

سلسلہ ندوۃ الیومین دہلی

(۹۸)

خواجہ بندہ نوازؒ کا تصوف اور سلوک

انٹ

ڈاکٹر میر ولی الدین حسینی

ایم اے (علیگ) پی ایچ ڈی (لندن)

بیورسٹرائٹ لا

سابق پروفیسر صد شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

ندوۃ المصنفین جامع دہلی
مسجد

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

**پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ**

سلسلہ ندوۃ المصنفین دہلی
(۹۸)

خواجہ بندہ نوازؒ کا تصوف اور سلوک

از

ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب

ایم اے پی ایچ ڈی (لندن)

برسٹراٹ لا

سابق پروفیسر و صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد

لمصنفین اردو بازار جامعہ مکہ دہلی
ندوۃ امین

مطبوعہ ریونین پرنٹنگ پریس دہلی

قیمت عنبر عجلدا
دو روپے

طبع اول شوال ۱۳۸۵ھ
فروری ۱۹۶۶ء

(ب)

مصنف کی دوسری کتابیں

128217

تراجم

(۱) قرآن و تصوف	(۱۱) رہنمائے قرآن
(۲) قرآن و تعمیر سیرت	(۱۲) تہافت الفلاسفہ للغزالی
(۳) مراقبات	(۱۳) تذکرہ مولانا ابوالکلام آزاد
(۴) رموز عشق	(۱۴) تاریخ فلاسفہ اسلام
(۵) علاج خوف و حزن	(۱۵) تاریخ مسائل فلسفہ
(۶) رموز اقبال	(۱۶) مقدمہ فلسفہ حاضرہ
(۷) فلسفہ کیا ہے؟	(۱۷) مقدمہ مابعد الطبعیات
(۸) قنوطیت یا فلسفہ یاس	(۱۸) فلسفہ کی پہلی کتاب
(۹) رسالہ اخلاقیات	
(۱۰) ابطال مادیت	

انگریزی میں

(19) QURANIC SUFISM

(20) LOVE OF GOD AS UNDERSTOOD BY THE MYSTICS

(IN PRESS)

زیر ترتیب

(۲۱) بیماری اور اس کا روحانی علاج

(۲۲) مکارم اخلاق

فہرست مضامین

صفحہ	مقدمہ
۲	مقدمہ
۳۰	۱- تصوف کیا ہے؟
۳۳	۲- وجہ تخلیق عالم
۳۵	۳- صوفی کی زندگی کا مقصود؟
۳۵	۱- سلسلہ قادریہ: تصفیہ قلب
۳۶	۱۱- سلسلہ نقشبندیہ: تصویر و تشکیل
۳۶	۱۱۱- سلسلہ چشتیہ: عشق و محبت
۵۰	۲- عشق یا محبت کیا ہے؟
۵۲	۵- محبت کے اقسام
۵۶	۶- محبت کے مراتب
۵۸	۷- انجام مسلک عشق: وحدت الوجود
۶۱	۸- سلوک الی اللہ میں عشق کے فوائد اور ان کی علامت
۶۵	۹- وصول الی اللہ کے طریقے
۶۵	۱۰- ذکر
۶۶	۱- قرآن حکیم میں ذکر کی تاکید
۶۸	۱۱- احادیث نبویہ میں ذکر کی تاکید
۷۰	۱۱۱- ذکر کو افضل و انفع کیوں قرار دیا گیا؟
۷۲	۱۱۱- ذکر نفی و اثبات
۷۲	۱۱۱- ذکر اسم ذات

- صفحہ
- ۷۳- vi امام ابن تیمیہ کا اعتراض اور اس کا جواب
- ۷۵- vii طریق ذکر اور اس پر اعتراض
- ۷۵- vii بدعت کیا ہے؟
- ۸۱- viii مشائخ صوفیہ کے طرق ذکر کو بدعت ہرگز نہیں قرار دیا جاسکتا
- ۸۲- ii حضرت خواجہ کے طرق ذکر
- ۸۲- i ذکر دو حلقی یا دو ضربی
- ۸۵- ii ذکر نفی و اثبات، یا ذکر فنا یا بقاء
- ۸۶- iii ذکر کے اور مخصوص طریقے
- ۸۸- ۱۲- (۲) فکر یا مراقبہ
- ۸۸- i مراقبہ کے لغوی و اصطلاحی معنی
- ۸۹- ii قرآن حکیم میں مراقبہ پر دلیل
- ۸۹- iii احادیث نبویہ میں مراقبہ کا حکم
- ۹۰- iv اقوال صوفیہ
- ۹۲- v مراقبہ کے اقسام
- ۹۲- ۱۳- حضرت خواجہ کے تعلیم کردہ مراقبات
- ۹۶- ۱۴- رابطہ اور صحبت شیخ
- ۹۸- i احکام قرآنیہ
- ۹۸- ii احادیث نبویہ
- ۱۰۰- iii اقوال اکابر طریقت
- ۱۰۲- ۱۵- رابطہ کے معنی و مفہوم
- ۱۰۳- ۱۶- کیا رابطہ میں شرک مضمحل ہے؟
- ۱۰۰- ۱۷- تلخیص

مقدمہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

آنها کہ رہو درہ الست اند
 در منزل درو بستہ پائید
 از عهد الست باز مستند
 در دادن جان کشاوه دستند
 از جوئے حدودت باز جہتند
 چالاک روند پس بیک گم
 فانی ز خود بدوست باقی
 این طرفہ کہ نیستند و بہتند
 باقی ہمہ خویشتن پرستند
 این طائفہ اند اہل توحید

پیش نظر مقالہ حضرت مخدوم خواجہ بندہ نواز سید محمد حسین قدس اللہ سرہ (۱۲۱۵ھ تا ۱۲۷۵ھ) کے تصوف و سلوک کا ایک اجمالی خاکہ ہے، اس اجمال کو پیش کرتے وقت اس امر کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے کہ صوفیاء کے طریق سلوک پر جو اعتراضات وارد کئے جاتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے اور ان کو تشفی بخش طریقے پر دفع کیا جائے، امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی نے تو معترضین کی ذرا سخت زبان میں خبر لی تھی۔

”چند ناقصوں نے کچھ حدیثیں یاد کر لی ہیں، اور شریعت کے احکام کو ان ہی پر موقوف کر رکھا ہے اور اپنے معلوم کے سوا سب کی نفی کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کے نزدیک ثابت نہیں ہوتا اس کا انکار کرتے ہیں۔“

چوں اُن کرے کہ در سینگے نہان است
زمین و آسمان او ہسان است

دکوتات جلد دوم مکتوبہ

ہم نے دلائل قاطعہ سے ان اعتراضات کے نقص کو ثابت کیا ہے، اور بتلایا ہے کہ محققین صوفیائے ظاہر و باطن میں اوزارِ سنت ہی سے اقتباس کیا ہے، اور کتاب و سنت سے جو چیزیں خارج یا ان کی مخالف ہے، وہ ان کے نزدیک بالاجماع مردود و باطل ہے، ہم نے آخر میں نصیحت کی ہے کہ:-

اے گرفتارِ خودی طعن بدرویش مکن
عبیت پاک درونانِ صفا کیش مکن
جان سلامت نہ بری از نفس درویشا
لقمہ شیر مشو، دشمنی خویش مکن

یہ دیکھ کر کہ ہمارے زمانہ میں تصوف کا انکار بڑی شدت سے کیا جا رہا ہے، اور بعض ادارے اسی غرض سے قائم ہوئے ہیں کہ صوفیائے کرام کی تکذیب کی جائے، اور معاذ اللہ ان کی جہالت و رضالت کو ثابت کیا جائے، ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ اس مقدمہ میں صوفیائے کرام کے مقام و منزلت پر ذرا کھل کر گفتگو کی جائے۔ وباللہ التوفیق۔

صوفیائے کرام کی جلالتِ شان کو سمجھنے کے لئے ہم چند اساطینِ طہتِ قومیہ کے اقوال پیش کرتے ہیں جن پر غور کرنے سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صوفیائے دراصل علماء ربانیین ہیں اور صحیح معنی میں درتہ انبیاء ہیں۔ ہم اولاً قطب المحققین علامہ شیرازی کے بیان کی تلخیص پیش کرتے ہیں، جو انہوں نے ”درۃ التاج“ میں رقم کیا ہے۔

”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء راہ حق کے پانے اور اس کی طرف لے جانے میں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے مانند ہیں، نیز آپ نے فرمایا ”العلماء درتہ الانبیاء“ یعنی علماء پیغمبروں کے میراث دار ہیں پیغمبروں کا سرمایہ، یا ملک قرب الہی ہے، وصول الی اللہ اولاً علم شریعت کے جاننے پر منحصر ہے، اور علم شریعت ان ہدایات و حرکات و سکناات جسمانی معتدل کا جاننا ہے، جو ادائے فرائض و

لے منقول از کتاب الروض الاذہری فی آثار العتدرا ز مولانا شاہ تقی علی قلندر مطبوعہ مطبع سرکاری ریاست

راپور ۱۳۳۵ء صفحہ ۵۲ تا ۵۳ (ترجمہ و تلخیص از راقم الحروف)

آداب خدمت و عبادات و ادائے حقوق حق و خلق کے لئے ضروری ہیں اور یہ سب حکم شریعت کی وحدت و عدالت کے ان میں سرایت کرنے کی وجہ سے قرب الہی کے وصول میں مدد و معاون ہوتے ہیں، اور امت محمدی کی اس دار القرب کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو ابدی نعیم و لذات کا مقام ہے۔

” اسی طرح قرب بحضرت الہیت علم طریقت کے جاننے پر منحصر ہے، اور علم طریقت فضائل برگزیدہ و افعال پسندیدہ سے ہو نیوالی ہیئیات نفسانی کا جاننا ہے، اور نفس و قلب کا رذائل سے تزکیہ و تخلیہ اور فضائل سے ان کا تخلیہ ہے، یہ سیرت نفس کی پوشیدہ شہوات کا جاننا اور اس کے عیوب و آفات کی شناخت کرنا اور ان سے نجات حاصل کرنے کے طریقوں کی معرفت ہے، اسی طرح دل و جان، یا قلب و نفس اس و تہرب و رضوان کے حصول کے لئے تیار ہو سکتے ہیں، جو باطن بہشت اور اس کی روح و معنی ہیں، اور یہی انبیاء علیہ السلام کا سرمایہ تھا، اسی طرح قرب حق علم حقیقت کے جاننے پر بھی منحصر ہے اور علم حق تعالیٰ کے اسماء و صفات اور ان سے تعلق اور تحقق پیدا کرنے کے طریقوں کا جاننا ہے۔ یہ سب انبیاء علیہم السلام کا سرمایہ تھا، ان کی زندگی کے زمانہ میں اور ان کی وفات کے بعد یہ انکی میراث قرار پایا، چنانچہ فرمایا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الانبیاء لیرثوا دینا زادوا دھما وانما ورتوا العلم و انبیاء دینار اور درہم میراث میں نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ علم کو میراث میں چھوڑ جاتے ہیں) ” جو لوگ جان و تن سے انبیاء علیہم السلام کی شریعت کا حق ادا کرتے ہیں اور اپنے نزل و فعل و علم و حال سے بطریق ولادت معنوی ان انبیاء و رسل سے نسبت صحیح پیدا کرتے ہیں وہ اس سرمایہ کو ان سے بطور میراث پاتے ہیں اور اس میں تصرف و لگانہ کرتے ہیں اور یہ وارثان حقیقی اور نیامشاخ و علماء راسخین کے سوا کوئی اور

سے اس ولادت معنوی کی طرف اشارہ اس ارشاد میں ملتا ہے ان ینم ملکوت السموات من ینم بدھوتینہ جرد و بارہ پیدا نہیں ہوتا وہ کھوت آسمان میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا

نہیں، جو ظاہر و باطن قلب اور قالب سے فنا و بقا کے تمام مراتب و مقامات سے ہو گزرتے ہیں، اور انکا حق ادا کرتے ہیں اور لقا باللہ سے مستحق ہوتے ہیں، مگر علماء، ظاہر کو بھی اس سرمایہ سے نقل و حکایت کے طور پر ضرور ملاحظہ ہے، جس کی وجہ سے وہ عموم خلق میں شرع کی نگہداشت کرتے ہیں اور اس سے وہ خود اور ان کے شاگرد اور متبعین نفع اندوز ہوتے ہیں، لیکن انہیں صرف ایک وجہ سے میراث دار کہا جاتا ہے، اور اکا بر مشائخ جو علماء و راسخ ہیں کل میراث کے وارث ہیں اور وہ انبیاء کے کل سرمایہ سے نفع اندوز ہوتے ہیں اور ان کے تابعین بھی ان سے متمتع ہوتے ہیں۔“

علامہ شیرازی کے اس بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مشائخ صوفیاء، شریعت، طریقت و حقیقت کے عامل ہوتے ہیں جو انبیاء کی جگہ میراث ہے، اور وہ اس کو بطریق ولادت معنوی حاصل کرتے ہیں، اپنے قول و فعل، علم و حال سے انبیاء علیہم السلام سے صحیح نسبت پیدا کر لیتے ہیں جو علماء، ظاہر کو حاصل نہیں ہوتی۔

(۲) علامہ جلال الدین دوانی شرح رباعیات میں فرماتے ہیں: ان العلوم الرسمیة لا توصل الی التحقیق و انما الموصل الیہ بعد مساعداة التوفیق مصاحبة اهل الطریق و ملازمة ذلك الغریب

علماء رسمیہ تحقیق کی طرف نہیں پہنچاتے، بلکہ اس طرف پہنچانے والی چیز توفیق الہی کے بعد اہل طریق کی مصاحبت اور اس طریق کے غریب کی ملازمت ہی ہو سکتی ہے۔

گو طریق استدلال بہت ساری مشکلات کو حل کرتا ہے اور بہت ساری مشکلات کو دور کرتا ہے، لیکن اس سے نفوس مشرفہ کو بردقلمی اور ان کے غلبہ طلب کو سکون نہہیں حاصل ہوتا، چنانچہ ان صاحب کمال ائمہ کے احوال و اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ابتداء میں علوم رسمیہ کے جدل و مناقشہ میں مشغول رہے، اور اس سے اپنا

لے منقول از رد من الازہر ترجمہ و تلخیص از راقم الحردن۔

مقصود پانہ کے، تو اس طریقے کو چھوڑ کر ترک و تخرید کی راہ اختیار کی، امام حجۃ الاسلامؒ نے
 ”منقذ من الضلال“ اور اپنی دوسری کتابوں اور رسالوں میں اپنا حال بیان کیا ہے۔ اسی
 طرح ہمہ دان ہمدانیؒ نے ”زبدۃ الخائق“ میں اپنے حال کی شرح کی ہے، یہ اس امر کے
 ثبوت کے لئے کافی ہے، کہ ارباب بصائر کا مقصود صرف اہل مشاہدہ کی مصاحبت و متابعت
 ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمدانیؒ نے ”زبدۃ الخائق“ میں لکھا ہے۔

نعم المعین للطالبین علی تصفیة الباطن مصاحبة اهل الذوق ومجاہلستہم
 وخدمتہم من صمیم القلب واعنی باهل الذوق اقواماً طہروا. بو اطنہم عن
 رذائل الاخلاق حتی فاضت علیہا من الطاف الحق ما یستحیل عنہ العباس
 والسعادة للطالب ان ینفرد بکلیة روحہ لخدمۃ واصل منہم من فنی فی اللہ
 ومشاهدة الحق حتی اذا فنی عمرہ فی خدمتہ احیاہ اللہ تعالی حیوۃ
 طیبۃ ولس منہا مع العلماء سوی رسم واسم

صفا کے باطن کے طالب کے لئے اہل ذوق کی مصاحبت اور ہم نشینی اور
 خلوص قلب سے ان کی خدمت کتنی اچھی معین اور مددگار ثابت ہوتی ہے
 اور اہل ذوق سے میری مراد وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنے باطن کو اخلاق
 رذیلہ سے پاک صاف کر لیا ہے، اور ان پر الطاف و عنایات حق سے
 وہ سب کچھ فائز ہوتا ہے جس کو عبارت میں ادا کرنا محال ہے، طالب کے
 لئے سعادت بس یہی ہے کہ اپنی جان کو انکی خدمت کے لئے منفر د کر لے
 واصل وہ ہے جو فانی فی اللہ اور اس کے مشاہدہ میں فنا ہو جائے
 جب وہ اپنی عمر کو اسی کی خدمت میں فنا کر دیتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو
 حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، علماء کے ہاں ان میں سے کوئی چیز سوائے

اسم و رسم کے نہیں پائی جاتی۔

چوں اہل حق از جدال می باش بری
باشد کہ مگر ببال ایشان بر بری

خواہی کہ رہے پتو کے تحقیق بری
باہل خدائشین و باایشان باش

۷

از تیر جہاں یک سر مورخ نہ نمود
زانجا بجز افسانہ کاکے نہ کشود

در مدرسہ کر دیم بے گفت و شنود
ہر چند کشودیم بے مشکہا

(۳) امام ربانی شیخ عبدالوہاب شعرانی نے اپنی کتاب "ارسطا والطلبۃ والمریدین" میں
لکھا ہے۔

اعلم یا احنی ان طریقۃ الصوفیۃ ہو الصراط المستقیم و هو اجل الطرق و اسناھا
فان الطرق تتشرف و تتصنع بحسب غایاتھا و هذا الطريق غایۃ معرفۃ الحق
جل و علا و معرفۃ الآداب المتعلقة بحضرتہ و معلوما ان معرفۃ الحق
اشرف العلوم کما ان معرفۃ الشرف و اعز ما فی الوجود فلذلک کان الطريق
الی معرفۃ افضل الطرق و کان الشیخ الدال علیہ سید الادلاء و املکھم
واعظھم و السائلون الیہ اسعد السائلین و انجاہم فینبغی لکل من نصح
نفسہ ان لا یسلك من الطرق سوی هذا الطريق لا یرتباطہ بالسعادۃ الابدیۃ
فانہ حاو لعلوم الشریعۃ و الحقیقۃ و العارف بہ حقیق بمقام الشیخاۃ و
الوراثۃ النبویۃ کاملۃ و من حصل فیہ قیل لہ الشیخ و الوارث و الاستاذ ان
کان تابعا و النبی ان کان فی زمن النبوة ثم اعلم یا احنی ان هذا الطريق لما کان
فی مقام العز و الشرف حفت بہ الآفات من سائر الآفاق فلا یسلكہ الا شیخا
مقدام علی ید شیخ علام و حیثئذ تقع الفائدة فعلى الشیخ ان یوفی حق تربیۃ
وعلى المرید ان یوفی حق تربیۃ بالسمع والطاعة

منقول از روئے الازہر ص ۲۸ و ص ۲۹

۸

”جان اے میرے بھائی کہ صوفیاء کا طریقہ ہی صراطِ مستقیم بزرگ ترین راستہ اور روشن ترین راہ ہے، راستے اپنے فوائد کے مطابق نکالے جاتے ہیں اور یہ راستہ حق تعالیٰ کی غایت معرفت کا راستہ ہے اور آداب متعلقہ حق تعالیٰ کی معرفت کا راستہ ہے، اور یہ سب ہی جانتے ہیں کہ معرفت حق اشرف علوم ہے، کیونکہ اس کا معروف اشرف و عزیز ترین وجود ہے، اسی وجہ سے حق تعالیٰ کی معرفت کا راستہ تمام طریقوں سے افضل ہے، اور اس کی طرف رہنمائی کرنے والا شیخ تمام رہنماؤں کا سردار اور ان سب سے زیادہ کامل بزرگ ہے اور اس راستہ کے چلنے والے تمام سالکین سے زیادہ سعید و نیک نجات ہوتے ہیں اور ان سب سے زیادہ نجات پانے والے۔ پس جو کوئی بھی اپنے نفس کو نصیحت کرتا ہے اس کو چاہئے کہ سوائے اس راستہ کے اور راستہ پر نہ پڑے، یہی راہ سعادت سے مربوط اور علوم شریعت و طریقت پر حاوی ہے، اور اسی طریق کا عارف مقام شہین اور وراثت نبویہ کاملہ کے لائق ہے، اور جو اس کو حاصل کرتا ہے وہی شیخ و وارث استاد کہلاتا ہے اگر وہ تابع ہو، اور اگر زمانہ نبوت میں ہوتا ہے تو اس کو نبی کہتے ہیں۔

اور اے بھائی! یہ بات بھی جان لے کہ چونکہ یہ مقام عزت و شرف ہے، یہ آفات سے گھرا ہوا بھی ہے، اس راہ پر کسی وہی چلتا ہے جو مردِ شجاع ہوتا ہے اور شیخ غلام کا ہاتھ تھامے ہوئے ہوتا ہے، اور اسی وقت فائدہ بھی ہوتا ہے، لہذا شیخ پر لازم ہے کہ وہ مرید کے حق تربیت کو پوری طرح ادا کرے، اور مرید پر لازم ہے، کہ شیخ کے طریقے کے حق کو جان و دل سے پورا کرے۔

اپنی ایک دوسری تصنیف ”المواقیت والجواهر“ میں امام شعرانی فرماتے ہیں۔

اعلم رحمك الله تعالى ان حقيقة الصوفي فتيه عمل لعلمه لا غير فاورثه الله بعلمه الاطلاع على دقائق الشريعة والاسرار حا حتى صار احدهم صحتها

فی الطریق والاسرار کما هو شان المجتہدین فی فروع الشریعة ولذا لک
 شرعوا فی الطریق واجبات وحرّمات ومنذوبات ومکروهات وخلاف
 الاولی زائداً علی ما صرحت به الشریعة کما استنبط المجتہدون نظیر
 ذلک فبما من احد منهم حق لهم قد مالوا لایة الا هو مجتهد فی الطریق لیس
 عنده تقلید الا بما صرحت به الشریعة او اجماع علیہ الامة فحفظ فممن
 ادعی مقام الکمال فهو مقلد فهو غیر صادق وقد سمعت سیدی
 علی الخواصّ یقول مراراً لیکمل الرجل عندنا فی الطریق حتی یأخذ العلم
 من حیث اخذہ المجتهدون" وایضاً فیہ قد رايت فی کتاب الرعاية
 للشیخ عزالدین ابن عبد السلام سلطان العلماء ^{بمصر} ما نضه کل الناس
 قعدوا علی رسوم الشریعة وقعد الصوفیة علی قواعدہا التي لا تتزلزل
 ویوید ذلک ما یقع علی ایدیہم من الکرامات والخوارق ولا یقع ذلک قط
 علی ید عالم لو بلغ فی العلم ما بلغ الا ان سلك طریقتہم

جان لے خدا تجھ پر رحم کرے کہ صوفی درحقیقت فقیہہ ہوتا ہے جو اپنے علم پر
 عمل کرتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، بس اللہ تعالیٰ اس کو اپنے علم کا وارث
 گردانتا ہے، اور دقائق شریعت اور اس کے اسرار کی اطلاع دیتا ہے،
 یہاں تک کہ ان میں سے ایک طریقہ اور اسرار کا مجتہد ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ
 فروع شریعت میں مجتہدین کی شان ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ وصول
 الی التبرکے واجبات وحرّمات ومنذوبات ومکروهات اور خلاف اولی مقرر
 کرتا ہے اور یہ شریعت کی صراحت سے زیادہ ہوتے ہیں، جس طرح کہ اسی
 کے مانند دوسرے مجتہدین کیا کرتے ہیں، بس ان میں سے کوئی ایسا
 نہیں جس کا قدم ولایت میں قائم و ثابت ہو، اور وہ مجتہد نہ ہو، اسکے

۱۷) سے الروایت والحواسر فی بیان عقائد الاکابر للامام العارف الربانی عبدالوہاب الشیرازی، مطبوعہ مصر ص ۱۱

لئے تقلید سوائے ان امور کے جن کی شریعت نے صراحت کی ہے، یا جس پر
اجماع ثابت ہے، جائز نہیں، لہذا جو مقام کمال کا دعویٰ کرتا ہے، اور
مقلد ہوتا ہے وہ سچا نہیں، میں نے سیدی علی الخواص سے سنا ہے، کہ
وہ بار بار فرمایا کرتے تھے، کہ ہمارے ہاں طریقت میں کوئی شخص اس
وقت تک کامل نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ علم کو اسی جگہ سے نہیں حاصل
کرتا جہاں سے مجتہدین نے حاصل کیا ہے اور میں نے "کتاب الرعاۃ"
میں دیکھا ہے جو شیخ عزالدین ابن عبدالسلام سلطان علماء مصر کی
تصنیف ہے، جس میں انہوں نے صراحت کی ہے کہ تمام لوگ رسوم
شرعیہ پر قائم ہیں، اور صوفیہ شریعت کے قواعد پر، جو کبھی مترزل
نہیں ہوتے، اور اس کی تائید ان کرامات و خوارق سے ہوتی ہے جو
صوفیہ سے سرزد ہوتے ہیں اور کسی عالم سے سرزد نہیں ہوتے، اگرچہ
وہ علم کی آخری حد تک پہنچ جائے، ہاں اسی صورت میں واقع
ہوسکتے ہیں جب وہ ان کے طریق پر چلنے لگے۔

آگے چل کر شعرائی فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ ابتداء میں علامہ عزالدین فرمایا
کرتے تھے کہ "کیا شریعت کا اس کے سوا بھی کوئی طریقہ ہے جو ہمارے ہاں ہے؟ جو شخص
یہ خیال کرتا ہے کہ شریعت کا ایک علم باطن بھی ہے جو ہمارے ہاں نہیں تو وہ باطنی ہے
اور زندق"۔

جب ان کی ملاقات شیخ ابوالحسن شاذلی سے ہوئی اور دونوں یکجا ہوئے (مصر میں)
اور ان سے یہ علم حاصل کیا تو پھر صوفیہ کے طریقے کی مدح کرنے لگے، چنانچہ
فرماتے ہیں - انہما طریق جمعیت اخلاق المرسلین "یعنی یہ وہ طریقہ ہے
جو اخلاق مرسلین کا جامع ہے۔"

(۴) شیخ محقق عارف مدق مولانا محمد ابن محمود حافلی بخاری الشہیر بہ خواجہ پارسا
نقشبندی فرماتے ہیں "مشائخ طریقت قدس اللہ ارواحہم کرا کے دین و مقتدیان

اپنی یقین ہیں، علوم ظاہری و باطنی کے جامع اور ارباب احوال و اصحاب کمال ہیں، ان کے عقائد صافیہ اصول صحیح پر قائم ہیں جنکی تائید کتاب و سنت و اجماع امت اور دلائل عقلیہ و شواہد نقلیہ سے ہوتی ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنی ذوق و وجدان و کشف عیان ہے
 قد اقبل اللہ سبحانہ علیہم بلطفہ و جہدہم عن و جل الیہ بلطفہ سبقت لہم منا
 المحسنی و الزہم کلمۃ التقویٰ نہوا عن اللہ و صارا الی اللہ و اعرضوا عما
 سوی اللہ خرق المحجب انوارہم و حالت حول العرش اسرارہم۔
 حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے لطف سے توجہ کی ہے، اور ان کو
 اپنی طرف کھینچ لیا ہے، ان کی طرف ہم سے نیکی نے سبقت کی ہے، اور ان کے
 لئے کلمہ تقویٰ کو لازم کیا ہے۔ خدا ہی سے انہوں نے سمجھا ہے، اور اسی
 کی طرف وہ ہو گئے ہیں، اور ما سوال اللہ سے اعراض کیا ہے، ان کے الوار نے
 پردوں کو چاک کر دیا ہے اور ان کے انوار نے عرش کے اطراف
 گردش کی ہے۔

وہ ارباب عزائم ہیں اور حواس مومنین، آسمان بدایت کے نجوم اور شیاطین غواہت
 کے لئے رجوم۔

نور السالکین، فضیحة المدعین و قمع المبتدعین و حجة لاهل السنة
 والمومنین۔

سالکوں کے لئے نور، مدعین کے لئے فضیحت، اور بدعتوں کو
 بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے والے اور اہل سنت اور مومنین کے لئے گویا
 دلیل و حجت ہیں۔

خدا سے عزوجل نے ان کے انوار و ولایت اور آثار ہدایت کو اپنی حکمت اور رحمت سے
 مومنین کے درمیان ظاہر فرمایا ہے، اور ان کو ان سے مستفیض فرمایا ہے۔

اولئک کتب فی قلوبہم الایمان و ابدہم بروح منه فمن عاواہم و زاد اہم ہلاک
 و هو لایشعر۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب میں ایمان درج کر دیا گیا ہے، اور حق تعالیٰ نے اپنے فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، جس نے ان کو دشمن رکھا، یا بدنام کیا وہ ہلاک ہو گیا، اور اس کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔

(۵) شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

یہ گمان نہ کرنا کہ تصوف اہل سنت و جماعت کے مذہب کے مخالف ہے، یا صوفیہ کا ایک خاص فرقہ ہے، اور فرقہ ناجیہ انکے علاوہ کوئی دوسرا ہے، حاشا وکلا! اس ملت اقوم کا خاصہ و خلاصہ محققین صوفیہ ہی ہیں جنہوں نے الزارِ سنت سے اقتباس کیا ہے اور سرحقیقت کو منکشف کیا ہے، سلوک طریقت میں اتباعِ عمل و حال کے لحاظ سے اختیارِ عزیمت ظاہر و باطن میں صدق و اخلاص کے معنی کی تحقیق نفس کے مکائد اور روح کی دقائق کی معرفت، اور تہذیبِ اخلاق و تصفیہِ باطن میں ان سے برتر کوئی دوسرا نہیں، انہیں اعمال اور اخلاق و احوال و مقامات و مواجید و اذواق و نکات و اشارات اور سارے ہی کمالات جو حاصل ہوئے ہیں، کسی دوسرے فرقہ کو حاصل نہ ہو سکے۔

(۶) شیخ جلال الدین سیوطیؒ جو متاخرین علمائے حدیث میں سب سے زیادہ باعظمت ہیں اپنے عقائد میں تحریر فرماتے ہیں۔

واعتقد ان طریق الجنید و صحبہ طریق مقوم: ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنید اور ان کے اصحاب کا طریقہ سیدھا اور مضبوط طریقہ ہے

سیوطیؒ نے جنید اور ان کے اصحاب کے طریقہ کی تخصیص میں مقصود کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ جنید اور ان کے اصحاب، یعنی ان کے امثال و اقربان کا طریقہ ایک جامع طریقہ ہے، جس میں کتاب و سنت کی حکیم ظاہر کی باطن پر تقدیم اور جمع بین الشریعہ و الحقیقہ بردہ اتم و اکل پائی جاتی ہے، ان کے طریقے میں ظاہر احکام شریعت کی عادت کرنے میں سستی یا تہاون ہرگز نہیں پایا جاتا، چنانچہ جنیدؒ سے منقول ہے کہ ”ہمارے

طریقے کی بنیاد کتاب و سنت پر قائم ہے، اور جو کچھ کتاب و سنت سے خارج ہے وہ مردود باطل ہے۔

آپ ہی کا یہ بھی ارشاد ہے کہ "اگر ذکر، نماز اور تلاوت قرآن میں حضور و خشیت و خضوع حاصل ہو تو فتح باب کی امید کی جاسکتی ہے، ورنہ جان لیا جائے کہ راہ مسدود ہے" آپ نے یہ بھی فرمایا من لم یسمع الحدیث یثوم یجالس الفقہاء عوام یاخذنا ادبہ من المتادینا فنقل ہذا سبیلی ادعوا الی اللہ علی بصیرة انا ومن ابغنی (الایۃ) جو شخص حدیث نہیں سنتا اور فقہاء کی ہم نشینی نہیں اختیار کرتا اور ادب لینے والوں سے ادب نہیں حاصل کرتا وہ تباہ ہو جاتا ہے، کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں خدا کی طرف ۔۔۔۔۔

۱۷) امام حجۃ الاسلام المنقذ من الضلالؒ میں اپنے ابتدائی احوال کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں -

ان خلوتوں اور عزلتوں میں بہت سے اسرارِ محجوبہ پر منکشف ہوئے جن کا شمار یا احاطہ ناممکن ہے، ہاں صرف اسی قدر بیان کرنا کافی سمجھتا ہوں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اس عرصہ میں مجھے یقیناً معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ پر چلنے والے صوفیائے کرام ہی ہیں، اور انہی کی سیرت و عادت سب سے افضل و برتر ہے، انہی کا طریقہ اور راستہ سب راستوں سے سیدھا ہے، انہی کے اخلاق سب اخلاق سے پاکیزہ ہیں، بلکہ اگر کل عقلا کی عقلیں اور سب حکماء کی حکمتیں اور کل علماء و شریعت اور واقفانِ علوم و دینیہ کے علوم جمع کئے جائیں تو صوفیائے کرام کے اخلاق اور اطوار و سیرت و طبیعت کی ذرہ بھی برابر ہی نہ کر سکیں، اور نہ ان کو کسی زیادہ بہتر چیز میں بدل سکیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفیائے کرام کی تمام حرکات و سکنات ظاہری و باطنی مشکوٰۃ نبوت کے نور سے مقنن ہیں، اور روئے زمین پر کوئی نور سوائے نور نبوت کے ایسا نہیں جس سے روشنی حاصل کی جاسکے، خلاصہ

کلام یہ ہے کہ جو طریق ایسا مقدس ہو کہ اس کی پہلی شرط ماسوی اللہ سے دل کا پاک و صاف ہونا ہو اور اس کا پہلا ہی مرحلہ بجائے تحریر نماز کے ذکر الہی میں قلب کا مستغرق ہونا ہو اور اس کا آخری درجہ فنا فی اللہ بالکلیہ ہو ایسے طریق کی بابت کوئی کیا نکتہ چینی کر سکتا ہے یہ جو ہم نے طریق تصوف کا آخری درجہ بیان کیا ہے، درحقیقت آخری درجہ نہیں اس کا آخری ہونا بدیں لحاظ ہے کہ جہاں تک کسب و اختیار اور محنت و مجاہدہ سے یہ طریق حاصل ہو سکتا ہے، اس کا یہ آخری درجہ ہے، ورنہ درحقیقت یہ سلوک کا پہلا درجہ ہے اور اس سے پیشتر جو حصہ تھا وہ تو سالک کے لئے مثل دہلیز کے تھا، یہ وہ طریق ہے جس کے پہلے ہی درجہ میں مشاہدات و مکاشفات شروع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عالم بیداری میں فرشتوں کو اور ارواح انبیاء علیہم السلام کو دیکھتے ہیں، اور ان کی آوازیں سنتے ہیں، اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں، پھر مشاہدہ صور و امثال کے حال میں اس قدر ترقی کر جاتے ہیں کہ اس کے بیان سے قوت ناطقہ عاجز ہو جاتی ہے، اور کوئی مشکل اس کی تعبیر ایسے الفاظ میں نہیں کر سکتا جو صریح خطا پر مشتمل نہ ہوں، بالآخر قرب الہی کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ بعض لوگ اس کو "خلول" خیال کرنے لگتے ہیں، اور بعض "اتحاد" اور بعض "وصول" مگر یہ سب خیالات غلط ہیں اور ان کے غلط ہونے کی وجہ ہم نے "المقصد الاقصیٰ" میں بیان کی ہے، ہاں جس نے اس حال کا مزہ چکھا ہے وہ اتنا کہہ سکتا ہے، کہ وکان بماکان مما استاذکماہ۔ فظن خیرا ولا تسئل عن الخبر رسا جو کچھ سنا کیا اس کا ذکر کروں! پس تم گمان نیک ہی کرو اور نہ پوچھو کہ وہ کیا تھا، جس شخص نے اس کا مزہ نہیں چکھا اس نے حقیقت نبوت سے سوائے نام کے کچھ نہ جانا، اولیاء کی کرامات انبیاء علیہم السلام کی ہدایات ہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالت انہیں دنوں حاصل لگتی، جب آپ دنیا سے قطع تعلق کر کے غار حرا میں تشریف لے گئے تھے، اور وہاں خلوت میں معبود برحق کی عبادت میں مشغول تھے، یہاں تک کہ عرب یہ کہنے لگے کہ ان محمد عشق ربہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے، یہ وہ حالت ہے جس کو اہل ذوق، راہ سلوک طے کرتے ہیں بخوبی جانتے ہیں

اور جو اس ذوق سے محروم ہے وہ تجربہ اور سننے سے دریافت کر سکتا ہے، بشرطیکہ وہ ان اصحاب کی صحبت میں زیادہ رہے، یہ حال اہل صحبت کو علامات و قرائن سے بھی یقینی طور پر سمجھ میں آسکتا ہے، جو شخص ان پاک لوگوں کی صحبت میں رہے گا وہ یہ ایمان ان لوگوں سے حاصل کر لے گا، یہ وہ قوم ہے جس کا ہم صحبت کبھی محروم و بد نصیب نہیں ہوتا، فہم قوم لا یشقی جلیسہم، اور جس کو یہ سعادتِ ذوق حاصل نہیں وہ دلائل و برہان سے بھی اس حالت کا یقین کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے احیاء العلوم کی کتاب عجائب القلب میں بیان کیا ہے، برہان و دلیل سے اس حالت کا بیان کرنا علم ہے اور اس حالت کی مزاولت اور مشق رکھنا ذوق ہے، اور سن کر اور تجربہ کر کے اسکو جن ظن سے مان لینا ایمان ہے۔

یہ تین درجے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یُنْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُزُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ (جو لوگ تم میں سے ایمان لائے، اور نیز وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجے بلند کر دیتا ہے) ان کے علاوہ ایک جاہل قوم ہے، جو اصل حالت کی بالکل منکر ہے، وہ ایسی باتوں کو سن کر تعجب اور متحیر کرتے ہیں، اور العجب العجیب کا شور بلند کرتے ہیں، کہ یہ کیا بڑیاں ہے، ان ہی کے حق میں قرآن حکیم ناطق ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ الْبُيُوتِ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا الَّذِينَ أُزُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنفَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ بعض منکرین میں سے وہ لوگ ہیں، جو تیری باتیں سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے باہر نکل جاتے ہیں، تو ان لوگوں سے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے کیا بات کہی، یہ وہی لوگ ہیں

