

مطالعہ تصوف

قرآن و سنت کی روشنی میں

ڈاکٹر غلام قادر لون

دوست ایسوسی ایٹس

پرنٹرز۔ پبلشرز۔ سیپلائرز

الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور فون: 7122981

انتساب

والدہ مرحومہ اور والد محترم کے نام

رَبِّ اَرْحَمِهِمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

غلام قادر لون

فہرستِ مضامین

۵	مقدمہ	۱
۹	پیش گفتار	۲
۱۴	تصویر	۳
۱۴۹	علم باطن	۴
۲۳۲	زہد و محاسبانہ	۵
۲۸۰	تجسس	۶
۳۱۴	فقر	۷
۳۲۴	توکل	۸
۳۸۸	اسقاط الوسائط	۹
۴۱۳	شغلیات	۱۰
۴۵۱	رجال الغیب	۱۱
۴۸۳	صوفیہ اور علم حدیث	۱۲
۵۲۳	ہنرش تیز بگو	۱۳
۵۷۱	مراجع	۱۴

مقدمہ

برادر عزیز غلام قادر لون کی یہ کتاب دراصل ان کا وہ تحقیقی مقالہ ہے جسے کئی سال کی مزید محنت، ترمیم و تنسیخ اور حذف و اضافے کے بعد موجودہ صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ روایتی مدرسے تعلیم سے دور خالص یونیورسٹی کی پیداوار کسی طالب علم کا عربی زبان میں اس درجہ رسائی اور ورگ حاصل کر لینا جس سے کہ وہ تصوف، کے ساتھ اسلامیات کے پھیلے ہوئے ذخیرے کے بنیادی مآخذ سے براہ راست اخذ و استفادہ کر سکے اپنے آپ میں حد درجہ لائق قدر ہے۔ اس سے زیادہ خوشی اس بات سے کہ فکر اسلامی کے اہم ترین شعبے ”تصوف“ کے اولین بنیادی مآخذ سے وہ پھیلا ہوا مواد جو اس کتاب کے ذریعے سامنے آ رہا ہے۔ غالباً اب تک کے مطبوعہ اردو ذخیرے میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ موضوع کے متعلقہ اطراف و جوانب کے سلسلے میں بھی ڈاکٹر لون نے اسی حسیتی اور مستعدی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور اپنی ریسرچ کے خاص معیار کو انہوں نے نہیں کرنے نہیں دیا ہے۔ اپنی اس خصوصیت سے عصری جامعات میں مشغول علم ہارس عربیہ کے فارغ التحصیل فضلا کے لیے یہ ایک نمونے کی کوشش ہے جس کی پیروی سے وہ عزم و ہمت کے ساتھ بیداری و ہوش مندی کی ہم کابی سے عربی و اسلامیات کی ریسرچ کے روایتی موضوعات سے ہٹ کر ایسے عنوانات پر بھی کام کر سکتے ہیں، جس سے ان کی عصری تعلیم کی تکمیل کی ضرورت کے ساتھ ہارس دینیہ اور ان کی پسند کے موضوعات کا بہت حد تک حق ادا کیا جاسکتا ہے ڈاکٹر لون کا یہ مقالہ بشرط توفیق مخصوص ہارس عربیہ کے ذمہ داران و منتظمین کے لیے چشم کشا اور باعث عبرت ہو سکتا ہے۔ جو علم کی محدود سے محدود تر مقدار کے ساتھ محض عبارت فہمی اور اپنی پسند کی عربی دانی کو علمیت

کی معراج باور کرتے ہیں۔

”تصوف“ کے موضوعات میں عام طور پر بہت زیادہ تنوع نہیں ہے۔ جس طرح فکر اسلامی کے اس کے تو ائمہ فقہ کے مخصوص عنوانات ہیں جن کے تحت ہی اس کی کتابوں پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اپنی ترجیحات میں تصوف کا معاملہ اس سے مختلف نہیں ہے۔ عقائد میں استحصار کی کیفیت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت اور عبادات میں ایک خاص طرح کی گہرائی اور انہماک کی اپنی بنیادی خصوصیات کے ساتھ خدمتِ خلق اور حسن اخلاق و عیزہ کے پہلو بہ پہلو زہد و مجاہدہ اور فقر و لوکل وغیرہ تصوف کے مخصوص موضوعات ہیں۔ جو بلا استثناء اس فن شریف کی تمام امہات کتب کا یکساں موضوع ہیں۔ ڈاکٹر لون ان عنوانات پر اور بجنل مآخذ سے بہت ہی شافی اور سیر حاصل مواد فراہم کیا ہے۔ فکر اسلامی کے عام انحطاط میں تصوف کا معاملہ اس سے مختلف نہیں ہے۔ جہاں ہر فن میں متاخرین در متاخرین کے اقوال اور ان کی حاشیہ آرائیوں پر تمام تر انحصار ہو گیا ہے۔ یہ کتاب اس عام روش سے ہٹ کر تصوف کے اہل مراجع سے متعلقہ عنوانات و مباحث کا احاطہ کرتی ہے۔ کتاب کا موضوع چونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں تصوف کا مطالعہ ہے۔ اس لیے ساتھ ہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کے بعض نکات کے ان سے امکانی ٹکراؤ کو بھی اسی طرح شرح و بسط کے ساتھ سامنے لایا گیا ہے۔ دین میں اصل حیثیت تو قرآن و سنت ہی کی ہے اور تمام اکابر صوفیاء کی تصریحات بھی اس کے حق میں ہیں جس سے اس کی کوئی قابل ذکر کتاب خالی نہیں ہے۔ اس لیے اس امکانی ٹکراؤ کو بجا طور پر سامنے آنا چاہیے۔ اور اس مسئلے کی ہر مخلصانہ کوشش لائق قدر ہی نہیں باعث شکر گزار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کے مواقع پر تصوف کی بہت سی باتیں اپنی مخصوص اصطلاحات اور خاص طرز کلام میں کہی گئی ہوں اور ان کا اصل منشا وہ نہ ہو جو بظاہر ان سے مترشح ہوتا ہے۔ تو قابل قدر نقد و نظر کا یہ وہ حصہ ہے جس کی فقہ اور تصوف ہی کو نہیں علم تفسیر اور علم حدیث کو بھی اسی طرح ضرورت ہے۔ بے لچک جامد اور نری تقلید اگر دیگر فنون عالیہ پر محمود و پستیدہ نہیں تو تصوف کے معاملے کو اس سے مختلف نہ ہونا چاہیے۔ تصوف سے

ثبیت وابستگی کے حلقوں کے لیے بھی یہ کتاب دلچسپی سے خالی نہ ہوگی۔ تصوف کی باتیں اس میں جس طرح شرح و بسط کے ساتھ بے آمیز طریقے پر آگئی ہیں، وہ اپنے آپ میں قیمتی ہیں جن سے ہر شخص حسب توفیق و صلاحیت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسقاط الوسائط، شطحات اور رجال الغیب کی بحثیں خاص طور پر دلچسپی کی ہیں جن پر اس قدر وافر مواد غالباً اردو زبان میں پہلی بار سامنے آ رہا ہے۔

فکر اسلامی کے دوسرے تمام شعبوں کے بالمقابل تصوف کو یہ رکاوٹ Setback کچھ زیادہ ہی حاصل ہے۔ کہ اول اس پر تنقید کی تیز لگا ہی ہی پڑتی ہیں۔ اس میں کسی قدر دخل فی زمانہ تصوف کی ناقص نمایندگی اور اس کی حد درجہ زوال پذیر خالقانیت کا بھی ہوسکتا ہے۔ لیکن ہمیشہ سے محققین کا مقام اس سے اوپر ہونا چاہیے مقابلہ کمتر سہی مدارس کا زوال کم نہیں۔ اس کے باوجود مدارس کے موضوعات اور ان کے ماخذ سے استفادہ میں کوئی تحفظ نہیں۔ تصوف کے معاملہ کو بھی اس سے مختلف نہ ہونا چاہیے۔ مقامات و احوال سے قطع نظر نفس فہم قرآن و حدیث میں ذخیرہ تصوف کا عطیہ Contribution کم نہیں ہے جس سے محرومی کی دوسری صورتوں سے تلافی ممکن نہیں ہو سکتی اپنی ترجیحات کے دائرے میں قرآن و سنت کے متعلقہ مقامات میں دقت نظر اور گہرائی کے جو نمونے محققین صوفیاء کے لٹریچر میں دستیاب ہیں۔ تصوف کے لذت آشناؤں سے ہٹ کر اسلامیات کے عام اسکالروں اور محققین کے لیے اس میں لازمی دلچسپی ہونی چاہیے۔ اس علمی خدمت کے ساتھ اشاعت اسلام اور حفاظت اور دفاع اسلام اور امت مسلمہ میں بھی نمایندگان تصوف کے کارنامے کم نہیں ہیں۔ زیر نظر کتاب کا آخری حصہ اسلامی تاریخ میں تصوف کے اسی مثبت پہلو کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔

ان خصوصیات کے ساتھ امید ہے کہ اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈاکٹروں کی اس کاوش کو شرف قبول سے نوازیں۔ ان کے علم میں اصناف کریں۔ اور ان کو ہمت اور توفیق دیں کہ وہ اس کے مزید پہلوؤں کو اسی شرح و بسط سے پیش کر سکیں۔ کتاب کی بہترین زبان اور اس کی ادبی چاشنی اس کا دوسرا امتیازی پہلو ہے جس کی بدولت تصوف کے بظاہر خشک مواد

کو ادب کی لذت سے پوری دلچسپی اور کسی گنہگار کے بغیر پڑھا جاسکتا ہے۔
 وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى
 رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ . صَلَاةٌ وَسَلَامًا
 دَائِمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا كَمَا يَحْبِبُهُ تَعَالٰى وَيَرْضَاهُ

سُلْطَانُ اَحْمَدِ اَصْلَاهِى

۱۹ رمضان المبارک ۱۴۱۴ھ

۲۴ مارچ ۱۹۹۴ء جمعرات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش گفتار

تصوف حال ہے اسے قال کے دائرے میں لانا خاص علمی عمل ہے۔ صوفیانہ احوال و واردات کی ترجمانی کے لیے لفظ و عبارت کی نارسائی ہر دور میں محسوس کی جاتی رہی ہے، تاہم تیسری صدی ہجری میں جب تصوف کی تدوین کی ضرورت پیش آئی تو زبان و قلم کا استعمال ایک امر ناگزیر تھا۔ چنانچہ صوفیہ نے خود ہی احوال و واردات کی ترجمانی کے لیے الفاظ کا سہارا لیا اور حال کو قال میں بدلنے کی کوششوں کا آغاز کیا۔ انہیں کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج عالم اسلام کی مختلف زبانوں میں تصوف کے موضوع پر بہ کثرت تحریری مواد موجود ہے۔

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مقبولیت کے باوجود تصوف کی حیثیت ہر عہد میں متنازع رہی ہے۔ علماء اسلام کا ایک طبقہ جہاں تصوف کو اسلام کی روح اور مغز سے تعبیر کرتا ہے، وہیں دوسرا سے غیر اسلامی رہبانیت قرار دے کر مسترد کر دیتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ علماء کا ایک طبقہ ایسا ہے جس نے بین بین کا راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ طبقہ غیر اسلامی تصوف کا منکر اور اسلامی تصوف کا قائل ہے۔ تاہم علمی لحاظ سے یہ تقسیم بجائے خود ناقابل قبول ہے۔ مسئلہ کو سلجھانے کے لیے آسان اور محفوظ طریقہ یہ تھا کہ تصوف کو قرآن و سنت کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کی جاتی، جو چیز قرآن و سنت کے میزان پر پوری اترتی، اسے قبول کر لیا جاتا اور جو چیز مسترد ہوتی، اسے ترک کر دیا جاتا۔ لیکن بد قسمتی سے ایسی کوششیں اردو زبان میں بہت کم ہوتی ہیں۔ پیش نظر کتاب اسی خلا کو پُر کرنے کی ایک حقیر کوشش

ہے۔ اس کا اہل مقصد قرآن و سنت کی روشنی میں تصوف کا جائزہ پیش کرنا ہے۔ کتاب کی تیاری میں عربی اور فارسی زبان کے مستند و معتبر ماخذ سے مدد لی گئی ہے اور دوران تصنیف اس کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ تصوف سے متعلق موافقت اور مخالفت کا تمام نہ سہی، اہم مواد ضرور سامنے آئے۔ تصوف کی ترجمانی کرتے وقت متقدمین اور محتاط صوفیہ کو اولین ترجیح دی گئی ہے تاکہ ناسندگی واضح ہو سکے۔ کتاب میں شامل مضمون کے شروع میں موضوع سے متعلق صوفیہ کا زاویہ نگاہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناقدین تصوف کے نقطہ نظر کو جبکہ دی گئی ہے۔ آخر میں قرآن حکیم و سنت رسول کی روشنی میں صحیح اور درست رائے کی نشان دہی کی گئی ہے۔

کتاب میں ان روایات کو فن حدیث کی روشنی میں جانچنے کی سعی کی گئی ہے، صوفیہ کی تحریروں یا ملفوظات میں بہ کثرت منقول چلی آرہی ہیں۔ حدیث کی صحت اور رواۃ کی جرح و تعدیل کے معاملے میں ائمہ حدیث کے اقوال کو اولیت دی گئی ہے تاکہ حدیث کی صحت متعین کرنے میں مدد مل سکے۔ اس کے علاوہ علم حدیث میں صوفیہ کے مقام کو ایک مستقل عنوان کے تحت موضوع بحث بنایا گیا ہے۔

پیش نظر کتاب میں محدثین، فقہاء، مفسرین، مورخین، صوفیہ اور ناقدین تصوف کی تحریروں سے استشہاد کیا گیا ہے۔ تصوف کی مخالفت میں بہت کم لکھا گیا ہے لیکن جن علماء نے تصوف کی مخالفت کی ہے، وہ علم و عمل کے پہاڑ تھے۔ ان کے تبحر علمی، خلوص اور نیک نیتی کو نظر انداز کرنا ناانصافی ہوگی۔ مستشرقین نے بھی تصوف پر بہت کچھ لکھا ہے اور یہ موضوع ان کی خصوصی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ تصوف کے سمجھنے میں ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ کتاب میں ان کی کتابوں سے کم حوالے دیے گئے ہیں، کوشش یہ کی گئی ہے کہ جن مصادر سے انہوں نے مواد اخذ کیا ہے، ان سے براہ راست استفادہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں کامیابی بھی ملی۔

اس کتاب کی تیاری میں کتب خانہ علامہ شبلی نعمانی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے کتب خانہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ میں اس کے لیے ان دونوں لائبریریوں کے ذمہ داروں کا ممنون ہوں۔

کتاب کی تکمیل کے لیے میرے والد ماجد قبلہ جناب **عبد الرحمن لون صاحب مدظلہ العالی** سب سے زیادہ فکرمند رہے ہیں، انھیں کے ارشادِ گرامی کی تعمیل میں یہ کتاب پایہ تکمیل کو پہنچی۔ قبلہ غلام محمد لون مدظلہ اور ان کے فرزندوں عزیزان محمد اشرف، عبدالمجید اور نصیر احمد نے مجھے گھر سے بلو ذمہ داریوں سے یکسر فارغ رکھ کر تصنیفی کاموں کے لیے یکسو کر دیا جس کے لیے میں ان کا احسان مند ہوں۔

یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ کتاب کی تیاری کے دوران ہندستان کے ایک بڑے مورخ اور نامور اہل قلم جناب ڈاکٹر اشتیاق احمد ظلی، ریڈر شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے استفادہ کا موقع ملا۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نہ صرف تاریخ کے ایک فاضل استاذ ہیں بلکہ ہندستان میں تصوف کے چند بڑے عالموں میں سے ہیں۔ ان کی گراں قدر آراء میرے لیے مشعلِ راہ رہی ہیں۔ میں ادارہ تحقیق و تصنیف کے رکن اور نامور مصنف مولانا سلطان احمد اصلاحی مدظلہ کا بھی ممنون ہوں جنہوں نے موضوع کی تیاری میں میری رہنمائی کی۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے شعبہ اسلامیات کے استاذ ڈاکٹر ظفر الاسلام اصلاحی نے کتاب کی تیاری کے دوران بعض مفید مشورے دیے جس کے لیے میں ان کا مشکور ہوں۔ مواد کی فراہمی میں ڈاکٹر ابوسعید اصلاحی، ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی، عزیز گرامی محی الدین آزاد نے ہر ممکن مدد و ہمہ پختی جس کے لیے میں ان کا ممنون احسان ہوں۔ کتاب کی تیاری میں جن دوستوں کا تعاون کسی نہ کسی شکل میں شامل حال رہا ہے، ان کی تعریف بہت زیادہ ہے، ان میں شمشاد احمد صلاح الدین خان، محمد اسلم خان، محمد کیف الرحمن، خلیل عظمت طاہ، عظیم احمد خان، ماسٹر محمد حسین و یگانگی گل محمد بٹ کھرم، بشیر احمد خان دیالگام، عبدالمجید بٹ، خورشید احمد بٹ، غلام جیلانی والی، سید **عبد الرحمن گیلانی**، حفیظ جان، عبدالرشید ڈار غلام نبی پرہ، عبدالمجید، عبدالغنی لون اور محمد اسحاق لون کا ذکر کرنا ناسپاسی ہوگی۔ یہ میری بد نصیبی ہے کہ میرے عزیز دوست سہید نذیر احمد جنہیں اس کتاب کے دیکھنے کا بجد شوق تھا اس دنیا میں نہیں رہے۔ موصوف کی شہادت سے علم و فضل کا ایک قدر دان ہی نہیں بلکہ خلوص و وفا کا ایک پیکر بھی اس دنیا سے اٹھ گیا۔ خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے

میں اپنے اساتذہ کرام کا شکر یہ ادا کرنا بھی اخلاقی فریضہ سمجھتا ہوں جنہوں نے مجھے تصنیف و تالیف کی تربیت دی، خاص کر استاذ گرامی ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری کا جنہوں نے ہمیشہ میرے موصولوں کو ہمیز کیا۔ اہل قلم دوستوں میں مجھی طاہر محی الدین مدیر ہفت روزہ چٹان کا ممنون احسان ہوں

جنہوں نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر محمد افضل ٹائیڈ و کیت غلام رسول شیخ، ایڈووکیٹ غلام محمد وار، ایڈووکیٹ محمد یوسف میر، محبی غلام رسول بانڈے اور منظور احمد بٹ جیسے دوستوں کا احسان مند ہوں کہ وہ ہمیشہ مجھے تصنیف و تالیف پر ابھارتے رہے نیز میں اپنے مخلص دوست اور اہل قلم محترم غلام قادر واتی صاحب کلبے حد ممنون ہوں کہ وہ ہمیشہ میرے حوصلوں کو ہمیز کرتے رہے۔

یہ کتاب اتنی جلدی شائع نہ ہوتی اگر میرے دیرینہ دوست، عالم اور دانشور جناب ڈاکٹر ثناء اللہ پرواز صاحب استاد شعبہ فلسفہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا خلوص اور علمی و اخلاقی تعاون شامل حال نہ ہوتا۔ موصوف فکر و دانش کے امین اور بلند پایہ انسان ہیں۔ ان کی رفاقت پریشانیوں میں میرے لیے سہارا ثابت ہوتی ہیں ان کا بے حد شکر ہوں نیز میں اپنے اہل قلم دوست جناب منیب الرحمن کا بھی بے حد شکر گزار ہوں جو آخری مرحلے پر میرے بہت کام آئے۔ کتاب کا اشاریہ آپ ہی کی عرق ریزی کا حاصل ہے جو کتاب کا حصہ ہو کر ہمیشہ کے لیے یادگار ہے۔ کتاب کی تکمیل کے آخری مرحلوں میں محترم ایوب سیوانی صاحب نے جو تک و دو کی اس کے لیے ان کا شکر یہ ادا نہ کرنا ناسپاسی ہوگی میں ان کا ممنون ہوں۔ یہ کتاب استاذ گرامی جناب پروفیسر ڈاکٹر عبید اللہ فراہی صاحب کی رہنمائی میں تیار ہوئی۔ استاذ گرامی صحیح فکر اسلامی کے نقیب خلوص ایمان کے پیکر اور علوم اسلامیہ کے بحر بیکراں ہیں۔ ان کی مخلصانہ رہنمائی میرے لیے مشعل راہ اور ان کی مسلسل تشویق اور حوصلہ افزائی اس کام کی تکمیل میں بہت بڑی معاون رہی ان کا شکریہ ادا کرنا تنگنائے کلام سے باہر ہے۔ کتاب کی تیاری کے آخری مرحلوں میں جناب پروفیسر یسین مظہر صدیقی صاحب، محترم مولانا سید جلال الدین عمری صاحب مدظلہ اور جناب مولانا فاروق خاں صاحب دامہ تبرکاتہم نے کتاب کی فوری اشاعت میں جو کوششیں فرمائیں ان کے لیے ان سب بزرگوں کا احسان مند ہوں۔ کتاب کا آخری باب ”ہنرش نیز بگو“ جناب مولانا فاروق خاں صاحب ہی کے حکم کی تعمیل میں لکھا گیا۔ مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی کے ناظم و مہتمم جناب محترم جاوید اقبال صاحب کا ذکر کیے بغیر عرض احوال ادھورا رہے گا۔ جن کے حسن توجہ سے کتاب مطبوعہ صورت میں قارئین اور قدر دانوں کے ہاتھ میں ہے۔ میں ان کا مشکور ہوں۔

غلام قادر لون

حدی پورہ۔ رفیع آباد۔

کشمیر

مقیم حال علی گڑھ

جمعہ ۱۰ ذی قعدہ ۱۴۱۲ھ

۲۲ اپریل ۱۹۹۴ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصوف

اشتقاق

صوفی اور تصوف کے لغوی اشتقاق کے بارے میں محققین کے یہاں ہر دور میں اختلاف رہا ہے۔ قرآن اور صحاح ستہ میں یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ عربی زبان کی قدیم لغات نیز جاہلی ادب کا وسیع ذخیرہ اس سے خالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء تصوف اس کی اصل کے بارے میں مختلف الرائے ہیں۔ عمد جاہلیت میں صوفی کی اصل تلاش کرنے کی پہلی کوشش حافظ محمد بن طاہر المقدسی (۲۲۸-۵۰۷ھ / ۸۴۳-۱۱۱۳ء) کی بیان کردہ ایک روایت میں کی گئی ہے۔ ان کے بیان کے مطابق کوفہ کے ایک محدث ولید بن قاسم (م ۸۳ھ / ۶۷۲ء) سے صوفی کی نسبت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے جواب دیا:

- ۱۔ ابو الفضل محمد بن طاہر بن علی بن احمد المقدسی الشیبانی المعروف بہ ابن القیسرانی بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔
- ۲۔ حدیث و تاریخ میں کثیر التصانیف مصنف کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ امام داؤد بن علی الاصبہانی (۲۰۱-۲۷۰ھ / ۸۱۶-۸۸۳ء) کے فقہ ظاہری پر عمل کرتے تھے۔ سماع کی اباحت کے قائل تھے۔ تصوف میں ان کا تعلق صوفیہ کے فرقہ ملائیت سے تھا۔ سلوک و تصوف کے موضوع پر "صفوة التصوف" کے نام سے ایک کتاب لکھی جسے ماہرین حدیث نے تلخ تنقیدوں کا ہدف بنایا۔
- ۳۔ الامام ابو عبد اللہ شمس الدین الذہبی۔ تذکرۃ الحفاظ، دایرة المعارف العثمانیہ حیدرآباد، الطبعة الرابعة ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰ء
- ۴۔ ابن حجر عسقلانی۔ لسان المیزان، حیدرآباد ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۰ء : ۲۰۷۔
- ۵۔ ابن فلکان۔ وفيات الاعیان، تحقیق احسان عباس، دار صادر بیروت ۱۳۹۵ھ / ۱۹۷۵ء : ۲۸۷۔
- ۶۔ ابن جوزی۔ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، حیدرآباد، الطبعة الاولى ۱۳۵۷ھ : ۹۔
- ۷۔ خیر الدین الزرکلی۔ الاعلام، مطبعة کوستا سوامس و شرکارہ، مصر، الطبعة الثانية ۱۳۷۳ھ / ۱۹۵۳ء : ۱۹۵۹ء
- ۸۔ الولید بن القاسم بن الولید الہمدانی الخثعمی کا تعلق کوفہ سے تھا۔ (بقیہ حاشیہ صفحہ دیگر پر)

قوم فی الجاہلیۃ یقال لهم صوفہ
انقطعوا الی اللہ عزوجل وقطنوا الکعبۃ
فمن تشبہ بهم فہم الصوفیہ۔
جاہلیت میں صوفہ کے نام سے ایک قوم تھی جو اللہ
تعالیٰ کے لیے یکسو ہو گئی تھی اور جس نے خانہ کعبہ
کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تھا پس
جن لوگوں نے ان سے مشابہت اختیار کی وہ
صوفیہ کہلائے۔

صوفہ کی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کے مجاور تھے اور حاجیوں کے لیے آرام و
آسائش کا انتظام کرنا ان کے ذمے تھا ان میں سب سے پہلے غوث بن مر بن اُد بن طابنجہ بن الیاس
بن مضر کا نام صوفہ پڑا۔ غوث کی مال بے اولاد تھی، اس نے نذر مانی کہ اگر خدا نے اسے لڑکا عطا کیا
تو وہ اسے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کرے گی۔ لڑکا ہوا تو اس کا نام غوث رکھا گیا۔ یہی
غوث آگے چل کر صوفہ کہلایا۔ بعد میں اس کی اولاد بھی صوفہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ دور جاہلیت
میں قوم صوفہ ہی حج کا اعلان کر کے لوگوں کو حج کرنے کی اجازت دیتی تھی یہاں تک کہ عرب عرفات
سے اس وقت اپنے خیمے ہٹاتے جب صوفہ کا خیمہ ہٹ جاتا۔ علامہ ابن جوزی (۵۰۸ھ-۵۹۷ھ) کی بیان

(حاشیہ ششم سے پیوستہ) علماء رجال میں سے حضرت امام احمد بن حنبل، ابن جبران (م ۳۵۳ھ) اور ابن ندی (۲۷۷-۳۶۵ھ)
نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے مگر مشہور ماہرین بھیجی ابن معین نے انہیں ضعیف کہا ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے انہیں حفاظ
حدیث کے آٹھویں طبقہ میں شمار کیا ہے یعنی اس طبقہ میں جس پر ضعف کا اطلاق ہوتا ہے اگرچہ صراحت کے ساتھ
تضعیف نہیں کی گئی ہے۔

ابن حجر عسقلانی۔ تقریب التہذیب، نفیس پرنٹرز، لاہور، الطبعة الاولى ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء، ص ۲۷۰
صفی الدین احمد بن عبد اللہ الخزرجی۔ تہذیب تہذیب الکمال، تحقیق محمود عبد الوہاب فاید قاہرہ ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱ء،
۲: ۱۳۳۔ صفی الدین احمد بن عبد اللہ الخزرجی۔ خلاصۃ تہذیب تہذیب الکمال، بیروت، الطبعة الثانیہ ۱۳۹۹ھ

۱۹۷۹ء، ص ۲۱۷

۱۔ محمد بن طاہر المقدسی۔ صفوة التصوف، تعلیق احمد شرباصی، دار التالیف مصر، ۱۳۷۵ھ/۱۹۵۵ء، ص ۷
۲۔ ابن منظور۔ لسان العرب، بولاق مصر، ۱۳۷۵ھ، ۱۱: ۱۰۲ (بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

کی ہوئی ایک روایت کے مطابق غوث بن مر کی ماں کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا، اس نے نذر مانی کہ اگر اس کا بچہ زندہ رہا تو وہ اس کے سر پر صوفہ (صوف کا ٹکڑا) باندھے گی۔ لڑکا ہوا تو اس نے اپنی نذر پوری کی۔ اس وجہ سے اس لڑکے کا نام صوفہ پڑا، اور بعد میں اس کی

(حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ) ۳ لسان العرب ۱۱: ۱۰۲، ابو محمد عبد الملک بن ہشام۔ سیرۃ النبی، تعلیق

محمد محی الدین عبد الحمید، دار الفکر (بیروت)، ۱۳۱۱ھ/۱۹۹۱ء، ۱: ۱۳۱

۳ امام ابو الفرج عبد الرحمن بن عسلی بن محمد الجوزی القرشی البغدادی، بغداد کے مشہور جنسلی عالم، بے مثال خطیب اور واعظ، تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ و سیر کے امام تھے۔ بغداد میں ہر جمعرات کو ان کا وعظ ہوتا تھا۔ تاثیر کا یہ عالم تھا کہ ان کے ہاتھ پر ایک لاکھ مسلمانوں نے توبہ کی اور بیس ہزار غیر مسلم اسلام لے آئے۔ ان کی مجالس وعظ میں خلیفہ سے لے کر ادنیٰ انسان تک، سب شریک ہوتے تھے۔ بسا اوقات حاضرین مجالس کی تعداد ایک لاکھ ہوتی تھی۔ مجالس وعظ کے علاوہ انھوں نے مختلف علوم میں چار سو کتابیں تصنیف کیں ہیں۔ وفات کے وقت وصیت کی کہ ان کے غسل کا پانی اس کترن اور برادہ سے گرم کیا جائے جو حدیث لکھنے کے لیے تسلیم بناتے ہوئے گر کر جمع ہوا تھا۔ یہ برادہ اتنا تھا کہ پانی گرم ہو جانے کے بعد بھی پک رہا۔ علامہ ابن جوزی وعظ و تبلیغ، تصنیف و تالیف اور دیانت و تقویٰ میں اپنی مثال آپ تھے۔ وہ ہر ہفتہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ان سب خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ خوش پوش و خوش خوراک اور بے حد نفاست پسند تھے۔ انھوں نے "تلبیس ابلیس" کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں مسلمانوں کے تمام طبقوں پر تنقید کی۔ کتاب کا بیش تر حصہ صوفیہ کے اقوال و افعال پر تنقید و رد و گیر پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب اس لحاظ سے اپنی نظیر آپ ہے کہ اس میں مصنف نے کھل کر انتہائی بے باکی اور جرأت کے ساتھ صوفیہ کے اقوال و افعال کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ بعض لوگ علامہ موصوف پر الزام لگاتے ہیں کہ انھوں نے اس کتاب میں صوفیہ پر تنقید کے دوران شدت اور سختی سے کام لیا ہے۔ آپ کا انتقال بغداد میں ہوا۔

ابن کثیر۔ البدایہ والنہایہ، مکتبہ المعارف بیروت، الطبعة الثانیہ ۱۹۶۶ء، ۱۳: ۱۳۲۲

تذکرۃ الحفاظ ۴: ۱۳۲۲، وفيات الاعیان ۲: ۱۴۰، مولیٰ احمد بن مصطفیٰ المعروف بطاش کبریٰ

زادہ۔ مفتاح السعادة ومصباح السیادہ، مطبعة دائرة المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن الهند،

الطبعة الاولى ۱۳۲۹ھ و ۱۳۵۶ھ، ۱: ۲۰۷، الاعلام ۴: ۸۹

قوم بھی صوفی کہلائی۔ ایک اور روایت کے مطابق غوث بن مر کی ماں کا کوئی لڑکا نہیں تھا اس نے نذر مانی کہ اگر خدا نے اسے لڑکا عطا کیا تو وہ اسے بیت اللہ کی خدمت کے لیے وقف کرے گی غوث پیدا ہوا تو اس کی ماں نے نذر کے مطابق اسے خانہ کعبہ کے پاس باندھ دیا۔ بچہ کو دھوپ جب زیادہ لگی تو وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کی ماں آئی تو دیکھا کہ بچہ زمین پر گر کر بے حال ہے۔ بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا: "اسے یہ تو صوفی ہو گیا ہے" اس بنا پر اس بچہ کا نام صوفی پڑا۔ بعد میں اس کی قوم بھی اسی نام سے مشہور ہوئی (صوفیہ کو آل صوفان اور آل صفوان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے:

ولا یریمون فی التعریف موقوفہم حتی یقال اجیزوا آل صوفانا
 مشہور لغوی ابو عبیدہ (۱۱۰-۲۰۹ھ) کے بیان کے مطابق صوفیہ یا صوفان ہر اس شخص کو کہتے ہیں، جو بیت اللہ سے غیر متعلق ہوتے ہوئے بھی اس کے کسی معاملہ کا ذمہ دار ہو، یا مناسک حج میں سے کوئی کام اس کے ذمے ہو۔ علامہ ابن جوزی بھی اس اشتقاق کو صحیح مانتے ہیں لیکن مستشرقین

۱۔ ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی۔ تلبیس ابلیس، دار الطباعة المنيرية القاہرہ، الطبعة الثانية ۱۳۲۹ھ /

۱۹۱، ص ۱۶۱

۲۔ تلبیس ابلیس ص ۱۶۲

۳۔ ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشری۔ اساس البلاغة، تحقیق استاد عبدالرحیم محمود، دار المعرفۃ بیروت،

لبنان، ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۳ء، ص ۲۶۲

۴۔ لسان العرب ۱۱: ۱۰۲، سیرۃ النبی (ابن ہشام) میں پہلا مصرعہ یوں ہے: لا یرج الناس ما حجوا مرفہم

۱: ۱۳۳

۵۔ ابو عبیدہ عمر بن شنی، قرآن، نحو و لغت، امثال و فتوحات، مثالب اور دوسرے علوم میں ایک سو پچاس کتابوں کا مصنف فارسی نژاد کفا۔ بصرہ میں نشوونما پائی۔ مذہب افارنجی اور سیاست میں شعوبی تحریک سے متاثر تھا اس کے جنازے سے لوگ اس لیے کترائے کہ دین کے بارے میں تمہم تھا۔ اس کا انتقال بصرہ میں ہوا۔ اور وہیں دفن کیا

گیا۔ وفيات الاعیان ۵: ۲۳۵، تلبیس ابلیس ص ۱۶۱-۱۶۲

اور بعض مشرقی علماء نے صوفیہ سے صوفی کا اشتقاق غلط ٹھہرایا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عربی زبان کے اصول و قواعد کی رو سے صوفیہ سے صوفانی بننے کا ذکر صوفی، اس سے انکار نہیں کہ صوفیہ سے صوفانی بنتا ہے لیکن ہماری رائے میں صوفی کا اشتقاق بھی اس بنیاد پر غلط نہیں ہے۔ اگر عربی زبان کے قواعد کی رو سے صوفیہ سے صوفی کا بننا غلط ہے، تو کوفہ سے کوفی کا اشتقاق بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اگر کوفہ سے کوفانی کا الف نون گرا کر کوفی بنا نا زبان پر بار نہیں، تو صوفی بننے پر یہ اعتراض کیوں کر جائز ہو گا: اس لیے اس اشتقاق کو یکسر غلط نہیں قرار دیا جاسکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ امام ابن تیمیہ (۶۶۱-۷۲۸ھ) نے بھی لغوی لحاظ سے اس اشتقاق کو غلط نہیں ٹھہرایا ہے، تاہم اس رائے کو مرتبہ اعتبار اس لیے حاصل نہیں ہوا

۱۔ شیخ الاسلام تقی الدین ابوالعباس امام ابن تیمیہ ۱۲۲۷ھ (۱۲۸۱-۱۳۶۱) کو حوران میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں اپنے خاندان کے ساتھ دمشق چلے گئے جہاں انھوں نے مختلف علماء سے تعلیم حاصل کی۔ ۶۸۳ھ میں درس و تدریس کا منصب سنبھالا۔ ۷۰۲ھ میں تاتاریوں اور ۷۰۴ھ میں کسروان کے وحشی قبائل کے خلاف جہاد میں حصہ لیا چند مسائل میں اظہار رائے کی پاداش میں قاہرہ، اسکندریہ اور دمشق کے قلعوں میں چار بار قید کیے گئے۔ ۷۲۸ھ میں بردزد و شنبہ بحالت اسیری دقات پائی۔ اور مقابر صوفیہ میں دفن کیے گئے۔ امام ابن تیمیہ کا شمار ان نابوا روزگار شخصیتوں میں ہوتا ہے جنہوں نے علوم اسلامیہ کے ہر گوشہ کو منور کیا ہے۔ امام موصوف ایک بے مثال مفسر، نادرہ زماں محدث، بیگانہ روزگار فقیہ و مجتہد، وسیع النظر مفکر اور بے نظیر خطیب تھے۔ آپ نے زندگی بھر قرآن و سنت اور توحید کی ترقی کی ساری زندگی توحید کی وکالت اور اسلام کے دفاع میں گزری۔ تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، کلام اور فلسفہ میں تین سو سے زائد کتابیں تصنیف کیں اور اہل کتاب، شیعوں، صوفیہ، معتزلہ، متکلمین اور ملحدین کی تردید میں کتابیں اور رسالے تحریر کیے۔ حق و صداقت کے دوسرے علم برداروں کی طرح امام ابن تیمیہ بھی کم سواد فقہاء کے بغض و عناد، غلط کار صوفیہ کی دشمنی و مخالفت، وہابی علماء کی سازشوں اور ارباب طبل علم کے تہر و عناب کا شکار بنے۔ زندگی کے قریباً سوا چھ سال قید و بند میں گزرے۔ انھوں نے قرآن و سنت کو مہیا و بنا کر دین کی ترویج و اجراء کا بے مثال کارنامہ انجام دیا۔ آپ کے فتاویٰ، ۳ جلدوں میں دیباچہ اور رباط سے شائع ہو چکے ہیں۔

۲۔ ابن تیمیہ۔ الصوفیۃ و الفقراء و مشمولہ مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ، جمع و ترتیب عبد الرحمن

بن قاسم العاصمی البغدادی الحنبلی ریاض المسئلہ، ۱۱: ۶

کہ صوفیہ کا قبیلہ غیر معروف تھا۔ اور ایک غیر معروف قبیلے کی طرف انتساب کو مسلمان اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے تھے بالخصوص جب اس قبیلہ کی امتیازی خصوصیت رہبانیت نہ رہی ہو۔

صوفی کو "صف" سے بھی مانوڑ بتایا گیا ہے۔ اس رائے کے تاہمین کے مطابق صوفیہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے حضور صف اول میں کھڑے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس رائے کی بنیاد شیخ ابوالحسن لوزی (م ۲۹۵ھ) کا یہ قول ہے:

الصوفیة هم الذی صفت ارواحهم صوفیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روجوں کو
فصاروا فی الصف الاول بین یدی مات کیا پس وہ اللہ کے حضور صف اول
الحق

لیکن اس رائے کو اس لیے مسترد کیا گیا ہے کہ عربی زبان کے قواعد اس کی توثیق نہیں کرتے۔ امام ابوالقاسم قشیری (۲۷۹-۳۶۵ھ) کا خیال ہے کہ صوفی "صفوة" سے لیا گیا ہے۔ امام موصوف کے بیان کے مطابق ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لے الصوفیة والفقراء مشمولہ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۶

ابوالحسن احمد بن محمد بن محمد المعروف بشیخ ابوالحسن لوزی کا مولد و منشا بغداد ہے۔ شیخ سری سقطی کے مرید تھے۔ طریقہ لوزیہ آپ سے منسوب ہے۔ آپ کی تعلیمات سلسلہ جنیدیہ سے ملتی جلتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی آپ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ صاحب کشف و شہود بزرگ کی جثیت سے مشہور ہیں۔ طبعہ الاولیاء، ۱: ۲۲۹، الطبقات

الکبریٰ ۱: ۸۷، عبدالرحمن جامی۔ نجات الانس، مطبع نولکشور، کانپور ۱۸۹۳ء، ص ۵۲

محمد داراشکوہ۔ سفینۃ الاولیاء، مطبع نولکشور، کانپور بار دوم ۱۹۰۶ء، ص ۱۳۷

ابوالحسن غنی بن عثمان الجلابی البجوری۔ کشف المحجوب، نسزہ تہران، تصحیح و تحشیہ علی قویم، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد ۱۹۷۸ء، ص ۱۳۶

ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری خراسان میں علم و فضل کے امام اور تصوف کے شیخ طریقت تھے شیخ ابوعلی دقاق سے خرد تصوف حاصل کیا۔ سلوک و تصوف کے موضوع پر ان کی لافانی تصنیف "الرسالة القشیریہ" ادب

۱۱: ۱۱۱، اس کے علاوہ "الفہم البکر" اور "الکلی"...

ذهب صفو الدنيا وبقی الکدر دنیا کی صفائی جاتی رہی اور کدورت باقی رہی
 فالمت اليوم تحفة لكل مسلم پس موت آج ہر انسان کے لیے تحفہ ہے۔
 امام قشیری کے بقول یہی نام اس جماعت پر غالب آگیا۔ اس لیے (ایسے) آدمی کو صوفی اور جماعت
 کو صوفیہ کہا جاتا ہے۔ اس سے وابستہ آدمی کے لیے متصوف اور جماعت کے لیے متصوف کا
 لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امام قشیری کا کہنا ہے کہ عربی زبان کے قیاس اور قاعدہ اشتقاق سے
 اس اسم کی تائید نہیں ہوتی اس لیے لگتا ہے کہ یہ لقب کے طور پر استعمال ہوا ہے۔
 ایک طبقے کی رائے ہے کہ صوفی "صفا" سے مشتق ہے۔ صوفیہ کی بڑی تعداد
 اس رائے کی قائل ہے۔ شیخ بشر بن حارث الحافی (۱۵۰-۲۲۴ھ) کا قول ہے:

(حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ)

مشہور تصانیف ہیں۔ نیشاپور میں وفات پائی، اور اپنے مرشد ابوعلی دقاق کے پہلو میں دفن ہوئے۔ دیکھیے
 خطیب بغدادی۔ تاریخ بغداد، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الاولى ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۱ء : ۱۱ : ۵۳،
 ابدارہ والنہایہ ۱۲ : ۱۰۷، وفيات الاعیان ۳ : ۲۰۵، نفحات النس ص ۲۰۰، سفینة الاولیاء ص ۱۶۵
 الاعلام ۴ : ۱۸۰

۱۔ ابوالقاسم عبد الکریم بن ہوازن القشیری، الرسالة القشیری، المطبعة العامة العثمانیہ مصر ۱۳۰۲ھ ص ۱۶۵

۲۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۶۵

۳۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۶۵، لیس یشهد لهذا الاسم من حیث العربیة قیاس ولا اشتقاق
 والاطهر انه فیہ كاللقب۔

۴۔ ابونصر بشر بن حارث بن علی بن عبد الرحمن المعروف بالحنافی مروی کے ایک گاہکوں میں سام (ابن کثیر کے بقول بغداد)
 میں پیدا ہوئے۔ بغداد میں مشہور ائمہ حدیث سے حدیث سنی، ورع و تقویٰ اور زہد و ریاضت میں لاثانی تھے۔ ان کا
 انتقال ہوا تو تمام محدثین کو رنج ہوا۔ امام احمد بن حنبل نے ان کی موت کی خبر سن کر کہا: "انہوں نے اپنے بعد کوئی
 مثال نہیں چھوڑی" نامور محدث ابراہیم الحرفی (۱۹۸-۲۸۵ھ) نے کہا کہ بغداد نے ان جیسا عاقل اور زبان کی حفاظت
 کرنے والا پیدا نہیں کیا، اگر ان کی عقل اہل بغداد میں تقسیم کی جاتی تو سب کے سب عاقل ہو جاتے اور ان کی عقل میں
 بھی کوئی کمی نہیں آتی جنانے پر بغداد کے عوام اس کثرت سے ارٹائے کہ تابوت فجر کی نماز ختم ہوتے ہی (بقیہ حاشیہ برصوفیہ)

الصوفی من صفا قلبہ باللہ۔
صوفی وہ ہے جس نے اللہ کے لیے اپنے دل کو

صاف کیا۔

شیخ علی ہجویری (۳۰۰ - ۵۴۶ھ) مختلف اشتقاقیات پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”پس صفا در جملہ محمود باشد و ضد آل کدر بود، رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفت:

”ذهب صفا الدنیا و بقی کدرھا“ و نام لطایف اشیا صفا آل چیز بود و نام

کثایف اشیا کدر آل چیز بود، پس چوں اہل این قصہ اخلاق و معاملات خود را

ہذب کردہ اند از آفت طبیعت بشری جسٹہ مرایشان را صوفی خوانند۔“

حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ

ان کے مسکن سے روانہ ہوا لیکن لوگوں کی کثرت کی وجہ سے رات کو قبرستان پہنچا۔ فن حدیث کے امام عسل بن المدینی (۱۶۱ - ۵۲۳ھ) بخاری کے ساتھ منادی کرتے جلتے تھے ”ہذا اول اللہ شرف الدنیا قبل شرف الآخرة“ ان کی موت پر ان کے مکان میں بخوات کو ماتم کرتے ہوئے سنا گیا بشر کو تمام ائمہ حدیث نے ثقہ قرار دیا ہے۔ آپ نے تمام عمر تجرد میں گزاری بشر کی تین بہنیں بھی زہد و تقویٰ کے لیے مشہور تھیں۔ تصوف کی کتابوں میں شیخ بشر بن حارث کے اقوال کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ دیکھیے:

الو نعیم اصبہانی۔ حلیۃ الاولیاء، دار الکتاب بیروت ۱۳۰ھ/۱۹۸۰ء، ۳۳۶: ۸، البدایہ والنہایہ ۱۰: ۲۹۷،

وفیات الایمان ۱: ۲۷۴، تہذیب تہذیب الکمال ۱: ۱۲۵، الطبقات البکری ۱: ۷۲، سفینۃ الاولیاء ص ۱۲۲

لے ابو العلاء عقیفی۔ التصوف، اسکندریہ مصر ۱۹۶۳ء ص ۳۱

۳ ابو الحسن علی بن عثمان الجلابی البجویری غزنی کے قریب ہجویر میں پیدا ہوئے۔ سیر و سیاحت کے بعد لاہور میں

سکونت اختیار کی۔ آپ کے شیخ سلسلہ جنیدیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ شیخ ہجویری صاحب صوفی گزرے ہیں۔

کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ تصوف میں ان کی کتاب ”کشف المحجوب“ ہے، جو فارسی زبان میں اس فن پر

پہلی تصنیف ہے۔ سالیکن طریقت کے یہاں اس کتاب کو رہنما و کامل کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ کا مزار

لاہور میں ہے۔ برصغیر میں ”داتا گنج بخش“ کے نام سے مشہور ہیں۔ دیکھیے: نفحات الانس ص ۲۰۲، سفینۃ الاولیاء ص ۱۶۲۔

کے کشف المحجوب۔ ص ۲۷-۲۸

شیخ زکریا انصاریؒ (۸۲۳-۵۹۲۶ھ) بھی اسے صفا سے ماخوذ سمجھتے ہیں۔ شاعر ابوالفتح البستیؒ (م ۱۰۱۰ھ) اس رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے :

تنازع الناس فی الصوفی واختلفوا وظنه بعض مشتقا من الصوف
ولست افر هذا الاسم غیر فتی صفا ف صوفی حتی سہی الصوفیؒ
ایک اور شاعر اسی رائے کی تائید یوں کرتا ہے :

ان الصفا صفة الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق
شیخ عبد القادر جیلانیؒ (۲۷۱-۵۵۶ھ) رقم طراز ہیں :

۱۔ زکریا بن محمد بن احمد بن زکریا، شیخ الاسلام، قاضی، مفسر اور عالم حدیث تھے۔ مصر میں پیدا ہوئے۔ قاضی کے عہدے سے معزولی کے بعد جامع مسجد میں فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے۔ رات کو نکلنے تو تر بوزہ کے چھلکے اٹھا کر صاف کر کے کھاتے۔ مدتوں ان کے زہد و تقویٰ اور فضل و کمال کا لوگوں کو تپا نہیں چلا۔ تفسیر، حدیث، فقہ اور منطق میں کثیر التصانیف عالم تھے۔ الاعلام ۳ : ۸۰

۲۔ الرسالة القشیریہ، امش ص ۱۶۵۔ وهو مدوح و مطلوب لانه ماخوذ من الصفا.... الخ

۳۔ ابوالفتح علی بن محمد البستی شاعر و ادیب تھے۔ بخارا میں وفات پائی۔ صنعت تجنیس و بدیع میں ماہر تھے۔
وفیات الاعیان ۳ : ۳۷۶

۴۔ عیسیٰ عبد القادر۔ حقائق عن التصوف، حلب، الطبعة الثانیة ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰ء ص ۱۶

۵۔ کشف المحجوب ص ۲۸

۶۔ ابو محمد عبد القادر بن موسیٰ بن عبد اللہ بن جسنگی دوست احسنی، محی الدین لقب، پیرگیلان اور شاہ جیلان کے ناموں سے مشہور ہیں۔ طبرستان کے مضافات میں واقع جیلان نامی مقام پر پیدا ہوئے۔ نوجوانی میں بغداد کا سفر کیا۔ علوم شریعت اور علوم تصوف کے حصول کے بعد بغداد ہی میں تادم وفات مقیم رہے۔ تصوف میں سلسلہ قادریہ ان سے منسوب ہے۔ صوفیہ کا کوئی تذکرہ ان کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ ان کی تصانیف میں "غنیۃ الطالبین" "فتح الغیب" اور "الفتح الربانی" بہت مشہور ہیں۔ آخر الذکر کتاب ان کے مواعظ پر مشتمل ہے۔ شیخ جیلانی رح بہت بڑے عالم اور واعظ تھے۔ لیکن بعد میں ان کی زیادہ شہرت ایک صوفی کی حیثیت سے ہوئی (برصغیر دیگر)

صوفی علی وزن فوعل ماخوذ من
المصافاة یعنی عبدا صافا الحق
صوفی "فوعل" کے وزن پر ہے اور یہ مصافاة
سے ماخوذ ہے یعنی وہ بندہ جسے حق نے صاف
مزدجل ہے۔
کیا۔

اس رائے کی تائید کرتے ہوئے ارباب باطن میں سے ایک نکتہ شناس نے کہا ہے:

من صافا له الحب فهو صاف ومن
صافا له الحبيب فهو الصوفی۔
جسے محبت نے صاف کیا وہ صافی ہوا، اور
جسے دوست نے صاف کیا وہ صوفی ہے۔

فارسی شعراء نے بھی کہیں کہیں صوفی کے صفائے باطن کے دعویٰ کو تضحیک کا نشانہ بنایا ہے
جس سے لگتا ہے کہ وہ بھی صوفی کو صفا سے ماخوذ سمجھتے ہیں۔ یا یہ کہ انھیں قلب کی صفائی کا دعویٰ
ہے۔ سلوک و تصوف کے رمز شناس اور عشق کے لغز خواں حافظ شیرازی (۱۳۲۰-۱۳۸۹ھ) جن کی
شاعری سے ارباب حال کی بزم سماع آباد چلی آرہی ہے، کہتے ہیں:

صوفی بیا کہ آئینہ صافست جام را تا بگری صفائی ز لعل فام را
معاصر اہل سلم اور متصوف اقبال شاہ نے بھی مادہ "صفا" کا ذکر کیا ہے۔ صفا کے مادہ سے صوفی

(حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ)

شیخ کی سوانح سے متعلق کئی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں زیادہ شہرت "بجوت الاسرار" کو حاصل ہے۔ دیکھیے:

ابن عماد حنبلی۔ شذرات الذهب، دار المسیرہ بیروت ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء، ص ۴: ۱۹۸، سفینۃ الاولیاء ص ۴۳،

الاعلام ۳: ۱۷۱، معجم المؤلفین ۵: ۳۰۷

۱۔ عبد القادر جیلانی۔ غنیۃ الطالبین، دار الکتب العربیۃ الکبریٰ مصر ۱۳۳۱ھ، ۲: ۱۰۹

۲۔ کشف المحجوب ص ۳۱

۳۔ محمد شمس الدین المعروف بہ حافظ شیرازی کا مولد و مدفن شیراز ہے۔ ان کی شاعری عشق و مستی کے احوال سے لبریز ہے۔

جذب و تاثیر کے معاملے میں دنیا کا کوئی شاعر ان کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ دل پر عجیب کیفیت طاری

ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اورنگ زیب عالمگیر نے اس کے پڑھنے پر پابندی لگادی تھی۔ تذکرہ میخانہ ص ۸۶

Iqbal Shah, Islamic Sufism, Delhi - Reprint 1979 p. 18

کیسے بنتا ہے اس کے لیے باب مفاعلہ کا نامی مجہول لیا جاتا ہے یعنی صافی سے صوفی بروزن
 قویٰ مجہول قابل ہے اس میں شک نہیں کہ اگر لغوی طور پر یہ اشتقاق صحیح قرار پائے تو صوفی کے
 مفہوم کو پوری طرح واضح کرتا ہے اور ساتھ ہی صوفی کے مناسب حال بھی ہے، لیکن معروف
 اصولوں کی روشنی میں صفا سے صفائیہ یا صوفیہ بنے گا۔ البتہ امام ابن تیمیہ کے نزدیک اگر
 قواعد اشتقاق میں سے اشتقاق اکبر یا اشتقاق اوسط کا استعمال کیا جائے تو صفا ہی سے
 نہیں، صفا اور صفت سے بھی صوفی بنے گا۔ تاہم یہ رائے بہر حال معروف اصولوں سے
 انحراف ہے۔ خود امام موصوف نے بھی اسے ترک کیا ہے۔ اور امام قشیری بھی صفا، صفت
 اور صفا کے اشتقاق کو لغوی لحاظ سے درست نہیں مانتے تھے۔

(بعض مورخین صوفی کو یونانی لفظ "سوف" سے ماخوذ بتاتے ہیں۔ یورپ کے
 کچھ مستشرقین کا خیال یہ ہے۔ مسلمانوں میں علامہ ابوریحان البیرونی (۳۶۳-۴۲۲ھ) لکھتے
 ہیں :

هذ اسرای السوفینہ وهم الحکماء	یہ صوفیہ کی رائے ہے جو حکماء ہیں کیوں کہ
فان "سوف" بالیونانیة	سوف یونانی زبان میں حکمت کو کہتے ہیں
الحکمة وبہا سمی الفیلسوف	اسی لیے فلسفی کو فلاسفر کہا گیا یعنی حکمت کا
پیلاسوپا ای محب الحکمة	شیدائی جب مسلمانوں میں ایک طبقہ
ولما ذهب فی الاسلام قوم	ان کی رائے کے قریب ہو گیا تو وہ بھی

۱۔ ادو دلمرہ معارف اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب لاہور پاکستان طبع اول ۱۳۸۱ھ/۱۹۶۲ء، ۶ : ۲۱۸

۲۔ مجموع فتاویٰ، ۱ : ۳۶۹

۳۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۶۵

۴۔ یونانی اور ہندی فلسفہ کے ماہر، ریاضی داں اور مورخ، کئی برس ہندستان میں قیام کیا اور
 سنسکرت زبان سیکھی۔ خوارزم میں انتقال کیا۔ البیرونی کے سنیہ وفات میں مورخین میں اختلاف ہے۔

الاعلام ۶ : ۲۰۵

الی قریب من رایهم سمو اباسمہم۔ انھیں کے نام سے موسوم ہوا۔
 ملاکاتب چلبی (۱۰۱۴-۱۰۶۴) بھی حکماء اشراق اور صوفیہ کو ہم مشرب سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے
 کہ بعید نہیں کہ یہ اصطلاح اشراقیوں کے اصطلاح سے ماخوذ ہو۔ علامہ شبلی نعمانی (۱۲۴۶-۱۳۳۲)
 نے بھی اسی رائے کی تائید کی ہے۔ یعنی یہ کہ تصوف کا لفظ "سین" سے تھا اور اس کا مادہ
 سون تھا جو یونانی زبان میں حکمت کے لیے بولا جاتا ہے۔ دوسری صدی ہجری میں یونانی
 کتابوں کا ترجمہ ہونے کی وجہ سے یہ لفظ عربی زبان میں آیا، چوں کہ صوفیہ میں اشراقی حکماء کا
 انداز پایا جاتا تھا اس لیے لوگوں نے ان کو صوفی کہا جو بعد میں صوفی ہو گیا۔ مشرق دان ہیر
 Von Hamer (۱۲۳۳-۱۳۰۶) کا کہنا ہے کہ صوفی کا لفظ *Gymnosophist* سے
 ماخوذ ہے، جس کے معنی الحکیم العاری (عربیاں حکیم) ہوتے ہیں۔ یونانی اسے قدما ہنود میں ان حکماء
 کے لیے استعمال کرتے تھے جو غور و فکر اور زہد و عبادت میں زندگی گزارنے کے لیے مشہور تھے۔

۱۔ البوریجان البیرونی۔ کتاب الهند، مرتبہ ایڈورڈ سناؤ Edward Sachau لندن ۱۸۸۶ء ص ۱۶
 ۲۔ مصطفیٰ بن عبداللہ حاجی خلیفہ الملقب بہ کاتب چلبی قسطنطنیہ میں پیدا ہوئے۔ کشف الظنون کے نام سے ایک
 معجم لکھی جس میں پندرہ ہزار کتابوں کے نام اور ان کے مولفین کے حالات جمع کیے۔ الاعلام ۸ : ۱۳۸
 ۳۔ ملاکاتب چلبی۔ کشف الظنون، مہر ۱ : ۲۲۲۔ واعلم ان الاشراقیین من الحکماء الالہین کا صوفیین
 فی المشرب والاصطلاح خصوصاً متأخرین منهم اکامایخالف مذہبہم مذہب اہل الاسلام ولا یبعد
 ان یؤخذ ہذا الاصطلاح من اصطلاحہم کما لا یخفی علی من تتبع کتب حکمۃ الاشراق۔

۴۔ علامہ شبلی نعمانی۔ الغزالی، مطبوعہ اعظم گڑھ (پو۔ پی) ۱۹۵۶ء ص ۱۰۳
 ۵۔ مشرق جوزف دان ہیر کے علاوہ بعض دوسرے علماء نے بھی تصوف کی اصل دوسری قوموں میں
 تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مورخ ابن اثیر کا کہنا ہے کہ صوفی کے لفظ کا سب سے پہلے ایرانی بادشاہ
 افریدون بن افریانی کے لیے استعمال ہوا جو ایرانی بادشاہ جمشید کے بیٹے تھے۔ ابن اثیر۔ الکامل فی التاریخ، دار الفکر
 بیروت ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۸ء ۱ : ۸۳، قبیل انہ اول من بسی الصوفی۔

مگر جوزف وان ہیمر کے پاس دونوں لفظوں میں لفظی تقابرت کے سوا اور کوئی دلیل نہیں ہے۔
 مشرقی تھیوڈور نولڈیکے *Theodor Noldeke* (۱۲۵۱-۱۹۳۹) نے اس رائے کو موضوع
 بحث بنا کر یہ رائے دی کہ یونانی زبان کے حرف *Sigma* کے لیے عربی زبان میں "س"
 آتا ہے نہ کہ "ص"۔ مزید برآں آرامی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جسے "سونوس" اور
 "صونی" کی درمیانی صورت کہا جاسکے۔ اس بحث کے بعد یہ رائے ہمیشہ کے لیے ناقابل اعتبار
 ٹھہری۔

بعض علما کا دعویٰ ہے کہ صوفی کی اصل "صف" ہے۔ صف پیش دالان یا چبوترہ
 کو کہتے ہیں۔ عمدر رسالت میں جو لوگ (مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں) مسجد نبوی کے شمالی
 کنارے پر قیام کرتے تھے انھیں "اصحاب صفہ" کہتے ہیں۔ یہ وہ صحابی تھے جن کے پاس فقر
 و توکل کے علاوہ اور کوئی سرمایہ نہیں تھا۔ دور نبوی میں صفہ کی حیثیت ایک کیمپ کی تھی
 جہاں غیر مستطیع مہاجرین قیام کرتے تھے۔ اہل تصوف دعویٰ کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ ان
 کے پیش رو تھے۔ شیخ علی جویری کے بقول امت کا اس پر اجلاء ہے کہ صحابہ کرام میں
 کچھ لوگ مستقل طور پر مسجد نبوی میں رہائش پزیر تھے۔ یہ لوگ عبادت میں مشغول
 رہتے اور زندگی کے کاموں میں دل چسپی نہیں لیتے تھے۔ انھوں نے دنیا کو ترک کیا تھا یہاں
 تک کہ کھانے کمانے سے بھی دور ہی رہتے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ
 علیہ وسلم پر عتاب فرمایا اور یہ آیت نازل کی:

۱۔ تصوف، ص ۳۴۔ اس رائے کی تائید میں ڈاکٹر عقیفی نے ایک اور مستشرق *Morx* کا نام بھی دیا ہے۔ جو غالباً

مشہور جرمنی نژاد مستشرق مارکس جوزف ملر *Marcus Joseph Muller* (۱۲۲۳-۱۹۰۹) ہیں۔ الاعلام ۸: ۸۹

۲۔ جرمنی کے مشہور مستشرق عربی، آرامی، عبرانی، صابی اور حبشی زبانوں کے ماہر تھے۔ مغربی زبانوں میں یونانی، لاطینی

فرانسیسی، انگریزی، اطالوی، ہسپانوی اور جرمنی زبانوں پر عبور تھا۔ جرمنی زبان میں ان کی کتاب تاریخ القرآن،

رسول اللہ کی سوانح حیات، نحو عربی اور تعلقات خمسہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ الاعلام ۲: ۷۹

لَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
 بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
 وَجْهَهُ (الانعام: ۵۲) لہ
 مندی کا تہدر رکھتے ہیں۔

شیخ شہاب الدین سہروردی (۵۳۹ - ۵۶۳۲) کا خیال بھی یہی ہے کہ آیت بالا اصحاب
 صفہ کے بارہ میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ لغوی طور پر صفہ سے صوفی کا
 اشتقاق نہ سہی مگر معنایاً صحیح ہے۔ کیوں کہ صوفیہ کا حال اصحاب صفہ کے مشابہ ہے جس
 طرح وہ لوگ بغیر گھر اور قبیلہ کے تھے اور مسجد میں قیام کرتے تھے، اسی طرح صوفیہ بھی
 اپنی خانقاہوں اور باطوں میں رہتے ہیں۔ جس طرح وہ لوگ کوئی کسب نہیں کرتے تھے اسی
 طرح یہ لوگ بھی صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں چنانچہ تمام صوفیہ اصحاب صفہ کی طرف
 منسوب ہونا باعث فضیلت سمجھتے ہیں اور اسی لیے صفہ کو صوفی کا ماخذ قرار دینے کی

لہ کشف المحجوب ص ۶۸

۲۵ ابو حفص شہاب الدین سہروردی، شافعی صوفی تھے۔ بغداد میں ان کے دو خط و تبلیغ کی بے حد شہرت تھی۔
 صوفیہ کا مشہور سلسلہ سہروردیہ انھیں سے شروع ہوا۔ تصوف میں ان کی کتاب "عوارف المعارف" ہے اسے
 اہل سلوک کے حلقوں میں "نصاب" کی حیثیت حاصل ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کا شمار ان صوفیہ میں ہوتا
 ہے جنہیں علم شریعت میں بھی رسوخ حاصل تھا۔ آپ کا مزار بغداد میں ہے۔ دیکھیے: سفینۃ الاولیاء و بذیل تذکرہ

ص ۱۲-۱۳، البدایہ والنہایہ ۱۳: ۱۳۸، و فیات الاعیان ۳: ۲۲۶

۲۶ شیخ شہاب الدین سہروردی۔ عوارف المعارف باب علیٰ ہاشم ابراہیم حنفی اباباں حلبی دادلادہ بمصر ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء: ۲۳۸

۲۷ عوارف المعارف ۱: ۳۳۸۔ شیخ شہاب الدین سہروردی اور ابوالنور سراج طوسی نے اس آیت کے علاوہ سورہ کہف
 کی آیت ۲۸ "وَاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ" اور سورہ عبس کی آیت "وَلَوْ تَرَىٰ اَنْ يَّجَاءَكَ الْاَعْمٰی
 کو بھی اصحاب صفہ کے بارے میں نازل بتایا ہے دیکھیے: عوارف المعارف ۱: ۳۳۸-۳۳۹، ابوالنور سراج طوسی۔ اللع،

تحقیق و تقدیم عبد الحلیم محمود، مطبوعہ دارالکتب الحدیثیہ مطبوعۃ السعادیہ مصر ۱۳۸۳ھ/۱۹۶۱ء، ص ۱۸۳، نیز دیکھیے

ڈاکٹر عبد اللہ فراہی۔ تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ، ادارہ تحقیق و تصنیف علی گڑھ بار اول ۱۹۸۶ء، ص ۱۶

کوششیں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ اشتقاق معیارِ صرفی پر پورا نہیں اترتا اس لیے اس کو رد کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح قاعدہ اشتقاق کی رو سے ان اقوال کو بھی مسترد کیا گیا ہے جن میں صوفی کو صوفانہ (ایک ترکیبی کا نام) یا صوفۃ القفا (گدی کے بال) سے مشتق قرار دینے کی کوششیں کی گئی ہیں۔

(بیش تر مشرقی علماء اور مستشرقین اسے صوف "اون" سے ماخوذ سمجھتے ہیں، اور تمام اشتقاقیات میں یہ اشتقاق درست بھی لگتا ہے۔ شیخ ابونصر سراج طوسی (م ۳۷۸ھ) کہتے ہیں کہ میں نے انھیں ظاہری لباس کی طرف منسوب کیا ہے کیوں کہ صوف کا پہناوا انبیاء کرام کا طریقہ اور اولیاء و اصفیاء کا شعار رہا ہے۔ نیز اس سلسلہ میں بہ کثرت اخبار و روایات موجود ہیں۔ شیخ ابوبکر کلاباذی (م ۳۸۰ھ) لکھتے ہیں کہ لباس کی وجہ سے ان

ابونصر عبداللہ بن علی سراج طوسی کا وطن طوس ہے۔ شیخ ابومحمد نعش سے آپ نے تصوف حاصل کیا تصوف میں آپ کی کتاب "اللمع فی التصوف" اہل سلوک کے لیے ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کا مزار طوس میں ہے جو عوام و خواص کا مرجع بنا ہوا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ جو جنازہ میرے مزار کے سامنے رکھا جائے گا اللہ اللہ اس کی مغفرت ہوگی۔ چنانچہ اہل طوس ہر جنازہ کو آپ کے مزار کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں: سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۵۶، نفحات الانس ص ۱۸۰-۱۸۱، اعلام ص ۲ : ۲۴۱

۳۰ ص اللع

۳۰ ابوبکر محمد بن ابراہیم الکلاباذی البخاری، بخارا کے محلہ کلاباذ کے رہنے والے اور اسی سے منسوب ہیں۔ حفاظ حدیث اور کبار صوفیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تصوف میں ان کی کتاب "التعرف لمدہب اہل التصوف" کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک بزرگ کا قول ہے: "اگر کتاب التعرف نہ ہوتی تو تصوف جاننا نہ جاتا" یہ تصوف کی بنیادی کتابوں میں سے ایک ہے۔ دیکھیے: کشف الظنون ص

۲۲۵، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۵۷، اعلام ص ۶ : ۱۸۲، ابوسعید عبدالکریم بن محمد السمعانی۔ الانساب

حیدرآباد، الطبعة الاولى ۱۳۸۲ھ تا ۱۳۸۳ھ / ۱۹۶۲ء تا ۱۹۸۲ء ۱۱ : ۱۷۹ و ۱۸۰، حرر رضا کمال۔ معجم المؤلفین،

مکتبۃ المثنیٰ۔ بیروت و دار احیاء التراث العربی (بدون تاریخ) ۸ : ۲۲۲

کا نام صوفیہ پڑا کیوں کہ وہ حفظِ نفس یا زینت کے لیے نرم لباس نہیں پہنتے بلکہ صرف سترِ عورت کے لیے بالوں کا کھردرا اور موٹا اونی لباس استعمال کرتے ہیں۔ شیخ کلاباذی نے الصفا، الصفا اور الصفا سے بھی معنوی طور پر صوفی کو ماخوذ بتایا ہے، مگر الصوف سے صوفی کا اشتقاق ان کے نزدیک اس لیے قابلِ تزیح ہے کہ اس سے صورت میں لفظ بھی درست ہوگا اور لغت کے اعتبار سے اس کی تعبیر و تشریح بھی درست ہوگی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی بھی اس اشتقاق سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے نزدیک ظاہری لباس سے منسوب ہونے کی بنا پر ان کا نام صوفیہ پڑا۔ امام ابن تیمیہ رقم طراز ہیں:

والنسبة في الصوفية الى الصوف صوفية صوف سے منسوب ہیں کیوں کہ
لأنه غالب لباس الزهاد زاہدوں کا لباس اکثر یہی ہوتا ہے۔

علامہ ابن خلدون (۷۳۲-۵۸۰ھ) کی بھی یہی رائے ہے۔ مصر اور برصغیر کے معاصر اہل قلم میں سے

۱۔ ابوبکر محمد کلاباذی، التعرف لمذہب اہل التصوف، تحقیق عبدالحلیم محمود۔ طبع بعد الباقی سرور، داراجاد
الکتب العربیہ قاہرہ ۱۳۸۰ھ/۱۹۶۰ء ص ۲۲

۲۔ التعرف ص ۲۳-۲۵

۳۔ عوارف المعارف ۱: ۳۳۱-۳۳۲، نظام الدین یحییٰ غریب - لطایف اشرفی،
نعت المطالع دہلی ۱۲۹۵ھ ۱: ۳۳۳، صوفی باصوف نسبتی داشت دتمام حرون معانی معرّف
داردند۔

۴۔ مجموع فتاویٰ ۱: ۳۶۹

۵۔ مشہور مورخ اور فلسفی علامہ ابن خلدون کا مولد و منشا تونس ہے۔ قاہرہ میں انتقال کیا۔

اپنی کتاب "مقدمہ" کے لیے مشہور ہیں۔ الاعلام ۳: ۱۰۶-۱۰۷

۶۔ ابن خلدون۔ مقدمہ، بیروت، الطبعة الثانیہ ۱۹۰۰ء ۱: ۳۶۷

طہ عبد الباقی سرور، ابراہیم الجیوشی اور ڈاکٹر میر ولی الدین نے اسی رائے کی تائید کی ہے۔ ڈاکٹر
 زکی مبارک (۱۳۰۸-۱۳۴۱ھ) نے اسے سب سے صحیح رائے قرار دیا ہے۔
 مستشرقین میں رنولڈ ایٹننگلسن (۱۸۶۸-۱۹۳۵ء) ایڈورڈ براؤن (۱۸۶۲-۱۹۲۶ء)
 لونی ماسینون (۱۸۸۳-۱۹۶۳ء) اور ٹرننگھام کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ صوف سے ماخوذ
 ہے، تاہم کچھ اور دلائل بھی ہیں جو اس نظریہ کو باوزن بناتے ہیں۔ مثلاً:
 ۱۔ صوف پوشی صوفیہ کا دستور رہا ہے اگرچہ امام قشیری کا کہنا ہے کہ صوف پہنتا ان
 کی خصوصیت نہیں ہے۔ پاشیخ، جویری کے ایک قول میں اسے لباس الانعام (چوپالیوں کا
 لباس) کہا گیا ہے مگر تمام صوفی مصنفین (یہاں تک کہ جو صوفیہ صوف کو صوفی کا ماخذ
 ماننے میں متامل ہیں) نے انبیاء، صحابہ و تابعین اور اولیاء کی صوف پوشی کی روایات نقل کی
 ہیں۔ شہاب الدین سروروی کے نزدیک صوف ہمیشہ سے زیادہ عباد اور صلحاء و متقین

۱۔ طہ عبد الباقی سرور، اعلام التصوف الاسلامی، دار نہضۃ مصر ۲ : ۲۸

۲۔ ابراہیم الجیوشی، بین التصوف والحیاء، مصر ص ۱۱

۳۔ Mir Vall-ud-din, The Quranic Sufism, Delhi 1959, p.2

۴۔ زکی مبارک۔ التصوف الاسلامی فی الادب والاخلاق، دارالکتب العربیہ بمصر، الطبعة الثانیہ ۱۳۴۳ھ / ۱۹۵۴ء

۱ : ۵۲

۵۔ Encyclopaedia Britanica; London 1929, Vol. 21, p. 522.

Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol XII p.10

۶۔ E.G. Brown, A literary History of Persia, London 1929 Vol. I p.297

۷۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب لاہور پاکستان طبع اول ۱۳۸۱ھ / ۱۹۶۲ء ۶ : ۴۱۸

۸۔ J.S. Trimingham - The Sufi orders In Islam, Oxford University Press 1973 p. 1.

۹۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۶۵

۱۰۔ کشف المحجوب ص ۴۰

کامرغوب لباس رہا ہے۔ ان کی بیان کردہ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نچلے طبقہ کے لوگوں کی دعوت قبول کرتے، گدھے پر سوار ہوتے اور صوف کا لباس زیب تن
 فرماتے تھے۔ شیخ سہروردی حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بیان کرتے
 ہیں، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا اس روز آپ
 صوف کا جبہ پہنے ہوئے تھے اور آپ کی ازار بھی صوف ہی کی تھی۔ شیخ ابوبکر کلاباذی کے بقول
 صوف انبیاء کا لباس اور اولیاء کی پوشش ہے۔

۱۔ عوارف المعارف علیٰ ہاشم اجلاء ۱: ۳۳۱-۳۳۲، التعرف ص ۲۲

۲۔ صحابی رسول، قدیم الاسلام، آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ستر سورتوں کی تعلیم حاصل کی تھی۔

حجۃ القرآن والحديث تھے ۳۲ ص ۶۶۵۲ میں وفات پائی۔ الاصابہ ۲: ۲۳۳، الطبقات البکری لابن سعد ۳: ۱۵۷

۳۔ یہ حدیث ترمذی میں برائیں الفاظ مروی ہے: "... عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

قال: کان علی موسیٰ یوم کلمہ ربہ کساء صوف وجبة صوف وکفہ صوف وسراویل

صوف وکان نعلا من جلد حمار میت" دیکھیے: امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ سنن الترمذی،

تحقیق ابراہیم عطوۃ عوض ۳۸۱ھ/۱۹۶۲ء کتاب اللباس باب، حدیث نمبر ۱۷۳۲، ۲: ۲۲۲، الامام الحافظ

ابوالعلی محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم المبارک قوری، تحفۃ الاحوذی بشرح جامع الترمذی، تصحیح عبدالوہاب عبداللطیف،

الطبعة الثالثة ۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء، ابواب اللباس، باب، باب ماجاء فی لبس الصوف، حدیث نمبر ۱۷۸۸، ۵: ۲۱۰،

یہ حدیث منکر ہے اس میں حمید الاعرج ہیں جو متردک الحدیث ہیں ان سے صرف یہی ایک روایت مروی ہے۔

حدیث کی دوسری کمزوری یہ ہے کہ یہ منقطع الاسناد ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے حضرت عبد اللہ بن

حارث کی سماعت ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے: سنن الترمذی ۲: ۲۲۵، تحفۃ الاحوذی ۵: ۲۱۰، حدیث

کے رداۃ کی جاہل کے لیے دیکھیے:

الدرکتور الشریف منصور بن عون العبدلی، قر ویات ابن مسعود، دار شروق جاہ، الطبعة الاولى ۱۹۶۶ھ/

۱۹۸۵-۱۹۸۶ء ۲: ۱۰۱-۱۰۲

شیخ ہجویری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے :

عليكم بلباس الصوف تجدون تصوف كالباس لازم يكثر لوبه قلوب من ايمان
حلاوة الايمان في تلو بكمه ليه كحلاوت پاؤگے۔

صوف کو صوفیوں کا شعار قرار دیتے ہوئے شیخ موصوف کہتے ہیں کہ یہ ارباب صفا کے لیے وفا کی
قیص ہے جسے پہن کر وہ دونوں جہان سے بے تعلق ہو جاتے ہیں صوفیہ کی بیان کی ہوئی ایک
روایت میں بتایا گیا ہے کہ ستر انبیاء جو خاتم النبیین کے ارادہ سے پیدل جا رہے تھے، روحا سے صحفرہ
کے مقام پر گزرے تو انہیں صوف میں ملبوس پایا گیا۔ امام غزالی کے بیان کے مطابق رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مرثیہ کہا تو اس میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ الفاظ کہے :

ولبست الصوف وركبت الحمار آپ نے صوف کا لباس زیب تن فرمایا، گدھے پر سوار

وادفت خلفك ليه ہوئے اور پیچھے سواری پر دوسرے کو بٹھایا۔

صوفیہ کے مطابق حضرت حسن بصریؒ (۲۱ - ۱۱۰ھ) کہتے ہیں کہ میں نے ستر بزرگی صحابہ کو دیکھا جو
سب کے سب صوف میں ملبوس تھے نیز اصحاب صفہ کے متعلق بھی روایت ہے کہ صوف کا

۱۔ کشف المحجوب ص ۳۸، حدیث موضوع ہے دیکھیے نامر البانی بسلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ ۱ : ۱۰۸

۲۔ کشف المحجوب ص ۲۰-۲۱

۳۔ التعرف ص ۲۲، عوارف المعارف علی ہاشم احیاء ۱ : ۳۳۳

۴۔ ابواب الحجۃ العزیزان۔ احیاء علوم الدین، مصطفیٰ البابی المجلسی واولادہ بمصر ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء ۱ : ۳۱۹

۵۔ ابوسعید حسن بصریؒ جلیل القدر تابعی اور فصیح اللسان خطیب تھے۔ مدینہ آپ کا مولد و منشا اور بصرہ آپ کا مدفن ہے۔

زہد و ورع میں یکتائے زمان تھے صوفیہ کے اکثر سلسلے آپ ہی کے توسط سے حضرت علیؑ تک پہنچے ہیں: وفيات الاعیان

۶ : ۶۹، شذرات الذهب ۱ : ۱۳۶، حلیۃ الاولیاء ۲ : ۱۳۱، تذکرۃ الحفاظ ۱ : ۱۱، الطبقات الکبریٰ

۱ : ۲۹، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۳۱، الاعلام ۲ : ۲۳۳

۷۔ التبیان ص ۲۲، عوارف المعارف ص ۱۱

لباس پہنتے تھے جب پسینہ آتا تو ان کے کپڑوں سے ایسی بو آتی تھی جیسی ان بھیڑوں سے آتی ہو جن پر
بارش برسی ہو۔ عیینہ بن حصین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ کو ان کی بو برسی نہیں
لگتی؟ تو انھوں نے فرمایا کہ مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان روایات کی کیا حقیقت
ہے غور طلب امر یہ ہے کہ صوفیہ کا اس کثرت سے انھیں بیان کرنا ان کے نزدیک صوف کی بڑتری کی
بہت بڑی دلیل ہے۔ درنہ اگر صوف کا لباس صوفیہ کے لیے مخصوص نہ ہوتا تو یہ روایات بیان کرنے
کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ صوفیہ اس سے بے خبر نہیں کہ مسلمانوں کے لیے سفید کپڑے کو پسندیدہ
اور مستحب کہا گیا ہے۔ اس کے باوجود صوف کو پاک سیرت افراد کا لباس قرار دینا اس کی دلیل ہے
کہ صوفیہ کے یہاں اس لباس کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اور لباس کی طرف انتساب کی وجہ ہی
سے وہ صوفی کہلائے۔

۲۔ کبار صوفیہ کے اقوال میں صوف کو صوفی کی خصوصیات میں شمار کیا گیا ہے مثلاً سید
الطائفہ حضرت جنید بغدادیؒ (م ۲۹۷ھ) کا قول ہے:

۱۔ عیینہ بن حصین بن حذیفہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے ہیں۔ خلافت عثمانی میں وفات پائی۔ الاصابہ

۴ : ۷۷

۲۔ التعرف ص ۲۲، عوارف المعارف علی ہاشم احیاء ۱ : ۳۳۳

۳۔ ابوالقاسم الجنید بن محمد الجنید البغدادی مشہور صوفی بزرگ کا مولد و منشا و مدفن بغداد ہے۔
سید الطائفہ اور طاہر اس العلماء کے القاب سے مشہور ہیں۔ صوفیہ کی روایات کے مطابق آپ نے تصوف اپنے
ماموں شیخ سری سقطی سے حاصل کیا۔ آپ صاحب صیو بزرگ تھے۔ شیخ ابو جعفر حداد (م ۳۳۰ھ) کا کہنا ہے کہ
اگر عقل مرد ہوتی تو اس کی شکل و شبہا بہت بالکل جنید جیسی ہوتی۔ فقہ میں آپ حضرت سفیان ثوری کے پیروکار
تھے۔ صوفیہ کا سلسلہ جنید یہ آپ ہی سے منسوب ہے۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ متقدمین صوفیہ
میں آپ عدیم المثال تھے۔ بغداد میں علم توحید پر سب سے پہلے لب کشائی کی۔ الطبقات الکبریٰ ۱ : ۸۴

حلیۃ الاولیاء ۱۰ : ۲۵۵ ، وقیات الاعیان ۱ : ۳۷۳ ، تذکرۃ الاولیاء باب ۳

ص ۲۲۳ - ۲۳۹ ، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۳۷۵ ، الاعلام ۲ : ۱۳۷

التصوف مبنی علی ثمان خصال :
 السخاء، والرضاء، والصبر، والاشارة
 والعزبة، ولبس الصوف، والسیاحة
 والفقر، اما السخاء فلا براهیم، و
 اما الرضاء فلا سحاق، واما الصبر
 فلا یوب، واما الاشارة فلا زکریا
 واما العزبة فلا یحیی، واما لبس الصوف
 فلا موسی، واما السیاحة فلا عیسی، و
 اما الفقر فلا محمد صلی الله علیه وسلم

تصوف آٹھ خصائل پر مبنی ہے : سخاوت
 رضا، صبر، اشارہ، عزبت، صوف پہننا،
 سیاحت اور فقر۔ سخاوت حضرت ابراہیم
 کی، رضا حضرت اسحاق کی، صبر حضرت
 ایوب کا، اشارہ حضرت زکریا کا، عزبت حضرت
 یحییٰ کی، صوف کا پہننا حضرت موسیٰ کا،
 سیاحت حضرت عیسیٰ کی اور فقر حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ رہا

ایک اور صوفی یحییٰ ابن معاذ رازی (م ۲۵۸ھ) کہتے ہیں :

لبس الصوف حائوت والكلام فی
 الزهد حرفة۔
 صوف کا پہننا حائوت ہے اور زہد میں
 کلام کرنا حرفت۔

۱۔ کشف المحجوب ص ۳۵۔

۲۔ ابو زکریا یحییٰ ابن معاذ بن جعفر الرازی، اسے کبے نظیر واعظ اور زاہد، بلخ میں قیام اختیار
 کیا اور نیشاپور میں وفات پائی۔ کتب تصوف میں آپ کے جو اقوال منقول ہیں، ان سے حکمت و دانائی
 پھوٹتی ہے۔ ان کا مشہور قول ہے :

”اجتنب صیحة ثلاثة اصناف من الناس، العلماء الغافلین، والقراء
 المداهنین، والمتصوفة الجاهلین۔“ دیکھیے :

وفیات الایمان ۶: ۵۵، مصنفہ الصفوة ۳: ۷۱، سفینة الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۹-۱۳۰، نفحات الانس

ص ۳۷-۳۸، الطبقات الکبریٰ ۱: ۸۱، حلیة الاولیاء ۱۰: ۵۱، الاعلام ۹: ۲۱۸

۳۔ عبدالوہاب شعرائی۔ الطبقات الکبریٰ، مصطفیٰ البابی الحلبی واولاده بمصر، الطبعة الاولیٰ ۱۳۷۳ھ/

۱۹۵۳ء ۱: ۱۰۰۔

ابوعلیٰ روزبہاری (م ۳۳۲ھ / ۹۴۴م) سے جب پوچھا گیا کہ صوفی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا:

من لبس الصوف علی الصفا واطعمه صوفی وہ ہے جس نے پاک باطنی سے صوف

الہوی ذوق الجفا کانت الدنیا پہنا، اپنی خواہشات کو جفا کا مزہ چکھایا،

منہ فی القفا و سلك منها جہ المصطفیٰ دنیا کو پس پشت ڈالا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ

علیہ وسلم کی راہ پر چلا۔

۳۔ صوف کو ہمیشہ ترک دنیا کی علامت سمجھا گیا ہے۔ چنانچہ عرب میں جب لوگ زہد کی طرف بائگ ہوتے تو صوف کا لباس اختیار کرتے، مثلاً بہلول ابن ذہیب نے جب زاہدانہ زندگی اختیار کی تو صوف پہن کر مدینہ کی پہاڑیوں میں چلا گیا۔ شیخ ابراہیم بن ادہیم (م ۳۱۶ھ / ۹۲۸م) نے زہد اختیار کیا تو ایک گڈریے سے صوف کا جبہ حاصل کیا۔ ایران میں جو لوگ زہد و تقشف کی زندگی بسر کرتے تھے انہیں پشمینہ پوش کہا جاتا تھا جو صوفی کا ہو ہو فارسی ترجمہ ہے۔ اُس زمانہ

ابوعلیٰ محمد بن احمد بن القاسم روزبہاری، بغداد کی ایک بستی روزبہار میں پیدا ہوئے اور مصر میں سکونت اختیار کی۔ آپ کا تعلق امراد شرفا کے خاندان سے تھا۔ بغداد میں حضرت جنید بغدادی کی صحبت میں رہے حدیث و فقہ شیخ ابراہیم الحریبی سے پڑھی۔ سال وفات میں اختلاف ہے بعض تذکرہ نگاروں نے سنہ وفات ۳۳۲ دیلہ ہے۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۷۴، الانساب ۶: ۱۸۸، التعرف ص ۲۵، الانساب میں فی القفا کی جگہ علی القفا دیا ہے۔ دیکھیے

الانساب ۶: ۱۸۹، Encycopaedia of Religion and Ethics Vol. XII p. 10.

کہ ابواسحاق ابراہیم بن منصور تیمیمی بلخی، بلخ کے امیر زادہ تھے عیش و عشرت چھوڑ کر صوف اختیار کیا۔ بغداد، شام اور حجاز میں اپنے وقت کے مختلف علماء و صلیحان سے کسب فیض کیا۔ تمام عمر کھیتی باغبانی، حتمالی اور نامائیس کے حلال پیشوں پر گزارا وقت کی۔ ان کے زہد و تقشف کی بنا پر تمام معاصرین ان کا حد درجہ احترام کرتے تھے۔ خرد و ولایت و خلافت حضرت فضیل بن یحییٰ (۱۰۵-۱۸۴ھ) کے ہاتھ سے پہنا تھا۔ دیکھیے شذرات الذهب ۱: ۲۵۵، سفینۃ الاولیاء

۷: ۳۹۷، نفحات الانس ص ۲۸، ذبیات الاعیان ۱: ۳۱، الاعلام ۱: ۲۳

۵۔ ابو عبد الرحمن سلمی، طبقات الصوفیہ، تحقیق نور الدین مدنی، مطبع دارالکتب العربیہ، مصر، ص ۱۹۵، الطبعة الاولى ۱۹۵۲ء

A Literary History of Persia, Vol. I p. 297.

میں صوف کو بطور لباس اختیار کرنا ترک دینا اور زہد و تقشف اختیار کرنے کے ہم معنی سمجھا جاتا تھا۔ یہ چنانچہ شیخ ابو نعیم اصبہانی (۳۳۶-۵۳۰ھ) کی رائے ہے کہ ان لوگوں نے نجات و تکبر کو توڑنے کے لیے صوف کو بطور لباس اختیار کیا اور صوفیہ کہلائے۔^۱

۴۔ صوف تارک الدنیا لوگوں کے لباس کی حیثیت سے اس قدر مشہور ہو چکا تھا کہ خود ارباب تصوف اسے فیشن تصور کر کے اس کی مذمت کرتے تھے۔ شیخ سلیمان دارانی (م ۵۲۱۵ھ) نے صوف پہننے ہوئے ایک آدمی سے کہا کہ "تو نے زاہدوں کا ہتھیار ظاہر کیا"

شیخ ذوالنون مصری (م ۵۲۴۵ھ) نے اپنے خیالات کا اظہار اس سلسلہ میں یوں کیا ہے:

تصوف فاذا دہی بالصوف جہلا وبعض الناس یلبسہ مجانہ
یریک مہانہ ویریک کبرا ولیس الکبر من شکل المہانہ
تصوف کی یقال لہ اُمین وہا معنی تصوفہ الامانہ
ولم یرد الالہ بہ ولكن اراد بہ الطریق الی الخیانہ

۱۔ الرسالة القشیریہ ص ۷۲۔ 'الصوف من اعظام الزہد ... الخ

۲۔ احمد بن عبد اللہ بن احمد الاصبہانی کا مولد و مدفن اصبہان ہے۔ آپ نے دس جلدوں میں حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء کے نام سے صوفیہ کی تاریخ لکھی۔ محدث، مورخ اور متصوف تھے۔ ذبیات الاعیان ۱: ۲۶

میزان الاعتدال ۱: ۵۲، تذکرۃ الحفاظ ۳: ۱۰۹۱، الاعلام ۲: ۱۵۰

۳۔ ابو نعیم اصبہانی۔ حلیۃ الاولیاء، دارالکتب بیروت ۱۳۸۵ھ/۱۹۸۰ء ۱: ۲۰

۴۔ عبد الرحمن بن احمد بن عطیہ کا مولد داران دمشق ہے۔ اولیاء متقدمین میں اونچا مرتبہ رکھتے تھے۔ دیکھیے:

نفحات الانس ص ۲۷، حلیۃ الاولیاء ۹: ۳۵۴، تیس ابلیس ص ۱۹۸

۵۔ ثوبان بن ابراہیم المعروف بـ ذوالنون مصری، مصر کے مشہور صوفی، اہل دلاہیت کے احوال و مقامات میں مصر میں

سب سے پہلے گفتگو کی۔ اہل طاعت کے سردار مانے جاتے ہیں۔ میزان الاعتدال ۳: ۳۳۱، لسان المیزان ۳: ۴۳۷، ذبیات الاعیان

۱: ۱۳۱۵، الاعلام ۲: ۸۸، حلیۃ الاولیاء ۳۳۱: ۹، حجۃ الاسلام ابو حامد محمد الغزالی۔ منہاج العابدین، مطبوعہ دار احیاء الکتب العربیۃ

لاصفیاء عیسیٰ البابی حلبی و شرکاءہ بجوار المشہد الحسینی بمصر ص ۲۹-۵۰۔

ان شواہد کی بنا پر یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ تصوف کا اصل مادہ صوف ہے۔ نیز اس کے ساتھ ہی ان تمام اشتقاقیات کی تردید ہوتی ہے جن میں صوفی کو "الصنف"، "الصف"، "صوفہ"، "صوفۃ القفا"، "صفا" اور "صوف" سے ماخوذ بتایا گیا ہے۔

(دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں میں صوف پوشی کا چلن کب سے شروع ہوا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صوف پہننے کی کچھ روایات ملتی ہیں جیسا کہ صحیح بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے جس میں حضرت مغیرہ (۲۰ق ۵۰-۵۱) کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں صوف کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ اسی طرح صحابہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ صوف کا لباس استعمال کرتے تھے۔ علامہ ابن جوزی کے بقول صوف کا پہننا اہل عرب کے نزدیک شہرت میں داخل نہ تھا انھوں نے ان تمام احادیث کو جو اہل تصوف صوف کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں، موضوع قرار دیا ہے۔ خود انھوں نے صوف کی مذمت میں جو احادیث نقل کی ہیں، صحیح نہیں ہیں۔

۱۔ مغیرہ بن شعبہ ابی عامر شہد میں اسلام لے آئے۔ اصابت رائے کے لیے مشہور ہیں۔ ۱۳۶ حدیثوں کی روایت کی ہے۔ الاصابہ ۶ : ۱۹۷

۲۔ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردویہ البخاری، صحیح البخاری، دار احیاء التراث العربی مصطفیٰ البابی الخلیبی دادلادہ، القاہرہ ۱۳۷۸ھ/۱۹۵۸ء، کتاب البیاس، الجزء السابع ص ۱۸۶

۳۔ کشف المحجوب ص ۳۸-۳۹، A Literary History of Persia, Vol. I p. 297.

۴۔ تلبیس ابلیس ص ۱۹۴، دایما میرونی فی فضل لبسہ من الموضوعات لایثبت منھا شیء ص ۱۹۴

۵۔ حدیث ۱۷ عن عباد بن کثیر عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "من لبس الصوف ليعرف الناس

کان حقاً علی اللہ عزوجل ان یکسوه ثوباً من حرب حتی یتساقط عروقہ" حدیث ۱۷ عن عکرمہ عن ابن عباس قال

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "ان اکادض لتبج الی ربھا من الذین یلبسون الصوف دیاء" تلبیس ابلیس ص ۱۹۴

پہلی حدیث میں عباد بن کثیر ہیں جن کے بارے میں ائمہ حدیث کہتے ہیں کہ ان سے حدیث نلی جائے۔ میزان الاعتدال ۲ : ۲۷۲

دوسری حدیث میں ایک راوی سہل بن عمار ہیں جن کو حاکم نے کذب سے متهم کیا ہے۔ میزان الاعتدال ۲ : ۲۴۰۔

دوسرے راوی عباد بن منصور ہیں جو امام ذہبی کے نزدیک ناقابل اعتبار ہیں۔ میزان الاعتدال ۲ : ۳۷۶

صوف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مداومت نہیں فرمائی بلکہ صحیح احادیث کی رو سے انھوں نے سفید کپڑا پسند فرمایا ہے اور اسی کا استعمال کرنے کی ہدایت بھی کی ہے :

خبر ثيابکم البياض فالبسوها سفید کپڑا تمہارا لیے بہترین کپڑا ہے پس تم اس کا لباس
دکنوا فیہا مسوتاکم پہنا کر دو اور اپنے مُردوں کو اس میں کفننا۔

ابونصر سمران حطوسی کے بقول جس طرح حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو علوم، احوال یا اعمال کے کسی نوع کی طرف نہیں بلکہ لباس کی طرف منسوب کیا گیا جیسا کہ قرآن حکیم میں دَاذَقَالَ الْخَوَارِثُونَ ... الایہ میں آیا ہے۔ حواری سفید کپڑے پہنتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے علوم، احوال یا اعمال سے منسوب کرنے کے بجائے انھیں لباس سے منسوب کیا۔ یہی حال صوفیہ کا ہے وہ بھی لباس سے منسوب ہوئے۔ دونوں میں انتساب کی مماثلت کے علاوہ صوف پوشی کی مماثلت بھی ہے حضرت حسن بصری کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ صوف کا لباس پہنتے تھے۔ درخت (پتے) ان کی خوراک تھی اور جہاں شام ہو جاتی وہیں رات گزار دیتے تھے یہ ابتدائی دور میں جب زہد سرعت کے ساتھ تصوف کا قالب اختیار کر رہا تھا، ارباب باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ انھوں نے اصحاب صفہ کے متعلق صوف پہننے کی روایات نقل کرتے تھے یہ غالباً اس کا مقصد یہ رہا ہو کہ زہاد کے اس مخصوص لباس کے شرف و فضیلت کی اساس خود عمید رسالت میں تلاش کی جائے تاکہ راسخ العقیدہ مسلمانوں کے تیز و تند حملوں سے بچاؤ کی ایک صورت نکل سکے تاہم

۱۔ الحافظ ابو عبد اللہ محمد بن یزید القزوی ابن ماجہ۔ سنن ابن ماجہ، تحقیق محمد مصطفیٰ الاعظمی، ریاض، الطبعة الثانیہ

۲۔ ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء، کتاب اللباس، باب الثیاب البیاض حدیث نمبر ۳۶۱۱، ۲ : ۲۹۲

۳۔ اللع ص ۴۱

۴۔ اللع ص ۴۱، التعرف ص ۲۲، مخدوم شیخ بہانگیر اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم ؑ نے صوف کا لباس استعمال کیا جب وہ دنیا میں آئے تو خدا نے انھیں بھیڑ بھیجا تا کہ اس کی ادون کتر لیں۔ انھوں نے اس

کا اون کتر ڈالا۔ لطائف اشرفی ۱ : ۱۳۳

۵۔ التعرف ص ۲۲، عوارف المعارف علی صاحبہا احیاء ۱ : ۳۳۳

اس لباس کو راسخ العقیدہ مسلمانوں نے پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ امام محمد بن سیرین ^(۳۳ - ۱۱۰ھ) _(۶۵۳ - ۶۷۹ھ) نے جب سنا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت صوف پہننے کو ترجیح دیتی ہے تو انہوں نے کہا:

ان قومًا يتخبرون بالصوف ويقولون
انهم متشبهون بالمسيح بن مريم
لوگ صوف کا لباس اختیار کرتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ ہم مسیح ابن مریم سے تشبہ رکھتے
ہیں حالانکہ اپنے نبی کی سنت ہم کو زیادہ محبوب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قطن کا لباس
پہنتے تھے۔
القطن

صوف کو "زمی الرهبان" (راہبوں کا لباس) کہا جاتا تھا اور پہلی صدی ہجری کے اختتام تک سے نہر انیت کی علامت کی حیثیت حاصل تھی۔ چنانچہ حضرت حماد بن سلمہ (م ۱۶۶ھ) جب بصرہ گئے تو حضرت حسن بصری کے شاگرد فرقد سجی صوف کا لباس پہنے ان سے ملنے آئے مگر شیخ حماد نے ان کے لباس پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا:

دع عنك نصرانيتك هذا لقد آيتنا
نتظر ابراهيم فيخرج الينا وعليه
یہ نہر انیت اتنا بھینکو تم نے ہمیں دیکھا کہ ہم
ابراہیم (دخنی) کا انتظار کرتے تھے تو جب

سہ تابعی تھے، علوم دین کے امام، تعبیر خواب کے بے مثال ماہر اور زہد و پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ بصرہ میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائی تذکرۃ الحفاظ: ۷، تہذیب التہذیب: ۹، ۲۱۴، حلیۃ الاولیاء: ۲، ۲۶۳، تاریخ بغداد: ۵، ۳۳۱، وفيات الاعیان: ۴، ۱۸۱، مفتاح السعادة: ۱، ۳۶۵، الاعلام: ۷، ۲۵، ۷، الصوفیہ والفقراء مشمولہ مجموع فتاویٰ: ۱۱، ۷

کہ حماد بن سلمہ بن دینار البصری، بصرہ کے مفتی اور حافظ حدیث، بدعات کے مخالف تھے۔ شذرات الذهب: ۱، ۲۶۲، الاعلام: ۲، ۳۰۲، حلیۃ الاولیاء: ۶، ۲۴۹، تذکرۃ الحفاظ: ۱، ۲۰۲

کہ ابو یعقوب فرقد سجی، حضرت حسن بصری کے شاگرد تھے۔ زہد و ورع کے لیے مشہور ہیں۔ وطن آرمینیا اور مسکن بصرہ تھا۔ ۱۱۳۶ھ میں وفات پائی۔ حلیۃ الاولیاء: ۳، ۴۴، الطبقات البکری: ۱، ۳۶، الانساب: ۷، ۵۵، شذرات الذهب: ۱، ۱۸۱

معصفرۃ دخن نوری ان المینۃ
تدخلت له لیه
دونکے تو معصفرہ میں بلبوس ہوتے حالات کہ
ان کی حالت ایسی ہوتی کہ جس میں مُردار بھی

حلال ہوتا ہے۔

عبدالکریم ابوامیرہ (۵۱۲۴ھ) صوف کا لباس پہن کر ابوالعالیہ (م ۵۹۰ھ) کے پاس گئے تو انہوں نے کہا:

انہا ہذا ثياب الرهبان ان كان
المسلمون اذا تزودوا تجملوا۔
یہ رہبان کا لباس ہے مسلمان جب کسی سے
ملنے جلتے ہیں تو زینت و آرائش کرتے ہیں۔

صوف کے لباس سے مسلمانوں کی نفرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری (۵۹۴-۱۶۱ھ) نے صوف میں بلبوس ایک صوفی سے صاف صاف کہا: "تمہارا یہ لباس بدعت ہے"۔ قتیبہ بن مسلم (۲۹-۵۹۶ھ) نے بصرہ کے ایک زاہد محمد بن واسع (م ۱۲۳ھ) سے صوف پہننے

۱ ابن عبد ربہ۔ العقد الفرید، مطبعة الاستقامة بالقاہرہ، الطبعة الثانیہ ۱۳۴۲ھ/۱۹۵۳ء، ۲: ۱۸۷

۲ عبدالکریم ابوامیرہ بصرہ کے ایک معلم تھے اور کوفہ میں سکونت اختیار کی تھی۔ میزان الاعتدال ۲: ۶۲۶-۶۲۷

تقریب التہذیب ص ۲۱۷

۳ زہد و عبادت میں مشہور تھے۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۳۵

۴ تلبیس ابلیس ص ۱۹۶

۵ امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے مشہور ہیں۔ کذا آپ کا مولد و منشا ہے اکثر عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے تغیر اور حدیث کے باہر تھے۔ فقہ میں ایک مستقل مکتب فکر کے بانی ہیں جن کو اور بے باک تھے۔ شذرات الذہب ۱: ۱۰۸، تہذیب

التہذیب ۲: ۱۱۱-۱۱۵، حلیۃ الاولیاء ۶: ۳۵۶، و فیات الاعیان ۲: ۳۸۶، تلبیس ابلیس ص ۱۹۶

۶ ابو حفص قتیبہ بن مسلم الباہلی، عرب کے قابل نثر امیر اور فاضل تھے۔ الاعلام ۶: ۲۸، و فیات الاعیان ۴: ۸۶

۷ مشہور زاہد جنہیں حضرت سفیان ثوری "قرار الرحمن" میں سے ایک قاری کہا کرتے تھے۔ حلیۃ الاولیاء ۲: ۳۸۵

الطبقات الکبریٰ ۱: ۳۶-۳۷

کی وجہ پوچھی، تو وہ خاموش رہے۔ جب قتیب نے خاموشی کا سبب دریافت کیا، تو محمد بن واسع نے جواب دیا: "میں نہیں چاہتا کہ کہوں زہد کی وجہ سے پہنا، اس صورت میں میں اپنی بزرگی جتلاؤں گا، یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ سے کہوں فقر کی وجہ سے پہنا، اس صورت میں اپنے رب کی شکایت کروں گا، اس لیے خاموشی ہی آپ کا جواب ہے (صوفی پہننے کا مقصد انکساری کا اظہار ہوتا تھا، لیکن ابتدائی دور ہی میں اسے بعض ایسے لوگوں نے بھی اختیار کیا جو اپنے دلوں میں بکر و نخوت کے بٹ خانے سجائے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محتاط اور پرہیزگار مسلمانوں کی نگاہوں میں اسے اس قدر مبغوض سمجھا جانے لگا کہ حضرت حسن بصری نے اسے "زئی المنافقین" (منافقوں کا لباس) کا نام دیا اور کہا کہ رسول اللہ اس سے پناہ مانگتے تھے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ زئی المنافقین کسے کہتے ہیں؟ تو انھوں نے جواب دیا: "لباس سے خشوع ظاہر ہونا اور دل میں خشوع نہ ہونا" انھوں نے ایک دفعہ اپنے شاگرد فرقد کا کبیل پکڑ کر کہا کہ اس لباس میں کوئی نیکی نہیں ہے، اصل نیکی خلوص دل اور صحیح عمل میں ہے۔ حضرت حسن بصری خود اعلیٰ درجہ کا لباس پہنتے تھے۔ ایک بار فرقد نے انھیں قیمتی یمنی جبہ اور چادر میں ملبوس دیکھ کر کہا: "استاذ من! آپ کا لباس تو ایسا نہیں ہونا چاہیے" اس پر انھوں نے جواب دیا:

ان اکثر اصحاب النار اصحاب دوزخ والوں میں اکثر کلیم پوش ہیں۔
الاکسیۃ ۱۹

ایک اور بزرگ شیخ ابن سساک (م ۶۲۹ھ / ۱۸۳ء) نے ایک دفعہ صوفی پہننے والوں کی طرف مخاطب

۱۸۴: ۲، احیاء علوم الدین ۴: ۲۲۹

۱۹۵، تلبیس ابلیس ص ۱۹۵

۱۹۹، احیاء علوم الدین ۴: ۲۳، منہاج العابدین ص ۴۹

۱۹۹، ابوالعباس محمد بن صالح المشہور بہ ابن سساک، زاہد اور عارف باللہ تھے۔ حضرت سفیان ثوری کی صحبت میں اکثر وقت

گزارتے تھے۔ کوفہ میں انتقال کیا۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۶۱، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۲،

حلیۃ الاولیاء ۸: ۲۰۳-۲۱۴، ذبیات الامیمان ۴: ۲۰۱

ہو کر کہا:

والله لئن كان لباسكم وفقاً لسرايركم
لقد احببتم ان يطلع الناس عليها
وان كان مخالفاً لقد اهلكتم
فسميتم اذا اكرتمها راللباس تمھارے اندرون
کے موافق ہے تو تم پسند کرتے ہو کہ لوگ تمھارے
حال سے واقف ہو جائیں اگر اس کے برعکس ہے
تو تم ہلاک ہوئے۔

امام زہری (۵۸-۱۲۲ھ) سے جب زہد کے متعلق سوال کیا گیا، تو انھوں نے جواب دیا:

انما هو بشيعة اللمة ولا تشف الھية

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

بلكنه تلف النفس عن الشهوة

۱۔ العقد الفرید ۲: ۱۷۸-۱۸۸، تلبیس ابلیس ص ۱۹۰ [یہ قول محمد بن محمد الکتانی سے منسوب ہے]

۲۔ عبد بنو امیہ کے مشہور عالم، تابعی تھے۔ سب سے پہلے حدیث کی تدوین انھیں کے ہاتھوں ہوئی۔ شعب میں وفات پائی، جو حجاز و فلسطین کے مابین سرحد پر واقع ہے۔ دنیات الایمان ۳: ۱۷۷، تذکرۃ الحفاظ ۱: ۱۳، الاعلام ۹: ۳۱۷، الانساب ۶: ۳۵۰

۳۔ العقد الفرید ۲: ۱۸۷

۴۔ ابوالحسن احمد بن الحواری کا مولد و مسکن دمشق ہے۔ شیخ ابوسلیمان دارانی کے مرید ہیں۔ آپ کا خاندان عبادت و ریاضت کے لیے مشہور رہا ہے۔ حلیۃ الاولیاء ۱۰: ۵، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۵، الطبقات البکری ۱: ۸۲، فرید الدین عطار۔ تذکرۃ الاولیاء، بمبئی ۱۳۰۵ء، باب ۲۲ ص ۱۸۳-۱۸۵، تلبیس ابلیس ص ۱۹۶

سمجھتے تھے چنانچہ نصر بن شہیل (۱۲۲-۲۰۳ھ) نے جب ایک صوفی سے پوچھا کیا تم اپنا صوف کا جب فروخت کر دے گا تو اس نے جواب دیا: "شکاری جب اپنا جال بیچے گا تو وہ کس چیز سے شکار کرے گا؟"

صوفی کا لفظ سب سے پہلے کب اور کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اس سوال کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں شیخ ابوالنضر سراج طوسی کے بقول یہ لفظ صحابہ میں کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا، کیوں کہ شرف صحابیت بہت بڑا شرف ہے اور جو کچھ صحابہ کو حاصل ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بنا پر حاصل ہوا۔ ان کی فضیلت اسی میں نمایاں ہے البتہ لفظ صوفی کو بعد ادیوں کی ایجاد قرار دینا صحیح نہیں ہے کیوں کہ یہ کسم حضرت حسن بصری کے زمانہ میں رائج تھا جیسا کہ ان سے مروی ہے کہ میں نے ایک صوفی کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے اسے کچھ دینا چاہا مگر اس نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ میرے پاس چار درانہ ہیں جو میرے لیے کافی ہیں شیخ اس کے علاوہ محمد بن اسحاق بن یسار (م ۱۵۱ھ) کی کتاب جو اخبار مکہ سے متعلق ہے، میں ہے کہ ایک وقت مکہ میں کوئی طواف نہیں کرتا تھا اس وقت کسی دور شہر سے ایک صوفی آکر طواف کر کے چلا جاتا تھا مگر ان روایات کی صحت مشکوک ہے۔ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ صوفی کا لفظ قبل اناسلام یا حضرت حسن بصری کے زمانہ میں مستعمل تھا تو یہ سوال پھر بھی عقده لا یخل رہ جاتا ہے کہ صوفیہ کے پیش روز ہا داس اسم سے کیوں موسوم نہیں ہوئے؟ خود ابوالنضر سراج طوسی کو ان روایات کی صحت کا پورا یقین نہیں ہے۔ ابو محمد جعفر بن احمد بن حسین السراج القاری (م ۳۵۰ھ) ۶۸۸

۱۔ ایام العرب، حدیث اور لغت کے امام گزرے ہیں۔ مرد (خراسان) ظن تھا۔ تذکرۃ الحفاظ ۱: ۳۱۴، ذیات الایمان ۵: ۲۹۷
 ۲۔ تلبیس ابلیس ص ۱۹۶، اذا باع الصب دشبکتہ بای شیئ یصطاد۔

۳۔ اللع فی التصوف ص ۳۲

۴۔ حافظ حدیث اور قدیم ترین مورخ عرب تھے بغداد میں وفات پائی۔ الاعلام ۶: ۲۵۲

۵۔ اللع ص ۳۳ شیخ سراج طوسی نے خان صم ذلت کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔

۶۔ کثرت اسفار کے لیے مشہور ہیں اصلاً عراقی ہیں بغداد میں وفات پائی معارضۃ العشاق ص ۱ کی تصنیف ہے۔ الاعلام ۲: ۱۱۵

نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ (۶۰۰ھ - ۶۴۰ھ) کا ایک خط نقل کیا ہے جو انھوں نے گورنر مدینہ کے نام لکھا تھا اس میں انھوں نے یہ شعر لکھا تھا۔ ع

قد كنت تشبه صوفيا له كتب من الفرائض او آيات فرقان

حضرت امیر معاویہؓ کے خط سے جو شعر نقل کیا گیا ہے اس کی صحت بھی تحقیق طلب ہے کسی مورخ یا مصنف نے اسے بطور سند پیش نہیں کیا ہے۔ مزید برآں اگر کسی کو مان بھی لیا جائے تب بھی یہ سوال جواب طلب ہے کہ مسلمانوں میں اس کا استعمال سب سے پہلے کس شخص کے لیے کیا گیا؟ امام قشیری کے بیان کے مطابق جب بدعتوں کا ظہور ہوا اور مختلف فرقے وجود میں آئے تو ہر فرقے نے دعویٰ کیا کہ زیاد انھیں کے فرقہ میں ہیں، اس وقت اہل سنت کے خاص لوگوں نے جو اللہ کے ذکر میں مستغرق رہتے اور اپنے دلوں کو غفلت کے طریقوں سے محفوظ رکھتے تھے، اہل تصوف کا لقب اختیار کیا۔ دسری صدی ہجری سے پہلے یہ لقب اس فرقہ کے اکابر کے لیے مشہور ہو گیا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے بقول بعض لوگوں کے نزدیک صوفی کا لفظ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دو سو سال بعد تک مشہور نہیں ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صوفی

کا لفظ ۱۵۰ھ سے پہلے استعمال ہوا ہے۔ ماسینون (Massignon) لکھتے ہیں:

”صوفی کو لقب کے طور پر تاریخ میں پہلے پہل آٹھویں صدی کے نصف آخر میں

کو ف کے ایک شیعہ کیمیاگر جابر ابن حیان کے نام کے ساتھ جو زہر میں ایک مسلک خاص

رکھتا تھا، استعمال کیا گیا، نیز ایک نامور صوفی ابو ہاشم کوفی کے ساتھ“

۱۔ مشہور صحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ میں ایمان لے آئے۔ دمشق کو دار الخلافہ بنا کر دولت ہوا میرہ کی بنیاد ڈالی

الاسلام ۸ : ۱۴۲ - ۱۴۳

۲۔ خلیق احمد نظامی۔ تاریخ مشائخ چشت، ادارہ ادبیات دلی ۱۹۸۰ء ص ۴۴۔ پروفیسر نظامی نے معارض العشاق، مطبوعہ

الجواب قسطنطنیہ کے حوالے سے یہ شعر نقل کیا ہے اھعاشیہ میں تحریر کیا ہے کہ یہ روایت نزد متصل کے طور پر ابو مخنف سے ہشام بن عروہ تک جاتی ہے۔

۳۔ عوارف المعارف علی ہاشم اخیاء ۱ : ۳۴۳

۴۔ الرسالہ القشیریہ ص ۹

۵۔ مدارد دار المعارف اسلامیہ۔ بہ ذیل مادہ تصوف (۱) ۶ : ۴۱۹

ابوبکر سراج الدین رقم طراز ہیں :

” سب سے پہلے اس کا اطلاق ابو ہاشم بن شریک (حدود ۵۱۳) اور جابر بن حیان
ماہر کیمیا (حدود ۵۱۶۰) پر کیا گیا جو دونوں کوئی تھے، ممکن ہے یہ لفظ اس سے پہلے
بھی استعمال کیا گیا ہو۔“

ابو ہاشم کوئی اور جابر بن حیان دونوں حضرت سفیان ثوری کے ہم عصر رہے ہیں۔ ان دونوں
میں ہمارے نزدیک اولیت کا شرف ابو ہاشم الکوفی کو حاصل ہے۔ اولیت کے دوسرے دعویدار
جابر بن حیان کی سوانح عمری مصر سے شائع ہوئی ہے۔ سوانح نگار ڈاکٹر زکی نجیب، جابر کی
شخصیت کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتا ہے :

” سیاسی طور پر شیعہ، عملاً فلسفی اور علمی طور پر وہ کیمیا گروں میں سے تھا، اس کے
علاوہ وہ صوفی تھا یہاں تک کہ صوفی کی صفت اس کے نام کا جز بن گئی اس لیے جہاں
کہیں اس کا ذکر ہوتا جابر بن حیان الصوفی کہا جاتا۔“

اگر جابر بن حیان کو اس معاملہ میں اولیت حاصل ہوتی تو مصنف ضرور اس کا ذکر کرتے
یا دوسرے مورخین اسے بیان کرتے، صرف ماسینون نے پہلے جابر بن حیان کا نام لیا ہے وہ
بھی قطعیت کے ساتھ نہیں، بلکہ ابو ہاشم الکوفی کا نام ساتھ لے کر ابہام پیدا کیا ہے۔ جب کہ
دوسرے مورخین نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اولیت کا شرف ابو ہاشم الکوفی کو حاصل ہے۔
مولانا عبد الرحمن جامی (۸۱۶-۸۹۸ھ) کہتے ہیں :

اول کسے کہ وی را صوفی خواند وی بود سب سے پہلے جس شخص کو صوفی کہا گیا یہی

۱۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ بذیل مادہ تصوف (۲) ۶ : ۲۲۹

۲۔ ڈاکٹر زکی نجیب۔ جابر بن حیان، مطبوعہ قاہرہ مصر ۱۹۶۱ء ص ۱۶

۳۔ مولانا عبد الرحمن جامی، جام میں پیدا ہوئے۔ سیر و سیاحت کے بعد ہرات لوٹ آئے اور وہیں انتقال کیا۔
فلسفہ وحدۃ الوجود کے شارح اور ترجمان کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ ”سوانح“ ”نفحات الانس“ ان کی مشہور

تصانیف ہیں۔ شذرات الذهب ۷ : ۳۸۰، تذکرہ میخانہ ص ۱۰۰، الاعلام ۳ : ۶۷

پیش از دی کے را با این نام خوانده بود۔
(ابو ہاشم کوفی) تھے۔ ان سے پہلے
اس نام کے کسی اور کو پکارا نہیں گیا تھا۔

ملا کاتب حلبی رقم طراز ہیں:

داول من سسی بالصوفی ابو ہاشم الصوفی اور سب سے پہلے ابو ہاشم صوفی المتوفی ۱۵۰ھ
المتوفی سنۃ خمسین ومائة۔
کو صوفی کہا گیا۔

طہ بعد الباقی سرور، امام جلال الدین سیوطی (۸۳۹-۵۹۱ھ) کے بارے میں لکھتے ہیں:

وعند السيوطي اول من سمي بالصوفى وتكلم اور امام سيوطي کے نزدیک سب سے پہلے جس
فی علم القلوب ابو ہاشم الصوفی۔ شخص کو صوفی کہا گیا اور جس نے علم قلوب میں

لب کشائی کی وہ ابو ہاشم صوفی تھے۔

ابراہیم ايجوشی کا کہنا ہے کہ علماء کے نزدیک سب سے پہلے صوفی کا لقب ابو ہاشم کوفی متوفی
سنہ ۱۵۰ھ کے لیے استعمال کیا گیا۔ مولانا شاہ محمد مبارک کی رائے ہے:

”اون میں سے جو اول با اسم صوفی مشہور ہوئے وہ سید ابو ہاشم
محمد بن احمد تھے۔ انھوں نے ۱۶۱ھ میں انتقال کیا۔“

حضرت سفیان ثوری نے ان کے بارے میں کہا ہے:

لولا ابو ہاشم الصوفی ما عرفت
اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو میں

۱۔ نفحات الانس ص ۲۲

۲۔ کشف الظنون ۱: ۲۲۲

۳۔ عبد الرحمن بن ابوبکر المعروف بہ امام جلال الدین سیوطی، کتابوں کے مصنف ہیں۔ مہران کا مولد و منشا

و مدفن ہے۔ الاعلام ۳: ۷۱-۷۲، شذرات الذهب ۸: ۵۱

۴۔ اعلام الصوفی الاسلامی ۲: ۳۰

۵۔ بین التصوف والحیاء ص ۱۲-۱۳

۶۔ مولانا شاہ محمد مبارک۔ کنوز اسرار القديم، مطبع احمدی کانپور ۱۳۱۱ھ ص ۶

دقائق الزیاء

ریاکی باریکیوں کو زجان لیتا۔

ابو ہاشم ایک بزرگ حسن الاطروش کے بھائی تھے جو خود بھی نساک میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا نام احمدؑ اور کنیت ابو ہاشم تھی الصوفی کے نام سے مشہور تھے۔ ابو عبد اللہ بن جعفر البراتی کے ہم نشینوں میں تھے۔ ان کے مشہور اقوال میں سے ایک قول یہ ہے:

”دلوں سے تکبر کو نکالنے کے مقابلہ میں سوئی سے پہاڑ کھودنا زیادہ آسان ہے۔“

نکلسن کے بیان کے مطابق جاحظ بصری (۱۶۳-۲۵۵ھ) پہلا عرب مصنف ہے جس نے صوفی کا صوفی جمع صوفیہ استعمال کیا۔ ماسینون کے بقول اس کا صیغہ جمع ”صوفیہ“ پہلی دفعہ ۱۹۹ھ/۸۱۴ء میں اسکندریہ کی ایک معمولی سی شورش کے سلسلہ میں نظر آتا ہے۔ محاسبی اور جاحظ کے مطابق تقریباً اسی زمانہ میں اس کا استعمال نیم شیعہ مسلمانوں کی ایک جماعت صوفیہ کے لیے ہوا تھا، جو کوفہ میں پیدا ہوئی اور جس کا آخری امام بعدک الصوفی (م ۲۱۰ھ) تھا۔ یہ شخص نبات نخوع تارک اللحم اور حق ارتش کا قائل تھا۔

۱۔ اللع ص ۲۲۔ ابو ہاشم کے بارے میں ان کا ذکر قول تھا، میں جانتا تھا صوفی کون ہوتا ہے جب

تک ابو ہاشم کو نہیں دیکھا۔ دیکھیے: نفحات الانس ص ۲۲

۲۔ ابن حزم۔ جمرۃ الساب العرب، قاہرہ ۱۹۶۳ء ص ۵۲

۳۔ ابو عبد اللہ بن ابی جعفر البراتی زاہد اور عابد کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ تاریخ بغداد ۴۲۳-۴۰۳-۴۰۲

۴۔ حلیۃ الاولیاء، ۱: ۲۵۵، تاریخ بغداد ۱۳: ۲۹۷

۵۔ حلیۃ الاولیاء، ۱: ۲۵۵

۶۔ عربی زبان و ادب کا مشہور ماہر، اپنے زمانہ کے جملہ علوم میں مہارت رکھتا تھا۔ بصرہ آپ کا مولد و دفن

۷۔ الاعلام ۵: ۲۳۹

۸۔ Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol. XII, p. 10

۹۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۶: ۲۱۹

اسکندریہ کی جس شورش میں صوفیہ کا ذکر ملتا ہے وہ سری بن حکم (م ۵۲۵) کی ولایت کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرض پر عمل کرتے ہوئے صوفیہ نام کے ایک گروہ نے بغاوت کی جس کا سربراہ ابو عبد الرحمن الصوفی تھا۔ یہ شورش سنہ ۲۰ھ کے رمضان اور ذی قعدہ کے درمیان ہوئی تھی۔ جس کو ماسینون نے سنہ ۱۹۹ھ سمجھ لیا۔ ایک اور اہل سلم ٹرمنگھام نے بھی شورش کا سال ۲۰ھ لکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سنہ ۲۰ھ کے آس پاس صوفیہ کا لفظ عوام و خواص کی زبانوں پر چڑھ گیا تھا مثلاً حضرت امام شافعی (۱۵۰-۵۲۰) کا مشہور قول ہے "میں صوفیہ کے ساتھ رہا مگر ان سے صرف دو (ایک روایت میں تین) باتیں سیکھیں، ایک یہ کہ وہ کہا کرتے تھے کہ وقت تلوانہ ہے اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹے گی۔ دوسری بات صوفیہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہیں کرو گے تو وہ تمہیں باطل میں مشغول کرے گا۔ ان کا تیسرا قول یہ تھا کہ عدم ہی بچاؤ ہے۔ قاضی نجیب بن اکثم (۱۵۹-۵۲۲) کا بیان ہے کہ میں خلیفہ مامون الرشید (۱۴۰-۵۲۱) کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے میں علی بن صالح الحاجب داخل ہوا اور کہنے لگا: "امیر المؤمنین! دروازہ پر ایک شخص میلے کچیلے کپڑوں میں بلبوس مناظرہ کے لیے

لے سری بن حکم بن یوسف، خلیفہ مامون الرشید کی طرف سے سنہ ۲۰ھ میں مصر کے والی مقرر کیے گئے تھے۔

الاعلام ۳ : ۱۲۹

۱۲۹ : ۳ : ۱۲۹

The Sufi orders In Islam p. 5.

۱۲۹ : ۳ : ۱۲۹

۱۲۹ : ۳ : ۱۲۹

۱۲۹ : ۳ : ۱۲۹

۱۲۹ : ۳ : ۱۲۹

۱۲۹ : ۳ : ۱۲۹

۱۲۹ : ۳ : ۱۲۹

شرف باریابی چاہتا ہے۔“ میں جان گیا کہ وہ آدمی صوفیہ میں سے ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ
 (۲۴۱-۲۴۳) کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم
 حدیث اختیار کرو اور ان لوگوں کی محفلوں سے دور رہو جو اپنے آپ کو صوفیہ کہتے ہیں، لیکن
 جب شیخ ابو حمزہ بغدادیؒ (۲۲۷-۲۸۳) کو دیکھا تو اسے اجازت دے دی۔ اس سے لگتا ہے کہ صوفی
 کا صیغہ جمع صوفیہ تیسری صدی ہجری کی ابتدا ہی میں زبان زد خاص و عام ہو گیا تھا اور ۱۹۹ھ
 سے پہلے اس کا استعمال ہوا ہے۔ قاضی عیاضؒ (۳۴۹-۵۲۳) کی بیان کی ہوئی ایک روایت
 کے مطابق اہل نصیبین میں سے ایک شخص حضرت امام مالکؒ (۹۳-۱۷۹) کی مجلس میں
 آیا اور کہنے لگا: ”اے ابو عبد اللہ! ہمارے ہاں ایک جماعت ہے جسے صوفیہ کہا جاتا ہے وہ
 لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں اس کے بعد قصائد گانے لگتے ہیں پھر کھڑے ہو کر ناچتے ہیں۔ امام
 مالکؒ نے پوچھا کیا وہ بچے ہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ امام صاحب نے پوچھا کیا وہ دیوانے ہیں؟
 اس نے کہا ”نہیں مشائخ اور ذی عقل ہیں۔“ اس پر امام مالکؒ نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں
 سنا ہے کہ اہل اسلام میں سے کوئی شخص ایسی حرکت کرتا ہے۔ اس شخص نے کہا بلکہ وہ کھانا
 کھا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان میں بعض اپنا سر مٹیتے ہیں اور بعض اپنا چہرہ۔ امام مالکؒ کو

۱۔ حقائق عن التصوف ص ۲۲

۲۔ ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی، مشہور محدث، فقہ حنبلی کے امام، زہد و ورع میں عدیم المثال
 اور صبر و استقامت کے پہاڑ تھے۔ فقہ خلق قرآن کے موقع پر آپ نے جس عزیمت کا مظاہرہ کیا اس پر علی بن
 مدینی نے کہا: ”اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دو شخصوں کے ذریعہ عزت دی جن کا تیرا ہمسرا نہیں ہے ارتداد کے

موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ اور فقہ خلق قرآن میں احمد بن حنبل کے ذریعہ۔“ تاریخ بغداد ۲: ۴۱۸

۳۔ محمد بن ابراہیم المعروف بہ ابو حمزہ بغدادی، عالم قرأت تھے۔ شیخ حارث محاسبی کے مرید تھے۔ بغداد میں سب

تے، پتے آپ ہی نے ذکر، ہمت، محبت، عشق اور انس کے بارہ میں گفتگو کی۔ الطبقات الكبرى ۱: ۱۹۹، تاریخ بغداد ۱: ۳۹۰-۳۹۲

مرآة الاسرار جلد ۱، ورق ۱۳۰، سفینة الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۱۳۵، نفحات الانس ص ۲۷، سنن دقات ۲۸۴

دیا ہے۔ ۱۔ حقائق عن التصوف ص ۵۶، ۵۔ ابوالفضل عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو،

(بقیہ حاشیہ معجز دیگر پر)

ہنسی آگئی اٹھ کر اندر چلے گئے تو محفل میں موجود لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تم نے ہمارے امام صاحب کو تنگ کیا ہے ہم تیس سال سے زائد عرصہ سے ان کی مجلس میں بیٹھتے آئے ہیں ہم نے بس آج انہیں ہنستے دیکھا ہے۔ امام مالک کی وفات ۱۹۶۹ء میں ہوئی ہے یہ واقعہ چوں کہ ان کی زندگی میں پیش آیا تھا اس لیے وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ صوفی کا صیغہ جمع صوفیہ ۱۹۶۹ء سے پہلے استعمال ہوا ہے۔

(تصوف کی کتابوں میں صوف پوشی سے متعلق احادیث بہ کثرت ملتی ہیں مگر ان احادیث کو علماء حدیث نے موضوع کلمہ کر دیا ہے۔ تاہم صوف پوشی ارباب باطن کا دستور رہا ہے اور اس طبقہ میں اسے ایک شناختی لباس کی حیثیت حاصل رہی ہے۔

ابتدائی دور میں صوفیہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ صوف بہن کر ان کا ظاہر و باطن یکساں ہونا چاہیے۔ ابوسلیمان دارانی نے ایک دفعہ دھلا ہوا کپڑا پہنا تو احمد حواری نے کہا: "کاش آپ اس سے بہتر کپڑا پہنتے" اس پر ابوسلیمان نے کہا: کاش میرا دل بھی ایسا ہی ہوتا جیسے میری قمیص کپڑوں میں ہے ظاہر و باطن یکسانیت کے علاوہ ایک ذہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک خاص مقدار میں کپڑے استعمال کرے۔ امام غزالی اس سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ صوفی اتنے

(حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ) مغرب کے یکتائے زمانہ عالم حدیث اور کلام عرب کے فاضل دہر، سبتہ میں پیدا ہوئے اور مرآت

میں وفات پائی۔ اعلام ۵: ۲۸۲، وفیات الاعیان ۳: ۴۸۳

۱۰ ابوجبر اللہ مالک ابن انس بن مالک، فقہ مالکی کے مؤسس ہیں مدینۃ الرسول آپ کا مولد و منشا اور مدفن ہے۔ امام دارالبحرہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ قرآن مجید کے بعد سب سے پہلے انھوں نے فقہی ترتیب سے احادیث کا مجموعہ مرتب کیا جو "الموطا" کے نام سے مشہور ہے۔ طلاق جبری کے فتویٰ پر والی مدینہ نے انہیں سخت سزا دی لیکن امام موصوف اعلاء کلمۃ الحق سے باز نہیں آئے۔ ترتیب المدارک ۱: ۱۰۲-۲۵۳، البدایہ والنہایہ ۱۰: ۱۷۷، حلیۃ الاولیاء ۶: ۳۱۶، الاعلام ۶: ۱۲۸

۱۱ قاضی عیاض، ترتیب المدارک، دارالکتب الحیاة بیروت ۱۳۸۷ھ/۱۹۶۷ء، ۱: ۱۸۰

۱۲ اللع ص ۲۸، عوارف المعارف علی ہامش اجزاء ۳: ۲۲۰

کپڑے اپنے پاس رکھے جو گرمی اور سردی کے بچاؤ اور ستر عورت کے لیے ضروری ہوں یہ مقدمہ صرف ایک چادر سے پورا ہو سکتا ہے جو اوڑھنے کے کام آئے۔ اوسط درجہ یہ ہے کہ قمیص، ٹوپی اور جوتے ہوں اور سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ رومال اور پاجامہ بھی ہو اس سے جو تباہی اور کرے گا اس نے حدودِ زہد سے تجاوز کیا اور تہذیب کی شرط یہ ہے کہ جب آدمی کپڑے دھوئے تو اس کے پاس پہننے کو دوسرا کپڑا نہ ہو بلکہ اسے اپنے گھر میں بیٹھنا پڑے۔ اس لیے آدمی کے پاس دو قمیص، دو پاجامے اور دو رومال ہونگے تو مقدار کے لحاظ سے زہد کے جملہ ابواب سے نکل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کے یہاں صرف ایک قمیص کا مالک ہونا مستحسن سمجھا جاتا ہے اگر دوسری قمیص میسر ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہونے میں تاخیر کا سبب بنتی ہے یا کم از کم فقر کی صحبت سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ شیخ یوسف بن اسباط (م ۱۹۶ھ) کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہوئی اور مالک بن دینار (م ۱۳۱ھ) اور محمد بن واسع (م ۱۲۳ھ) کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ دیکھوں دونوں میں کون پہلے داخل ہوتا ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ محمد بن واسع پہلے داخل ہوئے۔ میں نے اس کا سبب معلوم کیا تو بتایا گیا کہ ان کے پاس صرف ایک قمیص تھی اور مالک کے پاس دو۔ شیخ جریری (م ۳۱۱ھ) کا کہنا ہے کہ بغداد کی جامع مسجد میں ایک فقیر کے پاس جاڑے اور گرمیوں میں صرف ایک بوڑھا ہوتا تھا

۱۔ احیاء علوم الدین ۴: ۲۲۶

۲۔ شیخ یوسف ابن اسباط، صاحب کشف بزرگ تھے، عالم شریعت تھے لیکن بعد میں تصوف کی طرف میلان غالب آگیا۔

نجات الانس ص ۲۶-۲۷، الطبقات الكبرى ۱: ۶۱، تذکرۃ الاولیاء باب ۵۲، ۴۷۹-۴۸۰، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۳

۳۔ آپ کا شمار تبع تابعین میں کیا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کی کمانی سے کھاتے تھے۔ بعمر میں وفات پائی۔ سیر اعلام النبلاء، ۵: ۳۶۲،

حلیۃ الاولیاء، ۲: ۳۵۷، تہذیب التہذیب، ۱۰: ۱۴-۱۵، الطبقات الكبرى ۱: ۳۷، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۱۹

۴۔ سید القراء محمد بن واسع الازدی بعمر کے مشہور عابد و زاہد حضرت حسن بصری کے ہم صحبت تھے: شذرات الذهب ۱: ۱۶۱

۵۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۶۳، تذکرۃ الاولیاء ص ۳۲

۶۔ ابو محمد احمد بن محمد بن حسین البحریری، شیخ جنید بغدادی کے مرید اور شیخ سہیل بن عبد اللہ تیسری کے ہم نشین ہیں۔

زہد مجاہدہ کے لیے مشہور ہیں۔ حلیۃ الاولیاء، ۱: ۳۷۷، الطبقات الكبرى ۱: ۹۴، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۳، نجات

الانس ص ۹۰-۹۱، تذکرۃ الاولیاء باب ۶۹ ص ۳۱۱-۳۱۳

جب اس سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اچھے کپڑے پہننے کا عادی تھا کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ جنت میں داخل ہو کر اپنے دوست فقراء کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گیا، یہ دیکھ کر فرشتوں کی ایک جماعت آئی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دسترخوان پر سے ہٹایا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس صرف ایک کپڑا ہے تم دو کپڑے والے ہو ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ اس کے بعد سے میں نے قسم کھائی کہ صرف ایک قمیص پہنوں گا۔ شیخ بایزید بسطامی (۱۲۸-۲۶۱ھ) تمام عمر ایک ہی قمیص استعمال کرتے رہے وہ بھی انھوں نے ایک دوسرے شخص سے عاریتاً لی تھی چنانچہ شیخ کے انتقال کے بعد وہ قمیص ان کو واپس کی گئی۔ اکابرین صوفیہ میں سے بعض لوگ عمدہ لباس پہنتے تھے ان کا کہنا تھا کہ جو شخص طریقت سے واقف ہوتا ہے اس کی قبا بھی اس کے لیے عبا ہوتی ہے اور جو شخص بے گناہ ہوتا ہے اس کا مرقع بھی ذلت و ادبار کا باعث اور قیامت کے روز بد نعتی کی دلیل ہوگا۔ ادھر گزر چکا ہے کہ حضرت حسن بصری اعلیٰ درجہ کا لباس پہنتے تھے۔ شیخ ابو حفص نیشاپوری (م ۳۶۴ھ) ہمیشہ عمدہ لباس زیب تن کرتے تھے۔ محمد بن زکریا نے کبھی مرقع لباس استعمال نہیں کیا۔ شیخ یحییٰ ابن معاذ رازی ابتدا میں صوف اور پیرانا لباس پہنتے تھے آخر عمر میں عمدہ اور نرم کپڑے پہننے لگے۔

۱۔ اللع ص ۲۳۸، عوارف المعارف علیٰ ہاشم احیاء ۳: ۳۲۳-۳۲۴، تذکرۃ الاولیاء ص ۳۱۲

۲۔ محرم اسرار لاجید، فنا فی التجرید، طیفور عیسیٰ بن آدم المعروف بشیخ بایزید بسطامی صاحب سکر صوفی کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے بقول صوفیہ میں ان کی حیثیت وہی ہے جو فرشتوں میں حضرت جبریل کی ہے طریقہ طیفور یہ آپ سے منسوب ہے جس کی بنیاد سکر ہے۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۲۳، دیفات الایمان ۲: ۵۳۱

۳۔ اللع ص ۲۳۹، عوارف المعارف علیٰ ہاشم احیاء ۳: ۳۲۶

۴۔ کشف المحجوب ص ۴۰

۵۔ عمر بن سلمہ المعروف بابو حفص نیشاپوری صوفیہ کے طبقہ اولیٰ میں شمار ہوتے ہیں۔ نفحات الانس ص ۳۹

۱۰۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۸۲-۸۳، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۳۰

۱۱۔ اللع ص ۲۳۹، عوارف المعارف علیٰ ہاشم احیاء ۳: ۳۲۶

۱۲۔ کشف المحجوب ص ۴۲

جب شیخ بایزید بسطامی سے یہ بات کہی گئی تو انھوں نے کہا:

مسکین یحییٰ لم یصبر علی الدون بے چارے یحییٰ ادنیٰ پر صبر نہ کر سکے تو اعلیٰ پر

فکیف یصبر علی البحت لے کیسے صبر کریں گے۔

شیخ ابوسعید ابوالخیر (۲۵۷-۳۲۰ھ) کبھی صوف کا لباس پہنتے اور کبھی ریشم کا جو مردوں پر حرام ہے۔
 شیخ عبد القادر جیلانی مخصوص لباس پہنتے تھے اور طلیسان استعمال کرتے تھے۔ شیخ ابوالنجیب
 سہروردی (م ۵۶۳ھ) کبھی کس دینار کا عمامہ استعمال کرتے تھے اور کبھی بالکل معمولی شیخ علی ہندی
 (۲۲۲-۵۶۳ھ) ہمیشہ فقیروں کا سیاہ لباس پہنتے تھے۔ صوفیہ میں سے بعض حضرات نے صوف کو
 اس لیے اپنا شعار نہیں بنایا کہ ایک تو یہ جانور جس کی کھال استعمال ہوتی ہے گندی جگہوں سے
 نہیں بچتے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسے جاہلوں اور زندلیوں نے اپنا شعار بنایا ہے۔ بعض

۱۔ عوارف المعارف ۳: ۳۳۲-۳۳۳، الملح ص ۲۴۹

۲۔ ابوسعید ابوالخیر خراسان کے مقام منہ میں پیدا ہوئے۔ صوفیہ میں آپ کو بلند مقام حاصل ہے۔ اسرار التوحید

ان کی تصنیف ہے۔ اہل سلوک میں آپ کی رباعیات کی بے حد قدر کی جاتی ہے۔ مزار منہ میں ہے: سفینہ ص ۱۶۲

۳۔ ابن حزم، الفصل فی الملل والاعساب والنحل، دار المعرفۃ بیروت لبنان، الطبعة الثانیة ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵ء،

المجلد الثالث ۴: ۱۸۸

۴۔ ابوالنجیب عبد القادر ضیاء الدین سہروردی کا سلسلہ طریقت شیخ احمد غزالی اور شیخ وجیہ الدین سے ملتا

ہے۔ آداب المریدین آپ کی مشہور تصنیف ہے۔ بغداد میں وفات پائی۔ وفیات الاعیان ۳: ۲۰۴، سفینہ الاولیاء

بذیل تذکرہ ص ۱۰۳، الطبقات الکبریٰ ۱: ۲۰، الانساب ۷: ۳۰۷

۵۔ عوارف المعارف علی حاشیاء ۳: ۳۲۹

۶۔ عراق کے مشائخ کبار میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ شیخ ابوالوفاء سے بیعت تھے۔ سفینہ الاولیاء بذیل تذکرہ

ص ۶۱-۶۲، الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۳۵-۱۳۶

۷۔ عوارف المعارف علی حاشیاء ۳: ۳۲۹

فقرا مرقع اس لیے استعمال نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے اندر اس کا حق ادا کرنے کی طاقت نہیں پاتے تھے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ وہ مرقع کیوں نہیں پہنتے؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ یہ نفاق ہے کہ جو ان مردوں کا لباس استعمال کیا جائے اور ان کے جیسا بوجھ نہ اٹھا جائے۔ شیخ علی ہجویری نے صوفیہ کے اس طریقہ کو پسند کیا ہے جس میں لباس کے لیے کو تکلف نہیں کیا جاتا ہے یعنی اگر خدا نے عبادی تو پہن لی نہیں دی تو تنگے رہے۔ چنانچہ ابو حامد دوستال ہرودیؒ نے کہ جب ان کے مرید چاہتے کپڑے پہنا دیتے اور جب چاہتے اتار لیتے۔

صوفیہ کا دستور ہے کہ وہ کپڑوں میں پیوند لگا کر انھیں استعمال کرتے ہیں ایسے پیوند زدہ لباس کو مرقع کہا جاتا ہے۔ مرقع ذی عزت لباس ہے اور صوفیہ کے بہ قول صرف ان لوگوں کے شایان شان ہے جو اس کے اہل ہوں۔ بشر بن حرث کے پاس ایک مرقع پوش جماعت آئی تو شیخ بشر نے ان سے کہا:

یا قوم اتقوا اللہ ولا تظہروا
 اے لوگو! اللہ سے ڈرو، اس لباس کو ظاہر
 ہذا الذی فانکم تعرفون بہ
 نہ کرو کیوں کہ تمہیں اسی سے جانا جاتا ہے
 وتکرمون لہ۔
 اور اسی سے تمہاری عزت کی جاتی ہے۔

یسن کر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ ان میں سے ایک لڑکا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا:

الحمد للہ الذی جعلنا من یعرف بہ
 شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ان لوگوں میں
 ویکرم لہ واللہ لتظہرن ہذا الذی
 سے بنایا جن کی شناخت اسی لباس سے ہوتی ہے
 حتی یکون الدین کلہ للہ۔
 اور جو اسی سے عزت پاتے ہیں۔ واللہ ہم اس لباس

۱۔ کشف المحجوب ص ۲۰

۲۔ کشف المحجوب ص ۲۳

۳۔ مرد کے صاحبِ حال بزرگ ہیں۔ ایثار و وفا اور تعظیم حق میں مشہور تھے۔ نماز کے لیے کھڑے ہو کر اللہ کا لفظ زبان سے نکلتا لیکن اکبر کہنے سے پہلے بے ہوش ہو جاتے۔ نفحات الانس ص ۱۴۸-۱۴۹

۴۔ کشف المحجوب ص ۲۲-۲۳، نفحات الانس ص ۱۴۹

کو ہر روز ظاہر کریں گے یہاں تک کہ دین سارے کا
سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔

یہ جواب سن کر شیخ نے کہا: "شاباش بیٹے تم جیسے لوگوں کو مرقع پہننا چاہیے" پیوند پر پیوند لگانے
کا عمل بسا اوقات مضحکہ خیز حد تک جاری رہتا۔ شیخ جنید بغدادی کے استاد ابن الکرنی (تیسری
صدی ہجری) کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پیوند پر پیوند لگانے کی وجہ سے ان کے لباس کا وزن تیرہ
رطل (رطل = ۲۵۶۴ گرام) ہو گیا تھا۔ علامہ ابن جوزی کی ایک روایت کے مطابق شیخ ابن الکرنی
نے اپنے ایک دوست کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرا مرقع تم لے لینا۔ انھوں نے جب اس
کا وزن کیا تو گیارہ رطل نکلا۔ اس زمانہ میں مرقع کا اندازہ وزن سے کیا جانے لگا تھا۔ نویں
اور دسویں صدی ہجری میں مصر میں مجاذبہ بکثرت موجود تھے ان میں سے ایک مجذوب عامر کا
عمارہ ایک فنطار یعنی ایک سوکڑو زنی تھا جسے کوئی دوسرا اپنے سر پر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ عمارہ
مختلف پیوند لگانے کی وجہ سے اتنا بھاری ہو گیا تھا۔ شیخ علی ہجویری کے بیان کے مطابق ماوراء
النہر میں ایک جماعت راستہ سے جیتھڑے اٹھا لیتی تھی اور اسے دھو کر خرقة بنا لیتی تھی۔ عراق کے
دو فقیروں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان میں ایک صاحب مشاہدہ تھے اور دوسرے صاحب
ریاضت۔ صاحب مشاہدہ صرف وہ لباس پہنتے تھے جو وجد و حال کے دوران فقرا اپنے جسم سے

۱۵ اللع ص ۲۴۸، عوارف المعارف علی ہامش احیاء ۳ : ۳۲۲

۱۶ شیخ جنید بغدادی کے استاد تھے آپ کا نام ابو جعفر الکرنی ہے۔ بغداد کے بلند مرتبہ مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔

نفحات الانس ص ۵۵، تاریخ بغداد ۱۳ : ۴۱۳-۴۱۴

۱۷ اللع ص ۲۴۹، عوارف المعارف علی ہامش احیاء ۳ : ۳۲۵

۱۸ تلبیس ابلیس ص ۱۹۱، تاریخ بغداد ۱۳ : ۴۱۴

۱۹ عبد الوہاب شعرائی۔ الطبقات الکبریٰ، مکتبہ مصطفیٰ البابی الجلبی واولادہ بمصر قاہرہ، الطبعة الاولى

۱۳۴۳ھ/۱۹۵۴ء ۲ : ۱۸۷، عم فروخ۔ التصوف فی الاسلام، بیروت، الطبعة الاولى ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۴ء

ص ۹۱

۲۰ کشف المحجوب ص ۴۲

علیہ کر دینے تھے۔

مرقع کی صفائی پر بہت کم دھیان دیا جاتا تھا یہاں تک کہ ان مرقعوں میں ہودی کپڑے وغیرہ پیدا ہو جاتے تھے چنانچہ شیخ ابراہیم بن ادہم کو اپنی زندگی میں صرف تین موقعوں پر خوشی ہوئی ہے ان میں ایک موقع وہ ہے جب انھوں نے اپنی پوستین کے لباس کو دیکھا اس میں اتنی جوئیں تھیں کہ شیخ ان کی کثرت کی وجہ سے پوستین کے بالوں اور جوؤں میں تمیز نہ کر سکیہ دیکھ کر انھیں خوشی ہوئی۔ شیخ علی ہجویری کے بیان کے مطابق مروارود میں ایک بزرگ تھے جن کے سجادہ اور عمامہ میں اتنے پیوند لگے تھے کہ بچھوؤں نے اس میں بچے دیے تھے۔ اپنے استاد کے بارے میں شیخ موصوف کہتے ہیں کہ انھوں نے چھپن سال تک صرف ایک کپڑا پہنا اس میں بھی انھوں نے بے تکلف پیوند لگائے تھے۔ شیخ محمد بن خفیف (م ۴۸۱ھ) کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بیس سال تک ٹاٹ پہنتے رہے۔ مرقع کی اہل بھی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیر الصحابہ میں تلاش کی گئی ہے مثلاً یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی (۹ق ۵۵۸-۶۶۷ھ) سے فرمایا کہ کپڑے کو صنائع مت کرو جب تک اس میں پیوند نہ لگا لو۔ یا حضرت عمر رضی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے لباس میں بیس بیس پیوند لگاتے تھے۔ نیز حضرت علی رضی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کے کرتے کی آستین انگلیوں کے برابر تھی اور اگر آپ کبھی لمبا لباس پہنتے تو اس کی آستین

۱۲ کشف المحجوب ص ۲۲

۱۳ الرسائل القشیریہ ص ۹۱، دائرۃ معارف اسلامیہ ۱: ۳۵۵

۱۴ کشف المحجوب ص ۲۲

۱۵ کشف المحجوب ص ۲۲، نفحات الانس ص ۲۰۲

۱۶ شیرازی الاصل بزرگ تھے۔ طریقہ خفیفہ ان سے منسوب ہے۔ صوفیہ کے نزدیک اپنے وقت کے قطب

تھے۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۱۰-۱۱۱، نفحات الانس ص ۱۴۷-۱۴۸، تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۳۰۶-۳۱۱

۱۷ کشف المحجوب ص ۲۲، تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۳۰۶

چھوٹی کرتے حضرت سلمان فارسیؓ (م ۳۶/۶۵۶) اور حضرت اویس قرنیؓ کو بھی پیوند زدہ کپڑوں میں بتایا گیا ہے۔ پیوند پر پیوند لگانے کے سلسلہ میں صوفیہ کے یہاں دو دبستان خیال ہیں۔ ایک گمہ کا

سہ مجوسی الاہل تھے۔ تلاش حق میں اصبہان سے شام، موصل، نصیبین اور عموریہ کا سفر کیا۔ ایرانی، رومی اور یہودی علوم سے تسکین چاہی لیکن زہلی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اسلام لے آئے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو "سلمان الاسلام" ہی کہتے تھے۔ ان کی عظمت و خلوص کو دیکھ کر ہاجرین کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں تو انصار جواب دیتے نہیں وہ ہم میں سے ہیں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ مدائن کے امیر بنائے گئے لیکن عہد امارت میں بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو کچھ روٹی پر بسر کرتے تھے۔ کتب حدیث میں ۶۰ احادیث ان سے مروی ہیں جلیتہ الاولیاء ۱: ۱۸۵، طبقات ابن سعد ۴: ۵۳، الاماہ ۳: ۱۲۱، الطبقات الکبریٰ ۱: ۲۳۔

آپ کا اسم گرامی اویس ہے مین کے ایک گاؤں "قرن" سے منسوب ہونے کی بنا پر قرنی کہلاتے ہیں۔ بعض تذکرہ نگاروں کے بقول ان کا تعلق اہل نجد کے قبیلہ قرن سے تھا۔ آپ کا پیشہ شتر بانی تھا۔ والدہ ضعیف تھیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت اویس قرنی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال پیکی تھے۔ جب آپ کو اطلاع ملی کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں تو ان کی موافقت میں اپنے دانت توڑ ڈالے۔ چونکہ یہ معلوم نہیں تھا کہ کون سے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں اس لیے صدق و اخلاص کے اس مجسمے نے ایک ایک کر کے اپنے تمام دانت توڑ ڈالے۔ حضرت اویس قرنی کو تمام مسلمانوں میں حب رسول کی علامت مانا جاتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میری کلمی اویس کو پہنچانی جائے اور ان سے کہا جائے کہ میری امت کے لیے دعاؤں مغفرت کریں۔ حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت علیؓ نے اس حکم کی تعمیل کی۔ آذربایجان میں عرار کے مقام پر آپ کا آخری وقت آپہنچا لوگوں نے ان کے لیے قبر کھودنی چاہی تو ایک چٹان ملی جس کے نیچے ایک قبر پہلے سے تیار تھی کفن کے لیے ایسے صاف ستھرے پتھر لے جو کسی انسان کے ہاتھ کے بننے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔ اسی قبر میں آپ کو دفن کیا گیا۔ شیخ زہری شیخ زید الدین عطار اور بعض دوسرے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے جنگ صفین (۳۶/۶۵۶) میں حضرت علیؓ کی طرف سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت اویس قرنی کے بارے میں اگرچہ بعض محدثین نے لاطمی ظاہر کی ہے لیکن اکثر تاریخوں اور تذکروں میں ان کا ذکر خیر موجود ہے۔ اہل تصوف کے تمام تذکرے ان کے ذکر سے مزین ہیں۔

دور ہا باید کہ تا یک مرد صاحب دل شود بایزید اندر خراسان یا اویس اندر کرن

شذرات الذہب ۱: ۲۶، جلیتہ الاولیاء ۲: ۷۹، کشف المحجوب ص ۳۸

کہنا ہے کہ پیوند لگانے میں کسی ترتیب و تکلف کی ضرورت نہیں ہے جہاں سوئی کا کام چل سکتا ہو وہاں پیوند لگایا جائے۔ دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ پیوند لگانے میں ترتیب و تکلف کا خیال رکھنا لازمہ درویشی ہے۔ شیخ ابوالقاسم گرگانی (م ۱۰۵۸ھ / ۱۶۵۰ء) کے مطابق درویش کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں جن میں کسی ایک کو بھی کم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ایک یہ کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ پیوند کس طرح لگایا جاتا ہے، دوسری چیز راست گفتاری ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ زمین پر صحیح قدم رکھنا جانتا ہو۔ شیخ بھویری کا کہنا ہے کہ مرقع اس وقت درست ہو سکتا ہے جب اسے فقیری کی نیت سے سٹیں نہ کہ زمینت کے ارادہ سے۔ صحیح و سالم کپڑے کو بھاڑ ڈالنا بھی صوفیہ کا طریقہ رہا ہے۔ شیخ ابوبکر شبلی (۲۲۴-۲۳۳ھ / ۸۹۱-۹۰۰ء) جب کوئی کپڑا پہنتے تھے تو اسے کہیں سے چاک کر دیتے ایک دن ابن مجاہد (۲۲۵-۲۳۳ھ / ۸۵۹-۸۶۷ء) نے انھیں خاموش کرنے کے لیے کہا: ابوبکر! یہ کون سے علم کی بات ہے کہ جس چیز سے نفع اٹھائیں اسے خراب کریں؟ شبلی نے جواب دیا: ”یہ کون سے علم کی بات ہے

۱۔ کشف المحجوب ص ۴۱

۲۔ گرگان کے مشہور شیخ ظریقت اور بزرگ شیخ ابوالقاسم، شیخ عثمان مغربی اور شیخ ابوالحسن خرقانی سے بیعت تھے۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر کے ہم صحبت رہے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک اپنے وقت کے قطب اور مدار علیہ تھے۔ نفحات الانس ص ۱۹۶-۱۹۷، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۷۵،

۳۔ کشف المحجوب ص ۴۱-۴۲

۴۔ کشف المحجوب ص ۴۲، پارہ راست آل بود کہ بفقہ دوزندہ بزینت ص ۴۲

۵۔ دلف بن جدر المعروف بہ ابوبکر شبلی، سامرا میں پیدا ہوئے اور بغداد میں وفات پائی۔ ان کے آباؤ اجداد کا تعلق مادراؤ النہر کی ایک بستی ”شبلیہ“ سے تھا۔ شیخ جنید بغدادی کے مرید اور ہم نشین تھے۔ شیخ جنید کہا کرتے تھے کہ ہر قوم کا ایک تاج ہوتا ہے اس قوم کا تاج شبلی ہے۔ وفیات الاعیان ۲: ۲۷۳، الاعلام ۳: ۲۰-۲۱، حلیۃ الاولیاء ۱۰: ۳۶۶، المنتظم

۶: ۲۳۷، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۳۹-۴۰، نفحات الانس ص ۱۱۵-۱۱۶، الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۰۳

۷۔ ابوبکر ابن مجاہد، بغداد کے امام القراء تھے۔ تاریخ بغداد ۵: ۱۲۲، وفیات الاعیان ۲: ۳۰۱

” فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْيُنِ ” (ترجمہ: حضرت سلیمانؑ گھوڑوں کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹنے لگے)۔ شیخ ابوعلی روزباری اپنی آستیں پھاڑ ڈالتے اور گرتا چاک کرتے تھے۔ انھوں نے ایک دفعہ حمام میں داخل ہوتے وقت اپنے ساتھیوں کی تعداد کے حساب سے تیس دینار کی ایک چادر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان میں تقسیم کی۔ شیخ احمد الغزالیؒ (م ۵۵۲۰ھ / ۱۱۴۹ء) نے ایک دفعہ بغداد میں چلتی ہوئی چرخہ دیکھی جس میں سے آواز نکل رہی تھی۔ وہاں میں آکر انھوں نے اپنی طیلسان چرخہ پر پھینکی جس سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ پھر اچاک کرنے کی اصل بھی قرآن مجید میں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ابو بکر شبلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عمل سے دلیل فراہم کی۔ شیخ جویری کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے حکم ملا تھا وَتِيَابِكُ فَطَهَّرَ (المدرثر: ۴) ای القصر) یعنی لباس کو چھونا کر دو۔

۱۷ سورہ ص: ۲۳، تلبیس ابلیس ص ۲۰۳، علامہ ابن جوزی نے اس روایت کی صحت پر شک کا اظہار کیا ہے۔ ”انما قرآن بصرہا“۔ سبکی کی بیان کی ہوئی روایت کے مطابق ابن ماجہ شیخ شبلی کو خاموش کرنا چاہتے تھے لیکن ان کا جواب سن کر خود ہی خاموش ہوئے۔ جواب دینے کے بعد شیخ شبلی نے پوچھا: ”تام لوگ آپ کو متری زماں کہتے ہیں، قرآن میں کہاں آیا ہے کہ دوست دوست کو اذیت نہیں دیتا ہے؟ ابن ماجہ خاموش ہوئے۔ محفل میں موجود ایک شخص نے شیخ شبلی سے کہا اب آپ ہی فرمائیں تو شیخ نے جواب دیا: وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ قُلُوبِهِمْ يُعَذِّبُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ۔ المائدہ: ۱۸ (اور یہود نصاریٰ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ یہ پوچھیے کہ تمہارے گناہوں کے بدلہ وہ تمہیں عذاب کیوں دیں گے)۔ اس پر ابن ماجہ نے کہا: میں نے پہلی بار یہ بات سنی ہے۔

تاج الدین سبکی۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، المطبوعہ عیسیٰ البابی الطبری وشرکاء ۱۳۸۸ھ / ۱۹۶۸ء، ص ۱۱۳-۱۱۴

۲۰ تلبیس ابلیس ص ۲۰۳

۲۱ احمد بن محمد الغزالی، امام غزالی کے بھائی تھے۔ قرظین میں وفات پائی۔ تصوف میں ان کی تصنیفات الذخیرۃ فی علم البصیرۃ، لوارق الاملاء فی الرد علی من یکرّم السماع، التجرد فی کلمۃ التوجید اور لباب الاجارہ ہیں۔ وینات الاعیان ۱: ۹۷

۲۲ تلبیس ابلیس ص ۲۰۳

۲۳ کشف المحجوب ص ۳۱

صوفی اور تصوف کی معنوی تعریف میں بہت کچھ کہنا گیا ہے۔ ہر صوفی نے اس کی تعریف اپنے ذوق اور حال کے مطابق کی ہے یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ایک ہی صوفی کی تعریفات باہم متضاد بھی دکھائی دیتی ہیں لیکن ذوق اور حال کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ تضاد خود بخود رفع ہو جاتا ہے کیوں کہ جب ایک صوفی مختلف احوال سے گزرتا ہے تو ہر حال کے مطابق اس کی تعبیر بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایک ہی صوفی سے منسوب مختلف اقوال ملتے ہیں، مثلاً ایک صوفی ابراہیم بن المولد الرقیؒ (۵۳۲۲-۶۹۵۲ م) نے تصوف کی سو سے زیادہ تعریفات کی ہیں۔ شیخ ابو حمزہ بغدادی کہتے ہیں کہ سچے صوفی کی علامت یہ ہے کہ وہ امیر سے فقیر، معزز سے ذلیل، مشہور سے گم نام ہو جائے، اور جھوٹے صوفی کی نشانی یہ ہے کہ وہ فقیر سے امیر، ذلیل سے معزز اور گم نام سے مشہور ہو جائے۔ شیخ سہل بن عبد اللہ تستریؒ (۲۰۰-۵۲۸۳ م) کے بیان کے مطابق صوفی وہ ہے جو میل کچیل سے پاک ہو، ہر تن غور و فکر ہو، مخلوق کو چھوڑ کر اللہ ہی کا ہو گیا ہو اور اس کے نزدیک سونا اور مٹی برابر ہو۔ شیخ بایزید بسطامی نے صوفیہ کی تعریف اس طرح کی ہے:

۱۔ جنید بغدادی کے صحبت یافتہ تھے۔ شیراز میں وفات پائی۔ شذرات الذهب ۲: ۳۶۲، سفینۃ الاولیاء

بذیل تذکرہ ص ۱۳۹، نغات الانس ص ۱۳۷، حلیۃ الاولیاء ۱۰: ۳۶۲، الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۱۵

۲۔ اطلع ص ۴۷

۳۔ الرسالة الفشیریہ ص ۱۶۵

۴۔ ابو محمد سہل بن عبد اللہ تستریؒ، مشہور صوفی تھے۔ صوفیہ کے خیالات کی ترجمانی میں قرآن شریف

کی تفسیر نکھی۔ کتب تصوف میں ان کے اقوال کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ذوالنون مصری کے مرید تھے۔ طریقہ

سہیلہ ان سے منسوب ہے۔ سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ سہل بن عبد اللہ تستری ص ۱۳۳-۱۳۲،

الاعلام ۳: ۲۱۰، نیات الایمان ۲: ۲۲۹، الطبقات الکبریٰ ۱: ۷۷، حلیۃ الاولیاء ۱: ۱۸۹

۵۔ التعرف ص ۲۵

الصوفية اطفال في حجر الحق عليه صوفية آغوش حق میں بچے ہیں۔

شیخ حصری (م ۱۳۷۱ھ / ۱۹۵۱ء) کا کہنا ہے کہ صوفی وہ ہے جس کو زمین پناہ دے اور نہ آسمان اس پر سایہ کرے۔ شیخ ذوالنون مصری سے جب صوفیہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا: ”یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز پر ترجیح دی۔“ شیخ نوری کہتے ہیں: ”صوفی کی صفت یہ ہے کہ جب اس کے پاس کچھ نہ ہو تو خاموش رہے اور جب ہو تو ایثار کرے۔“ شیخ جنید بغدادی کے یہ قول صوفی کی مثال زمین کی سی ہے جس پر ہر چیز شے کرتی ہے لیکن اس سے صرف اچھی چیز باہر نکلتی ہے۔ ان کے شاگرد شیخ ابوبکر شبلی نے صوفی کی تعریف اس طرح کی ہے:

الصوفی منقطع عن الخلق و متصل صوفی خلق سے جدا اور حق سے متصل

ہے۔

بالحق ہے

ابو عبد اللہ النباہی (تیسری صدی ہجری) کا کہنا ہے: تصوف کی مثال برسام کی بیماری کی طرح ہے جس کی ابتدا میں ہڈیاں ہوتا ہے اور جب بیماری جڑ پکڑتی ہے تو آدمی گونگا ہو جاتا ہے۔ ایک

۱۔ التعرف ص ۹۱۔ الرسالة القشيرية میں یہ قول ابوبکر شبلی سے منسوب ہے۔ دیکھیے الرسالة القشيرية ص ۱۶۶

۲۔ ابوالحسین صہری بصرہ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں سکونت اختیار کی۔ آپ کا شمار صوفیہ کے طبقہ خامسہ میں ہوتا

ہے۔ شیخ ابوبکر شبلی کے مرید تھے۔ نفحات الانس ص ۱۳۵-۱۳۶، سفینة الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۵۵

۳۔ الرسالة القشيرية ص ۱۶۶

۴۔ الرسالة القشيرية ص ۱۶۶، اللع ص ۲۵-۲۶

۵۔ الرسالة القشيرية ص ۱۶۶

۶۔ الرسالة القشيرية ص ۱۶۶

۷۔ الرسالة القشيرية ص ۱۶۶

۸۔ سعید بن زید المعروف بہ ابوعبد اللہ النباہی شیخ ذوالنون مصری کے ہم نشین تھے اور احمد بن اسحاقاری کے

استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نفحات الانس ص ۶۰، ۹۰، التتوف ص ۹۱

صوفی کا کہنا ہے: "تصوف اسقاطِ جاہ اور دنیا و آخرت کی رو سیما ہی ہے۔" اگرچہ یہ تمام تعریفیں جامع ہیں لیکن ہمارے نزدیک تصوف کی سب سے جامع تعریف یہ ہے:

هو علم تعرف به احوال تزکیة یہ وہ علم ہے جس سے سعادتِ ابدی کے حصول کی

النفوس وتصفیة الاخلاق وتعبیر خاطر تزکیہ نفوس، تصفیہ اخلاق اور ظاہر و باطن

الظاهر والباطن لنیل السعادة بنانے کے (یعنی اس کی اصلاح کے) احوال

الابدیة یو

جانے جاتے ہیں:

مراتب کے لحاظ سے اربابِ باطن کے تین درجے ہیں (۱) صوفی (۲) متصوف

(۳) مستصوف۔

(۱) صوفی وہ ہے جو اپنے نفس سے فانی ہو کر باقی باللہ ہوا ہو، اور طبائع سے خلاصی پا کر حقیقت

سے متصل ہوا ہو۔

(۲) متصوف وہ ہے جو صوفی کے درجہ تک پہنچنے کے لیے مجاہدہ کرتا ہو (متصوف صوفی سے کم تر

درجہ میں ہوتا ہے)

(۳) مستصوف وہ ہے جو صرف طلبِ جاہ کی خاطر صوفی کی مشابہت اختیار کرتا ہو حقیقت

میں نہ وہ صوفی ہوتا ہے اور نہ متصوف ہے۔ تیسری صدی کے نصف ثانی میں نیشاپور (خراسان) میں ایک

اور طبقہ وجود میں آیا جسے ملامتیتہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صوفیہ ہیں جو لوگوں سے اپنے اعمال چھپاتے ہیں (یا ایسی

حرکت کرتے ہیں جن کی تمام لوگ ملامت کرتے ہیں) اس طبقہ کا آدمی متصوف سے درجہ میں بلند اور صوفی

سے پست ہوتا ہے۔ ایک اور گروہ جو ظاہری حالت میں تو صوفیہ کے مشابہ ہے مگر عبادات کو ترک کر کے

لے الرسالة القشیریہ ص ۱۶۷، شیخ کاشی سمرقندی (م ۵۴۳ھ / ۱۱۳۶ھ) نے سواد الوجہ کی تشریح یوں کی ہے: هو الفناء فی اللہ بالکلیة

لا وجود لصاحبہ ظاہراً و باطناً دنیا و آخرتاً۔ اس کے معنی کلی طور فانی اللہ ہونے کے ہیں اس لحاظ سے کہ ظاہری دنیاوی و

آخری طور پر صوفی کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ کمال الدین ابی الغنائم عبدالرزاق بن جمال الدین الکاشی السمرقندی۔ اصطلاحات الصوفیہ

مرتبہ الانس اسپرنگر، الارشاد لاہور ۱۹۴۳ء، بذیل نمبر ۲۸۲ ص ۸۸

لے مولانا شاہ وحی اللہ۔ تصوف و نسبت صوفیہ، ادارہ اشرفیہ الہ آباد ۱۳۸۶ھ ص ۱۲

لے بطرس البستانی۔ دائرة المعارف، مکتبہ الملال ۱۹۶۱ء، ۶۶: ۱۱، ۶۶: ۱۱، ۹۸: ۱۱، تصوف فی الاسلام ص ۳۴۰

شبہات میں تسامح برتا ہے اسے قلندریہ کہا جاتا ہے اور یہ اندلس کے ایک قلندر یوسف سے منسوب ہے۔ اس کے علاوہ صوفیہ کے یہاں سیکڑوں فرقے ہیں لیکن یہ فرقے یا تو سلاسل یا ذیلی سلاسل کے تحت آتے ہیں یا صوفیاء نظریات سے اتنی دوری رکھتے ہیں کہ خود صوفیہ نے ان سے برأت کا اظہار کیا ہے۔

صوفیہ کو مختلف شہروں اور علاقوں میں الگ الگ ناموں سے پکارا گیا ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں انھیں مختلف نام دیے گئے ہیں۔ اہل شام انھیں فقراء کہتے تھے صوفیہ چوں کہ اتنی ہی غذا کھاتے ہیں جو ان کی پشت سیدھی رکھنے کے لیے ضروری ہو، اس لیے انھیں شام میں "جوویہ" (بھوکے) بھی کہا جاتا تھا۔ اہل بصرہ انھیں "الفقریہ" اور "الفکریہ" کا نام دیتے تھے۔ خراسان میں انھیں "المغاریہ" کہا جاتا تھا۔ اور عام طور سے یہ صوفیہ اور فقراء کہلاتے ہیں۔ شیخ ابوبکر کلاباذی کے بقول چوں کہ انھوں نے اپنی املاک ترک کی ہیں اس لیے انھیں "فقراء" کہا گیا۔ مفارقتِ اوطان یا ترکِ وطن کرنے کی بنا پر یہ "غریب" کہلائے۔ کثرتِ اسفار کی وجہ سے لوگوں نے انھیں "سیاحین" اور جنگلوں میں سفر کرنے اور بوقتِ ضرورت غاروں میں پناہ لینے کی بنا پر بعض لوگوں نے انھیں "شکفتیہ" کا نام دیا کیوں کہ ان لوگوں کی زبان میں "شکفت" غار کو کہتے ہیں۔ چوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو منور کیا ہے اس لیے یہ "لذریہ" بھی کہلائے۔ اس کے علاوہ انھیں "درویش"، "خاصانِ خدا"، "دوستانِ خدا"، "مردانِ خدا"، "اہلِ نظر"، "اہلِ دل"، "اہلِ صفا"، "اہلِ طریقت"، "اربابِ حال"، "اربابِ باطن"

۲۵ اللمع ص ۴۶

۲۵ التصوف فی الاسلام ص ۲۴-۲۵

۲۶ التعرف ص ۲۲، مجموع فتاویٰ ۱۰: ۳۶۸

۲۷ مجموع فتاویٰ ۱۰: ۳۶۸

۲۸ التعرف ص ۲۲

۲۹ التعرف ص ۲۱

۳۰ التعرف ص ۲۳، التصوف فی الاسلام ص ۲۴

”ارباب صلاح“ اور ”اولیاءِ کرام“، ”صوفیاءِ کرام“، ”سالکین“، ”محققین“، ”عرفاء“، ”اصفیاء“، ”اخیار“، ”امرار“ بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم انہیں ذکر کی باطنی اور رہبان کا نام دینے سے پہلے سب سے پہلے کہا جاتا ہے، کیوں کہ ذکر کی نام سے ایک الگ فرقہ موجود ہے۔ باطنی یا باطنیہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے۔ رہبان عیسائی تارکینِ دنیا کے لیے آیا ہے۔

جس طرح افلاطون کے بارے میں کہا گیا کہ وہ فلسفہ کو آسمان سے زمین پر لے آئے۔ اسی طرح شیخ ذوالنون مصری کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تصوف کو آسمان سے زمین پر لے آئے۔ شیخ ذوالنون مصری نے احوال و مقامات کی ترتیب سے متعلق مصر میں سب سے پہلے لب کشا کی جس پر انہیں زید بن علیؑ بغداد میں سب سے پہلے شیخ ابو حمزہ بغدادی نے صفا، ذکر، محبت، عشق اور انس کے بارے میں گفتگو کی۔ سب سے پہلے بغداد میں شیخ سمری سقظیؒ (م ۵۲۵ھ / ۶۸۶ھ) نے توحید، حقائق اور اشارات پر زبان کھولی۔ فناء و بقا کے مسئلہ میں سب سے پہلے شیخ ابوسعید انحرانی نے کلام کیا۔ تصوف کی تدوین سب سے پہلے شیخ جنید بغدادی نے کی۔ اور سب سے

۱۔ عبدالرؤف المناوی۔ الکواکب الدریہ، تصنیف و تہذیب محمود حسن رابع، بحلیۃ الانوار مصر ۱۳۵۶ھ / ۱۹۳۸ء، ۱: ۲۲۳

میزان الاعتدال ۲: ۳۳

۲۔ تاریخ بغداد ۱: ۲۹۳

۳۔ شیخ سمری بن المغاس المرؤف بہ سمری سقظی حضرت سعید بن جبیر سے بیعت تھے۔ حضرت جنید بغدادی جو آپ کے بھانجے تھے، کا کہنا ہے کہ میں نے سمری سے زیادہ کسی کی عبادت میں کامل نہیں پایا۔ شیخ سمری کا ایک قول یہ ہے: ”ان المحبین یفوقون“

فی النعمیم تباع ہوسنی و عیسیٰ و حییٰ۔ ایسے ہی اقوال پر حضرت امام احمد ابن حنبل نے ان پر گرفت کی ہے۔ بغداد میں ذوات پائی۔ داراشکوہ کے مطابق آپ کی ذوات ۲۵۵ھ میں ہوئی۔ نفحات لانس ص ۳۶، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ

ص ۳۶، تذکرۃ الاولیاء باب ۳ ص ۱۲۶، ذوات الایمان ۲: ۲۵۷، شذرات الذہب ۲: ۱۲۷، الاعلام

۳: ۱۲۹، الطبقات البکری ۱: ۷۳، علیۃ الاولیاء ۱۰: ۱۱۶

(بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

۴۔ الکواکب الدریہ ۱: ۲۳۱

پہلے شیخ ابو بکر شبلی نے منبر پر بیان کیا۔ لہذا اور وحدۃ الوجود کا اظہار سب سے پہلے بائزید بسطامیؒ کی زبان سے ہوا۔ تصوف کی پہلی کتاب شیخ حارث محاسبی (م ۶۸۵ھ) نے "الرعاية فی الاخلاق والزهد" کے نام سے لکھی۔ اگرچہ اس سے پہلے زہد پر کئی کتابیں لکھی جا چکی تھیں۔ فارسی زبان میں تصوف پر سب سے پہلی مستند تصنیف کشف المحجوب لکھی گئی جو شیخ علی ہجویری

(حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ) ابو عبد الرحمن المسلمی۔ طبقات الصوفیہ، تحقیق تہ الدین سدیبہ، مطابع دارالکتب

العربی بمصر محمد علی المنیاوی، الطبعة الاولى ۱۳۷۲ھ / ۱۹۵۳ء، ص ۲۲۸

۳۵ تذکرۃ الاولیاء باب ۱۳ ص ۲۲۳ "وادل کسیک علم اشارت منتشر کردا بود"

۳۶ تذکرۃ الاولیاء باب ۷ ص ۸۲-۸۳

۳۷ تذکرہ گزر چکا ہے شیخ بسطامی کے لیے مزید دیکھیے تذکرۃ الاولیاء، باب ۱۳ ص ۸۶، نفحات الانس ص ۳۸

۳۸ ابو عبد اللہ حارث بن اسد المحاسبی بصرہ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں سکونت اختیار کی۔ شیخ ابو عبد اللہ خفیف کا کہنا

ہے کہ چارے شیوخ میں سے پانچ کی اقتدا کردہ باقیوں کو چھوڑ دو۔ حارث محاسبی، جنید بغدادی، ابو محمد روم، ابن العطا

اور عمرو بن عثمان کی۔ حارث محاسبی نے تقریباً ایک سو کتابیں لکھی ہیں جن میں ۲۳ کتابوں کے نام معلوم ہو چکے ہیں۔

اور بعض ان میں چھپ چکی ہیں۔ حارث محاسبی کو اپنے باپ سے ترکہ میں شتر ہزار درہم ملے لیکن چون کہ ان کے باپ قدری

تھے اس لیے حارث نے اسے قبول نہیں کیا حالانکہ وہ ایک ایک پیسہ کے محتاج تھے۔ بغداد میں وفات پائی

حارث محاسبی۔ رسالۃ المستشرقین، تحقیق عبد الفتاح ابو غدہ، بیروت، الطبعة الثانیہ ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱ء، ص ۱۶-۳۳

نفحات الانس ص ۳۵، تذکرۃ الاولیاء باب ۲ ص ۱۳۳، میزان الاعتدال ۱: ۱۹۹، طلیعة الاولیاء ۱۰: ۷۴،

الکواکب الدریہ ۱: ۲۱۸، تاریخ بغداد ۸: ۲۱۵، سفینة الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۶، الانساب ۱۲: ۱۰۳

۳۹ کتاب کا نام "الرعاية لحقوق اللہ" اور "الرعاية فی الزهد والاخلاق" بھی آیا ہے۔ معر اور یورپ سے طبع ہوئی

ہے۔ امام غزالی نے اجراء علوم الدین میں اس کتاب کو سمویا ہے۔

۴۰ مثلاً امام عبد اللہ بن مبارک، امام احمد ابن حنبل نے کتاب الزهد کے نام سے کتابیں

لکھیں۔ کشف الظنون ۲: ۱۴۹

کی تصنیف ہے۔ سب سے پہلے فارسی میں صوفیانہ شاعری شیخ ابو سعید ابوالخیر نے کی ہے۔
 پہلے صوفیانہ تفسیر شیخ سہل بن عبد اللہ ترمذی نے لکھی جس کا نام "تفسیر القرآن العظیم"
 ہے۔ ختم ولایت کا نظریہ سب سے پہلے شیخ محمد بن علی حکیم ترمذی (م ۳۳۲ھ) نے پیش کیا۔
 انھوں نے ختم الاولیاء کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی جس پر انھیں ترمذی نے کالا گیا اور
 زندہ کا اتہام لگا۔ صوفیہ میں سب سے پہلے حسین بن منصور حلاج کو سولی دی گئی۔ بغداد کے
 گرد و نواح میں براۓ کے مقام پر سب سے پہلے شیخ ابو شعیب البرائی (قریباً م ۱۹۷ھ) نے خس
 کی جھونپڑی بنائی اور اس میں عبادت کے لیے خلوت نشین ہو گئے ایک امیر لڑکی جس کا نام
 جوہرہ (م ۱۹۷ھ) تھا، کو شیخ کا یہ طرز زندگی پسند آیا اس نے شیخ سے کہا کہ میں آپ سے شادی
 کر کے آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس نے تمام مال و اسباب سے علیحدگی اختیار کر کے
 شیخ سے شادی کی اور شوہر کے ساتھ گوشہ نشین ہو گئی۔ صوفیہ کے لیے سب سے پہلی خانقاہ رملہ (مشہور)

۱۔ عبد الماجد دریا بادی۔ تصوف اسلام، مطبع معارف اعظم گڑھ، طبع ثانی، ص ۲۸

۲۔ تفسیر مصر سے ۱۳۶۹ھ میں طبع ہو چکی ہے، جس کا حوالہ اس کتاب میں موجود ہے۔

۳۔ شیخ ابو عبد اللہ محمد بن علی المعروف بحکیم ترمذی کا شمار بندگان پر مشائخ میں ہوتا ہے۔ طریقہ حکیمہ آپ سے منسوب ہے

تصوف میں آپ نادارہ روزگار مجتہد کی حیثیت سے معروف ہیں۔ "ختم الاولیاء ماوراء النہر" نوادر الاصول "ان کی تصنیفات

میں مشہور ہیں۔ ختم الاولیاء ۱۹۶۵ھ میں بیروت سے شائع ہوئی۔ نفحات الانس ص ۷۴، تذکرۃ الاولیاء باب ۵ ص ۲۸۳،

سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۱۲۹، تذکرۃ الحفاظ ۲ : ۶۲۵، حلیۃ الاولیاء ۶ : ۱۰، الطبقات البکری ۱ : ۹۱

۴۔ حسین بن منصور المعروف بحلاج کا تذکرہ آگے آگے گا۔

۵۔ تاریخ بغداد ۱۳ : ۳۱۸-۳۱۹۔ ابو شعیب البرائی کے بجائے ایک اور شیخ ابو عبد اللہ بن جعفر البرائی

(دوسری صدی ہجری) کا نام بھی آیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شیخ ابو شعیب البرائی ہیں۔ دیکھیے : کتاب اللحنی

التصوف، تصحیح رولڈائن نیلسون، بریل لیڈن ۱۹۱۳ء (انگریزی مقدمہ، لسٹ آف صوفیہ نمبر ۱۱-XXIII-XXIV)

نیز شعیب بن حرب کے (م ۱۹۷ھ) معاملہ میں بھی جھونپڑی کا ذکر ہے۔ شذرات الذہب ۱ : ۲۴۹

میں تعمیر ہوئی۔ ایک عیسائی امیر نے جو شکار کرنے جا رہا تھا، راستہ میں دو درویشوں کو دیکھا
 دونوں محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملے اور زمین پر بیٹھ گئے۔ دونوں نے اپنا کھانا سامنے
 رکھا اور مل جل کر کھایا۔ جب رخصت ہونے لگے تو امیر ان کی الفت و محبت سے بے حد متاثر ہوا۔
 اس نے ایک درویش کو بلا کر پوچھا کہ یہ کون تھا؟ اس نے جواب دیا میں اسے نہیں جانتا۔ امیر نے
 پھر پوچھا کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ درویش نے کہا: ”کچھ نہیں“ امیر نے پوچھا اس کا وطن کہاں
 ہے؟ درویش نے جواب دیا: ”میں نہیں جانتا ہوں“ امیر نے پوچھا تو اس میل محبت کے
 کیا معنی؟ درویش نے کہا کہ یہ ہمارا طریقہ رہا ہے۔ امیر نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی جگہ
 ہے جہاں تم ایک دوسرے سے ملتے ہو؟ درویش نے کہا: ”نہیں“ امیر نے کہا: میں تمہارے
 لیے ایک مکان بناؤں گا جہاں تم ایک دوسرے سے ملاقات کر سکو۔ چنانچہ اس نے اسی
 مقام پر ایک خانقاہ تعمیر کی۔ اس طرح یہ پہلی خانقاہ تھی جو عالم اسلام میں تعمیر ہوئی اور اسے
 ایک عیسائی امیر نے بنایا۔ یہ دوسری صدی ہجری کا واقعہ ہے۔

خانقاہ کا اطلاق پہلے پہل فرقیہ کرامیہ کے زبانی اجتماع گاہوں تک محدود رہا تھا صوفیہ
 اس وقت مسجدوں یا رباطوں میں قیام کرتے تھے۔ بعد میں صوفیہ کے اقامت خانوں کے لیے زاویہ،
 تکیہ، دائرہ کی طرح خانقاہ بھی استعمال ہونے لگا۔ پانچویں صدی ہجری / بارہویں صدی عیسوی
 میں شیخ ابوسعید ابوالخیر نے خانقاہی زندگی گزارنے والوں کے لیے دس اصول مدون کیے۔ آداب
 خانقاہ میں ایک ادب یہ ہے کہ مجلس درویش میں سفید ریش سیاہ ریش سے، مخلوق غیر مخلوق سے
 اور ملحق غیر ملحق سے آگے بیٹھتا ہے۔ صوفیہ کے یہاں خانقاہ کو بیت العبادت کی حیثیت حاصل ہے۔
 مسجد اور مدرسہ کی طرح زاویہ، دائرہ، تکیہ، رباط یا خانقاہ نے بھی مسلم معاشرہ کی تعمیر میں ہمیشہ اپنا
 رول ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدت مند بادشاہ اور امراء خانقاہوں کے قائم کرنے اور ان کا خرچ
 چلانے میں ہمیشہ دل چسپی لیتے رہے ہیں۔

بیعت

بیعت و خرقہ کو تصوف میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ صوفیہ کے نزدیک راہ سلوک میں قدم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مرید شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے، سر پر استرا پھیرے اور پیر سے خرقہ حاصل کرے۔ مشائخ میں سے کسی نے آج تک ان شرائط کو ترک نہیں کیا ہے۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری ^(م ۶۱۳۸۰ھ) کا کہنا ہے کہ مرید تب تک مرید نہیں ہوتا جب تک کہ شیخ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہ لے اس کے سر کے بال چھوٹے نہ کرے اور اسے خرقہ عطا نہ کرے۔ بعض صوفیہ کا کہنا ہے کہ بیعت تین چیزوں سے مکمل ہوتی ہے۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں (۱) سر کے بال صاف کرنا (ب) پیر و ہمبر کا اقرار کرنا (ج) خرقہ پانا۔ بعض مشائخ مرید کے سر سے تین بال کاٹ لیتے ہیں، دو بال سر کے دائیں جانب سے جو اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ مرید دونوں بھائیوں سے قطع علائق کرے گا۔ اور ایک بال سر کے بائیں جانب سے جو اس کے قطع وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مشائخ کے نزدیک طالب و مطلوب کے درمیان تین کثیف ترین پردے ہوتے ہیں (۱) مخلوق جو طاعت و عبادت کا حجاب ہے (ب) دنیا جو عقوبت کا حجاب ہے (ج) عقبی جو بندے اور مولیٰ کے درمیان حجاب بنتا ہے۔ اس لیے بعض صوفیہ کے نزدیک سر کے تین بالوں کا کاٹنا ان تینوں پردوں کو چاک کرنا ہے۔ بعض بزرگ مرید کے سر سے چار بال کاٹ لیتے ہیں۔ ایک بال سر کے دونوں جانب سے، ایک پیشانی سے اور ایک سر کے پچھلے حصہ سے تراش لیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ عمل چار پردوں کے چاک کرنے پر دلالت کرتا ہے جو کھا پردہ ان کے نزدیک نفس ہے۔ مشائخ کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی تمام اولاد

لہ فردوسی سلسلہ کے مشہور شیخ طریقت شرف الدین یحییٰ منیری، صوبہ بہار کے ایک قصبہ منیر میں پیدا ہوئے۔ شیخ نجیب الدین فردوسی سے خلافت نامہ پایا۔ زندگی کے ۵۶ سال ارشاد و ہدایت میں صرف کیے۔ شیخ کے مکتوبات کو تصوف میں خاص اہمیت حاصل ہے: عبدالحق محدث دہلوی۔ اخبار الانبیاء، کتب خانہ رحیمیہ دہلی بند ص ۱۲۳

۱۲ لطائف اشرفی ۱: ۳۲۳، المرید لایکون مریداً حتی لا یأخذ شیخ یدہ بیدہ، ولا یقصر شعرہ و لا یطی خرقہ
۱۳ لطائف اشرفی ۱: ۳۲۳

کو کسی نہ کسی کسب میں لگاتے تھے مگر جب حضرت شیت علیہ السلام پیدا ہوئے تو اسے خلق سے نفور

پاکر حیسب میں پڑے کہ اسے کس کام میں لگایا جائے۔ اسی دوران حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے اور فرمایا: "الشیت صوفی" (شیت صوفی ہے) حضرت شیت کو خلوت میں بٹھایا گیا۔ ان کی خلوت کی شہرت سن کر لوگ بکثرت ان کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور حضرت شیت کے سر پر استرا پھیر کر فرمایا کہ جو کو تجھ سے تعلق پیدا کرنا چاہے اس کے سر پر اسی طرح استرا پھیر تاکہ اتحاد و وصل کی علامت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۵۲۳-۵۴۱ - ۵۹۹ - ۶۶۱) تین بال کبھی سر کے دائیں جانب سے کبھی بائیں جانب سے اور کبھی پیشانی سے کاٹ لیتے تھے۔ اکثر مشائخ کا معمول یہی ہے۔

بیعت کی رسم میں قدرے سخت اور غیر معمولی رویدادیں دامراء کے ساتھ برتا جاتا ہے مشائخ کے نزدیک ان کے سر کی چوٹی سے بال کاٹنا اولیٰ اور گلے میں ان کی دستار آویزاں کرنا زیادہ مناسب ہے جو اس کی طرز سے اعلان ہے کہ بندہ ایک گنہگار انسان تھا اب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اپنے نفس کو شرع کا پابند بنا کر نفس اور شیاطین کے شر سے خدایا رسول اور مشائخ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد مرید کے سر پر کلاہ چھڑا کر رکھی جاتی ہے۔ جس میں ایک تھمکہ ہوتا ہے یہ نقطہ وحدت کا اشارہ ہے کیوں کہ مرید نے چار چیزیں ترک کر کے دائرہ وحدت میں قدم رکھا ہے۔ اس طرح مرید کی نسبت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مرید شیخ کے ہم نشینوں اور اہل محفل سے مصافحہ کرتا ہے اور توبہ و سعادت کے حصول پر شکرانہ کی نماز دو گانہ ادا کر کے شیخ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے۔ مرید لائق کار ہو تو شیخ اسے کوئی خدمت تفویض کرتا ہے ورنہ وہ اگر محض توبہ کی غرض سے آیا ہے تو یہ بھی بڑی دولت و سعادت ہے۔ اگر طائفہ تصوف میں عبور توں سے بیعت لینے کا طریقہ متداول رہا ہو تو اس کے مشائخ

۱۔ لطائف اشرفی : ۲۲۵

۲۔ لطائف اشرفی : ۲۲۵

۳۔ لطائف اشرفی : ۲۲۵

عورتوں سے بیعت لیتے ہیں ان کے بقول قرآن کی آیت :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ
مِبَايَعَتِكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ
شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ
لَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا
يَأْتِينَ بِمُهْتَدٍ يَفْتَرِيهِ
بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ
وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبَالِهِنَّ
وَاسْتَعْفِرْنَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

ترجمہ: (سورۃ المتحنہ: ۱۲) تو آپ ان کو بیعت کر لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں وہ غفور رحیم۔

میں اس کی اجازت آتی ہے۔ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے وقت پانی کا پیالہ سامنے رکھتے تھے عورتیں اس میں اپنے ہاتھ ڈالتی بھگوتی تھیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا دست مبارک پیالہ میں تر کرتے تھے بیچ میں پردہ ہائل تھا۔ بیعت کا یہی طریقہ مشارح میں رائج ہے۔ تاہم بعض مشارح کے نزدیک عورت کی بیعت یہی ہے کہ اسے پردہ میں رہنے کی نصیحت کی جائے۔ یہ صوفیہ کا کہنا ہے کہ خرقہ پہنانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انھوں نے حضرت اوس قرنی کو خرقہ بھیجا تھا۔ البتہ بیعت اور سر کے بال تراشنے کی رسم حضرت جنید بغدادی کے دور میں پیدا ہوئی۔ یہ خرقہ سات قسم کا ہوتا ہے (ا) صوف (ب) ملمع (ج) مرتع (د) سیاہ (ہا) سفید (و) نیلا (کبود) (نہا) ہزار میخی۔ خرقہ سے مراد کلاہ یا پیوند دار کپڑا

۱ لطائف اشرفی : ۳۳۰

۲ لطائف اشرفی : ۳۳۰

۳ لطائف اشرفی : ۳۲۳

ہے جو شیخ مرید یا صاحب عقیدت کو عطا کرتا ہے۔ عام طور پر صوفیہ کے نزدیک اس کی دو قسمیں ہیں
(ا) خرقہ ارادت (ب) خرقہ تبرک۔

لیکن بعض مشائخ نے خرقہ کی پانچ قسمیں بتائی ہیں :

(ا) خرقہ ارادت : یہ خرقہ شیخ بیعت کے روز مرید کو عطا کر کے اسے توبہ کی تلقین کرتا ہے۔

(ب) خرقہ محبت : ارادت کے بعد شیخ ازراہ محبت مرید کو خرقہ یا کپڑا دیتا ہے۔ یادرویش مندوں

ایک دوسرے کے ہم نشین رہتے ہیں، جب ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں تو ایک درویش دوسرے کو جو خرقہ دیتا ہے وہ خرقہ محبت کہلاتا ہے۔

(ج) خرقہ تبرک : شیخ کسی دوسرے شیخ کے مرید کو یا کسی عام ارادت مند کو جو خرقہ دیتا ہے وہ خرقہ تبرک کہلاتا ہے۔

(د) خرقہ صحبت : شیخ جب اپنی زندگی میں کسی مرید کو دیکھتا ہے کہ اس کی ہمت بلند ہے

تو کسی دوسرے شیخ کے حوالہ کرتا ہے تاکہ اس کا حال بلند سے بلند تر ہو جائے مرید کو رخصت کرتے وقت شیخ اسے خرقہ عنایت کرتا ہے تاکہ مرید ضائع نہ ہو جائے۔ اس خرقہ کو خرقہ صحبت کہتے ہیں۔ عام طور پر شیخ کو بحالت خواب یا کشف مرید کو دوسرے شیخ کے سپرد کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔

(ه) خرقہ حقیقی : یہ خرقہ صرف خاص مرید کو نصیب ہوتا ہے اور خود مرید کو یہ مقام بے حد

محنت و ریاضت کے بعد ملتا ہے۔

خرقہ پہننے کے بعد مرید کے لیے لازمی ہے کہ وہ شیخ کی غیر مشروط اطاعت کرے۔ شیخ کی صحبت

کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ شیخ کی کسی بات کے خلاف مرید کے دل میں خیال نہ پیدا ہو۔ خرقہ

پہننے کے بعد مرید کی شیخ کے ساتھ رہی حیثیت ہوتی ہے جو چھوٹے بچہ کی باپ کے ساتھ ہوتی ہے۔

خرقہ پہننے کو "سبز موت" (الموت الاخضر) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیوں کہ مرید جو قیمتی لباس کے

۱ ل لطائف اثرنی ۱: ۳۳۸

۲ عوارف المعارف علی باش اجزاء ۲: ۵۲-۵۳

درجہ سے نیچے آکر معمولی مرقع جو ستر اور نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے، پر قناعت کرتا ہے، تو وہ "بزم موت" مرتا ہے۔ یہاں سے ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اس قول میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے :

لا یدخل ملکوت السماء من کوئی شخص عالم ملکوت میں داخل نہیں

لم یولد مرتین۔ ہو سکتا جب تک دوبار پیدا نہ ہو۔

صوفیہ کے یہاں مردوں کے لیے نیلا لباس پسند کیا گیا ہے۔ چوں کہ مرید خرقہ پہنتے وقت اپنے آپ کو شیخ کے حوالہ کرتا ہے اس لیے لباس و رنگ کا تعین شیخ کی صواب دید پر منحصر ہے۔ اس معاملہ میں شیخ کی حیثیت ناقابل چیلنج ہوتی ہے۔ نیلا لباس تجویز کرنے کی دو وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ طرقت کی بنیاد سیر و سیاحت پر ہے اور سفر میں سفید کپڑے ٹھیک نہیں رہتے ان کا دھونا دشوار ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نیلا لباس پہننا جو ال مرد اور مصیبت زدہ لوگوں کا شعار رہا ہے۔ صوفیہ کے

بہ قول نیلا لباس دراصل وصالِ خداوندی کے عدم حصول پر سوگ کا مظہر ہے کیوں کہ مرید کا جب اس دنیا میں کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا تو وہ نیلا لباس استعمال کرتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو دنیا میں سوا تفسیح اوقات کے کچھ نہیں دیکھتا اور اس کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ امیدوں کے ختم ہو جانے کو موت کے مترادف مان کر یہ طبقہ نیلا لباس اختیار کرتا ہے۔ ایک مقصد کے فوت ہونے کے غم میں نیلا لباس پہنتا ہے اور دوسرا خاکستر امیدوں کے غم میں نیلا لباس استعمال کرتا ہے۔ ایک فقیر سے جب پوچھا گیا کہ تم نے کمال الدین ابی الغنائم عبد الرزاق بن جمال الدین الکاشی السمرقندی۔ اصطلاحات الصوفیہ،

مرتبہ ڈاکٹر الایس اسپرنگر Dr. Alloys Springer 'الارشاد لاہور ۱۹۷۳ء ص ۷۲-۷۳، لطائف شرفی: ۱: ۲۲۷

۲۷ عوارف المعارف علی ہاشم اجیاء ۲: ۵۹-۶۰

۲۸ عوارف المعارف علی ہاشم اجیاء ۲: ۶۰

۲۹ کشف المحجوب ص ۲۲۳

۳۰ کشف المحجوب ص ۲۲۳

نیل لباس کیوں پہن رکھا ہے؛ تو اس نے جواب دیا کہ رسول اللہ سے تین چیزیں باقی رہ گئی ہیں، فقر، علم اور شمشیر شمشیر بادشاہوں کے حصہ میں آئی تو انھوں نے اس کا حق ادا نہ کیا، علم علماء کو ملا تو انھوں نے اسے مال و دولت سمیٹنے کا وسیلہ بنایا۔ فقر درویشوں کے حصہ میں آیا تو انھوں نے اسے غنا کا ذریعہ بنایا۔ میں نے ان تینوں کے ماتم میں نیلا لباس پہن رکھا ہے۔

”جہان رنگ و نور“ کو صوفیہ کے یہاں بے حد اہمیت حاصل ہے چنانچہ رنگین لباس پہن کر وہ اس امر کی فال لیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ظاہری طور پر رنگین لباس اختیار کیا ہے اسی طرح پہلا باطن بھی انوار مشاہدہ سے رنگین ہو۔ ان کے بقول نفس کو جن رنگوں کے ساتھ مشابہت ہے ان میں غالب رنگ نیلا ہے۔ البتہ نفس مطمئنہ کا رنگ سیاہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نور ذکر کی گہری آمیزش ہے۔ نیلا رنگ، سیاہ و سفید کی آمیزش سے پیدا ہوتا ہے صوفیہ کے مطابق نفس کے انوار گاہے نیلے ہوتے ہیں اور گاہے سبز۔ جب کہ قلب کے انوار کبھی سفید، کبھی زرد، کبھی نیلے اور کبھی سرخ ہوتے ہیں۔ صوفیہ نے ان نام رنگوں میں نیلے رنگ کو اختیار کیا ہے کیوں کہ اس میں جس قدر عجز کا اظہار ہے اتنا کسی رنگ میں نہیں ملے لیے بعض صوفیہ نے کہا ہے:

لو عرف ابن منصور حق المعرفة

لکان قوله انا التراب عوض قوله

اذا الحق

لیکن سالک جب نفس سے مایوس ہو جائے تو وہ رنگوں کے چکر سے بھی آزاد ہو جاتا ہے،

تہ کشف المحجوب ص ۲۳۳

تہ سید محمد بن مبارک علوی کرمانی المعروف بہ میر خرد۔ سیر الاولیاء، مرکز تحقیقات فارسی ایران و
تہ تان اسلام آباد/موسسہ انتشارات اسلامی لاہور ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء ص ۲۳۱، سیاہ لباس میں اگر

بتنام اوصاف موجود ہیں لیکن اس کے بہت سے ایک تو عبا سید کا احترام لازم آتا ہے دوسرے کفار عبا سے مشابہت
پرتی ہے ص ۲۳۱۔

اس کے بعد وہ جو لباس چاہے اسے زیب تن کر سکتا ہے۔

صوفیہ کے نزدیک صوف کا پہنا سنت ہے اور اس میں پیوند لگانا چاہیے۔ ان کے بقول ایک روایت میں آیا ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صوف کے کپڑوں میں وفات پائی اور اس میں گیارہ جگہ پیوند لگا ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیقؓ نے صوف کے لباس میں انتقال کیا تو اس میں بارہ پیوند لگے تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے صوف کے کپڑوں میں وفات پائی تو اس میں تیرہ پیوند لگے ہوئے تھے۔

عمار کے بارہ میں صوفیہ کا کہنا ہے کہ اس کا شملہ آگے یا پیچھے لٹکانا جائز ہے۔ نیز سنت یہ ہے کہ عمار ٹوپی پر باندھے تھے حضرت نظام الدین اولیاؒ (۶۲۵-۷۲۵ھ) ہفت کورہ دستار باندھتے تھے۔ ایک دن محفل سہا کے دوران ایک کورہ کھل گیا تو محفل سے باہر نکلے اور کورہ باندھ کے آئے۔ لوگوں نے استفسار کیا تو فرمایا کہ میرے دستار کا ایک ایک کورہ ایک ایک اقلیم کے قیام سے مربوط ہے۔ اگر سے نہ باندھتا تو احتمال تھا کہ ایک اقلیم درہم برہم ہو جاتی۔ مشائخ چشت کا دستور ہے کہ جب دستار باندھتے ہیں تو دونوں کان اس کے نیچے آجلتے ہیں کیوں کہ وہ حق اور باطل سننا نہیں چاہتے۔ ان کے نزدیک باطل جو مقابلہ حق کے ہے

لے سیر الادبیاء ص ۲۳۱ ، نفس اور روح کا رنگ سے بے رنگی پر پہنچا کمال نورانی کی دلیل ہے۔

لطائف اشرفی ۱ : ۲۶۵

لے سیر الادبیاء ص ۲۳۲

لے سیر الادبیاء ص ۲۳۱

۲۵ شیخ محمد بن احمد بن دانیال بدایونی المعروف بشیخ نظام الدین اولیا، حضرت فرید الدین گنج شکر کے مرید تھے۔ غرۃ خلافت انھیں سے ملا۔ آپ کا شمار سلسلہ چشتیہ کے اکابرین میں ہوتا ہے۔ مستقل قیام دہلی میں تھا اور وہیں وفات پائی۔ آپ کے ملفوظات "قوائد الفوائد" کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا مزار دہلی میں ہے۔ سیر الادبیاء ص ۱۰۱ ، نفحات الانس ص ۳۳۰ ، سفینۃ الادبیاء، بذیل تذکرہ

ص ۷۹۷ اخبار الاخبار ص ۶۰ ۵۵ لطائف اشرفی ۱ : ۳۳۷

کا اصلاً وجود نہیں ہوتا۔ اس کا انکار کریں گے تو ظاہر نوع کے اعتبار سے وہ باطل کا انکار ہوگا۔ لیکن وہ حق کا انکار ہوگا جیسا کہ کہا گیا ہے: لا تنکروا الباطل فانہ من ظہور اتہ۔ اس کے برعکس مشائخ سروردیہ جب عامہ باندھتے ہیں تو بایاں کان اس کے نیچے لاتے ہیں، اور دایاں کان کھٹلا چھوڑ دیتے ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ لوگوں کے عیوب و نقائص نہیں سنیں گے، لیکن پند و نصائح اور موااعظ کے لیے ہمارا گوش ہوش کھلا ہے۔ صوفیہ کے یہاں "کلاہ چہار ترکی" (چار گوشہ والی) کے نام سے ایک مخصوص ٹوپی استعمال ہوتی ہے۔ اس کا ادب یہ ہے کہ کلاہ پوش (چار منہیات) معاصی، مناہی، ملاہی اور نواہی کو ترک کرے۔ نیز کلاہ ترکی کا اشارہ ترکِ طعام، ترکِ کلام، ترکِ منام اور ترکِ صحبت مع الانام کی طرف بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کلاہ چہار ترکی یا چار ترکی شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کا منظر مانی جاتی ہے۔

سراویل یا پاجامہ کے بارہ میں صوفیہ کا کہنا ہے کہ یہ شرم گاہ کو چھپانے والا لباس ہے اور طریقت میں یہ بات انتہائی نازیبا ہے کہ غیر شخص کی نظر شرم گاہ پر پڑ جائے۔ پاجامہ اتارنے وقت سالک کو بائیں پیر سے اور پہنتے وقت دائیں پیر سے ابتدا کرنا چاہیے۔ خرقہ فقر کو اور بابِ حال خرقہ شہادت بھی کہتے ہیں حضرت حسن بصری کے بقول حضرت علیؑ کا بیان ہے کہ خرقہ شہادت کے معنی فقر و فاقہ میں ثابت قدم رہنا ہے اور مصلیٰ فقیر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی گواہی ہے۔ صوفیہ نعلین استعمال کرتے ہیں اگرچہ اس میں مخصوص قواعد کی پابندی

۱۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۳۷-۳۳۸

۲۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۳۷

۳۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۳۷

۴۔ سیرالادبیاء ص ۲۳۲

۵۔ سیرالادبیاء ص ۲۳۲

۶۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۳۷

نہیں کرتے تاہم دیکھا گیا ہے کہ چڑے کی بنی ہوئی جوتیوں کے علاوہ ایک خاص قسم کا کھڑاؤں استعمال کیا جاتا ہے جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے۔

سجادہ کو طریقت میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ شیخ السجادہ یا صاحب سجادہ کا اطلاق عموماً شیخ طریقت پر کیا جاتا ہے۔ صوفیہ کی بیان کردہ روایات کے مطابق حضرت جبرئیل علیہ السلام حضرت آدم کے لیے جنت کی بھیڑوں کی کھال سے بنا ہوا ایک سجادہ لائے تھے اسے سجادہ الخلافہ کہتے ہیں جو آنے والی نسلیں استعمال کرتی رہیں۔ آج تک یہی سجادہ سلاسل تصوف میں منتقل ہوتا رہا ہے۔ سجادہ نشینی یا رسم الشدا سب سجادہ پر انجام دی جاتی ہے۔ رسم الشدا سے پہلے نقیب سجادہ بچھانے کا فرض منصبی انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد شیخ آداب سلسلہ کے مطابق اس پر بیٹھ جاتا ہے جو اس امر کا اشارہ ہے کہ اس شخص کو سجادہ کی مہر ٹوٹ گئی اور اب یہ صاحب سجادہ کے لیے رسماً قابل استعمال ہو گیا۔ وہ امیدوار جس کے لیے یہ رسم انجام دی جاتی ہے بساط التمجید پر کھڑا ہوتا ہے جو غالباً شیخ سجادہ سے کچھ دوری پر ہوتا ہے۔ تصوف میں سجادہ کو محض کپڑے یا کھال کا کوئی ٹکڑا نہیں تصور کیا جاتا، بلکہ صوفیہ کے بقول اس کے سر اور پاؤں ہوتے ہیں۔ اس کے چار حروف کا تعلق عناصر اربعہ سے بتایا جاتا ہے سجادہ کو راہ نجات مانا جاتا ہے۔

سبب، سبب یا تسبیح تاگے میں پروئے ہوئے دالوں پر مشتمل مالا کو کہتے ہیں، اسے سلمان تسبیح، تخمید، تکبیر، تہلیل، اسماء الہی یا دوسرے اذکار و اوراد کے شمارے کے لیے کام میں لاتے ہیں۔ ارباب حال اور درویشوں سے اس کا تعلق اس قدر پرانا ہے کہ بعض حلقوں میں اسے ارباب تصوف ہی کی ایجاد مانا جاتا ہے، بلکہ ایک قول میں اسے حضرت جنید بغدادی کی ایجاد کہا گیا ہے۔ تسبیح کا رواج دنیا کے قریباً تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے اور ہر جگہ اس کے ساتھ مذہبی تقدس کا تصور وابستہ ہے۔ البتہ جاپان میں اسے ایک سماجی مقام بھی حاصل ہے وہاں اسے چائے خانوں

یاد دوسرے مقامات پر سامانِ آرایش کی حیثیت سے آویزاں کیا جاتا ہے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عورت کو اذکار کے شمار کے لیے گٹھلیوں اور کنکر یوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: کیا میں تمہیں اس سے بہتر ترکیب نہ بتلاؤں؟ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ایک خاص تسبیح کی تلقین کی، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی عورتوں سے فرمایا کہ تسبیح، تہلیل و تقدیس کا ورد کرو، اور اوراد کو انگلیوں پر شمار کرو، کیوں کہ انہیں بھی حساب دینا ہوگا۔ نیز بعض صحابہ نے مسجد میں ملقہ بنائے بیٹھے لوگوں کو کنکر یوں پر تسبیح شمار کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں سختی سے منع کیا، جبکہ حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس ہزار گرنوں والا ایک دھاگا تھا اس پر اپنی تسبیح پوری کرنے کے بعد ہی ہوتے تھے۔

بروایت دیگر: پہلی صدی ہجری میں حضرت فاطمہ بنت حسینؓ (۳۰ - ۱۱۰ھ) کے بارہ میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اوراد کے شمار کے لیے ایک ڈور استعمال کرتی تھیں جس میں وہ گریں لگاتی تھیں۔ دوسری صدی ہجری میں حضرت فضیل بن عیاض کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ تسبیح گردن میں ڈالے رہتے تھے اور دستیاب شواہد کے مطابق وہ پہلے مسلمان ہیں جن کے بارہ میں تسبیح کے استعمال کی بابت کہی گئی ہے۔

شعر و ادب میں اس کا ذکر پہلی بار عبد عباسی کے مشہور شاعر ابوالو اس (۱۴۱ - ۱۹۹ھ) کے یہاں مسابیح (مسیحہ کی جمع) کے نام سے ملتا ہے۔ بعض اہل علم کی یہ رائے کہ مسلمانوں نے تسبیح کو بوجھوں سے اخذ کیا، صحیح نہیں ہے۔

یورپ میں تسبیح کا رواج ان سپاہیوں کے ذریعہ شروع ہوا جنہوں نے صلیبی جنگوں

۱۔ ابوداؤد۔ کتاب الصلوٰۃ باب التسبیح بالخصی، وتر باب ۲۴، ترمذی دعوات باب ۱۳

۲۔ باب ۱۱۳، تذکرۃ الحفاظ ۱: ۳۵، کان لہ خیط فیہا الغنۃ عقدة الایمان حتی یسبح بہ۔

۳۔ الطبقات الكبرى لابن سعد ۸: ۴۷۴، کانت تسبیح بخیط معقود فیہا۔

۴۔ مرآة الاسرار ۱: ۹۹

۵۔ ابوالو اس۔ دیوان ابی لو اس، تشریح محمود افندی، الطبعة الاولى مصر ۱۸۹۵ء ص ۱۰۸ [المسابیح

فی ذراعی]

ہیں حصہ لیا تھا اور انھوں نے اسے مسلمانوں سے انڈا کیا تھا۔ تاہم ایسی شہادتیں بھی دستیاب ہیں جن کے مطابق تسبیح کا استعمال یورپ میں صلیبی جنگوں سے پہلے ہوا ہے۔

مسلمانوں میں جو تسبیح عام طور سے رائج ہے وہ سو دانوں پر مشتمل ہوتی ہے، جو تین حصوں میں منقسم ہے۔ ہر حصہ کو ایک بڑی جسامت والا یا ممتاز دانہ دوسرے حصہ سے علیحدہ کرتا ہے۔ ان ممتاز دانوں کی تعداد تسبیح میں دو ہوتی ہے ایک ان سے بھی بڑی جسامت والا دانہ پوری تسبیح میں ممتاز ہوتا ہے اسے گل سبھی یا امام کہتے ہیں، یہ دستہ کا کام دیتا ہے۔ تسبیح کے دانوں کی تعداد ۳۳ بار تسبیح ۳۳ بار تحمید اور ۳۳ یا بعض لوگوں کے مطابق ۳۴ بار تکبیر کی مناسبت سے رکھی گئی ہے۔ نیز ان دانوں کی تعداد کو اللہ اور ۹۹ اسماء حسنیٰ سے بھی مطابقت ہے۔ مصر میں ہزار دانوں پر مشتمل ایک تسبیح بھی استعمال ہوتی ہے جو مردے کو ایصالِ ثواب کے لیے تین ہزار بار تہلیل کے شمار میں کام آتی ہے۔ مردے کی تدفین کے بعد پہلی رات یا حسبِ رسوم فقرا یا قرا کی ایک جماعت بلا جاتی ہے جو قرآن کا ختم کرتی ہے، ختم قرآن کے بعد لا الہ الا اللہ تین ہزار بار پڑھا جاتا ہے جس کا شمار تسبیح ہزار دانہ کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ ہر تسبیح یعنی ہزار اذکار کے بعد کوئی قہوہ یا اس قسم کی کوئی دوسری چیز پیش کی جاتی ہے۔ آخر میں امیر جماعت تمام لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ ان کلمات کا ثواب مردے کو بخش دیں۔ وہ جواب دیتے ہیں، ہم نے بخش دیے۔ اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے اور مجلس ختم و تہلیل اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔

برصغیر اور عالم اسلام کے دوسرے حصوں میں تھوٹے سے فرق کے ساتھ ایسے موقع پر تسبیح کا استعمال ہوتا ہے۔ نیز بعض علاقوں میں ختمات اولیاء کا شمار بھی اسی سے کیا جاتا ہے۔

Encyclopaedia of Religion and Ethics. "Rosaries" Vol. X, p. 853. ۱۰

Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol. X, p. 853. ۱۱

۱۲ اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۱۰ : ۶۹۹ - ۷۰۰

Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol. X, p. 852-853. ۱۳

تسبیح کا ایک اور استعمال استخارہ میں ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یوں بتایا جاتا ہے کہ تسبیح کو دو مقامات پر پکڑا جاتا ہے، دونوں کے بیچ میں جو دانے ہوتے ہیں سورۃ الفاتحہ تین بار پڑھ کر پہلے دانہ پر سبحان اللہ، دوسرے دانہ پر الحمد للہ اور تیسرے دانہ پر اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اگر آخری دانہ پر سبحان اللہ کی نوبت آئے تو کامیابی یا اجازت ہے، اگر آخری دانہ پر الحمد للہ کی باری آئے تو اسے توقف تصور کیا جاتا ہے، اگر آخری دانہ پر اللہ اکبر کی نوبت آئے تو اسے ناکامی یا ممانعت سمجھا جاتا ہے۔

لیکن اصل میں اس کا اکثر استعمال صوفیہ درویش یا بزرگ اور پرہیزگار لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ نماز کے بعد یا فارغ اوقات میں اذکار و اوراد و وظائف کے شمار کرنے میں کام آتی ہے۔

سب سے پہلی تسبیح اونٹ کی بڑی، خاک شفا، لکڑی اور پتھر کی بنی ہوتی ہے۔ مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ کی بنی ہوئی تسبیح خاص طور سے پسند کی جاتی ہے۔ اہل تشیع کے یہاں خاک کربلا کی بنی ہوئی تسبیح زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ یہ تسبیح سبزی مائل زرد ہوتی ہے، اہل تشیع میں سے بعض کا عقیدہ ہے کہ یہ دانے ۹۰ محرم کو لال ہو جاتے ہیں۔ بعض تسبیحوں کے دانوں کو خون امام حسین کے احترام میں سرخ رنگ میں رنگا جاتا ہے اور بعض تسبیحوں کے دانوں کو سبز رنگ سے رنگ دیا جاتا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا اور زہر کھانے کے بعد ان کے جسم کا رنگ سبز ہو گیا تھا۔ بعض علماء نے سب سے کو بدعت قرار دے کر اس کے استعمال کی مخالفت کی ہے۔ ان کی تردید میں امام سیوطی نے "التسبیح فی مشرعیۃ التسبیح" کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں سب سے کے چواڑ میں احادیث نقل کیے ہیں۔ رسالہ میں انہوں نے حضرت علیؑ کا یہ قول نقل کیا ہے "نعم المذکور السبحة"۔

مصلیٰ، سجادہ اور بیچ کے ساتھ ساتھ عصا کی اہمیت بھی مسلم ہے۔ بیدل عظیم آبادی (۱۰۵۲-۱۱۳۳ھ) نے

عصا کی کتنی اچھی تعریف کی ہے: "سنت الانبیاء، زینت الصالحاء، مونس الاعلمی، مجد الضعفاء،

دافع الاعداء"

۱ Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol. X, p. 853.

