

ملکیت عشق از همه ملکیت جداست
عاشقان را مذہب و ملکیت خداست

شرعیّت و طریقت

DATA ENTERED

مولانا عبدالرحمن کبیرانی

مکتبہ اسلامیہ لاہور
۷

۲۹۷۷۷
ع ۱۳۲۸
۳۲۰۹۸

طبع اول ایک ہزار۔ اکتوبر ۱۹۸۸ء
ناشر مکتبۃ السلام۔ دس پورہ۔ لاہور
مطبع سیون برادر پریس۔ اردو بازار۔ لاہور
قیمت ۹۵ روپے

واحد تقسیم کنندگان
دارالتذکر

۱۳۲۔ علامہ اقبال روڈ لاہور۔ ۵۲۸۲۰
انڈین پوسٹ آفس لاہور۔ فون: ۲۲۵۷۱۷

ایڈیشن ۱۳۲۸
۱۳۲۸

۳۰۸۷۱-۳۰۸۷۱

DATA ENTERED

پیش لفظ

زیر نظر کتاب شریعت و طریقت کے ابتدائی مضامین، جو وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول سے متعلق تھے۔
 بزرگان الحدیث ۱۹۸۱ء کی مختلف اشاعتوں میں شائع ہوئے تو اسی وقت سے یہ تقاضے شروع ہو گئے تھے کہ ان
 مضامین کو چھاپ کر جلد از جلد منظر عام پر لائے۔ چنانچہ اس کتاب کا مسودہ مکمل کرنے کے بعد اس کی بیڑ پیر پر کتابت
 کروالی گئی۔ پھر جب یہ کتاب شدہ کاپیاں چند مقتدر علمائے کرام کے پاس برائے تبصرہ و تنقید بھیجی گئیں تو اس کے
 درجات کو تو بہت سراہا گیا مگر ساتھ ہی اس بات پر زور دیا گیا کہ اس کتاب کی کتابت اس کتاب کے شایانِ شان
 میں ہے۔ لہذا یہ کتاب کسی بہترین کاتب سے لکھو اور آرٹ پیپر پر شائع کی جانی چاہیے۔

ایک رائے یہ بھی تھی کہ سروسبست اسے جوں کا توں شائع کر دیا جائے۔ اور ایسا اتہام و دوسرے ایڈیشن کے وقت کر
 جائے۔ پورے دو سال اسی کشمکش میں گزر گئے۔ کاپیاں جوں کی توں پڑی رہیں۔ بالآخر یہی طے پایا کہ از سر نو کتابت کروائی جائے
 تاکہ یہ فائدہ ضرور ہوا کہ کتاب میں چند مفید اضافے کرنے کا موقع مل گیا تاہم ایک طویل عرصہ مسودہ پر نظر ثانی اور اس کی کتابت
 لگ گیا۔ دیریں اثناء احباب کی طرف سے اشاعت کے لیے تقاضے بھی ہوتے رہے۔ زیادہ خطوط اس قسم کے تھے۔ کہ اگر
 اب چھپ چکی ہے تو فوراً بھیج دی جائے۔ مگر میرے پاس سوائے خاموشی کے اس کا کچھ جواب نہ تھا۔ اور آج سات سال
 بعد بفضلہ تعالیٰ اس کتاب کی اشاعت کے سبب مراحل طے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ فالحمد للہ علیٰ ذلک۔

اس کتاب میں مشہور و معروف مشائخ عظام اور بزرگان دین کا ذکر اکثر و بیشتر مقامات پر آیا ہے۔ اور ان کے اقوال و
 حال پر جو کتاب و سنت کے خلاف تھے، تنقید بھی کی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم بزرگان کرام اور ان کی کرامات
 کے سرے سے قائل ہی نہیں۔ بلکہ ہماری مخالفت تو صرف وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے کتاب و سنت سے ٹکراؤ شروع
 ہوتا ہے اور یہ دونوں مقامات ہیں نظری بھی اور عملی بھی۔ اور یہ اعتراضات صرف ہمیں ہی نہیں۔ دین طریقت کے بعض
 عمیدت مندوں نے بھی ان کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ نظریاتی اختلاف تو اتحادِ ملانہ (وحدت الوجود، شہود اور حلول) سے
 تعلق رکھتا ہے جس کے متعلق مشہور مفسر عبد الکریم جلی رم (۸۱۱ھ) مصنف "انسان کامل" کے مترجم مولانا فضل میراں یوں رقمطراز ہیں کہ:
 "اکثر صوفیہ کرام کے حقائق و معارف مسئلہ وحدت الوجود کے متعلق ہوتے ہیں اور اس مسئلہ نے خلق کثیر کو گمراہ کر رکھا ہے۔ صوفیہ
 کے اس قسم کے علوم سے اکثر اہل نفس و ہوا دلیر ہو کر شرعی قیود سے نکل گئے ہیں۔ اول وہ شخص جس نے دلائل عقلیہ اور براہین نقلیہ
 سے اس مسئلہ کے متعلق گفتگو کی ہے۔ وہ محی الدین ابن عربی ہیں۔ جنہوں نے علاوہ مکتوفات کے عقلی تصرف کو ہی اس میں دخل
 دیا ہے۔ مصنف، انسان کامل کے علوم اسی قبیل سے ہیں۔ علمائے ظاہر جب دیکھتے ہیں کہ ایسے علوم جن میں عابد و مہبود

کی ایک ہی حقیقت ہے تکلیفِ شرعی کو بالکل ساقط کر دیتے ہیں اور جو آیات و احادیث بطور شواہد کے حقائق و وجودیہ کی تائید میں پیش کی جاتی ہیں ان میں سے اکثر ایسی ہوتی ہیں جو خالی از تکلفات نہیں ہوتیں تو اکثر علمائے کرام صوفیہ سے بد اعتقاد ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔۔ ان صوفیہ کے علوم کے موافق ماخذ اور سرچھے علوم نبوت کے موافق اور سرچھے سے جدا گانہ ہیں۔ شرعی علوم بھی بطریق اعتبار و اشارہ ان کی تائید کرتے ہیں نہ کہ بطریق تفسیر و فحوائے کلام اور یہ شرعی علوم کی ایک اعجازی خاصیت ہے۔ سورۃ شریعت کی راہ اور نئے اور ان صوفیوں کی راہ اور جو مسائل وحدت الوجود، بقا و فنا، لطائف کائنات و غیرت کی تہذیب و ترمیم میں اپنی تصنیفات چھوڑ گئے ہیں۔ (مقدمہ از مترجم النسان کامل ص ۱۰۹)

اور علی لحاظ سے اختلاف یہ ہے کہ ان بزرگوں کے عقیدت مندوں نے ان کی طرف بے سرو پا باتیں اور مہیب قسم کی کراہتیں منسوب کر کے ان کی ذات کو مشکوک اور ان کے کردار کو مجروح کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ دین طریقت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے موضوعات تک سے بھی دریغ نہیں کیا گیا۔ اس قسم کے من گھڑت قصوں اور خود تراشیدہ کراہت سے ہزاروں کا اظہار کرتے ہوئے جناب پروفیسر حبیب اللہ صاحب تاریخ مشائخ پشت کے تعارف میں یوں رقمطراز ہیں کہ:

لیکن اس کتاب رخنۃ الاصفیاء مصنف غلام سرور قادری لاہوری کا بڑا نقص یہ تھا کہ مصنف نے عقائد کا سہارا لے کر ان تمام اصول اسناد کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ جو علمائے اسلام کی نظر میں علم و حکمت کی روح سمجھے جاتے رہے ہیں۔ عقیدہ اصولوں سے چشم پوشی کر کے محض عقائد پر علم کی عمارت تعمیر کرنا نا سمجھی نہیں تو کیا ہے؟ اس قسم کی تحریریں متضاد اور انکار کا مجموعہ بن کے رہ جاتی ہیں اور بالآخر ان کا نتیجہ بد عقیدگی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ صاحب رخنۃ الاصفیاء نے اپنی کتاب میں ہیبت ناک قسم کی کراہت کی تفصیل دی ہے جن کو پڑھ کر انسانی عقل و خرد کو شرم آ جاتی ہے۔ تاریخ مشائخ پشت زیر عنوان تعارف از پروفیسر حبیب اللہ صاحب

پھر ان ہیبت ناک قسم کی کراہت ذکر کرنے میں مفتی غلام سرور صاحب منفر و نہیں۔ اکثر تذکرہ نگاروں کا یہی حال ہے۔ اور یہی وہ صورت حال ہے جس نے مجھے اس کتاب کی تصنیف پر آمادہ کیا۔ گویا جو کام ان بزرگوں کے بھی خواہوں نے ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کیا تھا۔ اسی کام سے ان بزرگوں سے بد عقیدگی کی صورت پیدا ہونے لگی۔ اگرچہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ مشائخ حق کے ادب و احترام کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے۔ تاہم اگر کہیں لغزش ہو گئی ہو۔ تو اسے بشری تقاضا پر محمول کیا جائے۔

اللھم ادرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعاً و ادرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتناباً۔ آمین

عبدالرحمن کیسانی دارالسلام۔ سن پورہ۔ لاہور

اکتوبر ۱۹۸۸ء

فہرست

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۴۱	عوام میں رہبانیت کی مقبولیت کے اسباب	۳	پیش لفظ
"	۱۔ غیب کے حالات سے دلچسپی	۵	فہرست مضامین
۴۲	غیب معلوم کرنے کے ذرائع		
۴۳	۲۔ خوارقِ عادت امور	۱۷	بابک۔ دینِ طریقت یا رہبانیت (ایک فاقی مذکور)
۴۴	۳۔ تصرف کا عقیدہ	۱۸	خدا کا پیغامِ ہدایت
۴۵	۴۔ سستیِ نجات کا عقیدہ	۱۹	ایمان بالغیب
"	۵۔ مریدانِ باہمفا کا کردار	۲۰	رہبانیت کی ابتداء
۴۶	۶۔ مرنے کے بعد بھی تصرف کا عقیدہ	۲۱	ذہنی تعلقات سے بیزاری
۴۷	فتنوں کی کرامات اور تصرف	۲۵	رہبانیت کا طریق کار
۵۰	۷۔ درویشوں سے عقیدت	۲۶	رجالِ الغیب سے استفادہ کرنے والے گروہ
"	۸۔ تذکرے اور ملفوظات کا وجود	۲۸	کیا دیدارِ الہی ممکن ہے؟
۵۱	۱۔ روایتی انداز	۳۰	دیدارِ الہی یا شیطانی فریب
"	۲۔ تذکرے اور تاریخی لغزشیں	۳۱	کشف و مشاہدہ کی حقیقت
"	۱۔ حضرت علیؑ جویریؑ	۳۲	دینِ طریقت کے مختلف نظریات
۵۲	۲۔ حسین بن منصور حلاج	۳۳	پیروکاروں میں تکرار و اختلاف
۵۳	۳۔ پیران پیر	"	دینِ طریقت کے نقصانات اور معاشرہ پر اثرات
۵۴	۳۔ زندگی کا دوسرا پہلو	۳۵	اسلام اور رہبانیت
۵۵	۴۔ روایتِ کرامات میں اختلاف	۳۷	رہبانیت میں کشف کی وجوہات
۵۸	اولیٰ قرنی کا جبر	۳۸	۱۔ آئینہ باطن کی صفائی
۶۹	۵۔ مبالغہ آرائی کی حد	۳۹	۲۔ کشف و کرامات
۶۱	۶۔ الحاقی مضامین	۴۰	۳۔ مشاہدہ حق
۶۲	۱۔ دینِ طریقت کے نظریات و عقائد	"	۴۔ معاشرتی ذمہ داریاں اور شرعی تکالیف سے نجات
"	۱۔ وحدت الوجود	۴۰	۵۔ شعبہ بازیان

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۶۶	فصوص سے توحش	۶۶	اسلام - وحدت الشہود
۶۸	غنیف الدین تلمسانی	"	۳ - حلول
۶۹	ابن عربی کے پیشرو	"	۱ - حلول کا نظریہ
۷۰	امام غزالی کی توحید	۶۶	اسلام میں عقیدہ حلول کی ابتداء
۷۱	سلف نظریہ وحدت الوجود کی تاریخ	۶۸	حسین بن منصور حلوانی
۷۲	فلسفہ وحدت الوجود	۷۰	عبدالکریم حبلی اور عقیدہ حلول
۷۳	تصوف اور وحدت الوجود	۷۱	حلوانی کا مقام اولیائے کرام کی نظر میں
۷۴	اشرف علی تھانوی اور ابن عربی کی تشریح	"	حضرت علی ہجویری
۷۵	وحدت الوجود پر شرعی دلائل	۷۲	مولانا روم
۷۶	قرآنی دلائل	"	شیخ عبدالقادر جیلانی
۷۷	حدیث سے دلائل	"	خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی
۷۸	وحدت الشہود	۷۳	امام اہل سنت رضا خاں بریلوی
۷۹	وجود و شہود کا فرق	۷۵	سکر اور صحو کا امتیاز
۸۰	وحدت الشہود کی تاریخ	"	سکر اور صحو کی آڑ میں انبیاء پر اتہام
۸۱	وجود و شہود کی ایک دوسرے انداز سے تحقیق	۷۷	منصور حلوانی کی تدریجی ترقی
۸۲	شاہ ولی اللہ اور وجود و شہود	۷۸	سید سلیمان ندوی اور حلوانی
۸۳	دین طریقت کے عقائد پر تحقیقی نظر	۸۰	حلول مطلق اور حلول معین
۸۴	روح کی حقیقت	۸۱	نئے نئے خدا
۸۵	ہندومت اور نظریہ روح	۸۲	۱ - نظریہ وحدت الوجود
۸۶	دین طریقت کا اسلامی نظریات پر اثر	۸۳	اسلام میں وحدت الوجود کی درآمد
۸۷	باب - صوفیاء کے نظریات و عقائد	"	ابن عربی کی توحید اور فتوحات مکیہ
۸۸	زیاد اور صلحاء	۸۵	فصوص الحکم کی تعلیمات
۸۹	خیر اسلامی نظریات کی درآمد	"	دوزخ کی حقیقت
۹۰	۱ - ولایت نبوت سے افضل ہے	۸۶	ابن عربی اور کعبۃ اللہ
۹۱	ولایت کا مقام اور ابن عربی	۸۷	ابن عربی اور علمائے حق
۹۲	خاتم الاولیاء کی خاتم الانبیاء پر فضیلت	"	ابن عربی اور اشرف علی تھانوی

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۲۲	حصول علم کا ذریعہ صرف تعلیم و تعلم ہے	۱۱۸	اکتسابی نبوت اور مرزائے قادیان
۱۲۳	کشفی علوم اور لطائف	۱۲۰	شطیات بایزید بسطامی
"	باطنی علوم کی کتب اور ان کے مصنفین	"	ولایت کی برتری کا قرآن سے ثبوت
۱۲۴	باطنی علوم کیوں افضل ہیں؟	۱۲۱	قصہ موسیٰؑ و خضرؑ
"	علم حدیث مُردوں کا علم ہے۔	"	مراتب ولایت
۱۲۶	احادیث کو پرکھنے کا معیار	۱۲۳	حضرت خضر کون اور کیا تھے؟
"	بزرخی احادیث اور عقیدہ حیات النبیؐ	"	حضرت خضرؑ کی شخصیت
۱۲۸	۵۔ شریعت پر طریقت کی بالادستی	۱۲۵	اولیاء اللہ کی برتری کا دوسرا ثبوت
"	۱۔ شریعت کو محو کر کے طریقت حاصل کرنا۔	۱۲۶	۲۔ عابد کی عالم پر فضیلت
"	خواجہ نظام الدین اولیاء کا ارشاد	۱۲۷	صوفی کون ہیں؟
۱۲۹	شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اور سابقہ علم	۱۲۸	کیا تصوف بدعت ہے؟
۱۵۰	سہمی سقلی کا راہ عام اور راہ خاص	۱۲۹	حدیث، تفسیر فقہ وغیرہ بدعت نہیں؟
۱۵۱	بوعلی فارمدی اور امام قشیری	۱۳۱	کیا تصوف دین کا اہم شعبہ ہے؟
۱۵۲	۲۔ شیخ کی غیر مشروط اطاعت	۱۳۳	صحابہ کرامؓ صوفی کیوں نہ کہلائے؟
"	تصوف، سلوک اور اطاعت شیخ	۱۳۴	عالم پر عابد کی فضیلت کی کشفی دلیل
۱۵۳	صادق قرغانی کی زائد شرط	۱۳۵	عابد پر عالم کی فضیلت کے دلائل
"	اللہ کے نئے نئے رسول	۱۳۶	۳۔ عابد کی مجاہد پر فضیلت
۱۵۵	۳۔ غیر شرعی احکام کی تلقین	"	۴۔ باطنی علوم کی شرعی علوم پر فضیلت
۱۵۶	بایزید بسطامی کا طریق ترمیت	"	باطنی علوم کے حصول کے ذرائع
"	قرآن و سنت سے دور کرنا	"	۱۔ بذریعہ توجہ
۱۵۹	۴۔ صوفیاء کا باطنی سیاسی نظام	۱۳۷	۲۔ بذریعہ نینس عام
"	باطنی نظام کے قیام کی ضرورت	۱۳۸	۳۔ بذریعہ کشف، مشاہدہ یا لدنی علم
"	صدر دفتر اور عہدہ داروں کے مباحث	"	کشفی علوم کی اجتہاد پر فضیلت
۱۶۰	طبقات رجال الغیب	۱۴۰	۴۔ بذریعہ عشق
۱۶۰	مناصب اولیاء اللہ کی شرعی بنیادیں	۱۴۰	۵۔ بذریعہ حضرت خضرؑ
۱۶۱	احادیث منقطعہ قطب بیدال وغیرہ	۱۴۱	۶۔ بذریعہ باطنی معانی

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۹	اولیاء اللہ والیانِ اسرار ہوتے ہیں	۱۶۵	اولیاء اللہ کے اعلیٰ مناصب
۲۰	ولی کے مفہوم میں تبدیلی کب ہوئی؟	"	منصب فاروں کے مساکن اور فیوض
۲۱	ذاتی اور عطائی کا فلسفہ	۱۶۶	قیوم یا انسانِ کامل
"	خداؤں کی تعداد	"	فرد اور قطب وحدت
۲۲	ولایت، عامر اور خاصہ کا عقیدہ	۱۶۸	غوث قطب ابدال کا نبوت پیران پیر کی زبان سے
۲۳	اولیاء اللہ کی گستاخی کا انجام	۱۶۹	مناصب کا غزل و نصب
۲۴	۱۔ امام جعفر صادق کی بے ادبی کا انجام	۱۷۰	قاسم ولایت کون؟
۲۵	۲۔ امام موسیٰ رضا اور قالین کے شیر	۱۷۱	پیران پیر کا ایک چور کو ابدال بنا دینا۔
۲۶	۳۔ جنید بغدادی اور جلوہ گری	۱۷۲	پیران پیر کا ایک کافر کو ابدال بنا دینا
۲۷	۴۔ عبدالواحد کی گستاخی کا انجام	۱۷۳	معین الدین چشتی کو ہندوستان کس نے بھیجا؟
۲۸	۵۔ انتقام سے بچنے	۱۷۴	ضرب شدید کے ذریعہ ولایت
۲۹	۶۔ جانوروں سے بھی انتقام	۱۷۵	احکام ولایت کو چاک کر ڈالنا
۳۰	۷۔ مردہ ولی کے انتقام سے بھی بچنے	۱۷۶	دور نبوی کا باطنی نظام
۳۱	۸۔ عشق و مستی	۱۷۷	باطنی نظام کا ثبوت قرآن سے
۳۲	عشق اور معرفت الہی	۱۷۸	اولیاء اللہ کی بے بسی
۳۳	عشق مجازی اور حقیقی کی تقسیم	۱۷۹	بابا نور محمد تیراہی کی ہجرت
۳۴	عشق مجازی اور امر و پرہیزی	۱۸۰	اہل باطن پر علمائے حق کی گرفت
۳۵	اللہ تعالیٰ پر الزام	"	حکومتوں سے سزا دلوانا
۳۶	عشق مجازی کے فضائل	۱۸۱	امام مسلم اور صالحین
۳۷	عاشق الہی کا جنازہ	۱۸۲	صالحین سے حدیث قبول کرنے میں تاثر
۳۸	العشق ناز کی عملی تعبیر	"	صوفیہ کا شجرہ طریقت
۳۹	شیخ حسین لاہوری کا عشق	۱۸۳	صوفیاء پر محدثین کی گرفت کے اثرات
۴۰	ذکر معشوق شیخ مادھو لاہوری	۱۸۴	صوفیاء پر فقہاء کی گرفت
۴۱	تاج محمود قادری نوشاہی	۱۸۵	امام ابن تیمیہ اور مجدد الف ثانی کے کارنامے
۴۲	حاجی محمد قادری نوشاہی	۱۸۶	باب ۱۱۔ صوفیاء کے مخصوص مسائل (۱)
۴۳	میاں شیر محمد شہر قیوری	"	۱۔ اولیاء اللہ اور ان کی گرفت

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۳۱	صوفیاء اور حضرت خضر کی تاریخ	۲۰۸	عشق مجازی اور حیوانات
"	پیران پیر سے پہلی ملاقات	"	۳۔ جہادِ اصغر اور جہادِ اکبر
۲۳۲	حضرت خضر کی افسانہ ڈیوٹی	۲۰۹	جہادِ باسیف کی نصیحت
۲۳۳	حضرت خضر اور قطب الدین بختیار کاکی	۲۱۰	صوفیاء کی موضوع احادیث
۲۳۴	حضرت خضر سے ایک روایت	"	عبد الکریم جلی کا فلسفہ جہاد
"	حضرت خضر کی نماز	۲۱۲	جنید بغدادی کے مرید اور جہادِ باسیف
۲۳۵	حضرت خضر کی ابدی زندگی کا عقیدہ	۲۱۴	گوشہ نشینی کا رد
"	۸۔ رجال الغیب سے استفادہ	۲۱۵	۴۔ سماع و وجد
۲۳۶	پیران پیر کی ریاضت	"	سرورِ رقص کے دلائل
۲۳۷	پیران پیر کی خدمت میں رجال الغیب	۲۱۶	دلائل کا جائزہ
۲۳۸	جہات سے لڑکی واپس لانا۔	۲۱۸	سماع اور شرعی دلیل
۲۴۰	آسیب کے دورے	"	وجد اور حال کا علاج
۲۴۱	باب ۱۰۔ صوفیاء کے مخصوص مسائل (۲)	۲۱۹	سماع کے متعلق صوفیائے حق کا دعویٰ
"	۹۔ شیعیت سے لگاؤ۔	۲۲۰	سماع کی دلدادگی
"	۱۔ بارہ اماموں کا فیض	۲۲۱	حافظ برخوردار نو شاہی کا سماع
۲۴۲	۲۔ حضرت علیؑ پہلے درویش تھے	"	ابوسعید اور ابوالحسن خرقانی کا سماع
۲۴۳	۳۔ حجتہ نبوی کی تاریخ	۲۲۲	۵۔ جامِ دہے کی شاعری
"	۴۔ امام اور لعزیزہ داری کی اہمیت	۲۲۵	شراب کی دلدادگی
۲۴۴	۵۔ جنوں کا ماتم	"	۶۔ تصویرِ شیخ
۲۴۷	۶۔ حضرت حسینؑ اور حوضِ کوثر	"	تصویرِ شیخ خدا سے دور رکھنے کا فدیہ ہے
۲۴۸	۷۔ حضرت ام سلمہؓ اور خونِ کربلا	۲۲۶	تصویرِ شیخ اور بزرگوں کے اقوال
۲۴۹	۸۔ حضرت زین العابدینؑ کو امامت کیسے ملی؟	۲۲۷	اندھی عقیدت
۲۵۰	۹۔ اشرفِ کلمی تھانوی کی پیدائش	۲۲۸	جنید بغدادی کے مرید کا غولے کھانا
"	تصوف پر باطنیت کی چھاپ اور ممنوعات	"	۷۔ حضرت خضرؑ کی شخصیت
۲۵۲	۱۰۔ خرقہ کی فضیلت	"	حضرت خضر کون ہیں؟
۲۵۳	شیرِ خرقہ کا اثر	۲۳۰	حضرت خضر سے ملاقات

محمود غزنوی اور فتح سومات
۱۱- اولیاء اللہ کے چوتوں کے کرشمے

دشمن کی سرکوبی

شمس الدین محمد غنی کی کھڑاویں

کھڑوں سے قلب جاری ہونا

۱۲- لوح محفوظ پر نظر

لوح محفوظ میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟

آخر اللہ تعالیٰ نے ہارمان لی

لوح محفوظ میں تبدیلی کی نئی شکل

اس عقیدہ کی توثیق

۱۳- عبادات میں غلو اور بدعات

بدعت کی اقسام

ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے

بدعت کا دوسرا پہلو

اولیں قرنی کی عبادت

عبداللہ خفیف کی عبادت

امام جعفر صادق کا صدقہ

ابوالحسن خرقانی کا صدقہ

معروف کرخی کا تیمم

ابوالحسن کے استاد کی غیرت فقر

پیران پیر کا قیمتی لباس

شیخ ابوالسعود کی قیمتی پگڑی

کم خوری کا معیار

ترک دنیا کا معیار

بایزید بسطامی کا نماز و سہرانا

عبدالقادر جیلانی کا وضو

پیران پیر کے نوافل

۲۵۳

شیخ محمد میر کی عبادت و ریاضت

۲۵۴

ملا شاہ قادری اور اتبار سنت

۲۵۵

۱۴- اکل حلال اور احتیاط میں غلو

۲۵۶

اکل حلال کی اہمیت

"

احتیاط کی حدود

۲۵۷

صوفیاء کی احتیاط

۲۵۸

حضرت سفیان ثوری

۲۵۹

حادثہ محاسبی

۲۶۰

احمد بن حرب

۲۶۱

امام ابن قیم کا فتویٰ

۲۶۲

۱۵- پینلیوں کی زبان اور اسرار و رموز

"

واقعات

۲۶۳

حسن بصری کا وعظ

۲۶۴

راجہ بصریہ اور گورے کالے کا فلسفہ

"

احمد خسرویہ کی جہان نوازی

۲۶۵

سری سقطی کا خواب

۲۶۵

شبلی کا زہد

۲۶۶

ب- اخلاقِ حسنہ کی تعریفیں

۲۶۷

ج- ایمان اور ارکانِ اسلام کے اسرار و رموز

"

بلتہا- آستانے اور مزارات

۲۶۸

توحید کیا ہے؟

"

شُرک فی العبادت

۲۶۹

دینِ طریقت کے اثرات

"

حبت پرستی اور قبر پرستی کی ابتداء

"

یہ آستانے اور درگاہیں

"

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۳۰۶	کسی فقیر کے پتے باندھنے کے فوائد	۲۸۵	غیر مشروط اطاعت ہی خدائی کا دعویٰ ہے۔
"	شفاعتِ اولیاء اللہ	۲۸۶	ندار لغیر اللہ، توسل اور استمداد
۳۰۷	ابوالحسن خرقانی - نجات و مہندہ	۲۸۷	سجدہ تعظیمی اور نظام الدین اولیاء
"	پیران پیر سے توسل کے فوائد	۲۸۸	سجدہ تعظیمی اور حرمت
۳۱۱	یہ مزارات اور خالق ہیں	۲۸۹	ولایت یا خدائی
"	قبر پرستی اور بت پرستی میں قدر مشترک	"	۱۔ علم غیب خاصہ خدا ہے
۳۱۲	کیا فوت شدہ بزرگ سن سکتے ہیں؟	۲۹۱	رسول اکرم کا علم غیب کئی
۳۱۳	احادیث اور سماع موتی	۲۹۲	۲۔ اولیاء اللہ کے علم غیب کی وسعت
۳۱۶	مردوں کی برزخی زندگی	"	اور تصرف
۳۱۷	کیا روح کا اس دنیا میں واپس آنا ممکن ہے؟	۲۹۳	شاہ عبدالرحیم کا علم غیب
۳۱۸	اولیاء اللہ مرتے نہیں	۲۹۴	میاں جی نور محمد کے شاگرد کا علم غیب
۳۲۰	صاحبِ قبر کی حاجت براری	"	علی بچوری کا علم غیب اور اختیار و تصرف
"	ایک بزرگ سات قبر میں اور حاجت روائیاں	۲۹۵	عثمان ہارونی کا تصرف اور طی الارض
۳۲۱	۱۔ پیران پیر اور شیطانی فریب	۲۹۶	پیران پیر کی حاجت روائی اور مشکل کشائی
۳۲۳	۲۔ جنید بغدادی کا مرید اور بہشت کی سیر	"	صلوٰۃ غوثیہ کے فائدے
"	۳۔ مردہ زندہ کرنے والا چنات کا حال	۲۹۷	عبدالقدوس گنگوہی کی کرامات
۳۲۴	۴۔ ابوالحسن خرقانی اور سماع کا جواز	۲۹۹	پیران پیر اور جنس میں تبدیلی
۳۲۵	۵۔ فریب شیطانی کی بعض دوسری شکلیں	۳۰۰	اولیاء اللہ کا موت و حیات پر تصرف
"	حاجت روائی کیسے ہوتی ہے؟	۳۰۱	موت کے وقت میں تبدیلی
۳۲۸	قبروں کے متعلق ارشاداتِ نبویؐ	۳۰۲	کئی تصرف کا ثبوت پیران پیر کی زبان سے
"	قبروں کو سجدہ گاہ بنانا	۳۰۳	اس عقیدہ پر علامہ آلوسی کا اظہارِ افسوس
۳۲۹	مزارات ان پر چراغ جلانا۔ مجاوری کرنا	"	۲۔ توجہ بعیت اور شفاعت
۳۳۰	جلی یا مصنوعی مزارات	"	توجہ کے کرشمے
"	سالقہ مزارات کا انہدام	۳۰۴	نظرِ کرم کی فیوض و برکات
۳۳۱	قبر کے پاس مسجد بنالینا	"	نگاہِ جلالت کی تباہ کاریاں
"	قبرستان میں نماز نا جائز ہے۔	۳۰۵	بعیت ہی اخروی نجات کی ضمانت ہے

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۵۳	۲۔ بنید بغدادی کا طریق تربیت	۲۳۲	صوفیاء اور قبروں کی مجاورت
۲۵۴	شیخ شبلی پر ولایت کے اثرات	"	قبر نبوی سے متعلق موضوعات
۲۵۵	۳۔ نظام الدین عمری کا طریق تربیت	۲۳۳	قبروں سے متعلق صوفیاء کا ذہنی انتشار
۲۵۷	۴۔ ابوسعید گنگوہی کا طریق تربیت	"	شاہ ولی اللہ اور کشف قبور
۲۵۸	۴۔ حضرت کی تعلیم سے بننے والے ولی	۲۳۵	ابن حجر مکی کا ذہنی انتشار
"	عبدالحق غجدوانی	۲۳۶	باب ولایت کی تعلیم
۲۵۹	حضرت خضر سے روایت	"	۱۔ تعلیمات ولایت
"	خضر بننے کا طریقہ	۲۳۶	ولایت کا نیا مفہوم
۲۶۰	۵۔ صحبت بزرگان سے بننے والے ولی	۲۳۷	ولایت کی تعلیم
"	۶۔ مجذوبین	۲۳۸	پہل اسرار اور منزل مقصود
۲۶۱	عبدالرحمان قادری نوشاہی	۲۳۹	موتکلیں کی قوت
۲۶۲	۷۔ عشق مجازی سے حقیقی تک پہنچنے والے ولی	۲۴۰	چلہ کاٹنے کا طریقہ
"	۸۔ پانچاٹھ کھانے سے بننے والے ولی	۲۴۱	ولایت اور کشف و کرامات کا تعلق
۲۶۳	۹۔ اولیاء اللہ کی انوکھی قسم۔ خدا کی بیوی	۲۴۱	۲۔ اولیاء اللہ کے باہمی مقابلے
۲۶۴	۴۔ تکمیل ولایت کا معیار	۲۴۱	۱۔ اولیائے ہند و افغانستان کا مقابلہ
"	۱۔ امام باقر کا معیار	۲۴۲	۲۔ رجال الغیب کا مقابلہ
۲۶۵	۲۔ ابراہیم اور ہم کا معیار	۲۴۳	۳۔ عبدالقدوس گنگوہی اور محمد غوث کا مقابلہ
"	۳۔ شیخ علی خواص کا معیار	"	۴۔ مولانا درویش محمد کاندھت سلب کرنا
"	۴۔ شیخ شبلی کا معیار	۲۴۴	۵۔ پیر شمس اور بہاؤ الدین زکریا کا مقابلہ
"	۵۔ معین الدین اجمیری کا معیار	۲۴۶	۶۔ شیخ خرقانی اور ابوالعباس کا مقابلہ
۲۶۶	۶۔ قطب الدین بختیار کاکی کا معیار	"	کشف و کرامات کے حصول کا بہترین نسخہ
"	۷۔ تکمیل ولایت کا انوکھا معیار	۲۴۷	۳۔ اولیاء اللہ کی اقسام
۲۶۷	۵۔ اولیاء اللہ اور کیمیاگری	"	۱۔ مادر زاد ولی
"	۱۔ شیخ نظام الدین عمری	۲۵۰	۲۔ ایک نگاہ کرم سے بننے والے ولی
"	۲۔ میاں نجات قادری	۲۵۲	۳۔ تربیت یافتہ ولی
"	۳۔ عبداللہ بلوچ	"	۱۔ بایزید بسطامی کا طریقہ کار

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۸۷	۱۔ کشف و کرامات	۲۶۸	۴۔ شاہ بلاول، سونے کا لوٹا
۲۸۸	۲۔ قبوری شریعت اور شریعت افعال	"	۵۔ میاں جی نور محمد سونے کی دیوار
۲۸۹	۳۔ غیر مسلموں سے مخلوط معاشرت	۲۶۹	۶۔ توکل شاہ انبالوی، سونے کی نہریں
۲۹۱	۱۱۔ صوفیاء کی تعلیم و تربیت کا رد عمل (بھنگی تحریک)	۲۷۰	۷۔ محمد اسلم طوسی اور سونے کا تراشہ
۲۹۲	۱۔ راج	"	۸۔ طلائی دیناروں کی بارش
"	۲۔ سوامی راجندر	۲۷۱	صوفیاء اور اشاعت اسلام کا طریقہ
"	۳۔ سوامی ونجہا چاریہ	۲۷۲	۱۔ حضرت علیؑ اور صلوة خمسہ
۲۹۳	۴۔ سوامی جے تھیہ	۲۷۳	۲۔ خواجہ حذیفہ المرعشی
"	۵۔ بھگت کبیر	"	۳۔ خواجہ ابوالاحمد
"	۶۔ بابا گورو نانک	۲۷۴	۴۔ خواجہ محمد احمد
۲۹۵	باب ۱۱۔ معجزات، کرامات اور استدراج	"	۵۔ احمد خضرویہ کی کرامت
"	معجزہ کی غرض اور اقسام	"	۶۔ مودود حشتی کا جنازہ اڑنا
۲۹۷	کرامت کا مفہوم	"	۷۔ خواجہ عثمان ہارونی اور آگ
۲۹۹	کرامات صحابہ	۲۷۵	۸۔ معین الدین چشتی و شیعہ امیر
"	اول درجہ کی کتب سے	"	۹۔ قصب البان اور تبدیلی اشکال
۳۰۱	دو درجہ کی روایات	۲۷۶	۱۰۔ فرید الدین گنج شکر چھ سال کی عمر میں کرامت
"	تیسرے اور چوتھے درجہ کی روایات	"	۱۱۔ فرید الدین گنج شکر کا مرہ زندہ کرنا
۳۰۲	صحابہ اور تابعین سے کرامات کا صدر کیوں نہ ہوا	"	۱۲۔ عبدالقدوس گنگوہی کا پانی پینا
۳۰۴	کرامات اور استدراج	۲۷۷	۱۳۔ امیر کلال کی کشتی کا فلسفہ
"	کرامت کا معیار اور اہمیت	۲۷۸	۱۴۔ پیر حسن کبیر کی دعوت
۳۰۷	جنید بغدادی کا فتویٰ	"	۱۵۔ اولیاء اللہ کا وعظ اور تاثیر کلام
۳۰۸	التعرف میں کرامت پر تبصرہ	"	جنید بغدادی کا پہلا وعظ
"	مولانا اشرف علی تھانوی کا تبصرہ	۲۷۹	پیران پیر کا وعظ
۳۰۹	اولیاء اللہ کی کرامات	۲۸۰	۱۶۔ ہند میں اشاعت اسلام میں صوفیاء کا کردار
"	مرہ کو زندہ کرنا	۲۸۱	صوفیاء کی تصنیفیں آمد
"	چشتیہ کا معیار ولایت	۲۸۷	۱۷۔ صوفیائے کرام کی تعلیم (خصوصیات)

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۲۷	۵۔ چند دلچسپ کرامات	۲۱۰	لہذا اللہ سے مارنا اور اللہ سے زندہ کرنا
"	۱۔ سونے سے بھرا ہوا ڈول	۲۱۱	پیران پیر کی مسیحا
"	۲۔ حضرت عمر اور گراہوا دی	۲۱۲	شیخ علی بن ہبیتی اور مقتول کا کلام
۲۲۸	۳۔ تری سقلی کی بنگن	۲۱۳	صرف نظر کرنے سے مردہ کا زندہ ہو جانا
۲۲۹	۴۔ دروزہ کا علاج	"	پیر شمس تبریزی۔ مردہ زندہ کرنا، سورج قریب لانا
"	۵۔ سانپ کا طواف	۲۱۵	۲۔ ہوا پر حکومت
۲۳۰	باب ۱۹۔ ولائل صوفیاء	"	۱۔ حبیب اچھی کی حکومت
"	۱۔ مجاہدہ اور ریاضت	۲۱۶	کرامات کے معجزات سے بڑھیا ہونے کا شرعی ثبوت
۲۳۲	۲۔ بیعت	۲۱۷	۲۔ رابعہ بصریہ پانی اور ہوا پر حکومت
۲۳۳	۱۔ ایسی نسبت	"	۳۔ ہوائی سفر اور عثمان ہارونی
۲۳۴	۳۔ توجیہ یا تصرف باطنی	۲۱۸	۴۔ خواجہ ابوالاسحاق چشتی
۲۳۶	۴۔ مشاہدہ حق	۲۱۸	۵۔ حسین لاہوری کا کرشمہ
"	قرآن سے دیدار الہی کا ثبوت	۲۱۹	۶۔ ابوالحسن خرقانی۔ قطب عالم
۲۳۸	حدیث قدسی سے دیدار الہی کا ثبوت	۲۲۰	۳۔ حضرت موسیٰ کے معجزات اور اولیاء اللہ
۲۴۰	۵۔ دیدار رسول اللہ	"	۱۔ نائف غیبی یا ندائے غیبی
۲۴۳	وفات کے بعد حضور اکرم کی زندگی	"	۲۔ دیدار
۲۴۴	۶۔ ذکر الہی	۲۴۱	۱۔ لامٹی مارنے سے چشمہ مچھوٹنا
"	اقسام ذکر	"	عصائے موسیٰ
۲۴۵	۱۔ ذکر قلندریہ	۲۴۲	۲۔ دریا میں خشک راستہ بننا
"	۲۔ ذکر نور اور کشف قبور	"	۳۔ دریا کو خشک کر دینا
"	۳۔ افضل الذکر کا صحیح مقام	۲۴۳	حضرت علیؑ اور دریا کی طغیانی
۲۴۶	۴۔ محبت الہی	۲۴۴	۴۔ متفرق کرامات
"	محبت الہی بھی اور چھار ترک بھی	"	۱۔ یانا رکونی بردا و سلاما
"	ترک دنیا	۲۴۵	۲۔ آگ میں کودنے کی مقابلہ بازی
۲۴۸	۸۔ صحبت بزرگان	۲۴۶	چٹان کا پھٹنا
۲۴۹	۹۔ معرفت الہی		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۴۶۹	۱۱۔ عشق بازی۔ مجاہدہ۔ خرقہ رجال الغیب سے متعلق موضوعات	۴۵۰	خلق عیال اللہ انسانی حقوق
"	موضوع واقعات	۴۵۱	خلق عیال اللہ کا صوفیانہ مفہوم
۴۷۰	۱۔ شبِ معراج اور خرقہ	۴۵۲	۱۱۔ زید
"	۲۔ دوزخی بہشتی کے کندھے پر۔	"	۱۲۔ اخلاقیات
"	۳۔ کربلا کی سرخ مٹی	۴۵۳	صوفیائے کرام کا تفسیری انداز
"	۴۔ حضرت علیؑ اور دعتوں کی شہادت	۴۵۴	۱۔ بہمانی کا تفسیری انداز
۴۷۱	۵۔ سورج کی واپسی	۴۵۵	۲۔ شیخ عبدالغنی نابلسی
"	حاجی محمد کو سورج چاند کو ٹھہرانا	۴۵۶	۳۔ عبدالکریم جلی
۴۷۲	۶۔ حضرت علیؑ اور زمین کی سراخ رسانی	۴۵۸	۴۔ شیخ اکبر
۴۷۳	۷۔ حضرت ابراہیم بن محمدؑ کی وفات	۴۵۹	۵۔ مولانا اللہ یار خاں
"	۸۔ سورج کا گناہ اور حضرت عمرؓ	"	تجلیات الہیہ کا ثبوت
۴۷۴	۹۔ استمدادِ نبوی کا ثبوت	"	معرفت الہیہ کا ثبوت
۴۷۵	گھر پر شہادت	۴۶۰	موضوعات اور غلط تاویلات کے سہارے
۴۷۶	بالبنا۔ شریعت اور طریقت کا تضاد	۴۶۱	صوفیاء کی اہماتِ قطب
"	۱۰۔ توحید	"	موضوع احادیث
۴۷۷	معروف کرخی کی وفات پر جھگڑا	۴۶۲	۱۔ ابتدائے کائنات
"	حافظ غلام قادر کی شخصیت	"	۲۔ نور محمدی
۴۷۹	۲۔ رسالت	۴۶۳	۳۔ رسول اللہؐ کی عظمت
۴۸۰	نئے رسول	۴۶۵	۴۔ قبر النبیؐ سے متعلق موضوعات
۴۸۱	رسول اکرمؐ کا نور	"	۵۔ اولیاء اللہ کی شان
۴۸۲	عالم اکبر اور عالم اصغر	"	۶۔ معرفت کے متعلق موضوعات
۴۸۳	نور محمدؐ اور عقولِ عشرہ	۴۶۶	۷۔ دینِ طریقت اور باطنی علوم
"	عقل اول کی مختلف توجیہات	"	۸۔ سماع و وجد کے متعلق موضوعات
۴۸۴	۳۔ قرآن	۴۶۸	۹۔ سماع موتی
"	فرشتوں کا سجدہ اور مجدد الف ثانی	"	۱۰۔ شیعیت سے لگاؤ

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۵۰۱	جنت کے خیال سے عبادت حرام ہے	۲۸۶	قرآن کا ثواب
"	بایزید کا جہنم کو ٹھنڈا کر دینا	"	۴۔ اتباع سنت
۵۰۳	۶۔ ارکان اسلام کا استہزاء	۲۹۰	اولیاء اللہ کے خلاف شرع کام
	حج بیت اللہ شریف	۲۹۱	۱۔ وصلی روزہ
	خانہ کعبہ راجہ بصریہ کے طواف کو جانا	"	۲۔ متواتر روزے
	خانہ کعبہ کا معین الدین کے گرد طواف	"	۳۔ ساڑھی رات جاگنا
۵۰۶	خانہ کعبہ کا مودود چشتی کے ہاں جانا	۲۹۱	۴۔ قرآن خوانی
۵۰۷	بشیر حانی کا حج	۲۹۲	نکاح مسنون اور اس کی اہمیت
"	عبد اللہ بن مبارک کا حج	۲۹۲	نکاح سے گریز
"	عارفوں کی نماز	۲۹۳	نکاح ایک عہد و پیمان ہے
۵۰۸	اشرف علی تھانوی کا اعتراف حقیقت اور مسامحہ	۲۹۳	عبد اللہ حقیف کا نکاح اور طلاق
۵۱۰	شریعت اور طریقت میں موافقت کی کوشش	"	ابو محمد ترغش کا نکاح اور طلاق
"	۱۔ ذکر کیا ہے؟	۲۹۴	قطب الدین بختیار کاکی کا طلاق دینا
"	۲۔ مجاہدہ	۲۹۵	شیخ اکبر کا فلسفہ نکاح
"	۳۔ زہد کی حقیقت	"	اتباع سنت کن باتوں میں؟
۵۱۱	۴۔ استغراق	۲۹۶	۱۔ اولیٰ قرنی کا وراثت توڑنا
"	۵۔ کشف و کرامات	"	۲۔ بایزید بسطامی اور والدین کا حق
۵۱۲	۶۔ توجہ و تصرف کی حقیقت	"	۳۔ معین الدین اور انگلیوں کا خلال
۵۱۳	۷۔ بیعت کی اغراض	"	۴۔ نیچے بیٹھ کر دوا کھانا
۵۱۴	۸۔ بیعت کی ضرورت	۲۹۷	۵۔ میان جی نور محمد
۵۱۵	۹۔ محبت اور عشق	۲۹۷	۶۔ بایزید بسطامی کا تقویٰ
۵۱۶	اشرف علی تھانوی کی مسامحہ پر تبصرہ	"	۷۔ امیر کمال کا تقویٰ
۵۱۷	خورشید احمد گیلانی اور روح تصوف	۲۹۸	۵۔ جنت اور دوزخ کا استہزاء
۵۱۹	شریعت و طریقت میں تقابل کا تقابلی جائزہ	"	علوم مشاوی کی جنت سے بے تیاری
۵۲۲	مشائخ عظام سے چند سوالات	۲۹۹	دوزخ مقام لذت ہے۔
۵۲۷	کتابیات	۵۰۰	معروف کرخی کا جنت میں جانے سے انکار

۷۷

دین طریقت یا رہنمائی

ایک آفاقی مذہب

جسم اور روح کے اتصال کا نام زندگی ہے۔ ہر جاندار میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن انسان اور دوسرے جانداروں میں فرق یہ ہے کہ اسے عقل و شعور اور خیر و شر میں تمیز کی صلاحیت سے بھی نوازا گیا ہے، اسی عقل و شعور ہی کا کرشمہ ہے کہ عقلمند انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ وہ اس کائنات میں اپنا مقام متعین کرے کہ وہ کس حیثیت سے اس کائنات میں زندگی گزار رہا ہے۔ اپنے مقام کی اس تشخیص پر اس کی زندگی اور اعمال و افعال کا انحصار ہوتا ہے۔

لیکن انسان کی عقل محدود ہے۔ زندگی میں بے شمار ایسے مسائل سامنے آتے ہیں جن میں اکثر عقل بھٹک جاتی ہے۔ مثلاً اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وہ دنیا میں کس حیثیت سے آیا ہے؟ مرنے کے بعد کیا روح بھی فنا ہو جائے گی؟ اور اگر ایسا نہیں تو پھر اس کی آئندہ زندگی کس طرح کی ہوگی؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا عقل کی کسوٹی پر تجربہ و مشاہدہ نہیں کیا جاسکتا۔

پھر ہر انسان کی عقل کا معیار بھی الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ہر وقت اسی قسم کے سوالات پر غور و فکر کرنے میں مہمک رہتے ہیں۔ کچھ دوسرے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں صرف کھانے پینے اور سونے سے غرض ہوتی ہے۔ ان مسائل کی طرف بھول کر بھی کبھی نہیں سوچتے۔ پھر یہ بات بھی ناقصان ذہن حقیقت ہے کہ انسان کی سوچ پر اس کے ماحول کی گہری چھاپ ہوتی ہے، لہذا یہ بھی ضروری نہیں کہ اس

محدود دائرہ میں ہر عقلمند کی عقل ایک ہی جیسا نتیجہ اخذ کرے۔

بلاشبہ دین کے انتخاب کے معاملہ میں عقل کو ایک مقام حاصل ہے اس کے اصول و مبادیات جانچ و تحقیق میں ہر انسان خود مختار ہے۔ چاہے تو اسے قبول کرے، چاہے تو رد کرے، لیکن دین کے اصول، عقائد و احکام کو عقل کے حوالہ نہیں کیا گیا، بلکہ عقل کو وحی کے تابع کر کے غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ خالق کائنات نے اپنے خاص فضل و کرم سے انبیاء پر وحی نازل فرما کر انسان کو کائنات میں اس کے صحیح مقام کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ بالفاظِ دیگر کسی نبی کی صداقت تک پہنچنے کی حد تک تو انسان اپنی عقل سے کام لے میں مختار ہے۔ لیکن کسی نبی پر ایمان لانے کے بعد اسے یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ اس کی ہر ہر چیز کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھے، بلکہ اب نبی کی رہنمائی ہی واجب ہوتی ہے، اسی چیز کا نام دین ہے۔

خدا کا پیغام ہدایت

اللہ نے جب انسان کو دنیا پر اتارا، تو جہاں اس کی بھوک، پیاس اور صنفی خواہشات کی تکمیل کے لئے خوراک، پانی اور اس کے جوڑے کا انتظام

وہاں اس کی روحانی اور اخلاقی تمناؤں کی تکمیل کے لئے ایک واضح نظام ہدایت بھی عطا فرمایا۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام جہاں پہلے انسان تھے، جو دنیا میں تشریف لائے۔ وہاں وہ پہلے نبی بھی تھے۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں رہائش اور وہاں سے نکلنے کا قصہ بیان کر کے حضرت آدم علیہ السلام اور اولادِ آدم علیہم السلام سے یوں مخاطب ہوئے ہیں:

فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۲۸) خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

پھر جس طرح انسان کو عقل و شعور سے نوازا گیا ہے۔ وجدان سے بھی سرفراز کیا گیا ہے جسے قلبی کیفیت بھی کہتے ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو عقل کی کسوٹی پر تجربہ و مشاہدہ نہیں کیا جاسکتا، لیکن انسان کا اس کی صحت پر شہادت دینا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد کی زندگی کے ثبوت میں نیند کو بطور تمثیل پیش کیا ہے کیونکہ ان دونوں میں بہت سی باتیں بطور قدر مشترک پائی جاتی ہیں اور ساتھ ہی انسان کو تینبہ فرمائی ہے کہ جو خدا انسان کو نیند کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ وہ بھلا مرنے کے بعد زندہ کرے گا کیوں نہیں عطا کر سکتا۔ تمثیل عقل اور تجربہ کی کسوٹی پر پوری نہ اترنے کے باوجود بھی انسان کے دل پر

جاگزیں ہو جاتی ہے۔ اس قلبی کیفیت کا نام وجدان ہے۔ وحی الہی میں عقل و خرد اور وجدان دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔

ہذا سب عالم میں جب بھی کبھی بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ انہی دو چیزوں — عقل اور وجدان — کے استعمال میں افراط و تفریط سے ہوا ہے۔ عقل نے جب وحی الہی میں بے جا تنقید و مداخلت کی اور اسے کلام اور فلسفہ کی سان پر چڑھایا، تو اس سے کیا گل کھلے اور کتنے فرقے وجود میں آئے۔ اس مضمون میں یہ تفصیل خارج از بحث ہے۔ سرفہرست ہم اس بگاڑ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، جو وجدان کے استعمال میں افراط و تفریط سے پیدا ہوتے ہیں۔

ایمان بالغیب

تمام نبی کریم پر جو مختلف ادوار و اوقات میں وحی نازل ہوتی رہی، اس کے اصول و مبادیات ہمیشہ ایک ہی رہے ہیں اور ان کا بنیادی تصور

ایمان بالغیب ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے:

۱۔ بن دیکھے خدا پر ایمان لانا اور یہ سمجھنا کہ وہی اس کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے اور وہ صرف یہی ہستی ہو سکتی ہے۔

۲۔ بن دیکھے مرنے کے بعد کی زندگی، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد اس کے اچھے یا بُرے اعمال کی جزا و سزا ضرور ملے گی اور ان کے اعمال کے لحاظ سے ان کا ٹھکانا جنت یا دوزخ ہوگا۔

۳۔ بن دیکھے اس بات پر ایمان لانا کہ نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ نازل ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے لئے وحی یا پیغام ہدایت لاتا ہے اگرچہ نبی ان ہی کا ایک فرد ہوتا ہے۔

انسان اور دیگر موجودات میں دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کے علاوہ باقی تمام موجودات اللہ کے قوانین کی پابند ہیں۔ سوچ، چاند، زمین، آسمان، پانی، آگ، ہوا، بادل وغیرہ کے لئے جو طبعی قانون اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ کوئی چیز بھی ان سے سرسبز و تجاوز نہیں کر سکتی، لیکن انسان طبعی لحاظ سے تو طبعی امور کا پابند ہے۔ وہ چاہے بھی تو بڑھا پلے کے بعد جوانی کو واپس نہیں لاسکتا، نہ ہی اپنی موت کو روک سکتا ہے۔ وہ کھانے پینے کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتا، یہ اور اس جیسے دوسرے بے شمار مسائل ایسے ہیں جن میں انسان مجبور اور طبعی امور کے آگے بکسے ہوتا ہے، لیکن خیر و شر میں سے کسی ایک کے انتخاب پر اسے کچھ اختیار بھی دیا گیا ہے۔ وحی الہی یا خدا کی طرف سے نازل شدہ ہدایت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے اختیاری امور میں بھی خود

کو، دوسری تمام موجودات کی طرح، خدا کی مشا و مرضی کے تابع بنائے تاکہ اس کی ذات بھی کائنات سے ہم آہنگ ہو جائے۔ ایمان بالغیب اس معاملہ میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔

خدا اگر چاہتا تو کائنات کی دوسری اشیا کی طرح۔ انسان اور اپنے درمیان سے غیب کے پرے ہٹا بھی سکتا تھا۔ لیکن اس طرح انسان کی اطاعت اختیار نہ رہتی، بلکہ دوسری اشیا کی طرح اضطراری قسم کی ہوتی۔ اور انسان کی پیدائش اور اس دنیا کے دارالامتحان ہونے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ ایمان بالغیب اور روحی الہی کا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کے مادی اور روحانی تقاضوں میں کچھ اس قسم کا حسین امتزاج پیدا کرتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان روحانی منازل طے کرتا ہو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد وہ ان تمام چیزوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتا ہے۔ جن پر وہ مرنے سے پہلے بن دیکھے ایمان لایا تھا۔

تاریخ مذاہب کے مطالعہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مذہب میں جب بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی ابتداء ہمیشہ مقدس اور

رہبانیت کی ابتدا

نیک آرزوؤں سے ہوتی۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے لئے بھلائی کے تصور سے کبھی سیر نہیں ہوتا اور اس بھلائی کو جلد از جلد حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان نے سوچا کہ جو باتیں ہم آخرت میں مشاہدہ کریں گے۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح ان چیزوں کا پورا یا تھوڑا بہت مشاہدہ کس دنیا میں بھی ہو جائے، تو کیا ہی بہتر ہوگا؟ اس طرح اس نے ان غیب کے پردوں کو دور کرنے کے لئے کوششیں شروع کر دیں اس نے یہ بھی سوچا کہ اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا جسم اور اس کے مادی تقاضے ہیں۔ لہذا جب تک ان سے چھٹکارا حاصل نہ کیا جائے روحانی منازل طے کرنا ناممکن ہے۔ یہی فکر رہبانیت یا دین طریقت کی بنیاد ہے۔ ارشادِ باری ہے:

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا
عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ
اللّٰهِ فَمَارَعَوْهَا حَقًّا
رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ

اور انہوں نے لذات سے کنارہ کشی کی خود ایک نئی بات نکالی جس کا ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے آپ ہی ایسا کر لیا تھا۔ پھر جیسا اس کو ناپسند آیا تھا، نبی بھی نہ سکے۔ پھر جو لوگ ان میں سے ایمان لائے

وَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ اُن كُوہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں سے زیادہ نافرمان

(۵۶) ہیں۔ (ترجمہ فتح محمد جالندھری)

مندرجہ بالا آیت سے اس دینِ طریقت کی بہت سی باتوں پر روشنی پڑتی ہے:

- ۱۔ لذات کو ترک کرنا وحیِ الہی کے مطابق نہیں، بلکہ ایک بدعت ہے۔
- ۲۔ ان کے اپنے خیال کے مطابق وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے۔ حالانکہ اگر فی الواقع خدا کی خوشنودی کا طریقہ ہوتا، تو ضرور وحی میں مذکور ہوتا۔ تاہم ان کا ابتدائی ارادہ نیکی و خیر پر معمول تھا۔
- ۳۔ نصاریٰ سے بہت پہلے یہود نے بھی یہ روش اختیار کی تھی۔
- ۴۔ پھر یہ لوگ اپنے ابتدائی ارادوں پر قائم نہ رہے اور مختلف اہوں پر بھٹکنے لگے۔
- ۵۔ یہ کئی گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ تو ایمان پر قائم رہا اور اسے اس کا اجر ملے گا، لیکن زیادہ تر یہ لوگ نافرمان ہی تھے۔

دنیوی تعلقات سے بیزاری

ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ روحانیت کے اس راستے میں حائل سنگِ گراں ہمارا مادی جسم ہے۔ لہذا اس

جسم کو مضمحل اور کمزور بنانے کے لئے طرح طرح کے عذاب دیئے جانے لگے۔ کم سے کم کھانا پینا، جس سے صرف رُوح اور جسم کا تعلق باقی رہے۔ اور کم سے کم سونا، دنیوی لذات، جن سے فائدہ اٹھانے کا خدا نے انہیں حق دیا تھا، اس سے کنارہ کشی کرنا، شدید سردی میں ننگے بدن باہر رات گزارنا، کہیں شدید گرمی میں کسی ایک ہی جگہ کھڑے رہنا، چُپ کار روزہ رکھنا، کچھ پیر میں پڑے رہنا اور اس طرح کی کئی دوسری صورتیں مادی جسم کو کمزور کرنے اور اذیت دینے کے لئے انہوں نے ایجاد کر لی تھیں۔ حتیٰ کہ تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ یہ راہب اپنے جسم پر خود زخم کر لیتے۔ پھر اس میں کیرے پڑ جاتے اور اگر کوئی کیرا گر جاتا، تو اٹھا کر اُسے پھر اپنے جسم پر چمٹا دیتے اور کہتے کہ یہ جسم تمہاری خوراک ہے۔ تم اس سے کیوں محروم ہوتے ہو۔ گویا اپنی جان سے دشمنی ان کا پہلا اصول تھا۔ لہذا جسم کی تعذیب اور اس کے تقاضوں کی تکذیب کے ذریعہ وہ اپنے جسم کو تحلیل کرنے میں مصروف ہو گئے۔

ان لوگوں کا دوسرا اقدام دنیا والوں سے قطع تعلقی تھا۔ یہ لوگ اپنے لئے کوئی گوشہ تنہائی منتخب کر

لے جیسے یہ لوگ چہاڑ ترک کی تعلیم دیتے ہیں۔ ترک دنیا، ترک جتنے، ترک اکل و نوم اور ترک خواہش نفس۔

لیتے یا پھر کسی جنگل کی راہ لیتے۔ ان کے خیال کے مطابق ان کے رشتہ دار اور دوسرے معاشرتی تعلقات رکھنے والے دوست احباب بھی اس راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ لہذا دنیا و مافیہا سے الگ ہو کر کسی جنگل میں ایک کٹیابنا کر گیان دھیان میں مصروف ہو جاتے۔ ذمیوی علاقے میں سے ان لوگوں کو سزا زیادہ دشمنی عورت سے تھی۔ تاریخ میں ایسے دلہنہ واقعات بھی ملتے ہیں کہ کوئی مامتا کی ماری ماں اپنے ایسے ہی بیٹوں کو جنگل میں دیکھنے گئی، لیکن بیٹوں نے اس کی ملاقات سے انکار کر دیا۔ وہ انہیں صرف ایک دیکھنے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لئے ترستی اور التجائیں کرتی رہی، لیکن ان سنگدل راہیوں نے اس کی التجا کو ذرہ بھر وقعت نہ دی اور اُسے ناکام واپس آنا پڑا۔

تاریخ تو پھر تاریخ ہے جس میں کذب کا احتمال موجود ہوتا ہے۔ یہیں بخاری و مسلم دونوں میں ایک مرفوع حدیث بھی ایسی ملتی ہے جو اس موضوع سے پوری مطابقت رکھتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابن جریج ایک اہم تہا جس نے اس طرح جنگل میں کٹیابنا رکھی تھی مامتا کی ماری اس کی ماں سے ملنے آئی۔ اور اُسے پکارا لیکن راہب مذکور گیان دھیان میں مصروف رہا۔ دل میں یہ ضرور سوچا کہ الہی و دھرتیری عبادت میں مصروف ہوں۔ دوسری طرف ماں پکار رہی ہے، کروں تو کیا کروں؟ بالآخر اس کے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ گیان دھیان میں مصروف ہے اور ماں کی اس آرزو کی پرواہ نہ کرے۔ چنانچہ اس نے اپنی ماں سے کوئی بات نہ کی اور اپنی عبادت میں لگا رہا۔ دوسرے دن پھر اس کی ماں آئی۔ پھر بھی اس نے حسب سابق اپنی ماں کی پکار کو درخور اعتنا نہ سمجھا۔ تیسری بار پھر ایسا ہی واقعہ ہوا تو اب اس کی ماں کو اتنا قلق ہوا کہ اس کے منہ سے اپنے اس درویش بیٹے کے حق میں بے اختیار یہ بد مذکورہ نکل گئی کہ ”یا الہی! جب تک میرا یہ بیٹا کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے اسے موت نہ آئے۔“ بھلا مامتا کی ماری دکھیاری ماں کے منہ سے نکلی ہوئی آہ رائیگاں کیسے جاسکتی تھی؟ ابن جریج اپنی عبادت اور خدا ترسی میں اتنا مشہور تھا کہ بنی اسرائیل کے اکثر لوگ اس سے خدا کرنے لگے تھے اور دل سے چاہتے تھے کہ ابن جریج پر ایسا الزام لگے جس سے اُس کا یہ بلند مقام چھین جاتے اور اسی غرض سے نغیہ مشورے بھی ہونے لگے۔ ایک بدنام زمانہ فاحشہ عورت نے جو حسن و جمال میں اپنی نظیر نہ رکھتی تھی اس خدمت کو سرانجام دینے کا ذمہ لیا اور اسی غرض سے اپنے آپ کو ابن جریج پر پیش کر دیا۔ جسے ابن جریج نے رد کر دیا۔ اب یہ فاحشہ عورت اور بھی سیخ پا ہو گئی اور اس نے ”بے آبروئی“ کا انتقام لینے پر اتر آئی۔ اب اُس نے اپنے آپ کو ایک چرواہے پر پیش کیا جس سے اس کو حمل ہو گیا اور جب بچہ پیدا ہوا، تو لوگوں کے پوچھنے پر اُس نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ حمل

ابن جریج راہب سے ہوا تھا۔ بس پھر کیا تھا، لوگ دوڑے آئے۔ ابن جریج کو مارنا پینا شروع کر دیا اور اس کی کٹیا کو منہدم کر دیا۔ ابن جریج نے اس مار دھاڑ کی وجہ پوچھی تو لوگوں نے سارا ماجرا بتلا دیا۔ ابن جریج نے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہرو۔ لوگ رُک گئے تو اس نے وضو کیا اور عبادت میں مشغول ہوا اور اللہ سے بصد گریہ و زاری اپنی بریت کی دعا کی، جو اللہ نے قبول فرمائی۔ وہ عبادت سے فارغ ہو کر لوگوں کے پاس آیا۔ وہ فاحشہ عورت بمعہ بچہ موجود تھی۔ ابن جریج نے اس بچہ کے پیٹ میں کچو کا دے کر کہا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بول اٹھا کہ فلاں چڑا ہا ہے۔ تب جا کر لوگوں نے ابن جریج کا پیچھا چھوڑا۔ ان میں سے بعض اس سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر کہو تو تمہیں سونے کی کٹیا بنا دیں، لیکن ابن جریج نے کہا کہ "بس مجھے ویسی ہی مٹی کی کٹیا بنا دو۔" (مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب تقدیم تراوالدین، ۱۰۰)

اس طویل حدیث میں ایسے تین بچوں کا ذکر ہے جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا۔ جن میں سے ایک یہی ابن جریج راہب تھا۔ امام مسلم نے اس حدیث کو والدین سے حسن سلوک کے باب میں ذکر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ شرعی احکام کے مقابلہ میں ایسی رہبانیت گناہ ہے۔ حدیث میں اس مذکورہ واقعہ سے اس دور کے طریق رہبانیت پر پوری روشنی پڑتی ہے۔

بیوی کا معاملہ اس سے بھی زیادہ نازک تھا، کیونکہ نکاح سے اور بیوی کی موجودگی میں انسان بہت زیادہ معاشی اور معاشرتی ذمہ داریاں اُپڑتی ہیں۔ لہذا یہ لوگ متاہل زندگی سے سخت نفرت کرتے تھے، گو ان کو رہبانیت کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہ دیا تھا۔ تاہم انہیں رہبانیت کی زندگی کی فضیلت کے لئے کچھ اشارے ضرور مل گئے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود شادی نہ کی۔ ان کی زندگی کے جن چند سالوں کے واقعات پر جو روشنی پڑتی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے تبلیغ کے سلسلہ میں گھوم پھر کر مجردانہ زندگی گزار دی تھی۔ پھر عیسائیوں میں نکاح ثانی کی بھی گنجائش نہ تھی اور یہودیوں نے رہبانیت کا تصور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اُن چالیس دنوں سے لیا جو انہوں نے تورات ملنے سے قبل کوہ طور کے دامن میں گوشہ نشینی کی حالت میں گزارے تھے۔

یہ تو یہود و نصاریٰ کی بات تھی۔ اب ہندوستان کی طرف آئیے۔ ہندومت کے راہنماؤں نے انسان کی

لے اہل ہند کو خدائی راہنمائی ملی تھی یا نہیں۔ اس سوال کے متعلق قرآن کریم سے اتنا جواب تو ملتا ہے کہ :

ان من اُمَّةٍ الاٰخِلاَفِہَا نَذِیْرٌ (۲۵) اور کوئی امت نہیں، مگر اس میں خیرانے والا گزر چکا ہے (باقی اگلے صفحہ پر)

زندگی کو سو سال قرار دیا اور اُس کے چار حصے کیے گئے جن میں آخری چوتھا حصہ یا ۲۵ سال رہبانیت (گیان دھیان) کے لیے مختص کیے گئے تھے اور بدھ مت تو خالصتاً اسی راہبانہ زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس مذہب کے بانی مہاتما بدھ۔ جو ایک شہزادہ تھا۔ نے دنیا کی بے ثباتی اور اس کے ہنگاموں سے راہ فرار اختیار کر کے راہبانہ زندگی بسر کی، تا آنکہ اس کو وہ روشنی ملی، جس کی تلاش میں وہ نکلا تھا۔ بعد ازاں اُس نے ہندوؤں سے علیحدہ بدھ مت کی بنیاد ڈالی۔ اس مذہب کی تعلیم ہی یہ ہے کہ انسان کی مکتی یا نجات کی واحد صورت یہ ہے کہ وہ راہبانہ زندگی گزارے۔ ایسے راہبوں کو وہ اپنی زبان میں بھگشو کہتے تھے۔

غیب کے پردے | غیب کے جس قدر پردے ہٹانے کی ضرورت تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہٹا دیئے تھے۔ وحی کے ذریعہ تمام انبیاء کو یہ اطلاع دی جاتی رہی کہ اس کائنات کا

خالق و مالک صرف ایک ہی مقتدر ہستی ہو سکتی ہے جو تمام کائنات کا الہ اور معبود ہے۔ باقی تمام مخلوق اس کی مطیع فرمان اور عاجز بندے ہیں۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ماضی کے خالق کا بھی انکشاف کیا اور قیامت اور آخری زندگی کا بھی۔ جزا و سزا کے قانون کا بھی اور اس بات کا بھی کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ یہ سب غیب کی باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتلا دیں اور اس نظام کائنات یا انسان اور خدا کے درمیان ایسے غیب کے پردے خود ہی اٹھا دیئے تھے جن کی انسان کو ذہنی اور آخری زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے ضرورت تھی اور جن کے انکشاف میں انسان کی عقل یا وجدان گمراہ ہو سکتے تھے۔ اس سے زیادہ پردہ اٹھانے سے چونکہ اس دارالامتحان کا نظام مختل ہو سکتا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے مصلحتاً ان پردوں کو قائم رکھا۔ اُس نے بسا کو صرف اتنا ہی ظلم غیب عطا فرمایا، جتنا انسان کی نجات کے لیے ضروری تھا۔

مگر چونکہ ایسے رہبان یا گیانی یا صوفی قسم کے لوگوں کا سب سے پہلا ہدف یہی غیب کے پردے ہوتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے ایسے افعال کو ایسی بدعت قرار دیا۔ جن کے متعلق انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ملا تھا۔ احادیث نبوی میں بھی اس رہبانیت یا دین طریقت اور اس کے طریق غلو فی العبادات کو ناپسند کیا گیا اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تُشَدُّوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّ

اپنی جانوں پر سختی نہ کرو۔ کیونکہ ایک قوم نے اپنی جانوں پر سختی

دفعہ ماہیہ گزشتہ صفحہ لیکن یہ بات کہ ہندوستانی مذہبی رہنمائی الٰہیہ تھی۔ وثوق سے کہہ نہیں کہا جاسکتا۔ پھر حضور اکرم کی تعلیمات اور شریعت کے علاوہ تمام انبیاء کی

کتاب میں چونکہ ہمیشہ سے رد و بدل ہوتا رہا ہے۔ لہذا ہم اس معاملہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نہ تو ان کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ تکذیب

کی تو پھر اللہ نے بھی ان پر سختی کی (یعنی ان کا ایجاد کردہ معیہ
عبادت ہی ان کی جانچ کے لئے مقرر کر دیا) اس قوم کا بقایا
گر جوں اور خانقاہوں میں ہے (پھر آپ نے یہ آیت پڑھی)
رہبانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لیا تھا۔ جس کا ہم نے
انہیں حکم نہیں دیا تھا۔

قَوْمًا يُشَدَّدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ
فِي الصَّوَامِعِ وَالْدِيَارِ وَرَهْبَانِيَّةٍ
أَبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ
(ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی الحسد)

نیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

بلاشبہ دین آسان ہے کوئی شخص دین میں دلپسند آپ پر
سختی نہ کرے کہ وہ عمل سے رعب میں عاجز کر دے۔ پس
ہر عمل ٹھیک طرح سجالات اور میاں زدہی اختیار کرو اور
خوش ہو جاؤ اور صبح و شام اور آخری رات کے کچھ حصے میں
اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ
الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَ فَسَدِّدُوا
قَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ
وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّبْجَةِ

(مشکوٰۃ، کتاب الصلوٰۃ، باب تصدق فی العمل)

لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا ایک طبقہ اس میدان میں گھس گیا۔ وہ بھی اس راہبانہ زندگی کے جواز
کے لئے یہ دلیل پیش کرنے لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے چند ماہ پیشتر غار حرا میں گوشہ نشینی
اختیار کر لی تھی اور وہیں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ یہ زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے
کا ہے۔ جو شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ علاوہ ازیں جب آپ نے ترک رہبانیت سے متعلق مندرجہ بالا
واضح حکم دے دیا۔ تو پھر اس کے بعد اس واقعہ سے استدلال کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ پھر کچھ لوگوں
نے زہد اور فقر کے متعلق آیات و احادیث کو غلط سسط معنی پہنائے اور ان صفات میں انتہا درجہ کا غلو اور
کھینچا تانی کر کے رہبانیت کی راہ ہموار کر لی۔

ان لوگوں کا طریق کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام علم و توجہ اور علم اتھنار روح (سپر بچولزم ،
رہبانیت کا طریق کار) (SPIRITUALISM) سے شروع کرتے ہیں جس طرح ایک سمریزیم کا ماہر عامل عمول

پر اپنی توجہ ڈال کر اس کی روح کو حاضر کرتا اور اس سے کئی طرح کی خبریں حاصل کرتا ہے یا ایک جن نکالنے والا
کچھ آیات قرآنی یا جنتہ منتز پڑھ کر جنوں کو حاضر کرتا ہے اور ان کاموں کے لئے پہلے چلہ کشی اور ریاضت
کی جاتی ہے بلکہ یہی طریق ان لوگوں نے اختیار کیا۔ ایسے اعمال و افعال سے تین چیزیں بنیادی حیثیت

رکھتی ہیں۔

① پیکر محسوس، جو غیب کے پردہ میں نہ ہو، جیسے مسمریزم کرنے والے عامل کے سامنے معمول ہوتا ہے، جن نکالنے والے پیر کے سامنے مرین۔

② توجہ خواہ یہ ظاہری آنکھ کی کشش سے ہو یا قلبی ہو جسے عرف عام میں توجہ، قلبی جاؤ، مراقبہ یا ہندی گیان دھیان کہتے ہیں اور

③ عزم راسخ یا عقیدہ۔

پیکر محسوس خواہ کوئی جاندار شے ہو یا بے جان۔ جب اس کے متعلق کوئی عقیدہ قائم کر کے مراقبہ کیا جائے گا تو اس کے اثرات حسب پختگی عقیدہ مرتب ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ایسے اعمال و افعال سے جہاں انسان نے رُوحوں کو حاضر کر کے ان سے غیب کی خبریں حاصل کیں۔ وہاں ان سے حسب ضرورت کام لیا۔ انسان کی اس طرح سے حاصل شدہ معلومات کو تصوف کی اصطلاح میں کشف یا مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ ریاضت مجاہدہ، چتکشی اور مکاشفات کے ذریعہ انسان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس رُوحوں کی دنیا عالم ارواح میں بے شمار قسم کی رُوحیں پائی جاتی ہیں، جو غیر مرئی مخلوق ہیں، مثلاً فرشتے، جن، فوت شدہ انسانوں کی رُوحیں نیک رُوحیں، شیطانی اور خبیث رُوحیں، سب اس عالم میں پائی جاتی ہیں۔ انسان نے اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق ان رُوحوں کو قابو کرنے کے لئے کئی قسم کے ادراد اور جہت منتر بھی دریافت کر لئے اور ان کو مستحکم کرنے کی شعبہ بازیوں دکھانا شروع کیں۔ ایسی رُوحوں کو عام طور پر رجال الغیب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

دور نبوی میں اس عالم ارواح سے استفادہ کرنے والے مندرجہ ذیل قسم کے گروہوں

رجال الغیب سے استفادہ کرنے والے گروہ

پتہ چلتا ہے۔

① رہبان۔ جو تارک الدنیا ہو کر جنگلوں میں کوئی کٹیایا خانقاہ بنا کر اس میں مقیم رہا کرتے تھے۔

لہ کشف کی حقیقت کے متعلق مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ:

کشف کوئی بڑا کمال نہیں، اگر کافر بھی ریاضت مجاہدہ کرے تو اس کو بھی ہونے لگتا ہے۔ نیز مجاہدین و مجنونوں، مجذوبوں، دیوانوں کو بھی کشف ہوتا ہے۔ صاحب شرح اسباب نے لکھا ہے۔ میں نے خود دیکھا۔ ایک مجنون کو اس قدر کشف ہوتا تھا کہ بزرگوں کو بھی نہیں ہوتا تھا۔

لیکن جب اس کا سہل ہوا، تو مادہ کے ساتھ کشف بھی نکل گیا۔ (اشرف السوانح، ج ۲، ص ۸۷)

تذکیۃ باطن اور دل کو آئینہ بنانے میں مصروف رہتے۔ ان کا اصل مقصود ذاتِ باری
کا مشاہدہ کرنا ہوتا تھا۔ وہ لوگوں کو غیب کی خبریں بھی بتلایا کرتے تھے۔ ان کا ذکر
قرآن کریم میں موجود ہے، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

② کاہن — ایسے لوگ چدکشی ضرور کرتے تھے، لیکن عام آبادیوں میں رہتے تھے۔ ان کا تعلق شیطان

روحوں سے ہوتا تھا۔ بخاری، باب الہکاتہ میں ہے کہ ”کچھ لوگوں نے آل حضرت

ﷺ سے پوچھا: کاہنوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: ان کی باتیں

مض لغو ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! کبھی تو ان کی بات سچ نکلتی ہے۔

آپ نے فرمایا: ہاں یہ بات وہ ہوتی ہے جو کاہن شیطان سے اڑا لیتا ہے یا

شیطان فرشتوں سے اڑا لیتا ہے، پھر وہ اپنے ”ولی“ یعنی دوست کے کان میں

پھونک دیتا ہے، تو یہ لوگ اس میں سو جھوٹ بلا لیتے ہیں۔

بخاری و مسلم میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ مدینہ میں ایک شخص ابن صیاد نامی کاہن

رہتا تھا۔ وہ غیب کی خبریں بتلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ نے اس سے

پوچھا: ”کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا

ہوں کہ تو ان پڑھوں کا رسول ہے۔ پھر اس نے حضور اکرم ﷺ سے کہا کیا آپ

گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور اکرم ﷺ نے اُسے ٹھونکا مارا اور

فرمایا: خدا تمہیں تمہاری حد سے آگے نہ بڑھنے دے گا۔ پھر آپ نے پوچھا: اچھا،

بتاؤ اس وقت میرے دل میں کیا ہے؟ آپ کو اس وقت سورہ دخان کا دل میں

خیال آیا تھا۔ اس نے کہا ”دخ“ (یعنی دُھواں) اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ اسے دجال خیال کرتے تھے۔ چنانچہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے اس کو قتل کرنے کی اجازت بھی طلب کی۔ آپ

نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روک دیا اور فرمایا: کہ اگر یہ دجال ہے تو تیرے ہاتھوں نہیں مارا

جائے گا اور اگر یہ دجال نہیں، تو اسے قتل کرنا درست نہیں۔“ (بخاری، کتاب القدر، باب یوں ہیں اللہ و قہر)

③ جادوگر — ان کا تعلق خالص شیطانی اور خبیث روحوں سے ہوتا تھا۔ یہ لوگ ایسی روحوں کو قابو کر کے

لوگوں کو تنگ کرتے، انہیں نقصان پہنچاتے اور لوگوں میں اپنی ہیبت کا سکہ جھانکے
تھے یہ لوگ ان رُجوں کے ذریعہ اشیاء کی ماہیت اور حقیقت تو نہیں بدل سکتے
البتہ فضا کو متاثر کرتے اور ہیبت ناک بنا دیتے ہیں، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ ﷺ کا مقابلہ کرنے والے جادوگروں کے متعلق فرمایا:

سَحَدُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ان جادوگروں نے حاضرین کی آنکھوں پر جادو کر دیا

وَاسْتَرَهُبُوهُمْ (۱۱۶) اور ان کو دہشت ناک کر دیا۔

گویا جادوگروں کی ریاں فی الحقیقت سانپ نہیں بنی تھیں بلکہ لوگوں کو اس
معلوم ہونا تھا اور وہ ان سے ڈر بھی گئے تھے۔

اسی طرح بخاری شریف باب السحر میں واقعہ مذکور ہے کہ لبید بن صم یہودی
نے حضور اکرم ﷺ پر جادو کیا۔ گنگھی سے جھڑے ہوئے سر کے بالوں پر منتر پڑھا
انہیں کھجور کے خوشے کے غلاف میں پیٹ کر ڈران نامی کنوئیں میں رکھ دیا۔ اس عمل
کنوئیں کا ماحول اس قدر دہشت ناک ہو گیا تھا کہ جو صحابہ یہ سامان نکالنے کے لئے بھیجے
گئے۔ ان کا بیان ہے کہ کنوئیں کا پانی ہندی جیسا سرخ معلوم ہوتا تھا اور کھجوروں کے
درخت اتنے مہیب لگتے تھے کہ گویا سانپوں کے پھن ہیں۔“

اسلام نے کہانت اور سحر کو تو کفر قرار دیا تھا، لہذا مسلمان باہموم اس سے
محترز ہے۔ رہبانیت سے بھی منع تو کیا تھا، لیکن اس کے باوجود

کیا دیدار الہی ممکن ہے؟

حق کے اشتیاق میں اس پر خطر وادی میں داخل ہو گئے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس دنیا میں اور ال
آنکھوں و ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی اسے دیدار الہی ممکن بھی ہے یا نہیں؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے:
لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ (۱۱۶) نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ نگاہوں کا
ادراک کر سکتا ہے۔

نیز موسیٰ ﷺ نے جب دیدار الہی کا اشتیاق فرمایا، تو اللہ نے جواب دیا: ”آپ مجھے ہرگز نہ دیکھ سکتے
گے اگر اتنا ہی اشتیاق ہے تو پہاڑ کی طرف دیکھئے اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو شاید تم مجھے دیکھ سکو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ
نے پہاڑ پر اپنا جلوہ دکھایا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین بوس ہو گیا اور حضرت موسیٰ ﷺ پہوش ہو کر آگے گئے۔“

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر بھی جب دیدار الہی کی تاب نہ لا سکے، تو دوسرے کسی کی کیا مجال؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین نے بھی اسی قسم کا مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہہ کر ڈالنا شروع کیا ہے:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ
لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ
الصَّيْقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ
بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ (۵۴-۵۵)

اور اے یہود! جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم
اس وقت تک تمہاری بات نہ مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ
کو آشکارانہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آدبوچا اور تم دیکھ رہے
تھے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کیا۔

اب احادیث کی طرف آئیے صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ان الفاظ میں ملتا ہے:

حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ
سَبْعَاتُ وَجْهِهِ مَا أَنْتَهَىٰ إِلَيْهِ
بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ (مسلم کتاب الایمان)

اللہ کا حجاب نور ہے۔ اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس
کے چہرے کے انوار سے وہ ساری مخلوق جل کر رہ جائے جس
کو اس نے پیدا کیا ہے، جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گو بعض علماء نے اختلاف کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ نے معراج کی رات
تہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا تھا۔ لیکن اس سلسلہ میں قطعی فیصلہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث ہے، جو امام بخاری
کتاب التفسیر سورۃ والجم کے تحت لائے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا: کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
پردہ کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا تیری اس بات پر میرے روئیں کھڑے ہو گئے۔ تین باتیں جو شخص بھی
یان کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو کوئی تجھ سے یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اُس نے جھوٹ بولا۔
س کے بعد یہ آیت پڑھی لَا تَدْرِيكَ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ إِلَىٰ آخِرِهِ
البتہ بخاری کتاب التوحید میں یہ صراحت موجود ہے کہ قیامت کے دن مسلمان اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھ سکیں
گے جیسے اس دنیا میں چاند کو دیکھتے ہیں اور انہیں کوئی ارچن محسوس نہیں ہوگی۔ گویا دیدار الہی آخروی زندگی میں
مکن ہے اس زندگی میں نہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس دنیا میں دیدار الہی ممکن ہی نہیں تو یہ لوگ کس بات کے پیچھے پڑے ہوئے
ہیں اور کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ پھر جو یہ لوگ دیدار الہی سے مشرف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی
کیا حقیقت ہے؟ اس سوال کے جواب سے پیشتر یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تجلی ڈالنے، ہم کلام

ہونے یا وحی بھینچنے سے دونوں یقینی طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اس میں لذت حسی بھی محسوس کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تو صرف اتنا پوچھا کہ "موسیٰ! تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟" تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مختصر سے سوال کا اچھا خاصا لمبا جواب دیا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لذت کے لمحات کو طویل سے طویل تر بنانا چاہتے تھے۔ یا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصہ کے لئے وحی رک جاتی، تو آپ بے قرار رہتے اور جبرائیل علیہ السلام کا انتظار کرتے رہتے تھے۔

اور دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت پر خاصا بوجھ پڑتا محسوس ہوتا ہے جو بعض دفعہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی کو برداشت نہ کر سکے اور بیہوش ہو گئے اور پہاڑ تو خیر ریزہ ریزہ ہی ہو گیا تھا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ سفر میں وحی نازل ہوئی تو اس بوجھ کا اثر اتنا شدید تھا کہ آپ کی اونٹنی بھی زمین پر بیٹھ گئی۔ اور بعض دفعہ تو آپ کو نزول وحی کے وقت پسینہ تک آجاتا تھا۔ پہلی دفعہ جب غار حرا میں آپ پر وحی نازل ہوئی تو اس وقت اتنا شدید بوجھ محسوس کر رہے تھے کہ گھبرا کر لیٹ گئے اور حضرت

خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: **زَمِلُونِي زَمِلُونِي** (مجھ پر چادر اوڑھادو، مجھ پر چادر اوڑھادو) اب یہ بزرگ یا اولیاء جو مشاہدہ حق یا ہم کلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان میں اور انبیاء میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ

دیدار الہی یا شیطانی فریب

انبیاء کے ساتھ جو واقعہ پیش آتا ہے وہ منہی برحقیقت ہوتا ہے، لیکن دوسروں سے جو ایسے واقعات پیش آتے ہیں وہ بسا اوقات شیطانی فریب کے سوا کچھ حقیقت نہیں رکھتے جیسا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے کشف کا ایک ذاتی واقعہ ارشاد فرماتے ہیں:

"ایک مرتبہ ایک عظیم الشان روشنی ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے بھر گئے۔ اس سے ایک صوت ظاہر ہوئی۔ اُس نے مجھ سے خطاب کر کے کہا کہ "اے عبدالقادر! میں تمہارا رب ہوں۔ میں نے تمہارا لئے سب محرّمات حلال کر دیئے۔" میں نے کہا: "دور ہو مردود!" یہ کہتے ہی وہ روشنی ظلمت سے بدل گئی اور وہ صوت دصوال بن گئی۔ اور ایک آواز آئی کہ "اے عبدالقادر! خدا نے تم کو تمہارے علم و تفقہ کی وجہ سے بچا لیا۔ ورنہ اس طرح میں تیرے جیسے ستر صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔" میں نے کہا: "محض اللہ کی مہربانی سے۔" کسی نے کہا کہ "حضرت! آپ کیسے سمجھے کہ یہ شیطان ہے؟" فرمایا: "اس کے کہنے سے کہ میں

حرام چیزوں کو تمہارے لئے حلال کر دیا۔" (الطبقات الكبرى للشعرانی، ج ۱، ص ۱۳، طبقات الخلفاء ابن سبیر بحوالہ تاریخ دعوت و عزیمت جلد ۱، ص ۱۸۰، مصنف ابوالحسن علی ندوی)

دوسرا فرق یہ ہے کہ انبیاء پر ایسے اوقات میں بوجھ تو پڑتا ہے اور لذت بھی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ان رویت کا عالم ہے تصوف کی اصطلاح میں سُکو کہتے ہیں (طاری نہیں ہوتا۔ نہ وہ اپنے حواس کھو دیتے ہیں، کیونکہ وہ مأمون ہوتے ہیں، لیکن یہ بزرگ حضرات عموماً ایسے مواقع پر ہوش و حواس کھو کر بہت سی غلط سلسلہ باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جو اربعیت مطہرہ کے سراسر خلاف ہوتی ہیں اور جن کا بسا اوقات بعد میں انہیں خود بھی افسوس ہوتا ہے اور ایسے نجات بے شمار ہیں۔

پھر یہ بات تو کتاب و سنت کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ وحی الہی کا سلسلہ رسول اللہ ﷺ کے بعد قطع ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ اس دنیا میں دیدار الہی ممکن نہیں۔ اب جو کچھ یہ حضرات دیکھتے ہیں یا جن سے ہم کلام ہوتے ہیں وہ رجال الغیب ہی ہو سکتے ہیں۔ شریعت کی رو سے اس کے علاوہ کوئی دوسری صوت نظر نہیں آتی ہی رجال الغیب ان متصوفین سے ہم کلام ہوتے ہیں اور یہی اپنی تجلیات سے نوازتے ہیں اور ہمارے اس دعوے کی قوی دلیل پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا وہ اقتباس ہے جسے ہم اوپر بیان کرتے ہیں اور جس کی تفصیل آگے چل کر بیان ہوگی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی کے وقت جو بیہوشی طاری ہوتی (حالانکہ آپ نے اس حالت میں کوئی نازیبا بات ہی نہیں کہی) تو اس کی وجہ محض یہ تھی کہ ان کا یہ مطالبہ رضائے الہی کے خلاف تھا۔ ورنہ یہ صورت حال کبھی پیش نہ آتی۔ اور تاریخ انبیاء میں صرف یہی ایک استثنائی واقعہ ہے۔ جبکہ ہمارے صوفی اور رہبان ہر وقت ایسے منشاء کے بزدلی کے خلاف واقعات کی جستجو میں لگے رہتے ہیں اور اگر کچھ بن نہ پڑے تو محفل سماع و رقص منعقد کر کے اپنے آپ پر مصنوعی قسم کے وجد و حال کو مستط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بذات خود ایک غیر شرعی فعل ہے یہ مصنوعی وجد و حال اور سماع وغیرہ ایسے امور کے ابطال کی دوسری دلیل ہے۔

ایسی راہبانہ زندگی اختیار کرنے سے شریعت کے کن کن احکامات پر زد پڑتی ہے۔ یہ تو ہم کسی دوسرے مقام پر جائزہ لیں گے۔ سب درست ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان بزرگوں کے مشاہدات و مکاشفات میں کچھ حقیقت بھی ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو وہ کس قدر ممکن ہے؟

جس طرح انسان کی عقل ایک محدود دائرہ میں کام کر سکتی ہے، بعینہ یہی حال اس کے وجدان اور قلبی واردات کا بھی ہے۔ پھر جس

کشف و مشاہدہ کی حقیقت

کے صوفیہ اسے اپنی اصطلاح میں شطیحات اور ملار ایسی باتوں کو ہفتوات سے تعبیر کرتے ہیں۔

طرح ہر انسان میں عقل کم اور زیادہ ہوتی ہے۔ ایک عقلمند کسی واقعہ سے جو نتیجہ نکالتا ہے ایک کم عقل یا بیوقوف کی سوچ اس کے الٹ نتائج اخذ کرے گی یا مبہوت رہ جائے گی۔ یہی حال وجدان کا بھی ہے۔ علاوہ ازیں عقل کی کارکردگی میں انسان کے اپنے میلانات، تصورات اور تجربات کو بھی دخل ہوتا ہے۔ بعینہ اسی طرح وجدان یا کشف پر بھی صاحب کشف کے میلانات اور رجحانات کا کافی اثر ہوتا ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ ہر صاحب کشف کے رجحانات اور میلانات بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ لہذا سب لوگوں کے کشف میں بھی یکساں اور اتفاق ناممکن ہے اور ان سے محض ظنی علم ہوتا ہے۔ جو صرف صاحب کشف کو تو شاید کسی حد تک مطمئن کر سکتا ہو۔ دوسرے لوگوں کو اس کا قائل نہیں کر سکتا۔ ان کے پاس ان کے اپنے مکاشفات ہوتے ہیں جو اس سے الگ نوعیت کے ہوتے ہیں۔

اس کی مثال یوں سمجھئے، جیسا کہ مشہور کہانی ہے کہ ایک فقہ چار اندھے ہاتھی کا ملاحظہ و مشاہدہ کرنے گئے۔ ظاہر ہے کہ وہ دیکھ تو نہ سکتے تھے۔ ٹٹول کر اندازہ ہی لگا سکتے تھے کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے۔ ایک نے اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیر کر اندازہ لگایا۔ دوسرے نے ہاتھ اونچا کر کے اس کے پہلو پر ہاتھ پھیرا۔ تیسرے نے اس کے کان پر ہاتھ پھیرے اور چوتھا اس کی سونڈ ملاحظہ کر رہا تھا۔ اب جو اپنے اپنے ملاحظات کے نتائج پیش کرنے بیٹھے، تو ٹانگوں پر ہاتھ پھیرنے والے نے کہا کہ ہاتھی تو تھم یا ستون کی مانند ہوتا ہے۔ پہلو پر ہاتھ پھیرنے والے نے کہا کہ تو غلط کہتا ہے، ہاتھی تو پہاڑ کی مانند تھا۔ تیسرے نے کہا کہ ہاتھی تو چھاج کی مانند ہے اور ہر دم متحرک چیز ہے اور تم دونوں غلط کہتے ہو۔ چوتھے نے کہا کہ تم سب غلط کہتے ہو، ہاتھی تو خدار اور چکرا ہوتا ہے۔ اب ان اندھوں میں سے ہر ایک کا یہی تکرار تھا کہ اُس کا ملاحظہ صحیح ہے باقی سبکھے غلط ہے۔

بعینہ یہی صورت حال ان مشاہدین حق کی ہے۔ وہ اندھے اس لحاظ سے ہیں کہ نصوص شرعیہ سے یہ ثابت

دین طریقے کے مختلف نظریات

ہے کہ اس ذات باری کا اس دنیا میں نہ تو دیدار ممکن ہے اور نہ ہی کوئی اُس کی کنہ کو پاسکتا ہے۔ مگر یہ حضرت بصد ہیں کہ ہم ضروریہ ملاحظات و مشاہدات کر کے رہیں گے۔ پھر جس طرح ان اندھوں میں تکرار اور جھگڑا بعینہ یہی صورتحال یہاں بھی پیدا ہوگی۔ ایک نے کہا کہ میں خدا کے اتنا قریب ہو گیا کہ بالآخر ہم دونوں ایک ہو گئے۔ دوسرے نے کہا کہ میں جذب و مستی میں اتنا مہمک ہوا، اور اتنی عشق اتنی تیز بھڑکی کہ خود خدا اپنے سے از کر میرے جسم میں اتر گیا۔ پھر میں ہی خدا تھا۔ تیسرے نے کہا تم دونوں غلط کہتے ہو، بھلا خدا کو انی مخصوص جسم

میں تم مدغم ہو گئے تھے۔ یا وہ تمہارے جسم میں داخل ہو سکے۔ وہ تو ہر شے میں پہلے ہی سے موجود ہے ہر چیز میں داخل ہے۔ ہر چیز خدا کی ذات کا حصہ ہے۔ چوتھے نے کہا تم سب غلط ہو۔ خدا توفی الواقع الگ ہستی ہے تاہم یہ کائنات کی جملہ اشیاء اس کا لباس مجاز ہیں۔ یہ ہیں وہ مختلف نظریات جو دین طریقت کے مختلف اعیان نے پیش کئے اور جن کا تفصیلی جائزہ ہم اگلے باب میں لیں گے۔

اس خود ساختہ دین طریقت کے پیروکاروں میں شدید اختلافات ہیں، رفاہی کہتا

دین طریقت کے پیروکاروں میں تکرار و اختلافات

ہے، قادری غلط ہے۔ قادری کہتا ہے رفاہی کے پاس کچھ نہیں۔ ایک کہتا ہے میرے پیر نے حضرت یاسین علیہ السلام سے ارواح کی زمیں چھین کر سب ارواح کو ان کے جسموں میں داخل کر دیا۔ دوسرا کہتا ہے پیر جہنم کے پاس سے گزرا اور اس نے اپنی ٹھونک سے اسے بھجانا چاہا مگر درمیان میں فرشتے حائل ہوئے۔ عابد دوسری کا ایک مرید کہتا ہے:

العَبْدُ دُوسِي كَانَ يُحْيِي : مِنَ الْأَمْوَاتِ مَنْ قَدَّمَ دَهْرًا

(ترجمہ) عابد دوسری ایسے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، جن کو مرے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے (اردو ترجمہ غایۃ الامانی ص ۱۳)

ان تصریحات سے واضح ہوتا ہے کہ جس طرح عقل نے وحی سے بے نیاز ہو کر بے شمار ٹھوکریں کھائیں امت میں افتراق و انتشار کا باعث بنتی رہی ہے۔ اس طرح کشف و وجدان نے بھی وحی الہی سے علیحدہ رکھ کر ہی کھائی ہیں اور انتشار ہی کا بیج بویا ہے۔ طریقت کے سینکڑوں سلسلے چل سکے۔ جن کے طریقوں کا میں اختلاف ہے (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے، دائرۃ المعارف الاسلامیہ، ج ۱۲، زیر عنوان طریقت)

آخر میں ہم اس مشاہدہ الہی کے امکان کی بحث کو مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، جو صوفیہ کی کائنات سے درخشندہ آفتاب ہیں، کے فیصلہ پر ختم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

کشف سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے، وہ شہود ہی شہود ہے اور حقیقت نہیں بلکہ غایت فی اللباب یہ ہے کہ خدا کا شہود ہو ہی نہیں سکتا۔ پس ایمان بالغیب کے سوا چارہ نہیں۔ (مکتوبات دفتر ثانی مکتوب ۹، بحوالہ

والف ثانی کا نظریہ توحید، از عبد الحکیم انصاری ص ۱۹۵)

اب ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اس رہبانیت یا دین طریقت کے

دین طریقت کے نقصانات اور معائنہ پر اثرات

وہ کون سے مُضر اثرات ہیں جن کی بنا پر شریعتِ مطہرہ نے اسے ناپسند فرمایا ہے؛ تاریخ اس بات کا شاہد ہے کہ جب کبھی رہبانیت کا دور دورہ ہوا تو:

۱۔ معاشرہ میں جو لوگ خدائے مہربان کے تھے۔ وہ اپنی اس غلط روش کی بنا پر معاشرتی ذمہ داریوں اور دوسرے انسانی تعلقات سے ایک طرف ہو گئے تو اس سے اخلاق و تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست اور اجتماعیت کی جڑیں تک ہل گئیں جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کی زمام کار عیارِ ناقص اور آدمیوں نے سنبھال لی۔ دنیا میں "فساد فی الارض" کا دور دورہ ہو گیا اور خدا کے بھیجے گئے پیغامِ ہدایت اور ضابطہٴ حیات کی انہی "بزرگانِ دین" کے ہاتھوں بیخ کنی ہوئی۔

۲۔ راہبوں کی اس روش کا دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ عام لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دین یا مذہب تو محض پوجا پاٹ اور گیان دھیان کا نام ہے اور مذہب کا تعلق بس اسی حد تک ہے۔ رہا دنیا کاروبار تو اس میں ہر شخص آزاد ہے معاشرتی تعلقات یا ضابطہٴ اخلاق کی اگر کچھ اہمیت تو یہ خدا رسیدہ لوگ اس سے کیوں منہ موڑ لیتے۔ پھر چونکہ ان راہبوں کی روش شریعتِ الہیہ کے احکام متصادم ہوتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کا شیرازہ پارہ پارہ ہو گیا۔

۳۔ خدا کے حضور میں عبادت، عاجزی اور تذلل اور زہد و تقویٰ محمودہ صفات ہیں، لیکن ان راہبوں ان صفات میں اس قدر غلو کیا اور انکارِ ذات اور خود شکنی اتنے جوش سے کی کہ خود نگری اور خود شناسی جو قومی زندگی کے لئے روحِ رواں ہے، ایک جرمِ سمجھا جانے لگا۔ انسان کو اپنی انسانیت سے شرم آگئی۔ وہ اپنی ترقی انسانیت میں نہیں، بلکہ ترکِ انسانیت میں سمجھنے لگا۔ وہ انسان جس کو خدا نے احسن تدبیر پر پیدا کیا۔ اور اشرف المخلوقات بنا کر باقی کائنات اس کے لئے مسخر کر دی تھی۔ وہ اس قدر بے اعتماد، اور بے شکستہ ہو گیا کہ بسا اوقات حیوانات اور جمادات پر بھی رشک کرنے لگا اور ان چیزوں کو آپ پر ترجیح دینے لگا۔

۴۔ اور چونکہ معاشرہ میں باقی لوگ جن میں کچھ خدائے مہربان اور دینداری کے اثرات پائے تھے۔ انہوں نے بھی ان راہبوں، اور پیرل فقیروں کے آستانوں کا رخ کر لیا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ویران ہونے لگیں اور خانقاہوں، مزاروں اور آستانوں کی رونق بڑھنے لگی۔

اسلام اور رہبانیت

جہاد ترک اور ارشادات نبوی

ابھی بیان کردہ مفاسد کی بنا پر اسلام نے رہبانیت کو مذموم قرار دیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جس طرح

اس کی خواہش کے خلاف راہب لوگ بدن کو بھوکوں اور فاقوں سے مارتے، اور ساری ساری باتیں فرماتے ہیں۔ اس سلسلہ میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ بخاری، کتاب الصوم، باب بحق

هل في الصوم من ربح ذيل حديث ملاحظہ فرمائیے :

انہوں نے عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے سنا، انحضرت ﷺ

کو یہ خبر پہنچ گئی کہ میں لگانا روزے رکھا کرتا ہوں اور رات

بھر نماز پڑھا کرتا ہوں، یا تو آپ نے مجھے بلایا، یا میں خود

آپ سے ملا۔ آپ نے فرمایا: ”مجھ کو خبر پہنچی ہے کہ تو

روزے رکھتا ہے اور افطار نہیں کرتا اور نماز پڑھے جاتا ہے

ایسا کہ روزہ رکھ اور افطار بھی کر۔ قیام بھی کر اور سو بھی کیونکہ

تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تیری جان کا بھی تجھ پر حق

ہے۔ اور تیری بی بی بال، بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ میں نے

عرض کیا۔ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے

فرمایا، کہ حضرت اذہ رضی اللہ عنہ کا روزہ رکھ۔ میں نے پوچھا،

وہ کیا ہے، فرمایا: ”وہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار

کرتے اور دشمن کے مقابلہ میں نہ بھاگتے۔“ میں نے کہا:

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْرَدُ الصَّوْمَ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ فَلَمَّا أُرْسِلَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا لَقِيْتُهُ فَقَالَ أَلَمْ أَخْبَرَ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تَفْطِرُ وَتُصَلِّي فَصَوْمٌ وَأَفْطِرٌ وَقَوْمٌ وَنَمٌ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَوَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا قَالَ إِنِّي لَا قُوَّةَ لِدَلِيكَ قَالَ: فَصَوْمٌ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا

ان الفاظ میں واضح اشارہ ہے کہ مسلسل روزے انسان کو اتنا نحیف کر دیتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے قابل نہیں رہتا، گویا اس حدیث سے نیت یا تصوف کے دونوں نظریات پر دوپڑی ہے (۱۱) نفس کشی اور بدن کو نحیف و زار بنانے پر اور (۱۲) صوفیوں کے اس نظریے پر کہ جہاد فی سبیل اللہ جس کا جہاد افضل ہے۔ یہ نظریہ بھی اپنے مقام پر تفصیل سے پیش کیا جائے گا۔

مولانا اشرف تھانوی مجاہدہ کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں: ”نفس کے مطالبات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک حقوق، دوسرے مخلوط۔ حقوق وہ ہیں جن سے قوام بدن اور لہجائے حیات اور مخلوط وہ ہیں جو ان سے زائد ہوں۔ مجاہدہ کی صحیح صورت یہ ہے کہ حقوق کا خیال رکھا جائے اور صرف مخلوط کو ترک کیا جائے۔“

وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى قَالَ مَنْ لِي
 بِهَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ عَطَاءٌ وَلَا
 أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ
 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ مَرَّتَيْنِ

یا رسول اللہ! اس بات کی میری طرف سے کون ذمہ داری
 لے سکتا ہے۔ عطا کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ ہمیشہ روزہ
 رکھنے کی نسبت اس حضرت رضی اللہ عنہ نے کیا کچھ فرمایا، جس
 اتنا جانتا ہوں کہ آپ نے دوبار فرمایا: جس نے ہمیشہ روزہ
 رکھا، اُس نے روزہ نہیں رکھا۔“ (ترجمہ: علامہ وحید الزمان)

یہ حدیث بخاری میں کئی طرح سے مذکور ہے ایک روایت میں تیرے بدن اور تیرے
 کا بھی جن ہے۔ (باب حق الضیف) کے الفاظ زیادہ ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم
 نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کو دائمی روزہ سے منع فرمایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھ میں
 رکھنے کی طاقت ہے، تو پہلے آپ نے فرمایا کہ اچھا تم مہینہ میں تین روزے رکھ لیا کرو، خدا
 اجر دیتا ہے، تو یہ تمہارے پورے مہینے کے روزے ہو جائیں گے حضرت عبداللہ بن عمرو بن
 نے دوبارہ کہا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: اچھا حضرت
 کی طرح ایک دن روزہ رکھو۔ دوسرے دن افطار کرو اور آخر میں فرمایا: کہ جو دائمی روزہ رکھے
 اس کا کوئی روزہ نہیں۔“ (کیونکہ وہ میری سنت کی مخالفت کرتا ہے۔)

اب بخاری کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح کی درج ذیل روایت بھی ملاحظہ فرمائیے
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطًا
 إِلَى بَيْوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ
 عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَلَمَّا أَخْبَرُوا أَنَّهَا تَقَالُوهَا
 فَقَالُوا: وَآيِنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ
 مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تین آدمی
 اکرم رضی اللہ عنہ کی بیویوں کے گھر آئے حضرت علی
 عبداللہ بن عمرو، اور حضرت عثمان بن مظعون
 حضرت رضی اللہ عنہ کی عبادت کے متعلق پوچھتے
 جب انہیں بتلایا گیا، تو انہوں نے گویا حضور اکرم
 کی اتنی عبادت کو کم سمجھا اور کہنے لگے کیا ہم
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پہلے اور پچھے سب
 کہتے جا چکے ہیں (یعنی ہمیں ان سے زیادہ عبادت
 پھر کیسے کر سکتے ہیں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گے)

نے کہا: میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ نہ چھوڑوں گا۔
اور تیسرے نے کہا: کہ میں ہمیشہ عورتوں سے کنارہ کش رہوں
گا اور کبھی نکاح نہ کروں گا۔

اتنے میں حضور اکرم ﷺ تشریف لے آئے اور ان
لوگوں سے پوچھا: "کیا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ خدا کی قسم!
میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار ہوں،
اس کے باوجود میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں
رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے
نکاح بھی کرتا ہوں، تو جو کوئی میری سنت کو ناپسند کرے
اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔"

قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَاصْبِرْ
تَلِيدًا أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ
الذَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا
أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوِّجُ أَبَدًا
فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا
وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ
وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَ
أُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوِّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ
رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي"

ان احادیث سے صاف واضح ہے کہ:

۱۔ مجرد زندگی گزارنا، معاشرتی زندگی سے گریز (تاکہ کیسوی سے عبادت کی جائے) بدن کو فاقوں مار کر
کیسے نفس کرنا، اور عبادت خواہ کیسی ہی فضائل کیوں نہ ہو، اس میں سنت نبوی سے آگے بڑھنا، یہ باتیں شریعت
پہرہ کے خلاف ہیں۔ اگر صرف یہی چیزیں رہبانیت سے نکال دی جائیں، تو رہبانیت کی عمارت از خود
بن بوس ہو جاتی ہے۔

۲۔ حضور اکرم ﷺ نے سنت کی آخری حد سے مطلع فرمادیا۔ اب جو شخص زہد، تقویٰ و عبادت کے
بیدان میں حضور اکرم ﷺ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا۔ وہ بدعت و ضلالت اور کفر ہی ہوگا۔ یہ بات
درکھنے کے قابل ہے کہ بدعت ہمیشہ نیک ارادوں اور ثواب کی نیت سے ہی شروع کی جاتی ہے۔
۳۔ سنت کا تارک گنہگار ہوتا ہے، لیکن سنت سے زیادہ عمل کرنے والا، جو شریعت کی حدود کو کم سمجھ کر
اس میں اضافہ کر رہا ہے۔ وہ بدعتی، گمراہ اور گمراہ کنندہ ہے۔ بعد میں جو لوگ اس بدعت پر عمل پیرا ہوں گے جتنے
بدعتی اس کا گناہ بدعت جاری کرنے والے کو بھی پہنچتا رہے گا۔

رہبانیت میں کیش کی مہوبات

رہبانیت میں وہ کیا کشش اور جاذبیت ہے کہ شرعی احکام و حدود کو پھلانگ کر لوگ اس میں جا داخل ہو جائیں۔ یہ کہنا سراسر غلط ہو گا کہ قرآن و حدیث میں زہد اور دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں جو ارشادات پائے جاتے ہیں۔ وہ رہبانیت کی بنیاد ہیں۔ کیونکہ ان ارشادات کو سمجھنے والے سب سے پہلے حضور ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ لیکن ان میں ایسی رہبانیت کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ بلاشبہ دنیا اور دنیا کے مال و اسباب سے بے رغبتی دین کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ پورا دین نہیں۔ معاشرتی، معاشی اور عائلی کی ذمہ داریاں، جو زندگی کا نہایت ہی اہم حصہ ہیں، ان پر بھی ارشادات سے ساقط نہیں ہو سکتیں۔

رہبانیت کو اختیار کرنے کے اسباب کچھ اور ہی ہیں، جو ہمارے خیال کے مطابق درج ذیل ہیں۔

اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا کے جھمکے میں بھینس کر کبھی کیسویں کے ساتھ روحانی

۱۔ روحانی ترقی یا آئینہ باطن کی صفائی

نہیں کی جاسکتی۔ ان کے خیال میں روحانی ترقی کا کوئی ایسا راستہ نہیں، جو دنیا کے اندر سے ہو کر جانا ہو۔ درویش "قسم کے لوگوں نے اسے نیکی سمجھ کر اختیار کر لیا۔ جب کہ اسلام نے ایسی روحانی ترقی اور رہبانیت ہی کو مردود قرار دیا ہے۔ اسلام صرف ایسی روحانی ترقی کا قائل ہے جس کا راستہ دنیا کے اندر سے ہو کر آگے بڑھتا ہو۔ یہ روحانی ترقی تھوڑی ہو یا بہت، سب کچھ مقبول ہے، لیکن شریعت کی حدود اندر رہ کر ہونی چاہئے۔ اگر کوئی مسلمان زندگی کی بنیادی اور اہم ذمہ داریوں یا عبادات کو پس پشت ڈال کر ایسی روحانی ترقی کرتا ہے، تو اس کی حیثیت ہندو جوگیوں اور سادھوؤں سے بڑھ کر نہیں ہے اور ایسی رہبانیت کو اسلام نے مردود قرار دیا ہے۔

یہ روحانی ترقی خواہ شرعی طریق سے ہو یا غیر شرعی طریق سے نتیجتاً انسان کا دل آئینہ کی مثل بن

لے زہد اور رہبانیت (تصوف) میں فرق: | زہد ایک اسلامی عقیدہ ہے اور اس سے مراد اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ دنیا کی محبت میں جاگزیں نہ ہونے دیا جائے۔ عیب کی بات حصول دنیا نہیں بلکہ حجت دنیا ہے، لیکن تصوف کا زہد یہ ہے کہ نفس کو اذیتوں سے پاک لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اور ذمیوی تعلقات سے منہ موڑ کر مجاہدہ، ریاضتوں اور چنگیزی میں مشغول رہا جائے تاکہ عیب کے پردوں کشف حاصل ہو۔ یہ تصوف فلسفہ ہی کی ایک شکل ہے جس کا دومی یا انبیاء کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ فلسفہ اسلام سے بدلتا ہے اور یونان میں پایا جاتا رہا ہے۔ اس فلسفہ کا حاصل یہ ہے کہ کائنات میں صرف اللہ کا وجود ہے، ہر چیز خدا ہے۔ انسان بھی خدا ہے اور

یہ لوگ جب توجہ کریں تو اپنے مخاطب کے احوال سے کسی نہ کسی حد تک مطلع ہو جاتے ہیں۔ ان کی غیب دانی اور کرامت ہوتی ہے، جو عوام کے لئے بڑی باعث کوشش ہوتی ہے۔ اس طرح لوگوں کو عوام پر حکومت کرنے، ان پر دھاک بٹھانے اور خدائی منوانے کا ایسا موقعہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ عام حالات میں ناممکن ہوتا ہے اور ذہنی منفعت کے لحاظ سے ان کی دکان ایسی چمکتی ہے۔ جو عام بات میں ان کی ریاضت و مجاہدہ سے بدرجہا زیادہ محنت اور جدوجہد کا تقاضا چاہتی ہے۔ اسی وقت کو علامہ اقبال نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

خداوند اترے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطان بھی عیاری
جس طرح سلطان لوگوں سے اپنے مالی حقوق ٹیکسوں کی صورت میں وصول کرتے ہیں۔ یہ لوگ
و نیاز اور چڑھاؤوں کی صورت میں وصول کرتے ہیں، بلکہ اس لحاظ سے پیر فقیر سلطان سے بڑھ
تے ہیں کہ سلطان کی حکومت تو محض اجسام پر ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ دلوں پر اپنی دھاک بٹھاتے ہیں۔
اسی صفائی قلب کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ عالم ارواح
یا رجال الغیب سے اپنا تعلق قائم کرتے، چلہ کشی کے ذریعہ

۲۔ کشف و مشاہدات

ہیں قابو میں لاتے، قبروں پر متکف ہو کر صاحبِ قبر کی روح یا اس کے متماثل کسی روح سے ملاقات
رتے، ان کے احوال معلوم کرتے اور غیب کی خبریں حاصل کر کے لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ اگرچہ ان میں
بیشتر کام شیطانی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن عوام کیا، خواص میں بھی اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ وہ اس حقیقت کو
سمجھ سکیں۔ یہ مقام انہیں عوام میں اور بھی زیادہ پُر وقار اور پُر ہیبت بنا دیتا ہے۔

یہ بات ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ ان لوگوں پر کچھ نہ کچھ تخیلی ہوتی ضرور ہے
خواہ وہ شیطان ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو اور اس تخیلی میں کیفیت و سرور بھی
ہوتا ہے بعض لوگ اس مستی کی کیفیت کے حصول کے لئے بھی پیر راستہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر اس
کیفیت کے حصول کے لئے اتنے بیتاب ہو جاتے ہیں کہ سماع و قاص جیسے مصنوعی طریقوں سے اپنے
آپ پر یہ کیفیت طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

۳۔ مشاہدہ حق

یہ لوگ چونکہ اپنے آپ کو خود
بھی خدائی صفات کے حامل

۴۔ معائنہ شرعی ذمہ داریوں اور شرعی تکالیف سے نجات

اور کوئی بالاتر مخلوق سمجھنے لگتے ہیں، لہذا وہ اپنے معتقدین سے خدا کی بجائے اپنی پرستش کرنا شروع کر رہے ہیں۔ پرستش سے ہماری مراد پوجا پاٹ نہیں، بلکہ حاجت روائی، مشکل کشائی اور نذر و نیاز وغیرہ پر کسی کی کیا مجال کہ وہ پیر صاحب کی معاشرتی ذمہ داریوں کی عدم ادائیگی پر معترض ہو اور اس طرح ان کے خلاف اعمال و افعال سے متعلق کچھ کہہ کر راندہ درگاہ بن جائے۔

بعض حضرات مسکری حالت میں شرعی تکالیف کے رفع ہونے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کی یہ ہے کہ جس طرح کوئی بے ہوش یا دیوانہ آدمی۔ جب تک کہ وہ اس حالت میں رہے۔ شرعی تکالیف کا پابند نہیں ہوتا۔ اسی طرح صاحب وجد و حال پر سے بھی شرعی تکالیف اٹھالی جاتی ہیں۔ ہمارے میں یہ دلیل قیاس مع الفارق سے زیادہ کچھ وقعت نہیں رکھتی۔ وجہ یہ ہے کہ عام آدمی کی دیوانگی یا بے اضطراری یا خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب کہ ان لوگوں کی یہ محویت خود پیدا کردہ بدعت ہے۔ کاسنت رسول اور آثار صحابہ میں کوئی سراع نہیں ملتا، تو پھر اس اختیاری محویت پر اضطراری کیفیت منطبق کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

ان لوگوں میں ایک کثیر طبقہ ایسا بھی ہے جو نہ تو اہل دل نہ صاحب حال، وہ محض اپنے لباس اور میت کی تبدیلی

۵۔ شعبہ بازیاں

ہی اس عالم رہبانیت کے معزز رکن تصور کیے جاتے ہیں، جیسے اکثر گدی نشین، مجاور اور ان کے یہ لوگ محض شعبہ بازویوں سے عوام پر اپنی خدائی کی دھاک بجالا رکھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کورف فرقہ کے ایسے ہی شعبہ بازویوں سے سابقہ پڑا تھا۔ یہ لوگ سیاہ کپڑے پہنتے، ہاتھوں اور گلے میں کے کڑے یا طوق پہنتے تھے۔ آگ میں کود جاتے، انگاروں اور سانپوں سے کھینتے تھے اور یہی ان اہل حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ نماز، روزہ اور دوسرے شرعی احکام سے کسر غافل اور بے پرواہ اطراف و اکناف میں ان کے بے شمار معتقدین پھیل گئے تھے۔ اُمراء سلطنت پر بھی ان لوگوں کا امام موصوف نے بیانگ دہل یہ اعلان کر دیا کہ یہ لوگ محض شعبہ باز ہیں اور رجال غیب سے متعلق ہیں۔ ان لوگوں نے مشتعل ہو کر حاکم وقت امیر افرم سے شکایت کی۔ امیر افرم نے فریقین کو بلا لیا اور پایا کہ فریقین آگ میں کود جائیں، پھر جو جل جائے گا وہ جھوٹا اور جو بچ کر نکل آئے گا اسے سچا سمجھا جائے۔ امام موصوف نے فیصلہ منظور کیا، مگر شرط یہ لگائی کہ فریقین آگ میں داخل ہونے سے پہلے سچے

گرم پانی سے خوب بدن مل کر نہالیں۔ امیر افرم نے وجہ دریافت کی تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ مینڈک کی چربی، نارنج کے اندرونی پھلکے اور طلق کے پتھر وغیرہ پس کر اپنے بدن پر مل لیتے ہیں جس کی وجہ سے آگ کا ان پر اثر نہیں ہوتا۔

امیر افرم نے امام صاحب سے پوچھا کہ اگر یہ لوگ غسل کرنے کی شرط مان جائیں، تو آپ آگ میں کودنے کو تیار ہیں؟ اس وقت امام صاحب نے جو جواب دیا وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے جو آپ کے اللہ پر توکل، عزم راسخ اور سچگی ایمان کی ایک زندہ جاوید مثال ہے۔ آپ نے فرمایا:

”ہاں! میں نے خدا سے استخارہ کیا ہے اور میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو میں بھی آگ میں کود جاؤں۔ اور اگر ایسا کر دوں گا، تو یہ کوئی نئی بات نہ ہوگی کیونکہ نبی کریم ﷺ کے سچے جانشینوں سے اس قسم کے خوارق عادات کا ظہور کئی مرتبہ ہو چکا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے، جب یہ لوگ اپنے رموز و اشارات اور خوارق عادات اموسے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو باطل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم پر فرض ہے کہ اس کی حمایت میں اپنے جان و مال کی قربانی سے دریغ نہ کریں، خدا ہم کو ضرور ایسی نشانیاں عطا فرمائے گا جن سے ہم ان کے خوارق عادات کا بخوبی مقابلہ کر سکتے ہیں۔“

جب اس فرقہ رفاغیہ کے پیروں نے امام موصوف کی یہ شرط اور ایسا جواب سنا، تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور صلح کی درخواست کی کہ اس معاملہ کو یہیں پر ختم کر دیا جائے اور معافی مانگی لی اور کہا کہ آئندہ ہم بدعتوں کو چھوڑ کر شریعت محمدیہ کا اتباع کریں گے۔ امام ابن تیمیہ، مرتبہ، پروفیسر محمد یوسف کوکن، مدرس یونیورسٹی

ص ۱۵۵ تا ۱۶۰ اور تاریخ دعوت و عزیمت، حصہ دوم، مرتبہ، ابوالحسن علی ندوی، ص ۱۵،

عوام میں رہبانیت کی مقبولیت کے اسباب

صفائی باطن کی بناء پر یا کسی دوسرے ذریعہ سے اگر کوئی

۱۔ عیب کے حالات سے بچپی

”پیر صاحب“ کسی کو اس کے دل کے حال سے مطلع کر دیں، تو یہ اس کے لئے سب سے بڑا معجزہ ہے اور یہی اس کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان ہندو جوگیوں، سادھوں اور عیسائی راہبوں کے بھی معتقد ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ پیر ایسے ہوتے ہیں، جو کسی بھی مذہب کے پیرو نہیں ہوتے، تاہم ان کی ادیبانی شکستہ سے بالاتر سمجھی جاتی ہے جیسے بابا گورو نانک، جس کی وفات پر ہندوؤں اور مسلمانوں میں یہ جھگڑا پیدا ہو گیا کہ کون اس کی ”سگ باشی“

کے فرائض سب انجام دے یا باپا گوراندہ جس کا مزار مسلمانوں کے لئے بھی مرجع خاص و عام بنا ہوا ہے۔
 مادھولال حسین وغیرہ۔ (مادھولال حسین کا تذکرہ آگے چل کر تفصیل سے پیش کیا جائے گا)

غیب معلوم کرنے کے ذرائع

شاہ ولی اللہؒ اپنے مقالہ "وصیۃ فی النصیحة
 الوصیۃ" میں تیسری وصیت کے تحت لکھتے ہیں:

"اس زمانہ کے کرامات فرودش (اللہ ماشاء اللہ) طلسمات اور فریب سازیوں کو کرامات سمجھے ہوئے
 ہیں۔ خرق عادت اموری کی مشہور قسمیں اشرف (دوسروں کے دلوں کے ارادے معلوم کرنا) اور آئندہ کے واقعات
 کا انکشاف ہے اور اس اشرف و انکشاف کے بے شمار طریقے ہیں۔ ازاں جملہ نجوم اور رمل کا علم بھی ہے
 اور اپنی مختلف قسموں میں کہانت بھی ہے اور یہ فن بہت وسیع ہے، کبھی جنوں کی حاضری سے اور کبھی
 ان کی حاضری کے بغیر بھی اور ازاں جملہ ایک طلسم کا باب بھی ہے اور جوگ کے عمل بھی ہیں کہ جوگیوں کی کئی
 نظروں میں اشرف اور کشف کے سلسلہ میں پوری خاصیت ہے۔ کسی کام پر "توجہ دینا" کسی مہربان شکل
 میں ظاہر ہونا، اپنے دل کا دباؤ کسی کے دل پر ڈالنا اور طالب کو مستخر کرنا، یہ سب فریب آفرین فنون
 میں سے ہیں۔ ایسی چند نگاہیں اور ملاحظیات ہیں جو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ صلاح و فساد، سعادت
 و شقاوت اور مقبول یا مردود ہونا یہاں کوئی فرق پیدا نہیں کرتا اور ایسے ہی حاضرین میں وجد اور شوق، بقراءت
 اور مسترت کوئی وزن نہیں رکھتی۔ ان کوائف کا منشاء اور محرک قوت بہیمہ (حیوانیت) ہے، لہذا جس
 کی حیوانیت قوی تر ہے اس کا وجد بھی پرجوش ہوتا ہے، البتہ یہ اعمال اور ایسے افعال بعض نیک لوگ بھی
 کسی نیک نیت پر کرتے ہیں اور یہ چیز ان اعمال کو کرامات نہیں بنا دیتی۔ ہم نے بہت سے سادہ لوح
 کو دیکھا ہے کہ جب ایسے اعمال کسی شیخ میں دیکھ پاتے ہیں، تو ان کو عین "کرامت" یقین کر لیتے ہیں
 شاہ صاحب کے درج بالا اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ:

— مندرجہ ذیل علوم و فنون ایسے ہیں جن سے غیب کے حالات کا علم ہو جاتا ہے:

(۱) — علم نجوم یا جوتش — (۲) — علم رمل — (۳) — کہانت اور اس کی مختلف اقسام

(۴) — علم طلسمات یا جادوگری

(۵) — جوگ اور اس کی مختلف اقسام یعنی توجہ ڈالنا

علم مسمریزم اور ہیناٹزم وغیرہ۔

— ان علوم و فنون میں جنات یا رجال الغیب کا علم داخل ہوتا ہے۔

ان علوم و فنون کے ذریعہ اگر غیبی حالات معلوم ہو بھی جائیں، تو یہ کرامت نہیں کہلا سکتے۔
۱۔ خوارق عادت امور | ان کو تین بڑی قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، معجزہ کرامت اور استداج یا شعبہ بازی۔

انبیاء سے اگر ایسے واقعات کا صدور ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، لیکن قرآن نے اس کے لئے معجزہ کی بجائے "آیت یا نشانی" کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پھر یہ معجزات بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جو باطل کے مقابلہ میں احقاقِ حق کے لئے اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کا سانپ بن جانا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور بعض دفعہ ایسے معجزات کفار کے مالبہ کی بناء پر انبیاء کو عطا کئے جاتے ہیں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ظہور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاقِ قمر کا ظہور۔ ایسے معجزات چونکہ انبیاء کی حقانیت کو ثابت کرنے اور کفار کو جواب کر دینے کے لئے عطا کئے جاتے ہیں، لہذا ایسے واقعات کا صدور غیر نبی سے ناممکن ہوتا ہے۔ ایسے واقعات عند الضرورت نبی دعویٰ تو کر سکتا ہے، لیکن اس کی نسبت ہمیشہ خدا کی طرف ہی کرتا ہے اور یہ معجزات کو نبوت کے ابتدائی دور میں عطا کئے جاتے ہیں جب کہ باطل زوروں پر ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ایک یقت ہے کہ ایسے معجزات دیکھنے کے بعد بھی کفار کم ہی ایمان لاتے ہیں اور ایسی صورت میں ان پر اب بھی نازل ہوا۔

معجزات کی دوسری قسم وہ ہے جو اولیاء کی کرامت سے بہت حد تک مشابہت رکھتی ہے۔ انہیں معجزہ صرف اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کا صدور نبی سے ہوتا ہے۔ ان کا نبی کو پہلے سے کوئی نہیں ہوتا اور یہ عموماً کسی اشد دینی یا دنیوی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے عطا کئے جاتے ہیں تاکہ حق ان کی مدد کی جا سکے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا پر عصا مارنا اور اس سے دریا کا پھٹ کر ترک کی مانند راستہ بن جانا یا حضرت ایوب علیہ السلام کا زمین پر پاؤں مارنے سے چشمہ ابل پڑنا۔ یا نوح علیہ السلام کا جنگِ بدر کے دوران کفار کی طرف ریت کی مٹھی پھینکنا اور اس سے کفار کا اندھا ہونا۔ ایسے معجزات یا تائیدِ غیبی کا نبی کو نہ پہلے سے علم ہوتا ہے نہ ہی وہ اس کا دعویٰ کر سکتا ہے، کیونکہ اوقات نبی کی شدید دینی یا دنیوی ضرورت کے باوجود بھی انبیاء کو ایسی غیبی تائید حاصل نہیں ہوتی جیسے نبت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں مدتوں ریشان رہنا، حالانکہ وہ

اسی دوسری قسم کے معجزات کا صدور اگر کسی حامل شریعت بزرگ سے ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اس کے لئے لازمی شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کا پورا پابند ہو اور اسے نہ تو کسی ایسے واقعہ کے صدور کا دعو ہو اور نہ پہلے سے علم ہو، پھر جب کبھی ایسے واقعہ کا صدور ہو جائے تو اس بزرگ پر لازم ہے کہ اسے اللہ کی مہربانی اور تائیدِ عسی سمجھے اور اس واقعہ کی اپنی بزرگی جتانے کی خاطر تشہیر نہ کرے۔ معجزہ کی طرح کبھی بھی وہی چیز ہے اکتسابی نہیں۔

اور جو بزرگ علی الاعلان مہیبی پر سوسوں جما کر دکھا دیتے ہیں کہ ادھر ہاتھ بڑھایا ادھر انگور کا خوشہ پانچ آگیا اور اسے بزرگی کے دعویٰ کے طور پر پیش کرتے ہیں، تو یہ خالص شیطانی عمل ہے جسے اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں۔ یہ کرامت نہیں بلکہ شعبدہ بازی ہے۔ ان لوگوں کا تعلق رجال غیب سے ہے اور بعض دفعہ مکر و جلد سے کام لیا جاتا ہے اور یہ کبھی چیز ہے، وہی نہیں۔ جب کہ معجزہ اور کرامت دونوں وہی ہوتی ہیں۔

یہ تو خیر معجزہ، کرامت اور استدراج کے فرق کی ایک ضمنی بحث چل پڑی مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کے خوارق عادت امور میں عوام کے لئے بے حد شش ہوتی ہے، بلکہ ان کے نزدیک ولایت کا معیار ہی یہ خوارق عادت امور ہیں۔ اس لئے جہلا کی اکثریت عموماً ایسے لوگوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ تصرف کا تعلق محض ان معتقدین سے ہے، جو ایسے بزرگوں کی دیکھ کر کشاں کشاں ان کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں اور ان

۳۔ تصرف کا عقیدہ

مرید یا چلیے بن جاتے ہیں۔ ان سے غیر مشروط اطاعت پر عہد پیمان باندھے جاتے ہیں اور ان کو یہ نشین کرایا جاتا ہے کہ جو بزرگ ایسے مافوق العادت امور پر قادر ہے وہ ان کی بگڑی کو سنوار بھی سکتا ہے اور ان کی حاجات پوری کرنے کی بھی استعداد رکھتا ہے۔ پھر جب کسی مرید کو کسی تجربہ کی بنا پر اس کا تصرف جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا یہ یقین راسخ عقیدہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہر مرید اپنے آپ کو اپنے پیر کے تصرف کی زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کام مشیتِ ایزدی کے بغیر سرانجام نہیں پاسکتا۔ نہ کوئی انسان پایا جاتا ہے جس کی تمام آرزوئیں اور تمنائیں پوری ہو جائیں اور نہ ہی ایسے آدمی کا وجود ممکن ہے کی کوئی تمنا پوری نہ ہوئی ہو۔ اب اگر کسی پیر یا بزرگ کے دہ سے بھی کوئی حاجت پوری ہوتی نظر آتی ہے

راکی مشیت ہی کی وجہ سے پوری ہوتی ہے جس کو یہ مُرید اپنے پیر کا تصرف سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس
 مُرید اپنے پیر کی بزرگی اور عوام میں رہبانیت کو ہر دلعزیز بنانے میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔

سستی نجات کا عقیدہ

جب پیر اور مرید اس تصرف کے عقیدہ کی بنا پر معبود
 ہد کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، تو نہ تو پیر اپنے آپ کو شرعی احکام کا پابند رہنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے
 ہی مرید میں یہ جرأت باقی رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے پیر کے غیر شرعی اعمال و افعال پر کچھ گرفت کر سکے۔
 یہ بات یہیں تک محدود نہیں رہتی۔ یہ پیر اپنے مُریدوں کو یہ بھی ذہن نشین کراتے ہیں کہ جیسے اس دنیا میں
 تصرف و اقتدار حاصل ہے۔ ویسے ہی انہیں آخروی زندگی میں بھی حاصل ہوگا۔ مرید پر شرعی احکامات
 پابندی کی بجائے پیر کی غیر مشروط اطاعت اور نذر و نیاز کے ذریعہ اس کی رضا اور خوشنودی ہی
 ہے۔ رہا آخروی نجات کا معاملہ، تو ان مریدوں کی شفاعت کر کے بہشت میں لے جانا ان پیروں
 ذمہ داری ہے۔

اب مریدوں نے یہ سمجھا کہ سال میں صرف چند بار پیر صاحب کی قدم بوسی کرنے، نذر و نیاز دینے، یا
 کے، اچھا بھلا چڑھانے سے آخروی زندگی میں نجات کی ذمہ داری ملتی ہے اور شرعی حدود و قیود
 بھنجھٹ سے بھی چھٹکارا ہو جاتا ہے، تو اس سے زیادہ سستا اور کیا سودا ہو سکتا ہے؟ اس سستی
 ت کے عقیدہ نے بھی جہاں پیروں فقیروں کے کاروبار کو چار چاند لگائے، وہاں عوام میں رہبانیت کو
 بول بنانے میں بھی کافی فروغ بخشا۔

مشہور مقولہ ہے ظ

۱۔ مُریدان با صفا کا کردار

”پیراں نی پرند مُریداں ہی پراند“

یعنی پیر خود اڑ کر کسی بلند مقام پر فائز نہیں ہوتے، بلکہ مُرید انہیں اس مقام پر پہنچاتے ہیں۔ چونکہ ان
 ریدان خاص کا مفاد بھی پیر صاحب کے مفاد سے وابستہ اور مشترک ہوتا ہے۔ لہذا اس کاروبار کو چلانے
 صل ذریعہ ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اکثر کرامتیں اور شعبہ بازیوں انہیں کے ہاتھوں اور انہیں کے مکر و جملہ سے
 انجام پاتی ہیں۔ پھر یہی لوگ ”پراپیگنڈہ سیکرٹری“ کے فرائض سرانجام دینے پر مامور ہوتے ہیں۔ ان کا کام
 ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی چھوٹی سی کرامت کو لوگوں میں بڑھا چڑھا کر پھیلا دیں یا خود کسی کرامت کا افسانہ
 وضع کر کے اس کی تشہیر کریں۔ اور ظاہر ہے کہ پروپیگنڈہ خواہ کیسی ہی غلط بات کا کیوں نہ ہو، اپنا اثر

۶۔ مرنے کے بعد بھی تصرف کا عقیدہ

ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان بزرگوں پر موت
بس اک آن کے لئے وارد ہوتی ہے۔ اس کے

بعد ان کی رُو میں مریدوں کی دُعاؤں سے اور ان کی حاجت برآری میں مشغول ہو جاتی ہیں، بلکہ اب وہ
پہلے سے زیادہ تصرف رکھتی ہیں، کیونکہ اب وہ عالم ارواح میں ہیں اور باطنی اسباب پر ان کا تصرف
پہلے سے زیادہ ہے۔ یہیں سے نذر لغت اللہ کے عقیدہ کی ایجاد ہوئی۔

اس عقیدہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگرچہ یہ روحیں اپنے ہر مرید کی ہر جگہ سے فریاد سنتی ہیں اور حاجت
برآری کرتی ہیں، تاہم ان کی قبر سے ان کی روح کا سلسلہ نسبتاً زیادہ قائم ہوتا ہے، لہذا قبروں سے نسبتاً
حاجت برآری اور مشکل کشائی کا بھی زیادہ امکان ہے۔ اس عقیدہ نے دین طریقت یا رہبانیت کو لازوال
شہرت بخشی۔ قبروں کو آباد رکھنے کے لئے سرفراک "رُحْن" تعمیر کیے گئے۔ کیونکہ یہاں سے تاقیامت
حاجت برآریوں اور مشکل کشائیوں کی ضرورت تھی۔ پھر نئے پیروں کے مزارات سے ان میں اضافہ
ہوتا گیا۔ ان کی نگہداشت کے لئے مجاوروں اور گدی نشینوں اور خلیفوں کی ایک فوج ظفر موج پیدا ہو
گئی۔ نذر و نیاز اور چڑھاؤں کا دائرہ وسیع ہوا۔ مجاوروں اور گدی نشینوں کے وارے نیاتے ہو گئے۔
دنیا کا بھی واقف حتم مل گیا اور دین بھی ہاتھ سے نہ گیا۔ اس سے زیادہ ان لوگوں کی اور کیا خوش بختی ہو سکتی
تھی، پھر اس کا رُبار کو مزید وسعت دینے کے لئے سالانہ عرسوں یا میلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، تاکہ مریدوں
سے باقاعدہ سالانہ نیازیں وصول کی جاسکیں اور ان عرسوں کو حج کا درجہ دیا گیا اور وہاں وہ تمام ارکان ادا کئے
جانے لگے، جو حج کے موقع پر ادا کئے جاتے ہیں، مثلاً دعا، نداء، طواف اور سعی وغیرہ۔ ان مزاروں کی
بھی زمین حرم کی حدود مقرر کی گئیں، وہاں روشنی، صفائی اور غلاف وغیرہ کا بھی اہتمام ہونے لگا جس طرح
بیت اللہ کا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض عالموں نے "مناسک حج المشاہد" جیسی کتابیں لکھ کر ان سب مناسک
کا شرعی جواز بھی ثابت کر دیا۔ پھر معاملہ اس سے بھی آگے بڑھا۔ اب یہ ضہر ہوت بھی نہ رہی کہ قبر میں کوئی ولی
یا کوئی عام انسان دفن ہو، گدھوں اور گھوڑوں کی ہڈیوں اور عام لکڑیوں پر مزارات تعمیر ہوتے، تو وہ بھی مرجع
خاص و عام بن گئے۔ وہاں سے بھی لوگوں کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو گئیں، وہاں بھی وہ سب کچھ

۱۔ ایک شیعہ عالم ابو عبد اللہ محمد بن نعمان الملقب بالنعید کی اسی نام کی ایک مفصل تصنیف ہے جس میں بہت سی بے سرو پا
روایات درج ہیں۔ الرود علی البکری ص ۲۹۵، ابن تیمیہ، تاریخ دعوت و نبوت، حصہ دوم، ص ۱۹۶

نے لگا جو ایک بزرگ کی قبر پر ہوتا تھا اور ایسے واقعات اس کثرت سے موجود ہیں کہ ان میں سے
 سی ایک کے تاریخی حوالہ دینے کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے، کیا اس سے زیادہ بھی انسانیت
 کی تزییل ہو سکتی ہے؟

مزارات، آستانوں اور بعض دفعہ زندہ پیروں سے ایسی کرامات کے ظہور کے متعلق امام ابن تیمیہ
 فرماتے ہیں کہ:

”بعض لوگوں نے اپنے شیخ کی دہائی دی اور ان کو ان کی صورت نظر آئی اور بعض دفعہ انہوں نے اس
 کا کوئی کام بھی کر دیا۔ اس سے ان کا یہ عقیدہ ہوا کہ شیخ خود آئے یا یہ کوئی فرشتہ تھا، جو ان کی صورت
 میں ظاہر ہوا اور یہ ان کی کرامت ہے۔ اس سے ان کا مشرکانہ عقیدہ مزید راسخ ہو جاتا ہے۔ ان کو
 معلوم نہیں کہ اس طرح کی باتیں اور معاملات شیاطین بت پوجنے والوں کے ساتھ بھی کرتے رہتے ہیں۔
 وہ ان بت پرستوں کے سامنے اکثر ظاہر ہوتے ہیں اور بعض غیبی باتیں ان کو بتلاتے ہیں اور ان کے بعض
 مطلب بھی پورے کر دیتے جاتے ہیں، لیکن یہ سب امور دور اخیر کی پیداوار ہیں۔ جن کا خیر القرون میں کوئی
 وجود نہ تھا۔“ (تفسیر سورۃ اہلص، ص ۱۱۸)

ایک دوسرے مقام پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف صاحبین تک محدود نہیں بلکہ ستارہ پرستوں کو
 بھی ایسے ہی احساسات اور فتوحات حاصل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں:

”جو لوگ کوکب سے دُعا کرتے ہیں ان پر ایسی صورتیں نازل ہوتی ہیں جن کو کوکب کی روحانیت
 کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ شیطان ہوتا ہے جو اس کے شرک کی بناء پر اس کو گمراہ کرنے کے لئے نازل ہوتا ہے
 جیسے کہ بعض اوقات شیاطین بتوں اور مورتیوں کے اندر گھس جاتے ہیں۔ وہ بعض اوقات لوگوں سے
 باتیں کرتے ہیں اور بعض اوقات مجاوروں اور پوچھا پاٹ کرنے والوں کو دکھائی دیتے ہیں اور دوسروں
 کو بھی دکھائی دیتے ہیں۔“ (کتاب النبوت، ص ۲۴، بحوالہ تاریخ دعوت و عربیت، ج ۲، ص ۳۲۴)

ان مزارات میں دمبدم اضافے اور عوام کے اس طرف رجحان کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مساجد کی رونق
 مزارات کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ مسجدیں بے آباد ہوئیں اور مزارات پر عوام کا ہجوم بڑھنے سے
 اس دینِ طریقت کو بہت تقویت ملی۔

اہل عرب جاہلیت کے زمانہ میں اپنے بتوں سے باتیں سنتے تھے ابو احمد
 بتوں کی کرامات اور تصرف | حسن بن عبداللہ عسکری نے اپنی کتاب میں ابو مسکین سے اسناد لکھا ہے

کہ حضرت موت میں جلد نامی ایک بُت تھا، جس کو اہل کندہ و حضرت موت پوجتے تھے۔ اس کے مجسمے بنی شکامہ بن شیب تھے، جو کندہ کی نسل سے تھے۔ پھر بنو علق مجاور بنے۔ ان خزر بن ثابت مجاور کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ اس بُت کی باقاعدہ ایک چراگاہ تھی۔ جس میں اس کی بکریاں اور دو چروا جانور چرتے اور پلتے تھے۔ اگر کسی اور کی بکریاں اس میں چر لیتیں، تو وہ اپنے مالکوں پر حرام ہوتا۔ وہ سفید پتھر سے بنا ہوا بڑے قد کا ٹھہ کے انسان کی شکل کا بُت تھا۔ اس کے اوپر والا حصہ سر کی سیاہ تھا۔

ان خزر نے بیان کیا کہ ایک دن جب میں جسد کے پاس تھا بنی الامری بن مرہ کے ایک شخص اس بُت کے لئے ایک جانور ذبح کیا۔ اچانک ہم نے بادل کی گرج جیسی آواز سنی۔ ہم نے دھیان سے سنا تو یہ آواز آ رہی تھی:

شَعَارُ أَهْلِ عَدَمٍ، إِنَّهُ قَضَاءٌ
حَتَّىٰ إِنْ بَطِئَتْ سَهْمٌ
فَقَدْ فَازَ سَهْمٌ

مردوں کی مخصوص بات یہ ہے کہ وہ (مرنا) قطعی فیصلہ ہے۔ اگر تیر پوری قوت سے لگے، تو وہ کامیاب ہو جاتے گا۔

ہم نے کہا ہمارا رب بہت خوبصورت اور گورا ہے۔ بُت سے پھر آواز آئی:

فَاءَ نَجْمُ الْعِرَاقِ يَا أَخْزَرَ بْنَ عَلَّاقِ
هَلْ أَحْسَسْتَ جَمَاعَةً وَعَدَدًا جَمًّا
يَهِي مِنَ الْيَمَنِ وَالشَّامِ إِلَى
ذَاتِ الْأَجْنَامِ نَوْرًا ظَلَّ الظَّلَامِ
أَفَلْ وَمَلِكُ انْتَقَلَ مِنْ مَحَلِّ إِلَى مَحَلِّ

اے ان خزر بن علق! عراق کا ستارہ غروب ہو گیا۔ کیا تو نے ایک عام لشکر کو محسوس کیا ہے، جو حم غفیر کی شکل میں و شام سے قلعوں والے علاقے پر حملہ آور ہو گا۔ پھیل جائے گی اور اندھیرا ختم ہو جائے گا بادشاہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے گی۔

پھر وہ بُت خاموش ہو گیا۔ ہم نے ہالہ محالہ یہ صورت حال پیدا ہو کر رہے گی۔ جب اگلا نوبت کی آواز جو ہم سنا کرتے تھے وہ نہ آئی اور دیر کر دی۔ ہمیں بدگمانی پیدا ہوئی۔ ہم نے قربانی بُت کو اس کے خون سے بلوٹ کیا۔ قبل ازیں ہمارا یہی طرز عمل ہوتا تھا۔ اچانک پھر آواز آئی۔ کہا۔ اے ہمارے رب! ہر صبح کو ہمارے ساتھ گفتگو کیا کرو، کوئی تجھے روکنے والا نہیں۔ غضب سے پناہ مانگتے ہیں اور تیرے درگزر کا سہارا چاہتے ہیں۔ اچانک بُت سے پھر آواز اور کچھ صحیح عبارت کہنے کے بعد پھر خاموشی ہو گئی اور اس کا پھر چاہین کے مختلف صوبوں کے قبائ

لوگوں نے ضاربت سے بھی باتیں سنی تھیں۔ یہ نبی سلیم کا بت تھا۔ جب مرد اس مرنے لگا، تو اس نے اپنے بیٹے عباس کو کہا: اے بیٹے! ضاربت کی عبادت کرو، تیرا نفع و نقصان اس کے اختیار میں ہے۔ عباس بن مرد اس کہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کرتے تھے اور اس سے باتیں سنا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اس کے آس پاس جھاڑو دیا۔ پھر اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کے پیٹ سے ایک چیخ سنی، پھر یوں کہنے لگا۔

قُلْ لِلْقَبَائِلِ مِنْ قُرَيْشٍ كُفْرًا هَلَكَ الضَّمَارُ وَكَانَ يُعْبَدُ مَدَّةً
 هَلَكَ الضَّمَارُ وَكَانَ يُعْبَدُ مَدَّةً
 قُلْ لِلْقَبَائِلِ مِنْ قُرَيْشٍ كُفْرًا هَلَكَ الضَّمَارُ وَكَانَ يُعْبَدُ مَدَّةً
 قُلْ لِلْقَبَائِلِ مِنْ قُرَيْشٍ كُفْرًا هَلَكَ الضَّمَارُ وَكَانَ يُعْبَدُ مَدَّةً
 قُلْ لِلْقَبَائِلِ مِنْ قُرَيْشٍ كُفْرًا هَلَكَ الضَّمَارُ وَكَانَ يُعْبَدُ مَدَّةً

قریش کے سب قبائل سے کہہ دو کہ ضاربت ہلاک ہو گیا اور اہل مسجد کا میاب ہوئے جو ضاربت سے پوجا جاتا رہا وہ محمد ﷺ پر صلوٰۃ سے لگا ہو چکا ہے، جو ذات اقدس ابن مریم ﷺ کے بعد نبوت و ہدایت کی وارث نبی ہے۔ وہ قریش کا ہدایت یافتہ شخص ہے۔

عباس کہتے ہیں، میں بنی حارثہ کے لوگوں کی معیت میں مدینہ منورہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس مسجد میں پہنچ گیا، جب آپ نے مجھے دیکھا، تو مسکرائے اور فرمایا:

”اے عباس! تیرا اسلام کس طرح ہے؟ میں نے پورا قصہ سنایا، آپ نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ پھر اپنی قوم کے ساتھ مسلمان ہو گیا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق انہی عباس بن مرد اس نے ضاربت کو آگ لگا کر خلا دیا تھا۔ (غایۃ الامانی فی الرد علی البہائی اردو، ص ۱۴۴، مصنفہ، علامہ محمود شکاری آٹوی)

مندرجہ بالا واقعات و اقتباسات سے درج ذیل باتیں واضح ہوتی ہیں

۱۔ پتھر کے بے جان بتوں سے بھی آوازیں آتی تھیں، وہ اپنے عبادت گزاروں کو غیب کی خبریں بھی دیتے تھے، جو بسا اوقات ہل اور کبھی درست بھی ہوتی تھیں۔ یہ وہی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ ان شیاطین لیوحوں الی اولیائہم سے تعبیر کرتا ہے اور اس کی حقیقت قرآن نے بیان فرمائی کہ یہ شیاطین یا رجال الغیب ملاء اعلیٰ یا تدبیر کائنات پر مامور فرشتوں سے کچھ باتیں سن پاتے ہیں۔ پھر اس حق میں کچھ باطل کی بھی آمیزش کر کے اپنے عبادت گزاروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سب شیاطین کا کام ہے۔

کافی

نہ ہونے کو تو وہی ہے جو اللہ کی مشیت میں لپیٹے ہوئے ہیں لیکن ان میں سے کئی چیزوں کی وجہ سے ان کے عبادت گاہوں میں بھی یہی حالت ہے کہ ان کا نفع و نقصان ان کے غلاموں یا غلاموں کے نصیب میں ہے

سیدنا حضرت امیر اور دنیا داروں کی رویشیوں عیادت کو علماء و فقہاء سے زیادہ غلاموں

شرع پیروں اور گانے بجانے والے صوفیوں سے عقیدت و محبت ہوتی ہے اس لئے کہ علماء اطباء کی طرح ہیں اور وہ اپنی خرچ کرنا اعلان کو بار محسوس ہوتا ہے لیکن ان پیروں اور غلاموں پر خرچ کرنا

ہی ہے جیسے گانے بجانے والی عورتوں پر خرچ کرنا ویسے بھی گانے والوں اور غلاموں کی طرح سادہ فزنیج پیدا کرنے میں شہدہ رہا ہے

امام ابن ابی جوزی نے بیست و تیس ص ۵۹ پر لکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت امیر اور دنیا داروں کو بناوٹی تہذیبوں اور تارک الدنیاءوں کی بہت جلد معتقد ہوتے اور

پران کو ترجیح دیتے ہیں یہ لوگ اگر تہذیب سے بڑھے جاہل پرورش کا لباس دیکھ لیں تو فوراً ان کے ہوجائیں اور اگر وہ مصنوعی طور پر بھی جنٹون و خستون کا اظہار کرنے لگے تو ان لوگوں کو اس پر فریفتہ ہوجاتے ہیں اور ان کے دل بولنے لگتے ہیں کہ بھلا اس درویش اور فلاں عالم کا کیا مقابلہ ہے تبارک دنیا وہ طالب

درویش لوگ نہ اچھی غذا کھاتے ہیں نہ بناوٹی کرتے ہیں، حالانکہ یہ محض جاہلیت ہے اور شریعت کی تحقیر ہے کہ ایسے لوگ کہ علم پر ترجیح دی جائے، خدا کا پورا اعلان ہے کہ یہ لوگ آپ حضرت

زمانہ میں نہ تھے، ورنہ آپ کو بتا دیاں کہ آپ کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور شہدے رہنے دے دیتے ہیں کہ آپ کو بتا دیاں کہ آپ کو ہٹا دیتے ہیں، یہ لوگ کہ علم پر ترجیح دی جائے، خدا کا پورا اعلان ہے کہ یہ لوگ آپ حضرت

تاریخ اللہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیاں کہ آپ کو ہٹا دیتے ہیں، یہ لوگ کہ علم پر ترجیح دی جائے، خدا کا پورا اعلان ہے کہ یہ لوگ آپ حضرت

یہ لوگ کہ علم پر ترجیح دی جائے، خدا کا پورا اعلان ہے کہ یہ لوگ آپ حضرت

Marfat.com

وایں ہوا، تو دوسری طرف ایسی تصانیف کا آغاز ہوا جو کسی بزرگ کی وفات کے بعد مرتب کی گئیں
 میں رطب و یابس سب کچھ ہی شامل ہوتا ہے کیونکہ ان کا مقصد صرف کسی بزرگ کی کرامتوں کو بڑھا
 دھاکر اس کی بزرگی کی دھاک بٹھانا اور تصرف فی الامور کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ ایسی کتب کو
 غیر معتبر ہونے کے دلائل جناب ذیل ہیں:

ایسی کہ آپس چونکہ مریدان خاص کی کوشش سے مرتب ہوتی اور بالعموم
روایتی انداز

مریدوں کے مطالعہ کے لیے ہی مرتب کی جاتی ہیں، لہذا وہ عقیدت مندی کی
 جو کسی واقعہ کی تحقیق کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ان واقعات کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا
 ہے: "روایت ہے، نقل ہے یا آپ نے فرمایا، اس کے علاوہ وہ کسی سند کی ضرورت ہی نہیں
 سمجھتے، لہذا یہ غیر مستند ہوتی ہیں اور اگر کبھی اتفاق سے کہیں حوالہ کی ضرورت پڑ بھی جاتے، تو کسی ایسی
 کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے جس کا شرعی حیثیت سے کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اور وہ بھی ان جیسے ہی حضرات
 کی تصنیف شدہ ہوتی ہیں جن کا ذکر اپنے مقام پر آئے گا۔