لے سکر اولیاء کے منکر اور احوال و اذواق اولیاء کے مکذب تمام سخن بان کا اسی جاہل قوم میں شمار ہوا ہے، ہم نے لیے دراز قدر دراز ریش نام نہاد فقرا کے گنگو کی ہے، جو تصوف کے اساسی اصول سے بھی واقف نہیں ہوتے اور ذلک قلب کے مرتبے کے اولیاء کو برہمن زادہ قرار دیتے ہیں اور انکی تکذیب و تکفیر کرتے ہیں، اعازنا اللہ منہم (میرزا الدین)

جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور وہ اپنی ہوا اور ہوس

کی پیروی کرتے ہیں،

اسی سلسلہ میں امام احمد قشاشی نے کہا ہے کہ:

صوفیائے کرام کا مشکوٰۃ نبوت سے اقتباس نور اس وجہ سے ہے کہ حق تعالیٰ

نے انہیں اپنے کرم اور احسان سے وہ فہم عطا فرمایا ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو عطا

نہیں کیا گیا، اسلئے بعض افراد کی نگاہوں سے وہ بنیاد ہی مستور ہو جاتی ہے، جس پر صوفیائے

نے اپنے اصول قائم کئے ہیں، اور اسلئے وہ گمان کرتے ہیں کہ انکی کوئی بنیاد نہیں، لیکن

جب تحقیق سے کام لیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ ان کے گمان کے خلاف ہے،

اور یہیں پر شیخ محی الدین ابن عربیؒ نے فتوحات مکیہ میں ذکر کیا ہے:

السعيد من وقف عند حدود الله ولم يتجاوزها سعيدوه جود الله

توقف کرتا ہے، اور ان سے تجاوز نہیں کرتا،

وانا والله ما تجاوزنا منها حدا ولكن اعطانا الله من الفهم عنه لعالم

يعطه كثيرا من خلقه فدعونا الى الله على بصيرة من امره اذا كنا على

بيننا من سبنا

اور ہم نے خدا کی قسم حد سے تجاوز نہیں کیا ہے، لیکن ہمیں خدا نے لعالم

نے وہ فہم عطا کیا ہے، جو بہتوں کو نہیں دیا گیا، بس ہم نے خدا کی طرف

بلا یا، اس بصیرت کی بنیاد پر جو ہمیں دی گئی ہے، اور ہمیں اپنے رب سے

روشن دلیل ملی ہے۔

زق مراتب فہم ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے متعلق اہل اسلام میں کسی کو اختلاف نہیں، چنانچہ

بخاری میں باب فکاک الاسیر میں ابی جحیفہ رضی عنہ سے روایت ہے، کہ انہوں نے حضرت علی

کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ هل عندک من شی من الوسی ما فی کتاب اللہ رکبنا آپ کے

ہاں کوئی چیز وحی سے ہے جو قرآن میں نہیں۔

آپ نے جواب میں فرمایا لا الذی خلق الجنة وبرا النسمۃ ما علم الا فہمنا
یعطیہ اللہ رجلاً فی القرآت

نہیں اس ذات کی قسم جس نے جنت کو پیدا کیا اور دارۃ کو شکاف دیا کہ میں سوائے اس
فہم کے جو خدا کسی شخص کو قرآن کے سمجھنے کے لئے عطا کرتا ہے کوئی چیز نہیں جانتا۔

اور کتاب العلم میں بخاری میں ان ہی ابو جحیفہ سے روایت کی گئی ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
پوچھا کہ "ہل عندکم کتاب" کیا تمہارے ہاں کوئی کتاب ہے؟ فرمایا لا الا کتاب اللہ او فہم یعطیہ
رجلاً مسلماً (الحدیث) وہ نہیں سوائے کتاب اللہ یا اس فہم کے جو ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے
اس کی شہادت حق تعالیٰ کے اس قول سے ملتی ہے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سَلِيمًا وَكَلَّمْنَا حَكَمًا
وَعَلَّمْنَا دِيمًا سَلِيمًا اور ہر ایک کو حکم اور علم عطا کیا،

اس کی وضاحت اس عبارت سے ہوتی ہے، جو محب طبری نے "ریاض النصرة" میں لکھی ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

كنت ادخل على رسول الله وهو ابوبكر بنكلمان في علم التوحيد فاجلس بينهما
كأنى زنجى لا اعلم ما يقولان (اخرج الملاء في سيرته)

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں داخل ہوا اس حال میں کہ آپ نے
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ علم توحید کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے،
اور میں ان دونوں کے درمیان ایسا بیٹھا، کہ گویا میں زنجی ہوں، نہیں جانتا کہ
وہ کیا کہہ رہے ہیں۔

صحیح بخاری میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا،

حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائنين من العلم اما الواحد فبثنته بنىكم
واما الاخر فلو بثنته قطع منى هذا البلعوم

میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو طرف حاصل کئے ہیں، ان میں سے
ایک تو میں نے تم پر فاش کیا، اور اگر دوسرے کو فاش کرتا تو یہ میرا حلق کاٹا جاتا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے سینے بے کینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا ان
 صہنا العلوم ماجدۃ لو وجدت لہا حصلۃ، یہاں علوم کا ایک انبوہ ہے، کاش میں ان کے
 عالمین کو پاتا،

حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے یہ اشعار مشہور ہیں:-

انی لاکم من عالمی جو اہس کا کیلا یری الحق ذو جہل فیتقینا؟
 وقد تقدم فی هذا ابو حسن الی الحسین ووصی قبلہ الحسن
 وسب جوہر علم لو ابو ح بہ لمیل انک مدن یعبدا الوثننا
 ولا ستحل رجال مسلمون وی یرون اتبع ما یا تو سنہ حسنا

یعنی میں اپنے علم سے جو اہر کو پوشیدہ رکھتا ہوں، تاکہ جاہل حق کو نہ دیکھے
 اور ہمیں دروغ کو نہ جانے، ابو حسن (علیؑ) نے اس کو حسین بھڑپوش کیا، اور
 ان سے قبل حضرت حسنؑ کو اس کی وصیت کی، بہت سارے جو اہر علمی ہیں کہ
 اگر میں ان کو آشکارا کروں تو کہا جائے گا کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو بتوں
 کی عبادت کرتے ہیں، اور مسلمان میرے خون کو حلال جانیں، اور اپنے (اس)
 بدترین کام کو اچھا سمجھیں

شیخ الطائفہ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:-

اخذتم علمکم میتا عن میتہ فاخذنا ناعا مناعن الحی انذی لایموت
 تم نے اپنا علم جو مردہ ہے مردہ سے حاصل کیا ہے، اور ہم نے اپنا علم اس زندہ
 سے حاصل کیا ہے جو کبھی نہیں مرنے۔
 برشد ز شراب عشق جان و دل من وز لوج و جود شست نام دل من
 گفتی سخن شہد ز بانم ہمہ روز امر و ز رسید خوش بکام دل من!

لے الیواقیت والنجوار للشعرا فی نقل الامام الغزالی فی الاحیاء وغیرہ عن الامام زین العابدین رضی اللہ عنہ
 قال الغزالی والمراد بہ العلم الذی یتحلون بہ و مرہو العلم اللدنی الذی ہو علم الاسرار ص ۱۹

کہا جاتا ہے کہ امام فخر الدین رازی نے شیخ نجم الدین کبریٰ سے پوچھا کہ "بمعاہرت ربک" اپنے پروردگار کی معرفت تو نے کس چیز سے حاصل کی؟ آپ نے جواب میں فرمایا۔ "بواددات ترد علی القلوب فتعجز النفوس عن تکذیبها۔" ان واردات کی وجہ سے جو قلب تکذیب نازل ہوتی ہیں اور نفوس انکی تکذیب سے عاجز ہو جاتے ہیں۔

صوفیائے باصفا کی شان میں کیا خوب یہ اشعار ہیں۔

اہل صیقل رستہ انداز بو و رنگ
ہر دمے ہمیند خوبی بے درنگ
نقش و نقشہ عالم را بگذاشتند
رایت عین الیقین برداشتند
ذوق و فکر و روشنائی یافتند
بجر بہر آشنائی یافتند
مرگ کز دے جلا اندر وحشتند
می کنند این قوم بروے رشختند
کس نیابد بر دل ایشان ظفر
بر صدق آید ضرر نے بر گہر!
گرچہ نحو: فقر را بگذاشتند!
لیک محو و فقر را برداشتند
برتر انداز عرش و کرسی و خلا!
ساکنان مقعد صدق خدا
صد نشان دارند محو مطلق اند
چہ نشاں بل عین دیدار حق اند!

عقل و دانش علوم رسمیه ہی پر منحصر نہیں۔

و بین المحبین سر لیس یغشیہ
قول و کلامہ بخلق یحکیہ
محبت کرنیوالوں کے درمیان ایک راز ہوتا ہے جو نہ گفتگو کے احاطہ میں آتا ہے
اور نہ اس کو قلم دوسروں کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔

عاقلاں نقطہ بر کار وجود اندوے
عشق داند کہ دریاں دائرہ سرگرد اند
وصف رخسارہ خورشید زخفاش میں
کہ دریں آئینہ صاحب نظران حیرانند
(۸) میر حسین ابن معین میبذی "نوائج" میں تحریر فرماتے ہیں۔

۱۵۶۱ء لے نوائج خمسہ از میر حسین بن معین الدین میبذی، مخطوطہ کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد ص ۱۵۶۱

”در طریق تصوف انوار الہی است و فیوض غیر متناہی و معروفات اشیاء کما ہی
از ماہ تابا ہی“

علم التصوف علم لیس یعرفہ الا خوف ظنہ بالحق مصروف
ولیس یعرفہ من لیس یشہد و کیف یشہد ضوء الشمس ملوک
یعنی علم تصوف وہ علم ہے جس کو وہی جان سکتا ہے جو صاحب عقل و بحق معرفت
ہو، اور اس کو وہ سرگز نہیں جان سکتا جو اس کا مشاہدہ نہیں کرتا، ظاہر ہے کہ
آفتاب کی روشنی کا اندھا کیسے مشاہدہ کر سکتا ہے۔

۷

تامن خبر از طور تصوف دارم بر ماضی عمر خود تا سفت دارم
چوں ترک تعلقات رہی کردم صد عیش و نشاط بے تکلف دارم
و نہج سبیلی واضح لمن اہتدی
ولکنہا الا هوا عمت فاعمت

یعنی ہمارا طریقہ راہ واضح ہے اس شخص کے لئے جو ہدایت یافتہ ہے، لیکن خواہشات
نفسانی نے اکثر کو اندھا کر دیا ہے، اور وہ اندھے ہو گئے ہیں، حق تعالیٰ نے جن افراد کو اپنے
کرم و احسان سے فہم عطا کیا ہے، کیا انہوں کے انکار سے اس کا ابطال لازم آتا ہے۔
انقادح فیمن شرف اللہ قدرہ وما زال مخصوصا بہ طیباً لثماً
رجال لہم سر مع اللہ صادق ولا انت عن ذاک القبیل ولا نا
کیا تو اس شخص کی غیب جوئی کرتا ہے جس کا مرتبہ اللہ نے بڑھایا ہے اور جس کے
لئے اچھی تعریف ہی مخصوص رہی ہے، مردان خدا ایسے ہی ہیں جن کا اللہ سے
سجارت ہے، اس قبیل سے نہ ہی تو ہے اور نہ میں۔

اسی لئے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا تھا، ”تا چراغ فقر ارازو ختم ام
وہ شفا سو ختم ام“ یعنی جب سے میں نے فقر اراغ روشن کیا ہے، بوعلی سینا کی شفا جیسی دس
کتابوں کو آگ لگا دی ہے۔

اشعار انہی کے ہیں

و کولت للقوم انتم علی
شفا حفیظ من کتاب الشفا
فلما استہانوا بتوبینا
فما لواعلیٰ دین من سطا لیس
میں نے قوم سے کتنی بار کہا کہ ابن سینا کی کتاب شفا پڑھ کر تم غار کے کنارے
پہنچ چکے ہو، جب انہوں نے ہماری توبیح کو ناقابل اعتبار اور غیر اہم سمجھا تو ہم خدا
کی طرف متوجہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ہمارے لئے کافی ثابت ہوا، بس وہ تو ارسطو
کے دین پر مریے، اور ہم نے دین مصطفویٰ پر زندگی بسر لی۔

اسی مفہوم کو اس طرح ادا کیا گیا ہے۔

فکر بہنو و خود اسے دل زوریہ دیگر کن
در عاشق نشو و بہر بہار اسے حکیم
غنجہ گون تنگ دل از کار فر و بستہ مباحش
کز دم صبح مدیابد انفس نسیم
وام سخت است گریار شود فضل خدا
ور نہ آدم نہ برد حرفہ ز شیطان جسم
عاف ظاہر ہے کہ دلیل و حجت کی غایت مناقشہ و اختلاف اور قیاس عقلی کی اساس ظن و گزاف کے ہوا
بچھ نہیں، جیسا کہ قرآن حکیم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ مَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ هُمْ الْأَطْنَانُ إِنَّ الظَّنَّ لَا يَعْنِي مِنَ
لحقی شئی کا دان میں سے اکثر اپنے ظن یا گمان کی پیروی کرتے ہیں، ظن یا گمان معرفت حق کے لئے
دانی نہیں، امام اہل کلام فخر الدین رازیؒ کو بالآخر اعتراض کرنا پڑا کہ :-

فہایت اقدام العقول عقال !
واکثر سعی العالمین ضلال
عقلوں کے قدم کی اتباع عقال یا پابندی ہے
اور انہوں کی اکثروششوں کا نتیجہ گمراہی ہے
کہ قد رأینا من رجال و دولة
فبادوا جميعًا مسد عین و ذال
فہے اکثر لوگوں کو دیکھا اور ان کی دولت کو
جب ہی وہ تھاک ہو گئے، اور ان کی دولت پر زوال آ گیا
و حال فن الو او الحبب ال جبال
پھر وہ اتر گئے، لیکن پہاڑ کا علو، بر سر ار رہا۔
و حاصل دنیا نازی و وبال
اور ہماری دنیا کا حاصل اذیت و وبال کے ہوا کچھ نہیں

ولم يستفد من بحثنا طول عمرنا سوی ان جمعنا فيه قيل وقال

ہیں مدت العمر ایسی بحثوں سے کوئی فائدہ نہ ہوا سوائے اس کے کہ ہم نے قیل وقال کا ایک نثر جمع کیا

حراج عقل سے راہ حق کا پانا محال ہے اور برہان و دلیل کے ذریعہ مطلوب اصلی تک پہنچنا ناممکن ہے، اسی لئے کسی دانائے راز نے کہا تھا۔

لقد طفت في تلك المعاهد كلها وصيرت طر في بين تلك المعاهد

میں نے ان تمام منازل کا طواف کیا۔ اور ان نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا

فلم ارا الا واضعا كفا عيرا على ذقت اوتار عا سن نادما

مجھے اس کے سوا کچھ اور نظر نہ آیا کہ لوگ اپنے بہت پریشان کو ٹھوڑی پر رکھے ہوئے ہیں یا دانستہ میں ہے ہیں

جب تک کہ آفتاب نبوت کی روشنی طالب کے دل کو منور نہیں کرتی راہ مقصود نظر نہیں

آتی، ہوا جس نفسانی اور وسوسہ شیطانی سے نجات اسی وقت ممکن ہے جب ہم طفل کتب علیہ

ما لم تکن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما بن جابیں، اور سالکان راہ طریقت و مالکان ممالک

حقیقت کے سامنے زانوے ادب طے کریں۔

بقیاسات عقل یونانی ! ! ! نوواں یافت ذوق ایسانی !

عقل خود کیست تا بمنطق و رائے رہ برد با جناب پاک خدائے

گز بمنطق کسے ولی بودے ؟ شیخ سینا ابو علی بودے

چشم عقل از حفت اتق ایساں ہست چوں چشم اکمہ از الوان

عارف سانی ملا جامی قدس سرہ "نفحات الانس" میں سید المحققین السید الشریف البحر جانی کے تذکرہ

میں فرماتے ہیں کہ انہیں خواجہ غلام الدین عطار قدس اللہ روحہ کے سلسلہ میں داخل ہونے کی توفیق

حاصل ہوئی، خواجہ سے انہیں نیاز و اخلاص تام تھا، بارہا فرمایا کرتے تھے کہ میں جب تک شیخ زین العابدین

علی کلالہ جو مشائخ شیراز سے تھے، اکی صحبت میں حاضر نہ ہوا مجھے رفق سے نجات حاصل نہیں ہوئی، اور

جب تک خواجہ غلام الدین کی صحبت میں نہیں بیٹھا خدا کو نہیں پہچانا۔

اسی طرح صاحب دماغ الباطل شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ انتساب

اممۃ اهل العقل بالآخرة الى اهل هذا الشأن وانتساب شیم الفلاسفة الى علی بن

الشیخ ابی الحسن الخرقانی والی سعید المہبتی و امام المتکلمین الفخر الرازی
 ابی الشیخ ابن العربی و کذا رجوع لطائف من اصحاب البرہان الی مشارب هذا الشان
 شائع ذائع۔

انہ اہل عقل کا بالآخر اس شان کے بزرگوں کی طرف انتساب اور شیخ الفخر سلف الی علی
 بن سینا کا شیخ ابوالحسن الخرقانی اور ابو سعید المہبتی سے اور امام المتکلمین فخر الدین رازی
 کا شیخ ابن عربی سے اور اسی طرح اصحاب برہان کی جماعت کا صوفیہ کے مشرب انتساب بہت زیادہ مشہور ہے
 ۱۹ شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی فرماتے ہیں (مختصاً،

” وہ علماء جو متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجاہد کرتے ہیں اور صحابہؓ
 کی اقتدا کرتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں، اصحاب حدیث، فقہاء اور صوفیاء
 اصحاب حدیث نے ظاہر حدیث سے اپنا تعلق پیدا کیا اور اس کے سماع و نقل میں مشغول
 ہو گئے اور ان میں سے صحیح اور سقیم کی تمیز کرنے لگے، وہ دین کے محافظ اور نگہبان
 ہیں، فقہاء کو اصحاب حدیث پر فضیلت اس لئے دی گئی ہے کہ یہ فہم اور استنباط
 فقہ حدیث سے مختص ہوئے، اور نظر دقیق سے ان پر غور کیا، صوفیاء نے ان
 دونوں سے معتقدات میں اتفاق کیا، اور ان کے علم کو قبول کیا، اور اپنے معاش
 رسوم میں ان سے اختلاف نہیں کیا، اور اس کے بعد علوم عالیہ و احوال سنیہ سے
 مختص و ممتاز ہوئے، جیسے توبہ، زہد، ورع، صبر، رضا، توکل، محبت، مشاہدہ
 و یقین، تمناعت، صدق و اخلاص، شکر و ذکر و مراقبہ، اعتبار، وجد
 جمع و تفرقہ، فنا و بقا، معرفت نفس و مجاہدات و ریاضات، دقائق ربیہ، شہوات
 خفیہ و کیفیت اخلاص۔“

۱۹ شیخ الشیوخ شہاب الملہ والیدین عمر السہروردی نے صوفیہ کے گروہ پر شکوہ کی اس طرح
 صیغہ کی ہے۔

آداب المریدین از ضیاء الدین ابو نجیب عبدالقادر بن عبداللہ السہروردی مخطوطہ کتب خانہ اصفیہ بیروت ۱۹۱۹ء

صارت ضیاء توہم من مواہب الانس مملوۃ ومرائی قلوبہم بنور القدس مجلوۃ
 فہیئات لقبول الامداد القدسیۃ واستعدت لورود الانوار العلویۃ واتخذت
 من الانفاس العطریۃ جلاسا واقامت علی الظاہر والباطن من التقویٰ حرا سدا
 واشتعلت فی ظلم البشریۃ من الیقین نیرا سنا واستحقرت فوائد الدنیۃ
 و لذاتہا وانکرت مصائد الهوی وتبعاتہا وامطت عوارب الرغبت والرہبوت
 واستغشیت بعلوہم ہمتہا بساط الملکوت، وامتدت الی المعالی اعناقہا
 وطسحت الی اللامع العلوی احد اقہا، واتخذت من الملاء الاعلیٰ ساء مدبرا
 ومخادرا، ومن النور الاعز مزاورا وفجأورا اجسادا رضیۃ بقلوب سماویۃ
 واشباح فرشیۃ بارواح عرشیۃ، نفوسہم فی منازل الخدمۃ سیارۃ وارادہم
 فی فضاء القرب طیارۃ مذاہبہم فی العبودیۃ مشہورۃ واعلامہم فی اقطار
 الارض منشورۃ یقول الجاہل بہم فقدوا وما فقدوا ولكن سمیت احوالہم
 فلم یدرکوا و علی متقاہم فلم ینکروا کائنین بالجسمان، بائین بقلوبہم عن
 اوطان الحدیثان، وواحدہم حول العرش طواف و بقلوبہم من خزائن البراسع
 یتنعمون بالخدمۃ فی الدیاجر ویتلذذون من وھج الطلب بظلمۃ الهول
 اجر تلوا بالصلوات عن الشهوات وتغوضوا بحلاوۃ التلاوۃ عن اللذات
 یلوح من مہمبات وجوہہم بشیر الوحیدات ویتم علی مکنون سراہم
 نصارۃ العرفان لا یزال فی کل عصر وزمان منہم علماء قاسون بالحفت
 داعون للخلق منحواء لحسن المتابعۃ رتبۃ الدعوا وجعلوا للمتقین
 قدوۃ فلا یزال ینظر للخلق آثارہم وتزہی فی الافاق انوارہم من اقتدی
 بہم اقتدی، ومن انکرہم ضل وغوی تہ
 ان کے قلوب انس کی بخششوں سے پڑھتے ہیں، اور ان کے دلوں کے آئینے

۱۰ عوارب المعارن الخ

انوارِ قدس کے جلا یافتہ، پس وہ امدادِ قدسیہ کے قبول کے لئے تیار ہوئے اور انوارِ علویہ کے ورود کے لئے مستعد اور انوارِ عطریہ کے لئے ہم نشین حاصل کئے، اور ظاہر و باطن پر تقویٰ کی نگہبان قائم کئے، اور بشریت کی تاریکیوں میں انہوں نے یقین کے چراغ روشن کئے، دنیائے فائدے اور لذتوں کو انہوں نے حقیر جانا، خواہشِ نفسانی کی شکار گاہوں اور ان کے متبعین کو انہوں نے ناپسند کیا، خوفِ درجا کی بلندیوں پر وہ ناز کے ساتھ چلے، اور اپنے علوہیت کی وجہ سے بساطِ ملکوت کو طے کیا، ان کی گردنیں بلندی کی طرف اٹھیں اور ان کی نگاہیں لوامعِ علویہ کی طرف لگیں، انہوں نے طائرِ اعلیٰ (یعنی فرشتوں کے گروہ)، کو قصہ گو و سخن سنج بنایا، اور نورِ عزیز تر اور دور تر (احسن و افضی) کو نزدیک کیا، ان کے جسمِ ارضی لیکن قلوبِ سماوی ہیں، ان کے جسدِ فرشی لیکن روحمیں عرش ہیں، ان کے نفوسِ منازلِ خدمت کی سیر کرنے والے اور ان کی روحمیں فضائے قرب میں اڑنیوالی ہیں، ان کے مذہبِ عبودیت و بندگی میں مشہور ہیں، اور ان کے نشانِ اقطارِ عالم میں ہویدا ہیں، ان کے متعلق جاہل کبتا سے کہ انہوں نے راہِ گم کر دی ہے، حالانکہ انہوں نے راہِ گم نہیں کی، بلکہ ان کے احوال پوشیدہ ہو گئے، اور جاہل نے ان کا ادراک نہیں کیا، اور ان کے مقامات پر عبور حاصل نہ کر سکا، بظاہر اپنے بدن سے موجود ہیں، اور اپنے قلوب کے اعتبار سے جدا ہیں، خالق کے مقام سے ان کی روحمیں عرش کے گرد بہت طواف کرتی ہیں، اور ان کے قلوب کی نیکی کے خزانے حاجتِ ردائی کرتے ہیں، شبِ ہائے تاریک میں وہ خدمت سے خوشی حاصل کرتے ہیں اور شدتِ طلب کی وجہ سے دوپہر کو تشنگی سے متلذذ ہوتے ہیں، یعنی شدتِ طلب میں حرارتِ شوق سے اس قدر تشنگی ہے کہ گرم و سردی پر واہ نہیں کرنے (۴) ناز کی وجہ سے خواہشاتِ نفسانی سے فارغ ہیں، اور تلاوت کی عبادت

پاکیزات سے بے پرواہ! ان کے چہروں سے ان کے قلب کی خوشی مہکتی ہے اور ان کے
 مکنون قلبی سے تازگی عرفان تمام ہوتی ہے ہر زمانے میں ان کے علم حارقی موجود رہے ہیں جو
 خلق کو خدا کی طرف بلا تے ہیں، ان کے حسن اقتدار کی وجہ سے دعوتِ خلق کا رتبہ
 عطا کیا گیا ہی، اور وہ مستقیوں کے پیشوا قرار دئے گئے ہیں، ان کے آثار ہمیشہ
 خلق پر ظاہر ہوتے رہیں گے، اور عالم میں ان کے انوار چمکتے رہیں گے، جو بھی ان کی
 اقتدار کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو ان کا انکار کرے گا وہ گمراہ و کج راہ
 ہو گا۔

ملا علی قاری حنفی ہر وی نے شرح آداب المریدین میں لکھا ہے کہ ان سے شیخ عارف شہاب الدین
 سہروردی نے فرمایا کہ میں ابتداء میں علم کلام کے حصول میں مشغول رہتا تھا، اور اسی مقصد
 سے میں نے متعدد کتابیں حفظ کر لی تھیں، اس سے میرے چچا مجھے منع کرتے تھے، اور میں
 اس کی کچھ پروا نہیں کرتا، ایک روز انہوں نے قطب ربانی غوث صمدانی شیخ عبدالعزیز
 جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا، اور میں بھی ان کے ساتھ ہوا
 میرے چچا نے مجھ سے کہا، حاضر قلب رہ کہ تو ایسے شخص کے حضور میں جا رہا ہے، جس کا قلب
 اپنے رب سے خبر حاصل کرتا ہے، اور اس کی برکاتِ نظر کا منتظر رہ، جب ہم بیٹھ گئے تو میرے
 چچا نے کہا "یاسیدی یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، اور علم کلام کے حصول میں بڑا حریص
 میرا اس کو منع کرنا مفید ثابت نہ ہوا، وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے، حضرت نے فرمایا
 "تو نے کونسی کتابیں حفظ کی ہیں؟ میں نے عرض کیا "فلاں فلاں" آپ نے اپنے دسر
 مبارک سے میرے سینہ پر مسح کیا، اور خدا کی قسم کہ مجھے ان کتابوں میں سے ایک لفظ
 یاد نہ رہا، جن کو میں ساری عمر حفظ کرتا رہتا تھا، اور میرا سینہ علوم لدنیہ و عوارف رہتا
 سے بھر گیا، پس میں لسانِ ناطق و قلبِ صادق لے کے ان کے پاس سے اٹھا، آپ نے
 "اے عمر تو عراق کی آخری مشہور سستی ہو گا، اور یہی ہوا، اور شیخ شہاب الدین اپنے
 کے شیخ الشیوخ بالاتفاق قرار پائے، یقین کا دروازہ شیخ شہاب الدین پر اسلئے کھلا
 وہ اولیاء کے ساتھ حسن عقیدت رکھتے تھے۔

اس کے بھٹان سعد الدین تنقازانی کا حال رہا، ایک مرتبہ خواجہ بہاؤ الدین نقشبند نے
 انہیں اس حال میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، اور فرمایا ہمارے پاس آ، اور ہماری
 طرف متوجہ ہو، کہ ہم اس پیالہ کو اس شہد سے بھر دیں جو ہمارے ہاں ہے، اس نے انکار کیا اور کہا،
 کہ میں ڈرتا ہوں کہ آپ کے قرب کی وجہ سے اس پانی کو بھی گم نہ کر دوں، اور آپ کی محبت جو کچھ
 بھی میرے ہاں ہے وہ بھی معدوم نہ ہو جائے، اس طرح وہ مقام قرب سے محروم رہا، اور حجاب
 کتب پر قانع رہا، اسے غرور و عجب کی وجہ سے اس نے یہ نہ جانا کہ اولیاء کی نظر اکسیر ہوتی ہے
 اور اس میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اصحاب کہف کے کتے اور شیخ نجم الدین کبری کے کتے کا حال
 مشہور ہی ہے۔ وہو سبحانہ علی ما یشاء قدیر۔ حافظ اشیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے
 اپنے تجربہ کی بات کہی ہے۔

رو صند خلد بریں خلوت درویشاں است	بایہ بخشمی خدمت درویشاں است
کنج عزت کہ طلسمات عجاب واردا	فتح آں در نظر مہت درویشاں است
تصرف دوس کہ رضوانش بدر بانی رفت	منظرے از چمن ز نسبت درویشاں است
آنچہ زرمی شود از پر تو آں قلب سیاہ	کیمیائست کہ در صحبت درویشاں است
تا ننگ پیشش بند تاج تکبر خورشید	کہ بایست کہ در حشمت درویشاں است
دولتے را کہ نباشد غم آسب زوال	بے تکلف بشنود دولت درویشاں است
خرداں قبلہ حاجات جہاں اندوے	از ازل تا بابد فرصت درویشاں است
روئے مقصود کہ شاہان جہاں می طلبند	نظرش آئینہ طلعت درویشاں است
لے تو نگر مفروش اس ہمہ نخوت کہ تراست	سرور کی در کتف ہمت درویشاں است
حافظ اس جا بوب باش کہ سلطان و ملک	ہم در بندگی حضرت درویشاں است

ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفوۃ الصفوہ میں امام معروف کرخی کے حالات میں ذکر کیا
 ہے کہ امام احمد اور ابن معین کے درمیان جب اختلاف ہوتا تو وہ معروف کرخی (جو مشائخ اکابر
 صوفیائے تھے) کی طرف رجوع کرتے اور ان سے پوچھا کرتے یہ دونوں علم ظاہری میں ان سے
 زیادہ جاننے والے تھے۔

بارے میں
دیتا ہے اور
تھا، اس
افنی اور
کی اور خ
تھا، اور
کی صحت
کی اور
تھے،

اور بعض وقت کہتے صنعت العبد العزیز فی تصنیف البسیط والوسیط
 و الوجیز میں نے اپنی عمر بسیط و وسط و وجیز کی تصنیف میں ضائع کی،
 تصوف کے اسرار معلوم کرنے کے بعد آپ نے "منتقذ من الضلال" مشکوٰۃ الانوار، اور
 احیاء العلوم جیسی کتابیں تصنیف فرمائیں، اور صوفیاء کے معارف و مسائل کی تحقیق کی، خصوصاً
 مسئلہ وحدۃ الوجود، اور سماع کی، معاصرین میں سے بعض نے ان کا شکر سے انکار کیا، اور کفر کا فتویٰ
 دیا، اور کتاب "احیاء العلوم" کو نذر آتش کیا، پھر حق تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی اور ان کی اسی کتاب کو
 آب زر سے لکھا گیا۔

یہی حال ابن جوزی کا تھا، جو صوفیاء کے شدید منکرین میں سے تھا، اور ان سے کامل منحرف، اس
 نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس لکھی اور اس میں امت کے مختلف فرقوں اور خصوصاً صوفیاء نے جو ظاہر
 شریعت سے اختلاف کیا ہے، وہاں شیطان کے دخول کی نشاندہی کی ہے، اور ان پر طعن کیا ہے، وہ
 امام محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سختی سے انکار کیا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کو
 پانچ سال تک تہ خانہ میں قید کیا گیا تھا جیسا کہ فصول سے وغیرہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، جب وہ
 شیخ چچلی کے حضور میں حاضر ہوا، اور ان کا وعظ سنا، تو اس پر شدید وجد طاری ہوا، اس نے اپنے کپڑے
 پھاڑ رکھے (چنانچہ لحمی نے سند سے اس کی روایت کی ہے)، اور شاید اسی تغیر کے بعد اس نے اپنی
 کتابیں صفوۃ الصفوۃ اور ثبات عند الہامات تالیف کی ہیں۔

امام حجۃ الاسلام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، کہ علماء
 ظاہر میں جو اہل ذریعہ گزرے ہیں، علماء باطن و ارباب قلوب کے فضل و کمال کا اقرار کرتے ہیں
 چنانچہ امام شافعی شیبان راعی کے سامنے اس طرح زانوئے ادب طے کر کے بیٹھا کرتے تھے
 جیسا کہ ایک بچہ کتب میں بیٹھا کرتا ہے، اور پوچھتے تھے کہ فلاں فلاں معاملہ میں کیا عمل کیا جائے
 کسی نے ان سے کہا کہ کیا تجھ جیسا عالم اس بدوسی سے سبق لیتا ہے، آپ نے فرمایا
 ان هذا ادعت لسا اغفلناک، ان کو توفیق عطا کی گئی ہے جس سے ہم نے غفلت کی۔ اسی طرح
 امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنا اختلاف معروف کرخی کے سامنے
 پیش کیا کرتے تھے حالانکہ وہ علم ظاہری میں ان سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتے تھے، اور پوچھا

رکھنا چاہتے ہیں، اور بعض افشاء کے قائل ہیں، چنانچہ کتھان اسرار کے قائلین میں سے کسی کا قول ہے -

ابکی الی الشوق ان کانت منازکم من جانب الغرب خوف القیل والقال

اقول بالمدخل حال حین اذ کما خوف الرقیب وما بالمدخل حال

یعنی میں مشرق کی طرف منہ کر کے روتا ہوں، اگر تمہارے گھر مغرب کی جانب

ہیں، اور محض قیل و قال کے خوف سے ایسا کرتا ہوں، جب میں اس کا تذکرہ

کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ اس کے رخسار پر تل ہے، اور محض رقیب کے خوف

سے ایسا کہتا ہوں۔ حالانکہ وہ رخسار پر تل نہیں رکھتا۔

اور جو افشاء راز کرنا چاہتے ہیں وہ صاف کہتے ہیں -

الا اسقنی خمراً وقلی ہی الخمر ولا تسقنی سراً اذا امکن الجهد

وجع باسم من اھوی ودعنی من الکفی فلا خیر فی اللذات من دونها ستر

ہاں مجھے شراب پلا، اور مجھ سے کہہ کہ یہ شراب ہے، پوشیدہ نہ پلا، جب

آشکارا پلانا ممکن ہے، اس محبوب کا نام باواز بلند پکار جس کو میں چاہتا

ہوں اور کفایت سے کام نہ رکھ ان لذات میں کوئی بہتری نہیں جن پر پردہ

پڑا ہو۔

قصہ مختصر یہ کہ درویشی کی نفی جہالت و ضلالتِ محض ہے، کسی کا کیا ہوتا ہے، ایسا شخص خود

حصولِ کمال سے محروم رہتا ہے۔ ہاں ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت

ملحد بیورت موحد نظر آتا ہے، اور نہ ندیق صدیق کی روپ میں، ان میں تمیز مشکل ہو جاتی ہے

اور طالبِ صادق کو بڑی حیرانی ہوتی ہے۔

چنانچہ حافظ شیرازی نے تمہیہ کی تھی -

نہ ہر کہ چہرہ پیرا فروخت دلبری داندا نہ ہر کہ آمینہ سازد سکندری داندا

ہزار نکتہ بار یک تریز مو اینجا ست نہ ہر کہ سر بر آشد قلندری داندا

علامہ ہمت آں رند عافیت سوزم کہ نہ ہر گرد صنعت کہیا گری داندا

اسی لئے بار بار تاکید کی گئی ہے کہ "حاضر باش" تاصیہ اہل شیعہ نشوئی و بغزیب شیطان ازراہ
ضروری۔" سے

بنیاد مکرہ تا فلک حقہ باز کرد
از آئینہ آستین کو تہ و زست دراز کرد
شیر مندرہ کہ درونے کہ عمل بر مجاز کرد
عاشقے ۱۲

صوفی بنیادہ دام و سر حقہ باز کرد
صوفی مراد ظاہر پرست ۱۲
اے دل بنیا کہ ماہ بنیاد خدایا تو کیم
فردا کہ پیش گاہ حقیقت شود دید

اور غیبیہ کرنے والوں نے صاف طور پر کہہ دیا تھا

نقد صوفی زہمہ صافی بے عیش باشد!
اے بسا فرقہ کہ شائستہ آتش باشد!