۲ Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vol. X, p. 852.

۳ امام جلال الدین سیوطی، التسبیح فی مشرعیۃ التسبیح، مشورہ رسالہ اشاعت مطبع محمدی لاہور بدون تاریخ ص ۲۶

ارادت

تصوف میں شیخ پیر یار مہر کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اور شیخ ہی کی ذات ہے جو بحالست کے دوران مرید کی تربیت و تہذیب، غیبت میں بندہ یونہی خواب پاکشف اس کی رہنمائی، جیتے جی آلام و مصائب کے وقت اس کی دست گیری، اور موت کے بعد اس کی شفقت کرتی ہے۔ حیات بشری کے ایک ایک لمحہ میں شیخ مرید کا خضر راہ ہوتا ہے۔ اور مرید بھی اپنے علم و عقل اور انا و خودی سے دست بردار ہو کر شیخ کے سامنے ایسی مکمل خود سپردگی کرتا ہے کہ کسی معاملہ میں وہ صاحب اختیار نہیں رہتا۔ شیخ کے سامنے مرید کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو غمگین کے ہاتھ میں مردہ کی ہوتی ہے کہ وہ جس طرح چاہے اسے الٹا پلٹتا ہے۔

اہل تصوف کا کہنا ہے کہ درویشی تک صحت حاصل نہیں ہوتی جب تک کسی شیخ وقت کی بیعت نہ کی جائے کیوں کہ طریقت کی خاردار راہ میں سالک کو قدم قدم پر قطاع الطریق کے ہتھے چڑھنے کا خطرہ درپیش ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث —
 "الرفیق ثم الطریق" (پہلے ہم سفر بعد سفر) نقل کی جاتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی (۶۰۲ھ/۱۲۰۷ء) اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہیں —

۱۔ لطائف اشرفی ۱: ۱۷۳، جواہر غیبی، کنز چہارم ص ۲۳۱

۲۔ جواہر غیبی کنز چہارم ص ۲۳۲

۳۔ محمد بن بہاء الدین، محمد المعروف بجلال الدین رومی، بلخ میں پیدا ہوئے۔ والد کی سرپرستی میں بلخ سے ہجرت کر کے مختلف بلاد اسلامیہ کی سیاحت کرتے ہوئے قونیہ پہنچے۔ والد کی وفات کے بعد درس و تدریس، فتویٰ نویسی اور وعظ و تذکیر میں مشغول ہوئے۔ ۶۳۲ھ میں ان کی ملاقات شمس تبریزی سے ہوئی، اس کے بعد مولانا رومی نے تمام مشاغل ترک کر دیے۔ شمس تبریزی کے ساتھ مولانا کی عقیدت بعض لوگوں کو پسند نہیں آئی، تو شمس تبریزی غائب ہو گئے۔ ان کی غیبت نے مولانا کو بے قرار و بے چین کر دیا۔ شمس تبریزی کو دوبارہ واپس لایا گیا لیکن لوگوں کا غلط رویہ نے (بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

یاد بایدرہ را تنہا مرد از سر خود اندرین صحرا مرد
 ہر کہ ادبے مرشدے در راہ شد اوز غولاں گمرہ و در چاہ شد
 گرنہ باشد سایہ پیراے فضول پس ترا مرگشتہ دارد بانگ غول
 اس سلسلہ میں اہل تصوف ایک حدیث بھی نقل کرتے ہیں:

من لیس له شیخ نشیخہ ابلیس جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر ابلیس ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ان کے بہ قول کسی شیخ کی بیعت کرنا جسے عرف عام میں پیر کرنا کہتے ہیں، لازمی (واجب) ہے۔
 اربابِ حال اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرئیل اس فرشتہ کے آنے سے پہلے حضرت نبی کریم کے پاس موجود تھے
 فرشتہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو نبی محمد بنیں، چاہیں تو نبی بادشاہ
 بنیں۔ جبرئیل نے اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کریں۔ چنانچہ رسول اللہ نے جواب دیا کہ میں نبی محمد
 بننا پسند کرتا ہوں۔ ارباب تصوف کا کہنا ہے کہ حضرت جبرئیل آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شیخ تھے اور
 اس حدیث سے ان کی تعلیم کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو پسند کیا جسے جبرئیل

(گزشتہ سے پیوستہ) پھر شمس تبریزی کو قونیہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ مولانا نے شمس تبریزی کے بعد صلاح الدین زرکوب
 کو اپنی توجہ کامرکز بنا لیا۔ ۶۸ برس کی عمر میں قونیہ میں انتقال کیا۔ مولانا رومی اپنی "مثنوی" کے لیے تمام دنیا میں مشہور
 ہیں۔ اس کا شمار عالمی ادب کے شہ پاروں میں ہوتا ہے۔ مولانا کی سوانح کے لیے دیکھیے: (۱) شمس الدین افلاک کی مناقب
 العارفین، علامہ فروزانفر کی کتاب "زندگانی مولانا جلال الدین محمد"۔ قاضی تلمذ حسین گوڑ کھلوری کی دو کتابیں
 "مرآة المثنوی" اور "صاحب المثنوی"۔ اور علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف "سوانح مولانا روم"۔

۱۔ امام تشریحی نے یہ قول ان الفاظ میں بایزید سے منسوب کیا ہے "من لم یکن لہ استاذ فان الشیطان"۔ الرسالة القشیریہ
 ص ۲۳۸، حضرت نظام کا بیان ہے کہ پیشانج کا قول ہے سیر الادلایا ص ۳۳۶ شیخ محی الدین ابن عربی نے قول صوفیہ کے طور پر
 اسے یوں نقل کیا ہے: "من لم یکن لہ استاذ فان الشیطان استاذہ"۔ الامام العارف شیخ الاکبری الدین ابن عربی، الامر المحکم
 المرابط (مع اردو ترجمہ بعنوان آداب شیخ دلمری از مولانا محمد شفیع دیوبندی) دیوبند بار دوم ۱۳۶۳ھ ص ۶۔ ۲۔ جو اہل غیبی کنز جہان ص ۲۳۲

نے پسند کیا۔ اس وجہ سے حضرت جبرئیل معلم کے مقام میں تھے اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متعلم کے مقام پر۔ چونکہ اس سے حضرت جبرئیل کا افضل المخلوقات سے برتر ہونا لازم آتا ہے، اس لیے علماء تصوف اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ درحقیقت آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم و مؤدب خود اللہ تعالیٰ ہے، حضرت جبرئیل محض قاصد ہیں لیکن صورتہ معلم ایشیخ کے قائم مقام ہیں۔ حضرات صحابہ کے بارہ میں معلوم ہے کہ ان کے رہبر کامل خود آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صوفیہ کا کہنا ہے کہ انسان علم و تفقہ اور زہد و ورع میں کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ ہو وہ پیر یا شیخ سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ (۸۰-۱۵۰ھ / ۶۹۹-۷۶۶ھ) نے بہ علم و تفقہ حضرت امام جعفر صادق کی بیعت کی تھی۔ ان سے خرقہ پایا تھا اور تلقین ذکر و فکر حاصل کی تھی۔ نیز انھوں نے تبرکاً خرقہ اجازت حضرت فضیل ابن عیاض سے پہنا تھا۔ حضرت امام شافعی کو حضرت مہیرہ بصری سے ارادت تھی آپ نے ان کی بیعت بھی کی تھی اور ان سے خرقہ اجازت بھی پایا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے حضرت بشرحانی کی بیعت کر کے ان سے خرقہ اجازت حاصل کیا تھا۔ حضرت امام محمد (۱۳۲-۱۸۹ھ / ۷۴۹-۸۰۴ھ) نے

۱۔ الاموال حکم المرابط ص ۶

۲۔ نابغہ روزگار امام اعظم قرآن و حدیث کے رمز شناس، عقل و تفقہ کے امام، زہد و ورع کے حامل علوم اسلامیہ کے بحر بکیراں اور ثبات و استقامت میں اپنی مثال آپ تھے امام ذہبی کا قول ہے: "کان من اذکیاء بنی آدم"۔ کوفہ میں وفات پائی۔

محمد البزہرہ۔ ابوحنیفہ، حیاتہ و عصرہ و آئادہ و فقہہ، دار الفکر۔ اور اردو میں علامہ شبلی نعمانی کی کتاب

"سیرۃ النعمان" متداول ہے۔

۳۔ جواہر غیبی، کنز چہارم ص ۲۳۲

۴۔ جواہر غیبی، کنز چہارم ص ۲۳۲

۵۔ جواہر غیبی، کنز چہارم ص ۲۳۲

۶۔ حضرت امام ابوحنیفہ کے شاگرد، فقہ حنفی کے شارح، فقہ حنفی کی تعلیم کا سلسلہ آپ کی ذات سے قائم ہوا

اور امام اعظم کے مذہب کو آپ ہی نے مدون کیا۔

حضرت داؤد طائی (م ۱۶۵ھ) کی بیعت کی تھی اور ان سے خرقہ اجازت پایا تھا۔ حضرت امام
 ابو یوسف (۱۱۳-۲۴۹ھ) حضرت حاتم اصم (م ۲۳۷ھ) کے مرید تھے۔
 ان شواہد کی روشنی میں صوفیہ کا کہنا ہے کہ سالک کے لیے مرشد یا شیخ کی تلاش ضروری
 اور لازمی ہے کیوں کہ شیخ یا مرشد یا پیر کے بغیر تربیت و تزکیہ اخلاق ناممکن ہے۔ شیخ کے وجود کو اہل
 تصوف کے یہاں وہی یقینیت حاصل ہوتی ہے جو قوم میں نبی کی ہوتی ہے۔ گویا جس طرح امت
 ہدایت و رہنمائی کے لیے نبی کی محتاج ہوتی ہے اسی طرح طالب بھی شیخ کا محتاج ہوتا ہے۔ صوفیہ
 کے بقول نبوت کے بعد نیابت نبوت سے فاضل کوئی درجہ نہیں ہے اور یہ نیابت خلق کو رسول اللہ
 کے طریقہ پر حق تعالیٰ کی دعوت دینا ہے۔ اس سے مراد یہی نیابت ہے علماء تصوف کے بیان
 کے مطابق حدیث میں آیا ہے: الشایخ فی قومہ كالنبی فی امتہ۔

۱۔ ابو سلیمان داؤد بن نصیر الطائی کوفہ کے رہنے والے تھے۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد شیخ حبیب علی کے
 مرید، حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت ابراہیم ادہم کے ہم نشین تھے۔ امام الفقہاء کے لقب سے جانے جاتے تھے۔
 وقتشف کے لیے مشہور ہیں۔ بغداد میں وفات پائی۔ حلیۃ الاولیاء، ۳۳۵، الرسالة القشیریہ ص ۱۵، مرآة الاسرار ۱: ۱۰۵۔
 ۲۔ جواہر غیبی، کنز چارم ص ۲۳۲

۳۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد دہد عباسی کے قاضی القضاة، پہلے شخص ہیں جنہوں نے فقہ حنفی میں کتابیں تصنیف کیں۔
 ۴۔ ابو عبد الرحمن حاتم بن عنوان المعروف بہ حاتم اہم کا مولد بلخ ہے۔ بغداد آکر حضرت امام احمد بن حنبل سے ملاقات کی، حضرت
 شفیق بلخی کے مرید تھے۔ شیخ حاتم اہم کو دانائی و حکمت کی بنا پر امت مسلمہ کا نقمان کہا گیا ہے آپ کے حکیمانہ اقوال مشہور ہیں۔
 بلخ کی ایک نواحی بستی داسجر میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد ۸: ۲۴۱، حلیۃ الاولیاء ۸: ۷۳، الرسالة القشیریہ ص ۱۹،
 الطبقات الكبرى ۱: ۸۰، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۵، دنیات الایمان ۲: ۲۶، الاعلام ۲: ۱۵۱

۵۔ جواہر غیبی، کنز چارم ص ۲۳۲

۶۔ جواہر غیبی، کنز چارم ص ۲۳۲

۷۔ جواہر غیبی، کنز چارم ص ۲۳۵ و ۲۳۹

شیخ کی تلاش و جستجو میں طالب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہر انسان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ اس بارہ میں اہل تصوف کی ہدایت یہ ہے کہ مجذوبوں اور درویشوں کو ہرگز شیخ نہیں بنانا چاہیے اگرچہ یہ لوگ واصل باللہ ہی کیوں نہ ہوں۔ تربیت و مشیخت اور پیری کے لیے یہ لوگ بالکل موزوں نہیں ہوتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے طالب کے لیے ایک تیرہ ہدف دعا کا طریقہ یوں بتلایا ہے کہ طالب نصف شب کو جاگ کر دو رکعت نماز پڑھے پھر کرنے اور الحاح و زاری کے ساتھ یہ دعا پڑھے :

یا رب دینی علی عبد من اے میرے رب! مجھے اپنے مقرب بندوں میں سے
 عبادک المقربین یدلنی علیک کسی بندے کی طرف رہنمائی کر جو مجھے تیری
 ویعلمنی طریق الوصول طرف رہنمائی کرے اور تجھ تک پہنچنے کا طریقہ
 الیک۔ بتا دے۔

اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں اسے اپنے اولیاء اللہ میں سے ضرور کسی شیخ کی طرف رہنمائی کرے گا جو اس کا رہبر ہوگا۔ طالب کو جب ایسا شیخ یا پیر پیر آئے جو اس کی نگاہوں میں معیار پر پورا اترے اور جو اپنی پائیزگی سیرت کے لیے معروف ہو تو اسے اپنے نفس کو پاک کر کے شیخ کی خدمت میں جانا چاہیے۔

طریقہ بیعت

صوفیہ کے یہاں ہر سلسلہ میں بلکہ ہر شیخ کے یہاں بیعت کا طریقہ جداگانہ ہے۔ مرید سے شیخ السجادہ جسے فارسی میں پیر، ترکی میں بابا اور عام طور سے مرشد کہتے ہیں، کے سامنے گواہوں کے زمرے میں بیعت لی جاتی ہے۔ اسے خانقاہ یا تکیہ میں چالیس روز کے لیے خلوت یا عزلت اختیار کرنی پڑتی ہے جسے عربی میں اربعینہ اور فارسی میں چلہ کہتے ہیں۔ گوشہ نشینی اور چلہ کشی کا عمل عام طور سے

۱۰ جو اہر غیبی، کنز بہار ص ۲۳۳

۱۱ جو اہر غیبی، کنز بہار ص ۲۳۱

کسی ولی اللہ کے مقبرے میں سرانجام دیا جاتا ہے۔ ایسے مقبروں پر عرس کا اہتمام ہوتا ہے اور صاحب قبر کی روح سے برکت اور فیضان کے حصول کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیخ مرید کو مزاج و حال کے مطابق کسی دوسری جگہ چلکشی کا حکم دیتا ہے۔ ذکر و اذکار اور سلسلہ کے وظائف کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تین سال کے بعد ہی اسے خرقہ عطا کیا جاتا ہے۔ صاحب محبوب السالکین کے مطابق سب سے پہلے شیخ استعانت کے لیے تسمیہ، توذ اور سورہ فاتحہ، اس کے بعد "بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من ان اشرك بک الخ" پڑھتا ہے۔ بعد ازاں تین بار درود، اس کے بعد تین بار "استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الہی القیوم غفار الذنوب والتوب الیہ" پھر تین بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ بعد ازاں شیخ اپنا دایاں ہاتھ مرید کے دائیں ہاتھ پر اس طرح رکھتا ہے کہ انگوٹھے ایک دوسرے کے ساتھ محکم طور پر ملحق ہو سکیں۔ بعد ازاں شیخ سورہ القارعہ آہستہ پڑھ کر مرید کے سینہ پر دم کرتا ہے۔ اس کے بعد شیخ ہاتھ پٹ کر مرید کا ہاتھ اوپر کر دیتا ہے اور یہ الفاظ کہتا ہے: ہمیں قبول کیا؟ ہمارے شیخ کو قبول کیا؟ ہمارے شیخ کے شیخ کو قبول کیا؟ اور پیروں کو قبول کیا؟ مرید جواب دیتا ہے: "میں نے قبول کیا" اس پر شیخ کہتا ہے: الحمد للہ ہم نے بھی تجھے قبول کیا اور باذن شیخ و مشائخ اپنے خواجگان کے سلسلہ میں تجھ کو داخل کیا۔ بعد ازاں شیخ طاہرہ (کلاہ چہار ترکی) پہلے اپنے سر پر رکھتا ہے پھر مرید کے سر پر رکھتا ہے اور کہتا ہے: الحمد للہ اکبر لا الہ الا اللہ والہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد۔ کہتا ہے: شیخ مرید کی پیشانی سے تین بال کاٹ لیتا ہے۔ مرید بغیر دستار کے کلاہ چہار ترکی پہن کر شکر الارادت کے طور پر دو رکعت نماز ادا کرتا ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ سلام کے بعد سجدہ کے عرض حاجت کرتا ہے کیوں کہ یہ وقت استجاب کا وقت ہوتا ہے۔ آخر میں مرید شیخ کے قدبول پر

اپنا سر رکھ دیتا ہے اور تمام دوستوں کی دست بوسی کرتا ہے۔ عورتوں کے معاملہ میں بیعت کا طریقہ مختلف اور جداگانہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیا، اپنے مرشد شیخ فرید الدین گنج شکر (۵۶۹ھ - ۶۱۲ھ) کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس جب کوئی طالب بہ نیت ارادت آتا تو پہلے آپ سورہ فاتحہ و سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم فرماتے، بعد ازاں رسول پڑھتے، اس کے بعد اشہد اللہ سے ان الدین بعند اللہ الاسلام تک پڑھتے پھر فرماتے: "تو نے اس ضعیف، ضعیف کے خواجہ اور خواجہ خواجگان اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور خدائے عزوجل کے ساتھ عہد کیا کہ ہاتھ پاؤں اور آنکھ کی نگہداری کرو گے اور شرع پر قائم رہو گے" اگر کسی کو خرقہ دیتے تو یہ آیت پڑھتے: **وَبِئْسَ التَّقْوَىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ - وَالْعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِیْنَ**۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز (۶۷۱ھ - ۸۲۵ھ) کے یہاں بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ اپنا دایاں ہاتھ مرید کے ہاتھ پر رکھتے اور اپنے پیچ میں

۱۵۔ خواجہ غیبی، کنز چہارم ص ۲۲۳

۱۶۔ خواجہ غیبی، کنز چہارم ص ۲۲۳، عورتوں سے یہ الفاظ نہیں کہے جاتے بلکہ پانی کا پیالہ بیچ میں رکھ کر عورت اس میں ایک انگلی تر کر دیتی ہے۔

۱۷۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی کے مرید ہیں سلسلہ چشتیہ کے اکابرین میں شمار ہوتے ہیں۔ پاک پٹن میں مزار ہے۔

سیر الاولیاء ص ۶۷، مرآة الاسرار ۲: ۹۵، اخبار الاخیار ص ۵۸، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۹۶

۱۸۔ سیر الاولیاء ص ۳۳۳

۱۹۔ سیر الاولیاء ص ۳۳۳

۲۰۔ سلسلہ چشتیہ کے مشہور شیخ سید بندہ نواز گیسو دراز دولت آباد میں پیدا ہوئے۔ شیخ نصیر الدین چمرغ دہلی سے بیعت تھے۔ جنفی مسلک کے پیروکار تھے۔ بیس سال دکن میں تبلیغ و ارشاد کا فریضہ انجام دیا۔ اور وہیں وفات پائی۔ مزار گل برگ میں ہے۔ مخدوم زادہ بزرگ سید حسین المعروف بہ سید محمد اکبر حسینی۔ جوامع الکلم (ملفوظات و ارشادات گرامی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز) تصحیح و تہذیب، حافظ محمد حامد صدیق، مطبع انتظامی کانپور ۱۳۵۶ھ

ص ۷ - ۶، مرآة الاسرار ۲: ۱۹۸

اس کا پنجہ پکڑ لیتے اس کے بعد فرماتے: "تم نے اس ضعیف، ضعیف کے خواجہ، خواجہ کے خواجہ اور مشائخ طبقات کے ساتھ عہد کیا کہ آنکھ کی حفاظت کرو گے، زبان کی نگہداری کرو گے اور جلاہ مشرع پر رہو گے، تم نے اسے قبول کیا، وہ کہتا: "میں نے قبول کیا" خواجہ احمد رضا دہلوی نے عالمین پڑھتے، مقراض ہاتھ میں لیتے، تکبیر کہتے اور دائیں اور بائیں جانب سے تھوڑے سے بال تراش لیتے، پھر تکبیر کہتے، طاقیہ (کلاہ چہار ترکی) اس کے سر پر رکھ کر حکم دیتے کہ جاؤ نماز دوگانہ ادا کرو۔ وہ دوگانہ ادا کر کے واپس آتا تو پہلے یہ ہدایت ہوتی کہ نماز پنجگانہ وقت پر ادا کرو گے، جمود و غسل جمود کو سوائے شرعی عذر کے کبھی قضا نہ کرو گے۔ مغرب بعد میں سلاموں کے ساتھ چھ رکعت پڑھو۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین بار پڑھو۔ اس کے بعد ایک اور دوگانہ برائے حفظ ایمان پڑھا کرو۔ اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات بار سورہ اخلاص، ایک بار قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ سلام پھیر کر سجدہ کرو اور تین بار پڑھا کرو "یا حی یا قیوم یتبتنی علی الایمان"۔ عشا کی نماز کے بعد ایک دوگانہ پڑھو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس بار سورہ اخلاص پڑھا کرو اور سلام کے بعد ستر بار "یا وہاب" پڑھا کرو۔ ہر ماہ کی ۱۳، ۱۴، اور ۱۵ تاریخ کو روزے رکھا کرو۔

بیعت کے بعد پیر اور مرید کے درمیان جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اس میں مرید کے تمام ذاتی ارادے و اختیارات ختم ہو جاتے ہیں چنانچہ صوفیہ کے بقول مرید اسے کہتے ہیں جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو، اگر وہ ارادہ سے خالی نہیں ہوا ہے تو اسے مرید نہیں کہا جائے گا۔ بیعت کے بعد مرید ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے اس لیے شیخ کے لیے سے تربیت دینے اور مرید کے لیے شیخ سے روحانی فیض حاصل کرنے کی خاطر تصوف میں آداب و شرائط مقرر کیے گئے ہیں مریدین

کے لیے تو خاص طور سے شیخ عبدالقادر سہروردی نے مشہور رسالہ ”آداب المریدین“ کے عنوان سے لکھا ہے جس کی کئی شرحیں لکھی جا چکی ہیں لیکن شیخ اور مرید دونوں کے لیے کئی رسالے لکھے جا چکے ہیں مثلاً شیخ محی الدین ابن عربی نے الامر المحکم المربوط کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ تصوف کی قریبا تمام کتابوں میں پیر و مرید کے آداب و شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ شیخ کے لیے جو شرائط بتائے گئے ہیں، وہ اس طرح ہیں:

۱۔ شیخ کے لیے شرط ہے کہ مرید کو آزاد نہ چھوڑے کہ جہاں چاہے جائے، بلکہ جب مرید گھر سے نکلے تو اجازت لے کر نکلے اور جس کام کے لیے نکلے شیخ کی اجازت سے نکلے۔
 ۲۔ شیخ مرید کی لغزش پر اسے زجر و توبیخ اور تنبیہ کرے۔ اگر اس نے عفو اور درگزر سے کام لیا تو پیری کا حق ادا نہیں کیا۔

۳۔ مرید سے عہد لے کہ وہ کوئی قلبی خطرہ یا باطنی حال شیخ سے نہیں چھپائے گا۔

۴۔ شیخ کو چاہیے کہ مرید کے انفاس و حرکات کا محاسبہ کرے اور جتنا زیادہ اُسے فرماں بردار دیکھے اتنی ہی اس پر تنگی کرے کیوں کہ یہ راستہ ہی شدت کا ہے، نہ خستیں تو عوام کے لیے ہیں۔
 ۵۔ شیخ کو چاہیے کہ پیری کی جگہ پر اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک اس مقام پر کوئی شیخ اسے نہ بٹھائے یا حق تعالیٰ کی طرف سے الہام نہ ہو۔

۶۔ شیخ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جب کلام کرے اور کوئی اس سے جھگڑنا شروع کرے تو کلام قطع کرے کیوں کہ صوفیہ کے علوم منازعت کو قبول نہیں کرتے۔

۷۔ الامر المحکم المربوط ص ۸، لطائف اشرفی ۱: ۱۵۱

۸۔ الامر المحکم المربوط ص ۸

۹۔ الامر المحکم المربوط ص ۸

۱۰۔ الامر المحکم المربوط ص ۹، لطائف اشرفی ۱: ۱۵۲

۱۱۔ الامر المحکم المربوط ص ۱۰، لطائف اشرفی ۱: ۱۴۸

۱۲۔ الامر المحکم المربوط ص ۱۰

۸۔ شیخ کے لیے شرط یہ ہے کہ مریدوں پر اکمل، منزه اور مقدس صورت میں ظاہر ہو۔ مرید کو کھانے سونے وغیرہ کے اپنے اسرار سے ہرگز آگاہ نہ کرے، کہ اوصاف بشری کے مشاہدہ سے احترام میں کمی آتی ہے۔ یہ

۸۔ مریدوں کو کسی دوسرے شیخ یا دوسرے شیخ کے مریدوں کے پاس نہ بیٹھنے دے اور برادرانِ طریقت کے علاوہ کسی سے ملنے جلنے نہ دے۔

۹۔ شروع میں مرید کے یقین کی تربیت کرے تاکہ اس کا توکل مضبوط ہو۔

۱۰۔ اگر کسی شیخ کو اپنے سے زیادہ صاحبِ کمال دیکھے تو اس کی ملازمت اختیار کرے اور اپنے مریدوں کو بھی اس کی ملازمت اختیار کرنے کا حکم کرے۔

۱۱۔ شیخ کو چاہیے کہ اگر مرید اس سے کوئی خواب بیان کرے یا کشف و مشاہدہ ظاہر کرے تو اس کی حقیقت پر وہ اس کے سامنے ہرگز کلام نہ کرے۔

۱۲۔ شیخ کے لیے اپنے گھر میں ایک گوشہ تنہائی چاہیے جس میں اس کی اولاد بھی نہ جائے۔ دن اور رات میں اپنے مریدوں کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ مجالست نہ کرے۔

۱۳۔ شیخ کو چاہیے کہ اپنے ہر مرید کے لیے ایک گوشہ تنہائی مقرر کرے جو اسی کے لیے مخصوص ہو اور جس میں اور کوئی نہ جائے۔

۱۴۔ شیخ کے لیے لازم ہے کہ جب کسی مرید کے لیے کوئی گوشہ مقرر کرے تو پہلے خود اس میں داخل ہو،

۱۔ لطائف اشرفی ۱: ۱۵۳

۲۔ لطائف اشرفی ۱: ۱۵۴، الامرا المحکم المربوط ص ۱۵

۳۔ لطائف اشرفی ۱: ۱۵۶

۴۔ لطائف اشرفی ۱: ۱۵۷

۵۔ الامرا المحکم المربوط ص ۱۴-۱۵

۶۔ الامرا المحکم المربوط ص ۱۶، لطائف اشرفی ۱: ۱۶۲

۷۔ الامرا المحکم المربوط ص ۱۶

اس میں دو گانہ پڑھ لے، پھر مرید کی قوت روحانیہ، مزاج اور اس کے مقتضائے حال میں غور کرے۔ شیخ ان دو رکعتوں میں ایسے حضور و جمعیت کو اختیار کرے جو مرید کے مناسب حال ہو۔

۱۵۔ شیخ عالم ہو۔

۱۶۔ شیخ کے لیے فردی ہو کہ اس کی تین مجلسیں ہوں (ا) مجلس عام، جو عوام کے لیے ہو اس میں دقائق تصوف کو بیان نہ کرے، نہ اس میں کسی مرید کو شریک ہونے دے (ب) مجلس خاص، اس میں تمام اصحاب و مریدین شریک ہوں، اس میں اذکار و خلوات و ریاضات سے تجاوز نہ کرے (ج) مجلس افراد، اس میں ہر مرید سے جدا گانہ مجالست کرے اور مرید کو زجر تو بیخ کرے مرید کے لیے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں ان میں دس شرطیں یہ ہیں:

۱۔ شیخ سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رکھے، جو کچھ دل پر گزرے بیان کر دے

۲۔ شیخ سے جو کچھ دیکھے اس پر اعتراض نہ کرے، بلکہ قصہ موسیٰ و خضر کو یاد کرے۔

۳۔ طلب شیخ میں صادق ہو۔

۴۔ شیخ کو کوئی عمل کرتا دیکھے تو تب تک اس کی پیروی نہ کرے جب تک وہ اس کا حکم نہ دے۔

۵۔ شیخ کے ظاہر کلام کے بارے میں توقف اختیار کرے اس کی تاویل نہ کرے

۶۔ شیخ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے۔

۷۔ مرید اپنے آپ کو کم ترین خیال کرے۔

۸۔ شیخ کے احکامات میں خیانت نہ کرے اس کے احترام میں حتی المقدور کوشاں رہے۔ شیخ کو

اپنی جان اور اپنے کو شیخ کا قالب سمجھے۔

۹۔ مرید کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو۔

۱۰۔ الامرا المحکم المرلوب ص ۱۶

۱۱۔ لطائف اشرفی ۱: ۱۶۱

۱۲۔ الامرا المحکم المرلوب ص ۱۲-۱۳۔ مزید آداب کے لیے دیکھیے لطائف اشرفی ۱: ۱۸۱-۲۰۰

۱۰۔ مرید اپنے شیخ کو سب سے افضل جانے اگرچہ وہ علم میں فروتر ہی کیوں نہ ہو۔

لیکن مرید کے لیے آداب میں سب سے اہم آداب اولین شرط یہ ہے کہ وہ شیخ کے سامنے اپنے ارادہ و اختیار، عقل و علم، آرزو و ارمان سے یکسر دست بردار ہو جائے۔ حضرت نظام الدین اولیا کا بیان ہے کہ ایک دفعہ شیخ فرید الدین گنج شکر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا: ”کوئی ہے جو اس دعا کو مجھ سے یاد کر لے؟“ میں سمجھ گیا کہ اس سے شیخ کا مقصود یہ ہے کہ میں اس دعا کو یاد کر لوں، چنانچہ میں نے جلدی میں عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو میں اس دعا کو یاد کر لوں۔ حضرت نے وہ دعا مجھ کو عنایت کی۔ میں نے عرض کیا: ”حضور! اجازت ہو تو پڑھ کر سنا دوں اس کے بعد یاد کر لوں؟“ شیخ نے فرمایا: ”اچھا پڑھو“ (میں نے ایک مقام پر اپنی دانست میں اعراب درست کیے تھے جب میں اس دعا کو پڑھنے لگا تو شیخ نے اعراب کی تصحیح کرتے ہوئے فرمایا: ”اسی طرح پڑھو جس طرح میں نے کہا ہے۔“ حالانکہ جس طرح میں نے پڑھا وہ بھی ایک معنی میں درست تھا۔ دعا ذہن نشین ہو گئی، تو میں نے شیخ سے اجازت لے کر ساری دعا حسب تعلیم شیخ سنا دی۔ شیخ سے رخصت ہو کر باہر نکلا تو مولانا بدر الدین اسحاق ^(۶۰۱-۶۶۰ھ) نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا جو دعا کے اعراب ویسے ہی پڑھ دیے جیسے شیخ نے بتائے تھے۔ میں نے کہا: ”اگر سیبویہ ^(۱۲۸-۱۸۰ھ) جو اس علم کا واضع ہے، اور دوسرے بائیان قواعد (نحو) مجھ سے یہ کہیں کہ یہ اعراب اس طرح نہیں ہیں جس طرح تم پڑھتے ہو، تب بھی

۱۔ لطائف اشرفی: ۱: ۱۶۳-۱۷۹، نیز آداب کے لیے دیکھیے: ۱: ۲۰۰-۲۱۳

۲۔ شیخ بدر الدین اسحاق دہلوی حضرت فرید الدین گنج شکر کے خادم، داماد اور خلیفہ تھے۔ بے حد پرہیزگار اور

کثیر البکاء تھے۔ سیر الاولیاء ص ۱۷۹، مرآة الاسرار ۲: ۱۱۶، اخبار الاخیار ص ۷۳

۳۔ امام النجاة سیبویہ شیراز میں پیدا ہوئے۔ بھرہ آئے۔ بغداد جا کر امام کسائی سے مناظرہ کیا۔

اہواز میں وفات پائی۔ سیبویہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فن نحو کی تدوین کی۔ دیکھیے:

تاریخ بغداد ۱۲: ۱۹۵، وفيات الاعیان ۱: ۳۸۵، الاعلام ۵: ۲۵۲

میں اسی طرح پڑھوں گا جس طرح شیخ نے فرمایا ہے۔ ”خطا پر کو ثواب سمجھنے کی اس سے واضح مثال مولانا رومی کے یہاں ملتی ہے۔ مولانا کے پیر بھائی جو بعد میں ان کے لئے پیر ہو گئے، شیخ صلاح الدین زرکوبؒ (م ۶۵۴ھ / ۱۲۵۸ء) گاؤں کے رہنے والے تھے، عربی یا فارسی ان کی مادری زبان نہ تھی، اس لیے کبھی کبھی ان کی زبان سے غلط لفظ نکل جاتے لیکن مولانا رومی ان کی پیروی میں وہی غلط لفظ استعمال کرتے۔ ایک مرتبہ شیخ صلاح الدین زرکوب نے قفل ”کو“ تلف بہ کہہ دیا۔ مولانا نے بھی یہی لفظ استعمال کیا، کسی نے کہا: قفل کہنا چاہیے۔ مولانا نے کہا: بے شک موضوع یہی ہے لیکن ایک عزیز کی رعایت سے میں نے ایسا کیا ہے۔ شیخ صلاح الدین زرکوب نے ایک دوزخ کو خنب کہہ دیا، مولانا نے بھی ایسا ہی کیا۔ کسی نے کہا کہ خنم صحیح ہے۔ مولانا کو ناگوار گزرا، کہا میں بھی جانتا ہوں لیکن جیسے شیخ صلاح الدین نے یوں کہا تو اولیٰ ہی ہے۔ اتبار شیخ کے جذبہ میں مولانا نے اپنے اشعار میں ”خنم“ کی جگہ خنب استعمال کیا ہے۔

تو آن خنبی کہ من دیدم ندیدی مرا خنبک مزن اے یار میرو
زانکہ ہر معشوق چون خنب است پر آن یکے درد و گر صافی پھہ در

سیبویہ یا دوسرے ماہرین فن کی پیروی تو دور کی بات ہے، اہل طریقت کے یہاں ”مذہب شیخ“ کے مقابلہ میں ائمہ اربعہ کو درخور اعتناء نہیں سمجھا جاتا۔ صوفیہ کا کہنا ہے کہ طریقت میں مرید کے لیے شیخ کے سوا کسی دوسرے امام کے مذہب پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت بایزید بسطامی حضرت امام جعفر صادق کی فقہ پر عمل پیرا تھے نیز چودہ خالوادول سے وابستہ تمام اولیاء اپنے اپنے پیروں کے

لے سیر الاولیاء ص ۳۴۶-۳۴۷

۱۵ شیخ صلاح الدین زرکوب، قونہ کے قریب ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ قونہ آئے تو زرکوبی کا پیشہ اختیار کیا۔ شمس تبریزی کے بعد مولانا رومی کے مرکز توجہ بن گئے۔ آپ کی وفات قونہ ہی میں ہوئی:
قاضی تلمذ حسین۔ صاحب الثنوی، معارف پریس، اعظم گڑھ ۱۳۸۶ھ / ۱۹۶۷ء ص ۲۲۰، نیز دیکھیے:

مرآة الاسرار ۲: ۸۵

۱۵ صاحب الثنوی ص ۲۳۲

مذہب کی متابعت کرتے تھے۔ معاملات میں ہونے پر اگرچہ صورتاً امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور دوسرے ائمہ کی پیروی کرتے ہیں، لیکن عبادات و عقائد اور امور صوری و معنوی میں وہ قدم بہ قدم اپنے پیروں کے مذہب پر عمل پیرا ہیں اور "مشرک پیران" کے خلاف ہرگز کسی کی پیروی نہیں کرتے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء اور دوسرے پیرانِ چشت بھی معاملات میں اکثر امام ابوحنیفہ کی اقتدا کرتے ہیں اور حنفی کہلاتے ہیں، لیکن سماعِ چول کا حنفی کے یہاں حرام ہے، اس لیے اس معاملہ میں اپنے پیروں کے مسلک پر عمل کرتے ہیں اور سماعِ سننے ہیں۔ سماعِ سننے پر علماء وقت نے کئی بار احتجاج کیا اور مشائخِ چشت سے بادشاہ کے دربار میں جواب طلب کیا گیا، لیکن انھوں نے بالاتفاق یہی جواب دیا کہ ہم اپنے پیروں کے مشرب کی متابعت کرتے ہیں اور ان کے خلاف نہیں کر سکتے۔

مشائخِ چشت میں "پیر کے سامنے سجدہ" کرنے کا دستور رہا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا بیان ہے کہ میرے پاس ایک بزرگ زادہ تشریف لائے جس نے روم و شام کی سیاحت کی تھی، ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ وجد الدین قریشی ^{رحمۃ اللہ علیہ} آئے اور سجدہ کیا۔ نووارد بزرگ زادہ نے چیخ کر کہا "ایسا مت کر کیوں کہ شریعت میں کسی کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔" غرضیکہ وہ وجد الدین سے خوب جھگڑا اور اس پر غالب ہو گیا۔ میں نے نہایت نرمی سے کہا کہ بھائی اس قدر غصہ نہ ہو اور جھگڑا نہ کر۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جو حکم فرض ہوتا ہے جب اس کی فرضیت جاتی رہتی ہے تو استحباب باقی رہتا ہے مثلاً عاشورہ کا روزہ گذشتہ امتوں پر فرض تھا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، استحباب باقی رہا۔ گذشتہ امتوں میں لوگ باہم سجدہ کرتے تھے یہ سجدہ ان میں مستحب تھا۔ رعایا بادشاہ کو، شاگرد استاد کو، امی پیغمبر کو اور جو روخاوند کو سجدہ کرتی تھی جب پیغمبر کا ورود ہوا تو اس کا استحباب جاتا رہا، لیکن اباحت باقی رہی

۱۔ ۶۔ ۷۔ 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۔

۱۔ ۶۔ ۷۔ 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۔

۱۔ ۶۔ ۷۔ 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۔

جب سجدہ مباح ہے تو اب تم ہی بتاؤ کہ امر مباح کی ممانعت کہاں آئی ہے؟ پس کردہ بزرگ زادہ خان شاہ
 ہو گیا۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود لوگوں کا میرے سامنے سز بسجود ہونا
 مجھے گوارا نہیں، لیکن چوں کہ ہمارے شیخ کے سامنے لوگ ایسا کرتے تھے اس لیے میں منع نہیں کر سکتا
 کیوں کہ میرے منع کرنے سے دو باتیں لازم آتی ہیں تجمیل مشائخ اور تفسیق مشائخ۔ ایک دفعہ حضرت
 شیخ نظام الدین اولیاء کی محفل میں سجدہ کا ذکر چھڑا تو انھوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں
 کو اس سجدہ کرنے سے منع کروں لیکن چوں کہ میں نے اپنے شیخ کے سامنے لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے
 دیکھا ہے اس لیے میں منع نہیں کرتا۔ حضرت موصوف نے سجدہ کے بارے میں مقرر ضیمن کو بھی یہی جواب
 دیا کہ لوگوں نے ہمارے پیر شیخ فرید الدین گنج شکر کے سامنے سجدہ کیا ہے انھوں نے اسے اپنے پیروں
 کے مشرب کے موافق جان کر لوگوں کو منع نہیں کیا۔ اب اگر میں اپنے مریدوں کو اس عمل سے منع
 کروں تو میں اپنے پیر کے فعل پر اعتراض کروں گا اور ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔

”اتباع شیخ“ کا جذبہ صوفیہ میں اس قدر پختہ ہے کہ اس پر فرض عبادات بھی قربان
 کی جاتی ہیں اگر کوئی مرید فرمودہ پیر کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھنے کی جرأت کرتا ہے تو صوفیہ کے
 نزدیک وہ اپنی شریعت کی پابندی کے باوجود مردود ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید البسطامی کے پاس
 حضرت شقیق بلخی (م ۱۹۲ھ) اور شیخ ابو تراب بخشی (م ۲۲۵ھ) آئے، کھانا پیش کیا گیا، انھوں نے

۱۔ سیر الاولیاء ص ۲۵۰-۲۵۱

۲۔ سیر الاولیاء ص ۳۵۱

۳۔ سیر الاولیاء ص ۳۵۰

۴۔ مرآة الاسرار ۱ : ۷

۵۔ ابو علی شقیق بن ابراہیم بلخی خراسان کے مشہور مشائخ میں سے ہیں۔ شیخ ابراہیم بن ادھم کے ہم نشین تھے۔
 زہد و تقشف کا یہ عالم تھا کہ تین سو قریہ جات کے مالک تھے لیکن دم آخر میں کفن نہیں تھا۔ حضرت شقیق بلخی بہادری بسیل

میں ہمیشہ شریک ہوتے رہے۔ ماوراء النہر میں غزوہ کولان کے دوران شہید ہوئے۔ عاشر جمیاد ۱۸۵ھ شہداء مزار
 (بقیمہ شہیدان صغیر)

بایزید کے ایک لوجوان خادم جوان کا مرید بھی تھا اسے کہا: آؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں روزہ سے ہوں۔ شیخ ابوتراب نے کہا کھالو ایک ماہ کے روزوں کا ثواب ملے گا اس نے دوبارہ موزرت کی تو حضرت شقیق بلخی نے اس سے کہا: ہمارے ساتھ کھانا کھالو ایک سال کے روزوں کا ثواب ملے گا لیکن مرید نے روزہ نہیں توڑا اور کھانے میں شریک نہیں ہوا اس پر حضرت بایزید بسطامی نے ان دونوں سے کہا: چھوڑ دو ایسے آدمی کو جو خدا کی نظروں سے گر گیا۔ ایک سال کا عرصہ گزرا ہو گا کہ وہ مرید چوری کے جرم میں پکڑا گیا اور ہاتھ کاٹ دیا گیا۔

حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کا بیان ہے کہ شیخ فرید الدین گنج شکر ایک مرتبہ رمضان میں بیمار تھے اس لیے روزہ نہیں تھا۔ میں بھی خدمت میں حاضر تھا، حضرت شیخ خرلوزے کی ایک ایک قاش لے کر کھاتے تھے۔ اسی دوران انھوں نے ایک قاش میری طرف بڑھادی۔ میں روزہ سے تھا لیکن میں نے سوچا کہ شیخ کا عطیہ ہے اس وقت روزہ توڑ لوں گا بعد میں دو ماہ متصل روزہ رکھوں گا۔ میں نے قاش لینے سے پہلے ہی کہا کہ حضرت شیخ نے خود ہی فرمایا: مجھے شرعی رخصت ہے تم روزہ مت توڑو۔ یہ تمہارے اعتقاد کی آزمائش تھی۔ مرید کے لیے اس کی آزمائش کا مرحلہ بڑا کٹھن ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک طالب آیا۔ حضرت شیخ موصوف نے اس سے کہا کہ تم یہ کلمہ پڑھو "لا الہ الا اللہ جنید رسول اللہ" طالب نے یہی الفاظ کہے تو شیخ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنیٰ

(گزشتہ سے پیوستہ) حقلان میں ہے۔ حلیۃ الاولیاء ۸: ۵۸، لسان المیزان ۳: ۱۵۱، الرسالة القشیریہ

ص ۱۶، مرآة الاسرار ۱: ۱۱۴، الطبقات الکبریٰ ۱: ۷۶، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۲، ذبیات الایمان ۵: ۲

۱۶ عسکر بن الحصین، خراسان کے بلند مرتبہ شیخ گزرے ہیں۔ شیخ حاتم اصم کے صحبت یافتہ تھے۔ آپ کا قول ہے کہ

دل کی اصلاح کے لیے عبادت سے زیادہ مفید چیز کوئی نہیں ہے۔ شیخ ابوتراب نے بھرہ کے جنگل میں دفات پائی، عرصہ

بعد ایک جماعت وہاں پہنچی تو دیکھا کہ آپ قبلہ رو کھڑے ہیں۔ ہاتھ میں عھل ہے اور کسی درندے نے آپ کو نقصان

نہیں پہنچایا تھا۔ الرسالة القشیریہ ص ۲۱، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۸، مرآة الاسرار ۱: ۱۲۴، طبقات الشافعیۃ

الکبریٰ ۲: ۳۰۶، الطبقات الکبریٰ ۱: ۸۳، حلیۃ الاولیاء ۱۰: ۲۵

اور کم ترین چاکر ہوں میرا مقصد اس سے صرف تمہاری طلبِ صادق کا امتحان لینا تھا۔ اصل کلمہ وہی ہے جو سب پڑھتے ہیں۔ آزمائش و امتحان کا یہ طریقہ تصوف میں متداول رہا ہے۔ اس سے صوفیہ کے یہاں شیخ یا پیر کا مقام سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اور دوسرے صوفیہ کا کہنا ہے کہ شیخ کا فرمان رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مانند ہوتا ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر نے ایک دفعہ اپنے ایک مرید کو آواز دی جو نماز میں مشغول تھا۔ اس نے نماز توڑ دی اور شیخ کا جواب دیا۔ شیخ نے کہا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک صحابی کو آواز دی، وہ نماز میں مشغول تھا اس نے جواب میں تاخیر کی تو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب خدا اور رسول بلائیں تو فوراً جواب دینا چاہیے۔“ مولانا زومی اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ شیخ کی حضورِ می مرید کو بلا اجازت شیخ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے خواہ کعبہ ہی میں کیوں نہ ہو۔ اس پر انھوں نے یہ حکایت بیان کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت بہاء الدین ولدؒ (م ۶۶۸ھ) معرفت کے بیان میں مصروف تھے، نماز کا وقت آیا، بعض مرید اٹھ کر نماز میں مشغول ہو گئے اور بعض اسی طرح بیٹھے رہے۔ خدا نے لوگوں کو نگاہ بصیرت عطا کی اور انھوں نے دیکھ لیا کہ نماز پڑھنے والوں کا منہ قبلہ کی طرف سے پھرا ہوا ہے۔ بچوں کہ ان مریدوں نے شیخ کی اجازت کے بغیر نماز پڑھی اس لیے اہل بصیرت کو ان کا رخ قبلہ کی طرف سے پھرا ہوا نظر آیا۔ صوفیہ کے یہاں قبلہ عالم کی حیثیت شیخ کو حاصل ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام کرنا چاہیے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، قبلہ سے ہٹ کر نماز پڑھنے کے ہم معنی ہے۔ شیخ

۱۔ لطائفِ اشرفی ۱ : ۱۴۲-۱۴۳

۲۔ سیرالاولیاء ص ۳۴۷

۳۔ سیرالاولیاء ص ۳۴۷

۴۔ حضرت بہاء الدین ولدؒ، حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے بیعت تھے۔ صاحبِ کرامات بزرگ گزرے ہیں۔ مزارِ قونیہ میں ہے۔

۵۔ صاحب الثنوی ص ۳۶۶-۳۶۷، بحوالہ مناقب العارفین ص ۱۱۴۔

محمد اجل شہر آرمی (سال وفات نامعلوم) کے ایک مرید کسی الزام میں پکڑے گئے تو قتل کی سزا ہوتی۔ قتل گاہ لائے گئے، قبلہ کی طرف رخ کیا جانا تھا لیکن اس طرح پشت پیر کی قبر کی طرف ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنا منہ پیر کی قبر کی طرف کر لیا۔ سیاف (جلاد) نے کہا کہ اس وقت آپ کو اپنا منہ قبلہ کی طرف کرنا چاہیے۔ مرید نے جواب دیا: "میں نے اپنے قبلہ کی طرف رخ کیا ہے، تم اپنا کام کر جاؤ۔" شیخ کے تبرکات کی حفاظت اور احترام میں مرید کی طرف سے بے حد اہتمام کیا جاتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کو اپنے شیخ سے ایک رو مال ملا تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک دن سو گئے۔ رو مال آپ کے پاؤں کی طرف رکھا تھا، اتفاقاً اس سے پاؤں لگ گیا، بیدار ہوئے تو حد درجہ فلق واضطراب ہوا یہاں تک کہ بار بار کہتے تھے کہ کل قیامت کے روز اسی رخ و تاسف اور غم میں پھر دوں گا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر کی داڑھی کا ایک بال گرا تو شیخ نظام الدین اولیاء نے ان کی اجازت سے اسے کپڑے میں لپیٹ کر تعویذ بنالیا اور لوگوں کی تکالیف اور بیماریوں کے دور کرنے کے لیے اسے استعمال کرنے لگے۔ یہ بال ہر تکلیف اور ہر مرض میں تیر بہ ہدف تھا اور اس میں شیخ کے بقول کیا کیا اثرات تھے۔ شیخ نظام الدین اولیاء کے پاس ایک درویش متواتر کسی روز تک آکر مدد کا طالب ہوا۔ آخر شیخ موصوف نے اسے اپنے نعلین مبارک عطا کیے۔ درویش نے حسن عقیدت سے نعلین لے کر دہلی سے باہر کی راہ لی۔ راستہ میں حضرت امیر خسرو (م ۷۲۵ھ) سے ملاقات ہوئی۔ حضرت امیر خسرو نے اپنے پیرومرشد حضرت نظام الدین اولیاء کی خیر و عافیت کے بارگاہیں دریافت کیا۔ درویش نے خیریت کی اطلاع دی، تو حضرت امیر خسرو نے پوچھا: کیا تمہارے پاس میرے

سے زندگی کے حالات معلوم نہ ہو سکے۔

سیر الاولیاء ص ۲۲۸-۲۲۹

سیر الاولیاء ص ۲۲۷

سیر الاولیاء ص ۸۸

۵ طوطی ہند حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے چہیتے مرید تھے۔ برصغیر میں ایسا بقتری شخص کسی جہد میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ کے اشعار کی تعداد قریباً ۵ لاکھ ہے۔ شیخ نظام الدین کے مقبرہ کے پائیں دفن ہیں۔

پیر و مرثد کی کوئی نشانی ہے؟ درویش نے جواب دیا یہ نعلین ہیں۔ آپ نے پوچھا: کیا یہ نعلین فروخت کرو گے؟ درویش نے آمادگی ظاہر کی تو آپ نے پانچ لاکھ میں خریدنے سے یہ بچے بادشاہ نے حضرت ابن خسر و کو ایک قصیدہ کے صلہ میں عطا کیے تھے۔ آپ یہ نعلین اپنے سر پر رکھے ہوئے حضرت نظام الدین اولیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انھوں نے دیکھتے ہی فرمایا: ”خسر و! بڑا سستا سودا کیا ہے“

حضرت شیخ نظام الدین اولیا سے سوال کیا گیا کہ ایک مرید پانچ وقت نماز پڑھتا ہے، کچھ ورد بھی کرتا ہے لیکن اس کے دل میں شیخ کی محبت اور محنت اعتقاد ہے۔ اس کے برعکس دوسرا مرید عبادت میں بٹھا ہوا ہے، وہ بے اندازہ تسبیح اور اوراد پڑھتا ہے، حج بھی کیا ہے، لیکن شیخ کی محبت اور اعتقاد میں اتنا پختہ نہیں ہے۔ ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ حضرت شیخ نے جواب دیا: ”جو شیخ کا محب اور معتقد ہے یہ شیخ کی محبت اور عقیدت میں مرید کا اپنی جان برکھیل جانا کوئی حیرت انگیز امر نہیں ہے۔ شیخ احمد بن حواری ایک دفعہ اپنے پیر شیخ ابوسلیمان دارانی کی مجلس میں آئے اور عرض کیا حضور! تنور گرم ہے مزید کیا حکم ہے؟ شیخ نے کو جواب نہ دیا۔ شیخ احمد نے تین بار یہی سوال کیا۔ شیخ ابوسلیمان کو بار بار سوال کرنا ناگوار گزرا فرمایا: جاؤ اسی میں بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر تک شیخ ابوسلیمان غافل رہے اس کے بعد خیال آیا کہ میں نے احمد سے کیا کہا تھا، فرمایا: ذرا احمد کو دیکھو کہاں ہیں؟ لوگوں نے تلاش کیا، دیکھا وہ تنور کے اندر ہیں اور ان کا ایک بال بھی نہیں بچا ہے۔“

شیخ کے بارے میں اہل تصوف کے یہاں راسخ عقیدہ ہے کہ وہ ہر شکل گھڑی میں اپنے مرید کی دست گیری کرتا ہے۔ چنانچہ تصوف کی کتابوں میں ایسے ہزاروں واقعات منقول ہیں جن میں پیر یا مرشد نے مبتلائے رنج و الم مرید کا غم دور کیا ہے۔ ایک مرتبہ تاجردوں کا ایک قافلہ خرقان سے گزر رہا تھا۔ حسن اعتقاد کی بنا پر تاجر حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی کی زیارت کو آئے۔ ملاقات کے دوران شیخ خرقانی نے ان

۱۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۰۰

۲۔ سیر الاولیاء ص ۳۴۹

سے فرمایا شکل گھڑی میں میرا نام لینا۔ یہ لوگ زحمت ہو کر روانہ ہوئے راستہ میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا تاہم انہوں نے لیک دوسرے سے کہا کہ اس موقع پر پیر کا نام لو لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ ہم خدا اور رسول کا نام لیں گے اور سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کا ورد کریں گے۔ چنانچہ بعض نے پیر کا نام لیا اور بعض نے خدا اور رسول کا نام لیا اور سورہ فاتحہ و آیت الکرسی کا ورد کیا۔ جن لوگوں نے پیر سے استمداد کیا وہ محفوظ رہے ان کا مال بھی بچ گیا، لیکن خدا اور رسول کا نام لینے والے اور سورہ فاتحہ و آیت الکرسی دلے ہلاک ہو گئے اور ان کا مال و متاع بھی ٹٹ گیا۔

مشائخ کے بارے میں صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ وہ کبھی مثالی صورتوں میں نمودار ہو کر یا خواب میں آکر اپنے ارادت مندوں کی حفاظت اور رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا کہنا ہے کہ جس طرح شیطان کو یہ اختیار اور قدرت نہیں ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں خواب میں ظاہر ہو، اسی طرح اسے یہ بھی طاقت نہیں کہ وہ شیخ کی صورت میں خواب میں ظاہر ہو کیوں کہ شیخ نبی کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے مرید اپنے شیخ کی پناہ میں شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔

جیتے جی تو مرید ہر موقع پر شیخ کی پناہ میں ہوتا ہے چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں، لیکن اربابِ حال کا عقیدہ ہے کہ شیخ مرنے کے بعد عالم برزخ یا قیامت میں بھی اپنے مریدوں کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ مرید سے یوں بھی گناہوں کا صدور برائے نام ہوتا ہے کیوں کہ "مرید اسی وقت مرید ہوگا جب اس کے بائیں طرف کا فرشتہ بیس سال تک اس کے بارے میں قلم روکے رہے"۔ بعض اہل تصوف نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ مرید سے جب کسی خطا کا صدور ہوتا ہے تو وہ لکھے جانے سے پہلے ہی اس کی تلافی کر لیتا ہے۔ تاہم مرید

۱۔ جوامع الکلم ص ۷۹-۸۰ سیر الاولیاء ص ۳۳۸

۲۔ سیر الاولیاء ص ۳۷۰، حضرت نظام الدین اولیاء نے حدیث نبوی: "من رأى في المنام فقد رأى في فان

الشیطان لا یتمثل" کو بیان کر کے اس سے استدلال کیا ہے: سیر الاولیاء ص ۳۷۰

۳۔ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۲۱، سمعت ابا بکر السدقاق یقول: "لا یكون المرید مریداً حتی لا یکتب علیہ

صاحب الشمال عشرین سنة"

کو ملاحظہ حشر سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے شیخ کا وعدہ شفاعت ایک ایسا امان نامہ ہے جس پر وہ مکمل بھروسہ کرتا ہے۔ شیخ کا وعدہ شفاعت صرف "حرف نسلی" یا "وعدہ فردا" کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ سیکڑوں ایسے واقعات منقول ہیں جن میں شیوخ نے اپنے مریدوں اور ارادت مندوں کو فرشتگان عذاب سے چھڑایا ہے۔ یا خود کارکنان حشر و حساب نے وابستگی شیخ کی بنا پر عقیدت مندوں کو بخش دیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ خواجہ عثمان ہارونی (م ۶۱۷ھ / ۶۱۳ھ) کا مرید تھا، اس کا انتقال ہوا، دفن کیا گیا، تو میں اس کی قبر پر ٹھہرا، دیکھتا کیا ہوں کہ فرشتگان عذاب آئے اور اسے عذاب دینا چاہا، خواجہ عثمان ہارونی بھی آپہنچے، فرمایا: "خبردار اسے عذاب مت کرنا، یہ ہمارے مریدوں میں سے ہے فرشتوں کو حکم ہوا کہ خواجہ سے کہہ دو کہ وہ آپ کا سچا مرید نہ تھا، بلکہ آپ کے طریقہ سے ہٹا ہوا تھا۔ خواجہ نے جواب دیا: "ہاں یہ صحیح ہے، لیکن مجھ سے وابستہ تو تھا۔" فرشتوں کو حکم ہوا کہ خواجہ کے مرید سے اپنا ہاتھ روک لو، ہم نے اسے انھیں کو بخش دیا۔"

اسی طرح ایک مشہور بادشاہ (سلطان بخر کے بارے میں اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ جب حکم کی تعمیل کی جانے لگی تو دوسرا حکم ملا کہ چوں کہ اس نے دمشق کی مسجد میں فلاں دن خواجہ حاجی شریف زندنی (۲۹۲-۶۱۲ھ / ۱۰۹۸-۶۱۳ھ) کی قدم بوسی کی تھی، اس لیے میں نے اسے بخش دیا۔"

حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی فرمایا کرتے تھے: "قسم ہے خدائے لایزال کی، میں

ملہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی خواجہ حاجی شریف زندنی کے مریدوں میں سے تھے۔ ان کا شمار اکابرین چشتیہ میں ہوتا ہے۔ آپ کا مزار مکہ معظمہ میں ہے: سیر الاولیاء ص ۵۴، مرآة الاسرار ۱: ۲۳۱

لہ سیر الاولیاء ص ۵۵

لہ خواجہ حاجی شریف زندنی، خواجہ بودود چشتی کے مرید تھے۔ چالیس سال تک دیہاتوں میں عزت کی زندگی گزارتے رہے جہاں درختوں کی پتیاں اور جنگلی میوے ہی ان کی خوراک تھی۔: سیر الاولیاء ص ۵۳، مرآة الاسرار ۱: ۲۱۹

لہ سیر الاولیاء ص ۵۵

اس وقت تک اپنا سر جیدہ سے نہیں ہٹاؤں گا، جب تک میرے مریدوں کو میرے ساتھ جنت میں داخل
کی اجازت نہیں ملے گی۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء تمام ارادتمندوں سے بیعت لیتے تھے اس کی وجہ یہ تھی
کہ ان کے مرشد حضرت فرید الدین گنج شکر نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے مریدوں کو ساتھ لیے بغیر ہم خود بھی
جنت میں قدم نہیں رکھیں گے۔ شفاعت کا دائرہ بعض مشائخ نے اتنا وسیع کر دیا کہ خود مرید بھی خدا
کے حضور میں شفعہ و سفارشی کی حیثیت سے نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت حاتم اصم نے ایک دفعہ شیخ
بایزید بسطامی سے کہا کہ میں نے اپنے شاگردوں سے کہہ دیا ہے کہ جو قیامت کے دن دوزخیوں کی شفاعت
کر کے انہیں جنت میں نہ لے جائے وہ میرا شاگرد نہیں۔ حضرت بایزید نے جواب میں کہا کہ میں نے
بھی اپنے شاگردوں سے کہا ہے کہ وہ میرا شاگرد نہیں جو قیامت کے دن کھڑا ہو کر ان تمام موحلین کو
جنہیں دوزخ میں لے جانے کا حکم ہو، ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جائے۔

۱۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ شیخ عبدالقادر جیلانی ص ۵۱

۲۔ سیر الاولیاء ص ۵۸، پای در بہشت نہم تا ایشاں را کہ تو دست بیعت دادہ با خود در بہشت نرم۔ بعض مشائخ کا دعویٰ
ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے مریدین کی پیشگی مغفرت کی ضمانت حاصل کی ہے چنانچہ شیخ ابر فرماتے ہیں: ”جب مجھ کو قطیبت دی گئی
تو میں نے انکار کیا جب امرار ہوا تو میں نے کہا کہ میں اس شراب پر اس خدمت کو قبول کروں گا کہ جو بھی شخص میرے سلسلہ میں
داخل ہوگا اس کی مغفرت ہوگی جب اس کا وعدہ مجھ سے کیا گیا تب میں نے یہ خدمت قبول کی دیکھیے: مناقب حافظیہ
ص ۱۸۵، سید اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں: ”میں کسی شخص کو تب تک مرید نہیں کرتا جب تک لوح محفوظ میں اس کا
نام اپنے مریدوں میں لکھا ہوا نہیں پاتا ہوں، اور نہ کسی کو دست انابت دیتا ہوں جب تک اسے مغفوروں میں نہیں دیکھتا
ہوں۔ شیخ سمنانی بعض مریدوں سے فرماتے تھے کہ ہم نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو دو تین پشت نیچے تک قبول کیا ہے شیخ موصوف
کبھی جذبات میں آکر فرماتے ”اشرف جہانگیر ام کم از شیخ جاگیر نیستم کہ وی فرمودہ است ما اخذت الحمد علی احد حتی رایت اسمہ
مرقوٹانی اللوح المحفوظ من جملہ المریدین المغفورین“ لطائف اشرفی ۱: ۳۲۹، حضرت عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ
مجھ ایک لسا کاغذ ملا گیا جس میں قیامت تک میرے نام منسوب ہونے والے مغفوروں کا نام لکھا ہے۔

بعض مشائخ نے ان تمام زائرین کی شفاعت کا دعویٰ کیا ہے جو مرنے کے بعد ان کے مقبرہ یا مزار کی زیارت کو آتے ہیں۔ ان کے روضہ کے پاس سے گزرتے ہیں یا دور ہی سے ان کے روضہ پر عقیدت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ شیخ ابو نصر سراج طوسی نے کہا ہے کہ جو جنازہ میرے مزار کے سامنے رکھا جائے گا انشاء اللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی چنانچہ اہل طوس آپ کی وصیت کے مطابق اپنے جنازے کو آپ کے مقبرہ کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ شیخ ابو بکر بن ہوار بطائنی (چوتھی صدی ہجری) کا کہنا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے کہ میرے مزار کے احاطہ میں جو بھی شخص داخل ہو اس پر آتش دوزخ حرام کر دے۔ چنانچہ ان کے مزار سے متصل گوشت یا مچھلی کو پکانا چاہیں تو نہیں پکتیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے ایک مرتبہ فرمایا: "میرے دوستو! میری تربت کو بلند بنانا تاکہ دور سے دکھائی دے۔ جو لوگ میری تربت کو دور سے دیکھ کر اعتقاد لائیں گے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے گا۔ اور ان کے مقاصد دینی و دنیاوی بر آئیں گے۔"

صوفیہ کے یہاں مشائخ کے مزارات کی زیارت پر زور دیا جاتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ

دہلوی (۱۱۱۴ - ۱۱۷۶ھ) لکھتے ہیں:

"فنائی ایشیاء کی نسبت کے سلسلہ میں مشائخ کے عرسوں کا قیام، ان کی قبروں کی پابندی کے ساتھ زیارت کرنا، وہاں جا کر فاتحہ پڑھنا، ان کی ارواح کے نام سے صدقہ دینا، ان کے آثار و تبرکات، ان کی اولاد اور ان کے متعلقین کی تعظیم و تکریم میں پورا پورا اہتمام کرنا، یہ سب امور شامل ہیں۔"

۱۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ شیخ ابو نصر سراج طوسی ص ۱۵۶، نفحات الانس ص ۱۸۰ - ۱۸۱

۲۔ شیخ ابو بکر بن ہوار غزہ کے بزرگ گورے ہیں۔ آپ نے خواب میں حضرت ابو بکر صدیق کے دست مبارک پر بیعت کر کے ان سے بلا واسطہ

خزقہ دلالت حاصل کیا تھا۔ آپ مزار بطائنی میں ہے: سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ شیخ عبد القادر جیلانی ص ۲۹، الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۳۲

۳۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ شیخ عبد القادر جیلانی ص ۲۹ - ۵۰، الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۳۲

۴۔ صاحب المثنوی ص ۱۵۸ بحوالہ مناقب العارفین ص ۲۲۳

۵۔ شاہ ولی اللہ دہلوی۔ ہمعات، اسلامی پریس تحفہ محمدیہ (بدون تاریخ) ص ۲۴

صوفیہ کے یہاں زائرین کے لیے ضروری ہے کہ مقبروں کی زیارت کے وقت شیری اور پھول
سبزہ لے کر حاضر ہوں۔ اگر پیر کی قبر ہو نقدی نذر و نیاز وہیں (ان کی قبر کے پاس) رکھیں،
اس کے بعد مخدوم زادگان کو پہنچائیں اور مقبرہ کے مجاوروں کو کچھ نقدی دے دیں۔
تصوف کی کتابوں میں زیارتِ قبور کے مختلف آداب و قواعد بیان کیے گئے ہیں بعض
سلسلوں میں خاص قواعد کو مجرب بتایا گیا ہے۔ لطائفِ اشرفی میں بیان کیے گئے طریقے کے مطابق
انسان جب قبر کی زیارت کو آئے تو پائنتی سے داخل ہو، تین یا سات بار تبرکاً طواف کرے اور میت
کے مقابل کھڑا ہو کر کہے "علیکم السلام یا اهل لاله الا الله من اهل لاله الا الله کیف
وجدتم قول لاله الا الله بحق لاله الا الله اغفر لمن قال لاله الا الله واحشرنا
فی نمرۃ من قال لاله الا الله وقبلنا قول لاله الا الله محمد رسول الله صلی
الله علیہ وسلم" اس کے بعد قبر پر پھول یا سبزہ ڈال دے اور بیٹھ کر یا کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ،
آیتہ الکرسی، اذ از لزلت الارض اور الفکیم التکاثر ایک ایک بار اور سورہ اخلاص سات یا دس
بار پڑھے۔ بعد ازاں یہ دعا پڑھے لاله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله
الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت ابداً ابداً ذوالجلال و الاکرام بیدہ
الخیر و هو علی کل شیء قدید بسم الله و علی ملة رسول الله صلی الله علیہ
وسلم۔ دعا پڑھنے کے بعد کہے اللہم قرأت هذه القرآنة جعلت ثوابها
تحفة بروح فلان بن فلان۔ اس کے بعد قبر کے پاس آئے اور غلاف کے نیچے ہاتھ رکھ
کر اپنی حاجت عرض کرے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی نے کشفِ قبور کا ذکر لیں بتایا ہے :

" اول جب مقبرہ میں آئے تو اس بزرگ کی روح کے واسطے دو گانہ (دو رکعت) نماز

۱ لہ لطائفِ اشرفی ۲ : ۳۰

۲ لہ لطائفِ اشرفی ۲ : ۲۹-۳۰

پڑھے۔ اگر سورہ فتح یاد ہو پہلی رکعت میں پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے۔ نہیں تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پانچ پانچ بار پڑھے۔ اس کے بعد قبلہ کی طرف پشت کر کے بیٹھے اور آیتہ الکرسی اور بعض سورتیں جو زیارت کے وقت پڑھی جاتی ہیں جیسے سورہ ملک وغیر ذالک، اس کے بعد قل کہے۔ بعد ازاں فاتحہ پڑھے۔ اور اس کے بعد گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھے۔ ختم کرے اور تکبیر کہے۔ یہ سب کرنے کے بعد سات مرتبہ طواف کرے۔ طواف کے دوران تکبیر کہے اور دائیں طرف سے شروع کرے۔ پھر پاؤں کی طرف رخسار رکھے۔ میت کے مرنے کے نزدیک بیٹھے اور "یا سب" اکیس مرتبہ کہے۔ اس کے بعد اول آسمان کی طرف کہے "یا روح" اور دل میں ضرب کرے "یا روح الروح" جب تک انشراح زپائے یہ ذکر کرے۔ انشاء اللہ کشف قبور و کشف ارواح حاصل ہوگا۔

صوفیہ کا بیان ہے کہ وصال کے بعد مشائخ اپنی قبروں میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں چار مشائخ کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے جو وفات کے بعد بھی زندوں کی طرح اپنے مزارات میں تصرف باطنی سے کام لیتے ہیں، اور مخلوق کو ان سے فیض پہنچاتے ہیں۔ ان بزرگوں کے نام حضرت معروف کنخی، حضرت عبدالقادر جیلانی، حضرت عقیل منبجی (چھٹی صدی ہجری) اور شیخ حیوۃ بن قیس الحمرانی (م ۱۱۸۵ھ) بتائے گئے ہیں۔ وصال کے بعد بزرگ صور مثالیہ میں اگر مخلوق کی مشکلات دور کر دیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اپنے والد صاحب شاہ عبدالرحیم (۱۰۵۴-۱۱۳۱ھ) کی زبانی نقل کرتے

لہ الانتباه فی سلاسل الاولیاء ص ۱۰۰

حضرت عقیل منبجی شام کے مشہور شیخ زمانا گزرے ہیں۔ بعد میں منبج کو اپنا وطن بنایا اور وہیں ان کا مزار ہے۔ اپنی

کرامات کے لیے مشہور ہیں۔ عدی بن مسافر نے ان کی صحبت سے فیض حاصل کیا ہے: الطبقات الکبریٰ ۱: ۳۶

شیخ حیوۃ ابن قیس حمرانی مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی کی صحبت کا شرف رکھتے ہیں۔ مزار حمران میں

ہے اور مرجع خاص و عام ہے: الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۵۳، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ شیخ حیوۃ بن قیس الحمرانی ص ۱۴۴

سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ شیخ حیوۃ بن قیس الحمرانی ص ۱۴۴، ص ۱۴۸

ہیں کہ میں اکبر آباد میں میرزا محمد زہد سے تعلیم کے دوران دوس سے واپسی پر ایک لمبے کوچے سے گزر رہا تھا اور اس وقت ذوق میں آکر شیخ سعدی شیرازی (۱۱۸۳-۱۲۹۱ھ) کے یہ اشعار لکھنا رہا تھا:

خبر یاد دوست ہر چہ کہنی عمر ضائع است خبر عشق ہر چہ بچوانی بطالت است

سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر حق علمی کہ راہ بحق نماید جہالت است

اچانک چوتھا مصرعہ میرے ذہن سے اتر گیا۔ ہر چند ذہن پر زور دیا مگر یاد نہ آیا۔ دفعۃً ایک فقیر منش،
 یلحچہ، دراز زلف، پیر مرد نمودار ہوا، اور لقمہ دیتے ہوئے مصرعہ پڑھا۔ علمی کہ راہ بحق نماید جہالت است
 میں نے کہا: ”جزاک اللہ خیر اجزاء“ آپ نے کتنی پریشانی سے مجھے آزاد کیا۔ میں نے اس بزرگ کی
 خدمت میں پان پیش کیے تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا ”کیا یہ بھولا ہوا مصرعہ یاد دلانے کی مزدوری
 ہے؟“ میں نے عرض کیا: ”نہیں یہ تو بے طور ہدیہ اور شکر یہ کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔“ اس پر اس نے
 کہا: ”میں پان استعمال نہیں کرتا ہوں۔“ میں نے عرض کیا: ”پان کے استعمال میں کیا کوئی شرعی
 قباحت ہے یا طریقت کی کوئی رکاوٹ ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو مجھے بھی آگاہ کیجئے تاکہ میں بھی اس
 سے احتراز کروں۔“ اس نے کہا: ”ایسی کوئی بات نہیں، البتہ میں پان نہیں کھایا کرتا۔“ پھر کہا کہ مجھے
 جلدی جانا ہے۔ میں نے کہا میں بھی جلدی چلوں گا۔ اس نے کہا میں اس سے بھی جلدی جانا چاہتا
 ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے قدم اٹھایا اور کوچے کے آخر میں رکھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کسی بزرگ کی روح متحد
 ہے۔ میں نے آواز دی کہ اپنے نام سے مطلع تو کیجئے تاکہ فاتحہ پڑھ لیا کروں۔ اس نے جواب دیا: ”فقیر
 کو سعدی کہتے ہیں۔“

۱۔ شیخ شرف الدین بن مصلح الدین المعروف بہ شیخ سعدی شیرازی، فارسی زبان کے نامور شاعر، کا مولد و
 منشأ شیراز ہے۔ آپ نے سب سے پہلے صوفیانہ، اخلاقی اور ناصحانہ و جمانات کو فارسی شاعری میں یکجا کیا۔ شیخ
 سعدی کی تصانیف میں گلستاں اور بوستاں کو عالمی مشہرت حاصل ہے۔ شیخ سعدی شیخ شہاب الدین سہروردی

سے بیعت تھے۔ اسلامی ادب میں آپ کو ایک مصلح اخلاق کی حیثیت حاصل ہے۔ اردو دارہ معارف اسلامیہ ۱۱: ۳۱

۲۔ انفاس العارفین ص ۴۵

شاہ عبدالرحیم صاحب ایک اور واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میرے والد شہادت کے بعد کبھی کبھار ظاہری شکل و صورت میں مجسم ہو کر میرے پاس آیا کرتے تھے۔ اور حال و مستقبل کی خبریں دیا کرتے تھے ایک دفعہ بھائی بھان کی بیٹی کریمہ بیمار تھی۔ انھیں دلوں ایک روز میں تنہا اپنے حجرے میں سو رہا تھا کہ اچانک والد شہید تشریف لائے اور فرمایا: ”میں کریمہ کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔“ چنانچہ ہم نے گھر میں موجود مستورات اور کریمہ کے درمیان پردہ لٹکایا اور والد شہید کریمہ کو دیکھنے آئے۔ کریمہ نے انھیں پہچان لیا اور ان کے زندہ ہونے پر حیرت کا اظہار کرنے لگی، لیکن والد شہید نے بات ٹالتے ہوئے کہا: ”بیٹی تم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے، انشاء اللہ کل صبح اذان کے وقت تمہیں اس تکلیف سے نجات مل جائیگی۔“ اس کے بعد والد گرامی دروازے سے نکل کر غائب ہو گئے۔ صبح کے وقت کریمہ نے وفات پائی۔

وصال یا وفات کے بعد بزرگوں کی روحوں کا متمثل اور مجسم ہونا صوفیہ کے یہاں عام طور پر امر مسلم ہے۔ تاہم یہ بعض مشائخ کے نزدیک شیطان کی دخل اندازی سے مامون نہیں ہے۔ صوفیہ کا بیان ہے کہ بزرگ حضرات اپنے مقبروں میں آستانہ پر آنے والے زائرین کے دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے آگاہ اور باخبر ہوتے ہیں اور وہ زائرین کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا کہنا ہے کہ جب میں خواجہ بختیار کاکی کے مرقد کی زیارت کو گیا تو دل میں خیال آیا کہ معلوم نہیں، بزرگوں کو اپنی قبر پر آنے والوں کی خبر بھی رہتی ہے یا نہیں۔ جب مزار پر پہنچا تو عین طواف کے دوران مقبرہ سے یہ دو اشعار سنائی دیے۔

مرا زندہ پندار چوں خویشتن من آیم بجاں گر تو آئی بہ تن
مداں خالی از ہم نشینی مرا بہ بینم ترا گر نہ بینی مرا
اور پڑ کر کیا گیا کہ بعض مشائخ کے یہاں پیر کے سامنے سجدہ کرنے میں حرج نہیں سمجھا جاتا،

۱۔ انفاس العارفين ص ۲۷

۲۔ جواہر غیبی، کنز چہارم ص ۲۸۶

۳۔ لطائف اشرفی ۲: ۲۸

لیکن بعض مشائخ نے اسے وسعت دے کر پیر کی قبر کو سجدہ کرنے کی اجازت بھی دی ہے، ان کے بقول جو زندگی میں واجب التعظیم ہو، وہ موت کے بعد بھی قابل احترام ہوتا ہے۔ صوفیہ کے مطابق جو مشائخ زمین بوسی سے منع نہیں کرتے وہ غایتِ محبت و شفقت کی بنا پر ایسا نہیں کرتے تاہم اکثر مشائخ نے اس سے اعراض کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سجدہ تعظیمی اگلی امتوں میں جائز تھا اب منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن بعض مشائخ سجدہ تعظیمی یا سجدہ التمجید کے لیے شرعی دلائل پیش کر کے اسے جائز بتاتے ہیں۔ سجدہ التمجید کے جواز میں صوفیہ اس اثر سے دلیل لاتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے: "سجدہ التمجید بمنزلہ سلام ہے" صوفیہ کا بیان ہے:

"الملتقط میں آیا ہے کہ سجدہ دو جہتوں سے ہوتا ہے، سلام کی جہت سے اور عبادت

کی جہت سے۔ سلام کی جہت سے سجدہ انسان کو کیا جاتا ہے اور عبادت کی نیت سے اللہ

تعالیٰ کو حضرت ابن عباس کا کہنا ہے کہ "سجدہ التمجید بمنزلہ سلام ہے" اور شیوخ کے

سامنے سر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدہ کی دو قسمیں ہیں (۱) سجدہ عبادت (۲) سجدہ

التمجید۔ پہلا سجدہ خدا کے لیے مخصوص ہے اور دوسرا سجدہ پانچ مقامات پر اکرام کے لیے

جائز ہے۔ قوم کے لیے نبی کو، مرید کے لیے شیخ کو، رعایا کے لیے بادشاہ کو، اولاد کے لیے

والدین کو اور غلام کے لیے آقا کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ ہر حال میں اس کی نہ نیت آتی ہے۔

جب انسان سجدہ التمجید کرے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اور جب انسان عبادت کے

سوائے تعظیم اور سلام کے ارادہ سے بادشاہ کو سجدہ کرے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے

گی۔ صدر الشہید کا فتویٰ ہے کہ جس نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور اس سے اس

کا مقصد عبادت نہیں، بلکہ سلام ہو اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ یہ تمام فتاویٰ (فقہ کی

کتابوں) قاضی خان، صغیر خانی، تیسیر، سراجی، خانی اور کافی میں منقول ہیں۔

۱۰ لطف اشرفی ۲: ۲۹

۱۱ لطف اشرفی ۲: ۲۹۔ لطف اشرفی ۲: ۲۹، جواہر غیبی، کنز دوم ص ۱۴۲

۱۲ لطف اشرفی ۲: ۲۹، جواہر غیبی کے مصنف کا بیان ہے: "در فتاویٰ تیسیر میگوید (بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

صوفیہ کے بیان کے مطابق ”مرصاد العباد“ میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو جو سجدہ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے نور سے آدم کو تجلی فرمایا تھا اور اصل میں یہ سجدہ آدم کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے نور اور اللہ کے صفات کو تھا چنانچہ آج قبلہ و کعبہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا بلکہ رب کعبہ و قبلہ کو کیا جاتا ہے۔ مشائخ کے سامنے زمین پر سر رکھنا سجدہ نہیں ہے بلکہ یہ نور ذات اور معبود حقیقی کے صفات کی تعظیم و تکریم ہے کیوں کہ مشائخ و اولیاء میں اسی نور کی تجلی ہوتی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض فقہانے سجدہ تعظیمی کی اجازت دی ہے۔ برصغیر میں فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”فتاویٰ غیاثیہ“ میں لکھا ہے :

”سیرالواعظ میں آیا ہے کہ جب مسلمان سے کہا جائے کہ بادشاہ کو سجدہ کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے، تو افضل یہ ہے کہ وہ سجدہ نہ کرے کیوں کہ ایسا کرنا کفر ہے اور کفر سے احتراز کرنا افضل ہے، اگرچہ جبری کیوں نہ ہو۔ مختار یہ ہے کہ جس نے بادشاہوں کو سلام و ادب کے طور پر سجدہ کیا تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ اور جب غیر اللہ کو اعتقاداً سجدہ کرے تو اس کی تکفیر کی جائے گی تعظیم کے لیے ان کے سامنے زمین بوس ہونا کفر نہیں ہے کیوں کہ وہ خوشی کا سلام ہے۔ عالم اور بادشاہ

(گزشتہ سے پیوستہ) ”السجدة اثنان، سجدة العبادۃ وسجدة التعمية۔ سجدة العبادۃ لله تعالى خاصة وسجدة التعمية بدون الله تعالى بوجه التكریم فی خمسة حال جاز للقوم ان يسجد للنبي والمرید للشيخ والرعية للملك والولد للوالدين والعبد للمولى، فی كل حال یرخص۔ فتاویٰ سراجی اذا سجد الانسان سجدة تحية لا یكفر۔ فتاویٰ خانی دان سجد الرجل للسلطان وكان قصده التعظیم والتعمية دون الصلوة لا یكفر۔ فتاویٰ کافی قال صدر الشہید من سجد لغير الله تعالى یرید التعمية دون العبادۃ لا یكفر۔

جواہر غیبی، کنز دوم ص ۱۲۲

لہ لطائف اشرفی ۲: ۲۹، جواہر غیبی، کنز دوم ص ۱۲۲، بقول شیخ عطار گرنودے ذات حق اندر وجود ہے۔ آب دگل راے کے ملک کر دے سجد

عادل کے ہاتھ کا چوننا جائز ہے اور ان دو کے علاوہ باقی کسی شخص کے ہاتھ چومنے کی اجازت نہیں ہے یہی مختار ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ صوفیہ اور بعض فقہاء متاخرین کی طرف سے سجدہ تعظیمی کی اباحت کا جواز اسلام کی اصل روح کے خلاف ہے۔ مکتوبات امام ربانی میں ایک مکتوب میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے:

”اے بھائی تذلیل سجدہ جو زمین پر جیس رکھنے سے عبارت ہے انتہائے تذلل و انکسار اور کمال تواضع و فروتنی پر مشتمل ہے۔ لہذا اس قسم کا تواضع واجب الوجود کی عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے سوا کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ منقول ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک روز راستہ سے گزر رہے تھے۔ ایک اعرابی آیا اور معجزہ طلب کیا تاکہ ایمان لائے۔ آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ”جاؤ اس درخت سے کہو کہ پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں۔“ اعرابی کے کہنے سے درخت اپنی جگہ سے چل کر آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں آیا۔ اعرابی نے یہ حال دیکھا تو مسلمان ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں تو میں آپ کو سجدہ کر دوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”غیر خدا جل شانہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو کہتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگرچہ بعض فقہاء نے سجدہ تحیت (سجدہ سلام و ادب) کو جائز کہا ہے لیکن سلاطین عظام کے شایان شان یہی ہے کہ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کریں اور تذلل و انکسار کی اس انتہا کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہ جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ان کے زیر تسلط اور محتاج بنایا ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کا شکر ایسے تواضع سے بجالانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے حضور

۱۔ شیخ داؤد ابن یوسف۔ الفتاویٰ الغیاثیہ، کتاب الاستحسان، کویت پاکستان ۱۳۳۳ھ ص ۱۰۱، فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

اذا سجد للانسان سجدة تعظیمة لا یکفر۔ اگر کسی آدمی کو سجدہ تعظیمی کہا تو کافر نہیں ہوا۔

میں کمال عجز و انکسار پر مبنی، ہوا اور اس معاملہ یعنی سجدہ میں اس کی شرکت اختیار نہ کریں۔ ہر چیز بعض فقہاء سے جائز بتاتے ہیں لیکن ان کا حسن تو واضح ہی ہے کہ اس معنی کو جائز نہ کہیں۔ هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ^۱۔

مولانا اشرف علی تھانوی نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی صحیح حدیث نقل کی ہے :
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 وسلم لعن الله اليهود و یهود و نصاریٰ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو
 النصاری اتخذوا قبورا نبیائهم انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ
 مساجد - بنا لیا۔

مولانا تھانوی لکھتے ہیں :

” اس حدیث میں اصلاح ہے اس فعل کی جو اس وقت جلاء صوفیہ میں شائع ہے کہ
 بزرگوں کی قبور کو سجدہ کرتے ہیں، خواہ وہ سجدہ عبادت ہو کہ شرک و کفر ہے، خواہ وہ
 سجدہ تحیت ہو کہ سخت کبیرہ قریب بہ کفر ہے“^۲

متاخرین فقہاء میں سے بعض نے اگرچہ سجدہ تعظیمی کا فتویٰ دیا ہے، لیکن علماء
 اسلام کی اکثریت نے اسے حرام کہا ہے۔ ان میں وہ علماء بھی شامل ہیں جو بریلوی مکتب فکر سے
 تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً ”قانون شریعت“ کے مصنف کا فتویٰ ہے :
 ” اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ تعبدی کفر ہے اور سجدہ تعظیمی حرام“^۳

^۱ حضرت مجدد الف ثانیؒ مکتوبات امام ربانی، امرتسر ۱۳۳۲ھ دفتر دوم، حصہ ہفتم، مکتوب ۹۳،

^۲ التکشف عن مہمات التصوف ص ۳۲۷، نیز دیکھیے: مکتوبات شیخ الاسلام حسین احمد دیوبندی

چار تکبیر

مشائخ کے یہاں سر کے بال جڑ سے صاف کرنا (حلق) بال چھوٹے کرنے کی بہ نسبت افضل مانا جاتا ہے، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا کی: "اللهم ارحم الخلقين" (اے اللہ! مخلوق پر رحم کرنا) صحابہ نے عرض کیا حضور مقصرین کے لیے بھی دعا کیجیے۔ لیکن حضور نے پھر مخلوق کے لیے دعا کی۔ صحابہ نے گزارش کی حضور مقصرین کے لیے دعا کیجیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری، تیسری اور چوتھی بار مخلوق ہی کے لیے دعا کی۔ اور آپ کی تکرار ہی حلق کی افضلیت کی دلیل ہے۔ سید الطائفہ (جنید بغدادی) کے بقول آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب "مُخَلِّقِينَ مُؤَسِّمًا" (پوری آیت اس طرح ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُلَ يَا مُخَلِّقِينَ لَخَلْقِ السَّجْدَ الْخَوَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ مَخَلِّقِينَ مُؤَسِّمًا وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ نَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتَحَاتِّرِيًّا۔ الآية۔ الفتح: ۲۷) کے تحت مخلوق ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام کا رخاۃ الوہیت سے چار ٹوپیاں لے آئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر استرا پھیرا۔ اور چاروں ٹوپیاں ان کے سر پر رکھ لیں۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی (۵۰-۵۱۳) کے سر پر استرا پھیر کر ان ٹوپوں میں سے ایک کلاہ پک ترکی ان کے سر پر رکھ لی اس کے بعد تکبیر کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی نے حضرت عمر فاروق رضی (۵۲-۵۲۳) کے سر پر استرا پھیرا اور ایک کلاہ دو ترکی ان کے سر پر رکھ کر تکبیر کی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی نے حضرت عثمان رضی (۵۴-۵۴۵) کے سر پر استرا پھیرا اور ایک کلاہ سہ ترکی ان کے سر پر رکھ کر تکبیر کی۔ آخر میں حضرت عثمان رضی نے حضرت علی رضی کے سر مبارک پر استرا پھیرا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی کے سر پر کلاہ چار ترکی رکھ کر تکبیر کی۔ چار پیر اور چار تکبیر اسی طرف اشارہ ہے۔

چهار پیر - چاروہ خالوادہ

اکثر صوفیہ کے نزدیک خرقہ تصوف یا خرقہ فقر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان چار حضرات کو ملا ہے :

(ا) حضرت حسن رضی اللہ عنہ (۵۲ - ۵۵۰) (ب) حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ (۵۲ - ۵۶۱) (ج) حضرت کیل ابن زیاد (م ۵۸۲) (د) حضرت حسن بصریؒ
یہ چاروں حضرات "چهار پیر" کہلائے جاتے ہیں اور یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلفاء مانے جاتے ہیں۔ تصوف میں مشہور چاروہ خالوادہ سے انھیں سے نکلے ہیں جن کی تفصیل یوں ہے :

(۱) خالوادہ زیدیان : حضرت حسن بصری کے شاگرد شیخ عبد الواحد ابن زید (م ۱۴۴) سیر سلوک کے بعد مسند ارشاد پر متمکن ہوئے تو ابناء عبد اللہ بن عوف میں سے پانچ شخص ان کے

لے حضرت کیل ابن زیاد غنی کو ذ کے مشہور تابعی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد زہد و ورع میں مشہور تھے حجاج بن یوسف نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت کیل ابن زیاد سلاسل تصوف میں ایک اہم کڑی ہیں۔ بعض تذکرہ نگاروں کا خیال ہے کہ حضرت حسن بصری نے حضرت کیل ہی سے خرقہ فقر حاصل کیا تھا : دیکھیے :

شذرات الذهب ۱ : ۹۱ ، مرآة الاسرار ۱ : ۸۹ - ۹۰

۲ مرآة الاسرار ۱ : ۱۸

۳ ابوالفضل - آئین اکبری ، مطبع نول کشور لکھنؤ ۱۳۱۰ھ / ۱۸۹۳ء ۳ : ۱۶۵

۴ شیخ عبد الواحد ابن زید، بصرہ کے زاہد تھے۔ حضرت حسن بصری اور حضرت کیل ابن زیاد کے شاگرد تھے۔ سلاسل تصوف میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ آپ سے بہت سی کرامات منقول ہیں۔ دیکھیے :

الطبقات الکبریٰ ۱ : ۳۶ ، شذرات الذهب ۱ : ۲۸۷ ، سفینة الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۸۶ ،

حلیة الاولیاء ۶ : ۱۵۵

مرید ہوئے۔ انھوں نے حسب و نسب اور وطن نسبت کو ترک کیا اور زیدیان کہلائے۔ خانوادہ زیدیان سے وابستہ صوفی ہمیشہ بیابان میں رہتے ہیں، شہر اور آبادی میں نہیں جاتے۔ کسی سے فتوح ملے تو وہ بھی قبول نہیں کرتے۔ تین یا چار روز کے بعد میوہ یا گھاس کھا کر افطار کرتے ہیں۔ کسی جان دار کو نہیں مارتے۔ حضرت بحد الواحد ابن زید کو حضرت حسن بصری اور حضرت کبیل ابن زیاد سے خرقہ خلافت ملا تھا۔ آخری وقت آن پہنچی تو انھوں نے حضرت حسن بصری کی طرف سے ملا خرقہ خلافت حضرت فضیل ابن عیاضؒ (۱۰۵-۱۸۴ھ) کو، اور حضرت کبیل ابن زیاد کا خرقہ خلافت شیخ ابویعقوب السوسیؒ (تیسری صدی ہجری) کو عطا کیا۔ ان دونوں سے مزید دو خانوادے جاری ہوئے۔

(ب) خانوادہ عیاضیان :- جو صوفیہ اپنی آبائی و وطنی نسبت ترک کر کے حضرت فضیل ابن عیاض سے منسوب ہوئے وہ عیاضیان کہلاتے ہیں۔ عیاضیان ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں۔ نکاح نہیں کرتے ہیں۔ گھر گہستی سے آزاد ہیں۔ نیا لباس نہیں پہنتے ہیں، بلکہ چھڑے اٹھا کر خرقہ پر پیوند کرتے ہیں۔ بے طلب جو میسر آجائے اسے خرچ کرتے ہیں۔

لے ابوعلی فضیل ابن عیاض، زہد و ورع میں عظیم المثال اور حدیث میں ثقہ اور قابل اعتبار تھے۔ سمرقند میں پیدا ہوئے اور ایورڈ میں پروردان چڑھے۔ کوئٹہ میں سکونت اختیار کی۔ آخر عمر میں مکہ میں قیام کیا اور وہیں وفات پائی۔ امام ابوحنیفہ کے دوست اور شاگرد تھے۔ امام شافعی نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض کا شمار اکابرین صلی و امت میں ہوتا ہے۔ تذکرۃ الحفاد: ۱: ۲۲۵، تہذیب: ۸: ۲۹۴، صفۃ الصوفیة: ۲: ۱۳۴، وفيات الاعیان: ۱: ۲۱۵، حلیۃ الاولیاء: ۸: ۸۴، طبقات الصوفیہ: ۲: ۱۳۴، مرآۃ الاسرار: ۱: ۹۹، نفحات الانس ص ۲۶، تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۲۸، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۸۶، الطبقات الکبریٰ: ۱: ۶۸، شیخ یوسف بن حمدان المعروف بربو یعقوب السوسی کا شمار قدما مشائخ میں ہوتا ہے۔ بصرہ کے رہنے والے تھے اور شہر بصرہ سے چند فرسنگ دوراں کے مقام پر وفات پائی۔ شیخ ابویعقوب نہر چوری کے استاد تھے۔

نفحات الانس

مہانوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، مخلوق سے کنارہ کشی اور برہنہ پاسفر کرنا ان کا شیوہ ہے۔
 (ج) خالوادہ اوصمیان: حضرت ابراہیم بن ادہم کو حضرت خضر علیہ السلام اور
 حضرت امام محمد باقر (ؑ) سے نسبت ارادت تھی۔ جو صوفیہ اپنا نام و نسب اور
 وطن ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادہم سے وابستہ ہیں وہ اوصمیان کہلاتے ہیں اوصمیان
 ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، بجز زندگی گزارنا، ذکر جلی کثرت سے کرنا، اہل دنیا سے کنارہ کشی کرنا
 ان کا طریقہ ہے۔ بے طلب دستِ غیب سے جو کچھ مل جائے اسی پر گزارا کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ
 مجاہدہ اور ریاضت میں مصروف رہتے ہیں۔

(د) خالوادہ ہیریان: ہیریان وہ صوفیہ کہلاتے ہیں جو پداری و وطنی نسبت
 سے آزاد ہو کر حضرت ہیریہ بصری (ؑ) سے منسوب ہیں۔ حضرت ہیریہ بصری
 شیخ حذیفہ مرعشی (م) کے مرید تھے۔ ہیریان ہمیشہ با وضو رہتے ہیں، شہر اور بستی
 میں قیام نہیں کرتے، بجز وہی زندگی گزارتے ہیں۔ پاسبانی دل کا خاص خیال رکھتے ہیں۔

(حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ) ۱۱۴: ۱، جواہر غیبی، مطبع نول کشور ۱۸۹۸ء، کنز ششم ص ۷۷۔
 مرآة الاسرار ۱: ۱۸، آئین اکبری ۳: ۱۶۶۔
 ۱۱۴: ۱، مرآة الاسرار ۱: ۱۸، آئین اکبری ۳: ۱۶۶، جواہر غیبی، کنز ششم ص ۷۷۔
 ۱۱۴: ۱، خالوادہ رسالت کے چشم و چراغ حضرت حسین کے پوتے اور حضرت حسن کے نواسہ ہیں مزار جنت البقیع میں ہے۔
 شذرات الذهب ۱: ۱۳۹، سفینة الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۲۵، دفات الاعیان ۴: ۱۷۴۔
 ۱۱۴: ۱، مرآة الاسرار ۱: ۱۹، جواہر غیبی، کنز ششم ص ۷۷، آئین اکبری ۳: ۱۶۶۔
 ۱۱۴: ۱، بصرہ کے زاہد اور صوفی تھے سلاسل تصوف کی اہم کڑی ہیں آپ کا پورا نام خواجہ امین الدین ہیریہ البصری ہے۔ بصرہ
 میں مزار ہے۔ مولانا محمد زکریا۔ تاریخ مشائخ چشت کراچی ۱۳۹۷ھ ص ۱۳۷، سفینة الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۸۸۔
 ۱۱۴: ۱، شیخ حذیفہ مرعشی مرعش (شام) کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے مرید ہیں۔ الطبقات اکبری ۱: ۲۶۔
 سفینة الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۸۸، تاریخ مشائخ چشت (زنا) ص ۱۲۵۔

فتوح کسی سے قبول نہیں کرتے۔ ہر تین یا چار روز کے بعد میوہ یا جنگلی گھاس پر انظار کرتے ہیں۔
 (۵) خالوادہ چشتیاں: چشتیان خواجہ علودینوریؒ (م ۵۲۹۸) سے وابستہ ہیں
 خواجہ موصوف حضرت ہبیرہ کے مرید تھے۔ خواجہ علودینوری کے مرید خواجہ ابواسحاق چشتیؒ (م ۵۳۲۹)
 ہیں، جو شام کے رہنے والے تھے جب آپ خواجہ علودینوری کی خدمت میں آئے تو خواجہ نے پوچھا:
 "کہاں سے آئے؟" خواجہ ابواسحاق نے جواب دیا: "شام سے" خواجہ علودینوری نے یہ سن
 کر کہا: "آج سے تم چشتی کہلاؤ گے" چنانچہ خواجہ علودینوری نے انہیں خلافت نامہ دے
 کر چشت (خراسان) روانہ کیا۔ خواجہ ابواسحاق چشتی جب چشت پہنچے تو وہاں کے ایک رئیس
 خواجہ احمد چشتیؒ (۲۶۰-۳۵۵ھ) ان کے مرید ہو گئے۔ خواجہ ابواسحاق سے انھوں نے خرد خلافت
 حاصل کیا اور اپنے بعد اپنے فرزند خواجہ محمد چشتیؒ (۳۳۱-۴۱۱ھ) کو خلافت عطا کی۔ خواجہ محمد چشتی
 سے یہ خلافت ان کے خواہر زادہ خواجہ ناصر الدین ابویوسف چشتیؒ (۳۷۴-۴۵۹ھ) اور ان سے

۱۔ مرآة الاسرار ۱: ۱۹، خواجہ غیبی، کنز ششم ص ۷۷، آئین الکرسی ۳: ۱۶۶

۲۔ صاحب کشف و شہود بزرگ تھے مشہور مشائخ میں شمار ہوتا ہے۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ

ص ۸۹

۳۔ خواجہ ابواسحاق شامی کا وطن شام ہے۔ چشت میں خالوادہ چشت کو متعارف کرایا۔ آپ پہلے بزرگ
 ہیں جن کے نام کے ساتھ چشتی استعمال ہوا ہے۔ نفحات الانس ص ۲۰۶، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۸۹
 ۴۔ خواجہ احمد چشتی خالوادہ چشت میں اہم مقام رکھتے ہیں آپ نے شیخ ابواسحاق شامی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مزار چشت
 میں رہے۔ نفحات الانس ص ۲۰۶، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۸۹

۵۔ خواجہ محمد چشتی، چشت کے یکتائے روزگار بزرگ تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سومات پر حملہ کیا تو خواجہ محمد
 چشتی ان کے ساتھ تھے۔ مزار چشت میں ہے۔ نفحات الانس ص ۲۰۷، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۹۰

۶۔ خواجہ ناصر الدین ابویوسف بن اسماعیل چشتی، خواجہ محمد چشتی کے فیمن یافتہ ہیں۔ خالوادہ چشتیان میں آپ کا
 مقام بلند ہے۔ مزار چشت میں ہے۔ نفحات الانس ص ۲۰۸، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۹۰

ان کے فرزند خواجہ قطب الدین مودود چشتیؒ (۲۳۰-۵۵۲۷ھ) کو پہنچی۔ یہ شیخ خواجگانِ چشت کھلاتے ہیں۔ برصغیر میں اس خالوادہ کے بڑے بزرگوں کو بھی خواجگانِ چشت کہا جاتا ہے۔ یہ خالوادہ خواجہ معین الدین چشتیؒ (۵۲۶-۵۶۲۳ھ) کے توسط سے برصغیر میں پہنچا۔ چشتیان شہر آبادی میں پیام کر کے مخلوق الہی کو دعوت دیتے ہیں، فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرنا اور فقراء و مساکین سے محبت رکھنا ان کا شیوہ ہے۔ سماع کو پسند کرتے ہیں اور پیروں کا عرس مناتے ہیں۔

(و) خالوادہ عجمیان یا جیبیان : حضرت حسن بصری کے مرید حضرت جیب عجمیؒ (۵۱۵۶ھ) سے جو صوفیہ مسلک ہوئے ہیں وہ عجمیان یا جیبیان کہلاتے ہیں۔ مشہور صحابی حضرت

۱۔ خواجہ قطب الدین مودود چشتی نے اپنے والد سے خرقہٴ خلافت پایا۔ اور والد کے انتقال کے بعد ہرات جا کر مشہور شیخ طریقت احمد جام (۲۳۱-۵۵۳۶ھ) سے اپنی تربیت میں بے لینے کی درخواست کی۔ آپ کا مزار چشت میں ہے۔ نفحات الانس ص ۲۰۸، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۹۱

۲۔ برصغیر ہندو پاک کے نامور بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مولد سجستان منشاخراسان اور اورمقن اجیر ہندستان ہے۔ آپ کے والد کا شمار حسینی سادات میں ہوتا ہے۔ ابتدا میں آپ نے سمرقند اور بخارا میں علوم دینیہ کی تکمیل کی۔ وہاں سے عراق و عرب کا قصد کیا۔ نیشاپور کے قصبہ ہاردن پہنچ کر حضرت شیخ عثمان ہاردنی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورے بیس سال شیخ موصوف کی خدمت میں رہے۔ چھ ماہ تک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ لاہور آئے اور لاہور سے دہلی کا سفر کیا۔ آپ نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز اجیر کو بنایا اور وہیں سپردِ خاک ہوئے۔ دیکھیے :

سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۹۳، اردو دائرۃ المعارف بذیل چشتی ۷ : ۶۲۵

۳۔ لطائف اشرفی ۱ : ۳۲۶-۳۲۷، مرآة الاسرار ۱ : ۱۹-۲۰، جواہر نفیسی کنز ششم ص ۷۷

۴۔ شیخ ابو محمد جیب کا تعلق فارس سے تھا۔ زہد و ورع کے لیے مشہور ہیں۔ آپ حضرت حسن بصری کے مرید ہیں۔ آپ کا مزار بصرہ میں ہے۔ تذکرۃ الاولیاء باب ص ۳۳، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۰

جواہر نفیسی کنز ششم ص ۷۷

عبد الرحمن بن عوف (۵۲۲ق - ۵۷۸ھ) کے خاندان میں سے دوستی اور پرہیزگار بھائی مبارک بن حمزہ بن عبد الرحمن بن عوف اور محمد بن حمزہ بن عبد الرحمن بن عوف شیخ حبیب عجمی کے مرید ہوئے اور عزت نشینی اختیار کی۔ شیخ حبیب عجمی نے انھیں خلافت دی اور ہدایت کی کہ وہ حرامیں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ لوگوں سے میل جول نہ رکھو، حجر داور تنہا زندگی گزارو، سات دن کے بعد ایک کھجور یا دو یا زیادہ سے زیادہ تین کھجور کھا کر روزہ کھولا کرو۔ ان دونوں نے بارہ سال تک کوہ حرام میں خلوت نشینی کی زندگی بسر کی اور عجیبان کہلائے۔ عجیبان دن میں دانہ پانی نہیں لیتے۔ فتوح قبول نہیں کرتے، پہاڑی میوہ اور جنگلی گھاس پر گزارا کرتے ہیں۔ بیس دن یا چالیس دن کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اٹنا ہی کپڑا استعمال کرتے ہیں جو ستر کے لیے ضروری ہو، جنگلی جانور ان سے مانوس ہوتے ہیں۔ ساتویں دن افطار کرتے ہیں۔

(دن، خالوادہ طیفوریان: حضرت بایزید بسطامی نے حضرت امام جعفر صادق $\frac{۸۳}{۸۰}$ - $\frac{۱۲۸}{۱۲۵}$)

کی خدمت میں بارہ سال گزارے اور ان سے خرقہ حاصل کیا۔ بعض مصنفین کا خیال ہے کہ انھیں حضرت امام جعفر صادق سے صحت ظاہری حاصل نہیں، بلکہ انھیں باطنی طور پر ان سے خرقہ و خلافت ملا تھا۔ شیخ بایزید بسطامی کو شیخ حبیب عجمی سے بھی خرقہ و خلافت حاصل تھا۔ شیخ مسعود، شیخ محمود، شیخ ابراہیم اور شیخ احمد نے خالوادہ طیفوریان کی بنیاد ڈالی جن صوفیہ نے شیخ بایزید بسطامی سے

۱۔ مشہور بدری صحابی، عشرہ مبشرین میں سے ایک ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی نامزد مجلس شوریٰ کے ایک اہم رکن تھے۔ مدینہ میں وفات پائی۔ ۶۵۔ احادیث کے راوی ہیں۔ حلیۃ الاولیاء ۱: ۹۸، الاصابہ ۴: ۳۲۶۔
 ۲۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۲۷-۳۲۸، مرآة الاسرار ۱: ۲۰، جواہر غیبی کنز ششم ص ۸، آئین اکبری ۳: ۱۶۵۔
 ۳۔ حضرت امام محمد باقر کے فرزند ارجمند ہیں۔ درع و پرہیزگاری میں فقید المثال اور علم و تفقہ میں نادرہ روزگار تھے۔ مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ تذکرۃ الاولیاء، باب ص ۸، سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۲۵، حلیۃ الاولیاء ۳: ۱۹۲، دنیات الاعیان ۱: ۳۲۷۔
 الطبقات الکبریٰ ۱: ۳۲

اپنے آپ کو منسوب کیا وہ طیفوریان کہلائے۔ طیفوریان خلافت حاصل کرنے کے بعد خرقہ پہن لیتے ہیں جو چار قسم کا ہوتا ہے۔ طیفوریان سات یا دس دن بعد روزہ کھولتے ہیں۔ دنیا اور اہل دنیا سے گریزاں اور جنگلی جانوروں سے مانوس ہوتے ہیں۔ کسی ذی روح کو تکلیف نہیں دیتے بلکہ

(ح) خانوادہ کرخیان: حضرت معروف کرخیؒ (م ۲۰۰ھ) سے منسوب صوفیہ کرخیان کہلاتے

ہیں۔ حضرت معروف کرخی، حضرت امام علی رضاؑ (۱۵۶-۲۰۸ھ) کے غلام تھے۔ حضرت حبیب عجمی سے بھی خرقہ فقر پایا تھا۔ کرخیان دنیا سے نفور اور خوفِ خدا سے ہر وقت گریاں رہتے ہیں۔ ان کا وقت خلوت ذکر اور تلاوت میں گزرتا ہے۔ اپنے آپ کو ہر ایک سے کتر سمجھتے ہیں۔

(ط) خانوادہ سقطیان: صوفیہ کا یہ طبقہ حضرت معروف کرخی کے مرید شیخ سری سقطی کی طرف

منسوب ہے۔ مشہور خاندان برآمدہ کے تین شخص، عزیر بن یحییٰ برکی، عمر بن فضل برکی اور علی بن عبد اللہ برکی، نے شیخ سری سقطی کا طریقہ اختیار کیا اور سقطیان کہلائے۔ سقطیان صائم الدہر اور قائم اللیل رہتے ہیں۔ اکثر اعتکاف میں رہتے ہیں۔ تین روز بعد خلوت سے نکل کر دوستوں کے ساتھ روزہ

۱۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۴۸-۳۴۹، مرآة الاسرار ۱: ۲۰، جواہر غیبی، کتبخشم ص ۷۰۸

۲۔ ابو محفوظ معروف کرخی، امام علی بن موسیٰ رضا کے ہاتھ پر اسلام لے آئے۔ حضرت علی بن موسیٰ رضا کے علاوہ بھی دوسرے مشائخ وقت سے کسبِ فیض کیا۔ بغداد میں آپ کا مزار ہے۔ قبر کے متعلق عجیب و غریب واقعات منقول ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو دعا بھی ان کی قبر کے توسط سے مانگی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ الطبقات

الکبریٰ ۱: ۷۲، تذکرۃ الاولیاء باب ۲۹ ص ۱۷۲، نفحات الانس ص ۲۷، سفینۃ الاولیاء بزیل تذکرہ ص ۳۵، حلیۃ الاولیاء ۸: ۳۶۰، ذبیات الاعیان ۵: ۲۳۱

۳۔ حضرت امام موسیٰ علی رضا حضرت امام جعفر صادق کے پوتے ہیں۔ اہل تشیع کے آٹھویں امام مانے جاتے ہیں۔ طوس کے نزدیک ایک قصبہ میں وفات پائی۔ سفینۃ الاولیاء بزیل تذکرہ ص ۲۶

۴۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۴۹، مرآة الاسرار ۱: ۲۱، جواہر غیبی، کتبخشم ص ۷۰۸، آئین اکبری

کہوتے ہیں۔ حلقہ بنا کر ذکر کرتے ہیں۔

(ی) خالوادہ جنیدیان: صوفیہ کا بوطبقہ نسب و وطن ترک کر کے حضرت جنید بغدادی سے نسبت رکھتا ہے، جنیدیان کے نام سے معروف ہے۔ جنیدیان توکل کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ریاضت اور مجاہدہ کے لیے مشہور ہیں۔ غیب سے جو کچھ ہاتھ آتا ہے، اس پر روزہ افطار کرتے ہیں۔

(ک) خالوادہ گادرونیان: حضرت عبداللہ بن حقیف کے مرید شیخ ابواسحاق گادرونی (۳۵۱ھ - ۴۳۴ھ) سے جو صوفیہ نسبت رکھتے ہیں، گادرونیان کہلاتے ہیں۔ گادرونیان مخلوق رہ کر حق کا کام کرتے ہیں۔ اسم اعظم اور ایک مخصوص دعا کا اکثر ذکر کرتے ہیں۔

(ل) خالوادہ فردوسیان: شیخ نجم الدین کبریٰ ولی تراش (۶۱۸ھ) فردوس کے رہنے والے تھے، شیخ ابوالنجیب سہروردی کے مرید ہوئے اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ شیخ سہروردی نے خلافت عطا کر کے کہا کہ تم مشائخ فردوس میں سے ہو۔ اس وقت سے فردوسیان کہلائے۔ خالوادہ فردوسیان میں دو فرقہ ہیں، ایک اپنے آپ کو فردوسیہ اور دوسرا اپنے آپ کو کبرویہ کہتا ہے۔ فردوسیان رقص

۱۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۲۹، مرآة الاسرار ۱: ۲۱، جواہر غیبی، کنز ششم ص ۷۰۸، آئین اکبری ۳: ۱۶۱

۲۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۲۹، مرآة الاسرار ۱: ۲۱، جواہر غیبی، کنز ششم ص ۷۰۸

۳۔ شیخ ابواسحاق ابراہیم بن شہر یار گادرونی کا وطن فارس ہے۔ آپ تصوف کے علاوہ علم حدیث میں بھی ماہر تھے۔ اپنے وقت کے کئی مشائخ سے کسب فیض کیا ہے۔

تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۳۳۸، سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۱۶۱

۴۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۵۱، مرآة الاسرار ۱: ۲۲، جواہر غیبی، کنز ششم ص ۷۰۸

۵۔ سلسلہ کبرویہ کے سرخیل شیخ نجم الدین کبریٰ، فردوس کے شیخ طریقت تھے۔ تاتاریوں نے خوارزم پر حملہ

کیا تو اس میں شیخ نے جام شہادت نوش کیا۔ سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۱۰۳

وسماع اور وجد کو پسند کرتے ہیں۔ ذکرِ جلی کرتے ہیں۔ کھانے میں چون چرا نہیں کرتے ہیں۔
کافر و مسلم اور غنی و فقیر میں کوئی امتیاز روا نہیں رکھتے ہیں۔

(م) خالوادہ طوسیہ: شیخ نجم الدین کبریٰ اور شیخ علاؤ الدین طوسی (ساتویں صدی ہجری) کے درمیان اخوت دینی تھی، دونوں اکٹھے ہی شیخ ابوالنجیب سہروردی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ شیخ علاؤ الدین طوسی سے جو صوفیہ منسوب ہیں وہ طوسیہ کی کہلاتے ہیں، طوسیہ اور فردوسیہ کا ایک ہی طریقہ ہے۔ طوسیہ بھی رقص و سماع کو پسند کرتے ہیں، ذکرِ جلی میں مشغول رہتے ہیں اور کافر و مسلم اور امیر و فقیر میں فرق نہیں کرتے۔

دن، خالوادہ سہروردیان: خالوادہ سہروردیان سے وابستہ صوفیہ شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب سہروردی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ شیخ سہروردی کو خیر و ارادت دو واسطوں سے حاصل ہوا۔ دوسرے خالوادوں کے مقابلہ میں اس خالوادہ سے وابستہ صوفیہ کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ ان چودہ خالوادوں میں سے پانچ خالوادے حضرت عبدالواحد بن زید کے توسط سے اور نو خالوادے حضرت حبیب عجمی کے واسطے سے حضرت حسن بصری تک پہنچے ہیں۔ حضرت عبدالواحد بن زید سے جو پانچ خالوادے نکلے ہیں، ان کے نام یہ ہیں:

۱۔ زیدیان ۲۔ عیاضیان ۳۔ ادھیان ۴۔ ہیریان ۵۔ چشتیان۔

حضرت حبیب عجمی سے جو نو خالوادے نکلے ہیں، وہ یہ ہیں:

۱۔ حبیبیان ۲۔ طیفوریان ۳۔ کرنیان ۴۔ سقطیان ۵۔ جنیدیان ۶۔ گاڈرونیان ۷۔ طوسیہ ۸۔ فردوسیہ ۹۔ سہروردیان۔

۱۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۵۲، مرآة الاسرار ۱: ۲۲، جواہر غیبی کنز ششم ص ۷۰۸۔

۲۔ شیخ علاؤ الدین طوسی کے رہنے والے مشہور بزرگ ہیں۔ شیخ نجم الدین کبریٰ کے ہمراہ شیخ ابوالنجیب سہروردی کے مرید ہوئے۔ آپ کا خرقہ چھ واسطوں سے حضرت جنید تک پہنچا ہے۔

۳۔ مرآة الاسرار ۱: ۲۲، جواہر غیبی کنز ششم ص ۷۰۸۔

۴۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۵۲، جواہر غیبی کنز ششم ص ۷۰۹، مرآة الاسرار ۱: ۲۲، آئین اکبری ۳: ۱۶۶۔

۵۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۴۱، محمد معین الدین دروالبی: تاریخ سلسلہ فردوسیہ، ہمارے شریف پٹنہ ۱۹۶۲ء ص ۶۸۔

اگرچہ چودہ خالوادوں کو زیادہ شہرت حاصل ہے لیکن خالوادوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ لطائف اشرفی میں سلسلوں کی تعداد ۲۸، اور ۳۹، بتائی گئی ہے۔ ۳۹ سلسلوں میں سے ۲۵، سلسلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ۲ سلسلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ۳ سلسلے حضرت خضر علیہ السلام، ۲ سلسلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایک سلسلہ حضرت ایاس علیہ السلام ایک سلسلہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ اور ایک سلسلہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تک پہنچتا ہے۔ ایک سلسلہ سلسلہ اویسیہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ دونوں تک پہنچتا ہے۔ گیارہویں صدی ہجری ہی میں چودہ خالوادوں سے نکلے سلسلوں کی تعداد ۴۰ بتائی گئی ہے۔ یہ تمام سلسلے چودہ خالوادوں سے وابستہ اور آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ سلسلوں کی تعداد سے تصوف کی مقبولیت کا اندازہ بہ آسانی لگایا جاسکتا ہے۔ تاہم کسی سلسلہ کی مقبولیت کا اصل راز اس کے اخلاقی نظام کی کشش، وقت اور ماحول سے اس کی مطابقت اور اس سے وابستہ صوفیہ کی محنت و جدوجہد میں مضمر ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ سلسلوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ خلیق احمد نظامی نے ۳۰ سلسلوں کے نام دیے ہیں۔ لیکن ان کی فہرست چنداں نسلی بخش نہیں ہے۔ اس فہرست میں بعض ایسے فرقوں کو بھی صوفی سلسلوں میں شمار کیا گیا ہے جو کلامی فرقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ نظامی صاحب کی معلومات ماسینون کی بہم کردہ ناقص تحقیق سے ماخوذ ہیں۔

۱ : ۳۲۱

۱ : ۳۲۱

۱ : ۲۳

۱ : ۲۳

۱ : ۱۶۳ - ۱۷۱

۱۲ : ۲۵۸ - ۲۷۰

اس میں کوئی شک نہیں کہ صوفی سلسلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے بارے میں مکمل تفصیلات حاصل کرنا ناممکن نہ سہی مشکل ضرور ہے۔ ان سلسلوں میں بہت سے سلسلے ایسے ہیں جو مقامی لوگوں ہی میں بھلے جاتے ہیں۔ اور اپنے دائرہ اثر سے باہر بہت کم لوگوں کو ان کے نام معلوم ہیں۔ سلسلوں کے بارہ میں معلومات جمع کرنے میں ایک دقت یہ ہے کہ کئی سلسلوں کے نام عقائد و کلام کے فرقوں کے ضمن میں آتے ہیں۔ خود صوفیہ کے بعض مکاتب فکر کو سلسلہ سمجھنے کی غلطی بھی کی گئی ہے۔ اس لیے جب تک سلسلہ اور مکتب فکر کے درمیان فرق اور سلسلہ اور فرقہ کے مابین حدِ فصل کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تب تک سلسلہ تصوف کی مستند اور معتبر تاریخ لکھنا دشوار ہے۔

شیخ علی ہجویری نے تصوف کے بارہ فرقوں کا ذکر کیا ہے، جن میں دس فرقے معتبر و مقبول اور دو فرقے مردود ہیں۔ صوفیہ میں ان فرقوں کو اسی طرح مذاہب کی حیثیت حاصل ہے جس طرح فقہ میں ائمہ اربعہ کے مسالک و مذاہب کو حاصل ہے۔ ایک لحاظ سے صوفیہ کے یہ فرقے الگ الگ مکاتب فکر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تاہم ان کے درمیان موجود اختلافات کبھی باہمی رتہ کشی پر منتج نہیں ہو سکتے۔ صوفیہ حضرت بایزید بسطامی کے اس زریں قول پر عمل کرتے ہیں کہ "تجدید و توحید کے سوا دوسرے مسائل میں علماء کا اختلاف رحمت ہے"۔

شیخ ہجویری نے "کشف المحجوب" میں جو بارہ فرقے بیان کیے ہیں، وہ یہ ہیں:

۱۔ محاسبیہ :- محاسبیہ فرقہ سے وابستہ صوفیہ شیخ ابو عبد اللہ بن حارث محاسبی سے عقیدت رکھتے ہیں۔ محاسبی رضا کو مقامات تصوف میں شمار نہیں کرتے بلکہ اسے حال ملتے ہیں۔ عراقی صوفیہ نے ان کے قول کو رد کر کے کہا ہے کہ رضا تصوف کے مقامات میں سے ایک مقام ہے بلکہ رضا ہی تصوف کا انتہائی مقام ہے۔

۲۔ قصاریہ :- اس فرقہ سے جو صوفیہ وابستہ ہیں وہ شیخ ابوصالح حمدون بن احمد بن عمار القصاری

۱۔ شیخ ابوصالح حمدون بن احمد القصار، فرقہ ملامتیہ کے شیخ کا وطن نیشاپور ہے۔ (بقیہ حاشیہ پرفیو دیگر)

(م ۲۴۱/۶۸۸۴) سے خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ملامتِ خلق کے قائل ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ نفس کے تزکیہ کے لیے مخلوق کی ملامت لازمی ہے۔ اس لیے اس فرقہ کے صوفیہ شریعت کی خلاف ورزی کیے بنا ایسی روش اختیار کرتے ہیں کہ عوام ان کی ملامت کریں۔ ان کے نزدیک مخلوق کی ملامت کا نشانہ بننا مقبولِ حق کے ہونے کی علامت ہے۔

۳. طیفوریہ :- اس فرقہ کے لوگ حضرت طیفور بن علیسی المعروف بابا یزید بسطامی کے عقیدت مند ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس راہ میں اقتدا اس کی کرنی چاہیے جو گردشِ احوال سے خلاصی پا چکا ہو اور جس کی طبیعت سکر پر قائم و مستقیم ہو۔ یہ لوگ سکر کو صحو پر ترجیح دیتے ہیں۔

۴. جنیدیہ :- اس فرقہ کے صوفی حضرت جنید بغدادی سے عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ صحو کو سکر پر ترجیح دیتے ہیں۔ مذاہبِ تصوف میں یہ مذہب سب سے زیادہ مقبول و مشہور ہے اور تمام برگزیدہ مشائخ مذہبِ جنیدیہ ہی سے وابستہ رہے ہیں۔

۵. نوریہ :- فرقہ نوریہ کے صوفی ابوالحسن احمد بن محمد نوری کے عقیدت مند ہیں۔ یہ لوگ صحبت و موانست ایشار کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ دوستی اور مصاحبت جس میں مصائب کے حقوق کو اپنے حقوق پر اور اس کی منفعت کو اپنی منفعت پر مقدم نہ سمجھا جائے حرام ہے۔ شیخ ابوالحسن نوری کا کہنا ہے: ”در ویش اور با خدا لوگوں کی صحبت فرض ہے اس سے دل میں روشنی اور توانائی پیدا ہوتی ہے اور انسان غفلت اور معصیت سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز اپنے مصاحب کی راحت و منفعت اپنی راحت و منفعت پر مقدم رکھنا بھی فرض ہے کیوں کہ کلام اللہ میں اس کی بہ کثرت تاکید آئی ہے۔“

دگر شتہ سے پیوستہ شیخ ابوتراب نخشبی اور شیخ نصرآبادی کے ہم نشین رہے ہیں۔ شیخ حمدون القصار فقیہ اور عالم تھے۔ حضرت سفیان ثوری کے فقہ پر عمل پیرا تھے۔ آپ کے مریدین میں شیخ عبداللہ بن محمد منازل (م ۳۳۱/۶۹۴۲) سب سے زیادہ مشہور ہیں شیخ حمدون کا قول ہے: ”جس نے گمان کیا کہ اس کا نفس فرعون کے نفس سے بہتر ہے اس نے تکبر کا اعلان کیا۔“ شیخ حمدون نے نیشاپور میں وفات پائی اور حیرہ میں دفن ہوئے: الطبقات الکبریٰ ۱: ۸۴

نفحات الانس ص ۴۱، سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ حمدون القصار ص ۱۳۲

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک اصول پر عمل کر کے دکھایا ہے اور ان کی ہیرت اس صفت کی بزرگی پر گواہ ہے اور یاد رکھو گوشہ نشینی کوئی مفید اور قابل تعریف چیز نہیں ہے اسلام نے اسے رہبانیت قرار دے کر اس کی مذمت کی ہے بلکہ معاشرہ میں رہ کر اپنے ہم جنسوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنی چاہیے اور نوع انسان کو اپنی علمی و عملی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچایا جائے۔ پس گوشہ نشینی سے پرہیز کرو اس لیے کہ گوشہ نشینی شیطان کی قربت ہے اور صحبت و مجالس کا التزام کرو کیوں کہ صحبت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نوع انسان کی فلاح و بہبود ہے۔

۶۔ سہیلیہ :- اس فرقہ کے صوفی شیخ سہل بن عبداللہ تری کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اس فرقہ میں اجتہاد، ریاضت اور مجاہدہ نفس پر زور دیا جاتا ہے۔ شیخ سہل بن عبداللہ تری مجاہدہ کے ذریعہ اپنے مریدوں کو کمال روحانیت تک پہنچا دیتے تھے۔ اس لیے ریاضت و مجاہدہ سے مریدوں کی روحانی تربیت کرنا سہیلیوں کا خاص طریقہ ہے۔

۷۔ حکیمیہ :- فرقہ حکیمیہ کے صوفیہ شیخ ابو عبد اللہ محمد بن علی المعروف حکیم ترمذی کو اپنا رہبر مانتے ہیں۔ اس فرقہ کے صوفیہ ولایت اور اس کے درجات اور اسرار و معارف پر بحث کرتے ہیں۔

۸۔ خزانہ :- اس فرقہ کے صوفیہ شیخ ابو سعید خراز کی پیروی کرتے ہیں۔ شیخ ابو سعید خراز کا قول ہے : "فنائی اللہ ہونے کی تکمیل یہ ہے کہ بندہ عبودیت کے آداب میں فنا ہو جائے اور بقا کا کمال یہ ہے کہ بندہ غیر اللہ سے قطع نظر کر کے مشاہدہ ذات حق میں بقائے دوام حاصل کرے۔" اس فرقہ کے صوفیہ فنا و بقا کے بارہ میں کلام کرتے ہیں۔

۹۔ خفیفیہ :- فرقہ خفیفیہ کے پیشوا شیخ ابو عبد اللہ محمد بن خفیف شیرازی ہیں۔ اس فرقہ میں نعیت و حضور پر توجہ دی جاتی ہے اور ان کا کلام انھیں دو چیزوں پر ہوتا ہے۔

۱۰۔ سیاریہ :- یہ فرقہ شیخ ابو العباس سیاری (م ۳۲۲ھ / ۹۳۳ء) کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ شیخ علی بھویری

نے شیخ ابو العباس قاسم بن ہمدی کا وطن مرد ہے۔ شیخ ابو بکر واسطی سے تصوف حاصل کیا۔ جمع و تفریق پر کلام کرنے میں ماہر تھے۔ اہل مرو میں سب سے پہلے آپ ہی نے حقائق احوال کے بارے میں کلام کیا حدیث کے عالم اور علوم توحید کے نکتہ دہن تھے۔

آپ کا شمار صوفیہ کے طبقہ غامسہ میں ہوتا ہے : الطبقات بکری ۱ : ۱۱۹، نفحات الانس ص ۹۲، سفینت الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۹۴

کا بیان ہے کہ تمام مذاہب میں صرف فرقہ سیاریہ ہی اپنی اصلی حالت پر قائم ہے۔ مرو اور نسا کے صوفیہ فرقہ سیاریہ سے وابستہ ہیں۔ ان کی فکر کا محور ”جمع و تفرقہ“ ہے۔ فرقہ سیاریہ کے صوفی ”جمع و تفرقہ“ پر کلام کرتے ہیں اور ان دونوں لفظوں کے معنی مخصوص ہیں۔

۱۱۔ حلانیہ :- ایک گمراہ فرقہ جو شیخ ابو حلیمان الفارسی الدمشقی (الحلبی) کی طرف منسوب ہے، اس فرقہ کا عقیدہ ہے کہ خدا خوبصورت اشخاص کے اندر موجود ہے۔

۱۲۔ حلاجیہ :- گمراہ فرقہ ہے جو غلط طور پر حسین بن منصور الحلاج سے منسوب ہے۔ ترک شریعت اور الحاد کے لیے بدنام ہے۔

ان بارہ مکاتب فکر میں آخری دو دبستان گمراہ مانے جاتے ہیں۔

پانچویں صدی ہجری کے بعد بہت سے ایسے فرقے بھی وجود میں آئے جنہوں نے تصوف میں غلو سے کام لیا۔ اور جادہ اعتدال سے تجاوز کر گئے۔ ان میں سے بعض فرقوں پر سخت تنقید کی گئی اور علماء کے احتساب اور عوام کی بدظنی کے باعث ان فرقوں کے ماننے والوں کی تعداد محدود ہو کر رہ گئی۔ بعض فرقوں کا ذکر صرف کتابوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ کچھ مکاتب فکر ایسے بھی ہیں جو دوسرے فرقوں میں ضم ہو کر اپنی انفرادیت کھو بیٹھے۔

درجہ کے لحاظ سے اہل تصوف کے یہاں طبقہ صوفیہ کی سات قسمیں ہیں :

- (۱) طالبان (۲) مریدان (۳) سالکان (۴) صابران (۵) طایران (۶) واصلان
- (۷) قطب ارشاد جس کا دل آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہوتا ہے بلکہ
- سلاسل تصوف میں سے صرف بڑے بڑے سلسلوں کے بارہ میں مکمل تفصیلات ملتی
- ہیں بیشتر سلسلوں کے بارے میں کم کام کیا گیا ہے بشیوخ طریقت کے تذکروں، ملفوظات اور مکتوبات
- میں مختلف سلسلوں کے متعلق جو معلومات ملتی ہیں، ان کی مدد سے سلاسل تصوف کی ایک مبسوط
- اور مستند تاریخ لکھی جاسکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے عالم اسلام کے الگ الگ ملکوں اور خطوں کی زبانوں

خانقاہی نظاموں اور مقامی روایات سے واقف ہونا لازمی ہے۔

بدقسمتی سے کسی سلسلہ کے شیوخ کی سوانح نگاری کو اس سلسلہ کی تاریخ سمجھا گیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سوانح نگاری اور تاریخ نویسی میں کافی فرق ہے۔ ہر سلسلہ کا اپنا ایک مخصوص فکری نظام رہا ہے۔ اس فکری نظام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خانقاہی نظام وجود میں آیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سلسلہ میں ارادت، بیعت، تعلیم و تربیت، ذکر و اذکار اور معاشرت کے طور طریقے، دوسرے سلسلوں سے مختلف ہوتے تھے۔ ہر مرید کے لیے سلسلہ کے اخلاقی نظام سے آگاہ ہونے اور اپنے آپ کو اس اخلاقی نظام کے رنگ میں رنگنے کے لیے خاص وقت تک خانقاہ میں قیام کرنا لازمی تھا۔ پیر طریقت کی نگہداشت اور دوسرے مریدوں کی صحبت سے اس کی زندگی ایک نئے قالب میں ڈھل جاتی تھی۔ خانقاہ میں قیام کرنے والے مریدوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا ذمہ دار شیخ طریقت ہوتا تھا۔ شیخ کی مسلسل نگہداشت، یاران طریقت کی صحبت اور شیخ سے قلبی و روحانی تعلق کی بنا پر خانقاہ کی اقامتی زندگی باہر کی حیات اجتماعی کے مقابلہ میں روحانی اور اخلاقی لحاظ سے بہتر ہوتی تھی۔ کیوں کہ خانقاہ میں مقیم مریدین محض قلب و روح کی تسکین کے لیے، مادی فوائد اور دنیاوی علائق سے بالاتر ہو کر، سلسلہ کے ضابطہ اخلاق کی پابندی کرتے تھے۔ جب یہی لوگ شیخ طریقت کی اجازت سے خانقاہ سے باہر نکل کر اپنی نئی زندگی شروع کرتے تو خانقاہی روایات کے وفادار اور ترجمان بن کر سماج پر اثر انداز ہوتے تھے۔ ملت اسلامیہ کی تمدنی تاریخ پر تصوف کے اثرات کا جائزہ ابھی تک نہیں لیا گیا ہے۔ حالانکہ تہذیب و تمدن کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس پر تصوف کے بالواسطہ یا بلاواسطہ، منفی یا مثبت اثرات نہ پڑے ہوں۔ تمدن اسلام پر تصوف کے اثرات کو دیکھ کر اقرار کرنا پڑتا ہے کہ فقیر پوریا نشین، اقامت سیاست کے تاجدار سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا ہے۔

صحابِ صُفّہ

صوفیہ کا دعویٰ ہے کہ تصوف کا ایک ایک رکن انبیاء کرام کی سیرت کا آئینہ دار ہے اور سخاوت
ابراہیمؑ، رضا اسحاقؑ، صبر الیوبؑ، اشارہ زکریاؑ، بگرد و بچیؑ، صوف پوشی موسیٰؑ، سیاحت بیسیؑ،
اور فقر محمدؐ اس کی خصوصیات ہیں۔ صوفیہ کے بیان کے مطابق صحابہ بالخصوص اصحابِ صُفّہ اپنے
بود و باش اور طرز زندگی کے لحاظ سے مجسم تصوف تھے۔ چنانچہ تصوف کی بعض کتابوں میں اصحابِ
صُفّہ کا تذکرہ ایک مستقل عنوان کے تحت کیا گیا ہے۔ اودیح الاسلام حضرت ابوذر غفاریؓ (۵۳۲-۶۴۴)،
حضرت عمار بن یاسرؓ (۵۲۴-۵۹۹)، حضرت ابوہریرہؓ (۵۲۵-۶۴۴)، حضرت ابو الدرداءؓ
(۵۳۲-۶۴۴) اور حضرت سلمان فارسیؓ کو زہد و تقشف کی بنا پر صوفیہ کے پیش رو کہا گیا ہے۔

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمان الہی کی تعمیل میں جس بیٹے کو قربان کرنا چاہا، اہل کتاب کے دعویٰ کے مطابق
وہ حضرت اسحاق تھے۔ بعض علماء اسلام کی بھی یہی رائے ہے۔ صوفیہ بھی جیسا کہ رضا اسحاق کی تلمیح سے بھی ظاہر ہوتا
ہے، اسی رائے کے قائل ہیں۔ لیکن جہور علماء اسلام کی رائے یہ ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل تھے نہ کہ حضرت اسحاق۔
علامہ حمید الدین فراہی نے "الرای الصحیحونی من ہوالذبیح" کے نام سے ایک تحقیقی رسالہ لکھا ہے جس میں
انہوں نے مدلل طور پر ثابت کیا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل تھے۔ اس رسالہ کا اردو ترجمہ "ذبیح کون" کے نام سے
شائع ہو چکا ہے۔

۲۔ اللع، باب صفة اهل الصفة ص ۱۸۳، کشف المحجوب ص ۶۸، "امراة الامرار ۱: ۶۲-۶۳"
۳۔ حضرت ابوذر غفاریؓ قدیم الاسلام صحابی تھے۔ دولت کے ارتکاز کے سخت مخالف تھے۔ مدینہ کی نواحی بستی ربیعہ میں
وفات پائی۔ شدات الذهب ۱: ۳۹، الامارہ ۲: ۱۲۵، تذکرۃ الحفاظ ۱: ۱۷
۴۔ حضرت عمار بن یاسرؓ مشہور صحابی جنگ صفین میں حضرت علیؓ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ان کی شہادت
جنگ میں یزید بن ابی سفيان نے ثابت ہوئی اور حضرت علیؓ کا برحق ہونا در زور کوشش کی طرح واضح ہو گیا۔ شدات الذهب ۱: ۳۵
۵۔ حضرت ابوہریرہؓ مکشور صحابہ میں شامل ہیں۔ ۵۳۷ حدیثوں کی روایت کی ہے۔ شدات الذهب ۱: ۳۶،
الطبقات الکبریٰ ۱: ۲۵، الامارہ ۲: ۲۲۵، تذکرۃ الحفاظ ۱: ۳۲ (بقیہ حاشیہ صفحہ دیگر)

اصحاب صفہ کے تعارف، تعداد اور طریقہ سچات سے متعلق مورخین کے مقابلہ میں اہل تہذیب نے زیادہ تفصیلات فراہم کی ہیں۔ ان کے اسما جمع کرنے کی پہلی کوشش شیخ ابوسعید بن الاعرابی (۲۴۶-۵۳۴) نے کی ہے۔ بعد میں شیخ ابوعبد الرحمن اسلمی (۹۳۶-۱۰۲۱ھ) نے تاریخ اہل صفہ لکھی تھی۔ ان دونوں کتابوں کو شیخ ابو نعیم اصبہانی نے حلیۃ الاولیاء میں جمع کیا ہے۔ شیخ ابو نعیم اصبہانی نے ان دونوں کے بیان کردہ اسما کے علاوہ اپنی طرف سے مزید آٹھ اصحاب صفہ کا ذکر کیا ہے۔ امام حاکم نیشاپوری (۹۳۲-۱۰۱۲ھ) نے مستدرک میں چھتیس اصحاب صفہ کا ذکر کیا ہے۔ جامعہ سلفیہ بنارس سے چند سال پہلے ایک نامعلوم مصنف کا ایک مخطوطہ شائع ہوا ہے جس میں ایک سو آٹھ

(گزشتہ سے پیوستہ) ۱۰ حضرت ابودرداءؓ، انصاری و خزرجی صحابی تھے۔ ۱۱ احدیثوں کے راوی ہیں۔ شام میں وفات پائی۔ حلیۃ الاولیاء ۱: ۲۰۸، شذرات الذہب ۱: ۳۹، الاصابہ ۴: ۴۷، تذکرۃ الحفاظ ۱: ۲۴۔
 ۱۲ ابوسعید محمد بن محمد ابن الاعرابی فارسی نژاد تھے۔ نیشاپور میں مستقل سکونت اختیار کی تھی۔ شیخ جنید بغدادی سے تصوف چل گیا۔ شیخ ابوبکر شبلی کے ہم نشینوں میں تھے۔ نیشاپور میں وفات پائی۔ شذرات الذہب ۲: ۳۵۴۔
 حلیۃ الاولیاء ۱۰: ۳۷۵، تذکرۃ الحفاظ ۳: ۶۶، لسان المیزان ۱: ۳۰۸، الاعتقاد ۱: ۱۹۹۔
 ۱۳ شیخ ابوعبد الرحمن اسلمی کا شمار علماء تصوف میں ہوتا ہے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد ایک سو ہے۔ ان میں اکثر کتابیں تصوف سے متعلق ہیں۔ تصوف کی تاریخ سے متعلق ان کی کتاب "طبقات الصوفیہ" مشہور ہے۔
 نیشاپور میں وفات پائی۔ تاریخ بغداد ۲: ۲۴۸، میزان الاعتدال ۳: ۴۶، تذکرۃ الحفاظ ۳: ۱۰۴۶۔
 ۱۴ مجموعہ فتاویٰ ۱۱: ۴۱-۴۲۔

۱۵ حلیۃ الاولیاء ۱: ۳۳۷ تا ۲: ۲۵، ذکر اہل الصفہ

۱۶ حلیۃ الاولیاء ۲: ۲۵ تا ۲: ۳۹،

۱۷ محمد بن عبد اللہ المعروف بہ حاکم نیشاپوری، نیشاپور کے مشہور حافظ حدیث، مورخ اور مصنف تھے۔ تاریخ بغداد ۵: ۴۷۳، تذکرۃ الحفاظ ۳: ۱۰۳۹۔

۱۸ ابوعبد اللہ محمد بن عبد اللہ المعروف بہ حاکم النیشاپوری، المستدرک، بیروت آباد ۳: ۱۸۔

اصحابِ صفہ کے اسماء ہیں۔ محشی نے اس میں مزید تین ناموں کا اضافہ کر کے یہ تعداد ایک سو گیارہ تک پہنچا دی ہے۔ تاہم یہ تعداد ان روایات کی روشنی میں بہت کم معلوم ہوتی ہے جن میں اصحابِ صفہ کی تعداد کل ملا کر چار سو چھ سو یا سات سو بتائی جاتی ہے۔

صفہ مسجد نبوی سے متصل جگہ کو کہتے تھے اور یہ مسجد کے عقبی حصہ میں شمال کی طرف واقع تھا۔ یہ جگہ چھوڑ ڈال کر سایہ دار کھڑنے کے لائق بنائی گئی تھی۔ یہاں فقرا و ہاجرین میں سے وہ حضرات قیام کرتے تھے جن کا مدینہ میں کوئی رشتہ دار یا واقف کار نہیں ہوتا تھا جس کے ہاں قیام کرتے۔ بے سروسامانی کی وجہ سے مدینہ کی نئی بستی میں کسب معاش یا تجارت فوری طور پر شروع کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ حضرت ابو طلحہ لُصْرِي کا بیان ہے کہ ہم میں سے جب کوئی مدینہ آتا اور وہاں اس کا کوئی واقف کار ہوتا تو وہ اس کے ہاں قیام کرتا اور جن کا کوئی واقف کار نہ ہوتا وہ صفہ میں ٹھہرتا۔ شہر مدنی میں ایسے ہی ہنگامی حالات کئی برسوں تک رہے۔ ان میں سے کسی صحابی کا قیام صفہ میں مستقل نہیں تھا جس کسی کو رہائش کی سہولت ملیر آتی وہ صفہ چھوڑ دیتا تھا یا اگر کسی کی شادی ہوتی تو صفہ چھوڑ کر بیوی کے ساتھ دوسری جگہ قیام کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔ کبھی ان کی تعداد دس یا اس سے بھی کم اور کبھی ستر سے بھی زائد ہو جاتی تھی۔

۱۔ نشرہ جامعۃ السلفیہ بنارس فروری ۱۹۸۷ء

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱: ۲۱۳-۲۱۴، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطن مہر ۳۷۸ھ/ ۱۹۵۸ء ص ۳۰

۳۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۳۸

۴۔ حضرت طلحہ بن عمرو البصری اصحاب صفہ میں سے تھے آخر میں بصرہ میں سکونت اختیار کی حلیۃ الاولیاء ۱: ۳۷۴-۳۷۵

۵۔ المستدرک ۳: ۱۵، حلیۃ الاولیاء ۱: ۳۷۴

۶۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۲۱

۷۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۲۱-۲۲

اصحابِ صفہ نہایت تنگ حالی اور عسرت کی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے فقر و فاقہ کی بنا پر ہی اہل تصوف انھیں اپنا پیش رو مانتے ہیں۔ حضرت طلحہ کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصحابِ صفہ کو روزانہ ایک مد (پیمانہ) کھجوریں دو آدمیوں کو اور (ایک قسم کا موٹا) کپڑا دیتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی کوئی نماز ادا فرما کر سلام پھیرا تو اصحابِ صفہ نے دائیں بائیں سے زور زور سے آوازیں دیں کہ کھجوروں نے ہمارے پیٹ جلا کر رکھ دیئے ہیں اور یہ کپڑے بھی پھٹ رہے ہیں۔ یہ سن کر آنحضرت منبر پر چڑھے اور حمد و ثنا کے بعد ان پر لہفت کا ذکر فرمایا جو دین کی راہ میں آپ کو اٹھانا پڑیں، اسی ذیل میں یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت مجھ پر اور میرے ساتھی (غالباً حضرت بلالؓ) پر وہ دور گزرا ہے کہ دس سے زیادہ دنوں تک اراک (ایک خار دار درخت جس میں انجور کے خوشوں کی طرح پھل نکل آتے ہیں اور جواد نمٹوں کے چارہ کے کام آتا ہے) کے پھل کے علاوہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ ہم اپنے بھائیوں یعنی انصار کے پاس آئے ان کی زیادہ تر غذا کھجور ہی ہے۔ انھوں نے اسی کے ذریعہ ہماری خدمت کی، خدا کی قسم اگر میں اس حیثیت میں ہوتا کہ تمہیں گوشت اور روٹی کھلا سکوں تو پیٹ بھر کر کھلا دیتا۔ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تمہارے سامنے صبح کو ایک برتن اور شام کو دوسرا برتن آئے گا۔ اصحابِ صفہ نے سوال کیا، کیا اس وقت ہم بہتر حالت میں ہوں گے یا آج ہماری حالت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا آج تم بہتر حال میں ہو اس لیے کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ اس وقت آپس میں دشمن ہو گے اور ایک دوسرے کی گردن کاٹو گے۔ ابو لہر سراج طوسی کا کہنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ میں معذرت فرمائی ان کی شکایت کا رد نہیں فرمایا اور نہ انھیں کسی کام یا تجارت کے ذریعہ کسب معاش کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اصحابِ صفہ بھوک کی نقاہت کی وجہ سے زمین پر گر پڑتے۔ انھیں دیکھ کر اعرابی سمجھتے کہ ان پر جنوں کا

لہ المستدرک ۳: ۱۵، حلیۃ الاولیاء ۱: ۲۷۴-۲۷۵

لہ اللیح ص ۱۸۴

اثنی عشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھیر کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرماتے: "اگر تمہیں
 معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے کون کون سی نعمتیں ہیں تو تمہارا فقر وفاقہ اور بڑھ جائے،
 حضرت ابو ہریرہ اپنا ایک ذاتی واقعہ بیان کرتے ہیں خدا کی قسم میری حالت یہ تھی کہ بھوک کی وجہ
 سے زمین پر گر پڑتا اور پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ ایک روز بھوک سے پریشان ہو کر راستہ میں
 بیٹھ گیا۔ حضرت ابو بکرؓ ادھر سے گزرے تو میں نے ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھا۔ میرا مقصد یہ
 تھا کہ وہ میری حالت کا اندازہ لگا کر مجھے اپنے ساتھ گھر لے جا کر کچھ کھلا پلا دیں۔ لیکن وہ میری اصل
 ضرورت کو نہیں بھانپ سکے اور چل دیے۔ میں اسی جگہ بیٹھا رہا اتنے میں حضرت عمر فاروقؓ وہاں سے
 گزرے تو میں ان سے بھی اسی طرح آیت کا مطلب دریافت کرنے لگا لیکن وہ بھی میری ضرورت کو
 محسوس نہ کر سکے اور آیت کا مطلب بیان کر کے خاموشی سے چل دیے۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے دیکھا تو انہیں فوراً احساس ہوا کہ میں بھوک سے پریشان ہوں، فرمایا: "ابو ہریرہ میرے
 ساتھ چلو۔" آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اجازت لے کر میں بھی گھر میں داخل ہوا۔ آپ نے دیکھا
 کہ دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، دریافت فرمایا "کہاں سے آیا ہے؟" گھر والوں نے جواب دیا:
 "نلاں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا ہے۔" آپ نے مجھ سے فرمایا: "ابو ہریرہ! اجاڑا صحابہ صنف کو
 بلا لاؤ۔ مجھ کو یہ بات اچھی نہیں لگی میں نے سوچا کہ اس کھوڑے سے دودھ کا صحابہ صنف کے درمیان
 کیا ہوگا؟ مجھے اس وقت اس کی زیادہ ضرورت ہے، بہر حال آپ کے حکم کی تعمیل میں صحابہ صنف
 کو بلا لایا۔ جب سب لوگ آگئے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ دودھ انہیں پیش
 کرو۔ میں ان میں سے ایک ایک کو یہ پیالہ دیتا جاتا تھا اور وہ پوری طرح جی بھر بھر کر پی کے پیالہ میرے
 حوالہ کرتا جاتا تھا، جب سب لوگ پی چکے تو میں نے آپ کی خدمت میں پیالہ پیش کیا۔ پیالہ ہاتھ میں
 لے کر مسکرائے اور فرمایا: "اب ہم اور تم باقی رہ گئے، بیٹھو اور پیو۔" میں نے بھی پی لیا، آپ نے فرمایا:
 "اور پیو" میں نے اور پیالہ آپ ہی فرماتے رہے اور پیو۔ میں نے عرض کیا: "اب بالکل گنہگار نہیں۔"

آپ نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور جو دودھ بچا تھا پی لیا۔

اصحاب صفہ کا لباس بھی فقر و افلاس کی تصویر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کے بیان کے مطابق ستر اصحاب صفہ اس قدر مختصر لباس میں تھے کہ اس ڈر سے کہ کہیں بے ستری نہ ہو اپنے دونوں ہاتھوں سے کپڑا پکڑ (سمیٹ) لیتے تھے۔

اصحاب صفہ اسلام کے مہمان تھے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ (۱۸ق م - ۱۱ھ / ۶۰۴ - ۶۶۲) اہمیت اقدس میں حاضر ہوئیں اور اپنی محنت و مشقت (حضرت فاطمہؑ کے ہاتھوں میں چکی پیستے چھالے پڑ گئے تھے) کا ذکر کر کے عرض کیا کہ اس وقت قیدی آئے ہیں ہم کو بھی ایک غلام عنایت فرمائیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: خدا کی قسم میں اصحاب صفہ کو محروم کر کے تم دونوں کو غلام نہیں دے سکتا، ان کے پیٹ فاقہ سے بچکے ہوئے ہیں، میرے پاس ان پر خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہاں میں ان غلاموں کو فروخت کروں گا اور قیمت اصحاب صفہ پر خرچ کروں گا۔ یہ دونوں واپس چلے گئے تو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور سوتے وقت تسبیح پڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تسبیح غلام سے بہتر ہے۔ یہی تسبیح تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو حکم فرماتے تھے کہ وہ ایک ایک دودھ کو اپنے ساتھ لے جا کر کھانا کھلائیں۔ مہاجرین بھی اصحاب صفہ کی میزبانی کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور دوسرے صاحب حیثیت مسلمان دودھ تین تین آدمیوں کو اپنے اپنے گھر لے جا کر ان کو کھانا کھلاتے تھے حضرت

۱۔ صحیح بخاری۔ ماجاء فی الرقائق (کتاب الرقاق) ، الجزء الثامن ص ۱۱۹ - ۱۲۱

۲۔ صحیح بخاری۔ کتاب الصلوٰۃ ، باب نوم الرجال فی المسجد ، الجزء الاول ص ۱۲۰

۳۔ حضرت امام احمد ابن حنبل۔ مسند امام احمد ، محمد احمد شاگرد دار المعارف مصر ۱۳۴۳ھ / ۱۹۵۲ء

الطبعة الرابعة والثالثة ۱ : ۶۰۶ حدیث ۶۰۴ ، ۱ : ۴۳۸ حدیث ۴۴۰ ، ۱ : ۴۳۸ - ۴۳۹

سعد بن معاذؓ (۵۳۲-۵۵) کبھی اسی آدمیوں کو اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلاتے تھے۔ اس معاملہ میں فرمانِ نبویؐ یہ تھا کہ جس کے ہاں دو آدمیوں کا کھانا ہو وہ ان میں سے تیسرے کو لے جائے اور جس کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہو وہ ان میں سے پانچواں یا چھٹا لے جائے۔ انصار اصحابِ صفہ کے لیے مسجدِ نبویؐ میں کھجور کے خوشے لٹکا دیا کرتے تھے۔ اصحابِ صفہ میں سے جب کسی کو بھوک لگتی تو وہ خوشہ کے پاس آ کر چھڑی سے کچی اور کچی کھجوریں توڑ لیتے۔ بعض لوگوں کی طرف سے اس میں بے احتیاطی ہوتی تو وہ خراب خوشے لٹکاتے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا
أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ. وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ جَمِيدٌ
(البقرہ: ۲۶۷)

اے ایمان والو! جو مال تم نے کمائے ہے اور جو کچھ
ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکال دیا ہے اس
میں سے بہتر حصہ خرچ کرو۔ اور اللہ کی راہ میں
خرچ کرنے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے
کی کوشش مت کرو حالانکہ وہی چیز اگر کوئی
تمہیں دے تو تم ہرگز اسے گوارا نہیں کرو گے
الایکہ تم اس کے لینے میں اغماض برت جاؤ۔

سہ بدری انصاری صحابی قبیلہ ادس کے سردار تھے۔ غزوہٴ خندق میں تیسرے زخم لگا جس کے اثر سے انتقال کیا۔ آپ کی وفات کا آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا فرمایا: "سعد کی موت سے عرشِ ہل گیلہ" بقیع میں دفن ہوئے۔ صفحہ الصفوۃ ۱: ۱۸۰، الاصابہ ۲: ۸۲

سہ المبع ص ۱۸۳

سہ صحیح بخاری۔ باب (کتاب موایت الصلوٰۃ وفضلها باب السمر مع الضیف والاهل) الجوز والادل ص ۱۵۶

سہ سنن ترمذی۔ کتاب التفسیر، سورۃ البقرہ، حدیث ۲۹۸۷، ۵: ۲۱۸-۲۱۹، اصحاب صفہ پر دیکھیے سید

جلال الدین عمری کا مضمون "اصحاب صفہ" سہ ایسی تحقیقات اسلامی علی گڑھ جلد ۶ شماره ۲ اکتوبر۔ دسمبر ۱۹۸۷ء ص ۳۰-۳۶

تھیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز

ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔

اصحابِ صفہ کو دوسرے صحابہ کی بہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرنے کا زیادہ موقع ملتا تھا۔ وہ شب و روز علمی مذاکرہ کرتے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے اور دینی مسائل سیکھتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان میں بیٹھ کر انھیں واقعات سناتے اور نصیحت فرماتے تھے۔ اصحابِ صفہ ان سے دینی مسائل پوچھتے تو آپ جواب دیتے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحابِ صفہ اپنے میں سے کسی تاری کو قرآن سنانے کے لیے کہتے تو وہ سناتا تھا اور باقی لوگ خاموشی سے سنتے تھے۔ اس طرح صفہ کو عہدِ نبوی میں تعلیم و تعلم کی اولین درس گاہ کی حیثیت حاصل تھی۔ تصوف کی کتابوں میں اصحابِ صفہ سے متعلق بہ کثرت روایات اور واقعات منقول ہیں علم لدنی، ترکِ کسب، فقر و زہد و مجاہدہ کے باب میں انھیں اربابِ مجال کا پیش رو تسلیم کیا گیا ہے۔ بعض علماء تصوف کے بیان کے مطابق معراج میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شتر ہزار اسرار القا کیے اور فرمایا کہ ان میں سے پینتیس ہزار اسرار کسی سے مت بتانا بلکہ انھیں چھپا کر رکھ دو۔ معراج سے واپس آ کر صبح کو جب آپ اصحابِ صفہ کے پاس گئے تو وہ لوگ انھیں اسرار کو بیان کر رہے تھے، جن کے چھپانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، پوچھا: آپ کو یہ اسرار کس نے بتائے؟ جواب ملا: اسی نے جس نے تمہاری میں آپ کو اسرار بتائے اور انھیں چھپانے کی ہدایت کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا: ”پروردگار! میں نے تو یہ اسرار کسی کو نہیں بتائے تھے“ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یہ لوگ ہمارے اور تمہارے درمیان مشاہدہ کر رہے تھے۔ بعض صوفیہ کا کہنا ہے کہ اصحابِ صفہ

۱۔ مناقب العارفين ص ۲۵۹-۲۶۰، مرآة الاسرار ۱: ۶۲-۶۳ ع من نماز جبرئیل این جبرئیل این دگر دارم

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۵۳، اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: انا امرتک ان لا تعلم به احدًا لکن انا

الذی اعلمتہم بہ۔ میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ کسی کو یہ راز نہ بتانا مگر انھیں خود میں نے اس کی اطلاع دی۔

بعثت نبوی سے پہلے ہدایت یافتہ تھے۔ انہوں نے کافروں کے خلاف جہاد کرنے کے معاملہ میں آل حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کیا اور جہاد کرنے نہیں نکلے بعض صوفیہ کے بقول آل حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ
کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: "انا محمد" آواز آئی کہ ہمارے ہاں اس شخص کے لیے
کوئی جگہ نہیں ہے جو "انا" کہتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ دوبارہ
تشریف لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے اصحاب صفہ نے آواز دی، کون ہے آل حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: "محمد مسکین" (محمد مسکین) ایسے سن کر انہوں نے آپ کو اندر
آنے کی اجازت دی۔

شیخ علی ہجویری نے اپنی کتاب میں ۲۲، اصحاب صفہ کے نام گناہے ہیں۔ شیخ کا بیان
ہے عبادت اصحاب صفہ کا مشغلہ تھا، انہیں زندگی کے کاموں سے لگاؤ نہ تھا، انہوں نے دنیا کو
ترک کیا تھا، یہاں تک کہ یہ لوگ کسب معاش سے بھی دور رہتے تھے، انہیں کے سلسلہ میں
خدا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب کرتے ہوئے فرمایا:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيتُهُمْ وَجْهَهُ يَوْمَ
اور ان لوگوں کو اپنے پاس سے مت دھتکارو
جو اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبح و شام
اسے پکارتے ہیں۔

(الانعام: ۵۲)

شیخ ابوالنصر ارجطوسی نے بھی اپنی کتاب میں اصحاب صفہ پر ایک جداگانہ باب لکھا ہے۔ شیخ
طوسی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر اصحاب صفہ کا ذکر کیا ہے، جن میں سے
چند ایک یہ ہیں:

(۱) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْتَسِبُ لَهُمُ الْجَاهِلُ مُغْنِيًا مِنَ التَّعْفُفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِعْجَافًا وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقرة: ۲۷۳)

خدا کی خوش نودی کے لیے خرچ کرنا ان فقرا پر جو خدا کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں، زمین میں کاروبار کے لیے نقل و حرکت کی طاقت نہیں رکھتے۔ بے خبر لوگ ان کی خودداری کی بنا پر انہیں غنی خیال کرتے ہیں۔ تم نہیں ان کی صورت سے پہچان سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔

(۲) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ... الخ الانعام: ۵۲

(۳) وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعِشِيِّ يَرْيَدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ بَيْتَةَ الْخَيْبَةِ السُّدُنِيَّ وَلَا تَطْعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَإِتْبَعِ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرًا نُرْمِيًا

اور ان لوگوں کو اپنے پاس سے مت دھتکارو جو اپنے رب کی رضا کے لئے صبح و شام سے پکارتے ہیں۔ اور آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے نفس کو مطمئن رکھیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی رضا جوئی کے لیے اسے پکارتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کی زینت کی چاہت میں ان سے آنکھیں مت پھیر لو اور ایسے شخص کی پیروی مت کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کیا ہے اور جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور جس کا معاملہ حرج سے نکل گیا ہو۔

(الكهف: ۲۸)

(۳) نیز اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرما کر

عتاب نازل کیا:

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ (عبس: ۲۱)

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے جیسے ہوئے اور متوجہ نہ ہوئے اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا۔

کہتے ہیں کہ یہ آیت ابن اقم مکتوم کی شان میں نازل ہوئی جو اصحابِ صفہ میں سے تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی بھی کہتے ہیں کہ آیاتِ مندرجہ بالا اصحابِ صفہ کے بارہ میں نازل ہوئی ہیں۔ ان کے بقول اصحابِ صفہ نہ کھیتی کرتے تھے اور نہ دودھ کے جانور پالتے تھے۔ شیخ ابوالنضر سراج طوسی کی رائے اور نقل کی جاچکی ہے کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسب کا حکم نہیں دیا۔ ان روایات کی بنیاد پر بعد کے لوگ اصحابِ صفہ کے متعلق برملا کہنے لگے کہ صوفیہ نے انہیں کے نقشِ قدم پر چل کر ترکِ دنیا کی روش اختیار کی ہے۔ چنانچہ ایسے حضرات کے نزدیک اصحابِ صفہ علمِ لدنی سے واقف، اسرارِ الہی سے آگاہ، جہاد سے نفور، کسبِ معاش سے دور، فقر کے حامل اور عبادت کے لیے فارغ تھے۔ امام حاکم نیشاپوری کا بیان ہے کہ میں نے اہل صفہ کے بارے میں وارد روایات میں غور کیا تو میں نے انہیں اکابرین صحابہ میں پایا جو توکل اور ورع پر عمل پیرا تھے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو لازم پکڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہی چیز پسند کی جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کی۔ مسکینی، فقر، عبادتِ الہی میں تفرغ اور دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دینا۔ یہی وہ طائفہ ہے جن کے طریقہ پر قرن بعد قرن صوفیہ مشہور ہوئے۔ پس ہر زمانہ میں جو ترکِ دنیا، صبر، فقر کے ساتھ اس اور ترکِ سوال کا طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ اہل صفہ کے طریقہ پر ہیں اور اپنے خالق پر توکل کرتے ہیں۔

اصحابِ صفہ کے بارہ میں وارد روایات کو روایت و درایت اور جرح و تعدیل کے اصولوں پر پرکھنے کے بغیر لوگوں نے ان کی بنیاد پر بے اصل مفروضات قائم کیے۔ مثلاً مشائخِ چشت کے تذکرہ نگار پروفیسر خلیق احمد نظامی نے اسی قسم کا ایک مفروضہ یوں قائم کیا ہے :

۱۔ اللع ص ۱۸۳، عبداللہ ابن ام مکتوم (م ۱۵/۳۳۹) کے لیے دیکھیے: الطبقات الكبرى لابن سعد ۴: ۲۰۵

۲۔ عوارف المعارف علی صاحبہا اجاء ۱: ۳۳۸-۳۳۹

۳۔ المستدرک ۳: ۱۶

”رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اصحابِ صفہ کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ رسولِ اکرم صلعم عبادت میں ہمہ وقت انہماک کو ایک خاص طبقہ کے لیے برائیں سمجھتے تھے“

لہ تاریخ مشائخ چشت ۱: ۵۶، پروفیسر خلیق احمد نظامی نے اس کے بعد کشف المحجوب کی عبارت نقل کی ہے۔ پروفیسر صاحب کا بیان ہے کہ اس جماعت میں حضرت ابو ذر غفاریؓ، حضرت سلمانؓ، حضرت عمارؓ، حضرت صہیبؓ، حضرت بلالؓ، حضرت حذیفہ بن الیمانؓ، حضرت ابوسعید الخدریؓ وغیرہم شامل تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے ان کی تعداد چار سو بتائی ہے۔ حافظ ابونعیم حروف تبھی کے اعتبار سے ان کا ذکر کیا ہے اور ابن جوزی نے صفة الصفوة میں اس طبقہ کے بہت سے بزرگوں کا ذکر زبردوں اور عابدوں کے ضمن میں کیا ہے (تاریخ مشائخ چشت ۱: ۵۷) آگے لکھتے ہیں: ”ان کے حالات میں ابن الاعرابی احمد بن محمد البصری (م ۳۲۴ھ)، علاء جلال الدین السیوطی اور دیگر علماء نے رسالے اور کتابیں لکھی ہیں سورہ انعام اور سورہ کہف میں ان بزرگوں کی عبادت و ریاضت کی تعریف کی گئی ہے“ (تاریخ مشائخ چشت ۱: ۵۸) اصحابِ صفہ کے بارے میں یہ تمام معلومات انھوں نے ”تصوف کتاب و سنت کی روشنی میں“ کے عنوان کے تحت جمع کی ہیں۔ پروفیسر صاحب کا تعلق مسلم اپنی درسی علی گڑھ سے رہا ہے اس لیے ان کی رائے کو عام تذکرہ نگاروں کے مقابلہ میں اہمیت دی جاتی ہے۔ تصوف کے ماہر مشرق بھی (جو تصوف کے سوا باقی تمام علوم قرآن و حدیث فقہ اسلامی اور عقائد پر جلیاں گرا دینے میں پیش پیش ہیں) پروفیسر خلیق احمد نظامی کی وسعتِ علمی کے معترف اور ان کے لیے رطب اللسان ہیں۔ پروفیسر نظامی کے اس بیان میں کئی ایک تاریخی مغالطے موجود ہیں، انھوں نے جن صحابہ کا ذکر اہل صفہ کی حیثیت سے کیا ہے، وہ مدینہ منورہ کی اجتماعی زندگی میں سرگرم رہے ہیں اور ان کے حالات زندگی، ان کی اجتماعی حیات اور اسلامی معاشرہ کی تشکیل میں ان کی خدمات اسلامی تاریخ کا زریں باب ہیں۔ یہ تمام صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تڑپے ساتھی تھے۔ دوسرے صحابہ کی طرت یہ لوگ بھی غزوات و سرایا میں شریک ہوتے تھے۔ پروفیسر نظامی صاحب کا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں ہمہ وقت انہماک کو ایک خاص طبقہ کے لیے برائیں سمجھتے تھے۔ ایک خود ساختہ مفروضہ ہے۔ خاص طبقہ تو دور کی بات ہے آپ نے کسی صحابی کو بھی عبادت میں ہمہ وقت انہماک کی اجازت نہیں دی بلکہ آپ نے صحابہ کو متعدد بار عبادت میں اعتدال ملحوظ رکھنے اور شدت سے بچنے کی تلقین کی۔ دیکھیے صحیح بخاری۔ باب التہجد باللیل باب یا کرہ من التہجد فی العبادۃ، الجزء الاول ص ۶۷، سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ باب النعاس فی الصلوٰۃ ۱: ۱۸۶

اصحابِ صفہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بعثتِ نبوی سے پہلے ہدایت یاب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جسارت ہے۔ اسلام سے پہلے دوسرے صحابہ کی طرح اصحابِ صفہ بھی گمراہی اور کفر کی حالت میں تھے اور اللہ اور اس کے دین سے نادانف تھے۔ اس معاملہ میں اہل صفہ اور دوسرے صحابہ میں کوئی فرق نہیں تھا انھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعہ ہدایت دی بلکہ اسلام کے بعد بھی حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ جیسے بہت سے صحابی اہل صفہ میں شامل نہیں تھے۔

اصحابِ رسول میں افضل طبقہ خلفاء راشدین کا ہے ان چاروں برگزیدہ صحابیوں میں کوئی بھی صفہ میں نہیں رہا۔ اس کے بعد ان چھ صحابہ کو فضیلت حاصل ہے جنھیں خلفاء راشدین کے ساتھ جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ یہ دس صحابی "عشرۃ مبشرین" کہلائے جاتے ہیں۔ ان میں صرف حضرت سعد ابن وقاصؓ (۲۳ ق ۵۵ھ - ۵۹۹ھ - ۶۶۴ھ) اصحابِ صفہ میں شامل رہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ بھی صرف ایک مرتبہ صفہ پر ٹھہرے تھے۔ عشرۃ مبشرین کے بعد امت میں فضیلت ان صحابہ کو حاصل ہے جنھوں نے جنگ بدر میں شرکت کی اور "بدری صحابہ" کہلائے۔ ان میں سے بعض صحابی اصحابِ صفہ میں شامل تھے لیکن ان کی اکثریت کا تعلق صفہ سے نہ تھا۔ اسی طرح اکابرین ہاجرین و انصار بھی اصحابِ صفہ میں شامل نہیں تھے۔ اس لیے اصحابِ صفہ کو خلفاء راشدین، اہل ثورٰی (عشرۃ مبشرین) اور دوسرے صحابہ بدر و اکابرین ہاجرین و انصار پر فضیلت دینا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں صحابہ کے مراتب بیان کیے ہیں:

۱۔ مجموع فتاویٰ ۵۶ : ۱۱

۲۔ مجموع فتاویٰ ۵۷ : ۱۱

۳۔ دیکھئے ذَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ... الخ سورة التوبة : ۱۰۰

لَا يَسْتَوِي يَنْكُم مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ ... الخ سورة الحديد : ۱۰

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ... الخ سورة الفتح : ۱۸

صوفیہ میں مشہور ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ تعالیٰ نے جو اسرار القا کیے وہ اصحابِ صفہ کو بغیر کسی واسطہ کے معلوم ہوئے۔ یہ روایت روایتاً و درایتاً غلط اور بے بنیاد ہے۔ قرآن میں معراج کے واقعہ کے متعلق صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۚ
لَيْلًا مِّنَ الْمُشْجِدِ الْمَكْرَمِ ۚ
إِلَى الْمَشْجِدِ الْأَقْصَى ۚ

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو
راتوں رات سیر کرائی مسجدِ حرام سے مسجدِ
اقصىٰ تک۔

حدیث و آثار سے ثابت ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے مکہ میں پیش آیا اس وقت صفہ کا وجود بھی نہیں تھا۔ صفہ تو ہجرت کے بعد مدینہ میں قائم ہوا۔ تمام مومنین بشمول صوفیہ اس پر متفق ہیں کہ صفہ مسجدِ نبوی کے شمالی چوترے کو کہتے ہیں جہاں مکہ سے آئے ہوئے وہ نادار مہاجرین ٹھہرتے تھے جن کو مدینہ میں رہائش اور ٹھہرنے کی سہولت نہ تھی۔ اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ اصحابِ صفہ کو معراج کے اسرار کے بارے میں آگاہی ملی۔

بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ جہاد کے بارے میں اصحابِ صفہ نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا اور جہاد سے رکنے رہے۔ اصحابِ صفہ کے مومنانہ کردار، تاریخ اور حقائق سے میل نہیں کھاتا۔ اصحابِ صفہ نے کبھی جہاد کے باب میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کیا۔ انھوں نے تو گھر بار اور وطن چھوڑ کر فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا تھا۔ کیا ایسے نفوسِ قدسیہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے (وہ بھی جہاد کے کے باب میں) اختلاف کر سکتے تھے؟ اصحابِ صفہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ جہاد میں پیش پیش رہتے تھے۔ ان میں سے ستر صحابہ تو بے مروت ہی کے واقعہ میں شہید ہوئے۔ تصوف کی کتابوں میں اصحابِ صفہ کے جو اسما دیے گئے ہیں، ان میں ایک ایک کردار تاریخی ہے۔ طبقات و سیر کے مؤلفین نے ان کے حالات تفصیلاً بیان کیے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اسلامی معاشرہ کی تشکیل میں انھوں

نے ہمیشہ اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ ان میں سے بعض حضرات نے دوسرے قبائل میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ ان کی اکثریت غزوات اور سرایا میں شریک ہوتی رہی۔ ان میں بہت سے صحابہ نے جنگوں میں شہادت پائی۔ اصحابِ صفہ میں ایک نام حضرت عکاشہ بن محض (۵۸۹-۶۱۳ھ) کا آتا ہے۔ آپ نے بدر اور دوسرے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ سنا ہے کہ آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چالیس افراد کی جمعیت کے ساتھ بنو اسد کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا۔ خلافتِ صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اصحابِ صفہ میں حضرت عمار بن یاسر شامل تھے، آپ بدری صحابی ہیں تمام غزوات میں شریک رہے۔ جنگِ صفین میں حضرت علیؑ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ صفہ کے ایک ممتاز فرد حضرت مقداد بن عمرو (۵۸۵-۶۱۵ھ) بدری صحابی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ ہی نے جنگ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ "آپ بخود اور اپنے پروردگار کو لے کر جاوے اور لڑائی کیجیے ہم یہیں بیٹھے رہیں گے" یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فرط مسرت سے کھل اٹھا تھا۔ آپ کا شمار مشہور تیر اندازوں میں ہوتا تھا آپ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھوڑا تیار رکھا۔ صفہ کے ایک اور رکن حضرت جناب بن ارت رضی اللہ عنہ (۵۸۲-۶۶۵ھ) بھی بدری صحابی ہیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی۔ اصحابِ صفہ میں سے ایک اور صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت زید بن الخطاب (۶۱۳ھ) تھے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوات میں ہمیشہ شرکت کی۔ جنگِ یمامہ میں شہید ہوئے۔ صفہ ہی کے ایک ممتاز رکن حضرت سلمان فارسیؓ کی

۱۴ الطبقات الكبرى لابن سعد ۳ : ۹۲ ، الاصابہ ۴ : ۵۳۳ - ۵۳۴

۱۵ الطبقات الكبرى لابن سعد ۳ : ۲۶۶ ، الطبقات الكبرى لابن سعد ۳ : ۱۶۲

۱۶ الطبقات الكبرى لابن سعد ۳ : ۱۶۶

۱۷ الطبقات الكبرى لابن سعد ۳ : ۳۶۸

نجویز پر شہدہ میں جنگ خندق کے موقع پر مدینہ کے گرد ساٹھ تین میل لمبی، پانچ گز گہری اور پانچ گز چوڑی خندق کھودی گئی۔ اسی طرح صفہ پر قیام کرنے والے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ تھے۔ یہ بدری صحابی ہیں اور تمام جنگوں میں شریک رہے۔ اصحاب صفہ میں حضرت ابوہریرہؓ نے بھی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ حضرت عتبہ بن غزوہ ان (۵۱۷-۵۱۸) کا شمار بدری صحابہ میں ہوتا ہے آپ بھی غزوات میں شریک ہوتے رہے۔

باقی اصحاب صفہ کی جہادی سیرگرمیوں کی تفصیلات بھی تاریخ و سیر کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ ہم بہ خوف طوالت اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں خود اہل تصوف نے اصحاب صفہ میں شمار کیا ہے۔

اہل صفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگ فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صفہ پر قیام کے دوران ان کی زندگی فقر و ناداری کی تصویر تھی لیکن ان کی غربت اختیاری نہ تھی جیسا کہ اہل تصوف کا خیال ہے۔ بلکہ یہ ایک اضطراری حالت تھی جو مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر ہونے سے بدل گئی۔ ان میں بعض صحابہ کی مالی حالت اچھی ہو گئی، بعض خلافت راشدہ میں اہم عہدوں پر فائز ہوئے۔ حضرت سعد بن وقاصؓ فلج ایران کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا والی بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کے گورنر رہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدین کے گورنر تھے اور وہیں وفات پائی۔ حضرت

۱۔ حضرت سلمانؓ کی نجویز پر خندق کھودنے کی تفصیلات تاریخ کی اکثر کتابوں میں موجود ہیں۔

۲۔ الاصابہ ۴ : ۲۳۳-۲۳۶

۳۔ البدایہ والنہایہ ۷ : ۱۱۷-۱۲۲

۴۔ الاصابہ ۴ : ۲۳۸-۲۳۹

۵۔ الاصابہ ۳ : ۷۳، ۷۵، ۷۶

۶۔ الاصابہ ۳ : ۱۲۱

عمار رضی اللہ عنہ بھی خلافت فاروقی میں کوفہ کے حاکم مقرر ہوئے۔ حضرت عقبہ بن مسعود ہذلی (المتوفی عہد فاروقی) بھی اصحابِ صفہ میں شمار ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے بھائی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو بھی عہدہ دیا۔ حضرت عقبہ بن عمرو ان کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ کا والی مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعلیم کے لیے کوفہ بھیجا۔ حضرت عثمان نے انھیں خزانہ کانگراں مقرر کیا۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ خلافت فاروقی میں بکترین کے عامل رہے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت فاروقی میں دمشق کا قاضی مقرر کیا۔

تاریخ کی کتابوں میں اصحابِ صفہ کے ترکہ جات اور وراثتوں کی پوری تفصیل موجود ہے۔ حضرت محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابوہریرہ کے پاس موجود تھے وہ کتان کا رنگین جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ اس دوران انھوں نے ناک صاف کی اور کہا بھلا ابوہریرہ کو دیکھو جو کتان کے کپڑوں سے ناک صاف کر رہا ہے، حالانکہ ایک زمانہ میں میرا حال تھا کہ میں منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے درمیان چلتا ہوا بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ گزرنے والے میری گردن پر پیر رکھتے اور سمجھتے کہ میں پاگل ہوں، حالانکہ میں پاگل نہ تھا بلکہ بھوک سے میرا حال تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو چھ ہزار درہم خلیفہ سے ملے تھے آپ سفید قمیٹی کپڑا استعمال

۱۔ الاصابہ ۴ : ۵۷۵

۲۔ الاصابہ ۴ : ۲۴۱

۳۔ الاصابہ ۴ : ۲۳۸ ، الطبقات الكبرى لابن سعد ۳ : ۹۸

۴۔ الاصابہ ۴ : ۲۳۵ ، الطبقات الكبرى لابن سعد ۳ : ۱۵۷

۵۔ الاصابہ ۷ : ۲۴۲ ، الطبقات الكبرى لابن سعد ۴ : ۳۳۵-۳۳۶

۶۔ الاصابہ ۴ : ۷۴۸ ، شذرات الذهب ۱ : ۳۹

۷۔ صحیح بخاری۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب ما ذکر النبی وحق علی اتفاق اهل العلم ،

کرتا اور ہمیشہ خوشبو لگاتے تھے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے ایک سو درہم کے صلہ کا کفن دیا جائے ایسے صوفیہ کی یہ حکایت کہ اصحاب صفہ نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اندر آنے کی اجازت نہیں دی جب انہوں نے کہا کہ ”اَنَا مُحَمَّدٌ“ اور جواب یہ دیا کہ ہمارے ہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو ”اَنَا“ کہتا ہو۔ جھوٹ ہے۔ حضرت بلالؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ تو ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہتے تھے، دوسرے اصحاب صفہ بھی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت سے ہمیشہ فیض یاب ہوتے تھے۔

صوفیہ کے یہ قول قرآن کریم میں کئی مقامات پر اصحاب صفہ کا ذکر آیا ہے۔ پر فریضی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ النعام اور سورۃ کہف میں ان بزرگوں کی عبادت و ریاضت کی تعریف کی گئی ہے۔ سورۃ النعام مکہ میں نازل ہوئی ہے جہاں صفہ کا وجود نہ تھا۔ نیز اس سورہ کی جو آیت اس سلسلہ میں پیش کی جاتی ہے وہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ... الخ ہے۔ یہ ان صحابہ کے بارے میں نازل ہو ہے جو کمزور تھے، مشکبر لوگ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ان کمزوروں کو اپنی مجلس سے نکال دیں تاکہ ہم آپ کے پاس آسکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکالنے کی ممانعت کی یہی حال سورہ کہف کی آیت وَأَضْرِبْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ... کا ہے۔ یہ آیت عام ہے پوری سورت میں یہی آیت مدنی ہے لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ یہ اصحاب صفہ ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لوگ بھی اس وصف کے ذیل میں آتے ہیں چاہے وہ اصحاب صفہ ہی ہوں یا دوسرے، اس آیت کے مصداق ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے مصداق وہ تمام صحابہ ہیں جن میں یہ اوصاف موجود ہوں۔ ”سورہ عبس“ کی آیات حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے

۱۔ الطبقات الكبرى لابن سعد ۳: ۱۵۷-۱۵۹

۲۔ مجموعہ فتاویٰ ۱۱: ۷۱

۳۔ تاریخ مشرق وسطیٰ، ۱: ۷۰

باب میں نازل ہوئی ہیں۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند سردارانِ قریش کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم رضا آگئے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ سورہ صس بھی مکی ہے اس لیے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اصحابِ صفہ کے بارے میں نازل ہوئی صحیح نہیں ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا... الخ عام فقراءِ مہاجرین کے معاملہ میں نازل ہوئی جن میں اصحابِ صفہ بھی شامل ہیں۔ اس آیت میں مالدار مسلمانوں کو ان فقراء پر خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جو ناداری میں بھی اپنی خودداری باقی رکھے ہوئے ہیں تاہم قرآن میں متعدد آیات ایسی ہیں جن میں اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہ شمول اصحابِ صفہ کی تعریف کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صحابہ رسول کو بعد میں آنے والے لوگوں پر فضیلت دی ہے۔

اصحابِ صفہ میں وہ برگزیدہ صحابی بھی تھے جو دارِ ارقم سے پہلے اسلام لائے، جنہوں نے مکہ میں قریش کے ظلم و ستم برداشت کیے۔ ان میں ایسے صحابہ بھی تھے جنہوں نے جنگِ بدر میں شرکت کی اور فتحِ مکہ سے پہلے اسلام لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کرمہ کر فضیلت دی:

لَا يَسْتَوِي مَنكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ
الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ
دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا
مِّنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَلَا يَأْتِي
اللَّهُ بِالْحَسَنِيِّ إِلَيْهِ

تم میں سے برابر نہیں ان کے جو لوگ فتحِ مکہ سے پہلے (فی سبیل اللہ) خرچ کر چکے اور لڑ چکے وہ لوگ درجہ میں بڑے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے (فتحِ مکہ کے) بعد میں خرچ کیا اور لڑے اور اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ سب سے کر رکھا ہے۔

اصحابِ صفہ میں وہ پاک سیرت بھی تھے جو بیعتِ الرضوان میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رضا مندی کا اظہار ان الفاظ میں کیا:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ
مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ

بالتحقيق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جب یہ لوگ آپ سے درخت (سمرہ) کے نیچے بیعت کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا

عَلَيْهِمْ وَأَنْأَبَهُمْ فَتَحَارَتُمْ بِهِ
 پس اللہ تعالیٰ نے ان میں ایمان پیدا کر دیا اور انکو ایک نئے ہاتھ فتح دی۔
 اسی طرح "السابقون الاولون" مہاجرین و انصار اور دوسرے تمام صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام
 مسلمانوں پر فضیلت دیتے ہوئے انہیں اپنی رضا اور عظیم کامیابی کی خوش خبری سنا

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ
 اور جو مہاجرین اور انصار (ایمان لانے میں سب سے)
 الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
 سابق اور مقدم ہیں اور (بقیہ امت میں) جو اخلاص
 اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
 کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی
 وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ
 ہوا اور وہ سب اس سے (اللہ سے) راضی ہوئے۔ اور اس نے
 تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
 اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جہاں کیسے نیچے نہریں بہتی
 أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
 ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو مسلمانوں میں خود ایک ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ اہل صفہ بھی عظمت و
 بلندی کے اس مقام پر فائز ہیں۔

اصحاب صفہ نے اسلام کی راہ میں سختیاں برداشت کیں، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا۔ گھروں
 سے نکلے گئے، وطن سے ہجرت کرنی پڑی اور برسوں فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے رہے۔ لیکن ان تمام
 ناسازگار حالات میں بھی وہ تبلیغ دین اور جہاد میں پیش پیش اور مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرہ کی صورت
 گیری میں آگے آگے رہے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی فرماتے تھے۔ ان میں سے بعض
 حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم فرانس سوئٹزرلینڈ دیے انہیں مختلف قبائل میں مبلغ بنا کر بھیجا۔
 وہ ہجرت کے ابتدائی برسوں میں مال و دولت سے محروم ضرور تھے لیکن ان کے دل خلوص و ایمان
 اور یقین کی دولت سے مالا مال تھے۔ وہ مادی نعمتوں سے تہی دست اور دنیاوی لذتوں سے کنارہ
 کش تھے مگر ان کے سینے قرآن کی دولت سے معمور اور ان کے کام و دہن ذکر الہی کے لذت شناس
 تھے۔ فقر و ناداری نے انہیں بازار سود و دنیا سے اگر دور رکھا تو حشر پر علم و حکمت کے قریب بھی کر دیا۔ انہیں اگر مدینہ منورہ
 میں ایسے آشنا ملتے جوان کی مہانداری کرتے تو "اصیاف الاسلام" بننے کا شرف کسے حاصل ہوتا؟ مانا کہ ان کے پاس کوئی
 مسکن و مکان نہ تھا لیکن عشق و محبت کی یادگار مسجد نبوی کی خاک پاک بھی ان کے حصہ میں آئی۔ اہل صفہ

نے جو لمحات، شب و روز اور ماہ و سال صفحہ میں گزارے ان کا ایک ایک لمحہ ملت اسلامیہ کے لیے مبارک ہے کیا یہ امر واقعہ نہیں کہ صفحہ کی دس گاہ نبوی سے امت کو موزن، مبلغ، امام، قاضی، مفتی، منتظم اور سپاہی ملے جنہوں نے مکی زندگی کے دوران اپنے خون جگر سے شجر اسلام کی آب یاری کی تو مدینہ میں وقت پڑنے پر اس کی حفاظت کے لیے تلواریں لے کر میدان میں کود پڑے استحکام ملا تو مبلغ اور داعی، قاضی اور فقیہ بن کر اسلام کی نعمت گھر گھر پہنچادی۔ خلافت راشدہ کے دوران اصحاب صفحہ زندگی کے مختلف میدانوں میں سرگرم نظر آتے ہیں۔ اور کیوں نہ آتے؟ اس دور میں ان کی زیادہ ضرورت تھی۔ پہلے یہ فقر و فاقہ اور جسم و جان کو درپیش خطرات کی آزمائش سے دوچار تھے۔ اب دنیاوی دولت اور مادی فوائد کا امتحان سر پر آگھڑا تھا۔ خلفاء راشدین بھی ان کے مرتبہ دان اور عظمت شناس تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جو "دار فتگان شوق" مکہ کے ریگ زاروں میں تہمتی ہوتی ریت اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر آزمائش میں پورے اترے ہیں، وہی دنیاوی تنعم اور مال و دولت کے امتحان میں بھی کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے عمدے اور مناصب کبھی طلب نہیں کیے، بلکہ یہ چیزیں خود انہیں تلاش کر رہی تھیں۔ ان کی زندگی میں اگر خوش حالی اور فارغ البالی آئی بھی، تو ان کے خلوص و یقین میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی۔ پہلے وہ صاہرین کے زمرہ میں تھے اب وہ "شاکرین" قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں "صبر و شکر" کی مکمل نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اسی رسول میں وہ لوگ بھی تھے جو صوبوں کے گورنر تھے مگر جب ان کی لائلی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی فرست طلب کی تو اس میں اپنے گورنر کا نام پایا۔ حیران ہو کر پوچھا کہ انہیں بیت المال سے جو تنخواہ ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جواب ملا کہ پہلے ہی دن غریبوں میں تقسیم کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں کچھ رقم تنخواہ کے علاوہ دی تاکہ اسے اپنے مصرف میں لے آئیں۔ لیکن انہوں نے اسے بھی تقسیم کر ڈالا۔ اہل صفحہ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما تھے جو سرایا ایمان تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں والی بنایا اور بعد میں معزول بھی کیا۔ معزولی کے بعد پوچھا کہ آپ کے دل کو ٹھیس تو نہیں لگی؟ تو انہوں نے بر ملا جواب دیا میں نہ اس وقت خوش ہوا تھا جب آپ نے مجھے یہ منصب تفویض کیا تھا، اور نہ اس وقت خوش ہوں۔ انہیں میں سے مدین کے گورنر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما تھے جو

