیکن ان کے واقعات صفحات تاریخ

میں محفوظ نہ ہو سکے، جبکہ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کے حالات اور آپ کی تعلیمات آج بھی محفوظ ہیں۔

اگرچہ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم دین، فقیہ اور شاعر بھی تھے مگر آپ کی اصل وجہ شہرت آپ کے عظیم صوفیانہ افکار ہیں۔ آپ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ (م ۶۱۸ھ / ۱۲۲۱ھ) اور اس عہد کے مشہور بزرگ حضرت مجد الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی تجربات اور طریقہ ذکر سے بے حد متاثر تھے۔ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان عظیم بزرگوں کے احوال کو انوار و لطائف نبی کے ایک پیچیدہ علامتی نظام کی شکل میں بیان فرمایا۔ اس کی اہم خصوصیات میں درجات و مراتب کا ایک مربوط نظام، عالم طبیعی و روحانی کے درمیان ایک رابطے اور تعلق کا تعین اور ان دو دنیاؤں کے اختلاف و توافق کا انکشاف شامل ہیں۔

ظہور ذات حق اور تخلیق کائنات کے باہمی رشتے کے تعلق کی وضاحت کے لیے آپ نے عقیدہ وحدت الوجود سے ہٹ کر ایک مسلک اختیار کیا، جس میں موجودات و مخلوقات کو ذات الہی کا جزو سمجھنے کے بجائے تجلیات الہی کے درجہ بدرجہا ظہار کا ایسا تصور موجود ہے جو مادی کائنات کی تخلیق پر منتج ہوتا ہے۔ حضرت شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ وحدت الوجود کے مقابل یہ ایک مستقل اور جداگانہ اہمیت کا حامل عقیدہ ہے جس کا اظہار حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید عبدالرزاق الکاشانی (م ۷۳۶ھ / ۱۲۴۰ء) کے نام خطوط میں کیا ہے۔ تین سو سال بعد سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم صوفی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں ابن عربی کے عقیدہ وحدت الوجود کے اثرات کو کم کرنے کے لیے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا۔ یہ عقیدہ جس نے نقشبندی سلسلے کے علاوہ دیگر سلاسل تصوف کے نظام فکر کو متاثر کیا، دراصل حضرت شیخ علاء الدولہ

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار عالیہ سے ہی ماخوذ ہے اور خدا اور کائنات کے باہمی رشتے کو بیان کرنے کے باب میں اس نے بڑی حد تک عقیدہ وحدت الوجود کی جگہ لے لی ہے۔

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک کثیر التصانیف بزرگ تھے اور عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں آپ کی تصانیف کی بڑی تعداد موجود ہے۔ آپ کی تصانیف کی مجموعی تعداد ۱۰۴ ہے اور ان تصانیف میں ۱۵۴ موضوعات ضبط تحریر میں لائے گئے ہیں۔ آپ کے خطوط و مراسلات کے علاوہ ۷۹ تصانیف ہم تک پہنچی ہیں۔ ان تصانیف میں بعض مختصر ہیں اور بعض صوفیانہ اصطلاحات اور تصورات کی تشریح و توضیح پر مشتمل ہیں جبکہ اکثر مبسوط تحریریں ہیں جن میں قرآن مجید کی وہ اہم تفسیر بھی شامل ہے جو تصوف و عرفان کا بیش بہا خزانہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا مجموعہ غزلیات اور بعض دیگر صوفیانہ تصانیف بھی خصوصی اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ کی اس علمی زندگی کا آغاز حضرت شیخ نور الدین اسفراینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے بعد ہوا جنہوں نے آپ کو سلسلہ کبرویہ سے متعارف کرایا اور بعد ازاں خرقہ تصوف اور سند ارشاد بھی عطا فرمائی۔

آپ کی تصانیف کے موضوعات متنوع ہیں لیکن ان میں سے اکثر آپ کے اپنے مریدین اور صوفیائے متاخرین کے رشد و ہدایت سے متعلق ہیں۔ یہ ہدایات نظری بھی ہیں اور عملی بھی اور صوفیانہ، فلسفیانہ افکار اور شرع و دین سے متعلق امور پر مشتمل ہیں۔ آپ کی تصانیف میں خدا اور کائنات کے باہمی تعلق، انسان کے وجود روحانی کی ماہیت اور افعال، ارباب تصوف کے درجات و مراتب، اور احوال و مقامات باطنی کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ ان تشریحات و توضیحات کے باب میں آپ نے جا بجا صوفیائے متقدمین کے افکار و ارشادات کا بھی حوالہ نقل کیا ہے اور ان کے ساتھ اپنے اتفاق یا اختلاف کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ کی تصانیف میں اذکار و وظائف کے مخصوص طریقوں، اور

عبادات و معاملات کے امور جیسے خاندان، جائیداد اور ریاست کے متعلقات کے بارے میں احکامات، رسومات دینی اور روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات مثلاً دسترخوان کے آداب وغیرہ پر بھی تفصیلی بحث موجود ہے۔ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سوانح عمری میں ذاتی تجربات کی روشنی میں مذکورہ امور پر بحث فرمائی ہے۔

آپ کی موجودہ تصانیف میں آپ کے فکر کا عظیم ترین مرجع تفسیر نجم القرآن ہے۔ اس عظیم تصنیف میں جو سورہ فاتحہ اور سورہ ۵۲ تا ۱۱۴ تک کی تفسیر پر مشتمل ہے اور جو بلحاظ ضخامت قرآن مجید کا تقریباً چھٹا حصہ ہے، آپ نے اپنے عرفانی خیالات کا نچوڑ پیش کیا ہے۔ چنانچہ تفسیر نجم القرآن کو آپ کی نمائندہ تصنیف اور آپ کے مسلک تصوف کا خلاصہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

تاسف کا مقام ہے کہ بالعموم اسلامی تصوف اور بالخصوص سلسلہ کبرویہ میں آپ کے افکار عالیہ کی اس اہمیت کے باوجود قدیم و جدید تذکرہ نگاروں اور محققین نے آپ کی حیات و افکار پر بہت کم توجہ دی ہے۔ اس عدم توجہ کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا عہد مبارک منگولوں کے حملے اور تیموری دور اقتدار کی درمیانی مدت کو محیط تھا جس کے متعلق بیشتر حقائق گوشہ اخفا میں ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ قدیم اسلامی محققین نے آپ کو منگولوں کے دربار سے تعلق کی بنیاد پر نظر انداز کیا ہو۔ تاہم جدید محققین میں سے بعض نے آپ کی تعلیمات کی طرف خصوصی توجہ بھی دی ہے جن میں ایچ۔ کارون، ایچ۔ کارٹ، ن۔ م ہروی، ایچ۔ لینڈولٹ، ایم۔ مول، عبدالرفیع حقیقت، اورس۔ م، صدر جیسے علمائے مشرق و مغرب کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ علاوہ ازیں ماضی قریب میں آپ کی بعض اہم تصانیف نقد و نظر کے ساتھ زیور طبع سے بھی آراستہ ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود آپ کی حیات اور افکار کا ایک جامع تذکرہ منظر عام پر آنا ضروری تھا اور زیر نظر تالیف اسی ضرورت کی تکمیل کی

ایک کوشش ہے۔ آپ کی حیات اور افکار کو مختصر، مربوط اور عام فہم انداز میں پیش کرنے کی خاطر میں نے سوانحی تفصیلات کے بیان میں بہت سے تاریخی اور سماجی حوالوں سے صرف نظر کیا ہے۔ تاہم بعض ایسی صوفیانہ اصطلاحات کی وضاحت ضرور کی ہے جن کے بغیر آپ کے افکار کو کا حقہ سمجھنا ممکن نہ تھا۔

یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول میں حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ اور حصہ دوم میں آپ کے افکار و تعلیمات کا تذکرہ ہے۔

کتاب کے دوسرے اور تیسرے باب میں میں نے دستیاب ماخذ کی روشنی میں حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی تاریخ و تذکرہ کی کتابوں کے علاوہ شیخ کی اپنی تحریروں اور متفرق مذہبی کتابوں سے بھی مدد لی گئی ہے اور آپ کی سیرت کا ایک جامع اور مستند مرقع تیار کیا ہے۔

اگلے چار ابواب میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کا محاکمہ کیا گیا ہے۔ چوتھے باب میں آپ کے صوفیانہ افکار کا مربوط تجزیہ پیش کیا ہے جس میں ذاتِ باری، تخلیق کائنات اور روحانی انسان کے متعلق بیانات شامل ہیں۔ پانچویں باب میں انسان کے وجودِ روحانی کی ماہیت اور مقاماتِ عالیہ کا بیان ہے جنہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ 'الطائف العیدیہ' سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں نے شیخ کے بیانات کی اس حقیقت سے تطبیق کی کوشش کی ہے کہ ان کے نزدیک اعلیٰ ترین انسانی درجہ و مرتبہ ربِّ ذوالجلال کی ابدی بندگی سے عبارت ہے۔

اگلے دو ابواب حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سلوک سے بحث کرتے ہیں۔ چھٹے باب میں ان بنیادی عقائد کا ذکر ہے جو شیخ کے نزدیک راہِ سلوک کی بنیادی شرائط کا درجہ رکھتے ہیں، جبکہ ساتویں باب میں میں نے مراقبہ، تخلیہ یعنی چلہ کشی اور اوراد و اوعیہ کی ذیل میں آپ کی تعلیمات کا بیان کیا ہے۔

مستند مطبوعہ مواد کی عدم دستیابی کے باعث میں نے قلمی نسخہ جات سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ خاص کر 'تفسیر نجم القرآن' کے ذیل میں سلیمانہ لائبریری استنبول کے صحت علی پاشا کے ذخیرے میں موجود مستند ترین نسخے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ضمیمہ الف میں تصنیفاتِ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ شامل ہے اور ہر تصنیف کا مختصر تعارف بھی پیش کیا گیا ہے، جبکہ تفسیر نجم القرآن کے قلمی نسخے کے تحقیقی جائزے اور تفسیر قرآن کی تاریخ میں اس کی اہمیت کو خصوصی طور پر اجاگر کیا گیا ہے۔

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و تعلیمات کے بنیادی ماخذ:

خوش قسمتی سے حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات کے متعلق کئی آزاد ماخذ میں سوانحی مواد دستیاب ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اس دور میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ صرف مذہبی زندگی میں ایک اہم مقام حاصل تھا بلکہ وہ سلطنتِ الحانید میں اپنے نمایاں سیاسی اثر و رسوخ اور ایک باثروت خاندان کا فرد ہونے کے باعث بھی تذکرہ نویسوں کی توجہ کا مرکز بن گئے تھے۔ علاوہ ازیں آپ کی اپنی تصانیف میں بھی آپ کی سیرت اور سوانح حیات کے متعلق بہت سا اہم مواد موجود ہے۔

شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے تجربات و وارداتِ روحانی کی اہمیت کا شدت سے اندازہ تھا چنانچہ انہوں نے ان تجربات کو اکثر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان سوانحی معلومات کا اہم مقصد مریدین کی تربیت اور صوفیائے متاخرین کی رہنمائی تھا۔ چونکہ آپ کے بیانات میں واقعات کے تاریخی اور تدریجی ارتقاء کی بجائے معاملاتِ تصوف کا ذکر زیادہ ہے اس لیے تحقیقی حوالے سے ان بیانات سے زیادہ اعتنا نہیں کیا جاسکتا۔ انفرادی بیانات میں ربط و ہم آہنگی کے باوجود بحیثیتِ مجموعی ان میں تضادات کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ دیگر تصانیف کے علاوہ آپ کا اہم ترین سوانحی خاکہ آپ کی تصنیف 'العروہ لاهل الخلوۃ ووالجلوہ'

کی شکل میں موجود ہے، جس میں آپ نے اپنے روحانی سفر کی تفصیل بیان کی ہے۔ بعض فروگزاشتوں کے باوجود یہ تصانیف شیخ رحمہ اللہ کی تلاش حق کی داستان کو احسن طریقے سے بیان کرتی ہیں۔

شیخ رحمہ اللہ کی بعض ابتدائی تصنیفات کے زمانہ تصنیف کا صحیح طور پر تعین کرنا دشوار ہے۔ غالباً آپ کی اولین تصنیف جس میں سوانحی مطالب موجود ہیں، الوارد الشارذ ہے جس کی تصنیف ۶۹۹ھ/۱۲۹۹-۱۳۰۰ء میں مکمل ہوئی۔ اس تصنیف کا مقصد شیخ رحمہ اللہ کے نزدیک مسالک اسلام میں سے صحیح ترین مسلک کا انکشاف اور فرقہ ہائے اسلام میں ناجی فرقے کی وضاحت ہے۔ اس تصنیف میں شیخ رحمہ اللہ کی ابتدائے سلوک سے متعلق معلومات کے علاوہ بعض سوانحی متعلقات بھی شامل ہیں۔ ذاتی زندگی کی تفصیل سے صرفہ نظر کرتے ہوئے آپ نے حضرت شیخ نور الدین اسفراسنی رحمہ اللہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے اور خود اپنی خلافت و ارشاد کی تفصیلات اور اپنے سلسلہ تصوف کے بیان کو اہمیت دی ہے۔ دوسری تصانیف میں جو ۲۸ صفر ۷۱۲ھ/۱۳ جون ۱۳۱۲ء سے قبل کی ہیں، اسی نوع کے بیانات شامل ہیں۔ ایک اور تصنیف ہے جس کا زمانہ تصنیف معلوم نہیں جبکہ رسالہ 'فتح المبین' شوال ۷۱۲ھ/فروری ۱۳۱۳ء اور ۱۹ رمضان ۷۱۳ھ/۷ جنوری ۱۳۱۲ھ کے درمیان لکھا گیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے دونوں رسائل میں اپنے دنیوی اقتدار کو خیر باد کہہ کر سلوک و تصوف کی راہ اپنانے کا ذکر کیا ہے۔ ایک اور رسالے میں آپ کے اساتذہ اور معاصرین کا تذکرہ موجود ہے۔

ایک اور رسالہ "رسالہ فی الذکر اسماء مشائخ" کے نام سے ہے، جس میں شیخ نے اپنے سلسلہ بیعت اور خاص طور پر سلسلہ کبرویہ سے خرقہ تصوف پانے کا بیان کیا ہے۔ اسی نوع کا بیان ایک اور رسالے میں بھی ملتا ہے جس کا نام 'تذکرۃ المشائخ' ہے۔

مذکورہ بالا رسائل میں شیخ کے سوانح حیات کا معمولی فرق و تفاوت کے ساتھ اعادہ کیا

گیا ہے، جبکہ خود العروہ میں بھی جو ایک ضخیم نثری تصنیف ہے اور جس کی شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی زندگی میں دو بار نظر ثانی کی ہے، سوانحی معلومات موجود ہیں۔ العروہ کی تکمیل شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام میں ہوئی۔ چونکہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اصل واقعات اور اس کتاب کی تصنیف میں خاصا زمانی تفاوت ہے اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے شعوری طور پر اسے سالکین کی ہدایت کے لیے ایک لائحہ عمل کے طور پر ترتیب دینے کی کوشش کی ہے، اس لیے اس کتاب کے مندرجات کو ثقہ قرار دینا مشکل ہے، چنانچہ اس کتاب میں جہاں ان کی خود نوشت سوانح میں ایک تسلسل اور ارتقاء کا عنصر پایا جاتا ہے وہاں ابتدائی زندگی کے بعض معمولات اور متعلقات سے صرف نظر کیا گیا ہے۔

آپ کی تصنیف 'چہل مجلس' کے ضمن میں بھی یہی دشواری حائل ہے کیونکہ یہ زیادہ تر آپ کے ارشادات اور سیرت کے بیانات پر مشتمل ہے جسے چالیس متفرق مجالس کی شکل میں آپ کے مرید اقبال سیستانی نے مرتب کیا ہے۔ اس تصنیف پر عقیدت کا رنگ زیادہ غالب ہے، تاہم شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے مریدین کے ساتھ معاملات اور آپ کے متعلق ان کی عقیدت کا ذکر خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔

شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں مذکورہ خود نوشت رسائل کے علاوہ اولیں سوانحی معلومات صلاح الدین السفادی (م ۶۴۲ھ / ۱۳۶۲ء) کی سوانحی کتابوں 'کتاب الوافی بالوفایت' اور 'عیان العصر' میں ملتے ہیں۔ سفادی کے بیانات جہاں مفصل ہیں وہاں مستند بھی ہیں اور ان میں سے بعض ان کے استاد شمس الدین الذہبی (م ۷۴۸ھ / ۱۳۴۷ء) سے ماخوذ ہیں۔

ایک دوسری تصنیف جس میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات کا تذکرہ ملتا ہے، شافعی مسلک کی کتاب 'طبقات' ہے۔ جبکہ اشوی (م ۷۷۲ھ / ۱۳۷۰ء - ۱۳۷۱ء) کی 'طبقات الشافعیہ' ایک جداگانہ

تصنیف ہے جس میں شیخ رحمہ اللہ کا ذکر خیر موجود ہے۔ اس کتاب کی وساطت سے شیخ رحمہ اللہ نے دیگر شافعی تذکروں میں بھی جگہ پائی ہے، جن میں تقی الدین ابن قاضی شہبہ (م ۸۵۱ھ / ۱۴۴۷ء) کا تذکرہ شامل ہے۔

شیخ رحمہ اللہ کا مختصر سا ذکر ابن رفیع (م ۷۷۲ھ / ۱۳۷۳ء) کی کتاب میں بھی موجود ہے جو سفادی کے بیانات سے ماخوذ ہے۔ ابن الحجر عسقلانی (م ۸۵۲ھ / ۱۴۴۸ء) کی سوانحی کتاب میں 'طبقات الشافعیہ' سے زیادہ تفصیلی معلومات موجود ہیں لیکن یہ اطلاعات زیادہ تر سفادی سے ماخوذ ہیں اور سیرت نگاری کے تقاضوں پر پوری نہیں اترتیں۔ 'الضرار القامہ' میں بھی گزشتہ اطلاعات ہی کا اعادہ ہے اور کوئی نیا انکشاف موجود نہیں۔ البتہ 'طبقات المفسرین' اور 'شذرات الذہب' جیسی تصانیف میں اسی کتاب کا حوالہ نقل کیا گیا ہے۔

الخانیدی اور تیموری دور کی سیاسی تواریخ میں بھی شیخ رحمہ اللہ کی زندگی کے متعلق بہت سی معلومات موجود ہیں۔ آپ کے خاندان کا تذکرہ الخانیدی دور کی ہر تاریخی کتاب میں موجود ہے۔ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ کی زندگی کے متعلق بعض حوالے 'تاریخ الجاطع' 'تاریخ و صاف' اور 'تاریخ گزیدہ' میں موجود ہیں۔ جبکہ یزدی کی 'ظفر نامہ' میں بھی بعض اشارے ملتے ہیں۔

فصح احمد خوانی (م ۸۴۹ھ / ۱۴۴۵) کی 'مجلہ فصیح' حیات سمنانی رحمہ اللہ کے واقعات کے تاریخی اندراج کے باعث اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ خواند امیر کی 'تاریخ حبیب السیر' بھی اس سلسلے میں ایک مفید دستاویز ہے۔ یہ ایرانی تاریخ کی اہم ترین اور معتبر ترین کتاب ہے جس میں حیات سمنانی رحمہ اللہ کا تفصیلی بیان موجود ہے۔

سیاسی تاریخ کی ان کتابوں کے علاوہ شیخ رحمہ اللہ کی سیرت کے حوالے جغرافیہ تاریخ کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں جن میں اہم ترین 'ہفت اقلیم' اور 'ریاض السیاحہ' ہیں۔

مندرجہ بالا ماخذ حیاتِ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعے کے ذیل میں خاص اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ یہ آزادانہ ذرائع سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات کے مختلف گوشوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ان ماخذ میں نہ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی فراہم کردہ اطلاعات کو بنیاد بنایا گیا ہے اور نہ یہ کتابیں صوفیانہ روایت کے مطابق لکھی گئی ہیں۔ سفا دی کی تحریروں اور طبقات الشافعیہ میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی غیر متصوفانہ زندگی کا تذکرہ بھی شامل ہے جس سے صوفیانہ تذکروں نے صرف نظر کیا ہے۔ جبکہ صوفیانہ تذکرے محض سلسلہ کبرویہ سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی وابستگی اور ابن عربی (م ۶۳۸ھ / ۱۳۳۵ء) کے مرید عبدالرزاق کاشانی (م ۷۳۶ھ / ۱۳۳۵ء) سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلقات کے ذکر سے آگے نہیں بڑھتے۔

صوفیانہ ادب کے ماخذ میں ذکر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اہم ترین کتاب عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ (م ۸۹۸ھ / ۱۴۹۲ء) کی تصنیف 'نجات الانس' ہے۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیانات کی بنیاد شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خودنوشت واقعات اور آپ کے مریدین خاص طور پر اقبال سیستانی کی مرتبہ 'چہل مجلس' کی فراہم کردہ اطلاعات پر رکھی ہے۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بہت سے واقعات قلمبند کیے ہیں لیکن ان میں سفا دی کے سے تنقیدی شعور کا فقدان ہے۔

ابن الکر بلائی کی 'روضات الجنان' میں مندرج شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق مواد بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اگرچہ ابن الکر بلائی نے 'نجات الانس' سے بھی استفادہ کیا مگر انہوں نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خودنوشت حالات سے بھی رجوع کیا ہے اور شیخ کے مریدین اور آپ کی تعلیمات اور دنیائے تصوف میں آپ کے مقام و مرتبہ کے تعین کے ذیل میں یہ تصنیف زیادہ گراں قدر ہے۔

بعد کے صوفیانہ تذکرے زیادہ تر جامی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کے اعادے پر ہی اکتفا کرتے

ہیں اور حیاتِ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ضمن میں ہماری معلومات میں مزید کوئی اضافہ نہیں کرتے۔ تاہم ان میں قابل ذکر داراشکوہ (م ۱۰۶۹ھ) کا تذکرہ سفیۃ الاولیاء اور غلام سرور لاہوری کی 'خزینۃ الاصفیاء' ہیں۔ ان تذکروں کے بعد ایک اہم نام معصوم علی شیرازی کی تصنیف 'طرائق الحقائق' کا ہے۔ یہاں مصنف نے 'نفحات' جیسے تذکروں کے علاوہ خود شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں 'العروہ لاهل الخلوۃ والجلوۃ' اور 'چہل مجلس' وغیرہ سے بھی استفادہ کیا ہے۔

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاعرانہ مقام و مرتبے کے باعث شعراء کے تذکروں میں بھی آپ کا ذکر آیا ہے، جن میں دولت شاہ سمرقندی کا 'تذکرۃ الشعراء' اور رضا قلی خان کے تذکرے 'ریاض العارفین' اور 'مجمع الفصحاء' اہم ہیں۔ دولت شاہ کے بیانات کی بنیاد شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تصانیف پر ہے، جبکہ دیگر دو تذکروں میں 'نفحات الانس' کے اقتباسات شامل ہیں (سربدار تحریک اور سلسلہ کبرویہ جس کا تشیع سے ایک موہوم سا تعلق ہے سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی وابستگی کی بنا پر اہل تشیع کی سوانحی کتابوں میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ نور اللہ شوستری (م ۱۰۱۹ھ/۱۶۱۰ء) کی 'مجالس المؤمنین' میں مندرج آپ کے حالات کی بنیاد جامی کی 'نفحات الانس' ہی پر ہے۔ تاہم شوستری ائمہ سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی وابستگی کا ذکر حد درجہ مبالغے کے انداز میں کرتا ہے۔ جبکہ شوستری کے بیان کے برخلاف شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف تو بنو امیہ سے برگشتہ نہیں ہیں، دوسری طرف آپ نے اہل تشیع کے خلفائے ثلاثہ اور زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں عدم احترام کے جذبات پر تنقید بھی کی ہے۔ 'مجالس المؤمنین' کے حوالے سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر نے محسن الامین کی 'عیان الشیعہ' جیسی ضخیم تر کتابوں میں بھی جگہ پائی ہے)۔

جدید علمی تحقیق اور سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت:

موجودہ صدی (بیسویں صدی) میں حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعے کی طرف کم توجہ دی گئی ہے۔ یہ امر حیران کن ہے کیونکہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف الخانی دی ایران

کے عظیم ترین دانشور ہیں بلکہ ابوسعید کے عہد میں مذہبی دنیا میں انہیں سند کا درجہ حاصل رہا ہے۔ تاہم بیسویں صدی کے آخری عشرے میں شیخ رحمہ اللہ کی تصانیف اور سوانح کی اشاعت پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ تاہم آپ کی حیات اور افکار کا ایک مکمل تجزیاتی مطالعہ تا حال نہیں ہو سکا ہے۔

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ پر پہلا جدید علمی مقالہ فارسی زبان میں سعید نفیسی نے تحریر کیا ہے۔ اس کے بعد سید مظفر صدر نے ایک مقالہ شرح احوال و افکار و آثار شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ کے نام سے لکھا۔ یہ دونوں کاوشیں اس اعتبار سے اہم ہیں کہ ان میں شیخ رحمہ اللہ کو کبرویہ سلسلے میں شامل کیا گیا ہے لیکن صوفیانہ تذکروں پر ضرورت سے زیادہ انحصار نے ان کے پایہ استناد کو کمزور بنا دیا ہے۔

مول نے سمنانی رحمہ اللہ کا تذکرہ آپ کی شیعیت سے وابستگی کے تناظر میں کیا اور کچھ مدت بعد نظیف ساہنوگلو نے حیات سمنانی رحمہ اللہ پر مقالہ تحریر کیا۔ علاوہ ازیں ہنری کاربن نے اپنی اہم تصنیف *En Islam Iranien* میں شیخ رحمہ اللہ کے صوفیانہ افکار کا مطالعہ پیش کیا۔ ہرمن لینڈولٹ نے حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ اور آپ کے اپنے مرشد حضرت شیخ نور الدین اسفرائینی رحمہ اللہ سے تعلقات کے باب میں مزید معلومات فراہم کی ہیں۔

ماضی قریب میں ہنری کارٹ نے 'چہل مجلس' کے تجزیاتی مطالعے کے ساتھ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے مختصر سوانح بھی شامل کیے ہیں۔ نیز ایران میں مطالعہ سمنانی رحمہ اللہ کے بڑھتے ہوئے رجحان کے نتیجے میں عبدالرفیع حقیقت نے اپنی تصنیف 'خمخانہ وحدت' میں شیخ کی حیات پر مبسوط مقالہ تحریر کیا ہے۔ اس ضمن میں نجیب مائل ہروی کے سوانحی خاکوں کا ذکر بھی کیا جاسکتا ہے جنہوں نے حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ کی تصانیف کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا ہے۔

مذکورہ بالا کاوشوں کے علاوہ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ کا مطالعہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں فرٹز میسر اور جوزف وان ایس کے مقالے کی صورت میں شامل ہے جو ایک

مستند اور معتبر حوالہ ہے۔ ☆

حیات و عہدِ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ

ابوالکارم رکن الدین علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بن محمد بن احمد البیابانکی السمنانی ذوالحجہ ۶۵۹ھ بمطابق نومبر ۱۲۶۱ء میں قریہ بیابانک کے ایک باثروت ایرانی خاندان میں متولد ہوئے۔ یہ گاؤں سمنان سے تقریباً پندرہ کلومیٹر شمال مغرب میں شہر رے (تہران) کی جانب واقع ہے۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق آپ کے آباؤ اجداد ملوکِ سمنان میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کے والد اور چچا بھی ملک کے لقب سے جانے جاتے تھے اور یہ خاندان سمنان کا دوسرا بڑا جاگیردار گھرانہ تھا، جبکہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں سب سے بڑے جاگیردار سید ابراہیم سمنانی تھے۔ یہ بھی ایک صوفی بزرگ تھے اور حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے دس برس قبل وفات پائی۔ سید ابراہیم کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اشرف جہانگیر سمنانی ان کے جانشین بنے جنہوں نے اپنی ساری دولت اور جائیداد چھوٹے بھائی سید عماد الدین کے حوالے کی اور خود حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدی اختیار کر لی اور آپ کے بعد عبدالرزاق کاشانی کے مرید ہوئے۔

شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان سنی العقیدہ تھا اور خراسان کی اشرافیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ خاندان ہر عہد میں صلح و آشتی کے اصول پر عمل پیرا رہا اور وقت کے حکمرانوں کا ساتھ دیتا رہا۔ نسبتِ مادری کے اعتبار سے آپ کا تعلق ضیاء الملک محمد بن مودود سے ہے جو محمد خوارزم شاہ کا درباری تھا جب منگولوں نے جلال الدین خوارزم شاہ کو شکست دے کر دریائے سندھ کے پار دھکیل دیا تو یہ بھی اس کی ملازمت میں تھا۔ آپ کے ماموں خوجہ رکن الدین سائیں قاضی جملات الممالک کے عہدے پر فائز تھے جنہیں غزان کے حکم سے ۲۲ ذوالحجہ

۵۷۰۰ھ/۲۸ اگست ۱۳۰۱ء کو تیج کیا گیا۔ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑدادا ضیاء الدین بیابانکی سمنانی کا تعلق دربار خوارزم سے تھا جنہیں علاء الدین محمد نے ۵۹۶ھ/۱۲۰۰ء میں اپنا وزیر مقرر کیا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ملک شرف الدین اور چچا جلال الدین مخلص نے ارغون کے دربار میں ملازمت اختیار کی جب وہ خراسان پر حاکم تھا۔ آپ کے والد عراق کے الوغ تکچی یعنی محافظوں کے سردار اور صاحب دیوان کے علاوہ بغداد کے ملک کے عہدے پر فائز تھے، جبکہ آپ کے چچا ۶۸۳ھ/۱۲۸۳ء میں وزیر بنے اور شمس الدین محمد بوقا کی وفات پر ۶۸۵ھ/۱۲۸۶ء میں ایران کے وزیر کے عہدے پر ترقی پائی لیکن ۶۹۷ھ/۹۸-۱۲۹۷ء میں انہیں اس عہدے سے معزول کیا گیا اور اگلے سال قتل کر دیا گیا۔

چنانچہ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ماں باپ دونوں طرف سے درباری سیاستوں اور ریشہ دوانیوں میں ملوث تھا۔ رکن الدین سائیں سعد الدین محمد عواجی سے عداوت رکھتے تھے جو جمال الدین دستگیردانی کے بعد غازان کا وزیر بنا تھا اور شاید یہی عداوت ان کے انجام کا باعث بنی۔ شرف الدین اور جلال الدین سمنانی امیر نوروز جیسے ارغون کے وفادار ساتھیوں سے وابستگی رکھتے تھے، جن پر غازان کے عہد میں مملوکوں کے ساتھ ساز باز کا غلط الزام تھا۔ یہ حضرات ارغون عہد کے سب سے اہم حاکم سعد الدولہ (م ۶۹۰ھ/۱۲۹۱ء) کے قہر و غضب کا نشانہ بھی بنے۔

ارغون نے مسلمان خصوصاً سنی درباریوں کے ساتھ متعصبانہ رویہ روارکھا اور ان کی جگہ جہاں تک ممکن ہو سکایہودیوں اور عیسائیوں کو تعینات کیا۔ اس کا معتمد خاص صفی الدین ابہری کا بیٹا سعد الدولہ تھا۔ سعد الدولہ نے بطور وزیر جلال الدین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ لی تھی مؤخر الذکر کو سعد اللہ کے خلاف سازش کے پاداش میں معزول کر کے قتل کر دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سعد الدولہ الحان کے بعد طاقتور ترین حکمران بن گیا۔ اس نے

اپنے اہل خاندان کو اہم عہدوں پر فائز کیا، مثلاً اپنے بھائی فخر الدولہ کو بغداد کا گورنر بنایا، جبکہ دوسرے بھائیوں کو دیار بکر، ربیعہ اور آذربائیجان کا اور ایک چچا زاد بھائی کو فارس کا حاکم مقرر کیا۔ سعد الدولہ مسلمانوں کے خلاف زہرا گھلتا تھا اور مسلمانوں کو اہم درباری عہدوں پر فائز کرنے سے ارغون کو باز رکھتا تھا۔

ابتدائی زندگی اور آغاز سلوک:

حضرت شیخ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خاندان کے احوال کے ذکر سے یہ باور کرنا قرین قیاس ہوگا کہ خود شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی الخانیدی دربار میں ایک کلیدی عہدے پر فائز ہونا تھا۔ جب آپ چار برس کے تھے تو آپ کے والد نے آپ کو ایک مقامی اتالیق صدر الدین اخفش کے سپرد کیا جن کے ہاں آپ تقریباً گیارہ سال تک زیر تعلیم رہے۔ یہ غالباً وہی اخفش ہیں جو قواعد کے استاد تھے اور جن کا ذکر چہل مجلس میں سید اخفش کے نام سے کیا گیا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریروں میں اخفش کے تصوف و سلوک کے بارے میں شدید مخالفانہ اور معاندانہ رویے کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدائی زندگی میں تصوف و سلوک کی تربیت حاصل نہیں ہوئی، لیکن دور طفولیت میں ہی آپ کا بعض صوفیہ سے رابطہ ضرور رہا۔ سید ابراہیم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور بھی سیاح اولیاء جو سمنان سے گزرے، شیخ نے ان کی صحبت سے فیض پایا۔ ان اولیاء کے ناموں اور احوال کا تعین مشکل ہے، تاہم معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اولیس بزرگ سیاوش الشیر وانی تھے، جو ترکستان سے اس وقت وارد ہوئے جب سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر گیارہ سال تھی اور عازم اصفہان ہونے اور چار سال بعد واصل بحق ہونے سے قبل وہ سمنان میں ایک برس مقیم رہے۔ چودہ برس کی عمر میں آپ ایک اور صوفی بزرگ مہدی حاجی سے ملے اور ابہر میں حاجی ابہری سے ان کی مسجد میں جا کر ملاقات کی۔ پندرہ برس کی عمر میں اپنے چچا کی تحریک پر آپ ارغون کے دربار سے منسلک ہوئے

جو بدھ مت کا راسخ العقیدہ پیرو تھا اور اسلام کے بارے میں معاندانہ رویہ رکھتا تھا۔ تبریز میں آپ کی درباری زندگی کے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں سوائے اس کے کہ بدھ راہب یابخشیشان اس دربار میں اہم عہدوں پر فائز تھے اور ارغون کی حمایت میں مسلمان علماء سے بحث و مباحثہ کا بازار گرم کئے رکھتے تھے۔

کوچہ تصوف میں قدم:

۱۶ صفر ۶۸۳ھ / ۲۷ مئی ۱۲۸۴ء کو حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے قزوین سے باہر اقحواجہ کے مقام پر ارغون اور الیناق کے درمیان برپا ہونے والے ایک معرکہ کارزار میں حصہ لیا۔ مؤخر الذکر احمد تا قودار کا سپہ سالار اور داماد تھا۔ اس وقت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر چوبیس سال تھی۔ جب فوجیں صف آراء ہوئیں اور شیخ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو عین اسی وقت آپ ایک واردات روحانی سے دوچار ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے تکبیر بلند کی اللہ تعالیٰ نے اس دنیوی حجاب کو میرے آنکھوں سے ہٹا دیا اور اوراخروی زندگی کے حسن اور رعنائی کو عیاں اور آشکارا کر دیا۔ "یہ روحانی تجربہ اس لڑائی کے دوران اور اگلے روز بھی باقی رہا اور پھر بتدریج سطح اعتدال پر آ گیا۔

میدان جنگ میں پیش آنے والی یہ روحانی واردات شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مذہبی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ یہی واقعہ ان کے راہ سلوک پر گامزن ہونے کا باعث بنا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام اہم خودنوشت سوانحی تحریروں میں اس واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ صوفیانہ تذکروں میں بھی اس واقعے کی اہمیت کا بیان آیا ہے۔ اس روحانی واردات کے ذریعے شیخ کو حقائق اشیاء کی صحیح معرفت کا موقع میسر آیا۔ یہ احساس اس قدر شدید تھا کہ وہ خود کو مزید قتال و حرب میں مصروف نہ رکھ سکے، جیسے خدا نے اس جنگ و جدل کے راستے میں ان کے سامنے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہوتی کہ وہ اس قتل و غارت سے باز رہ سکیں۔

آپ فرماتے ہیں ”جب خدا تعالیٰ نے میرے قلب پر نور الارادہ کا نزول فرمایا اور مجھے خوابِ غفلت سے بیدار کیا میری روح اس دنیا کی لذتوں سے یکسر برگشتہ ہو گئی اور میں سلطان کی مصاحبت سے بیزار ہو گیا۔“ اس واقعے کے بعد ماضی کی غلطیوں خصوصاً ارغون کے دربار سے وابستگی کی خلش نے ایک مدت تک انہیں بے چین رکھا جس کا اظہار ان کی بعد کی تصانیف میں ہوا ہے۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد ہی وہ ایک اور روحانی تجربے سے گزرے جب عالمِ رویا میں آپ کو سرورِ کونین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت شیخ ابویزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ اس واقعے کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ماضی کی فروگزاشتوں کے ازالے کے لیے سخت ریاضت اور مجاہدہ شروع کیا۔ آپ ہر رات جوانی میں فوت شدہ دس دنوں کی نمازوں کی قضا پڑھتے اور ہر روز قرآن پاک کی پانچ آیتیں حفظ کرتے تھے۔ اسی اثناء میں آپ کو مرشدِ حقیقی کی تلاش ہوئی اور اس راہ میں جو دو اولیں رہبر ملے وہ مہدی کیا اور خواجہ حاجی تھے، جن میں سے اول الذکر بزرگِ علائقِ دنیوی سے کنارہ کشی اختیار کر کے عامل کے مقام پر خلوت نشین ہو گئے تھے جبکہ مؤخر الذکر نے ابہر میں زہد و تقویٰ کی زندگی اختیار کر رکھی تھی۔ قرین قیاس ہے کہ یہ وہی سیاحِ اولیاء ہیں جن کا ذکر مہدی حاجی اور حاجی ابہری کے نام سے آیا ہے اور جن کی صحبت سے سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں فیضیاب ہوئے تھے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے درپردہ خواجہ حاجی سے ارغون کے دربار کی ملازمت ترک کرنے کی خواہش کا اظہار کیا لیکن خواجہ نے یہ کہہ کر آپ کو اس خیال سے باز رکھا کہ خدا تعالیٰ کے حضور ہماری دعا سے آپ کی موجودگی کے طفیل شاید سلطان کے دربار میں مزید لوگ زمرہ اہل حق میں شامل ہو جائیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہدایت پر عمل کیا اور تبریز میں مزید ڈیڑھ سال تک زہد و تقویٰ اور مجاہدہ و ریاضت کی زندگی جاری رکھی۔ آپ نے توبہ کی، مے نوشی ترک کی اور اپنے شب و روز نماز اور حفظِ قرآن میں گزارتے رہے۔ اس

عبادت اور ریاضت میں شرف الدین حسن بن عبداللہ قروانی آپ کے شریک تھے۔

سخت مجاہدے اور ریاضت کے باعث آپ بیمار پڑ گئے اور سلطان کے معالج آپ کی بیماری کے علاج سے قاصر ہو گئے۔ آپ ارغون کی اجازت سے سمنان تشریف لے گئے۔ شیخ رحمہ اللہ ۱۶ شعبان ۶۸۵ھ / ۷ اکتوبر ۱۲۸۶ء کو اردوئے الجایتو سے روانہ ہوئے اور اسی سال رمضان شریف کے مہینے میں سمنان پہنچے۔ تبریز سے کچھ دُور جانے کے بعد ہی آپ کا بخارتیز ہو گیا اور آپ الجان کے مقام پر بخ بستہ پانی میں کچھ دیر بیٹھے رہے۔ جب پانی سے باہر نکلے تو خدا تعالیٰ کے حضور دعا کی اور فصلِ خداوندی سے مکمل طور پر شفا یاب ہو گئے۔

آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح حق تعالیٰ نے بغیر کسی معالج کے ویلے گئے میرے ظاہری جسم کو شفا یاب فرمایا اسی طرح مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرے باطنی وجود کو بھی چب دنیا اور ہوائے نفسانی کی پیروی کے امراض سے شفا بخشے گا۔

یہ شیخ رحمہ اللہ کا تیسرا روحانی تجربہ تھا اور آپ کو اس امر کا یقین ہو گیا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے راہِ ہدایت پر آپ کی رہنمائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اوائل رمضان میں آپ واردِ سمنان ہوئے تو آپ نے لباسِ خلعتِ شاہی کو یکسر خیر باد کہہ دیا اور علاقہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے حضرت حسن سکاک رحمہ اللہ کے مزار پر لباسِ فقر و تصوف زیب تن کیا۔

شیخ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ نے ارغون کی ملازمت اختیار کی، علومِ عقلی و نقلی پر آپ کو عبور تھا لیکن بد قسمتی سے دینی تعلیم قرآن مجید کی چھ مختصر سورتیں یاد کرنے سے کچھ آگے نہ بڑھ سکی تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ نے فقہ و قانون کا مطالعہ شروع کیا اور اہل ہند، اہل یونان، ترک، ایرانی اور عرب قوموں کے نظامہائے عقیدہ و فکر کا بھی مطالعہ کیا نیز اہل سنت کی تعلیمات سے بھی آگاہی حاصل کی۔ آپ نے بہت سے اسلامی فرقوں مثلاً قلندریہ، ابن العربیہ اور نصیریہ وغیرہ کے عقائد و اعمال کا بھی مطالعہ کیا، مگر آپ کی

تسلی کسی طور نہ ہو سکی۔ مرشد کی عدم موجودگی میں آپ نے کتب تصوف سے روحانی علوم اخذ کرنے کا فیصلہ کیا اور ابوطالب مکی کی تصنیف 'قوت القلوب' کا خصوصیت سے مطالعہ کیا۔ اس مطالعے اور جستجو کے باوجود آپ کی تشفی نہ ہو سکی کیونکہ اب تک دین کا جو علم بھی حاصل کیا تھا وہ کتابی اور عقلی تھا، جبکہ مشاہدہ اور کشف باطن کو اس میں عمل دخل نہ تھا۔ محرم ۶۸۶ھ / فروری ۱۲۸۷ء تک آپ اسی باطنی کشمکش اور عدم اطمینان کا شکار رہے یہاں تک کہ آپ ایک اور عظیم روحانی تجربے سے دوچار ہوئے۔

حضرت شیخ نور الدین اسفرائنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات:

تصوف کی تعلیم کے ابتدائی دنوں میں حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے طور سے مجاہدے اور ریاضت میں مصروف رہے۔ ان دنوں آپ روزانہ تین سو رکعت نماز ادا کرتے اور بارہ ہزار بار ذکر کرتے جو تسبیح، تہلیل اور تکبیر پر مشتمل تھا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب حضرت شیخ نور الدین اسفرائنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید انخی شرف الدین سعد اللہ الہناوی رحمۃ اللہ علیہ خراسان سے بغداد جاتے ہوئے سمنان میں وارد ہوئے۔ ان کے زمانہ ورود کا قطعی تعین مشکل ہے، تاہم تین ممکنہ تاریخوں میں رمضان ۶۸۶ھ / اکتوبر ۱۲۸۷ء کے اوائل میں حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات زیادہ قرین قیاس ہے۔

حضرت انخی شرف الدین کے احوال کا صحیح تعین بھی مشکل ہے۔ تاہم اتنا معلوم ہے کہ انہوں نے تین بار حج کیا تھا اور کعبہ شریف سے قربت کی خاطر مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے تھے اور مختلف صوفیا کی خدمت میں وقت گزارا تھا۔ مکہ میں قیام کے دوران ہی وہ حضرت شیخ نور الدین اسفرائنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بنے۔ حضرت شیخ اسفرائنی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ہدایت کی کہ وہ خراسان کی طرف عازم سفر ہوں اور جب ایک ایسے صاحب شرف سے ملاقات ہو جسے جذبہ مکرمہ حق کا تجربہ ہوا ہو تو اس کی صحبت اختیار کرے اور خدمت گزاری اپنائے۔

قیامِ سمنان کے دوران انہی شرف الدین حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عبادت و دعا میں شریک رہے۔ انہی نے آپ کو حضرت شیخ نور الدین اسفرائینی کے طریق ذکر سے آگاہ کیا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذکر بڑی تفصیل سے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک دن جب دونوں حضرات مشغول عبادت تھے تو آپ نے دیکھا انہی شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ دورانِ ذکر اپنے سر کو دائیں بائیں ہلا رہے ہیں۔ جب وہ اس سے فارغ ہوئے تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی سے استفسار کیا کہ کہیں سر کو بار بار ہلانے کی وجہ کوئی درد یا عارضہ تو نہیں ہے۔ انہی نے جواب دیا کہ ایسا نہیں بلکہ یہ ان کا طریقہ ذکر ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ ذکر کا بہتر طریقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان کردہ ہے اور وہ ہے (ترجمہ:) ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ملک الحق لمبین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں اور جس چیز کا اس (اللہ) نے عہدہ فرمایا اس کے باب میں وہ صادق اور امین ہیں۔“ انہی نے جواب دیا کہ ان کا طریقہ ذکر ان کے شیخ کا تعلیم کردہ ہے اور وہ اس میں کسی تبدیلی کے مجاز نہیں۔ پھر سر کو ہلانے کی اہمیت کا بیان کرتے ہوئے کہا:

”لا الہ کے ساتھ میں غیر اللہ کی نفی کرتا ہوں اور الا اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں مستحکم کرتا ہوں۔ میں حرکت اس لیے کرتا ہوں کہ کہ قوتِ ذکر اس قلبِ مادی کی طرف راجع ہو جو سینے میں موجود ہے۔ اس طرح قلبِ مادی اور قلبِ باطنی کے درمیان حقیقی شفا فی پیدا ہوتی ہے اور قلبِ باطنی سے جسمِ ظاہری پر نورِ ایمان کی ایک کرن پڑتی ہے۔“

یہ سنا تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ طریقہ ذکر سکھانے کی درخواست کی، اور اسے اختیار کرنے کے بعد پہلی ہی رات آپ کو ایسا گہرا باطنی تجربہ ہوا کہ آپ ہوش کھونے کے قریب ہو گئے۔ آپ نے اس حال کا ذکر انہی سے کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ عام طور پر