گوئید جہان سے کہ را ہے داریم
گر تاج نہ کمال ایشان باشد
وز کسوت عارفان پہا ہے داریم
مانیز ازاں نہ کلا ہے داریم

لیکن کیا کیا جائے ——— ص:۔ صند خاں اہل کلمے آب می دہند ——— جہاں ایک
پھول ہوتا ہے وہاں سو کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ کانٹوں کی کثرت سے پھول کا انکار نہیں
کیا جاسکتا۔ اور نہ اس کی طرف سے تغافل۔

در کسوت فقر کا ملاں می باشند
مقصود ز صد ہزار درویشی ہے است
در زیر نمداہل دلاں می باشند
منکرہ نشوئی کہ جا ملاں می باشند

اس مقالہ کے ختم پر ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق
میں صوفیاء کرام کے انکار کی وجوہ ہیں ان کو پیش کر دیں، اور شیخ نے ان کے متعلق
جو کچھ لکھا ہے اس کا اظہار کر دیں، اپنی بے نظیر تصنیف "مرج البحرین" میں شیخ عارف
محقق فرماتے ہیں "صوفیاء سے انکار کی پانچ وجہیں ہیں۔

۱، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کی نظر صوفیاء کے علو کے مرتبت، رفعت، شان، صفوۃ حال
و ملاحظہ کمال پر رہتی ہے، لیکن جب صوفیہ رخصت انہ کہ عزیمت، پر عمل کرنے لگتے ہیں، یا
آداب میں سے کسی ادب کو چھوڑ دیتے ہیں، یا امور میں سے کسی امر میں مساہلہ، یا نرمی سے
کام لیتے ہیں، یا صفات نقص میں سے کسی صفت سے متصف ہو جاتے ہیں تو یہی ان کے

انکار کا باعث اور اعتراض کا سبب ہو جاتا ہے، چنانچہ جو چیز زیادہ پاک اور لطیف ہوتی ہے اس میں کسی بھی عیب یا نقصان کا ظہور زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، جیسے کسی سفید کپڑے پر ایک سیاہ داغ آجائے، تو وہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔

اس طرح جو انکار پیدا ہوتا ہے، اس کے دفع کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہمیں یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ کسی فرد کے لئے کمال مطلق ثابت نہیں کیا جاسکتا، جو بھی ہے وہ نقص بشریت سے خالی نہیں، عصمت انبیاء کے لئے مخصوص ہے، خطا و ذلت بلکہ معصیت کا وقوع اگر وہ اصرار و ادا مان کی حد تک نہ پہنچ جائے، مرتبہ کمال اور درجہ ولایت کے منافی نہیں، کما تقریر۔

(۲) اس طائفہ علیہ کے انکار اور اعتراض کی دوسری وجہ خود ان کے دقیق علوم اور لطیف اشارات ہیں، جو ہر شخص کی سمجھ میں جلد نہیں آتے اور نہ قیاس میں سماتے ہیں، دراصل علم تصوف شریف ترین، دقیق ترین، و لطیف ترین علم ہے، جس کی بنیاد کتاب و سنت و ذوق صحیح و کشف صریح پر قائم ہے، چنانچہ جنید فرماتے ہیں، کہ اگر کوئی علم اس نیلے آسمان کے نیچے تصوف سے زیادہ شریف ہوتا، تو ہم اور ہمارے سارے ساتھی اس کو حاصل کرنے کی سعی بلیغ کرتے،

ہر علم جو ہوتے طبع اور قوت عقل اور قلب و قال و بحث و جدال کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے، سوائے اس علم تصوف کے، کہ اس کے حصول کے لئے سلامتی فطرت، صحت عقل، جو ہر فہم کے علاوہ، بیاضت نفس، تصفیہ باطن اور تخلیہ تہراز ماسوی الشہمی ضروری شرط ہے، اس سے انکار کا سبب تصور فہم، نقص استعداد، ضیق حوصلہ، فقدان معرفت و ضعف ایمان ہیں، بایں ہمہ اگر منکر و رعب و خوف و حذر کی راہ اختیار کرتا ہے، تو وہ معذور ہے، لیکن از روئے انصاف تصوف ہی کا طریقہ قابل تسلیم ہے،

(۳) تیسری وجہ صوفیائے انکار کی یہ ہے کہ اس گروہ میں بہت سارے دعویٰ ایسے گھس آئے ہیں، جو ٹھوٹے ہیں، فریبی ہیں، جو فردش گندم نہاں، صاحب غرض و طالب عوض ہیں، اب اگر کوئی محقق دعویٰ حق کرتا ہے تو وہ بھی ظاہریوں کے نزدیک کا ذب

اور بے حقیقت بات کہنے والا راسخ سمجھا جاتا ہے

یہاں دلیل و برہان کی ضرورت ہوتی ہے، جو مبطل کو محق سے، جھوٹے کو سچے سے جدا کر دے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دلیل صحیح سبھی ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والے کو قوت دریافت حاصل نہیں ہوتی، ایسی حالت میں توقف و تامل ہی بہتر ہے،

(۴) چوتھی وجہ عامہ خلایق کی ضلالت اور گمراہی اور درطہ الحاد میں گرفتار ہونے اور ظاہر شریعت پر عدم اعتبار کا خوف ہے، اور ظاہر ہے کہ جاہلوں نے یہ ستم ضرور کئے ہیں، لیکن اس علم کا انکار نہیں ہے، بلکہ مصلحت و حکمت کے تحت ایسا کیا جاتا ہے۔
وذلك شیء آخر

(۵) پانچویں وجہ صوفیاء سے انکار کی یہ ہے کہ انسان کے نفس میں عطائے حق میں بخل پایا جاتا ہے، وہ اعتراف حق و طریق عدل و انصاف پر قیام و ثبات میں بتفاوت درجات کمزور ہوتے ہیں، اور چونکہ صوفیاء کا تعلق اور انکی توجہ حقیقت سے ہوتی ہے اور حقیقت کا ظہور اور اس کا غلبہ تمام اعتبارات کا باطل کرنے والا اور مٹانے والا ہوتا ہے، اور اسلئے کہ صوفیاء کو زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی شہرت عام، قبولیت نام رجوع خلق اور عزت و غلبہ حاصل ہوتا ہے، جو فقہاء اور علماء ظاہر کو نصیب نہیں ہوتا، ناچار لوگوں کے دلوں میں انکی طرف سے حسد پیدا ہوتا ہے، وہ اہل کہاں کی تنقیص کرنے لگتے ہیں اور عوام کو ان سے بے اعتقاد کرنے لگتے ہیں۔ وذلک نفعۃ الصدور! ایسے لوگ اپنے انکار میں معذور نہیں، بلکہ محروم و مغبون ہیں، عباد و عرفا، کا ذکر جمیل اور آوازہ نیک انکے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، جس سے فقہاء اور علماء ظاہر محروم رہتے ہیں، کیونکہ وہ علیہ تصوف و تقید اور توجہ الی اللہ سے عاری ہوتے ہیں، فقہ صفات نفس میں سے ایک صفت ہے، جو نفس کے فوت ہونے سے خود بھی فوت ہو جاتی ہے، اور عرفا اور عباد کی نسبت پروردگار حی و باقی سے ہوتی ہے، جو اہل سے ابد تک، باقی و قائم ہے، وہ شخص کیسے مر سکتا ہے جس کی نسبت حی و لایموت سے بے علت نفس استواء چھو چکی ہو۔

ہرگز نہ میرا آنکہ دلش زندہ شد بعشق
 ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما
 لہذا مجاہد فی سبیل اللہ جنہوں نے شرف شہادت حاصل کر لیا ہے۔ اور جنہوں نے
 تحقیق کلمۃ اللہ واعمالکے جسی و معنوی طور پر کر کے حیات کی دونوں قسموں یعنی حسی و معنوی
 پر فائز ہو چکے ہیں وہ کیسے مر سکتے ہیں، لَا تُحْسِبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
 بَلْ أَحْيَاءٌ دَان لَوْ كُنُوا تُرَاہِ خدائیں مارے گئے ہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں،
 چونکہ صلحاء کا عمل اور عبادت موجب تحقیق و اعلائے معنوی کلمۃ اللہ ہے، اسلئے وہ
 حیات معنوی سے مخصوص ہوتے ہیں، اور یہی انکے ذکر خیر و برکت اور دوام کرامت کا
 باعث ہوتی ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے۔ قدامت قوم و ہم فی الناس احياء و لوگ
 مر گئے، حالانکہ وہ لوگوں میں زندہ ہیں، مرج البحرین، مطبوعہ فتح پور ۱۳۶۵ء ص ۵۶ تا ص ۵۸

شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردیؒ نے "عوارف" میں جو صاف طور پر بات
 کہی ہے، وہ منکرین تصوف کے پیش نظر ہنی ضروری ہے۔

"مراد از صوفیاء و اصلاان و کاطلان اند کہ کلام مجید عبارت از ایشاں "بہ فقراد" کند، نہ
 جماعتی کہ بمجرور رسم و مطلق اسم از دیگران متمیز و مخصوص باشند، و ہر کہ بدرجہ مقربان حضرت
 جلال و سالکان صفت کمال رسیدہ اکابر طریقہ دار باب حقیقت اور صوفی خوانند، خواہ مترجم
 بود بر سوم مقصوفہ خواہ نے، چنانچہ جنیدؒ را گفتہ ما التصوف، فقال ان یكون مع الله ملا غلافة
 درویم گفتہ التصوف استرسال النفس مع الحق علی ما یرید، و ابو محمد جویری گفتہ
 التصوف الدخول فی کل خلق سنی و الخروج عن کل خلق دنی، و حضرت جنیدؒ گفتہ
 التصوف هو ان یمیتک الحق عنک و یحییک بہ و معرفہ میان عوام مردم آنت
 کیا اسم صوفی کہ برکے اطلاق کنند کہ مترجم بود بر سوم صوفیاء و متلبس بود بزی ایشاں ازاہل
 حقیقت بودیاد، خواہ از مقصوفہ اکثر مترجمان را صوفی خوانند، بلکہ متشبهہ بصوفیہا
 خوانند بسبب اختصاص اہل کمال چون اسم آنت کہ اکثر ایشاں از قدام مشائخ بحیث
 تغل و تزیاد از دنیا و ما فیہا لباس پوشیدہ و از براءت تو اضیع یکدیگر را صوفی خوانند

وایں اسم در میان ایشان متعارف شدہ و شہرتے یافتہ در زباہنہ امتداد اول گشتہ۔

حاصل اس عبارت کا یہی ہے کہ صوفیاء وہ واصل و کامل افراد ہیں، جن کو کلام مجید میں فقرار کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور تصوف نفس کا حق کے ساتھ حق تعالیٰ کے ارادہ پر چھوڑ دینا ہے، (ردیم)

تصوف ہر ایک نیک خصلت سے مزین ہوتا ہے، اور تمام بری عادتوں سے قلب کا

تخلیہ کرنا (جبری)

تصوف اپنی ذات سے میت ہو جانا، اور حق تعالیٰ کی ذات سے بہت حاصل کرنا

بے (جینیہ) یعنی صوفی فانی از خویش و باقی بحق ہو جاتا ہے، اور یہی مراد ہے حق تعالیٰ کی معیت بلا علاقہ حاصل کرنے سے۔ (جینیہ)

اس علم مقدس کا انکار، اور اس کے حاملین فقرار کی نفی جہالت محض اور صناعات صرف نہیں تو کیا ہے۔ شاہ تراب علی قلندر نے اسی لئے نصیحت فرمائی تھی۔

اے گرفتار خودی طعن بد رویش کن
جاں سلامت نبری از نفس درویشاں
اور کیا خوب وصیت کی گئی ہے سے

نیتت حالت ارباب کمال
نشیدہ ز کساں جز خیرے
یا خود از کوشش آن بس دوریا
ہر کسے قابل کارے دگر ست
از جہاں منکر این کار مرو
کوشش و سوزش عشق ایشان
در طلب ہاچہ تعب ہا دارند

اے کہ از کس کس و تال و مقال
بیچ نایافتہ در خود اثریے !
قابل کار نہ منعذوری !
باش کیں راہ گزارے دگر ست
لیکن اندر پس انکار مرو !
بگر حالت درویشاں را
کہ درین زاہچہ طلب ہا دارند

لے منقول از روضہ الازہر

زین طلب گرنہ خدا یافتہ اند
 این ہمہ بہرچہ بشتافتہ اند
 در طلب این ہمہ جانبازی چہیت
 نال و اسباب فدا سازی چہیت
 کشف اگر نیست قیاس تو کجاست
 عقل کو درک تو کجاست

بارے ارغیت ترا و جدانے
 معتقد باش و بیار ایمانے

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ

تصوف اور سلوک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خواجه بندہ نوا میں

تصوف و سلوک کا

۱۔ تصوف کیا ہے؟

صوفی تصوف کی اصطلاح میں وہ شخص ہے جو "فانی زخویش و باقی بحق ہو" اپنی قیومیت ذاتیہ سے قانی اور حق تعالیٰ کی قیومیت سے باقی ہو۔ "مستخلص از طبع و متصل بحقیقۃ الحقائق ہو" جنید اور تشریحی کا قول ہے کہ صوفیہ وہ لوگ ہیں جو قائم بحق ہیں، اسرار خدا کے سوا انہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا! کہا گیا ہے کہ تصوف کا اول علم ہے، اس کا اوسط عمل ہے اور اس کا آخر مہبت من اللہ! جنید فرماتے ہیں کہ تصوف ترک اختیار ہے، شبلی کا قول ہے کہ تصوف "حفظ حواس و مراعات انفاس" کا نام ہے، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ تصوف "طلب مقصود میں بذل مجہود ہے، انس مجہود ہے، ترک اشتغال بمغفود ہے" صوفی کے متعلق کہا گیا ہے۔

"الذی صفا من الکرہ و اہتلاء من الفکر و انقطع الی اللہ من البشر و استوی

عندہ الذهب و المدر و الحریر و الوبہ"

یعنی صوفی وہ ہے جو کہ ورت سے پاک فکر سے محلو، خلق سے کٹ کر حق سے متصل ہو گیا

ہو، اور جس کے نزدیک سونا اور ڈھیلا، لیشم اور بال سب برابر ہیں، ابوالحسن نوری

تصوف کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ التصوف ترک کل حظ للنفس۔ یعنی تصوف تمام

حظوظِ نفسانی کا چھوڑنا ہے، یعنی غیر شرعی حظوظِ نفسانی کا ترک کرنا ہے، صوفی ہوا اور ہوس سے آزاد ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ع : تا اور ہوسی اسیر اندر نفسی ! نقیصہ اور صوفی کی تعریف میں اس قسم کی بہت سی باتیں مروی ہیں، اور تمام عبارتوں کا حاصل ایک ہی ہے اور وہ فنا و بقا و ایثارِ خدا و ترکِ ماسویٰ ہے۔

جنیدؒ نے کہا تھا کہ "الصوفی کالارض" یعنی تواضع اور فروتنی میں صوفی زمین کے مانند ہے۔ اسی کو سعدیؒ نے اس طرح ادا کیا ہے۔

ور خاک بلیقاں بر سیدم بعباد
گفتم مرا بہ تربیت از جہل پاک کن
گفتار و جو خاک تحمل کن لے فقیہ
یا ہر چہ خواندہ ہمہ در زیر خاک کن

نصوف نام ہے تخلق باخلق اللہ و قوت باو آب شرعیہ کا، ظاہر و باطن دونوں میں حضرت امام قشیری (صاحب رسالہ قشیری) جس کی شرح خواجہ بندہ نوازؒ نے لکھی ہے! تصوف کو صفا سے ماخوذ سمجھے ہیں، اور اسی لئے تصوف کی تعریف میں فرماتے ہیں۔ "الصفا محمود بکل

لسان و صدۃ الکرد و دہی مذمومۃ"

اور اس کی تائید میں ایک حدیث بھی نقل فرماتے ہیں جس سے تصوف کے معنی کی وضاحت ہوتی ہے۔ اور اس کا ثبوت بھی حاصل ہوتا ہے۔ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متغیر اللون فقال ذهب صفو الدنيا وبقی الکرد، فاموت الیوم تحفة لکل مسلم (رسالہ قشیریہ ص ۱۲۶)

یعنی ابو جحیفہؒ نے کہا کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے اس حالت میں کہ آپؐ کا رنگ متغیر تھا، اور فرمایا کہ دنیا کی صفائی جاتی رہی اور کہہ درست باقی رہ گئی۔ پس آج ہر مسلمان کے لئے موت ایک تحفہ ہے۔"

امام موصوف کی تحقیق کی رو سے لفظ صوفی تسمیہ کے کچھ پہلے مشہور ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جس لقب سے اس زمانہ کے افاضل یاد کیے جاتے تھے وہ صحابہؓ تھا، کسی دوسرے لقب کی انہیں ضرورت نہ تھی، کیونکہ صحابیت سے بہتر کوئی کیفیت بھی عصر ثانی کے جن بزرگوں نے صحابہ کرامؓ کی صحبت اختیار کی وہ اپنے زمانے میں تابعین کہلائے اور تابعین کے فیض یافتہ

حضرات اپنے زمانہ میں "اتباع تابعین" کے ممتاز لقب سے یاد کئے جاتے تھے، اس کے بعد زمانہ گد رنگ بدلا اور لوگوں کے احوال و مراتب میں نمایاں فرق پیدا ہونے لگا، جس کی پیشین گوئی اس حدیث میں کی گئی ہے۔

ظہور الآیات بعد المائتین۔ جن خوش بختوں کی توجہ دینی امور کی جانب زیادہ تھی ان کو رُزقِ آرد، و عتقاد کے ناموں سے یاد کیا گیا، کچھ ہی عرصہ بعد بدعات کا ظہور ہونے لگا، اور ہر فریق نے اپنے زہد کا دعویٰ شروع کیا، زمانہ کا یہ رنگ دیکھ کر خواص اہل سنت نے جو اپنے قلوب کو حق تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتے تھے، اور اپنے نفوس کو خشیتِ الہی سے مغلوب رکھتے تھے، اُنہائے زمانہ سے علیحدگی اختیار کر لی اور اہل "صوفیہ" کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ ان ہی حالات کو پیش نظر رکھ کر شیخ ابو علی رودباری نے فرمایا ہے۔

الصوفی من لبس الصوف علی الصفا
و اذاق الہوی طعم الجفا و لسنہ
طریق المصطفیٰ و کانت الدنیا
علی القفا

ان ہی بزرگ کے یہ اشعار ہیں۔

تنازع الناس فی الصوفی و اختلفوا
قد ما وطنوہ مستبقاً من الصوف
ولست اهل هذا الاسم غیر فنی
صافی صوفی الی ان لقب الصوفی

صوفی وہ ہے جو صفائی قلب کے ساتھ صوف پوشی اختیار کرتا ہے، ہوائے نفسانی کو سختی کا مزہ چکھاتا ہے شرع مصطفوی کو لازم کر لیتا ہے، اور دنیا کو پس پشت ڈال دیتا ہے

لفظ صوفی کی تحقیق میں لوگ زمانہ قدیم سے جھگڑتے آئے ہیں اور اس کو صوف سے مشتق سمجھا گیا ہے صوفی کا نام اس شخص کے ہوا کسی اور کی پسند نہیں کرتا جو باطن و ظاہر میں ان کے لقب صوفی ہو جائے

شیخ علی رودباری: رد "تائید الحقیقۃ العلیا" از جلال الدین سیوطی

نواب بندہ لوائے نام قشیری کے مذکورہ بالا بیان کی شرح کرتے ہوئے ان سے اتفاق فرمایا ہے کہ

صوفیہ وہ ہیں جنہوں نے جزئی و کلی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جن کے باطن مستغرق بحق تھے، اور جواز ہمہ صاف تر و پاک تر تھے۔

(شرح رسالہ قشیریہ ص ۵۶)

۲۔ وجہ تخیلی عالم

حضرت خواجہ اپنی بے نظیر تصنیف "اسماء الاسرار" سمرجیل و منعم ص ۱۵۸ میں وجہ تخیلی عالم کے بارے میں فرماتے ہیں۔

« وَاوَدَّ صَلَوَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ حَضْرَتِ تَعَالَى بِرَسِيدٍ «يَأْتِي مَا ذَا خَلَقْتَ الْخَلْقَ» لَيْسَ بِرُورِ كَمَا مِنْ حَيْثُ حَكْمَتِ بُوْدُوْجٍ سِرِّ بُوْدُوْجٍ مَصْلَحَتِ بُوْدُوْجٍ خَلْقِ رَأْفَرِيْدِي؟ جَوَابٌ شَنِيدٌ: «كُنْتُ كُنْتُ خَفِيًّا فَاجِبَتْ أَنْ أَعْرَفَ» عُنْجِي نَهَانِي بُوْدُوْمِ دُوْسْتِ دَأَشْتَمُ كَمَا مَرَّ بِشَنَاسِدِ» خُوْدُ رَأْفَرِيْدِي خُوْدُ زَاتِ أَمِّ بَاتُوْعِ صَفَاتِ بَاخْتَلَفَ اِعْتِبَارَاتِ جَمَالِ مِنْ دَأَرَمِ، جَمَالِ مِنْ دَأَرَمِ قَهْرًا مِنْ أَيْدِ قُدْرَتِ مَرَّ اِعْلَمَ مَرَّ اِعْلَمَ اِعْلَمَ اِلَى بَاتِي صَفَاتِ لِأَيْدِي حَصْرًا. بَدِي اِعْتِبَارِ كَمَا نَامَ نَهَارًا اِيْنِ مَرَّ دَرَمِنْ بِالْقُوَّةِ بُوْدُو، خُوَاْسَمُ اَزْ حَجْرَةٍ قُوْتِ بَصُوْرَتِ فَعْلِ اَيْدِي، كَمَا بُوْدُو خُوَاْسَمِنْ مَحَبَّةٍ مَحْبُوْبِ خُوْدُ رَأْفَرِيْدِي مَصْلَحَتِ وَبِنَابِرِي حَكْمَتِ خَلْقِ رَأْفَرِيْدِي، اَلْوَاْعِ زَوَاتِ رَأْمَخْلُوْقِ كَرْدَمِ، هَرِ ذَاتِي مَنظَرِ مَعْنِي بَأَشَدِّ، شَمْسِ رَأْفَرِيْدِي، قَمَرِ رَأْفَرِيْدِي، زَهْرَةِ وَشَمْسِي دَعْلَاقِ وَزَجَلِ وَرَمِيْحِ كَذَلِكَ اِبَاقِيَاتِ، هَرِي كِي رَأْمَنظَرِ مَعْنِي كَرْدَمِ كَذَلِكَ اَلْجِبَالِ وَاَلْاَشْجَارِ وَالدَّوَابِّيَاتِ ... وَعَلَى هَذَا اَلْقِيَاسِ مِنْ كُلِّ اَلْوَجُوْدَاتِ، چَنْدِيْنِ وَجُوْدَاتِ پِيْدَا كَرْدِه اَمِّ وَهَرِي كِي رَأْمَنظَرِ مَعْنِي سَأَخْتَمُ، اِيْنِ مَرَّ شَدَّ اَنْ كَسِي بَأَيْسَتِ كَمَا مَرَّ اِعْبَرِ اِسْمِيَانِ بِحَقِّ اَلظُّهُورِ وَاَلْعِيَانِ شَمَّا سَأَبَأَشَدِّ... فَهَذِهِ اَلْمَصْلَحَتِ وَهَذِهِ اَلْحَكْمَتِ خَلَقْتَ طَيْنَةَ اَدَمِ بِيْدِي اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا نِيَكُوْنُ خَلِيْفَةَ فِي اَرْضِي وَخَلَاصَةَ فِي اَسْمَانِي وَيَجِبُ اَنْ تَكُوْنُ تَلَكُ الصُّوْرَةَ مَجْمُوْمَةً لِمَظَاهِرِ كُلِّهَا وَمَجْمُوْعَةً اَصْنَافِ اَلْوَجُوْدَاتِ وَاَنْوَاعِ اَلْكَائِنَاتِ بِجَمَلَتِهَا لِيَعْرِفَنِي فِي نَفْسِهِ وَيَدْرِكُنِي فِي شَخْصِهِ.....

فلذا اخلقت المخلوق فأعرف. خلق رَأْفَرِيْدِي، تا خود را شناختم... قبل وجود اشياء به اشياء عليهم بود خیر گشت به اشياء بعد وجود الاشياء، خود را خود نتواند دید آئینه باید ساخت، تا عکس تو در آن آئینه پیدا آید، و تو شخص خود را مشاهده کن، جمال تو درو نظر ره شود۔

یار بلستان و او من از جان سکند
کو آئینہ ساخت کہ دروے نگری تو!

اپنی اس تقریر کا خلاصہ خود پیش فرماتے ہیں۔

”حاصل کلام چہ آمد؟ اصل خلقت، اس حکمت ہمیں محبت و معرفت آمدہ (الضیاء) حضرت خواجہ نے اوپر کے طویل اقتباس میں جس حدیث قدسی کی تصریح فرمادی وہ حدیث ہے جس کو امام غزالیؒ اور حضرت محی الدین عربیؒ نے بھی بیان فرمایا ہے، اور اہل کشف اس کی صحت کے قائل ہیں، اور وہ یہ ہے۔ کنت کنزاً مخفياً فأجبت ان أخرجت فخلقت المخلوق لا تعرف.

اس حدیث کو حافظ سخاویؒ نے بعض الفاظ کی کمی و بیشی کے ساتھ ”مت صد حسنہ“ میں نقل کیا ہے، اور علامہ محدث محمد بن ابراہیم نے فرمایا ہے کہ یہ صوفیہ سے مروی ہے۔ جس شخص نے آیت ذیل پر تدبر کیا ہے، اس کو اس کی صحت معنوی حاصل ہو سکتی ہے۔
الذی خلق سبع سموات و من الارض منہن ینزل الامر بینہن لتعلموا
ان الله علی کل شیء قدير و ان الله احاط بکل شیء علماً (پہلے ۱۸)

اور حضرت ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے معنی حق تعالیٰ کے اس قول کے مطابق ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (پہلے ۲۰) ای ليعرفون۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر فرمائی ہے۔

ذات گنج معنی ہے، باعتبار عدم معرفت وہ غیب الغیب ہے، اسی ذات نے اپنے جمال و کمال کو خارج میں ملاحظہ فرمانے کے لئے باطن سے ظاہر میں اعیان ثابتہ یا صور علمیہ کے آئینوں کو آراستہ کیا، جو صورتیں کہ باطن میں (مرتبہ واحدیت میں) ثابت تھیں جس کی وہ خود علماً شاہد بنتی خارج میں یا مرتبہ عین میں ان کو اپنے ظہور سے نمودار کیا، اور عیناً بھی خود اپنی آپ شاہد ہوئی۔
کسی عارف نے حدیث قدسی کی ان پاکیزہ اشعار میں توضیح کی ہے۔

از محبت گشت ظاہر چہ ہست وز محبت می نماید نسبت ہست
ناز معشوقی تقاضائے نیاز کرد پیدا تا نماید جسد راز

از نیاز ماست تا نواعیان
آنکہ معشوق است از و جبر دگر
می کند آخبریت این معنی بیان
عاشقش می گو اگر داری خبر

۳ صوفی کی زندگی کا مقصود:-

جب "اصل خلقت و اس حکمت محبت و معرفت" ہی قرار پائی، اور جب "تمام شیوخ رضی اللہ عنہم بالمشیت والرسوخ علی الاجتماع والاتفاق کہہ چکے ہیں کہ "اجل مطالب و اجل مقاصد محبت و معرفت خداوند" ہے (اسماء الاسرار ص ۱۲۱)، تو پھر سالک کی زندگی کا مقصود اپنے قلب کو عکسِ جمال محبوب کے حصول کے لئے اُراستہ کرنا ہے، اس کے لئے چار چیزیں شرط قرار دی گئی ہیں:

۱، آئینہ قلب کو حیوانی و نفسانی و شیطانی طبائع کے رنگ سے پاک و صاف کرنا،

۲، محبوب کی ذات و صفات و کمالات کی معرفت حاصل کرنا۔

۳، آئینہ قلب کو جمالِ محبوب کے مقابل رکھنا۔

۴، غیر محبوب کو قلب میں جگہ نہ دینا اور اس کی احاطت پر نظر رکھنا۔ کَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا (پ ۱۵ ع ۱)، اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ (پ ۲۵ ع ۱)۔

سلسلہ قادریہ:-

سلسلہ قادریہ کے مشائخین کرام نے زیادہ زور آئینہ قلب کو حیوانی و نفسانی و شیطانی رنگار سے صاف کرنے پر دیا ہے۔ باطن کا تصفیہ و تصفیل، الواثِ قوتِ بہیمیہ۔ سیعیہ و شیطانیہ کا ازالہ ان کے پیش نظر ہے۔ وہ اس امر پر متفق ہیں کہ جو ہر روح عالم امر سے ہے، اور اس میں یہ قابلیت پائی جاتی ہے کہ تجلیات ربانی کی شعاعیں اس میں منعکس ہوں، لیکن اس انعکاس کے مانع یہی الواث و کدورات ہیں، جس طرح کہ آئینہ کا رنگ صورت کے انطباق سے مانع ہوتا ہے، جب آئینہ صاف ہو جاتا ہے تو خود بخود صورتِ مقابل آئینہ میں منعکس ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر ایک آئینہ کے مقابلہ میں دوسرا آئینہ رکھا جائے تو جو کچھ پہلے آئینہ میں ہوتا ہے، دوسرے آئینہ میں آجاتا ہے۔ یہ مثال ہے شیخ کے دل سے سالک

کے دل میں نسبت کے انعکاس کی اس مفہوم کو شیخ سعدی نے اپنے مخلصانہ ذکر شعریں اس طرح ادا کیا ہے :

سعدی حجاب نیست تو آئینہ صاف دار
ز نگار خوردہ کے بناید جہاں را !!

سلسلہ نقشبندیہ

سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ عظام کے منظور نظر "تصویر و تشکیل" ہے، ان کا اس امر پر اتفاق ہے کہ روح انسانی فی حد ذاتہ تمام صورتوں سے خالی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی صورت روح کو اس حد تک پکڑ دیتی ہے کہ دوسری صورتوں کی جگہ نہیں چھوڑتی تو پھر روح اسی صورت سے متکلیف ہو جاتی ہے۔ لہذا سالک کا کام ہے کہ جو ہر روح میں صورت مطلوب کا تصور کرے، اور ادراک و خیال و وہم کو اسی صورت کے مطالعہ میں معروف و متوجہ کر کے اور اس ظاہر و باطن کو اپنے عمل سے روک دے، تاکہ جو اس ظاہری صورت محسوسات کا القاء کر کے قوائے باطنی خصوصاً قوت و ہمیہ و خیالیہ کو مستوش و پریشان نہ کریں، اسی لئے انہوں نے ذکر جہرا و سماع کو ممنوع قرار دیا ہے، کہ یہ سب "غائب بازمی" ہیں اور مقصود تو "در خود دیدن" یعنی اپنے اندر ہی مشاہدہ کرنا اور پانا ہے۔ اسی لئے خواجہ خورذ نے رسالہ نور وحدت میں فرمایا ہے۔ "دروشی تصحیح خیال" ہے کسی نقشبندی شیخ کا شعر ہے۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند

کہ بر نواز رہ پنہاں بحرم قافلہ را

نقشبندیہ کا اس باب میں اس حدیث صحیح سے تمسک ہے، جو مشکوٰۃ شریف میں مذکور ہے۔

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہے۔

يَا غُلَامُ احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظِكَ
يَا غُلَامُ احْفَظِ اللّٰهَ تَجَاهِدَكَ

اے لڑکے حق تعالیٰ کی نگہداشت کر، وہ تیری نگہداشت کرے گا، اے لڑکے

حق تعالیٰ کی نگہداشت کر ان کو اپنے زور و ہر پائے گا۔

خواجگان نقشبندیہ متفق ہیں کہ اصل وبالذات یادداشت ہی ہے، باقی فنا و بقا و عشق سب اسی

کے ضمن میں حاصل ہو جاتے ہیں۔

۱۱۱ سلسلہ چشتیہ، عشق و محبت

پیرانِ چشتیہ ہشتیہ قدس اللہ اسرارہم کے منظور نظر استیلائے محبت و شوق بجناب احدیثا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل پر کسی کی محبت غالب و مستولی ہو جاتی ہے تو ہر جگہ اور ہر مقام پر یہی محبوب جلوہ افروز ہوتا ہے۔ اور دم بدم اس کا شوق بڑھتا جاتا ہے۔ اس محبت کو پیدا کرنے بھرگانے کے لئے ذکر جہر کا حکم دیتے ہیں، جو حرارت قلب کو پیدا کرتا ہے۔ اور سماع کو چند شرائط سے مشروط فرما کر، کہ دائرہ اباحت میں ہے سنا کرتے ہیں، اور اپنے مریدوں کو سننے کا حکم کرتے ہیں، عشاق مجازی مثلاً لیلیٰ و محبوں کی حکایتیں سننے ہیں اور ذوق اٹھاتے ہیں، اور عاشقان الہی کی محبت اور محبان صادق کا ذکر جنہوں نے حق تعالیٰ کی محبت میں مشقتیں اٹھائی ہیں اور رنج برداشت کئے ہیں بلازم قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ "افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ جب حب فی اللہ والبغض فی اللہ افضل اعمال قرار دئے گئے ہیں، تو حب اللہ کا کیا مرتبہ ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے آنحضرتؐ نے اس طریقہ کی تعلیم کے لئے امت کو دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ۔ **اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ وَحُبَّ عَائِلِ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ**۔
دوسری جگہ حکم ہوا کہ اس طرح دعا کریں۔ **اللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَنْ أَلْمَاءِ الْبَارِدِ إِلَى الْعِطْشَانِ**۔

حدیث قدسی میں آیا ہے کہ وما يزال عبدی يتقرب الیّ بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ و یصرّٰ الذی یبصر بہ و یدّٰ الذی یدّٰ بہا و یرىٰ الذی یرىٰ بہا (الحديث رواه البخاری عن ابی ہریرہ)
آیت کریمہ: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ ذِكْرًا**
کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔

ان النبی صلعم قال اذا احب الله عن وجل العبد قال لجبریل

یا جبریل انی احب فلانا فاحبه ، فیحبه جبریل ، ثم نیادی جبریل فی اهل السماء
ان الله تعالی قد احب فلانا فاحبوا فیحبه اهل السماء ثم یضع له القبول فی الارض
واذا البغض الله عزوجل عبد اقال مالک لا احبه الا قال فی البغض مثل ذلك
(رواه القشیری بسندہ واصلہ فی صحیح البخاری فی بیہ الخلق)

یعنی ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتے ہیں ، تو
جبریل سے کہتے ہیں کہ لے جبریل میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو ، پس
جبریل اس سے محبت کرتے ہیں ، پھر جبریل آسمان والوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
فلان بندے سے محبت کرتے ہیں ، تم بھی اس سے محبت کرو ، پھر آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے
ہیں ، پھر وہ بندہ زمین پر مقبول ہو جاتا ہے ۔۔۔ الخ

ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ مَنْ احب لقاء الله احب الله لقاءه ومَنْ كره لقاء الله
كراه لقاءه (الحديث متفق عليه من حديث عباد بن الصامت) یعنی جو حق تعالیٰ کے لقاء کو محبوب رکھتا ہے
حق تعالیٰ بھی اس کے لقاء کو محبوب رکھتے ہیں ، اور جو کدوہ رکھتا ہے ، حق تعالیٰ بھی کدوہ رکھتے
ہیں ۔

قرآن کریم میں مومن کی صفت حق تعالیٰ کی شدید محبت قرار دی گئی ہے ۔ اَلَّذِينَ اٰمَنُوْا
اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ ! دوسری جگہ فرمایا گیا ہے ۔ فَسُوْرًا يَّآئِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَ اللّٰهَ ۔
یعنی ”پھر ایسی قوم پیدا کی جائے گی جو حق تعالیٰ سے محبت کرتی ہے اور حق تعالیٰ اس سے محبت
کرتے ہیں“

ان آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ محبت وہ حالت شریف ہے کہ بندہ میں اسکے
پائے جانے کی شہادت خود حق تعالیٰ نے دی ہے ، اور بندے کے ساتھ خود اپنی محبت کی
خبر بھی دی ہے ، لہذا بندہ حق تعالیٰ کی محبت سے موصوف ہے ، اور حق تعالیٰ اس امر سے
موصوف ہیں کہ بندہ سے محبت کریں ، اس سے انکار نصوص قطعہ کا انکار ہے ، محبت میں
ایک گونہ جنسیت کی شرط نضول ہے ، نصوص قطعہ اس کی تائید نہیں کرتے ۔
خواجگانِ چشت کی روش بس یہی رہی ہے کہ محبت الہی کو ماسوا پر غالب کرتے ہیں

خواہ ذکر سے ہو یا فکر سے، یا نوافل سے یا سماعِ مباح سے یا صحبتِ پیر سے، بہر طور دردِ محبت کا حصول انکے پیش نظر رہتا ہے۔ چنانچہ ان ہی میں سے کسی کا شعر ہے۔

دردِ اور ہندی گوئید پیر می تو اں بے دردِ رابے پیر گفت

خواجہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں :

کفر کا فرادین دین دار را ذرہ دردت دل عطار را

دردِ راباش اے برادرِ دردِ زانکہ درد تو ہمہ دربان تست

حضرت شاہ حسام الحق مانک پورٹی کے ملفوظات میں یہ اشعار درج ہیں :

در مسدحِ عشق جز نکور انکشند لاغر صفیان زشت خور انکشند

گر عاشقِ صادقی زکشتن مگر نیز مردار بود ہر آنکہ اور انکشند

حضراتِ چشتیہ ہشتیہ کے مکاتیب و ملفوظات عشق و محبت و درد و شوق سے مملو ہیں، جیسا کہ مولانا احمد جام نے فرمایا ہے :

عاشقانِ خاندانِ چشت را از قدم تا سر نشانے دیگر است

شاہ نیاز احمد بریوٹی نے خوب کہا ہے :

سر زمینِ چشت کی آبِ ہوا کچھ اور ہے دین و دنیا سے نرالا اور ہی کچھ طور ہے

ہمارے حضرت خواجہ بندہ نوازؒ کا مسلک سراسر مسلک عشق ہے۔ چنانچہ اسکا دارالاسرا میں فرماتے ہیں،

”حاصل کلام اصل خلقت اس حکمت ہمیں محبت و معرفت آمدہ بالمشیدہ گر عشق نہ بودے

فلک نہ گردیدے۔ و گر عشق نہ بودے سبزہ نہ روئیدے، و گر عشق نہ بودے چو ان نہ زائیدے

گر عشق نہ بودے انسان بعد بلاغت نہ رسیدے، گر عشق نہ بودے خدا کسے پرستیدے

گر عشق نہ بودے جمال اللہ کسے نہ دیدے (ص ۱۶۱)

آپ کی رائے میں راہِ سلوک و طلبِ حق محب و عاشق کے سوا کوئی دوسرا کا حق طے نہیں کر سکتا

چنانچہ فرماتے ہیں :-

”راہِ سلوک و طلبِ حق را کسے بحقہ بسر نہر دجز محب و عاشق باقی تشنت و تفرق

دارند، جاہِ ایشان را اور غرقابِ چاہ و ہم اندازد، و مال ایشان را ہموارہ در وبال طلال

دارو، نفس ایشان را در زنگ آمیزی و نقش بندی پردازد... و شیطان را میساخته نباشد
جز بتزین بداد و تحسین. آن آشنائے که ذکر افتاد خداوند سبحانہ دور باش بایں بر سرش زود
است و او را از محبان و طالبان بدو را فکذہ است ان عبادی لکن لک علیہم سلطان و او
خائب و خاسر از ایشان بدو افتادہ است و او را راه رومی بدیشان نماندہ است فاذنلی
فی عبادی و اذنی جنتی۔ در قبہ امان و عصمت قرار گرفته،...