بازار سے سودا سلف خود لاتے تھے۔ خلافتِ راشدہ کو ان پاک نفسوں کی کس قدر ضرورت تھی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عقبہ بن مغزوٰ ان رضی اللہ عنہ نے بصرہ کا والی بنایا آپ بصرہ جا کر واپس مدینہ لوٹ آئے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں دوبارہ بصرہ بھیج دیا۔ چنانچہ والی کی حیثیت سے انتقال فرما گئے۔

ناداقتیت کی وجہ سے لوگوں نے اصحابِ صفہ کی ایسی تصویر پیش کی ہے جو بے چارگی کی تصویر ہے۔ حالانکہ قرآن نے ”لَا يَشْكُرُونَ النَّاسَ الْحَافَا“ کہہ کر خود فقرا و مہاجرین جن میں اصحابِ صفہ بھی شامل ہیں، کی غیرت اور خودداری کی تعریف کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بڑے بڑے سردار لڑتے تھے، لیکن اصحابِ صفہ کے رکن حضرت جناب بن ارت رضی اللہ عنہ تو عزت و احترام کے ساتھ انہیں اپنی مسند پر تکیے کے ساتھ بٹھایا۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ (۳۲۲ ق ۵۳۸ھ - ۶۶۵ھ - ۵۸۸ھ) کی عظمت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تین دن خلیفہ رہے۔ اہل صفہ کی ایک برگزیدہ شخصیت حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ہے جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے ”ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں انہوں نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا“

اصحابِ صفہ ہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جغرافیائی حدود کی تنگی، حسب و نسب کا غرور اور نسلی و لسانی تعصبات کو مٹا کر عالم گیر اخوت کی مثال قائم کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مسلمان ہونے کے بعد حسب و نسب پوچھا جاتا تو ”سلمان ابن اسلام“ کہا کرتے تھے۔ یہی ان کا ارفع و اعلیٰ نسب تھا۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ تھے جنہیں دولتِ اسلام نصیب ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہم نشین ہو گئے۔ فتحِ مکہ کے روز حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دی تو قریش کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی مسلمان غلام تھا جسے انہوں نے برہا برس تک کمزور اور حبشی سمجھ کر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا۔ آج بھی کمزور غلام خود خدائے وحدہ لا شریک کے گھر کی چھت پر نام و نسب، جغرافیائی حدود اور انسان کی خود ساختہ زنجیروں کو پامال کر کے ”اللہ اکبر“ کی صدائے توحید بلند کر کے محض اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کر رہا تھا۔ یہ لوگ طعن و تشنیع کرنے لگے :

”کیا یہ سیاہ فام غلام کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے؟“

اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل کی :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ

مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

ہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عظیم و خیر ہے۔

ان پاک سیرت انسانوں نے جو اسلام کی راہ میں قربانیاں دیں ان کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے یہاں

ملے گا لیکن ان کا ذکر جمیل قیامت تک کیا جاتا رہے گا۔ قیصر و روم کا نام و نشان مٹ گیا، مگر

رومی نثراد غلام صہیب (رضی اللہ عنہ) عشق و ایمان کی علامت بنا ہوا ہے۔ کسریٰ فارسی کا کوئی نام

بھی نہیں رہتا، لیکن فارسی نثراد سلمان فارسی کے نام پر لاکھوں بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔

(رضی اللہ عنہ) حبش اور شاہان حبش کا ذکر سنتے ہی غلامی کی طرف ذہن دوڑ جاتا ہے، لیکن دنیا

کے کولے کولے میں ہر روز پانچ وقت کی اذان سنتے ہی کروڑوں انسان کے دلوں میں بلال رضی اللہ

عنه کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔

فِنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

علم باطن

صوفیہ کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ ارباب ذوق اور ارباب وجد و حال کو ایک مخصوص علم عطا کرتا ہے جسے علم لدنی یا علم باطن کہتے ہیں۔ شیخ ابوطالب کی (م ۳۸۴) اس علم کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

هَذَا هُوَ الْعِلْمُ النَّافِعُ الَّذِي بَيْنَ
الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي
يَلْقَاهُ بِهِ
يَدُهُ عِلْمٌ نَافِعٌ هُوَ جُوبِنْدَةٌ أَدْرَأَ اللَّهُ تَعَالَى كَ
دَرَمِيَانٍ هُوَ أَدْرَأَ هِيَ دَانِ دُونِ كَ دَرَمِيَانِ
تَقَاؤُكَ وَاسْطَهْ هُوَ -

شیخ محی الدین ابن عربیؒ (۵۴۰-۵۶۳ھ) کہتے ہیں کہ اہل ذوق اسے اللہ تعالیٰ سے حاصل کر لیتے ہیں، وہی ان کے معاملہ میں اپنی خاص رحمت اور نہر بانی کے طور پر اس علم کو اپنے پاس سے

۱۔ قوت القلوب ۱: ۱۹۸۔ ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ اس علم کے حاملین کے نزدیک ان کا علم ایک خاص علم ہے جو صرف مخصوص بندوں کے لیے مناسب ہے۔ دیکھیے قوت القلوب ۱: ۳۱ و ۳۲

۲۔ ابوبکر محی الدین محمد بن علی الحاتمی الطائفی المعروف بشیخ ابن عربی اندلس کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ ابھی اٹھ سال کے تھے کہ ان کے والد نے اشبیلیہ کی طرف ہجرت کی۔ تیس سال تک ابن عربی نے اشبیلیہ کو اپنا مسکن بنایا۔ اندلس اور افریقہ کے مختلف شہروں کی سباحت کی ۵۹۸ھ میں تونس، قاہرہ اور یروشلم چوتے ہوئے حج کو گئے۔ قیام مکہ کے دوران مشہور کتاب فتوحات مکیہ لکھی۔ اس کے بعد تادم و فات و مشق کو اپنا مسکن بنایا۔ اس دوران بھی وہ سفر کرتے رہے۔ آپ نے دمشق میں وفات پائی اور جبل قاسیون میں دفن ہوئے (بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

ان کے سینوں میں ڈال دیتا ہے جیسا کہ اس نے اپنے بندہ خضر کے بارے میں بتایا ہے۔ شیخ نے اپنی اس رائے کا اظہار امام فخر الدین رازیؒ (۵۳۳-۶۰۶ھ / ۱۱۳۹-۱۲۰۶ء) کے نام ایک خط میں بھی کیا ہے جس میں انھوں نے امام موصوف سے کہا ہے کہ اگر آپ کسی مردِ خدا کا دامن پکڑ لیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے گا اور آپ کو بطریقِ الہام بغیر کسی محنت و بیداری کے وہ علم ملے گا جو حضرت خضر علیہ السلام کو حاصل تھا۔ اور علم بھی وہی ہے جو کشف و شہود کے ذریعہ ہونہ کہ نظر و فکر اور ظن و تخمین کی وساطت سے شیخ ابولہصر سراج طوسی کا کہنا ہے کہ اس علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ شیخ کے بقول تمام علوم کا مقصد یہی علم حقائق ہے یہاں پہنچ کر وہ سمندر میں مل جاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے تم اسے علمِ قلوب علمِ معارف، علمِ اسرار، علمِ باطن، علمِ تصوف، علمِ احوال اور علمِ معاملات جو چاہے کہو معنی ایک ہیں۔

(حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ) شیخ ابن عربی کثیر التصانیف عالم، مفکر اور صوفی کی حیثیت سے مشہور ہیں آپ نے ۲۵۱- کتابیں تصنیف کی ہیں۔ وحدۃ الوجود کے فلسفہ کی وجہ سے شیخ اکبر ہر دور میں متنازعہ رہے ہیں۔ آپ کی دو کتابوں فتوحاتِ مکیہ اور نصوصِ الحکم نے مسلمانوں کے فکر و ذہن پر دور رس اثرات ڈالے ہیں۔ شیخ اکبر کے فلسفہ وحدۃ الوجود کے مقابلہ میں مجدد الف ثانی نے وحدۃ الشہود کا نظریہ پیش کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علمائے تصوف میں اسے وہ مقبولیت حاصل نہ ہوئی جو شیخ اکبر کے فلسفہ کو حاصل ہے۔

۱۔ الفتوحات المکیہ - ۲: ۲۵۴۔ اشارہ ہے قرآن کی آیت وَعَلَّمَآلَهُم نَاسِئًا (الکہف: ۶۴) اور ہم نے اسے (خضر کو) اپنے پاس سے ایک علم دیا۔

۲۔ ہرات کے شیخ الاسلام امام فخر الدین رازیؒ نے نیشاپور میں پیدا ہوئے تفسیر، حدیث، فقہ، کلام اور فلسفہ میں یکتائے روزگار تھے۔ مفاتیح الغیب کے نام سے قرآن کی مشہور تفسیر لکھی۔ امام رازی صوفیہ کے نزدیک علم و عقل کے سب سے بڑے تر جان تھے لیکن دین کے راز داں نہیں تھے۔ مولانا روم نے کہا ہے:

گر بہ استدلال کار دین بُدے فخر رازی راز دار دین بدے

۳۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۵

۴۔ اللع ص ۲۷

۵۔ اللع ص ۲۷

شیخ ابو بکر کلاباذی کا بیان ہے کہ یہ بلند ترین علوم علوم خواطر، علوم مشاہدات اور علوم مکاشفات کے جانے ہیں یہ اشارہ کے ساتھ مخصوص ہیں اور صرف صوفیہ کو حاصل ہوتے ہیں۔ انھیں علم اشارہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ دلوں کے مشاہدات اور باطنی مکاشفات کی تشریح تحقیقی طور پر نہیں کی جاسکتی۔ اس مقام کا علم صرف اس طرح ممکن ہے کہ وہ (صوفیہ) اپنے مقام سے نیچے آکر بات کریں اور وجد میں آکر سوختہ ہو جائیں۔ ان مقامات کو وہی شخص جان سکتا ہے جو ان مقامات میں اترا ہو، اور جس نے ان منازل میں قیام کیا ہو ایسے اس مخصوص علم کی تشریح اس واقعہ سے کسی قدر کی جاسکتی ہے کہ شیخ بایزید بسطامی کے پاس اسی علاقہ کے ایک فقیہ آئے اور دونوں کے درمیان اس طرح مکالمہ ہوا:

فقیر: حضرت! آپ کے بارے میں ہم نے ایسی باتیں سنی ہیں جو عجیب و غریب معلوم ہوتی ہیں۔
 شیخ: اور جو آپ نے نہیں سنی ہیں وہ اور بھی عجیب ہیں۔

فقیر: آپ نے یہ باتیں کن سے اور کہاں سے سیکھی ہیں؟

شیخ: میرا علم عطا خداوندی سے ہے اور وہاں سے آیا ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "جس نے اس علم پر عمل کیا جو وہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطا کرتا ہے جسے وہ نہیں جانتا" اور جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "علم دو ہیں ایک ظاہر ہے جو مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے اور دوسرا علم باطن ہے جو علم نافع ہے" اے شیخ! تمہارا علم تعلیم کے ذریعہ ایک زبان سے دوسری زبان تک منتقل ہوا ہے عمل کے ذریعہ نہیں۔ اور میرا علم اللہ سے ملا ہے۔ میرا علم اس کے الہامات میں سے ہے۔

فقیر: میرا علم ثنقات سے ماخوذ ہے اکابر روایت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل سے اور انھوں نے خدا سے لیا ہے۔

شیخ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسا علم بھی تھا جس سے جبرئیل

اور میکائیل بے خبر تھے۔

فقیرہ : اچھا تو میں اس علم کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔
 شیخ : میں اس حد تک آپ کے لیے اسے ثابت کروں گا جس حد تک آپ کا دل اس کے جاننے
 کی تاب لاسکتا ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا ان حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کیا انھوں نے اسے رو بردیکھا مابینا سے وحی کی شکل میں کلام کیا۔

فقیرہ : ہاں۔

شیخ : کیا آپ نہیں جانتے کہ صدیقین اور اولیاء کا کلام اللہ کی طرف سے ان کے لیے الہام ہوتا ہے
 اس میں ان کے لیے فوائد اور تائید ہوتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں دانائی کی باتیں عطا
 کرتا ہے، امت ان سے فیض حاصل کرتی ہے، میرے دعویٰ کے تائید میں جو دلائل
 ہیں ان میں حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف اللہ کے الہام کا واقعہ ہے، خدا نے اس کے دل
 میں یہ بات ڈال دی کہ موسیٰ کو صندوق میں بند کر دو، اس نے اپنے بچہ کو اٹھایا اور صندوق
 میں بند کر کے اسے دریا میں ڈال دیا۔ اسی طرح خدا نے حضرت نضر کو کشتی، لڑکے اور دیوار
 کے معاملہ میں الہام کیا، چنانچہ انھوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں نے یہ کام اپنے آپ سے
 نہیں کیے۔ اللہ نے اپنے پاس سے انہیں علم عطا کیا تھا جیسا کہ خدا نے خود کہا ہے عَلَّمَاہُ
 مِن لَّدُنَّا عَلِمًا (الکہف: ۶۳) بایں طور حضرت یوسف کو جیل میں الہام کیا۔ نیز حضرت ابوبکر
 صدیق نے بستر مرگ پر حضرت عائشہ سے کہا کہ بنت خارجه (حضرت ابوبکر کی بیوی) کے پیٹ
 میں لڑکی ہے چنانچہ وضع حمل ہوا تو اس نے لڑکی کو جنم دیا۔ حضرت ابوبکر کو بذریعہ الہام معلوم

۱۔ مرض وفات میں حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے جو چیز تمہیں ہمہ دی ہے اس میں تمہارے
 دو بچائیوں اور دو بہنوں کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ کے دو بچائی اور ایک بہن تھی اس لیے وہ حیران ہوئیں۔ انھوں نے
 اپنی اس حیرانی کا اظہار کیا تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ بنت خارجه (حضرت ابوبکر کی بیوی یا بعضوں کے بقول لڑکی) کے
 پیٹ میں بچہ ہے اور میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ بچہ لڑکی ہے۔ اللع باب ذکر ابی بکر الصدیق۔ ص ۱۲۰-۱۲۱

ہوا تھا کہ اس کے پریٹ میں لڑکی ہے۔ اسی طرح کا الہام حضرت عمر کو ہوا تھا جب انھوں نے
 (مدینہ میں) منبر پر زور سے پکارا یا سادیۃ الجبل (اے ساریہ! پہاڑ کی طرف آ)۔ اس قسم کی
 مثالیں بہت ہیں۔ اہل الہام ایک ایسی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ان
 فوائد کے لیے مخصوص کیا ہے اور اللہ ہی نے الہام اور فراست کے معاملہ میں ان میں سے بعض حضرات
 کو دوسروں پر برتری بخشی ہے۔

فقیرہ: (یہ سن کر کھڑا ہو گیا اور کہا) آپ نے مجھے اصل پیر عطا کی اور میرے سینہ کو شفا بخشی ہے۔
 شیخ بایزید بسطامی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم درس و تدریس اور تعلیم و تعلم
 سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ خدا اور بندے کے درمیان ایک ایسا علم ہے جو جبرئیل و میکائیل
 جیسے مقرب فرشتوں کی دست دس سے باہر ہے۔ تنہا بایزید پر ہی موقوف نہیں، بلکہ تمام صوفیہ
 اس پر متفق ہیں کہ اس علم کے لیے خدا اور بندے کے درمیان کسی درمیانی واسطہ کی ضرورت نہیں
 ہے۔ امام غزالیؒ (۲۵۰-۵۰۵ھ) اپنے مخصوص انداز میں اس پر لکھتے ہیں:

لے حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں مسلمان نہادند کے مقام پر جہاد کر رہے تھے اچانک لشکر اسلام کے پاؤں
 اکھڑنے لگے۔ مدینہ منورہ میں اس وقت حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے، خطبہ کے دوران انھوں نے یا ساریہ
 الجبل کے الفاظ پکار کر کہے۔ اور پھر خطبہ جاری رکھا نہادند کے معرکہ میں مسلمانوں نے یہ آواز اس طرح سنی گویا قریب
 ہی کوئی پکار رہا ہے۔ انھوں نے اس کی تعمیل کی اور فتح یاب ہوئے۔ البیہ والنہایہ ۷: ۱۳۰-۱۳۱، نفحات الانس ص ۱۷۱
 کشف الخفا ۲: ۳۸۰-۳۸۱

تے ابو یزید بسطامی۔ النور من کلمات ابی طیفور شمولہ شطحات الصوفیہ مترجمہ عبد الرحمن البدوی دکانۃ المطبوعات
 الکویت، دار القلم بیروت لبنان ۱۹۶۶ء ۱: ۱۱۳-۱۱۴، تلبیس بلیس ص ۳۲۱-۳۲۲

تے حجۃ الاسلام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی طاب ثراہ (طوس) میں پیدا ہوئے۔ نیشاپور، بغداد، حجاز، بلاد
 شام اور مصر میں زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارنے کے بعد اپنے وطن لوط آئے اور وہیں وفات پائی۔ امام غزالی رحمہ
 ایک سو کتابوں کے مصنف ہیں جن میں ان کی تصنیف "احیاء علوم الدین" کو بے حد شہرت نصیب ہوئی۔ اس
 کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ شیخ ابو محمد کازرونی نے اس کے متعلق کہا ہے: (بزرگوار و دیگر)۔

”یہ علوم کتابوں میں نہیں لکھے جاتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان میں سے مخلوق اسما حصہ میں بندہ کو عطا کرتا ہے وہ دوسروں سے اس کا بیان نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جو اس کے اہل ہوں اور وہ اس کے شریک ناز ہوتے ہیں۔ یہ وہ پوشیدہ علم ہے جس کی طرف رسول اللہ نے اس حدیث میں اشارہ کیا ہے :

ان من العلم کھیتۃ المکنون
بعض علوم پوشیدہ ان کی صورت میں ہوتے ہیں،
لا یعلمہ الا اهل المعرفة باللہ
جنہیں صرف وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں اللہ کی
تعالیٰ فاذا نطقوا بہ لم یجملہ
موت حال ہے جب وہ اس کے بارے میں
الا اهل الاغترار باللہ تعالیٰ یلہ
کلام کرتے ہیں تو صرف وہ لوگ اس کا انکار کرتے
ہیں جو اللہ کے معاملہ میں دھوکہ میں ہیں۔

پس تم کسی ایسے عالم کی تحقیر مت کرو جسے اللہ نے اپنے پاس سے اس علم میں سے کچھ حصہ دیا ہے۔ اللہ نے جب اسے اس علم سے نوازا ہے تو اس کی تحقیر نہیں کی ہے بلکہ

چنانچہ صوفیہ اسے کتابوں کا مطالعہ کر کے حاصل نہیں کرتے اور نہ یہ بتانے سے آتا ہے۔ اس کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ سالک ماسوی اللہ سے قطع تعلق کر کے ارادت اختیار کرے

(گزشتہ سے پوسٹ) ”اگر تمام علوم متادینے جائیں تو میں احیاء کی مدد سے سب کو زندہ کر لوں گا۔“ امام غزالی کو پانچویں صدی ہجری کا مجتہد مانا گیا ہے۔ آپ کی سیرت کے متعلق قریباً دس کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اردو میں مولانا شبلی نعمانی نے ”النیرانی“ کے نام سے آپ کی سوانح لکھی ہے۔ شذرات الذہب ۴ : ۱، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۶۶-۱۶۷، ذبیات الاعیان ۴ : ۲۱۶

۱۔ احیاء علوم الدین۔ ۱ : ۲۷، شیخ کلاباذی نے الفاظ کے تغیر کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے۔ دیکھیے التعرف ص ۸۷

۲۔ احیاء علوم الدین ۱ : ۲۷

۳۔ قوت لقلوب ۱ : ۱۹۸

اور کسی شیخ طریقت کا دامن پکڑ لے۔ یہ علم مافوق الادراک حقائق سے تعلق رکھتا ہے جو عالم روحانی یا عالم ملکوت سے وابستہ ہیں۔ صوفیہ کے یہ قول جو اس باطنی کو ترقی دے کر غیر مادی حقائق کا علم ممکن الحصول ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں :

”جس طرح عالم محسوسات یعنی عالم جسمانی کے لیے دل کی طرف ہو اس قسم کے پانچ دروازے ہیں، اسی طرح عالم ملکوت یا عالم روحانی کی طرف بھی دل میں ایک دروازہ ہے۔“

صوفیہ بالعموم حالت خواب یا بعض صورتوں میں بہ حالت بیداری عالم ملکوت سے جو حقائق اخذ کر لیتے ہیں ان کے بارے میں انھیں یقین کامل ہوتا ہے کہ اس میں غلطی یا فساد کا احتمال نہیں اس لیے یہ علم ہر لحاظ سے قابل اعتماد ہے امام قشیری کہتے ہیں کہ :

اذا بلغ العبد مقام المعرفة ادعى بندہ جب معرفت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو
الله تعالى اليه بخواطر وحرس اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے اس کے دل میں بات
سره ان يستح فيه غير ڈال دیتا ہے اور اس کے سر کی حفاظت کرتا رہتا ہے
خاطر الحق به تاکا اس میں بغیر خدا کی جانب سے کوئی بات القانہ ہو۔

اس مقام پر پہنچ کر عارف کے قلب پر علم کے انوار روشن ہو جاتے ہیں جس سے وہ غیب کے عجائب و غرائب کو دیکھتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی بات اس پر پوشیدہ نہیں رہتی اور نہ اس سے غائب رہتی ہے۔ اس علم سے عالم ملکوت اور عالم مثال سے بحالت خواب یا بیداری حقائق کا اخذ حصول کیسے ممکن ہے اس کے لیے دیکھیے :

الاحمد محمد الغزالی، المصنوعون یہ علی غیر اہلہ، مصر ۱۳۳۵ھ ص ۱۹، نیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حجة اللہ بالوف
مصر ۱۳۲۲ھ ۱ : ۱۰، تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۱۲۲ تا ۱۵۰

۱۳۲۲ھ تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۱۲۳، بحوالہ کیمیائے سعادت ص ۱۲

۱۳۲۲ھ الرسالة القشیر یہ ص ۱۸۵، نیز دیکھیے شیخ یحییٰ منیری، مکتوبات صدی لکھنؤ ۱۳۸۴ھ ص ۸۵

۱۳۲۲ھ الرسالة القشیر یہ ص ۱۸۴، ”العارف تغنی لہ الوار العلم فی صبر بہ عجائب الغیب“

۱۳۲۲ھ الرسالة القشیر یہ ص ۱۳۸، ”لا یغیب عنہ ۱۱۰ نخفۃ ۱۰۰“

کی طرف شیخ ابوبکر شبلی نے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے:

علم التصوف علم لانفاذہ علم سننی سماوی ربوبی

فیہ الفوائد للارباب يعرفها اهل الجزالة والصنع الخصوصی

اوپر گزر چکا ہے کہ اس خاص علم کو صرف مخصوص لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کیوں کہ صوفیہ کے

بقول یہ جوہر ہیں جو نادروں کے بازار میں لائے نہیں جاسکتے۔ بعض اوقات انہیں جب عام لوگوں کے

سامنے بیان کیا جاتا ہے تو کم فہم لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں چنانچہ حضرت جنید بغدادی

اپنے گھر کے اندرونی حصہ میں بیٹھ کر دروازہ بند کر کے کبھی تکبیر کے نیچے رکھتے تب توحید پر گفتگو کرتے۔ انہوں

نے شیخ ابوبکر شبلی کو نصیحت کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا راز مجھو بین کے درمیان افشاء کریں۔ اس علم کو

ظاہر نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ اس کے اظہار سے معاشرہ میں فساد برپا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

صوفیہ اپنے علم اظہار کے دعویٰ کی دلیل میں کہتے ہیں کہ:

(۱) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما بیان ہے کہ ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کا علم یاد کیا

ہے ایک کو شائع کیا اور اگر دوسرے کو ظاہر کروں تو میری گردن کاٹی جائے گی۔“

(۲) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما (۲ ق ۵ - ۶۸ ھ) کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ آپ نے آیت ”اللَّهُ الَّذِي

خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ (الطلاق: ۱۲) کی تفسیر نہیں

۱۱-۸۸ التعرف ص

۱۱: ۱ الطبقات الكبرى

۱۱: ۱ الطبقات الكبرى

۱۱: ۱- عن ابی ہریرۃ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاء بن فاما

احدها بثنتہ واما الاخر فلو بثنتہ قطع هذا السلعوم۔ صحیح بخاری کتاب العلم باب حفظ العلم الجزء الاول ص ۴

۱۱: ۱ حضرت عبداللہ بن عباس، شعب ابی طالب میں پیدا ہوئے۔ جبر الامتہ اور ترجمان القرآن کی حیثیت سے مشہور

ہیں۔ طائف میں وفات پائی، تذکرۃ الحفاظ ۱: ۴۰، حلیۃ الاولیاء ۱: ۳۱۴، الطبقات الكبرى ۱: ۲۵

بتائی اور کہا کہ اگر میں اس کی تفسیر کروں تو تم مجھے سنگسار کرو گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ تم کہو گے عبد اللہ بن عباس کافر ہے یہ

علم لدنی اور علم شریعت کا باہمی ربط پوری تاریخ اسلامیہ کے دوران موضوع بحث رہا ہے۔ ایک طرف علماء شریعت کو صونہ نے ہمیشہ علماء ظاہر کا نام دے کر ان کی تحقیر کی ہے۔ دوسری طرف بعض علماء شریعت نے علم لدنی کے حاملین کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ علم لدنی کے حاملین اپنے آپ کو اعتراض سے بچانے کے لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ علم باطن، علم شریعت سے کوئی مختلف چیز نہیں ہے لیکن اس دعویٰ کی حیثیت وقتی اور عارضی ہے اور صرف مقررین کا منہ بند کرنے کے لیے اسے پیش کیا جاتا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اربابِ حال کے یہاں طریقت کا معاملہ شریعت سے بالکل جداگانہ اور مختلف ہے اور دونوں میں تطبیق دینے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، نہ ہی پندرا قول کے مواد سے دونوں کے درمیان موجود وسیع خلیج کو پاٹا جا سکتا ہے۔ تصوف کی کتابوں میں ہزاروں واقعات اور تجربات دیکھنے میں آتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور خود اربابِ حال کی محفل میں شریعت کا بہت کم گزر ہوتا ہے۔ طریقت و شریعت کی اس تفریق نے دین اسلام کی جامعیت کو جو نقصان پہنچایا ہے، اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ ملت اسلامیہ میں ظاہر و باطن کا کافرق ایک آزمائش کی صورت میں نمودار ہوا، اور اس نے مسلمانوں کی قوتِ عملی کو مضحک کر کے رکھ دیا۔ دین کا ایک حصہ خانقاہ کی چمار دیواری کے پنجرے میں اپنی شکستہ بالی پر ماتم کرتا رہا اور دوسرا حصہ میدانِ عمل میں ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہا۔ اہل سلوک نے صاف دعویٰ کیا کہ ہم جس راہ پر گام زن ہیں وہ شریعت کے بتائے ہوئے راستہ سے جداگانہ ہے۔ شیخ جویری کا بیان ہے:

شریعت اندر حکم از حقیقت جداست۔
شریعت حکم میں حقیقت سے مختلف ہے۔

ایک اور مقام پر اس سے واضح طور پر کہا ہے:

فرق بسیار میان ہر دو باشد

دلائل کے درمیان کافی فرق ہے۔

۱۱ کشف المحجوب ص ۳۳۲

۱۲ احیاء علوم الدین ۱: ۱۰۵

۱۳ کشف المحجوب ص ۳۳۳

ان سے پہلے شیخ ابو طالب مکی نے حقیقت کو شریعت کے راستوں میں سے ایک راستہ قرار دیا تھا۔ انہوں نے علم باطن کو علم الملکوت اور علم شریعت کو علم الملک سے تعبیر کیا ہے پھر دونوں کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علم باطن کو علم ظاہر پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ملکوت کو ملک پر حاصل ہے۔ یہ امام قشیری کے بقول شریعت التزام عبودیت ہے اور حقیقت مشاہدہ ربوبیت ہے۔ شریعت یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا مشاہدہ کرو۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں:

اللہ تک پہنچانے والے راستے دو ہیں ایک کی وحی اور تعلیمات انبیاء نے تلقین کی ہے..... اور دوسرا وہ راستہ ہے جس کا تعین الہام اور اولیاء کے معارف سے ہوا ہے۔

دوسری جگہ کہتے ہیں:

”خدا رسیدگی کی دو راہیں ہیں ایک راہ تو وہ ہے جو نبی کے ذریعہ لوگوں تک پہنچی اور دوسری جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔“ اس دوسرے راستے کے بارہ میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس بطریقہ میں درمیانی واسطہ نہیں ہے۔ یہ درمیانی واسطہ سے مراد رسول یا جبرئیل ہے۔ اگر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی درمیانی واسطہ کی قید کو ضروری نہیں سمجھتے تو شریعت و طریقت میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا۔ مولانا تھانوی نے ایک مقام پر علم باطن کو علم شریعت کا ایک شعبہ قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک شریعت مجموعہ احکام تکلیفیہ کا نام ہے جس میں ظاہری و باطنی اعمال سب

۱۔ قوت القلوب ۲: ۲۲ الحقیقۃ علم و مواخذ الطرقات الشریعۃ۔

۲۔ قوت القلوب ۲: ۳۳ فضل العلم الباطن علی الظاہر کفضل الملکوت علی الملک۔

۳۔ الصلۃ القشیریہ ص ۵۲

۴۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ التفہیمات الالہیہ، المجلس العلمی ڈابھیل (سورت) مدینہ پریس بمبؤر ۱۳۵۵ھ/۱۹۳۷ء

۲۸: ۲

۵۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ فیوض الحرمین، دہلی ۱۳۰۵ھ ص ۵۰

۶۔ مولانا اشرف علی تھانوی۔ التکشف عن مہمات التصوف جہا آباد آندھرا ص ۷۳

آگے متقدمین کی اصطلاح میں لفظ نفاق کو اس کا مرادف سمجھتے تھے جیسے امام ابوحنیفہ سے فقہ کی یہ تعریف منقول ہے :

معرفة النفس مالها وما عليها. نفس کا اپنے حقوق و ذرائع سے واقف ہونا۔

کاش اصل حقیقت یہی ہوتی۔ اگر مولانا تھانوی کی رائے کے صوفیہ قائل ہوتے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اصول تصوف کی روشنی میں مولانا کی رائے محل نظر ہے، خود مولانا نے دوسری جگہ لکھا ہے : ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ علم شریعت ہی کو علم حقیقت کہتے ہیں، بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ علم حقیقت علم شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ علم باطن کی اس آزاد اور جداگانہ حیثیت کی روشنی ہی میں صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ علم براہ راست اللہ تعالیٰ سے ماخوذ ہے اور اسے ہمارا قلب اللہ تعالیٰ سے اخذ کرتا ہے، چنانچہ صوفیہ میں یہ روایت مشہور ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو اسرار بتائے گئے تھے اصحابِ صفہ تھیں تصوف میں اخوان الصفا بھی کہتے ہیں، کو صفہ میں بیٹھے معلوم ہوئے تھے واپس آکر ایک مرتبہ رسول اللہ نے ان سے ان اسرار میں سے کچھ باتیں سنیں تو پوچھا کہ تمہیں یہ باتیں کس نے بتائیں؟ انہوں نے عرض کیا اسی نے جس نے آپ کو انہیں چھپانے کا حکم دیا۔ قطع نظر اس کے کہ روایت اور درایت کے لحاظ سے اس کا ناقابل یقین ہونا کس قدر واضح ہے یہ نکتہ اسے مسترد کرنے کے لیے کافی ہے کہ بہ اجلاء امت معراج کا واقعہ مکہ میں ہجرت سے پہلے ہوا، جہاں صفہ کا وجود ہی نہیں تھا۔ اہل سلوک کا یہ دعویٰ کہ ان کا دل براہ راست بغیر کسی واسطہ کے وہیں سے علم حقائق اخذ کرتا ہے جہاں سے رسول اخذ کرتے ہیں ایک ایسا دعویٰ ہے جو اسلام کی روح کے خلاف ہے اور جس کو اسلام کی نظروں میں کوئی اہمیت حاصل نہیں اس دعویٰ کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کے نزدیک بھی ان کی حیثیت تمام قوموں ہی سے نہیں بلکہ امت محمدی

لے التکشف عن ہمات التصوف ص ۱۱۴

مولانا اشرف علی تھانوی تعلیم الدین، ناز پبلشنگ ہاؤس دہلی ص ۱۱۷

سے شمس الدین انصاری المعروف بہ چلی عارف۔ مناقب العارفين، اگرہ ۱۸۹۶ء ص ۳۵۹-۳۶۰، کتاب میں جگہ جگہ

اصحاب صفہ کے بجائے اخوان الصفا کے الفاظ دیے ہیں اس روایت پر علامہ ابن تیمیہ نے سخت تنقید کر کے اسے مسترد کیا ہے۔

سے بھی الگ ہو گئی ہے چنانچہ شیخ سرری مقلی کہتے ہیں:

تدعی الامم یوم القیامۃ بانبیاءہا روز قیامت امتوں کو ان کے پیغمبروں کے نام سے
 علیہم السلام فیقال یا امۃ موسیٰ دیا پکارا جائے گا پس کہا جائے گا اے موسیٰ کے امتیو
 امۃ عیسیٰ دیا امۃ محمد غیر اے عیسیٰ کے امتیو اور اے محمد کے امتیو لیکن
 المحبین للہ تعالیٰ فانہم ینادون ان لوگوں کو نہیں ہوا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے
 یا اولیاء اللہ ایہ ہیں انہیں اللہ کے دوستوں کو کہہ کر پکارا جائے گا

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ صوفیہ جب "حدثنی قلبی عن ربی" کہتے ہیں تو اس سے ان کی مراد
 اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہیں اس کا اظہار ایک صحابہ
 طریقت نے اس طرح کیا ہے: قرآن حجاب ہے رسول حجاب ہے عباد اور رب کے سوا کچھ نہیں ہے
 قرآن اور رسول کو حجاب قرار دینا اسی فکر کا عکاس ہے، جو ولایت کو نبوت سے افضل قرار
 دیتی ہے۔ بلکہ ان کے اقوال اور افکار کی روشنی میں پیغمبر تو اس فرشتہ کا محتاج ہوتا ہے جو اس

۱۰ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۸۸

۱۱ شیخ محی الدین ابن عربی اس دعویٰ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے ان کا کہنا ہے کہ حدثنی قلبی عن ربی (میرے دل
 نے میرے رب کی طرف سے مجھ سے کہا کہنے والا اپنی بلند مرتبہ کے باوجود اپنے اور خدا کے درمیان طلب کا واسطہ رکھتا ہے اس
 لیے اس شخص کے علمی مقام تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی جو یہ کہہ سکتا ہو کہ مجھ سے میرے رب نے براہ راست فرمایا۔
 الفتوحات المکیہ ۱ : ۵۰ ، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ حدثنی قلبی عن ربی کہنے والا درپردہ اس کا اقرار کرتا ہے کہ
 وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہے اور ایسا کہنے والا کافر ہے۔ تلبیس ابلیس ص ۳۷ ، امام ابن تیمیہ کہتے
 ہیں کہ اپنے آپ کو علم ظاہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج اور مسلم باطن میں ان سے بے نیاز کہنے والا شخص یہود و نصاریٰ
 سے بھی بڑا ہے جو یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی طرف نہیں بلکہ ایسوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ دیکھیے:

مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۲۲۵

(بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

۱۲ تلبیس ابلیس ص ۳۲۳

کی طرف وحی لے کر آتا ہے جب کہ ایک صوفی کی رسائی براہ راست اللہ تک ہے۔
 آئیے دیکھیں کہ کیا قرآن و حدیث کی طرح علم لدنی اور علم باطن کے نظریہ کی کوئی مستحکم
 بنیاد ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کو خاص علم عطا فرمایا تھا، جسے
 انھوں نے صرف چند مخصوص صحابہ تک پہنچایا؟ مولانا جلال الدین رومی کی بیان کی ہوئی ایک
 روایت کے مطابق معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ستر ہزار ہزار
 عطا کیے گئے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے پینتیس ہزار ہزار کے بارے میں آپ کو اختیار
 ہے کہ اپنے اختیار صحابہ میں جس کو چاہیں اسے بتادیں اور باقی پینتیس ہزار ہزار کسی کو نہ بتائیں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض ہزار بعض صحابہ کو بتائے اور باقی اپنے خزانہ غیب
 میں چھپا کر رکھ دیے۔

صحابہ میں سے جن حضرات کو اس مخصوص علم سے نوازا گیا تھا ان میں ایک نام حضرت
 ابوبکرؓ کا لیا جاتا ہے۔ شیخ ابوبکر واسطیؒ (م ۶۶۲ھ) کا قول ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے صوفیانہ

دگر نشہ سے پیوستا کہ اہل تصوف میں سے ایک بزرگ کا قول یہ ہے: "الولاية افضل من النبوة" (ولایت
 نبوت سے افضل ہے) علماء شریعت نے اس پر اعتراض کیا تو اہل تصوف نے اس کی توجیہ یہ کی کہ نبی کی نبوت سے
 اس کی ولایت افضل ہوتی ہے کیوں کہ نبوت میں اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے جب کہ ولایت میں اس کا
 تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تاہم صوفیہ کے ایک طبقہ نے اس توجیہ کو اعتذار پر محمول کیا اور صاف منہ
 کہہ دیا کہ ولایت نبوت سے افضل ہے کیوں کہ نبوت قید ہے اور ولایت آزادی ہے۔ چنانچہ ایک صوفی نے اپنے ایک
 ہم مشرب کو قریب قریب یہی الفاظ ایک خط میں تحریر کیے۔ دیکھیے: پروفیسر یوسف سلیم چشتی، اسلامی تصوف میں
 غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، لاہور ۱۹۶۶ء، ص ۱۰۳-۱۰۵

۱۰ مناقب العارفین ص ۳۵۹-۳۶۰

۱۱ محمد بن موسیٰ الفرغانی المعروف بابو بکر واسطیؒ، شیخ جنید بغدادی اور شیخ ابوالحسن نوری کے ہم نشینوں میں سے
 ہیں توجیہ معرفت کے بیان میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ کا مزار مرومیا ہے: سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۳۵

کلام حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے ادا ہوا جس سے اہل فہم نے ایسے لطائف کا استخراج کیا جو عقلاء کے لیے باعثِ دوسوس میں شیخ واسطی کا اشارہ حضرت ابوبکر صدیق کے ان الفاظ کی طرف تھا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سوال کے جواب میں کہے تھے ایک دفعہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خدا کی راہ میں اپنا سارا اثاثہ پیش کیا تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا: "اللہ اور اس کا رسول۔" صدیق اکبر کا پہلے اللہ کا نام لینا اور پھر رسول کا، حقائق تفرید میں اہل توحید کے لیے ایک اشارہ ہے۔ شیخ ابوالعباس ابن عطار (م ۶۶۱ھ) سے پوچھا گیا کہ آیت "كُونُوا رَبَّانِيِّينَ (آل عمران: ۷۹)" کے کیا معنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے معنی ہیں "کونوا کابی بکر الصدیق" (ابوبکر صدیق کے مثل ہو جاؤ) استدلال میں شیخ نے یہ واقعہ پیش کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ میں بے چینی پھیل گئی لیکن صدیق اکبر کے پائے ثبات کو اس وقت بھی لغزش نہیں ہوئی چنانچہ لوگوں کو خطاب کر کے کہا:

"جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہوتا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ کو کبھی موت نہیں آسکتی۔"

شیخ ابولنصر سراج طوسی بھی اس واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اہل لطائف کے لیے اس میں یہ نکتہ مضمحل ہے کہ حضرت صدیق توحید میں ثابت قدم تھے اور ان کی وجہ سے دیگر صحابہ بھی ثابت قدم ہو گئے۔ نیز یومِ بدر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے اللہ! اگر یہ گروہ تو نے ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کہا:

۱۶۸ - ۶۹ ص ۱۶۸

۱۶۹ ص ۱۶۹

۳۱۱ ابن حجر المودنی، ابوالعباس ابن عطار، شیخ جنید بغدادی، ابوسعد الخزاز، ج ۱ -

دعناشدتك ربك فان والله بس كعبه بخدا آپ کا رب آپ سے کہے گئے

منجز لك ما وعدك به وعدے کو پورا کرے گا۔

حضرت ابو بکر صدیق کا یہ کہنا اہل لطائف کے لیے اہمیت سے خالی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق صوفیہ کے اس تصور کو شیخ ابو بکر شبلی کے اس قول سے بھی تقویت ملتی ہے جس میں حضرت صدیق اکبرؓ کو فقیر میں ارباب باطن کا امام مانا گیا ہے۔ ایک عالم نے شیخ موصوف سے بضرع امتحان پوچھا کہ زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے؟ تو انھوں نے جواب دیا: ”جب نخل جو دہوا اور مال بھی حاصل ہو جائے تو دو سو درہم میں پانچ درہم اور بیس دینار میں نصف دینار، یہ آپ کے مذہب میں فرض ہے ہمارے مذہب میں تو آدمی کو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہونا چاہیے تاکہ زکوٰۃ کا مشغلہ ہی نہ رہے۔“ عالم نے پوچھا اس میں آپ کا امام کون ہے؟ شیخ نے جواب دیا: ”ابو بکر صدیقؓ جنھوں نے اپنا سارا مال (حد لکی راہ میں) دے دیا، اور جب رسول اللہؐ نے پوچھا کہ تم نے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انھوں نے جواب دیا ”اللہ اور اس کا رسول“ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو عالم لدنی کا حامل یا انھیں اہل فقر کا امام ثابت کرنے کے لیے ان نکات کے علاوہ ایک حدیث اور حضرت عمر فاروق کے ایک اثر سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ اہل تصوف کے بیان کے مطابق آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما فضلکم ابو بکر بکثرة صلاۃ و ابو بکر کو تم لوگوں پر جو فضیلت حاصل ہے وہ کثرت نماز

لکن بشئ و قرنی صدرہؓ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس چیز کی بنا پر ہے جو ان کے

سینہ میں ڈال دی گئی ہے۔

۱۔ اللع ص ۱۶۹

۲۔ اللع ص ۱۶۹

۳۔ کشف المحجوب ص ۲۷۲

نیز حضرت عمر فاروق کا بیان ہے :

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا تكلم مع ابى بكر كنت بينهما
كالزبجى الذى لا يفهم له
آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر کے
ساتھ ہم کلام ہوتے تو میں دونوں کے درمیان
اس طیش کی مانند ہوتا جس کی سمجھ میں کوئی
بات نہ آتی۔

اربابِ حال کے بیان کے مطابق حضرت عمر فاروق نے اپنے عہدِ خلافت میں حضرت ابو بکر کی اہلیہ کے ساتھ
اس موضوع سے نکاح کیا تھا تا کہ وہ ان سے حضرت صدیق اکبر کے حالات پوچھ لیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت
عمر کو خلیفہ اول کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ جب رات کے آخری حصہ میں وہ آہ بھرتے تھے تو مجھ
سندھ کو ان کے جگر سونت کی مہلک آتی تھی بلکہ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو علم لدنی کا حامل قرار دینا اور انہیں
اہل تصوف کے سرخیل کی حیثیت سے پیش کرنا صحیح نہیں لگتا۔ امام طریقت تسلیم کیے جانے کے باوجود مشہور
سلاسل تصوف میں سے صرف ایک سلسلہ "نقشبندیہ" ان سے منسوب ہے۔ باقی تمام سلسلے حضرت علی
کی وساطت سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ صوفیہ کا یہ تضاد خود ان کے اس دعویٰ کی
تردید کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو علم لدنی کے حامل ہیں۔ اب رہا حدیث "ما فضلکم... الخ" کا
معاملہ، تو اس کے متعلق علماء حدیث کا فیصلہ ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علاوہ طور

لے مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۶۰۹ السمط الجید میں محب طبری کی ریاض النفر سے یہ عبارت دی گئی ہے "كنت ادخل
على رسول الله صلى الله وسلم وهو وابو بكر يتكلمان في علم التوحيد فاجلس بينهما كاني لا اعلم بالقولون"
شیخ احمد قشاشی۔ السمط الجید، دائرة المعارف جید، آباد ہند ۱۳۲۴ھ ص ۱۱۴۔

۲۵ جوامع الکلم ص ۳۳

۳۵ مولانا محمد سعید خاں۔ شجرہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ، منگراؤں اعظم گڑھ (یو۔ پی) ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء ص ۵-۶،
محمد اسحق میرٹھی۔ شجرہ عالیہ نقشبندیہ دہلی ۱۳۶۶ھ، مولانا حسین احمد دیوبندی۔ سلاسل طیبہ، دیوبند ۱۳۶۹ھ ص ۲۵،
السمط الجید ص ۷۸-۷۹

پرفسور ہے۔ حافظ زین الدین عراقی (۴۲۵-۵۸۰ھ) کا کہنا ہے کہ حکیم ترمذی نے اسے "النوادر" میں بکر بن عبداللہ مزنی (م ۱۰۸ھ) کا قول بتایا ہے۔ حافظ سخاوی (۸۳۱-۵۹۰ھ) نے بھی حکیم ترمذی ہی کے حوالے سے اسے بکر بن عبداللہ مزنی کا قول کہا ہے۔ ملا علی قاری (م ۱۰۱۳ھ) نے حافظ عراقی کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ شیخ مجلونی (۱۰۸۴-۱۱۶۲ھ) کی بھی یہی رائے ہے۔ صوفیہ میں سے خود شیخ ابوالنضر سراج طوسی نے

لہ حافظ زین الدین عراقی کو اصل حافظ حدیث تھے مصر میں انتقال کیا، الفیہ ان کی مشہور تصنیف ہے: الاعلام ۴: ۱۱۹۔

۱۳۵: ۱ بکر بن عبداللہ المزنی، بصرہ کے فقیہ، عابد اور فاضل گزیرے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کی ہے: شذرات الذہب ۱: ۱۳۵

۳۰: ۱ حافظ زین الدین عراقی۔ المغنی عن حل الاسفار فی الاسفار کحواشی اجلاء ۱: ۳۰

۱۲ شمس الدین محمد بن عبدالرحمن سخاوی مشہور مفسر حافظ حدیث، مورخ اور ادیب قاہرہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ فتح المغنی، المقامد الحسنة اور الفوائد الاخریٰ ان کی مشہور تصانیف ہیں: شذرات الذہب ۸: ۱۵۔

۱۳ شمس الدین ابوالخیر محمد بن عبدالرحمن سخاوی۔ المقامد الحسنة فی بیان کثیر من الاحادیث المشتملة علی الاسنۃ۔ تصحیح تعلیق و تحشیہ عبداللہ محمد الصدیق، تقدیم عبدالولہب عبداللطیف دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان الطبعة الاولى ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء ص ۳۶۹

۱۴ علی بن محمد سلطان المعروف بہ ملا علی قاری، علوم اسلامیہ کے بے مثال حنفی ماہر تھے مکہ میں وفات پائی: الاعلام ۵: ۱۶۶-۱۶۷

۱۵ ملا علی قاری۔ المصنوع فی معرفۃ احادیث الموضوع، تحقیق و تعلیق عبدالفتاح ابو غدہ، موسسة الرسالة بیروت، الطبعة الثانية

۱۶ ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵ء ص ۱۶۲، ملا علی قاری۔ الموضوعات الکبیر، المطبع الریعیہ البقائی دہلی ۱۳۱۵ھ ص ۶۲۔ "الموضوعات الکبیر" میں ملا علی

قاری نے اسے ص ۶۲ پر بکر بن عبداللہ مزنی اور ص ۱۰۶ پر ابوبکر بن عیاش کا قول کہا ہے۔ علامہ ابن قیم نے بھی اسے ابوبکر بن عیاش

کا قول کہا ہے دیکھیے: ابن قیم۔ المنار المغنی، المکتب المطبوعات الاسلامیہ، الطبعة الثانية ۱۳۸۲ھ/۱۹۸۲ء ص ۱۱۵، سبکی

اس حدیث کو بے سند احادیث کے ذیل میں لائے ہیں دیکھیے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، عیسیٰ البابی المجلسی و تکرارہ ۱۳۸۸ھ/۱۹۶۸ء

۲۸۸: ۶

۱۷ ابوالفداء اسماعیل بن محمد بن عبدالہادی العجلونی کا مولد عجلون اور منشأ مدفن دمشق ہے شام کے مشہور محدث

گزرے ہیں۔ الاعلام ۱: ۳۲۳

۱۸ ابوالفداء اسماعیل بن محمد بن عبدالہادی العجلونی۔ کشف الخفاء، دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان، الطبعة

الثانیہ ۱۳۵۲ھ ۲: ۱۰۹

اسے بجز بن عبد اللہ مزنی کے قول کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔

حضرت ابو بکر کے علم لدنی کے ثبوت میں حضرت عرفان قادق کا جو اثر نقل کیا جاتا ہے، اسے بھی علماء اہل
نے من گھڑت قرار دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ اسے رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

هذا الكذب ظاهر له ينقله احد من

اهل العلم بالحديث ولا يرويه

الاجاهل او ملحد يه
جاہل اور ملحد لوگ کرتے ہیں۔

ملاطیہ پٹنی (۱۵۰۷-۱۵۸۶ھ) نے بھی اسے موضوع دگھڑی ہوتی حدیث قرار دیا ہے۔ مشہور ماہر الکنانی
(۱۵۰۲-۱۵۶۳ھ) کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ موضوع ہے۔ قاضی شوکانی (۱۱۷۳-۱۲۵۰ھ) کے نزدیک دگھڑی
ہوتی روایت ہے۔

۱۷۱ ص ۱۷۱

۱۷ امام ابن تیمیہ۔ احادیث القصاص، مرتبہ ڈاکٹر محمد الصباغ المکتب الاسلامی، الطبعة الاولى ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء ص ۷۸

۱۸ ہندستان کے مشہور عالم حدیث، مسلکاً حنفی تھے۔ وطن ضلع پٹنہ گجرات تھا۔

۱۹ ملاطیہ پٹنی۔ تذکرۃ الموضوعات وقانون الموضوع والضعفاء، مرتبہ عبد البکر سامرووی ۱۳۲۲ھ ص ۹۳

۲۰ ابوالحسن علی بن محمد بن عراقی الکنانی۔ فقیہ، متصوف، مورخ اور محدث تھے۔ دمشق میں وفات پائی: الاعلام ۷: ۱۹۰-۱۹۱

۲۱ ابوالحسن علی بن محمد بن عراقی الکنانی۔ تنزیہ الشریعۃ المرفوعۃ عن الاخبار الموضوعۃ، تحقیق و تعلق

عبدالوہاب عبداللطیف و عبداللہ محمد الصدیق، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان، الطبعة الاولى ۱۹۷۹ء/۱۳۹۹ھ ص ۱: ۲۰۷

۲۲ یمن کے اشیر التصانیف عالم حدیث اور فقیہ تھے: الاعلام ۷: ۱۹۰-۱۹۱

۲۳ محمد بن علی الشوکانی۔ الفوائد المجموعۃ فی الاخبار الموضوعۃ، تعلق عبداللہ محمد الصدیق بیروت، الطبعة الثانية،

۱۳۹۲ھ ص ۳۳۵۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطن ص ۳۰، مجموع فتاویٰ

۱۱: ۳۰۹-۳۱۰۔ امام ابن تیمیہ نے اس پر بحث کی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ صحیح ہے نہ ضعیف بلکہ کلام باطل ہے اور جو اس کو

نقل کرتے ہیں وہ ملاحظہ باطنہ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اسے سزا کو جانتے ہیں جو عمر کی سمجھ میں نہیں آیا: مجموع فتاویٰ ۱۱: ۳۰۹-۳۱۰

امام ابن تیمیہ نے اس روایت کو بھی رد کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروقؓ نے ان کی بیوی سے نکاح کیا تھا تا کہ وہ حضرت ابو بکر کا باطنی حال ان سے معلوم کر لیں، اہل تصوف کا کہنا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے نکاح میں آنے کے بعد ان کی بیوی نے حضرت عمر سے کہا:

كنت اشم رائحة الكبد المشوية . مجھ کو بھنے ہوئے جگر کی بھک آتی تھی۔

امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جھوٹ ہے، حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکر کی بیوی سے نکاح نہیں کیا، بلکہ حضرت علیؓ نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت ابو بکر کے نکاح میں آنے سے پہلے وہ حضرت جعفرؓ (م ۳۸/۶۳۹) کے نکاح میں تھیں۔ یہ خاتون حضرت اسماء بنت عمیسؓ (م ۳۰/۶۶۶) ہیں جن کا شمار عقیقت مند عورتوں میں ہوتا تھا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے ان کی بیویوں سے زیادہ واقف تھے۔ ان دلائل کی روشنی میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کو کسی مخصوص علم کا حامل قرار دینا عقلاً و نقلاً غلط ہے۔

علم باطن کے سلسلہ میں ایک اور نام حضرت حذیفہ بن الیمانؓ (م ۳۶/۶۵۶) کا لیا جاتا ہے۔ امام غزالی کے بقول حضرت حسن بصریؒ لوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء کے مشابہ کلام کرنے والے تھے اور صحابہ سے ہدایت پانے میں زیادہ قریب تھے، اس بات پر لوگ متفق ہیں کہ ان کی اکثر باتیں خواہر قلوب، فسادِ اعمال، وساوسِ نفوس اور شہواتِ نفس کے متعلق ہوتی تھیں جب ان سے پوچھا گیا اے ابو سعید! تم نے کہاں سے یہ باتیں سیکھی ہیں جو ہم آپ کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں سنتے، تو انھوں نے جواب دیا: "حذیفہ بن الیمان سے" اور میں نے خود حذیفہ بن الیمان سے ہی سوال پوچھا تو انھوں نے کہا کہ مجھے خصوصی طور پر یہ علم

۱۔ جعفر بن ابی طالب رسول اللہ کے ابن عم اور حضرت علی کے برادرِ اولین مسلمانوں میں ہیں، ہجری میں شہید ہوئے: الاعلام ۲: ۱۱۸

۲۔ مشہور صحابیہ دبارِ ارقم میں رسول اللہ کے داخلہ سے پہلے اسلام لائے، دس ہجرتیں کیں اور دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے: حلیۃ الاولیاء ۲: ۷۴

۳۔ مجموعہ فتاویٰ ۱۱۰: ۱۱۱

۴۔ مشہور صحابی، حامل علم النافقین، رسول اللہ نے ان کے علاوہ یہ کسی کو نہیں دیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے انھیں حافل بنایا تو اہل مدینہ کو لکھا: "ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو جو کچھ مانگیں وہ دو" کتب حدیث میں ان سے ۲۲۵ احادیث مروی ہیں:

المستدرک ۳: ۳۷۹ حلیۃ الاولیاء ۱: ۲۷۰، شذرات الذہب ۱: ۲۲۲، الطبقات الكبرى ۱: ۲۵

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ لوگ ان سے خیر کی بابت پوچھتے تھے اور میں شمر کے متعلق ان سے دریافت کرتا تھا تا کہ اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ شیخ ابوطالب کی بھی حضرت حسن بصری کو حضرت حذیفہ بن الیمان کا شاگرد بتلے ہیں۔ اور انھیں حضرت حذیفہ کے توسط سے علم باطن کے حامل لکھتے ہیں، اغلب یہی ہے کہ امام غزالی نے انھیں سے یہ روایت لی ہو۔

شیخ ابوبکر کلاباذی علم باطن کے متعلق یہ روایت نقل کرتے ہیں:

عن عبد الواحد بن زید قال سألت الحسن عن علم الباطن فقال سألت حذيفة (بن) اليمان عن علم الباطن فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علم الباطن فقال سألت جبرئيل عن علم الباطن فقال سألت الله عز وجل عن علم الباطن فقال هو سر من سرى اجعله في قلب عبدى لا يقف عليه احد من خلقى

عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے علم باطن کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت حذیفہ بن الیمان سے علم باطن کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ سے علم باطن کے متعلق پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبرئیل سے علم باطن کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ علم باطن کیلئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے میں اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہوں یہی مخلوق میں سے کوئی اس سے واقف نہیں ہوتا۔

امام قشیری ایک طویل سلسلہ اسناد کا ذکر کرتے ہوئے اس روایت کو غیر لفظی کے ساتھ اخلاص کے ذیل میں لے آئے ہیں:

..... سألت احمد بن غسان عن الاخلاص نے کہا کہ میں نے احمد بن غسان سے پوچھا کہ اخلاص ماہو قال سألت عبد الواحد بن زید عن الاخلاص کیا چیز ہے اس نے کہا کہ میں نے عبد الواحد بن زید سے سوال

لہ احياء علوم الدين ۱ : ۸۳ ، الكواكب الدرية ۱ : ۵۱

لہ قوت القلوب ۲ : ۲۳۳ اعلام التصوف الاسلامي ۲ : ۲۳۳

لہ التعرف ص ۸۷

ماہو قال سألت الحسن عن الاخلاص ما هو قال
 سألت حذيفة عن الاخلاص ما هو قال
 سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن
 الاخلاص ما هو قال سألت جبرئیل علیہ
 السلام عن الاخلاص ما هو قال سألت
 رب العزة عن الاخلاص ما هو قال :
 " سر من سرى استودعته قلب
 من احبته من عبادى " ^۱

کیا کہ اخلاص کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت حسن
 بصری سے پوچھا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں
 نے حضرت حذیفہ بن الیمان سے اخلاص کے بارے میں پوچھا تو انہوں
 نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اخلاص کیا چیز ہے؟ تو
 انہوں نے فرمایا کہ میں نے جبرئیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اخلاص
 کسے کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ
 اخلاص کیا چیز ہے تو ارشاد ہوا کہ یہ میرے رازوں میں سے ایک
 راز ہے جسے میں اپنے بندوں میں سے اس بندہ کے دل کو عطا

کرنا ہوں جو مجھے محبوب ہو گیا ہے۔

اس روایت میں بھی حضرت حسن بصری کو حضرت حذیفہ بن الیمان کا شاگرد بتایا گیا ہے شیخ شہاب الدین
 سہروردی نے بھی امام قشیری ہی کی بیان کی ہوئی روایت نقل کی ہے۔ شیخ عبد الوہاب شعرائی ^۲ (۸۹۸-۹۶۳ھ)
 نے حضرت حذیفہ کی جگہ حضرت ابو ذر غفاری، علم باطن کے بجائے اخلاص اور حضرت جبرئیل اور اللہ کے
 درمیان حضرت میکائیل کا واسطہ بڑھا کر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ^۳

شیخ عبد الوہاب ابن زید سے یہ روایت احمد بن غسان نے سنی ہے۔ لیکن احمد بن غسان اور

^۱ عوارف المعارف علی ہامش اجیاء، ۲: ۳۰۴-۳۰۵

^۲ الرسالة القشیریہ ص ۱۲۴

^۳ شیخ ابو المواہب عبد الوہاب شعرائی، کثیر التصانیف صوفی عالم اور شیخ ابن عربی کی فکر کے ترجمان

ہیں۔ قاہرہ میں وفات پائی۔ معجم المؤلفین ۶: ۲۱۸

^۴ عبد الوہاب شعرائی۔ کشف الغمہ عن جمیع الامم، مصطفیٰ البابی الجلی داو لادہ بمصر القاہرہ، الطبعة الاخیرة،

۱۳۰۱ھ/۱۹۵۱ء ۱: ۱۳

^۵ جلال الدین سیوطی۔ ذیل الموضوعات، المطبع العلوی لکھنؤ، ۱۳۰۳ھ ص ۴۴-۴۵، نیز دیکھیے

الرسالة القشیریہ کی بیان کی ہوئی مذکورہ بالا روایت۔

شیخ عبد الواحد بن زید دونوں متروک الحدیث ہیں۔ امام ابن حجر نے ذہر القردکس میں اس روایت کو موضوع کہا ہے کیوں حضرت حذیفہ بن الیمان سے حضرت حسن بصری کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ مثلاً علی قادری بھی ابن حجر کے ہم رائے ہیں۔ قاضی شوکانی بھی ان دونوں علماء کے ہم خیال ہیں۔ کنانی بھی اسی رائے کے قائل ہیں۔

علم باطن کے اس انکار کا انکار ممکن نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری کی ملاقات حضرت حذیفہ بن الیمان سے ثابت نہیں ہے تو علم باطن والی روایت بھی مشکوک ٹھرتی ہے لیکن ہمارے نزدیک کچھ اور بھی دلائل ہیں جن سے حضرت حذیفہ بن الیمان کے علم لدنی یا علم باطن کی نفی ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت حذیفہ بن الیمان علم باطن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تصوف میں خشت اول کی حیثیت رکھتے تو سلاسل تصوف میں حضرت حسن بصری سے پہلے ان کا نام آنا چاہیے تھا جبکہ سلاسل تصوف میں کوئی سلسلہ ان سے منسوب نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حضرت حسن بصری کی صغریٰ کی بنا پر حضرت علی سے حضرت حسن بصری کی ملاقات کو مشکوک ٹھہرایا ہے۔ حالانکہ حضرت علی کی شہادت کا واقعہ ۴۰ھ میں پیش آیا جب وہ کوفہ میں تھے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کی وفات حضرت عثمان ذی النورین کی شہادت کے چالیس روز بعد ۳۷ھ میں مدین میں ہوئی۔ اسی وقت حضرت حسن بصری کی عمر صرف پندرہ برس کی تھی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اور دوسرے محدثین کی آراء کی روشنی میں حضرت حذیفہ بن الیمان

۱۔ جلال الدین سیوطی۔ کشف الاحوال فی نقد الرجال، المطبع العلوی لکھنؤ ۱۳۰۳ھ ص ۱۳، ۷۲

۲۔ ذیل الموضوعات ص ۴۴-۴۵

۳۔ الموضوعات فی معرفۃ الحدیث، الموضوع ص ۱۲۴، الموضوعات البکیر ص ۴۸-۴۹

۴۔ الفوائد المجموعہ ص ۲۸۴

۵۔ تفسیر الشریعہ ۱: ۲۸۰، روایت کے اسناد کی تردید کے لیے دیکھیے ذیل الموضوعات ص ۴۴-۴۵

۶۔ المستدرک ۳: ۲۸، اللکواکب الدررہ ۱: ۵۱ [مات بالمسدا بن سنۃ ست وثلاثین بعد قتل

عثمان باربعین یونفا]

سے ان کی ملاقات زیادہ بعید از فہم لگتی ہے۔ نیز احادیث میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان کو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کی تعلیم دی تھی وہ "علم الفتن" اور "علم المنافقین" تھا۔ خود حضرت حذیفہ بن الیمان کا کہنا ہے کہ میرے دوستوں نے خیر اور میں نے شر کا علم حاصل کیا۔ یہ شر سے بچنے کی خاطر وہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتے تھے جب کہ دوسرے صحابی خیر کے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے فتنوں کے متعلق سوال کیا جن کی آگاہی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اور ان فتنوں کے بیچ میں ایک بند دروازہ حائل ہے جب حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا وہ دروازہ کھول دیا جائے گا یا اسے توڑا جائے گا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا: "نہیں وہ توڑ دیا جائے گا" (بعد میں) جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ دروازہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا: "حضرت عمر رضی اللہ عنہ" اسی علم کی بنا پر حضرت حذیفہ بن الیمان "رازدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم" کی حیثیت سے معروف تھے۔

۱۔ صحیح بخاری۔ باب علامات النبوة فی الاسلام، الجزء الرابع، ص ۲۴۲-۲۴۳۔ تعلم اصحابی الخیر و تعلمت الشر۔

۲۔ صحیح بخاری۔ باب علامات النبوة فی الاسلام، الجزء الرابع، ص ۲۴۲، کتاب الفتن، باب کیف الامر اذا لم تکن جماعة، الجزء التاسع، ص ۶۵۔

۳۔ صحیح بخاری، علامات النبوة فی الاسلام، الجزء الرابع، ص ۲۳۸، کتاب الفتن، الجزء التاسع، ص ۶۸-۶۹، حضرت عمر بھی اس سے واقف تھے کہ جب بند دروازہ خود ان کی ذات ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان سے ایک دفعہ انہوں نے پوچھا کیا میرے عمال میں کوئی شخص منافق ہے؟ انہوں نے جواب دیا: "ہاں ایک شخص ہے" حضرت عمر نے نام پوچھا تو انہوں نے کہا: "میں نام نہیں لوں گا" حضرت عمر نے اپنی فراست سے ایک عامل کو معزول کر دیا۔ حضرت حذیفہ کہتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے اس معاملہ میں (اللہ کی طرف سے) عمر کی رہنمائی کی گئی تھی۔ حضرت عمر تب تک کسی جنازہ میں شرکت نہیں کرتے تھے جب تک حضرت حذیفہ کو نماز جنازہ میں شریک نہ دیکھتے: الاصابہ ۱: ۲۱۷، مرآة الاسرار ۱: ۲۸۔

۴۔ صحیح بخاری۔ باب مناقب المهاجرین و فضلم، باب مناقب عمار و حذیفہ، الجزء الخامس، ص ۱۱۱ صاحب

سوال النبوی۔

خود اہل تصوف میں سے بعض صوفیہ کا بیان ہے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان کو جو علم دیا گیا تھا اس کا تعلق فتنوں اور منافقوں سے تھا۔ شیخ ابو نصر سراج طوسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس تین قسم کے علوم تھے۔ ایک تو خاص و عام کے لیے واضح تھا جس میں حدود اور امر و نہی کے احکام شامل ہیں دوسرا علم جو صرف مخصوص صحابہ کو حاصل تھا جیسے حضرت حذیفہ بن الیمان کو علم اسماء منانقین دیا گیا تھا چنانچہ حضرت اپنے فضل و جلالت کے باوجود ان سے پوچھتے تھے اے حذیفہ! کیا میں منافقین میں سے ہوں۔ اسی طرح حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے ستر ایسے علوم سکھائے جنہیں میرے سوا کوئی اور نہیں جانتا چنانچہ صحابہ میں سے جب کسی کو کوئی اشکال پیش آتا تو وہ حضرت علی کی طرف رجوع کرتا۔ تیسرا علم صرف رسول اللہ کے لیے خاص تھا اس میں کوئی صحابی شریک نہیں تھا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عِلْمُ لَفِيكُمْ قَلِيلًا وَلِبِكُمْ كَثِيرًا ۝ اَلَمْ تَرَ هِيَ جَانَتْ جَوِيں جَانَتْ هِيَ جَوِيں تَوْتُمْ هِيَ جَوِيں كَمْ لَدَرُوْا كَمْ زِيَادَه۔

امام غزالی کا بیان ہے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان کو "علم المناقین" اور "اسباب نفاق" کا علم دیا گیا تھا۔ شیخ عبدالرؤف المناوی کی رائے بھی یہی ہے کہ انہیں علم المناقین کی تعلیم دی گئی تھی۔

حضرت حذیفہ بن الیمان کو علم باطن کا حامل قرار دینا درست نہیں ہے۔ وہ ایک مشہور صحابی ہیں اگر انہیں کوئی ایسا علم دیا گیا ہوتا تو صحابہ ان کے اس امتیاز سے واقف ہوتے۔ وہ ان کی طرف رجوع کرتے اور اس کے حصول کی اسی طرح کوشش کرتے جس طرح وہ علم المناقین کے معاملہ میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کے علم باطن کا ذکر نہ تو احادیث و آثار کے کسی معتبر ماہر

۱۔ الملح ص ۴۵۶، ۱۸۰، صحیح بخاری۔ کتاب الرقاق، باب قول ابنی لوتعلون ما اعلم، الجزء الثامن ص ۱۲۷

۲۔ احیاء علوم الدین ۲: ۱۷۰

۳۔ الکواکب الدریۃ ۱: ۵۱، نیز دیکھیے المستدرک ۳: ۳۷۹، ارباب حال میں سے بعض کا کہنا ہے کہ

حضرت حذیفہ بن الیمان رجال الغیب میں سے تھے اور ان کے علاوہ کسی دوسرے مرد غیب کی شناخت نہیں

ہوتی ہے۔ مرآة الاسرار ۱: ۲۸

نے کیا ہے اور نہ ہی ان علماء و تصوف نے جو علم حدیث سے واقف اور آگاہ ہیں۔ جن لوگوں نے حضرت
 حذیفہ بن الیمان کو علم باطن کا حامل قرار دیا ہے، انہیں اشتباہ ہوا ہے۔ انہوں نے حدیث کی کتابوں
 میں حضرت حذیفہ بن الیمان کے لیے "صاحب سر النبی" کے الفاظ دیکھے تو قیاس کیا کہ انہیں اسرار
 باطنی بتائے گئے ہوں گے حالانکہ احادیث کی مستند کتابوں میں تصریح ہے کہ صحابہ نے حضرت حذیفہ
 بن الیمان کو "صاحب سر النبی" اس لیے کہا کہ انہیں منافقین کے بارے میں آل حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ایسی باتیں بتائی تھیں جو دوسرے صحابہ کو معلوم نہیں تھیں۔

اہل تصوف کے یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو مقام حاصل ہے اس میں کوئی دوسرا صحابی
 ان کا شریک و ہمیم نہیں ہے۔ صوفیہ کے افکار و اقوال میں ان سے جس عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے
 وہ بچکے خود ایک بحث طلب امر ہے۔ بعض اوقات انہیں وحی، دلی ہی نہیں، اول و آخر کے القاب
 سے یاد کر کے جملہ صحابہ ہی پر نہیں، تمام انبیاء پر فضیلت دی جاتی ہے جس سے نوح و بالہ خود رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حرمت بھی متاثر ہوتی ہے۔

حضرت نظام الدین اولیاء کا بیان ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار
 الہی سے خرقہ نقر عطا کیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ جو اس کا اہل ہو اسی کو دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 جب واپس تشریف لائے تو ایک ایک کے چاروں برگزیدہ صحابیوں سے پوچھا کہ اگر یہ خرقہ آپ کو عطا
 کیا جائے تو آپ اس کی حق ادائیگی کے طور پر کیا کریں گے؟ حضرت ابو بکرؓ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا:
 "میں سچائی پر چلوں گا، جہاد اور عبادت کروں گا۔" حضرت عمرؓ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ
 خرقہ مجھ کو ملے تو میں عدل و انصاف قائم کروں گا۔ حضرت عثمانؓ سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا: "میں
 انفاق، سخاوت اور جہاد کروں گا۔" حضرت علیؓ سے پوچھا تو انہوں نے کہا: "اگر یہ خرقہ مجھ کو عنایت ہو تو میں
 پردہ پوشی کروں گا اور خدا تعالیٰ کے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے یہ جواب سن کر حضرت علیؓ کو خرقہ عطا کیا اور فرمایا: "مجھے خدا کی طرف سے حکم ملا تھا کہ جو بھی یہ جواب دے گا،
 خدا اسی کو عطا کرنا ہے اس عنایت کے علاوہ مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام

لہ ایرسن ملاسنوری، نوادہ الفواد، مطبع نوکشور گھنوا، بارچرام، سال ۱۹۶۸ء، ص ۱۱۶، میر لاہیا، ص ۲۵۱-۲۵۲، مرآۃ الاسرار، ۱: ۱۷۱

فانقاہ صمدیت سے ایک جاہد شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ انھوں نے اس کے چار ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کو عطا فرمایا اور وصیت کی کہ اسے محفوظ رکھو، جب ہم کو ضرورت ہو تو لے آنا۔ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں سے یہ ٹکڑے طلب فرمائے، اول الذکر تین صحابہ میں سے کسی کے پاس کوئی موجود نہ تھا۔ حضرت علیؓ نے چاروں ٹکڑے خدمتِ اقدس میں پیش کیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر خوش ہوئے اور فرمایا: "مبارک ہو پہنوا اور دوسروں کو پہنناؤ"۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ معراج کی رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار اسرار کا علم عطا فرمایا تھا، اس میں سے دس ہزار اسرار انھوں نے حضرت علیؓ کو عطا کیے۔ جب حضرت علیؓ اسرارِ یقین سے مالا مال ہوئے تو شور کرتے ہوئے اور نعرہ لگاتے ہوئے صحرا کی طرف نکلے ایک کنوئیں میں سر لٹکایا، آہ، آہ کی، معانی بیان کیے اور اسی حالت میں کہا:

لو کشفنا الغطاء ما اذددتہ اگر ہم پر سے پردہ ہٹا بھی دیا جائے تو بھی

یقیناً ہماری یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔

ان اسرار کی تشریح کرتے ہوئے مولانا رومی کا بیان ہے کہ حدیث نبویؐ "اول ما خلق اللہ القلم (خدا نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا)"، قرآن کی آیت "ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (سورۃ القلم: ۱-۲)" کی تفسیر ہے۔ اس سلسلہ میں مولانا ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اسرار حضرت علیؓ کی خلوت میں بتائے اور وصیت فرما کہ یہ اسرار کسی نا محرم سے مت کہنا۔ پچالیس روز تک حضرت علیؓ نے صبر و تحمل سے کام لیا لیکن اسرار کے بارے سے ان کا قرار جاتا رہا، حاملہ عورت کی طرح ان کا پیٹ پھول گیا، اور سانس لینا دشوار ہو گیا۔ آخر کار وارفتہ ہو کر صحرا کی طرف جانکے اور ایک کنوئیں میں سر لٹکا کر ایک ایک کر کے وہ اسرار بیان کرنے شروع کیے۔ مستی سے ان کے منہ میں جھاگ

پیدا ہوا اور یہ جھاگ کنوئیں میں گر کر پانی میں تحلیل ہو گیا۔ چند روز بعد اس کنوئیں میں "نے" کا ایک درخت اگا جو بڑھتے بڑھتے لمبا ہوتا گیا۔ ایک دن دن جل چر وہاں کے کسی طرح اس معاملہ کا پتہ چل گیا اس نے کا درخت کاٹا۔ اس میں چند سوراخ کر کے اس کی بانسری بنائی۔ چرواہا عاشقانہ وار بانسری بجا بجا کر مویشی چراتا رہا۔ قبائل عرب میں اس کی نئے نوازی مشہور ہوئی، اونٹ اور بھیڑ گھاس چرنے کے بجائے اس چرواہے کے گرد حلقہ بنا بنا کر بیٹھے۔ بات دور تک پھیل گئی۔ مشرق و مغرب سے اہل عرب اس کی نئے نوازی سننے کے لیے آئے لگے۔ لذت آواز کا یہ عالم تھا کہ سننے والے رو پڑتے تھے۔ جب یہ خبر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو انھوں نے چرواہے کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ حاضر خدمت ہوا اور تعمیل ارشاد میں بانسری بجانا شروع کی تو تمام صحابہ وجد میں اگر شور کرنے لگے اور بے خود ہو گئے۔ یہ حال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان اسرار کی شرح ہے جو ہم نے علی سے خلوت میں بیان کیے تھے۔ حضرت علی کو تصوف میں محرم اسرار کی حیثیت حاصل ہے۔ ان اسرار یا مخصوص علم کی وہم سے وہ بعض اوقات خلفائے ثلاثہ سے ممتاز تصور کیے جاتے ہیں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ چار یہودی حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے پیغمبر دنیا سے نقل کر گئے ہیں، ہم آپ سے چند سوال پوچھیں گے اگر آپ نے صحیح جواب دیے تو آپ کا دین برحق، نہیں تو باطل ہے۔ حضرت عمر نے کہا پوچھ لو۔ انھوں نے یہ سوال پوچھے: دوزخ کے دروازہ کا قفل کیا ہے اور اس کی کنجی کیا ہے؟ جنت کے دروازہ کا قفل کیا ہے اور اس کی کلید کیا ہے؟ کون زندہ مقبور تھا جسے اس کی قبر زمین میں لیے لیے پھرتی رہی؟ آدم کے علاوہ کون مولود ہے جو ماں باپ کے بغیر پیدا ہوا؟ گھوڑا اھیل میں بھیڑ اور اونٹ وغنا میں، کوا نعیق میں اور گدھا نعق میں کیا کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح اور دوسرے سوالات پوچھے۔ حضرت عمر نے سوچتے ہوئے کہا کہ اگر عمر کو چند باتیں معلوم نہیں ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ یہودی ہنسے اور تمسخر اڑانے لگے۔ حضرت علی کے پیکر امید موجود تھے۔ انھوں نے ان کا

۱۷۹

انہیں سارا ماجرا سنایا۔ حضرت علیؑ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہ زین تن کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار سر پر رکھی، دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت عمرؓ کے ساتھ بیٹھ گئے، حضرت علیؑ نے کہا: پوچھ لو کیا پوچھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر علم کے ہزار دروازے اور ہر دروازہ سے دوسرے ہزار دروازے کھولے ہیں۔“

یہودی: دوزخ کے دروازہ کا قفل کیا ہے؟

حضرت علیؑ: کلمہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ دوزخ کے دروازہ کا قفل ہے۔

یہودی: اس قفل کی کنجی کیا ہے؟

حضرت علیؑ: ”الاشراک باللہ (خدا کا شریک ٹھہرانا) اس قفل کی کنجی ہے۔“

یہودی: جنت کے دروازہ کا قفل کیا ہے؟

حضرت علیؑ: ”الاشراک باللہ“

یہودی: اس قفل کی کنجی کیا ہے؟

حضرت علیؑ: کلمہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ اس کی کنجی ہے۔

یہودی: کون مقبور تھا جسے اس کی قبر لیے لیے پھرتی تھی؟

حضرت علیؑ: وہ حضرت یونس علیہ السلام تھے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے اور مچھلی دریا میں چلتی پھرتی تھی۔

حضرت علیؑ ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیتے گئے، تین یہودی جواب سن کر مسلمان ہو گئے، مگر جو تھے نے

کہا کہ اگر آپ میرے آباء و اجداد کے نام، میرے وطن کے بادشاہ اور میرے شہر کے حالات بتائیں گے تو میں

مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضرت علیؑ نے یہ تمام چیزیں بتادیں، چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔

ان روایات کی بنا پر صوفیہ ہر دور میں دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ حضرت علیؑ ان کے پیشوا اور مقتدا

ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں:

شیخنا فی الاصول والبلاء اصول و آزمائش میں ہمارے شیخ

علی المرتضیٰ علیہ
حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔

شیخ ابوالنصر سراج طوسی، حضرت علیؑ کے بارے میں رقم طراز ہیں:

ذات امرؤ واعطی علم اللدنی، و
العلم اللدنی هو العلم الذی
نخص به الخضر علیہ السلام۔
یہ وہ شخص ہیں جنہیں علم لدنی عطا کیا گیا ہے
اور علم لدنی وہ علم ہے جو خاص طور سے
حضرت خضر علیہ السلام کو ملا تھا۔

شیخ ہجویری کہتے ہیں:

پس اہل اس طریقت اقتداید وکنید
در حقایق عبارات و دقائق اشارات
و تجرید از معلوم دنیا و آخرت و نظارہ
اندر تقدیر حق۔
پس اس طریقت پر چلنے والے حقائق عبارات،
دقائق اشارات اور دنیا و آخرت کے معلوم سے
علی مدہ ہونے اور تقدیر حق کے دائرہ میں مشاہدہ کرنے
میں انہیں کی اقتدا کرتے ہیں۔

صوفیہ کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

ان همتا لعلوم ما حجة لو وجدت
لها حجة۔
یہاں علوم کا گنجینہ ہے کاش اس بار علم کا
اٹھانے والا مل جاتا۔

شیخ ابوالنصر سراج طوسی کی بیان کی ہوئی ایک روایت کے مطابق حضرت علیؑ نے ایک دفعہ فرمایا کہ
آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ستر ایسے علوم سکھائے ہیں جو میرے علاوہ کسی دوسرے کو معلوم
نہیں ہیں۔ نیز ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ حضرت علیؑ نے جواب دیا: ایمان چار ستونوں

۱۔ کشف المحجوب ص ۶۰۔ شیخ جنید بغدادی کا ایک قول اور بھی اس طرح نقل کیا گیا ہے: "اگر حضرت علیؑ جنگوں
میں مشغول نہ ہوتے تو ہمارے اس علم میں گراں قدر اضافہ کرتے۔" دیکھیے اللع ص ۱۷۹۔

۲۔ اللع ص ۱۷۹

۳۔ کشف المحجوب ص ۶۱

۴۔ اجاء علوم الدین ۱: ۶۳، اللع ص ۸

۵۔ اللع ص ۲۵۶

حضرت علیؑ کی فتوح و فتوحات

پرتقام ہے صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ اس کے بعد انھوں نے ان چاروں میں سے ہر ایک کے دس دس مقامات بیان کیے شیخ ابو نصر سران جوسوی کا بیان ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو حضرت علیؑ پہلے شخص ہیں جنہوں نے احوال و مقامات پر گفتگو کی شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ وہ یعنی حضرت علیؑ اس امت کے پہلے صوفی ہیں، پہلے مجذوب اور پہلے عارف ہیں۔

چنانچہ صوفیہ کے نزدیک حضرت علیؑ خلافت باطنی کے حامل ہیں اور ان کی اس خلافت پر امت میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کہتے ہیں:

خلافت ہر دو نوع است، خلافت کبریٰ و خلافت صغریٰ
 خلافت کبریٰ باطنی است و خلافت صغریٰ باطنی
 خلافت کبریٰ باطنی خلافت ہے اور خلافت صغریٰ ظاہری
 خلافت کبریٰ مخصوص بہ امیر المؤمنین علیؑ بود
 خلافت کبریٰ باطنی مخصوص ہے اور خلافت صغریٰ ظاہری
 خلافت کبریٰ باطنی مخصوص ہے اور خلافت صغریٰ ظاہری
 خلافت کبریٰ باطنی مخصوص ہے اور خلافت صغریٰ ظاہری

در میان مختلف فیہ ہے

اسی مخصوص علم کی بنا پر حضرت علیؑ کو صحابہ میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ یہاں تک کہ جب صحابہ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ حضرت علیؑ کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ شیخ ابن الفارض (۵۴۶-۵۶۳ھ / ۱۱۸۵-۱۲۳۲ھ)

۱۸۰ ص ۱۸۰

۱۴ شاہ ولی اللہ دہلوی۔ فیوض الحکیم، مطبع احمدی دہلی ۱۳۲۵ھ ص ۵۱

۱۵ جوامع الکلم ص ۹۸-۹۹، مرآة الاسرار ۱: ۱۴

۱۶ جوامع الکلم ص ۹۸-۹۹، مرآة الاسرار ۱: ۱۴

۱۷ اللع ص ۱۴۹، ۲۵۶

۱۸ مہر کے مشہور صوفی شاعر۔ سلطان العاشقین کے لقب سے معروف ہیں۔ الاعلام ۵: ۲۱۶، ۲۱۴

میزان الاعتدال ۲: ۲۶۶، لسان المیزان ۴: ۳۱۴، سفینة الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۱۴۸، الدکتور

محمد علی۔ ابن الفارض سلطان العاشقین، وزارة الثقافة والارشاد القومي، مصر قاہرہ ۱۳۸۲ھ / ۱۹۶۳ء

شعبان اور
 حیرت
 حیرت

فقہ عیسویہ میں تصوف کا ذوقی تصور نہیں ہے۔

نے اسی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے:

ووضع بالتاویل ماکان مشکلا علی بعلم نالہ بالوصیۃ۔ علامہ ابن جوزی نے حضرت علی کے متعلق صوفیہ کی ایک روایت اس طرح نقل کی ہے:

... عن الحسن بن علی بن ابی طالب ... حضرت حسن بن علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ حکیم

کرم اللہ وجہہ عن النبی انہ قال رسول اللہ نے فرمایا: علم باطن اللہ کے اسرار میں سے

علم الباطن سر من سر اللہ ایک سر ہے اور اس کے احکام میں سے ایک حکم ہے جو

عزوجل وحکم من احکام اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے جنہیں

یقذفہ اللہ عزوجل فی قلوب وہ اپنے دوستوں میں سے چاہتا ہے۔

من یشاء من اولیائہ ینزلہ

فاس کے ایک شیوخ عالم ابن عجیبہ (۱۱۶۰-۱۲۲۴ھ) کے بقول اس علم یعنی تصوف کے اصل واضح نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہیں وحی والہام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا پس جو پہلے شریعت لے کر نازل ہوئے جب شریعت نے قرار پایا تو دوسری بار حقیقت لے کر نازل ہوئے، اس کے لیے بعض حضرات مخصوص ہوئے اور سب سے پہلے جس شخص نے اس کے بارے میں کلام کیا اور اسے معرض اظہار میں لایا وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہیں ان سے یہ علم حسن بصری نے حاصل کیا۔

حضرت علی کے مقام کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ سید مظفر علی شاہ (م ۱۲۹۹ھ) سلاسل کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ دیار ہند و ایران، توران، ترکستان، بخشاں، بلخ، بخارا، سمرقند، خراسان، فارس، عراق، گیلان، بغداد، روم، ماوراء النہر اور عرب کے تمام لوگ اپنا سلسلہ طریقت امیر المؤمنین حضرت علی تک پہنچاتے

لہ ابن الفارض۔ دیوان (مرتبہ کرم البستانی) دار صادر بیروت ۱۳۴۶ھ/۱۹۵۴ء ص ۱۰۵

۲۲۱ ص ۲۲۱

۳۳۲: ۱ الاعلام

۵۔ لکھ ابن عجیبہ۔ ایقاظ العہم فی شرح الحکم ص ۵۔

ہیں۔ ان میں سے بعض ائمہ اہل بیت کی واسطت سے اور بعض رئیس التابعین حضرت حسن بصری کے واسطے سے حضرت علی تک پہنچتے ہیں۔ دیارِ ہند میں حضرت کبیل ابن زیاد کے واسطے سے حضرت علی کے ساتھ لوگ اپنا سلسلہ طریقت جوڑتے ہیں۔ دیارِ مغرب اور اس کے اطراف میں بعض سلسلے اپنے آپ کو بعض خلفاء راشدین سے منسوب کرتے ہیں۔ شیخ ابوالحسن شاذلی (۵۹۱-۶۶۵ھ) کا سلسلہ حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے۔ سلسلہ مدار یہ و نقشبندیہ دونوں حضرت علی سے بھی ملتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق سے بھی ملتے ہیں۔ گویا سلسلے تصوف میں چار مشہور سلسلے اور پیش تر چھوٹے سلسلے حضرت علی ہی کے واسطے سے رسول اللہ سے ملتے ہیں اور باقی سلسلوں میں بھی وہ حضرت ابو بکر کے شریک ہیں۔ مثلاً

چشتیہ سلسلہ کی سند کے ابتدائی واسطے اس طرح ہیں (ط) مشاد دینوری (ح) امین الدین ابی ہبیرۃ البصری (ذ) سید الدین خلیفہ المرعشی (و) ابراہیم بن ادہم (دھ) فضیل ابن عیاض (د) ابوالفضل عبدالواحد ابن زید (ج) حسن بصری (ب) حضرت علی بن ابی طالب (ا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

سلسلہ سہروردیہ کی ابتدائی کڑیاں یوں ہیں (و) معروف کرخی (دھ) داؤد طائی (د) حبیب عجمی (ج) حسن بصری (ب) حضرت علی (ا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

سلسلہ کبرویہ کی سند کی ابتدائی کڑیاں یہ ہیں (ط) معروف کرخی (ح) علی بن موسیٰ الرضا (ذ) نبی کاظم (و) جعفر صادق (دھ) محمد باقر (د) زین العابدین (ج) حضرت حسین (ب) حضرت علی (ا) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔

قادر یہ سلسلہ کی سند میں ابتدائی کڑیاں یہ ہیں (و) جعفر صادق (دھ) محمد باقر (د) زین العابدین (ج)

۱۔ سلسلہ شاذلیہ کے راس الطائفہ، "الحزب الاعظم" ان کی مشہور اور ادنیٰ ہے۔ الطبقات الکبریٰ ۲ : ۴

الاعلام ۵ : ۱۲۰

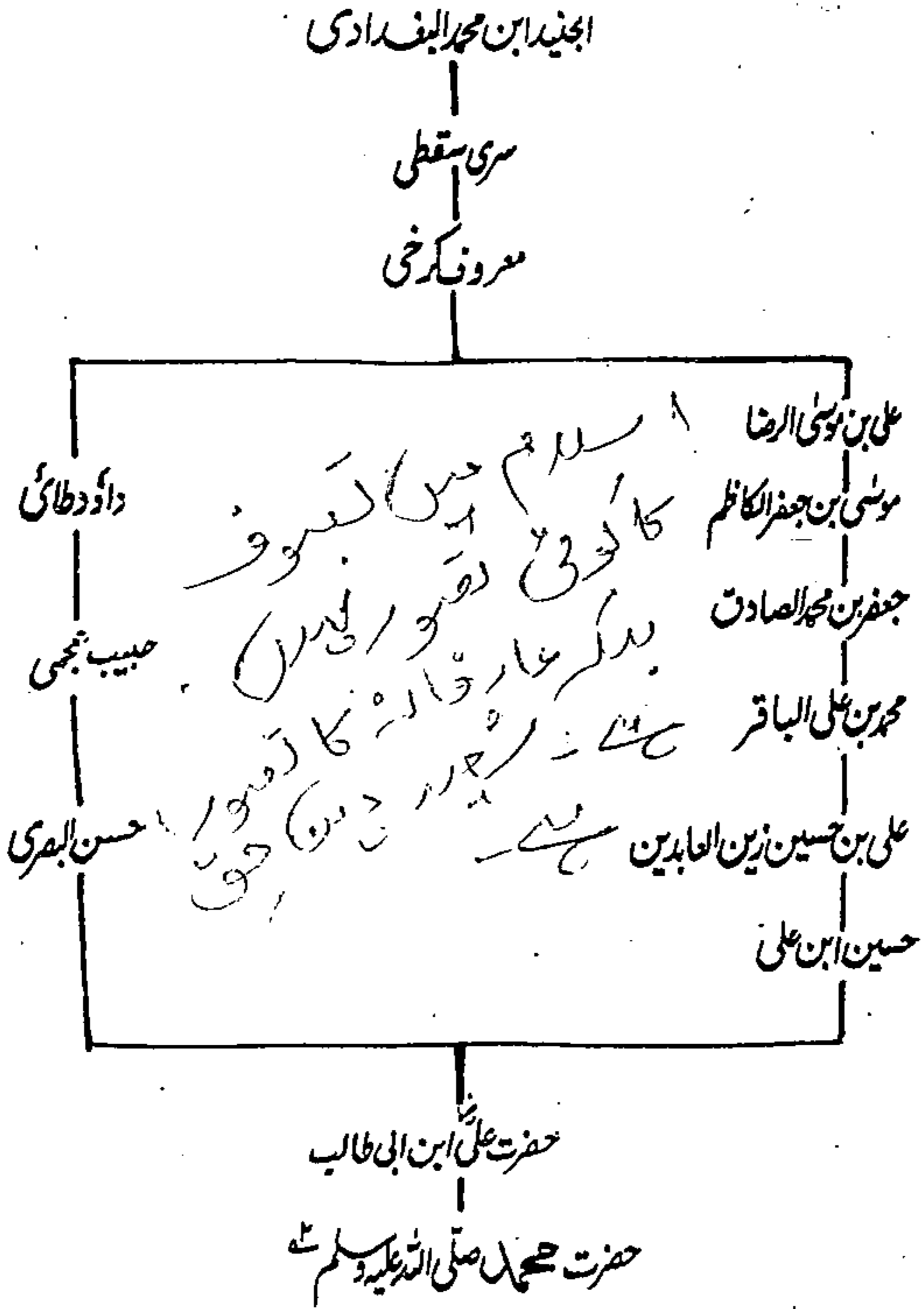
۲۔ جواہر غیبی، کنز ششم ص ۷۹

۳۔ السمط المجید ص ۶۷-۶۹، اردو دایرہ معارف ۷ : ۶۳۸

۴۔ السمط المجید ص ۷۱-۷۲، سلسلہ طیبہ ص ۲۵-۲۶

۵۔ السمط المجید ص ۷۶، محمد معین الدین دودائی، تاریخ سلسلہ دوسیمہ، بہار شریف پبلشرز، ۱۹۶۲ء ص ۷۱

حضرت حسین ابی حضرت علی (علیہ السلام) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ان سلاسل کو شیخ جنید بغدادی کی وساطت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس
 طرح پہنچایا جاتا ہے :

۱۔ السمط المجدد ص ۷۳-۷۲، سلاسل طیبہ ص ۲۱-۲۲

۲۔ The Sufi orders in Islam p. 262.

سلاسل مذکورہ کا یہ غور مطالعہ کرنے سے یہ نکات ابھرتے ہیں:

(۱) رسول اللہ کو جو مخصوص علم دیا گیا تھا وہ حضرت علی کی طرف منتقل ہوا۔

(۲) قادریہ اور کبریہ سلسلوں سے لگتا ہے کہ یہ علم حضرت علی سے حضرت حسین کی طرف منتقل ہوا کیونکہ اہل بیت کی کڑیوں کو طے کرتا ہوا شیعوں سے؛ چنانچہ امام حضرت علی بن موسیٰ رضا تک پہنچا حضرت علی بن موسیٰ رضا سے معروف کرخی کو یہ علم ملا، اس طرح پہلی دفعہ یہ علم اہل بیت کے دائرے سے نکل کر عام مسلمانوں میں سے کسی کو ملا۔

(۳) سہروردیہ اور چشتی سلسلوں کے مطالعہ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ علم جسے خرقہ پہنانے کی رسم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، حضرت علی سے حضرت حسن البصری کو ملا۔

تصونف کی قدیم ترین سند جو اب تک دستیاب ہوئی ہے، کے متعلق ابن الذہبی (م ۵۴۳ھ/۱۱۴۸ء)

کا بیان ہے:

قال محمد بن اسحاق قرأت بخط ابی محمد جعفر محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ابو محمد جعفر خلدی الخلدی وکان رئیساً من رؤساء جو شیوخ تصوف میں ایک مذاہد و پرمیزگار شیخ المتصوفہ و رعنا زاہداً و سمعته تھے، کا لکھا ہوا بیان پڑھا اور خود ان سے یہ بیان یقول ما قرأته بخطه اخذت عن ابی سنا، یعنی کہ میں نے ابو القاسم جنید سے یہ علم اخذ کیا القاسم الجنید بن محمد و قال لی اور جنید بغدادی نے مجھ سے کہا کہ میں نے یہ علم اخذت عن ابی الحسن السروی بن المناس ابو الحسن سری بن المناس السقطی سے اخذ کیا السقطی و قال: اخذ السروی عن معروف انھوں نے معروف کرخی سے اور معروف نے فرقد الکرخی و اخذ معروف الکرخی عن فرقد سنجی سے اور فرقد نے حضرت حسن بصری السنجی و اخذ فرقد عن الحسن سے اور حضرت حسن بصری نے حضرت انس بن البصری، و اخذ الحسن عن انس مالک سے یہ علم حاصل کیا تھا، حضرت حسن بن مالک و لقی الحسن سبعین بصری نے ستر بدری صحابہ سے ملاقات حاصل

لہ بغداد کے فہرست نگار، کتاب فروش تھے: لسان المیزان ۵: ۷۲، الاعلام ۶: ۲۵۳

من البدین یلہ کی تھی۔
اس کے ۲۰ سال بعد شیخ ابوہلی دقاق نے ایک واسطہ کا اضافہ کر کے یہی نام گنلے ہیں
جیسا کہ قشیری لکھتے ہیں:

كان الامتاز ابو علی يقول اخذت
هذه الطريق من نصر آبادی
والنصر آبادی عن الشبلی، والشبلی عن
الجنید، والجنید عن السری، والسری
عن معروف الکرخی، ومعروف
الکرخی عن داؤد الطائی وداؤد
الطائی لقی التابعین یلہ کی تھی۔

بعض علماء تصوف کو اعتراف ہے کہ جنید سے پہلے خرقہ پہنانے کی رسم ثابت نہیں
ہے بلکہ اس زمانہ میں نسبت صحیحہ موجود تھی۔ ان کے بقول بیعت کی رسم حضرت جنید بغدادی
کے دور میں شروع ہوئی۔ لیکن اکثر مشائخ کا دعویٰ ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خرقہ
کی نسبت متصل اور معنی حدیث سے ثابت ہے۔ ان کے دعویٰ کے مطابق آل حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور انھوں نے حضرت حسن بصری و حضرت کبیر ابن زیاد کو خرقہ پہنایا ہے

۱۰ ابن النذیم۔ الفہرست، دار المعرفۃ بیروت لبنان / مطبعة الاستقامة قاہرہ، ص ۲۷۲

۱۱ الرسالة القشیریہ (باب الصیحة) ص ۱۷۵

۱۲ نفحات الانس ص ۳۶۶، سیر الاولیاء ص ۳۵۲، لطائف اشرفی ۱: ۳۲۳

۱۳ نفحات الانس ص ۳۶۶ الانتباه فی سلاسل الاولیاء ص ۲-۳، سیر الاولیاء ص ۳۵۲

۱۴ لطائف اشرفی ۱: ۳۲۳، الانتباه فی سلاسل الاولیاء ص ۳

۱۵ نفحات الانس ص ۳۶۶-۳۶۷

۱۶ جوامع الکلم ص ۲۵۳، نفحات الانس ص ۳۶۶

علماء حدیث کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن بصری کی سماعت ثابت نہیں ہے۔ لیکن بعض کمزور روایات کے علاوہ صوفیہ دو دلیلیں دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں تمام قصاص (قصہ گو کرنے والوں) کے منبر توڑ ڈالے، لیکن جب حضرت حسن بصری کے منبر تک پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حسن کا منبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حسن کا نام سن کر اسے باقی رہنے دیا۔ یہ ایک طرح کی اجازت تھی۔ دوسرے یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بصرہ آئے۔ کوئی انہیں شناخت نہ کر سکا۔ حضرت حسن بصری نے پہچانا۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا: "حضرت مجھے وضو کی تعلیم دیجیے" حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پانی منگوا لیا اور سامنے بیٹھ کر وضو بنایا۔ حضرت حسن بصری کو تعلیم ملی۔ یہ تعلیم ایک طرح کی اجازت تھی۔ یہ صوفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آل حضرت صالحہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کو ایک خرقة بھیجا تھا۔

خرقة اور تلقین کی اصل کے معاملہ میں محدثین اور علماء تصوف کے مابین ہمیشہ اختلاف موجود رہا ہے۔ علماء حدیث کے معیار و میزان پر وہ روایات پوری نہیں اترتیں جن میں حضرت حسن بصری کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شاگرد بتایا گیا ہے۔ دوسری طرف علماء تصوف یا وہ اہل قلم جو تصوف کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم باطن کا حامل اور حضرت حسن بصری کو ان کا شاگرد ثابت کرنے کے لیے کثیر تعداد میں احادیث و اخبار اور آثار نقل کرتے چلے آئے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے "اتحاف الفرقۃ بوصول الخرقۃ" کے نام سے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے حضرت حسن بصری کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شاگرد ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رح نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت حسن بصری کی ملاقات

۱۔ جوامع الکلم ص ۲۵۴

۲۔ لطائف اشرفی ۱: ۳۲۳

۳۔ یہ رسالہ امام جلال الدین سیوطی کے دوسرے رسائل "مجموعہ رسائل تسوہ سیوطی" میں شامل ہے۔ مجموعہ مطبع عمیری لاہور سے چھپا ہے۔ سنہ طباعت درج نہیں ہے۔ "اتحاف الفرقۃ بوصول الخرقۃ" صفحہ ۲ کی پہلی سطر سے شروع ہو کر صفحہ ۴ کی تیسری سطر پر ختم ہوتا ہے۔ رسالہ کل ملا کر ۶۶ سطروں پر مشتمل ہے۔ ہر سطر میں اوسطاً ۱۵ لفظ ہیں، اس طرح یہ رسالہ کم و بیش ایک ہزار الفاظ پر مشتمل ہے۔ یہ رسالہ "فخر الحسن" کے آخر میں بھی شامل ہے۔

صوفیوں کی بنا پر مشکوک قرار دی تو سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ شیخ فخر الدین نظامی چشتی دہلوی (۱۱۲۶ھ-۱۱۹۹ھ) نے ان کی تردید کی اور "فخر الحسن" کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے متعدد روایات سے ان کی ملاقات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ شیخ فخر الدین نظامی نے کتاب لکھ کر اپنی مجلس میں جسٹہ سنائی۔ ایک ارادت مند نے کتاب کا نام "فخر الحسن" تجویز کیا جسے شیخ نے خندہ پیشانی سے پسند فرمایا۔ اس کتاب کو اہل حال کے حلقوں میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ مولانا عبد العلی بحر العلوم (۱۱۴۲ھ-۱۲۳۵ھ) نے کتاب دیکھ کر اسے پسند کیا اور کہا کہ حسن اعتقاد کے ساتھ ہم جلتے ہیں کہ اس بارے میں بزرگوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ حق ہے لیکن مولانا کی یہ تحقیق ہمیں معلوم نہ تھی لہذا اب حال کے نزدیک اس کتاب کی اہمیت اور مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ مولانا محمد علی خیر آبادی (۱۱۹۲ھ-۱۲۶۶ھ) کے خلیفہ اور مرید مولانا حسن الزماں حیدر آبادی نے عربی میں "القول المستحسن فی فخر الحسن" کے نام سے اس کی ایک ضخیم شرح لکھی ہے اور مولانا ابوالحسنات عبد الغفور دانا پوری نے اردو زبان میں "علی حسن" کے نام سے اس کا ترجمہ کیا۔ جس میں انہوں نے "القول المستحسن" کی تشریحات سے بھی استفادہ کیا ہے۔

۱۔ شیخ فخر الدین نظامی چشتی دہلوی کا مولد اورنگ آباد اور مسکن و مدفن دہلی ہے انہیں اپنے والد سے ارادت حاصل تھی۔ ۳۴ سال کی عمر میں دہلی آکر رشد و ہدایت کا کام شروع کیا مزار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے قریب واقع ہے:

غلام محمد ہادی علی خاں چشتی کشمیری لکھنوی۔ مناقب حافظیہ، مطبع احمدی کان پور ۱۳۰۵ھ ص ۲۱-۲۳

۲۔ فخر الدین نظامی چشتی دہلوی۔ فخر الحسن مع ترجمہ علی حسن، مطبع پنج بانگی پور ۱۳۲۱ھ/۱۹۰۳ء

۳۔ مولانا عبد العلی زنگی محلی الملقب ببحر العلوم، لکھنؤ کے مشہور عالم شیخ ابن عربی کے فلسفہ سے متاثر تھے۔

۴۔ مناقب حافظیہ ص ۱۷۱

۵۔ شیخ حافظ محمد علی خیر آبادی خیر آباد (یو۔ پی) کے مشہور چشتی بزرگ گزرے ہیں مزار خیر آباد میں ہے ان کے حالات و لفظیات غلام محمد ہادی علی خاں نے "مناقب حافظیہ" میں جمع کیے ہیں۔

۶۔ حسن الزماں حیدر آبادی۔ "القول المستحسن فی فخر الحسن" مطبوعہ عزیز دکن ۱۳۱۲ھ۔ کتاب کی ضخامت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کی پہلی جلد بڑی تقطیع کے ۵۸۴ صفحات پر مشتمل ہے۔

۷۔ "فخر الحسن مع ترجمہ علی حسن" مطبع پنج بانگی پور ۱۳۲۱ھ/۱۹۰۳ء

انفادہ فاضل و عام کی نغرض سے "فخر الحسن" کا عربی متن اور اردو ترجمہ الموسوم بہ "علی حسن" کتابی شکل میں "فخر الحسن مع ترجمہ علی حسن" کے نام سے شائع کیا گئے۔ یہ فخر الحسن مع ترجمہ "علی حسن" کے آخر میں امام جلال الدین سیوطی کا رسالہ "اتحاف الفرقۃ بوصول الخرقۃ" اور مولانا ابوالحسنات عبدالغفور دانا پوری ہی کے قلم سے اس کا اردو ترجمہ "البرۃ فی اتصال الخرقۃ" بھی شامل کیا گیا ہے۔ "مناقب حافظیہ" کے مولف کے مطابق شاہ ولی اللہ دہلوی کے فرزند شاہ رفیع الدین دہلوی (۱۱۶۳ھ - ۱۲۳۳ھ) نے "فخر الحسن" کا جواب لکھنے کی کوشش کی لیکن ہمت نہ ہوئی تھی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اتحاف الفرقۃ بوصول الخرقۃ، فخر الحسن اور القول المستحسن فی فخر الحسن میں جو روایات جمع کی گئی ہیں اور جن میں اتصال خرقۃ اور علم باطن کے اثبات کی کوشش کی گئی ہے قاری کو چونکا دینے والی ہیں، لیکن علماء حدیث اور فن رجال کے ماہرین کی بحث ملاحظہ کرنے کے بعد یہ مانے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ حق علماء حدیث کے ساتھ ہے شاہ ولی اللہ دہلوی سے پہلے بھی محدثین کی ایک بڑی تعداد نے اتصال خرقۃ سے انکار کیا ہے۔ ان کے نزدیک وہ تمام روایات جن میں حضرت علیؑ سے حضرت حسن بصری کی سماعت کا ذکر ملتا ہے متن اور سند کے لحاظ سے اصول فن کے میزان عدل میں پوری نہیں اترتیں۔ امام جلال الدین سیوطی فخر الدین نظامی اور مولانا حسن الزماں جید آبادی نے حضرت حسن بصری کی وہ روایات نقل کی ہیں جن کی سماعت انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کی ہے۔ مگر محدثین اور فن اسماء الرجال کے ماہرین نے اپنی کتابوں میں ان میں ایک ایک روایت مسترد کر کے کہا ہے کہ حضرت حسن بصری

۱۔ بانکی پور ولے ایڈیشن میں فخر الحسن کے عربی متن کے متوازی علی حسن کے زیر عنوان اردو ترجمہ دیا گیا ہے ہر صفحہ کے دائیں طرف فخر الحسن کی عبادت اور بائیں طرف علی حسن کے زیر عنوان اردو ترجمہ موجود ہے۔

۲۔ فخر الحسن مع ترجمہ علی حسن کے آخر میں صفحہ ۷۲۔ ۸۰ تک "اتحاف الفرقۃ بوصول الخرقۃ" اور اس کا اردو ترجمہ "البرۃ فی اتصال الخرقۃ" شامل ہے۔ ہر صفحہ کے دائیں طرف اتحاف الفرقۃ کی عبادت اور بائیں طرف البرۃ فی اتصال الخرقۃ کے زیر عنوان اردو ترجمہ موجود ہے۔ دیکھیے فخر الحسن مع ترجمہ علی حسن ص ۷۲۔ ۸۰

۳۔ مناقب حافظیہ ص ۱۷۱

کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے۔ البتہ ایک حدیث ضرور ایسی ہے جس پر بعض علماء نے سکوت اختیار کیا ہے یا کم از کم اسے موضوع نہیں کہا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے :

مثل امتی کا المطر لا یدری اولہ میری امت کی مثال بادش کی ہے جس کے
خیر ام آخرہ یہ بارے میں یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کا
پہلا حصہ بہتر ہے کہ آخری۔

یہ حدیث مختلف طرق سے مروی ہے۔ لیکن مسند ابویعلیٰ میں اسے حضرت حسن بصری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، بعض علماء کے نزدیک چوں کہ اس کے رواۃ ثقہ ہیں، اس لیے اس سے دونوں کی ملاقات ثابت ہوتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حسن بصری کی سماعت (کے اثبات) کے لیے ”نص صریح“ ہے۔ تاہم کسی محدث نے اسے صحیح حدیث کا مرتبہ نہیں دیا ہے۔ یہ حدیث الفاظ کے تغیر کے ساتھ جن دوسرے طرق سے مروی ہے ان کے لحاظ سے اس پر کلام کیا گیا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اسے حضرت حسن بصری سے روایت کیا ہے وہ بعض علماء کے نزدیک ثقہ ہیں اس لیے ان کے نزدیک اس حدیث کو ”حسن“ کا درجہ حاصل ہے، تاہم یہ حدیث ضعف کے دوسرے وجوہ سے خالی نہیں ہے۔ یہ مسند ابی یعلیٰ کی حدیث ہے۔

۱۔ اتحاف الفرقۃ بوصول الخرقۃ مشمولہ رسائل تسعہ ص ۴۲، القول المستحسن فی فخر الحسن ۱ : ۲۰۱

۲۔ المقاصد الحسنہ ص ۳۷۴-۳۷۵

۳۔ حاشیہ المقاصد الحسنہ ص ۳۷۵

۴۔ اتحاف الفرقۃ بوصول الخرقۃ مشمولہ رسائل تسعہ سیوطی ص ۴۲ ”ہذا نص صریح فی سماع الحسن من علی۔“

۵۔ المقاصد الحسنہ ص ۳۷۴-۳۷۵، کشف الخفاء ۲ : ۱۹۷-۱۹۸

۶۔ حدیث یوں ہے: ”قال ابویعلیٰ انا حوثرہ بن اشرس انا عقبہ بن ابی الصہباء الباہلی سمعت الحسن یقول سمعت علیاً یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”مثل امتی مثل المطر لا یدری اولہ خیر ام آخرہ“ اتحاف الفرقۃ میں غلطی سے حوثرہ کی جگہ جویریہ بن اشرس چھپا ہے۔

حوثرہ کو ابن جان نے ثقہ کہا ہے اور عقبہ کو امام احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن معین نے (بقیہ حاشیہ صفحہ دیگر پر)

درایتاً بھی یہ حدیث قرآن حکیم و احادیث صحیحہ اور اجماع سے معارض معلوم ہوتی ہے۔ امت کا پہلا حصہ جس میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین شامل ہیں، پورے آئے والے مسلمانوں سے بہتر اور افضل ہیں۔ صحابہ کی فضیلت پر قرآن، احادیث صحیحہ اور اجماع شاہد ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس حدیث کے لیے "فیہ لیثاً" کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جن محدثین نے حضرت علیؑ کے ساتھ حضرت حسن بصری کی سماعت کو تسلیم نہیں کیا، وہ اس حدیث سے باخبر تھے انہوں نے اس حدیث سے آگاہ ہوتے ہوئے بھی ان کی سماعت سے انکار کیا اور اس کے لیے ان کے پاس دلائل بھی ہیں۔

محدثین نے ان تمام روایات کو جن میں علم باطن یا اتصال خرقہ کی بات کہی گئی ہے، رد کیا ہے۔ علامہ ابن جوزی اس روایت کو جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے اور جس کو انہوں نے خود بھی نقل کیا ہے، رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

هذا حدیث لا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم منسوب ہونے کی کوئی اصل نہیں ہے اس
ذی اسنادہ حجاہیل لا یعرفون کی سند میں مجہول الحال لوگ ہیں جو غیر معروف ہیں۔

امام ابن تیمیہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ حضرت حسن بصری کی ملاقات سے متعلق مروی روایات کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں:

گذشتہ سے پیوستہ ثقہ گردانا ہے۔: اتحاف الفرقہ بوصول الخرقہ مشمولہ مجموعہ رسائل تسویبی ص ۳، المقامد الحسنہ حاشیہ ۳۷، ۳۸، ۳۹، حدیث کے لیے دیکھیے: سنن ترمذی۔ کتاب الامثال باب حدیث نمبر ۶۸۶۹، ۵ : ۱۵۲۔ امام ترمذی نے اسے دوسری سند کے ساتھ نقل کیا ہے لیکن انہوں نے اسے "حسن غریب" کہا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو حسن اور امام نووی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ بعض دوسرے علمائے اس حدیث کی تادیل کی ہے۔ دیکھیے تحفۃ الاحوذی، کتاب الامثال باب حدیث نمبر ۳۰۳

۱۔ مجموعہ فتاویٰ ۱۱ : ۳۷۱

۲۔ تلبیس ابلیس ص ۳۲۱

قد اتفق اهل المعرفة بالمنقولات بنقولات کی معرفت رکھنے والے اس پر متفق ہیں
ان الحسن لم یصحب علیاً ولم یأخذ عنہ شیئاً و انما اخذ من اصحابہ اور نہ انہوں نے ان سے کوئی چیز اخذ کی بلکہ انہوں نے
کالا حنف بن قیس و سعد بن عباد حضرت علی کے صحبت یافتہ لوگوں مثلاً احنف بن قیس
و امثالہما ولم یقتض الحسن فی سعد بن عباد اور ان دونوں جیسے دوسرے نزدیکوں
ذمن علی و لا فی من معاویة و سے تعلیم پائی۔ حضرت حسن بصری نے حضرت علی کے
انما تقتض بعد ذلک یہ عہد میں وعظ گوئی اختیار نہیں کی نہ حضرت معاویہ کے
عہد میں وعظ کیا۔ انہوں نے وعظ گوئی بوجہ اختیار کی۔

حافظ سخاوی اپنے شیخ شیخ ابن حجر عسقلانی کی رائے اتصال خرقہ کے بارے میں یوں نقل کرتے ہیں:

” اس کے طرق میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے اور نہ کوئی صحیح، حسن یا ضعیف درجہ کی
کوئی خبر (حدیث) اس معاملہ میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
طریقہ پر جو صوفیہ میں رائج ہے، کسی صحابی کو خرقہ پہنایا ہے۔ اور نہ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے اپنے کسی صحابی کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس معاملہ میں جو کچھ مروی ہے وہ
سب مترجما باطل ہے۔ پھر مفسری کے جھوٹ میں سے ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ
عنہ نے حسن بصری کو خرقہ پہنایا ہے۔ ائمہ حدیث کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حسن بصری کی
صحابت ہی ثابت نہیں ہے، انہیں خرقہ پہنانا تو دور کی بات ہے۔“

ملا علی قاری نے بھی حافظ سخاوی کے یہ الفاظ نقل کر کے ان کی تائید کی ہے۔ حافظ سخاوی اور
ملا علی قاری نے ابن حجر عسقلانی کے علاوہ مزید تیرہ ماہرین علم حدیث کا نام لیا ہے جنہوں نے ابن حجر
عسقلانی سے پہلے اسی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ان میں علم حدیث کے چوٹی کے علماء شامل ہیں۔ ان
میں سے بعض علماء ایسے ہیں جنہوں نے تبرکاً خود بھی خرقہ پہنایا ہے اور دوسروں کو پہنایا ہے لیکن امثال

۱۔ مجموعہ فتاویٰ ۱۳: ۲۲۲

۲۔ المقامد الحسنہ ص ۳۳۱

۳۔ المصنوعات البکیرہ ص ۵۵

امر کے طور پر یا تبرکاً خرقہ پہننے یا پہننے کے باوجود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں حضرت حسن مجتبیٰ کو خرقہ پہنانے کے لئے کی روایت ان کے نزدیک باطل ہے۔ ان علماء و حدیث میں ابن دبیہ (۵۲۲-۶۲۳) ابن الصلاح (۵۴۴-۶۲۳) دمیاطی (۶۱۳-۶۴۵) ذہبی (۶۱۳-۶۷۰) ہرکاری (۶۱۳-۶۷۰) ابوجان (۶۱۳-۶۷۰) علائی (۶۱۳-۶۷۰) مغلطائی (۶۱۳-۶۷۰) ابن الملقن (۶۱۳-۶۷۰) الانباسی (۶۱۳-۶۷۰) برہان طبری (۶۱۳-۶۷۰) ابن ناصر الدین (۶۱۳-۶۷۰) اور عراقی شامل ہیں۔

۳۳۱۔ المقامد الحسنہ ص ۳۳۱

۴۲۸:۴ علامہ الخلیل بن دبیہ طبری (مشرقی اندلس) میں پیدا ہوئے۔ بلاد اسلامیہ کے مختلف علماء سے حدیث پڑھی۔ قاہرہ میں وفات پائی۔

۴۲۹:۴ شیخ عثمان بن عبدالرحمن شہرزوری تفسیر، فقہ، حدیث، اسما الرجال کے نادر و روزگار عالم تھے ان کی مائتہ تصنیف "مقدم" ہے۔ دمشق میں وفات پائی: تذکرۃ الحفاظ ۴: ۱۲۳۰، ذیات الاعیان ۳: ۲۲۳، البدایہ والنہایہ ۱۳: ۱۶۸

۴۳۰:۴ علامہ ابو یوسف خلیف الدمیاطی شافعی حافظ حدیث تھے۔ قاہرہ میں وفات پائی: تذکرۃ الحفاظ ۴: ۱۲۴۴، الاعلام ۴: ۳۱۸

۴۳۱:۴ ترکمانی الاصل امام حدیث، ماہر فن رجال اور مورخ، تقریباً ایک سو کتابوں کے مصنف ہیں۔ دمشق میں وفات پائی۔

۴۳۲:۴ ابوالحسن الحسینی دمشقی۔ ذیل تذکرۃ الحفاظ للذہبی، دار احیاء التراث العربی ص ۳۴، مفتاح السعادة ۱: ۲۱۲، الاعلام

۴۳۳:۴ شیخ الاسلام احمد بن محمد الحرکاری، فن رجال کے مشہور ماہر ہیں، صحیحین کے رجال پر ان کی ایک تصنیف ہے۔ ابوجان مشہور مفسر اور عالم مراد ہیں، تذکرہ آگے آرہا ہے۔

۴۳۴:۴ علامہ ابوسعید خلیل بن کثیر کلابی العلائی، بیت المقدس کے عالم، حدیث، فقہ، اصول اور نحو کے امام مانے جاتے ہیں۔

۴۳۵:۴ امام علاء الدین مغلطائی الحنفی المصری، انساب و حدیث کے ماہر، ایک سو کتابوں کے مصنف اور ابن ابی الداؤد کے شارح ہیں۔

۴۳۶:۴ ابو حفص سراج الدین عمر بن علی الملقن، شافعی عالم اور امام حدیث، کثیر التصانیف عالم صحیح بخاری کی شرح کے لیے مشہور ہیں۔

۴۳۷:۴ شافعی فاضل عبدالرحیم بن ابراہیم الانباسی کا مولد و منشا قاہرہ ہے۔ معجم المؤلفین ۶: ۲۰۱

۴۳۸:۴ علامہ طرابلسی الاصل شافعی عالم ابوالوفاء ابراہیم بن محمد خلیل، دیار حلب کے شیخ الحدیث، شرح البخاری و شرح الشفا لعیاض کیلئے مشہور ہیں۔

۴۳۹:۴ محمد بن ابوبکر بن عبداللہ القیس دمشقی الشافعی المعروف برابن ناصر الدین، شام کے محدث و مورخ کا مولد و دفن دمشق ہے۔ امام ابن تیمیہ کا دفاع کیا ہے اور خرقہ کے موضوع پر ایک جزو بھی تحریر کیا ہے۔

محمد ثمین نے نہ صرف یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضرت حسن بصری کی ملاقات
والی روایات کو مسترد کیا ہے، بلکہ انھوں نے شری بدری صحابہ سے حضرت حسن بصری کی ملاقات
کو بھی بازاری روایات میں سے ایک روایت سے تعبیر کیا ہے یہ امام مسلمؒ (۲۰۴-۲۶۱ھ) نے
کرتے ہیں:

حدثني حسن بن علي الحلواني قال . مجھ سے حسن بن علی الحلوانی نے کہا کہ مجھ
حدثني يزيد بن هارون اخبرناهم قال دخل ابوداؤد الاعمى قتادة فلما قام قالوا ان هذا يزعم انه لقي ثمانية عشر بدريا فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجازف لا يعرض في شي من هذا ولا يتكلم فيه، فواته ملحد ثنا الحسن بن بدري مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة الا عن سعد بن مالك
من يزيدي بن هارون نے بیان کیا کہ ہمیں ہمام نے خبر دی کہ ابوداؤد الاعمی قتادہ کی مجلس میں آئے جب وہ اٹھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اٹھارہ بدری صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ اس پر قتادہ نے کہا کہ یہ طاعون جارف (۵۶۹) سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا اس سے نہ تو توہین کیا جائے اور نہ اس میں کلام کیا جائے قسم بخدا ہم سے حسن بصری نے کسی بدری صحابی سے بالمشافہ ملاقات کا ذکر نہیں کیا اور نہ سعید بن مسیب نے کہا کہ انھوں نے کسی بدری صحابی سے ملاقات کی ہو سوائے سعد بن مالک کے۔

۲۶۴ : ۲ تہذیب التہذیب

۳۱۱ مسلم بن حجاج بن کو شاد قشیری المعروف بہ امام مسلم، "صحیح مسلم" کے جامع ہیں۔ مولد نیشاپور اور

ممن نصیر آباد (مضافات نیشاپور) ہے۔ تذکرۃ الحفاظ ۲ : ۵۸۸، ذبیات الاعیان ۵ : ۱۹۴

۳۱۲ امام مسلم۔ صحیح مسلم شریف بشرح نووی، دار احیاء التراث العربی بیروت، الطبعة الثانیة ۱۳۹۲ھ

۱۹۶۲ : ۱ : ۱۰۵-۱۰۶

مسلم شریف کے شارح امام نووی (۶۱۲۴۴-۱۳۳۳ھ - ۶۶۴۶ھ) اس روایت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

” اس کلام سے مراد ابو داؤد اعمیٰ کے اس قول اور زعم کی تردید کرنا ہے کہ اس نے

اٹھارہ بدری صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ قتادہ کا کہنا ہے کہ حسن بصری اور سعید بن مسیب

ابو داؤد سے عمر میں بڑے اور بزرگ تھے اور حدیث و علمی حدیث کی صحبت کے لیے اور صحابہ

سے علم حاصل کرنے میں کوشاں رہتے تھے مگر اس کے باوجود ان دونوں بزرگوں میں سے

صرف ایک بزرگ سعید بن مسیب نے صرف ایک بدری صحابی سے حدیث بیان کی ہے۔

پس ابو داؤد اعمیٰ کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اٹھارہ بدری صحابہ سے ملاقات کی ہے ؟

یہ بہت بڑا بہتان ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مسلم جیسے امام حدیث کے نزدیک بھی حضرت حسن بصری کی سماعت کسی

بدری صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بدری صحابہ میں شامل ہیں۔

ابن ندیم نے تصوف کی جو سند بیان کی ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں ہے بلکہ ان

کی جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ (۶۱۱ھ - ۵۹۳ھ) کا نام دیا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ چوتھی صدی ہجری

کی ابتدا تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تصوف کا امام نہیں سمجھا جاتا تھا، یا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامل علم لدنی ہونے

کا تصور متقدمین صوفیہ کے یہاں اتنا قوی نہ تھا جتنا بعد کے زمانہ میں ہوا۔

حضرت علی اکرم اللہ وجہہ کو سرچشمہ تصوف قرار دینے میں صوفیہ اہل تشیع سے متاثر رہے ہیں۔

خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا بیان ہے کہ جس کسی کو دولت سلوک نصیب ہوئی، اہل بیت ہی کے

طفیل نصیب ہوئی۔ سلطان العارفين بايزيد بسطامي نے ایک سو تیس پیروں کی خدمت کی لیکن مقصود

لے ابو ذر یا یحییٰ بن شرف بن مری بن حسن الخزامی السحرانی، النووی شام کے مشہور محدث اور عالم تھے اور انھوں نے

مسلم شریف کی شرح کی ہے: شذرات الذهب ۵: ۳۵۲، تذکرۃ الحفاظ ۴: ۱۳۷۰، البدایہ والنہایہ ۱۳: ۲۷۸۔

۱۰۷: ۱ صحیح مسلم شریف بشرح نووی

۳۷ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم اور مشہور صحابی، ان سے ۲۲۸۶ احادیث مروی ہیں۔

۲۷۲ ص ۲۷۲

ایک رسائی نہ ہوئی جس کے پاس گئے اس نے جواب دیا کہ تمہاری بات ہماری فہم سے بالاتر ہے آخر
 میں حضرت امام جعفر صادق کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دولت صرف ہمارے خالوادہ سے
 ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فراشی کا حکم دیا۔ حضرت بایزید نے عرض کیا کہ میں نے ایک سو تیس
 پیروں کی خدمت کی ہے لیکن مقصود کا نشان کسی نے نہیں بتایا۔ حضرت امام جعفر صادق نے
 جواب دیا کہ جس مقصود کا ذکر تم کرتے ہو وہ ہمارے خالوادہ کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ بایزید
 بسطامی نے بارہ سال ان کی خدمت کی۔ ایک روز حضرت امام جعفر صادق نے کہا: "طیفور طاق
 پر سے کاغذ اٹھا لاؤ" حضرت بایزید نے جواب دیا: "یہاں کوئی طاق بھی ہے" حضرت امام نے
 کہا سبحان اللہ! بارہ سال فراشی کی ہے اور نہیں جانتے کہ طاق کہاں ہے؟ بایزید نے جواب
 دیا: "اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو آپ کی خدمت کرتے اور
 اسے دایم بائیں کی خبر ہو! حضرت امام نے ان کے کام پر نگاہ کی اور فرمایا، بسطام جاؤ میں نے
 آپ کا کام مکمل کر دیا۔ بایزید واپس آئے اسی ایک نگاہ کی بدولت انھیں بزرگی نصیب ہوئی۔ یہ خواجہ
 بندہ نواز گیسو دراز کے بقول حضرت معروف کرخی (اہل بیت کے) دربان اور حضرت بایزید بسطامی
 فراش تھے۔ امام اعظم و سفیان ثوری بھی حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ نیز حضرت امام
 اعظم کی والدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق کو وضو کراتی تھیں اور چو پانی ان کے وضو
 سے پڑ جاتا تھا اسے خود پی جاتی تھیں۔ اسی پانی کی برکت کا نتیجہ تھا کہ ایسا بیٹا ان سے پیدا ہوا۔

۱۔ جوامع الکلم ص ۲۵۴

۲۔ جوامع الکلم ص ۲۵۴

۳۔ جوامع الکلم ص ۲۵۴

۴۔ جوامع الکلم ص ۲۴۳۔ حضرت امام جعفر صادق ۷۰۰ھ یا ۶۹۹ھ یا ۷۰۸ھ یا ۷۱۰ھ یا ۷۱۲ھ کو پیدا

ہوئے۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ بقول ابن خلکان ۷۰۰ھ یا ۶۹۹ھ یا ۷۰۸ھ یا ۷۱۰ھ یا ۷۱۲ھ میں پیدا

ہوئے۔ اس لحاظ سے امام اعظم حضرت امام جعفر صادق سے عمر میں ۱۲ سال یا ۹ سال یا ۳ سال (تقریباً) کم

ہندستان ہی کے ایک دوسرے بزرگ کا بیان ہے :

”حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اولیاء امت کے پیرو مشد اور رہبر باطن رہے ہیں، ان کی بیعت اور توسل کے بغیر امت میں سے کوئی شخص تمام عزمان پر فائز نہیں ہو سکتا وہ ”اعلم الاصحاب“، ”صاحب ستر مصطفوی“ اور ”دھی جناب نبوت“ ہیں۔ اہل سنت و اجماعت میں سے کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے اور یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔۔۔ رہا لسان نبوت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صفت ہدایت سے متصف ہونا تو ابن جریر اور ابن مردودہ نے اپنی تفسیروں، ابن اعرابی اور ابو نعیم نے اپنی کتاب کتاب المعرفة، و طبری نے مسند الفردوس نیز ابن عساکر اور ابن نجار نے اپنی تاریخوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جب قرآن کی آیت **إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ** (سورۃ الرعد: ۷) آپ صاف ٹھانے والے نبی ہیں اور ہر قوم کے لیے نبی ہوتے چلے آئے ہیں انازل ہوئی تو آپ نے اپنا ہاتھ سینہ پر رکھ کر فرمایا: میں منذر (ڈرانے والا) ہوں۔ اور ہاتھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اے علی تم ہادی ہو، میرے بعد ہدایت دالے تم سے ہدایت پائیں گے۔“

تصوف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منفرد اور ممتاز حیثیت کا اندازہ مولانا روم کے ان اشعار سے لگایا جاسکتا ہے جن کی صد اخانقاہوں کے دروہام سے گونج رہی ہے۔

تا صورت پیوند جہاں بود علی بود	تا نقش زمیں بود، زماں بود، علی بود
شاہی کہ وہی بود ولی بود علی بود	سلطان سجاد کرم وجود علی بود
آن شاہ سرا فراز کہ اندر شب معراج	با احمد مختار یکی بود علی بود

دگر تیرے سے پیوستا بڑے ہیں یا کم از کم ہم عمر ہیں، اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ کی والدہ حضرت امام جعفر صادق کو وضو کراتی تھیں اور وضو کے بچے ہوئے پانی کی برکت سے امام اعظم جیسا بیٹا پیدا ہوا۔ یہ روایت عقلاً و نقلاً غلط ہے۔

آن شیر دلاور کہ برای طمع نفس
 سرد و جہاں جملہ ز پیدا وز پنہاں
 ہارون ولایت ز پس موسیٰ عمران
 این یکدوسہ بیعتی کہ بگفتہ بہ حقیقت
 برخواں جہاں پنجہ نیا بود علی بود
 شمس الحق تبریز کا بنمود علی بود
 باشد کہ علی بود علی بود علی بود
 حقا کہ سراو من دمقصود علی بود

ان اشعار میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے ان پر شیعت کی گہری چھاپ ہے۔ مولانا روم سنی تھے۔ ان کا سلسلہ نسب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے سنی عقیدہ ہونے کا اظہار بھی متعدد مقامات پر کیا ہے، بنا بریں یہ کہنا غلط ہے کہ وہ شیعہ تھے لیکن چون کہ وہ صوفی تھے اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ایسے خیالات کے اظہار سے وہ اپنے آپ کو باز نہ رکھ سکے یہی حال ایران کے اکثر صوفیہ کا ہے۔ حکیم سنائی (م ۱۱۲۵ھ) نے اپنی شہرہ آفاق کتاب "حدیقہ سنائی" میں خلفاء راشدین کی منقبت والہامہ عقیدت سے لکھی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک کٹر سنی کی طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منقبت میں وہی غلو کیا ہے جو اہل تشیع کا امتیاز ہے حکیم سنائی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو "وہی" مانتے ہیں۔

مرنبی را وہی وہم داماد جان پیغمبر از جمالش شاد
 آگے چل کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشاجرات کا ذکر یوں کرتے ہیں۔

۱۔ مرآة الاسرار ۱: ۶۷

۲۔ ابوالمجدد بن آدم، خواجہ یوسف ہمدانی کے مزید تھے۔ فارسی زبان کی صوفیانہ شاعری میں حکیم سنائی کی تصنیف "حدیقہ" کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ مزار غزنین میں ہے۔

۳۔ حکیم سنائی۔ حدیقہ سنائی مع شرح لطائف الحدائق خواجہ عبد اللطیف عباسی، مطبع نول کشور لکھنؤ ۱۸۸۷ء

ص ۲۴۱

۴۔ حدیقہ سنائی ص ۲۴۹ - ۲۵۹

۵۔ حدیقہ سنائی ۲۶۸ -

حیدری کس خدای خواندہ شیر
شیردوباہ را نیازارد

کی زد می بر معاویہ شمشیر
لیک صد گور زندہ بگرارد

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، اس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ چونکہ حضرت عمارؓ حضرت علیؓ کی طرف سے لڑتے ہوئے شامیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے اس لیے حضرت معاویہؓ کی فوج میں سر اسہلی پھیل گئی۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے حکیم سنائی نے ”حرب صفین و قتل عمار بن یاسر“ کے عنوان کے تحت حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ (م ۲۳۳ھ / ۶۹۳ء) جیسے مشہور اور برگزیدہ صحابی کے لیے اہل تشیع کی روایتی زبان اختیار کی ہے۔ شامی افواج کی پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

کشیدیم ما ز قول رسول م
گفت عمار بس ہمایونست
این زماں کشتہ شد چہ چارہ کنیم
ہمہ تیغ و سپر بیفگندند
عمر و عاص این حدیث بشنید
گفت طن شہا خطاست چنین
آن کہ صد سالہ را بحرب آرد
پس علی ہست قاتل عمار
جملہ رضی شدند بشنیدند

کہ گفت این سخن بشوی بتول
قاتل او بدانکہ ملعونست
دل درین درد و رنج پارہ کنیم
خود و مغفر ز سر بیفگندند
بجز از مکر و تیغ چارہ ندید
این ہمہ گفتگو چراست چنین
پیشکے زود و کشتہ انکار د
نیست جای ملامت و گفتار
رونق کار خود در آن دیدند

حکیم سنائی نے حضرت عمرو بن العاصؓ اور حضرت معاویہؓ کے ساتھ ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی مسلک اہل تشیع کی ہم نوائی کی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

۱۔ حدیق سنائی ص ۲۷۱

۲۔ حدیق سنائی ص ۲۷۹

کے مقام و مرتبہ کو نظر انداز کر کے اہل شیعہ کالب و لہجہ اپنا لہجہ ہے۔

درجل چوں معاویہ بہ گریخت
خون ناحق بسی بخیرہ بریخت
شد ہزیمت بہ جانب بغداد
گشتہ از فعل زشت خود ناشاد
سیرا حرار حیدر کزار
سرفراز ہاجر و انصار
چوں مصاف معاویہ بشکست
یافت بر لشکر معاویہ دست
جل آں ستیزہ را پی کرد
برگ و ساز معاویہ غنی کرد
ہودج زن سخاک تیرہ فتاد
وز خجالت نقاب رخ نکشاد
گفت بد کہ دم امانم ده
در ترحم کنوں نہ مانم ده
چوں بدیدند زود برگشتند
در خوی و خون را نیاغشتند
خواند حیدر برادرش را زود
جملہ حالہا و را بنمود
رفت دقتی محمد یوبکر
آں ہمہ صدق فارغ از ہمہ مکر
پس بر آہیخت تیغ تا بزند
گفت حیدر مکن کس این نکند
عفو کن تا بسوی خانہ رود
بعد ازیں کار ہای بد نہ کند
بر گرفتن محمد از سر راہ
جملہ لشکر شدہ نہ کار آگاہ
بسوی مکہ زود بفرستاد
در تواضع محل او تنہاد
با ہزاراں خجالت و تشویر
رفت زوی مکہ جفت و گرم و زجیر

حدیقہ سنائی کی یہ پوری داستان کذب و افترا کا آئینہ ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ شاعر نے حضرت معاویہ کو جنگِ جبل میں دکھایا ہے حالانکہ وہ اس وقت شام میں تھے۔ جنگِ جبل میں ایک طرف حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ داستان گونے ہودج زن کہہ کر حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا سے دشمنی کا برملا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے بھائی محمد بن ابوبکر (۱۰-۵۳۸-۶۳۱-۶۶۵۸) نے ان کو قتل کرنے کے لیے تلوار کھینچ لی لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں ایسا کرنے سے منع

کیا۔ اس قسم کی روایات صرف اہل تشیع کے حلقوں میں بیان کی جاتی ہیں۔ حدیقہ کے شارح عبداللطیف عباسی جنہوں نے "لطائف الحدائق" کے نام سے اس کی شرح کی ہے، ان کا خیال ہے کہ حکیم سنا کی تصنیف میں یہ اشعار الحاقی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس پر گرفت کر کے لکھا ہے کہ جنگِ جل کے وقت حضرت معاویہؓ شام میں تھے اور شیعہ و سنی دونوں فریقین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ جنگ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہم کے درمیان ہوئی تھی۔ عباسی لکھتے ہیں:

"استناد عدم اطلاع این واقعہ مشہورہ با وجود بزرگی بحالی و قتالی و چندین علم و دانش مثل حکیم بزرگے عیاذ باللہ اسناد جلست با و عیاذ باللہ منہ پس بحکم عقل و نقل کہ کتب معتبرہ سیر مثل روضۃ الاحباب وغیرہا بان ناطقت ثابت و محقق شد کہ این داستان دما متعلق بہادریں کتاب الحاقیت و از حکیم نیست"۔

خواجہ فرید الدین عطارؒ (م ۶۲۷ھ / ۱۲۳۹ء) سنی ہیں اور خلفائے راشدین کے عقیدت مند ہیں، لیکن حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے بارے میں شیعہ افکار سے متاثر ہیں۔ مثلاً حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے متعلق "الہی نامہ" میں لکھتے ہیں:

بیمبر گفتم چوں نورد و دیدہ	زیک نوزیم ہر دو آفریدہ
علی چوں بابنی باشد زیک نوز	یکی باشند ہر دو از دوئی دور
چنان در شہر دانش باب آمد	کہ جنت را بحق نواب آمد

۱۔ عبداللطیف عباسی۔ لطائف الحدائق مع حدیقہ سنائی حواشی ص ۲۸، عباسی کی رائے واضح بھی لگتی ہے حکیم سنائی نے خود کہا ہے: رافضی را محل آن نبود و آنچه او ظن برد چنان نبود

۲۔ شیخ فرید الدین عطار، نیشاپور کے مشہور صوفی شاعر گذرے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء، منطق الطیر، الہی نامہ، پند نامہ عطاران کی مشہور تصانیف ہیں۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۷۶

۳۔ فرید الدین عطار۔ الہی نامہ، مطبع نول کشور کھنوا، ۱۹۷۲ء، ص ۸۵، الہی نامہ اگرچہ الگ سے شائع ہوا ہے لیکن اس کا پہلا صفحہ ۷۱ء سے شروع ہوتا ہے

اس کے علاوہ شیخ عطار کی کتابوں میں بہت سے اشعار ایسے ہیں جو مسلک اہل تشیع کی ترجمانی کرتے ہیں۔ حالانکہ شیخ عطار نے "منطق الطیر" میں صحابہ کے بارے میں حسن اعتقاد کا اظہار کرتے ہوئے "در تعصب گوید" کے تحت کہا ہے کہ

یاک از قشر روایت بودہ اند زانکہ در مغز روایت بودہ اند

بعض لوگوں کی رائے ہے کہ ان بزرگوں کے کلام میں بہ کثرت عباراتیں ملا دی گئی ہیں جس طرح کہ معین الدین سجری کے یہ اشعار حضرت معین الدین چشتی اجیریؒ کی طرف منسوب کیے گئے:

شاہ است حسین شہنشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین

سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کہ بنائے لا الہ است حسین

صوفیاء کے ملفوظات اور کتابوں میں اس طرح کی عباراتیں بہ کثرت ملتی ہیں، چنانچہ اکثر حضرت علیؑ کو "وصی" اور "ظاہر و باطن" قابلِ علم لدنی اور "اول و آخر" کے القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں کتب تصوف ان تمام احادیث و آثار سے بھری پڑی ہیں جو اہل تشیع میں مشہور ہیں۔

☆ تصوف میں بھی حضرت علیؑ کو وہی مقام حاصل ہے جو اہل شیعہ کے یہاں انھیں حاصل ہے شیعوں کے نزدیک حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ اول و آخر بھی ہیں اور ظاہر و باطن بھی، وہ ولی بھی ہیں اور وصی بھی۔ انھیں مخصوص صفات کی بنا پر ان کے نام کے آخر میں "علیہ السلام" لگایا جاتا ہے مگر علمائے اہل سنت کے نزدیک یہ صرف انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ صحابہ کے لیے "رضی اللہ عنہ" استعمال کیا جاتا ہے۔ شیعوں کے یہاں حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ آلام و مصائب سے نجات دلانے والے اور مشکل کشا ہیں۔ "ناد علی" شیعوں کا مشہور و مجرب عمل اور تعویذ ہے، اور صوفیہ میں بھی اسی شانِ نزل اور پس منظر کے ساتھ اسے قبول عام حاصل ہے، جو شیعوں میں مشہور ہے۔ مثلاً سید مظفر علی شاہ چشتی نے "ناد علی" ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

ناد علیاً مظہر العجایب تجددہ (۱) پکار علی کو جو عجائبات کو ظاہر

عونک فی النوائب کلہم و غم کنے دے ہیں، تم سے مصائب میں اپنا

۱۔ فرید الدین عطار۔ منطق الطیر، مطبع نول کشور، لکھنؤ ۱۳۸۸ھ / ۱۸۷۱ء ص ۱۲۔

سینجلی بنو تک یا محمد مددگار پاؤ گے، تمام پریشانیاں اور غم جلد ہی،

بولایتک یا علی یا علی لے محمد تیری نبوت اور اے علی تیری ولایت

یا علی یہ

سے دور ہو جائیں گے یا علی یا علی یا علی۔

سید منظر علی چشتی لکھتے ہیں کہ ان کلمات کا سبب نزول یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جب شکر اسلام کو شکست ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقتولوں کے درمیان نظروں سے اوجھل ہوئے تو حضرت جبرئیل یہ کلمات لے کر آئے اور کہا کہ ان کلمات کو پڑھیے۔ ابھی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو تین بار بھی نہیں پڑھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انھوں نے بعض کافروں کو قتل کیا بعض کو شکست دی۔ شکر اسلام کو کافی مال غنیمت ہاتھ آیا۔ ان کلمات کے سلسلہ میں دو روایات ہیں، ایک میں منظر العجائب بفتح میم وھا ہے۔ اس لحاظ سے اس کے معنی یوں ہوں گے کہ اے محمد! پکار علی کو کہ عجائب و غرائب کو ظاہر کرنے والا ہے یہ

قابل ذکر امر یہ ہے کہ شیعوں کے لیے رطب اللسان ہے ہیں۔ قادر یہ اور کبرویہ

سلسلوں کے پہلے آٹھ واسطے شیعوں کے امام ہیں۔ پچاسو شیعت اور تصوف کے درمیان ہمیشہ مضبوط

رشتہ رہا ہے۔ صوفیہ بھی خلافت باطنی کے قابل ہیں، اس لیے شیعوں کو باطنی نظریہ کے ثبوت میں ایک

دلیل فراہم ہوئی۔ اس کے علاوہ صوفیہ باطنی قرابت کے دعوے دار تھے۔ حضرت امام جعفر صادق

نے اس قول میں اسی قرابت کی طرف اشارہ کیا ہے:

سینجلی بنو تک یا محمد مددگار پاؤ گے، تمام پریشانیاں اور غم جلد ہی،

بولایتک یا علی یا علی لے محمد تیری نبوت اور اے علی تیری ولایت

یا علی یہ

سے دور ہو جائیں گے یا علی یا علی یا علی۔

لے جو اہر غیبی، کنز پنجم ص ۶۴۱۔

لے جو اہر غیبی، کنز پنجم ص ۶۴۱، بیکتاشی درویشوں میں یہ روایت مشہور ہے کہ جنگ احد میں آں حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو جبرئیل نے آکر کہا کہ ناد علی پڑھو۔ آپ نے ناد علی پڑھنا شروع کیا تو حضرت علی

نمودار ہوئے اور کافروں کو قتل کر کے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو بچا یا۔ اسی روایت کو منظر علی چشتی غزوہ احد کے

بجائے غزوہ تبوک کے تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہے دیکھیے: پروفیسر یوسف سلیم چشتی۔ اسلامی تصوف میں غیر اسلامی

نظریات کی آئینش، مرکزی انجمن قدام القرآن لاہور ۱۹۶۶ء/۱۹۶۷ء ص ۳۲-۳۵

من عاشق فی ظاہر الرسول فهو جس نے رسول کی ظاہری زندگی کی روشنی
 مستی۔ ومن عاشق فی باطن میں زندگی بسر کی وہ مستی ہے اور جس نے رسول
 الرسول فهو الصوفی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کے مطابق زندگی
 گزاری وہ صوفی ہے۔

شیعیت اور تصوف میں حضرت علی رضا کی ذات قدر مشترک ہے۔ چنانچہ شیعوں کے نزدیک
 تصوف بھی حضرت علی رضا ہی کا طریقہ ہے۔ مشہور شیعہ عالم حیدر علی آملی (وفات ۱۳۸۵ھ) لکھتے ہیں:
 تصوف طریقہ مرتضوی است و تصوف تصوف طریقہ مرتضوی ہے اور تصوف اور تشیع
 و تشیع یک معنی دارد یعنی ایک ہی معنی ہیں۔

صوفیہ اور شیعہ کے علاوہ مورخین بھی اس رائے کے قائل ہیں کہ تصوف پر
 شیعیت کے گہرے اثرات ہیں۔ علامہ ابن خلدون تشیع اور تصوف کے مشترک نکات پر بحث کرتے
 ہوئے لکھتے ہیں :

..... یہاں تک کہ جب انھوں (صوفیہ) نے خرد و تصوف کی پوشش کو طریقت
 و خلوت کی اصل بنایا تو اس کا مرکز شیعہ بھی حضرت علی رضا ہی کو قرار دیا۔ یہ بھی انھیں
 (شیعہ) کے اثرات کا نتیجہ ہے ورنہ صحابہ میں تنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی طریقت
 اور خلوت کے ساتھ کسی لباس یا حال کے لیے مخصوص نہ تھے۔ بلکہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ زاہد تھے۔ ان میں (صحابہ میں) اکثر عبادت گزار
 تھے، لیکن ان میں کوئی دین کے کسی مخصوص پہلو کے لیے خاص نہیں ہوا بلکہ تمام صحابہ
 دین، زہد اور مجاہدہ میں نمونہ تھے۔

لہ حلیۃ الاولیاء ۱ : ۲۰

۲ حیدر علی آملی ایک شیعہ صوفی عالم گزرے ہیں۔ دیکھیے : سید محسن امین۔ اعیان الشیعہ، دار
 المعارف للطبوعات بیروت ۱۳۰۳ھ/۱۹۸۳ء ۶ : ۲۷۱، معجم المؤلفین ۴ : ۹۱
 ۳ اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش ص ۸۶، بحوالہ اصول تصوف از احسان اللہ استخری

۴ مقدمہ ۱ : ۲۷۳

مصری اہل قلم احمد امین بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "شیعوں نے کلام کو ظاہر و باطن میں تقسیم کیا۔ ظاہر وہ جسے عوام سمجھتے ہیں، اور باطن وہ جسے صرف خواص سمجھتے ہیں۔ انہوں نے رمز و کنایہ کی تلاش کی اور آیات قرآنی کی ایسی تفسیر کی، جو حضرت علی رضا اور دوسرے لوگوں کے لیے رمز ہوں۔ مثلاً یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (سورۃ المائدہ: ۶۷) اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اسے آپ سب پہنچادیں، اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچایا، میں "بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ" سے خلافت علی رضا مراد ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان علوم کے پیچھے پوشیدہ اسرار ہیں جو پانچ امام علی زین العابدین نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہلے ہیں:

انی لاکتم من علمی جواہرۃ کبلا یری الحق ذو جہل فیفتنا

میں اپنے علم کے جواہر چھپاتا ہوں۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ جاہل لوگ حق کو دیکھ کر فتنہ میں پڑیں۔

وقل تقدم فی هذا ابو حسن الی الحسین داوہی قبلہ الحسن

اس سے پہلے ابو الحسن علی نے حسین اور ان سے پہلے حسن کو اس کی وصیت کی ہے۔

ضرب جہرہ علم لو ابو حبه لقیلی انت ممن یعبد الوثن

علم کے وہ جواہر اگر میں ظاہر کروں تو لوگ مجھ سے کہیں گے کہ تم بت پرستوں میں سے ہو۔

ولا ستحل رجال مسلمون دمی یرون اربع مایا تو نہ حسنا

مسلمان میرے خون کو حلال تصور کریں گے اور اچھی شے کو قبیح کہیں گے۔

بعض صوفیہ بھی اسی راہ پر چل کر کہنے لگے کہ علم ظاہر سے ماورا، علم باطن ہے، جسے کمالات لغوی اور

براہین منطقی سے سمجھا نہیں جاسکتا، بلکہ اسے الہام و مکاشفہ کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

ڈاکٹر زکی مبارک علامہ ابن خلدون کی رائے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

والواقع ان الصلۃ وثیقۃ بین امر واقویہ ہے کہ تشیع و تصوف میں صلۃ وثیقہ

۱۔ احمد امین۔ منہی الاسلام، قاہرہ، الطبعة الثانیة ۱۳۶۶ھ/۱۹۴۷ء ص ۲۳۸-۲۳۹، امام زین العابدین کے اشعار

صوفیہ کے ملفوظات میں بھی ملتے ہیں۔ دیکھیے جوامع الکلم ص ۲۲۲-۲۲۳

التشیع والتصوف فعلى هو معبود حضرت علی ہیں جو شیعوں کے معبود اور

الشیعہ دھو امام الصوفیہ صوفیہ کے امام ہیں۔

ڈاکٹر موصوف نے صوفیہ کی سند، ان کے اقوال بالخصوص ابو نصر سراج طوسی کے بیان کردہ اقوال جو "اللمع" میں موجود ہیں، بحیثیت دلیل کے پیش کیے ہیں۔ ڈاکٹر موصوف کے بقول شیعوں اور صوفیوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں شیعوں کو میدان سیانت میں شکست ملی، صوفیوں کو زندگی کے میدان میں ہزیمت ملی، اور شکست جب دونوں کے درمیان قدر مشترک بنتی ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ اس کتاب (ڈاکٹر زندگی مبارک کی کتاب التصوف الاسلامی) میں بہت سے فقرات ایسے آئے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ آدمی اس وقت صوفی بن جاتا ہے جب وہ شکست سے دوچار ہوتا ہے، جب وہ مادی عالم میں اپنی سند کھودیتا ہے تو عالم برزخ میں جا کر غوث سے فریاد کرتا ہے (شیعیت اور تصوف میں ایک اور مشترک نکتہ یہ ہے کہ دونوں اسرار پر ایمان رکھتے ہیں اور عالم حیبیہ میں نجات کے متعلق بحث کرتے ہیں، اس لیے ان کے اوہام و گمان اور خیالات ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر موصوف کے الفاظ میں زندگی کے متعلق نقطہ نگاہ میں بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں اور اصلی دلیل تو یہ ہے کہ تمام مسلمانوں میں اہل ایران سب سے زیادہ مائل تصوف ہیں، کیوں کہ اس سرزمین میں صوفیہ شیعوں سے متاثر ہوئے۔ عقائد و نظریات اور رسم و رواج میں بھی صوفیہ اہل تشیع سے متاثر ہیں۔ اہل بیت کے مشاہد و مزارات اہل تشیع کی حقیقت کے مرکز ہیں چنانچہ شیعوں دور دراز علاقوں سے ان مشاہد کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں اور ان مقامات پر پہنچ کر عرض حاجات کرتے ہیں۔ یہی حال صوفیہ کا ہے، وہ بھی ان مزارات کو قبلہ حاجات تصور کرتے ہیں، خواہ گیسو دراز بندہ نواز فرماتے ہیں:

چند مشہد اہل بیت نیک مجتر است۔ یکی از آن مشہد علی رضو دوم مشہد حسین رضو سوم

مشہد زین العابدین، چہام مشہد علی موسیٰ رضا سلطان خراسان، ہر کوری و کوری

لہ التصوف الاسلامی ۲ : ۳۳

لہ التصوف الاسلامی ۲ : ۳۵

دنگلی و لنگی و کوکی کہ در مشہد ایشان رفت و بدان طریقہ کہ میان ایشان آمد
 است، برگور ایشان افتاد البتہ البتہ چشم پافت و پایافت و زبان کشادہ شد۔“
 صوفیہ اور شیعہ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخصوص علم کا حامل مانتے ہیں۔ دونوں کے یہاں
 احادیث و روایات مشترک ہیں، دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ”محم اسرار“ کا درجہ دیتے ہیں اور اس
 کے لیے موضوع احادیث کا سہارا لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں کے یہاں حضرت عبداللہ بن عباس
 کی یہ روایت ملتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

انامدینۃ العلم و علی بابہائہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔

یہ حدیث ان الفاظ میں بھی وارد ہے:

انامدینۃ العلم و علی بابہائہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ

ادامدینۃ العلم فلیاتما من ہے پس جو علم کا طالب ہو وہ دروازے

بابہائہ سے آئے۔

”سنن الترمذی“ میں یہ حدیث ان الفاظ میں آئی ہے:

حدثنا اسماعیل بن موسیٰ اخبارنا ہم سے اسماعیل بن موسیٰ نے بیان کیا

محمد بن عمرو بن الرومی اخبارنا کہ ہم کو محمد بن عمرو بن الرومی نے خبر دی

شریک عن سلمہ بن گوئیل کہ ہم کو شریک نے سلمہ بن کہیل سے

عن سوید بن غقلہ عن الضاحی اور انھوں نے سوید بن غقلہ سے، سوید

۱۔ جوامع الکلم ص ۲۶۲

۲۔ مناقب حافظیہ ص ۵۸

۳۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے دو طرق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک طریقہ سے مروی ہے۔ انا

دارالحکمة کے الفاظ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تین طرق سے اور انامدینۃ الفقه کے الفاظ کے ساتھ

ایک طریقہ سے مروی ہے۔ دیکھئے: ابوالفرج عبدالرحمن بن علی الجوزی القرشی۔ کتاب الموضوعات، تقدیم

و تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان دارالفکر بیروت، الطبعة الثانیة ۱۳۰۳ھ/۱۹۸۳ء، ۱: ۳۷۹-۳۵۴

۳۰۶ کا وہ اولاد
۵۶
۳۰۶

عن علی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انا دار الحكمة
منه علمي وسلمه" "انا دار الحكمة" سے ہم کو اس روایت کی خبر دی کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں علم کا شہر
ہوں اور علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے۔"

امام ترمذی (۲۰۹ - ۲۷۹ھ) نے کہا ہے: "ہذا حدیث غریب منکر ہے" اس حدیث میں سلمہ بن
کھیل ہیں جو موصوف بالشیعہ ہیں۔ حضرت علیؑ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث انا
مدینۃ العلم، "انا دار الحكمة" اور "انا مدینۃ الفقه" کے الفاظ کے ساتھ کل ملا کر
پندرہ طرق سے مروی ہے۔ "انا مدینۃ العلم" کے الفاظ سے اسے حاکم نے مستدرک میں، امام
طبرانی (۲۶۰ - ۳۲۰ھ) نے معجم الکبیر میں اور ابوالشیخ نے سنن میں، اور "انا دار الحكمة" کے الفاظ
سے اسے امام ترمذی نے جامع ترمذی اور ابونعیم اصبہانی نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے
حافظ ابن حجر عسقلانی سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ حدیث
حسن ہے نہ کہ صحیح جیسا کہ حاکم نے کہا ہے اور نہ یہ موضوع ہے جیسا کہ ابن جوزی کا خیال ہے۔ حافظ
ابوسعید حلانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث طرق کے اعتبار سے حسن ہے نہ صحیح ہے اور نہ ضعیف، موضوع
ہونا تو دور کی بات ہے۔ علامہ ابن جوزی نے اس حدیث کے تمام طرق پر کلام کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ

۱۔ سنن الترمذی، ابواب المناقب، باب ۸، حدیث ۳۸۰۷

۲۔ امام الحافظ ابو یوسف محمد بن عیسیٰ بن سوادہ الترمذی، جامع ترمذی کے مصنف ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ: ۲: ۶۳۳

۳۔ سنن الترمذی، ابواب المناقب، باب ۸، حدیث ۳۸۰۷

۴۔ حاشیہ احادیث القصاص ص ۷۸

۵۔ کتاب الموضوعات ۱: ۳۲۹ - ۳۵۳

۶۔ محدث امام طبرانی جن کے تین مناجم، معجم صغیر، معجم اوسط، اور معجم کبیر کتب حدیث میں مشہور ہیں۔

۷۔ الموضوعات الکبیر ص ۲۲

۸۔ الموضوعات الکبیر ص ۲۳

حدیث جن طرق سے مروی ہے، ان میں ایک پر انھوں نے امام دارقطنی (۲۰۶-۳۸۵ھ) کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ حدیث مضرب غیر ثابت ہے، سوید کو ضابطی سے سماعت حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقہ میں محمد بن عمر الرومی ہیں جن کے بارے میں ابن جبان کا کہنا ہے کہ ثقہ لوگوں سے ایسی احادیث بیان کرتے تھے جو ان کی نہیں ہوتی تھیں، اس لیے کسی حال میں ان سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے اور تیسرے طریقہ میں عبد الحمید بن بکر ہیں جن کے متعلق ابن جبان کا بیان ہے کہ وہ حدیث کا سرقہ کرتے تھے اور ثقہ راویوں سے ایسی حدیث لاتے ہیں جو ان کی نہیں ہوتی تھیں۔ اس لیے ان سے بھی حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ چوتھے طریقہ میں محمد بن قیس ہیں جو مجهول ہیں اور پانچویں میں رواۃ مجاہیل ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث جن دس طرق سے مروی ہے، ان میں پہلے طریقہ میں جعفر بن محمد البغدادی ہیں، جن پر اس حدیث کے سرقہ کا اتہام ہے۔ دوسرے طریقہ میں جابر بن سلمہ ہیں، یہ بھی اس حدیث کے سرقہ سے متہم ہیں۔ تیسرے اور چوتھے طریقہ میں عثمان بن اسماعیل ہیں، جو یحییٰ ابن معین کے الفاظ میں: "لیسے بشی کذاب خبیث رجل سوء" اور دارقطنی کے نزدیک متروک ہیں۔ پانچویں طریقہ میں ابوالصلت ہرودی ہیں، جو کذب سے متہم ہیں اسی نے اس حدیث کو ابو معاویہ پر گھڑا اور لوگوں نے اس سے یہ حدیث پھرائی۔ چھٹے طریقہ میں احمد بن سلمہ ہیں، جو ابن عدی کے بقول ثقہ لوگوں سے باطل روایات بیان کرتا ہے اور احادیث کا سرقہ کرتا ہے۔ ساتویں طریقہ میں سعید بن عقبہ ہیں، جو ابن عدی کے بقول مجهول غیر ثقہ ہیں۔ آٹھویں میں ابوسعید العدوی ہیں جو وضاع ہے۔ نویں طریقہ میں اسماعیل بن محمد بن یوسف ہیں، جو ابن جبان کے بقول احادیث کا سرقہ کرتا ہے، اسناد کو پلٹ دیتا ہے اس لیے اس سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ دسویں طریقہ میں حسن بن عثمان ہیں، جو احادیث گھڑا کرتے تھے۔

۱۲: ۳۴، الاعلام ۵: ۱۳۰

۱: ۳۵۳ کتاب الموضوعات

۱: ۳۵۴ کتاب الموضوعات

طرائق کی بیان کردہ سند میں ایک راوی عبد السلام بن صالح الہمدانی ہیں، جو ضعیف ہیں۔
 اس حدیث کو کبار محدثین نے موضوع قرار دیا ہے۔ امام بخاریؒ (۱۹۳-۵۲۵۶) نے کہا ہے
 کہ یہ حدیث کسی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ امام بیہقیؒ ابن معینؒ (۱۵۱-۵۲۳۳) نے اسے "بے بنیاد جھوٹ"
 کہا ہے۔ ابو حاتم اور یحییٰ بن سعیدؒ (۱۲۰-۵۱۹۸) کے نزدیک بھی یہ حدیث جھوٹ ہے۔ امام ذہبیؒ
 نے بھی اسے موضوع کہا ہے۔ ابن دقیق العیدؒ (۴۲۵-۵۷۱۲) کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ امام
 ابن تیمیہ کے یہاں یہ حدیث علماء حدیث کے نزدیک جھوٹی ہے، اگرچہ امام ترمذی نے اس کی
 روایت کی ہے، مگر اس کے باوجود جھوٹی ہے۔

صوفیہ اور شیعہ میں مشہور ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں
 سر رکھے ہوئے تھے، وحی نازل ہو رہی تھی۔ سورج غروب ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر کی نماز چھوٹ گئی۔

۱۔ حافظ لؤد الدین علی بن ابی بکر البیہقی۔ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مکتبۃ القدسی قاہرہ، بدون تاریخ طباعت ۱۱۴ : ۹
 ۲۔ محمد بن اسماعیل بن ابی یوسف البخاری، صحیح بخاری کے مصنف جو قرآن کے بعد "صحیح الکتب" ہے۔ وفیات الامم ۱۸۸ : ۴
 ۳۔ المقاصد الحسنہ ص ۹۷-۹۸، کشف الخفاء ۱ : ۲۰۳-۲۰۵، الموضوعات الکبیر ص ۲۲ [۳۳۰ بخاری کی جگہ

سخاوی چھاپا ہے]

۴۔ فن اسماء الرجال کے مشہور ماہر بیہقیؒ ابن معین بغدادی، جن کے بارے میں امام احمد ابن حنبل کا بیان ہے کہ بیہقیؒ
 ابن معین ہم میں سب سے زیادہ رجال سے واقف تھے: تذکرۃ الحفاظ ۲ : ۲۲۹

۵۔ الموضوعات الکبیر ص ۲۲، المقاصد الحسنہ ص ۹۷-۹۸، کشف الخفاء ۱ : ۲۰۳-۲۰۵

۶۔ سید الحفاظ یحییٰ بن سعید بن زروق المعروف بہ القطان، فن رجال کے کبار ائمہ میں سے ہیں: تذکرۃ الحفاظ ۱ : ۲۹۸

۷۔ الموضوعات الکبیر ص ۲۲، المقاصد الحسنہ ص ۹۷-۹۸، کشف الخفاء ۱ : ۲۰۳-۲۰۵

۸۔ الموضوعات الکبیر ص ۲۲، المقاصد الحسنہ ص ۹۷-۹۸، کشف الخفاء ۱ : ۲۰۳-۲۰۵

۹۔ شیخ الاسلام تقی الدین ابوالفتح الشافعی کا مولد حجاز ہے۔ انکی مشہور کتابیں شرح العمدة، الامام، کتاب الامانی الاحکام ہیں: تذکرۃ الحفاظ ۱۲۸ : ۴

۱۰۔ الموضوعات الکبیر ص ۲۲، المقاصد الحسنہ ص ۹۷-۹۸، کشف الخفاء ۱ : ۲۰۳-۲۰۵

۱۱۔ امام حدیث القصاص ص ۷۸

آفتاب غروب ہونے کے بعد آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ! علی تو تیری اور تیرے رسول کی اطاعت ہی میں مشغول تھا، پس اس کے لیے سورج لوٹاؤ تاکہ یہ نماز ادا کر سکے چنانچہ غروب ہونے کے بعد سورج لوٹ آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی۔ علامہ ابن جوزی نے اس حدیث کے لیے ”موضوع بلا شک“ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق مختلف طرق سے مروی اس حدیث کے راویوں میں متروک، کذاب، واضعین حدیث اور مثالب صحابہ وضع کرنے والے رافضی لوگ ہیں۔ اس کے واضع کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ سورج غائب ہونے کے بعد نماز فوت ہوگئی اور سورج کے واپس آنے پر بھی وہ ادا نہیں بلکہ قضا شمار ہوگی۔ نیز صحیح حدیث کے مطابق سورج حضرت یوشع کے علاوہ کسی کے لیے نہیں روکا گیا۔ امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ یہ حدیث بے بنیاد ہے۔ بعض محدثین نے سورج واپس آنے کی اس روایت کو صحیح کہا ہے، لیکن ایسا واقعہ اگر وقوع میں آیا ہوتا تو ہزاروں اور لاکھوں لوگ اس واقعہ کا مشاہدہ کرتے، جب کہ یہ محیر العقول واقعہ اتنا مشہور نہیں ہے جتنا کہ اسے ہونا چاہیے تھا۔ اور نہ اس کے رواۃ کی تعداد اتنی کثیر ہے جو ایسے عظیم الشان واقعہ کے مطابق ہو۔ اس لیے اسے صحیح قرار دینے والوں کی رائے محل نظر ہے۔

مختلف تفسیروں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ یوں ہے:

حدثنا احمد بن یحییٰ الصوفی قال حدثنا ہم سے احمد بن یحییٰ صوفی نے بیان کیا کہ ہم
الحسن بن الحسین الانصاری قال کو حسن بن حسین انصاری نے کہا کہ ہم سے مواذ
حدثنا معاذ بن مسلم طشنا الهروی عن بن مسلم، اس نے ہرویس سے، اس نے
عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عطاء بن السائب سے، انھوں نے سعید
عن ابن عباس قال لما نزلت بن جبیر سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس رضی

۱۔ کتاب الموضوعات ۱: ۳۵۵-۳۵۷، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

« ان الشمس لم تحبس على احد الا ليوشع »

۲۔ الموضوعات الكبير ص ۲۳ « حدیث ان الشمس ردت على علي بن ابي طالب قال احمد لا اصل له »

”إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ“ سے روایت کی کہ انہوں نے بیان کیا جب آیت وضع صلی اللہ علیہ وسلم میدہا علی ”انما انت منذر وکل قوم ہاد“ نازل ہوئی صدرہ فقال انا المنذر وکل قوم ہاد وادما بیدہا الی منکب علی قال ”انت الہادی یا علی“ پوتا ہے پھر انہوں نے حضرت علی کے کندھے کی بک پھتدی المہتدون طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ”اے علی تم ہادی ہو بعدی“ میرے بعد ہدایت پانے والے تم سے ہدایت پائیں گے۔

اس حدیث کو مفسرین کے علاوہ بعض محدثین اور مؤرخین نے بھی نقل کیا ہے۔ نیز صوفیہ اسی طرح اس سے حجت پکڑتے ہیں جس طرح اہل تشیع اس سے استدلال کرتے ہیں، چنانچہ شرح جنید بغدادی کے نزدیک بھی اس آیت میں ہادی سے مراد حضرت علی رضا ہیں۔

لیکن علماء حدیث کے نزدیک اس حدیث کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ کے یہاں یہ حدیث بہ اتفاق اہل علم موضوع ہے۔ حافظ ابن کثیر (م ۷۴۲ھ) نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں شدید نکارت ہے۔ امام ذہبی نے معاذ بن مسلم کے ذیل میں لکھا ہے کہ

لہ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن، دار المعرفۃ بیروت لبنان، الطبعة الرابعة ۱۳۸۲ھ

۱۹۸۰ء الجزء الثالث عشر، سورة الرعد ص ۷۲

لہ ابن تیمیہ۔ مقدمہ فی اصول التفسیر، تحقیق الدكتور عدنان زرزور، دار القرآن الکریم الکویت، الطبعة

الاولی ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱ء ص ۷۸

لہ حافظ عماد الدین اسماعیل بن کثیر القرشی، شافعی فقہ، عالم حدیث، مورخ اور مشہور مفسر، امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے اور انہیں کی رائے کے مطابق فتویٰ دیتے تھے تاریخ میں ”البدایہ والنہایہ“ اور تفسیر میں ”تفسیر القرآن العظیم“ کے لیے مشہور ہیں۔

لہ ابن کثیر۔ تفسیر القرآن العظیم۔ دار الفکر العربی، تفسیر سورة الرعد ۲: ۵۰۲۔ دھندل حدیث فیہ نکارۃ شدیدۃ

معاذ مجہول ہیں۔ اور اس نے عطاء بن السائب سے خبر باطل روایت کی ہے بلکہ حسن بن الحسن بن الحسن
 الانصاری صدوق نہیں ہے، بلکہ رؤساء شیعہ میں سے تھا۔ نیز اس کی حدیث ثقہ لوگوں کی حدیث
 نہیں ہے اور وہ مقلوب روایات بیان کرتا تھا۔ بلکہ امام ذہبی نے اس کی منکر احادیث میں اس
 حدیث کو بھی شامل کر کے کہا ہے کہ حسن نے اسے معاذ سے سنا اور شاید معاذ ہی سے یہ آفت آئی ہو۔
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارہ میں مشہور ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر آواز سنئی گئی جو
 کہ رہی تھی:

لا سیف الا ذو الفقار ولا فتی الا
 نہیں کوئی تلوار سولے ذوالفقار کے اور
 علی بن ابی طالب۔
 نہیں کوئی جوان سولے علی کے۔

یہ حدیث بھی جعلی اور موضوع ہے۔ اس کے راویوں میں شبیبہ، متروک الحدیث اور متہم بالوضع
 لوگ ہیں۔

☆ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے تن تنہا خیبر کا دروازہ اٹھایا
 جب انھوں نے اسے زمین پر ڈال دیا تو چالیس یا ستر آدمی اسے اپنی جگہ سے ہلانے لگے۔ لیکن روایات میں
 آیا ہے کہ آٹھ آدمیوں نے اسے پلٹنے کی کوشش کی مگر نہ پلٹ سکے۔ اس روایت کو شبیبہ اور ضوقیہ
 میں قبول عام حاصل ہے، لیکن اس کے راویوں میں شبیبہ اور ضعیف لوگ ہیں۔ حافظ سخاوی
 کہتے ہیں کہ یہ سب کی سب دائی روایات ہیں۔

۱۳۲ : ۴ میزان الاعتدال

۱۳۲ : ۴ میزان الاعتدال، خبر باطل سے یہی حدیث مراد ہے جیسا کہ امام ذہبی نے اس کی طرف اشارہ
 کیا ہے۔

۲۸۳ : ۱ میزان الاعتدال

۲۸۳ : ۱ میزان الاعتدال

۲۸۴ : ۱ میزان الاعتدال

۳۸۲ : ۱ کتاب الموضوہات

اہل تشیع اور صوفیہ دونوں کا عقیدہ ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کو وصایا کا ایک صحیفہ عطا فرمایا تھا، جس میں وہ وصیتیں تھیں جن سے دوسرے صحابہ لاعلم تھے۔ لیکن قرآن حدیث کے ماہروں کا کہنا ہے کہ وہ تمام وصایا جو "یا علی" کے الفاظ سے شروع ہوتے ہیں، من گڑھت ہیں۔ ان میں وہ حدیث بھی شامل ہے، جس میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا "یا علی! میں نے تمہیں اگلوں اور پچھلوں کا علم عطا کیا" وصایا میں شامل تمام حدیثیں موضوع ہیں اور ان میں صرف یہ حدیث صحیح ہے: "یا علی! انت منی بمنزلہ ہارون غیر انہ لا نبی بعدی" (اے علی! تمہاری مثال میرے لیے ہارون کی ہے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا) وصایا کے اس مجموعہ کو حاد بن عمرو بن النضیبی نے گھڑا ہے۔ ملا علی قاری صغالی (۵۷۵-۵۹۵ھ) سیوطی اور دوسرے محدثین کے نزدیک سوائے اس ایک حدیث کے یہ تمام وصایا جعلی اور موضوع ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب میں اہل تشیع نے کثرت سے جعلی احادیث بنائیں اور تصوف کی راہ سے انھیں احادیث نے اہل سنت کی کتابوں میں جگہ پائی۔ بعض واضعین نے خود اس کا اعتراف کیا ہے کہ انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب میں احادیث گھڑ لی ہیں۔ ایک صنّاع سے مرتے وقت کہا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہیں مانگتے؟ تو اس نے جواب دیا "نہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے گا میں نے حضرت علی کے مناقب میں ستر احادیث گھڑ لی ہیں" ایک قول کے مطابق شیعوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں تین لاکھ احادیث گھڑ لی ہیں۔ شیعہ کی طرح صوفیہ بھی کہتے ہیں کہ تمام بڑے بڑے ائمہ نے اہل بیت ہی سے تعلیم پائی ہے مگر

۱۔ برصغیر کے شہرہ آفاق محدث شیخ رضی الدین حسن بن محمد عمری الصفاق کا مولد لاہور اور مدفن مکہ مکرمہ ہے۔

مشارق الانوار التکمید، العیاب الزاخر اور رسالہ فی الموضوعات ان کی تصانیف میں مشہور ہیں۔

۲۔ الموضوعات الکبیر ص ۸۶

۳۔ کتاب الموضوعات ۱: ۳۳۹

۴۔ الموضوعات الکبیر ص ۱۰۶

ابن تیمیہ نے ان دعووں کو رافضیوں کے اقوال، قرار دیا ہے اور اس سے انکار کیا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ نے امام جعفر صادقؒ سے اور امام شافعیؒ نے حضرت محمد بن حسنؒ سے علم حاصل کیا ہے یہ صوفیہ اور شیعوں کا یہ کہنا کہ اعمیٰ، اشج اور اپاہج حضرت علی رضی بن موسیٰ رضا کے روئے پر جا کر ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ بھی جھوٹ اور بہتان ہے۔

قرآن و حدیث سے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی ایسا علم عطا فرمایا تھا، جو دوسرے صحابہ کو نہیں دیا۔ اس کے برعکس جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا علم دیا ہے، جو دوسرے لوگوں کو نہیں ملا؛ تو انہوں نے قسم کھا کر انکار کیا اور کہا: "نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے تخم کو پھاڑا اور ہر ذی روح کو پیدا کیا، البتہ مجھے وہ فہم دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو قرآن کا عطا کرتا ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حدثنا احمد بن يونس حدثنا حريز بن حريز حدثنا
مطرف بن عامر حدثنا عن ابى جحيفة
رضى الله عنه قال قلت لعلى بن ابي طالب
عنه هل عندك شئ من الوحي الا
ما في كتاب الله قال لا والذي
فلق الحبة وبروء التسمية ما اعلمته
الا فمما يعطيه الله رجلا في القرآن
وما في هذه الصحيفة قلت وما
في الصحيفة قال العقل و
فكاف الاسير وان لا يقتل

ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہ ہم سے ذہیر نے ان سے طرف
نے کہا کہ عامر نے انہیں ابو جحیفہ سے روایت کرتے
ہوئے کہا کہ ابو جحیفہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت
علی سے کہا: "کیا آپ کے پاس اس وحی کے علاوہ جو قرآن
میں ہے اور کوئی وحی (علم ہے؟) تو انہوں نے کہا: نہیں
قسم ہے اس ذات کی جس نے تخم کو پھاڑا اور خلق کو
پیدا کیا میں کسی ایسے علم سے واقف نہیں ہوں، البتہ
وہ فہم ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کا کسی بندے کو عطا
کرتا ہے اور جو کچھ اس صحیفہ میں لکھا ہوا ہے میں نے
کہا کہ اس صحیفہ میں کیا لکھا ہے؛ تو انہوں نے کہا: دیت

ابن تیمیہ۔ منہاج السنۃ النبویۃ، مکتبۃ الریاض البیہیۃ (بدون سنۃ طباعت) ۲ : ۱۴۲

مسلم بکافر ہے۔ اور اسیر کو دہرائی کے احکام اور یہ کہ کافر کے بدلہ مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔

یہی حدیث کتب احادیث میں متعدد مقامات پر آئی ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت میں یہ حدیث یوں آئی ہے:

... شعبی الجعفیہ سے روایت کرتے ہیں

... عن الشعبی عن ابی جعیفہ قال

کاس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی سے پوچھا

قلت لعلی هل عندک کتاب

کہ کیا آپ کے پاس (کتاب اللہ کے علاوہ) اور کوئی

قال لا الا کتاب اللہ اذ فہم اعطیہ

کتاب ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا: نہیں، صرف

رجل مسلم اذ مافی ہذا

کتاب اللہ ہے یا وہ تم ہے جو کسی مسلمان کو عطا

الصعیفہ۔ قال قلت فافی ہذا

کیا جاتا ہے یا وہ چیز ہے جو اس صحیفہ میں ہے۔ میں

الصعیفہ؟ قال العقل و فکاک

نے پوچھا اس صحیفہ میں کیا ہے، تو کہا: دیت اور

الاسیر ولا یقتل مسلم

اسیروں کو دہرائی کے احکام اور یہ کہ کسی مسلمان کو

بکافر ہے۔ کافر کے بدلہ قتل نہ کیا جائے۔

ان شواہد کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے علم باطن کی روایات

منسوب کرنا غلط ہے۔ اگر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم باطن عطا کیا ہوتا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نیک اور خیر کے اعمال میں انبیاء کے بعد سب سے آگے رہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ

صحیح بخاری۔ دعا والنبی الی الاسلام، باب فکاک الاسیر، الجزء الرابع ص ۸۴

۲ احمد بن حنبل۔ المسند، تشریح احمد محمد شاہ، دار المعارف بمصر ۱۳۴۳ھ/۱۹۵۳ء، الطبعة الرابعة والثالثة

۱: ۵۹۹-۶۰۰، حدیث نمبر ۵۹۹، ۲: ۳۵-۳۶، اسناد صحیح رواہ البخاری مرتین، رواہ ایضاً

الوداؤد، والترندی، والنسائی۔

۳ صحیح بخاری۔ کتاب العلم، باب کتابیۃ العلم، الجزء الاول ص ۳۸۔ نیز دیکھیے بخاری۔ کتاب الديات، باب لا یقتل

المسلم بالکافر، الجزء التاسع ص ۱۶ میں اس روایت میں کہا گیا ہے کہ ابو جعیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا تمہارے پاس

کوئی ایسی چیز ہے جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ اس کے جواب میں حضرت علی نے وہ بات کہہ دی جو اوپر گزر چکی۔

سے اس کے حصول کی کوشش کرتے۔ خلفاء ثلاثہ ہمیشہ ان سے دینی اور اجتماعی معاملات میں رائے لیتے تھے، لیکن انھوں نے کبھی ان سے کسی ایسے علم کے بارے میں سوال نہیں کیا جو صرف حضرت علیؓ کو ملا ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو اس کی اشاعت سے منع کیا تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز عہد صحابہ میں ممنوع تھی، وہ بعد کے آنے والوں کے لیے کس طرح جائز ہو گئی؟ کیا بعد کے آنے والے نعوذ باللہ صحابہ سے زیادہ اس علم کے سمجھنے کی اہلیت رکھتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح روایات کے مطابق خود کسی مخصوص علم سے انکار کیا ہے اور تمام کبار محدثین، جن کا پایہ علم و تحقیق میں مفسرین، مؤرخین اور صوفیہ سے بلند تسلیم کیا گیا ہے، کی رائے یہی ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اثر اور محدثین کی تحقیق کو نظر انداز کر کے موضوع احادیث کا سہارا لے کر علم باطن کی بات کی جائے۔

بعض اہل علم اور صوفیہ کی روایات کے مطابق آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصیت کی تھی کہ میرا خرقہ اویس قرنی کو پہنچا دیا جائے اور ان سے میری امت کے لیے دعائے مغفرت کے لیے کہا جائے۔ جناب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے اپنے دور خلافت میں اس وصیت کی تعمیل کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے قبائل ربیعہ و مضر کے بھیسروں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ امت محمدیہ کی بخشش فرمائی۔ یہ بعض روایات ہیں کہا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت علیؓ کو ساتھ لے کر حضرت اویس قرنی کو یہ خرقہ پہنچایا۔ لیکن محدثین کے نزدیک یہ روایات ثابت نہیں ہیں۔ ملا علی قاری نے حضرت اویس قرنی کو خرقہ ملنے اور حضرت عمرؓ کی ان کی ملاقات اور تلقین متعارفہ کی نسبت کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اسی طرح آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مصافحہ متصلہ کی نسبت بھی علماء و اعلام کے نزدیک بے اہل ہے۔ نیز حضرت اویس قرنی کی طرف خرقہ کی نسبت، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انھیں خرقہ پہنچانے کی وصیت کرنا اور حضرت عمرؓ و حضرت علیؓ کی طرف سے انھیں خرقہ پہنچا دینا، ان کا خرقہ پانا اور اس قسم کی دوسری روایات ثابت نہیں ہیں۔ ملا علی

۳۰-۳۱۔ سفینۃ الاولیاء ص

۳۰۔ سفینۃ الاولیاء ص

۵۵۔ الموضوعات البکیر ص

قاری کی اس رائے پر حسن الزماں نے نقد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں کلام نہیں کہ حضرت علی رضا اور حضرت عمر رضا نے ان سے ملاقات کی تھی، حضرت عمر رضا نے انھیں میدانِ عرفات میں حضرت علی رضا کی موجودگی میں وہ تمیص پہنائی، جو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی اور حضرت علی رضا نے صفین کے موقع پر انھیں وہ ردا مبارک پہنائی، جو انھوں نے آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی تھی۔ یہ دونوں چیزیں انھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھیں، لیکن انھیں یہ ہے کہ حسن الزماں کی بیان کی ہوئی روایات میں روایتاً و درایتاً کوئی جان نہیں ہے اور حق محدثین اور ملا علی قاری کے ساتھ ہے۔

(حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو اثر اوپر گزرا ہے، اور جس میں انھوں نے کہا ہے کہ میں نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو ظروف (دو عائن) یاد کیے، ایک کو عوام میں شائع کیا، لیکن اگر دوسرے کو شائع کروں تو میری گردن کاٹی جائے گی۔ صوفیہ کا کہنا ہے کہ حضرت ابوہریرہ نے جس طرف علم کی اشاعت نہیں کی، وہ علم باطن تھا۔

اس اثر کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اس لیے شارحین حدیث کے یہاں اس کی تشریح بہ آسانی ملتی ہے۔ ملا علی قاری نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے شائع کردہ ایک ظرفِ علم سے احکام و اخلاق سے متعلق علم ظاہر مراد لیا ہے۔ شارح و محدث قسطلانی (۸۵۲-۹۲۳ھ) نے اس سے احادیث مراد لیے ہیں۔ ملا علی قاری کے ایک قول کے مطابق علم کی دوسری قسم جسے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے شائع نہیں کیا، علم باطن ہے، چنانچہ اثر کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ

۱۔ ملا علی قاری۔ مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، مرتبہ شیخ محمد بن عبد الحلیم بن عبد الرحیم حشتی، المكتبة النورية مدنی مسجد دیوبند الهند ۱ : ۳۱۳

۲۔ ابوالعباس شہاب الدین احمد بن محمد القسطلانی، مصر کے مشہور عالم حدیث جنہوں نے "ارشاد الساری بشرح صحیح البخاری" کے نام سے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے۔

۳۔ ابوالعباس شہاب الدین احمد بن محمد القسطلانی۔ ارشاد الساری بشرح صحیح البخاری، مطبع نول کشور کاپنور کتاب العلم، باب حفظ العلم ۱ : ۱۷۳

کہنا اگر میں اس علم کی تفصیلات لوگوں کے سامنے بیان کروں تو میرا حلقوم کاٹا جائے گا، اس وجہ سے تھا کہ حقیقت توحید کے اسرار کی تعبیر علی وجہ مراد مشکل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس نے بھی اس معاملہ میں لب کشائی کی، اس پر حلول والحاد کا وہم ہوا، کیوں کہ عوام کا فہم مقصود اصلی کے ادراک سے قاصر ہوتا ہے اور صوفیہ کا قول ہے، صدور الاحرار قبور الاسرار۔ (احرار کے سینے اسرار کے گنجینے ہوتے ہیں) امام قسطلانی اس حدیث کی شرح کہتے ہوئے کہتے ہیں: "یا اس سے مراد وہ مخفی علوم ہوں، جو اہل عرفان و مشاہدات اور کاملین میں سے عارفین باللہ کو علم شریع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے احکامات پر عمل کرنے اور شریعت کی حد میں رہنے کے نتیجے میں خاص طور پر حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں وہی کامیاب ہوتے ہیں جو بحر مجاہدات میں غواہی کرتے ہیں، اور انھیں کو یہ سعادت ملتی ہے، جو انوار مشاہدات کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ لیکن محدث قسطلانی ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے تنہا علم اسرار ہی مراد لینا محل نظر ہے، کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو کتمان علم کی مذمت میں وارد آیت کا ذکر کرنے کے بعد وہ اس کو چھپا نہیں سکتے تھے وہ بھی اس شان کا علم جو علم کا مغز ہوا نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کسی تخصیص کے علی التعموم اس کی اشاعت سے انکار کیا ہے۔ لہذا اس سے یہ استدلال کیوں کر صحیح ہوگا، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب خود اس مخفی علم کو ظاہر نہیں کیا، تو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد یہی علم ہے؟

ملا علی قاری نے اگرچہ دوسرے وعاء سے علم باطن مراد لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انھوں نے بعض لوگوں کی یہ تشریح بھی نقل کی ہے، کہ یہ وہ علم تھا جس کا تعلق منافقین اور ان کے اعیان یا بنو امیہ کے ظالم والیوں یا ان کے زمانے کے دوسرے فتنوں سے تھا۔ ملا علی قاری کے بیان کے مطابق ابہری (م ۳۳۰/۶۹۴) کا کہنا ہے کہ علماء نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس علم کو جسے

۱۔ مرقاة المفاتیح ۱: ۳۱۳

۲۔ ارشاد الساری بشرح صحیح البخاری (مطبع نو لکھنؤ کا نفوس) کتاب العلم، باب حفظ العلم ۱: ۱۷۴

۳۔ مرقاة المفاتیح ۱: ۳۱۳

۴۔ ابو بکر عبداللہ بن طاہر الابہری مشایخ جبل میں سے ہیں اور طبقہ اربعہ میں شمار ہوتے ہیں۔ ابو بکر شبلی کے دوست، یوسف بن حسین رازی و مظفر قرینی کے ہم صحبت اور حکیم ترمذی کے معاصر تھے: الطبقات البکری ۱: ۱۱۳، نفحات الانس ص ۱۱۸، سفینۃ الاولیاء ص ۱۲۸

انہوں نے شائع نہیں کیا، ان احادیث پر معمول کیا ہے، جن میں ظالم امراء کے نام اور ان کے احوال و ازمہ کی وضاحت کی گئی تھی۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کرتے تھے کیوں کہ انہیں ان کی طرف سے جان کا خطرہ لاحق تھا۔ وہ اشاروں اور کنایوں میں ان میں سے بعض کا ذکر کرتے تھے، مثلاً وہ دعا کرتے تھے کہ میں سنہ ساٹھ ہجری کے آخر سے، اور بچوں کی حکومت سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اولیہ اشارہ یزید ابن معاویہ (۵۶۰ھ - ۶۸۳ھ) کی خلافت کی طرف تھا، جو سنہ ۶۰ھ میں منعقد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما کی دعا قبول فرمائی اور وہ اس سے ایک سال پہلے وفات پا گئے۔

تسطلانی نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما کے چھپائے ہوئے علم کی تشریح میں علم امراء کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے خود بھی اس پر اشکال کا اظہار کیا ہے۔ حدیث کی شرح کے دوران انہوں نے اپنی پہلی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت ابوہریرہ کے دوسرے ظرف علم، جسے انہوں نے شائع نہیں کیا، سے مراد وہ اخبارِ فتن اور قیامت کے شرائط ہیں، جن کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے اور جو قریش کے نادان و کمزوروں کے والے لڑکوں کے ہاتھوں دین میں بگاڑ سے متعلق تھیں۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے تھے، کہ اگر میں چاہوں تو نام بہ نام ان کا ذکر کروں گا اور اس سے مراد وہ احادیث تھیں جن میں ظالم امراء، ان کے نام و احوال اور ان کے زمانوں کا بیان تھا۔ تسطلانی نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما کی دعا اور یزید بن معاویہ کی خلافت کی طرف ان کے اشارہ کا ذکر کیا ہے۔ بخاری کی سب سے مشہور شرح "فتح الباری" ہے۔ شارح ابن حجر عسقلانی نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما کے شائع کیے ہوئے علم کے متعلق لکھا ہے، کہ علماء نے اسے ان احادیث پر معمول کیا ہے، جن میں ظالم امراء، ان کے اسما و احوال اور ان کے زمانوں کا بیان تھا، اس کے بعد انہوں نے حضرت

۱۰ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے فرزند ۳۴ سال کی عمر میں خلیفہ ہوئے۔ کربلا اور حرمہ کے واقعات فاجعہ اسی کے دورِ امارت میں پیش آئے۔

۱۱ مرقاة المفاتیح ۱: ۳۱۳

۱۲ ارشاد الساری بشرح صحیح البخاری، کتاب العلم، باب حفظ العلم ۱: ۱۷۳ - ۱۷۴

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی دعا اور اس میں یزید کی خلافت کی طرف اشارہ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے اس سلسلہ میں ابن المنیر (م ۶۸۳ھ) کا یہ قول نقل کیا ہے، کہ باطنیہ نے اس حدیث کو یوں اپنے باطل کے جواز کا ذریعہ بنایا کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ ”شریعت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے“ اور یہ باطن ”انحلال من الدین“ پر منتج ہوتا ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کا کہ، لوگ میری گردن کاٹیں گے، مطلب یہ تھا کہ ظالم جب اپنے افعال و اعمال کی مخالفت سنیں گے تو مجھے قتل کریں گے اور اس کی تائید یوں بھی ہوتی ہے کہ اگر یہ معنی علم احکام شرع سے متعلق ہوتا، تو کتمان علم کی ذمہ داری میں وارد آیت کے ذیل میں خود حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث (جو اسی باب میں اس سے پہلے گزر چکی ہے) کے ہوتے ہوئے وہ اسے چھپا نہیں سکتے تھے۔ بعض علماء نے اسے قیامت کے شرائط، احوال کے تغیر اور آخر زمانہ میں وقوع میں آنے والی پیشین گوئیوں پر محمول کیا ہے، جن پر عقل و شعور سے عاری لوگ انکار و اعتراض کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس اثر کو ان کے دوسرے آثار کی روشنی میں دیکھا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ عسقلانی اور عسقلانی نے بھی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ بخاری کی ”کتاب الفتن“ میں اس کا مزید ذکر آئے گا۔ حدیث یہ ہے:

۱۔ احمد بن علی بن حجر العسقلانی - فتح الباری، تصحیح و تحقیق عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، ادارت البحوث العلمیۃ والافتاء والدعوة والارشاد بالمملکۃ العربیۃ السعودیۃ ۱۳۳۹ھ، کتاب العلم، باب حفظ العلم، حدیث ۱۲۰، ۱: ۲۱۶

۲۔ العباس ناصر الدین احمد بن المنیر - اسکندریہ کے مالکی قاضی تھے ”الانتصاف من صاحب الکشاف“ ان کی تصنیف ہے۔

۳۔ فتح الباری - کتاب العلم، باب حفظ العلم ۱: ۲۱۶

۴۔ فتح الباری - کتاب العلم، باب حفظ العلم ۱: ۲۱۶ - ۲۱۷

۵۔ فتح الباری - کتاب العلم، باب حفظ العلم ۱: ۲۱۷

حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا
 عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو
 بن سعيد قال اخبرني جدي
 قال كنت جالساً مع ابني هريرة
 في مسجد النبي بالمدينة ومعنا
 مروان قال ابو هريرة سمعت
 الصادق المصدوق يقول هلكة
 امتي على يدي غلمية من قریش
 فقال مروان لعنة الله عليهم
 غلمية فقال ابو هريرة لو شئت ان
 اقول بني فلان و بني فلان لفلان
 فقلت اخرج مع جدي الى بني
 مروان حين ملكوا بالشام فاذا هم
 غلماناً احداثاً قال عيسى هو لاء
 ان يكلوننا منهم قلنا انت اعلم
 هم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے
 عمرو بن یحییٰ بن سعید بن عمرو
 کہ مجھ سے میرے دادا نے یہ واقعہ بیان کیا کہ
 میں ابو ہریرہؓ کے ساتھ مدینہ میں مسجد نبویؐ میں
 تھا، مروان بھی ہمارے پاس تھے۔ ابو ہریرہؓ
 نے کہا کہ میں نے اپنے محبوب سچی خبر دینے والے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت کی
 ہلاکت قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔
 مروان نے کہا: "ان لڑکوں پر خدا کی لعنت ہو۔"
 اس پر حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ اگر میں چاہوں
 کہ یہ کہوں وہ فلاں اور فلاں کی اولاد ہیں
 تو ایسا کر سکتا ہوں۔ پھر میں اپنے دادا
 کے ساتھ اس وقت بنو مروان کے پاس شام
 گیا جب انھیں حکومت ملی انھوں نے انھیں لڑکوں
 لڑکے پایا تو ہم سے کہا کہ ممکن ہے یہ انھیں لڑکوں
 میں سے ہوں گے۔ ہم نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔

شارحین حدیث نے اس حدیث کی تشریح کے دوران اس طرف علم کی تصریح کی ہے جسے حضرت
 ابو ہریرہؓ نے اندیشہ جان کی بنا پر شائع نہیں کیا۔ چنانچہ قسطلانی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ جب
 بازار میں چلتے تھے تو کہتے تھے کہ اے اللہ! مجھے شہہ اور بچوں کی امارت کے ایام نہ دکھانا۔
 فتح الباری میں آیا ہے کہ یہ اشارہ اس طرف تھا کہ لڑکوں کی امارت شہہ میں ہوگی، اور ایسا
 ہی ہوا، کیوں کہ یزید بن معاویہؓ اسی سنہ میں خلیفہ ہوئے اور سنہ ۶۴ھ تک حکومت کی۔ حضرت

صحیح بخاری، کتاب الفتن، باب قول النبی ہلاک امتی علی یدی اغلیلیۃ، الجزء التاسع ص ۶۰

ابو ہریرہؓ کا یہ قول کہ اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ وہ فلاں فلاں کی اولاد ہیں، تو ایسا کر سکتا ہوں، اس بنا پر تھا کہ انہیں ان کے نام معلوم تھے۔ اور یہ علم وہی ظرف تھا جسے انہوں نے شائع نہیں کیا تھا۔

ان احادیث اور تشریحات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے مخفی علم سے "اخبارِ فتن"، اشراطِ قیامت اور ملاحم مراد ہیں۔ شارحینِ حدیث اور علماء اسلام کی اکثریت نے اس کی یہی تشریح کی ہے۔ اس لیے اس سے علم باطن مراد لینا درست معلوم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ شارحینِ حدیث نے فصاحت کی ہے کہ اگر اس سے ہی علم مراد ہوتا جو صوفیہ کے یہاں تمام علوم کا مغز ہے تو حضرت ابو ہریرہؓ کے لیے اسے چھپانے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ شارحینِ حدیث نے کتنا ہی علم کی مذمت میں نازل آیت کے ذیل میں حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت کا ذکر کیا ہے، جو اسی باب میں موجود ہے حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے: "لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ کثرت سے حدیث بیان کرتے ہیں، اگر قرآن میں یہ دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں حدیث بیان نہ کرتا:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ
الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ
لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ
وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ - إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا
وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاوَلِيكَ أَتُوبُ
عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ -
(سورۃ التوبہ: ۱۵۹ - ۱۶۰)

جو لوگ اخفا کرتے ہیں ان مضامین کا جن کو ہم نے نازل کیا ہے جو کہ (اپنی ذات میں) واضح ہیں اور (دوسروں کو) ہادی ہیں، بعد اس کے کہ ہم ان کو کتاب الہی (تورہ و انجیل) میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں اور دوسرے بہتیرے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور ان مضامین کو ظاہر کر دیں تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہو جاتا ہوں اور میری تو عادت ہے کہ کثرت توبہ قبول کر لینا اور مہربانی کرنا۔

محمد بن عبد اللہ بن مسعود

لے ارتعاش الساری بشرح صحیح البخاری (نزل کشور ما نفور) کتاب الفتن، باب قول النبی صلاک امتی

علی یدی اغیلہ ۱۰ : ۱۳۸ - ۱۳۹

صحیح بخاری کتاب العلم، باب حفظ العلم، الجزء الاول ص ۴۰

صوفیہ کے نزدیک علم باطن کا اظہار صرف نااہل اور قاصر الفہم لوگوں کے لیے ممنوع ہے خواص کے لیے نہیں، جب کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے سب کے لیے اس کی اشاعت کی نفی کی ہے۔ لہذا اس اثر سے علم باطن کا استنباط درست نہیں ہے۔

اوپر حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے متعلق یہ روایت بیان کی گئی کہ انہوں نے سورہ طلاق کی آیت :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ
يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ

اللہ ہی ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے
اور انہیں کی طرح زمین بھی، اور ان سب
میں اس کے احکام نازل ہوتے رہتے ہیں

(سورہ طلاق: ۱۲)

کی تفسیر نہیں کی اور بروایت (عمر بن علی عن وکیع عن اعمش عن ابراہیم بن ہاجر عن مجاہد عن ابن عباس) ایک شخص سے کہا اگر میں اس کی تفسیر تم سے بیان کروں تو تم کفر کرو گے اور تمھارا کفر یہ ہوگا کہ اسے جھٹلاؤ گے۔ نیز بروایت ابن حمید عن یعقوب بن عبداللہ بن سعد النعمی الأشجری عن جعفر بن ابی المغیرہ الخزامی عن سعید بن جبیر، ایک آدمی نے ان سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے کہا: ”کیا بھروسہ ہے کہ میں تمھیں اس کا مطلب بتاؤں اور تم کافر نہ ہو جاؤ گے۔“ بعض روایات میں آیلہ ہے: ”اگر میں اس کی تفسیر کروں تو تم لوگ مجھے سنگسار کرو گے۔“ یا ”تم کہو گے کہ عبداللہ بن عباس کافر ہے۔“

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا یہ اثر حدیث کی مستند اور معتبر کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ خود حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منسوب تفسیر ”تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس“ میں بھی اس اثر

۱۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن، سورہ الطلاق ۲۸ : ۹۹

۲۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن، سورہ الطلاق ۲۸ : ۹۹

۳۔ احیاء علوم الدین ۱ : ۱۵

کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ امام رازی، ابویان (۶۵۲-۷۵۲) اور بعض دوسرے مفسرین قرآن نے اپنی تفسیروں میں اس اثر کا ذکر نہیں کیا ہے جن مفسرین نے اسے اپنی تفسیروں میں نقل کیا ہے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی سے دوسرے اقوال بھی نقل کیے ہیں۔ ان میں خاص طور سے اس اثر کا ذکر کیا گیا ہے جو اثر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے۔ امام زمخشری (۳۷۸-۵۲۸) نے ان میں سے کسی اثر کو بیان نہیں کیا ہے بلکہ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے کہا ہے کہ نافع بن ازیق (م ۶۹۲) نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کیا زمینوں کے نیچے مخلوق ہے؟ انہوں نے کہا "ہاں" نافع نے پوچھا کون سی مخلوق ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا "ملائکہ یا جن"۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی سے دوسرے اقوال کا منقول ہونا ہی اس اثر کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ اگر تنہا یہی ایک قول ان سے منقول ہوتا تب بھی اس سے علم باطن کا استنباط درست نہ ہوتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کیا کرو۔ اگر حضرت عبداللہ بن عباس نے اس لیے کوئی چیز بیان نہیں کی کہ لوگ اس کے سمجھنے سے قاصر تھے، تو اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ چیز یقیناً علم باطن تھی۔ جب تک دوسرے تمام اقوال درایتاً اور وابتاً غلط اور صرف یہ قول صحیح ثابت نہیں ہو جاتے، اس وقت تک اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بھی اس کی یہ توجیہ