سالکوں کو طویل ریاضت کے بعد ہی ایسا تجربہ نصیب ہوتا ہے۔ اس پر آپ نے انہی سے ان کے شیخ طریقت کے متعلق استفسار کیا اور یوں پہلی بار حضرت نور الدین اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسم مبارک سے آشنا ہوئے اور انہی کے بیان کردہ طریقوں کے مطابق حضرت اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سلوک کے موافق اعمال و وظائف بجالاتے رہے۔

انہی شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور اپنے روحانی تجربات کی بنا پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس نتیجے پر پہنچے کہ روحانی ترقی کے لیے علائق دنیوی مثلاً مال، جائیداد حتیٰ کہ اہل خاندان سے بھی کنارہ کشی ضروری ہے۔ چنانچہ شیخ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تمام مال و دولت خدا کی راہ میں دینے کے بعد فقر اور زہد و تقویٰ کا راستہ اختیار کیا۔ عروہ میں آپ کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان ۶۸۵ھ / اکتوبر ۱۲۸۶ء میں ہی آپ تمام علائق سے کنارہ کش ہو چکے تھے۔ آپ فرماتے ہیں۔ ”میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنی تمام دولت خدا کی راہ میں دے دوں۔ جن جن کے حقوق میرے اوپر تھے میں نے وہ ادا کیے۔ وہ تمام دولت جس کے متعلق مجھ علم نہیں تھا کہ کیسے حاصل ہوئی ہے میں نے امور دینی اور صدقہ و خیرات میں صرف کر دی۔ میں نے سب غلاموں اور باندیوں کو آزاد کر دیا۔ اپنی اہلیہ اور بیٹے کو میں نے اس سے بڑھ کر دیا جتنا مجھے میرے باپ سے ملا تھا اور میں نے حضرت حسن سکا کی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر خانقاہ سکا کی تعمیر کی۔“

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیخ نے اپنے املاک کا قبضہ برقرار رکھا تھا۔ آپ کی اراضی سے نوے ہزار درہم سالانہ آمدنی ہوتی تھی جسے آپ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے۔ ابن حجر عسقلانی کا خیال ہے کہ شیخ نے کچھ جائیداد تقسیم کر دی تھی جبکہ اپنے بعض ذرائع آمدن پر وہ متصرف رہے اور ۷۰۹ھ / ۱۰ / ۱۳۰۹ء میں حضرت شیخ اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے لیے آپ نے پانچ ہزار درہم کی رقم بھجوائی۔

انہی شرف الدین رحمہ اللہ کے بتائے ہوئے طریق سلوک پر کئی ماہ عمل پیرا رہنے کے بعد شیخ رحمہ اللہ کے دل میں حضرت شیخ نور الدین اسفرائینی رحمہ اللہ سے بالمشافہ ملاقات کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ آپ کے اپنے بیان کے مطابق آپ محرم ۶۸۶ھ / فروری ۱۲۸۷ء میں شیخ اسفرائینی رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے سمنان سے بغداد روانہ ہوئے لیکن قرین قیاس یہ ہے کہ آپ نے اگلے برس محرم میں یہ سفر اختیار کیا۔ اس بات کی خبر جب ارغون کو ملی تو اس نے آپ کو ہمدان میں روکنے کے لیے ایک فوجی دستے کو حکم دے کر بھیجا کہ اگر ضروری ہو تو آپ کو شرویا ز (نزد تیریز) لایا جائے جہاں یہ الخانی بدشاہ اپنا نیا دارلسلطنت قائم کرنے میں منہمک تھا۔ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ کو چالیس روز تک دربار میں روکا گیا اور ہندوستان، کشمیر اور تبت کے بدھ راہبوں کے ساتھ زبردستی مذہبی مناظرے کروائے گئے۔ اس وقت ارغون دربار میں جلال الدین سمنانی وزیر متھے اور رکن الدین سائیں ندیم شاہی کے عہدے پر فائز تھے۔

اگرچہ یہ وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ ارغون نے شیخ رحمہ اللہ کو دربار شاہی میں بلانے میں زبردستی کیوں کی لیکن قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس عمل میں خود ارغون کے دل میں شیخ رحمہ اللہ کے لیے موجود محبت کارفرما تھی۔ جب آپ کو ہمدان سے لایا گیا تو ارغون نے دوستانہ انداز میں بات کرنے کی کوشش کی لیکن شیخ رحمہ اللہ نے مکمل سکوت اختیار کیا۔ آپ کے چچا جلال الدین اور دوسرے درباریوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی کہ وہ ان کی طرح ارغون کے درباری ہیں اور یہ کہ بادشاہ کی بات کا جواب نہ دینا گستاخی ہے۔ بعد ازاں ارغون نے ایک بدھ راہب کو بلایا اور شیخ رحمہ اللہ سے مناظرہ کرنے کا حکم دیا۔ لیکن شیخ رحمہ اللہ نے جلد ہی بدھ راہب کو شکست فاش سے دوچار کیا اور باور کروایا کہ وہ بدھ مذہب کی تعلیمات کی اصل روح سے ہی ناواقف ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کی اس کارکردگی سے خوش ہو کر ارغون نے آپ کو

دربار میں رہنے کا کہا مگر آپ اس سے انکاری ہوئے۔ بعد میں ارغون آپ کو ایک باغ میں لے گئے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اسلام دین حق نہیں ہے تاہم اگر شیخ رحمۃ اللہ چاہیں تو وہ راہ تصوف پر گامزن رہتے ہوئے بھی دربار میں قیام کر سکتے ہیں۔ یقیناً اس پیشکش سے ارغون کے دل میں آپ کے لیے موجود محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ نے بادلِ نحو استہ دربار میں رکنے کی حامی بھری لیکن جب ارغون نے آپ کو بغداد جانے کی اجازت سے انکار کیا تو آپ اس کی اجازت کے بغیر ہی سمنان واپس آ گئے اور انہی شرف الدین کو حضرت شیخ نور الدین اسفرائینی رحمۃ اللہ کی خدمت میں بغداد روانہ کیا۔

جب شیخ رحمۃ اللہ کے چچا جلال الدین کو آپ کی اچانک سمنان روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے ایک صوفی حاجی عالمی کو ارغون کی اجازت سے سمنان روانہ کیا کہ وہ آپ کو شیخ رحمۃ اللہ اسفرائینی کے حلقہ اثر سے دور رکھنے اور عازم بغداد ہونے سے منع کرنے کی کوشش کرے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس شخص کو پہلے سے ہی ناپسند فرماتے تھے اور عالم رویا میں اسے ایک سانپ کے روپ میں دیکھا تھا جو آپ کے چچا کے خیمے میں داخل ہو رہا تھا۔ دوران سفر شیخ کو اس شخص کے ملحدانہ عقائد کا یقین ہو گیا اور آپ نے اپنے ترک ملازم کو اس کے قتل کا اشارہ دے دیا۔ موت کے خوف سے عالمی نے اپنے عقائد سے بیزاری کا اظہار کیا اور اپنی وہ سب کتابیں نذر آتش کر دیں جو اس کے استاد عقیف الدین مصری نے اسے دی تھیں۔

انہی شرف الدین شیخ رحمۃ اللہ کے وارِ سمنان ہونے کے کئی ماہ بعد اواخر ماہ شعبان میں بغداد سے سمنان واپس آئے اور شیخ اسفرائینی رحمۃ اللہ کا آپ کے لیے یہ پیغام لائے کہ فی الوقت بالمشافہ ملاقات ضروری نہیں ہے بلکہ آپ انہی شرف الدین کی وساطت سے شیخ اسفرائینی رحمۃ اللہ کی رہنمائی میں سمنان میں ہی رہتے ہوئے اعمال و وظائف جاری رکھیں۔ شیخ اسفرائینی رحمۃ اللہ نے آپ کو خلوت اختیار کرنے کی اجازت عطا فرمائی اور آپ کے روحانی

تجربات، مشاہدات اور معائنات پر مشتمل ایک خط کا جواب بھی ارسال کیا جس میں ان احوال کی تشریح درج تھی۔ شیخ رحمہ اللہ نے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کو ایک خرقة طمع بھی ارسال کیا۔

شیخ رحمہ اللہ نے پہلی بار رمضان ۶۸۸ھ / ستمبر ۱۲۸۹ء میں بغداد پہنچ کر حضرت اسفرائینی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضری دی۔ ۲۶ رمضان / ۱۱۳ کتوبر تک آپ مسجد خلیفہ میں گوشہ گیر رہے اس کے بعد اسفرائینی رحمہ اللہ کے حکم سے حج بیت اللہ کی ادائیگی کی غرض سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد آپ محرم ۶۸۹ھ / جنوری ۱۲۹۰ء میں بغداد واپس آئے اور حضرت شیخ سری سقطی رحمہ اللہ کی سنت کے مطابق دو ہفتے کے اعتکاف کی نیت سے شونیزیہ میں داخل ہوئے۔ مکہ سے واپسی پر شیخ رحمہ اللہ کو اپنے چچا ملک جلال الدین کے قتل کا علم ہوا۔ آپ نے مزید ایک ماہ اپنے شیخ رحمہ اللہ کی صحبت میں گزارا جس کے بعد آپ کو دوسرا خرقة عطا ہوا اور شیخ رحمہ اللہ نے آپ کو مریدین سے بیعت لینے کی اجازت عطا فرمائی۔ اس کے بعد شیخ اسفرائینی رحمہ اللہ نے آپ کو بغداد واپس جا کر اپنی ماں کی خدمت کرنے کا حکم دیا۔

معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ کی حضرت شیخ اسفرائینی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو ہر دو حضرات کے خاندان سیاسی آشوب میں گھرے ہوئے تھے تاہم خود سمنانی رحمہ اللہ کی تحریروں سے اس کا ثبوت فراہم نہیں ہوتا۔ قرآن یہی بتاتے ہیں کہ شیخ اسفرائینی رحمہ اللہ کو عین اس وقت حج بیت اللہ کے لیے بھیجا جب آپ کے والد قید کر دیئے گئے تھے اور چچا کو معزول کر کے شہید کر دیا گیا تھا، مصلحت کا تقاضا تھا۔ علاوہ ازیں شیخ اسفرائینی رحمہ اللہ نے آپ کو یہ بھی حکم دیا کہ آپ مدینہ منورہ کی بھی زیارت کریں اور واپسی پر عراقی حجاج کے کاروان کے ساتھ واپس آئیں تاکہ اس طور سے آپ کے سفر کا دورانیہ طول

اختیار کر جائے۔ اس پر مستزاد شیخ اسفرائی کا آپ کو اپنی والدہ کی خدمت کے غرض سے سمنان جانے کا حکم دینا بھی اسی قرینے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس وقت غازان اور ملوک کے درمیان کشمکش عروج پر تھی اور ۶۹۸ھ/۱۲۹۹ء میں شام پر مختصر مدت کے لیے قابض رہنے کے باوجود الخانیوں کی کمزوری واضح ہو چکی تھی۔ منگول دربار کے دیگر سنی زعماء کی طرح شیخ رحمہ اللہ کے والد اور چچا پر بھی ملوک کے ساتھ ساز باز کا شبہ تھا۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ اسفرائی رحمہ اللہ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ کو بغداد سے دُور رکھنا چاہتے تھے جو ان دنوں سیاسی آشوب اور بد امنی کا شکار تھا۔

سمنان میں قیام:

سمنان واپسی کے بعد حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ نے خود کو اپنی تعمیر کردہ خانقاہ سکاکیہ سے وابستہ کر لیا۔ بعد ازاں آپ نے اپنے آبائی علاقے بیابانک کے باہر صوفی آباد خداداد کے نام سے ایک عظیم خانقاہ تعمیر کرائی۔ یہاں آپ اخی شرف الدین کی وساطت سے حضرت شیخ نور الدین اسفرائی رحمہ اللہ کی رہنمائی میں خلوت گزریں ہو کر ہمہ تن عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران آپ نے خود بھی مریدین کی رشد و ہدایت کا کام شروع کر دیا اور آپ کے مریدوں کی تعداد چالیس ہو گئی۔ شیخ رحمہ اللہ اپنے اہل خاندان کی دنیا داری خصوصاً الخانی حکمرانوں سے ان کے ربط و ضبط کے باعث کبیدہ خاطر رہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے شام کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا لیکن شیخ اسفرائی رحمہ اللہ نے آپ کو اس ارادے سے باز رکھا۔

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ نے اس مدت میں کثرت سے اعتکاف یا اربعینات بجالات میں چنانچہ خانقاہ سکاکیہ کے اندر آپ ایک سو چالیس بار اور خانقاہ کے باہر مختلف مقامات پر ایک سو تیس بار اعتکاف نشین ہوئے۔ آپ نے اس دوران الخانیوں کی دربار

سے مسلسل دُوری اختیار کیے رکھی کیونکہ بادشاہ کو آپ کا شیخ اسفرائی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق پسند نہ تھا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد سے مسلسل رابطہ رکھا۔ شیخ اسفرائی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے درمیان ہونے والی مکتوب نگاری میں جہاں راہ سلوک میں پیش آنے والی مشکلات کے باب میں آپ کے سوالات کے جواب موجود ہیں، جن سے کہ مرید اور مرشد کے باہمی تعلقات پر روشنی پڑتی ہے، بلکہ ان میں بغداد میں شیخ اسفرائی کے حلقہ ارادت میں موجود مریدین و متعلقین، نیز اس دور کی سیاسی فضا کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

سلطان ابوسعید (۷۱۶ھ/۱۳۱۶ء تا ۷۲۵ھ/۱۳۲۵ء) کے عہد حکومت تک الحانیدی دربار کے ساتھ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلقات کشیدہ رہے۔ آپ کے چچارکن الدین کو غازان کے حکم سے ۷۰۰ھ/۱۳۰۱ء میں قتل کر دیا گیا۔ ۷۰۵ھ/۱۳۰۵ء میں ان تعلقات میں عارضی طور پر بہتری اس وقت پیدا ہوئی جب الجایتو نے حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی مذہبی حیثیت کا احترام کرتے ہوئے آپ کو فقر و تصوف کی راہ پر کار بند رہنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا اور آپ کو سلطانیہ میں الجایتو کے اپنے دینی مرکز ابواب البر کے افتتاح میں شرکت کی دعوت دی۔ جبکہ الجایتو ہی نے دو سال قبل شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے متصوفانہ روش کی مخالفت کی تھی اور آپ کی شیخ اسفرائی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی راہ میں بھی مزاحم ہوا تھا۔ یہ بہتری عارضی تھی کیونکہ جلد ہی فریقین کے تعلقات اس وقت پھر خراب ہو گئے جب الجایتو نے ۷۱۰ھ/۱۳۱۰ء میں تشیع اختیار کیا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر اپنی ناپسندیدگی کا کھل کر اظہار کیا۔

ابوسعید کے دور میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی قدر و منزلت میں پھر اضافہ ہوا۔ اس دور میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو سلطنت کے سیاسی اور مذہبی معاملات میں خاصا عمل دخل حاصل رہا۔ ایک بیان کے مطابق الحان ابوسعید نے خود شیخ سے ان کی خانقاہ میں ملاقات کی۔ اس دوران میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد بار بغداد کا سفر اختیار کیا اور ایک یا دو بار مکہ معظمہ بھی گئے۔ امیر چوبان اور نوروز

آپ کے بڑے معتقد تھے اور شیخ بھی غازان کے برعکس ان کے سنی العقیدہ ہونے کے باعث ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ ان دنوں حضرات نے سمنان میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی اور جب نوروز مشہد کا حاکم تھا تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے ملاقات کے لیے مشہد کا سفر اختیار فرمایا۔ اسی طرح جب چوبان ابوسعید کی حمایت سے محروم ہو گیا اور اس کے بیٹے کو ۷۷۲ھ / ۱۳۲۷ھ میں قتل کیا گیا تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی طور پر سلیمانہ جا کر ابوسعید سے ملاقات کی۔ ابوسعید کے وزراء رشید الدین فضل اللہ ہمدانی اور غیاث الدین محمد کارت بھی شیخ کا بے حد احترام کرتے تھے۔

آخری دنوں میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کے ایک بڑے حلقے میں گھرے رہتے تھے۔ آپ نے ۲۲ رجب ۷۳۶ھ بمطابق ۶ مارچ ۱۳۳۶ء کو صوفی آباد خداداد کے برج احرار میں وفات پائی اور عماد الدین عبدالوہاب کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔ آپ کا روضہ مبارک آپ کی ویران خانقاہ کے باہر آج بھی موجود ہے۔ بد قسمتی سے بارش کے لیے ایک معمولی آڑ کے علاوہ مزار اقدس کی حفاظت کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ ☆

مرشدین و مریدین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریروں میں تفصیل سے لکھا ہے کہ انہوں نے راہ تصوف اختیار کرنے اور حضرت شیخ عبدالرحمن اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدی اختیار کرنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ تلاشِ حق کی اس داستان کو بیان کرنے سے اُن کا مقصد صوفیائے متاخرین کے لیے رہنمائی کا سامان کرنا تھا۔ اس مقصد کے پیش نظر آپ نے اپنے خود نوشت سوانح میں ربط و تسلسل پیدا کرتے ہوئے دورِ شباب کے بعض اساتذہ اور ساتھیوں کے ناموں سے صرف نظر بھی کیا ہے۔ اس تفصیلات سے اغماض کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات اور تعلیمات کو جس رنگ میں پیش کرنا چاہتے تھے یہ تفصیلات ان سے مطابقت نہ رکھتی تھیں مثلاً جوانی میں آپ کا آزاد خیال ہونا، امور دینی سے عدم آگاہی وغیرہ۔

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو راہِ حق کی ہدایت بھی محرم ۶۸۶ھ / فروری ۱۲۸۷ء میں ایک مکاشفے میں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں۔

”مجھے احساس ہوا کہ خدا تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب پیغمبروں کا مذہب ہے کیونکہ

حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مختلف قبائل کے زعماء نے حقیقہ طور پر اس

امر پر اتفاق کیا کہ انسانیت کی تکمیل کے لیے تین امور پر توجہ ضروری ہے۔ یہ

تین امور ہیں، سیاست، یعنی دنیا میں امن اور نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے سزا

کا نظام، طہارت، یعنی اخروی زندگی سے قبل اسی دنیا کی زندگی میں پاکیزگی

حاصل کرنا، اور عبادت، یعنی اس خدا کی پرستش جو تمام مخلوقات کا خالق ہے۔“

شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مذہبی بیداری کا مندرجہ بالا حصہ دراصل قانونِ فطرت کی دریافت کی

ایک صورت ہے۔ بیداری کے احساس کا یہ سفر احساسِ ذات کی اس خاص منزل کے بعد شروع ہوا جب فرد اپنے وجود سے آگاہی حاصل کرتا ہے اور اس آگاہی کے وسیلے سے واجب الوجود یعنی اللہ تعالیٰ کے پاک وجود کا بھی یقین حاصل کرتا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کے مرتبے کے بزرگ کے لیے جو صوفیانہ کشف والہام سے باری تعالیٰ کے وجود اور عبد و معبود کے رشتے سے بخوبی آگاہ ہو چکا ہو اپنے دین کی برتری ثابت کرنے کے لیے ایسی منطقی بحث میں پڑنا قطعی غیر ضروری تھا۔ تاہم شیخ رحمہ اللہ اہل عالم کے عمومی اتفاق کی خاطر اس منطقی بحث سے اپنے عقیدہ کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمہ گیر معاشرتی قوانین کا نفاذ، تطہیر ذات اور عبادت کے وسیلے سے اس ذات واجب الوجود کا ایقان جو جملہ مخلوقات کے وجود کا باعث ہے، گویا ایسے مسلمات ہیں جن پر کل عالم انسانیت کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ لیکن اس بحث میں بھی شیخ نے منطق و فلسفہ کی بحثوں میں الجھنے کی بجائے اپنے روحانی مکاشفات سے حاصل شدہ حقائق سادہ طریقے سے بیان کیے۔ ان تین بنیادی حقائق سے اگرچہ شیخ رحمہ اللہ روحانی ذرائع سے روشناس ہوئے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر علماء و محققین اسلام کی فلسفیانہ تحریروں میں بھی انہی تین امور کو متفقہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے میرے قلب پر اس حقیقت کا القا فرمایا کہ بعض فرقے ان تین امور یعنی سیاست، طہارت اور عبادت پر ظاہری طور پر عمل پیرا ہیں، بعض فرقے ان پر باطنی انداز میں عمل کرتے ہیں اور بعض فرقے ظاہر و باطن دونوں میں ان امور کی پاسداری کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے آخری گروہ کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس بات کا یقین کر لیا کہ تمام فرقوں میں صرف وہی اہل حق ہیں۔“

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ فرقے جو ان تین امور یعنی

سیاست، طہارت اور عبادت پر محض ظاہری یا باطنی طور پر کار بند ہیں وہ زیاں اور نفاق کا شکار ہیں۔ ان میں سے جو محض ظاہر پر کار بند ہیں وہ عقیدے اور ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ یہ وہ بت پرست ہیں جو اپنی عبادت گا ہوں میں بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور اس کی مثال اہل ہنود، ترک اور زمانہ قبل از اسلام کے مشرکین ہیں۔ اسی طرح وہ فرقے جو ان امور کا محض باطنی طور پر لحاظ کرتے ہیں اور انہیں محض تجریدی حقائق کے طور پر تسلیم کرنے کے علاوہ عملی زندگی میں ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے وہ بھی نفاق کا شکار ہیں اور اس گروہ کی مثال اصحاب العروہ اور یونان کے فلاسفہ ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ کے نزدیک اعلیٰ ترین صورت ان امور کے ظاہری اور باطنی پہلو دونوں کا پاس رکھنا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اور ظاہر و باطن کا یہ امتزاج محض اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے پیروکاروں کے ہاں نظر آتا ہے۔ پس شیخ رحمہ اللہ اپنے مذہبی احساس کی دوسری منزل کا بیان فرماتے ہیں کہ قوانین فطرت کی حقیقی معنوں میں پاسداری عقیدے اور عمل کے امتزاج ہی سے ممکن ہے اور یہی وہ راستہ ہے جس کی تمام انبیاء نے عالم انسانیت کو ہدایت کی ہے۔

آپ مزید اس نتائج پر پہنچے کہ وہ انبیاء جنہوں نے اہل عالم کو دین حق کی ایک واضح شریعت کے ساتھ تعلیم دی، ان کی تعداد سات ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان میں سے ہر ایک صاحب شریعت تھا اور علمائے دین کی مدد سے سب نے اپنی اپنی شریعت کو نافذ کیا۔ ان تمام شریعتوں میں سے حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ نے شریعت محمدیہ ﷺ کی سیاست یعنی قانونی پہلو کو جامع ترین، طہارت کے نظام کو بہترین اور عبادت کو مکمل ترین پایا۔ ان امور کے علاوہ یہ شریعت عمل کے لحاظ سے آسان ترین بھی ہے اس لیے آپ نے دین اسلام کے انتخاب کا فیصلہ کیا۔

یہ منطقی استخراج شیخ رحمہ اللہ کے مذہبی احساسِ بیداری کی تیسری منزل ہے جہاں آپ نے ان دیگر مذاہب کے مقابلے میں جو خدائے واحد کے قائل ہیں دینِ اسلام کی افضلیت کا ایقان حاصل کیا۔ یہاں یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ شیخ رحمہ اللہ نے محض کسی روحانی برتری کی بنا پر اسلام کی افضلیت ثابت کرنے کی بجائے اس حقیقت کو منطقی طور پر اہلِ عالم کے ذہن نشین کرایا ہے۔ یعنی اس دین کا قابلِ عمل ہونا، جامع ہونا، اس عہد کے معاملات پر قابلِ اطلاق ہونا اور سب سے بڑھ کر سادہ اور آسان ہونا اس کی برتری کا ثبوت ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے میرے قلب پر القا فرمایا کہ اسلام کے تمام فرقے دراصل سات فرقوں پر مشتمل ہیں یعنی جبری، قدری، معطلی، مشبہی، رافضی، خارجی اور سنی۔ اور مجھے ہر فرقے کے حق اور باطل کی تمیز ہو گئی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کہ جبری صاحبِ افراط ہیں کیونکہ وہ اپنے جملہ اعمال کو خدا تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں، قدری صاحبِ تفریط ہیں، کیونکہ وہ اپنے تمام اعمال کو خود سے منسوب کرتے ہیں اور خود کو فاعلِ مختار جانتے ہیں اس طرح ذاتِ احدیت کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ مشبہی خدا تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتے ہیں اور مخلوق کی طرح خدا کی صورت کا بھی تعین کرتے ہیں۔ معطلی خدا تعالیٰ کی ان صفات کا انکار کرتے ہیں جن کا کلامِ مجید میں بیان ہوا ہے۔ رافضی ائمہ اہل بیت کی محبت میں حد درجہ غلو سے کام لیتے ہیں اور اکثر اولین اہل ایمان کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ خارجی ان ائمہ اہل بیت سے نفرت میں انتہائی درجہ کو پہنچے ہوئے جو بنی نوع انسان کے لیے چراغ

ہدایت ہیں اور اہل عالم کو اللہ کے لیے، اللہ کے ذریعے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔“

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مرحلے پر اہل سنت و الجماعت کے علاوہ دیگر تمام فرقے ناقص معلوم ہوتے ہیں۔ یہ تمام فرقے افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ قرآن مجید نے خود ان فرقوں کے اندر موجود کمزوریوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اس ذیل میں آپ قرآن مجید کی آیتوں سے یوں استنباط فرماتے ہیں۔

”اور میرے دل پر القا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ (النساء ۱۷۱) اور فرماتے ہیں بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط (ال عمران ۲۶) تاکہ جبر یہ تمکے عقائد کا ابطال ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ اِنِكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (ال عمران ۲۶) تاکہ قدر یہ تمکے عقیدے کو باطل ثابت کیا جائے۔ اور فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۝ ج (الشوریٰ: ۱۱) تاکہ مشیہ کے عقیدے کو باطل قرار دیا جائے اور فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ (بنی اسرائیل: ۱) تاکہ معطلیہ کے عقیدے کا رد ہو۔ اور فرماتے ہیں قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ط (الشوریٰ: ۲۳) تاکہ خارجیہ کے باطل عقیدے کی نفی ہو اور فرماتے ہیں کہ وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسَانٍ لَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (التوبہ: ۱۰۰) تاکہ رافضیہ کے باطل عقیدے کو جھٹلایا جائے اور مجھے معلوم ہوا کہ اہل سنت ہی صراطِ مستقیم پر گامزن ہیں۔“

اگرچہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے عقیدے کو صراطِ مستقیم سمجھنے لگے کیونکہ یہ اعتدال کا راستہ تھا اور افراط و تفریط سے دور تھا۔ اعتدال کا یہ تصور بدھ مت سے مماثل معلوم ہوتا ہے جسے شیخ رحمۃ اللہ علیہ

ایک نامکمل دینی نظام قرار دے کر رد کر چکے تھے +۔ وہ سمجھنے لگے کہ اسلام ہی واحد سچا دین ہے اور اہل سنت اور دیگر فرقوں کی مثال ایسی ہے جیسے اسلام کے مقابلے میں دیگر ادیان۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ خود اہل سنت کے ائمہ بھی آپس میں کسی بات پر متفق نہیں اور یہ مذہب بھی مختلف فقہی مسالک میں بنا ہوا ہے جن کے علماء ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں۔ جس وقت آپ اہل سنت کی تفرقہ بازی اور اصل فرقہ ناجیہ کی پہچان کے بارے میں فکر و تردد کا شکار تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر آپ کی رہنمائی فرمائی۔ حق تعالیٰ نے اپنے نمائندے کو الروح المتکلیہ کی صورت عالم روحانی میں سمنان بھیجا، جس نے بزرگوں کی ایک جماعت کی طرف نشاندہی کی۔ اس روح نے شیخ رحمہ اللہ کو باور کرایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا انکشاف اسی گروہ کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ دل و جان سے اس گروہ کے آگے اپنے نفس کو غلام بنانے اور ان کے طریقے پر چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے کیونکہ یہی صراطِ مستقیم پر چلنے والا گروہ تھا۔ جب شیخ رحمہ اللہ اس گروہ کے نزدیک پہنچے تو آپ نے ان کے چہروں پر سماء الحق یعنی خدا کی نشانی دیکھی اور دیکھا یہ گروہ حق کے علاوہ کچھ نہ بولتا تھا۔

یقیناً اس روح نے حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ کو صوفیہ ہی کی نشاندہی کرائی تھی۔ + آپ کو معلوم ہوا کہ ایک معین وقت میں ان بزرگوں کی ایک خاص تعداد دنیا میں + یہ فاضل مؤلف کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ مترجم اس سے متفق نہیں۔ اعتدال دین اسلام اور مذہب صوفیہ دونوں کا خاصہ ہے۔ + حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ کے اس بیان سے جو العروہ الاصل الخلوہ والجلوہ میں موجود ہے اور جسے فاضل مؤلف نے یہاں نقل کیا ہے، یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ کی رہبری فرماتے ہوئے مذہب صوفیہ کو مذہبِ حق اور صراطِ مستقیم قرار دیا تھا۔ اس وضاحت کے بعد شیخ رحمہ اللہ کو مذہبِ اربعہ اہل سنت میں سے کسی ایک کا پیرو ثابت کرنا بے معنی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میر سید محمد نور بخش رحمہ اللہ، میر سید علی ہمدانی رحمہ اللہ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ اور سلسلۃ الذہب الصوفیہ کے دیگر کبار صوفیہ کی طرح آپ بھی مذہب صوفیہ پر کار بند تھے۔ اس اجمال کی تفصیل کے لیے شیخ رحمہ اللہ کی تصنیف 'العروہ الاصل الخلوہ والجلوہ' ص ۳۰۰ تا ۳۰۵، نیز راقم کی تالیف 'میر سید محمد نور بخش رحمہ اللہ اور مسلک نور بخشیہ' کا متعلقہ حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ (مترجم)

موجود رہتی ہے۔ اور ان اولیاء کو درجہ و مرتبہ کے اعتبار سے سات گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو اہل الطلب، اہل الارادہ، اہل السلوک، اہل السیر، اہل الطیران، اور اہل الوصول ہیں اور آخری درجہ مرتبہ الموصل ہے جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔

اس طرح شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کس طرح دور روحانی تجربات کی روشنی میں آپ نے مذہب صوفیہ پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کیا۔ ایک اور موقع پر جب آپ از بعین یعنی چلہ کشی میں مصروف تھے تو آپ پھر عالم روحانی میں پہنچے اور آپ پر القاء ہوا کہ صوفیہ کے مسالک میں سے بھی کامل ترین راستہ حضرت شیخ نورالدین اسفرائینی رحمہ اللہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

”مکاشفے میں میں نے دیکھا کہ مریدی کی رسی قطب ولایت سے بندھی ہوئی

ہے اور جس طرح حضرت شیخ نورالدین اسفرائینی رحمہ اللہ نے میرے وجود کو

اپنے اختیار میں لے رکھا تھا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ

شیخ اسفرائینی رحمہ اللہ ہی کا راستہ ہے۔“

یہ حقیقت ہے کہ شیخ اسفرائینی رحمہ اللہ آپ کی زندگی میں اہم ترین مرشد کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ بعد کی تصنیفات میں شیخ رحمہ اللہ نے شعوری طور پر دیگر صوفیاء کے ذکر سے گریز کیا ہے اور شیخ اسفرائینی رحمہ اللہ ہی کو قطب الارشاد فی زمانہ کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیخ رحمہ اللہ نے دیگر اولیاء کا انکار کیا ہے بلکہ محض اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ خود ان کے لیے شیخ اسفرائینی رحمہ اللہ ہی واحد مرشد حقیقی ہیں۔ دوسری طرف شیخ اسفرائینی رحمہ اللہ بھی آپ کی طرف اسی قدر مائل تھے اور حکام وقت اور مریدوں میں آپ کے اعلیٰ مقام کی تعریف کرتے اور اپنی غیر موجودگی میں خانقاہ کے معاملات آپ کے سپرد فرماتے۔

☆ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ کا زنجیرہ تصوف شیخ اسفرائینی رحمہ اللہ ہی سے وابستہ ہے۔

☆ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ۔

- ☆ حضرت شیخ نورالدین اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ
- ☆ حضرت احمد جورپانی رحمۃ اللہ علیہ
- ☆ حضرت شیخ رضی الدین علی لالا رحمۃ اللہ علیہ (م ۶۴۲ھ / ۱۲۴۴ء)
- ☆ حضرت شیخ مجدالدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ (م ۶۱۶ھ / ۱۲۱۹ء)
- ☆ حضرت شیخ نجم الدین الخواقی کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ (م ۶۱۷ھ / ۱۲۲۰ء)
- ☆ حضرت شیخ عمار بن یاسر بدلیسی رحمۃ اللہ علیہ (م ۵۹۰-۶۰۲ھ / ۱۱۹۳-۱۲۰۷ء)
- ☆ حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ (م ۵۶۳ھ / ۱۱۶۸ء)
- ☆ حضرت شیخ احمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ (م ۵۲۰ھ / ۱۱۲۶ء)
- ☆ حضرت شیخ ابوبکر التساج رحمۃ اللہ علیہ (م ۲۸۷ھ / ۱۰۹۴ء)
- ☆ حضرت شیخ عبدالقاسم الجورجانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۳۶۹ھ / ۷۷۷-۷۷۷ھ / ۱۰۷۶ء)
- ☆ حضرت شیخ ابو عثمان المغربی رحمۃ اللہ علیہ (م ۳۷۳ھ / ۸۲-۹۸۴ء)
- ☆ حضرت شیخ ابو علی الکاتب رحمۃ اللہ علیہ (م ۳۴۰ھ / ۹۵۱ء)
- ☆ حضرت شیخ ابو علی الرودباری رحمۃ اللہ علیہ (م ۳۲۲ھ / ۹۳۳ء)
- ☆ حضرت شیخ جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ (م ۲۹۷ھ / ۹۱۰ء)
- ☆ حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ
- ☆ حضرت شیخ معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ (م ۲۰۰ھ / ۸۱۵ء)
- ☆ حضرت شیخ داؤد الطائی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۶۵ھ / ۷۸۱-۲ھ / ۷۸۱ء)
- ☆ حضرت شیخ حبیب العجمی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۵۶ھ / ۷۷۳ء)
- ☆ حضرت شیخ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۱۰ھ / ۷۲۸ء)
- ☆ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ (م ۴۰ھ / ۶۶۱ء)

☆ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم +

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے دو اور سلسلہ ہائے طریقت کا بھی ذکر کیا ہے جو آپ نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اسفرائی رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے حاصل کیے۔ ان میں سے ایک طریق صحاحات ہے اور مذکورہ بالا سلسلے سے مماثل ہے سوائے اس فرق کے ابوالقاسم جو رجانی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان تصور خلاف نامی بزرگ کا بھی نام مذکور ہوا ہے۔ دوسرا سلسلہ طریقہ انزوا و خلوت ہے۔ اس سلسلے کی سند حضرت ابو سعید ابی الخیر رحمۃ اللہ علیہ (م ۲۴۰ھ / ۱۰۴۹ء) سے ہے اور حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور سلسلے سے جداگانہ سلسلہ ہے۔

☆ حضرت شیخ نور الدین اسفرائی رحمۃ اللہ علیہ۔

☆ حضرت شیخ احمد جو رپانی رحمۃ اللہ علیہ۔

☆ حضرت شیخ رضی الدین علی لالا رحمۃ اللہ علیہ۔

☆ حضرت مجدد الدین شیخان رحمۃ اللہ علیہ (جن سے شیخ علی لالا رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ حاصل کیا اور جو ابو سعید کے پڑپوتے ہیں۔)

☆ حضرت نور الدین منور رحمۃ اللہ علیہ (حضرت مجدد الدین کے والد)۔

+ فاضل مؤلف نے یہ شجرہ طریقت رسالہ فی الذکر اسامی مشائخ سے اخذ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اکثر کتب تصوف میں سلسلہ الذہب حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے دیگر ائمہ اہل بیت سے ہوتا ہوا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ تک پہنچایا گیا ہے، جو حسب ذیل ہے:

حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ (م ۲۰۰ھ) حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ (م ۲۰۳ھ)

حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۸۳ھ) حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۴۸ھ)

حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۱۷ھ) حضرت امام علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ (م ۹۳ھ)

حضرت امام حسین رحمۃ اللہ علیہ (م ۶۰ھ) حضرت امام علی ابن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ (م ۴۰ھ)

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (م ۱۱ھ)

مزید تفصیل کے لیے راقم کی تالیف 'میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ اور مسلک نور بخش' ص ۱۰۷ تا ۱۳۳ کا مطالعہ کیا جائے۔ (مترجم)

- ☆ حضرت ابوطاہر رحمۃ اللہ علیہ (حضرت نورالدین رحمۃ اللہ علیہ کے والد)۔
- ☆ حضرت ابوسعید ابی الخیر رحمۃ اللہ علیہ۔
- ☆ حضرت فضل حسن سرخسی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ☆ حضرت سراج رحمۃ اللہ علیہ۔
- ☆ حضرت محمد مرعش رحمۃ اللہ علیہ۔
- ☆ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔

خرقہ تصوف:

راہ سلوک پر گامزن ہونے کے بعد حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیشتر خرقہ ہائے تصوف اپنے شیخ حضرت شیخ نورالدین اسفرائنی رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے حاصل کیے۔ ان میں سے اولین خرقہ یعنی خرقہ طمع کا ذکر گزر چکا ہے جو حضرت اسفرائنی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی شرف الدین کی وساطت سے شعبان ۷۸۷ھ / ستمبر ۱۲۸۸ء میں ارسال فرمایا۔ یہ خرقہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت اسفرائنی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں قبولیت کی نشانی کے طور پر عطا ہوا تھا۔ اس واقعے کے تقریباً دس سال بعد ۶۹۷ھ / ۱۲۹۸ء میں حضرت اسفرائنی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا وہ خرقہ عطا فرمایا جو وہ مسلسل دس برس سے حلیت ذکر میں نہایت فرماتے آ رہے تھے۔ یہ خرقہ جسے شیخ رحمۃ اللہ علیہ خرقہ لذکر یہ کا نام دیتے تھے، حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے چلا آتا تھا جس کی سند حسب ذیل ہے:

- ☆ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ۔
- ☆ حضرت اسمعیل حسین القیصان رحمۃ اللہ علیہ۔
- ☆ حضرت محمد بن منکبیل رحمۃ اللہ علیہ۔
- ☆ حضرت داؤد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ خادم الفقراء۔

- ☆ حضرت ابو العباس بن ادريس رحمہ اللہ۔
 - ☆ حضرت عبد القاسم بن رمضان رحمہ اللہ۔
 - ☆ حضرت ابو يعقوب الطبري رحمہ اللہ۔
 - ☆ حضرت ابو عبد اللہ بن عثمان رحمہ اللہ۔
 - ☆ حضرت ابو يعقوب النہراجوري رحمہ اللہ۔
 - ☆ حضرت ابو يعقوب السوي رحمہ اللہ۔
 - ☆ حضرت عبد الواحد بن زيد رحمہ اللہ۔
 - ☆ حضرت كميل رحمہ اللہ بن زياد۔
 - ☆ حضرت علي ابن ابى طالب رحمہ اللہ۔
 - ☆ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
- حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ نے ایک فرقہ تبرک بھی حاصل کیا جو حضرت شیخ اسفرائی رحمہ اللہ اور حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ کے واسطے سے درج ذیل سند کا حامل ہے:
- ☆ حضرت عمار بدلیسی رحمہ اللہ۔
 - ☆ حضرت ابو نجیب السہروردی رحمہ اللہ۔
 - ☆ حضرت عبد اللہ رحمہ اللہ (پدر حضرت ابو نجیب رحمہ اللہ)۔
 - ☆ حضرت وجیہہ الدین عمر رحمہ اللہ (برادر حضرت عبد اللہ رحمہ اللہ)۔
 - ☆ حضرت محمد بن عمویہ رحمہ اللہ (پدر حضرت وجیہہ الدین و حضرت عبد اللہ رحمہ اللہ)۔
 - ☆ حضرت احمد سیاح الدیناوری رحمہ اللہ۔
 - ☆ حضرت ممشاد الدیناوری رحمہ اللہ۔
 - ☆ حضرت جدید بغدادی رحمہ اللہ۔

☆ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ۔

☆ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ۔

☆ حضرت داؤد الطائی رحمۃ اللہ علیہ۔

☆ حضرت حبیب العجمی رحمۃ اللہ علیہ۔

☆ حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ۔

☆ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔

☆ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

اس خرقہ تبرک کا ایک اور وسیلہ یوں ہے:

☆ حضرت شیخ نورالدین اسفرائی رحمۃ اللہ علیہ۔

☆ حضرت رشیدالدین ابو عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔

☆ حضرت ابوالقاسم المقاری رحمۃ اللہ علیہ۔

☆ حضرت شہاب الدین عمر السہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔

☆ حضرت ابونجیب السہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔

یوں حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے سہروردی سلسلے سے خرقہ تبرک دو

واسطوں سے حاصل کیا تھا۔

مندرجہ بالا خرقوں کے علاوہ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اسفرائی

رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ ہزار مٹی بھی حاصل کیا جو ان تک حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت

مجدالدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علی لالا رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے پہنچا۔ شاید یہ وہ کلاہ

ہے جسے کلاہ ہزار مٹی کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور جو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے

اور حضرت اسفرائی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو جب ۷۰۵ھ / جنوری ۱۳۰۶ء سے کچھ مدت قبل

عطا کی۔ ایک اور خرقہ جو شیخ رحمہ اللہ حضرت اسفرائی رحمہ اللہ کی وساطت سے عطا ہوا اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ مبارک (کنگھی) موجود تھا اور جو ابورضا بارتن نے جو حضور ﷺ کے ہم عصر تھے حضرت شیخ علی لالا رحمہ اللہ کو سفر ہند کے دوران عطا کیا تھا۔ حضرت شیخ علی لالا رحمہ اللہ سے یہ حضرت احمد جو رپانی رحمہ اللہ کو اور پھر حضرت نور الدین اسفرائی رحمہ اللہ کو پہنچا۔

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ راہ تصوف میں قدم رکھنے کے لیے مرشدِ کامل سے وابستگی کو انتہائی ضروری سمجھتے تھے۔ آپ نے جملہ مشائخ متقدمین سے استفادہ فرمایا۔ اس راہ میں آپ کے اولیں استاد حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ تھے جو عالم روحانی میں تقریباً دو برس تک آپ کی رہنمائی فرماتے رہے۔ اصول تصوف کو سیکھنے، یاد کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کے سلسلے میں صاحب 'قوت القلوب' حضرت ابوطالب مکی رحمہ اللہ آپ کے استاد تھے۔ ترک دنیا اور راہ فقر اختیار کرنے کے باب میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ آپ کے استاد بنے۔ مودت اور فتوت کے اصول آپ نے حضرت ابو حفص الحداد النیشاپوری سے سیکھے۔

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ کے اپنے مرشد حضرت شیخ اسفرائی رحمہ اللہ کے علاوہ اس عہد کے دیگر علماء سے بھی رابطے تھے۔ بغداد میں قیام کے دوران آپ نے علم حدیث پر خصوصی توجہ دی۔ اس علم میں آپ کے اساتذہ محمد بن عبداللہ الرشید بن ابوالقاسم البغدادی اور عزالدین عبداللہ بن عمر بن الفرج الفاروقی رحمہ اللہ تھے۔ مؤخر الذکر جن کا مذہب شافعی تھا، راہ تصوف پر بھی گامزن تھے۔ وہ ابو حفص عمر بن کرم بن ابی الحسن الدیناوری اور شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کے ہمدرس تھے اور مؤخر الذکر سے انہوں نے خرقہ تصوف بھی حاصل کیا تھا۔ فاروقی سے روحانی کسب فیض کا علم نہ ہونے کے باوجود شیخ رحمہ اللہ کے ان سے تعلقات سہروردی سلسلے سے آپ کی وابستگی کا پتہ دیتے ہیں۔

اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت صدر الدین حمویائے جوینی (م ۶۳۲ھ / ۱۲۳۶ء) کے تعلقات ہیں جو حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت سعد الدین حمویہ کے بیٹے تھے۔ حضرت صدر الدین حدیث کے عالم تھے اور حصول علم کے لیے انہوں نے دور دراز کے سفر اختیار کیے تھے۔ ابن الکر بلائی انہیں صفی الدین اردبیلی، عبدالرزاق کاشانی اور حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اپنے وقت کا عظیم شیخ طریقت اور مرشد قرار دیتے ہیں۔ ان کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی تبلیغ سے غازان نے شعبان ۶۹۳ھ / جون ۱۲۹۵ء میں اسی ہزار منگولوں کے ہمراہ اسلام قبول کیا۔ حضرت صدر الدین کے الحانیدی دربار سے گہرے تعلقات تھے۔ ۶۷۱ھ / ۱۲۷۲-۷۳ء میں انہوں نے مشہور مؤرخ عطا ملک جوینی (م ۷۸۱ھ) کی صاحبزادی سے نکاح کیا۔ عطا ملک جوینی کا بھائی شمس الدین صاحب دیوان کے عہدے پر فائز تھا اور ۱۸۳ھ / ۱۲۸۴ء میں انہیں قتل کر دیا گیا۔

صدر الدین ابراہیم سلسلہ کبرویہ کے شیخ تھے۔ علاوہ بریں صفادی کو حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہونے کا دعویٰ ہے۔ چنانچہ یہ امر باعث حیرت ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریروں میں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا حالانکہ صدر الدین حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حدیث کے عالم تھے اور دونوں کے اساتذہ بھی مشترک تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے شاگرد بھی مشترک تھے۔ شاید اس کا سبب سمنانی اور جوینی خاندانوں کا منگول دربار میں مناقشہ تھا کیونکہ صدر الدین شادی کے بعد جوینی خاندان سے رشتہ داری میں بھی منسلک تھے اور ان کا تعلق بھی بحرآباد سے تھا جو علاقہ جوین کا ایک قصبہ ہے۔ خراسان میں سمنان اور جوین کے درمیان الحانیدی سلطنت کا مرکز اقتدار بننے کی مسابقت چل رہی تھی اور سمنانیوں کے برعکس جوینی ارغون کے ساتھ مناقشے میں احمد تا کو دار کا ساتھ دے رہے تھے۔