درد دل چو شراب عشق او میریزی باید چو خار گیر دست تگریزی
با وصل سنت اگر نشستی باید با هر چه نشسته از آن بر خیزی
... آن را کہ خدائے بخود خواند و از ہمہ را سہا اورا گم کرد از آن خود کرد، تو چگونه
توانی اورا براہ خود آوردن؟ نقد وقت او این است
فنی قلب الملح ب نادرہی اخر نار الجحیم ابر دہا

عشق یا محبت کیا ہے؟

یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت کیا ہے؟ کیا اسکی ماہریت بیان کی جاسکتی ہے۔ اسکی جواب
میں ہیں مشائخین کے اقوال پر ایک نظر ڈالنی چاہئے، کوئی کہتا ہے کہ ”محبت میں دائم است
بقلب ہائم“ کوئی کہتا ہے کہ ”محبت ایشارہ محبوب است بر جمیع مصحوب“ کوئی کہتا ہے، کہ یہ
”موافقت حبیب است در مشہد و مغیب“ کسی نے کہا کہ ”موجب است بصفات او و اثبات
محبوب بذات اود“ کسی کا قول ہے کہ ”محبت موافقات قلب است از برائے مرادات رب“ کسی نے
کہا ”خوف ترک گممت است یا اقامت خدمت“ ابو یزید بسطامی نے کہا ”استقلال کثیر از نفس
و استکثار قلیل از حبیب“ ع: الطل من الحبيب و اهلہ سہیل عبد اللہ تستری نے کہا کہ ”محبت معانقہ طاعت
ست یا ممانت مخالفت“ جنید بغدادی نے فرمایا کہ ”محبت دخول صفات محبوب است بر بدل از صفات“

۱۔ سمری و ہم ص ۱۳۵ و ۱۳۶ حیران و پریشان دلشہ اللہ الجہت ایشارہ الحبوب علی جمیع المصحوب اللہ عوالمحب بصفات و اثبات الحبوب
بذاتہ وہ موافقات القلب لمرادات الرب لہ خوف ترک الحرمۃ مع اقامتہ الخدمۃ کما استقلال الکثیر من نفسک و استکثار
القلیل من حبیبک وہ محبوب کی طرف سے بکامینہر یا ہموار بجا بری بڑی بوندوں کا مینہر ہے وہ الحب معانقہ الطاعت و ممانت
المخالقہ و دخول صفات المحبوب علی البدل من صفات المحب اس میں اشارہ ہے ذکر محبوب کے قلب پر جماعاً جاملے کہتے ہیں
یک کہہ کے دل پر صفات محبوب کا ذکر غالب ہو جائے، اور صفات و احساس نفس سے بالکلیہ غفلت پیدا ہو جائے۔

پھر جنیدؒ محبت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں۔ "محبت افراط میں است بلانی و تشویشے
است در قلوب کہ از محبوب بنقید یافتہ است کہ در فواد از مراد آید سے

اتانی هوا قبل ان اعرفنا لہوی فصادف قلبا خالیا فنمکنا

یعنی اس کی (محبوب کی) محبت میرے دل میں آئی قبل اس کے کہ میں اس کو جانتا، اور قلب کو
خالی پا کر وہ ممکن ہو گئی۔

کہا گیا ہے کہ محبت وہ بیہوشی ہے کہ اس کا گرفتار اس وقت تک ہوش میں نہیں آتا جب تک کہ
وہ محبوب کو نہ دیکھ لے، اور جو بیہوشی کہ محبوب کے شہود سے حاصل ہوتی ہے، وہ بیان نہیں کی جا سکتی

فاسکر القوم دد مر کاس وکان سکری من المدیر

مستی بیدار گردنیم شب مست ساقی روز محشر با مدار

کہا جاتا ہے کہ محبت مطالعہ جمال کے لئے میں باطن کا نام ہے، اگر یہ میں باطن مطالعہ جمالِ صناعات کی
طرف ہوتا ہے تو اس کو محبت عام کہتے ہیں، اور اگر میں روح جمال ذات کے مشاہدہ کی طرف ہوتا
ہے تو وہ محبت خاص کہلاتی ہے۔ محبت عام میں حذ ما صفا ودع ما کدر ہے اور محبت خاص
میں لا یبقی ولا تدرا جسیا کہ کمال نے اپنے سریلے نعموں میں اس کا اظہار کیا ہے:-

در خلوت دوست جان بگنجد شادی و غم جہاں نہ بگنجد

چشم گشود لب و بد جہاں مرگ آید و در میاں بگنجد

اے خواجہ تو مرد خود فروشی رخت تو دریں دکان بگنجد

مرا چہ مجال در حریم مست سر نیز بر آستان بگنجد

یادوست گزیں کمال یا جاں یک خانہ دو مہاں بگنجد

خواجگانِ حشت میں ہمارے خواجہ بندہ نواز نے عشق و محبت پر بہت کھل کر گفتگو کی ہے، آپ
من عرف ربہ طال لسانہ کے مصداق ہیں، فرماتے ہیں کہ حاصل محبت "سوختن" کے سوا کچھ نہیں
حاصل عشق سے سخن بیش قیمت سو ختم و سو ختم و سو ختم ہے

مے قوم کو پیالے کے دور نے بیہوش کر دیا، لیکن میری بیہوشی پیالے کو دور دینے والے نے پیدا کر دی
مے مکتوبات، مکتوب ۶۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ محبت "گرفتاری" ہے۔

محمد رازحال او حیرت پر سی گرفتارم گرفتارم گرفتار
مکتوب ۲۵ میں محبت الہی کی اقسام کا ذکر کرتے ہیں۔

محبت کی اقسام:

محبت تین قسم کی ہوتی ہے (۱) محبت عامہ اس معنی میں تمام علماء، تفسیر و احادیث و اساتذہ
فقہ متفق ہیں کہ خدائے عزوجل کی محبت سے مراد اس کے احکام کی فرمانبرداری ہے۔ اسی مفہوم
کو اوپر "موافقت حبیب در مشہد و معین" کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، چنانچہ راجعہ عدد یہ
کہتی ہیں:

لَعِيصًا إِلَّا لَهٗ دَأْتَتْ تَطَهَّرَ حَبِيْبَهٗ
هٰذَا الْعَمْرِي فِي الْفَعَالِ بَدِيْع
لَوْ كَانَ حُبِّيكَ مَادِقًا لَا طَعْتَهُ
إِنَّ الْمَحِبَّةَ لِمَنْ يَحِبُّ مُطِيْعٌ

لَوْ حَقَّ تَعَالَىٰ كِي نَاذِرًا مِّنِي كَرْتَا هِي بِمَعْرَان سِي هِنِي مَحَبَّتِ كَا اِطْمَارِ كَرْتَا
مِيْرِي حِيَانِ كِي قَسْمِ يِهْ عَجِيْبِ حَرَكْتِ هِي
اِكْرُو اِيْنِي مَحَبَّتِ مِيْنِ سِي جَا هُو تَا تَوْضُوْرٍ اِسْ كِي اِطَاعَتِ كَرْتَا
اِسْ لِيْ كِي مَحَبَّتِ كَرْنِيْ وَ اِلَا اِيْنِيْ مَحْبُوْبِ كِي بِمِيْشِهْ اِطَاعَتِ كَرْتَا

دوسری قسم محبت خاصہ ہے، اس کے تین حصے ہیں۔ محبت افعال، محبت صفات
اور محبت ذات۔

"محبت افعال" میں صالح کے افعال کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ اندیشہ ہے کہ بندہ
باقضائے بشریت ان مصنوعات ہی کی محبت میں مبتلا ہو کر رہ جائے۔ عرآئی نے اس پر خوب
تنبیہ کی تھی:

جَزْءُ نَفْسٍ وَ زَكَرٍ هِرْ حِيْبِيْنِي
اَزْ لَوْحِ صَمِيْرٍ يٰكُ بَرَّاشِ
بَا شَدِّ كِيْ بِيْنِيْ اِسْ عَرَّآئِيْ
وَرْنَفْسٍ وَ جَوْ وَ خُوْشِ نَقَاشِ

دوسری محبت صفات" ہے جتنے حسین و جمیل ہیں وہ سب جمالِ الہی سے اکتسابِ جمال کرتے
ہیں، خود اللہ جل شانہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جمیل و محب الجمال۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ - یہ آیت اور وہ حدیث، دونوں محبتِ صفات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اسی زنجیر میں بہت سے مجذوب و سالک گرفتار ہو کر رہ گئے، اور قید سے خلاصی نصیب نہ ہوئی، ذاتِ بحت جو اس پردہ کے پیچھے ہے اس کی طرف ان کی نظر نہ گئی اور جس ذات نے نعمتِ لطف و جمال اور صفتِ رحمت و کرم کی سورت میں جلوہ فرمایا ہے، ادھر نگاہ نہ اٹھی، بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو اس میدان میں رہ جانا اور بہت سے راہ چلنے والوں کو سیس گرفتار بلا ہونا پڑا ہے، ملحد و زندقہ ہو گئے، اس گھاٹی سے جان بچالینا سوائے پیر کی عنایات کے ممکن نہیں، محبتِ ذاتِ اسی کی عنایت و توجہ سے حاصل ہوتی ہے۔

خواجہ کی تنقید :

یہاں حضرت خواجہ کا اشارہ تشبیہ کے گرفتاروں کی طرف ہے جو تنزیہ کے قائل نہیں، جو حق تعالیٰ کو ان ہی صورتوں میں مشاہدہ کرتے ہیں، چنانچہ سمر دہم اسرار الہی فرماتے ہیں کہ "جمع از قوم منہم محی الدین ابن عربی و الشیخ العزائی کفۃ اندکہ و رکعے این صوڈرا اشکال حتی العرش المجید جو دے نیست و اللہ تعالیٰ را کالکی الطبعی گویند، محمد صینی بسیار جا فریاد کردہ است انہ دراء کل دراء، این ہمہ فیض اوست نہ اوست۔"

عقیدے کے اس صاف اظہار سے ہمارے خواجہ ہمہ اوست کے قائل نہیں، "ہمہ از اوست" کے قائل نظر آتے ہیں، لیکن شیخ اکبر کے متعلق یہ خیال کہ وہ تنزیہ کے قائل نہیں محل نظر ہے۔ ان کا مسلک تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ مشبہہ میں عین تنزیہ میں، یعنی بائز اسبت خود بشبابت ہر شی جلوہ نہاں۔ اور منزه میں عین تشبیہ میں، اسلئے کہ اعتبارات ہالک ہیں، عدم انسانی ہیں اور حق تعالیٰ ہی موجود ہیں کس چیز سے مشبہہ ہو سکتے ہیں، کُلُّ شَيْءٍ حَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (پہا ۱۱) شیخ نے اپنے اس عقیدے کو قصوں میں بڑے خوبصورتی سے پیش کر دیا ہے۔

فان قلت بالتنزیہ کنت مقیداً وان قلت بالتشبیہ کنت معقداً

وان قلت بالامرین کنت مسدداً وکنت اماماً فی المعارف سیدنا

یعنی اگر تو تنزیہ محض کا قائل ہو گا تو حق تعالیٰ کو مقید کرنے والوں میں سے ہو گا (یعنی ذاتِ غیبیہ)

مقید ہو جائے گی، اور ہوا ظاہر کا انکار لازم آئے گا، ہوا باطن کا اقرار بغیر ہوا ظاہر کی شان کے اقرار کے ذات مطلق کی تقييد ہے، قيد اطلاق ہے، اور اگر تو تشبیہ کا قائل ہوگا تو حق تعالیٰ کے محدود کر نیوالوں سے ہوگا، کیونکہ ہوا ظاہر کا اقرار بغیر ہوا باطن کے ذات مطلق کا حدیث ہے، مرتبہ تنزیہ کا خارج کرنا ہے۔ اور حق تعالیٰ اس طرف محدود نہیں کئے جاسکتے، اگر تو دونوں امر کا قائل ہوگا اور حق تعالیٰ کو منزہ عن تشبیہ میں اور مشبہ عن تشبیہ میں جانے، تو راہ راست کا چلنے والا اور معارف الہیہ کا امام و سر دار ہوگا۔

خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”محبت کی تیسری قسم محبت اخص الخواص ہے، وہ ذات مقدس و مطہر کی محبت ہے، ابرار و احرار کی زبان و فعل سے اس کا بیان نہیں ہو سکتا، یہاں بیان کا دروازہ بند، اور عقل کی زبان پر گمراہ لگی ہوئی ہے۔ اللهم لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك (الہی ہم تیری تعریف کا احصاء نہیں کر سکتے، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثناء فرمائی ہے)، اسے ایک اشارہ سمجھو، الر العجز عن المعرفۃ معصوفۃ جو ایک رمز ہے اس پر غور کرو، ابرار و احرار ہوں کہ دینے والوں کے دھوکے میں نہ آنا اور ان کی پیروی کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہ نعمت نصیب نہ ہو سکے گی۔ ع تراکن جنین دولت توازبے دولتیاں ساک کے دل میں جو ابتداء میں ایک بھٹی ہوئی انگلیٹی کے مانند ہوتا ہے، حق تعالیٰ کی محبت کا شعلہ بھڑکانے کے لئے فرماتے ہیں۔

تمام اہل تحقیق کے پاس یہ مسلم ہے کہ تمام کاموں میں سب سے بڑا کام اور تمام مقصدوں میں سب سے بڑا مقصد اللہ جل شانہ کی محبت ہے۔ محبت کے اسلوب کے اسباب و موجبات طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عقلمند آدمی یہ سوچتا ہے کہ جب ہر شے فنا ہونے والی ہے تو پھر کس کام میں صرف کرنا چاہئے۔ سب سے بہتر اور عمدہ شے عبادت الہی ہے مگر اس کو بھی فنا ہے، آج ایک آدمی ناز پڑھتا ہے، بہترین طریقے پر تمام شرائط پوری طرح ادا کر کے پڑھتا ہے، کل قیامت کے روز اسے اس نیکی کا پھل ملے گا، لیکن ناز کہاں ہوگی؟ صرف درطہ خیال میں۔ جنت انعام و اکرام کی جگہ ہے، مشقت و تکلیف کی جگہ نہیں، وہاں یہ باتیں

۱۵ دیکھو راقم کی کتاب قرآن و تصوف ص ۱۵۵ دیکھو فوائد فائدہ ۱۵ ص ۲۳، ۲۴۔

کہاں؟ اور اگر کوئی پڑھے گا تو جہاں اور بہت سی لذیذ و مرغوب اشیاء وہاں ہونگی لذت لینے کے لئے وہاں ایک یہ شئی بھی ہوگی، یعنی لذت ذات میں اس کا بھی شمار ہوگا، مگر نماز نہ ہوگی۔ جب اس کا یہ حال ہوگا تو اس جہاں کی اور اشیاء یعنی مال و جاہ و قوت و عیش و تمتع کا کیا ذکر، مگر حق سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو دوام ہے، وہ رہے گی، وہ ازلی وابدی ہے، جب محبوب خود ازلی وابدی ہے تو اس کی دوستی بھی ایسی ہی ہوتی، پس جس کو قلب سلیم عطا ہوا ہے وہ سب کو پس پشت ڈال کر صرف محبت الہی کی طرف رخ کرتا ہے۔ حکیم شنائی فرماتے ہیں کہ حکمت و ہمت کا بھی تقاضہ ہے کہ سوائے اللہ جل شانہ کے اور کسی طلب میں عمر عزیز صرف نہ کی جائے، ہاں ایسا ہی ہے، مگر میری بھی بات سن لو! طالب جس میں محبت کا مادہ بھر دیا گیا ہے اور عاشق جو سوز و گداز میں مبتلا ہے، وہ دوسری ہی چیز ہے، وہ ان سب کے پرے ہے۔ اس کا باطن اس ذات قدسی و سبحوی کی طلب میں نہہک ہے، جو کام ہو جو ذات کے پرے اور جگہ نسب و اصنافات کے ورے ہے!

ناصح مشفق یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ، اسے حیرت والی کے بچے کہاں مٹی کا ڈھیر اور کہاں سب کا پالنا ہمارا کہاں میلا کھچڑا، اور کہاں تمام جہانوں کا پروردگار اور اس کی باتیں تیری ہستی ہی کیا ہے، اپنی جگہ قائم رہ اور خطا بندگی کو درست کر، اور اسید وار رہ کہ کل بچھے بھی نجات مل جائے گی۔ اور جنت میں رہنے کو جگہ ملے گی، یہ غریب بھی سوچتا ہے کہ ہاں یہ لوگ نصیحت ٹھیک کر رہے ہیں، محبت میں ایک گونہ حسرت ہے، مجھ میں اور اس میں کیا نسبت؟ اس خط سے دل کو باز رکھ اور بس نماز روزہ و تلاوت و غیرہ میں مشغول رہو، یہ سب سچ ہے، لیکن دل کی حالت اور ہی نظر آتی ہے، وہ اپنی جگہ گرفتار ہے اور نہ چھوٹتا ہے اور نہ چھوٹنا چاہتا ہے۔

دل راز عشق چنڈ ملامت کہنے کہ بیچ

ایں بت پرست کہنے مسلمان نمی شود

محمد حسینی اپنے دل میں کہتا ہے کیا خوب ایہ گرفتار بلا میں ہی تو ہوں۔

محمد از حال او حسیہ پرسی گرفتارم گرفتارم گرفتارم گرفتار

ایک بھتور میں پڑا ہوا ہوں، نہ کوئی شے ہے کہ جسے ہاتھ سے پکڑوں، اور نہ اتنی سکت ہے کہ کہیں بھاگ جاؤں، بس ایک شیخ کا دامن ہے جو ہاتھ میں ہے، اس وقت تک یہی حال ہے قد و ہرا ہو گیا ہے مگر دل و سیاہی واپہ و شفیقتہ ہے :

ندامت ہرچہ گردد آخسر این کار !!

مراد دل و معشوقہ خود کام !!

حضرت خواجہ کے دل نے مسترمن کے اعتراض کی طرف توجہ نہیں کی اور اس کے اعتراض کو دلائل سے رفع نہیں کیا، لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے، کہ آیات کریمہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ بندہ میں حق تعالیٰ کی محبت کے وجود کی شہادت خود حق تعالیٰ نے دی ہے، اور بندے کے ساتھ خود اپنی محبت کی خبر بھی دی ہے، حق سبحانہ موصوف بہ محبت عبد ہیں، اور عبد موصوف بہ محبت حق ہے۔ **الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ إِذَا احبَّ اللَّهُ عَنْ وَجَل الْعَبْدُ قَالَ لِيَجِبَ لِي يَا جَبْرِي اني احب فلانا فاحببه!**

خواجہ صاحب کا عشق پر ایک مستقل رسالہ ہے، گو مختصر یہ انکی مستقل تصنیف "مظاہر القلوب" کا خلاصہ ہے، یہ آپ کے آخری زمانہ کی تصنیف معلوم ہوتی ہے، یہ لکھا ہی اسلئے گیا ہے کہ "مہبان را محبت افزاید و دوستان را راه دوستی نماید، کسی جگہ فرماتے ہیں کہ "بدانکہ اسے عزیز دین جہاں ہیں سہ چیز است، و رائے این ہمہ ناچیز یعنی عشق و عاشق و معشوق، ہمیں ظہور وہیں بطون، ظاہر عبارت خلق و باطن عبارت خالق، این ہر دو مرتبہ در مرتبہ ذات یکے باشند اگرچہ بشمارت ..."

جہان عشق است دیگر زرق سازی
ہم بازی است الا عشق بازی

ہر اتب محبت :

عشق کے پانچ مرتبے ہیں (۱) اول شریعت یعنی شنیدن صفت جہاں محبوب تاکہ شوق

سے فوائد فائدہ مند نہ ملے دیکھو اوپر ہم، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰

پدید آید دوم (طریقیت بمعنی طلب کردن محبوب و رفتن در راه محبوب (سوم) حقیقت یعنی حضور با بودن
 و اکرم در حسن محبوب (چهارم) معرفت یعنی محو کردن مراد خود را در مراد محبوب (پنجم) وحدت یعنی وجود فانی
 خود را شکستن ہم در ظاہر و ہم در باطن، موجود مطلق داشتن ہمیں محبوب را!

چو این پنج مرتبہ تمام شود کار بہ تمام رسد، آخر ہمیں عشق محبوب ماند و موج عاشق و معشوق در
 بحر عشق غرق شود، چنانچہ بزرگے فرمودہ العشق کا لظہر بن الدین یعنی وجود میان دو عشق است
 چنانچہ پاکی عورت میان دو خون است یعنی اول ہم عشق بود و آخر ہم عشق باشد، زیرا کہ ہر دو دیکہ ہست ہیں
 از عشق نشدہ است، بغیر از عشق نہ تواند ماندن پس اول و آخر ظاہر و باطن ہمیں عشق است الوجود
 بین العشقتین کا لظہر بن الدین۔

چسیت آدم چسیت تو عاشق بس !
 گرچہ آید صد ہزاراں پیش و پس !

گویا سالک، سارا سلوک شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت و وحدت عشق ہی کے قدموں
 سے طے ہوتا ہے، عشق کے قدم در میان نہ ہوں تو سالک اپنی جگہ سے حبس نہیں کر سکتا، ان تہا
 کی توضیح ایک مثال سے فرماتے ہیں اور عجیب نکات معرفت پیش فرماتے ہیں:
 بدانکہ اسے عزیزاں عشق مانند نغم است و اور ادر خستے است کہ آنرا وجود گویند و قالب
 نامزد تن خوانند، و این درخت درون و بیرون گرفتہ!

این درخت را پنج بیخ است، یکے عقل، دوم و ہم، سوم روح، چہارم علم، پنجم جان
 و این ہر بیخ را حقیقت گویند و از بی پنج بیخ شاخ ظاہر شدہ یعنی از عقل بنیائی، و از و ہم
 شنوائی، و از روح بویائی، و از علم گویائی، و از تن توانائی
 و از بی پنج شاخ پنج برگ بر آمدہ :- یعنی از بنیائی حرص و از شنوائی کینہ و از بویائی
 حسد و از گویائی غضب و از توانائی کبر، و این پنج یعنی نفس است و آن پنج بمعنی دل است، و این
 ہر دو در مرتبہ ذات یک اند و این را شریعت گویند، چنانچہ بزرگے فرمودہ
 نفس ز روح و عقل و دل جملہ یکے است
 مرد معنی را دریں جا کے شکے است؟

چوں پنج باشاخ و شاخ بابرگ شنیدی و دریافتی اکنون گل بامیوہ ۲۰۰ میوہ با تخم باہوش دل
بشنو دریاب ۔

بدانکہ اسے عزیز این درخت را گلبا است، یعنی طاعت و زہد و تلاوت و قناعت
و سخاوت، و این پنج را در معنی طریقت گویند، دریں گلبا میوہا است یعنی شفقت و محبت و
رحمت و برکت و ہمت و این پنج در معنی عشق یکے باشند کہ اورا معرفت گویند، و در میوہ
تخم است کہ آن را وحدت گویند، زیرا کہ ہمیں تخم اول است کہ آن را عشق خوانند
العشق ہوا اللہ! کہ از وہمہ ظاہر شدہ، بلکہ ہمیں است کہ بدیں خود را جلوہ دادہ است
و اکرم و قائم است، چوں پنج باشاخ و شاخ بابرگ و برگ با گل و گل بامیوہ و میوہ با تخم
یعنی شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت و وحدت۔

انجام مسلک عشق: وحدت الوجود

ان تفصیلات کو بیان فرما کر عشق کے مسلک کا انجام وحدت الوجود دستہ

دیتے ہیں۔

۱۰ اکنون باہوش بشنو دریاب کہ نہاد این درخت در فنا است کہ آن را بقا گویند
و وجہ اللہ خوانند و ذات اللہ نامند، کما قال اللہ تعالیٰ کُلُّ مَنْ عِنْدَهَا قَانٍ وَ یَعْبُدُ
وَجْهَ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْاِکْرَامِ، و این فنا بمعنی بقا است، و این درخت درون
و بیرون گرفتہ، و ظاہر و باطن پیوستہ بلکہ عین درخت شدہ و یکے گشتہ و نماندہ! اکنون
بہیں کہ جملہ این درخت بقا است کہ آن را عشق گویند کہ این درخت عشق لاحد و لا
نہایت، لا مثل و لا غایت خود بخود شکل و صورت صد ہزاراں و رنگہائے بے شمار
دارد، وحدہ لا شریک لہ۔ و این جملہ چوں شنیدی و دریافتی، اکنون کمال آن باہوش
بشنو دریاب۔

معشوق و عشق عاشق ہر یکے است اینجا تو خود بخود نگنی بجزاں چہ کار دار!

سہ و ہود العاشقین ص ۲۰۵

بدانکہ اے عزیز! این درخت ہمیں وجود دہتی تو، و شکل این درخت ہمیں افعال
و اوصاف تو، کہا قال علیہ الصلوٰۃ والسلام ان اللہ خلق آدم علی صورۃ
ای علی صورۃ الرحمن! اکووں بہیں تو کہ عین بقائی بلکہ عین عشقی و عین مطلق و
عین مقیدی، جز تو کے نیست، فی الجملہ توئی کہ خود را بخود گزاشتی و دردی و جدائی نیست

وجودے نہ دادے کسے جز خدا ہاں ست باشد ہمیشہ بجا

نماشائے خود را بخود می نمود ہا عاشق و عشق و معشوق بود

چوں نفس خود را چنین شناختی عین بقا گشتی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عرف

نفسہما لجزء الفناء فقد عرف ربہ بالقدرۃ والبتا، چوں نفس خود را فنا
شناختی بقایافتی، چوں فانی فی اللہ شدی باقی باللہ گشتی، چنانچہ بزرگے فرمودہ

ہر چند کہ پروردی کے محرم ماگردی

فانی شو فانی شو تا محرم ماگردی

چنانچہ آوردہ اند در دل درویش اہل فنا نہ داشتہ خبرد خبرد، یعنی مجرد متوا

مجرد متوا، ہمہ مومے اندام اورینتہ شد باز ہے مقام حیرت درویش کہ در حیرت بماندہ
چنانچہ در خبر است الحادث اذا قورن بالقدیم ما بقی لہ اثر، یعنی نگ در آب اندازند
جلد آب شود، اثر نگ نماند، اکووں تو گمانی عشق نماند و تو ندانی عشق داند۔

دریا کے کہن چو بر زند مومے

موجش خواند در حقیقت دریا ست

عشق کی اس توحیدی کیفیت کو جو خواجہ صاحب نے اس خوبی سے پیش کیا ہے

صوفیاء کرام نے "فناء" "نسیان" "سوا اللہ" "اقبال بجناب اقدس خداوندی" و لہذا

من دون اللہ" "یا فناء قلب" سے ہمیشہ تعبیر کیا ہے۔

سلطان عشق کے زیر اثر جب قلب اس کیفیت سے کیف ہو جاتا ہے، تو نقشبندیہ

سلوک میں اس حالت کو "ولایت صغریٰ" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس قلبی کیفیت میں

اہل اللہ نہ غیر حق کو دیکھتے ہیں نہ جانتے نہ پہچانتے ہیں، ان کے دیدہ و دانش میں حق ہی سما جاتا ہے۔ وہ حق ہی کو دیکھتے ہیں، حق ہی کو جانتے ہیں، اور حق ہی کو پہچانتے ہیں، اسی کیفیت میں انکی زبان سے نکلتا ہے۔

دیدہ عنیب ترا نمی بیند یک قسم، صد قسم، ہزار قسم

دیدہ بکشا و جمال یار میں ہر طرف ہر سو رخ دلدار ہیں

ہر چہ آید در نظر از خیر و شر جملہ ذات حق بود اے یخبر
ادست در این و سا و لامکان ادست در ہر ذر و پیدا و نہاں
ادست پیدا و نہاں و آشکا جلوہ گر دست در ہر شئی نگاہ

ہر لحظہ کہ در شوق جمال تو شدم غرق جز دوائے تو پیش نظر جلوہ گری
در صومعہ زاید در خلوت صوفی جز گوشہ ابروئے تو محراب عاقبت

محبوب حقیقی کو جو پردہ عنیب العیب میں مستور و سرور تھا، سمع سے بصر اور گوش سے آغوش میں لایا جاتا ہے۔ غلبہ احوال کی وجہ سے غیرت کو عنیت میں بدل دیا جاتا ہے، اور "بہ لطم ذہب لیشرب و بہ بیکلم و بہ ہمیشی" کے زیور سے آراستہ ہو کر ایمان شہودی و گمان وجودی سے اہل اللہ متلذذ و مسرور ہوتے ہیں، اور اسی کیفیت کے سکر سے ہمیشہ معمور رہتے ہیں، یہ بہترین امت ہیں، مقبولان حق ہیں، دنیا ان کا کفن نفیس سے قائم ہے، اور وہ صلوة دائمی میں دائم ہیں، ان ہی کی شان میں خواجہ حافظؒ نے کہا تھا۔

رو عہ خلد بریں خلوت درویشان است ماہ محنتی خدمت درویشان است
قصر فردوس کہ رضوانش بدر بان است منظر از چین نرہت درویشان است

کبریائی ست کہ در حمت درویشان ست
بے تکلف شنو گاں دولت درویشان ست

آنکہ پیش بنہد تاج تکر خورشید
دولت ترا کہ نباشد علم اذا سید زوال

ان کے ہی متعلق ہیں خبر دی گئی ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بہ بخت نہیں کہا
جاتا، اور ان سے انس رکھنے والا بے نصیب
نہیں ہوتا، اور جس کو بہوں نے چھو بیا ناکام
نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ہم نشین ہیں، جس وقت
دیکھے جاتے ہیں اللہ یاد آتا ہے، جس شخص نے
ان کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پایا، انکی نظر
دوا ہے، ان کا کلام شفاء، ان کی صحبت روشنی

ہم قوم لا یشقی جلیسہم ولا یحرمہا نسیہم
ولا یغیبہم صیہم۔ وہم جلساء اللہ
وہم اذا رآہم اذکر اللہ وہم من
عرفہم وجد اللہ! نظر ہم دوا
و کلامہم شفاء و صحبتہم ضیاء
و بہاء من راہی ظاہر ہم خباب و
خسر و من راہی باطنہم نجات و الف

اور جن ہے، جس نے ان کے ظاہر کو دیکھا وہ ناکام ہوا، اور نقصان میں رہا، اور جس نے انکی
باطن کو دیکھا اس نے نجات پائی اور کامیاب رہا۔

سلوک الی اللہ میں عشق کے فوائد اور ان کی علامات :

حضرت خواجہ کے سلوک میں عشق و محبت کی اہمیت پر اتنی تفصیل پڑھنے کے بعد تم
سلوک میں عشق کے فوائد و علامات اسی طرح سمجھ گئے ہونگے ہم یہاں پر ان علامات کا
تعیین مزوری سمجھتے ہیں۔

(۱) محب یا عاشق کے دل میں محبوب کی محبت کے سوا دنیا اور آخرت کی محبت باقی نہیں
رہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دل میں دو محبت جمع ہوں۔

ظ یک خانہ دو میہاں نگینہ۔

(۲) اس وہ وسائل و صول محبوب کو دوست رکھتا ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ
فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ۔ اسی لئے حب خدا کی علامت حب قرآن حب رسول، اور ہر
اس شئی کی جو اللہ و رسول کی طرف منسوب ہو محبت ہے، اسی اصول کی بنا پر مجتہدوں نے

کہا تھا:

اذل لیلے لیلے ہوا ہا

واحتمل الا صاعن والکبارا

مشہور کہاوت ہے کہ من یحب انسانا ینا یحب کلب محلقہ جب کوئی شخص کسی کو دوست رکھتا ہے تو اس کے محلے کے کتے کو بھی چاہتا ہے۔ مجنوں کا یہ واقعہ اسی صداقت کو پیش کرتا ہے۔

ایں پشیدہ ست آنکھی آری درام

مقعد خود را بلب می استرد

عیب داں از عیب او بوسے نبرد

اندر آبنگر شبے از چشم من

پاسبان کو چہ لیلی است این

بوالفضول گفت اسے مجنون خام

پوز و سگ و انکم پیدی می خورد

غیبہائے سگ بسے بردے شرد

گفت مجنوں تو ہمہ نقشی و تن ! !

کیں طلسم بسے مولی ست این

غرض محبت جب ترقی ہو جاتی ہے تو محبوب سے شجا و زکر کے ہر اس شے سے جو محیط بالمحبوب ہے، اور متعلق باسباب محبوب ہے، ہو جاتی ہے، اس کو شرک فی الحب نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ اگر کوئی شخص کسی محبوب کے پیغام برد کو یا اس کے پیغام کو دوست رکھتا ہے اسلئے کہ وہ اسی کا پیام برد اور اسی کا پیام ہے، تو اس کی محبت متجاوز الی غیر محبوب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کمال محبت پر دلیل ہے۔ اسی لئے جب کسی کے دل پر اللہ کی محبت غالب آجاتی ہے، تو وہ ساری خلق اللہ کو دوست رکھتا ہے، اسلئے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قرآن و رسول و صلحا کو دوست نہ رکھے، اسی لئے فرمایا گیا، **اِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحِبُّكُمْ اللّٰهُ**، اسی اساس پر سہل بن عبد اللہ تسری کا یہ قول سمجھ میں آتا ہے "علامت حب خدا کی حب قرآن ہے، علامت حب خدا و قرآن کی حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علامت حب نبی کی حب سنت ہے اور علامت حب سنت کی حب آخرت ہے، اور علامت حب آخرت کی بعض دنیا ہے، اور علامت

لے لیلی کی محبت میں لیلی کے دوست و احباب کے ساتھ نرمی و مہربانی سے پیش آتا ہوں، اور چھوٹوں اور بزرگوں کو

برداشت کر لیتا ہوں علیہ تسری کا یہ مکر و فریب ۱۲

بعض دنیا کی یہ ہے کہ دنیا سے نہ لے کر بقدر زاد، و بطنہ الی الاخرۃ»
 (۳) محبوب کے ذکر پر فریضہ اور مشغوف ہوتا ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے من احب شیئاً
 اکثر ذکرہ۔

وحدثنی یا سعد عنہا فرزتہ جنونا فشر دنی من حدیثک یا سعد
 کسی وقت اس کا دل ذکر محبوب سے خالی نہیں ہوتا، اور زبان اس کے ذکر سے سستی
 نہیں کرتی۔

در دیزبان و مونس جان ست نامہ یاد کیم نمی رود کہ مکرر نمی شود!
 اور یہ ذکر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اس اثناء میں ملامت گراں کو ملامت کرنے لگیں
 تو اس کو اس ملامت میں لذت ملتی ہے :-

اجد الملامۃ فی ہواک لذیذاً حباً لذکوک فلیلمنی اللومۃ
 (۴) رصائے محبوب کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا، اور جگہ آرام و نواہی میں اس کا فرماں بردار
 ہوتا ہے، اسی لئے جب ادہم کے پوچھا گیا کہ محبت کیاشی ہے، تو آپ نے جواب دیا۔
 الموافقة فی جمیع الاحوال، یعنی تمام حالات میں محبوب کی رضا سے موافقت
 اور یہ شعر پڑھا۔

و کوننت لی متامت معاً و طاً وقت لداعی الموت اھلاً و مراً
 (۵) وہ مالوس بخلوت و مناجات اللہ ہوتا ہے، تلاوت قرآن اور تہجد پر مواظبت کرتا
 ہے، سکون شب و صفا کے وقت کو درست رکھتا ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ "اقل
 درجات الحب تلذذ بخلوت الجیب و تنعم بمناجات الجیب ہے" قتادہ نے اس آیت کریمہ
 کی تفسیر میں الذین امنوا و نظمین قلوبہم بید کو اللہ، الاید کو اللہ تظمین
 القلوب فرمایا، ہشت الید و استانست بہ، یعنی قلوب اللہ ہی کے ذکر و یاد
 سے خوش و خرم ہوتے ہیں، اور اسی سے مالوس ہو جاتے ہیں۔ یحییٰ بن معاذ نے

لے لے بعد تو نے میرے محبوب کا ذکر کیا، اور میرے جنون کو بڑھا دیا، پس لے سعد! تو اپنے بیان میں زیادتی کے لئے حیا لے تیری
 محبت میں بہت کو میں لذت مانتا ہوں، تو نے ذکر کی محبت میں ملامت گروں کو ملامت کرنے دے۔ لے اگر تو مجھ سے کہے کہ مر جا
 تو میرے حکم کی تعمیل میں ترجیاً دل کا، اور موت کے فرشتہ کو مر جا کہوں گا۔

کہا تھا کہ "جس نے اللہ کو دوست رکھا وہ اپنی جان کا دشمن بنا، یعنی نفس کا جو اس کو
اللہ سے باز رکھتا ہے۔"

۱۶، اس کو ماسوی اللہ کے فوت ہو جانے پر کوئی تاسف نہیں ہوتا، بلکہ سارا غم و تاسف
اس ساعت کے فوت پر ہوتا ہے جو ذکر و طاعتِ رب سے خالی گذر گئی۔

بے غم عشق تو سدا عیف ز عمر کہ گزشتہ پیش ازین کاش گرفتار غمت می بودم

اسلئے وہ غفلت میں رجوع بحق ہوتا ہے، اور توبہ و انابت سے کام لیتا ہے، اور حق تعالیٰ
کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔ رب بای ذنب قطعاً بڑک عفی و ابعدا تنی عن حضور

و شغلتنی بنفسی و بمتابعتہ الشیطان؟

یعنی اے رب کس گناہ کی پاداش میں تو نے اپنے احسان کو مجھ سے منقطع کر لیا
اور اپنی بارگاہ سے دور پھینک دیا اور مجھے اپنے نفس میں مشغول اور شیطان کی فرماں
برداری میں مصروف کر دیا، و لئلا یرد من قال۔

لکل شی اذا بارقتہ عوض و لیس للہ ان فارقتہ من عوض

یعنی ہر شے کا جو تجھ سے چھوٹ گئی بدل اور عوض ہے، لیکن اگر تو خدا سے چھوٹ جائے
تو اس کا کوئی عوض یا بدل نہیں۔

عاشق جانتا ہے کہ ہر مشکل ہر ابتلا، اور ہر نا کامی میں محبوب کا ساتھ ہونا اسکے
لئے کافی ہے۔ کیا تم بھی حق تعالیٰ کو اپنے ساتھ پا کر، یا یہ جان کر کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں
سرورِ سکینت محسوس کرتے ہو؟ حافظ کے ہم نوا ہو کر کہتے ہو کہ:

یار بااست چه حاجت کہ زیادہ طلبم!