۱۔ ابوطاہر محمد بن یعقوب الفیروزآبادی۔ تنویر المیقات من تفسیر ابن عباس، الطبعة الادنیٰ بالطبعة الاذہریہ المصریہ

۲۱۱ھ، سورۃ الطلاق ص ۳۵۹

۲۔ محمد بن یوسف المشہور بہ ابی جیان الاندلسی، مشہور مفسر قرآن گزرے ہیں۔ آپ کی تفسیر، تفسیر البحر المحیط، اعراب،

خوار تجوید کے مباحث کے لیے مشہور ہے۔ ذیل تذکرۃ الحفاظ ص ۲۳

۳۔ ابوالقاسم جبار اللہ محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمی، شہرہ آفاق مفسر قرآن، لغت، نحو، بیان اور تفسیر کے امام ہیں۔

الکشاف، الطواق الذهب، اور اساس البلاغۃ ان کی تصانیف ہیں۔ عقیدہ معتزلی تھے: دفیات الاعیان ۵: ۱۶۸

۴۔ نافع بن ازیق، خوارج کے فرقہ ارارقہ کے سردار تھے۔ اپنے زمانے والوں کو اقرار دیتے تھے۔ واقعہ دلاب میں قتل ہوئے۔

۵۔ ابوالقاسم جبار اللہ محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمی۔ الکشاف عن الحقایق التنزیلیہ وعیون الاقاویل فی وجوہ التاویل، دار

المعرفۃ بیروت لبنان، سورۃ الطلاق ۳: ۱۲۳

مکن ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اس اندیشہ سے اس کی تفسیر نہ کرتے ہوں کہ دوسری زمینوں اور ان میں مخلوقات کے وجود کا قائل ہونا (وہ بھی آج سے چودہ سو برس پہلے) لوگوں کے لیے بعید از فہم تھا۔ برائے ہمہ یہ اثر رواق کے لحاظ سے بھی اتنا قوی نہیں ہے۔ بروایت عمرو بن علی اس میں ابراہیم بن ہاجر ہیں جن کے بارے میں یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ قوی نہیں تھے، اور ابن عدی نے بھی ان کے کلام کی تائید کی ہے۔ بروایت ابن جریر اس میں یعقوب بن عبد اللہ بن سعد القفقی الاشعری ہیں جن کے بارے میں دارقطنی نے کہا ہے کہ قوی نہیں ہیں۔ اس لیے اس اثر سے علم باطن کی دلیل لانا تحصیل لاجل ہے۔

سورہ طلاق کی اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ قول بھی نقل کیا جاتا ہے جو اثر ابن عباس کے نام سے موضوع بحث بنا رہا ہے۔ حاکم نیشاپوری روایت کرتے ہیں:

اخبرنا احمد بن يعقوب	ہم کو احمد بن یعقوب
الثقفى حنظلة بن عنام	الثقفی حنظلہ بن عنام
النخعي انبأ علي بن حكيم طثنا	النخعی انبأ علی بن حکیم طثنا
شريك عن عطاء بن السائب	شریک عن عطاء بن السائب
عن ابي الضحى عن ابن عباس	عن ابي الضحی عن ابن عباس
رضي الله عنهما انه قال	رضی اللہ عنہما انہ قال
الله الذي خلق سبع سموات	اللہ الذی خلق سبع سموات
ومن الارض مثلهن سبع	ومن الارض مثلهن قال سبع
ارضين في كل ارض نبي كنبيكم	ارضین فی کل ارض نبی کنبیکم
وادم كادمكم ونوح كنوح	وادم کادمکم ونوح کنوح
وابراهيم كابراهيم عيسى	وابراہیم کابراہیم عیسی
هنا حديث صحيح الاسناد	ہنا حدیث صحیح الاسناد

ہیں اور ہر زمین میں تمہارے نبی کی طرح نبی، آدم کی طرح آدم، نوح کی طرح نوح، ابراہیم کی طرح ابراہیم اور عیسیٰ کی مانند عیسیٰ ہیں۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن

لم یخرجاہ^۱

بخاری اور مسلم سے اپنی کتابوں میں نہیں لے
آئے ہیں۔

حاکم نیشاپوری ہی ایک دوسری روایت یوں نقل کرتے ہیں:

حدثنا عبد الرحمن بن الحسن
القاضي حدثنا آدم بن ابي اياس
ثنا شعبه عن عمرو بن مرة عن
ابي الفتح عن ابن عباس رضي
الله عنهما في قوله عز وجل خلق
سبع سموات ومن الارض
مثلهن قال في كل ارض نحو
ابراهيم - هذا حديث صحيح
على شرط الشيخين ولم يخرجاہ^۲

ہم سے عبد الرحمن بن حسن قاضی نے بیان
کیا کہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے یہ حدیث
بیان کی کہ ہم سے شعبہ بن عمرو بن مرہ، انھوں
نے ابی الفتح سے اور انھوں نے ابن عباس
رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد
”خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن“
کی تفسیر میں ان کا یہ قول بیان کیا کہ ہر زمین
میں ابراہیم کا مثل ہے۔ یہ حدیث شیخین
(بخاری اور مسلم) کے شرائط کے مطابق صحیح
ہے، لیکن یہ دونوں اس اثر کو اپنی کتابوں
میں نہیں لائے ہیں۔

یہ دونوں روایتیں امام بیہقی^۳ (۳۸۲ - ۴۵۸ھ) نے بھی انھیں اسناد اور متون کے ساتھ نقل
کی ہیں۔ یہ روایات بعض تفسیروں میں بھی نقل کی جاتی رہی ہیں۔ اہل کشف والہام کے نزدیک

^۱ المستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورہ طلاق ۲: ۲۹۳

^۲ المستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورہ طلاق ۲: ۲۹۳

^۳ شیخ ابوبکر احمد بن حسین البیہقی محدث اور شافعی فقیہ، صاحب تصانیف عالم گزرے ہیں، السنن والآثار،

اور الاسماء والصفات، ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ نیشاپوری وفات پائی۔ تذکرۃ الحفاظ ۳: ۱۱۳۲

^۴ ابوبکر احمد بن حسین البیہقی، کتاب الاسماء والصفات، مطبع الزوار احمدی، الآباد، الطبعة الاولى ۱۳۱۳ھ

اس اثر کو بہ ایں وجہ اہمیت حاصل ہے کہ ان کے نزدیک بھی عوالم کی تعداد کثیر ہے، یہاں تک کہ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار عالم پیدا کیے ہیں اور ہر عالم میں الگ الگ مخلوق ہے۔ چنانچہ اہل کشف کے نزدیک حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے اس اثر کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی اس سلسلہ میں ایک ذاتی واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار تم خوابی کی حالت میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ جن کو پہچانتا نہیں تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، انھوں نے ہم کو دو بیت پڑھ کر سنائے، جن میں سے یہ ایک بیت ہم کو یاد رہا

لقد طفنا كما طفتم سنينا بهذا البيت طرا اجعينا

ہم سب برسہا برس سے اس گھر کا طواف کرتے رہے جس طرح تم اس کا طواف کرتے ہو۔

ان میں سے ایک نے مجھے ایسے نام سے پکارا جسے میں جانتا نہیں تھا۔ پھر اس نے ہم سے کہا کہ میں تمہارے قدیم اجداد سے ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کو مرے ہوئے کتنی مدت ہوئی؟ اس نے جواب دیا: ”چالیس ہزار سال سے کچھ زیادہ“۔ (بروایت دیگر چالیس ہزار دو سو اسی برس) میں نے کہا: ابوالبشر آدم کو اتنی مدت نہیں ہوئی۔ اس نے کہا: تم کس آدم کی بات کرتے ہو؟ یہ آدم جو تم سے قریب گزرے ہیں یا کوئی دوسرے آدم؟ اس پر مجھے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ خدا نے ایک لاکھ آدم پیدا کیے۔

شیخ محی الدین ابن عربی کا بیان ہے کہ خدا نے جب آدم کو پیدا کیا تو اس خیمہ کی مٹی میں سے تھوڑی سی بچ گئی، خدا نے اس سے کھجور کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کھجور آدم کی بہن ہے اور ہماری عمر (پھوپھی) ہے۔ شریعت نے اسی وجہ سے اسے عمر کہا ہے اور مومن سے اسے تشبیہ دی ہے۔ کھجور کی پیدائش کے بعد تل کے برابر تھوڑی سی مٹی بچی تو اس مٹی سے خدا نے ایک کشادہ زمین بنائی، عرش اور اس کے گرداگرد کی چیزیں، کرسی، آسمان، زمینیں، بہشت اور دوزخ پیدا کیے۔ یہ سب چیزیں اس طرح دکھائی دیتی ہیں جیسے لقی و دق صحرا میں چھلا پڑا ہے۔ اس میں عجائب و

۱۰ شیخ محی الدین ابن عربی۔ الفتوحات المنکیہ، دارالکتب العربیۃ الکبریٰ مصر ۱۳۲۹ھ، باب

غرائب اور مختلف عوالم پیدا کیے ان عوالم میں ایک عالم ہماری صورت پر پیدا کیا۔ پس جب
طرف ان عوالم کا مشاہدہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے۔ چنانچہ کعبہ کے متعلق حضرت عبداللہ
بن عباس و زکایہ قول اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے :

انہایت واحد من اربعة یہ چودہ گھروں میں سے ایک گھر ہے اور سات
عشر بیتا وان فی کل ارض زمینوں میں سے ہر ایک زمین میں ہماری طرح
من السبع الارض خلقا مثلنا ایک مخلوق آباد ہے۔ یہاں تک کہ ان میں میری
حتی ان فیہم ابن عباس مثلی یہ طرح ابن عباس بھی موجود ہے۔

تفسیر طبری میں بروایت مجاہد حضرت ابن عباس رضی سے ایک اثر یوں منقول ہے :

هذا البيت الكعبة رابع اربعة عشر خانہ کعبہ چودہ گھروں میں سے چوتھا گھر ہے۔ ہر
بیتانی کل سماء بیت آسمان میں ایک گھر ہے ان میں سے ہر گھر کا ایک
منہاخذ وصاحبه لو وقع وقع مقابل ہے، اگر اس کے ساتھی کے ساتھ کچھ پیش
عليه وان هذا الحرم حرمی آجائے تو اس پر بھی پیش آئے گا۔ بلاشبہ میرے
بناؤا من السموات السبع اس حرم کی بنیاد ساتویں آسمان اور ساتویں
والارضین السبع یتہ زمین سے ہے۔

یہ تمام اقوال یا آثار دراصل اسی اثر کی تشریحات ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر زمین میں ہماری طرح مخلوق
موجود ہے، یہاں تک کہ جس طرح ہمارے یہاں انبیاء موجود ہیں، اسی طرح ہر زمین کے انبیاء اور پیغمبر
ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی کا یہ اثر کہ ”زمینیں سات ہیں اور ہر زمین میں تمہارے نبی کی طرح
نبی، آدم کی طرح آدم، نوح کی مانند نوح، ابراہیم کی طرح ابراہیم اور عیسیٰ کی مانند عیسیٰ ہیں۔“

۱۔ الفتوحات المکیہ، باب ۱، ۱۲۶-۱۲۷

۲۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن، سورہ طلاق ۲۸-۲۹، اس روایت میں ایک راوی ابن وہب ہیں جو غیر معروف
ہیں۔ دیکھیے: میزان الاعتدال ۴ : ۵۹۷، صوفیہ اور بعض دوسرے مفکرین کے نزدیک ”عالم مثال“ کا جو تصور ہے،
اثر ابن عباس رضی کو اس کے ساتھ ایک گونہ مطابقت ہے۔

اسلام میں ہمیشہ موضوع بحث بنا رہا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس کے ماننے میں عقلاً و نقلاً کوئی قباحت نہیں ہے جب کہ بعض نے اس اثر پر یقین کرنے والوں پر سخت فتوے لگائے جہاں بعض نے اسے صحیح مان کر اس کی توجیہات و تشریحات پیش کیں، وہیں بعض نے اسے ضعیف و شاذ ہی نہیں، موضوع و مردود بھی کہا ہے۔

برصغیر کے مسلمانوں کی مذہبی و علمی تاریخ پر اثر ابن عباسؓ کے اثرات کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس پر بحث کے دوران برصغیر کے علماء دو مخالف خیموں میں بٹ گئے اور ایک درجن سے زائد کتابیں اور رسالے ایک دوسرے کی تردید میں تصنیف کیے گئے۔

حضرت ابن عباسؓ کا یہ اثر صحیح سستہ میں موجود نہیں۔ تفسیر جامع البیان المعروف بـتفسیر طبری، تصانیف حاکم اور وہ کتابیں جن میں یہ اثر موجود ہے، کتب احادیث کے طبقہ ثالثہ اور البعثہ میں شمار ہوتی ہیں ان کتابوں میں صحیح، ضعیف بلکہ موضوع روایات تک منقول ہیں۔ حاکم نیشاپوری نے اگرچہ اس اثر کو صحیح کہا ہے لیکن اہل فن کے نزدیک حاکم کا ساہل مشہور و معروف ہے۔ انھوں نے

لہ اس موضوع پر مولانا عبدالحی فرنگی محلی لکھنوی نے دافع الوسوس فی اثر ابن عباسؓ، زجر الناس علی انکار اثر ابن عباسؓ، اور الآیات البينات علی وجود الانبیاء، لکھی۔ مولوی عبد الغفار کانپوری اور دوسرے علماء نے فتاویٰ بے نظیر کے نام سے مولانا عبدالحی لکھنوی کے جواب میں ایک رسالہ لکھا۔ شاہ اسماعیل شہید نے "رسالہ فی امکان النظر" کے نام سے ایک رسالہ تصنیف کیا، جس کے جواب میں "رسالہ فی امتناع النظر" کے نام سے مولانا فضل حق خیر آبادی نے ایک رسالہ لکھا۔ مولوی سراج الدین بجنوری نے مولانا فضل حق خیر آبادی کی تردید میں ایک رسالہ تحریر کیا اور الانتصار کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ دیکھیے:

عبدالحی الحسنی۔ الثقافة الاسلامیة فی الهند۔ تقدیم ابوالحسن علی الحسنی الندوی۔ دمشق ۱۴۰۳ھ/۱۹۸۳ء

ص ۲۴۴-۲۴۵۔ علاوہ ازیں الکلام الاحسن مؤلفہ مولانا ہدایت علی (۲) تنبیہ الجہال بالہام الباسط

المتطال مؤلفہ حافظ بخش بدایونی (۳) قول الفصح مؤلفہ مولانا فصیح الدین بدایونی (۴) افادات صمدیہ

مؤلفہ مولوی عبدالصمد سہوانی (۵) کشف اللقباس فی اثر ابن عباسؓ اور (۶) قسطاس فی موازنا اثر

ابن عباسؓ مؤلفہ شیخ محمد محدث تھانوی بھی تصنیف کی گئیں۔

بہت سی ایسی احادیث کو صحیح کہا ہے جو علماء حدیث کے نزدیک ضعیف اور موضوع ہیں چنانچہ محدثین کے یہاں تمنا حاکم کی تصحیح اعتقادات میں قابل قبول نہیں ہے۔

امام بیہقی نے اس اثر کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس اثر کی سند صحیح ہے لیکن شاذ ہے میں نہیں جانتا کہ کسی دوسرے نے اس کی روایت میں ابوالفضلی کی پیروی کی ہے۔ امام بیہقی کا قول بعض دوسرے ناقلین اثر نے بھی نقل کیا ہے۔ شارح قسطلانی نے اثر ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نقل کرنے کے ساتھ ساتھ امام بیہقی کا قول بھی نقل کر کے کہا ہے کہ صحت اسناد سے صحت متن لازم نہیں آتی جیسا کہ علماء حدیث کے نزدیک مشہور ہے، پس کبھی سند صحیح ہوتی ہے مگر متن میں شذوذ اور علت مان نہ صحت ہوتی ہے اور اس کے مثل حدیث ضعیف سے ثابت نہیں ہوتا۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس اثر کو نقل کیا ہے، لیکن البدایہ والنہایہ میں کہا ہے کہ اگر یہ صحیح بھی ہو تو اسے اس پر محمول کیا جائے گا کہ ابن عباسؓ نے اسے بنی اسرائیل سے اخذ کیا ہے بلکہ علامہ قسطلانی نے بھی ابن کثیر کا یہ قول نقل کیا ہے بلکہ حافظ سخاوی نے امام بیہقی اور علامہ ابن کثیر کا قول نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ اور اس طرح کی روایات کی سند جب معصوم رسولؐ تک نہ پہنچے تو اسے قائل کی طرف لوٹایا جائے گا (یعنی قبول نہیں کیا جائے گا)۔ ملا علی قاری نے اسے موضوع کہتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے تب بھی اسرائیلیات میں سے ہے۔ یہ اور اس قسم کی دوسری روایات کی سند جب صحت کے ساتھ معصوم رسولؐ تک نہیں پہنچے تو انہیں

۱۔ ارشاد الساری بشرح صحیح البخاری، دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان، کتاب بدو الخلق، باب ماجاء

فی سبع ارضین ۵ : ۲۵۲

۲۔ البدایہ والنہایہ ۱ : ۲۱

۳۔ ارشاد الساری بشرح صحیح البخاری، کتاب بدو الخلق، باب ماجاء فی سبع الارضین ۵ : ۲۵۲، محدث

قسطلانی یہ بھی کہتے ہیں کہ علی تقدیر ثبوت کہا جاسکتا ہے کہ یہ وہ رسل ہیں جو خدا کے انبیاء کی طرف سے جنوں کو بیخام پہنچاتے ہیں اور ان میں ہر ایک اس نبی کے نام سے موسوم ہوتا ہے جس کی طرف سے وہ تبلیغ کرتا ہے۔

۴۔ المقاصد الحسنہ ص ۴۹-۵۰

قائل کی طرف لوٹا جائے گا۔^{۱۹}

”تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس“ میں اس اثر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ امام رازی نے بھی اس اثر کا ذکر نہیں کیا ہے۔ علامہ ابو حیان نے کہا ہے کہ اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ”روح المعانی“ میں کہا گیا ہے کہ اس حدیث کو صحیح ماننے میں عقلاً و شرعاً کوئی چیز مانع نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہرزہ میں ایک مخلوق ہے جو اپنی اصل واحد کی طرف رجوع کرتی ہے جس طرح بنی آدم ہماری زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف راجع ہوتے ہیں اور ہرزہ میں میں ایسے ممتاز افراد موجود ہیں جو اپنے ہاں دوسروں کے مقابلہ میں اسی طرح ممتاز ہیں جس طرح ہمارے ہاں لوح ۳ اور ابراہیمؑ ممتاز ہیں۔^{۲۰}

جن علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اسے یہودیوں سے نقل کیا ہے، ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی عنہما سے یہ حدیث منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اہل زمین و آسمان پر فضیلت دی ہے جب کہ اثر ابن عباس اس کے خلاف ہے، دوسرے اس اثر میں انبیاء اولوالعزم جو حضرت موسیٰ سے پہلے اور بعد میں گزرے ہیں میں سے ہر ایک کے مقابل ان کی مثل اور تشریح ہے لیکن حضرت موسیٰ کا نہ تذکرہ ہے اور نہ مماثل موسیٰ کا۔ اگر اس قول کا قائل یہودی ہو سکتا ہے تو وجہ ترک ذکر موسیٰ یہ ہو سکتی ہے کہ بزرگمرد یہودی موسیٰ کا مماثل

۱۹۔ الموضوعات البکیر ص ۱۹

۲۰۔ تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس، تفسیر سورة الطلاق ص ۳۵۹

۲۱۔ الفخر الرازی۔ التفسیر البکیر، دار احیاء التراث العربی بیروت، سورة الطلاق ۲۹ : ۳۹-۴۰

۲۲۔ محمد بن یوسف الشہیر بابی حیان الاندلسی۔ البحر المحیط، دار الفکر، الطبعة الثانية ۱۳۰۳ھ/۱۹۸۳ء، تفسیر سورة الطلاق

۸ : ۲۸۷

۲۳۔ ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی۔ روح المعانی، الطبعة الاولى، بولاق مصر ۱۳۰۱ھ سورة الطلاق

۲۴۔ ۱ : ۱۰۲، نیز دیکھیے: مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی۔ تفسیر القرآن، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی، ۱۹۸۳ء، تفسیر سورة

طلاق ۵ : ۵۸۱-۵۸۳

کوئی نہیں، ورنہ کب ممکن ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ مماثل کا وجود ہو، اور مثل موسیٰ ایک بھی نہ ہو۔ اس سے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ کی فضیلت لازم آتی ہے، اور یہ یاطل ہے۔ لہذا قطعاً ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے یہ قول کسی یہودی سے نقل کیا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک کلمہ "نبیتکم" (تمہارے نبی) کلمہ "ارتداد" ہے۔ عہد صدیقی میں حضرت خالدؓ (م ۲۱ھ) کے ساتھ ایک آدمی نے "صاحبکم" کہا حضرت خالدؓ نے اس کا مرتن سے، یہ کہہ کر، جدا کر دیا کہ اس کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ اس کا صاحب نہیں ہے۔ صحابہؓ بھی اس معاملہ میں قصاص کا مطالبہ نہیں کیا۔ پس جب یہ اتفاق صحابہ کلمہ "صاحبکم" (تمہارے صاحب) صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ "ارتداد" ہے، تو کلمہ "نبیتکم" بدرجہ اولیٰ ارتداد ہوگا۔

علامہ عبدالحی لکھنوی دام ۱۳۰۳ھ نے ان دلائل کا جواب دیا ہے اور کہتا ہے کہ طبقات الارض میں انبیاء کے وجود سے یہ لازم نہیں آتا کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فضل اللاتینیا اور خاتم المرسلین نہیں ہیں۔ یہ اثر صحیح ہے اور اسے صحیح مانتے ہیں عقلاً و مشرقاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اثر ابن عباس موضوع ہے اور اگر صحیح بھی ہوتا تب بھی اس سے علم باطن کا استدلال ممکن نہیں جو علما سے صحیح مانتے ہیں، ان کے نزدیک بھی زیادہ سے زیادہ اس کی تشریح یہ ہے کہ ہماری اس زمین کے علاوہ دوسری زمینوں میں بھی مخلوق آباد ہے۔ عین ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما لوگوں کے سامنے اس اندیشگی بنا پر دوسری زمینوں میں ذی عقل مخلوق کی آبادی کا ذکر کرنے سے پہلے بچکپاتے ہوں گے کہ ہمیں لوگوں کے عقائد متزلزل نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس اثر سے علم باطن کا وجود ثابت کرنا محال ہے۔ (علم لدنی یا علم باطن پر اس طویل بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی ایسا علم عطا نہیں فرمایا تھا جس پر علم باطن کا اطلاق ہو سکے یا جسے خرد و بصیرت

۱۔ مولوی محمد عبدالغفار دیکر علمائے ہند۔ فتاویٰ بے نظیر، مطبع اسدی، مطبع نظامی کا پورنہ ۱۲۹ھ ص ۳۸-۳۹

۲۔ مولانا عبدالحی نزلی محل لکھنوی۔ دافع الاسواں فی اثر ابن عباس، مطبع یوسفی نزلی محل لکھنوی بار دوم ص ۳

۳۔ تفہیم القرآن، سورۃ الطلاق ۵ : ۵۸۱-۵۸۲

کی اصل کہا جاسکے۔

(۱) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کہنا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی مخصوص علم عطا کیا تھا، صحیح نہیں ہے۔

(۲) حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم عطا فرمایا تھا، وہ علم سر المنافقین تھا، علم باطن نہ تھا۔

(۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا علم عطا نہیں فرمایا تھا جسے علم لدنی یا علم باطن کا نام دیا جاسکے۔

(۴) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن بصری کی ملاقات محدثین اور مورخین اور بعض صوفیہ کے نزدیک ثابت نہیں ہے، اس لیے سلاسل تصوف میں تاریخی تسلسل مفقود ہے۔

(۵) سلاسل تصوف کے واسطوں میں تاریخی تسلسل اس وقت اور بھی مفقود ہو جاتا ہے جب شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ لوگ مجھے سری سقطی سے منسوب کرتے ہیں، جب کہ میں نے تصوف محمد بن علی قصاب سے حاصل کیا۔

(۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ کے امام تصوف یا سلاسل تصوف کا سرخیل قرار دینا شاید اثرات کا نتیجہ ہے۔

(۷) حضرت اویس قرنی کو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خرقہ ملنے کی روایات ثابت نہیں ہیں۔

(۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مخفی ظرف علم سے علم لدنی، علم باطن یا علم سر ارعرا لینا درست نہیں ہے۔

(۹) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر اگر صحیح بھی ہو تو اسرائیلیات سے ماخوذ ہے۔ یوں بھی

اس کا تعلق طبقات الارض، تعدد عوالم یا دوسرے عالموں میں ذی عقل مخلوق کی آبادی سے ہے،

علم باطن سے نہیں۔

(۱۰) علم باطن یا علم لدنی کے سلسلہ میں منقولہ روایات موضوع ہیں۔

۱۔ تاریخ بغداد ۳ : ۶۲ : الناس ینسبونی الی ستری دکان استاذی محمد القصاب۔ مولانا جامی

کہتے ہیں: جنید گوید مردمان پندارند کہ من شاگرد سری سقطی ام، من شاگرد محمد بن علی القصاب۔ دیکھیے لغات الانس ص ۵۴

زُہد و مُجاہدہ

شیخ ابراہیم بن ادہم نے طواف کے دوران ایک شخص سے کہا:

لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز	تم صالحین کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ان
ست عقاب [عقبات] اولها [اوله]	چھ گھاٹیوں کو عبور نہیں کرو گے (۱) نعمت کا در بند
تعلق باب النعمة و تفتح باب الشدة، و	کر کے سختی کا در کھولو (۲) عزت کا باب بند کر کے
الثانية تعلق باب العز و تفتح باب	ذلت کا دروازہ کھولو (۳) راحت کا دروازہ بند
الذل والثالثة تعلق باب الراحة و	کر کے مشقت کا باب کھولو (۴) نیند کا دروازہ بند
تفتح باب الجهد والرابعة تعلق باب	کر کے بیداری کا دروازہ کھولو (۵) غنا، پ بند
النوم و تفتح باب السهر والخامسة	کر کے فقر کا در کھولو (۶) امید کا دروازہ بند
تعلق باب الغناء و تفتح باب الفقر	کر کے موت کے لیے تیاری کا دروازہ کھولو۔
والسادسة تعلق باب الاصل	
و تفتح باب الاستعداد للموت	

شیخ موصوف کا یہ قول زہد اور مجاہدہ نفس کے ایک ہمہ گیر عمل کی تفسیر ہے۔ صوفیہ کا کہنا ہے کہ دنیا اور خدا کی محبت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے آخرت کے طالب کے لئے دنیا و مافیہا کو ترک کرنا لازمی ہے۔ شیخ حفص بن حیدر کہتے ہیں: حکماء، فقہاء، علماء اور شعراء کا اس پر اجماع ہے کہ آخری نعمتوں کا کمال، دنیاوی نعمتوں کا نقصان برداشت کرنے ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صوفیہ

لہ طبقات الصوفیہ ص ۳۸ ، الرسالة القشیریہ ص ۱۰ و ۶۲

لہ بعد الاواب شعرانی۔ تنبیہ المغترین، المطبعة الیمنیہ مصر ۱۳۱۳ھ / ۱۳۲۲م ص ۵۴

رضائے الہی کے حصول کے لیے ترک دنیا کو شرطِ اول بتاتے ہیں۔ شیخ بایزید بسطامی سے ایک دفعہ سنت اور فرض کے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے جواب دیا:

”سنت دنیا کا ترک کرنا ہے اور فرض صحبت مع المولیٰ ہے۔ کیوں کہ سنت ترک دنیا

کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور فرض صحبت مولیٰ کی طرف۔ پس جس نے سنت اور فرض کو

جان لیا وہ کمال کو پہنچا۔^۱

ترک دنیا سے صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ مال و دولت سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، بلکہ اہل سلوک کے یہاں اسے وسیع مفہوم میں لیا جاتا ہے۔ ترک دنیا کا تصور اگر صرف ان حدود تک محدود رہتا جو قرونِ ثلاثہ میں صحابہ، امت اور ائمہ امت کے طرزِ حیات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے، تو چنداں قابلِ اعتراض بات نہ تھی۔ زہد کے عنوان پر متقدمین میں سے حضرت عبداللہ بن مبارک اور حضرت امام احمد بن حنبل جیسے ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں۔ حالانکہ امام موصوف اس قدر محتاط تھے کہ وہ دین کے نام پر کسی چیز کو صرف اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ اس کے تاملین میں مستحق اور پرہیزگار اشخاص رہے ہیں۔ مشہور صوفی حادثہ محاسبی سے انھوں نے قطع تعلق کر لیا تھا اور وہ صرف یہ تھی کہ امام موصوف کے نزدیک انھوں نے ایسے اقوال زبان سے نکلے جو متقدمین میں کسی سے منقول نہیں تھے۔ صحابہ کرام، تابعین عظام اور تبع تابعین میں ہم بہ کثرت زہد کا میلان پاتے ہیں، اس وقت اسے تمام لوگ مستحسن نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ دراصل ان کے نزدیک زہد کا مفہوم یہ تھا کہ حرام اور مشتبہ چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ انسان کے دل میں حرام اور مشتبہ چیزوں کی خواہش فطری طور پر موجود ہے اس لیے زہد کی طرف مائل شخص اپنی خواہشات کو قابو میں کر لیتا ہے انھیں بالکل فنا نہیں کرتا۔ ایک زاہد اور صوفی میں فرق یہی ہے کہ زاہد جہاں اپنی خواہشات کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، صوفی انھیں ختم کر دینا چاہتا ہے۔ محدثین کرام کے یہاں زہد کا یہی تصور ہے۔ حضرت سفیان ثوری اور حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک زہد کے معنی یہ ہیں کہ خواہشات کو کم کیا جائے۔ شیخ شفیق بلخی اور

۱۔ طبقات الصوفیہ ص ۷۴

۲۔ کشف الظنون ص ۲ : ۱۴۹

۳۔ الرسالة القشیریہ ص ۷۲ انما هو قصر الامل

شیخ یوسف ابن اسباط کے نزدیک فقر کو پسندیدہ سمجھنا ہی زہد ہے۔ یعنی زہد اصل میں فقر پسندی ہے۔ لیکن بعد میں آنے والے صوفیہ نے زہد کو تصوف کے معنی میں استعمال کیا۔ خود تابعین اور تبع تابعین کے دور میں بعض اہل بحال نے زہد کو وسیع معنوں میں لیا ہے۔ اس وقت کا مسلم معاشرہ ایک مرد خدا کے سامنے لاکھ اصلاح و تجدید کی دعوت دیتا ہو مگر ان حضرات نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اپنے ایمان کو معاشرہ کے خطرات میں محصور پا کر خود الگ ہو گئے، ممکن ہے عہدِ نبویؐ اور بنو عباس میں دولت و ثروت کی فراوانی نے صلح اور کو "اعتزال عن الناس" پر مجبور کیا ہو، کیوں کہ دولت کی فراوانی نے معاشرہ میں ذہنی اور اخلاقی قدروں کو پامال کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی خلفاء راشدین کے عہدِ مسعود کے خاتمہ کے بعد زمامِ اقتدار (بہ استثنائے چند) ایسے اشخاص کے ہاتھوں میں آئی جو اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے ذہنی تقاضوں تک کو قربان کرنے سے ہچکچاتے نہیں تھے۔ ان حالات میں اگر کسی نے ہمت کر کے آواز بلند کرنے کی کوشش کی تو اسے اس کے لیے سخت جسمانی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ اس پس منظر میں زہد بھی تصوف کی شکل اختیار کر گیا۔ مشہور تابعی حضرت حسن بصریؒ سے بڑھ کر کون اپنے زمانہ کا مزاج دال رہا ہوگا، انھوں نے جب زہد کی تعریف کی تو کہا:

الزهد في الدنيا ان تبغض

دنيا في زهدية ہے کہ اہل دنیا و ما فیہا

اہلہا و تبغض ما فیہا

سے بغض رکھو۔

یہی وجہ ہے کہ ترک دنیا کا یہ مطلب لیا جانے لگا کہ دنیا میں رہنے والوں سے بھی علیحدگی اختیار کی جائے کیوں کہ ان کے بقول ایک انسان کے ایمان کو زیادہ تر خطرہ اہل زمانہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے "اعتزال عن الناس" کو ان خصوصیات میں شمار کیا گیا جن کی وجہ سے ابدال "ابدال بن گئے ہیں۔

۱۔ الرسالة القشیریہ ص ۷۲، وقال عبد الله بن مبارك الزهد هو الثقة بالله تعالى مع حب الفقر

وبه قال شقيق بلخي ويوسف بن اسباط۔ الرسالة القشیریہ ص ۷۲۔

۲۔ الرسالة القشیریہ ص ۷۳

۳۔ احياء علوم الدين ۳ : ۷۳

رزاد داؤد بن نصیر طائی نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے کہا:

صم عن الدنيا واجعل فطرك الميت دنیا سے روزہ رکھو موت پر افطار کرو
وفتر من الناس كفراة من اور لوگوں سے اس طرح بھاگو جس طرح
السمع درندہ سے بھاگا جاتا ہے۔

وقت گزرنے کے ساتھ مخلوق سے صوفیہ کی نفرت کا رویہ دوام اور سختی اختیار کرتا گیا۔ وہ کبھی اپنے آپ کو عوام کے ساتھ ملنے جلنے پر رضی نہ کر پائے اس کے نتیجے میں صوفیہ اور عوام کے درمیان ایک ناقابل فہم دوری پیدا ہوئی۔ صوفیہ ہمیشہ اپنے دنیا و زمان سے نالاں رہے اگرچہ زمانہ کا کلمہ کرنا ان کے نزدیک اہل دنیا کا شیوہ تھا اور ان کے بقول درویش کی شان اس سے بلند ہے کہ اس کی زبان اپنے زمان کی شکایت سے آلودہ ہو۔ تاہم غیر شعوری طور پر بعض نامور صوفیہ کی زبان سے ایسے الفاظ کا صدور ضرور ہوا ہے جن میں زمانہ کی نامہنجاری اور اہل زمانہ کی ناگفتہ بہ دینی حالت کی شکایت کی گئی ہے (خود اہل تصوف کے نزدیک ہمہ رسالت کے بعد جن لوگوں نے صحابہ سے کسب فیض کیا انھیں تابعی کہا گیا۔ ان کے بعد پرہیزگارانہ زندگی گزارنے والوں کو زاہد کہا جاتا تھا ایسکن جب زمانہ اور رسالت کو گزرے ایک عرصہ ہو گیا وحی آسمانی بند ہو گئی، نور مصطفوی چھپ گیا اور رائیں مختلف ہو گئیں، ملت اسلامیہ فرقوں میں بٹ گئی، لوگ ہوائے نفسانی میں گرفتار ہو گئے، جہالتیں غالب آگئیں اور زاہدین و متقین کے عزائم ٹوٹ گئے تو ایک گروہ سب سے الگ ہو گیا ان کے اعمال صلح اور احوال بدوشن تھے، صدق ان کی عزیمت میں اور قوت ان کے دین میں تھی انھوں نے گوشہ نشینی اور تنہائی کو عنایت جانا، اپنے اہل باق و معاملات کو پاکیزہ اور اپنی طبیعت کو دنیاوی خواہشات سے منترہ کیا اسی لیے انھیں صوفی کہا جانے لگا۔ ان لوگوں نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی غرض سے مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کرنے ہی میں عافیت سمجھی یہاں تک کہ شیخ جنید بغدادی کو کہنا پڑا:

من اراد ان یسلم لہ دینہ ولیتریم جو شخص اپنے دین کا بچاؤ اور قلب و بدن کا

بدنہ و قلبہ فلیعتزل الناس یہ آرام چاہتا ہے اسے لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے۔

ان کے شاگرد اور دوست شیخ ابوبکر شبلی نے ایک ارادت مند کو وصیت کرتے ہوئے صاف صاف کہا:

”تنہائی لازم پکڑو، قوم کی فرست سے اپنے آپ کو خارج کر دو، دیوار کی طرف منہ کر کے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آجائے“^۱

اس انداز فکر کا نتیجہ یہ نکلا کہ اربابِ حال نے ہمیشہ دنیا والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور خود کناراہ کشی و علیحدگی اختیار کر کے فاروں اور پہاڑوں کی راہ لی۔ انھوں نے عوام کو مردہ تصور کیا اور یہ کہہ کر علیحدہ ہو گئے کہ مردوں کو تبلیغ کی نہیں بلکہ جہاز تکبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیخ بائزید بسطامی کا کہنا ہے:

”میں بارہ سال تک اپنے نفس کا آئینہ گراہا اور پانچ سال تک اپنے نفس کا آئینہ۔ ایک سال تک اپنے نفس کو دیکھتا رہا تو وسط میں صاف زنا نظر آیا۔ بارہ سال اس کے کاٹنے میں لگائے پھر نظر کی تو دیکھا کہ میرے باطن میں زنا ہے۔ پانچ سال اس کے کاٹنے کے بارے میں سوچا کہ اس کو کیسے کاٹوں۔ تب مجھ پر کشف کے ذریعہ اس کا طریقہ ظاہر ہوا۔ مخلوق کی طرف نظر دوڑائی تو انھیں مردہ پایا۔ پس میں نے ان پر جہاز تکبیریں پڑھ دیں“^۲

”اعتزال عن الناس“ دعوام سے علیحدگی کے بعد صوفیہ نفس کشی کے عمل میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کا

۱۔ الرسالة القشیرہ ص ۶۶، مقوڑے سے تفر کے ساتھ یہ قول شیخ سری سقطی کی طرف منسوب ہے: الطبقات الکبریٰ ۱: ۷۴

۲۔ الرسالة القشیرہ ص ۶۶، شیخ شبلی کے اصل الفاظ یوں ہیں: ”الزم الوحدة و ارح اسمک عن القوم و استقبل البدر حتی تموت“

۳۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱: ۹۷

کہنا ہے کہ نفس خدا اور بندہ کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے اس لیے اس سنگ گراں کو ہٹا کر ہی آگے کا سفر جاری رکھا جاسکتا ہے۔ شیخ ابو بکر طمستانیؒ (م ۴۲۴ھ / ۱۰۳۱ء) کا قول ہے کہ نفس سے خروج کرنا نعمتِ عظمیٰ ہے کیوں کہ نفس تیرے اور بندے کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے۔ یہ تنہا شیخ موصوف کی رائے نہیں ہے، بلکہ اہل سلوک کا متفقہ فیصلہ ہے کہ خدا کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نفس ہے، یہی انسان کی تمام خواہشات کا اصل منبع ہے اور خدا کی نافرمانی کا باعث۔ اس لیے اہل تصوف کے یہاں ایک سالک کا ابتدائی مرحلہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے جسے از بابِ حال "مجاہدہ نفس" کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔

مجاہدہ نفس کے مختلف طریقے ہیں، کبھی نفس کو آرام و آسائش کی چیزوں ہی سے نہیں، بلکہ مباح اور حلال اشیاء سے بھی پرہیز کرایا جاتا ہے اور کبھی اسے خطرناک اذیتیں دے کر رام کیا جاتا ہے۔ تصوف کی کتابوں میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جنہیں پڑھ کر حیرت ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملہ میں اہل سلوک نے تادیبِ نفس کے لیے جو طریقے نقل کیے ہیں، وہ عوام تو کجا، خواص کے بس کی بات نہیں۔ اور یہی چیز صوفیہ کو عوام و خواص میں مقبول اور ہر دل عزیز بناتی ہے۔ عام لوگ اور علماء جب دیکھتے ہیں کہ فلاں صوفی نے اپنے نفس کو رام کرنے کے لیے ایسا ناقابلِ یقین عمل سرانجام دیا ہے تو وہ اپنی طبعی کمزوریوں کی رکشانی میں اس کے سوا اور کوئی توجیہ نہیں کر پاتے کہ یہ محض فضلِ خداوندی کا ثمرہ ہے۔ تاہم اسلام کا جو نظریہ تزکیہٴ نفس سے متعلق ہے، وہ صوفیہ کے طریقوں سے کلی طور پر جداگانہ اور مختلف ہے۔ جس کی بحث آگے آئے گی۔ مجاہدہٴ نفس کا ابتدائی مرحلہ اپنی خواہشات کو فنا کرنا ہے چاہے یہ خواہش حلال ہی کی طلب پر مبنی کیوں نہ ہو۔ شیخ داؤد طائی کو نمک کھانے کی خواہش ہوتی لیکن انھوں نے نفس کو رام کرنے کے لیے مرتے دم تک کوئی نمکین چیز نہیں

۱۔ شیخ ابو بکر طمستانیؒ شام کے مشائخ میں یکتا ہے زماں صوفی ہیں۔ شیخ ابراہیم فارسی کے ہم نشین تھے:

الطبقات الكبرى ۱: ۱۲۱-۱۲۲، نفحات الانس ۱۲۰-۱۲۱

۲۔ الرسالة القشیرہ ص ۹۲، قال ابو بکر الطمستانی: النعمة العظمیٰ الخروج من النفس لان

النفس اعظم حجاب بینک و بین اللہ عزوجل۔

کھائی یہ امام قشیری نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے جسم سے ہر وقت بھڑوں جیٹی ہوتی تھیں لیکن وہ ان کے ڈسنے کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے تھے انھوں نے کبھی انھیں ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ شیخ جویری کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو بیس سال سے برابر کھڑے تھے صرف نماز میں تشہد کے وقت بیٹھتے تھے۔ میر خوردمیر (م ۱۰۰۰) نے چشتیہ سلسلہ سے وابستہ ایک بزرگ خواجہ ابو محمد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے مکان کے ایک گہرے کنویں میں لٹے لٹک کر عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ شیخ فرید الدین گنج شکر کے بارے میں منقول ہے کہ انھوں نے ایک مسجد کے کنویں میں چلہ معکوس کھینچا تھا اور چالیس روز تک ایک درخت سے جو کنویں کے کنارے موجود تھا، اپنے آپ کو آویزاں کر کے لٹے لٹک کر صلوٰۃ معکوس پڑھتے تھے۔ اس کا حکم ان کے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکئی نے دیا تھا۔

مجاہدہ نفس اور نفس کشی کے عمل کے سلسلے میں صوفیہ اپنے آپ کو تین چیزوں کا عادی بناتے ہیں۔ فاقہ کشی، شب بیداری، اور خاموشی۔ انھیں چیزوں کو زاہد راہ سمجھ کر ایک سالک راہ سلوک پر گامزن ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں نفس کشی کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔

فاقہ کشی یا بھوک

ارباب سلوک کے یہاں بھوک یا فاقہ کشی کا شمار ان چار امور میں ہوتا ہے جو سالک کو طبع الطریق

۱۔ احیاء علوم الدین ص ۴ : ۲۹۲ ، تصوف، ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۷۲

۲۔ الرسالۃ القشیریہ ص ۹۲، تصوف۔ ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۷۳

۳۔ کشف المحجوب ص ۲۹۲ ، تصوف۔ ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۷۳

۴۔ سید محمد بن مبارک علوی کرمانی معروف بہ میر خوردمیر، حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ اخبار الاخبار ص ۱۰۳

۵۔ سیر الاولیاء ص ۵۰

۶۔ عبدالحق محدث دہلوی۔ اخبار الاخبار، کتب خانہ جمعیہ دیوبند ص ۵۹، سیر الاولیاء ص ۷۸-۸۰

۷۔ سیر الاولیاء ص ۷۸ ، تصوف۔ ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۷۲، (عاشیہ)

سے بچنے میں مدد و معاون ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کا کہنا ہے :

”جو شخص آخرت کی راہ پر چلنا چاہتا ہے اسے اپنے نفس کے لیے چار رنگ کی

موت قبول کر لینی چاہیے سفید، سرخ، سیاہ اور سبز۔ سفید موت سے مراد بھوک ہے

سیاہ سے لوگوں کی مذمت، سرخ سے شیطان کی مخالفت اور سبز موت سے

مراد پلے درپلے وقوع ہیں (جو صوفیہ کو پیش آتے ہیں)۔

شیخ حاتم اہم بھی بھوک کو سفید موت کا نام دیتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک فاتحہ کشی راہ سلوک کی وہ

منزل ہے جس پر پہنچنے بغیر کوئی شخص معرفت کے بلند مرتبہ پر فائز نہیں ہو سکتا۔ شیخ جنید بغدادی کا بیان

ہے : ”ہم نے تصوف قبل و قال سے نہیں، بلکہ بھوک، ترک دنیا اور پسندیدہ اور اچھی چیزوں

کو چھوڑ دینے سے اسے حاصل کیا۔“ شیخ بایزید بسطامی سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کو یہ بلند مقام

کیسے نصیب ہوا؟ تو انھوں نے جواب دیا :

بطن جائع و بدن عارِیہ خالی پیٹ اور ننگے بدن سے

جب معرفت کا مقام بھوک کے پیٹ اور ننگے بدن کے ذریعہ ہی ممکن الحصول ہو تو زیاب باطن کے

یہاں اس سے برتر چیز کو نہیں ہو سکتی کیوں کہ ان کا منتہی مقصود ہی معرفت کا حاصل کرنا ہے

صوفیہ کے بقول بھوک سے انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اس کی قساوت اور سختی جاتی رہتی ہے۔

۱۰ اجیاء علوم الدین ۲ : ۷۳

۱۱ منہاج العابدین ص ۶۱، لطائف اشرفی میں الموت الاخضر یعنی سبز موت سے مراد ”مرقع پہننا“ دیا ہے :

لطائف اشرفی ۱ : ۲۲۷

۱۲ طبقات الصوفیہ ص ۹۳

۱۳ عوارف المعارف علی ہاشم اجیاء ۱ : ۳۱۲، طبقات الصوفیہ ص ۱۵۸، تلبیس ابلیس ص ۶۸

۱۴ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۷، طبقات الصوفیہ ص ۷۲

شیخ بایزید بسطامی اس نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھوک بادل کی مانند ہے جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس کے دل پر حکمت کی بارش ہوتی ہے۔ بارانِ حکمت کے اس منبع کی جستجو اور اسے حاصل کرنے کا دلولہ ہر صوفی کے سینہ میں موجود ہوتا ہے۔ شیخ یحییٰ بن معاذ رازی اس کی اہمیت کو یوں بیان کرتے ہیں: "اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بھوک بازار میں فروخت ہوتی ہے تو طالبانِ آخرت کو چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہ خریدیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صوفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فادہ کشی کی توفیق سب کو نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص افراد ہی کے حصہ میں بھوک آتی ہے۔ تصوف میں بھوک کو ایک رازِ الہی تصور کیا جاتا ہے اس راز کو فاش کرنا (بھوک کی شکایت کرنا) فتوۃ (حوالہ مردی) کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ایک صوفی نے ایک دفعہ اپنے ایک ہم شرب سے کہا: "میں بھوکا ہوں" تو اس نے ڈانٹا اور کہا: "تم جھوٹ کہتے ہو"۔ بھوک کے صوفی نے جھٹلانے کی وجہ پوچھی تو کہا بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک راز ہے اسے وہ اس شخص کے حوالہ نہیں کرتا جو اسے فاش کرے۔ سربراہی کو فاش کرنے کا یہ جرم ناقابلِ معافی ہے اور اس کی سزا یہ ہے کہ راز فاش کرنے والے کو خانقاہ سے نکال دیا جائے، ایک دفعہ شیخ ابو تراب نحشی نے ایک صوفی کو، جو تین دن کا بھوکا تھا، دیکھا کہ وہ خرپوزہ کے چھلکے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ شیخ نے ٹوکنے ہوئے کہا: "تم راہِ تصوف میں نہیں چل سکتے، جاؤ بازار میں بیٹھ جاؤ"۔ شیخ ابو علی روزباری بھی یہی کہتے ہیں کہ پانچ دن بعد جب فقیر کہے کہ میں بھوکا ہوں، تو اسے بازار میں بٹھاؤ اور اسے کوئی کام کرنے کا یا کمائی کرنے کا حکم دو۔

۱۔ الکواکب الدریۃ ۱: ۲۴۷، اجزاء علوم الدین ۳: ۸۲

۲۔ اللع ص ۲۶۹، الرسالة القشیریہ ص ۸۵-۸۶

۳۔ اللع ص ۲۶۹

۴۔ اللع ص ۲۷۰

۵۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۰۲

۶۔ الرسالة القشیریہ ص ۶۲، ۷۸، ۸۷، ۱۰۲

صوفیہ کے یہاں بھوک کی نوعیت انسانوں کے مختلف مراتب کے حساب سے بدلتی رہتی ہے۔ شیخ یحییٰ بن معاذ رازی کے نزدیک بھوک مریدین کے لیے ریاضت، توبہ کرنے والوں کے تجربہ، زاہدوں کے لیے سیاست اور عارفین کے لیے باعثِ عزت ہے۔ شیخ ابوسعید خدری کا کہنا ہے کہ بھوک زاہدوں کی غذا اور ذکرِ عارفوں کی خوراک ہے۔ شیخ علی ہجویری کے بیان کے مطابق بھوک صدیقیوں کے لیے طعام، مریدوں کے لیے مسلک اور شیطان کے لیے زنجیر ہے۔ سلوک میں فائدہ کنشی اس لیے بھی محدود ہے کہ سالکانِ راہ کے لیے شکم سیری نقصان سے خالی نہیں سمجھی جاتی۔ شیخ ابوسلیمان دارانی کہتے ہیں کہ شکم سیری دنیا کی کبھی ہے اور بھوک آخرت کی۔ شکم سیری دنیا کی کبھی اس لیے ہے کہ اس سے انسان کی شہوت کو تحریک ملتی ہے اور بندہ جب تکمیلِ شہوت کے لیے شادی کرتا ہے اور بگاڑ سے بچتا ہے تو اس کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں، اگر اولاد پیدا ہوئی تو اس کے دشمن بھی پیدا ہوں گے اور فساد کی جہتیں اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا
تَمَارِي بَعْضُ بِيضَا اِدْر اولاد تمہارے (دین
تَكْتُمُ فَاخْذَرُوهُمْ ۝
کے) دشمن ہیں سو تم ان سے ہوشیار رہو۔

(التغابن : ۱)

امام قشیری کے مطابق شیخ ابوبکر فورک (م ۲۵۱ھ) نے اس کو صاف صاف بیان کیا ہے:

شغل العیال نتیجۃ متابعة الشهوة عیال کی مشغولی شہوتِ حلال کی پیروی کا

۱۴ الرسالۃ القشیریہ ص ۸۶

۱۵ الرسالۃ القشیریہ ص ۲۸۹

۱۶ کشف المحجوب ص ۲۸۴

۱۷ الرسالۃ القشیریہ ص ۸۶

۱۸ شیخ زکریا انصاری، شرح علی ہامش الرسالۃ القشیریہ ص ۸۶

۱۹ ابوبکر محمد بن حسن بن فورک مشہور شافعی اشعری عالم ہیں۔ سو کتابوں کے مصنف ہیں۔ دنیات الایمان ۲: ۲۴۲

بالخلال فإظنك بقضيه شهوة نتیجہ ہے۔ شہوات حرام کے پورا ہونے کا
الحرام ہے نتیجہ کیا ہوگا۔

پیٹ بھر کر کھانے کے اور بھی نقائص ہیں جن کو مد نظر رکھ کر صوفیہ بھوک کے اور بھی شدائی ہو جاتے
ہیں۔ شیخ بایزید بسطامی سے جب ایک شخص نے پوچھا کہ آپ بھوک کی اتنی زیادہ تعریف کیوں
کرتے ہیں؟ تو انھوں نے جواب دیا: "اگر فرعون بھوکا ہوتا تو انار بکیم الاعلیٰ ہرگز نہ کہتا، اگر
قارون بھوکا ہوتا تو سرکش نہ ہو جاتا۔ نیز اگر ثعلبہ بھوکا ہوتا تو تمام لوگ اس کے رطب اللسان ہوتے
جب وہ شکم سیر ہوتا تب اس نے نفاق ظاہر کیا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم ایک لقمہ ہی کی وجہ
سے جو ارحق سے دور ہو گئے۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ پھر تب تک زندہ رہتا ہے جب تک وہ بھوکا
ہوتا ہے اور جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ موٹا ہوتا ہے اور جب موٹا ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے اسی
طرح انسان جب شکم سیر ہوتا ہے تو اس کا دل مر جاتا ہے۔ شیخ ابوالعباس قصابی (۳۹۶ھ)

۱۰ الرسالۃ القشیریہ ص ۸۷

۱۱ کشف المحجوب ص ۳۰۳-۳۰۴، تذکرۃ الاولیاء، باب ۱۳ ص ۱۰۸

۱۲ حضرت ثعلبہ بن حاطب بدری صحابی ہیں۔ ابن حجر عسقلانی نے اس روایت کو غیر صحیح کہا ہے جس میں

ثعلبہ کی طرف سے پیش کیے ہوئے صدقہ کو حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ نے قبول نہیں کیا تھا۔ الاصابہ ۱: ۲۰۱

۱۳ کشف المحجوب ص ۳۰۳-۳۰۴، شیخ ذوالنون مہری کا قول ہے: "جب بھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو مجھ

سے خدا کی نافرمانی کا جرم ضرور سرزد ہوا، یا کم سے کم اس کی نافرمانی کا قصد ضرور ہوا۔ سفینۃ الاولیاء

ذیل تذکرہ ص ۱۲۷۔

۱۴ کشف المحجوب ص ۲۸۲

۱۵ تہ تیہ المغترین ص ۵۴

۱۶ شیخ احمد بن محمد بن عبد الکریم کا مولد آملہ تھا۔ طبرستان کے شیخ زماں رہے ہیں۔ آپ نے تصوف

محمد بن عبد الشطری سے حاصل کیا۔ سنہ وفات اختلافی ہے: نفحات الانس ص ۱۸۲

کہتے ہیں کہ میری طاعت اور گناہ دو لقمہ نان سے وابستہ ہیں جب کھانا ہوں تو تمام گناہ و معاصی کا مایہ اپنے اندر پاتا ہوں اور جب ان سے دست کش ہو جاتا ہوں تو طاعت کا مادہ اپنے اندر پاتا ہوں^۱ شیخ ابو الخیر العسقلانی (بعد ۵۳۱ھ) کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دو سال سے ان کو مچھلی کھانے کی خواہش تھی، جب ایک روز حلال ذریعہ سے میسر ہوئی تو کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کاشا جھگیا تو بولے: ”میرے اللہ یہ حال اس شخص کے ساتھ جس نے شہوت کے ساتھ ہاتھ حلال کی طرف بڑھایا اس کا حال کیا ہوگا جو شہوت کے ساتھ اپنا ہاتھ حرام کی طرف بڑھائے؟ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ زبان سے فضول کلام کا جاری ہونا شکم میں فضول طعام داخل ہونے کا نتیجہ ہے۔“

قول اور فعل کا تضاد صوفیہ کے یہاں بہت کم پایا جاتا ہے۔ انھوں نے بھوک کی حقیقی تعریف کی ہے عمل سے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے چنانچہ اہل تصوف کو کبھی کھانے کی فکر لاحق نہیں ہوتی ایسا لگتا ہے کہ وہ ان منزلوں سے بہت آگے نکل چکے ہیں جہاں زندگی خورد و نوش کے گرد گھومتی ہے شیخ رویم (م ۵۳۰ھ) کہتے ہیں کہ بیس سال سے میری یہ حالت ہے کہ جب تک کھانا سامنے نہ ہو یاد نہیں ہوتا۔ شیخ جریری کے ایک درویش ساقی کا کہنا ہے کہ بیس سال سے مجھے تب تک کھانا یاد نہیں آتا جب تک سامنے موجود نہ ہو۔ حضرت شیخ ابراہیم بن شیبان (م ۵۳۰ھ) کا قول ہے کہ اسی سال

۱۔ کشف المحجوب ص ۲۸۴-۲۸۵

۲۔ ابو الخیر عسقلانی (جمعی) نے بغداد میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔: نفحات الانس ص ۱۳۶

۳۔ الرسالة القشیریہ ص ۸۷

۴۔ تنبیہ المغترین ص ۸۳

۵۔ ابو محمد احمد بن یزید بن رویم بغدادی الاصل صوفی شیخ جنید بغدادی کے مرید تھے۔ اخلائے حال کے قائل تھے۔

بعض عالموں نے انھیں شیخ جنید پر بھی فوقیت دی ہے۔ شوئیزیر (بغداد) میں آپ کا مزار ہے: الطبقات الكبرى ۱: ۸۸،

سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۱۰، حلیۃ الاولیاء ۱: ۲۹۶

۶۔ اللع ص ۲۲۵

۷۔ التعرف ص ۱۲۹

۸۔ ابواسحاق ابراہیم بن شیبان مشائخ جیل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم خواص کے دوست تھے:

سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۲۸، نفحات الانس ص ۱۳۶، حلیۃ الاولیاء ۱: ۲۶۱

سے میں نے اپنی خواہش سے کوئی چیز کھائی نہیں ہے۔

بھوک یا فاقہ کی مدت کیا ہوتی ہے۔ تصوف کی کتابیں اس پر بہت کم روشنی ڈالتی ہیں، اور گذر چکا ہے کہ صوفیہ کے یہاں مرید پانچ دن کے بعد بھی کھانا مانگے تو اسے طریقت کے لائق نہیں سمجھتے، بلکہ صوفیہ کا اس پر اجماع ہے کہ بھوک عظیم ارکان طریقت میں سے ایک دن ہے اس لیے اگر کوئی مرید پانچ دن کے بعد کھانا طلب کرے تو اسے کسب کرنے کا حکم دو وہ بالکل طریقت کے لائق نہیں ہے۔ ایک صوفی ایک شیخ طریقت کے پاس گیا تو اس نے کھانا پیش کیا اور پوچھا کب سے بھوکے ہو؟ صوفی نے کہا پانچ دن سے۔ اس پر شیخ نے کہا کہ یہ بحیل کی بھوک ہے فقیر کی بھوک نہیں ہے۔

بعض بزرگ فاقہ کشی کی مدت کو اس قدر طول دیتے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

ایک بزرگ شعیب بن حربؒ (م ۱۹۷ھ) کہتے ہیں کہ میں دس دن میں ایک بار کھانا اور ایک گھونٹ پانی پیتا ہوں۔ شیخ سہل بن عبد اللہ تسری کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ بیس دن میں ایک بار کھانا کھاتے تھے۔ شیخ ابو عقال مغربی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ چھ ماہ میں ایک دفعہ کھانا تناول کرتے تھے۔ دوسری روایات کے مطابق انھوں نے چار یا سات سال تک کھانا نہیں کھایا۔ شیخ شرف الدین

۱۔ اللع ص ۲۴۳-۲۴۵

۲۔ تنبیہ المفترین ص ۵۳

۳۔ الرسالة القشیریہ ص ۸۶

۴۔ شعیب بن حرب المدائنی علمائے حدیث میں سے انتہائی زاہد و پرہیزگار تھے ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا

قول ہے: "حمل نفسی الدورع" : شدات الذہب ۱ : ۳۲۹

۵۔ تاریخ بغداد ۹ : ۲۴۱، التصوف الاسلامی ۲ : ۱۸۷

۶۔ اللع ص ۲۶۹، الرسالة القشیریہ ص ۸۵، کشف المحجوب ص ۲۸۱، اس سلسلہ میں منقول روایات کے مطابق

۱۵ دن اور ایک روایت کے مطابق ۱۷ دن میں ایک بار کھاتے تھے۔

۷۔ مشہور بزرگ تھے ان کا مزار مکہ میں ہے۔ : نغمات الانس ص ۵۱-۵۲

۸۔ تنبیہ المفترین ص ۵۳ ۹۔ حیدرآباد خیر المجلد، تصحیح و تعلق خلیق احمد نظامی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ص ۹۲ و ۵۵

الصیوری (دسویں صدی ہجری) چالیس روز میں ایک بار کھانا کھاتے تھے سلطان محمد غوریؒ
 (۸۵۰-۹۲۲ھ) نے امتحان لینے کی غرض سے ان کو ایک مقفل کمرہ میں بند کر دیا چالیس روز بعد
 دروازہ کھولا گیا تو شیخ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک بزرگ عیسیٰ بن نجم کے بارے میں کہا
 جاتا ہے کہ سترہ سال تک اس حالت میں رہے کہ نہ کوئی چیز کھائی نہ کچھ پیا اور نہ سوئے۔
 زاہ سلوک میں اچھی غذا سے پرہیز کی بھی تاکید کی جاتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار کا
 بیان ہے کہ لوگوں کے بقول جو شخص چالیس روز تک گوشت کھانا ترک کرتا ہے اس کی عقل کم
 ہو جاتی ہے، میں نے ساٹھ روز سے گوشت نہیں کھایا لیکن میری عقل کم نہیں ہوئی۔ شیخ ابراہیم بن
 ادہم سے لوگوں نے کہا کہ گوشت منگاہو گی یا ہے تو انھوں نے جواب دیا کہ "اے سستا کرو" یعنی
 خریدو مت۔ بعض صوفیہ کا کہنا ہے کہ ایک درہم کا گوشت چالیس دن کے لیے دل کو سخت بنا
 دیتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ میں نے چالیس سال سے کوئی ایسی چیز نہیں کھائی
 جس کو اولاد آدم کھاتی ہے۔ شیخ یزید الرقاشی (دوسری صدی ہجری) نے اس خوف سے کبھی ٹھنڈا پانی

۱۔ مفر کے ایک بزرگ، امام شافعی کے مزار کے قریب دفن ہیں: الطبقات الكبرى ۲: ۱۲۸، جامع کرامات الاولیاء ۲: ۳۸
 ۲۔ قاصد بن عبد اللہ الغوری مفر کے چکر کسی نسل سلطان تھے: الاعلام ۶: ۲۳

۳۔ الطبقات الكبرى ۲: ۱۲۸

۴۔ عیسیٰ بن نجم ریاضت اور مجاہدہ کے لیے مشہور ہیں دیکھیے: الطبقات الكبرى ۲: ۱۰۷

۵۔ تنبیہ المغترین ص ۵۳، جامع کرامات الاولیاء ۲: ۲۲۸

۶۔ تنبیہ المغترین ص ۱۱۳

۷۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۰

۸۔ تلبیس ابلیس ص ۲۰۹-۲۱۰

۹۔ تلبیس ابلیس ص ۲۱۰

۱۰۔ بصر کے مشہور زاہد، بکائین میں شمار ہوتے ہیں۔ حلیۃ الاولیاء ۳: ۵۰-۵۳

نہیں پیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے محروم نہ رکھے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بڑا د اور صوفیہ ریت اور مٹی پر گزارہ کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری کے متعلق صوفیہ بتاتے ہیں کہ مکہ میں ان کا نفقہ ختم ہوا تو انہوں نے پندرہ دن تک ریت پر گزارہ کر لیا۔ شیخ ابراہیم بن ادہم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بیس دن تک مٹی کھاتے رہے۔

فادہ کشی کو طول دینا اور لذتِ غذاؤں سے پرہیز کرنا ہی تصوف میں "خورد و نوش" کا باب بزد نہیں کرتا بلکہ تغلیلِ غذا کا عمل بھی صوفیہ کے یہاں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ شیخ سہل بن عبد اللہ تسری کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے لیے ایک درہم کی غذا سال بھر کے لیے کافی ہوتی تھی۔ شیخ عبد اللہ بن حنیف ہر روز دس منقے افطار کے وقت کھاتے تھے۔ ان کے مرید نے ایک دن پندرہ منقے حاضر کیے انہوں نے صرف دس منقے کھائے باقی چھوڑ دیے۔ شیخ مرشد مصر کے ایک بزرگ چالیس سال تک صرف ایک منقہ روز پر گزارہ کرتے رہے۔

اہل سلوک کے یہاں اسبابِ ظاہری پر جسمانی قوت کا انحصار ہے بھی نہیں۔ شیخ سہل بن عبد اللہ تسری کے متعلق مشہور ہے کہ جب بھوکے ہوتے تو قوی ہو جاتے اور جب کوئی چیز کھاتے تو کمزور ہو جاتے تھے۔ شیخ ثوری کو ایک دفعہ جنگل میں بھوک لگی تو ہاتھ نے آواز دی "تمہیں کون سی چیز پسند ہے سبب یا کفایت؟" شیخ ثوری نے جواب دیا: "کفایت، کیوں کہ اس سے اوپر کوئی نہایت نہیں ہے۔" اس کے بعد انہوں نے ستر دن بغیر کھائے پیے گزار دیے۔ تصوف میں غذا کے متعلق

۱۔ تہذیب المغربین ص ۱۱۳، ایک قول کے مطابق شیخ بزرگ نے چالیس برس تک ٹھنڈا پانی نہیں پیا: حلیۃ الاولیاء، ۳: ۵۴

۲۔ منہاج العابدین ص ۶۴

۳۔ منہاج العابدین ص ۶۴

۴۔ التصوف الاسلامی ۲: ۱۸۷، النشر الحامد الغائب علی ہاشم جان کرامات الاولیاء، ۲: ۱۱۵، بدرہم شعیر بغیر ملح۔

۵۔ الطبقات البکری ۲: ۱۴۸

۶۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۸۷

۷۔ الرسالة القشیریہ ص ۸۶

۸۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۰۲

ایک قاعدہ یہ ہے کہ صوفی صرف ضرورت کے وقت کھانا کھائے، حضرت شیخ جنید بغدادی کے بقول فقرا پر تین اوقات میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، ایک کھانا کھاتے وقت کیوں کہ وہ اس وقت کھاتے ہیں جب ضرورت ہو، کلام کرتے وقت کیوں کہ وہ اس وقت کلام کرتے ہیں جب مجبوری ہو، سماع کے وقت کیوں کہ وہ اس وقت سنتے ہیں جب وجد میں ہوں۔ گویا ایک صوفی اگر کبھی کھانا کھاتا بھی ہے تو وہ اس وقت جب یہ عمل ناگزیر ہو اور خطرے کے قریب پہنچ جائے۔ شیخ سہل بن عبد اللہ نسطری خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی عقل، قوت اور معرفت کے سات حصے کیے ہیں جب تک ان میں سے چھ حصے ختم نہ ہو جائیں کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ اگر بلاکت کا خوف نہ ہوتا تو تب تک کھانا نہ کھاتا جب تک ساتوں حصے رخصت نہ ہو جاتے۔ شیخ موصوف یہ بھی کہتے ہیں کہ "چالیس سال سے میں صرف اس وقت کھانا کھاتا ہوں جب انسان کے لیے مردار کا کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ تاہم بعض زہاد اور صوفیہ ایسے بھی رہے ہیں جنہیں اگر اچھا کھانا میسر آجاتا تو خندہ پیشانی سے کھاتے جیسا کہ خود صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ہر روز گوشت خریدتے تھے۔ حضرت معروف کرخی کو جب اچھا کھانا پیش کیا جاتا تو وہ تناول کرتے تھے جب ان سے کہا گیا کہ تمہارا بھائی بشر ایسا کھانا نہیں کھاتا ہے تو انہوں نے جواب دیا: بشر پر دروغ کا غلبہ ہے اور مجھ پر معرفت کھل گئی ہے میں اپنے آقا کے گھر کا مہمان ہوں جب کھانا دیتا ہے کھالیتا ہوں، نہیں دیتا ہے صبر کر لیتا ہوں، مجھے اختیار و اعتراض سے کیا کام؟ شیخ ابراہیم بن ادہم نے ایک ساتھی کو چند درہم دے کر کچھ چیزیں منگوائیں ایک دوسرے ساتھی نے (اشیا خوردنی کی زیادتی دیکھ کر) اعتراض کیا تو شیخ نے کہا: "تم پر افسوس! جب ہمیں کھانا ملتا ہے تو مردوں کی طرح کھاتے ہیں، نہیں

لہ القرآن ص ۱۶۱

لہ تنبیہ المغترین ص ۵۳، تلبیس ابلیس ص ۲۰۷

لہ تلبیس ابلیس ص ۲۰۷

لہ تلبیس ابلیس ص ۲۱۲

لہ التصوف الاسلامی ۲: ۱۹۶، قوت القلوب ۲: ۶۱

منا ہے تو مردوں کی طرح مہر کرتے ہیں۔

مرید کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ صرف غلبہِ نوح کے وقت سوئے، بہ وقت ضرورت کلام کرے اور مذاقہ کے وقت کھانا کھائے۔ شیخ ابوالطیب کی کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ دن اور رات میں صرف دو روٹیاں کھائے، روتی چھتیس لقموں پر مشتمل ہو، تاکہ ایک ساعت تک قوتِ نفس کو قائم رکھنے کے لیے تیس لقمے ہوں، جب اس طریقہ سے روتی کھائی جائے تو تین لقموں کے بعد پانی کا ایک گھونٹ پی لے، اس طرح چھتیس لقموں میں پانی کے بارہ گھونٹ ہوں گے۔ اس سے جسم بحال رہے گا۔ شیخ سہل بن عبداللہ قسری سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی دن میں ایک بار کھانا کھاتا ہے تو انھوں نے کہا: ”یہ صدیقین کا کھانا ہے۔ دو بار کھانے والے کے متعلق انھوں نے کہا: ”مومنین کا کھانا ہے“ مگر جب تین بار کھانے والے کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب دیا:

قل لا اهلک یبنون ملک معلفاً اپنے گھروالوں سے کھو کہ آپ کے لیے چراگاہ بنا دیں۔

لیکن ابو عثمان مغربی کہتے ہیں کہ: ”ربانی درویش چالیس روز میں ایک دن کھانا کھاتا ہے، اور صمدانی اسی روز میں ایک دن کھاتا ہے۔“

بہ اس لیے نفس کو کم خوری یا فاقہ کشی کے ذریعہ ختم کرنے کا عمل لازمی طور پر مادہ شرکے اختتام پر منتج ہوگا صوفیہ کے نزدیک ضروری نہیں ہے شیخ ابوالنصر سراج طوسی کے بقول یہ سمجھنا غلط ہے کہ فاقہ کشی کے ذریعہ نفس جب ٹوٹتا ہے تو مادہ شر اور آفاتِ بشریت اس کے زائل ہو جاتے ہیں۔ شیخ

۱۵۱ تصوف الاسلامی ۲: ۱۹۵، قوت القلوب ۲: ۲۶

۱۵۲ کشف المحجوب ص ۲۸۳

۱۵۳ تصوف الاسلامی ۲: ۱۹۳، قوت القلوب ۲: ۲۶

۱۵۴ الرسالة القشیریہ ص ۸۶

۱۵۵ الرسالة القشیریہ ص ۸۶

۱۵۶ اللیع ص ۵۲۷

کہتے ہیں کہ صوفیہ کا ایک گروہ بھوکا اور پیاسا رہنے اور صرف گھاس بھوس پر گزارا وقت کر لینے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا کہ اس سے فرائض چھوٹ گئے اور وہ ان آداب کو ملحوظ نہیں رکھ پایا جو متقدمین سالکین طریقت کا خاصہ تھے۔ یہ اسی طرح بہت سے جوان قلت طعام، شب بیداری اور ذکر دوام پر عامل ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کوئی غش کھا جاتا ہے تو اسے چند دن آرام کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ فرض نماز کی ادائیگی کے قابل ہو سکے۔ اس لیے ابوالحسن ابن سالم (م ۳۶۵ھ / ۹۷۵ء) کہتے ہیں کہ ناذکشی کا قاعدہ ہے کہ آدمی صرف بٹے کے کان کے برابر اپنی غذا کم کرتا رہے۔ ابن سالم ہی کے بقول جب صوفیہ تغلیل غذا کا ارادہ کرتے تو ہر جمعہ کو اپنی غذا میں سے بٹے کے کان کے برابر کم کرتے تھے۔ شیخ سہل بن عبداللہ تیسری جو کم خور صوفی کی جنیت سے مشہور ہیں، اپنے ساتھیوں کو ناکید کرتے تھے کہ ہر جمعہ کو ایک بار گوشت کھائیں تاکہ اتنے کمزور نہ ہوں کہ عبادت ہی چھوٹ جائے۔

قَلَّتْ مِنْ اَمَام

راہ سلوک میں کم سونا بھی ایک لازمی ریاضت ہے۔ اہل لطائف کا کہنا ہے کہ جب آدم پر اللہ تعالیٰ نے نیند کو غالب کیا تو ان کے (بائیں پہلو سے) حوا کو پیدا کیا اور جتنے مصائب سے انھیں واسطہ پڑا وہ سب حوا کی وجہ سے تھے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم اللہ کے

۱۔ اللع ص ۵۲۷

۲۔ اللع ص ۵۲۸

۳۔ شیخ سہل بن عبداللہ تیسری کے مرید تھے۔ بفرہ آپ کا وطن تھا۔ طریقہ سالیہ کے بانی ہیں: سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۵۳

۴۔ اللع ص ۵۲۷

۵۔ الرسالۃ القشیریہ ص ۸۵

۶۔ اللع ص ۵۲۷

۷۔ الرسالۃ القشیریہ ص ۲۳۰، کشف المحجوب ص ۳۰۸

حضور میں سوئے تو سونے کی سزا حوا کی شکل میں ملی جو اُن کے لیے باعث آفات ثابت ہوئی۔ شیخ ابو علی دقان نے اسی خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب کہا:

يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي
أَذْبَحُكَ (سورہ الصافات: ۱۰۲)

اے میرے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ
نہیں ذبح کر رہا ہوں۔

تو حضرت اسماعیل نے جواب دیا:

يَا أَبَتِ هَذَا جِزَاءُ مَنْ نَامَ عَنْ
حَبِيبِهِ وَلَوْلَمْ تَنْتَمِ لِمَا امْرُوتُ بِذَنْبِ
الْوَالِدِ لِيَه

ابا جان! یہ اس کی جزا ہے جو دوست سے
غافل ہو کر سویا آپ نہ سوتے تو بیٹے کو ذبح کرنے
کا حکم نہ دیا جاتا۔

اس کے علاوہ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی اور کہا:
كذِبَ مَنْ ادْعَىٰ حَبِيبَتِي فَاذْجَنَّهُ
الليل نام عنى يته

وہ انسان جو ٹاپا ہے جو میری محبت کا مدعی ہے
جب رات آتی ہے تو سو جاتا ہے۔

شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلع کیا کہ جو سویا وہ غافل رہا اور جو غافل رہا وہ محبوب ہوا۔
بیدار بیداری سے متعلق صوفیہ ایک نکتہ یہ بیان کرتے ہیں:

» اگر تمہیں حضوری حاصل ہے تو مت سوؤ کیوں کہ حضوری میں سونا بے ادبی ہے اگر
تم غائب ہو تو اول حسرت و مصیبت میں سے ہو اور مصیبت زدہ کو آرام کہاں ہے؟

صوفیہ چوں کہ زیادہ تر حضوری قلب کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اس لیے وہ بیداری پر اس قدر

۱۔ الرسالة القشيرية ص ۲۳۰، كشف المحجوب ص ۳۰۷

۲۔ الرسالة القشيرية ص ۲۳۰، كشف المحجوب ص ۳۰۷

۳۔ الرسالة القشيرية ص ۲۳۰، كشف المحجوب ص ۳۰۶، ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ اگر نیند میں کوئی بھلائی ہوتی تو

جنت میں ضرور سونا ہوتا دیکھیے: الرسالة القشيرية ص ۲۳۰، كشف المحجوب ص ۳۰۸، الرسالة القشيرية ص ۲۳۱-۲۳۰

فریفتے ہیں کہ میند کو دور کرنے کی خاطر ناقابل بیان حد تک اپنے نفس کو اذیتیں دیتے ہیں۔ حضرت شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے ستری سے زیادہ کسی کو عبادت گزار نہیں دیکھا، وہ اٹھانوے برس تک زندہ رہے اور سوائے مرض موت کے کبھی زمین پر پہلو تک نہیں ٹیکتا۔ شیخ ابو محمد حریری کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سال تک انھوں نے مکہ میں قیام کیا، اس دوران نہ وہ سوئے نہ کسی سے کلام کیا، نہ کسی دیوار یا کھبے سے انھوں نے ٹیک لگایا اور نہ اپنی ٹانگوں کو پھیلا یا۔ ایک بزرگ صفوان بن سلیم (م ۱۳۶ھ) سردیوں میں زمین پر لیٹتے تھے تاکہ انھیں ٹھنڈک لگے گرمیوں میں گھر کے اندر لیٹتے تاکہ انھیں گرمی لگے اور وہ سوزہ سکیں۔ شیخ ابو بکر کتانی (م ۳۲۲ھ) تیس سال حرم شریف میں گوش نشین رہے اس عرصہ میں آپ بالکل نہیں سوئے۔ شیخ ابو بکر شبلی میند کو دور کرنے کے لیے اپنی آنکھوں میں نمک ڈالا کرتے تھے۔ حسین بن منصور الحلج (م ۲۳۲-۳۰۹ھ) کے

۱۰ سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۳۶

۱۱ سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۱۳۳، تذکرۃ الاولیاء، باب ۶ ص ۳۱۱

۱۲ صفوان بن سلیم الزہری زہد و عبادت اور مجاہدہ و ریاضت میں مشہور تھے۔ متعدد تابعین سے روایت کی ہے:

۱۳ حلیۃ الاولیاء، ۳: ۱۵۸-۱۶۵، الطبقات الکبریٰ، ۱: ۳۸

۱۴ حلیۃ الاولیاء، ۳: ۱۵۹، الطبقات الکبریٰ، ۱: ۳۸

۱۵ حلیۃ الاولیاء، ۱۰: ۳۵۷، تاریخ بغداد، ۳: ۴، سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۱۳۵

۱۶ سفینۃ الاولیاء، ص ۱۳۶، تذکرۃ الاولیاء، باب ۶ ص ۳۰۳، طواف کے دوران بارہ ہزار بار ختم قرآن کیا تھا: تذکرۃ

اولیاء، باب ۶ ص ۳۰۳

۱۷ الرسالۃ الفشریہ ص ۲۳۰، کشف المحجوب ص ۳۰۸، تذکرۃ الاولیاء، باب ۶ ص ۳۸۱، گویند کہ ہفت من

نمک در چشم کردہ بود: تذکرۃ الاولیاء، باب ۶ ص ۳۸۱

۱۸ ابوالمنینت حسین بن منصور الحلج بیضا (فارس) کی بستی طور میں پیدا ہوئے۔ عمرو بن عثمان مکی، شیخ سہل

بن عبد اللہ ستری اور شیخ جنید بغدادی کی ہم نشینی اختیار کی۔ اناحق کہنے کے جرم میں (بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

متعلق مشہور ہے کہ زندہ ٹیک لگانے اور نہ پہلو بدلتے تھے، رات بھر قیام کرتے مینڈکا غلبہ ہوتا تو اپنے کندھوں پر سر رکھتے یہ ایک بزرگ شیخ ابو بکر بن جیاش (۹۵-۵۱۹۲) نے چالیس برس تک فرس سے پہلو ہی نہیں لگایا۔ اور ایک دوسرے سالک طریقت شیخ ابو العباس سستی (م ۵۲۲) نے پورے شتر سال تک زمین پر پہلو نہیں رکھا۔ مشہور صوفی شاہ شجاع کرمانی (م ۵۲۴) چالیس سال تک بخواب نہیں ہوئے، جب ایک ذات نیندا آئی تو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اس کے بعد جہاں جاتے کپڑے ساتھ لے جاتے تاکہ سو جائیں اور دیدار الہی کی نعمت سے بہرہ مند ہو سکیں، یہاں تک کہ آواز سنانی دی کہ اس خواب میں جو دولت آپ کو ملی وہ سابقہ بیداری کا ثمرہ تھی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں مست الیتاہوں تو مجھ کو کہا جاتا ہے کہ تو مجھ سے غافل ہو کر سو رہا ہے اگر تو مجھ سے غافل ہو کر سوئے گا تو میں تجھے کوڑے لگاؤں گا۔

نیند کو کمتر درجہ دیتے وقت صوفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کرتے

ہیں: النوم اخ الموت

دگرشت سے پوستا قل کیے گئے۔ ۴۹ کتابوں کے مصنف ہیں لیکن ان کی سب سے مشہور کتاب کتاب الطواغین ہے جسے لوفی ماسینون نے ۱۹۱۳ء میں پیرس سے شائع کیا: نفحات الانس ص ۹۶-۹۷، الطبقات الكبرى ۱: ۱۰۷-۱۰۹، تذکرۃ الاولیاء باب ۱، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۴۲، وفيات الاعیان ۲: ۱۴۰

۱۴۸ ص

۱۲ آپ کا شمار نساک میں ہوتا ہے: الطبقات الكبرى ۱: ۶۲، تاریخ بغداد ۱۴: ۳۷۱-۳۸۵

۱۳ ایہ اہل عظیم الدین ۳: ۳۹۸

۱۴ قندھار کی ایک بستی پست کے صوفی تھے۔ بیت المقدس میں وفات پائی: سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۴۱

۱۵ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۴۱

۱۶ شیخ ابو حفص جلال دین شاہ پوری کے مرید تھے طبقہ امانیہ میں شمار ہے: سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۳۱-۱۳۲

۱۷ الطبقات الكبرى ۱: ۹۰، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۳۱، تذکرۃ الاولیاء باب ۳ ص ۲۰۳

۱۸ التعرف ص ۱۵۳

حدیث سے استدلال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ زندگی نوحؑ کی نعمت ہے اور موت بلاء و محنت ہے اس لیے نعمت مصیبت سے اشرف اور بہتر ہے۔ یعنی جب زندگی موت سے بہتر ہے تو بیداری بھی نیند سے بہتر ہوتی چاہیے۔

لیکن بعض حالات میں نیند کو بیداری کے مقابلہ میں بہتر مانا جاتا ہے۔ ان حالات کی روشنی میں اہل سلوک نیند کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل مجاہدہ کے لیے صدقہ سمجھتے ہیں۔ ابو الحسن علی بن محمد اللہ اصبہانی (م ۳۰۷ھ) نے شیخ جنید بغدادی کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا کہ نیند غفلت اور قرار ہے ایک محب کو نیند اور آرام کا خوگر نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو وحی بھیجی کہ رات میں سو جانے والا اگر محبت الہی کا مدعی ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اس خط کا جواب حضرت جنید نے دیا اس کا مغزیہ ہے کہ نیند اللہ تعالیٰ کی ایک بخشش ہے۔ نیند کو مخصوص حالات کے تحت صوفیہ اس لیے بہتر بتاتے ہیں کہ ایک صوفی جب سوتا ہے تو اس کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اسے خواب میں کوئی دولت نصیب ہو جائے مثلاً اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو یا اسے کوئی صحابی بزرگ یا درویش خواب میں دکھائی دے جن کا دیکھنا حالت بیداری میں ممکن نہیں ہے۔ نیز اسے خواب میں کوئی کشف وغیرہ حاصل ہو یا کسی غلطی پر اسے بذریعہ خواب تنبیہ کیا جائے۔ نیند کو بہتر بتانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے انسان بہت سے ایسے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے جن سے دامن بچانا عالم بیداری میں ذرا مشکل ہے۔ شیخ ابو علی دقاق (م ۴۰۵ھ) کے بقول ایک آدمی نے شیخ سے

۲۱۱۴ ۳۰۵

۳۰۶

۳۱۱۴ ۳۰۵

۳۰۶-۳۰۷

۲۲۱

۱۸۶-۱۸۷ سفینۃ الادبیاء بذیل تذکرہ ص ۱۵۹

بسیار خوابی کی شکایت کی تشریح نے جواب دیا:

اذہب واشکر اللہ تعالیٰ علی العافیۃ
جاؤ اس عافیت پر خدا کا شکر ادا کرو کتنے عباد
فکم من مرین فی شہوتہ مغمضۃ
ہیں جنہیں اس نیند کی شدید خواہش ہے
من النوم الذی تشکو منہ
جس کے تمہا کی ہو۔

گنہ گار انسان کے لیے صوفیہ کے بقول سونا بہتر اور اولیٰ ہے کیوں کہ اس سے کم از کم اس کے گناہوں میں
اضافہ نہیں ہوتا۔ اہل سلوک کے اس خیال کی اسس جبر الامت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ
کا یہ حکیمانہ قول ہے:

”گنہ گار کی نیند سے ابلیس کے لیے کوئی چیز سخت نہیں ہے جب گنہ گار سوتا ہے تو ابلیس
کتاب ہے کب جلے گا تاکہ اللہ کی نافرمانی کرے۔“

مشائخ میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ ایک مرد خدا کو راہ سلوک میں نیند ضرر نہیں پہنچاتی بشرطیکہ وہ
اس راہ کا جواں مرد راہی ہو۔ شیخ ذوالنون مصری نے ایک آدمی کے ذریعہ حضرت بایزید بسطامی سے
کہلوایا ”کب تک نیند اور راحت میں رہو گے قافلہ آگے نکل گیا ہے۔“ اس کا جواب انھوں نے قاصد کو یہ
دیا ”بھائی ذوالنون سے کہنا کہ وہ ایسا مرد ہے جو تمام رات سوتا ہے اور قافلہ سے پہلے منزل پر صبح کرتا ہے۔“
جب ذوالنون کو یہ بات پہنچی تو انھوں نے کہا:

هذا كلام لا تبلغه احوالنا
یہ وہ کلام ہے جس کے مطابق ہمارے
ھنیئاً لہ
احوال نہیں ہیں۔

لیکن مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ بیداری کو نیند پر فضیلت حاصل ہے اس لیے مرید کو ہدایت کی جاتی
ہے کہ صرف غلبہ کے وقت سوئے اور جب بیدار ہو تو پھر نہ سوئے دوبارہ سونا اس پر حرام ہے۔

۱۔ الرسالة القشیریہ ص ۲۳۱

۲۔ کشف المحجوب ص ۳۰۶ (الرسالة القشیریہ میں قابل کا نام نہیں دیا ہے (الرسالة القشیریہ ص ۲۳۱)

۳۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱ : ۱۰۳

۴۔ کشف المحجوب ص ۳۰۹

قلبت کلام

قلبت طعام اور قلبت منام کے ساتھ قلبت کلام بھی مجاہدہ نفس کا ایک جز ہے۔ یوں بھی حکماء اور مصالِحین نے خاموشی کو اس لیے بہتر بتایا ہے کہ انسان زبان کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بعض حالات میں خاموشی اس قدر ناگزیر بن جاتی ہے کہ آدمی کے دین و ایمان کی سلامتی اسی میں مضمر بھی جاتی ہے۔ لیکن صوفیہ کے یہاں خاموشی "آدابِ حضوری" میں شمار ہوتی ہے اور ان کے نزدیک یہ معرفت کا ثمر ہے۔ شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں:

من عرف الله كل لسانه ليه ✓
جس نے خدا کو پہچانا اس کی زبان گونگی ہو گئی

شیخ ابوبکر وراقؒ (م ۲۲۴ھ) کا کہنا ہے کہ حکماء و انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں، نبوت کے بعد صرف حکمت باقی رہی اور حکمت کی نشانی ہے طویل خاموشی اور یہ وقت ضرورت کلام ہے۔ اس پس منظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ عبادت کے دس حصے ہیں نو حصے خاموشی ہیں اور ایک حصہ لوگوں سے فرار ہونے میں ہے۔ و صیب بن الوردؒ (م ۱۵۳ھ) کہتے ہیں کہ عافیت کے دس حصے ہیں نو حصے خاموشی ہیں اور ایک حصہ لوگوں سے فرار ہونے میں ہے۔

لا يصح لاحد الصمت حتى يلزم نفسه
کسی شخص کے لیے خاموشی درست نہیں جب تک
المخلوة ولا تصح له التوبة حتى
و خلوت کو اپنے نفس کے لیے لازم نہ کر لے اور
يلزم نفسه الصمت فيه
نہ کسی کے لیے توبہ درست ہے جب تک وہ خاموشی کو

۱۰ کشف المحجوب ص ۳۱۰

۱۱ محمد بن عمر المعروف بابوبکر وراق کا تعلق صوفیہ کے طبقہ ادرم سے ہے ترمذ وطن اور مدفن ہے شیخ حکیم ترمذی کے شاگرد ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء باب ۵۹ ص ۲۹۱-۲۹۳، الطبقات الکبریٰ ۱: ۹۱-۹۲، نفحات الانس ص ۸۰-۸۱، حلیۃ الاولیاء ۱: ۱۰۳۵

۱۲ احیاء علوم الدین ۳: ۹۲

۱۳ طبقات الصوفیہ ص ۲۲۶

۱۴ مکہ کے ایک دانہ اور صالح، حضرت ابراہیم بن ادہم اور حضرت سفیان ثوری کے ہم نشین تھے: حلیۃ الاولیاء ۸: ۱۴۰

۱۵ تنبیہ المغترین ص ۸۴

۱۶ الرسالة القشیریہ ص ۷۵

اپنے لیے لازم نہ پکڑے

خاموشی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے آدمی غیبت سے محفوظ رہتا ہے اور صوفیہ سے یہ چیز مخفی نہیں ہے۔ انھیں روحانی اور معنوی نوابد سے فیض یاب ہونے کی نیت سے اہل سلوک خاموشی کی مشق کرتے اور بسا اوقات حیرت انگیز حد تک اپنے آپ کو خاموشی کا خوگر بنانے کی کوشش کرتے۔ شیخ ابو طالب مکی ایک بزرگ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ تیس برس تک اپنے منہ میں کنکریاں بھرے رہے تاکہ وہ خاموشی کے خوگر ہو سکیں۔ ایک بزرگ زینع بن عثیم (م ۶۶۳ھ) کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ بیس سال تک اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا سوائے چیخنے کے۔ ایک دوسرے بزرگ حسان بن سنان (۶۶۴-۱۸۰ھ) نے ایک دفعہ کوئی لفظ کہہ کر زبان سے نکالا تو اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے ایک سال تک روزے سے رہے۔

مجاہدہ کا عمل تصوف میں بجائے خود وسیلہ ہے تزکیہ نفس کا اور تزکیہ نفس بھی اپنے اندر کوئی مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد علم لدنی کا حصول ہے جو بدون نفس کشی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ شیخ ہجویری لکھتے ہیں کہ آدمی کل عالم کا نمونہ ہے اور عالم نام ہے دو جہانوں کا اور انسان میں دونوں جہانوں کا نشان موجود ہے۔ انسان اسی لیے جہانِ اصغر کہلایا جاتا ہے کہ اس میں روح لطافت کی وجہ سے بہشت کی قائم مقام ہے اور نفس خرابی و وحشت کی وجہ سے دوزخ کی علامت ہے اور جسم بھگنے خود میدانِ قیامت ہے۔ یہی رائے ایرانی مفکر مانی کی ہے چنانچہ وہ بھی نور و ظلمت اور خیر و شر کے

۱۳۲: ۱ قوت القلوب

۲۸:۱

۲ مشہور زاہد نغمے: تابعین میں شمار ہوتا ہے: الطبقات الکبریٰ: ۱: ۲۸-۲۹، تہذیب التہذیب: ۳: ۴۳۲، الطبقات الکبریٰ

۳ الکواکب الدرہ: ۱: ۱۰۶، تنبیہ المغترین ص ۸۴

۴ بصیرت کے عابدوں میں شمار ہوتے ہیں حدیث کی روایت حسن بصری سے کہ ہے: حلیۃ الاولیاء، ۳: ۱۱۴، تہذیب التہذیب

۲۲۹-۲۵۰

۵ تنبیہ المغترین ص ۸۴، مرحسان بن سنان بفرقة فقال مذاکم بینت ہذا؛ قال: ثم بیع

الی نفسہ فقال وما علیک مذاکم بینت تسألین عما لا یعینک فاعقبھا بصوم سنة:

(حاشیہ بصری دیگر)

حلیۃ الاولیاء، ۳: ۱۱۵

تنازع کی انسانی فطرت کی سرشت بتاتا ہے۔ مانی کے نزدیک روح جسم کے اندر مقید ہے اور اس نفس سے آزادی چاہتی ہے لیکن روح کی رہائی یا تطہیر مادی توشی کو چھوڑ کر ہی حاصل کی جاسکتی ہے۔ مانی کے فلسفہ ثنویت اور تصوف کی اسی مماثلت کو دیکھ کر بعض عالموں نے تصوف کو ثنویت سے متاثر بتایا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ صفت نفس صرف باطل کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے۔ شیخ سلیمان دارانی کے یہ قول نفس امانت میں نجات کرنے والا اور رضا اللہی کی طلب میں روکنے والا ہے۔ اس لیے مخالفت نفس کو جملہ عبادات کی اصل اور تمام مجاہدات کی تکمیل کہا گیا ہے اور اس کی موافقت کو بندہ کی ہلاکت اور مخالفت کو باعث نجات بتایا گیا ہے۔ مشہور صوفی شیخ ابوسعید ابوالخیر نے اپنی اس رباعی میں نفس کے مقابلہ میں کالے سانپ کی موافقت کو بہتر گردانتا ہے۔

در راہ یگانگی نہ کفر است نہ دین یک گام ز خود بدون نہ در راہ بس
 لے جان جہاں تو راہ اسلام گزریں بامار سیہ نشین و بانود منشیں تلہ
 جب نفس ایسی ہی بری شے ہے تو لامحالہ صفائے باطن کے لیے اس کا قلعہ کرنا ضروری ہے اسی مقصد کے حصول کے لیے مجاہدہ کیا جاتا ہے۔ امام قشیری مجاہدہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اصل المجاہدۃ ملاحہ فطم النفس مجاہدہ کی اصل اور اس کی بقا نفس کو اس کی
 عن المألوفات و حملها علی خلاف ہوا پسندیدہ چیزوں سے جدا کرنے اور اسے خواہشات
 فی عموم الاوقات کی خلاف ورزی کرنے پر ہر وقت ابھارنا ہے۔

۸۰ گزشتہ سے پیوستہ) ۷ کشف المحجوب ص ۱۷۸، تصوف۔ ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۸۰

۸ کشف المحجوب ص ۱۷۸، تصوف۔ ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۸۰

۹ کشف المحجوب ص ۱۷۸

۱۰ کشف المحجوب ص ۱۷۹

۱۱ کشف المحجوب ص ۱۷۶

۱۲ نفحات الانس ص ۱۹۳، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۶۳

۱۳ رسالۃ القشیریہ ص ۶۲

اور اس لحاظ سے مجاہدہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بغیر میدانِ طریقت میں گام زن ہونا فضول اور بے معنی ہے۔ ابو عثمان مغربیؒ (۲۲۳-۵۳۷ھ / ۸۵۷-۶۹۸۳) کہتے ہیں کہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ التزامِ مجاہدہ کے بغیر اس راہ کی کوئی چیز اس پر کھل سکتی ہے وہ دھوکے میں ہے۔
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے منقول ہے :

یہ توقع نہ رکھو کہ تم روحانیوں کے زمرے میں داخل ہو سکو گے جب تک کہ اپنے تمام اعضا کی مخالفت نہ کرو، اپنے وجود، اپنی سماعت، اپنی بصارت، اپنے قوی، اپنی سعی و عمل، اپنی عقل اور ہر اس چیز سے علیحدہ نہ ہو جاؤ جو تمہاری روح کے وجود سے پہلے اور تمہاری روح کے نفع کے بعد واقع ہوئی کیوں کہ یہ سب تمہارے اور خدا کے درمیان حجاب ہیں۔
یعنی بہ اعتبار جسم انسان کی سرشت میں صفائی ہے ہی نہیں شیخ علی ہجویری کے بقول مشائخ کا کہنا ہے :

ليس الصفا من صفات البشر لان
البشر مدار لا يخلو من كدر^۱ بشر ليس له مٹی سے بنا ہے جو گدلاہٹ سے
خال نہیں۔

اہل سلوک کے نزدیک جسم کثیف کے برعکس روح لطیف "نورِ عزت" سے پیدا ہوتی ہے۔ یا
بقول شیخ سہروردی وہ علوی آسمانی ہے، جو ظلمتِ نفس کی قید سے آزاد ہونے کے بعد ہی مقاماتِ
قرب کی طرف عروج شروع کرتی ہے۔ اس فکر کی اساس فکر مانوی کے علاوہ یونانی ثنویت بھی ہے۔
۱ ابو عثمان سعید بن سلام المنزلی قیروان کی بستی کو کب میں پیدا ہوئے۔ حرم شریف میں مدتوں قیام کرنے کے
بعد نیشاپور گئے اور وہیں وفات پائی: الطبقات الكبرى ۱: ۱۲۲، سفینة الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۷۴-۷۵، تذکرۃ الاولیاء

باز ۹ ص ۲۱۸-۲۲۲ ۲۱۵ الرسالۃ القشیریہ ص ۶۲

۳ الطبقات الكبرى ۱: ۱۳۳، تصوف۔ ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۷۹

۴ کشف المحجوب ص ۲۹ ۵ عوارف المعارف علی ہاشم احیاء ۴: ۲۱۵

۶ عوارف المعارف علی ہاشم احیاء ۴: ۲۲۰

۷ عوارف المعارف علی ہاشم احیاء ۴: ۲۲۶-۲۲۷

انلاطون کے مطابق حقیقت کلی کا علم اس وقت مشکل ہی سے حاصل ہوتا ہے جب روح جسم کی اسیر ہوئے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ روح کو آزادی دلانے کے لیے نفس کو ریافتوں کا نوگر بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مجاہدہ کی ابتدا ہی تعذیب نفس کے عمل سے شروع ہوتی ہے اور اس کا پہلا نشانہ جسم ہوتا ہے اور پھر دیکھے گئے واقعات سے بہ آسانی یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ صوفیہ کے یہاں جسم کی بقا و نگہداشت بے معنی ہے، بلکہ اگر وہ غذا استعمال کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ انسان زندہ رکھے اور زندہ رہنے کے لیے چالیس دن میں صرف ایک بار کھانا کافی ہے۔ شیخ جویری کے بقول اولیاء جب چاہتے ہیں کہ کلام الہی باطنی طور پر سنیں تو چالیس روز تک بھوکے رہتے ہیں جب تیس دن گذر جاتے ہیں تو وہ مسواک کر لیتے ہیں پھر دس روز اور بھوکے گزار دیتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ لازمی طور پر ان کے باطن سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ چلہ کی روایات یا چالیس دن کی اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں تلاش کر لی گئی ہے، جس کا ذکر قرآن میں بہ ایں الفاظ آیا ہے :

وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
وَأَتَمَّمْنَاهَا بِعَشْرِ فَنَاءٍ مِّمَّاتٍ
رَبِّهِ أَذْبَعِينَ لَيْلَةً
اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور
مزید دس راتوں کو اس کا تتمہ بنایا سو اس کے
رب کی مدت چالیس راتوں میں پوری ہوئی۔

روایت ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کے حکم کے بموجب تیس دن تک بغیر افطار کے روزے رکھے۔ تیس راتیں پوری ہوئیں تو انھوں نے اپنے منہ کی بدبودور کرنے کے لیے مسواک کر لیا۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ ہم تو آپ کے منہ کی خوشبو سونگھتے تھے جسے آپ نے مسواک سے کھو دیا اللہ تعالیٰ نے انھیں بغیر افطار کے مزید دس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اس طرح حضرت موسیٰ نے بغیر کھانے پینے چالیس دن گزار دیے۔ شیخ سہروردی کے بقول اس چلہ کو پورا کرنے کے بعد ہی انھیں خدا تعالیٰ سے

۱۰ B.A.G. Fuller, A History of Philosophy, New Delhi 1969 Vol. I p. 149

۱۱ کشف المحجوب ص ۲۸۲

۱۲ کشف المحجوب ص ۲۸۳

۱۳ عوارف المعارف علی ہاشم احیاء ۲ : ۲۹۶-۲۹۷

۱۴ سورہ اعراف : ۱۴۲

ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا لہذا جو شخص محض اللہ کے لیے چالیس روز تک اپنے معدہ کو غذا سے
 خالی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ اور یہی چیز اس مرحلہ پر صوفیہ کا مانتہا ہے مقصود
 بھی ہے۔ صوفیہ کے یہاں تعذیب جسم کا مقصد تزکیہ نفس اور شہوت کا ختم کرنا ہے۔ جسم جب قوی ہوتا ہے
 تو مشکل سے عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے اس لیے اس کی تمام آسائشیں مسدود کی جاتی ہیں، اور
 ناقابل برداشت ریاضتوں سے اسے رام کیا جاتا ہے۔ سخت ریاضتوں کا خوگر بننے کے لیے بعض صوفیہ
 ابتدائے ارادت میں رات رات بھر سر کے بل کھڑے رہنے کی مشق کرتے تھے۔ جسم کی قوت کو گناہ و
 معصیت کا سبب سمجھ کر تصوف میں شکم سیری کو شراب پینے سے زیادہ قبیح سمجھا جاتا ہے اس سلسلہ
 میں شیخ سہل بن عبد اللہ تلمیسی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک شراب سے بھرا ہوا معدہ، رزقِ حلال سے
 بھرے ہوئے پیٹ کی بہ نسبت زیادہ پسندیدہ ہے کیوں کہ معدہ شراب سے بھر جاتا ہے تو شور انسانی
 آرام پاتا ہے اور شہوت کی آگ دب جاتی ہے مگر جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ بے جا آرزو کرتا ہے اور
 شہوت بڑھ جاتی ہے۔ جسم کی بقا اور نگہداشت کو نظر انداز کرتے کا عمل صرف غذا کی کمی تک محدود نہیں
 رہا، بلکہ اس کے ساتھ طویل شب بیداریوں، کثرتِ اسفار، گرمی اور سردی کی تکالیف، اور دوسری
 ناقابل بیان ریاضتوں سے اسے رام کرنے کی کوششیں بھی جاری رہتی ہیں۔ علوٰی ازیں صرف جسم کو ضرب
 دے کر مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ اس معاملہ میں ہولے لذت و شہوت کے خاتمہ کے ساتھ ساتھ ہولے جاہ و

ریاست کا خاتمہ بھی ضروری خیال کیا جاتا ہے اور اس کی سبیل امام غزالی کے الفاظ میں یہ ہے :

ان الطریق الکلی فیہ سلوک اس کا تمام تر طریقہ یہ ہے کہ نفس جس چیز کی

مسلک المضادۃ لکل ماتہواہ بھی خواہش کرے اور جہر بھی مائل ہو سب

النفس و تمیل الیہ

میں اس کی مخالف روش اختیار کی جائے۔

۱۔ عوارف المعارف علی ہامش احوال ص ۲۹۸ :

۲۔ احوال معلوم الدین ص ۳ : ۶۰

۳۔ کشف المحجوب ص ۳۰۴

۴۔ احوال معلوم الدین ص ۳ : ۶۰

مثلاً تکبر اور غرورِ نفس کو توڑنے کے لیے آنکھوں نے بھیک مانگنے کا علاج تجویز کیا ہے تاکہ عزتِ نفس کا مادہ خاک میں مل جائے :

فان عززة النفس والرئاسة لا
تنكسر الا بالذل ولاذل اعظم
نفس کی عزت اور بڑائی اسے ذلیل کیے بغیر نہیں
ٹوٹ سکتی اور بھیک مانگنے سے بڑھ کر ذلت
اور پستی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔

اہم غزالی کہتے ہیں کہ کچھ وقت تک بھیک مانگنے کا عمل جاری رکھا جائے تاکہ تکبر اور غرورِ نفس کا نام نہ رہے یہ اسی اصول کے تحت غصہ دور کرنے کے لیے ایسے انسان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو بدخلق ہو۔ جس طرح بعض مشائخ اپنے غصہ کو دور کرنے کے لیے ایسے آدمی کو اجرت پر رکھتے جو برسِ عام انھیں گالی دے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ مثالیں ہیں جن سے تم قلب کی بیماریوں کا علاج جان سکتے ہو۔ یعنی خودداری اور عزتِ نفس کو خاک میں ملانے کے لیے تمام ممکنہ طریقے اپنائے جاسکتے ہیں بشرط صرف یہ ہے کہ علاج کارگر ہو اور حجتِ جاہ و ریاست سے نجات دلانے میں مدد و معاون ثابت ہو۔ یہ محض الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آنکھوں نے ان طریقوں اور مثالوں کو آزمایا بھی ہے۔ تصوف کی کتابوں میں ایسے ہزاروں واقعات ملتے ہیں جو بہر حال ایک مسلمان کی شان سے فروتر ہیں مگر صوفیہ کے نزدیک ان سے قلب کی اصلاح ہوتی ہے۔ ان کا اصل مقصد قلب کی بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ تمام طریقے استعمال کیے جاسکتے ہیں جو اس معاملہ میں کارگر اور مفید ثابت ہوں گے۔ صوفیہ کو اس کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ ان کا طریقہ علاج علماء و فقہاء کی نظروں میں محمود و پسندیدہ ہو۔ اہل تصوف یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ ان کی دلیل صرف یہ ہے کہ انسان کی خودی یا انارہی بہت بڑا حجاب ہے۔

۱۰ احیاء علوم الدین ۳ : ۶۰

۱۱ احیاء علوم الدین ۳ : ۶۰

۱۲ احیاء علوم الدین ۳ : ۶۰

۱۳ احیاء علوم الدین ۳ : ۶۰

۱۴ احیاء علوم الدین ۳ : ۶۰ فہذا الامثلة تعرفك طريق معالجة القلوب.

نفس کشی اور مجاہدہ کا عمل دنیا کی دوسری قوموں میں بھی موجود رہا ہے
عیسائیوں میں نفس کشی کا رجحان دوسری صدی عیسوی میں پیدا ہوا صرف تین سو سال کے
عصر میں اس نے پوری عیسائی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا چھٹی صدی عیسوی میں پوری عیسائی قوم ترک دنیا کے نشہ
میں مدہوش تھی مشرق وسطیٰ بھیک مانگنے والے بہانوں کی منڈی میں تبدیل ہوا تھا۔ ہر طرف مجذوب، درویش
اور سنیاسی نظر آتے تھے۔ کرامات اور کرشمے در زبان تھے۔ انسان اپنا اصلی مقصد چھوڑ کر کاروبار جیت
ترک کر کے زندگی اور اس کے تقاضوں سے فرار اختیار کر رہا تھا کہ فاران کی چوٹیوں سے ایک آواز بلند
ہوئی :

وَدَّ هُبَانِيَّةٌ نَبَاتٌ عَوْثًا مَا كَتَبْنَا
عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا
رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا۔
اور انھوں نے رہبانیت کو خود اختیار کر لیا
تھا ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوئی فرض
کی تھی پس انھوں نے اس کی پوری
رعایت نہیں کی۔

حدید : ۲۶

یہ آواز رہبانیت کی بڑھتی ہوئی گراہی کے خلاف ایک احتجاج ہی نہیں، بلکہ للکار تھی، کہ جس کو تم
منتہا مقصود سمجھ بیٹھے ہو، وہ اللہ کو مطلوب ہی نہیں۔ عیسائی رہبانیت کی پوری تاریخ سامنے رکھ کر
ہی اس آیت کریمہ کی وسعت، جامعیت اور معنویت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
اسلام آیا تو اس نے بنی نوع انسانی کے لیے ایک معقول، پاکیزہ اور معتدل زندگی کا خاکہ
بھی پیش کیا، جو مادیت اور رہبانیت دونوں سے پاک تھا، جس میں نہ عیش و عشرت کے دل دادہ
مسر توں کو گمراہ کیا اور نہ ہی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرانے والے تارک الدنیا انسانوں کی داد و
تحسین کی گئی ہے۔

رہبانیت کو قدیم زمانہ سے دنیا کی مختلف قوموں نے تقدس و پرہیزگاری کا مقام دیا ہے عوام
کی نگاہوں میں ایک راہب کا حلال و پاک چیزوں کو ترک کرنا اس کے بلند فی کر دار کی علامت سمجھی
جاتی تھی، لیکن اسلام نے اس کے برعکس صاف صاف اعلان کیا :

مُكَلِّمًا مَّا ذَرَفْتُمْ مِمَّا حَلَّالًا سَوْكَاذِبًا وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

لَيْسَ بِأَشْكُرُ وَإِنَّمَا اللَّهُ إِن كُنْتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ يٰٓ

اور پاک دی ہیں اور اللہ کی نعمت کا شکر کر دو
اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے :

فَكُلُوا مِنَّمَا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا اللَّهَ طِبَاقًا لَّغَفُورًا
رَّحِيمًا يٰٓ

سو کھاؤ حلال اور پاکیزہ چیزیں اور ڈرتے
رہو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا اور
مہربان ہے۔

عیسائیوں نے حلال و حرام کے بارے میں اجبار اور رہبان کو مختار کل کی حیثیت دی تھی۔ وہ جس
چیز کو حلال کہتے اسے عیسائی حلال سمجھتے اور جس چیز کو حرام کہتے اسے حرام سمجھتے۔ قرآن نے اس بات کی
مذمت کی اور کہا کہ تجلیل و تحریم کا حق اجبار و رہبان کو دینا انھیں خدا بنا دینا ہے۔ قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ
أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ يٰٓ

انھوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے اجبار اور
رہبان کو رب بنا لیا ہے

یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم (م ۶۶۸ھ) نے جو اس وقت عیسائی تھے حضرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی گردن میں سونے کی صلیب ڈالنے (اعتراض کرنے) آئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حلال قرار دیتے ہیں تم اسی کو حلال مانتے ہو
اور جس چیز کو حرام کہتے ہیں تم اس کو حرام مانتے ہو؟ انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بات صحیح ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ان کی عبادت ہوئی، یعنی ان کو رب بنانا ہوا!

۱۱۴ لے سورة النحل :

۶۹ لے سورة الانفال :

۱۱۴ لے سورة التوبة : ۳۱، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نے یوں ترجمہ کیا ہے ”ٹھہرا لیا ہے اپنے عالموں اور درویشوں
کو خدا، اللہ کو چھوڑ کر“۔

۱۱۴ لے سورة النحل : ۱۱۴، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نے یوں ترجمہ کیا ہے ”ٹھہرا لیا ہے اپنے عالموں اور درویشوں
کو خدا، اللہ کو چھوڑ کر“۔

۱۱۴ لے سورة النحل : ۱۱۴، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نے یوں ترجمہ کیا ہے ”ٹھہرا لیا ہے اپنے عالموں اور درویشوں
کو خدا، اللہ کو چھوڑ کر“۔

(بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

۶۶۔ احادیث مروی ہیں : الاصابہ ۴ : ۳۶۹، الاعلام ۵ : ۸

اللہ تعالیٰ کے مائون تحلیل و تحریم میں جو چاہیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کوئی شیخ، پیر یا مرشد بعض اپنی رائے سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیتا ہے تو وہ حکمت الہی کو مسترد کرتا ہے۔ تصوف اور سلوک سے وابستہ لوگوں کو اس کا اعلیٰ تجربہ ہے کہ بعض اوقات کوئی پیر اپنے مریدوں کو گوشت کھانے سے منع کرتا ہے اور مرید جب کسی دعوت میں پہنچ جاتا ہے جہاں گوشت سے مہانوں کی تواضع کی جاتی ہے تو وہ کھانے سے انکار کر دیتا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مرید نے کسی شیخ یا پیر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور مرشد نے مرید کو گوشت کھانے سے منع کیا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاندان یا سلسلہ تصوف سے وابستہ شخص چند عالموں کو بلا کر اپنے گھر میں ذکر و اذکار، درود و اوراد یا کسی بزرگ سے منسوب ختم کرتا ہے، مجلس ختم میں ایک مخصوص و معین تعداد میں بزرگ کے تلقین کیے ہوئے ذکر و اذکار کا ورد کیا جاتا ہے یا بعض لوگ "ختم ہو جانا" کے نام سے ختم کرتے ہیں۔ محفل ختم یا مجلس ذکر میں ہوا شخص خاص شامل ہوتے ہیں ان کی دل کھول کر مہمان داری کی جاتی ہے۔ ان کی خوشنودی کے لیے تمام ممکنہ کوششیں ہوتی ہیں۔ انہیں جو کھانا پیش کیا جاتا ہے اس میں ہر قسم اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے۔ اگر چہ زبان اس جذبہ کے تحت ان کا احترام جاتا ہے جس کا اسلام نے مہمان کے معاملہ میں حکم دیا ہے، تو لائق تحسین بات تھی مگر وہ غلطی سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مجلس ختم میں صدیوں پہلے گزرے بزرگ تشریف لائے ہیں اس لیے وہ چیز اس محفل میں پیش نہیں ہونی چاہیے جس کو مذکورہ بزرگ نے اپنی زندگی میں نہیں کھایا ہے۔ گویا بزرگ کے زہد و مجاہدہ اور ذوق و وجدان کا اثر اس کی وفات کے سیکڑوں سال بعد بھی زائل نہیں ہوتا۔ بعض علاقوں میں آج بھی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ محفل ختم میں شامل لوگوں کی خدمت میں بھینس، بیل یا گائے جس کو آگ بڑے کا گوشت کہتے ہیں اور جو کتر درجہ کا سمجھا جاتا ہے پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے برعکس بھیر، بکرے اور مرغ کے گوشت سے ان کی ضیافت کی جاتی ہے۔ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے بیل گائے کی قربانی میں سات افراد کے شرکت کی اجازت دی ہے جب کہ بھیر اور بکرے کی قربانی صرف ایک مسلمان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ قربانی میں جو چیز جائز ہے

(حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ) ۵۵ الکشاف ۲: ۱۴۹، حدیث کی تخریج کے لیے دیکھئے: امام حافظ احمد بن حجر العسقلانی۔ الکافی

الکشاف فی تخریج احادیث الکشاف (مشورہ الکشاف الجزء الرابع) دار المعرفۃ بیروت لبنان، حدیث نمبر ۱۵ ص ۵۵

مغفل ختم میں بار پانے کے قابل نہیں ہے حالانکہ قربانی واجب ہے اور مشہور اسلامی احکام میں سے ہے، نیز بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ گوشت پھلی انڈا ترک کر کے صرف سبزی اور دال کھاتے ہیں جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے مرشد نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، غور سے دیکھا جائے تو وہی اجبار و رہبان والا معاملہ ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اسے حرام یا ممنوع قرار دینے کا حق شیخ پاپیر کو کہاں سے حاصل ہو گیا؟ کیا ایسے مرشد کی اطاعت ایک امر بید پر واجب ہے؟ بھال تک اسلام اور اس کی تعلیمات کا تعلق ہے، ان دونوں سوالوں کا جواب نفی میں ہے جو لوگ بھالت میں اپنی رائے سے کسی باطنی مقصد کے حصول کے لیے کسی چیز کو حرام یا حلال بتاتے ہیں، انہیں قرآن میں اس نغلا حرکت پر سرزنش کی گئی ہے:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّتْكُمْ
الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لَتَفْتُرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ ۗ اِنَّ
الَّذِيْنَ يَفْتُرُوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ
كَايْفَ اُحْوِثَ ۝

تم اپنی زبانوں کے بیان کیے ہوئے جھوٹ کی بنا پر
یہ نہ کہو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام۔
تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو جو لوگ اللہ پر جھوٹ
باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔

اور تو اور اس معاملہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وضع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ عصر کے بعد ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے۔ ایک روز ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا (رضی اللہ عنہا - ۲۰ھ) کے ہاں کچھ دیر لگی، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے شہد پیش کیا تھا جس کے نوش فرمانے میں کچھ تاخیر ہوئی، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے ایک ایک کر کے آپ کے کہا کہ حضور آپ کے وہن مبارک کے مغایر کی بو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ
اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ
اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے
تجھ پر حلال کی ہے تم اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ
 لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْدِيكُمْ وَاللَّهُ مَنَّامٌ
 وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝

اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری
 قسوں کا کھول ڈالنا تم پر ذمہ کر دیا ہے اور اللہ
 مالک ہے تمہارا وہ جانتا ہے حکمت والا ہے۔

اس سے واضح ہے کہ انسان کو کسی دوسرے انسان کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر وہ چیز ہرگز
 حرام نہیں کرنی چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہو۔ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے اجتناب
 و احتراز حدیثِ دال سے تجاوز اور رہبانیت ہے۔ جیسا کہ خود قرآن حکیم میں کہا گیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا
 طَيِّبَاتِ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَكُلُوا
 مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا
 اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

اے ایمان والو! جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے جائز
 کی ہیں ان میں سے پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو اور
 حدود سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ حدود سے آگے بڑھنے
 والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور کھاؤ ان چیزوں
 سے جو اللہ نے تم کو بخشی ہیں، حلال و طیب کو اور

اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔

اس آیت میں اللہ کی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حرام ٹھہرنے کو "اعتداء" سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے
 معنی حدود سے آگے بڑھنا ہیں اور یہ غلط حرکت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔

تصوف کے اثر میں بعض مسلمان گوشتِ خوری کو اچھا نہیں سمجھتے بغیر مسلم بھی گوشتِ خوری
 کے خلاف دلائل دیتے ہیں ان کے بقول انسان کے اندر شہوانی جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل میں قساوت
 آجاتی ہے اور جسم میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس دال اور سبزی کی
 بہت تعریف کی جاتی ہے۔ اربابِ حال کے یہاں گوشتِ خوری کو بہر حال پسند نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی
 فریضہ سے کہیں گوشت کھانا بھی ہے تو وہ مداومت سے سر جھکا کر اپنے مرشد کے پاس حاضر ہوتا ہے۔
 گویا ایسا گناہ کر کے لوٹا ہو جو ناقابلِ معافی ہو۔ بسا اوقات گوشتِ خوری کے خلاف یہ ہم ان قوموں

۱۔ سورۃ التحریم: ۲۱، صحیح البخاری۔ کتاب التفسیر، سورۃ التحریم، الجزء السادس ص ۱۹۴

۲۔ سورۃ المائدہ: ۸۴-۸۸

کی طرف سے چلائی جاتی ہے جسکے ہاں گوشت خوری ممنوع ہے مسلمان ان قوموں کے عزائم سے بے خبر ہونے
ہیں اس لیے وہ بھی گوشت کے بجائے سبزی خوری کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ انداز فکر اسلام اور
اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ قرآن حکیم میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو من و سلویٰ کی
شکل میں اپنی خاص بخشش سے نوازا۔

وَقَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَنَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ
الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَىٰ ۗ

اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور من و
سلویٰ اتارا۔

لیکن یہود نے اس پر صبر نہ کیا اور مطالبہ کرنے لگے کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے سے اکتانے ہیں
انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ خدا سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے سبزی اُگائے :

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ
طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا سَبْأًا
يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُثْمِتُ الْأَرْضُ مِنَّا
بَقْلَهَا وَقْتًا لَهَا وَفُومًا وَعَدَسًا
وَبَصْلًا قَالَ أَلَسْتَبْدُونَ الَّذِي
هُوَ أَذْنَىٰ بِأَلْبَابِكُمْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے
کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ سو اپنے پروردگار
سے دعا مانگ کہ وہ زمین سے ہمارے لیے ترکاری
کلہری، گیہوں، مسور اور پیاز اُگائے۔ موسیٰ
نے کہا کہ کیا تم بہتر چیز کے بدلہ میں ادنیٰ چیز
لینا چاہتے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں من و سلویٰ کی نعمت سے سرفراز کیا انہیں چاہیے تھا کہ خدا کی نعمتوں کا شکر
ادا کرتے لیکن کور فزوقوں نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ اے ہمارے پیغمبر خدا سے کہیے کہ وہ ہمارے
لیے زمین سے ترکاری، کلہری، گیہوں، مسور اور پیاز اُگائے جس کو ہم کھائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کی سبزی خوری کی مذمت کی کہ تم من و سلویٰ جیسی بہترین نعمت کے بدلہ
ساک سبزی جیسی ادنیٰ سی چیز مانگتے ہو۔ یہاں گوشت کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے سبزی کو ادنیٰ چیز قرار دیا اور

۱۰ سورۃ البقرہ : ۵۷

۱۱ سورۃ البقرہ : ۶۱

ہو دیوں کی مذمت کی کہ بد ذوق ہیں من و سلویٰ کے بدلہ میں بسزئی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس لیے زہد و مجاہدہ کے دوران گوشت کو چھوڑ کر دال و بسزئی استعمال کرنا غیر اسلامی طرزینہ کا عکاس ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جب گوشت کھاتا ہوں تو میری طبیعت عورتوں کی طرف مائل ہوتی ہے اور میری خوش بچھ پر غالب آتی ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا
طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ۗ

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جن پاکیزہ چیزوں کو حلال بنایا ہے تم ان کو حرام مت کرو۔

مولانا اشرف علی تھانوی ترمذی کی اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں:

” بعض متشددین بعض حلال چیزوں کو، جیسے مطلق گوشت یا مثلاً گلے کا گوشت وغیرہ

اس طرح ترک کر دیتے ہیں جس طرح حرام چیزوں کو ترک کرتے ہیں۔ ان کے ترک کو موجب تقرب

الی اللہ اعتقاد کرتے ہیں۔ یہ عملاً و علیاً غلو و افراطی الدین و بدعت سیئہ ہے اور جس رہبانیت

کا ابطال آیا ہے یہ اس میں داخل ہے۔ آیت کا شان نزول بوجہ حدیث میں آیا ہے اور خود اس کا مدلول

اس کی منع میں نص صریح ہے۔ اہل مجاہدہ نے جو لذات کو ترک کیا اس کا رتبہ اس سے زیادہ نہیں

ہے جس طرح بعض مہراتِ طبیبیہ کے سبب مریض بعض اغذیہ سے پرہیز کرتا ہے، نہ عقیدۃً اس

کو حرام سمجھتا ہے نہ اس ترک کو عبادت جانتا ہے۔ ایسے ترک کو البتہ رہبانیت سے کوئی

تعلق نہیں جیسا کہ بعض کم فہم اس کے بھی منکر ہوئے ہیں۔“

۱۔ سورۃ المائدہ : ۸۷، سنن ترمذی

۲۔ التکشف عن مہات التصوف ص ۳۱۴-۳۱۵، مولانا تھانوی دوسری جگہ ترک لحم کے بارے میں لکھتے

ہیں: اگر ترک لحم کی مصالحت تقلیل قوت بہیمہ جو مفسی عن المعاصی ہے تب تو اس کا مبنی صحیح ہے اور موافق

حدیث (ایاکم واللحم فان له فزادۃ کفرادۃ الخروان اللہ یغض اہل السبت للحمین اخرجہ مالک) ہے البتہ گاہ گاہ کھا

لینا مناسب ہے کہ صورتہ تحریم حلال نہ ہو اور اگر اس کو کچھ قرب الہی میں سمجھے تو بدعت ہے اگر علیات وغیرہ اس کا سبب ہے تو

بناء البعث ہے اگر اس منشاذیرک کو خلاف ترمذی ایوان سمجھتا ہے تو الحاد فی الدین ہے: التکشف ص ۳۵۷۔

خود قرآن نے یہ اس الفاظ گوشت کا ذکر کیا ہے :

فَهُوَ السَّيِّئُ مَخْرُجًا بَدَنًا لَّهُ
تَاكْرُمًا اس میں سے نازہ گوشت کھلا۔

کسی دین میں حلال و پاکیزہ اشیاء میں دستِ رحمتِ الہی کا منظر ہے۔ یہودیوں پر شریعت اس لیے تنگ کی گئی کہ ان کی سرکشی کا بدلہ ہی تھا۔ خلا بھی ان پر اپنا قہر و جلال نازل کرتا رہا اور ان کے انبیاء نے بھی ان پر لعنت و مذمت کی۔ انہیں جو آئین و قوانین دیے گئے وہ ان کے لیے سزا تھے جیسا کہ سورہ انعام میں ارشادِ ربّانی ہے :

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ
ذِي نَفْسٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا
عَلَيْهِمْ مَشْرُومًا إِلَّا مَا حَلَلْنَا لَكُمْ
أَوْ لِحِيَابِ أَوْلِيَاءِ لِيُتْرَكُوا لَكُمْ
جَزَاءً بِمَا كَفَرُوا وَالَّذِينَ
ادھر یہود پر ہم نے حرام کیا تھا ہر ناخن والا جانور
اور گائے اور بکری میں سے حرام کی تھی ان کی
چربی مگر ان کی پشت پر لگی ہو، یا انتریلوں پر
یا جو چربی کہ ملی ہو ہڈی کے ساتھ۔ یہ ہم نے
ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت پر، اور ہم
سچ کہتے ہیں۔

دوسری جگہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہود کے ظلم و عدوان کی وجہ سے ان پر حلال چیزوں کا دائرہ تنگ کر کے سختی کی گئی تاکہ ان کی سرکشی کا زور ٹوٹے۔ قرآن نے صراحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے :

فِي ظُلْمَةٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا
عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّيقِهِمْ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَيْتَرُوا وَآخِذُوا
بِالْبُرُوجِ وَتَدْفَعُهُمْ دَأْبُ اللَّهِ
سورہ یہود کے گناہوں کی وجہ سے ہم ان پر
بہت سی پاک چیزیں جو ان پر حلال تھیں،
حرام کیں اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ
سے بہت روکتے تھے اور اس وجہ سے کہ یہود

۱۴۰ سورہ النحل :

۱۴۶ ، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْتُمْ
وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ . النحل : ۱۱۸

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے
اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے واسطے جو ان
میں ہیں دردناک عذاب۔

علامہ حمید الدین فراہی (۱۲۸۰-۱۳۲۹ھ) کے بقول اس کی شہادت اسپینوزا (۱۶۳۲-۱۶۷۷ء) نے بھی دی ہے وہ کتاب ہے :

”یرمیاہ نبی نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کا خدا اُس دن سے اُن پر غضب ناک ہے جس دن سے انھوں نے اپنے شہر کی تعمیر کی لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر خدا کی غضبناکی کی اسی روز سے ہے جس روز سے ان کو شریعت ملی۔ اور حزقیل نبی کے کلام سے ہمارے دعویٰ کی تصدیق ہوتی ہے، بانٹ میں ہے : ”سو میں نے ان کو بڑے آئین دیے اور ایسے احکام دیے جن سے وہ زندہ نہ رہیں۔“

(ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ انھیں جو شریعت عطا کی گئی وہ افراط اور تفریط دونوں سے پاک ہے۔ اس میں یہودیوں کی تشنگی اور

۱۶۰-۱۶۱

۱۶۰ مشہور یہودی مفکر، وحدۃ الوجود کا علم بردار ایسٹر ڈم میں پیدا ہوا۔ اسپین کے عیسائیوں سے بچنے کے لیے نیدرلینڈ میں پناہ لی۔ تالمود اور یہودی دینیات سے واقفیت کے ساتھ ساتھ اس نے اسپینی۔ پرتگیزی۔ عبرانی۔ فرنیچ اور اطالوی زبانوں سے آگاہی حاصل کی۔ جدت افکار کے جرم میں یہودی علما نے اس پر حکم کفر لگا کر اپنی برادری سے خارج کیا۔ اسپینوزا کو اپنی برادری سے خارج ہونے کے بعد اپنا نام تبدیل کر کے ہیگ کی مستقل سکونت اختیار کرنی پڑی۔

دنیائے فلسفہ میں وہ اپنے افکار کی بنا پر ”خلاست مفکر“ کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

۱۶۱ علامہ حمید الدین فراہی۔ تفسیر نظام القرآن، ترجمہ امین احسن اصلاحی، دائرہ حمیدیہ ریسرچ سوسائٹی، لاہور، ۱۳۷۱ھ/۱۹۹۰ء، ص ۴۲-۴۳۔ التوراة۔ حزقیال، ۲۵:۲۰ ”و اعطیتهم ایضاً فرأض غیر صالحۃ واحکاماً

لا یحییون، بیما“ اصل عبارت ہے۔

عیسائیوں کا غلو نہیں۔ بشری کمزوریوں کی رعایت ہے۔ ان پر ناقابل برداشت سزاؤں کی وعید نہیں۔ اسلام نے جہاں معاملات کے بارے میں اعتدال کو ملحوظ رکھا ہے تو عبادات کے معاملہ میں میان روی کی ہدایت کی ہے۔ انسان پر اسی قدر تکالیف شرعیہ کا بار ڈالا گیا ہے جس کو وہ آسانی سے اٹھا سکے۔ خود آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تنگی اور شدت سے بچانے کے لیے تہجد کی نماز کو جماعت سے پڑھنا ترک فرمایا۔ کیوں کہ آپ کو اندیشہ تھا کہ میں مسلمانوں کے ذوق و شوق کو دیکھ کر یہ نماز فرض نہ کی جائے۔ اسی جذبہ رحمت کے پیش نظر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت ترک فرمادی۔ دین اسلام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے لیکن ایسی اہم عبادت میں بے پایاں رعایتیں ہیں۔ مسلمانوں کے لیے پوری زمین مسجد ہے۔ مریض کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھ بھی نہ سکے تو اشاروں سے پڑھ سکتا ہے۔ مسافر کے لیے رعایت ہے کہ سفر میں چار رکعت فرض کے بجائے دو ہی رکعت پڑھے۔ پانی نہ ملے تو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ روزہ فرض ہے لیکن بیمار اور شیخ فانی کے لیے فدیہ دینے کی چھوٹ ہے۔ مسافر رمضان گزارنے کے بعد دوسرے دنوں میں قضا روزے پورے کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے لیکن صرف ان لوگوں پر جو صاحب نصاب ہوں حج و زکوٰۃ الہی ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو صاحب استطاعت ہوں۔ اس پر بھی حق العباد کو حق اللہ پر مقدم رکھا گیا ہے کہ پہلے اپنے اہل و عیال کو خرچہ دے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ
اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی چاہتا ہے وہ
تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔

دوسری جگہ یہ بشارت ان الفاظ میں دی گئی ہے:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ
اور اس نے تم پر دین کے احکام میں کسی قسم
کی تنگی نہیں کی۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے خدمتِ اقدس میں آکر عرض کیا: یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم فلاں

۱۸۵ : سورة البقرہ

۸۷ : سورة الحج

شخص لمبی نماز پڑھاتا ہے ہو سکتا ہے میں جماعت میں شرکت نہ کر سکوں۔ آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موظ کے دوران سخت غصہ آیا۔ فرمایا: "اے لوگو! تم لوگوں کو دین سے نفرت دلانے ہو، تم میں جو امامت کرے تو نماز کے ہر رکن میں تخفیف کرے۔ اقتدا کرنے والوں میں مریض کمزور اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔"

ایک مرتبہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں تو طویل نماز پڑھانا چاہتا ہوں، بچہ کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس اندیشہ سے کہ میں بچہ کی ماں کو تکلیف نہ ہو، نماز مختصر کر کے ختم کرتا ہوں۔

حضرت معاذ بن جبل آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر واپس جلتے تو اپنے قوم کی امامت کرتے تھے۔ انھوں نے عشا کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی۔ آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی تو انھوں نے ٹوکا اور تاکید تین بار فرمایا: "تم فتنہ میں ڈالنے ہو۔" یہ کہہ کر آپ نے انھیں اوساط مفصل کی دو سورتیں پڑھنے کا حکم دیا۔

ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی آویزاں ہے۔ دریافت فرمایا تو بتایا گیا کہ اسے حضرت زینب نے باندھا ہے نماز میں تھک جاتی ہیں تو اسی کا سہارا لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں، فرمایا اسے کھول دو۔ نماز اسی وقت تک پڑھنا چاہیے جب تک بدن میں تازگی رہے جب کوئی تھک جائے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے۔

۱۔ صحیح بخاری، کتاب العلم، باب الغضب فی المواعظ والتعلیم، الجزء الاول ص ۳۳-۳۴۔ باب تخفیف الامام فی القیام

الجزء الاول ص ۱۸۰، باب عن شکا امامہ اذا طویل، الجزء الاول ص ۱۸۰

۲۔ صحیح بخاری، باب اهل العلم والفضل احق بالامامة، من اخف الصلوة عند بقاء الصبی۔ الجزء

الاول ص ۱۸۱

۳۔ صحیح بخاری، باب اذا طویل الامام وكان للرجل حاجة، الجزء الاول ص ۱۷۹-۱۸۰، باب من شکا امامہ اذا طویل

الجزء الاول ص ۱۸۰

۴۔ صحیح بخاری، باب التبی من اللیل، باب ما یکره من التشدید فی العبادۃ، الجزء الثاني ص ۶۷

حضرت عایشہؓ کے پاس نبی اسد کی ایک عورت بیٹھی تھی۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دریافت فرمایا یہ کون ہیں۔ حضرت عایشہؓ نے کہا کہ فلاں عورت ہے رات کو نہیں سوتی ہے یعنی وہ عبادت کرتی رہتی ہے۔ فرمایا عبادت اتنی کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہو اللہ تب تک نہیں اکتاتا جب تک تم نہ اکتاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ (۵۹ق ھ - ۵۴۹ھ) دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا تم رات کو عبادت کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں ایسا کرتا ہوں۔ فرمایا: ”ایسا کرو گے تو آنکھوں میں گڑھے پڑ جائیں گے، بدن کمزور ہو جائے گا۔ تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کیا کرو، رات کو عبادت بھی کرو اور آرام بھی کیا کرو۔“

قبیلہ بابل کے ایک صحابی مسلمان ہونے کے بعد اپنے قبیلہ میں واپس گئے تو مسلسل روزہ رکھنے لگے اس سے ان کی صحت متاثر ہوئی۔ ایک سال بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے قد و خال اس قدر بدل گئے تھے کہ آپ نے نہیں پہچانا۔ صحابی نے اپنا نام بتایا تو فرمایا تمہاری صورت کیوں بدل گئی؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ جب سے آپ سے مل کے گیا ہوں مسلسل روزے رکھتا ہوں۔ یہ سن کر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم نے اپنی جان کو عذاب میں کیوں ڈالا؟ رمضان کے علاوہ ہر ماہ میں ایک دن کا روزہ کافی ہے۔“ صحابی نے عرض کیا حضرت میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے ہر ماہ دو دن کے روزے کی

۱۔ صحیح بخاری، باب التہجد باللیل، باب ما یکرہ من التشدید فی العبادۃ، الجزء الثانی ص ۶۷، سنن ابی داؤد

کتاب الصلوٰۃ، باب النعاس فی الصلوٰۃ ۱: ۱۸۶

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص مشہور صحابی ہیں، ”الصادقہ“ ان کا مجموعہ حدیث ہے۔ زہد و نقشف

کے لیے مشہور ہیں۔ شام یا مکہ میں وفات پائی۔ الاصابہ ۴: ۱۹۲، تذکرۃ الحفاظ ۱: ۲۱، حلیۃ الاولیاء ۱: ۲۸۳

۳۔ صحیح بخاری، باب التہجد باللیل، الجزء الثانی ص ۶۸، کتاب الصوم، باب حق الجسم فی الصوم، الجزء الثالث

ص ۵۱۔ ایک طویل حدیث ہے۔

اجازت دی صحابی نے پھر عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی اجازت چاہتا ہوں، تو آپ نے ہر ماہ تین دن روزہ رکھنے کی اجازت دی صحابی نے اس سے زیادہ کی درخواست کی تو آپ نے شہر حرام کے روزوں کی اجازت مرحمت فرمائی۔

حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) روایت کرتے ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں معلوم ہوا کہ میں کہتا ہوں کہ بجز جب تک زندہ رہوں گا دن کو برابر روزہ رکھوں گا اور رات کو عبادت کرتا رہوں گا۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے عہد کیا ہے فرمایا: تم اس کی طاقت نہیں رکھتے روزہ بھی رکھو اور انظار بھی کرو رات میں عبادت بھی کرو اور سوؤ بھی، ہر ماہ تین دن کے روزے رکھا کرو کیوں کہ نیکی کا اجر اس کا دس گنا ہے اور یہ صیام الدھر کے مثل ہوا۔ میں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ایک دن روزہ رکھو اور دو دن افطار کرو۔ میں نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا: ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو اور یہ حضرت داؤد کا روزہ ہے اور سب سے افضل روزہ ہے۔ میں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا اس سے افضل کوئی روزہ نہیں۔

عربوں کے زہد و تقشف کا بہترین موقع و محل حج تھا۔ اس کے لیے وہ لوگ مختلف قسم کے نذر مانگتے تھے۔ کوئی نذر مانتا کہ وہ سواری کے باوجود پیدل حج کرے گا، کوئی عہد کرتا کہ سفر حج بغیر ایب کے دھوپ میں چل کر طے کرے گا، کوئی ترک کلام اور خاموشی کی نذر مانتا، کوئی اپنی

۱۔ سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، باب فی صوم شہر الحرام ۱ : ۳۳۰

۲۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے، زہد و تقشف اور کثرت احادیث کے لیے

مشہور ہیں۔ الاصابہ ۴ : ۱۸۱، تذکرۃ الحفاظ ۱ : ۳۷، حلیۃ الاولیاء ۱ : ۲۹۲، الطبقات

الکبریٰ ۱ : ۲۳، شذرات الذهب ۱ : ۸۱

۳۔ صحیح بخاری، کتاب الصوم، باب صوم الدھر، الجزء الثالث : ۵۱-۵۲

ناک میں نکیل ڈال کر کعبہ کا طواف کرتا لیکن اسلام نے یہ سب رسوم منسوخ کر دیے۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ م ۵۵۸ کی بہن نے ایک مرتبہ نذرمانی کہ وہ پیدل حج
کریں گی، حضرت عقبہ نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: "اللہ
کو اس کے نذر کی کوئی ضرورت نہیں اس سے کہو کہ سوار ہو کر حج کر لے"۔

ایک مرتبہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں طواف کے دوران ایک شخص کو اپنی
ناک میں نکیل ڈالے ہوئے دیکھا اور دوسرے سے جانور کی طرح کھینچ کر کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔
آپ نے جا کر نکیل کاٹ دی اور فرمایا کہ ہاتھ پکڑ کر اسے طواف کراؤ۔

ایک بار خطبہ کے دوران آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دھوپ میں کھڑا
دیکھا۔ دریافت فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ اس کا نام ابواسرائیل ہے اس نے نذرمانی ہے کہ وہ کھڑا
رہے گا بیٹھے گا نہیں، سایہ میں آرام نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا اور برابر روزے رکھے گا۔
آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ بات کرے، سایہ میں رہے، بیچے بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کر لے۔

ایک آدمی کے ساتھ اونٹ تھا لیکن وہ پیدل چل رہا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے سواری پر بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ اس نے عرض کیا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے دو یا تین بار
فرمایا افسوس تمہارے لیے اس پر سوار ہو جاؤ۔ ایک بار سفر حج میں ایک بوٹے کو دیکھا جو چلنے
سے معذور تھا اس کے دو بیٹے اسے دونوں طرف سے پکڑ کر سہارا دے رہے تھے۔ رسول اللہ

نے حضرت عقبہ بن عامر مشہور صحابی ہیں ان سے ۵۵، احادیث مروی ہیں مہر میں وفات پائی: حلیۃ الاولیاء،
۲: ۸، الاعلام ۵: ۳۷، الاصابہ میں سال وفات ۵۷۳ دیا ہے الاصابہ ۲: ۵۲۲

۱ سنن ابی داؤد، کتاب الایمان والنذور، باب من رای علیہ کفارة اذا کان فی معصیۃ ۲: ۲۶۸

۲ سنن بیہقی، کتاب الایمان والنذور، باب النذر فیما لا یملک و فی معصیۃ، الجزء الثامن ص ۱۷۸

۳ سنن بیہقی، کتاب الایمان والنذور، باب النذر فیما لا یملک و فی معصیۃ، الجزء الثامن ص ۱۷۸، سنن

ابی داؤد، کتاب الایمان والنذور، باب النذر فی المعصیۃ ۲: ۲۶۷

۴ سنن ابی داؤد، کتاب المناسک، باب فی رکوب البدن ۱: ۲۴۵

نے دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ اس نے پیدل حج کی نیت کی ہے۔ فرمایا: "خدا کو اس کی ضرورت نہیں کہ یہ شخص اپنی جان کو عذاب میں ڈالے اسے سواری پر بٹھا ڈیے۔ آپ نے ایک دفعہ ایک صحابی کو بدہیئت دیکھا تو پوچھا آپ کے پاس مال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: "جب تمہارے پاس مال ہے تو تمہارے لباس سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔" آپ نے بھوک سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی ہے۔ دعا کرتے تو اس میں یہ الفاظ ہوتے تھے "اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ یبئس البصیم واعوذ بک من الخیانة فانہا یبئس البطانة" نیز آپ نے قلت و ذلت سے بھی پناہ مانگی ہے آپ دعا مانگتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من القلة والذلّة واعوذ بک ان اظلم او اظلم۔

احکام الہی کی وسعتوں اور دین حنیف کی رحمتوں کی اساس پر عہد نبوی میں جو معاشرہ تشکیل پایا وہ تاریخ میں اپنی مثال آپ تھا۔ یہ معاشرہ ہر قسم کی افراط و تفریط اور غلو و تخفیف سے پاک تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آکر زہد و تقشف کے میلان کا اظہار کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ منع فرماتے تھے۔ آپ نے تو کسی صحابی کو متصل روزہ رکھنے کی تلقین کی نہ مسلسل شب بیداری کا حکم دیا۔ نہ آپ نے کسی صحابی کو ترک کلام کی ہدایت کی اور نہ کسی کو تعذیب نفس کی اجازت دی۔ خود آپ کی حیات مبارکہ ہر لحاظ سے مثالی تھی۔ اکثر فقر و

۱۔ سنن ابی داؤد، کتاب الایمان والنذور، باب من رای علیہ کفارة اذا کان فی معصیة ۲: ۴۶۸، بخاری، باب المحرم وجزاء الصيد، باب من نذر المشی الی الکعبۃ، الجزء الثالث ص ۲۵، کتاب الایمان والنذور، باب النذر فیما لایملک و فی معصیة، الجزء الثامن ص ۱۷۷، ان اللہ لغنی عن تعذیب هذا النفس۔

۲۔ امام نسائی۔ سنن النسائی بشرح الحافظ جلال السیوطی، تحقیق عبد الفتاح ابو غنہ، بیروت لبنان،

الطبعة الثانیة ۱۴۰۶ھ / ۱۹۸۶ء، کتاب الزینہ حدیث ۵۲۹۴، ۸: ۱۹۶

۳۔ سنن النسائی، کتاب الاستعاذہ من الجوع حدیث ۵۲۶۸، ۸: ۲۶۲

۴۔ سنن النسائی، کتاب الاستعاذہ، باب الاستعاذہ من الذلّة حدیث ۵۲۶۹، ۵۲۶۹، ۸: ۲۶۱

فائدہ ہوتا لیکن جب کھانا میسر آتا تو تناول فرماتے تھے۔ شہد آپ کو مرغوب کھانا دست کا گوشت پسند فرماتے تھے۔ آپ کی محفلِ علم و وقار کا نمونہ تھی۔ تاہم آپ کبھی کبھی صحابہ سے لطیف انداز میں مذاق فرماتے جس سے حاضرین محفوظ ہوتے۔ آپ کی مجلس میں حاضرین جاہلی دور کے واقعات اور اشعار سناتے تھے۔ دین کے معاملہ میں آپ ہمیشہ آسانی کی تلقین فرماتے تھے۔

يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَلَا تَسْكُنُوا وَلَا
تُنْفَرُوا ۝
آسانی تلاش کرو دشواری نہیں، لوگوں کے لیے
آرام کا باعث بنو انھیں نفرت نہ دلاؤ۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنی جانوں کے لیے شدت اختیار مت کرو اللہ تعالیٰ بھی تم پر شدت کرے گا جب بھی کسی قوم نے اپنے آپ پر شدت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر شدت کی۔ صوم الدھر، مسلسل شب بیداری، ترک نکاح کے سے اعمال شاقہ کی ممانعت تھی تاکہ انسان اس قدر کمزور نہ ہو جائے کہ اس سے عبادت اور حقوق و فرائض چھوٹ جائیں۔ دین میں تنگی پیدا کرنے کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا:

ان الدين يسر ولن يشاد الدين
احدا الا غلبه فسددوا وقاربوا
والبشر اذا استعينوا بالغدوة
والرخصة وشيبي من الدلجة ۝
دین آسان ہے جو اس میں ناز و سختی کے گا تو دین
اس پر غالب آئے گا پس تم میانہ رو رہو، قریب تر ہو
دین خلیف کے ملنے پر خوش رہو صبح و شام عبادت
گزارو اور خیرات سے قوت دینی حاصل کرو۔

۱۔ صحیح بخاری کتاب البصر علی الأذى، باب قول النبی یسروا ولا تعسروا، الجزء الثامن، ص ۳۶۔ حضرت معاذ بن جبل اور ایک
دوسرے صحابی کو تبلیغ کے لیے روانہ کیا تو فرمایا: یسروا ولا تعسروا ولا تشدوا ولا تطاوعوا۔ (آسانیاں تلاش کرو
دشواریاں نہیں، لوگوں کو خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ، ان کے دلوں میں بغبت پیدا کرو) صحیح بخاری، الجزء الثامن ص ۳۶

۲۔ ملا علی قاری۔ المرقاة فی شرح المشکاة، مکتبہ امدادیہ ملتان پاکستان ۱: ۲۵۳

۳۔ المرقاة فی شرح المشکاة حاشیہ ۱: ۲۵۳

۴۔ صحیح بخاری کتاب الایمان، باب الدین یسر، الجزء الاول ص ۱۶

قرآن وحدیث اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزانِ عمل میں مجاہدہ نفس کے ان طریقوں کو تو لا جائے جن پر صوفیہ عمل پیرا ہے ہیں تو یقیناً ایسی ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نفس کو قابو میں رکھنے کی اسلام میں سخت تاکید آئی ہے اور مجاہدہ کا عمل تزکیہ نفس ہی کے لیے کیا جاتا ہے لیکن تزکیہ نفس کے لیے بھی لازمی یہی ہے کہ قرآن وحدیث کی واضح اور صاف ہدایات پر عمل کیا جائے۔ یہ ناممکن ہے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی انسان اپنے نفس کا ایسا تزکیہ کرے جو قرآن کو مطلوب و مقصود نہیں انسانوں کے تزکیہ نفس کا کام تو خود پیغمبر کے فرائض منصبی میں شامل ہے قرآن میں کہا گیا ہے :

وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَسَفِي
ضَلَّالِينَ ۗ

اور وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی کی قوم
میں سے لیکن پیغمبر بھی جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر
سناتے اور ان کو عقائد باطلہ وغیرہ مذموم باتوں
سے ہلک کرتے اور حکمت و دانش کی باتیں سکھاتے ہیں
ان سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔

اسلام کی نگاہ میں تزکیہ اخلاق ایک پاک اور عظیم مقصد ہے اور اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جائے اس کا سنت کے موافق ہونا لازمی ہے۔ شریعت کی نظروں میں مقصد کی پاکیزگی تب تک بے معنی ہے جب تک وسیلہ ایسا اختیار نہ کیا جائے جو مقصد کی روح سے ہم آہنگی اور مناسبت نہ رکھتا ہو۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے قرآن کی آیت "لِيَجْزِيَكُمْ أَجْرَكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا" (تاکہ تمہیں آزمائے کہ کس کا عمل سب سے اچھا ہے) کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد "اخلاص" اور "اصوب" عمل ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ اخلاص اور اصوب کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا :

اذا كان خالصاً ولم يكن صلياً عمل الخالص هو مكرهه درست نہ ہو

لم يقبل واذا كان صواباً تقبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر درست ہو مگر
 ولم يكن خالصاً لم يقبل خالص نہ ہو تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا جب
 حتى يكون خالصاً صواباً تک کہ وہ خالص اور درست نہ ہو۔ خالص کے
 والخالص ان يكون لله و معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ کے لیے ہو اور درست
 الصواب ان يكون على السنة کے معنی یہ ہیں کہ وہ سنت کے موافق ہو۔

تجدد

تجدد یا ترک نکاح کو تاریخ کے ہر دور میں رہبانیت کی علامت تسلیم کیا گیا ہے۔ بخت نبوی سے پہلے عیسائی راہبوں میں اس کا چلن تھا، مسلمانوں میں جب دوسری صدی ہجری میں تصوف کی نشوونما ہوئی تو ترک نکاح کو بھی مستحسن نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ سواد اعظم نے عملاً کبھی اسے سند قبولیت تو نہیں دی لیکن مجرد اور تارک نکاح زاہدوں کو عزت و احترام کا مقام ضرور نصیب ہوا۔ اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مجرد کو عزیمت کا مقام دینے کے باوجود بعض صوفیہ نکاح کی زنجیروں میں پایہ جلال اور اہل و عیال کی بیڑیوں میں اسیر تھے۔ مثلاً شیخ سہل بن عبداللہ تیسری صاحب اولاد بزرگ تھے۔ یحییٰ بن منصور علاج کے تین بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ مشہور بزرگ شیخ حاتم اصم اور شیخ عبدالقادر جیلانی بھی ان صوفیہ میں شمار ہوتے ہیں جو عائلی زندگی بسر کرتے تھے تاہم ان کا عمل صوفیہ کے لیے کبھی اسوہ نہیں بنا۔ بلکہ اسے ہمیشہ رخصت پر محمول کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تصوف ان مردان آزاد کا میدان ہے جو بندے اور خدا کے درمیان بیوی اور بچوں کو سنگ راہ تصور کرتے ہیں اسی بنا پر طریقت میں ترک نکاح کو حیرت انگیز حد تک سراہا گیا ہے۔ شیخ ہجویری کہتے ہیں کہ طریقت کی اساس مجرد پر رکھی گئی ہے کیوں کہ نکاح بہر حال دو خرابیوں سے خالی نہیں ہے ایک غیر اللہ کا دل میں خیال پیدا ہونا اور دوسرے جسم کا لذت نفس میں مشغول ہونا۔ صوفیہ کے اس

۱۰ کشف المحجوب ص ۳۱۷

۱۱ اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۸ : ۵۳۰

۱۲ کشف المحجوب ص ۳۱۸

۱۳ کشف المحجوب ص ۳۱۶

انداز فکر کا نتیجہ نکلا کہ انھوں نے عورت کے وجود ہی کو عذاب اور سزا سے تعبیر کیا۔ اس سلسلہ میں اربابِ حال کا استدلال یہ ہے کہ حضرت حوا کی پیدائش ایک سزا ہے جو حضرت آدم کو اس لیے دی گئی کہ وہ اللہ کے دربار میں سوئے تھے اور ان کی یہ حرکت بے ادبی تھی۔ نیز بعد میں حضرت آدم کو جن مصائب سے واسطہ پڑا وہ سب حوا کی وجہ سے آئیں۔ صوفیہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی ترش رو تھی جب ان سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو انھوں نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے دنیا ہی میں دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں آدمی کی بیٹی تیرے لیے عذاب ہے اس سے نکاح کرو چنانچہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور اب اس کی ترش روئی کو صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہوں۔ فتنہ ہائے دین و دنیا میں عورت کے وجود کی نشان دہی کرتے ہوئے شیخ جویری کا کہنا ہے کہ جنت میں آدم پر سب سے پہلا فتنہ اسی عورت کا تھا۔ دنیا میں پہلا فتنہ یعنی آدم کے دو بیٹوں ہابیل اور قابیل کی باہمی لڑائی کا سبب بھی یہی عورت تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو عذاب دینا چاہا تو اس کی وجہ بھی یہی عورت تھی۔ اور آج تک ہمارے دینی و دنیاوی فتنوں کا سبب عورتیں ہی رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ما ترک بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے

زیادہ مضر فتنہ نہیں چھوڑا۔

النساء

جب ظاہر میں ان کا فتنہ ایسا ہے تو باطن میں کیسا ہوگا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے اہل دنیا میں مشغول نہیں کرتا۔ مالک ابن دینار کی بیوی کا انتقال ہو گیا جب کہا گیا کہ دوسری شادی کر لیجئے تو جواب دیا کہ میں دنیا کو تین طلاقیں دے چکا ہوں اب رجعت کی کوئی گنجائش

۱۔ الرسالۃ القشیریہ ص ۲۳۰

۲۔ کشف المحجوب ص ۳۱۶-۳۱۷

۳۔ عوارف المعارف باب علی ہاشم احوال ۲: ۲۱۶، احوال علوم الدین ۲: ۳۳-۳۴

۴۔ کشف المحجوب ص ۳۱۷-۳۱۸، عوارف المعارف علی ہاشم احوال ۲: ۲۰۰-۲۰۱

۵۔ احوال علوم الدین ۲: ۲۵، شعرائی نے باہنل دلاولہ کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ الطبقات

الکبریٰ ۱: ۲۹

نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری کا کہنا ہے کہ جب آدمی شادی کرتا ہے تو دنیا اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے اور جس کے گھر میں دنیا داخل ہوتی ہے وہ ابلیس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرتا ہے اور جو ابلیس کا داماد بنتا ہے تو اس کے گھر میں دختر ابلیس کے موجود رہنے کی بنا پر ابلیس کی آمد و رفت بڑھ جاتی ہے اس لیے نکاح سے ہذر کر دو۔ شیخ ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ فقیر جب شادی کرے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کشتی پر سوار ہوا اور جب بچہ پیدا ہوا تو سمجھ لو کہ وہ ڈوب گیا۔ شیخ ابوسلیمان دارانی کا کہنا ہے کہ جس نے تین چیزیں طلب کیں وہ دنیا کی طرف مائل ہوا، وہ تین چیزیں یہ ہیں، طلبِ معاش، نکاح اور کتابتِ حدیث۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے دوستوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ شادی کرنے کے بعد اپنے سابق رتبہ پر قائم رہا ہو۔ احمد بن حواری کا بیان ہے کہ ابوسلیمان دارانی کا قول ہے کہ جو اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے وہ احمق ہے اس کی زندگی دنیا ہے اور نہ آخرت اگر وہ کھانا سونا یا اپنی بیوی کے پاس جانا چاہے تو بچہ اس کے پیش میں نخل ڈالے گا اور اگر عبادت کرنا چاہے تو بچہ اس کی توجہ اپنی طرف منحرف کرے گا۔ شیخ بشر بن حافی سے لوگوں نے کہا کہ لوگ آپ کے تارکِ سنت ہونے پر پرمی گوئیاں کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا: ان سے کہ دو کہ میں سنت کو چھوڑ کر فرہل میں مشغول ہوں۔ جب پوچھا گیا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب ملا عورت مردوں کے لیے ہوتی ہے اور ہم ابھی مردوں کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں۔ شیخ زہل بن عبداللہ تہستانی کا قول ہے کہ ولی کا لوگوں کے ساتھ اختلافِ مذلت ہے اور اس کی علوئی عزت ہے۔ میں نے خدا

۱۔ التصوف الاسلامی ۲: ۲۰۶ ۲۔ تنبیہ المغتربین ص ۲۹

۳۔ اللع ص ۲۶۵، ایک جگہ خود ابونصر بن موسیٰ نے لکھا ہے کہ یہ قول سفیان ثوری سے منسوب ہے دیکھیے اللع ص ۲۶۵

۴۔ اجیاء علوم الدین ۲: ۲۵ و ۳: ۹۸، عوارف المعارف علی ہاشم اجیاء ۲: ۲۰۰

۵۔ اجیاء علوم الدین ۲: ۲۵ و ۳: ۹۸، عوارف المعارف علی ہاشم اجیاء ۲: ۲۰۰

۶۔ تلبیس ابلیس ص ۲۹۶

۷۔ عوارف المعارف علی ہاشم اجیاء ۲: ۲۰۰، اجیاء علوم الدین ۲: ۲۳

۸۔ الکواکب الدریہ ۱: ۲۰۸، عوارف المعارف علی ہاشم اجیاء ۲: ۱۹۷

کے ولیوں میں زیادہ تر منفرد (غیر شادی شدہ) لوگوں کو پایا۔ ان سے عورتوں کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا:

الصبر عظیم خیر من الصبر علیہن
والصبر علیہن خیر من الصبر
علی النساء
ان کے بغیر مگر نانا ان کو رکھ کر مہر کرنے سے بہتر
ہے اور ان کو رکھ کر مہر کرنا آگ پر مہر کرنے
سے بہتر ہے

شیخ بایزید بسطامی کا بیان ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہی کہ وہ مجھے عورت اور فدا سے بے نیاز کر دے مگر خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا نہیں فرمائی تھی اس لیے بازرہا لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اندر انودیر چیز ختم کی یہاں تک کہ عورت اور دیوار میں میرے لیے اب کوئی فرق نہیں ہے۔ شیخ احمد رخشسی (پانچویں صدی ہجری) سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو نکاح کی حاجت ہے؟ جواب دیا: "نہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا: "اس لیے کہ میں اپنے حال میں فائب و حاضر رہتا ہوں جب فائب ہوتا ہوں تو دو توئی جہاں کی مجھ کو تیر نہیں رہتی اور جب حاضر ہوتا ہوں تو اپنے نفس کو ایسے رکھتا ہوں کہ اگر ایک روٹی بل جلے تو وہ خیال کرے کہ اسے ایک ہزار حوریں مل گئیں۔ شیخ جنید بغدادی کا کہنا ہے کہ اطالہ شہوت حلال کا جذاب ہے حرام کی شہوت کا کیا حال ہوگا؟ شیخ ابوبکر وراق کہتے ہیں کہ نکاح، کتابت حدیث اور سفر فرید کے لیے تین آفتیں ہیں۔"

۱۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۷۸ ، قوت القلوب ۱: ۱۵۲

۲۔ عوارف المعارف علی ہاشم اجزاء ۲: ۲۰۱ ، الکواکب الدریرہ ۱: ۲۳۸

۳۔ اللع ص ۱۲۵

۴۔ شیخ احمد بن حماد رخشسی، شیخ علی ہجویری کے ہم نشین تھے۔ دن رخصت تھا۔ تفصیل لکھنے کیجیے۔ نفحات الانس ص ۲۰۲

۵۔ کشف المحجوب ص ۳۱۸

۶۔ تبلیس ابلیس ص ۲۹۷ ، زکی مبارک ، الاخلاق عند الغزالی ، مطابع دار الکتاب العربی بمصر ،

ص ۸۰ ، الرسالۃ القشیریہ ص ۱۲۷ ، تھوڈے سے تغیر کے ساتھ یہ قول ابوبکر الذقان البکر

سے منسوب ہے۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۸۹

ان اقوال کی روشنی میں یہ نتیجہ بہ آسانی نکالا جاسکتا ہے کہ نکاح کے متعلق صوفیہ کے افکار قرآن اور سنت کے احکام و ہدایات سے جدا گانہ ہیں، اور یہ تمام اقوال محض نادانانہ طور پر زبانوں سے ادا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ شیخ علی ہجویری کے بقول مشائخ اس پر متفق ہیں کہ اہل طریقت میں سب سے بہتر و افضل مجرد لوگ ہیں، بشرطیکہ ان کا دل خرابی سے خالی اور طبیعت خواہشاتِ نفسانی سے اعراض کرتی ہو۔ موصوف نے ان لوگوں کو ملامت کا نشانہ بنایا ہے جو خواہشاتِ نفسانی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں: ”تین چیزیں میری محبوب بنا دی گئی ہیں خوشبو، عورتیں، اور نماز“ ان لوگوں کے بیان کے مطابق چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں محبوب تھیں اس لیے نکاح کرنا افضل ہے۔ شیخ ہجویری کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”میرے دو پیٹھے ہیں، فقر اور جہاد“ پس تم اس پیٹھے سے کیوں جھجکتے ہو؟ اگر عورت آپ کی محبوب ہے تو یہ پیٹھ بھی آپ کا محبوب ہے صرف اس وجہ سے کہ تمہاری خواہش نفس کو عورت کی طرف زیادہ رغبت ہے اسے پیغمبر کا محبوب قرار دینا غلط ہے۔ کوئی شخص پچاس سال تک اپنی خواہش نفس کا تابع رہ کر یہ خیال کرے کہ وہ سنت ادا کر رہا ہے تو وہ سخت غلطی پر ہے۔ شیخ موصوف خدا کا شکر بجالاتے ہوئے اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے مجھے نکاح کی آفت سے پندرہ سال تک بچائے رکھا اس کے بعد میں تقدیر الہی سے اس فتنہ میں مبتلا ہو گیا اور ایک سال تک ایک پری بکر کے دام الفت میں گرفتار رہا لیکن جلد ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی۔

تجرد کا نظریہ اس وقت قابلِ توجہ بن جاتا ہے جب شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میں نے تب تک نکاح نہیں کیا جب تک آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یعنی صوفیہ کے یہاں اگر کوئی بزرگ نکاح کرتا بھی ہے تو وہ صرف اس صورت میں جب اسے اجازت ملے اور یہ اجازت صرف اہل قرب و حضور تک محدود ہے۔ عام سالکین کو بہر حال اس کی ممانعت ہے۔ اسی ممانعت کے پیش نظر امام غزالی کہتے

۱۷ کشف المحجوب ص ۳۱۷

۱۸ کشف المحجوب ص ۳۱۷

۱۹ کشف المحجوب ص ۳۱۸

۲۰ عوارف المعارف علی ہاشم اچیا، ۲ : ۲۰۷

۲۱ عوارف المعارف علی ہاشم اچیا، ۲ : ۲۰۹، تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۶۳

ہیں کہ مرید کو ابتدائے ارادت میں شادی نہیں کرنی چاہیے کیوں کہ شادی کا عمل اسے راہ سلوک سے ہٹا کر بیوی سے مانوس کرے گا، اور جو اللہ کے سوا کسی اور سے مانوس ہو وہ اللہ سے پھر گیا۔ صوفیہ ہمیشہ عورتوں کی عقیدت و احترام کے مرکز رہے ہیں لیکن اس عقیدت و احترام کا صلہ انہیں یہ ملا کہ ان کا وجود ہی باعثِ برنجِ عالم اور موجبِ عذاب قرار پایا۔ ان کا وجود صوفیہ کی نگاہوں میں سالکینِ طریقت کے لیے ایک ایسا فذاب ہے جس کو برداشت کرنا ربابِ حال اپنی زاہدانہ زندگی کا جزو لاینفک سمجھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شعرائے زاس سلسلہ میں صوفیہ کے قوتِ برداشت اور ہمسرد و تحمل پر ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان "من اخلاقہم، صبرہم علی اذی زوجاتہم" رقم کیا ہے۔ ایک بزرگ کے بقول ایک پیغمبر نے خدا سے بیوی کی بد خلقی کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ یہ تمہاری سزا کا ایک حصہ ہے۔ شیخ شقیق بلجی اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ اگر تمام اہل بلخ میرے ساتھ ہوں اور تنہا تم میری مخالفت کرو تو میں اپنا دین بچا نہیں پاؤں گا۔ ابو مطیع بلجی نے ایوب بن خلف سے بیوی کی بد خلقی کی شکایت کی تو ایوب نے کہا:

"جو شخص اپنی بیوی کی اذیت پر صبر نہیں کرے گا وہ کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ درجہ میں عورت سے بلند ہے۔"

بعض صوفیہ نکاح کی زنجیروں میں اسیر ہوتے ہوئے بھی مجرد زندگی گزارتے ہیں۔ نکاح کی رسم ادا کرنے سے ان کا مقصد صرف سنت کی پیروی کرنا ہوتا ہے جس طرح صوفیہ کے بقول حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح تو کیا تھا لیکن وظیفہ زوجیت کبھی ادا نہیں کیا۔ شیخ ابو عبد اللہ بن خفیف کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چار سو نکاح کیے تھے لیکن قربت سے پہلے بیویوں کو طلاق دیدیتے تھے ایک وزیر کی لڑکی چالیس سال تک ان کے نکاح میں رہی ایک دن شیخ کی دوسری بیویوں نے دو عورتوں کو شیخ کی بیوی کے پاس دریافت حال کے لیے بھیجا۔ تو اس نے کہا کہ جس دن شیخ کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو ایک آدمی آیا اور مجھ سے کہا کہ شیخ آج کی رات

۱۷ اجزاء علوم الدین ۳ : ۹۸، تلبیس ابلیس ص ۲۹۵، تنبیہ المغترین ص ۲۹ - ۳۰

۱۸ تنبیہ المغترین ص ۲۹ - ۳۰

۱۹ تنبیہ المغترین ص ۲۹

۲۰ اجزاء علوم الدین ۲ : ۲۲، عوارف المعارف علیٰ ما مش اجزاء ۲ : ۲۱۴

رات آپ کے گھر تشریف لائیں گے۔ میں نے خوب کھانا وغیرہ تیار کیا جب وہ آئے تو کھانا ان کے سامنے پیش کیا گیا انھوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، کبھی مجھے دیکھتے کبھی کھانے کی طرف نظر دوڑاتے، اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دکھایا کہ ان کے پیٹ پر سینہ سے ناف تک پندرہ گہری تھیں جس کی توجیہ شیخ نے یہ کی کہ پھر اور ضبط کی نشانی ہے، میں اس خوب صورت چہرے اور اچھے کھانوں سے کب کا پرہیز کر چکا ہوں۔ شیخ ابو شعیب البرائی (م ۱۹۴ھ) کا نکاح بھی اسی قبیل کا تھا ان کی بیوی جب ان کے گھر آئی تو اس نے اندر داخل ہونے سے انکار کیا کیوں کہ گھر میں چٹائی کا ٹکڑا ابھود تھا۔ چنانچہ چٹائی کا وہ ٹکڑا بھی گھر سے باہر پھینکا گیا اس کے بعد میاں بیوی دونوں عبادت میں مصروف ہو گئے اور تادم وفات ان کی یہی حالت رہی۔ شیخ ابوالاحمد مصعب قلائی (م ۲۹۰ھ) کی بیوی کے متعلق ان کے شاگرد ابوسعید اعرابی کا کہنا ہے :

بقيت هذه ثلاثين سنة وهي بكره
 وہ ان کے پاس تیس سال رہی لیکن باکرہ رہی
 شیخ ابراہیم خواص ایک بزرگ سے ملنے ان کے مکان پر گئے ان کا بیان ہے کہ شیخ کا مکان انتہائی پاکیزہ اور اولیاء اللہ کے گھروں جیسا لگا۔ اس پاکیزگی کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنی پینسٹھ سالہ ازدواجی زندگی میں کبھی اپنی بیوی سے نہیں ملے تھے۔ اور دونوں گھر کے دو کونوں میں بالکل اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔

صوفیہ ان احکام و ہدایات سے پوری طرح واقف ہیں جو قرآن اور حدیث میں نکاح سے متعلق مذکور ہیں۔ مثلاً تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں انھیں پیغمبروں کا ذکر کیا ہے جو شادی شدہ تھے۔ البتہ حضرت محمدیؐ کے بارے میں بعض صوفیہ کی رائے یہ ہے کہ انھوں نے نکاح کی فضیلت کے پیش نظر سنت

۱۔ کشف المحجوب ص ۲۲۱-۲۲۲

۲۔ ابو شعیب البرائی زہد و عبادت میں معروف ہیں۔ عمر بھر گوشہ نشینی کی زندگی بسر کی ہے۔ ایک امیر زادی کو ان کی یہ زندگی پسند آئی اور اس نے ترک دنیا کہہ ان کے ساتھ شادی کی۔ تاریخ بغداد ۱۲ : ۲۱۸-۲۱۹

۳۔ اللع ص ۲۶۵، تاریخ بغداد ۱۲ : ۲۱۸-۲۱۹

۴۔ ان کا وطن مرو تھا، بغداد میں شیخ جنید اور شیخ رویم کی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے۔ مگر معظمہ میں وفات پائی۔

نعمات الانس ص ۷۱

۵۔ کشف المحجوب ص ۳۱۶

۶۔ اللع ص ۲۶۵

کی بیروی کی خاطر اور غصہ بصر کے لیے نکاح کیا تھا لیکن بیوی کے قریب نہیں گئے اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ جب زمین پر اتریں گے تو نکاح کریں گے ان کی اولاد بھی ہوگی۔ صوفیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے بھی بخوبی آگاہ ہیں "نکاح میری سنت ہے جو اس سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں"۔ وہ کبار صحابہ کے آثار سے بھی اچھی طرح باخبر ہیں مثلاً تصوف کی کتابوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ اثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر میں صرف دس دن تک زندہ رہوں گا تب بھی نکاح کروں گا۔ یا یہ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے طاعون کے مرض میں بھی وصیت کی کہ ان کا نکاح کیا جائے۔ صوفیہ بشر بن حراث کا یہ قول بھی بہ کثرت نقل کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو تین چیزوں کی وجہ سے مجھ پر فضیلت حاصل ہے ایک یہ کہ وہ اپنے اور دوسروں کے لیے رزق حلال تلاش کرتے تھے اور میں صرف اپنے لیے ایسا کرتا ہوں، دوسری چیز ان کا نکاح کرنا اور تیسری چیز لوگوں کا پیشوا ہونا ہے۔ ان تمام احکام و احادیث و آثار کے نقل کرنے سے قاری مہم سہی طور سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ صوفیہ نکاح کو وہی مقام دیتے ہیں جو اسے شریعت نے دیا ہے لیکن نتیجہ بہر حال خود صوفیہ کے نظریہ کے خلاف ہوگا۔ تصوف کی کتابوں میں ان کے نقل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ صوفیہ کا تخرک و برتری دینا شریعت سے ملامت و قہقہہ کا ثمرہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ نکاح ارباب حال کے شایان شان نہیں ہے۔ چنانچہ صوفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ نکاح عزیمت سے رخصت کی طرف انحطاط ہے۔ اور مشائخ اس پر متفق ہیں کہ اہل طریقت میں سب سے بہتر اور

۱۔ احیاء علوم الدین ۲: ۲۲، عوارف المعارف علی ہاشم اجزاء ۲: ۲۱۴

۲۔ احیاء علوم الدین ۲: ۲۲، "التکلیف من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی"

۳۔ احیاء علوم الدین ۲: ۲۳، عوارف المعارف علی ہاشم اجزاء ۲: ۲۱۴

۴۔ مشہور بدری صحابی بیعت عقبہ میں انصار کے ستر افراد میں شامل ہو کر مابرس کی عمر میں اسلام لے آئے، بدر اور دوسرے فزوات میں شریک ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے۔

ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، دار صادر، بیروت ۱۳۸۵ھ/۱۹۶۸ء، ۳: ۵۸۳، الامام ۸: ۲۶

۵۔ احیاء علوم الدین ۲: ۲۳، عوارف المعارف علی ہاشم اجزاء ۲: ۲۱۴، الکواکب الدریہ ۱: ۲۰۸

۶۔ عوارف المعارف علی ہاشم اجزاء ۲: ۱۹۹-۲۰۰، فوائد القوادس ۱۵۶

افضل مجرد لوگ ہیں۔ کیوں کہ عورت اشتغال بالسد، قیام لیل اور صیام نہار کی کثرت سے باز رکھنے کا موجب بنتی ہے۔ باطن پر فخر کا خوف مسلط کر دیتی ہے اور ذخیرہ اندوزی سے لگاؤ پیدا کرتی ہے جب کہ مجرد ان تمام چیزوں سے آزاد ہوتا ہے۔ شیخ بھویری کہتے ہیں کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو حال میں تبدیلی آجاتی ہے۔ حضرت بختیار کاکی کے متعلق مشہور ہے کہ ان کی شادی کے ابتدائی ایام میں ایک شخص کو رسول اللہ نے خواب میں آکر ہدایت دی کہ قطب الدین بختیار کاکی سے کہو کہ جو تحفہ تم پہلے بھیجا کرتے تھے وہ تین راتوں سے نہیں پہنچ رہا ہے۔ وہ تحفہ تھا کہ حضرت بختیار کاکی روزانہ سونے سے پہلے تین ہزار بار درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ شادی ہوئی تو اس میں خلل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سننے کے بعد انھوں نے فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے کر رخصت کیا۔ یہی حالات اور واقعات دیکھ کر صوفیہ کہتے ہیں کہ ”نکاح کرنا عزیمت سے رخصت اور سہولت میں گرنا ہے، راحت سے تلخ زندگی کی طرف پھرنا ہے، ازواج و اولاد کے ساتھ قیدی بننا ہے، کج روی کے مواقع کے گرد گھومنا ہے، زہد کے بعد دنیا کی طرف متوجہ ہونا ہے اور طبیعت و عادت کے موافق خواہشات کی طرف مائل ہونا ہے۔“

(اولاد کے متعلق بھی اصحاب حال کے خیالات عام انسانوں سے الگ ہیں۔ تصوف میں جو چیز بندہ اور خدا کے درمیان حائل ہو جائے اسے چھوڑ دینا یا راستہ سے ہٹانا طریقت کی اساس ہے شیخ ابراہیم بن ادہم کے بارے میں منقول ہے کہ انھوں نے اپنے بیٹے کو حالت شیر خوارگی میں چھوڑ کر بلخ سے مکہ کی راہ لی۔ بیٹا بڑا ہوا تو اس نے اپنی ماں سے باپ کے متعلق دریافت کیا۔ ماں نے بتایا کہ اس کا باپ گم ہو گیا ہے مکہ میں اس کا پتہ ملتا ہے۔ لڑکے نے منادی کرادی کہ جس کسی کو حج کرنا ہو وہ میرے ساتھ چلے، زادوراہ میں فراہم کروں گا چار ہزار آدمی جمع ہوئے لڑکے نے سب کو زادوراہ فراہم کیا۔ مقصد باپ سے ملاقات کرنا تھا۔ لڑکے نے ماں کو بھی ساتھ لیا۔ تافلہ مکہ پہنچا اور مسجد میں فروش ہوا تو لڑکے نے وہاں موجود مرقع پوشوں کی ایک جماعت سے

۱۔ عوارف المعارف علی ہاشم اچیا، ۲ : ۲۰۵

۲۔ کشف المحجوب ص ۳۱۷

۳۔ کشف المحجوب ص ۳۱۸

۴۔ سیر الاولیاء ص ۶۰

۵۔ عوارف المعارف علی ہاشم اچیا، ۲ : ۱۹۹۔ ۲۰۰، تصوف ایک تجرباتی مطالعہ ص ۶۳

پوچھا کہ کیا وہ ابراہیم بن ادہم کو جانتے ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ وہ تو ہمارے شیخ ہیں، صحر اور مکہ (جنگل) میں لکڑی لینے گئے ہیں تاکہ اسے فروخت کر کے اپنے اور ہمارے لیے روٹی کا بندوبست کریں۔ لڑکا جنگل کی طرف چل نکلا تو ایک بوڑھے کو سر پر لکڑی اٹھائے آتے دیکھا۔ لڑکے نے بوڑھے کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ اس نے بازار پہنچ کر آواز لگائی: "کون ہے جو پاکیزہ مال کے عوض پاکیزہ مال خریدے؟" آواز سن کر ایک آدمی نے روٹیوں کے بدلے لکڑی خریدی، بوڑھے نے روٹیاں لاکر اپنے مریدوں کے سامنے رکھ دیں اور خود نماز میں مشغول ہوا۔ شیخ ابراہیم بن ادہم نے اپنے مریدوں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ کبھی کسی عورت یا مرد کو نظر بھر کر مت دیکھنا خصوصاً ایام حج میں محتاط رہنا جب حج کی وجہ سے عورتیں اور لڑکے بہ کثرت مکہ میں جمع ہوتے ہیں۔ ایک بار دروہن طواف آپ کا لڑکا سامنے آگیا اور بے ساختہ شیخ کی نظر میں اس پر جم گئیں۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے مریدوں نے عرض کیا حضرت! آپ نے تو ہمیں اس سے منع کیا تھا۔ شیخ نے جواب دیا: یہ بات تو تمہارے علم میں ہے ہی کہ میں نے جب بلخ کو چھوڑا تھا تو اس وقت میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہی بچہ ہے۔ پھر اگلے دن آپ کا ایک مرید بلخ کے قافلہ کی تلاش کرتا ہوا قافلہ میں پہنچا تو دیکھا کہ وہی لڑکا دیبا و حریر کے خیمہ میں ایک کرسی پر بیٹھا تلاوت قرآن میں مشغول ہے۔ لڑکے نے مرید سے آنے کا سبب پوچھا تو مرید نے سوال کیا کہ آپ کس کے صاحب زادہ ہیں؟ سوال سن کر لڑکے نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہے کل ایک لکڑہارے کو دیکھ کر ایسا لگا کہ شاید وہی میرے باپ تھے اگر میں ان سے پوچھ گچھ کرنا تو اندیشہ تھا کہ وہ بھاگ جائے کیونکہ وہ گھر سے فرار ہیں۔ ان کا نام ابراہیم بن ادہم ہے۔ یہ سن کر مرید نے کہا چلیے میں آپ سے ان کی ملاقات کراتا ہوں۔ مرید شیخ ابراہیم بن ادہم کے بیٹے اور ان کی بیوی کو لے کر بیت اللہ میں آیا۔ جب بیوی کی نظر اپنے شوہر شیخ ابراہیم بن ادہم پر پڑی تو اس نے لڑکے سے کہا یہی تیرے باپ ہیں۔ سب لوگ یہ حال دیکھ کر رو پڑے لڑکا روتے روتے بے ہوش ہوا ہوش آیا تو باپ کو سلام کیا۔ شیخ نے سلام کا جواب دیا اور لڑکے کو اپنی آغوش میں لے کر پوچھا تمہارا مذہب کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا "اسلام" شیخ نے اکھٹلہ کہہ کر خدا کا شکر ادا کیا، پھر پوچھا کیا قرآن پڑھا ہے؟ لڑکے نے اثبات میں جواب دیا۔ شیخ نے اس پر بھی خدا کی تحمید بیان کی، پھر سوال کیا کیا کوئی علم بھی سیکھا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا ہاں سیکھا ہے۔ یہ سن کر شیخ ابراہیم نے اکھٹلہ کہا۔ اب شیخ ابراہیم نے مزید کچھ جاننا چاہا کہ لڑکا اٹھ گیا۔ بیوی فریاد کرنے لگی یہ دیکھ کر شیخ نے بیٹے کو آغوش میں لے کر آسمان کی طرف رخ کیا اور بولا کہی: "اللہم اغثنی" (اے اللہ میری مدد کر، لڑکے نے آغوش ہی میں جان جاں آفریں کے سپرد کی۔ ساتھیوں نے پوچھا

”اے ابراہیم! یہ کیا ہوا؟“ جواب دیا کہ جب میں نے لڑکے کو اپنی آنکھوں میں لیا تو اس کی محبت میرے دل میں بڑھنے لگی لیکن آواز آئی ”اے ابراہیم! تم دعویٰ تو ہماری محبت کا کرتے ہو لیکن ہمارے ساتھ ساتھ کسی دوسرے سے بھی محبت کرتے ہو“ یہ آواز میں نے سنی تو خدا سے دعا کی بارالہا! اگر اس کی محبت میری محبت میں حائل ہے تو ہم دونوں میں سے کسی ایک کو موت دے چنانچہ میری دعا اس کے حق میں قبول ہوئی شیخ عطار اس واقعو کو نقل کر کے بعد رقم طراز ہیں:

اگر کسے رازیں حال عجب آید گویم از ابراہیم
اگر کسی کو اس واقعہ پر تعجب ہو تو میں کہتا ہوں
عجب نیست قربان کردن پسر را
کہ ابراہیم سے بیٹے کا قربان کرنا عجب نہیں ہے

ایسا ہی واقعہ سمعون مجتبیٰ (م ۵۲۹۰) کے ساتھ گزرا۔ ادلے سنت کے خیال سے انہوں نے آخری عمر میں شادی کی تو ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ جب تین سال کی عمر کو پہنچی تو بہ تقاضاے محبت پدری سمعون کو اس سے لگاؤ ہوا، ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور ہر قوم کے لیے جھنڈے نصب کیے گئے ہیں۔ ایک جھنڈا انہوں نے دیکھا جس کا نور تمام عرصات پر حاوی ہے انہوں نے معلوم کیا کہ یہ جھنڈا کس قوم کا ہے؟ جواب ملا اس قوم کے لیے جس کی شان میں **يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ** اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، کے الفاظ نازل ہوئے ہیں یعنی یہ مجتبیٰ کا علم ہے سمعون بھی اس جماعت میں شامل ہو گئے۔ ایک فرشتہ آیا اور انہیں باہر نکالا سمعون نے فریاد کی تو جواب ملا کہ یہ مجتبیٰ کا جھنڈا ہے اور تم ان میں سے نہیں ہو۔ سمعون نے کہا مجھے سمعون مجتبیٰ کے نام سے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے دل کے حال سے باخبر ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ہاتھ غیبی نے آواز دی اے سمعون! تم مجتبیٰ میں سے تھے لیکن جب سے اس بچے کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو گیا تمہارا نام مجتبیٰ کی فرست سے نکال دیا گیا۔ سمعون نے خواب ہی میں خدا سے دعا کی کہ بارخدا ایا! اگر یہ بچہ میری راہ میں حائل ہے تو اسے دور کر۔ خواب سے بیدار ہوئے تو خبر ملی کہ لڑکی چھت سے نیچے گر کر مر گئی۔ اولاد کو اشتغال باللہ میں حارج و حائل

۱۔ تذکرۃ الاولیاء بذیل تذکرہ باب ص ۵۸-۵۹

۲۔ شیخ سمری سقطی اور دوسرے مشائخ سے کسب فیض کیا ہے۔ محبت میں آپ کا کلام مشہور ہے۔ الطبقات الکبریٰ

۱: ۸۹، نفحات الانس ص ۶۵-۶۶

۳۔ تذکرۃ الاولیاء باب ص ۲۷۸-۲۷۹

سمجھ کر اپنے نفس کو پورا نہ محبت اور شفقت سے خالی کرنا سالک کی بزرگی کی دلیل ہے۔ اس سلسلہ میں ایک دل چسپ واقعہ حضرت شیخ فرید گنج شکر سے متعلق ہے۔ حضرت شیخ کے اہل دیہال پر فقر و فاقہ سے ایسا وقت آ پڑا کہ ایک دن ان کی اہلیہ نے آکر کہا کہ آپ کا بیٹا بھوک کی شدت سے دم توڑ رہا ہے۔ اس پر بھی ان کے اشتغال باللہ میں فرق نہیں آیا اور اہلیہ سے فرمایا بندہ مسعود کر ہی کیا سکتا ہے اگر خدا کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کی موت آجائے تو اس کے پاؤں میں رسی باندھو اور کھینچ کر باہر پھینک دو۔ سالک کا راہ سلوک میں اپنے بچوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا بھی ایک ایسی لغزش تصور کی جاتی ہے جس پر عالم غیب سے سزائش اور تنبیہ کی جاتی ہے۔ شیخ فتح موصلی (م ۱۲۲۵ھ) نے ایک بار ایک بچہ کا بوسہ لیا تو ہاتھ لے کر آواز دی اسے فتح تمہیں شرم نہیں آتی ہمارے علاوہ کسی دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ اس کے بعد شیخ موصوف نے کبھی کسی بچہ کا بوسہ نہیں لیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنے کسی مرید کے بچہ کے بدلے شیخ طریقت نے اپنا بچہ داعی اجل کو پیش کیا جیسا کہ حضرت مسیح الدین محمد شاہ عالم (۸۱۶ھ - ۸۸۰ھ) کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بوڑھی عورت ان کے حلقہ ارادت میں داخل تھی اس کا چار یا پانچ سالہ لڑکا ایک بیماری میں مر گیا۔ بوڑھی بے چاری مغلوب احوال ہو کر شیخ کے پاس آئی اور دامن پکڑ کر کہا کہ جب تک میرا لڑکا مجھ کو نہیں ملے گا میں دامن نہیں چھوڑوں گی۔ بوڑھی عورت کی بے قراری دیکھ کر شیخ نے اسے تسلی دی اور گھر کے اندر گئے۔ آپ کا بھی ایک چھوٹا سا لڑکا تھا آپ نے اسے گود میں لے کر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی تھی ایا! اس لڑکے کے بجائے یہ لڑکا حاضر ہے۔ اسی وقت آپ کا لڑکا مر گیا۔ باہر آکر آپ نے اس

۱۔ سفینۃ الاولیاء تذکرہ شیخ فرید الدین گنج شکر ص ۷۷، ۹ "بندہ مسعود چہ کذا تقدیر حق در رسیدہ و از جہان سفر کند ر سنی در پانی او بندید و بیرون افکنید" اخبار الاخبار ص ۵۹، سیر الاولیاء ص ۷۷، رسنہ در پانی او بندی و بیرون بیفکنی و بیالی۔

۲۔ شیخ فتح بن علی موصلی کے بارے میں منقول ہے کہ جتنے بزرگوں سے ملاقات کی سب کے سب ابدال تھے عیداضعی کے روز وفات پائی۔ وطن موصل تھا۔ تذکرۃ الاولیاء، باب ۳ ص ۱۸۲، سفینۃ الاولیاء تذکرہ فتح موصلی ص ۱۲۳-۱۲۴، الطبقات البکری

۳۔ اللع ص ۲۶۵

۴۔ ابوالبرکات محمد بن قطب عالم سلسلہ قادریہ کے بزرگ تھے احمد آباد میں مزار ہے۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ

بوڑھی عورت سے فرمایا: ”گھر جاتیرا لڑکا زندہ ہو گیا ہے“ وہ گھر پہنچی تو لڑکا صحیح و سلامت تھا۔
 صاحبِ عیال صوفی کے لیے اربابِ باطن کہتے ہیں کہ صوفی اپنے اہل و عیال کو خدا پر نہ چھوڑے، بلکہ
 ان کی ضروریات کا خیال رکھے یہاں تک کہ وہ بھی اسی کی طرح صاحبِ حال ہو جائیں۔ لیکن اس معاملہ میں
 بعض صوفیہ کا خیال ذرا مختلف ہے۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی م ۴۵۴ کے بقول منہاج العابدین
 میں لکھا ہے کہ سالک جب راہِ حق میں داخل ہو جائے اور شیطان اس کے دل میں وساوس ڈالے کہ تم عیال
 رکھتے ہو، اگر توکل کرو گے تو ان کا کیا ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میری اولاد یا تو اشقیاء ہوگی یا اولیاء، اگر
 اشقیاء ہیں تو مجھے ان کا غم ہی نہیں، اگر اولیاء ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضلِ عنایت میں ہیں۔ شیخ سید احمد رومی
 (بعد ۹۰۰ ہجری) کے متعلق بعد الوہاب شہوانی لکھتے ہیں کہ ۱۷ سال تک اشغالِ بالئہ کی وجہ سے اپنے عیال کے
 پاس نہیں آئے، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سنت پر عمل کیا اور اولاد کثیر پیدا کی بس مقصد حل ہو گیا۔ اہل و عیال
 کے رزق کے لیے پریشان و سرگرداں رہنا اربابِ باطن کے یہاں کبھی مستحسن نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا،
 بلکہ ایک صوفی کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ انہیں رزق پہنچانے کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ شیخ ابو بکر شبلی
 کے پاس ایک آدمی آیا اور کثرتِ عیال کی شکایت کی جس کا مومنانہ جواب شبلی نے اس طرح دیا:

اے جمع الی بیتک من لیس لہ رزقہ علی
 اللہ فاطرد لا عنک شیء
 اپنے گھر جاؤ اور دیکھ لو جس کا رزق اللہ تعالیٰ
 کے ذمہ نہیں ہے اسے اپنے پاس سے بھگا دو۔

۱۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ سراج الدین محمد شاہ عالم ص ۱۱۸

۲۔ الملح ص ۲۶۵

۳۔ آپ کا نام محمود تھا اور وطن اودھ۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ مجاز تھے۔ سلسلہ اچشتیہ سے متعلق ہونے کے باوجود

آپ سماع اور قوالی کی محفل میں شریک نہیں ہوتے تھے ان کے خیال میں سنت نبویؐ میں اس کی اجازت نہیں تھی نیز مجالس

آپ کی تعریف ہے۔ مزار دہلی میں واقع ہے۔ خزینۃ الاصفیاء ۱: ۳۵۳-۳۵۴، سفینۃ الاولیاء ص ۱۰۱-۱۰۲، انجم الایثار ص ۱۰۱

۴۔ خیر المجالس ص ۵۶

۵۔ مصر کے ایک کثیر الجاہدہ بزرگ تھے۔ الطبقات البکری ۲: ۱۸۳-۱۸۴

۶۔ الطبقات البکری ۲: ۱۸۴، ۱۰۰ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۰۰

نکاح کی آفت سے بچنے کے لیے صوفیہ کے یہاں چند ہدایات ملتی ہیں۔ امام قشیری کا مشورہ ہے کہ اگر مرید کا دل نکاح کی طرف مائل ہو اور وہاں اس کی رہنمائی کے لیے شیخ موجود نہ ہو، تو اسے سفر کرنا چاہیے تاکہ یہ حالت دور ہو جائے۔ شیخ شہاب الدین سروردی کہتے ہیں کہ اگر فقیر کے دل میں نکاح کا خیال متواتر آئے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، مشائخ اور پیر بھائیوں سے اپنے احوال بیان کرے، ان سے درخواست کرے کہ وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے حسن اختیار کی دعا مانگیں۔ مساجد اور مشاہد میں گھومے، اس دوران توجہ میں کمی نہ کرے، اس لیے کہ بڑا فتنہ اور عظیم خطرہ منہ کھولے سامنے آکھڑا ہوا ہے، خدانے کہا ہے:

إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ (التغابن: ۱۴)

تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے انکساری کے ساتھ دعا کرے، خلوت میں خوب روزے اور استخوانہ مکرر کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیند، بیداری یا کسی متدین آدمی کے ذریعہ ممانعت کرے یا اجازت دے۔ صوفیہ کا خیال ہے کہ نکاح کے "خیالاتِ بد" سے بچانے کا بہترین ہتھیار روزہ ہے۔ ان کے اس خیال کی بنیاد ان احادیث پر ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی استطاعت نہ رکھنے والوں کو روزوں سے مدد لینے کی ہدایت کی ہے۔ بعض صوفیہ کے نزدیک فاؤکشی، بغضِ بصر اور اشتغال اس بیماری کی دوائیں ہیں۔ لیکن علاج کے ان نسخوں کو کچھ بزرگوں نے کافی نہ سمجھا۔ ان میں سے چند جہادِ اقل سے بڑھ گئے اور انہوں نے آراءِ شہوت جی کو کاٹ کر پھینک دیا۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ بعض صوفیہ اپنا عضو تناسل کاٹ دیتے تھے۔ شیخ ابو علی سیاہ مروزی (م ۶۱۰۳۳) کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پنج شہوات کو ختم کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ آواز آئی:

۱۔ الرسالۃ القشیریہ ص ۲۴۲

۲۔ عوارف المعارف علی ہاشم احواء ۲ : ۲۰۵ - ۲۰۶

۳۔ صحیح بخاری، الجوز، السابع، کتاب النکاح ص ۳، عوارف المعارف علی ہاشم احواء ۲ : ۲۰۳

۴۔ احواء علوم الدین ۳ : ۸۹

۵۔ تلبیس ابلیس ص ۲۹۶

۶۔ شیخ ابو علی سیاہ مروزی کا شمار روکے مشائخ کبار میں ہوتا ہے شیخ ابو علی دقاق کی صحبت سے فیض یاب ہوئے آپ

کا انتقال مرو میں ہوا۔ نفحات الانس ص ۱۸۵-۱۸۶، سفینۃ الاولیاء، تذکرہ ابو علی سیاہ ص ۱۶۱

اے ابوعلی! ہمارے ملک میں تصرف کرتے ہو ہمارے نزدیک کوئی عضو کسی عضو سے برتر نہیں ہے اگر تو نے اسے اپنے بدن سے جدا کیا، تو ہم تمہارے بدن کے ہر بال میں ایسی سیکڑوں شہوتیں پیدا کریں گے موفیہ کے یہاں وہ تمام اعضا جو انسان کو عورت کی طرف میلان کا سبب بنتے ہیں، قابلِ تعزیر ہیں۔ شیخ ابو بکر زقاق (م ۶۲۹ھ) کہتے ہیں کہ میں ایک عرب قبیلہ کا مہمان بنا میں نے ایک خوب صورت لڑکی دیکھی اور اس پر نظر کی۔ بعد میں میں نے وہ آنکھ ہی نکال دی جس سے میں نے اسے دیکھا تھا۔ اسی طرح حضرت غزوان کی نگاہ ایک لوندی پر پڑ گئی تو انھوں نے اپنی آنکھ پھوڑ ڈالی۔ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ ایک وحشی درندہ شہر میں اودھم مچانے ہوا تھا اتنے میں ایک زاہد جس کی صرف ایک ہی آنکھ تھی آیا تو وحشی درندہ نے اپنی گردن جھکالی تاکہ زاہد سے قتل کرے۔ لوگ حیران ہوئے اور زاہد سے باہر پوچھا، تو اس نے جواب دیا کہ تمام زندگی میں صرف ایک گناہ کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ عورت پر نظر پڑنے سے آزمائش میں مبتلا ہوا بعد میں تیر کے ذریعہ وہ آنکھ ہی نکال دی۔ ایک اور بزرگ کا ہاتھ ایک دفعہ کسی عورت کی ٹانگ پر پڑ گیا تو انھوں نے اپنا وہ ہاتھ دیکھی ہوئی آگ پر رکھ دیا حتیٰ کہ وہ جل کر سوکھ گیا۔ یہ خوفناک عمل صرف مردوں تک محدود نہیں رہا ہے بلکہ زہد و مجاہدہ کی طرف میلان رکھنے والی خواتین بھی اس میں پیش پیش رہی ہیں۔ حضرت شعوانہ (م ۱۷۵ھ) کہتی ہیں کہ میری ہم سائیگی میں ایک صا کہ رہتی تھیں۔ ایک دن وہ بازار گئیں تو ایک

۱۸۸-۱۸۷

۱۸۸-۱۸۷ کے دو صوفی گذرے ہیں۔ احمد بن نصر المعروف بہ ابو بکر زقاق المصری جو شیخ جنید کے اقران میں سے تھے اور ابو بکر زقاق البکیر کے نام سے مشہور ہوئے ہیں اور دوسرے ابو بکر زقاق صغیر بغدادی۔ غالباً یہاں ابو بکر زقاق صغیر مراد ہیں جو یک چشم تھے۔ نفحات الانس ص ۱۱۳ ۱۱۴ تلبیس ابلیس ص ۲۰۹ ایضاً علوم الدین ص ۳۹۳، تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۸۶

Ignaz Goldziher. Muslim studies, Edited by S.M. Stern Translated from

German by C.R. Barber and S.M. Stern, London 1971, 2: 359.