اس روایتی انداز کا اثر کرامات کی روایت تک محدود
 نہیں ہوتا بلکہ اس کی زد تاریخی روایات پر بھی پڑتی ہے

یہاں ہم چند ایک مثالوں سے اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔
حضرت علیؑ کی جویری

مشہور ہے کہ پیر پیریاں ہند میں اہی کی واسطوں سے اسلام پھیلا اور لاہور کے مرکزی مقام میں آج
 تک ان کے مزار سے فیض عام بھی جاری ہے۔ اب دیکھئے ان کی تاریخ وفات میں بھی اختلاف ہے
 اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ کب کب جن کے لقب سے کہے اور کیسے بواڑے لگے اور اس بات
 میں بھی کہ ان کا ورود مسعود لاہور میں کب اور کیسے ہوا۔ اس پہلے پہل یہ تیسریں تھیں،
 ان کی تاریخ وفات ۴۶۵ھ میں ہے اور یہی کچھ ان کی تاریخ وفات کے کتبوں سے جو
 مزار پر لگے ہیں واضح ہوتا ہے لیکن ان کی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب کی داخلی اشادات سے یہ
 ثابت ہوتا ہے کہ ۴۸۰ھ تک تو بہر حال بعید حیات کے یہ معلوم نہیں کہ وفات کا اصل سن کیا ہے؟

۱۔ حضرت علیؑ کی تاریخ وفات ۴۸۰ھ تک تو بہر حال بعید حیات کے یہ معلوم نہیں کہ وفات کا اصل سن کیا ہے؟

ب۔ عام تذکروں میں یہ بات مندرج ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے آپ کے مزار پر ایک
حسب دستور چلہ کشی کی اور فیض و برکت سے جب بالامال ہو کر نصرت ہوئے گئے، تو مزار کے
کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا:

گنج بخش فیض عالم مظهر نورِ خدا ناقصاں را پیر کامل کا ملاں را رہینما

(تصوف اسلام، ص ۳۲)

معین الدین چشتی کا سن وفات ۶۳۳ھ بتلایا جاتا ہے۔ گویا گنج بخش کا لقب انہیں ۶۳۳ھ سے
پہلے مل چکا تھا، لیکن حدیقۃ الاولیاء کے مرتب محمد اقبال مجددی لکھتے ہیں کہ ”قدیم ترین مصنف
نے سب سے پہلے گنج بخش لکھا ہے، وہ محمد قاسم عبرت لاہوری، مصنف عبرت نامہ، بسال ۱۱۳۵ھ ہے
(حدیقۃ الاولیاء، ص ۱۸۲، حاشیہ ۲)

ج۔ ان کے درود مسعودیہ لاہور سے متعلق فوائد الفوائد و ملفوظات خواجہ نظام الدین سلطان المشائخ، م ۲۵،
میں یہ روایت درج ہے کہ حسین زنجانی اور علی ہجویری دونوں پیر بھائی تھے یعنی حسن ختی جنبدی کے مرید
تھے جب مرشد نے لاہور جانے کا حکم دیا تو کہنے لگے وہاں حسین زنجانی موجود ہیں، میری کیا ضرورت ہے
مرشد نے مکر یہی حکم فرمایا، جب لاہور پہنچے تو شیخ حسین زنجانی کا جنازہ جاتے دیکھا تو مرشد کی نظر راس
کا علم ہوا۔“ (تصوف اسلام، ص ۳۵۔ حدیقۃ الاولیاء، ص ۱۸۶)

اب دیکھئے حسین زنجانی کی وفات ۶۲۰ھ اور علی ہجویری کی ۵۲۰ھ یا ۵۲۸ھ کے لگ بھگ ہے۔
اقبال مجددی صاحب، مرتب حدیقۃ الاولیاء نے اس اشکال کو دور کرنے کے یہ نو لکھ دیا ہے کہ یہ
حسین زنجانی دو الگ الگ شخصیتیں ممکن ہیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات بھی بنانے سے بنتی نہیں، ایک
تو ”مرشد کی نظر راس“ پر زد پڑتی ہے۔ دوسرے دنیائے تصوف میں حسین زنجانی کے مرتبہ کی اور اس نام
کی کوئی دوسری شخصیت نہیں کہیں نظر نہیں آتی۔

۲۔ حسین بن منصور حلاج جو دنیائے تصوف کے آفتاب و ماہتاب ہیں ان
کے متعلق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب البلاغ البین فارسی، ص ۸۸، مطبوعہ مکتبہ سلفیہ، لاہور

نے فوائد الفوائد کو ”روح تصوف“ کے مصنف خورشید احمد گیلانی نے تصوف کی مستند اور اہمات کتب میں شمار کیا ہے اور تصوف
کے متعلق صحیح معنوں میں حلاج کی سفارش کی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے، روح تصوف میں)

لکھتے ہیں کہ ”سید الطائفہ جنید بغدادی اور دیگر مشائخ وقت نے اس کے قتل کا فتویٰ لکھا اور اسے سولی پر چھایا گیا۔“

اب دیکھئے کہ جنید بغدادی کا سن وفات بالاتفاق ۲۹۸ھ ہے اور منصور حلاج ۳۰۹ھ میں ذل ہوا، تو جنید فتویٰ کیسے لکھ سکتے تھے۔

پھر شاہ صاحب مذکور اپنے بیان کی تائید میں مزید فرماتے ہیں کہ:

اخبار الانبیاء (عبدالحق محدث دہلوی، بحوالہ قشیریہ، ص ۵۹) لکھتا ہے کہ ”نظام الدین اولیاء (م ۲۵) سوال کیا گیا کہ ”منصور حلاج کے بارے میں کیا حکم ہے؟“ فرمایا: ”مردود ہے، جنید نے اس کو رد کیا۔ مقتدائے وقت تھے، اس کا رد سب کا رد ہے۔“

اب ان تینوں مذکورہ تذکروں کی تاریخی صحت کا اندازہ آپ خود لگائیے۔

پیران پیر محمد سیاء اللہ قادری اپنی تصنیف ”غوث الثقلین“ جسے مصنف صاحب عم خویش نہایت تحقیق سے لکھا ہے۔ کے صفحہ ۱۸۲ پر رقمطراز ہیں کہ:

حضرت سہیل بن عبداللہ تسری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اہل بغداد کی نظر سے حضرت ش الا عظم کافی عرصہ غائب رہے، ہم لوگوں نے آپ کو تلاش کیا، تو معلوم ہوا کہ آپ کو دجلہ کی بجانے دیکھا گیا ہے جب ان کو تلاش کرتے ہوئے دریائے دجلہ پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ پر چلتے ہوئے ہماری طرف آرہے ہیں۔ بکثرت تعداد پھلیاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرتی ہیں اور ہم نے پھلیوں کو آپ کا دست مبارک چومتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت نماز ظہر کا وقت تھا۔ اسی اثناء میں ہمیں ایک سبز رنگ کا سونے اور چاندی سے مرقع مصلیٰ دکھائی دیا جو تختِ نبی کی مانند ہوا میں دریائے دجلہ کے اوپر تعلق تھا۔۔۔۔۔“ (قلائد البحار، ص ۱۶۔ تفسیر الخاطر، ص ۲۶۔ ۲۵)

سید عبدالقادر جیلانی کا یہ کرامت نامہ خاصا طویل ہے، تاہم اتنے اقتباس میں بھی آپ کو کرامتیں تو واضح ہو ہی جاتی ہیں۔ یعنی ① آپ کا پانی پر چلنا ② بکثرت پھلیوں کی حاضری پھلیوں کا آپ کے دست مبارک کو چومنا، اگرچہ آپ کا ہاتھ پانی کی سطح سے ڈیڑھ، دو فٹ کی

تفسیر یہ کو بھی روح تصوف کے مصنف نے اہبات کتب میں شمار کیا ہے۔ روح تصوف، ص،،

بلندی پر تھا اور ۱۵ آیت تکے اور ایک طلانی اور تقری مریض معصل کا ساتھ ساتھ ہوا میں حلتے
اب مشکل یہ ہے کہ اس واقعہ یا ان کرامتوں کے راوی سہل بن عبداللہ تستری (ولادت ۲۰۳ھ، وفات ۲۴۰ھ)

بحوالہ انسائیکلو پیڈیا اسلامی مطبوعہ پنجاب یونیورسٹی، لاہور، جلد ۱۱، ص ۱۲۴، میں جو حضرت عبدالقادر جیلانی
کی پیدائش (۲۴۰ھ) سے ۱۸۰ سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ انہیں صورت نہروایت اور کرامت کو
معتبر سمجھی جاسکتی ہے۔

اس قادری صاحب کا یہ اعلان کہ آپ کی کسی تصنیف میں سے کوئی حوالہ غلط ثابت ہو
برایک صدی و بیہ انعام دیا جائے گا، اپنی جگہ درست بھی ہو تو ایسی تحقیق اور محنت کا کیا فائدہ، جب
تذکروں کی اصل تصنیفات میں تاریخی لغزشیں بدستور موجود ہیں۔

۳۔ پھر آپ رفیع الدین گنج شکر نے اس موقع پر فرمایا: ایک دفعہ رسول خدا
ساتھ بیٹھے ہوتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کیا رسول خدا
رسول خدا ﷺ نے قسم کھیا اور فرمایا: سبحان اللہ دوزخی بہشتی کے کندھے پر سوار ہوتے جا رہے تھے

جب یہ کلمہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنا تو حال پوچھا کہ آیا رسول اللہ یہ تو معاویہ
کا لڑکا ہے، دوزخی کہاں سے ہے؟ کہا: "اے علی رضی اللہ عنہما! یہ زید وہ غضب لڑکا ہے جو میرے
حسن و حسین اور میری ساری آل کو شہید کرے گا" (ذخیرۃ القلوب، ص ۲۰۶، لفظوں خواجہ فرید گنج شکر،

خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی، ترجمہ غلام احمد ریاں مطبع صحیفہ اہل سنت، لاہور، ص ۱۰۰،
تقریباً ۱۹۰۰ء) تو ہم آگے چل کر بات میں شیعیت لگاؤ کے عنوان کے تحت بیان کریں گے
دستِ ہم پر تزلزلنا چاہتے کہ

۱۔ زید، رسول اللہ ﷺ کی وفات کے چند سال بعد ۲۶ھ میں پیدا ہوئے تھے، تو رسول
یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ دوزخی بہشتی کے کندھے پر سوار ہے۔

۲۔ امام حسین کا سن وفات ۵۰ھ سے اور کربلا کا واقعہ گیارہ سال بعد ۶۱ھ میں پیش آیا ہے۔ پھر
نے ہمارے سامنے لکھا: "کیسے شہید کیا تھا؟" (۱) لفظوں میں یہاں دوزخی بہشتی کے
اسی تاریخی لغزشوں کی تہی و جوہ ہو گئی ہیں۔ ان کے بارے میں مفصل طور پر آگے لکھا جائے گا۔
۱۔ خواجہ صاحب موصوف کا تاریخ سے متعلق منبع علم ہی انسا ہو۔

۲۔ اگر یہ علم انہیں باطنی طور پر حاصل ہوا، یا بذریعہ کشف و مشاہدہ معلوم ہوا، تو پھر یہ علم غلط قرار پاتا ہے۔
 ۳۔ تذکرہ نگاروں نے ملفوظات وغیرہ میں سب کچھ رطب و یابس اکٹھا کر دیا ہے۔
 پھر جہاں تاریخی واقعات کا یہ حال ہے اور معتقدین تو سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں مگر اور سب سے
 ہوں اور مخالفین انہیں خرافات سمجھ کر درخور اعتنا ہی نہ سمجھتے ہوں، تو پھر آخر ان روایات کی صحیح کی
 ضرورت بھی کے رہ جاتی ہے،

۳۔ زندگی کا دوسرا پہلو

بہر انسان کی، خواہ وہ نبی ہو، زندگی میں بے شمار ایسے مقام
 بھی آتے ہیں جہاں کہ وہ مشیت ایزدی کے سامنے بس

ہوتا ہے، وہ پریشان بھی ہوتا ہے۔ اپنی تکلیف رفع کرنے سے عاجز بھی ہوتا ہے جس کا اس کے پاس
 خدا کی ذات پر بھروسہ کے سوا کوئی حل نہیں ہوتا ایسے تذکرے اس پہلو سے یا کُل خاموش ہوتے ہیں۔
 حضور اکرم ﷺ جیسی مقدس ہستی کو ان کی آرزو کے برعکس ہونے سے ہجرت کا حکم دیا جانا سے جنگ
 کی شکت کا منظر دکھایا جاسکتا ہے یا دندان مبارک شہید اور آپ خود زخمی ہو سکتے ہیں۔ واقعہ افاک
 بن ایک طویل مدت پریشان رہ سکتے ہیں، موت کے سکرات سے پریشان ہو سکتے ہیں اور ایسے
 مقامات پر خدا کی ذات پر بھروسہ کے سوا کوئی حل نظر نہیں آتا، تو اور کون انسان ہوگا جو اپنی زندگی میں
 بے بس نہ ہو، لیکن ان تذکروں میں یہ پہلو ہوا مقصود ہوتا ہے

۴۔ روایت کرامت میں اختلاف

اگر ایک عقیدت مند کسی بزرگ کی ایک کرامت
 کو ایک رنگ میں پیش کرتے ہیں تو دوسرے

عقیدت مند اسی بزرگ کی اسی کرامت کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، جو مبالغہ آرائی کا ایک واضح ثبوت
 ہوتا ہے۔ مثلاً کتاب "سرچشمہ حیات" کے مصنف عبدالعزیز خاوری اس کتاب کے صفحہ ۶ پر حضرت
 ابراہیم بن ادھم کی ایک کرامت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:
 "مشہور ولی اللہ ابراہیم ادھم جب بلخ کی حکومت چھوڑ کر فقیری اختیار کر چکے، تو ایک دن دریا کے
 کنارے گدڑی سینے لگے، تو آپ کا ایک سابقہ وزیر پاس سے گزرا، عرض کیا یا حضرت! کہاں وہ شوکت
 شاہانہ اور کہاں یہ رنگ فقیرانہ۔ آپ نے سوئی دریا میں ڈال دی اور فرمایا: فوج کو بلا کر کہو کہ سنبل
 کہ میری سوئی نکال لائیں۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں۔ آپ نے دریا پر نظر ڈالی۔ پانی کی سطح پر مچھلیاں تھیں،

اور ایک کے منہ میں وہ سوئی تھی۔“

اب اسی واقعہ کو حافظ احمد الدین چشتی اپنی تصنیف ”مقربان حق“ بنظر ثانی پروفیسر بشیر الدین مطہر
قرآن سوسائٹی، لاہور کے صفحہ ۹۶ پر یوں لکھتے ہیں:

”نقل ہے ایک بار آپ جلہ کے کنارے بیٹھے تھے۔ ایک امیر آیا کہنے لگا ”آپ نے بیخ ک
شاہی چھوڑ کر کیا پایا؟“ دگوا آپ نے ناحق تکلیف اٹھائی آپ نے سوئی دریا میں ڈال دی۔ ہزار ہا پھیل
سوں اور چاندی کی سوتیاں منہ میں لئے ظاہر ہوئیں، آپ نے فرمایا: مجھے اپنی سوئی چاہیے۔“ فوراً ایک
پھلی آگے بڑھی اور وہ لوہے کی سوئی لے کر آئی۔ آپ نے لے لی، پھر اس امیر سے فرمایا: ”یہ خدا کا
ادنیٰ احسان ہے، جو تو نے دیکھا۔“

اب دیکھئے پہلے اقتباس میں سوال و جواب کا رابطہ ہے اور کرامت بھی اتنی ہی بیان کی گئی ہے
جو شافی جواب پر دلالت کرتی ہے اور بوقت ضرورت بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کر بزرگوں سے ایسی
کرامت کا اظہار فرما بھی دیتے ہیں، لیکن دوسرے اقتباس میں محض ایک ”بہت بڑی کرامت“ کا اظہار
مقصود ہے۔ بیشتر باتوں کا نفس واقعہ سے کوئی تعلق بھی معلوم نہیں ہوتا۔
اسی طرح ایک بزرگ حضرت اویس قرنی ہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے انہیں خیر التالین کے لقب سے لقب
فرمایا، مسلم شریف کی یہ روایت ہے ہم مشکوٰۃ مترجم و محشی من فوائد غزنویہ سے مع ترجمہ اور حاشیہ کے
نقل کرتے ہیں:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكَ
مِنَ الْيَمَنِ، يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ لَا
يَدْعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمَّ لَهْ، قَدْ كَانَ لَهْ
بِيَاضٌ فَدَعَا اللَّهَ فَأَذْهَبَهُ إِلَّا
مَوْضِعَ الدِّبْنَارِ أَوِ الذَّرْهَمِ فَمَنْ
لَقِيَهِ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ"

روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ
کہ تحقیق رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”ایک شخص آئے
گا تنہا سے پاس میں سے، کہا جائے گا اے اویس چھوٹے
گا یمن میں سولے اپنی ماں کے، تحقیق تھی اس کے بدن میں
سفیدی پس دعا کی اللہ تعالیٰ سے پس دور کیا اللہ نے اس کو
مگر مقدار ایک دینار یا درہم کے۔ پس جس کو کہلے اویس
تم میں سے، پس چاہئے کہ وہ بخشش طلب کرے
تہاے لئے۔“

وَقَدْ رَوَايَةٌ قَالَ سَمِعْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ: "إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ
 لَهُ أَوْلَى، وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ لَهُ بِلَاصٍ
 فَمَرُّهُ فَلَيْسَ تَغْفِرُ لَكُمْ" (مسلم)

اور ایک روایت میں ہے کہ کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنا
 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، "تحتق بہت تابعین
 میں سے ایک شخص ہے کہا جائے گا اس کو اولی، او
 اس کے لئے ماں ہے اور تھے اس کے برص پس حکم
 کرنا اس کو استغفار کرے تمہارے لئے۔"

اب کتاب سیرۃ خواجہ اویس قرنی مسمی "الاولی" مصنفہ ارشد اویسی مطبوعہ اویسہ پبلشرز بلال گنج،
 ہور کی مبالغہ آرائیاں ملاحظہ فرمائیے:

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو گئے، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ
 میں داخل ہو گئے اور پوچھا: "حضور کہاں ہیں اور کب آئیں گے؟" جواب ملا: "تبلیغ کو گئے ہیں اور ظہر
 کے وقت آئیں گے۔ آپ نے انتظار نہیں کیا اور واپس چلے آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ جب
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں تو میرا سلام عرض کر دینا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
 نے واقعہ بیان کیا اور سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کیا تم نے اویس کو دیکھا ہے؟
 حضرت عائشہ صدیقہ نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے فرمایا ہاں! دیکھا ہے یہ جواب سن کر حضور پر نور
 باہر تشریف لائے اور تمام صحابہ کرام کو بلایا۔ سب کے سب موجود صحابہ کرام بلا واسطہ ہی خدمت
 قدس میں حاضر ہو گئے، آپ نے فرمایا: "میرے چہرے کی طرف دیکھو" سب نے حکم کی تعمیل کی اور آپ
 کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا:

"اولی قرنی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھا وہ سختی گئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 نے میری طرف دیکھا، میں سختی گیا، اور تم سب نے میری طرف دیکھا، تم سب سختی گئے۔" (ص ۳۴)

یہ استغفار کرے تمہارے لئے، اس حدیث سے اویس قرنی کی بڑی عمدہ فضیلت ثابت ہوئی، اویس قرنی تابعین میں ہے صحابی
 ہیں۔ بہت حضرت کے وقت میں موجود تھے، لیکن ماں کی خدمت سے فرصت نہ پائی کہ حضرت کے حضور میں حاضر ہوتے۔ اس
 حدیث سے اویس قرنی کی صحابہ پر فضیلت ثابت نہیں ہوتی، کہ تابعی اصحاب سے افضل نہیں ہو سکتا اور صرف دعا کرانے سے فضیلت
 ثابت نہیں ہوتی اس واسطے کہ خود حضرت نے اپنے واسطے بعض لوگوں سے دعا کرائی ہے، بلکہ پانچوں وقت کی اذان میں تمام امت
 سے مقام محمود کے حاصل ہونے کے واسطے دعا کرنے کو فرمایا۔ (مشکوٰۃ، ج ۴، ص ۱۵۲)

غور فرمائیے! یہ واقعہ ایک "ولی" کے مقابلہ میں حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کیا تصویر پیش کر رہا ہے۔ نیز بلا اجازت حضرت اویس کا حجرہ میں داخل ہونے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بے حجابی کو بھی۔

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ "قیامت کے دن حضور اکرم ﷺ خدا تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ سب مومنوں نے مجھے دیکھا اور میں نے انہیں دیکھا مگر اویس نے مجھے دیکھا ہے اور میں نے ان کو" بارگاہ الہی سے ارشاد ہوگا۔ "آپ کو جو کوئی دیکھتا ہے میرے لئے پھر جب مجھے دیکھ لیا جائے تو آپ سے نہ ملنے میں کوئی قباحت نہیں۔" (ایضاً، ص، ۱۲۶)

غور فرمایا آپ نے، محبت رسول ﷺ، جسے شریعت نے ایمان کا جزو و اعظم قرار دیا ہے کیسا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تذکرہ نویس نے اس دنیا میں دیدار الہی کے امکان کا مسئلہ بھی حل فرما دیا۔

اویس قرنی کا جبرہ

تیسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ سیرت پیغمبر کے زمانہ میں قطب ہوتے ہیں اور خواجہ اویس قرنی نبی کریم ﷺ کے زمانہ کے خصوصی قطب تھے۔ (ایضاً، ص، ۱۲۶)

جو تھے مقام پر فرماتے ہیں: "جب حضور اکرم ﷺ کے وصال کا وقت ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا: آپ کا جبرہ کس کو دیا جائے، فرمایا، اویس قرنی کو"۔ (ایضاً، ص، ۱۲۶)

اب اسی حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ کے زمانہ سے اویس قرنی کی تلاش میں سرگردان ہیں۔ آپ حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں پھر اپنے زمانہ میں تلاش کرتے رہے۔ ہر شخص سے جو عراق، مصر، شام اور یمن سے آتا، خواجہ اویس کے متعلق پوچھتے مگر بے سود"۔ (ایضاً، ص، ۱۲۶)

"اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ لے کر اس مہم کو سر کرنے لگتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ دونوں کو وہ کی طرف، بعض کے مطابق وادی نجر اور بعض روایات کے مطابق

کہ قطب کون ہوتا ہے، یہ جاننے کے لئے اسی کتاب میں "طریقہ کا باطنی سیاسی نظام" ملاحظہ فرمائیے۔
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غالباً اس لئے مہم پر بھیجا جا رہا ہے کہ وہ حدیث کے راوی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس لئے کہ وہ اکثر تذکرہ نگاروں کے خیال میں اس دین طریقت کے قیاد علی ہیں۔ لہذا اس مہم کے لئے یہی دو اشخاص موزوں تر ہو سکتے تھے۔ رہا جبرہ والا معاملہ تو اس کے متعلق متضاد روایات آگے چوتھے باب میں بیان کی جائیں گی۔

یہی عرفات کی طرف گئے۔ وہاں اویس موجود تھے، جو نماز ادا کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر نماز جلد ختم کی۔
 مرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ کا نشان دیکھتے کے بعد دعا کی درخواست کی۔ اویس نے پوچھا آپ
 کیا ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور میں علی ابن ابی طالب ہوں
 اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لئے مغفرت کی دعا کریں اور سنا تھا ہی جبہ مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والہ
 کی کیا خواجہ نے جبہ لیا سینے سے لگایا، چونا اور پاپس رکھ لیا۔ پھر کچھ دوسری باتیں ہوتی رہیں، آخر
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جبہ مبارک پہن لیجئے اور دعا کیجئے۔ آپ نے جبہ سامنے رکھا اور سجدہ میں
 گئے اور دعا کرنے لگے۔ یہ کتاب آج تک اور یہ کتبیں اب تک پڑھا گیا ہے
 اپنے باری تعالیٰ سے جبہ اس وقت تک نہ پہنوں گا جب تک ساری امت کو بخش دے
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور میں نے سب نے
 کام پورا کیا، اب تیرا کام باقی ہے۔“ غائبانہ آواز آئی۔ ”امت بخش دی گئی ہے، جبہ پہن لیں، اب
 اچھے جواب دہا۔“ ساری امت کی بخشش چاہتا ہوں۔“ ابھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 حضرت علی رضی اللہ عنہ آگئے۔ دیکھتے ہیں کہ اتنی دیر کیوں کر دی۔ حضرت خواجہ نے آہٹ محسوس کی تو آپ اٹھ
 بیٹھے اور فرمایا: ”کاشیں! تم تہ آتے اور میں اس وقت تک بیٹہ نہ پہنتا، جب تک ساری امت محمدیہ

یونہی بخشو الیقا۔“ روایۃ ائقبا بن انص، ۵۳
 یہ عقیدت اور مبالغہ آرائی کی حد دیکھی آپ نے خواجہ کی نظر کر رہی تھی وہ سب سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 ان پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے خلفائے
 شہین آپ کی جستجو میں نہ گردان اور اس مہم کو سر کرنے نکتے ہیں۔ پھر خواجہ اللہ نے ساری امت
 کی بخشش اس طرح سے چاہتے ہیں کہ اگر نہ کی گئی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ نہ پہنیں گے۔

یہ ایسے تذکرے پڑھ کر عوام یہ تو اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کرامات کی شریعت کے کون کون سے نصوص
 حکام پر زور پڑ رہی ہے۔ البتہ ان خرافات کو حقیقت سمجھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ کہ نعرے لگاتے اور

نہیں بزرگوں کو حاجت دہا اور مشکل کشا سمجھ کر ان کے حلقہ دہام کے ایسیرن جاتے ہیں۔

ہم یہاں پہاں پہاں کی وسعت علم کا ایک واقعہ بطور مثال پیش
 کریں گے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو اس کتاب

۵۔ مبالغہ آرائی کی حد

میں مناسب مقام پر مل جائیں گے۔

قادری صاحب "سیرت غوث" کے صفحہ ۵ پر رقمطراز ہیں کہ:

"غوث اعظم کے علم و عرفان کی شہرت جب دور دراز تک پھیل گئی، تو بغداد کے اجل فقہاء میں سے ایک شوالہ فقہاء آپ کا امتحان لینے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ ان میں سے ہر فقہیہ بہت پیچیدہ مسائل لے کر حاضر ہوا، جب وہ فقہیہ بیٹھ گئے، تو آپ نے اپنی گردن جھکالی، آپ کے سینہ مبارک سے نور کی ایک کرن ظاہر ہوئی، جو ان سب کے سینوں پر پڑی۔ جس سے وہ سب سوال، جو ان کے دلوں میں تھے، سلب ہو گئے۔ وہ سخت پریشان اور مضطرب ہوئے۔ سب نے بل کر زور سے بیخ ماری اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اپنی گڑیاں پھینک دیں۔ اس کے بعد آپ کرسی پر جلوہ افروز ہوئے اور ان کے سوالات، جو وہ اپنے دلوں میں لے کر آئے تھے، کے جوابات ارشاد فرمائے جس پر سب فقہاء نے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا۔" (جامع کرامات، ص ۲۰۱، ج ۱۔ قلائد الجواہر، ص ۳۳۔ طبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۱۰۸۔ نزہۃ الخاطر، ص ۶۸۔ تفریح الخاطر، ص ۵۱۔ تحفہ قادریہ، ص ۱۰۲)

اب دیکھئے بغداد میں ہی دس علمائے حدیث نے امام بخاری کا امتحان لیا تھا۔ وہ یوں کہ ان دس آدمیوں میں سے ہر ایک نے امام بخاری کے سامنے دس دس حدیثیں پڑھیں یعنی کل سو حدیثیں پڑھی گئیں اور انہوں نے کیا یہ تھا کہ ان احادیث کی اسانید اور متون کو گڈ ٹڈ کر دیا تھا۔ ہر حدیث سننے کے بعد امام بخاری کہہ دیتے کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ جب یہ حضرت سوا حدیث پوری پڑھ چکے، تو آپ نے پہلے شخص کو بلایا اور کہا کہ آپ نے جو احادیث پڑھی ہیں۔ فلاں فلاں حدیث کے متون کی اسانید یہ اور یہ ہیں اور فلاں اسانید کے متن یہ ہیں۔ اسی طرح آپ نے پوری سوا حدیث کے اسانید اور متون کو بالکل صحیح صحیح بیان فرمایا، تو آپ کی اس وسعت علم و حافظہ کا انہیں قائل ہونا پڑا اور نتیجتاً آپ امام الحدیثین کے لقب سے نوازے گئے۔

معلوم ہوتا ہے عبد القادر جیلانی کے کسی عقیدت مند نے امام بخاری والے واقعہ کی ریس میں یہ افسانہ گھڑا، پھر مذکورہ بالا چھ تذکرہ نگاروں نے اسے درج فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ امام بخاری کو تو اس امتحان کے بعد امام الحدیثین کا لقب دیا گیا۔ شیخ جیلانی کو بھی کسی نے امام الفقہاء سمجھا، اصل بات یہ ہے کہ:

۱۔ ان تذکرہ نگاروں کو بس کرامات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ جو وہ پورا کر لیتے ہیں۔

سوچنے کی بات ہے کہ جب شیخ عبدالقادر نے نور کی کرن ڈال کر ان پر وجد طاری کر دیا اور ان کی نیت ماری، تو اب جو کچھ بھی پیران پر جواب دیتے، یہ بغداد کے سوا اجل فقہاء اسے ٹھیک نہ کہتے تو کہا کرتے۔
۲۔ اجل فقہاء کے لفظ سے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ بغداد کے سب لوگ فقہیہ ہی تھے ان میں سوا اجل تھا شیخ صاحب کا امتحان لینے گئے تھے۔

۳۔ ان سوا اجل فقہوں میں سے ہر ایک نے بہت سے پیچیدہ فقہی سوالات سوچ رکھے تھے۔ اور اب ان مسائل کا اندازہ اوسطاً پانچ مسائل فی فقہہ لگائیں، تو یہ پانچ صد پیچیدہ فقہی مسائل بنتے ہیں ان کا ایک مجلس میں مدلل جواب دینا ناممکنات سے ہے، الا یہ کہ کوئی صاحب نور کی کرن پھینک کر ان کا ناطقہ بند کر دیں۔

۴۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نور کی کرن ہمیشہ خط مستقیم میں سفر کرتی ہے۔ پیران پیر کے سینہ سے نور کی ایک کرن بیک وقت سب پر کیسے پڑ گئی؟ ہو سکتا ہے کہ سوا اجل فقہاء ایک قطار بنا کر کھڑے کئے ہوں، اور یہ نور کی کرن سب کے جسموں کو چھیدتی ہوئی پارنکل کر سب پر یکدم جا پڑی ہو۔ بہر حال یہ سب باتیں مذکورہ بالا چھہ تذکرہ نگار ہی خوب سمجھ سکتے ہیں۔
رموزِ مملکتِ خویش خسراں دانند

۶۔ الحاقی مضامین اور علی تصانیف | پھر جن علمائے حق نے ایسے صوفیوں کے عقائد اور کتابوں پر اعتراض کئے، ان صوفیوں نے

ان سے انتقام یوں لیا کہ ان کی کتابوں میں اپنی طرف سے ایسے مضامین شامل کر دیئے جس سے دین ریت کے نظریات کو تقویت پہنچ سکے۔ چنانچہ امام شعرانی خود اپنی کتابوں کے متعلق ایک دلچسپ عبرت انگیز تجربہ لکھتے ہیں۔
الْأَجْوِبَةُ الْمَرْضِيَّةُ فِي فُرَاتِهِ هِيَ كَذَلِكَ؛

”میری کتاب البحر المودود فی المواتیق والعبود، میں بعض حاسدوں نے ایسے مضامین شامل کر دیئے۔ مخالف شریعت تھے اور جامع ازہر وغیرہ میں ان کو خوب گشت کرایا اس سے ایک فتنہ کھڑا ہوا، یہاں تک کہ میں نے اپنا صحیح اور محفوظ نسخہ علماء کے پاس بھیجا جس پر بڑے بڑے علماء و مشائخ ام نے تقریظ و توثیق لکھی تھی۔ اس وقت ان کو ان الحاقی مضامین کی حقیقت معلوم ہوئی اور فتنہ فرو ہوا۔ اور امام غزالی کے متعلق بھی بعض علماء کا خیال ہے کہ بعض صوفی قسم کے لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ امام غزالی کے نام سے منسوب کر دی ہیں۔ پھر ان کتب کی وسیع پیمانے پر شاعت بھی کی

یہاں ان الفاظ کا یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کا
یہاں ایک اور جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کا

یہاں ایک اور جگہ استعمال کیا گیا ہے۔

یہاں ایک اور جگہ استعمال کیا گیا ہے۔

طریقہ کے نظریات و عقائد

یہاں ایک اور جگہ استعمال کیا گیا ہے۔

یہاں ایک اور جگہ استعمال کیا گیا ہے۔

یہاں ایک اور جگہ استعمال کیا گیا ہے۔

یہاں ایک اور جگہ استعمال کیا گیا ہے۔

یہاں ایک اور جگہ استعمال کیا گیا ہے۔

یہاں ایک اور جگہ استعمال کیا گیا ہے۔

یہاں ایک اور جگہ استعمال کیا گیا ہے۔

یہاں ایک اور جگہ استعمال کیا گیا ہے۔

یہاں ایک اور جگہ استعمال کیا گیا ہے۔

یہاں ایک اور جگہ استعمال کیا گیا ہے۔

یہاں ایک اور جگہ استعمال کیا گیا ہے۔

یہاں ایک اور جگہ استعمال کیا گیا ہے۔

یہاں ایک اور جگہ استعمال کیا گیا ہے۔

یہاں ایک اور جگہ استعمال کیا گیا ہے۔

یہاں ایک اور جگہ استعمال کیا گیا ہے۔

Marfat.com

کو خدا کی ذات کا حصہ سمجھنے لگتا ہے۔ اس قدر مشترک کے لحاظ سے ایک بدکار انسان اور ایک بزرگ، ایک درخت اور ایک پھول، لہہاتے باغ اور ایک غلاظت کا ڈھیر سب برابر ہوتے ہیں کیونکہ ان سب میں خدا موجود ہے۔

۲۔ وحدت الشہود

جب انسان اس مقام سے ترقی کر جاتا ہے تو اس کی ہستی خدا کی ہستی میں مدغم ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ گویا نظریہ خدا کی ہستی کو کائنات سے الگ تسلیم تو کرتا ہے اور اس کائنات کو خدا کا پرتو یا سایہ تصور کرتا ہے لیکن مزید روحانی ترقی کے بعد خود کو خدا کی ذات میں گم کر دیتا ہے۔

۳۔ حلول

اس سے اگلا مقام یہ ہے کہ انسان اپنے آئینہ دل کو اتنا لطیف اور صاف بنا لیتا ہے کہ خدا کی ذات خود اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے یا حلول جاتی ہے۔ گویا وحدت الشہود میں تو انسان روحانی ترقی کرتا کرتا خدا کی ذات میں جا مدغم ہوتا ہے لیکن حلول میں خدا خود اپنے مرتبہ سے نیچے اتر کر انسان کے جسم میں داخل ہو کر مدغم ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وحدت الشہود اور حلول، وحدت الوجود ہی کے دوسرے پہلو یا ترقی یافتہ شکلیں ہیں۔ اصل الاصول وحدت الوجود ہی ہے۔

دین طریقت کے پیروکاروں میں کم و بیش مندرجہ بالا تینوں عقائد پائے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی خاص فرد کسی ایک نظریے کو زیادہ نمایاں کرتا اور اس کا علمبردار بن جاتا ہے۔ بعد میں اس شخص کے معتقدین اسی نظریے کے پرچارک بن جاتے ہیں۔ گو دین طریقت کے مراتب و مقامات کی رو سے یہی ترتیب درست ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے مگر چونکہ اسلام میں سب سے پہلے حلول کا عقیدہ درآ رہا ہے اس لئے ہم اس ترتیب کو ملحوظ رکھ کر پہلے "حلول" کی تفصیل بیان کریں گے۔

حلول کا نظریہ

خدا کا کسی انسان کے جسم میں حلول کر جانے کا عقیدہ یہود و نصاریٰ میں بھی پایا جاتا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ

Marfat.com

کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے۔

النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ
قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ (۲۴۱)

اس آیت سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

۱۔ حلول کا عقیدہ یہود و نصاریٰ سے پہلے بھی دنیا میں پایا جاتا تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی بعثت سے پہلے بھی موجود تھا۔

۲۔ حلول کا عقیدہ ایسا نظر ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ صرف منہ کی باتیں ہیں اور مزید یہ کہ یہ صریح کفر ہے۔

ایک دوسرے مقام پر اس عقیدہ کی اور زیادہ وضاحت ہوتی ہے، ارشاد باری ہے:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ
هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (۵۶)

بلاشبہ وہ لوگ کافر ہیں، جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے مسیح ہی خدا ہیں۔

پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ خدا صرف کسی نبی ہی کے جسم میں حلول کرے۔ دوسرے پیروں، فقیروں کے جسم میں بھی حلول کر سکتا ہے۔ دیکھئے ایک عیسائی راہب اپنے ذاتی تجربات و مشاہدات کا ایک لہار کر رہا ہے:

”سینٹ پال کا قول ہے، ہم ذات باری میں مسلسل تحلیل ہوتے رہتے ہیں۔ جب ایک شے دوسری میں مدغم ہو جائے، تو ان دونوں کے درمیان کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ میں بھی خدا میں تحلیل و ماب ہوں اور وہ ذات برحق مجھ سے ہم آہنگ ہو رہی ہے۔ قسم ہے اس زندہ جاوید خدا کی کہ اب میں اور خالق کائنات میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہا، ہم اب دونوں ایک ہی ہیں۔“

”وہ آنکھ جس سے میں دیدار خداوندی سے لطف افروز ہوتا ہوں۔ اسی آنکھ سے وہ علیم و بے ہر ذات برا منتظر کر رہی ہے۔ میری آنکھ اور خدا کی آنکھ دونوں ایک ہی ہیں۔“

اقتباس بالا میں ”حلول“ کے علاوہ ”وحدت الوجود“ کی صاف جھلک دکھائی دے رہی ہے۔

ایک مشہور فلسفی اور صوفی، جسے قرون وسطیٰ میں بڑی شہرت حاصل رہی ہے اور عظیم ۳۵، سنہ ۲۱۳، حوالہ مذہب و

مذہب مذہب۔۔۔ (مذہب مذہب مذہب)

عیسائی راہب سینٹ پال کی طرح ایک مسلمان صوفی عبد الکریم جلی دم - ۱۲۰ھ حلول کے متعلق اپنا ذاتی تجربہ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

”میں نے اپنا وجود کھو دیا، پھر وہ (یعنی اللہ تعالیٰ) میری طرف سے مجھ میں قائم مقام ہوا۔ یہ عوض جلیل القدر تھا، بلکہ بعینہ میں ہی تھا۔ پس میں وہ تھا اور وہ میں تھا۔ وجود مفرد تھا جس کے لئے کوئی جھگڑنے والا نہ تھا۔ میں اس کے ساتھ اس میں باقی رہا اور فرق ہمارے درمیان سے اٹھ گیا اور میرا حال ماضی و مضارع میں ایک ہی جیسا ہو گیا، لیکن میں نے اپنے نفس کو بلند کیا۔ پھر حجاب اٹھ گیا اور میں اپنی نیند سے بیدار ہوا گویا کہ میں لیٹا ہی نہ تھا۔ میں نے اپنی چشم حقیقت سے اپنے آپ کو سچی دیکھا۔“ (انسان

کامل ص ۱۱۰)

مغور فرمائیے! ایک عیسائی راہب اور ایک مسلمان صوفی کے انداز بیان یا انداز فکر میں کچھ فرق ہے؟

ہندوستان میں بھی یہ سب نظریات قدیم سے پائے جاتے ہیں۔ ہندوؤں میں ایسے انسان کو جس کے بدن میں خدا اتر آتا ہے، اوتار کہتے ہیں۔ رام چند جی اور کرشن ان کے ایسے ہی اوتار ہیں جنہیں یہ لوگ خدائی صفات کے حامل قرار دیتے ہیں۔

اور مسلمانوں میں اس عقیدہ کی صدائے بازگشت ان الفاظ میں سنائی دے رہی ہے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر اسی طرح ایک دوسرا شاعر۔

اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا خواجہ غریب نواز بھی اس عقیدہ حلول کی وضاحت کر رہا ہے۔

اسلام میں عقیدہ حلول کی ابتداء

اسلام میں اس عقیدہ کی داغ بیل عبد اللہ بن مسعود نے ڈالی تھی۔ یہ شخص مین کے شہر صنعا کا ہے۔

والا اور نہایت ذہین و فطین آدمی تھا۔ قرون اولیٰ میں یہودیوں کو جو ذلت نصیب ہوئی اس کا انتقام لینے کے لئے منافقانہ طور پر مسلمان ہوا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ عملی میدان میں اب مسلمانوں سے انتقام لینے کی یہودیوں میں سکت باقی نہیں رہ گئی۔ لہذا وہ مسلمانوں کے عقاید میں تفرقہ کے بیج بو کر تشنہ

تاریخ پر پید کرنا چاہتا تھا۔ یہ شخص درویشی کا لبادہ اوڑھ کر زہد و تقویٰ کے رُوپ میں سامنے آیا اور اسی رُوپِ تقویٰ کی ریاکاری سے تو مسلمانوں کو اپنا گردیدہ بنا لیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مسلمان ہوا اور حالات کے دھارے کا انتظار کرتا رہا۔ اس کی یہ سازشی تحریک انتہائی خفیہ طور پر مکہ اور مدینہ سے دور کوفہ، بصرہ اور مصر میں کام کر رہی تھی۔ بالآخر اسی یہودی کے حامیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مختلف الزامات عاید کئے اور موقع پا کر غڈہ گردی کر کے انہیں شہید کر دیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُونَ اسلام کے جسم پر اس نے دو طرح کے وار کئے اور اپنی سازش کی کامیابی کے لئے حضرت رضی اللہ عنہ کو بطور ہیرو منتخب کیا۔

۱۔ تو مسلم عجمی، لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قمرِ ابتداء کی بناء پر خلافت کے اصل مدار حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور پہلے تین خلیفوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تعصب کیا ہے۔ نئے مسلمان جو ابھی اسلامی تعلیمات سے پوری طرح آشنا نہ تھے۔ دنیا کے عام دستور وراثت و نیابت کے مطابق اس کی چال میں آگئے۔

۲۔ چونکہ خود درویشی کے رُوپ میں آیا تھا۔ لہذا ظاہر اور باطن کی تفریق کر کے اور شریعت و طریقت کے رموز بتلا کر ان تو مسلمانوں میں دینِ طریقت کے موجدانہ اور کافرانہ نظریات داخل کر دیئے اور بتلایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خدا کی ذات کا مظہر ہیں اور خدا ان کے بدن میں حلول کر گیا ہے۔ ایک دفعہ خود اس نے کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے رمز و کنایہ کی زبان میں کہا اَنْتَ هُوَ یعنی "تو وہی ہے" تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے نظریہ کو بھانپ گئے اور اسے سخت سزائش کی۔ بعد میں اسے سزا دینے کے لئے بلا بھیجا، لیکن معلوم ہوا کہ وہ کوفہ سے راہ فرار اختیار کر چکا ہے۔

بہر حال اس نے اپنے متقین کی ایک جماعت تیار کر لی تھی۔ ایک دفعہ یہ لوگ علی الاعلان بازار میں کھڑے ہو کر اپنے نظریہ کا پرچار کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام قنبر نے بھی یہ باتیں سنیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جا کر اطلاع دی کہ کچھ لوگ آپ کو خدا کہہ رہے ہیں اور آپ میں خدائی صفات ملتے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا۔ قوم زلزلہ کے شرا، اشخاص تہمتیہ۔ ابن عباس نے آپ کے پوچھا: تم کس کس سے ہو؟ انہوں نے کہا: "آپ سے زب میں اور خالق و ربانق میں۔" آپ نے فرمایا: "تم پر افسوس"

ہے۔ میں تو تم جیسا ایک بندہ ہوں، تمہاری طرح کھانا اور پیتا ہوں، اگر اللہ کی اطاعت کروں گا تو مجھے اجر دے گا اور اس کی نافرمانی کروں گا تو مجھے سزا دے گا، لہذا تم خدا سے ڈرو اور اس عقیدے کو چھوڑ دو۔“

دوسرے دن قنبر نے پھر حضرت علیؓ کو بتایا کہ وہ لوگ تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے دوبارہ انہیں بلایا اور پھر تنبیہ اور سزائش کی، لیکن پھر بھی یہ لوگ باز نہ آئے۔ تیسرے دن آپ نے بلا کر ان کو یہ دھمکی بھی دی کہ اگر تم نے پھر یہی بات کہی تو میں تم کو بدترین طریقہ سے سزا دوں گا مگر وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ آپ نے ایک گڑھا کھدوایا اور اس میں آگ جلوائی اور ان سے کہا: ”دیکھو! اب بھی باز آ جاؤ۔ ورنہ اس گڑھے میں پھینک دوں گا، مگر وہ اپنے عقیدہ پر قائم رہے۔ تب حضرت علیؓ کے حکم سے آگ میں پھینک دیتے گئے۔“ (فتح الباری، ص ۲۳۸ ج ۱۲)

ام بخاری نے یہ حدیث مختصر بخاری کتاب استنابہ المرتدین میں درج فرمائی ہے اور ان حلیوں کے لئے ”زنادقہ“ کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ بھی صراحت کی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کہتے تھے کہ اگر میں حاکم ہوتا، تو ان لوگوں کو جلانے کے بجائے قتل کر ڈالتا۔

حلول کا عقیدہ رکھنے والے وہ لوگ جو بچ رہے تھے۔ وہ اپنے عقیدہ میں اور بھی سخت ہو گئے ان کی دلیل یہ تھی کہ ”آگ اور پانی کا عذاب (جلا کر مار ڈالنے یا ڈبو کر مار ڈالنے کی سزا) صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے اور حضرت علیؓ نے بھی جلایا ہے۔ لہذا وہ عین خدا ہیں۔ وہ زبان سے یہ کہتے تھے لَا يُعَذَّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ یعنی آگ کا خدا ہی آگ سے عذاب دیتا ہے۔“

عبداللہ بن سبا کا یہ عقیدہ اس کے پیروکاروں حسین بن منصور حلاج (م ۳۰۹ھ) نصیریہ، کیسانیہ، قرامطیہ اور باطنیہ سے ہوتا

ہو اصفیاء کے اندر داخل ہو گیا حسین بن منصور حلاج (م ۳۰۹ھ) اس عقیدہ کے علمبردار اعلیٰ تسلیم کئے جاتے ہیں۔ ان سے پہلے بھی ایسے صوفیاء گزرے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے تھے مگر سینوں میں چھپا رکھتے تھے۔ اس عقیدہ کو شہرت دوام حلاج سے ہی ہوئی اس کا دعویٰ تھا کہ خدا اس کے اپنے اندر حلول کر گیا ہے۔

اسی وجہ سے وہ اَنَا الْحَقُّ کا نعرہ لگاتا تھا۔ اسے یہ بھی خوب معلوم تھا کہ اس کا یہ عقیدہ

مسلمانوں کے متفقہ عقیدہ کے سراسر خلاف ہے۔ اس سلسلہ میں اس کے اپنے مندرجہ ذیل اشعار
خط فرمائیے۔

عَقَدَ الْخَلَائِقُ فِي الْإِلَهِ عَقَائِدُ ۖ وَأَنَا عَتَقْتُ جَمِيعَ مَا عَتَقْتُ وَأَنَا
إِلَهِ كَيْسَ فِي مِثْلِ لُكُوكِ كَيْسَ ۖ وَبِهِتَ مِنْ عَقِيدَةٍ فِي مِثْلِ لُكُوكِ كَيْسَ ۖ
مناہوں۔

كَفَرْتُ بِرَبِّ بْنِ اللَّهِ وَالْكَفْرُ وَاجِبٌ لَدَيْكَ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَبِيحٌ
میں اللہ کے دین سے کفر کرتا ہوں اور یہ کفر میرے لئے واجب ہے جب کہ تمام مسلمانوں
کے نزدیک یہ بُرا ہے۔

حلاج کے درج ذیل اشعار بہت مشہور ہیں؛
سُبْحَانَ مَنْ أَظْهَرَ نَاسُوتَهُ سِرَّ سَنَا لَاهُوتِهِ الْمَثَاقِبُ
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے ناسوت (یعنی حسین بن منصور حلاج) کو اپنے لاهوتِ ثاقب کی
تک کاراز بنا کر ظاہر کیا۔

ثُمَّ بَدَأَ فِي خَلْقِهِ ظَاهِرًا فِي صُورَةِ الْأَكْلِ وَالشَّارِبِ
پھر وہ اپنی مخلوق میں ایک کھانے اور پینے والے کی صورت میں ظاہر ہوا۔
حَتَّى لَقَدْ عَايَنَهُ خَلْقَهُ كَلْحِظَةِ الْحَاجِبِ بِالْحَاجِبِ
یہاں تک کہ اس کی مخلوق نے اس کو اس طرح دیکھا، جس طرح ایک دیکھنے والا دوسرے کو
دیکھتا ہے۔ (ایضاً بغداد للخطیب بغدادی، ج ۸، صفحہ ۱۲۹)

حسین بن منصور نے اپنے متعلق دین سے ارتداد اور کفر کا فتویٰ تو خود ہی لگا دیا۔ سمجھانے کے باوجود
بھی جب وہ اپنے اس عقیدہ پر مصر رہا تو بالآخر اسے خلیفہ بغداد المتقدر باللہ نے ۲۴ ذی قعدہ ۳۰۹ھ
(۹۱۳ء) کو بغداد میں قتل کر دیا۔ اور اس خدا کی لاش کو جلا کر دریا میں پھینک دیا گیا۔ اتنے شدید جرم کے باوجود
صوفیاء کی اکثریت نے ان کے حق پر ہونے اور ان کے سزا دینے والوں کو باطل پر ہونے کا فیصلہ
کیا اور کہا ہے

روا باشد انا الحق از دستے چرانہ بود روا از نیک بستے

یعنی اگر ایک درخت سے انا الحق کی آواز درست ہو سکتی ہے تو ایک "نیک بخت" کی طرف سے یہ آواز کیوں درست نہیں ہو سکتی۔ گویا صوفیاء کے نزدیک دین سے ارتداد اور کفر کوئی جرم نہ بلکہ عین توحید تھی۔ ان کے نزدیک اگر کچھ جرم تھا تو فقط یہ کہ حسین بن منصور نے اس اصل رازِ توحید کو فاش کیوں کر دیا۔ کسی شاعر نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے

مَنْ بَاخَ بِالسِّرِّ كَانَ الْقَتْلُ شِمْتَهُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَلَمْ يُؤْخَذْ لَهُ نَارٌ

ترجمہ: جو شخص رازِ فاش کر دے اس کا انجام قتل کے سوا کیا ہو اور ایسے مقتول کا بدلہ بھی نہیں جاسکتا۔

مشہور متصوف عبدالکریم جبلی (م ۸۲۰ھ) مصنف "الکامل" کا کمال یہ ہے کہ اس نے حلول کے اس صریح

عبدالکریم جبلی اور عقیدہ حلول

کفریہ عقیدہ کو قرآن سے ہی ثابت کر دکھایا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی "صفتِ سمع کی تجلی" کے عنوان کے تحت رقمطراز ہے کہ:

"اور اس حقیقتِ سمع کی تجلی سے خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے بدوں حجابِ اسماء کلام کرتا۔ قبل تجلیِ اسماء کے۔ پھر بعض کلام کرنے والے ایسے ہیں جس سے حقیقتِ ذاتیہ (یعنی خدا تعالیٰ) مؤلف اس کے نفس سے اس کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے۔ پھر وہ (بندہ) بغیر جہت اور بغیر جارحہ (یعنی کان کے کلام کو سنتا ہے اور کلام کا سننا اپنی کلیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہ کان سے۔ پھر اس کو کہا جاتا تو میرا حبیب ہے، تو میرا محبوب ہے، تو مراد ہے، عباد میں میرا منہ ہے، تو مقصدِ اسٹی اور مقصدِ اعلیٰ ہے، اسرار میں تو میرا ستر ہے، الوار میں تو میرا نور ہے، تو میرا عین، تو میری زینت، تو میرا جمال، تو میرا کمال، تو میرا اسم، تو میری ذات، تو میری نعمت، تو میری صفات، میں تیرا اسم، میں تیری رحمت، میں تیری علامت، میں تیری نشانی ہوں، تو موجودات کا خلاصہ اور حدث و مقصود ہے، تو میرا شہود کی طرف قریب ہوتا ہے، میں اپنے وجود سے تیرے قریب ہوتا ہوں، تو دور نہ ہو۔ پھر میں

لے واضح رہے کہ وہ درخت خود نہیں بول رہا تھا۔ نہ اس کے اندر سے یہ آواز آئی تھی بلکہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق ریشہ ہا من دادی کے دائیں کنارے پر ایک درخت تھا جس میں سے ہو کر یہ آواز آرہی تھی جبکہ حسین بن منصور خود خدائی کے عقیدہ ارتداد

بعض صوفیاء اس درختِ الٰہی آواز کو اسی عقیدہ حلول کے تحت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آواز قرار دیتے ہیں۔

وہ ہوں، جو میں نے کہا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم اس کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اسمِ عبد سے مقتید نہ ہو (یعنی اب تمہیں میرا عبد بننے کی ضرورت نہیں، مؤلف) پھر اگر زب نہ ہوتا، تو بندہ بھی نہ ہوتا، تو نے مجھے ظاہر کیا، جیسا کہ میں نے تجھے ظاہر کیا اگر تیری عبودیت نہ ہوتی، تو میری ربوبیت ظاہر نہ ہوتی۔ تو نے مجھے موجود کیا جیسا کہ میں نے تجھے موجود کیا۔

پھر اگر تیرا وجود نہ ہوتا، تو میرا بھی وجود نہ ہوتا۔
(انسان کامل، ص ۱۱۳)

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کی اسرار و رموز کی زبان میں یہ لاجواب تشریح پڑھنے کے بعد کسی شاعر کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے۔

من تو شدم تو من شدم من جان شدم تو تن شدم تاکس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگرم

حسین بن منصور حلاج کا مقام اولیائے کرام کی نظر میں

حضرت علی ہجویری (م ۴۶۵ھ) ان کی مدح میں یوں رقمطراز ہیں کہ:

حضرت علی ہجویری

”انہیں میں سے مستغرق معنی ابوالغیث حضرت حسین بن منصور حلاج رضی اللہ عنہم ہیں۔ آپ سرستانِ بادۂ وحدت اور مشتاقِ جمالِ احدیث گزے ہیں اور نہایت قوی اسماںِ مشائخ تھے۔“ (کشف المحجوب مصنفہ حضرت علی ہجویری، ص ۱۳۰)

پھر فرماتے ہیں کہ: ”دیکھتے نہیں کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین بن منصور کی شان میں کیا فرما رہے ہیں۔ آپ کا اعلان ہے: اَنَا وَالْحَلَّاجُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ فَخَلَفَنِي جَنُوفٌ وَأَهْلَكَ عَقْلَهُ یعنی میں اور حسین بن منصور حلاج ایک ہی طریق پر ہیں مگر مجھے میرے دیوانہ پن کے آزاد کرا دیا (اصل ترجمہ ”مجھے رکھا“ ہونا چاہیے۔ مؤلف) اور حسین بن منصور کو افس کی عقلمندی نے ہلاک کرا دیا۔“

”اگر معاذ اللہ وہ بے دین ہوتے، تو شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہ فرماتے کہ میں اور حلاج ایک ہی چیز ہیں۔ حضرت محمد بن خنیف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: هُوَ عَالِمُ رَبَّانِي جج حسین بن منصور حلاج عالم ربانی

یہ جینید بغدادی کے خلیفہ تھے۔

تھے اور ایسے اوروں نے بھی بہت کچھ تعریف کی اور انہیں بزرگ بتایا۔ "کشف المحجوب" میں ہے
 حضرت علیؑ بجزیری کے بیان سے مندرجہ ذیل نتائج نکلتے ہیں:

۱۔ یہ بزرگ صحابی نہ ہونے کے باوجود "رضی اللہ عنہ" ہیں۔

۲۔ ان کی بزرگی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہیں شبلیؒ نے اپنا ہم مسک قرار دیا ہے۔
 دلیل ہے جو تقلیدِ آباء پر ختم ہو جاتی ہے۔

۳۔ آپ کے سوا دوسرے بزرگوں نے بھی انہیں بزرگ (بڑی شان والے صوفی) تسلیم کیا ہے۔
 اپنی ثنوی میں فرماتے ہیں۔

مولانا رومؒ

گفت فرعون نے انا الحق گشت پست گفت منصو نے انا الحق گشت مست
 لعنتہ اللہ ایس انا رادر قف رحمۃ اللہ ایس انا رادر قف
 ترجمہ: فرعون نے انا الحق کہا تو دلیل ہو گیا اور منصو نے انا الحق کہا تو عشق و محبت میں
 قرار پایا۔ فرعون کی خودی کے لئے تو بعد میں اللہ کی لعنت ہی رہ گئی اور منصو کی خودی کے لئے ابو
 اللہ کی رحمت ہی ہے۔

پیران پیر، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی (دم ۵۶۱ھ) کا مندرجہ
 اقتباس ملاحظہ فرمائیے:

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ

"حضرت شیخ نے فرمایا کہ حسین بن منصور حلاج کے زمانہ میں کوئی اُن کی دشگیری کرنے والا اور
 لغزش میں وہ مبتلا ہوتے، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا، تو ان کی دست
 کرتا اور نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔" (اخبار الانبیاء، مصنفہ عبدالحق محدث دہلوی، ترجمہ اردو، مولانا سبحان محمود
 شیخ عبدالقادر، حلاج کی کس قسم کی دست گیری فرمانا چاہتے تھے، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا
 وہ اسے اس عقیدہ سے باز رکھنا چاہتے تھے یا اس عقیدہ کو سینہ میں چھپانے کی تلقین کرنا چاہتے تھے
 علمائے وقت کے فتویٰ سے اختلاف کر کے انہیں بچا لینا چاہتے تھے بہر حال یہ بات واضح ہے
 آپ کو حلاج سے ہمدردی ضرور تھی۔

خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی

خواجہ نظام الدین اولیاء (دم ۷۲۵ھ) ان کی بزرگی

قد قال تھے کہ آپ نے فرمایا :

”ذکر مشائخ کا ہو یا تھا۔ بندہ نے عرض کیا کہ سیدی احمد کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا: وہ بزرگ
 تھے۔ عرب کا قاعدہ ہے کہ جب کسی کو بزرگی سے یاد کرتے ہیں، تو اسے سیدی کہتے ہیں۔ وہ شیخ
 ابن منصور علاج کے زمانے میں تھے۔ جب کہ ان کو جلایا گیا اور ان کی خاکِ جلد میں ڈالی گئی۔ سیدی احمد
 بنے ذرا سی خاک اس میں سے تبرکاً اٹھا کر کھالی تھی۔ یہ ساری برکتیں اسی سبب سے انہیں حاصل
 ہیں۔“ (فوائد القواد، ملفوظات نظام الدین اولیاء صاحب۔ مرتبہ: خواجہ حسن دہلوی، ص ۴۱، ترجمہ: پروفیسر محمد سرور صاحب
 ج ۱، محکمہ اوقاف، پنجاب)

ملاحظہ فرمائیے کہ جب ان کی خاک تبرکاً کھانے سے اتنی برکتیں حاصل ہو جائیں، تو ان بزرگ کی بزرگی
 یا عالم ہوگا؟

اب تذکرہ نگاروں کا اختلاف بھی ملاحظہ فرمائیے۔ فوائد القواد میں تو مندرجہ بالا عبارت مذکور ہے لیکن
 الاخبار میں حضرت نظام الدین اولیاء کا علاج کے متعلق فتویٰ یوں ہے۔

”اخبار الاخبار میں نوید کہ از نظام الدین اولیاء سوال کردند کہ حکم شیخ ابن منصور علاج چیست؟
 کہ ”مردود است جنید اور ارد کردہ بود۔ جنید مقتدائے وقت بود۔ رد اور وہمہ باشد۔“

ترجمہ: صاحب اخبار الاخبار لکھتا ہے کہ نظام الدین اولیاء سے پوچھا گیا کہ شیخ ابن منصور علاج
 خلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا: ”وہ مردود ہے جنید نے اس کو رد کیا تھا۔ جنید مقتدائے وقت تھے۔“

ارد کردہ ناسب کا رد کرنا ہے۔“ (البلاغ المبین فارسی از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ص ۱۰۰ مطبوعہ مکتبہ سلفیہ لاہور)
 واضح رہے کہ حضرت جنیدؒ تو ۲۹۸ھ میں وفات پا گئے اور علاج کے قتل کا واقعہ ۳۰۹ھ کے آخر

ہے۔ البتہ حضرت جنیدؒ کے مرید خاص شہابیؒ زندہ تھے اور وہ منصور کے ہم خیال اور ہمزاتھے اور یہ بھی
 رہے کہ فوائد القواد کے مطابق تو نظام الدین اولیاء علاج کو بہت بڑا بزرگ قرار دیتے ہیں مگر اخبار الاخبار

سے رفاہی سلسلہ کا آغاز ہوا ہے جس طرح ہمارے اہل دانش نجد القادری جیلانی شہادت جیسے شریک و ملائف راجع ہیں مصر میں یا سیدی احمد شہادت کا وظیفہ کیا جاتا

اب نظام الدین اولیاء صاحب کی تاریخ دانی کا یہ علم ہے کہ سیدی احمد کو علاج کا ہنر قرار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ بزرگ پیران پیر کے ہمعصر تھے اور ان کا سن وفات
 ۱۱۱۱ھ ہے۔ (تذکرۃ الاحیاء، ص ۱۱۱)۔ تذکرہ نگاروں کی تاریخ دانی بھی ملاحظہ فرمائیے اور روایات کا اختلاف بھی۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ علاج کے نظریات اس کی

سے بہت عرصہ پیشتر پھیل چکے ہوں اور حضرت جنیدؒ نے ان کو مردود قرار دیا ہو، لیکن وہ اس کے قتل کے وقت زندہ نہ تھے۔

میں مردود قرار دے رہے ہیں

امام اہلسنت رضا خان دہلوی

حلول کا عقیدہ آج تک مسلمانوں میں متواتر چلا آیا ہے۔ چنانچہ امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں:

ہیں:

سوال: "حضرت منصور تبریز و سرمد نے ایسے الفاظ کہے جن سے خدائی ثابت ہے، کہ ولی اللہ گئے جاتے ہیں اور فرعون، شداد، ہامان و مردود نے دعویٰ کیا تھا تو محمد فی البار ہوئے۔ کیا وجہ ہے؟"

جواب: "ان کافروں نے خود کہا اور ملعون ہوئے اور انہوں نے خود نہ کہا۔ اس نے کہا کہ ہنسا تھایاں ہے اور آواز بھی انہی سے مسموع ہوئی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے فرمایا اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ میں ہوں رب اللہ سائے جہاں کا، کیا درخت نے کہا تھا۔ حاشا بلکہ اللہ نے۔ یہ حضرات اس وقت شجر موسیٰ ہوتے ہیں۔" (احکام شریعت، ص ۹۳)

دیکھئے عقیدہ حلول کی کس قسم کے اسرار و رموز سے وکالت فرما رہے ہیں، فرعون، مردود وغیرہ کو نے جہنمی قرار دیا اور اس کی اطلاع قرآن میں دی ہے۔ علاج و سرمد وغیرہ کو ولی تو آپ لوگ کہتے عامۃ المسلمین نے تو منصور کو زندق اور کافر قرار دیا اور باقی دونوں کا انجام اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔

ایک دوسرے مقام پر یہی "امام اہل سنت" فرماتے ہیں:

"حضور پر نور سیدنا غوث اعظم علیہ السلام حضور اقدس و نور سید عالم کے وارث کامل و نائب تام و ذات ہیں کہ حضور پر نور ﷺ مع اپنی جمیع صفات جمال و جلال و کمال و افضال کے ان میں متجاہد جس طرح ذات عزت احدیت مع جملہ صفات و نعوت و جلالت آئینہ محمدی ﷺ میں فرما ہے۔" (فتاویٰ افریقہ، ص ۱۱۰)

ہم نے بغرض اختصار صرف چار پانچ مشہور صوفیہ کے اقتباسات پر اکتفا کیا ہے۔ ورنہ حقیقت ہے کہ صوفیاء کی اکثریت آج تک منصور کو اس صریح کفر کے باوجود بہت بڑا متعبد اور راست کرنے کی کوشش کرتی اور اس کی مدافعت میں طرح طرح کی تاویلات پیش کرتی چلی آئی ہے۔ منجملہ "عذر" حالت "سکر" کا ہے۔

صوفیاء کی طرف سے یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ حالت سُکر
کیف و مستی میں اگر کسی بزرگ کے منہ سے ایسے خدائی صفات

سُکر اور صحو کا امتیاز

احال الفاظ یا خدائی کا دعویٰ زبان سے نکل جائے، تو وہ شرعی لحاظ سے قابل مواخذہ نہیں۔ سوال
ہے کہ آخر یہ سُکر کب شرعی چیز ہے۔ حضور اکرم ﷺ یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کبھی یہ کیفیت طاری ہوتی؟
یہ بزرگ ان سے زیادہ خدا سے محبت رکھنے والے ہیں؟ یہ سُکر تو بذاتِ خود ایک بدعت اور مصنوعی
ہے اور اس کی وکالت اس سے بھی بدتر۔ انسی طرح کے چند اقوال پایزید بسطامی کی طرف منسوب ہیں
آپ نے فرمایا:

سُبْحَانَ مَا اعْظَمُ شَانِي ۝ میں پاک ہوں، میری شان کتنی بڑی ہے۔

یہ بھی فرمایا:

مَلِكِي اعْظَمُ مِنْ مُلْكِ اللَّهِ ۝ میری بادشاہی، خدا کی بادشاہی سے زیادہ ہے۔

اور یوں بھی فرمایا کہ:

خُضْنَا بَحْرًا وَوَقَفَ
الْاَنْبِيَاءُ بِسَاحِلِهِ ۝ ہم تو (مہرقت کے) سمندر میں کود گئے جب کہ انبیاء
اس کے ساحل پر ہی کھڑے رہے۔ (فضائح صوفیہ،

ص ۱۰، از عبدالرحمن عبدالخالق، مطبوعہ کویت)

یہ توخیر سُکر اور صحو کی بحث تھی حسین بن منصور حلاج کے متعلق تو بالصرحت مذکور ہے کہ وہ انا الحق
مذہب صرف حالتِ سُکر میں ہی نہیں بلکہ صحو میں یعنی بقائم ہوش و حواس اپنے آپ کو انا الحق کہتا تھا، تو پھر
سے بھی ہمدردی کس بنا پر کی جاتی ہے؟

پھر صوفیاء کا یہ عذر بھی محض عذرِ رنگ ہے کیونکہ
بعض صوفیاء سُکر کو صحو (ہوشمندی) سے بہتر سمجھتے

سُکر اور صحو کی اڑ میں انبیاء پر نہام

جیسا کہ علی ہجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں "الکلام فی الشکر والصحو"

مولانا اشرف علی تھانوی سُکر پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

"اللہ کا ذکر ہوش بڑھانے کے لئے کیا جاتا ہے نہ کہ کمونے کے لئے۔ خواجہ عبید اللہ احرار کہتے ہیں کہ سُکر و استغراق میں قرب نہیں

منا، کیونکہ اس میں عقل نہیں ہوتا، جو دارِ قرب ہے۔" (تجدید تصوف و سلوک، ص ۲۵)

کے تحت فرماتے ہیں :

”جان تو کہ اللہ عزوجل تجھے عزت عطا فرمائے سکر اور غلبہ اربابِ معافی کے نزدیک حق تعالیٰ کے

محبت کے غلبہ سے ہے اور صحو یعنی حصولِ مراد سے مراد ہے اور صاحبانِ معافی کو ان معنوں میں بہتر ہی کلام ہے۔ ایک گروہ صحو کو سکرِ فضیلت دیتا ہے اور ایک گروہ سکر کو صحو پر فضیلت دیتا ہے۔ وہ لوگ جو سکر کو صحو پر فضیلت دیتے ہیں وہ بایزید (لسطامی) اور ان کے قبتعین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحو

اعتدال اور تمکین پر آدمیت کی صفت سے صورت پذیر ہوتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے حجابِ اعظم ہے۔ اور سکر کا آفت کے زوال اور بشریت کی صفات کے نقص پر اور اس کے اختفاء اور تدبیر کیے جانے اور اس کے تصرف کے حق میں فنا ہونے پر اطلاق کرتے ہیں۔ جب خدا کا فعل بندہ کی طرف منسوب ہوگا تب بندہ اپنے آپ کے ساتھ قائم ہوگا اور جب بندہ کا فعل خدا کی طرف منسوب ہوگا تب حق پر قائم ہوگا۔ جب بندہ اپنے آپ میں قائم ہوتا ہے (حالتِ صحو) تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر اور یاہ کی عورت پر پڑی اور جو دیکھا سو دیکھا اور جب بندہ خدا کے ساتھ قائم ہوتا ہے (حالتِ صحو) جیسے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس کی نظر کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ جب اس کی نظر جنسِ عورت پر پڑتی ہے، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بیوی (زینب بنت جحش) خود حضرت زید رضی اللہ عنہ پر حرام جاتی ہے اسکی وجہ یہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت زید رضی اللہ عنہ محلِ صحو میں تھے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محلِ سکر میں۔“ (کشف المحجوب اردو ترجمہ از مولوی محمد حسین، ص ۲۶۶، مطبوعہ، ملک دین محمد اینڈ سنز)

ہجویری صاحب کے اس اقتباس سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں :

۱ صوفیاء کا ایک گروہ بالخصوص بایزید لسطامی اور اس کے قبتعین سکر کو صحو سے بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک صحو (ہوشمندی) اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستہ میں حجابِ اعظم ہے۔
۲ ہجویری صاحب نے صحو و سکر کا فلسفہ بیان کر کے اور ان اصطلاحات کو نبیاء کی ذات سے منسوب کیے صحو و سکر دونوں کا جواز بھی پیش کر دیا ہے۔

۳ صحو کی حالت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر اور یاہ کی عورت پر پڑی، پھر دیکھا جو دیکھا۔ جیسے غلام الزام کی آپ نے تائید و توثیق فرمادی ہے جس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ (جنہیں تمام صوفیاء اور جد امجد سمجھتے ہیں) نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہ بات بیان کرے گا میں اس کو حدِ قذف کا دو گنا یعنی ۸۰

نہیں گا کیونکہ اس نے ایک نبی پر تہمت لگائی، جس کی سزا دگنی چاہیے۔

سکر کی آڑ میں اپنے حضور اکرم ﷺ کی عصمت کو داغدار فرمایا اور ایک ایسے الزام کی تائید و تائید کر دی جسے سلام دشمن مصنفین اکثر اچھالتے رہے ہیں۔ اگرچہ رطب و یابس اکٹھا کرنے والے تفسیرین نے بھی ایسی باتیں لکھ دی ہیں تاہم علمائے حق نے اس کی پرزور تردید بھی کر دی ہے نیز کے سیاق و سباق سے بھی ایسے الزام کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔

ان سب باتوں کے باوجود بحوی صاحب سکر و صحو دونوں حالتوں کو جائز اور درست کہتے ہیں واقعات اور حالات کو بھی جن پر آپ نے صحو اور سکر کا حکم لگا کر عصمت انبیاء کو داغدار فرمایا ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ دنیویں ایک شخص پکڑا گیا جس کے ساتھ ایک تو برا تھا جسے وہ

مورحلاج کی تدبیر کی ترقی

وقت بھی جدا نہیں کرتا تھا جب اس تو برے کی تلاشی لی گئی، تو اس میں سے ایک خط برآمد ہوا جس میں "من الرحمن الرحيم الى فلان ابن فلان" کے الفاظ لکھے تھے یہ خط رادروانہ کیا گیا۔ قاضی کے سامنے حلاج کو پیش کیا گیا انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ خط انہی کا لکھا ہوا قاضی نے پوچھا: "تو تم نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اب ربوبیت کا بھی دعویٰ کرنے ہو؟" حلاج نے جواب دیا: "میں ربوبیت کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہ ہمارے نزدیک عین الجمع ہے باللہ کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ میں اور میرا ہاتھ تو صرف ایک اکہ ہے۔" (تاریخ بغداد، جلد ۸، ص ۳۱) سی طرح شیخ ابن عربی نے حلاج کا ایک خط نقل کیا ہے جس کو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کے ہاتھ سے جو اس طرح شروع ہوتا ہے:

اے میرے لڑکے! تجھ پر سلامتی ہو، خدا تجھ سے ظاہری شریعت کو چھپائے اور تجھ پر کفر کی حقیقت

حضرت سعید بن مسیب اور عمارت ابور نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ:

سَنَ حَدَّثَنَا بِحَدِيثِ دَاوُدَ
بْنِ مَازِينٍ فِي الْقِصَاصِ جَلْدَتُهُ فَاثَةٌ
بِئْتَيْنِ جَلْدَةً وَهُوَ حَدُّ الْفَرِيَّةِ
فَمِنْ سَمْعِ حَضْرَتِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ مَتَلَقَ وَهَاتَيْنِ
بَيَانِ كَرَّهٍ كَمَا جُوقِدُ لَوَا سَرِيَّاتٍ سَ بَيَانِ كَرَّهٍ فِي تِلْكَ
كِي سَرَايِكِ سَوَا ثَمَّ دَرَّ سَ هِيَ اَوْرِيَا بِنَسِيَا مِزْتَمِتِ

لی الانبیاء (بیان المختار ص ۱۲۵، ملاحظتہ فرمائیں) لگانے کی سزا ہے۔

کھولے کیونکہ شریعت کا ظاہر شرکِ خفی ہے اور کفر کی حقیقت معرفتِ جلیہ ہے۔ ابا بعد... ” (رس
 ابن عربی، مطبوعہ جید آباد، جز اول، رسالہ امام رازی، ص ۱۳)

حلاج کے متعلق ابن عربی نے اپنی فتوحاتِ مکیہ میں ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ مشہور بزرگ
 ابو عمرو بن عثمان مکی حلاج کے سامنے سے گزے اور پوچھا کیا لکھ رہے ہو، حلاج نے جواب دیا ”ق
 کا جواب لکھ رہا ہوں۔“ یہ سن کر ابو عمرو بن عثمان مکی نے بددعا کی اور انہی کی بددعا کا نتیجہ تھا کہ حلاج
 قتل کر دیا گیا۔

کیا یہ سب واقعات حالتِ سُکر کے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حلاج پر باطنیت کے اثرات نمایاں
 اور یوں بھی تصوفِ شیعیت (عبداللہ بن سبا کا پیدا کردہ فرقہ) سے متاثر ہے۔ حلاج کے متعلق امام ابن تیمیہ
 اور حافظ ابن قیمؒ دونوں نے صاف لکھا ہے کہ وہ کافر تھا اور اس کے متعلق علماء کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا
 امام ابن تیمیہؒ ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

”کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حلاج فنا میں ڈوب گیا اور باطنی حقیقت سے معذور تھا، مگر ظاہری طور پر اس
 قتل واجب تھا اور کچھ دوسرے اسے شہیدۂ فنا فی اللہ، موحّد اور محقق کہتے ہیں۔ یہ لوگ شریعت کی پرواہ
 کرتے۔“ پھر واضح الفاظ میں لکھتے ہیں:

”حلاج اپنے کفر کی وجہ سے قتل کیا گیا، وہ قرآن کا معارضہ کرتا تھا اس کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر کسی کا
 فوت ہو جائے، تو اپنے ہاں کعبہ بنا کر اس کا طواف کر سکتا ہے اور حج کے سوا تمام رسوم ادا کر سکتا ہے
 حج پر جتنی رقم خرچ ہو سکتی ہو اس کو صدقہ دے سکتا ہے۔“ آگے چل کر لکھتے ہیں:

”جنید، عمرو بن عثمان مکی اور ابو یعقوب جیسے علیل القدر مشائخ نے حلاج کی مذمت کی ہے۔ اگر کہ
 شخص حلاج کے متعلق حسن ظن رکھتا ہے تو اس کی وجہ محض یہ ہے کہ وہ اصل حالات سے آگاہ نہیں
 (مجموعہ الرسائل الجبرئیلی، جلد ۲، ص ۱۹۹ تا ۲۰۰)

سید سلیمان ندوی اور حسین بن منصور حلاج

رسالہ معارف، جلد ۲، شماره ۴،
 ”حسین بن منصور حلاج کی تاریخی شخصیت“

کے عنوان سے سید سلیمان ندوی کا ایک بصیرت افروز مضمون چھپا تھا جس کے چیدہ چیدہ اقتباسات
 درج ذیل ہیں:

۴۷ تجدید خالص ص ۴۷

حسین بن منصور حلاج ایران میں پیدا ہوئے۔ ان کا دادا پارسی تھا۔ باپ مسلمان ہوا۔ آبائی وطن شہر ہے جس نے واسط میں جو بصرہ اور کوفہ کے درمیان واقع ہے، نشوونما پائی۔ اس کی آمد و رفت میں بھی ثابت ہے۔ سن ولادت معلوم نہیں۔ ۳۱۰ھ میں بغداد میں قتل ہوا۔“

”تاریخ کی کتب اس امر پر متفق ہیں کہ حلاج نیرنگ، شعبدہ بازی اور ہاتھوں کے کھیل میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ روپے برساتا تھا، طرح طرح کے میوے منگواتا، ہوا میں اڑتا اور اس کے علاوہ عجائبات دکھلاتا تھا۔ اس کے ایک ہم سفر کا بیان ہے کہ حسین اس کے ساتھ صرف اس غرض سے ہندوستان آیا تھا کہ یہاں کی مشہور شعبدہ بازیوں کی تعلیم حاصل کرے۔ چنانچہ اس نے میرے سامنے عورت سے رتی پر چڑھ کر غائب ہو جانے کا فن سیکھا۔ راہ میں گڑھے کھود کر کہیں پانی، کہیں میوہ، کھانا پہلے سے چھپا دیتا۔ پھر اپنے ہمراہیوں کو لے کر اسی سمت میں سفر کرتا اور بوقت ضرورت توں کے تماشے دکھاتا۔“

سید سلیمان ندوی نے ابن سعد قرظی، بغداد کے مشہور سیاح ابن موقل، مؤرخ ابن ندیم، ابو علی مکی، مسعودی، علامہ ابن جوزی، ابن اثیر اور امام اکبرین کی تواریخ سے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک شاہ باز اور گمراہ شخص تھا۔ چنانچہ ابن ندیم کے حوالہ سے، جو صرف ایک واسطہ سے روایت کرتا ہے،

ترجمہ) ”حسین بن منصور حلاج ایک جیلہ گر اور شعبدہ باز آدمی تھا اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے صوفیوں کے طریقے اختیار کر لئے تھے۔ صوفیوں کی طرح باتیں کرتا اور علم کے جاننے کا دعویٰ کرتا تھا، حالانکہ اس سے خالی تھا۔ البتہ علم کیمیا میں اسے کچھ مہارت ضرور تھی۔ جب اپنے مریدوں کے پاس ہوتا، تو ان کا دعویٰ کرتا اور کہتا کہ خدا مجھ میں حلول کر گیا ہے اور جب سلاطین کے پاس جاتا، تو کہتا میں شیعہ مذہب سے ہوں اور عوام سے کہتا کہ میں ایک صوفی ہوں۔ البتہ یہ بات سب سے کہتا کہ خدا نے مجھ میں حلول ہے اور میں بالکل خدا ہی ہوں۔“

اور ابن اثیر کی عبارت درج کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ترجمہ) حسین بن منصور کے قتل کا سبب یہ ہے کہ حلاج جب واپس بغداد آیا، تو کسی نے وزیر جلیل بن اس کو اطلاع دی کہ حلاج کہتا ہے کہ میں نے بہت توڑ توڑ کو زندہ کیا ہے اور میں مردوں کو زندہ کر سکتا

ہوں اور بہت سے جنات میرے تابع ہیں اور میں جو چاہوں میرے پاس لا کر حاضر کر دیتے ہیں۔ نیز بہت سے اہل کار میرے گردیدہ ہو گئے ہیں۔ نصر حاجب سرکاری دفاتر کا نگران بھی میری طرف مائل ہے اور اس کے علاوہ کئی بڑے بڑے لوگ حلقہ گوش ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر وزیر حامد بن عباس نے خلیفہ درخواست کی کہ علاج کا معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے لیکن نصر حاجب اڑے آیا۔ جب وزیر نے کہا کیا تو خلیفہ مقتد باللہ نے منصور اور اس کے پیلوں کا معاملہ حامد بن عباس کے سپرد کر دیا۔

حامد بن عباس نے علماء سے اس کے قتل کا فتویٰ طلب کیا، تو علماء اور فقہاء نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ثبوت کافی نہیں۔ پھر حامد نے علماء کے سامنے اس کی ایک کتاب پیش کی جس میں لکھا تھا "اگر کوئی شخص حج نہ کر سکے تو ایک صاف ستھری کوٹھری کو لپیپ پوت کر حج کے ارکان اس کے ساتھ ادا کرے۔ پھر تین تینوں کو بلوا کر انہیں عمدہ کھانا کھلاتے، عمدہ کپڑے پہناتے اور سات سات درہم ان کے حوالے کر دے، تو اس کو حج کا ثواب مل جائے گا۔" حامد بن عباس نے جب یہ فقرے القضاة کو سنائے، تو اس نے علاج سے پوچھا کہ اس کا ماخذ کیا ہے؟ علاج نے حسن بصری کی "الاخلاص، کتاب السنۃ" کا حوالہ دیا۔ علاج کی یہ کذب بیانی سن کر قاضی القضاة غضب ناک ہو گیا کیونکہ کتاب مذکورہ وہ پڑھ چکا تھا اور اس میں کوئی ایسی بات نہ تھی۔ بالآخر قاضی القضاة نے لکھ دیا کہ ایسے شخص کا خون حلال ہے۔ اس تحریر پر اور بھی کئی علماء نے دستخط کر دیئے۔ چنانچہ علاج ارتداد اور زندہ کی سزا میں پہلے قتل کیا گیا، پھر جلایا گیا اور راکھ کو دریا برد کر دیا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے پیروں نے وہی بات مشہور کر دی جو ہر ناکام مدعی کے پیروں کرتے ہیں۔ یعنی وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے اور چھپے لوٹ کر آئے گا۔ سگھڑاؤں کہ وہ آج تک واپس نہ آسکا۔

حسین بن منصور علاج سے عقیدت رکھنے والے جن بزرگوں کے اقتباسات پیش کئے گئے ہیں وہ ولایت کی ذمہ داری

حلول معین اور حلول مطلق

میں آفتاب ماہتاب کی مانند درخشندہ ہیں اور جن کی اسلامی خدمات اور ان کے بقیع سنت ہونے سے شک سے بالاتر سمجھا جاتا ہے جب ایسے اساطین کا یہ حال ہو تو عام ولیوں اور پیروں فقیروں کی اس عقیدت سے جو وابستگی ہوگی اس کا اندازہ خود لگایا جاسکتا ہے۔

بعد کے ادوار میں حلول کا یہ شرکیہ عقیدہ اور بھی ترقی کر گیا اور یہ تسلیم کر لیا گیا کہ حلول کے لئے کسی معین سے

کی قید ضروری نہیں حلول ہر شخص میں ہو سکتا ہے اور اس کو حلول مطلق کا نام دیا گیا۔
 حلول مطلق کے علمبرداروں میں سے ایک عبد الکریم جیلی ہے۔ جو کہتا ہے کہ "قَدْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
 هُوَ كَا مَرْجِعِ قَدْ فِي مَسْتَرِ ضَمِيرِ أَنْتَ" ہے اور اس سے مراد انسان کامل ہے یعنی حضور اکرم ﷺ
 بے نیاد بات کا ماخذ دراصل محی الدین کا یہ قول ہے "سُبْحَانَ مَنْ أَظْهَرَ الْأَشْيَاءَ
 وَعَيْنُهَا يَعْنِي پاك ہے وہ ذات جس نے اشیاء کو ظہور کا لباس پہنایا۔ جب کہ اشیاء اور اس
 ت ایک ہی ہے۔ جیلی نے یہ بھی کہا "عیسانی حلول کی بناء پر کافر قرار نہیں دیئے گئے۔ بلکہ ان کے
 واجب یہ ہے کہ انہوں نے عام اشیاء کو چھوڑ کر صرف حضرت مسیح ﷺ میں ہی حلول کو خاص کیا۔
 خدا کے حلول کو ہر چیز میں تسلیم کر لیتے، تو کافر نہ ہوتے۔"

انہی عقائد اتحاد و حلول اور ان کی بڑی حمایت کا یہ اثر ہوا کہ بعد کے ادوار
 میں کئی "خدا" پیدا ہوتے رہے اور ان کی خدائی کو بھی بہ نظر استحسان ہی
 تازہ رہا ہے یہاں ہم گیارہویں صدی ہجری کے ایک خدا اور اس کے انجام کا ذکر کرتے ہیں مدینۃ الاولیاء
 مفتی غلام سرگندہ کے کتاب مذکور کے صفحہ ۱۹ پر حکیم سرمد دہلوی مقتول کے حالات قلمبند کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
 یہ بزرگ صاب جذب و سکر و مستی و استغراق و عشق و محبت تھا۔ پہلے یہودی مشرب تھا۔ کتاب تورات
 موق سے پڑھا کرتا۔ من بعد مشرف بہ اسلام ہوا اور علوم ظاہری میں تحصیل کی۔ اچانک حضرت عشق
 کے حال پر متوجہ ہوئے اور یہ ایک ہندو بیچہ پر عاشق ہوا۔ مدت تک اس کے عشق کے دام میں مبتلا رہا
 بعد بحکم الحب از قنطرة الحقیقت معشوق حقیقی کے عشق میں ایسا محو ہوا کہ دونی کی گنجائش
 معشوق میں نہ رہی اور یہ بے خود، بے ہوش، سر و پا رہنے لکھنوی الصوت کبھی بازاروں میں پھرا کرتا اور کبھی
 ل کو نکل جاتا۔ ہوتے ہوتے یہ حالت طاری ہوئی کہ

من خدایم من خدایم من خدا

بنے لگا جب یہ بات علمائے وقت کو معلوم ہوئی۔ سب نے باتفاق اس کے قتل کا فتوے
 اورنگ زیب عالمگیر کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے قتل کی اجازت چاہی۔ چنانچہ یہ بادشاہ کے
 ہاتھ میں قتل ہوا۔"

جیلی کا ایک اقتباس اس ضمن میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ اس نے انسان الکامل لکھ کر ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کی ہی ایک طرف سے
 لکھی ہے۔

۲۔ وحدت الوجود

وحدت الوجود یہ ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز کائنات کے پھیلے ہوئے حصوں میں سے ایک ہے۔ کسی ایک چیز کی دوسرے سے غیرت نہیں۔ سب موجودات میں مکمل وحدت پائی جاتی ہے۔ گویا خدا کا کائنات سے اس طرح کا تعلق ہے جسے ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ مادہ کی محدود دنیا خدا سے الگ اپنا کوئی مستقل وجود نہیں رکھتی۔ ”ہمہ اوست“ اسی نظریہ کا دوسرا نام جس کے مطابق خدا ہی سب کچھ ہے اور سب کچھ ذاتِ باری تعالیٰ ہے۔ یہ کائنات خدا سے الگ مخلوق نہیں۔ بلکہ یہ کائنات ہی خدا اور خدا ہی کائنات ہے۔ وحدت الوجود کے قائلین اس کا مثالی مثال ایک بھر بکیراں سے دیتے ہیں جس میں ہر وقت موجیں اور جاب اٹھتے ہیں اور پھر اسی میں گم ہیں۔ یہی صورت اس کائنات میں حوادث کی ہے۔ ہر آن نئی نئی اشیاء وجود میں آتی ہیں اور پھر گم ہی گم ہوتی رہتی ہیں۔

دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں ”ہمہ اوست“ کا یہ عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں اختیار نہ کیا ہو۔ ہندوؤں کے ہاں اس عقیدہ کا علمبردار شکر اچار یہ بتلایا جاتا ہے۔ ہندومت میں اس عقیدہ کی ہمہ گیر اپنشد کے مندرجہ ذیل شلوکوں سے لگایا جاسکتا ہے:

”اے ذاتِ برحق! تم تو آگ ہو۔

تم تو سورج ہو،

تم ہو اہو،

تم چاند ہو،

تم ستاروں سے روشن فلک ہو،

تم برہمن اعظم ہو،

تم جل ہو،

تجربہ حقیقت ان ساری چیزوں کے خالق ہو۔“ (اپنشد ترجمہ از سوامی دیانند)

ہندوؤں ہی کا ایک فرقہ برہمن مت کائنات کی ہر چیز

زند و مظاہر قدرت یعنی سورج، چاند، شجر و حجر، غرض ہر چیز کو خدا ہی سمجھ کر اُس کو اور اپنے افتادوں کے اسموں کو پوجتے ہیں۔ وہ ”ہمہ اوست“ کی بجائے ”ہر میں ہر“ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ عیسائیوں میں اس نظریہ کی موجودگی کا اندازہ ایک ایسے درج ذیل بیان سے لگایا جاسکتا ہے جن الفاظ میں اپنے قلبی واردات کا اظہار کر رہا ہے۔ اس میں حلول اور وحدت الوجود دونوں پر روشنی ہے:

”مجھے آج تک وہ رات، بلکہ پہاڑی پر وہ جگہ اچھی طرح یاد ہے جب کہ میری رُوح لاء ہاتھ لگتی تھی اور دونوں عالم یعنی عالم خارجی اور عالم باطنی دونوں ایک دوسرے سے مل گئے تھے۔ پیرینہ ہر سمنڈ دوسرے گہرے سمنڈ کو پکار رہا ہو۔ میری رُوح ذاتِ مطلق میں پوری طرح گم تھی۔ مجھے خارجی یا کوئی احساس تک باقی نہ رہا تھا۔ مجھ پر ایک ناقابلِ بیان کیف و مستی کا عالم طاری تھا اور مجھے چند لمحوں کے لیے یہ محسوس ہوا کہ میں کائنات اور خالق کائنات ایک دوسرے سے اس طرح ہم آہنگ ہیں جس طرح ایسی راگ کی مختلف دھنیں ایک نغمہ میں شامل ہو کر اپنی انفرادیت کھو دیتی ہیں۔ (RELIGIOUS

EXPERIENCE P 144 BY WILLIAM JAMES

اسلامی تاریخ میں اس کے علمبردار توحیح محی الدین ابن عربی، المعروف

اسلام میں نظریہ وحدت الوجود کی درآمد

شیخ اکبر دم ۶۳۸ھ مطابق ۱۲۴۰ء تسلیم کیے جاتے ہیں لیکن تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریہ ان سے پہلے بھی مسلمان صوفیاء میں موجود تھا۔ اسلام میں تصوف کا آغاز دوسری ہجری کے آخر میں شروع ہوا اور تیسری صدی میں پران چڑھا۔ اس دور کے سب صوفیہ میں کم و بیش یہ نظریہ موجود تھا۔ ایسے شواہد ہم بعد میں پیش کریں گے۔ سر دست ہم ابن عربی کی تعلیمات سے آپ کو متعارف کرائیں گے جنہوں نے توحیاتِ بکیہ اور خصوصاً حکم جیسی کتابیں لکھ کر اس نظریہ کو صوفیہ کے عقائد میں داخل کر دیا اور پھر اپنی ساری زندگی اسی عقیدہ کی آبیاری میں کھپا دی، وہ اپنا نظریہ توحیدان الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔

”ایک توحید عقل والے کی ہے اور ایک توحید عارف صاحب تجلیات کی۔ ان دونوں میں بڑا

بن عربی کی توحید اور فتوحاتِ مکیہ

رق ہے۔ صاحب عقل، توحید کا شعریوں پڑھے گا۔

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهٗ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

ترجمہ: اور ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے ایک نشانی ہے، جو اس بات کو دلاتی ہے کہ وہ ایک ہے۔

اور صاحبِ تجلی کا شعر یوں ہوگا۔

گویا، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهٗ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ عَيْنٌ

مادہ کی ترجمہ: اور ہر ایک چیز میں اس کے لئے ایک نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے جس کا عین ہے۔

ابن عربی نے خدا اور بندے کے تعلق کو کیونکر ختم کیا، وہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ فتوحاتِ مکیہ کے صفحہ پر فرماتے ہیں:

۱ التَّوْبَةُ حَقٌّ وَالْعِبَادَةُ حَقٌّ يَا لَيْتَ شِعْرِي مَنِ الْمَكْفُوفُ

۲ اِنْ قُلْتَ عَبْدًا فَذَلِكَ مَيْتٌ اَوْ قُلْتَ رَبًّا اَنْتَ مُكْفَمٌ

ترجمہ: پروردگار بھی حق ہے اور بندہ بھی حق۔ کاش! میں معلوم کر سکتا کہ ان میں سے مکلف کون ہے۔

۲ اگر تم کہو کہ مکلف بندہ ہے، تو بندہ تو مردہ اور میت ہے اور اگر کہو کہ توبہ ہے تو وہ بھلا مکلف کیسے ہو سکتا ہے؟

لیجئے تمام احکامِ شرعیہ کی پابندی اور تعمیل سے چھٹی ہوئی۔ یہ ہیں بندہ اور خدا سب کو عین ذات

کے مزے۔ آپ اس مضمون کو اپنے رسالہ "رسالہ ابن عربی، کتاب الجلالۃ، ص ۱۲ پر یوں ادا فرماتے ہیں

فَيَا لَيْتَ شِعْرِي مَنِ يَكُونُ مُكْفَمًا وَمَا تَعَرَّ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ سِوَا

ترجمہ: کاش! مجھے معلوم ہوتا کہ مکلف کون ہے؛ درآنحالیکہ یہاں اللہ کے سوا کسی کا وجود نہیں ہے۔

ابن عربی کی فتوحاتِ مکیہ صرف باطنی علوم پر ہی ممتوی نہیں ہے بلکہ اس میں علمِ جبر اور علمِ نجوم کے مباحث بھی شامل ہیں جن کی نفسِ انسانی پر تاثراتِ تسلیم کی گئی ہیں۔ (دائرة المعارف الاسلامیہ)

ابن حکم کی تعلیمات

ابن فصوص احکم کی داستان بھی سن لیجئے۔ فصوص، فص بمعنی نگیسنہ کی جمع ہے اور فصوص احکم بمعنی دانائی کے نگیسنے۔ یہ کل، ۲ فص یا نگیسنے

برایک فص کو قرآن کریم میں مذکور ۲۷ ابسیام سے منسوب کیا گیا ہے۔

ابن عربی کا دعویٰ ہے کہ ان فصوص کا علم مجھے مشاہدہ سے حاصل ہوا ہے۔ میں نے اسے لوح محفوظ سے بعد میں ۶۲۷ء کے محرم میں حضرت محمد ﷺ کو دمشق کے شہر محروسہ میں دیکھا۔ آپ کے ہاتھ کتاب تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: ”یہ کتاب فصوص احکم ہے اس کو محفوظ کرو اور لوگوں کے سامنے نہ تاکہ انہیں فائدہ حاصل ہو۔ چنانچہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق اسے لوگوں میں پھیلانے کا پختہ کیا اور اس میں کمی بیشی کرنا میرے لئے ممکن نہ رہا۔ (فصوص، ص ۵۸۷، ۵۸۸)“

اب بھی یقیناً ایسی معرکہ الآرا کتاب کے مندرجات سے مستفید ہونا پسند فرمائیں گے۔ اس کتاب میں نے قرآن کی تعلیمات کی تحریف کر کے اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے اور وحدت الوجود کی عینک چڑھا کر فریب دہن فرماتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ قوم ہود بھی صراطِ مستقیم پر تھی۔ فرعون کامل الایمان تھا اور بھی۔ اللہ پاک نے قوم نوح اور فرعون کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیتے ہوئے وحدت الوجود میں غرق کیا۔ اور قوم ہود کو عشقِ الہی کی آگ میں داخل کیا تاکہ اسے عیش و آرام حاصل ہو۔ حضرت ﷺ سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی عبادت سے منع کیا۔ حالانکہ پھر اٹھا یا خدا کا عکس اور حضرت نوح ﷺ کی قوم نے بھی بہت اچھا کردار ادا کیا جو بت پرستی سے باز کیونکہ یہ تمام بت خدا ہی کے مظاہر تھے۔ جہنم عذاب کی جگہ نہیں، بلکہ اس میں حلاوت اور شیرینی ہے۔ (وہ عذاب کو عذوبت سے مشتق قرار دیتا ہے) وغیر ذلک من انحرافات۔ (امام ابن تیمیہؒ، از کوکن ہری)

(سوفیہ پر تنقید)

عبد الکریم جلی (م ۸۲۰ھ) مصنف ”انسان کامل“ جو ایک طرح فصوص احکم ہی کا شارح ہے۔ دوزخ کی حقیقت کو ان الفاظ میں پیش کرتا ہے۔

کی حقیقت

پھر اس کے بعد جاننا چاہئے کہ آگ چونکہ وجود میں عارضی چیز تھی، لہذا اس کا زوال جائز ہوا اور وال یہ تھا کہ جلانے کی صفت اس سے دور کر دی اور احراق کی صفت کے دور ہونے سے اس سے تپتی بھی چلے جائیں گے اور نعمتوں کے فرشتے ان کی جگہ پر آجائیں گے ان کے آنے میں اس (دوزخ)

میں تڑپتی تیزک (زقوم) کا درخت پیدا ہو جائے گا اور وہ سبز ہے اور جنت میں سب رنگوں سے اچھا رنگ
 سبز ہے پس معاملہ منکسر ہو گیا کہ جو جحیم تھا، وہ نعیم بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
 آگ کو گلزار بنا دیا اور اس کا محل اب تک ویسے ہی باقی ہے، لیکن ناریت چلی گئی، اگر تو چاہے تو کہہ
 کہ آگ زائل نہیں ہوئی، لیکن عذاب کی تکلیف راحت کے ساتھ تبدیل ہو گئی۔ ایسا ہی قیامت کے دن
 کا حال ہوگا۔ چاہے تو کہہ دے کہ قدم رکھنے کے بعد بالکل آگ زائل ہو جائے گی اور چاہے تو یہ کہہ دے
 کہ وہ اپنے حال پر باقی ہے، لیکن تکلیف راحت سے بدل جائے گی۔ یہ دونوں احتمال صحیح ہو سکتے ہیں۔

(انسان کامل، ص ۳۰۱)

ابن عربی نے یہ مسئلہ تو حل کر دیا کہ تمام بت پرست اقوام حق پر تھیں اور یہ بھی حل فرما دیا کہ انہیں جو اس
 بت پرستی کے بدلہ میں عذاب ہو گا وہ دراصل عذاب نہیں بلکہ شیرینی اور حلاوت، ان کے اعمال کا اچھا
 ہے۔ اب صرف یہ ابھن باقی رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پھر کس غرض کے لئے مبعوث
 کاش! وہ اس بات کا بھی تسلی بخش جواب دے کر دین طریقت کی حقانیت ثابت کر دیتے۔
 ابن عربی ایک بہت بڑے عالم، ادیب، شاعر اور صوفی تھے۔ اپنی کتابوں میں اپنی بے شمار
 کرامات بھی ارشاد فرمائی ہیں جن کا انداز بالکل وہی ہے جو عام پیروں فقیروں کا ہوتا ہے۔ نمونہ ایک
 ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کعبۃ اللہ اور اس کے طواف کے متعلق اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔

ابن عربی اور کعبۃ اللہ

”ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کو مجھ پر بڑا ہی طیش آ گیا وہ اپنی بنیادوں
 بلند ہو کر ابن عربی پر گر جانا چاہتا تھا۔ ابن عربی نے حجرِ اسود کو
 بنایا۔ کعبۃ اللہ کو یہ کہتے ہوئے صاف طور پر سنا کہ ذرا نزدیک تو آؤ۔ دیکھو میں تمہیں کیا کرتا ہوں۔ کعبہ
 میری قدر گھٹاتے رہو گے اور عارفین کو مجھ پر فضیلت دیتے رہو گے۔ قسم ہے اُس ذات کی جس کے
 عزت اور بڑائی ہے۔ میں ہرگز ہرگز تمہیں اپنا طواف نہیں کرنے دوں گا۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ اس وقت
 میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ادب سکھانا چاہتا ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کعبہ کی تعریف
 کر دی۔ جوں جوں میں اس کی تعریف کرتا جا رہا تھا اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا اور وہ اپنی بنیادوں
 جستا جا رہا تھا۔ اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں طواف شروع کروں۔ جب میں حجرِ اسود کے
 پہنچا تو میری زبان سے کلمہ شہادت نکلا، جو حجرِ اسود میں ممکن ہو گیا۔ میں نے کعبہ کی تعریف میں کئی

بنی جن کو تاج الرسائل کے نام سے مرتب کر دیا ہے۔ (فتوحات مکیہ، ج ۱، ص ۱۰۰، ۱۰۱)

اس عقیدہ وحدت الوجود کا جو اثر آپ کی ذات والاصفات پر مرتب ہوا اس کی بھی ایک جھلک نظر فرمائیے یعنی ایک دوسری کرامت بھی:

”آپ نے اپنی دو سال سے بھی کم عمر بچی زینب سے جماع کے متعلق ایک مسئلہ پوچھا، تو وہ فوراً بول پڑی۔ دیکھ کر بچی کی ماں اور نانی فوراً چیخ پڑی اور بچی کی نانی تو بے ہوش ہو گئی۔“ (فتوحات مکیہ، ج ۳، ص ۱۰۱)

ہم یہ تو بتلا چکے ہیں کہ یہ عقائد وحدت و حلول، دین طریقت یا تصوف کی جان ہیں، تو جب سے تصوف اسلام میں داخل ہوا یہ

بن عربی اور علمائے حق

غائب بھی شامل ہوتے گئے۔ پھر جس طرح حسین بن منصور حلاج نے کھل کر عقیدہ حلول کو پیش کرنے اور اپنے راہونے کا دعویٰ کیا اور مقتول ہوا۔ بعینہ ہی صورت شیخ اکبر کی تھی۔ چونکہ عقیدہ وحدت الوجود قرآن کی تعلیم سے راست متضادم تھا اس لئے علمائے دین مخالف ہو گئے۔ چنانچہ جب یہ مصر پہنچے، تو علمائے کرام نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا اور سلطان مصر نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ یہ بات ابن عربی کو بھی معلوم ہو گئی، تو چپکے سے مصر سے راہ فرار اختیار کر کے دمشق پہنچ گئے۔ باقی عمر درس و تدریس میں گزار کر ۶۳۸ھ کو راہی ملک

مصر ہوئے۔ (حقیقت وحدت الوجود، ص ۹)

تو جس طرح صوفیاء کی نظر میں حلاج کا قصویہ نہیں تھا کہ اُس نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا ہے۔ بلکہ تصویہ

بن عربی اور اشرف علی تھانویؒ

تھا کہ اس نے اس راز کو فاش کیوں کیا؛ بعینہ ہی معاملہ شیخ اکبر کا بھی ہے۔ صوفیاء میں سے کسی نے بھی کھل کر شیخ اکبر کی ترویج نہیں کی۔ ان میں سے جو بزرگ وحدت الوجود کو اسلامی تعلیم کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ ہی تاویل و تعبیر کے ہر ممکن پہلو سے اپنے شیخ اکبر کی حمایت و دفاع میں کوشاں رہتے ہیں۔ چنانچہ دو مرتبہ اخیرین میں سے اشرف علی تھانویؒ نے ایک کتاب التنبیہ الطربی فی تشریح بہ ابن عربی لکھ کر یہی خدمت سرانجام دی ہے۔ آپ اس کتاب سے پہلے فصوص الحکم کی شرح بنام خصوص الحکم لکھنا چاہتے تھے جس کو اسکل الاقوم کی صورت میں بعض مقامات کی شرح کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اس کی وجہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ:

”اس (شرح کے لکھنے) کے زمانہ میں مجھ کو جو توحش و انقباض ان مضامین سے

فصوص سے توحش اور اس کی شرح کا تراکٹ

ہوتا تھا۔ عمر بھر یاد ہے گا۔ بعض مقامات پر قلب کو بے حد تکلیف ہوتی تھی۔ چنانچہ کہیں کہیں اس کا ذکر کیا ہے اور یہ وجہ تھی اس شرح کے چھوڑ دینے کی۔

یہ خوش واقباض ایسا شدید تھا کہ پھر حضرت (اشرف علی) اس کام کی طرف سال ہا سال طبیعت رجوع نہ فرما سکے۔ بالآخر سات سال بعد التنبیہ الطربی فی تنزیہ ابن عربی کے نام سے ایک کتاب مسند شیخ کی تنزیہ و حمایت میں سپرد قلم فرمائی۔ (تجدید تصوف و سلوک، ص ۸۰)

پھر کچھ دوسرے بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جن فصوص الحکم کو سبوتا کرتے تھے۔ انہیں میں سے ایک عقیف الدین تلمسانی ہیں

عقیف الدین تلمسانی

الحکم کی شرح کیا کرتے تھے۔ جب اس کے خلاف شریعت مسائل پر نکتہ چینی ہوتی تو معتز ضنین پر کم عقلی کا لگاتے۔ کبھی کبھی کفریہ اقوال بھی بک دیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ ”شیخ کمال الدین ابن المراد کو ابتدا میں تلمسانی سے بڑی عقیدت تھی۔ وہ ان سے فصوص الحکم پڑھنے لگے۔ اثناء درس میں کمال الدین نے فصوص الحکم کی بعض قابل اعتراض باتوں پر گرفت کی اور کہا کہ یہ قرآن و حدیث کے صریح ارشادات کے خلاف ہیں، تو ایک مرتبہ تلمسانی کو سخت غصہ آگیا اور کہا: ”بار بار قرآن و حدیث کا کیا حوالہ دیتے ہو۔ انہیں اٹھا کر دروازے سے باہر پھینکو اور یہاں صاف دل ہو کر آؤ تاکہ تمہیں خالص توحید ملے۔“

تلمسانی کی ان باتوں سے کمال الدین کے دل کو سخت ٹھیس پہنچی وہ فوراً ان کی مجلس سے چلے آئے۔ تلمسانی کو نہ لاشعور ہوا کہ یہ بات عام لوگوں میں نہ پھیل جائے اور ان کے خلاف کوئی زبردست ہنگامہ کھڑا نہ ہو جائے، تو روتے ہوئے کمال الدین کے پاس آئے اور انہیں لہضمی کیا۔

شیخ کمال الدین ہی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ شیخ تلمسانی نے کہا: ”مذکر ان میں توحید ہے کہاں وہ تو پوکے کا پورا شرک سے بھرا ہوا ہے، جو شخص اس کی اتباع کرے گا وہ کبھی توحید کے بلند مرتبے نہیں پہنچ سکتا۔“ (امام ابن تیمیہ، از کوکن عمری، زیر عنوان صوفیاء پر عقیدہ، ص ۳۲۱)

شیخ کمال الدین نے ایک مرتبہ اعتراض کیا کہ ”اگر عالم کی تمام چیزیں ایک ہیں جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے تو پھر تمہارے نزدیک جو رو، بیٹی اور ایک اجنبی عورت میں کیا فرق ہے؟“ تلمسانی نے جواب دیا: ”ہمارے ہاں تو کوئی فرق نہیں۔ چونکہ ان مجبولوں (اہل شریعت) نے ان کو حرام قرار دیا ہے تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے۔ اور نہ ہم پر کوئی چیز حرام نہیں۔“ (امام ابن تیمیہ، مصنفہ کوکن عمری، ص ۳۲۱)

لاحظہ فرمایا آپ نے اس نظریہ وحدت کی زد کہاں کہاں تک جا کر پڑتی ہے۔

ابن عربی کے فلسفہ کو صوفیاء کے طبقہ میں بہت پذیرائی ہوئی۔ اس کے شارحین میں مندرجہ ذیل حضرات اوص قابل ذکر ہیں۔ النابسی، الکاشانی، العصیری، بالی آفندی، جلال الدین رومی، عبدالرحمن جامی، ابن عربی کی ثنوی کو تو ”فتوحات در فارسی“ کہا جاتا ہے۔ عبدالکریم جلی کی کتاب ”انسان کامل“، فصوص الحکم کی طرح سے شرح ہے۔ بے ضابطہ تشریح اور استفادہ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ (دائرة المعارف الاسلامیہ

ان طریقت، ص ۱۳۱، ج ۱۲)

مندرجہ بالا شارحین کے علاوہ ان میں کئی دیگر معروف ہستیوں کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔ ابن عربی، عبدالوہاب شعرانی، شیخ فرید الدین عطار وغیرہ یہ سب حضرات اسی نظریہ کی آبیاری کرتے نظر آتے ہیں۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ وحدۃ الوجود کے نظریہ کے مطابق کائنات کی ہر چیز چونکہ خدا کا حصہ ہے لہذا اس پہلو سے ایک شریف اور آدمی اور گدھا، کتے اور پرند سب برابر ہیں۔ اب دیکھتے ہیں عقیدہ ابن عربی سے پہلے صوفیائیں

عربی کے پیشرو

ابوالنصر سراج طوسی (م ۳۷۸ھ) کی کتاب اللمع فی التصوف اس موضوع پر ایک مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ صفحہ ۲۹۵ پر مذکور ہے۔

”ابو حمزہ صوفی کو حارث محاسبی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ حارث کی بکری نے میں میں کیا تو ابو حمزہ بچکیاں لینے لگا اور اس بکری سے مخاطب ہو کر کہا۔ ”لبیثک یا سیدی!“ (میرے آقا! ضرہ ہوں)

اس پر حارث محاسبی نے ٹوکا، تو ابو حمزہ نے جواب دیا: ”معلوم ہوتا ہے، تم ابھی تصوف کے میدان میں ہو۔“

ب دیکھتے حارث محاسبی کا سن وفات ۲۴۳ھ ہے اور یہی وہ شخص ہے جس کو سب سے پہلے لقب سے پکارا گیا۔ اور ابو حمزہ انہیں بتدی قرار دے رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسری صدی سے آغاز میں وحدت الوجود کا عقیدہ مسلمان صوفیوں میں اگیا تھا۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ کتاب مذکورہ

کے صفحہ ۲۹۲ پر درج ہے :

”ابو الحسن نوری نے ایک کتے کو بھونکتے دیکھا تو کہنے لگا۔ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ

(یعنی میں حاضر ہوں اور تجھ سے سعادت چاہتا ہوں۔) یہ بزرگ جو کتے کے بھونکنے کو خدا کی پکار قرار دے کر جواب دے رہے ہیں۔ یہ سری سقطی کے مرید اور حبشیہ کے ہم صحبت تھے۔ (مقربانِ حق، ص ۱۲۳) سری سقطی کا سن وفات ۲۵۹ھ ہے جن کے یہ مرید تھے۔

پھر شیخ جنید بغدادی بھی اس عقیدہ سے سخت متاثر تھے۔ شیخ عبد الغنی نابلسی (م ۱۱۲۳ھ)

کتاب فتح الربانی میں ایک واقعہ درج کیا ہے کہ :

”جنید بغدادی کہتے ہیں کہ مجھے کسی چیز سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا مجھے ایک شعر سننے سے

میں سڑک پر جا رہا تھا تو ایک شاعر یوں کہہ رہا تھا

وَإِذَا قُلْتُ مَا ذَنْبِي إِلَيْكَ، أَجَبْتَنِي وَجُودُكَ ذَنْبٌ لَا يَقَاسُ بِهِ ذَنْبٌ

جب میں پوچھتا ہوں کہ میرا گناہ کیا ہے تو مجھے جواب دیتا ہے کہ تیرا اپنے وجود کو الگ سمجھنا ہی ایسا گناہ ہے جس کے برابر کوئی گناہ نہیں۔

پھر جنید بغدادی کے مرید شبلی^۲ اور منصور حلاج (م ۳۰۹ھ) اس وحدت و حلول کے معاملہ میں ایک

دوسرے کے ہمراز و ہم خیال تھے۔ جب منصور کو تختہ دار پر کھینچا گیا، تو پہلے اس پر پتھر برسائے گئے۔ بزرگانِ دین جمع ہو کر آئے مگر شبلی نہیں گئے۔ بالآخر لوگوں کے مجبور کرنے پر انہیں جانا پڑا۔ اس مقام پر ”مقربانِ حق“ صفحہ ۱۲۵ پر تحریر فرماتے ہیں :

”نقل ہے کہ جب آپ (حلاج) کو سنگسار کیا جا رہا تھا، تو حضرت شبلی نے ذرا سا پتھر اٹھا کر آپ

مارا۔ آپ نے آہ کی۔ لوگوں نے کہا: ”کسی بڑے پتھر پر تو آپ نے آہ نہیں کی، لیکن اس کے ذرا سے ڈرے پر درد محسوس کیا؟“ فرمایا: ”لوگ نہیں جانتے کہ مجھے نہیں مارنا چاہئے مگر شبلی جانتا ہے۔ پس دوست کا نام فعل باعثِ درد ہوا۔“

غرض اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جن میں تصوف کے ان پیشروں میں وحدت الوجود کے نغمے ہیں۔ تاہم راز ہائے درون کو سب سے پہلے جس شخص نے تحریری صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہمارے اہم غزالی (م ۵۰۵ھ) ہیں۔ آپ اخلاقیات اور فلسفہ و منطق کے بڑے تبحر عالم تھے فلسفہ کی

سے تو یہ پہلے ہی وحدت الوجود کو ایک حقیقت سمجھتے تھے لیکن مشاہدہ نہیں تھا۔ لہذا ایک مدت بے قرار اور پریشان رہنے کے بعد خود راہ سلوک پر چل کھڑے ہوئے۔ اور گیارہ سال کی ریاضت و مجاہدہ کے دوران اس نظریہ وحدت کو برحق پایا۔ یہ ساری داستان انہوں نے خود ایک سالہ التَّقْدِمِ مِنَ الْعَبْدِ لِكَلِّ لَكْھِ كَرِيان کی ہے جس کا حاصل یہ ہے:

امام غزالی فرماتے ہیں کہ ”توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک توحید عوام کی، دوسرے خواص کی۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عوام کی توحید ہے اور لَا هُوَ إِلَّا هُوَ

امام غزالی کی توحید

نہیں، مگر وہی) خواص کی توحید ہے، کیونکہ وہ عام ہے اور یہ خاص۔ اور یہ زیادہ شامل، زیادہ لائق اور زیادہ انحصار ہے۔ اور اس کو ماننے والے کو فردانیت میں زیادہ داخل کرنے والا مخلوقات کے معراج کی انتہا فردانیت ہے۔“ (ترجمہ، مشکوٰۃ الانوار، مصنف، امام غزالی، ص ۳۱)

اس اقتباس سے مندرجہ ذیل باتوں پر روشنی پڑتی ہے:

(۱) حضور اکرم ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین وغیرہ سب عوام کا کلمہ توحید پڑھتے رہے لہذا وہ خواص کے زمرہ سے باہر ہیں۔

(۲) خواص کا کلمہ توحید نظریہ وحدت الوجود ہے اور یہ کلمہ ”نہیں مگر وہی“ زیادہ شامل، زیادہ لائق، اور زیادہ انحصار ہے۔

(ج) آپ سمجھے کہ فردانیت، جو مخلوقات کے معراج کی انتہا ہے۔ وہ کیا شے ہے۔ یعنی خالق و مخلوق اور عبد و معبود میں کوئی دوئی باقی نہ ہے اور یہ نظریہ اس آفاقی مذہب کے تینوں نظریات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔

امام غزالی کے بعد وحدت الوجود کا مسئلہ صوفیاء میں متفق علیہ قرار پایا۔ تاہم اس نظریہ کو بقائے دوام شیخ اکبری کی کوششوں سے حاصل ہوا، چنانچہ آج تک صوفیاء میں یہ مسئلہ مسلم چلا آ رہا تھا۔ تا آنکہ مجدد الف ثانی نے اس سے اختلاف بھی کیا اور اس کی تردید بھی کی۔ جس کی وضاحت ہم آگے وحدت الشہود کے بیان میں کریں گے۔ سہررست یہ کہنا مقصود ہے کہ آج بھی اکثر صوفیاء اس پر ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ ابن عربی اور ان کے خوشہ چینیوں کا تھا۔ چنانچہ دور متاخرین کے صوفی حکیم الامتہ اشرف علی تھانوی اپنی تصنیف ”امداد المشتاق لفظات امداد اللہ مہاجر کی“ (جوان کے پیر ہیں) کے صفحہ ۱۱۰ پر ایک ایسے

بزرگ کا واقعہ درج فرماتے ہیں۔ جس نے وحدت الوجود کی اس تعبیر کو کہ کائنات کی ہر چیز خدا کا حصہ ہے اور بلحاظ درجہ برابر ہے۔ پاخانہ (نجاست) کھا کر عملاً صحیح ثابت کر دکھایا۔ فرماتے ہیں:

” ۲۲۴ ، فرمایا کہ ایک موحد (یہاں موحد سے مراد وحدت الوجود کا قائل ہے) سے لوگوں نے کہا کہ اگر حلوا وغلیظ ایک ہیں، تو دونوں کھاؤ۔ انہوں نے شکل خنزیر ہو کر گوہ کھالیا۔ پھر بصورت آدمی ہو کر حلوا کھایا اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں، جو واجب ہے۔“

حاشیہ، قولہ: انہوں نے شکل خنزیر ہو کر گوہ کھالیا۔ اقول: اس معترض کی عبادت کے سبب اس کے تکلف و تصرف کی ضرورت پڑی۔ ورنہ جواب ظاہر ہے کہ یہ اتحاد مرتبہ حقیقت میں ہے نہ کہ احکام و آثار میں۔“

ملاحظہ فرمائیے پیر مرشد دونوں کا اس نظریہ پر کیسا پختہ ایمان ہے اور ان کی نظروں میں موحد و شخص ہے جو (۱) جو وحدت الوجود کا قائل ہو۔ (۲) ہذا حلال و حرام کی عقیدتاً تمیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں (۳) اور حضرت اپنی شکل تبدیل کرنے پر بھی قادر ہوتے ہیں۔

نظریہ وحدت الوجود کی تاریخ

ہم پہلے یہ بتلا چکے ہیں کہ یہ نظریہ خود اسلام کے وجود میں آنے سے ہزار ہا سال پہلے ہندوؤں کے اُپنشدوں میں موجود تھا اور ایک اقتباس بھی پیش کر چکے ہیں۔ آج سے تقریباً پانچ ہزار سال پہلے کرشن نے، جو ہندوؤں کے سب سے بڑے اوتار مانے جاتے ہیں۔ (جیسے ہمارے ہاں منصور حلاج تھے، یا جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق خیال کیا گیا) مہابھارت یعنی کوروا اور پانڈوؤں کو اس کا اُپدیش دیا تھا، جو آج بھی گیتا کے صفحات میں موجود ہے۔ اس طرح یہ نظریہ دوسرے مذاہب میں بھی پایا جاتا تھا، تو جب عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ میں (یعنی دوسری صدی ہجری کے آخر میں) یونانی، لاطینی اور سنسکرت کی بے شمار کتابوں کا ترجمہ عربی زبان میں ہونے لگا تو ان کتابوں میں فلسفہ وحدت الوجود اور تصوف کے بے شمار مسائل پر بحث موجود تھی۔ انہی نظریات و مسائل سے ہمارے صوفیاء نے بھی متاثر ہونا شروع کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ایسے زاہد قسم کے لوگوں کو زہاد، عباد یا صاحبین کہا جاتا تھا۔ صوفی یا تصوف کے نام سے کوئی واقف نہ تھا اور فن تصوف کی اصطلاحات اور اسرار و رموز تو بہت بعد کی پیداوار ہیں

بنیادی طور پر ارسطو اور ارسطو کے دور کے بعد فلسفہ و منطق کے دوسرے مسائل و نظریات کی طرح بیان و بیان اور رہبانیت کے مسائل و نظریات بھی ہمارے صوفیاء میں داخل ہوئے۔

فلسفہ اور وحدت الوجود

ہم پہلے باب میں واضح کر چکے ہیں کہ وحی الہی سے بے نیاز ہو کر جب کبھی انسان نے محض اپنی عقل یا وجدان کے بل بوتے پر کائنات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے تو اس میں ہمیشہ ٹھوکریں ہی کھائی ہیں۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ وحدت الوجود کا مسئلہ عقل یا فلسفہ کا مسئلہ بھی ہے اور وجدان یا تصوف کا بھی۔ بالفاظ دیگر یہ خالص مادہ پرستانہ فلسفہ ہے اور صوفیاء کا روحانی مسئلہ بھی۔ اور ان دونوں کا اس مسئلہ پر اتحاد و اتفاق بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے وجود وحی الہی سے متصادم ہے۔

اب دیکھئے کہ! مادہ پرست کہتے ہیں کہ وجود ایک ہے جو ازلی ابدی ہے اور وہ مادہ ہے، جس کو نہیں۔

اور وجودی کہتے ہیں: وجود ایک ہے، جو ازلی ابدی ہے اور وہ اللہ ہے جس کو فنا نہیں۔ اسی طرح پرست کہتے ہیں کہ مادہ میں جو حرکت، تغیر و تبدل اور صورت و اشکال پائی جاتی ہیں وہ مادہ کا طبعی خاصہ ہے اور وجودی کہتے ہیں کہ وجود میں جو حرکت، تغیر و تبدل اور صورت و اشکال پائی جاتی ہیں، وہ اللہ تخلیقات ہیں۔

اب اگر ہم اللہ کی جگہ مادہ اور تخلیقات کی جگہ طبعی خاصہ کے الفاظ رکھ دیں، تو دونوں کے جواب بالکل ہیں۔ پھر وجودی چونکہ کائنات کو اللہ کا عین یعنی اللہ ہی مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات ہی ابدی ہے یعنی قدیم ہے حادث نہیں۔ اور یہی مادہ پرست بھی کہتے ہیں۔

اور اس وحدت الوجود کے عین فلسفہ کا مسئلہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ کابجوں میں فلسفہ کے مضمون میں یہ مسئلہ بھی شامل نصاب ہے۔ چنانچہ حقیقت وحدت الوجود کے مصنف عبدالحکیم انصاری اس کتاب کے صفحہ ۱۱۱ پر لطیفہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

میرے ایک دوست، جو فلسفہ کے ایم اے تھے، ایک دن مجھ سے وحدت الوجود پر گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے ان کو ہر طرف سے لاجواب کر دیا، تو کہنے لگے کہ: ”جو کچھ بھی ہو، مجھ کو تو اگر ایک سیکنڈ کے لئے یقین آجائے کہ میں خدا نہیں ہوں، تو میں فوراً مرجاؤں۔“ میں نے جواباً کہا: ”سبحان اللہ! آپ بڑے

اپنے خدا ہیں کہ آپ کو موت بھی آسکتی ہے۔“

تصوف اور وحدت الوجود

بعینہ اسی طرح کا ایک دوسرا طیفہ ایک صوفی کے متعلق اسی کتاب کے صفحہ ۶۰، ۶۱ پر تحریر کرتے ہیں:

”ہم سے ایک خشتیہ خاندان کے پیر بھائی تھے، جو صوفی جی کے نام سے مشہور تھے۔ وہ صاحب اجازت تھے اور ان کے بہت سے مرید بھی تھے۔ ایک دن میرے پاس آئے، تو ہم مل کر چائے پینے لگے۔ چائے پیتے پیتے صوفی جی کے چہرے پر کیفیت کے آثار نمایاں ہوئے۔ چہرہ سُرخ ہو گیا۔ آنکھوں میں لال لال ڈورے اُبھر آئے۔ پھر کچھ نشہ کی سی حالت طاری ہوئی۔ یکایک صوفی جی نے سر اٹھایا اور کہنے لگے ”بھائی جان! میں خدا ہوں۔“ اس پر میں نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اس کے دو ٹکڑے کر کے صوفی جی سے کہا: ”آپ خدا ہیں، تو اسے جوڑ دیجئے۔“ صوفی جی نے دونوں ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو ملا کر ان پر توجہ فرمائی، لیکن کیا بنتا تھا۔ ساتھ ہی ان کی وہ کیفیت بھی غائب ہو گئی جس کی وجہ سے وہ خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے۔“

”اس پر صوفی جی کہنے لگے، ”پھر یہ آخر سب کچھ کیا ہے؟“ میں نے پوچھا: ”کیا؟“ بولے کہ ”یہی وحدت الوجود! میرے خیال میں تو یہ سب ایک کیفیت ہے، حقیقت نہیں ہے۔“ میں نے کہا: ”واقعی آپ نے پتہ کی بات کہی، وحدت الوجود ایک بہت بڑی کیفیت ہے، حقیقت نہیں ہے۔“ صوفی جی نے کہا: ”تو کیا حضرت ابن عربی جیسے عظیم الشان بزرگ نے بھی غلطی کی ہے۔“ میں نے کہا: ”ابن عربی نبی تو نہیں تھے، ولی ہی تھے اور اولیاء سے غلطی ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔“ لیکن میرے خیال میں حق یہ ہے کہ انہوں نے غلطی نہیں کی بلکہ ان کو غلط فہمی ہوئی جیسی کہ ابھی آپ کو اپنے باسے میں ہو گئی تھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی کیفیت صرف چند لمحوں کے لئے تھی اس لئے غلط فہمی بھی چند لمحے رہی، لیکن ابن عربی چونکہ اپنے سلوک کے اختتام پر آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے۔ اس لئے ان کی غلط فہمی دور نہ ہوئی۔“

یہ ہیں فاتی تجربات و خیالات خواجہ عبدالحکیم انصاری، نقشبندی، مجددی، توحیدی صاحب کے جو بانی سلسلہ عالیہ توحید یہ ہیں اور جنہیں یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ سلوک کی تمام منازل طے کر چکے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے عبد الباری صاحب، سابق استاذ فلسفہ و دینیات عثمانیہ یونیورسٹی، جو توحید تصوف سلوک کے مصنف بھی ہیں اور مرتب بھی۔ وہ اس کتاب کے صفحہ ۱۶۳ پر لکھتے ہیں:

”وراقم اتقریر کچھ تو ہمیشہ سے طبعاً عقلیت و تفلسف کا غلبہ رہا۔ پھر کڑوا کر یلانیم چڑھا کہ ساری عمر فلسفہ مطالعہ اور تعلیم و تعلم کا مشغلہ رہا۔ اور فلسفہ دراصل نام ہے وحدت الوجود ہی کی تاریخ کا۔ یعنی علم کثرت کے وحدت کو معلوم کرنے کی فکری و عقلی سعی و طلب کا، لیکن متعارف اور اصطلاحی وحدت الوجود کا نام زیادہ آفت کے سلسلہ میں پڑھنے اور سننے میں آتا رہا۔“ ... حضرت مجدد تھانوی کی اس مجددانہ تحقیق و توثیق اطمینان ہوا کہ یہ سلسلہ دراصل ایک علمی و کلامی مسئلہ ہے اور اسلامی تصوف کا یہ کوئی خاص جز نہیں اس اعتبار سے اس بحث کی کوئی اہمیت و حاجت ہ جاتی ہے کہ اسلامی تصوف میں یہ مسئلہ باہر سے ہوا یا نہیں۔ بلکہ اس کی غالباً نہ تعبیرات یقیناً بیرونی اثرات کا نتیجہ معلوم ہوتی ہیں۔“

پھر اسی کتاب کے صفحہ ۱۶۳ پر اپنے مرشد تھانوی کے حوالہ سے لکھتے ہیں :

”مسئلہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود مسائل کشفیہ ہیں۔ ایسے ظنی و احتمالی مسئلہ کی کسی خاص تعبیر کو مان کر قرآن و حدیث کی نصوص سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا بڑی جسارت اور خطرہ کی بات ہے تحریف تک کا غلو لوگوں نے کیا۔“ (حوالہ مذکورہ)

اب دیکھتے کہ یہی مجدد علیہ الرحمۃ تھانوی جو تصوف و سلوک کی تجدید کرنا چاہتے

اب علی تھانوی اور ابن عربی کی تنزیہ

علمائے کرام اور صوفیائے عظام کی راہوں میں افراط تفریط کی نشاندہی کر کے کچھ علماء کو سمجھانا چاہتے تصوف کے داغ دھونا چاہتے ہیں۔ وحدت الوجود اور شہود کے کشف کو ظنی اور غیر منصوص قرار دے ہیں۔ پھر آخر اس بات کی کیا مجبوری تھی کہ آپ نصوص حکم کی شرح خصوصاً حکم محض اس خیال سے لکھنے لگے کہ جہاں جہاں قرآن و سنت کے خلاف واضح باتیں موجود ہیں ان کی تاویل کر کے ابن عربی کے دامن کو جاسکے۔ اس سلسلہ میں آپ نے سات سال تک محنت کی طبیعت میں سخت انقباض پیدا ہوا اور کام نہ ہو سکا، تو ابن عربی کی تنزیہ ہی چھاپ دی، کہ اسی کے خلاف شریعت اقوال کے مقابلہ میں اے اقوال مطابق شریعت درج کر کے ابن عربی کی صفائی پیش کی جاسکے۔ اس نظریہ کے اثرات جو دنیا سے مرتب ہوتے وہ تو سب کو معلوم ہیں۔ پھر بھلا ایسا شخص اس کرم فرمائی کا مستحق تھا؟ کیا یہ بات مجدد علیہ الرحمۃ وہ سلوک پر گامزن ہونے کی وجہ سے ابن عربی کی صریح جانبداری پر دلالت نہیں کرتی؟

اب اس کشفی ظنی اور غیر منصوص مسئلہ کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے والوں کے دلائل بھی دیکھ لیجئے،

جنہیں مجدد صاحب خطرناک غلطی اور بڑی جسارت قرار دے رہے ہیں۔

وحدت الوجود پر شرعی دلائل

قرآنی دلائل

قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات سے یہ مسئلہ ثابت کیا جاتا ہے۔ ذرا غور سے ان کا مفہوم اور تاویلات ملاحظہ فرماتے جاتیے :

۱ سب سے پہلے تو کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر ہی ہاتھ صاف کیا جاتا ہے اور اس کے معنی یہ کہ جاتے ہیں کہ ”نہیں کوئی معبود مگر وہ اللہ ہی تو ہے“ یعنی ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے بجائے ”لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ“ کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ بس اب معاملہ ہی صاف ہے۔ کسی بت کو سجدہ کر دیا یا درخت یا کسی پتھر یا سورج کو جسے بھی سجدہ کر دے وہ اللہ ہی ہے کیونکہ اللہ ہی کا حصہ ہے۔

۲ اسی طرح آیت ”وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ“ کا واضح مفہوم تو یہ ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرنا، کا مفہوم یہ لیا گیا کہ تم جس کی بھی عبادت کرو، وہ وہی تو ہے۔

۳ آيِنَّمَا تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ لِلدِّیْنِ اِلٰہِ (۲۰۰) تم جس طرف بھی منہ کرو گے اسی طرف اللہ ہے۔ اس آیت کے معنی خواجہ حسن بھنگوی اپنی زبان میں یوں فرما رہے ہیں :

کافراں سجدہ کہہ رہے بتوں کی گردن ہمہ اوسوئے تولود و ہمہ سولوتے تولود یعنی کافر جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان کا منہ تیری طرف ہوتا ہے، کیونکہ ہر طرف تیرا ہی چہرہ ہوتا ہے

اب دیکھئے! جب ہم اس قدر ٹیڑھا اور دو راز کا تاویلات پر آمادہ ہو جائے، تو پھر سارے قرآن سے ہی سب کچھ ثابت کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح کی چند آیتیں اور بھی پیش کی جاتی ہیں مثلاً۔

۴۔ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ (۵۴/۲) وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔

اس کے معنی بھی وجودی حضرات ہی لیتے ہیں کہ وجود صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جو باطن میں تو ہے اور ظاہر میں موجودات و مخلوقات۔

لئے حقیقت وحدت الوجود، خواجہ عبدکیم انصاری۔

۵۔ اللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔

یعنی اللہ ہی کی وجہ سے تمام کائنات منور ہے۔ یہی معنی مفسرین نے کہئے ہیں۔ وجود ہی اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ آسمان و زمین اللہ ہی کا نور یا اس کی تجلیات ہیں اور ان تجلیات ہی سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔

وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِيْ
میں نے آدم میں اپنی رُوح سے پھونکا

وجود ہی اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ خدا نے اپنی رُوح آدم میں پھونک کر فرشتوں کو سجدہ کروایا، تو وہ انسان با خدا ہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تمام جانداروں میں اللہ تعالیٰ اپنی رُوح کے حصے پھونکتے جائیں تو ایسے کا تصور اسلام میں کہیں موجود ہے؟ اس کا صحیح مفہوم ہم انشاء اللہ رُوح کی بحث میں بیان کریں گے۔

اور عبد الکریم جلی صاحب اس وحدت و حلول کا فلسفہ اپنی زبان میں یوں فرمایا ہے:

”حل اشکال کی صورت یہ ہے کہ جب حق سبحانه و تعالیٰ اپنے کسی اسم یا صفت سے بندہ پر تجلی ہونا چاہتا ہے، تو اس بندہ کو فنا کر دیتا ہے۔ ایسی فنا کہ اس کو اپنے نفس سے معدوم کر ڈالتا ہے اور وجود سے اُس کو تباہ کر لیتا ہے۔ پھر جب نورِ عبدی مٹ جاتا ہے اور رُوحِ خلقی فنا ہو جاتا ہے تو حق تعالیٰ بندہ کی شکل بدل کر حلول و لفظ حلول سے غالباً مصنف صاحب کو چڑھے جو بدوں حلول فرمایا، ورنہ بحث تو حلول ہی چل رہی ہے جو حل اشکال سے شروع ہوئی ہے، مؤلف اپنی ذات کا ایک لطیفہ اس چیز کے بدلے لے دیتا ہے جو اس سے اُس نے چھینی ہے اور وہ لطیفہ اس بندہ سے نہ جدا ہوتا ہے نہ اس سے متصل۔ لئے کہ اپنے بندوں پر اس کا تجلی کرنا بطور اُس کے فضل و جود کے ہے اگر وہ اس کو فنا کر کے اس کا عوض اُن سے تو یہ ایک قسم کا عذاب ہے جو شانِ شان باری نہیں۔“ (انسان کامل، ص ۱۰۹)

اب احادیث کی طرف آئیے:

ریت سے لائل

اتحاد و حلول جیسے مشرکانہ عقائد کے حق میں جو حدیث بڑے زور و شور

پیش کی جاتی ہے وہ بخاری کی درج ذیل قدسی حدیث کتاب التقاق میں مذکور ہے جسے ہم علامہ زمان صاحب نیسرباری کے ترجمہ اور حاشیہ کے ساتھ بلا کم و کاست پیش کرتے ہیں:

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ جل جلالہ ارشاد

اِنَّ اللّٰهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ
فرماتا ہے جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے۔ میں

اَذِنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِيْ
اس کو یہ خبر کئے دیتا ہوں کہ میں اس سے لڑاؤں گا اور

بِشَيْءٍ مِّمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ
عَبْدِي يَتَّقِرُّبُ إِلَيَّ بِالنَّوْافِلِ حَتَّى
وَأَحِبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ
الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ
الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي
يَطْبِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي
يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي
لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي
لَأُعِيدَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا
فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِي
الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَإِنَّا
أَكْرَهُ مَسَاعَتَهُ

(بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع)

میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان
میں سے کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے
جو میں نے اس پر فرض کی ہے اور میرا بندہ (فرض ادا کرنے
کے بعد) نفل عبادتیں کر کے مجھے اتنا قریب ہو جاتا ہے
کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر تو یہ حال ہوتا ہے کہ
میں ہی اس کا کان ہوتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی
آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہوتا ہوں
جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ
چلتا ہے اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے، تو میں اس کو دیتا ہوں، وہ
اگر کسی (دشمن یا شیطان) سے میری پناہ چاہتا ہے، تو اس
کو محفوظ رکھتا ہوں اور مجھ کو کسی کام میں، جس کو میں کرنا چاہتا
ہوں، اتنا تردد نہیں ہوتا۔ جتنا اپنے مسلمان بندے کی جان
نکالنے میں ہوتا ہے وہ تو موت کو (بوجہ جسمانی تکلیف) برا سمجھتا

ہے اور مجھ کو بھی اس کو تکلیف دینا برا لگتا ہے۔

گویا جو حدیث اپنے دعوے کے اثبات میں پیش کی جاتی ہے اسی میں اس کا رد ہے اور جس حدیث
رد ہے وہ عموماً پریمی بھی نہیں جاتی۔

۲۔ دوسری حدیث جس سے وحدت الوجود کا استدلال کیا جاتا ہے وہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ اَنَلْعَبْدُ ظَلَمَ
عَبْدِي بِي لَيْسَ فِي (اللَّهِ) اِنِّهٖ بِنْدِي كَيْفَ اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ وجود

لے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ عین خدا ہو جاتا ہے جیسے معاذ اللہ علویہ اور اتحادیہ کا دعوے ہے۔ کہاں خدا اور کون
بندہ، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ میری عبادت میں غرق ہو جاتا ہے اور مرتبہ محبوبیت پر پہنچتا ہے، تو اس
جو اس ظاہری اور باطنی سبب شریعت کے تابع ہو جاتا ہے۔ وہ ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ سے وہی کام لیتا ہے جس میں میری
رضی ہے۔ خلاف شریعت اس سے کوئی کام سرزد نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس فقرے سے علویہ اور اتحادیہ کا رد ہو گیا۔ اگر بندہ عین خدا

ما قول کرنے اور پناہ دینے کے معنی نہیں بنتے۔ (وحیدان مان)

ہیں کہ اگر ہم کسی بُت کو بھی یہ گمان کر کے پوچھیں کہ فی الحقیقت ہم اللہ کو پوچ رہے ہیں، تو وہ اس حدیث کی سے اللہ ہی کو سجدہ ہوگا۔ یہ ایسا استدلال ہے، جو ساری اسلامی تعلیم کے خلاف ہے اور اس کے لئے قرینہ بھی نہیں۔

حدیث کا مطلب صاف ہے کہ خوف اور اُمید میں سے جس پہلو کا انسان اللہ سے زیادہ ظن رکھے گا۔ اس سے ویسا ہی برتاؤ کرے گا، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک پہلو سے انسان کیسے غافل رہے۔ اب ارشاد باری تعالیٰ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (۲۶۶) پھر خوف اور یابیم ورجا میں سے جو نسا پہلو انسان کی طبیعت پر غالب ہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ایسا ہی معاملہ بنا گے۔

تیسری حدیث جس سے اولیاء کا علم غیب ثابت کیا جاتا ہے وہ ہے اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ نَهْ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ يَئِنِّي مُؤْمِنٍ كِي فَرَسَتْ سَ بَچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث کی باتیں قابل توجہ ہیں۔ مثلاً:

۱۔ یہ حدیث جملہ مومنین سے متعلق ہے، لیکن اگر وہ صوفیہ اس حدیث کا مصداق وہ اولیاء اللہ بتتے جن کی تعداد بھی ان کے ہاں مقرر ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے دین طریقت کا باطنی نظام)

۲۔ فراست کے معنی غیب دانی یا اشرف و انکشاف نہیں، جیسا کہ یہ اتحادی اور وجودی سمجھتے ہیں اس کے معنی کسی کے ظاہری احوال و آثار کو دیکھ کر اس کے باطن کا حال سمجھنا ہے۔ علم قیافہ و فراست نور لفظ ہے۔

۳۔ نور سے مراد، نور ایمان ہے۔ جیسا کہ حدیث میں لفظ 'مومن' آیا ہے۔ اس سے مراد صفائی ہے کہ وہ طریقے نہیں، جن کا ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔

اس کے علاوہ کئی وضعی احادیث اور صوفیاء کے امارت سے ملنے جلتے مقولے مثلاً مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بھی اس ضمن میں پیش کئے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ علمی اعتبار سے ایسی چیزوں کا کوئی مقام نہیں۔ لہذا بغرض اختصار یہاں ہم انہیں نظر انداز کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ مناسب مقامات پر انشاء اللہ پیش کیے جائیں گے۔

۳۔ وحدت الشہود

ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ اسلام میں دینِ طریقت کے نظریات و راستوں سے داخل ہوتے پہلارستہ تو عبد اللہ بن سیاہوڈی کی باطنی تحریک کا تھا، جو کہ درویشی کے رنگ میں ہی سامنے آیا تھا۔ یہودیوں میں سہانیت کے جو طریق و عقائد تھے وہ سب اس نے مسلمان مُریدوں میں داخل کر دیے۔ چنانچہ پروفیسر سلیم خشتی اپنی کتاب "اسلامی تصوف" میں اسی ماخذ پر زیادہ سے زیادہ زور صرف کرتے ہیں، لیکن اس باب سے بھی مجال انکار نہیں کہ اسلامی تصوف اس سے زیادہ متاثر ان تراجم سے ہوا، جو ہارون الرشید مامون الرشید کے زمانہ میں یونانی، لاطینی اور سنسکرت کی کتابوں کے گئے گئے جن میں گیان دھیان اور ماوراء فلسفہ سب کے اصول مندرج تھے۔

وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا فرق

وحدت الشہود کی اسلام میں درآمد کی تاریخ پر بحث کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہے

ہے کہ ان دونوں نظریات اور عقائد کا فرق واضح کر دیا جائے۔ مختصر الفاظ میں اس فرق کو یوں واضح کیا سکتا ہے کہ وحدت الوجود سے مراد "ہمہ اوست" ہے اور وحدت الشہود سے "ہمہ از اوست" اور تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ وجودی صرف ایک وجود کے قائل ہیں کہ خدا ہی کائنات اور اس کی ہر شے ہے اور کائنات اور اس کی ہر چیز ہی خدا ہے۔ لیکن شہودی خدا کی ہستی کو ایک مستقل بالذات ہستی اور کائنات سے علیحدہ قرار دیتے ہیں اور کائنات کو خدا کا ظل، سایہ یا پر تو قرار دیتے ہیں۔

اب اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جس طرح سایہ مناسب وقت پر دھوپ یا نور میں گم ہو جاتا ہے اور جس طرح انسان بھی روحانی ترقی کے مدارج طے کرتا ہو مناسب وقت پر اللہ کی ذات میں گم ہو جاتا ہے اور اسے عیسائی راہبوں کے اقتباس ہم پہلے پیش کر چکے ہیں جو اپنے آپ کو خدا کی ذات میں گم کر رہے تھے۔ اب دیکھو کہ گویا ہر شہود کا نظریہ وجودی نظریہ سے کچھ اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن نتائج کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ وحدت الوجود کا نظریہ خود اللہ تعالیٰ کو انسان کے جسم میں اتارتا ہے اور شہود کا نظریہ انسان کو اللہ کے اللہ کی ذات میں داخل یا مدغم کرتا ہے حالانکہ وہ انسان اسی دنیا میں موجود ہوتا ہے کہیں ساتوں آسمانوں سے ماورا ہستی سے نہیں جا ملتا۔ وجودی نظریہ حلول کے ذریعہ انسان کو خدا بناتا ہے، لیکن شہودی نظریہ

مخصوص نظریہ سے انسان کو خدا بنانا ہے۔ گویا نتیجہ کے لحاظ سے دونوں انسان کو خدا بنانے کے لحاظ سے ایک ہی جیسے
خدا تبار نے عیسائیوں کے اس عقیدہ کو صریح کفر قرار دیا اور فرمایا:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ
اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ (۵)

خدا تین میں کا تیسرا ہے۔

عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ ﷺ اور حضرت مریم علیہا السلام خدا کی ذات میں یوں
ہوتے ہیں کہ تینوں الگ الگ بھی خدا ہیں اور تینوں مل کر بھی ایک ہی خدا بننا ہے اور یہ عقیدہ کا ایسا
رکھ دھندا ہے جسے سمجھانے سے خود عیسائی پادری بھی لاچار اور اس لاچاری کے معترف ہیں و جبر یہ ہے
وحدت الشہود خالصتا دین طریقت کا جزو ہے اور بموجب آیات بالا صریح کفر ہے تو آخر کفر اور شرعیت
کا اتحاد کیسے ممکن ہو؟

ہندومت وحدت الشہود کے تصور کو آتما، مہاتما اور پرما تما کی اصطلاحوں سے پیش کرتا ہے۔ آتما
ی روح ہے اور مہاتما، بزرگ رُوح جو بہت زیادہ روحانی مدارج طے کر چکی ہو، جیسے مہاتما گاندھی اور مہاتما بڈھ
۔ پھر روحانی ترقی کا اگلا درجہ یہ ہے کہ مہا آتما، مزید روحانی ترقی کر کے پرما تما سب سے بڑی اور
سُورح یعنی خدا سے مل جائے بس اسی صورت میں انسان کی نجات ممکن ہے ورنہ رُوح تا ابد "آداگون"
سرخ (جس کی تفصیل آگے آئے گی) کے چکر میں پھنکاتی رہتی ہے۔

اور مسلمان صوفیاء نے اپنے سلوک کی مندرجہ ذیل سات منازل مقرر کر رکھی ہیں:

۱۔ طلب ۲۔ عشق ۳۔ معرفت ۴۔ استغناء ۵۔ توحید ۶۔ حیرت

فقرو فنایا فنا تے اتم۔ (مشہد کمال، ترجمہ: حدائق الاخبار، مصنف: صادق فرغانی، ص ۱۲۴ تا ۱۲۳)

گویا ساتویں منزل یا سیرالی اللہ کی آخری منزل پر جا کر انسان یا سالک فنا فی اللہ یا واصل باللہ یا واصل بحق
بانتا ہے، تاہم یہ ساتویں منزل سلوک کی آخری منزل نہیں۔ اس کے بعد سیر فی اللہ شروع ہو جاتی ہے
یا کی کوئی انتہا نہیں اور یہی فلسفہ ہندومت یا عیسائیت بھی پیش کرتی ہے۔

وحدت الوجود کی طرح گویا نظریہ بھی دوسری صدی ہجری کے آخر
میں اسلام میں درآمد ہو گیا تھا، تاہم منصور جلالت نے وجودی نظریہ کو جو مستحکم

حدت الشہود کی تاریخ

ابن ابر کی طرح صادق فرغانی کا بھی یہ دعوٰی ہے کہ اس نے اس کتاب کے مندرجات کشف میں رسول اللہ ﷺ پر پیش کئے اور
کی تصحیح کے لئے شامل کتاب کئے اور۔

بشک اس کی صحیح نظریہ، دہارہا۔ اسلامی تاریخ میں پہلے شخص ہمیں ابوالسّمیل ہرودی (م ۲۸۱ھ) نظر آئے جنہوں نے یہ فلسفہ تحریری طور پر پیش کیا۔ پھر اس کے بعد علاؤالدولہ سمنانی (م ۳۶۶ھ) نے اس نظریہ کو آگے بڑھایا، لیکن اہم غزالی اور ابن اکبر جیسے فلاسفوں اور متصوفین کی تبلیغ کے مقابلے میں شہودی نظریہ ناقابل التفات ہی سمجھا جاتا رہا۔ تاآنکہ گیارہویں صدی ہجری مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی نے اس نظریہ کی آبیاری کی اُسے پوراں چڑھایا۔ ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں:

”پہلے میں بھی وحدت الوجود کو مانتا تھا، لیکن جب میں نے آگے ترقی کی، تو وحدت الوجود کی کیفیت مجھے بہت ادنیٰ نظر آئی اور مجھے یہ یقین حاصل ہوا کہ مخلوق خالق کا ظل ہے۔ مجھ پر اصل حقیقت کھلی اور مجھے معلوم ہو گیا کہ خدا، خدا ہے اور مخلوق، مخلوق۔ دونوں الگ الگ وجود ہیں۔“ (حقیقت وحدت الوجود ص ۱۸، مصنف عبدالحکیم انصاری)

اب ایک دوسرا اقتباس بھی ملاحظہ فرمائیے، جو ذرا مفصل ہے شیخ مجدد اپنے باطنی ارتقاء کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”میں پہلے وحدت الوجود کا عقیدہ تھا۔ کیونکہ بچپن ہی سے اسے ربانے استدلال عقلی جانتا تھا اس کی صداقت کا کامل یقین تھا، لیکن جب راہ سلوک اختیار کی، تو پہلی مرتبہ وحدت الوجود ایک اور اک بود کی حیثیت سے مستحق ہوئی اور میں نے برائی العین اس کا مشاہدہ کر لیا۔ میں ”صہ تک اس مقام میں رہا اور تمہا معارف، جو اس مقام سے متعلق ہیں وہ مجھے حاصل ہو گئے۔“ (مکتوبات اہم ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۳۱، بحضرت مجدد کا نظریہ توحید، ص ۷۰)

بعد ازاں ایک بالکل نیا روحانی ادراک میری روح پر غالب آگیا اور میں نے پایا کہ میں آئندہ وحدت الوجود کو نہیں مان سکتا تاہم مجھے اپنے کشف کے اظہار میں تاثر تھا۔ کیونکہ میں عرصہ دراز تک وحدت الوجود کا عقیدہ رہا تھا۔ آخر کار مجھے اس کا انکار بصراحت تمام لازم آ پڑا اور مجھ پر کشف ہو گیا کہ وحدت الوجود ایک ادنیٰ مقام اور میں ایک بالاتر مقام پر پہنچ گیا ہوں، یعنی ظلیت پر۔ اگرچہ میں ابھی تک دراصل وحدت الوجود کے انکار پر راضی نہ تھا کیونکہ تمام بڑے بڑے متصوفین سے مانا تھا، لیکن اب اس کا انکار ایک ناگزیر واقعہ ہو گیا تھا۔ بہر کیف میری آرزو تھی کہ میں ظلیت پر ہی رہوں کیونکہ ظلیت کو وحدت الوجود سے ایک نسبت تھی۔ میں اس میں اب

تئیں اور اس عالم کے تئیں خدا کا نکل محسوس کرتا تھا، لیکن فضل خداوندی دستگیر ہوا اور میں اعلیٰ ترین مقام یعنی
مقام عبودیت پر فائز ہو گیا۔ تب میں نے پایا کہ عبودیت تمام دوسرے مقامات سے بالاتر ہے اور مجھے مقنا
وحدت وجود یا ظلیت میں رہنے کی آرزو پر ندامت ہوئی۔“ (مکتوبات دفتر اول مکتوب نمبر ۱۶۔ بحوالہ حضرت مجتہد

کا نظریہ توحید، ص ۱۷)

پھر مجدد صاحب کشف کی حقیقت اور اس کے غیر یقینی ہونے کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:

”کشف سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ شہود ہی شہود ہے اور حقیقت نہیں بلکہ غایت فی الباب یہ ہے
کہ خدا کا شہود ہو ہی نہیں سکتا۔ پس ایمان بالغیب کے سوا چارہ نہیں اور ایمان بالغیب اس وقت یسر آتا ہے
جب ہم و خیال اپنی سعی سے عاجز آجائیں اور متخیلہ کچھ باقی نہ رہے یعنی متحقق ہو جائے کہ وہ ذات ہماری دسترس
سے بالاتر ہے اور ہمارے حیطہ ادراک و عقل سے ماوراء ہے۔“ (مکتوبات دفتر ۲، مکتوب نمبر ۹، بحوالہ حضرت

مجدد کا نظریہ توحید، صفحہ نمبر ۹۵)

مندرجہ بالا اقتباسات سے مندرجہ ذیل نتائج سامنے آتے ہیں۔

۱۔ مجدد صاحب کے نزدیک سلوک کی تین منازل ہیں جو انہوں نے طے کیں۔

(i) وحدۃ الوجود، جہاں سالک خدا، انسان اور کائنات سب کو ایک ہی ذات سمجھتا ہے۔

(ii) اس سے اگلے درجہ وحدۃ الشہود کا ہے۔ جہاں سالک خدا اور انسان ثنویت محسوس کرنے لگتا ہے مگر

صرف اس حد تک کہ خدا قائم بالذات ہے اور باقی چیزیں اس کا سایہ یا نکل ہیں اور

(iii) اس سے اگلا مقام یہ ہے کہ خدا اور کائنات میں ثنویت پوری طرح آشکار ہو جاتی ہے۔ سالک یہ سمجھنے

لگتا ہے۔ خدا الگ ہے، کائنات الگ۔ صرف سایہ کے لحاظ سے نہیں، بلکہ مستقل وجود کے لحاظ سے اور

یہی مقام عبودیت ہے۔

۲۔ آپ کے زمانہ تک نظریہ وحدت الوجود کی متصوفین پر اس قدر گہری چھاپ تھی کہ کوئی اس کے خلاف

کہنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ اس کی وجوہ دو تھیں۔ ایک اپنے پرانے عقیدہ سے محبت، دوسرے اپنے بزرگوں

کا احترام۔

۳۔ کشف، بہر حال کشف ہی ہے، حقیقت نہیں، چارونچار ہمیں وحی الہی یا ایمان بالغیب کے سایہ

عاطفت ہی پناہ یعنی پڑتی ہے۔

اب دیکھئے کہ مجدد صاحب نے اتنی محنت شاقہ کے بعد جو سرستہ راز تلاش کیا ہے کیا یہ خدا نے ہمیں
 بغیر کسی محنت اور دماغ سوزی کے بذریعہ انبیاء ابتداء سے ہی نہیں بتلا دیا تھا۔ قرآن میں جو یہ آیت ہے کہ
 لَا تَدْرِيكَ الْاَبْصَارُ وَهُوَ
 يَدْرِيكَ الْاَبْصَارُ (۶۱۰۴) لگا ہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ نگاہوں کا ادراک
 کر سکتا ہے۔

اس میں عین کی بجائے بصر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عین ظاہری آنکھ کے لئے آتا ہے اور بصر
 ظاہری اور باطنی یا قلبی ہر دو آنکھوں کے لئے آتا ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نہ تم عقل و فلسفہ کی رو سے
 خدا کی کُنہ کو پا سکتے ہو اور نہ وجدان و مشاہدہ و کشف کے ذریعے۔ پھر یہ بھی بتلا دیا کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
 کوئی چیز اس کے مثل نہیں۔

اس آیت میں انسان کے تجل و واہمہ کو چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ بھی خدا کا تصور پیش نہیں کر سکتا۔
 یح ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
 ان لوگوں نے (انبیاء کی ہدایت کو قابل اعتناء سمجھ کر) خدا
 کی قدر جیسے جانی چاہیے تھی، نہ جانی۔ (۶۹۱)

پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ مجدد صاحب نے اتنی ریاضتوں اور محنت شاقہ کے بعد جس عبدیت کے مقام
 کا اظہار کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس قدر محنت شاقہ اور تزکیہ نفس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا
 وہ تو مجھے اور مجھ جیسے گنہگاروں سب کو حاصل ہے۔ حسب ارشاد باری تعالیٰ:

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا
 لے (پیشتر! میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ لے) میرے
 عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا
 بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی
 مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ
 رحمت سے ناامید نہ ہونا۔

یہ الگ بات ہے کہ مجھ گنہگار کا عبدیت کے لحاظ سے مقام الگ ہے، مجدد صاحب کا بہت اونچا،
 اور حضور اکرم ﷺ کا سب سے اونچا، مگر عبد ہونے میں تو مجال انکار نہیں ہو سکتا۔

وجود اور شہود کی ایک دوسرے انداز سے تحقیق

اب اسی طرح ایک اور صاحب ہیں
 خواجہ عبدالحکیم انصاری، نقشبندی

مجددی، توحیدی، بانی سلسلہ عالیہ، توحیدیہ اور مصنف کتاب "حقیقت وحدۃ الوجود" جن کے کچھ اقتباس

پیش کر چکے ہیں۔ گویا اتنی معروف شخصیت تو نہیں تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ وہ بھی ذات بحت تک یا حیرم کبریا
کا مشاہدہ کر آئے ہیں۔ یہ بزرگ سلوک کی منازل، روح اور خدا کی ذات و صفات بیان کرنے میں منفرد نظر آتے
ہیں۔ ان کے خیالات کے مطابق سالک کی روحانی پرواز کی پہلی منزل دوزخ ہے، جو ہماری زمین سے متصل
ہے اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں:

وَإِنْ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ
رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا (۱۹، ۲۱)

اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے (جہنم) پر سے گزرنے والا ہوگا۔
ادبیہ تمہارے پروردگار پر لازم و مقرر ہے۔

لہذا کوئی بھی روح (زندگی میں یا مرنے کے بعد) جب اوپر کو پرواز کرے گی تو یہاں سے گزرنے والا ہوگا۔ اگر روح
بگاڑ ہوگی تو بس اس میں رہ جائے گی تا آنکہ جل کر اور لطیف ہو کر پرواز کے قابل نہ ہو جائے۔ وہ اس دوزخ
زمین ہی کی مثل قرار دیتے ہیں جس میں کہیں لق و دق صحرا ہیں، کہیں ریگستان، کہیں کڑوے اور گرم چشے اور کہیں
فناں پہاڑ۔

پھر اس کے بعد اعرف ہے۔ پھر خنتوں کے طبقات شروع ہو جاتے ہیں، جو بہ ترتیب اس طرح ہیں
ملکوت، دوسرا جبروت، تیسرا لاہوت، چوتھا ہاہوت اور پانچواں ہو۔ دوزخ کے طبقات سے عالم
کے آخر تک عام مثال کہلاتا ہے۔ اس کے بعد عالم امر ہے جس میں بے شمار لطائف ہیں۔ پہلے لطیفہ عدم،
لطیفہ نفس، پھر لطیفہ عقل اور پھر لطیفہ روح۔ ان لطائف سے آگے حوالی عرش کا علاقہ ہے، پھر عرش مجید
ہے جس کے عین مرکز میں سالک کو ذات بحت کا مشاہدہ اور عرفان ہوتا ہے اسی جگہ سالک روح کا سفر ختم
جاتا ہے اور وہ عارف کامل اور ولی مکمل بن جاتا ہے۔ (ص ۹۰)

خدا کے متعلق ان کا تصور یہ ہے کہ:

روح کا سفر مادی عالم یعنی کرۂ زمین سے شروع ہو کر عرش کبریا پر اس جگہ ختم ہوتا ہے جہاں سالک کو
تعالیٰ کی ذات بحت کا عرفان ہوتا ہے جن میں نہ کوئی رنگ ہے، نہ بو ہے، نہ کوئی صفت
ہے اور جس کی بابت وہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے:

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ
عَمَّا يَصِفُونَ (۲۶/۱۸۰)

پاک ہے، وہ ذات تمام صفات سے۔
(ترجمہ از موصوف)

ملاحظہ فرمائیے! اپنے مسک کی تائید میں آیت کے ترجمہ کا کیسا استیاناس کیا گیا ہے۔ یہ آیت یا اس

جیسی اور تین چار جگہ پر آیات میں، سب میں کافروں اور مشرکوں کی ایسی بات کا رد فرمایا گیا ہے، جو صفاتِ الہی کے منکر تھے لیکن یہاں اس کو خدا ہی کی ذاتِ صفات کے رد میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مزید طرفہ یہ کہ اس مسئلہ کی تائید میں ایک اور آیت پیش کی گئی ہے، جو سرے سے قرآن میں موجود ہی نہیں۔ اَلَا تَرَ كَانَ اور اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے: "وہ جیسا تھا، ویسا ہی ہے اور ویسا ہی ہے گا۔" (ص ۶۹) وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اپنے مسلک کی تائید میں قرآن کے ساتھ اس قدر زیادتی اور رُوح کے متعلق ان کا نظریہ ہے کہ وہ ایک روحانی شعاع ہے جس کا ایک ستر اَتَوْعَامِ امر میں دوسرا انسان کے دماغ میں پیوست ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ

بِمَنْعِقِهَا (۱۱/۵۶) سے نہ پکڑ رکھا ہو۔

اب یہ روحانی سیر یا سلوک اسی شعاع کی راہ پر ہوتا ہے، گویا یہی صراطِ مستقیم ہے اور ہر شخص کا

مستقیم الگ الگ ہے۔ (اقتباس، ص ۵۹)

وحدت الوجود اور شہود کے بائے میں ان کا نظریہ ہے کہ ابن عربی جب عالمِ ہا ہوت کے بعد عالمِ داخل ہوتے تو ان کو ایسی فرحت اور سکون ہوا کہ بس یہیں کے ہو کر رہ گئے اور سمجھے کہ یہ (ہو) ذاتِ احدیت اور یہیں سے تمام شعاعیں نکل کر عالمِ مادی تک پہنچ کر تشکل ہوتی اور جامد شکل اختیار کر رہی ہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ وجود ایک ہے اور وہی خدا ہے اور بالکل یہی نظریہ مادہ پرستوں کا بھی ہے لیکن مجدد الف ثانی کچھ عرصہ یہاں رہ کر "ہو" کے اوپر والے کنا سے پر پہنچے، تو وحدت الوجود کے منکر ہو گئے اور سمجھے کہ خدا کا ظل (سایہ) ہے۔" (اقتباس، ص ۱۰۷، ۱۰۸)

ہم حیران ہیں کہ صوفیاء کا طبقہ کشف کو غیر یقینی قرار بھی دیتا پھلا جاتا ہے۔ پھر بھی انہی عقائد و نظریہ کو صحیح ثابت کرنے اور حرزِ جان بنائے رکھنے پر مُصر بھی ہے۔ یہ بزرگ بھی نظریہ وحدت الوجود کا بطلان تو زید نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ابن عربی کو غلط فہمی ہوئی اور مجدد صاحب تو اس "ہو" کے مقام سے آگے گئے تھے۔ اس غلط فہمی کا آپ نے ذکر نہیں فرمایا۔ جسے مجدد صاحب نے خود ایک کیفیت سے تعبیر کیا حقیقت سے نہیں۔

متاخرین میں ایک صوفی توکل شاہ ابنالوی رم (۱۳۱۸ھ) نظر آتے ہیں جنہوں نے علی وجہ اللہ

نظریہ وحدت الوجود کو غلط قرار دے کر وحدت الشہود کو اپنایا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ:

”جب وحدت الوجود کے حالات و واقعات کا انکشاف ہوا، تو وحدت کا ایک بحر بیکراں نظر آیا۔ اپنا وجود اس بحر بیکراں کا قطرہ معلوم ہوتا تھا اور ہر طرف وحدت ہی وحدت کا عالم نظر آتا تھا۔ جب یہ حالت ہوتی تو ہم اپنے جسم میں سوتیاں چھبوتے اور جب اس طرح کرنے سے تکلیف ہوتی، تو خیال آتا کہ اللہ تعالیٰ تو تمام تکلیفوں سے منزہ ہے۔ اگر تو (یعنی توکل شاہ) خدا ہے تو تجھے تکلیف کیوں ہوتی؟ اور اگر سوتی چھسنے سے بھی تکلیف نہ ہوتی تو آگ کا دہکتا ہوا انگارہ بدن پر رکھتے تھے جب جلنے سے تکلیف ہوتی، تو پھر وہی خیال آتا تھا کہ اس آگ نے تجھے کیوں جلایا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان تمام کیفیات سے مترا ہے۔ پھر عاجزی اور انکساری سے بارگاہ ایزدی میں دعا کرتے کہ میری مدد فرما اور میرے حال پر رحم فرما کہ میں تیری نماز ادا سکوں۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد مالک الملک نے اس بحر بے کنار سے پار نکال کر شاہراہ شہود پر ڈال دیا۔ پہلے ہم اسی حالت کو بڑا مقام سمجھتے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وجود سے آگے شہود کی منزل ہے۔“ (صوفیائے نقشبند، ص ۲۳۳)

شاہ ولی اللہ اور وجود و شہود

ایک اور بزرگ ہستی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ ہم مجدد الف ثانی کی طرح ان کی دینی خدمات کے بدل و جان معترف

ہیں اور ان بزرگوں کے حق میں تہہ دل سے دعا نکلتی ہے لیکن شاہ صاحب مذکور جہاں علم محدث اور فقیہ ہیں وہاں متصوف بھی ہیں۔ انہوں نے ایک رسالہ بنام ”فیصلہ وحدۃ الوجود والشہود“ لکھا جس میں صرف ابن عربی اور مجدد صاحب کے نظریات کو تطبیق دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ وحدت الوجود یا شہود کی تردید یا بطلان کی جرات نہیں ہوئی بلکہ تہمتاً دیکھا جائے تو مجدد الف ثانی کے نظریہ توحید کی مقبولیت کے باوجود شاہ صاحب کا ذہن نظریہ وحدت الوجود کی حقانیت کی طرف مائل رہا اور تطبیق یوں دی گئی کہ وحدت الوجود کے نظریہ میں وحدت الشہود کا نظریہ پہلے ہی شامل ہے اور نزاع صرف لفظی ہے حقیقت ایک ہی ہے۔ چنانچہ اسی رسالہ کے صفحہ پر فرماتے ہیں:

فالمذہب الاول تسمی بوحدة الوجود و	”تو پہلے مذہب کا نام وحدت الوجود ہے اور دوسرے کا
الثانی بوحدة الشہود و وقع عندنا ان	وحدت الشہود ہے اور ہمارے نزدیک دونوں مکاشفے صحیح
المکتوفین صحیحان جمیعا۔ لکن القول	ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ شیخ عربی نے وحدت الشہود اس
بان وحدة الشہود علی هذا المعنی لم یقل	معنی سے نہیں کہے، یہ سہو ہے، بلکہ شیخ اور اتباع

به الشيخ العربي سهو بل الشيخ واتباعه شيخ، بله حکماء نے بھی کہی ہے۔

افصله وحدة الوجود والشهود، ص ۱۰۸

بل حکماء ایضاً یقولون ہا

آپ کہ یہ نظریات چونکہ ورثہ میں ملے تھے لہذا ان کا انکار اور بطلان مشکل تھا، چنانچہ انھیں

صفحہ ۹۶ پر فرماتے ہیں:

”والد گرامی (شاہ عبدالرحیم صاحب) فرماتے تھے کہ اوقات عزیز میں سے ایک وقت فنا سے کئی اور

غیبت نامہ میسر ہوئی تو دیکھا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ: میرے فلاں بندے کو ڈھونڈ لاؤ، زیر

میں تلاش کیا، آسمان چھان ماسے، نہ ملا۔ بہشت میں تلاش کیا نہ پایا۔ اس پر حق سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے

خطاب کیا کہ جو مجھ میں فنا ہوا، وہ نہ آسمانوں میں ملے گا نہ زمینوں میں اور نہ ہی بہشت میں۔“

لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اس تطبیق کو شیخ مجدد کے متبعین نے قبول نہیں کیا۔ چنانچہ خواجہ میر

عندیب نے اپنی کتاب نالہ عندییب صفحہ ۱۱۵۳ میں وحدت الوجود کی تغلیط کی۔ پھر خواجہ میر درویش نے اس

وجودی نظریہ کو سرسبز زندہ قرار دیا۔ پھر مولوی غلام یحییٰ (م ۱۱۹۵ھ) نے مرزا منظر جان جاناں کے ایما

پر شاہ ولی اللہ صاحب کی تردید پر قلم اٹھایا اور ۱۱۸۲ھ میں رسالہ دفع باطل شائع کیا جس میں اپنے والد کی

پرنور حمایت کی۔ پھر سید احمد بریلوی نے ضراط مستقیم لکھ کر وحدت الوجود کو حقانیت کے خلاف قرار دیا، چاہے

تو یہ تھا کہ جس طرح مجدد الف ثانی نے برناتے کشف وحدت الوجود کو صرف ایک کیفیت قرار دیا ہے اور اس

کی تردید کی ہے اسی طرح کوئی بزرگ برناتے کشف ان کے نظریات کی توثیق یا تردید کرتے مگر ایسا کسی نے

بھی نہیں کیا۔ صرف عقلی اور اسناد لالی قسم کی بحث چل رہی ہے، جو آج تک جاری ہے۔

دین طریقت کے عقائد پر مبنی نظر

اس باب میں جن تین نظریات و عقائد وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول کی وضاحت پیش کی

ہے ان کو عرف عام میں اتحاد ثلاثہ یا اتحاد وحلول کے نظریات کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شرعی نقطہ

نظر سے اسلام میں ایسے نظریات کی گنجائش ہے یا نہیں۔ وحدت الوجود کا نظریہ کائنات میں تمام اشیاء کو ایک ہی

صف میں لاکھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمام موجودات خدا ہی کا حصہ ہیں اور انہیں اس کی ذات سے علیحدہ نہیں

کیا جاسکتا۔ قرآن کریم اس باطل نظریہ کی پرزور تردید کرتا ہے۔ قرآن نے کائنات کو دو الگ الگ ذروں میں تقسیم

اسے عبد اور معبود : اس لحاظ سے اس کائنات کا خالق ، مالک اور معبود فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ باقی تمام
 اق اس کی بندگی پر موقوف ہے۔ تمام موجودات میں سے صرف انسان اور جن کو کسی حد تک اطاعت اور عصیان کا
 رعب بھی دیا گیا ہے اور اس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ دوسری موجودات کی طرح اللہ کو خالق اور معبود سمجھے اور تکوینی
 کی طرح اختیاری امور میں بھی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دے یہی اس کی روحانی ترقی ہے اور یہی
 ولایت ہے۔

۲۔ انسان اور دیگر موجودات : قرآن ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ کائنات کی باقی تمام موجودات صرف
 کی خدمت کے لئے پیدا کی گئی اور وہ اس کی خادم ہیں۔ اس کے ہمسریا بالآخر نہیں کہ انسان ان کی پرستش
 کر دے۔ انسان باقی تمام اشیاء کو حسب ضرورت و مرضی اپنے مصرف میں لاسکتا ہے ان سے کام لے
 ہے۔ ان کو تلف بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے اور نافع اشیاء سے فائدہ اٹھانے کا اسے پورا پورا حق
 ہے، کیونکہ سب چیزیں اس کی خدمت کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔

اب وحدت الشہود اور علول کی طرف آئیے۔ اگر انسان اور خدا کا جوہر ایک ہی ہو، تو کیا اس کا امکان ہے؟
 ان میں غیرت پائی جاتی ہو تو بھی یہ ناممکن ہے اور اس بحث میں مرکزی بحث روح کے متعلق ہے کہ
 ان اور خدا میں ایک ہی روح کار فرما ہے، جو ازلی اور ابدی ہے یا ان میں کچھ فرق ہے۔ قرآن کریم ان دونوں
 ق کرتا ہے اور ان دونوں قسم کے جوہروں کو یکسر مختلف قرار دیتا ہے۔

حضرت اکرم ﷺ سے روح کے بارے میں استفسار کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے
 اس کا جواب ان الفاظ میں دیا۔

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ
 مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ
 الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (۱۶۰۵)

آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ
 وہ میرے پروردگار کے حکم سے ہے اور تم لوگوں کو بہت
 ہی کم علم دیا گیا ہے۔

اس آیت میں "قل الروح من ربي" کے بجائے "من امر ربي" کہہ کر وحدت روح کے
 البطل کر دیا گیا ہے۔ "امر ربي" کی حقیقت کو علماء نے دو طرح سے بیان کیا ہے۔ پہلی مثال اس طرح ہے
 ان کیجئے کہ کوئی کارخانہ بجلی کے ذریعہ چلتا ہے۔ اس کارخانہ کی بھاری بھکم مشین موجود اور نصب ہونے

کے باوجود صرف اس وقت حرکت کرتی ہے جب بجلی کی کرنٹ آتی ہے اور جب کرنٹ چلی جاتے، تو یہ از خود بند ہو جاتی ہے۔ اب اس کرنٹ پر بھی کسی دوسری ہستی کا کنٹرول ہے۔ وہ ہستی اور کرنٹ ایک چیز نہیں۔ بعینہ یہی مثال خدا، رُوح اور ذوی الارواح کی ہے۔

دوسری یہ کہ مثلاً ایک بادشاہ کسی شخص کو محض اپنے حکم سے، خواہ وہ زبانی ہو تحریری، گورنر بنا دیتا ہے، تو وہ شخص گورنری کا حکم ملتے ہی از خود ان اختیارات کا مالک ہو جاتا ہے اور جب بادشاہ کسی کو معزول کرنا چاہتا ہے کہ اس کے ایک حکم سے اس کے سب اختیارات از خود چھین جاتے ہیں اور وہ اسی وقت پہلے جیسا ایک بے بس انسان رہ جاتا ہے، گویا قوت تمام ترکم میں ہے۔ پھر بادشاہ اور حکم الگ الگ چیزیں ہیں اور وہ لازم و ملزوم بھی نہیں، بعینہ یہی مثال خدا، رُوح اور انسان کی ہے اور رُوح کی حیثیت محض ایک حکم ہے۔

ہندومت میں رُوح کو لازوال اور ازلی ابدی تسلیم کیا گیا ہے۔
پھر وہ رُوح کی وحدت پر بھی زور دیتا ہے۔ آتما، مہاتما اور پرما تاتا

ہندومت اور نظریہ رُوح

کی تقسیم میں یہی نظریہ کار فرما ہے، اس نظریہ نے دو مسائل کو جنم دیا۔

۱۔ اپنا اصول۔ یعنی انسان کو کسی جاندار شے کو دکھ دینا یا مارنا نہیں چاہیے۔ کیونکہ انسان کی رُوح اور اس جاندار کی رُوح ایک ہی وحدت کے حصے ہیں۔ لہذا ہندوؤں میں کسی جانور کو، خواہ کتنا ہی موذی کیوں نہ ہو، دکھ دینا بہت بڑا پاپ دگناہ کبیرہ سمجھا گیا ہے۔ نہ ہی کسی انسان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھائے یا لے کسی اور طریقہ سے استعمال میں لائے۔

۲۔ آواگون یا تنازع کا اصول بھی اسی نظریہ وحدت کا مرہونِ منت ہے۔ آواگون کا چکر یہ ہے کہ ایک انسان اگر اپنی تمام زندگی میں بُرے کام کرتا ہے، تو مرنے کے بعد اس کی رُوح کسی کتر مخلوق مثلاً کسی گدھے کے قالب میں منتقل ہو جائے گی، بواجبی پیدا ہونے والا ہے اور اگر بہت زیادہ پاپ کئے، تو اس سے بھی کتر مخلوق مثلاً کسی کتے یا چوئی میں منتقل ہو جائے گی اور اس دوران اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گی۔ جب تک سزا بھگت نہ چکے کسی انسان کے قالب میں منتقل نہیں ہو سکتی اور اگر کسی انسان نے اپنی زندگی میں اچھے کام کئے ہیں تو کسی ایسے انسان کے قالب میں منتقل ہوگی، جو نیک بخت ہوگا اور یہ سچو یونہی چلتا رہتا ہے۔ تا انکہ رُوح مہاتمانہ بن جائے اور مہاتما سے آگے روحانی مدارج طے کر کے پرما تاتا (خدا) میں مدغم نہ ہو جائے تبھی اس کی نجات ہوتی ہے۔

ہندومت کا نظریہ روح وحدت الشہود اور حلول دونوں نظریوں کا جواز ثابت کرتا ہے، لیکن اسلام کا نظریہ
 دونوں نظریات کی مخالفت کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے واضح کیا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہندومت جس طرح
 وازلی ابدی تسلیم کرتا ہے۔ اس طرح کائنات یعنی روح اور مادہ دونوں کو ازلی ابدی تسلیم کرتا ہے۔
 مسلمانوں میں کچھ ایسے "بزرگ" بھی پیدا ہوئے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے ایک صفحے سے تباہ
 کر سکتے ہیں۔ آپ تصوف کی کوئی معتبر کتاب سے کہ اس میں "مبدأ اور معاد" کی بحث پڑھی ہے۔ اس
 ہندوؤں کے نظریات بالکل ملتے جلتے نظر آئیں گے۔

مندرجہ بالا نظریات کی سب سے پہلی
 زوڈ اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید پر پڑتی

طریقے نظریات کا اسلامی تعلیمات پر اثر

نظریات نے عبد اور مہبود کا قصہ ہی پاک کر ڈالا ہے۔ لہذا جو لوگ ان کے قائل ہیں نہ وہ مسلمان رہ سکتے
 نہ ہی ان کے دلوں میں قرآن و حدیث کا احترام باقی رہ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ لوگ مہبود کو مہبود اور خود کو عبد کہتے
 یہ بعض لوگوں کے ڈر سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ عقیف الدین تلمسانی کا مکالمہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ یا بعض
 سے اہل قلم صوفیاء طریقیت کو شریعت کے تابع ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کی تفصیل
 سے گی۔

ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ان دیکھے خدا کی پرستش، ایمان کی پہلی منزل ہے جس کو یہ لوگ اپنی زبان
 سب کہتے ہیں، جس پر عاشقانِ ربانی کبھی قناعت نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی مثال آپ شو سے دیتے ہیں، جو
 کو بھاتا نہیں، بلکہ مزید بھڑکاتا ہے۔ اس کے مقابل اہل تصوف کی توحید و وحدت الوجود آپ شری
 جو پیاس بھی بھاتا ہے اور تسکین بھی بخشتا ہے۔

۲۔ نظریہ وحدت الوجود کا دوسرا اثر مظاہر پرستی کی شکل میں رونما ہوا۔ سوچ، چاند، ستاروں کی پرستش اور
 کے انسان پر اثرات، آگ، ہوا، پانی، سمندر، دریا، شجر و پھرتی کہ جانوروں، درندوں اور پرندوں کی پرستش
 اس لئے شروع ہوئی کہ وہ ہر چیز کو خدا کا ہی حصہ سمجھتے ہیں۔ جس نے جس میں کوئی خوشگوار اثر دیکھا اس کی
 شروع کر دی۔ وحدت روح اور اس کو لازوال سمجھنے کے نظریہ نے بت پرستی اور قبر پرستی کی صوت اختیار کر
 اس طرح دنیا طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہو گئی۔ عالم حادث کے بجائے قدیم بن گیا اور اللہ تعالیٰ کو
 ل کر دیا گیا۔

۳۔ اس نظریہ کی سب سے بڑی زوہد صفات باری پر پڑتی ہے، مثلاً:

الف۔ انسان ظالم، جاہل اور بد کردار بھی ہوتے ہیں۔ اگر یہ سب عین ہیں، تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں بھی معاذ اللہ یہ نقائص موجود ہیں۔

ب۔ انسانوں پر اور اسی طرح کائنات کی دوسری اشیاء پر تغیر و تبدل کا عمل جاری رہتا ہے۔ انسان بھی ہوتے ہیں۔ بیمار بھی ہوتے ہیں، دکھ بھی اٹھاتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ اگر انسان خدا کا عین ہے، تو کیا خدا، جو حقی اور قیوم ہے، وہ بھی ان تغیرات کی زد میں ہے۔

ج۔ خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام کی خدائی کی تردید ان الفاظ سے کی ہے: ”وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔“ اور جو کھانا کھائے اس کو بہت سے عوارض لاحق ہوتے ہیں۔ اب ساری بنی نوع انسان اور حیوان کھانا کھاتے ہیں۔ اگر یہ خدا کا عین بھی ہیں، تو کیا معاذ اللہ خدا بھی انہی عوارض سے دوچار ہے۔

۴۔ ان نظریات کو تسلیم کرنے والے خود بخود جبریہ عقائد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے ایک پانی کا قطرہ، جو اپنے جوہری اوصاف کے لحاظ سے سمندر کا ہم جنس ہے۔ جب لڑھکنا لڑھکنا بہنا شروع کرے تو نیشیوں اور ندی نالوں سے ہوتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے، تو اس سلسلے میں اس قطرہ کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ بعینہ یہ صورت حال انسان کی ہے۔ جن کی اصل منزل مقصود سمندر یا خدا تعالیٰ کی ذات میں ادغام ہے اور دنیا جو اعمال و افعال اس سے سرزد ہوتے ہیں ان میں وہ مجبور محض ہے۔

۵۔ ان نظریات نے اسلامی اخلاق پر گہرا اثر ڈالا۔ نہ تو خیر و شر کی تمیز باقی رہی اور نہ حلال و حرام کی اسی طرح شرعی احکام کی پابندی کی ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ جیسا کہ عقیف الدین تلمسانی سے پوچھا گیا کہ اگر دنیا میں سب چیزیں خدا ہی کا حصہ ہیں، تو تم جو رو اور بیٹی میں تمیز کیوں روا رکھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ تمیز مجھوں (بال شریعت) کی پیدا کردہ ہے، ہم تو اس میں تمیز روا نہیں رکھتے۔

۶۔ مندرجہ بالا تبدیلی اقدار کی وجہ سے جزا و سزا اور جنت و دوزخ بے معنی چیزیں بن کر رہ گئیں۔ وہ کون خدا ہوگا جو اپنے ہی ایک حصے کو جہنم کی آگ میں جھونک دے۔ ابن عربی کہا کرتا تھا کہ جہنم کی آگ ٹھنڈا ہو کر لطف و لذت کا سامان ہوتا کرے گی۔ کبھی یہ لوگ اپنے مکاشفات میں جہنم کو جھونکوں سے بچھا دیتے ہیں۔ کبھی جنت کو آگ لگا دیتے ہیں۔ ابن عربی کے اس نظریہ نے اس قدر زور پکڑا کہ ساری دنیا میں اس کے حامی

، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی محبت اور ان کی غیر مشروط اطاعت ایمان کا جزو قرار دیا ہے اور جس کے دل میں رسول اللہ ﷺ کا یہ مقام نہ ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اقبال اشعر ہے۔

در دل مسلم مقام مصطفیٰ است ابروئے مازنام مصطفیٰ است

لیکن یہ نظریہ رسول اللہ ﷺ کی محبت اور اطاعت کو خارج از بحث قرار دیتا ہے۔ جب یہ تسلیم کر جائے کہ مجھ میں بھی خدا ہے اور ایسا ہی خدا ہی پاک ﷺ میں ہے، تو آخر رسول اللہ ﷺ کی کیا نیلت باقی رہ گئی۔ چنانچہ اس نظریہ کے ایک علمبردار ملا بدخشان، قادری، مرشد داراشکوہ کا ایک مشہور عرب ہے۔

پنجہ در پنجم خدا دارم من چہ پروانے مصطفیٰ دارم

(غزنیۃ الاصفیاء، ص ۷۸)

اب اس سے بھی آگے بڑھئے، اس نظریہ کے ماننے والے بوساطت ”عشق“ کرشن جی، ہیر سیال، عاشق رانجھا اور رسول کریم ﷺ اور اللہ تعالیٰ سب کو ایک مقام پر لے آتے ہیں۔ یہ حضرات بڑے بڑے سے ایسے اشارے پڑھتے ہیں۔

بند را بن وچ بین و جائے متھراے وچ گنواں چرائے
چو چکے گھر جا کر سدائے عرشاں تے رحمن کہاے
گھر عبد اللہ جانی دا

نعوذ باللہ من ذلک انحرافات۔

۸۔ یہ عقیدہ عزت و ذلت، عروج و زوال، آزادی و محکومی کے فرق کو ختم کر کے سب کو ایک سطح پر لا کھڑا کرتا ہے۔ ہمارے ان عارفین کے ہاں ذلت، غلامی و محکومی بھی شان خداوندی کا ایک ان ہے۔ بھلا جہاں تربیت سے تشکیش کی جاتی ہو، وہاں عزت نفس ایک بے معنی چیز بن جاتی ہے۔ لہذا جہاد ل اور عمل ان کے ہاں بیکار چیزیں ہیں اور یہی بات قومی زندگی کے لئے زہرِ ہلاک ہے۔

۹۔ اس نظریہ نے شاعر اللہ کی تعظیم کا تصور بھی ختم کر دیا اور پیروں، فقیروں کے مزارات خانقاہوں

اور معابد کو مسجد حرام یا مسجد نبوی کا درجہ دے دیا۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے:

مدینہ بھی مطہر ہے مقدس ہے علی پور بھی اودھر جائیں تو اچھا ہے، اودھر جائیں تو اچھا ہے
مندرجہ بالا نتائج سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دینِ طریقت اور دینِ اسلام بالکل متضاد اور ایک دوسرے

کے مخالف ہیں جس طرح اسلام میں عفو و اتفاق کی تاکید کی بنا پر سوشلزم کو قبول نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح زہد

دنیا سے بے رغبتی اور تقویٰ وغیرہ کے خود ایجاد کردہ مضامیم کی بنا پر دینِ طریقت بھی قطعاً گوارا نہیں کیا جاسکتا

کیونکہ اسلام میں زہد کا تصور اس زہد سے یکسر مختلف ہے، جو ہمیں دینِ طریقت بتلاتا ہے

دینِ طریقت کے کچھ علمبرداروں کو جرات ہوئی اور اعلانیہ اپنے کفر کا اعلان کر دیا۔ کچھ ان نظریات کو دل

رکھتے اور اپنے خاص رازداروں اور شاگردوں سے ایسے نکات بیان کرتے رہتے۔ لیکن ان میں زیادہ

بزرگوں پر مشتمل رہا، جو زبان سے یہی کہتے رہتے کہ خدا کے عاجز بندے اور رسول کے ادنیٰ خادم ہیں اور تعلیم

اسلامیہ کی مخصوص تعبیر جو باطنی علوم کا جزو لاینفک ہے، کا جو حق انہیں حاصل ہے وہ بھی خدا کا احسان

کی برکت سے ہے۔ لیکن ان کی عملی زندگی میں اس کی قطعاً شہادت نہیں ملتی۔ مانی کارروائیوں کی دلیل

نزدیک صرف یہ ہے کہ انہیں زندہ جاوید خداہر بات سے آگاہ کر دیتا ہے۔

یہاں اعلیٰ حضرت کے عقائد اور عقائد

یہاں اعلیٰ حضرت کے عقائد اور عقائد

یہاں اعلیٰ حضرت کے عقائد اور عقائد

یہاں اعلیٰ حضرت کے عقائد اور عقائد

یہاں اعلیٰ حضرت کے عقائد اور عقائد

یہاں اعلیٰ حضرت کے عقائد اور عقائد

یہاں اعلیٰ حضرت کے عقائد اور عقائد

یہاں اعلیٰ حضرت کے عقائد اور عقائد

یہاں اعلیٰ حضرت کے عقائد اور عقائد

صوفیاء کے نظریات و عقائد

ہم چند ایسے نظریات کا ذکر کریں گے جن کا تعلق صرف اسلام سے ہے۔ دوسرے مذاہب اس
میں نہیں۔ ان نظریات کی تفصیل پیش کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ صوفیاء کا مختصر
پیش کر دیا جائے۔

داؤد صلی

پہلی اور دوسری صدی ہجری میں ان بزرگوں کو زیادہ عباد اور صلحاء کے نام
سے موسوم کیا جاتا تھا۔ عبد اللہ بن شبا کے علوی پیر و کاروں کو تو علی الاعلان

ع از اسلام قرار دیا جا چکا تھا۔ عام مسلمانوں میں یہ بیشتر کا نہ عقائد ابھی تک در نہیں آتے تھے۔ تاریخ اسلام
میں سب سے پہلے زاہد و عابد اویس قرنی ملتے ہیں جنہوں نے پوری کی پوری زندگی زہد و عبادت میں صرف کی۔
ان کے بعد میں مندرجہ ذیل مشہور زاہدین کے نام ملتے ہیں۔

- ۱۔ حسن بصری (د ۱۱۰ھ) - حبیب عجمی (د ۱۳۷ھ)
- ۲۔ ابراہیم بن ادھم (د ۱۶۲ھ) - فضیل بن عیاض (د ۱۸۷ھ)
- ۳۔ زعمروف کرخی (د ۲۰۷ھ) - بشر حافی الزاہد (د ۲۱۷ھ)

لیکن فن تصوف پر بعد میں کتابیں لکھنے والوں میں سے ایک صوفی مصنف حافظ ابوالنعیم الاصبہانی
۲۲۷ھ نے اپنی تصنیف علیہ الاولیاء میں متصوفین کی برتری جتانے کی خاطر اس فہرست میں خلفائے
اور بہت سے دوسرے بزرگ صحابہ اور تابعین کو بھی شامل کر لیا۔

اسلامی نظریات کی درآمد

پہلا شخص جس نے فقر و فاقہ اور نقلی عبادات میں غلو سے
کام لیا اور تصوف کو ایک عملی شکل عطا کی وہ حادث بن اسد

محابی تھے۔ مالداروں سے سخت نفرت کرتے اور حصول مال میں حد سے زیادہ احتیاط کرتے تھے۔
 نے والد کی میراث لینے سے محض اس وجہ سے انکار کر دیا تھا کہ وہ رافضی تھے اور تقدیر کے قائل
 ان کی اس احتیاط ہی کی وجہ سے ان کا نام محاسبی پڑ گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ یونانی فلسفہ کا اثر
 نظریات پر اثر پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ حارث بن اسد کے علم کلام کے بعض مسائل پر گفتگو کرنے کی وجہ سے
 احمد بن حنبل نے ان سے ملاقات ترک کر دی تھی

تیسری صدی میں ہمیں ایسے بزرگ بھی ملتے ہیں جنہوں نے معرفت نفس، فقر و فاقہ، توکل، صبر
 بہت زیادہ زور دیا۔ انہوں نے مندرجہ بالا مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بعض نے چھوٹے
 رسائل بھی لکھے ان کے یہی ملفوظات آگے چل کر تصوف کی بنیاد قرار پائے۔ گویا زندگی کے جو
 پہلو دنیا سے بے غلبتی یا زہد پر انہوں نے زور دیا تھا وہی دین تصوف میں اصل بنیاد قرار پائی۔ ان بزرگوں
 یہ ہیں :

- ۱۔ ذوالنون مصریؒ۔ (م ۲۲۵ھ)۔ ۲۔ بایزید بسطامیؒ۔ (م ۲۶۱ھ)
- ۳۔ سری سقطیؒ۔ (م ۲۵۹ھ)۔ ۴۔ بہلول بن عبد اللہ ترمذیؒ۔ (م ۲۸۳ھ)
- ۵۔ حکیم ترمذیؒ۔ (م ۲۸۵ھ)۔ ۶۔ عبداللہ دقاقؒ۔ (م ۲۹۰ھ)
- ۷۔ جنید بغدادیؒ۔ (م ۲۹۸ھ)۔ ۸۔ ابوالحسن نوریؒ۔ (م ۲۹۵ھ)
- ۹۔ عمرو بن عثمان مکیؒ۔ (م ۲۹۷ھ)۔ ۱۰۔ حسین بن منصور صلیحؒ۔ (م ۳۰۹ھ)
- ۱۱۔ ابوعلی ثقفیؒ۔ (م ۳۲۸ھ)۔ ۱۲۔ ابوبکر شبلیؒ۔ (م ۳۲۲ھ)

ان بزرگوں میں بعض حضرات کے ملفوظات یا تذکرے ہمیں آج بھی ملتے ہیں۔ ان میں رطب دیلمیؒ
 کچھ شامل ہے اور ان کے حالات میں عجیب و غریب باتیں پائی جاتی ہیں۔ جن کی وجہ ہم پہلے ہی بیان
 میں مگر حقیقتاً ان میں اکثر لوگ صالح کتاب و سنت کے پابند، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنے والے،
 سماع کی مخلول سے پرہیز کرنے والے تھے۔ ان کی اصلاح نفس اور تربیت کا ایک خاص طریقہ تھا۔
 علمائے شریعت کو بھی کچھ اختلاف نہ تھا۔ پھر ان میں سے بعض حضرات ایسے بھی نکلے، جو نوافل میں غلو

لے محاسبی (م ۲۲۳ھ) انہوں نے سب سے پہلے تصوف پر ایک سالہ الرایۃ لکھا تھا جس میں محاسبہ نفس پر زیادہ زور دیا گیا تھا۔ ان کو محاسبی
 دوسری وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ یہی زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ بغداد میں رہائش پذیر تھے۔

کے علاوہ یونانی فلسفہ اور مشرکانہ نظریات کے قائل، ترغیب و ترہیب کے لئے لوگوں میں احادیث وضع کر کے لانے والے اور جھوٹ سے کام چلانے والے تھے۔ جن کی فہرست ہم پہلے دے چکے ہیں۔ امام ابن تیمیہ،

(ری، ص ۲۶۸)

صوفی کی اصطلاح بھی دوسری صدی کی ایجاد ہے۔ سب سے پہلا شخص جو صوفی کے نام سے مشہور ہوا ابو ہاشم محمد بن احمد الصوفی تھا۔ صوفی کے لفظ کی توجیہات تو کافی کی جاتی ہیں۔ تاہم زیادہ راجح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ چونکہ اُن کا موٹا کپڑا پہنتے تھے اور خرقہ یا گڈری عاریا علامت بن چکی تھی، لہذا یہ صوفی کہلاتے۔ صوفیاء کے مخصوص نظریات و عقائد بھی اسی دور کی پیداوار

صوفی

ان تصریحات کے بعد اب ہم صوفیہ کے مخصوص عقائد کا ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ ولایت نبوت سے افضل ہے۔

تیسری صدی کے اواخر کے مصنفین میں سے ایک ابو عبد اللہ الحکیم ترمذی (م ۲۸۵ھ) ہیں جنہوں نے "ختم الولاية" کے نام سے ایک

کام مقام اور ابن عربی

کتاب لکھی اور انبیاء و اولیاء کے سلسلے میں ہر ایک کا ایک خاتم قرار دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس کتاب کے بعض مسائل پر اپنا خاص نقطہ نظر پیش کیا۔ علمائے وقت نے ان کے خلاف بڑی شورش کی اور ان کو متوہمی صادر کیا۔ آخر انہیں ترمذ سے جلا وطن ہو کر بلخ میں پناہ لینی پڑی (علاج اور ترمذی دونوں بمعصر تھے) ری صاحب کے خیالات لوگوں میں پھیلتے رہے تا آنکہ ابن عربی کا زمانہ آگیا، تو ابن عربی نے اس پر مزید چڑھاتے۔ ابن عربی نے ولایت کی دو قسمیں بتلائی۔

ایک ولایت عامہ مطلقہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے مخصوص ہے اور دوسری ولایت خاصہ مستمدہ کے متبعین کو حاصل ہوتی ہے۔

ابن عربی نے ہر دور کا ایک خاتم الاولیاء مقرر کیا۔ ۵۹۵ھ میں اس نے بزعم خود اپنے زمانہ کے ختم الاولیاء کو اس نے اس میں ختم ولایت کی وہ نشانی دیکھی جو دوسروں کو نظر نہیں آتی تھی۔ پھر بعد میں خود اپنے ختم الاولیاء کا دعویٰ پیش کر دیا اور کہا کہ

اَنَّ نَحْنُ الْوَالِيَّةُ دُونَ نَحْنِ لِيُوْرَثَ الرَّاشِدِيْنَ مَعَ الْمَلِيَّةِ
 میں بلاشبہ ختم الاولیاء ہوں، پیچھے حضرت مسیح کی ولایت تمام مطلقہ کے ساتھ ہی ساتھ رسولوں
 کی ولایت (خاصہ) بھی میراث میں ملی ہے۔

پھر اس کے آگے بڑھ کر اس نے یہ نظریہ بھی پیش کر دیا کہ ولایت کا درجہ نبوت سے اونچا ہے
 اور خدا فرمایا ہے: مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 لَا يَسْتَغْنَى ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمِنْ فَضْلِ اللَّهِ لَا يَسْتَغْنَى ۚ

مَقَامُ النَّبِيِّ دُونَ مَقَامِ الْوَالِي ۚ فَتَوَيَّقُوا الرَّسُولَ دُونَ الْوَالِي ۚ
 نبوت کا مقام درمیانی درجہ ہے، اس کا مرتبہ رسول ہے اور ولی اپنے پیچھے ہے۔

یعنی آپ فرمایا رہے ہیں کہ مقام رسالت سے مقام نبوت افضل ہے اور مقام نبوت سے
 افضل ہے۔ نبوت کا مقام درمیان میں ہے۔ جو رسالت سے اوپر ہے اور ولایت سے نیچے
 مقام ولایت سے اوپر ہے اس کے نیچے نبوت، پھر اس کے نیچے رسالت۔

اور اس سے دو سر نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ
خاتم الاولیاء کی تمام الانبیاء بر فضیلت

علماء کی طرف سے گرفت اور لے جانے شروع ہوئی تو یہ کہہ دیا جاتا کہ نبی، نبوت اور ولایت دونوں
 پر فائز ہوتا ہے اور اس کا درجہ ولایت اس کے درجہ نبوت سے افضل ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی
 رائے حقیقت یہی ہے کہ اس طبقہ کے اکثر لوگ ولی کو نبی سے بڑے مقام پر فائز سمجھتے ہیں۔

نبوت کا مرتبہ گھٹانے کے لئے ابن عربی
اكتسابی نبوت اور مزائے قادیان

چیز نہیں بلکہ کسی اور اکتسابی ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آخر زمانہ میں مسیح آئیں گے جو شرعیہ
 نظام جاری کریں گے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نبی نکلتا ہے جو نبی شریعت کا جاری کرنے والا نہ ہو
 نبوت و حافی ریاضتوں کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے۔

پہلے چنانچہ صادق فرغانی اپنی کتاب "حدائق الاخبار" درجہ مرشد کا بیان کرتا ہے: "پہلے نبی کی ولایت اس کی نبوت
 ہے مگر اس کی ولایت سے نبی کی ولایت مراد ہے یعنی نبی کی ولایت اس کی نبوت سے انجیل سے کہ وہ نبی کی ولایت سے
 ارشادات عبد اکبر علی (م ۱۳۳۰) نے بھی اپنی کتاب "انسان کامل" میں بیان فرمائے ہیں۔

چنانچہ مزائے قادیان کو ایسے ہی مواد سے نبوت کا دعویٰ کرنے کا جواز مل گیا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ مرزا قادیانی اور شیخ اکبر کے الہامات و ہفتوات میں بہت مشابہت پائی جاتی ہے۔ وہ تدریجاً ہی بنا تھا یہ تدریجاً

خاتم الاولیاء بن گئے جو ان کے نزدیک خاتم الانبیاء سے بھی بہت بلند مقام سے

گو یا میدان ولایت میں ابن عربی شیخ اکبر نے درج ذیل کارنامے سر انجام دیئے:

۱۔ نظریہ وحدت الوجود کو اپنی تقریر و تخریر کے ذریعے دوام بخشا۔

۲۔ ولایت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ولایت عامہ اور ولایت خاصہ، ولایت عامہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منحصر قرار دیا اور ولایت خاصہ کو حضور اکرم ﷺ سے منحصر کیا اور خود کو ان دونوں اقسام کا خاتم قرار دیا۔ بعد

میں آنے والوں نے ولایت عامہ کو عام مسلمانوں کے لئے سینے دیا اور ولایت خاصہ کو اولیاء اللہ کے لئے

منحصر کیا۔ اس طرح لفظ ولی کا اطلاق مومنین کی ایک صفت ہونے کے بجائے ایک مخصوص منصب قرار پایا۔

۳۔ نبوت اور رسالت کا الگ الگ تصور پیش کیا۔ خدا سے خبریں حاصل کرنے کا تعلق نبوت ہے

اور ان خبروں کو لوگوں تک پہنچانے کا رسالت ہے اور نبوت کو رسالت سے بہتر قرار دیا۔ اور یہی اس

شعر کا مطلب ہے:

مَقَامُ النَّبُوَّةِ فَوْقَ بَرَزَخِ فَوْقَ الرَّسُولِ وَدُونِ الْوَلِيِّ

گویا سب سے اونچا مقام تو ولی کا ہوتا ہے پھر اس کے نیچے نبی کا اور اس کے نیچے رسول کا۔ گویا نبوت

کا مقام درمیانی مقام ہے۔ رسول اس سے نیچے اور ولی اس سے اوپر ہوتا ہے۔

۴۔ چونکہ ولایت اکتسابی چیز ہے لہذا نبوت جو اس سے فروتر مقام ہے، کو بھی اکتسابی ہی قرار دیا۔

اپنی نظریات اور اس کے پیش کردہ دلائل سے مزائے قادیان نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور نبوت کا دعویٰ کر

دیا۔

اب ولایت کو نبوت سے افضل ثابت کرنے کی عقلی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نبی تو فرشتہ کے واسطے

سے خدا سے علم حاصل کرتا ہے لیکن ایک ولی اپنے مکاشفات و مشاہدات کے ذریعہ براہ راست خدا سے یہ علم

حاصل کرتا ہے۔ گویا ولی بزعم خود یا تو خدائی کے مقام پر ہوتے ہیں یا اس سے ذرا تھوڑا نیچے۔ کبھی وہ خدا بن گئے

لوگوں سے اپنی بندگی کراتے ہیں اور کبھی بندہ بن کر رسول سے بھی کسی اور کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ چنانچہ

بازید بسطامی کے متعلق ایسے بہت سے اقوال مشہور ہیں۔ مثلاً انہوں نے فرمایا:

شطحیات بایزید بسطامی

(۱) سُبْحَانَ مَا أَعْظَمُ شَأْنِي

میں پاک ہوں، میری شان کے کیا کہنے۔

اور علی ہجویریؒ یہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ: "یہ کہنا ان کی گفتار کا نشانہ ہے اور درحقیقت یہ کہنے والے

حق تعالیٰ ہی پر وہ تعبیر میں ہے۔" (کلام المرغوب، ترجمہ کشف المحجوب، ص ۱۴۴)

اگر کلام المرغوب کی یہ روایت صحیح ہے تو ماننا پڑے گا کہ علی ہجویریؒ بھی حوالہ کا عقیدہ رکھتے تھے اور

ان میں گویا خدا ہی بول رہا تھا۔

بایزید بسطامی سے یہ روایات بھی منسوب ہیں:

(۲) مَا فِي جُبَّتِي إِلَّا اللَّهُ

میرے جبتے میں اللہ کے سوا کچھ نہیں۔

یہ قول بھی اسی عقیدہ حوالہ کا منظر ہے۔

۳ مَلِكِي أَعْظَمُ مِنْ مُلْكِ اللَّهِ

میری بادشاہی خدا کی بادشاہی سے عظیم ہے

اب حالت سکر میں خدا سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، تو بھلا انبیاء کو کیا سمجھیں۔ فرمایا:

۴ خَضْتُ بَحْرًا وَ وَقَفَ الْأَنْبِيَاءُ

میں نے تو سمندر میں غوطہ لگا دیا۔ جب کہ انبیاء

بِأَسْحَلِهِ

اس کے ساحل پر ہی کھڑے رہے۔

اور افضل الانبیاء (المرسلین) افضل البشر حضوا اکرم ﷺ کے متعلق فرمایا:

۵ لَوْ أَيْدِي أَرْفَعُ مِنْ لَوَاءِ

میرا جھنڈا محمد ﷺ کے جھنڈے سے

مُحَمَّدٍ

بلند ہوگا۔

اور شریعت اسلامیہ تو ان کے مرتبہ سے بہت ہی فروتر تھی تفصیل کے لئے ملاحظہ فرماتے۔ باطنی

علوم کی شرعی علوم پر فضیلت۔

بایزید بسطامی کے علاوہ دوسرے بھی بہت سے اولیاء کرام کے ایسے بلند بانگ دعوتے ان کی کتابوں میں

درج ہیں جنہیں ہم مناسب مقام پر درج کریں گے۔

اولیاء اللہ کی انبیاء پر فوقیت

اور فضیلت ثابت کرنے کے

ولایت کی نبوت پر برتری کا قرآن کریم سے ثبوت

لئے قصہ حضرت خضرؑ اور حضرت موسیٰؑ سے استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ

سے اولوالعزم پیغمبر کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے التجا کی اور ہدایت سے کچھ باتیں مجھے سکھلائیں، جو آپ کو اللہ نے عطا کی ہیں اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔
حضرت خضر علیہ السلام کو خدا نے "لَدُنِّيْ عَلَمٌ" عطا کیا تھا جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم فرشتہ

واسطے سے تھا۔ (سورہ کہف، آیات ۶۵-۶۶)

اس دلیل میں بہت سے مغالطے ہیں جن کی تفصیل اس طرح ہے:

موسے و خضر

۱۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق اکثر علما کا خیال ہے کہ وہ ولی نہ تھے، بلکہ

تھے۔ علامہ شبیر عثمانی اس آیت کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

"اس میں اختلاف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو رسول مانا جائے، یا نبی یا ولی کے درجہ میں رکھا جائے۔
مباحث کا فیصلہ یہاں نہیں ہو سکتا، تاہم احقر کا رجحان ہے کہ ان کو نبی تسلیم کیا جائے، جیسا کہ بعض محققین
بال ہے۔"

۲۔ لفظ "لَدُنِّيْ" سے یہ مراد لینا کہ اس میں فرشتے کا واسطہ درکار نہیں، یہ مفہوم ہی سرے سے
ہے، کیونکہ نبیاً کا علم جو فرشتے کے واسطے سے انبیاء پر نازل ہوتا ہے، کے لئے بھی یہی لفظ قرآن کریم
سنتعال ہوا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَ اِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ
حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ
(۲۴) جاتا ہے۔

۳۔ اگر حضرت خضر کو ولی تسلیم کر لیا جائے، تو از روئے شریعت ولی پر نہ ایمان لانا فرض ہوتا
ہے۔ نہ ہی اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے جبکہ نبی یا رسول پر ایمان لانا فرض ہوتا ہے اور اس کی اطاعت
ی عین اللہ کی اطاعت اور فرض قرار دیا گیا ہے، لہذا نبی کا درجہ بہر حال ولی سے بہت بلند تر ہوتا ہے۔
کہ انہی بایزید بسطامی نے دوسرے مقام پر (شاید حالت صحو میں) ان الفاظ میں اعتراف کیا:

فرمایا: "عام مؤمنین کے مقام کی نہایت، اولیاء کے مقام کی ابتداء ہے اور
اولیاء کے مقام کی نہایت شہیدوں کے مقام کی ابتداء ہے اور شہیدوں کے

تَبَّ و لا ایت

کی نہایت صد لقیوں کے مقام کی ابتداء ہے۔ اور صد لقیوں کے مقام کی نہایت نبیوں کے مقام کی ابتداء ہے
نبیوں کے مقام کی نہایت رسولوں کے مقام کی ابتداء ہے اور رسولوں کے مقام کی نہایت اولوالعزم کے

مقام کی ابتداء ہے اور اولوالعزم کے مقام کی نہایت حضرت محمد ﷺ کی ابتداء ہے اور آپ کے
 کی نہایت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ سوائے حتیٰ تعالیٰ کے کوئی آپ کے مقام کی نہایت کو نہیں جانتا۔ روز ازل
 پیشانہ کے دن بھی روحوں کا مقام انہی مرتبہ پر تھا اور قیامت کو بھی ان ہی مرتبہ پر ہوگا اور ان کے اس
 تعالیٰ کی محبت میں انہی درجات پر مرتب ہوں گے۔ ”صوفیائے نقشبندیہ میں (ص ۱۵۸)۔
 گویا مختصر اور درجات کی ترتیب یوں ہوتی ہے: ۱۔ مقام ہوشیار ۲۔ ولی ۳۔ شہید ۴۔
 ۵۔ نبی ۶۔ رسول ۷۔ اولوالعزم رسول۔ حضرت محمد ﷺ

اب سوال یہ ہے کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام ولی تھے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اولوالعزم
 ہیں اکم درجہ کے نبی تھے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ہدایت کی باتیں نہ سیکھنے کے لئے ان کے پاس
 نہ کیوں بھیجا۔ اس سوال کے جواب میں صحیح بخاری کی روایت یوں ہے: ”موسیٰ بنی اسرائیل کے پاس
 پہنچا، لوگوں میں سے زیادہ عالم کوئی ہے؟“ انہوں نے کہا:

عَنْ أَبِي ابْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ بَنِي كَعْبٍ بَيَانًا كَرِهْتُمْ فِيهِ كَيْفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ”كَيْفَ بَيَانًا كَرِهْتُمْ فِيهِ كَيْفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

أَنَّ مُوسَىٰ قَامَ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِيهِ نَبِيَّ إِسْرَائِيلَ كَوَافِرًا فَكَرِهْتُمْ فِيهِ كَيْفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

بَنِي إِسْرَائِيلَ فُسِّدَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: ”أَنَا“ فَغَضِبَ

اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرِدْ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَىٰ

اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ لِي عَبْدًا يَدْجِمِعُ

الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ“ قَالَ:

”أَنْتَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا يَا مُوسَىٰ“

”موسیٰ نے کہا: ”تم سے بھلا وہ باتیں دیکھ کر کیسے صبر کروں گا؟“

”موسیٰ نے کہا: ”تم سے بھلا وہ باتیں دیکھ کر کیسے صبر کروں گا؟“

”موسیٰ نے کہا: ”تم سے بھلا وہ باتیں دیکھ کر کیسے صبر کروں گا؟“

”موسیٰ نے کہا: ”تم سے بھلا وہ باتیں دیکھ کر کیسے صبر کروں گا؟“

”موسیٰ نے کہا: ”تم سے بھلا وہ باتیں دیکھ کر کیسے صبر کروں گا؟“

”موسیٰ نے کہا: ”تم سے بھلا وہ باتیں دیکھ کر کیسے صبر کروں گا؟“

بھیجے گئے ہوں ہر بات پر اعتراض کرو گے۔ جس کو تم بظاہر خلاف شرع پاؤ گے۔ میں کہاں تک تم کو سمجھاتا ہوں گا۔
 انہی صوفیوں نے اس کی شرح میں یوں کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف شریعت کا علم تھا۔ اور حضرت
 خضر علیہ السلام کو حقیقت کا اور یہاں ہے پیغمبر کو دونوں علم ملے تھے۔ میں کہتا ہوں یہ تفسیر صحیح نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے انبیاء اولوالعزم میں سے تھے۔ ان کو تو حقیقت کا علم نہ ہوا اور ادنیٰ ادنیٰ اولیا کو نہ جانتے۔ یہ کیونکر ہو سکتا
 ہے۔ اس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو شریعت کا علم تو بالکل نہ ہو، تو حقیقت کا علم کیونکر ہوگا حقیقت لغیب
 شریعت کے زندہ واکھاوت ہے۔

مندرجہ بالا اقتباسات میں علامہ عثمانی اپنے رجحان کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو نبی قرار دیتے ہیں۔ اور
 علامہ وحید الزمان کے "علیہ السلام" لکھنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے۔ کیونکہ "علیہ السلام"
 کا لفظ عموماً انبیاء کے لئے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا علم جس میں کائنات
 میں جاری و ساری مشیت الہی سے چید افیات آتے پر سے اٹھاتے گئے تھے۔ تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 مشیت الہی کے مصلحتوں سے واقف ہو سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم و شریعت اسے متصادم ہے تو
 حضرت خضر علیہ السلام کو ادنیٰ ولی بھی تسلیم کرنے کو تیار نظر نہیں آتے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حقیقت کے
 علم کا انحصار ہی شریعت پر ہے ورنہ وہ علم زندہ واکھاوت ہے۔

مندرجہ بالا تصریحات سے البتہ مندرجہ ذیل باتیں ضرور مستنبط ہوتی ہیں:

۱۔ حضرت خضر خواہ نبی تھے یا ولی تھے، یا
 کچھ اور، انہوں نے جو کچھ کیا، اللہ کے حکم سے

حضرت خضر علیہ السلام کون اور کیا تھے؟

کیا انہیں یہ علم اللہ ہی نے عطا کیا، گویا وہ بھی مامور من اللہ تھے۔

۲۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً اولوالعزم رسول تھے۔ وہ بھی مامور من اللہ تھے۔ انہیں بھی خدا تعالیٰ نے
 ہی علم عطا کیا تھا، لیکن ان کا علم حضرت خضر کے علم سے متصادم تھا۔

۳۔ قرآنی آیات کی رو سے یہ ثابت شدہ امر ہے کہ انبیاء کا علم ابتداء سے ایک ہی رہا ہے، لہذا
 حضرت خضر علیہ السلام یقیناً نبی نہیں ہو سکتے۔ اب اگر انہیں ولی تسلیم کر لیا جاتے، تو یہ تو باور کیا جاسکتا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے انہیں بقول صوفیاء کشف الہام سے ان غیب کے حالات سے مطلع کر دیا ہو، لیکن ولی کو پرکھ
 اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے علم غیب سے اطلاع کی بنا پر کسی دوسرے کی مملوکہ چیز کو تباہ کر دے۔ یا کسی شخص کو قتل بھی

کر دے۔ ولی بھی آخر انسان ہے اور احکام شرعیہ کا مکلف اور اصول شریعت میں یہ گنجائش کہیں نہیں پائی جاتی کہ کسی انسان کے لئے محض اس بنا پر احکام شرعیہ میں سے کسی حکم کی خلاف ورزی جائز ہو کہ اسے بذریعہ الہام اس خلاف ورزی کا حکم ملا ہے اور بذریعہ علم غیب، اس خلاف ورزی کی مصلحت بتائی گئی ہے۔

یہ ایک ایسی بات ہے جس پر نہ صرف تمام علمائے شریعت متفق ہیں، بلکہ اکابر صوفیاء بھی بالاتفاق یہ بات کہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ آلوسی نے چند نامور اکابر صوفیاء مثلاً شیخ عبدالقادر جیلانی، جنید بغدادی، سہری سقلی، مجدد الف ثانی اور امام غزالی وغیرہم کے اقوال نقل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اہل تصوف کے نزدیک بھی کسی ایسے الہام پر عمل کرنا خود صاحب الہام تک کے لئے بھی جائز نہیں ہے جو نص شرعی کے خلاف ہو۔ (روح المعانی

۱۶، ص ۱۶۳)

حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت؟

حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق مولانا دودوی نے تفہیم القرآن میں جو تحقیق پیش کی ہے، وہ ایسے تمام اشکالات

کو دور کر دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نہ نبی تھے نہ ولی، بلکہ وہ انسان بھی نہ تھے۔ وہ اللہ کے اُن بندوں میں سے تھے جو مشیت الہی (نہ کہ شریعت الہی) کے تحت کام کرتے ہیں۔ ان کے دلائل یہ ہیں:

۱۔ حضرت خضر علیہ السلام کے لئے قرآن میں انسان کا لفظ نہیں آیا بلکہ "عبد" کا لفظ آیا ہے، جو فرشتوں

کے لئے بھی استعمال ہوا ہے، مثلاً:

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ

عِبْدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا (۲۳) کی بیٹیاں مقرر کیا۔

۲۔ احادیث میں حضرت خضر علیہ السلام کے لئے "رجل" کا لفظ آیا ہے، لیکن رجل کا لفظ بھی انسان کے

علاوہ جن کے لئے بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، مثلاً:

وَ اِنَّهٗ كَانَ رِجَالًا مِّنَ الْاِنْسِ

رِجَالًا مِّنَ الْجِنِّ (۲۴) اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی بنا پر پکارے گئے تھے۔

اور یہ تو ظاہر ہے کہ جب کوئی فرشتہ یا جن یا کوئی غیر مرنی مخلوق انسان کے سامنے آئے گی، تو انسان

کی شکل میں ہی آئے گی جیسا کہ فرشتہ حضرت مریم علیہا السلام کے سامنے انسان ہی کی شکل میں نمودار ہوا تھا۔ (۱۹)

لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ایک مرد کو پایا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے انسان

یابی آدم ہونے پر صریح دلالت نہیں کرتا۔

۳۔ لہذا حضرت خضر فرشتہ یا اللہ کی کوئی ایسی مخلوق تھی جو شرائع کی مکلف نہیں، بلکہ کارگاہِ مشیت کی کارکن ہے اور متحدہ میں سے بعض لوگوں نے یہی رائے ظاہر کی ہے۔ جسے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ماوردی کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ (تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۴۴) وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

ہماری خیال میں مولانا موذوی نے ابن کثیر اور علامہ ماوردی کے حوالہ سے جو تحقیقی پیش کی ہے یہی اقرب الی الحق ہے۔ کیونکہ اس سے تمام اشکالات از خود رفع ہو جاتے ہیں۔ اندر میں صورت حال حضرت موسیٰ ؑ و حضرت خضر ؑ کے تقابل کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اور یہ بات بھی ہم اکابر صوفیاء کے اقوال کے حوالوں سے پیش کر چکے ہیں کہ ولی خواہ کس مقام پر ہو۔ اگر اس کے الہام بعض شرعیہ سے متصادم ہوں، تو وہ مردود ہیں۔

دوسرا واقعہ، جو قرآن سے اولیاء اللہ کی جنوں پر فضیلت کے سلسلے میں پیش کیا جاتا ہے، جو سوۃ نمل میں اس طرح مذکور ہے کہ حضرت سلیمان ؑ نے درباریوں سے پوچھا کہ ملکہ سبابقیس کا تخت کون جلد از جلد میرے پاس لائے گا؟ تو:

قَالَ عَفَرْتُ مَنِ الْجِنِّ اَنَا اَتِيكَ بِه
قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِ
عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ قَالَ الَّذِي
عِنْدَهُ عَلِمَ مِنَ الْكِتَابِ اَنَا اَتِيكَ بِه
قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاَهُ
مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ
رَبِّي

جنوں میں سے ایک قوی ہو گیا جن نے کہا: میں اسے دربار برخواست کرنے سے پیشتر لائے دیتا ہوں۔ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہنے لگا: میں اسے تمہاری پک چھیننے سے پہلے لائے دیتا ہوں۔ جو نبی حضرت سلیمان ؑ نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا، دیکھا، تو پکار اٹھے: یہ میرے رب کا فضل ہے۔

(۲۹:۳۹)

اس آیت میں اس شخص سے جس کے پاس کتاب کا علم تھا سے بعض حضرات حضرت خضر مراد لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا قیاس ہے جس سے لئے قرآن و حدیث میں کوئی اشارہ تک نہیں ملتا۔ حالانکہ بات سیدہ ہے اور اس پر واضح دلائل بھی موجود ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں جو تہذیب کائنات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے۔ اور اللہ کے ارادے کن فیکون کے مطابق پک چھیننے سے پیشتر انہی مذہبات امر کے ذریعہ سرانجام

جاتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق باقی لمباحث خطہ کی تحقیق کے لیے
آگے آئے ہیں۔

۲۔ عابدی عالم پر فضیلت

انبیاء کی ذمہ داریاں

ایک نبی کی ذمہ داریاں جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ لَا مَوْلَا لَهُ ۚ
مَنْ هُوَ بِشَيْءٍ مِّنْهُ لَدِينٍ لَّيْسَ بِهِ حَقٌّ أَوْ كِتَابٌ لَّا يُؤْتَىٰ بِهَا كِتَابٌ
فِيهَا نَذِيرٌ ۚ

گو یا ایک نبی یا رسول کے ذمہ مندرجہ ذیل چار ذمہ داریاں ہیں

۱۔ تبلیغ یا وحی الہی کو دوسروں تک پہنچانا۔
۲۔ تعلیم کتاب یعنی اللہ کی کتاب کے معانی و مفہوم کو واضح اور متعین کرنا اور ان کی تعلیم دینا۔

۳۔ حکمت رکھنا۔ حکمت سے مراد احکام الہی کو عملی شکل دینے کا طریق ہے اور بعض کے نزدیک
تفقہ فی الدین یعنی نصوص شرعیہ سے حالات زمانہ کے مطابق نئے مسائل کا استنباط ہے۔

۴۔ بزرگیہ نفس جس سے مراد دل کو شرک کی نجاستوں سے پاک کرنا اور گناہ کے کاموں اور اخلاق
سے نفرت پیدا کرنا ہے۔

اب صوفیاء کا دعویٰ یہ ہے کہ جو ختمی شوق اہل باطن یا صوفیاء نے تعلق رکھتی ہے تیز یہ کہ دن کا ہی
وہ ہے اور باقی باتوں کا درجہ ان سے کم تر ہے۔ اسی وجہ سے نبی کی نبوت کو دو حصوں میں تقسیم کیا

ایک نبوت، دوسرے ولایت۔ پہلے تین کام تو نبوت کے درجہ کے لئے مخصوص تھے مگر چوتھے اور چوتھے
کو ولایت سے منسوب کیا گیا اور ان کو نبوت سے علیحدہ کیا گیا۔

جب طوفیاء میں زیارات طے پاگئی کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے تو اس کا لازم
یہ بھی نکلتا تھا کہ ایک عابد جو بعد کے ادوار میں صوفی اور عارف کہلائے تو ایک عام سے افضل ہونا چاہیے۔

پتلے بتلا چکے ہیں کہ تصوف کا لفظ تیسری صدی کی پیداوار ہے۔ قرونِ ثلاثہ میں اس لفظ کا کوئی وجود نہ تھا۔ دوسری صدی ہجری میں لوگوں کو عابد، زاہد یا صالح ہی کہا جاتا تھا۔ فنِ تصوف ایک باقاعدہ فن کی شکل دہنی صدی میں سامنے آتا ہے۔ تصوف کیا ہے، اس کی کوئی ایسی جامع تعریف آج تک پیش نہیں کی گئی، جس پر سب اعیانِ صوفیاء کا اجماع ہو۔ البتہ صوفی کے لفظ کی بے شمار توجیہات میں سے معقول تر یہی ہے کہ اولاً کا موٹا جتہ، گڈھی یا مربع پہننے اور اس کو اپنا شعار بنانے کی وجہ سے یہ لوگ صوفی کے سے موسوم ہوئے۔ صوفی اور تصوف دونوں الفاظ میں قدر مشترک اس کا ماڈل "صوف" ہے، جس کے اول کے ہیں۔

جب اہل تصوف پر یہ اعتراض ہوا کہ صوفیاء کا یہ ایک الگ فرقہ پیدا ہو گیا، تو انہوں نے اپنا وجود ثابت کرنے کے لئے کئی توجیہات پیش کیں، مثلاً،

وفی کون ہیں؟

۱۔ حدیثِ جبریل میں، جب حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہ "احسان کیا ہے؟" تو آپ نے جواب دیا کہ "تو اللہ کی ایسے عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر ایسا نہ کرے تو اسے دیکھ رہا ہے۔" تو اس حدیث میں احسان سے مراد تصوف اور محسنین ہم ہی لوگ ہیں۔ توجیہ پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ پھر قرونِ ثلاثہ کے مسلمانوں کو اس "مراد" کی کیوں سمجھ نہ آئی۔

۲۔ یہ لوگ کہتے ہیں، صدیقوں سے مراد ہم لوگ ہیں۔ امام ابن تیمیہؒ اس توجیہ پر تحقیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صدیق کا درجہ اختصاص کے حامل لوگوں (SPECIALISTS) کے لئے بولا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو صدیقوں فی الزہد تو کہا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ یہ زہد اسلامی نظریات کا حامل ہو، مگر علی الاطلاق لفظ صدیق عام کے جملہ پہلوؤں پر حاوی ہے۔ (الفقر و التصوف لابن تیمیہ)

۳۔ ان لوگوں کا یہ بھی دعو ہے کہ قرآن میں محسنین، ابرار، مشاہدین، متوقین، قائمین، مطمئنین، صادقین سب الفاظ سے ہم اہل تصوف ہی مراد ہیں۔ (خلاصہ تصوف اسلام، ص ۷، گویا جو صفات بھی مومنوں کی ہو سکتی ہیں۔ وہ سب انہوں نے اپنی طرف منسوب کر لی ہیں۔)

بہر حال یہ سب ایسے دعوے ہیں جس پر کوئی واضح دلیل موجود نہیں اور حقیقت یہی ہے کہ یہ فرقہ اپنے مخصوص عقائد و نظریات اور اعمال و کردار کے لحاظ سے بالعد کی پیداوار ہے۔ پھر ان صوفیاء نے مراتب و مدارج کے لحاظ سے بھی کئی اصطلاحیں بتالی ہیں۔ مثلاً طالب، عاشق، سالک، عارف، مجذوب، فقیر

فتاویٰ اللہ، واصل باللہ یا بحق نجیب، ابدال، غوث اور قطب وغیرہ وغیرہ۔ جن کا دور صحابہ کرام ہیں کہ اشارہ تک نہیں ملتا۔

کیا تصوف ایک بدعت ہے؟

جب سے یہ فن تصوف و سلوک معرض وجود میں آیا ہے۔ اس پر علمائے حق کی طرف سے مسلسل اور متواتر اعتراض ہوتا رہا ہے۔ پھر بعض ایسے صوفیاء کرام جن کے دلوں میں شریعت کی بھی کچھ قدر و قیمت ہوتی ہے، وہ اعتراض کا جواب دینے کی کوشش اور اس طریقیت کو شریعت کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ موجودہ دور میں مولانا اللہ یار خان صاحب نے، جو اسی بحر طریقیت کے شناسا اور ہیں اور شریعت کو بھی رکھتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب اپنی تصنیف "دلائل السلوک" میں ذرا تفصیل سے دیا ہے۔ یہاں ہم کے اس جواب کا جائزہ لینا مناسب سمجھتے ہیں۔ آپ نے اس کتاب میں مدرسہ محمدیہ کے عنوان کے اس اعتراض کے جواب میں کئی اصولی باتیں بیان فرمائیں۔ جن کا ملخص یہ ہے:

۱۔ حضور اکرم ﷺ جامع کمالات تھے صحابہ میں سے ہر شخص کو اس کی فطری صلاحیتوں کے حصہ ملا، کوئی مبلغ بنا، کوئی مدرس، کوئی محدث، کوئی فقہ، کوئی قاضی اور صاحب الہام و کشف و صوفیہ اب حیرت یہ ہے کہ لوگ یہ تو نہیں کہتے کہ تمام صحابہ مفسر و محدث و فقہ کیوں نہیں تھے، مگر یہ بات بے تکلفی سے کہہ دیتے ہیں کہ سائے صحابہ صاحب کشف و الہام اور صوفی کیوں نہیں تھے۔ (دلائل السلوک) دوسری اصولی بات آپ نے یہ بتلائی کہ "آپ کی تعلیم بنیادی اور اصولی قسم کی ہوتی تھی۔ ان اصولی کلیات سے جزئیات کا استخراج ان لوگوں کے ذمے تھا، جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں۔" اور تیسری بات آپ نے یہ بتلائی کہ "دور نبوی اور دور صحابہ میں تمام علوم و فنون اصولی اور اجمالی شکل میں تھے فن کی تدوین نہ ہوتی تھی۔ فن تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، صرف و نحو، معانی وغیرہ جس طرح حالات مطابق اپنی تفصیلات اور جزئیات کے ساتھ مدون ہوتے رہے۔ اسی طرح تصوف سلوک کی تدوین بھی رفتہ عمل میں لائی گئی تو جب دوسرے علوم کو کوئی بدعت نہیں کہتا، تو آخر اس علم یا فن تصوف و سلوک کو بدعت کہا جاتا ہے۔ (دلائل السلوک، ص ۶۹)

اب دیکھتے کہ مولانا اللہ یار خان نے جو تین اصولی باتیں بتلائی ہیں دراصل یہ ایک ہی اصولی بات اور وہ یہ کہ فن حدیث، فقہ، تفسیر، صرف و معانی وغیرہ بعد میں مدون ہونے کی وجہ سے بدعت نہیں

رب سے باہر پھیل گیا اور غیر عرب قرآن پڑھنے میں اعراب کی غلطیاں کرنے لگے، تو اس علم کی ضرورت
 تھی تاہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اس علم کی تدوین شروع ہو گئی۔ چند ابتدائی قواعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
 کئے باقی کام حضرت اسود دہلی کے سپرد کر دیا جنہوں نے اس علم کی ابتدائی تدوین کی۔

یہ پوری تصریحات پڑھنے کے بعد اب بتلاتے کہ دور نبوی یا دور صحابہ میں صوفی کون تھا؟ جو اس لقب سے
 آیا ہو؟ نیز عظیم دفن تصوف و سلوک کی تدوین کس صحابی نے کی ہے؟ اگر ان باتوں کا جواب نفی میں ہو تو بتلائیے
 سنت اور کسے کہتے ہیں؟ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ آج جس "صحیح اسلامی تصوف" کا تصور پیش کیا جانے لگا ہے
 اس کے کچھ اصول کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں اور یہ اصول صحابہ کرام کو بھی معلوم تھے۔ پھر بعض صحابہ اور تابعین
 ہی اصولوں پر زیادہ توجہ مبذول فرمائی۔ تزکیہ نفس کے لئے ان کا اپنا ایک مخصوص طریق عمل تھا، جس پر علماء کو
 چنداں اعتراض نہ تھا اور اے حضرت عابد، زاہد یا صالح کہلاتے تھے۔ سوچنے کی بات صرف یہ ہے
 کہ بعد کے لوگوں کو صوفی کا لقب اختیار کر کے اپنا الگ شخص قائم کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ کون سی
 تیز بائیں ہیں، جوان زیاد، عباد اور صاحبین میں نہ تھیں مگر بعد میں ان کے جانشین "صوفیہ" میں آگئیں۔
 یہ باتیں ہماری اس کتاب کا موضوع ہیں اور یہی باتیں بعض صوتوں میں صرف بدعت ہی نہیں، بلکہ کفر و
 تکبر پہنچ جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں اس فن کی بے شمار ایسی اصطلاحات ہیں جن کا کتاب و سنت میں سراغ
 نہیں ملتا۔

یہ تین اصولی باتیں بیان کرنے کے بعد مولانا اللہ یار خان صاحب
 فتح الباری کے حوالہ سے ایک دایت پیش کرتے ہیں کہ

یا تصوف دین کا اہم شعبہ ہے؟

سنت حدیثہ رضی اللہ عنہ کو منافقتین کے نام معلوم تھے اور دیگر کئی آئندہ امور کا علم تھا۔ حضرت حدیثہ رضی اللہ عنہ کو
 شرف الہام اور علم الاسرار سے وہ واقف حصہ ملا، جو دوسروں کو نہیں ملا، لہذا چونکہ اصولی بات یہ فرمائی کہ
 تصوف احسان دین کا اہم شعبہ ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب ایک شے ثابت ہو جائے، تو وہ اپنے تمام
 درجات کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے اور الہام و کشف کا ثابت ہونا تصوف کے لوازمات سے ہے۔ اس
 لئے دین کو تسلیم کرنے کے ساتھ تصوف احسان کو تسلیم کرنا پڑے گا، اسے تسلیم کیا، تو کشف الہام کو ماننا پڑے
 گا۔ کیونکہ یہ لازم و ملزوم ہیں۔ (ایضاً، ص ۱۹۰)

مولانا موصوف کا یہ بیان کئی لحاظ سے محل نظر ہے۔ مثلاً:

۱۔ مولانا موصوف کو خود بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ کشف الہام کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔
 ۲۔ لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا علم چونکہ یقینی طور پر صحیح تھا، لہذا وہ ان کا ذاتی کشف الہام نہ تھا۔
 وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل شدہ علم تھا، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی عطا کیا تھا۔
 ۳۔ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ الہام و کشف، تصوف کے لوازمات سے ہے اور یہ الہام و کشف، جو گمراہ
 سکھوں، کافروں اور شیطانوں تک کو بھی ہوتا ہے۔ لہذا ایسے لوگ بھی اہل تصوف اور صوفی کہلا سکتے
 یہی مفہوم ہے اس مقولہ کا، جو صوفیہ میں بکثرت مشہور ہے کہ "الصُّوفِيّ لَا مَذْهَبَ لَهُ"
 اس صغریٰ سے یہ نتیجہ پیش کرنا، لہذا دین کے ساتھ تصوف و احسان کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ در
 سکتا ہے؛

۳۔ تصوف اور احسان کو ہم معنی قرار دینا بھی غلط ہے۔ اب اگر صوفیا کے اکابرین یا متاخرین میں سے
 محدث دہلوی وغیرہم احسان سے مراد تصوف ہی لیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مفہوم کو صحابہ کرام
 سمجھ سکے۔ صحابہ کرام کی کثیر تعداد محسنین ضرور تھی۔ ارشاد باری ہے:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
 وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ

مہاجرین و انصار میں سے جن لوگوں نے پہلے ایمان
 میں بوقت کی پھر وہ لوگ جنہوں نے احسان کے

۱۔ بعد ازیں محدث دہلوی نے حدیث جسریل کی شرح میں امام مالک کا یہ قول نقل فرمایا ہے:

قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ : مَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ
 يَتَّفِقْهُ فَقَدْ تَزَنَّدَقَ وَمَنْ تَفَقَّهُ وَلَمْ
 يَتَّصِفْهُ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا
 فَقَدْ تَحَقَّقَ

حضرت امام مالک نے فرمایا: جس نے فقہ کے بغیر تصوف
 حاصل کیا، وہ تزندق ہوا۔ اور جس نے تصوف کے بغیر
 فقہ کا علم حاصل کیا، وہ فاسق ہوا اور جس نے دونوں
 جمع کیا، وہ محقق ہوا۔ (دلائل السلوك، ص ۲۸)

امام مالک کے اس قول سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے:

۱۔ تصوف کا علم یا فن حاصل کرنا دین کی تکمیل کے لئے نہایت ضروری ہے۔

۲۔ بعد ازیں محدث دہلوی چونکہ دونوں چیزوں کے ماہر ہیں لہذا آپ فی الواقع محقق ہوئے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ قول امام مالک
 بچھا اور خواہ مخواہ ان کے مترشح ہو گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امام مالک تو کلمہ میں فوت ہو جاتے ہیں جبکہ ابھی صوفی کا لفظ بھی عام وجود میں
 تصوف تو بہت بعد کی پیداوار ہے۔ یہ محدث اور محقق صاحب کا اپنا خیال تھا جو انہوں نے امام مالک کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اسی
 حوالہ بھی درج نہیں۔

بعد اور اس کا حصول فرض عین قرار دیا جائے اور اس کا تواتر ثابت کر دکھایا جائے تو ہم ایسی مبالغہ
 کردہ شریعت اور تواتر کے ہرگز قابل نہیں ہیں۔

اب ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ راہِ سید
 والا کوئی شخص بھی علم اور فقہیہ سے افضل

علم پر عابدی فضیلت کی کشفی دلیل

لی پوری وضاحت کے لئے شیخ موفق کا کشف و مشاہدہ "ملاحظہ فرمائیے۔

"نقل ہے کہ حضرت شیخ موفق نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص بہشت
 ایک بخت لوگوں کو بہشت کی طرف بلاتا ہے اور بد بختوں کو اس کے قریب نہیں آنے دے
 ے بعد ایک شخص کو دیکھا، جو تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے دونوں طرف دو فرشتے ہیں۔ ایک
 میں بہشت کا کھانا ڈالتا ہے اور کہتا ہے اے وہ شخص جس نے بہشت کے کھانوں کی
 لے کھانے نہیں کھاتے، اب بہشت کا کھانا کھا۔ دوسرا اس کے منہ میں بہشت کی شراب
 ورکتا ہے کہ تو نے بہشت کی شراب کی خاطر دنیا کی شراب نہیں پی، اب بہشت کی شراب
 اٹھا۔ اس کے بعد ایک اور شخص کو دیکھا جو عرش پر آنکھیں لگائے کھڑا ہے اور بہشت کے کھا
 کی اسے بالکل خواہش نہیں ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ ہائف نے کہا: جو بہشت کے
 پر کھڑا ہے اور نیک بختوں کو بہشت کی طرف بلاتا ہے اور بد بختوں کو اس کے قریب نہیں
 امام احمد بن حنبل ہیں اور جو تخت پر بیٹھا ہے اور فرشتے اس کے منہ میں کھانا اور شراب ڈالے
 مافی ہیں، جو بہشت کے کھانے اور شراب کی امید پر تمام عمر روزہ دار ہے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے
 پوری کر دی ہے اور جو عرش پر آنکھیں لگائے کھڑے ہیں وہ معروف کرخی ہیں، جو بہشت
 دوزخ کے خوف سے بے نیاز، محض اللہ تعالیٰ کے دیدار کی امید پر روزہ دار ہے۔ پس
 اٹھا دیا ہے اور آپ ہمیشہ اس کے دیدار میں موجود رہتے ہیں۔" (مرشد کامل، ص ۳۶، ۳۷)
 دیکھتے یہ روایت علما اور صوفیاء کے مراتب کے متعلق صوفیاء کے نظریات کی کیسی
 ہے۔ اب بشر حافی، جن کا امام احمد بن حنبل کو مرید بتایا جاتا ہے، وہ بزرگ ہیں، جن سے
 کہ میرے پاس دس ہزار درہم ہیں اور میں حج کو جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا: "تو حج
 تفریح کو جاتا ہے۔ یہ رقم حاجت مندوں میں بانٹ دے، تو تیرے اس ایک حج سے"

بھلا امام احمد بن حنبلؒ جیسے محدث اور فقیہہ ایک ایسے بزرگ کی بیعت کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فریضہ کو محض ایک مستحسن فعل کے عوض ساقط کر رہا ہے، بلکہ اس کا درجہ ہزار گنا زیادہ بتلاتا ہے۔ پھر باقی کے اور بھی کئی واقعات تذکرہ میں موجود ہیں، جو سنت کے صریح خلاف ہیں۔ مثلاً عمر بھڑوہ دار رہنا۔

رہا معاملہ معروف کرخی کا، تو یہ وہ خود کہتے ہیں کہ ”بہشت کی آرزو کرنا بغیر عمل کے اور شفاعت میں مدد رکھنا بغیر نگہداشت کے آدمی کے نفس کافر ہے اور غرور ہے۔“ (مقربان حق، ص ۱۸۶) لیکن بالا اقباس انہیں شریعت سے بے نیاز ثابت کر رہا ہے۔ یہ ہیں مندرجہ بالا روایت کے تضادات۔

اب دیکھئے رسول اللہ ﷺ نے یوں فرمایا کہ:

دین عالم کی فضیلت کے دلائل

اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْانْبِيَاءِ
عالم لوگ ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ (ابو داؤد کتاب العلم، باب فضائل العلم)

یہاں علماء کا ذکر فرمایا ہے۔ عبادِ یاز با دو صاحبین (جیسا کہ اس دور میں لوگ موسوم تھے) کا ذکر نہیں فرمایا ہے۔ علم اور عابدِ یاز ہد کے مراتب کا فرق ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ
كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى
سَائِرِ الْكَوَاكِبِ
عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، جیسے چودھویں رات کا چاند تمام ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ (احمد ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی، بحوالہ مشکوٰۃ، کتاب العلم، فصل الثانی)

تیسری روایت یوں ہے:

ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلِيٍّ
أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا
رسول اللہ ﷺ سے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ جن میں سے ایک عابد تھا، دوسرا عالم۔ آپ نے فرمایا کہ ”عالم عابد پر ایسی فضیلت رکھتا ہے۔ جیسا کہ میں تم سے ادنیٰ آدمی پر فضیلت رکھتا ہوں۔“ اس کے بعد آپ نے فرمایا: ”تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ چوہیاں اپنے گھونٹوں میں اور پھلیاں اس کے لئے دعائے خیر کرتی ہیں۔ جو

وَحَتَّىٰ الْحَوْتَ لِيَصَلُّوا عَلَىٰ مَعْلَمٍ
لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے۔

(ترمذی بحوالہ مشکوٰۃ، کتاب العلم، الفصل الثانی)

النَّاسِ الْخَيْرِ

اب عالم اور عابد کے متعلق ایک فیصلہ صوفیاء کا ہے۔ دوسرا حضور اکرم ﷺ کا تھا۔
خود کر لیجئے اور فیصلہ کر لیجئے کہ قابلِ حجت کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟

۳۔ عابدی مجاہد پر فضیلت

اس ضمن میں تفصیلی بحث باب نمبر ۲ صوفیاء کے مخصوص مسائل کے تحت بعنوان "جہادِ اصغر" جہادِ اکبر" میں دیکھتے۔ صوفیاء کا یہ نظریہ ہے کہ ریاضتِ نفس جہادِ اکبر ہے اور جہادِ بالسیف اصغر، یعنی ریاضتِ نفس و مجاہدہ، جہادِ فی سبیل اللہ سے افضل اور بہتر ہے۔ بعنوان مندرجہ میں اس کا تحقیقی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

۴۔ باطنی علوم کی شرعی علوم پر فضیلت

جو کہ صوفیاء کے اکثر اعمال و عقائد شریعتِ مطہرہ کے صریح برخلاف ہوتے ہیں، بلکہ ایسا دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں۔ لہذا انہوں نے مسلمانوں میں مقبول ہونے کی خاطر اسلام علی الاعلان بیزاری کا اعلان تو نہیں کیا۔ البتہ ایسی تدبیریں ضرور اختیار فرمائیں کہ سانپ بھی م اور لالٹھی بھی بچ رہے۔ اسی سلسلہ میں ہم ان کا قرآن کریم کی تفسیر و تاویل کا انداز اور موضوع احادیث کا ذکر آئندہ چل کر پیش کریں گے منجملہ ان تدابیر کے ایک تدبیر ظاہری علم اور باطنی علم کی اصہ بھی ہے اور یہ کہ باطنی علم ظاہری علم سے افضل ہوتا ہے۔

باطنی علوم کے حصول کے ذرائع

ظاہری علم کا مفہوم تو بالکل واضح ہے، یعنی وہ علم جو قرآن و حدیث سے حاصل ہوتا ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ باطن کے علم کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اور وہ درج ذیل ہیں:

ایسا علم جو درس و تدریس اور کتابوں سے حاصل نہ ہوتا ہو۔ بلکہ سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا ہو، جیسے ایک پیر سے اس کے کسی مرید یا خلیفہ کو حاصل ہوتا ہو۔

ابتداء لوجہ

نقل ہے کہ ایک شخص نے حضرت احمد جامؒ کے پاس آکر عرض کیا: "میں طالب علم ہوں، چونکہ
 مذہب ہوں اس لئے دقیق اور مشکل مسئلے میری سمجھ میں نہیں آتے۔" آپ نے فرمایا: "تمہارا نام کیا
 ہے؟" عرض کیا "عمر" فرمایا "عمر! اپنے استاد کو میری طرف سے کہنا کہ کل میرے ہاں آکر طالب علموں
 سبق پڑھانا۔" عمر نے پیغام پہنچا دیا۔ دوسرے دن عمر اور مولوی صاحب دونوں حضرت احمد جام کے
 یہ میں تشریف لائے۔ طالب علم سبق پڑھنے لگے۔ آپ نے عمر کو کہا: "آج تم عبارت پڑھو" جب
 پ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، تو عمر کے سینے میں علم کا دریا جوش مارنے لگا۔ عمر نے عبارت پڑھی اور
 بارت کا مطلب ایسا بیان کیا کہ استاد اور طلبہ اسے سمجھ نہ سکے۔ تمام اہل مجلس حیران رہ گئے
 پ نے فرمایا: "عمر! یہ مطالب جو تم نے بیان کئے ہیں حاضرین مجلس ان کے سمجھنے سے قاصر
 ہیں۔ کسی قدر آسان اور سہل مطالب بیان کرو۔" عمر نے پہلے کی نسبت آسان مطالب بیان کئے مگر
 اس کا استاد اور طلبہ ان کو بھی نہ سمجھ سکے۔ آپ نے فرمایا: "اس سے بھی زیادہ آسان مطالب بیان
 کر۔ کیونکہ حاضرین مجلس اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔" عمر نے اس سے بھی زیادہ آسان اور سہل
 مطالب بیان کئے، تو اس کے استاد اور حاضرین مجلس نے ان کو کسی قدر سمجھ لیا۔ (مرشد کمال، ص ۲۲)
 تو یہ ہے باطنی علم جو ایک سینہ سے دوسرے سینہ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھئے کہ خود
 شیخ احمد جام کا علم کتنا وسیع ہوگا؟ اس طریقہ کے بعد کسی دینی درسگاہ یا یونیورسٹی کی ضرورت باقی
 رہ جاتی ہے؟ اگر حضور اکرم ﷺ کو اس علم باطنی کا علم ہوتا تو صفحہ کی درس گاہ کبھی جاری نہ فرماتے۔
 حضور اکرم ﷺ نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لئے تفقہ فی الدین کی دعا فرمائی تھی۔
 لیکن ان کے بیان کردہ مطالب عوام سمجھتے تو تھے۔ پھر یہ دیکھئے کہ حضور اکرم ﷺ نے تو دعا فرمائی تھی
 اور وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا سینہ کھل گیا، لیکن یہاں صرف توجہ سے
 ہی شیخ مذکور نے سینہ میں ایسے علوم بھر دیئے، جو کہ عوام کے فہم سے بہت بالاتر تھے۔ جو بار بار کی تاکید کے
 بعد انسانی فہم کی سطح پر آتے اور اغلب خیال تو یہ ہے کہ شیخ مہوشان علوم سے خود بھی واقف نہ تھے۔ دوسرے
 کے سینہ میں وہ کیا بھر سکتے تھے۔ لہذا اس کرامت کی حقیقت افسانہ سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہوتی۔

اب باطنی علم کا اس سے بھی عجیب تر واقعہ ملاحظہ فرمائیے:
 "مختصر یہ ہے کہ ایک شخص حضرت (محمد اسماعیل لاہوری،

۲۔ حصول علم بذریعہ فیض عام

المشہور میاں کلال اکامرید تھا، شادی ہوئی تو اس عورت کو قرآن حفظ تھا۔ رات کو ہمبستری کے وقت عورت نے کہا کہ جب تک تو قرآن حفظ نہ کر لے میری صحبت کے لائق نہیں۔ یہ بات سن کر مرد گھبرایا اور عورت کی خدمت میں اگر عرض حال کیا۔ فرمایا "کل فجر کی نماز کے وقت، جب ہم امام ہوں، تو ہمارے داہنے ہاتھ کی طرف کھڑے ہونا اس نے ایسا ہی کیا۔ بعد ادا تے نماز جب حضرت نے سلام کیا اور نظر فیض اتر دیا، طرف کے نمازیوں پر پڑی، تو سب کے سب قرآن کے حافظ ہو گئے اور بائیں طرف کے ناظر حافظوں کو وہ مرید بھی حافظ ہو گیا اور اپنے گھر میں آباد ہو کر تمام عمر حضرت کے عنایات کا شکر یہ ادا کرتا رہا۔" (حدیقۃ الصوفیہ ص ۱۷۶، تصنیف مفتی غلام سرور لاہوری)

اب بتائیے کہ ایسے باطنی فیض کا حضور اکرم ﷺ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں بھی کوئی سراغ ہے اگر اس نظر فیض اتر کا نسخہ حضور اکرم ﷺ کے پاس ہوتا، تو ستر قاریوں کی شہادت پر اتنا افسوس کبھی کرتے اور نہ ہی مہینہ بھر صبح کی نماز میں قبیلہ رعل اور ذکوان کے خلاف جنہوں نے دھوکہ سے ان قاریوں کو شہید کیا تھا، قوت نازلہ پڑھتے۔

۳۔ بذریعہ کشف و مشاہدہ بالذاتی علم کشف و مشاہدہ سے حاصل شدہ لدنی علم کی افضلیت

"فرمایا، علم دو قسم کا ہے، ایک کسی دوسرے لدنی۔ کسی کی مثال ایک جوہر کی سی ہے جس میں جتنا پانی بھر دیا جائے اسی قدر اس میں ہے گا۔ لوگ علم پڑھتے ہیں، جتنا پڑھتے ہیں اسی قدر رہتا ہے اور یہ مسابقت بتاتے ہیں تو اسی میں سے دیکھ کر بتاتے ہیں۔ اور علم لدنی کی مثال ایک چشمہ کی سی ہے جس میں سے نہر کاٹ لی جاتے، تو اب اس میں سے خود پیو، جانور ذول کوپلاؤ، خواہ کسی جگہ صرف کرو، پانی اس میں سے کم نہیں ہوتا۔ یعنی جب دل کی طاقی کھل جاتی ہے، تو رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ایک نور کا منبر دل میں آتا ہے اور خود بخود ساری باتیں دل کے اندر سے اس کی سمجھ میں آتی رہتی ہیں کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر فقیر، مولویوں سے نہیں بلکہ اپنے دل سے فتویٰ لیتا ہے۔" (صوفیائے نقشبندیہ، ص ۲۵۶)

کشفی علوم کی اجتہاد پر فضیلت

مولانا اللہ یار خان اپنی کتاب دلائل السلوک کے صفحہ ۲۱ پر لکھتے ہیں:

"صوفیائے کرام میں فقہاء مجتہدین کے مقابلہ میں ایک قوت زائد ہوتی ہے کہ وہ صاحب

کشف و الہام ہوتے ہیں فقہاء محض ذاتی رائے سے مسائل کا استخراج کرتے ہیں اور یہ لوگ کشف و الہام کی روشنی میں اور کشف و الہام، اعلام و اطلاع من اللہ ہوتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اعلام من اللہ محض ذاتی رائے سے افضل ہے۔ جس طرح قیاس و رائے کی صحت کا معیار یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو۔ اسی طرح کشف و الہام کی صحت کا معیار بھی کتاب و سنت کی موافقت ہے۔ بہر حال اس کی فوقیت مسلم ہے۔ "....." میں ذاتی طور پر فقہائے مجتہدین کے اجتہاد کو صوفیاء کے کشف و الہام پر مقدم سمجھتا ہوں۔ اس کی دلیل صوفیاء کا تعامل ہے۔ تمام صوفیاء محققین، مجتہدین کے مقلد ہے میں اس فقہیہ کے اجتہاد کا مقدم ہونا ثابت ہو گیا۔ (دلائل السلوک، ص ۴۱)

اب دیکھئے کہ :

۱۔ مولانا موصوف کے اس اقتباس کے پہلے حصہ میں آپ فرماتے ہیں کہ "کشف و الہام کی فوقیت بہر حال مسلم ہے۔" اور دوسرے حصہ میں اپنا ہی ذاتی خیال یہ پیش فرماتے ہیں کہ میں ائمہ مجتہدین کے اجتہاد کو کشف و الہام پر مقدم سمجھتا ہوں، تو پھر کشف و الہام کی فوقیت مسلم کیسے ہو گئی۔ جب آپ خود ہی اسے مسلم تسلیم نہیں فرما رہے، تو دوسرے کیسے مسلم سمجھیں گے؟

۲۔ آپ نے کشف و الہام کی بڑی کی عقلی دلیل بھی پیش کر دی اور صوفیائے محققین کے تعامل سے اس عقلی دلیل کی خود ہی تردید بھی فرمادی جس سے معلوم ہوا کہ صوفیاء محققین کے نزدیک آپ کی عقلی دلیل لے چنانچہ ایک دوسرے مقام پر صاف لکھ دیا کہ: "جس طرح شریعت ظاہری میں اخبار معصوم کے متعلق صحیح تیز رکھنے والے علماء موجود ہیں۔ اسی طرح کشف و الہام میں بھی مہارت رکھنے والے صوفیاء عارفین موجود ہیں۔ البتہ یہ درست ہے کہ علوم ظاہریہ کو پرکھنے والے ماہرین بہت ہیں۔ مگر کشف و الہام کے ماہرین کم یا ب ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ علوم کشفیہ و الہامیہ بھی خزانہ غیب کے علوم ہیں۔ دونوں میں فرق قطعی اور ظنی کا ہے۔" (دلائل السلوک، ص ۱۱۳)

مولانا موصوف کے دونوں اقتباسات سامنے رکھنے سے درج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں:

- ۱۔ صوفیاء کے نزدیک علوم کشفیہ و الہامیہ کی اجتہاد پر فوقیت مسلم ہے کیونکہ صوفیاء میں کشف و الہام کی ایک قوت زائد ہوتی ہے۔
 - ۲۔ لیکن آپ ذاتی طور پر فقہاء کے اجتہاد کو صوفیاء کے کشف و الہام پر مقدم سمجھتے ہیں کیونکہ اکابر صوفیاء کا تعامل ائمہ فقہاء و مجتہدین کی تقلید ہے۔
 - ۳۔ اجتہاد کو مقدم سمجھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ علوم شریعیہ کو پرکھنے والے ماہرین علوم کشفیہ کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔
 - ۴۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ علوم شریعیہ اور کشفیہ دونوں خزانہ غیب سے ہیں مگر علوم شریعیہ قطعی ہیں جبکہ علوم کشفیہ ظنی ہیں۔
- (بقیہ صفحہ ۱۴۰)

درست نہیں اور عقلی دلیل کی کمزوری یہ ہے کہ کشف و الہام سب کے سب اعلام و اطلاق عن اللہ ہی نہیں ہوتے
 من الشیطان بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اگر کسی غلط فہمی یا حسن عقیدت کی بنا پر سب کچھ ہی من اللہ سمجھ لیا جائے
 تو یہ ایک فاش غلطی ہے۔ اسی لئے صوفیاء محققین اپنے کشف و الہام پر فقہاء کے اجتہاد کو ترجیح دیتے ہیں
 اور مقلد رہتے ہیں۔ البتہ وہ صوفیاء، جو محقق نہیں اور کثیر تعداد میں یہی لوگ ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ کشف و
 الہام کی فوقیت آئمہ مجتہدین کے اجتہاد پر بہر حال مقدم ہے۔ چنانچہ سائیں تو کل شاہ ابوالوی نے صاف
 فرمادیا کہ ایسا صاحب کشف و الہام "مولوی سے نہیں اپنے دل سے فتویٰ پوچھتا ہے۔" اور صاحب
 مرشد کامل فرماتے ہیں کہ :

۴۔ کشفی یا لدنی علم بذیعیہ عشق

"غلبہ محبت کے سبب جب اس کے دل کا شیشہ
 علاق و عوائق کی کدورت سے پاک ہو جاتا ہے

تو اس کے اور خدا کے درمیان باطن سے ایک راستہ کھل جاتا ہے اور موانع کے زائل ہونے کے
 سبب اسے اپنے معشوق (خدا) سے ایک اور اتصال ہو جاتا ہے اور اسے تجلیات ہونے لگتی ہیں۔
 اس مقام میں سالک کو حضرت عشق وہ عجیب و غریب علوم سکھاتا ہے جن سے زبان آشنا نہیں
 وروہ زبان کے بغیر نہیں بیان کرتا ہے۔" (مرشد کامل، ص ۱۳۰)

اقتباس بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ باطنی علوم کا استاد خدا نہیں، کیونکہ وہ تو (نعموذ باللہ) معشوق ہے،
 بلکہ "حضرت عشق" ہے۔ پھر ان علوم کو بغیر زبان کے بیان کرنے کی صورت بھی ہم جیسوں کی سمجھ سے
 بالاتر ہے۔

۵۔ علم لدنی کا حصول بذیعیہ حضرت خضر علیہ السلام

صاحب صوفیائے نقشبندی
 عبدالحق عجدانی کے حالات

گزشتہ صفحہ کا بقیہ
 تضاد بیانی لیکن اس دعوے کے باوجود جب صوفیاء کے عقائد پر بحث کی باری آتی ہے، تو مولانا موصوف آئمہ مجتہدین کے اجتہاد سے
 راہ فرار اختیار کرنے لگتے ہیں۔ بحث یہ ہے کہ کیا رجال الغیب۔ جن، شیطان اور اولیاء و انبیاء کی ادراخ وغیرہ کو دیکھا جاسکتا ہے جیسا کہ صوفیاء ایسا
 ہی اعتقاد رکھتے ہیں۔ اب امام شافعی کا فتوے یہ ہے کہ "مدعی رویت جن کی شہادت بھی مردود ہے۔" (دلائل السلوک، ص ۱۴۳) تو آپ اس پر
 طویل بحث کرنے کے بعد نتیجہ پیش کرتے ہیں کہ یہ رویت بطور غرق عادت ہوتی ہے نہ کہ بطور عادت اور فتویٰ عادت پر ہوتا ہے۔
 اب اس دلیل میں جتنا وزن ہے وہ خود ملاحظہ فرمایا لیجئے۔ امام شافعی کو بھی خوب معلوم تھا کہ جنوں کا دیکھنا بطور عادت نہیں۔ بطور غرق
 عادت ہی ہو سکتا ہے اور یہ سب کچھ بگھتے ہوئے انہوں نے ایسا فتوے دیا تھا۔

قلم بند کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :

”اس کے بعد آپ دعبد الخالق غجدانی م ۵، ۵، ۵، اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی جستجو میں مصروف ہو گئے حتیٰ کہ ایک دن حضرت علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا : ”میں غم کو اپنی نر زندگی میں لیتا ہوں اور غم کو ایک سبق پڑھانا ہوں اگر تم اس کی پابندی اور مواظبت کرو گے، تو تمام اسرار طنی تم پر کھل جائیں گے۔“ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو وقوفِ عدی کی تعلیم دی اور فرمایا : حوض بن غوطہ لگاؤ اور دل سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کہو۔“ چنانچہ آپ نے بسا ہی کیا اور اس کا ورد کرتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ اسرار و رموز منکشف ہونے لگے۔ ”مربیانفتشہ ۱۲۵“

یہ وقوفِ عدی کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو کوئی علم لدنی کا ماہر ہی بتلا سکتا ہے۔ ہمارے ناقص خیال میں اس سے مراد عملیات کا وہ حصہ ہے جس میں خانے بنا کر اس کو اعداد سے پڑ کیا جاتا ہے۔

ان لوگوں نے قرآن و حدیث کے لفظوں کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک

باطنی علم کا حصول بذریعہ باطنی معانی

بہری معانی، دوسرے اس کے باطنی یا اصلی معانی یا اس کی رُوح، باطنی معانی کو باطنی علم سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسا کہ مولانا جلال الدین رومی اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں :

من ز قرآن مغز را برداشتم استخوان بیش سگاں انداختم

ترجمہ: میں نے قرآن سے مغزِ اصل مطالب (اخذ کر لئے ہیں اور ہڈیاں جو بیچ گئیں وہ میں نے کتوں (اہل ظاہر) کے آگے پھینک دی ہیں۔ اور مولانا روم نے اس ”مغز“ سے جو مثنوی تصنیف فرمائی اس کے متعلق عبد الرحمن جامی نے یہ دعویٰ کیا کہ :

مثنوی معنوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی

مولوی (جلال الدین رومی) کی یہ مثنوی ہی حقیقت میں فارسی زبان میں قرآن ہے۔ حالانکہ لوگ اس مثنوی کو ”فتوحاتِ مکیہ در فارسی“ کہتے ہیں۔

پھر ان حضرات نے ان باطنی معانی کے لئے ایک حدیث بھی وضع کر ڈالی، جو یہ ہے :

إِنَّ الْقُرْآنَ لَهُ ظَهْرًا وَ بَيْتُ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الظَّاهِرِ وَ بَيْتُ الْبَاطِنِ
بَطْنًا وَ بَيْتُهُ بَطْنٌ إِلَى سَبْعَةِ اس کے باطن کا ایک اور باطن ہے۔ سات بطنوں

یہ وقوفِ عدی کے متعلق مزید معلومات اس کتاب کے ساتویں باب ”ولایت کی لیلہ“ میں ملاحظہ فرمائیے۔

اَبْلُطٍ وَفِي رِوَايَةٍ اِلَى سَبْعِينَ
بَطْنًا رِیاض السالکین، ص ۲۷) تک ہے۔

دیکھا آپ نے ان صوفیاء نے اس وضعی حدیث کے ذریعہ باطنی معانی کے لئے کس قدر گنجائش پیدا کر لی ہے۔

کسی عمل کے ظاہر اور باطن کے ہم بھی قائل ہیں۔ مثلاً نماز کی ظاہری صورت وہ ہے، جو رسول اللہ نے سکھائی اور نماز کا باطن یہ ہے کہ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنَهٰ عَنْ الْفَحْشَا وَالْمُنْكَرِ (۲۹) نماز بے حیائی اور بُرے کاموں سے روکتی ہے۔ بالفاظ دیگر تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح روزہ کی ظاہری شکل سحری سے افطاری تک کچھ نہ کھانا پینا ہے جبکہ اس کا باطنی معنی ضبطِ نفس ہے جو حدیث میں بالوضاحت مذکور ہے۔ گویا ہر عمل کا ظاہر بھی اور اسی طرح باطن بھی شریعت نے خود ہی دیا ہے۔ باطنی معنی باہر سے تلاش کرنے کی ایک مسلمان کو قطعاً ضرورت نہیں۔ لیکن ان حضرات نے باطنی معنی کے لئے تصوف کی نئی اصطلاحات اور اسرار و رموز کا ایک ڈھیر سامنے لا کر رکھا ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھتے اسرار و رموز اور پھیلیوں کی زبان)۔

باطنی علم کو قلبی علم بھی کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں ظاہری علم کو قلبی علم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ظاہر کو اہلِ قال اور صوفیوں کو اہلِ حال سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان صوفیوں کے ہاں مشہور مقولہ ہے۔ علم درسی نہ بود در سینہ بود یعنی علم پڑھانے کی چیز نہیں (اصلی علم تو سینہ میں ہے) پھر مولانا روم نے یوں بھی فرمایا کہ :

علم حق در علم صوفی گم شود این سخن کے باور مردم شود

ترجمہ : لوگوں کو اس بات کا کیونکر یقین ہو کہ حقیقی علم تو صوفی کے علم میں گم ہوتا ہے۔

یعنی حقیقی علم انہی صوفیوں کے پاس ہوتا ہے۔ جس کا شریعت یا کسی نبی اور رسول کی تعلیم سے

تعلق نہیں ہوتا۔ اس بات کو دوسرے لوگ کیسے باور کر سکتے ہیں؟

اب مولانا روم کے اس فکر کے

الغم رسول اللہ کا

حصولِ علم کا ذریعہ صرف تعلیم و تعلم ہے

ملاحظہ ہو آپ نے فرمایا :

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ (بخاری تعلیقاً، ص ۱۵۱) یعنی علم پڑھنے پڑھانے سے حاصل ہوتا ہے۔

اس کے اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ علم کے حصول کا ذریعہ تعلیم و تعلم ہے۔ جسے صوفیاً خورِ اعتنا سمجھتے ہی نہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ صوفی نے علوم شریعت پر جو تعلیم و تعلم سے حاصل ہوتے ہیں۔ یوں تبصرہ فرمایا کہ :

إِذَا رَأَيْتَ الصُّوفِيَّ يَشْتَعِلُ
بِحَدَّثِنَا فَأَعِذْ بِدَكَ مِنْهُ

جب تم کسی صوفی کو دیکھو کہ وہ حدیثنا اور اخبارنا کے چکر میں پڑ گیا ہے تو بس اس سے ہاتھ دھولو۔

(مدارج السالکین، ص ۲۱۹، ج ۴، بحوالہ تزکیہ نفس، ص ۵۶)

اب فرمائیے ایسا اعتقاد رکھنے والے حضرات کو شرعی علوم بھلا کیسے مضمحل ہو سکتے ہیں؟ اسی لئے صوفیوں میں یہ مقولہ بھی بہت مشہور ہے۔

الْعِلْمُ حِجَابُ الْاَكْبَرِ
یعنی علم شریعت ہی (دینِ بریقہ یا مشاہدہ حق) میں اس سے بڑا حجاب ہے۔

اور کسی صوفی نے یہ بھی کہہ دیا کہ :

الْجَهْدُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْعِلْمِ

یعنی جہالت مجھے علم سے زیادہ عزیز ہے۔

یہ تفصیل تو علم ظاہر یا شریعت کی نفی تھی۔ اب باطنی علم کا اثبات ملاحظہ فرماتے۔ عبد العزیز قادری فرماتے ہیں :

”علم تصوف نے اس دولت کا آنا پنا لگایا کہ جسم انسانی میں اندرونی اعضا، معدہ، جگر، تلی وغیرہ کے علاوہ سات غیر مادی لطیف اعضا بھی پائے جاتے ہیں، جو یہ ہیں، نفس، روح، قلب، ستر، خفی، خفی، انا۔“

اگر اللہ اللہ کی ضرورتوں سے ایک لطیفہ بھی روشن کر لیا جسے، تو کشف حاصل ہو۔ کائنات کی چیزیں فرمانبرداری کریں، ساتوں (۵) روشن ہو جائیں تو کیا کہنا۔“

”تصوف کی کتابیں غیر مادی بھی ہوتی ہیں

جو ان مادی کاغذوں پر چھاپہ خالوں میں

باطنی علوم کی کتب اور ان کے مصنفین

نے۔ اکابر صوفیاء لطائف خمسہ کا ذکر کرتے ہیں، جو یہ ہیں : (۱) قلب اس کا فضل حضور ہے (۲) سری کار کا شرف (۳) خفی کا شہود و

... (۴) اور (۵) خفی کا معائنہ اور فناء الفناء۔ دلائل اس کو کہیں ۱۵۱ کہیں قادری صاحب کے لطائف زیادہ بھی ہیں اور مختلف بھی۔

نہیں چھپتیں۔ ان کتابوں کو نطاب کہتے ہیں۔ نطاب وہی شخص حاصل کر سکتا اور پڑھ سکتا ہے جو لطف کو روشن کرے۔ چند ایک نطابوں کے نام ملاحظہ ہوں:

شاب المعرفة، مصنفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، مجاہدۃ الوحده، مصنفہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حیات مصنفہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، قوی القدرۃ، مصنفہ مولائے علی رضی اللہ عنہ، کربۃ الوحده، مصنفہ غور

(سرچیزہ حریت، عبدالعزیز قادری، ص ۶۸، مطبوعہ تبلیغ سوسائٹی، قصور پورہ، لاہور)

دیکھا آپ نے کس طرح ان لوگوں نے خلفائے راشدین کو بھی اس میدان میں لاگھیرا ہے اور کبھی وہی شخص پڑھ سکتا ہے، جو دین طریقت پر ایمان لاچکا ہو اور اسی راہ پر گامزن ہو۔ ان صوفیاء کے اسرار و رموز، خواہ کسی بھی لطیفہ سے متعلق ہوں، انہی مادی کاغذوں اور کتابوں میں ثبت ہو چکے ہیں بڑے سے بڑے عارف نے بھی ان نطابات کا ذکر تک نہیں کیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان نطابات اور کے مصنفین کا ماخذ و مرجع کیا ہے۔

باطنی علوم کیوں افضل ہیں؟

صوفیوں کے ”سلف صالحین“ کی زبان سے تلا فرمایا لیجئے۔ یازید بسطامی شریعت اسلامیہ پر

علم حدیث مردوں کا علم ہے

کہتے ہوئے فرماتے ہیں:

اَخَذْتُوَعِلْمَكُمْوَمِيْنَاَعَنْ مِيْتِ
وَ اَخَذْنَا عَلِمْنَاَعَنِ الْحَيِّ الَّذِي
لَا يَمُوْتُ : يَقُوْلُ امثَالِنَا : حَدَّثَنِي
قَلْبِي عَنْ رَبِّي وَ اَنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ
حَدَّثَنِي فُلَانٌ وَ اَيْنَ هُوَ ؟ قَالُوْا
مَاتَ ، عَنْ فُلَانٍ وَ اَيْنَ هُوَ ؟
قَالُوْا مَاتَ (فتوحات مکیہ، ص ۲۶۵ ج ۱)

اور جب یہ بغدادی فرماتے ہیں:

لَحَبُّ لِلْبَيْتِيْ اِنْ لَا يَشْتَعِلُ قَلْبِيْ

بندی کے لئے مستحب ہے کہ اس کا دل تین چیزوں میں

هَذِهِ الثَّلَاثُ وَالْأَتَغَيَّرَتْ حَالُهُ : مشغول نہ ہو (۱) کمائی کرنا (۲) علم حدیث طلب کرنا

كَسْبٌ وَطَلَبُ الْحَدِيثِ وَالزَّوْجِ (۳) نکاح کرنا اور صوفی کے لئے یہ بھی مستحب ہے کہ

أَحَبُّ لِلصُّوفِيِّ أَنْ لَا يَقْرَأَ وَلَا يَكْتُبَ . وہ لکھنا پڑھنا ترک کرے . (قوت القلوب، ص ۱۳۵ ج ۲)

واضح ہے کہ قوت القلوب للشيخ ابوطالب مکی دم ۳۸۴ ص تصوف کی اہم بات کتب سے ہے
کے متعلق صحیح معلومات حاصل کرنے کے لئے خورشید احمد گیلانی صاحب نے جو وہ کتب کا انتخاب کیا
سے ایک یہ قوت القلوب ہے۔

ب دیکھتے تین باتوں سے منید بغدادیؒ بندی کو منع فرما ہے ہیں اور چوتھی بات کو مستحب قرار دے
ن کیا یہ چاروں باتیں شریعت اسلامیہ کی صریح خلاف ورزی نہیں۔ پھر جو لوگ طریقت کو شریعت کے
ت کرنے بیٹھ جاتے ہیں ان کی اس نیک آرزو کی خوشی ضرور ہے مگر بمصدق ہ
بہ بین تفاوت راہ از کجا ست تا بہ کجا

وسیع خلیج کیونکر پاٹی جاسکتی ہے۔

ورشاہ ولی اللہ صاحب نے ان قلبی واردات کو بنیاد قرار دے کر ایک چہل حدیث کا مجموعہ مسہی
ن بھی تیار کیا ہے، جو آپ کے والد ماجد شیخ عبدالرحیم، حضور اکرم ﷺ سے علم حاصل کرتے
س مجموعہ میں سے بطور نمونہ ایک حدیث درج ذیل ہے سلسلہ اسناد بھی بغور ملاحظہ فرمائیے:

حدیث الخامس عشر: اخبرنی

الذی، انه كان مریضاً فرأى

نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم

قال: کیف حالک یا بنی؟ ثم بشره

لشفاء واعطاه شعرتین من شعور

یتہ فتعافى عن المرض فی

مال وبقیت الشعرتان عنده فی

بقظة فاعطانی احدہما فہی عندی

جو میرے پاس موجود ہے

ب بتلائے جب باطنی علم میں اتنی خوبیاں ہوں تو روایت و روایت کے ملوان لویوں پتروں میں

پڑنے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ مسلمانوں کے جن کارناموں پر غیر مسلم بھی داد دینے پر مجبور
صوفیوں نے ان سب پر پانی پھیر دیا۔ اب نہ اس علم کے پڑھنے کی ضرورت ہے، خاص پر عمل کی
پھر باطنی علم افضل بھی ہے کیونکہ وہ مردوں سے نہیں، بلکہ خدا یا نبی جیسی ہستیوں سے بلا واسطہ
ہے۔ اور ان کے خواب میں دیتے ہوئے تبرکات بیداری میں بھی ان کے پاس موجود ہوتے

اور اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ اعادہ
صحت کو پرکھنے کا معیار صوفیاء کے نزدیک

احادیث کو پرکھنے کا معیار

ہے۔ وہ اپنے کشف کی رو سے ایک صحیح الاسناد حدیث کو ضعیف اور ایک ضعیف یا موضوع
کو صحیح قرار دے دیتے ہیں اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اور ان کی اپنی موضوعات
اسی لئے مقبول ہیں کہ ان پر ان کے اکابر نے ہر تصدیق مثبت کی ہے۔ یہ موضوع ہم تفصیل سے
جگہ زیر بحث لاتے ہیں۔

برخی احادیث اور عقیدہ حیات النبی

تمام تر صوفیاء میں یہ عقیدہ مسلم ہے کہ پیر، فقیر اور عارف حضرات مرتے نہیں، بلکہ اس مادی
گل سے پردہ فرماتے ہیں۔ ان کی روح اصلاح اہل دنیا کے کاموں میں پہلے سے زیادہ مستعد ہو جاتا
جب عام اولیاء اللہ کی زندگی کا یہ حال ہے، تو انبیاء اور بالخصوص آنحضرت ﷺ تو اس طرح
کے بہت زیادہ مخداری ہیں۔ مولانا اللہ یار خان صاحب نے اس سلسلہ میں اس حدیث سے اس
ہے کہ ”جب آنحضرت ﷺ کی وفات ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ
چہرہ سے کپڑا اٹھایا، بوسہ دیا اور فرمایا: موت واقع ہو گئی اب دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کو موت
گا۔“ اس کا مطلب صحابہ نے تو یہ سمجھا کہ اب یوم البعث کو آپ اٹھائے جائیں گے۔ موت
واقع ہو چکی۔ پھر اس کے بعد دوسری موت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ قاعدہ صرف حضور
کے ساتھ ہی مختص نہیں بلکہ قانون یا سنت الہی یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوسری بار موت
تو درکنار، کسی کافر کو بھی نہیں آئے گی۔ لیکن مولانا موصوف نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس
تبرجہ نکالا کہ موت ایک لمحہ کے لئے واقع ہو چکی ہے۔ اب آپ کو دوبارہ زندگی مل چکی ہے

جی نہ آئے گی۔ اگر آپ کے اس استدلال کو درست فرض کر لیا جائے، تو بھی حضور اکرم ﷺ
فقیروں کی کوئی مایہ الاقیاب نشانی واضح نہیں ہوتی کیونکہ کافر بھی مرنے کے ساتھ برزخی زندگی میں
تے ہیں، جنہیں عذاب دیا جاتا ہے۔

اس سے آگے صوفیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ بجز عنصری اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ پھر اس
آتے جاتے ہیں۔ کسی مقام پر دربار بھی منعقد کرتے ہیں۔ جہاں اولیاء اللہ، جن کی دل کی آنکھیں ابھرتی
ہاں جاتے اور آپ سے شرف ملاقات حاصل کرتے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ بجز عنصری ان اولیاء اللہ
آتے ہیں اور ان اولیاء اللہ کو زیارت اور کلام سے مشرف فرماتے ہیں۔ اولیاء اللہ جیسے ملائکہ یا جنات
دیکھتے اور ہم کلام ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم ﷺ کو بھی دیکھتے اور ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔
عالی نبوت بھی کرتے ہیں۔

اس عقیدہ پر یہ اعتراض ہوا کہ "اگر صوفیاء رسول کریم ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، تو
ہوئے اور جو کلام ان سے سنتے ہیں وہ حدیث ہوتی۔ پھر صوفیاء میں اور صحابہ میں فرق کیا رہ گیا؟ اس
من کے جواب میں مولانا اللہ یار خان فرماتے ہیں کہ صحابیت کے لئے دو شرائط ہیں: (۱) احکام
کی پابندی اور (۲) اسی عالم آب و گل میں رسول اللہ کا شرف حاصل ہونا۔ لہذا صوفیاء صحابی کی تعریفیں
آتے۔ رہا حدیث کا معاملہ، تو اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اسی طرح کی برزخی حدیث سے کوئی تبا
ثابت نہیں ہو سکتا۔ سابقہ احکام کی تائید و تصدیق ہو سکتی ہے اور یہی کچھ صوفیاء کرتے ہیں کہ بیداری کے
کی تصدیق کرا لیتے ہیں۔" (دلائل السلوک، ص ۱۹۳)

چلتے پھرتے ہوئے آپ کی مادی زندگی میں بیان کی ہوئی احادیث برزخی ملاقات میں تصدیق کرائی جا
ن ہیں۔ کوئی نیا حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب مشکل یہ ہے کہ مولانا اللہ یار خان خود ہی اپنے بیان کردہ اصول
خلاف ورزی کر جاتے ہیں۔ مثلاً اپنی اسی کتاب دلائل السلوک کے صفحہ ۱۵۶ پر فرماتے ہیں:

"ستید محمد شاذلی کثرت سے حضور اکرم ﷺ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور
ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور ﷺ! لوگ میری اس روایت کا انکار کرتے ہیں، تو حضور ﷺ
نے فرمایا کہ جس نے میری تکذیب کی وہ نصرانی، یہودی یا مجوسی ہو کر مرے گا۔" (دلائل السلوک، ص ۱۵۶، بولطبع ششانی، ص ۱۲۱)

واضح رہے کہ یہ برزخی حدیث مولانا اللہ یار خان اپنے عقیدہ کی تائید میں پیش فرما رہے ہیں اور آپ کی زیارت

فی الدنیا کے منکرین کا انجام بھی ایسا عبرت ناک بتلایا ہے جو شریعت میں فریضہ حج کی استطاعت رکھنے کے حج نہ کرنے والوں کا بتلایا گیا ہے۔

دوسری برزخی حدیث بھی طبقاتِ شعرانی سے (۲: ۵۰) انہی شاذلی صاحب کی ہے اور اسی حیاتِ نبوی کی مؤید ہے اور وہ یہ ہے:

”میں نے حضور اکرم ﷺ کی زیارت کی، مجھے حضور نے فرمایا: میں مردہ نہیں ہوں، میری عبادت ہے۔ اس شخص سے پوشیدہ ہونا جس کو اللہ کی طرف سے بصیرت حاصل نہیں ہے اور جسے بصیرت دے، تو میں اسے دیکھتا ہوں اور وہ مجھے دیکھتا ہے۔“ (دلائل السوگ، ص ۱۳۷)

اب دیکھتے ان برزخی احادیث کے ذریعے احکام کا اثبات تو درکنار، عقائد کی بنیاد استوار ہو رہی اب یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت دی تھی یا نہیں ان سے ایسی برزخی احادیث (جو ان کے کم از کم اپنے اقوال تو ہو سکتے ہیں) کیوں منقول نہیں؟

۵۔ شریعت پر طریقت کی بالادستی

پہلے علمِ شریعت کو محو کرنا پھر علمِ طریقت حاصل کرنا

دینِ طریقت کا سنا
پر بول بالا کرنے کا

پہلا طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ صوفی لوگ اس میدان میں ہر نو وارد کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ پہلے علمِ شریعت کو دل سے محو کر ڈالے۔ ورنہ وہ اس حلقہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہاں ہم خواجہ نظام الدین کا ارشاد پیش کریں گے، جو اس حقیقت کی پوری وضاحت کر رہا ہے۔

خواجہ نظام الدین اولیاء کا ارشاد

”الغرض خواجہ ذکرہ اللہ بانی نے یہ حکایت فرمائی اور آنکھوں میں آنسو بھر لائے

پیرانِ راہ میں سے ایک پیر تھا اور اس کا بیٹا محمد نامی صاحبِ علم اور مردِ اہل تھا۔ جب اُس نے چاہا علمِ طریقت میں آؤں، تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ درویش بنوں۔ اس کے باپ نے کہا کہ پہلے تو ایک چلہ کر۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ باپ کے فرماتے ہی چلہ میں بیٹھ گیا۔ جب وہ تنہا باپ کی خدمت میں آیا۔ باپ نے اس سے چند مسائل پوچھے۔ اُس نے سب کا جواب دیا۔

ب اور چلہ کرو۔ یہ چلہ تہاے لئے سو دمنہ نہیں ہوا۔ اس نے ایک چلہ اور کیا۔ پھر باپ کی خدمت
 باپ نے اس سے پھر چند مسئلے پوچھے۔ اُس نے کچھ کچھ جواب دیا۔ باپ نے کہا بیٹا! ایک
 کرو۔ پھر اس نے تیسرا چلہ پورا کیا اور باپ کی خدمت میں آیا اور اس لئے کچھ مسائل پوچھے۔ وہ لڑکا حق
 ایسا مشغول ہو گیا تھا کہ کسی کا بھی کچھ جواب نہ دے سکا۔ (فوائد الفوائد، حصہ دوم۔ نظام الدین اویا، مرتبہ

ان دہوی۔ ترجمہ غلام احمد بریاں، مطبع مجتہاتی دہلی ۱۹۱۲ء۔ ص ۱۹۵)

اقتباس بالا سے مندرجہ ذیل امور پر روشنی پڑتی ہے۔

باپ کو اس بات کا خوب علم تھا کہ قرآن و حدیث سے جب تک بیچپانہ چھڑایا جائے۔ طریقت
 تپش رفت محال ہے۔

کم از کم تین چلوں میں شرعی علوم از خود محو ہو جاتے ہیں اور شرعی علوم کو محو کرنے کے لئے پتہ
 ہی اس کا واحد علاج ہے۔

پہلا چلہ تو بے کار ہی گیا کیونکہ لڑکے نے سب مسائل کے جواب دے دیتے اور ابھی اسے شرعی مسائل
 دوسرے چلے کے بعد آدھا علم بھول چکا تھا اور تیسرے چلے کے بعد جب شرعی علوم کو کبیر
 چکا، تو یہی وقت سختی میں مشغول ہونے کا مناسب وقت تھا۔ بالفاظِ دیگر شرعی علوم کے مقابلہ میں
 صرف علم طریقت ہے جو علوم شرعیہ کو بھلائے بغیر ہاتھ نہیں آتا۔

علم طریقت کے حصول کے لئے جاہل لوگ زیادہ موزوں ہوتے ہیں۔ نیز یہ کہ دین طریقت جہلا کے
 میں خوب بنیاد ہے۔ کیونکہ یہی اُس کا صحیح میدان ہے۔

اب چند مزید واقعات ملاحظہ فرماتے۔

شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق مشہور ہے کہ

شیخ شہاب الدین سہروردی کو ان کے چچا ابو الخبیب

عبد القادر جیلانی اور سابقہ علم

دی شیخ موصوف کے پاس لائے اور عرض کیا میرا یہ بھتیجا علم کلام میں مشغول رہا کرتا ہے۔ ہر چند

ہوں۔ اثر نہیں ہوتا۔ حضرت نے اُن سے مخاطب ہو کر پوچھا: "عمر! کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں

نے نام سناتے۔ حضرت نے سن کر اپنا دست مبارک ان کے سینہ پر پھیرا، روایت کے راویوں

انگے خود شیخ کا پیغام نقل کیا ہے کہ:

جو ان ہمت بیٹا ایک روز تیری مجلس میں آیا اور دیوانہ ہو کر گیا۔ اب میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے۔ ان حال میں ہے؛ اس عورت کی حالت زار پر شیخ کا دل پسجا۔ کہا "غم نہ کھا، تیرا بیٹا ملا، تو ننھے ضرور شیخ دوں گا۔ ایک رات شیخ احمد، خدمت شیخ میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا۔ جاؤ کی ماں کو بلا لاؤ۔ جب اس کی ماں اس کے اہل و عیال کے ساتھ آئی، تو سب نے شیخ احمد کو دیکھ کر نالہ و فریاد شروع کر دیا۔ ہر چند کہا کہ شیخ احمد ان کے ساتھ گھر چلے، مگر وہ کسی طرح راضی نہ ہوا۔ بلکہ شیخ سے کہا نے ان لوگوں کو بلا کر میرا وقت خراب کیا۔ یہ تو میرے لئے وبال جان بن گئے ہیں۔" اس پر اس بیوی بولی۔ تو نے اپنا بنا بنایا کام خراب کر دیا ہے۔ مجھ پر جو بیٹے کی، اس کو خوش و ناخوش اپنے سر پر لوں۔ اس اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیتا جا۔" احمد نے کہا: "بہت خوب! اسی وقت لڑکے کا لباس اتروا کر مری پہنا دی اور ہاتھ میں زنبیل دے دی۔ لڑکے کی ماں نے جو یہ صورت دیکھی، تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئی اور شیخ احمد نے اپنی راہ دشت لی۔" (غزینۃ الاسفیاء ص ۱۳۳)

یہ سری سقلی (م ۱۲۵۰) تیسری صدی کے صوفی ہیں۔ جب کہ ابھی تصوف کی کتب تصنیف بھی نہیں تھیں۔ گویا اسی دور سے ان صوفیاء کا طور طریق شریعتِ اسلامیہ سے الگ ہو گیا تھا۔ "آپ نے (امام قشیری سے) مجھے (ابو علی فارمدی کو) فرمایا: "

ابو علی فارمدی (م ۱۲۵۰) اور امام قشیری

وان جاؤ۔ تحصیل علم کرو۔ میں مزید تین سال تک تحصیل علم میں مصروف رہا۔ یہاں تک کہ ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں نے جب دوات سے قلم نکالا، تو وہ سیاہ کے بجائے سفید نکلا۔ میں نے حضرت ابوقاسم قشیری کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ سنایا، تو آپ نے فرمایا "اس بات کا مطلب یہ ہے علم تجھ سے دستبردار ہو گیا تو تو بھی اب علم سے دست بردار ہو جا اور طریقت کا راستہ اختیار کر لے اور میں مشغول ہو جا۔" (صوفیائے نقشبند، ص ۱۳۴)

امام قشیری کی اس تعبیر واقعہ سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ طریقت کا علم شریعت کے علم سے افضل ہوتا ہے۔ کیونکہ شریعت کا علم سیاہی سے لکھا جاتا ہے اور سیاہ ہوتا ہے۔ جب کہ طریقت کا علم سفید ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کہ دوات سے قلم سفید کیسے نکلا؛ یہ تو ہو سکتا ہے کہ قلم کو سیاہی نہ لگے اور خشک ہی باہر نکل آئے۔ ان وہ سفید کیسے ہو گیا تھا؛ یہ راز صوفیاء ہی سمجھ سکتے ہیں۔

۲۔ شیخ کی غیر مشروط اطاعت کی پابندی

مُرید کو شریعت سے
بے رغبتہ کر لے گا

طریق یہ ہے کہ صوفی لوگ (یادین طریقت کے دوسرے مذہبوں کے گرو) اپنے نئے مُرید سے سب سے پہلے غیر مشروط اطاعت کا عہد لیتے ہیں اور اگر کہیں کوئی درمیان میں اللہ و رسول ﷺ کے احکام ذکر کرنے تو وہ راندہ درگاہ قرار دیا جاتا ہے۔ حافظ شیرازی اس مفہوم کو مندرجہ ذیل شعر میں ادا فرمایا ہے:

بے سجادہ رنگین کن گرت پیر مغال گوید کہ سالک بے خبر نبود ز راہ و رسم منزل
ترجمہ: اگر تجھے بزرگ پیر اپنے مصلیٰ کو شراب میں رنگین کرنے کا حکم دے، تو ضرور ایسا کر کہ سالک (سلوک کی) منزلوں کے آداب و مراسم سے ناواقف نہیں ہوتا۔

تصوف، سلوک اور اطاعت شیخ

اطاعت شیخ کے متعلق مولانا اللہ یار خاں
ہیں کہ:

”تصوف اور تزکیہ باطن میں سلوک اور شیخ کا تعلق بڑا نازک ہے۔ ظاہری علوم میں معاملہ کا ہے۔ استاد سے نفرت اور اس کی مخالفت کے باوجود آدمی ظاہری علم حاصل کر لیتا ہے۔ مگر میں شیخ کامل میسر آجاتے، تو اس کی مخالفت مانع فیض ہی نہیں، بلکہ حرام ہے۔ شیخ کامل کی مخالفت دراصل تزکیہ باطن اور رضائے الہی کے حصول سے نا فرور میدہ ہونے کی دلیل ہے۔“ (دلائل سلوک اب دیکھتے اقتباس بالا میں کئی باتیں محل نظر ہیں۔)

۱۔ معصوم اور مبرا عن الخطا، صرف انبیاء کرام کی ذات ہوتی ہے۔ شیخ خواہ کامل سے کامل تزکرہ ہو۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق وہ معصوم اور مبرا عن الخطا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایسی غیر مشروط اطاعت کریم کی رو سے صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہی ہو سکتی ہے۔ باقی سب کے اختلاف بھی کیا جاسکتا اور مخالفت بھی۔ جیسا کہ حضرت امام مالکؒ نے آپ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے واضح طور پر کہا: صاحب قبر کے سوا ہر کسی کی بات کو قبول بھی کیا جاسکتا ہے اور رد بھی۔ مگر آپ کی کسی بات کو رد نہیں کیا۔ شیخ کامل حضرات جس طرح سے ساجدین کی تربیت فرماتے ہیں اس کی مثالیں ہم کسی دوسرے پر پیش کر سکتے ہیں۔ ان میں سے بے شمار باتیں صرفاً خلاف شریعت ہوتی ہیں۔ اب اگر ان کی مخالفت کو حرام قرار دیا جائے، تو بلائیے شخصیت پرستی اور کسے کہتے ہیں یہی بات تصور شیخ کا پہلا

ہے جسے آپ خود بھی حرام فرماتے ہیں۔

۳۔ آپ نے حصولِ علم و فیض کی منطق بیان فرماتے ہوئے افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ استاد کے اگر نفرت اور مخالفت ہو تو ظاہری علوم میں بھی کسبِ علم و فیض مشکل ہی سے ہوتا ہے۔ بھلا جو شاگرد اپنے استاد سے متنفر ہے اور مخالفت بھی ہے وہ اس کے پاس کیا لینے جائے گا اور جانے کا بھی، تو استاد سے جس شفقت سے کچھ بتلائے گا، وہ سب کو معلوم ہے۔

۴۔ چونکہ آپ نے شیخِ کامل کی مخالفت کو حرام قرار دیا ہے۔ یہی اس بات کی قوی دلیل ہے کہ ایسے علم و فن کا اکتساب، جس میں اللہ اور رسول کے علاوہ کسی دوسرے کی غیر مشروط اطاعت کو لازمی قرار دیا جائے، از روئے شریعت حرام ہے۔

حدائقِ الاخیار کے مترجم اس غیر مشروط اطاعت کے علاوہ کچھ نذر و نیاز کی بھی ہدایت فرماتے ہوتے

صادق فرغانی کی زائد شرط

لکھتے ہیں:

”جب ساکِ مُرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے، تو اسے چاہیے کہ اس کے آگے بے اختیار ہو جائے، جیسے مُردہ غسال کے سامنے بے اختیار ہو جاتا ہے۔ یعنی اسے کسی بات کا اختیار نہ رہے اور جب کبھی اپنے پیر کی خدمت میں جائے خالی ہاتھ نہ جائے اگرچہ ٹھوڑی چیز دے مگر دے ضرور، کیونکہ یہ اس کی محبت اور اخلاص کی علامت ہے۔“ (تقینِ مُرشدِ کامل، ترجمہ حدائقِ الاخیار، ص ۱۴۰، مطبوعہ شیخ محمد بشیر

اردو بازار، لاہور)

اس غیر مشروط اطاعت کا اثر ساکِ پامرد پر چوہو ہو سکتا ہے، وہ تو فرغانی صاحب نے بتلا دیا ہے۔ کہ مُرید، پیر کے ہاتھوں میں یوں بے بس و بے اختیار ہونا چاہئے، جیسے غسال کے ہاتھوں میں مُردہ۔ اور مُرشد انِ کامل پر یہ اثر ہوا کہ وہ پہلے ہی اپنے آپ کو نبی یا رسول سے کم تر نہ سمجھتے تھے۔ اب اپنا کلمہ بھی پڑھوانے لگے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے:

خواجہ فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں:

”کیونکہ پیر کے کام میں مستعد ہونا عین دین کے کاموں میں

اللہ کے لئے رسول

مُسند ہوتا ہے۔ پھر فرمانے لگے، ایک مرتبہ میں شیخ معین الدین (اپنے دادا پیر مولف کی خدمت میں حاضر تھا اور اہل صفہ بھی موجود تھے۔ اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور بیعت کے لئے پابوسی کی۔ آپ نے اس کو بٹھالیا۔ اُس نے عرض کی میں مُرید ہونے آیا ہوں۔ فرمایا، جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا۔ اگر یہ شرط منظور ہے، تو بیشک میں مرید کر لوں گا۔ اس نے کہا جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح کلمہ پڑھتا ہے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" ایک بار اس طرح پڑھ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَسْبِيَ رَسُولُ اللَّهِ"۔ چونکہ راسخ العقیدہ تھا، اس نے فوراً پڑھ لیا۔ خواجہ نے بیعت لی اور بہت کچھ خلعت و نعمت عطا کی اور فرمایا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے۔ ورنہ میرا مقصود نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھواؤں" (فوائد السالکین مفوضات قطب الدین

بختیار کاکی: مرتبہ فرید الدین گنج شکر ترجمہ غلام احمد بریلوی، ص ۱۳۶، ۱۳۷)

ملاحظہ فرمایا آپ نے پیر کا مقام منصب رسالت تو یہ تھا کہ جب رسول ﷺ بلائیں مومنوں کو فوج لانا چاہتے اور رسول کی اطاعت بھی اتنی غیر مشروط نہیں کہ دنیوی کاموں میں بھی آپ کی اطاعت لازم جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کئی بار آپ سے پوچھ لیا کہ یہ آپ کی رائے ہے یا حکم۔ اور اگر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ میری رائے ہے، تو صحابہ نے اختلاف کیا۔ لیکن یہاں غیر مشروط اطاعت اور پیر کے کاموں میں مشغول رہنے کو عین عبادت قرار دیا جاتا ہے۔

پھر اگر پیر صاحب نے اس نئے مرید کی اطاعت و عقیدت کا ٹیسٹ لینا ہی تھا تو یہ تو کسی اور طریق سے بھی ہو سکتا تھا۔ کیا اس ٹیسٹ کے لئے یہ بھی ضروری تھا کہ اسلام کے بنیادی کلمہ شہادت پر ہی یہ چلایا جائے اور مرید کے راسخ العقیدہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ ایسا کلمہ کفر کہہ دے۔ یہ تو وہی بات ہوتی، جو بابل میں ہاروت، ماروت جادو سکھلانے سے پیشتر کہہ لیا کرتے تھے کہ یہ کفر اختیار نہ کر۔ پھر بھی اگر کوئی راسخ العقیدہ ہوتا اور کلمہ کفر پڑھ لیتا، تو اسے جادو سکھا دیتے اور یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش اور فتنہ تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ ان پیروں میں ایسا کلمہ پڑھانا اور آزمائش لینا ایک پرانا دستور ہے۔ کیونکہ شیخ شبلی نے بھی ایک شخص سے ایسا ہی ٹیسٹ لیا تھا۔ فوائد الفواد، مفوضات خواجہ نظام الدین اولیاء۔ مرتبہ خواجہ حسن دہلوی۔ ترجمہ پروفیسر محمد

معاذی اذقاف، پنجاب، لاہور)

ان واقعات کی تصدیق حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی فرمادی ہے۔ وہ اپنی کتاب
تکلف میں لکھتے ہیں کہ تھانہ بھون کے پیر صادق صاحب کلمہ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ کو آزمائش
کے طور پر استعمال کرتے تھے اور پھر چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کی طرح اس کے بعد معذرت بھی
نہیں کرتے تھے۔ اُن کے نزدیک یہ کلمہ بالکل صحیح تھا کیونکہ ان کے خیال میں صادق رسول اللہ یا رسول اللہ
صادق ایک ہی بات تھی۔

علاوہ ازیں مولانا موصوف اس کلمہ کے معاملہ میں اپنی ذات کے لئے خاصی پچک رکھتے تھے مولانا
محمد سعید اکبر آبادی، جو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن تھے اپنے رسالہ 'برہان' فروری ۱۹۵۲ء کے
صفحہ ۱۰۰ پر رقمطراز ہیں کہ:

"اپنے معاملات میں تاویل و توجیہ اور انغماض و مسامحت کی مولانا میں جو خود تھی اُس کا اندازہ اس واقعہ سے
بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی مرید نے ان کو دکھا کہ رات خواب میں میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہر چند کلمہ
شہادت صحیح صحیح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ہر بار یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد اشرف علی
رسول اللہ منہ سے نکل جاتا ہے۔"

"ظاہر ہے کہ اس کا صاف اور سیدھا جواب یہ تھا کہ یہ کلمہ کفر ہے۔ شیطان کا فریب اور نفس کا دھوکہ
ہے۔ تم فوراً توبہ استغفار کرو، لیکن مولانا تھانوی صاحب صرف یہ کہہ کر بات آئی گئی کر دیتے ہیں کہ تم
کو مجھ سے غایت محبت ہے۔ یہ سب کچھ اسی کا ثمرہ ہے۔" (برہان، فروری ۱۹۵۲ء، ص ۱۰۰)

اسلام جس چیز کو توحید قرار دیتا ہے وہ صوفیاء کی
نظروں میں شرک ہے اور جس چیز کو شرک قرار

۳۔ غیبی شرعی احکام کی تلقین

دیتا ہے۔ وہی دین طریقت کی بنیاد ہے۔ عموماً صوفیاء کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ باطنی علم تقویٰ
شریعت اسلامیہ کی پابندی، تسبیح و تحمید اور اصلاح نفس سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ محض ایک فریب ہے
حقیقت یہ ہے کہ باطنی علم بھی جادو ہی کی طرح کھل ہوئی گمراہی ہے۔ جس طرح ہاروت اور ماروت لوگوں کو
کہتے تھے کہ اگر کفر و شرک کی باتیں منظور ہیں، تو تم جادو کا علم سیکھ سکتے ہو ورنہ اس کام کے نزدیک نہ جاؤ
یعنی یہی صورت اس دین تصوف میں ہے۔ چنانچہ امام غزالی احياء العلوم ج ۴، ص ۱۳۵۸ پر ایک حکایت
نقل کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے:

بایزید بسطامی (م ۲۶۱ھ) کا طریق تربیت

ایک شخص تیس سال اور
بسطامی کی خدمت کرتا رہا

ایک روز اس نے شکایت کی یا حضرت میں تیس سال آپ کی خدمت میں رہا۔ رات کبھی نہیں سویا اور روزے بڑے بھی رکھتا ہوں، مگر میرے دل میں باطنی علم کے آثار نظر نہیں آتے۔ حالانکہ میں اس کا قابل بھی ہوں۔ بایزید نے کہا تم تین سو سال بھی لگے رہو، تو یہ علم حاصل نہ کر سکو گے۔ مرید نے پوچھا، اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں؟ فرمایا، تم وہ علاج کرنے سکو گے۔ مرید نے جب اصرار کیا، تو فرمایا: "اپنی دائرہ اور سر منڈا دو، گدے پر بن لو۔ باداموں کا ایک کشتول اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے گرد بچوں کو جمع کرو اور کہو جو بچہ مجھے ایک گھونسا مارے گا، اُسے ایک بادام دوں گا۔ اسی طرح گلی گلی پھرو۔" مرید نے کہا: "سبحان اللہ! یہ کیا علاج ہے؟" بایزید نے کہا: "تیرا سبحان اللہ کبھی بھی شرک کیونکہ یہ کلمہ تو اپنی پاکیزگی بیان کرنے کے لئے کہہ رہا ہے۔" مرید نے کہا: "مجھ سے یہ علاج تو نہیں ہو سکتا کوئی اور بات بتلائے۔" بایزید نے کہا: "اگر یہ علاج نہیں کر سکتے دوسرا کوئی علاج نہیں۔ (احیاء العلوم، ج ۲، ص ۱۳۵)

یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد امام غزالی لکھتے ہیں: "جس شخص کا دل بیمار ہے اور وہ اپنے نفس کے تابع ہے اس کا علاج وہی ہے جو بایزید نے تجویز کیا۔"

ان واقعات سے آپ اس باطنی علم کے اسرار و رموز سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں کہ کس انداز میں مرید کو اعلیٰ غلاف شریعت کاموں اور اپنی غیر مشروط اطاعت اور شکر کیہ عقائد کے لئے مجبور کیا جا رہا ہے جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، تو بس شیطانی تجلیات، قلبی واردات، ہاتھ غیبی کی آوازوں اور مشاہدات و مکالمات حق تعالیٰ کے لئے دروازے کھلتے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ اس مرید بیچارے نے میں غلاف شریعت کام، تو پہلے ہی سرانجام دے لئے تھے۔ (۱) رات کو بالکل نہ سونا۔ (۲) ہمیشہ روزہ رکھنا۔ (۳) دین طریقت پر ایمان۔ اب چوتھی بات پیر کی غیر مشروط اطاعت میں فیصل ہونے کے باعث نامراد ہی رہا۔

اور اس کے کئی طریقے ہیں مثلاً:

۴۔ قرآن و سنت سے دور کرنا

۱۔ رات کو قرآن پڑھنے سے منع کرنا۔

عبدالوہاب شرعی اپنی کتاب کبریٰ احمد بر حاشیہ البیواقیات و الجواہر کے صفحہ ۲۱ پر لکھتا ہے کہ: "اللہ تعالیٰ نے ندائے غیب کے ذریعہ فرمایا: "اے بندو! رات میرے لئے ہے نہ اس لئے کہ اس میں"

ان پڑھا جائے۔ تیسرے لئے دن میں بہت کم ہوتے ہیں۔ میں یہ اس لئے کہتا ہوں کہ جب عمرات
 و قرآن پڑھے گا، تو اس کے معانی تجھے مشاہدہ سے تفرقہ کی طرف لے جائیں گے۔ پھر کوئی آیت تجھے
 بری جنت، اور جو کچھ میں نے اس میں پیدا کیا ہے، کی طرف لے جائے گی۔ تو پھر جب تو اپنی جنت
 حوروں کے ساتھ استبرق کے بچھونوں سے تکیہ لگائے ہوگا، تو میرا خیال کہاں ہوگا؟ پھر کوئی آیت
 تم کی طرف تجھے لے جائے گی اور اس میں طرح طرح کے عذاب کا معائنہ کرے گا۔ تو جب تو ان باتوں
 مشغول ہوگا، تو میرا خیال کب ہوگا؟ پھر کوئی آیت تجھے قصہ آدم عليه السلام اور نوح عليه السلام، ہود عليه السلام
 ابراہیم عليه السلام، موسیٰ عليه السلام یا عیسیٰ عليه السلام کی طرف لے جائے گی۔ علیٰ ہذا القیاس میں نے تجھے
 برکات حکم نہیں دیا، بلکہ یہ کہ تو اپنے دل کے خیالات کو مجھ پر مجتمع کرے۔ رہیں استنباط احکام والی آیات
 ان کے لئے دوسرا وقت ہے۔“ (فضائح صوفیاء، ص ۸)

اب دیکھئے شعرانی صاحب کس خطرناک انداز سے مسلمانوں کی توجہ قرآن کی تلاوت سے ہٹا ہے
 اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ:

اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ اَوْ عَكْلَى
 قُلُوبِ اَقْفَالِكَا (۳۶)

کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر قفل لگ
 گئے ہیں۔

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ
 وَعِيْدِ (۵۰/۴۵)

پس (اے محمد عليه السلام) جو شخص ہمارے (عذاب کی) وعید سے
 ڈرتا ہے ان کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔

يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ قَوْمَ اللَّيْلِ اِلَّا قَلِيلاً
 نِصْفَهُ اَوْ اَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً اَوْ زِدْ
 عَلَيْهِ وَوَيْلٌ الْقُرْآنِ تَرْتِيلاً (۳۶)

(اے مہمل عليه السلام) جو کپڑے میں لپیٹا ہے ہو۔ رات کو قیام
 کرو مگر تموڑی سی رات، نصف یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ
 اور اس میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔

لیکن یہ حضرت توجہ الی اللہ کی آڑ میں رات کو قرآن پڑھنے اور اس میں غور و تدبر کرنے سے منع فرما
 ہے۔