دولت صحبت آن مونس جاں مارا بس!

اگر معاذ اللہ ایسا نہیں تو حق تعالیٰ سے تمہاری محبت میں نقص ضرور ہے۔

تمہیں پھر زیادہ محبت کی دعا کرنی چاہئے۔ اللہم اجعلنی محبوباً من محبتک

و مسجوناً بعشقک و مقروناً بقریبک و مَجْنُوناً بِقَابِکَ اللّٰهُمَّ اَجِنِّی

عاشقاً و امینی فاشقاً و احشرفی مع العاشقین یا مظلوماً العاشقین: ولی اللہ تعالیٰ

عَلَى خَيْرِ خَلْقٍ مُّحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ -

وصول الی اللہ کے طریقے:

ہمارے خواجہ کے سلوک میں عشق یا محبت کا مقام اور اس کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اب ہمیں ان طریقوں کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے جو آپ کے لیے موصول الی اللہ ہیں، خواجگانِ چشت کے ہاں دوسرے تمام سلاسل کی طرح بالاتفاق والاجماع وصول الی اللہ کے تین ہی طریقے ہیں، (۱) ذکر (۲) فکر و مراقبہ (۳) رابطہ یا صحبتِ شیخ۔

ہمارے خواجہ بھی ان ہی طریقوں سے سالک کی تربیت کرتے ہیں، اور وصول الی اللہ کی راہیں کھولتے ہیں، آپ کے طریقے کی خصوصیت عشق و انکسار، بذل و ایثار، اتباعِ سنن جناب احمد مختار صلے اللہ علیہ وسلم ہے، جب سالک طلبِ حق میں مجاہدہ و ریاضت اختیار کرتا ہے، تو منزلِ مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اور اگر راہِ طلب میں مرجاتا ہے تو فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ کا مصداق ہوتا ہے، بہر حال طلبِ ضروری ہے کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصَيِّعُ أَجْرًا لِمُحْسِنِينَ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّالِحِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، ارشادِ خداوندی ہے! اسی کو پیش نظر کر کے کسی عاشق نے کہا تھا۔

دست از طلب ندارم تا کار من بر آید یا تن رسد بجاناں یا جاں ز تن بر آید

طالب آن ست کہ در راہ طلب جان دید این نہ گوید کہ بمقصود رسم یا رسم

ذکر:

ذکر کے فضائل قرآن مجید سے ثابت ہیں اور احادیث کثیرہ اس بارے میں موجود ہیں، ہم یہاں چند آیات و احادیث کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے

کہ صوفیائے کرام کا ذکر پر زور دینا کتنا صحیح ہے۔

۱۱، قرآن مجید میں ذکر کی تاکید:

قال اللہ تعالیٰ واذکر اللہ کثیراً العلم کفلیحوت وقال اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً وشیخو لا بکرة واصیلاً۔ مجاہد نے ذکر کثیر کی تفسیر میں فرمایا ہے الذکر الکثیر ان لا ینساہ بحال، یعنی ذکر کثیر وہ ہے کہ کسی حال فراموش نہ ہو، یہ صوفیہ کی اصطلاح میں "ذکر دوام یا یادداشت کھلتا ہے، ذکر کثیر کے حکم کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول ہے، اور آپ آیت کریمہ فاذکروا اللہ قیاماً وقعوداً وعلیٰ جنوبکم کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

لم یفرض اللہ علی عبادہ فی لیلة الا جعل لها حدا معلوما ثم عدس اهلها فی حال العذر غیر الذکر فان اللہ تعالیٰ لم یجعل لها حداً انتہی الیہ ولم یعذر احداً فی ترکہ الا مغلوباً فی عقلہ وامرہ بذکرہ فی الاحوال کلها۔ یعنی حق تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی عبادت ایسی فرض نہیں کی کہ جس کی ایک حد معلوم مقرر نہ کر دی ہو، پھر اہل عذر کو حالت عذر میں اس سے معاف نہ فرمایا ہو، لیکن ذکر ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ حق تعالیٰ نے اسکی کوئی حد مقرر نہیں کی اور کسی کو اس سے معاف نہیں فرمایا، الا مغلوب العقل کے، اور ہر حال میں اپنے ذکر کا حکم دیا۔

حق تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں، الذین ینکروا اللہ قیاماً وقعوداً وعلیٰ جنوبہم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی توضیح فرماتے ہیں۔ ای باللیل والنهار فی البر والبحر والسفہ والمحضر والغنی والفقیر والمرص والصحة والسرو والعلانية۔ یعنی شب وروز خشکی وبری میں، سفر و حضر میں، غنی و فقیر میں، بیماری و صحت میں ظاہر یا پوشیدہ حالت میں ذکر کا حکم فرمایا۔

اس کے برعکس منافقین کی مذمت میں فرمایا ولا یدکروا اللہ الا قلیلاً، وہ نہیں

کرتے ذکر اللہ کا مگر تھوڑا، ذکر کی اہمیت اس آیت سے ظاہر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
یعنی اللہ کا ذکر ہر شے سے بڑا ہے۔ بحث علی الذکر کے لئے فرمایا گیا ہے: فَذَكَرُونِي
أَذْكُرْكُمْ (البقرہ ۱۸) یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تم مجھے یاد کرو
میں تمہیں یاد کرتا ہوں! ذاکرین و ذاکرات کے اجر و مغفرت کے لئے فرمایا گیا۔ وَالذَّاكِرِينَ
اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (الاحزاب ۵)

فَذَكَرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی تفسیر میں جن فرماتے ہیں کہ حلاوت تمہیں تین چیزوں میں
ڈھونڈھنی چاہئے، نماز، ذکر، اور قرآن پڑھنے میں۔ اگر ان میں تمہیں حلاوت
نہ ملے تو جان لو کہ تم قید و بند میں ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تین نہیں بلکہ ایک ہی ہیں۔
اور وہ ذکر ہے، کیونکہ نماز اور قرآن ذکر ہی پر مشتمل ہیں۔ بلکہ ذکر نام قرآن ہے۔
اور نماز سے مراد ذکر ہی ہے۔

اسی آیت کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس
آیت کے فوجی کے مطابق جو شخص زبان یا دل یا جوارح سے ذکر کرے گا، اور امور معاش
میں مشغول رہے گا وہ ذاکرین میں شمار ہوگا، گویا اس صورت میں سارے مسلمان، جو
ادامہ الہیہ کی تعمیل کرتے ہیں، اور منہیات سے باز رہتے ہیں وہ سب ذاکر ٹھہرے، اور
شرع کے خلاف عمل کرنے والے فاسق اور بدعتی، غافل ٹھہرے گو وہ رات دن کسی ذکر
شغل میں مشغول ہوں۔

مقام ترمذی کی بھی دو ایک آیتیں سن لو: لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ
أَنسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (پہا ع ۷)

یعنی تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو اور اللہ نے انکو
بھلا دیا کہ بھولنے اور بھلانے والے، فاسقوں میں ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَكَأَن
تَطَّعَ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ رِبًا (۵ ع ۱۵)

یعنی پیروی یا اطاعت مت کرو ان لوگوں کی جن لوگوں کے دلوں نے ہمیں بھلا دیا۔
ذکر کے حکم کے سلسلہ میں ہم آخری آیت پیش کرتے ہیں جو بہت غور کے قابل ہے، حق تعالیٰ

نیک بندوں کی تعریف میں فرماتے ہیں۔ رَجَالٌ لَا تَلْبِثُهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (بیع) یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ تجارت نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے باز رکھتی ہے۔ خواجہ بہاء الدین نقشبندیؒ نے اسی آیت سے ذکر قلبی دائمی کا استنباط کیا ہے، جو ان کے خیال میں ذکر کثیر یا ذکر قلبی دائمی ہے کہ یہ انقطاع پذیر نہیں، کیونکہ بیع و تجارت میں ذکر زبانی موقوف ہو جاتا ہے، ذکر قلبی موقوف نہیں ہوتا۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں ذکر دوام، یا یادداشت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو موقوف قلبی کا دوسرا نام ہے۔

احادیث نبوی اور ذکر

آیات قرآنیہ کے بعد ہم بعض احادیث نبوی کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو ذکر کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں۔ حدیث ابی درداء میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

کیا خبر نہ دوں میں تم کو تمہارے خیر و پاکیزہ تر اعمال کی جو تمہارے مالک کے نزدیک ہیں، اور تمہارے بلند درجات کی، اور جو تمہارے لئے نروسیم کے انفاق سے زیادہ بہتر ہے، اور بہتر ہے اس سے بھی کہ تم اپنے دشمن سے لڑو اور پھر تم اٹھی گردن مارو اور وہ تمہاری گردن ماریں؟ کہا ہاں فرمایا ذکر اللہ تعالیٰ کا۔

الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عندم لیکم وارفعہا فی درجاتکم و خیرکم من انفاق الذہب والورق و خیرکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقہم ویضربوا اعناقکم؟ قالوا بلی قال ذکر اللہ ردواہ مالک و احمد و ترمذی وابن ماجہ الا ان مالکا وقفہ علی ابی الدرداء و رواہ القشیری بسندہ مرفوعاً

بخاری اور مسلم نے عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے:

کوئی شی ذکر اللہ سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں، عرض کیا گیا کہ کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ کے ذکر کی برابری کرتا یہ کام کہ مرد مجاہد اپنی تلوار سے اس قدر مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے

ما من شیء ابلغ من عذاب اللہ من ذکر اللہ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا ان یضرب بسیفہ حتی ینقطع

مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

مفردین بازی لے گئے! کہا کہ مفردین کون لوگ ہیں
یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرنے
والے اور ذکر کثیر کرنے والیاں

سبق المفردون، قالوا وما المفردون
یا رسول اللہ؟ قال: الذاکرون اللہ
کثیرا والذاکرات!

ترمذی نے انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان
کے پاس ہوں، اور میں اس کے ہمراہ ہوں، جب وہ
مجھ کو یاد کرتا ہے اگر وہ میرا ذکر اپنے جی میں کرتا ہے
تو میں بھی اس کا ذکر اپنے جی میں کرتا ہوں اور اگر وہ
میرا ذکر جمع میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر جمع میں کرتا ہوں
اور یہ جمع اس کے جمع سے بہتر ہوتا ہے۔

یقول اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدي
بی وانا معہ اذا ذکرنی، فان ذکرنی
فی نفسہ ذکرته فی نفسی، وان
ذکرنی فی ملاء ذکرته فی ملاء خیر
منہ (متفق علیہ)

حدیث عبد اللہ بن مسعود سے آیا ہے کہ:

ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ شرایع اسلام
مجھ پر کثرت سے ہو گئے، مجھے ایسی چیزیں
بتلائیے کہ میں اس پر چنگل ماروں، فرمایا،
کہ میری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہے

ان رجلاً قال یا رسول اللہ ان شرایع
الاسلام قد کثرت علی، فاجبرنی بشئی
ان تثبت به، قال لا یزال لسانک رطباً
من ذکر اللہ رواہ الترمذی داہن
ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث

حسن غریب،

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ

ان اللہ تعالیٰ یقول انا مع عبدي

اذا ذكرني وتذكر كتابي شفاك (رواه البخاري)

ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور اس کے ہونٹ مجھ ہی سے حرکت کرتے ہیں۔

قشیری نے اپنی سند سے انس سے روایت کی ہے :

لا تقوم الساعة على احد يقول الله الله وفي رواية لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله -

قیامت برپا نہ ہوگی اس شخص پر جو اللہ اللہ کہتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ قیامت اسی وقت برپا ہوگی جب میں پر اللہ اللہ نہ کہا جائے۔

ابوموسیٰ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ایسی ہی ہے جیسے زندہ اور مردے کی مثال (رواہ البخاری)

اذا ذکر کو افضل کیوں قرار دیا گیا؟

ذکر کے فضائل میں ان آیات و احادیث کو سننے کے بعد ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذکر باوجود زبان پر اتنا آسان ہونے کے، اور اس میں کسی قسم کی محنت اور تعب نہ ہونے کے دوسری تمام عبادتوں کے مقابلہ میں جن میں کافی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، افضل و انفع کیوں قرار دیا گیا ہے؟ امام غزالیؒ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس امر کی تحقیق تو علم مکاشفہ ہی سے ہو سکتی ہے، لیکن علم معاملہ میں اس قدر کہا جاسکتا ہے کہ موثر اور نفع بخش ذکر تو وہی ہوتا ہے جو علی الدوام ہو، اور حضور قلب کے ساتھ ہو۔ زیادہ ذکر جو زری زبان سے ہو اور دل لہو و لعب میں مبتلا ہو اس کا نفع نہایت کھوٹا ہوتا ہے، احادیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔

زبان در ذکر و دل در نیکر حنانہ

حاصل زس منسا ز پنجگانہ !

اسی طرح جو ذکر کہ کچھ دیر حضور قلب کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے غفلت ہو جاتی ہے، اور امور دنیا میں مشغولیت ہو جاتی ہے، وہ ذکر بھی زیادہ

مفید نہیں ہوتا۔ علی الدوام یا اکثر اوقات میں حضور قلب مع اللہ ساری عبادتوں پر مقدم ہے، بلکہ ساری عبادتوں کو ایسے ذکر سے ایک طرح کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور یہ ذکر عباداتِ عملیہ کی غایت یا ثمرہ ہوتا ہے۔ ذکر کا ہر چیز کی طرح ایک اول ہوتا ہے، اور ایک آخر۔ اول ذکر موجب انس و حب ہوتا ہے، اور آخر ذکر انس و حب کو واجب و لازم قلب کر دیتا ہے، اور یہی حب و انس مقصود و مطلوب سالک ہے! ابتدا میں سالک تکلف سے اپنے دل و زبان کو ذکر اللہ کی طرف پھیرتا ہے، لیکن جب ذکر کا مداومت پر اس کو توفیق نصیب ہو جاتی ہے تو وہ مانوس بذکر ہو جاتا ہے، اور اس کے قلب میں حب مذکور جم جاتا ہے، پھر اس کے بغیر اس کو چین نہیں ملتا۔ اور وہ پیچ اٹھتا ہے:

عمرم ہاں است آنچہ کنم یاد روئے تو

جانم ہاں است آنچہ نہم زیر پائے تو

اب وہ اپنی عمر کے اس حصہ کو مفید و کارآمد سمجھتا ہے، جو محبوبِ حقیقی کی یاد میں گزرتا ہے۔ دلِ غافل اور موتِ اسکی نگاہ میں ایک نظر آتے ہیں۔ ایسے صاف دل کو نہ پائے ہوئے سے کام اور نہ بحث و گفتگو سے کوئی تعلق! اس حال کو کسی عاشق نے اس طرح ادا کیا ہے۔

تھا ترا خیال ہی مستتر تھی تری تلاش ہی خیمہ زن! مری آہ میں مری واہ میں، مری سوز میں مری ساز میں
 نہ کسی سے کام نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے ترے ذکر سے تری فکر سے تری یاد سے ترے نام سے
 ذکر کا مقصود اسی انس اسی اشد حب یا عشق کا پیدا کرنا ہے، اور ہم نے اوپر
 دیکھا ہے کہ ہمارے خواجہ نے "اصل خلقت و راس حکمت اسی محبت کو قرار دیا ہے"

راہِ الاسرار، ص ۱۶۱

اور یہی تفصیلات سے اس امر میں شبہہ کی گنجائش باقی نہ رہی کہ ذکر الہی مضمون قطعاً سے ثابت ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ ثبوت مطلق ذکر کا ہے، اور ذکر جس کی ضد نسیان ہے یا د کو کہتے ہیں، لہذا تقریباً یہ لازم آتا ہے کہ جو طریقہ بھی حق تعالیٰ کی ذات، اسکی صفات اور اس کے کمالات کی یاد دلانے کا ہو وہ دراصل ذکر ہی ہے۔ اس کلیہ کو

کو پیش نظر رکھ کر نماز، تلاوتِ قرآن، درود، اسماءِ حسنیٰ کا ورد، تہلیل، تہمید، تکبیر، تسبیح، استغفار، استعاذہ، کلمہ طیبہ سب داخلِ ذکر ہیں جس کا ثبوت خود قرآن کی آیات سے ملتا ہے، اور بہت سی دعائیں خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں۔

ذکرِ نفی و اثبات :

جملہ اذکار میں سے مشائخِ طریقت نے ذکرِ اسمِ ذاتِ اللہ اور ذکرِ نفی و اثباتِ لا الہ الا اللہ کو خصوصیت کے ساتھ اختیار فرمایا ہے۔ ذکرِ لا الہ الا اللہ کو تو اسلئے اختیار کیا گیا کہ حدیثِ نبویؐ بھی اسی کو افضلِ ذکر قرار دیتی ہے۔ افضل المذکور لا الہ الا اللہ (رواہ الترمذی وقال حدیث حسن) اور کثرت سے احادیث اس کی فضیلت میں وارد ہیں، تمام کلماتِ مقدسہ کا یہ کلمہ جوہر ہے، یہ جانِ توحید ہے اور نورِ تفرید، اسی کے معنی و مفہوم کی طرف تمام قرآنی مجید دلائل گواہ رہا ہے۔ یہ تمام آلہ باطلہ کی نفی کرتا ہے، اور حق سبحانہ تعالیٰ کا اثبات، نہ صرف آلہ باطلہ کی نفی کرتا ہے بلکہ تمام فانی مقاصد کی بھی نفی کرتا ہے۔ اور ایک مقصود و مطلوب حقیقی سے وابستگی و ہوسنگی پیدا کرتا ہے، یعنی دل کو جو تفرقہ و پراگندگی کا باعث ہے، زلفِ یار سے باندھ کر آزاد کر دیتا ہے!

ذکرِ اسمِ ذات :

ذکرِ اسمِ ذات کو اسلئے اختیار کیا گیا کہ سب اسماءِ حسنیٰ اسمائے صفات ہیں، جو خاص خاص صفات کی طرف دلالت کرتے ہیں، اور اللہ اسمِ ذات ہے جو ذاتِ جامع صفات و کمالات کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اس ایک مختصر نام سے حق تعالیٰ کو یاد کرنا گویا ذاتِ حق سبحانہ کو تمام اسماء و صفات کے ساتھ یاد کرنا ہے، علاوہ انہی ذکر کثیر باعتبار تعدد جس آسانی سے اللہ کے ذکر سے ممکن ہے، کسی اور اسم سے اس جامعیت

کے ساتھ ممکن ہی نہیں، اگر تمام اسماءِ حسنیٰ کا ذکر کیا جائے تو نہ تو تعداد کے اعتبار سے اس کے برابر ہو سکتا ہے، اور نہ اس جامعیت کے اعتبار سے جس میں ذات مطلق بھی شامل ہو اور یہ امر بھی مشایخ کبار کے روحانی تجربات سے ثابت ہے کہ ہر اسم کا ایک خاص نواز ہوتا ہے، اور اس کا اثر بھی خاص ہوتا ہے۔ برخلاف اسم ذات اللہ کے جو جامع الخوار ہے اور تمام اسماء کے خواص کا جامع اور ذات مطلق کے ساتھ بھی مناسبت و تعلق پیدا کرتا ہے کیونکہ یہ اسم ذات ہے! یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اسم ذات اللہ جل جلالہ نوع انسانی کا رب ہے، یعنی رب الناس، لہذا ہر انسان کو اس اسم پاک سے مضبوط تعلق ہے اور اس کو ہر حالت اور ہر صورت میں اس اسم سے فیض پہنچ سکتا ہے، اور اس کے ہر درد کا علاج ہو سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسم اللہ کو اسم اعظم کہا گیا ہے، یہ عمومیت و خصوصیت کسی دوسرے اسم میں نہیں پائی جاتی۔ لہذا ایک ایسی تعلیم کے لئے جس کا اصل منشا، ہر طالب کو نفع پہنچانا ہو ایسے ہی اسم پاک کا اختیار کرنا اولیٰ و انسب تھا، ان ہی وجوہ سے مشایخ طریقت نے اسم ذات کے ذکر کو ترجیح دی ہے۔

انہ امام تمیمیہ کا اعتراض اور اس کا جواب

اسم ذات کے ذکر کے وقت ہم امام ابن تمیمیہ کے اس اعتراض کا جواب دے بغیر نہیں گذر سکتے جو انہوں نے اپنی کتاب العبودیت میں کیا ہے، اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ اسم ذات اللہ، اللہ کا ذکر بغیر اس کو دوسرے لفظ سے مرکب کرنے کے بدعت ہے۔ "اللہ تعالیٰ نے کسی کو اسم مفرد کے ذکر کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی مسلمانوں کے لئے کوئی اسم مفرد مجرد مشروع کیا۔۔۔ اسم مفرد مجرد مفید ایمان نہیں ہو سکتا (ص ۱۳۰) احادیث سے جملہ مرکبہ کی تعلیم ثابت ہے۔ مثلاً سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر۔

سنہ اس کتاب کا ترجمہ مردولی اللہ نے سندگی کے عنوان سے کیا ہے، یہ کتاب کاشی رام پریس لاہور میں ۱۹۲۲ء میں چھپی ملاحظہ ہو ضلالتنا۔

جواب میں کہا گیا ہے کہ: (۱) کئی قرآنی آیات جوازِ ذکرِ اسمِ ذاتِ بلا ضم ضمیر پر دلالت کرتی ہیں، مثلاً فاذکر وئی اذکرکم، قُلِ اِدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اِدْعُوا الرَّحْمٰنَ اِنَّمَا تُدْعُوْنَ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی، وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَتَبَتَّلْ اِلَیْهِ تَبَتُّلًا۔ کوئی حدیثِ عدمِ جوازِ ذکرِ اسمِ مفرد اللہ کی خبر نہیں دیتی، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث سے جواز معلوم ہوتا ہے۔ لَا تَقُوْهُ السَّاعَةَ حَتّٰی لَا یُقَالَ فِی الْاَسْمٰنِ اللّٰهُ اللّٰهُ، جس کو قشیری نے اپنی سند سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے۔

(۲) سبحان اللہ کے ذکر کو امام تمیمیہ جملہ مرکبہ سمجھ کر جائز سمجھتے ہیں لیکن جو کہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ دو لفظ مضاف و مضاف الیہ ہیں۔ اس پر کلام اور جملہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا، مثلاً غلام زید دو لفظ مضاف و مضاف الیہ ہیں، جملہ یا کلام نہیں جب مثلاً، جاو غلام زید کہا جائے تو کلام نام ہوگا، چنانچہ ”کافیہ“ میں کلام کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے۔ الْکَلَامُ مَا تَقْتَضِیْنَ کَلِمَتَیْنِ بِالْاِسْتِنَادِ، یعنی کلام دو کلموں پر مشتمل ہوتا ہے، اسناد کے ساتھ، یعنی ایک مہند اور دوسرا مہند الیہ جیسے قام زید، اس پر مخا کو سکوٹا جائز ہوگا۔ ہم نے جو کچھ کہا اس کی تائید صاحب تفسیر بیضاوی سے بھی ہوتی ہے چنانچہ سُبْحَانَکَ لَا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ اَلْحَمْدُ لِنَاکِ تَفْسِیْرٌ مِّنْ بَیْضَاوِیْ فَرَاثَیْ هِیَ سُبْحَانَکَ مَصْدَرٌ لَا یُکْمَلُ یَسْتَمَلُّ الْاَعْضَا فَا مَنصُوبًا بِاَضْمَارِ فَعْلٍ۔ یعنی لفظ سبحان مصدر ہے، صرف اسی حال میں استعمال ہو سکتا ہے کہ وہ مضاف و منصوب ہو، اور اس کا فعل پوشیدہ ہو، لہذا سبحان اللہ کے ساتھ سُبْحَتْ یَا اَسْبَحْ فَعْلٌ پوشیدہ ہوتا ہے، اسی وقت اس پر کلام کا اطلاق ہوگا، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اسم ذات اللہ منادوی ہے۔ اور جائز ہے کہ منادوی سے حرف تداور کیا جائے۔ کلام اللہ میں اس کی سند یُوسِفُ اَحْرٰصٌ عَفْطٌ هٰذَا سَیْطٰی هِیَ۔ اور کافیہ میں منادوی کی تعریف یوں لکھی ہے۔

هو المطلوب اقباله بحرف نائب مناب

ادعو

یعنی منادوی وہ ہے، کہ اس کا رد و بر و ہونا طلب کیا جاتا ہے

ایک حرف کے واسطے سے جو قائم مقام لفظ ادعو میں پکارتا ہوں، ہوتا ہے۔ لہذا پوشیدہ لفظ ادعو کو طاکر ادعو اللہ یعنی میں اللہ کو پکارتا ہوں سمجھنے سے اللہ اللہ کلام تام ہو جاتا ہے۔ جیسے سبحان اللہ کے ساتھ لفظ پوشیدہ سجت سبحان اللہ سمجھنے سے سبحان اللہ کلام تام ہو جاتا ہے، اللہ اللہ کے ذکر سے مراد یہ لی جاسکتی ہے۔ ادعو اللہ لیغضالی ولیرحمتی، یا اللہ انت معبودی وانت مقصودی!

۷۱ طریق ذکر اور اس پر اعتراض:

ایک اور اہم سوال سے یہاں بحث کرنی ہم ضروری سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہ مشائخ طریقت نے ذکر کا جو خاص طریقہ یا خاص ہیئت اختیار کی ہے، کیا وہ ثابت ہے؟ اگر ذکر کا یہ طریقہ یا یہ ہیئت کذائی ثابت بالسنن نہیں قرار دی جاسکتی تو کیا یہ بدعت ضالہ نہیں؟ کیونکہ لیس بعد الحق الا الضلال ایک مسلم قاعدہ ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ: . فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ .

۷۲ بدعت کیا ہے؟

بدعت کے بارے میں اکابر محدثین و فقہاء کا اختلاف ہے، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ ہر نئی چیز کو بدعت میں داخل سمجھنا اور اس کو بدعت قرار دینا محققین کا ہرگز مذہب نہیں رہا۔ بعض محققین نے تمام نئی چیزوں کو بدعت ضالہ یا بدعت غیر حسنہ قرار دیا ہے، انہوں نے بدعت کے معنی میں نہایت وسعت سے کام لیا ہے۔ سنائی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ كُلُّ مُحَدَّثٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ اس کا لازمی منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ كُلُّ مُحَدَّثٍ ضَلَالَةٌ اسی لئے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ہر نئی چیز بدعت ضالہ ہے، اور کوئی نئی چیز بدعت حسنہ نہیں قرار دی جاسکتی۔

کبرائے ملت حنیف نے اس سلسلہ میں وضاحت کی ہے کہ یہ حدیث عام مخصوص البعض

یعنی جو کثرت اس حدیث سے متبادر ہوتی ہے، وہ بجائے عام ہونے کے ان خاص بدعتوں کے سے تعلق رکھتی ہے، جو کسی اصل شرعی کی مخالف ہوں اور جو کسی سنت بدیہی کو اکٹھا کر کے ان کی جگہ قائم کی جائیں، باوجود بقائے ضرورت اس سنت بدیہی کے، اور ایسی بدعتوں کے سنیہ اور ضلالت ہونے میں کسی کو شبہ نہیں، امام ابن تیمیہ کو بھی اس بات پر اصرار نہیں کہ یہ حدیث عام مخصوص البعض نہیں۔ اب اس حدیث کی شرح یہ ہوگی کہ کُلُّ بَدْعَةٍ مِنْهُنَّ عَنْهُ ضَلَالَةٌ۔ چنانچہ بعض احادیث میں اس قسم کی قید لگائی گئی ہے جس سے اس توجیہ کی کامل تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے۔

جس شخص نے زندہ کیا میری سنت کو جو میرے بعد مٹ گئی تھی، اسکے لئے ثواب ہوگا، اس شخص کے ثواب کے برابر جس نے کہ اس پر عمل کیا بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کوئی کمی ہو، اور جس شخص نے ایسی گمراہ کن بدعت نکالی، جس سے اثر اور اس کا رسول راضی نہیں اس کو گناہ ہوگا، ماندا اس شخص کے جس نے اس پر عمل کیا، اور ان کے بوجہ سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔

مَنْ أَحْيَى سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أَجَّرْتُهُ
بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِي
مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ
مِنْ أُجُورِي هُمْ شَيْئًا، وَمَنْ أَبْدَعَ
بَدْعًا ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِنْ أَثَامِ مَنْ عَمِلَ
بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِي هُمْ شَيْئًا
(رواہ مسلم)

یہاں بدعت کے متعلق یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ جس بدعت سے خدا اور اس کا رسول راضی نہیں وہ منہی عنہا ہے۔ اور یہ وہی بدعت ہے جو کتاب و سنت کے مخالف یا مزاحم ہے اور ایسی بدعت بدعت ضلالت ہے، اگر ہر بدعت بدعت ضلالت ہوتی، یا اگر بدعت کے لفظ کا اطلاق ہی بدعت ضلالت پر ہوا کرتا، تو اس قید لا یرضها اللہ ورسولہ کے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ قضیہ بھی مسلم ہے کہ مَا مِنْ عَائِمٍ إِلَّا وَقَدْ حَقَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، یعنی کوئی عام قضیہ ایسا نہیں ملتا جس سے بعض کو مخصوص نہ کر دیا گیا ہو۔ لہذا یہ صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ بدعت کو

لے مشکوٰۃ المعانی باب العلم میں یہ حدیث ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے مِنْ سُنَّتِي سُنَّةٌ حَسَنَةٌ قَلْبُهُ أَجْرُهُ
وَأَجْرٌ مِنْ عَمَلٍ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ فِي أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمِنْ سُنَّتِي سُنَّةٌ سَيِّئَةٌ
فَعَلِيهِ وَزُرَّهَا وَزُرَّ مِنْ عَمَلٍ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا (رواہ مسلم)

بدعتِ ضلالتہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔

علامہ شیخ ابن حجر کی نے فتح المبین میں لفظ ضلالتہ کی شرح میں اس امر کو واضح کر دیا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ بدعت ”احکامِ خمسہ“ میں منقسم ہے۔

(۱) بدعتِ واجبہ :- اگر کوئی شخص ایسی چیز کا اختراع کرتا ہے، جس پر شریعت کا منظر موقوف ہے تو ایسی بدعتِ واجبہ ہوگی اسلئے کہ موقوف علیہ واجب کا واجب ہے۔ مثلاً کتب و رسائل

شرعیہ کا تصنیف کرنا، جیسے صحاح ستہ، ہدایہ، احیاء العلوم وغیرہ، خود علم کلام کی ایجاد یا علم صرف و نحو جن سے قرآن مجید و احادیث نبوی کے الفاظ و اعراب کو صحیح طور پر پڑھا جاسکتا ہے، اور ان کے معنی کے سمجھنے کی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سنت جس کی مدد سے کتاب و

سنت کے الفاظ کے معنی سمجھے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ ساری چیزیں واجب کتاب و سنت کے موقوف علیہ ہیں ان کی تعلیم بھی واجب ہوگی۔ انہیں بدعت قرار دے کر ترک نہیں کیا جاسکتا۔ اور ہر بدعت کو بدعتِ ضلالتہ نہیں مانا جاسکتا انتہا تر!

(۲) بدعتِ محرمہ :- بدعاتِ محرمہ میں اہل بدعت کے وہ تمام مذاہب داخل ہیں جو اہل سنت و الجماعت کے مخالف ہیں، بات یہ ہے کہ قرآن نے وجہ تخلیق عالم عبادت کو قرار دیا ہے :-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور عبادت اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب آدمی مقتضیاتِ طبع سے قطع تعلق کر کے احکامِ باری تعالیٰ کا تابع ہو جاتا ہے۔ اور عقل جزئی کے

احکام میں بند نہیں ہو جاتا، جس چیز کو حق تعالیٰ نے حُرِّ یا اچھا قرار دیا ہے، اس کو حن سمجھتا ہے، جس کو قبیح یا برا کہا ہے اس کو قبیح جانتا ہے، معیارِ حن و قبح عقل نہیں، طبیعت نہیں بلکہ

المحسن ما حسنه الشرع والتبیح ما تبیحه الشرع، ظاہر ہے کہ اس حالت میں ہیں کتاب و سنت کا اتباع کرنا لازمی ہے، اور ہم اپنی طرف سے امر و نہی میں تراش خراش نہیں

کر سکتے، اگر ہم ایسا کریں تو ہم عبودیت کے دائرہ سے نکل جائیں گے، اب اگر امر دینی میں ایسی چیز کا اختراع کیا جاتا ہے، جس کا تعلق اعتقاد سے ہے تو اس کو بدعتِ مکفرہ کہا جاتا ہے

جیسے عالم کو قدیم ماننا، یا احترامِ جہاد کا انکار کرنا۔ یا صفاتِ الہیہ کی نفی کرنا۔ حکمائے اسلام میں سے بعض نے ایسا کیا ہے۔ اور بدعتِ کفریہ کو محکوم ہونے میں اس قسم کے اعتقاد

سے وجوبِ حرمت، اور کراہت، اباحت یہ تشبیہ کر دینا اور بدعتِ شرعیہ سے تشبیہ کرنا۔

کفر لازم آتا ہے، اگر ایسے امر دینی کا انکار کیا جائے جو دلیل ظنی، یعنی خبر احاد سے ثابت ہے تو یہ بدعت تمام کبار سے نفس گناہ میں بڑی سمجھی جاتی ہے، بدعت محرّمہ ہے، مثلاً سوال قبر یا عذاب قبر کا انکار، علم کلام میں جب "مبتدع" یا اہل ہوی، یا اہل الاہواء، یا اہل بدعت کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں، تو اس سے اہل بدعت شرعی فی الاعتقاد مراد ہوتی ہے چنانچہ سنن دارمی میں شعبی سے مروی ہے۔ اِنَّمَا سُمُّواْ اَصْحَابَ الْاَهْوَاءِ لِاَنَّهُمْ تَهَوُّوْنَ فِي النَّاسِ۔ "یعنی ان کے نام اصحاب اہواء اس لئے رکھے گئے کہ وہ جہنم میں داخل ہونگے" یہ اہل بدعت اہل سنت و جماعت کے مقابل ہیں، ان دونوں قسم کے مبتدعین کے پیچھے ہٹنا صحیح نہیں ہوتی۔

اگر طبیعت یا عقل کی تراش خراش امر عبادت سے متعلق ہوتی ہے، یعنی کتاب و سنت کے خلاف عبادت میں زیادتی یا نقصان کیا جاتا ہے تو اس کو بدعت منکرہ، یا بدعت ضلالہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ بدعت سنت موکرہ سے مزاحم ہوتی ہے تو اسکے قبح میں اصناف ہو جاتا ہے۔ لیکن بدعت فی الاعتقاد سے اس کا دو جہ کم ہے، بدعت ضلالہ کا مقابل سنت ہدیٰ ہے، جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے من حیث العبادت مواطبت فرمائی ہے اور کبھی ترک نہیں فرمایا ہو، اور اس کے تارک پر انکار یا طاعت نہیں فرمائی، ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز کروہ ہے، بشرطیکہ وہ اپنی بدعت میں ایسا علو نہ کر جائے جو اس کو کفر کی حد تک پہنچا دے۔ احادیث نبوی میں جس جگہ بھی بدعت کی مذمت آئی ہے، ان ہی اقسام ثلاثہ میں سے کسی قسم کی بدعت مقصود ہے۔

یہاں پر ایک نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ زیادتی یا نقصان جس کا اور ذکر ہوا اگر صرف رائے سے ہو یعنی کسی فرد کی طبیعت یا فعل سے ہو تو اس کو بدعت قرار دیا جائے گا لیکن اگر یہ اس معنی میں مجرور رائے کے نہ ہو تو وہ بدعت نہیں قرار دیا جاسکتا۔ مثلاً عبادت میں جو زیادتی یا کمی بحسب اختلاف مذاہب اربعہ پائی جاتی ہے وہ کسی طرح بدعت نہیں دیکھو امام ابوحنیفہؒ کے مساک کی رو سے اقامت امام کے الفاظ دو بار کہے جاتے ہیں، اور امام شافعیؒ کے مذہب پر ایک بار۔ یہ اختلاف مجرور رائے کی بنا پر نہیں چونکہ

اس باب میں مختلف طور پر احادیث وارد ہیں، امام ابو حنیفہ نے انہی احادیث کا اعتبار کیا ہے، یا انہیں ترجیح دی ہے، جن سے الفاظ اقامت کا سکر رکھنا ثابت ہوتا ہے۔ اور امام شافعی نے ان احادیث سے استساک کیا جن سے الفاظ اقامت کا فرادی فرادی کہنا ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا اس کمی و زیادتی کا سبب مجرد رائے نہ ہوا بلکہ اولہ سشرعیہ ان کی بنیاد قرار پائے!