۱۸۶ ایضاً علوم الدین ص ۳۹۳، تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۸۶

۱۸۶ ایک ایرانی زاہدہ اور عابدہ جو دعوت و تبلیغ کے لیے مشہور تھیں آپ کے زہد و ورع کا یہ حال تھا کہ حضرت فضیل بن عیاض جیسے بزرگ آپ سے دعا کی درخواست کے لیے حاضر خدمت ہوتے۔ الطبقات البکری ص ۶۷، نفحات الانس ص ۲۰۲، سیفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۲۰۷

آدمی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ واپس آئی تو وہ آدمی پیچھا کرتا ہوا اس کے گھر کے دروازے تک پہنچا۔ اس کی حالت دیکھ کر صالح نے کہا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں تیری وجہ سے بے قرار ہوں۔ صالح خاتون نے پوچھا تمہیں میری کون سی چیز پسند آئی؟ اس نے کہا ”تیری آنکھیں“۔ یہ سن کر عورت گھر میں داخل ہوئی، اپنی دونوں آنکھیں نکال کر دروازے پر آئی اور آدمی کی طرف دونوں آنکھیں پھینکتے ہوئے کہا: ”لے جاؤ انھیں خدا تیرا بھلا نہ کرے“

اہل حال میں سے بعض حضرات نے خود اس کا اعتراف کیا ہے کہ وہ عورت کے معاملہ میں زندگی میں کبھی نہ کبھی آزمائشوں سے دوچار رہے ہیں۔ شیخ علی ہجویری کا اعتراف اوپر گزر چکا کہ کس طرح وہ پندرہ سال تک مجرد رہنے کے بعد اچانک پورے ایک سال کے لیے ایک عورت کو دل دے بیٹھے اور پھر محض توفیق الہی سے سلوک کی طرف واپس آئے۔ ایک اور بزرگ شیخ ابو محمد تعیش (م ۳۲۸ھ / ۹۳۹ء) کے ساتھ بھی ایسی ہی واردات پیش آئی۔ بغداد کے ایک محلہ سے گزر رہے تھے کہ پیاس لگی ایک گھر سے پانی مانگا لڑکی پانی لے کر نکلی تو شیخ نے پانی تو پی لیا لیکن لڑکی کی خوبصورتی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہیں بیٹھ گئے۔ جب گھر کا مالک آگیا تو شیخ نے کہا اے خواجہ امیر اہل شدت سے پانی کا طلب گار تھا آپ کے گھر سے پانی بلا ہے لیکن دل دے بیٹھا ہوں۔ صاحب خانہ نے کہا وہ میری لڑکی ہے میں نے اس کا نکاح تیرے ساتھ کیا۔ لڑکی کا باپ بغداد کے اہراء میں سے تھا۔ اس نے شیخ کو حمام میں بھیجا۔ شیخ نے مرقع اتار دیا اور اچھا سا لباس زیب تن کیا۔ جب رات ہوئی تو نماز اوراد سے فراغت پا کر خلوت میں مشغول ہوئے۔ اسی اثنا میں آواز آئی کہ ہمارا مرقع لاؤ۔ جب شیخ سے ماجرا دریافت کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ میرے سر پر کسی نے آواز دی ایک نگاہ تو لے ہمارے خلاف ڈالی تو ظاہر میں ہم نے آپ کا جامہ صلاح و صفوت اتار دیا اگر تم نے دوسری نظر ڈالی تو ہم تیرے باطن سے لباسِ آشنائی بھی اتار دیں گے۔

۱۰ تلبیس ابلیس ص ۳۱۰

۱۱ شیخ ابو محمد عبداللہ بن محمد تعیش نیشاپوری کا مسکن بغداد ہے۔ شیخ ابو حفص حداد کے مرید اور شیخ جنید بغدادی کے ہم نشین تھے۔ برہنہ پا اور برہنہ سر سفر کے لیے مشہور ہیں۔ سفینۃ الاولیاء تذکرہ شیخ ابو محمد تعیش ص ۱۲، نفحات الاتس ص ۱۳۰-۱۳۱، تذکرۃ الاولیاء باب ۵ ص ۲۸۰-۲۸۲، حلیۃ الاولیاء، ۱: ۲۵۵، الانساب ۱۲: ۱۸۳

۱۲ کشف المحجوب ص ۳۳-۳۵، تذکرۃ الاولیاء باب ۵ ص ۲۸۱

اسی طرح شیخ علی خواص (دسویں صدی ہجری) جب ایک عورت پر فریفتہ ہو گئے تو صوفیہ کے پاس آکر اپنا خرقہ اتار دیا اور کہا کہ میں راہ سلوک میں جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا ہوں میرا دل فلاں عورت کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ اس عورت کی خدمت میں دل و جان سے مشغول ہو گئے۔ دس ماہ تک ان کی یہی حالت رہی، پھر صوفیہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے خرقہ پہناؤ میرا دل اب اس عورت کی محبت سے بھر گیا ہے۔ جب عورت کو یہ بات پہنچی تو اس نے توبہ کی اور تادمِ وفات شیخ کی خدمت کرتی رہی یہ۔

شیوخ طریقت کا کہنا ہے کہ اگر فقیر کے لیے شادی کرنا ضروری ہو جائے تو اسے غریب عورت سے شادی کرنی چاہیے۔ شیخ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ عورتوں کے باب میں زہد یہ ہے کہ شریف اور خوب صورت عورت کے بجائے غریب اور یتیم عورت سے نکاح کیا جائے۔

ترکِ نکاح یا تجرد کے لیے صوفیہ قرآن اور سنت دونوں سے استدلال کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیت: **إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَّكُمْ** (التغابن: ۱۴) کو شیخ شہاب الدین سہروردی نے اس استدلال میں پیش کیا ہے کہ نکاح ایک فتنہ اور عظیم خطرہ ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجرد کے جواز میں یہ احادیث پیش کی جاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱) خیر الناس بعد المائتین الخفیف الحاذق	دو سو سال کے بعد بہترین آدمی وہ ہوگا جو ہلکا
لا اهل له ولا ولد	پھلکا اور کم مال والا ہو اور جس کے بیوی بچے نہ ہوں
(۲) اذا كان بعد المائتین ايجت العزوبة	جب دو سو سال گزر جائیں گے تو میری امت
لاقتی	کے لیے تجرد جائز ہوگا۔

۱۔ الطبقات الكبرى ۲: ۱۵۳

۲۔ اللع ص ۲۶۵، احوال العلوم الدین ۳: ۹۹۔ ۱۰۰ (ان ینکر فقیرة متدینة ولا یطلب غنیة)

۳۔ احوال العلوم الدین ۳: ۲۳۳۰

۴۔ احوال العلوم الدین ۲: ۶۳، عوارف المعارف علی ہاشم احوال ۲: ۲۰۲

۵۔ عوارف المعارف علی ہاشم احوال ۲: ۲۰۵

ایک اور روایت میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دو سو سال گزرنے کے بعد امت کے حق میں کتے کے پتہ کی پرورش پتے کی پرورش سے بہتر ہوگی :

(۳) لان یربی احدکم جو وکلب خیر من لن یربی
اگر تم میں کوئی کتے کا پتہ پالے تو بچہ کی پرورش
سے بہتر ہوگا۔
وَلَلَّهِ اَلَمَّ

اس کی روشنی میں صوفیہ کے یہاں عائلی زندگی کے لیے بہر حال کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ چنانچہ شیخ ہجویری نے اہل و عیال کو ہلاکت کا موجب بتا کر حضرت حسن بصری کا یہ قول نقل کیا ہے: ”مجرد لوگ نجات پاگئے اور بال بچوں والے ہلاک ہو گئے۔“ اہل حال کی نگاہوں میں صوفیہ کے یقین و توکل کو ضعف اور کمزوری سے دوچار کرنے والے اہل و عیال ہی ہوتے ہیں انھیں سے انسان کے پایہ ثبات کو لغزش ہوتی ہے شیخ ابوسلیمان دارانی نے اس نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے :

العیال یضعفون یقین صاحب یقین
اہل و عیال صاحب یقین کے یقین کو کمزور کرتے
لانہ اذا کان وحدہ فجام فرح و اذا
ہیں کیونکہ اگر وہ تنہا ہو اور نوبت فنا کی آئے تو وہ
کانلہ عیال فجام طلب لہم و اذا
خوش ہوتا ہے لیکن جب اس کے اہل و عیال ہوں اور
جاء الطلب فقد ضعف یقینہ
فناؤ لگے تو وہ ان کے لیے تلاش رزق میں نکلے گا اور جہاں

تلاش شروع ہوئی وہاں یقین متزلزل ہو گیا۔

یہی وجہ ہے کہ اہل و عیال پر کوئی حادثہ گزرے اور وہ موت سے ہم کنار ہو جائیں تو صوفیہ اسے حراما نصیب رانی دلیل نہیں بلکہ فضل الہی سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے فضل الہی قرار دینے کی وجہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے کا جذبہ نہیں ہے بلکہ یہ خیال ہے کہ بندہ اب عبادت کے لیے فارغ ہو گیا۔ اس معاملہ میں حضرت حسن بصری سے منسوب یہ قول کتب تصوف میں منقول ہے :

اذا اراد اللہ بعد خیر امانات عیالہ
اللہ تعالیٰ جب بندہ کی خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے
وخللا للعبادۃ
اہل و عیال کو ہلاک کر دیتا اور اسے عبادت کیلئے فارغ کرتا ہے۔

۱۵۰ : قوت القلوب ۴

۳۱۶ : کشف المحجوب ص ۳۱۶
۸۰ : طبقات الصوفیہ ص ۸۰
۱ : الطبقات الکبریٰ ص ۲۹

لیکن نکاح اور رشتہ ازدواج کے معاملہ میں انبیاء و کرام کی ستیوں رہبانیت اور تصوف کی نفی کرتی ہیں، ابوالبشر حضرت آدم سے لے کر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے نکاح کے بارے میں قرآن مخالف ہوش ہے۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں قرآن کے الفاظ ان کے مجرّد ہونے کی دلیل ہیں۔ قرآن میں حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کا ذکر ملتا ہے جو ان حضرات کے صاحب اہل و عیال ہونے کا ثبوت ہے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء کے بارے میں منقول ہے کہ وہ شادی شدہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھیں سارہ، ہاجرہ اور قطورہ۔ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں شادی شدہ تھے۔ حضرت یعقوب کی دو بیویاں اور دو حرمیں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کئی ایک بیگمات تھیں۔ حضرت سلیمان کی بیویوں کی تعداد بہت زیادہ بتائی جاتی ہے۔ تورات کے مطابق ان کے پاس سات سو شہزادیاں، ان کی بیویاں اور تین سو حرمیں تھیں۔

اسلام) خود اسلام کا زاویہ نگاہ اس معاملہ میں رہبانیت کی تردید کرتا ہے، چنانچہ اس نے نہ تو عورت کو گناہ کی جہر قرار دیا اور نہ اسے پیدائشی اور فطری گناہ کہہ کر اس کی تذلیل کی بلکہ اس کی پیدائش کو "آیات الہی" میں سے ایک نشانی قرار دیا:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم لوگوں کے واسطے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے اور تم میں باہمی محبت و مہمندی

۱۔ سورہ آل عمران: ۳۹ "أَنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ بِحَسَنٍ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ دَسِيذًا وَحَسْرَةً ... الخ

۲۔ سورہ التحریم: ۱۰ "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةً نُوحًا وَامْرَأَةً لُوطًا ... الخ

۳۔ تورات۔ کتاب پیدائش باب ۱۱: ۲۹، باب ۲: ۱۶، باب ۱: ۲۵۔ حضرت ہاجرہ کو لوطی بتایا گیا ہے۔

۴۔ تورات۔ کتاب پیدائش باب ۲۶: ۱۲ تا ۲۰

۵۔ تورات۔ کتاب پیدائش باب ۲۹ و ۳۰

۶۔ تورات۔ سموئل ۱، باب ۳۰: ۵، سموئل ۲، باب ۵: ۱۳

۷۔ تورات۔ کتاب سلاطین ۱، باب ۱۱: ۳

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

پیدا کی اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر کرتے ہیں۔

ایک اور مقام پر عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے کر فرمایا:

هَذَا لِبَاسٍ لِّكُمْ ذُوْا نِسَاءٍ وَهَذَا لِبَاسٍ لِّكُمْ ذُوْا نِسَاءٍ
لِبَاسٌ لِّهِنَّ ۝

ان کے لیے۔

خود صحیفہ سیرت نبویؐ کا ایک ایک ورق تجرد کی نفی کرتا ہے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لا ضرورة في الاسلام ۝
اسلام میں تجرد نہیں ہے۔

بعض صحابہ نے نکاح کے داعیہ کو ختم کرنے کے لیے شخصی ہونے کی اجازت چاہی، لیکن

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ (۵۳۳-۵۵۵) بیان کرتے ہیں:

رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى عِثْمَانَ
وَسَلَّمَ عَلٰى عِثْمَانَ بْنِ مَطْعُوْنٍ
الْتِيْلَ دَلُوْا اِذْنَ لَهُ لاختصينا ۝
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان
بن مظعون کو بتل سے منع فرمایا اگر انھوں
نے اجازت دی ہوتی تو ہم اپنے آپ کو خفی کرتے۔

حضرت ابو ذر عکاف بن بشر تمیمی نے باوجود استطاعت کے نکاح نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے پوچھا: ”عکاف کیا تمھاری بیوی ہے؟“ جواب دیا ”نہیں“ آپ نے پھر پوچھا: ”کوئی لونڈی ہے؟“ جواب دیا: ”نہیں“ آپ نے پوچھا: ”تم مال دار ہو؟“ اس نے کہا: ”ہاں“ آپ نے فرمایا: ”تب تو انخوان الشیطان ہو۔ اگر نصاریٰ میں سے ہوتے تو ان کے پادری ہوتے، ہماری سنت نکاح ہے، تمھارے کنوارے تمھارے بدتر لوگ ہیں جن کی موت

۱۔ سورہ روم : ۲۱

۲۔ سورہ البقرہ : ۱۸۷

۳۔ سنن ابوداؤد، کتاب النکاح، باب لا ضرورة في الاسلام۔

۴۔ صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب ما یکره من التبتل والخصاؤ، الجزء السابع من ۵، صحیح مسلم، کتاب النکاح، ۶: ۹

بھی بدتر ہے، تم شیطان کو کیوں موقع دیتے ہو؟ صالحین کے لیے اس کا مہلک ترین ہتھیار عورتیں ہیں، شادی شدہ لوگ ہی پاک و صاف ہیں، افسوس اے عکاف، ایوب، داؤد، یوسف اور کرفس کو ان سے واسطہ پڑا ہے۔ بشر بن عطیہ نے سوال کیا: ”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کرفس کون تھے؟ آپ نے فرمایا: ”ایک دیہوی شخص تھا، جو ساحل سمندر پر تین سو سال تک صائم النہار اور قائم اللیل بن کر خدا کی عبادت کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہوا اور کفر کی نوبت آگئی عبادت بھی بھول گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق بخشی۔ عکاف! نکاح کرو ورنہ تمہارا شمار گنہگاروں میں ہوگا۔ عکاف نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا نکاح کیجیے۔ آپ نے اس کا نکاح کریم بنت کلثوم حیرى سے کیا۔“

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح عورت کو بہترین متاع قرار دیا اور فرمایا:

الدنیا متاع وخیر متاع
الدنیا المرأة الصالحة
دنیا ایک بازار ہے اور صالح عورت اس کا
متاع خیر ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

اربع من سنن المرسلین چار چیزیں مرسلین کی سنت ہیں۔ حیا،
الحیاء، التعطر، والسواک، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اور
والنکاح۔ نکاح۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت سعید بن جبیر (۲۵ - ۵۹۵ھ) کو نصیحت کرتے ہوئے کہا:

ہے حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، مکتبہ القدسی قاہرہ (بدون تاریخ)

کتاب النکاح ۴ : ۲۵۰ - ۲۵۱

۲ صحیح مسلم۔ کتاب الرضا، استجاب نکاح البکر ۱۰ : ۵۲

۳ سنن الترمذی۔ کتاب النکاح، باب ماجاء فی فضل التزوج حدیث ۱۹۱۹

۴ الامجد اللہ سعید بن جبیر کو فی مشہور تابعی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس سے علم حاصل

کیا۔ حجاج بن یوسف نے آپ کو شہید کر دیا۔ مفتاح السعادة ۱ : ۳۶۳، تذکرۃ الحفایا ۱ : ۷۶

» نکاح کرو اس امت کے بہترین سردار کے ازواج کی تعداد سب سے زیادہ تھی؛ قرآن و سنت میں نکاح کی تاکید کو مد نظر رکھ کر فقہاء نے کتب فقہ میں عبادات کے بعد اور معاملات سے پہلے نکاح کا ذکر کیا ہے، کیوں کہ نکاح اس سے ملا ہوا ہے۔ اس سے عابد اور عبادات کی بقا ہے۔ اور بقا کے لیے کسب حلال لازمی ہے، اور کسب حلال معاملات کی معرفت پر موقوف ہے۔ تمام معاملات پر نکاح کو اس لیے بھی مقدم کیا گیا کہ یہ عبادت کے معنوں میں ہے۔ فقہانے ارکان اربعہ کے بعد اس کا ذکر اس لیے بھی کیا کہ ارکان اربعہ کے ساتھ اس کی وہی نسبت ہے جو بسیطہ کو مرکب کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیوں کہ یہ معاملات میں سے ہوتے ہوئے بھی عبادت ہے۔ جہاد پر اسے مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ دونوں مسلمان اور اسلام کے وجود کا سبب ہیں، لیکن نکاح سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور جہاد کو مسلمان کے وجود کا سبب بھی ہے لیکن اس میں اکثر قتل و ذمہ حاصل ہوتا ہے۔ نکاح کی اہمیت کے پیش نظر بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ عبادات نافلہ کے لیے خلوت میں بیٹھنے سے نکاح افضل ہے۔ علماء کے یہ قول نکاح و ایمان کے سوا کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو عہد آدم سے اب تک شریعت میں چلی آ رہی ہو، اور جنت میں بھی باقی رہے۔ علماء اسلام میں سے بعض نے نکاح کو فرض عین، بعض نے فرض کفایہ، بعض نے واجب علی الکفایہ بعض نے سنت موکدہ اور بعض نے مستحب کہا ہے۔ بعض علماء نے اسے غلبہ شہوت کے وقت فرض، یا واجب اور حالت اعتدال میں سنت کہا ہے۔

۱۔ صحیح بخاری۔ کتاب النکاح، الجزء السابع ص ۴، فَتَزَوَّجُ فَاِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْاُمَّةِ الْاَكْثَرُ هَانَسَاءُ۔

۲۔ بدرالدین محمود بن احمد العینی۔ البناہ فی شرح الہدایہ المشہورہ عینی شرح ہدایہ، المکتبۃ الامدادیہ مکہ المکرمہ، کتاب النکاح المجلد الثانی ص ۲-۴

۳۔ ابن عابدین۔ رد المحتار علی الدر المختار فی شرح تنویر الابصار۔ مکتبہ ماجدیہ کویتہ پاکستان، الطبعة الثانیہ ۱۴۰۲ھ

۲ : ۲۸۰

۴ : ۲۸۰ رد المحتار

۵ : ۲۸۴ رد المحتار

۶۔ عینی۔ کتاب النکاح، المجلد الثانی ص ۵

نکاح سے دامن بچانا زہد نہیں ہے۔ صوفیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام طریقت مانتے ہیں، لیکن ان کی چار بیویاں اور متعدد لوٹدیاں تھیں۔ پھر بھی ان کو کرام اور ان کے بعد صلحاء و امت نکاح کرتے تھے۔ خود صوفیہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے معاملہ میں زہد ہے ہی نہیں، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ کہا کرتے تھے کہ جو ان کا زہد تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ شادی نہ کرے۔

اولاد کے بارے میں صوفیہ کے خیالات اسلام سے میل نہیں کھاتے۔ انبیاء و کرام تک نے اولاد کے لیے دعا کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں اولاد کے لیے دعا مانگی:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ ۝ اے میرے رب مجھ کو ایک نیک فرزند عطا کر دے۔

حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۝ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے اچھی اولاد عنایت کیجیے۔

حضرت زکریا علیہ السلام ہی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے وارث عطا کر:

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝ اے میرے رب مجھے اکیلا چھوڑ اور تو ہی بہترین وارث ہے۔

اولاد خدا کی نعمت ہے۔ اس نعمت کو راہ سلوک میں رکاوٹ سمجھنا کسی طرح درست قرار نہیں دیا جاسکتا۔ انبیاء و کرام علیہم السلام بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بنیامین کے قید ہونے کی خبر اپنے بیٹوں کی زبانی سنی تو قرآن کے مطابق ان کی حالت یہ ہو گئی:

۱۔ احیاء علوم الدین ۲: ۲۲، ۳، ۹۸، ۴، ۲۳۳، عوارف المعارف "سبع عشر سر یہ" دیا ہے: عوارف

المعارف علی ہامش احیاء ۲: ۲۱۳

۲۔ عوارف المعارف علی ہامش احیاء ۲: ۲۰۹ ۳۔ سورۃ الصافات: ۱۰۰-۱۰۱

۴۔ سورہ آل عمران: ۳۸

۵۔ سورہ الانبیاء: ۸۹

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ
 عَلَىٰ يَوْسُفَ وَابْتِغَتْ عَيْنُهُ
 مِنَ الْخَزِينِ فَهُوَ كَظِيمٌ
 اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا اور پکارا اے
 یوسف! افسوس اور غم سے ان کی آنکھیں سفید
 ہو گئیں اور وہ غم سے اندر ہی اندر گھٹا کرتے تھے۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے سراپا شفقت تھے۔ آپ نے ایک
 لڑاسہ کو اس وقت آغوش میں لیا جب وہ آخری سانسیں لے رہے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو
 بننے لگے۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:
 یہ رحم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے دل میں ڈال دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم دل بندوں ہی پر
 رحم فرماتا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت اقرع بن حابس تمیمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے،
 آپ نے حضرت حسن کا بوسہ لیا، حضرت اقرع نے کہا کہ میرے دس بیٹے ہیں، میں نے ان میں سے
 کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرت دیکھا، اس کے
 بعد فرمایا: ”جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔“

ایک دفعہ ایک اعرابی نے خدمت میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
 بچوں کا بوسہ لیتے ہیں، ہم نہیں لیتے۔ آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے رحم نکال دیا ہے،
 تو میں کیا کروں؟“

آپ کا ارشاد ہے:

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ورحمنا هم من لم يرحمنا هم من لم يرحمنا هم من لم يرحمنا هم

۱۰ سورۃ یوسف : ۸۴

۱۱ سنن ابن ماجہ۔ کتاب الجنائز، باب ماجاء فی البكاء علی المیت، حدیث ۱۵۸۸

۱۲ صحیح بخاری۔ کتاب الادب، باب رحمة الولد و تقبلہ، الجزء الثامن ص ۹

۱۳ صحیح بخاری۔ کتاب الادب، باب رحمة الولد و تقبلہ، الجزء الثامن ص ۹، سنن ابن ماجہ۔ کتاب الادب،

باب بر الوالد، حدیث ۳۶۶۵

وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔

حضرت انسؓ کے بقول حضرت حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے تو آپ نے ان دونوں کو سینے سے لگایا۔

صوفیہ خود بھی جانتے ہیں کہ اسلام میں چھوٹوں پر شفقت کرنے کی کتنی تاکید آئی ہے۔ شیخ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کرتے تھے اور ان سے نرمی سے پیش آتے تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے عہدِ خلافت میں ایک شخص کو ایک علاقہ کا حاکم بنایا، اور پروانہ تقرری لکھ کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے پیار کیا۔ اس شخص نے کہا: امیر المؤمنین! میرے دس بیٹے ہیں مگر میں نے ان میں سے کسی کو اس طرح پیار نہیں کیا ہے اور نہ اتنی محبت و شفقت کی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروقؓ نے اس سے کہا کہ جو پروانہ میں نے آپ کو دیا ہے وہ مجھے دے دو۔ اس شخص نے پروانہ حضرت عمرؓ کو دیا تو انھوں نے اسے پارہ پارہ کیا اور کہا: ”جب تمہارے نزدیک چھوٹوں کے لیے شفقت نہیں ہے تو بڑوں کے لیے کہاں سے ہوگی؟“

اولاد کی محبت کی بنا پر ہی انسان کسبِ معاش کی طرف توجہ کرتا ہے۔ لیکن صوفیہ کا مسلک مختلف ہے۔ شیخ فتح موصلی سے لوگوں نے کہا کہ آپ ماہی گیر ہیں، اہل و عیال کے لیے ماہی گیری کیوں نہیں کرتے؟ انھوں نے جواب دیا: ”میں ڈرتا ہوں کہ پانی میں اللہ کی فرماں برداری کرنے والوں (مچھلیوں) کو شکار کروں اور پھر ان لوگوں کو کھلاؤں جو زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔“ علامہ ابن جوزی نے فتح موصلی کی اس توجیہ کو شرع و عقل کے مخالف بتایا ہے۔ خود حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلہ میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ طوفان میں جب ان کا نافرمان بیٹا کافروں کے ساتھ رہا تو حضرت نوح نے اس کے بچاؤ کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا: ”تَبَّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي“ (اے میرے رب میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے)

۱۔ سنن الترمذی۔ کتاب البر والصلۃ باب ماجاء فی رحمۃ الصبیان

۲۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب الادب، باب بر الوالد حدیث ۳۶۶۶

۳۔ تلبیس ابلیس ص ۲۸۶-۲۸۷

۴۔ فوائد الفواد ص ۱۸۵

۵۔ سورۃ ہود : ۲۵

۶۔ تلبیس ابلیس ص ۲۸۷

حدیث میں آیا ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ اہل و عیال کی ذمہ داریوں سے فرار محض راہبانہ زندگی کی خوش نما تعبیر ہے۔ نیز اہل و عیال کو خدا طلبی کی راہ میں سنگ گراں سمجھ کر اس سے احتراز کرنا خود صوفیہ کی "فتوۃ" (جو اہل مردی) کے خلاف ہے۔

بعض صوفیہ کا قطع عضو یا آنکھیں نکالنا بھی غیر اسلامی فعل ہے۔ مشہور صوفی شیخ ابوالنصر سراج طوسی نے ان لوگوں کو غلط ٹھہرایا ہے جو اپنا عضو مخصوص کاٹ ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عضو قطع کرنے سے وہ شہوت کی آفتوں سے نجات پانگے۔ شیخ ابوالنصر سراج طوسی کے بقول ایسے لوگ غلطی پر ہیں، کیوں کہ ان آفتوں کا تعلق باطن سے ہے۔ لہذا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اصلی آفت عضو مخصوص میں ہے اور اس کے قطع کرنے سے شر سے خلاصی ملے گی، وہ غلطی پر ہے۔ حضرت محمد بن سیرین کے بیان کردہ یک چشم زاہد کے واقعہ پر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس طرح کا فعل یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں جائز رہا ہو، لیکن ہماری شریعت حرام پر پڑنے والی آنکھ کو نکالنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، بلکہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ توبہ کر کے خدا سے معافی مانگی جائے، اور گناہ سے توبہ کرنے کے بعد بازرہا جائے۔ تجرد کی فضیلت میں جو احادیث صوفیہ بیان کرتے ہیں، انھیں حفاظ حدیث نے موضوع قرار دیا ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی (۶۹۱-۷۵۱ھ) (۱۲۹۳-۱۳۵۰ھ) موضوع احادیث کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

و منہما احادیث ذم الاولاد کلھا اور ان میں سے (موضوع احادیث میں سے) اولاد
کذب من ادلھا و آخرھا کی مذمت میں منقول تمام احادیث از اول تا آخر

۱۔ صحیح بخاری۔ کتاب الصایا، باب أن یقول و دنتہ الاغنیاء، الجزء الرابع من ۳

۲۔ اللع من ۵۲۸

۳۔ Muslim Studies Vol. II p. 359 360

۴۔ محمد بن ابوبکر بن ایوب بن سعد الزہری المعروف بہ ابن قیم الجوزی، دمشق کے نابغہ روزگار فقیہ، مفسر، محدث، متکلم تھے۔ امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے۔ نصاریٰ، یہود، فلاسفہ اور صوفیہ کی تردید میں کتابیں لکھی ہیں اپنے استاد امام ابن تیمیہ کے افکار کو بہترین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ تصوف میں ان کی کتابوں میں سب سے زیادہ شہرت "مدارج السالکین" کو حاصل ہے۔ آپ کی زندگی پر لکھی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔

کحدیث لوییری احدکم بعد
الستین ومنه جر وکلب خیر
من ان یربی ولدًا...
دوسری جگہ کہتے ہیں :

اجادیت مدح العزوبۃ
کلها باطل ہے
عزوبۃ کی مدح میں منقول تمام احادیث
باطل ہیں۔

شیخ مجدالدین شیرازی (۲ / ۸۱۴ھ) احادیث موضوعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

باب ذم المولودین بعد المائة
لم یثبت فیہ شیئی و باب وصف
ما یقع بعد مائة وثلاثین سنة
وبعد مائتی سنة و بعد ثلاث مائة
سنة، و مذمة اولئك القوم و معوج
الانفراد و التجرد فی ذلك الوقت مجموعة
باطل و مفتری ہے۔

آگے چل کر شیخ شیرازی کہتے ہیں :

و باب مذمة الاولاد فی آخر الزمان
آخری زمانہ میں اولاد کی مذمت کے باب میں منقول

۱۰ ابن قیم۔ المنار المنیف فی الصحیح والضعیف، تحقیق عبدالفتاح البوعده، المکتب المطبوعات الاسلامیہ حلب، الطبعة
الثانیہ ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۲ء ص ۱۰۹

۱۱ المنار المنیف ص ۱۲۷

۱۲ مشہور عالم مجدالدین ابی طاہر محمد بن یعقوب الشیرازی تفسیر حدیث اور لغت کے امام تھے۔

۱۳ مجدالدین شیرازی۔ سفر السعادة علی هامش کشف الغم، مطبعة مصطفى البابی الحلبي و اولاده بمصر القاهرة،

الطبعة الاخریة ۱۳۷۰ھ / ۱۹۵۱ء ۲ : ۲۶۱

وقول لأن يربى احدكم بمجرد كلب
 احاديث نیز حدیث لأن یربی احدکم
 خیر من ان یربی بولد و حدیث
 بخیر من ان یربی بولد
 یکون المطر خیطاً و الولد غیظاً لم
 اور حدیث یکون المطر خیطاً و الولد غیظاً میں سے
 یتب من ہذا الاحادیث شیء لہ
 کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔

ملا علی قاری موضوعات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

ومنها احادیث ذم الاولاد کلھا
 اور ان میں سے (موضوعات میں سے) اولاد کی
 کذب من اولھا الی اخرھا ک حدیث
 مذمت میں مروی تمام احادیث از اول تا آخر
 لو یربی احدکم بعد الستین مائة جرو
 لو یربی احدکم بعد الستین مائة جرو
 کلب خیر من ان یربی ولداً لہ
 ان یربی ولداً حدیث کی طرح جھوٹی ہیں۔

امام ابن حزم نے بھی دو احادیث "لو یربی احدکم جرو کلب خیر لہ من ان یربی ولداً المرء" اور "خیرکم الذمی لا اهل له ولا ولد" کو موضوع کہا ہے، کیوں کہ اگر لوگ ان احادیث پر عمل کریں تو ترک تناسل سے اسلام، جہاد اور دین ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور اہل کفر کو غلبہ حاصل ہوگا۔ تصوف کی کتابوں میں ایک حدیث یوں نقل کی جاتی ہے :

اطلبوا الخیر عند حسن الوجوه۔ حسین چہرہ کے پاس خیر طلب کرو۔

لیکن آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اس لیے اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث اس طرح بیان کی جاتی ہے :

لہ سفر السعادة علی ہامش کشف النور ۲ : ۲۶۲، احياء علوم الدين میں منقول "خير الناس" دالی حدیث

کے لیے دیکھیے: زین الدین ابوالفضل عبدالرحیم بن الحسین العرقی۔ المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج

مافی الاحیاء من الاخبار مع احياء علوم الدين ۲ : ۲۴

۲۱۱ الموضوعات الكبير ص ۱۰۴

۲۱۲ عینی، المجلد الثانی، کتاب النکاح ص ۵

۲۱۳ تلبیس ابلیس ص ۲۶۵

ثلاثة تجملو البصر، النظر الى الخفية تین چیزیں نظر کو جلا بخشتی ہیں، سبز خلد
والنظر الى المساء والنظر الى الوجوه کی طرف دیکھنا، پانی کی طرف نظر کرنا اور حسین
الحسن۔ چہرہ کو دیکھنا۔

مگر یہ حدیث بھی موضوع ہے۔

حاصل بحث یہ ہے کہ نکاح اور اہل و عیال کے بارے میں صوفیہ کے خیالات
اسلام سے متصادم ہیں۔ قرآن و حدیث میں نکاح کی تاکید آئی ہے۔ صحابہ اور سلف صالحین سے
لے کر آج تک سوائے صوفیہ کے کسی نے اس کی مذمت نہیں کی ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں
بھی ترک نکاح کو عوام کے لیے مفید نہیں کہا گیا ہے۔ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے بھی ترک
نکاح کرنا چند اہل مستحسن نہیں ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے تارک نکاح اہل و عیال کی محبت
سے بھی محروم رہے اور خدا بھی نہ ملا۔ اس کے برعکس بہت سے خوش نصیب صاحب عیال ہوتے
ہوئے بھی عرفان و سلوک کی بلند یوں پر پہنچ گئے۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

تجرد کو فوقیت دینے کے باوجود صوفیہ عورت کی عظمت کے قائل ہیں، چنانچہ تصوف کی کتابوں
میں مردوں کے ساتھ ساتھ ان باکمال صالحات کا بھی ذکر ملتا ہے جو سلوک و عرفان کے مقامات عالیہ پر فائز
رہی ہیں۔ ان میں سے بعض صالحات نے مردوں کی تربیت و ارشاد کا فریضہ بھی انجام دیا ہے۔ علاوہ ازیں عورت
کو صوفیانہ افکار و شاعری میں "ایمان ثابتہ" کی علامت و استعارہ کی حیثیت بھی حاصل ہے جیسا کہ مولانا رومی
سے منسوب اس شعر میں کہا گیا ہے۔

از آن مادر که من زادم دگر بارہ شدم جفتش از آنم گبر میخواند که با مادر زنا کردم

بعض صوفیہ نے عورت کے بارے میں ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے جن میں اسے مرد پر ہزار گونہ فضیلت حاصل ہے۔ انہیں
خیالات کی بنیاد پر مرد و زن کے تعلقات کی ایک نئی تصویر پیش کی گئی ہے۔

چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں نکاح کے متعلق صوفیہ نے ایک نیا زاویہ نگاہ پیش کیا، جو اول الذکر نظریہ سے مختلف بھی تھا اور متضاد بھی۔ اس نئے نظریہ کی اہل بھی صوفیہ کے اس قول میں مضمون تھی کہ خدا خوب صورت جسموں کے اندر حلول کرتا ہے چنانچہ علماء شریعت نے اس قول پر سخت رد عمل کا اظہار کیا لیکن چھٹی صدی ہجری میں شیخ محی الدین ابن عربی اور ان کے ہم نواؤں نے جو نظریہ پیش کیا، اس کی روشنی میں خدا عورت کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ شیخ ابن عربی کے بقول خدانے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور آدم ہی میں سے اس کا ہم صورت وہم شکل انسان حوا کو پیدا کیا پھر آدم کو حوا کا ایسا شوق ہوا جس طرح انسان اپنے جزو کو چاہتا ہے اور حوا آدم کو اس طرح چاہنے لگی جیسے کوئی اپنے وطن اور اصل کو دوست رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد عورت سے محبت کرتا ہے۔ مرد اور عورت کی محبت چوں کہ لازمی ہے اس لیے مرد کا دل فطرۃ عورت کی طرف مائل ہے وہ چاہتا ہے کہ وصال ہو جائے اس نشاۃ غمصری اور مادی دنیا میں وصال یعنی ایک ہو جانے کا طریقہ نکاح کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں :

ولما احب الرجل المرأة طلب الوصلة اى غاية الوصلة التى تكون فى المحبة
فلم يكن فى صورة النشأة العنصرية اعظم وصلة من النكاح ولهذا تعم
الشهوة اجزأ كلها ولذلك امر بالاعتسال منه فعمت الطهارة كما عم فنا
فيها عند حصوله الشهوة فان الحق غير على عبدا ان يعتقد انه يلتذ بغيره
فطهره بالفسل ليرجم بالنظر اليه فيمن فنى فيه اذا لم يكن الا ذلك فاذا
شاهد الرجل الحق فى المرأة كان شهودا فى منفعلة واذا شاهد فى نفسه
من ظهور المرأة عنه شاهد فى فاعل واذا شاهد فى نفسه من غير
استحضار صورة فاتكون عنه كان شهودا فى منفعلة عن الحق بلا واسطة
نشهودا للحق اتم واكمل لانه يشاهد الحق من حيث فاعل منفعلة
ومن نفسه من حيث هو منفعلة خاصة فلماذا احب صلى الله عليه
وسلم النساء لكان الشهودا للحق فيهن اذا لا يشاهد الحق مجردا عن
المواد ابدا فان الله بذات غنى عن العالمين واذا كان الامر من هذا

الوجه متنعا ولم تكن شهادة الا في مادة فشهود الحق في النساء اعظم
الشهود واكمله واعظم الوصلة النكاح^۱

شیخ عمر ابن الفارض نے انہیں خیالات کو اس طرح شعری جبارہ پہنایا ہے

فكل سليم حسنه من جمالها معادله بل حسن كل مبيحة
بها قيس لبني هام بل كل عاشق كجنون ليالي او كشير عزة
ففي النشاة الاولى ترأت لآدم بمظهر حوا قبل حكم الامومة
وتظهر للعشاق في كل منظر من اللبس في اشكال حسن بدليعة
ففي مرة لبني واخرى بثينة واونه تدعى بعزة عزت^۲

لبنی، بئینہ اور عذرتہ سے بالترتیب قیس، جمیل اور کثیر کے نام بہ حیثیت عاشق بڑے ہوئے ہیں۔
شیخ محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ آگے چل کر وحدۃ الوجود کے ماننے والوں میں پھیل گیا شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی اپنے والد صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض درویشوں کے بارے
میں مجھے تردید تھی کہ حضرت حق تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کیا مرتبہ رکھتے ہیں چنانچہ میں نے چشم مشاہدہ سے
ایک تجلی دیکھی گویا حضرت حق حسین صورت میں متمثل ہو کر برقعہ پوش ہیں میرے اور حضرت حق کے درمیان
کچھ فاصلہ ہے جب اس کا جمال پاک مجھ پر ظاہر ہوا تو دل ہاتھ سے چلا اور مجھے اس سے بھی زیادہ قرب
کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ میری اس تمنا پر مطلع ہو کر قدرے اور نزدیک ہوا، اس پر آتش شوق بھڑک
اٹھی اور خواہش قرب میں اور اضافہ ہوا۔ اس پر مطلع ہو کر وہ اور نزدیک آگیا اس مرحلہ پر میں برقعہ کی موجودگی
سے تنگ آگیا اور اس کے ہٹانے کی آرزو کی، فرمایا برقعہ تو بہت باریک ہے جو حسن مستور کو اور نمایاں کر
رہا ہے۔ عرض کی پھر بھی حجاب تو ہے بالآخر نقاب اٹھادی اور پھر فرمایا کہ بعض سالکوں کو پہلا مرتبہ حاصل
ہے خاص سالکین کو دوسرا مرتبہ اور انحصار انخاص کو مرتبہ ثالث میسر ہے اور فلاں فلاں ان تینوں میں

۱۔ محی الدین ابن عربی۔ نفوس الحکم، تعلیق ابوالعلاء عقیفی، دار احیاء الکتب العربیہ، عیسیٰ البنا بی الجلی

دستر کاہ ۱۳۶۵ھ / ۱۹۴۶ء ۱: ۲۱۷، ۲: ۳۲۹

۲۔ دیوان ابن الفارض ص ۷۰

کوئی مرتبہ نہیں رکھتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے بقول ان کے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ انتہائی قبض عظیم محسوس کر رہا تھا کہ واقعہ مجھ پر ایک بجلی وارد ہوئی میں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت زیورات اور جاذب نظر لباس سے مزین ہے اور وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگی اس کے قرب سے میرا شعاعہ شوق بھڑکنے لگا، بالآخر وہ مجھ سے بغل گیر ہو کر ایک تن ہو گئی میرا وجود اس کی شکل میں متمثل ہو گیا اور تمام زیورات و لباس میں نے اپنے وجود پر موجود پائے یہ دیکھ کر مجھے انتہائی انبساط و سرور حاصل ہوا اور وہ گھٹن جاتی رہی یہ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مقام توحید کے حصول پر دلالت کرتا ہے اور گذشتہ واقعہ ہی کی ایک شاخ ہے۔

بعض صوفیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حسن و جمالِ ظاہری پر بہت زیادہ فریفتہ تھے اور اس کی توجیہ یہ کرتے تھے کہ مرد کی صورت میں جمالِ الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ شیخ احمد غزالی اس علت سے متہم تھے۔ مشہور بزرگ شیخ اوحاد الدین کرمانی (م ۶۱۳۳۴ھ) کے متعلق یہ بات مشہور ہے۔ شیخ شمس الدین تبریزی (م ۶۲۲۵ھ) نے آپ سے کہا: ”یہ کیا شیوہ ہے؟“ آپ نے جواب دیا: ”چاند کی صورت پانی کے طشت میں دیکھ رہا ہوں۔“ شیخ موصوف نے کہا: ”تمہاری پشت پر دنبل نہیں نکلا ہے تو آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟“ برصغیر میں دہلی کے مشہور مجذوب شہرہ (م ۱۰۶۰ھ) کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس الزام سے متہم تھے۔

۱۰ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ انفاس العارفين مطبع مجتہبی دہلی ۱۳۳۵ھ/۱۹۱۶ء ص ۳۵

۱۱ انفاس العارفين ص ۳۵-۳۶

۱۲ فوائد القواد ص ۸۴، تلبیس ابلیس ص ۲۶۷

۱۳ شیخ اوحاد الدین کرمانی شیخ رکن الدین سنجاسی کے مرید تھے۔ صوفیہ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ مشہور حقیقت میں مظاہر صوری

سے توسل کرتے تھے اور جمالِ مطلق کا تصور مقدمات میں مشاہدہ کرتے تھے۔ نفحات الانس ص ۳۸۵-۳۸۷

۱۴ محمد بن علی بن ملک المعروف شمس تبریزی مشہور صوفی تھے جنہوں نے مولانا روم کی سیرت کی تعمیر میں اہم رول ادا کیا۔

۱۵ سفینۃ الاولیاء ص ۱۷۹، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۷۹

۱۶ دہلی کے مشہور مجذوب جنہیں اوزنگ زیب عالم گیر کے حکم سے قتل کیا گیا۔ ان کی قبر جامع مسجد دہلی کے صحن میں ہے۔

۱۷ اردو دائرۃ معارف اسلامیہ ۸: ۸۲۸

لیکن جب ان پر اعتراض کیا جاتا تو وہ کہتے کہ وہ تو کئی حق کا نظارہ کر رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کا بیان ہے کہ کسی نے ان کے چچا حضرت شیخ (ابوالرضا) کی خدمت میں بعض متصوفین کا یہ قول بیان کیا:

اقرب الطرق الی اللہ ما ریت الا مارداً خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے نزدیک راستہ امارد کو دیکھنا ہے۔

آپ نے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ شاید ان کی مراد یہ ہو کہ کائنات کی تمام محسوس اشیاء میں امارد کی شکل و شبہات بہت متناسب ہوتی ہے اور ان کی جانب نفس کا میلان بھی زیادہ ہوتا ہے اس اعتبار سے امارد میں رویت حق کا مشاہدہ زیادہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور جن مشائخ نے اسے برا جانا ہے ان کے پیش نظر یہ خطرہ موجود تھا کہ امارد کو دیکھنے سے سالک عالم شہادت ہی میں محدود ہو کر رہ جاتا ہے اور کئی دیگر آفات کے خدشے کی بنا پر جمال حقیقی سے مشرف نہیں ہو پاتا۔ یہاں حضرت شیخ مسکرائے اور فرمایا کہ امارد میں خون ہی تو ہوتا ہے جو حسن کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے اگر ان کا یہ خون خارج کر دیا جائے تو ان کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اہل شہود کی مثال کتاب دیکھنے والے اس شخص کی سی ہے جو عینک لگا کر اسے پڑھتا ہے۔ اس کی توجہ عینک کی طرف بالکل نہیں ہوتی، مگر ساری کتاب کو اسی کے وسیلہ سے دیکھتا ہے مگر ایسی صورت میں کہ عینک کے آگے کوئی حجاب آجائے یا کوئی شخص ہاتھ رکھ دے تو اس کی توجہ عینک کی طرف بندول ہو جاتی ہے۔ اہل شہود حسین عورتوں، عورتوں اور اماردوں کی طرف التفات نہیں کرتے کیوں کہ ان کی نظر ان تمام سے ورا، مقصود حقیقی جل جلالہ پر ٹکی ہوتی ہے، مگر حقیقت ناشناس حسین عورتوں کی طرف توجہ ہوتا ہے اور بد صورت سے پہلو تہی کرتا ہے جب کہ عارف کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔

ان اقوال کی اصل صوفیہ کے لیے تلاش کرنا چنداں مجال نہ تھا۔ نظریہ وحدۃ الوجود اور ہمہ اوست پہلے ہی

سے موجود تھا، قدام میں سے کسی کا یہ شعر پیش کیا گیا ہے

رق الزجاج و رقت الخمر فتشابھا وتشاکل الامر

شیشہ و شراب دونوں شفاف اور باریک ہیں۔ یعنی مظاہر جو بمنزلہ شیشہ کے ہیں صاف و شفاف۔ اور

محبوب مستور جو کہ بمنزلہ شراب کے ہے وہ بھی غایت درجہ شفاف ہے۔ تو دونوں میں ایسی مشابہت پیدا

ہوگئی کہ تیز کرنا مشکل ہو گیا۔

وكانما قدح لا خمر

اور گویا پیمانہ ہے شراب نہیں

فكانما خمر لا قدح

جیسے شراب ہے شیشہ نہیں

اسی معنی میں یہ شعر پیش کیا جاتا ہے۔

وان شئت قلت خلق لاحق

اور اگر چاہے تو کہے کہ خلق ہے حق نہیں

ان شئت قلت حق لاحق

اگر چاہے تو کہے حق ہے خلق نہیں

ہماری رائے میں شیخ محی الدین ابن عربی اور ابن الفارض کے نظریات صریحاً اسلام سے متصادم ہیں۔ عقلی طور پر بھی اس رائے میں کوئی وزن نہیں ہے۔ سیدھے سادے اسلام میں اس خیال آرائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی عربوں کا سادہ ذہن جو قرآن کا اولین مخاطب تھا اس پر اسرار فلسفہ کو اپنے اندر سمو سکتا تھا۔ قرآن نے

الْبِجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النَّسَاءِ (النساء: ۳۴) مرد حاکم ہیں عورتوں پر

کہہ کر اس کی تردید کی ہے۔ اگر ہم شیخ اکبر کے اس فلسفہ کو درست تسلیم کریں تو ہم عجیب و غریب نتائج سے دوچار ہوں گے۔ خدا خود تو یہ کہہ رہا ہے کہ مرد، عورت پر قوام ہے، لیکن اپنے جمال کا جلوہ دکھانے کے لیے "نعود بالشر" عورت کی صورت اختیار کرتا ہے، جس کو وہ خود مرد کے مقابلہ میں کم تر قرار دے چکا ہے۔ اسی طرح شیخ عمر و ابن الفارض کا یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ عشاق کے لیے مظاہر میں جلوہ گر ہوتا ہے، غیر اسلامی تخیل کا عکاس ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے ایسے ہی اقوال کے لئے کیا خوب کہا ہے :

قال آن سخاں شیخ کبیر یعنی باشد، یا شیخ اکبر شامی کلام محمد عربی علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام

در کار است :- نہ کلام می الدین عربی و صدر الدین قویونوی و عبد الرزاق کاشی، مارا بانص

اکار است نہ بلفص۔ فتوحات مدنیہ از فتوحات مکیہ مستغنی ساخت است لہ

لہ حضرت مجدد الف ثانی۔ مکتوبات امام ربانی، کراچی ۱۳۹۴ھ / ۱۹۷۴ء دفتر اول مکتوب صدم ص ۲۰۵

فقر

طریقت میں جن احوال و مقامات کو تزکیہ نفس کی روح سے تعبیر کیا جاتا ہے ان میں فقر کا مقام اعلیٰ و اشرف تسلیم کیا گیا ہے۔ عربوں کے نزدیک فقر سے مراد محتاجی اور مال کی عدم ملکیت ہے لیکن جب اہل سلوک نے دنیاوی مال و اسباب سے کنارہ کشی کر کے اپنی مرضی سے فقر اختیار کیا تو اس میں خودداری کے ساتھ غنا و قلب کا مفہوم بھی شامل ہوا تاہم صدر اول میں فقیر سے خودداری غیر مستطیع انسان مراد لیا جاتا تھا اور اس میں وہ ماورائیت شامل نہیں تھی جو بعد کے ادوار میں اس لفظ میں سمودی گئی۔ صوفیہ کے بقول فقر وہ مقام شریف ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ بِهٖ
(البقرہ ۲۷۳)

در ضراء الی کی خاطر خرچ کرو ان غریبوں کے لیے جو خدا کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں زمین میں کاروبار کے لیے نقل و حرکت نہیں کر سکتے بے خبران کی خودداری کے سبب انہیں غنی خیال کرتا ہے تم انہیں ان کی صورت سے پہچان سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے پٹ کر نہیں مانگے اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔

لہ لسان العرب ۵ : ۳۶۷ ، الفقر : الحاجة ، نیز الفقیر عند العرب المحتاج۔ لسان

لہ احیاء علوم الدین ۴ : ۱۹۲۔

العرب ۵ : ۳۶۸ بذیل مادہ فقر۔

اہل تصوف کے نزدیک فقر کے محمود ہونے کی دلیل وہ دعا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "زمرۃ مساکین" میں شامل ہونے کی آرزو کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے:

اللّٰهُمَّ احِينِي مَسْكِينًا وَاِمْتِنِي لِي اللّٰهُمَّ مَجِي مَسْكِينٍ تَتَدَرَكُهُ مَسْكِينٍ كِي
مَسْكِينًا وَاِحْشِرْنِي فِي زَمْرَةِ الْمَسْكِينِ^۱ موت دے اور مسکینوں کے ساتھ قیامت میں اٹھا

صوفیہ کی روایات کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"خداے تعالیٰ قیامت کے دن فقرا کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہے گا قسم ہے اپنے جلال کی میں نے آپ لوگوں سے اس لیے دنیا نہیں چھینی تھی کہ آپ کی میرے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں تھی بلکہ اس لیے آپ لوگوں سے چھینی تھی، کہ آج کے دن آپ لوگوں کا درجہ بلند کروں، جاؤ اور لے آؤ اس آدمی کو جس نے تمہیں روٹی کا ٹکڑا دیا تھا پانی پلایا تھا یا کپڑا پہنایا تھا لے جاؤ اسے جنت میں۔"

مزید برآں تصوف کی کتابوں میں بہ کثرت ایسی احادیث ملتی ہیں جن سے فقر کی اہمیت و برتری واضح ہو جاتی ہے۔

فقر کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ذرا مشکل ہے کیوں کہ ہر صوفی اور صالح نے اس کی تعریف اپنے اپنے ذوق اور حال کی روشنی میں بیان کی ہے۔ شیخ جویری کا کہنا ہے کہ فقیر وہ ہے کہ معدوم چیز کی اس وقت تک تلاش نہ کرے جب تک وہ چیز گم نہ کرے جو اس کے پاس ہو۔ شیخ ابوجعفر الشاذلی (م ۵۳۶ھ) کہتے ہیں: "فقر یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی چیز نہ ہو، اور

۱۔ کشف المحجوب ص ۱۹

۲۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۱۹۲

۳۔ اللع ص ۷۵

۴۔ ابوجعفر الشاذلی بن احمد بن الجلابو بغدادی الاصل بزرگ، رملہ اور شام میں قیام کیا، ذوالنون مصری کے ہم نشین اور شیخ الازہر بخاری کے مرید تھے۔ تذکرۃ الاولیاء باب ۴۸ ص ۲۶۳، الطبقات الکبریٰ ۱ : ۸۷۱-۸۷۸، سفینۃ الاولیاء بزرگ تذکرہ ص ۱۴۱

جب ہو تو پھر نہ رہے یہ شیخ ابوالحسین نادری کا قول ہے: فقر وہ ہے کہ جب اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اسے سکون حاصل ہو اور جب ہو تو اسے خرچ کیے بغیر ان اقوال سے ایسا لگتا ہے کہ فقر استغناء یا شان بے نیازی کے ہم معنی ہے لیکن بعض صوفیہ نے اس سے ظاہری طور پر مال کا بالکل موجود نہ ہونا بھی مراد لیا ہے شیخ ابراہیم بن ادہم کی خدمت میں ایک شخص نے دس ہزار درہم بھیجے لیکن شیخ نے انہیں اس خدشہ کی بنا پر لینے سے انکار کیا کہ کہیں شیخ کا نام فقرا کی فہرست سے نہ نکالا جائے۔ ایک بزرگ شیخ ابو جعفر الدراج (چوتھی صدی ہجری) اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار سرمہ دانی کی تلاش میں اپنے استاد کے برتن کو ٹٹولا تو اس میں چاندی کا ایک ٹکڑا پایا اس پر مجھے حیرت ہوئی جب استاد آئے تو میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کے برتن میں چاندی کا ایک ٹکڑا پایا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ اسے وہیں رکھ لو۔ پھر خود ہی کہا کہ اسے تم لے لو اور اس کے بدلے کچھ خرید لو۔ میں نے کہا معبود کی قسم مجھ کو بتا لے اس ٹکڑے کا کیا قصہ ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سوال مجھے کچھ نہیں دیا ہے، میں نے چاہا کہ وصیت کروں کہ اس ٹکڑے کو میرے کفن کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو اسے واپس کر دوں۔ شیخ ابن الجلاء سے جب فقر کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے تب تک کو جواب نہیں دیا جب تک جیب میں موجود ایک درہم کو پہلے خرچ نہ کر ڈالا۔ کیوں کہ یہ اقتضای فقر کے خلاف تھا کہ ایک درہم موجود ہو اور فقر پر گفتگو کی جائے۔ شیخ عبد اللہ بن خفیف کہتے ہیں کہ چالیس سال سے مجھ پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی اور مجھے خاص و عام میں مقبولیت ملی۔ واجب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مال جمع ہی نہ ہوا جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی۔ یہ رض موت میں حضرت معروف کرخی سے

۱۔ التعرف ص ۹۶

۲۔ التعرف ص ۹۶

۳۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۶۰، اجیاء علوم الدین ۴ : ۱۹۴

۴۔ التعرف ص ۹۶، عوارف المعارف علی ہامش اجیاء ۴ : ۳۵۸-۳۵۹

۵۔ عوارف المعارف علی ہامش اجیاء ۴ : ۳۶۱، ۳۶۲، الرسالة القشیریہ ص ۱۶۲

سوال کیا گیا کہ کوئی وصیت کیجیے تو انہوں نے کہا کہ میری قیص حدیثہ کرتا میں دنیا سے اسی طرح عریاں ہو کر جانا چاہتا ہوں جس طرح آیا تھا۔ شیخ بائزید بسطامی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ابتدائے حال میں ایک رات انہیں عبادت میں لذت محسوس نہ ہوئی تو اپنے بھتیجے ابو موسیٰ سے کہا: ”ذرا دیکھ لو گھر میں کہیں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود تو نہیں ہے؟“ انہوں نے تلاش کرنے کے بعد تھوڑے سے انگور رکھے ہوئے پائے۔ شیخ کو اطلاع دی تو انہوں نے کہا کہ ”اے کسی کو دے دو، یہ تو بقالوں کا گھر ہو گیا ہے۔“

لیکن صرف مال کا ظاہری طور پر اپنے پاس موجود نہ رکھنا ہی فقیر کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ ایک صوفی کا قول ہے: ”فقیر وہ نہیں ہے جو سنا مان سے خالی ہو، بلکہ وہ ہے جس کا دل مراد سے خالی ہو۔“ ایک اور بزرگ کے یہ قول جس نے فقر کو شرف کے لیے اختیار کیا وہ فقیر مراد اور جس نے فقر کو اس لیے اختیار کیا کہ وہ اللہ سے معذرت موڑے وہ غنی مر گیا۔ شیخ ہجویری کے نزدیک ذات حق کے سوا تمام چیزوں سے قلب کے فارغ ہونے کا نام فقیر ہے۔ شیخ ابو بکر دراق کا کہنا ہے کہ فقیر دنیا و آخرت میں خوش بخت ہے کیوں کہ دنیا میں بادشاہ اس سے خراج اور

۱۲۔ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۲

۱۳۔ النورین کلمات ابی طیفور مشمولہ شطیبات الصوفیہ ۹۱: ۱

۱۴۔ کشف المحجوب ص ۲۳

۱۵۔ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۲۲

۱۶۔ کشف المحجوب ص ۲۳۔ شیخ ہجویری کے یہ قول: ”فقیر وہ ہے جو نہ ظاہری اسباب سے غنی ہو اور نہ اسباب کا نہ ہونا اس کے لیے باعث افلاس ہو۔ اسباب کا وجود و عدم اس کے نزدیک برابر ہو۔ بلکہ عدم اسباب اس کے لیے زیادہ باعث مسرت ہو۔ کشف المحجوب ص ۲۰۔ شیخ یحییٰ ابن معاذ رازی سے فقر کے معنی دریافت کیے گئے تو انہوں نے جواب دیا ”حقیقۃً ان لا یتغنی الا باللہ درسمہ عدم الاسباب کاہا۔ (اس کی حقیقت یہ ہے کہ صرف خدا کو اپنے حق میں کافی سمجھا جائے اور اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ تمام اسباب معدوم ہو جائیں) الرسالۃ القشیریہ ص ۱۶۰، تصوف۔ ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۲۶۔

آخرت میں خدا اس سے حساب طلب نہیں کرے گا۔ فقیر کے بارہ میں اہل تصوف کی مادرائیت بعض اوقات انھیں اس مقام تک پہنچاتی ہے جہاں اس کا عالم ہی عجیب ہوتا ہے۔ شیخ قمر سینی (جو تھی صدی ہجری) کا قول ہے :

الفقیر هو الذی لا یكون له الی . فقیر وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے پاس

اللصحة ۳

کوئی حاجت نہ ہو۔

فقیر کی اس تعریف کی تاب خود علماء طریقت بھی نہ لاسکے، چنانچہ امام قشیری کو اس کی تاویل کرتے ہوئے کہنا پڑا کہ قائل کا اشارہ مطالبات سے دست بردار ہوجانے، ارادہ و اختیار سے فانی اور تقدیر الہی پر راضی ہونے کی طرف ہے۔ علیہ اور شیخ شہاب الدین سہروردی نے اس کی اس طرح تاویل کی کہ وہ بندگی کے وظائف میں مشغول اپنے رب پر مکمل اعتماد کیے ہوئے ہے اسے خدا کی نگہبانی کا علم ہے۔ عرض حاجات کو اس لیے ضروری نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے حال سے واقف ہے اس لیے وہ سوال کو فضول تصور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض حاجات سے بے نیازی کی کیفیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ شیخ مشاد دینوری (م ۲۹۹ھ) کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے مرید نے دعا کی کہ خدا شیخ کو بہشت بریں میں جگہ نصیب کرے۔ شیخ نے

۱۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۶۴

۲۔ شیخ مظفر القمر سینی مشارح جبل میں شمار ہوتے ہیں۔ رملہ میں وفات پائی: حلیۃ الاولیاء ۱۰: ۳۶۰-۳۶۱

۳۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۶۳

الرسالة القشیریہ ص ۳۴

۴۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۶۴

۵۔ عوارف المعارف علی حاشیاء ۱: ۳۲، تصوف۔ ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۳۰

ڈاکٹر عبید اللہ فرہادی ان دونوں تاویلات کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”یہ تاویلات نہ صرف یہ کہ غیر اطمینان بخش ہیں بلکہ بجائے خود محل نظر ہیں اس وجہ سے کہ قرآن مجید میں انبیاء کرامؑ تک کی عرض حاجات کا ذکر ہے کہ انھوں نے اپنے اور اپنے قوم کے مطالبات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔“

۶۔ حضرت جنید بغدادی کے مرید اور ابو محمد رویم اور شیخ ابو یوسف نوری کے معاصر تھے۔ مولد دینور (فارس) ہے عراق کے مشائخ میں شمار ہے۔

یہ سن کر نظر اٹھائی اور کہا: "کیا واہیات اور خرافات تک رہے ہو تیس برس سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جنت ہے کیا تمہیں پسند ہے؟ لیکن میں نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، یہ بھی کوئی دعلب ہے لیکن فقر تمام کی منزل اس سے بھی آگے تھی، جس کا اظہار یوں کیا گیا:

اذا تم الفقر فهو الله
فقر جب تمام کمال کو پہنچ جائے تو وہ
الله ہے۔

یہ محض غالی قسم کے صوفیہ کے اقوال نہ تھے، بلکہ بزم سلوک کے اصحاب ہوش و خرد نے بھی اس کی تشہیر و تفسیر میں بھر پور حصہ لیا۔ مولانا عبد الرحمن جامی نے اس رباعی میں اسی خیال کو شاعری کے پیرایہ میں بیان کیا ہے:

آں برآ کہ فنا شیوہ و فقر آئین است
رفت اوز میان ہیں خدا ماند خدا
نی کشف یقین، نہ معرفت، نی دین است
الفقر اذا تم هو الله این است بے

۱۔ مکتوبات صدی ص ۸۸، تصوف۔ ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۳۰-۳۱، دارالاشکوہ نے تیس سال کے بجائے چالیس سال کے الفاظ نقل کیے ہیں دیکھیے سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ شیخ حضرت مشاد دینوری۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری فرماتے ہیں کہ سلوک میں بتایا گیا ہے کہ کل قیامت کو عاشقوں کی ایک جماعت کے ہارے میں حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جایا جائے۔ وہ لوگ خدا سے عرض کریں گے "بہشت را چہ کنم بہشت کسی را بدہ کا ز برای بہشت ترا پرستیدہ اند" (بہشت کا کیا کریں، بہشت سے دو جس نے بہشت کے لیے تیری پرستش کی ہے)، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ دلیل العارفين (ملفوظات خواجہ معین الدین چشتی) لکھنؤ، بدوں سال جماعت، مجلس نہم ص ۵۲۔

۲۔ کمال الدین ابی الغنائم عبد الرزاق بن جمال الدین الکاشی، السمرقندی۔ اصطلاحات الصوفیہ، مرتبہ Springer، لاہور (دوسرا چھاپ) ۱۹۷۷ء، بذیل رقم ۲۸۲ ص ۸۸۔ کاشی "سواد الوجه فی الدارین" کے ذیل میں لکھتے ہیں: "هو الفناء فی الله بالکلیۃ بحیث لا وجود لصاحبہ ظاہراً و باطناً دنیا و آخرتاً و هو الفقر الحقیقی، و الرجوع الی العدم الامسلی و لهذا قالوا اذا تم الفقر فهو الله (والله المهادی) دیکھیے اصطلاحات الصوفیہ ص ۸۸۔"

۳۔ مولانا عبد الرحمن جامی۔ لوارح جامی، مطبع نوبل کشور لکھنؤ، بارششم ۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء لاٹھہ ششم ص ۸

بعض بزرگوں نے "العشق هو اللہ" (عشق ہی اللہ ہے) کا اعلان کیا، تو بعض نے اسی خیال کا اظہار کر کے اسے تصوف کی انتہا قرار دیا، چنانچہ حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں:

الفقر هو اللہ و این نہایت کار
تصوف است یہ

فقر ہی اللہ ہے اور یہ کار تصوف کی
انتہا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے چچا شیخ ابوالرضا کی زبانی صوفیہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

الصوفی هو اللہ

صوفی ہی اللہ ہے۔

شیخ ابوالرضا کہتے ہیں کہ عالم امکان کے حجابات اور قوت و ہمیدہ کی انانیت سے غلامی پانا منزل ہونا کا پہلا قدم ہے اور "الصوفی هو اللہ" کہنے والے نے اس قول میں اسی نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔
خواجہ گیسو نواز سے ایک شخص نے سوال کیا کہ چشتیوں کی کلاہ ترکمہ بند ہوتا ہے، لیکن سہروردیوں کی کلاہ پر نہیں ہوتا، اس کی کوئی سند ہے یا نہیں؟ انھوں نے فرمایا کہ چشتیوں کے یہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تکمہ ہو یا نہ ہو، درزی کی خوشی ہو تو بنائے، اگر اس کی مرضی نہ ہو تو نہ بنائے، اسے خود لوگوں نے اختیار کیا ہے مشائخ کے یہاں اس کی کوئی سند اور

۱۔ مرآة الاسرار ۲۷: ۱ ، راہ قلندر عشق است "العشق هو اللہ"

۲۔ مرآة الاسرار ۹۸: ۱

۳۔ انفاس العارفين ص ۹۹

۴۔ انفاس العارفين ص ۹۹ ، فقر کو منازل توحید کی پہلی منزل ہے کہا گیا ہے۔ شیخ ابوالنضر راج طوسی

کہتے ہیں: میں نے ابوبکر طوسی (ابوبکر احمد بن جعفر طوسی المتوفی چوتھی صدی ہجری) کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں

مدت طویلہ تک لوگوں سے یہ سوال پوچھتا رہا کہ چارے دستوں (صوفیہ) نے تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس فقر کو کیوں

اختیار کیا؟ مگر کسی نے اطمینان بخش جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ میں نے نصر بن الحامی (المتوفی

چوتھی صدی ہجری) سے یہ سوال کیا تو انھوں نے جواب دیا انہ ادل منزلة من منازل

التوحید" (یہ منازل توحید کی پہلی منزل ہے)، اس جواب سے میں مطمئن ہو گیا۔ دیکھیے:

اللمع ص ۷۵

اصل نہیں ہے۔ طاقیہ (صوفیہ کی مشہور کلاہ) کی صورت کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں خواجہ بندہ لوازہ نے فرمایا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات حکم دیا گیا کہ ”قبۃ النور“ کی سیر کرو۔ آپ گئے تو دیکھا دروازہ بند ہے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہو؟ آپ نے جواب دیا، میں محمد ہوں، آواز آئی چلے جاؤ یہاں، میں اور ہم کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ واپس اللہ تعالیٰ کے حضور آئے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا قبۃ النور گئے تھے؟ آپ نے عرض کیا میرے اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں وہاں گیا تھا مگر ان لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ انھوں نے پوچھا کون ہو؟ میں نے جواب دیا، میں، انھوں نے کہا میں اور ہم کا یہاں گذر ہی نہیں (منی و مائیٰ) میں جانمی گنجد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ کہنا درست ہے کہ ہمارے دربار میں ”منی و مائیٰ“ کا کیا کام؟ جاؤ دروازہ پر آواز لگا دو اور یہ الفاظ کہو ”بیچارہ مسکینے، مضطرب یتیم از بیوہ کہ تدید خوردی، روزگار گذرانیدی، پروردہ کافر، پیچی، نیستی، نابودی“، آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ان لوگوں نے پوچھا کون؟ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا:

”مسکینے بے چارہ یتیم از بیوہ، پروردہ کافر، مضطرب، پیچی نیستی ذنابودی“

اندر سے آواز آئی مرحبا! تشریف لایے، سالہا سال سے آپ کے انتظار میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اندر چھ لوگ تھے آپ کو سر محفل بٹھایا گیا، دل ربا اور دل کش آواز میں ”اللہ اللہ“ کی نڈا آئی۔ غایت شوق میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ نہ رہ سکے، قرار جاتا رہا اور دستار مبارک گر پڑی۔ جب آپ کو سکون ہوا تو حاضران مقام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں نیا ذوق اور حال بخشا ہے۔ ہم کو بھی کچھ عنایت ہو۔ آپ نے دستار مبارک ان کے درمیان رکھ دی اور فرمایا کہ یہ دستار تمہارے درمیان (فرش پر) پڑی، اب یہ تم ہی لوگوں میں رہے گی۔ انھوں نے اس کے کچھ حصے کیے اور آپس میں کہنے لگے کہ ان ٹکڑوں کو

لے ایک بے چارہ مسکین، مضطرب، ایسی بیوہ کا یتیم جو تدید (سوکھی) جو کی روئی لکھاتی اور اسی پر گزارا کرتی، کافر کا پروردہ، پیچ، نیست، نابود۔

کیا کیا جائے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم جس مقام پر بیٹھے ہیں اس کی صورت قبر کی ہے۔ اسی مقام کی شکل میں سی کہ ہم اسے اپنے سروں پر لگائیں گے اور اس مقام کی فتوح خاصہ کی یہ یادگار ہوگی۔ اس زمانہ میں سب اسے سنتے ہیں۔ کلاہ کی صورت بھی گنبد کی شکل کی طرح ہوتی ہے اور صوفیہ میں اسی سبب سے اس کا رواج ہے۔

یہ طویل حکایت صرف اس لیے بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ صوفیہ کے یہاں جب تک صوفی "انا" اور "من و تو" کے امتیاز سے پاک نہیں ہوتا وہ فقر کی محفل میں بار پانے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ شیخ ابراہیم شیبانی کہتے تھے:

کنا لاصعب من يقول نعلی ہم ایسے شخص سے صحبت نہیں رکھتے جو یہ کہتا
در کوئی ہے "یہ میرا جو تاج ہے" اور "یہ میرا لوٹا ہے"

شیخ ابوالاحمد مصعب بن احمد القلانسی کا بیان ہے کہ میں بصرہ میں فقر کی ایک جماعت میں شامل ہوا، وہ میری بے حد عزت کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے ان میں سے ایک سے کہا "میری

۱۔ جوامع الکلم ص ۲۳۷-۲۳۸

۲۔ اللیح ص ۲۳۲ و ۲۳۳

۳۔ اللیح میں ابود عبداللہ احمد القلانسی دیا ہے جو حضرت جنید بغدادی کے استاد بتلے گئے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کتاب اللیح میں ابوعبداللہ القلانسی سے جو دوسرے اقوال منقول ہیں، وہ اسی کتاب میں شیخ ابوالاحمد مصعب بن احمد القلانسی سے بھی منقول ہیں۔ خود نکلسن نے بھی کتاب اللیح کے انگریزی حصہ کے تعارف میں لسٹ آف صوفیہ نمبر ۸۳ اور ۸۴ بذیل قلانسی، صفحہ x x x پر اس غلطی کی تصحیح کی ہے۔ لیڈن والے نسخہ میں [عبداللہ] اور [دکان استاذ الجنید] کے الفاظ تو سبب میں ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید تصحیح کرنے والے نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے۔ ابوالنصر عبداللہ بن علی سراج الطوسی کتاب اللیح فی التصوف، تصحیح رنولڈ اٹن نیلسون، مطبوعہ بریل لیڈن ۱۹۱۳ء، ص ۱۰۵۔

ازار کہاں ہے؟" اس کے بعد سے میں ان کی نظروں سے گر گیا۔ شیخ ابو نصر سراج طوسی لکھتے ہیں :

من آداب الفقراء الصوفیہ ان لا
 یقولوا فیما یسوق اللہ الیہم من
 غیر سؤال ولا طمع ہذا لی وہذا
 لك ولا یجری حدیثہم کنت
 لك ولم تکن لی وافعل کذا عسی
 ان یکون کذا، ولا افعل کذا
 لعل یکون کذا ایہ

فقراء صوفیہ کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر اللہ
 تعالیٰ انہیں بغیر سوال اور طمع کے کوئی چیز عطا کرے
 تو وہ اس کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ یہ میرا ہے اور وہ
 تیرا ہے، نہ ان کی زبانوں پر یہ الفاظ آنے چاہئیں
 کہ میں تیرا ہوں اور تم میرے نہیں ہوئے، اور میں یہ
 کام کروں تو شاید ایسا ہو جائے۔ اور میں اس طرح کا
 کام نہیں کروں گا شاید ایسا ہو جائے۔

شیخ ابراہیم خواص کا کہنا ہے کہ سفر و حضر میں فقراء یعنی صوفیہ کے بارے میں (۱) وہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر مطمئن ہوں (۲) خلق سے مایوس ہوں (۳) شیاطین کے ساتھ دشمنی رکھیں (۴) امر الہی کے اطاعت گزار ہوں (۵) تمام لوگوں پر مشفق ہوں (۶) خلق کی ایذا رسانی پر صبر کرتے ہوں (۷) جملہ مسلمانوں کی خیر خواہی ترک نہ کرتے ہوں (۸) موطن حق میں متواضع ہوں (۹) معرفت حق میں مشغول ہوں (۱۰) ہمیشہ باطہارت رہتے ہوں (۱۱) فقر ہی ان کا اس المال ہو۔ (۱۲) کم اور زیادہ پر راضی ہوں اور اللہ کی طرف سے پسند و ناپسند چیز ملنے پر اس کا شکر ادا کرتے ہوں۔

۱۷ اللع ص ۲۳۲، الرسالة القشیریہ ص ۱۷۲

۱۸ اللع ص ۲۳۲

۱۹ اللع ص ۲۳۲، حکلی عن ابراہیم الخواص رحمة اللہ تعالیٰ انہ قال اثنا عشر

خصلة من خصال الفقراء یعنی الصوفیہ فی حضرہم و سفرہم، اولہا ان یکونوا بسادعہم اللہ تعالیٰ مطمئنین، والثانیة ان یکونوا من الخلق آیسین، والثالثة ان ینصبوا العداوة مع الشیاطین، والرابعة ان یکونوا لامر اللہ مستمعین، (مستعملین) والخامسة ان یکونوا علی جمیع الخلق (برصفا) دینگی

(بعض ہونیہ کے نزدیک فقیر گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا بیان ہے کہ میں نے شیخ عثمان ہارونی سے اس سوال کے جواب میں کہ انسان فقیر کھلانے کا مستحق کب ہوتا ہے؟ سنا ہے :

آنرماں کہ فرشتہ دست چپ اوتا
ہشت سال بروی پچ نو لیسہ

اس وقت جب بائیں جانب کافر شتہ اس کے
نارہ اعمال میں کچھ نہ لکھے یعنی انسان کوئی بدی

نہ کرے۔

نقر کے مقام و مرتبہ کا اندازہ شیخ ابراہیم بن احمد خواص کی اس تعریف سے لگایا جاسکتا ہے:

الفقر رداء الشرف، ولباس
المرسلین، وجلیاب الصالحین،
وتاج المتقین، وزین المومنین
وغنیمۃ العارفين، ومنیۃ المریدین
وحصن المطیعین، وسجن للذنبین
ومکفر للسیئات، ومعظم للحنات
ورافع الدرجات، وبلغ الی
الغایات، ورضا الجبار وکرامة
لاهل ولایتہ من الابرار،

نقر شرف کی چادر، مرسلین کا لباس صالحین
کا جلیاب، متقین کا تاج، مومنین کی زینت
عارفین کی غنیمت، مریدین کی تمنا، اطاعت گزاروں
کا قلعہ، گناہوں کا قید خانہ، بدیوں کے لیے
باعث کفارہ، نیکیوں کا بڑھانے والا، درجات
کا بلند کرنے والا، مقاصد تک پہنچانے والا،
جبار کی رضا اور ابرار میں سے اس کے ولیوں
کے لیے عزت ہے، فقر صالحین کا شعار اور
مستقین کی عادت ہے۔

دگر شتہ سے پیوستہ) مشفقین والسادسة ان یكونوا الاذی الخلق متحملین والسابعة ان لا یندعوا
النصیحة لجمیع المسلمین والثامنة ان یكونوا فی مواطن الحق متواضعین والتاسعة ان یكونوا
بمعرفة الله تعالیٰ مشتغلین، والعاشرۃ ان یكونوا الدهر علی الطہارة، والحادی عشر ان
یكون الفقر رأس مالهم والثانی عشر ان یكونوا راضین فیما قل او کثرو فیما اجبوا وکرهوا
عن الله تعالیٰ شیئاً واحداً، [راضین عنه] شاکرین له، واثقین به۔

لہ دلیل العارفين، مجلس دہم ص ۵۷

والفقر هو شعار الصالحين

وداب المتقين به

(مسائلوں میں جو مسائل صدیوں سے موضوع بحث بنتے چلے آ رہے ہیں، ان میں ایک فقر و غنا کی افضلیت کا مسئلہ ہے۔ بعض صوفیہ اور علماء کے نزدیک فقر کو فضیلت حاصل ہے اس لیے فقیر غنی سے افضل ہے جب کہ بعض حضرات غنا کی فضیلت کے قائل ہیں) اس موضوع پر صوفیہ کے درمیان کبھی کبھی مراسلت بھی ہوئی ہے۔ شیخ جنید بغدادی، شیخ ابراہیم خواص اور دوسرے صوفیہ فقر کو غنا پر فوقیت دیتے ہیں بلکہ لیکن شیخ نجیب بن معاذ رازی، شیخ احمد بن حواری، شیخ حارث مجاہدی، شیخ ابوالعباس ابن عطاء اور شیخ ابوالحسن ابن شمعون فقر پر غنا کی فوقیت کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ غنا خدا کی صفت ہے اس کی ذات کے لیے فقر جائز نہیں ہے، لہذا وہ صفت جو خدا اور بندے کے درمیان مشترک ہے، اس صفت پر فوقیت رکھتی ہے جو صرف بندے کے اندر پائی جاتی ہے لیکن بعض صوفیہ نے اس رائے پر تنقید کی ہے۔ شیخ ابوطالب کی اس رائے پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں متکبر اور جبار کی صفت بھی مخلوق کے لیے فضیلت کی چیز ہونی چاہیے کیوں کہ غنا میں عز و کبر پایا جاتا ہے۔ یہ فقر کی برتری میں صوفیہ مختلف احادیث سے استدلال کرتے ہیں ان میں صحیح حدیث صرف ایک ہے، (وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے فقراء، اغنیاء

۱۔ الجمع ص ۷۴-۷۵

۲۔ سفینۃ الاولیاء ص ۹۳، شیخ حمید الدین ناگوری اور شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے ماہین

اس موضوع پر مراسلت ہوئی ہے۔

۳۔ اجاء علوم الدین ۴: ۱۹۶

۴۔ کشف المحجوب ص ۲۱

۵۔ کشف المحجوب ص ۲۱

۶۔ قوت القلوب ۲: ۱۹۱

سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے لیکن امام ابن تیمیہ کے خیال میں اس حدیث میں درجات کی بلندی لازم نہیں آتی اس لیے اس حدیث سے صوفیہ کا استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ فقیر کا غنی سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جانا اس کی برتری کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اسے احتساب میں کم وقت لگے گا برخلاف اس کے امراء اور اغنیاء کو حساب دینے میں زیادہ وقت لگے گا حساب کے بعد اگر اغنیاء کی نیکیوں کا پلٹا فقر کے پلٹے سے بھاری ہوا تو وہ جنت میں فقراء سے برتر درجہ میں رہیں گے اگر ان کے برابر ہے تو جنت میں ان کے برابر ہوں گے اگر ان سے کم نیکیوں کے مالک ہوں گے تو جنت میں بھی ان کے نیچے درجہ میں ہوں گے۔ اس لیے اس حدیث سے فقر کی برتری ثابت نہیں ہوتی۔

اہل تصوف اس حدیث سے اچھی طرح باخبر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقرائے ایک دفعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! امیر لوگ خیرات، صدقات، حج اور جہاد کر کے ہم سے سبقت لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند تسبیحات سکھلائی اور فرمایا کہ اس سے تم لوگ ان سے سبقت لے جاؤ گے۔ امیروں کو معلوم ہوا تو انہوں نے یہ ذکر و اذکار شروع کیے، جب فقرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا: ذَلِكْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (سورة الحديد: ۲۱، سورة الجمعة: ۲۲)۔ یہی نہیں مال اور دولت کو اسلام نے کبھی ایسی حقارت سے نہیں دیکھا ہے جیسا کہ ارباب فقر خیال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اور غنا دونوں کے فتنوں سے پناہ مانگی ہے۔ لیکہ نیز آنحضرت

۱۔ سنن ابن ماجہ، ابواب الزہد، منزلة الفقراء، حدیث ۲۱۷۲، ۲۱۷۵، ۲۱۷۶، ۲ : ۲۱۱۔

۲۱۲۔ یہ حدیث دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۲۷-۱۲۸

۳۔ احیاء علوم الدین ۲ : ۱۹۶-۱۹۷، مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۲۰-۱۲۱

۴۔ صحیح بخاری، کتاب الدعوات، باب الاستعاذہ من فتنۃ الغنی، باب التعود من فتنۃ الفقر، الجزء

الثامن، ص ۱۰۰۔ اعوذ بک من فتنۃ الغنی، واعوذ بک من فتنۃ الفقر۔

صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

ما نفعنی مال کمال ابی بکر۔
مجھے کسی مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا
کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے۔

ایک حدیث میں جو طویل حدیث ہے، آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

ان من عبادی من لا یصلحہ الا
الغنی ولو افقرتہ لا فسدہ
ذلک، وان من عبادی من
لا یصلحہ الا الفقر ولو اغنیته
لا فسدہ ذلک وان من
عبادی من لا یصلحہ الا الصحۃ
ولو اسقمته لا فسدہ ذلک
وان من عبادی من لا یصلحہ
الا السقم ولو اصحمتہ لا فسدہ
ذلک انی اذ برعبادی، ان
بہم خبیر بصیرؑ

بے شک میرے بندوں میں ایسے لوگ ہیں جن
کے لیے غنا ہی مناسب ہے اگر میں انہیں فقیر
بنادوں تو بگڑ جائیں، اور میرے بندوں میں
ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے فقر ہی مناسب ہے
اگر انہیں غنی کر دوں تو بگڑ جائیں، میرے بندوں
میں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے صحت ہی مناسب
ہے اگر میں انہیں بیمار کر دوں تو بگڑ جائیں اور
میرے بندوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے
بیماری ہی مناسب ہے اگر میں انہیں
صحت دوں تو وہ خراب ہو جائیں گے میں اپنے
بندوں کو اللہ پلٹتا ہوں میں ان سے باخبر
اور انہیں دیکھنے والا ہوں۔

نیر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اطلعت فی الجنة فرأیت اکثر
اہلہا الفقراء واطلعت فی النار
فرأیت اکثر اہلہا النساءؑ

میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس میں
زیادہ تر فقراء کو دیکھا اور جہنم میں جھانکا تو
اس میں زیادہ تر عورتیں نظر آئیں۔

لے مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۲۳-۱۲۴

لے مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۲۹، حدیث کے لیے دیکھیے صحیح بخاری، باب فضل الفقراء، باب صفة الجنة والنار، الجزء الثامن ص ۱۱۹، ۱۲۱

یا احتجت الجنة والنار فقالت الجنة
 ما لی لا یدخلنی الاضعفاء للناس
 وسقطهم وقالت النار ما لی لا
 یدخلنی الا الجبارون المتکبرون۔
 جنت اور جہنم میں بحث ہوگی، جنت کہے گی
 مجھ کو کیا ہوا سوائے کمزور اور نظروں سے گمے
 ہوئے لوگوں کے مجھ میں کوئی دخل نہیں ہوتا
 اور جہنم کہے گی مجھ کو کیا ہوا کہ مجھ میں صرف جبار
 اور متکبر لوگ داخل ہوتے ہیں۔

یا وقفت علی باب الجنة فلذا عامۃ
 من یدخلها المساکین و اذا
 اصحاب الجنة محبوسون الا اهل
 النار فقد امر بهم الی النار۔
 میں جنت کے دروازہ پر کھڑا ہوا تو اس میں
 داخل ہونے والے عموماً مسکین تھے اور دولت
 مندوں کو روک لیا گیا تھا سوائے ان کے جو
 آگ والے تھے ان کو آگ میں لے جانے کا حکم دیا گیا۔
 لیکن دوسری طرف یہ بھی ارشادِ نبویؐ ہے کہ :

ثلاثة لا یکلمهم الله ولا ینظر
 الیهم یوم القیامة ولا ینزک یم
 ولهم عذاب الیم۔ فقیر مختال
 شیخ زان و ملک کذاب۔
 تین شخص ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام
 نہیں کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کو
 پاک کرے گا ان کے لیے دردناک عذاب
 ہوگا یہ تین شخص ہیں فقیر مختال، بوڑھا زانی
 اور جھوٹا بادشاہ۔

اس لحاظ سے اس طرح کا استدلال ایک طرف استدلال ہوگا۔ امام ابن تیمیہ کا بیان ہے کہ خدا کے
 نیک بندے ہر طبقہ میں موجود رہتے ہیں، اغنیاء میں حضرت ابراہیمؑ، حضرت ایوبؑ، حضرت داؤدؑ،

۱۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۲۹ یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے۔

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۲۹، بخاری میں "وقفت" کے بجائے "قمت" دیا ہے دیکھیے صحیح البخاری

الجزء الثامن ص ۱۳۱

۳۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۳۰

حضرت سلیمانؑ، حضرت عثمان بن عفانؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت سعد بن معاذؓ، حضرت انسؓ، حضرت اسعد بن زرارہؓ (م ۶۹۳۲ھ) حضرت ابوالیوب انصاریؓ (دور معاریہؓ) حضرت عباده بن صامتؓ (م ۶۹۵۲ھ) وغیرہم شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ، حضرت یحییٰ بن زکریاؑ، حضرت علی بن ابی طالبؑ، حضرت ابوذر غفاریؓ، حضرت مصعب ابن زبیرؓ، حضرت سلمان فارسیؓ وغیرہم فقراؤ کی صف میں آتے ہیں۔ کالمین میں ایسے بھی رہے ہیں جو کبھی غنی ہوتے تھے اور کبھی فقیر مثلاً آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ وغیرہ۔

امام ابن تیمیہ فقر اور غنا میں کسی کی برتری کے قائل نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن اور سنت کے نصوص واردہ عدل پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی کو فقر یا غنا کی بنا پر فضیلت نہیں بخشی جس طرح اس نے صحت و مرض، اقامت و سفر، امانت و ایثار، امانت اور اتمام کی بنا پر کسی کو فضیلت نہیں دی، بلکہ ارشاد فرمایا: "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ أَكْرَمُكُمْ" (سورۃ الحجرات: ۱۳) تم میں خدا کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے مستقی ہو اور اس نے ایمان اور اس کے دعائم میں سے اعمال صالحہ اور ایمان کی دوسری شاخوں یقین، معرفت، محبت الہی، انابت الی اللہ، توکل علی اللہ، رجا، خوف، شکر اور صبر کی بنا پر بندوں کو فضیلت دی ہے۔ خدا نے خود آیت عدل میں کہا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
لے ایمان والو! انصاف پر خوب قائم رہنے والے
اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو اگرچہ اپنی ہی
ذات پر ہو یا کہ والدین اور دوسرے رشتہ داروں

لے مدینہ منورہ کے مشہور صاحب الرائے انصاری صحابی۔ عقبہ ثانیہ میں ستر صحابہ کے ساتھ ایمان لائے۔ ۱۸ حدیثوں کی روایت کی ہے کہ خزر ج کے انصاری صحابی۔ بارہ نقباء میں شمار ہوتے ہیں۔ قبیلہ بنو نجار کے نقیب تھے۔

کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان صحابی قسطنطنیہ کے حملہ کے دوران شہید ہوئے۔

کہ حافظ قرآن اور مشہور انصاری صحابی ہیں۔ ۱۸۱ حدیثوں کی روایت کی ہے۔

۵۰ مجموعہ فتاویٰ ۱۱ : ۱۲۳-۱۲۵

اِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ
 اَوْلٰى بِهِمَا فَلَآ تَتَّبِعُوْا السَّوْىَ
 اَنْ تَعْدُوْا ۗ

کے مقابلہ میں ہو وہ شخص اگر امیر ہے تو اور غریب ہے تو
 دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے سو تم خواہش نفس
 کا اتباع مت کرنا کہ کبھی حق سے ہٹ جاؤ۔

(سورۃ النساء : ۱۳۵)

قرآن کے علاوہ امام ابن تیمیہ نے اس حدیث کو بہ طور دلیل پیش کیا ہے :

لا یدخل الجنۃ من فی قلبہ
 مثقال ذرۃ من کبر ولا یدخل
 النار من فی قلبہ مثقال
 ذرۃ من ایمان ۗ

وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل
 میں ذرہ بھر تکبر ہوگا اور نہ وہ شخص آگ میں
 داخل ہوگا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی
 ایمان ہوگا۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے
 اچھے ہوں تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو انھوں نے فرمایا :
 لا ان اللہ جمیل و یحب الجمال
 و لکن الکبر بطن الحق و غمط الناس ۗ

نہیں اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے
 تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق سے منہ موڑے اور
 لوگوں کو حقیر جانے۔

نیز ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے :

المومن القوی خیر و احب الی اللہ
 قوی مومن ضعیف مومن سے زیادہ بہتر اور

۱۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۲۵

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۲۹، حدیث کے لیے دیکھیے : سنن ابن ماجہ، ابواب الزهد، البراءة من الکبر والتواضع

حدیث نمبر ۲۲۲۶، ۲ : ۲۲۱، من مثقال حبة من خردل من الکبر۔

ترمذی۔ کتاب البر والصلۃ، باب ما جاء فی الکبر حدیث نمبر ۱۹۹۹

۳۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۲۹، حدیث کے لیے دیکھیے : ترمذی۔ کتاب البر والصلۃ، باب ما جاء

فی الکبر، حدیث نمبر ۱۹۹۹

من المؤمن الضعیف و فی کل
خیر لہ
اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور بھلائی
سب میں ہے۔

امام ابن تیمیہ کی اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف تقویٰ کی بنا پر ہی کسی کو فضیلت
دی جاسکتی ہے۔

امام ابن تیمیہ سے پہلے علامہ ابن حزم [ؒ] (۳۸۴ - ۵۲۵ھ / ۹۹۴ - ۱۱۰۶ھ) اس سوال کے جواب میں
کہ فقر و غنا میں کون سی حالت افضل ہے؛ کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی غلط ہے کیوں کہ جنت
میں اعمال کی بنا پر فضیلت ہوگی عمل کرنے والے کے لیے جنت میں فضیلت اس کے عمل
کی وجہ سے ہے نہ کہ اس حال کی بنا پر جس میں وہ رہ رہا ہے سوائے اس کے اللہ تعالیٰ نے کوئی
ایسا حکم نازل کیا ہو جس میں ایک حال کو دوسرے حال پر برتری ہو اور ایسی کوئی نص موجود
نہیں ہے جس میں ان دونوں حالتوں میں سے کسی ایک حال کو دوسرے پر فضیلت حاصل
ہو۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سوائل یوں پوچھا جائے کہ غنی اور فقیر میں کون افضل ہے؟ جواب
اللہ تعالیٰ کی اس نص میں موجود ہے: "هَلْ تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" (الصافات: ۳۹)
اور تم کو اس کا بدلہ ملے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ پس اگر غنی عمل کے لحاظ سے فقیر سے افضل ہوگا
تو غنی افضل ہے اگر فقیر عمل میں غنی سے بہتر ہوگا تو فقیر افضل ہے۔ اگر دونوں کے اعمال
برابر ہوں گے تو دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خَيْرًا يَرَهُ" (الزلزلہ: ۷) جو ذرہ بھرنیکی کرے گا وہ
اسے دیکھ لے گا اور جو ذرہ بھربدی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فقر کے فتنہ اور غنا کے فتنہ سے پناہ مانگی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے غنا کے ساتھ شکر اور فقر

لہ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۱۱۹، سنن ابن ماجہ، الباب الزهد، التوکل والیقین حدیث نمبر ۲۲۱۸، ۲: ۲۶۰

ؒ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الظاہری الاندلسی قرطبہ میں پیدا ہوئے۔ اسی ہزار اوراق پر مشتمل یہ کتابیں
تصنیف کی ہیں۔ اندلس کے ایک دیہات میں وفات پائی۔ اپنی بے باکی کے لیے مشہور ہیں۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ "لسان
ابن حزم و سیف الحجاج شقیقان" دیکھیے ڈاکٹر عبد الحلیم عویس مہری کی کتاب "ابن حزم الاندلسی و جہودہ فی
البحث التاریخ والحضاری" ، الاعلام ۵: ۵۹، و فیات الایمان ۳: ۳۲۵، تذکرۃ الحفاظ ۳: ۱۱۶

کے ساتھ صبر کو وابستہ کیا ہے پس اللہ تعالیٰ سے جو شخص ڈرتا ہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو اسے فضیلت حاصل ہوگی (بعض لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فقراء ہاجرین جنت میں اغنیاء سے اتنے سال پہلے داخل ہوں گے اور اس کے برعکس دوسرے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے دلیل فراہم کی "وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْنَىٰ" (سورۃ الضحیٰ: ۸، اور آپ کو انجان پایا تو ہدایت کی اور محتاج پایا تو غنی بنا دیا) غناء نعمت ہے جب صاحبِ غنا وہ واجبات پورا کرے جو اس سلسلہ میں اس پر عائد ہوتے ہیں۔ رہا فقراء ہاجرین کا معاملہ تو ان کی تعداد زیادہ تھی ان میں غنی بہت کم تھے۔ ان کا اور ان کے علاوہ دوسروں کا معاملہ نص اور اجماع کی طرف لوٹا یا جلے گا جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو صرف فقر پر جنت کا بدلہ نہیں دے گا جب تک اس کے ساتھ عمل خیر نہ ہو اور نہ ہی عمل خیر سے محروم کسی غنی ہی کو جنت کا معاوضہ ملے گا وباللہ التوفیق۔

(ابن تیمیہ کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم فقر و غنا کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: " اللہ تعالیٰ نے غنا اور فقر کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ بندوں کا امتحان لے لے کہ ان میں کس کا عمل صحیح ہے؟ قرآن حکیم میں ارشاد ہے " وَنَبِّئُوهُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَآلِئِنَّا لَنُرْجِعُوْنَ " (سورۃ الانبیاء: ۳۵۔ اور ہم تم کو بری بھلی (حالتوں) سے آزما رہے ہیں اور پھر تم سب ہمارے پاس چلے آؤ گے۔) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ تنگی اور رخصت، صحت اور بیماری، غنا اور فقر، حلال اور حرام یہ سب آزمائشیں ہیں۔ ابن یزید کا کہنا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اس چیز سے جو تمہیں پسند ہے اور جو تمہیں ناپسند ہے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح ناپسند حالت میں صبر اور پسندیدہ حالت میں شکر کرتے ہو۔ کبھی اس آیت کے سلسلہ میں کہتے ہیں کہ یہاں شر سے فقر و بلا اور خیر سے مال و اولاد مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے کہ غنا، اور فقر، ابتلا و امتحان کی دو سواریاں ہیں قرآن میں ارشاد ہے "فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيُكْفِرُ بِرَبِّهِ الْكَرْمَنَ. وَإِنَّمَا إِذَا

لہ ابن ہزم۔ ابوعلی محمد بن احمد، الفصل فی الملل والاهواء والنحل، دار المعرفۃ بیروت، الطبعة

الثانیة ۱۳۹۵ھ / ۱۹۷۵ء، المجلد الثالث، الجزء الخامس ص ۲۷

مَا ابْتَلَاهُ فَقَدْ رَعَاهُ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّيَ اَمَانٌ كَلَّا - (سورة الفجر: ۱۵-۱۶)

(سو آدمی کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے یعنی اس کو (ظاہراً) اکرام و انعام دیتا ہے تو وہ (بہ طور فخر) کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی اور جب اس کو (دوسری طرح) آزماتا ہے یعنی اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ (شکایتاً) کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں۔)

اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اکرام و نعمت کی آزمائش میں ڈالتا ہے جس طرح اسے تنگی روزی کے امتحان میں ڈال دیتا ہے اور یہ دونوں حالتیں اس کے لیے آزمائشیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کی جو رزق کی وسعت پر یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انھیں عزت بخشی ہے اور یہ کہ رزق کی تنگی اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تنگ حال انسان کی اہانت مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے "کَلَّا" کہہ کر ان گمانوں کا انکار کیا یعنی معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ انسان بیان کرتا ہے بلکہ نعمت اور بلا دونوں آزمائشیں ہیں۔

فقر و غنا کی اس بحث میں ان تینوں علماء شریعت (امام ابن تیمیہ، امام ابن حزم، اور علامہ ابن قیم رحمہم اللہ تعالیٰ) کا مسلک قرآن و سنت سے مکمل طور پر مطابقت رکھتا ہے اور یہی مسلک قرآن و سنت سے ثابت بھی ہوتا ہے۔

فقر کے سلسلہ میں صوفیہ کئی ایک احادیث بیان کرتے ہیں جن میں فقر اور اصحاب فقر کی تعریف آئی ہے۔ مثلاً (۱) ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معذرت کرتے ہوئے کہے گا:

دعزت و جلالی ما زویت الدنيا	تسم ہے اپنی عزت و جلال کی میں نے تم سے دنیا
عنکم بھوا نکم علی و لکن اردت ان	اس لیے دور نہیں رکھی کہ تم میرے نزدیک ذلیل
ارفع قدرکم فی هذا الیوم اطلقوا الی	تھے، بلکہ میں آج کے دن تم لوگوں کا مرتبہ بلند
الموقف فمن احسن الیکم بکسر الی	کرنا چاہتا تھا۔ ان صفوں میں جاؤ جس نے
سقاکم شربة من ماء	تمہیں روٹی کا ٹکڑا دیا تھا یا پانی کا گھونٹ پلایا

لہ علامہ ابن قیم الجوزیہ - عدة الصابرين وذخيرة الابرار - ...

ادسا کم ثوبًا (خرقة) امضوا (انطلقوا) بھایا کپڑا پہنایا تھا۔ اسے جنت میں

بہ ائی الجنة۔ لے جاؤ۔

امام ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے اور قرآن و سنت اور اجماع کے خلاف ہے۔ اسی طرح کی صوفیہ کے بقول ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”فقیروں سے میل جول رکھو کیوں کہ کل قیامت کے دن ان کے پاس دولت ہوگی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کے پاس کیا دولت ہوگی؟ فرمایا جب قیامت ہوگی تو ان سے کہا جائے گا کہ جس نے تمہیں روٹی کا ٹکڑا دیا تھا یا پانی کے چند گھونٹ پلائے تھے یا تمہیں کچھ کپڑا پہنایا تھا اسے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔“ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔

(حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما دار صحابی تھے، تصوف کی کتابوں میں ان کے متعلق مشہور ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں اپنے صحابہوں کے ساتھ عبدالرحمن بن عوف کو نہیں پایا۔ پھر وہ روعے ہوئے آئے۔ میں نے پوچھا تم مجھے کیوں رہ گئے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ! میں آپ تک نہیں پہنچا جب تک میرا حساب نہیں لیا گیا، میرا خیال تھا کہ شاید آپ کی زیارت نہ کر سکوں۔ شہنیر حضرت عبدالرحمن بن عوف کے بارے میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

رأيت عبد الرحمن ابن عوف يدخل

میں نے عبدالرحمن بن عوف کو جنت میں

الجنة حبواً

گھٹنوں کے بل داخل ہوتے دیکھا۔

۱۰ احیاء علوم الدین ۴ : ۱۹۲ الفاظ کے تغیر کے ساتھ۔

۱۱ احادیث القصاص ص ۷۹-۸۰، تنزیہ الشریعہ ۲ : ۲۱۷

۱۲ احیاء علوم الدین ۴ : ۱۹۲

۱۳ الموضوعات البکیر ص ۱۱۲۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ”فہذا یضال کذب ما رواہ احد من الناس“ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۱۱

المنار المنیف ص ۱۲۰

(بصوفیہ دیگر)

۱۴ حلیۃ الاولیاء ۱ : ۹۸

۱۵ احیاء علوم الدین ۴ : ۱۹۲، حلیۃ الاولیاء ۱ : ۹۹

اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے سند میں نقل کیا ہے لیکن "ہذا الحدیث کذب منکر" (یہ حدیث جھوٹی اور منکر ہے) کہہ کر اسے مسترد کیا ہے۔ اس کی سند میں عمارہ بن زافان ہیں جو منکر حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ امام نسائی کا کہنا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ علامہ ابن جوزی نے اس روایت پر تنقید کی ہے اور لکھا ہے کہ جب عبد الرحمن ابن عوفؓ (جیسا صحابی) گھٹنوں کے بل جنت میں داخل ہوگا تو کس کی ہمت ہے کہ دوڑ کر جنت میں داخل ہوگا؟ انھوں نے اس روایت پر بھی کلام کیا ہے جس میں حضرت ابوذر غفاریؓ رضی اللہ عنہما کو حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ پر تنقید کرنے کی بات کہی ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں:

وما روی: ان ابن عوف یدخل الجنة اور یہ روایت کہ ابن عوف رضی اللہ عنہما جنت میں
 حبوا کلام موضوع لا اصل له گھٹنوں کے بل داخل ہوں گے من گھڑت
 فانه قد ثبت بادلہ الكتاب و حدیث ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے قرآن و
 السنة ان افضل الامة اهل بدر سنت کے دلائل سے ثابت ہے کہ امت میں
 ثراہل بیعة الرضوان والعشرة سب سے افضل اہل بدر اور ان کے بعد اہل
 مفضلون علی غیرہم والخلفاء بیعت الرضوان ہیں۔ ان میں عشرہ مبشرہ کو باقی
 الاربعة افضل الامة ہے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے اور خلفاء ابو سب
 افضل ہیں۔

(گزشتہ سے پیوستہ) بعض جگہ "حبوا" کی جگہ "ناحفا" آیا ہے، جس کے معنی گھسٹتے گھسٹتے

چلنا ہے۔ حلینۃ الاولیاء ۱: ۹۹

۱۰ الفوائد المجموعہ ص ۲۰۱

۱۱ تنزیہ الشریعۃ ۲: ۱۲، الفوائد المجموعہ ص ۲۰۱

۱۲ الفوائد المجموعہ ص ۲۰۱

۱۳ تلبیس ابلیس ص ۱۸۰

۱۴ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۱۲۸-۱۲۹

امام موصوف حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق اس روایت پر بحث کے دوران مختلف احادیث سے استشہاد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فقراء میں فقیر مختال جنت میں نہیں ہوگا اور امراء میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اچھا لباس پہنتے ہوں اور متکبر نہ ہوں جن کے جمال کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو۔ امام موصوف کے یہ قول یہ حدیث بھی اس معنی پر دلالت کرتی ہے :

لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا
وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے ہاں بیشک
وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔

علامہ ابن حجر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے متعلق روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے امام احمد بن حنبل کی یہ شہادت کافی ہے کہ حدیث جھوٹی ہے۔ ملا علی قاری موضوعات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حدیث "ان عبد الرحمن ابن عوف يدخل الجنة حبوا" کے بارے میں ہمارے شیخ کا کہنا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم اپنے استاد امام ابن تیمیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

اہل تصوف میں مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے :

اللَّهُمَّ أَحْيِي مِسْكِينَنَا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکین کی
وَأخْشُرْنِي فِي زُمُرَةِ الْمَسَاكِينِ ۞ حالت میں موت دے اور قیامت میں مسکین
کے زمرہ میں اٹھا۔

۱۳۰ : ۱۱ مجموع فتاویٰ

۱۴ تنزیہ الشریعہ ۲ : ۱۵ ، یقیناً شہادۃ الامام احمد بانہ کذب۔

۱۵ الموضوعات البکیر ص ۱۱۰ ۱۶ المنار المنیف ص ۱۳۵

۱۷ کشف المحجوب ص ۱۹ ، سنن ابن ماجہ ، ابواب الزهد ، بحوالہ الفقراء ، حدیث ۴۱۷۸ ، ۲ : ۲۱۲ ، محقق

کا کہنا ہے : "قال ابو صیری فی الزوائد هذا السناد ضعيف ابو المبارک لا يعرف اسمہ" رواہ الحاکم

فی المستدرک حاشیہ ۲ : ۲۱۲

امام ابن تیمیہ اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں:

یروی لکنہ ضعیف لا یثبت ومعناہ اس کی روایت تو کی جاتی ہے لیکن ضعیف ہے
احییٰ خاشعاً متواضعین لکن ثابت نہیں ہے اس کے معنی ہیں مجھ کو خاشع
اللفظ لم یثبت لہ اور متواضع زندہ رکھ... لیکن یہ ان الفاظ
میں ثابت نہیں ہے۔

اس حدیث کو بعض ائمہ حدیث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معارض قرار دے کر رد کیا ہے جس میں انہوں نے فقر سے پناہ مانگی ہے۔ علامہ ابن قتیبہ (۲۱۳-۲۲۹ھ / ۸۲۸-۸۸۹ھ) نے اس تعارض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ علامہ موصوف کا کہنا ہے کہ ان دو حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے دونوں کو معارض قرار دینے والوں نے فقر کو مسکینی سے معارض قرار دیا ہے (یا دونوں کے ایک ہی معنی مراد لیے ہیں) حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اگر حدیث کے الفاظ یہ ہوتے اللہم احییٰ فقیراً وامتنی فقیراً ولحشرنی فی ازمرة الفقراء تو یہ تناقض ہوتا۔ المسکن سے اس قول میں مراد ہے "تواضع و نرمی"۔ المسکن "السکون" سے ماخوذ ہے۔ آدمی جب کھماری سے گردن جھکاتا ہے تو کہتے ہیں "تمسکن الرجل" جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ظاہر ہے "تباس و تمسکن و تقنع و اسل"۔ عرب بھی مسکینی کو فقر کے معنی میں نہیں، بلکہ انکساری اور ضعف کے معنوں میں لیتے ہیں۔ علامہ ابن قتیبہ کی اس تاویل کو ابن تیمیہ کی رائے سے تقویت ملتی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ابن تیمیہ کے نزدیک ان الفاظ میں ثابت نہیں ہے۔ اگر اس حدیث کے یہی معنی ہیں تو ابواب تصوف کا اس سے فقر کے متعلق استدلال کرنا تحصیل لامعاصل ہے۔
لہ احادیث القصاص ۱۰۱ ابن تیمیہ کا خیال ہے: "ذی هذا المعنی الحدیث الماثور ان کان محفوظاً اللہم احییٰ مسکیناً... الخ فالساکنین ضد المتکبرین وہم الخاشعون للہ المتواضعون لفظہ الزین لایریدون علوانی الارض سولوا كانوا اغنیاء و اقراہ: مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۳۰۔"

علامہ عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری کثیر التصانیف ادیب اور عالم، بغداد میں وفات پائی: الاعلام ۴ : ۲۸۰
علامہ ابن قتیبہ الدینوری تاویل مختلف الاحادیث، دارالکتاب العربی بیروت لبنان ص ۱۱۳-۱۱۴ (اختصار کے ساتھ نقل کیا گیا ہے)

دوسری بات یہ ہے کہ ابن قتیبہ صحیح اور ضعیف میں تعارض دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ حدیث غیر ثابت ہے اس لیے ان کی رائے محل نظر ہے۔
اس کے علاوہ تنگ دستی اور فقر کے معنی میں بھی مسکین کا استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے:

رَأٰنَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ
الْمَسٰكِيْنِ
صدقات تو صرف غریبوں اور محتاجوں کا حق ہے۔

ضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلٰةُ وَالْمَسْكِنَةُ
وَبَاغُوا بِنُفْسٍ مِّنَ اللّٰهِ
ذلت اور مسکنت ان پر جمادی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے۔

امام غزالی کا کہنا ہے کہ اللہم! حینی مسکینا والی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو صحیح احادیث "اعوذ بک من الفقر" اور "کاد الفقر ان یکون کفرًا" سے معارض نہیں ہیں۔ لیکن ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معارض ہے جس میں انھوں نے فقر سے پناہ مانگی ہے۔

ایک اور روایت جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فقراء کا جنت میں نصف یوم (پانچ سو سال) پہلے داخلہ کی خوش خبری سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجد کرتے ہوئے بتایا گیا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس طرح منقول ہے:

کنا عند رسول الله صلی الله علیه
وسلم اذ نزل جبریل علیه السلام
ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ!

۱۔ سورۃ التوبہ : ۶۰، نیز مسکین کے لیے دیکھیے: البقرۃ : ۱۸۴، الاسراء : ۲۶، الروم : ۳۸،
القلم : ۳۴، الحاقۃ : ۳۴، المدثر : ۴۴، الفجر : ۱۸، الماعون : ۳، المجادلہ : ۴،
سورۃ البقرۃ : ۶۱، سورۃ آل عمران : ۱۱۲،
سورۃ احیاء علوم الدین : ۴ : ۱۸۸-۱۸۹،
کشف الخفاء : ۱ : ۱۸۱، تنزیہ الشریعۃ : ۲ : ۳۴-۳۵، ۲ : ۳۰۵-۳۰۶

نقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت فقراء، اغنیاء سے
 ان فقراء امتک یدخلون الجنة چلے نصف یوم یعنی پانچ سو سال پہلے جنت میں
 قبل الاغنیاء بنصف یوم دھر داخل ہوں گے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 خمس مائة عام ففرح رسول خوش ہوئے اور فرمایا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو
 اللہ فقال هل فیکم من ینشدنا ہمارے لیے اشعار پڑھے ایک بدوی نے عرض کیا
 نقال بدوی یا رسول اللہ فقال ہاں۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاؤ۔
 ہات فالشأ الاعرابی بدوی نے یہ اشعار پڑھے: عشق کے سانپ نے
 قد لسعت حیتہ الہوی کیدی میرے جگر میں کاٹا ہے اس کا کوئی طبیب نہیں ہے
 فلا طبیب لها ولا سراقی اور نہ اس کا کوئی منتر ہے سوائے اس حبیب کے
 الاحبیب الذی شغفت بہ جس پر میں فریفتہ ہوں اس کے پاس میرا منتر ہے
 فانه رقیتی و تریاتی اور زہر مہر ہے۔
 فتواجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وجد کیا اور
 وتواجد اصحابہ رضی اللہ عنہم صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی وجد کیا یہاں تک کہ آپ
 حتی اسقط رداؤہ عن منکیہ فلما کی رداؤ مبارک شانہ سے گر پڑی پھر جب فارغ
 فرغوا اذی کل واحد منهم ثم ہوئے ان پر سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر آگیا
 قال معاویۃ ابن سفیان ما احسن تو حضرت معاویہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا لعب اچھا
 لبعکم یا رسول اللہ فقال یا ہے۔ آپ نے فرمایا اے معاویہ! وہ شخص کریم نہیں
 معاویۃ لیس بکریم من لم یهتز جو دوست کے ذکر پر اہتراز اور جنبش نہ کرے
 عند سماع ذکر الحبیب ثم اس کے بعد انہوں نے اپنی چادر کے چار سو
 قسم رداؤہ علی من حضر ٹکڑے کر کے حاضرین کے درمیان تقسیم
 أربع مئة قطوعہ کر دیے۔

یہ حدیث محمد بن طاہر المقدسی کی کتاب "صفوة التصوف" میں بتائی جاتی ہے اور انہیں سے اسے
 شیخ شہاب الدین سہروردی نے بھی لیا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے صفوة التصوف پر تنقید کرتے
 ہوئے لکھا ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جن سے اہل عقل کو شرم آتی ہے۔ شیخ سہروردی نے
 اگرچہ اس روایت کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے تاہم خود انہیں اس کے قبول کرنے میں تردد ہے۔
 علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ حافظ سخاوی کے بقول بھی یہ حدیث موضوع
 ہے۔ عجیبی بھی اس کے موضوع ہونے کے قائل ہیں۔ امام ذہبی کا کہنا ہے کہ اس حدیث کو عمار
 بن اسحاق نے گھڑا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بہ اجماع علماء حدیث کذب ہے
 ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ کنانی اسے حدیث باطل بتاتے ہیں۔ علامہ
 ابوالفرج عبدالرحمن بن ابی عمر مقدسی (سال وفات نامعلوم) سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا
 ہے مجھے تلاش کے باوجود اس کتاب میں یہ روایت نہیں ملی گو اس میں سماع سے متعلق بہت سی روایات
 ہیں: صفوة التصوف ص ۱۱۷-۱۱۸۔ بعض محدثین نے کتاب السماع کا حوالہ دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے
 "مسألة السماع" اور "صفوة التصوف" کے نام دیے ہیں۔

۲۔ تلبیس ابلیس ص ۱۶۵

۳۔ عوارف المعارف (باب ۲۵) علی ہاشم اجیاء ۲: ۲۹۵

۴۔ لسان المیزان ۴: ۲۷۰

۵۔ المقاصد الحسنة ص ۳۳۳ "وما ردی فی ذلک موضوع"

۶۔ کشف الخفاء ۲: ۱۳۱

۷۔ میزان الاعتدال ۳: ۱۶۲

۸۔ احادیث القصاص ص ۷۷، "فہو حدیث مکذوب باتفاق اہل العلم بہذا الشأن، مجموع فتاویٰ

۱۱: ۵۶۳، کذب باتفاق اہل العلم بالحدیث الفرقان مشورہ مجموعہ فتاویٰ ۱۱: ۱۶۸

۹۔ المصنوع فی معرفة الحدیث الموضوع ص ۲۶۳

۱۰۔ تشریح الشریعة ۱: ۲۳۳

تواخفوں نے جواب دیا: ”الفاظ کی رکاکت اور اشعار عرب سے اس کا تباہن اس کے موضوع ہونے کا ثبوت ہے نیز مال کے ضائع کرنے سے حدیث میں جو ممانعت آئی ہے، یہ اس حدیث کی نفی کرتی ہے۔“ (اس لیے موضوع ہے) امام نووی لکھتے ہیں:

باطل لا تحل روایتہ ولا نسبتہ
 الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 ولعزیر من رد الی العالم العزیرا
 بلینفا ولا یفترب کونہ فی عوارف
 المعارف مع ان صاحب العوارف
 المعارف قال یتعالج سری انتہ
 غیر صحیح ویابی القلب قبولہ^۲
 یہ باطل ہے اس کی روایت کرنا اور اسے
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنا
 جائز نہیں ہے جو شخص واقف ہوتے ہوئے
 اس کی روایت کرے، اسے مناسب سزا
 دی جائے۔ ”عوارف المعارف“ میں اس کے
 ذکر سے دھوکا نہ کھایا جائے جب کہ عوارف
 المعارف کے مصنف نے (خود) کہا ہے کہ میرا
 دل کہتا ہے کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے اور اس کے

قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔

چنانچہ اہل علم کے نزدیک اس حدیث کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔
 (فقہ کے متعلق سب سے مشہور حدیث جو طریقت کے حلقوں میں کثرت سے ڈبیرا جانی
 ہے اور جسے اربابِ حال سے لے کر متصوف شعرا تک نے قبولِ عام کی سند فراہم کی ہے یہ ہے:
 الْفَقْرُ فَخْرٌ وَبِهِ اَفْتَخِرُ۔ فقیر میرا فخر ہے اور اس پر فخر کرتا ہوں۔)
 امام ابن تیمیہ نے اس حدیث کو ”کذب“ (جھوٹ) بتایا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث کے

۱ : تنزیہ الشریعۃ : ۲۳۳

۱ : تنزیہ الشریعۃ : ۲۳۳

۳۱ محمد العباغ کے بقول محمد النجی الحنبلی نے اپنی کتاب ”الرقص والسماع“ جو مجموعہ الرسائل المنیریہ کے اجزاء
 الثالث میں طبع ہوئی ہے، میں شیخ محمد بن طاہر مقدسی اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے حوالہ سے اس حدیث کا ذکر کرتے

ہوئے لکھا ہے: ”ہو حدیث مکذوب موضوع باتفاق اہل العلم“ دیکھیے احادیث القصاص ص ۷۶-۷۷

۱ : احادیث القصاص ص ۷۶

کسی عالم نے اس کی روایت نہیں کی ہے اس کے معنی باطل ہیں کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پر فخر نہیں کیا ہے، بلکہ فرمایا :

انا مسید ولد آدم ولا فخر۔ میں اولادِ آدم کا سردار ہوں اور یہ کوئی فخر نہیں۔

ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے :

انہ [ان اللہ] ادھی الیٰ ان تواضعوا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ اس قدر

حتی لا یفخر احدک علی احد ولا فتوئی اختیار کرو کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ

یبنغی احدک علی احد۔ کوئی کسی پر ظلم کرے۔

نیز اگر وہ کسی چیز پر فخر کرتے تو لو اس چیز پر فخر کرتے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام مخلوق پر فضیلت بخشی ہے۔ ملا علی قاری "الفقر فخری" کے بارے میں لکھتے ہیں :

قال العسقلانی وغیرہ انہ باطل عسقلانی کا قول ہے یہ حدیث باطل اور

موضوع ہے۔

حافظ اسحاقی نے بھی ابن حجر عسقلانی کی رائے نقل کی ہے۔ مجمع الجملینی نے بھی ابن حجر عسقلانی کے الفاظ نقل کیے ہیں بلکہ

فقر کی تعریف میں ایک حدیث یوں منقول ہے :

الفقر اذین بالعبد المؤمن من مؤمن کے لیے فقر اس سے زیادہ باعثِ زینت ہے

العذار الجید علی خد الفرس۔ جتنا گھوڑے کی گردن پر پٹہ ہوتا ہے۔

یہ حدیث یوں بھی نقل کی جاتی ہے "الفقر اذین بالمؤمن من العذار الحسن علی خد الفرس" لیکن اسے فقر کے بارے میں منقول واہی حدیث کہا گیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا کہنا

۱۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۱۷

۲۔ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۱۲۸

۳۔ المقاصد الحسنہ ص ۳۰۰

۴۔ کشف الخفاء ۲ : ۸۷

۵۔ اللج باب مقام الفقر وصفة الفقراء ص ۷۲

۶۔ کشف الخفاء ۲ : ۸۷

ہے کہ یہ حدیث کذب ہے اور اس کی سند ضعیف ہے اور مشہور ہے کہ عبد الرحمن بن زیاد بن العم
کا قول ہے یہ

اہل حال میں سے بعض بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جو برملا "الفقر هو الله" یا "اذا تم
الفقر فهو الله" کا اعلان کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے "الفقر
هو الله" کہا، لوگوں نے اسے ناپسند کیا، دوسرے دن لوگوں نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا واقعی
آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ اس شخص نے اپنے اس قول کی یہ توجیہ کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا یہ ارشاد کتاب میں پڑھا "مَنْ رَأَى آتِيَّ آمِنًا بِي" (جس نے مجھے دیکھا وہ مجھ پر ایمان
لایا) میں نے فقر کو دیکھا اور اس پر ایمان لایا اور فقر ہی اللہ ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اس
سوال کا جواب یوں دیا ہے :

المحدث لله۔ اما الحدیث کذب علی	المحدث لله۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	وسلم سے جھوٹی منسوب ہے اور اس کے ساتھ
دھوم کونہ کذباً منافقین للعقل	ساتھ عقل و دین سے منافقین بھی ہے۔
والسائدین فانہ لیس کل من رآ	کیوں کہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ
آمن بہ بل قد رآ کثیر مثل	علیہ وسلم کو دیکھا وہ ایمان لایا۔ آپ کو بہت سے
الکفار والمنافقین وقول القائل	ایسے لوگوں نے دیکھا جو کفار اور منافقین تھے۔
أمنت بالفقر أو کفرت بالفقر	کہنے والے کا یہ قول کہ میں فقر پر ایمان لایا یا میں
هو من الکلام الباطل بل هو	نے فقر کا کفر کیا، کلام باطل بلکہ کفر ہے۔ اور
کفر عجب ان یستتاب صاحبہ	صاحب قول سے کہا جائے کہ توبہ کرو۔ اگر وہ
فان تاب والقتل والله سباً	توبہ کرے تو ٹھیک، نہ کہے تو اسے قتل کیا
هو الغنی والخلق هم	جائے اور اللہ تعالیٰ سبحانہ، غنی ہے اور مخلوق

لے کشف الخفاء ۲ : ۸۷، المجلد ص ۵۶۵

لے مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۱۶

الفقراء الیہ

اس کی محتاج ہے

ڈاکٹر زکی مبارک صوفیہ کے تصور فقر پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات تو معقول لگتی ہے کہ انبیاء و صالحین فقر کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوں کیوں کہ اس سے انھیں دعوت خیر کے لیے فراغت مل جاتی تھی، لیکن یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ فقر شریعت بن جائے اور عام لوگ فقرا کی زندگی بسر کریں۔ ڈاکٹر موصوف کے بقول فقر وہ عریانیت ہے جو انسانوں کو رسوا کرتی ہے، وہ مقتل ہے جہاں بڑے بڑے بہادر قتل ہو جاتے ہیں، اور وہ بدترین صفت ہے جس سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ اہل حال کی طرف سے پیش کیا گیا "تصور فقر" صحیح نہیں ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کرام کی اکثریت نے فقر کو پسند فرمایا ہے۔ نیز صحابہ و اہل بیت نے اس بنا پر بھی فقر کو فوقیت دی ہے کہ یہ المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی حامل فقر رہے ہیں اور یہ بلاشبہ فقر کے محمود ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔

دوسری طرف قرآن میں امر و اغنیاء کی مذمت آئی ہے اور احادیث صحیحہ میں بندہ درہم و دینار کو بار بار وعید سنائی گئی ہے۔ اسلام نے صرف اس وقت مال کی تعریف کی ہے جب وہ مرد صالح کے پاس ہو، کیوں کہ مرد صالح مال و دولت کو خدا کی امانت سمجھ کر اسے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں صرف کرتا ہے۔ انبیاء کرام میں حضرت ایوبؑ اور حضرت سلیمانؑ، یا صحابہ میں حضرت عثمان ذی النورینؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے مال و دولت کی نوعیت بھی امانت الہی ہی کی تھی۔ اس لیے ایسے برگزیدہ صحابہ کو اغنیاء کی صرف میں لانا مناسب بھی نہیں ہے۔ یوں بھی اغنیاء میں صحابہ کا پایا جانا قاعدہ کلیہ نہیں بلکہ محض استثناء ہے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ عالم کون و فساد میں بگاڑ اور فساد کا اصل باعث امیر اور دولت مند لوگ ہوتے ہیں۔ انھیں لوگوں نے ہر دور میں دعوت دین کی راہ میں روڑے اٹھائے۔

سے مجموع فتاویٰ ۱۱۶ : ۱۱۷

۲ : ۱۸۰

انبیاء کرام کی مخالفت کی، صالح انسان کو قتل کیا، ابرار کو شہر بدر کیا اور اختیار کی کردار کشی کی۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور میں فسق و فجور کو ہوا دے کر عوام کو گمراہ کیا، اپنی ناجائز دولت کا غلط فائدہ اٹھا کر آزاد انسانوں کو اپنا غلام بنایا اور روحانی پیمانوں کو بدل کر ان کی جگہ سونے چاندی کے معیار و میزان قائم کیے۔ امرا، ہی کی شقاوت سے اللہ تعالیٰ نے اہل زمین پر عذاب بھیجے اور انہیں کی طرفداری کی پاداش میں علماء و سنی اسرائیل مقہور و معتوب ہوئے۔ یہی لوگ ہیں جن کی کوکھ سے ہر دور میں استحصال، اجارہ داری، منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی جیسے جرائم جنم لیتے ہیں۔ یہی وہ بد نصیب طبقہ ہے جس کے بارے میں جناب مسیح علیہ السلام نے فرمایا:

« ادنٹ کا سونے کے ناکہ میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ »

اور یہی امیر لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن حکیم میں یوں وعید سنائی:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
يَوْمَ يُخْفَىٰ عَلَيْهِمَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتَكُونُ بِعَاجِبٍ أَعْيُنُهُمْ
وَيَجُوبُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَيُظَاهَرُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لَأَنفُسِكُمْ تَذَوِّقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْنِزُونَ. (توبہ: ۳۴-۳۵) کر کے رکھا۔ سواب اپنے جمع کرنے کا نذرہ چکھو۔

توکل

صوفیہ کے نزدیک توکل وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ایک صوفی اسباب و علائق سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ رزق کی فکر اور تلاش میں معاش کا خیال اس کے دل سے یک لخت نکل جاتا ہے اور وہ اپنی کشتی حیات کو تقدیر کے حواز کرتا ہے۔ توکل کا یہ تصور صرف رزق تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر اس چیز اور عمل میں اپنے ارادہ سے دست بردار ہونا ہے جس سے انسانی کوششوں کا کسی نہ کسی حد تک تعلق ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے تصوف سعی و تدبیر سے سبکدوشی کے مترادف ہے۔ لیکن آگے چل کر توکل ایک ایسی نازک صورت اختیار کر لیتا ہے جس میں مادی اسباب و علائق کی ہی نہیں بلکہ روحانی اور اخروی نعمتوں کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔

توکل کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں صوفیہ کے اتنے اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ ان سب کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ شیخ سہل بن عبد اللہ تستری کہتے ہیں:

اول مقامات التوکل ان یکون توکل کا پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ
العبد بین یدی اللہ تعالیٰ کالمیت کے سامنے اس طرح پوچھے جیسے مردہ غسال
بین یدی الغاسل یقلبه کیف کے ہاتھ وہ اسے جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے
اداد ولا یکون له حركة ولا تدبیر اس میں کوئی حرکت و تدبیر نہیں ہوتی۔

شیخ ذوالنون مصری کے نزدیک ترک تدبیر اور اپنے اختیار و قوت سے باہر نکل جانے کا نام توکل ہے۔ شیخ جنید بغدادی کا کہنا ہے کہ توکل یہ ہے کہ بندہ اسی طرح اللہ کا ہو جائے جس طرح اس وقت تھا جب یہ کچھ نہ تھا، تاکہ اللہ بھی اس کے لیے ایسا ہو جائے جیسا کہ ازل میں تھا۔ حضرت ابوسلمان دامانی نے اسے زہد پر فوقیت دی ہے اس سلسلہ میں ان کا مشہور قول ہے کہ زاهدوں کا آخری قدم متوکلین کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ یہ سچوں کہ توکل کے صوفیانہ تصور کا لازمی نتیجہ نہ نکلتا ہے کہ متوکل اپنے ارادہ و اختیار سے کلی طور پر دست بردار ہوتا ہے اور بقاء حیات کے لیے وہ اسباب و علالتق سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے اس لیے وہ کسب معاش سے لاتعلق ہو کر فتوح اور نذرانوں پر اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ شیخ ابوبکر شبلی نے توکل کی تعریف اس نکتہ کو ملحوظ خاطر رکھ کر کی ہے، ان کا قول ہے :

”توکل عمدہ قسم کی گداگری ہے“

اس تصور توکل کا مظاہرہ کسی خاص مرحلہ حیات ہی میں نہیں ہوتا، بلکہ صوفیانہ زندگی کا ایک ایک ورق اس کے عنوان سے مزین ہے۔ قلب کا حال خدا کو معلوم ہے وہی علیم و خیر ہے، لیکن رزق اور کسب معاش کے معاملہ میں اس تصور توکل نے ہمیشہ عوام و خواص کو درطہ حیرت میں ڈال دیا ہے اس لیے کہ اس میدان میں متوکل کا توکل کھل کر سامنے آتا ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے مگر حصول روزی کے لیے جس طرح لوگ جائز و ناجائز طریقے استعمال کرتے ہیں وہ ان کے تصور توکل اور اعتماد علی اللہ پر پانی پھیر دیتا ہے۔ صوفیہ اس مقام پر عام لوگوں ہی سے نہیں بلکہ علما و خواص سے بھی آگے ہیں۔ وہ توکل کو مومنین کی صفت قرار دے کر اپنے آپ کو اس سے بھی بلند و ارفع سمجھتے ہیں۔ چنانچہ شیخ ابوعلی دقاق کے نزدیک توکل کے تین درجے ہیں :

۱۔ الرسالة القشیریہ ص ۹۹

۲۔ التعرف ص ۱۰۱، حضرت جنید بغدادی نے توکل کے بارے میں کہا ہے: ”التوکل عمل القلب و

التوحید قول القلب“ دیکھیے الرسالة القشیریہ ص ۸، عوارف المعارف علی ہاشم احياء ۳ : ۳۷۲

۳۔ طبقات الصوفیہ ص ۸۰

۴۔ التعرف ص ۱۰۱

التوکل صفة المؤمنین والتسليم
 صفة الاولیاء والتفویض صفة
 الموحدین، فالتوکل صفة العوام
 والتسليم صفة الخواص والتفویض
 صفة خواص الخواص یہ

چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ توکل انبیاء کی، تسليم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور تفویض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ یہ توکل کی اس تقسیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ صوفیہ اسلام کے تصور توکل کو عام مومنین کی صفت قرار دے کر اپنے کو تفویض کے مقام پر فائز بتاتے ہیں۔

امام غزالی کہتے ہیں کہ توکل اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ بندہ رزق اور دوسری ضروریات کے متعلق خدا کے ضامن اور کفیل ہونے کا خیال رکھتے۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے لیکن کیا بندہ پر تلاش رزق لازم نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب میں امام غزالی کہتے ہیں کہ رزق مضمون (جس کی ضمانت اللہ نے دے رکھی ہے) کی تلاش بندہ نہیں کر سکتا ہے کیوں کہ اس سے مراد ہے جسم کی تربیت اور اس کی نشوونما، اور یہ اللہ کا فعل ہے۔ جس طرح موت اور زندگی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ انسان ان افعال پر قادر نہیں ہے یہ خدا کی صفات ہیں۔ نیز رزق مقسوم کی تلاش بھی انسان کو لازم نہیں وہ رزق مضمون کا محتاج ہے جس کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ امام غزالی کا

۱۰۰۔ ۱۰۱۔ الرسالة القشیرہ ص

۱۰۱۔ ۱۰۰۔ الرسالة القشیرہ ص ۱۰۱، شیخ ابو علی دقاق کی اس رائے پر ڈاکٹر عبید اللہ فرہی لکھتے ہیں کہ اس طرح بات خطرناک حدوں میں داخل ہو جاتی ہے اور انبیاء کے معاملہ میں قرآن کا فیصلہ "لَا تَفْرَقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ" پریدھی ضرب پڑتی ہے بلکہ اس طرح کی تفضیل سے ان کی توہین بھی ہوتی ہے جیسا کہ شیخ ابوطالب کی (قوت القلوب ۲: ۱۰۱) بیان کرتے ہیں: "لا تفضلوا بین اک انبیاء" کہہ کر ہمیں اس سے باز رہنے کی تاکید کی ہے:

تصوف۔ ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۳۹

۵۴ منہاج العابدین ص ۵۴

۵۴ منہاج العابدین ص ۵۴

کہنا ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام رزق کے معاملہ میں خدا پر توکل رکھتے تھے وہ بہت ہی کم رزق تلاش کرتے تھے بلکہ اپنے آپ کو خدا کی عبادت کے لیے فارغ کرتے تھے اور اس پر اتفاق ہے کہ انہوں نے تلاش رزق کو ترک کر کے اللہ کی نافرمانی نہیں کی نہ ہی وہ حکم الہی کے تارک ہوئے اس سے واضح ہو گیا کہ رزق اور اسباب رزق کی تلاش کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ شیخ ابو عبد اللہ بن جلازکتے ہیں کہ رزق کا اہتمام تمہیں حق سے دور لے جائے گا اور مخلوق کا محتاج بنائے گا۔
ذریعہ معاش کی تلاش اور اہتمام رزق کے معاملہ میں صوفیہ کا زاویہ نگاہ واضح ہے۔ روزی کی تلاش تو درکنار وہ اس سے متعلق کوئی سوال بھی برداشت نہیں کرتے شیخ حاتم اصم سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں قرآن کی یہ آیت پڑھی:

وَاللَّهُ يَكْفِيكَ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ لَأَلْفَقَهُونَ بِئْسَ

ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ لَأَلْفَقَهُونَ بِئْسَ
ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ لَأَلْفَقَهُونَ بِئْسَ
ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ لَأَلْفَقَهُونَ بِئْسَ
ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ لَأَلْفَقَهُونَ بِئْسَ

شیخ بایزید بسطامی نے ایک مسجد میں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد امام صاحب نے پوچھا کہ حضرت کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ سوال سنتے ہی بایزید نے کہا ٹھہر جاؤ، میں نماز دوبارہ پڑھوں گا کیونکہ اس شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے جو رزاق کو جانتا نہیں ہے بلکہ

صوفیہ کی کتابوں، مکتوبات اور ملفوظات کے مطالعہ سے بہ آسانی یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ فکر معاش کا ترک کرنا ایک متوکل کا دستور زندگی ہے۔ تلاش روزی کی تاکید میں کبھی کبھی بعض صوفیہ کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں اور پھر ان شاذ اقوال کو ترتیب دے کر یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ صوفیہ جائز حدود کے اندر رزق کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے ان پر کسب معاش ترک کرنے کا الزام غلط ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ نتائج صوفیانہ زندگی کے عملی حقائق اور ان کے اصول و آداب

۱۔ منہاج العابدین ص ۵۵

۲۔ طبقات الصوفیہ ص ۱۷۸

۳۔ الرسالة القشیریہ ص ۹۸

۴۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱: ۱۲۸، تذکرۃ الاولیاء باب ۱۱ ص ۹۷، تمییز المغنرین ص ۵۴

کے یکسر منافی ہوتے ہیں۔ اہتمام رزق کے لیے کوشش کرنا صوفیہ کے لیے مستحسن نہیں سمجھا جاتا اس لیے اگر کبھی کوئی صوفی کسب میں مشغول ہو جاتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اس کا حال مکمل نہیں ہے شیخ ابو عبد اللہ بن سالم کہتے ہیں:

”توکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے اور کسب آپ کی سنت ہے آپ نے کسب مال کو ان لوگوں کے لیے سنت فرمایا جو توکل کی طاقت نہیں رکھتے اور اس درجہ تک مال (یعنی توکل) سے نیچے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے جو انسان توکل کر سکتا ہے اس کے لیے کسب ناجائز ہے اور جو توکل کے اس حال تک پہنچنے سے قاصر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کے لیے رزق کی تلاش جائز ہے اس لیے کہ اگر وہ آپ کے حال تک پہنچ نہیں سکا تو وہ کم از کم سنت سے تو محروم نہ رہے۔“

گویا کسبِ معاش کی اجازت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عزیمت سے عاجز ہیں۔ اس لیے رخصت پر عمل پیرا ہونے کی چھوٹ ہے۔ شیخ جنید بغدادی کے پاس لوگوں کی ایک جماعت آئی اور سوال کیا: ”کیا ہم اپنا رزق تلاش کریں؟“ انھوں نے جواب دیا: ”اگر تم وہ جگہ جانتے ہو جہاں رزق ہے تو تلاش کرو۔“ جماعت والوں نے پوچھا: ”کیا ہم اللہ تعالیٰ سے رزق کی دعا کریں؟“ شیخ نے جواب دیا: ”اگر تمہیں معلوم ہے کہ وہ آپ کو بھول گیا ہے تب اسے یاد دلاؤ۔“ جماعت میں شامل افراد نے پوچھا: ”کیا ہم گھر میں بیٹھ کر توکل کریں؟“ شیخ نے جواب دیا: ”بکرہ کرنا شک ہے۔“ ان لوگوں نے سوال کیا: ”تب کیا تدبیر اختیار کی جائے؟“ شیخ نے جواب دیا: ”ترکِ تدبیر۔“

امام غزالی نے اس سلسلہ میں یہ دل چسپ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک کفن چور نے حضرت بایزید بسطامی کے ہاتھ پر توبہ کی جب بایزید نے اس سے حالات دریافت کیے تو اس نے کہا: ”میں نے ایک ہزار قبروں کو کھولا ہے ان میں سے کسی مردے کا رخ قبلہ کی طرف نہیں دیکھا

سوائے دو شخصوں کے: یہ سن کر بایزید نے کہا: "مسکین لوگ تھے ان کا رخ قبلہ سے اس لیے پھیر دیا گیا کہ رزق کے معاملہ میں اللہ پر اعتماد نہیں رکھتے تھے بلکہ

کسبِ معاش سے بے اعتنائی اور لاپرواہی کا رویہ صوفیہ کے اس یقین کا ثمرہ ہے کہ رزق پہنچانے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ بندہ کے پاس پہنچ کر رہے گا۔ اس بارے میں صوفیہ سوال اور دعا کو بھی ترک کرنے کی تاکید کرتے ہیں بلکہ اگر بندہ اپنے رزق سے فرار بھی اختیار کرے تو وہ خود اس کی تلاش کرے گا بالکل اسی طرح جس طرح کوئی موت سے بھاگے گا بھی تو وہ اسے پکڑ لے گی۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اسے رزق نہ دیا جائے تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی اور وہ گنہگار ہو گا اس سے کہا جائے گا کہ اے جاہل! یہ کیوں کر ممکن ہے کہ تجھے میں پیدا تو کروں لیکن رزق نہ دوں۔"

امام غزالی کا کہنا ہے کہ قوتِ جسمانی کا دار و مدار ظاہری اسبابِ خورد و نوش پر نہیں ہے، جیسا کہ ابوسعید انخرازی کہتے ہیں کہ غذا کے معاملہ میں میرا دستور تھا کہ ہر تیسرے روز اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے انتظار کر دیتا تھا ایک دنوہ ایک جنگل میں سفر کے دوران پورے تین روز گزرنے پر بھی کھانے پینے کی کوئی صورت پیدا نہ ہوتی، چوتھے روز میں نے کچھ گزوری محسوس کی اور ایک جگہ ذرا آرام کے لیے بیٹھ گیا کہ اچانک غیب سے آواز آئی ابوسعید! تو یہ چاہتا ہے کہ ضرور تیرے لیے خوراک ہی مہیا ہو یا صرف اس قدر کافی ہے کہ تجھے چلنے پھرنے کی قوت دے دی جائے، میں نے عرض کی کہ صرف قوت کافی ہے۔ چنانچہ جلد ہی گزوری دور ہو گئی اور میں مسلسل بارہ روز کچھ کھائے پے بغیر سفر کرتا رہا اس دوران مجھے کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی بلکہ

۱۰ اجیاء علوم الدین ۴ : ۲۵۵

۱۰ منہاج العابدین ص ۵۳

۱۰ اجیاء علوم الدین ۴ : ۲۶۰

۱۰ منہاج العابدین ص ۶۴-۶۵، کشف المحجوب میں "دوازہ مرحلہ دیگر رقم ہے۔ دیکھیے ص ۲۰۹، امام قسری کہتے ہیں: "وقیل جامع النوری فی البادية فہتف بہ الہاتف، (بقیہ ماشیہ بر صفا دیگر)

کسب معاش کے معاملہ میں شیخ ابو بکر کلاباذی کے یہ قول، صوفیہ کا اس پر لفتان ہے کہ صنعت، تجارت، زراعت جیسے پیشوں سے روزی کمانا مباح ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پیشے اس لیے اختیار کیے جائیں تاکہ ایک دوسرے کا تعاون کیا جاسکے دوسروں کے مال کو لینے کی لالچ ختم کی جائے۔ کمائے ہوئے مال کو اختیار پر لٹایا جائے اور پڑوسی پر مہربان ہو جائے۔ یہ شیخ کلاباذی کے بیان کے مطابق صوفیہ کے نزدیک اس آدمی پر روزی کمانا فرض ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ایسے لوگ وابستہ ہوں جن کے روزینہ کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہو۔ شیخ جنید بغدادی کے نزدیک مذکورہ شرائط کے ساتھ روزی کمانے کا وہی مقام ہے جو ان اعمال کا ہے جن سے قرب الہی حاصل کیا جاتا ہے۔ اور انسان ان میں اس طرح مشغول ہو جاتا ہے جس طرح وہ ان اعمال کی بجا آوری میں مصروف رہتا ہے جو مستحب ہیں مثلاً نوافل، لیکن رزق حاصل کرنے اور منافع کے حصول کے خیال سے نہیں۔ شیخ جنید بغدادی کے سوا دوسرے بزرگوں کے نزدیک تنہا آدمی کے لیے روزی کمانا مباح ہے واجب نہیں ہے اور اس سے نہ اس کا کوئی مطون ہوتا ہے اور نہ دین بچرورج خدائے کے وظائف میں مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے اور جب صحیح طور پر لوکل پایا جائے تو فروری یہی ہے کہ روزی نہ کمانی جائے بلکہ لیکن اہل تصوف میں اس خیال کو قبول عام کی سند حاصل ہوئی ہے کہ

(گزنہ سے پیوستہ) ایما احب الیک سبب او کفائتہ؛ فقال الکفائتہ، فلایس فوقہا نہایۃ،
بقی سبعة عشر یومًا لم یاکل (ترجمہ: کما جاتا ہے کہ نوری کو ایک جنگل میں بھوک لگی تو اٹھنے کے آواز
دی تم کیا چاہتے ہو سبب یا کفایت؟ شیخ نوری نے جواب دیا کفایت کیوں کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ پس
وہ ستر دن بغیر کھانے پیے رہے۔ الرسالة التفسیر ص ۱۰۳)

۱۵ التعرف ص ۸۵

۱۵ التعرف ص ۸۵

۱۵ التعرف ص ۸۵

۱۵ التعرف ص ۸۵

ایک صوفی کو کسبِ معاش دائرہٴ توکل سے خارج کر دیتا ہے کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو رزاق نہ سمجھنے کے مترادف ہے۔ یہی نہیں بہت سے صوفیہ تواریات میں داخل ہونے کے بعد اپنے پیشے بھی ترک کر دیتے ہیں۔ شیخ حبیب عجمی سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے تجارت کیوں چھوڑ دی؟ تو انھوں نے جواب دیا:

وعدت الکفیل ثقۃ^۱ میں نے کفیل کو ثقہ پایا

جو صوفیہ رخصت پر عمل کر کے کوئی پیشہ اختیار کرتے تھے یا کسبِ معاش کی طرف مائل ہوتے تھے انھیں بھی پیشے کے انتخاب میں مکمل آزادی حاصل نہیں تھی۔ زراعت، تجارت، نوکری درس و تدریس، امامت، تآذین، کتابت میں بہت ہی کم پیشے ایسے تھے جنہیں ایک صاحبِ رخصت صوفی اختیار کر سکتا تھا۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے نزدیک زراعت کا لقمہ اچھا لقمہ ہے بہت سے کھیتی کرنے والے صاحبِ حال ہوئے ہیں۔ یہ تجارت کو بھی مستحسن پیشہ کہا گیا ہے۔ یہ سرکاری نوکری کو اور باہر حال ہمیشہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے آئے ہیں۔ متقدمین صوفیہ تو بادشاہوں اور اہلِ اقتدار کے سایہ تک سے گریزاں تھے۔ مشائخِ چشت بھی خلفاء اور مخصوص مریدوں کو سرکاری نوکری اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری نوکری روحانیت کو کمزور کر دیتی ہے اور انسان بلند روحانی امور کی انجام دہی کے لائق نہیں رہتا کہ خدا اور شیطان دونوں کی اطاعت بیک وقت ناممکن ہے۔ شیخ برہان الدین غریب

(۶۵۴-۶۷۳) نے ایک متوکل صوفی کے لیے کہا ہے:

آں کس کہ توکل باشد اور ازین ہشت توکل کرنے والے کو چاہیے کہ ان آٹھ ذرائع

۱۔ خیرالجالس ص ۱۵۶، نیکولقمہ ایست لقمہ زراعت بسیار مزارعان صاحب حال بودہ اند۔

۲۔ خیرالجالس ص ۱۸۲

۳۔ سیر الاولیاء ص ۳۰۵-۳۰۶

۴۔ شیخ برہان الدین غریب کا وطن ہانسی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے خلافت پائی۔ آپ نے انھیں

دکن روانہ کیا۔ ۲۸ سال تک دکن میں رشد و ہدایت کا کام کیا مزار خلد آباد میں ہے۔ سیرالعلیاء ص ۲۸۸

وجہ نباید خوردیکے امامت دویم تاذین، سے حاصل ہونے والی آمدنی استعمال نہ کرے
 سویم ختم، پھارم دس، پنجم تعلیم ہشتم (۱) امامت (۲) تاذین (۳) ختم (ختم قرآن کی بات)
 اجر کتاب، ہفتم اوداد، ہشتم دق، متوکل (۴) دس (۵) تعلیم (۶) اجرت کتابت (۷)
 را، بیچ ازیں بہتر نیست کہ اگر از غیب برسد اوداد (۸) بھیک۔ متوکل کے لیے اس سے
 خورد و الا صبر کند کہ درویش متوکل را کسب بہتر کچھ نہیں ہے اگر غیب سے کچھ آجائے تو
 شوم باشد۔ کھلے در نہ صبر کرے کیونکہ متوکل صوفی کے

لیے کسب شوم ہے۔

بات وہیں پر آکر رہتی ہے کہ کسبِ معاش توکل کو مجروح کر دیتا ہے اس لیے ایک صاحب توکل
 صوفی کو کسبِ معاش سے باز رہنا چاہیے۔ چنانچہ سہل بن عبداللہ تستری کا کہنا ہے:
 "توکل ترکِ تدبیر کا نام ہے"۔

یہی بات کہ کسبِ معاش اگر سنت ہے تو اس کا ترک کیسے مجہود ہو سکتا ہے؟ اس کا
 جواب شیخ سہل بن عبداللہ تستری اس طرح دیتے ہیں:

"جس نے کسبِ معاش پر طعن کیا اس نے سنت پر طعن زنی کی اور جس نے ترک

کسب پر طعن کیا اس نے توحید کو مٹون کیا"۔

اس سے بہ آسانی یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ صوفیہ کے یہاں ایک متوکل کے لیے روزی
 نہ کمانا زیادہ بہتر ہے۔ اب اگر روزی نہ کمائے تو کھائے کہاں سے؟ اس کا جواب کتبِ تصوف
 اور مشائخ کے ملفوظات و مکتوبات میں جا بجا ملتا ہے۔ عام طور سے لوگ تقربِ الہی کا ذریعہ سمجھ کر
 شیخ یا صاحبِ خانقاہ کی خدمت میں نذر و نیاز پیش کرتے ہیں جو خانقاہ میں موجود متوسلین
 یا مریدین کی کفالت کا کام دیتا ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے شیوخ کی خانقاہ میں لنگر قائم ہوتے

لے مشائخِ چشت اور کسبِ معاش، مضمون از ڈاکٹر اشتیاق احمد ظلی، سرمایہ تحقیقات اسلامی علی گڑھ اپریل جون ۱۹۸۵ء ص ۳۷

لے احیاء علوم الدین ۲ : ۲۶۱

لے احیاء علوم الدین ۲ : ۲۶۳ (امام قشیری نے شیخ سہل کا قول اس طرح دیا ہے: "من طعن فی المکة

فقد طعن فی السنۃ ومن طعن فی التوکل فقد طعن فی الایمان"۔ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۰۰)

ہیں۔ جہاں سے صوفیہ ہی کی نہیں بلکہ عقیدت مندوں کی بھی مہمان داری کی جاتی رہی ہے۔
 لشکر خانوں اور جماعت خانوں کی روایت پہلے ہی سے چلی آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ لشکر خانوں
 میں جو نذرانے، فتوح اور دوسری چیزیں پیش کی جاتی رہی ہیں ان کے بارے میں صوفیہ کا رویہ
 قدرے نرم رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے فتوح کو قبول کر کے صوفیہ کو فراغتِ قلب اور
 یکسوئی حاصل ہوتی ہے اور نذرانے اور نیاز لانے والوں کو اجر و ثواب ملتا ہے نیز عقیدت مند
 مسلمانوں کو اس سے صوفیہ کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ صوفیہ
 رزقِ رسانی کے ان ذریعوں سے واقف رہے ہیں شیخ ابو یعقوب سوسی کہتے ہیں:

المتوکلون تجری اذناہم علی ایدی المتوکلین کا رزق ان کی مشقت کے بغیر لوگوں
 العباد بلا تعب منہم و غیرہم کے ہاتھوں گردش کرتا رہتا ہے جب کہ دوسرے
 مشغولوں مکد ورون۔ لوگ اسی میں مشغول رہتے ہیں اور پریشانی
 اٹھاتے ہیں۔

لیکن شیخ محمد حسینی گیسو درازؒ توکل کا مقام یوں بیان کرتے ہیں:

" اما ہم جنیں گویم توکل اور مستقیم است میں یہ کہتا ہوں کہ توکل اس کا درست ہوگا
 کہ عقیدہ کند کہ خداوند سبحانہ نہ طلعے خواہد جو یہ اعتقاد رکھے کہ خدا تعالیٰ نہ تو کھانا دے گا
 داد کہ بخورم و نہ جامہ خواہد داد کہ بہ پوشم جس کو میں کھالوں اور نہ کپڑا جسے میں پہنوں،
 و من مباشر سبب تحصیل او نخواہم شد میں اس کے اسباب کی تحصیل میں مشغول نہیں
 بگر سنگی و برہنگی خواہم مرد اگر بریں قرار ہوں گا بھوک اور برہنگی سے جان دے دوں گا
 کند بنشید توکل اور درست باشد۔ اگر بطلے کر کے بیٹھ جائے تو اس کا توکل درست ہے۔"

صوفیہ کے یہاں ذخیرہ اندوزی بھی انسان کو دائرہٴ توکل سے خارج کر دیتی ہے امام غزالی کہتے

۱۰ ایضاً علوم الدین ۲ : ۶۰

۱۱ بید محمد حسینی گیسو دراز۔ شرح رسالہ کشمیریہ، گلبرگہ ۱۳۶۱ھ ص ۲۲۷ / مشارعِ نچشت اور کسبِ معاش۔ مضمون

۱۲ اگر اشتیاقِ احمد ظلی سے اپنی تحقیقات اسلامی علی گڑھ اپریل۔ جون ۱۹۸۸ء ص ۳۰

ہیں کہ جو انسان ایک سال یا اس سے زائد مدت کا غذائی ذخیرہ اپنے پاس رکھتا ہے، وہ توکل سے خارج ہو جاتا ہے۔ البتہ متاہل آدمی اگر ایک سال کے لیے غذائی ذخیرہ اپنے پاس رکھے تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ یہ متقین کو چالیس دن سے زیادہ کا غذائی ذخیرہ اپنے پاس رکھنا نہیں چاہیے اور صدیقین تو ایک دن رات سے زیادہ کی غذا اپنے پاس رکھتے ہی نہیں۔ شیخ سہل بن عبداللہ تسری کا کہنا ہے کہ چالیس دنوں کے لیے غذا ذخیرہ کرنے والا شخص دائرہ توکل سے خارج ہوتا ہے۔ شیخ ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ چالیس دنوں کے لیے ذخیرہ کرنے والا توکل سے نہیں خارج ہوتا۔ شیخ ابوطالب تک کہتے ہیں کہ چالیس سے زائد دنوں تک کے لیے ذخیرہ کرنے والا بھی دائرہ توکل سے نہیں نکل جاتا ہے۔

صوفیانہ توکل کا مظاہرہ سفر میں زیادہ نمایاں طور پر ہوتا ہے۔ سفر چوں کہ صوفیہ کی زندگی کا جزو لاینفک ہے اس لیے سفر کے لیے ادب تصوف میں ان آداب و ہدایات کا ذکر ضرور ملتا ہے جن کی پابندی ایک مسافر درویش کے لیے ناگزیر ہوتی ہے۔ چنانچہ امام غزالی نے سفر میں جانے والے متوکل صوفی کے لیے یہ ضابطہ اخلاق مرتب کیا ہے :

متوکل گھر سے روانہ ہوتے وقت صرف ایک تالادروازہ پر لگائے۔ پڑوسیوں سے ہرگز درخواست نہ کرے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کا خیال رکھیں۔ گھر میں کوئی ایسی چیز چھوڑ کر نہ جائے جو دوسروں کو چوری کی طرف راغب کرے۔ متوکل کو گھر سے روانہ ہوتے وقت یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر جائداد چوری ہوئی تو وہ چور کو معاف کرے گا کیوں کہ ممکن ہے کہ وہ غریب ہو، یا اس طرح دوسرے بھائی کی جائداد چوری ہونے سے بچ گئی، اس فیصلہ

۱۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۶۹ - ۲۷۰

۲۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۷۰

۳۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۰۱ - ۲۰۲

۴۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۶۹

کے بعد اگر اس کی جائداد چوری ہو گئی تو اسے تلاش سے باز رہنا چاہیے کیوں کہ تلاش کرنے کی صورت میں وہ دائرہ توکل سے نکل جائے گا، اسے چور کو لعنت ملامت نہیں کرنی چاہیے کیوں کہ یہ نقصان پر افسوس کرنا ہوا۔ آخر میں اسے چور کی گمراہی پر افسوس کرنا چاہیے اور اس پر خوش ہونا چاہیے کہ خدا نے اسے مظلوم بنایا ظالم نہیں لے

سفر میں انسان اسباب و وسائل کا زیادہ محتاج ہوتا ہے اس لیے صوفیہ اسے توکل کے امتحان کے لیے مناسب اور موزوں موقع سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے صوفیہ نے اپنے توکل کو سفر میں بار بار آزمایا ہے۔ چنانچہ صوفیہ کے نزدیک توکل کے اعلیٰ مقامات میں سے ایک یہ ہے کہ سالک سفر کرے تو اس کے ساتھ زادِ راہ نہ ہو کیوں کہ یہ خدا کی روزی رسانی کے خلاف ہے اگر کھانا نہ ملنے کی وجہ سے متوکل کی موت واقع ہو جائے تو اس کی موت کو شہادت کا درجہ حاصل ہوگا۔ شیخ عبد اللہ بن جلاء سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ بغیر زادِ راہ کے بادیہ کا سفر کرتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ مردانِ خدا کا عمل ہے۔ جب پوچھا گیا کہ اس حالت میں اگر اس شخص کی موت واقع ہو جائے، تو شیخ نے جواب دیا:

الدّیة علی القاتل ۱۰
دیت قاتل پر ہے۔

اس سلسلہ میں شیخ ابو حمزہ بغدادی اپنے بارہ میں کہتے ہیں:

ان لا ستمی من اللہ تعالیٰ ان	مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ توکل کا
ادخل البادية وانا شعبان د	اعتقاد رکھتے ہوئے شکم سیر ہو کر صحرا کا
قد اعتقدت التوکل لئلا یكون	سفر کروں اس وجہ سے کہ میری شکم سیری میں
سعی علی الشبع زاد اتزودک ۱۰	میرا زادِ راہ نہ ہو۔

۱۰ احیاء علوم الدین ۲ : ۲۷۳-۲۷۶

۱۰ طبقات الصوفیہ ص ۱۷۸

۱۰ الرسالة القشیریہ ص ۱۰۱ ، تاریخ بغداد ۱ : ۳۹۱

شیخ موصوف کے متعلق منقول ہے کہ وہ راہ چلتے ایک کنویں میں گر پڑے دل میں خیال آیا کہ فریاد کریں لیکن یہ چیز انہیں توکل کے خلاف نظر آئی اتنے میں دو آدمی وہاں سے گزرے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا آؤ اس کنویں کا منہ بند کریں تاکہ کوئی اس میں نہ گرے۔ وہ اس کا منہ بند کرنے لگے ابو حمزہ کو خیال آیا کہ آؤ اذیوں لیکن اسے بھی اقتناء توکل کے خلاف سمجھ کر خاموش رہے۔ جب وہ دونوں کنویں کا منہ بند کر کے چلے گئے تو کچھ دیر بعد ایک چیز آئی جس نے کنویں کا منہ کھول کر اس میں اپنا پاؤں لٹکایا۔ ابو حمزہ نے پاؤں کو پکڑا تو وہ چیز انہیں کنویں سے باہر نکال لائی۔ باہر آکر دیکھتے ہیں کہ یہ ایک درندہ تھا۔ درندہ چلا گیا تو ہاتھ نے آواز دی:

يا حمزة اليس هذا احسن نجيناك
من التلف بالتلف ليه
اے حمزہ! کیا یہ زیادہ اچھا نہیں کہ ہم نے
آپ کو ایک تلف کرنے والی چیز ہی کے ذریعہ

تلف ہونے سے بچا لیا؟

شیخ ابو سعید الخدری نے اپنا ایک ذاتی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگل میں سفر کر رہا تھا، میں نے دور سے ایک بستی دیکھی تو خوشی ہوئی کہ میں منزل پر پہنچا اس کے بعد سوچا کہ مجھے سکون ہوا اور میں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے پر بھروسہ کیا۔ میں نے قصہ کر لیا کہ تب تک اس بستی میں داخل نہ ہوں گا، جب تک خود اٹھا کر نہیں لے جایا جاؤں گا۔ میں نے ریت میں ایک گڑھا کھودا اور سینہ تک اس میں اپنے آپ کو گاڑا۔ آدھی رات کے وقت اہل بستی نے آواز سنی، اے بستی والو! اللہ کے ایک ولی نے اپنے آپ کو ریت میں بند کر رکھا ہے اس کے پاس پہنچ جاؤ چنانچہ لوگ میرے پاس پہنچے انہوں نے مجھے ریت سے نکالا اور گاؤں لے گئے۔ یہ سفر میں ترک تدبیر اور ترک اسباب کے تصور نے صوفیہ کو ہمیشہ سامان سفر سے بے نیاز رکھا۔ ان کے نزدیک زاہد راہ ساتھ لے کر چلنا عوام کا شیوہ

لہ الرسالۃ القشیرہ ص ۱۰۳، تاریخ بغداد ۱: ۳۹۱-۳۹۲، یہ حکایت ابو بکر شبلی اور ابو حمزہ بغدادی کے بارے میں بھی نقل کی جاتی ہے: تاریخ بغداد ۱: ۳۹۲۔

لہ الرسالۃ القشیرہ ص ۱۰۳

ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں:

”اگر تیرا دل توکل میں محکم ہو اور تجھے خدا کے وعدے پر مکمل یقین ہو تو تیرے لیے بے

ناہراہ ہی صبر اور دی درست ہے۔ ورنہ عوام کی طرح تو بھی زاہد راہ ساتھ لے کر چل رہے

شیخ بشرحانی سے کچھ لوگوں نے درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ حج کرنے چلیں۔ شیخ موصوف نے اپنی طرف سے تین شرطیں رکھیں (۱) یہ کہ اپنے ساتھ کوئی چیز لے کر نہیں چلیں گے (۲) راہ میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے (۳) اگر کسی نے کوئی چیز دی تو اسے قبول نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے پہلی دو شرطیں تو مان لیں اور تیسری کے بارے میں انکار کیا کہ وہ ان کے بس سے باہر ہے یہ دیکھ کر شیخ نے کہا:

”خوجتم متوکلین علی زاد الجحیم“

اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا کہ تمام روحانیوں کا طریقہ ہے کہ نہ کسی سے کچھ مانگتے ہیں اور نہ کسی کا دیا ہوا کچھ لیتے ہیں۔ لیکن شیخ بازید بسطامی کے نزدیک عبادت میں مشغول صوفی اگر رزق نہیں کما سکتا تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اسے کوئی حرج نہیں ہے انہوں نے شقیق بلخی سے ایک مرید کے ذریعہ کہلوایا کہ دو روٹیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا امتحان نہ لیں اور اپنا توکل بالائے طاق رکھ دیں تاکہ یہ ملک اور شہر اس حرکت کی نحوست سے زمین میں دھنسا نہ دیا جائے۔ تلمذناہم شیخ کے اس انتباہ سے یہ مطلب لینا صحیح نہیں ہوگا کہ وہ رزق کے بارے میں صوفیانہ توکل کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رزق جیسے معمولی معاملہ میں صحیح توکل کا اظہار مناسب نہیں ہے بلکہ ایک متوکل کی نگاہ اس سے بلند ہونی چاہیے۔

متوکلین صوفیہ بیماری کے دوران علاج معالجہ کرنے کو توکل کی خلاف ورزی تصور

۱۔ مہاج العابدین ص ۵۵

۲۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۰۳

۳۔ کشف المحجوب ص ۳۱۳، گفت توکل خویش را گرد آرد ترسم کہ از شومت آں تو با بلخ فرود روی: جوامع

الکلم ص ۱۹۰۔ باز آ توکل گرد آری، ترسم کہ از شومت آں تو بہم بلخ فرود آئی۔ جوامع الکلم ص ۲۲۷

کرتے ہیں کیوں کہ ان کے بہ قول علاج متوکل کو دائرہ توکل سے خارج کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ الکردی (چوتھی صدی ہجری) کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے بدن میں ایک مقام پر کیڑے پیدا ہو گئے تھے جب کوئی کیراز میں پر گر جاتا تھا تو اسے اٹھا کر پھر اسی جگہ پر رکھ دیا کرتے تھے۔ یلہ شیخ ابویعقوب النہرجوری (م ۵۳۳ھ) کے پیٹ میں ایک تکلیف تھی لیکن علاج جاننے کے باوجود وہ اس کا علاج نہیں کرتے تھے۔ یلہ شیخ سہل بن عبداللہ تبری کو ایک بیماری لاحق تھی، خود کہتے تھے اس کا علاج ایک قیڑا ہے، لیکن کبھی اس کا علاج نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جسموں کی بیماریاں رحمت ہوتی ہیں، اور دلوں کی بیماریاں عقوبت۔ صوفیہ کو اس کا اعتراف ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں علاج کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود علاج معالجہ کرتے تھے۔ صوفیہ کا بیان ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے دوسروں کے لیے علاج کیا تاکہ عوام کے لیے ایک سنت قائم ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کیوں کہ سنت سے منحرف ہو کر حقیقت توکل تک رسائی کا خیال کرنا سنت پر طعنہ زنی

۱۔ غالباً ابوالحسن الارموی ہیں جو شیخ ابوعبد اللہ روزباری (م ۳۶۹ھ) کے ہم عصر تھے۔ دیکھیے کتاب اللع

XXXIII

تصحیح رولڈالین نیکلسون، مطبعہ بریل لیڈن ۱۹۱۲ء لسٹ آت صوفیز

۲۔ اللع ص ۲۷۱

۳۔ ابویعقوب اسحاق بن محمد النہرجوری، اھواز کی ایک بستی نہر جو رہیں پیدا ہوئے۔ شیخ ابویعقوب السوسی کے مرید اور شیخ جنید بغدادی و شیخ عمرو بن عثمان مکی کے ہم نشین تھے۔ مکہ میں انتقال کیا: نفحات الانس ص

۸۲-۸۵، الرسالة القشیرہ ص ۳۴، الطبقات الکبریٰ: ۱، ۱۱۱، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۴۷

۴۔ اللع ص ۲۷۱

۵۔ اللع ص ۲۷۲

۶۔ احیاء علوم الدین ۴: ۲۸۱

کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن اس اعتراف کے باوجود وہ فیہ علاج کو رخصت اور ترکِ علاج کو عزیمت کا درجہ دیتے ہیں۔ چنانچہ شیخ ابو طالب کی کہ بر قول ترکِ علاج عزیمت کے کاموں میں سے ہے اور اولاً العزم صد لقیوں کا طریقہ رہا ہے اس لیے قوی الایمان لوگوں کے لیے علاج کا ترک کر دینا افضل ہے۔ امام غزالی کے نزدیک صبر جلیل کا خورگہ ہونے اور صابروں کا اجر پانے کی غرض سے ترکِ علاج کے بیماری کو باقی رکھنا قابلِ تعریف عمل ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیماری سے متوکل اس قدر لاغر ہو جائے کہ اس کے اندر عبادت کرنے کی طاقت ہی نہ رہے تو ایسی صورت میں کیا ترکِ علاج افضل ہوگا؟ اس سوال کا جواب صوفیہ کے پاس موجود ہے۔ شیخ ابو طالب کی کہتے ہیں کہ ذرہ بھر قلبی عمل پہاڑ برابر جسمانی اعمال کی بہ نسبت زیادہ با وزن ہے۔ یعنی بیماری میں توکل کر کے ترکِ علاج کرنا ایک ایسا عمل ہے جو قلب سے تعلق رکھتا ہے اور قلبی عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو پہاڑ برابر جسمانی اعمال (عبادات و فرائض کی ادائیگی) پر بھاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ سہل بن عبداللہ تستری کا کہنا ہے کہ ترکِ علاج چاہے اس سے پیدا ہونے والی کمزوری کی بنا پر متوکل عبادات و فرائض کی ادائیگی سے قاصر رہے علاج سے بہتر ہے۔ شیخ موصوف جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے جو کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی خاطر علاج کرتے تھے تو متعجب ہو کر کہا کرتے کہ اس شخص کا اپنی حالت پر بیٹھ کر نماز پڑھنا علاج کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ شیخ سہل سے دو پینے کے متعلق سوال کیا گیا تو انھوں نے جواب دیا:

۱۔ قوت القلوب ۳ : ۳۰، ۳۱

۱۔ قوت القلوب ۳ : ۳۱

۲۔ قوت القلوب ۳ : ۳۲

۳۔ قوت القلوب ۳ : ۳۳

۴۔ اجلاء العلوم الدین ۴ : ۲۸۰

” اس شخص سے جس کے بدن میں دوا داخل ہوئی چاہے وہ ٹھٹھاپانی ہی کیوں نہ ہو وہ شخص افضل ہے جس نے کوئی دوا نہ لی ہو کیوں کہ دوا استعمال کرنے والے شخص سے پوچھا جائے گا اس نے دوا استعمال کیوں کی؟ اور جس نے دوا لی ہی نہیں اس سے سوال ہی نہیں ہوگا۔“

رہا جسم کی نگہداشت کا معاملہ تو اس کے بارے میں صوفیہ کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ اہل حال کو جسم سے کوئی دل چسپی نہیں ہوتی۔ شیخ سہل بن عبد اللہ ترمذی کہتے ہیں :

مَالِكٌ وَابْنُ مَرْثَدٍ، دَعَا مِنْ تَوْلَاةِ اَوْلَادِهِ
 يَتَوْلَاةِ الْاِخْرَاءِ اِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ عِلَّةٌ
 فَرَدَّ اِلَى صَانِعِهِ، اِمَّا رَأَيْتَ
 الْمُنْعَةَ اِذَا عَابَتْ، دَدَّهَا اِلَى
 صَانِعِهَا حَتَّى يَصْلِحَهَا.^۱
 تمہیں جسم کی کیا فکر، چھوڑ دو جس نے اس کی
 پہلے پرورش کی ہے وہی آخر میں بھی کرے گا۔ اگر
 اس میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو اسے اس کے
 بننے والے کی طرف لوٹاؤ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کوئی
 چیز جب خراب ہو جاتی ہے تو اسے بننے والے کے پاس
 بھیجتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک کرے۔

اس لیے ترک علاج کے ساتھ ساتھ اخفاء مرض کی بھی تاکید آتی ہے، صوفیہ مرض کے اظہار کو متوکل کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور صرف مخصوص صورتوں میں اظہار مرض کی اجازت دیتے ہیں۔ امام غزالی کا کہنا ہے کہ جس شخص نے توکل کی بنا پر علاج معالجہ ترک کیا ہے اسے اظہار کا حق اس لیے بھی نہیں پہنچتا ہے کہ اظہار مرض سے علاج مرض ہی بہتر ہے بلکہ یعنی اظہار مرض اور علاج مرض دونوں ایک متوکل کو دائرہ توکل سے نکال دیتے ہیں۔ زندگی کے کسی بھی معاملہ میں تدبیر یا سبب کو کارگر سمجھنا یا دل میں اس کا خیال پیدا ہونا ہی توکل کے خلاف ہے۔

۱۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۸۰-۲۸۱

۲۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۷۹

۳۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۸۵

۴۔ احیاء علوم الدین ۴ : ۲۸۵

صرف دنیاوی معاملات ہی میں نہیں آخرت کے بارے میں بھی صوفیہ کا تصور توکل نمایاں رہا ہے۔ اجزا اور جنت کا خیال ان کے یہاں نہ ہر دور توکل کی نفی کرتا ہے اس لیے ایک سالک کو جنت اور اس کی نعمتوں کی لاپس اور جہنم اور اس کے عذاب کے خوف سے بالاتر ہو کر خدا تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس تصور عبادت کی پہلی واضح جھلک ہیں حضرت رابعہ بصری (۹۵-۱۸۵ھ) ^{۴۱۴-۶۸۰} کے یہاں ملتی ہے جن کے اقوال اس بارے میں کافی مشہور ہیں۔ حضرت رابعہ بصری جنت کی طرف میلان کو قابل عتاب تصور کرتی ہیں۔ ایک دفعہ انھیں سخت بخارا آیا، لوگوں نے اس بارے میں مزاج پرسی کی تو فرمایا کہ میں خلوت میں مصروف تھی کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی میرا دل اس کی طرف مائل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عتاب کیا۔ شیخ ابو بکر شبلی نے ایک دفعہ کہا کہ اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان انتخاب کا اختیار دیا گیا، تو میں جہنم کو اختیار کروں گا کیوں کہ اس میں نفس کی مخالفت ہے۔ لیکن ان کے استاد شیخ جنید بغدادی نے جواب میں کہا کہ اگر مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان انتخاب کا موقع دیا گیا تو میں کسی کا انتخاب نہیں کروں گا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر چھوڑ دوں گا۔ شیخ بایزید بسطامی جنت اور جہنم کے درمیان تمیز کرنے کو بھی توکل کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ توکل کیا ہے؟ انھوں نے ابو موسیٰ الدیلمی سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ ابو موسیٰ نے جواب دیا کہ ہمارے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ اگر درندے تمھارے دائیں اور بائیں موجود ہوں اور تم ٹس سے مس نہ ہو تو اسے توکل کہتے ہیں۔ شیخ بایزید نے کہا: ہاں تقریباً یہی ہے لیکن اگر اہل جنت جنت میں لطف اٹھا رہے ہوں اور اہل جہنم جہنم میں مبتلائے عذاب ہوں اور تم ان سے حضرت رابعہ بصری کی مشہور عارفہ تھیں۔ ایک غریب فاندان میں پیدا ہوئیں۔ بچپن میں ایک شخص نے انھیں پکڑ کر فروخت کیا لیکن اللہ نے جلد ہی رہائی دلائی۔ سلوک و تصوف میں بلند مقام حاصل کیا۔ حضرت سفیان ثوری اور حضرت ابراہیم جیسے مشائخ آپ کی بزرگی کے قائل رہے ہیں۔ آپ کا مزار جبلِ قدس میں ہے۔ ^{۱۶۵} وفیات الاعیان ۲: ۲۸۵، اللبقات بصری

۱۶ خیر المیاس ص ۲۰۰

۱۷ خیر المیاس ص ۲۰۰، التعرف ص ۱۵۵

۱۸ سید محمد حسینی گیسو دراز۔ مکتوبات گیسو دراز، حیدرآباد ۱۳۶۲ھ ص ۷، مکتوبات گیسو دراز ص ۷

میں تمیز کر سکو تو جملہ توکل سے خارج ہو جاؤ گے۔ لیسہ صوفیہ کے یہاں مرید کے اندر چار چیزیں ہونی چاہئیں تاکہ وہ حقیقی مرید بن جائے۔ اول یہ کہ مرض اور صحت اس کے نزدیک برابر ہو اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر رہے، دوم فقر و غنا کی حالت، سوم تعریف اور مذمتِ خلق پہ ہر حال میں بہشت و دوزخ اس کے سامنے یکساں ہوں۔ ترکِ آخرت یا ترکِ عقبیٰ کا تصور صوفیہ پر ہمیشہ غالب رہا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ نظام الدین اولیا، حضرت معروف کرخی کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے روز حضرت معروف کرخی کو میدانِ حشر میں لایا جائے گا وہ حد سے زیادہ مست ہوں گے انہیں دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیران و ششدر رہ جائیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کون ہیں؟ آواز آئے گی کہ یہ ہماری محبت میں مست ہے اسے معروف کرخی کہتے ہیں۔ اس وقت معروف کرخی کو بہشت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ میں نہیں جاؤں گا میں نے تیری عبادت جنت کے لیے نہیں کی تھی۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہو گا کہ انہیں نور کی زنجیروں میں باندھ کر کھینچتے ہوئے جنت میں لے جاؤ۔ چنانچہ زہاد کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ جنت اور اس کی نعمتوں سے بھی رغبت نہ رکھے جیسا کہ امام عزالی فرماتے ہیں:

والذی یرغب عن کل ما سوی اللہ جو شخص اللہ کے سوا ہر چیز کی طرف سے بے رغبت
تعالیٰ حتیٰ الفرادیس ولا یجب اکلا ہو جائے یہاں تک کہ جنتوں سے بھی اعراض کرے
اللہ تعالیٰ فهو الزاهد المطلق اور اللہ کے سوا کسی چیز سے محبت نہ رکھے وہ
والذی یرغب عن کل حظ ینال زاہد مطلق ہے اور جو حظوظ دنیا سے بے رغبتی برتے
فی الدنیا ولم یرہد فی مثل لیکن حظوظِ آخرت میں زہاد نہ کرے بلکہ حور و قصور
ملک الحظوظ فی الآخرة بل طمع اور نہروں اور میووں کی لالچ رکھے وہ بھی زاہد ہے
فی الحور والقصور والانہار لیکن پہلے سے کم تر درجے پر ہے۔

لحطائف اثرنی ۱ : ۳۳۲

۱۸۵-۱۸۶

والفواکہ فهو ایضا زاہد و لکن

دون الاولیہ

یہی وجہ ہے کہ جہاں عام مسلمان اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، صوفیہ کی دعا کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں کہ درویش یہ دعا نہیں مانگتے:

اللہم انا نسئلك الجنة ونعوذ بك لے اللہ! ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اور
من النار۔ دوزخ سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔

بلکہ وہ خدا سے صرف خدا ہی مانگتے ہیں یہ

یہ سکن سلوک میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب سوال و دعا بھی ترک کیا جاتا ہے چنانچہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی سوال و دعا کے چار مراتب بیان کرتے ہیں (۱) جب کوئی ضرورت پڑے تو خدا سے مانگے (۲) خدا سے صرف خدا کو مانگے (۳) اپنی ضرورت خدا کو تفویض کر کے پسند نہا پسند سے دست بردار ہو جائے (۴) خدا سے خدا کو بھی نہ چاہے اور یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت و جہنم اور آخرت سے بے نیازی کا خیال کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں تک پہنچا۔ رفتہ رفتہ ترک عقبنی کے تصور میں اس قدر سختگی آگئی کہ صوفیہ نے برملا کہا:

”سالک کو نماز میں اگر دنیا کا خیال آئے تو اس پر صرف وضو واجب ہوتا ہے

لے احیاء علوم الدین ۴ : ۲۱۲، ابوالعباس تصاب سے پوچھا گیا کہ اہل جنت جب جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں جائیں گے تو جواں مرد کہاں ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا: جواں مرد آں کس باشد کہ ادر از در دنیا جای بود و نہ در آخرت“: تذکرۃ الاولیاء باب ۵ ص ۳۹۴۔

لے خیر المجالس ص ۲۳۴

لے احیاء علوم الدین ۴ : ۲۵۵

لے خیر المجالس ص ۸۱

لیکن اگر عقبی کا خیال آجائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔^۱

چنانچہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے ایک دن حمید قلندار (۶۸۲-۷۷۷ھ) سے جھگڑوں نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں، فرمایا غنی کے مدارج بہت ہیں لیکن اس کا آخری درجہ ”غنی عن اللہ“ ہے۔ پھر کہنے لگے یہ آخری درجہ کیا ہے اس بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں ہے۔

اربابِ حال کے یہاں جو توکل پایا جاتا ہے اس میں اسباب و تدابیر کا ترک کرنا معمول کسبِ معاش سے دست برداری محمود، سفر میں زرادراہ کے کرچلنا معیوب، مرض کا علاج کرنا مذموم، مصیبت میں خدا سے دعا کرنا خلافِ اصول اور جنت کی آرزو اور جہنم سے نجات کے لیے عبادت کرنا اہل حال کے شایانِ شان نہیں۔ تصوف کے اس تصورِ توکل میں جمود اور ٹھہراؤ ہے۔ اس میں جدوجہد اور کش مکش کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ انسان کی فطرت کے منافی ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے جو تصورِ توکل پیش کیا ہے وہ حرکت و انقلاب سے عبارت ہے۔ اس میں انسان کی جدوجہد اور کوشش کو نمایاں مقام دیا گیا ہے۔ صوفیہ کا کہنا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے تمام معاملات خدا کے سپرد کر کے اسباب و تدابیر سے دست کش ہونا چاہیے، جب کہ قرآن کی ہدایت ہے کہ انسان کو اللہ ہی کے نام سے تدبیر اختیار کر کے خدا پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔

انبیاء کرام سے بڑھ کر دانائے توکل کون ہو گا؟ اس لیے توکل کی تعلیم اور اس کا اظہار ان کے کتب و بیانات کا حصہ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یوں توکل کا اظہار کیا:

يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي ۱۱ میری قوم! اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات
وَتَذٰكِرَتِيْ يٰآيٰتِ اللّٰهِ فَعَلٰى اللّٰهِ ۱۲ سے نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے تو میرا بھروسہ
تَوَكَّلْتُ ۱۳ اللہ پر ہے۔

۱۱ خیر المجلدات ص ۶۱، ۲۲۸

۱۲ تاریخ مشائخ چشت (تعارف) ۱: ۲۲

۱۳ سورہ یونس: ۷۱

حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا اور کہا کہ تم ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے۔ اس پر
حضرت ہود علیہ السلام نے کہا:

رَبِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ
میں اللہ تعالیٰ پر جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے
بھروسہ رکھتا ہوں۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو منکر پایا تو فرمایا:

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
اور مجھے توفیق کا ملنا خدا ہی کے فضل سے ہے
میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف
رجوع کرتا ہوں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے توکل کی تلقین کرتے ہوئے کہا:

يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ آمِنْتُمْ بِاللَّهِ
اے بھائیو! اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو، تو اگر
فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ
(دل سے) فرماں بردار رہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔
آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں متعدد جگہ توکل کی تلقین کی گئی ہے۔ چنانچہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو اور
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
جب عزم مصمم کرو تو تو خدا پر بھروسہ رکھو۔

۱۰۶ سورۃ ہود : ۵۶

۱۰۷ سورۃ ہود : ۸۸

۱۰۸ سورۃ یونس : ۸۲

۱۰۹ سورۃ آل عمران : ۱۵۹

وَأَنْ جَعَلُوا لِلَّهِ مَا جَنَّمْ لَهَا

وَتَسَوَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ بِهِ

منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تو کہتے کہ ہم آپ کے فرماں بردار ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے تو راتوں کو مشورے کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کرتے ہوئے فرمایا :

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَسَوَّلُ عَلَى اللَّهِ

وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ اگر لوگ آپ سے پھر جائیں تو آپ ان سے کہہ دیں :

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ

تَوَكَّلْتُ وَهُوَ سَابِغُ الْعَرْشِ

الْعَظِيمِ بِهِ

اوپر کی آیات میں کہا گیا ہے کہ انبیاء کرام توکل پر کس قدر زور دیتے تھے۔ عزم دارادہ کی پختگی کے بعد بھی توکل کی تلقین ہے اور قوم کی نافرمانی اور روگردانی کے بعد بھی توکل ہی کا اظہار ہے۔ دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے بھی توکل کی سپر ہاتھ میں ہے اور صلح جوئی کی رکش اپناتے وقت بھی توکل سہارا ہے۔ توکل ہی ان کا مادی اور ملبا ہے اور یہی ناسازگار حالات میں پناہ گاہ اور قلعہ بھی۔ لیکن سہرا یا توکل ہونے کے باوجود انبیاء کرام نے اسباب و تدابیر کو ترک نہیں کیا اور نہ

۱۱ سورۃ الانفال : ۶۱

۱۲ سورۃ النساء : ۸۱

۱۳ سورۃ التوبہ : ۱۱۹، نیز دیکھیے الاحزاب : ۳، النمل : ۷۹، الفرقان : ۵۸

ہی انھوں نے حرم و احتیاط کو توکل کے خلاف سمجھا روزی حاصل کرنے کے لیے وہ کسب معاش بھی کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذریعہ معاش کاشت کاری تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذریعہ معاش کاشت کاری تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی کھیت بوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں لابان کی بکریاں ۱۴ سال تک چرائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ یا دس سال تک اجرت پر ان کی خدمت کی اس دوران وہ ان کی بکریاں بھی چراتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سینتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام تاجر تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی زرہیں بنا کر روزی کمانے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نجار تھے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پیغمبر کو بھیجا تو وہ بکریوں کا گلہ بان تھا۔ صحابہ نے پوچھا حضرت کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا "میں چند قیراط پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا" اس کے علاوہ آپ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا (۶۸ ق ۵۳ھ - ۵۵۶ - ۶۶۲ھ) کا سامان تجارت لے کر شام بھی گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق بھی تاجر تھے وہ تجارتی سامان شام بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عثمان

۱۷ تلبیس ابلیس ص ۲۸۱

۱۸ تورات، تکوین ۲۶: ۱۳

۱۹ تورات، تکوین ۲۹: ۱۵ - ۲۰

۲۰ تلبیس ابلیس ص ۲۸۱

۲۱ تلبیس ابلیس ص ۲۸۱

۲۲ سنن ابن ماجہ، ابواب التجارات، الصناعات حدیث ۲۱۶۵

۲۳ سنن ابن ماجہ، ابواب التجارات، الصناعات حدیث ۲۱۶۵

۲۴ سیرۃ ابن ہشام میں حضرت خدیجہ کی شادی اور قصہ ہجرت میں اس کی تفصیلات ہیں۔

ایک مالدار تاجر تھے۔ حضرت علی کی آمدنی کا ذریعہ زراعت اور نخلستان تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کا شمار مالدار تاجروں میں ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص تیسری بنا یا کرتے تھے۔ حضرت زبیر ابن عوام خز کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ ائمہ میں سے حضرت امام ابوحنیفہ خز کے بہت بڑے تاجر تھے۔ کبار ائمہ اسلام میں سے بعض حضرات نقل سازی، کفش دوزی، ز نوگری اور دوسرے پیشوں سے روزی کماتے تھے آج تک یہ حضرات اپنے ان پیشوں کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔ صالحین میں سے حضرت ابراہیم بن ادہم باغ بانی کھیتی اور مزدوری کر کے کسب کرتے تھے۔ حضرت فضیل ابن عیاض اپنے ہاتھ کی کمائی پر گزار بسر کرتے تھے۔ رزق کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اپنے سر لی ہے لیکن حصول رزق کے لیے انسانوں کو جہاد و جد کرنے کا حکم بھی دیا ہے کیوں کہ جد و جہاد کسب سے انسان ذلیل و خوار کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔

یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ من و سلویٰ کے بدلہ ساگ بزمی عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی شہر میں جاؤ یہ چیزیں تم کو وہیں مل جائیں گی بلکہ مسلمانوں کو ایام حج میں بھی تجارت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسلام کے بعد لوگ حج میں تجارت کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لیس علیکم حججکم ان تبغوا فضلاً من ربکم نازل کی جس میں اجازت دی کہ عرفات سے لوٹ کر آؤ تو تجارت کریں ابو امامہ تمہی کا بیان ہے کہ میں سفوح میں جانور کرایہ پر دیا کرتا تھا لوگ کہتے تھے کہ اس کا حج درست نہیں۔ میں عبید اللہ بن عمر سے ملا اور ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن! میں ایک ایسا شخص

۱۰ انبیاء و صالحین کے کسب کے لیے دیکھیے: تیس اہلس ص ۲۸۱ - ۲۸۲

۱۱ سورۃ البقرہ: ۱۱ اٰھبوا مضرانکُم ما سألکم

۱۲ سورۃ البقرہ: ۱۱

ہوں جو سفر حج میں کرایہ کمایا کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ تیر حج درست نہیں ہوتا۔ ابن عمر نے جواب دیا کیا تم احرام نہیں باندھتے لہیک نہیں کہتے، طواف نہیں کرتے اور عرفات سے نہیں لوٹتے اور رجبی جہاز نہیں کرتے؟ میں نے جواب دیا کیوں نہیں میں یہ سب کام کرتا ہوں بعد اللہ ابن عمر نے کہا پھر تو تیر حج درست ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایسا ہی سوال پوچھا جیسا تم نے مجھ سے پوچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کچھ جواب نہیں دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ" (سورۃ البقرۃ: ۱۹۸) تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کے افضل تلاش کرو (یعنی سفر حج میں تجارت کرو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بکرا بھیجا اور یہ آیت سنادی ہے۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کی بہترین غذا اس کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ بیوہ اور مسکین کی کفالت کا ذمہ دار مجاہد فی سبیل اللہ اور شب بیدار اور روزہ دار عابد کے مثل ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کی سب سے پاک کمائی اس کے ہاتھ کی کمائی ہے اور وہ جو کچھ اپنے نفس، اپنے اہل، اپنی اولاد اور اپنے خادم پر خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں: "سچا دیانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کی معیت میں ہوگا۔"

دشمنوں کے مقابلہ میں، کسی ناگہانی صورت حال کا سامنا کرتے وقت، حزم و احتیاط سے

۱ سنن ابی داؤد، کتاب المناسک، باب البکریٰ حدیث ۱۷۱۹

۲ سنن ابن ماجہ، ابواب التجارات، باب الحث علی الکاسب، حدیث ۲۱۵۳، ۲: ۵

۳ مجمع بخاری، کتاب الادب، باب الساعی الارطۃ، الجزء الثامن من ۱۰، سنن ابن ماجہ، ابواب التجارات، باب الحث علی الکاسب، حدیث ۲۱۵۶، ۵: ۲

۴ سنن ابن ماجہ، ابواب التجارات، باب الحث علی الکاسب، حدیث ۲۱۵۳، ۲: ۵

۵ سنن الترمذی، کتاب البیوع، باب ماجاء فی التجار، نیز دیکھیے سنن ابن ماجہ، ابواب التجارات، باب الحث علی

حدیث ۲۱۵۵، التاجر الامین الصدوق المسلم مع الشہداء یوم القیامت۔

کلام لینا توکل کے خلاف نہیں ہے جیسا کہ صوفیہ کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ
حضرت یعقوب علیہ السلام سے خواب بیان کیا تو آپ نے ازراہ احتیاط فرمایا:

لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ
فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۗ

نہیں تو وہ کوئی فریب کچھال چلیں گے۔

جب حضرت یعقوب کے گیارہ بیٹے غلہ لینے کے لیے مصر گئے تو چشم بد کے خوف سے انھیں

دَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ

وَأَحَدٍ وَاَدْخُلُوا مِن الْبَابِ مُتَفَرِّقِينَ

وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۗ

ہدایت کی کہ بیٹو! ایک ہی دروازہ سے داخل

نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا اور

میں خدا کی تقدیر تم سے روک نہیں سکتا

بے شک حکم اسی کا ہے اسی پر میں نے توکل کیا

توکل کرنا چاہیے۔

حضرت موسیٰ کے قتل کی بات کا چرچا ہوا تو ایک شخص شہر سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے موسیٰ!