اپنے بنائے ہوئے اوراد و وظائف اور اعمال کو قرآن سے بہتر قرار دینا۔
 اور عام مشاہدہ ہے کہ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے حضرات اوراد و وظائف، درود لکھتی، درود تاج،
 میدہ غوثیہ، شش فصل، ہفت ہیکل وغیرہ وغیرہ کی تلاوت ضرور کرتے ہیں۔ قرآن خواہ پڑھیں یا نہ

پڑھیں۔ اسی طرح انہوں نے کئی طرح کی نمازیں بھی ایجاد کر رکھی ہیں۔ مثلاً صلوٰۃ فاتح، صلوٰۃ نوحیہ، خضر کی
 وغیرہ وغیرہ۔ اور احمد تیمجانی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ”صلوٰۃ الفاتح کا ثواب، جو کچھ زمین بھر میں ذکر اذکار
 پڑھے جاتے ہیں ان کو چھ ہزار سے ضرب دی جائے، تو اس کے برابر ہے“ (فضائح صوفیاء، ص ۱۰)۔

ج قرآن سے دُور رکھنے کا تیسرا طریق یہ ہے کہ انہوں نے قرآن اور اسی طرح حدیث کو بھی اسرار و رموز
 کا مجموعہ قرار دے دیا ہے۔ پہلے الفاظ کے ظاہری اور باطنی معانی کی تفریق پیدا کی۔ پھر باطنی معانی کو ظاہر
 پر ترجیح دے کر یوں گویا ہونے۔

خُضَّتْ بَحْرًا وَوَقَفَ الْأَنْبِيَاءُ بِسَاحِلِهِ

یعنی انبیاء ظاہری معانی پر ہی لگے رہ گئے۔ جب کہ ہم لوگ ان کے باطنی معانی تک پہنچ گئے
 اور ابن سبعین نے تو کتاب و سنت کی مخالفت میں یہاں تک کہہ دیا:

لَقَدْ حَجَّرَ ابْنُ أَمِنَةَ وَإِسْغَاذُ

ابن آمنہ یعنی رسول اللہ ﷺ نے اللہ کی وسیع رحمت
 قَالَ لِأَنْبِيَائِ بَعْدِي (فضائح صوفیاء، ص ۱۰) کو یہ کہہ کر مقید کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

ابن سبعین کو یہ خرافات کہنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ یہ حضرات نہ تو اپنے آپ کو انبیاء
 سے کمتر سمجھتے ہیں اور نہ اپنے مکشوفات و مشاہدات کو شریعت سے کمتر سمجھتے ہیں اور اس کی تفصیل آپ
 مناسب مقامات پر اس کتاب میں مل جائے گی۔

امام ابن قیم نے مدارج السالکین (جو اسماعیل ہروری (م ۷۴۸ھ) کی کتاب منازل السائرین کی شرح

اس پر تبصرہ ہے) میں سلوک کے مقامات پر بحث کرتے ہوئے ایک جگہ یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اگر فلاں چیز
 حقیقت یہ ہے، جو اباب تصوف پیش کرتے ہیں، تو پھر اس کے معنی یہ ہوتے کہ اس مقام کو صحابہ
 انبیاء بھی حاصل نہ کر سکے۔“ (تزکیہ نفس، ص ۲۰۷)

ابو اسماعیل ہروری (م ۷۴۸ھ) نے توبہ، توکل، صبر، رضا وغیرہ وغیرہ کی شرح میں تین درجے درجے

میں پہلا درجہ عوام کا دوسرا خواص کا، تیسرا انھیں انھوں خاص کا۔ پہلے درجہ کا معیار ہی وہ اتنا اونچا بیان کرتا
 جتنا کہ قرآن کسی کو لے جانا چاہتا ہے۔ اور اگر کوئی کسر رہ جائے، تو وہ دوسرے میں بہر حال پوری
 ہے۔ رہا تیسرا درجہ تو وہ صاف مافوق البشریت درجہ معلوم ہوتا ہے اور شیخ کے نزدیک یہی درجہ کامل
 اب اگر کوئی شخص کتاب و سنت کو معیار بنا کر اس کا تجربہ کرے، تو وہ یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہوتا

اس مقام کا اگر کوئی وجود ہے، تو وہ شیخ کے ذہن میں ہے۔ کتاب و سنت سے ثبوت تو کیا اس کا
سراغ تک نہیں پتا۔“ (حوالہ ایضاً)

۶۔ صوفیاء کا باطنی سیاسی نظام

باطنی نظام کے قیام کی ضرورت

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
ہم زمین کی حکومت اپنے صالح بندوں

کو عنایت فرماتے ہیں۔ جب صوفیاء نے، جو خود کو صالحین کا جانشین تصور کرتے ہیں، دیکھا کہ ان کے
پاس تو صرف عزت اور گوشہ نشینی یا غیب دانی اور تصرفات ہی رہ گئے ہیں۔ رہی زمین کی حکومت یا
سلطنت، تو اس سے ان کا کسی دور میں کوئی واسطہ نہیں رہا، تو اس مشکل کا حل انہوں نے یہ سوچا کہ ایک
تو دنیاوی سلطنت کی بھرپور تقیص کی جائے۔ دوسرے اپنا الگ باطنی نظام قائم کر کے اس کو ظاہری حکومت
سے بڑھ ثابت کیا جائے۔ تو جس طرح شیعہ حضرات نے اپنا الگ باطنی نظام قائم کر کے اس نظام کا پیشوا امام معصوم
کو قرار دیا۔ اسی طرح صوفیاء نے اپنا الگ باطنی نظام قائم کیا جس کا پیشوا ”غوث“ کے لقب سے پکارا
جاتا ہے۔

باطنی مناصب، ان کی تعداد
اور طریق کار کے سلسلہ میں

باطنی نظام کا صد دفتر اور عہدیداروں کے مساکن

عبدالرحمن عبدالخالق مصنف ”فضائح الصوفیاء“ کی تحقیق یہ ہے کہ ”تمام عالم میں غوث ایک ہوتا ہے۔
جس کے ماتحت چار قطب ہوتے ہیں اور عالم کے چاروں کونوں پر غوث کے حکم سے مامور ہوتے
ہیں پھر سات ابدال ہیں، جو غوث کے حکم سے سات پہاڑیوں پر رہتے ہیں۔ پھر ان کے بعد نجیب کا
کا درجہ ہے اور یہ ہر شہر میں ایک ایک ہوتا ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے ساری دنیا پر اپنا جلال بکھار رکھا ہے
اور ان کا دفتر ”غارِ حرا“ میں ہے۔ جہاں یہ سب حضرات ہر رات کو اکٹھے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی قدر و قضا
پر نظر رکھتے ہیں۔“ (فضائح الصوفیاء عبدالرحمن عبدالخالق، ص ۵۵ مطبوعہ کویت)

اور دائرۃ المعارف الاسلامیہ (مطبوعہ پنجاب یونیورسٹی لاہور) میں اولیاء کے ان باطنی مناصب اور فیوض

کی تعنیس ایک ذیلی عنوان "طبقات رجال الغیب" کے تحت کچھ اس طرح دی گئی ہے:

طبقات رجال الغیب

صوفیاء کے نزدیک دنیا اس لئے قائم ہے کہ اولیاء ان کے ایک مستور مگر منظم سلسلے کی شفاعت سے اس

بلا تیں ٹلتی رہتی ہیں۔ دنیا میں ان اولیاء اللہ کی تعداد مقرر ہے۔ جب ایک ولی کا انتقال ہو جاتا ہے، دوسرا فوراً اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس کی تعداد تین سو نقباء، چالیس ابدال، سات امناء، چار عمود اور ان کا قطب شامل ہیں۔ (قطب یعنی وہ محور، جس کے گرد بجیال صوفیاء سارا نظام گردش کرتا ہے۔)

(دائرہ مج ۶، ص ۲۲۶، زیر عنوان تصوف)

مناصب اولیاء اللہ کی شرعی بنیادیں

مندرجہ بالا سرسری معلومات کے بعد اب ہم آپ کو اللہ بارخان صاحب کی تفصیلی معلومات سے متعارف کرائیں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی کتاب 'دلائل السلوک' میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ سب اصطلاحات احادیث سے ماخوذ ہیں۔ پھر اس سلسلے میں آپ نے چودہ احادیث ابو نعیم اصفہانی (م ۲۳۰ھ) کی کتاب حلیۃ الاولیاء سے درج فرمائی ہیں۔ اس کتاب کے متعلق بھی ہم یہ کہہ آئے ہیں کہ اس دس جلدوں پر مشتمل مبسوط کتاب میں رطب و یابس سب کچھ شامل ہے۔ موضوع احادیث کی بھرمار ہے اور یہ تکلف خلفائے اربعہ اور بعض دوسرے صحابہ کو بھی اس زمرہ صوفیاء میں شامل کر لیا گیا۔ اب مولانا موصوف اس کتاب سے چودہ احادیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:

"مذکورہ بالا احادیث کے رواۃ پر جرح کی گئی ہے۔" (دس، ص ۶۸) پھر اس سلسلے میں جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ھ) جو خود اسی طبقہ صوفیاء سے تعلق رکھتے ہیں، کی تحقیق ملاحظہ ہو۔ اور وہ تحقیق یہ ہے کہ "علامہ سیوطی نے قریباً بیس کتب و رواۃ سے ابدال کی احادیث نقل کی ہیں اور تمام کو صحیح اور حسن فرمایا ہے۔ تمام طرق احادیث کو جمع کرنے پر قدر مشترک یعنی ابدال کا وجود یقیناً تسلیم کرنا پڑے گا جس سے مستقل کتاب کا حوالہ علامہ موصوف نے دیا ہے اس کا نام "الخبر الدال علی وجود القطب والنجباء والابدال" ہے۔" (دلائل السلوک، ص ۶۹)

دعا قبول نہیں ہوئی اب فوراً بخیوں کو دعا کرنا چاہئے۔ بہر حال ان اولیاء کے پاس دعا قبول ہونے یا نہ ہونے کو معلوم کرنے کے لئے انتظار کی مدت کیا ہے؟

عام اہل تصوف تو قطب کو سب سے بڑا اور آخری منصب قرار دیتے ہیں اور چونکہ غوث ایک ہی ہوتا ہے۔ لہذا یہ مناصب ختم ہو بھی جانے

قیوم یا انسان کامل

چاہتیں، مگر بلند پایہ عارفین کے ہاں اس کے آگے بھی کئی مناصب ہیں اور وہ ہیں، قیوم، فرد، قطبِ وحدت اور صدیق۔

قیوم کے متعلق امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں:

”وہ عارف، جو قیوم کے منصب پر فائز ہو، وزیر کا حکم رکھتا ہے کہ مخلوق کے اہم امور کا تعلق ہی سے ہے، گو انعام تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے ہیں، مگر وزیر کی وساطت سے ملتے ہیں... معلوم ہو کہ قیوم انسان کامل ہوتا ہے اور کل احکام ظاہری اور باطنی قیوم کی ذات سے وابستہ ہیں۔ یہ مفہوم حدیث سے بھی متبادر ہوتا ہے ”قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا قَائِمٌ وَاللَّهُ لِعُطِيٍّ“ یعنی میں تو تقسیم کنندہ ہوں۔ دینے والا اللہ ہے۔“ (مکتوبات ۲:۲، بحوالہ دلائل السلوک، ص ۴۲، ۴۳) امام ربانی کے اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل الانبیاء ان کے نزدیک ان کے مقرر کردہ منصب قیومیت پر فائز تھے۔ دیکھا آپ نے حضور ﷺ کو کس گھٹیا مقام پر لاکھڑا کیا ہے۔

پھر مولانا اشرفیہ خان فرماتے ہیں:

”قیوم اولو العزم رسول کا نائب ہوتا ہے وہ کل انعامات کا سبب ہوتا ہے۔ جب کہ قطب ابدال اور قطب ارشاد خاص ایک ایک انعام کا ذریعہ ہیں۔“

”فرد اور قطب وحدت کا تعلق براہ راست ذات باری سے ہوتا ہے یعنی اس میں رسول ﷺ کا واسطہ نہیں

فرد اور قطب وحدت

ہوتا۔ مؤلف، اس لئے ان کا مرتبہ غوث اور قیوم سے بہت بلند ہوتا ہے۔“ (دلائل السلوک، ص ۴۲)

فرد اور قطب وحدت کے ثبوت میں مولانا اشرفیہ خان نے ایک صحیح حدیث سے جس طرح استدلال فرمایا ہے اب وہ ملاحظہ فرماتے، لکھتے ہیں:

”فرد اور قطب وحدت کا مفہوم بعینہ وہ حدیث ہے، جو رسول اللہ ﷺ سے بطور دعا غزوة بدر

میں زبان پر آئی،

اللَّهُمَّ إِنَّ تَهْلِكَ هَذِهِ الْعَصَابَةَ

لَا تَعْبُدُ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا

الہی! اگر آپ نے اس جماعت (صحابہ کرامؓ) کو ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر کبھی بھی آپ کی عبادت نہ کی جائے گی۔

معرفتِ توحید، فیضانِ کاعام ہونا اور جلد ہونا قطبِ وحدت اور افراد کی خصوصیات میں

ہے اور معرفتِ ذاتِ باری تعالیٰ اس سے وابستہ ہوتی ہے۔ “(دلائل السلوک، ص ۸۳)

دیکھا آپ نے دعوائے اور دلیل میں کتنا زبردست تعلق ہے۔ اب اگر ایسی نصِ قطعی کے باوجود

اولیاء اللہ کے ان مناصب یعنی فرد اور قطبِ وحدت پر ایمان نہ لائیں، تو اس میں مولانا موصوف کا

ہے؛ پھر مولانا نے تشریح میں توحید کے ساتھ معرفت اور فیضانِ کاعام اور جلد ہونا اور ان مناصب

کا ذاتِ باری تعالیٰ سے وابستہ ہونا کے الفاظ شامل کر کے سب کچھ اس حدیث سے ثابت کر

ہے۔

غوثِ قطب، ابدال کا ثبوت پیران پیر کی زبان سے

”اس کے بعد

نے فرمایا کہ

برہنہ اور چڑھی ہوئی کمان ہوں، میرا تیر نشانہ پر لگنے والا، میرا نیزہ بے خطا اور میرا گھوڑا بے زین

میں عشقِ خداوندی کی آگ، حال و احوال کا سلب کرنے والا، دریائے بیکراں، رہنمائے وقت اور

سے باتیں کرنے والا ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے کیفیتِ حال میں فرمایا کہ میں ہوں محفوظ، میں ہوں محفوظ

روزہ دارو، اے شبِ بیدار!، اے پہاڑوں پر بیٹھے والو، خدا کرے تمہارے پہاڑ بیٹھ جائیں

اے خانقاہ نشینو! خدا کرے تمہاری خانقاہیں زمین دوز ہو جائیں، حکمِ خدا کے سامنے آؤ۔ میرا حکم خدا

سے ہے۔ اے رہبرانِ منزل، اے ابدال، اے اقطاب و اوتاد، اے پہلو والو، اور اے نوجوان

اور دریائے بیکراں سے فیض حاصل کر لو۔ عزتِ پروردگار کی قسم! تمام نیک بخت اور بد بخت میرے

پیش کئے گئے اور میری نظروں محفوظ میں جمی ہوئی ہے۔ میں دریائے علم و مشاہدہ الہی کا غوطہ خور ہوں

تم سب پر اللہ کی حجت، رسول کا نائب اور اس کا دنیا میں وارث ہوں۔ پھر فرمایا کہ انسانوں کے بھی

ہیں۔ جنات اور فرشتوں کے بھی، لیکن میں تمام پیروں کا پیر ہوں۔“ (اخبار الاخیار، مصنفہ عبدالحی محمد)

یہیں پیران پر عبد القادر جیلانی، اس قدر جاہ و جلال کے مالک، جو جنوں انسانوں اور حتیٰ کہ فرشتوں اور جنوں کے بھی پیر ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ آپ کی وفات کے چند ہی سال بعد عبد اللہ بن یونس بن احمد وزیر جلال الدین ابوالمظفر نے آپ کے مکان کو مسمار کر کے آپ کی اولاد کو در بدر کر دیا۔ حتیٰ کہ آپ کی قبر کھوڈالی اور آپ کی ہڈیاں دریا (دجلہ) کی لہروں میں پھینک دیں اور کہا کہ یہ وقف کی زمین ہے۔ اس میں کسی کا دفن کیا جانا حلال نہیں ہے، تو آپ اس کا کچھ بگاڑ بھی نہ سکے۔ (بحوالہ انجم الظاہرہ، ص ۱۳۲، ج ۶)

اس تاریخی حقیقت کا اعتراف ضیاء اللہ صاحب قادری نے اپنی کتاب 'سیرۃ غوث الثقلین' میں ص ۲۳۱ ان الفاظ میں کیا ہے:

"ابن یونس نے سیدنا غوث اعظم کی اولاد کو طرح طرح کی اذیت اور تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ اُس نے بغداد شہر سے بھی جلا وطن کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَاَقْبَحُ مَوْتَهُ اور اس کی بُری طرح موت ہوئی (قلائد الجواہر، ص ۵۶) حضور غوث پاک کا ارشاد ہے:

وَنَحْنُ لِمَنْ قَدْ سَاعَنَا سَوْ قَاتِلًا فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فَلْيَجْرِبْ وَيَعْتَدِبْ
یعنی جو کوئی ہمیں اذیت پہنچائے ہم اس کے لئے ستم قاتل ہیں جس کو یقین نہ ہو، وہ اذیت پہنچا کر تجربہ کر لے۔" (سیرۃ غوث الثقلین، ص ۲۳۲)

اس اقتباس سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں:

۱۔ ابن یونس کا آپ کی اولاد کو جلا وطن کرنے کا واقعہ درست ہے اور اس کی وجہ صاحب انجم الظاہرہ نے بیان کر دی ہے۔

۲۔ جلا وطنی کی پاداش میں ابن یونس کے خاندان کی تباہی صاحب غوث الثقلین کا اپنا خیال ہے جس کا کوئی تاریخی ثبوت انہوں نے پیش نہیں کیا نہ ہی جلا وطنی کی وجہ بیان فرمائی ہے۔

۳۔ عبد القادر جیلانی نے اذیت دینے والے کے لئے انتقام کا جو خطرناک نقشہ اپنے شعر میں بیان فرمایا ہے ہمیں افسوس ہے کہ یہ بات رسول اللہ ﷺ کے اسوۂ حسنہ کے بالکل مخالف اور متضاد ہے۔

ولایت اور اس کے مناصب کا عزل و نصب
جس طرح سیاسی نظام
میں بڑے افسر کی طرف

سے کسی چھوٹے افسر کی تقرری ہوتی ہے اور نا اہل ہونے پر اسے معزول کر دیا جاتا ہے۔ ولایت کے

سیاسی نظام میں بھی بالکل یہی صورت حال ہے۔ درج ذیل واقعہ سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے
 ”ایک واقعہ ہے کہ حضرت جنید بغدادیؒ سے آپ کا ایک مرید کچھ بد اعتقاد ہوا اور اس غلط فہمی
 پڑا کہ اب میں بھی کسی مقام پر فائز ہو چکا ہوں۔ حضرت جنیدؒ سے کچھ اعراض کر لیا۔ چند روز بعد اس غم
 سے آیا کہ تجربہ کرے اور دیکھے کہ میرا خیال جنیدؒ پر منکشف ہوا یا نہیں؟ اور حضرت جنیدؒ اپنے نور فرست
 اس کی حالت ملاحظہ فرما رہے تھے، جب وہ مرید آیا آپ سے کچھ سوال کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا
 چاہتا ہے۔ الفاظ و عبارات میں یا حقیقت معنی میں؟ مرید نے عرض کی دونوں طرح۔ آپ نے
 عبارتیں جواب تو یہ ہے کہ اگر میرا تجربہ کرنے کی بجائے اپنا تجربہ کر لیتا، تو میرے تجربہ کا محتاج نہ ہوتا
 اس جگہ تجربہ کی عرض سے نہ آتا۔ اور معنوی جواب یہ ہے کہ میں نے تجھے منصب ولایت سے معزول کیا
 فرمانا تھا کہ مرید کا چہرہ سیاہ ہو گیا، پینچنے لگا اور پکارا کہ حضور! راحت یقین میرے دل سے جاتی رہی
 توبہ کرنے لگا اور پہلی بوجھ سے ہاتھ اٹھایا۔ اس وقت حضرت جنیدؒ نے فرمایا، تو نہیں جانتا کہ اللہ
 ولی والیان اسرار ہوتے ہیں۔ تجھ میں ان کی ضرب کی برداشت نہیں۔ پھر ایک پھونک اس پر ماری
 پھر اپنے درجہ پر متمکن ہوا۔ اس وقت سے خاصان بارگاہ کے معاملات میں دخل دینے سے بھی توبہ کی
 پختہ عہد کر لیا۔“ (کلام المرغوب اردو ترجمہ کشف المحجوب مصنفہ علی بچوری صاحب، ص ۲۰۰، ۲۰۱)

اقتباس بالا سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں:

- ۱- آپ خاصان بارگاہ میں سے تھے گو صحیح منصب متعین نہیں ہو سکتا کہ کون سے منصب پر پہنچ کر
 ولی خاصان بارگاہ بنتے ہیں تاہم وہ اپنے سے چھوٹے ولی کو معزول کر سکتے تھے۔
- ۲- اپنے سے بڑے مرتبے والے کے متعلق دل میں شک لانے سے بھی اتنی سزا مل سکتی ہے۔
- ۳- ولی اللہ واقف اسرار نہیں بلکہ والیان اسرار ہوتے ہیں، جبکہ صحابہؓ کو اور بعض دفعہ خود حضور اکرم
 ﷺ کو بھی ایسے باطنی امور کا پتہ نہ چلتا تھا۔
- ۴- ان کا تصرف و اختیار اور ان کی ماراتنی شدید ہوتی ہے کہ ان سے کمتر درجہ کے ولی بھی وہ ضرب
 برداشت نہیں کر سکتے۔

قائم ولایت کون؟

علامہ عبدالقادر الاربلی مصنف تفریح الخاطر ص ۳۸-۳۹

مطبوعہ مصر، بحوالہ سیرۃ غوث الثقلین ص ۲۲۲، زیر عنوان قائم ولایت

نے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو ولی بنانا چاہتا ہے، تو حکم فرماتا ہے کہ حضرت محمد ﷺ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ (کے حکم فرماتا ہے؛ علامہ اربلی غالباً یہ بات بتلانا بھول گئے۔) جب آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے عبدالقادر جیلانی! اس لے جاؤ، تاکہ وہ اس کی اہلیت دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ منصبِ ولایت کا مستحق ہے یا نہیں؟ یہ وہ دربارِ غوثِ اعظم میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو اگر منصبِ ولایت کے قابل دیکھتے ہیں، تو اس کو دفترِ محمدیہ ﷺ میں لکھ کر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر اے حضور اکرم ﷺ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور غوثِ اعظم کی تحریر کے مطابق نبی پاک ﷺ کا فرمان لکھا جاتا ہے۔ پس اس کو ولایت کی خلعت فرما دیا جاتا ہے، جو غوثِ پاک کے دستِ مبارک سے دی جاتی ہے۔ جب وہ اسے پہن لیتا ہے، غیب و شہادت (یعنی آدمیوں اور رجال الغیب) میں مقبول و مسلم ہو جاتا ہے۔ پس اس عہدہ پر حضرت پاک قیامت تک فائز رہیں گے اور اس مقام میں کوئی ولی آپ کے مماثل اور شریک نہیں ہے۔ ان اور ان میں قطب، غوث اور تمام اولیاء اللہ آپ کی ذاتِ منبعِ برکات سے مستفیض ہوتے رہتے۔

(تفزیح الخاطر، ص ۳۸، ۳۹)

اب دیکھئے جنسید بغدادی (م ۲۹۸ھ) بھی اسی مرتبہ عزل و نصب پر فائز تھے اور یہ سلسلہ بہروردیہ قادری ہیں، لہذا علامہ اربلی صاحب غالباً انہیں معاف کر ہی دیں گے کیونکہ یہ غوثِ اعظم سے بہت کے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صاحب ابوسعید حشتی بھی نظر آتے ہیں۔ جو اسی عزل و نصب کے منصبِ زہد میں تفصیل آگے آئے گی) یہ ایک تو حشتی ہیں، دوسرے پیرانِ پیر کے تقریباً ہم عصر ہیں۔ اصل یہ تو بابا فرید الدین گنج شکر کا ہے، جو اسی سلسلہ قادریہ میں منسک اور تیسری پشت میں آپ کے مرید ہیں۔ انہوں نے آخریہ عزل و نصب کے اختیارات (جو قیامت عبدالقادر جیلانی کے لئے مخصوص تھے) ان غوثِ پاک سے چھین کر ان پر خود قبضہ کر لیا۔ (واقعہ کی تفصیل آگے آئے گی، بحفاظ ترتیب زانی)

اب عبدالقادر جیلانی نے ان اختیاراتِ عزل و نصب کو جس طرح استعمال کیا وہ بھی درج ذیل

ان پیر کا ایک چور کو ابدال بنا دینا

اس سے ملاحظہ فرمایا لیجئے

”شاہ ابوالمعالی نے تحریر فرمایا ہے کہ شیخ داؤد فرماتے تھے کہ ہمارے پیر جہانگیر عبدالقادر جیلانی،

کے در دولت پر تمام اہل دولت و ثروت بھی آتے تھے۔ ایک چور نے سمجھا بڑے مالدار ہوں گے کیا کہ گھر میں گھس جاؤں اور دلی مراد پاؤں۔ وہ گھر میں داخل ہوا کچھ بھی نہ پایا اور اندھا ہو گیا۔ اس سیاہ بے نور کا حال روشن تھا۔ خیال فرمایا کہ یہ بات مزوت سے بعید ہے کہ ہمارے گھر میں خواہش سے آکر ناکام چلا جائے۔ آپ ابھی اسی خیال میں تھے کہ حضرت خضر ؑ آئے اور عرض اے عالی مالک کے والی! ایک ابدال اس وقت قضائے الہی سے فوت ہو گیا ہے۔ جس آپ حکم دیں اس کی جگہ مقرر کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ایک کتہ دل ہمارے گھر میں پڑا ہے۔ جاؤ اس تاکہ اسے بلند مرتبہ پر فائز کر دیں اور حضرت خضر ؑ گئے اور اس شخص کو آپ کے حضور میں پیش کیا۔ آپ نے ایک ہی نگاہ لطف سے ابدال بنا دیا۔

بحوالہ سیرۃ غوث الثقلین، ص ۱۲۰۸

اب دیکھئے اس اقتباس سے درج ذیل امور پر روشنی پڑتی ہے:

- ۱۔ علامہ اربلی کے بیان کردہ دستور ولایت کو توڑنے والے خود غوثِ اعظم ہیں۔ اس چور کو حضرت ؑ کے سامنے پیش کیا گیا نہ اُدھر سے آرڈر ہوا کہ اسے عبدالقادر جیلانی کے پاس لے جاؤ کی ولایت کی اہلیت کو ٹیسٹ کریں، تو پھر غوثِ پاک نے ایک چور کو ابدال بنا کر دھاندلی نہیں کی۔
- ۲۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر ؑ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ مرنے والے ابدالوں کی اطلاع کو دیا کریں اور نئے بننے والے ابدالوں کو غوثِ پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا کریں۔
- ۳۔ جب چور گھر میں پہلے ہی موجود تھا، غوثِ پاک بھی گھر پر ہی تھے، تو حضرت خضر ؑ نے اسے اس چور کو آپ کے پاس حاضر کیا؟

اب دیکھئے اسی واقعہ کو باختلاف روایت صاحب تفریح الخاطر (مد ۲۲) نے یوں بیان فرمایا:

کچھ اس طرح ہے:

”غوثِ اعظم مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد کی طرف آ رہے تھے۔ راستہ میں چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اُسے لوٹ لے، آپ جب اس کے قریب پہنچے، تو پوچھا اس نے جواب دیا، بدو ہوں۔ آپ نے کشف کے ذریعے اس کی بیکرداری کو لکھا ہوا دیکھا۔ اسے چور کے دل میں بھی خیال آیا کہ شاید یہ غوثِ اعظم ہیں۔ آپ کو چور کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا۔“

میں عبدالقادر ہوں چور یہ بات سنتے ہی آپ کے قدموں پر گر پڑا اور اس کی زبان پر "سَيِّدُ عَبْدُ الْقَادِرُ شَيْئًا لِلَّهِ" جاری ہو گیا۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آگیا اور اس کی کے لئے بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی: "اے غوثِ اعظم اس چور کو سپید معا لکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے اسے قطب بنا دو چنانچہ آپ کی ایک نگاہ فیض ہے وہ قطب کے درجے پر فائز ہو گیا۔" (سیرۃ غوث، ص ۴۴۰ بحوالہ تفریح السخا طرس ۲۲)

اب دیکھئے کہ پہلی روایت کے مطابق چور آپ کے گھر کو لوٹنے آیا، لیکن اس روایت میں وہ راہِ رضی سے گھڑا تھا۔

لی روایت میں آپ نے حضور اکرم ﷺ کے واسطے کو تو ختم کیا تھا مگر حضرت خضر علیہ السلام سے کچھ کام نہ اس روایت میں ان کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ حالانکہ چور دونوں واقعات میں پاس موجود تھا۔ لی روایت میں آپ نے چور کو ابدال بنایا تھا اس روایت کے مطابق قطب بنا دیا اور اس کی سابقہ دہر دو بار ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔

لی روایت کے مطابق آپ کو اس لئے رحم آیا تھا کہ گھر سے خالی واپس نہ جاتے اور دوسری روایت میں اس کے شیئاً للہ کے وظیفہ سے آپ کا دل بھر آیا۔ گویا آپ کی زندگی میں ہی اس وظیفہ کا دیکھا تھا جسے آپ بہت پسند فرماتے تھے۔

بہر حال واقعہ ایک ہی تھا جس میں تذکرہ نگاروں نے اتنا اختلاف پیدا کر دیا یا واقعات ہی دو الگ الگ ہیں فیصلہ تو تذکرہ نگار ہی کریں گے۔ بظاہر یہ واقعہ ایک ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ چوروں کو یا ابدال بنا دیا کرتے تھے۔

ضیاء اللہ قادری صاحب اپنی کتاب "سیرۃ غوث الثقلین کے صفحہ ۸۵ پر قلمطراز ہیں:

ما پیر کا ایک کافر کو ابدال بنا دینا

مک شام میں ایک ابدال انتقال کر گئے، تو آپ سرزمین عراق سے فوراً وہاں تشریف فرما ہوئے حضرت خضر علیہ السلام اور دیگر ابدال بھی تشریف لے آئے سب حضرات نے ان کا جنازہ پڑھا نازہ حضرت غوث پاک نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ قسطنطنیہ میں فلاں کافر کو یہاں لے آئیں۔ حضرت خضر نے فی الفور اس کو حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس کافر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان

کیا۔ اُس کی موٹھوں کو پست کیا اور اپنی ایک ہی نظرِ کرم سے اُسے مقامِ ابدال پر فائز فرما دیا اور سب سے فرمایا کہ انتقال کرنے والے ابدال کے مقام پر اسے مقرر کرتا ہوں، جن پر سب ابدالوں نے تسلیم

دیا۔ ”دستورِ شرحِ مسلم الثبوت، ص ۲۶۹، سفینۃ الاولیاء، ص ۶۵“

اس اقتباس سے درج ذیل امور پر روشنی پڑتی ہے:

۱۔ آپ اکبر چور اور کافرِ قسم کے لوگوں کو ہی ابدال بنایا کرتے تھے۔

۲۔ علامہ اربلی کے بیان کردہ دستورِ ولایت کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔

۳۔ حضرت خضر اس معاملہ میں آپ کے کارندے کی حیثیت رکھتے تھے کہ نئے بننے والے ابدال

کے حضور پیش کیا کریں۔

اللہ تعالیٰ نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر کو اُن کی خدمت میں بھیجا تھا، لیکن

تذکرہ نگاروں نے مزید دٹھائی ہزار سال تک انہیں زندہ رکھ کر اُن کو غوثِ پاک کی چاکری پر مامور

ہے۔

۴۔ کسی بزرگ کا بیک وقت کئی مقامات پر بجدِ عنصری موجود ہونا اور موجود ہونا کو کتاب و سنت

صریح خلاف ہے تاہم اس طبقہ میں یہ مسئلہ ”مجمع علیہ“ کی حیثیت رکھتا ہے۔

”شیخ نور اللہ

القادریہ میں تحریر فرما

معین الدین چشتی جمیری کو ہندوستان کس نے بھیجا؟

معین الدین نے غوثِ اعظم سے عراق کا علاقہ مانگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”کہ عراق میں نے شہاب الدین

کو عطا کر دیا ہے اور تم کو ہندوستان کا علاقہ عطا کرتا ہوں۔“ (تفہیم الخاطر، ص ۶۱۔ بحوالہ سیرۃ غوثِ اعظمین

اب دوسری روایت ملاحظہ فرمائے:

”مشہور ہے جب خواجہ معین الدین صاحب مدینہ منورہ کی زیارت کے لئے گئے، تو وہاں آپ

ہندوستان کے کفار میں تبلیغِ اسلام کا حکم ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ان

کہ ”خدا نے ہندوستان کا ملک تیرے سپرد کر دیا ہے، وہاں جا اور جمیر میں سکونت اختیار کر۔ خدا کی

دینِ اسلام تیرے اور تیرے ارادتمندوں کے تقوانے سے اس سرزمین میں پھیل جائے گا۔“ (روحِ تصور

بحوالہ دعوتِ اسلام، پروفیسر آرغڈ، ترجمہ عنایت اللہ، ص ۸، ۶، مطبوعہ عجمیہ اوقاف پنجاب، لاہور)

اس روایت کی تائید شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اپنی تصنیف تاریخ مشائخ نچشت میں ان الفاظ کرتے ہیں :

”آپ دس محترم کو اجیر رونق افروز ہوئے۔ وہاں سب سے پہلے تید میر حسن بیعت ہوئے اس کے بعد اربا خلقت داخل سلسلہ ہوئی۔ حضور اکرم ﷺ کے حکم کی بناء پر ہندوستان تشریف لائے۔“
تاریخ مشائخ نچشت، ص ۱۶۸

اب تیسری روایت ملاحظہ فرمائیے۔ یہی شیخ الحدیث اسی کتاب کے صفحہ ۱۶۷ پر پہلے یوں لکھ چکے :

”حضرت شیخ عثمان ہارونی، ہندوستان کی ولایت پر آپ کو مامور کر کے حج کو تشریف لے گئے۔“
اب تینوں متضاد روایات سے مندرجہ ذیل باتیں مستفاد ہوتی ہیں :

خواجہ صاحب کو ہندوستان کس نے بھیجا؟ یہ فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ البتہ یہ بات ضرور کھٹکتی ہے کہ آپ کے پیر مرشد عثمان ہارونی ہندوستان جانے کا آرڈر دے چکے تھے، تو آپ نے غوث اعظم سے راق کا علاقہ کیوں طلب کیا؟

۲ پہلی روایت غوث اعظم کو قاسم ولایت تسلیم کرتی ہے، لیکن باقی دونوں روایات اربلی صاحب کے ان کردہ دستور ولایت پر خط تفسیح پھیر دیتی ہیں کہ آپ قیامت تک کے لئے قاسم ولایت ہیں۔

پھر بعد میں آنے والوں نے بھی اس دستور ولایت کی چنداں پرواہ نہ کی، جس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کسی کو ولایت اسم اعظم کے تفصیل ملتی رہی، کسی کو شیخ کے حکم سے اور کسی کو حکم الہی براہ راست، درمیان سے پیران پیر کا واسطہ بالکل ساقط کر لیا جاتا رہا۔

اب ایک تیسرے ولی اللہ
ابوسعید ہشتی صابری گنگوہی

لحم بھر میں صاحب شہید کے ذریعہ ولایت کی عنایت

کام شخصوں کو ولی بنانے اور اس منصب پر فائز کرنے کا طریقہ بھی ملاحظہ فرمائیے: ان کا طریقہ واردات بالکل جداگانہ ہے۔ صاحب حدیث الاولیاء رقمطراز ہیں کہ :

”سواطع الانوار میں لکھا ہے کہ ایک شخص منکر حال ان (ابوسعید ہشتی صابری گنگوہی، م ۱۰۴۰ ص ۱) کے پاس آیا اور عرض کی میں طالب خدا ہوں مگر طاقت بھنت، عبادت و ریاضت کی مجھ میں نہیں ہے۔“

چاہتا ہوں کہ آپ کی نظرفیض اثر سے مقصود دل حاصل کر لوں۔ حضرت کے ہاتھ میں اس وقت عصا تھا۔ فرمایا کہ ہاں ہم اس عصا کی تین ضرب سے طالب کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر ایک ضرب عصا کی اس کے سر پر لگائی، عالم ملکوت اس پر کھل گیا، دوسری ضرب میں عالم جبروت، تیسری ضرب میں عالم شہود اس پر منکشف ہو گیا۔ تین دن تک بے ہوش رہا۔ جب ہوش میں آیا، صدقِ دل سے مرید ہو گیا۔ ”صدقہ“

(الاولیاء، ص ۲۳)

ہم سے خیالی میں تو وہ کوئی بڑا ہی سخت جان مرید تھا جس کو سر میں تین عصا کھانے سے صرف عالم ملکوت جبروت اور شہود ہی روشن ہوئے، اس پر تو چودہ طبق روشن ہو جانے چاہئیں تھے۔ البتہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب اس پر یہ تینوں عالم منکشف ہو گئے اور وہ خدا تک بھی پہنچ چکا، تو پھر بعد میں مرید کس غرض سے ہوا۔

اب پیران پیر کے پوتے مرید بابا فرید الدین گنج شکر کے عزل و نصب کا طریقہ ملاحظہ فرمائے:

احکام ولایت کو چاک کر ڈالنا

”حضرت فرید الدین گنج شکر کا دست تو تھا کہ جس خلیفہ کو کسی ملک کو روانہ کرتے، فرمان اپنے دستخط سے لکھ کر فرماتے کہ خواجہ جمال الدین ہانسوی سے جا کر مہر کر لو۔ اس رسم کے بعد جب علاؤ الدین علی احمد صابر بھی ہانسی پہنچے، چونکہ یہ خواجہ فرید الدین گنج شکر کے بھائی تھے، داماد اور ولایت میں سب سے بڑھ کر تھے، ان کے استقبال کے لئے خواجہ جمال الدین ہانسی سے دو میل باہر آئے۔ انہوں نے ان کی تکویم کی مگر جھڈول سے پیچھے نہ اترے اور خواجہ جمال الدین پاپادہ ان کی سواری کے ساتھ رہے اور انہیں مسجد میں لے جا کر اتار لیا۔ ان کا وقت تھا۔ خواجہ جمال الدین نے انہیں مسجد میں ام بھی کیا۔ نماز کے بعد علاؤ الدین نے خواجہ جمال الدین سے فرمان پر مہر کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا اب شام کا وقت ہے کل صبح کر دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی علاؤ الدین نے داہنے ہاتھ کی بڑی انگلی کو بھونکا۔ اس بھونک سے انگلی شمع کی مانند روشن ہو گئی۔ فرمایا ”اب روشنی ہو گئی ہے۔ فرمان پڑھ کر مہر کر دو۔“ یہ بات سن کر خواجہ جمال نے فرمان پھاڑ کر کہا کہ ”دلی بیچارہ تیری ایسی آتیشیں دم ولایت سہانے کی قوت نہیں رکھتی۔“ اس بات پر علاؤ الدین کمال ناراض ہوئے اور فرمایا ”تو نے میرے فرمان کو پھاڑ ڈالا، میں نے تیری ولایت کو پھاڑ ڈالا۔“ جمال الدین نے کہا ”اول سے یا آخر سے؟“

کہا ”آخر سے۔“

یہ بات کہہ کر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خواجہ فرید کی خدمت میں آکر کُل حال بیان کیا۔ انہوں نے کہا: ”پارہ کردہ جمال رافرید نتوان دوخت“ یعنی جمال کے پھاڑے ہوئے فریدی نہیں سکتا۔“ (حدیث)

(ص ۹۹)

اب دیکھتے اس عزل و نصب کے تنازعہ میں تین فریق ہیں۔ (۱) فرید الدین آرڈر دینے والے۔ (۲) جمال الدین اور (۳) علاؤ الدین صاحب، مہر لگوانے والے۔ فرید الدین صاحب، علاؤ الدین صاحب کو مہر لگوانے میں، تو علاؤ الدین شام کے بعد انگلی روشن کر کے اصرار کرتے ہیں کہ ابھی مہر کر دو۔ جمال الدین صاحب با اتفاقاً صاپر برا فروخت ہو کر آرڈر ہی پھاڑ دیتے ہیں، تو اب مہر کروانے والے علاؤ الدین اگرچہ غرض مند ہیں مگر فرید الدین فرمان کنندہ کے بھانجا ہونے کی بنا پر جمال الدین مہر کنندہ کی ولایت ہی پھاڑ دیتے ہیں، لیکن ولایت کو آخر سے پھاڑتے ہیں، اول بچار ہوتا ہے۔ یہ کارنامہ سرانجام دے کر یہ علاؤ الدین بھانجا اب اپنے ماموں بابا فرید الدین، فرمان کنندہ کے پاس پہنچے مگر یہ فرمان کنندہ بھی معذوری کا اظہار کرتے ہیں فرمان کو جمال الدین نے پھاڑ دیا ہے میں سی نہیں سکتا۔ اب آپ ہی بتائے کہ علاؤ الدین علی احمد دلی تھے یا نہیں؟ اور انہوں نے جو جمال الدین کی ولایت کو آخر سے پھاڑ ڈالا تھا، اس کا نتیجہ کیا وہ دلی رہے یا نہیں؟

پھر یہ بھی غور فرماتے کہ بابا فرید الدین یہ خیال نہیں فرماتے کہ عزل و نصب کا یہ مقام تو اب قیامت ان کے دادا پیر یعنی پیران پیر کو حاصل ہے۔ آپ خواہ مخواہ ان کا یہ منصب اور حق غضب فرما ہے ہیں اور اربلی کے بیان کردہ دستور کی بھی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔

اب اس باطنی سیاسی نظام کی تفصیل جناب عبدالعزیز قادری مصنف ”سرچشمہ حیات“ کی زبان

نبوی کا باطنی نظام

نیئے۔ ساتھ ساتھ کتابوں کے دیتے گئے حوالہ جات بھی ملاحظہ فرماتے جائیے،

”اسلام سے پہلے اس جہان کا اندرونی نظام فرشتوں اور اولیائے جنات کے سپرد تھا۔ آنحضرتؐ انسانوں کو بھی اس کا باقاعدہ حصہ دار بنایا اور پانچ سال قبل از ہجرت پندرہ ممالک کا انتظام حضرت علیؑ کے سپرد فرمایا۔ حضرت بلالؓ اور دیگر کئی صحابہؓ کو بھی اس نظام میں منگ

(حقیقت گلزار صابری، صفحہ ۵۳۰ نہیں، بحوالہ سرچشمہ حیات، ص ۶۶)

دیکھ لیا آپ نے کس قدر مستند، مدلل اور بصیرت افروز بیان ہے گلزار صابری صاحب کا۔ اس کس بات پر تبصرہ کیا جائے، نشان زدہ نکات خود دیکھ لیجئے۔

باطنی نظام کا ثبوت قرآن سے

پھر قادری صاحب اس باطنی نظام کا ثبوت قرآن سے یوں پیش فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ

الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ

الصَّالِحُونَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَبَلِّغٌ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ

ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، میرے اس فرمان میں عبادت گزاروں کے واسطے بشارت ہے۔

بلغ کا ترجمہ "بشارت کرنے کی مصلحت قادری صاحب ہی سمجھتے ہیں۔ پھر اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں:

"زمین کی اس وراثت سے مراد سلطنتِ کاملہ اور حکومتِ باطن ہے اس کے حاکم زمین قبطی ابدال وغیرہ) چاہیں تو دنیا کے بادشاہوں کو بادشاہت سے معزول کر دیں۔ رہی حکومت ناقصہ (موجودہ حکومت) تو وہ مشرکوں، کافروں، بے دینوں، سب کے لئے عام ہے۔" (سروری کلاچوی)

پھر اس بیان مذکورہ پر قادری صاحب خود ہی ایک اشکال پیش کرتے ہیں کہ: صحابہ جیسے اہل باطن باہمی جنگ و جدل بعید نظر آتا ہے، تو اس کا حل یہ پیش کرتے ہیں:

"شہادتِ عثمان رضی اللہ عنہ کے موقع پر اور اس کے بعد جتنے واقعات پیش آئے تھے، ان میں سے ایک ایک کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہم پہنچا چکے تھے۔ اس لئے ان واقعات کو خفا کی اہل تقدیرات سے سمجھا جا چکا تھا اور ایلے موقع پر اہل باطن امرِ تقدیری کو پورا کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔" (فتوحات مہاجرکتی)

یہ حل ہے یا مزید الجھاؤ؟ کیا سب صحابہ اہل باطن اور جبر یہ عقیدہ کے قائل تھے؟ جو تقدیر کے لئے دیدہ دانستہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے پر تئل گئے تھے۔

پھر قادری صاحب فرماتے ہیں: "یہی وجہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگِ احد میں تشریف لائے، حالانکہ آپ کی ذاتی رائے میدانِ احد میں جانے کے خلاف تھی اور اس لئے لڑائی کے لئے کوئی

لئے اس کے مقابلہ میں قرآن کریم کا ارشاد بھی ملاحظہ فرمائیے: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ

حالات کے لئے آپ نے خضوع و خشوع سے دُعا مانگی تھی۔ (ثنوی شریف)۔

پھر قادری صاحب دوسرا اشکال پیش فرماتے ہیں۔ "اولیاء اللہ کافروں کی فوجیں معنوی طاقتوں سے کر دیا کریں، تو لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے۔" اس کا حل یہ بتاتے ہیں کہ "باطن بغیر ظاہر کے مکمل نہیں۔"

خزینہ حیات، از عبد العزیز قادری، ص ۶۹ تا ۷۱، مطبوعہ تبلیغ سوسائٹی، قصور پورہ، لاہور۔

اب سوال یہ ہے کہ اگر باطن، ظاہر کے بغیر مکمل نہیں اور ظاہر باطن کے بغیر سب کچھ کر رہا ہے، تو باطن کا فائدہ کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ ان اہل باطن کے ریت پر تعمیر کئے ہوئے محل محض روپ کیڑا رجھلا کی اندھی عقیدت کے سہارے قائم ہیں۔ جن کے پیچھے کوئی ٹھوس بنیاد نہیں۔ شرعی دلائل کے سہی جھونکے سے یہ محل زمین بوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ان کے بلند بانگ دعوے یہ ہیں کہ بقول مولانا رام سہ اولیاء را ہست قدرت از الہ تیر جستہ باز گردانند ز راہ ترجمہ: اولیاء اللہ کو اللہ کی طرف ایسی قدرت (تصرف) حاصل ہوتی ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے گروہا پس لا سکتے ہیں۔

اور جو لوگوں کی موت و حیات پر تصرف کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ جب خود ان پر کوئی حادثہ پیش آتا ہے، تو فوراً

ولیاء اللہ کی بے بسی

اہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اس وقت نہ ان کی دعا کام آتی ہے اور نہ کرامت۔ مثلاً حدیثہ الاولیاء کے مصنف مفتی غلام سرور صفحہ ۸، اپر شیخ کرم شاہ قریشی حارثی ہرکاری کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

پہلے ان کی سکونت لاہور میں تھی۔ جب غارت گماں قوم سکھ نے پنجاب میں ہنگامہ غارتگری گرم کیا، تو یہ بزرگ لکھنؤ چلا گیا اور چند سال اپنے نانا شیخ نور الحسن قریشی کے ساتھ بسر کئے۔ مراجعت کے وقت

متصل شاہ جہان پور ۱۲۰۲ھ میں قراقرم کے ہاتھوں شہید ہوا۔ رضی اللہ عنہ ۱۲۰۱ھ، اس کا سال وفات ہے۔ اور معروف کرخی ۲۰۶ھ کی وفات یوں ہوئی کہ آپ وفات سے چند روز پہلے اپنے پیر طریقت

امام موسیٰ رضا (شعبوں کے آٹھویں امام) کی ملاقات کے لئے گئے۔ دربالوں نے اندر نہ جانے دیا۔ جب اصرار پر نوبت پہنچی، تو پاس بانوں نے شیخ معروف کو زد و کوب کیا، جس سے ان کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہی

حدیث آپ کی موت کا باعث ہوا۔ (خزینۃ الصغیر، ص ۱۳۱) اس وقت نہ امام صاحب کا "نور باطن" کام آیا نہ معروف کرخی کا نہ ہی امام موصوف کی دُعا اور دم جھاڑنے خلف الرشید کے کسی کام آسکے۔

بابا نور محمد تیزی المعروف بابا جیووم ۱۲۸۲ھ کا فرایا ہجرت؛

پر الزام لگایا گیا کہ آپ کا طریقہ جو گمانہ ہے اور آپ اپنے مریدوں کو ایک ہزار مرتبہ یومئہ یا کو تاتے ہیں، افغانی یہ باتیں سن کر آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کے مریدوں کو ٹوٹنے لگے، برداشت کرتے رہے بالآخر تیزی شریف سے موضع اڑاؤڑ چلے گئے۔ (صوفیائے نقشبند، ص ۱۰۰) اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ان اولیاء کے شیخ اکبر ریچی مصر میں کفر کا فتوے لگا اور ان حاصل کر لیا گیا، تو انہوں نے بھی چپکے سے راہ فرار اختیار کی اور دمشق میں آکر پناہ لی تھی۔ غرض اس میں بھی بے شمار ہیں جن سے ان کی خدائی کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے اور جن میں واقعات آپ کے اس کتاب میں دیگر مقامات پر مل جاتیں گے۔

اہل باطن پر علمائے حق کی گرفت

اب سوال یہ ہے کہ اگر ان صوفیائے کرام کا مذہب ایسے ہی مشرکانہ عقائد و اعمال کا مرقعہ ظاہر ہے ان پر کوئی گرفت بھی کی یا نہیں؟ اس سوال کا جواب مختصراً حسب ذیل ہے:

حکومتوں سے سزا دلوانا

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں عبداللہ بن یسویوں کے چیلوں یعنی حلویوں نے اپنے عقائد

کیا، تو انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زندہ جلا دیا تھا۔ اس سخت سزا کی وجہ سے یہ فتنہ کافی عرصہ دبا رہا۔ اس کے بعد جب منصور حلاج نے یہی بات کہی، تو علمائے حق نے اس پر بھی بروقت گرفت مقتدر باللہ نے ۳۰۹ھ میں اور بقول بعض ۳۱۰ھ میں اسے قتل کر دیا۔ پھر اسے دفن نہیں کیا گیا بلکہ اس کی راکھ دریا میں پھینک دی گئی۔

ابو عبد اللہ الحکیم ترمذی نے تیسری صدی کے آخر میں جب نظریہ ختم الولائیہ پیش کیا اور تصوف کے بعض دوسرے مسائل پر روشنی ڈالی تو علمائے وقت نے بڑی شورش کی اور اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگا۔ اُس نے اپنی جان بچانے کی خاطر ترمذ سے راہ فرار اختیار کی اور جلا وطن ہو کر بلخ میں جا کر پناہ لی۔ پھر ہمیں تاریخ میں ایک اور صوفی بزرگ شہاب الدین سہروردی المقتول کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بزرگ صوفی اور فلسفی کی حیثیت سے پہلے اصفہان میں رہے پھر بغداد بعد ازاں وہاں سے حلب چلے

نب ان کے چھو فیانہ عقائد نے مسلمانوں کے دل میں ان کی طرف سے شبہات پیدا کر دیئے اور صحیح عقائد علماء نے ان پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا، تو ابوالمکث الظاہر نے ۵۸۷ھ میں ان کو عمر ۳۶ یا ۳۸ سال قتل کر دیا۔ (دائرة المعارف، ج ۱۱، ص ۴۷۰ زیر عنوان شہاب الدین سہروردی المقتول)

ابن عربی پر بھی وحدت الوجود کی اشاعت و تشہیر کی پاداش میں کفر کا فتوے لگایا گیا اور اسے زندیق، طرد و کذاب جیسے بدترین القاب سے نوازا گیا اور مصر میں ان کے قتل کا حکم بھی حاصل کر لیا گیا۔ ان کو اس کا پتہ لگایا تو چپکے سے راہ فرار اختیار کی اور دمشق میں آکر دم لیا۔

عصیف الدین تلمسانی قرآن و حدیث کے خلاف خرافات بکتا تھا مگر نہایت از داری سے اور جب سے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں کمال الدین اس کا راز فاش نہ کر دے، تو اپنے اس شاگرد کے پاس آیا اور منت و معذرت سے اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس کے یہ خرافات پردہ راز میں رہنے دے۔

اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتا ہے انہوں نے اپنے وقت کے موجودہ رفاعی، بدعتی اور سرک فرقے سے حکومتی سطح پر مناظرہ و مباحثہ کیا، جس میں یہ رفاعی بزرگ ہار گئے، حالانکہ حکومت کے اکثر اہل کاروں ان رفاعی شعبہ بازوں کا اچھا خاصا اثر تھا، اور معذرت طلب کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسی بدعات و خرافات سے باز آئیں گے اور خلاف شریعت کام نہیں کریں گے۔

ہند میں اورنگ زیب عالمگیر کے زمانہ میں حکیم سرمد نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو اسے ۱۰۰۰ھ میں قتل کیا گیا۔ یہ تو تعزیری اقدامات تھے، اب تحریری بھی سن لیجئے:

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ پہلی اور دوسری صدی میں ایسے بزرگوں کو زاہد، عابد یا صالح کہا جاتا تھا، موفیانہ کی اصطلاح بعد میں وضع ہوئی۔ یہ لوگ چونکہ فقر و فاقہ، دنیا سے بے رغبتی اور نقلی عبادت مثلاً نماز، روزہ میں سنت سے آگے بڑھ گئے اور غلو سے کام لیتے تھے۔ لہذا ان لوگوں یا ان کے معتقدین میں اپنے ظریات کو صحیح ثابت کرنے کی خاطر موضوعات اور جھوٹ کا بھی رواج ہو گیا تھا۔ چنانچہ امام مسلم اپنی کتاب مسلم کے مقدمہ میں مندرجہ ذیل روایت درج فرماتے ہیں:

امام مسلم اور صاحبین

قال محمد بن یحییٰ بن سعید القطان عن محمد بن یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ میرے باپ

ابو قال: لمرنا الصالحین فی شیء کذب یحییٰ نے کہا: "ہم نے صاحبین سے زیادہ کسی کو حدیث

منہرفی الحدیث " قال ابن ابی عتاب
فلقیته انا محمد بن یحییٰ بن سعید القطان
فألتفه عنه فقال عن ابیه : " المریر
اهل الخیرف شیئاً اکذب منهم
فی الحدیث " قال مسلم یقول یجری
الکذب علی لسانہم ولا یتعمدون
الکذب (مقدمہ صحیح مسلم ص ۱۲، ۱۳ - مصری)

کے معاملہ میں جھوٹ بولنے والا نہیں دیکھا۔" ابن ابی عتاب
کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے محمد بن یحییٰ بن سعید القطان کی ملاقات
ہوئی۔ اور میں نے ان سے یہی بات پوچھی، تو کہنے لگے: "ہاں
میرے والد فرماتے تھے کہ تو ان اہل خیر (صوفیاء) سے زیادہ کسی
کو بھی حدیث کے معاملہ میں جھوٹا نہ دیکھے گا۔" اہم مسلم کہتے
ہیں کہ "جھوٹ ان کی زبانوں سے بے ساختہ جاری ہو جاتا
ہے۔ چاہے جھوٹ بولنے کا ارادہ نہ بھی رکھتے ہوں۔"

صالحین سے حدیث قبول کرنے میں متامل

چنانچہ ائمہ حدیث اس
طبقہ صالحین سے حدیث

قبول کرنے میں متامل رہتے تھے۔ ان حضرات میں زہد اور عبادات میں غلو کی وجہ سے ان کی روایات
درخور اعتنا نہیں سمجھتے تھے۔ کیونکہ ان کا ظن اور ضرورت سے زیادہ احتیاط "علم" کے نکات پر عمار
رہتے تھے۔ چنانچہ مشہور حدیث "پانی پاک ہے جب تک اس کا رنگ، ذائقہ اور بو متغیر نہ
کے سلسلہ میں "رشیدین بن سعد" کی روایت کو محض "أَخَذَتْهُ غَفْلَةُ الصَّالِحِينَ" کی بنا پر قبول نہیں
کیا۔ (متفرق کتب اسماء الرجال) حالانکہ یہ حدیث صحیح ہے مگر سلسلہ اسناد میں ایسے صحابہ کا نام آ
سے محدثین پر پہنچتے تھے اور جب تک دوسرے ثقہ راویوں سے توثیق نہ ہو اسے قبول نہ کرتے تھے۔

صوفیاء کا شجرہ طریقت

اہم مسلم کہتے تھے کہ اس دین (طریقت) کے ذریعہ حضرت
ابوبکر رضی اللہ عنہ و حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ آپ مقدمہ مسلم میں فرماتے ہیں:

حدثنی حسن بن علی الحلوانی قال
حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا ہمام
قال دخل ابوداؤد الاعلیٰ علی قتادہ فلما
قام قالوا ان هذا یزعم انه لقی ثمانیۃ عشر
بدریاً فقال قتادہ هذا کان سائلاً قبل الجارف

مجھ سے حسن بن علی حلوانی نے بیان کیا ان کو یزید بن ہارون
نے، ان کو ہمام نے خبر دی کہ داؤد اعلیٰ (تابعینا) قتادہ (تابعی)
کی محفل میں داخل ہوا۔ جب جانے لگا تو اہل مجلس نے کہا کہ
یہ داؤد اعلیٰ دعویٰ دار ہے کہ اس نے اٹھارہ بدری صحابیوں سے
ملاقات کی ہے۔ قتادہ نے فرمایا یہ تو طاعون جارف سے

لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه و
 الله ما حدثنا الحسن عن بدر بن مشافهة
 ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدر بن
 مشافهة إلا عن سعد بن مالك (مقدم صحيح مسلم مصر)
 پہلے مانگنا پھر تا تھا۔ اس وقت تو اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہ
 کی تھی۔ خدا کی قسم! حسن (بصری) اور سعید بن المسيب (جو
 داؤد اعمیٰ سے عمر میں بڑے تھے) نے بھی سوائے سعد بن مالک
 کے کسی بدی صحابی سے کوئی حدیث ہم تک نہیں پہنچائی۔

ملا علی قاری نے بھی اپنی تصنیف "موضوعات" میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ صوفیاء
 بنی نسبت حضرت حسن بصری کے ذریعہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملا تے ہیں، تو آئمہ حدیث کے
 حضرت حسن بصری کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو ملاقات بھی ثابت نہیں۔ تحصیل علم تو بڑی بات ہے
 کہ اسلامی تصوف، پروفیسر یوسف سلیم چشتی، ص ۱۲۰

دائرة المعارف الاسلامیہ (مطبوعہ پنجاب یونیورسٹی) میں صوفیاء کے شجرہ طریقت پر طویل بحث کی گئی ہے

لانا اللہ یا سخاں اپنی تصنیف دلائل السلوک کے صفحہ ۲۰۳ پر اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

"صوفیاء کرام تو سب کے سب حضرت حسن بصری اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات پر متفق ہیں۔ اہل حدیث کے ہاں ملاقات اور
 بالاتفاق ثابت ہے ہاں صحبت طویلہ کی بالاتفاق نفی ہے۔ اگر فیض کے لئے صحبت طویلہ کو شرط قرار دیا جائے، تو پھر بھی فیض باطنی
 طویلہ تو ممکن ہے، محال نہیں۔ ہاں فیض بلا واسطہ کی نفی ہوگی مگر بلا واسطہ کی نفی کہاں لازم آئی۔۔۔۔۔ اب رہا یہ سوال کہ اگر کسب فیض بلا واسطہ
 مول تسلیم کر لیا جائے، تو وہ واسطہ کون سا ہے؟ جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملنے والے ہزاروں صحابی حضرت حسن سے ملے
 کسی سے فیض حاصل کر لیا ہو۔ یہ کوئی ظاہری چیز تو ہے نہیں کہ ظاہری چیز کی نفی سے باطنی فیض کی نفی ہو جائے۔"

اور یہی کچھ ہم کہتے ہیں کہ یہ صوفیاء اپنا شجرہ نسب لانے کے لئے ظاہری صحبت کے محتاج نہیں۔ بھلا جن کے ہاں نسبت اولیہ جیسا
 ذریعہ موجود ہو، انہیں اس ظاہری ملاقات یا صحبت کو ثابت کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ یہ جواب دینے کے بعد آپ نے سید
 شاہ نقاشی، شاہ ولی اللہ دہلوی، تہذیب التہذیب اور جلال الدین سیوطی کے چند اقتباسات اور آیات سے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ
 حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ملاقات، سماع اور روایت ثابت ہے۔ اب ایک طرف ان حضرات کے اقوال سامنے
 لائے اور دوسری طرف یہ دیکھئے کہ:

اہم سلم خدا کی قسم اٹھا کہتے ہیں کہ حسن (بصری) اور سعید بن المسيب نے بھی کسی بدی صحابی سے کوئی حدیث ہم تک نہیں
 پہنچائی۔ (مقدمہ صحیح مسلم، ص ۱۱، مصری)

اور ملا علی قاری مصنف "موضوعات کبیر" ان کی ملاقات بھی تسلیم نہیں کرتے (اسلامی تصوف، یوسف سلیم چشتی، ص ۱۲۰)
 اور دائرة المعارف الاسلامیہ اس سلسلہ نسبت کو اپنی پوری تحقیق کے بعد مخول قرار دیتا ہے۔
 انہیں صورت جوابات راجح ہو سکتی ہے اس کا آپ خود اندازہ فرمائیے۔

کیونکہ اس میں بہت سے اختلافات ہیں۔ بالآخر جو نتیجہ پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے آخر میں صدی عیسوی میں استاد ابن ابی اُصیبۃ نے جو شجرہ طریقت مرتب کیا ہے اسے اس وقت سے بہتر بڑے بڑے صوفی سلسلے تسلیم کرتے چلے آئے ہیں اور وہ شجرہ طریقت یوں ہے:

- ۱- حضرت علی رضی اللہ عنہ ۲- حسن بصری، ۳- حبیب اللامعی (دم ۱۱۵۶)، ۴- داؤد
- ۵- معروف کرخی (دم ۲۰۶ھ) ۶- سری سقطی (دم ۲۵۳ھ) ۷- جنید بغدادی (دم ۲۹۸ھ)
- ۹- ابوعلی کاتب زجاجی ۱۰- مغربی ۱۱- جرجانی۔

یہ شجرہ درج کرنے کے بعد دائرۃ المعارف میں ساتھ ہی یہ تبصرہ بھی درج ہے:

”ابن الجوزی اور ذہبی نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس شجرہ میں قدیم ترین چار واسطے یعنی ۱ تا ۴ میں یہ بزرگ آپس میں ملے ہی نہیں تھے۔ بعض طریقت کے سلسلے ایسی اسناد استعمال کرتے ہیں جس میں کرخی سے پہلے نوشعی امام آتے ہیں۔“

اس سلسلہ اسناد کی صحت اور بھی زیادہ مشکوک ہے۔ ”دائرۃ المعارف الاسلامیہ، زیر عنوان تصوف، ج ۶، ص ۶۶“

صوفیاء پر محدثین کی گرفت کے اثرات

اہل تصوف کی اولین کتابوں سے ایک مستند کتاب ابو نعیم

کی کتاب ”اللمع“ ہے۔ اس کے متعلق دائرہ معارف اسلامیہ مطبوعہ پنجاب یونیورسٹی لاہور (جلد ۱۲۵ ص ۱۲۵) زیر عنوان علم تصوف (پر درج ہے کہ:

”کتاب اللمع تصوف کی اولین کتابوں میں سے ہے۔ اس پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتب کے زمانہ میں تصوف کے خلاف اعتراض میں خاصی شدت آگئی تھی جن کے ازالے کی اس نے خالص ضرورت محسوس کی۔ ان شکوک کی خاصی طویل فہرست کتاب کی ابتدائی فصل میں موجود ہے۔“

”ابو نصر سراج (دم ۳۷۸ھ) سب سے زیادہ اصحاب الحدیث کے اعتراضوں سے خوفزدہ تھے۔ وہ ہیں۔ چنانچہ انہیں کو سب سے زیادہ مطمئن کرنا چاہا ہے۔ یہاں تک کہ لغت طبقات اہل الحدیث کے

لے یعنی ۱- حضرت علی (دم ۴۰ھ) ۲- حضرت حسن (دم ۴۱ھ) ۳- حضرت حسین (دم ۴۱ھ) ۴- زین العابدین (دم ۹۵ھ) ۵- امام باقر (دم ۱۱۴ھ) ۶- امام جعفر (دم ۱۴۹ھ) ۷- موسیٰ کاظم (دم ۱۸۳ھ) ۸- موسیٰ رضا (دم ۲۰۳ھ) ۹- محمد بن علی تقی (دم ۲۲۱ھ) قادری اور سہروردی اپنا سلسلہ

امام موسیٰ رضا سے لاتے ہیں جبکہ چشتی حضرت علی، حسن بصری سے آگے عبد الواحد بن زید کی طرف متصل کرتے ہیں

پورا باب وقف کیا گیا ہے۔“

پھر اسی عنوان کے تحت ایک دوسرے مقام پر درج ہے کہ :

”ابونصر سراج کے ہاں اس امر کی کوشش نظر آتی ہے کہ تصوف کے اصولوں اور عقیدوں کو محدثین

اور فقہاء کے طریقے پر بیان کیا جائے تاکہ طریقت کو شریعت کا ہم خیال بلکہ اس کے تابع ثابت کیا جاسکے۔“

کوشش یہی گئی ہے کہ تصوف کو علوم شریعت میں مقام مل جائے اسی لئے تطبیق و موافقت کی سعی ہر جگہ

نمایاں ہے۔ کتاب کے آخر میں اکابر صوفیاء کے بعض الفاظ سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو صاف کرنے کا

مقصد بھی یہی ہے کہ دینی حلقوں کے لئے قابل قبول بنایا جائے۔“

دائرة المعارف الاسلامیہ مطبوعہ پنجاب یونیورسٹی

جلد ۱۲، زیر عنوان طریقت، ص ۱۴۶ پر درج ہے کہ:

صوفیاء پر فہتہ کی گرفت

”راسخ العقیدہ فقہاء نے ان بدعتوں کے خلاف، جن کی تبلیغ بعض صوفی طریقے کرتے رہے ہمیشہ

جنگ جاری رکھی، یعنی ان کی نقلی عبادتوں، ان کے مخصوص لباس رخرقہ وغیرہ، ان کی مستثنیات، منشی اشیاء

(آقوہ، حشیش، ایون)، ان کی شعبہ بازی اور ان کے عقیدے کے خلاف اور اسناد بیعت پر مورخانہ تنقید پر

خاص توجہ کی ہے اور ان کے سلسلوں کے رخنوں اور نقائص کو ظاہر کر کے ان کی صحت کو غیر اغلب قرار

دیا ہے۔“

اس کے بعد سلف اور خلف میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اہل حجت اور محافظین شریعت نے جب

کسی کا کوئی ایسا قول دیکھا جو اس کو شریعت کے نصوص اور اس کے متوازن و قطعی عقائد کے خلاف

نظر آیا، تو انہوں نے اس قول کی تردید کی اور صاحب قول کی عظمت و شہرت اور اس کی ولایت و مقبولیت

کے آثار بھی اس کو اس تردید سے باز نہ رکھ سکے۔ ایسے محافظین شریعت میں سے بعض لوگوں نے اس

موضوع پر مستقل رسائل بھی تصنیف کئے ہیں۔ صاحب جلاء العینین نے صفحہ ۴۳، ۴۴ پر ایسے اصحاب کے

کارنامے درج کئے ہیں۔ اس فہرست میں ہم کو علامہ سخاوی، علامہ سید الدین تفتازانی، ملا علی قاری، حافظ

ابن حجر عسقلانی، ابوجیان مفسر شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام، حافظ ابوذر، شیخ الاسلام سراج الدین

بلیقینی جیسے نامور علماء و آئمہ فن نظر آتے ہیں۔ (تاریخ دعوت و عزیمت، ج ۲، ص ۱۵۲، از ابوالحسن علی ندوی)

امام ابن تیمیہ اور مجدد الف ثانی کے کارنامے

اور ان سب میں ہمیں امام ابن تیمیہ
سرفہرست نظر آتے ہیں۔

سب حضرات ان کے ہمنوا تھے۔ امام ابن تیمیہ نے جس طرح تقریر و تحریر اور حکومتی سطح پر مناظرہ و مباہلہ کر کے صوفیوں کے مشرکانہ عقائد کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اسے ہم پہلے مناسب مقام پر درج کر آتے ہیں۔ لطف بات یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ خود بھی زاہد تھے، ان سے کراہت کے صدور کے واقعات بھی ملتے ہیں اور ان کی بعض تصانیف سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ان منازل سلوک کو ذاتی تجربہ کی بنا پر خوب سمجھتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے صوفیوں کے ان سب مشرکانہ عقائد و بدعات کا نہایت سختی سے رد کیا اور شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہ تھی۔ خود اتباع سنت اور عقائد سلفیہ میں نہایت تشدد تھے۔ امام ابن تیمیہ نے کئی محاذوں پر ان وجودیوں کا مقابلہ کیا۔ انہیں نخی طور پر خطوط بھی لکھے کہ وہ ایسے عقائد خلاف سنت اعمال سے باز آئیں۔ پھر ایک سالہ "فی ابطال وحدت الوجود" بھی لکھا اور ایسے مشرکانہ عقائد رکھنے والوں کے حق میں دو ٹوک فتوے دیا۔ جس کا مختص یہ ہے:

۱۔ ایک اسلامی مملکت میں صرف تین فرقے ہی ہو سکتے ہیں (۱) مسلمان (۲) ذمی جیسے یہود نصاریٰ یا دوسرے کافر۔ یہ لوگ اپنے مذہب کی عبادت کی ادائیگی کی حد تک تو آزاد ہوتے ہیں۔ اپنے دین کی کھلم کھلا تبلیغ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ چونکہ جزیہ ادا کرتے ہیں لہذا وہ بھی مسلمانوں ہی طرح محفوظ مامون ہوتے ہیں۔ (۳) مشرک و مرتد اور زندیق وغیرہ۔ یہ لوگ چونکہ مسلمانوں میں شامل ہوتے ہیں، لہذا اپنے مشرکانہ عقائد اور بدعات پھر ان نظریات کی علی الاعلان تبلیغ کی وجہ سے وہ واجب القتل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی علاج نہیں۔ ان سے پہلے تو یہ کراہی جائے اگر باز نہ آئیں تو انہیں قتل کر دیا جائے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ اور نہ ہی ایک اسلامی مملکت میں کسی چوتھے فرقہ کی گنجائش ہے۔

(امام ابن تیمیہ، کوکن ٹری، ص ۱۶۶)

امام ابن تیمیہ کے شاگرد رشید امام ابن قیم بھی اپنے استاد کی طرح جہاں ایک تبحر علم، محدث اور تفسیر تھے، ساتھ ہی ساتھ صوفی بھی تھے۔ انہوں نے بھی جہاں سلوک پر متعدد کتب و رسائل لکھے۔ وہاں ابوالحسن عبداللہ ہروی (م ۴۸۱) کی کتاب منازل السائرین کی شرح مدارج النبیین بھی لکھی ہے۔ اس کتاب صوفیاء کے غلط عقائد اور غلو کی جا بجا نشان دہی کر کے شدید گرفت کی ہے۔

صاحبِ جلال و تعین نے جن علماء کے نام گنوائے ہیں۔ ان کے علاوہ مندرجہ ذیل علماء بھی بالخصوص ذکر میں جنہوں نے ان مشرکانہ عقائد کے خلاف بھرپور جدوجہد کی ہے۔ علامہ ابن خلدون، علامہ ابن القری، ابراہیم البقاعی اور مجدد الف ثانیؒ۔

مجدد الف ثانیؒ کا کمال یہ ہے کہ جہاں وہ متنع سنت اور علم دین تھے وہاں طریقت میں بھی بلند پرفائز تھے۔ انہوں نے ربنائے کشفِ نظریہ وحدت الوجود اور شہود کو بیچ قرار دیا اور اس کا ابطال جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صوفیاء میں سے بھی کسی کو کھل کر آپ کے نظریات کے خلاف لکھنے کی جرأت نہیں تھی۔ آپ نے اپنے کارہائے نمایاں سے اس بے دینی اور بد مذہبی کا رخ بدل دیا، جو اکبر کے زمانہ سے آ رہی تھی مجدد صاحب نے ابن عربی شیح اکبر کے اس نظریے کا بھی رد کیا کہ نبوت وہی نہیں بلکہ کسی ہوتی ہے۔
حضرت مجدد کا نظریہ توحید، ص ۳۶

مجدد الف ثانیؒ کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب کا نام اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ صوفیاء میں جو پیرپستی پرستی کے رجحانات پائے جاتے ہیں اس کے خلاف انہوں نے بھرپور جدوجہد کی ہے۔ لیکن ان کا کمزور ہے کہ وہ خود ان نظریات کے قائل ہے ہیں اور مجدد الف ثانی کے نظریات سے تطبیق کی بنیاد پر ہے۔

اسی طرح ایک بزرگ اشرف علی تھانوی قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے تصوف میں غیر اسلامی عقائد و اعمال کو دور کرنے کی کوشش کی ہے مگر ان کا دوسرا پہلو شاہ ولی اللہ صاحب سے بھی زیادہ کمزور نظر آتا ہے۔ صرف ان نظریات کے قائل ہی نہیں اکابر اور بدنام صوفیاء کے خلاف شریعت اقوال و افعال کی ہر ممکن تاویل سے تزیین و تزیین کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔

البتہ عبد اللہ غزنوی جن کے متعلق نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ وہ جامع حدیث نبوی اور علم سلوک تھے۔ انتہا درجہ متنع سنت بزرگ تھے۔ انہوں نے بھی کھل کر وحدت الوجود کے نظریہ کی مخالفت کی ہے۔

الغرض علمائے شریعت نے ہر دور میں ان مشرکانہ عقائد کی بیخ کنی کی حتی المقدور کوشش کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی ان کے خلاف بھرپور جدوجہد کی ضرورت ہے۔

صوفیاء کے مخصوص مسائل (۱)

۱۔ اولیاء اللہ اور ان کی گرفت

اولیاء اللہ کون ہیں؟

اولیاء اللہ کی فضیلت میں عموماً یہ آیت پیش کی جاتی ہے:

إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۲۶۲)

مُن رُكْحُو كُ جُو خُدَا كُ دُوسْتِ هِي اِن كُو نَه كُچھ خَوْفُ
ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ ان اولیاء اللہ سے یہی لوگ مراد ہیں، جو چلہ کشی اور قبروں پر مراقبہ کر

خوارق عادات امور کا اظہار کرتے اور صاحب تصرف و اختیار بنے ہوتے ہیں۔ قرآن اولیاء اللہ کی

تعریف کا انکار کرتا ہے۔ وہ اولیاء اللہ کی تعریف اس سے اگلی آیت میں یوں بیان کرتا ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَافُوا يَتَّقُونَ (۲۶۳)

یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔

اولیاء اللہ کی بعینہ یہی تعریف درج ذیل آیت میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اب دیکھئے کہ اس

کے مخاطب کون لوگ ہیں:

فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ

جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے

تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

گی۔ پھر جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، تو ان

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۲۶۴)

نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

مندرجہ بالا دونوں آیتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں، جو اللہ کی ہدایت

لائے اور اس کی پیروی کرتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو خود خدائی کے دعویدار بن بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ

کو ہونین کی صفت قرار دیا تھا۔ ان صوفیاء نے ولی کو ایک منصب میں تبدیل کر دیا۔

دعاء اللہ والبیان اسرار ہوتے ہیں

سید الطائفہ جنید بغدادیؒ ولی کی
یہ تعریف بیان کرتے ہیں کہ " ولی والبیان اسرار

ہوتے ہیں۔ " یعنی وہ خدا کے سرستہ رازوں کے مالک ہوتے ہیں۔ پھر یہ تعریف عوام میں اتنی مقبول ہوئی
کہ سمجھنے لگے کہ جس طرح لڑکی کا ولی یا سرپرست اس کے نکاح کا مختار ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ
ولی اور سرپرست ہوتے ہیں۔ اور اس سے حسبِ منشا کام کروا سکتے ہیں۔

بلاشبہ اولیاء کا لفظ قرآن میں سرپرست یا صاحب اختیار کے لئے بھی استعمال ہوا ہے، جو کسی کی
بناسکتا ہو یا کسی کی حاجت پوری کر سکتا ہو۔ لیکن اس صورت میں یہ ہمیشہ منفی پہلو لئے ہوتے
ہے۔ یعنی لوگوں کا یہ گمان باطل ہوتا ہے کہ وہ لوگ صاحب تصرف و اختیار ہیں۔ مثلاً:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ (۱۲۲/۶)

اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس کے سوا دوسرے
سرپرست بنا رکھے ہیں۔ اللہ ہی ان پر نگران ہے اور آپ
کسی کے وکیل نہیں۔

یعنی پیر اور مرید کے ان احوال کا محاسبہ اور موازنہ اللہ ہی کا کام ہے۔ اے پیغمبرؐ تمہارے ذمہ یہ بات
ہے جو بات نہ ماننے اس کو تمہیں نہیں کر سکو۔

اس آیت کے حاشیہ میں مولانا مودودیؒ تفہیم القرآن کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

اگرچہ اس آیت کے مخاطب بظاہر حضور ہی ہیں، لیکن اصل مدعا کفار کو یہ بتلانا ہے کہ اللہ کا نبی اس
کوئی دعوائے نہیں رکھتا، جیسا کہ جاہلیت کے معاشروں میں بالعموم یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ "حضرت"
لوگ ہر اس شخص کی قسمت بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، جو ان کی شان میں گستاخی کرے۔ بلکہ مرنے کے
کی قبر کی بھی اگر کوئی توہین کرے یا اور کچھ نہیں، تو ان کے متعلق کوئی برا خیال ہی دل میں لے آئے
کا نختہ الٹ دیتے ہیں۔ یہ خیال زیادہ تر ان "حضرتوں" کا اپنا پھیلا ہوا ہوتا ہے اور نیک لوگ جو
ی باتیں نہیں کرتے ان کے نام اور ان کی ہڈیوں کو اپنے کاروبار کا سرمایہ بنانے کے لئے کچھ دوسرے
لوگ ان کے متعلق اس خیال کو پھیلاتے ہیں۔ بہر حال عوام میں اسے روحانیت اور خدا رسیدگی کا
بھا جاتا ہے۔ اسی فریب کا طلسم توڑنے کے لئے اللہ تعالیٰ حضور ﷺ سے فرما رہے ہیں کہ آپ

کا کام صرف لوگوں کو راہ دکھانا ہے ان کی قیمتیں تمہارے حوالہ نہیں کی گئیں۔ ان کے اعمال کو دیکھنا اور عذاب دینا ہمارا اپنا کام ہے۔“

اسی طرح درج ذیل آیت میں بھی اولیاء سے مراد یہی ”حضرت“ قسم کے لوگ ہیں، فرمایا:

اِتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ

جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے

اس کی پیروی کرو (یہی اصل ولایت ہے) اور اپنے رب کے

چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ مگر تم کو یہ

اَوَّلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ

اولیاء قلیلًا ما تذکرون

(۴/۳)

نصیحت مانتے ہو۔

ولی کے مفہوم میں تبدیلی کب ہوتی؟

قرآن کی رو سے تمام بنی نوع انسان

میں منقسم ہے۔ ایک اولیاء اللہ یا اولی

الرحمن، دوسرے اولیاء الشیطان۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے اور اس کی سرپرستی

لئے کام کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ خواہ یہ کوشش کم ہو یا زیادہ۔ اور جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا

بغاوت کرتا ہے وہ شیطان کا ولی ہے۔ تمام کے تمام انسان ولی ضرور ہیں۔ کوئی اللہ کا ولی ہے

شیطان کا۔ اور اس کی دلیل یہ آیت ہے:

اِنَّ لِلّٰهِ وَلِيًّا مَّنَ الْاَشْيَافِ مَنَ الْاَشْيَافِ مَنَ الْاَشْيَافِ

اللہ وَلِيٌّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ

مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ

كَفَرُوْا اَوْلِيَآءُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ

مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ (۲/۲۵۷)

جو لوگ ایمان لائے، اللہ ان کا ولی ہے کہ انہیں

سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور جو کافر

ان کے ولی شیطان ہیں، جو ان کو روشنی سے نکال

اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔

گویا مومنوں کا اللہ اور وہ اللہ کے ولی اور کافروں کے شیطان ولی اور یہ شیطان کافروں

ہوتے ہیں لیکن اس طبقہ نے اولیاء سے مراد صرف وہ فرقہ سمجھ رکھا ہے، جس سے کشف و کرامات

بازیوں کا ظہور ہو۔ پھر اسی طبقہ میں سے کسی کو اللہ کا ولی کہہ دیتے ہیں اور کسی کو شیطان کا

ولی کا مفہوم کتب سے بدلا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مفہوم کی تبدیلی تیسری صدی ہجری

ہوتی۔ دوسری صدی تک ایسے لوگوں کو زیادہ، عباد و باصالحین تو کہا جاتا تھا مگر اولیاء اللہ کسی نے

جب چوتھی صدی ہجری میں مختلف مسائل ضبط تحریر میں آئے، تو ان حضرات

یہ لفظ کو اس مفہوم کے لئے مختص کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان اولیاء اللہ کے مناصب اور اسامیاں مقرر
 لیں، جن کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

طریقے کے نظریات کے مطابق (خواہ حوال کے نظریہ سے
 ہو یا وحدت الشہود کے نظریہ سے) سب عارف باللہ

ذاتی اور عطائی کا فلسفہ

ذاتی اللہ لوگ انسانی رُوب میں چلتے پھرتے خدا ہوتے ہیں۔ جن کا علم اور تصرف خدا ہی کے برابر
 ہے۔ فرق صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا کا علم غیب یا تصرف تو اس کا ذاتی ہے اور ان اولیائے
 ام کا علم غیب یا تصرف خدا کا عطا کیا ہوا یا عطائی ہوتا ہے۔ اب اس ذاتی اور عطائی کے متعلق بھی
 شریعت کا فیصلہ سن لیجئے۔ مشرکین مکہ بھی جو فرشتوں، بزرگوں اور بتوں میں علم غیب یا تصرف
 عقیدہ رکھتے تھے، وہ حج کے دوران تلبیہ ان الفاظ میں کہا کرتے تھے:

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا

میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جو

تیری ملک ہے اور تو اس کا مالک ہے اور وہ شریک

(مسلم، کتاب الحج، باب التلبیہ....)

گویا الے ذاتی اور عطائی کا نظریہ رکھنے والوں کو بھی مُشرک ہی قرار دیا گیا۔ اب مولانا روم کا یہ شعر بھی ملاحظہ
 پاتے، جو ان صوفیہ کے مسلم عقیدہ کی ترجمانی کرتا ہے:

اولیاء را ہست قدرت از الہ تیر خستہ باز گردانند ز راہ

ترجمہ: اولیاء اللہ کو اللہ سے یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو واپس
 موڑ لائیں۔

اب اس کا دوسرا پہلو سامنے لاتے، کیا ایک وقت اتنے صاحب تصرف
 حضرات کی موجودگی کا امکان بھی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

خداؤں کی تعداد

لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ

اگر آسمان اور زمین خدا کے سوا اور معبود ہوتے، تو نظام

لَفَسَدَتَا (۲۱/۲۲) کائنات درہم برہم ہو جاتا

یہاں اللہ کا لفظ صاحب تصرف و اختیار کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے سوا
 کسی میں تصرف کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ایک کے بجائے دو بھی ایسی صاحب تصرف

اختیار ہستیاں ہوں تو زمین و آسمان اور کائنات کا نظام درست رہنا ناممکن ہے۔ چہ جائیکہ سینکڑوں
بیک وقت موجود ہوں۔

دوسرے مقام پر ان صاحب تصرف و اختیار ہستیوں کے تصرف کی نفی ان الفاظ میں بیان فرمائی

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ
وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا
يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ
وَالْمَطْلُوبُ (۲۷، ۳)

جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی
بھی نہیں بنا سکتے، خواہ سب لکھے ہو جائیں اور اگر ان
سے مکھی کچھ چھین لے جائے، تو اس سے واپس بھی
نہیں لاسکتے۔ طالب اور مطلوب درمیز اور سپر
دونوں کمزور ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کے تصرف و اختیار کا سکہ ایک اور مثال سے بھی سمجھایا ہے

فرمایا:

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ
هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ
فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ
كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ (۳۷، ۲۸)

اللہ تعالیٰ تمہارے حسب حال ایک مثال فرماتا ہے، کہ
بھلا جن (لوگوں وغیرہ) کے تم آقا ہو، تم انہیں اس
حال میں شریک بناتے ہو، جو ہم نے تم کو دیا ہے تاکہ
لو کہ اور آقا برابر حیثیت کے بن جائیں، تم اس معاملہ میں
ان سے یوں ڈرتے ہو جیسے اپنوں سے۔

تو بھلا جب تم آقا کی حیثیت سے غلام کی شراکت گوارا نہیں کر سکتے، تو جس خدا کے سب غلام ہیں
وہ ان کی شراکت کب گوارا کر سکتا ہے۔

مندرجہ بالا آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کا صاحب تصرف ہونا ایک یہودہ
بات اور صریح شرک ہے۔

ولایت عامہ اور ولایت خاصہ کا عقیدہ

اب چونکہ قرآن ہر مسلمان اور مومر

اللہ کا ولی قرار دیتا ہے۔ لہذا ولایت

عامہ اور ولایت خاصہ کا عقیدہ تراشا گیا۔ ولایت عامہ تو عام مسلمانوں کے لئے رہنے دی گئی اور ولایت

خاصہ ان صاحب تصرف "اولیاء اللہ" کے لئے۔ اب دیکھتے کہ ایمان بھی مسلمانوں میں کم و بیش ہوتا

لزور ایمان والا ہوتا ہے کسی کا اس سے بچتہ ہوتا ہے کسی کا اس سے بھی زیادہ بچتہ اور اکمل، لیکن
 دو یا زیادہ حصوں تقسیم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، تو پھر آخر اس ولایت کی یہ تقسیم کیوں کی گئی
 تقسیم کے لیے کوئی خط امتیاز بھی ہونا چاہئے کہ ولایت خاصہ کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ظاہر ہے
 نیاز منصوص تو ہے نہیں اور ان کا اپنا معیار یہ ہے کہ جن لوگوں سے کشف و کرامات سرزد ہوں
 بیت خاصہ کے مالک ہوتے ہیں اور عام مومن یا مسلمان ولایت عامہ کے مستحق۔ اگرچہ عرف عام میں
 لی نہیں کہا جاتا۔

کشف و کرامات ہی ولایت خاصہ کا معیار ٹھہرا، تو اس کشف و کرامات کی حقیقت کا حال بھی راہ
 کے ایک جاہد پیر اور عارف بائند خواجہ حکیم انصاری کی زبان سے سن لیجئے:
 دوران سلوک میں ہر قسم کے صوفیوں اور فقیروں کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا۔ مجھے بڑی عجیب معلومات
 میں۔ میں نے ہر طرح اور ہر رنگ کے فقیر دیکھے۔ مثلاً قلندر، ملنگ، رندولی، رقص و سرود کے پیر
 کے متوالے اور خصوصاً رسول شاہی، جو نماز روزے سے منع کرتے، شراب اور چرس وغیرہ
 بلکہ ضروری سمجھتے ہیں اور خلاف شرع اعمال کرتے ہیں۔ کشف و کرامات ان سے بھی سرزد ہوتی
 زید تحقیق پر پتہ چلا کہ یہ سب وحدت الوجود کو ماننے والے ہیں، جن کو اسلامی تصوف اور فقر محمدی
 رکابھی واسطہ نہیں۔ ہندوؤں کے لوگ اور دوسری مشقوں کے ذریعے روحانی طاقت پیدا کر
 ں۔“ (حقیقت وحدت الوجود، ص ۲۱)

یہ ہے کشف و کرامات کی حقیقت جسے ولایت خاصہ کا معیار قرار دیا گیا ہے اور ہم بلا خوف زبرد
 تے ہیں کہ تذکروں میں مذکور اکثر اولیائے کرام اسی نوع سے تعلق رکھتے ہیں۔ جمع سنت اور مشرکانہ
 سے متبر اولیائے کرام کی اگر چھان بین کی جائے تو شاید وہ پانچ فیصد بھی نہ نکلے۔

اولیاء اللہ کی گستاخی کا انجام

ایک اور راوی نے بیان کیا ”میں امام
 جعفر کے ساتھ جا رہا تھا۔ بزمِ سراہ ایک

جعفر صادق کی بے ادبی کا انجام

شک کھجور کا درخت نظر پڑا آپ نے فرمایا: "اے کھجور! ہمارے لئے کھانے کا بندوبست کرو۔ کھجور
وقت سرسبز ہوگئی۔ اُس پر خوشے لگ گئے اور ام کی طرف جھک گئے۔ ہم دونوں نے کھجوریں
جو اتنی میٹھی تھیں کہ میں نے زندگی بھر ایسی کھجوریں نہ کھائی تھیں۔ ایک اور شخص وہاں کھڑا تھا۔ کہنے
زود اثر جادو ہے۔" آپ نے فرمایا "یہ جادو نہیں دُعا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تم جادو
دُعا کرو اور تم کتنا نظر آنے لگو۔" اعرابی اپنی سگ طبیعی کے باعث کہنے لگا "اچھا کرو" حضرت
کی، تو وہ کتابن کر اپنے گھر جانے لگا۔ حضرت ام نے مجھے حکم دیا کہ "اس کتے کے پیچھے پیچھے جاؤ۔"
اعرابی اپنی اہلیہ کے پاس گیا، تو دم ہلائی شروع کر دی۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا اور گھر سے نکال دیا۔ وہاں
نکل کر پھر ام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں میں لیٹنے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے
حضرت کو اُس کی حالت پر رحم آگیا اور دُعا کی تو وہ اپنی اصلی حالت میں آگیا۔ "دخیرتہ الاصفیاء، ص ۱۰۰
اب یہ بھی غنیمت سمجھتے کہ اس "ایک اور راوی" کو اس اعرابی پر رحم آگیا۔ وگرنہ اگر وہ یوں کہے
کہ جب کتا آکر آپ کے قدموں میں لیٹنے لگا، تو آپ کہہ دیتے کہ "اب تیر کمان سے نکل چکا ہے
کہ کئی اولیا ایسا بھی کہہ دیتے ہیں اور ہمیشہ کتا ہی رہتا۔ تو وہ ایک اور راوی اس بات کے بھی یوں
حقوق رکھتا تھا۔ غور فرمائیے ان راویوں نے اولیاء اللہ کی عوام پر ہیبت بٹھلانے میں کیسا موثر کردار
ہے اور کیسے کیسے افسانے تراشے ہیں۔

۲۔ امام موسیٰ رضا اور قالین کے شیر

امام موسیٰ رضا کو مامون الرشید نے ولیعهد
تھا۔ ایک دن آپ خلیفہ مامون کے پاس

اپنی مسند آرام پر بیٹھے تھے کہ ایک حاسد اور بدخواہ بھی آگیا اور امام صاحب کو کہنے لگا کہ اگر تم اتنے
صاحب کرامت ہو، تو خلیفہ کے دربار میں بھی ہوتی قالین پر شیروں کی تصویر کو زندہ کر کے دکھاؤ اور
مجھ پر مستط کر دو۔ اگر ایسا کر تو یہ کرامت اور معجزہ ہوگا۔ اس بدگفتار کی یہ گفتگو سنتے ہی حضرت ام نے
ہو کر شیروں کو لٹکارا اور کہا کہ اس کتاب اور دشمن اہل بیت کو پکڑ کر اپنا ترنوالہ کر لو۔ حکم ملتے ہی دونوں
شیرین کر چھپیں اور شہنشاہ ولایت کے اس بدگو کو اپنے خونیں پنجوں میں دبا کر اس کا ہڈی گوشت
چبا گئے۔ پھر فریش پر گرے ہوئے خون کے قطروں کو چاٹنے لگے۔ خلیفہ مامون یہ منظر دیکھ کر زمین پر
دونوں شیرت ام کی پابوسی کے لئے آئے اور زبان حال سے کہنے لگے۔ "اگر آپ حکم فرمائیں تو اس

کو جو ظاہر میں آپ کی دوستی کا دم بھرتا ہے مگر دلی طور پر دشمن اہل بیت ہے، کیفر کردار تک پہنچا۔ آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کو ابھی اس کی زندگی مطلوب ہے۔ تم جس طرح تھے اسی طرح ہو جاؤ“

دونوں بہادر شیر اپنی اصلی حالت پر چلے گئے اور شیر قالین بن گئے۔ “دخیزینۃ الاصفیاء، ص ۱۰۳

دیکھا آپ نے کیا ہولناک انجام ہوتا ہے اولیاء اللہ کی بے ادبی کرنے والوں کا۔ یہ سب کچھ درست دو باتیں کھٹکتی ہی رہ گئیں:

دربار میں فرش پر قالین پچھے ہوتے تھے۔ جب شیر نے اس بدگفتار کو تر لوالہ بنایا، تو اس کے خون سے تو قالینوں میں جذب ہو گئے ہوں گے۔ بعد میں شیر کون سے فرش سے خون کے قطرے چاٹنے لگے۔

اہم موسیٰ کے والد موسیٰ کاظم نے ہارون الرشید کی جیل میں وفات پائی۔ انہیں زہر دیا گیا۔ پھر آپ کو زہر دیا گیا۔ پھر آپ کے بیٹے اہم تقی کو بھی زہر دیا گیا، تو اگر اہم موصوف کو اللہ نے کرامات کی اتنی قوت تھی، تو آپ کے خاندان کا یہ حال کیوں ہوا؟

ایک بار شیخ جنید کے ایک مرید سے کوئی بے ادبی سرزد ہو گئی۔ وہ ندامت کے مائے باہر چلا گیا اتفاقاً

جنید بغدادی اور جلوہ گری

میں شیخ سے دوچار ہو گیا۔ شیخ کی نظر پڑی تو ہیبت سے ایسا گرا کہ سر بھٹ گیا۔ چند قطرے خون کے زمین سے جن سے لفظ ”اللہ“ لکھا گیا۔ شیخ نے جب یہ دیکھا تو فرمایا: ”اچھا! میرے سامنے جلوہ گری کرتا ہے۔ خدا کی قسم! یہ بچے جو میرے سامنے کھیل رہے ہیں، اس مقام میں تیرے برابر ہیں۔“ شیخ کی یہ بات گراں گزری کہ جاں بحق ہو گیا۔ “دخیزینۃ الاصفیاء، ص ۱۲۱

شاید جنید بغدادی صاحب کو اس اپنے گناہ پر نادم مرید کے مرنے کے بعد کچھ رحم آگیا ہو اور اس کے حق دعائے مغفرت کر دی ہو، تذکرہ نگار نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ وہ اس لئے کہ اس طرح جو دھاک وہ اولیاء اللہ کی عوام پر بٹھانا چاہتے ہیں، اس میں کمی واقع ہونے کا امکان تھا۔

حدیقۃ الاولیاء کے مصنف مفتی غلام سرور اس کتاب کے صفحہ ۱۲۹ پر ایک بزرگ شیخ عبد الواحد کا ذکر

عبد الواحد کی گستاخی کا انجام

ہے ہیں:

”ایک بے ادب عورت نے جس کا بیٹا حضرت کی بیعت میں آکر تارک الدنیا و مجزوب ہو گیا حضرت کے روبرو بے ادبی کے کلمات کہنے شروع کئے۔ حضرت نے صبر کیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ آخر دیکھا کہ غیرت الہی درپے انتقام ہے، تو اپنے خادم کی طرف اشارہ کیا کہ اس عورت کو ایک طمانچہ لگا کر زبانی عورت کو منع کیا اور طمانچہ لگانے میں متامل رہا۔ عورت اسی وقت گری اور مگرٹی۔ حضرت خادم پر کمال غضب ناک ہوئے اور فرمایا کہ اگر تو طمانچہ لگانے میں دیر نہ کرتا، تو اس عورت کی جان ہوتی، کیونکہ اس حالت میں اس بدگوئی شدید کا انتقام میری طرف سے ہو جانا اور اب منتقم ہوتی۔ انتقام لیا اور جان اس کی جاتی رہی۔ خون اس عورت کا تیری گردن پر ہے۔“

غور فرمایا آپ نے عوام کو اولیاء اللہ کے باطنی تصرف سے بھی اور ان کی بے ادبی کرنے سے کرنے کے لئے کیسا افسانہ تراشا گیا ہے کہ آئندہ سب لوگ عبرت حاصل کر لیں۔

بخاری و مسلم دونوں میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ”کسی شخص نے حضور اکرم ﷺ سے کچھ قرض اس نے اگر شدید تقاضا کیا اور سخت سست الفاظ کہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سخت ناگوار گزارا، تو نے جو ابی کار و ابی کار ارادہ کیا، تو آپ نے فرمایا ”اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحبِ حق کو باتیں کرنے ہوتا ہے۔“ دیگر بہت سے انبیاء کی لوگ بے ادبی، گستاخی، توہین، مار پیٹ سستی کہ انہیں قتل بھی رہے لیکن بسا اوقات غیرت الہی یوں جوش میں نہ آتی، صرف اس بزرگ پر کیوں اتنی جوش میں آگئی کہ میں اس عورت کو جان سے ختم کر ڈالا؟

اب ایک دوسرے بزرگ ”خواجہ علاؤ الدین صاحب“ کے غضب کا واقعہ سنئے:

۵۔ انتقام سے بچنے

آپ کو خواجہ فرید الدین گنج شکر نے کلیر بھیجا چند ماہ گزر گئے لوگ کچھ متوجہ نہ ہوئے۔ ایک جمعہ کی نماز پڑھنے گئے، تو امام کے مصلیٰ پر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا: ”یہ قاضی کی جانماز ہے کسی جگہ بیٹھ جاؤ۔“ آپ نے فرمایا: ”قاضی سے بڑھ کر تہہ قطب کا ہے اور ہم اس سرزمین کے قطب لوگوں نے یہ بات سننی میں اڑادی اور زبردستی وہاں سے اٹھا دیا۔ آپ پیچھے اکھڑے ہوئے۔ حضرت کوئی جگہ نماز پڑھنے کو نہ ملی، تو مسجد کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا: ”لوگ سجدہ کرتے ہیں تو بھی سجدہ کر سکتے ہی مسجد چھت اور دیوار کے ان پر گر پڑی اور سب لوگ پیچھے آکر ہلاک ہو گئے۔“ (مدلیقۃ الاولیاء)

اب گستاخی کا قصور تو تین چار آدمیوں کا ہوگا، لیکن آپ نے غضب میں آکر سب لوگوں کو ہلاک کر دیا، ساتھ ہی ساتھ مسجد کو بھی۔ اور ان کا قصور فقط یہ تھا کہ وہ اس بزرگ صاحب کی طرف متوجہ نہ ہوئے تھے

ستوں چشم بددور میں آپ دیں کے نمونہ ہیں خلیق رسولیٰ امیں کے

اور پیران پیر شیخ عبدالقادر کے کسی کا بیڑہ غرق کرنے کا قصہ تو زبان زد خاص و عام ہے۔ پوسے بارہ سال بعد

جانوروں سے بھی انتقام

نے پھر اپنی نظر کرم سے اس غرق شدہ بیڑے کو تار دیا۔ آپ کی یہ نظر کرم جانوروں کو بھی معاف کیا کرتی تھی۔ مثلاً چند درج ذیل واقعات ملاحظہ فرمائیے :

ایک دفعہ ایک چیل آپ کی مجلس وعظ کے اوپر منڈلانے لگی اور چلانے لگی، آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ لے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس بیچاری چیل کا سر جدا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ پھر آپ منبر شریف سے اترے سر اور دھڑ دونوں ہلا کر بسم اللہ پڑھا اور اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، تو وہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو کر اڑنے اور لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا۔ (دیپتہ الاسرار، ص ۶۵ کے علاوہ ۶ مزید تذکروں کے حوالے، بحوالہ سیرت

ت، ص ۱۹۲)

اسی طرح ایک روز ایک چوہے کی سختی آگتی، جو چھت سے مٹی گرا رہا تھا۔ تین دفعہ آپ پر مٹی گری، اس کی دفعہ جو گری، تو آپ نے جلالت سے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا طَارَ رَأْسُكَ آپ کا یہ فرمانا ہی تھا کہ ہے کا سر ایک طرف اور دھڑ ایک طرف جاگرا۔ (دستخط قادریہ، ص ۲۲، قلائد الجواہر، ص ۳۵ بحوالہ سیرت

ت، ص ۱۲۱)

ایک دفعہ وضو کے دوران ایک چڑیا نے آپ پر بیٹ کر دی، تو آپ نے جلالت سے دیکھا، تو طَمَيْتًا یعنی وہ اسی وقت گر کر مر گئی۔ (حوالہ ایضاً)

گویا جو چیز بھی آپ کی طبع نازک پر گراں گزرتی۔ آپ فوراً اپنی نظر کرم سے اس کو جان ہی ختم لیتے تھے۔ غور فرمائیے اس انتقامی کارروائی کی رحمتہ للعالمین کے اسوۂ حسنہ سے کچھ مشابہت ہے؛

یہ تو خیر زندہ ولیوں کی گستاخی کی بات تھی۔ اب دیکھئے۔ ان کے مزارات سے

مردہ ولی کے انتقام سے بھی پیچھے

گستاخی کا بھی یہی انجام ہوتا ہے۔ ذکر "حضرت ایشاں" کا ہور ہا ہے:

”خان دوران صوبہ دار لاہور جو خشک ملا تھا اور مشائخ عظام کے ساتھ اس کو کمال عداوت برسرِ رخاش ہوا اور مجاور کو بلا کر کہا کہ اس روخصے کو گرا دیا جائے۔ مجاور نے جواب دیا مجھ کو گرا نہیں، آپ کو اختیار ہے تو گرا دو۔ دوسرے دن صوبہ دار وہاں آیا اور اسے گرانے کا حکم دیا مگر سے لوٹ کر شالا مار باغ کو چلا، تو راستہ میں گھوڑے نے ناخن لیا، گھوڑے سے گرا، گردن ٹوٹ گیا زندہ رہ کر مر گیا۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ الْاَوْلِيَاءِ“ (مدنیۃ الاولیاء، ص ۱۲۲)

اب دیکھتے کہ فتح مکہ کے بعد ۸ھ میں خود حضور اکرم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، جو روضے، قبے، مزار اور ایک بالشت سے اونچی قبریں ہیں، سب کو گرا کر ہموار کر دیا اور ان خداؤں کی خدائی کا خاتمہ کیا جاتے۔ آج پھر کیسے جیلوں بہانوں سے یہ خدائی پھر عوام پر مسلط رہی ہے۔

۲۔ عشق و مستی

دینِ طریقت کا پہلا زینہ عشق الہی قرار دیا گیا ہے، بلکہ صوفیاء ایمان کی تشریح ہی عشق و محبت سے کرتے ہیں (مدائق الاخبار، صادق فرغانی، ترجمہ بنام تعلقین مرشد کامل، ص ۳۲۸) عشق عربی زبان کا لفظ ہے لفظ عموماً بڑے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم یا احادیث صحیحہ میں کہیں بھی یہ لفظ نہ کو رہا ہے۔ اس سے یا اس کے رسول اکرم ﷺ سے محبت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو اس کے لئے حُب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم نے اسے سورہ یوسف میں، جبکہ زلیخا کو واقعی حضرت یوسف رضی اللہ عنہ سے عشق تھا اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کیا اور اس کی جگہ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا یعنی محبت زلیخا کے پرنے تک پہنچ گئی تھی یا گھر کر گئی تھی، کے الفاظ استعمال کئے، اس لئے کہ عشق کے لفظ سے عموماً طور پر طبیعت فحاشی اور بہیمیت کی طرف مائل ہو جاتی ہے، لیکن دینِ طریقت کا مدار ہی ’عشق‘ اس لفظ کو بڑے فخریہ انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

قَدْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِيْ

يُحِبُّكُمْ اللّٰهُ

بتلائیے بھلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت
نے والا کون ہو سکتا ہے، لیکن یہاں بھی لفظ محبت ہی استعمال ہوا ہے مگر متصوفین اور شاعروں نے
لفظ کا پریپیگنڈا اس رنگ میں کیا کہ یہ لفظ "ایمان" کا مترادف اور ایک بہت اچھی صفت قرار دیا گیا۔
اناروم، حافظ شیرازی اور علامہ اقبال نے اس لفظ کو دوام بخشا۔ مثلاً علامہ اقبال کے چند اشعار ملاحظہ
فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن، وہی فرقاں وہی سین، وہی طہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوت ایمانی کی تعریف بھی اس لفظ سے کی جا رہی ہے اور اس کے مقابل
کو لاکھ لاکھ کیا گیا ہے۔

بے خطر کو دپڑا آتش نرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی
اسی طرح عام مسلمانوں کی قوت ایمانی کو بھی اس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔
ہرگز نہ میرد آنکہ دش زندہ شد عشق ثبت است بر جسریدہ علم دوام ما (حافظ شیرازی)
زجہمہ: وہ شخص کبھی نہیں متراجس کا دل عشق سے زندہ ہے۔ صحیفہ کائنات پر بہار دوام اسی عشق کی
ت سے ثبت ہو چکا ہے۔

اب ہم دیکھیں گے کہ دین طریقت میں عشق کی مداخلت
کیوں ضروری قرار دی گئی۔ ابن عربی جو ہمارے صوفیاء

عشق اور معرفت الہی

شیخ اکبر ہیں۔ اس کا فلسفہ یوں بیان کرتے ہیں:

"اللہ نے انسان کے وجود سے ایک دوسرے وجود کو جو اسی کی شکل پر تھا، نکالا۔ اور اس کا نام
ت رکھا۔ یوں سمجھئے کہ عورت آدمی کا ظہور ہے۔ جب انسان عورت کی طرف جھکتا ہے، تو گویا اپنے
کی طرف شوق کرتا ہے اور عورت، جو آدمی کی طرف مائل ہوتی ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے
مسافر اپنے اصلی وطن کی طرف کشش رکھتا ہے۔ اسی لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں زیادہ محبوب
ہیں۔ پھر اللہ کی محبت جس مخلوق کے ساتھ زیادہ تھی۔ اللہ نے اس مخلوق کو اپنی شکل پر پیدا فرمایا اور فرشتوں
سے سجدہ کروایا۔ اس میں بنیادی نکتہ یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ اللہ اور انسانوں میں کس قدر مناسبت
ہے اور شکل و صورت کے لحاظ سے کس قدر ہم آہنگی ہے" (مفہوم حکم، ص ۲۱۶)

”پھر جس طرح عورت ہم شکل اور وطن ہونے کی وجہ سے مرد سے محبت کرتی ہے۔ اسی طرح خدا سے محبت کرتا ہے اور جس طرح مرد، اس کا جزو اور ہم شکل ہونے کی بناء پر عورت کی طرف مائل

محبت کرتا ہے۔ اسی طرح خدا ہی انسان کی طرف مائل ہوتا اور محبت کرتا ہے پس تین چیزیں سامنے آتیں۔ خدا عورت۔ گویا جس طرح عورت کو مرد کی کشش ہوتی ہے۔ اسی طرح مرد کو اپنے رب کی کشش ہوتی کسی عورت کے ساتھ محبت بھرے الفاظ و اخلاق کو تخلقوا باخلاق اللہ کی منزل قرار دیا

عشق مجازی اور حقیقی کی تقسیم

آپ نے یہ بات تو صوفی لوگوں سے کہی گی کہ عشق حقیقی کی ابتدا عشق مجازی یعنی

کے عشق سے ہوتی ہے۔ اس کے تحت میں بھی یہی فلسفہ کام کر رہا ہے۔ ابن عربی کا کہنا ہے کہ ”جب سے محبت اور مجامعت کرتا ہے، تو یہ مشاہدہ حق کی اکمل ترین صورت ہوتی ہے اور وہ عورت میں مشاہدہ کرتا ہے۔ یعنی عورت جو منفعل ہے، اس میں اس کو خدا نظر آ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ مادیات ہٹ کر خدا کا مشاہدہ تجریدی صورت میں نہیں ہو سکتا۔“ (فصوص الحکم، ص ۲۱۷)

عشق مجازی اور مرد پرستی

ابن عربی نے تو مشاہدہ حق کے لئے عورت کی ضروری سمجھا، خواہ کوئی عورت ہو، مگر دوسرے

اکثر امر دیا بے ریش لڑکے کو پسند فرماتے ہیں۔ اس بارہ میں ان کا ایک مقولہ بھی ہے، یعنی:

النَّظْرُ إِلَى وَجْهِ الْأَمْرِ عِبَادَةٌ
یعنی بے ریش لڑکے کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔

چنانچہ شبلی خود بیان کرتے ہیں کہ ”مجھے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہوتا، جب تک کسی لڑکے کو نہ دیکھ لوں۔“ (الطبقات الشرفانی، ص ۱۰۴)

اور یہی تیسری صدی کے صوفی ابو بکر شبلی روایت کرتے ہیں کہ ”میں نے ایک بار ابلیس کو دیکھا اور وہ کہتا تھا، تو اس نے کہا، مجھے تجھ سے کچھ کام نہیں، میں تمہاری گمراہی سے فارغ ہو چکا ہوں۔ پوچھا، وہ کیسے؟ ابلیس کہنے لگا، تم تو خیر لڑکوں کے ساتھ محبت کرتے ہو؟“ شبلی نے بیان کیا۔ ایسی چیز ہے جس سے کوئی صوفی محفوظ رہا ہو۔“ (الطبقات الشرفانی، ص ۱۰۴)

اللہ تعالیٰ پر الزام

اب صوفی عبد الغنی نابلسی کے عشق مجازی کے متعلق ارشاد اور ملاحظہ فرمائیے:

الْهَيْبَ لَيْسَ لِلْعُشَّاقِ ذَنْبٌ لِأَنَّكَ أَنْتَ تَبْلَى الْعَاشِقِينَ
 اے میرے خدا! عاشقوں کا کیا گناہ ہے، جبکہ تو خود ہی عشاق کو عشق میں مبتلا کرتا ہے۔
 وَتَخْلُقُ كُلَّ ذِي وَجْهِ جَمِيلٍ تَكَادُ لَهُ تُصَلِّبُ الْعَابِدِينَ
 اور تو ہی خوبصورت چہروں کا خالق ہے۔ جن کی خوبصورتی کی وجہ سے عبادت گزار ان کے سامنے
 سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔

وَتَأْمُرُنَا بِغَضِّ الْبَصَرِ مِنْهُمْ كَأَنَّكَ مَا خَلَقْتَ لَنَا عِيُونًَا
 پھر ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان سے نگاہیں نیچی رکھیں کیا تو نے ان کو دیکھنے کے لئے ہمیں آنکھیں عطا نہیں
 کیں۔ (افتح الربانی للفيض الرمانی، ص ۲۷)

یہ اشعار محض شاعرانہ تصورات نہیں، بلکہ عشق مجازی، حقیقی اور معرفت کی جان ہیں، جو ایک صاحب
 حال متصوف نے کہے ہیں۔

بعد میں عشق مجازی کا یہ نظریہ آہستہ آہستہ دینِ طریقت
 کی بنیاد قرار پا گیا۔ عارف جامی فرماتے ہیں:

عشق مجازی کے فضائل

متاب از عشق او گرچہ مجازی ست کہ آن بہر حقیقت کار سازی ست
 ترجمہ: عشق سے روگردانی نہ کر اگرچہ وہ مجازی ہو۔ کہ یہ حقیقت (عشق حقیقی) کے لئے ایک جیلہ ہے۔
 اور اس سلسلہ میں ایک موضوع حدیث بھی پیش کی جاتی ہے:

مَنْ عَشِقَ فَعَفَّفَ وَكَتَرَ فَمَاتَ
 جو شخص کسی پر عاشق ہو جائے، پھر عقیف ہے اور پوشیدہ
 مات شہیداً
 رکتے، پھر مرتے، تو وہ شہید مرے گا۔ (تجدید تصوف ص ۱۳)

مولانا اشرف علی تھانوی صاحب یہ حدیث درج کرنے کے بعد اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ”یہ
 عشق غیر اختیاری ہو اور خود پیدا کردہ نہ ہو، پھر اس کی بات کسی سے نہ کرے، نہ کسی سے اس کی بات سنے
 نہ ہی دل میں اس کا خیال لائے۔“ سوال یہ ہے کہ وہ عشق ہی کیا ہو جس کا خیال بھی دل میں نہ لائے۔ آگے
 چل کر تھانوی صاحب لکھتے ہیں:

”اور بعض مشائخ نے جو بعض طالبین کو عشق مجازی پیدا کرنے کا مشورہ دیا ہے اس سے عشق حلال (مثلاً
 بی بی سے) مراد ہے نہ کہ حرام (ایضاً ص ۱۳۰)

غور فرمائیے! اپنی بی بی سے پیار و محبت کرنے کو کوئی ان اصطلاحی معنوں میں عشق کہتا ہے، بی بی پیار و محبت تو ایک فطری داعیہ اور منصوص طریقہ ہے، جس کی خود اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے۔ اس عشق مجازی سے کیا تعلق؟ غرض مجدد صاحب موصوف اپنے اکابر کے اس مسئلہ پر بڑے اُلجھے ہوئے آتے ہیں۔ پھر اس عشق مجازی کا فائدہ یہ بتلاتے ہیں کہ جب قلب کا انجن گرم ہو جائے، تو پھر اس کا عشق الہی کی طرف باسانی موڑا جاسکتا ہے۔ یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عشق ہی کیا جس کا رُخ اپنے بس میں ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ صوفیاء کے دل کی گرمی اور سوز وہ گوہر نایاب ہے، جو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا ہے۔ تصوف کے سینہ بہ سینہ ہونے کے یہی معنی ہیں (ص ۱۳۱) گویا اپنے پوری طرح اعتراف کہ تصوف کا اصل جوہر دل کی گرمی ہے، جو عشق مجازی سے پیدا ہوتی ہے۔

عاشق الہی کا جنازہ یا عرش الہی؟

عشق کے منجملہ فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے۔
عاشق الہی کا جنازہ فی الحقیقت عرش الہی ہے۔

ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ:

”ابوموئے کہتے ہیں کہ رات میں اُسے خواب دیکھا کہ عرش الہی سر پر اٹھانے اُڑ رہا ہوں۔ اس خواب سخت متعجب ہوا اور اس کی تعبیر پوچھنے کے لئے بایزید بسطامی کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے اور بے شمار مخلوق ہر طرف سے جمع ہو رہی ہے۔ جنازہ اٹھایا گیا میں نے چاہا کہ سے کندھادوں، مگر کثرتِ ہجوم کی وجہ سے میری باری نہ آتی تھی۔ بالآخر جنازہ کے گھس کر اُسے اپنے سر پر اٹھالیا، تو ناگہاں اس وقت کیا سنا ہوں کہ کوئی کہہ رہا ہے۔ ”اے ابوموئے! یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ وہ عرش الہی تو یہی عاشق الہی کا جنازہ ہے۔“ (صوفیائے نقشبند، ص ۹۵)

اس لحاظ سے جتنے عاشقان الہی اس طبقہ میں پائے جاتے ہیں۔ انہیں بھی اور ان کے سینوں کو بھی عرش الہی ہی سمجھا جاتا ہے۔

اس عشق کی گرمی سے متعلق بھی صوفیاء میں درج ذیل مقولہ زبانِ زدِ خاص و عام ہے:

العشق نارٌ یحرق ما سوى الله. عشق ایک ایسی آگ ہے جو اللہ کے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔

پھر اس مقولہ کی عملی تفسیر و تعبیر جو پیرانِ پیر نے واقعاتی دنیا میں پیش فرمائی، وہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔

العشق ناز کی عملی تعبیر

صاحب "مناقبِ غوثیہ" حضرت شیخ محمد صادق شیبانی فرماتے ہیں: "ایک روز میں غوث الاعظم کی خدمت میں حاضر

تھا۔ آپ نے اپنے ایک خادم سے کہا: "سید احمد فاعی (م ۵۷۲ھ) کے پاس جا اور پوچھ کہ عشق کیا ہے؟ اور اس کا جواب مجھے لاکر دے۔" خادم ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت کا پیغام دیا۔ یہ سننے ہی انہوں نے ایک آہ جاں کاه اپنے سینہ پر سوز سے کھینچی اور کہا کہ عشق ایسی آگ ہے جو ماسوا اللہ کو جلا ڈالتی ہے۔ ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ جس درخت کے پتے آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ جل اٹھا اور سید احمد فاعی بھی اُس کے ساتھ جل کر خاکستر ہو گئے۔ پھر وہی راکھ پانی ہو کر برف کی مانند جم گئی۔ خادم خوفزدہ ہو کر خدمتِ غوث الاعظم میں حاضر ہوا اور تمام ماجرا بیان کیا۔ فرمایا: پھر اُسی جگہ جا اور اس کو بخور اور عطر سے معطر کر۔ جسم سید احمد اس عام عنصری کی طرف خود کرے گا۔ چنانچہ خادم اسی جگہ واپس آیا۔ اس جگہ کو معطر کیا تو جو پانی میدانِ احمد کی جگہ جا ہوا تھا۔ اس نے جسم کی صورت اختیار کر لی اور سید احمد دوبارہ زندہ ہو گئے۔"

(غزینیۃ الاسفیار، ص ۱۷۱)

یہ قصہ تو بہت اچھا ہے مگر یہ سمجھ نہیں آئی کہ:

۱۔ عشق کی اس آگ سے سید فاعی بھی جل کر خاکستر ہوئے اور درخت بھی۔ مگر پاس کھڑا خادم صحیح و سلامت بچ گیا، کیا وہ ماسوا اللہ نہیں تھا؟

۲۔ عشق کا کام تو ماسوا اللہ کو جلا ڈالنا ہے۔ پھر اسے پانی اور پھر برف میں تبدیل کرنا نہیں۔ پھر یہ عمل کیلئے سید فاعی پر ہوا۔ درخت پر نہیں ہوا۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایسے عشق کے جلے ہوتے لوگوں کا علاج بخور اور عطر ہوتا ہے۔

بہر حال صادق شیبانی صاحب کی داد دیکھتے کہ انہوں نے العشق نازِ یحرق ما سوا اللہ کی عملی تعبیر پیش کر دی۔

ان اولیاء اللہ نے ہم خرماد ہم ثواب کے مصداق عشقِ مجازی کے اس کارِ خیر میں حصہ لیا۔ ان میں چند ایک کا ذکر ہم یہاں کریں گے۔ اس سے پہلے ہم حکیم سرمد دہلوی کا ذکر پہلے باب میں کر چکے ہیں کہ وہ کس طرح ایک ہندو لونڈے پر عاشق ہوئے۔ اس کے عشق میں دیوانہ ہو گئے، تو انہیں "مجذوب" کا مقدس لقب مل گیا تھا۔

شیخ حسین لاہوی (م ۱۰۵۲ھ) کا عشق

بہلول دریاہی (م)
کے خلیفہ تھے۔

ویرانے میں ریاضت و مجاہدہ کیا۔ رات کو داتا گنج بخش کے مزار پر اعتکاف میں بیٹھتے۔ آپ نے ملامتیہ اختیار کر لیا۔ داراشکوہ نے انہیں ملاقیوں کے گروہ کا سردار لکھا ہے۔ چار ابرو کا صفایا۔ شراب کا پیالہ، سرد و نغمہ، چنگ و رباب، تمام قیود شریعی سے آزاد، جس طرف چاہتے تھے

(خزینۃ الاصفیاء، ص ۲۱۸)

”روایت ہے کہ ایک شخص حاجی یعقوب نامی مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا۔ وہ ہمیشہ شیخ حسین کو روضہ نبویؐ میں معتکف دیکھتا۔ وہ ایک مرتبہ لاہو آیا، تو ایک جگہ بازار میں دیکھا کہ ڈھول بجا رہا ہے اور شیخ شراب کے نشہ میں چور رقص کر رہا ہے۔ دیکھ کر شیخ حسین کو پہچان لیا، مگر سخت حیران ہوا کی بات ہے؟ شیخ نے کہا ”آنکھیں بند کرو۔“ اس نے آنکھیں بند کرتے ہی اپنے آپ کو مدینہ منورہ اور حسین کو روضہ نبویؐ میں معتکف پایا۔“ (ایضاً، ص ۲۲۱)

”نقل ہے کہ حسین کے دشمنوں نے اکبر بادشاہ سے شکایت کی کہ ”لاہو میں ایک شیخ حسین دارطھی مویچھیں منڈواتا ہے۔ سُرخ لباس پہنتا ہے اور کھلے بندوں خلاف شریعت امور کا مرتکب ہے۔ ایک نحس لڑکے مادھو کو اپنے پاس رکھتا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈھول کی آواز پر رقص کرتا ہے۔ اس کے باوجود باطنی ولایت کا دعویٰ بھی ہے۔ بادشاہ نے اسے بلایا، تو حسین اسی طرح منت و مخمور صراحی لئے دربار میں حاضر ہوئے۔ اکبر نے کہا ”تو سلسلہ قادریہ کا پیرو ہو کر یہ فتنے نوشی اور امر و نہی کیوں کرتا ہے؟“ اس کے جواب میں حسین نے اپنی صراحی سے ایک پیالہ اکبر کے سامنے پیش کیا۔ اکبر دیکھا وہ سرد پانی تھا۔ دوسرا پیالہ پیش کیا، تو وہ شربت سے پُر تھا۔ اسی طرح تیسرا پیالہ دودھ سے پُر تھا۔ سخت حیران ہوا اور غرض امتحان جیل بھجوا دیا کہ اگر صاحب کرامت ہے، تو زندان میں نہیں رہ سکتا۔ جب اسے جیل بھجوا کر زنان خانہ میں گیا، تو شیخ حسین کو بادشاہ بیگم کے پاس کھڑا دیکھا۔ پھر قید خانہ میں گیا حسین کو وہاں بھی موجود پایا۔ یہ دیکھ کر اکبر نے اسے رہا کر دیا۔“ (ایضاً، ص ۲۲۲)

”صاحب حقیقت الفقراء لکھتے ہیں کہ شیخ حسین کے مرید نو ہزار کے قریب تھے، جو ان کے ذریعہ کامل و اکمل ہوتے۔ بعض نے شیخ کے مریدوں کی تعداد ایک لاکھ پچیس ہزار لکھی ہے۔ ان میں سے سولہ

یادہ مشہور ہوتے۔ ان میں سے چار کا خطاب غریب ہے، چار کا دیوان، چار کا خاکی اور چار کا بلاول۔
دیوان یہ ہیں :

پہلا دیوان مادھو۔ مادھو لال ہندو لڑکا، جو آپ کا معشوق تھا، ولی کامل ہوا۔ اور آپ کے ساتھ
دوسرا دیوان گورکھ، تیسرا دیوان بخش، چوتھا اللہ دیوان، لاہور میں مدفون ہے۔

(۲۲۲)

”جب تک کوئی شخص وارثی مونچھ کا صفایا نہ کر دیتا، اس وقت مرید نہ سمجھا جاتا۔ وہ اپنے ہاتھ سے
یہ کو شراب کا پیالہ دیتے، اگر وہ پی لیتا، تو مریدوں میں سمجھا جاتا (گویا ہی اس کی بیعت تھی) ورنہ مجلس
بہر نکال دیا جاتا۔ ان ظاہری بدعتوں اور خلافِ شریعت باتوں کے باوجود ولی سمجھے جاتے تھے....
شکوہ نے ”سنات العارفین“ میں اُن کی بڑی تعریف کی اور ایک دو کرامتوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ اپنی
”شفیحات“ میں لکھتا ہے کہ ”شہزادہ سلیم اور اکبر کی اکثر بیگمات اس کی عقیدت مند تھیں، سلیم نے
اُن کو ایک درباری بہار خان نامی کو مقرر کر رکھا تھا، جو اُن کا روزنامہ لکھتا ہے۔ اور یہ روزنامہ رسالہ
یہ کے نام سے مشہور ہے۔“ (ایضاً، ص ۲۱۸ کا حاشیہ)

شیخ مادھو حسین لاہوری کے خلفاً ارجمند اور
محبوبانِ دل پسند میں شمار ہوتے ہیں۔ شاہدہ

معشوق شیخ مادھو لاہوری

ایک برہمن کے لڑکے تھے۔ بڑے صاحبِ جمال اور خوش شکل تھے۔ ایک دن گھوڑے پر سوار جا رہے
کہ شیخ حسین کا دل موہ لیا۔ بس پھر کیا تھا، شیخ حسین لاہور چھوڑ کر شاہدہ میں آگئے۔ ساری رات
نو کے مکان کا طواف کرتے اور ان کے متعلق جہاں سے خبر ملتی کہ مادھو لال فلاں جگہ ہے، وہاں چلے
ئے۔ ان حالات نے شاہ حسین کے عشق کو زمانہ میں مشہور کر دیا۔ آخر اس عشق کے اثرات مادھو لال کے دل
رد ہونے لگے اور وہ بھی شیخ حسین کے پاس آنے لگا۔ والدین اڑے آئے مگر بے سود۔ آخر مادھو سے
لگے۔ ہم گنگا اٹھان کرنے جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے پاس چلو۔ مادھو لال، شیخ حسین کے پاس اجازت
لئے گیا، تو شیخ حسین نے کہا۔ والدین سے کہہ دو۔ ”تم جاؤ، بوقتِ غسل میں موجود ہوں گا۔“ مادھو لال
راست مکے مظاہرہ کے لئے لاہور رہ گئے۔ جب غسل کا وقت تھا، تو شیخ حسین نے مادھو لال سے کہا
عین بند کر کے میرے قدم پر قدم رکھتے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد شیخ حسین نے کہا اب آنکھیں کھول لو۔

مادھونے دیکھا کہ وہ دریائے گنگا میں اپنے والدین کے ساتھ غسل کر رہے ہیں اور شاہ حسین بھی کنارے پر موجود ہیں۔ مادھو والدین سے ملاقات کے بعد اسی طرح شیخ حسین کے قدم پر قدم رکھ کر واپس لاہور پہنچ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ دو ماہ بعد ہولی اور بسنت کے تہوار آئے، تو شیخ حسین نے مادھو لال کی دیکھائی کے لئے مجلس سماع و سرود منعقد کی اور عام مستی میں ایک دو سر پر سنتی رنگ پھینکا، چنانچہ تاحال یہ رسم جاری ہے اور شیخ حسین کے معتقدین آپ کے مزار پر گلابی رنگ پھینکتے ہیں۔ اس مجلس میں مادھو لال شیخ حسین کی بیعت ہوا اور شیخ کی نگاہِ کیمیا اثر نے مادھو لال کو کمالاتِ فقر پر پہنچا دیا۔

(ذخیرۃ الاصفیاء، ص ۲۵۰، ۲۵۱)

مادھو لال حسین کے عشق کی داستان ہم نے ذرا تفصیل سے اس لئے لکھی ہے کہ اس سے مردِ ولایت کچھ بہت سے پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً:

- ۱۔ ایسا بے دین، امرِ ذرپرست اور کبار کا مرتکب بھی ولی ہو سکتا ہے اور ایک نگاہِ کیمیا اثر سے کمالاتِ فقر تک پہنچا سکتا ہے۔ یعنی کمالات کا معنی شعبہ بازیوں اور ولی بمعنی شعبہ باز۔
- ۲۔ ایسے اولیاء اللہ بھی تذکروں کی زینت اور قابلِ احترامِ قدس سترہ سمجھے جاتے ہیں۔
- ۳۔ ولایت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ورنہ مادھو لال کا کم از کم نام ہی تبدیل کر دیا جاتا۔
- ۴۔ جو لوگ ان اولیاء کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ دراصل شعبہ بازیوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایسا ہی اسلام انہیں بھی پسند ہے۔

تاج محمود قادری نوشاہی

صاحبِ تذکرہ نوشاہی آپ کے صاحبزادے شیخ آفتاب کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ ایک روز شیخ

محمود بجات سکر و استغراقِ کنوین پر بیٹھے تھے کہ ایک نئی دہن کی ڈولی ادھر سے گزری، آپ چونکہ حسرت پرست اور عشق پرست تھے۔ اس ڈولی کے پاس جا کر اس سے کہا کہ ”اس ڈولی کا پردہ اٹھا، تاکہ صانعِ حقیقی کا جلوہ اس آئینہ قدرت میں دیکھوں۔“ دہا یہ سن کر بڑے غصہ میں آیا اور بد کلامی سے مخاطب ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی راہ طے کی تھی کہ دہن خود بخود دیوانہ وار نکل آئی اور زمین پر پڑنے لگی اور کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اس کا شوہر بے حد پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور گستاخی کی معافی چاہی۔ آپ نے فرمایا۔ ”جاؤ! تمہاری دہن اب اصلی حالت پر آگئی ہے۔“ (ذخیرۃ الاصفیاء، ص ۲۵۰)

دیکھا آپ نے کس طرح ان اولیاء اللہ کے ہاتھوں قرآن کے احکام پردہ کی مٹی پلید ہوتی ہے۔ حیرت یہ ہے ایسے شعبہ بازوں کو بھی تذکرہ نگار قدس سرہ کے القاب سے نوازتے اور ان کی دانتوں کو اپنے تذکروں میں زینت بناتے ہیں اور یہ اولیاء اللہ خود ہی مجرم نہیں ہوتے، بلکہ شعبہ بازیاں دکھلا کر دوسروں کو اپنا نقد بناتے اور اپنی بے ہودگیوں کے لئے راہ ہموار کرتے پھرتے ہیں۔

”مشہور یہ ہے کہ حضرت نوشاہ قوم گلگور کھار سے تعلق رکھتے ہیں، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ قوم گلگور کھار

اجی محمد قادری نوشاہی

تھے۔ اس قوم گلگور کھار سے مشہور ہو جانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے بزرگوں میں سے کوئی بزرگ اس قوم گلگور کھار کی ایک حسین و جمیل لڑکی پر عاشق ہو گئے تھے اور اس کے عشق میں ایسے خود رفته ہوئے کہ اسی قوم کے طور طریقے اختیار کر لئے۔ آخر یہ عشق مجازی عشق حقیقی میں تبدیل ہو گیا اور آپ زمرہ اولیاء آ گئے۔“ ذخیرۃ الاولیاء، ص ۱۶۹

ہمارے خیال میں زمرہ اولیاء میں شامل ہونے کا یہ نسخہ بڑا دل نگنا بھی ہے، آسان بھی اور بہترین بھی۔

آپ قطب العالم، غوث ربانی پشیر
یزدانی اور مادر زاد ولی تھے۔ ذخیرۃ

بیاں شہر محمد شہر پوری ام ۱۳۳۱ھ

رفت کا مصنف بیان کرتا ہے کہ ”ایک مرتبہ آپ کو ایک نو عمر لڑکے غلام محمد کٹاریہ سے محبت ہو گئی۔ اس عشق میں اس درجہ محویت ہوئی کہ آپ ہر وقت اسے یاد کرتے رہتے۔ جب اسے نہ پاتے، تو بے چین ہو کر اسے ڈھونڈنے نکل جاتے اور تلاش کر کے لاتے اور جب کبھی وہ چلا جاتا، تو اکثر فرماتے۔ ادھر عشق ستا رہا ہے ادھر غلام محمد یاد آرہا ہے۔ بہت عرصہ دراز تک میاں صاحب اس نوجوان کے عشق میں ملا رہے اور آہ و فغاں کرتے رہے۔ پھر کافی مدت بعد آہستہ آہستہ اس سے کسی قسم کا تعلق نہ رہا۔“ (صوفیائے

شعبہ، ص ۳۶۵)

ان واقعات سے آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا ہو گا کہ اگرچہ یہ اولیاء اللہ غیر مجرم عورتوں سے بھی عشق فرماتے ہیں تاہم لوندوں کو زیادہ پسند فرماتے ہیں اور اگر کوئی لڑکا ہندو بھی ہو، تو پھر عشق مجازی اپنی پوری بہار دکھاتا ہے اور یہ سب کام متبرک اس لئے ہے کہ یہ عقیدہ بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ عشق مجازی ہی عشق حقیقی یا معرفت پہلا زینہ ہے۔ پھر ان لوگوں نے عشق مجازی کی آڑ میں حیوانات کو بھی نہ چھوڑا۔

عشق مجازی اور حیوانات

ان صوفیوں میں ایک صوفی "بید علی وحیش" ہیں وہ کسی کو گدھی پر سوار دیکھتے، تو اترنے کا حکم دیتے اور کہتے کہ اس

سرتھم رکھنا کہ میں اس سے بد فعلی کروں۔ اگر وہ انگار کرتا تو زمین سے چمٹ جاتا اور وہ ایک قدم نہ چل سکتا سوار پیچھا مجبوراً یا تو ایک طرف نظر کر لیتا یا پھر یہ نظارہ قرار برداشت کرتا۔ جبکہ دوسرے لوگ پاس سے گزر رہے ہوتے۔ (فضائح صوفیہ، ص ۱۳۶ عربی مطبوعہ کوپت)

اب دیکھتے۔ یہ بزرگ وحیش تو اس لئے کہلاتے کہ وحشی جانوروں سے صحبت فرمایا کرتے تھے۔ تاہم صوفیوں کے طبقہ میں ان حضرت کی بزرگی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

پھر ان لوگوں کی مکاری ملاحظہ ہو۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ملائقیہ کہلانا شروع کر دیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی ملامت سے بھی ان کے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ وَذَیْنِ لَھُمُ الشَّیْطٰنِ اَعْتَابٌ (۲۴/۲۴)

اسی طرح کا ایک واقعہ تذکرہ غوثیہ میں بھی مذکور ہے، جو بلا تبصرہ حاضر خدمت ہے:

"فقیر صاحب نے فرمایا کہ بعد نماز عشاء ہماری روٹی مسجد میں لے آنا۔ جب ہم روٹی لے کر مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ میاں صاحب ایک گدھی سے مصروف ہیں۔ میں نے منہ پھیر لیا، پھر جو دیکھا تو نماز پڑھتے ہیں۔ بعد فراغت کھانا کھایا، باتیں کرنے لگے۔" (تذکرہ غوثیہ بحوالہ الانسان فی القرآن طبع اول، ص ۲۵۲ تا ۲۵۵)

واضح رہے کہ محولہ کتاب کے دوسرے ایڈیشن سے یہ عبارت حذف کر دی گئی ہے۔

۳۔ جہادِ اصغر اور جہادِ اکبر

صوفیاء کا طبقہ ریاضت و مجاہدہ کی فضیلت ثابت کرنے کے لئے درج ذیل حدیث کا سہارا لیتا ہے:

وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ
مجاہدہ وہ ہے، جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔

اس حدیث میں فی طاعۃ اللہ کے الفاظ صوفیاء کے اس گمانِ باطل کو رد کرنے کے لئے کافی ہیں کیونکہ

ان کے ریاضت و مجاہدہ میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو صریحاً کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ ان کا مجاہدہ

میں بلکہ نفس کشی ہوتی ہے اور فی مصیبت اللہ ہوتی ہے اور اللہ کی اطاعت اور اس کا اسلامی نقطہ سے دُور کا بھی تعلق نہیں۔

ہم یہ حدیث بہیقی نے شعب الایمان میں فضائل سے روایت کی ہے۔ جس کے پورے الفاظ یہ ہیں: اور مجاہد وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کیا اور مہاجر وہ ہے جس نے چھوٹے گناہوں کو ترک کر دیا۔“

ماہر ہے کہ اس حدیث میں جہاد اور ہجرت کے اس پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جس طرف ذہن مومنانہ ہوتا۔ بتلایا یہ گیا ہے کہ جہاد اور ہجرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے ورنہ جس طرح ہجرت وہی ہے۔ جو نے فتح مکہ سے پہلے کی ہے یا ایسے حالات میں مسلمان اعلیٰ کلمہ الحق کے لیے کریں۔ اسی طرح وہی ہے جسے جہاد بالسیف کہا جاتا ہے اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

بالسیف کی فضیلت

ارشادِ باری ہے:

جو مسلمان بغیر عذر کے گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت بخشی ہے۔

يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي ضُرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً (۲/۹۵)

اور امام بخاری نے کتاب الجہاد والسیر میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے، جس کا عنوان ہے:

فَضَّلَ النَّاسُ مُؤْمِنًا يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَرَأْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اور مال سے جہاد کرے۔

مولانا اشرفیہ خاں صاحب نے کتاب الاذکار (مجموعی الدین ابو زکریا نوری، م ۱۶۷۶) میں سے دو احادیث نقل فرمائی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی ہر طرح کی جانی اور مالی عبادتوں حتیٰ کہ جہاد بالسیف سے افضل ہے۔ پھر جو روایت ذکر الہی کو جہاد سے افضل قرار دیتی ہے۔ اتفاق سے اس پر ترمذی کا حوالہ کیا ہے اور وہ روایت اس طرح ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے

ہاں کوئی عبادت سے افضل ہوگی؟ فرمایا "اللہ کو یاد کرنے والوں کا درجہ سب سے بلند ہوگا۔" میں نے کہا، "کیا مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی؟" فرمایا "اگر مجاہد فی سبیل اللہ کفار اور مشرکین پر تلوار چلائے، حتیٰ کہ تلوار ٹوٹ جاتے اور خون سے لٹھر جاتے، تو بھی اللہ کا ذکر کرنے والے افضل ہیں۔" (دلائل السلوک، ص ۱۰۰)

اب دیکھئے ذکر الہی کی انتہائی فضیلت سے ہمیں بھی انکار نہیں، لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے۔ یہ حدیث فی الواقع ترمذی، کتاب الدعوات، باب ما جاء فی فضل الذکر الوجود ہے۔ مگر امام ترمذی یہ حدیث درج کرنے کے بعد اس پر یوں تبصرہ کرتے ہیں "هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ اِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ دَرَّاجٍ" اب یہ تو واضح ہے کہ یہ تبصرہ چونکہ ان صوفیاء عقیدہ کے خلاف پڑتا تھا، لہذا اسے عمدًا درج نہیں کیا گیا۔

دوسری حدیث جس میں ذکر الہی کو تمام جانی اور مالی عبادتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس کا صریح کتاب الازکار نے حوالہ درج ہی نہیں فرمایا۔ یا پھر شاید مولانا اللہ یار خان چھوڑ گئے ہوں۔ پھر صوفیاء نے اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ جہاد بالنفس کو مجاہد بالسیف کے مثل قرار دیں، بلکہ یہاں مجاہدہ کی افضلیت ثابت کرنے کے لئے ایک وضعی حدیث بھی پیش کر دی اور نعرہ لگایا کہ:

صوفیاء کی موضوع حدیث

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آتے ہیں۔

حسین احمد مدنی کہتے ہیں، صوفیاء اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں، لیکن امام عسقلانی کا قول ہے "ام نساہی" نے اسے ابراہیم بن عبیدہ کا کلام بتایا ہے۔ الفاظ کی رکاکت زبردست قرینہ ہے کہ یہ ان کا قول نہیں ہو سکتا اور نہ حدیث کی کتابوں میں شاہ عبدالعزیز جیسے تبحر محدث نے دیکھا۔ پس احادیث کا فیصلہ محدثین کے اصول و قواعد کی رو سے کیا جائے گا۔ بیچارے صوفیاء جن پر حسن ظن ہوتا ہے، ان حضرات کو تنقید و تفتیش کی فرصت کہاں؟ ان کے حسن ظن سے کسی قول کا حدیث رسول ثابت نہیں ہو جائے گا۔" (مکتوبات شیخ الاسلام، ص ۳۰۸، ۳۰۹، ج ۱، بحوالہ اسلامی تصوف، یوسف سلیم چشتی، ص ۱۲۳)

عبدالکریم جباری کا فلسفہ جہاد

عبدالکریم جباری اس مجاہدہ نفس کے "جہاد اکبر" ہوں۔
توجیہ پیش فرماتے ہوئے لکھتا ہے:

”نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بخار ہر مومن کا آگ سے حصہ ہے۔ جب بخار آگ کا قائم مقام ہو سکتا ہے، تو کیا مجاہدات، ریاضات، مخالقات، جن سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے اور جن میں ہر تکلیف سے بڑھ کر تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، دوزخ کی آگ کا قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدات کا نام جہادِ اکبر رکھا ہے اور تلوار کے جہاد کا نام جہادِ اصغر ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بخار بمقابلہ دشمن سے لڑنے مارنے اور نیزہ لگانے وغیرہ سے زیادہ آسان ہے اور یہ ام جہادِ اصغر ہے۔ ان مجاہدات و مخالقات کی سختیوں کے مقابلہ میں جن کو اہل اللہ اٹھاتے ہیں۔“

انسان کامل، ص ۳۰۲

عبد الکریم جیلی کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان صوفیاء کے مجاہدہ و ریاضت اور مخالفتِ نفس یہ یہ طریقے، جہادِ بالسیف کے مثل یا اس سے افضل تو درکنار، اللہ کی معصیت اور گمراہی کا سبب و ربن سکتے ہیں، کیونکہ یہ سنتِ رسول کے خلاف ہیں۔

پھر ایک دوسرے مقام پر کہتا ہے کہ:

”شہادت کی دو قسمیں ہیں، شہادتِ کبریٰ اور شہادتِ صغریٰ۔ شہادتِ صغریٰ کی چند قسمیں ہیں۔ حدیث اس کے متعلق وارد ہو چکی ہے کہ جو شخص مسافرت میں یا ڈوب کر یا دستوں وغیرہ کی بیماری سے لیا، وہ شہید ہے اور شہادتِ صغریٰ کا اعلیٰ درجہ جہاد فی سبیل اللہ میں قتل ہو جانا ہے اور شہادتِ کبریٰ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اعلیٰ اور ایک ادنیٰ۔ اعلیٰ یہ ہے کہ عین یقین سے تمام مخلوقات میں حق کا شہود۔ مثلاً مخلوقات میں سے جب کوئی چیز دیکھے، تو اس شے میں بدوں مخلول و انفصال و اتصال حق کو مشاہدے، بلکہ حق کا شہود ایسا ہو جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قول میں خبر دی ہے فَاٰیٰنَمَا تَوَلَّوْا سَوَّجِبَهُ اللّٰهُ۔ اس کی شرطوں میں سے ایک شرط بدوں مستی و کیفیت کے دوام مراقبہ ہے۔ جب ہو دہندہ کے لئے صحیح ہو گیا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو مشاہدہ کرتے والا ہے۔ یہ شہادت کا اعلیٰ منظر ہے۔ ادنیٰ قسم بدوں کسی عدت (یعنی دوزخ کا خوف یا جنت کی حرص) کے محبتِ الہی کا انعقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت اس کی صفات کے لئے ہو اور اس وجہ سے ہو کہ وہی محبت کرنے کے لائق ہے۔“ انسان

ص ۱۲۳۸

دیکھا اس اقتباس کی رُو سے صوفیاء کا یہ اعتقاد کیسے کھل کر سامنے آیا۔ جہادِ بالسیف کو وہ شہادت

ادنی کی اچھی قسم قرار دے رہے ہیں۔ رہی شہادتِ اعلیٰ، تو ان کے خود ساختہ طور طریقے، ریاضیات فلسفہ اور اس کی اصطلاحات ہیں جن کا شریعتِ نبویہ میں کوئی سراغ ہی نہیں ملتا۔

صوفیہ کے اس گوشہ نشینی کے نظریہ نے مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا شاید ہی کسی اور وجہ سے پہنچا ہو۔ اس نظریہ نے مسلمانوں سے جہاد کی روح کو ختم کر کے دنیا میں ذلیل اور رسوا قوم بنا دیا اور ایسے افعال سے مجاہدہ نفس شروع کیا جس سے انسانیت کو بھی شرم آنے لگے اور ان کی یہ تعلیم پوری قوم کے لئے ماریا کے انجکشن کی حیثیت رکھتی ہے۔

دسویں صدی ہجری کے آواخر میں اس نظریہ نے مسلمانوں کو اس قدر مفلوج، کاہل اور بے فہم بنا دیا تھا کہ وہ فرانسیسی فاتحین کے حملوں کا دفاع جامعہ ازہر میں بیٹھ کر اور ادو وظائف سے کر رہے تھے۔ نابلیون کا انتخاب کر کے اسے صوفیاء کی گوڈری بہنائی گئی اور اس کی رہنمائی میں ذکر و فکر کی مجالس قائم کی گئیں۔ بخاری شریف کا ختم بھی کرایا گیا، لیکن ان سب باتوں کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوا اور مسلمان مار کھاتے رہے۔ بالآخر جب مسلمان مجاہدین نے یورپ کی سر زمین میں لوگوں سے جنگیں کیں۔ تب جا کر حالات نے پلٹا کھایا۔ (مقدمہ "الفکر الصوفی"، ص ۴۔ از عبدالرحمن عبدالخالق بطبوعہ مکتبہ)

اس گوشہ نشینی کا جو اثر ان صوفیاء کی ذات پر مرتب ہوتا ہے، وہ ابو بکر شبلی کی زبانی ملاحظہ فرمائیے:

"روایت ہے کہ کچھ عرصہ شبلی اپنے مقام سے غائب رہے۔ ہر چند تلاش کیا پتہ نہ چلا۔ ایک روز محققوں کے گروہ میں دیکھے گئے۔ لوگوں نے پوچھا: "اے شیخ! یہ کیا بات ہے؟" فرمایا: "یہ گروہ دنیا میں نہ مرد ہے نہ عورت۔ میں بھی اسی حالت میں گرفتار ہوں، نہ مرد ہوں نہ عورت۔ پس ناچار میری جگہ انہی میں ہے۔"

(غزنیۃ الاصفیاء، ص ۱۲۷)

حنید بغدادی کے مرید اور جہاد بانی

کا شوق چرایا۔ یہ داستان اس طرح ہے کہ:

"شیخ حنید کے آٹھ مرید تھے جو سب کے سب کامل و اکمل تھے۔ ایک روز انہوں نے خدمتِ شیخ میں عرض کی کہ اے شیخ شہادت ایک عجیب نعمت جائفرا ہے، اسے حاصل کرنا چاہتے۔ شیخ نے ان کی نیابتی اور ان کے ساتھ ایک عزم کی طرف جہاد کے لئے چل پڑے۔ ایک جگہ کفار سے مقابلہ ہو گیا ایک

آتش پرست، کے ہاتھوں شیخ کے آٹھوں مرید ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ شیخ فرماتے ہیں: "میں نے اس وقت ہوا میں نو کجاوے متعلق دیکھے۔ میرے ساتھیوں میں سے جو شہید ہوتا تھا، اس کی روح ایک کجاوے میں رکھتے اور آسمان کی طرف لے جاتے۔ آخر ایک کجاوہ باقی رہ گیا۔ میں سمجھا یہ میرے لئے ہے۔ اور جنگ میں مشغول ہو گیا۔ دوران جنگ وہی گبر جس نے میرے ساتھیوں کو شہید کیا تھا۔ میرے پاس آیا اور کہا، "الواقم! یہ آخری کجاوہ میرے لئے ہے، تو واپس بغداد چلا جا۔ اپنی قوم کی قیادت و سیادت کر اور اپنا مذہب میرے سامنے پیش کر۔ میں نے اسے تلقین اسلام کی وہ مسلمان ہوا اور کفار سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اس آخری کجاوے نے میں اس کی روح کو آسمان کی طرف لے گئے ہیں۔" (خریۃ الصغیاء ص ۱۲۲)

اس روایت سے مندرجہ ذیل نتائج سامنے آتے ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ نے ابتداءً ایمان کا یہ معیار بتلایا تھا کہ ایک مومن دس کافروں پر غالب ہونا چاہئے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرما کر یہ معیار مقرر کیا تھا کہ ایک مومن کم از کم دو کافروں پر ضرور بھاری ہونا چاہئے۔ مگر یہاں یہ صورت حال ہے کہ شیخ جنید کے آٹھ کامل و اکمل مرید ایک کافر کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں۔ چاہئے تو یہ تھا کہ اگر شہادت کا اتنا ہی شوق زیادہ تھا، تو بیس بچیس کافروں کو مار کر خود شہید ہوتے، مگر یہ سب ایک کافر کے ہاتھوں یوں مائے جارہے ہیں جیسے قصاب بکروں کو ذبح کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ معیار کے مطابق ان میں ایمان کا جتنا حصہ تھا وہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ یہی وہ قباحت ہے جس کی بنا پر اسلام نے رہبانیت یا طریقت کو مذموم قرار دیا۔

۲۔ شیخ جنید کو خود اپنی شہادت کا خطرہ بھی لاحق ہو چلا تھا، وہ تو خیریت گزری کہ اس گبر کا نور فراست شیخ جنید کے "نور فراست" سے زیادہ تھا اور اس گبر کو شیخ جنید سے پہلے معلوم ہو گیا کہ نواں کجاوہ جنید کے لئے نہیں بلکہ میرے لئے ہے۔

۳۔ اسلام لانے کا یہ بھی کیسا انوکھا طریقہ ہے کہ کافر خود کسی مسلمان کو کہے کہ "میرے سامنے اسلام پیش کر تاکہ میں اسلام لاؤں" بہر حال ولایت کی دنیا الگ ہے اور مبدق ہے۔

رموز مملکت خویش خرواں دانند

یہ بات بھی تسلیم کر ہی لینا چاہئے۔

یہ بات بھی تسلیم کر ہی لینا چاہئے۔

میں بغداد سے لے کر روم تک کا سارا علاقہ اسلامی مملکت میں شامل تھا۔ روم کے راستے میں
کا لشکر ملا کہاں تھا؟

پھر حال اس راوی کی داد ضرور دینا چاہئے، جس نے اس قصہ میں اولیاء اللہ کی کرامات سمجھ
لا جواب شاہکار تراشا ہے۔

گوشہ نشینی کا رد

اسلام نے ہمیں مل جل کر رہنے سہنے، معاشرتی زندگی گزارنے
خانہ داری اور کسبِ حلال کے آداب و احکام سکھلاتے ہیں۔
اپنا سارا زور تزکِ دنیا، خود کسب کرنے اور عالی زندگی سے فرار پر صرف کرتے ہیں۔ کیونکہ یہی چیز
کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھی جاتی ہیں۔ تاہم صوفیاء میں سے ہی کچھ ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں
اس بنیادی ضرورت کو محسوس کیا اور ایسے واقعات انہی تذکروں میں کہیں نہ کہیں نظر آجاتے ہیں۔
ابراہیم ادہم پہلے بلخ کے بادشاہ تھے۔ ان کے بادشاہی چھوڑ کر فقر اختیار کرنے کے بہت
قصے مشہور ہیں۔ انہوں نے خود تو تزکِ دنیا کر کے گوشہ نشینی اختیار کی تھی مگر ایک شخص کے سوال پر
وہ جواب یوں ارشاد فرماتے ہیں:

”نقل ہے کہ ایک شخص نے چاہا کہ وہ بھی اہل و عیال چھوڑ کر ابراہیم کی طرح عبادت گزار بن جائے۔
پ نے سنا تو فرمایا: ”واللہ اگر اسے معلوم ہوتا کہ وہ پریشانی اور فکر جو اہل و عیال کی خبر گیری میں ہے۔
عبادت سے بڑھ کر فضیلت رکھتی ہے، تو وہ میرا خواہش سرگز نہ کرتا۔“ اتنے میں ایک اور عیالدار شخص نے
ایک دن کوئی مزدوری نہ ملی تھی، فکر و غم میں جا رہا تھا کہ بچوں کو کیا کھلاتے گا۔ راستہ میں حضرت ابراہیم
کو بے فکر بیٹھے ہوتے دیکھا اور کہنے لگا ”مجھے آپ پر رشک آتا ہے، آپ غم عیال سے فارغ
ہیں۔“ آپ نے فرمایا ”بھئی! مجھے تو آج کے غم کا ثواب دے دے۔ بخدا میں اپنی ساری عمر کا ثواب
تجھے دیتا ہوں۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک تیرا غم عیال میری عبادت سے زیادہ وقعت رکھتا ہے۔“
سن کر اس کا دل خوش ہوا اور وہ چلا گیا۔“ (مقربان حق، ص ۱۱۱)

اسی طرح عبد اللہ منازل کہتے ہیں کہ: ”جو شخص کسب و ہنر کرتا ہے اور خدا پر بھروسہ رکھتا ہے
اس شخص سے ہزار گنا بہتر ہے، جو کسب و ہنر نہیں کرتا اور خلوت نشین ہو کر اپنا بوجھ دوسروں پر ڈال
ہے۔“ (ایضاً، ص ۲۰۹)

۴۔ سماع اور وحی

محلِ سماع کے انعقاد اور حرمت کی اس سے زیادہ کیا دلیل ہے کہ علمائے شریعت تو ایک طرف فیوں ہی بعض سلسلے سے ناجائز بلکہ حرام قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں مشرکین مکہ کی یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس غنا و موسیقی کی مجلسیں برپا کرتے تھے۔ ارشادِ باری ہے:

وَمَا كَانَ حَبْلًا تَهْرَعُونَ عِنْدَ الْبَيْتِ
إِلَّا مَكَاً وَتَصْدِيَةً (۸/۳۵) بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔

موسیقی کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ساز اور آواز۔ خدا تعالیٰ نے مَکَاً وَتَصْدِيَةً کے الفاظ پوری موسیقی ساز اور آواز دونوں کی مذمت کر دی ہے۔ موسیقی کی سُری اور نغمے مَکَاً کی اور زور میر تصدیق کی ذیل آتے ہیں۔ اور حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ موسیقی سے دل میں نفاق ابھرنا ہے۔ جیسے بارش سے گھاس اُگ آتی ہے۔ نیز حضور اکرم ﷺ نے گانا بجانے والیوں کی خرید و سخت اور انہیں موسیقی کی تعلیم دلانے سے منع فرمادیا ہے۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

اب ان صوفیوں کی خود تراشیدہ احادیث بھی سن لیجئے
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

سرِ دورِ قص کے دلائل

۱۔ السَّمَاعُ مُبَاحٌ لِمَنْ كَانَ قَلْبُهُ حَيًّا عَنِ
الدُّنْيَا مَيًّا

۲۔ السَّمَاعُ مُبَاحٌ لِأَهْلِهِ

مرشدِ کمال ترجمہ حدائق الاخیار، ص ۱۵۱، از صادق فرغانی

واضح رہے کہ سماع کا لفظ دورِ نبوی میں صرف سنی کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا جیسے سماعِ موتی، سرود کی محلوں کے لئے سماع کا لفظ بہت بعد کی پیداوار اور صرف صوفیوں کی قوالیوں کے لیے وضع کی گئی۔ پھر وجد اور قص کے جواز میں ہی فرغانی صاحب فرماتے ہیں:

”وجد کئی قسم کے ہیں۔ عوام کو بھی وجد ہوتا ہے۔ مگر جو لوگ خدا کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں ان کو وجد سے بہت سے اسرار منکشف ہوتے ہیں۔ دیکھو جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو رموش ہو کر اپنے ماتھے کا رٹ ڈال لیا مگر ان کو نہہر کا احساس تھا کہ وہ فنا فی اللہ تھے۔ حسب

کسی پر وہ اس قدر طاری ہو جاتے کہ وہ بے اختیار ہو کر رقص کرنے لگے، تو وہ معذرت سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا "أَنْتَ مِنْكَ تَوَّابٌ" تو آپ بے اختیار ہو کر رقص کرنے لگے۔ پھر جب آپ نے حضرت جعفر صادق کو فرمایا کہ "أَنْتَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ" تو آپ نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر جب حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا "أَنْتَ أَنْحَى" تو میرا بھائی ہے، تو آپ نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ رقص اہل ہیں، ان کے لئے رقص مباح ہے۔" (ایضاً، ص ۱۵۳)

دلائل کا جائزہ

اب دیکھتے کہ رسول اللہ ﷺ تو اس میں فرمائے گئے اور امام جعفر صادق ۱۳ رجب ۸۰ کو پیدا ہوئے۔

لیکن فرغانی صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جعفر کو فرمایا "أَنْتَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ" تو آپ نے ایسا ہی کیا یعنی رقص کیا۔ اب یہ تو یہی آپ کی تاریخ دانی۔ رہے دوسرے اکابر و حضرات کو ورثہ میں ملے ہیں۔ جیسا کہ امام مسلم نے بروقت مطلع فرمادیا تھا۔ پھر لطف یہ ہے کہ فرغانی نے بھی ابن عربی کی طرح یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کتاب کے منہجات رسول اللہ ﷺ پر بحال کشف پیش کئے گئے اور ان کی توثیق کے بعد شامل کتاب کئے گئے ہیں۔

پھر فرغانی صاحب فرماتے ہیں:

"اگر سردستے وقت بے اختیار ہو کر ہاتھ پاؤں مارنے سے اس کا عمامہ گر پڑے تو کچھ مضائقہ کیونکہ جب حضور اکرم ﷺ معراج سے واپس آتے تھے، تو دوسرے روز اصحاب صفہ کے پاس وہ نہایت بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے جس سے آپ پر وجد طاری ہونا شروع ہوا اور بڑھتا بڑھتا تک پہنچا کہ آپ ہاتھ پاؤں مارنے لگے اور آپ کا عمامہ مبارک سر سے گر گیا۔ جب آپ اصلی حال میں آئے، تو اصحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! جو یہ حالت آپ پر طاری ہوئی ہے۔ اس سے ہم کو بھی کچھ عنایت کیجئے۔ آپ نے اپنی دستار پھاڑ کر ان میں تقسیم کر دی۔" (ایضاً، ص ۱۵۴)

اس گل دیگر شگفت

فرغانی صاحب کی افسانہ نگاری قابلِ داد ہے۔ البتہ اگر یہ خیال کر لیتے کہ معراج مکہ میں ہوا اور اصحاب صفہ مدینہ میں مسجد نبوی کے چوتڑے پر بیٹھنے والے صحابہ تھے، تو ان کی دروغ گوئی

کچھ پردہ رہ جاتا۔

پھر فرماتے ہیں: ”جو لوگ اولیاء اللہ کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ صوفی نے اس شعر کا مطلب کیا سمجھا جو سے وجد ہو گیا، ایسے لوگوں کو چاہئے کہ اونٹ پر بھی اعتراض کریں کہ رجز سے اسے وجد تو ہو جاتا ہے، لاکھ نہ وہ زبان جانتا ہے نہ اُن کا مفہوم سمجھتا ہے۔“

آخر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے سچی بات فرغانی صاحب کے منہ سے نکل ہی گئی۔ اچھی آواز علی جذبات کو ابھارتی اور ہر ایک کو، حتیٰ کہ جالوروں کو بھی اچھی لگتی ہے۔ ریڈیو کی دُھنوں پر نیچے بھی ٹونے لگتے ہیں۔ ”ہم پوچھتے ہیں پھر اس سے معرفت الہی کا کیا تعلق ہے؟ کیا اونٹ پر بھی اسرار منکشف تے ہیں، جو صوفی پر ہوتے ہیں؟ بیان بچوں پر جو بغیر مطلب سمجھے ریڈیو کی آواز پر جھومنے لگتے ہیں۔“

بندھے اور صاف لفظوں میں اعتراف کر لینا چاہئے کہ صوفیوں میں ایک طبقہ عیاش طبقہ ہے جو عشق کی، کانوں کی عیاشی اور ہوس رانی کے لئے تقدس کے پردوں میں یہ مخفیس رچاتا ہے۔ اب ہم اپنے دعوے کے ثبوت میں انہی صوفیوں کے سلف صاحبین کے اقوال پیش کرتے ہیں:

اللمع فی التصوف کے مصنف ابو النصر سراج طوسی اس کتاب کے صفحہ ۵۳ پر لکھتے ہیں:

”کچھ لوگ اس وہم میں مبتلا ہیں کہ تصوف سے مقصود صرف یہ ہے کہ قوالی کی مجلسوں میں شریک ہو جائے یہ تکلف وجد طاری کیا جائے اور پُر تکلف کھانوں کے ساتھ رفقاً کو جمع کیا جائے اور درد انگیز عشق میں قصائد ترمیم آمیز لہجہ میں پڑھے جائیں خصوصاً ایسے اشعار، جو صوفیاء کی عشق بازی اور ہوس رانی کی عکاسی کرتے ہوں۔ حالانکہ تصوف سے مقصود نہیں یہ ہے کہ تمام تکلفات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بے بند عشق بازی کا بازار گرم کیا جائے اور موسیقی کے نعمات پر مال کھیلا جائے۔ اور ہاؤ ہونڈل بند کیا جائے۔“

اس کے برعکس جنید بند لوی فرماتے ہیں:

”صوفی پر تین حالتوں میں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے (۱) جب وہ گانا سنتا ہے اور اس میں ہستی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ (۲) جب منہ میں لقمہ ڈالتا ہے اور (۳) جب زبان سے کچھ کہتا ہے۔ اس لئے کہ وہ نہ تو بلا ضرورت کچھ کھاتا ہے اور نہ بات کرتا ہے اور نہ سنتا ہے۔“

منکر الصوفی، ص ۱۰۸

گویا جنیدی صاحب کے نزدیک وجد و سماع و رقص صرف جائز ہی نہیں بلکہ رحمت خداوندی

کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔

سماع کے لئے کسی شرعی دلیل کی ضرورت نہیں

حضرت علیؑ کا ذکر ہوگا

”آپ خود سماع سنتے تھے اور اسوۂ رسول ﷺ اور آثار صحابہ کرامؓ کی سند اپنے کی تائید میں لاتے تھے۔ فرماتے ہیں مشائخ صوفیاء اباحتِ سماع کے متلاشی نہیں ہے اس لئے کہ کسی کو اس کی اباحت کی بناء پر نہیں فوائد کی بنا پر اختیار کرنا چاہئے۔ تلاشِ اباحت میں عوام رہے ہیں جواز چار پایوں کے لئے کافی ہو سکتی ہے۔“ (خلاصہ تصوف اسلام از آقا بیدار بخت، ص ۱۱۵)

ملاحظہ فرمائیے، اباحت کے لئے سندِ جواز تلاش کرنے کی علیٰ ہجویریؒ کے نزدیک کیا وقعت ان کے خیال میں سماع کے لئے سندِ جواز تلاش کرنا عوام کا لانعام کا کام ہے۔ ان جیسے اولیاء کو اس کی کیا ضرورت ہے؟

بعض صوفیہ وجد و حال کو ایک اضطراری کیفیت بتلاتے ہیں۔ لیکن مندِ جہ بالا تصریحات واضح ہے کہ یہ بھی ان لوگوں کی عیاری ہے۔ وہ صرف تقدس کے جامہ میں ہر طرح کی عیاشی سے محو ہونا چاہتے ہیں۔ جب رفاعی فرقہ کے فقیروں کا امیر افرم کے سامنے امام ابن تیمیہؒ سے مناظرہ ہوا ان فقیروں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ:

”یہ اقوال و افعال ہم سے اضطراراً سرزد ہوتے ہیں۔ ہم پر حال اور وجد طاری ہو جاتا ہے۔ ان روکنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ اسی طرح جس طرح چھینک کا روکنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا اور یہ اور وجد بھی اللہ ہی طرف سے ہے، تو امام موصوف نے جواب دیا کہ چھینک تو خدا ہی کی طرف سے ہے مگر یہ اقوال و افعال خبیثہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ خدا اور اس کا رسول ان کاموں سے منع کرتا ہے اور وہ جن باتوں سے ہم کو منع کر دیں وہ کبھی محبوب نہیں ہو سکتی۔ امام موصوف نے کہا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ کفار اور فسق کا صدر بھی خدا کی مشیت ہی سے ہوتا ہے، لیکن کوئی شخص اسے جائز نہیں سمجھتا۔“

وجد اور حال کا علاج

رفاعی شیخ نے پوچھا کہ پھر اس اضطراری وجد و حال کو کیوں ٹوکا جاسکتا ہے۔ امام موصوف نے فوراً جواب دیا

”دیا“ شرعی کوڑوں سے“ اس پر امیر افرم ہنس پڑا۔ امام موصوف نے کہا۔ ”ہاں! پھر اگر شرعی کوڑوں سے کام نہ چلے، تو تلوار محمدی ﷺ سے۔“ یہ کہہ کر امیر افرم کے ہاتھ سے تلوار اتر کر زمین پر گر گئی۔

بے سجادہ رنگین کن گرت پیرمغال گوید کہ ساک بے خبر نہ بود ز راہ رسم منزل با
ترجمہ : اے ساتی اجام کو گھما اور پیش کر کہ عشق پہلے پہل تو آسان معلوم ہوتا ہے۔ پھر بہت سی
بات اُڑتی ہیں۔ اگر تجھے پیرمغال (شراب خانہ کا شیخ) کہتا ہے کہ اپنا مصلحتی شراب سے رنگین کر تو
رور کر۔ کیونکہ ساک منازل سلوک کی راہ و رسم سے بے خبر نہیں ہوتا۔
دیکھتے ان اشعار میں تصوف اور شراب کو لازم و ملزوم کر کے پیش کیا گیا ہے۔

فارسی زبان میں اس قسم کی شاعری کو رواج دینے والے مندرجہ ذیل شعراء ہیں۔ (۱) جلال الدین
(دثنوی) (۲) شیخ فرید الدین عطار (دثنوی) (۳) ابوسعید (رباعیات) (۴) حافظ شیرازی
ہیں اور (۵) عبدالرحمن جامی (نظمیں)

عربی زبان میں ابن العارض اور تستری کی نظمیں یہی موضوع پیش کرتی ہیں۔ عربی کے درج ذیل شعا
ر فرماتے:

تَعَالَوْا نُخْرِبُ الْجَامِعَ وَنَجْعَلُ فِيهِ خَمَارَهُ

اؤ ہم لوگ مسجد کو ویران کریں اور اس میں شراب خانہ بنائیں۔

وَنَحْنُ نَكْسِرُ الْمُنْبَرِ وَنَجْعَلُ مِنْهُ طَنْبَارَهُ

اور منبر کو توڑ کر اس سے ساز و مزامیہ بنائیں۔

وَنَحْنُ نَحْرِقُ الْمُصْحَفَ وَنَجْعَلُ مِنْهُ ذَمَارَهُ

اور قرآن کو پھاڑ کر اس کی بانسری بنائیں

وَنَنْتِفِ لِحِيَةَ الْقَاضِي وَنَجْعَلُ مِنْهُ أَوْتَارَهُ

اور قاضی کی داڑھی کو اکھاڑ کر اس سے تانت بنائیں

(تاریخ دعوت و عزیمت، ص ۱۹۳، ج ۲)

دیکھا آپ نے شراب اور رقص و سرود کی محفلیں سجانے کے لئے کس طرح کتاب اللہ اور شعائر اللہ کا

سخر اڑایا گیا ہے۔

پھر اسی قسم کی صوفیانہ شاعری ہندوستان میں بھی پہنچی اور اردو کے شعرا نے بھی اس موضوع پر جی بھر

رطبع آزمائی کی۔ کسی شاعر نے تو یوں کہا:

زائد شراب پینے سے مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بت سے جس جا خدا نہیں
اور کسی نے یوں کہا۔

ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مردِ خلیق
پھر کوئی صاحب ساقی کے بدین الفاظ مشکوٰۃ ہوتے ہیں :

مٹا دیا مرے ساقی نے عالم من و تو پلا کے مجھ کو متے لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه
نہ سے نہ شعر، نہ ساقی نہ شورِ جنگ و باب سکوت کو لب جوئے و لالہ خود رو !
مرا سبوجہ فنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہ میں مغالی ہیں صوفیوں کے کدو !
پھر کسی نے یوں آرزو کی ۔

لا اک بار پھر وہی بادہ و جام اے ساقی ہاتھ آجاتے مجھے میرا مقام اے ساقی !