شیخ رحمہ اللہ کی صدر الدین سے سرد مہری کی اہم وجہ ان کے والد سعد الدین ہو سکتے ہیں۔ سعد الدین سلسلہ کبرویہ سے کلی طور پر منسلک نہیں تھے۔ بغدادی جن کا شیخ رحمہ اللہ نہایت احترام کرتے ہیں ان سے بلکہ پورے حمویہ خاندان سے بدظن تھے۔ اور شیخ احمد جو پانی رحمہ اللہ نے بھی سعد الدین حمویہ سے ملاقات سے انکار کیا تھا۔ اس مخالفت کی بنیادی وجہ سعد الدین کے سزئی عقائد اور علم الاعداد سے ان کی دلچسپی تھی جس کا اظہار ان کی کتابوں 'بحر المعانی' اور 'کتاب المحبوب' سے ہوتا ہے۔ نیز ابن عربی رحمہ اللہ کے بھی وہ نہایت معتقد تھے۔

رفقاء اور مریدین:

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ کے ہم عصر صوفیاء میں سے اہم ترین عبدالرزاق کاشانی ہیں، جو ابن عربی رحمہ اللہ کے معتقد تھے اور شیخ رحمہ اللہ کے ان سے گہرے تعلقات تھے۔ خدا اور کائنات کے باہمی رشتے پر ان دونوں میں تبادلہ خیال ہوتا رہتا تھا۔ شیخ رحمہ اللہ عقیدہ وحدت الوجود کی علانیہ مخالفت کرتے تھے۔ اس ضمن میں صفی الدین ابوالفتح اسحاق اردبیلی رحمہ اللہ جو صفوی صوفی سلسلے کے مؤسس ہیں، شیخ رحمہ اللہ کے ہموا تھے۔ چہل مجلس کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ رحمہ اللہ کے ان سے دوستانہ مراسم تھے۔

شیخ رحمہ اللہ کی صلاح الدین حسن البلغاری سے بھی مراسلت تھی جو نجیوان میں ۶۰۳ھ میں پیدا ہوئے اور سات سال کی عمر میں گرفتار ہو کر بلغار پہنچے۔ تقریباً تیس سال بعد وہ ایران واپس پہنچے اور کرمان میں سکونت اختیار کی۔ بعد ازاں وہ شیخ طریقت بنے اور حضرت شیخ شمس الدین تبریزی سے فرقہ تصوف حاصل کیا۔ انہوں نے بظاہر الحانیدی دربار سے تعلق قائم رکھا اور جمادی الاول ۶۹۸ھ / فروری ۱۲۹۹ء میں ڈاکوؤں کے ایک گروہ کی طرف سے کرمان میں لوٹ مار سے قبل انہوں نے تبریز کا سفر اختیار کیا۔ اسی سال انہوں نے تبریز میں وفات پائی۔ شیخ بلغاری کو اپنا استاد مانتے ہیں اور اپنے مکتوبات میں انہیں 'پدرم'

کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح بلغاری بھی شیخ کو اپنا فرزند سمجھتے تھے۔

نقشبندی کتب میں شیخ رحمہ اللہ کی علی النساہی راہتینی سے بھی مراسلت کا ذکر ہے جو حضرت عزیزان یا خواجہ عزیزان کے نام سے مشہور تھے اور خواجہ فغوی مولوی کے مرید تھے۔ ان سے شیخ رحمہ اللہ کی مراسلت کا بنیادی موضوع ذکر خفی و جلی کی بحث ہے۔ شیخ رحمہ اللہ ذکر خفی کے قائل تھے۔

مذکورہ بالا افراد وہ بزرگ ہیں جن کے ساتھ شیخ رحمہ اللہ نے زیادہ قریبی تعلق قائم رکھا۔ تاہم آپ نے صفی الدین اردبیلی، شمس الدین اسواجی الشوستری، اور احمد مولانا کے استاد زاہد ابراہیم گیلانی (م ۷۰۰ھ) جو خوارزم میں مدفون ہیں، اور تاج الدین کرکاری سے بھی سلسلہ مراسلت رکھا۔ آپ نے درگزین کے جمال الدین الدرگزینی اور یمن کے ابن عاجل کا بھی ذکر فرمایا ہے۔

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ کی حیات میں آپ کے شاگردوں اور مریدوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جن میں سے بعض نے تصوف کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے مریدین کا ایک اندرونی حلقہ ایسا تھا جس کے ساتھ آپ کے نہایت قریبی تعلقات تھے اور آپ انہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے۔ بد قسمتی سے سمنانی رحمہ اللہ کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ اس عہد کے تذکروں میں ان کا ذکر موجود نہیں اور جو تھوڑا بہت علم ان کے بارے میں حاصل ہوتا ہے اس کی بنیاد شیخ رحمہ اللہ کی اپنی تحریریں، آپ کے شاگرد اقبال سیتانی رحمہ اللہ کی چہل مجلس، اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ کی لطائف اشرفی اور دیگر صوفیانہ کتابوں میں ملنے والے اتفاقی اشارے ہیں۔ ذیل میں ان مریدین کا ذکر ہے جو آپ کے خلفاء تھے اور ان میں سے اکثر غالباً نظام فتوت سے وابستگی کی بنیاد پر انہیں بھی کہلاتے تھے۔

۱۔ انہی ابوالبرکات تقی الدین علی دوستی سمنانی رحمہ اللہ (م ۷۳۲ھ) سمنانی رحمہ اللہ کے

اولیں مرید تھے اور شاہ ہمدان امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ آپ کے بعد سلسلہ کبرویہ کے معروف ترین بزرگ ہیں، کے دو اساتذہ میں سے ایک تھے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں رمضان ۱۲ھ میں سند ارشاد عطا کی اور سمنان کی جامع مسجد کے بالمقابل واقع خانقاہ روضا کا شیخ مقرر کیا۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بعض اوقاف کا بھی انتظام سونپا۔ ۱۳ھ میں وہ ہمدان میں غالباً میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعمیر کردہ خانقاہ میں آئے۔ ان کی وفات یا ہمدان میں ہوئی یا صوفی آباد خداداد میں، جہاں وہ مدفون ہیں۔

۲۔ شرف الدین محمود مزدقانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۶۶ھ) میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے استاد تھے جو ۳۲ھ میں مزدقان میں شیخ طریقت بن گئے تھے۔ آپ کے بلدے میں معلومات محض چہل مجلس یا میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات خلاصہ المناقب میں ملتے ہیں جو میر کے مرید نور الدین جعفر بند خشی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ بظاہر شیخ مزدقانی رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی درجہ علی دوستی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ تھا اور انہوں نے مؤخر الذکر کو شیخ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ ذکر کی تعلیم دی تھی۔

۳۔ علی مصری رحمۃ اللہ علیہ شام اور اناطولیہ میں شیخ طریقت تھے۔ انہوں نے حضرت شیخ علاؤ الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سن کر سمنان جانے اور آپ کی مریدی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے جملہ شاگردوں کو بھی اپنے ہمراہ لے آئے۔ چہل مجلس کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیخ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے عالم متبحر مریدوں میں شامل ہوتے تھے۔

۴۔ عزیز الدین محمد دستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا ہی میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق پیدا کر لیا تھا۔ آپ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی شاگردوں میں سے تھے اور سفر حج میں آپ کے ہمراہ تھے۔ فرحت العالمین و فرجت الکالمین انہی کی درخواست پر لکھی گئی۔

۵۔ نجم الدین محمد بن شرف الدین محمد الدھکانی الاسفرائینی آپ کے خلیفہ ہونے کے

علاوہ علم حدیث میں آپ کے ہمدرد بھی تھے۔ طویل عمر پا کر ۷۸۷ھ میں فوت ہوئے اور اسفرائن کے قریب مدفون ہوئے۔

۶۔ انخی ابوالموحد حسن الدین الاحمدی ترکستان میں شاہ اغول بن قاعد کے درباری تھے۔ ایک باطنی تجربے کے نتیجے میں انہوں نے دربار سے علیحدگی اختیار کر لی۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کی خود اپنے تجربے سے مماثلت سے متاثر ہوئے اور اس کا ذکر بیان الاحسان لاهل العرفان نامی کتاب میں کیا ہے، جو شیخ نے انہیں ذوالقعدہ ۷۱۲ھ میں لکھوانا شروع کی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے انخی کو جمادی الثانی ۷۲۲ھ میں 'رسالہ صدائف الطائف' بھی لکھوانا شروع کیا۔

۷۔ وجیہ الدین عبداللہ غرجستانی طوس میں شیخ طریقت بنے جہاں انہوں نے مقامی حاکم سے قریبی تعلقات رکھے۔ وہ ایک جنگ میں شہید ہوئے اور طوس واپس لا کر دفن کر دیئے گئے۔ یہ غالباً وہی وجیہ الدین ابوالحسن عبداللہ ہیں جن کا ذکر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی 'فرحت العالمین' میں ہے اور جنہوں نے شیخ سے راہ سلوک کے مکاشفات کے مدارج پر مشتمل ایک رسالہ 'حقائق الحقائق' لکھنے کی فرمائش کی تھی۔

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر قریبی مریدین جن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، حسب ذیل ہیں:

محمد خورد (یا خورد جن کی فرمائش پر شیخ نے رسالہ 'نور یہ لکھا)، عبداللہ الحباشی، انخی علی رومی، انخی علی سیتانی، شمس الدین گیلانی، شاہ علی فراہی، تاج الدین محمد القشیری (جن کی فرمائش پر رجب ۶۹۹ھ میں 'قواعد العقائد' کی تصنیف عمل میں آئی۔)

کئی ایسے بزرگ جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں کم مدت رہے، لیکن انہوں نے ہند ایرانی تہذیب میں فروغ تصوف کے باب میں اہم کردار ادا کیا، حسب ذیل ہیں:

۱۔ اقبال شاہ جلال الدین بن سابق سیتانی (اقبال سیتانی م ۷۸۵ھ) بستان کی

اشرفیہ سے تعلق رکھتے تھے اور اکثر صوفی آباد خداداد آتے تھے۔ حضرت سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے انہوں نے ۱۷۲۲ھ کے اواخر میں شیخ کی ملفوظات کو جمع کرنا شروع کیا اور ۱۷۳۵ھ تک اس کاوش کو جاری رکھا۔ یہ تالیف جو چہل مجلس، فوائد اور رسالہ اقبالیہ کے ناموں سے موسوم ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور افکار کا سب سے معروف ماخذ ہے۔ اقبال سیستانی اور اشرف جہانگیری نے شیخ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اور عبدالرزاق کاشانی کے درمیان ہونے والی مراسلت میں بھی رابطہ کار کا کردار ادا کیا۔

۲۔ اشرف جہانگیر بن سید محمد ابراہیم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سمنان کے حاکم تھے جنہوں نے حکومت اپنے چھوٹے بھائی کے سپرد کر کے خود حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدی اختیار کر لی۔ اوائل جوانی میں ہی وہ ایران چھوڑ کر وسط ایشیاء گئے اور ایک مدت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی درس میں رہے جہاں وہ خواجہ محمد پارسا سمیت بہت سی نقشبندی شخصیات سے ملے۔ یہاں سے وہ ہندوستان گئے اور طویل سیاحت کے بعد کچھ اوجھا میں سکونت اختیار کر لی۔ ان کی تصانیف 'لطائف اشرفی' اور 'مکتوبات اشرفی' کے مطالعے سے ان کے مذہبی خیالات پر حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے گہرے اثر کا پتہ چلتا ہے لیکن فلسفیانہ امور میں وہ اپنے دوسرے شیخ عبدالرزاق کاشانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ متاثر ہیں۔ قیام ہندوستان کے دوران میں وہ اس دور کے کئی مشہور صوفیا سے ملے جن میں علاء الدین لاہوری (پنڈوا کے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ قطب عالم کے شیخ) اور سید محمد حسینی گیسو دراز (م ۸۲۵ھ) شامل ہیں۔ اشرف جہانگیر کے جو پور کے حکمران سلطان ابراہیم شاہ شرقی سے قریبی تعلقات تھے۔ شیخ قطب عالم کے ایما پر انہوں نے سلطان کو ایک خط لکھ کر دینا ج پور بنگال کے راجہ کنیشا پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی۔ انہوں نے مالوہ کے سلطان ہشنگ کے لیے بھی انتظامی امور میں مشاورت کی۔ عام اتفاق یہ ہے کہ اشرف

جہانگیری نے ۲۷ محرم ۸۰۸ھ کو وفات پائی۔ لیکن اگرچہ راجہ کنیشا والی بات درست ہے تو ۸۱۸ھ تک ان کا بقید حیات ہونا ثابت ہوتا ہے۔

۳۔ میر سید علی بن شہاب الدین محمد ہمدانی (سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ۱۲ رجب ۷۱۲ھ تا ۶ ذوالحجہ ۷۸۶ھ) حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے اور آپ کی بہن فاطمہ کے بطن سے تھے۔ میر کی ابتدائی تعلیم حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی ہوئی، بعد ازاں شیخ نے آپ کو اپنے مرید شیخ محمود مزدقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا، جبکہ مؤخر الذکر نے آپ کو بغرض تعلیم و تربیت اخئی علی دوستی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ اخئی کی وفات کے بعد آپ شیخ مزدقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں واپس آئے۔ اگرچہ یہ قرین قیاس نہیں کہ میر کی صوفیانہ تربیت آپ کے ماموں کے پاس ہوئی لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ شیخ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی صوفیانہ روایت سے بہت متاثر تھے اور مذکورہ دو بزرگوں سمیت شیخ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے مریدوں سے آپ نے تعلیم پائی تھی۔ فتوت میں آپ کے شیخ محمد الذکائی تھے۔ آپ نے اخئی علی مصری اور اخئی محسن سے بھی تعلیم پائی۔ شیخ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے برعکس آپ اپنی شاعری میں 'علائی' تخلص اختیار کرتے ہیں۔

ایران اور باہر کی دنیا میں طویل سفر کے بعد میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ۷۵۴ھ میں ہمدان میں مقیم ہوئے، لیکن تیمور کے فتح خراساں (۷۷۲ھ) کے بعد آپ اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ایران سے نکلے اور بدخشاں کے شہر ختلان پہنچے۔ یہاں سے آپ ۷۸۱ھ میں کشمیر کے لیے عازم سفر ہوئے۔ قیام کشمیر کے دوران آپ کا سلطان قطب الدین پر بڑا اثر اور نفوذ رہا لیکن قطب الدین کی طرف سے بعض اسلامی احکام کی پاسداری میں عدم دلچسپی سے نالاں ہو کر ۷۸۴ھ میں ترکستان روانہ ہوئے اور اگلے سال مختصر مدت کے لیے کشمیر واپسی کے بعد دوبارہ ماوراء النہر کا سفر اختیار کیا۔ اس سفر کے دوران آپ نے

گنار کے مقام پر وفات پائی اور ختلان میں مدفون ہوئے۔ میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند میر محمد ہمدانی نے ۸۰۵ھ میں سری نگر میں سکونت اختیار کر لی اور سلطان سکندر بت شکن کے دور میں اہل سنت کی مذہبی زندگی میں بیشتر اصلاحات کا شرف حاصل کیا۔

میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور داماد خواجہ اسحاق ختلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید اور شاگرد سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ (م ۸۶۹ھ / ۱۴۶۴ء) کی سلسلہ طریقت میں مسند نشینی کے اعلان کے ساتھ خروج کیا۔ تیموری بادشاہ شاہ رخ نے اس بغاوت کو جلد فرو کر دیا اور خواجہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو ۸۲۶ھ میں شہید کروا دیا۔ میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے برعکس ان معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے، چنانچہ سلطان نے آپ کو معاف کر دیا۔ میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ کبرویہ ہمدانیہ کے رہبر بنے۔ جبکہ ختلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوسرے مرید شہاب الدین عبداللہ برزش آبادی (۸۷۲ھ) نے نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سیادت کو ماننے سے انکار کر دیا اور نامعلوم تاریخ کو ذہبیہ کے نام سے ایک نئے سلسلے کی بنیاد رکھی۔ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ اور ذہبیہ سلسلہ جو حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت تصوف و سلوک کے وارث ہیں، آج بھی ایران کے دو اہم سلسلے تصوف شمار ہوتے ہیں۔

۴۔ شیخ خلیفہ ماژندرانی جو سر بدار تحریک کے بانی ہیں، شیخ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے تعلقات نہ تو قریبی تھے اور نہ دیرپا ثابت ہوئے۔ ایک دن جب سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ماژندرانی سے سوال کیا کہ اہل سنت کے چار فقہی مسالک میں سے وہ کس کو مانتے ہیں تو خلیفہ نے جواب دیا کہ وہ ابھی اسی تلاش و جستجو میں ہیں کہ ان میں سے بہترین فرقہ کون سا ہے۔ اس جواب کے سنتے ہی شیخ نے اپنی سیاہی بھری دوات خلیفہ پر پھینک دی اور یوں ان کے تعلق کا خاتمہ ہوا۔ خلیفہ بغداد جا کر شیعہ عالم غیاث الدین ہیبت اللہ الحمودی حمویہ کے درس میں شامل ہوئے۔ پھر سبزوار چلے

گئے جہاں وہ ایک کثیر مقامی شیعہ آبادی کو اکسانے میں کامیاب ہوئے۔

۵۔ عبید اللہ بیبادی کا ذکر شجرۃ الطبقات المشائخ میں جو علی کشمیری کا لکھا ہوا سلسلہ کبرویہ ہمدانیہ کا صوفیانہ تذکرہ ہے، شیخ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے طور پر کیا گیا ہے۔ بیبادی ابوطاہر خوارزمی کے استاد ہیں جو زین الدین ابوبکر علی تائب آبادی کے شیخ ہیں۔ مؤخر الذکر تیموری دور کی معروف دینی شخصیت ہے۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول تائب آبادی نے بابا محمد طوسی (سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید عبداللہ غرجستانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد) اور سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ خواجہ محمد پارسا سے بھی تعلیم حاصل کی۔

۶۔ خواجہ کمال الدین ابوالعطا محمود بن علی کرمانی (خواجہ جو کرمانی م ۷۴۲ھ) مشہور فارسی شاعر ہیں اور ان کے اثر و نفوذ کو حافظ شیرازی نے بھی تسلیم کیا ہے۔ کرمان میں اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بنے۔ بعد ازاں وہ ابواسحاق انجو کی زیر سرپرستی شیراز میں قیام پذیر ہوئے۔ انہوں نے سلطان ابوسعید اور مظفری مبارز الدین محمد اور ان کے وزراء کے لیے قصائد لکھے۔ غالباً انہوں نے حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ شاعری کی ترتیب و تدوین بھی کی۔

شیخ کے بعض دیگر مریدین کے نام یہ ہیں:

سلمان ساوجی (م ۷۶۹ھ) مشہور فارسی شاعر جو امیر حسن نویان اور ان کے بیٹے سلطان اولیس لیلکانی کے دربار سے وابستہ تھے اور دیوان سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرتب ہیں، منہاج بن محمد السرائی، خواجہ ابوالفتح قطب الدین یحییٰ (م ۷۴۸ھ) جو ملک معز الدین حسینی کرت کے رفقاء میں سے تھے، مولانا جلال الدین عقیقی، مجددالین اسماعیل سیسی، اور الجایتو کے وزیر علاء الدین ہندو۔ حسن البلغاری کے نام شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خط سے دو اور حضرات بدرالدین براعی اور امین الدین علی کے نام آئے ہیں جو سمنان سے بلغاری کے

پاس آئے۔ امیر شرف الدین ابراہیم بن صدر الدین محمد اور شیعی عالم رکن الدین قزوینی نے شیخ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اور صدر الدین ابراہیم حمویہ دونوں سے تعلیم پائی۔

مذکورہ بالا حضرات سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ان کے علاوہ علم حدیث میں بھی آپ کے شاگرد تھے۔ اس ذیل میں ان کے خلیفہ محمد الذکائی صفادی نے دو شاگردوں سراج الدین قزوینی اور امام الدین علی بن مبارک البکری کا ذکر کیا ہے۔ سراج الدین عمر بن علی جو عراق کے شیخ حدیث ہیں، رشید بن ابوالقاسم کے درس میں رہے ہیں۔ امام الدین البکری غالباً امام الدین علی بن ابوبکر النسائی الشیرازی ہیں جو ۷۰۹ھ میں متولد ہوئے اور دمشق، قاہرہ اور یروشلم میں تعلیم پائی۔ ☆

تجلیاتِ الہی

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت وجود کی تفہیم کی بنیاد ایک پیچیدہ اور مرحلہ وار نظام کی صورت میں متشکل ہوئی ہے، جو ذاتِ الہی کے کائنات کے ساتھ عمومی طور پر اور انسان کے ساتھ خصوصی طور پر تعلق کی وضاحت کرتا ہے۔ اگرچہ یہ نظام اسلامی نوافلاطونی تکوینی روایات پر استوار ہے لیکن مخصوص انفرادیت کا حامل ہے۔ اس میں ایک طرف حقیقتِ خداوندی کا ایک سکونی تصور ہے جو ذات، صفات، افعال اور آثار پر مشتمل ہے اور دوسری طرف ایک حرکی تصور ہے جس میں تجلیاتِ الہی تکوین کائنات کی مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ یہ تجلیات دس مختلف لطائف کی شکل میں صورت پذیر ہوتی ہیں اور تخلیقِ انسانی پر منتج ہوتی ہیں۔ انسان پھر باطنی ارتقاء کے ساتھ لطیف مراحل سے گزر کر لطائفِ عینیہ تک رسائی پاتا ہے۔ اول الذکر دس لطائف کی حیثیت تکوینی ہے جب کہ مؤخر الذکر لطائف کی نوعیت قلبی اور باطنی ہے۔

خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور ماورائیت کے مکمل اثبات کی خاطر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان کردہ نظامِ تجلیات میں آئینے کی تمثیل کا استعمال فرماتے ہیں۔ اس نظام میں ہر تجلی اس منبعِ نور کا مظہر ٹھہرتی ہے جس سے اس کا صدور ہوا ہو۔ لفظ مظہر ایسے اظہار کا نام ہے جس میں اصل اور آئینے میں منعکس ہونے والی شبیہ میں ایک فوری ربط موجود ہو۔ اس تصور سے عقیدہ حلول کے امکان کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔

ذاتِ الہی اور وجودِ انسانی کے درمیان اس رابطے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے دائرہ وجودِ انسانی اور دائرہ ذاتِ خداوندی کے درمیان چار مدارج کی

نشاندہی کی ہے جو عالمِ لاہوت، عالمِ جبروت، عالمِ ملکوت اور عالمِ ناسوت ہیں۔ راہِ سلوک کا سفر تکمیلِ ذات کا ایسا عمل ہے جس میں سالک بتدریج ان چاروں عوالم میں صعود پاتا ہے۔

خدا اور کائنات:

تفسیرِ نجم القرآن میں سورہ الحدید کی دوسری اور تیسری آیت کی تفسیر یوں آئی ہے:

”لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ یعنی جملہ کائنات پر اللہ تعالیٰ کی مکمل بادشاہت ہے۔ يُخَيِّرُ وَيُخِيْتُ ج یعنی اپنی حکمت سے وہ عناصر کو ان کی ترکیب کے وقت زندگی دیتا ہے اور اپنی عظمت و جلال سے وہ مرکب موجودات کو ترکیب میں لانے کے بعد پھر منتشر فرما کر موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی حیات اور موت دونوں پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ج یعنی اللہ عالمِ لاہوت میں اول ہے، عالمِ ملکوت میں آخر ہے، اسی طرح عالمِ ناسوت میں وہ ظاہر ہے اور عالمِ جبروت میں وہ باطن ہے۔ یہاں سو سے مراد ذاتِ الہی ہے جو ہر شے پر محیط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد کا آغاز بھی سو کے لفظ سے فرمایا اور سو ہی کے لفظ سے یوں اختتام بھی، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ یعنی وہ حقائقِ لاہوتیہ، رقائقِ جبروتیہ، دقائقِ ملکوتیہ اور شقائقِ ناسوتیہ میں سے ہر شے کا علم رکھتا ہے۔“

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ اس کی ذات وراء الوراثم وراء الوراثم وراء الوراہ ہے اور ہر لحاظ سے واحد، لاثانی اور بے نیاز ہے۔ وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے اور کسی قسم کے نقص سے مبرا و منزہ ہے۔ وہ ہمیشہ سے

ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ہر قسم کی تعریف و تسلیم سے بے نیاز ہے اور اہل ایمان کے ایمان اور اہل کفر کے کفر سے اس کی ذات پاک پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ذات الہی عقل و فہم انسانی سے مکمل طور پر ماورا ہے۔ چنانچہ ذات خداوندی کا بیان سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 'السبیل الرسم لا علی السبیل الحد' یعنی مثالی اور علامتی طور پر ممکن ہے، حتمی اور مطلق معنوں میں ممکن نہیں۔

عالم الغیب و الشہادہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال اور آثار کے علاوہ کسی شے کا حقیقی وجود نہیں ہے۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیم کردہ کلمہ لا موجود الا اللہ کی تشریح ہے۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں کہ اس عقیدے کی تشریح بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے جس میں 'اسم' سے مراد 'آثار' ہے، 'اللہ' سے مراد 'ذات' ہے، 'الرحمن' کا مطلب 'صفات' ہے اور 'الرحیم' کے معنی 'افعال' ہیں۔ ذات، صفات، افعال اور آثار میں سے ہر ایک کا ایک جداگانہ عالم ہے۔ چونکہ ان چار حقائق کے علاوہ کسی شے کا وجود حقیقی نہیں اس لیے جملہ عالم امکان کو انہی کے لحاظ سے چار عوالم یعنی عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت اور عالم ناسوت میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ آثار کا تعلق عالم ناسوت سے، افعال کا تعلق عالم ملکوت سے، صفات کا تعلق عالم جبروت سے اور ذات کا تعلق عالم لاہوت سے ہے۔ آثار افعال سے پیدا ہوتے ہیں، افعال صفات سے وجود میں آتے ہیں اور صفات کا مصدر ذات ہے اور ذات ہی پر ہر کمال کی بنیاد ہے۔

عالم لاہوت سے عالم ناسوت کا سفر ایک عمودی نزولی سلسلہ ہے جس میں ہر اگلا عالم اس عالم کا مظہر ہے جس سے اس کا صدور و ظہور ہوا ہے یعنی وہ اپنے مصدر کا نقطہ ظہور ہے۔ پس ذات الہی کا اظہار عالم جبروت میں ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے بیان کے

مطابق 'مفاتیح الغیب' (۵۹:۶)، 'مقعد الصدق' (۵۵:۵۴)، اور 'ام الكتاب' (۷:۳) کا تعلق عالم جبروت سے ہے اور ذات واجب الوجود کے عظیم الشان مظاہر ہیں۔ اسی طرح چار ملائک اور چار مفردات کا جو ہر عالم ملکوت کے اندر عالم جبروت کا عکس ہیں۔ اسی طرح وجود انسانی عالم لاہوت کے ان مظاہر کا عکس ہے جن کا اظہار لاہوت سے جبروت میں اور جبروت سے ملکوت میں درجہ بدرجہ ہوا ہے۔

اسی طرح عالم لاہوت سے عالم ناسوت کی طرف سفر دراصل وحدت سے کثرت کی طرف سفر ہے۔ اظہار ذات کے یہ مدارج مندرجہ بالا عمودی نزولی سفر کے برعکس ایک افقی سفر پر مشتمل ہیں۔ اگر عالم لاہوت کو ایک سمجھا جائے تو عالم جبروت کو دس، عالم ملکوت کو سو اور عالم ناسوت کو ہزار گنا سمجھا جائے گا۔ اور یہی کائنات میں کثرت مظاہر کی بنیاد ہے اور سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ اظہار ذات کی بنیاد بھی اسی پر ہے جس پر آگے چل کر گفتگو ہوگی۔ عالم جبروت و ملکوت اور ناسوت میں پیدا ہونے والی کثرت سے ذات الہی کی وحدانیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ذات الہی ہر شے سے ماورا، ہر قسم کے حلول، شرک اور اتحاد سے پاک و منزہ، اور کسی شریک اور ہمسر کے بغیر واحد و بے ہمتا ہے۔

عالم لاہوت اسم ذات یعنی اللہ کا مقام ہے۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اسم ذات کی عظمت اس حقیقت سے واضح کرتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ کے جو چار حروف ہیں اگر ان کو یکے بعد دیگرے الگ کر دیا جائے تب بھی وہ اللہ کا اسم پاک ہی رہے گا (یعنی اللہ سے ل کو نکال دیا جائے تو للہ رہ جاتا ہے، الف کو نکال دیا جائے تو لہ رہ جاتا ہے اور اگر دونوں کو نکال دیا جائے تو صو رہ جاتا ہے اور یہ بھی اسم ذات کا نمائندہ ہے۔) مثال اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات آیت کریمہ **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** (۲۵۵:۲) میں استعمال ہوا ہے۔ اگر لفظ کا 'الف' دور کر دیں تو اسم ذات کا استعمال اس آیت کی صورت میں ہوگا۔ **لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ**

(۲۸۴:۲)۔ اب اگر پہلا لام بھی ہٹا دیا جائے تو اس آیت کریمہ کی صورت سامنے آئے گی۔ لہٰذا مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۱۱۶:۲) اب اگر دوسرا لام بھی الگ کر دیا جائے تو 'ہو' یعنی وہ رہ جائے گا جو بذاتِ خود اسمِ ذات ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ سے واضح ہے۔ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (۶۵:۳۰)

چونکہ ذاتِ خداوندی کی تفہیم ممکن نہیں اس لیے عقلِ انسانی کی معرفتِ خداوندی تک رسائی صفاتِ الہی کے ذریعے ہی ممکن ہے جن کا محلِ عالمِ جبروت ہے۔ صفاتِ الہیہ دو قسموں پر ہیں:

صفاتِ ذاتی اور صفاتِ افعالی۔

صفاتِ ذاتی کی تعداد آٹھ ہے جو حی، سمیع، بصیر، متکلم، مرید، قدیر، علیم اور حکیم ہیں۔ صفاتِ ذاتی ذاتِ الہی کی بعض مخصوص صفات کا نام ہے چنانچہ مذکورہ صفات کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا زندہ ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، کلام کرتا ہے، صاحبِ ارادہ ہے، قدرت رکھنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے اور صاحبِ حکمت ہے۔ ان صفات میں سے کسی کا انکار نقصِ ایمان کا موجب ہے۔

صفاتِ افعالی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، افعالِ الہی سے وابستہ ہیں اور ان کی تعداد کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔ صفاتِ افعالی آثار کا سرچشمہ ہیں۔ پس جہاں یہ کہنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، صانع ہے، رازق ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تخلیق، صنعت اور رزاقی کی خصوصیات رکھتا ہے۔ صفاتِ افعالی غیرِ وجودی ہیں اور ان صفات کے مخلوق ہونے کا عقیدہ نامناسب ہے تاہم اس سے ایمان میں خلل نہیں آتا۔

تجلیات کی درجہ بندی:

تجلیاتِ الہی کا اظہار انہی غیرِ وجودی صفاتِ افعالی کی وساطت سے ہوتا ہے۔ یہ اظہار

بیک وقت مرنی اور غیر مرنی سطح پر اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی صفات کے واسطے سے ہے۔ اظہارِ ذاتِ خداوندی کا باعث یہ امر ہے کہ حسنِ ازل اپنا اظہار چاہتا ہے اور اس عقیدے کا ماخذ وہ حدیثِ قدسی ہے جو صوفیہ کے ہاں مقبول ہے۔ کنت کنزاً مخفیاً..... الخ ”میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے اس کائنات کو خلق کیا۔“ پس اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں اور اس میں موجود مخلوق کو اس لیے خلق فرمایا کہ نورانی آسمانی مخلوقات آسمانوں میں اور ارضی مخلوقات زمین پر اس کی حمد و ثنا کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحِ انسانی کو اپنی غیرت کا ساتھی بنا کر خلق کیا تا کہ خود اس کی ذات کے علاوہ بھی کوئی اس کی معرفت حاصل کر سکے۔

ظاہری اور باطنی صفات کا یہ اظہار، اظہار کی بعض ذیلی صورتوں کو بھی جنم دیتا ہے جو دو طرح کی ہیں، عام اور خاص۔ عام اظہار لطفی یا قہری ہوتا ہے۔ قہری اظہار شیطان کے وسیلے سے ہوتا ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں مکرری اور بطشی۔ اول الذکر کا وسیلہ اظہار علمائے سوء اور ملحد اور زندیق ہیں جبکہ مؤخر الذکر کا اظہار جہلاء اور کافروں کی شکل میں ہوتا ہے۔ پہلے گروہ کو خدا دین میں خود فریبی کی صورت میں سزا دیتا ہے جبکہ دوسرے گروہ کو ظلم و تعدی کی شکل میں سزا دیتا ہے۔ یہ دونوں گروہی دوزخی ہیں اور خود دوزخ سمیت یہ دونوں گروہ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ قہری کا مظہر ہیں۔

صفاتِ لطفی کا اظہار ملائک کی صورت میں ہوتا ہے اور اس کی دو قسمیں صلحی اور عتابی ہیں۔ صفاتِ لطفی کا عتابی اظہار بندے کو اخلاقِ رذیلہ سے پاک کرتا ہے اور اسے اخلاقِ حسنہ سے بدل دیتا ہے۔ صلحی اظہار بندے میں محبت اور شوق پیدا کرتا ہے اور قربِ خداوندی کا باعث بنتا ہے۔ یہ دونوں گروہ لطفِ خداوندی کے سزاوار ہیں اور اہل جنت میں سے ہیں۔ یہ دونوں گروہ اللہ تعالیٰ کی شانِ لطفی کے اظہار کا ذریعہ ہیں۔ تفسیرِ نجم القرآن میں

شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مؤمن مسلمان اللہ تعالیٰ کی شانِ لطفی کا مظہر ہے اور وہ تا ابد غریقِ رحمت رہے گا اور ہر گنہگار مشرک اس کی شانِ قہری کا مظہر ہے اور ہمیشہ مبتلائے عذاب رہے گا۔

تجلیاتِ الہی کا خاص باطنی اظہار بھی دو طریقے سے ہوتا ہے یعنی جلالی اور جمالی اظہار۔ جلالی اظہار لطائفِ عینیہ کو عالمِ کون و فساد کی آلائشوں سے پاک کرنے کا موجب ہے جس کے نتیجے میں قلب کے اندر حضورِ حق کا اثبات ہوتا ہے۔ جمالی اظہار کے ذریعے لطائفِ عینیہ کو حیاتِ ابدی حاصل ہوتا ہے جس کے باعث قلب میں خدا تعالیٰ کی ابدیت کی طرف کشش پیدا ہوتی ہے۔ اظہار کی ان دونوں صورتوں کے نتیجے میں بالآخر لطائفِ عینیہ کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ لطائفِ عینیہ کا یہ احساس اور تکمیل راہِ سلوک کی مثالی منزل اور نتیجہ آخر ہے۔ یہ فکرِ سمائی رحمۃ اللہ کا مرکزی نقطہ ہے۔

عالمِ روحانی و عالمِ جسمانی:

تجلیاتِ الہی کی ظاہری اور باطنی ثنویت فکرِ سمائی رحمۃ اللہ کا خاصہ ہے۔ یہ فکر دو عوالم کی نشاندہی کرتا ہے جن میں سے ایک محدود ہے اور دوسرا لامحدود۔ محدود عالمِ عالمِ آفاق یا طبعی عالم ہے اور یہ حواس کی زد میں آنے والا جسمانی عالم ہے۔ لامحدود عالمِ عالمِ نفس ہے یا روحانی عالم ہے اور زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہے۔ یہ دونوں عوالم صفاتِ خداوندی کا مظہر ہیں یعنی عالمِ نفس اس کی صفاتِ باطنی کا مظہر ہے اور عالمِ آفاق اس کی صفاتِ ظاہری کا مظہر ہے۔

اگرچہ بظاہر عالمِ آفاق عالمِ نفس سے زیادہ بڑا معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ عالمِ آفاق اپنی مرئی اور غیر مرئی جہات یعنی ارواح و آفاق اور مافیہا کے سمیت وجودِ انسانی کا عالمِ اصغر ہے جب کہ خود انسان عالمِ اکبر بھی ہے۔ عالمِ روحانی یعنی وہ دنیا جو

جسم انسانی کے اندر موجود ہے عالمِ طبعی کا عالمِ اکبر ہے اور عالمِ طبعی جو جسم انسانی سے بظاہر کہیں بڑا معلوم ہوتا ہے دراصل عالمِ اصغر ہے۔ چونکہ ہم روح اور جسم کے تعلق کو حواسِ انسانی کے وسیلے سے دیکھتے ہیں اس لیے ہمیں دل کے مقابلے میں سینہ جو اس کو چھپائے ہوئے ہے زیادہ بڑا معلوم ہوتا ہے حالانکہ مابعد الطبیعیاتی نقطہ نظر سے دل سینے سے زیادہ بڑا ہے۔ وہ عالمِ روحانی جس کا دل ایک حصہ ہے عالمِ جسمانی اور صدرِ انسانی جیسی اس میں موجود چیزوں کی حدود اور قیود سے ماورا ہے۔

عالمِ جسمانی اور عالمِ روحانی کے اس باہمی ربط کے بارے میں سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ نہایت غیر معمولی ہے اور اس مقبول عام صوفیانہ نظریے کے عین خلاف ہے جس کی رو سے انسانِ کامل کو کائنات کا عالمِ اصغر گردانا گیا ہے۔ صوفیہ کے عام نظریہ کو سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر عزیز الدین نسفی نے اپنی تصانیف خصوصاً 'زبدۃ الحقائق' میں وضاحت سے بیان کیا ہے۔ نسفی جو سلسلہ کبرویہ کے شیخ صدر الدین جمویہ کے شاگرد ہیں عالمِ اصغر اور عالمِ اکبر کے درمیان مکمل تطبیق پر زور دیتے ہیں اور اس سلسلے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ سات آسمانوں کی اندرونی اعضاء کے ساتھ، سات سیاروں کی سات بیرونی اعضاء کے ساتھ، چار عناصر کی چار رطوبت ہائے مائیہ (خون، بلغم، سودا، صفرا) کے ساتھ اور بارہ بروج کی بارہ حواس (پانچ باطنی، پانچ ظاہری اور دو جذبی) کے ساتھ تطبیق کرتے ہیں۔

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے میں بھی عالمِ انفس اور عالمِ آفاق کے درمیان مکمل ہم آہنگی موجود ہے۔ عالمِ آفاق کی ہر شے کے مقابل عالمِ انفس میں بھی ایک شے موجود ہے۔ اس تطبیق میں دونوں عوالم کے اندر غیب اور شہادت کا متوازی وجود شامل ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف 'الوارد الشاہد' میں فرماتے ہیں۔

”جان لو کہ جس طرح عالمِ جسمانی میں غیب اور شہادت دونوں موجود ہیں اسی

طرح عالمِ روحانی میں بھی غیب اور شہادت دونوں کا وجود ہے۔ عالمِ روحانی کا غیب عالمِ جسمانی کے غیب سے لطیف تر اور عظیم تر ہے۔ جنت اور دوزخ عالمِ روحانی کے عالمِ غیب میں موجود ہیں اور عالمِ جسمانی میں موجود ان کے غیب سے عظیم تر ہیں۔ عالمِ روحانی کا عالمِ شہادت عالمِ جسمانی کی شہادت سے کثیف اور قلیل ہے۔“

سمانی ﷺ کی تحریروں سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ عالمِ جسمانی اور روحانی کا فرق صرف یہ نہیں کہ ایک نظر آتا ہے اور دوسرا نظر نہیں آتا۔ اس کے برعکس ان دونوں عوالم کے اپنے اندر غیب و شہادت یعنی نظر نہ آنے والی اور نظر آنے والی جہات موجود ہیں۔ چونکہ عالمِ روحانی عالمِ جسمانی کا عالمِ اکبر ہے اس لیے روحانی عالم میں موجود اشیاء بلحاظ معیار عالمِ جسمانی سے برتر ہیں۔ علاوہ بریں چونکہ عالمِ روحانی میں مابعد الطبیعیاتی پہلو زیادہ اہم ہے اس لیے عالمِ روحانی کا غیب عالمِ جسمانی کی مافوق الحواس اشیاء کی نسبت لطیف تر ہے۔ دوسری طرف عالمِ روحانی کی شہادت یعنی نظر آنے والی چیزیں عالمِ جسمانی کی شہادت کی نسبت کمتر اور قلیل تر ہے کیونکہ عالمِ روحانی میں کارگر ہونے والے حواسِ روحانی کی زد سے بمشکل کوئی چیز ماورا ہوتی ہے۔

اگرچہ روحانی اور جسمانی عوالم کے عالمِ غیب اور عالمِ شہادت میں لطافت اور کثافت کے اعتبار سے بڑا فرق ہے لیکن ان دونوں دنیاؤں میں موجود اشیاء کی باہمی تطبیق ممکن ہے۔ عالمِ جسمانی کا عالمِ شہادت زمینوں اور آسمانوں اور جملہ اجرامِ فلکی اور ان میں موجود حیوانات، نباتات وغیرہ پر مشتمل ہے۔ اس عالم کی تطبیق عالمِ روحانی کے عالمِ شہادت یعنی جسمِ انسانی کے اجزا جیسے قوائے جسمانی، رطوبت ہائے مائے، وریدوں، اعصاب اور اعضاء کے ساتھ ممکن ہے۔ اسی طرح جیسے عالمِ جسمانی کا عالمِ غیب جنوں اور فرشتوں پر مشتمل ہے

اسی طرح عالمِ روحانی کا عالمِ غیب، نفس، قلب، ستر، روح اور خفی پر مشتمل ہے۔ عالمِ جسمانی اور عالمِ روحانی کے غیب اور شہادت کے درمیان مکمل مطابقت پائی جاتی ہے سوائے اس کے کہ عالمِ روحانی کے غیب میں قلب یا دل شامل ہے جو تکمیلِ انسانی کا ذریعہ ہے اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز عالمِ جسمانی میں موجود نہیں ہے۔

عالمِ روحانی و جسمانی اور ان عوالم میں موجود جملہ اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے خلق اور فیض کے عمل سے پیدا کیا ہے۔ اول چیز جو خلق ہوئی اس کی حقیقت مختلف پیرایوں میں بیان ہونے کے باوجود ایک ہے۔ ’الوارد الشاہد‘ میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائی، قلم تھی۔ اور فرمایا ”پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی روح تھی۔“ پھر فرمایا ”پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی عقل تھی۔“ ان ارشادات میں علامتی طور پر ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اللہ نے قلم کے ذریعے سکھایا جو کہ مرتبہ وجود میں اولیں تخلیق ہے۔ اور اللہ نے روح محمدی ﷺ کے ذریعے سکھایا جو مرتبہ حیات میں پہلی تخلیق ہے۔ اور اللہ نے نور کے ذریعے سکھایا جو مرتبہ سیر میں اولیں مخلوق ہے۔ اور اللہ نے عقل کے ذریعے سکھایا جو مرتبہ معادن المفردات المعنویہ میں خلق اول ہے۔“

یہ بظاہر اس نوافلاطونی تصور کے مطابق کہ واحد سے واحد کا ظہور ممکن ہے، کثرت ظہور کی تاویل کی کوشش ہے۔ سمنانی رحمہ اللہ کے نزدیک خلق اول کے باب میں مندرجہ بالا ہر ایک بیان حقیقتِ واحدہ کا بیان ہے۔ ظاہری فرق کا شائبہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استعارہ کا استعمال فرمایا ہے جبکہ ہر استعارہ خلق اول کی حقیقت کا ایک مختلف پہلو ہے۔ ان میں سے دو پہلو یعنی نور و روح محمدی ﷺ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

حقیقی معنوں میں ابوالبشر کے درجہ پر ہونے سے متعلق ہیں۔ دوسرے دو پہلو یعنی قلم اور عقل اس کے بعد درجہ بدرجہ ظہور سے وابستہ ہیں۔ قلم وجود کے مرتبے میں خلقِ اول ہے۔ یہ فعلی سطح پر ہونے والی پہلی تخلیق ہے۔ جبکہ لوحِ عقل امکانی سطح پر اللہ تعالیٰ کی پہلی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قلمِ فعلی سے لوحِ عقلی پر عالم کون و مکاں کی ہر شے اور اس کے وقتِ مقدر کا خاکہ کھینچا۔ اس خاکے کی سیاہی سے عالم شہادت اور اس کی سفیدی سے عالم غیب کا ظہور ہوا۔ اس طرح سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تخلیق تحریر کا سائل ہے۔ قلم لوح پر لکھتا ہے اور یوں عالم امکان کی جسمانی اور روحانی تقسیم ہو جاتی ہے یعنی تحریر شدہ الفاظ عالم جسمانی اور لوح کا خالی حصہ عالم روحانی کی شکل میں صورت پذیر ہوتا ہے۔ اس طرح سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تخلیق اور ظہور کے ظاہری تضاد کا حل ایسے نظریے سے پیش کرتے ہیں جسے کسی مناسب اصطلاح کی عدم موجودگی میں قرآنی نوافلاطونی کونیا ت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

مدارجِ تخلیق میں عالم غیب و شہادت کا ظہور براہِ راست خلقِ اول سے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دس مدارج ہیں جنہیں سمنانی رحمۃ اللہ علیہ لطائف قرار دیتے ہیں اور جو خلقِ اول اور عالم غیب و شہادت کی جہات کے درمیان واسطے ہیں۔

ظہور اور مرکبِ جسمِ انسانی:

دس لطائف کا ظہور عالم لاہوت میں خلقِ اول سے ہوتا ہے، لیکن وہ حضورِ احدیت میں رہنے کی بجائے ایک نزولی سفر کرتے ہوئے عالم جبروت میں پہنچ جاتے ہیں یہاں وہ صفاتِ جبروتیہ کی صورت میں پہچانے جاتے ہیں۔ اس عالم سے لطائفِ رقائق کی شکل میں مقاماتِ ملکوتی کی طرف سفر کرتے ہیں جو عالم ملکوت میں ہیں یہاں وہ صفاتِ فعلیہ الہیہ کی شکل میں شناخت ہوتے ہیں۔ اس مقام سے وہ دقائق کی صورت میں مقاماتِ انسانی کی طرف نزول کرتے ہیں جو عالم ناسوت یا عالم جسمانی میں ہیں۔ یہاں پہنچ کر دقائق میں موجود آثار کو ظہور کی صورت عطا ہوتی ہے۔

دس لطائفِ علویہ کی عالمِ لاہوت میں حضورِ احدیت سے عالمِ ناسوت کی طرف سفر ظہور و تجلی کی علامت ہے۔ اس نزولی سفر میں یہ لطائفِ عالمِ جبروت اور عالمِ ملکوت سے گزرتے ہیں۔ اسی عمل سے ان لطائف میں تفرق پیدا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یہ لطائف صفاتِ الہیہ سے رقائق اور افعالِ الہیہ سے دقائق کی شکل اختیار کرتے ہیں اور اسی طرح آخر کار وہ افعال سے آثار کی صورت میں آجاتے ہیں۔ چار عوالم کے اندر وحدت سے کثرت کی طرف اس سفر کے نتیجے میں ایک دس بن جاتا ہے، دس سوا اور سو ہزار کی صورت اختیار کرتا ہے۔

جوہرِ علوی یا سماوی سے افلاک کا ظہور ہوتا ہے جن کی تعداد نو ہے اور ترتیبِ نزولی میں ان کے نام یہ ہیں۔ فلکِ اول کرسی ہے جسے غیر صوفی فلکِ اطلس یا فلکِ الافلاک بھی کہتے ہیں۔ دوسرا آسمانِ فلکِ مجمع البکواکب ہے جسے فلکِ نجوم ثابت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فلکِ زحل، فلکِ مشتری، فلکِ مریخ، فلکِ شمس، فلکِ زہرہ اور فلکِ عطارد ہیں۔ آخری فلکِ قمر ہے جس کے بعد عالمِ ارضی و سفلی شروع ہوتا ہے۔ یہ افلاک روح اور عقل کے حامل ہیں جو ان افلاک کی مرتب حرکت سے مل کر عوالمِ سفلیہ کے ظہور کا موجب بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان افلاک کو فاعل سمجھا جاتا ہے اور آباءِ علوی کہلاتے ہیں۔

نو افلاک کے بعد چار ارضی عناصر کے دائرے ہیں۔ پہلا دائرہ ایٹر کا ہے جس کا مظہر آتش ہے، دوسرا باد کا ہے جس کی علامت ہوا ہے، تیسرا کڑواہ آب ہے اور چوتھا کڑواہ خاکی۔ یہ چاروں کڑے افلاکِ سماوی یا آباءِ علوی کی حرکت کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوتے ہیں اس لیے انہیں امہاتِ سفلی کہا جاتا ہے۔ امہاتِ سفلی قابلیت کی حامل ہوتی ہیں جبکہ آباءِ علوی فاعلیت رکھتے ہیں۔ اس قابلیت اور فاعلیت کے ملاپ کے نتیجے میں موالید کا ظہور ہوتا ہے جو سفلی سطح پر موجود ہر شے میں موجود ہیں۔

فاعل آباے علوی اور قابل امہاتِ سفلی کے ملاپ کے نتیجے میں ارضی سطح پر ظہور پذیر ہونے والی پہلی چیز معادن ہے۔ یہ بے جان مادہ اجرامِ سماوی میں ظہور کے صعود کا نتیجہ ہے جو زمین پر سکونت پذیر ہوتا ہے۔ عالمِ ارضی میں نزول کے بعد یہ بے جان مادہ اپنے منبع سے اتحاد حاصل نہیں کر سکتا لیکن صعود یا ارتقاع کے ذریعے وہ اپنے اصل کی طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ تاہم اپنی فطری کمزوری اور خصوصیاتِ علوی و سماوی کے فقدان کے باعث وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ارضی ظہور کا دوسرا مرحلہ نباتات کا ہے جو نجومِ ثابت و دوڑار یعنی ستاروں اور سیاروں کے اس ماتحتی ظہور سے پیدا ہوتی ہے جو سطحِ ارض پر سکونت پذیر ہوا ہے۔

تیسرا مرحلہ حیوانات کا ہے جو ستاروں اور سیاروں اور فلکِ اطلس کے ظہور و تجلی کے زمین سے مضبوط ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ رسالہ 'فتح المبین' میں شیخ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
 ”عالمِ حیوانات کی مکمل ترین صورت انسان ہے جو خاتمِ موالید اور حاملِ امانتِ علمِ اسماء و صفات و ذاتِ الہیہ ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خلافت کا حق دار ہے۔“

جملہ موجودات صاحبِ قوت ہیں اور وہ دوسری اشیاء پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تاہم یہ قوی ان کی اپنی قدرت سے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تفویض کردہ ہیں۔ یہ قوی ان اشیاء سے جن کے اندر وہ موجود ہوتے ہیں، الگ قائم نہیں رہ سکتے اور یہ کہنا غلط ہے کہ وہ جداگانہ اور آزادانہ وجود رکھتے ہیں یا دیگر خصوصیات جیسے جنس یا احساس و ادراک وغیرہ کی حامل ہوتے ہیں۔ تمام موجوداتِ سماوی و ارضی مخلوقاتِ الہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان سے رزق پہنچاتے ہیں۔ یہ تمام موجودات فانی ہیں جیسا کہ قرآن مجید کی آیت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام (۲۶:۵۵) میں اس طرف اشارہ ہے۔

فنا مرکبات کی تخریب کا نام ہے اور صفاتِ الہیہ کا مظہر ہے جبکہ ہلاک ہونا عناصر سے متعلق ہے اور یہ معدومیت مظہر ذات ہے۔ اس بیان سے سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد شاید یہ ہے

کہ جب دقائق سماوی و ارضی مٹ جائیں گے تو ذات الہی کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے گا۔
دوسرے لفظوں میں ان کا وجود امکانی ہے۔

ظہورات سماوی و ارضی بعض صفات خداوندی کا مظہر ہیں اور خداوند تعالیٰ کی خلاق
کے بعض پہلوؤں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ عناصر سماوی مرآت موجودیہ ہیں، معادن یا مادہ
سفلی مرآت مبدعیہ ہیں، نباتات مرآت خالقہ ہیں اور حیوانات مرآت مصوریہ ہیں۔

ہر وجود سفلی کا عالم علوی میں ایک حاکم یا قائم مقام موجود ہوتا ہے۔ عقل معادن کا
حاکم ہے، ملائک نباتات کے حاکم یا قائم مقام ہیں اور جنات حیوانات کے حاکم ہیں۔ نو
افلاک سماوی، چار دوائر ارضی یعنی عناصر اربعہ اور دیگر ظہورات ارضی اللہ تعالیٰ کی صفات
ظاہری و باطنی کی مرآت یا آئینے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنی پوری قدرت کے مطابق
اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے۔

تاہم ان آئینوں میں سے کوئی آئینہ مکمل اور اس امر کے قابل نہیں کہ اس امانت کو
سنجھال سکے جو ذات الہی کے علم پر مشتمل ہے۔ کیونکہ عالم علوی کے آئینوں میں سفلی عناصر
کافقدان ہے اور عالم سفلی کے آئینوں میں علوی عناصر موجود نہیں۔ صرف وجود انسانی ہی وہ
آئینہ ہے جس کے اندر عناصر علوی و سفلی دونوں کا امتزاج ہے۔ ”قواطع السواطح“ میں سمنانی رحمۃ اللہ
فرماتے ہیں۔

”صبح ازل ظلمت تخلیق اور نور حکم الہی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے وجود انسانی
کے گارے کو عالم علوی اور عالم سفلی سے لے کر اپنے لطف اور قہر کے دو
ہاتھوں سے گوندھا اور اس میں لطائف تخلیق اور حکم الہی کو شامل کر کے
چالیس درجے اور چار عوالم یعنی عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت اور
عالم ناسوت بنائے۔“ ☆

جسم روحانی اور آئینہ خداوندی

انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے۔ مرکباتِ سفلیہ جیسے نباتات و حیوانات اور مرکباتِ علویہ جیسے فرشتے اور جن دونوں ہی خلقت کے اعتبار سے ناقص ہیں کیونکہ ان میں عوالمِ علویہ و سفلیہ کے عناصر کا امتزاج موجود نہیں ہے۔ انسان کا درجہ اس لیے برتر ہے کہ اس کی خلقت میں ہر دو عوالم کے عناصر شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان روئے زمین پر تجلیاتِ الہی کے تمام مراحل کا نمائندہ ہے اور اس حدیثِ شریف کے مطابق کہ ”اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر خلق فرمایا“، انسان احسن التقویم کا شاہکار ہے۔

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دیگر صوفیاء کی طرح یہ عقیدہ ہے کہ انسان کے اللہ تعالیٰ کی صورت پر پیدا کیے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ وجودِ انسانی صفاتِ الہیہ کا حامل ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو خاتم التراکیب کا منصب عطا کیا گیا ہے اور اسے وہ امانتِ علم عطا ہوئی ہے جس کے بل بوتے پر وہ معرفتِ ذاتِ الہی کا اہل قرار پاتا ہے۔ وجودِ انسانی وہ برزخ ہے جس کے ذریعے قوائے علوی و نورانی اور قوائے سفلی اور ظلمانی کی تفریق ہوتی ہے۔ ساتھ ہی وجودِ انسانی ان دو قسم کی قوتوں میں اتحاد کا باعث بھی بنتا ہے کیونکہ وہ علوی قوتوں سے کثیف تر اور سفلی قوتوں سے لطیف تر ہے۔ اس اعتبار سے وجودِ انسانی کوچنگ یادتر کی طرح ہے جو عضلات کو ہڈیوں سے ملانے کے کام آتا ہے اور اس کے بغیر جسمِ انسانی کی ترکیب ممکن نہیں ہوتی۔

بوقتِ تخلیق انسانی جسم کے اندر امانتِ الہی کا بار اٹھانے کی قابلیت و دیعت کی گئی

ہے لیکن صوفیانہ ریاضت و مجاہدہ سے ہی اس کا بالفعل اظہار ممکن ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو انسان دیگر حیوانات کی طرح محض ایک جانور ہے اگرچہ وہ اس اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ ظاہری جسم چار عناصر سے مرکب ہے۔ نفس ارضی، قلب آبی، ستر ہوائی اور روح آتشی۔ ترکیب کے اعتبار سے انسانی جسم حیوانوں سے مماثل ہے اور انہی کی طرح اس پر خواہشات اور قوائے شہوانی کا غلبہ ہے۔ نور روحانی کی عدم موجودگی میں وجود انسانی کے یہ چار عناصر اپنے فطری تقاضوں کے حامل ہوتے ہیں۔ پس نفس پستی اور سستی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ قلب کا میلان خواہشات اور تفکرات کی طرف ہوتا ہے۔ ستر جذبہ اور خود پسندی کا رجحان رکھتا ہے اور روح تکبر اور غضب کی حامل ہوتی ہے۔ جب جسم انسانی نور روحانی کا حامل بن جاتا ہے تو ان میلانات کی اصلاح ہو جاتی ہے اور زہد و تقویٰ کا باعث بننے والی خصوصیات کا ظہور ہوتا ہے۔ چنانچہ نفسی پستی کی بجائے تزکیہ اور سستی کی بجائے ثابت قدمی کا حامل بن جاتا ہے۔ قلب فکر آخرت کا حامل بن جاتا ہے اور اخروی نعمتوں کے خیال سے شادمان رہتا ہے۔ ستر محبت الہی کا حامل بن جاتا ہے اور عبادت الہی میں مصروف رہتا ہے اور روح میں تکبر کی بجائے ترحم اور غضب کی جگہ جوش و ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔

یہ قلب ماہیت دراصل جسم روحانی کے ارتقاء کی صورت میں رونما ہوتی ہے جو عالم روحانی میں عالم جسمانی کے مادی جسم کا قائم مقام ہے۔ یہ جسم روحانی علوی عناصر سے تشکیل پاتا ہے اور سات لطائف پر مشتمل ہے جو عالم جسمانی میں اپنا وجود رکھتے ہیں اور مادی جسم کے فنا پذیر ہونے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ یہ لطائف درجہ بدرجہ تکمیل حاصل کرتے ہیں اور یہ ارتقاء وجود انسانی کی عظیم ترین روحانی منزل کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔

جسم روحانی کی ماہیت:

مذکورہ بالا ارتقاء کا پہلا نتیجہ لطیفہ قلبیہ ہے جو دس علوی عناصر اور سفلی عناصر کے ملاپ

کے نتیجے میں تشکیل پانے والے مادی جسم پر عرش اور کرسی کی تجلیات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لطیفہ کے مادی وجود پر حاوی ہونے کے باعث انسان دیگر حیوانات سے ممتاز ہوتا جاتا ہے۔ یہ وہ وحشی انسان یا انسانِ آفاقی ہے جو تہذیب و تمدن سے بے خبر جنگلوں اور ویرانوں میں رہتا ہے اور دیگر حیوانات سے محض اپنی قوتِ گویائی کے باعث ممتاز ٹھہرتا ہے۔ یہ لطیفہ اس رحم کا بھی نام ہے جس میں بدنِ مکتسب کا جنین پرورش پاتا ہے اور جو فانی مادی جسم کے فنا پذیر ہونے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔

اس سلسلے کا دوسرا نتیجہ لطیفہٴ نفسیہ ہے جو کرسی اور لوح کی غالب تجلیات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لطیفہ کے نتیجے میں وجودِ انسانی ایسے شعور و وجدان کا حامل بن جاتا ہے کہ وہ انسانِ کافر کے مرتبے میں آ جاتا ہے، جو انسانی معاشرے کے معاشرتی اور سیاسی قوانین کی پاسداری کرنے کے باوجود کفر و شرک پر قائم رہتا ہے اور اس کا شعور و وجدان ظلمت کا اسیر رہتا ہے۔

تیسرا مرحلہ لطیفہٴ قلبیہ کا ہے جو لوحِ عقل کی غالب اور مدادِ محمدی ﷺ کی مغلوب تجلیات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لطیفہ کا حامل جسمِ اکتسابی کی ظلمت سے پاک ہو جاتا ہے جو اس کی ظلمتِ فطرت سے ہی رخصت ہو جاتی ہے۔ ظلمتِ کفر کی جگہ وہ نورِ ایمان سے بھر جاتا ہے اور ایسا مسلمان بن جاتا ہے جو ایک عام مہذب کافر سے جداگانہ شناخت کا حامل ہوتا ہے۔

بقیہ چار مراحل تکمیلِ روحانی سے وابستہ ہیں اور روحانی ارتقاء کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ چوتھی منزل لطیفہٴ سرزیہ کی ہے جو لوحِ عقل اور مدادِ محمدی ﷺ کی غالب اور دواتِ محمدی ﷺ کی مغلوب تجلیات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لطیفہ کا حامل وہ مؤمن ہے جو نورِ ایمان سے مالا مال ہو اور جس کے جسمِ اکتسابی کو تلون سے نجات مل چکی ہو۔

پانچواں مرحلہ لطیفہٴ روحیہ کا ہے جو لوحِ عقل، مدادِ محمدی ﷺ اور دواتِ محمدی ﷺ کے غالب اور قلمِ خفی کی مغلوب تجلیات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ لطیفہ ایک عام مؤمن کو درجہٴ ولایت کا حامل بنا دیتا ہے۔

چھٹا مرحلہ لطیفہٴ خفیہ کا ہے جو قلمِ خفی اور دیگر عناصرِ علوی کے غالب نقطہٴ واحدیہ کی مغلوب تجلیات کے نتیجے میں وجود پذیر ہوتا ہے۔ یہ لطیفہ نبی ﷺ کو ولی سے ممتاز بناتا ہے۔ آخری نتیجہٴ لطیفہٴ حقیقیہ ہے جو نقطہٴ واحدیہ کی غالب اور نقطہٴ احدیہ کی مغلوب تجلیات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لطیفہ کا حامل حقیقتِ محمدیہ ﷺ سے آگاہ ہوتا ہے جو خاتمِ نبوت ہے اور کمالِ انسانی کا نقطہٴ آخر ہے۔

وجودِ انسانی کے عالمِ روحانی میں مندرجہ بالا سات مراحل کی درجہ بندی عالمِ محسوسات میں سات انبیاء کرام علیہم السلام کی موافقت سے ہے۔ وجود کے اندر یہ پیغمبرانِ مراحل کی درجہ بدرجہ علامت بنتے ہیں۔ جس طرح تاریخِ انسانی میں ان سات پیغمبروں کا ظہور انسانی معاشرے کے ارتقاء کے مختلف مدارج پر ہوا اسی طرح عالمِ روحانی میں بھی یہ سات پیغمبر ارتقاء و تکمیلِ روحانی کے مختلف مدارج کی علامت بنتے ہیں۔

چنانچہ پہلا مرحلہ یعنی لطیفہٴ قالبیہ انسان کے وجودِ مادی کا نمائندہ ہے جو تخلیق کا حاصل ہے۔ یہ مادی جسمِ انسان کے اکتسابی روحانی جسم کا گویا سانچہ ہے۔ مراحلِ ارتقاء میں اولیت کی بنا پر اس لطیفہ کو وجودِ انسانی کا آدم ﷺ کہا جاتا ہے۔

دوسرا مرحلہ لطیفہٴ نفسیہ کا ہے۔ یہاں نفس سے مراد وہ نفسِ لغتہ نہیں جو شہوت اور ہوائے نفسانی کا خوگر ہے اور بدی کا طرف مائل کرتا ہے بلکہ یہ ایسا نفس ہے جو جسمانی دنیا میں مصائب و شدائد کا شکار رہتا ہے اور ساتھ ہی جسم کا زمام اختیار بھی سنبھالتا ہے اور اس کے مقابل آ کر اس کی فطری بے ترتیبی کو بھی روکتا ہے اسی طرح جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کا سامنا کیا تھا۔ اس لیے اس لطیفہ کو وجودِ انسانی کا نوح ﷺ تصور کیا جاتا ہے۔

تیسرا درجہ لطیفہ قلبیہ کا ہے۔ یہ وہ صدف ہے جس میں درجہ لطائف عینیہ یعنی کامل وجودِ انسانی کا موتی پرورش پاتا ہے۔ اس طرح یہ ایسا آبائی لطیفہ بھی ہے جس کے صلب میں دیگر لطائف کی نسلیں پرورش پاتی ہیں۔ اس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے جن کے صلب سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس لیے اس لطیفہ کو وجودِ انسانی کا ابراہیم علیہ السلام سمجھا گیا ہے۔

چوتھے مرحلے میں لطیفہ سرتیہ ہے جو خدا تعالیٰ سے مناجات یعنی براہِ راست رابطے کی علامت ہونے کی وجہ سے وجودِ انسانی کا موسیٰ علیہ السلام کہلایا گیا ہے۔

پانچویں درجے پر لطیفہ روحیہ ہے۔ چونکہ روحِ انسانی مملکتِ جسمِ انسانی کے اندر خدا کا خلیفہ ہے چنانچہ اسی طرح کے خرقہٴ خلافت کے حامل ہونے کی بنا پر اس لطیفہ کو وجودِ انسانی کا داؤد علیہ السلام کہا گیا ہے۔

چھٹا مرحلہ لطیفہ خفیہ کا ہے۔ روح القدس کی مدد سے یہ لطیفہ تمام اہم لطائف ساتویں اور آخری مرحلے یعنی لطیفہ حقیقیہ کا مژدہ سناتا ہے۔ اس حقیقت کی بنا پر اسے وجودِ انسانی کے عیسیٰ علیہ السلام سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ساتواں درجہ لطیفہ حقیقیہ کا ہے یہ اسی طرح لطائف کا آخری درجہ ہے جس طرح حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس لطیفہ تک رسائی کے ساتھ حقیقت کا مکمل کشف حاصل ہوتا ہے۔ مقدمہ تفسیر القرآن میں سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”حقیقت الحقیقت کا روشن علامات کے ساتھ ظہور جو تیرے وجود کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان تمام حقائق کی نقاب کشائی کرتا ہے جو عناصرِ علویہ و سفلیہ میں مخفی ہیں اور جو لطائف جسمانی اور اس کے مرکباتِ تخلیق اور نفس، قلب، سرت، روح اور خفی کے لطائف میں موجود حکیم الہی کا امتزاج ہیں۔“

ہفت اقلیم عالم روحانی:

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا سات لطائف کو ہفت اقلیم اور ان کے مجموعے کو جنت الوجود قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے ہر اقلیم کو ایک حجاب یا پردہ دیگر اقلیم سے الگ کرتا ہے۔ علاوہ ازیں ہر اقلیم کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو اس کے باسیوں پر حاکم ہوتا ہے۔ پہلا پردہ جسم انسانی کا ہے جو اقلیم جن کے اوپر ہے جس کا حاکم شیطان ہے۔ دوسرا پردہ صدر یا سینہ کا ہے جو اس اقلیم پر ہے جس کا حکمران نفس ہے۔ تیسرا پردہ، جو قلب ہے اور اقلیم قلب روحانی پر ہے۔ چوتھا پردہ جنت القلب ہے جس کے پیچھے موجود اقلیم پر سر کی حکمرانی ہے۔ پانچواں پردہ مہجہ ہے جو اقلیم روح کو چھپائے ہوئے ہے۔ چھٹا پردہ سویدا ہے اس کے عقب میں وہ اقلیم ہے جہاں خفی کا اظہار ہوتا ہے۔ ساتواں اور آخری پردہ غیب الغیوب ہے جو مقام ابد ہے اور جہاں تمام بادشاہوں کا بادشاہ جلوہ گر ہوتا ہے اور یہ سلطنت حقیقت ہے جہاں تک سالک کی رسائی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ باطنی تجربے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

ان باطنی اقلیم میں سے ہر ایک میں ایک باطنی مخلوق آباد ہے جسے قوہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ سات جسمانی اقلیم میں آباد انسانوں کی قائم مقام ہے۔ جس طرح اقلیم جسمانی میں نیک اور بد انسان آباد ہیں اسی طرح اقلیم روحانی میں بھی خیر و شر کی قوتیں موجود ہیں۔ وہ قوتیں جو مستقلاً متوازن رہتی ہیں اہل تقویٰ ہیں، وہ قوتیں جو مستقلاً غیر متوازن رہتی ہیں وہ اہل کفر ہیں اور وہ قوتیں جو توازن اور عدم توازن کے درمیان بھٹکتی رہتی ہیں اہل نفاق ہیں۔ ابتداء میں ایمانی قوتیں بھی ہوا و ہوس کی طرف مائل ہوتی ہیں اور جسم اور نفسِ رذیلہ کی قوتوں کی طرف کشش محسوس کرتی ہیں۔ تاہم اگرچہ وہ حکم الہی کے معنی سے بے خبر ہوتی ہیں، وہ اپنے متعلقہ لطائف کی (جو عالم محدود کے کسی پیغمبر ﷺ سے وابستہ ہوتے ہیں)، شد و مد کے ساتھ پیروی کرتی ہیں۔

ان سات اقالیم میں آباد مخلوق میں سے بعض قوتیں متعلقہ مخصوص لطیفہ کے فطرت حقیقی کے قریب ترین پہنچ جاتی ہیں۔ ان قوتوں سے ایک پیغمبر تشکیل پاتا ہے جو ان قوتوں کو اس مذہب کی طرف بلاتا ہے جو اس مخصوص لطیفہ کی تجسیم سے پیدا ہوتا ہے۔ طبعی دنیا میں یہ وہ صورت حال ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دین قائم کیا اور حضرت نوح علیہ السلام تک آنے والے انبیاء اسی کی تبلیغ کرتے رہے۔ جب یہ دور نبوت حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا تو آپ نے اپنے زمانے کے دینی ارتقاء اور لوگوں کے عقل و شعور کے اعتبار سے ایک نئی شریعت نافذ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء اسی شریعت کے مطابق انسانی معاشرے کو دین کی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کے بعد آنے والے پیغمبر آپ کی شریعت کے مطابق دین کی تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے جن پر توریت نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور تک انبیاء نے شریعت موسوی کی تبلیغ کی یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ چنانچہ اقلیم روحانی کے مثالی لطائف اور ان کے بعد آنے والی خیر اور تقویٰ کی قوتیں جو ان مثالی لطائف کے قوانین پر عمل پیرا رہیں، عالم جسمانی میں ان کی مثال وہ رُسل ہیں جنہوں نے کتب الہامی کی بنیاد پر ایک خاص شریعت نافذ کی اور ان کے بعد انبیاء اس شریعت کے مطابق اہل عالم کی رہنمائی کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد کے پیغمبر سب داؤدی پر عمل پیرا رہے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی انجیل مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کردہ شریعت پر عمل پیرا رہے یہاں تک کہ آخر کار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی شریعت گزشتہ تمام شریعتوں کی ناسخ ہے اور یہی حال آپ کی وحی اور الہام (یعنی قرآن مجید) کا ہے۔ سلسلہ نبوت اختتام کو پہنچا اور حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کے علماء کو وہ منصب عطا ہوا جو گزشتہ انبیاء کا تھا یعنی شریعت محمدیہ ﷺ کی روشنی میں اہل عالم کو صراطِ مستقیم کی طرف دعوت۔

پس تاریخ انسانی یا عالمِ مادی میں ان سات پیغمبروں کی مثال لطائفِ عالمِ روحانی کے سات پیغمبروں کی سی ہے۔ دونوں طرح کے پیغمبر اپنی اپنی قوم کی ایک مخصوص شریعت کے تحت راہِ رہنمائی کرتے ہیں۔ مقدمہ تفسیر القرآن میں حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”سو جو کچھ تم نے کتاب (قرآن مجید) میں حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کے پیرائے میں عا سے عالمِ روحانی کے لطیفہ قلبیہ کے ذریعے بھی سنا اور نفس کو جن اوامر و نواہی کا حکم ہے عالمِ جسمانی کی مثال کے مطابق ان کی پیروی کرو۔ یقین رکھو کہ اس کتاب کی باطنی جہت عالمِ روحانی میں تمہاری اسی طرح رہنمائی کرتی ہے جس طرح اس کی ظاہری جہت نے عالمِ ظاہری میں آدم علیہ السلام کی رہنمائی کی تھی۔“

حضرت آدم علیہ السلام کی مذکورہ بالا مثال کی طرح قرآن پاک میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام سے بھی جو خطاب کیا گیا ہے ان کو بالترتیب لطائفِ نفسیہ، لطائفِ قلبیہ، لطائفِ سرتیہ، لطائفِ روحیہ اور لطائفِ خفیہ کی مدد سے سنا چاہیے۔ ان انبیاء علیہم السلام کی وساطت سے یہ لطائفِ عالمِ روحانی کے اعلیٰ مراتب کی طرف انسان کی رہنمائی کرتے ہیں اور آخر کار وہ مرحلہ آجاتا ہے جسے لطیفہ خفیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے جو دراصل حقیقتِ محمدیہ ﷺ ہے اور دیگر تمام لطائف اور ان سے متعلق قوتوں کا رہنما ہے۔

لطیفہ قلبیہ سے جس کی تطبیق حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے، سے لے کر لطیفہ حقہ تک جس کا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لطائف عالم روحانی میں بتدریج اعلیٰ مراتب کی طرف سفر، جس میں ہر مرحلے پر نئے لطائف کی نقاب کشائی ہوتی ہے دراصل سالک کے روحانی ارتقاء کو ظاہر کرتا ہے۔ ان میں سے ہر مرحلہ سابقہ مرحلے سے برتر اور عظیم تر ہے اور کسی مرحلے کا شعور عین اس مرحلے کو طے کرنے اور اگلے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ شیطان کے عالم جسمانی کی نوعیت کو سمجھنا نگاہ نفس کے بغیر ممکن نہیں اور عالم نفس کو سمجھنا نگاہ قلب کے بغیر ممکن نہیں۔ عالم جسمانی کی طرح عالم روحانی میں بھی سالک ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں صرف اسی وقت داخل ہو سکتا ہے جب وہ اس کے لیے تیار ہو اور متعلقہ علم باطنی کے ادراک کی قابلیت کا حامل ہو چکا ہو۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی شخص پر جو اہلیت نہ رکھتا ہو، حقائق کا انکشاف ہو تو وہ اسے برداشت نہیں کر پائے گا۔ ہر شخص کی قابلیت اور استعداد کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہی اس لحاظ سے اس پر حق کا انکشاف کرتا ہے۔

لطائف کا باطنی صعود:

لطائف سبعیہ وہ مراحل ہیں جن سے گزر کر سالک روحانی تکمیل کی اعلیٰ ترین منزل تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اس نظام کا آغاز اجزائے علویہ کی تجلیات کی صورت میں ہوتا ہے جن کا اظہار اجزاء و اجرام سفلیہ کی وساطت سے ہوتا ہے اور جمادات، نباتات، حیوانات کی شکلوں میں تدریجی ارتقاء پاتا ہوا نوع انسانی کی تشکیل پر منتج ہوتا ہے جس کے وجود کے اندر ان لطائف کے جملہ باطنی مدارج موجود ہوتے ہیں۔

حقیقی معنوں میں عالم روحانی میں پانچ اہم مدارج ہیں یعنی نفس، قلب، سر، روح اور خفی۔ لطیفہ قلبیہ دیگر لطائف کے تدریجی صعود کا نقطہ آغاز قرار پاتا ہے اور اس سفر کی

آخری منزل لطیفہِ حقّیہ ہے اور یہی منزل انسان کی تکمیل روحانی کا آخری نقطہ بھی ہے۔ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تحریروں میں پانچ لطائف کا بیان ہے جبکہ بعد کی تحریروں میں سات لطائف کا ذکر ملتا ہے چنانچہ کہا جاسکتا ہے کہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے سبب سے لطائف کا تصور صوفیائے متقدمین کے لطائفِ خمسہ کے تصور پر استوار ہے۔

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لطیفہِ قلبیہ اور دوسرے لطائف کا فرق محض درجے کے اعتبار سے ہے۔ لطیفہِ قلبیہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر دیگر لطائف کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ لطیفہِ قلبیہ وہ اکتسابی جسم ہے جو عالمِ روحانی میں ظہور پذیر ہوتا ہے اور عالمِ جسمانی کے جسمِ مادی کی مانند ہوتا ہے۔ اور اسی جسمِ اکتسابی کے اندر ہی دیگر لطائف میں درجہ وار صعود کا عمل ہوتا ہے۔

ساتواں اور آخری لطیفہِ حقّیہ ہے جس کے متعلق سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ’صدائف اللطائف‘ میں فرماتے ہیں۔

’لطیفہِ حقّیہ نام ہے اس قابلیت کا جو عناصرِ اربعہ کے امتزاج سے حاصل ہوتا ہے اور ان احکام کا جو اجسام کے اندر اشیاء میں موجود حقائق کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ اس کا ادراک نورِ عقل اور الہام کے توافق سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ صفاتِ احدیت کے غلبے سے مشرف ہوں اور عارضی موجودات اور ان کے متعلقات سے صفاتِ الہیہ کی تجلیات کے قبول پر آمادہ ہو جائیں۔ متعلقات سے مراد وہ اولیں چیزیں ہیں جن کا قلمِ قدسی حقّی نے نورِ الہام سے ادراک عقل کے حرفِ ’ع‘ سے، حرفِ ’ن‘ کے دواتِ روحانی سے اور مدادِ نور سے کیا اور اس طرف قرآن اور سنت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ

خداوندی ہے: ن ه وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ (۱:۶۸)“

ساتواں لطیفہ یعنی لطیفہ ہفتیہ سالک کے روحانی ارتقاء کی آخری منزل ہے۔ یہ تجلیات کا ایسا مجموعہ ہے جو ذاتِ الہی سے قریب ترین ہے۔ اس لطیفہ میں سماوی و ارضی خصوصیات کا ایسا امتزاج ہے جو اسے دیگر تمام لطائف سے ممتاز بناتی ہیں۔ راہِ سلوک کی منزلِ آخر ہونے کے لحاظ سے اس کا مقام غیبِ الغیوب ہے۔ دیگر لطائف سے برتر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ان تمام کی خصوصیات کا حامل بھی ہوتا ہے۔ پس لطیفہ ہفتیہ کا غیر مرئی عالم جو غیبِ الغیوب ہے، روح، سر، خفی، قلب، نفس اور جسم کے غیر مرئی لطائف کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔

لطیفہ ہفتیہ کی عالمِ روحانی کی منزلِ آخر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالمِ خلق اور عالمِ الوہیت کی سرحد پر واقع ہے اور اس لطیفہ اور ذاتِ باری کے درمیان کوئی واسطہ حائل نہیں۔ جہاں دیگر لطائف ذاتِ الہی سے دور افتادہ ہونے کے باعث درمیانی واسطوں کے محتاج ہیں، لطیفہ ہفتیہ محض ذاتِ الہی سے واسطہ رکھتا ہے۔ اسی طرح جہاں دیگر لطائف کو ثانوی اسباب سے بچاؤ کے لیے ذاتِ الہی کی پناہ درکار ہوتی ہے وہاں لطیفہ ہفتیہ محض خدا سے خدا کی پناہ کا طلب گار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مالک میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

لطیفہ ہفتیہ اور ذاتِ حق کے درمیان جو سرحد حائل ہے اسے افقِ لمبین کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ خود افقِ لمبین الحق ہے جسے عبور کرنا کسی انسان یا مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے دیگر تمام لطائف کو بھی ایک ایک مخصوص سرحدِ آپس میں جدا کرتی ہے۔ چنانچہ جمادات اور نباتات کے درمیان، نباتات اور حیوانات کے درمیان اور نباتات اور نوعِ انسانی کے درمیان ایک ایک سرحد حائل ہے۔

اسی طرح وجودِ انسانی میں بھی لطائف کے درمیان اسی طرح سرحدیں یا آفاق موجود ہیں جس طرح ایک پیغمبر اور دوسرے پیغمبر کی شریعت کے درمیان ایک سرحد ہوتی ہے۔ پس

ہر پیغمبر یا لطیفہ کے لیے دو افق موجود ہیں جن میں سے ایک اسے پچھلے مرحلے سے اور دوسرا اگلے مرحلے سے جدا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ ﷺ سے متعلق لطیفہ حقیہ کے اوپر جو سرحد موجود ہے وہ افق المہین ہے جو اس لطیفہ کو ذات حق سے جدا کرتا ہے۔ اس لطیفہ کی پچھلی سرحد یا افق کو افق الاعلیٰ کہتے ہیں جو عالم خلق کی طرف ہے اور دیگر تمام لطائف کی آخری سرحد ہے۔

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ان سرحدوں یا آفاق کو قرآنی علامتوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ افق الاعلیٰ وہ سرحد ہے جو لطیفہ حقیہ کو لطیفہ حقیہ سے جدا کرتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کھڑے تھے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ وہ سرحد جو لطیفہ حقیہ کو لطیفہ روحیہ سے جدا کرتی ہے اس کا نام سدرۃ المنتہیٰ ہے اور وہ سرحد جو لطیفہ روحیہ کو لطیفہ ستر سے جدا کرتی ہے اس کا نام جنت الماویٰ ہے۔ یہ وہ جنت ہے جو وجود انسانی کے اندر ہے اور وہ انسان اس جنت میں ہمیشہ رہتا ہے جو اس کی حفاظت اور دیکھ بھال کرے اور اس میں اعمال صالحہ کا بیج بوئے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو تاراج کرے اور اس میں افعالِ قبیحہ کا بیج بوئے تو یہی جنت جہنم میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ جہنم بھی وجود انسانی ہی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کا ایک سدرۃ المنتہیٰ ہے اور یہ روحانی عروج کی وہ سرحد ہے جہاں تک صاحب علم مخلوق عقل کی رسائی ہوتی ہے۔ یہ سرحد جو عالم ملکوت اور عالم جبروت کا درمیانی افق بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ تعالیٰ کے واسطے اور سہارے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ جذبے کے بغیر پار نہیں کی جاسکتی۔

لطیفہ حقیہ کی فضیلت:

لطیفہ حقیہ جملہ لطائف سے آگے کا مرحلہ ہی نہیں بلکہ سب سے برتر اور ذات حق کے قریب ترین بھی ہے۔ اس کا یہ بھی امتیاز ہے کہ یہ عالم لاہوت کے عین نیچے عالم جبروت

میں سدرۃ المنتہیٰ سے پرے واقع ہے جس کو عبور کرنا اللہ تعالیٰ کی وساطت اور خاص سفارش کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ چونکہ یہ راہ سلوک کی آخری منزل ہے لطیفہ حقیقہ اولین لطیفہ بھی ہے جو دیگر لطائف کے ظہور سے قبل ذات حق کے قریب موجود تھا۔ چنانچہ یہ لطیفہ نقش اولین ہے اور اس کی مثال حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سی ہے جنہیں صوفیائے متقدمین نے اول خلق قرار دیا ہے۔

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لطیفہ ہتھیہ قرب ذات الہی میں موجود تھا پھر اس نے افق لمبین سے افق الاعلیٰ کی طرف نزول کیا اس طرح یہ دونوں افق ایک دوسرے کے قریب آگئے جسے قرآن مجید نے قَابِ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی سے تعبیر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لطیفہ ہتھیہ کو جملہ مخلوقات میں ودیعت فرمایا لیکن پردوں اور حجابات میں مستور ہونے کے باعث یہ ظاہر نہ ہو سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جملہ مخلوقات کی اس حد تک پرورش فرمائی کہ خلقت خداوندی اس احسن التقویم کی منزل کو پہنچی جو قلب روحانی کا دوسرا نام ہے۔ پس اس قلب کے لطیفہ قلبیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے لطیفہ ہتھیہ کے بیج کی پرورش فرمائی یہاں تک کہ یہ حضور حق میں پہنچ گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس لطیفہ ہتھیہ کو حکم فرمایا کہ عوالم زیریں کی طرف راجع ہوتا کہ خلق خدا کے لیے بشیر و نذیر بن جائے۔ یہی سبب ہے کہ لطیفہ ہتھیہ خاتم اللطائف اور مقصد تخلق کائنات ہے۔

لطیفہ محمدیہ ﷺ کی یہ فضیلت اس امر کی متقاضی ہے کہ لطیفہ ابراہیمیہ علیہ السلام کو بھی انبیائے متاخرین کا سرسلسلہ سمجھنے کی بجائے سردار سمجھا جائے۔ لطیفہ قلبیہ لطیفہ ہتھیہ محمدی ﷺ کا مقام بننے والا اولین ظرف ہی نہیں بلکہ بہترین ظرف بھی ہے۔ اس بیان سے حضرت شیخ علاؤ الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعویٰ کی معنویت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ لطیفہ ابراہیمیہ علیہ السلام وہ صدف ہے جس کے اندر لطیفہ ہتھیہ محمدیہ ﷺ کی پرورش ہوئی۔ کیونکہ صدف نہ صرف واحد ظرف ہے جس کے اندر ایک ذرہ ریگ متمکن ہوتا ہے بلکہ یہ وہ واحد ظرف بھی

ہے جس کے اندر یہ ذرّہ ریگ صحیح معنوں میں نشوونما پا کر گوہر آبدار بن جاتا ہے۔ مقدمہ تفسیر القرآن میں سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”اور وہ سب کچھ جو خدا نے اپنے محبوب سے فرمایا ہے اور وہ آیات جن کا مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو ظہور جسمانی کو تفویض ہونے والے اسی لطیفہ ہتھیہ کے ذریعے سنو۔ یہ وہ تجلی ہے جس کا ظہور تمام لطائف میں جملہ حقائق کی باہمی آمیزش سے ایک بہترین خلقت میں لانے کے بعد مقام ذاتِ خداوندی کی بجائے نہایت حضرت نقطہ واحدیہ سے ہوتا ہے۔ یہ جملہ مرکبات کا آخری درجہ اور خاتم الموالید ہے جس سے وہ جسم اکتسابی پیدا ہوتا ہے جو مخلوق فانی جسم کے رحم میں جنین کی طرح ہے اور جو قلب حقیقی کے رحم میں جنین کی طرح ہے جس سے کافر الگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ لطیفہ عینیہ کے گوہر کا صدف ہے جو عالم انسانیت کے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔“

لطیفہ ہتھیہ کو حضور خداوندی سے جسم روحانی کے مخلوق عالم میں اہل سلوک اور ان کے لطائف کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اس لطیفہ ہتھیہ کا ظہور مقام احدیت سے ہوتا ہے اور مقام احدیت اور نقطہ احدیہ من حیث المجموع جملہ لطائف کا بلند ترین ماخذ ہیں۔ چنانچہ درجہ بدرجہ جملہ لطائف سے ارتقاء پانے کے بعد سالک بالآخر لطیفہ ہتھیہ تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ جملہ عناصر غلوی و سفلی کو اپنے اندر سمونے کے بعد وجود انسانی اس قابل ہو جاتا ہے کہ الواح الوہیت کے رخ پر سے نقاب غبار کو ہٹائے۔ یہ غبار دور ہونے کے بعد ان الواح پر متشکل اشکال واضح ہو جاتے ہیں اور ان کے معانی و اشکاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں اس طرف اشارہ موجود ہے۔ **خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ** (۳۰:۵۵) اسی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کے وہ اسرار و رموز جو

لوح محفوظ میں موجود تھے، منکشف ہوئے، جس کی بنا پر آپ ﷺ کے معانی قرآن کا ادراک کئی رکھتے تھے۔

چونکہ قرآن مجید کے حقیقی معانی کا ادراک لطیفہ ہتھیہ محمدیہ ﷺ کو ہوتا ہے اس لیے سالک کو چاہیے کہ وہ تمام آیات قرآنی جو حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حوالے سے ہیں، ان کو لطیفہ ہتھیہ کی وساطت سے سمجھے۔ لطیفہ ہتھیہ میں کمال کے بعد سالک لطیفہ اثنیہ تک رسائی پاتا ہے جو لطیفہ ہتھیہ کے صدف میں ایک گوہر نایاب کی طرح پرورش پاتا ہے بلکہ ایسے جیسے خود لطیفہ ہتھیہ قلبیہ کے صدف میں پرورش پاتا ہے۔

لطیفہ اثنیہ:

لطیفہ اثنیہ راہ سلوک و تصوف کے تمام سفر کی آخری منزل اور نقطہ کمال ہے۔ عالم ناسوت کے ہر شعبے میں عالم ملکوت کا ایک دقیقہ موجود ہوتا ہے جو حکیم الہی کا لطیفہ ہے اور بعض اوقات اسے ”حیات“ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عالم ملکوت کے ہر دقیقے کے اندر عالم جبروت سے صفات الہی کا ایک رقیقہ موجود ہوتا ہے جو ”حیات الحیات“ ہے۔ ان نادر لطائف میں سے ہر ایک عالم لاہوت کی صفات ذاتی کے حقائق اور صداقتوں کا حامل ہوتا ہے، جسے ”حیات الحیات کا باطن“ کہا گیا ہے۔ جس طرح کوئی فرد نفس عقلی کی تجلیات احکام الہی کے لطائف کی وساطت سے اپنے اندر جذب کرتا ہے اور جو جملہ خلائیات میں موجود ہوتا ہے، اسی طرح سالک عالم لاہوت کے حقائق اپنے وجود کے اندر جذب کرتا ہے۔ لطیفہ اثنیہ عالم لاہوت کے انہی عناصر کے انجذاب کا نتیجہ ہے جو بذات خود عالم جبروت کے رقائق کی حیات ہیں۔

جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے لطیفہ اثنیہ کی پرورش لطیفہ ہتھیہ کے صدف کے اندر ہوتی

ہے۔ یہ عمل جسم اکتسابی کے اندر وقوع پذیر ہوتا ہے جو لطیفہ انانیہ کے لیے ایک خول یا ظرف کی حیثیت رکھتا ہے۔ لطیفہ انانیہ کا جسم اکتسابی کے ساتھ یہ تعلق ایسا ہے جیسا جسم اکتسابی کا مخلوق جسم فانی کے ساتھ ہے کیونکہ مادی جسم عالم محسوسات کے بطن میں جسم اکتسابی کے جنین کے لیے رحم کا کام کرتا ہے۔ جس طرح جسم مادی ایک خول یا ظرف کی طرح ہے جس سے جسم اکتسابی موت کے وقت آزاد ہو جاتا ہے اسی طرح ایک روحانی یا باطنی موت کے نتیجے میں جسم اکتسابی سے لطیفہ انانیہ اس وقت آزاد ہو جاتا ہے جب وہ تکمیل کے جملہ مراحل سے گزر کر لطیف اور متور ہو جاتا ہے۔ جسم اکتسابی کے اس خول سے نکلنے کے بعد لطیفہ انانیہ بذات خود ایک آئینہ بن جاتا ہے جس میں ذات الہی کے انعکاس کی قابلیت ہوتی ہے۔

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت پر بہت زور دیتے ہیں کہ لطیفہ انانیہ ہی وہ حقیقت ہے جس میں اسمائے الہی کے علم و عرفان کی مقدس امانت کو اٹھانے کی قابلیت اور وجہ اللہ کے بالمقابل ہونے کی قابلیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ عالم علوی کی کسی برتر شے میں اور نہ عالم سفلی کی کسی کم تر شے میں اس مقدس امانت کا حامل بننے کی صلاحیت ہے۔ تمام عناصر فانی ہیں اور تمام مرکب موجودات بے ثبات ہیں۔ صرف وہ حقیقت جس کے اندر عالم علوی اور عالم سفلی کے عناصر کا امتزاج ہو اس قابل ہو سکتی ہے اور یہ شے یا حقیقت انسان ناطق ہے۔ لطیفہ انانیہ ابدی طور پر وجود انسانی کے اندر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات لطفی و قہری اور حسن اور عظمت کا آئینہ ہے۔ یہ لطیفہ جملہ موجودات میں ہوتا ہے لیکن صرف مکمل صورت میں صرف ایسی ترکیب کے اندر ہوتا ہے جو مرئی و غیر مرئی دونوں جہات کے عناصر علویہ و سفلیہ کا امتزاج رکھے۔ یہ وجود مرکب ولی کامل ہوتا ہے جو لطیفہ ہتھیہ کے مرتبے پر پہنچا ہو اور جس نے اپنے لطیف اور متور جسم اکتسابی کا ادراک حاصل کر لیا ہو۔