شہر کے رئیس لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، اس لیے تم یہاں سے

نکل جاؤ تو حضرت موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل گئے اور دعا کرنے لگے: "اے پروردگار! مجھے

ظالم لوگوں سے نجات دے" ہمارے نبی آل حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ طے کیا

گیا تو آپ صلوات اللہ علیہ وسلم راتوں رات مکہ سے نکل گئے۔

صوفیہ کے لیے زادراہ ساتھ لے کر چلنا بھی خلاف توکل سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ

حضرت خضر سے ملاقات کرنے کو روانہ ہوئے تو تلی ہوئی مچھلی ساتھ لے گئے۔ اصحاب کہف بھی زادراہ لے کر

۱ سورہ یوسف : ۵

۲ سورہ یوسف : ۶۷

۳ سورۃ القصص : ۲۰ و ۲۱ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ

۴ تیس تیس اربعس من ۲۸۰

۵ سورۃ الکہف : ۶۱، مجمع بخاری، کتاب العلم، باب ما يستحب للعالم اذا سئل اي الناس اعلم ۱ : ۴۱

غار میں سوئے تھے چنانچہ انھوں نے ایک آدمی کو چند درہم دے کر شہر روانہ کیا تاکہ وہ ان کے لیے کھانا لائے۔ یہ اہل یمن حج کو آتے تو زادِ راہ ساتھ نہیں رکھتے وہ کہتے تھے کہ ہم متوکل ہیں۔ مکہ پہنچ کر لوگوں سے سوال کرتے اس پر سورۃ البقرہ کی یہ آیت (آلایۃ: ۱۹۷) نازل ہوئی:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ زَادِ الرَّحْمَةِ

زادِ راہ کے رحلو کیوں کہ بہتر زادِ راہ یہ ہے کہ

التَّقْوَىٰ

آدمی سوال سے بچے۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات نکلے تو غار میں زادِ راہ لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا اور سفر کو عذاب کا ایک ٹکڑا قرار دیا:

”سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہیں کھانے پینے اور آرام سے روکتا ہے

جب کام ہو جائے تو گھر لوٹنے کی کوشش کرو۔“

چنانچہ اسلام میں سیاحت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور نہ ہی اسلام نے بے مقصد

سفر و سیاحت کی اجازت دی ہے۔

مرض کا علاج کرنا بھی صوفیہ کے یہاں خلاف توکل سمجھا جاتا ہے لیکن یہ بھی اللہ

تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہوئی

قوم کے اہل راہ کے باوجود آپ نے اس کا علاج نہیں کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تادیب

کی گئی کہ اے موسیٰ! میں نے دواؤں میں جو فائدے رکھے ہیں تم انھیں نظر انداز کر کے میری اس

۱۹ سورۃ الکہف:

۱۹ صحیح بخاری، کتاب الحج، باب قول اللہ تعالیٰ: و تزودوا فان خیر الزاد التقویٰ، الجزء الثانی ص ۱۶۲،

سنن ابی داؤد، کتاب المناسک، باب التجارة فی الحج حدیث: ۱۷۶،

۲۰ صحیح بخاری، کتاب ہجرۃ النبی و اصحابہ الی المدینۃ، الجزء الخامس ص ۷۵،

۲۱ صحیح بخاری، کتاب العمرة، باب السفر قطعة من العذاب، الجزء الثالث ص ۱۰،

حکمت کو باطل کرنا چاہتے ہو جو میں نے دواؤں میں رکھی ہے۔ ان حضرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں آشوب چشم کے مریض کو ایلوے کا لیمپ کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعرابیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم مرض کا علاج کریں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا: "علاج کیا کرو کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی بیماری کے سوا کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کی دوا پیدا کی نہ ہو۔" ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ خدا نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی شفا نہ نازل کی ہو۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ علاج تقدر الہی سے مقابلہ کرنا ہے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "دوا بھی تقدر الہی میں سے ہے۔" آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ میں زخمی ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا (۱۸ھ - ۱۱ھ) نے

لہ قوت القلوب ۳: ۳۱

لہ تبیس ابلیس ص ۲۸۷

۳ سنن ابی داؤد، کتاب الطب، باب الرجل یتداوی، "لم یضع داء وضع له دوا غیر داء واحد الصدم" امام نووی کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں علاج کے مستحب ہونے کا اشارہ ہے۔ قاضی عیاض کا کہنا ہے کہ یہ حدیث علوم دین و دنیا کی جامع ہے اس میں علم طب کی صحت اور علاج کا جو اذہب نیز اس میں غلاۃ صوفیہ کی تردید ہے جو علاج کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر چیز قضا و قدر سے تعلق رکھتی ہے اس لیے علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث اور اس جیسی دوسری حدیثیں علما کی دلیلیں ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی فاعل ہے اور دوا کرنا بھی تقدر الہی میں سے ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے دعا کرے۔ کافروں سے قتال کرنے اور قلعہ بندی کرنے کا حکم آیا ہے، یا ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ممانعت کی گئی ہے حالانکہ اجل میں تغیر نہیں ہو سکتا اور نہ تقدیر الہی کے اوقات میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ مقدرات کے وقوع کو ٹالا جاسکتا ہے۔ صحیح بخاری، کتاب الطب، باب ما نزل اللہ داء الا انزل لا شفا، ابواب السبل ص ۱۵۸،

سنن ابن ماجہ، ابواب الطب، ما نزل اللہ داء الا انزل اللہ شفاء حدیث: ۳۲۸۱

سنن ابن ماجہ، ابواب الطب، باب ما نزل اللہ داء الا انزل اللہ شفاء حدیث: ۳۲۸۰، ۵: ۲، "ھی من قدر اللہ"

چٹانی کا ٹکڑا جلا کر زخم میں بھر دیا جس سے خون ٹھم گیا۔

صوفیہ کا کہنا ہے کہ نامساعد حالات سے نکلنے کے لیے جدوجہد کرنا شیوہ تسلیم و رضا کے خلاف ہے۔ شیخ ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں برسوں سفر میں رہا لیکن صرف ایک مرتبہ حقیقی توکل تک پہنچا۔ میں ہمدی سفر پر تھا کہ جہاز شکستہ ہو گیا۔ میں نے اس کے ایک ٹکڑے کا سہارا لیا پھر میرے دل نے کہا کہ اگر ڈوبنا ہی مقدر ہے تو لکڑی کا یہ ٹکڑا کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے چنانچہ میں نے اس کا سہارا چھوڑ دیا اور پھر پانی کی موجوں نے مجھے ساحل تک پہنچایا۔ ایک بزدل (دہنوری) کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پیادہ پا اور برہنہ سر بارہ حج کیے جب ان کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جاتا تو پاؤں کو زمین سے رگڑتے تھے اور چلتے چلے جاتے تھے کانٹا نکلنے کے لیے زمین کی طرف نہیں جھکتے تھے تاکہ توکل صحیح رہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں زخمی ہو کر گرے میں گر پڑے تو حضرت علیؓ نے انہیں سہارا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائزرکل آئے۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں مغر کی دو کڑیاں چبھ گئیں جنہیں ابویہ بن الجراح نے اپنے دانتوں سے نکالا جس سے ان کے دانت لٹ گئے۔

دشمنوں کے ترغیب سے نکلنے کے لیے دعا کرنا بھی ارباب حال کے یہاں تصوف کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ انبیاء اکرام تک نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنی قوم کے لیے دعائیں کی

۱۔ صحیح بخاری کتاب الطب، باب حرق الحصیر لیسد بہ الدم، الجزء السابع ص ۱۶۷

۲۔ تلبیس ابلیس ص ۲۷۸، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت عیسیٰ جب پہاڑ پر نماز پڑھ رہے تھے کہ شیطان آیا اور پوچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا اٹھنا قضا و قدر پر ہے؟ آپ نے جواب دیا: "ہاں شیطان نے کہا: "تب آپ خود کس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیجیے اور کہیے کہ میرے لیے ہی مقدر تھا۔" حضرت عیسیٰ نے فرمایا: "بدبخت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما تا ہے بندہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خدا کو آزمائے۔" دیکھیے تلبیس ابلیس ص ۲۸۱

۳۔ تلبیس ابلیس ص ۳۰۷

۴۔ ابن حزم الاندلسی۔ جوامع السیرۃ النبویہ مکتبۃ التراث الاسلامی لدارۃ اللذہر مہر ۱۹۸۲ء ص ۱۳۷

۵۔ جوامع السیرۃ النبویہ ص ۱۳۷

ہیں حضرت نوحؑ کو ان کی قوم نے دھکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے۔ اس پر حضرت نوحؑ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی:

دَبَّ إِنَّ قَوْمِي كَذِبُونَ فَاقْتُلْهُمْ
بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَمَّ وَأَنْجِنِي وَمَنْ
مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

بمرد و گار! میری قوم نے تو مجھے جھٹلادیا سو تو
میرے اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ کر دے
اور مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بچالے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بزدل پایا تو دعا کی:

إِنِّي لَأَمْلِكُ الْآنْفُسِ وَأَخِي
فَأَفْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ ۝

میں صرف اپنے نفس اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا
ہوں پس ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان
تفریق کر۔

خود حضرت موسیٰ کی قوم نے ان الفاظ میں دعا کی:

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

تصوف میں کرب و اذیت کا اظہار توکل کے منافی تصور کیا جاتا ہے لیکن قرآن میں آیا ہے کہ
حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نگل گئی تو اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي
كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے
اور بے شک میں قصور وار ہوں۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کی گئی تو آپ نے اللہ کے حضور میں کرب و اضطراب کا یوں
اظہار کیا:

إِنِّي مَسْنِي الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ ۝

مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر
رحم کرنے والا ہے۔

۲۷ سورة المائدة : ۲۸

۲۸ سورة الانبياء : ۸۷

۱۷ سورة الشعراء : ۱۱۷ و ۱۱۸

۲۷ سورة يونس : ۸۶

۲۷ سورة الانبياء : ۸۳

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سرکشی سے باز نہ آئی اور اٹھ حضرت لوط سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر خدا کا عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی اس سرکش اور بدکار قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا کی:

رَبِّ الصُّرُفِيِّ عَلَى الْقَوْمِ
الْمُفْسِدِينَ لِي
لے میرے پروردگار! ان مفسدوں کے
خلاف تو میری نصرت فرما۔

مومنوں کو دعا تلقین کی گئی جس کا آخری حصہ یہ ہے: فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔
توکل کا مفہوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے اس سے کہیں
ثابت نہیں ہوتا کہ انسان کو اسباب و تدابیر سے صرف نظر کرنا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس مسلمانوں
کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے خلاف جہاد کی تیاری کرتے رہیں، زمین میں روزی تلاش
کریں اور آفات و بلیات کے دفعیہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان
الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ
قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَابِ الْخَيْلِ تُرَبِّوْنَ
بِهِ عَدُوَّانِ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَالْآخِرِينَ
مِنْ دُونِهِمْ جَلَاؤُهُمْ
يَكْفُرُ بِهِمْ لَبِئْسَ
بِئْسَ مَا تَنْفِقُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُؤْفَىٰ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تَنْظُرُونَ
اور ان (کافروں) کے لئے جس قدر تم سے ہو سکے قوت (یعنی
ہتھیار) سے اور پہلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست
رکھو تاکہ اس کے ذریعہ سے تم اپنا رعب جلئے رکھو ان پر
(جو کفر کی وجہ سے) اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں
اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنکو تم (بالتبعین) نہیں
جانتے ان کو اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کی راہ میں جو کچھ
خرج کرو گے وہ تم کو پورا پورا دیدار یا بلے گا اور تمہارے
لیے کچھ کمی نہ ہوگی۔

۱۷ سورۃ العنکبوت : ۳۰

۱۸ سورۃ البقرۃ : ۲۸۶

۱۹ سورۃ الانفال : ۶۰

اگر توکل کا وہ مفہوم ہوتا جو صوفیہ کہتے ہیں تو اس آیت میں دشمنوں کے خلاف جہاد کی تیاری کا حکم نہ دیا جاتا۔ حالانکہ متوکلین کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجنگوں میں بنفس نفیس شرکت فرمائی اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ جہاد کے لیے اسلحہ کی تیاری تقدیر الہی کا مقابلہ کرنا ہے یا اسلحہ جمع کرنے سے انسان دائرہ توکل سے نکل جاتا ہے۔ مدنی زندگی میں عسکری تیاریوں کی تفصیلات کا یہاں موقع نہیں ہے ورنہ قائد بدر و حنین صلی اللہ علیہ وسلم کی دورانہ لشری، حرم و احتیاط اور عسکری صلاحیت کا مطالعہ کرنے سے خود توکل کا صحیح مفہوم تلاش کرنے میں مدد ملتی۔ تاہم تاریخ کے طالب علم سے مخفی نہیں کہ آپ نے بے سروسامانی کی حالت میں بھی جنگی اسلحہ کی فراہمی میں کس قدر کوشش کی۔ بعض موقعوں پر آپ نے دوسرے لوگوں سے جنگ کے لیے ہتھیار مستعد لیے۔ فوج کے پڑاؤ کے لیے صحابہ سے مشورہ کیا۔ میدان جنگ میں جس درہ سے دشمنوں کے حملہ کا اندیشہ تھا وہاں تیر انداز مقرر کیے۔ آپ نے حضرت سلمان فارسیؓ کے مشورہ پر مدینہ کے گرد خندق کھدوائی۔ غرض فوجی نقطہ نظر سے ان تمام تدابیر سے کام لیا جو ایسے موقعوں پر ناگزیر سمجھی جاتی ہیں۔

اہل و عیال کو نان و نفقہ دینا بھی توکل کے منافی نہیں ہے جیسا کہ بعض صوفیہ خیال کرتے ہیں۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اتمعات المؤمنین کو سال بھر کے لیے نفقہ دیتے تھے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بیمار پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت سعدؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال ہے میں وہ سارا راہ خدا میں صرف کر دینے کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: "نہیں" حضرت سعدؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب میں اس کا نصف صدقہ کرنے کی وصیت کروں؟ آپ نے فرمایا: "نہیں" حضرت سعدؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب میں اس کا نصف صدقہ کرنے کی وصیت کروں؟ آپ نے فرمایا: "نہیں" حضرت سعدؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب میں اس کا نصف صدقہ کرنے کی وصیت کروں؟ آپ نے فرمایا: "نہیں" حضرت سعدؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب میں اس کا نصف صدقہ کرنے کی وصیت کروں؟ آپ نے فرمایا: "نہیں" حضرت سعدؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب میں اس کا نصف صدقہ کرنے کی وصیت کروں؟ آپ نے فرمایا: "نہیں"

۱۔ صحیح بخاری کتاب النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على اهلہ وكيف نفقات العیال، الجزء

السابع ص ۸۱، کان یبغ نخل بنی النضیر و یحبس لاهله قوت سنتهم۔

نے اجازت دی لیکن فرمایا: ”یہ بھی بہت زیادہ ہے اگر تم اپنے داروں کو اغنیا چھوڑو گے تو یہ بہتر ہے
 بہ نسبت اس کے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو گے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتے پھریں۔“

اللہ تعالیٰ کی برکات سے بے نیازی کا کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام
 خدا تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار مال و دولت عطا کی تھی۔ ایک دفعہ کپڑے
 اتار کر ہمارے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں ان پر گرنے لگیں۔ حضرت ایوب انہیں اپنے کپڑوں میں سمیٹنے لگے۔
 اللہ نے وحی کی کہ ایوب! کیا میں نے تمہیں مال و دولت دے کر اس سے بے نیاز نہیں کیا
 ہے؟ حضرت ایوب نے جواب دیا: ”میرے پروردگار! کیوں نہیں، لیکن میں آپ کی برکت سے
 بے نیاز نہیں ہو سکتا۔“

صوفیہ کے یہاں جنت اور جہنم میں تمیز کرنا یا جنت کی لاپس اور جہنم کے خوف کی بنا پر اللہ
 تعالیٰ کی عبادت کرنا توکل کے خلاف ہے۔ نیز ان کے نزدیک اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جب
 اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کے دل میں نہ تو جنت کی آرزو رہے کیوں کہ یہ آرزو اور طمع ہے
 اور نہ جہنم کا خوف، کہ یہ ایک طرح کی خود غرضی ہے۔ صوفیہ کے اس خیال کو شعر و ادب میں
 بے حد پذیرا حال ہوا۔ شعرا نے اپنی شاعری میں امید جنت اور خوف جہنم کی بنا پر عبادت
 کرنے والوں کا مذاق اڑایا۔ صوفیہ کے اس تصور سے متاثر ہو کر بعض علماء بھی یہ کہنے لگے کہ
 مخلصانہ عبادت کو عذاب و ثواب اور جزا و سزا سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ خیال پہلی صدی ہجری
 میں پیدا ہوا اور تیزی سے مسلمانوں کے ان حلقوں میں مقبول ہوتا گیا جو اخلاص توکل پر گفتگو
 کرتے تھے۔ فارسی شعرا نے جو بالعموم تصوف کے مذاق آشنا رہے ہیں، اس خیال کی
 بھرپور و کالت کی اور رفتہ رفتہ وہ لوگ بھی یہی بولی بولنے لگے جنہیں تصوف یا حال سے کوئی
 دل چسپی نہیں تھی۔ ان میں سے بعض اہل علم نے یہ غرض جنت یا نہ خوف جہنم عبادت کرنے

۱۔ صحیح بخاری۔ کتاب النفقات، فضل النفقة علی الاہل، الجزء السابع ص ۸۰

۲۔ صحیح بخاری۔ کتاب التوہید، باب ولقد سبقت کل شئ العبادنا المرسلین، الجزء التاسع ص ۱۶۵۔

کی تضحیک کی اور اسے "سوداگری"۔ "لین دین" اور "بیع" سے تعبیر کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود اسے معاہدہ سے تعبیر کرتا ہے :

إِنَّ اللَّهَ لَشَارِيءٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ
 لَهُمْ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَّ
 عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوَكُّاتِ وَالْإِنجِيلِ
 وَالْقُرْآنِ هُوَ مَنْ أَدَّى بَعْدَ
 مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَاشْتَبِهُوا
 بَيْنَكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَ
 ذَلِكَ هُوَ الْفَوْنُ الْعَظِيمُ

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو اس بات کے حوالے خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ دیا گیا ہے تورات میں (بھی)، اور انجیل میں (بھی) اور قرآن میں (بھی) اور (یہ مسلم ہے کہ) اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے تو تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے اس سے (یعنی اللہ سے) معاملہ

مٹھرایا ہے خوشی مناؤ اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

صوفیہ کا یہ تصور عبادت اسلام کے تصور عبادت سے مختلف ہی نہیں متضاد بھی ہے۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم، عذاب و ثواب اور جزا و سزا کا ذکر کیا ہے۔ اگر وہ مومنوں کو جنت کی بشارت اور کافروں کو جہنم کی وعید نہ سناتا تو کس کی مجال تھی کہ اس قسم کا مطالبہ کرتا۔ دراصل جنت اور جہنم کی تخلیق حکمت، فضل، عدل پر مبنی ہے۔ خدا تعالیٰ بندوں کے احوال

سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے
 لے لے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے
 جنت ملائی و حور و غلام
 جنت آزادگان سیر دوام
 جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے
 بادہ و جام سے گزر، حور و خیام سے گزر
 طاعت میں تار ہے نہ مئے دانگیں کی لاگ
 دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت کو
 بلا بہشت تو اگر بطاعت بخشی
 این بیع بود لطف و عطائے تو کجاست
 خیام

سے اور ان کی مصلحتوں سے زیادہ واقف ہے۔ اس نے حکمت کی بنیاد پر اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے جنت کا انعام اور سرکشوں اور مجرموں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر وہ کسی کو جنت میں داخل کرے تو اس کی رضا کا اظہار ہے۔ اگر وہ کسی کو جہنم میں ڈال دے تو یہ اس کے قہر و غضب کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص جنت کے لیے دعایا عبادت کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جنت کے لیے عبادت کرنا خود بندے کی اپنی ایجاد نہیں ہے جو اس کو مورد الزام بنایا جائے۔ اگر خدا تعالیٰ جنت کا وعدہ نہ کرتا تو بندہ کی یہ ہمت کہاں کہ وہ اپنے خالق سے اجر و جزا کا مطالبہ کرتا۔ کوئی شخص محض اپنے اعمال سے جنت کا حق دار نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اپنے اعمال سے جہنم سے بچ سکتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو جنت میں داخل کرے تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس نے اعمالِ صالحہ کی بنا پر جنت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اگر وہ کسی کو جہنم میں ڈال دے تو یہ اس کا عدل ہوگا۔ اگر صوفیہ ہی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تب بھی یہ بات بعید از فہم ہے کہ عذاب و ثواب کو نظر انداز کیا جائے۔ جنت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جس طرح دوزخ اس کا عذاب ہے۔ مالک کے انعام کو حقارت سے دیکھنا اور اس کے قہر و غضب سے بے پرواہ ہونا بندے کی گستاخی کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کی وحدانیت اور اس کے جلال و جبروت سے جو انسان جتنا زیادہ باخبر ہوگا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے:

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ

الْعُلَمَاءُ وَرِءِىٰه

ڈرتے ہیں۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے بندوں کی جابہ جات تعریف آئی ہے کیوں کہ خوفِ الہی سے انسان کے اندر اعمالِ صالحہ کی رغبت اور منہیات سے پرہیز کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس خوف میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا جذبہ بھی شامل ہوتا ہے۔ قرآن میں ابرار کا وصف بیان

کتے ہوئے کہا گیا ہے :

يُؤْتُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ
يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا
وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَيْثُ
مَشِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا
نُطْعِمُكُمْ لِيُوجِبَ اللَّهُ لَكُمْ
جَزَاءً وَلَا تَشْكُرُوا إِنَّا نَخَافُ مِنْ
رَبِّنَا لِيَوْمًا عَبَّوسًا قَطْرًا

وہ لوگ واجبات کو پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی اور وہ لوگ (معنی) خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تم کو معنی اللہ کی رضا مندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں نہ ہم تم سے (اس کا فعلی) بدلہ چاہیں اور نہ (اس کا قولی) شکر یہ ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں۔

میں دہرے کہ کالمین خشوع و خضوع اور خوفِ الہی میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ استغفار کرتے ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھتے تھے فرمایا کرتے تھے :

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ
فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

تسبیح خدا میں اللہ تعالیٰ سے دن میں ستر سے زائد بار مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔

نیز کہا گیا ہے کہ مومن اپنے گناہ کو اس حیثیت سے دیکھتا ہے گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھتا ہے جس کے بارے میں اسے خوف ہے کہ اس پر گر پڑے گا، اور فاجر اپنے گناہوں کو کبھی خیال کرتا ہے جو اس کی ناک پر سے گزرتی ہے جیسے بیم ورجاء سے ماورا ہونے کا دعویٰ صرف صوفیہ کو ہے ورنہ ایمان بیم ورجاء کے درمیان ہے۔ خدا نے خود انسان کو حکم دیا ہے کہ طمع اور خوف کے ساتھ دعا کرو :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
وَادْعُواهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

اور زمین میں اصلاح ہو چکنے کے بعد فساد مت کرو اور خوف اور آرزو کے ساتھ اسی کو پکارو بیشک اللہ کی رحمت نیکو کاروں کے قریب ہے۔

۱۔ سورۃ الدھر : ۱۰۔ ۱۱

۲۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات، باب الاستغفار للنبي في اليوم والليلۃ، الجزء الثامن ص ۸۳

۳۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات، باب التوبۃ، الجزء الثامن ص ۸۳۔ ۸۴

۴۔ سورۃ اللہ

انبیاء و کرام اور صالحین تک نے جنت کے لیے دعا کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا اسوہ مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، کی دعا خود قرآن میں مذکور ہے۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا:

وَاجْعَلْنِي مِنْ دَرَجَةِ جَنَّةِ الْغَيْمِ ۝ اور مجھے جنت نعیم کے درجوں میں سے بنا۔
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا کر ان کی دعا کا ذکر کیا ہے:

مَا تَبِئْتِ ابْنِ عَثَدَ لَكَ بَيْتًا فِي
الْجَنَّةِ وَتَجْنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَوَعْدِهِ ۝
وَجْتِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝
پروردگار اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک
گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات
دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔

قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہوتے ہیں، ایمان داروں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں: "اے اللہ! انھیں عذابِ حجیم سے دور رکھ، نیز یہی فرشتے دعا کرتے ہیں:

رَبَّنَا إِذَا دَخَلْنَا جَنَّةَ عَدْنِ الَّتِي
وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَاحَّ مِنْ آبَائِهِمْ
أَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ هَا أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
اے ہمارے پروردگار انھیں عدن کے جنات
میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے
اور ان کے صحابہ، بیویوں اور ذریعات
کو بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں بہترین زندگی اور آگ سے بچنے کی دعا مانگی ہے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے:

۱۔ سورۃ الشعراء : ۸۵

۲۔ سورۃ التحريم : ۱۱

۳۔ سورۃ المؤمن : ۷، رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ

اللَّهُمَّ رَبَّنَا اتَّبِعْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
التَّارِيحِ
اگ کے غلبے سے بچا۔

انبیاء و کرام سے لے کر صالحین تک تمام اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اسی
رضاکے نتیجے میں انھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت عطا کی جائے گی۔ اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے
کہ انسان کو امید و خوف سے بالاتر ہو کر عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت کا جو تصور اسلام نے دیا ہے
ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس سے بلند اور برتر تصور کی تلاش وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جلال
و جبروت اور انسان کی کمزوری سے ناواقف اور بے خبر ہیں۔

توکل کا جو مفہوم احادیث نبوی سے مترشح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ
تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حقیقی فاعل اور کار ساز وہی ہے حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی
روایت کرتے ہیں کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مجھ پر امتیں پیش کی گئیں ایک
نبی گزرنے لگا اس کے ساتھ اس کی امت تھی، دوسرا نبی گزرنے لگا تو اس کے ساتھ ایک ہی امتی
تھا، ایک نبی کے ساتھ دس آدمی تھے، ایک اور نبی گزرا تو اس کے ساتھ پانچ آدمی تھے۔ ایک
نبی تنہا گزرا۔ میں نے نظر دوڑائی تو ایک بڑی جماعت دیکھی، میں نے پوچھا اے جبرئیل! کیا یہ میری
امت ہے؟ کہا: ”نہیں۔ آپ افق کی جانب توجہ فرمائیں۔“ میں نے دیکھا تو بہت بڑی جماعت تھی۔
جبرئیل نے کہا یہ آپ کے امتی ہیں اور یہ جو ستر ہزار ان کے آگے ہیں ان کا نہ حساب ہے اور نہ ان کے
لیے عذاب ہے۔ میں نے پوچھا کس وجہ سے؟ جبرئیل نے کہا: ”یہ لوگ داغ نہیں لگاتے بھاری پتھر
نہیں کرتے، شگون نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ ابن محصن کھڑے
ہو گئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کرے۔“

۱۔ صحیح بخاری۔ کتاب الدعوات، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رَبَّنَا اتَّبِعْنَا فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً، الجزء الثامن من ۱۰۳

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اسے اللہ! اسے ان میں شامل فرما۔ اس کے نبی ایک شخص اور
 کھڑا ہوا اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل
 کرے۔ آپ نے فرمایا: ”عکاشہ تم پر سبقت لے گئے“

ایک حدیث میں انسان کو روزی کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تلقین کی گئی ہے
 اور اس معاملہ میں پرندوں کی زندگی کی مثال دی گئی ہے۔ چنانچہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
 ارشاد ہے:

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ أَزِيدَكُمْ كَمَا يَزِدُّ الطَّيْرَ تَعْدُو
 لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ أَزِيدَكُمْ كَمَا يَزِدُّ الطَّيْرَ تَعْدُو
 قَبِيءٌ تَوَهُوهُ تَهْمِيں اسی طرح روزی دے گا جس
 خاصاً و تروح بطاناً
 طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے جو صبح کو بھوکے نکلنے

ہیں اور شام کو شکم بھر کر لوٹتے ہیں۔

بعض لوگ اس حدیث سے ترک کسب پر دلیل لاتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ
 ہے کہ انسان کو کسب اور جدوجہد کے دوران اپنی تگ و دو پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
 خود اس حدیث میں پرندوں کا صبح کو رزق کی طلب میں نکلنا مراد ہے۔ اس لیے اس حدیث
 سے ترک کسب اور کاہلی پر استدلال کرنا لایعنی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا
 کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو مسجد میں بیٹھے اور کہے کہ میں کو پیشہ نہیں کروں گا میرا

۱۔ صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب یدخل الجنة سبعون الفاً غیر حساب، الجزء الثامن من ۱۴۰-۱۴۱
 کتاب الطب، باب من اکتوی اذ کوی غیرہ و فضل من لم یکتوی، الجزء الثامن من ۱۴۱، کتاب الرقاق، باب
 و من یتوکل علی اللہ فهو حسنہ، الجزء الثامن من ۱۴۲، یدخل الجنة من اکتوی سبعون الفاً غیر حساب
 هم اللذین لا یسترقون ولا یتطیرون و علی ریحہم توکلون۔

۲۔ سنن ابن ماجہ، ابواب الزہد، التوکل و الیقین، حدیث ۲۲۱۶، ۲ : ۲۱۹

۳۔ تبیس ابیس ص ۲۸۴

رزق میرے پاس خود چل کر آئے گا۔ انھوں نے جواب دیا: ”وہ شخص جاہل ہے۔“

توکل کی بہترین وضاحت کے لیے یہ واقعہ کافی ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا میں اپنی اذیتنی کو باندھ دوں اور پھر خدا پر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسے باندھ دو اور توکل کرو۔“

جدوجہد اور تگ و دو کرنے والے انسان کو دو نعمتوں میں سے ایک کے ملنے کی امید ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی جدوجہد میں کامیاب و کامران ہو اور خدا کا شکر ادا کرے تو اس کا شمار شاگردین میں ہوگا، اگر وہ اپنی تگ و دو میں ناکامیاب رہا اور اس پر صبر سے کام لے تو وہ زمرہ صابونین میں داخل ہوگا اسے صبر کا اجر ملے گا جو شخص اسباب اور جدوجہد ہی کو ترک کرتا ہے اسے یہ نعمت کہاں سے ملے گی؟

صوفیہ نے جو توکل پیش کیا ہے وہ سراسر بے عملی ہے، اس سے قوم میں جمود و تعطل اور کارہی پیدا ہوتی ہے، چنانچہ ملت کا ایک طبقہ ایسا ہے جو کسب معاش کو ترک کر کے خانقاہوں میں بیٹھ کر فتوح اور نذرانوں پر گزراوقات کرتا ہے۔ حالانکہ یہ دست سوال پھیلانے کا ایک طریقہ ہے۔ شیخ ابوتراب اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ تم میں جس نے خرقہ پہن لیا اور خانقاہ یا مسجد میں بیٹھ گیا اس نے دستِ سوال دراز کیا۔ مشاہدہ شیخ کے اس قول کی پوری تصدیق کرتا ہے۔ اہل حال کے نظریہ توکل نے مسلمانوں کے افکار و کردار پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ قرونِ ادنیٰ کے مسلمان قضا و قدر پر یقین کامل رکھتے تھے لیکن ان کی جدوجہد اور کوششوں نے انسانی تاریخ کا رخ پلٹ دیا۔ وہ تاریخ ساز

۱۔ تلبیس ابلیس ص ۲۰۲-۲۸۳، امام احمد بن حنبل نے ترک کسب کرنے والے توکل کے مدعیوں کو ”بدعتی“ کہا ہے۔ ”ہؤلاء مبتدعون“ ابن عیینہ بھی ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے تھے ”ہم مبتدعہ“ یہ لوگ بدعتی ہیں۔

تلبیس ابلیس ص ۲۸۳

۲۔ سنن الترمذی۔ صفة القيامة باب حدیث ۲۵۱۷، لیکن یہاں امام ترمذی نے اسے حدیث منکر

لکھا ہے۔ الجزء الرابع ص ۶۶۸۔

ہی نہیں خود ایک تاریخ تھے۔ وہ تقدیر اور توکل کے صحیح مفہوم سے واقف تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے گرد و پیش کو، اپنے ماحول کو بدلنے کا تمہیہ کیا، اس کے لیے جہد و جہاد کی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد اور نصرت فرمائی۔ وہ قرآن کی اس آیت سے پوری طرح واقف تھے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

اور خدا تب تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کے لوگ اپنی حالت خود نہ بدلیں۔

آج ہم اپنے شان دار ماضی کا ماتم کرتے ہیں، اپنی عظمتِ رفتہ پر نوحہ کنناں ہیں لیکن نذوال وادبار کے اسباب تلاش کرنے کے لیے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں:

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا
نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ۗ

اور ایسا اس لیے ہے کہ خدا تب تک کسی قوم کو دی ہوئی نعمتوں کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود بدل نہ جائیں اس کے ماہل ثابت نہ ہوں اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

اگر ہم قرآن کی روشنی میں اپنے نذوال و انحطاط کا جائزہ دیتے تو ہم کو ان اسباب کا پتہ چلتا لیکن

إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

۱۱ سورة الرعد :

۱۲ سورة الانفال : ۵۳

اسقاط الوسائط

صوفیہ کا ایک گروہ دعویٰ کرتا آیا ہے کہ وہ معرفت کے اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں احکام شریعت اس سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ یہ نکتہ محتاج بیان نہیں ہے کہ اہل تصوف نے اپنے لیے غیر شرعی رخصتوں کا ایک سلسلہ بیان کیا ہے اور اسقاط شریعت اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ متقدمین صوفیہ کے حلقوں میں بھی اسقاط شریعت کے سوال کی بازگشت سنائی دیتی ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ شروع ہی سے موضوع بحث رہا ہے۔ شیخ جنید بغدادی کے سامنے ایک شخص نے معرفت کا ذکر چھیڑتے ہوئے کہا کہ اہل معرفت ووصال الہی میسر ہونے کے بعد اعمال صالحہ کے محتاج نہیں رہتے۔ اس کا جو جواب شیخ جنید بغدادی نے دیا وہ کتاب وسنت سے ان کی واقفیت کا آئینہ دار ہے، شیخ نے کہا:

ان هذا قوم تكلموا باسقاط الاعمال
 وهذه عندي عظمة والذی
 يسرق ويزني احسن حالاً
 من الذی يقول هذا وان
 العارفین بالله اخذوا الاعمال
 عن الله واليه رجعوا فيها ولو بقیة
 الف عام لم انقص من اعمال
 البر ذرة الا ان يحال
 بی دونها وانته لا وكذا فی
 یہ ان لوگوں کا قول ہے جو اعمال کے ساقط
 ہونے کی بات کرتے ہیں اور یہ بات میرے
 نزدیک عظیم گناہ ہے۔ اس قول کے قائل سے
 اس آدمی کا حال بہتر ہے جو چور اور زانی ہے۔
 عارفین بالشر نے خلا ہی سے اعمال لیے ہیں اور ان میں
 اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر میں ہزار برس
 بھی جیوں تو اعمال خیر سے ایک ذرہ بھی کم نہ کروں
 یہاں تک کہ میرے اور اعمال خیر میں موت جائز نہ
 ہو جائے کیونکہ ان سے میری معرفت مضبوط

معرفتی و اقویٰ فی حالی لے اور میرا حال قوی ہو جاتا ہے۔
 اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رفع شریعت کا نظریہ تصوف کے ابتدائی دور کی پیداوار ہے۔ شیخ
 حنفی بغدادی ہی کے زمانہ میں اس کی متعدد شہادتیں ملتی ہیں مثلاً شیخ بایزید بسطامی کو
 شیخ ذوالنون مصری نے ایک جائے نماز تحفہ بھیجی لیکن انھوں نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ
 اب مجھے مصلیٰ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مسند کی ضرورت ہے کہ اس پر بیٹھا کروں اب میں
 ایسا مرفوع القلم ہو گیا ہوں کہ نماز مجھ سے معاف ہو گئی ہے انھوں نے بہت عمدہ مسند بھیجی وہ بھی
 آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ جس کے پاس اللہ کے لطف و کرم کی مسند ہو اسے دنیاوی مسند
 کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک آدمی نے شیخ بایزید بسطامی سے راہِ حق کے متعلق سوال کیا تو
 انھوں نے جواب دیا:

غَبَّ عَنِ الطَّرِيقِ تَصَلَّى إِلَى اللَّهِ ۛ رَاسْتَهُ سَهْطًا جَاؤُا لَشْرِكٍ يَنْبَغُ جَاؤُگے۔
 ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ زہد و عبادت کی باتیں کرتے ہیں حالانکہ میں نہیں دیکھتا
 کہ آپ کثیر العبادہ ہیں۔ اس پر شیخ بایزید بسطامی مشتعل ہوئے اور کہا کہ زہد و عبادت اور
 معرفت مجھ سے ہٹا دی گئی ہے بلکہ جب پوچھا گیا کہ آپ رات کو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہا:
 "مَرَأَتْ نَمَازَ نَيْسَتِ مَنْ كَرَّمَ مَلَكُوتِ مِي كَرَّمَ دَهْرًا كَمَا أَقَادَهُ
 ائست۔ دست آدمی گیرم یعنی کار در اندرون می کنم" ۛ
 حسین بن منصور الحلاج کے متعلق مشہور ہے کہ انھوں نے اپنی کتابوں میں بعض ایسے طریقے

۱۔ طبقات الصوفیہ ص ۱۵۸-۱۵۹، تلبیس ابلیس ص ۳۶۹، الرسالۃ القشیریہ ص ۲۳-۲۴ (دانش
 لاؤک... الخ نہیں ہے)

۲۔ تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۹۲

۳۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطیحات الصوفیہ ۱ : ۱۶۳

۴۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطیحات الصوفیہ ۱ : ۹۱ (ان الزهد والعبادۃ والمعرفۃ منی انشقت)

۵۔ تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۱۰۷

درج کیے ہیں جن کو عمل میں لا کر ان کے نزدیک انسان شرعی احکام سے آزاد ہو جاتا ہے۔
ان کی ایک کتاب میں یہ عبارت پائی گئی :

”جب انسان تین شب در روز روزہ رکھے اور چوتھے دن ہندباہ (کاسنی) کے پتوں پر روزہ کھولے تو وہ رمضان کے روزوں سے بے نیاز ہوگا۔ اگر ایک رات ابتدائے شب سے صبح تک دو رکعت نماز پڑھے تو اس کے بعد وہ نماز سے بے نیاز ہوگا اور اگر ایک دن اپنی تمام پونجی صدقہ کرے تو اسے زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اگر وہ ایک گھر بنائے اور چند دن روزہ دار رہ کر عربیائی کی حالت میں بار بار اس گھر کا طواف کرے تو یہ عمل اسے حج سے مستغنی کر دے گا۔ اگر وہ مقابر قریش میں شہداء کی قبور پر جا کر دس دن تک قیام کرے گا اور نماز روزہ عاکرے، روزہ دار رہے اور صرف جو کی تھوڑی سی روٹی اور پیسے ہوئے نمک پر روزہ کھولے تو باقی عمر کے لیے وہ عبادت سے بے نیاز ہوگا۔“

عباسی وزیر حامد بن عباس (۲۲۳-۵۳۱ھ) کی سرکردگی میں علماء و فقہاء کے سامنے حلاج سے پوچھا گیا کیا وہ اس کتاب سے واقف ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: ”یہ حضرت حسن بصری کی کتاب ”کتاب السنن“ ہے۔“ وزیر نے پوچھا: کیا یہ تمہارا مذہب نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل میرا دین یہی ہے یہ اللہ کا دین ہے۔ یہ حلاج کے صوفی دوست ابن عطاء کو یہ عبارت پڑھ کر سنائی گئی تاکہ انہیں اپنے دوست کا صحیح حال معلوم ہو جائے۔ :

”اگر کسی کوچ کا ارادہ ہو لیکن ممکن نہ ہو سکے تو گھر میں ایک مربع جگہ بنالے جہاں کوئی ناپاک چیز نہ ہو، اور اس کے پاس کوئی جائے۔ جب حج کا زمانہ آئے تو اس کے گرد طواف کرے اور جس طرح مکہ میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں اس طرح مناسک ادا کرے، پھر تیس تیسوں کو جمع کرے اور انہیں کھانا کھلائے، خود ان

۱۔ عباسی خلیفہ المقدّر کا وزیر جس نے حلاج کو سزا دلانے میں اہم رول ادا کیا۔

۲۔ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم ۶ : ۱۶۳

کی خدمت کرے، ان کے ہاتھ خود دھلائے اور ان میں ہر ایک کو ایک ایک قبضے پہناتے، پھر ہر ایک کو تین تین دھم دے دے۔ اور جب وہ ایسا کہے گا تو حج پورا ہو گیا۔^{۱۷}

رفع شریعت یا اسقاط الوسائط کا نظریہ خانقاہوں میں ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا کبھی یہ کہا گیا کہ شیخ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی اور کبھی سماع کو عبادت کا درجہ دیا گیا۔ کبھی پیر کے مقبرے کی زیارت کو حج سے تعبیر کرنے کی کوشش ہوئی، تو کبھی اپنے آپ کو "عیال اللہ" کا نام دے کر انبیاءِ اکرام کی پیروی سے آزاد ہونے کی سعی ہوئی، ہمیں شرعی احکام کو رخصتوں کا درجہ دیا گیا، اور کہیں غیر دینی اعمال کو بھی عزیمت کہا گیا۔

شیخ ابوالعباس تصائبی^{۱۸} (۳۹۷ھ) کی عادت تھی کہ ان کی خانقاہ میں جب ان کا کوئی مرید رات کو نفل نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا تو شیخ کہتے سو جاؤ بیٹے! تمہارے مرشد کی عبادت تمہارے ہی لیے ہیں۔ کیوں کہ بہ ذاتِ خود وہ ان کے لیے سود مند نہیں ہیں اور نہ ہی انہیں ان عبادت کی ضرورت ہے۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں محفلِ سماع چل رہی تھی کہ ظہر کی اذان ہوئی، محفل میں موجود عالم شرعاً شیخ خواجہ محمد قاسمی نے نماز پکارا مگر درویشوں کا سلسلہ رقص بند نہ ہوا۔ خود شیخ ابوسعید نے کہا: "ہم نماز میں ہیں۔" یہ سن کر خواجہ محمد قاسمی نماز باجماعت پڑھنے لگے اس پر شیخ ابوسعید نے کہا: باوجود مثالی عالم ہونے کے تصوف سے ذرہ بھر بھی واقف نہیں ہے۔ شیخ ابوسعید حج کی بھی ممانعت کرتے تھے۔

۱۷۔ میثاق فرید غریب۔ الحلاج اوصیاء الدم، مطبوعۃ الغریب بیروت، الطبعة الاولى ص ۱۴۲
۱۸۔ تذکرہ ادب پرگز چکا ہے۔ اس نام کے کئی بزرگ گزرے ہیں، یہاں مراد شیخ ابوالعباس تصائبی شیخ ابوسعید ابوالخیر کے استاد ہے ہیں۔ نفحات الانس ص ۱۸۲-۱۸۳، تذکرۃ الاولیاء باب ص ۳۹۲-۳۹۳

۱۹۔ Ronald Alleyne Nicholson, Studies in Islamic Mysticism Delhi.

نفحات الانس ص ۱۹۳ 1976, p. 21

۲۰۔ Studies in Islamic Mysticism pp. 60-61

ان کا کتنا تھا کہ ہزاروں میل زمین کو پاؤں تلے اس لیے روئنا کہ پتھروں سے بنے ہوئے ایک گھر کی زیارت کی جائے بڑی بات نہیں ہے۔ خدا کا سچا دوست جہاں بیٹھتا ہے بیت المعمور دن رات میں کئی بار اس کے سر کا طواف کرتا ہے۔ یہ ان کے مریدوں نے ان کے اس قول کا عملی ثبوت اس وقت پایا جب ابوسعید نے ان سے کہا کہ دیکھ لو اور انھوں نے چشم خود اس کرامت کا مشاہدہ کیا۔ شیخ حج کے لیے بے تاب مریدین کو حکم دیتے تھے کہ وہ سرخس جا کر ابوالفضل حسنؒ (پانچویں صدی ہجری) کے روضہ کا سات بار طواف کریں اور یہ سمجھ لیں کہ حج کا مقصد پورا ہو گیا۔ اسے علامہ ابن حزم تصور اسقاط شریعت کا ذکر کرتے ہوئے شیخ ابوسعید کے متعلق لکھتے ہیں:

بلغنا ان نيشا پورنى عفرنا هذا
رجلا يكتنى ابا سعيد ابا الخير هكذا
معامن الصوفيه مروة يلبس
الصوف ومروة يلبس الحرير المحرم صلى
الرجال ومروة يصلى فى اليوم الفلانة
ومروة لا يصلى لا فريضة ولا نافلة
وهذا كفر محض ونعوذ بالله من الضلال

ہم کو معلوم ہوا ہے کہ ہمارے زمانہ میں نیشاپور
میں ابوسعید ابوالخیر کنیت کے ایک صوفی
ہیں جو کبھی صوف پہنتے ہیں اور کبھی ریشم
جو مردوں کے لیے حرام ہے، کبھی دن میں ایک
ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں اور کبھی نماز ہی
نہیں پڑھتے نہ فرض نہ نفل۔ یہ کفر محض ہے
اور ہم تمہاری سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

امیر حسن علاء سنجرى (۶۵۵-۵۷۳ھ / ۱۲۵۷-۱۲۳۹ء) اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء کی

۱۰ Studies in Islamic Mysticism pp. 61-62

۱۱ ابوالفضل محمد بن حسن الخسرى، شیخ ابوالنصر سران جلوسى کے مرید اور شیخ ابوسعید ابوالخیر کے
مرشد تھے۔ سرخس آپ کا مولدہ زمین ہے: نفحات الانس ص ۱۸۱-۱۸۲، تذکرۃ الاولیاء، باب ۹، ص ۲۳۰-۲۳۱

۱۲ Studies in Islamic Mysticism pp. 62، نیز دیکھیے: نفحات الانس ص ۱۸۱

تذکرۃ الاولیاء، باب ص ۲۳۰

۱۳ الفصل فی الملل والایہود والنحل ۴: ۱۸۸

۱۴ امیر حسن علاء سنجرى المعروف بحسن دہلوی حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے (بقیہ صفحہ دیگر پر)

خدمت میں حاضر تھے۔ دورانِ مجلس امیرِ حسن علاءِ سنجری نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اس دوست سے آج ایک بات سنی جو میرے دل کو لگی میرے دوست نے کہا:

جج کسے روز کہ اترا پیر نہ باشد۔ جج کو وہ جلے جس کا پیر نہ ہو۔

یہ سن کر حضرت نظام الدین اولیاء کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور انھوں نے یہ مصرعہ فرمایا:

آل رہ بسوی کعبہ برودایں بسوی دوست

اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ شیخ الاسلام حضرت فرید الدین گنج شکر قدس اللہ سرہ العزیز (حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر) کے انتقال کے بعد مجھ پر حج کا شوق غالب ہوا۔ میں نے کہا کہ شیخ کی زیارت کو اجودھن جاؤں۔ جب شیخ کی زیارت کو پہنچا تو میرا مقصود بلکہ اس سے بھی زائد حاصل ہو گیا۔ دوسری بار پھر وہی معاملہ پیش آیا۔ پھر شیخ کی زیارت کو گیا تو میری مراد پوری ہو گئی یہ

اسقاطِ شریعت یا اسقاطِ الوسائط کو محتاط صوفیہ نے ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے لیکن بہت سے ایسے محققین بھی اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھ سکے جو شریعت کے رمز شناس کی حیثیت سے مشہور ہیں مثلاً شاہ ولی اللہ دہلوی بیان کرتے ہیں کہ میرے والد پر یہ الہام کیا گیا کہ آپ سے تکالیفِ شرعیہ اٹھالی گئیں اور آپ کو اختیار ہے چاہیں تو آپ اعمالِ بجا لائیں چاہیں تو نہ لائیں یہ لیکن انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان پر شریعت نافذ رہنے دی جائے بلکہ اپنے خچلے کے متعلق شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ سقوطِ تکلیف کے قائل تھے ان پر یہ بھی الہام ہوا اور کہا گیا کہ اگر تم جہنم کے

دبقیہ گزشتہ سے پوچھتا آپ نے ان کے ۱۸۸ مجالس کے ملفوظات جمع کیے ہیں۔ فوائد القواد کے نام سے۔ آپ نثر نگار ہونے کے ساتھ ساتھ فارسی کے ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ اخبار الاخبار ص ۱۰۷

۱۵۵ فوائد القواد ص

۲۳ فیوض الحرمین ص

۲۳ فیوض الحرمین ص

خوف سے عبادت کرتے ہو تو ہم نے تمہیں جہنم سے نجات دی اگر تم جنت کے طلب کار ہو تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس میں آپ کو داخل کریں گے اگر ہماری رضا کے طالب ہو تو ہم تم سے راضی ہیں یہ

سقوط تکلیف کے قائلین میں صوفیہ کے مختلف گروہوں کا ذکر آتا ہے شیخ علی ہجویری کے بقول ملاحظہ کا ایک گروہ صوفیہ کے مشہور فرقہ حکیمیہ (منسوب بہ حکیم ترمذی) سے اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ اس گروہ سے وابستہ صوفیوں کا کہنا ہے کہ خدمت (یعنی عبادت) اتنی کرنی چاہیے کہ بندہ دلی ہو جائے اور جب ولی بن جائے تو خدمت کی ضرورت نہیں رہتی شیخ علی ہجویری نے اس گروہ پر لعنت بھیجی ہے اور ان کے اس اعتقاد کو گمراہی سے تعبیر کیا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے بقول فرقہ ملائیمہ کا کہنا ہے کہ ہم حقیقت کے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں اعمال کی حاجت نہیں رہتی۔ سہروردی نے ان کے اس دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ عین الحاد، زندہ اور دوری ہے ہر وہ حقیقت جسے شریعت رد کرے زندہ ہے۔ شیخ مولوی محمد علی تھانوی (م ۱۱۵۸ھ / ۱۷۴۵ء) "توضیح المذہب" کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ متصوفہ مبطلہ کا ایک گروہ "شمرانیہ" کے نام سے موسوم ہے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ محبت جب قدیم ہو جاتی ہے تو امر و نہی (یعنی شریعت) بندہ پر سے اٹھایے جاتے ہیں، یہ لوگ طبلہ و سرود سے مسرور ہوتے ہیں زنا کو مباح قرار دیتے ہیں مستقی اور صلح بن کر اطراف عالم میں گھومتے ہیں اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا قتل کرنا مباح ہے۔

۱۔ فیوض الحرمین ص ۲۳-۲۴، وکان قدس سرہ یسئل الی ان اکمل یسقط عنہم التکلیف ص ۲۴
۲۔ کشف المحجوب ص ۱۹۵

۳۔ عوارف المعارف علی ہاشم اجیاء ۲ : ۵

۴۔ محمد بن علی ابن القاضی محمد حامد بن محمد صابر الفاروقی الحنفی التھانوی، ہندستانی قاموس نگار

اور عالم تھے : الاعلام ۷ : ۱۸۸

۵۔ شیخ مولوی محمد علی تھانوی۔ موسوعۃ اصطلاحات العلوم الاسلامیہ المعروف بہ کشف اصطلاحات

الفنون، مرتبہ محمد وجیہ عبدالحق و غلام قادر، خیابان بیروت ۱۹۶۶ء بذیل مادہ شمرانیہ ۳ : ۷۳۵

سقوط تکلیف کے قائلین کو ہمیشہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ علماء و شریعت میں جو حضرات اس غلط نظریہ کے قائل تھے ان پر کوئی وار و گزیر نہیں کی گئی، اگر کسی نے بھی تو وہ خود ہی موردِ عتاب بنا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نظریہ کے قائلین کی فہرست میں علماء و شریعت کی شمولیت اس زمانہ میں خارج از قیاس تھی جب محتاط صوفیہ کے علاوہ ابن حزم، ابن جوزی، ابن تیمیہ اور ابن قیم اس نظریہ کو تلخ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ تصوف اور اہل تصوف کے لیے یہ سب سے خطرناک دور رہا ہے۔ اس دور کے خاتمہ کے بعد چوں کہ ناقدین تصوف کی صف میں اس پایہ کے لوگ نہیں رہے اس لیے بعض علماء و شریعت نے ارباب باطن کی طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھا کر تصوف کے بعض ایسے نظریات کو اپنا یا جن کو وہ خود ہدف تنقید بنا چکے تھے۔

اس معاملہ میں صوفیائے متقدمین میں سے بعض حضرات ناقدین تصوف کے ہم نوا ہیں۔ شیخ ابو نصر نصر آبادی (م ۵۳۷ھ) سے کہا گیا کہ بعض صوفیہ عورتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا:

مادامت الاشباح قائمة فان	جب تک صورتیں قائم ہیں امر و نہی کے احکام
الامر والنہی باق والتعلیل و	باقی ہیں اور تعلیل و تحریم کے احکام کا
التحریم مخاطب بہ ولن یجتري	خطاب موجود ہے۔ اور شبہات میں پڑنے
على الشبهات الا من يتعرض	کی جرأت دہی کرے گا جو محرمات کا سامنا
للمحرمات یتے	کرے گا۔

۱۔ اصل میں ابوالقاسم نصر آبادی ہیں آپ کا شمار صوفیہ کے طبقہ "خامسہ" میں ہوتا ہے مولد و وطن نیشاپور ہے شیخ ابوالقاسم شیبانی کے مرید ہیں: نفحات الانس ص ۱۴۴، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۵۵، تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۴۲۴-۴۲۹، الطبقات الکبریٰ ۱: ۲۲

۲۔ تلبیس ابلیس ص ۳۶۹، الرسالۃ القشیریہ ص ۳۸، علامہ ابن جوزی نے قائل کا نام ابو نصر نصر آبادی دیا ہے لیکن بعض تذکروں میں یہ قول ابوالقاسم نصر آبادی سے منسوب ہے جو مشہور صوفی گزیر ہے: تذکرۃ الاولیاء ص ۴۲۸، الطبقات الکبریٰ ۲: ۲۳

شیخ ابو علی روزباری سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا تو لہو و لعب مستحب ہے اور
 کہتا ہے کہ یہ میرے لیے حلال ہے کیوں کہ میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں اختلافات
 ختم ہو جاتے ہیں۔ شیخ نے جواب دیا ہاں پہنچ گیا ہے لیکن جہنم میں۔ شیخ ابو علی دقاق کا بیان ہے
 کہ شیخ جنید بغدادی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی گئی تو ان سے کہا گیا کہ آپ اس شرف کے باوجود
 سب (تسبیح) ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ تو شیخ نے جواب دیا: ”میں جس ذریعہ سے خلا تک
 پہنچا ہوں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔“ محمد بن ابراہیم نے شیخ جنید کو خواب میں دیکھا تو پوچھا
 کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ شیخ نے اس کے جواب میں کہا:

طاحت تلك الاشارات وغابت تلك
 العبادات ودفنت تلك العلوم
 ونفدت تلك الرسوم وما نفعتنا
 الا دلغات كنا نركعها في الاسحار
 وہ اشارات ضائع اور وہ عبادات غائب
 ہو گئے مدوہ علوم فنا اور وہ رسوم ختم ہو گئے۔
 ہمارے کام وہ صرف چند کتیں آئیں جو ہم
 سحر میں پڑھتے تھے۔

علامہ شریعت میں سب سے پہلے علامہ ابن حزم نے صوفیہ کے اس نظریہ کو بہت
 تنقید بنایا۔ انہوں نے صوفیہ کے اس دعویٰ اور نظریہ کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ صوفیہ کے
 بعض اقوال کی حد میں کفر سے ملی ہوئی ہیں۔ ایک مقام پر صوفیہ کے دعوؤں کے متعلق لکھتے ہیں:
 ”صوفیہ میں سے بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اولیاء اللہ میں ایسے بزرگ بھی ہوتے ہیں جو
 تمام انبیا اور رسولوں سے افضل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو شخص ولایت کے
 اتمام کمال تک پہنچتا ہے اس سے تمام شرعی احکام نماز زکوٰۃ اور اس کے علاوہ دوسرے

۱۔ الطبقات الكبرى ۱: ۱۰۶، الرسالة التفسیریہ ص ۳۳

۲۔ الرسالة التفسیریہ ص ۲۲، شیخ جنید کا قول ہے طریق بہ وصلات الی ربی لا افارقہ ص ۲۲،

مدارج السالکین ۳: ۷۵، وفيات الاعیان ۱: ۳۷۳

۳۔ وفيات الاعیان ۱: ۳۷۳، مدارج السالکین ۳: ۷۵-۷۶

شرعی زنا یعنی ساقط ہو جاتے ہیں اس کے لیے تمام حرام زنا، شراب وغیرہ حلال ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کی عورتوں کو مباح سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور جو کچھ ہمارے سینے میں ڈال دیا جاتا ہے وہ حق ہے۔ میں نے ان میں سے ایک شخص ابن شمعون کا کلام دیکھا ہے اس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک سو نام ہیں اور ان میں چھتیس حروف ہیں ان میں کوئی حرف سولے ایک کے حروف تہجی میں شامل نہیں ہے اور اہل مقامات اسی ایک حرف کے توسط سے حق تک پہنچتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے جو ان کا ہم جلس تھا مجھ سے کہا کہ میں نے ایک دن پاؤں پھیلایا تو آواز آئی۔ یہ کیا کیا؟ یہ بادشاہوں کی مجلس ہے۔ اس کے بعد میں نے کبھی پاؤں نہیں پھیلائے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مجالت میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ اہل نصیبین میں سے ابو حاضر النصیبی، ابو القتیح سمرقندی اور ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتدین کے ساتھ قتال کر کے خطا کی۔ انہوں نے ان صحابہ کا قول درست قرار دیا جنہوں نے جرم کے معاملہ میں اس سے رجوع کیا۔ ابو شعیب قلال کہتا ہے کہ میرا خدا انسانی صورت میں مجسم ہے جس میں گوشت اور خون ہے، جسے خوشی اور غم ہوتے ہیں، جو بیمار پڑتا ہے اور جسے افتادہ ہوتا ہے۔ بعض صوفیہ کا کہنا ہے کہ ہمارا رب بازار میں چلتا پھرتا ہے حتیٰ کہ وہ مجنون کی صورت میں چلتا ہے جسے بچے پتھر مارتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا خون ایڑیوں پر گرتا ہے۔ پس جان لو کہ خدا تم پر رحم کرے یہ سب باتیں کفرت ہیں اور اسلام دشمنوں کی چالیں ہیں۔

اباحیہ کے متعلق علامہ ابن جوزی کا بیان ہے کہ بعض لوگوں نے ایک مدت تک ریاضت کی، اس کے بعد اپنے آپ میں ایک جوہر پایا تو کہنے لگے کہ اب ہم کو اعمال کی پرواہ نہیں، امر و نہی عوام کے لیے ہیں، اگر عوام کو بھی یہ جوہر حاصل ہو جائے تو ان سے بھی اعمال ساقط ہو جائیں گے۔ یہ لوگ

کہتے ہیں کہ نبوت کا ما حاصل حکمت اور مصلحت ہے جس سے مراد یہ ہے کہ عوام کو پابند کیا جائے، اور ہم لوگ عوام سے نہیں کہ تکلیف شرعی اٹھائیں۔ ہم نے جو ہر حاصل کر لیا اور حکمت کو خوب پہچان گئے ہیں۔ ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس جوہر کا اثر یہ ہے کہ حیات و غیرہ بالکل دور ہو جائے یہاں تک کہ کمال کا رتبہ اسی شخص کو حاصل ہوگا جو اپنی بی بی کو کسی اجنبی شخص کے ساتھ دیکھے تو اس کے رونگٹے کھڑے نہ ہوں اگر اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تو وہ حظ نفس کی طرف مائل ہے اور وہ ابھی کمال کو نہیں پہنچا ہے۔ اگر وہ کمال کو پہنچ گیا ہوتا تو اس کا نفس مر گیا ہوتا۔ علامہ ابن جوزی اس بیان کے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں :

نسموا لغيرة نفسا وسموا ذهاب
الحیة الذی هو وصف الخائیت بے حیاتی و بے غیرتی کو جو مختوں کا خاصہ ہے
کمال ایمان یہ

علامہ ابن جوزی نے اس نظریہ پر تنقید کی ہے اور متقدمین صوفیہ کے اقوال کو استدلال میں پیش کر کے اسے رد کیا ہے لیکن اس نظریہ پر سب سے کاری ضرب امام ابن تیمیہ نے لگائی ان سے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا گیا جو مسلسل ریاضت کرنے کے بعد یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ خالص ہو گئے ہیں اس لیے انہیں اعمال کی پرواہ نہیں ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ امر و نہی عوام کے رسوم ہیں، ہم لوگ چوں کہ عوام نہیں ہیں اس لیے یہ چیزیں ہم سے ساقط ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اس سوال کے جواب میں ان لوگوں کے اس قول کو "اہل علم و ایمان کے نزدیک بدترین کفر" سے تعبیر کیا ہے اور دلائل سے ثابت کیا کہ یہ لوگ یہود و نصاریٰ سے بدتر، اس امت کے منافقین سے بدترین، مشرکین عرب سے بدتر اور فرعون کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان میں اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان سے بعض

۱۔ تلبیس ابلیس ص ۲۶۷

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۰۱

۳۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۰۱-۴۰۲

واجبات (فرائض) ساقط ہو گئے ہیں یا بعض حرام چیزیں حلال ہو گئی ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان سے نماز پنج گانہ ساقط ہو گئی ہے کیوں کہ وہ مقصود کو حاصل کر چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ چون کہ مشاہدہ اور حضور میں ہیں اس لیے نماز ان سے اٹھا دی گئی ہے۔ یہ لوگ توجہ اور حضور کو بنیاد بنا کر سقوطِ جماعت کے قائل ہوئے ہیں، ان میں بعض ایسے ہیں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے کیوں کہ (ان کے بقول) کعبہ ان کا وطن ہے۔ یہ سب شیطانی احوال ہیں۔ ان میں بعض بغیر کسی عذر شرعی کے رمضان میں روزہ نہیں رکھتے کیوں کہ ان کا خیال ہے کہ وہ رمضان کے روزوں سے مستغنی ہیں۔ بعض شراب کو حلال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شراب صرف عوام کے لیے حرام ہے کیوں کہ عام لوگ اسے پی کر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جب کہ عقلاً ایسا نہیں کرتے۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ عوام کے لیے اس لیے حرام ہے کہ وہ اعمالِ صالحہ سے خالی ہوتے ہیں، رہے نفوسِ زکیہ کے حاملین اور اعمالِ صالحہ والے تو ان کے لیے مباح ہے۔ امام موصوف کے بقول یہ شبہ صحابہ کے زمانہ میں بھی بعض لوگوں کو ہوا تو صحابہ اس پر متفق ہو گئے کہ اگر یہ لوگ توبہ نہ کر لیں تو ان کو قتل کیا جائے۔ قدامہ بن عبد اللہ (رضی اللہ عنہ) اور ایک جماعت نے شراب پی اور اس کے جواز میں قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا:

اد جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے	لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
ان پر ان چیزوں کا کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے	الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا
انہوں نے پہن کیا اور ایمان لائے اور نیک	إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا
کام کیے پھر پہن کیا اور ایمان لائے پھر پہن	الصَّالِحَاتِ تَمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا

۱۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۳۰۳

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۳۰۳

۳۔ قدامہ بن مظعون رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بکرمین کا دالی بنایا۔ انہوں نے شراب پی لی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معزول کر دیا اور مدینہ میں ان پر حد جاری کی: الاصابہ رقم: ۷۰۹، الاعلام ۶: ۱۳۱-۱۳۲، سیر اعلام النبلاء ۱۶: ۱

ثُمَّ اتَّقُوا وَاَحْسِنُوا وَاَللّٰهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِيْنَ
کیا اور نیکو کاری کی اور خدا نیک کاروں
کو دوست رکھتا ہے۔

جب حضرت عمر رضی سے یہ بات کہی گئی تو حضرت علیؓ اور دوسرے صحابہ نے ان کے ساتھ اس پر اتفاق کیا کہ اگر وہ لوگ اس کی حرمت کا اعتراف کر لیں تو ان کے کوٹھے لگائے جائیں اگر وہ اس کے استحلال (حلال جاننے) پر مقرر ہیں تو ان کو قتل کیا جائے نیز حضرت عمر رضی نے قدامت سے کہا:

اخطأت استلب الحفرة اما انك تم بالکل اُلٹی بات کہ رہے ہو۔ اگر

لو اتقیت وامننت و عملت الصالحات تم نے تقویٰ اختیار کیا ہوتا، ایمان لائے ہوتے

لم تشرب الخمریہ اور نیک اعمال کرتے تو تم شراب نہ پیتے۔

اور اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ واقعہ احد کے بعد جب خدا نے شراب کی حرمت کا حکم

نازل کیا تو ایک صحابی نے کہا کہ چاہے ان ساتھیوں کا کیا حال ہو گا جو شراب پیتے تھے اور اب

وفات پا چکے ہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ جن لوگوں نے اس حال

میں کوئی چیز کھائی ہے جس میں وہ حرام تھے تو ان پر کوئی الزام نہیں اس وقت متقی

اور صالح مومن تھے۔ اسی طرح تبدیل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری:

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضَيِّعَ اٰيٰتِكُمْ
اور خدا ایسا نہیں کرتا کہ تمہارے ایمان

کو ضائع کر دے۔

یعنی اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے

پڑھی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا کہ جو اللہ کی فرماں برداری کرتے ہوئے کوئی

عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا ثواب دے گا اگرچہ بعد میں اس کی ممانعت کی گئی ہو

۱۔ سورۃ المائدہ : ۹۳

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۰۴

۳۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۰۴

۴۔ سورۃ البقرہ : ۱۲۳

اور جس نے کسی ایسی چیز کو حلال سمجھا جو اللہ کی طرف سے حرام قرار نہ پائی ہو تو اسے حلال سمجھنا ایسی ہی بات ہے جیسی صخرہ (بیت المقدس) کی طرف ممانعت کے بعد نماز پڑھنا، سبت (سینچر، جو یہودیوں کا مقدس دن ہے) کے روزِ خصوصی، عبادت کرنا، یا زنا کو حلال سمجھنا۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے تو وہ منسوخ شدہ شریعت کو پکڑے ہوئے ہے، اسی لیے صحابہ نے شراب کو حلال جلنے والے آدمی کے قتل پر اتفاق کیا۔ اس بارے میں ائمہ اسلام بھی متفق ہیں جس شخص نے بعض واجبات متواترہ کا انکار کیا مثلاً نماز پنج گانہ، روزہ رمضان، حج کعبہ۔ یا بعض متواتر حرام چیزوں کی حرمت کا انکار کیا مثلاً شراب، جو اور زنا یا بعض واضح مباح چیزوں کے حلال ہونے کا انکار کیا مثلاً غذا، گوشت، نکاح۔ تو وہ کافر اور مرتد ہے اسے توبہ کرنا چاہیے اگر توبہ نہ کرے تو قتل کیا جائے۔ نیز ان میں سے بعض لوگ فواحش کو حلال سمجھتے ہیں مثلاً عورتوں سے دوستی اور ان کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے ان عورتوں کو برکت حاصل ہوتی ہے حالانکہ وہ لوگ شرعاً نامحرم ہوتے ہیں۔ بعض لوگ نامردوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی طرف نظر کرنا اور ان سے قریب ہونا سا لکھن کا طریقہ رہا ہے تاکہ وہ مخلوق کی محبت سے ترقی کرتے کرتے خالق کی محبت کی طرف مائل ہوں۔ یہ لوگ بہت ہی فحش کاموں کو حلال سمجھتے ہیں جس طرح وہ شخص سمجھتا ہے جس کا قول ہے "ان التلوٹ مباح بملک الیمین" یہ سب لوگ بہ اجماع امت کافر ہیں۔ اس کے بعد امام ابن تیمیہ نے فقہی بحث کی ہے کہ کن حالتوں میں حکم کفر نہیں لگایا جاسکتا۔ وہ ان لوگوں کی تردید کرتے ہیں جو اپنے اس غلط نظر پر کی بنیاد تقدیر سے فراہم کرتے ہیں۔ نیز نبوت کا اقرار کرنے والا اس قول کا قائل نہیں ہو سکتا بلکہ وہ تمام انبیاء و مرسلین کا منکر ہے کیوں کہ تمام انبیاء بندوں کے لیے ان کی موت تک ادا مرد نواہی لائے تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیود عوام کے لیے ہیں اور ہم عوام نہیں ہیں۔ امام ابن تیمیہ

۱۰ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۰۴ - ۴۰۵

۱۰ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۰۵

۱۰ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۱۵

۱۰ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۱ تا ۴۱۲ - ۴۱

کے نزدیک اس قول کا پہلا حصہ زندہ اور نفاق ہے اور دوسرا حصہ کذب و اختلاق۔ کیوں کہ شرع سے صرف ضبط عوام مقصود نہیں بلکہ اس سے عوام و خواص کے لیے معاش و معاد میں باطنی و ظاہری اصلاح مقصود ہے۔ امام موصوف کے نزدیک سقوط تکالیف کے قائلین کا یہ دعویٰ کہ وہ خواص ہیں، بھی ان آیات کے ذیل میں آتا ہے جن میں منافقین کے لیے کہا گیا ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ

اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں یہ (اپنے بندار میں) خدا کو اور مومنین کو چمکے دیتے ہیں مگر حقیقت میں، اپنے سوا کسی کو چمکے نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ ان کے دلوں میں (کفر کا) مرض تھا خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دردناک عذاب ہو گا جب ان سے کہا جائے ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھو بلاشبہ یہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لاؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔

سقوط تکلیف یا رفع شریعت کے قائلین قرآن کی آیت سے دلیل لاتے ہیں چنانچہ صوفیہ قرآن

کی آیت :

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ
الْيَقِينُ ۝

آجائے۔

سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس کے معنی یہ بتاتے ہیں :

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَجْزَلَكَ
الْعِلْمُ وَالْمَعْرِفَةُ فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ
سَقَطَتِ الْعِبَادَةُ ۝

اللہ کی عبادت کو یہاں تک کہ تمہیں علم
اور معرفت حاصل ہو جائے۔ پس جب
یہ چیز حاصل ہو جائے تو عبادت ساقط ہو گئی۔

کبھی کہتے ہیں :

أَجْمَلَ حَتَّىٰ يَجْزَلَكَ الْحَالُ فَإِذَا
حَصَلَ لَكَ حَالٌ تَصَوَّفِيٌّ سَقَطَتْ
عِنْدَكَ الْعِبَادَةُ ۝

عمل کیے جاؤ جب تک نہ حال چل ہو جائے
جب تمہیں حال حاصل ہو جائے تو تم خالص
ہو گئے صوفی ہو گئے یعنی عبادت معاف ہو گئی۔

ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انھیں معرفت اور حال حاصل ہو چکے ہیں یہ وہ لوگ
ہیں جو ترکِ فرائض اور ارتکابِ محارم کے قائل ہیں۔ امام ابن تیمیہ کے بقول یہ قول بھی کفر
ہے۔ اسی طرح جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نوافل سے مستغنی ہو گئے ہیں وہ بھی جاہل گمراہ اور خاسر ہیں۔
امام موصوف کے بقول ان میں سے بعض لوگوں کا گمان ہے کہ شریعت کی پابندی یا امر و نہی ان
پر واجب ہے جنہیں معرفت اور حال حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ جب معرفت اور حال حاصل ہو تو شریعت کی

۱۔ سورۃ الحجر : ۹۹

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۱۷

۳۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۱۷

۴۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۱۷

۵۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۱۷

پابندی نہیں رہتی یہ لوگ کتاب و سنت کو پکڑنے کے بجائے ذوق و وجد کشف اور رائے کے مطابق عمل کرتے ہیں ان میں بعض لوگوں کا حال بعد میں سلب ہوتا ہے تو وہ منقوص، عاجز اور محروم ہو جاتے ہیں بعض لوگوں کو سلب طاعت کی سزا ملتی ہے تو فاسق ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کو سلب ایمان کی سزا دی جاتی ہے تو وہ مرتد منافق ملعون یا کافر ہو جاتے ہیں۔ قرآن حکیم کی مذکورہ بالا آیت پر بحث کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ”وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ“ سے استدلال ان کے حق میں نہیں، بلکہ اس سے ان کی تردید ہوتی ہے حضرت حسن بصری کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو عمل کرنے کے لیے موت سے کم تر (مراد اس سے پہلے) کوئی میعاد مقرر نہیں کی ہے۔ انھوں نے دلیل میں ”وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ“ کی آیت پڑھی اور ایسا اس لیے کیا کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ ان کے بعد علماء و اسلام اور ادھاجان ایمان و یقین نے اس سے یہی معنی مراد لیے ہیں۔ خود قرآن میں آیا ہے کہ

جب جہنمیوں سے کہیں گے کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے آئی :

مَا سَأَلْتُمْ فِي سُقْرِ	تم کو کون سی چیز دوزخ میں لے آئی؟
قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ	وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے
وَلَمْ نَكُ نَطْعُ الْمَسْكِينِ	اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے
وَكُنَّا مَخْرُوضٍ مَعَ الْخَائِضِينَ	اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق کا انکار کرتے تھے
وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ	اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے
حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينُ	یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی۔

وہ اس وقت جہنم میں ہوں گے اور کہیں گے کہ ترک صلوٰۃ و زکوٰۃ، تکذیب بالآخرۃ، اور یادہ گویوں کے ساتھ باتیں کرنے کے قائل تھے یہاں تک کہ انھیں (یقین) موت آگئی۔

اور یہ چیز معلوم ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے اور نہ ان لوگوں میں تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے:

وَبِالْآخِرَةِ كُنتُمْ يَٰقِينُونَ ۝۱۰۰ اور آخرت کا ایمان رکھتے ہیں۔

اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس وہ چیز آپہنچی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا اور وہ "یقین" ہے۔ اس معنی میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مروی ہے حضرت عثمان بن مظعون کی وفات ہوئی تو ایک عورت نے ان کے جنتی ہونے کی گواہی دی، یہ سن کر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تمہیں کیا معلوم قسم بخدا میں اللہ کا رسول ہوں اور نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ پھر فرمایا:

اماعثمان فقد جاء اليقين نبي عثمان تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی

من ربہ ۝۱۰۰

طرف سے وعدہ آپہنچا۔

یعنی وہ چیز ان کے پاس آپہنچی جس کا وعدہ تھا اور وہی یقین ہے ۝۱۰۰ امام ابن تیمیہ اصول زبانا کے لحاظ سے "یقین" پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ وعدہ آخرت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔

امام موصوف کے بقول اس سے یہ مراد لینا کہ خدا کی عبادت کرو جب تک یقین حاصل نہ ہو جائے، جب یقین حاصل ہو جائے عبادت کی ضرورت نہیں، صحیح نہیں ہے بلکہ یہ اتفاق ائمہ اسلام کفر ہے اسی یسین جنید بخدادی کے سامنے جب ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کہا:

۱۔ سورة البقرة : ۴

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۱۸-۴۱۹، مجمع بخاری، کتاب الجنائز باب الدخول ببيت النبوة، الثانی ص ۹۱۔ ۳۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۱۸-۴۱۹

۴۔ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۴۱۹۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے جنازہ کا واقعہ ابن سعد نے

الطبقات الکبریٰ میں تفصیل کے ساتھ دیا ہے دیکھیے الطبقات الکبریٰ ۳ : ۳۹۸، جامع البیان فی تفسیر

القرآن، الجزء الرابع عشر سورة الحجر ص ۵۲۔

الزنا والسرقة وشرب الخمر ان لوگوں کے قول سے تو زنا، چوری اور

خیر من قول هؤلاء شراب نوشی بہتر ہے۔

شیخ جنید بغدادی کے علاوہ دوسرے ائمہ اسلام نے بھی قائلین اسقاط الوسائط کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ امام ابن قیم نے ان لوگوں کی بھی سختی سے تردید کی ہے جو ربحِ شریعت کے معاملہ میں حضرت موسیٰ اور حضرت نضرؑ کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں۔ امام موصوف نے "کشتی مسکین" "جان پاک" اور "دیوار یتیم" والے واقعات پر بحث کر کے سقوطِ تکلیف کے قائلین اور ظاہر و باطن کی تفریق کا دعویٰ کرنے والوں کو مدلل اور مسکت جواب دیا ہے۔ امام موصوف کے بعد ان کے شاگرد رشید امام ابن قیم نے اس فکر کی سخت مخالفت کی۔ ان کے یہ قول جب ایک صوفی سے کہا گیا چلو نماز پڑھیں تو اس نے یہ شعر پڑھا:

يطالب بالاداء من كان غافلاً
وكيف يقرب كل اوقاته درداً

امام ابن قیم اس پر لکھتے ہیں:

لہ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۴۲۰، فقہاء سبوتہ میں سے مشہور فقیہ حضرت سالم (م ۱۱۶ھ) کا قول ہے کہ **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** میں یقین سے مراد موت ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، سورۃ الحجر، الجزء السادس ص ۱۰۲، امام طبری نے حضرت سالم کے علاوہ مجاہد بن جویر (م ۱۱۸ھ) قتادہ (م ۱۱۶ھ) حسن بصری اور ابن زید (۹۳ سے ۱۰۴ھ کے درمیان) کے اقوال نقل کیے ہیں۔ ان سب میں یقین کو موت کے معنی میں لیا گیا ہے۔ دیکھیے جامع ۶۴۲۲-۶۴۲۳

البيان في تفسير القرآن، الجزء الرابع عشر، سورة الحجر ص ۵۱-۵۲

۵۲ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کے ایک مرید شیخ قعیب البان موصلی لام ۵۵۰ھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پابند نماز نہیں تھے کسی نے شیخ جیلانی سے شکایت کی کہ آپ کے مرید قعیب البان الموصلی پابند نماز نہیں ہیں۔ جواب میں شیخ سید عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ ان کی جبین نیاز ہمیشہ آستانہ بیت اللہ پر خم رہتی ہے۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ شیخ قعیب البان موصلی، لیکن یہ بیان شیخ سے غلط طور پر منسوب ہے (حاشیہ بر صفحہ دیگر)

فن لم ير القيام بالفرائض اذا
 حصلت له الجمعية فهو كافر مسلخ
 من الدين، ومن عطل لها
 مصلحة راجحة كالسنن الرواتب
 والعلم النافع، والجهاد والامر
 بالمعروف والنهي عن المنكر، والنفع
 العظيم المتعدى فهو ناقص به۔

جمیعت حاصل ہونے کے بعد جو شخص قیام
 بالفرائض کا قابل نہیں ہے وہ کافر اور دین
 سے خارج ہے اور جو کسی مصلحت راجحہ مثلاً
 سنتوں، علم نافع، جہاد، امر بالمعروف و
 نہی عن المنکر اور متعدی نفع عظیم کی وجہ
 سے فرائض کو معطل کرے وہ ناقص

اسقاط الوسائط کے مخالفین میں سے ہم نے ابھی تک ائمہ اسلام میں سے
 ابن حزم، ابن جوزی، ابن تیمیہ اور ابن قیم کا ذکر کیا ہے۔ یہ چاروں ائمہ اسلام تصوف دشمنی
 کے لیے بدنام ہیں۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ رفع شریعت یا اسقاط الوسائط کا مسئلہ ہمیشہ علمائے
 اسلام کی توجہات کا مرکز بنا رہا ہے، تفسیر و حدیث، فقہ و عقائد اور کلام و تصوف کی کتابوں میں اس
 پر مفصل اور محفل بحثیں ملتی ہیں۔ مشہور جنفی عالم ملا علی قاری لکھتے ہیں: بندہ جب تک عاقل و بالغ رہتا
 ہے تو وہ کبھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں امر و نہی اس سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ
 کا ارشاد ہے ”وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ“ مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس
 سے مراد موت ہے، ملا علی قاری کے بیان کے مطابق بعض اہل اباحت کا خیال ہے کہ بندہ

دگرشتہ سے پیوستہ بلکہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی خود بھی رفع شریعت کے مخالف تھے۔ ایک دفعہ انہیں ایک غیبی
 آواز سنائی دی اے عبدالقادر! میں نے تمہاری عبادت معاف کر دی تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے
 شیخ نے یہ سن کر تعویذ پڑھا اور کہا اے ملعون شیطان! عبادت تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف نہیں ہوئی۔
 شیطان نے کہا: ”اے عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچایا“ شیخ نے پھر تعویذ پڑھی اور کہا: ”اے ملعون دور ہو جا مجھے میرے
 علم نے نہیں بلکہ خدا نے بچا لیا ہے۔“

لے مدارج السالکین ۳: ۷۱-۷۲، ابن قیم۔ الجوزیہ، عصر لا ومنہجہ ص ۴۱۹ (بقیہ بر صفحہ دیگر)

جب محبت کی انتہا تک پہنچ جائے اور اس کا دل صاف ہو جائے اور وہ ایمان کو کفر کے مقابلہ میں اختیار کرے تو اس سے امر و نہی ساقط ہو جاتے ہیں اور اتنا کتاب کبار کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ان میں سے بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ایسے شخص سے ظاہری عبادات ساقط ہو جاتی ہیں اور (ان کے بجائے) تفکر و باطنی اخلاق کا سدھار عبادات بن جاتی ہیں۔ یہ کفر زندقہ اور گمراہی و جہالت ہے۔ حجۃ الاسلام امام غزالی کا کہنا ہے کہ ایسے شخص کا قتل سو کاغذوں کے مارنے سے بہتر ہے۔ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جس میں کہا گیا ہے:

اذا احب الله عبداً لم يضربہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت
ذنب۔ کرتا ہے تو اسے کوئی گناہ نقصان نہیں

پہنچاتا ہے۔

تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ اسے گناہوں سے بچاتا ہے، اسے عیوب سے کوئی نقصان لاحق نہیں ہوتا، یا اسے ”حوبہ“ کے بعد توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اسے کوئی طاعت فائدہ نہیں پہنچاتی کیوں کہ اس سے عبادتِ صالحہ اور نیتِ صادقہ کا صدور نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے:

من لم یکن للوصال اھلاً فکل طاعته ذنوباً
جو وصال کا اہل نہ ہو اس کی تمام طاعات گناہ ہیں

یہاں بعض صوفیہ کا یہ کہنا کہ سالک جب معرفت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس سے عبادت

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) ۱۵ ابو حنیفہ النعمان بن ثابت الکوفی۔ الفقہ الاکبر و شرحہ لملا علی قادری، تصحیح بدر الدین

الوفراس الغسانی الجلبی، مطبوعہ التقدم بشارع محمد علی بمصر، الطبعة الاولى ۱۳۲۳ھ ص ۱۰۱

(حاشیہ صفحہ ۱۵) الفقہ الاکبر و شرحہ ص ۱۰۱

۱۵ الفقہ الاکبر و شرحہ ص ۱۰۱

۱۶ الفقہ الاکبر و شرحہ ص ۱۰۱-۱۰۲

کی تکلیف ساقط ہو جاتی ہے۔ بعض محققین نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ تکلیف کلفة
بمعنی "مشقة" سے ماخوذ ہے اور عارن سے بغیر کسی کلفت و مشقت کے عبادت کا
صدر ہوتا ہے بلکہ وہ عبادت سے لذت حاصل کرتا ہے۔ اسے طاعت کے ذریعہ الشرائح قلب
ہوتا ہے۔ زیادتی ظلم کی بنا پر اس کا شوق و نشاط بڑھ جاتا ہے کیوں کہ یہ سعادت کا سبب
ہے اسی لیے بعض مشائخ کا کہنا ہے :

الدنيا افضل من الآخرة
دنیا آخرت سے افضل ہے۔

کیوں کہ دنیا خدمت کرنے کی جگہ اور آخرت نعمتوں کا گھر ہے، خدمت کا مقام نعمت سے اولیٰ
ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے :

لو خیرت بین المسجد والجنة	اگر مجھے مسجد اور جنت کے درمیان سے کسی ایک کو
لاخیرت المسجد لانه حق الله	اختیار کرنے کی بعزت دی جائے تو میں مسجد
تعالیٰ سبحانه والجنة حظ	کو اختیار کروں گا کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق
النفس	ہے اور جنت نفس کا حظ ہے۔

ابن مال کہتے ہیں کہ صوفیہ احکام ظاہری کے غلام اور جہان باطن کے احرار ہوتے
ہیں۔ ان کے بقول صحابہ شہود کو تکلیف و عبادت کی ضرورت نہیں رہتی لیکن اللہ تعالیٰ ان پر

۱۰۲ ص الفقہ الاکبر و شرحہ

۱۰۲ ص الفقہ الاکبر و شرحہ

۱۰۲ ص الفقہ الاکبر و شرحہ ، علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ گفت اگر مرا اختیار دھند کہ در بہشت شو

یا در مسجد، من در مسجد شوم کہ بہشت نصیب من است بہ نزدیک اور مسجد نصیب دست نزدیک من :

نفحات الانس ص ۵۹۔

۱۱۸ ص ، الصوفیہ عبدالظواہر و احرار الباطن۔

عبودیت قائم رکھتا ہے۔ چونکہ یہ نفس بلکہ روح سے بھی خلاصی حاصل کر چکے ہوتے ہیں اس لیے زنا اور شراب جیسی برائیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ایسے ارباب شہود کے مرتبہ کی رفعت کے لحاظ سے ان کی عبادت کا تعلق براہ راست اقامتِ حق اور اس کے تصرف سے ہوتا ہے، اس لیے ان کے نزدیک عبادتِ عبودیت کی قید کفرِ صریح ہے۔ اسی معنی میں صوفیہ کا قول مقول ہے:

القید کفر و لو کان باللہ ^{بہ} قید کفر ہے چاہے وہ الشریعہ کے ساتھ کیوں نہ ہو۔

اسقاط الوسا ئط یا بہ الفاظ دیگر اباحت کے اظہار کے لیے صوفیہ اور شعرا نے متصوفین نے دل چسپ پیرائے اختیار کیے، کبھی انہوں نے نماز و روزہ جیسی عبادات کا مذاق اڑایا تو کبھی کعبہ کو "پس ماندگانِ راہ" کی منزل قرار دیا۔ کہیں مسجد کے جلانے کی باتیں کہی گئیں، تو کہیں مصوف کے اوراق کو پھاڑنے کے ارادوں کا اظہار کیا گیا۔ بعض لوگوں نے قاضی کی داڑھی نوچنے کی دعوت دی تو بعض نے فقیہ شہر کی قبر پر باب جلانے کی قسم کھائی۔

۱۔ انفاس العارفين ص ۱۱۸

۲۔ انفاس العارفين ص ۱۱۸، اس بارے میں صوفیہ کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے "حجۃ اللہ اس کل خطیئۃ" (اللہ کی محبت ہر خطا کی جوڑ ہے) انفاس العارفين ص ۱۱۸۔

۳۔ امام ابن تیمیہ نے صوفیانہ گیت نقل کیا ہے:

تعالوا نخرب الجحیم ونجعل فیہ خمارة ونکسر المنبر ونجعل منہ طنبارۃ

ونخرق المصحف ونجعل منہ رمارۃ وننتقلیۃ القاضی ونجعل منہ اوتارۃ

(آؤ ہم لوگ مسجد کو خراب کریں، اور اس میں شراب خانہ قائم کریں، اور منبر توڑ دیں، اس سے طنبور بنالیں، اور قرآن کو پھاڑ دیں، اور اس سے بانسری بجائیں، اور قاضی کی داڑھی اکھاڑ دیں، اور اس سے تانت بنائیں)۔ فارسی زبان کی صوفیانہ شاعری میں اباحت اور آزاد روی کا کھل کر اظہار کیا گیا۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر، شیخ فرید الدین عطار، حکیم سنائی، سعدی، حافظ اور جامی جیسے بزرگوں کی زبانوں سے بعض ایسے اقوال، یا اشعار نکل گئے جنہیں اہلِ باحت نے اپنی آزاد روی کے لیے مؤثر وسیلہ تشہیر سمجھا۔

جب ان قابل اعتراض باتوں پر اہل شرع کی طرف سے احتساب اور دار و گیر کا خطرہ نظر آتا تو یہ دلیل دی جاتی :

از نفی و اثبات بروں صحرائے است کیں طائفہ راد آں میاں سودائست
 لے دوست چوں عاشقی در آنجا برسد نہ نفی نہ اثبات نہ موراجائست ملہ
 نفی و اثبات سے دور اس صحرائے سیکراں میں جب بال کی گنجائش نہیں تھی تو شریعت
 کہاں باریاب ہوتی؟ اس لیے اس کی نارسائی پر بھر پو پٹنر کیے گئے۔ برصغیر کی تاریخ میں
 سلسلہ قادریہ کے ایک صوتی ملا شاہ بدخشانی (م ۱۱۶۵۸ھ - ۱۱۷۶۹ھ) جو شاہ میاں میر لاہوری (م ۱۰۵۵ھ - ۱۱۶۲۵ھ)
 کے خلیفہ مجاز اور شہزادہ دارا شکوہ (۱۰۲۳ھ - ۱۱۰۶ھ) کے پیڑ پریقت بھی تھے نے بر ملا اس
 کا اظہار یوں کیا :

پنچہ در پنچہ خدا دارم من چہ پروائی مصطفیٰ دارم ملہ

(میرا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہے مجھے مصطفیٰ علیؑ کی مانند علم کی کیا پڑا ہے؟)

ملا شاہ بدخشانی نے جب یہ شعر کہا تو علماء کشمیر (ملا شاہ بدخشانی کشمیر میں کئی برس قیام کر چکے ہیں) نے کفر کا فتویٰ دیا۔ اور شاہ جہاں سے درخواست کی کہ ملا شاہ پر شرعی حد جاری کی جائے۔ بادشاہ شاہ جہاں نے کشمیر کے صوبہ دار ظفر خان کو فرمان بھیجا۔ لیکن شہزادہ دارا شکوہ نے ملا شاہ کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملہ میں عجلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی دوسرے بزرگ مثلاً شاہ میاں میر لاہوری سے رائے لی جائے۔ جب شیخ میاں میر لاہوری سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ احوال کے زیر اثر مثلاً ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جن سے احتراز لازم ہے۔ چنانچہ ملا کی جہان بخشی ہوئی اور وہ بچ گئے۔

لہ انفاں العارفين ص ۱۱۹۔ نفی و اثبات سے آگے ایک صحرا ہے جس میں طائفہ صوفیہ سرگرداں ہے۔ اسے دوست جب عاشق اس مقام پر پہنچتا ہے، تو نفی و اثبات تو کیا ایک بال کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔

ملہ میر حسین دوست سنبھلی۔ تذکرہ حسینی، مطبع نول کشور، کانپور، ۱۸۷۵ء، ص ۱۶۶

ملہ شیخ محمد اکرام۔ رود کوثر، فیروز سنز لاہور پشاور کراچی اشاعت سوم ۱۹۵۵ء، ص ۳۸۴

قرونِ ثلاثہ مشہور و اہم بالخیرہ عہد رسالت، عہد صحابہ اور تابعین و تبع تابعین کے زمانہ میں صوفیہ کے اس "تصورِ حریت" اور "مشرّب آزادگان" کی کوئی گنجائش نہیں تھی حالانکہ اس قسم کے اشکالات اُس وقت لوگوں کو پیش آتے تھے۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ اگر اُس وقت کوئی یہ دعویٰ کرتا کہ وہ شریعت اور احکامِ امر و نہی سے ماوراء ہے تو اسے عبرت ناک سزا ملتی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الکاملین اور معصوم تھے لیکن آپ عبادت اور اعمالِ صالحہ کی انجام دہی میں بھی پیش پیش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کو کھڑے ہوتے تو راستی دیر قیام کرتے کہ دونوں پاؤں یا پینڈیوں میں درم آجاتا، لوگ کہتے تو فرماتے:

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

صحابہ اور تابعین و تبع تابعین، مفسرین، محدثین، فقہاء اور عارفین کی کثرت عبادت کے واقعات مشہور و معروف ہیں۔ وہ لوگ قرآن کی اس آیت کے اصل مفہوم و منشا سے واقف تھے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

اور میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں

پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔

یہی وجہ ہے کہ عارفین کے نزدیک عبادت کے بغیر عرفان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شیخ جنید بغدادی پر خدا کی رحمت ہو، کیا خوب کہا ہے:

العبادة على العارفين احسن من التيقان على رؤس الملوك۔

شطحات

ادب تصوف میں شطحات یا شطیحات (شطح کی جمع) ان خاص کلمات یا اقوال کو کہتے ہیں جو عالم سکر یا فنا یا ذوقِ مستی کی حالت میں مغلوبِ الحال صوفی کی زبان سے نکلتے ہیں۔ بعض بزرگ اس حالت کو ”جمع الجمع“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کلمات کے صدور کے وقت صوفی عام طور پر آدابِ شریعت کا لحاظ نہیں رکھ پاتا اس لیے یہ کلمات غیر شرعی دعوؤں پر مشتمل ہوتے ہیں مثلاً الوہیت کا دعویٰ کرنا، اپنے آپ کو پیغمبروں پر فوقیت دینا، تخلیقِ عالم کے سلسلہ میں اپنی ذات کو محرک قرار دینا، یا قرآن کے بارے میں توہین آمیز باتیں کرنا وغیرہ۔ ان غیر معمولی دعوؤں نے ہمیشہ علماء شریعت کے حلقوں اور افتاء و قضا کے منصب داروں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔

شطحات کے سلسلہ میں ان صوفیہ کا نام لیا جاتا ہے (ا) بایزید بسطامی (ب) حسین بن منصور حلاج (ج) ابوبکر بن عبد اللہ نساج طوسی (م) شیخ احمد غزالی (د) سہل بن عبد اللہ نسری (و) ابوبکر واسطی (ز) ابوبکر شبلی (ح) شیخ ابوالحسن خرقانی (م)۔ لیکن یہ فہرست نامتام ہے اس

۱۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۱۱ : ۷۲۸ ۲۔ امام قشیری، الرسائل القشیریہ (متن مع اردو ترجمہ) ترجمہ
ڈاکٹر محمد حسن، المعتمد للکرمی نلابحاث الاسلامیہ کراچی پاکستان ۱۹۶۳ء/۱۳۸۴ھ، رسالہ ترتیب السلوک ص ۷۲-۷۳
۳۔ طوس کے رہنے والے تھے اور شیخ ابوالقاسم گرگانی سے بیعت تھے۔ سفینۃ الاولیاء، تذکرہ ابوبکر بن عبد اللہ نساج طوسی ص ۱۰۲
۴۔ شیخ ابوالحسن علی بن جعفر خرقانی، خرقان کے مشہور شیخ طریقت تھے شطحات کے لیے مشہور ہیں۔ نفحات الانس ص ۱۹۰-۱۹۱
تذکرۃ الاولیاء، باب ۶ ص ۳۲۶-۳۲۸

H.A.R. Gibb and J.H. Kramers, Shorter Encyclopaedia of Islam, Leiden

اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۱۱ : ۷۲۹-۷۲۸، 1953 p. 533

میں بعض ایسے صوفیہ کے نام نہیں دیے گئے ہیں جو ارباب شطح کی حیثیت سے مشہور ہیں۔

شطحات سے بحث کرتے وقت شیخ بایزید بسطامی کا نام بار بار لیا گیا ہے، جو تیسری صدی ہجری ہی سے صاحب شطح بزرگ کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ ان کے شطحات کو مختلف مصنفین نے جمع کیا ہے۔ ان شطحات کو دیکھنے سے یہ اندازہ کرنا دشوار نہیں کہ علاج سے پہلے نظریہ فنا کی بنیاد پر چلی تھی، البتہ اس کا اظہار حالت سکر میں ہوتا تھا۔

شیخ بایزید بسطامی کہتے ہیں ”میں اس (خدا) کی تلاش میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا وصال ہوا تو دیکھا کہ کعبہ میرا طواف کر رہا ہے“ فنا کی کیفیت کا اندازہ کرنے کے لیے ان کا یہ شطح مشہور ہے ”میں نے پہلی دفعہ حج کیا تو کعبہ کو دیکھا، دوسری بار حج کیا تو صاحب کعبہ کو دیکھا، تیسری مرتبہ حج کیا تو نہ کعبہ کو دیکھا، نہ صاحب کعبہ کو“ اپنے روحانی عروج اور سر بلندی کے متعلق ایک مرتبہ شیخ بایزید بسطامی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ”اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دفعہ اٹھا کر اپنے سامنے کیا اور کہا اے بایزید! میری مخلوق تجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا مجھے اپنی وحدانیت سے سجادے اپنی انا کا لباس پہنا، اپنی احدیت کی طرف اٹھایاں تک کہ جب آپ کی مخلوق مجھے دیکھے تو کہے کہ ہم نے تجھے (خدا) دیکھا اس وقت وہ آپ ہی ہوں گے، میں نہیں ہوں گا“

شیخ بایزید بسطامی سے ایسے شطحات بھی منقول ہیں جن سے پیغمبروں کی توہین لازم آتی ہے مثلاً حضرت آدم کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ انھوں نے حضور الہی کو ایک لقمہ کے عوض زیچ دیا۔ یا حضرت موسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے چاہا کہ خدا کو دیکھیں میں نے یہ خواہش نہیں کی بلکہ خدا نے خود چاہا کہ وہ مجھے دیکھے۔ شیخ سے ایک دفعہ کہا گیا کہ (قیامت کے روز) تمام مخلوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوگی، تو انھوں نے کہا:

۱۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱ : ۳۹ ، ۱۰۰

۲۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱ : ۱۰۲ ، تلبیس ابلیس ص ۳۴۴

۳۔ اللع ص ۴۶۱ ، تلبیس ابلیس ص ۳۴۵ - ۳۴۶

۴۔ شطحات الصوفیہ ۱ : ۳۱

۵۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱ : ۱۸۵ ، تلبیس ابلیس ص ۳۴۶

تالله ان لو اتی اعظم من لواء محمد
 علیه السلام لو اتی من نور تحتہ
 الجان والانس کلہم مع النبیین
 قسم اللہ کی میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا
 میرا جھنڈا اللہ کا ہوگا اس کے نیچے تمام جن و انس
 اور انبیاء ہوں گے۔

انبیاء کے بارے میں ان کا یہ شرط خاص طور سے مشہور ہے :

خضت بجزا وقف الانبیاء علی ساجدہ
 میں نے سمندر میں غوطہ لگایا، انبیاء اس کے
 ساحل پر رہے۔

ابو یوسفی الدیلمی کا کہنا ہے کہ میں نے شیخ بایزید بسطامی سے کہا، سنا ہے کہ تین آدمیوں کے
 دل جبرئیل کے دل کی مانند ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا: "میں وہ تین ہوں" میں نے کہا کیسے؟ تو
 جواب دیا:

قلبی واحد و همی واحد و روحی واحد
 میرا دل ایک، ارادہ ایک اور روح ایک ہے۔

میں نے کہا سنا ہے کہ (اولیاء اللہ میں سے) ایک کا دل اسرافیل کے دل کی مانند ہوتا ہے۔ انہوں نے
 کہا "میں وہ ایک ہوں" میری مثال ایک طوفانی سمندر کی سی ہے جس کی زابعدا ہے اور نہ انتہا۔
 شیخ بایزید سے کہا گیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ سات (ابدال) میں سے ایک ہیں، تو انہوں نے کہا:
 "میں وہ ساتوں ہوں" شیخ سے لوگوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ میں ہر چیز موجود ہے۔ انہوں نے
 جواب دیا "لوح محفوظ میں ہی ہوں" شیخ کے متعلق منقول ہے کہ ان کے گھر ایک آدمی آیا اور دروازہ
 پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کس کی تلاش ہے؟ آدمی نے کہا کہ میں بایزید کو ڈھونڈ رہا ہوں۔
 اس پر شیخ نے اندر سے کہا، چلے جاؤ گھر میں خدا کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک شخص نے ان کے سامنے

۱۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱: ۱۲۳، تلبیس ابلیس ص ۳۲۵، تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۱۱۲
 ۲۔ شطحات الصوفیہ ۱: ۳۱، النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱: ۱۲۸، تلبیس ابلیس ص ۳۲۵
 ۳۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱: ۱۲۸، تلبیس ابلیس ص ۳۲۵، تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۱۰۹
 ۴۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱: ۱۲۳، تلبیس ابلیس ص ۳۲۵، تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۱۰۹
 ۵۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱: ۱۰۳، ۱۲۵، تلبیس ابلیس ص ۳۲۲، النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ
 ۸۴: ۱

قرآن کی یہ آیت پڑھی :

إِنَّ لَطْفَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (البروج: ۱۲) بے شک خدا کی پکڑ سخت ہے۔
یہ سن کر بایزید نے کہا :

وحیاتہ ان لطفی اشد من لطفہ
اور قسم ہے اس کی پکڑی پکڑا اس کی پکڑ سے بھی
زیادہ سخت ہے۔

شیخ بایزید بسطامی نے ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا :
إِنَّا لَنَا لَإِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاَعْبُدُونِ
میں میں ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس

میری عبادت کرو۔

یہ سن کر لوگوں نے انھیں مجنوں کہا اور چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے :
إِنَّا رَبِّيَ الْاَعْلَىٰ
میں "ربی الاعلیٰ" ہوں

شیخ بایزید بسطامی سے کثیر شطحات تصوف کی کتابوں میں منقول ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں :

(۱) سبحانی، سبحانی، ما اعظم شانی
پاک ہے میری ذات، پاک ہے میری ذات، میری
شان کتنی بلند ہے !

(۲) لیس مثلی مثل فی السماء لوجود ولا المثلی
میرا مثیل آسمان میں نہیں پایا جاتا اور نہ میرے
مثل زمین پر کوئی صفت ہے جسے جانا جاسکے ،

(۳) صفاتی غائبة فی غیبہ ولیس للغیب
میری صفات اس کے غیب میں گم ہیں اور غیب کی
صفات نہیں ہوتیں جنہیں جانا جاسکے۔
صفات تعرف لہ

۱۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱۲۳ : ۱

۲۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱۵۷ : ۱، تلبیس ابلیس ص ۳۲۵، تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۸۷

۳۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱۲۳ : ۱

۴۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱۲۳ : ۱

۵۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱۲۳ : ۱

۶۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱۲۳ : ۱

علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حلاج اپنے دو سنتوں میں ایک سے کہتا کہ تم لوح ہو دوسرے سے کہتا کہ تم موسیٰ ہو اور تیسرے سے کہتا کہ تم محمد ہو میں نے ان کی رو میں تمہارے جسموں میں ڈال دی ہیں۔ حلاج کے بھانجے کا بیان ہے کہ میں نے اپنے ماموں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ عبارت دیکھی:

من فرق بین الکفر والایمان فقد کفر
وہن لم یفرق بین الکافر والمؤمن فقد کفر^۱

جس نے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کیا اس نے کفر کیا اور جس نے کافر اور مؤمن کے درمیان فرق نہیں کیا اس نے کفر کیا۔

حلاج کے پاس ایک شخص گیا اور کہا کہ مجھے توحید کی راہ دکھائیے۔ انھوں نے جواب دیا: توحید خارج از بیان ہے۔ اس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہیں؟ حلاج نے جواب دیا:

کلمۃ شغل بہا العامة لئلا یختلطوا باہل
التوحید و ہذا شرح توحید من وراء الشرع^۲

ایک کلمہ ہے جس میں عوام کو مشغول رکھا گیا تاکہ وہ اہل توحید کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائیں اور توحید کی یہ شرح شریعت سے ماورا ہے۔

کفر و ایمان کی پردہ کشائی کرتے ہوئے حلاج کہتے ہیں:

الکفر والایمان یفترقان من حیث
الاسم و اما من حیث الحقیقۃ فلا فرق بینہما^۳

کفر و ایمان اسم کے لحاظ سے الگ الگ ہیں مگر حقیقت کے لحاظ سے وہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔

۱۔ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم ۶ : ۱۶۳

۲۔ ل۔ ماسینون و ب کراوس، اخبار الحلاج مطبوعہ پیرس ۱۹۳۶ء ص ۷۴،

اخبار الحلاج، تقدیم عبد الحفیظ بن محمد مدنی ہاشمی، مکتبہ الجندی قاہرہ ص ۴۱

نوٹ۔ اخبار الحلاج کے اصل مصنف کا نام معلوم نہیں ہے۔ حلاج کے متعلق معلومات کا یہ قدیم ترین نسخہ ہے کشف الظنون میں

اس کے مصنف کا نام علی بن ابنجہ السامی المتوفی ۶۷۲ دیا ہے دیکھیے اخبار الحلاج پیرس ایڈیشن ص ۵۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی

شعبہ اسلامیات کی لائبریری میں اس کے کارڈ پر مصنف کا نام یوں دیا ہے: ابن باکوید العونی محمد بن عبد اللہ ابو عبد اللہ

۳۔ کتاب کو پیرس سے ماسینون، کراوس اور مصر سے عبد الحفیظ محمد مدنی ہاشمی نے مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ ۳۲۰-۳۲۸، ۶۱، ۳۶-۹۵

۴۔ اخبار الحلاج (پیرس ایڈیشن) ص ۷۴، (قاہرہ ایڈیشن) ص ۴۱ اخبار الحلاج (پ) ص ۵۳، (ق) ص ۲۱

حلاج نے ایک دفعہ جامع دینور میں رات گزاری ایک ساتھی نے عرض کیا حضرت ابو نعیم کے کلام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حلاج نے جواب دیا: "کلمہ حق"۔ اس نے پھر سوال کیا کہ موسیٰ کے کلام کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ حلاج نے کہا "کلمہ حق" یہ دونوں ابد میں جاری ہوئے ہیں جس طرح یہ دونوں کلمے ازل میں صادر ہوئے تھے۔ احمد بن فائک کا کہنا ہے کہ میں نے حلاج کو یہ شعر پڑھتے ہوئے دیکھا:

انا الحق والحق للمحق حق وليس ذاتہ فائتہ فوق^۲

ان کے قابل اعتراض اشعار میں سے ایک یہ ہے:

کفرت بدین اللہ والکفر واجب لدی عند المسلمین قبیح^۳

دینور میں ایک شخص سے ایک خط برآمد ہوا، جس میں یہ عبارت تھی:

من الرحمن الرحیم الی فلان ابن فلان^۴ الرحمن الرحیم کی طرف سے فلان ابن فلان کے نام

ابو احسین نوری

شیخ ابو احسین نوری سے بھی شیطانات منقول ہیں۔ غلام خلیل (م ۲۷۵ھ) نے شیخ نوری کے خلاف یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ کہتے ہیں: "میں اللہ سے عشق کرتا ہوں اور وہ مجھ سے عشق کرتا ہے۔" اس کا جواب نوری نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں کہا ہے "محببتہم ویحبونہ" شیخ نوری

۲۔ اخبار الحلاج (پ) ص ۲۸، (ق) ص ۲۹ ۳۔ اخبار الحلاج (پ) ص ۱۰۸، (ق) ص ۵۶

گھانگ "انا الحق" کی روح حلاج کی کتاب "الطاسین" میں ہر مقام پر نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے "الطاسین"۔

۴۔ اخبار الحلاج (پ) ص ۹۹ (ق) ص ۵۳ شعر کا ترجمہ یوں ہے:

(میں نے دین کا انکار کیا اور یہ انکار واجب ہے جبکہ مسلمانوں کے نزدیک کفر کرنا قبیح ہے)

۵۔ تاریخ بغداد ۸: ۱۲۷، محمد یوسف کوکن (سیرت) امام ابن تیمیہ، مدارس ۱۳۷۹ھ/۱۹۵۹ء ص ۲۷۰

۶۔ ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن غالب بن خالد المعروف بہ غلام خلیل بغداد کے ایک زاہد تھے۔ حدیث میں قابل اعتبار نہیں ہیں۔ بغداد میں وفات پائی اور لاش بصرہ لے جاتی گئی، قبر پر قبہ تعمیر کیا گیا۔ تاریخ بغداد،

۵: ۷۸-۸۰

۷۔ اللع ص ۴۹۲، تلبیس ابلیس ص ۳۳۸، سورہ المائدہ کی آیت ۵۴ کا ٹکڑا ہے جس کا ترجمہ

یوں ہے: اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے...

نے ایک آدمی کو اپنی داڑھی پکڑے ہوئے دیکھا تو کہا: ”اللہ کی داڑھی سے اپنا ہاتھ ہٹاؤ“
ایک دفعہ انھوں نے موزن کو اذان دیتے ہوئے سنا تو کہا: ”طعنۃ وشم الموت“ اور کتے کو
بھونکتے ہوئے سنا تو کہا: ”لبیک وسعدیک“

ابوحزہ بغدادی

شیخ ابوحزہ بغدادی کے بارے میں بھی کچھ ایسے کلمات اور سطلحات مشہور ہیں جو شریعت کے
نزدیک قابل اعتراض ہیں۔ ان کے بارے میں عوام میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ وہ صلوی ہیں کیوں کہ جب
وہ ہوا چلنے کی آواز، پانی کی جھنکار اور پرندوں کی چچھاہٹ سنتے تو لبیک کہتے تھے۔ ابوحزہ ایک مرتبہ
حارث محاسبی کے گھر میں تھے کہ چھت پر سے مرغ نے بانگ دی۔ بانگ سن کر شیخ ابوحزہ نے کہا ”لبیک“
(میں حاضر ہوں) اس پر حارث محاسبی نے ان سے کہا کہ اگر تم اس سے توبہ نہیں کرتے ہو تو میں تمہیں
قتل کروں گا۔ شیخ ابوحزہ کہتے تھے کہ جنت میں لوگوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو حضرت آدمؑ کے ساتھ ہوا،
کیوں کہ فرشتے ان سے کہیں گے:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي

الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (المحاقة: ۲۳)

خدا ان کو کھانے پینے میں مشغول کرے گا اور اس سے بڑھ کر عارفوں کے لیے مکر اور حسرت ہے ہی نہیں۔

ابوبکر واسطی

محمد بن موسیٰ الفرغانی المعروف بہ واسطی بھی صاحب شریح صوفی رہے ہیں ان کا ایک شطح یہ ہے:

۱۔ تلبیس ابلیس ص ۳۳۸

۲۔ اللع ص ۲۹۲ ، الکواکب الدریہ ۱: ۲۹۵

۳۔ اللع ص ۲۹۵

۴۔ اللع ص ۲۹۵ ، تذکرۃ الاولیاء باب ۱۵ ص ۴۰۵

۵۔ الطبقات الکبریٰ ۱: ۹۹ ، تلبیس ابلیس ص ۳۳۳ ، طبقات الصوفیہ ۳۲۷

من ذکر افتری ومن صبر اجتری و جس نے ذکر کیا اس نے بہتان باندھا، جس نے صبر کیا
من شکر انبری لے اس نے جسارت کی اور جس نے شکر کیا اس نے اعتراف کیا۔
کنا جاتا ہے کہ انھوں نے ایک دفعہ یہ الفاظ کہے :

ایک ان تلاحظ حیثاً او کلیماً او خلیلاً خبر دار جب مشاہدہ حق کا طریقہ ہاتھ لگے تو حبیب،
وانت تجد الی ملاحظ الحق سببلاً۔ کلیم یا خلیل کو مت بکھانا۔

ایک آدمی نے ان سے پوچھا کیا ہم ان پر درود نہ بھیجیں؟ تو جواب دیا :

صل علیہم بالادتار ولا تجعل لہما فی درود ان پر گاہے گاہے بھیجا کرو لیکن اپنے دل
قلبک مقدار لے میں اسے کوئی حیثیت نہ دو۔

شیخ ابو نصر سراج طوسی کی روایت کے مطابق اس سے دو گروہ تباہ ہو گئے ایک نے خیال کیا کہ وہ پیغمبروں
کی توہین کرتے ہیں اور دوسرے نے سمجھا کہ وہ پیغمبروں کی کما حقہ تعظیم نہیں کرتے چنانچہ ابو سعید بسطامی
نے صوفیہ کی مخالفت کرتے ہوئے اس بات کو بہ طور حربہ استعمال کیا اور کہا کہ صوفیہ "محمدؐ کے بعد صلی اللہ
علیہ وسلم نہیں کہتے۔ ذکر کے متعلق واسطی کا یہ شرط منقول ہے :

الذاکر فی ذکرہ اشد غفلة من الناسی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ذاکر ذکر الہی سے غافل
لذکرہ لان ذکرہ سوا لہ انسان کی نسبت زیادہ غافل ہے کیونکہ اس کا ذکر
بھی بغیر خدا ہے۔

شیخ جنید بغدادی

مخاطب صوفیہ میں شیخ جنید بغدادی کا مقام انتہائی بلند ہے لیکن شیطانات ان سے بھی نقل کیے گئے ہیں۔
ان کا مشہور شرط یہ ہے :

ما اخرج اللہ الی الارض علیاً وجعل للخلق اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف کوئی علم نہیں بھیجا ہے اور

۱۔ اللع ص ۵۰۶

۲۔ اللع ص ۵۰۹

۳۔ اللع ص ۵۰۹ تلمہ الطبقات الکبریٰ ۱ : ۱۰۰، شیخ علی ہجویری نے اس قول کو بایں الفاظ نقل کیا ہے :

الذاکرون فی ذکرہ اکثر غفلة من الناسین لذکرہ، کشف المحجوب ص ۱۳۰، التصوف فی الاسلام ص ۶۷

الیہ سببلا الا وقد جعل اللہ فی
حظاً ونصباً لہ
لؤلؤں کے لیے اس کی راہ کھولی ہو اور اس کا
ایک حصہ مجھے عنایت نہ فرمایا ہو۔

شیخ جنید بغدادی ایک دفعہ اپنے ایک مرید کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستہ میں کتابھونکا شیخ نے
کہا "لیک لیک" (میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں) مرید نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ شیخ نے
جواب دیا: "قوت و دہدہ تو قرانی کا نظر آیا اور قدرت الہی کی سنی، کتے کو درمیان میں نہیں دیکھا اس
لیے لیک کہنا ناگزیر تھا۔ ان کا ایک مشہور شعر اس طرح منقول ہے:

لیس فی جنتی سوی اللہ
میرے جہنم میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے

ابوبکر شبلی

شیخ ابوبکر شبلی پہلے صوفی ہیں جنہوں نے تصوف کے اسرار کو سب سے پہلے منبر پر بیان کیا۔ شیخ
جنید بغدادی نے اس پر ان کی سزائش کی تو جواب دیا:

انا قول وانا اسمع فعل فی الدارين
غیری
میں ہی کہتا ہوں اور میں ہی سنتا ہوں کیا وہ نہیں
جہانوں میں میرے علاوہ اور کوئی ہے؟

ایک آدمی نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو شیخ شبلی نے جواب دیا:

النقطة التي تحت الباء
میں وہ نقطہ ہوں جو در بسم اللہ کی ب کے نیچے

شیخ موصوف ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے جب وہ جانے لگے تو ان کی طرف رخ
کر کے کہا:

۱ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم ۶ : ۱۰۶ ، الکواکب اللندیہ ۱ : ۲۱۴

۲ تذکرۃ الاولیاء باب ۳ ص ۲۳۰

۳ اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۱۱ : ۷۲۸

۴ التعرف ص ۱۳۵ ، تذکرۃ الاولیاء باب ۳ ص ۲۸۳ ، شطرات الصوفیہ ۱ : ۴۳

۵ الطبقات الکبریٰ ۱ : ۱۰۴ ، شطرات الصوفیہ ۱ : ۴۳

مر وانا معکم حیث ما کنتم انتم فی
رعایتی و فی کلا یتی لہ

جاؤ تم جہاں کہیں بھی ہو، میں تمہارے ساتھ
ہوں تم میری نگہبانی اور حفاظت میں ہو۔

قرآن میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو (بہ کثرت نعمتیں عطا

کے گا سو آپ خوش ہوں گے (والفقی: ۵)

شیخ ابوبکر شبلی نے ایک مرتبہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا: " واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت
تک راہنی نہیں ہوں گے جب تک ان کی امت کا ایک فرد بھی جہنم میں ہو گا وہ اپنی امت کی شفاعت
کریں گے ان کے بعد میں شفاعت کروں گا یہاں تک کہ کوئی آگ میں نہیں رہے گا۔
شیخ شبلی کا ایک شرط اس طرح ہے:

انا الوقت، وقتی عزیز و لیس فی الوقت
غیری و انا حق لہ

میں "وقت ہوں، میرا وقت غالب ہے، میرے
علاوہ زمانہ میں کوئی نہیں ہے میں محق ہوں۔

شیخ حضری کہتے ہیں کہ شبلی نے مجھ سے کہا:

ان مرتبجا طرک ذکر جبرئیل و میکائیل
علیہما السلام اشركت لہ

اگر تمہارے دل میں جبرئیل و میکائیل کا خیال بھی
گزرے تو تو نے شرک کیا۔

شیخ شبلی کی دعا میں بھی شرط کا انداز ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ انھوں نے دعا کی:

اللہم ان کنت تعلم ان فی بقیة لفریک
فاحرقنی بنارک لا الہ الا انت

اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ مجھ میں تیرے سوا کسی
اور کے لیے جگہ ہے تو تو مجھے اپنی آگ میں جلا ڈال۔

تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

۱۔ الخ ص ۴۷۸، تلبیس ابلیس ص ۳۴۸، شطحات الصوفیہ ۱: ۴۱

۲۔ شطحات الصوفیہ ۱: ۴۳، تلبیس ابلیس ص ۳۴۸، شبلی کہتے ہیں: " واللہ لا رضی محمد معلوم و فی النار من امتہ

احد، ان محمد یشفع فی امتہ و انا اشفع بعدہ حتی لا یبقی فیہا احد۔"

۳۔ الخ ص ۴۷۸، شطحات الصوفیہ ۱: ۴۳

۴۔ شطحات الصوفیہ ۱: ۴۱

۵۔ شطحات الصوفیہ ۱: ۴۳

اپنے اس خیال کو انھوں نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

لو خطر بیالی ان الجحیم بنیرانھا وسعیہا
تحرقت منی شعرة لکنت مشرکاً
اگر میرے دل میں یہ خیال بھی آجائے کہ جہنم
اپنی آگ اور اپنے شعلوں سے میرا ایک بال بھی
جلائے گی تو میں مشرک ہوں۔

شیخ شبلی کا ایک شطریہ قول ہے: "جنت میں خدا کے سوا کوئی نہ ہوگا" تصوف کی جو تعریف شیخ شبلی
نے کی ہے، وہ شطحات میں شمار ہوتی ہے۔ کہتے ہیں تصوف شرک ہے کیوں کہ اس کا مقصد غیر کے دل کی
صفائی ہے اور غیر کا وجود ہی نہیں ہے۔ شیخ شبلی نے ایک شخص سے نام پوچھا، اس نے بتایا "آدم"۔ یہ سن کر
شبلی نے کہا افسوس تم جانتے ہو آدم نے کیا کیا، اپنے خدا کو ایک رقمہ کے بدلہ بیچ دیا۔ عبد الکریم جبلی (۱۳۶۵-۸۳۲)
نے شبلی کا ایک قول یوں نقل کیا ہے:

لودبت نملۃ سوداء علی صخرة صماء فی
لیلة ظلماء ولم اسمعھا لقلت انی مخدوع
کسی تاریک رات میں سخت چٹان پر کوئی سیاہ
چوینٹی رنگے اور میں اسے نہ سنوں تو یہ کہوں گا کہ
میرے ساتھ فریب یادھو کا کیا گیا ہے۔

۱ شطحات الصوفیہ ۱: ۴۳

۲ Shorter Encyclopaedia of Islam p.533

۳ تذکرۃ الاولیاء باب ۷ ص ۳۸۶

۴ تلبیس ابلیس ص ۳۳۸

۵ عبد الکریم بن ابراہیم المعروف بقطب حبلی، متصوف عالم تھے۔ متعدد کتابیں تصنیف کیں انسان الکامل مشہور ہے۔ الاعلام
۶ عبد الکریم جبلی، انسان الکامل، مطبوعہ الازہریہ المصریہ (مصر) الطبعة الاولى ۱۳۱۶ھ/باب ۱: ۷۳۔ عبد الرحمن بدوی نے یہ الفاظ
دیے ہیں: "لودبت نملۃ سوداء علی صخرة علی لیلۃ ظلماء ولم اسمعھا ولم اعلم بما لقلت انی مخدوع" شطحات الصوفیہ ۱: ۴۳، شاہ
ولی اللہ صاحب کے بقول ان کے چچا شیخ ابو الرضا نے اپنے ایک نوکر کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا:

خدا اگر مورے در زیر ترین زمین باشد و در خاطر او صد خطرہ خطر کند
من لودونہ خطرہ رومی دائم و حق سبحانہ تمام ماہ عالم است۔
خدا اگر زمین کے نچلے طبقہ میں چوینٹی ہو اور اس کے دل میں سو خیالات
پیدا ہوں تو اس کے ننانوے خیالات کو میں جانتا ہوں اور حق تعالیٰ اس کے
تسو جانتا ہے۔

دیکھیے انفاس العارفین ص ۹۵

سہل بن عبد اللہ تیسری

شیخ سہل بن عبد اللہ تیسری بھی شطحات کے لیے مشہور ہیں۔ ان کا مشہور شرط ہے کہ: ”میں اپنے وقت کے اولیاء کے لیے حجت ہوں۔ ان کے متعلق مشہور ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ پر ہر سانس کے ساتھ توبہ فرض ہے۔ نیز ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ گنہگار کو گناہ سے اور مطیع کو اطاعت سے توبہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ شیخ پر حکم لگایا گیا لوگ ان کے مخالف ہو گئے اور تیسری سے انہیں نکال دیا۔ ان کا ایک مشہور شرط یہ ہے:

ان للربوبیۃ سر الوظہر لبطلت النبوة	ربوبیت کا ایک دانہ ہے اگر ظاہر ہو جائے تو نبوت بیکار
وان للنبوة سر الوظہر لبطل العلم	ہو جائے گی، نبوت کا ایک بھید ہے اگر کھل جائے تو
وان للعلم سر الوظہر لبطلت الاحکام	علم باطل ہو جائے گا، اور علماء کے پاس ایک سر ہے اگر
والشرائط	عیماں ہو جائے تو احکام و شرائع باطل ٹھہریں گے۔

امام غزالی پر ایک اعتراض اس شرط کے نقل کرنے پر بھی کیا گیا تھا۔ ذکر کے بارے میں شیخ سہل بن عبد اللہ تیسری کا یہ شرط نقل کیا گیا ہے:

ذکر اللہ تعالیٰ باللسان ہذیان و ذکر اللہ
تعالیٰ بالقلب وسوسة۔
زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہذیان ہے اور دل
سے ذکر اللہ کرنا وسوسہ۔

Shorter Encyclopaedia of Islam p.533

علامہ ابن جوزی نے یہ الفاظ دیئے ہیں: ”انا حجة الله على الخلق“ میں مخلوق کے لیے اللہ کی حجت ہوں۔ تلبیس ابلیس ص ۲۰۷
۱ اللع ص ۲۹۹، تذکرۃ الاولیاء باب ۲۵ ص ۱۶۲، ۱۶۳، التوبة فريضة على كل عبد مع كل نفس۔
۲ تذکرۃ الاولیاء باب ۲۵ ص ۱۶۳
۳ الاخلاق عند الغزالی ص ۸۳، تلبیس ابلیس ص ۳۳۹

Shorter Encyclopaedia of Islam p.533

۴ محمد رفیعی زبیدی۔ اتماف السادة المتقين، مطبوعہ مصر ۱ : ۲۷، الاخلاق عند الغزالی ص ۸۳
تلبیس ابلیس ص ۳۳۹
۵ اللع ص ۲۷۶

ان کا یہ قول بھی شطحات میں مشہور ہے:

میرا موٹا سوتا نہیں ہے اور میں بھی نہیں سوتا ہوں

مولای لاینا لم وانا لانا نام

شیخ شعرانی کے یہ قول سہل بن عبد اللہ تسری کہا کرتے تھے کہ "میں روز الست برکیم ہی سے اپنے شاگردوں کو جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت کون میری دائیں جانب بیٹھا تھا اور کون بائیں جانب میں آج تک ہمیشہ ان کا مرئی رہا ہوں بسبب وہ پشت ہی میں تھے جب سے آج تک مجھ سے محبوب نہیں رہے۔"

ابواکسن خرقانی

شطحات کے سلسلہ میں شیخ ابواکسن خرقانی کا نام بھی بہ کثرت لیا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی (۳۶۱-۳۷۱ھ) نے ایک دفعہ شیخ کی زیارت کا قصد کیا۔ خرقان پہنچے تو شیخ کے پاس پیغام بھیجا کہ "مختور میں غزنین سے آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں آپ بھی میرے لیے خانقاہ سے خیمہ تک تشریف لائیں۔" ساتھ ہی سلطان نے قاصد سے یہ بھی کہا کہ اگر شیخ آنے سے معذوری ظاہر کریں تو قرآن کی یہ آیت ان کے سامنے پڑھنا:

ط الخ ص ۴۷

ط الطبقات الکبریٰ ۱ : ۱۰۸، اپنے مریدوں کے لیے شیخ کی شفقت کے سلسلہ میں مختلف واقعات ملتے ہیں عام طور سے شیخ زمان و مکان سے ماورا ہو کر اپنے مریدوں کی دست گیری کرتا ہے۔ شیخ سید عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں:

انا کل من عشرہ کوبہ من اصحابی و مریدی
میرے دوستوں اور مریدوں اور میرے چاہنے والوں
و عبی الی یوم القیامۃ اخذ
میں سے جو بھی قیامت تک لغزش کرے گا میں اُسے

تھام لوں گا۔

عفیف الدین یافعی، مرآة الجنان و عبرة البقطنان، دایرة المعارف حیدرآباد ۱۳۳۸ھ، ۲ : ۵۲، تصوف میں شیخ کے تصور پر
میرحال بحث کے لیے دیکھیے، تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۱۵۶-۱۷۳، ڈاکٹر اشتیاق احمد علی کا مضمون، تصوف میں
پیر کا تصور، تحقیقات اسلامی علی گڑھ اول، شمارہ ۲، اپریل-جون ۱۹۸۴ء

ط محمود بن بکرتین، لغزوی مشہور بادشاہ جس نے ہندستان کو فتح کیا۔ الاعلام ۸ : ۴۷-۴۸

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی جو
منکم (النساء : ۵۹) تم میں سے بنائے گئے ہیں

قائد نے پیغام پہنچایا تو شیخ نے آنے سے معذوری ظاہر کی جب قائد نے قرآن کی مذکورہ آیت پڑھی تو
شیخ نے کہا: "محمود سے کہو کہ میں اطیعوا اللہ میں ایسا مستغرق ہوں کہ اطیعوا الرسول ہی سے شرمندہ ہوں اور اللہ
کی تو بات ہی نہیں" ایک دفعہ ایک مرقع پوش ہوا سے زمین پر آیا اور شیخ کے سامنے زمین پر پیر مار کر کہنے
لگا: "میں اپنے وقت کا جنید ہوں، شبلی زماں ہوں، یازید عصر ہوں، شیخ نے کھڑے ہو کر زمین پر پاؤں
مارا اور کہا: "میں اپنے وقت کا معظّم ہوں اور اپنے زمانہ کا خدا ہوں"

ایک آدمی نے ان کے سامنے قرآن کی یہ آیت پڑھی:

إِنَّا بَطَشُ رَبِّكَ كَشِدَّةٍ (البروج: ۱۲) بے شک تمہارے رب کی پکڑ سخت ہے۔
یہ سن کر شیخ خرقان نے کہا: "میری پکڑ تو اس کی پکڑ سے بھی سخت ہے وہ دنیا اور اہل دنیا کو پکڑتا ہے
میں اس کے دامن کبر بانی کو پکڑتا ہوں" ان کا سب سے عجیب و غریب شطح یہ ہے: "میں خدا سے
صرف دو سال چھوٹا ہوں"

ابوسعید الخدری (۲۷۹ھ)
۶۸۹۲

شیخ ابوسعید الخدری صاحب شطح صوفی کی حیثیت سے مشہور ہیں ان کی کتاب 'کتاب الستر'
میں بھی قابل اعتراض مواد پایا گیا مثلاً ایک عبارت یہ تھی:
عبد رجب الی اللہ وتعلق بذاکرو ذکرتی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور اس کے

۱۔ تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۳۵۱، چنانچہ در الطیوع اللہ مستغرق کہ در الطیوع الرسول خجالتہا دارم تاہم اولی الامر چہ رسد۔

۲۔ تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۳۵۳

۳۔ تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۳۶۰

قرب اللہ وطالع ما اذن له من التعظیم ذکر کے ساتھ تعلق پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں ذکر کرے
 اللہ ونسی نفسه وها سوی اللہ فلو قلت اور اے تعظیم الہی میں سے جس چیز کی اجازت ہے اس کا شاہد
 له من این انت واین ترید؟ لم یکن کرے اور وہ اپنے نفس اور ما سوی اللہ کو بھول جائے اور تم اسے کہو
 له جواب غیر قول "اللہ"۔ کہان سے آئے اور ارادہ کہاں کا پتلا اس کا جواب مرن یہ ہوگا "اللہ"۔

شیخ ابوسعید کہتے تھے کہ ہر آدمی کو اختیار دیا گیا ہے کہ قرب اور بعد میں جس کو چاہے اختیار کرے میں
 نے بعد کو اختیار کیا کیوں کہ مجھ میں قرب کی طاقت نہ تھی جس طرح لقمانؑ (۳۰۰۰ ق م) کہتے ہیں کہ مجھے اختیار
 دیا گیا کہ میں حکمت و نبوت میں جسے چاہوں اختیار کر لوں میں نے حکمت لی کیوں کہ مجھ میں نبوت کی طاقت نہ
 تھی۔ شیخ ابوسعید الخزاز کا کہنا ہے:

البرذنبی الیہ معرفتی ایاء۔
 میری معرفت ہی اس کے نزدیک میرا سب سے بڑا گناہ ہے۔

ابوسعید الخزاز

شیخ ابوسعید الخزاز سے بھی شیطانی کلمات نقل کیے گئے ہیں۔ ایک وعظ کے دوران ان پر باطنی جوش
 کا اس قدر غلبہ ہوا کہ پکاراٹھے:

یس فی الجبۃ الا اللہ۔ میرے جبہ میں سوائے خدا کے کوئی نہیں۔

اور یہ کہتے ہوئے اپنے جبہ میں انگلی گزار دی۔ یہ جبہ تقسیم کیا گیا اور جس حصہ میں انھوں نے انگلی سے
 سوراخ کر دیا تھا اسے محفوظ کر لیا گیا۔

۱۔ اللیح ص ۲۹۹، تذکرۃ الاولیاء باب ۵ ص ۲۲۸-۲۲۹ الفاظ میں تھوڑا سا تغیر ہے، تبلیس ابلیس ص ۱۶۹
 ۲۔ لقمان اہل عرب کی ایک شہور شخصیت ہے۔ ان کی نبوت میں اختلاف ہے تاہم ان کے حکیم و دانہ ہونے میں کسی کو شبہ
 نہیں ہے۔ قرآن کی ایک پوری سورت ان کے نام پر ہے۔ مولانا حفیظ الرحمن سہروردی، قصص القرآن، طبع اول،

۱۳۶۳ھ/۱۹۴۳ء ۳: ۲۲-۳۹، البدایہ والنہایہ ۱: ۱۲۳-۱۲۹

۳۔ تذکرۃ الاولیاء باب ۵ ص ۲۲۹

۴۔ تبلیس ابلیس ص ۳۲۷

۵۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۱: ۸۲۴

شرح محی الدین ابن عربی

شرح محی الدین ابن عربی کا مرقع فکر ایسے اقوال و افکار سے رنگین ہے جو شیطانات کے ذیل میں آتے ہیں۔
کہتے ہیں:

انا صغریٰ بسنتین^۱
میں اپنے رب سے دو سال چھوٹا ہوں

عقیف تلمسانی^۲
(۶۱۰-۶۶۹ھ / ۱۲۱۳-۱۲۶۹ء)

شرح محی الدین ابن عربی کے ہم خیال عقیف الدین تلمسانی کی زبان سے ایک مرتبہ یہ کلمات نکلے:
”پورا قرآن شرک سے بھرا پڑا ہے“ ان سے ایک مرید فصوص الحکم پڑھ رہے تھے، بیچ میں مرید نے ایک جگہ
کہا کہ یہاں پر یہ جملے قرآن سے متناقض ہیں، اس پر عقیف تلمسانی نے انھیں ڈانٹا اور کہا: ”بار بار قرآن کی
بات کرتے ہو قرآن کو باہر پھینک آؤ اور صاف دل ہو کر فصوص الحکم پڑھو۔“

ابراہیم الدسونی^۳
(۶۳۳-۶۷۶ھ / ۱۲۳۵-۱۲۷۷ء)

شرح ابراہیم الدسونی کہتے ہیں:

اشھدنی اللہ تعالیٰ مافی العالی وانا ابن
جب میں پچھ سال کا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے

^۱ کشف اصطلاحات الفنون ۳: ۷۳۵

^۲ سلیمان بن علی بن عبد اللہ الکومی التلمسانی، وحدۃ الوجود کے ترجمان اور فلسفہ ابن عربی کے شارح و ترجمان
تھے۔ ان کا تھانویف میں شرح الفصوص لابن عربی ”مشہور ہے۔ زندقہ کے الزام سے متسم ہیں۔ دمشق میں وفات

پائی۔ البدایہ والنہایہ ۱۳: ۳۲۶، تذرات الذہب ۵: ۴۱۲، الاعلام ۳: ۱۹۳، نفحات الانس ص ۲۷۲

^۳ الفرقان بین اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان مشمولہ مجموعہ فتاویٰ ۱۱: ۲۴۱، القرآن کلہ شرک وانا

التوحید فی کلامنا ۱۱: ۲۴۱ امام ابن تیمیہ ص ۳۲۱ کے امام ابن تیمیہ ص ۳۲۱ ۵۵ کثیر الاخبار صوفی،

دہوق مہر میں کہتے تھے فقہ شافعی میں رسوم کے بعد تصوف اپنایا، ان سے کثیر شیطانات منقول ہیں، الاعلام ۱: ۵۴، الطبقات الخیری ۱: ۱۳۳-۱۵۸

مت سنین ونظرت فی اللوح المحفوظ و
 انا ابن ثمان سنین وفلکت طلسم السماء
 ولنا ابن لعم سنین و آیت فی السبیل الثانی
 حرفاً معجماً خلافیہ المجن والانس ففیہ
 وحمدت اللہ تعالیٰ علی معرفتہ وحركت
 ماکن و سکت ما تحرك باذن اللہ تعالیٰ
 ولنا ابن اربع عشر سنۃ والحمد للہ
 رب العالمین۔
 ۛ
 ۛ

آسمان کی بنیادیں میں موجود چھوٹے کا شاہد رکھا۔
 جب میں آٹھ سال کا ہوا تو میں نے لوح محفوظ کو دیکھا
 جب نو سال کی عمر کو پہنچا تو میں نے آسمان کے طلسم کو
 لکھ دیا اور جب چودہ برس کی میری عمر ہوئی تو میں نے
 سب شائی میں ایک غیر معرب حرف دیکھا جس میں تمام
 جن وانس حیران و سرگرداں تھے میں نے اسے بھریا
 اور اس کی معرفت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جو ساکن ماکن
 میں نے اسے متحرک کیا اور جو متحرک تھا اسے خدا کے
 حکم سے ساکن بنایا اور اللہ رب العالمین کا شکر
 ادا کیا۔

عین القضاة ہمدانی (م ۵۲۳/۵۲۵ م ۶۱۱۳۸/۱۱۳۰)

شیخ عین القضاة سے یہ شعر منقول ہے:

آنکہ ذکر شہادتِ محمدیٰ بائید نزدیک ما محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم است۔ وان ذکر شہادتِ محمدیٰ بائید نزدیک ما
 خدمت ہے
 جسے تم خدا جانتے ہو وہ ہمارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم ہیں اور جسے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو وہ ہمارے
 نزدیک خدا ہیں۔

شیخ نور صوف سے یہ شعر بھی منقول ہیں۔

لے الطبقات کبریٰ ۱ : ۱۸۳

عے ابو الفضل بن عبد اللہ بن محمد المعروف بعین القضاة ہمدانی ہمدان کے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ کے مکتوبات کلاب تصوف

میں کئی لاہیت حاصل ہے۔ نوادر الفوائد میں ۸۳-۸۴، سفینۃ الاولیاء میں ذکر عین القضاة ہمدانی میں ۱۶۸

نغمات الانس میں ۲۶۷-۲۶۸

عے انعام ہمارے میں ۱۰۹-۱۱۰

خود ز شرک خفی ست آئینہ دار
خویشتن را ازین دو شرک بر آرے

اے پسر لا الہ الا اللہ
چیت شرک جلی رسول اللہ

شطحات کے رد و قبول سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کی اصل صوفیہ نے کہاں تلاش کی ہے؟ اہل تصوف کے نزدیک شطحات کا صدور سب سے پہلے حضرت علیؑ کی زبان سے ہوا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے اسی اثناء میں باطنی جوش کے تحت ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے:

انا نقطة الباء، انا جنب الله الذي فطمت
میں البسم اللہ کی) ب کا نقطہ ہوں میں اللہ کا پہلو
فیہ۔ انا القلم، انا اللوح، انا العرش، انا
ہوں جس میں تم نے کوتاہی کی۔ میں قلم ہوں، میں
انکرسی، انا السموات السبع والارضون
لیج محفوظ ہوں، میں عرش ہوں، میں کرسی
ہوں، میں سات آسمان اور سات زمین ہوں۔
السبع۔

ایک اور روایت کے مطابق ان کی زبان سے ان الفاظ کا صدور بھی ہوا:

انا سر الاسرار، انا شجرة الانوار... انا
میں سر اسرار ہوں، انوار کا درخت ہوں، میں
صاعق الرعد... انا جنة الغزاة، انا
گرج کا بھیجنے والا ہوں، میں غازیوں کی ٹھال
ہوں، میں صابریں کا لباس ہوں۔
کامی الغزاة۔

شطحات کے معاملہ میں علماء شریعت اور صوفیہ کے درمیان ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ صوفیہ میں بعض نے ان کے متعلق سکوت اختیار کیا اور بعض نے اسے "کلام العشاق" سے تعبیر کیا، لیکن علماء شریعت نے مجموعی طور پر انہیں ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا ہے، بلکہ بعض علماء نے ان پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔ شیخ ابو نصر سراج طوسی کی بیان کردہ روایت کے مطابق ابن سالم کہتے تھے کہ فرعون نے وہ بات نہیں کہی جو بایزید نے کہی، فرعون نے "انارکم الاعلیٰ" کہا، اور رب کا اطلاق مخلوق پر بھی کیا جاتا ہے جیسے رب دار، رب مال،

۱۔ انفاس العارفين ص ۱۰۲

۲۔ الکواکب الدریہ ۱: ۴۰، مقدمہ کنوز اسرار القدریم ص ۷

۳۔ شطحات الصوفیہ ۴۰۰

ربُّ بیت کہا جاتا ہے۔ بایزید بسطامی کی زبان سے "سبوانی یا اعظم شانی" کے الفاظ نکلے۔ مستوح اور سبحان ان اسماء الہی میں سے ہیں جن سے غیر اللہ کو موسوم کرنا جائز نہیں ہے۔ ابن سالم کا کہنا ہے کہ بایزید بسطامی کا قول:

ضربت خیمتی بازاوا العرش او عند
 میں نے اپنا خیمہ عرش کے نزدیک گاڑ دیا
 العرش

کلمہ کفر ہے اور صرف کافر ہی ایسا کہہ سکتا ہے۔

شیخ جنید سے جب بایزید کے شطحات کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے کہا:

ان الرجل مستهلك في شهود الجلال
 وہ شخص جلال کے مشاہدہ میں ناپاوا ہے وہ اسی چیز کو بولتا ہے
 فطلق بما استهلكه اذله الحق عن
 جس میں اس نے خود کو فنا کیا ہے پس حق نے اسے اپنے آپ کو
 رویتہ ایاہ فلم يشهد الا الحق فنطقه
 دیکھنے سے دور کیا، وہ جس کے نامو نہیں دیکھا اس لیے اس نے اسی کا نطق کیا۔
 شیخ جنید کہتے تھے کہ تمام تر بلند مرتبہ کے باوجود بایزید ابھی ابتدائی منزل سے نہیں گزرے اور ان کی
 کوئی بات ہم تک نہیں پہنچی جو ان کے کمال کا ثبوت ہو۔ شیخ ابوبکر شبلی سے جب بایزید کے متعلق سوال
 کیا گیا تو انھوں نے کہا:

لو كان ابو يزيد رجه الله هاهنا لاسلم
 اگر بایزید یہاں ہوتے تو ہمارے کسی بچے کے ہاتھ
 علی يد بعض صبياننا
 پر اپنا ن لے آتے۔

۱۷ اللع ص ۲۷۲، تلبیس ابلیس ص ۳۲۲

۱۸ اللع ص ۲۷۳، تلبیس ابلیس ص ۳۳۶، شیخ ابو نصر سراج طوسی نے اس پر ابن سالم سے بحث کی۔ ان
 کے بقول شیخ ابن سالم نے حضرت بایزید پر نکتہ چینی کی لیکن شیخ سہل بن عبد اللہ تستری کے شطحات کی تادیل کی ہے کہ چونکہ

شیخ سہل بن عبد اللہ تستری ان کے شیخ اور امام تھے۔ اللع ص ۲۷۳-۲۷۸

۱۹ تلبیس ابلیس ص ۳۲۲، النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحات الصوفیہ ۱: ۸۹

۲۰ شطحات الصوفیہ ۱: ۳۹، اللع ص ۲۷۹

۲۱ اللع ص ۲۷۹

شیخ شبلی کے اس قول کی تشریح ابو نصر سراج طوسی نے یہ کی ہے کہ اگر بایزید بسطامی اس زمانہ میں ہوتے تو ہمارے زمانہ کے مریدوں سے استفادہ کرتے لیکن تقریباً یہی بات خود بایزید نے شیخ سہل بن عبداللہ تستری کے متعلق کہی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ سہل بن عبداللہ تستری معرفت کے متعلق باتیں کرتے ہیں تو انھوں نے کہا کہ سہل معرفت کے کنارے پر نہیں گرداب میں نہیں ڈوبے ہیں۔ شیخ ابو نصر سراج طوسی نے بایزید بسطامی، شبلی، واسطی، ابو حمزہ وغیرہم کے شطحیات کی تاویل کی ہے۔ وہ پہلے صاحب قلم صوفی ہیں جنھوں نے شطحیات کو ایک مستقل باب کے تحت زیر تحریر لاکر ان کی صوفیانہ اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ منصور حلاج کے بارے میں شیخ علی ہجویری نے صوفیہ کے مختلف طبقہ ہائے خیال کا ذکر کیا ہے۔ شیخ عمرو بن عثمان مکی (م ۵۲۹ھ) شیخ ابو یعقوب نهرجوری، شیخ ابو یعقوب اقطع (تیسری صدی ہجری) اور علی بن سہل اصبہانی نے حلاج کو جادوگر اور بے حقیقت کہہ کر رد کیا ہے۔ شیخ جنید، شیخ ابوبکر شبلی، شیخ جزیری، شیخ حصری وغیرہم نے ان کے متعلق سکوت اور خاموشی کا رویہ اختیار کیا ہے۔ شیخ ابوسعید خرازی نے حلاج کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یگانہ روزگار تھے ان کے زمانہ میں مشرق سے لے کر مغرب تک ان کے پایہ کا کوئی آدمی نہ تھا۔ شیخ ابو العباس ابن عطاء،

۱۔ الخ ص ۲۸۰ ۲۔ النور من کلمات ابی طیفور مشمولہ شطحیات الصوفیہ ۱: ۹۸، تذکرۃ الاولیاء، باب ۱۳۱
 ۳۔ الخ ص ۲۲۳-۵۱۶ ۴۔ ابو عبداللہ عمرو بن عثمان مکی شیخ جنید بغدادی کے ہم صحبت تھے آپ کا کلام عوام کے لیے ناقابل فہم تھا چنانچہ مکہ سے نکالے گئے جدہ پہنچے تو وہاں قاضی بنائے گئے۔ حلاج ان کی صحبت میں رہے لیکن آخر میں شیخ مکی ان سے ناراض ہوئے اور بدعادی۔ نفحات الانس ص ۵۵-۵۶، تذکرۃ الاولیاء، باب ۱۳۱ ص ۲۳۶-۲۳۸، سیفۃ الاولیاء، ص ۱۳۸ ۵۔ شیخ جنید بغدادی کے ہم صحبت اور کاتب تھے۔ شیخ ابو یعقوب اقطع نے اپنی بیٹی کا نکاح حلاج سے کر دیا تھا۔ نفحات الانس ص ۸۵-۸۶ ۶۔ کشف المحجوب ص ۳۶ شیخ عبداللہ خفیف کے یہ قول حلاج عالم ربانی تھے۔ شیخ شبلی کا کہنا ہے کہ میں اور حلاج ایک تھے مجھ کو لوگوں نے دیوانگی سے منسوب کر دیا میں نے ربانی پالی لیکن حلاج کو عقل نے ہراک کر دیا۔ تذکرۃ الاولیاء، باب ۱ ص ۳۱۲ ۷۔ النفاس العارفین ص ۱۰۴، کان اوحد زمانہ لم یکن فی عہد لا من الشرق الی الغرب مثله ص ۱۰۴، شیخ ابوبکر واسطی و شیخ ابوسعید خرازی کا قول ہے: اکثر العارفین حتی ابی یزید مازنی الوہم والظن۔ النفاس العارفین ص ۱۰۳

شیخ عبداللہ خفیف، شیخ ابوالقاسم نصرآبادی، شیخ ابوسعید ابوالخیر، شیخ الاسلام عبداللہ انصاری، شیخ ابوالقاسم گرگانی نے انہیں قبول کیا ہے۔ بعض بزرگوں نے ان کی تعریف کی ہے لیکن ان کا خیال ہے کہ علاج کے شطحات ایک موجد کے شایان شان نہیں لگتے۔ امام قشیری علاج کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر وہ ارباب معانی و حقیقت میں سے تھا تو دشمنوں کے کہنے سے وہ مجبور نہیں ہوگا، اگر مردود حق تھا تو قبولِ خلق سے مقبول بارگاہ نہیں ہوگا، ہم اس کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں اور ہم نے جو نشانی اس کے اندر دیکھی ہے اس کے مطابق اسے بزرگ مانتے ہیں۔ شیخ جویری کا کہنا ہے کہ میں علاج کا معتقد ہوں لیکن ان کی باتیں ان کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے علاج کی تعریف کی ہے البتہ ان کا کہنا ہے کہ علاج کو ٹھوکر لگی ان کے زمانہ میں کوئی ایسا انسان نہ تھا جو انھیں تمام لیتا، اگر میں ان کے زمانہ میں ہوتا تو ان کی دست گیری کرتا۔ متاخرین نے عام طور سے علاج کو قبول کیا ہے۔ فارسی زبان کے صوفی شعراء نے علاج کو اپنی دلکش شاعری کے ذریعہ ادبِ تصوف میں ایک لافانی مقام عطا کیا۔ شیخ فرید الدین عطار، مولانا رومی، حافظ شیرازی، مولانا جامی وغیرہم کی شاعری میں علاج کو ایک ایسے کردار کے روپ میں پیش کیا گیا ہے جو علماء، ظاہر کے برعکس سردار اسرار، توحید بیان کرنے کی ہمت رکھتا ہے جو "غلط بینی منبر" کا شاکی ہے کہ یہ منبر "رازدرون سینہ" کے انکشاف و افشاء کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ فارسی شعراء کو علماء و شریعت یا فقہاء پر طنز کرنے کا بہترین موقعہ اسی واقعہ دار میں فراہم ہوتا ہے۔ نیز علاج کا کردار ان تمام صوفیہ اور متصوفین کے لیے ایک ذہنی نفسیاتی پناہ گاہ کا کام دیتا ہے جو فقہاء کی منضبط اور با اصول دنیا سے آزادی اور خلاصی کے خواہاں ہیں۔ عہد عالم گیری میں جب مشہور مجذوب مہرمد کو قتل کیا جانے لگا تو قتل ہونے سے پہلے انھوں نے یہ شعر پڑھا:

عمریت کہ آوازہ منصور کہن شد
من از سر لوجلوہ دہم دار و سن را

۱۔ کشف المحجوب ص ۳۷، تذکرۃ الاولیاء باب ۱ ص ۳۱۴

۲۔ کشف المحجوب ص ۳۸، ۳۹، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ حسین بن منصور حلاج ص ۱۴۳

۳۔ مرآۃ الجنان و عبرۃ البقطان ۲: ۲۵۴، الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۶۶

۴۔ حلاج بر سر دار این نکتہ خوش مرآئد

از منطق و حکمت نکشاید در محبوب

چوں قلم در دست غدارے بود

لاجرم منصور بر دارے بود

متاخرین صوفیہ نے دلائل اور مثالیں دے کر علاج کے شیطانات کی توجیہ کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ منتہائے عشق میں فنا کے عالم میں دوئی ختم ہو جاتی ہے اور عاشق کو سوائے محبوب کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس عالم میں وہ تمام اشیاء حتیٰ کہ اپنے وجود سے بھی بے خبر ہوتا ہے اس کی قوت تیز مفقود ہوتی ہے بالکل اسی طرح جس طرح مجنوں کے سامنے لیلیٰ لائی گئی تو اس نے پوچھا یہ کون ہے، لوگوں نے کہا "لیلیٰ ہی ہے جس کے عشق میں تم وارفتہ ہو سے ہو" اس پر مجنوں نے کہا "لیلیٰ تو میں خود ہوں"۔^۱

شیخ محمود شبستری (۱۲۵۰-۱۳۲۰ھ) کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ نے درخت سے آواز سنی "میں خدا ہوں۔ جب لوہے سے ایک درخت منور ہوا اور اس سے آواز آئی کہ میں خدا ہوں تو انسان کے لیے اس کو کیوں مستبعد سمجھا جائے؟

در آرد وادی امین کہ ناگاہ
روا باشد انا اللہ از درختی

درختی گویدت انا اللہ
چرا بود روا از نیک بختی

برصغیر کے ایک مشہور بزرگ شیخ عبدالقدوس گنگوہری (م ۵۹۲۵ھ / ۱۱۵۳۸ھ) نے علاج کے بارے میں دوسرا نظریہ پیش کیا ہے۔ اگرچہ یہ نظریہ وحدۃ الوجود کے ماننے والے حلقوں میں بہت پہلے سے معروف رہا ہے۔ شیخ قدوسی کہتے ہیں:

۱۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ حسین بن منصور حلاج ص ۱۲۲

۲۔ شیخ سعد الدین محمود شبستری، تبریز کے گاؤں شبستر میں پیدا ہوئے۔ زندگی کا بیش تر حصہ تبریز میں گزار کر وہیں وفات پائی۔ تصوف سے متعلق ایک صوفی کی طرف سے پندرہ سوالات کے جواب میں ایک ہزار اشعار پر مشتمل ایک مثنوی لکھی جو گلشن راز کے نام سے مشہور ہوئی۔ ادب تصوف میں اس مختصر مثنوی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ مقدمہ گلشن راز

۳۔ شیخ محمود شبستری، گلشن راز، مرکز تحقیقات ایران و پاکستان، موسسہ انتشارات اسلامی لاہور ۱۹۷۶ء ص ۲۷، مولانا ردھی کہتے ہیں

گفت فرعون انا الحق گشت پست

آں انارا لعنة اللہ در عقب

گفت منصورى انا الحق و برست

داين را رحمت اللہ اے محب

۴۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہری کا مولدہ مدفن گنگوہ (سہارن پور) ہے۔ سفینۃ الاولیاء، تذکرہ عبدالقدوس گنگوہری ص ۱۰۱

شور منصور از کجا و دار منصور از کجا خود زدی بانگ انا الحق بر سر دار آمدی

۱۔ یہ غزل شیخ عبد القدوس گنگوہی کی ہے لیکن التکشف میں اس کے صرف چار اشعار منقول ہیں۔
 آستین بر رو کشیدی، پوچھو مکار آمدی
 در بہاراں گل شدی در صحن گلزار آمدی
 شور منصور از کجا و دار منصور از کجا
 خود زدی بانگ انا الحق بر سر دار آمدی
 گفت قدوسی فقیرے در فنا و در بقا
 خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمدی

یہ اشعار ایک خاص واقعہ کے سلسلہ میں نقل کیے گئے ہیں۔ مولانا محمد شرف علی تھانوی کے ایک مرید نے یہ اشعار نقل کر کے ان سے یہ استفسار کیا تھا۔ مولانا شاہ محمد حسین خان بہادر صاحب الہ آبادی (مولانا تھانوی کے پیر بھائی تھے) نے ۸ رجب ۱۳۲۳ھ مطابق ۹ ستمبر ۱۹۰۴ء بمقام اجیر شریف ساڑھے نو بجے صبح کو انتقال فرمایا نواب سردر جنگ کے مکان پر جو احاطہ درگاہ شریف میں واقع ہے، سماع کا جلسہ تھا مولانا صاحب قدس سرہ وہاں تشریف لے گئے آستانہ مبارک کے قوالوں نے حضرت شیخ کی یہ غزل شروع کی (جو ادھر نقل کی گئی) مولانا صاحب نے حسب عادت ہر مصرعہ کی تفسیر فرمائی شروع کی جب قوالوں نے مقطع کا شعرے گفت قدوسی... الخ گانا شروع کیا تو مولانا صاحب نے تفسیر اس شعر کی کی اور دوبار الفاظ ”خود بخود آزاد“ کو فرمایا اور اپنی طرف اشارہ کر کے سجدہ میں چلے گئے اور چشم زدن میں روح اقدس قید تن سے آزاد ہو گئی آٹھ بجے شب کو حضرت خواجہ غریب لوا رحمۃ اللہ علیہ کے پائیس میں مدفون ہوئے۔ دیکھیے التکشف عن ہیات النفوس ص ۱۱۷۔ ۱۱۸
 مسائل نے مولانا تھانوی سے سوال کیا تھا کہ ”خود بخود آزاد“ پر اپنی طرف اشارہ کرنے سے کیا مطلب ہے یہ مضمون عارفین کے نزدیک کیا نہایت سخت ہے کہ بوجہ خوف وصال ہوا یا کیا مراد ہے؟ غلام کا جی چاہتا ہے کہ اس غزل کی تفسیر موافق مذاق اہل حال آنحضرت تحریر فرمائیں نہایت اشتیاق ہے۔“ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا طویل جواب دیا ہے جس کے شروع میں لکھا ہے ”کسی دلیل عقلی یا نقلی سے ثابت نہیں کہ کسی حالت پر موت آجانا اس حالت کے محمود ہونے کی علامت ہے بعض لوگوں کو عین معصیت میں موت آگئی ہے چنانچہ پانچ چھ سال ہوئے کہ سہارنپور میں ایک بوڑھا آدمی ایک بازاری عورت سے عین مشغولی کی حالت میں مر گیا تھا اور شدت لذت سے اس کی روح فنا ہو گئی تھی اسی طرح سکریٹریڈ کہ منجملہ سمیات ہے قاتل ہے تو اگر کوئی شخص جو فنا و مزامیر کو بدلیل شرعی معصیت کہتا ہے جواب میں بطور احتمال یہ کہے کہ ممکن ہے کہ اس معصیت میں اس وقت لذت ایسی شدید ہو (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

حلاج کے خلاف سب سے پہلے ظاہری مسلک کے بانی امام داؤد اصبہانی نے مطالبہ کیا کہ حلاج کو موت کی سزا دی جائے۔ اس کے بعد آخری مقدمہ کی سماعت ہوئی تو اس میں کوئی شافی قاضی موجود نہ تھا۔ حنفی قاضی نے فیصلہ دینے سے انکار کیا۔ حنبلیوں نے حلاج کے دوست ابوالعباس ابن عطاء کی شہ پر اس کی حمایت میں مظاہرے کیے البتہ حنفی قاضی کے معاون نے وزیر حامد بن عباس کا ساتھ دیا اور اس نے حلاج کے قتل پر چوراسی دستخط کنندگان کے دستخط کرنا کران کی تائید حاصل کی۔ آخر میں وزیر حامد بن عباس کے اصرار پر مالکی قاضی ابو عمر بن یوسف نے کرسی پر بیٹھ کر یہ فیصلہ سنایا کہ ”تمہارا خون بہانا جائز ہے۔ بعض تذکروں میں کہا گیا ہے کہ خلیفہ نے حکم دیا کہ حلاج کو تہ تک سزا نہ دی جائے جب تک شیخ جنید بغدادی اس کے قتل کا فتویٰ نہ دیں۔ چنانچہ شیخ بغدادی سے جب فتویٰ طلب کیا گیا تو انھوں نے تصوف کا لباس اتار کر مفتی کا لباس زیب تن کیا اور یہ کہہ کر اس کے قتل کا فتویٰ دیا کہ ”ہم ظاہر پر فتویٰ دیتے ہیں اور فتویٰ ہمیشہ ظاہر پر ہے۔ لیکن تاریخی لحاظ سے اس روایت کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ شیخ جنید بغدادی اس واقعہ سے بارہ سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ حلاج کو کوڑے لگائے گئے جلاد نے سر پر کلہاڑا مارا، ایک ایک عضو قطع کیا گیا، بازوؤں سے باندھ کر اسے لٹکایا گیا اس کے بعد اس کا سر کاٹا گیا اور لاش جلا کر اس کی راکھ دریائے دجلہ میں پھینکی گئی۔ صوفیہ کے بعض تذکروں میں کہا گیا ہے کہ جب حلاج کو پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس نے پیشین گوئی کی کہ جب مجھے جلایا جائے گا تو دریائے دجلہ کا پانی چڑھ جائے گا جس سے بغداد غرق ہو سکتا ہے، جب دریا میں سیلاب آئے تو اس وقت میری راکھ اس میں بہا دینا۔ چنانچہ اس کے قتل کے بعد دریا میں سیلاب آیا جب حلاج کی راکھ اس میں ڈالی گئی تب پانی تھم گیا۔ ابھی اس میں زندگی کی تھوڑی سی رقی

(حاشیہ گزشتہ سے پوستہ) یا سکر ایسا قوی ہوا ہو کہ اس سے روح فنا ہو گئی ہو یا تو اس وجہ سے کہ روح فی نفسہ ضعیف تھی جس کا سبب ممکن ہے کہ کوئی بیماری ہو جیسا محل کلام میں اختلاف قلب کا مرض پہلے سے عارض تھا یا یہ کہ سکر لذت اس سے بھی زیادہ قوی ہو کہ اس کی قوت کے اعتبار سے روح قوی بھی ضعیف ہو گئی ہو کیونکہ قوت و ضعف امور اضافیہ سے ہے۔ تو استدلال کرنے والے کے پاس اس احتمال کا کیا جواب ہے اس سے کوئی بزرگوار یہ نہ سمجھیں کہ یہ حق مولانا مرحوم کی نسبت ایسا خیال رکھتا ہے حاشا دکلا یہ حرف جو آہ ہے۔ اہل غلو کا جو ادھر شرعیہ کے معارضہ میں واقعہ محمد سے استدلال کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا علیہ الرحمہ نے جواب دیا ہے۔ انکشف عن

باقی تھی کہ اس کے طرف داروں نے دو کانوں میں آگ لگا دی دوسری طرف اس کے ان مخالفوں نے جھوٹے اس کے سزا کے حکم نامہ پر دستخط کیے کھتے جمع ہو کر بلند آواز سے کہا:

”یہ جو کچھ ہوا ہے اسلام کی خاطر ہوا ہے اس کے خون کا بار ہمارے سروں پر گرنے دیجیے“

بغداد کے سیاسی حالات، معاشرہ کے اندرونی خلفشار اور عوام کے مختلف طبقوں کی باہمی آویزش کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ علاج کے قتل میں جذبہ تحفظ دین کی بنسبت یہ عوامل زیادہ کار فرما تھے۔ وزیر حامد بن عباس اور مالکی قاضی حلاج کے دشمن تھے۔ وزیر ہی کے ایماء پر حلاج کے مقدمہ کی از سر نو سماعت شروع ہو گئی جس کا نتیجہ حلاج کے قتل کی صورت میں ظاہر ہوا۔

تاریخ اسلام میں حلاج کی شخصیت، اس کے شطحات اور اس کی سزائے موت پر ہر دور میں بحث ہوتی ہے۔ امام غزالی کے بقول حلاج سے یہ شطحات سکر کے عالم میں صادر ہوئے تھے اس لیے ان پر کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ شیخ فرید الدین عطار، حلاج کو ”قتیل اللہ فی سبیل اللہ“ یا شہید راہ حق قرار دیتے ہیں یعنی حکماء کا خیال ہے کہ ذکر اور مراقبہ سے انسان میں جو بے خودی اور سرمستی پیدا ہوتی ہے حلاج کا نعرہ ”انا الحق“ اسی کا نتیجہ تھا اس لیے سزا کا حق دار نہ تھا۔ مولانا رومی نے ان لوگوں کو گمراہ اور غدار قرار دیا ہے جن کے حکم اور قلم سے ذوالنون مصری مبتلائے عذاب اور حلاج قتل ہوئے۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:

”حلاج شہید انا الحق نہ تھا قتل راہ سیاست تھا اس کی حیثیت مذہبی گنہگار کی اتنی نہیں

جتنی ایک پولیٹیکل مجرم کی۔ اس کی بے گناہی کا خون علماء کے قلم پر نہیں بلکہ سلاطین کی تلوار پر ہے“

شطحات پر ہر دور میں بحث ہوتی ہے۔ بعض علماء نے انھیں بکسر مسترد کیا ہے اور بعض نے ان کے بارے میں سکوت اور توقف کا رویہ اختیار کیا، لیکن صوفیہ کی اکثریت نے ان کی توجیہ کی ہے۔ امام غزالی نے ایک مقام پر شطحات کے بارے میں مبہم انداز اختیار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان دعوؤں سے لوگوں کے

۱۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۸: ۵۳۳

۲۔ یراے ابن طفیل کی ہے

۳۔ علامہ محمد اقبال، تاریخ تصوف، مرتبہ صاحب کلوروی، مکتبہ المحسنات دہلی ۱۹۸۹ء ص ۸۶-۸۷، بحوالہ

معارف اعظم گڑھ، اپریل ۱۹۱۷ء

عقائد خراب ہوتے ہیں، مگر شیخ بایزید بسطامی کے شطح سبحانی یا اعظم شانی کی انہوں نے تاویل کی ہے۔^۱ دوسرے مقام پر انہوں نے صاحب شطح صوفی کی طرف سے دفاع کیا ہے اور اسے "فردانیت محض میں مستغرق" قرار دیا ہے۔^۲ شیخ شہاب الدین سہروردی نے بایزید اور حلاج کے متعلق بہ ظاہر محتاط رویہ اختیار کیا ہے، لیکن حقیقت میں ان کی طرف سے معدت کی ہے۔^۳ مولانا روم کہتے ہیں کہ جن انسان پر تصرف کر کے اس کی زبان سے اپنی باتیں کہہ سکتا ہے تو خدا تعالیٰ انسان کی زبان سے کیوں نہیں بات کر سکتا۔^۴ ان کا کہنا ہے کہ قرآن پیغمبر کی زبان سے سننے میں آیا، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔^۵

شطحات کا صدور چونکہ حالت سکر میں ہوتا ہے اس لیے صوفیہ کے نزدیک صاحب شطح معذور ہوتا ہے۔ اس معاملہ میں علمائے تصوف خواہ تین مہر کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں جب خواہ تین مہر نے زلیخا کو طامت کی اور کہنے لگیں کہ زلیخا اپنے غلام پر فریفتہ ہو کر گمراہ ہو گئی ہیں، تو زلیخا نے انہیں دعوت میں بلایا، وہ آئیں، تو ان کے ہاتھوں میں میوہ کاٹنے کے لیے چاقو دیے۔ اسی اثناء میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لائیں، حضرت یوسف کا جمال دیکھ کر یہ عورتیں اس قدر مبہوت ہو گئیں کہ بدحواسی میں میوہ کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جب جمال یوسفی سے انسان خود فراموشی کے ایسے مقام پر پہنچ سکتا ہے تو جمال حقیقی کا مشاہدہ کرنے والے کا کیا حال ہوگا؟^۶

۱۔ اجیلا علوم الدین ۱: ۲۲-۲۳

۲۔ امام غزالی، مشکاة الانوار مطبوعہ مصر ۱۹۳۲ء ص ۱۲۲، ۱۲۵، المنقذ علی الضلال علی حاشی الانسان، کمالی

۳: ۲۵-۲۶

۴۔ عوارف العارف علی حاشی اجیلا علوم الدین ۲: ۸-۹

۵۔ مولانا روم، لب باب الثنوی، مطبع فتح کریم بمبئی ص ۳۸۴۔ دیکھیے اشعار چوں پری غالب شود.....

۶۔ اگرچہ قرآن از لب پیغمبر است ہر کہ گوید حق تلفت او کافر است لب باب الثنوی ص ۳۸۵

۷۔ سورہ یوسف: ۲۹-۳۲

۸۔ انفاس العارفين ص ۱۰۵

امام قشیری کہتے ہیں کہ شطیح اہل نہایتہ کے سر سے ایک خطاب ہوتا ہے۔ صاحب برسر کو اس بات میں قطعاً شک و شبہ نہیں ہوتا کہ یہ خطاب اللہ کی طرف سے ہے۔ امام قشیری کے بقول یہ خطاب لطف و ہر بانی اور مناجات کی صورت میں ہوتا ہے اور اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بلکہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سوراہا ہے۔ امام موصوف اس حالت کو ”جمع الجمع“ سے تعبیر کرتے ہیں اور شطحات کے صدور میں صوفی کو موزور مانتے ہیں۔ بعض صوفیہ نے شطحات کو رد کرنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ان کا صدور ایسے بزرگوں سے ہوا ہے جنہوں نے مجاہدہ اور ریاضت سے بلند مقام حاصل کیا ہے۔ شیخ ابو علی جوزجانی سے بایزید کے شطحات کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا:

”بیم بایزید کو ان کے حال پر چھوڑتے ہیں شاید انہوں نے یہ باتیں غلبہ یا سکر کے عالم میں کہی ہوں۔ (پس) جو شخص بایزید کے مقام تک رسائی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے نفس کے خلاف اسی طرح مجاہدہ کرے جیسے بایزید نے کیا تھا۔“

بعض صوفیہ شطحات کے بارے میں توقف اور سکوت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ شطحات کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی انسان معصوم نہیں ہوتا اور صاحب شطیح بھی معصوم نہیں ہے اور رد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل معرفت سے صادر ہوتے ہیں، ممکن ہے معانی پر ان کی نگاہ ہو اور دوسرے لوگ ان سے محجوب ہیں لہذا ان کا رد کرنا صحیح کارڈ کرنا ہوگا۔ امام غزالی کہتے ہیں:

”عارفوں نے آسمان حقیقت پر پہنچنے کے بعد اس امر پر اتفاق کر لیا ہے کہ انہوں نے تہا حق تعالیٰ ہی کا وجود دیکھا ہے لیکن ان میں سے بعض کے لیے یہ حالت عرفانِ علی کی ہے اور بعض کے لیے یہ کیفیت ذوقی و حالی ہے ان کے سامنے سے کثرت کلی طور سے غائب ہو جاتی ہے اور وہ ”ذوقِ نیت“ محض میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ ان کی عقلیں گم ہو جاتی ہیں اور وہ مہوت ہو کر رہ جاتے ہیں

۵۰ الرسائل القشیریہ ص ۷۲

۵۱ الرسائل القشیریہ ص ۷۲

۵۲ شیخ ابو علی حسن بن علی جوزجانی کا تعلق صوفیہ کے طبقہ ثانیہ سے ہے۔ خراسان کے شیخ طریقت اور صاحب تصانیف

بزرگ کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ نفحات الانس ص ۸۳، الطبقات الكبرى ۱ : ۹۰

۵۳ کشاف اصطلاحات الفنون ۳ : ۳۵

۵۴ الطبقات الكبرى ۱ : ۷۷

اس حال میں نہ تو غیر اللہ کے خیال کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ اپنے نفس کی پرواہ۔ ان کے سامنے صرف اللہ باقی رہتا ہے، وہ سکر میں مست ہو جاتے ہیں اور پاسبانِ عقل رخصت ہو جاتا ہے، پس ان میں سے کوئی "أنا الحق" بول اٹھتا ہے، کوئی "سبحانی ما اعظم شأنی" کہتا ہے، اور کسی کی زبان سے "ما فی الجہۃ الا اللہ" کے الفاظ نکلتے ہیں، عاشقوں کا یہ کلام جو حالتِ سکر میں ان کی زبانوں سے صادر ہوتا ہے، بیان نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اسے تہہ کر کے پٹیا جاتا ہے۔ پھر ان کا سکر جب کم ہو جاتا ہے اور پاسبانِ عقل لوٹ آتا ہے تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اتحاد نہیں بلکہ اتحاد سے مشابہ کوئی بات تھی۔ اس عاشق کے قول کے بمصداق جو فرطِ عشق میں کہہ اٹھتا ہے۔

انا من اھوی ومن اھوی انا چاہنے والا بھی میں ہی ہوں اور جسے چاہتا ہوں
نحن رو حات حللنا بدننا وہ بھی میں ہی ہوں۔ ہم دُروہیں ہیں جو ایک

بدن میں ساتھ ساتھ ہیں۔

لیکن بعض علماءِ شریعت ان تاویلات سے متاثر نہیں ہوتے۔ شیخ جنید بغدادی نے شیخ بایزید بسطامی کے شطحات کی جو تاویل کی ہے، علامہ ابن جوزی نے اسے من جملہ خرافات کہہ کر رد کیا ہے۔ اگر "کلامِ عشاق" کو تہہ کرنے اور موعظِ تحریر و تقریر میں نہ لانے کی ہدایت پر عمل کیا جاتا تو یہ ایک مستحسن بات تھی، لیکن بعض صوفیہ نے دعویٰ کیا کہ حال کو علم پر اور سکر کو صحو پر فضیلت حاصل ہے۔ شطحات چوں کہ حالتِ سکر ہی میں صادر ہوتے ہیں، اس لیے صوفیہ کا اسے صحو پر برتری اور فوقیت

۱۰ کلامِ العشاق فی حال السکر بطوی و لایحکی۔ مشکاة الانوار ص ۱۲۲، ۱۲۵، شاہ ولی اللہ دہلوی بھی کہتے ہیں کہ احتیاطاً کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے کلام کی روایت نہ کی جائے "کلامِ العشاق بطوی و لایردی" دیکھیے:

شاہ ولی اللہ دہلوی۔ التقییات الانبیاء، المجلس العلمیٰ ڈابھیل سورت ۱۹۵۵ء/ ۱۹۳۶ء، ۱ : ۲۰۸

اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۱۱ : ۷۲۹

۱۱ مشکاة الانوار ص ۱۲۲

۱۲ تلبیس ابلیس ص ۳۴۴

دینا بجائے خود شطحات کے لیے جواز پیدا کرتا ہے۔ صوفیہ کے یہاں سکر مجینِ خاص کا مقام اور احوالِ سلوک میں سب سے افضل و اشرف حال ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالتِ سکر ہی میں اللہ تعالیٰ سے دَبَّ اَرَبْنِیْ اَنْظُر اِلَیْک

کا مطالبہ کیا جس کے صلہ میں انھیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام اور مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ بہ الفاظِ دیگر سکر وہ حال ہے جس میں عجیب و غریب کیفیات اور انوکھے علومِ محال ہوتے ہیں۔ نیز سکر وہ حالتِ طرب ہے جس میں صوفی کے ہاتھ سے صبر و شکیب کا دامن چھوٹ جاتا ہے حالتِ سکر میں صوفی پر وہ انکشافات ہوتے ہیں جو علم کی دستِ رس سے باہر ہیں۔ علماء کے یہاں شطحات قابلِ مغفرت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ان پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن صوفیہ نے سکر کی جو تعبیر کی ہے وہ قرآن و سنت اور سلف صالحین کے اقوال میں نہیں ملتی۔ بلکہ علامہ ابن قیم کے بقول سکر متاخرین کی اصطلاح ہے اور برہمی اصطلاح ہے۔ سکر کے الفاظ عقلاً و شرعاً بلکہ عام لوگوں کے نزدیک بھی مذموم معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بہ حالتِ سکر نماز پڑھنے سے منع فرمایا:

لَا تَقْرَءُوا الصَّلَاةَ وَ اَنْتُمْ
مُسْكَرٰیۙ

جاؤ جب تم نشہ میں ہو۔

اللہ نے خوف و دہشت کی اس حالت کو بھی سکر سے تعبیر کیا جو قیامت میں لوگوں پر طاری ہوگی، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے:

وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰی وَاَنْتُمْ
بِیْسْكَرٰی وَاَنْتُمْ عَدَاۗبُ
اللّٰهِ شَدِیْدٌۙ

اور تجھ کو لوگ نشہ کی سی حالت میں دکھائی دیں گے حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہے (بھی) سخت چیز۔

۱۔ علاج الساکین ۳ : ۱۹۵

۲۔ سورہ النساء : ۴۳

۳۔ سورہ الحج : ۲

قرآن مجید میں شکر کے لفظ کا استعمال ان قوموں کے لیے بھی ہوا ہے جو اپنی بد اعمالیوں اور سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے تاریخ میں بدنام ہیں۔ مثلاً حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا:

لَعُنَ مَرَكٌ اِنَّهُمْ لَفِي شَكْرَتِهِمْ
يَعْمَهُونَ ۙ
آپ کی جان کی قسم وہ اپنی مستی میں
بد پوش تھے۔

حدیث میں بھی شکر کا استعمال شراب کے لیے کیا گیا ہے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

کل شراب اسکر فہو حرام ۛ
ہر پینے والی چیز جو نشہ لائے، حرام ہے۔

امام احمد بن حنبل کا قول ہے:

السكران من لم يعرف ثوبه
من ثوب غيره ونعله ونعل
غیره ۛ
سکران اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے کپڑوں
اور دوسرے کے کپڑوں میں تمیز نہیں کرتا اور نہ
اپنے جوتوں اور دوسرے کے جوتوں کو پہچانتا ہے۔

عام بول چال میں بھی شکر کا استعمال قابل مذمت معنوں میں کیا جاتا ہے۔ مثلاً

فلان اسکر حب الدنيا۔ فلاں کو حب دنیا نے مست کر دیا ہے۔

مذموم معنوں میں شکر کے استعمال کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا کہ صوفیہ نے کس
طرح اسے افضل و اخرف حال کہا اور اسے وہ معنی پہنکائے جو قرآن و سنت میں موجود اور سلف
صالحین میں معروف نہیں ہیں۔ وہ حال جس میں انسان کی عقل زخمت ہو جاتی ہے، خوب
وزشت میں تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جو

ۛ سورة الحجر : ۷۲

ۛ صحیح بخاری۔ کتاب الاشریہ، باب النحر من الفضل، الجزء السابع، ص ۱۳، سنن الترمذی۔ کتاب الاشریہ

باب ماجاء کل سکر حرام، حدیث ۱۸۶۳، ۴ : ۲۹۱

ۛ مدارج السالکین ۳ : ۱۹۵

اگر پوشش و جو اس کی حالت میں نکلے تو حدود و تعزیر نافذ ہوتے کس طرح افضل و اشرف حال ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے بعد خلافت میں جب شراب نوشی زیادہ ہو گئی تو حضرت عمرؓ نے صحابہ سے مشورہ کیا، اس موقع پر حضرت علیؓ نے مشورہ دیا کہ آدمی جب شراب پیتا ہے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے جب عقل رخصت ہو جاتی ہے تو وہ ہذیان بکتا ہے، جب ہذیان بکتا ہے تو افتراء پر دازی کرتا ہے، بچوں کو افتراء پر دازی کی حد اسٹی کوڑے ہے، اس لیے حضرت عمرؓ نے اسے حد قذف پر قیاس کر کے صحابہ کے مشورہ سے شراب نوشی کی حد اسٹی کوڑے کر دی۔

اسلام نے ہر اس حال کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے جس میں انسان کی عقل رخصت ہو جائے کیوں کہ انسان کی عقل رخصت ہونے کے بعد اس کے منہ سے وہ الفاظ نکلے ہیں جن کے مفہوم سے وہ خود بھی واقف نہیں ہوتا۔ یہ حال فرط مسرت کے نتیجے میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں بتایا گیا ہے:

..... سے روایت ہے کہ ہم سے براہ بن عازب رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے توبہ کرنے پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی چیل مبدان میں پہنچ کر قیام کرے اور سو کر جو اٹھے تو اپنی سواری کا اونٹ نہ پائے اور نہایت پریشان ہو یہاں تک کہ تلاش کرنے کے بعد مایوس ہو کر مرنے کے لیے آمادہ ہو کر اپنی جگہ پر آکر لیٹے اور اس کی آنکھ لگ جائے، پھر اچانک آنکھ کھلنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کی سواری کا جانور اس کے پاس کھڑا ہے اور اس پر خورد و نوش کا سامان موجود ہے۔ پس اس کے منہ سے "اللهم انت عبدی وانا ربک" (اے اللہ! تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں) کے الفاظ نکلے۔ فرط مسرت سے اس سے خطا ہوئی۔

اسی طرح "غضب" یا "غصہ" بھی وہ حال ہے جس میں انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی چنانچہ حدیث میں کہا گیا ہے:

۱۔ الموطاء، کتاب الاشریہ، باب الحدیثی الخمر حدیث ۲۱۰ الجزء الثانی ص ۸۴۲
۲۔ صحیح مسلم بشرح نووی، کتاب التوبہ ۱۷: ۶۳-۶۴ و دیگر کتب حدیث

لَا يَجُكُّمَ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ كَوْنِيَّ الْإِنْسَانِ أَسَى وَقْتُ دَوَادِمِيَّوْنَ كَ
غَضَبَانِ يَهُ

درمیان فیصلہ نہ کرے جب وہ غصہ میں ہو۔

حال کے دوران انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی جب کہ احکام و شرائع کا خطاب عقل ہی سے ہوتا ہے۔ قرآن نے انسان کو حالتِ سُکر میں نماز پڑھنے سے ممانعت کی۔ شریعت نے مجنون، نابالغ اور سوتے ہوئے کو مرفوع القلم قرار دیا۔ حدیث میں قاضی کو (بمقامتِ غضب) حال کے دوران فیصلہ کرنے سے منع کیا گیا اور صحابہ نے حالتِ سُکر کو افترا پر دازی کی اساس مان کر اس کی سزا اسی کوڑے مقرر کی۔ متقدمین صوفیہ جو قرآن و سنت کے احکام سے بہر حال واقف تھے، سُکر پر صحو کو فضیلت دیتے تھے۔ شیخ جنید بغدادی صحو کے سب سے بڑے ترجمان اور وکیل تھے۔ انھیں معلوم تھا کہ صاحبِ سُکر خطابِ شرعی کا مستحق نہیں رہتا۔ ایک روز وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے کہ شیخ ابو بکر شبلی آگئے۔ ان کی بیوی نے ان سے پردہ کرنا چاہا تو شیخ جنید نے اس سے کہا: ”شبلی کو اس وقت تمہاری موجودگی کا احساس نہیں، بیٹھی رہو۔“ شیخ جنید شبلی سے باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ شبلی رو پڑے۔ جب وہ رونے لگے تو شیخ جنید نے بیوی سے کہا: ”شبلی غیبت کے حال سے واپس آگئے، اب پردہ کرو۔“ جس حال میں انسان خطابِ شرعی اور احکامِ الہی کی نعمت سے محروم ہو گا وہ کبھی افضل نہیں ہو سکتا۔

صوفیہ کا یہ کہنا کہ سُکر مجہینِ خاص کا مقام ہے، اور حالتِ سُکر ہی میں حضرت یوسفؑ کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، صحیح نہیں ہے۔ عورتوں نے پہلی مرتبہ حضرت یوسفؑ کو دیکھ کر ان کے جمال کی تاب نہ لا کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کیوں کہ وہ عشق میں پختہ نہیں تھیں۔ اس کے برعکس زلیخارہ حضرت یوسفؑ کو دیکھتی تھی۔ جمالِ یوسفیؑ کو دیکھ کر اس کا عشق پختہ ہو گیا تھا۔ لیکن

۱۵ صحیح مسلم۔ کتاب الاقضية، کراہۃ القاضی وهو غضبان ۱۲ : ۱۵ سنن النسائی۔ کتاب

آداب القضاء، ذکر ما ینبغی للمحاکم ان یجنبہ ۸ : ۲۳۸-۲۳۹

۱۶ الرسالۃ القشیریہ ص ۲۴-۲۸

وہ مجلس میں از خود رفتہ نہیں ہو گئی کہ اپنا ہاتھ کاٹ ڈالتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحو کو سکر پر برتری اور فضیلت حاصل ہے کیوں کہ صاحب صحو عشق و محبت میں پختہ ہوتا ہے جب کہ صاحب سکر عشق میں ناپختہ ہوتا ہے۔

حالت سکر کو خود اصحاب سکر نے بھی وہ مقام نہیں دیا جو متاخرین صوفیہ اسے دیتے رہے ہیں۔ اصحاب سکر کے پیشوا شیخ بایزید بسطامی ہیں۔ سب سے زیادہ شطحات انھیں سے منقول ہیں۔ شطحات کی وجہ سے شہر سے سات بار نکلے گئے۔ لوگوں سے پوچھا تم کیوں مجھ کو شہر بدر کرتے ہو؟ انھوں نے جواب دیا: "اس لیے کہ تم خراب آدمی ہو" شیخ نے کہا: "کیا ہی اچھا شہر ہے جس کا خراب آدمی بایزید ہے" لیکن انھیں شیخ بایزید بسطامی نے "سبحانی ما اعظم شانی" کا نعرہ دینے کے بعد گلے میں زنا رڈالا اور چاقو سے اسے کاٹتے ہوئے کہا:

اللهم ان كنت قلت يومًا سبحاني
ما اعظم شاني لكنت مجوسيًا
زنديقًا وان اقطع زناري واقول
لا اله الا الله يه
لا اله الا الله ان كنت قلت يومًا سبحاني
شاني كما تهاون في مجوسية وزنديق تهاون في اينا
زناركا في التهاون اول لاله الا الله كمتا
ہوں

۱۔ تذکرۃ الاولیاء، باب ۱۲ ص ۸۹

۲۔ انفاس العارفين ص ۱۰۴، مولانا تھانوی نے یہ الفاظ دیے ہیں: "كنت اليوم كافرا مجوسيا
والآن اقطع زناري واقول اشهد ان لا اله الا الله" التكشف ص ۲۳۸، حضرت نظام الدین
اولیاء نے شیخ بایزید بسطامی کے بارے میں کہا ہے کہ انھوں نے "لوائی ارفع من لواء محمد" الخ نہیں کہا ہے
البتہ سبحانی ما اعظم شانی کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں: "او گفتمہ بود سبحانی ما اعظم شانی"
بعد ازاں در آخر عمر مستغفر شد و گفت من این سخن نیکو نگفتم من جوہدی بودم، این ساعت زنا ر میسلم و از سر نو
مسلمان میشوم و میگویم "اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبدا و رسوله" ذوالفقو اد ص ۱۹۵، شیخ
فرید الدین عطار نے شیخ بسطامی کی مناجات نقل کی ہیں اس میں یہ الفاظ بھی ہیں: "میگویم اللہ اللہ کنون می آموزم
زنار کنون می برم، قدم در دائرہ اسلام کنون می نہم، زبان در شہادت کنون میگردانم، (بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

شیخ بایزید بسطامی کی حالت سکر دور ہوتی تو انھیں علم ہوا کہ ان سے لغزش ہوتی ہے علم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لغزش پر انسان کو متوجہ کر دیتا ہے۔ تمام صالحین کا شیوہ رہا ہے کہ وہ اپنے غلط افعال پر مہر نہیں رہتے۔ شیخ بایزید بسطامی بھی اپنے شیطانات پر مہر نہیں رہے۔ قرآن میں مومنین کی تعریف میں کہا گیا ہے:

وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰی مَا فَعَلُوْا
وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ بِهٖ

اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں۔

اس سے ابوسعید خدری اور بعض دوسرے صوفیہ کے قول کی تردید ہو جاتی ہے۔ ابوسعید خدری کا قول ہے:

الحال اوسع من العلم
لیکن حال کبھی علم سے وسیع نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو شیخ بایزید بسطامی توبہ نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والے ہی اس سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے:

اِنَّهَا يَخْشٰى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهٖ
الْعُلَمَآءُ

خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ آپ ہی ڈرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنی ہی عبادت کرنے کا حکم دیا جسے وہ آسانی سے کر سکیں۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ سے ہمارا کیا مقابلہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک ہوئے،

گزشتہ سے پیوستہ کار تو بوجلت نیست قبول تو بطاعت نہ ورد تو بمعصیت نہ من ہر چہ کردم بہا آن کا شتم؟

تذکرۃ الاولیاء باب ۱۳ ص ۱۱۳

۱۳۵: سورۃ آل عمران

۱۰۸: انفاس العارفين ص

۲۸: سورۃ فاطر

یہاں تک کہ غصہ ان کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہوا، اس کے بعد فرمایا:

إِنَّ اتَّقَاكُمْ وَأَعْلَمُكُمْ بِتَحْقِيقِ تَمْرِينَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ سَدِّدْنَاهُ

بِاللّٰهِ أَنْ يَكُونَ
اللّٰهُ تَعَالَىٰ سَيَاخِرِينَ هَلْ

اگر حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ علم رکھتے تھے
علم و آگہی سے انسان کے اندر خوف اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کو ظہور آگہی
زیادہ تھی اس لیے ان پر خوفِ خدا کا قلب تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خوفِ الہی کی بنا پر کہا: "کاش
میں مومن کے سینہ کا ایک بال ہوتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت کہا: "سز پر افسوس
اگر بخشا نہ گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خوف سے کہا: "کاش میں مرنے کے بعد دوبارہ
زاٹھایا جاتا، حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: "کاش میں بھول بھری ہوتی،
یہی حال صحابہ کرام کا تھا حضرت سفیان ثوری نے حاد بن زید سے کہا: "کیا تم ایسا کرتے
ہو کہ مجھ جیسا شخص بھی بخش دیا جائے؟"

علم کی ایک خوبی یہ ہے کہ انسان کفایت سے کبھی بے خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ اپنے
ایمان و اعمال کی سلامتی کے بارے میں نگر نہ رہتا ہے۔ ابن ابی نلیک کا بیان ہے کہ میں نے تیس
صحابہ سے ملاقات کی۔ ان سب کو اپنے بارے میں نفاق کا خوف تھا۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا
کہ وہ جبرئیل و میکائیل کے ایمان پر ہے۔ حضرت حسن بصری کا کہنا ہے کہ سوائے مومن کے نفاق سے
کوئی تمہیں ڈرتا اور سوائے منافق کے اس سے کوئی بے خوف ہوتا ہے۔ ابراہیم تمیمی کا قول ہے کہ
جب بھی میں نے اپنا کوئی قول عمل پر پیش کیا تو خوف لگا کہ جھٹلایا جائے، اہم بخاری کے مطابق
مومن خوفِ زردہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کا عمل بے کار نہ ہو جائے اور اسے خبر تک نہ ہوئے
اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں علم کو بلند درجہ عطا کیا ہے:

لے صحیح بخاری۔ کتاب الایمان، باب قول اللہ تعالیٰ: "اللّٰهُ تَعَالَىٰ سَدِّدْنَاهُ

بِاللّٰهِ أَنْ يَكُونَ" اللّٰهُ تَعَالَىٰ سَيَاخِرِينَ" اللّٰهُ تَعَالَىٰ سَدِّدْنَاهُ

بِاللّٰهِ أَنْ يَكُونَ" اللّٰهُ تَعَالَىٰ سَيَاخِرِينَ" اللّٰهُ تَعَالَىٰ سَدِّدْنَاهُ

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ آوَوْا إِلَىٰ الْعِلْمِ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۰
اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں اور ان لوگوں
کے جن کو علم (دین) عطا ہوا ہے (آخری)
درجے بلند کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے
سب اعمال کی پوری خبر ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی نے دوسری جگہ فرمایا :

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۱
کیا علم والے اور جاہل والے کہیں برابر
ہوتے ہیں؟

ایک اور مقام پر اہل علم کے فہم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا :

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَضْرِبَ بِهَا
بِلْتَأْسٍ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا
الْعَالِمُونَ ۝۱۲
اور ہم ان (قرآنی) مثالوں کو لوگوں کے
(بجھانے کے) لیے بیان کرتے ہیں۔ اور ان مثالوں
کو علم والے ہی لوگ سمجھتے ہیں۔

پھر علم کو قول و عمل پر مقدم کرتے ہوئے فرمایا :

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ ۝۱۳
تو آپ جان لیجیے کہ اللہ کے سوا کوئی اور
معبود نہیں۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادتی علم کی دعا کریں۔
قرآن میں آیا ہے :

وَسَلِّ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝۱۴
اور آپ یہ دعا کیجیے، اے میرے رب میرا علم
بڑھا دیجیے۔

۱۰ سورة المجادلہ : ۱۱

۱۱ سورة الزمر : ۹

۱۲ سورة العنكبوت : ۳۴

۱۳ سورة محمد : ۱۹، صحیح بخاری، باب العلم قبل القول والعمل، الجزء الاول ص ۲۶

۱۴ سورة طہ : ۱۱۴

حدیث میں بھی علم کی برتری آئی ہے۔ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو سینے سے لگا کر دعا کی کہ اے اللہ! اے کتاب کا علم عطا کرے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو اور بتائیں کہ تفسیر لیں کرتے تھے: "علماء فقہاء ہو جاؤ۔"

قرآن و سنت اور آثارِ صحابہ سے علم کی برتری، وسعت اور اس کی بزرگی ثابت ہے۔ کبارِ صوفیہ نے بھی علم کو حال یا معرفت سے اکمل اور جامع بتایا ہے۔ شیخ جنید بغدادی علم کو معرفت پر فوقیت دیتے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی کا قول ہے:

العلم اوسع من الحال
علم حال سے وسیع ہے۔

علماء ابن قیم نے حال اور علم پر بحث کرتے ہوئے علم کو فوقیت دی ہے:

انعم حاکم والحال محکوم متیب: العلم
علم حاکم اور حال محکوم متیب ہے۔ علم بہتر ہے اور

صدا والحال تابع العلم امرنا: و
حال تابع علم ہے علم حکم دینے والا منع کرنے والا

الحال منفذ قابل العلم المیزان الذی
اور حال منفذ قابل ہے علم وہ میزان ہے جس

بے توازن القلوب والاعمال والاعمال
سے تلوں، اعمال اور اعمال کا وزن کیا جاتا ہے

وهو الحاکم المفرق بین الشک والیقین
وہ شک اور یقین، اگر گمراہی اور رشد، ہدایت اور

والعق والرشاد، والهدی والضلال
ضلال میں فرق کرنے والا حاکم ہے۔ رشد نے اپنے

تد امر الله رسوله ان يسأله المزيد منه
رسول کو حکم دیا ہے اس (علم) میں تمنا کی بات کریں

نقل: "رب زدني علما"
اس لیے فرمایا: "رب زدني علما۔"

سے صحیح بخاری۔ کتاب العلم، باب الاعتقاد في العلم والحكمة۔ باب فضل من علمه، باب فضل العلم،

الجزء الاول، ص ۲۸، ۳۰، ۳۱

سے صحیح بخاری۔ کتاب العلم، باب قول النبي "العلم عيشة"۔ الكتاب، الجزء الاول، ص ۲۹

سے صحیح بخاری۔ کتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، الجزء الاول، ص ۲۹

کے انقاس العارفین ص ۱۰۸

۵ مدارج السالکین ۲ : ۲۵۸ - ۲۵۹

رِجَالُ الْغَيْبِ

صوفیہ کے اعتقاد کے مطابق زمین پر اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا ایک گروہ ہمیشہ موجود رہتا ہے جو نظام عالم کا کاروبار سنبھالے ہوئے ہے۔ زندگی ان کے توسط سے رواں دواں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ انھیں صالح انسانوں کی مرضی کے تابع اور زمانہ کی گردش انھیں کے زیر فرمان ہے۔ صوفیہ کے اقوال کے مطابق دنیا انھیں پاکبازوں کی وجہ سے قائم ہے۔ انھیں کے طفیل آسمان سے مینہ برستا ہے اور لوگوں کے سر وں پر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یہی نفوس قدسیہ ہیں جن کے صدقہ میں مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض خوش عقیدہ صوفیہ کے اعتقاد کے مطابق موت و حیات کا پورا انتظام درویشوں کے اسی گروہ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ الغرض زندگی کا کوئی گوشہ اس گروہ کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کا یہ طبقہ چونکہ عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے اس لیے انھیں ”رجال الغیب“ ”اولیاء مستور“ ”مردان غیب“ یا ”مکتومین“ کہا جاتا ہے۔ رجال الغیب کی اصطلاح سے یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ طبقہ صرف مردوں پر مشتمل ہے۔ صوفیہ کے اقوال کے مطابق اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ ایک ”ولی مستور“ سے جب ”رجال الغیب“ کی تعداد کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے جواب دیا ”چالیس نفوس“۔ ان سے پھر سوال کیا گیا کہ آپ نے ”چالیس مرد“ کیوں نہیں کہا؟ تو جواب دیا کہ ان میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔

لہذا امرأة الاسرار ۱: ۲۸، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی در فتوحات مکیہ و حضرت علاء الدین سمنانی در کتاب عرہ نوثر است کہ از آدم تا وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجال اللہ بر اٹے مخالفت عالم ہمیشہ بودند تا ظهور عیسیٰ دہمدیٰ خواہند بود تو اہم عام از ایشان است۔

۱۰ ابن عربی۔ الفتوحات المکیہ، دارالکتب العربیۃ الکبریٰ مصر ۲: ۷۰۔ نفحات الانس ص ۴۰۱

اس سلسلہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے ایک معاصر ارادت مند بزرگ شیخ جمال العارفین ابو محمد بن عبداللہ البصری بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی میں نے ان سے گزارش کی کہ اولیاء کرام کے متعلق کوئی عجیب و غریب چشم دید واقعہ سنائیے۔ تو انھوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بحرِ حیدر سے گزر رہا تھا وہاں کسی انسان کا گز نہیں تھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص کبل باڈھے لیٹا ہے دل میں خیال آیا کہ ہونہ ہو ولی ہوگا۔ میں نے اسے آواز دے کر کہا اٹھو خدا کی بندگی کیجیے۔ اس نے اٹھ کر کہا اے ابوالعباس جاؤ خدا کی یاد میں اپنے قلب کو مشغول رکھو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا اس نے کہا کیا آپ خضر نہیں ہیں لیکن یہ بتائیے میں کون ہوں۔ میں نے خدا سے عرض کی بارالہا میں اولیاء کا نقیب اور پیغامبر ہوں اور پھر تجھی مجھے معلوم نہیں کہ یہ کون ہیں؟ ندا آئی اے ابوالعباس تو بے شک اولیاء اللہ کا نقیب ہے لیکن تیری رسائی ان اولیاء تک ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ شخص اس طبقہ سے تعلق رکھتا ہے جنہیں میں دوست رکھتا ہوں۔ اس شخص نے میری طرف رخ کیا اور بولا، ابوالعباس! سنا۔ میں نے کہا ہاں، میں نے اس سے اپنے حق میں دعا کی درخواست کی۔ اس نے کہا میں خود آپ سے دعا کا طلب گار ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ میں اس قابل کہاں کہ آپ کے حق میں دعا کر سکوں میں تو معذور ہوں۔ اس شخص نے دعا کی

”وَفَرِحَ اللَّهُ نَصِيْبَكَ مِنْهُ“ اللہ تعالیٰ تیرے نصیب میں جو کچھ چاہے، اس میں

افشاء کرے۔

میں نے کہا اس میں کچھ اور بڑھا دیجیے مگر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ میری ٹیگہ ہیل سے اوچھل بیٹھ گیا۔ لانا کو کوئی ولی میری نظر دل سے اوچھل نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھا اور بت کے ایک ٹیگہ پر میں نے تیرا نور دیکھا جس سے ٹیگہ میں خیر ہو جاتا ہے، دیکھتا کیا ہیل کہ ایک عورت تیرا کبل باڈھے جوئے سو رہی ہے۔ اس کا کبل پہلے کے دیکھے جوئے کبل سے ہلتا جلتا تھا، میں نے چاہا کہ اس کے پاؤں چھو کر اسے بیدار کروں غیب سے ندا آئی: ادب لمحوہ خاطر رکھو جنہیں ہم دوست رکھتے ہیں ان کا حال نظر رکھو۔ تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا، اس کا کبل کھلی تو اس نے یہ دو ٹیگہ چھو:

والیہ النشور والحمد لله الذی انسنی
وادحشنی عن خلقه۔

پھر میری طرف مخاطب ہو کر بولی اے ابوالعباس اگر رد کرنے سے پہلے آپ ادب و آداب سے رہتے تو بہتر ہی ہوتا۔ میں نے کہا سچ بتا کیا آپ اس شخص کی بیوی تو نہیں ہیں؟ اس نے کہا آپ ٹھیک سمجھے، یہاں ابدال میں سے ایک خاتون کی وفات ہو گئی تھی، خدا نے یہاں مجھے اس کی بجزیر و کفین کے لیے بھیجا تھا، جب اسے آسمان کی طرف اٹھایا گیا میں فارغ ہو گئی۔ میں نے کہا دعا کیجیے۔ اس نے کہا اے ابوالعباس! میں تو خود آپ سے دعا کی خواہاں ہوں۔ میں نے جواب دیا مجھے معذور سمجھ لیجیے۔ عورت نے دعا کی " و فرك الله نصيبك منه " میں نے مزید دعا کی گزارش کی تو اس نے کہا کہ اگر میں نظروں سے اوجھل ہو جاؤں تو بُرا بھلا مت کہنا۔ یہ کہتے ہی میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیا مستور میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوتے ہیں اہل سُرک کے نزدیک ایسی درویش خواتین پر لفظ عورت کا اطلاق مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت راہ سلوک میں مردانگی و دلیری کا ثبوت دے تو اسے عورت نہیں کہنا چاہیے۔ ان بزرگ عورتوں کے حالات، مقام و مرتبہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے ۵۔

ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال
فلا تانيت لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال ۶

اور اگر عورتیں ایسی ہوتیں جیسا ہم نے ذکر کیا ہے، تو عورتوں کو مردوں پر فضیلت حاصل ہوتی۔ آفتاب کے اسم کا مونث ہونا عیب نہیں ہے اور نہ ہی ہلال کے لیے مذکر ہونا فخر کی بات ہے صوفیہ کی اس دلیل کے بعد اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں رہتا کہ ان کے لیے "رجال الغیب" یا "مردان الغیب" کی اصطلاح کیوں استعمال ہوتی ہے؟ تصوف کی بیشتر کتابوں میں "اولیا مستور" ۷

۵۔ سفینۃ الاولیاء تذکرۃ شیخ عبدالقادر جیلانی ص ۵۶ - ۵۷

۶۔ تذکرۃ الاولیاء، تذکرہ رابع بصری باب ۹ ص ۳۹، سفینۃ الاولیاء تذکرہ رابع بصری ص ۲۰۷

۷۔ نفحات الانس ص ۱۴۱

کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسماء، اماکن اور تعداد میں اگرچہ خود صوفیہ کے اندر اختلاف موجود ہے، لیکن ان کی حقیقت پر تمام اہل تصوف متفق ہیں۔ دربار الہی کے ان معزز اراکین کی تعداد، مراتب و مناصب، اسماء و ساکن کے سلسلہ میں شروع ہی سے اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صوفیہ کے یہاں ”رجال الغیب“ کا نظریہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔
شیخ ابوطالب کی لکھتے ہیں:

لیس بین الصدیق والرسول الادرجۃ	صدیق اور رسول کے درمیان صرف نبوت کا درجہ
النبوة والخطب ایوم الذی ہلعاہام لاثانی	ہوتا ہے۔ قطب کدوان تین اثنانی، سات اوتاد،
الثلاثۃ والارواق السبعۃ، والابجدال	چالیس اور ستر سے لے کر تین سو ابدال تک امام
الاربعین، والسبعین الی ثلاث مائۃ	ہوتا ہے۔ ان سب کا ایمان قطب کے ایمان
کلیم فی میزانہ وایمان جمیعہ کا ایمانہ	کے برابر ہوتا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کا بدل ہوتا
انساہیدیل من ابی بکر رضی اللہ عنہ	ہے۔ تین اثنانی باقی تین خلفاء کے مقام پر ہوتے
والاثانی الثلاثۃ الخلفاء بعدہ	ہیں، سات اوتاد باقی عشرہ مبشرین اور تین
والسبعۃ ہم ابدال	تیرہ صحابہ و انصار میں سے بدوی صحابیوں
السبعۃ الی العشر ثم الابدال ثلث مائۃ	کے قائم مقام ہوتے ہیں۔
دثلاثۃ عشر انساہید ابدال البدوین	
من الانصار والمجاہدین اهل الرحۃ	
والرضیان	

شیخ علی بجزیری کا بیان ہے کہ اولیاء مکتوم چار ہزار ہیں جو نہ تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور نہ خود اپنے جمال حال ہی سے واقف ہیں۔ یہ ہر حال میں اپنے آپ سے اور لوگوں سے پوشیدہ رہتے ہیں، اس طبقہ کے متعلق روایات منقول ہیں اور اولیاء کا کلام موجود ہے مجھے اس کی خبر دی گئی ہے ان میں جو ارباب حل و عقد ہیں اور جنہیں ”سہنگان درگاہ حق“ کہا جاتا ہے۔ ان کی تفصیل

یہ ہے کہ تین سواخیاں، چالیس ابدال، سات ابرار، چار اوتاد، تین نقیب اور ایک قطب جسے غوث بھی کہا جاتا ہے۔ مردانِ غیب کا نظریہ مشہور ہونے کے باوجود مبہم ہے تاہم بعض صوفیہ و علماء نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مورخین میں خطیب بغدادی ^(۳۹۲-۴۶۳ھ) نے پہلی بار شیخ ابوبکر کتانی کے حوالہ سے ہیں اس ابہام سے نجات دلانے کی کوشش کی ہے۔ شیخ ابوبکر کتانی کے مطابق نقباء تین سو ہیں، نجباء ستر اور بدلاء (ابدال) کی تعداد چالیس ہے، اخیار سات اور عمد چار ہیں، غوث ایک ہوتا ہے۔ نقباء کا مسکن مغرب نجباء کا مصر اور ابدال کا مسکن شام ہوتا ہے۔ اخیار زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں، عمد زمین کے چاروں کونوں پر اور غوث مکہ میں قیام پذیر ہوتا ہے۔ امور عامہ میں سے جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو پہلے نقباء دعا کرتے ہیں (اگر ان کی دعا سے مسئلہ حل ہوا تو ٹھیک، ورنہ) اس کے بعد بالترتیب نجباء، ابدال، اخیار اور عمد دعا کرتے ہیں، اگر ان کی دعا قبول ہوئی تو ٹھیک، ورنہ درخواست قطب کے پاس پہنچتی ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو مسئلہ حل ہو کر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔

رجال الغیب پر شیخ محی الدین ابن عربی نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر زمانہ کا ایک قطب ہوتا ہے جس کا نام عبداللہ ہوتا ہے اس کے ماتحت دو وزیر ہوتے ہیں یہ دونوں امام کہلاتے ہیں ان میں ایک کا نام عبدالملک اور دوسرے کا عبدالرب ہوتا ہے قطب کے وصال کے بعد ان ہی دونوں میں سے کوئی ایک اس کی جگہ لیتا ہے۔ ان دو کے ماتحت چار اوتاد ہوتے ہیں، ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ مشرق، مغرب، جنوب اور شمال کی حفاظت کرتا ہے (جہات کا تعین خانہ کعبہ سے ہوتا ہے) ان کی تعداد ہر زمانہ میں معین ہے، ان کے

۱۔ اکتشاف المحجوب ص ۱۹۱

۲۔ احمد بن علی بن ثابت المعروف بخطیب بغدادی، مورخ اور حافظ تھے۔ تاریخ، حدیث اور دوسرے علوم میں

۵۶ کتابوں کے مصنف ہیں۔ بغداد میں وفات پائی۔ تذکرۃ الحفاظ ۳: ۱۱۳۵، ذیات الاعیان ۱: ۹۲

۳۔ تاریخ بغداد ۳: ۴۵-۴۶، الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۱۰

۴۔ الفتوحات الکبیرہ ۲: ۶

القاب عبدالحی، عبدالعظیم، عبدالقادر اور عبدالمعتمد ہوتے ہیں ان میں ایک کے ساتھ میری ملاقات
 شہر فاس میں ہوئی اس کا نام ابن معدون تھا۔ ان کے بعد سات ابدال ہوتے ہیں جو اقاہیم سبعہ کے
 لیے مامور ہیں، ان میں باقلیم اول کا ابدال حضرت خلیل اللہ کے قدم پر ہوتا ہے۔ دیگر اقاہیم کے ابدال
 بالترتیب حضرت کلیم اللہ، حضرت ہارون، حضرت ادریس، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم
 کے قدموں پر ہوتے ہیں۔ ان کے نام بھی ناسماہ صفات سے ماخوذ ہیں یعنی عبدالحی، عبدالعظیم، عبدالمعتمد،
 عبدالقادر، عبدالشکور، عبدالمسیح اور عبدالبصیر کے ناموں سے موسوم ہیں۔ (القاب میں) ہم نے مکر
 میں حطیم خنابلہ کے پیچھے ان سات ابدال کو دیکھا ہے ان میں سے ایک ابدال موسیٰ السدرانی نے
 ہم سے ۱۵۵۰ھ میں اشبیلیہ کے مقام پر ملاقات کی، ایک اور ابدال شیخ الجبال محمد بن شرف الزندی
 کو بھی ہم نے دیکھا۔ ہمارے دوست عبدالحجید بن سلمہ نے ایک ابدال مساذ بن شرف سے ملاقات
 کی، یہ ان میں سب سے بڑے ابدال تھے۔ عبدالحجید نے ان کا سلام بھی مجھے پہنچایا۔ عبدالحجید نے
 جب ان سے پوچھا کہ یہ مقام انھیں کیسے حاصل ہوا تو انھوں نے کہا کہ چار چیزوں کی وجہ سے، اور
 یہ چار چیزیں وہی ہیں جن کا ذکر شیخ ابوطالب کی کتاب میں ہے، شب بیداری، مخابوشی اور عزالت۔
 ابدال کے بعد بارہ نقبا ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی معین ہے یہ آسمان کے بارہ برجوں
 پر مامور ہوتے ہیں۔ ہر نقیب ایک خاص برج پر مامور ہوتا ہے۔ کوکب سیارہ و ثوابت اور
 اجرام فلکی کی وہ حرکات ان کے مشاہدہ میں آتی ہیں جو ان پر صد گاد کی دستوں سے باہر ہیں۔
 ان کے بعد آٹھ نجباء ہوتے ہیں ان کا مقام کسی ہے یہ خدا تعالیٰ کے سات مشہور صفات اور
 اذاک کا علم رکھتے ہیں۔ نجباء کے بعد ایک جواری ہوتا ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرا
 اس کی جگہ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت زبیر بن عوف رضی اللہ عنہ
 (۶۲۶-۶۳۶ھ) اس منصب پر فائز تھے۔ اس کے بعد الرجبیون ہوتے ہیں۔ ان کی

۱۔ شیخ ابن عربی کے بقول ان سات میں اہل الذکر چار اسما اور ناک کے اسموں میں ایک ان میں حرف تین نام تھے ہیں

عبدالمعتمد اور عبدالمعتمد میں اشتباہ ہے۔ ۷ : ۲ نے اختتام الکر

۸ : ۲ نے اختتام الکر

تعداد چالیس ہوتی ہے انھیں "الرجیون" اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسی منصب پر صرف رجب کے مہینہ میں فائز ہوتے ہیں۔ ان میں ایک کے ساتھ میری ملاقات الدنیسیر میں ہوئی تھی۔ یہ حضرات دیار بکر، یمن اور شام میں سکونت پذیر ہوتے ہیں۔ سب سے آخر میں "ختم کما درجہ" ہوتا ہے اس پر اولیاء امت محمدی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ختم کو قیامت میں دوبار اٹھایا جائے گا۔ ایک بار امت محمدی کے ساتھ اور دوسری بار انبیاء کے ساتھ۔

ایک اور رائے کے مطابق رجال الغیب میں تین سو نقباء کے دل حضرت آدمؑ کے دل کی مانند ہوتے ہیں۔ انھیں نقباء اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس امت کے نقیب ہیں، ستر بنجباء کے دل حضرت نوحؑ کے دل کی مانند ہوتے ہیں، انھیں بنجباء اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں برگزیدہ اور روشن دل ہیں۔ چالیس ابدال کے دل حضرت موسیٰؑ کے دل کی طرح ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کا بدل ہونے کی بنا پر انھیں ابدال کہا جاتا ہے۔ رجال الغیب میں آٹھ ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت عیسیٰؑ کے دل کی طرح ہوتے ہیں (ان کا نام نہیں دیا گیا ہے) سات اختیار کے دل حضرت ابراہیمؑ کے قلب کی مانند ہوتے ہیں انھیں اختیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ امت میں بہترین لوگ ہیں۔ پانچ عماد کے دل حضرت جبرئیلؑ کے دل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ دنیا کے ستون ہیں اس لیے انھیں عماد و عمد کی جمع کہا جاتا ہے، ان کی حیثیت دنیا کے لیے وہی ہے جو عمارت کے لیے ستون کی ہوتی ہے۔ تین اوتاد کے دل حضرت میکائیلؑ کے دل کی طرح ہوتے ہیں، یہ اوتاد اس وجہ سے کہلاتے ہیں کہ ان کی حیثیت دنیا کے لیے کھوٹے یا بیخ کی ہے۔ ایک کا دل حضرت اسرافیلؑ کے قلب کی طرح ہوتا ہے اسے غوث کہتے ہیں، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اوتاد میں سے ایک ولی کو اس کی جگہ مقرر کیا جاتا ہے پھر اوتاد کی خالی جگہ نخلے درجے کے مردانِ غیب میں سے کسی ایک مردِ غیب سے پرکی جاتی ہے۔

۱۔ الفتوحات المکیہ ۸: ۲

۲۔ الفتوحات المکیہ ۹: ۲، شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ کے افکار میں ختم یا خاتم الاولیاء کو اہم مقام حاصل ہے لیکن بعض علما کی نظر میں اس نظریے نے شیخ کو محبوب بنایا ہے۔ اردو میں ختم ولایت پر سیر حاصل بحث کے لیے دیکھیے تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۱۷۲ - ۱۸۶۔

درجہ بدرجہ یہ سلسلہ اسی طرح جا کر نقباء تک پہنچتا ہے۔ آخر میں جب نقباء کی تعداد میں ایک کی کمی ہوتی ہے تو اس کی جگہ عام انسانوں میں سے کوئی انسان نقیب مقرر کر کے تعداد پوری کی جاتی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو تین سو نقباء دعا کرتے ہیں اگر ان کی دعا قبول نہ ہوتی تو ستر نجباء دعا کرتے ہیں، ان کی دعا مستجاب نہ ہونے کی صورت میں چالیس ابدال دعا مانگتے ہیں، اگر ان کی دعا بھی قبول نہ ہوتی تو آٹھ رجال الغیب دعا کرتے ہیں، اگر ان کی دعا بھی مستجاب نہ ہوتی تو سات اخیر دعا کرتے ہیں ان کی دعا بھی بے اثر رہی تو پانچ عمود دعا مانگتے ہیں، عدم قبولیت کی صورت میں دہا مانگنے کی نوبت تین اوتاد پر آتی ہے اگر ان کی دعا بھی منظور نہ ہوتی تو غوث دعا مانگتا ہے۔ غوث دنیا کا فریادرس ہوتا ہے اس کی دعا کسی صورت میں رد نہیں ہوتی۔ نقباء مصر اور اس کے نواحی علاقوں میں سکونت پذیر ہوتے ہیں، عمود زمین کے اطراف میں رہتے ہیں اور اوتاد متفرق ہو کر عام مسلمانوں میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ غوث مکہ میں قیام پذیر ہوتا ہے۔

بعض علماء تصوف کے نزدیک غوث کا مکہ میں قیام پذیر ہونا درست نہیں ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو تعین کے ساتھ قطب یا غوث کہا جاتا ہے لیکن ان کا قیام بغداد میں تھا۔ نیز جن بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قطب کے منصب پر فائز ہیں یا جنہوں نے کشف و الہام کی بنا پر خود اپنے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ قطب یا غوث کے مقام سے سرفراز کیے گئے ہیں۔ ان میں اکثر کا قیام مکہ سے باہر دوسرے شہروں یا علاقوں میں تھا۔ لیکن رجال الغیب کے لیے طی الارض کی کرامت کو تسلیم کیے جانے کے بعد زمان و مکان کی تمام قیود ختم ہو جاتی ہیں اس لیے یہ دلیل محل نظر ہے۔