(۳) بدعتِ مندوبہ :- اگر ایسے امور کا احداث ہو جن سے امر مشروع کو مدد پہنچتی ہو گو یہ خود موقوف علیہ نہیں ہوتے، تو ان کو بدعتِ مندوبہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً منارہ اذان کا بنانا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے شرجیل بن عامر مرادی نے مصر میں اذان کے لئے منارہ بنایا۔ منارہ سے نماز پنجگانہ اور جمعہ کی اذان کی آواز دور دور پہنچتی ہے اور مصلیٰ وقت پر نماز کے لئے حاضر ہو سکتے ہیں۔ مسجد نبویؐ کے متصل ایک صحابہؓ کا مکان تھا جس سے اونچا کوئی مکان اس نواح میں نہ تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ صبح کے وقت اس مکان کی چھت پر صحابہؓ کی اجازت سے آ بیٹھے، جب صبح ہوادار ہوتی تو اذان کہتے، منارہ اذان کا بنانا گو ایک بدعت ہے، لیکن امر شرعی کو اس سے مدد ملتی ہے۔ لہذا یہ ایک بدعت مندوبہ ہے، اسی طرح مدارس کا بنانا جن میں علم دینی کی تعلیم دی جاتی ہے امر مشروع کی اعانت ہے، اسی طرح مہمان سرا رباط، خانقاہ سے بھی ایسی غرض حاصل ہوتی ہے۔

(۴) بدعتِ مکروہہ :- اگر امور مستحدثہ عبادت سے متعلق ہوں، مگر خلاف کتاب و سنت نہ ہوں، اور ان سے کتاب و سنت پر ایسی زیادتی لازم نہیں آتی جو حد کفر یا حرمت تک پہنچ جائے تو ان کو بدعتِ مکروہہ کہا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید کو لوح زبریں اور طلائی ہیل بوتے سے آراستہ کرنا، یا مساجد کو نقش و نگار سے آراستہ کرنا۔ کراستہ کا اصلی منشا شاید یہ ہے کہ اس سے نماز کی حالت میں، یا تلاوت کے وقت خشوع و خضوع میں نقصان ہوتا ہے، اور توجہ الی اللہ میں فتور پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ نقش و نگار توجہ کو حق تعالیٰ کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف بذب کر لیتے ہیں اور حضورؐ تمام پیدا ہونے والے ہیں

دیتے!

(۵) بدعتِ مباحہ :- اگر امور مستحدثہ عبادت سے متعلق نہ ہوں، اور ان کے فعل، یا ترک پر ثواب یا عقاب مرتب نہ ہو تو ایسی بدعات فی العادت "بدعاتِ مباحہ" کہلاتی ہیں جیسے قسم قسم کے لذیذ کھانے، طرح طرح کے نفیس کپڑے، وسیع وسیع مکانات، یہ سب بدعات ہیں، لیکن بدعاتِ مباحہ، ان سے آدمی کو نہ تو ثواب ملتا ہے اور نہ اس پر عقاب ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات نہ بھولنی چاہئے کہ اگر ان سے طاعتِ شرعیہ چھوٹی ہے تو پھر یہ بدعات مکروہ ہو گئی۔ مثلاً کسی نے بہت بڑا عمامہ باندھ لیا، جس کی وجہ سے نماز میں اچھی طرح سجدہ نہ ہو سکا، یا نفیس کپڑے پہن لئے اور نماز میں اس کی توجہ انکی طرف ہو گئی، یا قلب میں تکبر یا تعجب پیدا ہو گیا، یا ریا کا دخل ہو گیا!

نہ بری گمان یعنی کہ بخدار سیدہ باشی!

تو ز خود بروں نہ رفتی بخدار سیدہ باشی!

علامہ شیخ ابن حجر کی مذکورہ بالا وضاحت سے یہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کی اقسام ہیں، ان میں سے بعض کفر ہیں، بعض حرام ہیں، بعض مکروہ ہیں، بعض واجب اور بعض مندوب، بعض مباح۔ ان سب کی موجودگی میں عقل و مشاہدہ، اور قواعد شرعیہ سے صرف نظر کر کے خود پسندی سے کام لیکر۔ حدیثِ نبویؐ کا صحیح مفہوم نہ سمجھ کر بدعت کو ضلالت قرار دینا، یہاں تک کہ صحابہؓ، تابعین و اتباع تابعین اور مجتہدین فقہاء و مشائخ کے اجتہادات سب کو بدعتِ ضلالہ قرار دینا محض جنون ہے! بدعت کی جو اقسام واجب و مندوب ہیں، جس طرح انہیں بدعتِ واجبہ و مندوبہ کہتے ہیں، اسی طرح انہیں بدعتِ حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ محض اسلئے کہ جو چیز واجب و مندوب ہوگی وہ خواہ مخواہ حسن بھی ہوگی، اور اسی طرح اس پر "سنت حکمیہ" کا بھی اطلاق کیا جاتا ہے، اسلئے کہ بدعات کی یہ قسمیں یا تو موقوف علیہ فرائض و سنن ہیں، یا فرائض و سنن کو ان سے مدد پہنچتی ہے۔ یا ان کا استخراج کتاب و سنت سے ہوا ہے۔ یا فی نفسہ حسن سمجھ کر ان کا استخراج ہوا ہے۔ اور ان پر انکار نہیں پایا گیا۔ ان اقسام پر اطلاق سنت کا کیا گیا ہے

چنانچہ حدیثِ مسلم میں آیا ہے۔ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ حَمَلَهَا
مَنْ بَعْدَ النَّبِيِّ

ایسی صورت میں اس کے کرنے والے کو سنی کہیں گے نہ بدی — ہمارے اس تقریب کا
خلاصہ یہ ہے کہ بدعتِ واجبہ مندرجہ کو جوہر علماء نے بدعتِ حسنہ و سنتِ حکمیہ سے تعبیر کیا ہے، اور بعض
صرف سنتِ حکمیہ کہتے ہیں، مگر دونوں مسلک کا آل ایک ہے۔ بدعتِ حسنہ اسلئے کہتے ہیں کہ وہ مصداق
ہارۃ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن ہے، اور سنتِ حکمیہ اسلئے کہتے ہیں کہ وہ ما حق بالسنۃ
ہیں، ایسی صورت میں نزاع لفظی ہوئی نہ معنوی، اور نزاع لفظی حقیقت میں نزاع نہیں۔

انہ مشائخ کے طرقِ ذکرِ بدعت نہیں:

بدعت کی اس توضیح کے بعد ہم اس سوال کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں جو اس بحث
کی ابتدا کا باعث بنا ہے، یعنی مشائخِ طریقت نے ذکر کے جو خاص طریقے، یا خاص ہیئتیں اختیار کی
ہیں کیا انہیں بدعات قرار دیا جاسکتا ہے؟

اس کا صاف جواب یہ ہے کہ ذکر کے مختلف طریقے مثلاً تکرارِ کلمہ طیبہ بحسبِ نفس یا ایک
سانس میں صد مرتبہ تک اس کی تکرار یا جلسہٴ دو ذوالنویا چار ذوالنویا وغیرہ بدعت کی تعریف سے قطعاً خارج
ہیں، کیونکہ ان خاص ادنیٰ کو کسی نے بھی دینِ ملت نہیں قرار دیا، اور نہ اس سے غافل یا اس کے تارک کو
عند اللہ مثاب یا نادم سمجھا ہو۔ بلکہ ان کو ویسا ہی سمجھا گیا ہے، جیسا کہ صرف و نحو کے قواعد کو جو آیات
قرآنی و احادیث نبوی کے معنایں کے اور اک کے لئے ضروری ہیں، یا ان کی مثال آلاتِ حرب سے
دی جاسکتی ہے، جو مختلف زمانوں میں ایجاد ہوتے ہیں، اور جن کو کفار سے جنگ کے لئے استعمال کیا
جاسکتا ہے۔ اسی طرح بحسبِ نفس یا ذوالنویا چار ذوالنویا تکرار کر مئی قلب کے پیدا کرنے، یا دس اور دس
تکرار کرنے کے لئے مفید ہیں، عند اللہ قرب منزلت کے مستوجب انہیں کسی نے قرار نہیں دیا، ان امور
کی تکرار کو اگر کوئی مقاصد شرعیہ قرار دے تو بیشک وہ اس کے حق میں بدعت سمجھے جاسکتے ہیں، لیکن ان ادب

لہ رواد الحاکم عن ابن مسعود۔

قواعد کے اختیار کئے بغیر تاثیر کامل یا حضور قلب جو مقصود اصلی ہے، حاصل نہیں ہوتا، خصوصاً مبتدی کے لئے تو یہ لازم و ضروری ہیں، اسلئے اکابر مشائخ طریقت جو مجتہد ہیں، اور حکماء ربانی ہیں انہیں امراض باطنی کا علاج سمجھ کر انہیں تجویز کیا ہے، اور انہیں اس تجویز کا حق حاصل ہے! اہل اس بات پر متفق ہیں کہ علم حقائق، توحید و سلوک طریقت میں حضرت جنید بغدادیؒ و حضرت باقر بسطامیؒ و حضرت محی الدین سید عبدالقادر جیلانیؒ و حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ و حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندؒ و حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ و حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانیؒ وغیرہ کے ارشادات قابل عمل ہیں، کیونکہ یہ سب بزرگان دین مجتہد منتسب یا مجتہد فی المذہب ہیں۔ اہل ترجیح کا مرتبہ رکھتے ہیں، اور ان سب کو اور جوان کے مانند ہیں اہل اسلام کا پیشوا اور مقتدی جانتا چاہئے، ان صوفیائے کرام کی کتابیں جو سلوک طریقت و حقیقت توحید و معرفت الہی میں مشہور ہیں قرآن و حدیث و عقائد و فقہ کے مطابق ہیں، اور دلائل سبب ان کی کتابوں میں مذکور ہیں، اور جہاں قرآن و حدیث کی دلیل نہ ہو تو مجتہدین فقہاء کی مانند ان کتابوں میں اجتہاد ہے، جو جب زوایت معاذ بن جبلؓ

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبلؓ کو یمن کی طرف بھیجا تو اس وقت آپ نے ان کو چھاپا کہ جب کوئی مقدمہ تمہارے پاس آئے تو تم کیسے حکم کرو گے؟ عرض کیا کہ کتاب اللہ کے مطابق فرماؤں گا اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤں تو پھر، عرض کیا کہ سنت رسول اللہ کے مطابق، فرمایا اگر سنت میں بھی نہ پاؤں تو، عرض کیا کہ اپنی رائے سے حکم کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا پر ہاتھ مارا اور فرمایا حمد ہے اللہ کی کہ رسول اللہ کے وکیل کو اس چیز کی توفیق دی جس سے رسول اللہ راضی ہو۔

ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعثہ الی الیمن قال کیف تقضی اذا عرض منک قصباء قال اقضی بکتاب اللہ قال فان لم تجد فی کتاب اللہ قال فبسنۃ رسول اللہ قال فان لم تجد فی سنتہ رسول اللہ قال فان لم تجد برائی قال فضر ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صداسہ وقال: الحمد لله الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسول اللہ رواہ الترمذی ابو داؤد والذہبی

اسی بنا پر اولیاء کالمین نے ہر طریقہ میں مجتہد فی المذہب یا مجتہد ان منسب کی طرح قرآن و حدیث سے مسائل توحید و سلوک ثابت کئے ہیں، یا کشف الہام کی بنا پر ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن اکابر اولیاء کے ان کشف و الہام کا معیار قرآن و حدیث و اجماع ہی رہا ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے:

كُلُّ حَقِيقَةٍ لَا يَشْهَدُ لَهَا الشَّرْعُ
يَعْنِي وَهْ عِلْمٌ حَقِيقَةٌ يَكْشِفُ حَيْثُ كُنَّ
فَهُوَ زَنْدَقَةٌ ۚ

یعنی وہ علم حقیقت یا کشف جس کی شرع گواہی
نہ دے وہ زندقہ (کفر و الحاد) ہے۔

لہذا اکابر صوفیاء کے اجتہاد کو علماء مجتہدین کے اجتہاد کے برابر سمجھنا چاہئے۔ ان کے صاحب ولایت ہونے اور ان کے طریقے کے مقبول ہونے پر اہل سنت کے تمام علماء سلاطین و امراء و خاص و عام کا اجماع ہر وقت رہا ہے۔ اب جو ان اکابر اولیاء کے سلوک و تقویٰ سے انکار کرے وہ اجماع اہل اسلام کا منکر قرار دیا جائے گا۔ اور اجماع کے مخالف کو قرآن کریم کی یہ تہدید کافی ہے:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ
مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لَنَكُونَنَّ
وَصِيْرًا
(پہ ۱۳۶)

اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی جب کہ کھل
چکی اس پر سیدھی راہ اور چلے سب مسلمانوں کے
راستہ کے خلاف تو ہم حوالہ کریں گے اس کو وہی
طرف جو اس نے اختیار کی اور ڈالیں گے اس کو
دوزخ میں اور وہ بہت بری جگہ پہنچے گا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بس ہے۔

اتبعوا السواد الاعظم فانہ من
مئذنتی النار۔

اتباع کرو بڑی جماعت کی، جو شخص جماعت
سے علیحدہ ہوا، وہ دوزخ میں جا پڑا۔

(رداء ابن ماجہ من حدیث انس)

اور:

لے دیکھو فتوح الغیب متالچیم۔

يَدِ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ مِنْ شِدَّةٍ شَدِيدًا
فِي النَّارِ (رواه الترمذي)

اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، جو جماعت سے علیحدہ
ہو اور دوزخ میں جا پڑا۔

اور

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ
رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ -
(رواه احمد و ابوداؤد)

جو شخص ایک بالشت بھی جماعت سے دور ہو اور
اس نے حلقہ اسلام کو اپنی گردن سے نکال
پھینکا۔

حضرت خواجہ کے طرقِ ذکر:

ذکر کے فضائل جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں اور صوفیائے کرام کے طریقِ ذکر پر جو
شبهات وارد ہوتے ہیں ان کا کسی قدر تفصیلی ذکر کرنے کے بعد اب ہم اپنے خواجہ کے طریق
ذکر کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔

مریدوں کو ابتدائی حالت میں سچا رہنے خواجہ یہ تلقین فرمایا کرتے کہ وہ ہر روز اور
شیخ نصیر الدین محمود پر عمل کریں، اور ان کا وظیفہ رکھیں، اور اگر کوئی بلند ہمت ہوتا اور یہ چاہتا
کہ اس طائفہ (یعنی صوفیوں) کے کام کرے اور ان کے مقامات کو بھی حاصل کرے تو اس کو
تلقین ذکر و مراقبہ فرماتے تھے۔

پہلے آپ ذکر و حلقی کی تلقین فرماتے تھے، اور ذکر فنا و بقا، مراقبہ علم بھی ارشاد
فرماتے، اس کے بعد اس کی حالت کے مناسب دوسرے اذکار بھی بتدریج ارشاد فرماتے تھے۔

۱) ذکر و حلقی یا د و ضربی:

ذکر و حلقی (یا د و ضربی) یہ ہے: لا الہ کو دہن قلب سے نکال کر گردن اور سر کو
دائیں جانب کھینچے، اور یہ تصور کرے کہ غیر اللہ کو دل سے نکال کر پھینک رہا ہے، یہ ایک

سہ سیر محمدی مصنفہ شاہ محمد علی سامانی، ترجمہ معروف بہ تحفہ احمدی از شاہ نذیر احمد قادری مطبوعہ یونانی دشاخانہ

پریس سبزی منڈی الہ آباد ۱۳۳۱ھ - ۱۳۳۲ھ ایضاً ص ۲۴

حلقہ ہوا، پھر سرگردن کو بائیں طرف لاکر وہن قلب پر الا اللہ کی ضرب لگائے اور تصور کرے کہ اس کے اندر نور الہی داخل کر رہا ہے، ان دونوں حلقوں میں گردن کی چھیدگی سے یہ مراد لے کہ ایک میں دنیا، اور دوسرے میں عقبی کو لپیٹ دیا اور پشت کی طرف ڈال کر ان سے بے خبر و بے غرض ہو گیا، اور محض حق تعالیٰ کو دل میں ثابت و باقی رکھا۔

ضرب زور کے ساتھ لگائے اور کوشش کرے کہ یہ آواز دل کے اندر سے برآمد ہو، ذکر کی حالت میں ذکر کو یہ خیال بھی جمانا ضروری ہے کہ خدائے عزوجل حاضر ہے اور میں اس کے حضور میں بیٹھا ہوا ہوں، تاکہ ذکر کے ساتھ ہی ساتھ مراقبہ بھی ہوتا حساب لے، ذکر کی حالت میں خدائے غافل نہ رہے۔ بلکہ حضور قلب کے ساتھ اپنے مقصود کی طرف متوجہ رہے، اور خطرات کو دل میں نہ آنے دے۔

اسی ذکر کے دو طریقے ہیں، ایک وہ جس میں آواز بلند ضرب لگائی جاتی ہے، اس کو ذکر جلی کہتے ہیں، دوسرے وہ جس میں آہستہ ضرب لگائی جاتی ہے، اس کا نام ذکر خفی ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ذکر کے ساتھ جلس دم کا بھی لحاظ رکھا جائے تو خطرات کے دفع کرنے میں اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر ذکر کے علاوہ دوسرے اوقات میں مثلاً کھانا کھانے اور پانی پینے میں بھی اس کا خیال رکھیں تو بہت جلد مقصود تک رسائی ہوتی ہے۔

اذکر فنا و بقا یعنی واثبات :

ذکر "فنا و بقا" جس کو "نفی و اثبات" یا "درد و برد" بھی کہتے ہیں، اس کی ترکیب یہ ہے کہ حرف لام کے ساتھ بائیں زانو کے تخت سے شروع کرے، اور داہنے زانو کے سر تک پہنچائے، اور وہاں سے کلمہ اللہ کو داہنے مونڈھے تک پہنچائے اور وہاں سے کلمہ الا اللہ کو فضا کے دل پر شمع یعنی تشدید کے ساتھ خوب زور سے ضرب لگائے، اس ذکر کو چار ضربی بھی کہتے ہیں۔

۱۔ رسالہ اذکار و شہادتہ ص ۲۲۳ یہ رسالہ مجموعہ یازدہ رسالوں میں شامل ہے جن کو مولوی حافظ سید عطاء حسین صاحب نے انتظامی پریس کیسری بلڈنگ حیدرآباد کن سے ۱۳۶۶ھ میں شائع کیا ہے۔

تمام اذکار کی بیٹھک نماز کی بیٹھک ہے، کہ دونوں گھٹنے زمین پر رکھے ہوں، اور دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑے رہیں، ذکر سے فارغ ہو تو زور زور سے سانس نہ لیا کریں، بلکہ سانس کو روک کر مقوڑا مقوڑا اچھوڑا کریں، تاکہ ذکر کی ساری حرارت یکدم نہ نکل جائے۔ جس قدر سانس بھی چھوڑیں تو ناک سے چھوڑیں۔ منہ بالکل نہ کھولیں۔ ذکر کی تعداد کم از کم پانسو مرتبہ ہے، اور زائد سے زائد تین ہزار بار جس قدر زائد کریں اسی قدر جلد مقصود تک رسائی ہو سکتی ہے۔ اور درجہ ایک ہزار مرتبہ ہے۔

خواجہ صاحب نے ذکر فنا و بقا کے اور طریقے بھی بتائے ہیں، بہ نظر طوالت ہم انہیں ترک کرتے ہیں، مگر ذکر کے بعض مخصوص طریقوں کا ذکر کرنا دلچسپی سے حثالی نہ ہوگا۔

از ذکر کے اور مخصوص طریقے:

- (۱) ذکر سہ رکعتی:۔ پہلی ضرب دائیں جانب، دوسری ضرب بائیں جانب تیسری ضرب دل پر، اس کو ذکر سہ ضربی بھی کہتے ہیں۔
- (۲) ذکر چہار رکعتی:۔ پہلی ضرب دائیں طرف، دوسری بائیں طرف، تیسری سر کے اوپر کی طرف چوتھی دل پر لگائے، یہ ذکر چار ضربی بھی کہلاتا ہے۔
- (۳) ذکر پنجم رکعتی:۔ پہلی ضرب دائیں طرف دوسری بائیں طرف، تیسری سر سے اوپر، چوتھی دل پر اور پانچویں آگے کی طرف نیچے کو اترتی ہوئی، یہ ذکر پنج ضربی ہے۔
- (۴) ذکر ابدالی، "لا الہ" کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی طرف دراز کر کے جیسے کہ انوار الہی کو پکڑتا ہے، اور پھر ہاتھوں کو منہ کے پاس لاکر الہ اللہ کی ضرب لگائے، گویا کہ انوار الہی کو منہ میں رکھ لیا، اس ذکر میں پہلی ضرب کے ساتھ ہک کر آگے کو بڑھنا بھی چاہئے، اور دوسری ضرب کے وقت اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔
- (۵) ذکر لاھو الاھو:۔ سر کو نیچے قلب کی طرف جھکا کر لاہو کہتا ہوا دائیں موندھے کے اوپر لے جائے۔ اور خیال کرے کہ ہا سو اللہ کو دل سے نکال کر پس پشت پھینک دیا، پھر آٹا ہو کہہ کر دل پر ضرب

۱۰ رسالہ انوار چشتیہ ص ۱۱۱ ایضاً ص (۳) ایضاً ص

لگائے اور ذاتِ احد کو دل میں ثابت کرے۔

(۶) ذکرِ خضوتِ شہینہ فرید الدین :- حضرت گنج شکر یہ ذکر بکثرت کرتے تھے، دائیں طرف منہ کر کے "اینبان تون" بائیں طرف منہ کر کے "اوتہان تون" سر کے اوپر نگاہ کر کے "اوتہان تون" پھردل پر یہ کہہ کر ضرب لگائے۔ اینبان تون۔

(۷) ذکر کشف ارواح :- اس ذکر سے ہر روح کا حال منکشف ہو جاتا ہے، خواہ وہ کسی شخص کی روح ہو، اور کہیں اس کا مزار ہو۔ ترکیب یہ ہے کہ جس طرح ذکر کے واسطے بیٹھتے ہیں، اسی طرح بیٹھ کر پہلے ایسے مرتبہ "یارب" کہے، پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کہے "یاروح" پھردل پر ضرب لگائے "یاروح الروح" کہتے ہوئے روح سے ملاقات ہوگی، جو چاہے دریافت کرے۔

(۸) ذکر کشف قبور :- جس صاحبِ قبر کا حال معلوم کرنا ہو اس ذکر کے ذریعہ ہو سکتا ہے، قبر کے قریب جا کر میت کے چہرے کے مقابل بیٹھے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہے: "یا ذرا" پھر "اینبان تون" کہہ کر دل پر ضرب لگائے، پھر تیسری ضرب "عن حالہ" کہہ کر قبر پر لگائے روح سانس آجائے گی اور کل حالات معلوم ہوں گے، جب اس ذکر کی اچھی طرح مشق ہو جاتی ہے تو قبر پر حساب سے کی ضرورت نہیں رہتی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی کشفِ ارواح ہو سکتا ہے۔

(۹) ذکر اجابتِ دعوت :- دعا قبول ہونے کے لئے دائیں طرف منہ کر کے کہتے "یا قریب" بائیں طرف منہ کر کے "یا قریب" اور دل کی طرف متوجہ ہو کر "یا محیط" اور اوپر منہ کر کے "یا مجیب" یہ ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہئے، اور جب فارغ ہونے کا ارادہ کرے تو دل میں مقصد کا تصور جگا کر گھٹنوں کے بل کھڑا ہو جائے، اور آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعا کرے قبول ہوگی دعا کی قبولیت کے واسطے شیخ ابن عربی سے منقول ہے کہ دائیں بائیں اور دل پر یارب کی ضرب لگائے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہے "یاربی"

(۱۰) ذکر دفع امراض و اسقام :- دائیں طرف "یا احد" بائیں طرف "یا صمد" اوپر کی طرف "یا وتر" اور دل پر "یا فرد" کی ضرب لگائے

لہ رسالہ دارالافتاء و استفتاء دارالافتاء دارالافتاء دارالافتاء دارالافتاء

(۱۰) ذکر کشف مذکور ہے کہ کشف ارواں بھی ہو جاتا ہے اور فرشتے بھی نظر آتے ہیں اور گنگو بی کہتے ہیں:-
 دائیں طرف کہے "سُبُوْحُ" اور بائیں طرف "قُدُّوْسُ" پھر قلبہ کی طرف منہ کر کے کہے رَبِّ سُبُّوْحُ
 الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

(۱۱) ذکر مثنوی اقدام: اگر جلدی جلدی چل رہا ہو، تو ہر قدم کے اٹھانے اور رکھنے وقت "اللا اللہ" کہتا چلا جائے اور اگر متوسط چال سے چل رہا ہے تب ایک قدم کے رکھنے وقت "الا" اور دوسرا رکھنے پر "اللہ" کہے، اور اگر آہستگی سے چل رہا ہے تب دایاں پیر رکھنے کے وقت "لا" اور اور بائیں کے وقت "اللہ" پھر دائیں کے وقت "الا" اور بائیں پر "اللہ" کہے۔

(۱۲) ذکر ہندی:- جو گویوں کی نشست کی طرح چار زاوہ بیٹھے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے "وہی ہی" کم از کم ہزار بار کہے، اس ذکر کی کثرت سے ہوا میں اڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور تمام مکان ذکر کے جسم سے بھر جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو کر اپنی حالت میں واپس آئے۔

(۱۳) فکویا مراقبہ:- اب ہم وصول الی اللہ کے دوسرے طریقے فکر یا مراقبہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

مراقبہ کے لغوی و اصطلاحی معنی:-

مراقبہ کے لغوی معنی "اونٹ کی گردن پر سوار ہو کر یا رک کی جانب روانہ ہونا ہے، اور اصطلاح سلوک میں رونست کے حضور میں گردن جھکا دینا، اور دوست کو نظر میں رکھنا ہے" امام قشیری کہتے ہیں کہ مراقبہ بندہ کا یہ علم ہے کہ اس کا رب اس کے حال پر مطلع ہو اور اس علم کا اتمام ہی بندہ کا مراقبہ رب ہے۔ اور یہ مراقبہ ہر خیر کی اصل ہے، مراقبہ ماخوذ ہے رقیب سے اور رقیب کے معنی نگاہبان کے ہیں اس معنی کی رو سے مراقبہ دل کی خیر حق سے پاسانی کرنا ہے، جیسا کہ کسی صوفی شاعر نے کہا ہے:-

لہ رسالہ اذکار حقیقیہ ملا علی قاریؒ ایضاً لہ ایضاً لہ رسالہ مراقبہ از خواجہ سید محمد گیسو دراز
 دریا زوہ رسائل شائع کردہ سید عطا حسین صاحب، دیکھو ص ۱۰۰

پاسبانِ دل شواہدِ کلِّ حال !
ہر خیالِ غیرِ حق راوزد دان !

تا نباشد هیچ دزد آنجبا مجال
این ریاضت سالکان را فرض دان

از قرآن حکیم میں مراقبہ پر دلیل :

یہ امر کہ حق تعالیٰ ہمارے رقیب یا نگہبان ہیں، اس آیتِ کریمہ سے معلوم ہوتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اور نیز اس آیت سے وَكَانَ اللَّهُ عَلَيَّ مَشْفِقًا رَقِيبًا۔ اور سورہ فجر کی یہ آیت إِنَّ رَبَّكَ لَبَدُؤٌ مُّصَادِمٌ صاف صاف ظاہر کرتی ہے کہ حق تعالیٰ انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہ کر اس کے ذرہ ذرہ اعمال و افعال و حرکات سے واقف ہیں، کوئی حرکت و سکون ان سے مخفی نہیں، اسی معنی میں سورہ رعد کی آیت ہے أَلَمْ تَرَ هُوَ قَسَمٌ لِّمَنْ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ ہر شخص کے ہر عمل کی ہر وقت نگرانی رکھتے ہیں، اور ایک لمحہ کسی سے غافل نہیں، اور آیت کریمہ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ تہدیدی طریقہ سے حق تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا علم دے رہی ہے۔ اس آیت میں قرآن کریم میں اور بہت سی آیتیں آئی ہیں۔

از احادیثِ نبوی میں مراقبہ کا حکم :

اب اگر ہم احادیث کی طرف توجہ کریں تو ہمیں سب سے پہلے حدیثِ طویلِ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملتی ہے، کہ جب جبریل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اخبرنی عن الاحسان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك (معاذ بن جبل) یعنی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو خدا کو دیکھتا ہے اور اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو خدا تجھے دیکھتا ہے۔

حدیثِ جندب بن جنادہ و معاذ بن جبل میں فرمایا گیا۔

إِنَّمَا اللَّهُ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ
الحسنة ثم معها وخالف الناس

اللہ سے ڈر تو جہاں کہیں ہو، اور برائی ہو جائے
تو فوراً نیکی کر۔ کہ اس برائی کو محو کر دے

بمخلاق حسن (رواہ الترمذی وقال حدیث حسن) اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آ۔
 اس حدیث میں مراقبہ ہی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ہر موقع پر خدا سے ڈرنا اور اس کے احکام
 کا خیال رکھنا مراقبہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا۔
 یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ
 اے لڑکے نگاہ رکھ اللہ کو وہ تجھ کو نگاہ رکھے گا
 اللہ تجدہ تجاہک الخ (رواہ احمد الترمذی) حفظ کر اللہ کا اور تو اللہ کو سامنے پائے گا۔
 دوسری روایت غیر ترمذی میں یہ الفاظ ہیں، تو نگاہ رکھ اللہ کو تو اسے اپنے روبرو
 پائے گا تجدہ انک،

زانیہ صوفیہ کے اقوال:

ام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے ابن المبارک سے مراقبہ کے معنی دریافت کئے
 آپ نے فرمایا کن ابدًا کانک ثری اللہ عنہ وجلّ۔ یعنی تو ہمیشہ کے لئے ایسا ہو جا کہ
 گویا تو اللہ عزوجل کو دیکھ رہا ہے! عبدالواحد بن زید نے کہا تھا۔

اذا کان سیدی رقیبا علیّ فما ابالی
 جب میرا مالک میرا پاسبان و نگہبان ہے
 بغیرہ
 تو پھر مجھے کسی دوسرے کی پرواہ نہیں۔

ابن عطا سکنبری کا قول ہے:

افضل الطاعات مراقبۃ الحق

علی دوام الاوقات

دوام آگاہی، دوام توجہ الی اللہ ہی وہ نصب العین معلوم ہوتا ہے، جو صوفیا
 کرام اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، خواجہ میر درد نے اس کو دل آگاہ سے
 تعبیر کیا ہے، جو ایک لمحہ بھی حق تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا، اور ایسے ہی دل کی انہوں نے
 تمنائی ہے،

مخلتے درجست و جوئے مالِ حجاب
 جمعے بتلاش و لبر و دلِ خواب

ما نسیم و منائے دل آگاہ ہے

ہر کس بخیال آرزوئے دار و

سہل نے کہا تھا :

قلب اس سے زیادہ شریف و افضل شے سے
آراستہ نہیں ہوتا جتنا کہ بندہ کے اس علم سے کہ
اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ جہاں بھی ہو !

لم یزین القلب بشئ افضل ولا اشرف
من علم العبد بان الله شاهدا
حيث كان !

ذٰلِكَ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِ كِي تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اسی ذلک لمن راقب ربہ عن وجل
و حاسب نفسه و تزود لمعاد یعنی یہ اس کے لئے جس نے اپنے رب کو پیش نظر رکھا
اور اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اور اپنی آخرت کے لئے زور راہ تیار کر لیا۔ اسی معنی میں ایک
عرب شاعر نے کیا اچھا کہا ہے۔

خلوت و لكن قل عني قريب

کہ میں خلوت میں ہوں، بلکہ کہ مجھ پر ایک نگہبان ہے

ولا ان ما تخفيه عنه يغيب

نہ یہ سمجھے کہ اس سے جو چیز تو چھپاتا ہو وہ مخفی ہے

وان غداً لناظر يقریب

اور کل کا دن دیکھنے والوں کے قریب ہے

عام زندگی میں مراقبہ کے اثرات کو واضح کرنے کے لئے اس واقعہ پر غور کرو، جو

حضرت عبداللہ بن دینار سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب

کے ہمراہ مکہ جا رہا تھا، ایک رات راہ میں ٹھہرنا پڑا، ہم نے دیکھا کہ ایک چرواہا پہاڑ

پر سے اتر کر ہماری جانب آ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ ایک بکری ہمارے

ہاتھ بیچ دے، چرواہے نے کہا کہ بکریاں میری نہیں، میرے مالک کی ہیں، حضرت

عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھڑیا لکھا گیا، اس نے کہا

فاین اللہ، عمر رضی اللہ عنہ اس کا یہ جواب سن کر رو پڑے، صبح کو اس کے مالک

کے ہاں جا کر اس کو خرید لیا اور آزاد کر دیا، اور فرمایا: اس کلمے نے تجھ کو دنیا میں

اذا ما خلوت الدهى يوما فلا تقل

جب تو کسی روز خلوت میں ہو تو یہ نہ کہہ۔

ولا تحسبن الله يعفل ساعة

اللہ کو ہرگز ایک لمحہ غافل نہ سمجھ۔

الم تر ان اليوم اسرع ذاهب

کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ آج کا دن کتنی سیرت کی جاتا ہے

عام زندگی میں مراقبہ کے اثرات کو واضح کرنے کے لئے اس واقعہ پر غور کرو، جو

حضرت عبداللہ بن دینار سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب

کے ہمراہ مکہ جا رہا تھا، ایک رات راہ میں ٹھہرنا پڑا، ہم نے دیکھا کہ ایک چرواہا پہاڑ

پر سے اتر کر ہماری جانب آ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ ایک بکری ہمارے

ہاتھ بیچ دے، چرواہے نے کہا کہ بکریاں میری نہیں، میرے مالک کی ہیں، حضرت

عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھڑیا لکھا گیا، اس نے کہا

فاین اللہ، عمر رضی اللہ عنہ اس کا یہ جواب سن کر رو پڑے، صبح کو اس کے مالک

کے ہاں جا کر اس کو خرید لیا اور آزاد کر دیا، اور فرمایا: اس کلمے نے تجھ کو دنیا میں

آزاد کرادیا، مجھے امید ہے کہ یہی کلمہ تجھے آخرت میں بھی آزاد کرادے گا۔
 اسی قسم کی بات ہے جو سلیمان بن علی نے کسی سے کی تھی: "اگر تو خلوت میں
 گناہ کا ارتکاب کرے اور تجھے اس امر کا یقین بھی ہے کہ اللہ تجھے دیکھتا ہے تو تو نے
 واقعی ایک امر عظیم پر جرأت کی، اور اگر تجھ کو یہ گمان ہے کہ وہ تجھ کو نہیں دیکھتا
 ہے تو تو کافر ہو گیا!"

مراقبہ کے اقسام:

قرآن و سنت کی ان دلائل پر غور کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مراقبہ کی
 حقیقت بس اتنی ہے کہ ہمیں رقیب (حق تعالیٰ) کا ملاحظہ ہے، اور ہماری توجہ اس کی طرف
 منصرف ہو جائے، مراقبہ دو طرح پر ہوتا ہے:
 (۱) مقربین و صدیقین کا مراقبہ، یعنی حق تعالیٰ کے اجلاں و تعظیم کے ملاحظہ میں
 قلب مستغرق ہو جائے، اور اس کی ہیبت قلب کو توڑ دے۔ اور اس کے نتیجہ کے
 طور پر اللغات الی الغیر کی گنجائش نہ رہے۔ یہ مراقبہ قلب پر مقصور ہوتا ہے اس کا اثر
 اعضاء و جوارح پر یہ ہوتا ہے کہ وہ مباحات کی طرف اللغات کرنے سے معطل
 ہو جاتے ہیں، محظورات حرام شرعیہ کا کیا ذکر، اور ان سے طاعات پر جو حرکت
 سرزد ہوتی ہے اس کا وہی حال ہوتا ہے جو ان آلات کا جو کسی استعمال کرنے
 والے کے ہاتھ میں استعمال ہوتے ہیں، خود ان کا نہ ارادہ ہوتا ہے نہ تدبیر!
 ان ہی کے متعلق کہا گیا ہے۔

آنانکہ بجز روئے تو نہ بیند نہ دانند

روشن نظر اند چہ روشن نظر اند

اور ان کی ضد کا حال یوں بیان ہوا ہے۔

آنانکہ بجز روئے تو جائے نگر اند

کو نہ نظر اند چہ کو نہ نظر اند

(۲) دوسرا مراقبہ اصحابِ یقین کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رقیب و ناظر ہونے کا کامل یقین رکھتے ہیں، لیکن ملاحظہ جلال نے ان کو مدہوش نہیں کیا ہے، ان کے دل حد اعتدال پر قائم ہیں، اعمال و احوال کی طرف التفات کر سکتے ہیں، لیکن باوجود مہارتِ اعمال ان کے قلب مراقبہ سے حسالی نہیں، ان پر ”حیاء من اللہ“ اس قدر غالب ہوتی ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جاتے، اور حق تعالیٰ کو اپنے قریب پاتے ہیں، اور حق تعالیٰ کو اپنے حال پر واقف جانتے ہیں، اور یہی مراقبہ انہیں دنیا کی کسی لذت کا گردیدہ ہونے نہیں دیتا، ان ہی ایمان والوں کو اصطلاح صوفیاء میں اہل عشق، یا اہل جنون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ان ہی کے حال کا یہ شعر آئینہ دار ہے:

اِس ہِمہ طمطراقِ کُن فیکون !
 ذرہ نیست پیشِ اہل جنون !