جب لطیفہ انانیہ مکمل صورت میں وجہ اللہ کے بالمقابل مقام پاتا ہے تو وہ ایک غیر

متحرک اور انفعالی حقیقت ہوتی ہے۔ اس مرحلہ پر یہ خود اللہ کی ذات ہوتی ہے جو اس آئینہ میں اپنا جلوہ دیکھ کر خود اپنی تعریف و تقدیس کرتی ہے۔ ساتھ ہی اس آئینہ میں موجود جلوہ الہی اللہ تعالیٰ کی تعریف و تقدیس کرتا ہے اور ذات الہی کی شہادت دیتا ہے۔ یہاں شاہد محمود ہوتا ہے اور مشہود حامد اور وہی شاہد ہوتا ہے اور وہی مشہود اور وہی ذاکر ہوتا ہے اور وہی مذکور۔ لطیفہ اناۃ کا آئینہ طویل مدت تک وجہ اللہ کا انفعالی طور پر جلوہ دکھانے کی قابلیت سے محروم رہتا ہے۔ پھر یہ جلوہ حسن الہی کے انعکاس کے ذوق سے متحرک ہو جاتا ہے۔ یوں یہ فعال ہو کر خود ایک مشاہدہ بن جاتا ہے اور یوں ذات خداوندی اس کے لیے مشہود بن جاتی ہے۔ اس مرحلے پر اللہ تعالیٰ لطیفہ اناۃ کے اوپر اپنی تجلّی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

”(ترجمہ:) بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اول

ہوں اور آخر ہوں، میں ظاہر ہوں اور باطن ہوں اور ہر شے پر محیط ہوں۔ ہر

ذی روح کی حیات مجھ سے ہے اور ہر ایک کا میں ہی رازق ہوں اور میرے

چہرے کے علاوہ ہر شے قافی ہے۔“ پھر جس کسی نے لطیفہ اناۃ تک رسائی پائی

اور اس کا مشاہدہ کیا اس نے اس راز کا بھی مشاہدہ کیا اور جس نے اس راز کا

مشاہدہ کیا اس نے اس کو دیکھا اور جس نے اسے دیکھا اس نے اللہ جل شانہ

کی پاک ذات کا ادراک کیا۔“

یہ حقیقت واضح نہیں کہ مذکورہ بالا اعلان اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرماتی ہے یا یہ اعلان

لطیفہ اناۃ میں ہوتا ہے۔ دراصل اس مرحلے پر ذات الہی کو جو لطیفہ اناۃ کے آئینے میں

اپنے مشاہدہ جمال میں محو ہوتی ہے اس آئینے سے جدا پہچاننا ناممکن ہوتا ہے جس میں یہ

مشاہدہ وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ دو تیز انوار ہیں جو ایک دوسرے کے نور کا انعکاس کر

رہے ہوتے ہیں۔ آئینہ یعنی لطیفہ اناۃ حسن ذات کا مشاہدہ اور انعکاس کرتا ہے اور ذات

الہی اپنے حسن ذاتی کے مکمل عکس کا جو اس حسن سے ہو بہو مشابہت رکھتا ہے مشاہدہ کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ اس آئینے میں اپنے اس عکس کا مشاہدہ فرماتے ہیں جس کا مشاہدہ آئینہ یالطیفہ انا اللہ تعالیٰ کی ذات میں کرتا ہے۔

اس لمحہ میں جب لطیفہ انا اللہ تعالیٰ ایک غیر متحرک آئینے سے فعال شاہد کی حیثیت اختیار کرتا ہے اس لطیفہ کا مالک حریم ذات میں داخلے کا مجاز بن جاتا ہے اور جملہ اشیاء کی حقیقت اس پر عیاں ہو جاتی ہے۔

حریم ذات میں داخلے کے اس لمحے میں عالم ناسوت کے ہزار گنا حقائق عالم ملکوت کے سو گنا حقائق میں اور یہ عالم جبروت کے دس گنا حقائق میں اور یہ عالم لاہوت کے حقائق واحدہ میں مشاہدہ ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام مشاہدہ ایک اکائی کے طور پر ہوتا ہے جو ذات واحدہ کی تجلی کا اثر ہے اور جو اسی ذات کے ہر مشہود کا مشاہدہ اور ہر معلوم کا تجربہ ہے۔

حریم ذات میں بار پانے اور ذات الہی کا شہد فعال بننے کے بعد لطیفہ حقہ لسان صدق سے ذات الہی کی تعریف و تقدیس شروع کرتا ہے اور اس مرحلہ پر حمد کی اصل صورت یوں ہوتی ہے۔

(ترجمہ:) ”تعریف اللہ کے لیے جو واحد ہے، بے مثل ہے، یکتا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ کوئی اس جیسا ہے۔ تعریف اس کے لیے، جس کی شان بہت بڑی ہے۔“

تاہم اگر جسم یا نفس سفلی کی کوئی لطیف قوت اس لطیفہ میں باقی رہ جائے تو وہ سبحان ما اعظم شانی یا انا الحق کہتا ہے۔ اور جب اس غلبہ حال سے باہر آ جائے تو وہ پکار اٹھتا ہے۔

(ترجمہ:) ”مجھے قتل کر دو اے عمرموا کیوں کہ میری موت ہی میری زندگی ہے۔“ ☆

راہِ سلوک

گزشتہ دو ابواب میں فکرِ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بعض وجودیاتی حقائق پر بحث کی گئی ہے۔ وجود کی اس درجہ بندی سے سالکِ عروج روحانی کی اس معراج کو پاسکتا ہے جو لطیفہٴ انانیہ ہے اور جو جمالِ ذات کا شاہد ہے۔ وجود کا یہ نظام مراتب جس کا آخری نقطہ لطیفہٴ انانیہ ہے، کشف والہام سے وابستہ نہیں بلکہ اس کی نوعیت ابتدا میں فکری اور آخر میں تجرباتی ہوتی ہے۔ اس منزل تک رسائی مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو ہی ایسی مخلوق بنایا ہے جو ذاتِ الہی کے شعور سے متصف ہونے کی اہل ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو اس روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا اور اولادِ آدم علیہم السلام کو بھی خلافت و نیابتِ الہی سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس لیے خلق فرمایا کہ انسان کامل وجود میں آئے۔ چونکہ تخلیق کائنات افعالِ الہی کے نتیجے میں ظہور پذیر ہونے والے آثار کا نتیجہ ہے اس لیے اس عالم میں اللہ تعالیٰ کی صفاتِ فاعلیہ کے شواہد موجود ہیں۔ ان صفات کا علم آدمی کے وجود کو ایسا آئینہ بنا دیتا ہے جس میں علمِ صفاتِ الہیہ کا انعکاس ہوتا ہے۔ صدائف الطائف میں سمعانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے تجھے اس عالم کا برتر اور تیرے وجود کا کتر باغ اس لیے عطا فرمایا ہے کہ تو ان دونوں میں زراعت کرے۔ لیکن جان لے کہ تیرا رزق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہے ان باغوں سے نہیں۔ اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل نہ ہو اور ان دونوں باغوں کی زراعت میں مشغول رہے اور

خود کو اس کا خادم اور غلام سمجھے اور جانے کہ ان میں سے ہر مزرعہ میں تجھے ہی کام کرنا ہے اور تیرے رب سے تجھ سے یہ تقاضا ہے کہ تو اس کی خدمت میں ندامت اور توبہ سے کام لے تو تیرا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا جو قرب ذات سے مشرف ہوئے ہیں اور یہ دیا تیرے لیے ایک مبارک اور محمود مقام بن جائے گی۔“

اور ایسا اللہ تعالیٰ کے فیض و کرم سے ہی ممکن ہے۔ تفسیر نجم القرآن میں سمنائی فرماتے ہیں۔
 ”وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ (المائدہ ۲۱)“ اور اللہ یفعل عظیم کا مالک ہے۔“
 کیونکہ وہ ہمیں عدم سے وجود میں لے آیا اور ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس نے ہمیں لطائف عطا فرمائے اور راہ ہدایت کی نشاندہی فرمائی اور اس راہ پر چلنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائی۔ پھر اس نے اپنی قدرت سے ہمارے اعمال کی جزا عطا فرمائی۔ اسی کی ہدایت سے ہم حق و باطل میں تفریق کے قابل ہوئے۔ اس نے ہمیں اپنی اوقات سے بڑھ کر اپنے نور و وجود سے حصہ دیا تاکہ ہم اسی نور کی عالم خلق میں سفر کر سکیں۔ اور یہ سب محض اس کا بے پایاں فیض و کرم ہی ہے۔“

وجود انسانی اس عالم میں تکمیل و عروج کی صلاحیتوں سے مالا مال ہے لیکن اس عروج کا حصول صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ وہ اپنے فانی وجود سے نور عرفان کے ذریعے کبر و نخوت کو ختم کرے۔ اس سلسلے میں انسان اولاً اس کبر اور عجب کی ماہیت اور مبداء سے آگاہ ہو جاتا ہے اور پھر اپنے وجود کے چہرے سے اس کبر و عجب کے پردے کو اتار پھینکتا ہے۔

وجود انسانی کے اندر تکمیل و ترقی کی جو صلاحیت موجود ہے سمنائی رحمۃ اللہ علیہ اسے ایک

مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ اگر ایک بیج کوزمین میں بودیا جائے تو اس سے ایک درخت اگتا ہے جس سے دس ہزار بیج حاصل ہوتے ہیں۔ اب اگر ان دس ہزار بیجوں کو پھر بودیا جائے تو دس ہزار درخت اگیں گے۔ ان میں سے ہر درخت سے دس ہزار مزید بیج پیدا ہوں گے لیکن بعد میں آنے والے ہر بیج اور درخت میں اس پہلے بیج کی خصوصیات موجود ہوں گی۔ اسی طرح قابلات فیوض نفس کئی کے جو اہر جو حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مبارک میں موجود تھے وہ آپ کی جملہ اولاد میں بھی در آئے ہیں۔ اسی طرح قلب باطنی کو تہ در تہ ملفوف کیا گیا ہے اور ہر تہ میں عقل الہی کا ایک حصہ موجود ہے۔ اس حقیقت کے باوجود بہت سے لوگ روحانی عروج کی ممکنہ منزلوں تک اس لیے رسائی نہیں پاتے کہ وہ اپنی فطرت کی درست نشوونما سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صراطِ مستقیم پر کار بند ہونے کے معاملے میں بعض انسان دوسروں سے بلند تر مقام کے حامل ٹھہرتے ہیں۔“

وجود انسانی کے اندر قوہ امارہ کافرہ اور قوہ لوامہ مؤمنہ یعنی بدی اور نیکی کی قوتیں جمع ہیں۔ انسان کا نفس اس صورت میں سعادت سے بہرہ ور ہوتا ہے جب وہ ان لطائف کی مدد سے جو پیغمبروں کی صورت اس دنیا میں آئے ہیں اپنی تطہیر کرے اور ان سفلی اور ظلمانی خصوصیات کو خود سے دور کرے جو پانی کے خواص ہیں اور گمراہی کی خصوصیت سے نجات پائے جو ہوا کا خاصہ ہے اور ان تباہ کن رجحانات سے گلو خلاصی حاصل کرے جو آگ کی پیدا کردہ ہیں اور اسی طرح عناصرِ خبیثہ کی غلاظت سے خود کو پاک کرے اور اپنے باطن کو بھی عالم سفلی کی محبت کی کثافت سے پاک کرے۔ جو نفس اس تطہیر میں ناکام رہ جائے عذابِ دائمی اس کا مقدر بن جاتا ہے۔

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تکمیل ذات کے لیے لذاتِ دنیوی کو ترک کرنا ضروری ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے حقیقت اور بے وقعت قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے۔

اعْلَمُوا إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتْرَاهُ مُصْفَرًّا
ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا الْمَتَاعُ الْفُرُورِ

یہ دنیا دائمی نہیں بلکہ عارضی اور فانی ہے اور بجائے خود اس کا وجود بے حقیقت ہے اور
اہل باطن اسے ایسا ہی جانتے ہیں۔ اس کے برعکس اخروی زندگی حقیقی زندگی ہے کیونکہ اس
میں نہ تو کوئی ماضی ہے اور نہ مستقبل بلکہ یہ ابدی اور غیر تغیر پذیر ہے۔

اخروی زندگی میں انسانوں کو اس دنیوی زندگی کے اعمال کے لحاظ سے جزا اور سزا ملے
گی۔ وہ شخص جو اپنے خواہش نفسانی کا غلام ہو گا وہ اس کی سزا پائے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی
خلوص و محبت کے ساتھ غلامی کرے وہ دیدار الہی سے مشرف ہوگا۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ان قوتوں اور اسباب و وسائل کے بغیر کامیابی حاصل
کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ترقی اور عروج کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی
نافرمانی کرتے ہیں اور ان قوتوں اور وسائل کا استعمال لذت شہوانی کے حصول کے لیے
کرتے ہیں۔ پس یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں بھی اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی
کریں گے اور اگلے جہاں میں بھی انعام پائیں گے وہ دراصل غلطی پر ہیں، کیونکہ دونوں
عالم ہی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ حیات دنیوی میں ان کا اندوختہ کفر و عصیان کی آگ ہے
اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دیں گے۔ اسی طرح ان سب لوگوں کا اس
دنیا میں حقیقی روحانی مقام پانا ضروری نہیں جو متقی اور راست باز ہیں کیونکہ وہ اہل و عیال کی
ذمہ داریوں کی وجہ سے علائق دنیوی سے کنارہ کش نہیں ہو سکتے۔

روحانی ترقی کے اعتبار سے سمنانی رحمۃ اللہ علیہ انسانوں کو تین گروہوں میں تقسیم کرتے
ہیں۔ پہلا گروہ عام اہل ایمان کا ہے۔ دوسرا گروہ ان کے روحانی مرشدین یعنی صوفیہ کا ہے

جو علاقہ دنیا سے کنارہ کشی کر کے ترک دنیا کی روش اپناتے ہیں۔ جبکہ تیسرا گروہ متصوفہ کا ہے جو تجرید سے گزر کر تفریدِ باطنی کے حامل بن جاتے ہیں۔ متصوفہ کی تعداد اس دنیا میں ۳۴۷ ہے۔ ان میں سے تین سو ابطال ہیں اور جو حقیقی صوفیہ میں سے مبتدیوں کا گروہ ہے۔ چالیس ابدال ہیں جو درمیانے مقام پر فائز ہے۔ سات سیاحون ہیں جو حقیقی صوفیہ کا اعلیٰ ترین مقام ہے اور یہ قربِ الہی سے مشرف ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور پیغمبروں کے جانشین ہونے کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کے نائب اور اس کی طرف رہبری کرنے والے ہیں۔ یہ مقامِ ولایت ہے کیونکہ بابِ نبوت کے بند ہونے کے بعد ولایت کا دروازہ کھلا۔ چنانچہ وہ علمائے اہل اسلام جو درجہ ولایت پر فائز ہیں وہی انبیائے متقدمین کی طرح انسانوں کو نورِ ہدایت دینے والے ہیں۔

یہ اولیاء اور سالکین تکوینی اہمیت کے حامل ہیں اور کائنات کے تخلیقی عمل کا جزو لاینفک ہیں۔ لفظ کُن، کن کے کاف، ولایت کے واو اور نبوت کے نون سے بنا ہے۔ چنانچہ انہی اولیاء کی وساطت سے ہی تمام انسانوں کو رزق دیا جاتا ہے اور کامیابی عطا کی جاتی ہے۔ اگر ان کا وجود نہ ہو تو یہ دنیا نیست و نابود ہو جائے۔

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انبیاء کا مقام اولیاء سے بہت بلند ہے اور اولیاء کی تعداد انبیاء الطیبین سے بڑھ کر ہے۔ جہاں انبیاء عوالمِ مادی و روحانی میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے ہیں وہاں اولیاء اس عالمِ خلق کی بنیاد ہیں۔ اس حوالے سے ولی کا وہی کردار ہے جو قطب کا ہے اور جو ایسا ستون ہے جو تمام عوالمِ علوی و سفلی کو سہارا دیے ہوئے ہے اور اس کے بغیر یہ عوالم برقرار نہیں رہ سکتے۔ یہ علم نہیں ہو پاتا ہے کہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قطب اور ولی ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں یا الگ الگ ہیں کیونکہ اگرچہ ان کا کام ایک سا ہے لیکن تعداد مختلف ہے۔ کیونکہ ولی تعداد میں سات ہیں اور قطب چار ہیں۔ بہر حال ان کا رتبہ وہ اعلیٰ ترین رتبہ ہے جس پر کوئی انسان فائز ہو سکتا ہے۔

سلوک کی اسلامی بنیاد:

باطنی شعور کا اعلیٰ ترین مرتبہ معرفت ہے۔ یہ معقول حیات بخش شعور کا ایسا درجہ ہے جو بلحاظ تعداد و مقدار گزشتہ تمام روحانی درجوں سے مختلف ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی روحانی مشق و ریاضت میں مشغول ہو جائے جس کی ابتدا ارکان اسلام کے حقیقی دینی اور عقلی شعور اور پہچان سے ہو کیونکہ اسی بنیاد پر تصوف کی عمارت استوار ہے۔ یعنی سالک اللہ تعالیٰ کی فطرت اور حصول علم کے لیے کشف و الہام اور ہدایت کے دیگر ذریعوں کی حقیقی پہچان کے قابل ہو جائے۔ اس کے بعد شریعت مطہرہ کے جملہ ظاہری اور باطنی طریقوں کی مکمل پاسداری ضروری ہے جو سالک کے راہ سلوک پر گامزن ہونے کے لیے ناگزیر ہیں۔

سالک کے لیے پہلی شرط فطرت الہی کی معرفت حاصل کرنا ہے جیسا کہ گزشتہ باب میں اس کی تشریح کی گئی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود جانے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، پھر اس کی وحدانیت کی تفہیم حاصل کرے اور اس کے تمام عیوب، نقائص اور امکان خطا و نسیاں سے مبرا اور منزہ ہونے کا یقین پیدا کرے اور یہ ایمان رکھے کہ وہی ہر شے کا خالق اور عالم کا مالک ہے۔ اس کے بعد سالک کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات فاعلیہ کا اور ان سے ظہور پذیر ہونے والے افعال الہی کا شعور حاصل کرے جن کی مثال تحریر کے عمل میں ظہور پذیر ہونے والے الفاظ کی طرح ہے۔ تخلیق کائنات انہی صفات اور افعال کا نتیجہ ہے۔ یہ تخلیقی عمل آباؤ علوی اور امہات سفلی کے ملاپ سے ہوتا ہے۔ سالک کو پھر اس حقیقت کا شعور ضروری ہے کہ انسان جملہ مخلوقات میں ایک ممتاز حیثیت کا مالک ہے اور خاتم الموالید اور مرآة الہی ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کا یہ درجہ حامل امانت الہی ہونے کا متقاضی ہے اور یہ امانت داری مخصوص ضابطوں پر عمل کا تقاضا کرتی ہے۔

جب سالک مذکورہ حقائق کا شعور حاصل کرے تو وہ حقیقی عارف بن جاتا ہے اور انبیاء کا ہم نشین بن جاتا ہے یعنی ایسا ولی جو حق کے متلاشیوں کو راہِ ہدایت پر چلانے کی صلاحیت کا حامل ہو۔

اس نظام کے مطابق اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کی رُو سے پہچاننا ضروری ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں حاکمیت و اقتدار، تقدیس و تنزیہ، عظمت و کبریائی، اور عدل و انصاف شامل ہیں۔ لیکن اس کی حاکمیت اور اقتدار کا حقیقی شعور اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آدمی غیر اللہ کی جانب متوجہ رہے اور کسی کو اس کی حاکمیت اور اقتدار میں شریک جانے۔ جب آدمی میں یہ نقص موجود ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی پر عمل سے قاصر رہے گا اور اپنی خواہشاتِ نفسانی کی پیروی کرے گا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تقدیس و تنزیہ کا حقیقی ادراک اس یقین کے بغیر ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے قلب، حواس اور ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کا بھی خالق ہے اور ان تمام صورتوں کا بھی جن کے اندر اس کی صفات تمام مرئی اور غیر مرئی عالموں میں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفتِ عظمت و کبریائی سے آگاہ ہونے کا مطلب اس حقیقت کا شعور حاصل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال کا مالک ہے۔ اس حیثیت میں وہ اس انسان کی فہمائش کرتا ہے جو بدن کی درستی اور قلب کی پاکیزگی حاصل کرنے اور مرآتِ وجود کو وجہ اللہ کے قابل بنانے سے قاصر رہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ اس فردِ بشر کو معاف فرمائیں گے جو اپنے بدن کو احکام شرعی کا مکلف بنائے اور قلب کو طریقت سے آراستہ کرے اور ہنگامِ عبادت اپنے آئینہ قلب کو وجہ اللہ کے مقابل رکھے۔

اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ سخت گیر ہے، قبول کرتا ہے، عطا کرتا ہے، منع کرتا ہے اور زندگی اور موت دیتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا

ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اپنی رضا کے مطابق حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خالق حیات ہونے کا نتیجہ ہے کہ انسان اعلیٰ مراتب کے حصول کے قابل بن جاتا ہے۔ تفسیر نجم القرآن میں سورۃ البقرہ کی اٹھائیسویں آیت کی تفسیریوں بیان ہوئی ہے۔

وَ كُنْتُمْ أَمْوَآنَا فَأَحْيَاكُمْ ۖ لَئِن كُنْتُمْ جَاهِلِينَ كَفَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تُكْفَرُونَ (اللہ) نے تمہیں علم کے ذریعے زندگی دی تھی اور تم اپنی ماؤں کے ارحام میں مردہ تھے، اس نے تمہیں نفسِ روح کے ذریعے زندگی دی اور تم قالب کے اندر مردہ تھے، اس نے تمہیں نورِ ایمان کے ذریعے زندگی دی اور تم برزخ میں مردہ تھے، اس نے تمہیں روزِ جزا کے ذریعے زندگی دی۔ تم جہالت کی موت میں مبتلا تھے اس نے تمہیں عقل و دانش کے ذریعے زندگی دی اور تم مردہ تھے اور وجہ اللہ کو دیکھنے کے اہل نہ تھے اور اس نے اپنے نورِ بصر سے تمہیں زندگی دی۔“

اللہ تعالیٰ نے عالمِ علوی اور عالمِ سفلی کے امتزاج سے انسان کی تخلیق فرمائی۔ اس نے قوتِ قلبیہ کی تسکین کے لیے لذت و شہوت کے حواسِ خلق فرمائے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو بلند مدارج تک لے جانا اور اس کی تکمیل کرنا چاہتا ہے اس لیے اس نے قرآن مجید کی روشن آیات اور منصبِ رسالت کے ذریعے اس کی رہنمائی کا سامان فرمایا۔ اس ہدایت کے ذریعے وہ انسانوں کو حجاباتِ بدنی کی ظلمت سے نورِ روحانیت میں لے جاتا ہے اور حجاباتِ روحانی کی ظلمت سے نکال کر نورِ الہی میں پہنچا دیتا ہے۔

حقیقتِ قرآن:

فکرِ سمائی رحمۃ اللہ علیہ کی رو سے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ابدی پیغام ہے اور جو اس کے کلامِ الہی ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے، جبکہ ایسا شخص جو قرآن مجید کی ظاہری مادی حیثیت یعنی کاغذ اور روشنائی وغیرہ کو بھی ابدی سمجھتا ہے جہالت کا شکار ہے۔ آپ کے نزدیک کلام

اللہ تعالیٰ کی صفات و خوبی میں سے ہے چنانچہ تفکر فی القرآن وجود انسانی کو ایسا آئینہ بناتا ہے جس میں صفات و خوبی کا انعکاس ہوتا ہے۔ تفسیر نجوم القرآن میں سمنانی فرماتے ہیں۔

”اے قرآن کے باطنی معنی تلاش کرنے والے! تجھے پہلے قرآن کے ’ظاہری‘ اور لغوی معنی کو سمجھنا چاہیے اور اپنے وجود ظاہری کو اس کے اوامر و نواہی کا پابند بنانا چاہیے۔ دوسرے مرحلے پر تجھے اپنے تزکیہ باطن میں مشغول ہونا چاہیے تاکہ خدائے رحمان کی ہدایت اور روح القدس کے الہام کے مطابق اس کے ’باطنی‘ معانی کی تجھے تفہیم حاصل ہو۔ تیسرے مرحلے پر تجھے اقلیم قلوب میں اس کے ’حد‘ کے عرفان کے لیے تفکر کرنا چاہیے۔ صرف اسی صورت میں تجھے کسی تفکر یا شمار اور حساب کے بغیر اس کے ’مطلع‘ کے مشاہدے سے سرفراز کیا جائے گا۔“

اس نظام فکر کے مطابق معانی قرآن کے چار درجے ہیں جو وجود کے چار مراتب سے مطابقت رکھتے ہیں۔ قرآن کی ظاہری جہت کا تعلق عالم ناسوت سے ہے۔ اس کی باطنی جہت کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، حد کا تعلق عالم جبروت سے اور مطلع کا تعلق عالم لاہوت سے ہے۔ معانی قرآن کے ان چار درجوں پر یقین نہ رکھنا عقیدہ اسلامی کے خلاف ہے۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عالم ناسوت میں قرآن کے ظاہری معنی کا منکر ’کافر‘ و زندیق ہے۔ جو شخص عالم ملکوت میں قرآن کے باطنی معانی کا انکار کرے وہ سخت قسم کا ’مشہمی‘ ہے۔ جو شخص قرآن کے ظاہری معانی پر یقین رکھے وہ راست عقیدہ ’مسلم‘ ہے اور جو باطنی معانی کو بھی جانے مانے وہ ’مؤمن‘ ہے۔ جب کہ وہ شخص جو عالم جبروت میں معانی قرآن کی ’حد‘ کو جانے وہ ’محسن‘ ہے۔ اور وہ شخص جو عالم لاہوت میں آیات قرآنی کے مطلع سے واقف ہو ’شاہد‘ کہلاتا ہے جو شاہد خلق اور محرم راز ہے۔

چاروں درجوں میں معانی قرآن کی تفہیم بھی مختلف طور پر ہوتی ہے۔ معانی ظاہر کا ’مفسر‘ اپنی قوتِ سماعت پر انحصار کرتا ہے جس کی وساطت سے اس نے قرآن کو سنا اور سمجھا۔ محقق یا صوفی قرآن کے باطنی معانی کے بیان کے لیے کشف و الہام کا سہارا لیتا ہے۔ جبکہ ’مؤخذ‘ معانی قرآن کی حد کا بیان محض آذن الہی سے کرتا ہے۔ تاہم ’مطلع‘ اسرارِ ذات، کسی قسم کے بیان و تفسیر سے گریز کرتا ہے اور اوقات و خیزاں مطلع قرآن کی طرف بڑھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو متقین کے واسطے پڑھنے، یاد رکھنے، اور تنبیہ و ہدایت کے لیے آسان بنایا ہے۔ ساتھ ہی اس نے ہر آیت کو ایسا خزانہ بنایا ہے جس میں عرفان کے لاتعداد موتی پوشیدہ ہیں اور ہر آیت کے معانی کو چھپانے کے لیے مثالوں سے کام لیا ہے۔ قرآن کے قاری کو ان مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ان مثالوں میں پوشیدہ ہیں اور جاننا چاہیے کہ آیاتِ الہی کا مقصد تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے حصول کے لیے اپنے پیغمبر روئے زمین پر بھیجے۔ تفسیر نجم القرآن میں سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ انسان کے اندر سیاست کے ذریعے اصلاح، ’طہارت‘ کے ذریعے تزکیہ، اور ’عبادت‘ کے ذریعے توجہ پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، افعال اور آثار کا اس آئینے میں مشاہدہ کرے۔“

متقین پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں جبکہ فاسقین ان رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور خواہشاتِ رذیلہ کی پیروی کرتے ہیں۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے عوالمِ ظاہری و باطنی کے جس نظام کی نشاندہی کی ہے اس کی رُو سے یہ پیغمبر انسان کے باطن میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ وہ لطائف جو باطنی پیغمبروں کا سا کردار ادا کرتے ہیں تمام

قوائے علویہ اور سفلیہ میں موجود ہوتے ہیں اور خدا کے منتخب 'اولین' کہلاتے ہیں۔ یہ قوی جن کا تعلق قالب، نفس، قلب، سر، روح اور خفی سے ہے ان پر یقین رکھنے والے اصحاب الیمین ہیں جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور جو انکار کرے وہ اصحاب الشمال ہیں اور غضب الہی کے سزاوار ہیں۔

حقیقتِ نبوت:

سمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نبوت الہامی کی روایت سے وابستگی نہایت ضروری ہے اور صرف وہ مذہب قابل اعتنا ہے جس کی بنیاد نبوت اور وحی والہام پر ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قدیم یونان، عیسائیت اور بدھ مت کے راہب اور صوفی اس لیے اپنی منزل کو پانے میں ناکام رہتے تھے کہ وہ تخمین و ظن سے کام لیتے تھے اور انبیاء کی رہنمائی سے محروم تھے۔

انبیاء کے سردار حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور لطیفہ ہدیہ آپ کی ذات اقدس سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ مؤمن حقیقی نور لطیفہ ہدیہ محمدیہ ﷺ سے اسی طرح متصف ہو جاتا ہے جس طرح حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور الہی سے فیضیاب اور ممتاز ہوئے۔ ہر مؤمن کے اندر لطیفہ ہدیہ محمدیہ ﷺ اور اس سے وابستہ ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ قوت اہل ایمان کے دیگر قوائے جسمانی و روحانی کے لیے بشیرونذیر کا کام کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے والوں کے لیے اخروی زندگی میں انعام کی بشارت دیتی ہے۔

سمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے خاتم الیمین ہونے پر ایمان کی زبردست اہمیت ہے۔ آپ ارکان اسلام کی اہمیت پر بھی بہت زور دیتے ہیں اور دیگر ادیان کے مقابلے میں اسلام کی فضیلت کا خصوصیت سے بیان کرتے ہیں۔ تفسیر مجم القرآن میں آیت (۸:۶۳) کی تفسیر یوں فرمائی ہے۔

فَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنُّوْرَ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا طَلِيْعِيْنَ اِلَيْهِ قُوَاۤءِ جِسْمَانِيْ وَ
 روحانی اس اللہ پر ایمان لاؤ جس نے تمہیں خلق کیا اور احسن التقویم سے
 سرفراز فرمایا۔ اور اس لطیفہ پر یقین رکھو جو تمہاری طرف بھیجا گیا اور اس نور
 الہام پر یقین رکھو جو ہم نے تم پر نازل کیا۔ خوشخبری ہے تمہارے لیے اے
 امت محمدیہ ﷺ تم کلمہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ پر ایمان رکھتے
 ہو اور یقیناً اصحاب الشمال میں سے نہیں ہو۔ اور جو کوئی بھی خلوص اور یقین
 کے ساتھ اس کلمہ پر یقین رکھے گا وہ اصحاب یمین میں سے ہے اور کامیابی اس
 کا مقدر ہے۔ شیطان کے لیے اسے صراطِ مستقیم سے ہٹانا ممکن نہیں ہے۔“

ضروری ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر، اس کے آخری نبی حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور یومِ آخرت پر یقین رکھتے ہوں وہ نہ قوائے علویہ کی طرف متوجہ
 ہوں اور نہ اپنی عقل و فکر سے حاصل ہونے والے علوم اور نہ اپنے ہوائے نفسانی کی طرف
 راغب ہوں، بلکہ انہیں سراسر لطیفہ جہیہ محمدیہ ﷺ سے وابستہ ہونا چاہیے۔ یہ ان کے لیے اللہ
 تعالیٰ سے ان کی نیتوں اور اعمال کی جزا پانے اور عذابِ اخروی سے نجات کا واحد راستہ ہے۔

اگرچہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بازہا اس حقیقت کا بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم حضرت محمد
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا عذابِ دنیوی و اخروی سے بچنے کے
 لیے ضروری ہے لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حقیقی مومن محض عذاب کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ
 تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے عمل خیر کرتا ہے۔ وہ اعمال خیر کی بجا آوری محض ان کی فرضیت کی
 وجہ سے نہیں کرتے بلکہ حقیقی لگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔

اگرچہ موت کے بعد تمام اہل ایمان کو معرفتِ خداوندی نصیب ہوگی اور غیر اہل
 ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ کا یقین آ جائے گا لیکن عظیم ترین نعمت انہی کے لیے مخصوص ہے جو

موت کے وقت پردہ اٹھ جانے سے پہلے احکام الہی پر ایمان لاتے ہیں۔ حیاتِ دنیوی میں معرفتِ خداوندی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ راہِ سلوک و تصوف پر گامزن ہونا ہے جسے سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت سے تعبیر فرماتے ہوئے کہتے ہیں۔

”تجاوز (گناہ) پر توبہ اس کی جڑ ہے، ترک اور تخلیہ اس کی چھال ہیں، توحید کا

اقرار اس کا پھل ہے، صبر، صفا اور صدق اس کے پتے ہیں، ورد، وقار،

ود (محبت) اور وفا اس کے پھول ہیں، فقر، فنا، فوز و فلاح اس کی شاخیں ہیں۔“

راہِ سلوک کا سفر سالک کے علم کی نوعیت اور دنیا کے بارے میں اس کا نقطہ نظر بدل کر

رکھ دیتا ہے۔ فہم کی سب سے نچلی سطح ’ظن‘ ہے۔ فہم سے اوپر صحیح علم ہے جو تعلیم و تدریس کے

نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اس علم کے بعد ’علم الیقین‘ کا مرحلہ آتا ہے۔ اگلا مرحلہ ’عین

الیقین‘ کا ہے اور یہ مشاہداتی علم کی طرح ہے۔ عین الیقین کے بعد ’حق الیقین‘ کا درجہ ہے

جس پر اہل باطن ہی متمکن ہوتے ہیں۔ حق الیقین کا حامل صوفی ’عین حق الیقین‘ کی طرف

پیش قدمی کرتا ہے جو تجرباتی علم کے مماثل ہے اور اصطلاح تصوف میں ’ذوق‘ کہلاتا ہے۔

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ علم کی مختلف اقسام کو انار کے درخت کی مثال سے سمجھاتے ہیں۔ اگر

ایک کسان کسی شخص کو سمجھائے گا کہ انار نام کا ایک درخت ہے جس پر انار کا پھل لگتا ہے جس

کے اندر موتی جیسے دانے ہیں اور یہ دانے ایک خوبصورت ترتیب سے ہیں اور ان کا ذائقہ

شیریں ہے تو اس شخص نے جو کچھ سنا اور سمجھا اس کی بنیاد علم صحیح ہے۔ جب وہ شخص انار کے

درخت کا سبز ہونا، پھر اس پر پھول لگنا دیکھتا ہے تو اسے علم الیقین حاصل ہو جاتا ہے۔ جب

پھول میں سے انار کے پھل نمودار ہوتے ہیں تو علم الیقین عین الیقین کی صورت اختیار کر لیتا

ہے۔ جب پھل پک جاتا ہے اور وہ اسے درخت سے انار کر اسے چیرتا ہے اور خود اپنی

آنکھوں سے پھل کے اندر دانوں کی ترتیب کو دیکھ لیتا ہے تو عین الیقین حق الیقین میں بدل

جاتا ہے۔ آخر کار جب وہ انار کے دانوں کو چکھ لیتا ہے اور اس کا رس اس کے کام و دہن میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے اپنے وجود جسمانی میں جذب ہو کر اس کا حصہ بن جاتا ہے تو اسے عین حق الیقین کی منزل نصیب ہو جاتی ہے۔

خیال و ظن اور درسی اور معلوماتی علم فہم و ادراک سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے لیے کسی روحانی ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت نہیں۔ جبکہ دیگر علم کی دیگر اقسام کا تعلق یقین سے ہے اور راہ سلوک پر ثابت قدمی اور ذکر الہی کے علاوہ یہ علوم کسی اور طریقے سے حاصل نہیں کیے جاسکتے۔

مبتدی کے لیے شرائط:

راہ سلوک پر عمل پیرا ہونے کے لیے شریعتِ مطہرہ کے جملہ احکامات پر سختی سے عمل پیرا ہونا بنیادی شرط ہے۔ تاہم اس سلسلے میں بنیادی شرط نیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اعمال کی ظاہری صورت سے غرض نہیں ہے وہ تو دلوں اور ان میں موجود نیتوں سے سروکار رکھتا ہے۔ ان شرائط کے مطابق سالک کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے رسولوں، کتابوں، ملائکہ، اور آخرت اور معادیات سے متعلق حقائق مثلاً میدانِ حشر، صراط، میزان، حساب اور لقاءِ خداوندی پر ایمان رکھے۔ اس کے بعد وہ لدکانِ اسلام پر سختی سے عمل پیرا ہو اور یقین رکھے کہ ہر ظاہری رکن کا ایک باطن بھی ہے۔ یہ باطنی ارکان نیت، حضور، خلوص، صدق اور صبر ہیں۔ باطنی عبادات کی اہمیت ظاہری عبادات سے بڑھ کر ہے۔ تفسیرِ نجم القرآن میں سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”باطنی عمل کی جزا ظاہری عمل سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے (سالک کو) چاہیے

کہ جسمانی عبادت کی ریاضت سے فراغت پانے کے بعد باطنی ریاضت

کرے جو خلوص عمل، سچی نیت، اور دل سے فاسد خیالات کو دور کرنا ہے۔“

حقیقی نماز کا تقاضا یہ ہے کہ اعضا و جوارح کو غیر اللہ کی طرف التفات سے روکا

جائے۔ نفس کو امامتِ الہی کی امانتداری پر ثابت قدم رکھا جائے، دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ذریعے پاک و مطہر بنایا جائے، اور اسی طرح ہرز کی تطہیر کا بھی اہتمام کیا جائے، اور نیابتِ الہی کو روح کی صدارت بنایا جائے یہاں تک کہ اس کا رضائے الہی میں مکمل انجذاب ہو۔ حقیقی روزہ یہ ہے کہ مصائب و شدائد کے مقابلے میں صبر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کی مکمل پاسداری کی جائے۔ اور حقیقی جہاد یہ ہے کہ خواہشاتِ نفسانی کا مقابلہ کیا جائے اور تمام معاملاتِ زندگی میں راست بازی پر استقامت اپنائی جائے۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے دونوں قسموں پر زور دیتے ہیں۔ جہادِ اصغر عالمِ ظاہری میں دینِ حقہٴ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کا نام ہے اور جہادِ اکبر عالمِ باطنی میں نفس، اس کی خواہشات اور شیطان سے جنگ ہے کیونکہ یہ تینوں عالمِ باطنی کے دشمن ہیں۔

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نماز کو ایمان کا اہم ترین ستون سمجھتے ہیں۔ اس کے اندر دیگر عبادات بھی جمع ہیں، چنانچہ رکوع و سجود کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کے علاوہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، تلاوتِ قرآن ہے اور ایمان کا اظہار و اقرار ہے۔ اس کے ذریعے خشیتِ الہی اور اللہ تعالیٰ سے استمداد کا اظہار ہے، نیز ذاتی دعا، تضرع و زاری اور نفی ذات کا بھی سامان ہے۔

اگر نماز کے نمازی کے کردار اور عمل پر مثبت اثرات مرتب نہ ہوں تو یہ نماز ادھوری رہ جانے کی نشانی ہے۔ نماز کی کامیابی کی دس علامتیں یہ ہیں۔

- ۱۔ جمالِ الہی کا چشمِ باطن سے مشاہدہ۔
- ۲۔ لطیفۃ الہیہ کی خوشبو آنا۔
- ۳۔ شرح صدر۔
- ۴۔ فرحِ سر۔
- ۵۔ ظہورِ روح۔
- ۶۔ وجد و حال۔
- ۷۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات۔
- ۸۔ حضورِ حق سے سلام کا سنائی دینا۔

اگر یہ تجربات نہ بھی ہوں تو سالک کو ملال اور حوصلہ شکنی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے عبادتِ دینی پر مقاومت کرنی چاہیے کیونکہ اس کی منزل یہ روحانی تجربے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور حکمِ الہی کی بجا آوری ہے۔ اگر سالک استقامت کی راہ اپنائے تو وہ انجام کارمندرجہ بالا عظیم باطنی ذوق اور شیرینی سے آشنا ہو جائے گا۔

طریقِ راہ:

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ راہِ سلوک کے مبتدی کی تربیت اور رشد و ہدایت کا خاص اہتمام فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ نے سالکین کے لیے دن رات کے اشغالِ روحانی کا نظامِ الاوقات بھی طے کر دیا تھا۔ تھلپے میں اعمال و وظائف بجالانے کے لیے آپ نے دس شرائط گنوائی ہیں۔

۱۔ راہِ سلوک پر گامزن ہونے سے قبل سالک کے لیے ضروری ہے کہ علومِ شرعی میں ضروری سمجھ بوجھ پیدا کرے۔

۲۔ وہ نماز باجماعت ادا کرے۔

۳۔ وہ روزانہ صوفیاء متقدمین کی کتب و احوال کا کچھ دیر مطالعہ کرے۔

۴۔ تھلپے میں وہ خاموشی اور اخفاء سے عبادت بجالاتا رہے اور اس حقیقت کو ذہن میں رکھے کہ عبادت کا نوحہ خاموشی اور ایک حصہ تھلپہ ہے۔

۵۔ وہ قرآن مجید کے کم از کم ایک جزو کی تلاوت کرے اور قرآن کا جو حصہ پڑھے اس کے معانی پر بھی غور و خوض کرے۔

۶۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے اور اس کی یاد سے لحوہ بھر کے لیے بھی غافل نہ ہو۔

۷۔ وہ اپنا زیادہ وقت کلمہ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ کے ورد میں صرف کرے تاکہ تسکین و اطمینان نصیب ہو۔

۸۔ وہ نوافل کی بجا آوری کرے کیونکہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کے ارشاد کے مطابق نفل نمازوں کے بہت سے روحانی فوائد ہیں۔

۹۔ جب وہ تھکن، اضمحلال اور اکتاہٹ کا شکار ہو تو ورود و وظائف کا آغاز نہ کرے۔

۱۰۔ وہ اپنے نظام الاوقات کا ایسا تعین کرے کہ تمام عبادات اور اوراد و وظائف کی باقاعدہ بجا آوری ممکن ہو سکے۔

اس نظام الاوقات کی تفصیل یہ ہے کہ قبل از سحر سنن کی بجا آوری کے بعد فرض صبح تک ذکر (اوادِ صبحیہ) کرے۔ صبح کی فرض نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر (اورادِ فتحیہ) کرے۔ اس کے بعد سالک چار رکعت نماز ادا کرے اور نمازِ اشراق تک قرآنِ پاک کی تلاوت جاری رکھے۔ نمازِ اشراق کی ادائیگی کے بعد کچھ دیر قیلولہ کرے، پھر جاگ کر وضو کرے اور پھر دو رکعت نماز تحیۃ الوضوء اور دیگر مسنون نمازیں ادا کرے۔ نمازِ ظہر کی باجماعت ادائیگی کے بعد دو رکعت سنت ادا کرے اور قرآنِ پاک کا ایک پارہ پڑھ کر صوفیائے متقدمین کے احوال و اقوال کا مطالعہ کرے تاکہ ذوق و شوق میں اضافہ ہو۔ نمازِ عصر کا وقت آئے تو باجماعت فرض نماز کی ادائیگی سے قبل چار رکعت سنت ادا کرے۔ سہ پہر کا باقی وقت ذکر میں گزارے یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو جائے۔ نمازِ مغرب کی باجماعت ادائیگی کے بعد سنتیں پڑھے اور پھر دو رکعت نفل ادا کرے۔ نمازِ مغرب میں پڑھی جانے والی مخصوص سورتوں کے متعلق سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی بحث فرمائی ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد عشاء کی نماز تک ذکر کرے۔ عشاء کی فرض نماز سے قبل چار رکعت اور بعد میں چھ رکعت نوافل بجالائے۔ نمازوں سے فراغت کے بعد سالک رات کا تیسرا حصہ یا زیادہ سے زیادہ نصف حصہ سوئے اور پھر بیدار ہو کر اگلے دن کی عملیات اسی ترتیب سے بجالائے۔

راہِ سلوک پر قدم رکھنے کے بعد سالک کے سفر کو احوال و مقامات میں تقسیم کیا گیا ہے۔

مقامات درجہ بدرجہ حاصل ہوتے ہیں اور ایک خاص ترتیب کے پابند ہیں جبکہ احوال کی

نوعیت عارضی ہے اور ان میں خاص تسلسل اور ارتقاء کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احوال و مقامات کے تین درجے لکھے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ 'مبتدی' کا ہے۔ اگلا اور درمیانہ درجہ 'متوسط' کا ہے اور آخری تکمیلی درجہ 'مفتی' کا ہے۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اس درجہ بندی کی بنیاد اس آیت قرآنی کو بناتے ہیں۔ **فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ بِهِ** (۳۳:۳۳)

ہر مقام کے نو احوال ہیں جن میں سے دو آغاز میں، دو وسط میں اور دو آخر میں پیش آتے ہیں۔ اور چونکہ مقامات کی تعداد ایک سو ہے اس لیے احوال کی کل تعداد نو سو ہے۔ ہر مقام کے نو احوال کا قطب پانچواں حال ہے کیونکہ اس حال سے پیشتر کے احوال پچھلے مقام کے ساتھ اور اس سے بعد کے احوال اگلے مقام کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ سو مقامات میں سے ہر ایک میں مبتدی کا درجہ ایمان سے پیوستہ ہوتا ہے، متوسط کا صبر سے، اور مفتی کا تقویٰ سے۔ قطب یا اصل کا درجہ احسان و کرم سے پیوستہ ہوتا ہے۔

اگرچہ راہ سلوک کے تینوں مدارج میں سالک مختلف روحانی احوال اور تجربات سے گزرتا ہے، باطنی تعلیم و تربیت کے ضمن میں سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ کا خصوصی مرکز مبتدی ہے۔ آپ نے مبتدی کو اس راستے کے آداب و اطوار سے آشنا کرنے کے لیے مفصل ہدایات تحریر فرمائیں اور انہیں علاقہ دنیوی کے ممکنہ خطرات سے بھی آگاہ کیا۔ مبتدی کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی صوفیانہ تحریروں کا بنیادی خاصہ ہے۔ 'فرحت العالمین' میں فرماتے ہیں۔