۱۔ کشف المحجوب حاشیہ ص ۲۶۲

۲۔ کشف اصطلاحات الفنون ۴ : ۸۴۵

۳۔ کشف اصطلاحات الفنون ۴ : ۸۴۵، شیخ محمد اعلیٰ تھانوی کے خیال میں غوث کا مکہ میں قیام پذیر ہونا

درست نہیں ہے انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ قطب اور غوث تھے لیکن وہ بغداد میں سکونت پذیر

تھے مگر رجال الغیب کو طی الارض کی کرامت حاصل ہے اس لیے ان کے لیے مکان کے حدود قیود مٹا دیے ہیں۔

شیخ کشنی لوی (۱۲۲۴-۱۳۱۱ھ / ۱۸۱۶-۱۸۹۳ء) کے بیان کے مطابق، قطب کے بعد دو امام ہوتے ہیں جن کی حیثیت وزیروں کی ہوتی ہے، ایک عالم الملک دوسرا عالم ملکوت کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے بعد تین یا چار اوتاد ہوتے ہیں جب قطب مرجاتا ہے تو ان میں سے ایک اس کی جگہ لیتا ہے۔ ابدال چالیس ہوتے ہیں، بائیس شام میں اور اٹھارہ عراق میں، ابدال سے کمتر درجہ پر نجباء ہوتے ہیں جن کی تعداد ستر ہے ان کا مسکن مصر ہے۔ اس کے بعد تین سو یا پانچ سو نقباء ہوتے ہیں۔ سید فقیر محمد شاہ کے نزدیک اس طبقہ میں غوث، اوتاد، نجباء، نقباء اور اخیار ہوتے ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق دنیا میں صرف ایک غوث ہوتا ہے جس کے ماتحت سات اوتاد ہوتے ہیں، اوتاد کے تحت چالیس ابدال کام کاتے ہیں، ان کی ماتحتی میں نجباء، نقباء اور اخیار اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔

اولیاء مستور کا یہ طبقہ تین سو ساٹھ افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں سب سے کمتر درجہ کا دلی بارہ میل کے دائرہ میں مختار کل ہوتا ہے چڑیا کا انڈا بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہتا حتیٰ کہ اسے خدا کے عطا کردہ علم کی بنا پر نمک کی وہ مقدار بھی معلوم ہوتی ہے جو عورت سالن میں استعمال کرتی ہے۔ رجال الغیب پر جب کام کا دباؤ بڑھ جاتا ہے تو ان کی تعداد بڑھادی جاتی ہے۔ لیکن مقررہ تعداد کسی صورت میں بھی نہیں گھٹ سکتی، اس طبقہ میں تمام فرقوں کے سالک اور مجذوب شامل ہوتے ہیں۔ جے پسنسٹر منگہام نے شیخ علی ہجویری کا بیان نقل کرنے پر

۱۔ احمد بن مصطفیٰ بن عبد الرحمن الکشتی لوی، ترکی الاصل متصوف کشنی از میں پیدا ہوئے، کئی کتابوں کے

مصنف ہیں جن میں جامع الاصول للاولیاء مشہور ہے۔ الاعلام ۱: ۳۴۲

۲۔ جامع الاصول للاولیاء ص ۹۳، عبد الرحمن وکیل، ہذہ ہی الصوفیہ، دارالکتب العلمیہ قاہرہ الطبعة الثانیہ

۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ء ص ۱۲۷، شیخ نجم الدین اصفہانی (۶۲۳-۶۷۱ھ / ۱۲۳۵-۱۲۷۱ء) کا کہنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابدال

میں عراق سے مراد نصف شرقی کا تمام علاقہ جس میں عراق، خراسان، ہندستان، ترکستان اور جہلہ مشرقی ممالک شامل ہیں اور شام

سے مراد نصف غربی کا سارا علاقہ جس میں شام، مصر، اور بلاد مغرب شامل ہیں۔ لفظات الانس ص ۳۷۸۔

۳۔ Faqir Nur Muhammad, Irfan, Dera Ismail Khan, Pakistan 1958

اکتفا کیا ہے تاہم انہیں اعتراف ہے کہ رجال الغیب کی اصطلاحات اور تعداد میں اختلاف ہے۔ خواجہ خان نے بھی شیخ علی ہجویری کی رائے نقل کی ہے، ان کا خیال ہے کہ رجال الغیب کا نظریہ یونان کے لیبلچوس Lablichus (d. 330 A.D.) کے اس روحانی سلسلہ سے

مشابہت رکھتا ہے، جو اس طرح ہے (۱) Gods (۲) Demons (۳) Heaveans

(۴) Principalltes (۵) Angels (۶) Souls (۷) یہاں یہ بات ملحوظ خاطر

رہے کہ رجال الغیب کے طبقہ میں انسان ہوتے ہیں، غیر مرنی مخلوق نہیں۔

لونی مسینون کے بقول رجال الغیب کی تعداد مقرر ہے، ان میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لیتا ہے۔ اس تعداد میں تین سو نقباء، چالیس ابدال، سات امناء چار عمود اور ان کا قطب شامل ہیں۔ سب سے زیادہ مسلمہ رائے کے مطابق گولڈزیہر

(۱۲۶۶-۱۳۴۰) نے رجال الغیب کی درجہ بندی اس طرح کی ہے (۱) ایک قطب (ب) دو

امامان (ج) پانچ اوتاد (د) سات افراد (ھ) ابدال (و) ستر النقباء (ز) تین سو

النقباء (ح) پانچ سو العصاب (ط) الحکماء، یا مفردون، ان کی تعداد لا محدود ہے (ی)

الرسبیون، تعداد نامعلوم۔ رجال الغیب کے ان دس مدارج کا ذکر کرتے ہوئے گولڈزیہر نے ابدال

کی تعداد چالیس، سات اور تین سو بتائی ہے۔ شیخ ابوطالب مکی کی بیان کردہ ایک روایت کے

مطابق ابدال تین سو ہیں ان میں صدیقین، شہداء اور صلیحاء شامل ہیں۔

۱۰ The Sufi orders in Islam p.164

۱۱ شامی رشاد ٹوفلوٹینی حکیم، عالم دینیات، حکیم فر فریوس کا شاگرد تھا۔ نظریہ نظام آسمانی کے لیے مشہور ہے۔

۱۲ Khawaja Khan, Studies in Tassawuf, Madras 1923 pp. 129-130

۱۳ اردو دائرہ معارف اسلامیہ بذیل مادہ "تصوف" ۶: ۴۲۶

۱۴ جرمنی مستشرق ادب عربی، فقہ اور دوسرے علوم میں کئی کتابیں لکھی ہیں، الاعلام ۱: ۸۰

۱۵ اردو دائرہ معارف اسلامیہ بذیل مادہ "ابدال" ۱: ۳۴۴

۱۶ کہ قوت القلوب ۲: ۸۸

رجال الغیب کے نظریہ کی اصل قرآن میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ قرآن میں ارشادِ ربّانی ہے :

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَآخُوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَخْزَنُوْنَ (يونس : ۶۲)

یاد رکھو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ منگوم ہوتے ہیں۔

لیکن شیخ سہل بن عبد اللہ ستیری نے اس آیت میں اولیاء اللہ سے مراد ان غیب یا رجال الغیب مراد لیے ہیں۔ شیخ سہل کا کہنا ہے کہ میں نے پندرہ سو صدیقین سے ملاقات کی جن میں چالیس ابدال اور سات اوتاد تھے ان کا مذہب بھی وہی تھا جو میرا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں خدا فرماتا ہے :

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا
رَوَادِ سِيٍّ وَّ اَنْهَادًا (الرعد : ۳)

وہی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا یا اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کیں۔

شیخ ابو عبد الرحمن السلمی اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

قال بعضهم هو الذي بسط الارض وجعل
فيها رواسي اوتادا من اوليائه وسادة
من عباده فالهم المجداه وبهم النجاة
فمن ضرب في الارض بقصد هم فناد
ونجاد من كان بغية لغيرهم خاب و
خسر

بعض صوفیہ کا کہنا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے اپنے اوتاد اور منتخب بندوں کو دنیا کے لیے باعث قرار دیا۔ لیکن بنایا یہی اولیاء لولوں کے لیے بلجا اور ذریعہ نجات ہیں اس لیے جو ان کا قصد کرتے ہیں وہ کامیاب اور ناجی ہوا اور جس نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کو اپنی امیدوں کا مرکز بنایا وہ نقصان اور خسارے میں رہا۔

قرآن کی ایک اور آیت اس طرح ہے :

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا
(النباء : ۶-۷)

کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو زمین کی سیخیں نہیں بنایا۔

۱۔ تفسیر القرآن العظیم ص ۴۶

۲۔ تفسیر القرآن العظیم ص ۴۶

لیکن شیخ ابو محمد روز بہان بقلی شیرازی (م ۵۶۶ھ) نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے اوتاد سے وہی اوتاد مراد لیے ہیں جو رجال الغیب میں شامل ہیں اور جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ ان کے بیان کے مطابق اوتاد حقیقت میں اولیاء کے سردار اور اصفیاء کے خواص ہیں۔

شیخ ابوسعید الخزاز سے پوچھا گیا کہ اوتاد اور ابدال میں کون افضل ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ اوتاد افضل ہیں۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو جواب دیا کہ ابدال کے مقامات بدلتے رہتے ہیں، جب کہ اوتاد کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ شیخ ابن عطاء کے بقول اوتاد اہل استقامت ہیں اور مقام تکمیل میں ہیں۔

رجال الغیب کا نظریہ اس قدر مشہور ہو چکا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی کے بقول تو اتر کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ قریباً تمام صوفیہ کو ان سے ملاقات کی تمنا رہی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم ہر بزرگ کو مردان غیب کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ ایک بزرگ بلال اسحاق (تیسری صدی ہجری) کہتے ہیں کہ میری ملاقات بنی اسرائیل کے بالائی علاقے میں ایک شخص سے ہوئی اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تمہارا بھائی خضر ہوں۔ میں نے آپ سے کہا، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے سوال کرنے کی اجازت دی، تو میں نے پوچھا کہ امام شافعی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا وہ اوتاد میں سے ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ صدیق ہیں۔ میں نے بشر بن حرث الحافی کے متعلق ان کی رائے دریافت کی تو بولے کہ بشر ایسا آدمی ہے جس کا ہم سر پیدا نہ ہوگا۔

۱۔ شیراز کے مشہور شیخ طریقت اور کثیر التصانیف بزرگ تھے، نفحات الانس ص ۱۶۲-۱۶۳، سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۱۶۶

۲۔ ابو محمد روز بہان بقلی شیرازی، عرائس البیان، مطبع نول کشور لکھنؤ ۱۳۰۷ھ، ۲: ۳۵۶

۳۔ عرائس البیان ۲: ۳۵۶

۴۔ عرائس البیان ۲: ۳۵۶

۵۔ الرسالة التفسیریہ ص ۱۳، الکواکب الدریہ ۱: ۲۱۱، الاصابہ ۲: ۲۳۰-۲۳۱

شیخ ابو عبد اللہ محمد بن خفیف شیرازی کا بیان ہے کہ میں ابدال سے ملاقات کرنے کی غرض سے برسوں خاک چھانتا رہا، بالآخر مالوس ہو کر اصطر (فارس) لوٹ آیا تو وہاں کی ایک خانقاہ میں میں نے مشائخ کی ایک جماعت دیکھی جو لوگوں پر مشتمل تھی ان کے سامنے کھانے کی کچھ چیزیں تھیں، میں وضو کر کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں (میرے دوست) سائی بزدگ (حسن بن ابوسعید اور ابوالاثر بن حیان بھی موجود تھے۔ میں ان کے ساتھ کھانا کھا کر الگ ہوا میری آنکھ لگ گئی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے دیکھا، "اے ابن خفیف! تمہیں جن لوگوں کی تلاش تھی وہ یہی لوگ ہیں اور تم بھی انہیں لوگوں میں سے ہو۔"

بیدار ہونے پر میں تذبذب میں پڑ گیا کہ لوگوں سے یہ خواب بیان کروں یا نہ کروں یہاں تک کہ میری ملاقات شیخ ابوالحسن بن ابوسعید سے ہوئی انہوں نے مجھ سے کہا: "اے ابو عبد اللہ! ان لوگوں کو اس چیز کی خبر کر دو جو تم نے خواب میں دیکھی ہے۔ یہ خبر لوگوں میں مشہور ہو چکی تھی اس لیے یہ لوگ (ابدال) مختلف شہروں کی طرف نکل گئے۔ اس بیان سے اس رائے کی تائید ہوتی ہے کہ ابدال اپنے مرتبہ و منصب سے بے خبر ہوتے ہیں جیسا کہ بعض اہل تصوف کا خیال ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک بیٹے نے اپنے باپ کی خدمت میں رجال الغیب کو مصروف پرواز پایا تو خوفزدہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر شیخ جیلانی نے کہا: ڈرو مت، یہ رجال الغیب ہیں اور تم بھی انہیں میں سے ہو گے۔"

دوسری کرامات کے ساتھ ساتھ رجال الغیب کو خصوصی طور پر "طی الارض" کی کرامت بھی حاصل ہے۔ ان کے لیے دنیا کے دور دراز علاقوں کی مسافت چشم زدن میں طے کرنا چنداں مشکل نہیں ہے۔ ادب تصوف میں بکثرت ایسی روایات ملتی ہیں جن میں مردان غیب کو قوت پرواز کا حامل بتایا گیا ہے۔ شیخ جنید بغدادی کی خدمت میں ایک دفعہ عید کی رات چار مردان غیب حاضر تھے حضرت جنید بغدادی نے ایک سے پوچھا "کل کہاں نماز پڑھو گے؟" اس نے کہا "مکہ مکرمہ میں۔"

۱۔ ابوبکر الخلال، کرامات الاولیاء، مطبوعہ مصر، ۱: ۱۰۵۔

۲۔ کشف المحجوب ص ۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳، سفینۃ الاولیاء، مقدمہ ص ۱۶۔

۳۔ سفینۃ الاولیاء، تذکرہ شیخ ابوالحسن ابراہیم ص ۶۰۔ ۴۔ مرآة الاسرار ۱: ۲۸۔

دوسرے سے یہی سوال کیا تو اس نے جواب دیا "مدینہ معظمہ میں" تیسرے سے پوچھا تو اس نے کہا "بیت المقدس میں"۔ چوتھے سے یہی سوال پوچھا تو اس نے عرض کیا "حضرت میں یہیں (بغداد) آپ کے ساتھ عید کی نماز پڑھوں گا"۔ یہ جواب سن کر شیخ جنید نے ان سے کہا: "انت ازہدہم واعلمہم وافضلہم" (تم ان سب سے زیادہ زاہد سب سے زیادہ عالم اور سب سے افضل ہو) ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ بغداد کے اوپر سے ایک مرتبہ تین ابدال پرواز کر رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ تک پہنچ کر دو ابدال شیخ جیلانی (جو غوث کے منصب پر فائز تھے) کا پاس ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خانقاہ سے ہٹ کر گزرنے لگے مگر تیسرے ابدال نے دل میں یہ خیال کر کے کہ بغداد میں کوئی مرد خدا نہیں ہے، خانقاہ کے اوپر سے پرواز کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس کے خطرہ باطنی پر مطلع ہوئے اور آپ نے اس کی اس جسارت پر اس کی قوت پرواز سلب کی۔ یہ دیکھ کر مرد غیب ہوا سے اتر کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے قصور کی معافی کا طلب گار ہوا۔ جب اس نے خلوص دل سے توبہ کی تو شیخ نے اس کے کمالات واپس کیے اور وہ پہلے کی طرح ہوا میں پرواز کرتا ہوا چلا گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق وثوق سے بیان کیا جاتا ہے کہ

۱۔ فوائد الفواد ص ۴

۲۔ فوائد الفواد ص ۳-۴، سفینۃ الاولیاء، ذکر شیخ عبد القادر جیلانی ص ۴۷-۴۸۔ "طی الارض" کی کرامت کے سلسلہ میں یہ واقعہ ذکر کرنا خالی از دل چسپی نہ ہوگا جو شیخ سیدی احمد بن ابوالحسن رفاعی کی خدمت میں پیش آیا۔ شیخ ابوالحسن علی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک انجان آدمی کو ماموں یعنی شیخ احمد رفاعی کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ باتیں کرنے کے بعد وہ شخص شیخ کی دیوار کے روزن سے باہر آکر بجلی کی طرح اڑا۔ میں نے ماموں جان سے اس کے بارے میں دریافت حال کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ شخص سمندر کی حفاظت پر مامور ہے یہ چار میں سے ایک ہے اور اپنے ساتھیوں سے مجبور ہوا ہے اس کی مجبوری کا سبب یہ ہے کہ جزائر محیط میں سے ایک جزیرہ میں مقیم تھا وہاں تین شب دروز بارش ہوئی اس کے دل میں خطرہ گزرا کہ کاش یہ بارش آبادی میں ہوتی، فوراً ہی اس نے اپنے خیال سے توبہ کی لیکن اس کی توبہ قبول نہ ہوئی اور اسے مجبور کر دیا گیا۔ میں نے ماموں سے عرض کیا کہ کیا اسے اپنی مجبوری کا علم ہے یا آپ نے اسے آگاہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اسے اپنی مجبوری کا علم نہیں ہے اور مجھے اسے اس کی خبر دیتے مٹرم محسوس ہوتی میں نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو میں ۱۔

اقطاب، ابدال اور ادتاد کا تقرر و منزل اور عزل و نصب شیخ کے دائرہ اختیار میں تھا۔ ایک بار ایک پور حضرت شیخ کے مکان میں در آیا تو اس کی بصارت زائل ہو گئی، مکان سے کوئی چیز نہ لے جاسکا۔ اس دوران حضرت خضر علیہ السلام نے خدمت شیخ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور ایک ابدال کا انتقال ہوا ہے جس کے بارے میں آپ کا حکم ہوا ہے ان کی جگہ مقرر کیا جائے۔ شیخ جیلانی نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں ایک شخص شکستہ دل اور محرومی کے عالم میں ہے جا کر اسے لے آؤ اسے ابدال کے منصب پر فائز کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام چور کو گھر سے باہر شیخ کی خدمت میں لے آئے آپ نے اس پر نظر کی تو اس کی بینائی لوٹ آئی۔ بینا بن جانے کے بعد آپ نے اسے پورے اعزاز کے ساتھ ابدال مقرر کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک ابدال کا انتقال ہوا تو شیخ جیلانی رح نے قسطنطنیہ سے ایک کافر کو طلب کیا، اس کی مونچھیں ہلکی کر کے اس کا نام "محمد" رکھ دیا، اپنا عمامہ اس کے سر پر رکھ کر اسے ابدالوں کی جماعت میں شامل کیا۔

رجال الغیب کے نظریہ کو فلسفیانہ رنگ دینے کی کوشش بھی کی گئی ہے جیسا کہ شیخ المقتول شہاب الدین سہروردی ^{رحمۃ اللہ علیہ} (۵۳۹-۵۵۸) کی کتاب حکیمۃ الاشراف سے ظاہر ہوتا ہے۔

(حاشیہ صفحہ گزشتہ کا بقیہ) اے علی! تخت لاؤ۔ میں تخت لایا۔ دفعۃً کیا دیکھتا ہوں کہ میں بحر محیط کے جزیرہ میں ہوں میں نے اس شخص کو وہاں دیکھ کر سارا واقعہ کہہ سنایا تو اس نے کہا اب چھائی گریں میں میرا خرّو ڈال کر زمین پر کھینچو اور کہتے جاؤ کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو خدا کی مشیت پر اعتراض کرنے کی جسارت کرے۔ میں نے اس کی گردن میں خرّو ڈال کر کھینچنا شروع کرنا چاہا کہ ہاتھ غیبی کی آواز آئی کہ اے علی! اسے چھوڑ دو تمام فرشتے اس کی وجہ سے طول ہیں، اور آہ دزداری میں معروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خطا سے درگزر کی ہے وہ اس سے راضی ہو گیا۔ یہ آواز سن کر میں بے ہوش ہوا۔ ہوش میں آ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں خود کو ماموں کے پاس موجود پایا۔ قسم خدا کی میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ کس طرح وہاں پہنچا اور کیسے میری واپسی ہوئی۔" دیکھیے سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ سیدی احمد بن ابوالحسن رفاعی ص ۱۷۳، نغمات الانس ص ۳۳۹-۳۴۰

۱۔ سفینۃ الاولیاء تذکرہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی ص ۴۷ سفینۃ الاولیاء تذکرہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی ص ۴۷

۲۔ مشہور صوفی شیخ شہاب الدین سہروردی المعروف بہ شیخ المقتول، شیخ الاشراف، مشائخ و اشراف فلسفہ کا ماہر، افلاطونی نظریہ لور کا دلیل و ترجمان تھا۔ علماء کے فتویٰ پر حلب میں مجوس ہوا اور بالآخر قتل کیا گیا۔ الاعلام ۹ : ۱۶۹

اس کی روشنی میں قلبِ نماں کبھی "حقائق کی شکل اختیار کرتا ہے کبھی "تو محوی" یا "حقیقتِ محوی" کا منظر بنتا ہے، لیکن اس مسئلہ کو سب سے مجیدہ بنانے کا سہرا حضرت شیخ محمد بن ابی عزیٰ کے سر جاتا ہے، انھوں نے اس نظریہ کی تشریح و توضیح میں سیکڑوں صفحات صرف کیے لیکن وہ اس کے اہم کو دہرا کر کے قلمباز اسے ہماری دہریہ میں لپکتے تھے یا ممکن ہے شیخ کا انداز بیان اور شکل و مضامین اس کے سمجھنے میں حائل ہوں۔ شیخ ابن عزیٰ کے بعد شیخ محمود طریحی نے یہاں تشریح کا کوشش کا دل سے طلب ہے جس پر روشنی افلاک کا دار و مدار ہے شیخ جلیل کہتے ہیں:

ان انساں کا اعلیٰ علیٰ القلب الذی تعدد	خدا کا اعلیٰ علیٰ قلب ہے جس پر اہل سے
غیب الافلاک الوجود من اولیٰ الی آخر	آنکے وجود افلاک گردش کرتے ہیں جتنا
وهو واحد متذکر ان الوجود الی ابتدا	پچھلے لیکر اب تک ایک ہے پھر اس کے
الابدین شملہ تنوع فی ملائیس و نظیر	یہ جہتوں کے بار میں ہیں مگر عیناً ہی
فی کتایس جیسی باعتبار لباس دلا	جو تاج و تکیہ عینت کے لفظ سے اس پر ہم
یسی لباس آخر قاسمہ الاصلی الذی	دعا ہے تہمت مری عینت کے لفظ سے اس پر ہم
حول محمد و کتیبہ جو القاسم نہ صفہ	تیسرے کا جو لفظ اس کا اصل و نام جو کتیبہ
عبد اللہ و حقہ نفس الدین شملہ اعتبار	و صفہ جو لفظ لیکر نفس الدین ہے پھر حقہ
ملائیس آخری لباسی طاقی کل زمان اسم	موتوں کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں
الیتی لباس فی ذمہ ایمان	احسن لفظ اور اس زمانہ کی موت کے اعتبار

سے اس کا نام پڑتا ہے

شیخ جلیل نے مندرجہ بالا عبارات کو سمجھانے کے لیے ذیل توضیح کا ایک اور طریق بیان کیا ہے کہ

۱۔ شیخ ابی عزیٰ نے ابن عزیٰ کے قلب کی پوری تفصیلی تشریح کی ہے اور اس کے شمولی اعتبار سے

۲۔ لیکر شیخ محمد طریحی نے اس کے بارے میں

۳۔ اس کے بارے میں

میں نے زبید میں ۱۳۹۳ھ میں اپنے مرشد شیخ شرف الدین اسماعیل جبرتی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ اپنے شیخ کی صورت میں کیا اس لیے مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس واقعہ کی تائید میں انھوں نے شیخ ابوبکر شبلی کا ایک ایسا ہی واقعہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ شبلی کی صورت میں اس دنیا میں تشریف لائے شبلی چونکہ صاحب کشف تھے اس لیے انھوں نے ”اشھد انی رسول اللہ (میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں) کہا۔ ان کے صاحب کشف مرید نے یہ کہہ کر اپنے مرشد کے قول کی تصدیق کی ”اشھد انک رسول اللہ (میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں)۔ اس قسم کے واقعات کی صدائے بازگشت بعد میں بھی تصوف کے دروہام سے بار بار سنائی دی کہا جاتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی (۵۳۴ - ۶۳۳ھ) کے پاس ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا تو خواجہ معین الدین چشتی نے ازراہ امتحان اسے ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کے بجائے ”لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ“ کا کلمہ پڑھنے کو کہا۔ اس شخص نے خواجہ کا بتایا ہوا کلمہ پڑھا تو اسے ایک میطع و فرماں بردار مرید کی حیثیت سے بیعت میں لیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا بیان ہے کہ

لے الانسان الکامل ۲: ۴۶

لے الانسان الکامل ۲: ۴۶، اس سلسلہ میں ایک اور واقعہ یا اسی واقعہ کی دوسری شکل اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ شیخ شبلی نے ایک آدمی سے بیعت کے لیے یہ شرط رکھی کہ وہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کے بجائے ”لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ“ کا کلمہ پڑھے۔ اس نے ایسا ہی کیا تو شبلی نے کہا کہ اس سے مقصد صرف تمہارا امتحان تھا درہ اللہ کے رسول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، دیکھیے فوائد الفواد ص ۲۳۱، خواجہ گیسو دراز کے بقول شبلی نے استرشاد کے لیے آئے مرید کو حکم دیا کہ ”جرہ میں بیٹھ کر چالیس روز تک ”لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ“ پڑھا کر وہ اس ”مرد دانشمند نے ایسا ہی کیا۔ چالیس روز کے بعد شبلی نے کہا کہ اس سے تمہارے اعتقاد کی آزمائش مقصود تھی۔ جوامع الکلم ص ۱۰۳

۳ شیخ فرید الدین گنج شکر، فواید السالکین ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی ۱۳۱۰ھ ص ۲
نسخہ دیگر بدولت تاریخ و جائے طباعت ص ۲۲

گنگوہ کے صوفی صادق گنگوہی نے بھی ایک طالب کے سامنے لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ کہا۔
 مولانا تھانوی نے اس کی یوں تاویل کی ہے کہ مقصود یہ تھا کہ رسول اللہ صادق فی النبوة ہیں یقیناً
 الخبر مقدمہ المبتدئی موخرًا ظاہر میں تو شبہ ہوتا تھا کہ یہ خود مدعی رسالت ہیں اگر طالب کم سمجھ
 ہوا تو بھال جاتا ہے اگر سمجھ دار ہو تو اس کو احتمال امتحان کا ہوتا ہے اور وہ دوسرے اقوال و افعال
 کو دیکھتا ہے اگر علامات سے کمال ثابت ہوا تو ایسے امور کی اجمالاً یا تفصیلاً تاویل کر کے طلب میں
 ثابت رہتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ زمان و مکان کے پیش نظر ان واقعات کی مختلف انداز
 سے تعبیر و تشریح اور تاویل و تفسیر کی گئی ہے۔

۱۔ التشف عن مہات التصوف ص ۳۷۲

۲۔ التشف عن مہات التصوف ص ۳۷۲، ڈاکٹر عبید اللہ فراہی لکھتے ہیں کہ شیخ کی ذات میں پیغمبر کو دیکھنا اور عقیدت
 و تعلق میں اسے پیغمبر کے ہم پایہ بنادینا تصوف میں ایک عام بات ہے امام قشیری فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل میں اکثر سوچا
 کرتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں کوئی پیغمبر مبعوث فرمائے تو کیا میرے لیے یہ کسی طرح ممکن ہوگا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ
 (شیخ ابوالعلی دقاق) کی جو عظمت و حشمت میرے دل میں ہے اس سے زیادہ ان کا احترام اپنے دل میں لاؤں تو یہ بات
 میرے تصور میں نہیں آتی (الرسالۃ القشیریہ ص ۱۷۵) مولانا اشرف علی تھانوی کے ایک مرید نے انہیں اپنے خواب کے
 متعلق لکھا:

”میں نے رات خواب میں دیکھا کہ ہر چند کلمہ الشہد صحیح صحیح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ہر بار
 ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد اشرف علی رسول اللہ منہ سے نکل جاتا ہے۔ (دیکھیے مولانا سید احمد

اکبر آبادی، برہان، فروری ۱۹۵۲ء، ص ۷۷)

مولانا نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ تم کو مجھ سے غایت محبت ہے اور یہ سب کچھ اسی کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔
 (برہان فروری ۱۹۵۲ء ص ۷۷) یہ توخیر خواب کی بات تھی، بیدار ہونے کے بعد کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں
 درود شریف پڑھنے کی جو کوشش کی تو زبان سے ”اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی“
 کے الفاظ نکلے (رسالہ امداد، تھانہ بھون شوال ۱۳۳۵ھ ص ۳۴) مولانا نے اسے مرید کے تسلی کی بات بتائی کہ وہ
 ان جیسے متبع سنت کی طرف راجح ہے (رسالہ امداد ص ۳۴) دیکھیے تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۱۶۶

تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض بزرگوں کے بارے میں متعین طور پر کہا گیا کہ وہ قطبیت کے مقام پر فائز نہیں۔ شیخ ابوالعباس احمد بن مسروق طوسی (م ۲۹۹ھ) قطب مدار علیہ سے صحبت رکھتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ قطب کون ہے؟ انہوں نے ظاہر نہیں کیا، البتہ اشارہ اس طرح کیا کہ معلوم ہوا، جنید قطب ہیں۔ شیخ ابواسحاق شامی (م ۳۲۹ھ) کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قطب زمان تھے۔ شیخ ابوالحسن خرقانی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے غوث تھے۔ شیخ ابوالقاسم گرگانی (م ۵۰۸ھ) بھی صوفیہ کے بیان کے مطابق اپنے وقت کے قطب اور مدار علیہ گزرے ہیں۔ شیخ سید عبدالقادر جیلانی قطب اور غوث کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ انہیں آج بھی قطب الاقطاب، غوث الاعظم اور غوث الثقلین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ خواجہ مختیار کاکی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دور کے قطب تھے۔ شیخ فرید الدین گنج شکر

۱۔ ابوالعباس احمد بن محمد بن مسروق طوس کے رہنے والے تھے بغداد میں سکونت اختیار کی شیخ حارث محاسی اور شیخ سری سقطی سے کسب فیض کیا۔ آپ کا شمار صوفیہ کے طبقہ ثانیہ میں ہوتا ہے۔ فن بغداد ہے۔ نفحات الانس ص ۵۹

۲۔ کشف المحجوب ص ۱۳۳

۳۔ شیخ ابواسحاق شامی شیخ غلودینوری کے مرید تھے آپ کا مزار عکہ (شام) میں ہے۔ آپ پہلے بزرگ ہیں جن کے نام کے ساتھ چشتی استعمال ہوا ہے۔ سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ ص ۸۹، نفحات الانس ص ۲۰۶

۴۔ سفینۃ الاولیاء تذکرہ شیخ ابواسحاق شامی ص ۸۹

۵۔ سفینۃ الاولیاء، تذکرہ شیخ ابوالحسن خرقانی ص ۷۲

۶۔ شیخ ابوالقاسم علی گرگانی دو طریقوں سے شیخ ابوالعثمان مغربی اور شیخ ابوالحسن خرقانی سے بیعت تھے۔ اول الذکر کے ذریعہ سے آپ کی ارادت حضرت جنید بغدادی اور ثانی الذکر کے توسط سے آپ حضرت بایزید بسطامی کے طریقہ سے وابستہ تھے۔ سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۷۵

۷۔ سفینۃ الاولیاء، تذکرہ شیخ ابوالقاسم گرگانی ص ۷۵

۸۔ اس کے علاوہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو محبوب سبحانی قطب ربانی اور غوث صمدانی کے الفاظ سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔

۹۔ سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ خواجہ قطب الدین ارشی کاکی ص ۹۵

کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت کے غوث اور قطب ملے تھے۔ شیخ احمد جام (۲۲۱-۵۳۶ھ) کے متعلق منقول ہے کہ اپنے وقت کے قطب اور غوث تھے۔

بعض اکابر صوفیہ نے اپنے بارے میں خود آگاہ کیا کہ وہ قطبیت کے مقام پر فائز ہیں شیخ محی الدین ابن عربی کا بیان ہے کہ ۵۸۵ھ میں تمام انبیاء شہر قرطبہ میں جمع ہو گئے اور انھوں نے مجھے حضرت ہوڈ کی وسالت سے خوش خبری دی کہ میں قطبیت کے مقام پر فائز کیا جا رہا ہوں۔ شیخ عمر ابن الفارض بھی اپنے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قطب ہوں:

فی دات الافلاک فاعجت بقطبھا اک
محیط والقطب مرکز نقطۃ
ولا قطب قبلی عن ثلاث خلفتہ
وقطبۃ لا وتاد عن بدلیۃ

حضرت مجدد الف ثانی (۹۰۱-۱۰۳۳ھ) بھی اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اقطاب کے مقام تک

۱۰ سفینۃ الاولیاء، تذکرہ فرالدین گنج شکر ص ۹۶۔

۱۱ ابوالنصر شیخ احمد جام مصنفات جام کی ایک بستی نامی میں پیدا ہوئے۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر کے فرزند شیخ ابوطاہر (۵۰۲ھ) کے ہاتھوں خرد تھوڑے پہنچا۔ کثیر التصانیف بزرگ ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ کے ہاتھ پر چھ لاکھ اشخاص نے توبہ کی۔ آپ کا یہ شعر بہت ہی مشہور ہے کہ کشتگان خیر تسلیم را بیذ ہر زمان از غیب جلے دیگر است۔ سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ ص ۱۶۸-۱۶۹۔

۱۲ سفینۃ الاولیاء، بذیل تذکرہ شیخ احمد جام ص ۱۶۸۔

۱۳ فصوص الحکم ۱: ۱۱۰۔

۱۴ دیوان ابن الفارض (التایۃ الکبریٰ المسماة بنظم السلوک) قاہرہ مصر الطبعة الاولى ۱۳۴۲ھ/۱۹۵۳ھ ص ۱۲۳۔
۱۵ شیخ احمد بن عبدالاحد کاملی سرہندی المعروف بہ مجدد الف ثانی سرہند (پنجاب) میں پیدا ہوئے۔ مولانا کمال کشمیری (م ۱۰۱۷ھ) سے سیال کوٹ میں اور مولانا یعقوب صنی کشمیری (۵۹۰۸-۱۰۰۳ھ) سے علم حاصل کیا۔ سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ باقی بائد (م ۱۰۱۳ھ) سے بیعت ہوئے۔ رد بدعات، بادشاہوں کے لیے سجدہ تعظیمی سے انکار اور وحدۃ الوجود کے بدلے وحدۃ الشہود کا نظریہ پیش کر کے مسلمانان ہند کی امیدوں کا مرکز بن گئے۔ دین اسلام کی تجدید و احیاء کا اگر ان قدر کارنامہ انجام دیا اور مجدد الف ثانی کہلائے۔ سرہند میں دفن ہیں۔ تاریخ دعوت و عزیمت جلد چہارم

رسالی کے بعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قطب ارشاد کی خلعت عطا کی گئی اور اس منصب سے سرفراز کیا گیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب نے بھی اپنے متعلق کہا ہے کہ وہ قطب ارشاد کے مقام پر فائز ہیں۔ یہی نہیں، شاہ صاحب کے بقول انہیں خواب میں بتایا گیا کہ وہ قائم الزمان ہیں جس سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ خدا کے دست و بازو ہوں گے ہیں۔ اسی طرح بعض بزرگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اوتاد ہیں۔ مثلاً بیان کیا جاتا ہے کہ عراق کے سات اوتاد ہیں حضرت معروف کرخی، حضرت امام احمد بن حنبل، شیخ بشر حافی، شیخ منصور بن عمار (م ۲۲۵ھ) شیخ جنید بغدادی، شیخ سہل بن عبد اللہ تستری، اور شیخ سید عبد القادر جیلانی۔ اس روایت میں شیخ جنید بغدادی اور حضرت عبد القادر جیلانی کو بھی اوتاد کہا گیا ہے، حالانکہ تصوف کی کتابوں میں منقول دوسری روایات کے مطابق یہ دونوں قطب تھے۔ نیز حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ صدیق ہیں۔ حضرت امام شافعی کو بھی اوتاد میں شمار کیا گیا ہے۔ شیخ ابوالعباس احمد بن احمد اللسرق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اوتاد الارض میں سے تھے۔

خواجہ نغان لکھتے ہیں معتزلہ مردانِ غیب میں یقین نہیں رکھتے ہیں لیکن معتزلہ ہی نہیں بہت سے ایسے علماء نظر یہ رجال الغیب میں یقین نہیں رکھتے ہیں جن کے علم و فضل اور درع و تقویٰ

۱۔ مجدد الف ثانی، مبداء و معاد، مطبع مجددی، امرتسر ۱۳۳۵ھ ص ۴

۲۔ فیوض الحرمین (المشاهدة الرابعة والثلاثون) ص ۶۵

۳۔ فیوض الحرمین (المشاهدة الرابعة والثلاثون) ص ۸۴

۴۔ ابوسری منصور بن عمار کا مولد مرد اور مسکن بصرہ تھا۔ آپ کا شمار صوفیہ کے طبقہ ادلی میں ہوتا ہے۔ نفحات الانس ص ۴۲

تاریخ بغداد ۱۳ : ۷۱-۷۹، الطبقات الكبرى ۱ : ۸۳-۸۴، حلیۃ الاولیاء ۹ : ۳۲۵-۳۳۱

۵۔ سفینۃ الاولیاء، تذکرہ شیخ سید عبد القادر جیلانی ص ۵۰

۶۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۳، الکواکب الدریہ ۱ : ۲۱۱

۷۔ کشف المحجوب ص ۱۳۳، حسان بن ابی سنان کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی کلامت

کے ابدال کہاں ہیں؟ آپ نے شام کی طرف اشارہ فرمایا میں نے عرض کیا کیا عراق میں ان میں سے کوئی ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، محمد بن واسع،

حسان بن ابی سنان اور مالک بن دینار تو ہیں۔ دیکھئے، حلیۃ الاولیاء ۳ : ۱۱۴

پرزمانہ کو اتفاق ہے اور جن کی امامت و سیادت دینی مسلمانوں میں مسلم ہے۔ اس نظریہ کے مخالفین کو بار بار وعید سنا گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی اس ضعیف یقین شخص کو دنیا و آخرت کے خسارے کی وعید سناتے ہیں جو ابدال کے تئیں بے ادبی کا ارتکاب کرتا ہے۔ شیخ مجدد الف ثانی بھی قطب ارشاد کے منکر کو رشد و ہدایت سے محروم بتاتے ہیں چاہے وہ ذکر الہی میں کتنا ہی مشغول کیوں نہ ہو، کیوں کہ قطب ارشاد کا انکار ہی اس کی فیض یابی میں سد راہ بنتا ہے۔ شیخ مجدد الف ثانی یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کہ وہ قطب ارشاد کے ساتھ محبت و اخلاص رکھتا ہے، خواہ وہ توجہ اور ذکر الہی سے خالی ہی کیوں نہ ہو، محض ان کی محبت کی بنا پر ہدایت یاب ہوگا۔ تاہم اس نظریہ کو معیارِ حق پر جانچنے والوں کی ضعیف الاعتقادی میں کوئی فرق نہیں آیا۔

رجال الغیب کی اصطلاحات کا استعمال بہ کثرت ان لوگوں کی زبان سے ہوا ہے جو علماء حدیث و شریعت رہے ہیں مثلاً امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ اگر اصحاب حدیث ابدال نہ ہوں گے تو کون ہوں گے۔ یزید بن ہارون (۱۱۸-۲۰۶ھ) کا قول ہے کہ علم والے ہی ابدال ہیں۔

جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس میں رجال الغیب کا ذکر نہیں ملتا۔ نیز قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جسے تفسیر و تاویل کے ذریعہ ہی سہی رجال الغیب کے نظریہ کے لیے بنیاد بنایا جاسکے۔ اسی طرح حدیث کی چھ مستند کتابوں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، میں بھی کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس سے اس تصور کی اساس

۱۔ شیخ عبد القادر جیلانی، الفتح الربانی، مطبوعہ مصر ۱۳۰۲ھ (مجلد ۵، ص ۱۱۵) یا ضعیف یقین لا دنیا عندک والآخرة
 وذلك بسوء ادبک الحق عزوجل و تهمتک لاولیائک و ابدال انبیائک.... الخ [

۲۔ مبداء و معاد ص ۸

۳۔ اس سلسلہ میں ان محدثین کا نام لیا جاسکتا ہے جنہوں نے رجال الغیب سے متعلق احادیث کو جرح و تعدیل کے اصولوں پر پرکھ کر انہیں رد کیا ہے۔ ان میں سخاوی، ملا علی قاری، ابن حزم، ابن تیمیہ اور ابن تیم شامل ہیں۔

۴۔ تلبیس ابلیس ص ۳۲۹، الخطیب البغدادی، شرف اصحاب الحدیث تحقیق محمد سعید خطیب اعلیٰ، انقرہ ۱۹۷۲ء ص ۵۰

۵۔ واسطہ کے مشہور اور ثقہ حافظ حدیث اور عالم دین، واسطہ ہی میں انتقال ہوا۔ تاریخ بغداد ۱۴: ۳۳۷، اعلام ۹: ۲۴۷

۶۔ اس قسم کے اقوال کے لیے دیکھیے: شرف اصحاب الحدیث ص ۵۰

فراہم ہو سکے۔ البتہ حدیثِ ذی سیر کی دوسری کتابوں میں ابدال سے متعلق بعض روایات ملتی ہیں مثلاً ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لن تخلوا الارض من اربعین رجلا مثل
خلیل الرحمن علیہ السلام فبہم یسقون و
بہم ینصرون مامات منہم احدنا حتی
ابدل اللہ مکانہ آخر

زمین چالیس اشخاص سے کبھی خالی نہیں ہوتی، یہ
چالیس حضرت خلیل الرحمن کی مانند ہیں انہیں سے
مخلوق خدا سیراب ہوتی ہے اور دشمنوں پر غلبہ حاصل
ہوتا ہے ان میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ
کسی دوسرے کو اس کا قائم مقام بناتا ہے۔

ایک اور روایت اس طرح منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لا یزال اربعون رجلا من امتی یتلو بہم
علی قلب ابراہیم یدفع اللہ بہم عن
الارض یقال لہم الابدال انہم
لم یدرکوا بصلوۃ ولا بصوم
ولا بصدقۃ قالوا فیما درکوا یا رسول اللہ ؟
قال بالسقاء والنصیۃ للمسلمین

میری امت میں حضرت خلیل کی مانند ہمیشہ چالیس
آدمی موجود رہیں گے ان کے توسط سے اہل زمین سے
بلائیں ٹل جاتی ہیں انہیں ابدال کہتے ہیں انہوں نے
یہ مقام نماز روزہ اور صدقہ سے حاصل نہیں کیا ہے
لوگوں نے عرض کیا یا رسول تو پھر کیسے انہیں یہ مقام
حاصل ہوا؟ فرمایا سخاوت اور مسلمانوں کی خیر خواہی سے۔

ان کے علاوہ بھی دوسری احادیث مروی ہیں جنہیں بخوف طوالت یہاں قلم انداز کیا جاتا ہے۔ لیکن علماء و حدیث
اور ماہرین نے رجال نے مسند امام احمد بن حنبل میں منقول دو احادیث کو چھوڑ کر باقی تمام روایات کو ضعیف،
باطل یا موضوع کہا ہے۔ حافظ سخاوی نے ابدال سے متعلق منقول تمام احادیث کو جمع کیا ہے، لیکن ابتداء ہی
میں کہتا ہے :

۱ : ۸ حلیۃ الاولیاء

۲ : ابدال پر احادیث کے لیے دیکھیے :

المقاصد الحسنی ص ۸ وابعہ ، اللالی المصنوعہ ص ۵۱۲ تا ۵۱۳ ، حلیۃ الاولیاء ۱ : ۸ ، ۹

الابدال له طرق عن النبي صلى الله عليه
موضوعا بالفاظ مختلفة كلها ضعيفة^{لہ}
مختلف طرق سے جو مروی روایات حضرت انس
سے مختلف الفاظ میں مروی ہیں سب کی سب
ضعیف ہیں۔

علامہ قاری موضوع احادیث کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ومن ذلك احاديث الابدال والاقطاب
والاغوات والنجباء والنقباء كلها باطلة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم^{لہ}
اور انہیں (موضوع روایات) میں سے ابدال،
اقطاب، اغوات، نجباء اور نقباء کے بارے میں
احادیث ہیں جو سب کی سب باطل ہیں۔

امام ابن تیمیہ کہتے ہیں:

كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه
وسلم في عدة الاولياء والابدال و
النقباء والنجباء والاقطاب
مثل اربعة او سبعة او اثني عشر او
اربعين او ثلاثمائة وثلاثة عشر
او القطب الواحد فليس في ذلك شيء
صحیح عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولم ينطق السلف بشيء من هذا
الالفاظ الابلغ الابدال^{لہ}
ہر وہ حدیث جو اولیاء، ابدال، نقباء، نجباء،
ادماء، اقطاب کی تعداد مثلاً چار، سات،
بارہ، چالیس، ستر، تین سو تیرہ یا قطب واحد
کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
مروی ہے، باطل ہے۔ سلف نے ان الفاظ
میں سے سوائے لفظ ابدال کے کوئی لفظ استعمال
نہیں کیا۔

علامہ ابن قیم موضوعات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

ومن ذلك احاديث الابدال والاقطاب
اور انہیں (موضوع روایات) میں سے ابدال و

لہ المقاصد الحسنة ص ۸ ۲۱ الموضوعات الكبير ص ۱۱۰

لہ الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان ص ۳۱، ۳۲

الفرقان مشمولہ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۱۶۷

والاغوات والنقباء والنجباء والادوات
 كلها باطلة عن رسول الله صلى الله
 عليه وسلم واقرب ما فيهما: لا تسبوا
 اهل الشام فان فيهم البدلاء كلما
 مات رجل منهم ابدل الله مكانه
 آخر ذكره احمد ولا يصح ايضا فان
 منقطع

انقلاب، اغوات، نقباء، نجباء، ادوات کے متعلق
 احادیث ہیں جو سب کی سب باطل ہیں ان میں
 اقرب وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے
 فرمایا ہے کہ اہل شام کو گالیوں سے دو ان میں
 ابدال ہوتے ہیں ان میں جب کوئی مر جاتا ہے تو
 دوسرا اس کی جگہ لیتا ہے۔ یہ حدیث سند امام احمد
 بن حنبل میں ہے لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے کیوں کہ
 منقطع الاسناد ہے۔

علامہ ابن قیم کی حدیث کے علاوہ ایک اور حدیث سند امام احمد بن حنبل میں اس طرح منقول ہے:
 عن شريح بن عبيد قال ذكر اهل الشام
 عند علي بن ابي طالب وهو بالعراق
 فقالوا لعنه من يامر المؤمنين
 قال لا انا سمعت رسول الله صلى الله عليه
 وسلم يقول الابدال يكونون بالشام وهم
 اربعون رجلا كلما مات رجل ابدل
 الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث و
 ينتصر بهم على اعداءه ويصرف عن
 اهل الشام بهم العذاب

شرح بن عبید سے مروی ہے کہ حضرت علیؑ عراق میں
 تھے کان کے ساتھ عراق کا ذکر چھڑا۔ لوگوں نے
 پوچھا: امیر المؤمنین کیا ہم اہل شام پر لعنت کریں؟
 انہوں نے جواب دیا، نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شام میں ابدال
 ہوتے ہیں جن کی تعداد چالیس ہوتی ہے جب ان میں
 سے کوئی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے
 کو مقرر کرتا ہے۔ انہیں کے وسیلہ سے بارش ہوتی ہے
 دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے اور اہل شام پر سے عذاب
 ہٹ جاتا ہے۔

یہ حدیث بھی شرح بن عبید سے مروی ہے جیسے اوپر علامہ ابن قیم نے اس طرح بیان کیا ہے:

لہ النذاریف ص ۱۳۶

لہ امام احمد بن حنبل، المسند، دار المعارف مصر، الطبعة الثالثة ۱۳۰۲ھ حدیث نمبر ۸۹۶، ۲ : ۱۷۱

لأتسبوا أهل الشام فإن قبحهم البسالة كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلاً آخر۔

ان دونوں احادیث کو ان تمام علماء حدیث نے اپنے فیصلوں سے مستثنیٰ قرار دیا ہے جنہوں نے ابدال واقطاب سے متعلق باقی تمام احادیث کو ضعیف، موضوع یا باطل کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل تصوف اسے ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مولانا تقی الدین نے "لأتسبوا أهل الشام" والی حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"لفوظات و مکتوبات صوفیہ میں ابدال واقطاب و اتمام و غوث وغیرہم الفاظ اور ان کے مدلولات کے صفات و برکات و تصرفات پائے جاتے ہیں حدیث میں جب ایک قسم کا اثبات ہے تو دوسرے اقسام بھی مستبعد نہ رہے۔ ایک نظریے سے دوسری نظیر کی تائید ہونا امر مسلم و معلوم ہے۔ برکات تو اس حدیث میں منصوص ہیں اور تصرفات کو بیحد قرآن مجید میں حضرت خضرؑ کے قصے سے ماخوذ ہیں۔"

حافظ سخاوی نے ابدال سے متعلق تمام احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن اس حدیث کے لیے "ابود" (بہترین) کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسرے ماہرین فن میں سے کسی نے اس حدیث کو براہ راست موضوع نہیں کہا ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے حضرت امام احمد بن حنبل جیسے یگانہ روزگار اور محتاط محدث نے نقل کیا ہے۔ مسند کے بارے میں امام صاحب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے سات لاکھ سے زائد احادیث میں سے اس مجموعہ حدیث کو منتخب کیا ہے۔ یہ احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ اگرچہ دیگر مسانید سے صحیح تر ہے تاہم علماء نے اس کی کچھ روایتوں پر نقد بھی کیا ہے جن میں زیر بحث روایت بھی شامل ہے۔ علامہ ابن جوزی اور حافظ عراقی نے مسند کی ۳۸ روایتوں کو موضوع کہا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مسند میں کوئی حدیث موضوع نہیں ہے مگر زیر بحث روایت کو انہوں نے "منقطع الاسناد" قرار دے کر رد کیا ہے۔ حافظ ابن قیم بھی

۱۔ التکشف عن مہمات الصوف ص ۲۲۳، ۲۲۴ ۲۔ المقاصد الحسنہ ص ۶، ۸، ۹

۳۔ مولانا تقی الدین ندوی مظاہری، محدثین نظام، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، ۱۹۷۵ء ص ۱۱۷

۴۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۴۳۴، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان مشمولہ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۱۶۷ [وہو

منقطع لیس بشابت]

اسے منقطع کہتے ہیں۔ ملا علی قاری نے بھی اسے منقطع کہا ہے۔ مسند کے مشہور شارح مہری عالم شیخ احمد شاکر نے بھی اسے منقطع قرار دیا ہے کیوں کہ اس کے راوی شریح بن جبید حفصی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا ہے، بلکہ اس نے صرف سب سے آخر میں وفات پائے جانے والے بعض صحابہ کا زمانہ پایا ہے۔

امام ابن تیمیہ نے درایتاً بھی اس حدیث کو رد کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فتح بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی تو اس میں حضرت علی اور ان کے ساتھی حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں (جوشامی تھے) سے افضل تھے پس افضل الناس (یعنی ابدال) حضرت علی کو چھوڑ حضرت معاویہ کے لشکر میں نہیں موجود ہو سکتے تھے۔ انھوں نے صحیحین کی اس حدیث :

تسوق مارقة من الدين على احين
فرقة من المسلمين يقتلهم اولي
الطائفتين بالحق۔

کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے :

وهؤلاء المارقون هم الخوارج الجردية
الذين مرقوا لها حصلت الفرقة بين المسلمين
في خلافة علي فقتلهم علي بن ابي طالب
واصحابه فدل هذا الحديث الصحيح
ان علي بن ابي طالب اولي بالحق من معاوية
واصحابه وكيف يكون الابدال في ادنى
العسكرين دون اعلاهما۔

اور یہ دین سے نکلنے والے خوارج جروری تھے جنہوں
نے حضرت علی کے عہد خلافت میں مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا
حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے انہیں قتل کیا اس
سے معلوم ہوا کہ حضرت علی حضرت معاویہ اور ان کے
ساتھیوں کے مقابلہ میں اولیٰ بالحق تھے لہذا ابدال
کیسے برتر لشکر کو چھوڑ کر کم تر درجہ کی فوج میں
موجود ہوتے۔

۱۔ المنار النيف ص ۱۳۶ ۲۔ الموضوعات الكبير ص ۱۱۰

۳۔ السنن ۳ : ۱۷۱ الفرقان حاشیہ ۳۲ ، المنار النيف حاشیہ از بعد الفتح ابو نعیم ص ۱۳۶

۴۔ الفرقان مشمولہ مجید ذاری ۱۱ : ۱۶۷

علاوہ ازیں درایتاً اس روایت کے صحیح نہ ہونے کے مندرجہ ذیل دلائل ہیں :

(۱) اگر حضرت علیؑ اس بات سے واقف تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شام پر لعنت کرنے سے منع کیا ہے تو ان کے خلاف جنگ کیوں لڑی۔ حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کے درمیان جنگ محتاج بیان نہیں۔

(۲) حضرت عبداللہ بن زبیرؓ (۶۹۲-۷۰۳) نے بھی اہل شام کے ساتھ جنگ کی۔

(۳) اکابرین صحابہ کی اکثریت اہل شام سے ناراض تھی۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو ان کی ناراضگی کے کیا معنی؟ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی شہادت پر جب اہل شام نے نعرہٴ تکبیر بلند کیا تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۶۹۳-۷۰۳) نے فرمایا:

انظروا الی هؤلاء ولقد کبر المسلمون
فرحاً بولادته وهو یكبرون فرحاً
بقتله۔
ان لوگوں کو دیکھو، مسلمانوں نے ان کی ولادت
پر خوش ہو کر نعرہٴ تکبیر بلند کیا تھا اور یہ لوگ ان کو
قتل کرنے پر خوشی سے نعرہٴ تکبیر بلند کر رہے ہیں۔

دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں:

اما والله للذین کبروا عند مولده خیر
من هؤلاء الذین کبروا عند قتله
ہاں قسم خدا کی وہ لوگ جنہوں نے ان (عبداللہ بن
زبیرؓ) کی ولادت پر نعرہٴ تکبیر بلند کیا تھا ان لوگوں سے
بہتر تھے جو ان کے قتل پر نعرہٴ تکبیر بلند کرتے ہیں۔

(۴) حضرت حسن بصریؒ جو اہل تصوف کے نزدیک علم لدنی کے حامل رہے ہیں، اور یہ قول ان کے حضرت علیؑ کے شاگرد تھے، نے اہل شام کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ بنو امیہ کے خلاف جب

۱۔ ابو بکر عبداللہ بن زبیرؓ، ہجرت کے پہلے سال پیدا ہوئے، مکہ معظمہ کو دارالخلافہ بنا کر ۹ سال خلافت کی، عبدالملک
بن مروان سے جنگ میں شہید ہوئے۔ اعلام ۴ : ۲۱۸

۲۔ خلیفہ ثانی حضرت عمرؓ کے صاحبزادہ، علم و تقویٰ میں بے نظیر تھے۔ ۲۶۳ احادیث کے راوی ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ ۱ : ۳۷

۳۔ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء ۲ : ۲۵

۴۔ البدایہ والنہایہ ۸ : ۳۵۸

یزید بن مہلب (۵۳ - ۶۱۰ھ) نے بغاوت کی تو پورا بصرہ بنو امیہ کے خلاف یزید کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگا مگر حضرت حسن بصری نے یزید بن مہلب کے معائب بیان کیے اور عوام کو اس کا ساتھ دینے سے منع کیا۔ اس پر لوگوں نے ان سے کہا: "لکانک راض عن اهل الشام" (گویا آپ اہل شام سے خوش ہیں) یسن کہ حضرت حسن بصری برا فروختہ ہوئے اور کہا: م

انا راض عن اهل الشام فبهم الله ويجمع
 الله اليس الذين احلوا حرم رسول الله
 صلى الله عليه وسلم يقتلون اهلہ ثلاثا
 قد اباحوا لانياطهم واقباطهم
 يعملون الحرائز ذوات الدين الذين
 لا ينتهون عن انتهاك حرمة ثم خرخوا
 الى مال بيت الله الحرام فهدوا الكعبة
 وادقدوا النيران بين اجازها واستلوا
 عليهم لعنة الله و سوء الدار

میں اہل شام سے خوش ہوں خدا ان کا برا کرے
 کیا یہ وہی لوگ نہیں جنہوں نے حرم رسول کو حلال کیا
 وہ لوگ کے باشندوں کو تین روز تک قتل کرتے
 رہے۔ اپنے ان بطنی اور قبطی سپاہیوں کے لیے
 عفت آب دیندار پردہ دار شریف زاد یوں کو بدع
 کیا جو کسی حرمت کا خیال نہیں رکھتے تھے پھر یہ
 بیت اللہ پر چڑھ دوڑے خانہ کعبہ کو منہدم کیا
 اور اس کے پردوں میں آگ لگا دی ان پر لعنت
 ہو اور ان کا ٹھکانہ برا ہو۔

اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو اہل شام اسے اپنے مخالفوں کے خلاف استعمال کرتے صحابہ اور تابعین میں کم از کم کچھ بزرگ اسے جانتے۔ اس صورت میں اہل شام کی مذمت کرنے کی جرات کسی کو نہیں ہو سکتی تھی پھر جاسیکے حضرت حسن بصری جو ورع و تقویٰ کا مجسمہ تھے۔ یا پھر وہ بنو امیہ کے خلاف لوگوں کو خروج سے باز رکھتے وقت اس حدیث سے خروج پر آمادہ لوگوں کو خاموش کر سکتے تھے۔ رہی یہ بات کہ انھیں یہ حدیث معلوم نہیں رہی ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں اہل شام اپنے مخالفین کی مخالفت اور بنو امیہ کے مناقب میں سیکڑوں احادیث وضع کر کے اپنے آپ کو برحق ثابت کرتے تھے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو شامی خروج کو

۱۔ یزید بن مہلب بن ابی صفرہ الازدی نے سنہ ۶۱۰ھ میں بنو امیہ کے خلاف جنگ لڑی اور قتل

ہوا۔ الاعلام ۹: ۲۳۶ وفيات الاعيان ۶: ۲۷۸

۲۔ الكامل فی التاریخ ۴: ۱۷۰، نیز دیکھیے: وفيات الاعيان ۶: ۳۰۴

اس سے بہتر ہتھیار کیا میسر آسکتا تھا وہ بھی اپنے دشمن حضرت علی کی زبان سے۔ احادیث وضع کرنے کا کام مختلف فرقے کرتے تھے۔ شیعوں نے بھی حضرت معاویہ اور خلفاء بنی امیہ کی مذمت میں سیکڑوں احادیث گڑھ لیں۔ ان حالات میں شامی ایک صحیح حدیث سے اپنے آپ کو بہ آسانی برحق ثابت کر سکتے تھے جس طرح صحابہ نے عمار والی حدیث سے استدلال کر کے کہا کہ حق حضرت علی کے ساتھ ہے، زمانہ کے حالات خود بخود اس حدیث کو عوام کی زبانوں پر چڑھا دیتے ایسے حالات میں حضرت حسن بصری کا اس حدیث سے بے خبر رہنا قرین قیاس نہیں لگتا۔

(۵) حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ شام والوں کو ابدال کی وجہ سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے اور ان پر سے غلاب ہٹایا جاتا ہے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ یہ الفاظ حضرت علی کے منہ سے نکل رہے ہیں جو اہل شام کے مخالف ہیں اور جنہیں ان سے برسہا برس بیکار ہونا پڑا۔ جب انہیں معلوم تھا کہ ابدال کی وجہ سے شامیوں کو دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے تو انہیں اہل شام سے جنگ کرنے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ حدیث کی روشنی میں اہل شام کو ان پر فتح ہو جاتی تو شکست یقینی تھی۔ اس تناظر میں حضرت علی کو شامیوں کی فتح مندی کا یقین ہوتا اس لیے ان سے جنگ کرنا لاجل تھا حالانکہ حضرت علی شامیوں پر خوارج کو ترجیح دیتے تھے۔ شام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اہل شام کو دشمنوں کے مقابلہ میں متعدد بار شکست ملی، پورا ملک آفات سماوی کا کئی بار اسی طرح شکار ہوا جس طرح دنیا کے دوسرے علاقے ہوئے۔ اگر ابدال کی شفاعت کو شام کے حدود سے نکال کر دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے عام کر دی جائے تو بات اور زیادہ مضحکہ خیز بنتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست ہوئی۔ پچھلی کئی صدیوں سے ہم زوال وادبار کے دور سے گزر رہے ہیں۔ تاریخ کے طویل دور میں ہم موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے ہیں، حادثہ بغداد، سقوط اندلس اور دوسرے واقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، خود شام میں جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کی بمباری اس نظریہ کو غلط ثابت کرتی ہے۔ اگر اہل شام کو

مشہور بدری صحابی حضرت عمار بن یاسرؓ (۵۴ ق ۳۷ھ) کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی

تھی کہ انہیں باغی گروہ قتل کرے گا حضرت عمارؓ جب مسین میں حضرت علیؓ کی طرف سے لڑتے ہوئے حضرت معاویہؓ کی شامی افواج کے ہاتھوں

شہید ہوئے۔ ان کی شہادت سے صحابہ کو یقین ہو گیا کہ حضرت علیؓ پر ہیں حضرت عمارؓ کی شہادت کے لیے دیکھیے: البدایہ والنہایہ، ۲۹۱:

ابدال کی وجہ سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی تو آج اسرائیل ایک ناسور کی طرح ارض مقدس کے پاک میدان پر موجود نہ ہوتا۔

ان دلائل سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ رجال الغیب کے نظریہ کے سلسلہ میں قرآن و حدیث سے کوئی قابل اعتماد دلیل نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اسلام کے ایک طبقہ نے اسے شیعوں سے مستعار نظریہ قرار دیا ہے۔ مورخین میں علامہ ابن خلدون کی رائے ہے کہ صوفیہ نے یہ نظریہ شیعوں سے لیا ہے ان کے بقول متاخرین صوفیہ چونکہ اسماعیلیوں سے بہت ربط و ضبط رکھتے تھے اور

اسماعیلی حلول اور الوہیت ائمہ کے قائل تھے اس لیے ابن عربی، ابن سبعین (۳۱۳-۵۶۶ھ) ابن العقیف،

ابن الفارض اور ابنم اسرائیلی بھی ان کے ہم نوا ہو گئے۔ چنانچہ صوفیہ کے کلام میں قطب کا لفظ استعمال ہونے لگا جو عارف کامل کی ترجمانی کرتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ معرفت میں کوئی شخص قطب کے درجہ کے برابر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اسے موت نہ دے..... پھر اس کے بعد ابدال کی ترتیب اسی طرح بیان کرنے

لگے جس طرح شیوخ نقباء کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ مصر کے لویب اور مورخ احمد امین نے قطب اور دیگر رجال الغیب کو شیعوں کے تصور مہدی منتظر سے ماخوذ بتایا ہے۔ مردان غیب کے تصور کو اہل تشیع کے مہدی، نبیاء، نقباء سے ماخوذ قرار دینا درست لگتا بھی ہے۔ شیدہ عالم حیدر بن علی العلوی (آلی رجاء تا ۷۸۷ھ) کے مطابق رجال الغیب اس طرح ہیں:

ایک فرخندہ دو امان، سات بدلاء، چالیس نبیاء، تین سو نقباء.... امانا جو ملا متی ہیں۔

ابو عبدالحق بن ابراہیم المعروف بہ ابن سبعین اندلس کے مشہور صوفی تھے۔ فرقہ سبعینہ آپ سے منسوب ہے۔ کلمات کفر کے لیے بدنام ہوئے۔ ان کا کہنا تھا لقد تجرنا ابن امانہ واسعا بقولہ لا نبی بعدی۔ ابن سبعین وحقا لوجود کے

قائل تھے۔ الاعلام ۴: ۵۱، لسان المیزان ۳: ۳۹۲، شدات الذہب ۵: ۳۲۹۔ ستم یہ ہے کہ متصوفین نے انہیں اکابر مشائخ میں شمار کیا ہے۔ دیکھیے الطبقات الکبریٰ ۱: ۲۰۳

۱: ۲۷۳ مقدمہ

۳: ۲۲۵ احمد امین، فصحی الاسلام، قاہرہ، الطبعة الثانیة ۱۹۲۱ء

۴: ۲۲۵ حیدر بن علی العلوی الآلی، نص النصوص، طبع تاریخی مشمولہ نم لولیا، تحقیق مہتمم اسماعیلی، الطبعة المکاویک

بیروت ۱۹۶۵ء ص ۵۰۲-۵۰۵

مراۃ الاسرار کے مصنف کے بقول نقباء تین سو ہیں ان کے نام علی ہیں۔ نجباء کی تعداد ستر ہے سب کے نام حسن ہوتے ہیں۔ اخیار سات ہیں ان کے نام حسین ہیں، عدد چار ہوتے ہیں ان کے نام محمد ہوتے ہیں۔ غوث ایک ہوتا ہے اس کا نام عبداللہ ہوتا ہے۔ بعض صوفیہ کا بیان ہے: "رجال الغیب کی بدہ اقسام ہیں جو ائمہ اثنا عشر کے موافق ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ میرے بعد بارہ امام میرے خلیفہ ہوں گے (۱) اقطاب (۲) غوث (۳) امامیاں (۴) اوتاد (۵) ابدال (۶) اخیار (۷) ابرار (۸) نقباء (۹) نجباء (۱۰) عدد (۱۱) مکتومان (۱۲) مفردان"۔ اسی طرح از آدم تا زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اقطاب کی تعداد بارہ بتائی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ "دوازدہ" کا اثر رجال الغیب کے نظریہ پر کس قدر حاوی ہے۔ اسماء، تعداد، مناصب اور دوسرے احوال میں ائمہ شیعہ اور ابدال کے درمیان جو حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی ہے وہ اس رائے کو مزید تقویت پہنچاتی ہے کہ یہ نظریہ جو بہوشیعہ افکار کا چہرہ ہے۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ اسلام میں رجال الغیب کے نظریہ کی کوئی اصلیت نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے۔ صحابہ سے کوئی اثر صحت کے ساتھ منقول نہیں ہے۔ تابعین اس معاملہ میں خاموش ہیں۔ یہ نظریہ "قرن ثلاثہ مشہود لہا بالخیر" کے بعد کی پیداوار ہے۔ زمانہ کے ساتھ ساتھ رجال الغیب کے اسماء، مناصب، اماکن و ساکن اور تعداد سے متعلق عجیب و غریب باتیں لوگوں میں پھیل گئی ہیں۔ بعض سادہ لوح صوفیہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے برسوں جنگلوں اور ویرانوں کا سفر کرتے رہے، جب کسی اجنبی شخص نے ان سے ملاقات کی تو وہ یہ سمجھے کہ ہونہ ہو یہ شخص رجال الغیب میں سے تھا بعض صوفیہ نے کسی ویران مکان میں جنات کی آوازیں سنیں تو خیال کیا کہ اس مکان میں رجال الغیب آتے جاتے ہیں۔ بعض اوقات جنات کی قوت کو رجال الغیب کی کرامات بتایا گیا چنانچہ جنات کی قوتوں اور صلاحیتوں کو بھی رجال الغیب سے منسوب کیا گیا مثلاً یہ کہ انھیں قوت پر وارد حاصل ہے، وہ پانی پر چلتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ اسلامی سے ان بے اصل چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی رجال الغیب کا نظریہ ایمانیات میں شامل ہے۔

۱۔ مراۃ الاسرار، ۱: ۳۳، کشف اصطلاحات الفنون ۴: ۸۴۵

۲۔ مراۃ الاسرار ۱: ۲۹

۳۔ مراۃ الاسرار ۱: ۲۹

صوفیہ اور علم حدیث

صوفیہ کا دعویٰ ہے کہ سلوک و تصوف کے جملہ احوال و اشارات قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں۔ تصوف کو اسلام کی روح اور دین کا مغز ثابت کرنے کے لیے اہل سلوک اپنی کتابوں، ملفوظات و مکتوبات میں بہ کثرت آیات و احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ انھوں نے قرآن کی تفسیر بھی اپنے زاویہ نگاہ سے کی ہے۔ چنانچہ کتب تصوف میں صوفیانہ تفسیر کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں۔ صوفیانہ ادب میں صوفیہ کے منتشر اور بکھرے ہوئے اقوال کے علاوہ کچھ مستقل تفسیریں بھی ایسی نقطہ نظر سے تصنیف کی گئی ہیں۔ تیسری صدی ہجری میں شیخ سہل بن عبداللہ تستری نے تفسیر القرآن العظیم کے نام سے ایک تفسیر لکھی جس میں انھوں نے قرآنی آیات کی صوفیانہ تفسیر کی۔ ان کے بعد شیخ عبدالرحمن اسلمی نے "حقائق التفسیر" کے عنوان سے قرآن کی صوفیانہ تفسیر تصنیف کی۔ یہ چھٹی صدی ہجری میں شیخ روز بہا شیرازی البقلی نے "عرائس البیان فی حقائق القرآن" کے نام سے ایک ضخیم صوفیانہ تفسیر لکھی۔ یہ ایک اور تفسیر شیخ محی الدین ابن عربی سے منسوب کی جاتی ہے، جس کا نام تفسیر الشیخ الاکبر ہے، لیکن اہل میں یہ ان کی تصنیف نہیں ہے۔

۱۔ تفسیر القرآن العظیم قرآن کی مکمل تفسیر نہیں ہے بلکہ مصنف نے منتخب آیات کی تفسیر لکھی ہے۔ ۱۳۲۹ھ میں مصر سے شائع ہوئی ہے۔

۲۔ حقائق التفسیر کے تعلق کے لیے دیکھیے محمد حسین الذہبی۔ التفسیر والمفسرون، دارالکتب الحدیثہ قاہرہ ۱۳۹۶ھ/

۱۹۷۶ء ۲: ۲۸۴

۳۔ "عرائس البیان فی حقائق القرآن" ۱۳۰۱ھ میں مطبع نول کشور لکھنؤ سے شائع ہوئی ہے۔

۴۔ تفسیر الشیخ الاکبر بولاق مصر سے ۱۳۸۲ھ میں دو جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ یہی تفسیر (بقیہ عاشرہ بر صغیر)

صوفیاء نقطہ نظر سے لکھی جانے والی تفسیروں میں سب سے زیادہ شہرت علامہ آلوسی
 (۱۲۷۰ھ / ۱۸۵۳ء) کی تفسیر "روح المعانی" کو حاصل ہوئی۔ اس تفسیر میں صوفیاء رموز و اشارات کا لحاظ
 رکھا گیا ہے۔ ان تفسیروں کے علاوہ تصوف کی کتابوں میں متفرق مقامات پر صوفیہ کے جو تفسیری
 اقوال ملتے ہیں، وہ بجائے خود ایک مستقل کتاب کا مواد فراہم کر سکتے ہیں۔ صوفیہ کی بیان کی ہوئی تفسیر
 ان معانی و مواد پر مشتمل ہوتی ہے جو تلاوت کے دوران ان کے دلوں پر القاء ہوتے ہیں۔ چنانچہ
 ان اسرار و غوامض کو وہی شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے جو تصوف کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا
 ہے۔ مثلاً قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا
 الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ
 وَلْيُجِدْ دَابِقُكُمْ غُلَقَةً (التوبہ: ۱۲۳) سختی پانا چلیے۔

صوفیہ کے نزدیک اس آیت میں مراد نفس ہے، ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ قریب کے کافروں سے قتال
 کریں، اور انسان سے قریب ترین چیز اس کا نفس ہے۔

قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو وادی طویٰ میں حکم دیا:

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ
 اپنے نعلین اتار دو

صوفیہ کا کہنا ہے کہ عالم اجسام میں نعلین سے مراد نعلین ہی ہیں، مگر عالم ارواح میں دنیا و آخرت
 ہے۔ اور ان دونوں عالموں میں موازنہ و مناسبت موجود ہے جس سے صرف انبیاء اور خواص اولیا
 واقف ہیں۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰؑ کو ظاہر میں نعلین اتارنے کا حکم
 دیا اسی طرح اس سے باطن میں ترک دنیا و آخرت کا مطالبہ بھی کیا۔

گذشتہ سے پوسٹہ تفسیر القرآن الکریم للشیخ الاکبر کے نام اور الکتور مصطفیٰ غالب کے مقدمہ و تحقیق کے ساتھ انتشارات
 نامہ خسر و طران ایران سے شائع ہوئی ہے۔

۱۰ جلدوں میں قاہرہ سے طبع ہوئی ہے۔

۱۱ امام عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ زکریا۔ البرهان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابو الفضل ابراہیم الطاہر۔

تاہم صوفیہ کی تفسیر کو کبھی تفسیر تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ علماء نے اسی تفسیر کا ذکر "الجبیب والغرائب" کے ذیل میں کیا ہے۔ شیخ ابن الصلاح نے اپنے فتاویٰ میں امام ابو الحسن: ابو احمد سیوطی (۳۶۸ھ - ۴۶۱ھ) کا یہ قول نقل کیا ہے:

صنف عبد الرحمن السلمی "حقائق" عبد الرحمن السلمی نے "حقائق التفسیر"
التفسیر "فان كان قد اعتقد ان تصنيفها. اگر اس کا اعتقاد تھا کہ یہ تفسیر
ذات تفسیر فقد كفر به" ہے تو اس نے کفر کیا۔

شیخ ابن الصلاح صوفیہ کے بارے میں حسن ظن سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صوفیہ اسے خود بھی تفسیر نہیں مانتے، بلکہ وہ ایک نظیر سے دوسری نظیر مراد لیتے ہیں، جس طرح انھوں نے سورۃ التوبہ کی آیت: "فَاتُكَلِّمُ الَّذِينَ يُكَلِّمُكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ" میں نفس اور آس پاس کے کفار سے جنگ کرنا مراد لیا ہے، لیکن کلمش انھوں نے اس طرح کے تساہل سے احتراز کیا ہوتا جس میں ابہام و اباس ہے۔ شیخ سراج الدین بلقینی (۴۲۵-۵۸۶ھ) سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو "مَنْ ذَا الَّذِي يُشْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ" کی تفسیر کرتے ہوئے عجیب و غریب معانی بیان کرتا ہے۔ انھوں نے فتویٰ دیا کہ وہ ملحد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا" (حجۃ السجدہ: ۶۴) بلاشبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں، وہ لوگ ہم پر مخفی نہیں ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ

۱۔ علامہ ابو الحسن علی بن احمد الواحدی، تفسیر احمد نخو کے بے مثال عالم، امام غزالی کے شاگرد تھے علوم قرآن میں

۲۔ اسباب النزول، ان کی مشہور تصنیف ہے۔ بیشتر اہل میں ذوات پائی۔ ذیات الاحیان ۳: ۳۰۳

۳۔ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی۔ الاتقان فی علوم القرآن، المكتبة الثقافية، بیروت لبنان، النسخ الثامن و

السبعون ۲: ۲۳۵، البرهان فی علوم القرآن ۲: ۱۴۰، مفتاح السعادة ۱: ۲۲۲-۲۲۳

۴۔ البرهان فی علوم القرآن ۲: ۱۴۰، مفتاح السعادة ۱: ۲۲۲-۲۲۳، الاتقان فی علوم القرآن

۲: ۲۳۵

۵۔ شیخ سراج الدین بلقینی، نقہ شافعی کے عالم کا مولد مصر تھا۔ دمشق اور قاہرہ میں تفسیر تفسیر کے عمودوں

پر کام کرتے رہے۔ آپ کی مشہور تصنیف "التلویب فی الفقہ علی منہج الامام الشافعی" ہے۔

یہ کلام کو اپنے محل سے ہٹا کر دوسرے محل پر محمول کرنا ہے۔ علامہ نسفی (م ۴۱۰ھ) کہتے ہیں کہ نصوص کا دار و مدار ان ظاہری معنوں پر ہے جو الفاظ سے متبادر ہوتے ہیں، اور ان سے ہٹ کر وہ معانی مراد لینا جن کی طرف اہل باطن دعوت دیتے ہیں، الحاد ہے۔ علامہ تفتازانی (۴۱۲ - ۴۹۳ھ) اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ملحدین کو اس لیے باطنیہ کا نام دیا گیا ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ نصوص سے وہ معانی مراد نہیں لیتے ہیں، جو ظاہر الفاظ سے متبادر ہوتے ہیں، بلکہ ان کے باطنی معانی ہیں جنہیں صرف "المعلم" ہی جانتا ہے، اور اس سے ان کی نوحہ شریعت کی نفی کرنا ہوتی ہے۔ رہا بعض محققین (صوفیہ) کا یہ کہنا کہ نصوص ظاہر معانی پر قائم ہیں، البتہ اس کے ساتھ ساتھ ان میں پوشیدہ اور دقیق اشارات ہوتے ہیں، جو ارباب سلوک پر منکشف ہو جاتے ہیں، اور جن کی تطبیق ان ظواہر سے ممکن ہے، جو مراد ہوتے ہیں، تو یہ کمال ایمان و عرفان محض کے امور میں سے ہے۔ یہاں ہمہ مفسرین قرآن کے بارے میں صوفیہ کے کلام تفسیر نہیں ملتے، بلکہ اسے تفسیر اشاری کا نام دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے صوفیہ کی تفسیر کو اگر اسے تفسیر کہا بھی جائے، زیر بحث لانا تحصیل لاجل ہے۔

صوفیہ کا کہنا ہے کہ احوال و مقامات اور صوفیانہ اشارات کی اساس قرآن کریم کے بعد سنت پر قائم ہے۔ چنانچہ صوفیہ کے اقوال میں قرآن و سنت کو معیار و میزان کی حیثیت ہر دور میں حاصل رہی ہے۔ شیخ سلیمان دارانی کا قول ہے:

”میرے دل میں صوفیہ کے نکات میں سے جب بھی کوئی نکتہ گزرتا ہے، تو میں

۱۔ مفتاح السعادة ۱: ۲۲۳، الاتقان فی علوم القرآن ۲: ۲۳۶ قال ابن عباس: هو ان يضع الكلام على غير موضعه۔

۲۔ ابو الفضل برہان الدین محمد بن محمد بن محمد الشیر بالبرہان النسفی۔ عقائد کے مشہور عالم گزرے ہیں۔

۳۔ الاتقان فی علوم القرآن ۲: ۲۳۵-۲۳۶، شرح العقائد النسفی، مطبع نول کشور لکھنؤ ص ۱۱۹

۴۔ سعد الدین سعود بن عمر بن عبد اللہ تفتازانی، بیان و منطق اور عقائد کے مشہور عالم گزرے ہیں، خرس میں دفن

ہیں: مفتاح السعادة ۱: ۱۲۵

۵۔ الاتقان فی علوم القرآن ۲: ۲۳۶، شرح العقائد النسفی ص ۱۱۹-۱۲۰

تب تک سے قبول نہیں کرتا ہوں جب تک کہ دو عادل گواہ یعنی قرآن اور سنت اس کی تائید نہ کریں۔“

شیخ ابو الحسن نوری کہتے ہیں: ”جو شخص ایسی حالت کا مدعی ہو، جو اسے دائرہ شریعت سے خارج کرتی ہے، اس کے پاس نہ جاؤ۔“ شیخ سہل بن عبداللہ تسری کے مطابق ہر وجہ جس کی شہادت قرآن و سنت سے نہ ملے، باطل ہے۔ شیخ بایزید بسطامی کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو ہو امیں اڑتا ہے، تو بھی اُس وقت تک اُس سے دھوکا مت کھانا، جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ امر و نہی اور حدودِ شرع کا کتنا پابند ہے؟ شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں: ”ہمارے اس علم کی بنیاد قرآن و سنت ہے، جو قرآن کی تلاوت نہ کرے، اور حدیث نہ لکھے، اس معاملہ میں اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔“ شیخ ابو الحسن جواری کا قول ہے: ”دائرہ سنتِ نبوی سے باہر عمل باطل ہے۔“ شیخ ابو حفص

۱۔ الرسالة القشیریہ ص ۲۵، اللع ص ۱۳۶، تلبیس ابلیس ص ۱۶۸۔ مولانا جامی نے اس قول کو بہ این الفاظ نقل کیا ہے:

ربہا ینکت الحقیقۃ فی قلبی اربعین یوما
فلا آذن لها ان تدخل فی قلبی الا بشاہدین
من الکتاب والسنة۔
اکثر چالیس روز تک میرے دل پر حقیقت کا نزول
ہوتا رہتا ہے لیکن جب تک دو عادل گواہ قرآن و سنت
اس کی تصدیق نہیں کرتے، میں اسے اپنے دل میں

نفحات الانس بذیل تذکرہ ”ابو سلیمان دارانی“ جگہ نہیں دیتا ہوں۔

۲۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۹، تلبیس ابلیس ص ۱۶۸، ابن قیم۔ مدارج السالکین، مطبعة المنار مصر

۲ : ۲۵۷

۳۔ اللع ص ۱۰۴، عوارف المعارف علی ہاشم احیاء، ۱ : ۳۱۷، مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۵۹۵

۴۔ دقیات الایمان ۲ : ۵۳۱، میزان الاعتدال ۲ : ۳۲۶، تلبیس ابلیس ص ۱۶۸، الرسالة القشیریہ

ص ۱۸

۵۔ الرسالة القشیریہ ص ۲۲، تلبیس ابلیس ص ۱۶۸، مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۵۹۵

۶۔ الرسالة القشیریہ ص ۲۱، مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۵۹۵

میشا پوری کا کہنا ہے: "جس شخص کے افعال و اعمال قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوں اسے انسانوں کے دفتر میں شمار نہ کرو۔" شیخ ابوسعید الخدری کے الفاظ میں ہر وہ باطن جو ظاہر شرع کے خلاف ہو، باطل ہے۔ امام قشیری کے بقول: "شریعت التزام عبودیت کا معاملہ ہے، حقیقت مشاہدہ ربوبیت ہے، ہر وہ شریعت جس کی تائید حقیقت سے نہ ہوتی ہو، نامقبول ہے، اور ہر وہ حقیقت جو شریعت کی پابند نہ ہو، مردود ہے۔" شیخ علی ہجویری کہتے ہیں کہ ایک جاہل کے لیے علم کا ایک مسئلہ حل کرنا بیل ہر اظہر سے ہزار بار گزرنے کی بہ نسبت زیادہ مشکل ہے۔ شیخ ابراہیم رقی کے بقول اطاعتِ الہی اور اتباعِ رسول ہی خدا سے محبت کی علامت ہے۔ امام غزالی یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ہر وہ حقیقت جس کی پشت پر شریعت نہ ہو، کفر ہے۔ امام موصوف کا کہنا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حقیقت شریعت کی مخالف ہے یا باطن ظاہر سے متناقض ہے، تو وہ ایمان کے مقابلہ میں کفر سے زیادہ قریب ہے۔ شیخ سروردی کہتے ہیں کہ ہر وہ حقیقت جس کو شریعت مسترد کرتی ہے زندہ ہے۔ ان اقوال اور بیانات سے یہ ظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ ہمیشہ دائرہ شریعت کے

۱۷ ابن قیم الجوزیہ ص ۲۲۲، ابن جوزی نے اسے ابو جعفر زہری کا قول بتایا ہے دیکھیے تلبیس ابلیس ص ۱۶۸

۱۸ طبقات الصوفیہ ص ۲۳۱، عوارف المعارف علی ہاشم اجزاء ۱: ۳۲۱، تلبیس ابلیس ص ۳۲۲، الرسائل القشیریہ ص ۲۸-۲۹

۱۹ کشف المحجوب ص ۱۹

۲۰ الرسائل القشیریہ ص ۵۴

۲۱ الرسائل القشیریہ ص ۳۱

۲۲ ابن قیم الجوزیہ ص ۲۲۵، ابن جوزی کے مطابق شیخ ابوالہدی دقاق کے دل میں حقیقت و شریعت کے تباہی

کا خیال آیا تو ہاتھ نے یہ الفاظ کہے: تلبیس ابلیس ص ۳۲۲

۲۳ تلبیس ابلیس ص ۳۲۲-۲۵، ابن قیم الجوزیہ ص ۲۳۵

۲۴ عوارف المعارف علی ہاشم اجزاء ۱: ۵، شیخ شہاب الدین سروردی کا دو سزا قول ہے:

کل علم لا یوافق الكتاب السنة وما هو مستفاد ہر وہ علم جو کتب و سنت اور جو ان دونوں سے مستفاد

منہا او معین علی نہما او مستند الیہما کائنما ہوا جو ان دونوں کے مفاد میں کو معین کرتا ہو یا ان

(بقیہ بر صفحہ دیگر)

اندر معروف عمل رہے ہیں اور حدیث و سنت کو وہی مقام دیا ہے جو امت مسلمہ اسے دیتی رہی ہے۔ صوفیہ بھی قرآن و سنت سے اسی طرح استدلال کرتے ہیں جس طرح علوم اسلامیہ کے ماہرین کرتے آئے ہیں۔ ان اقوال کا انتساب صوفیہ سے اس لیے بھی صحیح لگتا ہے کہ تصوف کے ناقدین نے انہیں اپنی تصانیف میں جگہ دی ہے۔ مثلاً علامہ ابن جوزی نے ان میں سے ہمیشہ تر اقوال کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ متقدمین صوفیہ قرآن و سنت کی پابندی پر زور دیتے تھے۔ امام ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم نے بھی ان اقوال کو نقل کیا ہے۔

لیکن جب اہل تصوف کے وہ اقوال جو علم کی مذمت میں علماء و تصوف کی کتابوں میں منقول ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں تو ان کے وہ تمام دعوے مشکوک نظر آتے ہیں، جن میں انہوں نے قرآن و سنت کی پابندی کی بات کی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں راہ سلوک پر گامزن ہونے والے سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم اور حصول علم میں کوشاں رہے۔ لیکن زحمت اس وقت بیش آتی ہے جب ہم تصوف کی کتابوں میں کثرت سے ایسے اقوال پاتے ہیں، جو اپنے اندر علم بیزاری اور معارف دشمنی کا پہلو لیے ہوئے ہیں۔ ایک مولوی سے پوچھا گیا، کیا تم محدث عبد الرزاق سے حدیث سننے کے لیے سفر نہیں کرو گے؟ اس نے جواب دیا: جو خدا سے دبراہ راست سنتا ہے، وہ عبد الرزاق سے سماعت کیا کرے؟ شیخ ابو حفص نیشاپوری کا کہنا ہے کہ جب سے میں نے خدا کو پہچانا اس وقت سے میرے دل میں نہ حق کا گزر ہوا اور نہ باطل کا۔ شیخ حدیث ہی کہتے

مگزشتہ سے پوستا مکان ہور ذلیقہ۔ دظن کی طرف استناد رکھتا ہوا کے موافق نہ ہو وہ رد ذیل ہے۔

عولف المعارف علی حاشیہ اجراء ۱: ۲۶۵-۲۶۶

۱۰ تلبیس ابلیس ص ۴۲۴، ۴۲۸

۱۱ مجموع فتاویٰ ۵۹۵: ۵

۱۲ مدارج السالکین ۲: ۲۵۷

۱۳ ابن قیم الجوزیہ ص ۲۲۶

۱۴ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۸۴، کشف المحجوب ص ۲۴۲

ہیں: "علم خوفِ خدا پیدا کرتا ہے، زہد آرام پہنچاتا ہے اور معرفت انابت پیدا کرتی ہے" شیخ
 حصری کہتے ہیں کہ چھ چیزیں ہمارے اصول ہیں (۱) رفعِ حدث (۲) افرادِ قدامِ رج (۳) ہجرِ اخوان
 (۴) مفارقتِ اوطان (۵) معلوم کا فراموش کرنا (۶) نامعلوم چیز کے پیچھے نہ پڑنا۔ شیخ جنید بغدادی
 کا کہنا ہے کہ جب تم فقیر سے ملو تو نرمی کے ساتھ اس سے ملو، علم کے ساتھ نہ ملو، کیوں کہ نرمی اسے
 مانوس بناتی ہے، اور علم اس کے اندر وحشت پیدا کرتا ہے۔ شیخ بشر حافی کا قول ہے کہ روایتِ حدیث
 میں استعمال ہونے والا لفظ "عدشنا" دنیا کے دروازوں میں سے ایک ہے۔ جب تم کسی آدمی کو عدشنا
 کہتے سنو (جان لو کہ وہ کہتا ہے "میری طرف آؤ" شیخ ابو سلیمان دارانی کے بقول جب آدمی طلبِ
 حدیث میں مشغول ہو جائے یا نکاح کرے یا کسبِ معاش کے لیے سفر کرے تو سمجھ لو کہ وہ دنیا کی طرف
 مائل ہو گیا ہے۔ شیخ بایزید بسطامی اپنے ہم عصر علماء سے کہا کرتے تھے: "تم نے اپنا علم، علمِ ابرہہ سے
 اخذ کیا، گویا مردہ مردے سے اخذ کرتا ہے، ہم نے اپنا علم اُس زندہ ذلت سے اخذ کیا ہے جسے موت
 نہیں آسکتی۔"

یہ صرف اقوال نہیں، بلکہ صوفیہ نے اپنے اعمال سے ان اقوال کی تصدیق کی ہے شیخ ابو بکر دراق
 نے حدیث لکھنا چھوڑ دیا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو جواب دیا:

۱۔ طبقات الصوفیہ ص ۵۸

۲۔ اللع ص ۲۸۹، الرسالة القشیریہ اور کشف المحجوب میں اسی قول میں ذکر کیے گئے اصولوں کو توحید کے پانچ
 اصولوں کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ پانچواں اصول، ہر معلوم ذمہ معلوم چیز کو فراموش کرنا ہے۔ درست یہی ہے کہ یہ
 پانچ ہی اصول ہیں: الرسالة القشیریہ ص ۱۷۷، کشف المحجوب ص ۲۲۳

۳۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۲۳، طبقات الصوفیہ ص ۱۶۰، اللع ص ۲۲۳

۴۔ اجلاء علوم الدین ۶۷: ۱

۵۔ اجلاء علوم الدین ۶۷: ۱، حضرت سفیان ثوری کا قول بھی ملاحظہ ہو: "محمد بن یوسف جہاد میں مشغول
 ہوئے تو انھیں حکمت ملی، ہم کتابِ علم میں مصروف ہوئے تو ہمارے حصہ میں جھگڑے آئے: تنبیہ المغترین ص ۸۱

۶۔ الطبقات الکبریٰ ۵: ۱

منعتنی عنہا الادادۃ^۱ مجھے ارادت نے اس سے منع کیا۔

شیخ جعفر خلدی^۲ (۲۵۲-۳۲۸ھ) کا بیان ہے کہ میں عباس الدوری (ایک محدث کے پاس گیا، اور اس سے حدیث لکھی، جب اس کے پاس سے چلا تو اپنے ایک صوفی ساتھی سے ملاقات ہوئی اس نے پوچھا تمہارے پاس یہ کیا ہے؟ میں نے اسے وہ اوراق دکھائے، جن پر میں نے احادیث نقل کی تھیں۔ اس نے یہ کہہ کر ان اوراق کو پھاڑ ڈالا "انفوس تم علم خرق (تصوف) چھوڑ کر علم ورق اختیار کرتے ہو!" اس کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے عباس کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ شیخ ابوبکر شبلی نے ایک دفعہ دوات دیکھ کر اشعار پڑھے جن میں ایک شعر یوں تھا

اذلخاطبونی بعلم الورق برزت علیہم بعلم الخرق^۳

ایک بزرگ سفیان بن عاصم کا کہنا ہے کہ صوفیہ نے مجھ سے کہا: "اگر تم محدث ہشام سے لکھی ہوئی احادیث نہیں مٹاؤ گے تو ہم تم سے مقابلہ کریں گے۔" ایک صوفی کے لیے حصول علم کا عمل صوفیہ کے نزدیک اس قدر قابلِ مذمت ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے حضور میں بے ادبی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شیخ ابوبکر الدقی^۴ (۲۳۹-۳۵۹ھ) سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں فقیروں کی بے ادبی کسے کہتے ہیں؟ تو انھوں نے جواب دیا: "اغظاطہم من الحقیقۃ الی العالم^۵ (حقیقت سے ان کا علم کی طرف گزنا)

۱۔ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۲۷ ۱۶۴۴

۲۔ شیخ ابو محمد جعفر الخلدی بغداد میں پیدا ہوئے جنہیں بغدادی شیخ نوری اور رویم کے صحبت یافتہ تھے۔ مسکن دہن بغداد ہے۔ اشارات (شطحات) شبلی، نکات، معروض اور حکایات خلدی کو بغداد کے عجائبات میں شمار کیا گیا ہے۔ آپ کا شمار صوفیہ کے طبقہِ خامسہ میں ہوتا ہے: حلیۃ الاولیاء ۱: ۳۸۱، طبقات الصوفیہ ص ۳۳۳ تاریخ بغداد ۷: ۲۲۶

۳۔ تلبیس ابلیس ص ۳۲۸

۴۔ تلبیس ابلیس ص ۳۲۹

۵۔ تلبیس ابلیس ص ۳۲۸-۳۲۹

۶۔ ابوبکر محمد بن داؤد الدینوری الدقی شام کے مشہور صوفی ابوالہیٰ روزباری کے ہم نشین تھے: الطبقات الکبریٰ

۱: ۱۱۹، نغمات الانس ص ۱۲۰، سفینۃ الاولیاء نبیل تذکرہ ص ۱۵۳ (بقیہ اشعار صوفیہ دیکھی)

یہی وجہ ہے کہ ایک صوفی کہتے ہیں کہ جب تم کسی فقیر کو دیکھو کہ وہ حقیقت سے علم کی طرف آگرا تو جان لو کہ اس کا عزم فسخ ہو گیا اور اس کا عقدہ ہل ہو گیا۔ چنانچہ مریدوں کے لیے صاف صاف کہا گیا ہے کہ انھیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی انھیں علماء کے سامنے زانوئے تلمذتہ کرنے کی حاجت ہے۔ شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ مرید صادق علماء کے علم سے بے نیاز ہوتا ہے۔ شیخ ابوبکر رزاق کا قول ہے کہ مرید کے لیے تین چیزیں آفت ہیں نکاح، کتابت حدیث اور سفر۔ ایک صوفی نے حضرت خضر سے پوچھا کیا تم نے اپنے سے بزرگ کسی کو دیکھا؟ تو حضرت خضر نے جواب دیا: "ہاں"۔ عبد الرزاق بن ہمام (۱۲۶ - ۵۲۱ھ / ۷۴۲ - ۷۹۲ھ) مدینہ میں حدیث کا درس دیتے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد گھٹے میں لے ایک جوان کو دیکھا جو اپنا سر زانوؤں پر رکھے ہوئے تھا، میں نے اس سے کہا، عبد الرزاق بن ہمام حدیث کی روایت کرتے ہیں، تم کیوں نہیں سنتے؟ اس نے جواب دیا: "وہ میت سے روایت کرتا ہے اور میں غائب نہیں ہوں" میں نے اس سے پوچھا کہ اگر واقعی آپ کو یہ مقام حاصل ہے تو بتائیے میں کون ہوں؟ اس نے کہا: "بھائی تم ابوالعباس خضر ہو"۔

صوفیہ علم کو حجابِ اکبر تصور کرتے ہیں اور شرماء ہی سے "صد کتاب و صد ورق در ناکن" کے حکم پر عمل پیرا ہے ہیں۔ ان کے نزدیک تصوف اور علم دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے ایک صوفی کو کتابوں سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے۔ چنانچہ شیخ بشرحانی کے

(بقیہ مشیہ صفحہ گزشتہ) ۵ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۶۲، الطبقات الکبریٰ ۱: ۱۱۹، نفحات الانس ص ۲۰

میں ہے: ذلک انمخاطبہم من حقیقۃ العلم الی ظاہر العلم۔

۱۵ البیہ ص ۲۳۳

۱۵ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۲۱ ۱۵ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۲۱

۱۵ یمن کے مشہور محدث اور حافظ حدیث امام ذہبی نے انھیں خزانۃ العلم کہا ہے: الاعلام ۲: ۱۲۶

میزان الاعتدال ۲: ۱۱۴ تا ۱۲۳، تمذیب التہذیب ۶: ۳۱۰

۱۵ الرسالۃ القشیریہ ص ۱۲۱، بتغیر لفظیہ واقعہ نفحات الانس ص ۱۱۳-۱۱۴ پر مذکور ہے مگر

کہ جس حدیث کا مقام مدینہ کے بجلے جامع صنعاء دیا ہے۔

کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے کتابوں کے دس بستے زمین میں دفن کر دیے تھے۔ شیخ ابوبکر وراق سے ان کے استاذ شیخ حکیم ترمذی نے کہا: ”یہ کتابیں دریائے جیحون میں پھینک آؤ“ ابوبکر وراق کتابوں کو اپنے گھر لے گئے اور واپس آکر شیخ حکیم ترمذی کو اطلاع دی کہ میں نے کتابیں دیا برد کر دیں۔ شیخ ترمذی نے پوچھا کہ کتابیں دریا میں پھینکنے کے بعد تم نے کیا دیکھا شیخ ابوبکر وراق نے جواب دیا: ”کچھ نہیں“ یہ سن کر استاذ نے کہا کہ تم نے کتابیں دریا میں نہیں پھینکیں جاؤ پھینک آؤ۔ ابوبکر وراق نے کتابیں دریا میں پھینک دیں۔ پانی کے دو حصے ہو گئے ایک ہندو بنو دار ہوا جس میں کتابیں بند ہو کر پانی میں چلی گئیں۔ حقیقت حال دریافت کرنے کے لیے شیخ ابوبکر وراق جب استاذ کے پاس آئے تو انھوں نے جواب دیا: ”میں نے اصول و تحقیق میں کچھ کتابیں لکھی تھیں جو لوگوں کی سمجھ سے بالاتر تھیں، خضر علیہ السلام نے مجھ سے یہ کتابیں طلب کیں، اللہ کا حکم ہوا کہ انھیں یہ کتابیں پہنچا دو۔“ بنو دار میں بعض صوفیہ ایسے بھی تھے جو حدیث لکھ کر اسے دریائے دجلہ میں پھینکتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ شیخ احمد بن الحواری نے تیس سال تک علم حدیث حاصل کیا، آخر میں اپنی کتابیں دریا پر لے گئے اور یہ کہہ کر پانی میں پھینک دیں ”اے علم میں تمھاری تمقیر یا تمھارے حق میں استخفاف کے پیش نظر ایسا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں نے تجھے اس لیے حاصل کیا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے تیری رہنمائی مل جائے پس جب میں تیرے ذریعہ ہدایت پا گیا تو تجھ سے بے نیاز ہوا۔“ شیخ ابوسعید ابوالخیر کہتے تھے کہ کتابوں کو اچھی رہنما ہوا، لیکن حصول مقصد کے بعد رہنما فضول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملہ (صوفیہ)

۱۔ کشف المحجوب ص ۱۲۹-۱۳۰، ایک حکایت میں آتا ہے کہ حضرت خضر نے خود کتابیں دریا سے نکال کر شیخ ترمذی کی خدمت میں پیش کیں اور کہا کہ بہتر ہے آپ اس سے شغل رکھیں دیکھیے سفینۃ الاولیاء بذیل تذکرہ شیخ محمد بن علی حکیم ترمذی

میں پہلا قدم دو اتوں کا توڑنا، کتابوں کا پھاڑنا اور علم کو فراموش کرنا ہے۔ شیخ نظام الدین اولیا، کہتے ہیں کہ جب شیخ ابوسعید ابو الخیر کمالِ حال کو پہنچ گئے تو انھوں نے کتابوں کا مطالعہ ترک کیا ایک عرصہ بعد ان کتابوں میں کوئی چیز دیکھی تو مطالعہ کرنے لگے اس پر ہاتھ غیبی نے آواز دی کہ اسے ابوسعید! ہمارا عہد نامہ واپس کر دو کیوں کہ تم دوسری چیز میں مشغول ہو گئے۔ شیخ نظام الدین اولیا، ہی ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک پیر طریقت کے بیٹے نے علم حاصل کرنے کے بعد چاہا کہ راہِ سلوک پر گامزن ہو جائے۔ اپنے باپ کے پاس آیا اور کہا کہ میں درویشی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا چلہ کرو۔ چلہ ختم کرنے کے بعد وہ باپ کے پاس آیا تو اس نے لڑکے سے چند مسائل پوچھے، اس نے تمام مسائل کا جواب دیا، جواب سن کر باپ نے اس سے کہا کہ تمہیں اس چلہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، جاؤ ایک اور چلہ کرو۔ لڑکا دوسری بار چلہ کر کے جب باپ کے پاس آیا، تو اس نے چند ایک مسائل اس سے پوچھا، لڑکے نے اب کی بار جواب میں جگہ جگہ غلطی کی۔ باپ نے حکم دیا کہ ایک بار اور چلہ کشی کرو، جب لڑکا تیسری بار چلہ ختم کر کے اپنے باپ کے پاس آیا تو اس نے چند مسائل پوچھے، لیکن لڑکا اس قدر مشغول حق ہو گیا تھا کہ اس سے کوئی جواب بن نہ پڑا۔ شیخ نظام الدین اولیا، کہتے ہیں کہ اگر کام ہے تو صرف مشغولی حق، باقی سب چیزیں اس دولت کی مانع ہیں۔ اگر میں کبھی ان کتابوں کا جو میں نے پڑھی ہیں، مطالعہ کرتا ہوں، تو مجھ پر ایک وحشت طاری ہوتی ہے اور میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ کہاں آ پڑا یہ

صوفیہ کی اس علم بے زاری کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھیں علم سے کبھی مناسبت پیدا نہ ہو سکی۔ علوم اسلامیہ میں علم حدیث کو سب سے اہم مقام حاصل ہے دوسرے علوم کی نسبت اس میں صلاح و تقویٰ کے ساتھ ساتھ قوتِ حافظہ، دقتِ نظر، کثیر مطالعہ اور تفتیشِ رجال کے لیے سخت جاں نشانی

کی ضرورت ہوتی ہے اور صوفیہ کے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے اور غالباً یہ ان کے بس کا کام بھی نہیں تھا۔ چنانچہ علوم اسلامیہ کا یہ شعبہ جس کی واقفیت سے کوئی عالم بے نیاز نہیں رہ سکتا، صوفیہ کی عدم توجہی اور لاپرواہی کا شکار ہوا۔ نتیجتاً وہ احادیث کے وسیع ذخیرہ میں غلط اور صحیح روایات میں تمیز نہ کر سکے اور یوں ان کی کتابوں، ملفوظات اور مکتوبات میں بہ کثرت ضعیف اور موضوع احادیث راہ پاگئیں۔ چنانچہ صوفیہ کی کتابوں میں بہ کثرت ایسی احادیث اور روایات ملتی ہیں، جو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط طور پر منسوب ہیں، بلکہ بعض اوقات کہیں کہیں قرآن مجید اور سنت ثابتہ سے بھی متناقض نظر آتی ہیں۔

اہل تصوف کی طرف سے بیشتر بے احتیاطی اسناد میں برتی گئی ہے۔ اسناد کو فن حدیث میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت محمد ابن سیرین کا قول ہے: "حدیث دین ہے، اس لیے دیکھ لو کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔" حضرت عبداللہ بن مبارک کا کہنا ہے: "اگر اسناد نہ ہوں تو ہر شخص اپنی من چاہی بات کہہ دے۔" اسناد سے بے احتیاطی برتنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ صوفیہ اور زہاد کو محدثین نے ناقابل اعتماد قرار دیا۔ مشہور محدث یحییٰ ابن سعید اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں: "تم حدیث کے معاملہ میں اہل خیر (زہاد) کو سب سے زیادہ جھوٹا پاؤ گے۔" اور امام مسلم کی رائے ہے کہ ان کی زبانون پر جھوٹ بلا ارادہ سرزد ہو جاتا ہے۔ یہ ابتدائی دور کے نامور زہاد کو بھی حدیث میں ناقابل اعتماد کہا گیا۔ حضرت حسن بصری کو روایت حدیث میں ذہبی نے "کثیر التذلیس" کہا ہے۔ حضرت علی کے

۱۔ صحیح مسلم بشرح نووی ۱: ۸۴، خطیب بغدادی۔ الکفایہ فی علم الروایہ، مجد آباد دکن ۱۳۵۵ھ ص ۱۲۱

۲۔ صحیح مسلم ۱: ۸۷، مزید اقوال کے لیے دیکھیے الکفایہ ص ۱۲۱ تا ۱۲۳

۳۔ صحیح مسلم ۱: ۹۲

۴۔ صحیح مسلم ۱: ۹۵

۵۔ میزان الاعتدال ۱: ۵۲۷۔ تذلیس کو محدثین نے حقیر ٹھاہوں سے دیکھا ہے۔ شعبہ بن ابی حجاج کہتے ہیں:

التذلیس فی الحدیث اشد من الزنا لأن سقوط من السماء أحب الی من ان ادلس (الکفایہ ص ۱۲۵)

ابو اسامہ کا قول ہے: خرب اللہ بیوتہ اللہ لسان ماہم عندی الا کثر ابون الکفایہ

(تذلیس)

شاگرد حضرت کبیل ابن زیاد جو بعض صوفیہ کے نزدیک علم باطن اور خرقہ ولایت کی اہم کڑی ہیں، کو محدثین نے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ حضرت حسن بصری کے شاگرد قدس سنی کے متعلق محدث ایوبؒ نے (۱۳۱/۴۲۸) نے صاف صاف کہا ہے کہ قد صاحب حدیث نہیں ہیں۔ امام بخاری کے نزدیک ان کی احادیث میں منکر روایات ہیں۔ امام نسائی (۲۱۵-۳۰۳ھ) کے نزدیک وہ ضعیف ہیں۔ ابن جبان کہتے ہیں کہ ان میں غفلت اور حافظہ کی کمزوری تھی۔ حضرت حسن بصری کے دوسرے اور سب سے بڑے شاگرد عبد الواحد بن زید کو امام بخاری نے متروک الحدیث کہا ہے۔ امام نسائی کی بھی ان کے

(حاشیہ گزشتہ سے پوسٹ)

ابن مبارک کا کہنا ہے : لأن نخر من السماء حب الی من ان ادلس حندیثاً (الکفایہ ص ۳۵۶)۔ تاہم حضرت حسن بصری کی طرف سے بعض محدثین نے دفاع بھی کیا ہے۔

۱۴ میزان الاعتدال ۵۱۳: ۳

۱۵ تابعی، زاہد اور حافظ حدیث تھے بصران کا وطن ہے: الاعلام ۱: ۳۸۲، حلیۃ الاولیاء ۳: ۳

۱۶ صحیح مسلم ۱: ۱۲۲، الانساب ۴: ۵۶، دکان فیہ غفلة ورداۃ حفظ۔

۱۷ امام بخاری۔ کتاب الضعفاء الصغیر، تحقیق محمود ابراہیم زاید، دارالوعی بحلب، الطبعة الاولى ۱۳۹۶ھ ص ۹۳

۱۸ شیخ الاسلام قاضی، حافظ فن حدیث کے امام، نسا (خراسان) میں پیدا ہوئے بیت المقدس میں وفات

پائی۔ آپ کی جراح سن نسائی صحاح ستہ میں شامل ہے: البدایہ والنہایہ ۱۱: ۱۲۳، تذکرۃ الحفاظ ۲:

۲۳۱، الاعلام ۲: ۱۶۲

۱۹ امام نسائی۔ کتاب الضعفاء والمتروکین، تحقیق محمود ابراہیم زاید، دارالوعی بحلب، الطبعة

الاولی، ۱۳۹۶ھ ص ۸۷

۲۰ ابن جبان۔ کتاب المجروحین، تحقیق محمود ابراہیم زاید، دارالوعی بحلب، الطبعة الاولى، ۱۳۹۵ھ/

۲۰۵: ۲

۲۱ کتاب الاموال

بارے میں یہی رائے ہے امام جلال الدین سیوطی بھی اسی رائے کے قائل ہیں۔ ابن جہان کہتے ہیں: "وہ ان لوگوں میں تھے جن پر عبادت غالب آگئی یہاں تک کہ وہ روایات میں احتیاط سے غافل ہو گئے جس سے ان کی احادیث میں منکر روایات کی کثرت ہو گئی اور حجت کے لائق نہ رہے۔ جو زجانی (م ۷۵۹) کا کہنا ہے کہ وہ حدیث میں سیٹی المذہب ہیں اور معاون صدق میں سے نہیں ہیں۔ مشہور زاہد مالک ابن دینار کو بھی بعض محدثین نے معتبر نہیں مانا ہے۔ ایک اور زاہد عباد بن کثیر (م ۱۵۰) کے زہد و نقشف کی تعریف میں حضرت عبداللہ بن مبارک ہمیشہ رطب اللسان رہتے تھے مگر حدیث کے بارے میں کہتے تھے کہ ان سے حدیث اخذ نہ کی جائے۔ شعبہ (۸۲-۱۶۰) بھی ان کے متعلق کہتے تھے: "یہ عباد بن کثیر ہیں ان سے حدیث کی روایت کرنے میں حذر کرو چنانچہ زہد و نقشف کے باوجود امام بخاری نے انہیں "متروک الحدیث" کہا ہے۔ امام نسائی بھی ان کے متعلق

۱۹ کتاب الضعفاء والمتروکین ص ۶۹

۲۰ جلال الدین سیوطی۔ کشف الاحوال فی نقد الرجال، المطبع العلوی لکھنؤ ۱۳۰۳ھ ص ۷۲

۲۱ کتاب الجرحین ۲: ۱۵۳-۱۵۵

۲۲ مشہور محدث، جو زجانی (خراسان) میں پیدا ہوئے اور دمشق میں وفات پائی۔ "الجرح والتعديل" اور

۲۳ "الضعفاء" ان کی مشہور تصانیف ہیں: الاعلام ۱: ۷۶

۲۴ کتاب الضعفاء الصغیر حاشیہ ص ۷۶

۲۵ میزان الاعتدال ۳: ۲۲۶

۲۶ بصرہ کے متقشف اور زاہد تھے: تہذیب التہذیب ۵: ۱۰۰-۱۰۲، الکامل فی ضعفاء الرجال ۴:

۱۴۴.

۲۷ صحیح مسلم ۱: ۹۴

۲۸ ابولسٹام شعب بن الحجاج الواسطی البصری، اسما الرجال کے مشہور عالم ہیں: تہذیب التہذیب ۴: ۳۳۸

۲۹ صحیح مسلم ۱: ۹۴

۳۰ کتاب الضعفاء الصغیر ص ۷۵

ایسی ہی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے انھیں ”غفلت کی وجہ سے ضعیف“ بتاتے ہیں۔ ثوبان بن ابراہیم المعروف بہ ذوالنون مصری پر وضع حدیث کا اتہام ہے۔ شیخ احمد بن عطاء زہد کو دار قطنی نے متروک الحدیث کہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرنے کے لیے باطل احادیث کا سہارا لیتے تھے۔ شیخ ابو علی روزباری کو حدیث میں ناقابل اعتماد مانا گیا ہے۔ خطیب بغدادی کا بیان ہے کہ انھوں نے ایسی احادیث بیان کی ہیں جن میں فاش غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ شیخ ابراہیم خواص کے متعلق ابن طاہر کی رائے ہے کہ ان کے پاس موضوع احادیث ہیں، حاکم نے انھیں متروک الحدیث بتایا ہے۔ شیخ ابو عبد الرحمن اسلمی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ صوفیہ کے لیے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے۔ شیخ ابو بکر وراق کو خطیب نے ”بہت ضعیف“ لکھا ہے ان کے اندر تساہل تھا۔

یہاں یہ غلط فہمی نہیں رہونی چاہیے کہ یہ لوگ اہل خیر اور صلاح و تقویٰ کے حامل تھے تو حدیث میں کیوں کہ ناقابل اعتماد قرار پائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان حضرات کے زہد و تقشف کا اعتراف خود محدثین کو بھی تھا مگر حدیث میں صرف زہد و تقشف اعتماد کی سند نہیں بن سکتا تھا۔ صباح المرئی (م ۱۷۶) اس قدر قیق القلب قارئ تھے کہ ان کی قرأت سن کر بعض لوگ تاب زلا کر مر گئے لیکن

۱۔ کتاب الضعفاء والمتروکین ص ۷۵

۲۔ محمد طاہر بیہقی۔ تذکرۃ الموضوعات والضعفاء، مرتبہ عبد فکیم سامرودی، ۱۳۴۲ھ، چائے طباعت نامعلوم ص ۲۱۶

۳۔ تنزیہ الشریعۃ المرفوعۃ عن الاخبار الموضوعۃ ۱: ۲۳-۲۴

۴۔ لسان المیزان ۱: ۲۲۱

۵۔ لسان المیزان ۱: ۲۲۱

۶۔ لسان المیزان ۱: ۲۲۱-۲۲۲

۷۔ لسان المیزان ۱: ۹۹-۱۰۰

۸۔ تاریخ بغداد ۲: ۲۴۸، میزان الاعتدال ۳: ۵۲۳، تلبیس بلیس ص ۱۶۴

۹۔ تاریخ بغداد ۳: ۳۵-۳۶

۱۰۔ مشہور دواعظ بکامین میں شمار ہوتے ہیں: الطبقات الکبریٰ ۱: ۴۶، وفيات الاعیان

حدیث میں امام بخاری نے انہیں منکر الحدیث کہا۔ اور امام مسلم نے بھی انہیں قابل اعتبار نہیں سمجھا۔
 زہاد اور صالحین کے متعلق محدثین کے رویہ کا اندازہ دیکھ کر (..... ۱۹۶-۱۹۷ء) کے ان الفاظ سے ہو سکتا
 ہے جو انہوں نے ایک صالح شخص وہب بن اسماعیل (دوسری صدی ہجری) کے بارے میں کہے ہیں:
 ذاك رجل صالح وللمحدث رجال. وہ صالح شخص ہیں لیکن حدیث کے اپنے رجال ہیں۔

اکابر صوفیہ کو بھی حدیث میں قابل حجت تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی
 امام غزالی اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے متعلق صاف صاف کہا گیا ہے کہ ان کا تقویٰ بہ سر و چشم
 لیکن حدیث میں ان پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ بعض محدثین کے بارے میں بھی تصریح کی گئی ہے کہ
 حدیث میں ان سے تساہل واقع ہوا ہے۔ مثلاً محمد بن طاہر مقدسی جو تصوف کے ذوق آشنا تھے۔

صوفیہ کی کتابوں میں جو احادیث ملتی ہیں، ان پر محدثین نے سخت تنقید کی۔ امام
 غزالی پر محدثین نے ایک الزام یہ بھی لگایا ہے کہ انہوں نے اپنی تصنیفات میں موضوع احادیث کو
 نقل کیا ہے۔ ان کی شہرہ آفاق کتاب احیاء العلوم تصوف پر لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے زیادہ
 تنقید کا نشانہ بنی۔ علامہ ابن جوزی نے احیاء پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے:

وجاء ابو حامد الغزالی تصنف اور ابو حامد غزالی آئے تو صوفیہ کے طریقہ پر
 كتاب الاحیاء علی طریق القوم كتاب الاحیاء لکھی اور اسے باطل احادیث

۱۰ کتاب الضعفاء الصغیر ص ۵۹

۱۱ صحیح مسلم ۱: ۱۱۱

۱۲ ابوسفیان دیکھ بن الجراح الکوفی، فقہ و حدیث کے مشہور امام گزرے ہیں: خلاصۃ تہذیب تہذیب

اکمال ص ۲۱۵، تذکرۃ الحفاظ ۱: ۳۰۶، حلیۃ الاولیاء ۸: ۳۶۸

۱۳ وہب بن اسماعیل الاسدی، ایک صالح بزرگ تھے۔ میزان الاعتدال ۲: ۳۵۰، ابو جعفر محمد بن عمر العقیلی، کتاب

الضعفاء، البکیر، تحقیق و توثیق الدكتور عبد المعطی امین قلمی، دار الکتب العلمیہ بیروت، الطبعة الاولى، السفر الرابع ص ۳۲۳

۱۴ کتاب الجود ص ۱: ۶۷، الکفایہ ص ۱۰

۱۵ تلح الدین سبکی، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، المطبعة عیسیٰ البیان الجلیں، شرکاء ۱۳۸۸ھ / ۱۹۶۸ء، ۶: ۲۳۱-۲۳۳

وملاہ بالحدیث الباطلۃ^۱ سے بھر دیا۔

امام ابن تیمیہ نے بھی موضوع احادیث کو احیاء کے نقائص میں شمار کیا ہے۔ علامہ سبکی نے غزالی کی بے سند احادیث پر ایک مستقل باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے:

هذا فصل جمعت فيه جميع ما وقع فيه من اجله من احاديثه تمام

في كتاب الاحياء من الاحاديث احاديث جمع کی ہیں، جن کی سند مجھے نہیں

التی لم اجد لها اسناداً^۲ ملی۔

یہ باب ایک سو دو صفحات پر محیط ہے۔ ایک اندازہ کے مطابق احیاء علوم الدین میں چھ سو ضعیف اور

موضوع احادیث ہیں۔ امام مازری (م ۵۳۶ھ / ۱۱۴۱ھ) نے بھی احیاء علوم الدین کی ضعیف اور

موضوع احادیث پر اعتراض کیا ہے۔ مثلاً غزالی کے اس بیان پر کہ جب تم ناخن کاٹو تو اس کا آغاز

انگشت شہادت سے کرو، کیوں کہ یہ تسبیح کی بنا پر دوسری انگلیوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ امام مازری

اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو مستحسن قرار دیتے ہیں جن کی بنیاد ہی بے حقیقت

ہے۔ ابن الولید طروشی (۳۵۱ - ۵۲۰ھ / ۱۰۵۹ - ۱۱۲۶ھ) بھی ایک رسالہ میں امام غزالی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے

ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کو موضوع احادیث سے بھر دیا ہے۔ حافظ زین الدین عراقی نے احیاء

۱۔ تلبیس ابلیس ص ۱۶۶، المنتظم ۹: ۱۶۹ - ۱۷۰، ابن جوزی کے نزدیک اس کی وجہ امام غزالی کا حدیث سے اشتغال

نذر کہنا ہے۔ المنتظم ۹: ۱۶۹ - ۱۷۰

۲۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ۶: ۲۸۷

۳۔ مجموع فتاویٰ ۱۰: ۵۵۲

۴۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ۶: ۲۸۷ - ۲۸۹

۵۔ الاخلاق عند الغزالی ص ۸۵، عبدالسلام ندوی، حکماء اسلام مطبع معارف اعظم لکھنؤ ۱۹۵۳ء، ۱: ۲۲۵

۶۔ ابوعبداللہ محمد بن علی بن عمر مازری، نقد مالکی، حدیث اور کلام کے نامور عالم تھے جن کا وطن مازر (جزیرہ قلیہ کالواجی) تھو ہے۔ ذنیات الایمان

۷۔ زبیدی۔ اتحاف السادة المتقين ۱: ۲۸، الاخلاق عند الغزالی ص ۷۹، طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ۶: ۲۲۲

۸۔ ابوبکر محمد بن الولید بن محمد الطروشی، اندلس کے مشہور مالکی فقیہ، مفسف اور زاہد ہیں۔ شام میں سکونت

اختیار کی اور درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا۔ اسکندریہ میں وفات پائی: ذنیات الایمان ۴: ۲۶۲

۹۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ۶: ۲۲۲ - ۲۲۳

کی احادیث کی تخریج کر کے ان کی حیثیت بیان کی ہے، لیکن بہت سی احادیث کے بارے میں انہوں نے بھی ”لم اجد لہا اسنادا“ کہہ کر خاموشی اختیار کی ہے۔ امام غزالی کے اردو سوانح نگار مولانا شبلی نعمانی نے بھی امام غزالی سے مازری، طرطوشی، ابن جوزی، ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہم کے اختلافات کا ذکر کیا ہے۔ خود مولانا کو اعتراف ہے کہ امام صاحب کی بعض تصنیفات میں بعض باتیں قابل مواخذہ ہیں، مثلاً احادیث کے نقل کرنے میں بے احتیاطی کی ہے سیکڑوں، ہزاروں حدیثیں موضوع اور ضعیف نقل کر دی ہیں، جن کا کتب حدیث میں کہیں پتہ نہیں ہے۔ احادیث پر ہی موقوف نہیں، بزرگان سلف کے متعلق جو واقعات لکھے ہیں، اکثر دور از کار اور بعید از عقل ہیں اور بجز عوام کے کوئی شخص ان پر یقین نہیں کر سکتا۔ برصغیر کے نامور عالم مولانا اشرف علی تھانوی کے ایک عقیدے نے امام غزالی کا یہ بیان پڑھا کہ باوجود سہولت جسمانی کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نزع میں اتنی تکلیف جسمانی ہوئی کہ جیسے گرم سیج تر روتی میں کی جائے

لے تاریخ دعوت و عزیمت کے مصنف مولانا ابوالحسن علی ندوی نے امام غزالی کے ناقدین میں صرف ابن تیمیہ اور ابن جوزی کا ذکر کیا ہے۔ ان کے اختلاف کو بھی پلکے انداز سے پیش کیا ہے۔ جب کہ امام غزالی کے ناقدین میں بکثرت چوٹی کے علماء موجود ہیں۔ اس لحاظ سے امام غزالی پر اردو میں علمی انداز اور کمال دیانت داری کے ساتھ تنقید کرنے کا سہرا اب بھی مولانا شبلی کے ہی سر جاتا ہے۔ علامہ ابن جوزی کی مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں:

”ان نقائص کے باوجود وہ احیاء العلوم کی اہمیت و مقبولیت کے قائل ہیں، اور انہوں نے خود منہاج القاصدین کے نام سے اس کا اختصار کیا ہے، جس میں انہوں نے قابل اعتراض چیزوں کو حذف کر دیا ہے۔ لیکن اس خلاصہ میں اصل کتاب کی روح اور اس کی تاثیر باقی نہیں رہی ہے۔“

دیکھیے: سید ابوالحسن علی ندوی۔ تاریخ دعوت و عزیمت، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام ندوۃ العلماء، لکھنؤ، بار دوم

۱۳۸۹ھ / ۱۹۱۹ء : ۲۱۹

سوال پیدا ہوتا ہے کیا اصل کتاب کی روح اور اس کی تاثیر، انہیں قابل اعتراض چیزوں ہی میں

سراپت کیے ہوئے تھی؟

اور پھر اس کو کھینچا جائے۔“ اور پھر امام غزالی نے لکھا ہے کہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تیرے اوپر موت میں آسانی فرمائی۔ معتقد نے اسے پڑھ کر مولانا تھانوی سے اس کی سند دریافت کرتے ہوئے پوچھا کہ امام غزالی جیسا متبحر حدیث اس روایت کو کیوں اپنی کتاب احیاء میں لے آیا ہے؟ مولانا تھانوی نے جواب میں لکھا کہ امام غزالی نے جتنی روایات شدتِ موت کے متعلق لکھی ہیں میں نے ان کو احتیاطاً نکال کر دیکھا۔ بعض کی تو سند ہی نہیں، اور بلا سند حدیث حجت نہیں، پس ان کی دلالت تو کالعدم ہے۔ بعض کی سند ضعیف ہے جو کہ ثبوتِ مطلوب کے لیے کافی نہیں تخریجِ عراقی بلا خط کی جائے۔ اس سوال کے جواب میں کہ اس کی سند کیا ہے؟ مولانا نے جواب دیا: کچھ سند نہیں (امام غزالی) متبحر فنِ خاص میں ہیں، حدیث میں نہیں لے کہا جاتا ہے کہ امام غزالی کو خود اس کا اعتراف تھا کہ وہ حدیث میں کمزور ہیں اور اپنی اس کم مانگی کا اقرار انہوں نے اپنی کتاب ”التاویل“ میں برملا کیا ہے۔ تاہم امام غزالی کے شوقِ علم کی داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے آخر میں اس خامی کو دور کرنے کی امکان بھر کوشش کی۔ ایک مشہور محدث کو اپنے ہاں مہمان رکھ کر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا درس لیا اور اس کی سند حاصل کی۔

احیاء العلوم کی عمارت جن بنیادوں پر تعمیر کی گئی ہے ان میں سب سے اہم تصنیف ابوطالب کی کتاب ”قوت القلوب“ ہے۔ اس کے متعلق بھی محدثین کا فیصلہ وہی ہے جو احیاء کے بارے میں ہے۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ محمد بن علی بن عطیہ، ابوطالب المعروف بہ المکی نے صوفیہ کے طریقہ پر قوت القلوب کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں ناپسند اور مستشنع چیزوں کا ذکر کیا۔ علامہ ابن جوزی نے اس پر تنقید کی اور ان تمام روایات کو جو مختلف ایام و شہور کی نمازوں کے متعلق اس میں موجود

۱۔ مولانا اشرف علی تھانوی۔ امداد الفتاویٰ، کراچی طبع ششم ۱۴۰۹ھ کتاب السلوک ۵: ۲۰۲

۲۔ علامہ برہان الدین البقاعی۔ مصرع التصوف، تحقیق و تعلیق عبدالرحمن وکیل القاہرہ الطبعہ الاولیٰ

۳۔ ۱۳۴۲ھ/۱۹۵۳ء ص ۲۳

۴۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ۶: ۲۱۰، تاریخ دعوت و عزیمت ۱: ۲۲۶

۵۔ تاریخ بغداد ۳: ۸۹

ہیں، موضوع قرز دیا۔ امام ابن تیمیہ بھی قوت القلوب کو احادیث و آثار اور تحقیق کے لحاظ سے احیاء العلوم پر فوقیت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے باوجود اس میں ضعیف و موضوع احادیث اور قابل تردید چیزوں کی کثرت ہے۔ ملا علی قاری ایام و شہور کی مختلف نمازوں کے متعلق احادیث کو موضوع بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ قوت القلوب اور احیاء میں ان احادیث کے ذکر سے دھوکا نہ کھایا جائے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی نے بھی ایام و شہور کی نمازوں کے متعلق روایات کو رد کیا ہے اور اس معاملہ میں قوت القلوب اور احیاء العلوم دونوں کو ناقابل اعتبار ٹھہرایا ہے۔ ان روایات کے علاوہ بھی قوت القلوب میں موضوعات ہیں مثلاً تجرد کی فضیلت اور اولاد کی مذمت میں جو احادیث ہیں، علماء فن کے نزدیک موضوع ہیں۔

دنوں اور مہینوں کی نمازوں کے متعلق جو حدیثیں شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب "غنیۃ الطالبین" میں موجود ہیں، انھیں بھی محدثین نے نشانہ تنقید بنایا ہے۔ اور قوت القلوب اور احیاء العلوم کے ساتھ ساتھ ہی اس کا ذکر کیا ہے۔ غنیۃ الطالبین میں تقسیم الاظفار یعنی ناخن کاٹنے سے متعلق جو حدیث ان الفاظ میں ہے:

من قص اظفاره من العالم یر

فی عینہ رمداً۔

علامہ ابن قیم نے اسے "گھڑی بوٹی حدیث میں سے ایک بدترین حدیث" کہہ کر رد کیا ہے۔ ملا علی قاری

۱۔ تلبیس ابلیس ص ۱۴۲

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۰ : ۵۵۱-۵۵۲ ، ۱۱ : ۵۴۸-۵۴۹

۳۔ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۲۵۹-۲۶۰

۴۔ عبدالحی لکھنوی۔ الاثناء المرفوعہ، ادارہ اجیلا السنہ گرجا کھ گوجرانوالہ پاکستان ص ۳۷-۹۳

۵۔ الموضوعات البکیر ص ۱۰۴

۶۔ الآثار المرفوعہ ص ۳۷-۹۳، مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۵۴۹

۷۔ المنار المنیف ص ۱۴۰

نے اسے "بدترین موضوع حدیث" قرار دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے علاوہ ابن قدامہ (۵۲۱-۵۶۲ھ) نے "المغنی" میں اس کا ذکر کیا ہے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غندہ دونوں کے متعلق لکھتے ہیں: "یہ دونوں ائمہ فقہ حنبلی اور علم کے پہاڑ ہیں لیکن حدیث علماء حدیث سے اور فقہ علماء فقہ سے اخذ کی جاتی ہے" شیخ ابو عبد الرحمن اسلمی کی کتابوں کے متعلق بھی علامہ ابن جوزی کی رائے ہے کہ ان میں گھڑی ہوئی احادیث موجود ہیں۔ امام ابن تیمیہ کے بقول شیخ موصوف کی کتابوں میں صحیح احادیث اور دینی معاملات میں نفع بخش کلام کے ساتھ ساتھ کمزور آثار اور قابل تردید کلام بھی پایا جاتا ہے، جو حدیث سے بے خبر آدمی کے لیے مصرت رسال ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی (۱۱۵۹-۱۲۳۹ھ) حسن ظن کی بنیاد پر حدیث اخذ کرنے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن اسلمی اور دوسرے صوفیہ چول کہ حدیث کے مذاق آشنا تھے اس لیے اس علت دینی حسن ظن کی بنیاد پر ہر ایک سے بلا تحقیق حدیث اخذ کرنا، سے متہم کیے گئے ہیں۔

علماء حدیث کا نشانہ تنقید وہ محدثین بھی بنے ہیں، جنہوں نے تصوف اپنا کر احادیث کے نقل کرنے میں صحیح و غلط کی تمیز اٹھادی تھی۔ مثلاً شیخ ابو نعیم اصبہانی کی ضخیم کتاب "حلیۃ الاولیاء" جو اس وقت نیشاپور میں چار چار سو دینار میں کہتی اور خریدی جاتی تھی، کے متعلق محدثین کی رائے ہے کہ اس میں بہ کثرت موضوع روایات ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے اس کتاب پر سخت نقد کیا ہے اور امام ابن تیمیہ نے اس کی

۱۱۲، المقاصد الحسنة ص ۲۲۴

۱۲ نقد حنبلی کے مشہور عالم، دمشق میں وفات پائی: الاعلام ۴: ۱۹۱-۱۹۲

۱۳ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع حاشیہ ۱۹۱

۱۴ تلبیس ابلیس ص ۱۶۴

۱۵ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۵۷۸

۱۶ شاہ عبدالعزیز دہلوی ابن شاہ ولی اللہ دہلوی، برصغیر کے نامور عالم، محدث، فقیہ اور مفسر تھے: تاریخ دعوت و دعوت

۱۷: ۳۲۶-۳۵۴

۱۸ شاہ عبدالعزیز دہلوی۔ عجالۃ نافعہ، مطبع نیر اعظم لاہور پاکستان ۱۳۸۲ھ ص ۲۲

۱۹ تلبیس ابلیس ص ۱۶۵

۲۰ شذرات الذہب ۳: ۲۲۵

بعض اسناد کو یہ کہہ کر رد کیا ہے کہ یہ اسانید مظلمہ ہیں جن سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ اس قسم کی کتابوں کے بارے میں امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

وفي مثل هذه الكتب احاديث اس قسم کی کتابوں میں بہ کثرت موضوع احادیث

كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد . ہیں۔ بہ اتفاق علماء، شریعت کے معاملہ میں

عليها في الشريعة باتفاق ان پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے۔

العلماء

تصوف کا مذاق رکھنے والے بعض محدثین نے بھی حلیۃ الاولیاء کے پارے استناد کو مشکوک ٹھہرایا ہے مثلاً عبدالحی لکھنوی نے حلیۃ الاولیاء کی اس روایت کو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عکاشہ کا قصاص طلب کرنے کا بیان ہے، موضوعات میں شمار کیا ہے۔ ابدال سے متعلق روایات کو بھی ضعیف یا موضوع بتایا گیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی کے بقول ابو نعیم کی تصنیفات کا شمار کتب احادیث کے طبقہ چہارم میں ہوتا ہے جس کے متعلق شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں:

وعلی کل تقدیر این احادیث قابل اعتماد اور کسی حال میں یہ احادیث قابل اعتماد نہیں

تینست کہ در اثبات عقیدہ یا عملی با آنها ہیں کہ عقیدہ یا عمل میں ان سے تمسک

تمسک کردہ شود۔ کیا جائے۔

شیخ محمد بن طاہر المقدسی کی کتاب "صفوة التصوف" کو بھی محدثین نے موضوع احادیث کی بنا پر ہدف تنقید بنایا ہے۔

۱ ابن تیمیہ۔ قاعدہ جلید فی التوسل والوسیلہ، المکتب الاسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۱ء، ص ۸۸

۲ قاعدہ جلید فی التوسل والوسیلہ ص ۸۳

۳ الآثار المرفوعہ ص ۳۰-۳۲

۴ المقاصد الحسنیہ ص ۸ وما بعد

۵ عجمانہ النافیۃ ص ۷-۸

تصوف کی دوسری بنیادی کتابوں کا حال بھی یہی ہے مثلاً "اللمع" صفحہ ۱۶۱ پر دو حدیثیں
 "لی مع اللہ وقت ... الخ اور "مادسعی ارضی ولا سمائی ... الخ" موضوع ہیں۔ الرسالة القشیریہ
 میں بھی گھڑی ہوئی روایات نقل کی گئی ہیں۔ "التعرف لمذہب اہل التصوف" بھی اس نقص
 سے خالی نہیں ہے۔ عوارف المعارف میں بہ کثرت موضوع احادیث ہیں۔

لیکن ان سب میں بدرحال ہیجۃ الاسرار کا ہے، یہ کتاب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور
 دیگر مشائخ کی زندگی اور ان کے احوال و آثار پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس کے مصنف علی بن یوسف
 الشطنوفی (۶۲۳-۵۷۱۳ھ) ہیں جنہیں وضع حدیث کا مرتکب کہا گیا ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ اس
 نے ہیجۃ الاسرار میں ایسی چیزیں لائی ہیں کہ دل ان کے باطل ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اسی قسم کی
 تنقید دوسرے علمائے حدیث نے بھی اس کتاب پر کی ہے۔ ابن رجب حنبلی (۴۳۶-۵۷۹۵ھ) شیخ
 عبدالقادر جیلانی کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

۱۔ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۱۵۱، دونوں احادیث آگے زیر تنقید

۲۔ الرسالة القشیریہ ص ۱۲۲، ۱۳۷، القوابفراسة المومن ... الخ موضوع ہے۔ تنقید کے لیے دیکھیے مجموع

فتاویٰ ۱۰: ۶۷۸ وما بعد ۱۱: ۵۷۷-۵۸۰

۳۔ التعرف لمذہب اہل التصوف باب ۳ میں علم باطن والی روایت اور باب ۶ میں القوابفراسة المومن ... الخ

۴۔ عوارف المعارف باب: صوف کے متعلق احادیث، باب ۳ حدیث، جعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر

باب ۲۶ سماع والی حدیث باب ۲۶ اربعین سے متعلق احادیث، علماء حدیث کے نزدیک موضوع ہیں۔

۵۔ مہر کے عالم قرأت اور شافعی فقیہ تھے، ان کی کتاب ہیجۃ الاسرار ہے۔ ابن ہرثم کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی نام سے

ایک اور عالم ان سے تین سو سال پہلے گزرے ہیں ان کی ایک کتاب کا نام بھی ہیجۃ الاسرار ہے۔ یہ دو الگ الگ شخصیتیں

ہیں: الاعلام ۵: ۱۱۹، ۱۸۸

۶۔ لسان المیزان ۴: ۲۳۸ غالباً نام میں اشتباہ ہے۔ الدرر الكامنة ۳: ۱۳۱

۷۔ لسان المیزان ۴: ۲۳۸، لقد اتی بمصائب فی کتاب ہیجۃ الاسرار ویشہد القلب بطلانہما۔

۸۔ حاشیہ برصفوحہ دیگر

۹۔ لسان المیزان ۴: ۲۳۸ آثار اللزوع ص ۵۴

” لیکن المقری ابوالحسن الشطنونی المصری نے شیخ عبد القادر کے اخبار و مناقب میں تین مجلات جمع کیے جن میں غلط اور صحیح روایات لکھی ہیں اور انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر شئی سنائی بات بیان کرے۔ میں نے اس کتاب کے بعض حصوں کو دیکھا، میرا دل بھول لوگوں سے لی گئی ان روایات پر اعتماد کرنے کی اجازت نہیں دیتا اس میں شطح، ظامات، دعویٰ اور ایسا کلام باطل ہے جس کا شمار نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف اسے منسوب کرنا مناسب ہے۔“

ابن الورڈی (۶۹۱ - ۷۴۹ھ) کی رائے ہے کہ بہجۃ الاسرار میں ایسی چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں ایسی مبالغہ آمیز باتیں ہیں جو صرف ربوبیت کے لائق ہیں۔ عبد الرحمن واسطی (۷۴۲ھ) نے بھی شطنونی کو کذاب متہم کہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس کتاب سے خود عبد القادر جیلانی کی شخصیت کے خدو خال انجانے لگتے ہیں جبہ دائرہ معارف اسلامیہ کے مقالہ نگار W. BRAUNE لکھتے ہیں :

” شیخ عبد القادر جیلانی پر الشطنونی کی کتاب بہجۃ الاسرار جسے دوسرے مصنفوں نے اپنا ماخذ بنایا ہے، ان کی وفات کے سو سال بعد لکھی گئی ہے، اس کا بیان (جسے الذہبی ناقابل اعتماد قرار دے کر رد کر چکا ہے) انھیں افضل و اعظم ولی ظاہر کرتا ہے۔ اس کتاب میں جناب شیخ

(حاشیہ شتہ سے چوستہ) حضرت عبد القادر جیلانی کی سوانح اور حالات زندگی کے متعلق بہجۃ الاسرار کو اولین ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ اردو اور فارسی کتابوں کا مواد اسی کتاب سے ماخوذ ہے۔ جس سے شیخ جیلانی کی زندگی کے متعلق صد ہا بے سرو پا باتیں زبان زد خاص و عام ہو گئی ہیں۔

۹۹ عبد الرحمن بن احمد بن جبیب السلامی حافظ حدیث تھے۔ آپ کا مولد بغداد اور منشاؤ مدفن دمشق ہے۔ الاعلام ۴: ۶۷

۱۰۰ ابن رجب حنبلی۔ طبقات الحنابلہ، دار المعرفۃ بیروت ۱۳۷۲ھ/۱۹۵۲ء ۳: ۲۹۳

۱۰۱ ابن منظور المعروف برابن الورڈی شاعر، ادیب، مورخ اور منہج کے نامی صاحب تتمۃ المختصر کما د فن حلب ہے۔ الاعلام ۵: ۲۲۸

۱۰۲ الآثار الرفوعہ ص ۵۶

۱۰۳ واسطی کے شافعی محدث اور مقری تریاق المجیب کے مصنف ہیں: کشف الظنون ۱: ۲۱۶، معجم المؤلفین ۵: ۱۵۲

کو دلی کامل کے اس تصور کے مطابق جو خود ان کے ذہن میں تھا، پیش نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کتاب کا پیش کردہ بزرگ ایسا نہیں ہے جو کائناتی تسلیم و رضا کی علامت کا کام دے سکے۔ اور اس جہان اور اگلے جہان کو ترک کر دینے اور دونوں جہانوں میں اللہ کی تقدیر کو قبول کرنے میں اس کے نمونے کی پیروی کی جاسکے۔

جے۔ ایپنسٹر۔ ٹرمنگھام لکھتے ہیں :

"Only in 521 / 1127 when he was over fifty years old, did he suddenly come into prominence as a popular preacher in Bhagdad. From that date his reputation grew but as a Hanbli preacher not as a Sufi. He dressed like an Alim, not as a Sufi".

” ۵۲۱ھ / ۱۱۲۷ء جب ان کی عمر پچاس کی تھی وہ بغداد میں ایک ہر دل عزیز مبلغ کی حیثیت سے اچانک نمودار ہوئے اس وقت سے ایک ضعیف مبلغ کی نہ کہ ایک صوفی کی حیثیت سے ان کی شہرت بڑھتی گئی۔ وہ صوفی کا نہیں، عالم کا لباس زیب تن کرتے تھے۔“

تصوف کی چند مشہور کتابوں پر حدیث و رجال اور تاریخ و سیر کے ماہر امام ذہبی کے تاثرات یوں ہیں :

” حافظ سعید بن عمرو البروعی کا بیان ہے کہ میں ابو زرعہ کے پاس تھا کہ ایک سائل نے ان سے حدیث محاسبی اور ان کی کتابوں کے بارے میں سوال کیا، تو انھوں نے سائل سے کہا: خبردار! ان کتابوں سے بچو، یہ بدعات اور خرافات ہیں، تمھارے لیے لازم ہے کہ حدیث پکڑ لو، اس میں وہ چیز تم کو ملے گی جو تمھیں بے نیاز کر دے گی۔“ سائل نے کہا کہ

ان کتابوں میں نصیحتیں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا: ”جس کے لیے کتاب اللہ میں کوئی نصیحت نہ ہو، اس کے لیے ان کتابوں میں کوئی نصیحت نہیں۔ کیا تمہیں یہ بات پہنچی ہے کہ سفیان، مالک اور اوزاعی نے خطرات و دسائیں میں اس قسم کی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ لوگ بدعت کی طرف کتنی تیزی سے پھرتے ہیں! حارث کا انتقال ۲۲۳ھ میں ہوا۔ اور حارث کی مثال کہاں اگر محدث ابو زرہ نے متاخرین کی تصانیف مثلاً الباطل کی قوت القلوب دیکھی ہوتی تو ان کی رائے کیا ہوتی! قوت القلوب کی مثال کہاں اگر انہوں نے ابن جہم کی سبوح الاسرار اور اسلامی کی حقائق التفسیر دیکھی ہوتی تو وہ عقل کھو بیٹھتے۔ کیا ہوتا اگر وہ ابو حامد طوسی (غزالی) کی تصنیفات بالخصوص احیاء العلوم دیکھ لیتے جو موضوعات سے بھری ہوئی ہے۔ کیا ہوتا اگر انہوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب غیۃ الطالبین دیکھی ہوتی اور کیا ہوتا اگر وہ فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ دیکھ لیتے۔ ہاں جب حارث صوفیہ کے ترجمان تھے تو دوسری طرف ان کے معاصرین میں حدیث کے ہزار ائمہ جن میں امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہوی جیسے سرآمد روزگار علماء تھے جب ابن الدخیمسی اور ابن شیمان جیسے لوگ ائمہ حدیث ہو گئے تو صاحب فصوص (ابن عربی) اور ابن سبعین بھی قطب العارفین بن گئے۔ یہ برصغیر میں کشف المحجوب، فوائد الفوائد، سیر الاولیاء، خیر المجالس اور فوائد السالکین میں بہت سی موضوعات روایت اور بے سرو پا باتیں ہیں اور حضرات مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا محمد زکریا کاندھلوی کی بعض تصنیفات میں بھی موضوعات روایات ملتی ہیں۔

۱ : ۲۳۰ - ۲۳۱

۲۔ کشف المحجوب میں متعدد موضوعات اور ضعیف احادیث موجود ہیں۔ ان میں سے بعض احادیث نقد و جرح کے ساتھ اس کتاب میں نقل کی گئی ہیں۔ فوائد الفوائد اور سیر الاولیاء ہندوستانی تصوف کے دو چستی ماخذ ہیں۔ علماء ہند کے نزدیک یہ دونوں کتابیں مستند ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کتابوں میں جعلی اور من گھڑت روایات موجود ہیں۔ یہی حال خیر المجالس اور فوائد السالکین کا ہے۔ حضرات مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا محمد زکریا صاحب کی تصنیفات میں موضوعات روایات کا ذکر کرنے سے ان کی دینی خدمات سے صرف نظر کرنا مقصود نہیں، محض ایک امر واقعہ کا اظہار ہے۔

صوفیہ نے ان اقوال کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے احادیث کی حیثیت سے پیش کیا ہے جو کسی صحابی، تابعی، صوفی یا حکیم کی زبان سے نکلے ہیں، مثلاً:

لا تنظر من قال بل انظر الى
 یرمت ویکھو کس نے کہا بلکہ یہ دیکھو
 ماقال۔ کیا کہا۔

صوفیہ کے نزدیک حدیث ہے۔ لیکن یہ حضرت علی رضی کا قول ہے۔ صوفیہ میں مشہور ہے کہ زندگی ایک خواب ہے، آدمی اس وقت جاگتا ہے جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس تصور کا ماخذ جو حدیث بتائی جاتی ہے، وہ حضرت علی رضی کا یہ قول ہے: الناس ینام اذا ماتوا انتبهوا
 ایک اور قول: البطنة تذهب الفطنة۔

کو بھی حدیث کہا گیا ہے لیکن یہ حضرت عمرو بن العاص رضی (ق ۵۰ - ۵۴۳) کا قول ہے۔ ایک اور حدیث یہ پیش کی جاتی ہے:

لو كشف الغطاء ما ازدت يقيناً۔

حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ حضرت علی رضی یا بصرہ کے ایک زاہد کا قول ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی صوفی کے مشہور قول کو بھی حدیث کہا گیا مثلاً حضرت ابراہیم بن ادہم کے اس قول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے:

كُن ذنباً ولا تكن رأساً فان الرأس يهلك والذنب يسلم۔

اسی طرح المومن يغبط والمنافق يحسد حضرت فضیل ابن عیاض کا کلام ہے۔ الغناء۔

۱۰۰ الموضوعات الکبیر ص ۸۰

۱۰۱ الموضوعات الکبیر ص ۷۶، المقاصد الحسنہ ص ۲۴۲

۱۰۲ المقاصد الحسنہ ص ۱۳۵ - ۱۳۶، الموضوعات الکبیر ص ۲۹

۱۰۳ اللیع فی التصوف ص ۱۰۲، زاہد تابعی عامر بن عبد قیس کا قول ہے۔

۱۰۴ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۱۳۳

۱۰۵ تذکرۃ الموضوعات وقانون الموضوع والضعفاء ص ۱۴

مرتیبة الزنا بھی فضیل ابن عیاض کا قول ہے۔ ما بعد طریق ادی الی صدیق ذوالنون مہری
 کا مقول ہے۔ تفکر فی ساعة خیر من عبادة سنة شیخ سرری سقطی کا کلام ہے۔ عند
 ذکر الصالحین تنزل الرحمة سفیان بن عیینہ (۱۰۴-۱۹۸ھ) کا قول ہے۔ من اکل طعام
 اخیه لیترک لہ یضرة شیخ ابوسلیمان دارانی کا قول ہے۔ نصرۃ اللہ للعبید خیر من
 نصرته لنفسه حدیث نہیں ہے بلکہ وہیب بن الورد کا قول ہے۔ مناع العلم فی الخناد
 النساء بشرحانی کا کلام ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین ابوسعید الخدری سے
 منقول ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه یحییٰ بن معاذ رازی کا قول ہے۔ حب
 الدنیا داس کل خطیئة حضرت جنید بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ (بعد ۶۰ھ) کا کلام ہے۔

۱۰ المصنوع فی معرفة الحدیث الموضوع ص ۱۲۶-۱۲۷ ۱۱ الموضوعات البکیر ص ۳۱

۱۲ تذکرۃ الموضوعات وقانون الموضوع والضعفاء ص ۱۹۹، الموضوعات البکیر ص ۶۱

۱۳ کوفہ کے نامور محدث مکہ میں سکونت اختیار کی اور وہیں انتقال کیا۔ الاعلام ۳ : ۱۵۹، تذکرۃ الحفاظ
 ۲۲۲ : ۱

۱۴ المقاصد الحسنہ ص ۱۹۲، الموضوعات البکیر ص ۶۷

۱۵ المقاصد الحسنہ ص ۳۹۹، الموضوعات البکیر ص ۴۹

۱۶ المقاصد الحسنہ ص ۲۲۶، الموضوعات البکیر ص ۷۷

۱۷ المصنوع فی معرفة الحدیث الموضوع ص ۱۲۰، المقاصد الحسنہ ص ۲۹۴، الموضوعات البکیر ص ۴۶

۱۸ المصنوع فی معرفة الحدیث الموضوع ص ۹۴، المقاصد الحسنہ ص ۱۸۸، الموضوعات
 البکیر ص ۳۶

۱۹ المقاصد الحسنہ ص ۲۱۹، الموضوعات البکیر ص ۷۲

۲۰ حضرت جنید بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ صحابی تھے۔ ۲۳ حدیثوں کے راوی ہیں : خلاصۃ نہیب

تہذیب الکمال ص ۶۴

۲۱ مجموعۃ فتاویٰ ۱۱ : ۱۰۷، الموضوعات البکیر ص ۳۴

شیاطین الانس تغلب شیاطین الجن مالک ابن دینار کا قول ہے۔ یہ اقوال مختلف کتب تصوف میں احادیث کی حیثیت سے منقول ہیں۔ اگرچہ بعض کتابوں میں انھیں اقوال کی شکل ہی میں پیش کیا گیا ہے۔

حدیث کے سلسلہ میں صوفیہ کا دعویٰ ہے کہ انھیں اس کی صحت کا حال کشف اور الہام کے ذریعہ ہوتا ہے۔ علامہ عجلونی نے شیخ محی الدین ابن عربی کی رائے اس طرح نقل کی ہے:

” اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حدیث طرق روایت کے لحاظ سے صحیح ہوتی ہے لیکن جب اس کا کشف نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ غیر صحیح ہے۔ پس اس کا موضوع ہونا معلوم ہوا اور اس پر عمل متروک ہو گیا۔ اگرچہ اہل نقل و حدیث طرق کی بنا پر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اکثر حدیث کے رواۃ میں وضاع کی وجہ سے ضعف طرق ہوتا ہے تو اس پر عمل ترک کیا جاتا ہے لیکن وہ اصل میں صحیح ہوتی ہے کیوں کہ مکاشف اسے (کشف یا خواجہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہے۔“

اسی اصول کی بنا پر شیخ ابن عربی نے ”کنت کنتا مخفیا... الخ کے الفاظ میں موروثی روایت کو نقلاً غیر ثابت اور کشفاً صحیح قرار دیا ہے۔ اور شیخ قلندر کا کوروی نے بھی ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ کو کشفاً صحیح مان کر صرف اسی ایک حدیث پر ”التشرف“ کے نام سے رسالہ تحریر کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے بھی ”القول الاشبه فی حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه“

۱۔ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۱۱۵، ایک اور قول: ”رجعنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد الا کبر“ کو بھی حدیث کہا گیا ہے لیکن یہ ابراہیم بن عبد کا قول ہے حدیث نہیں ہے۔ الموضوعات البکیر ص ۴۰، مجموع قادی ۱۱: ۱۹۷-۱۹۸

۲۔ کشف الخفاء ۱: ۹، فصوص الحکم دیکھیے فص داؤدیہ

۳۔ الفتوحات المکیہ ۲: ۳۹۹، صوفیہ کے یہاں حدیث کی صحت معلوم کرنے کا ایک تجرباتی طریقہ ہے۔

ایک بزرگ شیخ ابو الربیع کا بیان ہے کہ میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو ستر ہزار بار پڑھا تھا۔ ابھی ان کلمات کا تعین کسی کے نام نہیں کیا تھا کہ ایک روز ایک دعوت میں چند لوگوں کے ساتھ سفر فرمایا۔ (بقیہ حاشیہ بر صفحہ دیگر)

کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے جو "مجموعہ رسائل تسوسیلوٹی" (ص ۲۱ تا ص ۲۲) مطبع لاہور میں شامل ہے۔ بات یہیں آکر نہیں رکتی بعض محدثین بھی تصوف میں آکر اسی رائے کے قائل ہو گئے۔ برصغیر کے محدثین میں شاہ ولی اللہ دہلوی بھی اس کے قائل ہیں۔ چنانچہ مکاشفات کے ذریعہ انہوں نے تقریباً چالیس احادیث روایت کی ہیں، جن میں بعض احادیث علماء حدیث کے نزدیک موضوع اور من گھڑت ہیں اور بعض عقل سلیم سے بھی معارض ہیں۔ اس لحاظ سے خواب اور کشف نے سناؤں کی فکر پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ چنانچہ شیخ محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب فصوص الحکم کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کا مواد انہیں خواب میں القاء کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی بھی اپنی بعض کتابوں کے متعلق یہی دعویٰ کرتے ہیں۔ محدثین میں عجلونی کی رائے بھی یہی ہے کہ علماء حدیث کسی روایت کو ظاہری اعتبار سے موضوع کہتے ہیں۔ تاہم محدثین نے اس دعویٰ کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور اسے دین و شریعت کے دستور و قواعد میں کوئی اہمیت نہیں دی۔ امام ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم نے صوفیہ کے اس دعویٰ کی مخالفت کی اور ان کے بعد آنے والے علماء

(حاشیہ گزشتہ سے پیوستہ) ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جو صاحب کشف تھا۔ چون ہی اس نے لقمہ اٹھایا تو ذوق رو پڑا۔ لوگوں نے پوچھا: بیٹے کیوں روتے ہو؟ اس نے جواب دیا: میں دوزخ کا مشاہدہ کر رہا ہوں اور اس میں اپنی ماں کو مبتلائے عذاب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے دل میں کہا: خدایا تو جانتا ہے میں نے ستر ہزار بار کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ میں ان کلمات کو اس لڑکے کی ماں کے نام معین کرتا ہوں تاکہ اسے دوزخ سے نجات مل جائے۔ میں نے جب دل ہی دل میں یہ نیت کی تو لڑکا ہنسنا اور اس کے چہرے پر بشارت لوٹ آئی۔ اس کے بعد لڑکے نے کہا کہ میں اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عذاب سے نجات پاگئی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ لڑکا کھانے میں مشغول ہوا۔ مجھے لڑکے کے اس کشف سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صحت معلوم ہوئی اور حدیث نبوی سے اس لڑکے کے کشف کی

صحت کا حال معلوم ہوا۔ لطائف اثرنی ۱ : ۲۸۲

۱۱ الدر الثمین مشمولہ المسلسلات، مکتبہ بحیوہ سہارن پور (یو۔ پی) ۱۳۸۵ھ / ۱۹۶۵ء

۱۲ فصوص الحکم، مقدمہ ۱ : ۴۷

۱۳ دیکھیے الجزء اللطیف مشمولہ النفاس العارفین، فیوض الحرمین، القول الجلیل، ہمدانیت، وغیرہا

۱۴ کشف الخفاء ۱ : ۹

حدیث نے بھی اس دعویٰ کی قطعیت کو چیلنج کیا :

امام ابن تیمیہ کا استدلال :

امام ابن تیمیہ نے قرآن اور ان احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محدث کہا گیا ہے۔ کشف کو معیارِ عمل قرار دینے والوں کی تردید کرتے ہوئے امام موصوف کہتے ہیں کہ جو شخص اس کا قائل ہے کہ عوام میں کسی شخص کی رسول کے ساتھ وہی حیثیت ہو سکتی ہے جو حضرت خضر کی حضرت موسیٰ کے لیے تھی وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَمَا أَدُسْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
وَلَا نَبِيٍّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانَ
فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي
الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
کہتا ہے اللہ انھیں مٹا دیتا ہے پھر اپنی آیات کو
بچھڑا کر دیتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔
(الحج: ۳۲)

یہ ضمانت اللہ تعالیٰ نے صرف رسول اور نبی کو دی ہے کہ وہ شیطان سے محفوظ رہیں کیوں کہ انھیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے اور اس پیغام کو ٹھیک ٹھیک پہنچانے کے لیے یہ ضمانت ضروری تھی۔ رسول اور نبی کے علاوہ اور کسی انسان کے لیے چاہے وہ اولیاء متقین ہی میں سے کیوں نہ ہو، یہ ضمانت لازم نہ تھی، کیوں کہ اولیاء متقین کے لیے یہ چیز لازم نہیں ہے کہ ان سے قابلِ مغفرت خطاؤں کا صدور نہ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی شرط ہے جس میں کہا گیا ہو کہ وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ بھی شرط نہیں کہ ان سے ایسا کفر سرزد نہ ہو جس کے ارتکاب کے بعد توبہ کی جگہ کے قرآن میں ارشادِ باری ہے :

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ
بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا
يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جِزَاءُ
المُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ
جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا
وہی عذاب سے بچنے والے ہیں انھیں اپنے رب کے
یہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے
یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال

الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

(صورة الزمر: ۳۳-۳۵) کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔

امام ابن تیمیہ کا دوسرا استدلال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق صحیحین کی روایت ہے:

تَدَكَانِ فِي الْأَمَمِ قَبْلَكُمْ مَخْدُونٌ

فَان يَكُنْ فِي أُمَّتِي فَعَمْرٌ مِنْهُمْ

امت میں محدث ہیں تو عمر ان میں سے ایک ہیں۔

نیز ترمذی کی ایک روایت میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَوْلَا بَعَثَ فِيكُمْ لِبَعَثِ

اگر میں تم میں مبعوث نہ کیا جاتا تو تم میں عمر

فيكم عمر۔

پیغمبر بنا کر بھیجے جاتے۔

اسی طرح ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں:

ان الله ضرب الحق على لسان

اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق

عمر و قلبه لو كان نبی بعدی

جاری کیا ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا

لکان عمر۔

تو عمر ہوتے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے جھٹ
ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اس کو اس طرح دیکھتا
ہوں (میری اس میں یہ رائے ہے) تو وہ ان کی رائے کے مطابق واقع ہو جاتا تھی قیس بن طارق
کا کہنا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے فرشتہ کلام کرتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ صالح لوگوں کے قریب رہا کرو اور ان کی باتیں سُنو، ان سے سچی باتوں کا صدور
ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کے بقول یہی وہ سچی باتیں یا امور صادقہ ہیں، جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کو مخاطبات و مشاہدات کا حصول ہوتا
ہے۔ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کے بعد حضرت عمر صحیحین کی

روایت میں حضرت عمرؓ کو تعین کے ساتھ محدث کہا گیا ہے لہذا جو بھی اس امت میں محدث و مخاطب ہوگا، حضرت عمرؓ ان سے افضل ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی رائے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ان کی رائے کبھی قرآن سے میل کھاتی تھی جیسا کہ کئی بار ہوا۔ یہ چیز عمرؓ کے فضائل میں شمار ہوتی تھی۔ اور کبھی ان کی رائے قرآن کے مخالف پڑتی تھی جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرائط پر مشرکین مکہ سے صلح کی تھی وہ حضرت عمرؓ کو پسند نہ تھیں۔ انھوں نے اپنی اس ناپسندیدگی کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا بھی اور ان سے سوالات کیے، اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور وہی سوالات دہرائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ انھوں نے ان سوالات کے جو جوابات دیے وہ وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو دیے تھے، حالانکہ حضرت ابو بکرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں سنا تھا۔ یہاں پر حضرت ابو بکرؓ کی رائے حضرت عمرؓ کے مقابلہ میں قرآن و سنت کے موافق تھی، چنانچہ حضرت عمرؓ نے اپنی رائے سے رجوع کیا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی وفات سے انکار فرمایا مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا انتقال ہوا ہے تو حضرت عمرؓ نے اپنی رائے سے رجوع کیا۔ منکر بن زکوات سے جنگ کے سلسلہ میں بھی حضرت عمرؓ کی رائے حضرت ابو بکرؓ سے مختلف تھی لیکن حضرت ابو بکرؓ کی رائے برحق تھی اس لیے حضرت عمرؓ کو اپنی رائے سے رجوع کرنا پڑا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان نظائر سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو حضرت عمرؓ پر تقدم حاصل ہے، لہذا صدیقِ محدث سے بلند مرتبہ رکھنا ہے کیوں کہ "معصوم رسول" سے اخذ کر لیتا ہے اور محدث اپنے دل سے بچوں کہ اس کا دل معصوم نہیں ہوتا اس لیے وہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ اپنے دل کا مواد رسول کے لئے ہوئے پیغام سے ملائے (تا کہ اسے اپنے الہام کی صحت معلوم ہو جائے) اس وجہ سے حضرت عمرؓ فاروقِ صحابہ سے مشورہ لیتے، مناظرہ کرتے اور بعض امور میں ان کی رائے کی طرف رجوع کرتے تھے۔ دونوں طرف سے قرآن و سنت سے استدلال کیا جاتا اس دوران وہ کبھی ان سے یہ نہیں کہتے تھے کہ

۱۔ الفرقان مشمولہ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۲۰۵-۲۰۶

۲۔ الفرقان مشمولہ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۲۰۶

۳۔ الفرقان مشمولہ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۲۰۶-۲۰۷

” میں محدث ملہم ہوں تمہیں پہلے یہ کہ میری بات کو مانو اور مجھ سے معارضہ نہ کرو“ امام ابن تیمیہ نے اس کے علاوہ بھی دلائل دیے ہیں اور متقدمین صوفیہ کے وہ اقوال نقل کیے ہیں جن میں انہوں نے قرآن و سنت کی برتری کا اعتراف کیا ہے۔

علامہ ابن قیم نے بھی اس ذوقی اور فنی علم پر بحث کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے دل میں القاد ہونے والے خواطر ہوں جس سے رسول کے لئے ہونے پر پیغام سے بے نیاز کرتے ہیں، وہ سب سے بڑا کافر ہے۔ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے لیے کبھی یہ چیز کافی ہوتی ہے (یعنی دل میں القا ہونے والا مواد) اور کبھی وہ (یعنی رسول کا پیغام) تو اس کا حال بھی وہی ہے، کیوں کہ دل میں القا ہونے والے مواد میں کوئی نصیحت نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ قابل توجہ ہے الایہ کہ وہ رسولوں کی لائی ہوئی چیزوں سے معارضہ نہ ہو۔ بصورت دیگر یعنی معارضہ ہونے کی صورت میں وہ نفس اور شیطان کی طرف سے القا ہے۔ علامہ ابن قیم نے دو دلیلوں سے استدلال کیا ہے :

(۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک فتویٰ پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا :

”میں یہ فتویٰ اپنی رائے سے دے رہا ہوں، اگر درست ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے،

اگر غلط ہو تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہے۔ بعد ازاں صحابہ نے گواہی دی کہ ایک مسئلہ میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فیصلہ دیا تھا، تو انہیں بے حد

مسرت ہوئی۔

(۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کاتب نے ایک دفعہ ایک تحریر لکھی۔ ”یہ وہ رائے ہے جو اللہ نے عمر کو سمجھائی۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں اسے مٹاؤ اور لکھو کہ یہ عمر کی رائے ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے لوگو! میری رائے کو شریعت کا رنگ نہ دو، تم نے مجھے یوم البو جندل کے موقع پر دیکھا اگر میرا بس چلتا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پھیروں تو میں اس دن اسے پھیر دیتا۔

۱۔ الفرقان مشمولہ مجموع فتاویٰ ۱۱ : ۲۰۷

۲۔ ابن قیم الجوزیہ عمرہ و منجہ ص ۲۳۹

۳۔ ابن قیم الجوزیہ عمرہ و منجہ ص ۲۳۹ - ۲۴۰

ذوق و وجد سے بحث کرتے ہوئے علامہ ابن قیم نے صوفیہ کے حدثنی قلبی عن ربی پر اعتراض کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر عبد الرزاق وغیرہ نہ ہوتے اور "اخبرنا" اور "حدثنا" کے الفاظ نہ ہوتے تو دین دوسرے لوگوں تک نہ پہنچتا جو "اخبرنا" کے علاوہ کسی اور چیز کا قابل ہوا، وہ صوفیانہ خیال، فلسفیانہ قیاس اور نفسانی رائے کا قابل ہوا۔ قرآن اور اخبرنا و حدثنا کے بعد صرف مشکائین کے شبہات، منحرفین کی رائیں، صوفیہ کے خیالات اور فلسفیوں کی قیاس آرائیاں رہ جاتی ہیں ہر وہ استہ جس کی دلیل قرآن و سنت سے نہ ملے عجم اور شیطانِ جہیم کا راستہ ہے۔ علامہ ابن قیم نے اعتدال پسند صوفیہ کے ان اقوال کو بھی اپنی تائید میں نقل کیا ہے جن میں انھوں نے قرآن و سنت ہی کو حجت تسلیم کیا ہے اور علم کی برتری ثابت کی ہے۔

علامہ ابن قیم کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی کشف کو حجت تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ حدیث میں صرف اہل فن کی رائے ہی کو قابل اعتبار مانا ہے۔ اور یہی طریقہ درست بھی ہے کیوں کہ حدیث کا موضوع اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اسے ہر آدمی سے اخذ نہیں کیا جاسکتا۔ امام عبد الرحمن ابن ہدی کا قول ہے :

لا یكون الرجل اماماً یقتدی
بہ حتی یمسک عن بعض
ما سمع یحی
ایک شخص اس وقت تک قابل اقتداء امام نہیں
ہو سکتا جب تک وہ سنی ہوئی باتوں میں سے بعض
باتوں کے بیان سے باز نہ رہے۔

اور امام مالک علم حدیث کے اخذ و قبول کے بارے میں کہتے ہیں :

لا یواخذ العلم من اربعة یہ علم (علم حدیث) چار قسم کے انسانوں سے اخذ

۱ ابن قیم الجوزیہ عصر کا دمنہجہ ص ۲۴۱

۲ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع استدراک بر حاشیہ ص ۲۴۳ و حاشیہ ص ۲۱۶-۲۱۷، الآثار اللغویہ ص ۳

۳ عبد الرحمن بن ہدی بن حسان العنزی البصری، بصرہ کے اکابر علمائے حدیث میں سے ہیں: تہذیب التہذیب

۶ : ۲۷۹ ، الاعلام ۴ : ۱۱۵

صحیح مسلم ۱ : ۷۵

ویوخذ من سوی ذالک لایؤخذ
 من رجل صاحب هوی یدعوا
 الناس انی هو اولاد من سفیه
 معین بالسفیه وان کان من
 اروی الناس ولا من رجل
 یکذب فی احادیث للناس و
 ان کنت لا تتهمه ان یکذب علی
 رسول الله صلی الله علیه وسلم
 ولا من رجل له فضل وصلاح
 وعبادة لا یعرف ما یحدث
 به
 نہیں کیا جاتا ان کے سوا سب سے اخذ کیا جاتا
 ہے یہ صاحب ہوا سے نہیں لیا جائے گا جو لوگوں
 کو اپنی خواہش کی طرف دعوت دیتا ہے اور
 نہ یہ سفیہ سے لیا جائے گا جس کی سفاہت
 کی شہرت ہو اگرچہ وہ سب سے زیادہ روایت
 کرنے والا ہو، اور نہ اسے ایسے آدمی سے لیا
 جائے گا جو لوگوں سے جھوٹ بولتا ہو اگرچہ اس
 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ منسوب
 کرنے کی تہمت نہ ہو، اور نہ اسے ایسے آدمی
 سے اخذ کیا جائے گا جو بزرگ صالح اور عابد ہو
 لیکن یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔

یعنی حدیث کے بیان کرنے کے لیے جہاں حرص و ہوا سے پاک ہونا، صاحب عقل ہونا، راست باز
 اور صالح و عابد ہونا ضروری ہے، وہیں عقل و تفقہ، قوتِ حافظہ، باریک بینی اور انسانوں کے
 احوال و کوائف سے واقف ہونا بھی لازمی ہے۔

تصوف پر نقد کے سلسلہ میں علامہ ابن جوزی، امام ابن تیمیہ اور حافظ ذہبی متشدد تسلیم
 کیے گئے ہیں۔ علماء ہند بالخصوص علماء تصوف ان سے نالال نہیں۔ علامہ ابن جوزی نے صوفیہ پر
 بے لاگ تنقید کی ہے۔ ان کے اس جرأت آمیز احتساب کی بنا پر علماء تصوف ان سے شاکگی ہیں۔
 بعض علماء نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ صرف غیر حنبلی صوفیہ پر تنقید کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک
 نہیں کہ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب "کتاب الموضوعات" میں جن اصولوں کی روشنی میں
 احادیث کو رد کیا ہے، ان پر خود ان کی بعض تصانیف پوری نہیں اترتیں مثلاً جب "المولد النبوی"
 کے موضوع پر لکھتے ہیں تو ضعیف اور موضوع احادیث بھی بیان کرتے جا رہے ہیں لیکن کتاب الموضوعات

اور تلبیس ابلیس میں بہ حیثیت مجموعی انھوں نے مسلمانوں کے تمام طبقوں میں مروج غلط احادیث و روایات اور غیر شرعی افکار و اعمال کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ علماء ہند میں ایک اعتدال پسند عالم مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں :

» ان کی دوسری ناقدرانہ تصنیف تلبیس ابلیس ہے، جو ان کی نقاد طبیعت اور سلفی ذوق کا اصلی نمونہ ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے اپنے زمانہ کی پوری مسلمان سوسائٹی کا جائزہ لیا ہے۔ اور مسلمانوں کے ہر طبقہ اور ہر جماعت کو سنت و شریعت کے معیار سے دیکھا ہے۔ اور اس کی کمزوریوں، بے اعتدالیوں اور غلط فہمیوں کی نشان دہی کی ہے اور دکھلایا ہے کہ شیطان نے کس کس طرح سے اس امت کو دھوکا دیا ہے۔

آگے چل کر لکھتے ہیں :

» اس کتاب میں اگرچہ کہیں کہیں وہ اپنی تنقید میں حد سے بڑھ گئے ہیں، اور انھوں نے فیصلہ کرنے میں عجلت اور شدت سے کام لیا ہے مگر اس میں شبہ نہیں کہ اس کتاب میں بڑی کارآمد چیزیں، بڑے بیش قیمت اقتباسات اور بہت سی صحیح تنقیدیں ملتی ہیں اور اکثر جگہ ماننا پڑتا ہے کہ ان کی گرفت صحیح اور ان کی تنقید حق بجانب ہے۔

لیکن اسی کتاب کی پانچویں جلد میں مولانا کا بیان ہے :

» لیکن (جہاں تک تلبیس ابلیس کا تعلق ہے) یہ تنقید و احتساب زیادہ تر "سلبی" اور منفی انداز کا ہے۔

قارئین اس سے خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ علامہ ابن جوزی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انھوں نے صرف غیر حنبلی صوفیہ ہی پر تنقید کی ہے، وہ دراصل ان کی کتابوں سے غیر حنبلی مسلمانوں کو بدظن کرنے میں کوشاں ہیں۔ انھوں نے جہاں صوفیہ پر

۱۔ تاریخ دعوت و عزیمت ۲۸۵ :

۱۔ تاریخ دعوت و عزیمت ۲۸۶ :

۵۔ تاریخ دعوت و عزیمت ۳۲۴ :

تنقید کی ہے وہاں حنبلی اور غیر حنبلی صوفیہ میں کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ مشہور حنبلی صوفی اور عالم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے ان کا اختلاف اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ حنبلی صوفیہ ہی پر نہیں، خود حضرت امام احمد بن حنبل کی مسند کے متعلق ابن جوزی کہتے ہیں کہ اس میں ۲۹ احادیث موضوع ہیں۔

علامہ ابن جوزی کے بعد امام ابن تیمیہ بھی متشدد مانے گئے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ ان کا وجود ہی خدا کی نشانیوں میں سے ایک تھا۔ شیخ عبدالوہاب شمرانی نے صوفیہ پر امام ابن تیمیہ کی تنقید کا ذکر کیا ہے: "صلوة التبسیح پر ابن تیمیہ کی تنقید پر جرح کرتے ہوئے علامہ عبدالحی فرنگی محلی لکھتے ہیں: "قسم ہے اپنی جان کی مجھ سے امام ابن تیمیہ کے یہ لمبے چوڑے بلند و بانگ دعوے سُننے نہیں جاتے۔ علامہ فرنگی محلی کے یہ قول ان متشددین کے فیصلہ کو ماننے میں عجلت نہیں کرنی چاہیے اور نہ اس کی صحت کا قطعی فیصلہ کرنا چاہیے، جب تک کہ دیگر ائمہ اور کبار ناقدین نے موافقت نہ کی ہو۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی نگاہ کتب ثقات پر نہیں ہے۔ عوام کو ان سے دور رکھنے کی کوششیں ہر دور میں ہوتی ہیں، اور ان پر ٹھپٹھ لفظ پرست، تنگ نظر اور متعصب ہونے کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن علماء و کرام نے امام ابن تیمیہ سے عوام کو بدظن کرنے کی کوشش کی اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے، انہوں نے بدگمانی کو ہوادے کر اسلام کی کوئی خدمت انجام نہیں دی ہے۔ امام ابن تیمیہ پر تشدد کا الزام اس وقت لگ سکتا ہے جب الزام لگانے والے علماء کے تساہل سے صرف نظر کیا جائے۔ امام ابن تیمیہ پر یہ الزام لگانا کہ وہ اکابر محققین صوفیہ پر متشددانہ تنقید کرتے ہیں، درست نہیں ہے۔"

۱۔ حافظ عراقی اور ابن جوزی نے مسند کی ۳۸۔ احادیث کو موضوع کہا ہے۔ ان میں ۹۔ احادیث کو حافظ عراقی نے موضوع کہا ہے۔ اس لیے ابن جوزی کی موضوع قرار دی ہوئی احادیث کی تعداد ۲۹۔ ہوتی ہے۔ دیکھیے

مذہب عظام ص ۱۱۷

۱۰ : ۱ الیواقیت والجوہر

۳۔ الآثار المفردہ ص ۳۹

اگر امام ابن تیمیہ کی تنقید کو متشددانہ تنقید کہا جائے تو تمام محدثین اسی ذیل میں آتے ہیں۔ خود امام ابن تیمیہ کے ناقد مولانا عبدالحی فرنگی محلی نے قوت القلوب، احیاء علوم الدین اور غیۃ الطالبین پر اپنی کتاب الاشارات المرفوعہ میں جاہ جانتقید کی ہے۔ امام ابن تیمیہ معصوم عن الخطا نہیں تھے اور نہ ان کی بے جا طرف داری کرنی مقصود ہے۔ بس یہ دکھانا مدعا ہے کہ ناقدین ابن تیمیہ کس حد تک دوسروں سے انصاف کر سکتے ہیں؟

امام ابن تیمیہ نے اپنی ساری عمر اسلام کے دفاع میں گزاری اور اپنی خدا داد صلاحیتوں کا استعمال کر کے غیر اسلامی افکار پر کاری ضرب لگائی۔ اس کے لیے انھیں مصائب و تکالیف کے ایک طویل دور سے گزرنا پڑا، اور جیل میں اپنی جان جان آفریں کے سپرد کی۔ ان کی ساری زندگی اسلام دشمنوں اور گمراہ فرقوں کے خلاف جہاد بالسیف اور جہاد بالقلم میں گزری، لیکن اس کے لیے انھیں اسی طرح آزمائشوں اور تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا جس طرح مصلحین اور مجددین دوچار ہوتے ہیں۔ آزمائش و امتحان کی گھڑیوں سے گزرتے ہوئے انسان یا تو حالات کے سامنے تسلیم خرم کر دیتا ہے، یا اسے اپنی حقانیت پر اس قدر اعتماد ہوتا ہے کہ وہ امتحان کو خاطر میں نہ لاکر اپنی صدا اور بلند کردیتا ہے۔ یہی دوسرا رویہ امام ابن تیمیہ کا تھا۔ وہ گمراہ فرقوں کے خلاف زیادہ شدت اختیار کرتے گئے۔ اور اس کے ساتھ غلط روایات، بدعات اور جاہلی رسوم نیز موضوع احادیث کی نشان دہی کر کے اسلام کی صحیح تصویر پیش کی۔ یہ اس ہمدانوں نے کبھی انصاف کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی غلط نظریہ کو جسے وہ قرآن و حدیث کے خلاف سمجھتے تھے، سختی سے رد کرتے تھے۔ لیکن جہاں کہیں انھیں غلط کارا شنخاص یا طبقوں کے یہاں کوئی قابل داد چیز نظر آتی تو اس کی داد دیتے مثلاً شیخ محی الدین ابن عربی پر انھوں نے تلخ تنقید کی اور انھیں یہود و نصاریٰ کے کفر سے بھی سخت تر کفر کا مرتکب قرار دیا۔ ان کے کلام کو ایسا کفر کہا جس کا باطن ظاہر سے زیادہ قبیح ہے۔ یہاں تک بعض اوقات

۱۔ ابن تیمیہ الجوزیہ عشرہ و منجیہ ص ۳۱۰-۳۱۱ مجموعۃ الرسائل والمسائل لابن تیمیہ ۴ : ۲۵

۲۔ ابن تیمیہ الجوزیہ عشرہ و منجیہ ص ۳۰۸ الرد الاقنوم علی ما فی کتاب فصوص الحکم

لابن تیمیہ تصدیق۔

شیخ اکبر کو "میلہ کذاب سے زیادہ دعویٰ کرنے والا" بتایا۔ بایں ہمہ ان ہی ابن عربی کے بارے میں کہتے ہیں: "لیکن ابن عربی ان سب میں اسلام سے زیادہ قریب ہیں، ان کا بیش تر کلام اچھلے کیوں کہ وہ ظاہر اور مظاہر میں فرق کرتے ہیں، امر و نہی اور شرائع کا اقرار کرتے ہیں اور اخلاق و عبادات میں مشائخ کے فرمودات کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔"

شیخ محی الدین ابن عربی ہی پر موقوف نہیں، وہ گمراہ فرقوں کے ساتھ تک انصاف کرتے تھے۔ خوارج کو انھوں نے گمراہ فرقہ کہا ہے لیکن انھیں خوارج کے بارے میں یہ الفاظ ان کے قلم سے نکلے ہیں:

ليس في اهل الهواء اصدق
ولا اعبدا من الخوارج۔^۱
گمراہ فرقوں میں سب سے سچا اور سب سے
عابد فرقہ خوارج کا ہے۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں:

ليسوا ممن يتعدون الكذب
بل هم معروفون بالصدق
حتى يقال ان حديثهم من
اصح الحديث۔^۲
وہ ان لوگوں میں نہیں جو عجز و جھوٹ بولتے
ہیں بلکہ وہ صدق سے معروف ہیں یہاں
تک کہا جاتا ہے کہ ان کی حدیث سب سے
صحیح احادیث میں سے ہوتی ہے۔

"تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنے ذاتی دشمنوں تک کو معاف کیا۔ دشمنوں نے انھیں سخت تکلیفیں پہنچائیں قتل کرنا چاہا لیکن جب بادشاہ نے ان کے کردار و عمل کو دیکھ کر دشمنوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا:

^۱ ابن قیم الجوزیہ عمرہ و منجہ ص ۲۴۸ مجموعۃ الرسائل والمسائل ۴ : ۶۹

^۲ ابن قیم الجوزیہ عمرہ و منجہ ص ۲۱۲ مجموعۃ الرسائل والمسائل ۱ : ۱۷۶

^۳ منهاج السنۃ ۱ : ۳۹، مصطفیٰ سبائی۔ السنۃ و مکانتھا فی التشریح الاسلامی، مکتبہ دار العروبة بالقاهرہ، الطبعة الاولى ۱۳۸۰ھ / ۱۹۶۱ء ص ۹۸

^۴ السنۃ و مکانتھا فی التشریح الاسلامی ص ۹۸ بحوالہ منهاج السنۃ

انہم قد آذوک دارا دوا
قتلک مراراً۔
ان لوگوں نے آپ کو تکلیف دی اور کئی بار
قتل کرنے کی کوشش کی۔

تو امام ابن تیمیہ نے جواب دیا :

من آذانی فحول ومن آذى
الله ورسوله فادبه ينتقم منه
جس نے مجھے تکلیف دی ہے اس پر کوئی داروگیر
نہیں اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض
کیا تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ میں تو اپنا بدلہ نہیں
وانا لا انتصر لنفسی لہ

لوں گا۔

اس کے بعد جب تک بادشاہ سے اپنے مخالفین کو معاف نہیں کر لیا تب تک وہاں سے نہیں ہٹے۔
مالکی قاضی زین الدین مخلوف جو امام ابن تیمیہ کے سخت دشمن رہے ہیں، نے ان کی اعلیٰ ظرفی
کا اعتراف اس طرح کیا ہے :

ما رأینا مثل ابن تیمیہ حرصنا
علیہ، فلم نقد رعلیہ و قدر
ہم نے ابن تیمیہ جیسا انسان نہیں دیکھا ہم نے
انہیں مشتعل کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب
نہیں ہوئے جب انہیں ہم پر غلبہ حاصل ہوا تو انہوں
نے معاف کیا اور ہماری طرف سے دفاع کیا۔

امام ابن تیمیہ نے کثرت سے صوفیہ کے ان اقوال کو نقل کیا ہے جو انہیں قرآن و سنت کے موافق
نظر آئے۔ یہی ان کی وسیع النظری کی دلیل ہے۔ جہاں تک اس الزام کا تعلق ہے کہ ان کی تنقید
کا ہدف غیر حنبلی صوفیہ ہوتے ہیں، تو یہ محض افتراء ہے۔ انہوں نے خود امام احمد بن حنبل کی
مُسند میں ابدال والی حدیث کو منقطع الاسناد کہہ کر رد کیا ہے۔ ابوطالب مکی، امام غزالی کی
کتابوں پر تنقید کے ساتھ ساتھ حضرت عبدالقادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین کو بھی ہدف
تنقید بنایا ہے۔ خود امام احمد بن حنبل سے انہوں نے بعض مسائل میں اختلاف کیا۔ معتز ضیین کا

۱۴ البدایہ والنہایہ ۵۴: ۱۴

۱۵ البدایہ والنہایہ ۵۴: ۱۴

یہ کہنا کہ کتب احادیث پر ان کی نگاہ وسیع نہیں ہے، اپنی تردید آپ ہے۔ امام ذہبی کا یہ قول ان کے لیے کافی ہے :

كل حدیث لا یعرفه ابن تیمیہ فلیس ہر وہ حدیث جسے ابن تیمیہ نہ جانتے
بحدیث یہ ہوں، حدیث نہیں ہے۔

حافظ ذہبی کو متشدد قرار دینا ان کے فیصلہ کو بغیر کسی دلیل کے نظر انداز کرنا خود فن حدیث کے ساتھ نا انصافی ہے۔ حافظ ذہبی موصوم عن الخطا نہیں تھے، لیکن کسی سو کو بنیاد بنا کر ان کی نیت پر شبہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ ان کی کتاب "مناقب ابی حنیفہ" خود ان کی وسیع المشربی کی دلیل ہے۔

رجال کے میدان میں علماء ان کے عیال ہیں جن علماء نے انھیں "محدث عصر" اور "خاتم الحفاظ" کے القاب سے یاد کیا ہے، وہ اس عظیم الشان محدث و مورخ کے مقام و مرتبہ سے زیادہ آگاہ تھے۔

صوفیہ اور وضع حدیث

صوفیہ کی کتابوں میں منقول موضوع احادیث کو ایک ایک کر کے نقل کرنا اور پھر علماء فن کی تنقید کا بیان کتاب ہذا کے دائرہ سے باہر ہے اس لیے صرف چند نکات پر اکتفا کیا جاتا ہے جو علماء فن کی کتابوں سے ماخوذ ہیں :

(۱) ہفتہ کے مختلف روز و شب کی الگ الگ نمازوں کے متعلق جو احادیث قوت القلوب، غنیۃ الطالبین اور اجیاء علوم الدین میں منقول ہیں، سب کی سب موضوع ہیں اور ان میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مختلف راتوں مثلاً ماہ محرم کی پہلی رات، عاشورہ کی رات، رجب کی پہلی، پندرہویں اور ستائیسویں رات، شعبان کی پندرہویں رات، عرفہ کی رات، عیدین کی دو راتوں اور رمضان کی پانچ راتوں کو بابرکت اور مقدس مانا جاتا ہے ان

۱۔ احادیث القصاص ص ۳۸، طبقات الحنابلہ ۲۰: ۳۹۱

۲۔ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۲۵۹، الفوائد المجموعہ ص ۴۷-۵۲

کی خصوصیت کی وجہ سے کتب تصوف و سلوک میں مخصوص نمازیں بیان کی گئی ہیں جو ان راتوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن الرغائب اور لیلة الشعبان کی نمازیں بھی ان میں شامل ہیں لیکن ان تمام نمازوں کے متعلق جو احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب موضوع ہیں۔ صوفیہ کی دوسری نمازوں صلوة الشکر، صلوة الاستعاذہ، صلوة الاستخارہ وغیرہ نمازوں کے متعلق جو احادیث منقول ہیں وہ سب کی سب موضوع ہیں۔ حضرت اویس قرنی سے منسوب صلوة اویس قرنی اور حضرت خضر سے منسوب صلوة الخضر بھی من گھڑت ہیں۔ نماز مغرب کے بعد بیس رکعات نماز بھی صوفیہ میں مقبول ہے اسے ادا بین کہتے ہیں شیخ ناصر البانی کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے کیوں کہ رکعات کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ان نمازوں کے علاوہ نماز احتزاب، نماز تنویر القبر، صلوة العاشقین کا ثبوت بھی حدیث و روایات سے نہیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ صوفیہ میں ایک نماز "صلوة معکوس" کے نام سے مشہور ہے۔ اصل میں یہ یوگیوں کی ایک خاص ورزش ہے۔ اس میں سالک کنویں یا درخت سے الٹا لٹک کر ذکر الہی کرتا ہے۔ صوفیہ نے اسے صلوة معکوس کا نام دیا ہے۔ شیخ نجیب زینی سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوة معکوس کتنی بار ادا کی ہے اور آیا اس کا مقصد درویشانہ ورزش کے طور پر تھا یا اور کوئی مقصد تھا؟ شیخ نے جواب دیا کہ آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار اسے ادا کیا ہے اور مقصد عشق الہی تھا۔ اسی سنت کی وجہ سے صوفیہ اس کی

۱۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۵۷۸-۵۷۹، الفوائد المجموعہ ص ۴۷-۵۲

۲۔ الآثار المرفوعہ ص ۴۰، وما بعد، الفوائد المجموعہ ص ۵۲، وما بعد اور بھی دوسری نمازوں کا ذکر ہے۔

۳۔ الآثار المرفوعہ ص ۴۰، وما بعد، ان نمازوں کے علاوہ بھی صوفیہ کی دوسری نمازوں سے متعلق روایات پر تنقید ہے۔

۴۔ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ ۱: ۲۸۰-۲۸۲

۵۔ تاریخ دعوت و دعوت ص ۳: ۲۳۳

۶۔ دیکھیے پروفیسر اقتدار حسین فاروقی کا مقالہ "فردوسی سلسلہ اور شیخ شرف الدین" مجلہ سہ ماہی تحقیقات

اسلامی ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ اپریل۔ جون ۱۹۸۷ء ص ۴۱، بحوالہ خوان پر نعمت مترجمہ

پال جیکس دہلی۔

ادائیگی کو رو رکھتے ہیں۔ حضرت ابوسعید الخدری سے صلوة مصطفیٰ کا نام دے کر اسے ادا کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ انہیں جو کچھ بھی فیض ملا ہے اسی نماز کی بدولت ملا ہے۔ شیخ نظام الدین اولیاء اس کی ادائیگی کو ضروری تصور نہیں کرتے تھے کیوں کہ ان کے نزدیک یہ سنت سے ثابت نہیں تھی۔ اس نماز کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان نمازوں کے علاوہ بھی صوفیہ کے یہاں کئی طرح کی نمازیں مروج ہیں جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔

ایام و شہور کی تمام نمازوں کو موضوع قرار دیتے ہوئے امام ابن تیمیہ صرف صلوة التسمیہ کی حدیث کو بہتر مانتے ہیں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ لیکن ائمہ اربعہ میں کوئی اسے تسلیم نہیں کرتا۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور اسے بے نگاہ استجاب نہیں دیکھا ہے۔

رجب کے مہینہ کو ادب تصوف میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس مہینہ میں صوفیہ کے

۱۔ سیر الاولیاء ص ۸۰، میر خور دین نے چشتی سلسلہ کے ایک بزرگ خواجہ ابوالمحمد کو مجاہدہ کے انتہائی درجہ پر فائز بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ اپنے مکان کے ایک گہرے کنویں میں لٹے لٹک کر عبادت میں مشغول رہتے تھے دیکھیے: تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۷۴۔ شیخ عبدالحق کہتے ہیں کہ ادب کی ایک مسجد کے کنویں میں شیخ فرید الدین گنج شکر نے چلا معکوس کھینچا تھا۔ دیکھیے: اخبار الانبیاء ص ۵۹، تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۷۴۔ میر خور دین کے بقول شیخ فرید الدین گنج شکر کو چلا معکوس کا حکم ان کے مرشد خواجہ بختیار کاکی نے دیا تھا۔ سیر الاولیاء ص ۷۸-۷۹، تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ص ۷۴۔ شیخ عبدالحق رد دلوئی کے مرید ہندو لوکا سے متاثر تھے اور وہ خود ادران کے مریدین زمینوں زمین میں دفن کر پائے انھیں کاعمل کرتے تھے اور اسے صلوة معکوس کا نام دیتے تھے۔ دیکھیے: ڈاکٹر امداد حسین صدیقی۔ "اردو میں تاریخ نگاری" مجلہ ماہی تحقیقات اسلامی جولائی۔ ستمبر ۱۹۸۶ء ص ۵۷

۲۔ فردوسی سلسلہ ادب شرف الدین "تحقیقات اسلامی اپریل۔ جون ۱۹۵۵ء ص ۴۲

۳۔ الآثار الرفیہ، نصف آخر، الفوائد المجموعہ ص ۵۴ و ما بعد

۴۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۵۷۹ واجود مایروی من هذا الصلوة صلوة التسمیہ۔

۵۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۵۷۹، الفوائد المجموعہ ص ۳۸ قال العقیل لیس فی صلوة التسمیہ حدیث یثبت۔

یہاں روزے کی بھی تاکید آئی ہے۔ لیکن اس کی اہل مشکوک ہے، علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا روزہ نہیں رکھا بلکہ رجب کے روزے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے جیسا کہ ابن ماجہ میں آیا ہے۔^{۱۶}

(۲) علم باطن کے سلسلہ میں جو روایت صوفیہ میں مشہور ہے اور جس میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خاص طور سے کوئی علم عطا فرمایا تھا، من گھڑت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلہ میں جن وصایا کا ذکر آتا ہے، ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ محدثین نے تصریح کی ہے کہ ”یا“ سے شروع ہونے والی تمام احادیث جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق ہیں، موضوع ہیں سوائے ایک حدیث کے جو یائیں الفاظ مروی ہے: ”یا علی انت منی بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي“^{۱۷}

حضرت ابو بکر رضا اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما جن احادیث میں علم باطن کا حامل قرار دیا گیا ہے وہ بھی موضوع ہیں۔^{۱۸}

(۳) فقر کے سلسلہ میں جو احادیث پیش کی جاتی ہیں اور جن میں غنا پر فقر کی برتری ثابت ہوتی ہے موضوع ہیں۔^{۱۹}

(۴) اربعین یا چہ کشتی کے متعلق جو احادیث بیان کی جاتی ہیں، وہ بھی من گھڑت اور بے اصل ہیں۔^{۲۰}

(۵) علم کے سلسلہ میں ”طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمة“، ”اطلبوا العلم ولو بالصین“^{۲۱}

۱۶ ابن قیم الجوزیہ، زاد المعاد، دار الکتب العربیہ بیروت ۱: ۱۶۳-۱۶۴، المنار المنیف ص ۹۷

۱۷ کشف الخفا: ۲: ۱۰۵، المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶، سفر السجادة علی

۱۸ اش کشف الخفا: ۲: ۲۲۸

۱۹ دیکھیے ”علم باطن“

۲۰ دیکھیے ”فقر“

۲۱ الفوائد المجموعہ ص ۲۸۶، تذکرۃ الموضوعات وقانون الموضوعات والضعفاء ص ۱۹۱، تنزیہ الشریعہ ۲: ۳۰۵

۲۲ المقامد الحسنہ ص ۹۳-۲۴۵-۲۴۶، اللآلی المصنوعہ ص ۱۱۲، الفوائد المجموعہ ص ۲۷۲

۲۳ المقامد الحسنہ ص ۹۳

اور ”علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل“ موضوع ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ علم کے باب میں ہمارے نزدیک کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ مجد الدین شیرازی بھی اسی رائے کے قائل ہیں۔ (۶) تخلیق، تصوف کا اہم موضوع ہے، کائنات، انسان اور عقل کے متعلق صوفیہ کے تصورات دوسرے مذاہب کے افکار سے ہم آہنگ معلوم ہوتے ہیں، مثلاً عقل بمعنی ”عقل اول“ کی تخلیق کے متعلق صوفیہ کے یہاں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے:

اول ما خلق الله العقل فقال له الله تعالى في سبب من سبب عقله ما خلق الله
 اقبل فاقبل ثم قال له ادبر ثم اس سے کہا آگے بڑھ پس وہ آگے آئی پھر اس سے
 قال الله عز وجل وعزتي وجلالي کہا پیچھے ہٹ تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے بعد
 ما خلقت اكرم علي منك بك الله تعالى نے فرمایا: قسم ہے اپنی عزت و جلال
 آخذوك اعطى وبك اتيب و کی، میں نے تم سے زیادہ معزز چیز پیدا نہیں
 بك اعاقب۔ کی تمہاری وجہ سے میں مواخذہ اور بخشش

کروں گا اور تم ہی سے میں جزا و سزا دوں گا۔

لیکن یہ حدیث موضوع ہے۔ بعض علما کی رائے ہے کہ عقل کے سلسلہ میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ صوفیہ کے یہاں تخلیق کائنات اللہ تعالیٰ کے ذوق خود نمائی کا نتیجہ ہے اس سلسلہ میں یہ حدیث قدسی نقل کی جاتی ہے:

كنت كذا مخضيا فاحببت ان اعرف
 فخلقت الخلق
 میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا
 جاؤں اس لیے خلق کو پیدا کیا۔

۱۲۳ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۱۲۳

۱۲۴ تنزیہ الشریعہ ۱: ۲۵۸

۱۲۵ سفر السعاده علی ہاشم کشف الغمہ ۲: ۲۲۵-۲۲۶

۱۲۶ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۲۳۰، المقاصد الحسنہ ص ۱۱۸، الموضوعات البکیر ص ۵۷، کشف الخفا ۱: ۲۴۷

المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۶۳، الفوائد المجموعہ ص ۴۷۸، الآثار المرفوعہ ص ۳۵

۱۲۷ الموضوعات البکیر ص ۹۶، المنار المنیف ص ۶۶-۶۷، سفر السعاده علی ہاشم کشف الغمہ ۲: ۲۲۵

لیکن یہ حدیث موضوع ہے۔

بعض احادیث میں تخلیق کی اصل وجہ "حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بتائی جاتی ہے مثلاً یہ حدیث:

لَوْلَا كَمَا خَلَقْتَ الْاَفْلَاكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْرَأَ نَبِيٌّ لِّكَ
مِنْ اَفْلَاكٍ (كائنات) کو پیدا کرنا۔

امام صفائی نے اسے موضوع کہا ہے۔ امام عسقلانی بھی اس حدیث کو موضوع کہتے ہیں۔ قاضی شوکانی نے بھی صفائی کی رائے نقل کی ہے یہ مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ ظاہر موضوع معلوم ہوتی ہے۔
(۷) ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی مقام نبوت پر فائز تھے جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے:

كُنْتُ نَبِيًّا دَالِماً بَيْنَ الْمَاءِ فِي اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی
وَالطِّينِ۔ کے درمیان تھے۔

حافظ سخاوی کہتے ہیں کہ ان الفاظ میں مروی ہونے کی مجھے واقفیت نہیں ہے۔ زکشی (۴۲۵-۴۹۴)
کہتے ہیں کہ ان الفاظ میں اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ اور صفائی نے اسے موضوع
کہا ہے۔^۹ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا۔ حدیث

۱۔ المقاصد الحسنہ ص ۲۳۷، المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۱۴۱

۲۔ الموضوعات الکبیر ص ۵۹

۳۔ الآثار المرفوعہ ص ۳۵

۴۔ الفوائد المجموعہ ص ۳۲۶

۵۔ امداد الفتاویٰ: کتب خانہ رحیمیہ دیوبند ۴: ۱۵

۶۔ المقاصد الحسنہ ص ۳۲۷

۷۔ محمد بن بہادر بن عبداللہ الزکشی، شافعی فقیہ، محدث اور ادیب تھے ان کا مولد و منشاؤ مدفن مصر ہے۔

۸۔ الموضوعات الکبیر ص ۵۴

۹۔ الفوائد المجموعہ ص ۳۲۶

کے الفاظ یوں ہیں :

اول ما خلق الله نوری۔ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا۔

لیکن یہ حدیث بھی موضوع ہے یہ صوفیہ میں ایک حدیث مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

من رآنی آمن بی۔ جس نے مجھ دیکھا وہ مجھ پر ایمان لایا۔

امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ قول درایتاً بھی غلط ہے کیوں کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھتے تھے یہ ایک اور مشہور حدیث یوں بیان کی جاتی ہے :

لی مع الله وقت لا یسعی فیہ ملک میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ایسا ہوتا ہے

مقرب ولا نبی مرسل۔ جب میرے پاس کسی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل

کے لیے بھی گنجائش نہیں ہوتی۔

مگر یہ حدیث نہیں ہے بلکہ کسی صوفی کا قول ہے تبہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بنا کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا: میں نے عرش کے پایوں پر "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" لکھا ہوا دیکھا، پس میں جان گیا کہ آپ دنیا کی مخلوق میں سے محبوب ترین شخصیت ہی کا ذکر اپنے نام کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اے آدم! تم نے سچ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا کرتا۔" اس حدیث کو حاکم نیشاپوری نے اپنی مستدرک میں نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ پہلی حدیث ہے جو میں نے عبد الرحمن (ایک راوی) سے لے کر اس کتاب میں نقل کی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ لیکن محدثین کے نزدیک حاکم کا تساہل مشہور ہے، مجرد ان کی تصحیح محدثین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کی روایات کو کھٹلا