پنجابی زبان میں جن متصوف شعراء نے اس میدان میں طبع آزمائی کی ان میں بلھے شاہ اور خواجہ فرید کے نام قابل ذکر
ہیں۔ مثلاً بلھے شاہ فرماتے ہیں :-

۱۔ پھوک مصلیٰ بھن جٹ لوٹا نہ پھر تبسبح ، عاصا ، سوٹا بد عاشق کہند سے دے دے ہو کا ترک ملاوں کھا مردار

۲۔ بلھیا اپنی شراب نے کھا کباب بیٹھ بال ہڈاں دی آگ ، چوری کرتے بھن گھر رب وا، اس ٹھکان دے ٹنگ نوں ٹنگ

غرض تصوف کی اس شاعری کا جس میں شراب معرفت کا ذکر ہو اور ساقی ، جام و سبوجہ وغیرہ الفاظ کو
تمبیحات اور تلویحات کے طور پر استعمال کیا گیا ہو۔ ہر طرف چرچا ہو گیا اور وہ شراب جس کی تیاری اور فرو
تک کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ نے دس متعلقہ آدمیوں پر لعنت فرمائی تھی۔ تصوف کی دنیا میں شراب
اور اس کے متعلقات تقدس کا جامہ اوڑھ کر جب سامنے آتے، تو نفرت کے بجائے ان الفاظ اور
اشیاء سے موافقت پیدا ہونے لگی۔

وجد و سماع کی مخلوق میں قوالیوں کا رواج ہوا تو قوالوں کی ایک فوج ظفر موج پیدا ہوئی۔ جنہوں نے
عوام میں اس شاعری کو مقبول بنایا۔ ادھر وجد و سماع کی مخلوق میں ایسی قوالیاں لازم قرار پائیں، اور یہ
بزرگان دین اس ذریعہ سے سوک کی منازل طے کرتے اور نوبت بایں جا رسید کہ بعض بزرگ تو مرتے
وقت بھی کلمہ شہادت یا قرآن کی تلقین کی بجائے کسی قوال کو بلانے کی تلقین کرنے لگے۔ جیسا کہ وجد و سماع
کے سلسلہ میں ایک دو اولیاء اللہ کے واقعات پہلے بیان ہو چکے ہیں۔

پھر کچھ اولیاء ایسے بھی گزرے ہیں جنہیں سرخ شراب بہت
پسند آتی تھی چنانچہ غلام محی الدین قادری جالندھری نے

شراب کی دلدادگی

میں پر پورا قصیدہ ہی لکھ ڈالا جس میں سے چند اشعار حسبِ ذیل ہیں: (ماخوذ از ریاض السابکین، ص ۲۶۵)

ساقی پلائے جامِ خوشگوارِ سرخ
تا میری چشم کو کرے اس کا خمارِ سرخ
ہر شش طرف جو نظر کروں آنکھ کھول کر
اُسے جہاں نظر مجھے چوں لالہ زارِ سرخ
جیوان و جن، کان، نباتات سرسبز
دریا و دشت، بیشہ و ہر کوہ و غارِ سرخ
محل میں جا کے دیکھوں تو مطربِ سرخ پوش
طنبوہِ سرخ، چنگ کی ہر تارِ سرخ
یا در ہو بخت گرم تو کچھ عجب نہیں
اے قادری جو دیکھوں میں ایسی بہارِ سرخ

پھر کئی تذکروں میں اولیاء اللہ ایسے بھی ملتے ہیں جو فی الواقعہ اور علی الاعلان شراب پیا کرتے تھے۔
دریغ حین لا ہوئی تو اس وقت تک کسی کو مرید بھی نہ بتاتے تھے جب تک وہ ان کے ہاتھوں شراب
کا جام نوش نہ فرمائے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ طریقت کو شریعت سے ماخوذ بنانے والے صوفیاء نے
ی ایسے لوگوں کو دنیائے ولایت سے خارج نہیں کیا۔ ان کے نام بدستور تذکروں میں عزت و تکریم سے
لئے جاتے انہیں قدس سرہ لکھا جاتا ہے اور پوری عقیدت سے ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔

۶۔ تصویری شیخ

صوفیاء نے سلوک کی منازل
طے کرانے کے لئے تین

تصویری شیخ خدائے دوزخ رکھنے کا ذریعہ ہے

بے مقرر کر رکھے ہیں۔ ۱۱، فنا فی الشیخ (۲)، فنا فی الرسول (۳)، فنا فی اللہ۔ فنا فی الشیخ کے درجہ کی ابتدا
صویری شیخ سے کرائی جاتی ہے۔ تصویری شیخ سے مراد صرف پیر کی ”غیر مشروط اطاعت“ ہی نہیں ہوتی، بلکہ
یہ ذہن نشین کرایا جاتا ہے کہ اس کا پیر ہر وقت اس کے حالات سے باخبر رہتا ہے اور بوقت
ضرورت اُس کی مدد کو پہنچتا ہے۔ اس عقیدہ کو مرید کے ذہن میں راسخ کرنے کے لئے اسے تسلیم دی
جاتی ہے کہ وہ ہر وقت پیر کی شکل کو اپنے ذہن میں رکھے یہی داہمہ اور مشق بسا اوقات ایک حقیقت
نکرتا منے آنے لگتا ہے۔

مسلمانوں کو نہ صرف حنو و اکرم ﷺ کی ”غیر مشروط اطاعت“ کا پابند کیا گیا ہے بلکہ جو

کچھ کہتا ہے اللہ کے حکم سے کہتا ہے، لیکن صوفیاء کی یہ تعلیم مرید اور پیر کو 'عبد اور معبود' کے مقام کرتی ہے جس کا حضور اکرم ﷺ یا کسی دوسرے نبی کو بھی حق نہ تھا۔ صوفیاء نے پیری کے فن کی خاص تکنیک دے کر عوام پر اس طرح مستط کر دیا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک خدا کے ہاں رسالہ پا سکتا جب تک باقاعدہ کسی سلسلہ طریقت میں داخل نہ ہو۔ پہلے تصویر شیخ کی مشق کرے، حتیٰ کہ فنا ہو جائے، یعنی اسے اپنی ذات کے لئے حاضر ناظر، افعال و کردار اور گفتار کو دیکھنے اور سننے والا بنے۔ تب جا کر یہ منزل ختم ہوتی ہے اور عملاً ہوتا ہے کہ مرید بیچارے تمام عمر فنا فی الشیخ کی منزل ہی غوطے کھاتے کھاتے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ گویا اللہ اور اس کے رسول سے بیگانہ کر کے اپنا غلام کا کارگر اور کامیاب حربہ ہے۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی کی بات نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی، اکابر و اقتباس اس حقیقت پر پوری طرح روشنی ڈالتا ہے:

”ان (صوفیاء) کے طریق میں بعض ایسی چیزیں، جو مخصوص میں وارد نہیں بشرط طریق ہیں اور بھی اعظم واہم، چنانچہ تصویر شیخ باوجودیکہ صریحاً کسی نص میں وارد نہیں اور پھر خطرناک بھی ہے اور اس میں غلو بھی ہو گیا ہے اور اسی خطرہ و غلو کے سبب مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ اس کو منع فرماتے ہیں مگر با اس کے اکابر نقشبندیہ اس کو مقصود فرماتے ہیں۔ چنانچہ انوار العارفين ذکر تصویر شیخ میں کنز الہدی مکتوبات مجدد صاحب کا ارشاد نقل ہے کہ:

”ذکر تنہا بے رابطہ و بے فنا فی الشیخ موصول نیست ذکر ہر چند از اسباب وصول است لیکن غالباً مشروط برابطہ محبت و فنا فی الشیخ است۔“ (تجدید تصوف و سلوک، ص ۴۴۱)

(ترجمہ) فنا فی الشیخ ہونے کے بغیر تنہا ذکر سے خدا تک رسائی نہیں ہو سکتی، اگرچہ ذکر بھی رسائی کا ایک سبب ہے، لیکن اس کی غالب شرط (پیر) محبت کا تعلق اور اس میں فنا ہونا ہے۔

اقتباس بالا سے صاف واضح ہے کہ (۱) تصویر شیخ کے عقیدہ کا قرآن و سنت میں کہیں نہیں ملتا۔ (۲) یہ عقیدہ انتہائی خطرناک اور گمراہ کن ہے۔ (۳) صوفیاء اور خصوصاً نقشبندیوں نے اللہ کی رسائی کا سب سے بڑی اور اہم شرط قرار دیا گیا ہے۔

اب دیکھتے مولانا روم فلسفہ تصوف کی اہمیت کے لئے بیان فرماتے ہیں

تصویر شیخ اور بزرگوں کے اقوال

پیرِ کامل صورتِ ظنِّ الہ یعنی دیدِ پیرِ دیدِ کبریا !
 ہر کہ پیرِ و ذاتِ اور ایک نہ دید نے مرید و نے مرید و نے مرید
 یعنی پیرِ کامل فنا فی الوجود سے فنا فی الشیخ کا مقام عطا کرتا ہے اور فنا فی الشیخ سے نکال کر فنا فی
 ال کا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ بعد ازاں فنا فی اللہ کے مقام میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ سب مقام پیرِ مرشد
 فیل ہی حاصل ہوتے ہیں، جو مرید ایسا نہیں سمجھتا وہ قطعاً مرید نہیں ہے۔ (ریاض السالکین، ص ۲۲۵)
 اور معین الدین اجمیری نے فرمایا کہ: "اگر روزِ قیامت خدا تعالیٰ کا جمال میرے پیر کی صورت میں ہوگا،
 یوں گا، ورنہ اس کی طرف منہ بھی نہ کروں گا۔" (ریاض السالکین، ص ۲۳۱)
 اور بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کہ: "اگر قیامت کے دن خدا تعالیٰ میرے پیر کی صورت کے سوا
 ی دوسری صورت میں اپنا جمال یا کمال دکھائے گا، تو میں اس طرف آنکھ بھی نہ کھولوں گا۔" (اقباس الانوار

۲۹۰ مطبوعہ مجتہاتی دہلی بحوالہ ایضاً)

اور شیخ محمد صادق نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی اگر پیرِ دستگیر کی صورت میں ہوا، تو دیکھوں گا۔ ورنہ
 سے بالکل نہ چاہوں گا۔" (ریاض السالکین، ص ۲۳۱)
 دیکھا آپ نے تصویرِ شیخ کا یہ فارمولہ کیسے شاندار نتائج پیدا کر کے مرید کو بس شیخ ہی جھولی میں ڈال

یتا ہے۔
 اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ عقیدہ کس طرح ایک طرف تو یہ کہ
 خدائی تقدس عطا کرتا ہے اور دوسری طرف مرید کو اندھی

ندھی عقیدت

عقیدت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حکیم فیض علم صدیقی مصنف کتاب "اختلافِ اُمت کا المیہ" کے صفحہ ۹۴
 پر لکھتے ہیں:

"میں آپ کے سامنے اپنا ایک واقعہ حلیفہ پیش کرتا ہوں۔ چند روز ہوتے میرے پاس ایک عر
 رشتہ دار آئے، جو شدتِ گشتِ پیری ہیں، میں نے باتوں باتوں میں کہا کہ "فلاں پیر صاحب کے متعلق اگر
 چار عاقل بالغ گواہ پیش کر دوں، جنہوں نے انہیں زنا کا ارتکاب کرتے دیکھا ہو، تو پھر ان کے متعلق کیا کہ
 گے؟" کہنے لگے: "یہ بھی کوئی فقیری کا راز ہوگا، جو ہماری سمجھ میں نہ آتا ہوگا۔" پھر ایک پیر صاحب کو
 شرابِ خوری اور بھنگ نوشی کا ذکر کیا، تو کہنے لگے: "بھائی جان! یہ باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں،
 بہت بڑے ولی ہیں۔"

جنید بغدادی کے مرید کا دریا میں غوطے لگانے کی وجہ

راہ سوک کی
طے کرنے کے

تصویر شیخ کے عقیدہ کی اہمیت کا اندازہ اس واقعہ سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے جس کے راوی امام احمد رضا خاں مجدد مائتہ حاضر ہیں اور غالباً "حدیقہ ندیہ" کے حوالہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جنید یا اللہ یا اللہ کہہ کر دریا عبور کر گئے، لیکن مرید کو یہ کہا کہ یا جنید یا جنید کہہ کر چلا آ۔ پھر شیطان لعین نے کے دل میں دوسوہ ڈالا کہ کیوں نہ میں بھی یا اللہ کہوں، جیسا کہ پیر صاحب کہتے ہیں۔ یا اللہ کہنے کی ڈوبنے لگا۔ پھر جنید کو پکارا، جنید نے فرمایا: "وہی کہہ یا جنید یا جنید۔" جب پار لگا، تو پوچھا: "یہ کیا بات ہے؟" فرمایا: "اے نادان! ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں اور اللہ تک سانی کی ہو گیا ہے۔" (ملفوظات احمد رضا خان بریلوی، ص ۱۱۷)

یہ ہیں اس تصویر شیخ جیسی بدعت اور لعنت کے کرشمے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ "جب بھی کوئی پکارے میں اس کے قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا اور جواب دیتا ہوں۔" پھر یہ بھی کہا "میں تمہاری رگ جان سے بھی قریب ہوں۔" اور یہ لوگ ایسے افسانے تراش کر لوگوں کو شرک میں مبتلا اور اللہ سے دور رکھتے ہیں اور اپنی پستش کرواتے ہیں۔ طرفہ تماشایہ کر اگر اس بیچارے کے ضمیر سے آواز اٹھی بھی، تو اسے شیطان لعین کی آواز قرار دے کر آگے ایسا افسانہ جوڑا کہ وہ واقعی شیطان لعین کی آواز معلوم ہونے لگے۔

حضرت خضرؑ کی شخصیت

حضرت خضرؑ کے متعلق ہم پہلے تفسیر کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت آج تک

حضرت خضرؑ کون ہیں؟

رہی ہے، کہ وہ نبی تھے یا ولی، کوئی جن یا کوئی فرشتہ تھے۔ جو تداہیر مثبت الہی پر مامور تھے۔ ان کا جانا ہے۔ پھر حال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ پر ان کی لغزش کی وجہ سے عتاب فرماتے بغرض تادیب حضرت خضرؑ کے پاس بھیجا تھا، لیکن ہمارے صوفیائے ان کو ولی قرار دے کر موسیٰؑ سے افضل ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہ کوششیں اس وقت شروع ہوئیں جب

نیزہ راج ہوا کہ "ولایت نبوت سے افضل ہے۔" پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ لوگ حضرت
 ﷺ کو ایک زندہ و جاوید ہستی تسلیم کر کے اس سے ہر وقت رہبری کے خواہاں رہتے ہیں جب
 حضرت خضرؑ سے ملاقات اور رہبری حاصل نہ ہو، ولایت مکمل نہیں ہوتی۔ پھر حضرت خضر
 کی فرضی شخصیت کے متعلق کئی طرح کے افسانے تراشے گئے، جو اتنے عام ہوتے کہ شعروادب میں
 داخل ہو گئے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

تہیدستانِ قسمتِ راجہ سوداز رہبرِ کامل کہ خضر از آبِ حیوانِ تشنہ می آرد سکند را
 ترجمہ: بے نصیب لوگوں کو کامل پیر سے کیا فائدہ؟ خضر بھی تو سکند بادشاہ کو زندگانی کے چشمہ سے
 سابی واپس لے آیا تھا۔

اس فرضی قصہ کے متعلق مشہور متصوف اور مصنف "السان کامل" عبدالکیم جلی کی تحقیق یہ ہے کہ آب
 وان فی الواقعہ ایک ایسا چشمہ ہے جس کے متعلق افلاطون نے یہ بات دریافت کی تھی کہ جو اس چشمہ کا پانی
 لے وہ مرتا نہیں۔ افلاطون خود اس مقام پر پہنچا اور اس نے اس سے پانی پی لیا، لہذا وہ ایک پہاڑ
 جس کا نام دراوند ہے، اب تک زندہ ہے۔ افلاطون کا شاگرد ارسطو تھا، جو سکند کا استاد تھا، جو شکر سکند
 نے ترتیب دیا اس میں حضرت خضرؑ بھی موجود تھے مگر حضرت خضرؑ باوجود سکند کی آرزو کے اے
 ل دے گئے اور اس چشمہ کا حال پوشیدہ رکھا۔ حالانکہ اس چشمہ کا حال حضرت خضرؑ کو معلوم تھا۔ وغیر
 لک من احوالات۔ (انسان کامل، ص ۴۰۰)

غالب اسی خیال کی تائید میں کہتا ہے:

کیا کیا خضر نے سکند سے اب کسے رہنا کرے کوئی؟

یہ حضرت خضرؑ کے فیض سے متعلق شعر تھا اور اب دوسرا شعر ان کی رہبری و راہنمائی اور ہدایت
 سے تعلق رکھتا ہے۔ اقبال کہتا ہے۔

تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے

اور جن صاحبِ نصیب لوگوں کو حضرت خضرؑ کی راہنمائی یا ملاقات حاصل ہو جائے، تو اس
 کی اولیائی میں کیا شک ہو سکتا ہے اب جن خوش قسمت بزرگوں کو یہ سعادت ملی، ان کے حالات

حضرت خضر سے ملاقات

(۱) حضرت محمد علی زرنذی کا ذکر چل رہا ہے
ایک دن آپ قبرستان میں ایک درخت

کے نیچے بیٹھے ہوئے اپنی بد قسمتی پر آنسو بہا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ میرے ساتھی تھوڑی مدد کے بعد علم حاصل کر کے آئیں گے اور عزت پائیں گے، میں یونہی گنوار رہوں گا۔ ناگاہ ایک طرف ایک پیر مرد نورانی شکل ظاہر ہوئے اور کہنے لگے: ”میاں تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو؟“ آپ نے کہا: ”ہاں یہی آرزو رکھتا ہوں۔“ انہوں نے کہا: ”تو میں ہر روز یہیں آکر علم پڑھایا کروں گا۔“ یہ سن کر آپ خود ہوتے اور تین برس تک ان سے علم پڑھتے رہے۔ جب فارغ ہوئے، تو انہوں نے پوچھا: ”اے کیا تم نے سمجھا کہ یہ دولت علم تمہیں کس وجہ سے حاصل ہوئی؟“ آپ نے نفی میں جواب دیا، تو بولے اللہ کا بندہ خضر ہوں۔ تم نے اپنی والدہ کو آزر دہ نہ کیا تھا، یہ صرف اس کا صلہ ہے کہ میں تمہاری تعلیم مقرر ہوا۔“ (مقربان حق، ص ۱۶۸)

اب دیکھتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس خود جانے کو کہا تھا لیکن ان بزرگ کے پاس حضرت خضر علیہ السلام خود پہنچ کر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ پھر جو حضرت خضر کے پاس علم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو تین واقعات دیکھ کر ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ علم میرے کاروگ نہیں، لیکن یہ بزرگ متواتر تین سال ان سے علم حاصل کرتے رہے اور انہیں حضرت خضر کا اس قسم کا علم ہضم ہوتا رہا۔

۲۔ ابو بکر و راق کا ذکر چل رہا ہے۔ ”نقل ہے کہ آپ کو مدت سے آرزو تھی کہ حضرت خضر کی زیارت ہو۔ ہر روز قبرستان جاتے اور راستے میں ایک جزو قرآن کریم کا پڑھنے۔ ایک دن گھر نکلے ہی تھے کہ ایک نورانی شکل بزرگ سے ملاقات ہو گئی، جو کہنے لگے کہ اگر آپ پسند کریں تو مجھے تھوڑا سا وقت آپ کے ساتھ گزار لوں۔“ آپ نے اجازت سے دی۔ دونوں قبرستان گئے۔ راستے میں آپ اس بزرگ سے عمدہ عمدہ باتیں کرتے رہے۔ جب وہ جانے لگے، تو انہوں نے کہا: ”آپ کی پہچان کہ میں کون ہوں؟ لے اور اوراق! میں خضر ہوں، تو مدت سے چاہتا تھا کہ مجھ سے ملے۔ آج میں تیرا ہوا، لیکن قرآن کریم کا جو جزو تو راستے میں پڑھا کرتا تھا میری باتوں کے سبب اس کی سعادت سے

پس تنہائی سب اچھی چیز ہے۔“ (مقربان حق، ص ۱۲۰)۔
 معلوم ہوتا ہے کہ (۱) حضرت خضر علیہ السلام اکثر قبرستان میں ہی ملتے ہیں، نورانی شکل میں (۲) وہ
 لغارف خود کرتے ہیں تاکہ شبہ نہ رہے۔ (۳) ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص میری ملاقات
 شاق ہے۔

سلسلہ چشت میں غالباً خواجہ حذیفہ
 المرعشی (م ۲۰۲ھ) وہ پہلے بزرگ

وفیاء اور حضرت خضر علیہ السلام کی تاریخ

بہنوں نے ۱۶ سال کی عمر میں علوم ظاہریہ کی تکمیل فرمائی۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کی رہنمائی سے
 طمان ابراہیم بن ادھم (م ۱۶۲ھ) تک مساتی کی۔ (تاریخ چشتیت، مولانا زکریا، ص ۱۳۵)
 پھر ان کے بعد دوسرے بزرگ علوم شاد دنیوری (م ۲۹۹ھ) ہیں، جو بیعت سے قبل حضرت
علیہ السلام کی صحبت میں تھے اور ان ہی کے اشارہ سے بیعت ہوتی تھی۔“ (تاریخ مشائخ چشت، مولانا

یا، ص ۱۲۹)

”غوث الاعظم قدس سرہ سے منقول ہے
 کہ ابتدائے حال میں میں نے خدا تعالیٰ سے

ان پیر سے پہلی ملاقات

کہ کیا تھا کہ ”میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک وہ خود نہ کھلائیں پلائیں گے اور میرے منہ میں
 نہ نہ رکھیں گے۔“ چالیس دن بعد میرے پاس ایک شیخ آیا اور میرے پاس کھانا رکھ کر چلا گیا۔ بھوک کی
 مدت کے باوجود میں نے اپنے عہد کو یاد رکھتے ہوئے اس کھانے کی طرف توجہ نہ دی۔ اچانک میں نے
 وازسنی، کوئی زور زور سے الجوع الجوع (بھوک، بھوک) پکار رہا ہے۔ اتنے میں شیخ ابوسعید ادھر
 سے گزے اور پوچھا: ”عبدالقادر یہ آواز کیسی ہے؟“ میں نے کہا: ”یہ میرے نفس کا اضطراب ہے مگر
 روح اپنی جگہ پر قائم اور مشاہدہ النوار خداوندی میں محو ہے۔“ فرمایا میرے گھر چلو، عرض کی اس جگہ سے باہر
 قدم نہ رکھوں گا۔ وہ چلے گئے، تو ابو العباس خضر تشریف لائے۔ فرمایا: ”اٹھو ابوسعید کی خدمت میں جاؤ
 میں ان کی طرف چل پڑا، انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا: ”اے عبدالقادر! جو کچھ میں نے کہا تھا وہ کافی نہ تھا۔
 تو نے خضر کو خواہ مخواہ تکلیف دی۔“ پھر آپ مجھے مکان کے اندر لے گئے، کھانا تیار تھا، وہ لقمہ لقمہ میرے
 منہ ڈالتے تھے۔ یہاں تک کہ میں اچھی طرح سیر ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے فرقہ بینایا اور میں ان کی صحبت

میں رہنے لگا۔ (مخزنیتہ الاصفیاء، ص ۱۵۰)

اس اقتباس سے مندرجہ ذیل نتائج سامنے آتے ہیں :

۱۔ حضرت خضر ؑ کی کنیت ابو العباس ہے اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ حضرت خضر ؑ کوئی لڑکا عباس ہو جس کے نام پر آپ نے یہ کنیت پسند فرمائی ہو۔

۲۔ اولیاء اللہ کے ہاں خضر کی بات کی اس قدر وقعت ہے کہ وہ اپنے خدا سے کئے ہوئے عہد کا بھی نہیں کرتے اور ان کا حکم مانتے ہیں۔

۳۔ دو ہی باتیں ممکن ہیں، یا تو یہ تسلیم کیا جائے کہ ابو سعید کا ہاتھ جس سے وہ لقمہ ڈالتے تھے، دراصل اللہ کا ہاتھ تھا یا یہ کہ پیران پیر نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی۔

حضرت خضر ؑ کی اضافی ڈیوٹی | قادری صاحب اپنی کتاب "سیرۃ ما غوث الثقلین" کے صفحہ ۹۷ پر فرماتے ہیں کہ:

"ایک دن حضرت غوث اعظم منبر پر علوم و معارف بیان فرماتے تھے۔ اثنائے وعظ میں اٹھ کر چند قدم ہوا میں چلے اور زبان مبارک سے فرمایا یا اسرائیلت قف فاسمع کلام محمدی یعنی اے اسرائیلی ٹھہر جاؤ اور محمدی کا کلام سنو۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ کیا وہ تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت خضر ؑ یہاں سے گزر رہے تھے، تو میں ان کو اپنا کلام کے لئے ٹھہرانے گیا تھا، تو آپ ٹھہر گئے۔" (مکتوبات الف ثانی نمبر ۵۵، ج ۲۔ بیخبر الاسرار، ص ۲۲۔ آخر "بخار فارسی، ص ۱۹)

اب دیکھتے کہ یہ حضرت خضر ؑ بھی کیسی پراسرار شخصیت ہیں۔ یہ ڈیڑھ ہزار سال قبل مسیح حضرت موسیٰ ؑ کو مجمع البحرین پر انسانی صورت میں ملے تھے۔ چوتھی صدی قبل مسیح سکندر رومی کے لشکر بصوت انسانی شامل ہوئے، جو کہ کافر تھا۔ اور اسے آپ حیات کے چشمہ سے پانی پینے سے بے ملامت ہی واپس لے آئے۔ محمد علی صاحب ترمذی اور ابو بکر وراق کو قبرستان میں بصورت انسانی ملنے کسی کو وقف عدوی کی تعلیم دیتے ہیں اور کسی کو مکتب چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ پھر چھٹی صدی ہجری میں عبد جیلانی کو بصورت رجال الغیب ہوا میں اڑتے ہوئے ملے ہیں اور وہ بھی زمین سے صرف چند قدم کے فاصلے پر۔ عبد القادر جیلانی چند قدم ہوا میں چل کر اور انہیں ٹھہرا کر اپنا کلام سنانا کے چھوٹنے

حضرت خضر علیہ السلام آپ کے ایسے مرید ہوتے کہ انہیں کے ہوئے۔

اب ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ ایک تو خود اکثر اوقات آپ کی مجلس شریف میں شامل ہوتے اور مشائخ میں سے جس سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوتی، تو اس کو آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کی فرماتے۔ (سیرۃ نفوس الثقلین، ص ۷۲) اور دوسری یہ کہ جب کوئی ولی یا ابدال فوت ہو جاتا، تو آپ کی خبر عبدالقادر جیلانی کو دیتے۔ پھر خواہ کسی چوریا کافر کو عبدالقادر جیلانی ابدال بنانے کا ارادہ کرتے، تو حضرت خضر علیہ السلام اس متعلقہ شخص کو اس کے علاقہ سے اٹھا کر آپ کے پیش کر دیا کرتے تھے جیسا کہ ہم اس باب میں مناسب مقام پر دو واقعات تذکرہ نگاروں کے حوالوں سے پیش کر چکے ہیں۔

۶ سال کی
میر میں آپ

سید الدین بختیار کاکی (م ۶۳۲ھ) کو معلم کے پاس لے جانا

والد فوت ہو گئے۔ جب پانچ سال کے ہوتے، تو والدہ نے اپنے کسی ہمسایہ کو کہا کہ آپ کو کسی معلم پاس بھیڑ آئیں۔ راستہ میں ایک بزرگ ملے، انہوں نے دریافت کیا کہ اس لڑکے کو کہاں لے جاتے؟ اور یہ جواب سن کر کہ تعلیم کے لئے منتخب لے جا رہا ہوں، فرمایا کہ میرے حوالہ کر دو، میں ایک معلم کے ساتھ دوں گا۔ ہمسایہ نے ان کے حوالہ کر دیا، وہ بزرگ خواجہ ابو حفص اوشی کے پاس لے گئے اور فرمایا: حکم الٰہی کا حکم ہے اس لڑکے کو توجہ سے پڑھاؤ۔ اور یہ فرما کر چلے گئے۔ استاد نے دستِ شفقت پھیر کر شاگرد سے فرمایا: ”بڑے صاحبِ نصیب ہو کہ حضرت خضر علیہ السلام تمہیں میرے حوالہ فرما گئے ہیں۔“ (تاریخ پنج پختیت، مولانا زکریا، ص ۱۷۱)

اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ قطب الدین کی تعلیم کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو ابو حفص اوشی کو منتخب کیا اور حضرت خضر علیہ السلام کو استاد تک پہنچانے کا حکم دیا تھا، اور نیز یہ بھی کہ ابو حفص اوشی پہلے سے ہی حضرت خضر کو جانتے تھے۔ اب یہ اللہ احکم الحاکمین کا حکم کس طرح پورا ہوا؟ یہ بھی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی زبانی سنئے:

”آپ (قطب الدین) حضرت شیخ ابو حفص اوشی کی خدمت میں علم ظاہری کی تحصیل کے لئے حاضر ہوئے۔ حضرت نے سختی لے کر کچھ تحریر فرمانے کا ارادہ کیا ہی تھا، کہ ندائے غیبی سے معلوم ہوا کہ خواجہ صاحب کی تحصیل ظاہری قاضی حمید الدین ناگوری کے حوالہ ہے۔“

گویا اس ندائے غیبی نے اللہ اکرم الحاکمین کے ارشاد اور حضرت خضر علیہ السلام کی تکلیف فرمائی ہے۔
پانی پھیر کر قطب الدین کا اُستاد ہی بدل دیا۔ یہ ہے ہاتھ غیبی اور حضرت خضر علیہ السلام کی حقیقت جن سے
اولیاء اللہ کو اکثر سابقہ پڑتا رہتا ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام سے ایک روایت

امام اہل سنت احمد رضا خاں فرماتے ہیں:-

”حضرت خضر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص اشعری
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انگوٹھوں کو چومے گا۔ اور پھر اپنی آنکھوں پر لگائے گا۔ اس کی آنکھیں کبھی نہ کھریں
(فتاویٰ رضویہ ص ۲۸۲ بحوالہ بریلویت ص ۲۳۹)

امام اہل سنت نے اس روایت کو امام سخاوی سے نقل کیا ہے جبکہ امام سخاوی خود یہ روایت نقل کرنے کے
ہیں کہ ”اس روایت کو کسی صوفی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اس کے راوی محدثین کے نزدیک مجہول اور غیر معروف ہیں
حضرت خضر سے کس نے سنا اس کا کوئی ذکر نہیں“

گویا جس روایت کو امام سخاوی درج کر کے اسے مردود قرار دے رہے ہیں۔ امام اہل سنت اس بدعت کو ذوالحجہ
کے لیے اسی مردود روایت سے استدلال فرما رہے ہیں۔

حضرت خضر علیہ السلام کی نماز

ہم سے اکثر صوفیاء اور اولیاء قبرستانوں اور جنگل
میں انہیں تلاش کرتے اور ان سے فیضیاب ہو
کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں اور ان سے ملاقات کے لئے بے قرار رہتے ہیں اور اس مقصد کے حصول
کے لئے اوراد و وظائف کے علاوہ ایک مخصوص قسم کی نماز بھی وضع کی گئی ہے۔ اب اس نماز خضر کا طر
صادق فرغانی صاحب سینے، تعلقین مرشد کمال کے صفحہ ۲۲۰ پر رقمطراز ہیں:

”اس کے بعد اگر ہو سکے تو حضرت خضر علیہ السلام کی نماز کی بارہ رکعتیں پانچ سلاموں کے ساتھ پڑھے
پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ فیل، دوسری میں لایلاف، تیسری میں ماعون، چوتھی
میں کوثر، پانچویں میں کافرون، چھٹی میں نصر، ساتویں میں تبت، آٹھویں میں اخلاص، نویں میں فلق
دسویں میں سورہ ناس پڑھے۔ (گیارہویں بارہویں کے متعلق کچھ ارشاد نہیں ہوا) جو شخص اس نماز کو ہمیشہ
پڑھے، اس کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات حاصل ہو جاتی ہے۔“
غور فرمایا آپ نے، نماز جیسی عبادت بھی غیر اللہ کے لئے پڑھنے کی مصلحت دے گا۔

یادہ صریح شرک بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ پہلے اپنے ایمان کی خیر منائیے، پھر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات فرمائیے۔ اور ہم یہ بات پوسے وثوق سے کہہ سکتے ہیں، کہ اس طرح جو صورت آپ سے ملاقات کرتے گی وہ شیطان ہی ہوگا، جو اپنے آپ کو خضر ظاہر کرے گا۔ کچھ بھی ہو، ملاقات تو ہو ہی جائے گی۔ اس پر اسرار ہستی کے حالات سے آپ مطلع ہو جائیں گے اور اس سے ”فیض“ بھی حاصل کر سکیں گے۔ لیکن یاد رکھتے! حضرت خضر علیہ السلام ہرگز زندہ نہیں ہیں۔ وہ فوت ہو چکے ہیں اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ ہوتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ملتے، جہاد میں شرکت فرماتے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے ملاقات کرتے مگر کسی کمزوری روایت سے بھی اس قسم کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔

حضرت خضر علیہ السلام کی ابدی زندگی کا عقیدہ

دائرة المعارف الاسلامیہ
مطبوعہ پنجاب یونیورسٹی

زیر عنوان طریقت، ج ۱۲، ص ۲۶۰ پر درج ہے کہ:

”راسخ العقیدہ فقہار نے اہل تصوف کے استاد الہامی (روحانی) کے خلاف بھی آواز بلند کی ہے۔ جس کی بنا پر سلسلہ تصوف کو ایک ایسی مقدس ہستی کے مظاہر سے فیضان حاصل ہوتا ہے، جو پراسرار اور غیر فانی ہے یعنی الخضر، جن کی ہادی طریقہ کی حیثیت سے سب سلسلے توقیر و تعظیم کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رہنما اور صوفی کی روح کو حقیقت علیا سے آشنا کرانے کے اہل ہیں۔ یہ عقیدہ غالباً تصوف کی کسی مستند کتاب میں نہیں پایا جاتا۔“ (دائرة المعارف، بحوالہ بالا)

پھر اسی دائرة المعارف میں خواجہ خضر کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ:

”ہندوستان میں انہیں کنوؤں اور چشموں کی روح کاروپ سمجھا جاتا ہے۔ دریائے سندھ کے پاس انہیں دریا کا اوتار سمجھا جاتا ہے۔ ایک شاعر نے حضرت خضر علیہ السلام کا نام میکائیل کے نام کی جگہ بطور ایک بڑے فرشتہ کے لیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی خانقاہ سندھ کے ایک جزیرے میں بھکر کے پاس ہے جہاں ہر مذہب کے عقیدت مند زیارت کو جاتے ہیں۔“ (دائرة المعارف، ج ۹، ص ۲۲)

۸۔ رجال الغیب سے استفادہ

ہم پہلے باب میں بیان کر آئے ہیں کہ ریاضت و مجاہدہ

رجال الغیب کی تسخیر

ارواح میں بے شمار قسم کی رُو حیں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً فرشتے، جن، فوت شدہ انسانوں کی نیک اور بد رُو حیں، شیطانی اور خبیث رُو حیں سب اس علم میں پائی جاتی ہیں۔ انسان نے اپنی ضرورت اور پسند کے مطابق کئی قسم کے جنت منتر اور ادو وظائف ان رُو حوں کو قابو کرنے کے لئے ایجاد کر لئے اور ان کو مسخر کر کے کئی قسم کی شعبہ بازیوں دکھانا شروع کیں۔ ایسی رُو حوں کو عام طور پر رجال الغیب کے نام سے پکارا جاتا ہے اور دور نبوی ﷺ میں ان رُو حوں سے کام لینے والے تین گروہ تھے۔ (۱) رہبان (۲) کاہن اور (۳) جادوگر۔ اور شریعت نے ایسے سب علوم و فنون کو کفر قرار دیا ہے۔

پھر آپ نے کئی ایسے فقیروں اور درویشوں کو بھی دیکھا ہوگا جو کسی ویرانے یا لب دریا ڈیڑھ ڈال کے رات کو چلہ کشی کرتے، اپنے گرد حصار کھینچتے اور کوئی جنت منتر یا قرآن کی آیت یاد کرے اور ادو وظائف پڑھتے ہیں اور مقررہ چلہ پورا کرتے ہیں۔ رات کو اس وظیفہ کی مقررہ تعداد کے پڑھنے کے دوران کئی بد رُو حیں یا جن وغیرہ انہیں ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ اگر چلہ کاٹنے والا ان سے نہ ڈرے اور چلہ پورا کرے، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور ان خبیث رُو حوں کا حاکم بن جاتا ہے۔ ورنہ دوران چلہ پورا کرنے سے سخت اذیتیں پہنچاتی ہیں اور بعض دفعہ اسے ہلاک بھی کر دیتی ہیں۔ اب جو شخص اس چلہ میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ دوسروں کو پڑے ہوئے جن نکال بھی سکتا ہے۔ کسی چنگے بھلے انسان میں جن ڈال بھی سکتا ہے۔ لوگوں کو تعویذوں اور جنتوں کے ذریعے تکلیفیں بھی پہنچا سکتا ہے اور ان رُو حوں کی وساطت سے غیر کی خبریں بھی دیتا ہے۔ حضرت سلیمان ؑ کے زمانہ میں بنی اسرائیل اس کا رُ بار کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اللہ نے کفر قرار دیا۔ اور یہی حال دور نبوی ﷺ کے رہبانوں، کاہنوں اور ساحروں کا تھا۔

آپ حیران ہوں گے کہ اس طبقہ صوفیاء میں سے اکثر حضرات کا کار بار بھی اسی قسم کا ہوتا ہے۔ ان کے کشف قبور کے سلسلے، ریاضات، مجاہدات، چلہ کشیاں وغیرہ بھی اسی قسم کی ہوتی ہیں اور ان ثمرات (عوام کی زبان میں کرامات) بھی اسی قسم کی ہوتی ہیں۔ اب یہ مسئلہ چونکہ بہت نازک ہے۔ اس لئے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے۔ صرف ان اولیاء اللہ کے تذکرہ نگاروں کی عبارت پیش کر دیں گے۔ آپ خود نکال لیجئے گا۔

اس سلسلہ میں ہم طبقہ صوفیاء کی آفتاب و ماہتابا ہستی شیخ عبدالقادر کے واقعات پیش کریں

پیران پیر کی ریاضت

ان کے سیرۃ نگار، محقق ضیاء اللہ قادری کی کتاب سیرۃ غوث الثقلین سے اقتباس پیش کریں گے، یہ خیال رہے کہ اس کتاب کے ابتداء میں 'نو' ایسے مشہور مشائخ عظام و علمائے کرام کی تعاریف بھی درج کی ہیں جنہوں نے اس کتاب کو ایک تحقیقی کتاب قرار دے کر بہ نظر استحسان خامہ فرسائی فرمائی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ عبدالقادر جیلانی کو غوث الثقلین کہا جاتا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ثقلین سے مراد انسان اور جن ہیں نہ کہ انسان اور فرشتے یا فوت شدہ انسانوں کی رُو ہیں۔ چنانچہ قادری صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ ۸ پر ایک عنوان "جنوں پر حکومت" قائم کر کے اس اشتباہ کو دور کر دیا ہے۔ آپ کو جنات پر حکومت کیسے ملی۔ اس کے متعلق قادری صاحب "سیرت غوث الثقلین" کے صفحہ ۱۲۰ پر لکھتے ہیں:

"حضرت کو نفسانی خواہشات کے علاوہ شیاطین اور جنات کے ساتھ بھی سخت مقابلہ سے سینہ سپر بنا پڑا۔" چند ایک واقعات ملاحظہ فرمائیں:

شیخ عثمان الصیرفینی فرماتے ہیں کہ میں نے غوث اعظم کی زبان سے سنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ: "میں بے روز بیاباں اور ویران جنگلوں میں رہا کرتا تھا، تو میرے پاس شیاطین مسلح ہو کر ہیبتناک صوتوں میں صف بصف آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے مجھ پر آگ پھینکتے مگر میں اپنے دل میں بہت زیادہ ہمت اور اقت محسوس کرتا اور غیب سے کوئی مجھے پکار کر کہتا۔ اے عبدالقادر! اٹھو، اُن کی طرف بڑھو۔ مقابلہ میں نہیں ثابت قدم رکھیں گے۔ پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا، تو وہ دائیں بائیں یا جھرے آئے اسی طرف بھاگ جاتے۔ ان میں سے کبھی میرے پاس صرف ایک شخص ہی آتا اور ڈرتا اور مجھے کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو میں اسے ایک طمانچہ مارتا، تو وہ بھاگتا نظر آتا۔ پھر میں لاسول پڑھتا، تو وہ جل کر راکھ رہ جاتا۔" (بیحۃ الاسرار، ص ۸۵، ۸۶۔ قلائد الجواہر، ص ۱۱)

قادی صاحب "سیرۃ غوث الثقلین" کے صفحہ ۹۶ پر قلمباز ہیں:

حافظ ابو ریحہ طاہر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں غوث پاک کی مجلس میں حاضر تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا:

اے ابوالسعد عربی بیان کرتے ہیں کہ غوث پاک نے فرمایا ہے کہ، "میں نے ریاضت و مجاہدہ کا کوئی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا جس کو نفس کے لئے نہ اپنایا ہو اور اس پر قائم نہ رہا ہوں۔ مدت مدید تک میں شہر کے ویران اور بے آباد مقامات پر زندگی بسر کرتا رہا۔ نفس کو طرح طرح کی ریاضت اور مشقت میں ڈالا پھینک رہا ہوں عراق کے بیابان جنگلوں میں تنہا پھرتا رہا۔" (سیرۃ غوث الثقلین، ص ۸۳)

”کہ میرا کلام رجال الغیب سے ہوتا ہے، جو کوہ قاف سے میری مجلس میں شرکت کے لئے حاضر ہوئے
شیخ عبدالقادر کے اس دعوے کی تصدیق ان کے فرزند ارجمند شیخ عبدالرزاق ان الفاظ میں فرماتے
ہیں: ”حنو کے فرمان کے وقت جب میں اوپر نظر اٹھا کر دیکھا، تو ہوا میں رجال الغیب کی صفوں کی صفوں
نظر آئیں اور ان سے تمام اُفق بھر پور تھا اور یہ لوگ سروں کو جھکاتے ہوئے غوث پاک کا کلام سن رہے تھے

(قلائد الجواہر، ص ۵۸)

۲ ”ابوالنعمان حسینی سے مروی ہے کہ میں ایک دن مغرب اور عشاء کے درمیان مدرسہ کی چھت پر شیخ عبدالقادر
کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کہ ایک شخص کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا، اس کا لباس سفید اور نہایت ہی عمدہ عمامہ
ہوتے تھا۔ وہ آپ کی خدمت میں مؤذنب بیٹھا اور سلام عرض کر کے چلا گیا، تو میں نے حضرت کے مبارک
ہاتھ کو بوسہ دے کر پوچھا: ”یہ کون شخص ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”یہ رجال الغیب ہے، جو کہ ہمیشہ پھر
رہتے ہیں۔“ (قلائد الجواہر، ص ۶۸)

اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان جنوں یا رجال الغیب کو مسخر کرنے کا کیا طریقہ ہے اور وہ ان سے کیا ک
لیتے تھے اور کیسے؟ چنانچہ قادری صاحب کی کتاب سیرۃ غوث الثقلین، صفحہ ۹۵ تا ۱۰۵ کی مندرجہ
دو مرویات ملاحظہ فرمائیے، لکھتے ہیں:

ابوسعید عبداللہ ^{۵۳ھ} کا اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتے ہیں
میری فاطمہ نامی غیر شادی شدہ سولہ سالہ لڑکی کو چھت

جنات سے لڑکی واپس لانا

سے کوئی جن اٹھا کر لے گیا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں یہ واقعہ غوث الثقلین کو بتایا، تو آپ نے ارشاد
فرمایا کہ: ”تم بغداد کے محلہ کرخ کی ویران جگہ میں پانچویں ٹیلہ کے قریب جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد
پر دائرہ کھینچ لینا اور دائرہ کھینچتے وقت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ عَلٰی نِیَّتِہٖ عَبْدِ الْقَادِرِ
جب آدھی رات گزے گی، تو ہمارے پاس سے مختلف صورتوں میں جنات گزریں گے، تم ان سے با

لہ صوفیاء کی تاریخ میں اور بھی بہت سے ولی اللہ ہیں جنہوں نے جنات کو تسخیر کر رکھا تھا اور ان سے مختلف کام لیتے تھے۔ مثلاً عبدالقادر
مگلوبی، غوث محمد گوالیار، عبداللہ شاہ بلوچ وغیرہ۔ ان کا ذکر آگے چل کر مختلف عنوانات کے تحت آئے گا۔ پیران پیر کی زندگی
میں خواجہ ہر جہتی کی وفات پر ان کی نماز جنازہ سب سے پہلے رجال الغیب نے ہی پڑھی تھی، پھر آدمیوں نے اور ان کا جنازہ

بھی لگاتا۔ (تاریخ مشائخ چشت مولانا زکریا، ص ۱۶۰)

پھر صبح کو جنوں کے بادشاہ کا ایک عظیم شکر کے ساتھ تہا سے پاس سے گزر ہوگا۔ وہ تم سے تمہاری رات دریافت کرے گا، تو اسے صرف یہ کہنا کہ مجھے عبدالقادر نے بھیجا ہے۔ بعد ازیں اپنی بیٹی پر مقدمہ بیان کرنا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ جنوں کے بادشاہ نے جب آپ کا نام سنا، تو گھوڑے سے اتر کر بیٹھ گیا اور پوچھا: حضرت نے تمہیں کس لئے بھیجا ہے۔ میں نے مقصد بیان کیا، تو اس نے اپنے سے پوچھا کہ اس لڑکی کو کون اٹھالایا ہے؟ سب نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ بعد ازاں ایک سرکش جن حاضر آیا، جس کے پاس لڑکی تھی۔ جنات نے بتلایا کہ یہ جن چین کے جنات میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا: ”تجھے کیا ہوا کہ قطب وقت کے شہر سے لڑکی اٹھالی؟“ جن نے جواب دیا: ”کہ یہ مجھے اچھی لگی تھی۔“

ماہ نے حکم دیا کہ اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جائے، چنانچہ اس کی گردن اڑادی گئی اور لڑکی میرے حوالے ہی گئی۔ میں (یعنی ابوسعید عبداللہ راوی) نے کہا کہ مجھے آج سے پہلے جنات کا غوث اعظم کی تابعداری کرنے

لم نہ تھا۔“ (ہجرت الاسرار، ص ۷۱، ۷۲۔ قلائد الجواہر، ص ۳۲، ۳۱۔ نزہتہ الفاترہ، ص ۶۲۔ تحفہ قادریہ، ص ۶۸۔ سفینہ اولیاء، ص ۶۷، ۶۶۔)

الاصفیاء، ج ۱، ص ۹۵

اور صاحب خزینۃ الاصفیاء نے یہ اضافہ بھی فرمادیا:

”کہ اس جنوں کے بادشاہ نے کہا: ”ہم ان (پیران پیر) کے فرمانبردار کیوں نہ ہوں۔ جب وہ گھر میں جنات پر نظر ڈالتے ہیں، تو ان کی ہیبت سے جنات تھرا اٹھتے ہیں۔“ (خزینۃ الاصفیاء اردو ترجمہ، ص ۱۵۶)

اب دیکھتے اس واقعہ کو چھ تذکرہ نگاروں نے بیان فرمایا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت بڑی بزرگے مگر ہمیں تو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جب ابوسعید عبداللہ راوی کی لڑکی چھت سے غائب ہوئی، تو عید کو کیسے معلوم ہو گیا کہ اُسے ضرور کوئی جن ہی اٹھا کر لے گیا، جن تو غیر مرئی مخلوق ہوتے ہیں۔ پھر اگر یہ یمن غالب ہو ہی گیا تھا، تو بھی اُس کو اس وقت تک یہ تو معلوم نہ تھا کہ جن بھی شیخ عبدالقادر کی تابعداری کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کے پاس جن کے لڑکی اٹھانے کی شکایت لے کر کیسے چلا گیا، تاہم اس واقعہ سے مذکور امور پر روشنی ضرور پڑتی ہے، مثلاً:

۱۔ پیران پیر نے بھی جنوں کو مستخر کرنے اور ان سے کام لینے کے وہی طریقے پیش کئے جو آجکل کے جنوں کے عامل کیا کرتے ہیں۔

۲۔ جن خواہ چین کے ہوں یا بغداد کے سب کا بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے۔

۳۔ پیران پیر کے زمانہ میں جنوں میں کافرانہ حکومت اور جنگل کا قانون رائج تھا۔ ورنہ جن بھی شریعت کے موافق ہیں اور جرم اور اس کی سزا کے شرعی تقاضوں کے پابند ہیں۔

اسیب کے دورے

”ایک دفعہ ایک اصفہانی نے آپ کی خدمت میں ہو کر عرض کیا: ”میری بیوی کو آسب ہے اور کثرت

اس کو دورے پڑتے ہیں۔ تمام عامل عاجز آگئے ہیں، تو حضرت نے ارشاد فرمایا: ”کہ یہ سرانڈیپ کے یا کافالس نامی جن ہے۔ اب جب تمہاری بیوی کو دورے کی شکایت ہو، تو اس کے کان میں کہنا کہ عبد القادر، جو کہ بغداد شریف میں مقیم ہیں۔ اُن کا فرمان ہے کہ سرکشی نہ کر۔ آج کے بعد اگر آئندہ آیا، تو کر دیا جائے گا۔“ اس کے بعد وہ شخص اصفہان چلا گیا پھر دس برس بعد آیا، اور عرض کیا کہ آپ کے فرمان کے میری بیوی کو دورے کی شکایت نہیں ہوئی۔“ (دیلمت الاسرار، ص ۴۲۔ غلام الجواہر، ص ۲۲۔ بیخنتہ الاولیاء، ص ۴۲۔ تحفہ قادریہ، ص ۱۰۰)

یہ واقعہ بھی چار تذکرہ نگاروں نے بیان فرمایا اُس کے نہایت معتبر ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے طبی تحقیق تو یہ ہے کہ ایسے دورے شادی شدہ عورت کو نہیں پڑتے بلکہ جوان اور کنواری عورت کو پڑتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اصفہانی خود نامرد ہو۔ تاہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ واقعہ چار شہادتوں کی وجہ سے بالکل درست ہے۔ اب اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب جنوں کے دوسرے عامل عاجز آجاتے، تو عبد القادر جیلانی کے پاس آتے تھے، کیونکہ آپ سب سے اونچے درجہ کے جنات کے مزید تفصیل باب ہفتم، زیر عنوان ”اولیاء اللہ کا مقابلہ“ میں دیکھتے۔

صوفیاء کے مخصوص مسائل (۲)

۹ شیعیت سے لگاؤ

تو شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں دینِ طریقت کے مروجہ چاروں سلسلے قادری، نقشبندی، بروردی۔ اور اسی طرح کئی غیر ملکی سلسلے بدوی، رفاعی اور یونسی وغیرہ بھی۔ اپنے شجرہ طریقت کو علی رضی اللہ عنہ سے جا ملاتے ہیں اور بزعم خود انہیں علومِ باطنی کا علمبردار سمجھتے ہیں۔ عبد اللہ بن سبا نے ظاہر اور باطن کا یہ گمراہ کن عقیدہ جس چابکدستی سے اسلام میں داخل کیا، وہ نبی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور یہ بھی کہی کہی عبد اللہ بن سبا کے پیروکار شیعیان علی رضی اللہ عنہ کے نام سے موسوم ہوئے اور انہی لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ میں حلول کا عقیدہ اپنایا۔ یہ باطنیت کے اثرات اور اسی وجہ سے دینِ طریقت میں علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور شیعیت سے لگاؤ کا عقیدہ آج تک پایا جاتا ہے اور اس کی وجہ وہ نہیں جو تذکروں اور ملفوظات میں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے چند روایتوں کا ہم یہاں ذکر گئے:

صیاء اللہ قادری صاحب اپنی کتاب "سیرۃ غوث
اشقلین کے صفحہ ۱۰۹ اور صفحہ ۲۲۱ پر رقمطراز ہیں کہ:

بارہ اماموں کا فیض

حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وصال سے قبل اس
لائیت کے لجا و ماویٰ تھے اور جس کسی کو اس طریقہ سے فیض پہنچا تھا، ان کی توسط اور توسل سے پہنچتا
ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو یہ بلند درجہ کا منصب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بالترتیب
ہوا۔ ان کے بعد بالترتیب بارہ اماموں کو پہنچا رہا اور اس طرح ان بزرگوں کے وصال کے بعد جس کسی

شیعت ان سلسلوں کی تعداد سے متجاوز ہے تفصیل کے لئے دیکھئے ہارۃ العارف للاسلامیہ زیر عنوان طریقت۔

کو فیض پہنچتا ہے۔ ان ہی کے توسل سے پہنچتا ہے اور بعد ازاں جتنے بھی اقطاب اور نجباتے وقت ہیں۔ ان کے طحا و ماویٰ بھی وہی ہوتے ہیں، کیونکہ اطراف کو لا محالہ مرکز سے ملنا ہی پڑتا ہے۔ بنا انگریزوں عبدالقادر جیلانی تک پہنچی اور یہ مرتبہ آپ کو مل گیا۔ بارہ اماموں اور حضرت شیخ کے درمیان کوئی مرتبہ پر نہیں ہے۔ اب اس راستے سے فیوض و برکات جتنے اقطاب، نجباء اور ولیوں کو پہنچتی ہیں ذریعے پہنچتی ہیں، کیونکہ فیض کا یہ مرکز ان کے بغیر کسی کو نہیں ملا۔ اسی جگہ غوث پاک نے فرمایا کہ:

اَفَلَتِ شَمْسُ الْاَوَّلِيْنَ وَ شَمْسُنَا اَبَدًا عَلٰى اَفْقِ الْعُلٰى لَا تَخْسِبُ

یعنی پہلے ولیوں کے سورج ڈوب گئے اور ہمارا سورج ہمیشہ افق بلند پر رہے گا، جو کبھی نہ ڈوبے

(مکتوبات، ج ۳، نمبر ۱۱۳)

مجدد الف ثانی کے درج بالا اقتباس میں مندرجہ ذیل امور قابل غور ہیں:

۱۔ عبدالقادر جیلانی کا شجرہ طریقت اٹھویں امام علی موسیٰ (م ۶۰۳ھ) کے بعد معروف کرخی کی طرف ہو جاتا ہے۔ باقی چار اماموں کا کہیں ذکر نہیں۔ (حوالے کے لئے دیکھئے اسی کتاب سیرت غوث الثقلین کے

۱۲۹ پر غوث پاک کا شجرہ طریقت و خلافت)۔

۲۔ خود مجدد الف ثانی نقشبندی بھی ہیں اور ان کا شجرہ طریقت چھٹے امام جعفر صادق (م ۱۴۹ھ) بایزید بسطامی کی طرف متصل ہو جاتا ہے۔ باقی چھ اماموں کا ذکر نہیں ملتا۔ تاہم آپ نے پورے بارہ اماموں کا ذکر کر کے شیعہ حضرات کے فرقہ اشاعہ شریعہ سے لگاؤ کا پورا ثبوت یہاں فرمادیا ہے۔

۳۔ اگر مرکز فی الواقعہ یہ بارہ امام ہی ہیں تو طریقت کے سائے کے سائے سلسلے اس مرکز کو چھوڑ کر اور حقیقی حضرات تو اپنا شجرہ طریقت حضرت علی (رضی اللہ عنہ) (م ۴۰ھ) سے یک لخت حسن بصری

کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت حسن بصری کی حضرت علی (رضی اللہ عنہ) سے ملاقات کو بھی محدثین تسلیم نہیں

۴۔ اس دنیائے طریقت میں عبدالقادر جیلانی سے پہلے کے کئی حضرات کے سورج طریقت کے پر آج تک چمک رہے ہیں۔ مثلاً معروف کرخی، سزئی سقعی، جنید بغدادی، ابوبکر شبلی، منصور

حسن بصری، ابراہیم ادمم، بایزید بسطامی وغیرہ وغیرہ، کیا ان سب کے سورج ڈوب چکے ہیں؟

خواجہ فرید الدین گنج شکر
معراج پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

۲۔ حضرت علی (رضی اللہ عنہ) پہلے روشنی تھے

پھر کچھ خرقة کا ذکر ہونے لگا۔ آپ (خواجہ فرید الدین گنج شکر) نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کو بھی یہ معراج میں خرقة ملا تھا اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلا کر فرمایا کہ میں نے اپنے پردے کا بے خرقة ہے۔ مجھ کو حکم ہے کہ میں تم سے اسے کسی کو دوں۔ اب میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ جو شخص تم میں سے جواب باصواب دے گا میں یہ خرقة اسے دوں گا۔ اول آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ فرمایا کہ: اے ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ خرقة تجھ کو دوں، تو تو کیا کرے؟ کہا: یا رسول اللہ ﷺ! میں صدق بنیاد کروں اور خدا کی بندگی کروں اور جو کچھ میرے پاس مال و منال ہو، وہ سب اللہ کی راہ میں دوں۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کہا، میں عدل کروں اور بندگان خدا کے ساتھ انصاف کروں۔ پھر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کہا، میں ایک دوسرے میں اتفاق کو تلاش کروں۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ انہوں نے کہا، کہ میں پردہ پوشی کروں اور خدا کے بندوں کے عیب چھپاؤں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: اے علی رضی اللہ عنہ لے یہ خرقة میں نے تجھ کو دیا۔ مجھ کو حضرت رب العزت کا فرمان بھی یہی تھا کہ جو تیرے یاروں سے یہ جواب دے، اسی کو خرقة دیجئے۔

یہ حکایت فرما کر شیخ الاسلام آنکھوں میں آنسو بھر لاتے اور ہاتے ہاتے کر کے رونے لگے اور بہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے، تو یہ لفظ مبارک زبان پر لاتے کہ "معلوم شد درویشی پردہ پوشی است" یعنی یہ بات معلوم ہوتی کہ درویشی کے معنی یہی ہیں کہ بندگان خدا کی پردہ پوشی کرے۔ "راحة القلوب، مفوظات خواجہ فرید الدین گنج شکر، مرتبہ خواجہ نظام الدین اولیاء مترجم غلام احمد بریلوی، مطبع چھتائی دہلی، ۱۹۱۶ء، ص ۱۳۸۔

اس حکایت سے مندرجہ ذیل باتیں مستفاد ہوتی ہیں۔

- ۱۔ معراج بیجا مشہور واقعہ تقریباً سب محدثین نے ذکر کیا، لیکن اس عظیم الشان خرقة کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ یہ شاید اہل باطن پر ہی القا ہوا ہو۔
- ۲۔ اس امت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پہلے درویشی، پردہ پوشی اور خرقة پوشی تھی۔
- ۳۔ یہ کہ صدق اور صدقہ، عدل و انصاف اور اصلاح بین المسلمین یہ سب اعمال پردہ پوشی کے مقابلہ میں ایچ ہیں۔ پہلے میں خلفاء کے جواب کا خرقة سے کچھ تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ حضرت علی شاید لوگوں کے عیب پر یہ خرقة ڈال کر پردہ پوشی فرمالتے ہوں۔

۳۔ حجۃ نبویؐ کی تاریخ

۲۲۲

ہم پہلے ذکر کرتے ہیں کہ عبد العزیز قادری مصنف
سرچشمہ حیات کے بیان کے مطابق بحوالہ حقیقت گزار

حضرت اکرم ﷺ نے پانچ سال قبل از ہجرت پندرہ ماہ کا باطنی انتظام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے
اور ارشد اویسی صاحب مصنف الاولین کے بیان کے مطابق حضرت اکرم ﷺ نے بوقتِ صلوات
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالہ کر کے فرمایا: "کہ وہ اسے خواجہ اویسی قرنی کو
اور ان سے اُمت کی بخشش کے لئے دعا کروائیں۔ چنانچہ ان دونوں صحابہ کرام نے بڑی جستجو کے بعد
بعد آخر: ایہ اویسی کو آخر تلاش کر ہی لیا اور حجۃ مبارک ہدیہ کیا اور اُمت کی بخشش کے لئے درخواست
پھر ہی حجۃ مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آگیا۔ یہ کیسے واپس آیا؟ یہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہیں تو یہی
کہ جب فرات میں طغیانی آئی تھی اور کوفہ لے لوگوں نے آپ سے اس بات کی شکایت کی تھی تو حضرت
نے یہی حجۃ پہن کر دریائے فرات کے کنارے پہنچ دو رکعت نماز ادا فرمائی تھی (خزینۃ الصغیر ص ۶۱) پھر
حجۃ قلعہ لاہور پہنچ گیا تھا چنانچہ آج کل اسی مقام پر ہے۔ (حدیقۃ الادیان ص ۲۴۶)

۴۔ ماتم اور تعزیرہ داری کی اہمیت

خواجہ فرید الدین سے متعلق دوسرا واقعہ بھی
کا ایک تاریخی واقعہ ہے جو ماتم اور تعزیرہ

ہے۔ پھر آپ (خواجہ فرید الدین گنج شکر) نے اس موقع پر فرمایا کہ ایک دفعہ رسول خدا
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یزید پلید کو کندھے پر
ہوئے لئے جا رہے تھے۔ رسول خدا ﷺ نے تبسم کیا اور فرمایا: سبحان اللہ! دوزخی ہستی کے
پر سوار ہوئے جا رہے ہیں۔ جب یہ کلمہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنا، تو حال پوچھا کہ یا رسول
! یہ تو معاویہ کا لڑکا ہے۔ دوزخی کہاں سے ہے؟ کہا اے علی رضی اللہ عنہ یہ یزید وہ بد نصیب
ہے، جو بیٹے حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور میری ساری آل کو شہید کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے
اور تلوارِ پیام سے نکال لی کہ میں اسے مائے ڈالتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اے علی رضی اللہ عنہ! ایسا نہ
حکم ایسا ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! اس وقت
سر پر ہوں گے؟ فرمایا: نہیں! کہا یاروں میں سے کوئی ہوگا؟ کہا نہیں! کہا کیا میں ہوں گا؟ کہا نہیں!
فاطمہ ہوں گی؟ کہا وہ بھی نہیں۔ کہا یا رسول اللہ ﷺ! میرے بچوں کی کون ماتم داری کرے گا؟

”پھر حضرت علیؑ اور رسول اللہ ﷺ دونوں گریہ کرنے لگے اور دونوں شاہزادوں سے بغلگیر

تھے اور نعرہ مارا کہ میں نہیں جانتا کہ اس دشت (کربلا) میں تمہارا کیا حال ہوگا۔“

اس کے بعد شیخ الاسلام زبان مبارک سے فرمانے لگے کہ جس روز امیر المؤمنین حضرت حسینؑ نے دشت پائی اس رات ایک بزرگ نے حضرت فاطمہؑ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کل انبیاء کی دین کو ساتھ لاتی ہیں۔ دامن کمر مبارک سے بندھا ہوا ہے۔ دشت کربلا میں جہانکے امیر المؤمنین حضرت بنیؑ شہادت پا دیں گے، جھاڑو دے رہی ہیں اور اپنی آستین مبارک سے صاف کرتی جاتی ہیں۔ دل نے پوچھا کہ: ”اے خاتون قیامت اور اے بنتِ شیعہ روزِ محشر! یہ کیا مقام ہے جسے آپ اپنی آستین سے صاف کر رہی ہیں؟“ فرمایا: ”یہ وہ مقام ہے کہ حضرت حسینؑ میرا بیٹا یہاں سر دے گا۔“

”اس کے بعد اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبریلؑ سے یہ حکایت سنی تھی کہ جب ان میں سے کوئی بھی نہ ہوگا، تو کون ان کی تعزیت کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ ﷺ! آپ کی امت آپ کے فرزندوں کی تعزیت کرے گی اور ایسی ماتم داری کرے گی کہ اس کی صفت بیان نہیں ہو سکتی۔“ (دراختہ القلوب، ص ۲۰۶، ۲۰۷، مفوظات خواجہ فرید الدین گنج شکر، مرتبہ خواجہ نظام الدین اولیا، ترجمہ

غلام احمد بریلوی، مطبوعہ مجتہدانی دہلی ۱۹۱۶ء)

اس بیان سے مندرجہ ذیل باتیں مستفاد ہوتی ہیں:

۱۔ مندرجہ بالا بیان شیخ الاسلام کی تاریخ و جغرافیہ دانی کا ایسا نادر شاہکار ہے کہ خواہ مخواہ داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ مثلاً:

۱۔ حضرت امیر معاویہؓ، یزید کو کندھے پر اٹھائے حضور اکرم ﷺ کے سامنے نکلے۔ حالانکہ یزید تو اس وقت پیدا بھی نہ ہوتے تھے۔ وہ حضور اکرم ﷺ کے وصال کے پندرہ سال بعد ۳۶ھ میں خلافتِ عثمان کے دور میں پیدا ہوتے تھے، تو پھر بہشتی کے کندھے پر روزِ غمی کا کیا سوال؟

۲۔ حضور اکرم ﷺ اور حضرت علیؑ دونوں شاہزادوں سے بغل گیر ہوتے اور فرمایا میں نہیں جانتا دشت میں تمہارا کیا حال ہوگا۔“ حالانکہ حضرت حسینؑ واقعہ کربلا ۶۱ھ سے گیارہ

سال پہلے ۲ صفر ۵۰ھ کو وفات پانچے تھے۔

ج۔ جب آپ کی ساری آل کو یزید نے دشتِ کربلا میں شہید کر دیا تھا، تو یہ اتنے کثیر تعداد میں کہاں سے تشریف لاتے۔

د۔ دشتِ کربلا تو ریت کا میدان تھا، وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیا جھاڑو دے کر ریت کے ٹوٹے ہٹائے تھے۔

۱۔ امیر المؤمنین کوئی اعزازی لقب نہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کیسے ہو گئے جبکہ ان کی خلافت ایک لمحہ کے لئے بھی منعقد نہیں ہوئی۔

۲۔ اسی طرح یہ بیان شیعہ نوازی کا بھی شاہکار ہے۔ یزید کو دوزخی قرار دینا۔ وقوعہ شہادت سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گریہ وزاری کرنا۔ پھر زبان نبوت سے امت کی طرف سے تعزیر اور ماتم داری کا اعلان۔ پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ذریعے خود خدا کا اعلان کہ یہ تم دارِ کفر صرف جا تے ہی نہیں، بلکہ ایک اچھی صفت ہے۔ یہ سب باتیں شیعیت کی پوری پوری تائید کر رہی ہیں۔

مفتی غلام سرور صاحب لاہوری، مصنف خزینۃ الاصفیاء، اس کتاب کے صفحہ ۵۸ پر رقمطراز ہیں کہ:

۵۔ جنوں کا ماتم

”جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، تو جنات نے تین دن تک مسجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت پر ماتم کیا اور آپ کے مرقبہ میں ابیات پڑھتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو تین روز تک دفن نہ کیا گیا۔ ناگاہ ہاتف نے آواز دی: ”ادفنوه ولا الصلوة فان الله عز وجل قد صلب الله عليه“ یعنی انہیں دفنایا جائے اور نماز جنازہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کا جنازہ ادا کر دیا ہے۔“ (خزینۃ الاصفیاء، ص ۵۸)

اب دیکھئے کہ:

۱۔ جنات کے کرنے کا کام تو یہ تھا، کہ ان غنڈوں کا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، گلا گھونٹ دیتے یا کم از کم شہید کرنے کے بعد ہی ان کی خبر لیتے، لیکن انہوں نے بھی کیا کم ہمتی دکھائی کہ بس ماتم پر ہی مطمئن ہو گئے اور یہ بدرسم امتِ محمدیہ میں چھوڑ دی جس کو عملاً شیعہ حضرات نے اور عقیدتاً صوفیاء نے تسلیم کر لیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دفن کا انحصار ہاتھ کی نڈا پر تھا۔ اگر یہ نڈا دو دن پہلے آجاتی تو آپ دو پہلے دفن ہو جاتے اور غنیمت سمجھتے کہ تین دن بعد یہ ہاتھ کی نڈا آگئی۔ اگر ایک ماہ بعد نڈا آتی، تو اس کا جو حال ہوتا وہ معلوم ہے۔ لہذا ہمیں اس ہاتھ کی آواز کا مشکور ہونا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کرامت نگار تاریخ کے پس منظر سے بالکل بیگانہ ہو کر ہر طرح کے واقعات کو غیب، ندائے غیبی کے ذریعے اپنے مخصوص رنگ میں رنگ دینے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہی عربی ان کی فصاحت تو وہ بھی قابلِ داد ہے۔

”مولانا جامی (م ۱۸۹۸ھ) اپنی کتاب شواہد النبوت میں فرماتے ہیں:

۱۔ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما اور حوضِ کوثر

”ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوضِ کوثر کے پاس سے ہیں اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہما داتیں باتیں کھڑے مخلوق خدا کو پانی پلا رہے ہیں۔ میں نے بھی پانی درخواست کی، تو فرمایا: ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر پانی نہیں مل سکتا۔ آپ کی خدمت میں نہ ہوا، تو آپ نے فرمایا: ”تمہیں پانی نہیں مل سکتا، کیونکہ تمہارے ہمسایہ میں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے اور تم منع نہیں کرتے۔“ میں نے عرض کی کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں منع کروں، تو مجھے قتل نہ کر دے۔“ آپ نے مجھے ایک تیز چھری دی کہ اس سے دشمن علی رضی اللہ عنہ کا کام تمام کر دو۔“ میں نے چھری اور اگر اس دشمن مولا علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے آپ کو جا کر اطلاع دی، تو آپ نے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما سے فرمایا: ”اسے آپ کو ڈر ہے دو اس نے حق محبت علی ادا کر دیا ہے۔“ میں نے پیالہ لیا مگر یاد نہیں کہ پی سکا کہ نہیں کہ بری آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوتی، تو باہر شوہر پرتا تھا کہ فلاں شخص کو کسی نے بستر میں ہی قتل کر دیا ہے۔ صبح میں آئی اور بے گناہ ہمسایوں کو گرفتار کر لیا۔ میں نے کہا: ”سبحان اللہ! کیا خواب ہے۔ بے گناہ ہمسائے گرفتار مصیبت ہو گئے۔ انہیں بے گناہ قید و بند میں رکھنا دین کے خلاف ہے۔ میں نے قاضی شہر کے پاس جا کر اپنے قتل کا اعتراف کر لیا اور رات کا واقعہ سنا کر کہا کہ یہ لوگ بے قصور ہیں، انہیں رہا کر دیا جائے۔“ میں نے کہا: ”تم بھی اس مقدمہ میں بے گناہ ہو، مقتول اپنی سزا کو پہنچ گیا ہے۔“ (غرینۃ الاصفیاء، ص ۶۷)

مولانا عبد الرحمن جامی صاحب کی شواہد النبوت کی یہ روایت کئی لحاظ سے محلِ نظر ہے۔ مثلاً، حوضِ کوثر سے پانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود پلائیں گے۔ اس میں حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کا کوئی واسطہ نہیں۔

۲۔ خود آپ کو غیب کا حال معلوم نہ ہوگا۔ حوض کوثر کی طرف آنے والے بعض مسلمانوں کو فرشتے رہے ہوں گے۔ آپ ﷺ فرشتوں سے اس کی وجہ پوچھیں گے، تو فرشتے کہیں گے کہ کو خیر نہیں کہ آپ ﷺ کے بعد ان لوگوں نے کیا بدعات جاری کیں۔ ”مسلماً تو اس سے منع نہیں کرتا۔“

۳۔ خواب حضور اکرم ﷺ کو بھی آیا تھا کہ وہ اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سمیت عمرہ کر رہے ہیں، لیکن کا عمرہ دو سال بعد واقعاتی دنیا میں وقوع پذیر ہوا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: ”اللہ تعالیٰ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔“ لیکن اس ”نیک شخص“ کا خواب اسی وقت اس واقعاتی دنیا میں جاگنے سے پہلے رونا ہوا گیا۔ شاید شخص رسول اکرم ﷺ سے بھی زیادہ پہنچا ہوا ہو۔

۴۔ پولیس بھی عجب بدھو قسم کی تھی۔ دشمن علی کے قتل کا شبہ تو کسی محتب علی نیک آدمی پر ہی ہوا۔ اس نے دو بے ہمایوں کو خواہ مخواہ قید بند میں ڈال دیا۔ البتہ اس لحاظ سے باشعور بھی تھی کہ خواب کے حوادث کو عدالت کی بنیاد قرار نہ دے کر اس ”نیک شخص“ کو بھی چھوڑ دیا۔

۵۔ یہ سارا قصہ آپ کوثر کے پیالہ پینے کے گرد گھومتا ہے اور یہی بات اس ”نیک آدمی“ کو یاد کہ پیالہ پیایا محروم ہی رہا، پھر اس قصہ کا فائدہ ہی کیا تھا؟

بہر حال ہم جامی صاحب کی داد دیتے بغیر نہیں رہ سکتے جنہوں نے حب علی ﷺ کی تائید سلسلے میں ایسا جواب افسانہ تراشا ہے۔

۷۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور خون کر بلا

”حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام سلمہ رضی اللہ عنہا“

بیان فرماتی ہیں کہ ایک ات

کافی دیر سے گمراہ تے۔ پریشان حال، بیمار آلود اور تھکے تھکے دکھائی دیتے تھے اور ہاتھ چیر تھی۔ میں نے پوچھا: ”یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ اور آپ اس حال میں کیوں ہیں؟“ فرمایا مجھے کہ بلا لے جایا گیا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل ہوگا مجھے اپنی اولاد کے دوسرے افراد بھی دکھائے جو ابھی پیدا بھی نہ ہوتے تھے، میں اس زمین پر پڑا ہوا خون اکٹھا کر کے لے آیا ہوں۔ آپ ﷺ کھول کر مجھے فرمایا: ”اس سُرخ مٹی کو اپنے پاس محفوظ کر لو۔“ میں نے یہ سُرخ مٹی ایک شیشی میں

سنہ کو خوب بند کر دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفرِ عراق کو روانہ ہوتے، میں ہر روز اس شیشی کو دیکھا کرتی اور رویا کرتی۔ محرم کی دسویں تاریخ، شام کو میں نے دیکھا کہ وہ مٹی خون بن گئی ہے، مجھے معلوم ہو گیا کہ حج حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے ہیں۔“ (غزینۃ الاصفیاء، ص ۷۲)۔

یہ ”حدیث“ چونکہ بلا حوالہ اور بے سند ہے، لہذا موضوع اور مردود ہے۔ پھر کئی لحاظ سے محل نظر ہی ہے۔ مثلاً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میدان کافی رات گئے کیوں دکھایا گیا؟ ہم اس بات کے قائل نہیں کہ آپ اس طرح کے نور تھے کہ آپ کے جسم سے روشنی پھوٹی تھی۔ بلکہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ رات کو آپ کے ہاں بھی چراغ جلتا اور بچھتا تھا۔ جیسا کہ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ثابت ہے۔ پھر آپ کو اشخاص بھی ایسے دکھاتے گئے، جو ابھی پیدا بھی نہ ہوتے تھے اور آپ انہیں جانتے بھی نہ تھے۔ اس رات کے اندھیرے میں آپ نے انہیں کیا دیکھا ہوگا؟

پھر آپ نے کربلا کے میدان سے اکٹھا تو خون کیا تھا، مگر گھر آنے تک وہ سُرخ مٹی میں تبدیل ہو گیا۔ تبدیلی اس لئے کی گئی کہ اگر کرامت تراش اس خون کو پہلے سُرخ مٹی نہ بناتے، تو اگلی کرامت کی بنیاد میں بن سکتی تھی۔

”حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ“

کی شہادت کے بعد محمد بن

۸۔ حضرت زین العابدین کو امامت کیسے ملی؟

حنفیہ (جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی حنفیہ کے لطن سے تھے) اور زین العابدین (ابن حسین رضی اللہ عنہ) میں امامت کے متعلق جھگڑا ہوا۔ محمد بن حنفیہ کہتے تھے، میں بڑا ہوں، لہذا امامت میرا حق ہے اور زین العابدین کہتے تھے کہ میں اہل بیت سے ہوں، لہذا امامت میرا حق ہے۔ آخر زین العابدین نے کہا کہ چلو حجرِ اسود سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ دونوں حجرِ اسود کے سامنے پیش ہوئے۔ پہلے محمد بن حنفیہ نے اپنا دعویٰ پیش کیا، لیکن حجرِ اسود خاموش رہا۔ پھر زین العابدین نے دعویٰ پیش کیا، تو حجرِ اسود زور سے ہلا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ اپنی جگہ سے نکل آئے گا۔ پھر فصیح زبان میں کہا: ”اللہ تعالیٰ نے امامت اور ولایت باطنی کا حق تو زین العابدین کو دیا ہے دوسرا کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔“ یہ فیصلہ سنتے ہی محمد بن حنفیہ اپنے حق سے دستبردار ہو گئے۔

غزینۃ الاصفیاء، ص ۷۹

حجرِ اسود کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو بے جان پتھر ہے جو نہ کسی کا چوم سنا سکتا

ہے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ اگر رسول اللہ ﷺ نے تمہیں نہ چوما ہوتا، تو میں بھی نہ چومتا۔“ اس وقت حجر لکھ نہ بولا۔ لیکن حکم بن کر بلند آواز سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پوتے کو ہی اہل بیت اور امامت کا مستحق قرار دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو امامت اور ولایت باطنی سے محروم کر دیا اور اس طرح اہل بیت کی طرف قدری کا شر

۹۔ اشرف علی تھانوی کی پیدائش

اشرف علی صاحب تھانوی اپنی پیدائش واقعہ بیان فرما رہے ہیں:

”میں ایک مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا ہوں، جن کا نام غلام مرتضیٰ ہے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ لڑکی، یعنی میری والدہ کی اولاد زندہ نہیں رہتی، تو فرمایا کہ ”عمر اور علی کی کھینچا تانی میں ٹوٹ جاتی ہے اب جو اولاد ہو علی کے سپرد کر دینا۔“ اس (رمز) کو کوئی نہیں سمجھا۔ میری والدہ، جن کی نسبت سنا کہ صاحب ذوق تھیں، سمجھ گھٹیں اور کہنے لگیں کہ باپ فاروقی ہیں اور ماں علوی اور نام بچوں کے والد نام پر رکھے جاتے ہیں۔ اب جو اولاد ہو جائے گا ان کے نام پر رکھو یعنی اس میں لفظ علی ہو، وہ مجذوب ہوتے اور فرمایا: ”یہ لڑکی بڑی ذہین ہے، یہی مطلب ہے۔“ ثانی صاحب نے عرض کیا پھر آپ نام رکھ دیجئے۔“ فرمایا: ”دو لڑکے ہوں گے، ایک کا نام اشرف علی خان رکھنا اور ایک کا نام اکبر علی خان عرض کیا گیا کہ کیا پٹھان ہیں؟“ فرمایا ”ہاں ہاں! ایک کا نام اشرف علی اور ایک کا اکبر علی رکھنا۔ ایک ہمارا ہے وہ حافظ اور مولوی ہوگا اور ایک دنیا دار ہوگا۔ پھر ہم دونوں بھائی پیدا ہوتے۔“ (اقاضات یومیہ، ص ۱۰۵ بحوالہ سیرت غوث الثقلین، ص ۱۰۰)

اس اقتباس سے درج ذیل امور پر روشنی پڑتی ہے:

- ۱۔ مولانا اشرف تھانوی کی والدہ اور ثانی دونوں کو اشرف توکل نہ تھا اور آج کل کی کمزور عقیدہ والوں کی طرح ہی تھیں، جو اولاد کے حصول یا زندگی کے لئے پیروں فقیروں کی طرف رجوع فرماتی ہیں۔
 - ۲۔ مجذوب غلام مرتضیٰ صاحب اسرار و رموز میں بات کیا کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرفدار تھے۔
 - ۳۔ ان مجذوب صاحب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کھینچا تانی کا تو علم نہ تھا۔
- معلوم نہ ہو سکا کہ یہ خاندان پٹھان نہیں۔ چنانچہ بعد میں ناموں کی تصحیح بھی فرمائی۔

اب حضرت علی

تصوف پر باطنیت کی چھاپ اور موضوعات

نریت بھی سن لیجئے، جو صوفیاء اور شیعوں میں یکساں مقبول ہے:

مِثْلُ أَهْلِ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نُوحٍ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح عليه السلام کی کشتی
 لَنْ رِيكِبَهَا نَجْيًا کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا۔ اور جو
 قَدْ غَرِقَ وَهُوَ پیچھے رہ گیا، غرق ہوا اور گر گیا۔

وفیسر یوسف سلیم چشتی نے اپنی کتاب "اسلامی تصوف" میں بدلائل یہ بات ثابت کی ہے کہ موجودہ تصوف
 یعنی عبد اللہ بن سبا یہودی کی تحریک سے سخت متاثر ہے۔ انہوں نے اس بات پر خاصا زور دیا
 ہے شمار وضعی احادیث شیعوں اور باطنیوں نے وضع کیں، جن کو صوفیاء نے قبول کر لیا ہے۔ علاوہ
 سے الحاقی مضامین بھی اہل تصوف کی تصنیفات میں شامل کر دیئے ہیں۔ وہ اس کتاب کے آخر میں
 کہ: "آخر میں ملا علی قاری کی مشہور کتاب موضوعات سے چند اقتباسات درج کر کے اس موضوع
 ناہوں۔"

بیرۃ النسبی رضی اللہ عنہ کا اولین مصنف ابن اسحاق چونکہ شیعہ تھا اس لئے اس نے اکثر ایسی روایتیں
 ج کر دی ہیں جن سے اس کے مذہب کی تائید ہو۔ مثلاً خیر کے دروازہ اکھیر نے کی روایت۔
 نَتَّ كَثْرًا مَّخْفِيًا حدیث نہیں۔ اکثر صوفیاء اسے حدیث سمجھتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ
 بیچوں میں خلیفہ منتخب ہو جانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خطبہ نہ دے سکنے کی روایت
 ہے۔

یہ حدیث کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حسن بصری (م۔ ۱۱۰ھ) کی ملاقات اور تحصیل علم
 میں۔

برقہ والی حدیث (جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے) غلط ہے اور معاندین صحابہ کی وضع کردہ ہے۔
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز عصر قضا ہونے پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج کو واپس موڑنے
 بت بھی غلط ہے۔

بہ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع عام میں فرمانا کہ "حضرت علی رضی اللہ عنہ میرا وصی ہے۔
 ہے بنیاد اور غلط ہے۔

روایت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ: "حضرت علی رضی اللہ عنہ

کے خلاف خروج مت کرنا۔" بے بنیاد ہے۔

۹۔ پھر آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ "حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خروج کر

زمنی کا برتاؤ کرنا۔" سراسر کذب اور افتراء ہے۔

۱۰۔ یہ روایت کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ باطنی اسرار و علوم سکھائے تھے، جو

صحابہ کو نہیں سکھائے۔ قطعاً غلط ہے۔

ملا علی قاری کے اس قول پر کہ "روافض نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ۳۱ لاکھ روایات

تھیں۔" اس اقتباس کو ختم کرتا ہوں۔ "اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، یوسف سلیم

یہی سلیم چشتی آگے چل کر ایک شیعہ مصنف پروفیسر پید حسین نصر کی ایک انگریزی کتاب "اسلام

مطامح نظر اور حقائق" سے چند اقتباسات پیش کرتے ہیں، مثلاً:

۱۔ منگو لوں کے حملے کے دور میں ایران میں تصوف اور اسماعیلیت میں اتحاد کی ایک مستقل صورت

تھی، جس کا تحقیقی مطالعہ ابھی تک نہیں کیا گیا۔ (ص ۱۶۰)

۲۔ اثنا عشری شیعیت میں مذہب کے ظاہری اور باطنی پہلوؤں کو بالخصوص اہمیت دی گئی ہے اور

اعتبار سے وہ تصوف کی ہمنوا ہے۔ (ص ۱۶۰)

۳۔ تصوف اور تشیع دونوں کی تعلیم یہ ہے کہ "نور محمدی" حضرت آدم رضی اللہ عنہ سے لے کر مہربنی کی

میں موجود رہا ہے۔ (ص ۱۶۰) بحوالہ اسلامی تصوف، ایضاً، ص ۱۲۳

ان اقتباسات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کا موجودہ تصوف باطنیت اور شیعیت

زیر اثر پرورش پاتا رہا ہے۔ اور ہمارے بڑے بڑے بزرگ بھی تحقیق و تعصب کے بجائے محض اکابر کی پیروی

چلے آتے ہیں۔

۱۰۔ خرقہ کی فضیلت

خرقہ، گڈری یا مرقع ہمارے صوفیاء کے خاص شمار میں سے ایک ہے اور جو چیز صوفیاء سے

لے صوفیاء میں رائج شدہ موضوع احادیث اور موضوع واقعات کی مزید تفصیل آگے باب نہم میں آئے گی۔

لے ان لوگوں کا خرقہ اون کا کوئی موٹا سا چادر نما کپڑا ہے۔ کبھی تو اس کی نسبت حضور ﷺ سے کی جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ

ہو، وہ بہر حال افضل ہی ہونی چاہئے۔ پھر کسی کامل پیر کا کسی کو اپنا خلیفہ بنانے وقت بھی اسے خرقة عطا کرنا
 ری ہوتا ہے۔ اب اس خرقة کی فضیلت کا مقام یہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کے کشف کے مطابق شب
 ح میں اللہ تعالیٰ نے خود حضور اکرم ﷺ کو عطا فرمائی تھی۔ یہ خرقة آپ نے بھی کسی جانشین کو دینا ہی تھا۔
 اللہ کا حکم تھا، تو تمام کبار صحابہ رضی اللہ عنہم کا امتحان لینے کے بعد بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نظر انتخاب پڑی
 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں یہ خرقة لے کر لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا۔ اور خدا کا حکم بھی یہی تھا کہ جو اس
 کا جواب دے خرقة اُسے ہی دیا جائے۔ چنانچہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلا خرقة ہی تھا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ
 اس خرقة کی تفصیلی روایت کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور شیعیت سے لگاؤ کا عنوان دیکھ لیجئے، اب خرقة
 جو فضائل و برکات بھی ملاحظہ ہوں۔

خرقة کا اثر

حضرت ابراہیم بن داؤد رضی اللہ عنہ کے تذکرہ نگار فرماتے ہیں:

”نقل ہے کہ ایک درویش نے آپ کے پیرہن کا ایک ٹکڑا

ری میں سیاہ ہوا تھا، وہ جنگل میں جا رہا تھا کہ ایک شیر اس پر حملہ آور ہوا۔ جب اس کی نظر گڈری پر پڑی
 لگا۔ درویش نے سمجھ لیا کہ یہ آپ کے پیرہن کے ٹکڑے کی حرمت تھی، جو شیر نے جان چھوڑ دی اور چلا گیا۔“
 (حق، ص ۱۹۱)

”نقل ہے کہ جب

سلطان محمود نے سومنات پر

ان محمود غزنوی کی فتح سومنات کا سبب

، تو چاروں طرف کے ہندو راجے ہمارے بھاری فوجیں لے کر جمع ہو گئے۔ گھمان کارن پڑا۔ کفار کا لشکر
 ارتھا اور کسی طرح مغلوب نہ ہوتا تھا۔ اس عام میں محمود گھوڑے سے اُترا اور وہ پیرہن، جو حضرت ابوالحسن
 رضی اللہ عنہ سے تبرکاً ساتھ لایا تھا آگے رکھا اور ستر سجود ہو کر یہ دعا کی: ”الہی! ہم ناتواں ہیں۔ اس خرقة
 کے صدقہ میں فتح دے“ دعا مستجاب ہوئی۔ کفار کا لشکر بھاگ نکلا اور محسوس فتحیاب ہوا۔ اس
 ات کو خواب میں حضرت ابوالحسنؑ کو دیکھا، جو فرما رہے تھے: ”محمود! اتنے ذرا سے کام کے لئے بارہ گاہ الہی

بہا پسند فرماتے تھے مگر آپ ﷺ روتی کا موٹا کپڑا پہنتے تھے نہ کہ اون کا۔ اور کبھی یہ لوگ اس خرقة کی فضیلت کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ

رسول ﷺ پہنتے تھے اور کبھی اس کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔

شہد کمال یا حدائق الاخبار کے مصنف صادق فرغانی محمود غزنوی کی اس فتح کے سبب شیخ لقمان شہری کی ایک اور ہی کراہت قرار
 دے چکے ہیں۔

میں میرا پیر بن پیش کر دیا۔ اے نادان اگر تو یہ کہتا کہ الہی! اس خرقہ کی برکت سے یہ سب کافر مسلمان

تو اللہ تعالیٰ انہیں دین سے تیسرے بھائی بنا دیتا۔“ (مقربان حق، ص ۱۳۷)

اس واقعہ سے صرف خرقہ کی برکت و فضیلت ہی ثابت نہیں ہوتی اور بھی کئی باتیں مستنبط ہوتی

۱۔ پیرا بن تو رسول اکرم ﷺ کا بھی تھا، لیکن انہیں خود یا خلفائے راشدین کو کفار پر فتح حاصل کرنے کے لئے یہ نسخہ ہاتھ نہ آیا۔

۲۔ جہاد بالسیف یا اعلیٰ کلمۃ الحق بس ذرا سی بات ہوتی ہے۔ رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام نے اس ذرا سی بات کے لئے اتنے غزوات کئے۔ وہ بھی بس خرقہ اور دعا سے ہی کام چلا لیتے اچھا ہونا۔

اب دیکھئے اسی خرقہ کے متعلق بائزید بسطامی کیا کہہ رہے ہیں:

”نقل ہے کہ ایک شخص نے آپ سے عرض کیا: ”مجھے برکت کے لئے پوستین کا ٹکڑا سا ٹکڑا اعلیٰ آپ نے فرمایا: ”بھتی! پوستین کا ٹکڑا کیا ہے اگر بائزید کی کھال بھی پاس رکھے گا، تو کچھ نفع نہ ہوگا۔ بائزید جیسے کام نہیں کرے گا۔“ (مقربان حق، ص ۱۱۷)

۱۱- اولیاء اللہ کے جو قوس کے کرشمے

یہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنایا ہوگا کہ معین الدین چشتی (م ۶۳۱ھ) ہندوستان میں اسلام کے لئے اجمیر تشریف لائے، تو آپ کا ایک ہندو جوگی سے مقابلہ ہوا۔ ہندو جوگی نے یہ کرشمہ دکھایا کہ اپنا جوتا اوپر پھینکا۔ پھر وہ جوتا ہوا میں اڑنا ہوا اوپر چلا گیا۔ لوگ حیران و ششدر رہ گئے۔ پھر ہمارے ولی، تو آپ نے بھی اپنا جوتا ہوا میں پھینکا، جو اس جوگی کے جوتے کو مارتے مارتے نیچے اتار لایا۔ حاضرین نے دیکھا، تو سمجھ گئے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، چنانچہ وہ جوگی، اس کے چیلے آپ کے مرید ہو گئے۔

بقیہ صفحہ گذشتہ

وہ رہے ہیں۔ (صفحہ ۱۶۰) پڑھتے ہیں: ”مگر قلعہ کے فتح ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ اتنے میں آسمان سے ایک

گرا۔ دیوار ٹوٹ گئی۔ مسلمان نہر گس گئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ وہ پھر سلطان محمود کے پاس لایا گیا۔ اس پر یہ الفاظ نکلے تھے: ”

شیخ لقمان سرخسی“

سے اکثر اسلام لے آئے۔

اس قصہ کا حوالہ مستحضر نہیں اور میں دو وجوہ کی بنا پر اس کے حوالہ کی تلاش کی ضرورت بھی نہیں سمجھتا۔ ایک ایسے واقعات زبان عام و خاص ہیں کہ ہندوستان میں اسلام اولیاء اللہ کے ذریعے پھیلا اور دوسرے اس لئے کہ نیچے درج شدہ واقعات بھی چونکہ کچھ اسی قسم کے ہیں، تو پھر اس کی ضرورت بھی کیا ہے؛ ثبوت تو صرف بات کا درکار ہے کہ کیا اولیاء اللہ کے جوتے یا کھڑاویں بھی بڑے عظیم کارنامے سرانجام دے سکتی ہیں یا نہیں؛ چنانچہ

راشد قادری سیرت غوث ثقلین صفحہ ۱۶۷ پر فرماتے ہیں کہ:

ن کی کوربی

شیخ ابو عمرو اور ابو محمد عبدالحق سے مروی ہے کہ ہم غوث پاک کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس وقت آپ نے اپنی کھڑاویں پہیں اور وضو فرمایا،

دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد بلند آواز کرتے ہوئے ایک کھڑاویں کو ہوا میں زور سے پھینکا۔ پھر اسی طرح سری کو بھی پھینک دیا۔ دونوں کھڑاویں ہماری نظر سے غائب ہو گئیں مگر ہم سے کسی کو آپ سے واقعہ معلوم کرنے کی ت نہ ہوئی۔ تین دن بعد ایک قافلہ آیا اور کہنے لگا کہ ہم نے غوثِ اعظم کے حضور نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ہم نے زت طلب کی، تو آپ نے اجازت دے دی اور کہا کہ جو کچھ نذرانہ دین لے لو۔ اس قافلہ نے ہمیں اونی، ریشمی پڑے، سونا وغیرہ اور آپ کی وہ دونوں کھڑاویں دیں، جن کو آپ نے ہوا میں پھینکا تھا۔ باہر آ کر ہم نے ان سے مڑاویں کے متعلق پوچھا کہ کہاں سے ملیں؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ تین صفر کو جا ہے تھے کہ راستہ میں عرب اکوؤں نے لوٹ لیا اور ہمارے قافلہ کے بہت سے افراد کو قتل بھی کر ڈالا۔ اس وقت ہم نے کہا کہ شیخ عبد القادر ہماری دستگیری فرمائیں اور ہم بچ کر نکل جائیں، تو اپنے مال میں سے آپ کی نذر پیش کریں گے۔ ابھی ہم یہ کہہ ہی رہے تھے کہ دو بلند آوازیں سنائی دیں کہ سارا بیابان گونج اٹھا اور وہ ڈاکو بھی ہیبت زدہ ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ کوئی شخص آ رہا ہے، جو ان ڈاکوؤں سے بھی مال چھین کر لے جائے گا۔ اتنے میں وہ ڈاکو ہمارے پاس آئے۔ اور کہنے لگے کہ آؤ تم اپنا مال اٹھا لو اور دیکھو! ہمارا کیا حال ہوا ہے۔ ہم وہاں پہنچے، تو ڈاکوؤں کے دونوں سرداروں کو مردہ پایا اور ہر ایک کے پاس پانی سے تڑا ایک ایک کھڑاویں پڑی ہے اور انہوں نے ہمارا مال واپس کر دیا۔

دیکھ لیا آپ نے اولیاء اللہ کی کھڑاویں بھی کتنی کام کی چیز ہیں۔ وقت پڑنے پر پورے ہتھیار کا کام دیتی ہیں۔ کھڑاویں دو تھیں اور ڈاکوؤں کے سردار بھی دو تھے اور ان کھڑاویں میں ریشم بھی تھا کہ ہم نے بس سرداروں

کو ہی ہلاک کرنا ہے، اس کے بعد ہمارا کام ختم ہے۔ البتہ افسوس کی بات یہ ہے کہ قافلہ والوں نے بہت سے آدمی مائے جانے کے بعد غوثِ اعظم کو فریاد کے لئے پکارا تھا۔ بروقت پکارتے، تو شاید ان مرے ہوئے لوگوں کی جانیں بھی بچ جاتیں۔

اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی سیرتِ غوث الثقلین کے صفحہ ۲۳، اپریلوں منقول ہے کہ:

”ایک عورت آپ کی مرید ہوتی۔ اُس پر ایک شخص عاشق تھا۔ ایک دن وہ عورت کسی حاجت کے باہر پہاڑ کی غار کی طرف گئی، تو اس فاسق کو بھی اس کے جانے کا علم ہو گیا، وہ اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا اس کو پکڑ لیا۔ وہ اس کی عصمت ریزی کرنا چاہتا تھا کہ اس عورت نے بارگاہِ غوثیہ میں فریاد کی اور کہا ”یا سیدی عبدالقادر!“ اس وقت حضرت اپنے مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی کھڑاؤں کو کی طرف پھینکا۔ وہ کھڑاؤں اس فاسق کے سر پر لگنی شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ وہ عورت آپ کی نعل مبارک لے کر حاضر ہوئی اور مجلس میں سارا قصہ کہہ سنایا۔ (تفزیح الخاطر، ص ۳، مطبوعہ مصر)

امام اہل سنت احمد رضا خاں بریلوی فرماتے ہیں:

شمس الدین محمد حنفی کی کھڑاؤں

”سیدی محمد شمس الدین محمد حنفی رضی اللہ عنہ اپنے حجرہ خلوت میں وضو

رہے تھے۔ ناگاہ ایک کھڑاؤں ہوا پر پھینکی کہ غائب ہو گئی۔ حالانکہ حجرے میں کوئی راہ اس کے ہوا پر جانے کی نہ تھی۔ دور کھڑاؤں اپنے خادم کو عطا فرمائی کہ اسے اپنے پاس رہنے دے جب تک وہ پہلی واپس نہ آئے ایک مدت کے بعد صبح شام سے ایک شخص وہ کھڑاؤں مع ہدایا لے کر حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے جب پورے سینے پر مجھے ذبح کرنے بیٹھا میں نے اپنے دل میں کہا: ”یا سیدی محمد حنفی“ اسی وقت یہ کھڑاؤں غیب سے آکر اس کے سینے لگی کہ غش کھا کر الٹا ہو گیا۔ رالوار الامتباہ ج ۱ ص ۱۸۱ از احمد رضا خاں بھوالہ بریلویت“

رشید احمد گنگوہی (م ۱۳۲۳ھ) کا ذکر چل رہا ہے

”کوئی صاحب منشی تھل حسین، جو امداد اللہ مہاجر کی

کھڑاؤں سے قلب جاری ہونا

بیعت تھے۔ بڑی آرزو رکھتے تھے کہ کسی طرح ان کا قلب جاری ہو جائے۔ ادھر ادھر مارے پھرتے۔ تھل حسین کی بیوی نے بھی حضرت صاحب سے اس بات کا ذکر کیا۔ حضرت صاحب نے تھل حسین سے پوچھی تو فرمایا: ”میاں! اس میں کیا رکھا ہے؟“ تھل حسین نے فرمایا: ”رکھا تو کچھ نہیں، مگر جی چاہتا ہے نے فرمایا: ”اچھا جاؤ۔ مسجد میں جا بیٹھو۔“ وہ جا کر مسجد میں جا بیٹھے۔ ادھر حضرت وضو کر کے کھڑاؤں کو

کی طرف چلے، کھڑاؤں کی کھٹ کھٹ سنی کہ اُدھر تجلِ حسین صاحب کا قلب جاری ہو گیا۔ دوڑ کر حضرت
 اندم پکڑ لئے کہ میں جو چاہتا تھا، وہ حاصل ہو گیا۔“ (تاریخ مشائخِ چشتیت، مولانا زکریا، ص ۲۸۵)

مندرجہ بالا واقعات سے بھی چند مفید معلومات حاصل ہوتی ہیں:

۱۔ اولیاء اللہ عموماً لکڑی کی کھڑاویں پہنتے ہیں، کیونکہ وہ مارنے کے لئے بھی بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں
 ثابت جاری کرنے کے لئے بھی۔

۲۔ پھران کھڑاؤں کا وضو سے بھی گہرا تعلق ہے۔ شاید وضو کا پانی کھڑاؤں کے کارناموں کی تاثیر
 واثمہ ثابت ہوتا ہو۔

۱۲۔ لوح محفوظ پر نظر

لوح محفوظ کے متعلق قرآن سے تین طرح کی معلومات ملتی ہیں۔ (۱) یہ لوح ہر طرح کی دسترس سے
 لے ہے (۲) یہ کتاب مکھون بھی ہے۔ یعنی اس طرح پوشیدہ ہے کہ اسے اس پاس کے مقربین فرشتے
 میں دیکھ سکتے۔ (۳) وہ اُمّ الکتاب ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ دوسرا کوئی اُس کے پاس
 ہی نہیں سکتا۔

لیکن ہمارے اس گروہ صوفیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ لوح محفوظ ہر ولی کی نظر کے سامنے ہوتی ہے۔
 پھر اس عقیدہ کی ترجمانی کرتے ہوئے مولانا روم (م ۶، ۳ھ) نے اپنی ثنوی میں، جسے جامی نے فارسی
 میں قرآن ہی قرار دیا ہے، فرماتے ہیں:

لوح محفوظ است پیش اولیاء از چہ محفوظ است محفوظ از خطا
 حال تو دانند یکٹ یکٹ موبہ مُو زانکہ پُستند از اسرارِ ہُو
 بکہ پیش از دادرین تو سال با دیدہ باشندت پچندیں سالہا

ترجمہ: (۱) لوح محفوظ اولیاء کے سامنے ہوتی ہے، وہ کس چیز سے محفوظ ہے؟ وہ خطا سے محفوظ ہے (یعنی اولیاء اللہ سے نہیں)
 یہ اولیاء اللہ سے ایکٹ ایکٹ لمحہ اور بال کا حال جانتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے اسرار پوچھ سکتے ہیں۔ (۲) بکہ یہ

حال نہوں نے تیری پیدائش سے ساہا سال پہلے اسے لوح محفوظ پر دیکھ لیا ہوتا ہے۔

اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا کہ: "اطلاع بر لوح محفوظ بمطالعہ و دیدن نقوش نیز از

اولیاء بتواتر منقول است۔" (تفسیر عزیزی، ۱۹، سورہ جن، بحوالہ سیرت غوث الثقلین، ص ۱۶۶) یعنی اولیاء ان

لوح محفوظ کے نقوش کی دیکھنے اور مطالعہ سے اطلاع ہو جاتی ہے اور بعض اولیاء سے یہ بات تواتر کے

منقول ہے۔

اب دیکھئے قرآن تو یہ کہے کہ "یہ کتاب مکھون" (پوشیدہ) ہے۔ اب اگر یہ سب اولیاء اللہ کی نظر

مان لی جائے، تو پوشیدہ کیسے ہوتی؟ شاہ عبدالعزیز کی عبارت سے البتہ یہ ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ

صرف "اولیاء اللہ" سے ہے کسی عام دین سے نہیں۔ اور ان اولیاء اللہ کے سلف صالحین، وہی صاحبین

سے محدثین کسی حدیث کو قبول کرنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ کیونکہ جھوٹ فوراً بے اختیاران کے منہ سے نکل

اب ہم شیخ عبدالقادر جیلانی کے چند واقعات پیش کرتے ہیں۔ ضیاء اللہ قادری سیرت غوث

کے صفحہ ۱۹، پر قمر ازہن میں کہ:

"ملفوظ الغیثیہ میں ہے کہ

اعظم کے زمانہ میں ایک مقرر

لوح محفوظ میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟

ولایت سلب کر لی گئی، سب چھوٹے بڑے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، تو اس نے تین

اولیاء اللہ سے دعا کی درخواست کی۔ ان سب اولیاء نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، لیکن ان سے

نام لوح محفوظ پر انتقام کی فہرست میں لکھا دیکھا اور اسے کہا کہ "اب تم کامیاب نہیں ہو گے۔" اس کا چہرہ

گیا۔ بالآخر وہ غوث اعظم کے پاس آیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ "اگرچہ تم مردود ہو چکے ہو، تاہم میں تمہیں

سکتا ہوں۔" آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ندا آئی "کیا تم کو علم نہیں کہ اس کے لئے میرے ۱۳۶۰

کر چکے ہیں اور میں نے ان کی سفارش قبول نہیں فرمائی، کیونکہ یہ لوح محفوظ پر شقی اور بد بخت لکھا جا

غوث پاک نے عرض کیا: "اے رب کریم! تو مردود کو مقبول اور مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے۔

یہی ہے کہ یہ مردود ہی ہے، تو تو نے اس کو مقبول بنانے کے لئے مجھ سے دعا کیوں کرائی؟" تو ندا

عبدالقادر اسے میں نے تیرے سپرد کر دیا، جو چاہو بنا دو۔ اور تمہارا مقبول میرا مقبول ہے اور تمہارا

مردود ہے۔ بیشک میں نے تم کو معزول کرنے اور مقرر کرنے کے اختیارات عطا فرمادیتے ہیں۔" بعد

منہ دھونے کا ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اشقیاء کی فہرست سے مٹا کر اصفیاء کی فہرست
 کر دیا۔“ (تفہیم النماط، ص ۲۱)

اس اقتباس میں درج ذیل امور قابل ذکر ہیں :

دیکھا آپ نے سید عبدالقادر جیلانیؒ نے کتنی زبردست دلیل سے اللہ کو قائل کر لیا : اور وہ دلیل
 اگر تم نے اس مسلوب الولايت کو مقبول نہیں بنانا تھا، تو پھر مجھ سے دعا کیوں کر آئی تھی؟ کاش یہ دلیل
 سے ۳۶۰ اولیاء کو بھی سوچھ جاتی، تو اس مسلوب الولايت کو اتنا زیادہ پریشان اور رُوسیاہ نہ ہونا پڑتا۔
 اگر عزل و نصب کے جملہ حقوق و اختیارات اللہ تعالیٰ نے پیرانِ پیر کو تفویض کر رکھے ہیں، تو مالک
 اللہ تعالیٰ ہو یا شیخ عبدالقادرؒ؟ اور پھر پہلے سے لوح محفوظ لکھ رکھنا بھی کچھ سو مند معلوم نہیں ہوتا۔
 اس مسلوب الولايت دلی کی رُوسیاہی چہرہ دھونے سے ہی اتر گئی۔ شاید ریں اشائس نے نہ کوئی نماز
 نہ ہی وضو کیا تھا۔ ورنہ یہ رُوسیاہی پہلے ہی دُھل چکی ہوتی۔

ضیاء اللہ قادری سیرت غوث الثقلین کے صفحہ

۱۹۸ پر فرماتے ہیں کہ :

اللہ تعالیٰ نے ہاربان لی۔

”منتخب جواہر القلائد میں ہے کہ ایک دن ایک عورت غوث پاک کے پاس آئی اور عرض کی دعا
 اللہ کریم مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے لوح محفوظ کا مشاہدہ فرمایا، وہاں اس عورت کی اولاد نہیں لکھی ہوئی
 تاہم آپ نے اللہ سے دو بیٹوں کی التجا کی، تو ندا آئی کہ ”لوح محفوظ میں تو ایک بھی بیٹا نہیں لکھا ہوا اور
 دو بیٹوں کا سوال کرتے ہیں؟“ آپ نے تین بیٹوں کے لئے عرض کیا، تو یہی جواب ملا۔ آپ نے چار بیٹوں
 ال کیا، پھر وہی جواب ملا۔ پھر پانچ کا سوال کیا، تو وہی جواب ملا۔ پھر چھ کا سوال کیا، تو وہی جواب ملا۔
 سات بیٹوں کا سوال کیا، تو ندا آئی : ”اے غوث اتنا ہی کافی ہے۔“ اور یہ بشارت بھی ملی کہ ”اللہ
 اس عورت کو سات لڑکے عطا فرمائے گا۔“ (تفہیم النماط، ص ۳۲، مطبوعہ مصر)

اس اقتباس سے یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہی سید عبدالقادر جیلانیؒ کے سوالوں کے
 منے گھٹنے ٹیک دیئے تھے۔ تاہم یہ وضاحت نہیں کی کہ اللہ نے لوح محفوظ میں بھی زسیم کی تھی یا وہ ویسے
 ویسے ہی رہی۔ غالباً کہ ہی لی ہوگی۔

لوہ محو ط میں تبدیلی کی نئی شکل

ضیاء اللہ قادری سیرت غوث الثقلین کے
پر قطر از میں کہ :

”السُّوْحَرِيُّ بَيَانُ كَرْتِي مِي كِه اِيك تاجر ابو المنظر نے شيخ حماد کی خدمت ميں حاضر ہو كر عرض كِي كِه
سو دينار كا مال لے كر مك شام كِي طرف تجارت كے لئے جانا چاہتا ہوں۔ شيخ حماد نے فرمایا: ”اگر تم
سفر كرو گے، تو تم قتل كئے جاؤ گے اور تمہارا مال لوٹ لیا جائے گا۔“ ابو المنظر منہموم حالت ميں باہر
غوثِ اعظم سے ملاقات ہو گئی۔ اُس نے شيخ حماد كا ارشاد سنایا، تو اُس نے فرمایا: ”اگر تم سفر كرنا چاہتے ہو تو
سفر سے صحیح و تندرست واپس آؤ گے اور ميں اس كا ضمانت ہوں۔“ یہ بشارت سن كر وہ سفر پر تیار ہو كر
مال ہزار دينار ميں فروخت كیا، پھر وہ حلب كیا اور وہاں اُس نے اپنے دينار ايك مقام پر ركھ دیتے
ہی ديناروں كو بھول كیا اور حلب ميں اپنی قیام گاہ پر آگیا۔ نیند كا غلبہ تھا، آتے ہی سو گیا، خواب ميں كیا
كِه عرب بدوؤں نے اُس كا قافلہ لوٹ لیا ہے اور قافلے كے كافى آدمیوں كو قتل بھی كر دیا ہے اور وہ
ہو گیا ہے۔ گھبرا كر بیدار ہوا، تو اسے اپنے دينار یاد آئے، اس مقام پر پہنچا، تو دينار اسے ویسے ہی
مل گئے اور وہ واپس بغداد آگیا اور اگر یہ سوچ ہی رہا تھا كِه پہلے شيخ حماد كو ملوں یا شيخ عبدالقادر كو
شيخ حماد سے ملاقات ہو گئی، تو شيخ حماد نے فرمایا: ”پہلے غوثِ پاك كِي حاضری دو۔ وہ محبوب سبحان
نے ستر مرتبہ تمہارے حق ميں دُعا مانگی ہے۔ یہاں تك كِه اللہ كَرِيم نے اس بیداری كا واقعہ خواب ميں
چنانچہ ابو المنظر شيخ عبدالقادر كِي خدمت ميں آیا، تو اُس نے فرمایا كِه: ”جو كچھ تمہیں شيخ حماد نے سنا
ميں كہا۔ بالكل ٹھيك ہے۔ ميں نے تیرے لئے اللہ كَرِيم سے ستر مرتبہ دُعا كِي تھی كِه تیرے قتل كے
ميں بدل دے اور تمہارے مال كے ضائع ہونے كو تھوڑی دير كے لئے نسیان سے بدل دے۔“

ص ۶۵، تحفہ قادریہ، ص ۴۱، ۴۲

یہ قصہ بھی بہت خوب ہے، مگر اس ميں دو باتیں ضرور كھٹکتی ہیں۔ ايك یہ كِه جب پہلی بار
شيخ حماد كا جواب سن كر باہر نكلا، تو اسی وقت اس كِي شيخ عبدالقادر سے ملاقات ہو گئی۔ جنہوں
جان و مال كِي ضمانت دے دی، تو اُن كو ستر مرتبہ دُعا كا موقع ہی كب ملا تھا۔ ہو سكتا ہے كِه ان كو
یقین ہو كِه ميں ستر مرتبہ دعا بعد ميں كر لوں گا اور اللہ تعالیٰ كو اس تبدیلی كے لئے منوا كے چھوڑو
اللہ تعالیٰ كو ضمانت دے دی ہو۔

دوسری یہ بات کہ جب وہ خواب میں قتل ہوا، تو اگر اس وقت اس کے ہزار دینار اس کے پاس ہی
 رہے اور بھی ان کے ضائع ہونے کا چنداں خطرہ نہ تھا۔ قصہ گھڑنے والے نے خواہ مخواہ ابوالمنظف سے حدیث کے
 پر پیسے رکھوائے، جو وہ بیداری کے بعد لینے گیا تھا اور مفت میں حدیث کا چکر ڈلوادیا۔

تو اس لحاظ سے ہم اس قصہ تراشش کی داد دیتے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس نے شیخ حماد اور شیخ
 دونوں کی لاج رکھ لی۔ رہی لوح محفوظ کی تحریر کی بات تو یہ اللہ کا کام ہے، جیسے چاہے بعد میں ترمیم

شیخ عبدالقادر جیلانی کا بیان ہے کہ ”مجھے اپنے ربّ جلیل
 کی عزت و عظمت کی قسم! میرے سامنے نیک بخت

بد کی مزید توثیق

ت لوگ پیش کئے جاتے ہیں۔ میری نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے۔ میں اللہ کے علوم اور مشاہدات کے
 میں تیرنے والا ہوں۔“ (سیرت غوث، ص ۱۳۶، بحوالہ ہجرت الاسرار، ص ۲۲۔ قلائد الجواہر، ص ۲۶۔ تفریح الخاطر، ص ۴۶)
 موفیاء کے شیخ اکبر ابن عربی نے تو اپنی کتاب فصوص الحکم پوری کی پوری لوح محفوظ کو دیکھ کر نقل فرمائی
 پ فرماتے ہیں:

میں نے اسے لوح محفوظ سے نقل کیا۔ بعد میں ۶۲۰ھ کے محرم میں رسول اللہ ﷺ کو دمشق کے شہر
 میں دیکھا۔ آپ کے ہاتھ میں کتاب تھی۔ آپ نے فرمایا: ”یہ کتاب فصوص الحکم ہے۔ اس کو محفوظ کرو اور
 سامنے پیش کرو، تاکہ انہیں فائدہ حاصل ہو۔ چنانچہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق اسے لوگوں میں
 کا پختہ ارادہ کر لیا اور اس میں کمی بیشی کرنا میرے لئے ممکن نہ رہا۔“ (فصوص، ص ۴۷، ۴۸)

تین سطر کے اقتباس میں ابن عربی کے فصوص الحکم کے متعلق دو بیان ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے یہ کتاب
 سے نقل کی دوسرے یہ کہ کچھ ہی عرصہ بعد یہی کتاب محروسہ کے مقام پر رسول اللہ ﷺ نے خود
 لکھائی دی تھی۔ دونوں بیان ایک دوسرے سے بڑھیا ہیں۔ ان میں سے جو لسا چاہیں قبول فرمائیے۔ یا
 تو دونوں ہی قبول فرمائیے۔

فر توبہ دستو ہی چل نکلا کہ جس شخص کے جی میں آئے کہہ دے کہ میں نے اپنی کتاب لوح محفوظ سے نقل
 چنانچہ فرغانی صاحب نے بھی مرشد کامل کی تصنیف کے متعلق بھی ایسا ہی دعویٰ کر دیا جس کا ذکر ہم
 آئے ہیں۔

۳۔ عبادات میں غلو اور بدعات

بدعت کی اقسام

بدعات دو قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ عبادات و نوافل جن کو کتاب و سنت میں موجود ہے، اس پر کچھ اضافہ کر لیا جائے۔ مثلاً:

رسول اکرم ﷺ رات کو عبادت بھی کرتے تھے اور سوتے بھی تھے۔ اب اگر ایک شخص خالص نیک جذبہ سے تہیہ کر لے کہ میں سناری رات قیام کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں گا، تو یہ غلو فی العبادت اور ایک طرح سے بدعت ہے۔ اسی طرح نماز تہجد رسول اکرم ﷺ پر فرض تھی، دوسروں پر نہیں۔ کوئی شخص اپنے آپ پر قیام اللیل کو فرض قرار دیتا ہے، تو اس کی بھی یہی صُوت ہوگی اور اگر کوئی شخص اپنے نمازوں کے بجائے چھ نمازیں اپنے آپ پر فرض کر لیتا ہے، تو یہ بھی بدعت ہے۔

اسی طرح روزہ کی مثال ہے۔ حضور اکرم ﷺ بعض دفعہ خود تو متواتر روزے رکھتے چلے جاتے اظہاری نہیں فرماتے تھے، لیکن آپ ﷺ نے دوسروں کو اس سے منع فرما دیا۔ نیز آپ ﷺ نے اترا ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ اب اگر کوئی شخص روزانہ روزے رکھتا چلا جائے، تو یہ عبادت بھی نہیں بلکہ مذموم ہوگی، جیسا کہ ہم اس سے بیشتر کئی احادیث صحیحہ سے ثابت کر چکے ہیں۔

صدقہ و خیرات کی بھی مثال اسی طرح ہے۔ رسول اکرم ﷺ کے پاس جو کچھ ہوتا دے دلا کر فارغ ہو جاتے۔ **بَيْنَ اُمَّتٍ كَوْيَةُ اُصُولُ بِنَايَا كَالصَّدَقَاتِ عَنِ زُهَيْرِ غَنِيٍّ** (بخاری) یعنی صدقہ وہ ہے جس کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے، تو اگر کوئی مسلمان آپ ﷺ کے اس فرمان کا لحاظ نہیں کرتا، تو یہ فقیر نہیں، بلکہ بدعت ہوگا۔

یہی حال حج کا ہے۔ حج اس شخص پر فرض کیا گیا، جس کے پاس راستہ کی سواری کا اور اپنے کھانے خرچ بھی ہو اور گھروالوں کے پاس بھی خرچ چھوڑ جائے۔ اب اگر کوئی شخص حج پیدل چل کر دور دراز جگہ طے کرنے کی نیت کرتا ہے۔ یا راستے میں لوگوں سے مانگ کر کھانا ہے یا لوگوں سے رقم فراہم کر کے حج کرتا جاتا ہے یا سواری پاس موجود ہو تو ازراہ تبرک اس پر سوار نہیں ہوتا، تو یہ سب کام نیکی کے کام نہیں، بلکہ بدعت شرع میں اور بدعت ہیں۔

یہ تو عبادات میں اضافہ کی بات تھی۔ اس کی دوسری صوت یہ ہے کہ انسان اضافہ تو نہیں کرتا۔ البتہ کے طریق کار میں تبدیلی پیدا کر لیتا ہے اور بزعم خود یہ سمجھتا ہے کہ یہ طریقہ مسنون طریق سے بہتر اور افضل ہے کی مثال درج ذیل واقعہ سے واضح ہوتی ہے :-

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوئے، تو دیکھا کہ لوگ مختلف حلقوں بٹے ہوئے ہیں۔ ہر حلقہ کے درمیان کنکریوں کا ڈھیر ہے اور ہر حلقہ میں ایک آدمی کھڑا ہے، جو ان سے ہے کہ سو بار ”سبحان اللہ“ کہو۔ لوگ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ سو بار ”الحمد للہ“ کہو۔ لوگ الحمد للہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ سو بار ”اللہ اکبر“ کہو۔ تو لوگ اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو اس حالت میں دیکھ کر کہا: ”اللہ کی قسم! کیا تم ایسے پڑھو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت والا ہے یا تم گمراہی کے دروازے کھول رہے ہو۔ (دارمی ص ۱۰۸) اب دیکھتے سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر کا وظیفہ کرنا مسنون ہے، لیکن اپنے طور پر، اس کی جو شکل ان نے اختیار کی وہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھی۔ لہذا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے گمراہی قرار دیا کیونکہ ذکر اذکار یہ طریق مسنون نہیں بدعیہ تھا۔

بدعت کی دوسری قسم یہ ہے کہ اس کا اصل بھی آثار و سنت میں موجود نہ ہو اور وہ دین کا کام اور ثواب سمجھ رائج کی جائے۔ اور ایسی بدعات بے شمار ہیں۔ مثلاً عید کی نماز سے پہلے اذان دینا۔ اذان سے پہلے درود کہہ کر اذان کا شروع کرنا، یہ تیجا، ساتواں کے ختم شریف وغیرہ۔ صوفیاء میں ترک دنیا اور نفس کی ریاضتیں اور لکشی، جس دم وغیرہ سب اسی ذیل آتے ہیں۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بدعت جب بھی شروع کی جاتی ہے، تو نیک ارادوں، نیک نواؤں،

ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے

مذکی خوشنودی اور ثواب کی نیت سے شروع کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود سراسر گمراہی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ** اور جو بدعت حسنا اور بدعت سیئہ کی تقسیم کر کے بدعت حسنا کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ وہ بھی اس حدیث کی رو سے سراسر گمراہی ہی ہوتی ہے۔

بدعت حسنا کے جواز میں جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جماعت تراویح شروع کرائی اور پھر

دیکھ کر فرمایا کہ: "نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ" تو اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ حضرت نے اس مقام پر بدعت کا لفظ شرعی اصطلاح کے طور پر نہیں، بلکہ لغوی مفہوم کے طور پر استعمال فرمایا تھا۔ تاریخ کی جماعت رسول اللہ ﷺ نے خود بھی کئی بار کرائی۔ یہاں اس سے مراد صرف نیابین (FITY) (قاموس الجدید العصری) ہے۔ یعنی جماعت کا التزام جو آپ نے فرمایا۔ جب لوگ پہلے سے ایسے ایسے مختلف صورت میں باجماعت ادا کر رہے تھے۔

بدعت کا دوسرا پہلو

کسی سنت میں کمی کرنا عصیان ہے۔ جیسے کوئی شخص موقتہ میں فرضوں کے علاوہ کبھی سنتیں نہ پڑھے، تو یہ ہے اور یہ قابل معافی ہے مگر سنت میں اضافہ کرنا یا نئی بات شامل کرنا غلو فی العبادات اور بدعت ہے کفر اور شرک کی حسروں کو چھوٹاتا ہے، لہذا یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ الایہ کہ توبہ کر لی جائے۔ کیونکہ اس نے رسول اللہ ﷺ کے قائم کردہ طریق کو ناکافی اور شریعت کو نامکمل سمجھ کر اس میں اضافہ کیا ہے۔ اہم شافعی کا قول ہے کہ بندے کا شرک کے سوا تمام گناہوں میں مبتلا ہو جانا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی بدعت میں ہی لیکن جب ہم ان صوفیاء کے اعمال و کردار پر نظر ڈالتے ہیں، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عبادات و افاد میں سے بیشتر بدعات ہی کا مجموعہ ہیں۔ اب ہم ان کی کتابوں سے مستند واقعات پیش کریں گے جو اس دعویٰ کا واضح ثبوت ہیں:

اویس قرنی کی عبادت

"کیمیتے سعادت، تفسیر حسینی، تذکرہ اولیاء، مجال المؤمنین اور روضۃ الصالحین مذکور ہے کہ جناب خواجہ اویس قرنی بعض رات کو آپ فرماتے: "هَذِهِ لَيْلَةُ الرَّكُوعِ" ساری رات رکوع کی حالت میں رہنے صبح ہوتی، تو رکوع سے سجدہ میں جاتے۔ بعض رات کو آپ فرماتے "هَذِهِ لَيْلَةُ الشُّجُودِ" (یہ شب سجدہ کی شب ہے) اور ایک ہی سجدے میں صبح ہو جاتی۔ کسی نے عرض کیا یا اویس! یہ آپ کو کس طرح اطاعت کی طاقت ہے کہ ایک رکوع یا ایک سجدے میں رات بسر کر دیتے ہیں، آپ نے آہ بھرتے ہوئے فرمایا: "کاش ازل سے ابد تک ایک ہی رات ہوتی کہ ایک رکوع یا ایک سجدے میں رات تمام کر دیتا۔"

"ایک اور روایت ہے کہ حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی اچھی طرح ایک بار بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہنے نہیں پاتا کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اور نہ بار تیس کہتا تو سنتیں نہ پڑھتا۔"

فرمایا: "میں یہ سب کچھ اس لئے چاہتا ہوں کہ فرشتوں کی طرح عبادت کروں۔" (الاولیں، ص ۱۳۷)

یہ ہے اتباع سنت کا نمونہ، جو منہ جہ بالا پانچ کتابوں میں مذکور ہے۔

اللہ خفیف کی عبادت

"رات دن عبادت میں مصروف رہتے۔ کہتے ہیں کہ

ایک ایک کعت میں ہزار بار قل شریف پڑھتے

غذا بہت کم ہوتی تھی۔ روزہ صرف سات دنہ منقہ سے افطار فرماتے اور بس۔ اسی وجہ سے اللہ خفیف

ہوئے۔" (مقربان حق۔ خلاصہ تذکرہ اولیاء، ص ۱۵۹)

یہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایک ہزار قل شریف پڑھنے میں کتنا وقت صرف ہو سکتا ہے اور وہ ہر
کے میں اتنی بار جو پڑھتے تھے، تو فرض نمازوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔

مصدق کا قصہ

"امام صاحب کا ایک دوست حج پر روانہ ہوا اور رخصت

ہوتے وقت اس نے دس ہزار درہم آپ کو بطور امانت

لے اور کہا کہ اس سے میرے لئے میری واپسی تک مکان خرید رکھیں۔ آپ نے اس کے جانے کے بعد وہ

اروپہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا جب وہ واپس آیا، تو آپ نے فرمایا: "تہا سے لئے میں نے جنت میں

خرید لیا ہے۔ جس کی ایک دیوار رسول اللہ ﷺ کے مکان کی دیوار سے ملتی ہے، دوسری دیوار حضرت

ﷺ کے مکان سے، تیسری حضرت حسن ﷺ اور چوتھی حضرت حسین ﷺ کے گھر سے ملتی ہے اور

دوسرا پہلو: اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائے اور دیکھئے کہ اگر اس گروہ میں افراط اور تفریط کی انتہا پائی جاتی ہے۔ عبد اکرم جلی مصنف

کا کامل بکتے ہیں کہ دلیس اپنی ذریت کو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لئے جب بھیجتا ہے، تو ہر گروہ کو الگ الگ کام کے لئے تاکید کرتا ہے۔ اس

میں شیطانوں کا ایک گروہ "اہل علم کو تعلیم دیتے ہیں کہ وہ مناجات و عبادت کی پستی میں قائم رہیں۔" مصنف کی یہ بات اس کے مترجم کو بھی

بے محسوس ہوئی، تو اس نے ساتھ ہی یہ صراحت کر دی کہ:

"مناجات اور عبادت سادت میں داخل ہیں، لیکن عارفین موجدین، جو توحید و جود پر فریفتہ ہیں۔ اس کو عبادت میں داخل کرتے

۔ اسی لئے شیطانی ضلالت میں مصنف علیہ الرحمۃ نے اسے داخل کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔" (انسان کامل، ص ۲۹۱)

ہم حیران ہیں کہ جب مترجم نے مصنف کے اس فعل کو غلط اور توحید و جود پر فریفتگی پر محمول کیا ہے تو اس مصنف کو عارفین موجدین

نے زمرہ میں شامل کرنے کے کیا معنی ہیں اور انہیں علیہ الرحمۃ کے الفاظ سے یاد کرنے کا کیا معنی ہیں؟ کیا اس طرح وہ زمرہ عارفین موجدین کی

ذمہ داریوں میں سے ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو عارف موجد کہنا درست ہے؟

میں نے اس کی دستاویز بھی تیار کر لی ہے، جو تمہارے حوالہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک کاغذ لاتے، جو اس کے حوالے کر دیا۔ اس شخص نے یہ کاغذ اپنے پاس رکھا اور وفات سے پہلے وصیت کی کہ یہ دستاویز میرے کفن میں جائے۔ اس کے لواحقین نے ایسا ہی کیا۔ دو سے دن لوگوں نے وہ کاغذ اس کی قبر پر پڑا پایا۔ اس کی لاش پر بکھا تھا کہ "جعفر بن محمد کی تحریر کو منظور کر لیا گیا ہے۔" (خرزینۃ الاصفیاء، ص ۸۹)

اس روایت کے راوی نے کئی غلط باتیں امام جعفرؑ کی طرف منسوب کر دیں، مثلاً:

۱۔ امانت کی رقم یا تو مالک کو واپس دینا ضروری ہے۔ یا اسے مالک کی مرضی کے تحت خرچ کرنا، اس علاوہ دوسرے کسی مصرف میں خواہ اس سے ہزار گنا بہتر ہو، میں وہ رقم خرچ نہیں کی جاسکتی۔ لیکن امام صاحب نے کسی کی رقم کو اپنی طرف سے صدقہ کر کے شریعت کی خلاف ورزی کی۔

۲۔ پھر جو جنت میں مکان لے کر دیا اس کا کوئی بیرونی دروازہ ہے ہی نہیں، جو سڑک یا گلی کی طرف کھلتا جس سے وہ خود یا اس کے اقارب داخل ہو سکیں۔

۳۔ اس بیچارے کو اس دنیا میں رہائش کے لئے مکان کی ضرورت تھی۔ رقم جنت کے مکان پر لگ گئی، تو مرنے تک کرایہ کے مکان میں گزارا کرتا رہا ہوگا۔

۴۔ جنت میں رسول اللہ ﷺ کا مقام وسیدہ ہے۔ جس میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں اور یہی دعائے مسلمان اذان کے بعد رسول اللہ ﷺ کے حق میں مانگتا ہے۔ پھر آپ کے مکان کی دیوار کے ساتھ اس شخص یا دوسروں کی دیواریں کیسے ہو سکتی ہیں۔

۵۔ دنیا میں تو اسے مکان نہ مل سکا اور جو جنت کے مکان کی دستاویز کی توثیق ہوئی، تو وہ بھی مرنے کے بعد اور بغیر دستخطوں کے۔ جو اسے نہیں بلکہ دوسروں کو ملی۔ وہ بھی سوچتا تو ہوگا کہ امام موصوف پر ایسا اعتماد کیوں کیا

ابوالحسن خرقانی (م ۴۲۵) کا صدقہ اور قرض بذمہ میت

” فرمایا: ”
سے قرضدارہ

اور قیامت کے دن قرض خواہوں کا دامن گیر ہونا پسند ہے۔ مگر سائل کی حاجت کو رد کر دینا گوارا نہیں
(صوفیائے نقشبند، ص ۱۳۰)

ایک دفعہ کسی صحابی نے آکر رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا: ” ہاں!“ وہ سائل مڑ کر چلا، تو آپ نے اسے واپس بلایا اور فرمایا کہ ” ابھی ابھی جبریل

ایا، تو اس نے فرمایا ہے "الْاَلْتَدِيْتُ" یعنی شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر قرضہ عادت میں ہوتا۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ جس میت کے سر پر قرض ہو جب تک کوئی شخص اس قرضہ کی ادائیگی کی ضمانت نہ دے دیتا۔ آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اور صحابہ سے فرماتے تھے کہ جاؤ تم خود اس کا جنازہ پڑھ لو۔ بایں ہمہ ابو الحسن خرقانی کو یہ سب کچھ گوارا ہے۔ مگر یہ گوارا انہیں کہ سائل خالی ہاتھ پس جائے۔ جس کے لئے شریعت نے مکلف نہیں کیا۔

مَعْرُوفِ كَرْنِي كَابِسْتَم

"وفات کے وقت شیخ سری سقطی حاضر خدمت تھے کہا مجھے نصیحت و وصیت فرماتے۔ فرمایا: "میں مڑوں، تو

برگرتے صدقے میں دے دینا تاکہ دنیا سے برہنہ جاؤں، کیونکہ لطن مادر سے برہنہ ہی پیدا ہوا تھا۔" (خزینۃ

صفیاء، ص ۱۲۹)

دیکھا آپ نے، اسے کہتے ہیں اتباع سنت۔ کیا میت کو کپڑوں میں کھانا سنت نہیں؟

"امام ابو بکر اسحاق کلابازی کہتے ہیں:

"شیخ ابوالحسن دزاج نے سرمہ دانی کی تلاش

اپنے استاد کے برتن کو ٹھولا، تو اس میں چاندی کا ایک ٹکڑا پایا۔ فرماتے ہیں، اس پر مجھے سخت حیرت
 وئی۔ جب استاد آئے، تو میں نے عرض کیا: آپ کے برتن میں مجھے چاندی کا ایک ٹکڑا ملا ہے۔ انہوں نے فرمایا:
 نے دیکھ لیا ہے؛ اُسے وہیں رکھ دو۔ پھر کہا اُسے تم لے لو۔ اس پر میں نے کہا: آپ کو اپنے معبود کی قسم! اس
 ٹکڑے کا کیا قصہ ہے؟ فرمایا: اللہ نے اس کے سوا کوئی اور سونے یا چاندی کا ٹکڑا نہیں دیا۔ تو میں نے چاہا میں
 نصیحت کروں کہ اُسے کفن کے ساتھ باندھ دیا جائے، تاکہ اسے اللہ کو واپس کر دوں۔ یہ رہی ان کی

غیرت فقر۔" (روح تصوف، ص ۱۰، بحوالہ التعریف، ترجمہ پیر محمد حسن صاحب)

اب دیکھئے کیا عطائے تو بقاتے تو کی اس سے زیادہ واضح کوئی اور مثال مل سکتی ہے؛ اور کیا
 یا استاد صاحب اس طرح اللہ تعالیٰ کے سب انعامات کا حساب چکا سکتے ہیں؛ اگر اتنی ہی غیرت فقر ترقی
 کر گئی تھی، تو جب اللہ نے یہ ٹکڑا دیا تھا، اس وقت لیا ہی کیوں تھا؛ کیا یہی خدا کے انعامات کے شکر یہ کے انداز
 میں۔

خداوند اتیرے یہ سادہ دل بندے کہ ہر جائیں کہ درویشی بھی عیساری و سلطانی بھی عیاری

اب اس فقر کا دوسرا پہلو بھی ملاحظہ فرماتے:

پیران پیرم (۱۶۶) کا قیمتی لباس اور اس کی وجہ جواز

”بغداد کے مشہور بزرگ
راوی ہیں کہ غوث

میرے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ایسا قیمتی اور عمدہ کپڑا درکار ہے جس کی قیمت فی گز ایک اشرفی ہو، نہ قیمت کم ہو نہ زیادہ۔“ میں نے پوچھا: ”اتنا قیمتی کپڑا کس کے واسطے درکار ہے۔ خادم نے حضور کا نام لیا۔ میرے میں خیال آیا کہ جب ایسا قیمتی لباس فقرا نہیں گے، تو خلیفہ وقت کیا پہنے گا، انہوں نے تو بادشاہ تو کوئی کپڑا ہی باقی نہ چھوڑا۔ بس اس خیال کا آنا تھا کہ میرے پاؤں میں غیب سے ایک ایسی کیل چھبی کہ فرزند ہو گیا۔ ہر چند نکالنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ آخر آنحضرت کے پاس لائے۔ آپ نے فرمایا: ”اے ابوالخاطر، تو نے اپنے دل میں ہم پر کیوں اعتراض کیا؟ خدا کی قسم! میں نے اس کپڑے کو نہیں پہنا جب تک کہ کہا گیا کہ ایک قمیص ایسے کپڑے کا پہن، جس کی قیمت فی گز ایک اشرفی ہو۔“ (اخبار الاخیار فارسی، ص ۲۱)