ہماری اس توضیح سے یہ بات بھی فوراً سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مراقبہ دراصل فکر کا دوسرا نام ہے، جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، احفظ اللہ تجده، تجاہک یا تجده امامک، تو یہاں حفظ، یا نگاہبانی سے مراد حق تعالیٰ کا تصور یا خیال یا دھیان ہی ہو سکتا ہے۔

فکر کی فضیلت میں شیخ جلال الدین سیوطی نے ”جامع صغیر“ میں یہ حدیث نقل کی ہے۔
 فکر ساعة خير من عبادة ستين سنة
 (رواہ ابو الشیخ فی العظیمۃ عن ابو ہریرۃ)
 ایک ساعت کی فکر ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے۔

عین العلم میں یہی حدیث ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے:

تفکر ساعة أفضل من عبادة ستين سنة
 ایک ساعت کی فکر ساٹھ برس کی عبادت سے افضل ہے
 اور حق تعالیٰ کے اس ارشاد میں:

الذین یذکرون اللہ فیاماً و قعوداً و علی جنوبہم و یتفکرون فی خلوت
 السموات و الارض (سورہ آل عمران)

یتفکرون کا یذکرون کے بعد ذکر کرنا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ مستقیم مدح میں فقرہ ثانیہ فقرہ اولیٰ سے ارفع و اعلیٰ ہے

بنا مولانا قمر الدین صاحب مجددی نے نور الکریمین ص ۱۲۶ میں یہ نکتہ پیش کیا ہے۔

صوفیہ کرام اسی وجہ سے ذکر کی تلقین طالب و مبتدی کو کرتے ہیں اور بعد اذکار کی تعلیم کے طریقہ مراقبات یا فکر ارشاد فرماتے ہیں، صوفیاء کے ہر خانوادہ میں ذکر کی طرح جدا جدا آیات کریمہ کے مراقبات کرائے جاتے ہیں۔

حضرت خواجہ کے تعلیم کردہ مراقبات:

اب ہم اپنے خواجہ کے سلسلہ میں جن مراقبات کی تعلیم آئی ہے ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس خصوص میں آپ نے ایک علیحدہ رسالہ ہی تصنیف کیا ہے۔ اور اس کو "مراقبہ" کا نام دیا ہے۔ ہم اسی رسالہ سے چند مراقبات کی تلخیص پیش کریں گے۔

(۱) مراقبۂ حضوریت: یہ پہلا مراقبہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو دائم الحال حق تعالیٰ کے حضور میں سمجھیں، اور ان کو حاضر جانیں جیسا کہ نص کا مفہوم ہے۔ اَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللّٰهَ يَرٰى۔ یعنی کیا وہ شخص (جو گناہ کرتا ہے) نہیں جانتا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ مراقبہ ہے جس کی تعلیم حدیث جبرئیل میں دی گئی ہے۔ بعد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک اس مراقبہ کو مراقبہ حضوریت کہتے ہیں۔

(۲) مراقبۂ قلبی: وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ۔ یعنی وہی خدا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے آسمان سے دل مراد لو اور زمین سے جسم کا لبدی، اس طرح ہر وقت یہ سمجھو کہ جو وجود حق دل میں اور کلبہ دل میں ہے۔ بدل حاضر فی العدو والاصال علی التوالی والاتصال۔

(۳) مراقبۂ قربت: ہر وقت خدا کو اپنے نزدیک سمجھے، جیسا کہ نَعْنُ اَقْرَبَ مَا لَمِنَ حَبْلِ الْوَرْدِ سے مفہوم ہوتا ہے، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے مع کل شی لا یبقا دنۃ و غیر کل شی لا یبزا دنۃ حق تعالیٰ ہر شی کے ساتھ ہیں نہ بالاتصال۔ یعنی بقربت جسمانی قربت نہیں، کہ اتصال کا مفہوم پیدا ہو، اور وہ

۱۔ رسالہ مراقبہ ص ۳۳

ہر شے کا غیر ہے، نہ جسمانی معنی میں کہ انفصال کا خیال پیدا ہو، حق تعالیٰ کا قرب یا اقربیت
لفظ قطعی سے ثابت ہے۔ لیکن یہ قرب انسان کی عقل و فہم اور اس کے علوم و ادراکات
سے ماوراء ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قرب مکانی زمانی یا تہی نہیں، بلکہ ذاتی قرب ہے
بغیر اختلاف و حلول و اتحاد کے! اسی عارفت کے یہ شعر لفظوں قرآن کی لطیف انداز میں
توضیح ہیں۔

سخن اقرب! از کتاب حق جو اں نسبت خود را بحق نیکو د اں
مہت حق از باہا نزدیک تر باز دوری گشتہ جو یاں در بدر

(۴) مراقبہ معیت: حق تعالیٰ کو داکا اپنے ساتھ جانتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ كُنْتُمْ
اس مراقبہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ آیت معیت ذاتی پر محکم ہے، اور قطعی الدلالت۔

(۵) مراقبہ احاطت: یہ جاننا کہ حق تعالیٰ "در تمام ذات خود و ذات غیر
در گرفتہ است" چنانچہ قول تعالیٰ وَاللّٰهُ مِنْ دَرَاٰئِهِمْ مُّحِيْطٌ سے متبادر ہو رہا ہے۔
خواجہ صاحب فرماتے ہیں: خدائے تعالیٰ شامل در ہم ایشاں چوں آب در حسابہ
در تمام ذات خود را احاطت او بداند، احاطت حق بہ خلق ان دوسری آیتوں سے بھی
ثابت ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا (پ ۱۵ ع ۱۱) اَلَا اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ
(پ ۱۶ ع ۲۵) اللّٰهُ عَلَمٌ حَسْبُكَ لَوْلَ ذَاتِ جَامِعٍ جَمِيعَ صِفَاتٍ هُوَ تَىٰ . نہ کوئی ایک
خاص صفت جیسے علم یا ارادہ، ضمیر جو کا مرجع بھی ذات ہے، لہذا یہ دونوں صریح لفظوں
حق تعالیٰ کی احاطت ذاتی پر قطعی دلالت کرتی ہیں، بس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں
اس کا ثبوت حدیث دلو، اور دوسری صحیح حدیثوں سے ملتا ہے۔

(۶) مراقبہ افعال: جس کی طرف اس آیت سے اشارہ ہے وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا
تَعْمَلُوْنَ، ہر فعل کے صدور کے وقت خالق فعل کا مراقبہ رکھے،

(۷) مراقبہ وسعت: جسکی طرف ان آیات میں اشارہ ہے۔ رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ

کُلِّ شَيْءٍ اَوْرَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا شَبَّ وَرُزِقَ تَعَالَى كِي رَحْمَتٍ وَعِلْمٍ كِي وَسْعَتِ كَا
خِيَال رِکھے۔ رَبَّنَا وَبِسَعْتِ كُلِّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا سَبَّحِيهِ مَفْهُومِ مَسْتَبَادِ
ہوتا ہے۔

(۸) مِرَاقِبَةُ وَجُودِ۔ اَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَمِنْ وَجْهِ اللّٰهِ، اس آیت کی تشریح
خواجہ صاحب یوں فرماتے ہیں: ہر جا کہ باشند پس ان جا ذات اللہ موجود است
ہم در دستغرق شوڈ۔ اس مراقبے کو دوسرے صوفیہ نے مراقبہ رویت مطلق کا نام دیا
ہو لا کیف ولا اینت له

وہو فی کل النوا حی لا یزول

(۹) مِرَاقِبَةُ پیر:۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اطاعت پیر کے خیال میں رہے، مَنَظْرٌ
يَطِيعُ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ اس کی طرف اشارہ ہے، عین القضاء ہمدانی کا قول
ہے، کہ مرید پیر کے دل میں خدا کو دیکھتا ہے، اور پیر مرید کے دل میں اپنے آپ کو
دیکھتا ہے۔

(۱۰) مِرَاقِبَةُ حَاتِمِ اَصْحَمٍ:۔ جنت کو دائیں جانب اور دوزخ کو بائیں جانب، اور
حق تعالیٰ کو حساب لینے والا تصور کر کے "یہ مراقبہ ہے تو اچھا مگر مراقبہ نہیں ہے،
تشویش ہے"۔

(۱۱) مِرَاقِبَةُ جِبْلَاعٍ:۔ یعنی کسی وجود کو دل کے اندر نہ سمجھے، یہی مراقبہ یقوتیت صرْفہ
کا ہے۔ اور لا الہ الاہو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس مراقبہ سے کام بہت آگے
بڑھ جاتا ہے۔

(۱۲) مِرَاقِبَةُ کَثْرَتٍ:۔ یہ تصور کرے کہ اس کو لے جا رہے ہیں، اور سب سے
بالا تر پہنچا رہے ہیں، کہ اعلیٰ علیین سے درگزر، اور وہاں جا پہنچا کہ جہاں خود

رسالہ مراقبہ ص ۵۰ تا ۵۱ ایضاً۔ یہ لفظ خاتم نہیں جیسا کہ رسالہ میں لکھا ہے، بلکہ خاتم

یہ ایضاً رسالہ میں کتابت کی غلطی سے مراقبہ خلا کی بجائے مراقبہ خدا لکھ دیا گیا ہے، اس رسالہ میں شمار غلطیاں ہیں،
تصحیح کا کام اچھا نہیں ہوا۔

بھی نہ رہا۔

خواجہ کے رسالہ مراقبہ میں چھتیس مراقبوں کا ذکر ہے، ہم نے ان میں سے بارہ کا ذکر کیا ہے، باقی کے لئے اصل کتاب کی طرف مراجعت کی جاسکتی ہے۔ خانمہ میں خواجہ نے مراقبہ کو "واعظ المتساہل" یعنی تمام مشاغل سے زیادہ بزرگ قرار دیا ہے۔ (ص ۵) مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ خلق کی طرف بالکل توجہ نہ کر صرف اپنے کام میں یک طرفہ ہو کر مشغول ہو جا۔

فاسخ چہ بود ز خود گزشتیم
بارانہ یعنی نہ عم گسار سے

بہر حال جو سامنے آئے آئے تم اس طرف بالکل متوجہ نہ ہو، نہ دائیں طرف دیکھو نہ بائیں طرف، سیدھے منہ اٹھائے صراط مستقیم پر چلے چلو۔

درپردہ جہاں ہرچہ شود، گوشو، گو
مشغول بحق باش و بر از دو کون
وز دور زماں ہرچہ شود، گوشو، گو
وز سو دوزیاں ہرچہ شود، گوشو، گو

اس مراقبہ کو خواجہ نے "توجہ تام" کا بھی نام دیا ہے، اور اس کی تصریح یوں فرمائی ہے:
"توجہ تام کہ خطرہ غیر از خاطر تو منتفی شود و حضور و جود و شہود و مطلب تصوراً و تحقیقاً
یعنی توجہ تام یہ ہے کہ خطرہ غیر اللہ دل سے فنا ہو جائے اور حضور و جود حق و شہود مقصود و مطلوب تصور میں متحقق ہو جائے۔" ص: ۵

ترا مکن چنین دولت تو از بید و لتی غافل!

مراقبہ کی اس سے بہتر توضیح کیا ہو سکتی ہے۔

(۱۷) (۳) رابطہ اور صحبت شیخ: خواجہ کے سلوک کا تیسرا اصول صحبت شیخ یا رابطہ ہے، یہ وصول الی اللہ کا گویا تیسرا طریقہ ہے، مشائخ چشتیہ کا اس طریقہ سے متعلق قول فیصل یہ ہے: "این طریق احکم و اساس کار او محکم است"۔

۱۔ مکتوبات مطبوعہ عہد آفرین پریس حیدرآباد دکن ۱۳۲۵ھ ایضاً مکتوب پنجاہم ص ۹۶-۹۷ کٹرول کلیم
۲۔ شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی مطبوعہ مطبع مجتہبی دہلی ۱۳۰۸ھ ص ۳۲

احکام قرآنہ:

صحبت شیخ کا حکم قرآن حکیم کے احکام سے ماخوذ ہے، سورہ کہف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْعِشْيَةِ يَنْدُونَ وَجْهَهُ۔

اور روکے رکھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور طالب ہیں اس کی ذات کے۔

یعنی جو لوگ حق تعالیٰ کے دیدار اور خوشنودی حاصل کرنے کے شوق میں نہایت اخلاص کے ساتھ انما عبادت میں مشغول رہتے ہیں مثلاً ذکر، تلاوت قرآن اور نمازوں پر مداومت رکھتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں، خالق و مخلوق دونوں کے حقوق پہنچاتے ہیں، ایسے مومنین و مخلصین کو اپنی صحبت و مجالست سے مستفید کرتے رہتے ظاہر ہے کہ اس آیت کریمہ میں اہل خیر کی صحبت و مجالست و صحبت کا حکم صاف طور پر واضح کر دیا گیا ہے، اور كَوْتُومَعَ الصَّادِقِينَ میں تاکید کی طور پر اس کا حکم دیا گیا ہے اسی مفہوم کو یوں ادا کیا گیا ہے:

گر نہ تو انی ز خود بریدن ! در پہلو سے پہلوان ما باش !

احادیث نبویہ:

جو لوگ حق تعالیٰ ہی کی محبت کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور ان ہی کی محبت کی خاطر آپس میں ملتے ہیں، اور ہم نشین ہوتے ہیں اور آپس میں خرچ کرتے ہیں، ان کے حق میں زبان رسول سے بشارت دی گئی ہے کہ حق تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں وہ حق تعالیٰ کے محبوب ہیں، چنانچہ معاذ بن جبل سے روایت کی گئی ہے:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وَجِبْتُ مَحَبَّتِي لِمَتَحَابِّينَ فِي الْمَتَجَالِسِينَ فِي الْمَتَزَادِينَ فِي الْمَبْتَازِلِينَ فِي رِوَاہِ الْاَلَا

یہاں محبت فی اللہ کو مستند اسباب محبت حق قرار دیا گیا ہے، یعنی جب کوئی شخص کسی شخص کو محض اللہ کے لئے محبوب رکھتا ہے، اور کوئی دوسری غرض اس محبت کی نہیں ہوتی تو یہ شخص اللہ کا محبوب ٹھہر جاتا ہے۔

ابوموسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلسیں صالح اور جلسیں سود کی مثال حال مسک (خوشبو والے)، اور نارنج کیڑی بھٹی بھونکنے والے، کی سی ہے حال مشک یا تو تجھے کچھ عطا کرے گا، یا تو کچھ اس سے مول لے گا یا اس سے خوشبو ہی پائے گا اور بھٹی بھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلائے گا، یا تو اس سے بدبو پائے گا (متفق علیہ)۔
یہ نفسیات کے اس کلی و ضروری قانون کا بیان ہے کہ صحبت کا اثر قلوب پر ہوتا ہے!

الصحبۃ موثرۃ ولو کانت ساعۃ (الحدیث)

ابوسعید خدریؓ کا قول مرفوعاً ہے :-

لا تصاحب الامومنا وکلا یا کل
طعامک الا تقی (رواہ ابوداؤد و الترمذی)
یعنی صرف مومن ہی کی صحبت اختیار کر
اور تیرا کھانا صرف متقی ہی
کھائے۔

اس حدیث میں صحبت غیر مومن سے نہیں فرمائی ہے۔

نخست موعظت پر دانش این سخن است
کہ از مصاحب ناجنس احترام کنید

ابو ہریرہؓ کا لفظ رفعا یوں پوچھا ہے کہ آدمی اپنے یار کے دین پر ہوتا ہے، اب تمہیں غور کرنا چاہئے کہ تم کس کو اپنا دوست بناتے ہو۔ (رواہ الترمذی باسناد صحیح وقال حدیث حسن ابوداؤد) اسی طرح ابوموسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ المؤمن مع من احب متفق علیہ، یعنی ہر محب اپنے محبوب کے ہمراہ ہوگا، اچھا ہو یا برا۔ انسؓ فرماتے ہیں، کہ ایک اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی؟ فرمایا کہ تو نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ کہا حب اللہ در سولہ، فرمایا: انت مع من احببت متفق علیہ و ہذا لفظ مسلم، صحیحین کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ اعرابی نے کہا :-

ما اعدت لہامن کثیر صوم ولا

صلوۃ ولا صدقۃ و لکنی احب اللہ

ورسولہ۔

یعنی میں نے قیامت کے لئے کثرت

صوم و صلوۃ و صدقہ سے تیار ہی نہیں

کی ہے، لیکن میں اللہ اور اسکے رسول کے ساتھ

محبت رکھتا ہوں۔

حضور نے فرمایا تو کل کے دن اسی کے ساتھ ہو گا، جس سے تو محبت رکھتا ہے!

اقوال اکابر طریقت:

ان ہی ارشادات کو پیش نظر رکھ کر اور ان کی حقیقت سے وجد انا واقف ہو کر اکابر طریقت قدس اللہ ارواحہم نے صحبت نیک کے اختیار کرنے اور بری صحبت سے پرہیز کرنے کی تاکید کی ہے، اور اس باب میں مبالغہ کیا ہے۔ حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں:

گر ترا عقل ست یاد نش قرین
ہم نشینی جز بد رویشاں مکن!
حب درویشاں کلید جنت است
مولا ناروم نے بھی اس بارے میں مبالغہ تمام سے کام لیا ہے۔
صحبت مرداں اگر یک ساعت است
بہتر از صد چلم و صد طاعت است

اس حدیث سے حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی (وفات ۶۵۶ھ) کا استنباط قابل ذکر ہے۔ فرماتے ہیں:

”اس میں تیرا کیا نقصان ہے، کہ تو اللہ کا بندہ ہو، نہ علم ہو نہ عمل! تجھ کو علم سے اس قدر کافی ہے، کہ عالم وحدانیت ہو، اور عمل سے اتنا بس ہے کہ محبت خدا اور محبت رسول رکھتا ہو، اور دست ہو تو صحابہ کا اور جماعت کو حق جانے، کا اور دنی الحدیث:۔ ما اعدت لہامن کثیر صوم ولا صلوۃ ولا صدقۃ و لکنی احب اللہ ورسولہ فرمایا رسول عربی سلم ہے:۔ المرء مع من احب۔“

یک زمانہ صحبت با اولیاء !!!
بہتر از صد سال طاعت بے ریا!

ہر کہ خوابد ہم نشینی با خدا
چوں شوی دور از حضور اولیا
اونشیند در حضور اولیا!
در حقیقت گشتہ دور از خدا

گر تو سنگ خارہ مر مر شوی
گر منی گندہ بود ہمچوں منی!
چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی
چوں بجاں پیوست گم دوروشنی
ایک جگہ فرماتے ہیں کہ "جاہل مسجد کی تو تعظیم کرتے ہیں، لیکن اہل دل کی دل آزاری کرتے ہیں۔ در حقیقت جو مسجد کہ اہل اللہ کے سینے میں قائم ہے وہی سب کی سجدہ گاہ ہے، اور وہی حق تعالیٰ بھی ہیں، ظاہری مسجد کی تعظیم کرنے والے گدھو! حقیقی مسجد تو اہل اللہ کے سینوں ہی میں ہے"۔

جاہل تعظیم مسجد می کنند
مسجدے کہ اندرون اولیاست
در جفاے اہل دل جد می کنند
مسجدے گاہے جلاست اینجا دست
آن مجازست این حقیقت اے خراں!
نیت مسجد جز درون سروراں
صورتے کو فاخر و عالی بود
اوز بیت اللہ کے عالی بود!

اسی طرح مشائخ طریقت نے اہل اللہ کی عداوت سے بھی منع فرمایا ہے، اور ان کی دل شکنی اور دل آزاری سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے:

من عادی لی و لیا فقد اذنتہ
بالحرب (بخاری)
یعنی جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں
اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔

گویا خدا کے ولی سے دشمنی خدا سے دشمنی ہے۔ فَاذْ تَوْابِحْرَابٍ مِّنْ اِلٰهِ وَاَسْتَوْ لِمِ،
ابن منبہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

من اهان ولی المؤمن فقد استقبلنی
جس نے ولی مؤمن کی اہانت کی اس نے مجھے

جنگ کا چیلنج دیا۔

بالمحاربتہ۔

اسی معنی میں مولانا رومؒ نے فرمایا ہے۔

بیچ تو مے را خدار سوا نہ کر و

تا دل صاحب دے ناید بدر و

اور خواجہ خواجگان خواجہ نقشبندؒ نے فرمایا ہے۔

ما آہگینہ ایم شویم از شکست تیز!

آزار یابد آنکہ بود در شکست ما!

یعنی ہم شیٹے کے مانند ہیں، ٹوٹنے سے اور تیز ہو جاتے ہیں، جو ہمیں توڑنے کے

درپے ہوتا ہے وہ خود آزار یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی لئے کسی صوفی شاعر کی

ہدایت ہے، کہ

میشکن بحرین سجت دل اولیائے حق

پس کبوترانِ حیرتم رازگاہ دار!

رابطہ کے معنی و مفہوم:

ان حقائق سے واقف ہو کر اب تم سہ رابطہ کے مفہوم پر غور کرو 'رابطہ' کو 'واسطہ'

اور 'برزخ' سے بجا تعبیر کیا گیا ہے، اس کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ

جو فانی ز خویش و باقی بحق ہے، جو 'ولی المؤمن' ہے پوری پوری ارادت و محبت ہو، اسکی

صحبت میں ادب ظاہری و باطنی اور محبت و احترام کے ساتھ رہے، اور اس 'حامل مسک'

سے فیوض ظاہری و باطنی حاصل کرے۔ اور اس کی خوشبو سے مشامِ جان کو معطر کر لے!

عام قاعدہ بھی یہی ہے۔

ہر کہ خدمت کرد او مخدوم شد

ہر کہ خود را دید او محروم شد!!

رابطہ کے دوسرے معنی اصطلاحی ہیں، اس معنی میں اکابرِ طریقت اپنے مرید کو

کو تعلیم کرتے ہیں کہ ہماری صورت کو اپنے سامنے خیال کی مدد سے جائے رکھو بعض کہتے ہیں کہ اپنی صورت کو ہماری صورت خیال کرو، بعض کہتے ہیں کہ ہماری شکل کو دل کے اندر خیال کرنا اور بعض کی ہدایت یہ ہوتی ہے کہ ہماری صورت کا خیال اپنے دونوں ابرؤں کے بیچ میں رکھو! حضرت جامی فرمایا کرتے تھے کہ شیخ کی غیبت میں اس کی صورت کو اپنے خیال میں جا کر قلب کی طرف متوجہ ہو۔

۱۶ کیا رابطہ میں شرک مضمحل ہے؟

رابطہ کے اس معنی کو سن کر پہلا اعتراض جو قلب میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کا یہ خیال شرک تو نہیں؟ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی وقت شرک قرار دیا جاسکتا ہے جب کوئی جاہل یہ خیال کر لے کہ اس کا شیخ ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ لیکن کسی شیخ طریقت نے ایسی تلقین نہیں کی! فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ! حاضر و ناظر ہر وقت وہر آن تو صرف حق تعالیٰ ہی ہیں۔ ایک عظیم الشان مصلحت کی خاطر صورتِ شیخ کو خیال میں رکھنا اگر شرک قرار دیا جائے تو پھر ہر شخص کے مرتبہ خیال میں ہزاروں چیزیں جو اس کے ہوا سے غائب ہیں، مثالاً خیالی کے طور پر حاضر رہتی ہیں، ان سب کا خیال اس کو مشرک بنا سکتا ہے! تخیل کی نفسیات سے ہر شخص وجداً ناواقف ہے کہ جب اس کے ذہن میں کسی محبوب کا خیال آتا ہے، دل میں سرور پیدا ہوتا ہے، اور جب کسی دشمن کا خیال آتا ہے تو غم و غصہ اور حرارت پیدا ہوتی ہے۔ رومیؒ نے اس راز کو اس طرح بیان کیا ہے۔

اے برادر تو ہمیں اندیشہ مابقی استخوان و ریشہ

گر گل است اندیشہ تو گلشنی! اور بود خارے تو ہمہ گلشنی!

یعنی انسان کی حقیقت فکر ہے، اس کے سوا جو کچھ اس میں ہے، ہڈی و چمڑا ہے، اب اگر یہ فکر پھول سے متعلق ہو جائے تو وہ خود بھی گلشنِ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا معروض فکر خار ہو تو وہ بھی بن جاتا ہے، اور "سو ختم و سو ختم و سو ختم" اس کا لغزہ زار! جامیؒ نے بھی اس رباعی میں اسی مفہوم کو ادا کیا ہے۔

گردہ دل تو گل گزر دگل باشی ! در بلبل بے قرار بلبل باشی ! !
تو جزوی و حق کل، گردوزے چند اندیشہ کل پیشہ کنی کل باشی !

اسی طرح اولیاء اللہ کا خیال ہی تعالیٰ کی محبت کے جذبات کو دل میں پیدا کرتا ہے اور اسکی یاد کو تازہ کرتا ہے
جیسا کہ لسان نبوت نے بھی اسی رات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اولیاء اللہ کے دیکھنے سے خدا یاد آجاتا ہے خیال
الذین اذا رُووا ذکر اللہ عنہم و جعلوا (رواہ ابن ماجہ فی الزہد)

اہل اللہ کا دیکھنا اور ان کا تصور کرنا کار خیر ہے، عبادت ہے، ہمارے اس دعوے کی
تائید احادیث نبوی سے ہوتی ہے، ہمارے دلائل یہ ہیں :

طبرانی اور حاکم نے ابن مسعود سے روایت کی ہے :- النظر الی وجہ علی عبادۃ رکذا
فی صواعق المہرقہ، وازالۃ الخفا وکوز الحقائق والجامع الصغیر،

شاہ عبدالعزیز نے تفسیر الشمس میں کئی احادیث نقل کی ہیں :- النظر الی الکعبۃ عبادۃ
رکذا فی الجامع الصغیر وکوز الحقائق، اسی طرح النظر الی وجہ العالم عبادۃ (رکذا فی کوز الحقائق،
اور مشکوٰۃ کے باب الیر والصلۃ میں عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے :

ان رسول اللہ صلعم قال :- ما من
وَلِدٍ بَآئٍ یَنْظُرُ اِیَّیْ وَالدِّیۃَ نَظْرَۃً رَحمۃً
الاکتب اللہ لہ بکل نظرۃً حَجَّۃً مبرورۃً
قالوا ان نظر کل یوم مائۃ مرۃً بہ قال نعم
اللہ اکبر واطیب۔
ہیں کوئی فرزند نیک جو اپنے ماں باپ کی طرف نظر
رحم کرے، اگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر نظر کے عوض ایک
حج کامل مقبول کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا
کہ اگر وہ ہر روز سو بار نظر کرے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں
اللہ تعالیٰ زیادہ بزرگ و زیادہ پاک ہیں۔

ایک آخری حدیث اس سلسلہ میں اور پیش کی جاتی ہے :- جو گذشتہ حدیث کی جامع بھی ہے
اور مزید ابواب کو بھی پیش کرتی ہے۔

قال رسول اللہ صلعم :- خمس من النظر
عبادۃ :- النظر الی الوالدین عبادۃ
والنظر الی من مزم عبادۃ، والنظر
الی المصحف عبادۃ، والنظر الی
پانچ چیزیں دیکھنا عبادت ہے :- والدین کی
طرف دیکھنا عبادت ہے، زمزم کی
طرف دیکھنا عبادت ہے، مصحف
کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کعبہ

الكعبة عبادة ، والنظر الى العالم
عبادة في الروضة العلماء الزندوسية عن كحول
الثامى وكذا في العقد الثمين في فضائل البلد الامين
عن الفاكهي

جب دیکھنا جو ایک عمل حسی ہے، عبادت ہے تو یہ تصور جو ایک عمل ذہنی ہے، عبادت نہیں قرار دیا جائے گا؟ اتنے قوی منطقی استنباط میں کیا کوئی بھی مغالطہ نہیں سمجھا جاسکتا ہے؟ یہ استنباط مغالطہ ہے تو بیشمار احکام کے اپنے اصل سے استنباطات سارے ہی غلط قرار پائیں گے، اور دین کی عمارت میں زلزلہ آجائے گا!

اگر مشکک کی مرضیاتی ذہنیت کو حق مان لیا جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس عمل کو بھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل شریف کو بکمال محبت و تعظیم خیال میں محفوظ رکھ کر بیان فرماتے رہے ہیں، جو کتب صحاح اور شمائل ترمذی وغیرہ میں مندرج ہیں، ایک بشر کی عمل قرار دینا ہوگا، ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا خیال رہتا تھا، اور سالہا سال بعد بھی ان کے بیان شمائل میں سربو تفاوت نہ ہوتا تھا، اور انہیں یہ خیال کیوں نہ رہے، وہ اپنے محبوب کے سچے عاشق تھے اور عاشق اپنے محبوب کے تصور کو ایک دم کے لئے نہیں بھول سکتا۔

دانی کہ مرا یا رحہ گفت است امروز
جز ما بکسے در منگر دیدہ بدوز!

یہاں پر یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اکابر طریقت قدس اللہ اراہم نے اپنی ذات کو عینک کے شیشہ کی طرح صاف اور خالی تصور کیا ہے۔ یہ شیشہ تجلیات ربانی کو منعکس کرتا ہے، کمالات ربانی کی نائندگی کرتا ہے۔ مرید مبتدی کا اشغال ضعف بصر کے مریض کی سی ہے جن کا دیدہ باطن مرشد روشن ضمیر کی عینک کے بغیر متور نہیں ہو سکتا، جوں ہی مرید نے اپنے شیخ کامل کا تصور کیا، اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک قوی آئینہ رکھا، اور اس کا دیدہ باطن بھی حق تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف متوجہ ہو گیا، تمام خطرات غیر اللہ سے اس کا قلب آزاد

ہو گیا اور آفتابِ احدیت پر اس کی نظر جم گئی، جس طرح کہ ہم کسی دور کی چیز کو ایک قوی دور میں کے ذریعہ دیکھتے ہیں تو دراصل ملحوظ نظر ہی دور کی شے ہے، دور میں کا آئینہ نہیں، آئینہ درمیان میں ضرور ہے لیکن وہ ملحوظ نہیں۔ اسی مفہوم کو ایک دوسری طرح امام ربانی مجدد الف ثانیؒ نے یوں لکھا ہے:

”رابطہ را چنانفی کنند کہ او مسجود الیہ است نہ مسجود لہ، چرا محاربتیہ
مساجد را نفی کنند“

یعنی جس طرح صف اول کے مصلیوں کے لئے امام، دیوار مسجد، اور صف ثانی کے لئے صف اول، دیوار مسجد اور امام مسجود الیہ ہیں، اسی طرح رابطہ یا صورت شیخ مسجود الیہ ہے، درحقیقت مسجود لہ تو مسجود حقیقی ہی ہے، سجدہ دیوار مسجد کی طرف کیا جاتا ہے، دیوار مسجد کو نہیں کیا جاتا، یہ مسجود الیہ ہی مسجود لہ نہیں، اسی بنا پر امام ربانی جلد دوم میں ایک سوال کے جواب میں کہ ”تصور مرشد کہ عند الصوفیہ معمول است درست است یا نہ“ لکھا ہے کہ ”جائز است، اکابر برہنیت پاک این عمل کرده اند“

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے قول الجلیل میں رابطہ کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی ہے اور اس کے فلسفہ کو خوب واضح کیا ہے:

وقالوا الرکن الاعظم ربط القلب
بالشیخ علی وصف المحبة والتعظیم
وملاحظہ صورتہ، قلت ان رکن
مظاہر کثیرة فما من عابد غیباً
کان او ذکياً الا وقد ظهر بجزائہ
صار معبوداً له فی مرتبہ ولہذا السور
نزل الشریع باستقبال القبلة والاستواء

مشائخ چشتیہ نے فرمایا ہے کہ رکن اعظم ربط قلب
بشیخ ہے، محبت و تعظیم کے ساتھ اور اس کی صورت
کا ملاحظہ کرنا ہے، میں کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ کے مظاہر
کثیر ہیں اور کوئی عابد ایسا نہیں خواہ ذکی ہو یا غیبی جس کے مقابل
یہ اسکے حسب مرتبہ ظاہر ہو کر اس کا معبود نہ ہو گیا ہو، یہاں
راز ہے کہ شریع میں رو بقبلہ ہونا، اور استواء علی العرش
نازل ہوا، سورہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

لے مکتوبات، مطبوعہ مطبع احمدی، دہلی، سنہ ۱۳۲۰ھ، جلد دوم، مکتوبہ ۲ ص ۴۶۔

فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے منہ کے سامنے
 نہ تھو کے کیونکہ حق تعالیٰ اس کے اور قبلہ کے درمیان
 ہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالی
 لونڈی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان
 کی طرف اشارہ کیا، پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ میں
 کون ہوں تو اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، اسکی
 مراد یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ نے فرمایا کہ
 یہ مومنہ ہے، اے سائیک اس میں کچھ مضائقہ نہیں
 کہ تو اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو اور اپنا دل اس سے لگائے، گو
 عرش کی طرف متوجہ ہو کر یا اس نور کا تصور کر کے جسکو حق تعالیٰ
 نے عرش پر رکھا ہے اور وہ چاند کے رنگ کی طرح نہایت روشن
 رنگ ہے یا قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی
 طرف اشارہ کیلئے تو گویا یہ اس حدیث کا مراقبہ ہے

على العرش ، وقال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم اذا صلى احدكم فلا يصبق
 قبل وجهه فان الله تقابله وبين قبلته
 وسأل جارية سوداء فقال ابن الله
 فاشارت الى السماء فسألها من انا
 فاشارت باصبعها تعني الله امر سالك
 فقال هي مومنة ، فلا عليك ان لا توجه
 الا الى الله ولا تربط قلبك الابيه ولو
 بالتوجه الى العرش وتصور النور الذي
 وضع عليه وهو ازهر اللون كمثل
 لون القمر او بالتوجه الى القبلة كما اشار
 اليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون
 كامرأة لهذا الحديث

شاہ صاحب کے بیان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح قبلہ، عرش یا نور مجید علیہ میں مسجود
 نہیں اسی طرح تصویر بھی مسجود الیہ ہے، کسی معنی میں مسجود نہیں، توجہ حق تعالیٰ ہی کی طرف ہو قلب کا
 ربط ان ہی سے ہو، اور تصویر شیخ محض واسطہ یا رزخ ہو، دور بین کا آئینہ ہو جسکے ذریعہ مطلوب
 پر نظر کی جاتی ہے، اسی نکتہ کو ہمارے خواجہ نے خاتمہ میں یوں پیش کیا ہے :

”مرید پیرا ہمو شیشہ صافی و شفافے تصور کند و انوار قدس را در لے آن شیشہ
 آن چنانکہ آن انوار درون شیشہ نماید، ہر بار کہ مرید پیرا بیند داند کہ نور قدسی بر او تجلی کر رہ
 است و این معکس اوست و من در نظاره آنم“

مشافہ العلیس ترجمہ قول الجمیل مطبوعہ مطبع نظامی کانپور ۱۲۹۱ھ ط ۲۹-۵۰ شفاء العلیس میں متن عربی دے کر ترجمہ
 کیا گیا ہے، ہم نے ترجمہ کی زبان بدل دی ہے، لہ خاتمہ از سید محمد حسینی گیسو دراز خواجہ بندہ نواز ص ۱۱۱ فقرہ ۱۰۸-

خواجہ صاحبؒ نماز تک میں پیر کے مراقبہ کی اجازت دیتے ہیں :
 ”مرید در نماز مراقبہ پیر کند، تصور او در راستا و چپا باشد، بدانکہ پیر یکے از دو طرف او
 حاضر است،

یا اور امام تصور کند یا خود را بنی ید یہ داند (ص ۱۲۲ فقرہ ۲۱۸)
 ”اگر موضع سجدہ گاہ پیر تصور کند یا اور حاضر و شاہد یا بد کار سے باشد، ()
 یاد ہے کہ سجدہ شیخ کو نہیں کیا جا رہا ہے، وہ مسجودہ ہرگز نہیں، مسجودہ صرف حق تعالیٰ ہیں، انما
 الاعمال بالنیات کا یہاں تحضر ضرور ہے، جو بے جا خدشوں کو رفع کرتا ہے۔ لہ
 یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ تصور شیخ میں افراط و تفریط منجربہ ضلالت ہے، خصوصاً زمانہ حاضرہ
 کے غلبہ جہل اور ظاہر بینی کی وجہ سے اس سے بہت سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں، اس لئے بعض محمّاط
 صوفیوں نے اس سے منع فرمایا ہے، اور بجا طور پر منع فرمایا ہے، اس سلسلے میں یاد رکھنا ضروری
 ہے کہ رابطہ اس شخص کا فائدہ مند ہوتا ہے جو فنائے تام اور بقائے کامل سے مشرف ہو، بالفاظ
 دیگر جو فانی ز خویش و باقی بحق ہو، یا اپنی قومیت ذاتیہ سے فانی اور حق تعالیٰ کی قومیت سے
 باقی ہو، ”مستخلص از طبع متصل بحقیقۃ الحقائق“ ہو، ظاہر ہے کہ ایسا شیخ اب کبریتا حکم رکھتا
 ہے، لیکن دنیا خاصانِ حق سے بالکل خالی بھی نہیں! جو شیخ فنا و بقا سے مشرف نہیں، اس کا رابطہ
 طالب کو قطعاً نقصان پہنچاتا ہے، جو خیالات ناقص شیخ ناقص کے دل پر وارد ہوتے ہیں، ان کے
 اثر سے طالب صادق کا دل خراب ہو جاتا ہے، لہذا صاف ظاہر ہے کہ اگر شیخ حقیقت میں اپنی قومیت
 ذاتیہ سے فانی ہو کر قومیت الہیہ سے قائم ہو گیا، تو اقسام رابطہ سے جس قسم کی تعلیم چاہے دے سکتا
 ہے، ورنہ انصاف کو کام میں لا کر، مواخذہ الہی سے ڈر کر اس کو اس کی جرأت نہ کرنی چاہئے
 اور طالب مبتدی کو اس کے مناسب حال اقسام ذکر سے کوئی ذکر تعلیم کرنا چاہئے، صرف اس کی
 محبت، اور صحبت مرید کو فائدہ مند ہوگی، کیونکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے دعا

یقیناً حاشیہ ص ۱۸: مخفی ناند کہ معانہ را بنام ادرارید: المعانہ دروید اللہ بلا حجاب و هو الفناء
 بھی تقدیر دیدن اینجا بمعنی نابودن است، چرا کہ حق مطلق را بے قید تعین دیدن نتوان، پس حضرت حق سبحانہ تعالیٰ را عیاں
 دیدن بے تعین بطریق مجاز باشد نہ حقیقت“ لہ

فرمائی تھی۔

اللهم ارزقني حبك وحب من احبك
 وحب مائقتها بنى الى حبك۔
 اور اس عمل کی بھی جس سے تیری محبت نصیب ہوتی ہے
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صالحین سے اللہ کے واسطے محبت رکھنا نہایت ضروری ہے اور اسی
 محبت کی وجہ سے فردائے قیامت محبوب کی معیت بھی حاصل ہوتی ہے، چنانچہ حضرت انسؓ نے حدیث
 الموعود مع من احب کی روایت کے بعد فرمایا کہ فمادایت المسابین فرحو ابشیخ بعد الاسلام
 فرحهم بذالك یعنی اس حدیث کو سن کر مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد ان کو
 اتنی خوشی کسی شے سے نہیں ہوتی تھی، اس معنی میں رابطہ مرشد بہر حال مفید ہے، گو رابطہ کے دوسرے
 معنی کے سلسلہ میں مذکورہ بالا احتیاط کی ضرورت صاف نظر آتی ہے۔

۱۷۔ تلخیص:

ہمارے خواجہ نے فرمایا کہ "اصل خلقت اور اس حکمت حق تعالیٰ کی محبت و معرفت ہے"
 نیز آپ کا ارشاد ہے "تمام شیوخ رضی اللہ عنہم بالثبوت والرسوخ علی الاجتماع والاتفاق کہہ چکے ہیں
 کہ اجمل مطالب واجل مقاصد محبت و معرفت خداوندی ہے"
 اس غایت قصویٰ و ذرۃ علیا تک پہنچنے میں طریقوں سے ہو سکتی ہے، ذکر، فکر، رابطہ شیخ،
 اس مقالہ میں ان ہی کی توضیح اجمالی طور پر کی گئی ہے، اور سلوک الی اللہ کا نقشہ پیش کیا گیا، واصلین
 حق سے معلوم ہوتا ہے کہ سلوک کا انجام الفناء فی اللہ والبقاء بہ ہے لیکن یہ مرتبہ بھی ولایت خاصہ کے
 درجات میں پہلا درجہ ہے، اور سیرانی اللہ کا منہا ہے اور سیرانی اللہ کا مبداء۔ سیرانی اللہ کے عجائب
 کی تو کوئی حد و نہایت نہیں۔ سیرانی اللہ کی شرط حکم سنت الہی "جذبہ" ہے، یہ ضروری نہیں کہ جسے علی القطع

۱۷ اسرار ص ۱۶۱ دیکھو اور پر ص ۱۳۱ ایضاً ص ۱۳۱ دیکھو اور پر ص ۱۳۱ سیرانی اللہ سے مراد سالک کی وہ سیر
 جو منازل نفس سے انقیاب میں تک ہوتی ہے جو نہایت مقام قلب ہے، اور تجلیات کا مبداء ہے، اس کو
 سیر من الخلق الی الخلق بھی کہتے ہیں ۱۷ سیرانی اللہ سے مراد متصف ہونا ہے سالک کا حق تعالیٰ کے صفات سے۔

طلب کیا، پایا، جس نے سلوک کیا وہ اپنے مقصد تک پہنچ گیا، سہ

نہ ہر صدف کہ فرد خورد قطرہ باران درون سینہ او گشت جائے ڈردانہ

صدف باید و باران و بحر و چندین سال ہنوز نیست محقق کہ می شود دریا نہ

حصول مقصد تو عطا کرے رب ہے، "اس سعادت، بزور بازو نیست" یہ "نہ بزاری نہ بزورے نہ بزومی آید۔

خواصاں را اگر چہ سینے نہ بود در ہر صدفے دریتھے نہ بود !