”علم سرمدی کا خزانہ خانقاہوں کے گرد آلود گوشوں میں تلاش کرو۔ یقین رکھو کہ یہ خزانہ انہی گوشوں کی امانت ہے۔ ان کی ظاہری تاریکی اور تکتہ پر نہ جاؤ کیونکہ یہ محض اس خزانے کو چھپانے کی خاطر ایک طلسم ہے تاکہ ہر کس و ناکس

کی اس تک رسائی نہ ہو۔ لوگ جب اس ظاہری حالت کو دیکھتے ہیں تو اس سے متنفّر ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہ خزانہ بیگانے ہاتھوں میں جانے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن تو اسے سالکِ راہ، جو ان خزانوں کا متلاشی ہے اپنا رخ درگاہِ محمدی ﷺ کی طرف پھیر لے اور اس خزانے کی کنجی کو حاصل کر لے جو کہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ ہے، اور اگر خزانے کو اس کنجی سے کھولنے کا راز مرشدین سے حاصل کرے تو اس کا کھولنا تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جب تو اس خزانہ کو پالے تو مغرور نہ ہونا کیونکہ یہ آخری منزل نہیں ہے۔“ ☆

خلوت اور ذکر

تکمیل ذات کی منزل کو پانے کے لیے لوگوں سے دُوری اختیار کر کے خلوت گزین ہونا ضروری ہے۔ یہ خلوت نشینی جو حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی بکثرت اختیار کی، دراصل دل کو غیر اللہ سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے اور یوں اس کی درگاہ تک رسائی پانے اور اس کی قربت میں جگہ پانے کا نام ہے۔ سالک خلوت گزین ہو کر مختلف عبادات و ریاضات بجالاتا ہے اور یوں راہ سلوک کے مختلف احوال اور مقامات کو طے کرتا ہوا آخر کار اپنے لطیفہ انانیہ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ایک مکمل مرآتِ خداوندی بن جائے۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی انسان خلوت نشینی کے بغیر حسنِ اطاعت کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ خلوت نشینی کا عمل ابتدائے سلوک میں خاص طور پر مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس ابتدائی مرحلے پر سالک کو نفسِ سفلی اور شیطان کی مخالفت کا سامنا ہوتا ہے۔ خلوت نشینی کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ماہیت اور لوازمات کے بیان پر خصوصی توجہ دی ہے۔ سلسلہ کبرویہ کے دیگر بزرگوں خاص کر شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع پر خاص طور پر زور دیا ہے اور اعتکاف کے شرائط گنوانے کے علاوہ ہر ایک پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ خلوت نشینی کے آٹھ اصول حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہیں، جن میں بعض اوقات مزید دو کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیم کردہ انہی اصولوں پر سختی سے کار بند تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہوئے بغیر خلوت نشینی کا عمل بے کار اور بے مصرف ہے۔ چنانچہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو بھی ان اصولوں کی روشنی میں ہی تسلی بخش پیرائے

میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ یہ اصول درج ذیل ہیں:

۱۔ حواسِ ظاہری کی حفاظت۔

۲۔ مسلسل طہارت کی حالت میں رہنا۔

۳۔ مسلسل روزے رکھنا۔

۴۔ مسلسل خاموشی۔

۵۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مسلسل ورد۔

۶۔ توجہ میں خلل ڈالنے والے امور کو دل و دماغ سے ہر وقت دُور رکھنا۔

۷۔ باطنی توجہ مکمل طور پر مرشد کی طرف مرکوز رکھنا۔

۸۔ اللہ تعالیٰ پر کسی قسم کے اعتراض سے پرہیز کرنا۔

ان اصولوں اور شرائط کی مزید وضاحت درکار ہے۔ اگرچہ تخلیہ ایک باطنی عمل ہے جس

کے ذریعے آدمی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے علیحدگی اور تنہائی اختیار کر لیتا ہے، لیکن

ظاہری اور جسمانی طور پر بھی آدمی کو معاشرے سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ خلوت گزینی کا یہ عمل

ایک بیت الخلوٰت میں اختیار کیا جاتا ہے جس کی وسعت محض اتنی ہوتی ہے کہ اکیلا آدمی

عبادت کر سکے اور اس کی کوئی کھڑکیاں اور درتھے ایسے نہ ہوں جن سے سورج کی روشنی اندر

داخل ہو سکے۔ اس طرح کا تخلیہ حواسِ ظاہری پر قابو پانے کی منزل کو آسان بنا دیتا ہے۔ تخلیہ

سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کے لیے سالک کو چاہیے کہ وہ حوالجِ ضروریہ کی انجام دہی، وضو

تازہ کرنے اور نماز باجماعت کی ادائیگی کے علاوہ کسی مقصد سے بھی خلوت گاہ کو نہ چھوڑے۔

دوامِ طہارت، روزہ اور خاموشی سے بھی حواس کو قابو میں لانے اور نفس کو زیر کرنے

میں مدد ملتی ہے۔ دراصل یہ نفسِ سفلی ہے جو لطیفہٴ روحی حیوانیہ کی مماثل ہے اور جو برائی کا

سرچشمہ اور رذیل خصوصیات کا باعث ہے۔ روحِ سفلی جو برائی کی طرف راغب کرتی ہے،

شیطان کی ہمارے اور عوالم جسمانی و روحانی میں اس کی تابع فرمان ہے۔ یہ نفس قلب اور روح کی قوائے شریفہ و علویہ سے برسر پیکار رہتا ہے اور اسے زیر نگین کرنے کے درپے ہوتا ہے تاکہ انہیں اپنی اور اپنے مخصوص قوی کی خدمت میں مشغول کر دیا جائے۔ راہ سلوک کی برتر منزلوں کو پانے والوں کے اندر بھی نفسِ لغتارہ ان اخلاقِ رذیلہ کے حامل قوائے سفلیہ سے حاصل ہونے والی اپنی موروثی خصوصیات کو برقرار رکھتا ہے۔ نفسِ لغتارہ اس موتِ اختیاری سے جسے فنا بھی کہتے ہیں، نہیں مرتا بلکہ محض منتشر ہو جاتا ہے اور اس کی شراکتیز خصوصیات برقرار رہتی ہیں۔ نفسِ لغتارہ انسان کی جسمانی موت کے ساتھ ہی معدوم ہوتا ہے۔ اس لیے سالک کو چاہیے کہ وہ نفس سے ہوشیار رہے اور اس کی خواہشات سے باخبر رہے کیونکہ جب تک مادی وجود باقی ہے یہ اس کا حاکم بنا رہتا ہے۔

مبتدی کے لیے نفسِ لغتارہ کا مقابلہ کرنے کا بہترین طریقہ خاموشی اور خور و خواب سے پرہیز کرنا ہے۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سلسلے میں نفس پر سختی اور جبر کرنا پڑتا ہے اور اس کی تسکین محض اس حد تک ہونی چاہیے کہ جسم و روح کا رشتہ برقرار رہے۔ عالم مادی سے اس سے بڑھ کر جو بھی رزق یا آسائش اسے ملے گی اس سے اس کی سفلی خصوصیات میں اضافہ ہی ہوگا۔ تاہم یہ احتیاط بھی لازم ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان سے نفس کو روکنے سے گریز کیا جائے۔ اس کی ایک استثنائی صورت یہ ہے کہ ابتدائے سلوک میں آدمی شیخ کی رہنمائی سے محروم رہ جائے تو وہ جہالت کے باعث حلال کو بھی ترک کرے۔ لیکن جب وہ راہ سلوک کے تقاضوں سے آگاہ ہو جائے یا شیخِ طریقت کی رہنمائی سے لبرہ دور ہو جائے تو اور مبتدی کو چاہیے کہ اپنے اعمالِ گزشتہ سے توبہ کرے اور جس حلال شے کو اپنے اوپر ناجائز کر رکھا تھا اس پرہیز کے خاتمے کی علامت کے طور پر اس حلال شے کی کافی مقدار تصرف میں لائے۔

نفسِ لغتارہ کے خلاف جنگ میں طہارت بھی ایک کارگر ہتھیار ہے۔ دوامِ طہارت نفسِ سفلی اور شیطان کے خلاف ڈھال اور زرہ کا کام دیتا ہے۔ وضو ایک عظیم نور ہے جو خلوت کے اندھیرے کو منور کرتا ہے۔ جہاں طہارت ظاہری جسم کی آلائشوں کو دور کرتی ہے وہاں طہارتِ باطنی قلب کو حضوری عطا کرتی ہے اور زبان کو ذکر میں مصروف رکھتی ہے اور یہ دونوں امور سالک کی پستی فطرت سے نجات اور تزکیہ باطنی کے لیے مددگار ہیں۔ تمام باطنی ریاضتیں ہی دراصل طہارتِ باطنی کے حصول کی صورت ہیں اور اسی سے باطنی مقامات وابستہ ہیں۔ اس ضمن میں مبتدی کو تجلیاتِ صوری حاصل ہوتی ہیں۔ متوسط کو تجلیاتِ نوری حاصل ہوتی ہیں اور منتہی کو تجلیاتِ معنوی حاصل ہوتی ہیں۔ قطب کو جسمِ مادی کے فنا کے بعد تجلّی ذوقی حاصل ہوتی ہے۔ تفسیرِ نجم القرآن میں سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”اے اہل غفلت! اپنے باطن کی لوح کو اس عالمِ خلق کے غبار سے صاف کرنے کی کوشش کرو جو ہوائے نفسانی کے باعث اس پر جمع ہو جاتا ہے اور ذکر میں کوشش کرو تا کہ وہ کتابیں جو الہام ہوئیں اور وہ جو الہام نہیں ہوئیں تم ان کی تلاوت کرنے کے قابل بن جاؤ اور اس امّ الکتاب تک رسائی حاصل کر سکو جو عالمِ لاہوت میں محفوظ ہے۔“

تخلیہ کا بنیادی مقصد ذکرِ الہی میں مستغرق ہونا ہے تا کہ سالک کو ایسا تزکیہ حاصل ہو کہ وہ جمالِ خداوندی کا شاہد بن سکے۔ مسلسل خاموشی تخلیہ کی شرائط میں سے ہے اور حواسِ ظاہری کی نفی اور نفسِ سفلی سے پیکار کے لیے ضروری ہے۔ وہ واحد قابلِ تخفیف امر جس کے لیے سالک خاموشی توڑ کر تخلیے سے باہر نکل سکتا ہے، یہ ہے کہ وہ دورانِ ریاضت پیش آنے والی بعض باطنی واردات کے معنی جسے وہ خود سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، شیخ سے دریافت کرنے کی غرض سے ایسا کرے۔ البتہ شیخ سے بالمشافہ گفتگو صرف اسی صورت میں کرے جب عالم

باطنی میں شیخ سے کسب فیض ممکن نہ ہو۔ شیخ سے رہنمائی کے لیے ترک سکوت کی اجازت سے معلوم ہوتا ہے کہ فکرِ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ میں باطنی رہبر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تاہم آپ نے مطالعہ کتب کی اہمیت سے بھی صرف نظر نہیں کیا، بلکہ آپ نے صوفیائے متقدمین کی تحریروں کے مطالعے کو ضروری قرار دیا ہے اور سالکین کو ہدایت کی ہے کہ وہ شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی 'آداب المریدین' سے راہِ سلوک کے آداب سیکھیں اور تقاصیل کے لیے مجدد الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی 'تحفۃ البرہہ فی المسائل العشرہ' کا مطالعہ کریں۔ تاہم ان کتابوں سے حاصل شدہ علم ایک زندہ رہبر کی رہنمائی کا نعم البدل نہیں بن سکتا۔

شیخ طریقت کا اس جہانِ فانی میں زندہ حالت میں ہونا ضروری ہے تاکہ وہ سالک کو سیدھا راستہ دکھائے اور اسے اس راہ میں پیش آنے والی پریشان خیالی اور اوہامِ فاسدہ اور ان کے اسباب پر مطلع کرنے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرشدِ اولیں حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بصورتِ بشر اور انسانِ فانی پیدا فرمایا اور حکم فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ دیگر تمام شیوخِ طریقت اور مرشدینِ حقیقت سندِ ارشادِ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی وساطت سے حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کرتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اسرارِ باطنی کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امانت دار بنایا اور آپ کو عالمِ نور اور عالمِ باطنی کے اسرار و رموز سمجھائے اور اپنی معیت میں حضرت حق تک پہنچایا۔

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شیخ یعنی مرشدِ حقیقی کی بیعت کیے بغیر صوفی بننا ممکن نہیں ہے۔ جو شیخ طریقت کی رہنمائی کے بغیر محض اپنی تھمیں وطن کی بنیاد پر باطن کا سفر طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی ریاضت بے ثمر ثابت ہوتی ہے۔ راہِ خدا پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ سالک اپنے آپ کو مرشد کے حوالے کر دے اور زمامِ اختیار اسی کو سونپ

دے۔ باطنی ریاضت کے لیے مرشد کی سرپرستی نہایت ضروری ہے کیونکہ بقول سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ماہر اور ہمدرد طبیب کے بغیر قلب بیمار کا علاج ہونا ممکن نہیں ہے۔

خود کو مرشد کے حوالے کرنے یا اس کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا مطلب اس کے ہر حکم پر مکمل اعتماد کرنا ہے۔ سالک کو کبھی خفیہ یا علانیہ اس کے کسی حکم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا نفس کو شیطان سے راز و نیاز کی اجازت دینے اور شیطان کو نفس کے اندر دخول اور اسے ذات و صفات الہی کے بارے میں شبہات سے بھر دینے کی اجازت دینے کے مترادف ہوگا۔ مرشد پر مرید کے یقین اور اعتماد کا ایسا عالم ہونا چاہیے کہ اگر مرشد راہ سلوک کے مسلمہ اور صحیح طریقوں کے منافی بھی کوئی حکم دے تو مرید بلا چون و چرا اس پر عمل کرے۔ شیخ کے حکم سے غیر واجب امور دینی کا ترک کرنا اپنی رضا سے انہیں اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر شیخ کے حکم سے ہفتہ بھر روزانہ مرغ مسلمہ اور شیرینی تناول کرنا اپنی رضائے نفس سے نان جوئی کے ٹکڑے کھانے سے بہتر ہے۔

اسی طرح شیخ طریقت سے مکمل قلبی تعلق اور رابطہ قائم کرنا تخیلے کے ابتدائی شرائط سے زیادہ دشوار امر ہے۔ اگر یہ تعلق کمزور ہے تو سالک کا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بھی کمزور ہوگا۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سالک کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس آیت کریمہ کی رو سے وہ اپنے مرشد کے وسیلے کے بغیر اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ”قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مِّنْهُمْ ط (البقرہ ۶۰) اور سالک کا مشرب ولایت شیخ ہے۔

تخیلے کی دوسری شرط دل سے تمام اچھے برے خیالات کو دور کرنا ہے۔ خیالات و اوہام سے گلو خلاصی کے بغیر قوائے باطنی پر تصرف ممکن نہیں جو راہ سلوک پر گامزن ہونے کا ایک احسن اور پسندیدہ نتیجہ ہے۔ تمام امور باطنی اور مشاہدات و معائنات کی تشریح کے لیے سالک کا اپنی ذات کی بجائے مرشد سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ

آخر کار اسے نورِ عقل اور نورِ عدل سے مشرف فرمائے گا تا کہ وہ نورِ عقل سے تمیز اور نورِ عدل سے تفریق کی صلاحیت حاصل کرے۔

فاسد خیالات سے نجات اور توایئے باطنی پر تصرف پانے کا طریقہ ذکرِ الہی ہے۔ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کے طریق اور اہمیت کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

ذکر کے اصول:

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ راہِ سلوک میں ذکر کے عمل کی وضاحت کے لیے اکثر نور کا استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ دوامِ ذکر سے ایک نور پیدا ہوتا ہے جو نورِ محبت کہلاتا ہے۔ لیکن اگر سالک کے جسمانی اور مادی عناصر موجود رہیں تو اس نور کے ساتھ دھواں بھی ہوتا ہے جو اسے سالک سے دُور رکھتا ہے۔ اس دھوئیں کو دُور کرنے کا واحد ذریعہ نورِ محمدی ﷺ ہے۔ سنتِ نبوی ﷺ پر عمل پیرا ہونے اور اسلام کی بنیادی عبادات یعنی نماز، روزہ وغیرہ کی بجا آوری سے خزانہ دل میں موجود اسرارِ الہی کا سالک پر انکشاف ہوتا ہے۔

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ اسلام کو اپنے ذکر کا حکم دیا ہے۔
 وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّ اَصِيلاً ۝ (الذکر ۲۵) اصیل جسمانی یعنی رب کو شامِ جسمانی سے یاد کرنا اور بکرۃ الرُّوحانیہ یعنی اسے روح کی صبح سے یاد کرنا کفر و عصیان اور طاغوتی قوتوں کا اثر زائل کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ حکمِ ربانی یوں آیا ہے۔ وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبِيلاً ۝ (الزلزلہ ۸)

جو لوگ ذکرِ الہی سے عداً اجتناب کرتے ہیں وہ حزبِ الشیطان ہیں۔ اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ (البقرہ ۱۹) اس کے برعکس نیکو کار ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور علاقہ دنیوی انہیں اس سے باز نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کا دھیان ہمیشہ اس آیت

کریمہ کی طرف ہوتا ہے۔ فَادُّكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ (البقرہ ۱۵۲) یوں سالکِ راہِ شیخ کے حکم پر جملہ اسباب و علائق کو ترک کر دیتا ہے اور دوامِ ذکرِ الہی سے وہ نعمتوں کی نفی کی بھی سعی کرتا ہے اور خدا سے صرف خدا کو ہی مانگتا ہے۔ سرِ سماع میں سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (البقرہ ۱۸) یعنی

عالمِ روحانی میں مساجدِ قلوب اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی گئی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ان مسجدوں میں کسی اور کا نام نہ لو۔ ضرر رساں خیالات کو اپنے دل میں داخل نہ ہونے دو۔ ان خیالات کو دراندازی کی اجازت دینے سے ذاکر کے دل میں کبر و نخوت پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ذکرِ قلبی میں اوہامِ فاسدہ سے بچنا ضروری ہے۔“

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک کا آغاز شیخ کی رہبری کے بغیر ہی کیا تھا اور اپنے طریقِ ریاضت کا خود ہی تعین کر لیا تھا۔ انہی شرف الدین کی آمد سے قبل آپ دن میں تین سو رکعت نماز ادا فرماتے تھے اور کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ورد دو لاکھ مرتبہ کرتے تھے۔ تاہم آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے مرشد شیخ نور الدین اسفرائنی سے ایک مفصل طریقِ ریاضت سیکھا جو مؤخر الذکر نے سلسلۃ الذہب کے شیوخ کی وساطت سے بلا انقطاع حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے اخذ کیا تھا اور شیخ معروف کرخی سے قبل یہ طریقہ حضرت امام موسیٰ رضا علیہ السلام کی وساطت سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ماخوذ ہے۔ اگرچہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ذکر وہی ہے جو حضرت شیخ نور الدین اسفرائنی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے لیکن اس کا ظاہری طریقہ کار اس ذکر سے مختلف معلوم ہوتا ہے جو سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی شرف الدین سے پہلی ملاقات کے موقع پر اخذ کیا تھا۔ ممکن ہے شیخ اسفرائنی رحمۃ اللہ علیہ نے سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو انہی شرف الدین کو سکھائے ہوئے طریقے سے کسی اکمل و برتر طریقہ ذکر کی

تعلیم دی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریق ذکر میں کچھ تبدیلیاں پیدا کی ہوں اور بنیادی ذکر کو اسی طرح برقرار رکھتے ہوئے جسمانی حرکات و سکنات اور تنفس سے متعلقات جزویات شامل کر دی ہوں۔

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طریق ذکر یوں ہے کہ سالک رو بہ قبلہ ہو کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے اور اس دعا سے ذکر کا آغاز کرے۔ (ترجمہ:) اللہ! اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اے میرے مالک، میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ان شیاطین کے سرداروں سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

اس کے بعد وہ تین مرتبہ کلمہ توحید؟ کا ذکر کرے اور اپنے شیخ کو تصور میں لائے جیسے وہ اس کے دل میں موجود ہے اور وہ اس کے آگے حاضر ہے۔ اس کے بعد ذکر آغاز کرے جس کی بہترین صورت کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ اس کلمہ کو چار ضربوں میں حسب ذیل طریقے سے ادا کرے۔

- ۱۔ ذاکر اپنی پوری قوت سے لاکھے اور اپنی سانس ناف کے مقام سے اوپر کھینچ کر باہر نکالے۔
- ۲۔ پھر وہ کلمہ اللہ پڑھے اور سانس اندر کھینچتا ہوا سینے کی دائیں طرف اشارہ کرے۔
- ۳۔ پھر وہ سانس باہر نکالتا ہوا الّا پڑھے سر کو دائیں سے بائیں جانب جھٹکادے۔
- ۴۔ آخر میں سانس کو اندر کھینچتا ہوا اللہ کہے اور سینے کی بائیں جانب صنوبری شکل کے قلب ظاہری کی طرف اشارہ کرے۔ اس طرح لفظ اللہ کی پوری قوت قلب تک پہنچے گی اور اس میں موجود جملہ خواہشاتِ نفسانی کو جلا کر رکھ دے گی۔ قلب ظاہری یا جسمانی محض گوشت کا لوتھڑا ہے اور روح حیوانی کا مقام ہے لیکن اس میں سے ایک درپچہ قلبی حقیقی و باطنی کی طرف کھلتا ہے اور یہاں سے نور ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اس نور سے عالم باطنی روشن

ہو جاتا ہے اور سالک کو جسم کے اعضاء و جوارح کی نوعیت کے متعلق علم ہو جاتا ہے کہ کون کون سے قوائے جسمانی بے ضرر اور کون سے ضرر رساں ہیں۔

دورانِ ذکر سالک اپنے ابروؤں کی طرف دیکھے تاکہ وہ اس کیفیت کا مشاہدہ کر سکے جس میں روزمرہ ذکر کا عمل معدے کے مقام سے جگر کی طرف صعود کرتا ہے اور جگر سے یہ قلبِ مادی تک جاتا ہے اور وہاں سے سر تک پہنچتا ہے۔ مقامِ سر سے یہ مادی آنکھوں سے اکتسابِ نور کے بعد قلبِ حقیقی یا قلبِ باطنی تک پہنچتا ہے۔ ذکر کے قلبِ باطنی و حقیقی تک اس صعود کے دوران ہی ذاکر کو مختلف الوان اور رویا نظر آتے ہیں۔

یہ امر ضروری ہے کہ ذاکر اپنے سانس کو قابو میں رکھے اور اس کی رفتار پر دھیان دے تاکہ وہ ہر لمحے اور ہر سانس کے ساتھ مصروفِ ذکر رہ سکے۔ ہر سانس کے ساتھ اسے ایک نئی آگہی حاصل ہوتی ہے کیونکہ جس طرح اس کا ہر سانس میں حصہ ہے اسی طرح ہر سانس کا اس پر ایک حق ہے۔ سانس سے اس کا حصہ زندگی ہے جبکہ سانس سے اس پر حق ذکرِ خداوندی ہے جس کے ذریعے سے اسے ذات و صفاتِ الہی کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔

اگر سالک اوقاتِ مقررہ میں سے کسی وقت ذکر سے قاصر رہے تو اسے چاہیے صبح یا شام کے وقت اس کو پورا کرے۔ تاہم نمازوں کے اوقات میں مصروفِ ذکر ہونا مکروہ ہے۔ سالک کے لیے نمازِ صبح سے لے کر طلوعِ آفتاب تک اور غروبِ آفتاب سے لے کر رات کی تاریکی چھا جانے تک کے دوران میں ایک دن کے لیے بھی ذکر سے ناگزیر نہ ہونا ممنوع ہے۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ان دو اوقات میں مصروفِ ذکر نہ ہو وہ اگرچہ صوفی ہونے کا دعوے دار ہو اور ایک ہزار بار چلہ کشی کرے، درحقیقت مدعی کا زب ہے۔ تفسیرِ نجوم القرآن میں سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سالک کو ہدایت فرماتے ہیں۔

”اپنی خلوت نشینی اور معرفت پر مغرور نہ ہو۔۔۔۔۔ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا

رہ اور اپنے نفس سے جہاد جاری رکھتا کہ یہ دنیوی خواہشات سے مغلوب نہ ہو جائے۔ ہر دن اور ہر رات پانچ مرتبہ اپنے نفس کا احتساب کر اور اس کا تنقیدی امتحان لے۔ ذکر میں استقامت اختیار کر، خاص کر نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اور غروب آفتاب سے لے کر رات ہو جانے تک، تاکہ تو ان دو اوقات میں یادِ الہی سے غافل نہ ہو جائے۔ اس طرح تیرا نام مست، کامل اور غافل لوگوں کے بجائے خیر کے لیے جدوجہد کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے سالکین کے دفتر میں لکھا جائے گا۔“

سالک کی زبان کو ذکرِ الہی کے علاوہ کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ (الاعلیٰ) اسمائے الہی میں سے اعلیٰ ترین اسم اللہ ہے لیکن سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محض اللہ کا ورد کرنے سے کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ورد زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کلمہ میں لفظ اللہ بھی شامل ہے اس کے علاوہ اس سے نفی شرک اور اثبات توحید بھی ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ تصوف کے عظیم ترین بزرگوں نے جن کا تعلق طبقہ جدید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے اسی کلمہ کو راہِ سلوک پر گامزن ہونے والوں کے لیے جو اپنے قلوب کا تزکیہ کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، تاکہ قوتِ ذکرِ الہی کا ان پر نزول ہو، مثالی ذکر قرار دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں تمام نعمتوں اور فوائد کو جمع کر دیا ہے اور جو کوئی اس کا ورد خلوص اور سچے عقیدے کے ساتھ کرے وہ اصحابِ یمین میں شمار ہوگا۔ یہ لوگ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں گے اور شیطان انہیں ان کے راستے سے بھٹکانے میں ناکام رہے گا۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اس ضمن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ جو کوئی خلوص کے ساتھ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ورد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ورد پر اس درجہ زور دینے سے باہمی النظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت عقائد اسلام کے مبادی سے بھی بڑھ کر ہے لیکن جوں جوں سالک راہ باطن پر قدمی کرتا ہوا منزل آخر کی طرف بڑھے گا، اسے معلوم ہوگا کہ ان عقائد کی اہمیت کسی طرح کم نہیں ہوتی۔ 'صلوة العاشقین' میں سنائی ﷺ فرماتے ہیں۔

”اس شخص پر رحمت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرے۔ اور اس شخص پر رحمت علیٰ رحمت جو شریعت اور طریقت دونوں پر گامزن ہو۔ اور اس شخص پر رحمت علیٰ رحمت علیٰ رحمت جو شریعت کی پاسداری کرنے کے بعد ذکر کی صورت میں علم الیقین کو پہنچے پھر طریقت پر گامزن ہو اور معنی ذکر میں عین الیقین کو پہنچے پھر حقیقت میں حضور ﷺ کی پیروی کرے اور حقیقت ذکر کے ساتھ حق الیقین کی منزل کو پہنچے پھر اپنے ذکر باطنی کو اپنے ذکر ظاہری سے ارفع مقام پر یعنی معنی اور حقیقت تک پہنچائے تاکہ وہ اس امر کا حقدار بن سکے کہ ذکر حقیقی میں سر تا پا غرق ہو۔“

اگرچہ ایک ہی مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے سے آدمی دائرہ کفر سے نکل کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور کفر کے ظاہری بت کو شکست سے دوچار کرتا ہے لیکن اس بت کے علاوہ وہ مجازی بت بھی ہیں جو قرآن کریم کے الفاظ میں آدمی کے اپنے خواہشات نفسانی کے بت ہیں۔ اَفْرَاءُ يُتَّ مِنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ..... (الجمیہ: ۲۳) ان بتوں کو شکست دینے کے لیے مکمل توجہ اور فہم کامل کے ساتھ دوام ذکر خالصتاً لوجه اللہ درکار ہوتا ہے۔ ایسے سالک کو اس امر کی سعی کرنی چاہیے کہ حرف لا کے مد کی ادائیگی کے بعد کوئی خیال اور ظن باقی نہ رہے۔ اور کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی ادائیگی کے اختتام تک کوئی بھی پریشان کن خیال باقی نہ رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی اور خیال کا اشتراک نہیں ہو سکتا۔

سمنائی رحمۃ اللہ علیہ ذکرِ جلی اور ذکرِ خفی کے فرق پر زور دیتے ہیں اور مؤخر الذکر کی افضلیت کا بیان کرتے ہوئے یہاں تک کہتے ہیں کہ ذکرِ جلی دینی اور عقلی دونوں اعتبارات سے ممنوع ہے۔ دینی بنیاد پر اس عقیدے کے اثبات کے لیے وہ قرآن کریم کی بہت سی آیات کا حوالہ دیتے ہیں۔

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْغَدْوِ وَ الْاَصَالِ..... (الاعراف ۲۰۵)

اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً ۗ اِنَّهٗ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ (الاعراف ۵۵)
وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ۝

(بنی اسرائیل ۱۱۰)

ان آیات کریمہ کے علاوہ سمنائی رحمۃ اللہ علیہ احادیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حوالہ دیتے ہیں مثلاً عبدالرحمن سلامی سے مروی یہ حدیث مبارکہ کہ ”بہترین ذکر ذکرِ خفی ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کرنے والا ہے۔“

ان دینی وجوہ کے علاوہ ذکرِ خفی کی افضلیت کے دس عقلی ثبوت بھی ہیں:

- ۱۔ خلوت گزینی کے فوائد میں سے ایک حواسِ ظاہری پر قابو پانا ہے تاکہ باطنی حواس کا ارتقاء ممکن ہو سکے جبکہ ذکرِ جلی سماعت کی حسِ ظاہری کو زیر نہیں کر پاتا۔
- ۲۔ تنفس پر قابو نوں باطنی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے یہ ذکرِ جلی کے ذریعے ممکن نہیں۔
- ۳۔ تمام عباداتِ دینی میں خلوص بنیادی شرط ہے جبکہ ذکرِ جلی میں ریا کا خوف ہے۔
- ۴۔ راہِ سلوک میں ذکر کے قلب تک پہنچنے کے لیے خواہشاتِ نفسانی کا مکمل خاتمہ ضروری ہے۔ مضبوط ذکرِ خفی کی حرارت کے بغیر جو قلبِ حقیقی باطنی تک پہنچتی ہے ان خواہشات کا مکمل خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف جب صوفی ذکرِ جلی میں مصروف ہوتا ہے تو سانس

باہر آتا ہے اور اس کی بہت سی حرارت دہن کے راستے نکل جاتی ہے اور یہ ذکر اسے باطنی درجے تک پہنچنے میں مانع ہو جاتا ہے۔

۵۔ ذکرِ جلی عقل اور دماغ کو ماؤف کر دیتا ہے۔

۶۔ ذکرِ جلی میں شرابِ نفس شامل ہوتی ہے جو خواہشِ نفس کے سماعِ ذکر کو مغلوب کرنے کا باعث بنتی ہے۔

۷۔ ذکرِ جلی باطنی گفتگو، دعا اور سالک کی اپنے رب کے نزدیک حضوری کے دوران قلب کے انتشار کا باعث بنتا ہے۔

۸۔ ذکرِ جلی کے برعکس ذکرِ خفی غیر مرئی عالم کی طرف درکھولنے کا ذریعہ ہے۔

۹۔ ذکرِ جلی حضورِ خداوندی میں ترکِ آداب کا موجب بنتا ہے اور سالک کے لیے باعثِ عذاب بنتا ہے۔

۱۰۔ ذکرِ جلی مذکور کے سماعِ ذکر میں خلل کا باعث بنتا ہے جو کہ ذکر کی اصل منزل ہے۔

ذکرِ جلی کو میں نے بلند آواز سے پڑھے جانے والے ذکر کی بجائے سنائی دینے والے

ذکر کے معنوں میں استعمال کیا ہے تاکہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کے جن مدارج کا ذکر کیا ہے

ان کی تفہیم میں آسانی ہو۔ ذکرِ جلی یعنی سنائی دینے والے ذکر کے علاوہ آپ نے ایسے ذکر کا

بھی بیان کیا ہے جسے 'ذکر اللسانی القوی النفی' کا نام دیا گیا ہے اور بعض مقامات پر ذکر اللسانی

القالبی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ ذکر کی یہ قسم ذکرِ جہری سے مشابہ ہے کیونکہ یہ ظاہری ہے اور

زبان سے ادائیگی کے وقت ذکر کی طرف شعوری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری طرف

ذکر اللسانی النفی سنائی نہیں دیتا اور ذکرِ جہری کے برعکس ذکر کی توجہ ادائیگی پر نہیں ہوتی۔

ذکر اللسانی سالک کے لیے راہِ سلوک کے ابتدائی مراحل میں زیادہ مفید ہے کیونکہ یہ

عالمِ جسمانی کے میلانات کا میل کچیل صاف کرنے میں معاون ہے۔ تاہم ان میلانات

سے مکمل طور پر گلو خلاصی حاصل کرنا ذکر اللسانی القوی النفی کے بغیر ممکن نہیں۔

اگرچہ یہ ذکر خاموشی سے کیا جاتا ہے لیکن کلمات ذکر کو دہرانے میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ کلمہ کی ادائیگی پر زور طریقے سے ہونی چاہیے اور الفاظ کی ادائیگی صحیح انداز میں ہونی چاہیے کیونکہ قلب کی قوت الفاظ اور مخارج کی درست ادائیگی سے حاصل ہوتی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کے بقول جب سالک ذکر اللسانی القلابی کے ساتھ سانس لیتا ہے تو یہ دنیاے فانی اور اس پر موجود پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں۔

ابتدائے سلوک میں جب سالک پر ابھی خواہشات نفسانی کا غلبہ ہوتا ہے اسے وقوع ذکر پر شعوری طور پر دھیان دینا چاہیے۔ اس مرحلے پر اسے چاہیے کہ وہ خواہشات کے انخلا کے شعوری احساس کے زیر اثر رہے۔ یہ ذاتی ارادے کی نفی اور اس امر کے اثبات کے بغیر ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں ہر ارادے کا مالک ہے۔ ذکر میں شعوری اشغال کی ایک وجہ یہ ہے کہ دین کو انکل اور رسم و عادت پر مبنی شے نہ سمجھا جائے کیونکہ حقیقی عبادت ترک عادت میں مضمحل ہے۔ ایمان لانے کے بعد دین کے حقیقی معنی کو نظر انداز کر دینا اور عادت اور وراثت کا اسیر ہو جانا کفر کی طرح قابل ملامت و نفرین ہے۔ تفسیر نجم القرآن میں سنائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”اللہ کے ذکر میں حضوری، تلاوت میں خشوع اور اطاعت میں تسلیم پیشہ بننے کی کوشش کرو، گویا کہ تم قرآن کو خدا سے سن رہے ہو اور اس کا ذکر گویا اس کے حضور میں کر رہے ہو۔“

اگرچہ ابتدائے سلوک میں ایسی توجہ ضروری ہے، انجام کار وہ ایسے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے جب وہ ذکر اور خود اپنے وجود دونوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ اپنے وجود کی ایسی نفی کے ذریعے ہی سالک حقیقت حق الیقین تک پہنچ جاتا ہے۔ تفسیر نجم القرآن میں مزید فرماتے ہیں۔

”کیا کبھی ذکر میں تجھ پر ایسا وقت آیا جب تو نے اپنے وجود کو فراموش کیا ہو؟ اگر ایسا نہیں تو تو کبھی ذکر حقیقی کی تکمیل کو نہ پہنچ سکے گا کیونکہ حقیقی ذکر کا تقاضا اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر شے کو فراموش کر دینا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے۔ **وَإِذْ تُكْرِرُ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ** (الکہف: ۲۳) یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر شے کو فراموش کرو۔ پس اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھو جب وہ فرماتا ہے۔ **هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا** ۵ (الدھر: ۱) یہ وہ حال ہے جو ذکر پر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کے مرتبہ تک پہنچے جب قوت ذکر خداوندی اس کے وجودِ خاکی پر حاوی ہو جاتی ہے۔ یہاں جسمِ خاکی اپنی خاکی صفت کو چھوڑ دیتا ہے اور ذکر حقیقی کا نور جسم کے ہر حصے میں سرایت کر جاتا ہے۔“

راہِ سلوک میں سالک کی پیش قدمی کے اعتبار سے سمنانی **رَحْمَةُ اللَّهِ** ذکر کے بھی تین مدارج بیان کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ کلمہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا ہے جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ ذکر کا یہ طریقہ عالمِ ناسوت کا ہے کیونکہ اس عالم کے رہنے والے بہت سے خداؤں اور دیوتاؤں کے وجود پر یقین رکھتے ہیں اور خدائے حقیقی اور رب الارباب سے پردے میں ہوتے ہیں۔ پس ان خداؤں اور دیوتاؤں کا انکار اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے اقرار سے جو اس کلمہ میں مضمر ہے مبتدی شرک اور کثرت پرستی سے نجات پالیتا ہے۔ ذکر کا دوسرا مرحلہ عالمِ ملکوت کے ذکر کا ہے اور جو صرف لفظ **اللَّهُ** پر مشتمل ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا ہے۔ **قُلِ اللَّهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَهُمْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ** ۵ (الانعام: ۹۱) اس مرحلہ پر صرف اللہ کا نام ہی کافی ہے کیونکہ عالمِ ملکوت میں کثرت کے معدوم ہو جانے کے باعث غیر اللہ کی نفی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ذکر

کی تیسری صورت جو کہ عالمِ جبروت کی ہے محض لفظ ھو ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے بیانِ توحید میں لفظ ھو کو اللہ پر اولیت دی ہے۔ اس کلمہ کی اولیت کے ثبوت میں سمنانی رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کی اصلیت کا ایقان حاصل کر لیتا ہے تو وہ حقیقتِ توحید کو دل سے جان جاتا ہے۔

ذکرِ حقیقی میں مشغول رہنے کے نتیجے میں سالک کئی طرح کے تجربوں سے گزرتا ہے جو فنائے ذات کے مراحل پر مشتمل ہیں اور اس عمل میں وہ کئی الوان اور مکاشفات دیکھتا ہے۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ان روحانی تجربوں کا بیان اس تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں کہ اسے صوفیانہ فکر میں ایک اہم اضافہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن ان مکاشفات کے بیان سے پہلے وہ وہ سالکین کو دو امور کے بارے میں انتباہ کرتے ہیں۔ پہلا انتباہ تو یہ ہے کہ ذکر میں مشغولیت کے دوران سالک ہرگز عوام الناس کے درمیان نہ جائے کیونکہ باطنی کیفیت میں اس کا کلام ایسے حقائق کا ترجمان ہوتا ہے جو عوام کو معلوم نہیں ہوتے کیونکہ ان کے حقیقی معانی فہم انسانی سے ماورا ہوتے ہیں اور یوں لوگ اس پر مجنون ہونے کا گمان کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا انتباہ یہ ہے کہ تمام تجربات اور مکاشفات دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہئیں۔ ایسی باطنی تجربہ جو قرآن و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو محض دھوکا ہے اور سالک کے راستے میں شیطان کا بچھایا ہوا جال ہے۔“

مدارج مکاشفات والوان:

جب سالک راہِ سلوک پر پیش قدمی کرتا ہے تو اس کے اندر نورِ ذکر پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے درجہ اور مقام کے مطابق مختلف قسم کے رنگوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جب وہ سببہ لطائف کے مدارج سے گزرتا ہے تو بتدریج اس نور کی مقدار اور رنگوں کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ مکاشفات اور الوان اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فرمانِ الہی کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝ (الرحمن ۲۲) یہاں موتی سے مراد اسرار السری ہیں جو بحرِ علوی سے حاصل ہوتے ہیں اور مونگے سے مراد، جو بحرِ سفلی سے حاصل ہوتا ہے، قلب کی آتشِ عشق ہے۔

ابتدا میں جو الوان سالک پر ظاہر ہوتے ہیں ان کا تعلق عالمِ ملکوت سے ہوتا ہے۔ وسطِ سلوک میں جو الوان سالک کے قلب پر ظاہر ہوتے ہیں وہ عالمِ جبروت سے متعلق ہوتے ہیں۔ وہ اسرارِ جو لطیفہ انانیہ پر نزول کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ستر پر ظاہر کرتے ہیں وہ عالمِ لاہوت سے ہوتے ہیں۔ ان تجلیات کی نوعیت کی روشنی میں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مکاشفاتِ باطنی وجودِ انسانی سے باہر نہیں بلکہ مملکتِ نفس کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں۔

سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذاتِ الہی کا علم حاصل کرنے کے لیے وجودِ روحانی کے سببہ لطائف کی اقلیم کا سفر طے کرے۔ اس سفر میں سالک کو درجہ بدرجہ ان اقلیم کی نقاب کشائی کرنا ہوتی ہے اور ہر نقاب یا پردہ دس ہزار حجابات پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کا ایک مخصوص رنگ ہوتا ہے۔ ان پردوں اور حجابات کو دور کرنے کی ذیل میں سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اس امر پر زور دیتے ہیں کہ یہ پردے وجودِ انسانی پر پڑے ہیں نہ کہ ذاتِ الہی ان میں مستور ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی پردہ یا حجاب مستور یا محجوب نہیں کر سکتا۔ پہلا پردہ عالمِ طبعی یا جسمانی یا شیطانی کا ہے اور اس کا رنگ کالا اور مکدر ہے۔ دوسرا پردہ نفس کا ہے اور اس کا رنگ باہر سے نیلا اور اندر سے سبز ہے۔ تیسرا پردہ قلب کے غیر مرئی کا ہے اور اس کا رنگ سرخ یا یاقوتی ہے۔ اس کے بعد ستر کے غیر مرئی کا سفید اور باریک پردہ ہے جس کے بعد روح کا زرد رنگ کا پردہ آتا ہے۔ اگلا پردہ خفی کے غیر مرئی کا نورانی اور انتہائی شفاف سیاہ پردہ ہے۔ آخری پردہ غیبِ الغیوب کا ہے جس کا تعلق لطیفہ ہقیہ سے ہے۔ کچھ نے اس پردے کا رنگ سبز بتایا ہے یا پھر یہ بے رنگ ہوتا ہے کیونکہ یہ نورِ خالص سے بنا ہے اور انتہائی خالص،

روشن، لطیف اور حاملِ عظمت و جلالت ہونے کے باوصف کسی رنگ کا حامل نہیں ہوتا۔ ان سات پردوں کے ہٹنے کے بعد جو ستر ہزار حجابات پر مشتمل ہیں سالک حجابِ کبریا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس مقام پر ضروری ہے کہ سالک اپنا ہاتھ نہایت عاجزی سے آستانِ تضرع و زاری پر رکھے تاکہ وہ عالمِ لاہوت کے جذبہ سے مغلوب ہو کر حضورِ حق میں پہنچ جائے۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے سالک کو نظر آنے والے ان الوان اور تجرباتِ باطنی کے بیان میں ایک پورا رسالہ لکھا ہے جس کا نام 'رسالہ نوریہ' یا 'رسالت الانوار' ہے۔ اس رسالے کا انداز شاعرانہ اور تمثیلی ہے۔ اس رنگین طرزِ بیان کے باوجود یہ رسالہ راہِ سلوک کے اہم تجربات کو منظم اور مفصل انداز میں بیان کرتا ہے۔ ذیل کے سطور میں مندرجہ مکاشفات کے بیان میں نے رسالہ 'نوریہ' کے بیانات کو پیش نظر رکھا ہے۔

جب سالک عالمِ جسمانی کے مرئی رخ سے اپنا منہ پھیر لے تو اسے چاہیے کہ عالمِ روحانی کے مرئی پہلو سے بھی منہ پھیر کر عالمِ روحانی کے غیر مرئی کی طرف منہ کرے۔ پہلا پردہ جو یہاں ظاہر ہوتا ہے وہ کالے اور گدے رنگ کا ہوتا ہے تا آنکہ وہ کلمہ 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ' کے ذکر کے چقماق کو اپنے قلب کے پتھر سے رگڑے۔ تب اچانک وہ شعلہ مستور جو اس کے وجود کے اندر ہے ہویدا ہو جاتا ہے اور وہ خود کو حقیقی نفس میں کھڑا پاتا ہے۔ وہ اس آگ کو اپنے جسم کے ایندھن سے بھڑکاتا ہے یہاں تک کہ وہ تیز اور روشن ہو جاتا ہے اور مذکورہ بالا گدلا اور مکدہ پردہ گہرے نیلے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنے ہیزم و جود اور باقی ماندہ لقمہ ہائے مسرتِ جسمانی کو خشک کرتا ہے تو یہ رنگ اور زیادہ خالص اور شفاف ہو جاتے ہیں اور دھوئیں کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ جب یہ لقمے مزید خالص ہو جاتے ہیں اور صرف عدل ان میں باقی رہ جاتا ہے پھر کوئی دھواں باقی نہیں رہتا اور ایک خوشگوار مہک مشام جاں بن جاتی ہے۔ علاوہ بریں رنگین روشنیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں اور سالک کو ارواح

کی شکلیں نظر آنے لگتی ہیں۔ یہ جملہ تجربات قوتِ ذکر کی برکت اور قلمہ جاں کولذاتِ حسی کی رطوبت سے محفوظ رکھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ سالکِ مبتدی کو یہ تجربات لطیفہٴ حسن کی وساطت سے حاصل ہوتے ہیں جو ظلمتِ جسمانی سے نجات پانے کے بعد اس کے سینے میں پیدا ہوتا ہے۔