الخاطر، ص ۲۳۔ قلاند الجواہر، ص ۲۵۔ نزہتہ الخاطر للقاتر، ص ۴۲۔ تحفہ قادریہ، ص ۵۱۔ بحوالہ سیرت غوث، ص ۱۳۶)

دیکھا قیمتی لباس کے جواز کے لئے کیا خوب صورت افسانہ تراشا گیا ہے۔ ادھر ابوالفضل کے خیال آیا، ادھر غیب سے ایک ایسی کیل چھبی کہ نکالنے سے نکلتی ہی نہ تھی اور جان لیوا ثابت ہوئی۔ پھر اس علاج بھی کسی حکیم، ڈاکٹر کے بجائے صرف پیران پیر کے پاس تھا۔ شاید ابوالفضل کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میری اصل مرض چھبنا نہیں، بلکہ پیران پیر کے متعلق دل میں یہ خیال آنا تھا تو اس جرم میں مجھے غیب سے سزا ملی ہے۔ علاج مرض کو جب آپ کے پاس لایا گیا، تو آپ نے اس کے اصل مرض یا جرم ہی کا علاج فرمایا اور امید ہے خود بخود ہی نکل گئی ہوگی اور زخم بھی اسی دم مندمل ہو گیا ہوگا۔ تاہم اس بات کا تذکرہ ان پارہوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔

اب اسی طرح کا ایک دوسرا قصہ ملاحظہ فرماتے:

شیخ ابوالسعود کی قیمتی پگڑی

”شیخ ابوالسعود دم ۵۷۹، پیران پیر کے
ترین خلفا سے تھے۔ مکلف طعام کھاتے اور

فاخرہ پہنتے۔ ایک دفعہ دو سو دینار قیمت کی دستار پہن رکھی تھی۔ ایک درویش کے دل میں خیال آیا کہ فنسواں خرچی اور قرآن کے حکم کے خلاف ہے اس سے تو دو سو درویشوں کا لباس تیار ہو سکتا ہے۔

ان سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ آپ نے درویش کو کہا یہ گپڑی بازار میں لے جا کر بیچ ڈال اور درویشوں کے لئے طعام مہیا کر۔ اس درویش نے گپڑی بیچ کر مکلف دسترخوان آراستہ کیا مگر شیخ کو دیکھا تو وہی گپڑی بیچا۔ بڑا حیران ہوا۔ شیخ نے فرمایا: "حیران نہ ہو اور اس شخص سے اس کی کیفیت پوچھو۔ چنانچہ اس شخص میں پچھلے سال کشتی میں سوار تھا کہ طوفان نے اگھیرا۔ میں نے منت مانی، اگر بچ گیا، تو ایک قیمتی دینار کی نذر گزرنوں گا۔ چھ ماہ سے مجھے کوئی قیمتی دستار مل نہیں رہی تھی۔ آج ایک دکان پر دیکھی، تو خرید لیا۔ شیخ نے کہا: "سنا! میں نے یہ گپڑی خود نہیں باندھی، بلکہ کسی اور نے بندھوائی ہے۔" وغیرہ

(ص ۱۱۶)

بیچ فرماتے کہ الف لیلہ کی داستانیں اچھی ہیں یا اولیاء اللہ کی کرامات کے یہ قصے، بہر حال لباس فاخرانہ قبول کیا کہ وہ ندائے غیب یا حکم الہی کی بنا پر پہنا کرتے ہیں۔ البتہ فقیر چحضرات اپنی طرف سے اختیار ہیں۔

"بزرگوں کا قول ہے کہ سالک کی جھوک اختیاری ہے، کیونکہ اگر وہ سیر ہو کر کھاتے گا، تو اس کا نفس زور پکڑے گا اور پھر سالک اس لئے نہ کر سکے گا۔ نفس کو اتنا ضعیف اور ناتوان کرنا چاہئے کہ اگر اسے بال میں جکڑ دیں، تو اسے نہ توڑ سکے۔ جھوک کے سوا جاہل نہیں ہو سکتی۔" (مرشد کامل، ص ۱۹۵)

ری کا معیار

یہی وہ ریاضت ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم ﷺ مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا حضرت ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور دشمن کے مقابلے میں جنگ سے بھاگتے نہ تھے۔

ایا "وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ"

"نقل ہے کہ بایزید بسطامی کو ۲۰ دفعہ خدا کا تقرب حاصل ہوا۔ آپ نے ہر دفعہ کہا میں ابھی پورا کلمہ تو اور نماں نہیں پڑھا۔ سالوں تک اپنے ٹوٹی ہوئی لاشی اور پرانا جوتہ رکھا آخر چالیس رات دن ریاضت کرتے رہنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہی! اگر تو مجھے اپنے فضل و کرم سے باریابی کا شرف عطا فرمائے، تو تیرا فرمان ہے؟" ہاتھ نے آواز دی۔ "بایزید! تو اس ٹوٹی ہوئی لاشی اور پرانے جوتے سے ہماری بارگاہ حاضر ہونا چاہتا ہے۔" آپ نے اسی وقت دونوں کو زمین پر پھینک دیا اور آپ کا مقصد جہاں ہو گیا۔ ہمیشہ اس میں

دنیا کا معیار

اس واقعہ کی ابتداء میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ بازید کو ۲، دفعہ خدا کا تقرب حاصل ہوا۔ پھر اور کون سے شرف باریابی کی التجا فرمائی تھی۔ کیا خدا کے تقرب حاصل ہونے اور خدا کا شرف باریابی میں کچھ فرق ہے؟ یہی ایک نکتہ باقی ہے کہ آپ کو کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یہ جبہ اور لاٹھی مسلمان ہونے کی شان کے منافی تھے جس کی تائید ہاتھ غلیبی نے کر دی۔ مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں رسول خدا ﷺ بھی استعمال فرماتے تھے، تو ایسی ندائے غلیبی کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔

بازید بطنامی کا نماز دھرانہ

”حضرت بازید بطنامی نے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی۔

بعد از فراغت امام نے پوچھا: ”یا حضرت! آپ

مانگتے بھی کسی سے کچھ نہیں اور کرتے بھی کچھ نہیں، تو گزربسری کے ہوتی ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”ٹھہرو! یہ نماز کا اعادہ کر لوں، کیونکہ جو اپنے رازق کو نہیں پہچانتا اس کے پیچھے نماز ناجائز ہے۔“ درود تصوف

ص ۱۶۳؛ بحوالہ تاریخ مشائخ نقشبندیہ، ص ۵۲

دیکھا آپ نے اس سوال پر بطنامی نے کتنی گرمی کھائی اور کیسا مسکت جواب دیا۔ امید ہے اس زندگی بھر کبھی ایسا سوال نہ کیا ہوگا۔ رہا نماز کا مسئلہ، تو ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پہلی نماز جو امام کے پیچھے پڑھی تھی، ہو گئی تھی۔ اگر پھر بھی آپ نے غصہ میں اعادہ فرمایا ہو تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔

”الواقف ہروی بیان کرتے ہیں کہ میں غوث اعظم

کی خدمت میں چالیس سال تک رہا اور اس مدت

میں میں نے آپ کو ہمیشہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔“ (ہجرت الاسرار، ص ۵۹۔ قلند

ص ۶۶۔ اخبار الاخبار، ص ۱۰۔ جامع کرامات، ج ۲، ص ۲۰۱۔ نجات الانس، ص ۱۰۰۔ طبقات البکری، ج ۱، ص ۱۲۸۔ مغل

گیارہویں شریف، ۲۳۹۔ بحوالہ سیرت غوث، ص ۸۳)

اب دیکھئے ہروی صاحب کے اس بیان کو ۸ تذکرہ نگاروں نے نقل فرمایا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے

کہ یہ روایت نہایت ہی معتبر ہے، مگر یہی ضیاء اللہ قادری صاحب اپنی کتاب ”سیرت غوث“ کے صفحہ

پر فرماتے ہیں کہ ”آپ کی اولاد کثرت تعداد میں تھی۔ اس اولاد میں سے صرف دس لڑکوں کے نام رکھے

اور یہ ان لڑکوں کے نام ہیں جو زیادہ مشہور ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی کل اولاد بیس چالیس

تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان چالیس سال میں، جن میں آپ نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی

تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان چالیس سال میں، جن میں آپ نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی

دنی اولاد نہ ہوتی تھی۔ یا کسی بیوی کے پاس نہ گئے تھے؛ کیا اتنی کثیر تعداد میں اولاد والا شخص مسلسل چالیس سال تک اس فطری عمل سے رُک سکتا ہے۔ اسی ایک بات سے ان تذکرہ نگاروں کی روایتوں کی صحت بھرم کھل جاتا ہے۔ پھر قادری صاحب بھی بلا سوچے سمجھے حوالہ جات کا انبار لگائے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس کا امکان بھی ہے یا نہیں؟

”آپ ہر روز ایک ہزار رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔“

(تفزیح الخاطر، ص ۲۶، بحوالہ سیرتِ غوث، ص ۸۵)

بران پیرج کے نوافل

اب دیکھتے فطری حوائج، کھانا، پینا، سونا سب آپ کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ پانچ فرض نمازیں پر تقریباً دو گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے مجالس و عظ بھی منعقد کیا کرتے اور درس دیا کرتے تھے۔ آپ کثیر الا اولاد ہونے کی وجہ سے آپ کے خانگی مسائل بھی بہت تھے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے۔ اگر نفل سپیڈ پرنٹوں والی نماز بھی ادا کی جائے، تو بھی اوسطاً ایک منٹ فی رکعت کے حساب سے ایک اور رکعت پر ۱۶ گھنٹے، ہم منٹ صرف ہوتے ہیں اور دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں باقی صرف گھنٹے اور ۲۰ منٹ بچتے ہیں، ان میں مندرجہ بالا حوائج پورے ہو سکتے ہیں؟

”ان کی ریاضت کا یہ حال تھا کہ رات

کبھی نہ سوتے اور جس دم کی یہ حالت تھی

شیخ محمد میر کی عبادت و ریاضت

ایک دم میں تمام رات گزار جاتی اور ایک ہفتہ کے بعد روزہ افطار ہوتا تھا اور کبھی بحالت جذب و استغراق

س ایک ماہ تک طعام کھانے کی نوبت نہ پہنچتی تھی۔“ (مدیقۃ الاولیاء، ص ۳۹)

مندرجہ بالا اقتباس میں ہم نے چار باتیں نشان زد کر دی ہیں جو سندیت نبوی کے خلاف ہیں۔ پھر بشریعت کی اتباع ہوئی یا جو گناہ طریق ریاضت؟

شیخ شاہ محمد مشہور بہ ملا شاہ قادری اور اتباع سنت اپنے گھر میں کبھی کھانا نہ پکاتے اور نہ رات کو چراغ جلاتے، سوائے ایک ماہ بوری کے

کبھی فرش کے محتاج نہ ہوتے۔ ذکر ان کا ہمیشہ جس دم کے ساتھ ہوتا۔ تمام عمر میں کبھی آنکھیں ان کی نیند سے آشنا نہ ہوئیں اور نہ نکاح کیا۔ اور ہمیشہ یہ ان کی عادت میں داخل تھا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تمام عمر میں ہم کو غسل جنابت اور احتلام کی حاجت نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ دونوں غسل

نکاح اور نیند سے متعلق ہیں اور ہم نے نہ تو نکاح کیا ہے اور نہ سوئے ہیں.... ان کا دیوان فارسی کی عمدہ تصانیف سے ہے اور ہر ایک شعر میں مضامین "وحدت وجودی" مترشح ہیں۔

ص ۱۵۷

غرض ان کے ایسے واقعات کہاں تک پیش کئے جائیں۔ کوئی بزرگ و زانہ صرف ایک چنے پرانے ہیں۔ کوئی ایسے ہیں کہ روزہ کی افطاری کے لئے جو روٹی ان کو دی جاتی۔ جب ایک ماہ بعد گئے، تو ان میں پوری تیس روٹیاں اسی طرح پڑی ہوئی تھیں۔ وغیر ذاک۔ کیا ایسے افعال و عبادات کا سب سے کوئی تعلق ہے؟

۱۲۔ اکل حلال میں غلو کی حد تک احتیاط

اسلام میں اکل حلال کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ حرام کھانے والے کی نہ نماز قبول ہوتی ہے،

اکل حلال کی اہمیت

اور نہ دعا۔ پھر مسلمانوں کو اس بات کی بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ مشتبہ مال سے بھی پرہیز کیا جائے، کیونکہ انسان مشتبہ مال کو مباح سمجھنے لگے گا، تو پھر کسی وقت حرام مال کو مباح سمجھنے کے لئے گنجائش نکالے گا، لیکن اس احتیاط کی بھی ایک حد مقرر ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کو بلا تحقیق و تجسس یہ معلوم ہو کہ یہ مال حرام ہے یا مشتبہ؟ اور اس کی مثالیں دو صحابہ، تابعین و تبع تابعین میں بکثرت ملتی ہیں۔ کسی مال کے متعلق تحقیق و تجسس سے معلوم کرنا کہ یہ حلال ہے یا نہیں؟ ہم اس کے مکلف نہیں۔

احتیاط کی حدود

کی تحقیق و تجسس بھی کرتے پھریں۔ صحیح بخاری، کتاب التوجید، باب السؤال باسماء اللہ، میں درج ذیل مذکور ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لوگوں کو حرام کھانے سے بچانے کے لئے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! چند ایسے آدمی ہیں (جو نو مسلم ہیں) ابھی ان کا شرک کا

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّ هُنَا أَقْوَامًا حَدِيثًا عَدَدَهُمْ شِرْكٌ
يَأْتُونَا بِدَحْمَانٍ لَا نَدْرِي

يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا آمَرٌ
لَا، قَالَ: "اذْكُرُوا اسْمَ

گڑا ہے۔ وہ ہمارے پاس کھا ہوا گوشت (بیچنے کو) لائے ہیں۔ ہم کو معلوم نہیں کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں

اللَّهُ وَكَلُوا۔" (بخاری، کتاب التوحید)

آپ ﷺ نے فرمایا تو اللہ کا نام لے کر لے کھا یا کرو۔

حضرت اکرم ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے تحقیق کر لیا کرو۔ اشتباہ کے بجائے اباحت کے پہلو کو رکھا۔ مزید تسلی کے لئے خود اللہ کا نام لینے کا حکم دیا۔

اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت کے ایک دو واقعات بھی ملاحظہ فرمائیے:

ایک دفعہ سفر میں آپ ایک تالاب کے قریب اترے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔

انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ: "یہاں درندے تو پانی نہیں پیتے؟" حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو روک دیا

"نہ بتانا۔ اس سے دو اصول ثابت ہوئے۔ ایک یہ کہ اصل اشیاء اباحت ہے۔ دوسرے یہ

ماہر حالت اگر صحیح ہے، تو نفی اور جستجو پر ہم مکلف نہیں ہیں۔" (الفاروق، شبلی، ص ۳۵، مطبوعہ سنگ میل پبلیشرز لاہور)

ایک دفعہ رمضان میں بدلی کی وجہ سے آفتاب کے چھٹ جانے کا دھوکہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

روزہ کھول دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آفتاب نکل آیا۔ لوگ متردد ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

الْخَطْبُ يَسِيرٌ وَقَدْ اجْتَهَدْنَا
یعنی معاملہ چننا اہم نہیں۔ ہم اپنی طرف سے کوشش

(موطا امام محمد، ص ۱۸۳، بحوالہ ایضاً) کر چکے تھے۔

گویا مشتبہ مال سے بچنے کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ کسی چیز میں کرید کر کے اس کا پورا اتا پتہ لے کر اس سے

مان کر لیا جائے۔ بلکہ اس کا یہ معنی ہے کہ ایک معین حرام چیز سے ملتی جلتی چیز سے بھی پرہیز کیا جائے

چہ ایک کے احکام واضح نہ ہوں۔ مثلاً حرام ہے، تو اس سے ملتی جلتی چیز مثلاً کمر مثل انٹرسٹ بھی حرام

ہا جائے گا۔ یا اگر سود اور قمار دونوں حرام ہیں، تو ہیرہ بھی حرام قرار دیا جائے گا۔ کیونکہ اس میں ان دونوں

یروں کا عنصر موجود ہے۔ یا اگر عورتوں کو موسیقی کی تعلیم دلانا حرام ہے، تو مردوں کے لیے بھی موسیقی یا

ماع جائز نہیں قرار پاسکتا، وغیرہ۔

حالت و حرمت کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ایک شخص کی حرام کی کمائی اگر جائز طریقے سے دوسرے کی

پس منتقل ہو جائے، تو دوسرے آدمی کے لئے حلال ہوگی۔ قصی زبان میں اسے یوں بیان کیا جاتا ہے

کہ "ہاتھ کی تبدیلی سے احکام بدل جاتے ہیں۔" اس کی مثال یوں سمجھتے کہ ایک آدمی سودی کاروبار کرتا ہے

اب کوئی دوسرا آدمی اس کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کر کے اس کی قیمت اس سے وصول کرتا ہے تو آدمی کو خواہ یہ بات معلوم ہو کہ یہ شخص سودی کاروبار کرتا ہے، تب بھی وہ رقم اس دوسرے آدمی کے لئے متصور ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ دین کے اصول لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے کے لئے نہیں ہیں۔

اب ان احکامات وارشادات کی روشنی میں ہم صوفیاء کے چند واقعات درج کریں گے اور دیکھیں کہ اگر یہ واقعات صحیح ہیں، تو انہیں اس شکل میں پڑنے کا کوئی جواز ہے بھی یا نہیں؟ اور اگر نہیں، تو اس ذیل میں نہیں آتے کہ:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ
اللَّهُ لَكَ

اے نبی ﷺ! تم اپنے پر وہ چیزیں کیوں حرام کرتے ہو، جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں۔ (۶۶/۱)

صوفیاء کی احتیاط

حضرت سفیان ثوریؒ کے متعلق تذکرہ نگار رقمطراز ہیں کہ جب کوئی آپ کی دعوت کرتا، تو روڈ نہ کرتے،

حضرت سفیان ثوریؒ

حدیث میں ہے، جو دعوت دے اُسے قبول کرو، لیکن روٹی اپنے گھر سے لے جاتے اور وہی کھاتے۔ خانہ کی دریافت پر فرماتے، تجھے اپنی روٹی کا حال معلوم ہے، مگر مجھے معلوم نہیں کہ حلال مال سے ہے یا نہیں۔ مجھے اپنی روٹی کا علم ہے کہ حلال سے ہے۔ تیرے بلانے سے میں آگیا، لیکن روٹی اپنی کھانے والی ہے۔ (مقربان حق، ص ۶۵)

غور فرمائیے دعوت قبول کرنے اور عمل باحدیث کا یہی مطلب ہے۔ پھر جب محض شبہ کی بنا پر دعوت قبول کر لیں تو اس کی کس قدر دل شکنی ہوتی ہوگی۔ جب صوفیاء کا یہ مقولہ بھی بہت مشہور ہے کہ:

دل بدست آور کہ حج اکبر است

حضور اکرم ﷺ کا تو یہ اسوہ تھا کہ ایک دفعہ کسی دعوت پر سارے کا سارا سالن ختم کر دیا کہ اس سال تک زیادہ تھا اور آپ کو یہ خیال آیا کہ کہیں سالن کی اس بد مزگی پر میزبان کی دل شکنی نہ ہو۔ لیکن حضرت سفیان ثوریؒ کا یہ عمل و بشرط صحت، میزبان کو کس قدر بدل کر دیتا ہوگا۔

ث محاسبی

”نقل ہے کہ ایک روز آپ حضرت جنیدؒ کے پاس آئے۔ آپ نے

بھوکے تھے۔ حضرت جنیدؒ نے کہا: ”ایسا دی کے گھر سے کھانا

لائے، چاہیں تو لا دوں۔“ پھر کھانا لاتے۔ آپ نے لقمہ منہ میں ڈالا، لیکن حلق سے نہ اُترا۔ آخر اگل دیا۔

تک لکھا ہے کہ اگر مشتبہ کھانے میں ہاتھ ڈالتے، تو انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتیں۔“ (مقربان حق، ص ۱۸۲)

اب دیکھتے رسول اکرم ﷺ نے بیویہ عورت کی (زہرا کو) بکری کا گوشت کھایا اور آپ کے صحابہ

بھی۔ پھر آپ کو زہرا کا احساس بھی اس وقت ہوا جب لقمہ منہ میں ڈال لیا۔ آپ ﷺ کی مرض الموت میں

زہرا کو بھی دخل تھا۔ لیکن محاسبی کی مشتبہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے سے انگلیاں ہی ٹیڑھی ہو جاتی

۔ (۱۲) اس مشتبہ کھانے کا حضرت جنید جیسے بلند پایہ ولی اللہ کو تو علم تک ہو سکا لیکن صحارت محاسبی کے گلے سے اترتا ہی نہیں فی اللہ

”نقل ہے کہ ایک بار آپ کی والدہ شریفہ نے ایک مرغ ذبح کیا اور

کہا: ”یہ مرغ میرے گھر کا پالا ہوا ہے۔ اس میں کچھ شک و شبہ نہیں۔

کھاؤ۔“ آپ نے کہا: ”یہ وہی مرغ تو ہے، جو ایک وزہما تے کے کوٹھے پر چلا گیا اور وہاں سے دانے

کھایا تھا۔ یہ میرے لئے حلال نہیں۔“ (ایضاً، ص ۱۲۱)

غور فرماتے! اگر حلال و حرام کا یہی معیار قائم کیا جائے، تو دنیا میں کوئی چیز حلال ثابت کی جا سکتی ہے؛

معیار کے مطابق تو آپ نے جو کچھ زندگی بھر کھایا تھا، اس میں بھی شبہ کے بیسیوں پہلو نکل آتے ہیں۔

”نقل ہے کہ آپ کا ایک بیٹا زہر شرب تھا۔ بزرگوں نے اس کی شکایت کی، فرمایا:

”اصل یہ ہے کہ ایک روز پڑوسی کے گھر سے کھانا آیا تھا، میں نے کھالیا۔ اسی رات

خلوت کا اتفاق ہوا جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ وہ کھانا پڑوسی کو بادشاہ کے گھر سے بلا تھا۔ یہ اسی کا اثر ہے۔

آپ دعا فرماتے۔ اللہ میری خطا معاف فرمائے۔“ (ایضاً، ص ۱۲۱)

امام ابن قیمؒ الیٰ ”مخاط“ صوفیاء پر تبصرہ کرتے

ہوتے دیکھتے ہیں:

امام ابن قیمؒ کا فتویٰ

”یا اتنا صوفی و پرہیزگار بنا پھرے کہ عام مسلمانوں کا کھانا طعام ہی ترک کر دے کہ مبادا اس کے اندر حرام و

مشتبہ مال چلا جائے اور بعض علم سے کوڑے اور جاہل صوفیاء و زہاد پر تو اس بیہودہ و رعب و پرہیزگاری کا جنون

اس قدر سوار ہوا کہ اسلامی شہروں کی ادنیٰ سے ادنیٰ چیز تک کو حرام و مشتبہ سمجھ کر مال دیتے اور نہ کھاتے مگر عیبانی

شہروں سے آئی ہوئی چیزوں کو حلال و طیب جان کر ڈکار جاتے۔ تو دیکھتے ان جاہل صوفیوں کو جہل اور غالبانہ زہد نے ہی اہل اسلام سے بدظن کر دیا اور عیسائیوں کے حق میں حسن ظنی اور خوش فہمی کا بیج (نعوذ باللہ) (ذکر الہی، ص ۳۷۔ ترجمہ، دہلی الصیّب، از ابن قیم)

۱۵۔ پہیلیوں کی زبان اور اسرار و رموز

قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے عوام الناس کی ہدایت کے لئے بھیجا تھا۔ لہذا یہ ٹھیک اور واضح عربی میں کیا گیا۔ یہ کوئی پہیلیوں، ہمتوں اور رموز و نکات کی کتاب نہیں اور تبلیغ کے لئے ہی سب سے بڑی خوبی کہ وہ آسان اور عام فہم زبان میں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مطالب کو مختلف انداز اور مثالوں سے تاکہ کوئی الجھن نہ رہے۔ رسول اکرم ﷺ کا بھی یہی طریق تبلیغ تھا، لیکن یہ صوفیاء عام فہم انداز سے رموز و نکات کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

۱۔ وقت

”نقل ہے کہ حضرت حسن بصری جب وعظ کے پرکھڑے ہوتے، تو دیکھتے آیا رابعہ (بصریہ) موجود

حسن بصری کا واعظ

نہیں؟ اگر موجود ہوتیں، تو واعظ کہتے ”ورنہ منبر سے اتر آتے۔ جب تک رابعہ مجلس میں نہ آئیں آپ نہ کہتے۔ ایک بار لوگوں نے کہا: ”کیا وجہ ہے کہ جب تک ایک ضعیفہ نہ آئے آپ وعظ نہیں کہتے لوگ بکثرت موجود ہوتے ہیں۔“ فرمایا: ”ہاتھیوں کی غذا چیونٹیوں کے آگے نہیں رکھی جاسکتی۔“ (مقربان حق، ص ۴۶)

اب سوال یہ ہے کہ آپ تبلیغ لا تعداد چیونٹیوں کے لئے فرماتے تھے یا صرف ایک ہاتھی کے لئے کے لئے آپ وعظ کی غذا مہیا کرتے تھے، تو چیونٹیوں کو تکلیف دینے کی بھی کیا ضرورت تھی۔ ہاتھی کو وہ ضرورت ہی دینا چاہئے جو چیونٹیوں کے کام کی نہیں۔ پھر یہ سوال چیونٹی اور ہاتھی کا نہیں بلکہ چیونٹے اور ہاتھی کا ہے۔

بصری، حسن بصری سے پردہ نہیں کرتی تھیں تو یہ ویسے خلاف شرع ہے اور اگر کرتی تھیں، تو پھر حسن بصری کیونکر معلوم ہوتا تھا کہ وہ اب تک تشریف لائی ہیں یا نہیں؟

اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ آیا حسن بصری اور رابعہ بصری کی ملاقات بھی ثابت ہے یا نہیں۔ رت حسن بصری کا سن وفات بالاتفاق '۱۱۰ھ' ہے اور رابعہ بصری کا سن پیدائش بقول بعضے '۹۹ھ' اور بعضے '۹۵ھ' ہے۔ رابعہ بصری کو بچپن ہی میں کسی نے پکڑ کر فروخت کر دیا تھا۔ ان کی پاک طینت نے ہمارے دل میں رحم ڈالا اور اس نے رابعہ بصریہ کو رہا کر دیا۔ (دائرة المعارف، ج ۱۰، ص ۹۲) ان حالات میں قیاس ہی سے تراشا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں رابعہ بصریہ کے بڑے بھائی نے کا ذکر ہے اور یہ سب تک مجال ہے۔

”نقل ہے کہ ایک بار آپ نے کسی کو چار سو درہم دئے تاکہ کبل لاوے۔ اس

بصریہ اور گوئے کالے کا فلسفہ

پوچھا: ”کالا کبل لاول یا سفید؟“ آپ نے سنا اور درہم واپس لے کر دجلہ میں ڈال دیئے، فرمایا ”اسباب سرفساد ہے، کبل ابھی خریدنا نہیں کہ کالے اور سفید کا تفرقہ شروع ہو گیا۔“ اللہ اللہ!“ (مقربان حق، ص ۱۳۸) دیکھا آپ نے، جو حضور اکرم ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ سفید کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ تو یہ مسئلہ کس خوبی سے حل کیا جا رہا ہے۔ آپ نے چار سو درہم تو دریا بڑ کر دیئے تاہم یہ مسئلہ ہمیشہ کے لئے حل فرما دیا۔

”نقل ہے کہ حضرت احمد خضریہ کے پاس ایک درویش بطور مہمان آئے۔ ان کے ساتھ ستر اور درویش

خضریہ کی مہمان نوازی

ہے۔ آپ نے ان کی خاطر ستر شمعیں روشن کیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا اسراف ہے، آپ نے فرمایا: ”میں نے آپ کی عزت رضائے الہی کے لئے کی۔ کیونکہ حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ مہمان فرستادہ خدا ہوتا ہے۔ اس کی عزت بڑھ کر کرنی چاہئے۔ آپ اٹھیے اور شمع کو میں نے خدا کے لئے روشن نہ کیا ہو اُسے بگھسا لیجئے۔ انہوں نے شمعوں کو بجھانا اور ان پر خاک ڈالنا شروع کیا مگر نہ بجھا سکے۔ صبح ہوئی تو بہت متعجب تھے۔ آپ نے ان سے کہا آئے! ہمیں ایک اور عجیب چیز دکھائیں۔ درویش یہ سن کر ساتھ ہو لیا۔ آپ اس کو لے کر باہر تشریف لائے۔ جب ایک کھینسا کے پاس پہنچے، تو دروازہ پر ایک اہب کو بیٹھے پایا۔ اُس نے آپ کو دیکھا اور کہا: ”اند تشریف لائے۔“ پھر دسترخوان بچھا کر عمدہ کھانے رکھے اور کہا ”تناول فرمائیے۔“

آپ نے فرمایا: "دوست، دشمن کے ساتھ نہیں کھایا کرتے۔" اس نے کہا، "تو مجھے بھی دوست بنا لیں میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔" یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور اس کے گھر کے ستر کے وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ نے اس درویش سے فرمایا: "میں نے خدا کے لئے ستر شمعیں روشن کی تھیں نے مجھے یہ شرف بخشا کہ اس نے میرے ہاتھ ستر گمراہوں کے دلوں کو نورِ ایمان سے روشن کر دیا۔" مقررہ اس واقعہ سے مندرجہ ذیل نکات حل ہوتے ہیں:

۱۔ حضور اکرم ﷺ کے ارشاد 'مہمان کی تکریم' سے مراد اس کے لئے اگ شمع جلانا ہے اور کی خوشنودی کا یہی طریقہ ہے۔

۲۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایسی شمع کسی کے بجھاتے بچھ نہیں سکتی، خواہ ان پر مٹی بھی ڈالی جائے۔
 ۳۔ ایسی شمعیں جلانے سے مزید اسرارِ غیبی کھلتے ہیں اور یہ شمعیں کسی کافر کے ظلمت کدہ کو جا کر منور نہیں کرتیں۔
 ۴۔ مہمانوں اور شمعوں کے ساتھ بڑے تکلف کھانوں کا تعلق بھی ہوتا تو ہے، لیکن وہ کسی اور جگہ ہوتا ہے۔
 ۵۔ راہب تو تارکِ دنیا ہوتے ہیں۔ پھر یہ راہب بیٹھا بھی کیسا کے دروازے پر تھا اس کے گھر آدمی کہاں سے آگئے؟ اگر اس کے گھر ستر آدمی واقعہ تھے اور وہ ان سے معاشرتی تعلقات بھی رکھتا وہ یقیناً راہب نہیں تھا۔

۶۔ امید ہے کہ اس راہب کے مسلمان ہونے کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی درویش نے کاپکا ہوا کھانا تو کھا ہی لیا ہوگا۔

اب دیکھتے بالکل ایسا ہی واقعہ شبلی اور ابو حفص کے درمیان بھی پیش آیا تھا۔ وہاں بھی چالیس شمعوں کے لئے چالیس شمعیں تو جلیں جو بچھ نہ سکیں اور پر تکلف کھانوں کا تعلق بھی تھا مگر ان شمعوں کے کسی ظلمت کدہ کو منور کرنے کا وہاں ذکر نہیں۔ (مقربان حق، ص ۱۵۲) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ احمد خضر وہ شبلی سے بلند درجہ کے ولی تھے۔

سری سقطی (م ۲۵۰) کا خواب اور حضرت یعقوب

خواب میں حضرت یعقوب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، کہا: "اے جدِ پیغمبر! دنیا میں گرفتارِ عشقِ یوسف ہو گیا شو و فغاں پیدا کر دیا۔ عشقِ یوسف کے ساتھ عشقِ حق کس طرح جمع ہو سکتا ہے؟" عیب سے نڈائی ہو گیا۔

۱۲۶

لوش رہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کو دیکھ۔ ”جو نہی جمال یوسف کو دیکھا، غش کھا کر
پڑے۔ تیسرے روز ہوش میں آئے۔ پھر ندائے غیبی آئی: ”سری! یہ اس شخص کی سزا ہے جو عاشقان
کو ظلمت کرتا ہے۔“ (غزنیۃ الاصفیاء، ص ۱۳۲)

اس روایت کو بار بار پڑھتے اور بتلاتے کہ:

حضرت یعقوب علیہ السلام عاشق یوسف تھے یا عاشق حق؛ دونوں باتیں تو بہر حال جمع نہیں ہو سکتیں جو
سقطی کا اصل اعتراض تھا۔

دوبار ندائے غیبی آئی۔ پہلی ندائے غیبی کے ساتھ سری سقطی کو حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال جہاں آرا
دیدار بھی کرا دیا گیا۔ پھر بھی سری سقطی کو تین دن بے ہوش کر کے اور زبردستی سزا دے کر چپ کرا دیا گیا
انکہ سری صاحب کا اعتراض پھر بھی جوں کا توں قائم رہا۔

”بشلی سے زہد کے متعلق سوال کیا گیا، تو فرمایا: ”در حقیقت زہد کہیں بھی نہیں

شبلی کا زہد

پایا جاتا۔ کیونکہ یا تو انسان اس چیز سے زہد اختیار کرے گا جو اس کی

ت ہی نہیں یا اس چیز سے زہد اختیار کرے گا، جو اس کے لئے ہے۔ لہذا انسان یہ کیسے کہہ سکتا ہے

اس نے زہد کیا۔ حالانکہ وہ خیر یعنی دنیا، اس کے ساتھ اور اس کے پاس ہر وقت موجود رہتی ہے۔ لہذا

میں انسانی کی ڈینگ، سخاوت اور غمخواری کے سوا کچھ نہیں ہے۔“ (تعارف، ص ۱۳۲)

فرماتے کچھ سمجھے آپ کہ زہد کیا ہے؟ اگر زہد نام کی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں، تو قرونِ اولیٰ کے صحابین

نہیں زہاد کہا جاتا تھا، وہ کیا تھے؟

غرض ان صوفیاء نے معاملات اور اخلاقیات میں کچھ اس طرح سے افراط و تفریط یا غلو سے کام لیا کہ

کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی

الی بات بن جاتی ہے

ب۔ اخلاقِ حسنہ کی تعریفیں

اب ہم صوفیاء کی مشہور اور مستند کتاب ”التعرف“ سے اخلاقیات سے متعلق کچھ اقوال پیش کریں گے۔

جن کی صورت بعینہ وہی ہے، جو ہم نے بیان کی ہے:

صبر: کسی ایک صوفی نے کہا ہے: ”اس نے صبر میں صبر کے ساتھ مقابلہ کیا یہاں تک کہ صبر بکا

اٹھا۔ فریاد اور صابر نے پکار کر کہا اے صبر! صبر کرو۔“ (تعرف، ص ۱۴۴)

شکر : ایک بڑے صوفی کا قول ہے : ”انعام کنندہ کو نگاہ میں رکھتے ہوئے شکر کو بھول جاتا ہے۔“ (تعرف، ص ۱۵۳)

تقویٰ : سہل تستری فرماتے ہیں : ”اللہ کی طرف مائل ہونے کی مقدار کے مطابق احوال کا مشاہدہ تقویٰ ہے۔“ (تعرف، ص ۱۵۱)

۲ : سہل تستری فرماتے ہیں : ”تقوے سے مراد اوروں سے بیزاری ہے اور یہی اخلاص (تعرف، ص ۱۵۱)

توکل : سری سقطی فرماتے ہیں : ”توکل یہ ہے کہ تو اپنی معصیت سے رکنے کی قدرت اور نیک کرنے کی طاقت سے علیحدگی اختیار کرے۔“ (تعرف، ص ۱۵۵)

۲ : بقول کسی بڑے صوفی کے اس کا مفہوم یہ ہے : ”توکل کی حقیقت ترکِ توکل ہے اور یہی طرح ہے کہ اللہ ان کے لئے ایسا ہو جیسا اس وقت تھا۔ جب وہ موجود نہ تھے۔“ (تعرف، ص ۱۵۶)

اخلاص : ابو یعقوب سوسی فرماتے ہیں : ”خالص عمل وہ ہے جس کا فرشتے تک کو پتہ نہ ہو کہ لکھ سکے نہ شیطان کو خبر ہو کہ اسے خراب کر سکے اور نہ نفس کو پتہ ہو کہ اس پر فخر کر سکے۔“ (تعرف، ص ۱۵۲)

رضا : سفیان ثوری نے رابعہ کی موجودگی میں کہا : ”خدایا! تو مجھ سے راضی ہو جا۔“ اس پر رابعہ اسے کہا : ”کیا تجھے اُس خدا سے رضامندی طلب کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، جس سے تو راضی نہیں ہو سکتا۔“ (تعرف، ص ۱۵۷)

یقین : نوری فرماتے ہیں : ”یقین مشاہدہ کا نام ہے۔“ اور سہل فرماتے ہیں : ”یقین پردے کے کھل جانے کا نام ہے۔“ (تعرف، ص ۱۵۹)

ذکر : جنید فرماتے ہیں : ”جس نے اللہ کے مشاہدہ کے بغیر اللہ کہا وہ مُفتری ہے۔ ایک اہل ذکر کہتا ہے : ”دل کا کام مشاہدہ کرنا ہے اور زبان کا کام اس مشاہدہ کو بیان کرنا ہے۔ لہذا جس نے مشاہدہ کے بغیر بیان کیا وہ جھوٹا ہے۔“ (تعرف، ص ۱۶۲)

قرب : کسی نے کہا ہے : ”قرب یہ ہے کہ تو اس کے ان افعال کا مشاہدہ کرتے ہو، جو تمہارے سامنے پیش آ رہے ہیں۔“ (تعرف، ص ۱۶۶)

صوف اور کسبِ حلال : ”میں نے ابوالکھین محمد بن احمد فارسی کو کہتے سنا ہے کہ ”تصوف کے دس ارکان ہیں۔ پہلا رکن تجریدِ توحید ہے۔ پھر سماع کا سمجھنا، حسن معاشرت، ایثار الایثار، ترک اختیار، سرعتِ وجد، لوں کی باتوں کا ظاہر کرنا، روزی نہ کمانا اور نہ ذخیرہ کرنا۔ (تعارف ۱۳۵)

ج۔ ایمان اور ارکانِ اسلام کے اسرار و رموز

اب اسرار و رموز کی تیسری قسم ملاحظہ فرماتے۔ مشہور متصوف عبدالکریم جلی صاحب ارکانِ اسلام کے رموز اور باطنی معنی سمجھاتے ہیں :

سزا رکھ شہادت : جاننا چاہتے کہ کلمہ شہادت بھی دو امور پر مبنی ہے۔ ایک سلب اور وہ ’لا‘ ہے۔ دوسرے ایجاب اور وہ ’الا‘ ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اور لفظ ’اللہ‘ سے مراد یہ بت ہے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ بہ سبب ان کے اس سر وجود کے جو ان کی ذات میں ہے۔ ان کی موافقت ہے۔ پس وہ بوجہ خود سچے معبود ہیں۔۔۔۔۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ عین اس کا ہے اور وہ اللہ جس طو بھی ظاہر ہوا، الوہیت کا مستحق ہے۔ پھر اس نے اپنے قول لا اللہ میں ان سب کو ایک بنا دیا ہے۔ یعنی یہ معبود سوائے ایک اللہ کے کچھ نہیں ہیں۔ یا یوں کہو کہ یہ معبود غیر اللہ نہیں ہیں۔ پس نہ عبادت کرو تم مگر بطور اطلاق ایک اللہ کی۔ نہ کسی جہت کی قید لگا کر اس لئے کہ ذاتِ حق ہی تمام جہتیں ہیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ ” (انسان کامل،

ص ۱۳۲۵)

اسرارِ طہارت اور نماز : نماز سے مراد حق تعالیٰ کی واحدیت ہے اور اس کی اقامت سے تمام اسماء و صفات سے متصف ہو کر ناموس و حدیث کی اقامت کی طرف اشارہ ہے اور طہارت سے مراد نقائص کو نسیہ سے پاک ہونا ہے اور اس میں پانی کی شرط، اس بات کی طرف اشارہ کہ نقائص کو نسیہ زائل نہیں ہوتے۔ مگر آثارِ صفاتِ الہیہ کے ظہور سے کہ وجود کی زندگی میں اور بانی میں بھی زندگی کا راز رکھا گیا ہے اور ضرورت پر تیمم کا طہارت کے قائم مقام ہونا مخالقات، مجاہدات، ریاضات کے ذریعہ نفس کو پاک کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ ” (ص ۱۳۲۶) پھر اسی طرح مصنف صاحب نے نماز کے تمام ارکان و افعال مثلاً تکبیر تحریمہ، سورۃ فاتحہ کی قرأت، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، التہیات وغیرہ سب کو اسرار و رموز کی زبان میں

بیان فرمایا ہے۔

اسرارِ زکوٰۃ : اور زکوٰۃ یہ ہے کہ بعد تزکیہ کے حق کو خلق پر ترجیح دے یعنی وجود میں شہودِ حق کو شہودِ باطل

پر ترجیح دے۔۔۔۔۔ باقی رہا نقدی کا اس میں چالیسواں حصہ ہونا۔ سو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ

کے چالیس مرتبہ ہیں اور مطلوب مرتبہ الہیہ ہے اور وہ مرتبہ علیا ہے اور چالیس میں سے ایک ہے۔ “ (انسانِ کامل، ص ۴۳۷)

کامل، ص ۴۳۷

اسرارِ صوم : روزہ بشری خواہشات (یعنی کھانا، پینا، سونا، جنسی اور معاشرتی تعلقات) کے روائے

سے نفس کو سوکنے کا نام ہے۔ تاکہ وہ صفاتِ حمدیہ الہیہ سے متصف ہو۔ علی قدر امتناعِ نفس، آثارِ حق

میں ظاہر ہوتے ہیں اور روزوں کا ایک ماہ کامل تک ہونا اس بات کی ضرورت کی طرف اشارہ ہے کہ

بھرتک نفس کو خواہشاتِ نفسانی سے روک رکھنا چاہئے۔ یہ خیال نہ کرے کہ میں اب اصلِ حق ہو گیا ہوں

مقتضیاتِ بشری کے چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ “ (انسانِ کامل، ص ۴۳۷)

رموزِ حج : حج سے اشارہ طلبِ الہی میں مدام کمر بستہ رہنے کی طرف ہے اور احرام سے اشارہ شہودِ

مخلوق کا ترک کر دینا ہے اور سیدے ہوئے کپڑے کے ترک کرنے سے اشارہ ریاستِ بشریہ کے ترک کرنے کی طرف

ہے اور ناخن کٹوانے کے ترک سے اشارہ ان فعلوں میں، جو اس سے صادر ہوں، خدا کے فعل کا مشاہدہ

ہے۔۔۔۔۔ پھر نماز کی طرح حج کے بھی تمام ارکان و افعال مثلاً خوشبو کا ترک کرنا، نکاح کا ترک کرنا،

کو ترک کرنا کے اشارے بتلاتے ہیں۔ بعد میں مرادیں بتلاتا شروع کر دیا ہے۔ مثلاً میقاتِ قلب سے مراد

مکہ مرتبہ الہیہ سے مراد ہے۔ پھر کعبہ، حجرِ اسود، طواف، طوافِ کعبہ بعد نوافل، سعی، سر منڈانا وغیرہ

کی یا مرادیں بتلا دی ہیں یا اشارے بیان فرماتے ہیں۔ “ (ص ۴۳۸، ۴۳۹)

رموزِ ایمانی : ایمان عالمِ غیب سے کشف کا پہلا مرتبہ ہے اور وہ سواری ہے، جو سوار کو مقاماتِ علیہ تک

پہنچاتی ہے اور مشاہدہ مندرہ کی سیر کراتی ہے اور وہ اس چیز کے ساتھ قلب کی موافقت سے مراد ہے جس کا

عقل سے بعید ہے جو چیز عقل سے معلوم کی جاتی ہے اس کے ساتھ دل کی موافقت کا نام ایمان نہیں ہے،

وہ علمِ نظری ہے جو مشہودِ دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے پس وہ ایمان میں داخل نہیں ہے۔ “ (انسانِ کامل، ص ۴۳۷)

وہ علمِ نظری ہے جو مشہودِ دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے پس وہ ایمان میں داخل نہیں ہے۔ “ (انسانِ کامل، ص ۴۳۷)

آستانے اور مزارات

وحی الہی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق صرف ایک اللہ ہے۔ وہی اکیلا اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اور اسے اس نظام کائنات کو لانے میں کسی دوسرے کی احتیاج نہیں اور نہ ہی یہ ممکن ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کے تابع فرمان ہے۔ بتہ انسان اور جن کو کسی حد تک اختیار دیا گیا ہے، کہ وہ چاہے تو خدا کی ہدایت کو تسلیم کر کے دنیوی اور اخروی میاں جمل کرے اور چاہے تو نافرمان رہے۔ اس آسمانی ہدایت کو بدل و جان تسلیم کر لینے کا نام ہی اسلام ہے اس کا آغاز ایک اقرار "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" سے ہوتا ہے۔ یعنی "تمام کائنات میں اللہ کے سوا کوئی عباد کے لائق نہیں۔"

عبادت، بندگی اور غلامی کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح ایک غلام ہر حالت میں اپنے آقا کے لطف و کرم کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو چاہئے کہ ہر حال میں اسی کے لطف و کرم کا محتاج رہے۔ اس کے احکام کی برضا و رغبت تعمیل کرے۔ تکلیف ہو تو صرف سے پکارے اور کوئی ضرورت ہو تو صرف اس کے سامنے پیش کرے، اسی سے دُعا کرے، اسی سے مدد طلب کرے، اسی سے فریاد کرے، اسی سے ڈرے اور اسی سے امید رکھے اور یہ بھروسہ بھی رکھے کہ وہ آقا و مالک ہر دُعا، التجا اور فریاد کو ہر وقت سنتا اور اس کی تکلیف کو دور کرنے یا ضرورت پوری کرنے پر قادر ہے۔ البتہ وہ اختیاری امور جن میں انسان سے اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہیں :

انابت (رجوع)، اطاعت، محبت، خضوع، توکل، دُعا، استعانت، خوف، امید، قربانی، نذر و باز اور اس کے گھر (کعبۃ اللہ) کا طواف شہداء اللہ کی تنظیم اور اس کے لطف و کرم پر مکمل اعتماد۔
اب اگر ان مندرجہ بالا امور میں سے کوئی کام یا ساری باتیں اللہ کے سوا کسی دوسرے شخص میں یا مقام معین میں تسلیم کرے یا اس کی طرف رجوع کرے گا تو اسی چیز کا نام شرک ہے۔ گویا اس نے خدا کی خدائی یا تصرف و

اختیار میں کسی دوسرے کو بھی شریک سمجھ لیا ہے۔ اور یہ گناہ ناقابل معافی ہے خواہ وہ کسی مسلمان سے سرزد ہو۔
اب دین طریقت کے نظریات پر غور فرمائیے:

دین طریقت کے اثرات

جس انسان کے بدن میں خدا حلول کر گیا، وہ تو خدا ہی بن گیا۔ اور

کومانتے ولے اس انسان کے پجاری یا عبادت گزار۔ اب جتنے انسانوں کے وجود میں خدا حلول کر گیا،
خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ سب خدا ہی ہیں۔

اسی طرح کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان خدا کی ذات میں غم یا فنا فی اللہ ہو جاتا ہے

ابھی ۵ مردانِ خدا، خدا نباشند لیکن ز خدا جدا نباشند

ترجمہ: خدا کے بندے خدا تو نہیں ہوتے، لیکن خدا سے الگ بھی نہیں ہوتے،

کے مصداق ان کے فنا فی اللہ ہونے کے باوجود ان کے مادی جسم خداؤں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں
ان کے معتقدین، ان کے پجاری اور عبادت گزار۔

اور وحدت الوجود کے نظریہ نے ہر چیز کو خدا کا حصہ قرار دے دیا۔ آپ بھی خدا ہیں اور میں بھی
اب عبادت تم میری کرو گے یا میں تمہاری کروں؛ لیکن انسان کے اندر ایک اعجب ہے، جو اسے مصیبت
وقت کسی نہ کسی کو پکارنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے جس سے کوئی بھلائی دیکھی۔ دوسری چیزوں
چھوڑ کر بس اسی کو پکارا اور اس کے آگے تسلیم خم کر دیا۔ گویا وہ انسان جس کو خدا نے اشرف المخلوقات بنا کر
تھا کہ صرف میرے سامنے جھکنا، باقی تمام کائنات کے تم سردار ہو۔ اس انسان نے خود کو اتنا ذلیل کر دیا
ہر چیز کو خدا سمجھ لیا اور ہر چیز کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ ہے ہمارے راہبوں اور پیروں کی تعلیم، جس
انسان کو قسم قسم کے شرک میں مبتلا کر کے اتنا ذلیل کر دیا۔

اسی وحدت الوجود کے نظریہ سے مظاہر پرستی کا آغاز ہوا۔ کسی قوم نے سورج کی پرستش کی، کسی نے آگ
کی، کسی نے فرشتوں کی، کسی نے درختوں، پتھروں اور حیوانوں کی اور کسی نے پیروں فقیروں کی یا ان کے آٹا
کی، کسی نے ان کے محبوں کی، تو کسی نے ان کی قبروں کی پرستش شروع کر دی۔ گویا جن باتوں سے اللہ تعالیٰ
نے انسان کو منع فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود سب شرکیہ افعال دوسری چیزوں کے حضور سجالات

بت پرستی اور قبر پرستی کی ابتداء

قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر پرستی
بت پرستی کا وجود حضرت نوح علیہ السلام سے بھی بہت

ہے اس دنیا میں پایا جاتا تھا۔ جب حضرت نوح نے اس قوم سے کہا کہ شرک اور بت پرستی سے باز تو کہنے لگے:

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ
وَدَّاءَ وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَفُوثًا وَيَعُوقًا وَنَسْرًا (۳۳)

اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود،
سواع، یفوث، یعوق اور نسر کو کبھی ترک نہ کرنا۔

اس کی تفسیر میں امام بخاری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کرتے ہیں (علاوہ ازیں یہ روایت مسلم، نسائی میں بھی مذکور ہے)

ان هؤلاء قومًا صالحين في قوم نوح
فلما ماتوا كفوا على قبورهم
صورا مما شابههم فجدوهم
صارت هذا الاوثان في قبائل
العرب (صحیح بخاری و کتب تفسیر)

یہ سب (ود، سواع، یفوث، یعوق، نسر)
قوم نوح کے اولیاء اللہ تھے۔ جب وہ مر گئے، تو لوگ
ان کی قبروں پر اعتکاف کرنے لگے۔ پھر ان کے مجسمے
بنائے اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ پھر یہی بت عرب کے
قبائل میں پھیل گئے۔

اس حدیث سے دو باتیں واضح ہوئیں۔

شرک کا تعلق "اولیاء اللہ" قسم کے لوگوں سے ہوتا ہے۔

بت پرستی کا پہلا زینہ قبروں پر اعتکاف بیٹھنا ہے۔ خواہ یہ وقتی طور پر ہو یا چلہ کشتی کی صورت میں۔

اور یہی دونوں چیزیں "یعنی پیر پرستی اور قبر پرستی" آج بھی مسلمانوں میں عموماً اور دین طریقت کے پیر کاروں
بودیوں میں بالخصوص رائج ہیں۔ لہذا ہم ان پر ذرا تفصیل سے بحث کریں گے۔

یہ آستانے اور درگاہیں

میر شرط اطاعت ہی خدائی کا دعویٰ ہے

پیر پرستی سے مراد اپنے
پیر کی بلا دلیل شرعی یعنی غیر

شرط اطاعت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ:

اتخذوا احبارهم ورهبانہم اولیاء

ان (اہل کتاب) نے اپنے غلوں اور پیروں کو اللہ

مِن دُونِ اللّٰهِ (۹۶۱) کے سوا بت بنایا۔

نوحی بن حاتم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، کہ یہ بت بنانا کیا ہے؟ ہم ان کی پرستش تو

نہیں کرتے تھے آپ نے فرمایا: "کیا تم لوگ ان کی باتیں بلا دلیل تسلیم نہیں کر لیتے تھے؟" عدی بن حاتم نے کہا: "ہاں یہ تو کرتے تھے۔" تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: "رب بنانے سے یہی مراد ہے۔"

ابواب التفسیر، سورۃ توبہ

ہم پچھے صفحات میں کئی اقتباسات سے یہ واضح کر آتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح اپنے نواردمریدوں کو صرف غیر مشروط اطاعت کی شرط پر بیعت کرتے ہیں۔ بلکہ ان سے اپنا کلمہ بھی پڑھواتے ہیں اور اس طرح انہیں "اپنی پرستش" کی تاکید کرتے ہیں۔ وہ مریدوں کو اس بات کی بھی تلقین کرتے ہیں کہ ہر مرید اپنے پیر کو سر و ذہن میں رکھے۔ حتیٰ کہ مرید اس ریاضت میں اتنا پختہ ہو جائے کہ جب کبھی اور جہاں کہیں سے بھی مرید کو یاد کرے یا پکارے تو اسے پیر کی شکل سامنے نظر آنے لگے اور صورت حال یہ ہو کہ وہ

دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکاتی دیکھ لی

اس کیفیت کو ان لوگوں کی اصطلاح میں تصویرِ شیخ اور اس کی پختہ حالت کو فنا فی شیخ کہا جاتا ہے مشہور اور صحیح حدیث جبریل کا آخری حصہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم ﷺ سے

پوچھا کہ "احسان کیا ہے؟" تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: "احسان یہ ہے کہ تو خدا کی ایسے عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم اتنا تو سمجھے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔"

اب دیکھ لیجئے یہ لوگ کس طرح خدا سے بھی زیادہ اپنی پرستش کی تاکید کرتے ہیں۔ اب درج ذیل

بھی ملاحظہ فرماتے، جو تصویرِ شیخ، نداء لغیر اللہ، توسل اور استمداد جیسے سب مسائل حل کر دیتا ہے۔ اس

راوی جناب اعلیٰ حضرت رضا خان بریلوی ہیں:

"غالباً حدیقہ ندیہ میں ہے کہ "ایک مرتبہ حضرت

حنید بغدادی دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے

نداء لغیر اللہ، توسل اور استمداد

اس پر زمین کی طرح چلنا شروع کر دیا۔ بعد میں ایک شخص آیا، اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی، کوئی کشتی

وقت موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا، عرض کیا میں کس طرح آؤں؟ فرمایا یا جنید!

کہتا چلا آ۔ اس نے یہی کہا اور دُزیا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا شیطان لیس

دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلاتے ہیں۔ میں بھی یا اللہ کیوں نہ

نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھنایا۔ پکارا حضرت! میں چلا۔ فرمایا "وہی کہہ یا جنید یا جنید!" جب

سے پار ہوا۔ عرض کی حضرت یہ کیا بات تھی۔ آپ اللہ بھیں، تو پار ہوں اور میں کہوں تو غوطہ کھاؤں۔ فرمایا
اے نادان! ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں، اللہ تک سائی کی ہو س ہے، اللہ اکبر۔ (مفوضات مجددانہ)

(اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں بریلوی ص ۱۱)

دیکھا آپ نے پیر کو وسیلہ بچانے کی کتنی زبردست دلیل ہے، جو امام اہل سنت، موجودہ صدی کے
بزرگ اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں "غالباً حدیقہ ندیہ" کے حوالہ سے پیش فرما رہے ہیں۔ اور واقعہ بھی ایسا
جواب گھڑا ہے کہ اس بیچارے کو تسلیم کرنا پڑا کہ میرا اللہ کو پکارنا واقعی شیطانی وسوسہ تھا۔ وہ بیچارہ تو یہ
جہاں کر بیٹھا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
فَإِنِّي قَرِيبٌ

اور جب آپ نے میرے بندے میرے

بارے میں دریافت کریں تو (کہیں) میں (تمہارے) پاس ہوں۔

س کی بس تلاوت ہی کافی ہے عیسیٰ دنیاس میں یہ باتیں کام نہیں آتیں۔

اب پیر صاحب کی خدائی میں بس ایک سجدہ کرنے کی کسر
رہ جاتی ہے، تو اس سے متعلق تصحیح ذیل اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔

تعمیر اور نظام الدین اولیاء

"حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پھر کچھ دیر اس بارے میں گفتگو رہی کہ مرید حضرت
خدمت کی خدمت میں آتے ہیں۔ آپ کے سامنے زمین پر سر رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ نے، اللہ کا آپ کا
ذکر بھلائی سے کرے۔ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس سے منع کروں۔ لیکن چونکہ میں نے اپنے شیخ
شیخ الاسلام فرید الدین، کے سامنے اسی طرح کیا ہے۔ اس لئے میں منع نہیں کرتا۔ اس پر بندے نے عرض
کیا کہ وہ لوگ جو حضرت مجدد کی ذات سے وابستہ ہیں۔ وہ آپ کے ارادتمند ہیں اور آپ کے انہوں نے بیعت
کی ہے، تو ان کی یہ ارادت و بیعت عبارت ہے پیر کے ساتھ عشق و محبت سے پس جہاں عشق و محبت
ہوگی زمین پر سر رکھنا ایک سہل سا کام ہے۔ حضرت خواجہ نے، اللہ آپ کا ذکر بھلائی سے کرے، میری اس
بات کی مدافعت میں فرمایا کہ ایک دفعہ ایک اتے میں شیخ ابوسعید البونجیر ایک گھوڑے پر سوار جا رہے تھے۔ سامنے
سے ایک مرید آیا گیا۔ وہ مرید پیدل تھا۔ اس نے شیخ ابوسعید البونجیر کے زانو کو بوسہ دیا۔ شیخ نے فرمایا کہ اس سے
پتھے بوسہ دو۔ اس نے شیخ کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ شیخ نے کہا، اور نیچے۔ مرید نے گھوڑے کے زانو کو بوسہ دیا۔
شیخ نے فرمایا، اور نیچے۔ مرید نے گھوڑے کے منہ کو بوسہ دیا۔ شیخ نے کہا، اور نیچے۔ مرید نے زمین کو بوسہ دیا۔

اس وقت شیخ نے کہا: ”کہ میں نے جو نہیں سنے اور سنے بوسہ دینے کو کہا، تو اس سے میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تم کو بوسہ دو۔ میرا اس سے یہ مقصد تھا کہ تم جتنا سچے جاؤ گے تمہارا درجہ بلند ہوگا۔“ (فوائد الفواد۔ ملفوظات خواجہ حسن

اولیاء، مرتبہ خواجہ حسن دہلوی، ترجمہ محمد رفیع صاحب، علی اکاڈمی اوقاف پنجاب لاہور مطبوعہ ۱۹۷۲ء، ص ۲۳۰)

اس اقباس سے مندرجہ ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں:

۱۔ نظام الدین اولیاء اچھے بھی اولیاء بہت سے ولی تھے۔

۲۔ خود کو سجدہ کرانے کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ ان کے پیر بھی سجدہ کرواتے تھے۔

۳۔ اس واضح شرک کی اصل وجہ عشق و محبت ہے، جو دین طریقت کی بنیاد ہے۔

۴۔ یہ سجدہ تو اپنی بزرگی اور خدائی کے لیے کرواتے ہیں لیکن تاثر یہ دیتے ہیں کہ تواضع سے درجے بلند ہوتے ہیں۔

خداوند اتیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری و سلطانی بھی عیاری

بھلا اگر تواضع کا سبق ہی دینا تھا، تو اس کا خود کو سجدہ کرانے کے بغیر کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ کیا رسول اللہ

نے اسی طرح تواضع کا سبق دیا تھا؟ پھر یہ بھی خیال رہے کہ کتاب فوائد الفواد کو روح تصوف کے

نور شید احمد گیلانی نے ان چودہ امہات کتب تصوف میں شمار کیا ہے، جو صحیح روح تصوف پیش کر

اور سنت کے مطابق ہیں۔

ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں ہوئے اور آپ کو سجدہ کرنا چاہا، تو آپ نے فرمایا:

سجدہ عظیمی کی حرمت

معاذ یہ کیا؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شام میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے پادریوں

کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”اے معاذ! سجدہ

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لئے درست نہیں۔ اگر میں کسی کو

حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے کیونکہ

خاوند کا عورت پر پڑا حق ہے۔“

مَا هَذَا يَا مَعَاذُ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

رَأَيْتُمْ عَرَفِي الشَّامِ يَسْجُدُونَ

لِاسَاقِفَتِهِمْ فَقَالَ يَا مَعَاذُ!

إِنَّهُ لَا يَصِلُحُ السُّجُودَ إِلَّا لِلَّهِ وَلَوْ كُنْتُ

أَمْرًا أَحَدًا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ

لِزَوْجِهَا مِنْ عَظِيمٍ حَقًّا عَلَيْهَا

کچھ لوگ سجدہ کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ سجدہ تحریمی اور سجدہ تقطیمی۔ اور سجدہ تقطیمی کو غیر اللہ کے

قرار دیتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں۔ اللہ نے خود فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا۔ اسی طرح

ف کون کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا تھا۔

مندرجہ بالا حدیث میں ان لوگوں کی دونوں باتوں کے جواب آگئے ہیں۔ حدیث کے خط کشیدہ الفاظ میں حقیقہ علیہا سجدہ تعظیمی پر ہی دلالت کرتے ہیں نہ کہ تحریمی پر۔ لہذا یہ تحریمی و تعظیمی کی تقسیم ہی غلط ہے۔ نیز امت معاذین جبل رضی اللہ عنہم نے بھی تعظیم کے طور پر آپ کو سجدہ کرنا چاہا تھا نہ کہ سجدہ تعبدی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پیشتر کی شریعتیں آپ کے بعد منسوخ ہو گئیں۔ اگر پہلے وہ جائز تھا بھی، تو آپ کے اس ارشاد کے مطابق قطعی طور پر حرام ہو چکا ہے۔

ولایت یا خدائی؟

اس بحث کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ "اولیاء اللہ" جو اپنے مریدوں سے عبدیت کے پورے حقوق وغیر مطاعت، استمداد و استغاثہ اور سجدہ وصول کرتے ہیں۔ تو کیا یہ خود معبود کے حقوق پورے بھی کرتے ہیں؟ ال کا جواب دینے کے لئے حقوق کی تعیین ضروری ہے اور وہ یہ ہیں:

اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ وہ غیب کی بھی سب باتیں جانتا ہے۔ لہذا وہ اپنے بندوں کا ہر حال جان ہے۔

جب اسے پکارا جائے، تو وہ پکارنے والوں کی دعا سنا، اسے قبول فرماتا، داد رسی کرتا، مشکل سے دیتا، بیماری سے شفا بخشتا اور بندوں کی تمام حاجات پوری کرتا ہے۔ اس نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر وہ اس کے احکام مانیں گے، تو انہیں دوزخ کے عذاب بچائے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ بشرطیکہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ اب ان حقوق کے ثبوت ملاحظہ فرمائیے:

۱. علم غیب خاصہ خدا ہے

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور اکرم کو مخاطب کر کے فرمایا:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا
وَأَمَّا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ
الْغَيْبَ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا
مَسْنِي السُّوءُ

مے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں تو اپنے ہی فائدے اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا اگرچہ اللہ چاہے اور اگر میں عیب کی خبریں جانتا ہوتا، تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ :

۱۔ علم غیب جانتے کے دو فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کسی آنے والی تکلیف سے بچ جائے اور یہ کہ آئندہ کے مفید پہلوؤں کو اپنا کر اپنے لئے بہت سی بھلائیاں اکٹھی کر لے، خواہ وہ کسی قسم کی ہون باتوں یعنی دفع ضرر اور جلب منفعت کا نام علم تصوف یا دین طریقت کی زبان میں "تصرف" ہے کہ اور اپنے اور دوسروں کے حالات سے باخبر بھی ہوتے ہیں۔ پھر ان کی مشکل کشائی بھی کر سکتے ہیں اور ان کو بھی پہنچا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے افضل الانبیاء کی زبان سے یہ الفاظ نکلا دیئے کہ میں تو اپنے نفع و نقصان اختیار نہیں رکھتا۔ دوسروں کی رفع حاجات اور مشکل کشائی کیونکر کر سکتا ہوں۔

۲۔ آیت میں اِنَّمَا شَاءَ اللّٰهُ کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حسبِ مشیت و ضرورت انبیا بہت علم غیب عطا بھی فرماتا ہے۔ چنانچہ درج ذیل آیت میں بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے۔

وہی غیب کا جانتے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے، تو اس کو غیب کی خبریں بتلا دیتا ہے اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ
اَحَدًا اِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِنْ رَّسُوْلٍ
فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ
خَلْفِهٖ رَصَدًا (۲۶، ۲۷)

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ :

۱۔ علم غیب جاننا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔
۲۔ وہ غیب کی خبریں صرف کسی رسول کو ہی دیتا ہے، جسے وہ پسند کرے کیونکہ یہ دنیا کی رہنمائی کے امر ہے۔

۳۔ پھر اس بات کا بھی اہتمام فرماتا ہے کہ ان خبروں میں ادھر ادھر سے کہیں باطل کی آمیزش نہ ہو۔
پھر کچھ آیات ایسی ہیں، جن سے اللہ کے علم غیب کی بیکسر نفی ثابت ہوتی ہے، مثلاً :

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
اِلَّا هُوَ (۶۵۹)

اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ جن کو اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔

اور ایسی اور بھی بہت سی آیات ہیں جنہیں ہم بخوف طوالت نظر انداز کرتے ہیں۔
اب احادیث کی طرف آتے۔ احادیث سے بھی رسول اکرم ﷺ کا کئی علم غیب جانا ثابت ہے۔

جیسا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کو علم غیب بتدین حاصل ہوتا رہا۔ تا آنکہ آپ کی رحلت وقت آپ کو مَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ (یعنی ازل سے لے کر ابد تک) تمام حالات کا علم تھا اور یہ کہ علم غیب سے کم نہ تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور رسول اکرم ﷺ کا علم عطائی، طرف سے عطا کیا ہوا تھا۔

بیشتر اس کے کہ ہم
اس دعوائے کا جائزہ لیں

رسول اکرم ﷺ کا علم غیب کلی ثابت کرنے کی ضرورت

ضروری خیال کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو رسول اکرم ﷺ کا علم غیب کلی ثابت کرنے کی ضرورت صرف اس پیش آتی ہے کہ اولیاء اللہ کے علم غیب کلی کے لئے راستہ صاف ہو جائے، چونکہ یہ حضرات خود کو قبیح رسول ﷺ کہتے ہیں اور زبانی یہی کچھ کہتے ہیں کہ ہماری بزرگی محض اللہ کے احسان اور رسول ﷺ کی محبت اور اہل بیت کے سبب ہے۔ تو جب ہم رسول اللہ ﷺ کا علم غیب کلی ثابت نہ کر لیا جائے یہ اپنے غیب کے لئے کیسے کہہ سکتے ہیں؟

اب دیکھتے امادیت صحیحہ کی رُف سے ہم چند واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن سے یہ بات بخوبی واضح آتی ہے کہ آپ کو آخری دور تک بھی علم غیب (کلی) نہ تھا، مثلاً:

واقعہ تحریم — آپ نے بعض امہات المؤمنین کے کہنے پر شہد کو اپنے آپ پر حرام کر لیا اور اللہ تعالیٰ طرف سے اس پر باز پرس بھی ہوئی۔ اگر آپ کو اس باز پرس کا علم ہوتا، تو آپ ایسا کیوں کرتے۔ (قرآن کریم، تحریم، بخاری، کتاب البیہل)

واقعہ انکب — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں آپ ایک ماہ تک بہت پریشان رہے آپ دوسرے دن سے حضرت عائشہ کے کردار سے متعلق استفسار کرتے رہے۔ (قرآن کریم، سورہ نور، بخاری و دیگر کتابیں)

۲۔ زہریلی بکری — جنگ خیبر کے بعد آپ کو یہودیوں نے زہریلا بکری کا گوشت بطور ہدیہ پیش کیا، جو پانے لگا لیا۔ لقمہ اندر چلا گیا، تب آپ کو محسوس ہوا۔ (بخاری و مسلم)

۳۔ مقدّمات کے فیصلے — حضور اکرم ﷺ کا فرمان: ”تم میرے پاس جھگڑتے ہوئے آتے ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی دلیل دوسرے فریق کی نسبت اچھی طرح بیان کرتا ہے اور میں جوستا ہوں اس پر فیصلہ کر دیتا ہوں۔

مگر میں کسی کو اس کے مسلمان بھائی کا حق غلطی سے، دلاؤں، تو وہ ہرگز نہ لے۔ میں اس کو دوزخ کا ایک ٹکڑا بنا رہا ہوں۔“ (بخاری، کتاب البیہل)

۵۔ حضور اکرم ﷺ کا قیامت کے روز اپنے امتیوں کو پانی پلانا اور فرشتوں کا کہہ امتیوں کو جو جن کو نزل

پہنانا، تو حضور اکرم ﷺ کے استفسار پر فرشتوں کا یہ جواب دینا کہ :

لَا تَدْرِي مَا أَحَدٌ ثَوَابَهُكَ آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا

(بخاری، ابو مسلم) جاری کیں۔

غرض ایسے واقعات بے شمار ہیں باب ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فیصلہ پر اس موضوع کے

۶۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”جو کوئی تجھ سے یہ کہے کہ رسول اللہ ﷺ نے معراج میں اپنے

کو دیکھا وہ جھوٹا ہے اور جو کوئی یہ کہے کہ آپ غیب جانتے تھے وہ بھی جھوٹا ہے۔“ (بخاری، کتاب التوکل)

باب فلا یظہر علی غیب احدہا

ما حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم غیب چاہا اتنا ہی رسول اللہ ﷺ کو عطا کیا، جو کہ خلقت کے

کے لئے ضروری تھا اور جو نہ چاہا نہ دیا۔ کلی علم غیب ایک ایسا دعویٰ ہے، جو نہ قرآن سے ثابت ہو سکتا۔

احادیث سے اور نہ ہی تاریخ سے۔

۲۔ اولیاء اللہ کے علم غیب کی وسعت اور دعویٰ تصرف

لیکن کتاب سنت کے ان واضح ارشادات کے علی الرغم عبد الوہاب شرانی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے

خواص کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ ”ہمارے نزدیک مرد کامل اس وقت تک نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ اپنے

کی حرکات کو روزِ ميثاق سے لے کر اس کے جنت یا دوزخ میں داخل ہونے تک نہ جان لے۔“ (کبریٰ

برعاشیہ، ابوابیت و ابجواہر، بحوالہ سیرت غوث، ص ۱۶۵)

۲۔ اور حضرت عزیزاں نے فرمایا کہ: ”اولیاء اللہ کی نظر میں تمام زمین دسترخوان کی مانند ہے اور ہم کہتے

کہ ناخن کی مثل ہے۔ ان اولیاء اللہ کی نظر سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔“ (فتاویٰ انیس فارسی لہجائی

سیرت غوث، ص ۱۶۶)

۳۔ اور عبد اکرم حبلی صاحب اس سے بھی چند قدم آگے ہیں۔ وہ انبیاء کے معجزات کو نہایت کثرت سے

یوں رقمطراز ہیں کہ:

”منطق الطیر میں ان دونوں پیغمبروں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت صرف

ہے کہ یہ باتیں معجزات ان سے ظہور میں آئیں اور اس کا انہوں نے ادعا فرمایا۔ ورنہ جمیع افراد و اقطاب

ت وجود میں تصرفِ حال ہے اور ہر ایک ان میں سے وہ باتیں جانتا ہے، جو رات اور دن میں کھٹکتی
 اُپھڑا کرتی ہیں۔ پرندوں کی بولیاں تو درکنار ہیں۔ چنانچہ شبلی فرماتے ہیں کہ اگر ایک سیاہ چوٹی اندھیری رات
 محنت پتھر پر چل رہی ہو اور میں اس کی آواز نہیں سنتا، تو میں خیال کرتا ہوں کہ میں قریب میں آگیا اور ایک
 بزرگ نے فرمایا ہے کہ نہ میں یہ بات کہتا ہوں، جو شبلی نے کہی اور نہ اس کو سمجھتا ہوں۔ اس لئے کہ وہ (چوٹی)
 ت کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے مگر میری قوت کے ساتھ۔ اور میں ہی اس کا محرک ہوں۔ پھر میں کس
 مع کہوں کہ اس کو نہیں جانتا۔“ (انسان کامل، ص ۲۴)

انفاس العارفين میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والدِ محترم
 شاہ عبد الرحیم صاحب کے متعلق فرماتے ہیں:

اہ عبد الرحیم کا علم غیب

”سننے میں آیا ہے کہ آپ کا ایک خادم کسی بری عادت میں مبتلا تھا۔ آپ نے اُسے کئی بار اشاروں، کنایوں سے
 فرمائی، مگر وہ پھر بھی نہ چونکا اور نہ ہی اپنی عادت بد سے باز آیا۔ بالآخر حضرت شیخ نے اسے تنہائی میں بلا
 کہا ”تھے کئی بار اشاروں کنایوں سے سمجھایا مگر تو نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ شاید تو سمجھتا ہے کہ ہم تیرے کرتوتوں
 سے بے خبر ہیں۔ قسم بخدا! اگر زمین کے نچلے طبق میں رہنے والی کسی چوٹی کے دل میں بھی سو خیالات آئیں تو
 میں تنانوے خیالات کو میں جانتا ہوں۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ اُس کے سو کے سو خیالات سے باخبر ہے۔“
 بن کر خادم نے اپنی برائی سے توبہ کر لی۔“ (انفاس العارفين (اردو)، ص ۲۵، مصنفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی،
 محمد سعید محمد فاروق قادری ایم اے، مطبوعہ العارف لاہور)

اگر شاہ ولی اللہ صاحب جیسے محدث اور فقیہ بھی اپنی روایت ”سننے میں آیا ہے“ سے شروع کریں، تو
 دوسروں کو ایسی روایات بیان کرنے کا اور بھی زیادہ حق پہنچتا ہے۔ پھر آپ نے عبد اور مجہود کے علم میں ننانوے
 دوسری نسبت بیان فرمائی ہے، معلوم ہوتا ہے کچھ آپ نے کس نفسی سے کام لیا ہے یا ذرا جھجک گئے ہیں۔
 اب وہ واقعہ سامنے لائیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملے
 تو ایک چڑیا آتی اور اس سمند سے چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے گئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ
علیہ السلام سے کہا: ”میرے اور تمہارے دونوں کے علم کی خدا تعالیٰ کے علم سے وہی نسبت ہے، جو اس پانی
 کے قطرہ کی جو چڑیا لے گئی، اس سمند سے ہے۔ حالانکہ ان دونوں بزرگوں کو اللہ کی طرف سے علم یقینی حاصل ہوتا
 تھا اور شاہ عبد الرحیم کا علم کشفی اور ظنی ہے۔“

میاں جی نور محمد ام ۱۲۵۹ھ کے شاگرد کا علم غیب

کچھ لوگ میاں جی کے پاس
توجہ کے طالب ہوتے آتے

کو پڑھا رہے تھے۔ آپ بچوں کو یہ کہہ کر کہ ”پڑھتے رہو“ انہیں حجرہ میں لے گئے اور توجہ ڈالنا شروع کی عمر میں بڑا تھا اس نے حجرہ کے دروازہ کی دراز سے یہ منظر دیکھا، تو واپس آکر لڑکوں میں اس کی نقالی شروع کی اور خود پیر بن بیٹھا اور پتے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ جب میاں جی کو معلوم ہوا، تو آپ نے اس بڑے لڑکے کو اسے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ وہ بہت جلد تاب نہ لاکر چلا گیا۔ جب جوان ہوا تو اس نے بتلایا کہ جب میرے منے کے سامنے بیٹھا، تو ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے دل پر چنگاری رکھ دی ہے۔ جو فوراً اٹھالی گئی، مگر اب تک یہ ہے کہ اندھیری رات میں، سردی کے موسم میں، مکان کے اندر، لحاف میں منہ رکھنے کے باوجود باہر سے دوزخ ہے اس کے پتوں کی حرکت تک معلوم ہوتی ہے۔“ (تاریخ مشائخ نچست، ص ۲۳۹)

علی ہجویری کا علم غیب اور اختیار و تصرف

درج ذیل واقعہ حضرت علی ہجویری سے تعلق ہے:

”ایک دفعہ میں نے دمشق کے درویشوں کے ساتھ ابن المعتاد کی زیارت کے لئے جانے کا قصد کیا۔ یہاں کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ راستہ میں ہم نے آپس میں باتیں کیں کہ کچھ سوچ لو تاکہ وہ حضرت ہمیں باطن سے مطلع کریں اور ہماری مشکل حل ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ مناجات ابن حسین کے اشعار ان سے سنا دوسرے نے سوچا مجھے طحال کا مرض ہے، یہ اچھا ہو جسے پیر نے کہا مجھے علوہ صابونی ان سے لینا۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے، تو انہوں نے ایک جزو کاغذ جس میں اشعار مناجات ابن حسین لکھے۔ میرے آگے رکھ دیئے اور دوسرے کے طحال پر ہاتھ پھیرا وہ جاتی رہی۔ تیسرے کو کہا علوہ صابونی سپاہ کی غذا ہے۔ اور تو اولیاء کا لباس رکھتا ہے اور اولیاء کے لباس والے کو سپاہیوں کی غذا کا مطالبہ نہیں، دونوں میں سے ایک بات اختیار کر۔“ (کلام المرغوب زجہ کشف المحجوب مصنفہ حضرت علی ہجویری، ص ۵۴۲)

اس روایت سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عوام کا مزاج ہی ایسا بن گیا ہے کہ ان کو صرف باطن کی اطلاع سے ہی بزرگی کی بزرگی کا یقین آتا ہے۔ دوسرے پیر صاحبان بھی اسی معیار کو پسندیدہ قرار دے کر ان حکموں کو پورا کرنے کے عادی بن گئے ہیں۔ بہر حال یہ بزرگ امتحان میں پوری طرح کامیاب ہیں اور ان کے علم غیب اور ساتھ ہی تصرف فی الامور میں داد دینے کے بغیر چارہ نہیں۔

بان ہارونی کا تصرف اور طی الارض

” اس پیر مرد نے اپنا احوال دخواجہ عثمان ہارونی

سے کہنا شروع کیا کہ آج تیس برس کا عرصہ ہوا کہ

میر کا مجھ سے جد ہے اور کہیں چلا گیا ہے۔ اس کے مرنے جینے کی کچھ خبر تک معلوم نہیں۔ اس کی درو جدائی

میر ابراہیم ہے۔ اور اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور اس کے آنے اور صحت و سلامتی کے

میر فائزہ و اخلاص کی درخواست کرتا ہوں۔ جب خواجہ عثمان ہارونی نے یہ بات سنی، تو مراقبے میں سر

میر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس پیر مرد کے گم شدہ لڑکے کے آنے

لئے فاتحہ و اخلاص پڑھو۔ جب آپ اور سب درویشوں نے فاتحہ و اخلاص ختم کی تو پیر مرد سے کہا: ”جاؤ!

ب لحظے کے بعد اپنے لڑکے کو ملاقات کے واسطے ہمارے پاس لے آؤ۔“

”جو نہی پیر مرد نے زبان مبارک سے یہ سنا فوراً زور و خواجہ کے سر جھکا کے واپس گیا۔ ابھی راستے ہی

تھا کہ کسی نے پیر مرد کا ہاتھ پکڑ کے کہا: ”مبارک ہو، تمہارا لڑکا آگیا۔ خوشی خوشی گھر میں آیا اور لڑکے سے

ت کی۔ اس پیر مرد کی آنکھیں ضعیف ہو گئی تھیں، لڑکے کو دیکھتے ہی روشن ہو گئیں، لٹے پاؤں لڑکے کو

خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور لڑکے کو پاؤں کر لیا۔“

”خواجہ علیہ الرحمۃ نے اس لڑکے کو آگے بلا کے پوچھا: ”میاں! تم کہاں تھے؟“ اس نے کہا: ”سمنڈ میں کشتی پر

صاحب کشتی نے پوچھ کر زنجیر سے بچھڑ رکھا تھا، آج میں اسی جگہ بیٹھا تھا کہ ایک درویش، آپ کی شبیہ، گویا آپ ہی

ہے، آتے اور میرے پاؤں کی زنجیر توڑ کر گردن زور سے پکڑی اور اپنے آگے مجھ کو کھڑا کیا۔ اور فرمایا: ”اپنا

میں، میرے پاؤں پر رکھ لے اور آنکھیں بند کر۔“ جیسا درویش نے حکم کیا، میں نے وہی کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد

کہ ”کہ آنکھیں کھول۔“ میں نے جو آنکھیں کھولیں، تو اپنے آپ کو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے پایا۔“ (دلیل

میں ملفوظات خواجہ معین الدین چشتی، مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ترجمہ، غلام احمد بریاں، ص ۸۲-۸۳)

دیکھتے ان خواجہ صاحب کے مقابلہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کیسے بے بس نظر آتے ہیں اور خواجہ صاحب

کہ بیٹھے بٹھاتے ایک لمحہ میں کیا کچھ کر دکھایا۔ اس واقعہ میں کئی پیغمبروں کے معجزات پنہاں ہیں اور یہ سب کچھ سورۃ

نجم و اخلاص کی برکت اور حضرت خواجہ کی بزرگی کے طفیل ہوا۔ جس پیغمبر پر سورۃ فاتحہ اور اخلاص اتری اور

ان بزرگوں کو اس پیغمبر نے ان سورتوں کی تعلیم دی وہ تو سب ان سورتوں کے اس قسم کے فوائد سے نا آشنا ہی رہے

ان اولیاء اللہ نے ڈھونڈ نکالے ہیں کہ ادھر مراقبہ میں پڑے اور ان کی ان میں لڑکے کو سمنڈ سے اور زنجیریں

پڑا کر گھر چھوڑ آئے ہیں۔

پیران پیری کی حاجت روائی اور مشکل کشائی

ابن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول
درج ذیل اقتباس ملاحظہ فرمائیے، جس کے

آپ کی دستگیری، حاجت روائی اور مشکل کشائی بھی ثابت ہوتی ہے اور توسل و استمداد کا سکہ بھی ہو جاتا ہے۔

حضرت شیخ نے فرمایا کہ منصوح خارج کے زمانہ میں کوئی ان کی دستگیری کرنے والا اور جس لغزش میں مبتلا ہوئے، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اگر میں ان کے زمانہ میں ہوتا تو ان کی دستگیری کرتا اور نوبت یہاں نہ پہنچتی۔ قیامت تک میں اپنے مریدوں کی دستگیری کرتا رہوں گا اگرچہ وہ سواری سے گرے اور فرمایا کہ طویہ میں ایک ناقابل مقابلہ سائڈ اور ایک ناقابل مسابقت گھوڑا رہتا ہے اور فرمایا کہ ہر ایک شکر پر میرا نام ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا اور ہر منصب میں ایسا خلیفہ ہے جسے ہٹایا نہیں جاسکتا۔

”فرمایا کہ جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگو، میرے وسیلہ سے مانگو۔ تاکہ مراد پوری ہو اور فرمایا کہ جو میرے وسیلہ سے امداد چاہے، تو اس کی مصیبت دور ہو اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے، کسادگی حاصل ہو، جو میرے وسیلہ سے اپنی مرادیں پیش کرے، تو پوری ہوں۔“

”آپ نے فرمایا کہ جو شخص دو رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد

صلوٰۃ غوثیہ کے فائدے

دو عالم رحمۃ اللہ علیہ پر درود بھیجے اور میرا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی حاجت براری۔ روایت میں ہے کہ گیارہ قدم عراق کی جانب چل کر میرا نام لے کر دعا مانگے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں۔ (اخبار الاخیار، مصنفہ عبدالحق محدث (دہلوی، مترجم اردو) مولانا سبحان محمود، ص ۱۲۹، ۱۵۰)

غور فرمائیے کہ اس پوسے بیان میں صرف آخری روایت ثابت نہیں، باقی سب کچھ بلا تحقیق شدہ ہے اور یہ بات ہے بھی قرین قیاس کہ جہاں ہزاروں میل کا فاصلہ ہو وہاں صرف اقدم جابح عراق (بنداد جو شیخ جیلانی کا مولد و مدفن ہے) چلنے یا نہ چلنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر عراق کی جانب تلاک کرنے کی تکلیف سے بھی اس روایت کی بے ثبوتی نے آزاد کر دیا۔

اب دیکھئے! اس نماز کو ضیاء اللہ قادری نے سیرت غوث الثقلین میں صفحہ ۲۲۲ پر ”صلوٰۃ غوثیہ“ کے تحت تحریر فرمایا ہے۔ پھر اس صلوٰۃ غوثیہ کے راوی یہ اچھے عبدالحق محدث مصاحب ہی نہیں۔

تذکرہ نگار بھی ہیں:

۱۔ بہجت الاسرار، ص ۱۰۲۔ ابوالحسن نورالدین شستونئی ۲۔ قلائد ابجاہر، ص ۳۶، علامہ محمد بن سبکی علی

۳۔ نزہتہ النخاطر الفاتر، ص ۹، علامہ طاہر علی قاری ۴۔ تفریح النخاطر، ص ۵۶، علامہ عبد القادر الازہری

۵۔ تحفہ قادریہ، ص ۴۴، ۴۸، ابوالعالی محمد علی قادری۔

اور امام اہل سنت احمد رضا خان نے تو اس نماز کے جواز میں ایک نہایت ہی مدلل رسالہ "انہار الانوار" میں "بیت یحییٰ صلوٰۃ الاسرار" بھی تحریر فرمایا۔ گویا آپ نے اسرار کے سمنہ میں سے نور کی نہریں جاری کر کے نماز کے جواز کے ثبوت دلائل مہیا فرمادئے ہیں۔

اور صاحب ریاض السالکین نے اس نماز کا دوسرا نام "صلوٰۃ الاسرار دوکانہ ضرب الاقدام" بتلایا ہے اور اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے۔

۱۔ شب یکشنبہ کو غسل کر کے خوشبو لگا کر صاف کپڑے پہن کر پاک جگہ پر بیٹھے اور نیت صلوٰۃ الاسرار ہدیہ دربار پران پیر کرے۔

۲۔ سلام کے بعد ابار اغثنی یا رسول اللہ پھر ابار الہی بخرمۃ غوث الثقلین اقض حاجتی

۳۔ نماز سے فراغت کے بعد اقدم جانب عراق چل کر کھڑا ہو جائے اور امرتہ غوث پاک کی رُوح پر سلام بھیج کر اپنا دلی مطلب عرض کرے۔ (ریاض السالکین، ص ۳۱۲)

اب سوچتے نہیں بکھرتے کہ جہاں شرک و بدعات کا یہ عالم ہو، وہاں ایتاک نعبد و ایتاک نستعین کی کچھ حیثیت رہ جاتی ہے اور اس سے عجیب تر یہ معاملہ کہ یہ سب کچھ پیران پیر کے نام منسوب کیا جاتا ہے۔

اب ایک علمی مجلہ ماہنامہ "دارالعلوم" دیوبند کے ایک مضمون سے اقتباس ملاحظہ فرمائیے:

عبد القدوس گنگوہی کی کرامات

(عنوان: ہندو جوگی سے مقابلہ)

جس وقت آپ (قطب عالم عبد القدوس گنگوہی) تکمیل علوم باطنی کے بعد گنگوہ نشریف لاتے ہیں اس وقت یہاں ایک باکمال جوگی رہتا تھا جس کی کئی نہایت وسیع اور پرفضا تھی۔ آپ کو یہ جگہ بہت پسند

آئی اور قیام کی خواہش پیدا ہوئی۔ اندر جا کر چیلوں سے پوچھا کہ بتلائیے آپ کے گرجا کہاں ہیں، بولنے وہ کٹی کے اندر گئے ہیں۔ ایک سال گزر چکا ہے۔ ہوا کے لئے صرف ایک روزن ہے، کیا مجال ہے، جو کہ اس کے قریب جاتے۔ آپ اس روزن کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ مراقبہ جو کیا تو معلوم ہوا کہ وہ جس دم کئے ہوئے بیٹھا ہے اور اپنے کام میں مصروف ہے۔ آخر اپنے اس کی روح کو حرکت دی۔ ساتھ ہی وہ ہوشیار ہو گیا پوچھا تو کون ہے؟ اور کس طرح اندر آ گیا۔ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی کی قدرت سے اس سوراخ کے ذریعہ اندر آ گیا ہوں، مگر تو یہ تو بتا کہ کس حد تک ترقی کر چکا ہے؟ بولا کافی ترقی کر لی ہے، جو صورت چاہوں اختیار کر سکتا ہوں، دیکھو! ابھی پانی بنا ہوں، چنانچہ وہ اسی وقت پانی ہو گیا۔ آپ نے فوراً ہی اس پانی میں دھجی ترچکے رکھ لی۔ اس کے ہوش میں آتے ہی فرمایا کہ اب میں پانی ہوتا ہوں، تو اس میں ایک کپڑا تر کر کے رکھ لینا۔ اس کے بعد یہ کپڑے سو نگھے گئے تو ایک میں بد بو تھی، تو دوسرے میں خوشبو۔ ایک کی وجہ سے دماغ پریشان ہو جاتا تھا اور دوسرے کی خوشبو سے معطر۔ جوگی بولا کہ "میں تو اپنے فن و ہنر میں کامل تھا ہی، آپ بھی کامل تھکے، صرف خوشبو اور بد بو کا فرق رہا۔" فرمایا: "یہ کفر و اسلام کا فرق ہے۔" چنانچہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور مرید ہو کر تکمیل کر لی۔ اس جوگی کو آپ نے صاحب ولایت مقرر کر کے کہیں اوز بھواد حضرت کار و خنہ اسی جگہ ہے۔ وصال کے بعد بھی قلب بدستور ذکر و حرکت میں مصروف تھا۔" داہنامہ دارالعلوم

دیوبند، جنوری ۱۹۶۰ء، ص ۴۰۔ نگران اعلیٰ: قاری محمد طیب صاحب، مدیر: ابن الا نور سید محمد ازہر شاہ قیصر

اقتباس بالا سے مندرجہ ذیل باتیں مستنبط ہوتی ہیں:

۱۔ بزرگان کرام کسی غائب کی روح کو جھنجوڑ سکتے ہیں، باریک سے سوراخ سے گزر سکتے ہیں اور اپنی اشکال بدل سکتے ہیں۔ یہ سب کام تو غالباً جنوں یا فرشتوں کے ہو سکتے ہیں کسی نبی سے کوئی معجزہ یا کسی صحابی سے ایسی کرامات ہمارے علم میں نہیں ہیں۔

۲۔ ایسی کرامات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہندوؤں کے بزرگ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ عبد القدر گنگوہی اور ہندو جوگی کا باطن یا فن ایک ہی تھا۔

۳۔ البتہ یہ فرق ضرور باقی رہتا ہے کہ مسلمان کے جسم سے (یا جو شکل بھی وہ بدلے) کلمہ طیبہ کی برکت سے خوشبو آتی ہے لیکن کافر کے بدن سے کلمہ کفر کی وجہ سے بدبو آتی ہے اور یہ فرق بزرگوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ! کلمہ پاک کی پاکیزگی کو کس مقام پر جا کر فٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ طیبہ

بزرگہ جنبشہ یا اسلام اور کفر کی تمثیل پیش کر کلمہ طیبہ کے جو فوائد بتلائے ہیں، کیا ان کی اس فائدہ سے کوئی نسبت ہے؟

۴۔ اور یہ فائدہ اتنا عظیم تھا کہ وہ کامل جوگی (بزرگ) فوراً مسلمان ہو گیا اور اس کے سب چیلے بھی پھیرنے والے اسی وقت اس کو صاحب ولایت بھی مقرر کر دیا اور علامہ اربلی کے بیان کردہ اس دستور کی خلاف ورزی بھی کی کہ قیامت تک کے لئے قائم ولایت پیران پیر ہیں۔

۵۔ گنگوہی صاحب کا مقرر کردہ یہ ثابت تو اسلامی تعلیمات خود بھی نہ جانتا تھا، دوسروں کو کیا سکھاتا تھا؟ معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ علم و فن یہ حضرات رکھتے ہیں اسے ہی انہوں نے اسلامی تعلیمات کا نام دے رکھا ہے۔ اور یہی پھر ان اولیاء اللہ حضرات نے ہند میں اسلام پھیلا یا تھا۔

۶۔ حرکت قلب کے بند ہو جانے کا نام ہی موت یا وصال (شریف) ہے، مگر آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کا دل حرکت بھی کرتا رہا اور ذکر بھی کرتا رہا۔ پھر یہ وصال کی بات کیسی؟ صاف کہنا چاہئے کہ مرنے کے بعد ہی بدستور زندہ رہے یا فوت ہی نہیں ہوئے۔

پھر آپ کی یہ خوشبو اس قدر پختہ ہو گئی کہ آپ اپنے ایک مرید سے محض اس لئے بگڑ بیٹھے تھے کہ تمہیں ہماری خوشبو کیوں نہیں آتی۔ واقعہ یوں ہوا کہ آپ کے کسی مرید نے اپنے لڑکے کی دعوتِ ولیمہ میں امرار اور غر بار سب کو بلوایا۔ آپ بھیس بدل کر مجلسِ غر بار میں جا بیٹھے اور دیکھا کہ امرار اور غر بار سب کی ایک جیسی تواضع ہو رہی ہے آپ کا مرید وہاں موجود تھا، لیکن اپنے شیخ کو پہچان نہ سکا۔ پھر جب مجلس میں آیا، تو آپ کو ناراض دیکھ کر وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا: ”ہم تمہاری دعوت میں گئے اور تم نے ہمیں پہچانا نہیں۔“ اس نے کہا: ”میں بھلا اس حالت میں آپ کو کیسے پہچان سکتا تھا؟“ فرمایا: ”اگرچہ ہم نے لباس تبدیل کیا ہوا تھا، مگر تمہیں ہمارے اندسے خوشبو کیوں نہیں آتی؟ اور جب خوشبو نہیں آتی تو معلوم ہوا تم کو ہم سے محبت نہیں۔“ (تاریخ مشائخِ چشت، مولانا زکریا، ص ۱۱۱)

بلا تبصرہ:

پیران پیر اور جنس میں تبدیلی

”شاہ ابوالمعالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہِ غوثیہ میں آکر لڑکے کے لیے التجا کی۔ آپ نے اس کے سخی میں دُعا فرمائی اور وہ روزانہ آپ کی مجلس میں آنے لگا۔ اتفاق سے اس کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی، تو اس نے عرض کیا کہ ”ہم نے تو لڑکے کے لئے کہا تھا اور یہ تو لڑکی ہے۔“ آپ نے فرمایا: ”اسے پیٹ کر گھر لے جاؤ اور پردہِ عینب سے قدرت کا کرمہ دیکھو۔“ چنانچہ جب اس نے گھر لاکر کپڑا مٹھایا

توڑنے کی بجائے لڑکا پایا۔ " (تفہیم الخاطر، ص ۱۸۔ سفینۃ الاولیاء، ص ۱۰۱۔ تحفہ قادریہ، ص ۲۵۔ بحوالہ سیرت نبوت)

اولیاء اللہ کا موت و حیات پر تصرف

تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت و حیات محض اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور

نصوص قرآنیہ سے ثابت ہے۔ کسی انسان کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کب اور کہاں مرے گا، لیکن حضرات "اس پابندی سے بھی آزاد ہیں۔ وہ جب چاہیں مر سکتے ہیں۔ اب مندرجہ ذیل واقعات ملاحظہ

۱۔ عنوان ہے حضرت عید اللہ منازل :

"نقل ہے کہ ایک شخص نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا کہ (یہاں سے کچھ عبارت رہ گئی۔ کرے۔ کیونکہ اب اس کی عمر صرف ایک سال باقی ہے۔" اس نے آکر آپ سے کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا: "تو بہت لمبی ہے۔ سال کا انتظار کون کرنا چھوڑے۔ نہ معلوم سال کب ختم ہو۔ یہ کہہ کر ہاتھ بجائے تیکھ سر ہاتھ رکھا اور کہا: "لو میں چلا" پھر رجعت کی۔" (مقربان حق، ص ۲۱۰)

۲۔ حضرت علی سہیل اصفہانی کی بات ہو رہی ہے :

"نقل ہے کہ ایک بار آپ نے اپنے دوستوں سے فرمایا: "تم خیال کرتے ہو کہ میری موت تمہاری موت ہوگی، یعنی بیمار پڑوں گا اور لوگ بیمار پرسی کو آئیں گے، نہیں! میری موت اس طرح ہوگی کہ وہ پکاریں گے اور میں حاضر ہو جاؤں گا۔" چنانچہ ایک دن آپ دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک ایک صاف صاف لہٹ گئے اور کہا: "لبیک، لبیک!" پاس ہی حضرت ابوالحسن تھے۔ انہوں نے یہ حالت دیکھی، تو کلمہ شریف کی تلقین کی۔ آپ مسکرائے اور کہا: "مجھ کو تلقین کرتا ہے۔ اس کی عزت کی قسم! میرے اور اس کے درمیان صرف عزت کے پردہ کے سوا کوئی چیز حامل نہیں۔" (مقربان حق، ص ۲۱۶)

اب وہ منظر سامنے لایئے جن حالات میں حضور اکرم ﷺ کی وفات ہوئی تھی۔ آپ نے مسلمانوں کو کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین بھی کی ہے اور اس وقت مسلمان کلمہ شریف اور قرآن پڑھ بھی رہے تھے۔ لیکن آپ کو ایسا "جلال" نہیں آیا۔

۳۔ شیخ فرید الدین عطار کا ذکر ہو رہا ہے :

"آپ ایک کارخانہ اور یہ کے مالک تھے۔ ایک دن کارخانہ میں مصروف تھے کہ کسی فقیر نے صدالگائی کہ خدا کے نام پر کچھ دو۔ یہ مخاطب نہ ہوتے اس نے کئی بار صدالگائی۔ یہ اس قدر ہلکا تھا کہ

اب دینے کی فرصت نہ پائی۔ اس نے کہا کہ مشغولیت کا یہ جام ہے، جان کیسے دوگے؟ انہوں نے عجبلا کر کہا جسے تم دوگے۔ اس نے کہا: "عجلا میری طرح کیا دوگے؟" یہ کہہ کر کاسہ گدائی سر کے پیچھے رکھا۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔" (خلاصہ تصوف اسلام، از آقا بیدار بخت، ص ۴۷)

تکے وقت میں تبدیلی
قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے، تو کوئی ایسے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، لیکن یہ حضرات اس وقت کو آگے کر سکتے ہیں اور کسی ایک کی جگہ دوسرے پر بھی موت وارد کر سکتے ہیں۔ مثلاً:

حضرت ابو الحسن خیر القساج کا ذکر چل رہا ہے:

"نقل ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو نماز کا وقت بھی ہو گیا۔ ملک الموت حاضر ہوئے اور آپ کو خوش آمدید کہا اور فرمایا: "اللہ آپ کو معاف کرے، ذرا ٹھہریے! میں اور آپ دونوں خدا فرما کر بندے ہیں۔ آپ کو جو حکم ملا ہے ٹل نہیں سکتا، لیکن جو مجھے حکم ہے اس کا وقت فوت ہوا جاتا ہے۔ ذرا توقف کیجئے تاکہ نماز پڑھ لوں۔ پہلے میری طرف سے تعمیل ہو جائے، پھر آپ کر لیں۔" چنانچہ آپ وضو کیا، نماز پڑھی اور جانِ جانِ آفرین کے سپرد کر دی۔" (مقربان حق، ص ۱۵۲)

سوال یہ ہے کہ:

آپ نے جس نماز کے لئے ملک الموت کو انتظار کرایا اس کے آپ مکلف کب تھے؟
آپ ملک الموت کو فرما رہے ہیں "اللہ آپ کو معاف کرے" حالانکہ نہ وہ مکلف ہے۔ نہ اس سے گناہ دہوتا ہے، تو پھر معافی کیسی؟

"نقل ہے کہ محی الدین ابن عربی کو بادشاہ وقت نے کہا: "میرا لڑکی بیمار ہے آپ آکر عیادت کریں اور آپ کی برکت سے شفا ہو۔" آپ نے جا کر کہا کہ: "عزرائیل تو روح قبض کرنے آگیا ہے، بادشاہ کے قدموں پر گر پڑا اور کہا: "اس کا علاج آپ کے ہاتھ میں ہے۔" ابن عربی نے عزرائیل سے کہا: "ٹھہراہم لڑکی تمہارے ساتھ روانہ کر دیتے ہیں۔ پھر گھر آتے اور دروازے کی طرف منہ کر کے فرمایا: "عزرائیل یہ لڑکی رہے۔ لڑکی اسی وقت زمین پر گر پڑی اور مر گئی اور بادشاہ کی لڑکی اچھی ہو گئی۔" (مرشد کامل، ترجمہ

الاحمد، صادق فرغانی، ص ۲۳)

دیکھ لیجئے! خدائی کس کی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یا ابن عربی کی؟ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ

بھی کیسی راز و نیاز اور سمجھوتے کی باتیں ہو رہی ہیں

کلی تصرف کا ثبوت پیران پیر کی زبان سے

شیخ عبد القادر جیلانی، فتوح الغیب

مقام ولایت میں تحریر فرماتے ہیں کہ "اللہ نے

اپنی بعض کتب انبیاء سابقین میں فرمایا: "انے اولادِ آدم! میں ہی وہ اللہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب میں کسی چیز کو کہہ دیتا ہوں "کن" ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ پس جب تم میری اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے، تو میں تمہیں اسی مقام پر فائز کروں گا کہ تو بھی جیسی چیز کو کہے گا "کن" ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ بلاشبہ

اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں سے بے شمار انبیاء کرام، اولیاء کرام اور خواص کو اس صفت اور مرتبہ سے نوازا

(فتوح الغیب، مقالہ نمبر ۱۶ بر حاشیہ ہیجۃ الاسرار، ص ۳۸ بحوالہ سیرت غوث، ص ۲۰۵)

اب دیکھتے اقتباس بالا میں پیران پیر نے "بعض کتب انبیاء سابقین" پر انحصار فرمایا۔ کتاب سنت کو

نہ سمجھا۔ شاید اس لئے کہ کتاب سنت سے تو ایسی بات کو ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ پھر آپ نے ان بعض کتب

انبیاء سابقین کا حوالہ دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ اسی سے آپ کے ارشاد کی ثقاہت کا پتہ چل جاتا ہے اور اس

آپ نے اپنے سمیت اللہ تعالیٰ کے کئی شریکوں کا جواز پیدا کر دیا۔ خط کشیدہ الفاظ ایک دفعہ پھر ملاحظہ فرمائیے

اور بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ بھی چند مخصوص باتوں میں، کسی نبی کو بھی

قدرت عطا فرمائی تھی؟ یہ بے شمار انبیاء، اولیاء اور خواص کہاں سے آگے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علی

یہ قدرت عطا فرمادی۔

پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی اسی فتوح الغیب کے اس کلام کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

"ان حضرات (انبیاء، اولیاء، خواص) میں سے ایک غوث پاک کی ذات بھی ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف

سے آپ کو کائنات میں تصرف اور اقتدار حاصل ہے۔ درحقیقت ہر حال و مقام میں جو ان مقالات میں

ہیں۔ وہ اپنے حال شریف کا کنا بیہ "اظہار ہے۔" (شرح فتوح الغیب، ص ۱۰۸، بحوالہ سیرت غوث، ص ۲۰۶)

اب دیکھتے محدث صاحب کا پہلا جملہ اپنے الفاظ و معانی میں بالکل صاف اور واضح ہے اور اس

اس کا مطلب سمجھ سکتا ہے۔ اگرچہ یہ بات کتاب و سنت کی رو سے صریح شرک ہے، لیکن محدث

کا دامن ادھر بھی اچھا ہوا ہے۔ لہذا آپ کو "اپنے حال شریف کے کنا بیہ اظہار" کہنے کی ضرورت پیش

اس طرح وہ شیخ جیلانی صاحب کی تزییہ بھی کر سکیں اور اپنے دل کو کسی حد تک مطمئن بھی۔

علامہ آؤسی اپنی کتاب "غایۃ الامانی فی الرد علی النہانی" میں تصرف فی الکائنات کے اس مشرکانه عقیدہ کی
مذکورہ گیری کے متعلق نہایت درد سے یہ واقعہ درج فرماتے ہیں :

اہل اسلام کے موحدین کی ایک جماعت ایک
مصری کے گھر جمع ہوئی۔ اس کے قریب ہی ایک

عقیدہ پر علامہ آؤسی کا اظہارِ افسوس

آؤسی تھا، جس کو علم کا دعویٰ تھا۔ اس کو اہل خانہ نے پیغام بھیجا اور اس سے حاضرین کی موجودگی میں سوال کیا کہ کتنے
کائنات ہیں تصرف کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا "جناب سات آؤسی!" پھر پوچھا گیا، "کون کون؟" اس
نے جواب دیا، "فلاں فلاں" اور مصر کے چار معبودوں (بدوی، رفاعی، دسوتی اور ابو العلاء) کے نام لئے۔ اہل خانہ
نے موجود موحدین سے کہا: "میں نے آپ کے سامنے اس سے اس لئے پوچھا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ شرک کہاں
اپنی جڑیں پھیلا چکا ہے؟"

۳۔ توجہ، بیعت اور شفاعت

حکیم الامت اشرف علی تھانویؒ، جنید بغدادی کی عظمت میں یوں رطب اللسان
ہیں۔

توجہ کے کرشمے

۲۲۸۔ فرمایا حضرت جنید بغدادی بیٹھے تھے۔ ایک کتا سامنے سے گزرا۔ آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی اس
صاحب کمال ہو گیا کہ شہر کے کتے اس کے پیچھے دوڑنے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ سب کتوں نے اس کے
گرد حلقہ باندھ کر مراقبہ کیا۔ (امداد المشتاق، مؤلفہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی، ص ۱۰۲)

یعنی اب کتے بھی صاحب کمال و صاحب حال ہونے لگے۔ یہ مخلوق تو غیر مکلف ہے۔ اس بیچارے
کو خواہ مخواہ ہی صاحب حال بنا دیا اور لطف یہ کہ یہ نگاہ اتفاقاً پڑ گئی۔ اگر باقاعدہ توجہ فرماتے، تو نہ معلوم وہ کتا
کتنے بلند مقام پر فائز ہوتا، اگر اتفاقاً نگاہ پڑ جانے کا اتنا ہی اثر ہے، تو پھر تو اس دور کے انسان، جن پر آپ کی

یہی اشرف علی صاحب تھانوی بزرگوں کی توجہ کے متعلق ایک دوسرے مقام پر یوں رقمطراز ہیں :

یہ نفس و خیال کی ایک قوت ہے۔ جو خیال و توجہ میں یکسوئی کی مشق سے مقبول کیا۔ مردود سے مردود شخص بھی حاصل کر سکتا ہے
لئے زمانے میں سحر یا جادوگری اور آج کل کے مسریم اور مل تنویم اپنا لزمہ کا بڑا مداریہ ہے۔ اسی نفس یا باطن کی قوت سے
کسی پر اثر ڈالنے کا نام صوفیوں کی اصطلاح میں توجہ، تصرف یا ہمت ہے۔ لیکن یہ قوت کوئی دینی کمال نہیں ہے نہ
مقبول و مردود ہونے کی علامت ہے۔ ہر فاسق و فاجر بھی اپنے اندر مشق سے یہ قوت پیدا کر سکتا ہے۔ (تجدید تصوف و سلوک ص ۹۲)

نظر پڑی سبکے سب اولیاء اللہ ہو گئے ہوں گے ؛

نظرِ کرم کی فیوض و برکات

پھر یہ توجہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو کسی کو فیض پہنچاتی

یا اُسے ولی یا صاحبِ کرامت بنا دیتی ہے اور اُسے نظرِ کرم کے

ہیں۔ جنید بغدادی کی کتب پر "نظرِ کرم" ہی پڑی تھی۔ اب اس نظرِ کرم کے مختلف برکات و فیوض ملاحظہ فرمائیے

۱۔ ایک بزرگ ابو ہبیرہ بصری (م ۱۶۸۷) ہیں۔ آپ کا جو شخص منظورِ نظر ہو جاتا۔ ایک توجہ سے فوراً اس پر علوم منکشف ہو جاتے تھے۔ (تاریخ مشائخ چشت، مولانا زکریا، ص ۱۳۷)

۲۔ پیران پیر (م ۱۵۶۱) نے جب شہاب الدین بہروردی پر ایک نگاہ ڈالی، تو علمِ کلام کی جملہ پڑھی ہوئی ان کو یکسر محو ہو گئیں تھیں۔

۳۔ اس طرح عبدالقدوس گنگوہی (م ۹۴۴ھ) نے مولانا جلال الدین (جو انہیں ناچا پیر کہا کرتے تھے) کے علوم کو ایک توجہ سے زائل کر دیا تھا۔ (سوالہ ایضاً، ص ۲۱۱)

۴۔ حضرت احمد جام نے ایک کند ذہن طالب علم پر نظر ڈالی، تو اتنے بلند پایہ مضامین منکشف ہوئے، جو انسانی سطح سے بہت بلند تھے۔ (مرشدِ کامل، ص ۱۲۴)

۵۔ میاں اسماعیل لاہوری المعروف میاں کلاں نے صبح کی نماز کے بعد سلام پھرتے وقت جب نگاہِ کرم ڈالی دایئیں طرف کے مقتدی سبکے سب حافظِ قرآن بن گئے تھے اور بائیں طرف کے ناظرہ پڑھنے والے۔ (مدیقتہ)

۶۔ ابوالاحمد ابدل چشتی (م ۱۳۵۵) جن شخص پر نظر ڈالتے تھے، صاحبِ کرامت ہو جاتا تھا۔ (تاریخ چشت مولانا زکریا، ص ۱۵۴)

۷۔ میاں جی نور محمد (۱۲۷۴) نے جب اپنے ایک شاگرد پر توجہ ڈالی، تو اس کے اثر سے وہ سردیوں موسم میں، کمرہ میں، لحاف کے اندر صحن میں نیم کے درخت کے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ تک سن لیتا تھا۔

(ایضاً، ص ۲۳۹)

نگاہِ جلالیت کی تباہ کاریاں

پھر یہی توجہ جب کسی کو نقصان پہنچانے یا جان سے ختم

کے لئے استعمال کی جاتی ہے، تو اسے نگاہِ جلالیت

کہتے ہیں۔ ان اولیاء اللہ کی دنیا میں اس قسم کی توجہ کی بھی بے شمار مثالیں ہیں۔ چند ایک درج ذیل ہیں

۱۔ ابویوسف ہمدانی (م ۱۵۳۵) نے دو فقہار کو یہ کہہ کر "تم خاموش رہو، زندہ نہ رہو" مار دیا تھا

کا قصور یہ تھا وہ فقہاء آپ کو بدعتی کہتے تھے۔ (صوفیائے نقشبند، ص ۱۲۹)

جنید بغدادی (م ۲۹۰ھ) نے اپنے ایک مرید کو ایک ہی نگاہ میں مار دیا تھا اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے آپ کی مرضی کے خلاف آپ کی تقریر میں معرہ لگایا تھا۔ (خزینۃ الاصفیاء، ص ۱۳۷)

علاء الدین صابر کلیری (خلیفہ فرید الدین گنج شکر) نے تو مسجد کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر سب نمازیوں کو بلا کر ڈالا۔ قصور اُن کا یہ تھا کہ انہوں نے آپ کو امام کے مصطلی سے اٹھا دیا تھا۔ (صدیقۃ الاولیاء، ص ۷۰)

پھر آپ کی یہ جلالت اتنی ہمہ گیر تھی اور جلال اتنا غالب تھا کہ وصال کے بعد بھی مزار پر ایک شعلہ چمکتا جس کی وجہ سے کسی شخص کی مجال مزار پر جانے کی نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ عبدالقدوس مزار پر حاضر تھے، تو حضرت کی درخواست پر وہ چمک موقوف ہوئی۔ (تاریخ مشائخ چشت، مولانا زکریا، ص ۱۸۲)

غرض اس طرح کے واقعات بھی لاتعداد ہیں جن میں سے چند ایک کی تفصیل ہم "اولیاء اللہ کی گستاخی نام" کے تحت پیش کر چکے ہیں اور پیران پیر تو جانور مل کو بھی اس نگاہِ جلالت سے معاف نہیں فرماتے تھے۔

دفعہ ایک چیل کو مار دیا۔ دوسری دفعہ ایک چوہے کو، تیسری دفعہ ایک چڑیا کو۔ واقعات کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے اب خدائی کا ایک کارنامہ باقی رہ جانا ہے، وہ ہے اخروی نجات۔ اس بارے میں اولیاء اللہ، خدا بہت زیادہ فیاض ثابت ہوئے ہیں۔

تہیٰ اخروی نجات کی ضمانت ہے

پھر شیخ الاسلام (خواجہ فرید الدین) نے فرمایا کہ دان کے دادا پیر شیخ معین الدین حسن سجری

اجمیری اقدس سرۃ العزیز کی یہ رسم تھی کہ جو کوئی ہمسایہ میں سے اس دنیا سے نقل (انتقال) کرتا اس کے لئے کے ساتھ جاتے اور خلق کے لوٹ جانے کے بعد اس کی قبر پر بیٹھتے اور جو درود کہ ایسے وقت میں آئے ہیں پڑھتے۔ پھر وہاں سے آتے۔ چنانچہ اجمیر میں آپ کے ہمسایوں میں سے ایک نے انتقال کیا۔ دستور مطابق آپ جنازہ کے ساتھ گئے، جب اسے دفن کر چکے، خلق لوٹ آئی اور خواجہ وہاں ٹھہر گئے اور تھوڑی کے بعد آپ اٹھے۔ شیخ الاسلام قطب الدین فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا رنگ متعیر ہوا، پھر اسی وقت برقرار ہو گیا۔ جب آپ وہاں سے کھڑے ہوئے، تو فرمایا الحمد للہ بڑی اچھی چیز ہے۔

شیخ الاسلام قطب الدین اوشی نے آپ سے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ "جب لوگ اس کو دفن کر لئے گئے، تو میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ عذاب کے فرشتے آئے اور چاہا کہ اس کو عذاب کریں۔ اسی

وقت شیخ عثمان ہارونی آپ کے پیر صاحب، م ۱۳۲۰ھ ۶۰۳۲ھ قدس سرہ العزیز حاضر ہوئے اور کہا کہ شیخ منیر
مریدوں میں سے ہے۔ جب خواجہ عثمان نے یہ کہا، تو فرشتوں کو فرمان ہوا کہ کہو "یہ تمہارے برخلاف تھا" اور
نے فرمایا "بیشک، اگرچہ برخلاف تھا مگر چونکہ اس نے اپنے آپ کو اس فقیر کے پتے باندھا تھا، تو میں نہیں
کہ اس پر عذاب کیا جائے۔" فرمان ہوا "اے فرشتو! شیخ کے مرید سے ہاتھ اٹھاؤ، میں نے اس کو بخش دیا"
شیخ الاسلام آنکھوں میں آنسو بھرا لائے اور فرمانے لگے کہ اپنے آپ کو کسی کے پتے باندھنا بہت ہی اچھی چیز ہے

دراختہ القلوب، محفوظات خواجہ فرید الدین گنج شکر، مرتبہ خواجہ نظام الدین اولیاء، دہلوی، مترجم غلام احمد بریلوی، مطبع مجتہبی دہلی
اقتباس سے مندرجہ ذیل باتیں مستفاد ہوتی ہیں
ان بزرگوں کے کمالات کے مظاہرہ کے

کسی فقیر کے پتے باندھنے کے فوائد

- ۱۔ ان بزرگوں کے کمالات کے مظاہرہ کے
- ۲۔ قبر ایک ضروری چیز ہے اور کشف قبور کے لئے درود بھی مخصوص قسم کے ہوتے ہیں۔
- ۳۔ ان کے تصرف کا دائرہ دنیا کے علاوہ برزخ اور قیامت تک وسیع ہوتا ہے۔
- ۴۔ ان کی غیبی انی خدا کی طرح ہے اور فوراً مرید کی مصیبت کے مقام پر پہنچ جانا فرشتوں کی مانند ہونا ہے۔
- ۵۔ خدا نے جزا و سزا کا جو اٹل قانون مقرر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ كُنْ لِنَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَرَهْمًا وہ ان بزرگوں کی خواہش پر ہی غیر مؤثر ہو کر رہ جاتا ہے اور خدا اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے۔
- ۶۔ ان بزرگوں میں اور خدا میں فرشتوں کی وساطت سے ہر وقت سوال جواب ہو سکتے ہیں۔ شریعت میں انبیاء ہی اس مرتبہ کے اہل ہوتے ہیں مگر صوفیوں کے دین میں پیر بھی کسی حیثیت سے کم نہیں ہوتے۔

- ۷۔ انبیاء تو قیامت کے دن شفاعت کریں گے، لیکن یہ حضرات دنیا میں ہی شفاعت کا کام شروع کر دیتے ہیں۔
- ۸۔ ملاحظہ فرمائیے کس خوب صورت انداز میں خدا کے بجائے اپنی خدائی تسلیم کرانی جا رہی ہے۔ جیسا
کی آڑ میں کیا کچھ ذہن نشین کر لیا جا رہا ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم ﷺ سے یوں فرما رہے ہیں

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ
فَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (۲/۱۲۸)

اے پیغمبر! اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ یا خدا ان
کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ

ہمارے یہ بزرگ شفاعت کے بھی بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں
قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ نے

شفاعت اولیاء اللہ

نے مخصوص رکھا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کسی کو بھی شفاعت کرنے کی مجال نہیں۔ احادیث سے البتہ یہ ثابت

یہ کہ روز محشر حضور اکرم ﷺ شفاعت فرمائیں گے۔ اُن کے بعد دوسرے نبی اور نیکو کار لوگ بھی شفاعت
 یں گے، بشرطیکہ وہ اپنے محاسن میں کامیاب ہو چکے ہوں اور سو اُن لوگوں کے جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل
 کسی کو معلوم نہیں کہ اس کا اپنا حشر کیا ہوگا۔ پھر دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر اٹھانا کہاں تک درست ہے؟
 مندرجہ ذیل واقعات ملاحظہ فرمائیے۔

فرمایا: ”جو یہاں آتا ہے اس کے لئے لازم
 ہے کہ وہ یہ جان لے کہ قیامت کے روز میں

اِحْسَانِ خِرْقَانِ قِيَامَتِ كَيْ دُن نَجَاتِ هِنْدَه

وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک کہ یہاں آنے والے کو نجات نہ دلا لوں گا۔ اگر کوئی ایسا یقین نہیں رکھتا،
 اے کہ وہ کہ یہاں مٹ آئے اور مجھے مت لے۔“ (مقربان حق، ص ۱۳۰)

اور صوفیائے نقشبند صفحہ ۱۱۶ پر یہ روایت درج کرنے کے بعد یہ الفاظ زیادہ بھی ہیں کہ ”ایسا شخص مجھے
 سلام بھی نہ کہے“

۱۔ سیرۃ غوث الثقلین کے صفحہ ۱۶۴ پر مذکور ہے
 کہ ”غوث پاک کا ارشاد ہے: ”جو مسلمان میرے مدرسے

بِرَانِ پیرے تو تسل کے فائدے

کے کسی دروازہ سے بھی گزے گا قیامت کے اس کو عذاب میں تخفیف ہوگی۔“ (طبقات اکبری، ص ۱۲۰ ج ۱۔
 حیدرآباد، ص ۱۰۱۔ قلائد الجواہر، ص ۱۵)

۲۔ ایک روز بغداد کا ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ”میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔
 میں نے اسے خواب میں دیکھا، وہ مجھے کہتا تھا کہ میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، تم شیخ عبدالقادر کو میرے لئے
 دعا کرنے کو کہو۔ آپ نے فرمایا: ”تمہارا والد میرے مدرسے کے دروازے سے کبھی گزرا تھا؟“ اس نے کہا: ”جی
 ہاں!“ آپ سُن کر خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن وہ آدمی پھر آیا اور کہنے لگا ”آج میں نے پھر والد کو خواب
 میں دیکھا وہ بہت خوش و خرم ہے اور سبز لباس زیب تن کئے ہے۔ عذاب اس سے دُور کر دیا گیا ہے
 اور مجھے کہا کہ تم ان کی خدمت میں حاضری دیتے رہا کرو۔ آپ نے یہ سُن کر ارشاد فرمایا کہ ”بیشک میرے رب نے
 مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان میرے مدرسے کے دروازہ سے گزے گا، میں اس کے عذاب میں تخفیف

کروں گا۔“ (حیدرآباد، ص ۱۰۱۔ قلائد الجواہر، ص ۱۵۔ سفینۃ الاولیاء، ص ۷۰۔ تحفۃ قادریہ، ص ۲۲۲)

اب دیکھئے! مسلمانوں کی اولین درس گاہ مسجد نبویؐ ہے جس کے معلم حضور اکرم ﷺ خود تھے لیکن اس

مسجد کی فضیلت کے متعلق ہمیں کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ اس کے دروازہ سے گزرنے پر عذاب میں تخفیف کا وعدہ کیا گیا ہو۔ لیکن پیران پیر سے اللہ نے بھی وعدہ فرمادیا ہے، پھر مسجد نبوی افضل ہوئی یا شیخ عبد القادر کا مدرسہ نظامیہ۔
 ۳۔ "غوث پاک کے زمانہ میں ایک شخص بہت ہی گنہگار تھا، لیکن اسے غوث پاک سے محبت ضرور تھی۔ اس نے مرنے کے بعد جب منکر نکیر نے اس سے سوالات کئے، تو اس نے ہر سوال کا جواب "عبد القادر" کہتے ہوئے منکر نکیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ "یہ بندہ اگرچہ فاسق ہے مگر عبد القادر سے اسے محبت ہے۔ میرے لئے بخش دیا اور عبد القادر سے محبت اور حسن اعتقاد کے عوض اس کی قبر کو وسیع کر دیا۔" (تفزیح الخاطر، ص ۲۴)

بحوالہ سیرت غوث، ص ۲۱۳

۴۔ بغداد شریف کے محلہ باب الازج کے قبرستان میں ایک قبر سے مُردہ کے چمکنے کی آواز سنائی دے گی۔ متعلق لوگوں نے غوث پاک کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا: "کیا اس قبر والے نے مجھے حق سے پہنا ہے؟" لوگوں نے کہا: "ہمیں علم نہیں۔" پھر آپ نے پوچھا: "کیا اس نے کبھی میری مجلس میں حاضری دی؟" لوگوں نے کہا: "ہمیں اس کا بھی علم نہیں۔" پھر آپ نے پوچھا: "کبھی اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی تھی؟" لوگوں نے کہا: "ہمیں اس کا بھی علم نہیں۔" پھر آپ نے فرمایا: "بھولا ہوا شخص خسارہ میں ہی رہتا ہے۔" پھر آپ نے مراقبہ کیا اور سر اٹھا کر فرمایا: "فرشتوں نے مجھے کہا ہے کہ اس شخص نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ حسن ظن اور محبت رکھتا تھا۔ لہذا اس سبب اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کر دیا ہے۔" اس کے بعد اس قبر سے آواز سنائی نہ دی۔" (فوائد الجواہر، ص ۲۵، بحوالہ سیرت غوث، ص ۲۱۳)

دیکھا آپ نے پیران پیر کی شفاعت کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ جب اہل دنیا سے کوئی گواہی دستیاب نہ ہو تو فرشتوں نے اگر گواہی بھی دے دی اور مغفرت کی بشارت بھی سنادی۔

۵۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ: "مشائخ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے غوث پاک سے پوچھا کہ: "ایک شخص نے آپ کی بیعت تو نہیں کی مگر آپ کا ارادہ مند ہے، تو کیا وہ شخص آپ کے مریدین شمار ہوگا اور ان کی فضیلتوں میں شریک ہوگا یا نہیں؟" آپ نے ارشاد فرمایا کہ: "جس نے اپنے آپ کو میرے طرف منسوب کیا۔ وہ میرے ارادت مندوں میں شامل ہو گیا۔ اگرچہ یہ طریقہ مکروہ ہے تاہم ایسا شخص میرے اصحاب اور مریدین میں سے ہے اور میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ "وہ میرے تمام اصحاب اہل بد مذہب، میرے طریقہ پر چلنے والوں اور میرے محبوبوں کو بہشت میں جگہ دے گا۔" (اخبار الاخبار فارسی، ص ۲۱۳)

قلائد الجواہر، ص ۱۵۔ ہیجر الاسرار، ص ۱۰۱۔ تحفہ قادریہ، ص ۳۸۔ بحوالہ سیرتِ غوث، ص ۱۳۲۔

غوثِ اعظم نے فرمایا: "جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے، میں اس کی مصیبت کو دور کر ڈالوں گا۔ اور جو کوئی میرے توسل سے حاجت مانگے گا اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا۔" (قلائد الجواہر، اخبار الاخیار، ذیہ بحوالہ سیرتِ غوث، ص ۱۶۰)

غوثِ الثقلین فرماتے ہیں کہ "قیامت تک میرے دوستوں، محبوبوں اور مریدوں میں سے جو کوئی ٹھوکر کھائے گا، میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا۔" (قلائد الجواہر، ص ۱۰۱، بحوالہ ایضاً)

فرمایا: حق تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں ایک کاغذ دیا۔ میں نے اپنی حدِ نظر تک دیکھا اس میں میرے صحاب اور مریدوں کے نام لکھے ہوئے تھے جو قیامت تک اپنی نسبتوں کو میری طرف منسوب کر کے اسلحہ میں گئے۔ حکم ہوا: "میں نے ان سب کو تیری وجہ سے بخش دیا۔" (خریۃ الاصفیاء، ص ۱۶۳)

دیکھا آپ نے، ادھر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں اتنا لمبا چوڑا کاغذ تھماتا ہے اور ابھی اسے ملاحظہ فرمایا ہے تے ہیں ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مغفرت کا اعلان مام ہو جاتا ہے۔ اسے ہی کہتے ہیں جھٹ منگنی پت پت۔ غوثِ اعظم نے فرمایا "مجھے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، کہ میرا ہاتھ اپنے مریدوں میں اس طرح ہے جس ج آسمان دکا سایہ ہے۔ اگر میرے مرید عالی مرتبہ نہ ہوں تو کچھ مضائقہ نہیں، میں تو اللہ کی بارگاہ میں عالی مرتبہ ہوں۔"

مُرِيدِي هِرْ وَطِبْ وَاشْطَحْ وَغِنِيْ وَافْعَلْ مَا تَشَاءُ فَالِاسْمُ عَالِيْ

اے میرے مرید خوش ہو اور بیباک ہاتھ سے جو چاہے کر گزر۔ میرا نام جو بڑا ہے تیرے پاس سے

مُرِيدِي لَا تَخَفْ اِنَّهُ رَبِّيْ عَطَانِيْ وَفِعَةً نِلْتُ السَّمَانِيْ

اے میرے مرید تو مت ڈر۔ اللہ کریم میرا رب ہے۔ اس نے مجھے رفعت و بلندی عنایت فرمائی ہے اور میں اپنی امید کو پھینچا ہوں

نَظَرْتُ اِلَى بِلَادِ اللّٰهِ جَمْعًا كَخَزَايَا عَلِيٍّ حُكْمِ التَّصَالِ

خدا کے تمام شہر اور ملک میری نگاہ میں رانی کے دانہ کی طرح ہیں اور میرے حکم اتصال میں ہیں۔

وَلَا نِيْ عَلَيَّ اِقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِيْ نَافِذٌ فِيْ كُلِّ حَالِ

اللہ تعالیٰ نے مجھے جملہ اقطاب کا مختار بنایا ہے۔ پس میرا حکم ہر حال میں نافذ ہے۔

وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ اَوْ دَهْوَرٌ تَرُوْا وَتَقْصِيْ اِلَّا اَتَانِيْ

اور کوئی مہینہ اور سال ایسا نہیں ہے جو اپنے ظہور سے پہلے میرے پاس نہ آئے۔ (سیرت
 ۱۰۔ نیز آپ نے فرمایا کہ ہم میں کا ایک انڈہ ہزار میں اور چوزہ کی قیمت تو لگائی نہیں جاسکتی۔ نیز فرما
 اللہ تعالیٰ نے ایک لکھا ہوا دفتر دیا۔ جس میں قیامت تک آنے والے میرے احباب اور مریدوں کے نام
 تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو تیری وجہ سے میں نے بخش دیا۔ (خزینۃ الامنیۃ ص ۱۶۴)

۱۱۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے داروغہ جہنم سے، جن کا نام مالک ہے، دریافت کیا کہ میرے مریدوں میں
 پاس کوئی ہے؟ جواب دیا "عزت پروردگار کی قسم! کوئی بھی نہیں"۔ دیکھو! میرا دستِ حمایت میرے
 پر ایسا ہے، جیسے آسمان زمین کے اوپر۔ اگر میرا مرید اچھا نہیں، تو کیا ہوا میں تو اچھا ہوں۔ جلال پروردگار
 جب تک میرے تمام مرید بہشت میں نہیں چلے جائیں گے، میں بارگاہِ خداوندی میں نہیں جاؤں گا
 میں میرے ایک مرید کا پردہ عفت گرا ہوا اور میں مغرب میں ہوں تو یقیناً میں اس کی پردہ پوشی کروں
 (اخبار الاخبار، مصنفہ عبدالحق محدث دہلوی، ترجمہ مولانا سبحان محمود صاحب، ص ۱۶۹)

ان اقتباسات سے مندرجہ ذیل باتیں سامنے آتی ہیں:

۱۔ حضور اکرم ﷺ نے تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمایا تھا کہ "آخرت میں تمہارے کام نہ آئے
 لیکن آپ کا سب مریدوں کی بخشش کے لئے اعلانِ عام ہے، تو اس روایت کے مطابق آپ عالی مرتبت
 یا حضور اکرم ﷺ؟

۲۔ آپ چونکہ اپنے بدکار مریدوں کی بخشش کا بھی ذمہ لے رہے ہیں، اس لئے کہ آپ خود تو اچھے
 اس طرح تو اللہ تعالیٰ کا قانون غیر مؤثر ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر خدائی آپ کی ہوئی یا اللہ کی، مالکِ یوم الدین
 ۳۔ خدا کے وعدہ مغفرت پر آپ کو اطمینان نہ ہوا، تو آپ نے باقاعدہ جہنم کے داروغہ مالک سے
 کے تصدیق و توثیق کر لی بعد ازاں مریدوں کو یہ مشورہ جانفزا سنایا۔

۴۔ آپ کا مریدوں پر تصرف اتنا ہمہ گیر اور محیط ہے جیسے آسمان زمین کو محیط ہے اور غیبِ مانی

لے ان واقعات کی صحت کی ذمہ داری نہ کرے نگاڑوں پر ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے تو اپنی پیاری بیٹی سیدۃ النساء

یا فاطمہ اتقدی نفسک من النار فاطمہ! اپنی جان کو آگ سے خود بچاؤ۔ (بخاری کتاب التہجد)

اور پھر ایک دفعہ یوں بھی فرمایا تھا کہ "اے فاطمہ! مجھ سے جو مانگتا ہے (اسی دنیا میں مانگ لے، قیامت کے دن

آجوں گا۔" (بخاری) اور ان حضرات کے یہ دعوے سنا، مایحکون

مشرق میں کسی مرید کو کچھ تکلیف پہنچ رہی ہو اور آپ مغرب میں ہوں تو بھی دستگیری کرنے کے لئے جائے
داروات پر فوراً پہنچ جاتے ہیں۔

اب بتلاتے کہ اگر مریدوں کو آپ کے سلسلہ میں محض منسک ہو جانے سے اتنے فوائد حاصل ہو جائیں
تو شرعی تکلیفات یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ادا کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ کیا یہ کافی نہیں کہ آپ کے نام
کی نذر گیارہویں دے دی جائے اور آپ کو بوقت ضرورت پکار لیا جائے تاکہ آپ کے معتقدین کے زمرہ
میں شامل ہو کر آخرت میں نجات حاصل کی جاسکے؟

یہ مزارات اور خانقاہیں

نبر پستی اور بت پستی میں قدر مشترک

ہم پہلے ذکر کرتے ہیں کہ قوم نوح میں بت پستی
سے پہلے قبروں پر اعتکاف اور مراقبہ کرنے کا

اج ہوا تھا۔ بعد میں انہی اولیاء اللہ کے مجسمے بنائے گئے اور ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ ان دونوں قسم کی پستوں
میں قدر مشترک یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح مرنے کے بعد قبر کے ساتھ صاحبِ قبر کی روح کا تعلق باقی رہتا
ہے اور وہ روح پکارنے والے کی پکار سنتی اور اس کی حاجت دوائی کرتی ہے۔ بعینہ اسی طرح اس "ولی" کا
مجسمہ بنا لیا جائے تو اس سے بھی وہی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کی قبروں پر جانے کے بجائے
ہوں نے شارٹ کٹ یہ سوچا کہ ان کے بت بنائے جائیں جنہیں وہ جہاں چاہتے رکھ سکتے اور ان کی پوجا
کے لئے اور ان سے اپنی مرادیں پوری کر سکتے تھے۔ اسی سہولت کی خاطر بت تراشی کا فن ایجاد ہوا، جو ایک پیشہ
لی حیثیت اختیار کر گیا۔ لوگ اپنے ان بت بنائے خداؤں کو خرید لیتے اور جہاں چاہتے لے جاتے چنانچہ عرب
میں پہلا شخص جو بت لایا وہ قصی بن کلاب تھا۔

قبروں سے متعلق بعینہ یہی تصور آج مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے اور یہی تصور درحقیقت ولایت یا اولیائی
کی روح رواں ہے۔ چونکہ اپنے بزرگوں سے عقیدت انسان کی فطرت میں رچی ہوئی ہے لہذا یہی شرک کا سب سے
اچھورا دروازہ ثابت ہوا ہے۔ یہاں چند ایک سوالات خود بخود ذہن میں ابھرتے ہیں۔ مثلاً:

۱۔ کیا واقعی قبر کے ساتھ صاحبِ قبر کی روح کا تعلق ہوتا ہے، جو اس کی پکار سن کر اس کی حاجت دوائی کرتی ہے؟
۲۔ اور اگر کرتی ہے تو کیسے؟

۳۔ کیا جو کچھ قبروں پر ہوتا ہے اس کے متعلق شریعت خاموش ہے یا کچھ واضح احکام موجود ہیں؟

ہم سدا کی اہمیت کے پیش نظر ان تینوں باتوں پر تفصیل سے بات کریں گے۔

کیا فوت شدہ لوگ سن سکتے ہیں؟

اس سوال کو شرعی اصطلاح میں "سماح موتی" کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم کے واضح ارشادات موجود ہیں۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

أَمْوَاتٌ غَيْرَ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ

أَيَّانَ يَبْعَثُونَ

(۲۰-۲۱/۱۶)

دوسرے مقام پر فرمایا:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ

اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ

مَن فِي الْقُبُورِ

(۲۱-۲۲/۲۵)

اور تیسرے مقام پر فرمایا:

وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ

مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا

حَضَرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا

بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

(۵-۶/۲۶)

یہ اور اسی طرح قرآن کریم میں اور بھی کئی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے سن نہیں سکتے۔

سماح موتی کے قائلین ہر آیت کی کوئی نہ کوئی ایسی تاویل و توجیہ پیش کر دیتے ہیں جن سے کم از کم فوت شدہ بزرگان کرام کے سننے کا استثناء ہو سکے۔ لہذا ان آیات کا ہم ذرا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔

یہ تو واضح ہے کہ عبادت یا توبتوں کی ہوتی رہی ہے یا سوچ چاند، ہوا پانی، درخت وغیرہ یا فوت شدہ بزرگوں کی یا جنوں اور فرشتوں کی۔ اب دیکھئے آیت نمبر ۱ میں جنوں اور فرشتوں پر "اموات غیر احیاء" کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دونوں غیر مرنی مخلوق ہیں اور ان کے مرنے جیسے کوئی معلوم نہیں کر سکتے اور

یادِ مگر مظاہر پر بعث بعد الموت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں وَمَا يَشْعُرُونَ اِيَّانَ يُبْعَثُونَ کے الفاظ بھی ان کو خارج از بحث قرار دے رہے ہیں۔ لہذا لامحالہ اس آیت سے صرف فوت شدہ بزرگ ہی مراد لئے جاسکتے ہیں۔ اس تو جہہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ تو بت پرست تھے وہ قبر پرست تو نہیں تھے۔ یہ اعتراض بھی غلط ہے کیونکہ یہود و نصاریٰ کی قبر پرستی تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ پھر احادیث آثار سے یہ بھی ثابت ہے کہ جن بتوں کی پرستش ہوتی تھی تو وہ اُنہی بزرگانِ کرام کے محبت تھے، جن کی پہلے قبریں پوجی جاتی تھیں۔ جیسے ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں۔

آیت نمبر ۲ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہاں اموات سے مراد، مردہ ضمیر کافر ہیں اور من فی القبور سے مراد مگر ابھی میں پڑے لوگ۔ گو یہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے، لیکن کوئی قرینہ ایسا نہیں کہ اس سے مراد فوت شدہ بزرگ نہ لئے جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اصل معانی وہی ہیں جو بظاہر الفاظ سے معلوم ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہاں موت سے مراد کفار بھی لئے جاسکتے ہیں۔ تاہم یہی وہ آیت ہے جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سماع موتی کے انکار پر استدلال فرمایا تھا۔

مزید غور فرمائیے آیت نمبر ۳ میں عَنْ دَعَائِمِ غُفْلُونَ کے الفاظ جنوں اور فرشتوں کو معبودانِ باطل کے زمرہ سے خارج کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی موت ذلیلت کا ہمیں علم نہیں اور بحالت ذلیت وہ دعائیں سکتے ہیں اور كَانُوا لَهُمْ اَعْدَاءُ کے الفاظ بتوں اور مظاہر کو اس زمرہ سے نکال دیتے ہیں۔ کیونکہ ان بے جان اشیاء کی نہ دنیا میں دوستی کا کچھ فائدہ نہ آخرت میں دشمنی کا کچھ نقصان بلکہ ان میں اکثر چیزوں کا تو اس وقت وجود تک بھی نہ ہوگا۔ باقی صرف فوت شدہ بزرگ رہ جاتے ہیں، جو اس آیت کا مصداق بن سکتے ہیں۔

اب احادیث کی طرف آئیے۔ سماع موتی کے حق میں سب سے بڑی دلیل بد کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے، جو بخاری میں بالتفصیل کتاب

احادیث اور سماع موتی

الغازی میں مذکور ہے۔ جو بیس کافروں کی لاشیں ایک کنوئیں میں پھینک دی گئی تھیں۔ ان سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے اور نام بمعہ والد (اے فلاں ابن فلاں) لے لے کر پکارا اور کہا کہ ”ہم سے تو اللہ نے وعدہ کیا تھا، وہ پورا کر دیا، کیا تم سے اللہ کا وعدہ پورا ہوا؟“ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”یا رسول اللہ! یہ تو مردے ہیں۔“ تو آپ نے فرمایا: ”کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔“

اب حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے ایک استثنائی صوت (یعنی اللہ کا اسماع ہے) قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ

خدا نے اس خاص وقت میں ان کو زندہ کر دیا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یوں فرماتی ہیں کہ وہ جن عمارتوں میں بھی تھے، خدا نے ان کو معلوم کر دیا تھا اور پھر یہ آیت پڑھی ان اللہ یسمع من یشاء و من انت بمسمع من ف القبور۔

تاہم بعض صحابہ مثلاً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور کچھ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف تھا مگر وہ مردوں کے سننے کی حد تک۔ سن کر جواب دینے یا جوابی کارروائی کرنے کا کوئی بھی قائل نہ تھا۔ ملاحظہ ہو تفسیر الباری، حاشیہ متعلقہ حدیث مندرجہ سماع سے متعلق اختلاف کی اصل وجہ دراصل چند دوسری احادیث تھیں، مثلاً:

۱۔ جب ہم قبرستان جاتے ہیں، تو ہمیں السلام علیکم یا اهل القبور... الخ پڑھنے کا حکم ہے پھر اگر مرنے سنتے ہی نہیں، تو اس طرزِ مخاطب کے کیا معنی؟

۲۔ احادیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ مرنے کو جب دفن کر کے واپس آتے ہیں تو وہ واپس لوٹنے والوں کی کی چاپ سنتا ہے۔

حدیث نمبر کی مندرجہ آیات سے تطبیق یوں ہوتی ہے کہ یہ سلام، سلام دعا ہے۔ سلام تجتہ نہیں سلام تجتہ وہ ہوتا ہے جن کا جواب دینا فرض ہوتا ہے۔
بموجب ارشاد باری تعالیٰ:

وَإِذَا جِئْتُمْ بِتَجْتَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مَا أَتَىٰ مِنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَرْضَوْنَ
مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا
(۲/۲۵۵) دعا دویا اپنی لفظوں سے دعا دو۔

اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے ملو تو ایک سلام علیکم کہے اور دوسرے اسے واپس سے جواب دے۔ اور یہ جواب دینا فرض ہے۔

دوسری قسم سلام دعا ہے۔ اس کا جواب دینا تو درکنار سنا بھی مخاطب کے لئے ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے کسی کو خط لکھتے ہیں تو ابتداء سے مخاطب کر کے السلام علیکم لکھتے ہیں۔ پھر کبھی اس کا جواب آجاتا ہے کبھی بھی آتا۔ اس کی دوسری مثال وہ سلام ہے جو ہم نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ پر اور تمام نیک بندوں پر پڑھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے نیک بندوں میں سے کوئی بھی نہ یہ سلام سنتا تھا۔ اس سلام کا جواب دینا تھا۔ کیونکہ سن لینے کے بعد اس کا جواب دینا فرض ہو جاتا ہے۔ گویا یہاں بھی یا ایہا البنتی

کا لفظ "ندا" کے طور پر نہیں۔ بلکہ نماز کے اذکار جو آنحضرت ﷺ سے ماثور ہیں۔ وہ اسی طرح اور اسی ترتیب سے بطور حکایت پڑھے جاتے ہیں۔ بالکل یہی صورت السلام علیکم یا اهل القبور... کی بھی ہے۔

حدیث نمبر ۲ میں جو مرنے کا جانے والوں کی جوتیوں کی چاپ سننے کا ذکر ہے۔ تو یہ محض اسے حسرت دلانے کے لئے اللہ تعالیٰ سنا دیتے ہیں۔ جس طرح قلیب بدر کے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے سنا دیا تھا۔ اس حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ وہ ان قبر پر آنے والوں کی بھی چاپ سننا ہے یا ان کی دوسری باتیں بھی سننا ہے۔ صرف رخصت کر کے جانے والوں کی جوتیوں کی چاپ کا ذکر ہے کہ لو جن عزیزوں کے لئے تم نے اپنی زندگی کا بیشتر اور عزیز ترین حصہ صرف کر دیا اور حلال و حرام تک بھی تمیز نہ رکھی وہ سب چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ منکر نکیر کا سوال جواب ایک استثنائی اور اضطراری امر ہے۔ لہذا اس اضطرار سے علی الاطلاق سماع موتی کا امکان درست نہیں کہ یہ بھی استثنائی صوت ہے۔

مندرجہ آیت نمبر ۳ کے ضمن میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے تفہیم القرآن میں سماع موتی سے متعلق جو حاشیہ لکھا ہے۔ وہ اس مسئلہ سے متعلق بیشتر اشکال کو دور کر دینا ہے۔ لہذا اس کو یہاں درج کرنا مناسب ہے گا۔ (سورہ احقاف ۴۶، آیت نمبر ۵، ۶ کا حاشیہ از تفہیم القرآن، جلد ۴)

"یعنی ان تک ان پکارنے والوں کی آواز سرے سے پہنچتی ہی نہیں۔ نہ وہ خود اپنے کانوں سے اس کو سنتے ہیں نہ کسی ذریعہ سے ان تک یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ دنیا میں انہیں کوئی پکار رہا ہے۔ اس ارشاد الہی کو تفصیلاً یوں سمجھئے کہ دنیا بھر کے مشرکین خدا کے سوا جن ہستیوں سے دعائیں مانگتے رہے ہیں وہ تین اقسام پر منقسم ہیں ایک بے روح اور بے عقل مخلوقات، دوسرے وہ بزرگ جو گزر چکے۔ تیسرے وہ گمراہ انسان جو خود بھی بگڑے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی بگاڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ پہلی قسم کے معبودوں کا تو اپنے عابدوں کی دعاؤں سے بے خبر رہنا ظاہر ہے ہی۔ رہے دوسری قسم کے معبود، جو اللہ کے مقرب انسان تھے، تو ان کے بے خبر رہنے کے دو وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کے ہاں اس عالم میں ہیں جہاں انسانی آوازیں براہ راست ان تک نہیں پہنچتی دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی ان تک یہ اطلاع نہیں پہنچاتے کہ جن لوگوں کو یہ بزرگ ساری عمر اللہ سے دعا مانگنا سکھاتے رہے تھے وہ اب الٹی آپ (اس بزرگ) سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس لئے کہ اس اطلاق سے بڑھ کر ان کو صدمہ پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور اللہ اپنے ان نیک بندوں کی ارواح کو اذیت دینا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد تیسری قسم کے معبودوں پر غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ ان کے بے خبر رہنے کی بھی دو

ہی وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ملزموں کی حیثیت سے اللہ کے ہاں حوالات میں بند ہیں۔ جہاں دنیا کی کوئی نہیں پہنچتی۔ دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی انہیں یہ اطلاع نہیں پہنچاتے کہ تمہارا مشن خوب کامیاب ہو رہا ہے اور لوگ تمہارے پیچھے تمہیں معبود بنائے بیٹھے ہیں۔ اس لئے کہ یہ خبریں ان کے مسترت کی موجب ہوں گی اور خدا ظالموں کو ہرگز خوش کرنا نہیں چاہتا۔

”اس سلسلے میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا والوں کے سلام اور کی دعائے رحمت جیسے قبر پر یا نماز میں پہنچا دیتا ہے۔ کیونکہ یہ چیزیں ان کے لئے فرحت کی موجب اور اسی طرح وہ مجرموں کو دنیا والوں کی لعنت اور پھٹکار اور زجر و توبیح سے مطلع فرما دیتا ہے۔ جیسے جنگ میں مائے جانے والے کفار کو ایک حدیث کے مطابق نبی کریم ﷺ کی توبیح سنا دی گئی۔ کیونکہ ان کے لئے یہ اذیت کی موجب ہے۔ لیکن کوئی ایسی بات جو صاحبین کے لئے رنج کی موجب یا مجرمین کے فرحت کی موجب ہو وہ ان تک نہیں پہنچائی جاتی۔ اس تشریح سے سماع موتی کے مسئلے کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔“

مردوں کی برزخی زندگی
 دراصل سماع موتی کی بحث سے پہلے ایک اور بحث بھی پیدا ہو چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ مرنے سے قبل توبیح ہی سکتے ہیں۔ جب وہ زندہ ہوں تو سوال یہ ہے کہ آیا مرنے سے زندہ بھی ہیں یا نہیں اور اگر زندہ ہیں تو کس طرح کی زندگی ہے؟ تو اس کے متعلق قرآن و حدیث میں واضح ارشادات موجود ہیں کہ روح کو چاروں مراحل موت و زینت میں فنا نہیں کیا جاتا۔ جب سے پیدا ہوتی ہے۔ زندہ رہنے کے لئے پیدا ہوتی ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہیں کہاں رہتی ہیں، تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ کافروں کی ”رحیں“ جہنم اور مومنوں کی ”علیین“ میں۔ یہ کہاں واقع ہیں؟ یہ جاننے کے لئے ہم مکلف ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ برزخی زندگی کا معاملہ ہے۔ البتہ اللہ کی رحمت سے ان کی روحوں کے بارے میں تخصیص ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَا تَقُولُوا الْمَيِّتُ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
 بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ
 اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ بلکہ
 وہ زندہ ہیں مگر تم سمجھ نہیں سکتے۔ (۱۶/۱۵۴)

اور دوسرے مقام پر فرمایا:

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
 اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت سمجھو۔

بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (۳۱/۱۹۱) زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پارہے ہیں۔

گو یا شہداء کی زندگی عام لوگوں سے مختلف اور بہتر تو ہے لیکن سمجھ ہم وہ بھی نہیں سکتے۔ اور حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص بہشت میں جاتا ہے وہ پھر دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا۔ گو اس کو ساری زمین کی دولت ملے۔ شہید دنیا میں آنے کی اور دس بار اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی آرزو کرتا ہے کیونکہ وہ شہادت کی عزت میں دیکھتا ہے۔“ (بخاری۔ کتاب الجہاد والیسر۔ باب تنہی المجاہد ان یرجع الی الدنیا)

ان ارشادات سے واضح ہو گیا کہ کوئی نیک آدمی جو بہشت میں جاتا ہے۔ اس کی رُوح دنیا میں واپس نہیں جاتی کیونکہ یہ اللہ کے دستور کے خلاف ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی سنت یا دستور کیا ہے؟ اور شہداء کی رُوح کی وجہ کیا ہے؟

انسان کی رُوح کا سفر کچھ اس طرح ہے کہ وہ بطنِ مادر میں داخل ہونے سے مدتوں پہلے پیدا ہو چکی تھی پھر وقتِ چہین میں داخل ہوتی ہے۔ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے۔ پھر بوڑھا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد رُوح عالمِ برزخ میں چلی جاتی ہے۔ قیامت تک وہاں رہے گی۔ پھر سفرِ آخرت ہے۔ نیک رُوح جنت میں چلی جائے گی اور بد رُوحیں جہنم میں۔ یا اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں میں سے بھی بعض کو بعد میں جنت میں لے کر دیں گے جس یہاں پہنچ کر یہ سفر ختم ہو جاتا ہے۔

اب اس سفر کی ترتیب بدل نہیں سکتی، لیکن اس میں شارٹ کٹ ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بچہ جوان رہا ہونے سے پیشتر ہی مر جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بوڑھا بچہ بن جائے۔ شہداء کی تکویم اور تحسین یہ ہے کہ انہیں مرنے کے بعد برزخ میں نہیں رکھا جاتا بلکہ براہِ راست انہیں جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ جیسا ایک دوسری حدیث میں ہے کہ شہیدوں کی رُوحیں سبز پندوں کی شکل میں جنت کے باغوں میں چھپاتی پھرتی

اب یہ تو ظاہر ہے کہ برزخ یا بہشت میں رہنے والی رُوحیں اس دنیا کے لوگوں کی پکار یا دُعا یا بات سن نہیں