در عمر بنا در انچناں می افتد ! وین دولت بہر سہ گلیے نہ بود

سیر فی اللہ کو مقام وصول کہتے ہیں، "سیر فی اللہ" عاشق کی سیر ہے معشوق میں، "سیر فی اللہ"

معشوق کی سیر ہے عاشق میں! اس سعادت کا حصول صفات بشریت کے فنا ہو جانے اور بے اختیار ہی

حقیقی کے پیدا ہونے پر موقوف ہے، دو عالم میں ہوائے حق تعالیٰ کے نہ کوئی مطلوب رہے نہ محبوب!

جیسا کہ سید الطائف جنید بغدادی نے کہا تھا۔ الاتصال بالحق بقدر الانفصال عن المخلوق بحریثا

اجمعوا و صنوع کھر جمع اللہ شملکم میں بھی اشارہ ہے۔ اسی استقامت باطن کی طرف

اور استقامت باطن سے مراد یہ ہے، کہ تمام روحانی و جسمانی تعلقات کی نفی ہو جائے، اور حق تعالیٰ

کے ہوا کسی شے سے حسنی، یا علمی تعلق باقی نہ رہے، ان تعلقات کی نفی استقامت احوال پیدا کرتی ہے

استقامت احوال کی دلیل استقامت افعال ہے، جو حق تعالیٰ کے امر و نہی کا امتثال ہے، اور ان کے

فرمان کی تعظیم ہے! استقامت افعال کے بغیر استقامت احوال ممکن نہیں، سالک طریقت کے لئے

"روش" و "کوشش" دونوں ضروری ہیں، تاکہ اس کا مقصود حاصل ہو، "روش" سے مراد اہل اللہ شیخ

کے ادب کی رعایت ہے، اور "کوشش" سے مراد حق تعالیٰ کے اوامر و نواہی کا امتثال ہے، اور جو کچھ

معلوم ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔

اہل بصیرت رُوح اللہ را و احہم نے فرمایا ہے کہ تمام عبادتوں کا مقصود ذکر الہی ہے، اور ذکر

دوام ہی سے حق تعالیٰ سے انس و محبت پیدا ہوتی ہے، اصل مسلمانی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور یہ عین ذکر

ہے، اور دوسری تمام عبادتیں اسی ذکر کی تاکید ہیں، نماز کی روح کیا ہے، دل میں حق تعالیٰ کا ذکر

بے سبیل ہیبت و تعظیم تازہ کرنا، روزے کا مقصود شہوتوں کا تھنا ہے، کیونکہ جب دل شہوتوں کی مزاحمت

سے نجات پاتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، اور ذکر کی قرار گاہ بن جاتا ہے، حج کا مقصود رب البیت کا ذکر

اور اس کی لقا کا شوق ہے۔ ترک دنیا و ترک شہوات بھی ذکر کے لئے فراغت حاصل کرنے ہی کی خاطر ہیں۔ امر و نہی کا مقصود بھی ذکر ہے، اور ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ تمام چیزوں سے ٹوٹ کر حق تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائے بھجوائے "وَتَسَلُّ إِلَيْهِ تَبْتِلًا" حق تعالیٰ کی محبت اس قدر غالب ہو جائے کہ کسی دوسری چیز کی طرف التفات نہ رہے، اور ان کے سوا کوئی معبود، محبوب و مطلوب باقی نہ رہے، حقیقت ذکر کی علامت یہ ہے کہ امر و نہی کے وقت خدائے عز و جل کو بھول نہ جائے، اور اس کا حکم بجالائے۔

شیخ عطار قدس سرہ نے ذکر کی اس اہمیت کے پیش نظر فرمایا تھا۔

یا دوا مغز ہمہ سرمایہ است ذکر او ارواح را پیرایہ است

تو زنگِ خویش ننگِ مستی دے بر تہور نام او گوئی ہے !!

ذکر کی حقیقت اسی مرد کو حاصل ہو سکتی ہے، جس کی صفت یہ ہو، "سیر آمدہ از خوشستن" و "بر خاستہ زجان و تن"، ہاں ایسے ہی مرد کی ضرورت ہے،

سیر آمدہ از خوشستن می باید !

بر خاستہ زجان و تن می باید !

ذکر سے کلی طور پر فائدہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب اس کو کسی شیخ کامل صاحب تصرف سے حاصل کیا جائے یہیں پہنچنے کا دل کی ضرورت ہے، کیونکہ کلمہ کی نورانیت بقدر نورانیت دل ہے اور نورانیت دل بقدر زوال ہوئی ہے، شیخ کامل متبحر ہوئی نہیں ہوتا، اور اس کے دل میں نورانیت کامل ہوتی ہے، اس کی توجہ اور محبت سے مرید کے قلب کی زمین، طبیعت کے خار و خاشاک سے پاک ہو جاتی ہے، اور اس قابل ہو جاتی ہے کہ تحمیل ذکر اس میں ڈالا جائے۔ اب ذکر و مراقبہ سے بتدریج تصفیہ قلب اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے، اور حق تعالیٰ کے فیض سے تبدیل اخلاق و تحصیل صفات قلب میسر ہوتی ہے، جب حق کے فضل سے یہ چیز حاصل ہو جائے، تو جگہ ظاہری و باطنی معاصی سے دامن بچا کر مصطفیٰ صلعم کی بتلائی ہوئی راہ پر گامزن ہو، اور جو چیز بھی اس راہ سے اس کو مانع ہو، اس کو ہٹا دے اور فراغ قلب کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہے۔

مجنوں بخیال زلف لیلی در دشت در دشت بہ جستجوئے لیلی می گشت

می گشت بدشت بر زبانش لیلی لیلی می گشت تا زبانش بر گشت

خوب سمجھ لو کہ راہ سلوک کا طے کرنا بے دلیل راہ بر ممکن ہی نہیں، حق سبحانہ کا راستہ پوشیدہ ہوتا ہے، اور شیطان کے راستے راہ حق سے ملے ہوتے ہیں، راہ حق ایک ہے، اور راہ باطل ہزار! اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں۔

لَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْتَنُوا بَلْ كَمُ مَعْنَى
سَبِيلِهِ رِبِّ ۙ ۱۹۷۸

مت چلو اور راستوں پر کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔

اسی نکتہ کو ان اشعار میں کیا خوب ادا کیا گیا ہے

نیت ممکن در رہ عشق اسے پسر
راہ بردن بے دلیل راہ بر !
رہو بجویا رخدائی را تو زود !
چوں چنین کردی خدایا تو بود !
خلوت از اغیار باید نہ زیار !
پوستین بہر وے آمد نے بہار
یار آئینہ است جان را در حسن
در رخ آئینہ اسے جاں دم مزن
تا پوشد روئے خود را از دست
دم فرو خوردن بساید ہر دست

إِنَّمَا اللَّهُ وَكَوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میں بھی اسی حکم کا بیان ملتا ہے۔

گر نہ تو انی نہ خود بریدن

در پہلوے پہلوان ما باش

اسی معنی کو اس طرح بھی پیش کیا گیا ہے۔

در پہلوے راستین نشین تبادل رسی !

در پہلوے چپش نیالی از ہر کہ پرسی !

شیخ کامل سے ذکر کی تلقین حاصل کر کے سالک فرانس و سنن کی ادائیگی کے بعد ہمہ تن ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، شب و روز اسی کلمہ میں مستغرق ہو جاتا ہے، نوافل نماز، اذکار و تسبیحات کو چھوڑ کر اسی کلمہ پر اکتفا کرتا ہے، روز و شب بلکہ ہر ساعت و ہر لمحہ یہی جانتا ہے، کہ نورِ مسلمان لا الہ الا اللہ ہی میں ہے، ہوائے نماز فرض و سنت کے ہر چیز کو ترک کر کے لا الہ الا اللہ ہی کے ذکر میں منہمک ہو جاتا ہے، اسی کو لازمی و لایسکی سمجھنا ہے، اس کے سوا اسی چیز کو بلا و محنت جانتا ہے، ساری کائنات کے اندیشہ و فکر سے خالی ہو جاتا ہے اور ہر حالت اور ہر وقت ذکر لا الہ الا اللہ سے تعلق رکھتا ہے، مخلوق سے قطع تعلق کے لئے تمام افعال و

اذکار ظاہری و باطنی میں سے کوئی آدھ کمال تر و شانی تر قول لا الہ الا اللہ سے نہیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ
 امام محمد بن علی حکیم ترمذی قدس اللہ تعالیٰ روحہ نے فرمایا ہے کہ :

”کسے کہ دوام دولت ایمان طلبد باید کہ در ہر کارے و در حالے عادت وے گفتن لا الہ الا اللہ
 بود، و ظلمت شرک خفی را باں کلمہ را ہوارہ در کند از خود و ظہور نور ایمان را بر دل خود تازہ می دارد و چنانکہ
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ اندجد و ایما نکر بلا الہ الا اللہ (رواہ احمد و الطبرانی و اسناد احمد حسن)
 اس ورزش کا نتیجہ قلب سے حجابات کا اٹھ جانا ہے۔ جانے ہو حجاب کی حقیقت کیا ہے، یہ
 یہ صورت کونیر کا استغاش ہے دل پر، اور اس استغاش میں نفی حق اور اثبات غیر حق ہے۔ المعالجۃ
 بالاصداد کے حکم کی رو سے ذکر کلمہ لا الہ الا اللہ سے نقوش ماسوائے حق کی نفی ہو جاتی ہے، اور خوب
 جان لو کہ اس شرک خفی سے نجات اس کلمہ کی مداومت و طاعت کے سوا کسی چیز سے نہیں حاصل ہوتی،
 اسلئے ذکر نفی کے وقت تمام محدثات کو بنظر فناء دیکھنا ہے، اور خواطر کی بھی نفی کرتا ہے، اور اثبات کے
 وقت وجود قدیم حضرت حق جل ذکرہ کو بنظر بقا و مقصود و مطلوب و محبوب مشاہدہ کرتا ہے! ہر اس چیز
 کی جس سے دل کو لگا پاتا ہے، نفی کی جاتی ہے، اور وہ باطلی قرار دی جاتی ہے، اور اثبات کے ذریعہ اس کی
 جگہ محبت حق قائم کی جاتی ہے، یہاں تک کہ تدریجی طور پر دل اپنی تمام محبوب و مالوف چیزوں سے فارغ
 و خالی ہو جاتا ہے، اور ذکر کی ہستی نور ذکر میں مفہم ہو جاتی ہے، اور وجود بشریت کے تمام علائق و
 عوائل اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور حقیقت توحید ذکر کے قلب میں قائم ہو جاتی ہے، اور اس کی چشم
 بصیرت کھل جاتی ہے، اب اس کے لئے عقل و توحید میں کوئی تناقض باقی نہیں رہتا، اور اس مقام میں حقیقت
 ذکر لازم قلب ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حقیقت ذکر اور جوہر قلب ایک ہو جاتے ہیں غیر حق کا کوئی خیال
 یا اندیشہ باقی نہیں رہتا، ذکر ذکر میں اور ذکر ذکر میں فنا ہو جاتا ہے، اور قلب رحمت اغیار سے
 خالی ہو جاتا ہے، اور بھوائے لایسعنی ارضی ولا سمانی ولكن یسعنی قلب عبد المؤمن
 جمال سلطان الا اللہ تجلی کرتا ہے، اور خاصیت کل شیء الکل الا وجہ آشکار ہو جاتی ہے، یہی ہے حقیقت
 اس بیان کی: وَاذْکُورَ بَلَّتْ اِذَا نَسِیَتْ۔ یعنی اذکور بک اذا نسیت غیرہ و نسیت نفسک
 لان تحقیق المذکور و شہودہ یوجب نفی الغیر، فاثباتک یثبت الغیرۃ فاشنیفیتک
 یثبت الغیرۃ، یاد کر اپنے رب کو جب تو اس کے غیر کو بھلا چکا، اور اپنے نفس کو بھی فراموش کر چکا

کیونکہ اس تحقیق و شہود سے غیر کی نفی لازم آتی ہے، تیرے نفس کا اثبات غیرت کا اثبات ہے، اور تیری اثبتیت یا دوئی بھی غیرت کا اثبات ہے۔ اس حالت کو اصطلاح قوم میں فنا یا نیستی کہتے ہیں۔ یہ سیرالی اللہ کی نہایت ہے، سہ

چسیت معراجِ فلکِ این نیستی ! عاشقانِ رامذہبِ زوینِ نیستی
بیچ کس راتا نگردد او فنا ! نیست رہ در بارگاہِ کبریا !

اس مقام پر ملکوت کھل جاتا ہے، اور انبیاء و اولیاء کی ارواح، اور ملائک کے جوہر اچھی صورتوں میں نمایاں ہونے لگتے ہیں، اور حضرت الوہیت کے خواص پیدا ہونے لگتے ہیں، اور احوالِ عظیمہ ظاہر ہونے ہیں، اور مشاہدہ صورت سے ان درجات تک ترقی ہوتی ہے کہ ان کا بیان نہیں کیا جاسکتا، اور ہر شخص کو نئی چیزیں پیش آتی ہیں کہ ان کے بیان کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، کہ یہ راہِ راہِ رفتن ہے نہ ”راہِ گفتن“ اہل اللہ نے اس سلسلہ میں جو کچھ کہا ہے وہ طالبِ حق کی ترغیب کے لئے کہا ہے، بہر حال رویتِ جلال و کشفِ عظمتِ الہیت اور اس حال کے غلبہ کی وجہ سے عقل و دین فراموش ہو جاتے ہیں، اور احوال و مقاماتِ نظریہ کے آگے حقیر نظر آنے لگتے ہیں، عقل و نفس سے غالب فانی ہو جاتا ہے، اور فنا سے بھی فانی ہو جاتا ہے، اور عینِ فنا میں اس کی زبان ناطق اور اس کا تن خاضع و خاشع ہو جاتا ہے، اور عینِ فنا میں حمیرت و بے نشانی ہوتی ہے۔ فیخفی فی کسوة الالہیہ سہ

کس راند بدزد تو نشانے
اینست نشان بے نشانے

اور اگر کوئی ذکر میں اس درجہ تک نہیں پہنچتا، اور یہ احوال و مکاشفات اس پر نہیں ظاہر ہوتے، لیکن ذکر اس پر مستولی ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں ممکن، اور کلمہ توحید کے معنی ”کہ ان میں حروف کی گنجائش نہیں“، دل پر غالب آجاتے ہیں اور دل ”ذکر“ اور اس کے معنی میں قرار حاصل کر لیتا ہے، کہ تکلف ہی کے ساتھ دل کو کسی اور طرف لیجا یا جاسکے تو یہ کیفیت بھی نہایت عظیم الشان دولت ہے، کیونکہ جب دل نورِ ذکر سے آراستہ ہو گیا تو وہ کمالِ سعادت کے لئے تیار ہو گیا، اس جہان

لے اس کو اپنی صفات کی چادر میں پوشیدہ کر لیتے ہیں۔

میں جو چیز پیدا نہیں ہوئی ہے، دوسرے جہان میں پیدا ہوگی، جب دل کی زمین وساوسِ دنیا کے کانٹوں سے پاک و صاف ہوگئی اور ذکر کا بیج اس میں بویا گیا، اب کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی جس کا تعلق اختیارِ انسانی سے ہو، اختیار بس یہیں تک تھا، اب انتظار ہے کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے، یہ تخمِ ذکر صاف نہیں ہو سکتا، کہ وعدہ الہی ہے:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ لَا يُزِدْكَ

جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی زیادہ کریں ہم

فی حَرْثِہ (پ ۲۵۲۵)

اس کے واسطے اسکی کھیتی میں۔

اس درجہ پر پہنچ جانے کے بعد قلب سے عداوتِ خلق اور ان کا ذکر، مافیٰ و مستقبل کا ذکر، مشغلہ

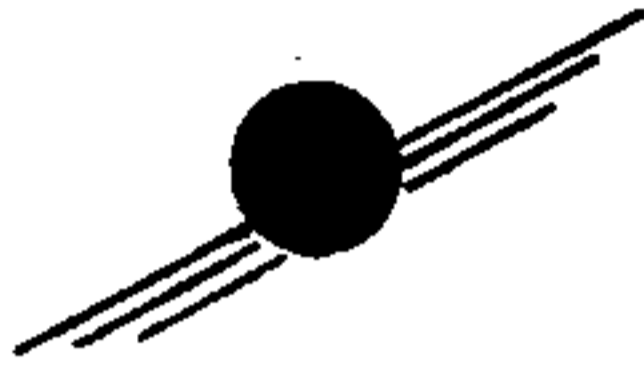
محسوسات، تمام اخلاقِ رذیلہ، شہواتِ دنیا اور دنیا کی طلبِ باطل سب دور ہو جاتے ہیں، اور اس طرح قلوبِ نفس کی کامل تہذیب و اصلاح ہو جاتی ہے، اور مکارمِ اخلاق کی تمہیم ہو جاتی ہے جو نبیِ آخر الزماں کی بعثت کا مقصود ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، بَعَثْتُ لَاتِمِّمَ مَكَارِمَ الْاِخْلَاقِ۔

یہ ہے وہ سلوک الی اللہ جس کی تعلیم صوفیہ کرام نے کی ہے، اور یہ ہیں اس کے بعض فوائد و فیوض! ذکرِ دوام سے جو قلب میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو صوفیہ نے "نسبت" سے بھی تعبیر کیا ہے، اور یہ نسبت صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں دوامِ طہارت اور کثرتِ عبادت و خلوت و خوفِ الہی، و تلاوتِ قرآن، و ساعتِ احادیث جو خوف ورجاسے تعلق رکھتی ہیں حاصل ہو جاتی تھی، یہی نسبت مقصودِ اعلیٰ ہے، اور یہی متواتر ہے جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، ذکر و مشغلہ مراقبہ کے آداب جو مشائخِ طریقت نے بعد میں مقرر کئے ہیں ان کے متعلق بدعت کا گمان کرنا نقصِ فہم کی علامت ہے، اس نسبت کا حاصل کرنا زمانِ رسالت سے اب تک برابر چلا آیا ہے، اگر اس کے حصول کے طریقے "نقشبندیہ"

قادریہ، چشتیہ طرق میں کسی قدر مختلف ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشائخِ طریقت نے مجتہدینِ شریعت کی طرح قرآن و حدیث کے ظاہر و باطن، اشارات و کنایات سے بطریقِ اجتہاد مسائل کا استنباط کیا ہے اور قواعد و ضوابط مقرر فرمائے ہیں، اصل اجتہاد کی اجازت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جس کا انکار صرف جاہل ہی کر سکتا ہے، اس کے متعلق بدعت کا گمان کرنا جہل ہی کا کام ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آفتابِ رسالت کی ضیا پاشی کی وجہ سے "تحصیلِ نسبت" کے لئے اشتغال و مراقبات کی ضرورت نہ تھی جس طرح کہ ان بزرگوں کو قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لئے صرف و نحو کے قواعد کے سمجھنے کی ضرورت

نہ بنتی، لیکن متاخرین کو زمان رسالت کے بعد کی وجہ سے اشغال و مراقبات کی ضرورت ہوئی! اب
 جس طرح مذاہب اربعہ کا اتباع علوم شریعت میں واجب ہے، اسی طرح علم باطن کے حصول کے
 لئے نسبت کے قیام کے لئے صوفیہ کرام کے طریقوں کی پیروی بھی لازمی ہے، کذا قال شیخ ولی اللہ دہلویؒ
 فی القول الجمیل،

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مختصر سوانح حیات حضرت خواجہ بندہ نوازؒ

شیخ رشید کامل متصرفؒ

ہادی جمیل الاصطناع مؤجد

اسم گرامی سید محمد، کنیت ابو الفتح، القاب صدر الدین، الولی الاکبر، الصادق خلیفہ راستین
شیخ نصیر الدین چراغ دہلی، جامع میان سیادت و علم و ولایت، شان فیح، رتبہ منیع، کلام عالی کے حامل،
امین سر ولایت، امان روئے زمین، امام دین ہدی، پیشوا کے اہل زمن
زقصر عمت اور وزغیت در ملکوت کہ آفتاب بودرہ در اں روزن

چوتھی رجب ۱۲۲۱ھ، دہلی میں پیدا ہوئے، آپ کے والد ماجد کا نام سید یوسف حسینی، عرف سید راجہ
تھا، والدہ ماجدہ بھی سیدہ تھیں، اور بی بی رانی نام تھا، والد ماجد سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین
محمداولیا، بدایونی کے مرید تھے، اور ان کے خلیفہ خاص خواجہ نصیر الدین محمود اودھی چراغ دہلی کے بھی فیض یافتہ
تھے، آپ کا شمار شرفا دہلی میں ہوتا تھا، صوفیانہ روش میں ممتاز تھے، سلطان محمود تغلق کے حکم سے دہلی ترک
کر کے دولت آباد میں آکر قیام کیا، اور چند سال بعد وہیں وفات پائی، ۱۲۳۰ھ خلد آباد میں غار
ایورہ کے قریب آپ کا مزار ہے، والد کے انتقال کے وقت حضرت مخدوم کی عمر دس سال، تین ماہ، ایک
روز کی تھی دولت آباد کے قیام کے زمانہ میں آپ نے اپنے والد ماجد، اور ان کے بعد اپنے نانا جو حضرت
سلطان المشائخ ہی کے مرید تھے، اور بعض دوسرے اساتذہ سے تعلیم و تربیت پائی، قرآن شریف
حفظ کیا، اور اس وقت کے نصاب کے مطابق صرف و نحو، فقہ اور اصول فقہ کی کتابیں پڑھیں،
بچپن ہی سے اپنے والد اور نانا کی زبانی حضرت نظام الدین اولیا، اور حضرت نصیر الدین چراغ
دہلی کے فضائل و کمالات کا تذکرہ سنا کرتے تھے، حضرت چراغ دہلی سے آپ کو غائبانہ عشق پیدا ہو گیا

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد
بساکیں دولت از گفتار خیزد

گو عشق نے قرب روحانی تو مٹا کر دیا، لیکن بعد جہانی کے رفع کرنے کی کوئی راہ نظر نہیں آئی۔
قلبی کشش نے بہت جلد یہ مشکل بھی دور کر دی، آپ کی والدہ کو اپنے بھائی ملک الامراء سید ابراہیم مستوفی سے
جو بادشاہ کی جانب سے صوبہ دولت آباد کے صوبہ دار (گورنر) تھے، بخش پیدا ہو گئی، اور آپ اپنے دونوں
ڑکوں، یعنی ہمارے خواجہ اور ان کے بڑے بھائی سید حسین عرف سید چندن حسینی کو لے کر دہلی روانہ ہو گئیں
اور ۴ رجب ۱۲۳۶ کو دہلی پہنچ گئیں، خواجہ کی عمر اس وقت پندرہ سال کی تھی، جمعہ کے دن آپ سلطان
قطب الدین کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لئے اپنے بھائی کے ساتھ گئے، حضرت چراغ دہلیؒ بھی وہاں
موجود تھے، نظر پڑتے ہی دل چیخ اٹھا کہ یہ

تو محبوب جہانی و حبانِ جہانی
فدائے تو صد عمر و صد زندگانی

جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے بھائی کو ساتھ لے کر حضرت چراغ دہلیؒ کی خدمت میں
حاضر ہوئے اور دونوں بھائی بہت سے مشرف ہوئے! (۱۶ رجب ۱۲۳۶ء)

مرید تو ام زانکہ جاں را مرادی
الیک استنادی علیک اغتما دی

بڑے بھائی تو دنیا کے کاروبار میں مصروف ہو گئے، لیکن خواجہ کی فطرت

ہی کچھ اور تھی۔

مرد معنی از جہانِ دیگر است
گو ہر لعلش ز کانِ دیگر است

حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ نے سلوک کا آغاز کیا، حکم ہوا کہ اشراق اور چاشت
کی نمازوں کی پابندی کی جائے، اور رجب و شعبان کے روزے پورے کئے جائیں، سلسلہ درس علوم
ظاہری جاری رہے، چنانچہ حکم کی تعمیل میں مولانا شرف الدین کیتلی، مولانا تاج الدین بہادر، اور قاضی

رکن الدین الشریعی، اور بعض دوسرے اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب طے کیا، اثنائے تعلیم میں دو ایک بار غلبہ حال سے مضطرب ہو کر حضرت شیخ سے عرض کیا کہ بقدر ضرورت تو پڑھ رہی لیل ہے، اب جی چاہتا ہے کہ یکسو ہو کر جان و دل جانبِ دلدار کر دوں، لیکن تمہیں درس کی تاکید کی گئی، اور ارشاد ہوا کہ "مارا با تو کار ہا است" اور کام یہی تھا کہ خواجہ کو اشتہار دین کا سبب بھی بنائیں اور یہ ہو کر رہا۔

اے صیبتِ دانشت سببِ اشتہار دین

عالیتِ ارمعالی تو کار و بار دین

اور آپ کے فیضِ علم سے دنیا و دین کے کام آراستہ ہوئے، کان امر اللہ قدرا متقدورا، انیس سال کی عمر میں خواجہ علوم کی تحصیل سے فارغ ہوئے، اور تمام تر ریاضت و مجاہدات و اشغالِ باطنیہ میں مصروف و منہمک ہو گئے، اس راہ میں انہوں نے کونین کو پس پشت ڈال کر جو مجاہدے کئے وہ بس انہیں کا حق تھا۔

کونین را چون علین انداختیم و رفتیم

دیوانگانِ شاہیم رند بر بہنہ پائیم

جب حضرت شیخ سے اپنی کیفیاتِ باطنیہ کا ذکر کیا تو فرمایا: "بعد از ہفتاد سال کود کے مرا از سر شورانیدہ است و واقعات سابق مرا یاد دہانیدہ" جذب و سکر کی حالت میں بسی چھوڑ کر جنگل کی راہ لی، اور کئی دن صحراوردی میں گزار دئے،

زبان پر تھلہ

مصلحت نیست مرا سیری ازین آبِ حیات

صاعف اللہ یہ گل زمانِ عظیمی !!!

دو جہاں کے ذوق کا سرمایہ خواجہ نے مستیِ عشق ہی میں پایا۔

سرمایہ ذوق دو جہاں مستیِ عشق است

آہا کہ از ان میںے پشیدہ چہ دانند

سچ تو یہ ہے کہ ہمارے خواجہ پیدائشی عاشق تھے، آپ نے غمِ عشق شیر مادر کے ساتھ

نوش جان فرمایا تھا۔ خود اعتراف کرتے ہیں۔

مادرم عشق باز زاد مرا
 شیر اندوہ و درد داد مرا
 (دیوان خواجہ)
 آپ دائماً مست عشق میں ہو شیار ہونا ہی نہیں چاہتے۔
 من مست منے عشقم ہشیار نہ خواہم شد
 من خفتہ بمعشوقم بیدار نہ خواہم شد
 آپ کو عشق سے عشق رہا، اور ہمیشہ اس کی مدح و ثنا میں رطب اللسان رہے۔

اے محمد عشق را مداح باش

مدح او گو بہ ہر فصلے و باب

عاشق کو اپنے محبوب ہی سے کام ہوتا ہے، وہ کسی اور کی طرف کب متوجہ ہوتا ہے، اسی لئے

خواجہ نصیحت فرماتے ہیں۔

در ہر دو جہاں ہر چہ شود گوشو گو! وز دور زماں ہر چہ شود، گوشو گو
 مشغول بحق باش و ہر از دو کون وز سود و زیاں ہر چہ شود، گوشو گو

ہمارے خواجہ کی سلوک میں حیرت ناک ترقی جو نتیجہ تھی ان کی سخت ریاضتوں، اور خداداد صلاحیتوں کا، دیکھ کر حضرت شیخ چراغ دہلوی آپ کی بڑی قدر کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ وہ اپنے چند خاص مریدوں کو لے کر خطیرہ شیرخان تشریف لے گئے جہاں ہمارے خواجہ مقیم تھے اور حاضرین کی موجودگی میں چند روپے خواجہ کے سامنے رکھ کر زبان مبارک سے فرمایا۔ "اے نذر ماست برائے سید محمد"

۵۔ رمضان المبارک ۱۰۰۰ھ کو حضرت شیخ کامزاج ناساز ہوا، مرض میں شدت پیدا ہوئی، زمانہ علالت میں یارانِ طریقت میں سے کسی نے عرض کرنے کی جرأت کی کہ حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت شیخ کے بعض تربیت یافتہ مقامات عالیہ پر فائز ہیں، اور صاحب کشف و تجلی ہیں، مناسب ہے، کہ ان میں سے کسی کو جانشینی کے لئے نامزد فرمایا جائے، چنانچہ حضرت کے حکم سے مولانا زین الدین نے چند منتخب اور سربرآوردہ متوسلین کے ناموں کی ایک فہرست ملاحظہ عالی میں پیش کی، اس فہرست کو دیکھ کر فرمایا۔

”چھ سنگے دکھونے بستہ آور دید، ایساں را بجو سید کہ عنم ایساں خود
بجو رند“

مولانا زین الدین نے تمام نام بدل کر دوسری فہرست پیش کی، ان دونوں فہرستوں
میں ہمارے خواجہ کا نام شامل نہ تھا، دوسری فہرست دیکھ کر فرمایا: ”نام سید نہ بنشتید؟“ یہ
عتاب آمیز جملہ سن کر حاضرین کانپ اٹھے، اور فوراً حضرت خواجہ کا نام شامل کر کے تیسری مرتبہ
فہرست گذرائی، فہرست لے کر خود اپنے دست مبارک سے ہمارے خواجہ کے اسم گرامی پر مساد
فرمایا۔ (تفصیل کے لئے دیکھو سیر محمدی ص ۷۰ و ترجمہ تاریخ حلیبی ص ۱۱۱)

۸۔ ۱۰ رمضان ۱۰۵۸ھ کو حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے رحلت فرمائی، حضرت خواجہ نے
غسل دیا، اور اس طرح اپنے شیخ کی آخری خدمت انجام دی، زیارت سوم کے بعد آپ سجادہ ولایت پر جلوہ
افروز ہوئے، اور حضرت شیخ چراغ دہلوی کے خلیفہ راستین کی حیثیت سے خلق خدا کی رشد و ہدایت کے
عظیم الشان کام کا آغاز فرمایا (سیر محمدی) ص ۷۰

سر مشائخ دوراں و سرور عرفا،

کہ خاک درگہ اوتاج فروداں باشد!

دہلی، قلب ہندوستان میں چوالیس سال تک حضرت خواجہ نے رشد و ہدایت کی شمع روشن
رکھی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں مشائخ چشت کے طریقہ قدیم پر خدمتِ خلق کا فرض
شاندار طریقہ پر انجام دیا، پھر یہ شمع دکن میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہوئی، اس طویل مدت
میں مولانا سامانی کے الفاظ یہ ہیں:

”بیشتر علماء و صلحاء و طوک و خواتین و اصناف خلق بر ایساں پیوستند“ (سیر محمدی)

امام دین کہ از و تازہ شد مسلمان

زامر و نہی وے آفاق شد نورانی

سجادہ ارشاد پر منگن ہونے کے چار سال بعد آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے اصرار پر چالیس

سال کی عمر میں سید احمد بن عارف باللہ سید جمال الدین مغربی رحمۃ اللہ علیہا کی صاحبزادی بی
رضاخاتون سے نکاح کیا۔

شہد میں امیر تمپور نے ہندوستان کا رخ کیا، اسلئے میں انک پہنچا اور دہلی کی طرف بڑھا، ہمارے خواجہ کی چشم بصیرت نے دہلی کی تباہی کا منظر دیکھ لیا، اور دہلی سے ہجرت واجب سمجھی، اور شہر کے سادات و علماء و عامہ خلائق کو آنے والی عظیم بلا سے متنبہ کیا، اور دہلی سے چلے جانے کا مشورہ دیا، اور خود مار ربیع الثانی ۱۱۳۰ کو اپنے متعلقین اور متوسلین کے ایک چھوٹے سے قافلہ کے ساتھ دکن کا قصد فرمایا۔

یہ سفر ایک سال کی مدت میں طے ہوا، اور اس کی تفصیل مولانا محمد علی سامانی کی کتاب سیر محمدی میں دیکھی جاسکتی ہے، جو ہمارے خواجہ کے مرید خاص تھے، اور آپ کے ہمراہ دہلی سے نکلے، تمام سفر ہمراہ رہے، اور گلبرگہ آئے، یہاں بھی پیر ہی کی خدمت میں رہے، اور اپنے پیر کی رحلت کے بعد ان کے حالات میں سیر محمدی تالیف فرمائی، جو ہمارے خواجہ کے حالات میں سب تذکروں سے مقدم اور سب سے زیادہ مستند ہے۔ ان کی یہ گراں قدر تصنیف اردو ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔

شہد میں سلطان فیروز شاہ بہمنی دکن کے تخت پر بیٹھن تھا، اس نے حضرت خواجہ کے دولت آباد تشریف لانے کی خبر سنی تو دولت آباد کے گورنر عضد الملک کو حکم دیا کہ میری جانب سے نذر لیکر خدمت والا میں حاضر ہو، اور گلبرگہ تشریف لانے کی درخواست کرو، حضرت والا مقبہ اللہ ہوتے ہوئے اوائل ۱۱۳۰ میں جب گلبرگہ وارد ہوئے تو سلطان نے اپنے تمام اہل و عیال اور علماء و سادات اور فوج کے ساتھ پیشوا کی اور بہت ادب اور احترام کے ساتھ گلبرگہ لایا، یہاں تشریف لانے کے چند سال بعد آپ قلعہ کے قریب فر وکش رہے، اور اس کے بعد اس جگہ سکونت اختیار فرمائی، جہاں اب آپ کا مزار ہے۔

جب آپ کی عمر ایک سو پانچ سال چار ماہ بارہ روز کی ہوئی تو بتاریخ ۱۶ ذیقعدہ ۸۲۵ھ روز شنبہ اشراق و چاشت کے وقت کے درمیان رحلت فرمئے عالم جاودانی ہوئے، مولانا بہاؤ الدین نے غسل دیا، اور اسی روز تدفین عمل میں آئی "مخدوم دین و دنیا" مادہ تاریخ رحلت ہے، اور مادہ تاریخ تعداد عمر "عادل" ہو سلطان احمد شاہ بہمنی کو حضرت خواجہ سے بے پناہ عقیدت تھی، مزار مبارک پر نہایت عالی شان گنبد تعمیر کروایا۔

ہمارے خواجہ کے دو صاحبزادے، اور تین صاحبزادیاں ہوئیں (۱) سید حسین المعروف بہ سید محمد اکبر حسینی (۲) سید یوسف المعروف بہ سید محمد اصغر حسینی، (۳) بی بی فاطمہ زوجہ بیباں بن رسول

(۴) بی بی تبول، زوجہ سید سالار لاہوری، (۵) بی بی ام الدین زوجہ میاں بعض رسول۔
 سلسلہ خواجگانِ حقیقت میں ہمارے خواجہ کا مقام نہایت بلند ہے۔
 مویذ کے کہ: بجنب جناب ہمت او فنائے ساحت افلاک کمر است از کم
 دل منورش انوار فیض را مطلع ضمیر انورش اسرار غیب را محرم

ندوة المصنفين دہلی

علو قرآنی اور فنون اسلامی پر بلندیاً یہ تصانیف پیش کرنے والا ادارہ

سلسلہ نزوۃ الیقین دہلی

(۹۸)

خواجہ بندہ نوازؒ تصوف اور سلوک کا

انٹ

ڈاکٹر میر ولی الدین حسینی

ایم اے (علیگ) پی ایچ ڈی (لندن)

بیونسٹرائٹ لا

سابق پروفیسر صد شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

وزارت اعلیٰ، جامعہ اسلامیہ
دہلی