اس مرحلے پر سرخ، سفید، زرد، سیاہ اور نیلے رنگ کا تفاوتِ آتشِ ذکر کی قوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آتشِ ذکر کا جوہر پردے کے عقب سے باہر آئے اور چلا کر کہے ہمہ منم، یعنی میں ہی سب کچھ ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ سالک اس مقام پر غرور و عجب کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ یہ ذکر کے محض مبتدی کا درجہ ہے۔ اگر وہ غرور کا شکار ہو جائے تو راہِ سلوک کے اعلیٰ مدارج میں اس کا داخل ہونا ممنوع ہوگا۔ دوسری آگ جو سالک کے راستے میں آتی ہے اس کی ماہیت غیر معین ہے لیکن اس کی نوعیت کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ یہ حقیقتِ ذکر، عشق، آرزو، خواہش، غضب، شیطنت اور جسمِ طبعی کی آگ ہے۔ راہِ سلوک میں پیش آنے والی علامات کی روشنی میں ان میں سے ہر قسم کی آگ کو پہچاننا ممکن ہے، لیکن مبتدی کو چاہیے کہ وہ شیخ کی رہنمائی کے بغیر ان میں تفریق کی کوشش نہ کرے کیونکہ شیطان کے مکر کا شکار ہو کر سالک غرور و عجب کا شکار ہو سکتا ہے اور اس صورت میں راہِ راست سے بھٹک جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سالک ہر باطنی تجربہ اپنے شیخ کے آگے بیان کرے تاکہ وہ ان تمام تجربات اور مکاشفات کی صحیح تشریح و تعبیر کرے۔ اگر شیخ اس مرحلہ پر سالک کو حکم دے کہ وہ تمام خیالات و خواطر کو ترک کر دے تو اس عمل میں پیش آنے والی مشکلات سے قطع نظر اس کو ضرور ایسا کرنا ہوگا۔ شیخ کی طرف سے ان خیالات و خواطر کو ترک کرنے کے حکم سے سالک کی ان کے ساتھ حد درجہ وابستگی ختم ہو جائے گی۔ اگر سالک اس مرحلے پر شیخ کی حکم عدولی کرے تو وہ راہِ سلوک میں مزید ترقی نہیں کرے گا بلکہ اسے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔

اس کے بعد جب لذات جسمانی کے لقموں اور غلاظت عصیان سے آلودہ وجود آتش ذکر میں مکمل طور پر جل کر فنا ہو جاتا ہے تو نورِ نفس ہویدا ہو جاتا ہے جس کا پردہ خوشگوار نیلے رنگ کا حامل ہے۔ بعد ازاں نورِ قلب ظاہر ہو جاتا ہے جس کا پردہ یا قوتی سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ اس نور کے ظاہر ہونے کے ساتھ سالک کے دل میں ایک عظیم باطنی ذوق پیدا ہوتا ہے اور اسے راہِ سلوک میں دوام نصیب ہوتا ہے۔ بعض اوقات تطہیرِ قلب کے ابتدائی مدارج میں سالک اپنے لوحِ دل کو مختلف نقوش کی وجہ سے سیاہ دیکھتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ اسے صاف اور ان نقوش سے منزہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس پر لفظ اللہ مکمل طور سے حاوی ہے۔ پھر اس کو صیقل کیا جاتا ہے اور محض اللہ کا نام ہی باقی رہ جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا لفظ سرخ روشنی سے لکھا گیا ہے، پھر یہ لفظ سفید روشنی سے اور پھر سبز روشنی سے لکھا گیا ہے۔ پھر وہ ایک لوحِ نور دیکھتا ہے جس کا نہ کوئی رنگ ہے اور نہ اس پر کوئی نقش ہے۔ عین اسی لمحے نقوشِ علمِ لدنی اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ علومِ باطنی یا مخفی کے ظاہر ہونے کا عمل ہے۔

اس مرحلے کے بعد نورِ سبزی ہویدا ہوتا ہے جس کا پردہ سفید رنگ کا ہے۔ اس مرحلے پر سالک کو مسرتِ ظہور کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اگلا مرحلہ نورِ روحی کا ہے جو ایک نہایت خوشگوار زرد رنگت کے ساتھ ہویدا ہوتا ہے۔ اس نور کے نظر آنے سے نفسِ سفلی کمزور ہو جاتا ہے اور قلب کو تقویت ملتی ہے۔ اس کے بعد نورِ خفی جس کا حوالہ روح القدس ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا پردہ اس قدر شفاف اور پُر جلال سیاہ رنگ کا ہے کہ سالک اس کے دیکھنے کے خوف سے ہی فنا ہو جاتا ہے۔ رسالہ نور یہ میں شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

”اس سیاہی میں آبِ حیات جلوہ آرا ہو جاتا ہے۔ جو کوئی نورِ پیغمبر کی تابندگی میں خود کو ایک جامِ پلائے اور اتباعِ پیغمبر کے سائے میں رہے تو مانند خضر علیہ السلام“

وہ شخص چشمہ آب حیوان پر پہنچ جاتا ہے جو انوارِ صفائی کا منبع ہے۔ پھر وہ توفیقِ الہی کے دریائے علوی سے ایک جام پیتا ہے اور اس شے کا سزاوار بن جاتا ہے جو ربِّ الاعلیٰ صفاتِ جمالی و جلالی کے ذریعے اس پر ظاہر فرماتا ہے۔“

جب لطیفہٴ خفی لطیفہٴ حقّیہ کی آمد کا اعلان کرتا ہے تو قوائے جسمانی و نفسانی اس کا یقین نہیں کرتے۔ یہ حالت سالک پر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ پردہ ہائے لطائفِ قلبیہ، نفسیہ، قلبیہ، خفیہ، اور روحیہ سے گزر چکا ہوتا ہے اور ان کے موطن میں قیام کر چکا ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لطیفہٴ خفیہ کو اس کے پاس بھیجتا ہے جو اسے اٹھالیتا ہے اور خفی کی مملکت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہاں سالک کو چاہیے کہ شیخ کے حکم سے فالو عبادات ترک کرے تاکہ اس مرحلے سے آسانی سے گزر سکے۔ اس مرحلے پر سالک کو چاہیے کہ اعمالِ بدنی اور ذکرِ لسانی ترک کرے کیونکہ اعمالِ بدنی محض اس مرحلے تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتے ہیں۔

غیر واجبِ اعمال کو ترک کرنے کے علاوہ سالک کو چاہیے کہ وہ اس سیاہی میں رکھے گئے جواہرات کی طرف رغبت کیے بغیر خلوص اور قوتِ قلبی کے ساتھ قدم بڑھاتا جائے۔ اس مرحلے پر جو خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں یا شکلیں دکھائی دیتی ہیں اسے ان سے ہرگز خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ نورِ خفی غیر مرئی سمت میں اپنی قوتِ امکانی سے ظاہر ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو خوفِ انس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ اس مرحلے کے تقاضے پورے کرتا ہے تو نورِ مطلق جو خدا تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کا رنگ سبز ہے اور سبز رنگ حیاتِ شجر و جود کی علامت ہے۔

نورِ مطلق کا ظہور صرف جنت میں ممکن ہے، جب اس کے ساتھ دوسرے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اولاً سالک خود اپنے فنا کے تجربے سے دوچار ہوتا ہے، اس کے بعد اسے

معادیاتی امور کے مناظر دکھائی دینے لگتے ہیں مثلاً یہ کہ کبھی وہ برزخ پر کھڑا ہوتا ہے، یا آسمان ٹوٹ رہا ہوتا ہے، ستارے جھڑ رہے ہوتے ہیں، سورج کی جگہ چاند اور چاند کی جگہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، سیارے مدھم پڑ جاتے ہیں، میزانِ عدل میں اعمال کو تو لا جا رہا ہوتا ہے، پل صراط پر سے گزر ہوتا ہے، قعرِ دوزخ میں گرایا جاتا ہے یا بمراتب اٹھایا جاتا ہے۔ جب سالک یہ علامات دیکھتا ہے تو اسے جاننا چاہیے کہ وہ خلدِ برین میں ہے۔ پھر اسے چاہیے کہ جمالِ حضورِ حق کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جائے، اور جملہ ماسوا سے اپنی توجہ ہٹالے تاکہ ذاتِ مقدّس کی تجلی کا ظہور ہو اور وہ سب مناظر جو سالک نے پہلے مشاہدہ کیے اس تجلی کے نور سے متور ہو جائیں گے۔

نورِ خداوندی کا ظہور ہر شے سے ارفع ہے اور یہ بے مثل ہے۔

نورِ خفی کا ظہور سر کے اوپر سے ہوتا ہے اور عالمِ مرنی میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور یہ نور ایسا ہے کہ اپنے ظہور کے نقطہ آغاز پر ہی سالک کو فنا کر کے رکھ دیتا ہے۔

نورِ رُوح کی شدت نورِ آفتاب سے زیادہ ہے اور عموماً اس کا ظہور پشت کی طرف سے ہوتا ہے اگرچہ بعض اوقات یہ دائیں یا بائیں جانب سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔

نورِ برز بھی نورِ رُوح سے مماثل ہے لیکن یہ روشن تر اور لطیف تر ہے۔ اس کا ظہور سالک کی مخالف جانب سے ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں کے راستے اس کے بدن میں داخل ہوتا ہے اور اسے فنا کر دیتا ہے۔ اور جب سالک اس فنا سے واپس آتا ہے تو وہ اپنے اندر بہت سا ایسا علم موجود پاتا ہے جو اس سے قبل اس کے پاس نہیں ہوتا۔ جب یہ نور اس کی آنکھوں میں پڑتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء میں نفوذ کر جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو شفاف اور نورانی پانی کی مانند دیکھتا ہے کیونکہ اس کی جلد اور اس کا لباس بھی متور ہو جاتا ہے۔

نورِ قلب نورِ ماہتاب کے مماثل ہے۔ اس نور کا ظہور سالک کے بائیں جانب سے

ہوتا ہے اور اسے فنا کر دیتا ہے۔ اس عالم میں قلب کی مساعی کم ہو جاتی ہیں اور سالک کو عجیب انوار اور احوال کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

نورِ نفس سالک کو گھیر لیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے صیقل شدہ دروازے یا کھڑکی کی ہے جس پر سورج کی چمک پڑ رہی ہو اور وہاں سے یہ روشنی منعکس ہو کر کسی دیوار پر پڑ رہی ہو۔ نورِ نفس میں قوتِ فنا موجود نہیں ہوتی بلکہ یہ محض مرئی اشیاء کو منور کر دیتا ہے۔ اس مرحلے پر سالک کو دیگر انوار بھی نظر آتے ہیں جیسے شمع، چراغ یا قندیل کی روشنی جو اپنے مدارِ حصول کے مطابق انوارِ طبقاتِ انس و جن کی نمائندگی کرتے ہیں۔

سالک ابتدا میں جو آگ کی چنگاریاں دیکھتا ہے وہ دراصل اس کے اپنے وجود کے آتشِ اجزا میں سے گزرنے کی علامت ہے۔ اسی طرح سالک کا ہوا میں سفر وجود کے بادی اجزا میں سفر کی نشاندہی کرتا ہے۔ دریا اور سمندر میں تیراکی یا سطحِ آب پر چلنا سالک کے اپنے وجود کے آبی اجزا میں سفر کی وجہ سے ہے۔ گلیوں، مکانوں اور دیواروں کے اوپر سے اڑنا سالک کے اپنے وجودِ جسمانی کے خاکِ اجزا میں سفر کی نشانی ہے۔ جوں جوں سالک کے وجود کی لقمہ ہائے لذتِ حسی کی ظلمت سے تطہیر ہوتی جاتی ہے اسے خالص، سریع الحرکت اور خوبصورت رنگوں کی آگ، نیز روشن فضا، صاف و شفاف پانی، کھلی کھلی گلیاں، صاف اور شاندار محلات، خوبصورت قالین اور شاندار ضیافتیں دکھائی دینے لگتی ہیں۔

اگر سالک جسمِ باطنی کو لذتِ حسی کے لقموں اور خود غرضانہ خواہشاتِ شہوانی سے آلودہ کرے تو وہ مذکورہ بالا مناظر کے برعکس خوفناک اور تباہ کن آگ اور دھوئیں کے مرغولے دیکھتا ہے جن میں وہ گرتا ہے اور بھسم ہو جاتا ہے۔ علاوہ بریں وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اسے بھٹی میں ڈالا گیا ہے یا وہ طوفانی ہوائیں، بجلی کا چمکنا، کوئی خوفناک صورت حال یا ہولناک اندھیرے دیکھتا ہے جن میں اسے محبوس کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر خوفناک

مناظر بھی دکھائی دیتے ہیں مثلاً گندے اور آلودہ پانی میں ڈوبنا، یا تنگ و تاریک گلیاں، یا تباہ حال، غلاظت بھرے مقامات دیکھتا ہے۔ جب بھی سالک ان ویرانوں سے فرار کی کوشش کرتا ہے تو بلند و بالا دیواریں چاروں طرف سے اسے گھیر لیتی ہیں۔ وہ ریتلی پہاڑیاں دیکھتا ہے جن پر وہ بمشکل تمام چڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا عمیق اور تاریک کھائیاں دیکھتا ہے جن میں وہ گرتا ہے۔ اس مرحلے پر خوفناک اور موذی درندے اور جانور جیسے سانپ، بچھو، شیر، چیتا، ریچھ، سؤرو غیرہ نمودار ہو جاتے ہیں اور سالک کو ڈستے اور بھنبھوڑتے ہیں۔

اس مرحلے سے فرار کا دار و مدار ان صفات نفسانی سے چھٹکارا پانے پر ہوتا ہے جو بدی کی طرف راغب ہوتی ہیں۔ جس قدر سالک لقمہ ہائے لذتِ حسی کی ظلمت کو لقمہ ہائے صدق کی پاکیزگی اور شفافی سے تبدیل کرنے کے قابل ہوگا اسی قدر صفاتِ ذمیرہ صفاتِ حسنہ سے مبدل ہوں گی اور مذکورہ بالا خوفناک اور مکر یہہ المنظر شکلوں کی جگہ خوشگوار مناظر اور اشکال مثلاً ہرن اور خوش رنگ اور خوش الحان پرندے نظر آئیں گے۔ اس قلبِ ماہیت کا شعور حاصل کرنے کے لیے سالک کو مذکورہ خوفناک مناظر مثلاً بچھو، آگ اور کاٹھ کباڑ وغیرہ کی حقیقت کا شعور حاصل ہونا ضروری ہے۔ ان بظاہر خوفناک دنیوی مناظر کے اندر دراصل حقائق المحوریہ والخلدیہ اور عنایاتِ ابدی مستور ہو سکتے ہیں۔

جب سالک راہِ سلوک پر مزید پیش قدمی کرتا ہے تو ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب حیوانی شکلوں کی بجائے انسانی شکلیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اس وقت سالک خود کو حقیقت کے حسبِ حال ایک روحانی یا باطنی مسافر کی شکل میں دیکھتا ہے اور اچانک لقمہ ہائے حقیقت کی پاکیزگی اور خوبصورتی دوچند ہو جاتی ہے۔ عالمِ مرئی میں غیر مرئی کے حسن کی ظاہری علامت سالک کا حسنِ کردار ہوتا ہے۔ اس مرحلے سے ارتقاع پانے کے بعد انسان کی تاریک مخفی شخصیت روشن ہو جاتی ہے اور سالک نورِ مجسم بن جاتا ہے۔ اس مرحلے پر سالک لطیفہٴ انانیہ کی حقیقت کی طرف صعود کرتا ہے اور بدنِ مکتسب تا بہ ابد اس کے ساتھ رہتا ہے۔

فنا اور قیامت:

سالک کے سفر روحانی یا باطنی کا ایک پہلو اس کا فنا ہونا اور پھر قیامت میں محشور ہونا ہے۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فنا اور قیامت کی اصطلاحات کو ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں اگرچہ ان دونوں میں پیش آنے والے مظاہر کی نوعیت قطعی یکساں نہیں ہے۔

فنا کی اصطلاح عام صوفیانہ تصور کے مطابق صوفی کی فنائے ذات کے معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ یہ فنا چار مختلف مدارج میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔

۱۔ ابتدائے سلوک میں فنا بالذکر پیش آتی ہے۔

۲۔ وسط سلوک میں فنا من الذکر کا مرحلہ آتا ہے۔

۳۔ آخر سلوک میں فنا فی الذکر کا تجربہ ہوتا ہے۔

۴۔ آخری مرحلے پر فنا فی المقصد الذکر ہے جو عالم علوی میں دخول کی علامت ہے۔

فنا کے اس آخری مرحلے کے بعد سالک کو خدا تعالیٰ کے ساتھ بقا حاصل ہو جاتی ہے۔

اور وہ مقام عبدیت حاصل ہوتا ہے جو تمام مقامات و مدارج سے بڑھ کر عظیم الشان ہے۔

فنا کے ان مدارج کا بیان ذکر کے سیاق و سباق میں ہوا ہے۔ دیگر جملہ معاملات میں

فرد کے فنا پذیر ہونے اور دوبارہ محشور ہونے کے لیے سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فنا کی بجائے قیامت

کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ بعض مقامات پر آپ نے فنا یا قیامت کی بجائے موت کی

اصطلاح بھی استعمال کی ہے خاص طور پر انسانی تجربے میں آنے والی تین طرح کی اموات

یعنی موت اختیاری، موت اضطراری اور یوم الموعود الاکبر العظیم جو جملہ نوع انسانی کی اجتماعی

موت پر مشتمل ہے، کا ذکر ملتا ہے۔ ان اموات میں سے ہر ایک کے بعد ایک قیامت کا

مرحلہ آتا ہے۔ ان میں پہلی قیامت قیامت صغریٰ ہے جو موت اختیاری کے نتیجے میں برپا

ہوتی ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ **مُوتُوا قَبْلَ أَنْ**

تَمُوتُوا میں اس جانب اشارہ ہے۔ دوسری قیامت قیامت وسطیٰ ہے جس کا تذکرہ کی

آنحضرت ﷺ کی اس حدیث میں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مرا اس کی قیامت واقع ہوگئی۔ تیسری قیامت یعنی قیامتِ عظمیٰ وہ قیامت ہے جو جملہ مخلوق پر وقوع پذیر ہوگی۔ حقیقت کی نوعیت اور ثمرِ ریاضت کو ہر شخص کے لیے عیاں کر دیا جائے گا چاہے وہ قیامتِ وسطیٰ میں ہو یا عظمیٰ میں۔ تاہم اللہ کے نیک بندے موت سے قبل ہی اس کیفیت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور فنا حاصل کرنے کے لیے خود کو عبادات و ریاضات میں ہمہ تن مشغول رکھتے ہیں۔ اسی کا نام موتِ اختیاری ہے جس کا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اجرِ عظیم عطا فرمائے گا۔

طبعی موت سے پہلے موتِ اختیاری کی منزل حاصل کرنا ہر عبادت و ریاضت کا بنیادی ہدف ہے۔ اس منزل کے حصول کے بعد ہی علم حقیقی اور حضورِ خداوندی میں قبولیت ممکن ہے۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موتِ اختیاری فنا اور قیامت کے ایک سلسلے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر البقیامۃ، التبتۃ، الساتۃ، الحاقۃ، العاشیۃ، الساعۃ اور الواقعۃ جیسی اصطلاحات کے ذریعے ہوا ہے۔ یہ اصطلاحات جسمِ روحانی کے مختلف مدارج کے ساتھ مربوط ہیں۔

پہلی قیامت جسم کی ہے جسے قرآن نے القیامۃ کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس کے بعد قلب اور خفی کی قیامتیں ہیں جنہیں الساعۃ اور الحاقۃ کہا گیا ہے۔ اگلی قیامت روح کی ہے جس کو الواقعۃ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں محیر العقول قسم کے مکاشفات پیش آتے ہیں جیسا پہلے مذکور ہو چکا ہے۔ اس قیامت کی شدت سے پہاڑ ٹل جاتے ہیں، زمین لرزنے لگتی ہے، اور عزتِ حضرت حق کی آندھی محبت اور شوق کے شعلوں کو بھڑکاتی ہے اور آبِ عقول رزقِ خاک بن جاتا ہے جبکہ سالک کو ایسا علم عطا ہوتا ہے جس سے وہ پہلے بے خبر ہوتا ہے۔

آخری قیامت سر کی قیامت ہے جسے الآزفہ کہتے ہیں۔ اس کی شدت اور خوفناکی کا یہ عالم ہے کہ سوائے حق تعالیٰ کے کوئی اس کی رونمائی پر قادر نہیں۔ یہ قیامت حضرت حق کے قریب ترین ہے اور اس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد سالک لطیفہٴ اناہیہ کا درجہ حاصل کرتا ہے اور ابدی طور پر حضورِ حضرت حق میں مقیم ہو جاتا ہے۔ ☆

تصنیفاتِ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ

تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک کثیر التصانیف بزرگ تھے۔ سفادی نے اپنی ’کتاب الوافی بالوفایت‘ میں لکھا ہے کہ آپ نے تین سو سے زائد کتابیں لکھیں۔ (آپ کی معلوم تصانیف کی تعداد ۱۵۴ ہے جن میں سے ۹ تصانیف ہم تک پہنچی ہیں۔) آپ کی تصانیف میں تفسیر، رسائل متفرقہ اور مکاتیب شامل ہیں۔ دولت شاہ سمرقندی نے آپ کے ایک رسالے ’مفتاح‘ کے حوالے سے آپ کا یہ بیان نقل کیا ہے۔

”میں نے راہِ تصوف کے بیان میں ہزاروں دفتر سیاہ کیے ہیں اور اپنی آبائی جائداد اور خاندانی ورثے سے ایک لاکھ دینار صوفیہ کے لیے وقف کیے ہیں۔“

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر تصانیف عربی زبان میں ہیں، اگرچہ آپ نے اپنی مادری زبان فارسی کو بھی استعمال کیا۔ تکنیکی لحاظ سے اہم ضخیم تصانیف کے لیے آپ نے عربی زبان کو پسند فرمایا ہے جبکہ غیر رسمی تصانیف کے لیے، جو زیادہ تر رسائل پر مشتمل ہیں ہے آپ نے فارسی زبان کو ترجیح دی ہے تاکہ قارئین کی ایک کثیر تعداد ان سے مستفید ہو سکے۔

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا طرزِ نگارش ان کے عہد کی نمائندگی کرتا ہے۔ آپ نے اپنے دور کے رجحان کے مطابق عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں سجع اور مقفلی نثر کا استعمال کیا ہے۔ آپ کو فارسی زبان میں اظہار کی زیادہ سہولت تھی لیکن مرکب جملوں اور بے ربط ترامیم کی وجہ سے آپ کی فارسی نثر کا ترجمہ مشکل ہے۔ آپ کے عربی رسائل کے مطالعے سے اس زبان پر آپ کے عبور کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی تحریروں میں جا بجا عربی اشعار اور ضرب الامثال کا استعمال کیا ہے۔

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف سے متعلق معلومات سوانحی کتابوں اور تذکروں سے فراہم ہوتی ہیں۔ بہت سی تاریخی اور صوفیانہ کتب میں بھی آپ کی تصانیف کا حوالہ ملتا ہے۔ آپ نے خود بھی ایک نہایت قابل قدر مختصر رسالہ 'مطاف الاشراف' کے نام سے لکھا ہے جس میں آپ کی عربی تصانیف کی ایک جزوی فہرست موجود ہے۔ آپ کے بعض رسائل محفوظ نہیں اور آپ سے منسوب تصانیف کی موجودہ فہرست کو مکمل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

آپ کی تصانیف کی کتابیات بہت سے محققین نے مرتب کی ہیں جن میں عبدالرفیع حقیقت اور نظیف صہینو گلو کے نام زیادہ اہم ہیں۔ آپ کی تصانیف کی مندرجہ ذیل فہرست تا حال مرتب پانے والی فہرستوں میں جامع ترین ہے۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے دو حصوں میں آپ کے بڑے اور چھوٹے رسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرے حصے میں آپ کی مکاتیب کی فہرست ہے۔ اس کے بعد آپ کی ایسی تصانیف کی فہرست ہے جو معدوم ہو چکی ہیں۔ پانچویں حصے میں آپ کی وہ عربی تصانیف شامل ہیں جو 'مطاف الاشراف' میں مندرج ہیں۔ آخر میں آپ کی تفسیر 'نجم القرآن' کے جملہ دستیاب نسخوں کی فہرست دی گئی ہے۔ یہی وہ تصنیف ہے جس سے ہم نے افکار سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعے میں مدد لی ہے۔ پہلے دو حصوں میں ہم نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کو ان کے معروف ترین ناموں کے علاوہ دیگر غیر معروف ناموں کے ساتھ درج کیا ہے۔ اس کے بعد دستیاب نسخوں کے مقامات کی نشاندہی کے علاوہ حسب موقع موضوع بحث کا بیان بھی لکھا ہے۔ (بخوف طوالت ترجمے میں نسخوں کی تفصیلات سے صرف نظر کیا گیا ہے۔) پہلے حصے کے علاوہ جہاں تصانیف کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے، رسائل کے نام زمانہ تصنیف کے مطابق درج کیے گئے ہیں۔ جن تصانیف کا زمانہ تصنیف معلوم نہیں انہیں ابجدی ترتیب سے درج کیا گیا ہے۔

۱۔ مبسوط تصانیف:

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں سے گیارہ ایسی ہیں جو شرح و بسط سے لکھی گئی ہیں اور جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اہم ہیں۔ ان میں سے آٹھ تصانیف عربی میں، دو فارسی میں اور ایک ہردوزبانوں میں ہے۔

۲۔ تفسیر نجم القرآن:

یہ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر قرآن ہے اور آپ کے افکار و تعلیمات کا اہم ترین ماخذ ہے۔ چونکہ میرے مطالعے کی بنیاد زیادہ تر اسی تصنیف پر ہے اس لیے اس کے بارے میں خصوصی بحث آخر میں کی جائے گی۔

۳۔ العروہ لاهل الخلوہ والجلوہ (عربی و فارسی):

دیگر نام:

- ۱۔ عروۃ الوثقی -
- ۲۔ کتاب العروہ -
- ۳۔ العروہ لاهل الخلوہ والجلوہ فی ما سبب الاعتقاد بہ -
- ۴۔ العروہ الوثقی لاهل التقی -
- ۵۔ صفوۃ العروہ -
- ۶۔ مشارع ابواب القدس و مراہط اصحاب الانس -

موضوع:

العروہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و افکار کے مطالعے کے لیے بیش قیمت کتاب ہے۔ یہ کتاب پہلے عربی میں لکھی گئی۔ اس کی تصنیف کا آغاز رمضان ۱۲۰۷ھ میں صوفی آباد خداداد میں ہوا اور ۲۳ محرم ۱۲۱۱ھ کو مکمل ہوئی۔ اسی سال شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی نظر ثانی اپنی

نگرانی میں کروائی اور ۱۹۲۲ء میں ایک تیسرا اور حتمی مسودہ تیار ہوا۔ باور کیا جاتا ہے کہ کتاب کا فارسی ترجمہ شیخ محمد علی کی وفات کے کچھ عرصے ہی بعد آپ کے کسی شاگرد نے کیا۔ اس کتاب کا ایڈیشن جو عربی و فارسی دونوں متون پر مشتمل ہے نجیب مائل ہروی کی سعی و اہتمام سے چھپ چکا ہے۔

دستیاب قلمی نسخے:

استنبول، لندن، تہران، دکن، رامپور، مشہد، پیٹرز برگ۔

۴۔ تبیین المقامات و تعیین الدرجات (عربی):

دیگر ممکنہ نام:

۱۔ فضل الطریقت۔ ۲۔ فضل الشریعت۔

موضوع:

اس کتاب کے قاہرہ کے نسخے میں راہ سلوک کے عام سالک کے لیے سو مقامات اور ہر مقام کے تین درجات اور قطب کے لیے ایک آخری درجے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ہر درجے کو تین احوال پر تقسیم کیا گیا ہے جو ابتدائی، وسطیٰ اور آخری ہیں۔ یہ جملہ مقامات و درجات بتدریج طے ہوتے ہیں اور سالک اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مرشد کی رہنمائی کے بغیر ایک حال سے دوسرے حال میں ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کتاب کا ذکر 'مطاف الاشرف' میں موجود ہے جس سے اس کا زمانہ تصنیف ۲۸ صفر ۱۲۱۴ء سے قبل کا معلوم ہوتا ہے۔

دستیاب قلمی نسخے:

قاہرہ، استنبول۔

۵۔ فصول الاصول (فارسی):

دیگر ممکنہ نام:

۱۔ اصول الاسلام والدین علی زبدة الحقائق والیقین۔

موضوع:

یہ رسالہ تین حصوں پر منقسم ہے۔ پہلے حصے میں ایمان کے بنیادی ارکان کی ظاہری تعبیر پیش کی گئی ہے۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان کے بنیادی شرائط میں تمام پیغمبروں، آسمانی کتابوں، منزل، صراط، میزان، حشر و نشر، وجود ملائک و جن، اور جنت میں لقائے خداوندی پر یقین رکھنا شامل ہے۔ اس کے بعد ایک باب اصول دین پر ہے جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد کا بیان اہم فقہاء اور صوفیہ کے ارشادات کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ جہاد کا بیان آپ جہاد اصغر اور جہاد اکبر دونوں کی صورت میں کرتے ہیں۔ تیسرا حصہ تصوف کے مبادی پر مشتمل ہے جس میں شرائط خلوت، ذکر اور سماع کا تفصیلی بیان ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے نظر ثانی شدہ نسخے کو 'فصول الاصول' کا نام دیا۔ 'فرحت العالمین' کی ایک وصیت اور 'آداب السفر' میں اس کتاب کا ذکر 'مالا بدہ' کے نام سے کیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف 'فصول الاصول' کے نسخہ قاہرہ میں 'آداب السفر' کا ذکر موجود ہے۔ یہ کتاب بھی ہروی کے زیر اہتمام 'مالا بدہ منہ فی الدین' کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔

دستیاب قلمی نسخے:

قاہرہ، استنبول۔

۶۔ کتاب القدسیۃ (عربی):

یہ کتاب جس کا ایک نسخہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید علی رومی کے پوتے ضیاء الدین ملاطی کا صوفی آباد میں صفر ۸۰ھ میں نقل کردہ استنبول میں موجود ہے، دراصل ۲۴ رسائل کا مجموعہ ہے جن میں سے ہر ایک کے نام میں ایک جگہ کا نام اور 'قدسیۃ' کا لفظ ہے، جو یہ ہیں:

قدسیہ بغدادیہ (سات رسائل)، قدسیہ بغدادیہ لہر ولیہ، قدسیہ ہرولیہ بغدادیہ،

قدسیہ سمنانیہ، قدسیہ سمنانیہ سکاکیہ (دو رسائل)، قدسیہ سکاکیہ (تین رسائل)، قدسیہ صوفی آبادیہ (تین رسائل)، قدسیہ راحت آبادیہ (تین رسائل)، قدسیہ سبزوار یہ، اور قدسیہ اسلام آبادیہ۔

ان میں سے صرف چار رسائل میں نفس مضمون کا ذکر ہے جو الفاظ میں ہوا ہے 'فی البیان الطائف والقوة فی الوجود فی شرح موقف من المواقف الآثاریہ'۔ ایک نسخہ قدسیہ سکاکیہ کو مستثنیٰ فی الغیب بالجوامع الکلم والصوامع الحکم کا نام دیا گیا ہے۔

۷۔ بیان الاحسان لاهل العرفان (عربی):

دیگر نام:

بیان الاحسان لاهل الايقان۔

موضوع:

یہ رسالہ ترتیب اور موضوع کے اعتبار سے العروہ سے بہت مماثل ہے اور ۱۹ رمضان ۱۳۷۷ھ کو صوفی آباد خداداد میں مکمل ہوا ہے۔ شاید یہ العروہ کا ابتدائی مسودہ ہے۔
دستیاب قلمی نسخے:

قاہرہ، لندن، استنبول، تہران۔

۸۔ الفلاح لاهل الصلاح:

دیگر ممکنہ نام:

۱۔ رسالہ فلاح۔ ۲۔ کتاب الفلاح۔

موضوع:

اسلامی عقائد اور طرز حیات پر مشتمل اس ضخیم کتاب کی سعید نفیسی کے مطابق تین جلدیں ہیں اس کا واحد نسخہ محمد بن الحسین بن الحسن الاصفہانی السمنانی کا ۲۹ شعبان ۷۳۵ھ

میں نقل کردہ ہے۔ کتاب نے اسے اپنی خودنوشت کے ساتھ جمع کر دیا۔ اس کتاب کا ذکر 'مطاف الاشراف' میں موجود ہے چنانچہ اس کا زمانہ تصنیف ۲۸ صفر ۱۳۷۱ھ سے قبل کا ہے۔
دستیاب قلمی نسخہ:
نسخہ ڈوبلن۔

۹۔ الوارد والشاهد الطارد بشبھات المارود (عربی):

دیگر نام:

- ۱۔ الوارد الطارد بشبھات المارود۔
- ۲۔ الوارد والشاهد الطارد لصبجات المارود۔
- ۳۔ مدارج المعارج فی الوارد الطارد بشبھات المارود۔
- ۴۔ مدارج المعارج۔
- ۵۔ المدارج والمعارف۔

موضوع:

یہ تصنیف چار ابواب پر مشتمل ہے۔

باب اول میں افکار ابن سینا سے بحث کی گئی ہے۔

باب دوم میں روح کے متعلق محققین کے بیانات شامل کیے گئے ہیں۔

باب سوم میں لطائف الانسانیہ کا بیان ہے۔

باب چہارم جملہ طرائق میں سے طریق الحق کے بیان پر مشتمل ہے۔

پہلے تین ابواب فلسفیانہ ہیں۔ چوتھے باب میں ان واقعات اور قرآن کا بیان ہے جو سمنانی

رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت نور الدین اسفراینی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کا باعث بنے۔ اس باب میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی

سوانح کے متعلق بعض قیمتی معلومات شامل ہیں۔ یہ رسالہ ۶۹۹ھ کے لگ بھگ مکمل ہوا جب

شیخ چالیس برس کے تھے کیونکہ اس کتاب میں 'قواعد العقائد' کا ذکر موجود ہے۔
دستیاب قلمی نسخے:

تین نسخے استنبول میں موجود ہیں۔

۱۰۔ کتاب قواعد السواطع (عربی):

دیگر نام:

۱۔ رسالہ فی قواعد السواطع۔ ۲۔ سواطع القواطع۔

موضوع:

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے صوفیانہ افکار پر مشتمل اس کتاب کے بارہ ابواب ہیں۔ یہ ۳۰۳۰۷ کی
تصنیف ہے اور اسے تھیکسٹن نے ترتیب دیا ہے۔
دستیاب قلمی نسخے:

قاہرہ، استنبول۔

۱۱۔ کلیات دیوان شاعری (فارسی و عربی):

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں شاعری کی
ہے جس کے نمونے تفسیر نجم القرآن سمیت آپ کی تصانیف میں جا بجا ملتے ہیں۔ آپ کا
دیوان آپ کے شاگرد منہاج بن محمد السرائی نے مرتب کیا۔ اس دیوان کی بعض غزلیات
عبدالرفیع حقیقت کی 'مخمانہ وحدت' میں شامل ہوئی ہیں۔ حقیقت ہی نے دیوان کے نسخے
پیرس کو شائع کیا ہے۔

چھاپی نسخے میں عربی اور فارسی کے ۳۶۳۸ اشعار شامل ہیں جبکہ دو تہائی سے زیادہ اشعار
فارسی کے ہیں۔ دیوان ۱۸ قصائد، ۲۵۵ غزلوں، ۵۴۱ رباعیات، ۱۰ مثنویوں، اور ایک ترجیع بند
کے علاوہ بعض مختصر نظموں پر مشتمل ہے۔ عربی کے تمام اشعار غزلیات کی شکل میں ہیں۔

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا قلمی نام 'علاء' بہت سی فارسی نظموں اور ایک عربی نظم میں استعمال ہوا ہے۔ ان نظموں میں آپ کے مخصوص نظریہ حیات کی موجودگی اور آپ کے عہد کے واقعات، اشخاص اور اماکن کی طرف اشاروں کی موجودگی میں اس دیوان کی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

دستیاب قلمی نسخے:

نسخہ پیرس و نسخہ بودلین آکسفورڈ برطانیہ۔

۱۲۔ چہل مجلس شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ (فارسی):

دیگر نام:

- ۱۔ فوائد۔
- ۲۔ رسالہ اقبالیہ۔
- ۳۔ رسالہ مجالس۔
- ۴۔ مجالس اربعین۔

مضمون:

یہ شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان ارشادات کا مجموعہ ہے جسے آپ کے شاگرد اقبال بن سابق سیتانی نے جمع کیا۔ یہ کتاب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سوانحی ماخذ ہونے کی وجہ سے زیادہ اہم ہے۔ سیتانی نے دو مجموعے چہل مجلس (یا مجالس) اور فوائد کے نام سے مرتب کیے جنہیں بعد میں یک جا کر دیا گیا۔

چہل مجلس کے تین چھاپی نسخے موجود ہیں۔

پہلا نسخہ عبدالرفیع حقیقت کا مرتب کردہ ہے، یہ ۵۹ مجالس پر مشتمل ہے اور کمتر معیار کا حامل ہے۔ اس نسخے کی کمزوری پر نجیب مائل ہروی نے اپنے 'العروہ' کے مقدمے میں بحث کی ہے۔ دوسرا نسخہ ہروی کا ہے جو صحیح ترین نسخہ ہے۔ ایک تیسرا نسخہ جسے تھیکسٹن نے مرتب کیا برٹش لائبریری اور دار لکتاب کے نسخوں پر مبنی ہے۔

دستیاب قلمی نسخے:

تہران، نسخہ، کیمبرج برطانیہ، کلکتہ، قاہرہ، نسخہ، برٹش میوزیم لندن، نسخہ، آکسفورڈ
برطانیہ، پشاور، لاہور وغیرہ۔

ب۔ مختصر کتب و رسائل:

۱۳۔ رسالہ سرتی نامہ (فارسی):

دیگر ممکنہ نام:

سرجواز السماع۔

موضوع:

یہ رسالہ ذکر اور سماع کے اثر و جواز کے بارے میں ہے۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
سماع مبتدی کے لیے خطرناک ہے۔ اپنے نظریے کے حق میں آپ نے حضرت امام
ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک پیش کیا ہے۔ راہِ تصوف میں قدم رکھنے
کے بعد لکھا جانے والا آپ کا یہ پہلا رسالہ ہے اور غالباً یہ آپ کی اولین تصنیف ہے جس کا
زمانہ تصنیف ۶۸۷ھ ہے۔

دستیاب قلمی نسخے:

قاہرہ، ترکی۔

۱۴۔ رسالہ در تحقیق انانیت (فارسی):

دیگر نام:

مجمَل الصنایع الانانیہ فی بیان اللطیفہ الانانیہ۔

موضوع:

لطیفہ انانیہ کے بارے میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اہم ہے۔
زمانہ تصنیف رجب ۶۹۹ھ ہے اور اسے لینڈولٹ نے شائع کیا ہے۔

۱۵۔ قواعد العقائد (عربی):

دیگر نام:

قواعد العقائد۔

موضوع:

یہ رسالہ تاج الدین محمد بن ابوالقاسم محمد القشیری کے لیے رجب ۶۹۹ھ میں لکھا گیا۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ قاہرہ۔

۱۶۔ وارد الشوارد (عربی):

دیگر نام:

مقالات مواردا الشوارد۔

موضوع:

سوارد میں ترتیب دیے گئے صوفیانہ اور مذہبی بیانات پر مشتمل ہے۔ یہ رسالہ ۴ رجب

۷۰۱ھ کو مکمل ہوا ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

استنبول، قاہرہ۔

۱۷۔ فرحت العالمین و فرجت الکاملین (فارسی):

موضوع:

یہ کتاب ہروی نے دارالکتب کے نسخے کی بنیاد پر شائع کی ہے۔ ایک دوسرا ایڈیشن

تھیکسٹن نے تیار کیا ہے۔

یہ رسالہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید عزیز الدین دہستانی کی فرمائش پر شعبان ۱۴۰۳ھ میں لکھا گیا۔ رسالے کی ابتدا میں دہستانی کی صوفیانہ زندگی کا خاکہ ہے پھر ذاتِ احدیت کی نوعیت پر بحث ہے۔ اس کے بعد سالکِ راہِ خدا کے روحانی سفر اور بعض شطحیات کی تشریح ہے اور شطحیات کی بعض ناجائز اور جائز صورتوں کا بیان ہے۔ اس رسالے میں سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے راہِ سلوک کے مدارجِ مکاشفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ اپنے شاگرد وجیہ الدین ابوالحسن عبداللہ کی فرمائش کے مطابق اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ 'حقائق اللہ قائق' کے نام سے لکھیں گے۔

اس کے بعد اسمِ اعظم یعنی اللہ پر بحث کرتے ہوئے احادیث اور صوفیائے متقدمین کے اقوال کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ حقیقت کے وہ تمام مکاشفات جو قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہوں محض فریب اور دھوکا ہیں۔ اس رسالے کا زیادہ تر مواد العروہ کے ابتدائی حصے سے مماثل ہے اور قرین قیاس ہے کہ یہ بھی العروہ کا ناقص مسودہ ہے۔
دستیاب قلمی نسخے:

قاہرہ، ترکی، لندن۔

۱۸۔ ہدیۃ المسترشدین و وصیت المرشدین (فارسی):

دیگر نام:

رسالہ درباب ذکر۔

موضوع:

مختصر وصیت جس کا زمانہ تصنیف ۱۴۰۵ھ ہے۔ اسے تھیکسٹن نے شائع کیا ہے۔

دستیاب قلمی نسخے:

قاہرہ، لندن، استنبول۔

۱۹۔ ختام المسک (فارسی):

موضوع:

اس رسالے میں طہارت الکبریٰ اور اس کے حصول کے طریقوں کا بیان ہے۔ یہ رسالہ شیخ عبدالرحمن اسفرائنی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ پر ۹ ذوالقعدہ ۱۲۷۱ھ کو مکمل ہوا۔ اسے ٹھیکسٹن نے قاہرہ اور لندن کے نسخوں کی بنیاد پر شائع کیا ہے۔

دستیاب قلمی نسخے:

قاہرہ، ترکی، لندن۔

۲۰۔ رسالہ فی الذکر اسامی مشائخی (عربی):

موضوع:

باور کیا جاتا ہے کہ یہ رسالہ ایک ضخیم تر تصنیف 'کتاب الفلاح لاہل الصلاح' سے نقل کیا گیا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شجرہ طریقت کے علاوہ آپ کی حیات کے بارے میں بھی اس کتاب میں نہایت قیمتی معلومات موجود ہیں۔ اس رسالے میں ان صوفیا کی ایک فہرست بھی موجود ہے جن سے سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی، نیز بعض صوفیائے متقدمین کے احوال بھی ہیں۔ اس رسالے میں حضرت شیخ عبدالرحمن اسفرائنی کا سن پیدائش ۶۳۹ھ درج ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ رسالے کی تصنیف کے وقت آپ کی عمر ۷۳ برس تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رسالہ غالباً ۱۲۷۱ھ میں لکھا گیا۔

دستیاب نسخے:

نسخہ قاہرہ۔

۲۱۔ رسالہ فتح المبین لاہل الیقین (فارسی):

دیگر نام:

۱۔ کتابہا و رسالہ ہای مفتاح۔ ۲۔ مفتاح۔

موضوع:

یہ رسالہ جو انجی عز الدین کی فرمائش پر لکھا گیا سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے راہِ تصوف میں قدم رکھنے اور ان تجربات کا ذکر ہے جن کے نتیجے میں آپ سلسلہ کبرویہ میں حضرت شیخ اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ اس رسالے میں خلوت کے مدارج اور غیبات کا بھی ذکر ہے۔ رسالے میں کائنات کی ساخت اور عالمِ روحانی میں منج ہونے والے مراحلِ تجلیات کا بھی بیان ہے۔

اس رسالے میں ۱۱ سوال ۱۲۷ھ کو پیش آنے والے ایک واقعے کا بھی ذکر ہے۔ اس رسالے کا تذکرہ بیان الاحسان میں ہوا ہے اس لیے اس کا زمانہ تصنیف سوال ۱۲۷ھ اور رمضان ۱۳۷ھ کے درمیان ہونا چاہیے۔ اس رسالے کو نجیب مائل ہروی نے شائع کیا ہے۔ دستیاب قلمی نسخے:

قاہرہ، ترکی، تہران۔

۲۲۔ مناظر المحاضر لناظر الحاضر (عربی):

دیگر نام:

مناظر المحاضر للمناظر الحاضر۔

موضوع:

مریجان مول نے اس کتاب کو فرانسیسی ترجمے کے ساتھ شائع کر دیا ہے۔ یہ رسالہ زیادہ تر نہج البلاغہ کے اقوال پر مشتمل ہے۔ اس کا انداز حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر تصانیف سے مشابہ ہے۔ اس رسالے میں آپ نے اہل بیت اطہار سے مؤدت کے اظہار کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم پر سب و شتم کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ تہران۔

۲۳۔ شرح حدیث ارواح المؤمنین:

دیگر نام:

منہاج الحج۔

موضوع:

اس کا ایک نامکمل اور کمزور ادارت کا حامل نسخہ ہروی نے شائع کیا ہے۔ ایک دوسرا ایڈیشن تھیکسٹن نے تیار کیا ہے۔ اس رسالے میں درج ذیل حدیث سے، جو مادی جسم کے فنا کے بعد مؤمنین کی ارواح کے انجام سے متعلق ہے، بحث کی گئی ہے۔

ان ارواح المؤمنین طیر خضر تعلق فی شجر الجنة ۵

یہ رسالہ آپ کے شاگرد عبدالمواہب محسن کی درخواست پر لکھا گیا جس نے اس حدیث کو رضی الدین حسن بن محمد الصغانی لاہوری کی کتاب 'مشارك الانوار النبویہ من صحاح الاخبار المصطفویہ' سے حاصل کیا تھا۔ اس حدیث کی دیگر کئی شکلیں اور اس پر بحث اس رسالے میں شامل ہے۔ یہ رسالہ صوفی آباد خداداد میں ۳ ذوالقعدہ ۱۳۷۷ھ کو مکمل ہوا۔

دستیاب قلمی نسخے:

قاہرہ، لندن، استنبول۔

۲۴۔ مطاف الاشراف (عربی):