۱۔ الآثار المرفوعہ ص ۳۴-۳۵ [ان الفاظ میں یہ حدیث مروی نہیں ہے۔ الآثار المرفوعہ ص ۳۵]

۲۔ مجموع فتاویٰ ۱۱: ۱۱۶

۳۔ المصنوع فی معرفۃ الحدیث المرفوعہ ص ۱۵۱

جھوٹ کہا ہے۔ اسے اور بھی کئی اسناد سے نقل کیا جاتا ہے لیکن ان کا حال بھی مذکورہ سند سے مختلف نہیں ہے۔

(۸) تصوف کا اصل مرکزہ دل ہے اس مضمون گوشت کی وسعت کا اندازہ ان حدیثوں سے لگایا جاسکتا ہے جو اس سلسلہ میں صوفیہ بیان کرتے ہیں۔ مثلاً :

ما دسعی سمائی ولا ارضی بل وسعی میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن

قلب عبدی المومن اپنے بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔

لیکن یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ بلحیدین کی گھڑی ہوتی ہے۔ مجہول الاسناد ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک اور حدیث "القلب بیت الرب" (قلب رب کا گھر ہے) کے الفاظ سے زبان زد خاص و عام ہے لیکن اس کا حال بھی وہی ہے۔ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔

(۹) ابدال، اقطاب، نجباء، نقباء اور رجال الغیب کے بارے میں صوفیہ کے یہاں جتنی احادیث بیان کی جاتی ہیں، سب کی سب من گھڑت ہیں اور حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابدال سے متعلق جو حدیث مسند امام احمد ابن حنبل میں منقول ہے وہ بھی منقطع الاسناد ہے۔

۱۱۵ قاعدہ جلیلہ فی التوسل والوسیلہ ص ۸۵

۱۱۶ قاعدہ جلیلہ فی التوسل والوسیلہ ص ۸۵

۱۱۷ احادیث القصاص ص ۶۸

۱۱۸ تذکرۃ الموضوعات وقانون الموضوع والضعفاء ص ۲۰

۱۱۹ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۱۶۴

۱۲۰ تذکرۃ الموضوعات وقانون الموضوع والضعفاء ص ۲۰

۱۲۱ احادیث القصاص ص ۶۹

۱۲۲ المصنوع فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۱۳۱، ذیل الموضوعات ص ۲۰۳، کشف الخفاء ۲: ۱۱۵

۱۲۳ المنار المنیف ص ۱۳۶، الفوائد الجویۃ ص ۲۳۵-۲۳۹

۱۲۴ المنار المنیف ص ۱۳۶

(۱۰) حضرت خضر علیہ السلام اور ان کی طویل العمری کے متعلق جو احادیث بیان کی جاتی ہیں ان میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔

(۱۱) تخریج یا ترک نکاح کی فضیلت اور اولاد کی مذمت کے باب میں جو احادیث صوفیہ کے یہاں قبول عام حاصل کر چکی ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔

(۱۲) قرآن مجید کی سورتوں کے فضائل میں جو احادیث مذکور ہیں وہ بہ استثنائے چند از اول تا آخر موضوع ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کی رائے میں ان احادیث کو زنادقہ نے گھڑ لیا ہے۔

(۱۳) زیارت قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو احادیث بیان کی جاتی ہیں امام ابن تیمیہ کے نزدیک سب کی سب موضوع ہیں۔

صوفیہ کی کتابوں میں منقول سینکڑوں ہزاروں حدیثوں کے گھڑنے کا الزام صرف صوفیہ کے سرگھوپنانا انصافی ہے۔ انھوں نے بیش تر حدیثیں دوسری کتابوں سے لی ہیں جن کو یا تو زنادقہ نے وضع کیا ہے یا بعض نادان اور جاہل مسلمانوں نے گھڑ لیا ہے، لیکن خود صوفیہ کو واضعین حدیث کی فہرست سے نکالنا بھی سہل پسندی ہے۔ بعض اوقات انھوں نے خود حدیث گھڑنے کا اعتراف کیا ہے۔ حدیث کا ایک طالب علم قرآن کے فضائل کے متعلق ایک حدیث کی اصل دریافت کرنے کے لیے مدائن پہنچا تو وہاں کے راوی نے واسط کے ایک شیخ کا پتہ بتا دیا۔ طالب علم واسط گیا تو وہاں کے راوی نے بتایا کہ میں نے بصرہ میں ایک شخص سے یہ حدیث سنی ہے۔ بصرہ پہنچا تو وہاں کے راوی نے کہا کہ میں نے یہ حدیث عبادان کے ایک شیخ سے سنی ہے۔ حدیث کا طالب علم عبادان پہنچا تو شیخ کا پتہ معلوم کر کے ان کے گھر گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک شیخ بیٹھے ہیں اور ان کے گرد صوفیہ حلقہ

۱۔ المنار المنیف ص ۶۷، الموضوعات البکیر ص ۹۶-۹۷، سفر السعادة علی ہامش کشف الغمہ ۲: ۲۳۵

۲۔ المنار المنیف ص ۲۷، ۱۰۹، سفر السعادة علی ہامش کشف الغمہ ۲: ۲۶۱-۶۲

۳۔ المنار المنیف ص ۱۱۳، سفر السعادة علی ہامش کشف الغمہ ۲: ۲۳۶

۴۔ ابن تیمیہ۔ اقتضاء صراط المستقیم تحقیق محمد حامد القفی الطبعۃ الثانیہ ۱۳۶۹ھ / ۱۹۵۰ء ص ۲۰۱، المصنوع

فی معرفۃ الحدیث الموضوع ص ۱۸۲ (ایک حدیث پر تنقید کی ہے)

بنائے ہوئے ہیں جب حدیث کے شائق طالب علم نے شیخ سے اس حدیث کی اصل دریافت کی جس کے لیے اس نے اتنا طویل سفر کیا تھا تو شیخ نے جواب دیا:

لم یحدثنی بہ احد ولكن دأینا مجھ سے کسی نے یہ حدیث بیان نہیں کی مگر جب
الناس قد رغبوا عن القرآن میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن کی طرف راغب نہیں
فوضعنا لهم هذا الحديث ہیں تو میں نے ان کے لیے یہ حدیث گھڑ لی تاکہ
لیصرفواحتلوهم الى القرآن لے ان کے دل قرآن کی طرف مائل ہوں۔

ایک اور زاہد نوح ابن مریم م ۱۴۲ھ / ۷۵۹ھ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس نے قرآن کی سورتوں کے فضائل میں حدیثیں وضع کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں میری نیت ٹھیک تھی۔ میں نے جب دیکھا کہ لوگ قرآن سے دور ہٹے ہوئے ہیں تو یہ حدیثیں گھڑ لیں، تاکہ لوگ قرآن کی طرف راغب ہو جائیں۔
وضع حدیث کی اس روش کا محرک یہ خیال تھا کہ ترغیب و ترہیب اور زہد میں حدیث گھڑنا جائز ہے۔ یہ خیال ہو سکتا ہے علماء حدیث کی اس نرمی سے پیدا ہوا ہو جو انھوں نے فضائل اعمال کے متعلق حدیثوں میں برقی۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے:

اذا روينا عن رسول الله صلى جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث و
حرام اور سنن و احکام کے بارے میں احادیث روایت
کرتے ہیں تو اسانید میں سختی برتتے ہیں اور جب
فضائل اعمال میں کوئی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے نقل کرتے ہیں جس سے کوئی حکم وضع
نہیں کیا جاتا اور نہ کوئی حکم رفع ہوتا ہے تو ہم
ولا یرفعہ لئلا ھلنا فی الاسانید۔ اسانید میں نرمی برتتے ہیں۔

۱ فتح المغیث ص ۱۱۰، الاتقان ۲: ۱۹۹

۲ نوح بن ابی مریم اہل مرو کے زاہد اور عالم تھے: میزان الاعتدال ۴: ۲۷۹ - ۲۸۰

۳ فتح المغیث ص ۱۰۹، عبالہ نافذ ص ۳۱، میزان الاعتدال ۴: ۲۷۹ - ۲۸۰

۴ الکفایہ فی علم الروایہ ص ۱۳۴

بعض لوگوں نے بالخصوص زہاد نے ترغیب و ترہیب کے باب میں حدیث گھڑنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی۔ لیکن یہ بہر حال ان کی غلطی تھی۔ علماء حدیث نے ان کی اس خطا پر گرفت کی ہے۔
 شارح لڑوی لکھتے ہیں :

واعلم ان تعد وضع الحدیث
 حرام باجماع المسلمین الذین یعتد
 بهم فی الاجماع وشدت الکرامیة
 الفرقة المبتدعة فحوزت وضعا
 فی الترغیب والترہیب والزهد
 وقد سلك سلککم بعض الجملة
 التسمین بسمة الزهاد توغیبا فی
 الخیر فی زعمهم الباطل و هذه
 غباؤة ظاہرة وجمالة متناہیة
 ویکنفی فی السرد علیہم قول رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "من کذب علی متعمدا
 فلیتربوا مقعدہ من النار"۔
 اور جان لو کہ ارادۂ حدیث گھڑ لینے کے
 حرام ہونے پر ان تمام مسلمانوں کا اجماع ہے
 جن پر اجماع کے باب میں اعتبار کیا جاتا ہے۔
 صرف ایک بدعتی فرقہ کرامیہ کی دوائے اللہ ہے۔
 یہ کرامیہ ترغیب و ترہیب اور زہد کے باب میں
 حدیث گھڑ لینا جائز سمجھتے ہیں۔ بعض جاہلوں
 نے جو زہاد کے نام سے معروف ہیں اپنے گمان باطل
 میں ترغیب و ترہیب سمجھ کر کرامیہ کا شبہ اختیار
 کیا۔ یہ کھلے عقل اور انتہائی جہالت ہے اور
 اس کی تردید کے لیے یہ حدیث کافی ہے جس نے
 عمدا میرے اوپر جھوٹ بانڈھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم
 میں بنائے۔

ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں :

ان بعض الکرامیة یقود بعض المتصوفة نقل
 عنہم اباحة الوضع فی الترغیب والترہیب
 وهو خطأ من فاعلہ نشاعن جمہل لان
 الترغیب والترہیب من جملة الاحکام
 بعض کرامیہ اور بعض متصوف سے نقل کیا گیا
 ہے کہ وہ ترغیب و ترہیب کے لیے حدیثیں
 گھڑنا مباح سمجھتے ہیں یہ واضح کی خطا ہے۔
 اور یہ جہالت کی وجہ سے صادر ہوتی ہے کیوں کہ

الشرعية. واتفقوا على ان تعد
 الكذب على النبي صلى الله عليه
 وسلم وعلى آله وصحبه من الكباثر
 وبالبح ابو محمد الجويني فلكر من
 تعد الكذب على النبي صلى الله
 عليه وسلم واتفقوا على تحريم
 رواية الموضوع له
 ترغيب وترهيب جلا احكام شرعية من سے ہیں۔
 علما کا اتفاق ہے کہ عمدہ آں حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم پر جھوٹ باندھنا کبیر و گناہوں میں سے ہے۔
 علامہ ابو محمد جوینی تو اس حد تک بڑھ گئے کہ ان حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم پر عمدہ جھوٹ باندھنے والے
 کی تکفیر کی۔ اور علما کا اتفاق ہے کہ موضوع
 احادیث کی روایت کرنا حرام ہے۔

علما حدیث کی تصریح کے مطابق "وضع حدیث حرام ہے چاہے وہ ترغیب و ترہیب کے باب ہی
 میں کیوں نہ ہو۔ اس لیے واضعین حدیث میں صوفیہ کو بھی شمار کیا گیا۔

ربیعہ بن عبد الرحمن (م ۱۳۶ھ / ۷۵۳ھ) صوفیہ کے زہد و تقویٰ کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"ہمارے بھائیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، جن کی دعاؤں کی برکت کے ہم امید و لرہتے

ہیں۔ لیکن اگر ہمارے سامنے کبھی گواہی دیں تو ہم ان کی گواہی قبول نہیں کریں گے۔"

بھی ابن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حدیث میں صالحین کو سب سے سخت فتنہ پایا۔ انہیں کا قول ہے کہ
 میں ایک لاکھ کی امانت داری کے لیے جس آدمی کو صحیح سمجھتا ہوں ایک حدیث کے سلسلہ میں اسے امین
 نہیں مانتا۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں ستر ایسے مشائخ سے کوئی حدیث نہیں لی
 جن کو اگر بیت المال سپرد کیا جاتا تو وہ امین ثابت ہوتے۔ حدیث کے معاملہ میں علماء حدیث کا صوفیہ

۱۔ ابن حجر عسقلانی۔ نخبة العسکر، مطبع مجیدی کانپور ۱۳۲۴ھ ص ۵۸-۵۹

۲۔ مدینہ کے مشہور فقیہ و محدث، علم حدیث کے طویل القدر امام گزرے ہیں: تذکرۃ الحفاظ ۱: ۱۵۷، وفيات الاميان ۲: ۲۸۸

۳۔ الکفایہ فی علم الروایہ ص ۱۵۸

۴۔ الکفایہ فی علم الروایہ ص ۱۵۸

۵۔ الکفایہ فی علم الروایہ ص ۱۵۸

۶۔ الکفایہ فی علم الروایہ ص ۱۵۹

کے تئیں ہمیشہ ہی رو دیر رہا۔ ابن جبران ضعفاء پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَمَنْهُمْ مَنْ كَبُرَ وَغَلِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاحُ
وَالْعِبَادَةُ وَتَقَلَّ عَنْهُ الْحِفْظُ وَالْتِمَازُ
فَإِذَا حَدَّثَ رَفَعَ الْمُرْسَلُ، وَاسْتَدَّ
الْمَوْثِقُ وَقَلِبَ الْأَسَانِيدَ وَجَعَلَ
كَلَامَ الْحَسَنِ عَنِ النَّسِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا شَبَّهَ حَتَّى
خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْاِحْتِجَاجِ بِهَذَا بَابِ
بَنِ عَبَّاسٍ وَيَزِيدِ الرَّقَاشِيِّ
وَذَوِيهِمَا

اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو
بڑھے ہو گئے اور صلاح و عبادت کا
غلبہ ہوا اور حفظ و تمیز کی حد سے آگے بڑھے
پس جب حدیث بیان کی تو مرسل روایات
کو مرفوع اور موقوف کو مستدرینا دیا۔ اسانید
کو پلٹ دیا۔ اور حسن عن انس من نبی صلی
اللہ علیہ وسلم اور اس طرح کی سندیں بیان
کرنے لگے یہاں تک کہ ابان بن عباس، یزید
رقاشی اور ان جیسے دوسرے شیوخ کی

طرح قابل حجت ہی نہ رہے۔

حافظ سخاوی کے بقول واضعین حدیث سے بالعموم نقصان پہنچا ہے لیکن سب سے زیادہ
مفرت رسالہ گروہ وہ ثابت ہوا جو زہد و صلاح کی طرف منسوب تھا۔ ملاطاف ہر پڑھی خلاصہ علم اہل حدیث
کے حوالے سے لکھتے ہیں:

وَالْوَاضِعُونَ اصْنَافَ وَاعْظَمَهُمْ
ضُرَّ اَعْتَمَ مَنْتَسِبُونَ اِلَى الزَّهْدِ
وَضَعُوا حَسْبَهُ فَيَقْبَلُ مَوْضُوعَاتِهِمْ
ثِقَةً بِهَمِّ يَهْ

حدیثیں گھڑے والوں کی کئی قسمیں ہیں اور
ان میں وہ لوگ سب سے زیادہ مفرت
رسالے ہیں جو زہد کی طرف منسوب ہیں
ان لوگوں نے ثواب کے لیے حدیثیں گھڑا
لیں۔ ان کی گھڑی حدیثوں کو بایں طور
قبول عام حاصل ہوا کہ لوگ ان کو لقب سمجھتے
تھے۔

۱۰ کتاب المبرورین ۱: ۷۷

۱۰ فتح المغیث ص ۱۰۹

۱۰ تذکرۃ الموضوعات وقانون الموضوع والضعفاء ص ۷۷

شاہ عبد العزیز دہلوی نے واضعین حدیث میں چوتھے نمبر پر صوفیہ کا ذکر کیا ہے۔
 فن حدیث میں "جرح و تعدیل" کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ رواۃ کی چھان بین اسی
 سے کی جاتی ہے۔ لیکن صوفیہ اپنی سادہ لوحی کی بنا پر اسے غیبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ابو محمد عبد الرحمن
 بن ابی حاتم الرازی (۱۹۵-۵۲۷ھ) ایک دفعہ اپنی کتاب "المجرح والتعدیل" پڑھانے میں مشغول تھے
 کہ مشہور صوفی یوسف بن حسین ان سے ملنے آئے اسفہوں نے دیکھا کہ ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی
 "المجرح والتعدیل" پڑھا رہے ہیں، تو کہا: "یہ وہ لوگ ہیں جو سو یا دو سو سال پہلے جنت میں داخل
 ہو چکے ہیں اور تم ان کا ذکر کر کے ان کی غیبت کرتے ہو۔" یہ سن کر ابو حاتم رازی رو پڑے۔ جرح و تعدیل
 سے بے رخی کا نتیجہ یہ نکلا کہ صوفیہ نے اسناد کی طرف کوئی توجہ نہ دی جس سے حلقہ تصوف میں ہر قسم کی
 حدیثوں کا چلن ہوا۔ دوسری طرف محدثین ان کی لاپرواہی اور غفلت کو پیش نظر رکھ کر اسناد کی جانچ
 کے دوران اس بات کی طرف خاص طور سے دھیان دینا شروع کیا کہ اسناد میں کوئی راوی صوفی اور
 زاہد تو نہیں ہے۔ ابن معین تو بہت پہلے ہی کہہ چکے تھے: "ہم ان لوگوں پر کلام کرتے ہیں جو ہم سے
 دو سو سال پہلے جنت میں خیمے گاڑ چکے ہیں۔" اور ابن جوزی نے صاف صاف یہ اصول بنالیا:

اذا وقع في الاسناد صوفی فاعسل جب اسناد میں کسی صوفی کا نام آئے تو

حدیث سے ہاتھ دھو لو۔

یدیک منہ یتھ

۱۔ عمار نافذ ص ۳۲، العلالة الناجحة ترجمہ عمار نافذ قرآن منزل ڈھاکہ (مشرقی پاکستان) موجودہ

بنگلادیش [۱۹۶۳ء ص ۷۶]

۲۔ محمد بن ادریس المنذر بن داؤد المعروف بہ ابی حاتم الرازی، رے کے حافظ حدیث تھے بغداد میں وفات پائی:

الاعلام ۶: ۲۵۰، تاریخ بغداد ۲: ۷۳، تہذیب التہذیب ۹: ۳۱

۳۔ قاعدہ فی المجرح والتعدیل ص ۵۲-۵۳

۴۔ العلالة الناجحة ص ۷۷

۵۔ العلالة الناجحة ص ۷۷

بعد میں محدثین نے یہ دستور بنا لیا کہ صوفیہ کی حدیث کو بغیر تحقیق کے قبول نہ کیا جائے۔ رہا متروک اور موضوع حدیثوں کی روایت کا مسئلہ، تو امام صفائی کہتے ہیں کہ جب معلوم ہو جائے کہ حدیث متروک یا موضوع ہے تو اس کی روایت تو کی جاسکتی ہے، لیکن یہ نہ کہا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اسناد کی جانچ اور محدثین کے فیصلے کے علاوہ بھی درایت کے اصولوں کو کام میں لا کر احادیث کی صحت کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ ابن جوزی نے درایت کے اصول اس طرح بتائے ہیں۔ کوئی حدیث اس وقت مسترد ہوتی ہے جب مندرجہ ذیل علل ہوں:

- (۱) عقل و فہم سے منافی و معارض ہو۔
- (۲) کسی اصولِ مسلمہ سے معارض ہو۔
- (۳) محسوسات و مشاہدات سے معارض ہو۔
- (۴) قرآن مجید سے معارض ہو۔
- (۵) سنتِ نبوی سے معارض ہو۔
- (۶) حدیث متواتر سے معارض ہو۔
- (۷) اجماعِ قطعی و یقینی سے معارض ہو۔
- (۸) معمولی فرد گذشت پر ابدی اور سخت عذاب کی دھمکی ہو۔
- (۹) رکیک المعنی ہو اور اس میں شائبہ لغویت پایا جاتا ہو۔
- (۱۰) اسے صرف ایک راوی روایت کرے حالانکہ اس میں کوئی ایسا قابلِ اعتناء واقع بیان کیا ہو کہ واقع ہونے کی صورت میں بہت سے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے تھا۔

۱۰۔ تذکرۃ الموضوعات و قالون الموضوع والضعفاء ص ۸

۱۱۔ اردو دائرۃ معارف اسلامیہ ۴ : ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳ ، فتح المغیث ص ۱۱۴ ، مجالہ نافعہ ص ۲۹۔

اس کے علاوہ ان صورتوں میں بھی روایت کو رد کیا جاسکتا ہے :

(۱) اس میں ایسی فضول باتیں ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکل سکتیں۔

(۲) وہ انبیاء کے کلام سے مشابہت نہ رکھتی ہو۔

(۳) اس میں آئندہ کے واقعات کی بقید تاریخ کھلی کھلی پیشین گوئیاں بیان کی گئی ہوں

کیوں کہ یہ منہاج نبوت کے خلاف ہے۔

(۴) اس میں حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق باتیں ہوں۔

ان اصولوں میں سے کسی ایک اصول سے بھی روایت معارض ہو تو وہ محدثین کے نزدیک ناقابل اعتماد قرار پاتی ہے۔ لیکن صوفیہ کی بیان کردہ روایات بعض اوقات کئی اصولوں سے ٹکراتی ہیں مثلاً حضرت خضرؑ کی طویل عمری کے متعلق احادیث اور تہجد کی فضیلت میں جو روایات مذکور ہیں قرآن و سنت اجماع و عقل و فہم سے معارض ہیں۔ یہی حال غیر مسنون نمازوں سے متعلق روایات کا ہے۔ مثال کے طور پر رجب کے پہلے جمعہ کی شب میں جو نماز "لیلۃ الرغائب" کے نام سے پڑھی جاتی ہے اور جو چوتھی صدی ہجری کے بعد رواج پذیر ہوئی، کے متعلق حضرت نظام الدین اولیاء کا ارشاد ہے کہ جو یہ نماز پڑھ لے گا اس سال اس کی موت نہ ہوگی۔ لیکن یہ روایت درایت کے بیش تر اصولوں سے معارض ہے۔

یہی بات کہ ان بزرگوں نے ایسی روایات کو کیوں اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضرات تنقید و تفتیش سے کام نہیں لیتے تھے اور نہ انھیں اس کی عادت رہی ہے۔ مزید برآں صوفیوں پر عموماً حسن ظن کا غلبہ ہوتا ہے، جو سن لیتے یا دیکھ لیتے ہیں اسے باور کرتے ہیں۔ یہ لوگ رواۃ کی جرح و تعدیل کو بھی غیبت سمجھتے ہیں۔ مشہور صوفی شیخ ابوتراب نخعی نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ علماء کی غیبت نہ کیجیے۔ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا: "افسوس ہے تم پر

لے اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۷ : ۹۷۲، موضوع روایات کی پرکھ کے لیے دیکھیے تفصیلی بحث

فتح المغیث ص ۱۰۶ تا ۱۱۵

۷ ذوالفقار ص ۲۳

تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نصیحت ہے غیبت نہیں۔ بعض صوفیہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو رداۃ پر کلام کرتے ہوئے پایا تو کہا کہ آپ غیبت کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا: ”تم چپ ہی رہو جب تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ جب تک راویوں کے اخلاق و کردار کو ظاہر نہیں کیا جائے گا تو ہم کس طرح حق و باطل میں تمیز کریں گے۔“ اسی طرح یحییٰ بن سعید القطان سے کہا گیا: کیا آپ کو اس امر کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کی روایتیں آپ نے ترک کر دی ہیں، کل وہ قیامت کے دن عدالت الہی میں آپ کے خلاف مدعی بنیں گے۔ انہوں نے جواب دیا: ”مجھے ان لوگوں کا مدعی بننا منظور ہے، مگر یہ نہیں چاہتا کہ میرے مدعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیں اور فرمائیں کہ تو نے میری حدیث سے کذب کا ازالہ کیوں نہیں کیا۔“

خلاصہ بحث یہ ہے کہ صوفیہ کو علم حدیث میں حجت کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ اس لیے صوفیہ کی کتابوں، ملفوظات و مکتوبات میں منقول احادیث کو اسی وقت قبول کرنا چاہیے جب کبار محدثین نے انہیں قبول کیا ہو۔ ان لوگوں کے کہنے سے کوئی قول حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہوگا۔ اگر احادیث کو صوفیہ، مورخین، ادباء اور شعرا سے اخذ کیا جائے تو شریعت کا وقار جاتا رہے گا۔ اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر فن میں صاحب فن ہی حجت ہوتے ہیں، اور یہی فن حدیث کا حال ہے۔

حدیث کے رد و قبول کے باب میں احتیاطیوں بھی ناگزیر ہے کہ شریعت میں اسے مستقل حجت کی حیثیت حاصل ہے۔ حدیث قرآن کی تفسیر و تشریح ہے۔ شریعت کا سرچشمہ ہے۔ اسی سے حق و باطل میں فرق کیا جاتا ہے، حرام و حلال کے احکامات معلوم ہوتے ہیں۔ حدیث علم و دانش کا خزانہ اور حکمت و دانائی کا گنجینہ ہے، اس سے فصل خصومات میں مدد ملتی ہے، مناقشات طے اور تنازعات حل ہو جاتے ہیں، اس سے مشاجرات کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔

۱۴ : ۵۷۶ اردو دائرہ معارف اسلامیہ

۱ : ۳۰۹ ، اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۱۶ : ۵۷۶

۱۶ : ۵۷۶ اردو دائرہ معارف اسلامیہ

غرض حدیث ہر معاملہ میں امت کی رہنما اور خضر زاد ہے۔ اس سے امت روحانی، دینی اور اخلاقی رہنمائی پاتی ہے۔ اس کی تشریحی حیثیت خود اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر واضح کی ہے:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

اور رسول تم کو جو کچھ دیدیا کریں لے لیا کرو اور جس چیز سے روک دیا کریں روک جایا کرو

(سورۃ الحجرات: ۷)

ہنرش نیرنگو

اثنائے تحریر مصنف کو یہ احساس برابر دامنگیر رہا ہے کہ کتاب کی پہنچ سے قلمی کے ذہن پر ایسا منفی تاثر قائم ہونے کا احتمال ہے جس کے زیر اثر وہ کہیں تصوف کو یکسر مسترد کر کے ان جواہر نیروں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے جو تصوف کے دفتروں میں پہاں ہیں۔ اس احساس کے پس پردہ یہ حقیقت کار فرما ہے کہ بے اعتدالیوں کے باوجود تصوف مسلم تہذیب و ثقافت کا درخشندہ باب ہے اور اس کے بعض حصے قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، تصوف کے ان روشن پہلوؤں کا جو قرآن و سنت سے ہم آہنگ ہیں جائزہ لینے کے لیے ایک مستقل اور جداگانہ کتاب درکار ہے۔ میزان عدل کے توازن کے قیام کے لیے ہم مشتے نمونہ از خردوارے کے طور پر صرف چند پہلوؤں کا ذکر کریں گے۔

قرآن و سنت سے ہم آہنگی:

(تصوف اسلام کے جمالی پہلو کا ترجمان ہے اور اس کے ذریعے بعض اوقات اسلام کی شان جمال کا بھرپور ظہور ہوا ہے، اس کا تابناک اور روشن حصہ وہ ہے جو قرآن و سنت سے ماخوذ یا ہم آہنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صادقین، قانتین، مخلصین، محسنین، عابدین، فاشحین، متوکلین، صابریں، اولیاء، ابرار وغیرہ ناموں سے اپنے نیک اور صالح بندوں کا ذکر کیا ہے۔ صدق، اخلاص، احسان، عبادت، خشوع، خضوع، فقر، توکل، صبر، شکر، چوں کہ صوفیاء کی صفات میں اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ صوفیہ معنوی طور پر ان میں شامل ہیں اس طرح قرآن میں توبہ، اتابیت، اخلاص، صبر، شکر، رضاء، توکل، قرب، خوف، رجاء،

مشاہدہ، یقین وغیرہ کی تعریف آتی ہے، یہی چیزیں تصوف میں احوال یا مقامات کہلاتی ہیں، علاوہ ان میں قرآن میں دنیوی زندگی کو لہو و لعب اور دھوکے کی پونجی کہا گیا ہے، یہ چیز تصوف کی اساس ہے، اور قرآن حکیم میں اخلاق حسنة پر خاص زور دیا گیا ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ تصوف حسن اخلاق کا دوسرا نام ہے۔

احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی صدیقین، صالحین اور دوسرے ناموں سے مردان خدا کی تعریف کی گئی ہے، اس کے علاوہ ارشادات نبوی میں صدق، اخلاص، فقر، توکل اور صبر جیسے قلبی اور روحانی اعمال کی تاکید آئی ہے، نیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاق عالیہ کو ممتاز مقام حاصل رہا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جس طرح تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنة ہے اسی طرح صوفیہ کے لیے بھی سرچشمہ ہدایت ہے اور امر واقعہ یہ ہے کہ ائمہ تصوف نے اپنے اعمال یا احوال و مقامات کے لیے سنت رسول سے دلیل فراہم کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، تصوف کی متعدد کتابوں میں صحیحین کی حدیث جبریل کو سلوک کی اساس مانا گیا ہے، اس حدیث میں اسلام، ایمان اور احسان کو دلائل اور مؤثر انداز میں سمجھایا گیا ہے، حدیث جبریل میں احسان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھتے ہو تو کم از کم یہ سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

عبادات میں سے ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسری عبادات کے متعلق صوفیہ کا نقطہ نگاہ وہی ہے جو امت کے سوا داغ علم کا ہے لیکن صوفیہ کو دوسرے لوگوں پر اس لحاظ سے ایک گوتہ برتری حاصل ہے کہ انہوں نے ارکان اسلام اور احکام شریعت کے متعلق بعض ایسے لطیف اشارات اور دقیق نکات بیان کیے ہیں جو نگاہ ظاہرین کی حد سے باہر ہیں۔

اخلاق و آداب اور احوال و مقامات کے باب میں صوفیہ نے جو نکتہ آفرینی کی ہے وہ اسلامی نظام اخلاق کا اصول سرمایہ ہے، امرات قلب کی نشاندہی اور ان کے علاج کے لیے صوفیہ نے جو نسخے تجویز کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ارباب باطن کتنی

باریک بینی سے انسان کی باطنی بیماریوں کا سراغ لگاتے تھے اور وہ انسانی نفسیات کے کتنے بڑے رازدان تھے۔

عبادات اور ذکر و اذکار پر مداومت کا عمل بھی قرآن و سنت سے ماخوذ ہے خانتقاہی زندگی کے لیے ارباب سلوک کی خاطر جو دس آداب مقرر کیے گئے ہیں ان میں سے ہر ادب قرآن کی ایک ایک آیت سے ماخوذ ہے اور ہر ادب کے لیے قرآن کی متعلقہ آیت نقل بھی کی گئی ہے۔

خورد و نوش، رہن بہن اور سفر و حضر کے سلسلے میں صوفیہ کے یہاں خاص آداب کی پابندی کی جاتی ہے، ان آداب کا بہت بڑا حصہ براہ راست قرآن و سنت سے لیا گیا ہے۔

قرآن اور صوفیہ

دوسرے علوم اسلامیہ کی طرح تصوف میں بھی قرآن کو مرجع اول کا مقام حاصل ہے۔ تصوف کی کتابوں میں ہر بحث کے شروع میں قرآنی آیات سے استدلال کیا گیا ہے، مطالعہ تصوف کے دوران قرآن سے صوفیہ کا کثرت استدلال قاری کے دل کو موہ لیتا ہے، صوفیہ کا طرز استدلال اس فہم پر مبنی ہوتا ہے جو تلاوت کے دوران اللہ تعالیٰ صوفی کو عطا کرتا ہے، چنانچہ فہم قرآن کے باب میں صوفیہ نے جو نکتہ آفرینی کی ہے ان سے تفسیر کی ضخیم کتابیں خالی ہیں۔ صوفیہ کے اخذ کردہ لطائف کا روشن پہلو یہ ہے کہ ان سے دل و دماغ منور ہوتے ہیں فکر و نظر کو جلا رطبتی سے اور ایمان و یقین تازہ ہو جاتے ہیں۔

صوفیہ کے یہاں قرآن کے ہر حرف میں ایک جہاں معنی پوشیدہ ہے جس کا احاطہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ شیخ ہسل بن عبد اللہ تشریحی کہتے ہیں کہ اگر ہر حرف کے لیے بندے کو ایک ہزار فہم عطا کیے جائیں تب بھی اس کی رسائی کتاب الہی کی ایک آیت کے اس فہم کی حد تک نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے کیوں کہ قرآن اس کا کلام ہے اور اس کا کلام اس کی صفت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ لا انتہا ہے اسی طرح اس کے کلام کے معانی ہم کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے دلوں کو

فہم قرآن کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ حسب توفیق مفہوم اخذ کر لیتے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ غیر مخلوق ہے، لوگوں کے فہم فہم قرآن کی حد کو نہیں پہنچ سکتے کیوں کہ وہ محدث مخلوق ہیں لہ

اہل تصوف کے نزدیک حضور قلب کے ساتھ قرآن سنانا شرط ہے، مشہور صوفی شیخ ابوسعید الخدری کہتے ہیں کہ قرآن سننے کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ سننے والا یہ خیال کرے کہ وہ اسے رسول اللہ سے سن رہا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ سننے والا اسے حضرت جبریل سے سن رہا ہے اور وہ (حضرت جبریلؑ) نبی کریم کو سنا رہے ہیں۔ قرآن کی سماعت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ سننے والا گویا اسے حق تعالیٰ سے سن رہا ہے، شیخ موصوف نے قرآن کی سماعت کے درجات خود قرآنی آیات سے اخذ کیے ہیں لہ

صوفیہ کا کہنا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے دوران تدبیر اور تفکر قرآن فہمی کے لیے بنیادی شرط ہے اور تدبیر صرف حضور قلب کے ساتھ ممکن ہے، پھر قلب کے لیے قلب سلیم ہونا بھی لازمی ہے، اہل تصوف کے یہاں قلب سلیم سے مراد وہ قلب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی چیز نہ ہو۔

شیخ علی جویری کے بیان کے مطابق ائمہ انوں اور جنوں میں سے تمام مومن قرآن سننے کے امور اور کافر مکلف ہیں، ان کے بقول قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ قرآن سننے اور پڑھنے سے انسان کی طبیعت کبھی نہیں اکتاتی کیوں کہ اس میں اس قدر رقت عظیم ہے کہ قریش چھپ چھپ کر راتوں کو اس وقت رسول اللہ کی قرأت سنتے جب آپ نماز میں ہوتے تدبیر و تفکر کے واقعات کتب تصوف میں بکثرت منقول ہیں، شیخ جویری کا بیان ہے کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو "ضرب اللہ مثلاً مملو کالایقدر علی شیئی" کی آیت پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے اسی آیت میں انہوں نے نعرہ لگایا اور بے ہوش ہو گئے ہیں

لے اللع ص ۱۰۷ - ۱۰۸ - اللع ص ۱۰۶ - اللع ص ۱۰۷

۱۰۷ - کشف المحجوب ص ۱۰۷ - ۱۰۸ - کشف المحجوب ص ۱۰۷ - ۱۰۸ - کشف المحجوب ص ۱۰۷ - ۱۰۸

خیال کیا کہ ان کی روح پرواز کر گئی، جب ہوش میں آئے تو انہوں نے میرے سوال کرنے پر کہا کہ گیارہ سال سے اس جگہ پہنچا ہوں، یہاں سے آگے نہیں بڑھ پاتا ہوں اے قرآن میں صوفیہ کے تدبیر و تفکر کا یہ عالم تھا کہ ہر سہا برس ختم قرآن میں لگ جاتے تھے شیخ ابوالعباس بن عطاء چار سال میں سورہ انقال تک پہنچے حالانکہ اس سے پہلے ایک دن رات میں دو بار قرآن ختم کرتے تھے اے

صوفیہ نے قرآن میں غور و فکر اور تدبیر و تفکر کر کے اس سے ایسے اشارات اقد کے ہیں جو بعض اوقات فکر انگیز اور ایمان افروز ہوتے ہیں۔ علم تفسیر کے ماہرین نے صوفیہ کی تفاسیر کے بارے میں اگرچہ مختلف موقف اختیار کیا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان اشارات کے اندر یاران نکتہ دان کے لیے صلائے عام ہے۔

قرآن اور مقام رسول:

صحیح احادیث میں مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ امتیاز میں سے بعض کو بعض پر فضیلت نہ دی جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں "رحمۃ للعالمین" کہہ کر خود آپ کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے، تصوف میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز ہے جو صوفی کے تخیل کو رفعت اور اس کے تصور کو پاکیزگی عطا کرتی ہے، صوفیہ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل المخلوقات ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے اور قرآن کی متعدد آیات سے دوسرے امتیاز پر آپ کی فضیلت پر استدلال کیا گیا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے وقت پہلے ان کی لغزش کا ذکر کیا اور فرمایا:

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَخَوَىٰ ۖ وَأُوْحَمَّ طَالَمَا آدَمُ نَعَىٰ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۖ فَاتَّخَذَ لِلنَّاسِ مَثَلًا ۗ خَلَىٰ ۚ إِنَّ رَبَّهُ لَسَدِيدٌ ۙ

اس کے بعد ان کے توبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ رَبًّا وَقَبَّلَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۖ

دپھر نواز دیا اس کو اس کے رب نے پھر متوجہ ہوا اس پر اور راہ پر لایا
اسی طرح حضرت داؤد کے بارے میں ان کی لغزش کا پہلے اور مغفرت کا بعد میں
بیان فرمایا اور ان کے لیے "فَعَفْرَانَا" کے الفاظ استعمال کیے نیز حضرت سلیمان
علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

وَلَقَدْ قَتْنَا سُليْمَانَ وَالْقَيْنَاعِلَى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي الْخَلْعَ

"اور ہم نے چاچا سلیمان کو اور ڈال دیا اس کے تحت پر ایک ڈھیر پھر وہ
رجوع ہوا اور بولا اے میرے رب مجھے معاف کر۔"
لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا تو پہلے مغفرت اور معافی کا
تذکرہ کیا چنانچہ ارشاد فرمایا:

عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ

اللہ بخشنے تم کو، کیوں دی تم نے ان کو اجازت
بعض صوفیہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عفو کے ذکر سے آپ کو مانوس کیا تاکہ آپ
متوحش نہ ہوں نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ بھی فرمایا:
لِيَعْفِرْ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَهُ
"تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکیں تمہاری لغزشیں اور جو پیچھے رہیں۔"
اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے "ذنب" سے پہلے مغفرت کا ذکر فرمایا ہے جس
سے لگتا ہے کہ یہ خصوصیت محمد رسول اللہ کے لیے خاص ہے۔

اہل تصوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کی ایک دلیل یہ دی ہے کہ
حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی:

۱۔ سورہ ص: ۷۷ ۲۔ سورہ ص: ۳۲ - ۳۵ ۳۔ سورہ التوبہ: ۲۳
۴۔ اللع ص: ۱۵۵ ۵۔ سورہ الفتح: ۲ ۶۔ اللع ص: ۱۵۵

لَا تَخْزِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝

” اور رسوا نہ کر مجھے جس دن سب جی اٹھیں “

لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا :

يَوْمَ لَا يَنْصُرِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۝

” یہ وہ دن ہو گا جب اللہ اپنے نبیؐ کو اور ان کے ساتھی ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ “

گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر سوال و دعا کے وہ چیز عطا فرمائی جس کے لیے حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰؑ پر نبی کریمؐ کی افضلیت ثابت کرتے ہوئے صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ نے دعا کی :

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝

” پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے “

جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعا نہیں مانگی لیکن خدا نے از خود آپؐ کو شرح صدر کی نعمت عطا کی اور فرمایا :

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝

” کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا ؟ “

صوفیہ نے اس طرح کے اشارات بکثرت اخذ کیے ہیں جو ان کے عشق رسول کی دلیل

ہیں۔

ارباب باطن نے قرآن سے اخلاق و آداب کا ایک پورا سلسلہ لیا ہے، استقامت بندگی، دنیا سے بیزاری، فقر، توکل، اخلاص وغیرہ کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ تمام احوال قرآن سے ماخوذ ہیں۔

۱۔ سورۃ الشعراء : ۸۷ ۲۔ سورۃ التحریم : ۸ ۳۔ سورہ طہ : ۲۵-۲۶

۴۔ سورۃ نثر : ۱-۶ ۵۔ اللہ ص ۱۵۳-۱۵۷

استقامت

استقامت کی اصل کے لیے صوفیہ نے قرآن کی یہ آیت نقل کی ہے۔

إِنَّا لَذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

”بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جے رہے۔“

اہل تصوف کا بیان ہے کہ ”ثُمَّ اسْتَقَامُوا“ کے معنی حضرت ابو بکر صدیقؓ نے یوں

بتائے ہیں ”انہوں نے شرک نہیں کیا“ اور یہ اصول توحید کی رعایت ہے اس کے علاوہ

انہوں نے حضرت عمر فاروقؓ کا قول بھی نقل کیا ہے، اس آیت میں جس استقامت کا ذکر

کیا گیا ہے وہ ائمہ تصوف کے یہاں کرامت سے برتر ہے چنانچہ شیخ ابو علی جوہر جانی کا کہنا

ہے کہ ”صاحب استقامت بن جاوہر طالب کرامت مت ہو جاؤ گے حدیث میں آیا ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، صوفیہ کا کہنا ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں مذکور انبیاء کے واقعات اور قوموں کی ہلاکت

نے بوڑھا نہیں کر دیا تھا بلکہ اس سورہ میں ”فَاسْتَقِمْ كَمَا مَرْت“ کے الفاظ نے

بوڑھا بنا دیا تھا۔“

بندگی

عبودیت یا بندگی انسان کا وہ نشان ہے جو اس کی جبین سے کسی حال میں بھی نہیں

مٹ سکتا، شیخ ابو علی دقاق کا کہنا ہے کہ عبودیت سے زیادہ شرف والی چیز اور اس سے

زیادہ مکمل اسم یا وصف مومن کے لیے کوئی نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا میں سب سے زیادہ شرف والی تھی آپ کی تعریف

۱۔ حتم سجده : ۳۰ ۲۔ الرسالة القشیریہ باب العبودیۃ -

۳۔ الرسالة القشیریہ باب العبودیۃ ۴۔ کشف المحجوب ص ۳۴۳ -

میں فرمایا :

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعِیْدِهِ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَیْلًا

”پاک ہے وہ جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے“

بیت اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا :

فَاَوْحٰی اِلٰی عِبْدِهِ مَا اَوْحٰی لَیْلًا

”تب اس نے اپنے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچاتی تھی“

پس اگر عیدِ رتدہ سے زیادہ بزرگ کوئی نام ہوتا تو اللہ آپ کو اس نام سے

موسوم فرماتا ہے

بعض اوقات صوفیہ نے ایک ہی آیت کے مختلف الفاظ کا محل الگ الگ بیان کیا

ہے مثلاً حضرت سلیمانؑ کی دعا قرآن میں یوں آئی ہے۔

رَبِّ هَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِاِحْدٍ مِّنْ بَعْدِيْ

”اے میرے رب (مجھے معاف کر دے اور) مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے

بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو“

شیخ ابوسعید ابوالخیر کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے دعا کی ”رَبِّ هَبْ لِيْ مُلْكًا“

انہیں اس دعا کے نتیجے میں سلطنت عطا کی گئی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سلطنت میں

آفت ہے اور یہ قرب کا نہیں بلکہ دوری کا سبب ہے تو انہوں نے کہا لا ینبغی لاحد من بعدی

صوفیہ نے قرآن سے بکثرت استدلال کیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ انہیں کتاب الہی سے

کس قدر شغف رہا ہے اور وہ اپنے احوال اور باطنی اعمال کے لیے کس طرح قرآن سے دلیل

لاتے تھے۔

قرآن حکیم کے بارے میں صوفیہ کا اتفاق ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام

۱۔ سورہ اسرار : ۱۔ سورہ النجم : ۱۰۔ ۳۔ الرسالۃ القشیریہ باب العبودیۃ۔ ۴۔

۵۔ سورہ ص : ۲۵۔ ۶۔ محمد بن متورین ابی سعد بن ابی طاہر بن ابی سعید بن ہریر التومیزیہ ہام ذکر ذریعہ اللہ تعالیٰ بن ۲۲۔

ہے نہ مخلوق ہے، نہ محدث، نہ حدث، نہ جسم، نہ جوہر، نہ عرض لے

سنت رسول

قرآن کی طرح اہل تصوف نے قسم حدیث میں بھی تدبیر اور تفکر کی راہ اختیار کی ہے لطف کا اور نکات کا استنباط کیا ہے کہ انسان داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

انتم اعلمم بماؤرد نیاکم

”تم اپنے دنیاوی معاملات میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو“

صوفیہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”بُنیاکم“ قرآن کریم کی نسبت لوگوں کی طرف کی اور اپنے آپ کو اس سے الگ کیا ہے۔

لیکن سنت کے معاملے میں تصوف کا تابناک باب وہ ہے جس میں سنت کی تشریحی حیثیت قرآن سے ثابت کر کے صوفیہ نے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر بحث کی ہے، ارباب سلوک کے یہاں سنت کا جزو دین ہوتا قرآن سے ثابت ہے اس لیے سنت کو چھوڑنے والا دراصل قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، چنانچہ شیخ ابونصر سراج طوسی نے اس موضوع پر فکر انگیز گفتگو کی ہے، ان کی گفتگو کا ماحصل یہ ہے۔

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا:

قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جیبعا

”اے نبی کہدو میں تم سب کی طرف پیغمبر ہوں“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا:

لے التعرف لمذہب اہل التصوف ص ۳۹ لے المبع ص ۱۳۸۔

۳ سورۃ الاعراف: ۱۵۸

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَمْ يَلِدْ

” یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو اس خدا کے راستے کی

طرف جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے ۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی

کر رہے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بھی ضروری قرار دیا کہ ہم آپ کے قول سے
خواہشات کی نفی کریں جیسا کہ ارشاد ہے ۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ

اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا ،

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے فرمایا:

ذُو الْوَالِدِيْنَ بَعَثَ فِي الْاُمَمِيْنَ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ

لِيُزَكِّيَهُمْ وَيُعَلِّمَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ

” وہی ہے جس نے بے علم لوگوں میں انہیں میں سے رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی

آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم

دیتا ہے ،

پس معلوم ہوا کہ آپ ہم کو آیات الہی سکھاتے ہیں، ہمارا تزکیہ کرتے ہیں، ہیں قرآن

کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمیں حکمت سکھاتے ہیں۔ حکمت سے مراد آداب، اخلاق، افعال،

احوال اور حقائق ہیں نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جیسا کہ آپ

کو حکم دیا گیا تھا:

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۗ

۱۔ سورۃ الشوریٰ ۵۲ : ۵۳ ۲۔ سورۃ النجم : ۲ -

۳۔ سورۃ النجم : ۲ ۴۔ سورۃ المائدہ : ۶۶ -

” اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔“

اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا جس طرح اپنی اطاعت کا حکم دیا، چنانچہ فرمایا:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

” اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔“

نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو رسول کی پیروی کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی جیسا کہ قرآن میں آیا ہے

وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

” جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیز کو لینے کا حکم دیا اور

فرمایا:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

” جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو۔“

نیز خدا نے یہ بھی حکم دیا کہ رسول جس چیز سے منع کریں اس سے ہم باز رہیں ارشاد ہے:

وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا

” اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔“

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیروی میں ہدایت کا اشارہ بھی دیا:

وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

” پیروی کرو اس کی امید ہے تم راہِ راست پا لو گے۔“

۱۔ سورۃ النور: ۵۴ ۲۔ سورۃ التبار: ۸۰ ۳۔ سورۃ الحجرات: ۱۵۸
۴۔ سورۃ الحجرات: ۱۵۸

تیرا اللہ تعالیٰ نے آپ کی تابعداری میں ہدایت پانے کا یقین دلایا :

وَأَنْ تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا لَهُ

”اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی اطاعت پاؤ گے“

تیرا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قتل

اور عذاب الیم سے ڈرایا :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ

”پس رسول کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرتا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں

گرفتار نہ ہو جائیں“

پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مومنین سے اللہ کی محبت اور اللہ سے مومنین کی محبت

اسوہ رسول کی پیروی میں ہے جیسا کہ فرمایا :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

”اے نبی لوگوں سے کہدو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری

پیروی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا“

اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کی تلقین کی اور ارشاد فرمایا۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

”درحقیقت لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے“

تیرا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت اسی طرح لازم قرار دی جس طرح نماز اور زکوٰۃ

لازم قرار دی :

اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ

۱۔ سورۃ النور : ۴۴ ۲۔ سورۃ النور : ۶۳ ۳۔ سورۃ آل عمران : ۳۱

۴۔ سورۃ الاحزاب : ۲۱ ۵۔ سورۃ النور : ۵۶

” نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو۔“

ان آیات سے ثابت ہوا کہ اسوہ رسول کی پیروی قیامت تک تمام انسانوں پر چاہے وہ شاہد ہوں یا غائب واجب ہے سوائے ان تین انسانوں کے جو مرفوع العلم ہیں۔ پس اگر کوئی قرآن کو مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ مانے تو وہ قرآن ہی کا مخالف ہے اس کا تابعدار نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، افعال احوال، ادا امر، نواہی، مندوب، ترغیب، ترہیب کے اسوہ حسنہ کی پیروی اور تابعداری ہی اصل تابعداری ہے البتہ اس میں ان چیزوں کا استثنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں لہ

سنت رسول کی پیروی تصوف میں صرف گتتا تک محدود نہیں ہے بلکہ اربابِ حال کا عمل اس کی مکمل تائید کرتا ہے، شیخ یانیرید لسیطامی کا بیان ہے کہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ قلاں شہر میں اللہ تعالیٰ کا ایک ولی ہے، میں اس کی زیارت کو گیا، جیب میں اس کی مسجد میں پہنچا تو وہ شخص گھر سے نکلا، میں نے دیکھا کہ اس نے مسجد میں زمین پر بھٹوک پھینکا، میں بغیر سلام کیے واپس چلا اور کہا کہ ولی کو شریعت کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی ولایت پر نگاہ رکھے، اگر یہ شخص ولی ہوتا تو حرمت کا خیال کر کے مسجد کی زمین پر ہرگز بھٹوک نہ ڈالتا اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی کرامت کی نگرانی کرتا، میں نے اسی رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مجھ سے فرما رہے ہیں ”اے یانیرید تو نے جو کچھ کیا اس کی برکات تم تک پہنچیں“ دوسرے دن میں اس درجے پر پہنچا جسے تم بھی دیکھتے ہو لہ

اس سلسلے میں شیخ ابو بکر شبلی کا واقعہ بھی سبق آموز ہے، وفات کے وقت انہوں نے اپنے خادم سے کہا ”مجھے وضو کراؤ، خادم نے انہیں وضو کرایا لیکن ان کی داڑھی میں خلل کرنا نہیں گیا، شیخ ابو بکر شبلی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلیاں اپنی داڑھی میں داخل کر کے، خلل کرایا لہ جو اس بات کا منظر تھا کہ سنت کسی حال میں چھوٹنے نہ پائے۔“

صوفیہ آداب و اخلاق میں بھی سنت کا خیال رکھتے تھے، شیخ ابوسعید میہنی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے مسجد میں پہلے بائیں پاؤں رکھا، شیخ نے فوراً کہا پاؤں روک لو جو شخص دوست کے گھر میں داخل ہونا نہیں جانتا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے نیز شیخ بایزید بٹطامی کا بیان ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی جاہی کہ وہ مجھے غذا اور عورت سے بے نیاز بنا دے، پھر میں نے سوچا کہ میرے لیے یہ دعا مانگنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی دعا نہیں مانگی تھی اس لیے میں نے دعا نہیں مانگی لیکن خدا نے از خود یہ چیز میرے اندر ختم کی یہاں تک کہ عورت اور دیوار میں میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔

عبادات

فقہائے اسلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسری عبادات کے ظاہری احکام اور آداب بالتفصیل بیان کیے ہیں لیکن عبادات کی اصل روح دارالافتاء اور دارالقضاء کی حدود سے ہمیشہ باہر رہی ہے۔ فقہاء اس میں معذور بھی تھے، ان کی نگاہ جہاں تک جاسکتی تھی وہاں تک چلے آئے، آگے دل کا معاملہ تھا اور دل کی دنیا میں فقہ کا گزر نہیں ہوتا، صوفیہ اس کو چمکے محرم امراتھے اس لیے وہی اس نادیدہ وادی کے احکام و آداب مقرر کرنے کا حق رکھتے تھے۔

نماز

عبادات میں نماز دین کا ستون ہے، قرآن میں متعدد مقامات پر اس کی تاکید آئی ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت کے ساتھ نماز کا حکم دیا گیا ہے، فقہاء امت نے شرح و بسط کے ساتھ اس کے احکام و شرائط بیان کیے ہیں لیکن صوفیہ نے قرآن و سنت

کی روشنی میں نماز کی اصل روح کو سمجھا اور اس کے اہتمام کے لیے ایسے آداب مقرر کیے جن کا تعلق نماز کے باطنی پہلو سے تھا۔

صوفیہ کا بیان ہے کہ "نماز دین کا ستون" عارفوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک، صدیقین کی زینت، معرین کا تاج ہے اور نماز کا مقام وصل و قرب، ہیبت و خشوع، خشیت و تعظیم، وقار، مشاہدہ، مراقبہ، اسرار، مناجات الہی، اللہ تعالیٰ کے سامنے وقوف کرنے، پیش ہونے اور ماسوی اللہ سے اعراض کرنے کا مقام ہے۔

نماز سے پہلے فقہانے جن شرائط کو ضروری کہا ہے، صوفیہ ان کے علاوہ بھی چند شرائط کو بیان کرتے ہیں لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اہل باطن نے علماء شریعت کے بیان کردہ شرائط میں اضافہ کر کے دین میں کوئی تبدیلی کی ہے بلکہ انہوں نے فقہی مسائل کے ساتھ ساتھ باطنی اور روحانی آداب بیان کر کے نماز کی ظاہری اور باطنی تکمیل کا سامان بہم کیا ہے مثلاً شرائط نماز میں ایک شرط طہارت سے، فقہاء کے نزدیک ظاہری نجاست سے پاک ہونا شرط ہے، صوفیہ کے یہاں باطن میں شہوتوں سے پاک ہونا بھی اس میں شامل ہے، اسی طرح کپڑے کا ریس و ناپاکی سے پاک ہونا فقہاء کے نزدیک نماز کے لیے شرط ہے جب کہ صوفیہ کے نزدیک ظاہر میں کپڑے کا گندگی سے پاک ہونا اور باطن میں کپڑے کا حلال کمانی سے ہونا شرط نماز ہے، نماز کی ایک شرط استقبال قبلہ ہے، صوفیہ کے یہاں قبلہ ظاہر سے مراد کعبہ اور قبلہ باطن سے مراد عرش ہے جس سے سر مشاہدہ مقصود ہے، اسی طرح ظاہر شریعت کے مطابق نماز کا وقت ہونے پر قدرت ہوتے ہوئے ظاہر میں قیام کرنا اور درجہ حقیقت میں دوام وقت کے ساتھ روضہ قربت میں باطن کا قیام کرنا شرط ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے حضور میں خلوص نیت کے ساتھ ہونا، مقام ہیبت و وقار میں ہونا، محل وصلت میں قیام کرنا، ترسیل و عظمت کے ساتھ قرأت کرنا، خشوع کے ساتھ رکوع کرنا، تذل کے ساتھ سجدہ کرنا، حضور کی ساتھ شہد میں بیٹھنا اور فنا سفت کے ساتھ سلام ضروری ہے۔

شیخ ابونعیر سراج طوسی کہتے ہیں کہ نماز کے متعلق صوفیہ کا ادب یہ ہے کہ نماز کا علم حاصل کیا جائے اور غرائض، سنن، آداب، فضائل اور نوافل کی واقفیت حاصل کی جائے لے اہل حال ادار قرض میں تعمیل کے قابل ہیں اس لیے وہ اول وقت نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے صوفی کے لیے اول وقت کی آگاہی رکھنا لازمی ہے، چنانچہ صوفیہ کے مقرر کیے ہوئے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ صوفی زوال، وقت زوال سایہ کی مقدار اور مقدار سایہ (اگر پیمانہ ساتھ ہو) قدر سے ناپنا جانتا ہو، نجوم سے واقفیت رکھتا ہو، چاند کے منازل اور اس کے طلوع و غروب سے آگاہ ہو تاکہ قبلہ معلوم کر سکے، صوفیہ کے بیان کے مطابق اسے اس بات کی واقفیت بھی ہونی چاہیے کہ سفر میں قبلہ کیسے متعین ہو سکے ۳

صوفیہ امامت اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، اسی طرح وہ نماز میں تطویل کو بھی پسند نہیں کرتے، امامت کے لیے وہ اس شخص کے چھ نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں جو سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورہ نماز میں پڑھنا پسند کرتا ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام صائم ہوتا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کو ترجیح نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ غام طور سے پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے بھیڑ لگاتے ہیں، صوفیہ لوگوں کی تنگی کا باعث بنتا نہیں چاہتے البتہ اگر پہلی صف میں جگہ خالی مل جائے تو پہلی صف کی فصیلت کو غنیمت سمجھ کر اس میں نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز میں تطویل کو پسند نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بقول نماز حیب لمبی ہوتی ہے تو ہفوات اور وسواس کثرت سے دل میں آتے ہیں، حیب کہ اعمال کی درستگی کے ساتھ نماز میں اشتغال اولیٰ ہے ۴

نماز میں داخل ہونے کے لیے صوفیہ جن آداب کا ذکر کرتے ہیں ان میں نیت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کو خاص اہمیت حاصل ہے، حضرت جنید بغدادی کا بیان ہے کہ ہر چیز کی صفوت ہوتی ہے اور نماز کی صفوت تکبیر اولیٰ ہے، شیخ ابوسعید الخدری کہتے ہیں کہ بندہ حیب

۱۔ اللمع ص ۲۰۳ ۲۔ انظر منہب اہل التصوف ص ۸۴ اللمع ص ۲۰۳

۳۔ اللمع ص ۲۰۸

اپنے دونوں ہاتھ تکبیر کے لیے اٹھائے تو اس وقت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، قرأت کے متعلق صوفیہ کا ادب یہ ہے کہ وہ دل کے کانوں سے حاضر ہو گیا اللہ تعالیٰ سے سن رہا ہے، رکوع کے بارے میں صوفیہ کا کہنا ہے کہ انسان جب رکوع کرے تو اپنے آپ کو عرش کے نزدیک محسوس کرے اور تعظیم بڑھتے وقت اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عظمت والی کوئی چیز اس کے دل میں نہ ہو، جب رکوع سے سر اٹھائے اور تحمید پڑھے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے۔ سجدے کا ادب یہ ہے کہ وہ دل میں یہ محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے اور نہ اس سے بڑھ کر بزرگ اور عزت والا کوئی ہے لہ

اسی طرح تشہد، دعا اور سلام میں اس معاہدے کے آداب کا خیال کرے جو اس نے نماز میں داخل ہوتے وقت کیا تھا، صوفیہ کی نماز کا نمونہ شیخ حاتم اسم کی نماز سے لگایا جاسکتا ہے، شیخ موصوف کا بیان ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں ایک ظاہری اور ایک باطنی وضو کرتا ہوں، ظاہری وضو پانی سے اور باطنی وضو توبہ سے کرتا ہوں پھر مسجد میں اگر مسجد حرام کا مشاہدہ کرتا ہوں اور مقام ابراہیم کو دو بروں کے بیچ میں رکھتا ہوں، جنت کو دائیں طرف، جہنم کو بائیں طرف ہل مراط کو قدموں کے نیچے اور ملک الموت کو پشت کی طرف خیال کرتا ہوں، اس وقت تعظیم کے ساتھ تکبیر، حرمت کے ساتھ قیام، ہیبت کے ساتھ قیام، تضرع کے ساتھ سجود، تواضع کے ساتھ رکوع، حلم کے ساتھ جلم اور شکر کے ساتھ سلام کرتا ہوں

مریدوں کے لیے نماز راہ حق پلنے اور کشف مقامات کا ذریعہ بتائی گئی ہے چنانچہ مریدوں کے لیے طہارت سے مراد توبہ، قبلہ کی درستی سے پیر سے تعلق پیدا کرنا، قیام سے مجاہدہ نفس، قرأت سے ذکر و وام، رکوع سے تواضع، سجدہ سے معرفت نفس، تشہد سے مقام انیس اور سلام سے دنیا سے الگ ہونا اور بند مقامات سے آزاد ہونا مراد ہے

روزہ

روزے کے ظاہری آداب اور باطنی پہلوؤں پر بھی صوفیہ نے خاصی توجہ دی ہے، قرآن و سنت سے روزہ کی اہمیت پر استدلال کرتے کے دوران صوفیہ نے مشہور حدیث قدسی "الصَّوْمُ لِي وَآتَا جِزْيِي بِهِ" (روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا) کی وضاحت کرتے ہوئے جو معنی آفرینی کی ہے وہ حد درجہ لائق تحسین ہے، صوفیہ کے بقول اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات میں روزے کو خاص کر کے "الصَّوْمُ لِي" اس وجہ سے کہا ہے کہ تمام فرض عبادات اعضا کی حرکات میں جنہیں آنکھ سے دیکھا جاسکتا ہے لیکن روزہ اس سے مستثنیٰ ہے روزے میں اعضا کی حرکت شامل نہیں ہے اس لیے خدا نے کہا ہے "روزہ میرے لیے ہے" دوسرے معنی یہ ہیں کہ صمدیت میرے لیے ہے کیوں کہ صمد اسے کہتے ہیں جس کا پیٹ نہ ہو اور نہ وہ خورد و نوش کا محتاج ہو پس جس نے میرا اخلاق اختیار کیا تو اسے میں ایسی جزا دوں گا جو انسان کا دل سوچ بھی نہیں سکتا ہے نیز اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اس لیے ہے کہ اس نے تمام نیک کاموں پر ایک سے لے کر دس اور دس سے لیکر سات سو گنا تک ثواب کا وعدہ کیا ہے البتہ روزہ اس سے مستثنیٰ ہے کیوں کہ روزہ دار صابرین میں ہیں اور صابرین کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے:

اَنْتَا يُوْفِي الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بغيرِ حِسَابٍ لَّهِ

"بے شک صابرین بغير حساب کے اجر دیے جائیں گے"

صوفیہ کے بقول اسی لیے کہا گیا ہے بہشت میں داخلہ رحمت، درجات کی بلندی عبادت اور حنیت میں قلو در روزے کی جزا ہے کیوں کہ اللہ کا ارشاد ہے "انا جزا عبادي" روزے کی اصل اسماک ہے اور اس میں تمام طریقت معتمر ہے، اس کا ادنیٰ درجہ

بھوک کا روزہ ہے جو ماہ رمضان کا چاند دیکھنے سے ایک ماہ تک ہر عاقل، بالغ، تندرست
مقیم مسلمان پر فرض ہے لے

شیخ علی جویری کے بقول امساک کے لیے شرائط ہیں یعنی جس طرح پیٹ کو خورد
نوش سے روکا جاتا ہے اسی طرح آنکھ کو بدنگاہی سے، کان کو لہو وغیبت سننے سے،
زبان کو لغویاتیں کرنے سے اور جسم کو دنیا کی متابعت اور شرع کی مخالفت سے باز رکھنا
چاہیے لے

صوفیہ کے یہاں روزہ سرمدی یعنی خفیہ عبادت ہے، اور ظاہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں
ہے، چوں کہ طریقت بھی باطن ہی سے تعلق رکھتی ہے اس لیے روزہ اور طریقت کے
درمیان ایک خاص ربط موجود ہے، چنانچہ شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ روزہ نصف
طریقت ہے لے

اہل تصوف کے یہاں روزے کا ادب یہ ہے کہ روزہ دار کے مقاصد درست ہوں،
شہوات سے الگ ہو، جوارج کی حفاظت کرتا ہو، اس کی غذا پاکیزہ ہو، قلب کی رعایت
کرتا ہو، اور ذکر دوام کرتا ہو لے
صوفیہ سفر میں روزہ چھوڑنے کو جائز سمجھتے ہیں تاہم وہ اکثر سفر میں روزہ رکھتے

ہیں لے

زکوٰۃ

زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے اور صوفیہ مال سے محروم ہوتے ہیں اس لیے بظاہر زکوٰۃ
اور صوفیہ دو الگ الگ موضوع نظر آتے ہیں لیکن تصوف کی کتابوں میں زکوٰۃ پر سیر حاصل
بحث ملتی ہے جس میں زیادہ تر زکوٰۃ کے باطنی پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے، فقہاء کے

۱۔ کشف المحجوب ص ۲۸۰ ۲۔ کشف المحجوب ص ۲۸۰ ۳۔ کشف المحجوب ص ۲۶۹
۴۔ اللع ص ۲۱۷ ۵۔ التعرف لمذہب اہل التصوف ص ۸۴

بیان کردہ نصابِ زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہوئے صوفیہ کہتے ہیں کہ فقیر پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہی نہیں کیوں کہ وہ مال جمع نہیں کرتا، شیخ ابوبکر شبلی سے ایک عالم نے پوچھا کہ زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے انہوں نے جواب دیا کہ جیبِ دل میں نخل ہو اور مال حاصل آئے تو تمہارے مذہب کے مطابق دو سو درہم میں سے پانچ درہم اور بیس دینار میں سے نصف دینار دینا چاہیے، ہمارے مذہب میں کوئی حیرت انگیز ملکیت میں رکھنی ہی نہیں چاہیے، عالم نے پوچھا، تمہارا امام کون ہے؟ شیخ شبلی نے جواب دیا، حضرت ابوبکر صدیقؓ، یہ جنہوں نے اپنی تمام ملکیت راہِ خدا میں دیدی اور جیبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کماہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ تو جواب دیا، اللہ اور اس کا رسولؐ ہے۔

صوفیہ کے بقول زکوٰۃ نعمت کے تمام پر واجب ہوتی ہے اور مال کی طرح ہر نعمت کے لیے زکوٰۃ ہے مثلاً بفقولے حدیث گھر کی زکوٰۃ ہانڈاری کرتا ہے، اسی طرح جاہ و حشمت کی بھی زکوٰۃ ہے یا تندرستی بھی عظیم نعمت ہے اس لیے ہر عقو پر زکوٰۃ ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام اعضاء خدمت اور عبادت میں مشغول ہوں اور کسی لہو و لعب سے سرکار نہ رکھیں تاکہ زکوٰۃ کا حق ادا ہو جائے، باطنی نعمت کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے لیکن ان نعمتوں کا شمار ناممکن ہے شیخ بشر حافی کے بقول علم کی بھی زکوٰۃ ہے چنانچہ شیخ موصوف اپنے وقت کے علماء حدیث سے کہا کرتے تھے کہ اے حدیث کے عالمو! حدیث کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، لوگ پوچھتے کہ حدیث کی زکوٰۃ کیا ہے؟ شیخ بشر جواب دیتے، "دوسو حدیث یاد کرنے اور لکھنے پر کم از کم پانچ پرتھل کیا کرو"۔

صوفیہ کے یہاں زکوٰۃ کو عمود نہیں سمجھا جاتا کیوں کہ ان کے ہاں مال جمع کرنا ہی ناعمود ہے لیکن ان کے یہاں زکوٰۃ مالہ یا لگان یا ٹیکس نہیں ہے بلکہ شکرگزاری ہے اور یہ نعمت کی جنس سے ادا ہونی چاہیے گے۔

۱۔ کشف المحجوب ص ۲۷۲ ۲۔ کشف المحجوب ص ۲۷۲ ۳۔ اللع ص ۲۱۲

۴۔ کشف المحجوب ص ۲۷۲

زکوٰۃ کے بارے میں صوفیہ کا ادب یہ ہے کہ وہ نہ زکوٰۃ کھاتے ہیں اور نہ اسے طلب کرتے ہیں حالانکہ اگر وہ کھائیں تو ان کے لیے یہ چیز مباح ہے نہ

حج

اہل تصوف کے یہاں حج محض ظاہری عبادت ہی نہیں بلکہ اس کے اندر اہل نظر کے لیے بے شمار روحانی اور باطنی فوائد پہاں ہیں، اسرار شریعت کے ماہرین نے بھی اگر حج کے معنوی فضائل کا ذکر کیا ہے لیکن صوفیہ نے جس خوبی کے ساتھ ارکان حج کے باطنی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔

صوفیہ کے یہاں حرم کو پوہ یار ہے اور کو پوہ یار کا ذرہ ذرہ قابل دیدار اور لمحہ لمحہ حیات افزہ ہوتا ہے، ان کے نزدیک خاک پاک مکہ کو جانے والا ہر قدم اہل تحقیق کے لیے اپنے اندر ایک نشان رکھتا ہے ۲

شیخ علی ہجویری کا بیان ہے کہ حرم کو اس لیے حرم کہا جاتا ہے کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، ان کے بقول حضرت ابراہیم کے دو مقام ہیں، ایک مقام تن جو مکہ میں ہے اور دوسرا مقام دل جو خلت ہے، جو شخص مقام تن کا قصد کرے اسے تمام شہوات اور لذات سے اعراض کرنا چاہیے اور ایسا شخص عرفات، مزدلفہ، مشعر الحرام، مکہ، منیٰ میں مناسک حج ادا کرنے کے بعد حاجی بن جاتا ہے، مقام دل کا قصد کرنے والا مالوفات سے اعراض اور لذات کو ترک کرتے ہوئے مسرت کے عرفات میں قیام کرتا ہے وہاں سے الفت کے مزدلفہ کا قصد کرتا ہے وہاں سے تنزیہ حق کے حرم کے طواف کو جاتا ہے، پھر خواہشات اور فاسد خیالات کے سنگریزوں کو ایمان کے منیٰ میں پھینک دیتا ہے، اس کے بعد اپنے نفس کو ذبح گاہ بجاہت میں قربان کر کے مقام خلت میں پہنچ جاتا ہے ۳

علمائے تصوف نے حج سے متعلق صوفیہ کے آداب پر طویل بحث کی ہے، جس کا

ماحصل یہ ہے کہ اہل تصوف جب حج کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو وہ تمیم اور قصر نہیں کرتے کیونکہ ان کے نزدیک سفر اور قصر برابر ہیں، میتقات پچھرو وہ اپنے جسم کو پانی سے اور دل کو توبہ سے غسل دیتے ہیں، احرام کے لیے کپڑے اتارتے وقت ذل سے کبیرہ اور صد نکال پھینک دیتے ہیں، تلبیہ کہنے کے بعد صوفیہ نفس، شیطان اور خواہش کی دعوت کا جواب نہیں دیتے، جب ظاہری آنکھوں سے قانہ کعبہ کی طرف نظر کرتے ہیں تو دل کی آنکھوں سے اس ذات کی طرف دیکھتے ہیں جس نے انہیں کعبے کی طرف دعوت دی ہے، صوفیہ جب اپنے جسموں کے ساتھ کعبے کا طواف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”و ترویج الہیئۃ حافین من حول العرش“ یاد کر کے گویا فرشتوں کو عرش کا طواف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب مقام ابراہیم کے پیچھے تازہ پڑھتے ہیں تو جان لیتے ہیں کہ یہ اس بندے کا مقام ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایقانے عہد کیا ہے، اس طرح صوفیہ حیرا سوز کو بوسہ دینے وقت سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کر رہے ہیں، علمائے تصوف کے بیان کے مطابق صوفیہ ضقا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت نفس، خواہش اور شیطان سے فرار اختیار کرتے ہیں نیز متی ان کے لیے لقاء اور عرفات میں وقوف نثر و خشر اور قبروں سے اٹھنے کی یاد دہانی ہے، مزدلفہ کو چھوڑتے وقت وہ دنیا اور آخرت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، جب وہ رمی کے لیے سنگریزے توڑتے ہیں تو پتھروں کے ساتھ اپنے ارادوں اور شہوتوں کو بھی توڑتے ہیں، جب رمی چار کرتے ہیں تو اپنے اعمال کو ملحوظ رکھتے ہوئے حسن ادب کے ساتھ رمی کرتے ہیں، اہل تصوف ہر منڈھتے وقت دل سے حب ستائش کو نکال پھینک دیتے ہیں پھر جب وہ ذبح کرتے ہیں تو ان کا ادب یہ ہوتا ہے کہ وہ قربانی کرنے سے پہلے اپنے نفس کو ذبح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب طواف کرنے واپس لوٹتے ہیں غلاف کعبہ کو بکڑتے ہیں تو ان کے لیے اس کا ادب یہ ہے کہ وہ اس کے بعد غیر اللہ سے کوئی تعلق پیدا نہیں کرتے، جب متی کی طرف لوٹتے ہیں اور ایام تشریق وہاں گزارتے ہیں تو اس کا ادب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر

حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال نہیں کرتے لے

علمائے تقوف کے بیان کیے ہوئے آداب کو شیخ جتید بغدادی نے ایک دفعہ مؤثر انداز میں بیان کیا، ان کے پاس ایک نووارد آیا، شیخ نے پوچھا، کہاں سے آئے؟ نووارد نے جواب دیا، میں حج کو گیا تھا، شیخ نے سوال کیا، کیا آپ نے حج کیا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں شیخ نے پوچھا کیا ابتدا ہی سے گھر اور وطن چھوڑتے وقت آپ نے گناہوں کو چھوڑ دیا تھا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، شیخ نے کہا، تب آپ سفر پر نکلے ہی نہیں، شیخ نے پھر سوال کیا کیا سفر میں رات کو جس جس منزل آپ نے قیام کیا وہاں راہ حق کا کوئی مقام بھی طے کیا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، شیخ نے کہا آپ نے کسی منزل میں قیام ہی نہیں کیا ہے، شیخ نے پوچھا جب آپ نے میقات میں احرام کے لیے کپڑے اتارے کیا کپڑوں کی طرح بشری صفات سے بھی الگ ہوئے؟ نووارد نے کہا، نہیں، شیخ نے کہا تب آپ محرم ہوئے ہی نہیں، شیخ نے پوچھا جب آپ نے عرفات میں وقوف کیا کیا وہاں آپ کو مشاہدت کا کشف ہوا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، شیخ نے کہا، تب آپ نے عرفات میں وقوف کیا ہی نہیں، شیخ نے سوال کیا جب آپ مزدلفہ میں تھے کیا آپ نے تمام نفسانی مراد ترک کیے؟ نووارد نے جواب دیا، نہیں، شیخ نے کہا، تب آپ مزدلفہ گئے ہی نہیں، شیخ نے سوال کیا جب آپ نے طواف کیا کیا اس وقت چال حق کے لطائف کو دیکھا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، شیخ نے کہا، تب آپ نے طواف نہیں کیا ہے، شیخ نے سوال کیا، جب آپ نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی کیا آپ نے مقام صفا اور درجہ مروت کا ادراک کیا؟ نووارد نے جواب دیا، نہیں، شیخ نے کہا، آپ نے ابھی سعی نہیں کی ہے، شیخ نے پوچھا جب آپ متی پہنچے کیا آپ کی تمنائیں ختم ہوئی تھیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں، شیخ نے کہا، آپ ابھی متی گئے ہی نہیں، شیخ نے سوال کیا، جب آپ نے ذبح گاہ میں قربانی کی، کیا آپ نے اپنے نفس کی خواہشوں کو قربان کیا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، شیخ نے کہا، تب آپ نے

قربانی نہیں کی ہے۔ شیخ نے پوچھا، جب آپ نے سنگریزے پھینکے کیا آپ نے نفسانی خیالات بھی پھینک دیئے؟ نووارد بولا، نہیں۔ یہ سنگریزے شیخ جنید بغدادی نے کہا تب آپ نے سنگریزے نہیں پھینکے اور نہ آپ نے حج کیا ہے واپس جاؤ اور جس طرح میں نے کہا اس طرح حج کرو تاکہ مقام ابراہیم تک رسائی حاصل کر سکو۔

یہی وہ اعلیٰ وارفع تصور عبادت ہے جس نے ہر دور میں لاکھوں بتدگان خدا کو متاثر کرنے کی ایسی کایا پلٹ دی کہ وہ روحانی مدارج کی بلندیوں تک پہنچ گئے اور حق یہ ہے کہ صوفیہ کا یہ تصور عبادت قلب و نظر کے لیے غذائے قاصد ہے۔

صوفیہ نے اسلام کے آفاقی پہلو کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ اسلام آفاقی دین ہے اور اس کا خطاب تمام بنی نوع انسان سے ہے، قرآن نے رب العلیین کہہ کر واضح کر دیا کہ خدا کی شان ربوبیت صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے عام ہے، اسی ربوبیت کا ملکہ کافیض کرم ہے کہ آفتاب، ہوا اور پانی سے انسان، حیوانات، نباتات، جمادات اور جملہ موجودات بقدر امکان مستفید ہوتے ہیں، خدا کی اس فیض رسائی میں رنگ و ملت اور نسل کی کوئی قید نہیں ہے، صوفیہ بھی "تخلفوا باخلاق اللہ" کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے تمام بنی نوع انسان سے ہمدردی اور دردمندی کے قائل رہے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ دریا کی سی سخاوت، سورج کی سی شفقت اور زمین کی سی تواضع اپنے اندر پیدا کرے، صوفیہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا قرآن میں آیا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

جس طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت تمام جہانوں کو محیط ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی تمام جہانوں کے لیے عام ہے، اس لیے پایاں رحمت کا اندازہ کشف المحجوب کے اس واقعہ سے کیا جاسکتا ہے جس میں حضرت ابراہیمؑ کی سخاوت اور رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے جوہر و فیاضی کا بیان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی مشہور ہے آپ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان دسترخوان پر موجود نہ ہوتا، ایک بار تین روز تک کوئی مہمان نہ آیا تو آپ نے کھانا نہیں کھایا، تین روز کے بعد ایک شخص کو مہمان بنا کر لائے، جب مہمان دسترخوان پر بیٹھا تو اس نے کھانے پر خدا کا نام نہ لیا، حضرت ابراہیم نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ مہمان کافر ہے، آپ نے اسے دسترخوان پر سے اٹھایا اور کھانا کھلانے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے ابراہیم میں مقرر سال سے اس منکر کی پرورش کر رہا ہوں مگر تم اسے ایک وقت کی روٹی بھی نہ دے سکتے اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدی بن حاتم آئے جو اس وقت کافر تھے اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی تھیں، آپ نے اپنی ردا مبارک اتار کر ان کے لیے بچھائی اے صوفیہ کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم نے مومن اور کافر میں تمیز کیا لیکن رحمۃ اللعالمین نے ردا نبوت ایک کافر کے لیے بچھادی کیوں کہ حضرت ابراہیم سخی تھے اور سخی امتیاز و لدا کھانا ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ادا تھے، آپ کا کرم سب کے لیے عام ہے۔

اسلام کی ان اخلاقی تعلیمات کو صوفیہ نے ہمیشہ مد نظر رکھا، حضرت نظام الدین اولیاء نے ایک مرتبہ یہ روایت بیان کی کہ ایک بدودعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ مجھ پر اور اپنے رسول پر کرم کر اور کسی اور پر نہ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو تم نے کیوں محدود کر دیا، وہ تو وسیع ہیں۔ ان تعلیمات میں انسانی برادری کا ایک روح پرور تصور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں دعا کرتے تو اس میں یہ الفاظ ہوتے "میں گواہی دیتا ہوں کہ سب انسان بھائی بھائی ہیں عالمگیر معاشرے کے اس تصور کو بار بار ارشادات میں واضح کیا گیا، اللعالمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی گئی ہے "سب انسان اللہ کے عیال ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کی عیال کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہے، انہیں ارشادات کو فروغ دینے

اور پھیلانے کے لیے صوفیہ نے اپنی زندگیاں وقف کیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کا اس قدر یقین راسخ تھا کہ بعض ایسے معاملات میں بھی وہ کافر و مسلم کی تمیز اٹھا دینا چاہتے تھے، جہاں اس فرق کو روکنا ناگزیر ہوتا ہے، داراشکوہ نے مشہور صوفی محب اللہ الہ آبادی سے دریافت کیا، کیا سرکاری معاملات میں ہندو اور مسلمان میں فرق کیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور اکرم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور آپ کے فیوض سب کے لیے عام ہیں۔

اہل تصوف نے ان ہی تعلیمات کی روشنی میں مخلوق خدا پر شفقت، غریبوں اور بے کسوں سے ہمدردی اور شکستہ دلوں کی تسلی کو اپنا شعار ہی نہیں جزو ایمان بنا یا، شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے تھے کہ جس شخص نے ایسی حالت میں کھانا کھایا کہ اس کا ہمسایہ بھوکا تھا اس کا ایمان درست نہیں، خواجہ عثمان باروتی کا ارشاد ہے کہ جس وقت کوئی آدمی پیاسے کو پانی دیتا ہے اسی گمراہی اس کے تمام گناہ بخشدیے جلتے ہیں گویا وہ اسی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے اور وہ بغیر حساب کے بہشت میں جائے گا، اگر اسی روز فوت ہو جائے تو شہید ہو کر فوت ہوگا۔ خلق خدا سے صوفیہ کی شفقت اور محبت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیا کا لنگر خانہ ہر وقت جاری رہتا تھا لیکن خود اکثر روزے سے ہوتے، جب سحر کی کے وقت کھانے پر اصرار کیا جاتا تو جواب دیتے کہ بہت سے مسکین و درویش مسجدوں کے کونوں اور دکاتوں میں بھوکے پڑے ہیں، یہ کھانا میرے گلے سے کس طرح اتر سکتا ہے، مخلوق الہی کی نفع رسانی اور خدمت خلق ہی کا بے پناہ جذبہ تھا کہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فیروز شاہ تغلق کی تاجپوشی کے وقت اس سے کہا، ”وعدہ کرو کہ مخلوق کے ساتھ انصاف کرو گے“

صوفیہ کی یہ دردمندی اور ہمدردی صرف مادی دائرے تک محدود نہیں تھی بلکہ اس کے پس پردہ اشاعت اسلام اور ایک صالح انسانی معاشرے کے قیام کا بے پناہ جذبہ بھی کار فرما تھا، انہوں نے دین کی ترویج و اشاعت میں جو کوششیں کیں ان سے صرف نظر کرنا تاریخ کے ساتھ نا انصافی ہوگی، سلاطین غزنوی کے دور میں لاہور کا ایک ہندو رائے راجو معزز عدیے پر فائز تھا، ۱۲۳۱ء میں شیخ علی چویری لاہور آئے تو سب سے پہلے ان کے ہاتھ

پر رے راجو مسلمان ہوا، اسی زمانے میں شیخ ابوسعید ابوالخیر تیسرا پور میں یہودیوں اور عیسائیوں کو دائرہ اسلام میں لارہے تھے، برصغیر کے بعض حصوں میں صوفیہ نے اشاعت اسلام کا کام وسیع پیمانے پر کیا اور بعض اوقات انہیں غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی لیکن اشاعت اسلام کی سب سے نمایاں مثال امیر سید علی ہمدانی کی ہے جنہوں نے وادی کشمیر میں تبلیغ کر کے پوری ریاست رجو اس وقت ایک خود مختار ملک تھا کو دارالاسلام میں بدل دیا۔

صوفیہ نے صالح معاشرہ قائم کرنے کی بھی کوششیں کیں گو ان کی کوششوں کا دائرہ محدود تھا کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور دعا کرتا جاتا تھا،
اللہم صلح اخوانی اسلمیرے بھائیوں کی اصلاح فرما۔

کسی نے کہا کہ اس مقام پر پہنچ کر اپنے لیے کیوں دعا نہیں کرتے؟ اس نے جواب دیا: وہ میرے بھائی ہیں، جب میں واپس جاؤں اور انہیں صالح پاؤں گا تو میں ان کی اصلاح سے صالح ہو جاؤں گا، اگر انہیں بگڑا ہوا پاؤں گا تو ان کے بگاڑ سے میں بھی بگڑ جاؤں گا۔
(صوفیہ نے اپنے حسن اخلاق سے سماج کے تمام طبقوں کو متاثر کیا ہے، ان کی خاتقاہوں کے دروازے امیر و غریب سب کے لیے کھلے تھے، انہوں نے ارباب دول کو عدل و انصاف کی تلقین کی اور رعایا کو حکمرانوں کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دی، شکستہ دلوں اور سماج کے نچلے طبقوں کو ان کی مجلسوں میں اپنے درد کا درماں ملا تو ارباب اقتدار کو آخرت کی یاد آئی۔

اہل تصوف نے عالمگیر اخوت، مساوات اور بھائی چارے کا سبق دیا اور اختلاف و تفریق کو ہوا دینے کے بجائے خلوص، دردمندی، محبت اور مودت کے چراغ روشن کیے۔ انہوں نے اپنے حسن اخلاق اور اعلیٰ ظرفی سے بعض اوقات ایسے دلوں کو زندگی بخشی جو انسان دوستی سے خالی ہو کر بالکل ویران ہو چکے تھے، انہوں نے نق و دق صحراؤں، فلک بوس پہاڑوں، بے کراں سمندروں اور بجز زمیوں کو عبور کر کے اشاعت دین کی وہ تابناک روایات قائم کیں جو ہماری ملی تاریخ کا ایک روشن اور ناقابل فراموش باب بن چکی ہیں۔

مراج

عربي

قرآن حكيم

ابو افضل شهاب الدين سيد محمود الآلاسى روح المعاني	الطبعة الاولى بولاق مصر ١٣٠١هـ
ابن اثير	دار الفكر بيروت ١٣٩٨هـ / ١٩٤٨ع
ابن باكوية الصوفى	اخبار الخلائج تصحيح وتعليق لـ ماسينيون دب - كراوس بيرس ١٩٣٦ع
_____	اخبار الخلائج تقديم عبد الحفيظ بن محمد طنبى هاشم مكتبة البعدي قاهره مصر
امام ابن تيمية	احاديث القصاص تحقيق دكتور محمد الصباغ المكتب الاسلامى الطبعة الاولى ١٣٩٢هـ / ١٩٤٢ع
_____	اتقنا والصلوات المستقيم تحقيق محمد حامد القضى الطبعة الثانية ١٣٦٩هـ / ١٩٥٠ع
_____	الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان تحقيق محمود عبد الوهاب مصر ١٣٤٩هـ / ١٩٥٨ع
_____	قاعدة جليلي في التوسل والوسيلة المكتب الاسلامى بيروت ١٣٦٠هـ / ١٩٤٠ع
_____	مجموع فتاوى جمع وترتيب عبد الرحمن قاسم العالمى انجيزى المنبلى رباط المغرب / مطابع رياض الطبعة الاولى ١٣٨١هـ و ١٣٨٢هـ
_____	مقدمتى اصول التفسير تحقيق الدكتور عدنان زرزور دار القرآن الكريم الكويت الطبعة الاولى ١٣٦٧هـ / ١٩٤٧ع
_____	منهاج السنة النبويه مكتبة الرياض الحديثه
حافظ ابن جوزى	تبليس ابلين دار الطباعة المنيرية القاهرة الطبعة الثانية ١٣٦٩هـ / ١٩٥٠ع
_____	صفحة الصفوة حيدرآباد
_____	المنظوم فى تاريخ الملوك والامم دائرة المعارف عثمانية حيدرآباد الطبعة الاولى ١٣٥٤هـ
_____	كتاب الموضوعات تقديم وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان دار الفكر بيروت الطبعة الثانية ١٣٦٣هـ / ١٩٨٣ع
حافظ ابن حبان	كتاب المجرد حنين تحقيق محمود ابراهيم زائد دار الومى بحلب الطبعة الاولى ١٣٩٥هـ / ١٩٤٥ع
حافظ ابن حجر عسقلانى	الاصابة فى تمييز الصحابة تحقيق على محمد البجاوى القاهرة ١٣١٣هـ / ١٩٤٠ع
_____	تقريب التهذيب نفيس پرنسز لاهور الطبعة الاولى ١٣٩٣هـ / ١٩٤٣ع

تہذیب التہذیب	جدد آباد ۱۳۲۵ھ	_____
فتح الباری، تصحیح و تحقیق عبد العزیز بن عبد اللہ بن مبارک، ادارت البحوث العلمیہ والاخبار والادب	_____	_____
والدشاد بالملکۃ العربیۃ السعودیۃ	_____	_____
الکافی الشافعی تخریج احادیث الکشاف	دار المعرفۃ بیروت لبنان	_____
لسان المیزان	جدد آباد الطبعة الاولى ۱۳۳۹ھ تا ۱۳۳۰ھ	_____
نخبۃ الفکر	مطبع مجیدی کانپور	_____
جمہرۃ الساب العرب	قاہرہ ۱۹۶۳ء	امام ابن حزم الاندلسی
جوامع السیرۃ النبویہ	مکتبۃ التراث الاسلامی بکولاد ادرۃ الازہر مصر ۱۹۸۲ء	_____
الفصل فی الملل والایہواء والنحل، دار المعرفۃ بیروت لبنان الطبعة الثانیہ	۱۳۹۵ھ / ۱۹۷۵ء	_____
مقدمہ	بیروت الطبعة الثانیہ ۱۹۰۰ء	علامہ ابن خلدون
وفیات الاحیاء، تحقیق احسان عباس، دار صادر بیروت	۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ء	ابن خلکان
طبقات الحنابلہ	دار المعرفۃ بیروت	حافظ ابن حجر عسقلانی
الکشف عن مناجیح الادب مشمولہ فلسفہ ابن رشد	مصر ۱۳۱۹ھ	علامہ ابن رشد
الطبقات البکری	دار صادر بیروت	ابن سعد
رد المحتار علی الدر المختار فی شرح تنویر الابصار، مکتبۃ ماجدیہ کوئٹہ پاکستان الطبعة الثانیہ	۱۳۰۴ھ	ابن عابدین
العقد الفرید مطبوعۃ الاستقامۃ بالقاہرہ الطبعة الثانیہ	۱۳۷۲ھ / ۱۹۵۳ء	ابن عبد ربہ
الامراۃ المحکم المرابط	دیوبند بار دوم ۱۳۶۳ھ	شیخ اکبر ابن عربی
تفسیر الشیخ الاکبر	بولاق مصر ۱۲۸۳ھ	_____
تفسیر القرآن الکریم للشیخ الاکبر، تقدیم الدكتور مصطفیٰ غالب، انتشارات نامہ خسر و طهران ایران	_____	_____
انفتوحات المکیہ	دار الکتب العربیۃ البکری مصر ۱۳۲۹ھ	_____
نصوص المحکم تعلیق ابوالعلاء عقیلی، دار احیاء الکتب العربیۃ القاہرہ، عینی البانی و مشرکاء	_____	_____
شذرات الذهب	دار المسیرہ بیروت ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ء	ابن عماد حنبلی
دیوان (الناسخ البکری المسماة بمنظوم السلوک) قاہرہ مصر الطبعة الاولى ۱۳۷۲ھ / ۱۹۵۳ء	_____	شیخ ابن الفارض
دیوان تعلیق کرم البستانی	دار صادر بیروت ۱۳۷۶ھ / ۱۹۵۷ء	_____
تادیل مختلف الاحادیث	دار الکتب العربیۃ بیروت لبنان	علامہ ابن قتیبہ الدینوری

کتاب المعارف مرتبه فرزند	کوشنجن	۱۸۵۰
عدد الصابرين وذخيرة الشاكرين	دارالبايزنك مكرم	۱۸۵۰
مدارج السالكين	مطبعة المنار مصر	
المنار النيف تحقيق عبد الفتح الوفده مكتب المطبوعات الاسلامية حلب الطبعة الثانية	۱۳۰۲ / ۱۹۸۲	
البدایة والنهاية	مكتبة المعارف بيروت الطبعة الثانية	۱۹۷۷
تفسير القرآن العظيم	دار الفكر العربي	
قصص الانبياء تحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد مكتبة المكتبة الطبعة الثانية	۱۳۰۸ / ۱۹۸۸	
سنن ابن ماجه تحقيق محمد مصطفى الاعظمي رياض	الطبعة الثانية ۱۳۰۲ / ۱۹۸۲	
لسان العرب	بولاق مصر	۱۳۰۱
الفهرست	دار المعرفة بيروت / مطبعة الاستقامة القاهرة	
سيرة النبي تعلق محمد محي الدين عبد الحميد	دار الفكر بيروت	۱۳۰۱ / ۱۹۸۱
كرامات الاولياء	مصر	
الفقه الاكبر وشرحه للسلاط على قارى تصحيح بدر الدين ابو فراس بنغالي الحلبي، مطبعة		
التقدم مفسر الطبعة الاولى		۱۳۲۳
البحر المحيظ	دار الفكر بيروت الطبعة الثانية	۱۳۰۳ / ۱۹۸۳
سنن ابى داود	مطبع مجيدى كانبود	۱۳۲۵
قوت القلوب	المطبعة اليمينية مصر	۱۳۰۱
قوت القلوب	مصر	۱۲۹۱
كتاب اللعن في التصوف تصحيح زولداين نيكلسون مطبعة بريل ليدين		۱۹۱۳
اللعن تحقيق وتقديم عبد اعليم محمود، طه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديثه، مطبعة		
السعادة قاهره مصر		۱۳۸۰ / ۱۹۶۰
حليته الاولياء	دار الكتاب بيروت	۱۳۰۰ / ۱۹۸۰
ديوان ابى نواس تشرح محمود آندى	مصر الطبعة الاولى	۱۸۹۸
بين التصوف والجماعة	مصر	
ضحى الاسلام	قاهره الطبعة الثانية	۱۳۶۰ / ۱۹۴۱
مسند امام احمد تحقيق محمد احمد شكرا الطبعة الرابعة والثالثة دار المعارف مصر		۱۳۷۳ / ۱۹۵۳
امام ابن قيم الجوزيه		
حافظ ابن كثير		
امام ابن ماجه		
ابن منظور		
ابن النديم		
ابن هشام		
ابوبكر الخليل		
امام ابو حنيفة		
الرحمان الاندلسي		
امام ابو داود		
شيخ ابو طالب مكي		
شيخ ابو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي		
ابو نعيم اصبهاني		
ابو نواس		
ابراهيم الجوشي		
احمد امين		
امام احمد بن حنبل		

شيخ احمد قشاشي

امام بخاري

السمط المجيد دائرة المعارف جده آباد هند

مصنع البخاري دار احياء التراث العربي القاهرة

كتاب الضعفاء الصغير تحقيق محمود ابراهيم زاهد دار الوحي حلب الطبعة الاولى

شطحات الصوفية (الوزير بسطامي) وكالة المطبوعات الكويت / دار القلم بيروت لبنان

دائرة المعارف مكتبة الهلال

مصنع الصوف تحقيق وتعليق عبد الرحمن وكيل القاهرة الطبعة الاولى

كتاب الهند مرتبة ايزد و د ساچو لندن

كتاب الاسماء والصفات مطبع الوار محمدى اله آباد الطبعة الاولى

مذكرة الموضوعات وقانون الموضوعات والضعفاء مرتبة عبد الكبري امرودي

جانب طباعت ناسطيم

مسن الترمذي تحقيق ابراهيم عطوه عوض

كتاب ختم الاولياء تحقيق عثمان اسماعيل يحيى - المطبعة الكاثوليكية بيروت

تفسير القرآن العظيم دار الكتب العربية الكبرى مصر

موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامية المعروف به كشف اصطلاحات الفنون ، مرتبة

محمد جبير عبد الحق و غلام قادر خياط بيروت

قصص الانبياء المسمى بالعرائس اسكندرية

غنية الطالبين دار الكتب العربية الكبرى مصر

الفتح الرباني مصر

الانسان الكامل مطبعة الازهرية المصرية مصر الطبعة الاولى

كشف الظنون مصر

المستدرک جده آباد

رسالة المسترشدين تحقيق عبد الفتاح الازدهار بيروت الطبعة الثانية

ابن الفارض سلطان العاشقين وزارة الثقافة والارشاد القوي مقر القاهرة

القول المستحسن في فخر الحسن مطبعة عزيز وكن

نص النصوص لحن تاريخي كتاب ختم الاولياء تحقيق عثمان اسماعيل يحيى المطبعة الكاثوليكية بيروت

عبد الرحمن بدوي

بطرس البستاني

علامه برهان الدين البقاعي

علامه ابو ريحان البيروني

امام ابو بكر احمد بن حسين البیهقي

ملا طاهر طبري

امام ترمذي

ابو عبد الله محمد بن علي الكيم الترمذي

شيخ سهل بن عبد الله تستري

شيخ محمد علي النخعي

امام ابو اسحق احمد بن ابراهيم الشعلبي

شيخ عبد القادر جيلاني

عبد الكريم جليلي

حاجي خليفه المعروف به ملا كاتب جلبي

حافظ ابو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف به

حاكم نيشاپوري

شيخ حارث محاسبى

محمد مصطفى اعلمى

حسن الزماں جده آبادى

جده بن علي العلوي الآملى

١٩٣١/١٣٣٩ هـ	مطبعة السعادة مصر	الطبعة الاولى	تاريخ بغداد	حافظ خطيب بغدادى
١٩٤٢ هـ	شرف اصحاب الحديث تحقيق محمد سعيد خطيب اوغلى انقره			
١٣٥٤ هـ	حيدرآباد دكن		الكفاية في علم الرواية	
١٩٤١ / ١٣٩١ هـ	محقق محمود عبد الوهاب قائد قاهره		تذهيب تهذيب الكمال	حافظ مصطفى الدين احمد بن عبد الله الخزرجي
١٩٤٩ / ١٣٩٩ هـ	بيروت	الطبعة الثانية	خلاصة تذهيب تهذيب الكمال	
١٣٠٣ هـ	كوتله پاكستان		الفتاوى الغياثية	شيخ داؤد ابن يوسف
	ذيل تذكرة الحفاظ للذمبي مشموله تذكرة الحفاظ دار احياء التراث العربى / دائرة المعارف			شيخ ابو الحسن الحسينى الدمشقى
١٩٤٠ / ١٣٩٠ هـ	العثمانية الطبعة الرابعة			
١٣٣٠ هـ	مطبعة السعادة مصر		حياة الجوان الكبرى	شيخ كمال الدين الدميرى
١٣٠٢ هـ	مصر	الطبعة الاولى	تاريخ الخميس	شيخ حسين ابن محمد بن الحسن الديار بكرى
١٩٤٠ / ١٣٩٠ هـ	دار دائرة المعارف العثمانية حيدرآباد	الطبعة الرابعة	تذكرة الحفاظ	الامام الحفاظ شمس الدين الذمبي
١٣٠١ هـ / ١٩٨١ م	محقق شعيب الزوط مؤسسة الرسالة بيروت	الطبعة الاولى	سير اعلام النبلاء	
١٩٦٣ / ١٣٨٢ هـ	محقق على محمد البجاوى دار المعرفة بيروت	الطبعة الاولى	ميزان الاعتدال	
١٩٤٩ / ١٣٥٦ هـ	دار الكتب الحديثه قاهره	الطبعة الثانية	التفسير والمفسرون	محمد حسين الذمبي
١٣٤١ تا ١٣٤٢ هـ / ١٩٥٣ تا ١٩٥٢ م	دار دائرة المعارف العثمانية دكن الهند	الطبعة الاولى	كتاب الجرح والتعديل	شيخ ابو محمد عبد الرحمن بن حاتم الرازى
	دار احياء التراث العربى بيروت		التفسير الكبير	الامام الفخر الرازى
١٣٠١ هـ	عرائس البيان فى حقائق القرآن، مطبع نوكشور لكهنؤ			شيخ ابو محمد روزبهان البقل الشيرازى
	اتحاد السادة المتقين			علامه محمد تقي زبيدى
١٩٤٢ / ١٣٩١ هـ	محقق محمد ابو الفضل ابراهيم الطبعه الثانيه		البرهان فى علوم القرآن	امام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى
١٩٥٩ تا ١٩٥٣ / ١٣٤٢ تا ١٣٤٨ هـ	مطبعه كوتله سواس وشركاهه	الطبعة الثانية	الاعلام مطبوعه كوتله سواس وشركاهه	خير الدين الزركلى
	مطابع دار الكتاب العربى بمصر		الاخلاق عند الفرائى	داكتر زكى مبارك
١٩٥٢ / ١٣٤٣ هـ	دار الكتاب العربى بمصر	الطبعة الثانية	التصوف الاسلامى فى الادب والاخلاق	
١٩٦١ هـ	قاهره مصر		جابر بن حيان	داكتر زكى نجيب
١٩٨٢ / ١٣٠٢ هـ	محقق استاذ عبد الرحيم محمود دار المعرفة بيروت لبنان		اساس البلاغة	امام ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري
	الكشاف عن حقائق التنزيل وعلوم القرآن فى وجوه التاويل دار المعرفة بيروت لبنان			
١٩٦٥ / ١٣٨٨ هـ	مطبعه كوتله سواس وشركاهه		طبقات الشافعية الكبرى	امام تاج الدين سبكي

تأهده فی الجرح والتعديل دارالوئی حلب / الطبعة الثانية القاهرة ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ء
 كتاب المعبرین مرتبة انزال الذبیر بریل لیڈن ۱۸۹۹ء

الإمام سهل البستي
 امام حافظ شمس الدين البوخي محمد بن
 عبدالرحمن السخاوي

فتح المغيب بشرح الفقه الحديث المطبع الوار محمدي لكهنؤ
 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الالسننة، تصحيح وتعليق وتحشية
 عبداللہ محمد الصديق تقديم عبدالوهاب عبداللطيف دارالكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الاولى
 ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ء

طه عبدالباقي سرور
 شيخ ابو عبد الرحمن السلمي

اعلام التصوف الاسلامي دار نهضة مصر
 طبقات الصوفية تحقيق نور الدين سدييه مطالع دارالكتاب العربي بمصر محمدي المنياوي،
 الطبعة الاولى ۱۳۷۲ھ / ۱۹۵۳ء

امام ابو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاتي
 شيخ شهاب الدين سروردي
 سهيلك (السلمجي)

كتاب الاربين في التصوف حيدرآباد الطبعة الاولى ۱۳۶۹ھ / ۱۹۵۰ء
 الانساب حيدرآباد الطبعة الاولى ۱۳۸۲ھ تا ۱۳۰۲ھ / ۱۹۶۲ء تا ۱۹۸۲ء
 عوارف المعارف على المش اجاء علوم الدين، مصطفي البابي الحلبي واولاده بمصر ۱۳۵۸ھ
 النور من كلمات ابي طيفور مشموله شطحات الصوفية مرتبة عبد الرحمن بدوي وكالة المطبوعات
 الكويت / دار القلم بيروت لبنان ۱۹۷۶ء

امام جلال الدين سيوطي

اتحاف الفرقة بوصول الفرقة مشموله مجموع رسائل تسويوطي مطبع محمدي لاهور
 الاتقان في علوم القرآن المكتبة الثقافية بيروت لبنان

اتحاف الفرقة بوصول الفرقة مشموله في الحسن مطبع ابيج بانكي لهور ۱۳۷۱ھ / ۱۹۰۳ء
 التتبع في مشروعية التبسيع مشموله رسائل اثنا عشر للسيوطي مطبع محمدي لاهور
 ذيل الموضوعات المطبع العلوي لكهنؤ ۱۳۰۳ھ

ذيل طبقات الحفاظ للذهبي مشموله ذكره الحفاظ دار اجاء التراث العربي
 القول الاشب في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه، مشموله رسائل تسويوطي، مطبع
 حدي لاهور

كشف الاحوال في نقد الرجال المطبع العلوي لكهنؤ ۱۳۰۳ھ

اللاي المصنوعة في الاحاديث الموضوعه المطبع العلوي لكهنؤ ۱۳۰۳ھ / ۱۸۸۶ء
 الكامل في صفاء الرجال دار الفكر بيروت الطبعة الثانية ۱۳۰۵ھ / ۱۹۸۵ء

الامام الحافظ ابو احمد عبد الشرب عدي

- العلاۃ الناجحہ قرآن منزل ڈھاگہ (مشرقی پاکستان حال بنگلہ دیش) ۱۹۶۴ء
- شہادہ دلی اللہ دہلوی
- التفہیمات الالہیہ المجلس العلمی ڈابھیل (سورت) ۱۳۵۵ھ / ۱۹۳۶ء
- شہادہ دلی اللہ دہلوی
- حجۃ اللہ البالغہ ۱۳۲۲ھ
- الذرائع الثمین مشمولہ المسلسلات کتبہ بحیویہ سہارنپور
- فیوض الحرمین مطبع احمدی دہلی ۱۳۰۸ھ
- القول الجلیل مطبع محمدی مدین ۱۳۶۰ھ
- النواد مشمولہ المسلسلات کتبہ بحیویہ سہارنپور ۱۳۸۵ھ / ۱۹۶۵ء
- المسند امام شافعی
- تنبیہ المنقرنین المطبوعہ الیمینیہ مصر ۱۳۳۳ھ / ۱۳۳۱ھ
- الطبقات الکبریٰ المسماة بلوائح الانوار مطبوعہ مصطفیٰ البابی الحلبي واولاده بمصر قاہرہ
- شیخ عبدالوہاب شعرائی
- الطبعة الاولى ۱۳۴۳ھ / ۱۹۵۴ء
- کشف الغم عن جمیع الامہ، مصطفیٰ البابی الحلبي واولاده بمصر قاہرہ الطبعة الاخریٰ ۱۳۴۰ھ / ۱۹۵۱ء
- الیواقیت والخواہر مصر ۱۳۴۴ھ
- الفتاویٰ المجموعہ فی الاخبار الموضوعہ تعلیق عبداللہ محمد الصدیق بیروت الطبعة الثانیہ ۱۳۹۲ھ
- قاضی محمد بن علی الشوکانی
- مفتاح السعاده ومصباح السیادہ، دائرة المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن المصنف
- مولیٰ احمد بن مصطفیٰ المعروف بہ طاش
- الطبعة الاولى ۱۳۲۹ھ / ۱۳۵۶ھ
- کبریٰ زادہ
- تاریخ الطبری، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان الطبعة الثانیہ ۱۳۰۸ھ / ۱۹۸۸ء
- امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری
- جامع البیان فی تفسیر القرآن دار المعرفۃ بیروت لبنان الطبعة الرابعہ ۱۳۰۰ھ / ۱۹۸۰ء
- عبدالحی الحسینی
- الثقافة الاسلامیہ فی الهند تقدیم ابوالحسن علی الحسینی الندوی دمشق ۱۳۰۳ھ / ۱۹۸۳ء
- مولانا عبدالحی لکھنوی
- الاتار المفروضہ فی الاخبار الموضوعہ ادارہ احیاء السنہ گرجاگہ گوجرانواز پاکستان
- عبدالرحمن وکیل
- ہذاہی الصوفیہ دارالبازمکة المکرمة / دارالکتب العلمیہ قاہرہ الطبعة الثانیہ ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ء
- عبدالعظیم عبدالسلام شرف الدین
- ابن قیم الجوزیہ عصرہ ومنہجہ وآراؤہ فی الفقہ والعقائد والتصوف، مکتبۃ الکلیات الازہریہ
- (مصر) الطبعة الاثنیۃ ۱۳۸۷ھ / ۱۹۶۷ء
- المسک الجلی فی حکم شریعہ الولى مشمولہ شریعات الصوفیہ مرتبہ عبدالرحمن بدوی، وكالة
- المطبوعات الکویت / دارالقلم بیروت لبنان ۱۹۷۶ء
- کشف الخفاء دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان الطبعة الثانیہ ۱۳۵۲ھ
- شیخ عبدالغنی نابلسی
- شیخ اسماعیل بن محمد عجیلونی

المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج مافی الاحیاء من الاخبار برعاشیه احياء علوم الدين، مکتبه مصطفی البابی الحلبي واولاده بمصر ۱۳۵۸ھ / ۱۹۳۹ء	حافظ بن الدين عراقی
التصوف، التوره الروحيه فی الاسلام اسكندريه مصر ۱۹۶۳ء	ابوالعلاء عفيفی
معجم المؤلفين مکتبه المثني بيروت ودار احياء التراث العربی بيروت	عمر رضا کماله
التصوف فی الاسلام بيروت الطبعة الاولى ۱۳۶۶ھ / ۱۹۴۷ء	عمر فروخ
ترتيب المدارك دار المکتبه الحیاة بيروت ۱۳۸۷ھ / ۱۹۶۷ء	قاضي عیاض
حقائق عن التصوف حلب الطبعة الثانية ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰ء	عیسی عبدالقادر
البنایه فی شرح الهدایه المشهوره عینی شرح بدایه المکتبه الامدادیه مکه المکرمه احياء علوم الدين مکتبه مصطفی البابی الحلبي واولاده بمصر ۱۳۵۸ھ / ۱۹۳۹ء	بدر الدين محمد بن احمد العینی
مشكاة الانوار مصر ۱۹۳۷ء	امام غزالی
المغنون به علی غیر اهلہ مصر ۱۳۰۹ھ	
المنقذ من الضلال علی ما مش بالانسان الكامل، المطبعة الازهریه المصریه (مصر) الطبعة الاولى ۱۳۱۶ھ	
منهاج العابدین مطبعة دار احياء الكتب العربی عیسی البابی الحلبي وشرکاه مصر	
تنوير المقياس من تفسير ابن عباس الطبعة الاولى بالمطبعة الازهریه المصریه ۱۳۱۶ھ	ابوطاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادی
سفر السعادة علی ما مش كشف الغمہ مطبع مصطفی البابی الحلبي واولاده بمصر القاهرة الطبعة الاخيرہ ۱۳۷۷ھ / ۱۹۵۱ء	(محمد الدين شيرازي)
ارشاد الساری بشرح البخاری مطبع لاكشور كاتپور	امام شهاب الدين احمد بن محمد القسطلانی
ارشاد الساری بشرح صحيح البخاری دار احياء التراث العربی بيروت لبنان	
الرسائل القشيرية (متن مع اردو ترجمه) مترجم ڈاکٹر محمد حسن المعهد المركزي للابحاث الاسلاميه كراچي پاکستان ۱۹۶۲ء / ۱۳۸۲ھ	امام ابوالقاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري
الرسالة القشيرية المطبعة العامرة العثمانية مصر ۱۳۰۳ھ	
اصطلاحات الصوفية مرتبة الالفبائيہ لارشد لاهور (دوسرا جھاپ) ۱۹۷۲ء	عبد الرزاق بن جبال الدين الكاشي
تمزيه الشريعة المرفوعة عن الاخبار الموضوعه تحقيق وتعليق عبد الوهاب عبد اللطيف و عبداللہ محمد الهديق، دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الاولى ۱۹۷۹ء / ۱۳۹۹ھ	السمرقندی
	ابوالحسن علی بن محمد بن عراقی الکنانی

امام بك بن انس
شيخ ابو بكر محمد الكلاباذي

الموطأ تصحيح تقي الدين محمد بن فواد بن عبد الباقي دار اجياد الكتب العربية عيسى البالي المجلسي ذكره في ١٤٤٠هـ / ١٩٥١م
التعرف لمذهب اهل التصوف تحقيق عبد الجليل محمود طه عبد الباقي سرور دار اجياد الكتب العربية القاهرة ١٣٨٥هـ / ١٩٦٠م

الكندي
شيخ محمد الفثاني
محمد الفوزي
كتاب الولاية وكتاب القضاة بيروت ١٩٠٨هـ
مكتوبات امام رباني امرتسر ١٣٣١هـ / ١٣٣٢هـ كراچي ١٣٩٤م / ١٩٤٤م
ابحنيذ حياته وعصره وآراؤه وفقهه دار الفكر العربي

حافظ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم الباركفوري
تحفة الاوزي بشرح جامع الترمذي تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف الطبعة الثالثة ١٣٩٩هـ / ١٩٤٩م

حافظ ابو جعفر محمد بن عمر العقيلي
كتاب الضعفاء الكبير تحقيق وتوثيق الدكتور عبد المعطي امين قلمي دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الاولى

حافظ محمد بن طاهر المقدسي (ابن القيسراني) صفوة التصوف تعليق احمد شراب صهي والتايف مصر ١٣٤٠هـ / ١٩٥١م
سيد محسن امين دار المعارف للطبوعات بيروت ١٣٠٣هـ / ١٩٨٣م

حافظ جمال الدين ابو الجراح يوسف الزيني
تهذيب الكمال في اسما الرجال تحقيق وتعليق الدكتور بستا عواد معروف مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الاولى والطبعة الثانية ١٣٠٥هـ / ١٩٨٥م

امام سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله
تفتازاني
شرح العقائد النسفية مطبع نو لكشور كهنو

ابو الحسن علي بن الحسين السعدي
امام مسلم
مروج الذهب ومعادن الجواهر المطبعة الازهرية المصرية الطبعة الاولى ١٣٠٣هـ
صحيح مسلم بشرح نووي دار اجياد التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ / ١٩٤٢م

دكتور مصطفى السباعي
امام ملا قاري
السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي مكتبة دار العروبة بالقاهرة الطبعة الاولى ١٣٨٠هـ / ١٩٦١م
شرح الفقه الاكبر (مع الفقه الاكبر) تصحيح بدر الدين ابو فراس الغساني المجلسي، مطبعة

التقدم بشارع محمد علي مصر الطبعة الاولى ١٣٣٣هـ
مرآة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرتب شيخ محمد بن عبد الجليل بن عبد الرحيم حشمتي،

المكتبة النورية مدني مسجد ديوبند الهند
المرآة في شرح المشكاة مكتبة امداديه ملتان باكستان

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع تحقيق وتعليق عبد الفتاح ابو غده، مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ / ١٩٤٨م

الموضوعات الكبرى المطبع الربيع المجتبي الى دہلي ١٣١٥هـ

Marfat.com

شیخ عبدالرؤف المناوی

الکواکب الدریه تفسیر و تعلق محمود حسن زین مع مطبعة درسه تجلیه الاثار مصر ۱۳۵۶ھ / ۱۹۳۸

الدکتور الشریف منصور بن عون العبدلی

۱۳۳۶ھ / ۱۹۱۵ھ

مرویات ابن مسعود دار شروق جده الطبعة الاولى

میشال فرید غریب

المخارج او ضواء الدم مطبعة الغریب بیروت الطبعة الاولى

علامہ ناصر الدین البانی

سلسلة الاحادیث الضعیفة والموضوعة المكتب الاسلامی بیروت دمشق

علامہ یوسف بن اسماعیل النبهانی

۱۳۲۹ھ

جامع کرامات الاولیاء دار الکتب العربیة الکبریٰ مصر

امام نسائی

حسن النسائی یشرح حافظ جلال الدین سیوطی وحاشیة الامام السنذی تحقیق

عبد القحاح ابو غده بیروت لبنان الطبعة الثانية ۱۳۰۶ھ / ۱۹۸۶ھ

علامہ برہان نسفی

کتاب الضعفاء والتزکین تحقیق محمود ابراہیم زائد دار الوئی حلب الطبعة الاولى ۱۳۹۶ھ

عقائد نسفیة متن مشمول شرح العقائد النسفیة مطبعہ نوکشتور ککھنو

نور الدین نظامی چشتی دہلوی

۱۳۲۱ھ / ۱۹۰۳ھ

نور الحسن مع ترجمہ علی حسن مطبعہ ایچ بیج بانگی پور

امام ابو ذکریا محی الدین بن شرف الدین

النووی

تہذیب الاسماء واللغات دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان

شرح بر حاشیہ صحیح مسلم دلائل احیاء التراث العربی بیروت لبنان الطبعة الثانية

۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲ھ

حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی

مصحح الزوائد ومنبع الفوائد مکتبہ القدسی قاہرہ

عبداللہ بن اسد الیافعی

نشر المحاسن الغالیة فی فضل مشائخ الصوفیة اصحاب المقامات العالیة علی

۱۳۲۹ھ

ہامش جامع کرامات الاولیاء مصر

عقیف الدین یافعی

۱۳۳۸ھ

مرآة الجنان وعبرة الیقظان دائرة المعارف عثمانیہ حیدرآباد

یحنا قیمر

۱۹۵۵ھ

ابن الفارض المطبعة الکاثولیکیہ بیروت الطبعة الثالثة

نام معلوم مصنف

۱۹۸۶ھ

نشرہ جامعۃ السلفیہ بنارس فردری

فارسی

ابوالفضل

مطبعہ نوکشتور ککھنو ۱۳۱۰ھ / ۱۸۹۳ھ

آئین اکبری

امیر حسن علا اسجری

مطبعہ نوکشتور ککھنو بارہ چہارم ۱۳۲۶ھ / ۱۹۰۸ھ

فوائد الفواد

مولانا عبد الرحمن جامی

مطبعہ نوکشتور ککھنو بارہ ششم ۱۳۱۸ھ / ۱۹۰۰ھ

لوائح

۱۸۹۳ھ

مطبعہ نوکشتور ککھنو کراچی پور

نفحات الانس

شمس الدین افلاک المعروف بہ چلی عارف	مناقب العارفين	آگرہ	۱۸۹۴ء
سید محمد اکبر حسینی	جوامع الکلم (ملفوظات) دارشادات گرامی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز (تصحیح و تحشیہ حافظ)		
حمید قلندر	خیر المجالس تصحیح و تعلیق خلیق احمد نظامی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ	مطبع انتظامی کانپور	۱۳۵۶ھ
محمد خاندن شاہ	تاریخ روضۃ الصفاء	ممبئی	۱۲۷۱ھ
محمد داراشکوہ	سفینۃ الاولیاء	مطبع نو لکھنؤ کانپور بار دوم	۱۹۰۰ء
مولانا دم	لب لباب الثنوی	مطبع فتح الکریم ممبئی	
حکیم سنائی	حدیقہ سنائی مع شرح لطائف الحدائق خواجہ عبد اللطیف عباسی	مطبع نو لکھنؤ لکھنؤ	۱۸۸۷ء
شاہ عبدالحق محدث دہلوی	انبار الاخبار	کتب خانہ رحیمیہ دیوبند	
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی	عجائب نافذہ	مطبع نیر اعظم لاہور	۱۲۸۳ھ
شاہ ولی اللہ دہلوی	الانتباه فی سلاسل الاولیاء	دہلی	۱۳۱۱ھ
	انفاس العارفين	مطبع مجتہائی دہلی	۱۳۳۵ھ / ۱۹۱۷ء
	جمعات	اسلامی پریس تحفہ محمدیہ	
شیخ محمود شبستری	گلشن راز	مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان / موسسہ انتشارات	
	الہی نامہ	اسلامی لاہور	۱۹۷۹ء
شیخ فرید الدین عطار	تذکرۃ الاولیاء	مطبع نول کشور لکھنؤ	۱۸۷۲ء
	منطق الطیر	مطبع نول کشور لکھنؤ	۱۳۰۵ھ
امام غزالی	کیمیائے سعادت	لکھنؤ	۱۸۹۲ء
ابوالقاسم فردوسی طوسی	شاہ نامہ	مطبع فتح الکریم ممبئی	۱۳۰۶ھ
ملا عبد الباقی فخر الدین قزوینی	تذکرہ میخانہ	تصحیح و تنقیح گلپیس معانی طہران	۱۳۱۰ھ
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی	دلیل العارفين (ملفوظات خواجہ معین الدین چشتی)	لکھنؤ	
سید محمد بن مبارک علوی کرمانی (میر خور)	سیر الاولیاء	مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد / موسسہ	
	انتشارات اسلامی لاہور		۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ء
شیخ فرید الدین گنج شکر	فوائد السالکین (ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی)	دہلی	۱۳۱۰ھ
سید محمد حسینی گیسو دراز	شرح رسالہ قشیریہ	گلبرگر	۱۳۶۱ھ

۵۱۳۰۵	مطبع احمدی کانپور	مناقب حافظیہ	غلام محمد ہادی خاں چشتی کشمیری لکھنؤ
۵۱۳۳۰	مطبع مجددی امرت سر	مباد و معاد	شیخ مجدد الف ثانی
۵۱۳۳۲	امرت سر	مکتوبات امام ربانی	_____
۶۱۸۹۸	مطبع نول کشور	جواہر غیبی	سید مظفر علی شاہ
۶۱۸۴۵	مطبع نول کشور کانپور	تذکرہ حسینی	میر حسین دوست سنبھلی
۵۱۲۹۵	نصرت المطاہت دہلی مطبع فنشی گلاب سنگھ لکھنؤ	لطائف اشرفی سکندر نامہ بڑی	نظام مبینی نظامی گنجوی
۶۱۹۷۸	پاکستان اسلام آباد	کشف المحجوب، نسخہ تہران تصحیح و تفسیر علی قویم مرکز تحقیقات فارسی ایران و	ابوالحسن علی بن عثمان الجلابی البجوری
۵۱۲۸۶	لکھنؤ	مکتوبات صدی	شیخ جمعی منیری
۶۱۹۷۸	ایران و پاکستان اسلام آباد	رسالہ ابدالیہ تصحیح و تعلیق و پیشگفتار از محمد زبیر انجماء مرکز تحقیقات فارسی	حضرت مولانا یعقوب چرخ
۶۱۹۷۸ / ۵۱۳۹۸	ایران و پاکستان اسلام آباد	مرآة الاسرار عکسی مخطوطہ کتب خانہ شبلی نمان دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ	عبد الرحمن چشتی
		اردو	
	یاہل سوسائٹی بنگلور	پڑانا عمد نامہ (تورات) نیا عمد نامہ (انجیل)	
۵۱۳۹۳ تا ۶۱۹۷۳	۵۱۳۸۱ تا ۶۱۹۶۲	اردو دائرہ معارف اسلامیہ (مختلف جلدیں) زیر اہتمام دانش گاہ پنجاب لاہور طبع اول	مولانا شرف علی تھانوی
		امداد الفتاویٰ کراچی بارششم ۱۴۰۹ء کتب خانہ رحیمیہ دیوبند بدون سنہ طباعت	
		الکشف عن مہمات الصوفی اللجنۃ العلمیہ چدر آباد آندھرا بھارت	
	ناز پبلشنگ ہاؤس دہلی	تعلیم الدین	
۶۱۹۸۴	مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی	تفہیم القرآن	مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی
۵۱۴۰۲ تا ۶۱۹۸۳	۵۱۳۸۹ تا ۶۱۹۶۹	تاریخ دعوت و عزیمت مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
	خلافت پریس بمبئی	اوراد الصوفیہ	ابو محمد عبد الاحد
۶۱۹۷۵	دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ	محدثین عظام	مولانا تقی الدین ندوی مظاہری
۶۱۹۶۷ / ۵۱۳۸۶	معارف پریس اعظم گڑھ	صاحب المشنوی	قاضی تلمذ حسین
۵۱۳۶۹	دیوبند	سلاسل طیبہ	مولانا حسین احمد دیوبندی
۶۱۹۵۲		مکتوبات شیخ الاسلام حسین احمد دیوبندی مطبع معارف اعظم گڑھ	نجم الدین اصلاحی

تفسیر نظام القرآن ترجمہ امین احسن اصلاحی دائرہ حمیدیہ سرانے میر اعظم گڑھ	علامہ حمید الدین فراہی
۱۳۱۱ھ / ۱۹۹۰ء	
تاریخ مشائخ چشت	پروفیسر خلیق احمد نظامی
ادارہ ادبیات دہلی	مولانا شبلی نعمانی
۱۹۸۰ء	
سیرۃ النعمان	
دیوبند	
الغزالی	
اعظم گڑھ (یو۔ پی)	
۱۹۵۶ء	
قانون شریعت	مولانا شمس الدین احمد جعفری رضوی
اسرار کریم پریس الہ آباد	مولانا عبدالحی فرنگی محلی لکھنوی
بار دوم	مولانا عبد السلام ندوی
دفعہ الہوساس فی اثر ابن عباس مطبع یوسفی فرنگی محل لکھنوی	عبد الغفور دانا پوری
۱۹۵۳ء	
حکمائے اسلام مطبع معارف اعظم گڑھ	
البرۃ فی اتصال الخرقۃ مع فخر الحسن مطبع ایچ بانکی پور	
۱۳۲۱ھ / ۱۹۰۳ء	
علی حسن اردو ترجمہ فخر الحسن مطبع ایچ بانکی پور	
۱۳۲۱ھ / ۱۹۰۳ء	
تصوف اسلام مطبع معارف اعظم گڑھ	مولانا عبد اللہ ماجد دریابادی
طبع ثانی	ڈاکٹر عبید اللہ فراہی
تصوف ایک تجزیاتی مطالعہ ادارہ تحقیق و تصنیف علی گڑھ بار اول	محمد اسحاق میرٹھی
۱۹۸۴ء	
شجرہ عالیہ نقشبندیہ دہلی	علامہ محمد اقبال
۱۳۶۰ھ	
تاریخ تصوف مرتبہ صابر کلپوری مکتبہ الحسنات دہلی	شیخ محمد اکرام
۱۹۸۹ء	
رد کوثر فیروز سنز لاہور پشاور کراچی اشاعت سوم	مولانا محمد حفص الرحمن سہاروی
۱۹۵۸ء	
قصص القرآن	مولانا محمد زکریا
طبع اول ۱۳۶۳ھ / ۱۹۴۳ء	
تاریخ مشائخ چشت (علامت ز)	مولانا محمد سعید خاں
کراچی ۱۳۹۶ھ	
شجرہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ منگراؤں اعظم گڑھ (یو۔ پی)	مولانا شاہ محمد مبارک
۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲ء	
کنوز اسرار القدیم مطبع احمدی کانپور	معین الدین وردانی
۱۳۱۱ھ	
تاریخ سلسلہ فردوسیہ بہار شریف پٹنہ	مولوی حمیدی حسین نامری
۱۹۶۲ء	
صنادید عجم الہ آباد	پروفیسر یوسف سلیم چشتی
۱۹۵۷ء	
اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش لاہور ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲ء	محمد یوسف کوکن
۱۹۷۲ء	
امام ابن تیمیہ مدراس	مولانا مناظر حسن گیلانی
۱۳۴۹ھ / ۱۹۵۹ء	
سوانح قاسمی دارالعلوم دیوبند	
۱۳۷۵ھ	
رسائل و جرائد	
۱۹۵۲ء	
فردری	ماہ نامہ برہان دہلی

مختلف شمارے

شوال ۱۳۳۵ھ

اپریل ۱۹۱۴ء

علی گڑھ

تھانہ بھون

اعظم گڑھ

سہ ماہی تحقیقات اسلامی

رسالہ امداد

ماہ نامہ معارف

انگریزی

Basham, A.L. *The Wonder that was India*. Rupa; Co., Calcutta 1991.

Brown, E.G. *A Literary History of Persia*, London, 1929.

Draper, J.W. *A History of the Intellectual Development of Europe*, London: 1891.

Faqir Nur Mohammad. *Irfan*. Dera Ismael Khan Pakistan 1958.

Flavius Josephus. *Antiquities of Jews* (Translated by William Whiston), London.

Friedlander, M. *The Jewish Religion*, London: 1937.

Fuller, B.A.G. *A History of Philosophy*. Delhi: 1969.

Gibbon, Edward. *The Decline and Fall of the Roman Empire*, New York.

Goldziher Ignaz. *Muslim Studies*. Edited by S.M. Stern. Translated from the German by C.R. Barber and S.M. Stern, London: 1971.

Iqbal Shah. *Islamic Sufism*. Delhi. Reprint 1979.

Khawaja Khan. *Studies in Tassawuf*, Madras 1923.

Lecky, W.E.H. *History of European Morals* London: 1930.

Mir Valiuddin. *The Quranic Sufism*. Delhi: 1959.

Nicholson, R.A. *Studies in Islamic Mysticism*. Delhi: 1976.

Trimmingham J. Spencer. *The Sufi orders in Islam*. Oxford University Press 1973.

History of Christianity (A collective work) London: 1929.

H.A.R. Gibb and J.H. Kramers. *Shorter Encyclopaedia of Islam*. Leiden: 1953.

Encyclopaedia Biblica A Dictionary of Bible. Edited by T.K. Cheyne and J. Sutherland Black. London: 1914.

Encyclopaedia Britannica, 14th Edition, London: 1929.

Encyclopaedia of Islam, Leiden, London: 1960, 1978.

Encyclopaedia of Religion and Ethics. Vols. II, VI, VII, XII, London—New York, 1913, 1914, 1930, 1934.

The Jewish Encyclopaedia. New York-London: 1916.

اشادہ

۲۹۸، ۳۵۴، ۳۲۵

ابراہیم الدسوقی — ۲۲۹

ابراہیم عطوہ عوض — ۳۰

ابراہیم فارسی — ۲۳۷

ابراہیم قحقی — ۳۸

ابان بن عباس — ۵۳۷

ابن ابی بلیک — ۲۲۸

ابن اشیر — ۲۳

ابن اعرابی — ۱۹۲

ابن باکویر الصوفی — ۲۱۸

ابن تمیمیہ — ۱۴۷، ۱۴۴، ۱۵۹، ۲۸۱، ۲۳۱، ۱۷۷

۳۲۹، ۳۲۷، ۲۱۲، ۲۰۹، ۲۰۷، ۱۸۸

۳۳۵، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۲، ۳۳۱، ۳۳۰

۳۳۳، ۳۳۱، ۳۳۰، ۳۳۷، ۳۳۴

۳۰۳، ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۹۸، ۳۹۵

۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۳

۵۰۳، ۵۰۱، ۲۹۹، ۲۸۹، ۲۷۷، ۲۷۴

۵۱۷، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۳، ۵۰۵، ۵۰۲

۵۲۵، ۵۲۳، ۵۲۲، ۵۲۱

۵۳۳، ۵۳۱، ۵۳۰، ۵۲۷

ابن جریر طبری — ۲۰۴، ۱۹۲

ابن جوزی — ۳۴، ۱۴، ۱۵، ۱۳، ۱۳

۱۸۸، ۱۷۹، ۱۴۰، ۱۳۷، ۵۲

۳۳۵، ۳۰۳، ۲۰۸، ۲۰۵، ۲۰۲

۲۲۳، ۷۵، ۴۷، ۳۷ — (حضرت) آدمؑ

۲۲۹، ۲۲۲، ۲۲۹، ۲۲۴

۲۱۲، ۳۴۹، ۲۹۸، ۲۸۱

۵۳۱، ۲۵۷، ۲۲۰

آدم ابن ابی ایاس — ۲۲۲

آوسی — ۲۲۹، ۲۸۲

۲۲۲، ۲۲۳، ۱۲۴، ۳۳ — (حضرت) ابراہیمؑ

۲۹۸، ۲۵۰، ۲۲۹، ۲۲۴

۳۴۳، ۳۲۸، ۳۲۸، ۳۰۲

۲۷۳، ۲۵۷، ۳۸۲، ۳۴۹

۵۰۱

ابراہیم بن ادہم — ۱۱۳، ۹۳، ۸۳، ۳۲

۲۲۴، ۲۲۵، ۲۳۲، ۱۸۰

۲۸۸، ۲۸۲، ۲۵۵، ۲۲۷

۲۲۸، ۳۷۰، ۳۱۴، ۲۸۹

۵۱۰

ابراہیم بن داؤد رقی — ۲۸۸

ابراہیم بن شیبان — ۳۹۵، ۲۲۳

ابراہیم بن المولد الرقی — ۵۹

ابراہیم بن صہاجر — ۲۲۳

ابراہیم الجبوتی — ۲۵، ۲۹

ابراہیم الحرثی — ۳۲، ۱۹

ابراہیم خواص — ۳۲۲، ۳۲۳، ۲۸۴، ۲۲۳، ۱۱۷

ابن عبيد ١٤٩
 ابن عدي ٢٢٣ ، ٢٠٤ ، ١٣
 ابن عربي ١٥٠ ، ١٣٩ ، ١٠٠ ، ٨٤ ، ٨٠
 ٣١٣ ، ٣١٠ ، ٣٠٩ ، ٢٢٥ ، ١٤٠
 ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٥ ، ٢٥٠ ، ٢٢٩
 ٢٩٩ ، ٢٨٣ ، ٢٨١ ، ٢٤٠ ، ٢٤٤
 ٥٢٣ ، ٥٢٢ ، ٥١٣ ، ٥١٢ ، ٥٠٩
 ابن عساکر ١٩٢
 ابن العطار ٢٤٢ ، ٣٩٠ ، ٤٢٢
 ابن عفيف ٢٨١
 ابن حاد حنبلي ٢٢
 ابن الفارض ٢٨١ ، ٣١٣
 ابن قتيبة ٣٣٨ ، ٣٣٤
 ابن قدامة ٥٠٢
 ابن قيم ٣٣٢ ، ٣٠٤ ، ٣٠٥ ، ١٤٥
 ٢٠٤ ، ٢٠٤ ، ٣٩٥ ، ٣٣٤ ، ٣٣٣
 ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٥١ ، ٢٥٠ ، ٢٢٢
 ٥١٣ ، ٥٠١ ، ٢٨٩ ، ٢٨٤ ، ٢٤٥
 - ٥٢٨ ، ٥١٨ ، ٥١٤
 ابن كثير ٣١٠ ، ٢٢٨ ، ٢٠٩ ، ١٩٠ ، ١٥
 ابن ماجه ٣٤
 ابن مجاهد ٥٤
 ابن مردويه ١٩٢
 ابن معدون ٢٥٤
 ابن منظور ١٢
 ابن المنير ٢١٨
 ابن ناصر الدين ١٩٠
 ابن نجار ١٩٣

٢٠٤ ، ٢٩٨ ، ٣٩٤ ، ٣٩٥ ، ٣٢٠
 ٢٤٤ ، ٢٢١ ، ٢٢٥ ، ٢١٨ ، ٢١٤
 ٥٠٢ ، ٥٠١ ، ٢٩٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٨
 ٥٣٩ ، ٥٢٨ ، ٥٢١ ، ٥٢٠ ، ٥١٩
 ابن جهم ٥٠٩
 ابن جيان ٥٣٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩٤ ، ١٨٤ ، ١٢
 ابن حجر عسقلاني ١٤٠ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٢
 ٢١٨ ، ٢١٤ ، ٢٠٥ ، ١٨٩ ، ١٨٨
 ٣٣٨ ، ٣٣٤ ، ٢٤٢ ، ٢٢٣ ، ٢٢٢
 ٥٣٤ ، ٥٣٥ ، ٥٣٠ ، ٣٢٣ ، ٣٢٠
 ابن حزم ٢٣٣ ، ٣٣٠ ، ٣٠٤ ، ٥٢ ، ٢٤
 ٢٤٢ ، ٢٠٤ ، ٣٩٤ ، ٣٩٥ ، ٣٤٥
 ابن حميد ٢٢٢ ، ٢٢١
 ابن خلدون ٢٨١ ، ٢٠٢ ، ٢٠١ ، ٢٨
 ابن خلکان ١٩٣ ، ١٣
 ابن دحيه ١٩٠
 ابن الدخيسى ٥٠٩
 ابن دقيق العيد ٢٠٤
 ابن رجب حنبلي ٥٠٤ ، ٥٠٤
 ابن زبير ٢٠٤
 ابن سبعين ٥٠٩ ، ٢٨١
 ابن سعد ٢٠٥ ، ٢٨٤
 ابن سماک ٢٠
 ابن شحانه ٥٠٩
 ابن الصلاح ٢٨٥ ، ١٩٠
 ابن طفيل ٢٣٨
 ابن عابد بن ٣٠١
 ابن عبد ربه ٣٩

۲۵۰، ۲۳۴، ۲۱۴، ۱۸۳، ۱۴۳
 ۲۴۳، ۳۵۸، ۳۲۵، ۲۹۲، ۲۵۲
 ۲۲۷، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۱۳
 ۲۹۱، ۲۴۷، ۲۲۵، ۲۳۳، ۲۳۲

ابوبکر طستانی ۲۳۷

ابوبکر طوسی ۲۱۳، ۳۲۰

ابوبکر فورک ۲۳۱

ابوبکر کتانی ۲۵۵، ۲۵۱

ابوبکر کلابازی ۱۵۲، ۴۱، ۳۰، ۲۸، ۲۷

۳۵۲، ۱۴۸

ابوبکر واسطی ۲۱۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۲۳

۲۳۳، ۲۲۱، ۲۲۰

ابوبکر وراق ۲۹۲، ۳۱۷، ۲۸۳، ۲۵۵

۲۹۸، ۲۹۳

ابوتراب نخشی ۲۳۰، ۱۲۲، ۹۲، ۹۳

۵۳، ۳۸۴، ۳۱۵، ۲۵۳

ابوجحیفہ ۲۱۳، ۲۱۲

ابوجعفر حداد ۳۲

ابوجعفر الدرّاج ۳۱۴

ابوجعفر الکرنجی ۵۲

ابوجعفر محمد بن عمر العقلی ۲۹۹

ابوجعفر لوزی ۲۸۸

ابوحاتم ۲۰۷

ابوحامد مروزی ۵۳

ابوحیان ۲۲۹، ۲۲۲، ۱۹۰

ابوالحسن ابن سالم ۲۳۱، ۲۰۴، ۲۲۹

-۲۳۲

ابوالحسن ابن شمعون ۳۲۵

ابن ندیم ۱۹۲، ۱۹۱

ابن الوردی ۵۰۷

ابن الولید طروش ۵۰۱

ابواحمد مصعب ۲۸۶

ابوالآزمیر بن حیان ۲۴۳

ابواسحاق ابراهیم ۲۴۳

ابواسحاق چشتی (شامی) ۲۴۹، ۱۱۳

ابواسحاق گازرونی ۱۱۸

ابواسرائیل ۲۷۵

ابوالاعلیٰ مودودی ۲۲۹

ابو امام تميمی ۳۷۰

حضرت ابویوب انصاری ۳۲۹

حضرت ابوبکر ۱۱۰، ۱۰۱، ۷۷، ۲۸

۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۰

۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۵۲

۱۸۰، ۱۷۳، ۱۷۳، ۱۷۷، ۱۷۶

۳۲۹، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۰۱، ۱۹۵

۲۲۵، ۲۵۴، ۲۲۸، ۳۹۷، ۳۶۹

۵۲۸، ۵۱۴

ابوبکر ابن مجاهد ۵۸، ۵۷

ابوبکر بن عیاش ۲۵۲، ۱۴۵

ابوبکر بن ہواد بطائنی ۱۰۱

ابوبکر الخلال ۲۴۳

ابوبکر الدقی ۲۹۱

ابوبکر زقاق ۲۹۲

ابوبکر زقاق الکبیر ۲۹۲، ۲۸۳

ابوبکر سراج الدین ۲۲۲

ابوبکر شبلی ۱۵۶، ۴۳، ۶۰، ۵۸، ۵۷

(حضرت) ابوذر عکاف بن بشر ۲۹۹ ، ۳۰۰
 (حضرت) ابوذر غفاری ۱۲۴ ، ۱۳۷ ، ۱۴۹
 ۳۲۹ ، ۳۳۵
 ابو لریج ۵۱۲
 ابوالرضا ۳۱۲ ، ۳۲۰ ، ۳۲۳
 ابوریحان البیرونی ۲۳ ، ۲۲۶
 ابوسعید ابوالخیر ۵۲ ، ۵۷ ، ۶۵ ، ۶۶
 ۲۲۱ ، ۲۵۷ ، ۳۵۱ ، ۳۵۸ ، ۳۹۲
 ۲۲۸ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۴ ، ۲۹۳
 ۲۹۳ ، ۵۲۷
 ابوسعید الاعرابی ۱۲۷ ، ۱۳۷
 ابوسعید بسطامی ۲۲۱
 (حضرت) ابوسعید الخدری ۱۳۷
 ابوسعید الخمرانی ۴۳ ، ۱۲۳ ، ۱۴۲ ، ۳۹۱
 ۳۹۲ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، ۳۴۲
 ۳۸۸ ، ۵۱۱
 ابوسعید خلیل بن کیکلانی ۱۹۰
 ابوسعید عبدالکریم بن محمد سمعانی ۲۷
 ابوسعید العدوی ۲۰۶
 ابوسعید علانی ۲۰۵
 ابوسفیان وکیع ۲۹۹
 ابوسلیمان دارانی ۳۵ ، ۳۱ ، ۲۹ ، ۹۷
 ۲۲۱ ، ۲۵۷ ، ۲۸۲ ، ۲۹۶
 ۳۳۵ ، ۳۸۴ ، ۳۹۰ ، ۵۱۱
 ابوشعیب البراتی ۴۵ ، ۲۸۶
 ابوشیخ ۲۰۵
 ابوالعملت ہروی ۲۰۶
 ابوالفضلی ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۸

ابوالحسنات عبدالغفور دانی پوری ۱۸۵ ، ۱۸۶
 ابوالحسن بن عبداللہ اصفہانی ۲۵۳
 ابوالحسن عاری ۲۸۷
 ابوالحسن خرقانی ۱۵۷ ، ۱۹۷ ، ۲۱۳
 ۲۲۶ ، ۲۲۶
 ابوالحسن شاذلی ۱۸۰
 ابوالحسن علی بن عمر الدارقطنی ۲۰۶ ، ۲۲۳
 ۲۶۳ ، ۲۶۵ ، ۲۶۸
 ابوالحسن علی ندوی ۵۰۱ ، ۵۲۰
 ابوالحسن علی بنجوری ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۲۹
 ۳۱ ، ۵۳ ، ۵۳ ، ۵۷ ، ۵۸
 ۱۵۷ ، ۲۲۱ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳
 ۲۵۲ ، ۲۴۰ ، ۲۸۸
 ابوالحسن واحدی ۲۸۵
 ابوالحسین حصری ۴۰ ، ۲۲۳
 ابوالحسین لوزی ۱۸ ، ۴۰ ، ۱۲۲ ، ۱۶۱
 ۲۶۳ ، ۳۱۶ ، ۳۵۲ ، ۴۱۹
 ابوجعفر حداد تیشاپوری ۵۱ ، ۲۵۲
 ۳۹۵ ، ۳۸۸ ، ۴۱۹
 ابوجعفر سراج الدین ابن الملقن ۱۹۰
 ابوحامان فارسی ۱۶۳
 ابوجزہ بغدادی ۱۳۸ ، ۱۵۹ ، ۴۳ ، ۴۲۰
 ۴۳۱
 ابوحنیفہ ۸۱ ، ۸۲ ، ۹۲ ، ۱۱۲ ، ۱۹۳
 ۲۱۲ ، ۳۷۰ ، ۴۰۸
 (حضرت) ابوالدرداء ۱۲۰ ، ۱۲۴ ، ۱۲۴ ، ۱۲۲
 ابوداؤد ۲۱۳ ، ۵۲۷
 ابوداؤد ۱۹۲

ابو العلاء عیسیٰ ۲۵۰، ۲۰
 ابو علی جوزجانی ۲۲۰
 ابو علی دقاق ۲۵۲، ۲۵۰، ۱۸۳، ۱۹، ۱۸
 ۲۴۸، ۲۹۴، ۳۲۸، ۳۳۵، ۲۹۳
 - ۲۸۸
 ابو علی روضباری ۳۹۴، ۲۲۰، ۵۸، ۳۲
 ۲۹۸، ۲۹۱
 ابو علی سیاه مروزی ۲۹۳، ۲۹۳
 ابو عمرو بن یوسف ۲۳۷
 ابو الفتح سمرقندی ۳۹۷
 ابو الفتح البستی ۲۱
 ابو القداء اسماعیل عجلونی ۳۲۰، ۱۴۵، ۱۴۲
 ۵۱۳، ۳۳۲
 ابو الفریح عبدالرحمن ۳۲۰
 ابو الفضل ۱۱۱
 ابو الفضل ابراهیم ۲۸۲
 ابو الفضل حسن سرخسی ۳۹۲
 ابو الفضل برهان الدین نسفی ۲۸۴
 ابو القاسم گرگانی ۲۴۱، ۲۳۳، ۲۱۳، ۵۷
 ابو القاسم نصرآبادی ۳۹۵
 ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشری ۲۲۲، ۱۹
 ابو المبارک ۳۳۴
 ابو المحاسن الحسینی ۱۹۰
 ابو محمد ۵۲۷، ۲۳۸
 ابو محمد بن عبداللہ البصری ۲۹۲
 ابو محمد جریری ۲۳۳، ۲۵۱، ۲۲۳، ۵۰
 ابو محمد جوینی ۵۳۴
 ابو محمد جعفر خلدی ۲۹۱، ۱۸۲

ابو طالب علی ۲۲۸، ۱۴۸، ۱۵۸، ۱۲۹
 ۳۵۴، ۳۲۸، ۳۲۵، ۲۵۴
 ۲۵۹، ۲۵۴، ۲۵۳، ۳۴۱
 ۵۰۹، ۵۰۴، ۵۰۲
 ابو طاہر ۲۷۰
 (حضرت) ابو طلحہ بصری ۱۲۸
 ابو العالیہ ۳۹
 ابو العباس ابن عطاء ۲۳۳، ۳۲۵، ۱۴۲
 ۲۳۷
 ابو العباس احمد بن مسروق طوسی ۲۴۹
 ابو العباس سیاری ۱۲۳
 ابو العباس قصاب ۳۹۱، ۳۴۵، ۲۳۲
 ابو عبدالرحمن السلمی ۲۴۱، ۱۲۷، ۴۳، ۳۳
 ۵۰۲، ۲۹۸
 ابو عبدالرحمن الصوفی ۲۷۰
 ابو عبداللہ بن جعفر البراتی ۲۶
 ابو عبداللہ بن جبار ۳۲۹، ۳۱۶، ۳۱۵
 ابو عبداللہ بن سالم ۳۵۰
 ابو عبداللہ تخفیف ۱۲۳، ۱۱۸، ۴۴، ۵۵
 ۲۴۳، ۲۳۲، ۳۱۶، ۲۲۴
 ابو عبداللہ روضباری ۳۶۰
 ابو عبداللہ محمد بن علی الازری ۵۰۰
 ابو عبداللہ البناجی ۴۰
 (حضرت) ابو عبیدہ بن جراح ۳۷۵
 ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰ ۱۴
 ابو عثمان حیری ۲۹۱
 ابو عقال مغربی ۲۳۲
 ابو عثمان مغربی ۲۴۹، ۲۵۸، ۲۲۸

ابو یعقوب النیرجوری ۱۱۲، ۳۴۰، ۳۳۱
 ابو یعلیٰ ۱۸۷
 ابو یوسف ۹۲
 ابیری ۲۱۶
 احسان عباس ۱۳
 احمد امین ۱۹۲، ۲۸۱
 احمد بن ابوالحسن رفاعی ۵۰
 احمد بن احمد المسروق ۲۷۱
 احمد بن حنبل ۱۳، ۱۹، ۲۸، ۴۳، ۴۴
 ۹۱، ۹۲، ۱۳۱، ۱۸۷، ۲۰۸، ۲۱۳
 ۲۳۱، ۲۸۷، ۳۰۵، ۳۳۵، ۳۳۶
 ۳۸۵، ۴۲۲، ۴۲۲، ۴۲۰، ۴۷۲
 ۴۷۳، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۹، ۵۲۳
 ۵۲۷، ۵۳۲، ۵۳۲، ۵۳۲
 احمد بن حواری ۳۲۵
 احمد بن حواری ۲۱، ۲۹، ۴۰، ۹۷
 ۲۸۲، ۳۹۳
 احمد بن سلمہ ۲۰۶
 احمد بن عطاء ۲۹۸
 احمد بن غسان ۱۴۸، ۱۴۹
 احمد بن فاتک ۲۱۹
 احمد بن محمد عبدالکریم ۲۳۲
 احمد بن محمد الہکاری ۱۹۰
 احمد بن معطف بن عبدالرحمن ۲۵۹
 احمد بن یحییٰ صوفی ۲۰۸
 احمد بن یعقوب الثقفی ۲۲۳
 احمد بن یونس ۲۱۲
 احمد جام ۱۱۵، ۳۷۰

ابو محمد عیض السراج القاری ۲۲
 ابو محمد روزبیاں شیرازی ۲۸۳، ۳۶۲
 ابو محمد رویم ۳۱۸، ۲۲۳
 ابو محمد عبدالرحمن بن ابی حاتم ۵۳۸
 ابو محمد کازرونی ۱۵۳
 ابو محمد مرعش ۲۹۵، ۲۷
 ابو مخنف ۲۳
 ابو معاویہ ۲۰۶
 ابو موسیٰ ۳۱۷
 ابو موسیٰ الدیبلی ۳۶۳
 ابو النجیب سہروردی ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۸۷، ۱۵۲
 ابو نصر آبادی ۳۹۵
 ابو نصر سراج طوسی ۲۲، ۳۷، ۲۷، ۲۴
 ۱۰۱، ۱۲۹، ۱۳۲، ۱۳۶، ۱۴۲
 ۱۴۵، ۱۷۲، ۱۷۷، ۱۷۷، ۲۰۳
 ۲۲۸، ۲۸۲، ۳۰۵، ۳۲۰
 ۳۲۱، ۳۲۳، ۳۹۲، ۴۲۱
 ۴۳۲، ۴۳۳
 ابو نعیم اصبہانی ۱۲۷، ۳۵، ۲۰
 ۱۳۷، ۱۹۳، ۲۰۵، ۵۰۳
 ابو نواس ۷۶
 ابو الوفا ۵۲
 ابو ہاشم کوفی ۲۳، ۲۳، ۲۵، ۲۶
 حضرت ابو ہریرہ ۷۶، ۱۲۶، ۱۳۰، ۱۳۱
 ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۵۴، ۲۱۵، ۲۱۶
 ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۳۱
 ابو یعقوب اقطع ۲۳۱
 ابو یعقوب السوسی ۳۵۵، ۳۶۰

(حضرت) الیاسؑ ۱۲۰

امیر حسن عطار سنجری ۳۹۳، ۳۹۲، ۱۷۳

امیر خسرو ۹۷، ۹۶

(حضرت) امیر معاویہ ۱۹۵، ۱۲۲، ۳۳

۳۷۷، ۳۳۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶

۳۸۰

ابن احسن اصلاحی ۲۷۰

ابن الدین عبیدہ البصری ۱۸۰، ۱۱۳

امیہ ۱۷۵

(حضرت) انسؓ ۳۰۲، ۳۳۸، ۳۳۷، ۳۳۶، ۳۳۵

(حضرت) انس بن مالک ۱۹۲، ۱۸۲

اوحد الدین کرمانی ۳۱۱

اورنگ زیب عالمگیر ۳۱۱، ۲۲

اولس قرنی ۲۳۱، ۲۱۲، ۱۸۲، ۱۷۹، ۱۵۴

(حضرت) ایوبؑ ۳۲۸، ۳۰۰، ۱۲۶، ۳۳

۳۴۹، ۳۷۴، ۳۳۲

ایوب ۲۹۶

ایوب بن خلف ۲۸۵

ب

باقی باللہ ۲۷۰

بایزید بسطامی ۵۹، ۵۴، ۵۲، ۵۱

۱۱۶، ۱۰۰، ۹۲، ۹۱، ۹۰

۱۹۲، ۱۵۳، ۱۵۱، ۱۲۲، ۱۲۱

۲۲۰، ۲۳۹، ۲۳۶، ۲۳۳، ۱۹۳

۲۸۳، ۲۵۷، ۲۵۴، ۲۲۵، ۲۲۲

۳۵۹، ۳۵۱، ۳۵۰، ۳۲۹، ۳۱۷

۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۳، ۳۸۹، ۳۴۳

۲۳۹، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۲۷

احمد حشمتی ۱۱۳

احمد حسنی ۲۸۳

احمد شرباصی ۱۲

احمد غزالی ۳۱۱، ۵۸، ۵۲

احمد قشاشی ۱۶۲

احمد محمد شاہ ۲۷۷، ۲۱۳

احمد بن قیس ۸۹

حضرت ادریس ۳۶۹

اسپینوزا ۲۷۰

حضرت اسحاق ۳۶۹، ۲۹۸، ۱۲۶، ۳۳

اسحاق بن راہویہ ۵۰۹

اسد اللہ خاں غالب ۳۸۰

(حضرت) اسرافیل ۲۵۷

(حضرت) اسعد بن زراره ۳۲۹

(حضرت) اسماء بنت عمیس ۱۶۷

(حضرت) اسماعیل ۲۹۸، ۲۵۰، ۱۲۶

اسماعیل بن محمد بن یوسف ۲۰۶

اسماعیل بن موسیٰ ۲۰۲

حضرت اسید بن الحضیر ۳۲۹

اشتیاق احمد ظلی ۲۲۶، ۳۵۵، ۳۵۲

اشرف علی تھانوی ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۰۹

۲۲۶، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۴۸

۵۰۹، ۲۹۲، ۵۰۱، ۲۴۸

۵۳۳

افریدون بن اثیاب ۲۲

اقبال شاہ ۲۲

اقتدار حسین فاروقی ۵۲۷، ۵۲۶

اقرع بن حابس ۳۰۳

ابوصیری ۳۳۴
 بہاؤ الدین زکریا ملتانی ۳۲۵
 بہاؤ الدین ولد ۹۵
 بلول ابن ذہیب ۳۳
 بیدل عظیم آبادی ۷۸
 بیہقی ۲۲۸، ۲۲۳

ت

تاج الدین سبکی ۵۰۰، ۴۹۹، ۱۴۵، ۵۸
 ترمذی ۲۱۳، ۲۰۷، ۲۰۵، ۱۸۸، ۳۰
 ۵۲۷، ۲۱۴

تقی الدین ندوی ۲۷۴
 تلمذ حسین گورکھپوری ۸۰

ط

ٹرننگھام بی۔ ایس ۵۰۸، ۲۵۹، ۲۷۷، ۲۹

ث

حضرت ثعلبہ بن حاطب ۲۳۲
 ثعلبی ۲۸۵

ج

جابر ابن حیان ۲۳، ۲۳
 جابر بن سلمہ ۲۰۴
 جاحظ بصری ۲۴
 حضرت جبرئیل ۸۰، ۷۵، ۶۸، ۵۱

۱۴۹، ۱۵۳، ۱۵۱، ۱۳۳، ۱۱۰، ۷۱

۲۲۸، ۲۲۳، ۳۸۲، ۱۷۲، ۱۷۳

۲۵۷

حضرت جعفر بن ابی طالب ۱۴۷
 جعفر بن احمد البغدادی ۲۰۴
 جعفر خلدی

۲۴۹، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۱، ۲۲۰

۲۹۰، ۲۸۷

بخاری ۲۱۵، ۲۱۲، ۲۰۷، ۳۴

۲۹۹، ۲۹۷، ۲۹۴، ۲۲۸

بختیار کاکی ۲۳۸، ۱۸۵، ۱۰۵، ۸۵

۵۲۷، ۲۴۹، ۲۴۷، ۳۱۹، ۲۸۸

بدر الدین الوفاس ۲۰۸

بدر الدین اسحاق ۹۰

بدر الدین محمد بن عبداللہ الزکشی ۵۳۰، ۲۸۲

بدر الدین محمود بن احمد العینی ۲۹۱

براؤن، ایڈورڈ ۲۹

براؤن، ڈبلیو ۵۰۷

برہان الدین البقاعی ۲۹۲

برہان حلبي ۱۹۰

برہان الدین غریب ۳۵۳

بشر بن حارث الجمالی ۸۱، ۵۳، ۲۰، ۱۹

۲۹۰، ۲۴۲، ۳۵۹، ۲۸۷، ۲۸۲

۵۱۱

بشر بن عطیہ ۳۰۰

بطرس البستانی ۶۱

ب۔ کراؤس ۲۱۸

بکر بن عبداللہ قرظی ۱۴۵

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۳۷، ۱۲۹

۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۳

بلال الخواص ۲۶۲

بندہ نواز گیسو دراز ۱۹۲، ۱۷۵، ۸۵

۳۶۳، ۳۵۵، ۳۲۰، ۲۰۳، ۱۹۳

۳۶۷

ح

حاکم اصم ۱۹۴، ۸۲، ۱۰۰، ۲۳۹، ۲۸۰

۳۴۹

حاکم طائی ۲۴۳

(حضرت) حاجره ۲۹۸

حافظ بخش بدایونی ۲۲۷

حافظ شیرازی ۲۳۲، ۲۲

حاکم نیشاپوری ۲۲۴، ۲۲۳، ۱۲۷، ۳۴

۵۳۱، ۲۹۸، ۲۲۷

حامد بن عباس ۲۳۸، ۲۳۷، ۳۹۰

حسب عجمی ۱۱۹، ۱۱۷، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲

۳۵۳، ۱۸۱، ۱۸۰

حجاج بن یوسف ۳۰۰، ۱۱۱

(حضرت) حذیفه بن ایمان ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۳۷

۱۸۸، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۴۹

۵۲۸، ۲۳۱

حذیفه مرعشی ۱۸۰، ۱۱۳

حسان بن سنان ۲۷۱، ۲۵۵

(حضرت) حسن ۲۰۲، ۱۷۹، ۱۱۳، ۱۱۱، ۷۸

۳۰۴

حسن ملاطروش ۲۴

حسن لهریزی ۲۲، ۲۰، ۳۸، ۳۷، ۳۱

۱۱۹، ۱۱۵، ۱۱۲، ۱۱۱، ۷۴، ۵۱، ۵۰

۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷

۱۸۷، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱

۲۳۱، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸

۲۹۷، ۲۸۱، ۲۵۴، ۲۳۷، ۲۳۲

جعفر صادق ۱۸۰، ۱۱۷، ۱۱۴، ۹۱، ۸۱

۲۱۲، ۲۰۰، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۸۱

جلال الدین رومی ۹۵، ۹۱، ۸۰، ۷۹

۱۹۴، ۱۷۴، ۱۷۱، ۱۵۰، ۱۰۱

۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۲، ۳۰۸، ۱۹۵

جلال الدین سیوطی ۱۷۰، ۱۴۹، ۱۳۷، ۱۲۵

۲۴۲، ۲۷۴، ۲۱۱، ۱۸۴، ۱۸۳

۵۱۲، ۲۹۷، ۲۸۵

جلال الدین عمری ۱۳۲

جمشید ۲۲

جیل ۳۱۰

(حضرت) جندب بن عبد اللہ البجلی ۵۱۱

جنید بغدادی ۵۱۵۰، ۳۳، ۳۲، ۱۸

۹۴، ۷۵، ۶۹، ۶۳، ۶۰، ۵۷، ۵۲

۱۴۲، ۱۴۱، ۱۵۴، ۱۴۲، ۱۱۸، ۱۱۶، ۱۱۵

۲۰۹، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۷۷، ۱۷۴

۲۲۷، ۲۲۳، ۲۳۹، ۲۳۵، ۲۳۱

۲۹۴، ۲۸۳، ۲۵۵، ۲۵۳، ۲۵۱

۲۳۵، ۳۲۵، ۳۲۱، ۳۱۸، ۲۹۵

۲۸۸، ۳۴۳، ۳۴۰، ۳۵۲، ۳۵۰

۲۲۷، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۰۴، ۳۹۴

۲۲۵، ۲۲۱، ۲۳۷، ۲۳۳، ۲۳۲

۲۷۱، ۲۴۹، ۲۴۲، ۲۵۳، ۲۵۰

۲۹۲، ۲۹۰، ۲۸۷

جو زجانی ۲۹۷

جوهره ۴۵

جهانگیر اشرف سمنانی ۲۱۷، ۱۰۰، ۳۷

حمید قلندر ۳۶۶
 حمیدالدین ناگوری ۳۲۵
 (حضرت) خوا ۲۸۱، ۲۵۰، ۲۳۹
 خوشه بن اشرف ۱۸۷
 حیدر بن علی آملی ۲۸۱، ۲۰۱
 خیوة بن قیس الحرافی ۱۰۳
 (حضرت) خالد ۲۳۰
 (حضرت) خباب بن ارت ۱۳۰
 (حضرت) خدیجہ ۳۶۹
 (حضرت) خضر ۱۱۳، ۱۲۰، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹
 ۳۶۵، ۳۵۳، ۳۵۲، ۳۰۴، ۳۷۲
 ۵۳۳، ۵۲۴، ۵۱۳، ۲۹۳، ۲۹۲
 ۵۳۰
 خطیب بغدادی ۲۹۸، ۲۹۵، ۴۵۵، ۱۹
 خلیق احمد نظامی ۱۳۷، ۱۳۴، ۱۲۰، ۳۳
 خواجہ خان ۲۶۰
 خیرالدین الزرکی ۱۳
 دارا شکوہ ۲۱۱، ۳۱۹، ۱۸
 (حضرت) داؤد ۳۰۰، ۲۹۸، ۲۵۳، ۲۵۰
 ۳۶۹، ۳۲۸
 داؤد بن علی الاصبہانی ۲۳۷، ۱۳
 داؤد بن نصیر طائی ۱۸۳، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۸۲
 ۲۳۷، ۲۳۵
 داؤد بن یوسف ۱۰۸
 دلمی ۹۳

۲۷۸، ۲۳۸، ۲۰۴، ۲۰۲، ۳۹۰
 ۵۳۷، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۸۰، ۲۷۹
 حسن بن ابوسعید ۲۶۳
 حسن بن حسین انصاری ۲۱۰، ۲۰۸
 حسن ابن عثمان ۲۰۴
 حسن بن علی حلوانی ۱۹۱
 حسن الزماں حیدرآبادی ۲۱۵، ۱۸۴، ۱۸۵
 (حضرت) حسین ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۱۳، ۱۱۱، ۱۷۸
 ۳۰۳، ۲۰۳، ۲۰۲، ۱۸۲
 حسین احمد دیوبندی ۱۶۲
 حسین بن منصور حلاج ۱۲۲، ۱۷۲، ۱۶۵
 ۳۹۰، ۳۸۹، ۲۸۰، ۲۵۱، ۱۶۲
 ۲۳۳، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۲
 ۲۲۸، ۲۳۷، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۲
 حفص بن حیدر ۲۳۲
 حضرت حفصہ ۲۶۵
 حفظ الرحمن سیوہاروی ۲۲۸
 حکیم ترمذی ۲۵۵، ۱۶۵، ۱۲۳، ۱۶۵
 ۳۹۳، ۳۹۲
 حکیم سنائی ۱۹۸، ۱۹۴، ۱۹۵
 حامد بن زید ۲۳۸
 حامد بن سلمہ ۳۸
 حامد بن عمرو ۲۱۱
 حمدون بن قصار ۱۲۲، ۱۲۱
 حمید الاعرج ۳۰
 حمیدالدین قرابی ۲۷۰، ۱۲۶

س

دینوری ۳۷۵

ذ

ذوالنون مصری ۶۳۵، ۶۵۹، ۶۴۰، ۶۳۶، ۶۴۳

۲۵۲، ۳۱۵، ۳۲۵، ۳۴۵، ۳۸۹

۵۱۱، ۳۹۸

ذہبی ۱۱۳، ۳۹۶، ۶۸۱، ۶۱۹، ۶۰۷

۲۰۹، ۲۱۰، ۳۲۰، ۳۹۲، ۵۰۶

۵۰۸، ۵۱۹، ۵۲۵

ر

ربیعہ بن خثیم ۲۵۴

ربیعہ بن عبد الرحمن ۵۳۴

رکن الدین سنجاسی ۳۱۱

ز

حضرت زبیر بن عوام ۱۹۷، ۱۹۸، ۳۲۹

۳۷۰، ۳۵۴

حضرت زکریا ۲۳۱، ۱۲۴، ۲۹۲، ۳۴۹

زکریا بن محمد بن احمد بن زکریا ۲۱

زکی مبارک ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۸۳، ۳۷۲

زکی نجیب ۲۳

زینا ۲۳۹

زہری ۲۱

زید بن خطاب ۱۳۰

حضرت زینب ۲۴۵، ۲۷۲

زمین الدین عراقی ۱۴۵، ۳۰۷، ۳۷۴

۵۰۰، ۵۲۱

زمین الدین مخلوف ۵۲۳

زمین العابدین ۱۸۰، ۱۸۱، ۲۰۳

حضرت سارہ ۲۹۸

سالم (فقیر) ۲۰۴

سپینگر، الانس ۳۱۹، ۷۱

سخاوی، ایڈورڈ ۲۲

سخاوی ۱۴۵، ۱۸۹، ۲۱۰، ۲۲۸

۳۲۰، ۳۲۲، ۳۷۲، ۴۷۵

۵۳۰، ۵۳۷

سراج الدین بجنوری ۲۲۷

سراج الدین بلقینی ۲۸۵

سراج الدین محمد شاہ عالم ۲۹۱، ۲۹۲

سرمد ۳۱۱، ۳۳۳

سری بن حکم ۲۷

سری سقطی ۱۸، ۳۲، ۶۳، ۱۱۴، ۱۸۱

۱۸۲، ۱۸۳، ۲۳۱، ۲۳۴، ۲۹۰

۳۴۹، ۵۱۱

حضرت سعد بن مالک ۱۳۸، ۱۳۱

۱۹۱، ۲۹۹، ۳۷۰، ۳۷۸

حضرت سعد بن معاذ ۱۳۲، ۳۲۹

سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی ۲۸۴

سعدی شیرازی ۱۰۳

سعید بن جبیر ۲۰۸، ۲۹۸

سعید بن عقیبہ ۲۰۴

سعید بن عمر البردعی ۵۰۸

سعید بن مسیب ۱۹۱، ۱۹۲

سفیان بن عاصم ۲۹۱

سفیان بن عیینہ ۵۱۱

سفیان ثوری ۳۲، ۳۹، ۳۰، ۲۲

شاه عبدالرحيم ۱۰۵، ۱۰۳
 شاه عبدالعزیز دہلوی ۵۳۸، ۵۰۵، ۵۰۲
 شاه محمد حسین خاں بہادر ۳۳۷، ۳۳۶
 شاه محمد مبارک ۳۵
 شاه میاں میر لاہوری ۳۱۱
 شاه وصی اللہ ۶۱
 شاه ولی اللہ دہلوی ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱
 ۱۸۳، ۱۷۸، ۱۷۰، ۱۵۸، ۱۵۵
 ۳۲۰، ۳۱۲، ۳۱۱، ۳۱۰، ۱۸۶
 ۵۰۹، ۵۰۳، ۳۷۱، ۳۳۱، ۳۹۳
 ۵۱۳
 شبلی نعمانی ۵۰۱، ۱۵۳، ۸۱، ۷۸، ۷۳
 شرف الدین اسماعیل جبرقی ۳۶۷
 شرف الدین المصعیدی ۲۳۳
 شرف الدین یحییٰ ۶۷
 شرف الدین یحییٰ ۶۷
 شریح بن عبید ۳۷۷، ۳۷۵
 شریف زندی ۹۹
 شعب بن الحجاج ۳۹۷، ۳۹۵
 شعب بن عمرو ۲۲۳
 حضرت اشعیب ۳۶۷
 شعیب بن حرب ۲۳۳، ۶۵
 شقیق بلخی ۲۸۵، ۲۳۳، ۹۵، ۹۳، ۸۲
 شمس الدین احمد جعفری رضوی ۱۰۹
 شمس الدین افلاکی ۱۱۵۹، ۸۰
 شمس تبریزی ۳۱۱، ۹۱، ۸۱، ۷۸
 شعوانہ ۲۹۳
 شہاب الدین احمد سطلانی ۲۱۶، ۲۱۵

۲۳۶، ۲۳۳، ۱۹۳، ۱۲۲، ۲۵
 ۳۳۸، ۳۴۳، ۲۸۲، ۲۵۵
 ۵۰۹، ۴۹۰
 حضرت سلمان فارسی ۱۳۷، ۱۲۶، ۱۵۶
 ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۱، ۱۳۰
 ۳۷۸، ۳۲۹
 سلمہ بن کبیل ۲۰۵، ۲۰۴
 حضرت سلیمان ۳۲۹، ۲۹۸، ۵۸
 ۳۳۲
 سلیمان ندوی ۳۳۸
 سمون محب ۲۹
 سنجر ۹۹
 سوید بن غفلہ ۲۰۶، ۲۰۳
 سہل بن عبداللہ تشتی ۶۵، ۵۹، ۵۰
 ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۵، ۱۲۳
 ۲۸۲، ۲۸۰، ۲۵۵، ۲۵۱، ۲۲۹
 ۳۶۱، ۳۶۰، ۳۵۶، ۳۵۲، ۳۳۵
 ۳۳۲، ۳۲۶، ۳۲۵، ۳۱۳، ۳۶۲
 ۳۸۷، ۳۸۳، ۳۶۱، ۳۳۳
 سہل بن عامر ۳۶
 سیبویہ ۹۰
 سید احمد رومی ۲۹۲
 ش
 شافعی ۲۳۵، ۱۱۲، ۹۱، ۸۱، ۳۷
 ۱۳۷، ۱۳۶
 شاه اسماعیل ۲۲۷
 شاه رفیع الدین دہلوی ۱۸۶
 شاه شجاع کرمانی ۲۵۲

طبرانی ۲۰۴، ۲۰۵

۳۷۰، ۳۲۹، ۱۹۸، ۱۹۷ حضرت طلحہ

ع

۵۱۰ عامر بن عبد قیس

۵۲ عامر مجذوب

۱۹۴، ۱۵۲، ۱۳۲، ۵۵ حضرت عائشہ

۲۲۸، ۲۷۳، ۲۴۵، ۱۹۸، ۱۹۷

۲۹۷، ۳۴ عباد بن کثیر

۳۴ عباد بن منصور

۳۲۹، ۳۰۳ حضرت عبادہ بن صامت

۲۹۱ عباس الدوری

۳۹۳ عبد الحق

۵۲۷، ۲۳۸، ۴۷ عبد الحق

۵۲۷ عبد الحق رودولوی

۲۳۰ عبد الجلیم عولیس

۲۸۷، ۲۴ عبد الجلیم محمود

۲۱۸ عبد الحفیظ بن محمد بنی

۲۰۶ عبد الحمید بن بحر

۲۲۷ عبد الحی حسنی

۵۳۰، ۲۳۰، ۲۲۷ عبد الحی لکھنوی

۵۲۲، ۵۲۱، ۵۰۵

۲۰۳ عبد الرحمن

۵۱۸ عبد الرحمن ابن جہدی

۲۲۳، ۱۰۰ عبد الرحمن بدوی

۲۲۳ عبد الرحمن بن حسن

۳۳۳ عبد الرحمن بن زیاد

۳۲۹، ۱۱۴ حضرت عبد الرحمن بن عوف

۳۷۰، ۳۳۴، ۳۳۹، ۳۳۵، ۳۳۳

۲۲۸، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷

۲۹۷، ۲۸۷، ۲۴ شہاب الدین سپہرودی

۱۳۷، ۱۳۶، ۱۰۲، ۹۴، ۳۳، ۳۰

۲۹۶، ۲۹۳، ۲۵۹، ۲۵۸، ۱۴۹

۲۴۵، ۲۳۹، ۳۹۲، ۳۲۱، ۳۳۰

۲۸۸

۴۸ حضرت شیبث

۱۱۴ شیخ ابراہیم

۱۱۴ شیخ احمد

۱۱۴ شیخ محمود

۲۲۴ شیخ مرشد

۱۱۴ شیخ مسعود

۲۰۷، ۳۷۵ شیطان

ص

۲۳۸ صابر کلوی

۲۴۸ صادق گنگوی

۳۴۹ حضرت صالح

۲۹۸ صالح المری

۱۰۷، ۱۰۶ صدر الشہید

۵۳۹، ۵۳۰ صفائی

۲۵۱ صفوان بن سلیم

۱۳ صفی الدین احمد بن عبداللہ الخزرجی

۹۱ صلاح الدین زکوب

۲۰۶، ۲۰۵ صنابچی

۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶ حضرت صہیب

ط

۲۸۳، ۱۵ طاش کبریٰ زادہ

۲۵۰، ۲۹، ۲۸، ۲۴ طہ عبد الباقی سرور

عبدک الصوفی ۲۶
 عبد اللہ انصاری ۲۳۲
 عبد اللہ بن حارث ۳۰
 حضرت عبد اللہ بن زبیر ۲۷۸
 حضرت عبد اللہ بن عباس ۱۲۰، ۱۰۴، ۱۳۴
۱۵۴، ۱۵۷، ۱۹۳، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۸
 ۲۲۵، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱
 ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۶
 ۳۳۲، ۳۰۰، ۲۶۸، ۲۵۳، ۲۳۱
 ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۵۰، ۳۸۲
 حضرت عبد اللہ بن عمر ۲۷۰، ۳۰۰، ۲۷۲
 ۳۷۱، ۳۷۸، ۳۷۵، ۵۱۵
 حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص ۲۷۳
 عبد اللہ بن عوف ۱۱۱
 عبد اللہ بن مبارک ۲۹۵، ۲۳۳، ۴۲
 ۲۹۴، ۲۹۷، ۵۳۳، ۵۲۱
 عبد اللہ بن محمد منازل ۱۲۲
 حضرت عبد اللہ بن مسعود ۱۳۰، ۱۲۱، ۱۳۲
 ۱۲۳، ۲۸۷، ۲۲۸، ۵۱۷
 حضرت عبد اللہ بن مکتوم ۱۳۴، ۱۲۳، ۱۳۲
 عبد الماجد دریا بادی ۴۵
 عبد المجید بن مسلم ۲۵۶
 عبد المعطی امین ۲۹۹
 عبد الملک بن مروان ۲۷۸
 عبد الملک بن ہشام ۱۵، ۱۴
 عبد المؤمن خلف الدمیاطی ۱۹۰
 عبد الواحد بن زید ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۹، ۱۴۸
 ۱۱۹، ۱۷۰، ۱۱۸، ۲۹۶

عبد الرحمن بن قاسم ۱۷
 عبد الرحمن جامی ۲۸۷، ۲۳۲، ۲۲۰، ۱۸
 عبد الرحمن السلمی ۵۰۹، ۲۸۳
 عبد الرحمن واسطی ۵۰۷
 عبد الرحمن وکیل ۵۰۲، ۲۵۹
 عبد الرحیم بن ابراہیم الانبسی ۱۹۰
 عبد الرحیم محمود ۱۶
 عبد الرزاق ابن ہمام ۵۱۸، ۲۹۲، ۲۸۹
 عبد البروف مناوی ۱۷۲، ۶۳
 عبد السلام بن صالح ۲۰۷
 عبد السلام ندوی ۵۰۰
 عبد الصمد سہسوانی ۲۲۷
 عبد اللطیف عباسی ۳۰
 عبد العزیز بن عبد اللہ ۲۱۸
 عبد العلی بحر العلوم ۱۸۵
 عبد الغفار کانپوری ۲۲۷
 عبد الفتاح ابو غدہ ۵۰۲، ۲۷۷، ۲۷۴
 عبد القادر جیلانی ۸۳، ۵۲، ۲۲، ۲۱
 ۱۱۵، ۱۰۳، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹
 ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۸۲، ۲۷۸، ۲۵۸
 ۲۶۳، ۲۵۸، ۲۵۲، ۲۳۲، ۲۲۶
 ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۶۹، ۲۶۵، ۲۶۲
 ۵۰۷، ۵۰۶، ۵۰۲، ۵۰۳، ۲۹۹
 ۵۲۳، ۵۲۱، ۵۰۹
 عبد القدوس گنگوہی ۲۳۶، ۲۳۵
 عبد الکبیر سامرووی ۲۹۸، ۱۶۶
 عبد الکریم البوامیہ ۳۹
 عبد الکریم جلی ۲۶۶، ۲۲۳

۱۳۸۰۱۳۱۰۱۲۰۰۱۱۱۰۱۱۰۱۰۱۰۱۰
 ۱۴۳۰۱۴۲۰۱۴۰۰۱۴۰۰۱۴۳۰۱۳۰۰
 ۱۴۹۰۱۴۸۰۱۴۷۰۱۴۶۰۱۴۵۰۱۴۴۰
 ۱۸۶۰۱۸۴۰۱۸۳۰۱۸۳۰۱۸۲۰۱۸۰۰
 ۱۹۳۰۱۹۲۰۱۹۱۰۱۹۰۰۱۸۹۰۱۸۸۰
 ۲۰۰۰۱۹۹۰۱۹۸۰۱۹۷۰۱۹۶۰۱۹۵۰
 ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 ۲۱۳۰۲۱۲۰۲۱۱۰۲۱۰۰۲۰۹۰۲۰۸۰
 ۲۵۵۰۲۵۰۰۲۴۰۰۲۳۰۰۲۱۵۰۲۱۴۰
 ۲۷۷۰۲۷۵۰۲۷۳۰۲۷۱۰۲۷۰۰۲۷۰۰
 ۵۲۸۰۵۱۵۰۵۱۰۰۴۹۵۰۴۸۰۰۴۷۸۰

علی بن انجب السامی ۲۱۸
 علی بن حکیم ۲۲۳
 علی ابن العابدین ۲۰۲
 علی بن سهل اصبهانی ۲۳۳
 علی بن صالح الحاجب ۲۷
 علی بن عبد الله تبرکی ۱۱۷
 علی بن المدنی ۲۸۰۲۰
 علی بن موسی رضا ۱۸۲-۱۸۳
 ۲۱۲
 علی بن یوسف الشطنوفی ۵۰۷-۱۵۰۴
 علی خواص ۲۹۴
 علی رضا ۱۱۷
 دلا علی قاری ۲۱۱-۱۸۹-۱۷۰-۱۴۵
 ۲۷۷-۲۲۸-۲۱۶-۲۱۵-۲۱۴
 ۲۰۷-۲۰۳-۲۰۲-۲۰۱-۲۰۰
 ۵۰۳-۴۷۷-۴۷۶-۴۷۵-۴۷۴
 علی تویم ۱۸
 علی بیستی ۵۲

عبد الوهاب ۳۰
 عبد الوهاب شعرائی ۲۸۵-۱۶۹-۵۳-۳۳
 ۵۲۱-۳۲۴-۲۹۲
 عبید بن غنم نخعی ۲۲۳
 عبید الله فرابی ۳۶۸-۳۳۸-۳۱۸-۲۶۶
 عقبه بن غزوال ۱۳۷-۱۳۱
 حضرت عقبه بن مسعود ۱۳۲
 حضرت عثمان ۱۷۰-۱۳۱-۱۳۸-۱۱۰
 ۳۶۹-۳۳۳-۳۲۹-۱۹۵-۱۷۳-۱۷۳
 عثمان بن اسماعیل ۲۰۶
 حضرت عثمان بن نطعون ۲۰۵-۲۹۹
 عثمان مغربی ۵۷
 عثمان بارونی ۳۲۳-۱۱۵-۹۹
 حضرت عذری بن حاتم ۲۶۳
 عزه ۳۱۰
 عطار بن السائب ۲۲۳-۲۱۰-۲۰۸
 عقیف تلمسانی ۲۲۹
 عقیف الدین یافعی ۲۲۶
 عقبه بن ابی الصبا الباهلی ۱۸۷
 حضرت عقبه بن عامر ۲۷۵
 عقیل منبجی ۱۰۳
 حضرت عکاشه بن محسن ۳۸۳-۱۳۰
 عکرمه ۳۶
 علاء الدین سمنانی ۲۵۱
 علاء الدین طوسی ۱۱۹
 علاء الدین مغلطائی ۱۹۰
 علود نیوری ۳۶۹-۱۱۳
 حضرت علی ۷۴-۶۸-۵۶-۵۵-۳۱

۲۴۰ ۱۱۷۲، ۱۱۹۸، ۱۱۴۷، ۱۱۵۵
 ۳۳۸، ۳۳۸، ۳۳۸، ۳۳۸
 ۳۴۲، ۳۴۱، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۱
 ۳۳۹، ۳۳۸، ۳۲۵، ۳۰۸، ۳۴۲
 ۵۰۲، ۵۰۱، ۵۰۰، ۳۹۹، ۳۸۸، ۳۳۰
 ۵۲۲، ۵۰۹
 ۲۹۳ غزوان
 ۲۱۹ غلام خلیل
 ۳۹۳ غلام قادر
 ۱۸۵ غلام محمد ہادی علی خاں
 ۱۶، ۱۱۵، ۱۱۳ غوث بن مر
ف
 ۳۷۳، ۱۳۱ حضرت فاطمہ
 ۷۶ فاطمہ بنت حسین
 ۳۰۲، ۲۹۱ فتح موصلی
 ۷۲۹، ۷۲۲، ۱۵۰ فخر الدین رازی
 ۱۸۶، ۱۸۵ فخر الدین نظام ہشتی
 ۲۳۱ فرعون
 ۲۶۰ فر فریوس حکیم
 ۲۹۶، ۱۸۲، ۳۰، ۳۸ فرقد سبخی
 ۸۰ فروز النفر
 ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۵۶، ۳۱ فرید الدین عطار
 ۲۵۲، ۲۲۶، ۲۳۸، ۲۳۳، ۲۹۰
 ۹۲، ۹۰، ۱۸۵، ۷۳ فرید الدین گنج شکر
 ۲۹۱، ۲۳۸، ۱۰۰، ۹۶، ۹۵، ۹۲
 ۵۲۷، ۲۶۷
 ۲۲۷ فصیح الدین بدایونی
 ۲۲۷ فضل حق خیر آبادی

حضرت ہمارے ۱۳۲، ۱۳۰، ۱۳۷، ۱۳۶
 ۲۸۰، ۱۹۶، ۱۷۱، ۱۳۶
 ۳۳۰ عمار بن اسحاق
 ۳۳۵ عمارہ بن زاذان
 حضرت عمرؓ ۱۱۰، ۷۳، ۵۶، ۵۵، ۳۱
 ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۸، ۱۳۰، ۱۲۰، ۱۱۶
 ۱۶۶، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۵۳، ۱۳۷، ۱۳۶
 ۱۹۵، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۱، ۱۷۰
 ۳۰۲، ۲۷۲، ۲۳۲، ۲۱۵، ۲۱۳، ۲۰۱
 ۲۲۸، ۲۲۲، ۲۰۰، ۳۹۹، ۳۶۹، ۳۲۹
 ۵۱۷، ۵۱۶، ۵۱۵، ۵۱۴، ۴۷۸
 ۳۱۰، ۱۷۹، ۱۷۸ عمر ابن العارض
 ۲۷۰
 ۱۱۷ عمر بن فضل برکی
 ۳۸۰ عمر خیتام
 ۲۷ عمر رضا کمال
 ۵۳ عمر فروخ
 ۲۳۳، ۲۶۴-۲۵۱، ۶۴ عمر بن عثمان مکی
 ۵۱۰، ۱۹۶ حضرت عمر بن العاص
 ۲۱۹ عمرو بن سبخی بن سعید
 حضرت عیسیٰؑ ۱۲۶، ۳۸، ۳۷، ۳۳
 ۲۳۵ عیسیٰ بن نجم
 ۲۱ عیسیٰ عبدالقادر
 ۳۲ عینیہ بن حصن
 ۲۳۰ عین القضاة ہمدانی
غ
 ۱۵۳، ۱۱۳، ۶۴، ۲۹، ۳۵، ۳۱ غزالی

کمال کشمیری ۴۲۰
 کبیل ابن زیاد ۱۸۳، ۱۸۰، ۱۱۲، ۱۱۱
 ۴۹۴
 کنانی ۳۳۰، ۱۷۰، ۱۶۴
 گ
 گب، ایم، اے۔ آر ۴۱۳
 گولڈ زیبر ۴۶۰
 ل
 لبنی ۳۱۰
 نعمان ۴۳۸
 (حضرت ابوط) ۴۳۷، ۳۴۹، ۲۹۸
 ۳۲۳
 لیبلیچوس ۴۶۰
 لیلے ۴۳۵
 م
 ماسینون، لوتی ۴۶، ۴۳، ۴۳، ۲۹
 ۴۶۰، ۴۱۸، ۲۵۲، ۴۷
 مالک بن دینار ۴۷۱، ۲۸۱، ۲۳۵، ۵۰
 ۵۱۲، ۴۹۷
 مامون الرشید ۴۷
 مبارک بن حمزہ ۱۱۶
 مجاہد بن جبیر ۴۰۶
 مجد والفت ثانی ۴۷۲، ۴۷۰، ۳۱۳، ۱۰۹
 ۵۰۹
 مجد الدین شیرازی ۵۲۹، ۳۰۶
 مجنون ۵۳۵
 محمد ۸۱
 محمد ابن سیرین ۳۰۵، ۲۹۴، ۱۳۲، ۳۸

فضیل بن عیاض ۸۲۶، ۸۱، ۷۷، ۳۳
 ۳۷۰، ۲۷۸، ۷۳۹، ۱۸۰، ۱۱۲
 ۵۱۱، ۵۱۰
 فقیر محمد شاہ ۲۵۹
 ق
 قاضی شوکانی
 قاضی عیاض
 قاضی بن عبداللہ الغوری ۲۲۵
 قناده ۱۹۲، ۱۹۱
 قتیبہ بن مسلم ۴۰، ۳۹
 (حضرت) قدام بن عبداللہ ۴۰، ۳۹
 قشیری ۴۳، ۲۹، ۲۳، ۱۹، ۱۸
 ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۵۸، ۱۵۵، ۸۰
 ۲۵۶، ۲۵۳، ۲۳۱، ۲۳۸، ۱۸۳
 ۴۳۴، ۴۱۳، ۳۵۴، ۳۱۸، ۲۹۳
 ۴۸۸، ۴۶۸، ۴۳۰
 قصب البان المصری ۴۰۶
 قطورہ ۲۹۸
 قلندہ کاکوروی ۵۱۲
 قیس بن طارق ۵۱۵
 گ
 کاتب حلبی ۴۵، ۲۲
 کاشی سمرقندی ۳۱۹، ۷۱، ۶۱
 الکروی ۳۶۰
 کرفس ۳۰۰
 کریمہ ۱۰۵
 کریمہ بنت کلثوم ۳۰۰
 کسائی ۹۰

	محمد حسن	۲۱۳
۲۸۳	محمد حسین الذہبی	
۳۶۲، ۳۵۵	محمد حسینی گیسودراند	
۱۰۲	محمد زاهد	
۵۰۹، ۱۱۳	محمد زکریا	
۱۶۲	محمد سعید خاں	
۲۷۲	محمد سعید خطیب اوغلی	
۸۰	محمد شفیع دیوبندی	
۳۰	محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم	
۲۳۰	محمد عبدالغفار	
۲۰۲	محمد عثمان	
۱۸۵	محمد علی خیر آبادی	
۲۲۵	محمد غوری	
۳۹۱	محمد قاسمی	
۲۲۷	محمد محدث سحانوی	
۱۵	محمد محی الدین عبدالحمید	
۲۲۵	محمد مرتضیٰ زبیدی	
۳۷	محمد مصطفیٰ الاعظمی	
۱۷۸	محمد مصطفیٰ احلمی	
۵۳۷، ۲۹۸، ۱۶۶	محمد طاہر پٹنی	
۳۹۳	محمد وجیہ	
۲۱۹	محمد یوسف کوکن	
۷۶	محمد آفندی	
۲۹۶	محمد ابراہیم زائد	
۲۳۵	محمد شبستری	
۱۲	محمد عبدالوہاب فائد	
۲۲۶	محمد غزنوی	
۲۵	مرکس جوزف طر	

۸۱	محمد ابو زہرہ
۹۶	محمد اہل شیرازی
۱۳۱	محمد احمد شاکر
۱۶۳	محمد اسحق میرٹھی
۲۵۵، ۳۹۲	محمد اعلیٰ سحانوی
۸۵	محمد اکبر حسینی
۲۱۱	محمد اکرام
۲۳۸، ۳۸۰	محمد اقبال
۱۸۱، ۱۸۰، ۱۱۶، ۱۱۳	محمد باقر
۱۹۷	محمد بن ابوبکر
۱۸۲، ۶۲۲	محمد بن اسحاق بن یسار
۲۱۲	محمد بن حسن
۲۱۶	محمد بن حمزہ
۵۱	محمد بن زکریا
۳۲۰، ۱۲، ۱۱۳	محمد بن طاہر المقدسی
۵۰۵، ۲۹۹، ۳۲۱	
۲۱۵	محمد بن عبدالخلیم بن عبدالرحیم ہشتی
۲۲۲	محمد بن عبداللہ طبری
۲۳۱	محمد بن علی القصاب
۲۰۲	محمد بن عمر الرومی
۲۰۶	محمد بن قیس
۷۲	محمد بن مبارک علوی کرمانی
۲۷۱، ۵۰، ۲، ۳۹	محمد بن واسع
۲۹۰	محمد بن یوسف
۱۱۲	محمد ہشتی
۸۵	محمد حامد صدیق
۵۳۳	محمد حامد القفنی

۱۸۱، ۱۸۰	موسی کاظم
۴۵۰	امام جہدی
۳۹۱	بیشال فرید غریب
۴۱۱	میر حسین دوست سنجلی
۵۲۷، ۲۳۸	میر خورد
۵۷۰	میر سید علی ہمدانی
۲۹	میر ولی الدین
۱۴۹، ۱۵۳، ۱۵۲	حضرت میکائیل
۴۵۷، ۴۳۸، ۴۲۳	

ن

۵۲۴، ۳۱	ناصر البانی
۲۲۲	نافع بن اذرق
۴۸۱	نجم الاسری
۴۵۹	عجم الدین اصفہانی
۱۱۹، ۱۱۸، ۹۵	نجم الدین کبریٰ
۶۷	نجیب الدین فردوسی
۴۹۶، ۳۳۵، ۲۷۶، ۲۱۳	نسائی
۴۹۷	
۳۲۰	نضر بن الحامی
۲۹۲، ۱۸۵	نصیر الدین چراغ دہلوی
۳۶۶، ۳۶۵، ۳۵۳	
۴۲	نضر بن شلیل
۹۲، ۹۰، ۸۵، ۷۳	نظام الدین اولیاء
۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳	
۳۰۴، ۲۳۸، ۱۷۳، ۱۰۵، ۱۰۰	
۳۹۲، ۳۶۲، ۳۵۳، ۳۲۰	
۵۴۰، ۱۵۲، ۲۹۲، ۲۳۶، ۳۹۳	
۲۸	نظام الدین مینی غریب

۴۹۵، ۱۹۲، ۱۹۱	داماد مسلم
۵۲۳	مسئلہ کذاب
۳۲۹	حضرت مصعب بن زبیر
۵۲۳	مصطفیٰ السیاحی
۴۸۴	مصطفیٰ غالب
۲۰۰، ۱۹۹، ۱۷۹، ۱۱۳	منظف علی شاہ
۳۹۸، ۲۱۶	منظف القرمینی
۲۸۷، ۲۷۷، ۲۷۲	حضرت معاذ بن جبل
۲۰۹، ۲۰۸	معاذ بن مسلم
۱۸۰، ۱۱۶، ۱۰۳، ۶۳	معروف کرخی
۳۱۶، ۲۴۷، ۱۹۳، ۱۸۳، ۱۸۱	
۴۷۱، ۳۶۴	
۱۹۹، ۱۱۵، ۹۹	معین الدین حشتی
۴۶۷، ۴۳۶، ۳۲۲، ۳۱۹	
۱۹۸	معین الدین سجری
۱۶۵، ۳۶	حضرت مغیرہ بن شعبہ
۳۹۰	المقتدر
۱۴۰	حضرت مقداد بن عمرو
۴۷۱	منصور بن عمار
۳۰	منصور بن عون العبدلی
۳۱۹، ۳۱۸، ۱۸۰	مشاد دینوری
۱۱۵، ۹۷	مودود حشتی
۱۵۲، ۱۲۶، ۳۳، ۳۰	حضرت موسیٰ
۳۶۷، ۲۶۷، ۲۵۹، ۲۳۰، ۲۲۹	
۳۷۶، ۳۷۳، ۳۷۲، ۳۷۰، ۳۶۹	
۴۵۷، ۴۵۶، ۴۳۵، ۴۱۴، ۴۰۶	
۵۱۴، ۴۸۴	
۲۱۹	موسیٰ بن اسماعیل

یحییٰ بن سعید ۲۲۳، ۲۰۷، ۲۹۵

۵۳۱، ۵۳۶

یحییٰ بن معاذ رازی ۳۳، ۵۱، ۶۵، ۲۳۰

۲۲۱، ۳۱۷، ۳۲۵، ۵۱۱

یحییٰ منیری ۱۵۵، ۵۲۴

یزید بن معاویہ ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹

یزید بن مہلب ۲۷۹

یزید بن ہارون ۱۹۱، ۲۷۲

یزید القاشی ۲۳۵، ۵۳۷

حضرت یعقوب ۲۹۸، ۲۰۲، ۲۹۹

۳۷۲

یعقوب بن عبد اللہ بن سعد القمی الاشعری ۲۲۳

یعقوب صرغی کشمیری ۲۷۰

حضرت یوسف ۱۵۲، ۳۰۰، ۳۰۳

۳۷۲، ۲۳۹، ۲۵۴

یوسف ابن اسباط ۵۰، ۲۳۲

یوسف بن حسین رازی ۲۱۴، ۵۳۸

یوسف سلیم ہشتی ۱۶۱

یوسف بن سمان ہستی ۱۱۳

یوسف ہمدانی ۱۹۵

حضرت یوشع ۲۰۸

حضرت یونس ۱۷۱، ۱۸۱، ۱۷۴، ۳۷۷

نکلسن رولڈ ایلتے ۲۹، ۲۶، ۳۲۱

۳۹۱، ۳۶۰

حضرت نوح ۲۲۳، ۲۲۹، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۶۶، ۳۶۹

۳۷۷، ۳۷۹

نوح ابن مریم ۵۳۲

نور الدین سدیبہ ۳۲

نور الدین علی بن ابی بکر، لشبلی ۳۰۰

نولڈکی، تھیوڈر ۲۵

نوی ۱۸۸، ۱۹۲، ۳۳۱، ۳۷۷

۵۳۵

و

وان ۲۲۳، ۲۵

وحید الدین ۵۲

وحید الدین قریشی ۹۲

ولید بن قاسم ۱۳

ولیب بن اسماعیل ۲۹۹

وریب بن الورد ۵۱۱، ۲۵۵

ھ

حضرت ہارون ۲۱۱، ۲۵۴

ہدایت علی ۲۲۷

ہشام بن عروہ ۲۳

حضرت ہود ۳۶۷، ۲۷۰

ہمیرہ البصری ۱۸۱، ۱۱۳

ی

حضرت یحییٰ ۳۳، ۲۶، ۱۸۵، ۲۸۶

۲۹۸، ۳۲۹

یحییٰ ابن معین ۱۳، ۱۸۷، ۲۰۷، ۲۰۷

یحییٰ بن اکثم ۱۵۳، ۸

۲۷

دوست ایسوسی ایشن کی مطبوعات

450	مفتی غلام منور قریشی لاہوری	تاریخ مخزن پنجاب مسلمانوں کے عروج و زوال
400	علامہ عبدالوحید خان	کی داستان اسلامی ریاست کا مالیاتی اور بنکاری نظام
80	مولانا عمر احمد عثمانی	مذہبی جماعتوں کا فکری جائزہ
100	علامہ اسلم جیرا چوری	تعلیمات قرآن
90	علامہ اسلم جیرا چوری	زکات قرآن
60	علامہ اسلم جیرا چوری	تاریخ القرآن
80	مولانا حسین احمد مدنی	سفر نامہ اسیر مالٹا
40	ندیم شاہد مغل چشتی	سنہری باتیں
40	درشن سنگھ آوارہ	بغاوت
120	پروفیسر علی حسن مظفر	روایات اصل دین نہیں
80	پروفیسر علی حسن مظفر	جاگ مسلمان جاگ
75	پروفیسر علی حسن مظفر	ملایا اسلام

200	پروفیسر علی حسن مظفر	مذہب کوئی ہتھیار نہیں
120	پروفیسر علی حسن مظفر	قرآن کی فریاد
200	علامہ شبلی نعمانی	علم الکلام اور الکلام
240	ڈاکٹر طہ حسین	الفتنة الكبرى
200	احمد امین مصری	اسلام پر کیا گزری؟
100	محمد شعیب عادل	اسلامی انقلاب کی جدوجہد
120	قاضی قدیر الدین	تصوف کی اصل حقیقت
60	قاضی قدیر الدین	اسلام میں فرقہ بندی کی ابتداء
525	سر سید احمد خان	تفسیر القرآن (پہلے چھ حصے)
100	سر سید احمد خان	تفسیر القرآن (حصہ ہفتم)
350	علامہ اسلم جیرا چوری	تاریخ الامت
60	علامہ اسلم جیرا چوری	تاریخ اسلام کا جائزہ
120	علامہ اسلم جیرا چوری	نامور مسلمان خواتین
130	پروفیسر رفیع اللہ شہاب	اسلامی تہوار و رسومات
		عورتوں کے بارے میں
120	پروفیسر رفیع اللہ شہاب	قرآنی احکام
75	پروفیسر رفیع اللہ شہاب	بہبود آبادی کا اسلامی تصور

60	پروفیسر رفیع اللہ شہاب	عربی خود بولنے
6	پروفیسر رفیع اللہ شہاب	قرآن خود پڑھنے
350	پروفیسر رفیع اللہ شہاب	احکام الفرقان
250	پروفیسر رفیع اللہ شہاب	سیرت قائد اعظم
70	علامہ تمنا عمادی	العلق مرتن
100	پروفیسر محمد آصف	قرآنی نظام ربوبیت کی عملی تشکیل
150	خواجہ احمد الدین	تسہیل برہان القرآن
45	خواجہ احمد الدین	آئین اسلام
400	علامہ رحمت اللہ طارق	تفسیر منسوخ القرآن
100	عطاء اللہ پالوی	قرآن اور فنون لطیفہ
		انٹرنیٹ عہد میں ہندوستان کے
250	علامہ عبداللہ یوسف علی	تمدن کی تاریخ
70	مرتب: خواجہ محمد اسلام	حسن جمیلین
		مولانا آزاد نے پاکستان کے
50	مرتب: احمد حسین کمل	بارے میں کیا کہا

مطالعہ تصوف

قرآن و سنت کی روشنی میں

ڈاکٹر غلام قادر لون

دوست ایسوسی ایٹس

پرنٹرز۔ پبلشرز۔ سیلپائرز

الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور فون: 7122981