یہ شیخ رحمہ اللہ کی اپنی عربی تصانیف کی کتابیات ہے۔ شیخ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انہیں ایک دن خیال آیا کہ اپنی ان عربی کتابوں کی فہرست بنائیں جو سالکین کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہیں۔ چنانچہ ان کتابوں کے نام بعض ہدایات اور متعلقہ مریدوں کے ناموں کے

ساتھ دیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ کس مقصد کے لیے کون سی کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔
یہ ۲۸ صفر ۱۴۱۷ھ کو صوفی آباد خداداد میں مکمل ہوئی۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ استنبول۔

۲۵۔ رسالہ فی تفسیر آیات قرآنیہ فی موضوع الصبر والاحسان (عربی و فارسی):
دیگر نام:

رسالہ فی الایمان والصبر والتقویٰ والاحسان۔

مضمون:

یہ رسالہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں صبر اور احسان کی صوفیانہ تشریح پر مشتمل ہے۔ یہ رسالہ عربی زبان میں شروع کیا گیا لیکن سمنانی کے مرید ابوالموہب محسن کی اس درخواست پر کہ اسے فارسی میں تحریر کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ قارئین مستفید ہو سکیں، آپ نے اسے فارسی میں مکمل کیا۔ شیخ رحمہ اللہ نے یہ رسالہ صوفی آباد خداداد میں خلوت گزینی کے دوران تحریر کیا اور ۱۴ شوال ۱۴۱۷ھ کو مکمل ہوا۔ تھیکسٹن نے اسے مرتب کیا ہے۔
دستیاب قلمی نسخہ:

مصر، لندن۔

۲۶۔ رسالہ فی حشر الموجدات (عربی):

موضوع:

موضوع بحث یہ ہے کہ موجدات کی دو قسمیں ہیں، واجب اور ممکن۔ یہ رسالہ غالباً شیخ رحمہ اللہ کے اپنے قلم سے لکھا گیا ہے اور جمادی الثانی ۱۲۰۷ھ میں برج احرار صوفی آباد خداداد میں مکمل ہوا ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

استنبول۔

۲۷۔ رسالہ صدائف الطائف لمن فی بحر الدنیا بکعبۃ القلب طائف (فارسی):

دیگر نام:

حدائق الطائف۔

موضوع:

یہ گراں قدر رسالہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ابوالموہب محسن الاحمدی کی فرمائش پر لکھا گیا ہے اور ۲۰ جمادی الثانی ۱۲۲۷ھ کو مکمل ہوا ہے۔ اس رسالے میں جو غالباً خودنوشت ہے، فارسی جاننے والوں کے لیے سب سے لطائف، لطیفہ اتائیہ، بدن مکتسب اور بدن محلول کے حقائق سمجھائے گئے ہیں۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ قاہرہ۔

۲۸۔ عقد در الاسرار عقد عرائس الاخبار:

مضمون:

وجود اور معاد یاتی علامتوں سے بحث ہے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط خلوت گزینی کی بھی وضاحت ہے۔ یہ رسالہ ۶ جمادی الثانی ۱۲۸۷ھ میں مکمل ہوا اور اس کا نسخہ غالباً خودنوشت سے نقل کیا گیا ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ استنبول۔

۲۹۔ مثال النور وقد سیہ ہرولیہ (عربی):

مضمون:

اس مختصر رسالے میں سب سے لطائف اور الوان کے مابین تعلق کی وضاحت کی گئی ہے۔

یہ ۲۴ جمادی الثانی ۷۲۹ھ کو مکمل ہوا۔

دستیاب قلمی نسخے:

استنبول۔

۳۰۔ جوہر الاسرار (عربی):

دیگر نام:

۱۔ جوہر الاسرار۔ ۲۔ جوہر الاسرار المرین فی بحر قلوب الابرار۔

موضوع:

کونیات پر مشتمل رسالہ جس میں مفردات العلویہ و سفلیہ کا بیان ہے۔ اس کا ذکر

الوارد الشاہد میں آیا ہے چنانچہ ۶۹۹ھ سے قبل لکھا گیا ہے۔

دستیاب قلمی نسخے:

استنبول، سراجیو۔

۳۱۔ رسالہ سرّ بال البال لذوی الحال (فارسی):

دیگر نام:

۱۔ رسالہ سرّ البال لذوی الحال الحال۔

۲۔ سرّ بال البال۔

۳۔ رسالہ سرّ بال البال فی اطوار سلوک اہل الحال۔

مضمون:

یہ رسالہ عمر الجاجری کے لیے لکھا گیا۔ اس میں ایسے روحانی تجربے کا ذکر ہے جو سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو جمادی الثانی ۱۰۷۱ھ میں اعتکاف نشینی کے دوران ہوا۔ اس میں اصطلاحات تصوف نفس، قلب، سر اور مختلف مراحل کی تجلیات کا ذکر ہے۔ تھیکسٹن اور ہروی نے اسے شائع کیا ہے۔

دستیاب قلمی نسخے:

مصر، استنبول، تہران، لندن۔

۳۲۔ شقائق الحقائق وحدائق الحقائق:

دیگر نام:

- ۱۔ شقائق الحدائق فی شرح حدائق الحقائق فی اشتقاق الجلال۔
- ۲۔ حقائق الحقائق وشتائق الحدائق۔
- ۳۔ شقائق الدقائق وحدائق الحقائق۔

مضمون:

مختصر مگر اہم رسالہ ہے جس میں اصطلاحات کے معنی بیان کیے گئے ہیں اور ہر بیان کو ایک حدیقہ یا باغ کا نام دیا گیا ہے۔ فرحت العالمین و فرجت الکاملین میں اس رسالے کا نام حقائق الدقائق آیا ہے۔

دستیاب قلمی نسخے:

استنبول، سراجیو۔

۳۳۔ رسالہ الاختیار لذوق الاعتبار (عربی):

مضمون:

حروف تہجی خصوصاً حرف الف کی باطنی اہمیت کا بیان ہے۔ اس رسالے میں قواعد

السواطع کا ذکر ہے اور خود اس رسالے کا ذکر مطاف الاشراف میں آیا ہے، چنانچہ اس کا زمانہ تصنیف ۷۰۳ھ اور ۲۸ صفر ۱۲ھ کے درمیان ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ قاہرہ۔

۳۲۔ بدائع الصنائع (عربی):

مضمون:

صوفیانہ پسند و نصائح کا مجموعہ جس میں قرآن پاک کے بکثرت حوالے درج ہیں۔ نجم القرآن اور مطاف الاشراف میں بارہا اس کا ذکر آیا ہے چنانچہ زمانہ تصنیف ۲۸ صفر ۱۲ھ سے قبل کا ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ قاہرہ۔

۳۵۔ نقطہ (فارسی):

دیگر نام:

نقطہ دوائر الوجود و لاهل الکشف والشہود

مضمون:

حدیث انا نقطہ تحت الباکابیان ہے۔ زمانہ تصنیف غالباً ۲۸ صفر ۱۲ھ سے قبل

کا ہے۔

۳۶۔ بلا عنوان (فارسی):

مضمون:

حیات بعد الموت پر آپ کا ایک خطبہ ہے جو آپ نے ۶۹ برس کی عمر میں دیا چنانچہ

زمانہ تصنیف ۱۷۲۸ء کے لگ بھگ معلوم ہوتا ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ استنبول۔

۳۷۔ آداب السفرہ (فارسی):

دیگر نام:

۱۔ آداب السفرہ السفرہ۔ ۲۔ آداب السفرہ۔

مضمون:

اس رسالے میں دسترخوان کے آداب، نیز پکانے، دسترخوان بچھانے اور ہاتھ دھونے وغیرہ کا بیان ہے۔ فصول الاصول میں اس کا ذکر ہے اور اسے ہروی نے شائع کیا ہے۔ اس کا عربی ترجمہ ہو چکا ہے۔

۳۸۔ رسالہ فی العقل والعلم:

مضمون:

اس رسالے میں احادیث کے بکثرت حوالوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ دینی علم عقلی علم سے افضل ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

استنبول۔

۳۹۔ ذکر لحنفی المستجب للاجر الوافی (فارسی):

دیگر نام:

۱۔ رسالہ بیان ذکر لحنفی المستجب للاجر الوافی۔

۲۔ بیان الذکر لحنفی المستجب للاجر الوافی۔ ۳۔ رسالہ فی السلوک۔

مضمون:

یہ رسالہ جملہ سالکین کے لیے ایک وصیت پر مشتمل ہے جس میں ذکر کے موضوع پر پند و نصیحت ہے اور اس بحث کی دلیل کے طور پر قرآن اور حدیث کے دس حوالے لائے گئے ہیں۔ اس رسالے میں جائیداد، خاندان اور تغذیہ کے بارے میں ہدایات درج ہیں۔
دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ استنبول۔

۴۰۔ رسالہ درّ الدر (عربی):

مضمون:

اس رسالے میں عالم الکبیر اور عالم الصغیر کا بیان ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ استنبول۔

۴۱۔ ہدیۃ المہتدی و ہدایت المبتدی (عربی):

دیگر نام:

ہدیۃ المنتہی و ہدایت المبتدی۔

مضمون:

سنائی رحمہ اللہ کی سوانح عمری کے مطالعے میں یہ رسالہ اہم ہے۔ یہ رسالہ آپ کے کسی مرید کی فرمائش پر لکھا گیا ہے جس میں مختلف دینی مسالک کے درمیان فرق کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس رسالے میں مختلف مذاہب، فرقوں، اور دینی مکاتب فکر کی کمزوریوں کو بیان کرنے کے بعد مذہب صوفیہ کو بہترین مذہب قرار دیا گیا ہے۔ ترقیمہ میں لکھا گیا ہے کہ یہ ایک نسبتاً بڑی کتاب تجیۃ المبتدی و ہدایت المبتدی کا خلاصہ ہے۔ اس پر نہ

تو تاریخ درج ہے اور نہ کاتب کا نام، لیکن طرزِ کتابت مندرج ذیل تصنیف سے مماثل ہے جس پر کہ زمانہ کتابت محرم ۹۲ھ درج ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ استنبول۔

۴۲۔ حل العقال (فارسی):

دیگر نام:

حل العقال فی تہذیب النفوس۔

مضمون:

اصطلاحاتِ تصوف کا بیان ہے۔ یہ غالباً اسی نام سے لکھی جانے والی عربی کتاب کا

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا کیا ہوا ترجمہ ہے۔ نسبتاً طویل تر کتاب حل العقال فی تہذیب النفوس

کچھ مدت بعد لکھی گئی ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ پیرس

۴۳۔ حشیہ مرموزات (عربی):

مضمون:

خیال ہے کہ یہ رسالہ صدر الدین ابوالعالی المظفر الدوائی البغوی کی کتاب المرموزات

العشرین پر جزوی تبصرہ ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ تہران۔

۴۴۔ ارشاد المومنین (فارسی):

مضمون:

یہ غالباً ایک اجازت ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ حیدرآباد۔

۴۵۔ ارشاد نامہ (فارسی):

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ تہران۔

۴۶۔ رسالہ فی جمع والتفرقة:

مضمون:

جمع اور تفرقة کے مضمون پر صوفیائے متقدمین کے اقوال شامل ہیں۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ سراچیوؤ۔

۴۷۔ لمعات (فارسی):

مضمون:

نظم اور نثر میں پانچ صوفیانہ کتابچوں پر مشتمل ہے جن میں سے ہر ایک کو لمعہ کہا گیا ہے۔ غالباً ان کی اصل ترکی ہے جو ترکی شاعر حقی آفندی کی تالیف ہے اور انجموعہ العرفانیہ نامی کتاب میں شامل ہیں۔ اسے ہروی نے دوبارہ شائع کیا ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ تہران۔

۴۸۔ رسالہ مصباح اہل السنۃ (عربی):

دیگر نام:

منہاج البالغین۔

مضمون:

حضرت احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج العابدین الی الجنۃ میں مندرج اقوال کا

انتخاب ہے۔

۴۹۔ رسالہ نوریہ (فارسی):

دیگر نام:

۱۔ رسالۃ الانوار۔

۲۔ نور النور و سرور المطلاع الاسرار المستور۔

دستیاب قلمی نسخے:

استنبول، اسلام آباد، تہران، نسخہ عارف نوشاہی۔

مضمون:

اس اہم رسالے میں سلوک و ریاضت کی راہ میں دکھائی دینے والے انوار کا ذکر ہے۔ یہ رسالہ آپ کے مرید محمد خورود کی فرمائش پر لکھا گیا۔ مختلف محققین اسے شیخ شہاب الدین سہروردی، سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کرتے ہیں۔ نسخہ تہران اور نسخہ اسلام آباد کو بنیاد بنا کر ایک نامممل نسخہ ہروی نے شائع کیا ہے۔

۵۰۔ قدسیہ (عربی):

مضمون:

عالم امکان میں موجود اشیاء کا بیان ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:
نسخہ استنبول۔

۵۱۔ قدسیہ (عربی):

مضمون:
قلم و درواتِ علوی کے بارے میں ہے۔
دستیاب قلمی نسخہ:
نسخہ استنبول۔

۵۲۔ قدسیہ (عربی):

مضمون:
حواسِ ظاہری و باطنی سے متعلق ان حقائق پر مشتمل ہے جن کا انکشاف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ پر
صوفی آباد خداداد کے برجِ احرار میں عبادت کے دوران ہوا تھا۔
دستیاب قلمی نسخہ:
نسخہ استنبول۔

۵۳۔ رجال الغیب:

دستیاب قلمی نسخہ:
نسخہ ترکی۔

۵۴۔ سلوۃ العاشقین و سکتۃ المہتاقین:

دیگر نام:

- ۱۔ سلوۃ العاشقین۔
- ۲۔ سلوۃ العاشقین و سکتۃ المہتاقین۔
- ۳۔ سلوۃ العاشقین و سکتۃ المہتاقین۔
- ۴۔ سکوت العاشقین۔

مضمون:

اس رسالے میں ذکر کی شرائط اور طریقوں کا بیان ہے اور شیخ علی لالا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد جو ریپانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مجدد الدین البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ ابوسعید بن ابی الخیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفیائے متقدمین کے اقوال درج کیے گئے ہیں۔ ہروی نے اس رسالے کا ایک ایڈیشن شائع کیا ہے۔

دستیاب قلمی نسخے:

حیدرآباد، تہران ترکی۔

۵۵۔ شرح آداب الحجث (عربی):

دستیاب قلمی نسخے:

نسخہ ترکی۔

۵۶۔ شرح فصوص الحکم:

دیگر نام:

۱۔ حواشی بر فتوحات۔

۲۔ مفتوحات الفتوحات۔

مضمون:

ابن عربی کی 'فصوص الحکم' پر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ ایک نہایت بیش قیمت کتاب ہے۔ بد قسمتی سے ایک نامکمل نسخے کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے جس پر کاشانی اور داؤدی قیصری کے کسی شاگرد نے مقدمہ لکھا ہے۔

۵۷۔ رسالہ شطرنجیہ (فارسی):

دیگر نام:

رسالہ در اسرار شطرنج۔

مضمون:

شطنج کی بساط کی علامت استعمال کر کے بعض رموز تصوف کا بیان کیا گیا ہے۔ نجیب مائل ہروی نے شائع کیا ہے۔
دستیاب قلمی نسخہ:

استنبول، کیمبرج، نسخہ مؤلف، قاہرہ۔

۵۸۔ شروطِ خلوت:

دیگر نام:

۱۔ رسالہ فی آداب الخلوہ۔

۲۔ رسالۃ التصوف فی آداب الخلوہ۔

۳۔ کتاب آداب الخلوۃ۔

دستیاب قلمی نسخہ:

تہران، پیرس۔

۵۹۔ رسالہ فی طبقات الصوفیہ (فارسی):

مضمون:

صوفیاء کے پانچ طبقات کا ذکر ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ استنبول۔

۶۰۔ تذکرۃ الاولیاء اللہ تعالیٰ (عربی):

مضمون:

صوفیائے متقدمین کے ارشادات کا مجموعہ ہے جو شیخ رحمہ اللہ کا جمع کردہ لگتا ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ سراجیوؤ۔

۶۱۔ تذکرۃ المشائخ (فارسی):

مضمون:

سلسلہ کبرویہ کے ساتھ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی وابستگی کے مطالعے کے لیے اہم ہے۔ انزوا و خلوت، صحابہ اور خصوصی خرقوں سمیت تصوف کے بہت سے سلسلہ ہائے خرقہ و خلافت کا ذکر ہے۔ محمد تقی دانشپز وہ نے ادارت کی ہے اور نجیب مائل ہروی نے اس پر نظر ثانی کی ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ پیرس۔

۶۲۔ تنبیہ المریدین:

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ ہائے تاشقند (دو نسخے)۔

۶۳۔ وارو (عربی):

مضمون:

اس بات سے بحث ہے کہ صوفی ہونا فقیر ہونے سے بہتر ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ استنبول۔

۶۴۔ وارو (عربی):

مضمون:

اس رسالے میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ ہر شے کے دورِ رخ ہوتے ہیں۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ استنبول۔

۶۵۔ رسالہ وارودہ قدسیہ (فارسی):

مضمون:

مختصر فلسفیانہ رسالہ ہے جس میں عالم امکان مظاہر کا بیان ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ قاہرہ۔

۶۶۔ وصایہ اولیاء (فارسی):

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ ترکی۔

۶۷۔ وصایہ (عربی):

مضمون:

اس کتاب کے چار ابواب ہیں جن میں سے ہر ایک میں دس وصیتیں ہیں۔ ابواب

کی فہرست یوں ہے:

۱۔ متعلق بہ خدمت۔

۲۔ متعلق بہ عزلت۔

۳۔ متعلق بہ صحبت۔

۴۔ متعلق بہ رضا و بقا۔

دوسرے باب کی دسویں وصیت میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ سالک کس طرح

اپنے جاگنے کے اوقات کو گزارے اور کتنی دیر سوائے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ استنبول۔

۶۸۔ زین المعتقد لژین المعتقد (فارسی):

دستیاب قلمی نسخہ:

قونیہ، لندن۔

۶۹۔ من المعارف (عربی):

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ قاہرہ۔

۷۰۔ بلا عنوان (عربی):

مضمون:

یہ بلا عنوان رسالہ لفظ 'لطیفہ' سے شروع ہوتا ہے۔ محمد جیران نے اسے نقل کیا ہے اور
 اواخر محرم ۹۲ھ کی تاریخ درج ہے۔ اس رسالے میں اہم صوفیانہ مضامین بیان کیے گئے
 ہیں جن میں ذات حق کا بیان اور اس کائنات مادی کے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال
 کے آئینے کے طور پر پیدا ہونے اور اللہ تعالیٰ کے الزمان الآفاقی اور الزمان الانفسی کے پیدا
 کرنے کا بیان ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

استنبول۔

۷۱۔ بلا عنوان (عربی):

مکنہ نام:

رسالۃ التوحید و معرفت العلم الدنی۔

دستیاب قلمی نسخہ:

استنبول، ایک مجموعہ رسائل میں شامل ہے جس پر صفر ۸۳۴ھ کی تاریخ درج ہے۔

۷۲۔ بلا عنوان (عربی):

مضمون:

’کشف‘ کی اصطلاح کی تشریح ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ استنبول۔

۷۳۔ بلا عنوان (عربی):

مضمون:

حرف ’الف‘ کی افضلیت کا بیان ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ استنبول۔

۷۴۔ بلا عنوان:

مضمون:

اس منتشر رسالے میں قلب اور روح کے سفرِ باطنی کا ذکر ہے اور حضرت یوسف علیہ

السلام کے حوالے سے تصویرِ محبت پر زور دیا گیا ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ استنبول۔

۷۵۔ بلا عنوان (عربی):

مضمون:

حیاتِ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض واقعات کے بارے میں معلومات ہیں۔ سوانحی مواد

کے علاوہ ان صوفیاء کی ایک فہرست بھی ہے جن سے سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ملے یا جو آپ کے ممنون

احسان ہوئے۔ ٹھیکسٹن نے شائع کیا ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

قاہرہ، استنبول۔

۷۶۔ بلا عنوان (عربی):

دیگر ممکنہ نام:

۱۔ کشف سراجی۔

۲۔ التجلیات۔

مضمون:

ذکر کے دوران پیش آنے والی تجلیات کا ذکر ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ استنبول۔

۷۷۔ بلا عنوان (عربی):

مضمون:

جسم مادی پر ایک مختصر خطبہ ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ استنبول۔

۷۸۔ بلا عنوان (فارسی):

مضمون:

سلسلہ کبرویہ کے صوفیائے متقدمین شیخ عماد لیسئی، شیخ نجم الدین کبریٰ اور مجدد الدین

البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر خفی کے فضائل کا بیان کیا گیا ہے۔

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ استنبول۔

۷۹۔ بلا عنوان: (فارسی):

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ تہران، یہ رسالہ تقریباً پچاس صفحات کا ہے اور مظفر صدر نے اس کا آغاز و انجام مطالعہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ پر مشتمل اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔

۸۰۔ بلا عنوان:

دستیاب قلمی نسخہ:

نسخہ تہران۔

ج۔ مکاتیب:

۱۔ مکاتیب بہ شیخ نورالدین اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت شیخ علماء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت شیخ نورالدین اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سلسلہ مراسلت ان دونوں کی ابتدائی ملاقات سے لے کر ۱۷۱۷ھ میں مؤخر الذکر کی وفات تک جاری رہا۔ ان مکاتیب کی اکثریت کو ہر دو بزرگوں کے تعارفی مطالعے کے ساتھ ایچ لینڈولٹ نے شائع کیا ہے۔ یہ خطوط دو مجموعوں کی شکل میں جن کے نام 'مجموعہ رسائل النور فی شمائل اہل السرور' اور 'کتاب المکتوبات' ہیں۔ دو مزید خطوط جو اس سلسلہ مراسلت کا حصہ ہیں اور برٹش میوزیم لندن میں الگ سے محفوظ ہیں، لینڈولٹ نے شائع کیے ہیں۔ یہ سلسلہ مراسلت سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے سفر بغداد اور صفر ۶۸۹ھ میں سلسلہ کبرویہ میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ اسفرائینی کے ہاتھ پر آپ کی بیعت کے بعد لیکن 'مشارع ابواب القدس' اور 'عروہ' کی تصنیف سے پہلے کا ہے۔

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہونے والی کچھ اور مراسلت درج ذیل قلمی نسخوں کی صورت میں محفوظ ہے:

نسخہ برسہ، انقرہ، استنبول (دو نسخے)، قاہرہ۔

۲۔ مکاتیب بنام عبدالرزاق کاشانی:

ابن عربی کے افکار کے مشہور حامی کے ساتھ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکالمہ آپ کے مجموعہ کتب کا ایک اہم ذیلی حصہ ہے جس سے عقیدہ وحدت الوجود کے بارے میں آپ کے نقطہ نظر کا علم حاصل ہوتا ہے۔ کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہونے والی مراسلت کے سلسلے کے دو خطوط اور دو خطوط کے جوابات کتابخانہ مجلس شوریٰ تہران میں محفوظ ہیں۔ یہ خطوط لینڈولٹ کے تنقیدی مطالعے کے ساتھ جرمن زبان میں شائع ہوئے ہیں۔ اس سلسلہ مراسلت کے باقی حصے کتابخانہ ملی ملک تہران اور انڈیا آفس لائبریری لندن اور اشرف جہانگیری سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب 'لطائف اشرفی' میں موجود ہیں۔ ان ماخذ میں سے ایک سلسلہ مراسلت کو ہروی نے شائع کیا ہے۔

۳۔ بنام حسن البلغاری:

ایک سلسلہ مراسلت سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اور حسن البلغاری کے درمیان ہے۔ اس کی تاریخ معلوم نہیں مگر یقینی طور پر ۶۹۸ھ میں بلغاری کی وفات سے قبل کا ہے۔

۴۔ جواب مکتوب بنام شیخ عبداللہ:

شیخ عبداللہ آپ کے مرید ہیں۔ اس کا نسخہ کتابخانہ مجلس شوریٰ تہران میں ہے اور ہروی نے اسے شائع کیا ہے۔

۵۔ بنام تاج الدین کرکاری:

دینی اور درباری شخصیت تاج الدین کرکاری کے نام اس خط کے بعض حصے روضات الجنان میں نقل ہوئے ہیں۔

۶۔ بنام علی رامینی:

اس مراسلت کا خلاصہ رشتات عین الحیات میں موجود ہے۔

۷۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کتب جو اب محفوظ نہیں:

۱۔ الفلاح فی مختصر شرح السنہ:

دیگر ممکنہ نام:

۱۔ مختار شرح السنہ بغوی۔

۲۔ رسالہ فی الفتوہ۔

۳۔ لب القوت لطالب والوصول الی الحی اللذی لایموت۔

دیگر ممکنہ نام:

لب القوت۔

۴۔ مفاتیح الجنان ومصباح الجنان:

دیگر ممکنہ نام:

مصباح الجنان۔

۵۔ المقالات فی التصوف۔

۶۔ موضح مقاصد المخلصین ومفہام عقائد المدین۔

۷۔ مہجۃ التوحید۔

۸۔ المکاشفات المنقذہ من الآفات۔

۹۔ واقعات الزائفہ۔

وہ کتب جن کا ذکر صرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی 'مطاف الاشراف' میں موجود ہے۔

۱۰۔ دیقہ فی حقیقت السلطنت۔

۱۱۔ فضیح اعتقاد الملحدین وتوضیح رشاد المؤمنین۔

۱۲۔ غرائب الرغائب للحاضر والغائب۔

۱۳۔ ابتهاج ذوی المعراج بالسراج الوضاح۔

۱۴۔ رسالہ الاعتناء للشيء عن الله۔

۱۵۔ لب لب ذوی الالباب۔

۱۶۔ مجامع المنانی۔

۱۷۔ مناجح المؤمنین ومناجح المحبتین۔

۱۸۔ مشقذ مطلع النقاط وملتقط مجمع اللغات۔

۱۹۔ مستشهدات۔

دیگر ممکنہ نام:

مشاهدات۔

۲۰۔ نصوص جرد الاصطلاحات ونصوص حدود المقامات۔

۲۱۔ ریاض الافکار القدسیہ المرضیہ عن الافکار الانسانیہ۔

۲۲۔ تحذیر ذوی الشجر عن الاشتغال ببيع الاسر دون الامر والقناعة بالیسیر عن الکثیر۔

۲۳۔ تخلص النفس من الحدس۔

۲۴۔ رسالہ الوقوف بین یدی الرب الزوف العطوف۔

۲۵۔ الظنون التي تعنى من فنون الجنون۔

سمنانی رحمہ اللہ کی تفسیر قرآن:

حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمہ اللہ کی تفسیر نجم القرآن آپ کے افکار کے مطالعے

کے لیے بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگرچہ یہ تصنیف 'عروہ' کی مانند منظم اور مبسوط نہیں

ہے اس تفسیر میں شیخ رحمہ اللہ کے نظریہ حیات و کائنات کے بارے میں واضح اور جامع بیانات صوفیانہ تعلیمات کی مثالوں کے ساتھ موجود ہیں۔ عروہ کے برعکس اس تفسیر پر بار بار نظر ثانی نہیں کی گئی ہے۔ یہ تفسیر جب شیخ رحمہ اللہ کی تخلیقی فعالیت کے دور کی یادگار ہے جب آپ نے اپنے اکثر مبسوط رسائل تصنیف کیے اور اس میں بہت سے نظریات اور دلائل اپنی ابتدائی اور اصلی ہیئت میں موجود ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس تفسیر کا کچھ حصہ براہ راست کشف و الہام کے زیر اثر لکھا گیا ہے۔

اس تفسیر کے ۲۷ نسخے مختلف لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ راقم کو دستیاب ہونے والے اولین نسخے جو نسخہ نمبر ۵۴ حکیمولو علی پاشا اور نسخہ نمبر ۱۶۵ صہب علی پاشا، سلیمانہ کتفانیسی استنبول اور نسخہ نمبر ۱۳۲۵۹ الپو، حافظ الاسد لائبریری دمشق کے ہیں اور ۱۳۵۷/۵۷۵۸، ۱۳۷۷/۵۷۷۹، ۱۳۷۸/۵۷۸۰، ۱۳۷۸/۵۷۸۰ میں ضبط تحریر میں لائے گئے ہیں اور مصنف کی وفات کی ایک نسل کے بعد کے ہیں۔ تینوں نسخے بہترین حالت میں موجود ہیں۔ سمنانی رحمہ اللہ کا خودنوشت نسخہ دستیاب نہیں ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا نسخہ نمبر ۵۴ حکیمولو اسی اصل نسخے سے نقل کیا گیا ہے۔ نسخہ نمبر ۱۶۵ صحت علی نسخہ نمبر ۵۴ حکیمولو سے براہ راست نقل کیا گیا ہے اور جیسا کہ اس کے حواشی میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس نسخے کا بعد میں اصل سے تقابل کیا گیا ہے۔

اس تصنیف کے مستند ہونے میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ سمنانی رحمہ اللہ نے خود مطلع النقاط و مجمع النقاط میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ابتدائی دور کے تذکروں میں بھی شیخ رحمہ اللہ کے مفسر قرآن ہونے کا بیان ملتا ہے۔ اس تفسیر کے مندرجات واضح طور پر اشارہ کرتے ہیں کہ یہ سمنانی رحمہ اللہ ہی کی تصنیف ہے کیونکہ اس میں آپ کی دیگر تصانیف اور آپ کے بعض سوانحی واقعات کا بھی بیان ملتا ہے۔ طرز تحریر اور مواد دونوں یقیناً شیخ ہی کے ہیں۔

تفسیر نجم القرآن کے زمانہ تصنیف کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جاسکتا اور نہ اس کے نام کے بارے میں قطعیت کے ساتھ فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ اس تفسیر میں شیخ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ انہوں نے یہ کام جادہ تصوف پر قدم رکھنے کے بیس سال بعد شروع کیا تھا، لیکن یہ بھی اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے کہ شیخ رحمہ اللہ کون سے سال کو اپنی ابتدائے سلوک کا زمانہ سمجھتے ہیں۔ تین ممکنہ سالوں میں پہلا ان کے اولین باطنی تجربے کا سال یعنی ۶۸۳ھ/۱۲۸۳ء ہے، دوسرا سال حضرت اسفرائینی رحمہ اللہ سے ان کی پہلی ملاقات کا یعنی رمضان ۶۸۶ھ/اکتوبر ۱۲۸۷ء اور تیسرا آپ کے سلسلہ کبرویہ میں خرقہ تصوف پانے کا یعنی صفر ۶۸۹ھ/فروری ۱۲۹۰ء کا سال ہے۔ اس لیے باور کیا جاسکتا ہے کہ سمنانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کا آغازی ۷۰۳ھ/۱۳۰۳ء اور ۷۰۹ھ/۱۳۱۰ء کے درمیان کیا۔ زمانہ تصنیف کی قطعیت سے قطع نظر یہ امر واضح ہے کہ آپ نے اس تفسیر کا آغاز سلسلہ کبرویہ سے وابستگی اور حضرت اسفرائینی رحمہ اللہ سے ملاقات کے بعد ہی کیا۔

یہ تفسیر مختلف ناموں سے موسوم ہے جن میں مذکورہ بالا نام 'مطلع النقاط وجمع اللقاط' کے علاوہ 'نجم القرآن'، 'التاویلات النجمیہ'، 'تفسیر بطن القرآن'، جیسے نام شامل ہیں۔ 'نجم القرآن' اور 'تفسیر نجم القرآن' کے نام تو اسی تفسیر کے اندر موجود ہیں۔ 'مطلع النقاط وجمع اللقاط' کا نام بھی شیخ رحمہ اللہ نے خود استعمال فرمایا ہے لیکن یہ اس تفسیر کے مقدمے کا نام ہے اور اصل تفسیر سے جدا گانہ لکھا گیا ہے۔ اس تفسیر کا آغاز سورۃ نمبر ۵۲ یعنی سورۃ الطور سے کیا گیا ہے اور بظاہر یہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ کی آغاز کردہ تصنیف کا تسلسل ہے۔ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ سورۃ نمبر ۵۱ یعنی سورۃ الذاریات کی سترہویں اور اٹھارہویں آیات کی تفسیر مکمل کرنے سے قبل ہی وفات پا گئے تھے۔ اس لیے اس تفسیر کا نام 'التاویلات النجمیہ' دراصل حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ کی آغاز کردہ تفسیر کا ہے۔ 'نجم

القرآن کا نام بھی دراصل شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے اسم گرامی سے ماخوذ ہے۔ اس نام میں 'قسط' کے مفہوم کی طرف بھی اشارہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جزوی تفسیر ہے۔ اسی طرح 'نجم' کے معنی ستارہ بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس تفسیر میں قرآن مجید کی اہم خصوصیات اور اہم آیات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ 'نجم القرآن' کے نام پر ان تمام مفروضوں کا اطلاق ہو سکتا ہے۔

یہ واضح نہیں کہ سورۃ ۵۱ آیت ۱۹ تک یہ تفسیر محض حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی یا آپ اور شیخ دایہ رحمۃ اللہ علیہ نے مل کر لکھی۔ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مختلف نام 'عین الحیات'، 'العوارف' اور 'بحر الحقیقہ' ہیں۔ انہی ناموں سے موسوم ایک تفسیر شیخ نجم الدین دایہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منسوب ہے۔ دوسری جگہ یہ بھی مرقوم ہے کہ یہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا نام 'بحر الحقیقہ' ہے جسے آپ کے تلمیذ یا مرید دایہ نے مکمل کیا۔

یہ ممکن ہے کہ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی نامکمل تفسیر کو حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ دایہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اپنے اپنے طور سے پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ اس حقیقت کی روشنی میں کہ بعض نسخوں میں یہ دعویٰ موجود ہے کہ سورۃ ۵۱ آیت ۱۹ تک یہ تفسیر شیخ دایہ نے لکھی، یہ بھی نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ دایہ نے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پر نظر ثانی کی جس کے بعد اس نسخے کو نقل کرنے والوں نے اسے شیخ دایہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف قرار دیا۔

اگرچہ اس تفسیر کا آغاز اس سورت کے بعد ہوتا ہے جس پر حضرت کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ختم ہوتی ہے، سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ایک آزادانہ تحریر ہے جو طرز اور مواد میں حضرت کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے الگ ہے۔ آپ نے اپنے کام کا آغاز عین اس مقام سے نہیں کیا جہاں شیخ کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ادھوری رہ گئی تھی بلکہ اگلی سورت یعنی سورۃ الطور سے اس تفسیر

کی ابتدا کی ہے۔ تفسیر کے متن سے پہلے ایک طویل مقدمہ اور سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقدمے میں اس کام کے مطمح نظر اور طریق کار کی مکمل وضاحت کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک طویل تفسیر لکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس مقدمے میں کام کی جس نوعیت کا عندیہ ملتا ہے اصل تفسیر مواد اور طرزِ تحریر میں اس سے مختلف ہے۔ اسی طرح مقدمے میں جس عظیم الشان منصوبے کا اشارہ ملتا ہے اصل تفسیر اس لحاظ سے خاصی مختصر ہے۔ اس تفاوت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ 'مطلع النقاط وجمع اللقاط' اس مقدمے کا ہی نام ہے جبکہ اصل تفسیر بعد میں لکھی گئی۔

سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت بہ آیت تفسیر کی ہے۔ آپ نے کسی آیت کو نظر انداز نہیں کیا البتہ بعض کی تفسیر سرسری انداز میں ہوئی ہے۔ ایسے موقعوں پر آپ یا تو محض سادہ نثر میں وضاحت کرتے ہیں یا قواعد سمجھاتے ہیں یا فارسی شعر میں کسی چھوٹے نکتے کی وضاحت کرتے ہیں۔ جبکہ بعض قرآنی آیات کی آپ طویل اور سیر حاصل تفسیر کرتے ہیں اور فلسفیانہ، صوفیانہ، فقہی اور دینی موضوعات زیر بحث لاتے ہیں۔ یہ بات واضح نہیں کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں کوئی طے شدہ نظریہ یا فکر تھا جسے انہوں نے اپنی تفسیر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہو۔ بہر طور آیت قرآنی کی جو پیچیدہ شرحیں انہوں نے کی ہیں وہ بعینہ ان کے باطنی تجربات کی عکاسی کرتی ہیں۔ پس صوفیانہ تفسیر کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔

تفسیر نجم القرآن دو شکلوں میں ملتی ہے، ایک آزادانہ طور پر اور دوسری شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے ساتھ ملحق۔ اولین نسخے پہلی شکل پر ہیں جن میں مقدمہ، سورۃ الفاتحہ اور سورہ نمبر ۵۲ تا ۱۱۳ کی تفسیر شامل ہے۔ یہ حقیقت کہ اس تفسیر کو کبروی تفسیر کے تکملے کے طور پر نہیں لکھا گیا تھا اس خیال کی مؤید ہے کہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ایک آزاد تحریر ہے۔ وہ اولین نسخہ جس میں یہ تفسیر شیخ کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے ساتھ یکجا ہے ۹۰۷ھ/۲-۱۵۰۱ء کا ہے۔

اس شکل میں بعض نسخوں میں مقدمہ اور سورۃ الفاتحہ کی تفسیر موجود نہیں ہیں۔ شیخ کبریٰ/شیخ
دایہ رحمہ اللہ اور شیخ سمنانی رحمہما اللہ کے تفاسیر کے مقام اتصال پر عموماً درج ذیل بیان ملتا ہے۔

”مصنف علیہ الرحمہ اس مقام پر خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ

آپ پر رحم فرمائے۔ اس تفسیر کو شیخ رحمہما اللہ کے شاگرد علاء الدولہ رحمہما اللہ

نے مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرمائے۔“

تفسیر نجم القرآن کے درج ذیل نسخے تاحال موجود ہیں:

ذخیرۃ بخارا سینٹ پیٹرز برگ (روس)، نسخہ حکیم مولو علی پاشا، استنبول، نسخہ حافظ الاسد

لابیری دمشق، نسخہ شہت علی پاشا استنبول، نسخہ منیسا (ترکی)، نسخہ خیر اللہ آفندی استنبول،

نسخہ ترخان استنبول، نسخہ مرات مولا استنبول، نسخہ حمید یہ استنبول، نسخہ غازی ہسر و بیگو اسراجیو،

نسخہ کتابخانہ ملی تہران (ایران)، نسخہ حلت آفندی استنبول، نسخہ بایزید دولت استنبول، نسخہ

دار لکتب قاہرہ (مصر)، نسخہ حسن خیری استنبول، نسخہ دمت ابراہیم پاشا استنبول، نسخہ محمود

آفندی استنبول، نسخہ کلچ علی پاشا استنبول، نسخہ شہت علی پاشا استنبول، نسخہ باسل، نسخہ

برلن (جرمنی)، نسخہ دارالمشوی استنبول، نسخہ اسد آفندی استنبول، نسخہ ذخیرۃ قاسم غنی، نسخہ

ظہریہ حافظ الاسد لابیری دمشق، نسخہ بایزید دولت استنبول۔ ☆

(نوٹ: ان نسخہ جات کی مکمل تفصیل کے لیے اصل کتاب سے رجوع کیا جائے یا مترجم سے رابطہ کیا جائے۔)

﴿تتمت بالخیر﴾

ارمغانِ نجف

منظوم اردو ترجمہ

دیوانِ علی

○

شاعر

ابو تراب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ

○

ترجمہ

حاک پائے کلب علی فقیر غازی محمد نعیم

○

تصوف فاؤنڈیشن

لائبریری، تحقیق و تصنیف و تالیف و ترجمہ، مطبوعات

سمن آباد - لاہور - پاکستان

معارفِ نورِ بخشیه

منظوم ترجمہ

مثنوی اسرار الشہود

○

اثر

بشمس الدین اسیری لائبی

ترجمہ

ڈاکٹر غازی محمد نعیم

○

تصوفِ فاؤنڈیشن

لائبریری ○ تحقیق و تصنیف و تالیف و ترجمہ ○ مطبوعات

سمن آباد - لاہور - پاکستان

مطبوعات تصوف فاؤنڈیشن

کلاسیک کتب تصوف کے مستند اردو تراجم

☆ طوائین	مصنف: ابن حلاج	(۲۳۳-۲۳۹ء)	مترجم: حقیق الرحمان	قیمت مجلد: ۳۰۰ روپے
☆ کتاب اللمع	مصنف: ابوبکر سراج	(۲-۲۴۸ء)	مترجم: سید اسرار بخاری	قیمت مجلد: ۲۰۰ روپے
☆ تعرف	مصنف: امام ابو بکر کلابازی	(۴-۲۸۵ء)	مترجم: ڈاکٹر محمد حسن	قیمت مجلد: ۲۰۰ روپے
☆ کشف المحجوب	مصنف: شیخ سید علی بن عثمان بجوری	(۳۰۰-۳۶۵ء)	مترجم: سید محمد فاروق القادری	قیمت مجلد: ۵۰۰ روپے
☆ صدمیدان	مصنف: خواجہ عبداللہ انصاری	(۳۹۶-۳۸۱ء)	مترجم: حافظ محمد فضل فقیر	قیمت مجلد: ۳۵۰ روپے
☆ فتوح الغیب	مصنف: غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی	(۳۴۰-۵۶۲ء)	مترجم: سید محمد فاروق القادری	قیمت مجلد: ۲۲۵ روپے
☆ آداب المریدین	مصنف: ضیاء الدین سہروردی	(۳۹۰-۵۶۲ء)	مترجم: محمد عبدالباسط	قیمت مجلد: ۲۵۰ روپے
☆ فتوحات مکیہ	مصنف: شیخ اکبر ابن عربی	(۵۶۰-۵۶۲ء)	مترجم: مولوی محمد فضل خاں	قیمت مجلد: ۷۵۰ روپے
☆ فصوص الحکم	مصنف: شیخ اکبر ابن عربی	(۵۶۰-۵۶۲ء)	مترجم: برکت اللہ فرنگی محلی	قیمت مجلد: ۳۰۰ روپے
☆ رسائل ابن عربی	مصنف: شیخ اکبر ابن عربی	(۵۶۰-۵۶۲ء)	ترتیب و تدوین: حاجی محمد ارشد	قیمت مجلد: ۳۵۰ روپے
☆ الادراد	مصنف: بہاء الدین زکریا ملتانی	(۵۶۶-۶۶۱ء)	مترجم: ڈاکٹر محمد میاں صدیقی	قیمت مجلد: ۲۵۰ روپے
☆ لوائح	مصنف: مولانا عبدالرحمن جامی	(۸۱۷-۸۹۸ء)	مترجم: سید فیض الحسن فیضی	قیمت مجلد: ۱۵۰ روپے
☆ انقاس العارفين	مصنف: شاہ ولی اللہ دہلوی	(۱۱۱۳-۱۱۷۶ء)	مترجم: سید محمد فاروق القادری	قیمت مجلد: ۳۰۰ روپے
☆ الطاف القدس	مصنف: شاہ ولی اللہ دہلوی	(۱۱۱۳-۱۱۷۶ء)	مترجم: سید محمد قلدوق القادری	قیمت مجلد: ۱۵۰ روپے
☆ رسائل تصوف	مصنف: شاہ ولی اللہ دہلوی	(۱۱۱۳-۱۱۷۶ء)	مترجم: سید محمد فاروق القادری	قیمت مجلد: ۳۰۰ روپے
☆ کتاب الصدق	مصنف: شیخ ابوسعید خرازی	(۲۸۶-۲۸۶ء)	مترجم: سید محمد فاروق القادری	قیمت مجلد: ۲۰۰ روپے
☆ تہلیلہ	مصنف: شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی	(۹۷۷-۱۰۳۳ء)	ڈاکٹر محمد ہمایوں شمس	قیمت مجلد: ۲۰۰ روپے
☆ مرآت العاشقین	مصنف: سید محمد سعید زنجانی	(۱۲۵۱-۱۳۳۱ء)	مترجم: غلام نظام الدین مردوی	قیمت مجلد: ۳۰۰ روپے

اہم کتب تصوف اور تذکرے

☆ شمائل رسول	مصنف: شیخ یوسف بن اسماعیل بہمانی	مترجم: محمد میاں صدیقی	قیمت مجلد: ۱۵۰ روپے
☆ ارمغان ابن عربی	مصنف: مولانا محمد اشرف علی تھانوی		قیمت مجلد: ۳۰۰ روپے
☆ آئینہ تصوف	مصنف: ضیاء الحسن فاروقی		قیمت مجلد: ۳۰۰ روپے
☆ تصوف اسلام	مصنف: عبدالماجد دری آبادی		قیمت مجلد: ۲۲۵ روپے
☆ تصوف اور شریعت	مصنف: اکبر عبدالحق انصاری	مترجم: مفتی محمد شفاق تجاوری	قیمت مجلد: ۲۵۰ روپے
☆ حیات جاوداں	مصنف: ڈاکٹر محمد حسن		قیمت مجلد: ۵۰۰ روپے
☆ بیماری اور اس کا روحانی علاج	مصنف: اکبر میر ولی الدین		قیمت مجلد: ۳۰۰ روپے
☆ سیرت فخر العارفين	مصنف: حالات زندگی شاہ محمد عبدالحق چانگانی	مؤلف: سید سکندر شاہ	قیمت مجلد: ۳۰۰ روپے
☆ چراغ ابوالحلائی	مصنف: صوفی محمد حسن و حضرت نقیب اللہ شاہ	مؤلف: غلام آسی بیجا	قیمت مجلد: ۲۲۵ روپے
☆ دعوت ارواح	مصنف: پیر محمد ارشد قادری		قیمت مجلد: ۲۲۵ روپے
☆ احوال و آثار حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی		سید محمد فاروق القادری	قیمت مجلد: ۳۰۰ روپے
☆ احوال و آثار حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی		مصنف: حمید اللہ شاہ ہاشمی	قیمت مجلد: ۳۰۰ روپے
☆ اخص الخواص (تذکرہ حضرت فضل شاہ قطب عالم)		مصنف: نولزرومانی	قیمت مجلد: ۱۵۰ روپے
☆ فاضلی انوار الہی (ملفوظات حضرت فضل شاہ قطب عالم)		مترجم: حافظ نذر الاسلام	قیمت مجلد: ۳۰۰ روپے
☆ شیخ سید علی بجوری کے تفسیری نکات		مصنف: ڈاکٹر محمد ہمایوں شمس	قیمت مجلد: ۳۰۰ روپے

ناشر تصوف فاؤنڈیشن ☆ المعارف