بارُوح کا اس دنیا میں واپس آنا ممکن ہے؟

ن۔ اللہ تعالیٰ پہنچا دے تو الگ بات ہے۔ بدکار لوگوں کی رُوحیں ویسے ہی مقید ہیں۔ انہیں یہاں آنے کی اجازت یکسے ہو سکتی ہے اور نیک لوگوں کی رُوحیں کسی قیمت پر اس دنیا میں آنے کا نام نہ لیں گی۔ البتہ شہیدوں

کی رُو میں آنے کی آرزو کریں گی۔ وہ بھی اس لئے نہیں کہ اپنے اہل و عیال یا متعلقین کی صورت حال سے مطلع کریں اور ان کی حاجت روائی یا مشکل کشائی یا بشارات سنائیں بلکہ اس لئے کہ بار بار شہید ہو کر ان کا درد زیادہ بلند ہو جو ان کو پہلی مرتبہ شہید ہونے پر ملا۔

پھر یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ بدکاروں اور عام مسلمانوں کی رُو میں تو علم بزرخ رحمن اور علیین میں ہو اور شہیدوں، نبیوں اور صدیقیوں وغیرہ کی جنت میں جو دنیا سے بہت دور اور سفر کی آخری منزل ہے۔ پھر وہ رُو میں اس دنیا میں کیوں آئیں گی؟

ان تصریحات سے صاف واضح ہو گیا کہ قبر میں یا اُس کے آس پاس یا اس دنیا میں کسی فوت شدہ کی رُو نہیں ہوتی۔ لہذا سماعِ موتی کی بخت ہی سرے سے ختم ہو جاتی ہے۔ رہا درود و سلام کو اس کی وضاحت پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اور اسی تصریح کی تائید احادیث بھی کرتی ہیں۔

ہمارے صوفیاء بصد ہیں کہ ولی زندہ ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک حدیث یا مقولہ بھی بنایا ہوا ہے کہ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا يَمُوتُوْنَ

اولیاء اللہ مرتے نہیں

یعنی ولی مرتے نہیں۔ ان پر بس اک لمحہ کے لئے موت آتی ہے۔ پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے حضور اکرم ﷺ کا جدِ مبارک آپ کی وفات سے ۳۲ گھنٹے بعد دفن کیا گیا۔ تو کیا اس وقت تھے؟ اور اگر زندہ تھے تو وہ صحابہ کی باتیں سنتے تھے؟ اور اگر سن سکتے تھے، تو پھر بولتے کیوں نہ تھے؟ یہ کہ اگر زندہ تھے تو انہیں دفن کیوں کیا گیا؟ اگر ان صوفیاء کے عقیدہ کو صحیح سمجھ لیا جائے، تو ایسے لاتعداد سوالات کھڑے ہوتے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ پیری فقیری کے کاروبار کا سبب بڑا یہی سماعِ موتی کا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے مُردوں کے سننے کی پُر زور تردید کی اور اس امکانی شکوک کا دروازہ بند کر دیا۔ حدیث میں اگر مُردوں کے سننے کے متعلق کچھ اشارات ملتے ہیں، تو بولنے کے متعلق بھی ملتے ہیں۔ مثلاً حدیث میں ہے کہ کسی نیک آدمی کی میت یہ کہتی ہے کہ قدیم

لے حاجی انداد اللہ مہاجر مکی اپنے مُرشد میان جی نور محمد ام ۱۲۵۹ھ کی وفات کے وقت ان کے پاس موجود تھے۔ آپ فرماتے

مرض الموت میں جب اپنے پرکھات کہے کہ پیامِ سفر آخرت آگیا ہے، تو میں پاکی کی مٹی پھونک کر رونے لگا۔ حضرت

دی اور فرمایا کہ "فقیر تا نہیں بکو ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے۔ فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہو گا جو

میں ہوتا تھا۔" (تاریخ مشائخ چشت۔ مولانا زکریا، ص ۲۲۲)

زندہ موف۔ مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو یعنی جلدی جا کر قبر میں دفن کرو، اسی طرح بدکار آدمی کی میت کہتی ہے کہ ”ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟“ اب بتاتے کیا آپ نے کسی میت کی یہ آواز سنی ہے؟

بات یہ ہے کہ ہم مردوں کے بولنے یا سننے کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ وہ بزخی زندگی کا بولنا اور سننا ہے، تو جس طرح ہم بزخی زندگی میں مردہ کی پکار اس دنیا میں سن نہیں سکتے۔ اسی طرح مردہ روحیں جو بزخی زندگی میں ہیں، ہماری پکار سن نہیں سکتیں۔ اس کی تھوڑی بہت وضاحت خواب سے ہو سکتی ہے۔ سوتا آدمی جاگتے کی آواز میں سن سکتا۔ حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے اور خواب میں سونے والا آدمی جو کچھ باتیں دوسروں سے کرتا ہے۔ پاس بیٹھا جاگتا آدمی سن نہیں سکتا۔ بعینہی ہی مثال فوت شدہ آدمیوں کے بولنے اور سننے کی ہے۔

کہا جا سکتا ہے کہ بزرگ حضرات اپنے کشف کے ذریعہ ان رُوحوں سے ملاقات کرتے اور ان سے سوال جواب کر سکتے ہیں، اپنی سنا سکتے ہیں، ان کی سن سکتے ہیں۔ لیکن یہ سماع موتی کا مسئلہ تو عوام سے متعلق ہے جو قبروں پر جا کر ندیں نیازیں چڑھاتے ہیں۔ پھر جس طرح صوفیاء اور علمائے شریعت میں سماع موتی کا مسئلہ زیر بحث ہے، کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ مردوں کے بولنے کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا ہو؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں بولنا بھی چاہئے۔ آپ اس مسئلہ پر جتنا غور کریں گے یہی حقیقت سامنے آئے گی کہ اس مسئلہ کی تہہ میں ”دنوی مال اور عزت و جاہ کی طلب“ ہی کار فرما ہیں۔ اور انہی دو باتوں کے بائے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا:

”وہم یحبونہ بھیرتے اگر بچوں کے ریوڑ میں جا پڑیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا انسان کے دین کو مال اور شرف کی طلب بخراب کرتے ہیں“ (ترمذی) ان تصریحات کے باوجود ہمارے صوفیاء نے صاحب قبر کی روح کو قبر میں موجود ہونے اور بیرونی معاملات سے پورا علم رکھنے کو اپنے ایمان کا جزو بنا دیا ہے۔ جیسا کہ درج ذیل واقعہ سے ظاہر ہے:

”نقل ہے کہ ایک بار آپ (نبیؐ) حضرت جنید کے مزار پر انوار پر کھڑے تھے۔ کسی نے ایک مسئلہ پوچھا: اپنے جواب نہ دیا۔ اس نے عرض کیا: ”آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟“ فرمایا: ”صاحب قبر سے جیا آتی ہے۔ ان کے سامنے جواب کیسے دوں؟“ پھر یہ شعر پڑھا:

انہی لامتحیت فی التراب بیننا کما کنت استحییت وھویراف

بلاشبہ میں ان کے قبر میں ہونے کے باوجود ایسے ہی حیا کرتا ہوں جیسے کہ میں زندگی میں کرتا تھا اور وہ دیکھ رہے ہوتے تھے۔

صحابہ کی حاجت برآری

قرآن و حدیث سے یہ واضح ہے کہ صاحب قبر کی رُوح نہ اس دنیا میں واپس آتی ہے۔ نہ وہ کسی پکار والے کی پکار سنتی ہے، نہ اسے کچھ خبر ہوتی ہے اور اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اس کے جسم کو اٹھا کر اٹھایا جائے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ قبروں پر مراقبہ کرنے والوں کو بسا اوقات صاحب قبر کی رُوح ملتی ہے۔ سے سوال و جواب ہوتے ہیں اور مکاشفات کا دار و مدار ہی اسی بات پر ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اہل قبر مرادیں مانگنے والوں کی بعض اوقات مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، تو آخر یہ کیا معنی ہے؟

پھر یہ محض اتنا ہی نہیں کہ قبر سے حاجت برآری ہوتی ہے بلکہ بتوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات اپنے بھائیوں کے سوالوں کے جواب دے کر انہیں مطمئن کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بات میں کی کریمات کے تحت دو واقعات درج کر آئے ہیں۔ پھر یہ بات اتنی ہی نہیں۔ ایسی مرادیں درختوں، پتھروں، سونچ، چاند، ستاروں، آگ وغیرہ کی پرستش کرنے سے بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ورنہ انسانوں کی اتنی کثیر تعداد انہیں کبھی نہ پوچھتی۔ پھر یہ بات اس سے بھی آگے چلتی ہے۔ آپ بغیر مردہ کے ایک قبر تعمیر کر کے اس پر باقائے خلاف وغیرہ چڑھا کر یا ایسے ہی کوئی لکڑی یا مراہو جانور دفن کر کے اس پر قبر تعمیر کر دیں اور مجاور بن کر بیٹھ جائیں تو مرادیں وہاں سے بھی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور بعض دفعہ آپ کو آپ کی دعا و پکار کا جواب بھی مل جائے گا۔

سیرت خواجا اویس قرنی کا تذکرہ نگار لکھتا ہے کہ خواجا

ایک بزرگ سات قبریں اور چار واپیاں

اویس کہاں فوت ہوئے اور کہاں دفن ہوئے، اس

میں اختلاف ہے۔ سات مقامات کا نام لیا جاتا ہے اور سات جگہ ہی آپ کا مزار ہے اور یہ ساتوں مزار خاص و عام ہیں۔ (الادیس، ص ۸۶-۸۵، اویس پیشتر لاہور)

اب اس گھر کی شہادت کے بعد بھی کچھ شبہ رہ جاتا ہے کہ مراقبہ کی صورت میں صاحب قبر کی رُوح سے سوال و جواب نہیں ہوتے بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہوتی ہے، جو آستناؤں، قبروں، بتوں، درختوں اور پتھروں

سے جواب دیتی اور بزم خود ان کی بعض مرادیں پوری کرتی ہے۔ شمرانی کا قول ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے ہر ولی کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، جو اس ولی سے مانگی گئی حاجتیں پوری کرتا ہے۔" (غایۃ الامانی ص ۱۳۱)

لیکن یہ حاجت برآری کا مسئلہ اگر صرف قبروں تک محدود ہوتا تو شاید یہ بات بلا سند بھی تسلیم کر لی جاتی۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ حاجت برآری کا مسئلہ تمام مذکورہ اشیاء میں یکساں پایا جاتا ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ انسان چلہ کشی، ریاضتوں اور بعض دوسرے فنون کے ذریعہ غیر مرنی مخلوق کو دیکھنے اور اس سے استفادہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس غیر مرنی مخلوق یا عالم ارواح میں بھی کئی طرح کی مخلوق مرنی جاتی ہے۔ ان میں فرشتے بھی پائے جاتے ہیں، جنات بھی، شیطان کے لشکر بھی اور بقول ان لوگوں کے

تو شدہ انسانوں کی رو میں بھی۔ انسانوں کی فوت شدہ رُوحوں کے متعلق وضاحت ہو چکی کہ وہ دنیا میں نہیں سکتیں۔ فرشتے پہلے ہی مامورین اللہ ہوتے ہیں، جیسے چاند و سورج وغیرہ ہیں۔ ان کی عبادت بھی انہی چیزوں

کی طرح اختیاری نہیں بلکہ اضطراری ہے۔ باقی جن اور شیطان ہی رہ جاتے ہیں۔ جن بھی گوا انسان کی طرح شرعاً کلفت ہیں۔ مگر ان میں سے بھی انسانوں کی طرح بیشتر طبقہ گمراہ ہی رہا ہے۔ اور یہ شیطان اور جن ہر طرح کی

کل اور ہر ایک کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ البتہ وہ حضور اکرم ﷺ کی شکل نہیں دھار سکتے، تاہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ کسی اور بزرگ کی شکل دھار کر مراقبہ کرنے والے سے یہ کہہ دیں کہ میں ہی حضور اکرم ﷺ ہوں۔ ابلیس کو

دانے و سونہ کا تصرف بھی دیا ہے اور اس نے سینہ پر ہاتھ مار کر کہا تھا کہ "اے خدا! میں تیرے اکثر بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔" وہ انسانوں سے زیادہ عیار اور ہوشیار ہے۔ ہم پچھلے صفحات میں عنوان "دیدار الہی اور شیطانی

رہب" کے تحت ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، جو شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا اپنا نقل کردہ ہے کہ شیطان نے میں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اللہ کی مہربانی سے بچ گئے۔ اس وقت شیطان نے کہا کہ میں تمہارے

یسے ستر زباہوں کو گمراہ کر چکا ہوں، اسی ایک واقعہ سے شیطان کی کارستانیوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

محولہ بالا واقعہ کی اہمیت کے پیش نظر ہم اسے دوبارہ یہاں نقل کر رہے ہیں:

میران پیر اور شیطانی فریب

"ایک مرتبہ ایک بڑی عظیم الشان روشنی ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے بھر گئے۔ اس سے صورت ظاہر ہوئی۔ اس نے مجھ سے خطاب کرتے ہوئے کہا: اے عبدالقادر! میں تمہارا رب ہوں،

میں نے تمہارے لئے سب محرمات حلال کر دیئے۔" میں نے کہا: "دور ہو مزدود۔" یہ کہتے ہی وہ روشنی ظلمت

سے بدل گئی اور وہ صورت دھواں بن گئی اور ایک آواز آئی کہ "عبد القادر! تم کو تمہارے علم و تفقہ نے بجا لیا اور اسی طرح میں ستر صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔" میں نے کہا: "محض اللہ کی مہربانی سے۔"

کسی نے عرض کیا کہ حضرت! آپ کیسے سمجھے کہ یہ شیطان ہے؟ فرمایا: "اس کے کہنے سے کہ میں نے حرام چیزوں کو تمہارے لئے حلال کر دیا۔" (الطبقات الكبرى للشعرانی، ج ۱، ص ۱۳۴ و طبقات ابن عبد البر ابن رجب بحوالہ تاریخ دعوت و عزیمت، ج ۱، ص ۱۸۴، مصنفہ ابوالحسن علی ندوی)

اس واقعہ سے درج ذیل نتائج مستنبط ہوتے ہیں:

۱۔ شیطان بھی اپنے ظہور سے پہلے تجلی ڈال سکتا ہے۔ اکثر صوفیاء اس تجلی کو تجلی الہی یا مشاہدہ حق سمجھ لیتے ہیں۔
 ۲۔ شیطان نمودار ہو کر مرتب ہونے کا بھی دعویٰ کر سکتا ہے، تو اسے کسی دوسری ہستی کے متعلق دعویٰ کرنا اس سے بہت آسان ہے۔ وہ حضور اکرم ﷺ کی شکل اختیار تو نہیں کر سکتا، لیکن اور کی شکل بن کر یہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں ہی محمد ﷺ ہوں یا آپ کی شکل میں جلوہ گری کرتا ہے، تو دیکھنے والا اس وجہ سے فریب میں آجاتا ہے کہ اس نے آپ کو زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس دھوکہ سے صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی محفوظ رہ سکتے تھے۔ اور صاحب قبر کی شکل اختیار کرنا تو اس کے لئے بہت ہی آسان ہے۔

۳۔ اس طرح شیطان سے جو سوال و جواب ہوتے ہیں۔ یہی باتیں مکاشفات کی اصل بنیاد ہے۔

۴۔ اکثر صوفیاء دانستہ دروغ گوئی نہ کرنے کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں۔

۵۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اولیاء اللہ کی تاریخ میں عبد القادر جیلانیؒ کے پائے کے گل کتنے ولی

..... ہو گئے ہیں۔ جن میں سے ستر (۷۰) کو تو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ باقی اولیاء الرحمن کتنے رہ گئے ہوں گے؟

انہی امور کے متعلق قرآن کریم کی درج ذیل آیت روشنی ڈالتی ہے:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِرُوحِ النَّاسِ إِكْرَامٌ
 أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتَابُونَ
 (۶۱/۲۱) ہیں۔

اور جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ "خدا کی راہ میں بہت سے راہزن (شیطان) ہوتے ہیں جو طرح طرح کے جال پھیلاتے ہیں مثلاً: نور کا جال، لطف و کرم کا جال، کبر کا جال، مکر و فریب کا جال اور سب سے بڑھ کر استدراج کا جال جس میں شیطان فریب خوردہ کو ولی، بنی اور مسیح تک بنا دیتا ہے، لیکن مرد حق وہ ہے جو نور حق اور نور

شیطان میں تفریق کرے اور اس وقت شیطان کے فریب میں آنے سے محفوظ رہے شیطان لعین نے ایسے ہی انوار و استدراج سے سینکڑوں عابدوں کو برباد کر دیا ہے۔ (مقربان حق، ص ۱۲۸)

اب اس شیطانی فریب کی مزید چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے:

جنید بغدادی کا مرید اور بہشت کی سیر | شیخ جنید کے مریدوں میں سے ایک اہل دنیا سے کنارہ کش ہو کر ویرانے میں ایک عبادت خانہ بنا کر ہننا شروع

کیا۔ ہر رات ایک اونٹ لایا جاتا اور اس پر بٹھا کر اسے بہشت کی سیر کرائی جاتی اس چیز نے اس کے دماغ میں عورت پیدا کر دی۔ رفتہ رفتہ شیخ جنید کو خنجر پہنچی، تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور سب احوال پوچھے۔ شیخ نے کہا کہ آج رات توجب بہشت میں پہنچے، تو تین بار لا حول پڑھا۔ رات کو جب صبح سول سے انہی مقامات کی سیر کرائی گئی تو اس نے براہ امتحان لا حول پڑھا۔ شیاطین، جو اس کام کے موکل تھے، فرار ہو گئے اور وہ تنہا رہ گیا اور اپنے آپ کو ایسی گندگی کے ڈھیر پر پایا جس کی عفونت سے دماغ پھٹا جاتا تھا۔ اس پاس مردار جانوروں کی ہڈیاں بھری پڑی تھیں۔ اپنی غلطی پر آگاہ ہو کر بے حد شیمان ہوا۔ توبہ کی اور دوبارہ شیخ کی خدمت میں رہنے لگا۔ (غزنیۃ الاصفیاء، ص ۱۳۱)

میرہ زندہ کرنے والی جنت کا عمل | نقل ہے کہ ایک شخص نے عملیات کے ذریعے ایک جن کو مسخر کر رکھا تھا۔ اسے پرانی قبر کے نیچے چھپا کر اس سے جو چاہتا

لہواتا۔ اس چیز نے اسے عوام میں صاحبِ کرامت مشہور کر رکھا تھا اور اکثر جہلدار اس کے دام فریب میں گرفتار تھے۔ ایک روز عبداللہ شاہ بلوچ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: "یا توبہ مجھے کوئی کرامت دکھائیے یا پھر میں دکھاتا ہوں۔ تب آپ کو میرا مرید ہونا پڑے گا۔ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں" چنانچہ وہ انہیں میانی کے قبرستان میں لے جا کر کہنے لگا: "بتلائیے کون سا مردہ زندہ کروں۔" آپ نے قبر کا نشان دیا۔ اس نے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر کہا: "لیں" اندسے آواز آئی "والقرآن الیکیم" کہنے لگا: "دیکھتے مرہ زندہ ہو گیا۔" آپ نے قبر پر پاؤں دبا کر فرمایا کہ جو شخص قبر کے اندر چھپا ہے باہر آجائے۔" اسی وقت ایک چودہ پندہ سالہ لڑکا قبر سے باہر آ گیا۔ آپ نے پوچھا: "تو کون ہے؟" کہنے لگا میں جن ہوں اور کئی سالوں سے اس شخص کی قید میں ہوں۔" آپ نے فرمایا: "میں ہیں اللہ کے حکم سے آزاد اور اس شخص کے عمل تسخیر کو باطل کرتا ہوں۔" جن اسی وقت غائب ہو گیا۔ (غزنیۃ

۴۔ ابوالقاسم قشیری اور سماع کا جواز

اسی ہم ایک مثال کے ذیل آپ کو بتلائیں گے کہ شیطان کی طرح لوگوں کو حضور اکرم ﷺ کی شکل بتلا کر صوفیاء کو گمراہ کر سکتا ہے۔

کر سکتا ہے۔

ذیل تصوف میں ابوالقاسم قشیری اور ابوسعید ابوالخیر دونوں مانی ہوئی بزرگ شخصیتیں ہیں اور یہ بھی سماع کو معلوم ہے کہ سماع کو صرف علماء ہی ناجائز قرار نہیں دیتے بلکہ بہت سے صوفیاء نے بھی اسے ناجائز قرار دیا۔ اب واقعہ یہ ہے کہ اتاد ابوالقاسم قشیری سماع کو ناجائز اور حرام سمجھتے تھے اور شیخ ابوسعید ابوالخیر اسے جائز سمجھتے تھے۔ ایک دن ابوسعید ابوالخیر نے محفل سماع رچائی ہوئی تھی، اتاد ابوالقاسم وہاں سے گزرے تو نزل میں کھپا کہ یہ لوگ جو یوں برہنہ سر برہنہ پا، مائے مائے پھرتے ہیں، شریعت میں ان کا ثقہ ہونا مستند اور ان کی گواہی کا اعتبار نہیں۔ شیخ ابوسعید نے اسی وقت ایک شخص کو دوڑایا کہ اتاد ابوالقاسم سے ذرا پوچھو کہ یہ سچیت گواہ حاضر ہوئے تھے، جو ہماری گواہی کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کا سوال پیدا ہوا، دگو یا جو خیال ابوالقاسم کے دل میں آیا تھا وہ فوراً شیخ ابوسعید کو معلوم ہو گیا اور اس کی جوابی کارروائی بھی کر دی۔

خیران دونوں بزرگوں کی آپس میں ٹوک جھوک ہوتی رہی۔ ایک دن اتاد ابوالقاسم نے حضور اکرم ﷺ کے خواب میں دیکھا کہ کہیں جا رہے ہیں۔ پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: "مجلس ابوسعید کا" کہ جو شخص وہاں حاضر نہ ہو گا وہ بد نصیب یا مردود ہے۔" اتاد ابوالقاسم گھبرا کر بیدار اور ابوالخیر کے پاس گئے ایک دفعہ پھر دل میں بدگمانی پیدا ہوئی کہ ابوسعید مجھ سے نہ تو علم میں زیادہ ہے نہ مرتبہ روحانی میں، پھر یہ کیا ہے؟ ابوسعید پر اتاد ابوالقاسم کے اس خیال کا کشف ہو گیا اور دل کی بات ابوالقاسم کو بتلا دی۔ اب ابوالقاسم کا دل صاف ہو گیا۔ دونوں بغل گیر ہوئے۔ ابوالقاسم اپنے خیالات سے تائب ہوئے اور برسر مرتبہ فرمایا کہ جو شخص ابوسعید کی مجلس میں حاضر نہ ہو وہ مچھو یا مردود ہے۔" (اقتباس از تصوف اسلام، ص ۶۶)

اقتباس بالا سے مندرجہ ذیل باتوں کا پتہ چلتا ہے:

۱۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر جو محفل سماع رچاتے تھے وہ مرتبہ روحانی کے لحاظ سے ابوالقاسم سے بلند تھے۔

۲۔ ابوالقاسم جو سماع کو ناجائز سمجھتے تھے انہیں خود حضور اکرم ﷺ نے خواب میں متنبہ فرمایا کہ ابوسعید کا مرتبہ

تو بلند ہے کہ ہم اس کی مجلس میں خود جاتے ہیں اور جو نہ جائے وہ بد نصیب یا مردود ہے۔

۳۔ حضور اکرم ﷺ کے اس انتباہ پر ابوالقاسم صرف سماع کے قائل ہی نہیں ہوئے، بلکہ باقاعدہ ابوسعید

کی فضیلت کا اعلان فرمایا۔

اب دیکھئے کہ حضور اکرم ﷺ نے اپنی زندگی میں تو گانا بجانا حرام فرمایا تھا مگر خواب میں اگر اہل سماع کو افضل قرار دے رہے ہیں، تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا یا تو یہ افسانہ سر سے ہی سے غلط ہے یا جو ہستی خواب میں ملی وہ رسول اللہ کی ہستی نہ تھی کوئی اور تھی۔ کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی زندگی میں کوئی اور تعظیم دیں اور خواب میں کچھ اور۔

بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ صاحب قبر بزرگ تو عذاب شدید میں مانخوذ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں اس عالم آب و گل

۵۔ فریب شیطانی کی بعض دوسری شکلیں

میں بحیثیت ولی اور قطب مشہور ہوتا ہے لہذا لوگ اس کا عالیشان مزار بھی بنا دیتے ہیں۔ پھر اس کی مجاورت، اندرونیا، چڑھاوے وغیرہ سب کچھ اس قبر پر ہوتا ہے اور لطف کی بات یہ کہ حاجتیں اس کی قبر سے بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں چنانچہ ایسے ہی ایک دو واقعات مولانا اللہ یار خان صاحب نے اپنی کتاب "دلائل السلوک" میں درج کیے ہیں جو یہ ہیں:

"ایک مزار پر جانے کا اتفاق ہوا۔ روضہ بنا ہوا ہے۔ قبر پر چادریں چڑھی ہوئی ہیں، بلو سے دیتے جا رہے ہیں مگر صاحب قبر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ کتے کی طرح اٹھ اٹھ کر حملے کرتا ہے۔۔۔ ایک اور ایسے غوث کے مزار پر ہر ہفتہ میلہ لگتا ہے۔ حالانکہ صاحب قبر کافر سادھو ہے۔ کسی نے غلطی سے دفن کر دیا۔ رفتہ رفتہ غوث بن گیا اور روضہ کھڑا کر دیا گیا۔ اس کو ایسا دردناک اور بھیاں تک قسم کا عذاب ہو رہا ہے کہ اس سے کوئی بات معلوم نہیں کی جاسکتی۔" (دلائل السلوک ص ۱۳۳)

اور ہمارا خیال یہ ہے کہ صاحب مزار حضرات کی کثیر تعداد ایسے ہی بزرگوں اور غوثوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ لیکن جاہل انسانوں پر شیطان کافر کچھ اس طرح مستط ہوتا ہے کہ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی پہنچے ہوئے بزرگ سمجھ کر لوگ ان کی قبروں پر مشرکانہ افعال بجالاتے رہتے ہیں اور لطف یہ کہ حاجتیں ان کی بھی پوری ہوتی ہیں جن کا تعلق زیادہ تر عقائد سے ہوتا ہے۔ حقائق سے نہیں۔

اب رہا حاجت روائی کا مسئلہ، تو ایسے بتوں، تھانوں، اور قبروں سے حاجت روائی کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ لیکن وہ

حاجت روائی کیسے ہوتی ہے؟

بھی مشیت الہی کے تحت ہی ہوتی ہیں اور وہ ان قبروں پر دعاء و استغاثہ کے بغیر بھی پوری ہوتی ہیں۔ شیطانی کو یہ اختیار

ضرور دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالے، انہیں جھوٹے وعدے سے (جن پر اس کی قدرت نہیں) اور انہیں گمراہ کرے، لیکن اُسے تصرف فی الامور میں قطعاً کوئی اختیار نہیں ہے چنانچہ وہ قیامت دن صاف طور پر کہے گا کہ:

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرَاتِ
اللَّهُ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ الْحَقُّ وَعَدَّكُمْ
فَاخْلَفْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ
سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ
لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَمْ وَاسْتَجَبْتُمْ

اور جب احباب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا، تو شیطان

کہے گا (جو) وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا (وہ تو) سچا تھا اور

(جو) وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح

کا زور نہیں تھا۔ ہاں میں نے تم کو (گمراہی اور باطل کی طرف)

بلا یا، تو تم نے (جلدی سے بے دلیل) میرا جھٹا مان لیا، تو

(آج) مجھے تلامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو تلامت کرو۔

(۱۳/۲۲)

مندرجہ بالا آیت کا ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری کا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے برکیوں وغیرہ میں کو لفظ شامل نہیں کیا۔ اس آیت میں لفظ سلطان کا معنی غلبہ، قوت، زور، اختیار، تصرف اور دلیل سب کہہ سکتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ شیطان کا تصرف فی الامور میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ اپنی شکل حسب احوال تبدیل کر کے سامنے آسکتا ہے۔ پکارنے والے کو یا مصیبت زدہ کو اس کے پیر کی شکل میں دکھائی دے سکتا ہے اسے تلیاں اور جھوٹے وعدے کر سکتا ہے۔ جین وعدے دکھلا کر گمراہ کر سکتا ہے، دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے اور وہ یہ سب کام اپنا ایٹری چوٹی کا زور لگا کر اپنی تمام ذریت سمیت اور اس کے تعاون سے کرتا ہے۔ تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو گمراہ کر سکے۔ اور وہ گمراہی کے یہ سب کام ہر انسان کے علم اور مرتبہ کے مطابق اور اسی مناسبت سے عیاری سے سرانجام دیتا ہے۔ اس نے خدا سے یہ بھی کہا:

وَقَالَ لَا تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيَّتْهُمْ
وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ أَذْلَ
الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ

شیطان (خدا سے) کہنے لگا: میں تیرے بندوں سے (غیر خدا

کی نذر دلوں کو مال کا) ایک مقررہ حصہ لے یا کروں گا اور ان کو

گمراہ کرتا اور امیتیں دلاتا رہوں گا اور سکھاتا رہوں گا کہ

جانوروں کے کان چرتے رہیں اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ خدا

کی بنی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں۔

(۲/۱۹)

اللہ

اس آیت میں کچھ ایسے افعال کا ذکر ہے جو بتوں یا صاحب قبر کے نام پر کئے جاتے ہیں، تو شیطان کہہ رہا

ہے کہ لوگ ایسے افعال میری ہی ترغیب پر سرانجام دیتے ہیں۔ اور اس نے خدا سے یہ بھی کہا کہ :

قَالَ فِيمَا اغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَكَ
صِرَاطَكَ الْمَسْتَقِيمَ ثُمَّ لَا تَنهَمُ
مَنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ
أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ
أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (۶۱، ۶۲)

شیطان نے (خدا سے) کہا کہ مجھے تو تو نے معون کیا ہے میں
بھی تیرے سیدھے راستے پر (ان کو گمراہ کرنے کے لئے) ،
بیشوں گا۔ پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے ، دائیں سے
اور بائیں سے (غرض ہر طرف سے) آؤں گا اور تو ان میں سے
اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔

ان آیات میں اور تو سب کچھ ہے مگر شیطان کے تصرف فی الامور کا کہیں ذکر نہیں ملتا ، لیکن ہم دیکھتے
ہیں کہ اگر خدا سے دعا کی جائے ، تو وہ اپنی مرضی سے بعض دفعہ تو قبول فرماتا ہے اور بعض دفعہ قبول نہیں کرتا
(جس کے متعدد وجوہ ہیں جن کا یہاں موقع نہیں) لیکن قبروں اور آستانوں پر ندیوں دینے اور دعا و دعا کرنے میں بسا
اوقات حاجات جلدی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان صرف اپنی صوت یا اپنی کلام سے ہی
مطلبن نہیں کرتا بلکہ وہ اور اس کا شکر اس کو پورا کرنے میں حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ یہاں اگر اس
شیطانی کاروبار میں کھانت اور جادو بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ کہانت اور جادو گری کے کام بھی انہیں شیاطین کے
ذریعہ سرانجام پاتے ہیں جن کے دلائل ہم پہلے دے چکے ہیں کہ یہ صریح کفر ہے ، لیکن کہانت و جادو کے نتائج
ضرور سامنے آتے ہیں۔ شیطانی کاروبار کی وسعت شیطان اور اس کے شکر کی استعداد پر منحصر ہوتی ہے۔

شیطان بھی حقیقت میں جنوں کی جنس سے تھا۔ جو اپنے زہد و تقویٰ کی وجہ سے عموماً فرشتوں میں رہا کرتا۔
کیونکہ دونوں غیر مرنی مخلوق تھے۔ خدا نے فرشتوں کو حضرت آدم عليه السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ، تو اس کی صلی
جنت نمود کر آئی۔ سبھا کہ میں حضرت آدم عليه السلام سے بزرگ مخلوق ہوں اور اس کی فضیلت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تب
سے جنات کی یہ جنس یعنی ابلیس اور اس کی پوری ذریت انسان کی گمراہی کے لئے ہر متھکنڈا استعمال کرنے پر تلی
بیٹھی ہے۔ پھر فضیلت قسم کے دوسرے جن بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لہذا ان "رجال الغیب" سے استفادہ
کا کاروبار بھی قدیم سے رائج ہے۔ قرآن میں ہے :

وَ اِنَّهٗ كَانَ رِجَالًا مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوذُونَ
بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (۶۴)

اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اس
سے ان کی سرکشی بڑھ گئی تھی۔

اور آج بھی مسلمانوں میں رجال الغیب سے استمداد کے کئی وظیفے اور جنت منتر رائج ہیں جنہیں اکثر صوفی

قسم کے لوگ ہی سرانجام دیتے ہیں۔ یہ "شش قفل" مختلف اقام کے وضعی درود اور "مغفّت ہیکل" جو اکثر پنجسور شریفوں میں مذکور ہیں۔ اسی پر الے شرکیہ فعل کی تازہ شکل میں آج بھی موجود ہیں۔

اصل سوال یہ ہے کہ اگر قبروں سے حاجت برآری ثابت ہو بھی جائے، تو کیا یہ بات ان افعال کے صحیح اور جائز ہونے کی دلیل بن سکتی ہے؟ تو اس کا جواب سرسرفنی میں ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے، جیسے جادو کے عمل کے اثرات قرآن کریم سے ثابت ہونے کے باوجود وہ اسے صریح کفر قرار دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چوری اس لئے جائز ہے کہ اس سے فی الواقع مال مل جاتا ہے اور اس کی شہادتیں بھی پیش کر دے، تو اس سے چوری کا فعل جائز تو نہیں ہو جائے گا، ہمیں از روئے شرع صرف یہ دیکھنا چاہئے کہ آیا ان اعمال و افعال کا کچھ جواز بھی ہے یا نہیں؟ ان کے نتائج و اثرات کا ہونا یا نہ ہونا زیر بحث نہیں لایا جاسکتا۔

قبروں کے متعلق ارشادات نبوی

نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر اللہ کی لعنت

دین طریقت اور اس کے شرکیہ اعمال و افعال

قبر سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کی ہر دلعزیزی کے اسباب ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ چونکہ ان سب شرکیہ امور کی جڑ قبر ہے، لہذا اس جڑ کو ختم کرنے کے لئے شریعت نے بہت واضح احکام صادر فرمائے ہیں، جو درج ذیل ہیں:

عن عائشۃؓ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ لَمَ يَقُمْ مِنْهُ: لَعْنَةُ اللَّهِ الْيَهُودَ إِذَا أَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَأَ قَبْرَهُ أَحْسَى أَنْ يَتَّخِذَ مَسْجِدًا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس بیماری میں جس سے راپٹھے ہو کر انہیں اٹھے، فرمایا: اللہ یہودیوں پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنالیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: اگر مجھے یہ ڈرنے ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے، تو

آپ کی قبر مرجع خاص و عام بنا دی جاتی۔

(بخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی)

حضرت اکرم ﷺ کی قبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھی۔ اس کی صوت یہ تھی کہ پیچھے قبر شریف اس

آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رہائش اور اس سے آگے بیرونی دروازہ تھا۔ قبر تک سوائے حضرت عائشہ
یا رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے لوگ جا ہی نہ سکتے تھے، کیونکہ قبر کے پیچھے پھر دیوار تھی، تو حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ اگر آپ کی قبر کے متعلق یہ خطرہ نہ ہوتا کہ مبادا صحابہ اور معتقدین سجدہ کرنے لگیں
مرض زیارت پھلی دیوار کھول دی جاتی! درود ذیل حدیث میں قبر پر سنت یہود کے علاوہ عیسائیوں کا بھی ذکر ہے۔

انَّ عَائِشَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَتَهُ لَهَا عَلَى
وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَرَّ كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ
وَهُوَ كَذَلِكَ يَقُولُ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَةِ اتَّخَذُوا قُبُورَ
أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَدِّثُونَ مَا
صَنَعُوا (بخاری ج ۱۰ الرضا)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
دونوں نے کہا: جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری آن پڑی
اور وفات کی علامات ظاہر ہوئیں، تو آپ اپنی چادر اپنے
منہ پر اوڑھ لیتے اور کبھی جب بیزاری برصتی تو چادر کو اپنے
چہرے سے ہٹا دیتے اور یوں کہنے لگتے: یہود اور نصاریٰ
پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ
بنایا۔ آپ ہم لوگوں کو اس بُرے کام سے ڈراتے تھے، جو
انہوں نے کیا تھا۔

۲۔ صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ میں حضرت جناب رضی اللہ عنہ سے اسی مضمون کی جو روایت ہے، اس کے
ماظ میں نبیوں کے ساتھ "ولیوں" کی قبروں کا بھی ذکر ہے۔ الفاظ یہ ہیں:

الْأَوَّانِ مَنْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ
قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ إِلَّا
فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنْ أَنْتُمْ
عَنْ ذَلِكَ.

تو جہ سے سنو! تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں
کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ جسے دار! تم قبروں کو
سجدہ گاہ نہ بنانا۔ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔

مزارات بنانا، ان کی زمین، چراغ جلانا اور مجاوری کرنا
اب صحیح مسلم، کتاب الجنائزہ
کی درج ذیل احادیث

لاحظہ فرمائیے:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ يَمْسُحَ الْقَبْرَ وَأَنْ يَقْعُدَ عَلَيْهِ وَ
حَضْرَتِ جَابِرِ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو
پختہ بنانے (پلستر کروانے)، اور اس پر (مجاور) بیٹھنے اور اس

أَنْ يُبْتِغَى عَلَيْهِ

پر تعمیر کرنے سے منع فرمایا۔

۲۔ عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ

الو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ

کو یہ کہتے سنا: نہ تو قبروں کی طرف (منہ کر کے) نماز

وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا

پڑھو اور نہ ہی ان پر بیٹھو۔ (مراقبہ یا تمکانات کی تکلیف میں)

اور درج ذیل حدیث: احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ سب میں موجود ہے:

لَعَنَ اللَّهُ تَعَالَى زَرَاتِ الْقُبُورِ

اللہ تعالیٰ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت

وَالْمُتَخِدِّتِ عَنْهَا الْمَسَاجِدُ

فرمائی ہے اور ان مردوں پر بھی جو ان کو مسجد گاہ بنا لیتے ہیں اور

وَالشُّرُجَ۔

ان پر چراغ روشن کرتے ہیں۔

جعلی یا مصنوعی مزارات

اب ایسی قبریں جن میں کوئی میت نہیں ہوتی، یا کوئی لکڑی

یا کسی مردہ جانور کی ہڈیاں وغیرہ دفن کر کے مزارات بنا لئے جا

ہیں اور وہاں بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کا ارشاد ملاحظہ فرمائیے۔ فرمایا:

مَنْ زَارَ قَبْرًا بِمَا مَقْبُورٌ كَأَنَّمَا عَبَدَ

جس شخص نے ایسی قبر کی زیارت کی، جس میں میت نہیں

الْصَّنَمَ

اس نے گویا کسی بت کی پوجا کی۔

(الحدیث، طبرانی، بیہقی)

غور فرمائیے، یہ تہدید صرف زیارت کی ہے۔ پھر جو شخص ایسی بلا مقبور قبروں پر دوسرے افعال بھی

لائے، تو آپ اس کی سزا کا خود اندازہ کر لیجئے۔

سابقہ مزارات کا انہدام

صحیح مسلم کتاب الجنائز میں ہے:

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ

حضرت ابو الہیاج اسدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت

لِي عَلِيٍّ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي

علی رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا میں تمہیں ایسے کام پر نہ بھیجوں جس پر

عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور وہ یہ ہے کہ تو کوئی

لَا تَدْعُ تَمَثَلًا إِلَّا طَمَعًا وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا

مجسّم نہ چھوڑے مگر اسے مٹانے اور نہ کوئی ایسی قبر چھوڑے جو زمین سے

إِلَّا سَوِيَّةً۔

بند ہو گیا کہ اُسے زمین کے برابر کر دے۔

احادیث سے صرف قبر کی اتنی بلندی کی اجازت ہے، جیسے اونٹ کی کوبان ہوتی ہے وہ بھی اس کے اتنی مٹی بچ جاتی ہے۔

اس مسئلہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ قبر کو تو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے۔ بلکہ قبر کے پاس مسجد بنالی جائے۔

صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا

کے پاس مسجد بنالینا

ہوں نے جیش میں "ماریہ" نامی ایک کنیہ (یہودیوں کی عبادت گاہ) دیکھا ہے۔ جس میں محنت تھی، تو نے فرمایا:

ان اَوَّلِيكَ اِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ
فَمَاتَ بِنِوَاعِلِ قَبْرِهِ مَسْجِدًا اَوْ صَوَّرُوْا فِيْهِ
تِلْكَ الصُّوْرَةَ اَوَّلِيكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ
وَجَبَدَ

جب ان لوگوں میں سے کوئی صالح مرد مر جاتا، تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور پھر اس میں اس کے محنت رکھ لیتے، ایسے لوگ اللہ عزوجل کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔

(صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ)

اور اس مسئلہ کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا ہی ناجائز ہے۔ خواہ وہاں کسی ولی یا بزرگ قبر ہو یا نہ ہو۔

قبرستان میں نماز ناجائز ہے

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْاَرْضُ وَ
كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَامَةُ (ترمذی)

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
تمام چٹے زمین نماز کے قابل ہے۔ سوائے قبرستان اور حمام کے۔

اب ان احادیث کی روشنی میں خود فیصلہ کر لیجئے کہ آیا شریعت مطہرہ میں سچتہ قبر، مزار یا روضہ بنانے، اس پر مجاور بیٹھنے، اس پر روشنی کرنے، اس پر جھاڑو دینے، غلاف چڑھانے، وہاں اعتکاف بیٹھنے، نماز پڑھنے یا ساتھ ہی مسجد بنانے کی کوئی گنجائش ہے۔ پھر جو اولیاء، دوسرے اولیاء اللہ کے مزارات پر تکلف ہوتے، مراقبے کرتے یا چلہ کشی کرتے ہیں وہ قطعاً سنت کھلا سکتے ہیں؟

اب مزارات کی ضرورت اور مجاورت کی اہمیت سے متعلق صوفیاء کی ایک مایہ ناز مستی علی ہجویری کا بیان ملاحظہ فرمائیے:

صوفیاء اور قبروں کی مجاوت

حضرت علی ہجویری فرماتے ہیں:

”اور مجھے بھی یعنی حضرت علی بن عثمان جلابی کو اگر

ایک ایسا واقعہ گزرا۔ میں نے اس امید پر بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ واقعہ حل ہو، مگر حل نہ ہوا اور ایک اس سے قبل بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا تو میں مزار حضرت شیخ بایزید کا اس وقت تک مجاور بنا رہا تک وہ حل نہ ہوا۔ آخر حل ہو گیا۔“ کلام المرغوب، ص ۱۱۱، اردو ترجمہ کشف المحجوب، مصنفہ علی ہجویری عرف آغا گنج بخش۔ یہ واقعہ جہاں مزارات کی بزرگی کی روشن دلیل ہے، وہاں اس سے حل مشکلات کے لئے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

آپ کو یہ بھی یاد ہو گا کہ معین الدین چشتی اجمیری نے انہی علی ہجویری کی قبر کا چلہ کاٹا تھا اور مجاور اختیار فرمائی تھی اور جاتی دفعہ یہ شعر کہہ گئے۔

گنج بخش فیض عالم منظر نور خدا ناقصاں را پیر کامل، کاملان را حسنا
اور یہ شعر آج تک ان کے مزار کی زینت اور اجمیری صاحب کی یادگار ہے۔ عرض صوفیاء میں اور ان کے فیوض کا سلسلہ ایک لامتناہی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔

قبر ہلنی سے متعلق موضوع احادیث
شرعیات نے قبروں کے ذیلے پیدا ہونے والے ایک ایک چور دروازے کو بند کر دیا تھا۔ ان حضرات نے ایک

ایک کھر کے ان کو پھر سے کھول دیا ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے خود اپنے متعلق فرمایا تھا کہ:
لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِیْ عَیْدًا وَصَلُّوا عَلَیَّ
ہو وہیں سے درود پڑھ لیا کرو۔ بلاشبہ تمہارا درود پہنچا دیا جاتا ہے۔
حیثُ مَا كُنْتُمْ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ
یَبْلُغُنِي

اس ارشاد کی رُو سے اپنے مسلمانوں کو اپنی قبر پر حاضری دینے کو پسند نہیں فرمایا۔ رہی درود کی فضیلت اور ضرورت، تو اس کے متعلق بھی آپ کے وضاحت فرمادی کہ تمہارا درود جہاں بھی تم ہو پہنچا دیا جاتا ہے۔ لہذا اس غرض کے لئے میری قبر پر آنے کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائی کہ:

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِیْ وَشَاءًا
اے اللہ! میری قبر کو آستانہ نہ بنا دینا کہ لوگ اگر
مخزنے لگیں۔

لیکن ان سب باتوں کے باوجود یار لوگوں نے آپ کی قبر کی زیارت، فضیلت اور اہمیت کی
پریشیں گھڑیں؛ مثلاً یہ حدیث:

مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي
جس نے میرے مرنے کے بعد میری زیارت کی۔ گویا اس
نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔

یہ حدیث مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر موضوع ہے:

حدیث کی معتبر کتابوں میں اس کا کوئی نشان نہیں۔ ابن قدامہ نے اپنی کتاب الصارم المنک
نحر ابن سبکی میں آپ کی قبر کی زیارت کے متعلق سب حدیثوں کو پرکھ کر ان کا واہی ہونا
نہ کیا ہے (مشکوٰۃ، باب حرم المدینہ، الفصل الثالث، حاشیہ پڑا بیت مذکورہ)۔

فقہائے امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بعد کے لوگ کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتے جس
زیارت سے یہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

مگر اس بات میں صداقت ہوتی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بند نہ رکھی جاتی سوائے ہر تک حضرت عائشہ
زندہ رہیں۔ اس وقت تک کوئی غیر محرم وہاں داخل ہی نہ ہو سکتا تھا۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو زیارت
ضروری تھا۔

اب زیارت قبر سے متعلق چند دوسری موضوع احادیث بھی ملاحظہ فرمائیے:

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزِرْهُ فَقَدْ
جَفَانِ
جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی، تو اس نے
مجھ پر جفا کی۔

مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ
شَفَاعَتِي
جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کے لئے میری
شفاعت واجب ہو گئی۔

مَنْ زَارَ قَبْرِي (أَوْ قَالَ) مَنْ
زَارَنِي كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا
جس نے میری قبر کی (یا راوی نے کہا) میری زیارت کی
میں اس کا شفیع یا شہید ہوں گا۔

ایسی سب آیات جو آپ کی قبر کی زیارت کی فضیلت بتلاتی ہیں، تیسرے اور چوتھے درجہ کی کتابوں
میں ہیں اور مذکورہ بالا وجوہ کی بنا پر مجروح یا موضوع ہیں اور یہی وہ موضوعات ہیں جس پر صوفیاء کے عقائد
تہ قبور، کشف قبور اور مراقبات وغیرہ کی بنیاد استوار ہوتی ہے۔

قبر سے متعلق صوفیاء کا ذہنی انتشار

پھر بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جو ماٹار اللہ علم شریعت کے ماہر ہیں۔ مگر ان کا دامن طریقت میں اُلجھا ہوا ہے۔ جب حضرات شریعت کی بات کرتے ہیں، تو تمام تر دلائل اس کی حمایت میں صرف دیتے ہیں، لیکن جب طریقت کی طرف آتے ہیں جو پہلی سب باتیں اور دلائل بھول جاتے ہیں اور یوں ہونے لگتا ہے کہ یہ دونوں قسم کی تصانیف فرد واحد کی نہیں ہو سکتیں اور ایسے علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم اس انتشار کی دو مثالوں سے وضاحت کریں گے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی خدمات اسلامیہ کسے انکار ہو سکتا ہے؟ آپ نے ایک کتاب "البلاغ البین (فارسی) میں پیر پستی اور قبر پستی کا نہایت مدلل اور تحقیقی انداز سے رد کیا ہے۔ کتاب کے صفحہ ۳۰ پر صحیح بخاری کے حوالے سے یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں:

"حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو قبر کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا: الْقَبْرُ۔ وہ گویا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ڈرا ہے تھے کہ اس کام سے بچو جیسے کسی کو شیر یا سانپ سے کبہ کر ڈرایا جاتا ہے کہ محتاط ہو جائے۔

اب انہی شاہ صاحب کا درج ذیل بیان بھی ملاحظہ فرماتے

شاہ ولی اللہ اور کشف قبور

"ذکر کشف قبور۔ جان کہ ذکر کشف قبور کے واسطے اول جب منہ میں آئے دو گانہ ان بزرگ کی روح کے واسطے پڑھے اگر سوۃ فاتحہ یاد ہو پہلی رکعت میں پڑھے اور دوسری میں سورۃ اخلاص اور نہیں تو ہر رکعت میں پانچ پانچ بار اخلاص پڑھے اور پھر قبلہ کی بیٹھ کر کے ایک بار آیت الکرسی اور بعض سورتیں جو زیارت کے وقت پڑھتے ہیں، جیسے سوۃ ملک اور اس کے سوا۔ قل کہے بعد فاتحہ کے گیارہ بار سورۃ اخلاص پڑھے اور ختم کرے اور تجمیر کرے۔ بعدہ سات دفعہ طواف کرے اور اس میں تجمیر پڑھے اور پھر پاؤں کی طرف رخ کرے اور نزدیک میت کے منہ کے بیٹھے اور کہے یا اکیس دفعہ۔ بعدہ دل طرف آسمان کے کہے یا روح اور دل میں ضرب کرے یا روح الروح۔ جب تک کے انشراح پائے یہ ذکر کرے۔ التاء اللہ کشف قبور و کشف ارواح حاصل ہو گا۔" (انتسابہ فی سلاسل اول)

مصنفہ شاہ ولی اللہ صاحب، ص ۱۱۳، ۱۱۴

شاہ صاحب کے مندرجہ بالا بیان سے درج ذیل چیزوں کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

مقبروں اور مزاروں کا جواز۔

نذر لیس اللہ کا جواز۔ کیونکہ دو رکعت نماز محض ایصالِ ثواب کے لئے نہیں پڑھی جا رہی۔ بلکہ اس کے مقصد بھی ہے اور یہی چیز نذر کہلاتی ہے۔

قبروں کے گرد طواف کا جواز۔ ۴۔ صاحب قبر کے پاؤں کی طرف رخسار رکھنے کا جواز۔

غیر اللہ کو پکارنے کا جواز، اور

قبلہ کی طرف بیٹھ کر کے بیٹھنے کی حکمت و آداب تو شاہ صاحب خود ہی بہتر سمجھتے ہیں۔

اب اگر اتنی باتیں شاہ صاحب جیسے بزرگ اور عالم دین سے ثابت ہو جائیں، تو اگر عام لوگ اس میں قبروں کے جلانے، جھاڑو دینے اور ان صاحبِ قبور سے مرادیں مانگنے کا اضافہ کر لیں تو ان بے چاروں کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح ایک اور بزرگ ابن حجر مکی (د ۷۹۷ء) میں ان کے متضاد بیانات بھی ملاحظہ فرمائیے:

نبہانی نے جن لوگوں سے استفادہ کیا، ان میں سے ایک ابن حجر مکی ہے۔ ابن حجر اپنی کتاب "الزواجر" میں کہتے ہیں: "شکر کا سب سے

بزرگی کا ذمہ انتہا

ب قبروں کے پاس نماز پڑھنا اور ان کو مساجد بنا لینا ہے۔ جتنے منکرات مزاروں اور قبروں پر ہوتے ہیں، ان کو ہٹانا اور مٹانا واجب ہے۔ قبروں پر تعمیر شدہ قبور اور مزاروں کو جلد از جلد گرا دینا چاہیے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا اور قبروں کو گرانے کا حکم دیا۔ لہذا قبروں پر دیئے، قندیلیں اور قمقمے ختم کر دیئے جائیں۔ ایسی جگہوں کے لئے کوئی چیز وقف کرنا اور نذر و نیاز ماننا اور اس کو پورا کرنا صحیح نہیں ہے۔ قبروں کے جلانا، ان کو بت بنانا، ان کا طواف کرنا اور ان کی طرف نماز پڑھنا۔ سب کبیرہ گناہ ہیں۔

مگر انجو اہر المنظم میں خود ہی ان سب باتوں کی تردید کر دی اور "تحفہ" اور "الزواجر" میں جن کاموں کو کبیرہ گناہ قرار دیا اور سببِ شرک بنایا تھا ان کو جائز کر دیا۔ یہاں تک کہ قبروں کو سجدہ کرنا، اہل حال کے لئے جائز قرار دیا اور اتنا غلو کیا کہ فالیوں کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں۔ (غایۃ الامانی فی الرد علی البہانی، معصفہ علامہ اوسی)

یہ دو مثالیں ہم محض بطور نمونہ پیش کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو علمائے دین بھی اس طریقت کے ان میں گھسے ہیں۔ آپ ان کی مختلف تصنیفات کا مطالعہ کریں گے تو ایسی ہی صورت حال سامنے آئے گی۔

کچھ ولایت کی تعلیم اور اولیاء اللہ کے بارے میں

التعلیمات ولایت

ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ دورِ نبوی، صحابہ یا تابعین میں لفظ ولی جمع اولیاء ان معنوں میں استعمال ہوتا تھا جن معنوں میں تیسری صدی کے صوفیاء نے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ قرآن نے یہ لفظ دوست کے معنوں میں استعمال کیا تھا اور جو شخص دین اسلام کو قبول کر لیتا، اسے اللہ کا ولی کہہ کر پکارا۔ تیسری صدی میں صوفیہ نے یہ لفظ جن معنوں میں لیا وہ کچھ اس طرح ہے:

ولایت سے مراد محبت و تصرفِ قرب ہے پس جو شخص محبت مستغرق ہو کر تصرف میں کاملیت اختیار کر کے قرب حاصل کر لیتا

ولایت کا نیا مفہوم

والی ولایت ہو کر ولی کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پیشوائے کامل چاہے تو ایک نگاہ سے

منزل مقصود پہنچا دیتا ہے۔ (ریاض السالکین، ص ۲۷۵)

اس اقتباس سے مندرجہ ذیل باتیں سامنے آتی ہیں:

۱۔ ولایت کے مفہوم میں تصرفِ امو کا اضافہ مابعد کے دور کی پیداوار ہے۔

۲۔ فی الحقیقت اس قسم کی ولایت کی منزل مقصود یہی تصرفِ امو ہے۔

۳۔ اور یہ منزل مقصود کسی "مرشدِ کامل" کے بغیر ہاتھ نہیں آسکتی۔

اب دیکھتے کتاب و سنت کی رو سے تصرفِ فی الامو کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

الَا لَهُ الْخَلْقَ وَالْأَمْرَ
یاد رکھو! اگر پیدائش اللہ کی ہے، تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔

اور دوسرے مقام پر فرمایا:

قَدْ رَانَ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ
رہے پیغمبر ﷺ) آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ امر

(۳/۱۵۴) پوسے کا پورا اللہ کے لئے ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہ کسی کا کچھ سنوار سکتا ہے اور بگاڑ سکتا ہے اب
مگر کسی دوسرے شخص یا چیز سے ایسا تصرف ظاہر ہو تو وہ کتاب سنت کے خلاف ہی کوئی بات ہو سکتی
ہے۔ جیسے جادوگر اپنے جنت بخت کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ہم پہلے باب میں بحوالہ
شاہ ولی اللہ صاحب یہ بھی بتلا چکے ہیں کہ جادو، کہانت، رمل، مسمریزم وغیرہ کئی علوم و فنون ایسے
ہیں جن سے مخاطب کے دل کا حال اور اس کی کیفیت (اشرف) اور آئندہ کے غیب کے احوال (انکشاف)
معلوم ہو جاتے ہیں۔

اب یہ دیکھنا چاہئے کہ ہمارے ناموسو فیما رہنے یہ تصرف فی الاموال کی منزل مقصود کو اپنانے کے لئے
کیا طریق اختیار کیا ہے۔ صاحب ریاض السالکین سورۃ فاتحہ کے خواص کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ:

دعوت سورۃ فاتحہ حضرت محمد ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی۔
ولایت کی تعلیم | انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں نے امام زین العابدین
کو، انہوں نے امام باقر کو، انہوں نے امام جعفر کو، انہوں نے امام موسیٰ کاظم کو اس کے عمل کی اجازت دی۔
حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں نے اسیس برس دعوت چہل اسماء اور قرشیدہ اور شیخ میں صرف
کئے ہیں فائدہ کما حقہ نہ دیکھا۔ اتفاقاً امام جن وانس حضرت موسیٰ کاظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض حال
بیان کیا۔ آپ نے کمال لطف سے فرمایا: "یا طیفو! (بایزید کا اصل نام) ابھی منزل مقصود دور ہے۔" (ریاض

السالکین، ص ۳۳۳)

اس اقتباس سے درج ذیل باتیں سامنے آتی ہیں:

۱۔ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ جب عثمان ہادیؓ نے آنکھیں بند کر کے دیا کو پار کیا تھا، تو پانچ مرتبہ سورۃ فاتحہ ہی پڑھی تھی اور جب ایک ہندو
بچہ کو بادشاہ نے ظلم کے تختہ دار پر کھینچا تھا، تو اپنے سورۃ فاتحہ کے عمل ہی سے اسے زندہ کر دکھایا تھا۔ پھر ایک فرد ایک لڑکے کو جو کسی جبر سے تھک
تھا، آزاد کر کے سورۃ فاتحہ کے عمل سے گھر لے آئے تھے۔ دوسرا اولیاء اللہ بھی سورۃ فاتحہ کے اس عمل سے بکثرت فائدہ اٹھاتے اور کرامات دکھلاتے ہیں۔

۱۔ سورہ فاتحہ کے خواص اور اس کی دعوت کا طریقہ بھی دین کا حصہ ہیں۔

۲۔ یہ دین کا حصہ حضور اکرم ﷺ نے صرف حضرت علیؓ کو بتلایا یا اس کی اجازت دی۔

حضرت علیؓ نے بھی صرف ان صحابہ زادوں کو بتلایا، جو حضرت فاطمہؓ کے بطن سے تھے۔ دوسرے بیٹوں کو بھی نہیں بتلایا۔

۳۔ یہ دین کا حصہ دعوت چہل اسماء، قریشیہ اور شیخ پر مشتمل ہے۔

۴۔ اس دعوت چہل اسماء، قریشیہ اور شیخ سے ہی منزل مقصود حاصل ہوتی ہے۔

۵۔ بایزیدؒ گروہ صوفیہ نہیں سلطان العارفین کے لقب سے پکارتے ہیں (انہیں بس اس دعوت پر

کئے مگر کما حقہ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے کسی "مرشد کامل سے اجازت" نہیں لی تھی۔ لہذا منزل کے لئے یہ اجازت انتہائی لازمی شرط ہے۔

۶۔ اہم موسیٰ کاظم انسانوں کے علاوہ جنوں (رجال الغیب) کے بھی اہم تھے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چہل اسماء، قریشیہ اور شیخ کی ہے کیا چیز؟ اور منزل مقصود کیا ہے؟ تو ان سوالوں کا جواب اگلی

چہل اسماء اور منزل مقصود

میں ملاحظہ فرمائیے، بایزید فرماتے ہیں کہ:

"میں نے عاجزی سے اپنا سر اہم (موسیٰ کاظم) کے آگے رکھ دیا اور عرض کیا کہ یا اہم مجھے تعلیم فرمائیے کہ

ہدایت تیرے ہو اور قوت دعوت کی حاصل ہو اور بھید مکاشفات اور مراقبات کھل جائیں۔ اہم نے فرمایا کہ

اگر ہزار برس تک دعوت کرتا ہے گا کچھ حاصل نہ ہوگا جب تک ہماری اجازت سے سورہ فاتحہ کی

نہ کرے۔ میں نے پھر عرض کی کہ یا حضرت تعلیم فرمائیے۔ بعد ازاں آپ نے خلوت کی اجازت دی

دن تک دعوت میں مشغول رہا۔ ۳۸ دین روز چار موکل بہت سے کو اکب کے ساتھ میرے پاس آئے

السلام علیکم کی اور میں نے سلام کا جواب دیا، تو انہوں نے کہا کہ اے صاحب دعوت! ہم اس لئے جا

ہوئے کہ تیری خدمت بجلائیں، اپنا مدعا بیان کر۔ ہم سب فرمانبردار (اسماء چہل اسماء) کے ہیں جس

تعالیٰ نے ملکوت میں تمام جن و انس کے پیدا کیے ہیں، ہمارے تحت و تصرف میں ہیں۔ ان میں

ایک نے فرمایا: "میرا نام ارفاقیل ہے اور جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ چار ہزار گروہ فرشتوں کا میرے تحت

تصرف میں ہے اور تمام ارجح اس عمل کے پڑھنے والے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ دوسرے موکل نے

انام میکائیل ہے۔ لاکھ ارواح جن وانس میرے فرمان میں ہیں۔ صاحب دعوت جس کام کا حکم دے فوراً
 لائیں۔ تیسرے مؤکل نے کہا کہ میرا نام سرفائیل ہے اور اسرافیل بھی کہتے ہیں۔ تمام جن وانس شیطان
 ارواح ارضی و سماوی اس اسم کے تابع ہیں اور سب میرے مطیع و فرمانبردار ہیں، جو فرمایا جاتے فوراً
 لائیں۔ چوتھے مؤکل نے کہا کہ میرا نام شیخ ہے اور عزرائیل بھی کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے مجھ کو سب
 لیاں عنایت فرمائی ہیں۔ میرے بارہ ہزار تین سو ملک اور ساٹھ ہزار جن وانس تابع ہیں۔ جب
 صاحب دعوت مجھ کو طلب کرے حاضر ہوں۔ میں نے بخور آگ میں ڈال کر ان کو رخصت کیا۔ چالیس روز
 کے بعد امام زمان کے قدم بوس ہوا۔ امام نے میرے اوپر بہت سے لطف اٹھا کر مجھے رخصت کیا اور فرمایا
 کہ کو لائق بھولے اجازت دینا۔ (ریاض الباقین، ص ۲۳۲، ۲۳۳)

یہ تھا وہ سورۃ فاتحہ کی دعوت کا خاص انخاص طریقہ جسے حضور اکرم ﷺ نے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو
 پیم فرمایا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹوں کو بتلایا۔ پھر آئمہ شیعہ کے
 سلسلے سے ہوتے ہوئے بایزید تک پہنچ گیا۔ پھر بایزید نے امام موسیٰ ظلم کاتہ دل سے شکر یہ بھی ادا
 کیا، کیونکہ وہ اسی سال سے کشف و مجاہدہ میں پڑے ہوئے تھے اور انہیں منزل مقصود ہاتھ نہ آئی تھی۔
 اس وقت باس سے مندرجہ ذیل باتوں کا مزید پتہ چلتا ہے:

توکلین کی قوت

۱۔ تصرف فی الامور، جو ولایت کا ایک حصہ ہے، رجال الغیب سے تعلق

رکھتا ہے نہ کہ کتاب و سنت کی پیروی سے۔

۲۔ سب کے کمزور مؤکل ارفائیل یا جبریل (فرشتہ ہے) جس کے تحت صرف چار ہزار فرشتوں کا گروہ
 ہے۔ دوسرا مؤکل میکائیل پہلے مؤکل جبریل سے بہت زیادہ طاقتور ہے کیونکہ اس کے تحت ایک لاکھ
 یا ۲۵ لاکھ زیادہ جن وانس ہیں۔ تیسرا مؤکل سرفائیل یا اسرافیل دوسرے سے بھی بہت زیادہ طاقتور ہے
 کیونکہ اس کے تحت تمام ارضی و سماوی ارواح اور جن وانس ہیں۔ چوتھے مؤکل شیخ یا عزرائیل کی شان سید
 سے بالا ہے۔ اگرچہ اس کے تابع جن وانس تو صرف ساٹھ ہزار ہیں مگر اس کے پاس بارہ ہزار تین سو
 ملک بھی تو ہیں۔

۳۔ اگر "مرشد کامل" کی اجازت ہو تو ۴۰ دن کے چلنے کے آخر تک سب حاضر ہو کر اپنے مسخر ہونے
 کی اطلاع دیتے ہیں اور اس طرح صاحب دعوت ہر طرح کے تصرف فی الامور پر قادر ہو جاتا ہے۔

۴۔ یہ مؤکل جب اپنی فریاد داری کا اعلان کرنے آتے ہیں، تو اس وقت تک رخصت نہیں ہوتے۔
تک آگ پر بخور نہ ڈالا جائے۔

چلہ کاٹنے کا طریقہ

اس کے بعد صاحب ریاض السالکین اس چلہ بیٹھنے کا طریقہ
ہوئے دعوت سورہ فاتحہ کو زکوٰۃ سورہ فاتحہ میں بدل دے

اور کہتے ہیں کہ :

”طریقہ زکوٰۃ سورہ فاتحہ شریف یہ ہے کہ اول ترک حیوانات جلالی و جمالی کرے اور عروج و
دو شنبہ کے روز روزہ رکھے اور رات کو خلوت میں بیٹھ کر ہر شب میں ہزار ہزار مرتبہ جیسے نو
کرے اور جب تک چلہ تمام نہ ہو خلوت سے باہر نہ آئے مگر ضرورت پر مضائقہ نہیں اور بعد ہر
درود پڑھے۔ پھر جس کام کے لئے پڑھے وہ کام پایہ تکمیل کو پہنچے۔ پھر ہمیشہ کے لئے اسی مقدار میں
نہایت مجرب عمل ہے۔“ (ریاض السالکین، ص ۳۳۲)

دیکھ لیا آپ نے ہمارے یہ بزرگان دین، اولیائے کرام چلے جو کاٹتے پھرتے ہیں، تو ان کا
ہے۔ پھر کوئی بزرگ تو اس کے لئے ویرانہ کا انتخاب کرتے ہیں یا جنگل کا۔ کچھ قبر کھود کر اس میں بیٹھ
ہیں اور ڈھکنا رکھ دیتے ہیں۔ کوئی دریا کا کنارہ تلاش کر لیتے ہیں اور فرید الدین گنج شکرؒ نے تو یہ چلہ
میں بیٹھ کر کاٹا تھا (تاریخ مشائخ چشت، مولانا زکریا، ص ۱۷۸) اور یہی تھی وہ منزل مقصود جس کے لئے
سال تک محنت کرتے رہے۔ غور فرماتے ان باتوں میں سے کوئی بات بھی شریعت سے
رکھتی ہے؟

ہمارے خیال میں یہ روایت کئی لحاظ سے غلط ہے۔ ہم نہ حضور اکرم ﷺ کو اور ہیرو
کو اس قدر نجلی سطح پر لانا چاہتے ہیں اور بایزید کے متعلق بھی معتبر روایت تو یہی ہے کہ وہ کشف
کو قطعاً معیار ولایت نہیں سمجھتے تھے۔ تاہم یہ بات بھی ثابت ہے کہ وہ خود بیس سال تک
جنگلوں میں ریاضت و مشاہدہ میں مشغول رہے۔ (صوفیائے نقشبند، ص ۸۹) ہو سکتا ہے پہلے
مقصود کے لئے جنگلوں میں ریاضت و مشاہدہ کرتے رہے ہوں اور آخری عمر میں انہیں احساس
کہ یہ کشف و کرامات معیار ولایت نہیں ہوتے۔ اور بمصداق ”من نہ کردم شاعر بکنید“ آپ نے
فرمایا ہو کہ :

اگر کسی کو پانی پر چلتا یا ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو... یہ ولایت کے لئے ضروری نہیں“ (صوفیائے نقشبندیہ)

کچھ بھی ہو عوام الناس کا ذہن بھی کچھ ایسا ہی بن گیا کہ
یت اور کشف و کرامات کا تعلق وہ ولایت اور کشف و کرامات کو لازم و ملزوم سمجھنے لگے

ہدی کے بعد آنے والے بیشتر صوفیائے کرام بھی انہیں طوطیوں، یعنی جنگلوں میں ریاضتوں،
 ترک چٹوں، مزاروں اور قبروں پر چلے کشیوں کے ذریعہ کشف و کرامات کو حاصل کر کے اپنی
 یت کا ثبوت مہیا کرنے لگے۔ جو کوئی جتنا صاحب کرامات ہوتا اتنا بڑا ولی اور ابدال و قطب
 یت سمجھا جانے لگا۔ پھر تحریر کی صورت میں ان صوفیائے کرام کے تذکروں نے بھی یہ ثبوت مہیا
 دیا کہ اصل ولایت محض نام ہے۔ کشف و کرامات کا اور توجہ کے ذریعہ تصرف فی الامور کا۔

۲۔ اولیاء اللہ کے باہمی مقابلے

صوفیائے نقشبندیہ کے مصنف
 سید امین الدین احمد قمر ازہی کہ:

ولیا ہند اور اولیائے افغانستان کا مقابلہ

”ایک وز ایک درویش، جو خاندانِ چشتیہ سے منسلک تھے۔ عجب نور جو نقشبندی تھے،
 نے پاس آئے اور اس موضوع پر گفتگو ہوئی کہ اولیائے ہندوستان زبردست ہیں یا اولیائے افغانستان۔
 نمازِ عشاء اللہ نور (عجب نور کے بھائی اور نقشبندی) نے ایک پتھر لاکر رکھ دیا اور چشتی صاحب
 سے کہا کہ آپ اس پر توجہ کریں، فقیر بھی توجہ کرے گا۔ چشتی صاحب نے اسمائے الہی کی ضربات کا بہت
 زلکا یا لیکن اس پتھر پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد خلیفہ اللہ نور نے بسم اللہ شریف اور کلمہ تجید پڑھ کر اسم
 یت کی ضربات لگانا شروع کیں۔ بفضلِ الہی پتھر حرکت میں آ گیا۔ گاؤں کا سردار اس پتھر کو تبر کا اپنے گھر
 لے گیا اور باقی گاؤں کے تمام لوگ حضرت خواجہ صاحب کے سلسلہ نقشبندی میں داخل ہو گئے“ (صوفیائے نقشبندیہ)

اس اقتباس سے درج ذیل امور پر روشنی پڑتی ہے:

۱۔ عوام و خواص کا ذکر تو درکنار، ان ”اولیاء اللہ“ کا اپنا ذہن بھی یہی رہا ہے کہ کرامات و تصرف
 الہی کا دوسرا نام ولایت ہے۔

۲۔ اسمائے الہی سے ضربات لگانے اور کرامات دکھلانے کے لحاظ سے طریقہ نقشبندیہ، چشتیہ

سے زیادہ کارگر اور مفید ہے۔

۳۔ ان اولیاء اللہ کا عوام کو اپنے قریب کرنے، اپنے سلسلہ میں داخل کرنے یا سلام کی مانگ کرنے کا یہی گرتھا۔

۲۔ رجال الغیب کا مقابلہ | پہلا مقابلہ تو توجہ کے ذریعے کرامات دکھلانے کا تھا کہ اب اولیاء اللہ کے براہ راست تصرف کے مقابلہ کا واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔
ریاض السالکین لکھتے ہیں کہ :

”جب شاہ ایران نے بغداد پر فوج کشی کی تو خلیفہ اس کے مقابلے کی تاب نہ لا کر آپ سے مدد کا طالب ہوا۔ آپ نے علی بن ابیہتی سے فرمایا کہ تم عجم کے لشکر میں جاؤ۔ سب پیچھے ایک چادر کا خیمہ ملے گا۔ اس میں تین شخص ہوں گے ان سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں وہ کہیں کہ ہم کسی کے حکم سے آئے ہیں، تو تم بھی یہی جواب دینا کہ میں بھی کسی کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ علی بن ابیہتی نے اس طرح جا کر خیمہ تلاش کیا۔ اس میں واقعی تین شخص تھے۔ ان کو کہا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کسی کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ ان کے جواب میں آپ کے خادم نے بھی یہی کہا کہ میں بھی اور ہی کے حکم سے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ سب واپس چلے گئے۔ ان کی واپسی کے ساتھ ہی عجمی فوج میں گڑبڑ سی مچ گئی اور وہ بھی بھاگ نکلے۔ آپ یعنی پیران پیرا کی کرامت بے شمار ہیں۔“ ریاض السالکین اس اقتباس سے درج ذیل امور پر روشنی پڑتی ہے :

۱۔ پیران پیر کے زمانہ تک ”اولیاء اللہ“ کی کرامات و تصرفات کا عقیدہ اتنی ہمہ گیر صورت اختیار کر چکا تھا کہ شاہان وقت، خواہ وہ عرب کے ہوں یا عجم کے، مسلمان ہوں یا کافر، جنگ میں فتح و شکست کے معاملات میں ان اولیاء اللہ کے تصرفات پر انحصار کرتے تھے۔

۲۔ شاہ ایران نے تین مختلف اولیاء اللہ سے استدعا لی اور انہوں نے اپنا اپنا ایک نمائندہ بھیجا۔ یا ایک ہی ولی سے استدعا پر اس نے اپنے تین نمائندے بھیجے، یہ وضاحت تذکرہ نگار بھول گئے جو کچھ بھی بہر حال یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ شاہ ایران کے ولی یا اولیاء اللہ کے نمائندے، پیران پیر کے نمائندے کے مقابلے میں دم دبا کر بھاگ نکلے۔ یہ بار دراصل شاہ ایران کی نہیں، بلکہ ان اولیاء اللہ اور ان رجال الغیب کی تھی۔

جنگ میں فتح حاصل کرنے کے یہ طریقے نہ رسول اللہ ﷺ کو معلوم تھے نہ خلفائے راشدین
یہ طریقوں کی ایجاد بہت دیر بعد کی پیداوار ہے۔

عبدالقدوس گنگوہی (م ۹۲۲ھ) اور محمد غوث گویا کا مقابلہ | "محمد غوث گویا رومی، جو
کتاب "جواہر خمسہ" کے

مستحق ہیں، عامل تھے۔ انہوں نے عبدالقدوس گنگوہی کو لانے کے لئے ایک مرتبہ جنوں کو بھیجا۔ شیخ
بعد میں مشغول تھے۔ جن پہنچے، تو خود ہی سر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا کون؟ جنوں نے جواب دیا کہ "محمد غوث
بھیجا ہے وہ زیارت کا مشاق ہے۔ اجازت ہو تو ہم اس طرح لے چلیں کہ تکلیف نہ ہو۔" حضرت
نے فرمایا: "میں حکم دیتا ہوں کہ محمد غوث کو لے آؤ۔" چنانچہ جنات واپس پہنچے اور محمد غوث کو لے کر چلے
وہ نے جنات سے دریافت کیا کہ "اس کی کیا وجہ ہے، تم تو میرے مطیع تھے، یہ سرکشی کیسی؟ جنوں
نے جواب دیا کہ "سب کے مقابلہ میں تو تمہارے مطیع ہیں، مگر شیخ (عبدالقدوس گنگوہی) کے مقابلے میں
ماری اطاعت نہیں ہے۔" غرض ان کو لے کر شیخ کی خدمت میں پہنچے، تو شیخ نے محمد غوث کو دیکھ کر فرمایا
"میں شرم نہیں آتی۔" اور بہت ڈانٹا۔ آخر وہ بیعت ہو کر صاحب نسبت ہو گئے۔ گویا رومی ان کا

ار ہے۔" (تاریخ مشائخ چشت، مولانا زکریا، ص ۲۰۶)

اس اقیاس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں:

۱۔ محمد غوث اور عبدالقدوس گنگوہی دونوں جنات یا رجال الغیب کے عامل تھے۔ لیکن عبدالقدوس
س فن میں ماہر تھے، جنہوں نے محمد غوث اور ان کے جنوں کو بھی مطیع کر لیا، لہذا عبدالقدوس بڑے
مستحق ہوئے اور محمد غوث چھوٹے ولی۔

۲۔ مروجہ ولایت اسی طرح کی تسخیر رجال الغیب اور شعبہ بازیوں کا مقدس نام ہے اور اس کا
شریعت محمدی کی اتباع سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت کی اتباع کا نام صرف جاہل مسلمانوں کو اس
حال میں چھنانے کے لئے لیا جاتا ہے۔

۱۔ مولانا دریش محمد اور حسین خوارزمی کا نسبت سلب کرنے کا مقابلہ | شیخ حسین خوارزمی
اپنے وقت کے

مقدر تھے۔ جہاں کہیں جاتے وہاں کے مشائخ آپ کے تصرفات کے مقابلے میں ماند ہو جاتے تھے۔

ملہ شاہ لا طاقہ لہ معیتہ اللہ کہی مفہوم ہو۔

جب کوئی درویش آپ سے ملنے آتا تو آپ اس کی نسبت سلب کر لیتے۔ ایک دفعہ شیخ مولانا درویش کے شہر میں آئے تو وہاں کے مشائخ آپ کی ملاقات کے لئے گئے۔ مولانا نے فرمایا کہ میں شیخ کی ملاقات کو جانا چاہتے اور ساتھ ہی شیخ حسین کی نسبت بھی سلب کر لی۔ اس نسبت کی سبلی سے بہت پریشان ہوئے اور اونٹ پر سوار ہو کر نسبت کی خوشبو کے پیچھے چل دیے۔ ادھر سے مولانا شیخ کی طرف چل پڑے تھے۔ شیخ، مولانا سے جتنا قریب ہوتے جاتے اسی قدر گم شدہ نسبت کی بو ہوتی جاتی۔ جب راہ میں دونوں کی ملاقات ہوئی، تو وہ نسبت کی بو وہیں منقطع ہو گئی، تب جا کر شیخ کو معلوم ہوا کہ میری نسبت مولانا نے اپنے تصرف سے سلب کر لی ہے۔ شیخ نے بڑی انکساری سے کہا، مجھے علم نہ تھا کہ یہ اقلیم آپ کے زیر حکومت ہے۔ اب میں یہاں سے چلا جانا ہوں۔ مولانا کو شیخ رحم آگیا اور سلب شدہ نسبت واپس لے دی۔ شیخ نے اسے غنیمت سمجھا اور اپنے وطن کو واپس ہوئے۔
(صوفیائے نقشبند، ص ۱۸۵)

اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے:

- ۱۔ ہمارے اولیاء اللہ اپنی نمود و نمائش کے لئے بڑے حریص واقع ہوتے ہیں اور فوراً مقابلہ پر بھی اتر آتے ہیں اور اپنے سے کم تر کے تصرفات چھین کر ان سے اپنی ولایت کا سکہ تسلیم کروانے کے چھوٹے ہر
- ۲۔ نسبت کی سبلی غالباً تصرفات کی سبلی سے بڑی سزا ہے، کیونکہ تصرفات میں بو نہیں ہوتی جبکہ نسبت میں خوشبو بھی ہوتی ہے۔ اگر نسبت سلب ہو جائے، تو اس کی خوشبو کے پیچھے چلنے سے یوں سراغ لگایا جاسکتا ہے جیسے چور کا اس کے پاؤں کے نشانات سے۔
- ۳۔ تصرف یا کرامات اور ولایت لازم و ملزوم ہیں۔ چھترتنا زیادہ صاحب تصرف کوئی ولی ہوگا۔ اتنا ہی وسیع علاقہ اس کے زیر حکومت ہوگا، گویا تصرف حکومت (باطنی) بھی لازم و ملزوم ہوتے۔

۵۔ پیر شمس اور بہاؤ الدین زکریا کی کرامتوں کا مقابلہ
مفتی سید رشید امیر کے ایک مبلغ پیر شمس الدین نے لکھا ہے۔

حضرت پیر شمس کی شہرت بڑھنے سے بہاؤ الدین زکریا نامی ایک درویش کو اپنی عزت کی نسبت ڈر پیدا ہوا۔ پیر شمس کی روایت کے بموجب اس نے اپنے خاص مرید خان محمد سید حاکم شہید کو حکم دیا کہ پیر شمس میان آئیں گے تو ہمیں بس ان کی اطاعت کرنی پڑے گی اس لیے تمام کشتیوں کو شہر میں لے لو تاکہ وہ شہر میں داخل نہ ہو سکیں مرید نے اس حکم پر عمل کیا اور جب پیر شمس

کنارہ پر آکر دیکھا تو ایک بھی کشتی نظر نہ آئی۔ بے حد غصہ آیا۔ ایک کاغذ کی کشتی بنائی اس میں خود بیٹھ گئے اور کشتی کے
 اپنی انگلی پکڑنے کے لیے کہا۔ سبوں نے اس پر عمل کیا۔ کشتی اسی وقت ندی میں بہنے لگی۔ مگر چکر کھانے لگی۔ پیرشمس نے دریافت
 کہ کسی کے پاس بونیوی مال و متاع ہے کیا؟ شاہزادہ محمد کو ان کی والدہ نے زادراہ کے لیے چند زیورات دیئے تھے اس کو انہوں
 پیرشمس کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے ان جواہرات کو دریا میں پھینکوا دیا۔ ویسے ہی کشتی ندی میں بہنے لگی اور جب بیچ میں پہنچی تو
 والدین ذکر یا کی نظر اس پر پڑی اور اس نے بد دعاوی اس لیے کاغذ کی کشتی وہیں رک گئی۔ پیرشمس بہت حیران ہوئے آخر ان کی نظر
 والدین ذکر یا پر پڑی جو کھڑکی میں بیٹھا تھا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ میری کشتی اس نے روکی ہے۔ پیرشمس نے اس کی طرف جو نہی نظر اٹھائی
 بہاؤ الدین کے سر پر دو سینگ پیدا ہو گئے۔ اور سر کھڑکی میں اٹک گیا۔ بہاؤ الدین اس مصیبت سے گھبرا گیا اور اپنے دو بیٹوں کو
 بی کے لیے پیرشمس کے پاس بھیجا۔ ان لڑکوں کی مسجد قدیم میں پیرشمس سے ملاقات ہوئی۔ لڑکوں نے والد کی طرف سے معافی مانگی
 اس نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ اس طرح بہاؤ الدین کو اس مصیبت سے نجات ملی۔ آج تک وہ دونوں سینگوں کی نشانی ان کے
 رفرزندوں میں باقی ہے۔ اور وہ کھڑکی بھی موجود ہے۔ جس میں بہاؤ الدین بیٹھا تھا۔ بلقان ٹنہر کے سیاحت کرنے والوں کو یہ چیزیں
 بنے میں آتی ہیں۔

اب دیکھئے وزح بالا کرامت دراصل بہت سی کرامات کا یا خرق عادت امور کا مجموعہ ہے۔ مثلاً :-

۱۔ آج تک اتنا چوڑا کاغذ ایجاد نہیں ہوا جس کی اگر کشتی بنائی جائے تو آدمی اس میں بیٹھ سکے مگر پیرشمس کو ایسا کاغذ مل گیا تھا۔

۲۔ پھر وہ کاغذ اس قدر واٹر پروف تھا کہ پانی میں گلتا تک نہ تھا۔

۳۔ نیز وہ کاغذ اس قدر مضبوط اور توازن بدوش تھا کہ پیرشمس کے اس میں بیٹھنے اور ساتھیوں کے پیرشمس کی انگلی پکڑنے یعنی

کئی آدمیوں کا بوجھ اٹھانے کے باوجود نہ تو ٹوٹا۔ اور نہ ہی ان کو لے ڈوبا۔

۴۔ اتنے پائیدار کاغذ کے ناؤ کے چکر کھانے کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ خواجہ خضر خواج جسے اولیاء اللہ کی دنیا میں پانیوں کا بادشاہ

منا جاتا ہے کا نذرانہ پیرشمس نے نہ دیا تھا۔ چنانچہ پیرشمس نے شاہزادہ محمد سے چند زیور لیے۔ لیکن جب پھینکے تو وہ زیور کے بجائے

جواہرات بن گئے ان جواہرات کے ملنے پر خواجہ خضر خوش ہو گئے۔ اور کشتی کو آگے چلنے دیا۔

۵۔ پیرشمس کی نظر جلالت پڑنے پر بہاؤ الدین ذکر یا ملتانی کے سر پر دو سینگوں کا اسی وقت آگ آنا بھی بڑی عالی شان کرامت

تھی۔ معافی مانگنے پر یہ سینگ تو غائب ہو گئے۔ لیکن یہ کھنک کا ٹیکہ ان کی اولاد ذکوہ میں باقی رہ گیا۔ کہ کیسے ہمارے جد امجد مبارک

ذکر یا ملتانی نے شکست کھائی تھی۔

۶۔ شیخ خرقانی اور شیخ ابوالعباس کا آگ میں کودنے کا مقابلہ | اس مقابلہ کی تفصیل ہمیں کرامات اور اسناد

کے ذیلی عنوان "یا نار کوئی بردا و سلانا کے تحت درج کر رہے ہیں، وہاں دیکھ لی جائے۔

کشف و کرامات کے حصول کا بہترین نسخہ

جب ولایت اور کشف و کرامات کے لازم و ملزوم ہونے کا عقیدہ ہمہ گیر شکل اختیار کر گیا، تو ضرور تھا کہ جو تندرہ یا بندہ کے مصداق کشف و کرامات یا ولایت کے حصول کے طریقے بھی دریافت کئے جائیں چنانچہ ان "اولیاء اللہ" نے ایسے سینکڑوں اور اداوار کار اور وظائف بھی ایجاد کر لئے۔ نمونہ ایک نسخہ حاضر خدمت ہے۔ صاحب ریاض السکین "اسم اعظم" کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

"یہ وظیفہ مخدوم جہانیاں جلال الدین چہاں گشت کا ہے۔ اس اسم اعظم سے نو ہزار کشف و کرامات حاصل ہوتی ہیں۔ ترکیب اس کی یہ ہے کہ اول ترک حیوانات جلالی و جمالی کرے اور ہر وقت پاکیزہ باطہارت رہے۔ ایک کروڑ مرتبہ "اللہ الصمد اچب یا اسرافیل یا مدو فائیل" اول آخر دو شریف پڑھے اور ایک تعداد مقرر کر کے روزانہ اسی تعداد کے مطابق ایک ہی جانماز پر وظیفہ کرے۔ جب ۲۵ لاکھ پورا ہو چکے، تو اس کا ثواب تمام پیغمبروں کی رُوحوں کو پہنچائے۔ پھر ۲۵ لاکھ پورا کر کے اس کا ثواب حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رُوح کو پہنچائے۔ پھر ۲۵ لاکھ پورا ہونے پر اس کا ثواب تمام شہیدوں اور غوث قطب ابدال اور تمام برگزیدہ بزرگوں کی رُوح کو پہنچائے۔ پھر ۲۵ لاکھ پورا ہونے پر اس کا ثواب تمام امت رسول اور جمع مسلمانوں کی رُوح پاک کو پہنچائے۔ پس عمل پورا ہو گیا۔۔۔۔۔ تین مرتبہ یا گیارہ مرتبہ اسم اعظم پڑھ کر جو چاہے فوراً حاضر ہو۔ تمام کائنات تسخیر میں ہوگی۔ تین ماہ گزرنے کے بعد شمار کشف و کرامات حاصل ہوں گے، لیکن حلال و حرام کی تمیز ہو۔ ناجائز، خلاف شرع کوئی بات نہ ہو۔۔۔۔۔ نیمیر آزمودہ ہے۔ نااہل کو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ مجھے اس کی اجازت

سید محمد عبد اللہ نے ۱۹۳۰ء میں دی تھی۔ ہر چیز ارضی و سماوی تابع فرمان ہوگی۔ یہ اسم اعظم شیخ تنواری

بغیر اجازت مرشد کامل ہرگز نہ پڑھے۔" (ریاض السکین، ص ۳۵۴)

اس اقتباس سے مندرجہ ذیل باتیں سامنے آتی ہیں :

۱۔ اس وظیفہ کے موجد جلال الدین مخدوم جہانیاں، اجازت ہندو سید محمد عبد اللہ اور راقم کتاب مذکور مرشدین کامل ہیں۔

۲۔ ان تینوں کے نزدیک اللہ الصمد کے ساتھ ساتھ اُجیب یا اسرافیل یا مدد فائیل بھی اسم اعظم کا حصہ ہے، جو صریح شرک ہے اور یہی رجال الغیب سے استمداد ہے۔ لیکن ان حضرات کے نزدیک خلاف شرع کیا عین شرع کے مطابق ہے۔

۳۔ اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس شرکیہ وظیفہ میں یہی حصہ اُجیب یا اسرافیل یا مدد فائیل ہی اصل موصول ہے کیونکہ ہندو جوگی اور سادھوؤں سے بھی بے شمار کرامات ظاہر ہوتی ہیں اور وہ بھی اپنے جنتروں و سنتروں کے ذریعے رجال الغیب سے استفادہ کرتے ہیں اور اللہ الصمد کے قائل بھی نہیں ہوتے۔

۴۔ یہ حرام حلال کی تمیز اور طہارت وغیرہ کی پابندیاں بھی محض تقدس پیدا کرنے کے لئے لگائی گئی ہیں۔ کیونکہ دوسرے مذاہب کے مرشدان کامل ایسی پابندیاں روا نہیں رکھتے اور اس کے باوجود کشف و کرامات کے ماہر ہوتے ہیں۔

۳۔ اولیاء اللہ کی اقسام

تعلیم و تربیت یا کرامات کے صدور کے لحاظ سے ان اولیاء اللہ کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں :

مختلف تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب پہلے مادر زاد ولی سید الطائفہ ،

مادر زاد ولی

بازید بظامی (م ۲۶۱ھ) تھے۔ آپ کی والدہ سے روایت ہے جب کبھی میں شبہ

کا لقمہ کھا لیتی تو اندبے قراری شروع ہو جاتی تھی۔ اور تا وقتیکہ قے نہ کر دیتی آرام نہ آتا تھا۔ (صوفیائے نقشبندیہ)

آپ کا سلسلہ طریقت ابام جعفر صادق سے ملایا جاتا ہے۔ جنہیں آپ نے دیکھا بھی نہیں یعنی آپ امام موصوف کی وفات کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ (حوالہ ایضاً)

۲۔ علوم شاد دنیوری (م ۲۹۸ھ) "اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ شیخ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ لوگوں

میں بھی کبھی دن میں ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اسی وجہ سے مادر زاد ولی کہلاتے ہیں۔" (تاریخ مشائخ چشتیہ ص ۱۲۹)

۳۔ خواجہ محمد یالو محمد دم ۱۱۱۴ھ "آپ کا لقب ولی الدین یا نا صح الدین تھا، مادر زاد ولی بننے کے جانا ہے کہ حمل کے زمانہ میں والدہ کے پیٹ سے ذکر اللہ کی آواز آئی تھی، پیدا ہوتے ہی سات مرتبہ کلمہ پڑھا۔ ایام رضاعت میں مشغول بذکر ہوتے تھے۔" (تاریخ مشائخ چشت، از مولانا زکریا، ص ۱۵۵)

۴۔ شیخ عبدالقادر جیلانی دم ۱۱۵۶ھ "آپ کی والدہ بھی صاحب کشف کرامات تھیں۔ آپ فرماتی ہیں "رمضان بھر میں کبھی دودھ منہ میں نہیں لیا۔ ایک روز مطلع ابر آلود تھا۔ چاند نظر نہ آسکا۔ لوگوں نے اگر کچھ سے پوچھا۔ میں نے کہا۔ "آج دن بھر میرے لڑکے عبدالقادر نے دودھ نہیں پیا ہے۔" بعد میں معلوم ہوا کہ اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی۔" (خریۃ الاصفیاء، ص ۱۵۹)

اگرچہ لوگوں کو اس کرامت سے کوئی فائدہ نہ ہوا، ان کا روزہ تو قضا ہو ہی گیا تھا۔ تاہم آپ کی یہ کرامت مشہور ہو گئی۔ اس کرامت کے لحاظ سے مشائخ چشت سبقت لے گئے کہ ان کے علوم و تدقیقیں ایک تو بہت پہلے کے ہیں (دم ۱۲۹۸) دوسرے وہ رمضان کے علاوہ بھی دن بھر میں ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ یعنی پیدائش سے ہی صائم الہم تھے۔

۵۔ خواجہ امیر کلال دم ۱۲۷۲ھ "ایام حمل میں اگر آپ کی والدہ محترمہ کوئی مشتبہ لقمہ کھالیتیں تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا اور جب تک وہ نکل نہ جاتا، چین نہ آتا تھا۔" (صوفیائے نقشبند، ص ۱۵۷)

۶۔ عبدالقدوس گنگوہی دم ۱۹۲۲ھ "آپ مادر زاد ولی تھے۔ بچپن ہی میں صاحب کرامات ہو گئے تھے۔" (تاریخ مشائخ چشت از مولانا زکریا، ص ۱۹۴)

۷۔ شاہ بلاول قادری لاہوری دم ۱۰۲۶ھ "محبوب الوصلین میں مرقوم ہے کہ آپ مادر زاد ولی تھے۔ سات برس کا سن تھا کہ ان کا ایک ہم عمر لڑکا فوت ہو گیا۔ آپ یہ سن کر اس کے سر ہانے گئے اور کہا "اے یار! بے وقت سونا اچھا نہیں ہے آؤ چل کر کھیلیں۔ لڑکے نے اسی وقت آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر ساتھ چلا گیا۔" (خریۃ الاصفیاء، ص ۲۲۳)

۸۔ خواجہ خاوند المعروف حضرت ایٹان دم ۱۰۵۲ھ "آپ مادر زاد ولی اور قطب الارشاد بزرگ تھے۔" (صوفیائے نقشبند، ص ۲۷۱) تذکرہ نویس نے ثبوت کے لئے کوئی کرامت بیان نہیں فرمائی۔

۹۔ محفل شاہ گنج بخش دم ۱۱۰۳ھ آپ مادر زاد ولی اللہ صاحب جذب (محبوب) صوفیوں کے

اور محبت عشق اور شوق و ذوق اور زہد و ریاضت تھے۔ ولایت کے بادشاہ اور صاحبِ خوارق و کرامات تھے۔ طریقہ نوشاہیہ قادریہ کے امام اور پیشوا تھے۔ . . . آپ نو ماہ کی عمر میں جھولے میں تھے کہ ایک مسائی نے آکر آپ کو گود میں لینا چاہا۔ دیکھا تو ایک سیاہ سانپ حضرت نوشاہ عالی جاہ کے گرد لپٹا ہوا ہے۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی اور چلائی۔ آپ کی والدہ بی بی جیونی چرخ بن کر دوڑی آئیں دیکھا تو کوئی سانپ میں تھا حیران ہو گئیں۔ اسی اثنا میں گوشہ سے آواز آئی کہ "یہ عورت ناپاک حالت میں چاہتی تھی کہ مائے جسم کو ہاتھ لگائے۔ اس لئے اس کام سے اس کو باز رکھا۔ حیران ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔"

خرینۃ الاصفیاء، ص ۲۶۸

یہ کرامت تو بہت خوب ہے مگر یہ سمجھ نہیں آسکی کہ یہ گوشہ سے آواز دینے والا کون تھا جو آپ کے جسم کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ نیز یہ کہ کونسی شریعت میں ناپاک عورت کا بچے کو ہاتھ لگانا منع ہے۔

۱۔ نور محمد تیراہی المشہور بابا جیو (م ۱۲۸۵) یہ بھی مادر زاد ولی ہیں (صوفیائے نقشبند، ص ۲۸۶) کے مادر زاد ولی ہونے کی وجہ تذکرہ نویس نے بیان نہیں فرمائی۔ غالباً یہ وہی ولی ہیں جنہوں نے لیائے ہندوستان اور اولیائے افغانستان کے درمیان مقابلہ رچایا تھا اور ایک پتھر پر پسم اللہ کی ضربات لگانے سے اس کو حرکت میں لانے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اولیائے ہندوستان نقشبند کی لاج رکھ لی تھی۔

۱۱۔ میاں شیر محمد شرقیوی (م ۱۳۲۷) عام طور پر مشہور ہے اور دیکھنے والے معتبر اور مستند راوی بان کرتے اور لکھتے ہیں کہ آپ کے پیدا ہوتے ہی جسم اظہر اور چہرہ نورانی سے ولی کامل ہونے کے آثار و زوڑ روشن کی طرح ظاہر تھے اور ہر شخص جو حضرت کو دیکھتا تھا، بلا اختیار پکار اٹھتا تھا کہ یہ بچہ تو و زاد ولی ہے۔ (صوفیائے نقشبند، ص ۲۵۹)

مندرجہ بالا اقتباسات سے درج ذیل باتیں سامنے آتی ہیں :

- ۱۔ اگرچہ بعض اولیائے کرام کشف و کرامات کو ولایت کے لئے لازم قرار نہیں دیتے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس طبقہ میں ان کی یہ پکار صدیوں ثابت ہوئی ہے۔ ابتداء سے لے کر آج تک عمومی ذہن ہی رہا ہے کہ ولایت اور کرامات لازم و ملزوم ہیں۔ جس میں کرامت نہیں وہ ولی کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔
- ۲۔ ان مادر زاد ولیوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو احکام شریعت کا پاس رکھنا تو درکنار، شرعی کبار میں مبتلا تھے۔

وہ نماز روزہ کی چنداں پرواہ نہ کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود تذکرہ نویسوں کے ہاں اسی طرح قابل اور بلا ریب ولی ہیں جس سے صوفیاء کے اس دعوے کی زدید ہو جاتی ہے کہ طریقت شریعت سے ہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔

۳۔ ان مادر زاد ولیوں کی جو کرامات بیان کی گئی ہیں وہ کرامت کی شرائط پوری نہیں کرتیں۔ ان سے کوئی اشدینی ضرورت پوری ہوتی ہے نہ دنیوی۔ لہذا یہ کرامات نہیں، بلکہ استجابات ہیں۔

۲۔ ایک نگاہ کرم سے بننے والے ولی

پیران پیر جناب شیخ عبدالقادر جیلانی کے دو واقعات پہلے درج کر آتے ہیں کہ کس طرح ان کی ایک کرم نے ایک چور کو اود دوسری دفعہ ایک کافر کو ابدال کے مقام پر پہنچا دیا تھا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس میدان میں کئی دوسرے ولی ان سے بھی سبقت لے گئے ہیں۔ مثلاً مولانا محمد زکریا صاحب اپنی تصنیف

”تاریخ مشائخ چشت شیخ نظام الدین العمری تھانیسری (م ۱۰۳۲ھ) کے حالات میں لکھتے ہیں کہ
۱۔ ”جس شخص پر نظر ڈالتے تھے ایک ہی وہلہ میں صاحب شہو ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں ولی تراش نام رکھ دیا تھا۔“ (تاریخ مشائخ چشت، ص ۲۱۵)

۲۔ یہی مولانا زکریا صاحب خواجہ ابوہبیرہ بصری (م ۱۲۸۷ھ) کے متعلق لکھتے ہیں:
”آپ کا جو شخص منظور نظر ہو جاتا تھا۔ ایک توجہ سے فوراً اس کا معلوم منکشف ہو جاتا تھا۔“

(تاریخ مشائخ چشت، ص ۱۲۷)

اور یہ تو ظاہر ہے کہ یہ علوم لدنی یا باطنی ہی ہو سکتے ہیں جن کی ان اولیاء اللہ کو ضرورت ہے۔

۳۔ حضرت نور محمد بدایونی کی مرزا مظہر جان جاناں پر توجہ ڈالنے کا ذکر ہوا ہے۔ مگر اس وقت بغیر درخواست کے (نور محمد صاحب نے) مرزا صاحب سے فرمایا کہ آنکھیں بند کر

کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور ایک ہی توجہ میں لطائف خمسہ کا ذکر بنا کر رخصت کیا۔ آپ کی توجہ کی تاثیر باطن کو اس قدر متاثر اور منور کر دیا کہ دوسرے روز جب (مرزا مظہر جان جاناں نے) حضرت کی خدمت میں حاضری کا قصد کیا اور حسب عادت آیتنے میں اپنی صورت دکھی تو بعینہ حضرت

معلوم ہوئی۔“ (صوفیائے نقشبند، ص ۲۱۷)

گویا سید صاحب کی ایک توجہ نے کئی مرحلے طے کر دیئے۔ ایک تو تصویر شیخ میں کامل بنا دیا۔ دوسرے لطائف خمسہ کا ذکر بھی بنا دیا۔ یہ لطائف پانچ ہیں یا چھ ہیں یا سات، اس بات میں بھی ان حضرات نے اختلاف کیا ہے اور یہ لطائف کون کون سے ہیں۔ اس کی تفصیل باطنی علوم کے عنوان کے تحت ملاحظہ فرمائیے۔ بہر حال سید صاحب نے اس توجہ میں مرزا مظہر کو پانچ لطائف کا ذکر بنا ڈالا تھا۔

۴۔ خواجہ محمد فضیل صاحب قادری نوشاہی کے تذکرہ میں صاحبِ خزینۃ الاصفیاء فرماتے ہیں:

جس فاسق و فاجر پر حالتِ جذب و سکر میں (فضیل صاحب نوشاہی کی) نظر پڑ جاتی۔ عارفِ کامل ہو جاتا۔ کسی مردہ پر نظر پڑتی تو زندہ ہو جاتا۔ نگاہِ غضب سے کسی کو دیکھتے تو اس کی جانِ حق سے نکل جاتی۔

غرض آپ کے احوال و مقامات عجیب و غریب تھے۔ (خزینۃ الاصفیاء، ص ۲۷۷)

یہ یاد رہے کہ یہ نوشاہی حضرات انتہا درجہ کے بے دین، تارکِ صوم و صلوٰۃ، بھنگ چرس اور سماع و وجد کے رسیا ہوتے ہیں۔ انہیں میں سے ایک مجذوب کی یہ کرامات بیان ہوئی ہیں۔ منجملہ یہ کہ وہ ایک ہی نظر میں فاسق و فاجر لوگوں کو بھی عارفِ کامل بنا ڈالتے تھے۔ اب جیسے یہ عارفِ کامل بنتے ہوں گے اس کا اندازہ خود فرمایئے۔

۵۔ اسی طرح کے ایک اور نوشاہی شاہ عبدالرحمن ہیں۔ مجذوب تھے۔ لوگ انہیں رحمان دیوانہ کہتے تھے۔ ان کے فضائل و مناقب یہ ہیں کہ:

”گر میوں کے موسم میں سوچ کی دھوپ میں بیٹھتے اور سردیوں میں برہنہ تن رات کو جھگل میں جا کر بیٹھ جاتے اور کبھی سردیوں میں دریا میں کھڑے ہو کر ذکرِ حق میں مشغول ہوتے۔ آپ کی گرمی ذکر سے دریا کا پانی گرم ہو جاتا جس شخص پر نگاہِ شفقت ڈالتے وہ صاحبِ کشف و کرامات ہو جاتا۔“ (خزینۃ الاولیاء، ص ۳۸)

۶۔ اس نظرِ گرم یا توجہ کا اثر اتنا ہمہ گیر ہوتا ہے کہ عام انسان یا فاسق و فاجر تو درکنار کتوں پر پڑ جاتے تو انہیں بھی صاحبِ کشف و کرامت اور ولی بنا دیتی ہے۔ چنانچہ اشرف علی تھانوی صاحب جنید بغدادی کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

”۲۲۸۔ فرمایا (یعنی اشرف علی صاحب کے پیر امداد اللہ مہاجر کی نے) حضرت جنید بغدادی بیٹھے تھے۔ ایک کتا سامنے سے گزارا۔ آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ اس قدر صاحبِ کمال ہو گیا کہ شہر کے کتے اس کے پیچھے دوڑے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ سب کتوں نے اس کے گرد حلقہ باندھ کر مراقبہ کیا۔“ (امداد اللہ)

یہ کہتے ہیں کہ تو غیر مکلف مخلوق تھے۔ اس بیچارے کو خواہ مخواہ صاحبِ حال بنا دیا۔ پھر دوسرے
 کہ اس کا مراقبہ بھی شروع ہو گیا اور اس طرح کتوں میں ولایت کی داغ بیل ڈال دی۔ پھر لطف یہ کہ یہ نگاہ
 اتفاقاً پڑ گئی تھی۔ اگر آپ عمداً نگاہِ کرم فرماتے تو خدا معلوم اس کتے کو کتنا بلند مقام حاصل ہو جاتا۔ رہے وہ
 جن پر آپ کی زندگی میں نظر پڑ گئی یا آپ نے ڈالی تھی، تو ان کے ولی ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے

۳۔ تربیت یافتہ ولی اور طریقِ تربیت

کہا جاتا ہے کہ تزکیہ نفس کا دوسرا نام تصوف ہے۔ قرآن کریم کی رُف سے تزکیہ نفس پر حضور
 بھی مامور تھے اور یہی کام صوفیاء بھی کرتے ہیں۔ اب درج ذیل طریقہ ہائے تربیت ملاحظہ فرمائیں
 یہ فیصدہ خود فرمائیے کہ آیا رسول اکرم ﷺ اسی طرح سے اور اسی طرح کا تزکیہ نفس فرمایا کرتے تھے
 آپ کا ایک مرید ۳۰ سال آپ کی خدمت
 وہ رات کو نہ کبھی سوتا اور نہ ہی کبھی روزہ چھوٹاتا

اب یازید بسطامی (م ۲۶۱ھ) کا طریقہ کار

باطنی علوم اس پر منکشف نہ ہوتے تھے۔ آخر تنگ آ کر حضرت شیخ سے اس بات کی شکایت کی تو یازید
 فرمایا "تم تین سو سال بھی لگے رہو تو یہ علم حاصل نہ کر سکو گے۔" مرید نے پوچھا: "اس کا کوئی علاج ہے؟"
 "علاج تو ہے، مگر تم نہ کر سکو گے۔" جب مرید نے اصرار کیا تو آپ نے علاج یہ بتلایا کہ "اپنی ڈاڑھی
 منڈا دو، گوڈری پہن لو، باداموں کا ایک کشتول ہاتھ میں لے کر اپنے گرد پتوں کو جمع کرو اور کھو جو بچہ
 ایک گھونسا مائے گائے سے ایک بادام دوں گا۔ اسی طرح گلی گلی پھرو۔" مرید نے کہا: "سبحان اللہ کیا عام
 یازید نے کہا "تیرا سبحان اللہ کہنا بھی شرک ہے، کیونکہ تو یہ کلمہ اپنی پاکیزگی بیان کرنے کے لئے کہہ رہے
 مرید نے کہا مجھ سے یہ علاج نہیں ہو سکتا کوئی اور بات بتلائیے۔" یازید نے کہا "اگر یہ علاج نہیں
 تیرا کوئی علاج نہیں۔" (احیاء العلوم، ص ۳۵۸، ج ۴، مصنفہ امام غزالی)

یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد امام غزالی لکھتے ہیں کہ "جس شخص کا دل بیمار ہے وہ اپنے نفس کے تابع
 اس کا وہی علاج ہے، جو یازید نے تجویز کیا۔" (حوالہ ایضاً)

اب دیکھتے اس مرید بیمار سے نے تین خلاف شرع کام تو پہلے ہی کر لئے تھے۔ (۱) رات کبھی

روزہ کبھی نہ چھوڑنا اور (۳) دین طریقت پر ایمان۔ اب بایزید صاحب نے ولایت کی تکمیل کے لیے بیچار خانہ سنت اور کام بتلا دتے۔ (۱) داڑھی منڈوانا (۲) گوڈری پہننا (۳) در در کی گدائی اور (۴) پتوں سے گھونٹنا پھر جب ایسے کاموں پر معذرت کرنے لگا، تو آپ نے اسے ولایت کے لئے نااہل اور لاعلاج مریض قرار دے دیا۔

پھر امام غزالی صاحب نے بھی ان تمام خلاف سنت کاموں کے علی الرغم بایزید کے علاج کی ہی حمایت فرمائی اس دل کے بیمار مرید پر ہی عتاب فرمایا:

جنید بغدادی (م ۲۹۸ھ) کا طریق تربیت | "ایک روز شبلی نے حضرت جنید سے کہا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے گوہر آشنائی و معرفت

فرمایا ہے اسے یا تو بیچ دیجئے یا بخش دیجئے۔" شیخ جنید نے فرمایا: "نہ فروخت کروں گا نہ بخشوں گا۔" "تو تیرے پاس ادا کرنے کے لئے کچھ نہیں۔ مفت دوں تو یہ موتی تیرے ہاتھ مفت میں آئے گا۔ مردان باہمت کی طرح اپنے آپ کو دریائے معرفت میں ڈال اور گوہر مقصود حاصل کر۔" شبلی پوچھا: "پھر کیا کروں؟" فرمایا: "ایک سال تک کبریت فروشی کر (دیا سلائی بیچ) ایک سال گزرنے کے بعد شبلی، مرشد کی خدمت کی حاضر ہوئے فرمایا: "اب ایک سال تک بغداد کے کوچہ بازار میں گدائی محراب اس طرح کہ کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہونا۔" شیخ شبلی فرمودہ مرشد کے مطابق بغداد کے بازاروں میں گدائی کرتے رہے۔ مگر کسی شخص نے آپ کو ایک سجدہ بھی نہ دیا۔ سال گزرنے کے بعد خدمت میں حاضر ہوئے۔ "فرمایا: "کیوں شبلی! اپنی قدر و قیمت معلوم ہوتی؟ کوئی شخص تیری طرف متوجہ ہوا۔ اچھا اب تمہارا دجا، جہاں تو حکومت کرتا رہا ہے۔ وہاں ایک سال در یونہی گری کر۔" چنانچہ آپ پہنچے۔ کسی نے آپ کو روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ دیا۔ سال گزار کر خدمت مرشد میں آئے۔ شیخ جنید فرمایا: "شبلی! ابھی ایک سال اور بغداد کے کوچہ بازار میں گدائی کر۔" چنانچہ حکم شیخ کے مطابق آپ کی گلیوں میں بھیک کا ٹھیکرا لے بھیک منگائیں کر بھیک مانگتے رہے۔ شام کو خانقاہ شیخ میں بھی حاضر ہوئے اور بھیک کے ٹکڑوں کو خدمت مرشد میں پیش کرتے اور شیخ انہیں درویشوں میں تقسیم کر دیتے۔ سال گزرنے کے بعد حضرت جنید نے پوچھا: "کیوں شبلی! اب تیرے نفس کا حال تیرے نزدیک کیا ہے؟" عرض کیا پیر و مرشد! اپنے آپ کو خلق خدا کی کمترین مخلوق سمجھتا ہوں۔" فرمایا: "اب تیرا ایمان درست

ہوا۔ (خزینۃ الاصفیاء، ص ۱۲۵-۱۲۶)

دیکھا آپ نے سید الطائفہ جناب جنید بغدادی نے اپنے بعد میں ہونے والے خلیفہ ابو بکر شبلی کی تربیت کے لئے کیسا شاندار پروگرام تجویز کیا۔ پہلے سال تو خیر انہوں نے ماچس پیچس۔ دوسرے اور تیسرے سال کو گداگری کے ذریعہ نہ کہیں سے حبتہ ملا نہ ٹکڑا۔ یہ بھی دراصل سید الطائفہ کی کرامت ہی تھی کہ انہیں سال کچھ نہ ملا۔ ورنہ بھگتے گداگر آج بھی موجود ہیں۔ ایسا ہونا ناممکن ہے کہ کسی کو دو سال تک کچھ نہ ملا۔ اور چوتھے سال جو گداگری کے ٹکڑے آتے رہے وہ گویا سب کے سب حلال و پاکیزہ رزق کے تھے۔ آپ درویشوں میں باٹتے رہے۔ خیر کچھ بھی ہو چار سال بعد آپ نے شبلی کے ایمان کو درست کر دیا، جس کی معرفت کاموتی ہاتھ نہ آسکتا تھا۔

شیخ شبلی پر ولایت کے اثرات

اور اس طرح جو معرفت ابو بکر شبلی کو ملی اس کے متعلق خزینۃ الاصفیاء فرماتے ہیں: "روایت ہے شیخ شبلی

اپنے مقام سے غائب رہے۔ ہر چند تلاش کیا نہ پایا۔ ایک روز مختشوں کے گروہ میں دیکھے گئے۔ وہ بھی انہیں کے ساتھ پڑھتے رہے ہوں گے (لوگوں نے پوچھا: "کیا بات ہے؟" فرمایا: "یہ گروہ نہ مرد ہے نہ عورت۔ میں بھی اسی حالت میں گرفتار ہوں۔ نہ مرد ہوں نہ عورت۔ پس ناچار میری جگہ میں ہے۔" (خزینۃ الاصفیاء، ص ۱۲۷)

اب دیکھتے رسول اللہ بھی تزکیہ نفس فرمایا کرتے تھے لیکن طریق کار جداگانہ ہونے کی وجہ سے۔ شریعی اصطلاح میں تزکیہ نفس سے مراد دلوں کو شرک اور کفر کی آلائشوں نیز اخلاق رزیلہ سے ہے جبکہ طریقت میں تزکیہ نفس سے مراد معرفت کاموتی تلاش کرنا ہے جن سے کشف و کرامات کا

۲۔ رسول اللہ ﷺ اس مقصد کے حصول کے لئے شرعی تعلیمات پر زور دیتے اور نگرانی فرماتے چونکہ شریعت کی نظروں میں انسان تمام مخلوقات سے برتر ہے۔ لہذا رسول اللہ ﷺ کا طریق تزکیہ ایسا تھا جس سے کسی کی عزت یا وقار مجروح نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ گروہ صوفیہ نفس کشی کے ذریعے اور انسان کو ایمان منور سے کمتر درجہ پر لانا چاہتے ہیں۔ اور اسے انتہائی ذلیل بنا دینا ان کا طریق

گداگر کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے تو فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا۔ لیکن صوفیوں کے ہاں یہی گداگری کا طریقہ حصول ولایت کے لیے ضروری ہے یہ اپنے لوگوں کی اتباع سنت کا نمونہ اور پھر اس تربیت کا منطقی نتیجہ بھی یہی کچھ نکلنا چاہتے تھے کہ شبلی مختش بن گئے۔ نہ مرد ہے نہ عورت۔

شیخ نظام العمری (م ۱۰۳۲ھ) ولی زائش کا طریق تربیت

نظام الدین اپنے ایک مُرید ابو سعید نعمانی کو طریقت

سکھلا رہے ہیں :

”جب کئی دن گزر گئے تو شاہ ابوسعید نے عرض کیا کہ حضرت میں گنگوہ سے بلخ تک پیدل چل کر دعوتوں کے لئے نہیں آیا۔ فرمایا: ”صاحبزادے پھر جو خاص مطلب ہو بیان فرمائیے۔“ کہا: ”میں وہ دولت لینے آیا ہوں جو آپ کے گھر سے لاتے ہیں۔“ نظام الدین، ابوسعید کے ابا و اجداد کے مُرید تھے، یہاں بھی دولت سے مراد وہی معرفت کا موتی ہے، بس یہ سنتے ہی شیخ کا رنگ بدل گیا اور فرمایا: ”صاحبزادے! اگر دولت لینا چاہتے ہو تو پھر یہ شان و شوکت رخصت کرو اور آج سے حمام کی خدمت تمہارے سر پر ہے جا کر حمام چھو نکو اور نقیب سے فرمایا کہ ان کو لنگر کی روٹی صبح و شام دے دیا کرو اور فرمایا جب تک ہم اجازت نہ دیں اس وقت تک ہمارے سامنے نہ آؤ۔“ نہ ذکر بتلایا نہ شغل بس نماز روزہ کرتے اور حمام چھو نکتے رہے۔ اسی حالت میں ایک عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ نے بھنگن سے فرمایا کہ ”آج کوڈا کرکٹ ابوسعید کے سر پر ڈال دینا۔“ بھنگن نے ایسا ہی کیا، تو شاہ ابوسعید نے غصہ سے فرمایا کہ ”نہ ہوا گنگوہ و نہ آج تجھے حقیقت معلوم ہو جاتی۔“ بھنگن نے عرض کر دیا کہ آج ابوسعید نے یہ کہا تھا۔ فرمایا: ”ارے ابھی تو شمس و ماغ میں گُسا ہوا ہے۔ گنگوہ کی بوئے ریاست نہیں نکلی، ابھی اور حمام چھو نکیں۔“ چنانچہ اور عرصہ گزر گیا، پھر دوبارہ بھنگن کو حکم دیا۔ چنانچہ اس نے پھر ایسا ہی کیا۔ اس وقت شاہ ابوسعید نے زبان سے کچھ نہیں کہا مگر تیز نظروں سے گھو کر دیکھا۔ شیخ نے یہ حال سُن کر فرمایا کہ ”ابھی تو کسر باقی ہے۔“ پت پت پت ایک عرصہ تک اور یہی خدمت جاری رہی۔ اس کے بعد پھر وہی حکم ہوا۔ بھنگن نے پھر ایسا ہی کیا کہ سارا کوڈا کرکٹ ابوسعید کے سر پر ڈال دیا۔ اس وقت شاہ ابوسعید کا حال بالکل بدل گیا تھا۔ کوڈا جو گر گیا تھا وہ اپنے اوپر ڈالنے لگے۔ بھنگن نے جا کر شیخ سے یہ حال عرض کیا، تو فرمایا: ”اچھا شد اول قدم تو طے ہوا۔ واقعی

یہ تکبر ہی راستہ میں حائل ہوتا ہے۔ یہ نکل جتا، تو پھر بہت جلد طریق طے ہو جاتا ہے۔ "اس یاضت کے بعد شاہ ابوسعید کو اتنی اجازت ملی کہ شیخ کی مجلس میں آجایا کریں۔ کچھ عرصہ بعد ذکرِ تعلیم کیا گیا۔ ذکر شروع کرنے کے بعد کچھ حالات و کیفیات طاری ہوئیں تو شیخ کو معلوم ہوا کہ ابوسعید میں عجب پیدا ہو گیا ہے تو سب فرود شغل چھڑا دیتے اور کتوں کی خدمت سپرد ہوتی۔ دو شکاری کتے تھے۔ ایک دن شاہ ابوسعید ان کو جنگل لے گئے۔ راستہ میں کوئی شکار نظر آیا۔ جس کو دیکھ کر کتے اس کے پیچھے دوڑے۔ شیخ سعید کچھ راستہ تو ان کے ساتھ چلے مگر تھک گئے۔ پھر اس خیال سے کہ کتے بے قابو نہ ہو جائیں اور شیخ ناراض نہ ہوں۔ زنجیر کو اپنی کمر سے باندھ لیا۔ اب حال یہ ہے کہ کتے بھاگے جا رہے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ گھستتے جا رہے ہیں کہیں ڈھیلوں پر سرگمتا ہے کہیں کانٹوں سے بدن زخمی ہوتا ہے۔ اسی حالت میں ان پر غیبی فضل ہوا کہ ایک تجلی خاص ان کے اوپر ہوئی، جس کی لذت نے تمام تکلیف کو بھلا دیا۔ ادھر حضرت شیخ کو یہ حالت منکشف ہوئی اور انہوں نے خادم سے فرمایا کہ "اس وقت ابوسعید پر فضل ہو گیا اور ایک تجلی خاص سے حق تعالیٰ نے ان کو مشرف فرمایا۔ جاؤ جنگل سے انہیں اٹھالادو۔" خادم تو ادھر دوڑے اور ادھر سلطان نظام الدین پر شیخ المشائخ عبدالقدوس کی روحانیت منکشف ہوئی اور فرمایا: "نظام الدین تم کو اس سے زیادہ مشقت لینے کا بھی حق تھا، مگر ہم نے تو تم سے اتنی مشقت نہیں لی تھی۔ یہ ایک محبت امیر عتاب تھا جس سے سلطان نظام الدین کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ ابوسعید آئے تو اسے سینے سے لگایا اور خاطر و مدارات ہونے لگی۔" شاہ ابوسعید کو اس روز کی تجلی کا بہت اشتیاق تھا۔ روزانہ ذکر کر کے اس کے مشتاق رہتے جب کئی روز تک نہ ہوتی تو ایک دن جس دم کر کے بیٹھ گئے اور پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک وہ تجلی نہ ہوگی سانس نہ چھوڑوں گا۔ چاہے مر جاؤں۔ کیونکہ ایسی زندگی سے مرنا ہی اچھا ہے۔ بالآخر وہ تجلی ہوئی اور اس کی مسرت میں سانس اس زور سے چھوٹا کہ پسلی پر ضرب پہنچی اور لوٹ گئی۔ اس وقت غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں چمچہ کے اندر کوئی دوا تھی وہ ان کے منہ میں لگادی گئی اور اس کے کھاتے ہی فوراً پسلی جبرگئی اور اس کے ساتھ یہ ارشاد بھی ہوا کہ "چوزہ کا شو با چند روز تک دینا۔" شیخ نے فوراً چوزہ کا انتظام کر دیا اور کئی روز تک چوزے کھلاتے گئے۔ بالآخر شیخ نے تکمیل کے بعد اپنا ناسب بنا کر گنگوہہ واپس کیا۔" (تاریخ مشائخ چشت

۱۔ طریقت کی تربیت کی جو منازل جنید بغدادی نے گداگری کے ذریعہ طے کرائیں۔ نظام الدین صاحب نے وہی منازل بھنگن کے کوڑا پھینکنے کے ذریعہ طے کرائیں اور یہ بھنگن اس کا طریقہ کا ایک اہم رکن تھی۔
 ۲۔ سنا تھا کہ بعض پیرزادے شکاری کتوں کا شوق فرماتے ہیں، اب معلوم ہوا کہ ان سے راہ طریقت کی تربیت میں بھی مدد لی جاسکتی ہے۔

۳۔ جس چیز کو شیخ نظام الدین بکتر سے تعبیر فرما رہے ہیں، وہ تکبر نہیں بلکہ ذلت و تحقیر اور اہانت نفس کا اثر ہے جو ایک مومن کو کسی قیمت پر گوارا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ ﷺ نے بکتر کی تعریف یوں بیان فرمائی کہ: ”بکتر یہ ہے کہ تو حق بات کی پرواہ نہ کرے اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے۔“ اب بتلائیے کہ یہ تربیت بھنگن کے کسی مسلمان پر غلاظت کا ڈھیر پھینکنے پر صادق آسکتی ہے۔ عزت نفس کو بکتر کہنا تو وہی درست قرار دے سکتا ہے جو نفس نشی کے درپے ہو اور معرفت کے موتی تلاش کر رہا ہو۔ جس کا شریعت نے قطعاً کوئی حکم نہیں دیا۔ نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے ایسا موتی اس طرح طرح کے یہودہ طریقوں سے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔

۴۔ ابو سعید پر جو تجلی ہوئی وہ چونکہ شریعت کے تابع نہ تھی لہذا وہ یقیناً استہاج تھا۔ جیسا کہ جنید بغدادی کا ایک مرید ہرات کو بہشت کی سیر کیا کرتا تھا اور یہ شیطانی عمل تھا۔

۵۔ ان مرشد و مرید دونوں کے شیخ المشائخ عبد القدوس گنگوہی (م ۱۷۹۲۲) وہی صاحب ہیں جنہوں نے پانی بننے میں ہندو جوگی سے مقابلہ رچایا تھا اور فرق یہ رہ گیا تھا کہ جوگی کے پانی سے بوائی تھی اور آپ کے پانی سے خوشبو۔

۶۔ ندائے غیب کی باتیں تو خیر صوفیاء کے تذکروں میں اکثر ملتی ہی رہتی ہیں البتہ ہاتھ کے برآمد ہونے اور اس ہاتھ میں چیمہ اور اس چیمہ میں پسلی ٹوٹنے کے علاج والا لطیفہ بھی خوب ہے اور اچھے مقام پر فرٹ گیا ہے۔

۲۔ ابو سعید چشتی صافی گنگوہی (م ۱۰۲۰ھ) کا طریق تربیت | اب وہی ابو سعید جنہوں نے اپنے مرشد نظام الدین عمری

سے اس طرز تربیت پا کر فیض حاصل کیا تھا، ان کا طریقہ واردات بھی ملاحظہ فرمائے:

”سواطع الانوار میں لکھا ہے کہ ایک شخص منکر حال آپ کے پاس آیا اور عرض کی۔ ”میں طالب خدا ہوں“

مگر طاقتِ مجاہدہ و ریاضت کی مجھ میں نہیں۔ چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر فیض اثر سے مقصودِ دل حاصل کروں۔ حضرت کے ہاتھ میں اس وقت عصا تھا فرمایا کہ ”ہاں ہم اس عصا کی تین ضرب سے طالب کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔“ یہ کہہ کر ایک ضرب عصا کی اس کے سر پر لگائی۔ علم ملکوت اس پر کھل گیا اور دوسری ضرب میں علم جبروت، تیسری ضرب میں علم مشہود اس پر منکشف ہو گیا۔ تین دن تک بے ہوش رہا۔ جب ہوش میں آیا صدقِ دل سے مرید ہو گیا۔“ (حدیقہ الاولیاء، ص ۹۳)

یہ طریق کار تکلیف دہ ضرور ہے مگر اس لحاظ سے اچھا ہے کہ کم از کم ابو سعید صاحب نے خلافِ شرع کوئی تلقین نہیں فرمائی اور وہ مرید بڑا ہی سخت جان تھا کہ سر میں عصا کی تین ضربیں کھانے پر اس پر صرف علم ملکوت، جبروت اور مشہود ہی روشن ہوئے۔ اُس پر تو چودہ طبق روشن ہو جانے چاہئیں تھے۔ البتہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب اس پر تینوں عالم منکشف ہو گئے اور وہ خدا تک بھی پہنچ چکا، تو پھر بعد میں مرید ہونے کا کیا فائدہ تھا۔

۴۔ حضرت خضر علیہ السلام کی تعلیم سے بننے والے ولی

اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ان اولیاء اللہ کو کیا تعلیم دیا کرتے تھے، جو انہیں ولایت کے درجہ علیا تک پہنچا دیتی تھی۔

عبد الخالق عجدوانی (م ۵۵۷ھ) کو خضر کی تعلیم | ایک دن حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور حضرت

خضر نے فرمایا کہ ”میں تم کو اپنی فرزندگی میں لیتا ہوں اور تم کو ایک سبق پڑھاتا ہوں۔ اگر تم اس کی پابندی

لے معلوم ہوتا ہے کہ گروہ صوفیاء میں سب سے پہلے بزرگ جنہیں حضرت خضر علیہ السلام سے شرفِ ملاقات نصیب ہوا وہ ابراہیم بن ادم (م ۱۷۲ھ)

ہیں۔ صوفیاء کے مخصوص اور ادلاطف کا آغاز بھی غالباً اسی بزرگ سے ہوا ہے۔ صاحب سیر الاولیاء ص ۲۶ پر لکھتے ہیں کہ:

”منقول ہے کہ خواجہ ابراہیم ادم نے ایک دفعہ ایک شخص کو صحرا میں دیکھا۔ اس نے آپ کو اسمِ عظیم کی تلقین کی جس کے پڑھنے کی برکت

سے آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ”اے ابراہیم! میرے برادر ایسا نے تمیں اسمِ عظیم تعلیم

کیا ہے یہ تم بکتیں اسی کی ہیں۔“ یہ بھی واضح رہے کہ جن طرح صوفیاء کے ہاں حضرت خضر علیہ السلام کو ایک نذرہ جاوید سب سے سیم کرنا سے

در مواظبت کرو گے تو تم پر اسرارِ باطنی کھل جائیں گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو وقوفِ عدی کی تعلیم دی اور فرمایا: "حوض میں غوطہ لگاؤ اور دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو۔" چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور اس کا ورد کرتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ پر اسرار و رموز منکشف ہونے لگے۔" (صوفیائے نقشبند، ص ۱۳۲)

پھر اسی بیان کی تصدیق یعقوب چرخمی (م ۸۵۱ھ) کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: "اس کے بعد آپ (یعنی یعقوب چرخمی کے پیر خواجہ بہاؤ الدین نقشبند م ۹۱ھ) نے اپنے مشائخ کا سلسلہ بیان کیا اور خواجہ عبد الخالق غجدوانی تک بیان کیا اور پھر مجھ کو وقوفِ عدی کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ علم لدنی کا پہلا سبق ہے اور یہ حضرت خضر علیہ السلام نے خواجہ غجدوانی کو بتایا تھا۔" (صوفیائے نقشبند، ص ۱۴۹)

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا علم لدنی کا یہ پہلا سبق جو وقوفِ عدی سے تعلق رکھتا ہے اسرارِ رموز کے انکشاف میں اتنا اہم ہے کہ اس سلسلہ میں سبق متواتر چلا آ رہا ہے۔ یہ وقوفِ عدی ہے کیا بلا؟ اس کی تصریح تذکرہ نگار نے نہیں فرمائی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس عمل کا کچھ نہ کچھ تعلق پانی کے حوض سے بھی ہے۔ کیونکہ حضرت خضر کا پانی سے گہرا تعلق بتلایا جاتا ہے۔

پھر جو اولیاء اللہ حضرت خضر علیہ السلام یا ان کے واسطے سے

حضرت خضر علیہ السلام سے روایت

"ولایت کی تعلیم پاتے ہیں۔ ان سے روایت بھی بیان

کرتے ہیں۔ مثلاً:

"حضرت خضر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو کوئی اذان کے وقت اپنے ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں پر پھیر کر درجیم سے امن پاتے جب مؤذن کہے اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ"

(ریاض السالکین، ص ۳۲۰) (نیز دیکھئے کتاب ہذا ص ۲۳۲)

اگر آپ خود خضر بننا چاہتے ہیں تو اس کا نسخہ بھی حاضر خدمت ہے۔

"اگر مجموعہ اسمائے عظام کو اوقات مذکورہ پر پچسپن پچسپن مرتبہ اور جمعہ کو پچتر مرتبہ اسی وقت پڑھے اپنے وقت کا خضر ہوگا۔" (ریاض السالکین، ص ۳۲۰)

خضر بننے کا طریقہ

البتہ حاشیہ کرشتہ صفحہ، اسی طرح حضرت ایاس علیہ السلام کو بھی وہ زندہ جاوید تسلیم کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس طبقہ میں راہنمائی اور تعلیم کے لئے حضرت خضر علیہ السلام حضرت ایاس علیہ السلام سے بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ اس روایت میں حضرت خضر علیہ السلام کی زبانی حضرت ایاس علیہ السلام کی شخصیت اور تعلیمات سے بھی متعارف کرا دیا گیا ہے۔

ان اقباسات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی تعلیم نقوش و عملیات سے رکھتی ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کسی مخصوص ہستی کا نام نہیں۔ بلکہ جو کوئی ان نقوش و عملیات کا ماہر ہو، وہی اپنے وقت خضر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے خضر بن جائیں تو نئے بننے والے ولیوں کی غائبانہ طور پر پہچانی فرم سکتے ہیں اور غالباً یہ ولایت کا کوئی بلند درجہ ہے۔

۵۔ صرف صحبت بزرگان سے بننے والے ولی

صاحب "صوفیائے نقشبند" فرماتے ہیں کہ:

"آپ (خواجہ علی رام تینی م ۱۵۷۵ء) اپنے مذہب حنفیہ کے پابند اور اپنے زمانہ کے قطب تھے جو شخص ایک روز آپ کی صحبت میں بیٹھ جانا حقیقت اور معرفت الہی تک پہنچ جاتا۔" صوفیائے نقشبند میں ہمارے خیال میں ولایت کے حصول کا یہ طریقہ سب سے آسان ہے۔ وقت بھی بہت کم لگتا ہے۔ ہر طرح کے جھیلوں سے بھی چھٹی مل جاتی ہے اور کچھ تکلیف بھی نہیں ہوتی۔

خواجہ ابویوسف بن سمان (م ۲۵۹ھ) "بعض موزخین نے لکھا ہے کہ جو شخص حضرت شیخ کی خدمت میں تین دن رہتا تھا۔ صاحب کرامت ہو جاتا تھا۔ گویا اس سلسلہ میں سلسلہ چشت سے نقشبند بازی لگتے۔" (تاریخ مشائخ چشت، مولانا زکریا، ص ۱۵)

۶۔ مجذوبین

صوفیاء ایسے اولیاءوں کے لئے جذب و سُکر اور استغراق کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ظاہری حالت میں یہ لوگ بالکل دیوانوں طرح ہوتے ہیں۔ کپڑے میں لیٹنا، گرمیوں میں دھوپ میں بیٹھے رہنا، برہنہ پھرنا، حواس باختہ ہونا یہ سب کچھ انہی لوگوں کی علامات ہیں۔ مجذوب کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ کی طرف سے اسے جذب ہو رہا ہے یا وہ خود اللہ کی ذات میں جذب ہو رہا ہے اور استغراق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے لو لگائے ہے۔ باقی دنیا جہان کی اسے کوئی خبر نہیں۔ صوفیاء کے نقطہ نظر سے ایسے حضرات بھی

مقبول ولی اور مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ رہا تکالیف شرعیہ کا معاملہ، تو ان سے اس کا تصور بھی محال ہوتا ہے بلکہ بعض عیار صوفی تکالیف شرعیہ سے نجات حاصل کرنے کے لئے بھی سُکر و استغراق کی مصنوعی کیفیت پیدا کر لیتے ہیں۔

ایسا ولی بننے کے بھی دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی ”مُرشدِ کامل“ کی نظرِ کیمیا اثر کے طفیل کوئی شخص مجذوب بن جائے جیسے :

ان کا وطن موضع بھڑی
ضلع گوجرانوالہ ہے

عبدالرحمان قادری نوشاہی (م ۱۱۵۲ھ) المعروف رحمان پاکٹ

ابھی صرف پانچ برس کے تھے کہ ادھر نوشہ گنج بخش کاگز ہوا۔ نوشاہ صاحب کی ان پر ایسی نظرِ کیمیا اثر پڑی کہ بے خودی اور جذب و مستی اسی عمر میں پیدا ہو گئی اور اپنے گاؤں میں رحمان دیوانہ مشہور ہو گئے۔ والدین نے ایسا بچہ نوشاہ صاحب کو ہی دے دیا۔ جنہوں نے ان کی ظاہری و باطنی تربیت بحدِ کمال کی۔ رحمان صاحب کا مجاہدہ اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ تمام رات جب س دم، ذکرِ خفی کرتے اور بعض اوقات معکوس لشک کر رات بھر ذکر میں مشغول رہتے۔ خلوت اختیار کرتے تو قبر کھدوا کر اس میں بیٹھ جاتے اور چالیس چالیس روز اسی حالت میں گزار دیتے۔ ساتھ ہی ساتھ ذوقِ سماع و وجد بھی بے انداز تھا۔ حالتِ سماعِ وجد میں مدہوشی کا یہ عالم تھا کہ کبھی آپ اپنے آپ کو بیلوں کے پیچھے باندھ کر زمین پر گھسٹتے جاتے۔ گرمیوں کے موسم میں سونچ میں بیٹھتے۔ سردیوں میں برہنہ تن رات کو جنگل میں جا بیٹھتے اور کبھی دریا میں کھڑے ہو کر ذکر حق میں مشغول ہونے آپ کی گرمی ذکر سے دریا کا پانی گرم ہو جاتا جس شخص پر نظر ڈالتے وہ صاحب کشف و کرامت ہو جاتا۔ (ذخیرۃ

الاصفیاء، ص ۳۰۵)

یہ ہیں ہمارے اولیاء اللہ جو خواہ کس قدر مدہوش ہوں۔ وجد و سماع پر پھر بھی ہوش میں آجاتے اور مڑھتے ہیں اور یہ دریا کے پانی کا ذکر سے گرم ہونے کا لطیفہ بھی خوب ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے۔ ایسے لوگوں کی جذبے اثر ہو جاتی ہے۔ اسی لئے وہ پانی صرف آپ ہی کے لئے گرم ہوتا تھا۔ دوسروں کے لئے آپ کی گرمی ذکر کے باوجود وہ ٹھنڈے کا ٹھنڈا ہی ہوتا تھا۔ اب اگر ایسے لوگ بھی ایک ہی نظر سے دوسروں کو صاحب کشف بنانے لگیں۔ تو یہ دنیا اب تک کشف و کرامات سے بھر پور ہو جاتی۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ یہ نوشاہی حضرات جس کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔

دوسرا طریق یہ ہے کہ کسی ولی اللہ کا پس خوردہ کھالیا جائے، تو اس قسم کی ولایت حاصل ہو جاتی ہے جیسے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اپنی تاریخ مشائخ پشت کے صفحہ ۱۶۲ پر خواجه شریف زندگی نامہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ: "اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت کا پس خوردہ جو شخص کھالیتا تھا، مجذوب ہو جاتا تھا۔"

بتلائے سلام کو ایسے اولیاء اللہ کی کچھ ضرورت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی نظر کیمیا اثر نے کسی کو بھی مجذوب نہ بنایا۔ نہ ہی آپ کے پس خوردہ کھانے سے کوئی مجذوب بنا۔ پھر ان مجذوبوں کا کوئی بھی پہلو شریعتِ اسلامیہ کے مطابق ہوتا ہے؟

۷۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک پہنچنے والے ولی

ایسے چند اولیاء اللہ کا ذکر ہم عشق و مستی کے بیان میں پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اولیاء اللہ اپنا کام عشق مجازی سے شروع کرتے ہیں۔ پھر از خود عشق حقیقی کی منزل پر پہنچ کر ولی بن جاتے ہیں۔ پھر ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو وہ پہلے سے جوتے ہیں مگر عشق حقیقی کی منزل ادھوری سمجھ کر معاشقہ کے لئے کسی لوٹے کو پسند فرماتے ہیں۔ اس طرح یہ مسئلہ کہ "پہلی منزل مجازی عشق ہے یا حقیقی؟" لایسٹل ہی رہ جاتا ہے۔

۸۔ پاخانہ کھانے سے بندنے والے ولی

ایک بابا جی میں یہ کمال تھا کہ جو بات منہ سے نکالتا وہی ہو۔ اس نے جواب دیا کہ: "میں بارہ برس سے اپنا پاخانہ، پیشاب کھاتا پیتا ہوں۔ اس کی بدولت میری زبان میں یہ تاثیر ہے کہ ایک فقیر کو بادشاہ یا راجہ کہوں، تو فوراً ہو جاتے۔" راجہ نے کہا: "پھر آپ کو کیا؟" بادشاہ بنا تو دوسرا، راجہ ہوا تو اور، تمہاری قسمت میں تو وہی پاخانہ پیشاب۔" (تذکرہ غوثیہ، ص ۳۶۹، بحوالہ رضا خانی مذہب ۱۳۲)

اب آپ ہی بتلائے کہ پاخانہ پیشاب کو شریعت نے حرام قرار نہیں دیا، اور کیا حرام خورد ولی بن سکتا ہے۔ لیکن ولایت کی دنیا بڑی وسیع ہے۔ اس میں حرام خوردی بھی بندی درجاست کا سبب بن سکتی ہے۔

لیا۔ اللہ کی انوکھی قسم — خدا کی بیوی | جناب احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں:

”حضرت موسیٰ سہاگ مشہور بزرگ گزرے ہیں کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ زنانہ وضع رکھتے تھے۔ ایک بار شدید قحط پڑا۔ قاضی اکابر جمع ہو کر کے پاس دعا کے لیے گئے۔ آپ انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں۔ جب لوگوں کو روزاری حد سے گزری تو ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا: ”میں نے بھیجے یا اپنا سہاگ واپس لیجئے۔“ سہاگ بیوی کا یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح اور جل تھل ہو گیا۔“ (ملفوظات احمد رضا خان، ص ۱۹۴، ج ۲ بحوالہ رضا خانی مذہب، ص ۲۰)

پھر اس میاں بیوی کے تعلق کی مزید تشریح جناب احمد رضا خان یوں فرماتے ہیں کہ:

حضرت موسیٰ سہاگ ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے۔ ادھر سے قاضی شہر جامع جاتے تھے۔ انہیں دیکھ کر کہا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے۔ مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے اس سے مقابلہ نہ کیا۔ چوڑیاں، زیور اور زنانہ لباس اتارا اور مسجد کو ساتھ ہولتے۔ خلیہ سنا۔ جب جماعت آئی اور امام نے بکیر تحریر میہی اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی۔ فرمایا: اللہ اکبر! میرا خاوند خلی لاہوت کہ کبھی نہ مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کئے دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سُرُخ لباس روہی چوڑیاں۔“ (حوالہ ایضاً)

اس اقتباس کے آخری جملہ کو جناب احمد رضا خان نے مکمل ہی چھوڑ دیا کہ آیا ”وہی سُرُخ لباس اور وہی“ وہ تھیں جو موسیٰ سہاگ نے پہلے اتار کر اپنے پاس رکھ لی تھیں، وہی پہن لیں یا وہ الگ ہی رکھتی رہیں۔ وہ غیب سے ایسا ہی سُرُخ لباس اور چوڑیاں نمودار ہو کر موسیٰ سہاگ کے زیپ ٹن ہو گئی تھیں۔

یہ اللہ کی بیوی سُرُخ لباس پہنتی اور زیور اور چوڑیاں پہنتی تھی اور نماز کے نزدیک تک نہ جاتی تھی۔ کیونکہ اللہ نے سے اس کا سہاگ چھین جانا اور وہ بیوہ ہو جاتی تھی اور زبان سے علی الاعلان کہتی تھی کہ اللہ خلی لاہوت میرا خاوند ہے جبکہ خاوند میاں یا اللہ تعالیٰ کو موسیٰ سہاگ کو بیوی بنانے سے شدید انکار ہے۔ وہ فرماتا ہے: ”وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً“ (۶۷) اس کی کوئی بیوی نہیں۔ اور ایسا خیال کرنا بھی صریح کفر شرک ہے۔ شاید اس دنیائے طریقت میں یہ سب کچھ جائز ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ عتقاد

اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان مختلف طریقوں سے بننے والے اولیاء اللہ کی تکمیل و تہذیب کیا ہے؟ تو اس سلسلہ میں اکابر صوفیاء میں بہت اختلاف واقع ہوا اور وہ کسی ایک معیار پر متفق نہیں۔ لہذا اب ذیل میں مختلف اکابرین کا معیار پیش کرتے ہیں:

۴۔ تکمیل ولایت کا معیار

۱۔ امام باقر (م ۱۱۴ھ) کا معیار

”ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا:

”مومن کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟“ فرمایا: ”مومن کا حق

اگر وہ اس کھجور کے درخت کو کہے کہ ادھر آؤ، تو وہ درخت توقف نہ کرے۔“ یہ بات سنتے

وہ درخت چل کر آپ کے پاس آگیا، تو آپ نے کہا: ”درخت! میں نے تو یہ بات برسبیل تذکرہ

تم اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔“ (خزینۃ الاصفیاء، ص ۸۲)

یہ روایت بھی بلا سند لہذا غلط ہے اور اس کے غلط ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ”رسول اللہ

نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا: معاذ! کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے

کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟“ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا: ”اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی

ہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اُسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ

شریک نہ کریں اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ کرے الا یہ کہ کسی نے اس

ساتھ شرک کیا ہو۔“ (متفق علیہ، بحوالہ مشکوٰۃ، کتاب الایمان، الفصل الاول)

بات دراصل یہ ہے کہ ایسی روایات جن سے کرامات کا ثبوت ہوتا ہو۔ بعد میں آنے والے صحابہ

گھڑ کر پہلے بزرگوں سے منسوب کر دیں جیسا کہ ابونعیم اصفہانی دم ۴۸۱ھ نے حلیۃ الاولیاء کی تصنیف

دوران کیا۔ البتہ اتنی احتیاط ضرور کی گئی ہے کہ تکمیل ولایت کے بجائے ”اللہ پر حق“ کے الفاظ

سوال کیا ہے۔ ورنہ بات ایک ہی ہے۔

اور وہ درخت بھی کچھ زیادہ ہی فرمانبردار تھا جو برسبیل تذکرہ بات کرنے پر بھی دوڑا آیا اور امیر

وہ واپسی کے آرڈر پر واپس تو ضرور چلا ہی گیا ہوگا۔

آپ ایک مرتبہ جبل البویس پر تشریف فرما تھے۔ تذکرہ فرمایا
کہ بعض اشد کے بنکے ایسے ہوتے ہیں کہ پہاڑ کو اگر

نہ تو وہ چلنے لگتا ہے۔ یہ فرماتے ہی پہاڑ کو جنبش ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا: ”ٹھہر جا میں تو قصہ
بانا۔“ وہ ٹھہر گیا۔“ (تاریخ مشائخ چشت، مولانا زکریا، ص ۱۳۹)

رہی بہت حد تک امام باقر کے معیار سے ملتا جلتا ہے اور روایت بھی۔“

”عبدالوہاب شعرانی (م ۳، ۹۷ھ) فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیخ
علی خواص کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ ”ہمارے نزدیک مردِ کامل اس وقت

تاجب تک کہ وہ اپنے مرید کی حرکاتِ غیبی کو روزِ میناق سے لے کر اس کے جنت یا دوزخ
ہونے تک نہ جان لے۔“ (کبریٰ احمد رباعاشیہ البواقیۃ دباکواہر، بحوالہ البیروغوث، ص ۱۶۵)

”شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ ”اگر ایک سیاہ چوٹی، اندھیری رات میں سخت
پتھر پر چل رہی ہو اور میں اُس کی آواز نہیں سنتا، تو میں خیال کرنا

سریب میں آگیا۔“

ایک اور بزرگ نے فرمایا ہے کہ ”نہ میں یہ بات کہتا ہوں جو شبلی نے کہی اور نہ اس کو سمجھتا ہوں اس
چوٹی (حرکت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے مگر میری قدرت کے ساتھ۔ اور میں اس کا
پھر میں کس طرح کہوں کہ میں اس کو نہیں جانتا۔“ (انسانِ کامل، ص ۱۲۳)

دیکھتے کہ یہ ”ایک اور بزرگ“ تو شیخ شبلی کے بھی استاد نکلے۔ شیخ شبلی نے تو صرف علمِ غیبِ کلی کا دعویٰ
ن بزرگ نے ساتھ ہی ساتھ اسی قدر تصرف کا دعویٰ بھی فرمادیا۔ شبلی کے نزدیک تکمیلِ ولایت کا معیار
ایک اور بزرگ کے نزدیک یہ ہے۔

”کسی نے آپ سے پوچھا: ”مریدِ ثابت قدم کب ہوتا
ہے؟“ آپ نے فرمایا کہ ”جب فرشتہ بیس سال تک

اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھے۔“ (تاریخ مشائخ چشت، مولانا زکریا، ص ۱۴۰)

کیجئے ثابت قدمی کا کتنا کتنا معیار آپ نے مقرر فرمادیا۔ جس پر پورا اترنا ناممکنات ہے جس کو اگر م
نے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

يُغْفِرْ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن

ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

دے۔

(۲۸/۲)

لیکن اجیری صاحب کے ثابت قدم مریضوں کی شان یہ ہے پھر اجیری صاحب کی امی خندان لڑکی
بن رہی ہونی چاہتے۔

”آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت
معلوم ہو کہ اب لوک کامرتبہ

خواجہ قطب الدین تجتیار کا کی دم ۶۳۲ م کا مبعیا

یہ شیخ کمال کو پہنچ گیا؛ فرمایا: ”اگر وہ کسی مردہ پر دم کرے اور وہ مردہ خدا کے حکم سے زندہ ہو جائے
وقت سمجھ لو کہ وہ کمالیت کو پہنچ گیا۔“ اتنے میں ایک ہندو عورت روتی ہوئی آئی اور قدموں میں
کہا کہ ”میرا ایک ہی بچہ تھا جسے بادشاہ نے بیگناہ دار پر کھنچوا دیا۔“ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ
لئے وہاں پہنچے اور فرمایا: ”الہی! اگر اسے بادشاہ نے بے گناہ دار پر کھینچا ہے تو اسے زندہ کر
آپ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ لڑکا زندہ ہو کر ساتھ چلنے لگا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی ہزار ہندو
پھر آپ نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ ”مرد کی کمالیت اس سے زیادہ نہیں
(ملفوظات خواجہ فرید الدین، ص ۱۱۰، ۱۱۱، مرتبہ بدایع - ترجمہ غلام احمد زبیاں)

تکمیل ولایت کا انوکھا مبعیا
”عارف کی پہچان ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ عورتوں
مخصوصہ کو ہر وقت نظر رکھتا ہو۔“ یعقوب فرماتے ہیں

کابل پر اس عمل کی حالت پر مطلع ہوتا ہے جو ابھی تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے (یعنی کسی عورت
قرار نہیں پاتا، مگر وہ اسے جانتا ہے۔ (نجم الرحمان، ص ۱۰۲، ۱۰۶)

”لا تستقر نطفة فی فرج انثی الا ینظر ذلک
الرجل (الکامل) ایہا (نجم الرحمان، ص ۱۰۲، ۱۰۶) بحوالہ
کسی مادہ کی شرمگاہ میں کوئی لفظ قرار نہیں پاتا مگر وہ
مرد اس کو دیکھتا ہے۔

رضا خانی مذهب، ص ۱۲۰

مندرجہ بالا سطوح میں ہم نے سات مشہور و معروف اولیاء اللہ کا تکمیل ولایت سے متعلق قائم کر دیا
کہ دیا ہے۔ اب یہ سب معیار کسی ”بہت بڑی کرامت“ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اگر کچھ بزرگ زبان
کہتے بھی جاتیں کہ کرامت ولایت لازم و ملزوم نہیں تو ان بیانات کے سامنے ان کے اس زبان

۵۔ اولیاء اللہ اور کیمیاگری

اولیاء اللہ کے تذکرے پڑھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کیمیاگری کا فن بھی آتا تھا۔ ان میں سے جن حضرات تو اسے بطور علم و فن جانتے تھے اور بعض بطور کرامت وقت آنے پر سونا بنا دیا کرتے تھے۔ چند بار اللہ کے واقعات حاضر خدمت ہیں:

غ نظام الدین عمری (م ۱۰۳۲ھ) ”آپ کو علوم اسرار و رموز کے علاوہ کیمیا وغیرہ کے علوم بھی حاصل تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ علوم ظاہری آپ نے

بہا ہی نہیں تھا۔ بلا تحصیل ہی کمال حاصل تھا۔ آپ جس شخص پر نظر فرماتے ایک ہی دن وہ میں صاحب شہود ہو جاتا تھا۔ وجہ سے بہت لوگوں نے ”ولی تراش“ نام رکھ دیا تھا۔“ (تاریخ مشائخ چشت، مولانا زکریا، ص ۲۱۵)

۲۔ میاں ننھا قادری (م ۱۰۲۷ھ) شہزادہ محمد داراشکوہ اپنی کتاب کینتہ الاولیاء میں قلمطراز ہیں کہ نباتات اور جمادات تک میاں ننھا قادری

۱۰۲۷ھ۔ یہ میاں میر لاہوری کے خاص انخاص مرید تھے، سے ہم سخن ہوتے تھے۔ ایک روز میاں ننھا جب نکل جا رہے تھے کہ ایک درخت سے آواز آئی کہ ”اگر قلعی کو چرخ دے کر اس پر سے پتے ڈالے جائیں تو چاندی ہو جائے گی۔ میاں ننھا نے یہ سن کر کوئی جواب نہ دیا۔ آگے بڑھے تو دوسرے درخت سے آواز آئی۔ ”اگر تانبا کو چرخ دے کر میری تھوڑی سی لکڑی اس میں ڈالی جائے، تو وہ زرغالص بن جائے گا۔“ میاں ننھا اس پر بھی متوجہ نہ ہوئے اور آگے بڑھ گئے۔“ (خریۃ الاصنیار، ص ۲۳۱)

معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے ہی یہ معلومات حاصل تھیں کہ اس پر متوجہ بھی نہ ہوئے یا پھر یہ کرامت آپ کی رفعتِ شان کے لحاظ سے حقیر اور کمتر تھی۔

۳۔ عبد اللہ بلوچ (م ۱۰۴۲ھ) ”شیخ عبد اللہ بلوچ قادری (م ۱۲۱۲) کی خدمت میں ایک ہندو آیا۔ عرض کیا ”میں علم کیمیا کا شائق ہوں۔ بڑی محنت اور

دوسرے سرف کرنے کے بعد بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ معلوم نہیں کہ کیا یہ بھی کوئی علم ہے یا نہیں۔ اگر آپ

اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائی، تو ممنون ہوں گا۔“ آپ نے فرمایا: ”بہتر، جاؤ کچھ تانبے کے پیسے، رسم الفار اور گندھک لے آؤ۔“ وہ ہندو اسی وقت بازار جا کر یہ چیزیں لے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ: ”جس مٹی کے پیالے میں ہم کھانا کھاتے ہیں وہ اٹھالاؤ اور تانبے کے پیسے اس میں ڈال کر رسم الفار اور گندھک بھی اس میں شامل کر دو۔ اوپر کونے بھر کر آگ سے دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا: ”پیسے سے اسے پکڑ کر ایک پیسہ باہر نکالو۔“ میں نے ایک پیسہ نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ اس ہندو سے فرمایا: ”اے کبوتر! جب سیاہ پردہ دور ہو گیا تو زر خالص نکل آیا۔ وہ ہندو اسی وقت حلقہ بگوش اسلام ہو کر آپ کا مرید ہو گیا۔“

(خزینۃ الاصفیاء، ص ۳۱۹)

ایسے تجربے تو سب مہوسی تمام عمر کرتے ہی سہتے ہیں اور وہ ہندو بھی کرتا رہا ہوگا لیکن سونا نہ بن سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کے کھانے کے مٹی کے پیالہ کی کرامت تھی۔ شاید مرید ہونے کے بعد اس کے کھانا کھانے کے مٹی کے پیالہ میں بھی یہ کرامت پیدا ہو گئی ہو۔

”صاحب محبوب المومنین لکھتے ہیں کہ محدث شیخ ابوالسختی میں آپ کے

۴۔ شاہ بلاول (م ۱۰۴۶ھ)

(شاہ بلاول قادری لاہوری م ۱۰۴۶ھ) کے ایک ہمسایہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور رسم کے مطابق نقال زر مبارک بادیئے آئے۔ وہ بڑا تنگ دست اور مغل تھا۔ آپ اس کے حال سے واقف تھے۔ آپ ایک مٹی کا لوٹا لے کر حجرے سے باہر آتے اور اسے دیوار ہمسایہ مار کر توڑ ڈالا۔ تمام بکڑے زر خالص بن گئے جنہیں نقال اٹھا کر لے گئے اور ہمسایہ کو ان سے خلاصی ہو گئی۔

(خزینۃ الاصفیاء، ص ۲۴۵)

ہمسایہ خیال میں اگر آپ یہ لوٹا دیوار کی اندرونی جانب توڑتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس بیچارے مغل کا افلاس بھی ختم ہو جاتا اور وہ بھانڈوں کو بقدر ضرورت زر مبارک بادیئے کر خود بطریق احسن رخصت کر سکتا۔

ایک سادھو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور رخصت ہوتے وقت کہنے لگا: ”میری زبیل میں تھوڑی سی

۵۔ میاں جی نور محمد (م ۱۲۵۹ھ)

ہے یہ لے لے۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے پاس روپے پیسے کی کمی ہے۔“ آپ نے انکار کر دیا۔ جب اس نے دو تین بار اصرار کیا، تو آپ نے ایک ڈھیلا اٹھا کر سامنے کی دیوار پر مارا اور اسے کہا کہ سامنے دیکھو۔

برائے دیکھا تو ساری دیوار سونے کی ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر کہنے لگا "تب تو میاں جی تھے اس کی ضرورت
 " تاریخ مشائخ چشت، مولانا زکریا، ص ۲۳۸

معلوم ہوتا ہے کہ سادھو کے جانے کے بعد وہ دیوار پھر اپنی اصلی حالت پر آگئی تھی اور اس کی حقیقت
 سے زیادہ کچھ نہ تھی، جیسے قرآن میں آیا ہے:

وَسَحَرُوا آعْيُنَ النَّاسِ وَ
 اور ان دفرعونی ساحروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو
 اسْتَرَهُبُوهُمْ۔
 کر دیا اور وہ ڈر بھی گئے تھے۔

اگر وہ دیوار علیٰ حالہ قائم رہتی تو کیا اچھا تھا۔ سینکڑوں من سونا پورے ملک سے افلاس کو دور کرنے میں
 مدد ثابت ہوتا اور تاریخوں میں اس کا ذکر ہوتا۔

شاہ انبالوی (۱۳۱۵ھ) اور سونے چاندی کی نہریں | "مولوی محبوب
 روایت کرتے ہیں

سائے ایک فقیر آپ کی خدمت میں آیا اور کہا: مجھے سونا بنانا سکھلا دیجئے۔ آپ یہ سن کر جوش میں آگئے اور لے اپنے
 لئے اور بڑی دیر کے بعد حتیٰ کہ نماز ظہر کا وقت بھی آخر ہو گیا، باہر تشریف لائے۔ میں نے اس فقیر کو مسجد میں
 دریافت کیا کہ "تجھ پر کیا گزری؟" اس کی آنکھیں سُرخ تھیں اور محویت کا علم طاری تھا۔ اس نے بتایا کہ
 حجرہ میں لے جا کر نماز کے پینچے میرا سر دے دیا۔ میں نے دیکھا کہ سونے، چاندی اور جواہرات کی
 جاری ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے کہا کیا حال ہے؟ پھر فرمایا: "آگے چل کر دیکھو کہ نہریں کہاں
 آتی ہیں۔" اور مجھے ایک دھکا اور دے دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک نوری تختہ پر لفظ "اللہ"
 ہے اور اس کے ہر ایک حرف سے ایک نہر جاری ہے۔ فرمایا: "دیکھ لے اس کے کھمبے
 ہے۔" اور پھر میرے قلب پر لفظ اللہ لکھ کر مجھ کو توجہ دی۔ اب میرے جسم کے جوڑ جوڑ سے اللہ اللہ جاری
 وہ ایسی حالت میں جنگل کو چلا گیا۔ کیا کی خواہش اس کے دل سے ہو گئی اور خدا کے نام میں جو ہو گیا۔

سے نقشبند، ص ۲۵۶

سب دیکھتے جنت میں تھر سے پانی، دودھ، شہد اور شرابِ خالص کی نہروں کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی
 ہے لیکن یہ سب خیال چیزیں ہیں۔ ان کی تو نہریں پہنچ سکتی ہیں لیکن سونا، چاندی اور جواہرات ٹھوس
 ہیں۔ اگر شاہ صاحب ان چیزوں کی کانیں دکھلا دیتے تو روایت ذرا معتبر ہو جاتی۔

۲۔ دھاتیں بھی شدت کی گرمی سے گھل کر بہنے لگتی ہیں۔ لیکن اس حالت میں ان سب کا رنگ ایک جیسا آگ کی مانند سرخ ہو جاتا ہے اور یہ تمیز نہیں رہتی کہ یہ سونے کی نہرے اور یہ چاندی کی اور یہ تانبے کی۔
 ۳۔ اللہ کے حرف چار ہیں، لیکن نہرں آپ نے صرف تین جاری کیں۔ ایک اور بھی کہتے تو کہیں بہر حال نتیجہ یہ حکایت اچھی ہے۔ اچھا ہوا کہ وہ فقیر بے چارہ ساری عمر کیسا گرمی میں برباد کر کے بجائے خدا کے نام میں محو ہو گیا اور جنگلوں کی راہ لی۔

۷۔ محمد بن اسلم طوسی اور سونے کا تراشہ

”نقل ہے کہ آپ ان درویشوں کی خدمت، جو کہ پاس آتے تھے قرض لے کر کرتے۔ ایک بار ایک

جس کے آپ مقروض تھے آیا اور اپنی رقم طلب کی۔ آپ نے فرمایا: ”اس وقت اس تراشہ قلم کے سونے نہیں، اسے اٹھالے۔“ اس نے جو ہاتھ لگایا، تو وہ خالص سونا تھا۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور کہا وہ دین بڑھتی ہے جس میں اس شان کے بزرگ موجود ہیں، جن کے قلم کا تراشہ سونا ہو جائے۔“

حق، ص ۱۸۲

حضرت اکرم ﷺ بھی درویشوں کی خدمت کے لئے اکثر یہودیوں سے قرض لیتے تھے۔ پھر ایک ایک یہودی نے مسجد نبوی ﷺ میں اگر شدید تقاضا کیا اور سخت سست باتیں بھی کہیں حضرت اکرم ﷺ نے معذرت چاہی اور ادائیگی کا وعدہ کیا۔ آپ نے ایسی ”کرامت“ صادر نہ ہو سکی ہے کہ اگر یہ ”بزرگ“ ایسے بکرامت تھے تو انہیں یہودیوں سے قرض لینے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ یہ کاسونا بنا لیتے۔ پھر ان صوفیاء کا ایک مخصوص مسند اہل حلال میں بحال احتیاط کا بھی ہے تو کیا یہ بزرگ جو پیسہ لے کر درویشوں کو کھلاتے تھے، وہ ان کے معیارِ حلت پر پورا اتر آتا تھا۔

۸۔ طلائی دیناروں کی بارش

منقول ہے کہ درویشوں کی ایک جماعت خواجہ عبدالواحد کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور ٹھوک کی وجہ سے بے قرار تھی۔

اتفاق کر کے آپ سے حلوا کی درخواست کی۔ پہلے تو آپ نے اس طرف توجہ نہ کی، لیکن جب ان کے حد سے بڑھ گیا تو آپ نے آسمان کی جانب منہ کر کے درخواست کی۔ فوراً طلائی دینار برسے گئے۔ درویشوں سے کہا کہ ان دیناروں میں سے صرف اتنا ہی لے لو جس سے حلوا بقدر کفایت تیار ہو سکے۔ ہی کیا گیا، لیکن خواجہ نے اس حلوا میں سے کچھ نہیں کھایا۔ (بیر اولیاء، ص ۳۸)

خواجہ صاحب نے آسمان سے گرے ہوئے طلائی دیناروں پر ضرورت سے زیادہ اٹھانے پر پابندی لگا
باقی دینار تو ضائع ہی ہو گئے ہوں گے۔ کیا اس سے بہتر یہ نہ تھا کہ طلائی دیناروں کے بجائے بقدر ضرورت
سے ہی بارش ہو جاتی۔ جب کوئی خرق عادت واقعہ ہونا ہی ہے، تو حلو اُترنے سے کیا فرق پڑتا
پھر لطف کی بات یہ ہے کہ آپ نے حلال و طیب حلو میں سے خود کچھ بھی نہیں کھایا۔

اور ابراہیم بن ادھم کا وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی لوہے کی سوتی دریا میں گرائی تو ہزار
ان سونے کی ایسی سوتیاں لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گئیں، لیکن خواجہ محمد حشمتی (م ۴۱۱ھ) غالباً ابراہیم بن
سے زیادہ باکرامت بزرگ تھے۔ کیونکہ ان کے لئے وجہ کی مچھلیاں سونے کی سوتیوں کے بجائے طلائی
منہ میں لئے ابل پڑی تھیں۔ (سیر الاولیاء، ص ۴۷)

ابو صوفیاء کا اشاعتِ اسلام کا طریقہ

انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد یہی رہا ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور اس کی تبلیغ و اشاعت
س اور ہوتا یہ رہا ہے کہ جب کسی نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے انبیاء کو جھٹلایا۔ بعض قوموں
انبیاء سے معجزات کا مطالبہ کیا، لیکن معجزات دیکھنے کے بعد اس معجزہ کو "جادو" قرار دے کر انبیاء کی
ت کو مسترد کر دیا اور انبیاء کو جھٹلایا۔ ارشاد باری ہے:

وَإِنْ يَدْرُوا آيَةً يَعْزِبُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَبْرَهُ
اور کافر جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں، تو منہ پھیر لیتے ہیں

(۵۴/۲) اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے چلا آتا۔

انبیاء پر صرف وہ لوگ ایمان لاتے رہے جو ان کی پاکیزہ زندگی اور اخلاق و کردار سے متاثر ہوئے۔
ات کے طالب کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ عليه السلام کے عصا کے سانپ بن کر ساحروں کی
ان کو کھاجانے پر صرف جادوگر ہی ایمان لاتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جادوگر بحیثیت فن دان یہ سمجھ
تے تھے کہ حضرت موسیٰ عليه السلام کا معجزہ جادو کے فن سے کوئی ماوراء چیز ہے۔ قوم فرعون سے ایک آدمی بھی
معجزہ دیکھ کر ایمان نہ لایا۔

لیکن ہمارے اولیاء اللہ کی دنیا ہی الگ ہے۔ ان کا طریق کار یہ ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات پیش نہیں

فرماتے۔ بلکہ طلب کئے بغیر کوئی نہ کوئی کرامت پیش کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کافر دھڑا دھڑا لانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کی مثالیں ملاحظہ فرمائے:

”راحت القلوب میں لکھا ہے کہ ایک دن مابینہ کے
حضرت علیؑ اور صلوةِ خمسه
 میں چند یہودی بیٹھے تھے۔ ایک مسلمان سائل اُن کے پاس آیا اور کہا:

”میں بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ دیجئے۔“ انہوں نے ازراہ تمسخر کہا: ”علی شاہ مڑاں پاس جاؤ، جو چاہو گے پاؤ گے۔“ ابھی سائل نے کوئی جواب بھی نہ دیا تھا کہ دُور سے حضرت علیؑ آتے دکھائی دیئے۔ وہ سائل اُن کے پاس گیا، اپنی داستانِ غم بھی بیان کی اور یہودیوں کے طعنہ کا بھی کیا۔ اتفاق سے اُس وقت حضرت علیؑ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ نے اُس کا ہاتھ پکڑا اور پانچ خمرہ پڑھی اور سائل کے ہاتھ پر دم کر دیا اور پنجہ بند کر دیا اور کہا: ”جاؤ یہودیوں کو دکھلاؤ۔“ وہ اسی طرح بند کتے یہودیوں کے پاس گیا۔ جب کھولا، تو اس میں سونے کے پانچ دینار تھے۔ حیران ہو کر دوڑے۔ دُور سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہو گئے اور مسلمان ہو کر ہدایت یافتہ ہو گئے۔“

(الاصفیاء، ص ۶۷)

اب دیکھتے راحت القلوب کی اس روایت میں درج ذیل اُمور قابلِ غور ہیں:

- ۱۔ دورِ نبوی — میں ہی یہودیوں کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔
- ۲۔ دورِ عثمانی — میں مسلمانوں کے پاس اتنی دولت آگئی تھی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملتا تھا۔ مسلمان کے مفلوک احوال ہونے کی وجہ سے سائل ہونا ہی خارج از بحث تھا۔
- ۳۔ حضرت علیؑ نے پانچ بار صلوةِ خمسه پڑھی تو پانچ دینار نکلے اگر دس بار پڑھتے تو یقیناً دس نکلتے۔

۴۔ یہ صلوةِ خمسه کیا بلا ہے؟ کب ایجاد ہوئی؟ اس کی حسبِ راحت القلوب نے تصریح نہیں بہر حال اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی دم جھاڑ اور جنتِ منتر قسم کی کوئی چیز ہوگی، جو اس دورِ صحابہ سے بہت بعد کی پیداوار ہے اور حضرت علیؑ کے نام جڑ دی گئی ہے۔

یہ بات بہر حال شک و شبہ سے بلا ہے کہ وہ سائے یہودی یہ کرامت دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے اب اسی قسم کی چند کرامات، جنہیں دیکھنے پر لوگ اسلام لاتے ہیں۔ بلا تبصرہ حاضر خدمت

”آپ کسی نے پوچھا: آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟“ فرمایا

بخاری ج ۲۰ (م ۲۰۲) اور ندائے غریب

فَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ رُلَاتَاہے۔ نہ معلوم میں کون سے فریق سے ہوں؟“ نے کہا: ”اگر ایسی بات ہے تو آپ بیعت کیوں لیتے ہیں؟“ آپ نے یہ سن کر ایک آہ کھینچی اور ہوش بکے۔ جب ہوش میں آئے تو غیب سے بشارتِ جنت کی ندا آئی، جو سب نے سنی۔ کہتے ہیں کہ اس آواز پر سو کافران کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔“ (تاریخ مشائخ چشت، مولانا زکریا، ص ۱۳۶)

”ایک مرتبہ دورانِ سفر آپ کاگز ایک کافروں کی بستی پر ہوا۔ جہاں قرب و جوار میں بھی کوئی مسلمان

اجہ ابو احمد ابدال چشتی (م ۳۵۷)

نہ۔ ان کافروں کی عادت تھی کہ جب کوئی مسلمان اُدھر کو آجاتا تو اس کو نہایت مار پیٹ کر آگ میں جلا دیا کرتے۔ اسی طرح حضرت شیخ کے ساتھ بھی معاملہ کیا مگر رعیت کی وجہ سے آگ میں ڈالنے کی جرأت نہ ہوئی۔ نے کہا کہ تم فکر نہ کرو۔ میں خود ہی آگ میں گر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت شیخ اپنا مصلیٰ آگ پر ڈال کر خود چلے۔ حضرت کا وہاں پہنچنا تھا کہ آگ دفعۃً ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ قصہ دیکھ کر سب متحیر ہو گئے۔ دل و جان سے ان ہو گئے اور سینکڑوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔“ (تاریخ مشائخ چشت، مولانا زکریا، ص ۱۵۴)

اب دیکھتے کہ:

حضرت شیخ کا رعب بھی ایسا ترالا تھا کہ مار پٹائی کے وقت تو کچھ اثر نہ دکھایا مگر جلانے کے وقت بکافروں کو بھڑکایا۔

پھر جب رعب کی وجہ سے کافروں کو آگ میں ڈالنے کی جرأت ہی نہ ہو سکی، تو پھر از خود آگ میں پڑنے فائدہ بھی کیا تھا؟

تاہم آپ نے آگ پر مصتے ڈالا اور خود مصتے پر ہی بیٹھے ہوں گے ورنہ مصلیٰ کا کچھ مصرف نظر نہیں آتا، تو مصتے برکت کی وجہ سے پیچھے سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور آپ مصتے سمیت زمین پر آ گئے ہوں گے۔ یہ ایسی عجیب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بھی نہ آئی تھی۔

جو کچھ بھی ہوا بہر حال سینکڑوں کافروں پر مسلمان ہو گئے تھے اور یہ ایسی سعادت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نصیب نہ ہوئی۔

۴۔ خواجہ محمد بن احمد (م ۲۱۱ھ)

”مادر زاد ولی تھے۔ حمل کے زمانہ میں والدہ کے پیٹ سے
کی آواز آتی تھی پیدا ہوتے ہی سات مرتبہ کلمہ پڑھا۔ ایم

میں مشغول بذکر رہتے تھے اور پانچوں وقت یعنی نمازوں کے وقت آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر
کلمہ پڑھتے۔ جو شخص آزمانے آنا وہی مسلمان ہو جاتا۔“ (ایضاً، ص ۱۵۵)

گو یا جو لوگ آزمانے گئے تھے وہ سب کافر ہی ہوتے تھے اور یہ بات ہے بھی دل لگتی۔ بھلا

پہلے ہی مسلمان ہوں ان کو ایسی شنید پر کیسے شک ہو سکتا تھا؟

۵۔ احمد خضریہ کی کرامت

”احمد خضریہ کے ہاں ایک درویش مہمان ہوئے۔ اس درویش

کے ساتھ ستر اور بھی درویش تھے۔ آپ نے بطور مہمان

ستر شمعیں روشن کیں اور وہ شمعیں ایسی تھیں کہ چھونک تو درکنار، اوپر خاک ڈالنے سے بھی نہ بجھتی تھیں

کی اس کرامت کا یہ اثر ہوا کہ دو سکر دن جب آپ اس مہمان درویش کے ساتھ ایک راہب

پاس سے گزرے، تو وہ اپنے گھر کے ستر آدمیوں سمیت مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اپنے ساتھی درویش کے

میں نے خدا کے لئے ستر شمعیں روشن کی تھیں۔ خدا نے میرے ہاتھ ستر گمراہوں کے دلوں کو نور

سے روشن کر دیا۔“ (مقربان حق، ص ۱۸۰)

راہب تو تارک الدنیا ہوتے ہیں۔ وہ راہب بھی خوب تھا، جو اپنے گھر کے ستر آدمیوں کے

ہی رہتا تھا۔

۶۔ سید نووچشتی (م ۵۲۷ھ) کا جنازہ اڑنا

”آپ کی وفات، ۹ سال کی عمر میں

۵۲۷ھ میں ہوئی۔ آپ کی نماز جن

اول رجال الغیب نے پڑھی۔ پھر عام آدمیوں نے اور نماز کے بعد جنازہ خود بخود اڑنے لگا۔ خواجہ صاحب

کی اس کرامت سے بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا۔“ (تاریخ مشائخ چشت، مولانا زکریا، ص ۱۶۰)

اور سیر الاولیاء صفحہ ۲۹ پر یوں لکھا ہے کہ: ”خواجہ کی یہ کرامت دیکھ کر اس دن ہزاروں

کافر مسلمان ہو گئے۔“

۷۔ خواجہ عثمان ہارونی (م ۶۰۳ھ) کا آگ میں داخل ہونا

”ایک دفعہ آپ کا آتش پرستوں

ہوا۔ انہیں نصیحت فرمائی کہ آگ

ش کے قابل نہیں۔ یہ تو خود مخلوق ہے۔ اگر اس کی پرستش کرو گے تو بھی تم کو جلانے میں کمی نہیں کرے گی۔ پیامت کے دن بھی جلائے گی اور اگر اللہ کی پرستش کرو گے تو آگ تمہیں قیامت کے دن نہیں جلائے گی۔ ان نے کہا: ”اچھا تم جو اللہ کو پوجتے ہو۔ اس میں داخل ہو کر دکھلاؤ کہ وہ اثر کرتی ہے یا نہیں۔ آپ نے کر کے دوگانہ ادا کیا۔ پھر سردار کے ایک کمن پتے کو گود میں لے کر اس آگ میں چلے گئے اور دو گھنٹہ اس پر رہے۔ آگ نے اس پتے پر کوئی اثر نہ کیا۔ اس پر وہ سب آتش پرست مع سردار کے مسلمان ہو گئے۔“

(تاریخ مشائخ چشت، ص ۱۲۲)

”ایک دفعہ دوران سفر آپ ہرات تشریف لے گئے۔ وہاں کا شیعی امیر سخت متعصب تھا۔ اور

یعین الدین چشتی (۵۳۷-۶۳۷) اور شیعی امیر

حضرت ثلثہ کے نام پر نام رکھتا۔ اسے قتل کر دیتا تھا۔ آپ اس کے خاص باغ میں لب حوض تشریف ہوئے۔ اس نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا تو غضب ناک ہو کر تکلیف دہی کا ارادہ کیا۔ آپ نے نگاہ اس پر ڈالی وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ حضرت نے تھوڑی دیر میں اس پر حوض کا پانی ڈالا جس سے ہوش میں آیا، لیکن اس حال میں کہ سخت معتقد تھا۔ اور مع اپنے اراکین حضرت سے بیعت ہو گیا اور خلافت اہری و باطنی سے آپ کا نائب امیر بنا۔“ (تاریخ مشائخ چشت، مولانا زکریا، ص ۱۶۸)

”آپ غوث الاعظم کے کامل ترین مریدوں سے تھے، مگر بے نماز تھے۔ کس نے

قصیب البان (م ۵۷۲ھ) کی تبدیلی اشکال

غوث الاعظم سے اس بات کی شکایت کی، تو فرمایا: ”اُن کا سر ہمیشہ کعبہ کی دہلیز پر رہتا ہے۔“ قاضی موصل کو ان سے سخت اختلاف تھا۔ ایک روز موصل کے کسی بازار سے گزرتے ہوئے قاضی سے دوچار ہو گئے۔ قاضی نے دل میں کہا۔ آج موقع ہے۔ گرفتار کر کے حاکم کے پیش کر دینا چاہتے۔ قاضی نے اچانک دور سے دیکھا کہ گرداڑ رہی ہے۔ جب وہ گرد قریب ہوئی تو معلوم ہوا کہ کوئی مغرور قوی ہیکل پہلوان ہے اور قریب ہوا تو ایک اعرابی کی صورت میں منتقل ہو گیا۔ پھر عالم و فقیہہ کی شکل میں ظاہر ہوا اور قریب آ کر کہنے لگا۔ کہوان تین شکلوں میں سے کون سی شکل حاکم کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو۔ قاضی اس تبدیلی ہیئت

سے خوفزدہ ہو کر شیخ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا۔“ (ظریۃ الاصفیاء، ص ۱۶۸)

اب دیکھتے کہ :

۱۔ قصیب البان بے نماز ہونے کے باوجود پیران پیر کے کامل ترین مریدوں میں سے تھا۔

۲۔ انوث الاعظم نے ترک نماز کی شکایت پر اس بے نماز ہی کی طرف ماری فرمائی۔ آخر مرید جو تھا۔

۳۔ ایسے بے نمازوں سے بھی ایسی عظیم الشان کرامات صادر ہو سکتی ہیں کہ پڑھے لکھے اور پابند شرع قادیان کے لوگ بھی ان کے مرید بن جاتے ہیں۔

۱۰۔ فرید الدین گنج شکر (م ۶۶۰ھ) چھ سال کی عمر میں کرامت

”حضرت نظام الدین

کرتے تھے کہ حضرت

(فرید الدین) کی والدہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ ایک چور چوری کرنے آیا۔ جب اس کی نگاہ والدہ پر پڑی، فوراً ہو گیا۔ اس نے آواز دی: ”اگرچہ میں چوری کی نیت سے آیا تھا اور ناپینا ہو گیا ہوں، مگر اب عہد کرتا ہوں۔ آئندہ کبھی چوری نہ کروں گا۔“ حضرت شیخ کی عمر اس وقت چھ سال کی تھی۔ حضرت نے دعا کی۔ اللہ کے فضل سے اچھا ہو گیا۔ صبح جا کر مبعہ ابن وعیال مشرف بہ اسلام ہوا۔ عبداللہ نام تجویز ہوا۔ اور اخیر تک حضرت شیخ کی خدمت میں رہا۔ زنا ریخ مشائخ چشت۔ مولانا زکریا صاحب (۱۰۱۰ھ)

غور فرمائیے چھ سال کے شیخ کے دستِ حق پرست پر یہ کافر چور مبعہ ابن وعیال مشرف بہ اسلام ہو رہا ہے اور وقت سے لے کر انہیں کاہور رہتا ہے۔ اس نے اس چھ سالہ شیخ سے اسلام کا کیا سیکھا ہوگا؟

۱۱۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر (م ۶۶۰ھ)

”آپ کے پاس ایک عورت روتی ہوئی

اور کہا کہ بادشاہ نے میرے بے گناہ

تختہ دار پر کھینچا دیا۔ آپ اپنا عصا ہاتھ میں لے لے اپنے اصحاب سمیت اس کے ساتھ ہوئے اور دار کشیدہ لٹ کے پاس پہنچے۔ ہندو مسلمان کی ایک بھیڑ لگ گئی۔ خواجہ نے کہا: ”الہی! اگر اسے بادشاہ نے بے گناہ پر کھینچا تو اسے زندہ کر دے۔ آپ کہہ ہی رہے تھے کہ لڑکا زندہ ہو گیا اور ساتھ چلنے لگا۔ یہ کرامت دیکھ کر ہزار ہندو مسلمان ہو گئے۔“ (اسرار الاولیاء، مفوظات خواجہ فرید الدین گنج شکر، ص ۱۱۰-۱۱۱) مرتبہ خواجہ بڑا اسحاق، ترجمہ غلام بریاں۔ مطبع مجتہدی دہلی، ص ۱۹۱۶۔

۱۲۔ عبد القدوس گنگوہی (م ۹۴۳ھ) کا پانی بننا

”قطب عالم عبد القدوس گنگوہی جب

باطنی علوم سے فارغ ہو کر گنج

تشریف لاتے، تو ایک ہندو جوگی سے سابقہ پیش آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا: کتنی روحانی ترقی کر لی ہے؟

لگا۔ بہت، جو صورت چاہوں بن سکتا ہوں۔ دیکھو ابھی پانی بنتا ہوں۔“ چنانچہ وہ اسی وقت پانی بن گیا۔ آپ نے کپڑے کی ایک دھچی اس سے تر کر کے رکھ لی۔ پھر اس جوگی کے ہوش میں آتے ہی فرمایا کہ اب میں پانی ہوتا ہوں، تو اس میں سے ایک کپڑا تر کر کے رکھ لینا۔ اس کے بعد یہ کپڑے سو گئے گئے، تو پہلے کپڑے میں بدبو کی وجہ سے دماغ پھٹا جاتا تھا اور دوسرے میں خوشبو کی وجہ سے دماغ معطر ہوتا تھا۔ جوگی بولا ”میں تو اپنے فن و ہنر میں کامل تھا۔ آپ بھی کامل نکلے۔ صرف خوشبو اور بدبو کا فرق رہا۔ فرمایا: ”یہ کفر و اسلام کا فرق ہے۔ چنانچہ وہ اسی وقت آپ کا فرید ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اس جوگی کو آپ نے صاحب ولایت مقرر کر کے کہیں اور بھجوا دیا۔ حضرت کا ردضہ بھی اسی جگہ ہے۔“ (ماہنامہ دارالعلوم دیوبند جنوری ۱۹۶۰ء، ص ۲۔ نگران اعلیٰ قاری

محمد طیب صاحب)

ذرا غور فرمائیے کہ یہ جوگی صاحب ولایت مقرر ہو کر جہاں گئے ہوں گے، تو وہ لوگوں کو وہی کچھ سکھلاتے ہوں گے جو کچھ انہیں آتا تھا۔ اسلامی تعلیمات سے جب وہ خود ہی بے بہرہ تھے تو دوسروں کو اسلام کیا سکھلاتے ہوں گے؟

۱۳۔ امیر کلال (۱۳۳۷ء) کی کشتی کا فلسفہ | امیر کلال بابا ساسی سے بیعت ہونے سے پہلے کشتی لڑا کرتے تھے۔ ایک بار کشتی لڑ رہے تھے کہ بابا ساسی

کا اُدھر سے گزر ہوا۔ لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ کشتی لڑنا تو بدعت ہے۔ ایسے بزرگ اور سید زادے کو ان بدعتوں سے کیا واسطہ۔ اسی وقت ان لوگوں پر نیند اور غنودگی طاری ہو گئی۔ خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور لوگ کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اتنے میں امیر کلال تشریف لائے اور ان کو کیچڑ سے نکال دیا۔ جب وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے، تو حضرت امیر کلال نے ان کے کان پکڑ کر فرمایا کہ ”ہم اس روز کے لئے نبرد آزمانی کرتے اور کشتی لڑتے ہیں۔ بزرگوں کی طرف سے بدعتیہ نہ ہونا چاہتے۔“ اس پر سب نے توبہ کی اور آپ کی تربیت سے مردان خدا بن گئے۔“ (صوفیانے نقشبند، ص ۱۶۱)

غور فرمایا آپ نے کتنی لاجواب کرامت ہے۔ ابھی امیر کلال بیعت بھی نہیں ہوئے، نہ فقیری لائن میں داخل ہوئے، لیکن کرامت ظاہر ہو گئی جس کا ادعا حصہ خواب سے تعلق رکھتا ہے ادھا بیداری سے۔ ابھی امیر کلال کشتی ہی لڑا کرتے ہیں، خود ابھی بابا ساسی نے ان کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی، لیکن سب لوگ آپ کے دست حق پرست پر توبہ بھی کرتے اور مردان خدا بھی بن جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس روایت اور کرامت نے دل کر بدعت

کی کسی جامع و مانع تعریف بیان فرمادی اور اس کا فلسفہ بھی بیان کر دیا کہ پہلوان حضرات ہی قیامت کے دن سب سے زیادہ کار آمد ثابت ہوں گے۔

۱۲۔ پیر حسین کبیر الدین (م ۸۵۳ھ کی دعوت) | پیر حسین کبیر الدین شیعہ امامیہ اسماعیلیہ کے پیر اور مبلغ تھے۔ ان کے متعلق نور مبین میں بحوالہ کتاب گلزار شمس لکھا ہے کہ:

”آپ نے چالیس سال تک ایک پاؤں پر کھڑے رہ کر عبادت کی تھی اور اپنی کرامت سے گنگا ندی کا پانی اوجھ گاجر میں منگو کر اس میں ہندوؤں کو اشنان کرواتے تھے جس کے باعث کثرت سے لوگ مذہب اسماعیلی میں داخل ہوتے تھے۔ آپ نے ایک مردہ بلیق کو زندہ کیا تھا۔ نور مبین مرتبہ اے جے چارہ مطبوعہ اسماعیلیہ ایسوسی ایشن برائے ہند بمبئی“

۸۔ اولیاء اللہ کا وعظ اور تاثیر کلام

اولیاء اللہ چونکہ معرفت کے خزینے ہوتے ہیں، لہذا ان کا کلام بھی حقائق معرفت سے لبریز ہوتا ہے۔ ان کا وعظ ایسا نہیں ہوتا جیسے رسول اللہ ﷺ کا تھا کہ اس پر کافروں کی طرف سے آپ کو بے شمار اذیت پہنچائی گئی تھیں۔ نہ ہی ان کا وعظ عام علمائے اُمت کی طرح ہوتا ہے جو لوگوں کو خوفِ خدا کی تلقین کرنے اور احکامِ شرعیہ کی پابندی کے لئے دعوت دیتے ہیں۔ پھر کسی پر کچھ اثر ہو جاتا ہے کسی پر نہیں ہوتا۔ بلکہ اولیاء اللہ کا وعظ اور تاثیر کوئی جداگانہ چیز ہی ہوتی ہے جس سے پہلے سے مسلمان سامعین بھی مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چند ایک مثالیں ملاحظہ فرماتے:

”شیخ جنید نے جب معلوم ظاہر و باطن کی تکمیل کر لی تو شیخ سری (ان کے مُرشد، م ۷۲۵۰ھ) نے انہیں

جنید بغدادی (م ۷۲۹۸ھ) کا پہلا وعظ

وعظ کی اجازت دی، لیکن شیخ جنید نے اپنے استاد کے پاس ادب کی وجہ سے وعظ نہ کہا۔ رات کو خواب میں رسول اللہ ﷺ نے کہا: ”اے جنید! وعظ کیوں نہیں کہتا۔ اللہ نے تیری زبان میں بڑی تاثیر دی ہے۔ صبح کو شیخ سری نے تو کہا: ”میں نے نہ کہا تھا کہ لوگوں سے کلام کر پس اب رسول اللہ ﷺ کے حکم کے مطابق وعظ کر۔“ چنانچہ جنید کی پہلی مجلس میں چالیس آدمی حاضر ہوئے۔ جن میں سے سترہ شیخ کی تاثیر کلام سے جان بحق ہو گئے اور بیس بے ہوش ہو گئے۔“ (غزنیۃ الاصفیاء، ص ۱۳۹)

لے شیخ سری سقلی (م ۷۲۵۰ھ) آپ جنید بغدادی کے مُرشد ہیں۔ بغداد میں سب سے پہلے آپ ہی نے برسرِ بحرِ حقائق توحید دینی توحید وجودی کے اسرار و رموز بیان کئے۔ (غزنیۃ الاصفیاء، ص ۱۳۱)

معلوم ہوا آپ کو کہ تاثیر کلام کس چیز کو کہتے ہیں اور وعظ کس چیز کو؟ پہلے ہی وعظ میں چالیس ہیں سے سترہ تو فوراً مر گئے اور بیس بے ہوش ہو گئے، وہ گھر جا کر مر گئے ہوں گے یا دوسرا وعظ سن کر مر جائیں گے۔ یہ وعظ تھا یا کسی بس کا شدید ایکٹینٹ یا آسمانی صاعقہ اور جو تین ٹھیک ٹھاک رہے بڑے سخت جان یا سستی القلب ہونگے

”۵۲۱ صہین اشارہ رسول اکرم ﷺ اور حضرت علی

پیران پیر (م ۵۶۱) کا وعظ

منبر پر وعظ کھنا شروع کیا۔ آنجناب اکثر حالت وعظ

میں فرمایا کرتے تھے کہ ”اے اہل آسمان و زمین! آؤ اور میری بات سنو کہ میں نائب و وارث رسول ﷺ ہوں۔“ آپ کی مجلس میں ستر ہزار حاضرین کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ چار شخص آپ کے کلام کو کہتے: ”تاثیر کلام کا یہ حال تھا کہ سامعین میں سے اکثر لذت ذوق و شوق و غلبہ حال میں جان بحق ہو جاتے بعض پر بے خودی و وجد طاری ہو جاتا اور وہ کئی کئی دن تک ہوش میں نہ آتے۔ شیخ ابو سعید قبلی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی مجلس وعظ میں بار بار رسول اللہ ﷺ، دیگر پیغمبروں نیز ملائکہ اور جنات کو صاف صاف دیکھا ہے۔“ (خریۃ الاصفیاء، ص ۱۵۹)

اس اشارہ کی تفصیل سیرۃ غوث الثقلین کے صفحہ ۷۰ پر یوں دی گئی ہے۔

”غوثِ اعظم حالت بیداری میں نماز ظہر سے پہلے رسول اللہ کی زیارت سے شرف بخشے تو آپ نے فرمایا ”اے میرے بیٹے! وعظ نصیحت کیوں نہیں کرتے؟“ پیران پیر نے کہا: ”ایک بھی شخص ہوں فصحاء عرب کے سامنے کیسے تقریر کروں؟“ آپ نے فرمایا: ”اچھا منہ کھولو۔“ پیران پیر نے منہ کھولا تو آپ نے سات مرتبہ اپنا لعاب مبارک منہ میں تھوکا اور کہا: ”اب وعظ نصیحت کرو اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دو۔“ پھر نماز ظہر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا: ”بیٹا منہ کھولو۔“ پیران پیر نے منہ کھولا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چہرہ منہ میں تھکار کر فرمایا: ”وعظ و نصیحت کرو۔“ پیران پیر نے پوچھا: ”آپ نے سات بار کیوں نہیں تھکارا؟“ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”آداباً مع رسول اللہ یعنی رسول اللہ کے پاس ادب کی خاطر۔“

اس کے ساتھ ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں: ”اے بیٹا! یہ نعمت پہنچو۔“ پیران پیر نے پوچھا: ”یہ نعمت کیسی ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تمہاری ولایت کی نعمت ہے جو قطبِ اولیاء سے مخصوص ہے۔“

پیران پیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان یعنی رسول اللہ ﷺ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیض و برکات سے میں نے حکایت و معارف کو جان لیا

مقلد ارادت وسیع ہو گیا۔ (ہجرت الاسرار ص ۲۵-۲۶، ظلمات بجاہر ص ۱۳، سفینۃ الاولیاء ص ۶۴، اخبار الاخبار فارسی ص ۱۸۔ تحفہ قادریہ، ص ۱۸)

دیکھا آپ نے کتنی معتبر روایت تھی جسے صاحب خریۃ الاصفیاء نے صرف بہ اشارہ رسول اکرم ﷺ اور حضرت علی

بات ہے بھی دل لگتی۔ بھلا جس مجلس میں رسول اللہ ﷺ اور دوسرے پیغمبر، ملائکہ اور جنات اور انسان سب آئیں، وہاں ستر ہزار کی تعداد معمولی بات ہے اور چار سو کھنے والوں میں بھی شاید ملائکہ اور جنات شامل ہوں۔ البتہ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ملائکہ تو غیر مکلف مخلوق ہیں ان کے لئے وعظ و نصیحت بے کار چیز ہے۔ وہ اس مجلس وعظ میں کیا لینے آتے تھے؟ ممکن ہے کہ "اہل آسمان و زمین" کافران سن کر اور حکم عدلی کی تاب نہ لا کر حاضر ہو جاتے ہوں۔

رسول اللہ ﷺ نے بھی زندگی بھر وعظ فرمایا لیکن کبھی ایک آدمی بھی جاں بحق نہ ہوا نہ کوئی وجد و حال سے بے ہوش ہوا۔ اب پیران پیر کے وعظ کے متعلق تین ہی احتمالات ہو سکتے ہیں:

- ۱۔ آپ کا وعظ رسول اللہ سے بہت زیادہ پُر تاثیر ہوتا ہو۔
- ۲۔ آپ کا وعظ وہ کچھ نہ ہو، جو کچھ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے بلکہ کسی دوسری نوعیت کا جداگانہ موضوع رکھتا ہے۔
- ۳۔ تذکرہ نویسوں نے انتہائی مبالغہ آرائی اور بے احتیاطی سے کام لیا ہو۔

ہماری خیال میں تیسری بات زیادہ قرین قیاس ہے، آپ جو چاہے سمجھ لیجئے۔

۹۔ برصغیر پاک و ہند میں اشاعتِ اسلام میں صوفیاء کا کردار

صوفیاء کی طرف سے بڑے شدید سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں اشاعتِ اسلام کا سہرا صوفیائے کرام کے سر پر ہے۔ پھر وہ لوگ جو صوفیائے کرام سے کچھ زیادہ ہی حسن عقیدت رکھتے ہیں یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ:

"سچی بات تو یہ ہے کہ جملہ اہل اسلام ان بے نوا فقیروں کے ممنون احسان ہیں۔ جن کے صدقے ان کے ذل نور اسلام سے منور ہوئے۔ ورنہ کیا خبر آج ہم کسی مندر میں دیوی کے چرنوں میں آلتی پالتی مارے بیٹھے کی ڈنڈوت بجلا رہے ہوتے۔" (روح تصوف، ص ۱۰۷)

جناب خورشید احمد گیلانی کے خیال کے مطابق تو سچی بات یہ ہے جو اقتباس بالا میں مندرج ہے۔ ہمارے خیال میں صوفیاء اور ان کے حسن عقیدت رکھنے والے حضرات جس طرح کئی دوسری باتوں میں مبالغہ

کہہ کر گول مول کر دیا۔ یہ بات البتہ ہم سمجھنے سے قاصر ہی رہے کہ فیوض و برکات تو آپ رسول اللہ ﷺ اور

علی رضی اللہ عنہما سے حاصل کریں اور وعظ کا اثر بالکل ان کے متضاد ہو۔ یہ کیا عوٹہ ہے؟

سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اس معاملہ میں بھی مبالغہ اور بے احتیاطی سے کام لیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تاریخی حقائق صوفیاء کے اس دعویٰ کی پروردگاری کرتے اور منہ چراتے نظر آتے ہیں۔

بڑھیر پاک و ہند میں اسلام اس وقت آچکا تھا جب کہ ابھی نہ کسی صوفی کا اس دنیا میں وجود تھا نہ تصوف کا۔ گو دوسری صدی

ری کے اواخر یا تیسری صدی کے اوائل میں چند ایک بزرگوں کو صوفی کہا جانے لگا تھا۔ تاہم ان کی ابتدا تیسری صدی ہجری میں شمار ہوتی ہے اور جو صوفیائے کرام بڑھیر پاک و ہند میں تشریف لائے اور ان کی وساطت سے ہند میں اشاعت اسلام کا کام ہوا، ان میں سے دو ہستیاں ہی زیادہ مشہور ہیں جو پہلے پہل تشریف لائیں۔

پہلے حضرت علی ہجویری (۶۰۹ھ - ۱۰۴۲ھ) ہیں۔ یہ ہندوستان میں ۱۰۶۹ھ میں تشریف لائے اور دوسرے بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری (۱۱۲۲ھ - ۱۲۳۵ھ) ہیں۔ جن کی ہندوستان میں آمد کی تاریخ دس م ۵۶۱ھ بمطابق ۱۱۶۱ء بتلائی جاتی ہے، جو کہ سخت مشکوک ہے۔ تذکرہ نگاروں کے بیان کے مطابق یہ تاریخ ۵۶۱ھ اور ۵۸۰ھ کے درمیان ہونی چاہئے۔

ان دو مشہور بزرگوں کے علاوہ دو اور بزرگوں کی آمد کا بھی تذکرہ کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک تو

آپ کی تاریخ پیدائش ۵۳۶ یا ۵۳۷ھ ہے۔ پندرہ سال کے تھے کہ والد نے اور پھر ایک سال بعد والد نے وفات پائی۔ آپ کو

سباغ اور ایک چکن درتھ میں ملی اور اپنے باغبانی کو ذریعہ معاش بنایا۔ اس اشارہ میں ایک مجذوب ابراہیم قدوزی سے ملاقات ہوئی اور

انہوں نے پٹا لکھایا: ہم اناشیہ بیچ کر تم فقراء کو دے دی۔ پھر پہلے سمرقند اور بخارا گئے اور وہاں حفظ قرآن، تفسیر فقہ، حدیث اور دوسرے علوم ظاہری

مجاہدت حاصل کی۔ (انسائیکلو پیڈیا فیروز سنہ ص ۱۱۲۲) ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ نے علوم ظاہری سے فراغت حاصل کی تھی

وقت آپ کی عمر کم از کم بیس سال تو ضرور ہوگی۔ اس کے بعد آپ عواج ہارونی کی بیعت ہوئے اور ایک ہی دن میں تکمیل ہو گئی اور ساتھ ہی

انہوں نے حضرت شیخ کی توجہ سے سب علوم حاصل ہوئے اور اس کے بعد اقبال امر کی وجہ سے بیس سال حضرت کی خدمت میں اور رہنے (تاریخ

تاریخ پشت مولانا زکریا ص ۱۶۶) گویا جب آپ عثمان ہارونی سے فارغ ہو کر ہندوستان آئے، تو آپ کی عمر کم چالیس

سال کی ہوگی یا یہ ۵۵۰ھ کا واقعہ ہے۔ لیکن یہی مولانا زکریا آپ کی ہندوستان میں آمد محرم ۵۶۱ھ بتلاتے ہیں۔ یعنی ۱۱۶۲ھ سال

۱۱۶۲ھ میں آپ اجیر تشریف لائے اور یہ بات قطعاً غلط ہے کیونکہ آپ ہارونی صاحب فراغت کے بعد کئی دوسرے بزرگوں سے

پہلے اور فیض حاصل کرتے رہے۔ پھر علی ہجویری کے مزار پر چلے بھی گئے۔ پھر پہلے وہلی گئے بعد میں اجیر آئے، تو اس لحاظ سے آپ

کی اجیر آنے کی تاریخ ۵۸۰ھ کے لگ بھگ ہونی چاہئے۔

شیخ محمد اسماعیل بخاری ہیں جو ۱۰۰۵ھ میں لاہور تشریف لائے۔ (روحِ تصوف، ص ۹۹ اور ۱۰۲) اور دوسرے بزرگ
خواجہ ابو محمد بن ابوالاحد جو محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے تھے۔ (تاریخ مشائخِ چشت، خلیق نظامی، ص ۱۰۲)
اور محمود غزنوی نے ۱۰۲۵ء سے ۱۰۲۵ء تک ہندوستان پرسترو حملے کئے تھے۔ آخری حملہ سومنا
پر ۱۰۲۵ء میں کیا گیا۔

ان تمام تر تصریحات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی صوفی بزرگ، وہ مشہور و معروف ہو یا غیر معروف،
سلطان محمود غزنوی سے پہلے یصغیر پاک و ہند میں وارد نہیں ہوا تھا۔ لیکن مسلمان ہمیں اس سے بہت پہلے
یہاں نظر آتے ہیں۔ جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ اور یہ تفصیل ہم "تاریخ پاک و ہند" (مصنفہ پروفیسر عبدالشکور
صد شنبہ تاریخ اسلامیہ کالج، ریلوے روڈ، لاہور، ساتواں ایڈیشن ۱۹۷۸ء) سے پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی یہ کتاب
کابھوں میں بطور نصاب پڑھائی جاتی ہے۔

"اسلام مذہب کی حیثیت سے پہلے جنوبی ہند میں پہنچا۔ مسلمان تاجر اور مبلغین ساتویں صدی عیسوی میں
ریا دیئے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ۶۳۲ء میں ہوئی تھی۔ یعنی آپ کی وفات کے بعد جلد ہی مسلمان
اور جنوبی سواحل کے دیگر علاقوں میں آنے لگے۔ مسلمان چونکہ بہترین اخلاق و کردار کے مالک اور
کاروباری لیکن دین میں دیانتدار واقع ہوئے تھے، لہذا مالیبار کے راجاؤں، تاجروں اور عام لوگوں نے ان کے
ساتھ رواداری کا سلوک روارکھا۔ چنانچہ مسلمانوں نے یصغیر پاک و ہند کے مغربی ساحلوں پر قطعات اراضی حاصل
کر کے مسجدیں تعمیر کیں۔ ریاد رہے کہ اس وقت خانقاہوں کی تعمیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا) اور اپنے دین
کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ بہر مسلمان اپنے اخلاق اور عمل کے اعتبار سے دین اسلام کا مبلغ تھا۔ نتیجہ
ان کے اعمال و اخلاق سے متاثر ہونے چلے گئے۔ تجارت اور تبلیغ کا یہ سلسلہ ایک صدی تک جاری
یہاں تک کہ مالیبار میں اسلام کو خاطر خواہ فروغ حاصل ہوا اور وہاں کاراجہ بھی مسلمان ہو گیا۔ جنوبی ہند میں
فروغ اسلام کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں جنوبی ہند مذہبی کشمکش کا شکار تھا۔ ہندو دھرم کے پیرو
بدھ مت اور جین مت کے شدید مخالف اور ان کی بیخ کنی میں مصروف تھے۔ ان حالات میں جب
مبلغین اسلام نے توحید الہی اور ذات پات اور چھوٹ چھات کو لایعنی اور خلاف انسانیت قرار دیا
عوام جو ہزاروں سال سے تفرقات اور امتیازات کا شکار ہو رہے تھے۔ بے اختیار اسلام کی طرف مائل
ہونے لگے۔ چونکہ حکومت اور معاشرہ کی طرف سے تبدیلی مذہب پر کوئی پابندی نہ تھی۔ لہذا ہزاروں

مسلمان ہو گئے۔“ (تاریخ پاک و ہند، ص ۳۹۰)

اس اقتباس سے مندرجہ ذیل اُمُو واضح ہوتے ہیں :

۱۔ پہلی ہی صدی ہجری میں اسلام جنوبی ہند بالخصوص مالیبہ اور مغربی سواحل میں پھیل گیا تھا۔ ان علاقوں کے ہزار ہا غیر مسلم مسلمان ہو چکے تھے اور راجہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔

۲۔ اشاعتِ اسلام کی اصل وجوہات تین تھیں :

۱) عقیدہ توحید الہی کی سادگی۔ (۲)۔ ذاتِ پات اور چھپوت چھات کو خلافِ انسانیت قرار دینا اور مسلمانوں کے اعمال و اخلاق کی پاکیزگی اور شائستگی۔

گویا ہندوستان میں اشاعتِ اسلام کا اصل سبب اولیاء اللہ یا صوفیاء کی مرسومہ کرامات نہیں بلکہ درج بالا وجوہات تھیں۔

اب اس پہلی صدی ہجری میں برصغیر پاک و ہند میں جن جن مقامات پر اشاعتِ اسلام ہوئی اس کی مزید

تفصیل درج ذیل اقتباس میں ملاحظہ فرمائیے :

”برصغیر پاک و ہند میں عربوں کے تجارتی مراکز میں سراندیپ، مالدیپ، مالا بار، کار و منڈل، گجرات

اور سندھ قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ جنوبی ہند اور ساحلی علاقوں میں بھی جا بجا عرب تاجروں کی نوآبادت موجود

تھیں۔ جہاں عراق اور عرب تاجر موجود تھے۔ ظہورِ اسلام کے بعد عربوں کی سیاسی، مجلسی اور اقتصادی سرگرمیاں

تیز تر ہو گئیں۔ اب وہ تبلیغِ اسلام کے شوق سے سرشار، اخلاق و اطوار کے لحاظ سے بلند معیار کے حامل اور

صداقت و دیانت کے پیکر تھے۔ ان میں سے اکثر نے برصغیر میں ہی رہائش اختیار کر لی۔ آہستہ آہستہ جنوبی ہند

کے اکثر مقامات پر مسلمانوں کی نوآبادت قائم ہو گئیں۔ انہوں نے مقامی لوگوں کو مشرف بہ اسلام کرنا شروع کر

دیا۔ مقامی راجاؤں سے مسلمان تاجروں کے تعلقات نہایت خوشگوار تھے اور انہیں تبلیغِ اسلام اور عبادت کی

پوری آزادی حاصل تھی۔“ (ایضاً، ص ۱۱۴، ۱۱۵)

اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ :

پہلی صدی ہجری میں اسلام صرف مالا بار اور مغربی سواحل پر ہی نہیں پھیلا بلکہ جزائر سراندیپ، مالدیپ

اور علاقہ ہائے کار منڈل، گجرات اور سندھ میں اسلام کی اشاعت ہو چکی تھی۔ ان مقامات پر مسلمان عربوں کی

نوآبادیات بھی قائم تھیں اور بہت سے عرب مسلمان مستقلاً یہاں قیام پذیر ہو کر اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں

منہک ہو گئے تھے۔

یزید بن اشاعتِ اسلام کے سلسلہ میں یہ کچھ تو نجی سطح پر ہوا۔ اب جو کچھ سرکاری سطح پر ہوا اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

۱۔ دورِ فاروقی — میں بحرین و عمان کے حکم عثمان بن ابوالعاص ثقفی نے ۶۳۶ء - ۶۳۷ء میں (وفات

نبوی ﷺ سے صرف چار سال بعد) ایک فوجی مہم تھانہ نزدیکی میں بھیجی۔ پھر اس مہم کی اطلاع حضرت عمر

کو دی۔ آپ ناراض ہوئے اور لکھا کہ "تم نے میری اجازت کے بغیر سواحلِ ہند پر فوج بھیجی۔ اگر ہمارے

آدمی وہاں مارے جاتے تو میں تمہارے قبیلہ کے اتنے ہی آدمی قتل کر ڈالتا۔" (ایضاً، ص ۱۸)

۲۔ عہدِ عثمانی — میں عراق کے حکم عبداللہ بن عامر نے حکیم بن جبہ کو یزید بن اشاعت کی حالت کی تحقیق پر

ماموکیا۔ واپسی پر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی رپورٹ میں بتلایا کہ "وہاں پانی کمیاب ہے۔ پھل نکتے ہیں

ڈاکو بہت دیر ہیں اگر قلیل التعداد فوج بھیجی گئی تو ہلاک ہو جائے گی اور اگر زیادہ لشکر بھیجا گیا، تو جھوکوں مر جائے گا"

اس رپورٹ کی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مہم بھجنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ (ایضاً، ص ۱۹)

۳۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دورِ حکومت میں مشہور سپہ سالار مہتب بن ابی صفرہ نے یزید بن اشاعت کی سرحد

پر حملہ کیا اور لاہور تک بڑھ آیا۔ انہی ایام میں خلیفہ اسلام نے ایک اور سپہ سالار عبداللہ بن سوار عبدی کو سواحل

یزید بن اشاعت کے سرحدوں کی گمشدگی کے لئے چار ہزار کی عسکری جمیعت کے ساتھ بھیجا۔ اس نے قیقان کے باشندوں کو

سخت شکست دی اور مالِ غنیمت لے کر واپس چلا گیا۔ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں قیقانی

گھوڑے پیش کئے، لیکن کچھ مدت بعد عبداللہ بن سوار قیقان واپس آ گیا، جہاں ترکوں نے یورش کر کے اسے

قتل کر دیا۔" (ایضاً، ص ۱۹)

۴۔ بعد ازاں ۱۲ھ یعنی ۶۳۳ء میں ولید بن عبدالملک کے زمانہ میں وہ واقعہ پیش آیا جس نے یزید بن اشاعت کی

اسلام کی اشاعت کے سلسلہ میں بڑا موثر کردار ادا کیا یعنی محمد بن قاسم نے اس سال سندھ کے سارے علاقہ کو فتح

لیا۔ اس حملہ کے اسباب اور محرکات ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس مہم میں

محمد بن قاسم نے دیبل، نیرن، سیستان، سیسم، رادر، برہن آباد، اور، باتیہ (موجودہ بہاولپور کے قریب

جوار میں واقع تھا) اور ملتان کو فتح کر لیا اور قونج کی تسخیر کا ارادہ کر رہا تھا کہ اسے واپس بلا لیا گیا۔

محمد بن قاسم کے جانے کے بعد فتوحات کا سلسلہ اچانک رُک گیا۔ بہر حال عرب سندھ و ملتان بردو سوا

زیر بادہ عرصہ تک (یعنی دسویں صدی عیسوی تک) قابض رہے۔ چوتھی صدی ہجری تک خلیفۃ المسلمین والیاء
 سندھ کا تقرر کرتا رہا۔ اس کے بعد سندھ میں عربوں کی دو نیم آزاد ریاستیں قائم ہو گئیں۔ ان میں سے ایک
 اور دوسری منصوبہ تھی۔ (ایضاً، ص ۳۵)

محمد بن قاسم کی ان فتوحات نے اشاعتِ اسلام کے سلسلہ میں کیا کردار ادا کیا؟ وہ پروفیسر عبدالفتاد و
 الدین کی زبان سے سنتے:

”فتح سندھ کے بعد بے شمار علماء، متعلمین، تاجر اور صنایع عرب سے آکر سندھ میں آباد ہوئے۔ مقامی باشندوں
 لام رائج ہوا اور یہ سرزمین فرزند ان توحید کا گہوارہ بن گئی۔ آج سندھ اسی طرح اسلامی خطہ ہے جس طرح
 مصر۔ ہم عربوں کی فتح سندھ کی عظمت، اس کی تاریخی اہمیت اور اس کے نتائج کے منکر نہیں ہو
 (ایضاً، ص ۴۰)

۹۸۷ء (چوتھی صدی ہجری) میں سبکتگین غزنوی نے پشاور کے قریب جے پال کو شکست دے کر لغمان
 آباد سے دریائے سندھ تک کے تمام علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ان لڑائیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ
 عسکری کمزوری مسلمانوں پر عیاں ہو گئی اور سندھ پار کے علاقے میں ایک طاقتور اسلامی حکومت
 بنی جو بعد ازاں پنجاب اور بڑے صغیر کے دو سرگھتوں پر چھا گئی۔ نیز بڑے صغیر کی فتح کے دروازے کھل

سبکتگین کے عہد کا دوسرا اہم واقعہ افغان قوم کے معرض وجود میں آنے کا ہے۔ افغان پشاور اور
 کے درمیانی علاقہ کے باشندے تھے اور متعدد قبائل میں بٹے ہوئے تھے۔ سبکتگین نے ان کا تعاون
 نے کے لئے ان سے دوستانہ مراسم استوار کئے اور وہ تمام علاقے جو ان کے قبضہ میں تھے ان کے سپرد
 کیے۔ نتیجتاً افغان قوم کی بنیاد پڑی۔ نیز یہ قبائل نہ صرف حلقہ بگوش اسلام ہوئے بلکہ سلاطین غزنوی کی افواج
 بن بھی ہو گئے۔ (ایضاً، ص ۶۳)

سبکتگین کے بعد سلطان محمود غزنوی (۹۹۷ء تا ۱۰۳۰ء) کا دور آتا ہے جس نے پہلا حملہ ۱۰۰۱ء میں بڑے صغیر
 درۃ خیبر کے نواحی علاقوں کی تسخیر کی۔ اس نے کل ۷۷ حملے بڑے صغیر پر کئے تھے۔ آخری حملہ ۱۰۲۵ء میں
 میں سومنات کو فتح کیا۔ اس دوران محمود غزنوی نے بڑے صغیر کے جن علاقوں کو فتح کیا ان کے نام یہ ہیں:
 راور اس کے نواحی علاقے، مٹان دیہاں کا حکم شیخ حمید بوی مسلما، تھان، کبیر، محمود غزنوی کی مخالف اور بوجہ

کے راجہ بکے رائے کا حلیف تھا، پنجاب، کانگڑہ، نگرکوٹ، تھانیسر، مندرا، کشمیر، قونج اور گوالیار اور سومات۔

فتح سومات کے متعلق ابن اثیر، ابن خلدون اور فرشتہ کا بیان ہے کہ:

”جب محمود نے بزمغیر پاک و ہند کے مختلف ایگمان کو شکست دی اور ہندوؤں کے متعدد مند اس ہاتھوں تاخت و تاراج ہوئے، تو ہندوؤں نے کھنا شروع کر دیا کہ جن دیوتاؤں کے مند برباد ہوئے ہیں، شوجی (سومات کا بڑا دیوتا) ناراض تھے۔ اگر محمود نے سومات پر حملہ کیا، تو منہ کی کھاتے گا۔“ چنانچہ محمود ہندوؤں کے اس خیال کو باطل ثابت کرنے کے لئے اور پتوں کی چھوٹی عظمت کو ختم کرنے کے لئے پر حملہ آور ہونے کا عزم صمیم کیا۔ تاکہ لوگوں پر پتوں کی بے بسی اور بے ثباتی واضح ہو جائے اور لوگ بت اور شرک کو ترک کر دیں۔ پھر جب محمود نے سومات کو بھی فتح کر لیا۔ تو اس فتح کی خبر نے علم اسلام میں کی لہر دوڑادی۔ اور خلیفہ بغداد نے خوش ہو کر سلطان محمود اس کے بیٹوں اور بھائی کو خطابت اور سے نوازا۔ سومات کا بت تباہ و برباد ہو گیا، لیکن سلطان محمود کے نام کو شہرت و دوام حاصل ہو گئی۔ سلطان محمود غزنوی (م ۱۰۳۰) کے بعد اس کے جانشین مزید ڈیڑھ سو سال یعنی ۱۱۸۶ء تک اس پر قابض رہے جن کے نام ہیں:

۱۔ سلطان مسعود	(۱۰۳۰ تا ۱۰۴۰ء)	۲۔ سلطان مودود	(۱۰۴۲ تا ۱۰۴۹ء)
۳۔ ابو الحسن علی	(۱۰۴۹ تا ۱۰۵۱ء)	۴۔ عزالدین عبدالرشید	(۱۰۵۱ تا ۱۰۵۴ء)
۵۔ فرخ زاد	(۱۰۵۳ تا ۱۰۵۹ء)	۶۔ ابراہیم	(۱۰۵۹ تا ۱۰۹۹ء)
۷۔ مسعود سوم	(۱۰۹۹ تا ۱۱۱۴ء)	۸۔ شیر زاد	(۱۱۱۴ تا ۱۱۱۵ء)
۹۔ ارسلان	(۱۱۱۵ تا ۱۱۱۷ء)	۱۰۔ بہرام شاہ	(۱۱۱۷ تا ۱۱۵۲ء)
۱۱۔ خسرو شاہ	(۱۱۵۲ تا ۱۱۶۰ء)	۱۲۔ خسرو ملک	(۱۱۶۰ تا ۱۱۸۶ء)

غزنی خاندان کے بعد خاندان غور ہند پر قابض ہوتا ہے۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری نے حملہ ۱۱۷۵ء میں طمان کو فتح کیا جس پر غزنویوں کے بعد دوبارہ قراصلی برسر اقتدار آگئے تھے۔ محمد غوری ہندوستان کے بہت سے علاقوں کو فتح کیا۔ پھر غوریوں کے بعد ہندوستان میں خاندان غلاماں خلجی سادات اور لودھی برسر اقتدار آئے پھر ۱۵۲۶ء میں بابر نے ہندوستان میں مغلیہ خاندان کی بنیاد رکھی۔

خاندان ۱۸۵۷ء تک برصغیر پاک و ہند میں برسرِ اقتدار رہا۔

یہ وہ تاریخی حقائق ہیں جن سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۲۷۱ء یا ۱۲۹۳ء سے لے کر ۱۸۵۷ء تک کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جب کہ برصغیر کے کسی نہ کسی حصے پر مسلمانوں کی حکومت موجود نہ رہی ہو۔ اب صوفیاء کی طرف سے دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ پہلے صوفیاء ہندوستان گئے۔ انہوں نے وہاں اشاعتِ اسلام کا فریضہ انجام دیا اور مسلمان حکمرانوں کے حملہ اور فتح کے لئے زمین ہموار کرتے رہے۔ لیکن تاریخی حقائق کی روشنی میں صوفیاء کے اس مزعومہ دعویٰ کو کیوں کر باور کیا جاسکتا ہے جبکہ صوفی تو پیداوار ہی تیسری صدی ہجری کی ہیں اور پہلے صوفی جو ہندوستان تشریف لائے وہ اسماعیل بخاری ہیں جو ۵۲۹ھ (۱۱۳۵ء) میں محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان تشریف لاتے ہیں جبکہ مسلمان حکمرانوں کا ۱۲۷۱ء (۱۲۹۳ء) سے لے کر ۱۸۵۷ء تک یہ تسلسل قائم رہا ہے کہ اس میں ایک دن کا بھی انقطاع واقع نہیں ہوا۔

زیادہ سے زیادہ جو چیز باور کی جاسکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ محمود غزنوی چونکہ خود بھی صوفی منش اور صوفیاء کا قدردان تھا۔ اس لئے اس نے یہ تحریک پیدا کی کہ دوسرے علمائے دین کی طرح صوفیاء بھی اس سرزمین میں تشریف لائیں اور مفتوحہ علاقوں میں اشاعتِ اسلام کا فریضہ سرانجام دیں۔ چنانچہ پہلے صوفی، جن کا نام تذکروں میں ملتا ہے وہ اسماعیل بخاری ہیں جنہیں ۵۲۹ھ میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ حالانکہ وہ خود ۱۲۷۱ء سے ہندوستان پر حملے کر رہا تھا۔

۱۰۔ صوفیائے کرام کی تعلیم کی خصوصیات

یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ صوفیاء کی آمد سے پہلے برصغیر میں جو بھی اسلام پھیلا تھا وہ خالص اسلام تھا اور اس میں دینِ طریقت کی آمیزش نہ تھی اور ان میں سے زیادہ تر اہلِ الحدیث تھے۔ چنانچہ عرب کے مشہور یاح علامہ شہابری مقدسی ۳۷۵ھ میں ہندوستان تشریف لائے۔ وہ اپنی کتاب "احسن التقاسیم" میں صوبہ سندھ کے شہر منصورہ کے حال میں لکھتے ہیں کہ وکانوا اکثر من اهل الحدیث یہاں کے مسلمانوں میں سے اکثر اہل الحدیث ہیں۔ (تاریخ سندھ، ص ۱۲۲، ج ۲)

مگر جو اسلام صوفیاء کے ذریعہ پھیلا وہ درج ذیل خصوصیات کا حامل تھا۔

۱۔ کشف و کرامات

۱۔ اس اسلام کی اشاعت کا انحصار اسلامی تعلیمات پر نہیں بلکہ کرامات پر ہوتا تھا یعنی جو بزرگ زیادہ اور بڑی

کرامتیں دکھلا سکتا تھا۔ اس کی اشاعت اسلام کا دائرہ بھی اسی مناسبت سے وسیع ہوتا تھا۔ چنانچہ خلیفہ نظامی صاحب اپنی کتاب "تاریخ مشائخ پشت" میں گلزار ابرار کے حوالہ سے نظام الدین اولیاء کی کرامات اور ان کرامات کے ذریعے اشاعت اسلام کے سلسلہ میں یوں رقمطراز ہیں کہ:

"آپ کی بارگاہ خلافت سے وقتاً فوقتاً نئے نئے خلیفہ روانہ ہوتے تھے۔ ان کی فیض پاشی سے ہند کا ہر مکان اور ہر قطعہ زمین آباد تھا۔ آپ نے بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے مرتبہ اور بڑی بڑی کرامتوں والے سات سو ایسے خلیفہ روانہ کئے تھے کہ ہر شخص کے سینہ سے عرفان کا آفتاب طلوع ہوا کرتا تھا۔ نیز ان سینوں سے بزرگوار پیر کے اسرار عیاں ہوتے تھے۔ یہ سچ ہے کہ جب کسی شخص کو کسی بزرگ کی خدمت سے معرفت کا سرمایہ ہاتھ آجاتا ہے اور ایک منزل سے دوسری منزل کو اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور فرقہ کے درجات سے عبور کر کے بقائے اصلی کے مقام کو پہنچ جاتا ہے تو اس وقت نام اور صوت میں فرق کے سوا کسی قسم کی دوئی کی شکل ان دونوں شخصوں میں قائم نہیں رہتی۔" (گلزار ابرار (اردو) ص ۸۳، ۸۵)

۲۔ قبوی شریعت اور شرکیہ افعال | شریعت اسلامیہ نے قبروں کو بچتہ کرنا، ان پر مزارات تعمیر کرنا، عجاہز قرار دینا، مگر صوفیاء کا کام ہی چونکہ کشف قبور اور مزارات پر چلے کیشیوں پر منحصر تھا۔ لہذا اس طرح کا اسلام یہاں برصغیر میں رائج ہو گیا۔ پروفیسر سلیمان اختر سیرت محمد بن عبد الوہاب کے مقدمہ میں اس صوت حال کا نقشہ ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں:

"عوام عموماً ہندومت سے تائب ہو کر صوفیاء کے توسط سے مسلمان ہوئے تھے لیکن تبدیلی مذہب سے ان کی معاشرت میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ پہلے مندروں میں بتوں کے سامنے ستر سجود تھے تو اب مقابر سجدہ گاہ بن گئے پہلے دیوتاؤں کے سامنے دست و پاڑا کیا جاتا تھا، تو اب صوفیاء اور پیروں سے مرادیں مانگی جانے لگیں۔ احکام اسلام کی پابندی اور اعمالِ حسنہ کی کوئی قیمت نہ تھی۔ روحانی مدارج، شرکیہ وظائف، قرآن پر چلے کشتی اور مرشد کی توجہ کے محتاج ہو کر رہ گئے تھے۔" (مقدمہ سیرت محمد بن عبد الوہاب، ص ۵)

پھر ان بزرگوں کی غیب دانی، حاجت روائی، مشکل کشائی اور تصرف فی الاموال اور تصویر کشی جیسے مشرک عقائد اس قدر عام ہوئے کہ کوئی ایسی باتوں کو شرک سمجھتا بھی نہ تھا۔ اس ظلمت کو کہہ کر و شرک ہیں چند عالم صوفیاء مثلاً

لہ شریعت اسلامیہ نے کسی دیوی کے چرنوں میں دھند بجالانے اور کسی قبر پر چلے کاٹنے یا سکت ہونے دونوں کو شرک قرار دیا ہے۔ پھر صوفیاء کے برصغیر کے مسازن پر جس احسانِ عظیم کا تذکرہ جناب نور شید احمد گیلانی صاحب نے فرمایا ہے۔ اس کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے بعض مشرکانہ افکار و نظریات پر کاری ضرب لگائی مگر چوں کہ ان کا دامن بھی طریقت میں الجھا ہوا تھا۔ اس لئے خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہو سکے۔

۳۔ غیر مسلموں کے ساتھ مخلوط معاشرت
ان بزرگوں نے انخلق عیال اللہ کی غلط تعبیر پیش کر کے ہندوؤں
مسلمانوں اور سکھوں سب کو اپنی خالقا ہوں میں جمع کر لیا تھا۔

اور ایک ایسا مخلوط معاشرہ پیدا کیا جو اپنے خیالات، عقائد اور مذہب کے مختلف ہونے کے باوجود ان بزرگوں کو یکساں عزت و تکریم کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اور یہی دین طریقت کا وہ عنصر ہے جو دین طریقت کو اسلام سے جدا کر دیتا ہے۔ خلیق نظامی صاحب اپنی کتاب "تاریخ مشائخ چشت" میں اس حقیقت کو یوں پیش فرماتے ہیں:

"اگر تاریخ کے اشاروں پر غور کیا جائے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سماجی نظام مشائخ چشت کی کوششوں کا مرہون منت تھا۔ انہوں نے ان علاقوں میں بسنے والے مختلف انجیال اور مختلف مذاہب لوگوں میں اتحاد و عمل اور اتحاد فکری پیدا کیا اور ان منتشر طبقوں کو ایک ایسے سماجی رنگ میں رنگ دیا جس نے ایک مضبوط معاشرہ کی شکل اختیار کر لی۔ ان بزرگوں کی خالقا ہوں میں ہندو اور مسلمان سب ہی جمع ہوتے تھے۔ ان مشائخ نے ان اختلافات کے پردوں کو ہٹا کر ان میں ہم دلی اور ہم زبانی پیدا کی اور عمدہ سماجی ماحول پیدا کر دیا۔"

(تاریخ مشائخ چشت، خلیق نظامی، ص ۱۱۹)

نیز شیعوں کے فرقہ اسماعیلیہ کے ایک تذکرہ نگار اپنی تصنیف نورسین میں رقمطراز ہیں کہ:-

پیر صدر الدین رم ۸ - رجب ۸۱۹ھ) نے ہندوستان واپس آکر امام حاضر اسلام شاہ کی زیارت کے بعد خود مختارانہ سمعیلی مذہب کی دعوت کو نہایت زور سے کرنا شروع کیا نتیجتاً تین شہروں میں بڑی جماعتیں قائم ہو گئیں۔ پنجاب جماعت کے کمیٹیڈ سٹامپس لاہوری، کشمیر جماعت کے کمیٹیڈ سٹامپس داس اور سندھ جماعت کے کمیٹیڈ سٹامپس کو قائم کیا اور ضلع سندھ کے شہر کوٹری میں پیر صدر الدین کی حاضری میں پہلا جماعت خانہ تعمیر ہوا۔ اور مال و اجبات حضرت امام زمانہ کے حق کو تمام جماعتوں سے وصول کر کے پیر صدر الدین نے ایران میں امام کی خدمت میں مریدوں کے ذریعہ بھجوا دیا۔ پیر صدر الدین ہندوستان کے اولیاء اللہ میں سید صدر الدین السینی کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے بارہ قبائل کے آدمیوں کو فہمائش کر کے امام زمانہ کا تعارف

۱۔ انخلق عیال اللہ کی صحیح تعبیر کتاب ہذا کے ص ۲۵۰ پر ملاحظہ فرمائیے۔

کرایا تھا۔ اس لیے انہیں بارگرمی کہتے ہیں۔ ہنود کے قدیم وید شاستری انہیں خوب واقفیت تھی۔ اس لیے پیر صدر الدین اور سوہدیو یعنی بڑے درویش کے نام سے بھی مشہور ہیں (نور مبین ۳۸۵-۳۸۸ مطبوعہ سما علیہ السیوسی ایشن برائیند بمبئی) مندرجہ بالا اقتباس بار بار پڑھیے اور دیکھئے کہ ہمارے اولیاء اللہ اور پیر جو ہندوؤں کو مسلمان بناتے تھے۔ تو وہ کس کس کا اسلام ہوتا تھا مسجد کے بجائے جماعت خانے بنائے جاتے تھے۔ جن میں ایسے نو مسلم اکٹھے ہوتے تھے۔ جان بالادہ ہندوؤں کی ہی ہوتی تھی۔ مکھی درامل جماعت خانے کا بڑا منتظم ہوتا ہے جو پنجاب کی جماعت کا بھی ہندو تھا اور کشمیر جماعت کا بھی، اور غالباً سندھ کا مکھی ہی ہندو ہی تھا۔ کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بہتر نہ ہوگا کہ ہمارے اولیاء اللہ اور پیر ہندوؤں کو مسلمان نہیں بناتے تھے۔ بلکہ خود ہی ہندو بن جاتے تھے جیسا کہ صدر الدین امیر شہید ریاضوہ دیور بڑا درویش کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ -

پیر صغیر میں مندرجہ بالا اوصاف سے متصف طرز کی اشاعت اسلام کرنے والے مندرجہ ذیل صوفیاء کے قابل ذکر ہیں:

- ۱- معین الدین چشتی بخری اجیری (م ۷۳۳ھ) - ۲ - خواجہ قطب الدین بختیار کاکلی (م ۷۳۲ھ)
- ۳- مخدوم علاؤ الدین صابری (م ۷۹۰ھ) - ۲ - بابا فرید گنج شکر (م ۷۶۲ھ)
- ۵- نصیر الدین محمود چراغ دہلوی (م ۷۵۷ھ) - ۶ - شیخ نظام الدین اولیاء (م ۷۲۵ھ)
- ۷- بہاؤ الدین زکریا ملتانی (م ۷۶۷ھ) - ۸ - سید محمد گیسو دراز (م ۸۲۵ھ)
- ۹- شیخ رکن الدین ابوالفتح ملتانی (م ۷۳۵ھ) - ۱۰ - شیخ صد الدین عارف (م ۷۸۲ھ)
- ۱۱- شیخ جلال الدین تبریزی (م ۷۲۲ھ) - ۱۲ - مخدوم جہانیاں جہاں گشت (م ۷۸۵ھ)
- ۱۳- بوعلی قلندر (م ۷۲۲ھ) - ۱۳ - سید محمد غوث گیلانی قادری (م ۹۲۳ھ)
- ۱۵- پیر صدر الدین (م ۸۱۹ھ) - ۱۴ - لال شہباز قلندر

۱۶- منگھوپیر المعروف مگرچھ پیر (ہندو انہیں لالہ بے راج کے نام سے مانتے تھے)۔

چونکہ یہ بزرگ صوفیاء موجودہ حکومت کے وفادار ہوتے تھے اور کسی بھی غیر شرعی حکومت کے خلاف علم چاہد بلند کرتا ان کی تعلیمات سے خارج تھا۔ لہذا یہ گروہ صوفیاء سلاطین وقت کا ہمیشہ سے منظور نظر رہا ہے۔ سلاطین وقت ان کا اسی وجہ سے احترام کرتے، ان کے آستانوں اور مزاروں پر حاضر ہوتے اور ان کی خانقاہوں کے لئے جاگیریں وقف کر دیا کرتے تھے۔ تاکہ یہ حضرات ان کی حکومتوں کو مضبوط و مستحکم بنانے کے سلسلہ میں موثر کردار

کرتے رہیں اور قوم کو کسی طرح کے اشتغال میں مصروف و منہمک رکھیں تاکہ سیاسی صورت حال میں مداخلت کی طرف
ہیں بھولے سے خیال بھی نہ آسکے۔ مزارات اور خانقاہوں کے ساتھ جاگیروں کا اسحاق آج بھی اس حقیقت کا
بدہ ثبوت مہیا کر رہا ہے۔

ابتداء میں کچھ صوفیاء ایسے بھی تھے جو سرکاری درباروں میں آمد و رفت کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ البتہ
ان کے عطا کردہ وظائف اور جاگیریں قبول فرمایا کرتے تھے مگر بعد میں آنے والے بزرگوں نے بے بریت بھی ختم
کردی اور سرکاری درباروں سے باقاعدہ مراسم بھی شروع کر دیے۔

۱۱۔ صوفیاء کی تعلیم و تربیت کا رد عمل (بھگتی تحریک)

اب ہندوؤں نے یہ سوچا کہ اگر مسلمان فقیر اور بزرگ اپنی خانقاہوں میں ہندوؤں کو رکھ سکتے ہیں تو آخر ہم
اپنے تیر بھتوں میں مسلمانوں کو کیوں نہیں رکھ سکتے۔ پھر چند باتیں ایسی بھی تھیں جو ان سب مذاہب میں مشترک
تھیں، مثلاً:

۱۔ اگر مسلمان صوفیاء اتحاد و حلول کے قائل تھے تو ہندو رشی منی، سادھو، سنت بھی اس اتحاد و حلول
کے قائل تھے۔

۲۔ اگر مسلمان فلی کرامات دکھلا سکتے تھے تو اس طرح کی کرامات جو گیوں اور رشیوں منیوں کے ہاں بھی موجود
تھیں۔

۳۔ ہندو اپنے دیوتاؤں کی وجوہ کے بزرگوں کے مجسمے ہوتے تھے (جیات جاودانی تسلیم کرتے تھے۔
جبکہ مسلمان اپنے فوت شدہ بزرگوں کی جیات جاودانی کے قائل تھے اور جہاں تک حاجت روائی اور مشکل کشائی
کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں بھی دونوں یکساں تھے۔ ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے نذر و نیاز پیش کرتے
اور مرادیں مانگتے تھے، تو مسلمان بھی یہی کام اپنے بزرگوں کی قبروں اور آستانوں سے لے لیا کرتے تھے۔ اس طرح
غیر شدہ حاجت روائی اور مشکل کشائی پر بھی دونوں کا اتحاد ہو جاتا ہے اور مسلمان بزرگوں نے انہیں یہ سمجھایا تھا
کہ اگر نذر و نیاز اور مرادیں دیوی دیوتاؤں کے سامنے پیش کی جائیں تو یہ عین شرک ہے مگر وہی کام اگر قبروں پر
سراجم دے لے جائیں تو اس سے توحید الہی میں چنداں خلل نہیں پڑتا۔

البتہ ایک بات مابہ انزاع ضرورتی اور وہ تھی ذات پات کی تیسرے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہ تھا
فی الحقیقت فروتر ہندو طبقہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے والی یہی چیز تھی۔

اب ہندوؤں نے یہ سوچا کہ اگر ہم ذات پات کی تیسرے کو ختم کر دیں تو ہم مسلمان صوفیاء کی اس اشاعت
کا سدباب کر سکتے ہیں۔ رہی صوفیاء کی توجید اہی تو ایسی توجید جس میں صرف یہ فرق ہو تو بتوں، دیوی دیوتاؤں
بجائے قبروں کے بزرگوں کو حاجت و اور مشکل کٹا سمجھا جائے تو ایسی توجید انہیں بھی گوارا تھی۔ چنانچہ ہندو
کچھ پیروں فقیروں نے کمر ہمت باندھی اور بھگتی تحریک کے نام سے اس مشق کا آغاز کیا گیا۔ چند ایک ایسے
اولیاء کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے:

۱۔ راماچ | یہ بھگتی تحریک کے بانی ہیں ۱۱۶۰ء عیسوی میں مدراس کے ایک نواحی گاؤں میں ایک برہمن
گھر پیدا ہوئے (یاد ہے کہ پہلے بزرگ صوفی شیخ اسماعیل بخاری ۵۰۰ھ میں برصغیر میں وارد ہوئے

تھے) وہ وحدانیت کے حامی تھے۔ آپ کے نزدیک برہما اور الیشور ایک ہی ہے اور وہی روح اعظم ہے اس
ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ہر فعل سے متبر ہے۔ اسی سے روح اور مادہ نکلتے ہیں۔ روح
خدا کو صرف بھگتی ریاضت شاد سے حاصل کر سکتی ہے۔ پہلی منزل ادا ہے فرض ہے، دوسری منزل ریاضت
ہے اور تیسری بھگتی۔ یعنی آپ نے شریعت و طریقت دونوں کی پابندی کو اصلی عبادت اور باعث نجات قرار
دیا۔ اگرچہ آپ ذاتوں کی تقسیم کے قائل تھے، لیکن آپ نے شوروں اور جنڈالوں کے حق عبادت کو تسلیم کیا۔

۲۔ سوامی راماچند | ۱۲۹۹ء میں الہ آباد میں ایک برہمن کے ہاں پیدا ہوئے۔ راماچ کے پانچویں خلیفہ
تھے۔ انہوں نے اپنے گرو (روحانی پیشوا) کے بعد اگلا قدم یہ اٹھایا کہ ذات پات کی
بھی سخت مخالفت کی اور زبان سنسکرت کو بھی ترک کر کے عام زبان میں وعظ کرتے۔ ہر ذات کے لوگ ان
کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ انہوں نے تمام تیرتھوں کا سفر کیا۔ راجنڈ اور سیٹاجی کو وشنو کا مظہر
(اوتار) قرار دے کر ان کی پوجا کو رواج دیا۔ ان کے ۱۲ چیلے (خلفاء بڑے مشہور ہیں۔

۳۔ سوامی ولجھ اچار | دکن کے ایک برہمن کے ہاں ۱۲۷۹ء میں پیدا ہوئے۔ کم عمری میں ہی علم و فضل
میں کمال حاصل کیا۔ رشن جی کو وشنو کا اوتار قرار دیتے تھے۔ ولجھ اچار نے ریاضت
نفس کشی اور ترک دنیا کی تعلیم دی۔ وہ بھگتی (مجاہدہ و ریاضت) کو دولت کے جال سے نکلنے کا ذریعہ خیال
کرتے تھے۔ ان کے نزدیک کرشن اور رادھا کی محبت میں شریک ہونا دائمی مسرت اور بھگتی کا آخری مقصد تھا۔

۴۔ سوامی جے تیلیہ | بنگال کے ایک برہمن کے ہاں ۱۲۸۵ء میں پیدا ہوئے ۲۵ برس کی عمر میں تارک الدنیا ہو کر سنیا سی بن گئے۔ بھگتی کے مشہور پرچارک تھے۔ ملک بھر میں دورہ کر کے پریم اور شانتی کا پرچار کرنے لگے۔ ان میں بلا کی کشش و جاذبیت تھی۔ ان کی تعلیم تھی کہ کرشن ہر آتما میں موجود ہے۔ اس لئے ہر ذی رُوح سے محبت کرو۔ وہ ذات پات کی تمیز کے قائل نہیں تھے۔ اچھوتوں اور جندالوں کو گلے لگا لیا کرتے تھے۔ آج تک لاکھوں ہندو انہیں سری کرشن کا اوتار (مظہر) مانتے ہیں۔

۵۔ بھگت کبیر | ۱۲۴۰ء میں ایک برہمن بیوہ کے ہاں پیدا ہوئے جو انہیں بنارس کے ایک تالاب کے کنارے چھوڑ گئی۔ وہاں سے نیر نامی ایک جولا ہا اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ نیر اور اس کی بیوی نے انہیں اپنا متبنتی بنا لیا اس طرح بھگت کبیر نے ایک مسلم گھرانے میں پرورش پائی۔ وہ راماند کے چیلوں میں سب زیادہ ممتاز تھے۔ تذکرہ اولیائے ہند میں ان کا نام شیخ کبیر مرقوم ہے۔ انہوں نے اسلامی تصوف کے خیالات بھی کاشت کی اور شیخ تقی سہروردی اور ہندو ویدانت کے تخیلات راماند سے سیکھے اور دونوں قوموں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ وہ وحدانیت کے علمبردار اور بت پرستی کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے ذات پات کی تمیز اور چھوت چھات کو گمراہ کن قرار دیا اور عرفان یا معرفت الہی پر بہت زور دیا۔ ان کی پاکیزہ تعلیمات کے باعث ہندو اور مسلمان دونوں قوموں کے لوگ ان کے مرید تھے۔ ہندو انہیں کبیر پنتھی اور مسلمان انہیں شیخ کبیر کہتے تھے۔ اسرار معرفت اور حقائق زندگی سے معمور ان کے سادہ اور دلآویز دوہے آج بھی برصغیر کی ادبی میراث کا ایک انمول حصہ ہیں۔

۶۔ بابا گورو نانک | ۱۴۶۹ء میں ضلع شیخوپورہ کے ایک قصبہ تلونڈی (ننکانہ صاحب) میں پیدا ہوئے۔ ۳۰ سال کی عمر میں تارک الدنیا ہو کر دور دور کے ممالک کی سیاحت اور وہاں کے تیرتھوں، خانقاہوں اور مقدس مقامات پر جا کر سادھوؤں، سنتوں اور صوفیوں کی صحبت سے استفادہ کیا۔ پھر اپنے مسک کی تبلیغ شروع کر دی اور بھگت کبیر کے انداز پر نہ صرف ذات پات بلکہ اختلاف مذاہب کی بھی مخالفت کی۔ آپ کے خیالات پر اسلام کا گہرا اثر تھا۔ انہوں نے اپنی تصانیف میں مسلمانوں کی مذہبی کتب اور متصوفانہ خیالات سے بہت استفادہ کیا۔ چنانچہ آپ کے خیالات میں اسلامی تصوف کا رنگ نمایاں ہے۔ ان کی وسیع المشرب تعلیمات نے آگے چل کر کچھ مذاہب کی شکل اختیار کر لی۔ اگرچہ مسلم حکومت سے سکھوں کا تصادم بھی ہوا لیکن سکھ آج تک توحید پرستی کے قائل اور بت پرستی کے دشمن ہیں۔ ان کی عبادت و ریاضت اور اوراد و وظائف کے طریقے بڑی حد تک مسلمانوں سے

ملتے جلتے ہیں۔ آپ نے ۱۹۳۸ء میں کرتار پور کے مقام پر وفات پائی۔

مندرجہ بالا اقتباسات میں ہم نے ایک لفظ بھی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا البتہ اختصار ضرور کیا ہے اور یہ سب اقتباسات تاریخ پاک و ہند مصنفہ عبد اللہ ملک سے لئے گئے ہیں۔ اب آپ خود ہی ملاحظہ فرمائیے کہ مسلمان صوفیوں اور ہندو سادھوؤں اور سنتوں کے طریق تعلیم و تربیت میں کس قدر یگانگت تھی وہی ترک دنیا، وہی ریاضت، وہی مجاہدات، وہی اتحاد و حلول کے عقیدے، وہی اسرارِ معرفت اور عرفانِ الہی کے سبق، ایک ہی قسم کے اوراد و وظائف کے طوطی، خانقاہوں اور تیرتھوں میں یکساں طریق تربیت۔ اگر کچھ فرق ہے تو ناموں کا۔ اسی حقیقت کو کسی مسلمان صوفی شاعر نے یوں بیان کیا کہ

ملت عشق از ہمہ ملت جداست عاشقان را مذہب و ملت خداست
اور عبد الغفور عرشى صاحب اپنی کتاب ریاض السالکین کے صفحہ ۲۵۶ پر لکھتے ہیں:

ہو گیا میں بری جو غلہ سے نہ خیال ثواب عذاب ہا نہ تو مسلم رہا نہ ہی کافر رہا، سو عشق کے میرا ایمان نہ رہا
اور کسی دریدہ دہن شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ :

در مذہب عاشقان یک رنگ ابلیس و محمد ہست ہم سنگ

یعنی عاشقوں کے مذہب میں ابلیس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنگ و ہم وزن ہیں۔ نعوذ باللہ من

ذکر الخرافات۔ (تذکرہ غوثیہ، ص ۲۵۵ بحوالہ رضا خان مذہب، ص ۹۲)

پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مندرجہ بالا امور میں سے کوئی بات بھی تعلیمات اسلامیہ سے مطابقت نہیں رکھتی

اور ایسا ہی سلام ہمارے صوفیائے کرام نے برصغیر پاک و ہند۔ اور اسی طرح بعض دوسرے ممالک میں پھیلا یا تھا۔ گو آج کا مسلمان ان حقائق سے کسی حد تک آگاہ ہو چکا ہے اور پیری مریدی کے سلسلہ کا پہلا سادہ خم نہیں رہا۔ اور بعض حقیقت پسند صوفیہ نے ایسے باطل عقاید پر کڑی تنقید بھی کی ہے۔ تاہم خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ابھی ایسے باطل افکار و نظریات اور عقائد و اعمال کو دور کرنے میں ابھی مزید کتنی مدت درکار ہوگی۔

معجزات، کرامات و استدراج

عجزہ کی غرض اور اقسام | معجزہ اور کرامت میں فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی خرق عادت بات کا ظہور کسی نبی کی ذات سے ہو تو وہ معجزہ ہے اور اگر کوئی ایسی بات یا واقعہ کسی ولی سے صادر ہو تو وہ کرامت ہے۔ لہذا کرامت کا صحیح مفہوم متعین کرنے سے پہلے معجزہ کی حقیقت اور اقسام کو سمجھنا ضروری ہے۔ معجزہ کی بڑی اقسام دو ہیں جو درج ذیل ہیں:

۱۔ ایسا معجزہ جو کسی نبی کو اس کی نبوت کی دلیل کے طور پر عطا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کی بھی دو ذیلی اقسام

۱۔ ایسے معجزات جن کی حیثیت کسی حد تک دائمی ہوتی ہے اور نبی کو جب ضرورت پیش آتی ہے وہ ایسا معجزہ دیکھ سکتا ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے دو معجزے عطا ہوئے تھے۔ (۱) لاٹھی کا سانپ بن جانا اور (۲) ید بیضا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا اور جنات پر حکومت کرتے تھے۔ نیز پرندوں کی بولیاں سن اور سمجھ سکتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔

انبیاء علیہم السلام کو اپنی نبوت کا دعویٰ پیش کرنا فرض ہوتا ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کو اپنی ولایت کا دعویٰ تو دور کی بات ہے۔ اس کا پھپھانا بہتر ہوتا ہے۔ لہذا اولیاء اللہ کو اس دائمی قسم کی کرامات کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔

ب، ایسے معجزات جو ہوتے تو نبوت کی دلیل کے طور پر ہیں، لیکن ان کی حیثیت عارضی اور وقتی ہوتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کا گلزار بن جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر لاٹھی مارنا اور چشموں کا

پھوٹ نکلنا یا سمندر پر لٹھی مارنا اور درمیان میں خشک راستہ بن جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور وفات، رسول اللہ ﷺ کے واقعہ معراج اور الشقاق قمر وغیرہ اسی قبیل سے ہیں۔ نبی کو ایسے کا نہ پہلے سے علم ہوتا ہے، نہ اُن کے متعلق کوئی دعویٰ کر سکتا ہے۔

ج۔ ایسے معجزات جن کا خود کفار کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ایسے معجزات کبھی تو اللہ تعالیٰ عطا کرے ہیں۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے مطالبہ پر پہاڑ میں سے حاملہ اونٹنی برآمد ہوئی اور کبھی یہودیوں کو اللہ تعالیٰ منظور نہیں فرماتے۔ جیسے کفار مکہ نے رسول اللہ ﷺ سے مطالبہ کیا کہ آپ کے لئے یا تو سورہ کا گھر ہو یا عمدہ قسم کا باغ ہو یا ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کر کتاب لاؤ، وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلیم نہیں کئے اور نہ ہی حضور ﷺ کو یہ معجزات عطا فرمائے۔ اس قسم کے معجزات میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگر کفار کے مطالبہ پر کسی نبی کو کوئی ایسا معجزہ دیا جائے اور وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں، تو اُن پر خدا الیم نازل ہوتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے آپ کو اس قسم کے معجزات عطا نہیں کئے گئے اور اس طرح کی کوئی اور اولیاء اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہوتی۔

۲۔ ایسے معجزات جو کسی اہم دینی یا دنیوی غرض کو پورا کرنے کے لئے عطا کئے جاتے ہیں۔ اور اس قسم کی بکثرت معجزات رسول اللہ ﷺ کو عطا کئے گئے تھے۔ مثلاً جنگ بدر میں آپ کا مٹھی بھر ریت کفار کو پھینکنا۔ جس کو اللہ نے کفار کی آنکھوں تک پہنچا دیا اور وہ اندھے ہو گئے اور بالآخر شکست کھائی یا مثلاً جہاد شکرِ اسلامی سخت پیاسا ہو گیا۔ اور پانی کے آثار کہیں نظر نہ آتے۔ تو آپ نے پانی کے پیالہ میں اپنی دست مبارک ڈالا تو انگلیوں سے پانی کے سونے پھوٹنے لگے۔ اور اس پیالہ سے سارا اسلامی لشکر سیراب ہو گیا۔ پھر بھی پانی ختم ہونے کو نہ آتا تھا یا جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے چشمہ زمزم اور حضرت یونس علیہ السلام کے لئے ایک چھوٹی سی نہر جاری ہو گئی تھی، رسول اللہ ﷺ کے دور کا دوسرا واقعہ بھی وہ ہے۔ جہاد اور پیاس سے متعلق ہے۔ آپ نے ایک خشک اور ڈبلی سی بکری پر ہاتھ پھیر کر اتنا دودھ دوہ لیا کہ اس سے آپ اور آپ کے سب صحابہ سیراب ہو گئے۔ جنگ خندق کے دوران جب حضور اکرم ﷺ تمام صحابہ بھی مشقت کرتے تھے اور کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا اور سب بھوک سے نڈھال اور پیٹوں پر پتھر باندھ رہے تھے، تو اس دوران کسی صحابی نے صرف آپ کی دعوت کی۔ تو آپ نے چولہے پر رکھی مینڈیا گوندھتے وقت آگے میں اپنا لعاب مبارک شامل کر دیا جس سے اتنی برکت ہو گئی کہ تمام مجاہدین نے سیراب ہو

ایسا۔ اس قسم کے واقعات اللہ کی طرف سے ہوتے اور برکت کے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے کسی نہ کسی صورت میں ٹھوی
 چیز موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق اس میں نبی کی دعا سے برکت ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے
 معجزات اسی قبیل سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس نکتہ کو خوب سمجھتے تھے۔ غزوہ تبوک کے دوران جب
 ان کی رسد ختم ہونے لگی، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ اُدْعُهُمْ بِفَضْلِ اَزْوَاجِهِمْ
 اَدْعُ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ نَعَمْ. فَدَعَا
 بِبَيْتِ فَيْسَطٍ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ اَزْوَاجِهِمْ فَعَمَلُ
 الرَّجُلِ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَّةٍ وَيَجِيءُ الْاٰخَرُ بِكَفِّ
 تَمْرٍ وَيَجِيءُ الْاٰخَرُ بِكِسْرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَيَّ
 النَّطْعُ شَيْءٌ يَسِيرٌ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ: اخذوا في
 وِعْيَتِكُمْ فَاخذوا في اَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى
 تاتركوا في العسكرِ وعاءٍ الا مَكُوهُ قَالَ
 نَاكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَ
 ضَلَّتْ فَضْلَةٌ رَجُلًا تَابَ الْجَادُ لِسِرِّ بَابِ اَهْلِ الزَّادِ (.....)

اے اللہ کے رسول! لوگوں سے کہئے کہ بچا کھچا راشن لائیں۔
 پھر اس پر آپ برکت کی دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا:
 ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک چمڑے کا دسترخوان منگوایا۔
 جو پھیلا دیا گیا پھر لوگوں کو بچا کھچا راشن لالے کو کہا تو کوئی ٹھکی
 چنے لانا، کوئی ٹھکی بھر جوڑ اور کوئی روٹی کے ٹکڑے۔ حتیٰ کہ
 دسترخوان پر جو سامان جمع ہوا وہ تھوڑا ہی تھا۔ پھر آپ نے اس
 پر برکت کی دعا فرمائی۔ پھر فرمایا: اپنے اپنے برتن بھر کر لیتے جاؤ
 لوگ برتن بھر بھر کر لے جانے لگے۔ حتیٰ کہ لشکر میں کوئی ایسا
 برتن نہ رہا جس کو بھرا نہ گیا ہو۔ (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ)
 راوی کہتے ہیں کہ پھر سامنے لشکر نے سیر ہو کر کھایا مگر پھر
 بھی خوراک بچ رہی۔

پھر ایسے معجزات ملتے ہیں مثلاً، ہجرت کے وقت سمرقہ کا گھوڑا دھنس گیا۔ غار ثور کے منہ پر مگر ہی
 تن دیا۔ رکانہ پہلوان نے آپ کو کشتی کی دعوت دی، تو آپ نے اسے تین بار پھار دیا۔ یہ سب
 معجزات کوئی نہ کوئی غرض پوری کر رہے ہیں پیغمبر کو پہلے سے اس قسم کے معجزات کے صدور کا کچھ
 ہوتا۔ اور معجزات یا غرق عادت امور کی یہی قسم ہے جس کا صدر اولیاء سے ممکن ہے اور یہ کرامت
 ہے۔

کرامت کے لفظی معنی "بزرگی" ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی
 بزرگ سے ایسا واقعہ صادر ہو جائے جو عام حالات میں ناممکن ہو۔ مثلاً ایک
 ہے جو پانچ من وزن اٹھا سکتا ہے وہ اگر کسی وقت پانچ من کا وزن اٹھالے تو یہ اس کی کرامت

نہیں۔ البتہ ایک ایسا شخص جو صرف ایک من بوجھ اٹھانے کی قوت رکھتا ہے اگر وہ کسی وقت اللہ کی طرف سے کسی معرکہ، مقابلہ یا ضرورت کے وقت پانچ من کا بوجھ اٹھانے کی توفیق حاصل ہوگی۔ حضور اکرم ﷺ نے رکنا پہلوان کو تین بار مقابلہ میں پھاڑ دیا۔ یا جنگ خندق کے موقع پر ایک ایسے پتھر کو ٹوڑ دیا جسے کئی سال تک بھی نہ ٹوڑ سکے، تو یہ معجزہ تھا۔ اور اگر یہی واقعہ کسی دوسرے بزرگ سے واقع ہو تو کرامت کہیں گے۔

انہی واقعات سے سند علم غیب اور تصرف فی الامور کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے۔ یہ سب باتیں نبی یا ولی کی ذات کا خاصہ ہرگز نہیں۔ اللہ اگر چاہے تو کسی خاص موقع پر نبی کو وحی کے ذریعہ اور ولی کو اللہ کے ذریعہ مطلع کر دے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ نہ کہے تو بھی اس کی مرضی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کو مطلع کر دیا کہ ایک عورت حاطب بن ابی بلتعنہ کا رقبہ لے کر مکہ کو جا رہی ہے۔ مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے افک کے موقع پر آپ پوسے ایک ماہ پریشان رہے اور وحی نہ ہوئی حضرت یعقوب کو مصر روانہ ہونے والے کی خوشبو تو آگئی۔ مگر کنعان ہی کے ایک کنویں میں پڑے ہوئے حضرت یوسف کی جدائی میں ہلکان ہوئے اور اس کا علم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ تو ایسے واقعات کبھی کبھار پیش آتے ہیں معمول کی بات نہیں ہوتی۔ چنانچہ پوسے دور صحابہ کرام ایسی کرامات کی دس بارہ سے زیادہ مثالیں ہمیں ملتیں۔ اب دیکھتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد حجۃ الوداع کے موقع پر ایک لاکھ چوبیس ہزار کے لگے تھی، جو وہاں موجود تھے اور وفات نبوی کے وقت صحابہ کی کل تعداد چار لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ پھر یہ بھی پوری ایک صدی یعنی ۱۰۰ تک پھیلا ہوا ہے مگر ایسے واقعات صرف دس بارہ ہیں۔ پھر ان میں بھی بعض کی صحت محل نظر ہے۔ صحاح ستہ میں صحابہ کی کرامات علیحدہ عنوان کے تحت مذکور نہیں۔ خطیب نے آٹھویں صدی میں مشکوٰۃ المصابیح کو مرتب کیا، تو اس میں علیحدہ باب کرامات کا اندراج کیا۔ یہ کل بارہ واقعات ہیں جو حدیث کی درجہ اول، دوم، سوم، چہارم سب قسم کی کتابوں سے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ واضح رہے اول درجہ کی کتب بخاری اور مسلم ہیں۔ دوم درجہ کی باقی صحاح ستہ کی چار کتابیں۔ باقی کتب احادیث علی قدر مراتب سوم اور چہارم درجہ کی شمار ہوتی ہیں۔ درجہ سوم اور چہارم کی بیشتر احادیث ناقابل اعتماد ہیں۔ اب جو بارہ واقعات مشکوٰۃ میں درج ہیں۔ ہم انہیں انہی درجات کی ترتیب سے یہاں کر رہے ہیں۔

کرامات صحابہ

اول رجب کی کتب سے

(۱) عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اصحاب صفہ فقیر لوگ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس دو شخصوں کا طعام ہو وہ تیسرے

کو بھی لے جائے اور جس کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہو وہ پانچویں بکے چھٹے کو بھی لے جائے۔ سو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نو تین شخصوں کو لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس شخصوں کو لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ

نے رات کا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھایا۔ پھر عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا۔ پھر کافی رات گئے گھر آئے تو بیوی نے کہا

مہمانوں کا پتہ نہیں۔ آپ نے پوچھا انہوں نے ابھی کھانا نہیں کھایا۔ بیوی نے کہا وہ کہتے تھے جب تک آپ نہ آئیں گے ہم کھانا نہ کھائیں گے۔ اس بات سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رنجیدہ ہو گئے اور کہا کہ میں

تو کبھی کھانا نہ کھاؤں گا۔ پھر بیوی نے بھی اور اسی طرح مہمانوں نے ابھی کھانا نہ کھانے کی قسم اٹھائی۔ تب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ تو شیطان کا کام ہے۔ آپ نے کھانا منگا کر کھانا شروع کیا اور مہمانوں نے بھی کھایا۔ ہوتا یہ

تھا کہ جتنا کھانا وہ کھاتے اُس سے زیادہ پیٹھے سے اُبھر آتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا اے بنو فراس کی بہن! یہ کیا؟ بیوی کہنے لگی۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک! یہ کھانا پہلے سے تین گنا زیادہ

ہو گیا ہے۔ پس ان سب نے کھانا کھایا۔ پھر اس میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھجوا۔ روایت کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کھانے میں سے کھایا۔

اس باب مندرج ۱۲ روایات ہیں سے سب سے معتبر روایت یہی ہے جو کھانے میں برکت سے تعلق رکھتی ہے۔ کیونکہ یہ روایت بخاری و مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ اب یہ برکت مہمانوں کی وجہ سے تھی۔ یا

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے یا آپ کی بیوی کی وجہ سے یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے؟ یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس کرامت کو کہی خاص ایک شخص سے منسوب کرنا بھی مشکل ہے

اور قرین قیاس بات یہ ہے کہ یہ برکت ہر ایک کے خلوص کی وجہ سے اجتماعی شکل میں صادر ہوتی تھی۔

۲۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت ازوی بنت اوس نے سعید بن زید بن عمرو بن نوفل

سے جھگڑا کیا اور مروان بن حکم رگوزر مدینہ کے پاس دعوتے کر دیا کہ سعید نے میری زمین کے کچھ حصہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ سعید بن زید کہنے لگے۔ "میں کیسے قبضہ کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔" مروان نے کہا: "آپ نے رسول اللہ ﷺ سے کیا سنا ہے؟" حضرت سعید

رضی اللہ عنہ کہنے لگے: "میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے سنا ہے کہ "جس شخص نے ازراہ ظلم کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سات زمینوں تک اس کے گلے کا طوق بنا دے گا۔"

مروان کہنے لگا: "میں اب یہ سننے کے بعد تجھ سے ثبوت کا مطالبہ نہیں کرتا۔" حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہنے لگے: "یا اللہ! اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی بیٹائی کو اندھا کر اور اس کی زمین میں اسے موت دے۔"

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ (راوی) کہتے ہیں کہ وہ عورت فی الواقع اندھی ہو گئی۔ ایک دن جب وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی تو ایک گڑھے میں گر کر مر گئی (متفق علیہ) اور مسلم بن محمد بن زید بن عبد اللہ بن عمر سے اسی مضمون کی روایت ہے کہ انہوں نے اس عورت کو دیکھا کہ اندھی ہو گئی تھی۔ دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کر چلتی اور کہتی تھی کہ "مجھے سعید کی بددعا لگ گئی۔" اس کے گھر میں ہی ایک کنواں تھا اور اسی جگہ کے لیے اس نے جھگڑا کیا تھا وہ اس میں گر گئی اور وہ اس کی قبر بن گیا۔"

یہ روایت متفق علیہ ہونے کی وجہ سے معتبر ضرور ہے لیکن یہ اصطلاحی معنوں میں کرامت ہے ہی نہیں۔ مقدمہ یا جھگڑا کے درمیان ظالم یا مظلوم کی بددعا ہے۔ جیسا کہ لعان کی صورت میں بھی ہوتی ہے اور ایسی بددعا بسا اوقات اپنا رنگ دکھلاتی ہے۔

(۳) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ احد کا وقت آیا تو میرے باپ نے رات مجھے بلایا اور کہا مجھے یوں گمان ہونا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں پہلے پہلے شہید ہو جائے والوں میں سے ہوں گا اور رسول اللہ ﷺ کی ذات کے بعد تم سب سے زیادہ میرے عزیز ہو اور دیکھو! مجھ پر قرضہ ہے اسے ادا کرنا اور اپنی بہنوں سے بہتر سلوک کی میں نہیں وصیت کرتا ہوں۔ "پھر جب جنگ شروع ہوئی تو میرا باپ پہلا شہید تھا جسے میں نے ایک اور شہید کے ساتھ قبر میں دفن کیا۔ (بخاری)

یہ روایت معتبر ہے لیکن یہ بھی معروف معنوں میں کرامت نہیں۔ یہ تو ایک مومن کی شہادت کی اُرد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔

(۴) حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسید بن رضیر اور عباد بن بشر ایک دفعہ اپنی کسی ضرورت کے

سلسلہ میں رات گئے تک رسول اللہ ﷺ سے بائیں کئے ہے۔ جب جانے لگے تو رات گھپ
 اندھیری تھی۔ جب گھروں کو روانہ ہونے لگے تو ان دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک لالھی تھی۔ ان دونوں
 میں سے ایک کی لالھی روشن ہوئی۔ جس کی روشنی میں دونوں چلنے لگے اور جہاں دونوں کا راستہ جدا ہوتا
 تھا تو دوسرے کی بھی لالھی روشن ہو گئی۔ جس کی لو میں وہ چلنے لگا یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ (بخاری)
 یہ روایت معتبر اور صحیح معنوں میں کرامت یا معجزہ ہے۔ اگر تو یہ رسول اللہ ﷺ کی برکت یا دُعا سے
 ہوا تھا تو یہ معجزہ تھا۔ ورنہ یہ فی الواقعہ کرامت تھی جو ایک اہم ضرورت پوری کر رہی تھی اور اقرب الی الحق
 یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آپ کا معجزہ تھا۔

دوسرے درجہ کی روایات

(۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ "جب نجاشی (شاہ حبشہ)
 مر گیا تو ہم سے لوگ بیان کرتے تھے کہ نجاشی کی قبر پر ہمیشہ نور نظر

آتا ہے۔" (ابوداؤد)

ابوداؤد کی یہ روایت معتبر ہے لیکن اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب نجاشی کا اسلام لانا ہی عمل
 نظر ہے، تو یہ کرامت کیسے ہوئی۔ دوسرے یہ لوگوں کی بائیں ہیں جن کا تعلق زیادہ حسن ظن سے تھا۔ حضرت
 عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کی تصدیق کرتی ہیں نہ تکذیب۔

(۶) ابوخلدہ (تابعی) کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے کہا، "کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ
 ﷺ سے حدیثیں سنی ہیں؟" تو ابو العالیہ کہنے لگے کہ "حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بارہ سال رسول اللہ
 ﷺ کی خدمت میں اور رسول اللہ نے ان کے حق میں دُعا فرمائی۔ ان کا ایک باغ تھا جو سال میں دو بار
 پھل لانا اور اس باغ سے کستوری کی خوشبو کی طرح خوشبو آتی تھی۔" اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ
 حدیث "حسن غریب ہے۔"

یہ حدیث ایک تو صحیح حدیث کے تقاضے پورے نہیں کرتی۔ اہم ترمذی جس حدیث کو حسن غریب کہتے ہیں وہ
 عموماً ناقابل احتجاج ہی ہوتی ہے۔ دوسرے اگر یہ صحیح بھی تصور کر لی جائے تو یہ رسول اللہ ﷺ کی دُعا کا نتیجہ
 اور برکت ہے۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کیا کرامت ہے؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔

یہ ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ صحاح ستہ کے بعد باقی
 کتب احادیث کی روایات میں سے بیشتر ناقابل اعتماد

تیسرے اور چوتھے درجہ کی روایات

اور ناقابل احتجاج ہیں اور جو روایات واقعی صحابہ کی کرامات ثابت کرتی ہیں وہ کچھ اسی قسم کی ہیں۔ مثلاً:

۱۷) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب صحابہ نے آپ کو غسل دینا چاہا، تو صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کو ایسے ہی ننگا کر کے غسل دیا جائے، جیسے دوسروں کو دیا جاتا ہے یا کپڑوں سمیت غسل دے دیا جائے۔ جب اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر نیند طاری کر دی حتیٰ کہ ان کی ٹھوڑیاں سینوں پر آگئیں۔ اسی حالت میں گھر کی ایک جانب سے کسی کہنے والے نے، جسے کوئی نہیں جانتا تھا، کہا کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو۔" پس صحابہ نے کپڑوں سمیت غسل دینا شروع کیا۔ آپ کی قمیص پر پانی گراتے پھر اسی قمیص سے بدن کو ملتے تھے۔ (بیہقی فی دلائل النبوة)

اب دیکھتے کہ اس روایت میں کرامت یا معجزہ "ہاتفِ غیبی کی ندا" ہے۔ یہ روایت اسنادی حیثیت سے جیسی بھی ہے یہ خیال رہنا چاہئے کہ بیہقی نے اسے نبوت کے دلائل میں بیان کیا ہے نہ کہ بطور کرامات صحابہ۔
۱۸) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شکر تیار کیا جس پر ایک ساری نامی شخص کو سہ سالار بنایا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ کے دوران کہا یا ساری! مجب (اے ساریہ! پہاڑ کی طرف ہوجاؤ) پس ایک ایلچی شکرے آیا اور کہنے لگا: "اے امیر المؤمنین! ہماری دشمن سے مدد بھیڑ ہو گئی تو اس نے ہمیں شکست دی۔ اس وقت ہم نے ایک پکانے والے کی پکار سنی کہ یا ساری الجبل تو ہم نے اپنی پشتیں پہاڑ کے ساتھ لگالیں پس اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی۔" (بیہقی فی دلائل النبوة)

اس روایت کو امام بیہقی نے (پانچویں صدی ہجری) میں واقدی کذاب کی تاریخ منغازی سے اپنی کتاب دلائل النبوة میں درج کیا۔ یہ روایت دوسروں سے مد کو ہے۔ پہلی سند میں ابن عجلان راوی محمد بن اور منکر الحدیث ہے۔ اور دوسری میں فرات بن السائب منکر الحدیث ہے۔ (التاریخ الجبیر للبخاری، ج ۲، ص ۲۰۰)
۱۹) ابوجوزا کہتے ہیں کہ "ایک دفعہ مدینہ میں شدید قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس شکایت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھو۔ اس کی چھت میں ایک دشندان بنا دو کہ قبر اور آسمان کے درمیان کوئی چھت نہ ہے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو بارش ہوئی اور گھاس اُگی اور اونٹ اس قدر موٹے ہوئے کہ چربی سے پھٹے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اس سال کا نام عام الضیق پڑ گیا۔" (درامی)

یہ روایت منقطع بھی ہے اور ضعیف بھی۔ امام بخاری کہتے ہیں فی اسنادہ نظر دستایخ

میر بخاری، ص ۱۸۱، ج ۲ (میزان الاعتدال)، ج ۱، ص ۱۲۹، تہذیب التہذیب، ج ۱، ص ۲۸۲

۱۰۔ ابن المنکدر سے روایت ہے کہ "رسول اللہ ﷺ کا ایک سفینہ نامی غلام زمین شام میں لٹکا رہا۔ راستہ بھول گیا۔ یا کافروں کے ہاتھوں اسیر ہوا۔ پھر وہاں سے جاگ نکلا اور لشکر کی تلاش میں تھا کہ بشیر یک دم ظاہر ہوا۔ حضرت سفینہ ﷺ نے کہا "اے ابوالحارث! بشیر کی کینت میں رسول اللہ ﷺ کا آزاد کردہ غلام ہوں اور میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ شیر دم ہانا ہوا آگے آیا اور حضرت سفینہ ﷺ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ پھر جب کوئی خوفناک آواز سنا تو شیر اس کی طرف قصد کرتا۔ پھر پہلو میں آگے آگے چلنے لگتا۔ یہاں تک کہ حضرت سفینہ ﷺ شکر میں پہنچ گئے پھر شیر واپس ہو گیا۔" (رداء البغوی فی شرح السنہ)

۱۱۔ سعید بن عبد العزیز سے روایت ہے کہ "جب حرہ کا واقعہ (۶۲۳ء) پیش آیا تو مسجد نبویؐ میں تین دن نہ اذان دی گئی نہ جماعت ہوئی۔ اس دوران حضرت سعید بن المسیبؓ مسجد نبویؐ میں ہی ٹھہرے رہے۔ آپ کو نماز کا وقت صرف اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ قبر نبویؐ سے ایک خفیف سی آواز سنتے تھے۔" (دارمی)

۱۲۔ نبیہ بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت کعبؓ (اجارتا لعی) حضرت عائشہؓ کے پاس آئے تو رسول اللہ ﷺ کا ذکر چھڑ گیا۔ کعب کہنے لگے کہ کوئی دن ایسا نہیں چڑھتا کہ اس میں ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں اور قبر نبویؐ کو گھیر لیتے ہیں۔ اپنے پر ملتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے تو وہ آسمانوں کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ پھر اتنے ہی فرشتے اترتے اور ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ زمین پھٹے گی یعنی قیامت کو تو آپ اسی حال میں قبر سے باہر نکلیں گے کہ ستر ہزار فرشتے آپ کو گھیرے ہوتے ہوں گے۔ (دارمی)

مندرجہ بالا تفصیل ہم نے اس لئے پیش کی ہے کہ صحابہ کی کرامات کی تعداد اور صحیح پوزیشن واضح ہو جائے جو خوارق عادت بائیں اسنادی حیثیت سے قوی ہیں ان کا تعلق رسول اللہ ﷺ کی ذات سے ہے یعنی وہ معجزات ہیں اور جن بانوں کا تعلق صحابہ یا تابعین (مثلاً کعب اجار) سے ہے۔

نمازوں کے اوقات کا تعین سورج سے اور رات اور فجر کے اوقات کا تعین چاند ستاروں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرا اس خفیف سی آواز سے نمازوں کے اوقات معلوم کرنا عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ اگر یہ روایت صحیح بھی تسلیم کر لی جائے تو اس میں کسی صحابی کی کرامت کی کیا بات ہے؟

ان کی استادی حیثیت کمزور ہے اور ان سے احتجاج مشکل ہے۔

صحابہ اور تابعین سے کرامات کا صدر رکیوں نہ ہوا

اگرچہ بعض حقیقت پسند صوفیہ نے اس بات کا برملا اعتراف کر لیا ہے کہ کشف و کرامات ولایت کے لئے ضروری نہیں۔ مگر اولیاء اللہ کے تذکرے بکاڑ بکار کر رہی کتے ہیں کہ ولایت اور کشف و کرامات لازم و ملزوم ہیں۔ اور کشف و کرامات کی کمی بیشی ہی کسی ولی کی ولایت کا صحیح پیمانہ ہے۔ مولانا اللہ یار خاں اپنی کتاب دلائل السلوک کے صفحہ ۷۱ پر فرماتے ہیں کہ تصوف کے لئے کشف و کرامات شرط نہیں۔ اور پرائس میں کچھ لچک پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خرق عادت امور نہ شرط ولایت ہیں نہ جزو ولایت۔
دلائل و صحابہ، ولایت، حیثیت سے بطور سند عطا کئے جاتے ہیں۔ اور صفحہ ۱۹۸ پر فرماتے ہیں

کشف و الہام کا ہونا تصوف کے لوازمات سے ہے۔ اس لئے کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کشف و الہام جزو تصوف و احسان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایسے تسلیم کیا تو کشف و الہام کو ماننا پڑے گا۔ کیونکہ یہ لازم و ملزوم ہیں۔ گویا سچی بات آپ کے منہ سے نکل ہی گئی۔ اب اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرون تلخہ کے مسلمانوں سے کشف و کرامات کا صدر رکیوں نہ ہوا، تو اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا تعلق عوام کے قوت و ضعف ایمانی کے ساتھ ہے۔ ایمان قوی ہو تو کشف و کرامات کے صدر رکی چنداں ضرورت نہیں۔ ایمان میں ضعف آگیا تو ایسے امور کی زیادہ ضرورت پیش آتی۔ اور صحابہ میں ان حضرات کے ایمان نہایت قوی تھے۔ لہذا انہیں ایسی چیزوں کی ضرورت نہ تھی۔ بعد میں ایمان کمزور ہو گئے تو ان استاد کا مطالبہ ہونے لگا۔ اور صحابہ میں جب خواجہ وحی موجود تھی، حضور اکرم ﷺ کی ذات آفات عالم تاب کی طرح برابر ضیاء پاشی کر رہی تھی تو ناسب وحی و کشف و الہام کی کیا ضرورت تھی اور سوج کے مقابلے میں ان چاند ستاروں اور قندیلوں کی کیا ضرورت تھی۔ قاعدہ ہے کہ آفات کے غرور ہونے کے بعد فوری طور پر تباہی نہیں چھا جاتی، بلکہ آہستہ آہستہ روشنی ہوتی، تباہی بڑھتی اور بھینکتی جاتی ہے۔ یہی صورت صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے معاملہ میں پیش آئی۔ صوفیاء کرام نے بعد کی تاریخوں میں روشنی بھیلانے کا ایہتمام جاری رکھا۔ ان کے فیض سے کہیں کوئی چراغ روشن ہوا، کہیں شمع، کہیں کوئی ستارہ اٹھا، کہیں کوئی چاند نکلا۔ بہر حال ان کے دم قدم سے روشنی خوا

یسی دوسری کی سہی مودوری ہی بہر حال ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ کشف و الہام کی کمی بیشی قوت و ضعف
 مانی کے تناسب سے ہوتی ہے۔ دور صحابہ کے بعد ہی کشف و کرامات کا اظہار اصولاً ہونا چاہئے تھا اور ایسا
 ہی ہوا۔ (دلائل النبویہ، ص ۲۰۱، ۲۰۰)

مولانا موصوف کے اقتباس بالا سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دور صحابہ، تابعین اور تبع تابعین
 میں نہ کشف و کرامات کی ضرورت تھی، نہ ان چیزوں کا صدور ہوا۔ اور چونکہ کشف و الہام اور تصوف لازم و ملزوم
 ہیں۔ لہذا تصوف کی از خود نفی ہو گئی۔ بالفاظ دیگر تصوف ایک بدعت ہے۔ پھر جب یہی بات ہمس
 لگتے ہیں تو مولانا اس کا انکار کر کے دوسری تاویلوں میں مصروف ہو جاتے ہیں جن کا ہم جائزہ لے چکے ہیں۔
 پھر آپ کے اس جواب میں بھی کئی باتیں محل نظر ہیں، مثلاً:

یہ ایک یہ فرماتے ہیں کہ کشف و کرامات کا تعلق ضعف ایمان کے ساتھ ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو کیا
 ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے آخری ایام میں بھی آپ کے بے شمار معجزات کا صدور ہوا۔ مثلاً غزوہ تبوک
 میں دوران جنگ قلت رسد کا مسئلہ حجرت کی برکت سے حل ہوا۔ اس وقت مسلمانوں میں ایمان
 کمزوری کا تصور ہی پیدا نہیں ہوا اور عرب کا تقریباً سارا علاقہ بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ لہذا کفار کے لئے
 یہی ضرورت نہ تھی۔ پھر اس زمانہ میں اور بھی بہت سے معجزات آپ کے صادر ہوئے جن کا بیان کرنا پہلا
 طوالت کا باعث ہو گا۔

نبوت کا سوچ تو صرف ۲۳ سال چمکا۔ پھر اس کے بعد ۲۰ سال تک تاریکیاں ہی بڑھتی رہیں اور اس
 سو سال کے عرصہ میں کسی قبیلہ میں شمع یا چاند ستارے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ حالانکہ واقعاتی او
 بی دنیا میں ہوتا ہے کہ سوچ تقریباً ۱۲ گھنٹے چمکتا ہے تو اس کے غروب ہونے کے صرف ایک گھنٹہ
 اتنی تاریکی چھا جاتی ہے کہ شمعوں اور قندیلوں کے بغیر گزارہ مشکل ہوتا ہے۔ لہذا یہ بیان کردہ وجہ
 منقول منقول نہیں ہوتی۔

جو لوگ حضور اکرم ﷺ کے فیض اور تربیت یافتہ اور ایسی شمعوں اور قندیلوں کے اہل تر تھے۔
 ان کے عرصہ میں دروزاں نہیں اور جو لوگ ان سے درجہ میں کم تر تھے انہوں نے ایسے چاند ستارے
 نہیں کر دیئے جو آفتاب عالم تاب کو بھی ماند کرنے لگ گئے۔

بات دراصل وہی ہے جو ہم بوضاحت پیش کر آئے ہیں کہ کشف و کرامات کا معاملہ جب ایک کسب

اور فن کی شکل اختیار کر گیا اور اس کے حصول کے ذرائع شریعتِ اسلامیہ کے بجائے خارج سے ہیتا ہونے لگے تو جن لوگوں نے اس کسبِ فن پر خصوصی توجہ مبذول فرمائی۔ وہ اس تصوف کی میں چندے آفتاب چندے ماہتاب بن کر سامنے آئے اور یہ دورِ سیری صدی، ترقی سے شروع ہونے والی تیسویں صدی ہجری میں اپنے عروج تک پہنچتا ہے۔

کرامات اور استدراج

ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر بزرگوں کو ان کرامتوں پر قدرت بھی حاصل ہوتی ہے وہ ہر ملاقا دلی حالات سے واقف ہوتے ہیں اور اس کو اس خیالات سے مطلع بھی کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے بھی ہیں اپنی شکلیں تبدیل کرنے پر قادر ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ ادھر ہاتھ بڑھایا، تو انگور کا خوشہ ہاتھ میں آگیا۔ کچھ ایسے جو اپنی جوتی آسمان پر بھیتے ہیں جو کسی ہند کی جوتی کو مار مار کر پیچھے لے آتی ہے۔ وہ بلند بانگ دعوت کرتے ہیں۔ پھر ان کو پورا کر کے بھی دکھا دیتے ہیں۔ یہ تو واضح ہے کہ ایسے واقعات پر مفہوم کے اندر "کرامت" کا لفظ فٹ نہیں بیٹھتا۔ اب کرامت کے بعد استدراج ہی باقی رہ جاتا ہے۔ جس کے شیطانی قوتیں مصروفِ عمل رہتی ہیں اور جس کا ذکر ہم پہلے باب میں شاہ ولی اللہ کے اقتباس پیش کر چکے ہیں۔ لہذا ہمیں سنجیدگی سے کرامت اور استدراج کے درمیان کو سمجھ لینا چاہیے۔ جو درج ذیل ہے:

کرامت کا معیار اور اہمیت

- ۱۔ کرامت کا صدر کبھی کبھار یا شاذ ہی ہوتا ہے اور اس کا صاحب کرامت کو نہ پہلے سے علم ہوتا ہے وہ اس کا دعویٰ کر سکتا ہے کیونکہ اگر وہ کوئی چیز دعویٰ سے پیش کر سکتا ہے، تو یہ قدرت ہے کرامت۔
- ۲۔ معجزات کی طرح کرامت بھی وہی چیز ہے۔ کسی چیز استدراج ہے جسے دعویٰ بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔ لہذا ہمیں سب سے پہلے صاحب کرامت کی زندگی پر غور سے نگاہ ڈالنی چاہیے کہ کوئی چیز سنت کے خلاف تو نہیں؛ سنت کے خلاف یہ باتیں ہیں۔ مجاہدات و ریاضت کی خاطر جنگلوں میں مدتوں قیام کرنا۔ مزارات پر چٹک شیاں، کشف قبور کے طریقے سیکھنا۔ سے خود پرہیز اور دوسروں کو تنفر کرنا۔ معکوس لٹک کر عبادت کرنا، جس دم، ذکر و اذکار کے اور شرکیہ طریقے۔ متواتر اور وصلی روزوں کے ذریعہ بدن کو نحیف و کمزور بنانا اور نفس کشتی کرنا۔ ایک

ذریعہ کشف و کرامات کے فن کو حاصل کیا جاتا ہے۔ ان طریقوں سے حاصل شدہ کمال استدراج ہوگا کرامت ہوگی۔ کرامت کسی اہم دینی یا دنیوی غرض کو پورا کرنے کے لئے عطا کی جاتی ہے اور یہ بالعموم اتفاقاً سرزد ہوتی ہے۔ جبکہ استدراج دعوائے سے پیش کیا جاتا ہے اور بسا اوقات اس سے مقصود اظہار نمود و نمائش اور اپنی ولایت کی دھاک بٹھلانا ہوتا ہے اور اس سے اگر کوئی غرض پوری ہوتی بھی ہے تو وہ حقیر، ادنیٰ اور انفرادی قسم کی ہوتی ہے۔

حضرت جنید بغدادیؒ جو صوفیاً
میں سید الطائفة کے لقب سے مشہور

کرامات سے متعلق جنید بغدادی کا فتوے

ہیں — کافرمان ہے کہ ”اگر کسی شخص کو ہو میں چار زانو بیٹھا ہوا دیکھو، پھر بھی اس کی پیری اس وقت تک نہ کرو۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے امر و نہی میں اس کا عمل درست نہ پالو۔“ (مقربان حق، ص ۱۵)

انہی حضرت جنید کا ایک واقعہ بھی سن لیجئے:

”ایک شخص کچھ عرصہ تک آپ کی خدمت میں رہا۔ پھر رخصت کی اجازت چاہی۔ آپ نے پوچھا ”کیوں جاتا ہے؟“ اُس نے کہا: ”میں نے سنا تھا کہ آپ بہت بڑے صاحب کرامت بزرگ ہیں۔ میں اتنی مدت آپ کی خدمت میں رہا مگر کوئی کرامت نہ دیکھی، اس لئے رخصت چاہتا ہوں۔“ آپ نے فرمایا: ”اس تمام عرصہ میں تو نے میرا کوئی کام خلاف شریعت بھی دیکھا؟“ اُس نے کہا: ”یہ تو میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا: ”بس یہی میری کرامت ہے۔ اب جانا چاہیے تو چلا جا۔“

اس واقعہ سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے:

۱۔ مریدوں کو اتباع رسول کی پرواہ نہیں ہوتی، کرامات کی جستجو ہوتی ہے اور یہی اُن کے نزدیک بزرگی کا معیار ہے۔

۲۔ ولایت کا اصل معیار اتباع رسول ہے، کرامات نہیں۔

لیکن اکثر پیر اپنی بزرگی کو جملانے کے لئے یا مریدوں کو مطمئن کرنے یا اپنی دکان چمکانے کے لئے شیطانی راستوں پر پڑ کر کرامات کے حصول ہی کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں اور مرید بھی یہی کچھ سیکھنے کے لئے ”استانہ عالیہ“ پر شریف لاتے ہیں اور جب ایسے شیطان کے جال میں پھنس گئے تو سمجھتے ہیں کہ ہم کامل ہو گئے۔ چنانچہ انہی حضرت جنید بغدادی سے متعلق درج ذیل واقعہ یہی ملاحظہ فرمایا لیجئے۔

”نقل سے کہ آپ کے ایک مُرید ریہ دیوانگی چھانی کہ وہ کامل ہو گیا ہے۔ اسے ہر رات دکھایا دیتا کہ فرشتے اسے سواری پر بٹھا کر جنت کی سیر کراتے اور طرح طرح کے میوے کھلاتے ہیں۔ آپ اس کے پاس گئے، دیکھا بڑے ٹھاٹھ سے بیٹھا ہے۔ آپ نے کیفیت پوچھی تو اس نے بڑے فخر سے اپنے بلند مقام اور بہشت کی سیر کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: ”آج جب بہشت میں جاؤ، تو میوے کھانے سے پہلے لاجول و لاقوہ پڑھنا۔“ چنانچہ حسبِ مول جب وہ بہشت میں پہنچا، تو حضرت کا فرمان یاد آیا۔ اس نے جب لاجول پڑھا تو ایک مجمعِ ہستی اور بہشت کو اُن واحد میں غائب دیکھا اور اپنے آپ کو خود ایک گندی جگہ پر بیٹھے ہوئے پایا۔ کر بٹ اور مُردوں کی ہڈیاں آگے پڑی ہوئی تھیں۔ سمجھا کہ یہ شیطانی

جال تھا اور وہ شیطانی استدراج میں مبتلا تھا۔ اس حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہوا۔ ”مقربان حق، نصرتِ بھائی بالائے منہ سجدیل نتائجِ نمانے آنے میں ہے۔“
۱۔ اولیاء اللہ کی صحیح پہچان یہ ہے کہ وہ بے منت ہوں خواہ ان سے کبھی کسی کرامت کا ظہور ہو یا نہ ہو۔
۲۔ جس بزرگ سے بکثرت کرامت کا ظہور ہونے لگے وہ سمجھ لے کہ شیطان کے حال میں کھینچ گیا، اسے اپنے متعلق جلد از جلد خود کو کرنا چاہیے اور توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔

التعرف میں کرامت پر تبصرہ | چنانچہ التعرف جو صوفیاء کی مستند کتاب اور اولین ماخذ میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے مصنف علامہ بازنی (م ۲۸۰ھ) لکھتے ہیں کہ

”جب ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہو تو اس کا مجر و انکار بڑھ جاتا ہے۔۔۔۔۔ ولی سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہیں، انہیں ان کا علم ہی نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ ولی کی کرامت ان امور میں ہوتی ہے دعا کی مقبولیت، حال کی تکمیل، عمل کرنے کے لئے مزید قوت اور روزی سے بے فکری۔ جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں اور انبیاء کے معجزات کسی معدوم چیز کو عدم سے لانا اور ایک چیز کی ہیئت بدل ڈالنا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ولی کو ایسی ولایت کا علم ہونا چاہئے نہیں اس لئے کہ اس سے ولی سے خوف جانا ہوتا ہے۔“ (انقباس از ص ۱۰۸، ۱۰۹ ترجمہ التعرف بطور المدف، مترجم پیر محمد حسن)

مولانا اشرف علی تھانوی کا تبصرہ | ”بعض بزرگوں کا قول ہے انکرامات حیض الرجال، یعنی جس طرح عورت حیض سے تشرافی سے اسی

اہل اللہ اپنی کرامتوں سے شہرت پاتے ہیں بہت سے اہل کرامت بزرگوں نے تمنا کی رکاش ہم سے
امت کا صدر نہ ہوتا۔ وجہ یہ کہ انہوں نے بقدر اپنی کرامت کے آخرت کے درجات میں کمی محسوس

” (تجدید تصوف سوک، ص ۹۱)

اب خدا را کہیے کہ اولیاء اللہ یا ان کی جو کرامات تذکرہ میں مذکور ہیں انہوں نے درج کتاب
میں وہ ابن معیار پر پوری اترتی ہیں جو پھر یہ کرامات ہیں جسے ایسی کہ ان کے ساتھ انبیاء کے معجزات
بیچ نظر آنے لگتے ہیں۔ ہم ذیل میں ایسی ہی چند کرامات کا ذکر کریں گے۔

اولیاء اللہ کی کرامات

امردہ کو زندہ کرنا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا ایک عظیم الشان معجزہ ہے اور اسی بنا پر ان کو خدا سمجھا
جھا۔ اب ہمارے اولیاء کا کم از کم معیار یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کر کے دکھاسکیں۔ مثلاً خواجہ فرید الدین
عاشق کا درج ذیل اقتباس ملاحظہ فرمائے:

”پھر آپ نے فرمایا کہ اے درویش!
خواجہ قطب الدین رنجبار کا کہیے

میتہ کا معیار ولایت ہی مردوں کو زندہ کرنا ہے

تقدیر سرہ العزیز سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیونکر معلوم ہو کہ اب سلوک کا مرتبہ تمام ہو گیا اور یہ شیخ
ال کو پہنچ گیا۔ فرمایا: ”اگر وہ کسی مردہ پر دم کرے تو وہ مردہ خدا کے حکم سے زندہ ہو جائے تو اس
ت سمجھ لو کہ وہ کمالات کو پہنچ گیا۔“ پھر آپ نے فرمایا کہ خواجہ قطب الدین چشتی قدس سرہ العزیز اسی
میتہ کو زندہ فرمائی ہے تھے کہ ایک عورت روتی ہوئی آئی اور قدموں میں سر رکھ دیا اور کہا کہ ایک پتہ
ہی تھی کہ اے بادشاہ نے بے گناہ دار پر کھنچا دیا۔ خواجہ اس کی عرض داشت سن کر کھڑے ہو گئے۔
معاہدہ میں لے کر اس کے ساتھ ہوئے۔ آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ ہوئے اور اس
شیدہ لڑکے کے پاس پہنچے۔ بند مسلمان کی ایک بھیڑنگ گئی خواجہ نے کہا: ”ابھی باگڑ سے
بے گناہ بادشاہ نے دار پر کھنچا تو اسے زندہ کر دے! آپ کہہ ہی ہے تھے کہ وہ زندہ ہو گیا اور سا

چلتے لگا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی ہزار ہندو مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ: "مرد کی کمالیت اس سے زیادہ نہیں ہے۔" (امرار الاولیاء ملفوظات خواجہ فرید گنج شکر)

۱۱ مرتبہ خواجہ بدرستی، ترجمہ غلام احمد بیاں، مطبع مجتبیٰ دہلی ۱۹۱۶ء

مندرجہ بالا اقتباس سے مندرجہ ذیل باتیں مستفاد ہوتی ہیں:

- ۱۔ انبیاء سب ہی کامل ہوتے ہیں لیکن ان میں سے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باذن اللہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا ہوا لیکن خواجگانِ چشت کے کئی باکمال کم از کم اتنا "تصرف" ضرور کہتے ہیں کہ وہ یہ معجزہ دعویٰ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔
- ۲۔ یہ بزرگ دوسروں سے سجدہ کرنا اپنی شان سمجھتے ہیں۔ اگر یہ انہیں ناپسند ہوتا تو ضرور اس کو روک دیتے۔

- ۳۔ کاش کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ ہی طریقہ تبلیغ و اشاعتِ دین سجا دیتے اور عطا کر دیتے کہ لوگ ہی کرامت دیکھ کر ہزار ہا کی تعداد میں مسلمان ہو جاتے۔ اور انہیں "مٹی نصر اللہ" بھی نہ پکارنا پڑتا۔ پھر لوگ اس طرح کی کرامتیں دیکھ کر مسلمان ہوتے، وہ ان پیروں کے خادم تو ضرور بن جائیں گے، اسلام وہ بے چارے کیا سمجھ سکیں گے؟

اب دیکھئے صاحبِ حدیقۃ الاولیاء صفحہ ۱۰۷

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

سے مارنا اور اللہ سے زندہ کرنا

شاہ ابوالمعالی چشتی صابری کے بیان میں

ہیں کہ:

"عند التذکرہ حضرت شاہ نے فرمایا کہ مرگ و حیات کلمہ فی اثبات لا الہ الا اللہ میں ہے جنہورِ دل سے یہ کلمہ پڑھا ہے اگر وہ لفظ لا الہ زندہ کے کان میں کہہ دیں تو مر جائے اور اگر اللہ کہہ دیں تو جی اٹھے۔ حاضرین مجلس نے التماسِ امتحان کی۔ حضرت مجلس سے اٹھے اور ایک گاؤ میں جی اٹھے۔ جو اسی گھر میں بندھی تھی لا الہ کا لفظ کہا۔ وہ فی الفور گری پڑی اور مر گئی پھر دو سرکان میں لا الہ کہا۔ وہ فی الفور گاؤ میں جی اٹھی اور چارہ چرنے لگی۔"

اسے کہتے ہیں ہتھیلی پر مسوں جھا دینا۔ کیا جادو کی اس سے بڑھ کر تاثیر ہو سکتی ہے۔ افسوس کہ قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں، صحابہ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا الہ الا اللہ کی اس تاثیر کا علم نہ ہو سکا۔

حضرت اکرم ﷺ کم از کم اپنے چچا ابوطالب اور زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ہی زندہ کر لیتے، جن کی غمی کی وجہ سے اس سال کا نام ہی عام الحزن قرار پایا۔

اسی طرح کا ایک اور واقعہ اسی منہج کتاب کے صفحہ ۵۱ پر مذکور ہے جو سید جلال الدین شیر شاہ سے تعلق رکھتا ہے، فرماتے ہیں :

”ناگاہ آپ کا گزرا ایک مجمع پر ہوا، پوچھا کیسے جمع ہے، لوگوں نے کہا اس مردہ کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ کہا کہ: ”نماز پڑھ کر پھر کیا کر دے گے؟“ کہا ”اس کو زمین میں دفن کر دیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت جلال جلال میں آگئے اور نعرہ اللہ اکبر مار کے مردہ کے منہ پر ڈھانچا اور فرمایا: ”قم یا ذن اللہ! مردہ فی القبر اٹھا اور چالیس برس تک زندہ رہا۔“

پیران پیر کی مسجاتی | ”پیران پیر تو اس کام میں بذلتوں ہی کہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک چیل آپ کے وعظ کے دوران اوپر نذر نہ لگی اور چلانے لگی تو آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کا قلم کر دے۔ پچاری چیل کا ستر تن سے جدا ہوا اور اس کا سر اور دھڑ آپ کے سامنے زمین پر اڑے۔ پھر آپ نے لوگوں کے سامنے اس کا دھڑ اور سر جوڑ کر اسے اڑا بھی دیا۔“ سیرت غوث ص ۱۹۲۔ پانچ کتب تذکرہ کے حوالہ سے۔ گویا یہ روایت نہایت انتہا ہے۔

پھر ایک دفعہ یوں ہوا کہ آپ نے مرغی کا سالن لگا کر دیوں ایک طرف رکھ دیں۔ پھر ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ”قومی باذن اللہ۔ تو وہ مرغی زندہ ہوئی تھی۔“ سیرت غوث ص ۱۹۱۔ آٹھ کتب تذکرہ کے حوالہ سے۔ گویا یہ روایت پس سے بھی ثقہ ہے۔

اور آپ کا اصل شاہکار یہ ہے کہ ایک دن ایک عیبی اور مسلمان جھگڑا ہے تھے۔ عیسائی کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ ﷺ افضل ہیں اور مسلمان کہتا تھا کہ جاسے رسول ﷺ افضل ہیں۔ آپ کا ادھر سے گزر ہوا تو عیسائی سے آپ نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کیسے نکلے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ ﷺ تم باذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ”ہیں رسول کریم ﷺ کا تابع اور غلام ہوں۔ اگر میں زندہ کر دوں تو ایمان لے آؤ گے؟“ عیسائی نے کہے ”ہاں!“ آپ نے عیسائی کو کہا کہ کوئی بہت پرانی قبر دکھاؤ۔ اس نے قبر دکھائی تو آپ نے فرمایا: ”دیکھو! یہ ایک گوتے کی قبر ہے اگر تم جاہو تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ وہ گانا بواٹھے۔“ عیسائی نے کہا میں بھی چاہتا ہوں۔“ (اب حضرت

عیسیٰ علیہ السلام تو قم باذن اللہ کہہ کر مردہ زندہ کرتے تھے، مگر پیران پیر نے قم باذن اللہ کہہ کر مردہ کو زندہ کیا ہے اور مردہ گانا ہوا نکل آیا۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ اپنے ہاتھ پر کمان ہو گیا۔ "تفریح الخاطر" میں ہے:

دہشت نوشت، من ۱۹۱۲

اب دیکھئے کہ قم باذن اللہ کہہ کر مردہ زندہ کیا ہے اور مردہ گانا ہوا نکل آیا۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ اپنے ہاتھ پر کمان ہو گیا۔ "تفریح الخاطر" میں ہے:

عیسیٰ کے جھکڑے کی دلیں ہی یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے لیکن تھامس بنی اینا نہیں کرتے تھے اور یہ سے بھی درست پھر محمد کے کون سے معجزوں سے مردوں کو زندہ کرنے والے مسیحا کیسے بنائے جو کام استاد نہیں کر سکتا وہ شکر دیکھے کر سکتا ہے؟ کرامت گرو اپنے استاد سے باغلام آقا سے بڑھ گئے ہیں۔

۲۔ پیران پیر کی کرامت حضرت عیسیٰ کے معجزہ سے بدجھاڑ چلائے اور اس کی وجہ سے درج ذیل ہیں:

۱۔ حضرت عیسیٰ قم باذن اللہ کہہ کر مردہ زندہ کرتے تھے لیکن آیم باذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے۔

ب۔ حضرت عیسیٰ کسی کہتے قبر کا مردہ زندہ نہیں کرتے تھے۔

ج۔ اور نہ ہی حضرت عیسیٰ میں یہ کمال تھا کہ اگر مردہ گویا سے تو وہ گانا ہی اٹھے۔

شیخ علی بن ہدیٰ اور مستول کا کلام

قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ کوئی شخص قتل ہو گیا، لیکن قاتل کا سراغ نہیں ملتا تھا۔

سب ایک دوسرے پر الزام ٹھوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں۔ پھر اس مذبحہ گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم پر ماریں تو وہ لاشہ قاتل کا نام بتلا دے گا۔ سو وہ بقرہ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ات ہما کے اولیاء اللہ کی کرامت ایسے معجزات سے بلند ہیں۔ کیونکہ وہ مقتول اور اس کی کلام کے درمیان کسی قسم کا واسطہ لائے پیران سے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ علی بن ہدیٰ کے متعلق مذکور ہے کہ:

"ایک وز آب قصبہ مرہک میں گئے۔ دیکھا کہ وہاں کے لوگ ایک مقتول کے سر ہانے کھڑے

جھگڑے میں اور ایک دوست کے قتل کا الزام رکھ رہے ہیں۔ آئیے یہ زبان دیکھی تو مڑے سے مخاطب ہو کر کہا "بندۂ خدا! خود کیوں نہیں بتا دیتا کہ تیرا قاتل کون ہے؟" مڑے نے فی الفور آنکھیں کھولیں اور کہا کہ "میرا قاتل فلان بن فلان ہے۔" اور پھر آنکھیں بند کر کے مر گیا۔ (خرزینۃ الاصفیاء، ص ۱۵۴)

صرف نظر پڑنے سے مردہ کا زندہ ہو جانا | جان بزرگوں کے بعد تو ایسے ایسے عظیم الشان اولیاء اللہ پیدا ہونے لگے کہ ان کی صرف نظر پڑنے سے

ی مڑے زندہ ہو جایا کرتے تھے مثلاً:

خواجہ محمد فضیل قادری نوشاہی (م ۱۱۱۱ھ) کا ذکر ہوا ہے:

"جس فاسق و فاجر پر حالت جذب و سکر میں نظر پڑ جاتی، عارف کامل ہو جاتا۔ کسی مردہ پر نظر پڑے تو زندہ ہو جاتا۔ نگاہ غیب سے کسی کی طرف دیکھتے تو اس کی جان تن سے نکل جاتی۔ غرض آپ کے حال و مقامات عجیب و غریب تھے۔" (خرزینۃ الاصفیاء، ص ۱۲۷)

اب دیکھئے صاحب خرنیتۃ الاصفیاء فرماتے ہیں کہ "جس فاسق و فاجر پر حالت جذب و سکر میں نظر پڑ جاتی وہ عارف کامل ہو جاتا۔" اس سے آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ خود خواجہ محمد فضیل کس پایہ کے عارف کامل ہوں گے۔ پھر یہ بھی ملحوظ ہے کہ ان نوشاہی اولیاء اللہ کے کردار کا تعارف ہم کسی دوسرے پر کر چکے ہیں۔

پس سنہ ۱۱۵۵ھ کا مردہ کو زندہ کرنا پھر سوچ کو زمین کے قریب لانا | اب فرقہ شیعہ امامیر اسماعیلیہ

ایک ولی اللہ پیر شمس سبزواری زبیر بزی تم ملتان کی کہ انہیں ملا خط فرمایا ہے:

جس زمانہ میں پیر شمس ملتان میں تھے، اسی زمانہ بادشاہ کا اکلوتا فرزند مر گیا۔ بے حد مغموم ہوا، اس نے فقرا و حکماء اور

یاد سے کہا تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے مقرب ہو، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو میرے لڑکے کو زندہ کر دو۔

پس سب کو کوہلو میں پلوادوں گا یہ ناچار اس کو سب گھبرا گئے اور اپنی زندگی کی سلامتی کے لیے ان سب کی

خائب پیرس پر پیرس نے مشالہ منظور کر لیا، اور مردہ فرزند کے پاس جا کر فرمایا فرمایا: "تھو باذن اللہ، مگر شاہزادہ

نا پھر آپ نے کہا تم باذن اللہ تو شاہزادہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، مگر فقرا و پیرس کا شکر ادا

کے بجائے اس پر تہمت رکھی کہ اس نے اپنے حکم سے فرزند کو زندہ کیا۔ لہذا اس پر شرعی حکم نافذ ہونا چاہیے، اور ان

سے ہی ہم نے اس تہمت پر پیرس نے جب یہ صورت حال دیکھی تو اپنے جسم پر ایک کالی کپڑا ڈالا اور اپنے

سر کے بالوں کو ہاتھ میں پکڑ کر تمام جسم کی کھال کھینچ کر علماء کے سامنے پھینک دیا۔ انہوں نے یہ دیکھ کر کانپنا شروع کر دیا اور ان کے کہنے پر لوگوں نے پیرشمس سے تمام کاہو بار اور لین دین ترک کر دیا۔

”عصر دراز اسی طرح گزر گیا اور جب بھوک معلوم ہوئی تو لوگوں سے کہا نا مانگا مگر کسی نے نہ دیا۔ آخر ایک قصاص کو رجم آیا اور اس نے خفیہ طور پر ایک گوشت کا ٹکڑا ادا سے دیا۔ اب پکانے کی فکر ہوئی اسی حالت پر غور کرتے ہوئے آپ ملتان شہر کے باہر چلے آئے اور سورج کی طرف نظر کر کے فرمانے لگے۔ اشعار کا ترجمہ، اسے آفتاب تیزی مت تیزی مت کر ایک پل کے لیے تم جا میں زمانہ قدیم سے تیرا عاشق ہوں۔۔۔۔۔ گلزار شمس میں لکھا ہے کہ یہ اشعار پیرشمس کی زبان سے تمام ہوتے ہی آفتاب نیچے اتر آیا اور تمام ملتان شہر گرمی کی شدت سے بے چین ہو گیا کئی اشخاص دوڑتے ہوئے پیرشمس کے پاس آئے اور پاؤں پکڑ کر معافی مانگی۔ ایک لحظہ میں گوشت پک جانے پر سورج اپنی جگہ پر چلا گیا جس جگہ سے سورج اتر اتنا وہ جگہ اسٹیشن سے بہت قریب ہے ہر سال وہاں میلا لگتا ہے۔ یہ جگہ سوڈی کنڈ کے نام سے مشہور ہے اس جگہ کیشو پوری نامی ایک مندر ہے جس میں پیر کی کرامت کی تصویر دیوار پر کھینچی ہوئی ہے۔ (نور مبین ص ۲۸۸ تا ۲۸۹ مختصر مطبوعہ اشما علیہ ایسوسی ایشن بلائے ہند بمبئی)

مندرجہ ذیل طویل اقتباس سے سورج ذیل باتیں معلوم ہوئیں:-

- ۱۔ حضرت عیسیٰ تو تم باذن اللہ کہہ کر مرد سے زندہ کیا کرتے تھے مگر پیرشمس والا مردہ تم باذن اللہ سے تو حرکت میں نہ آیا۔ بلکہ تم باذنی پر زندہ ہوا اس سے تین نتیجے نکل سکتے ہیں (۱) اگر یہ کرامت ہے تو حضرت عیسیٰ کے معجزہ بدجہاڑ جیسا ہے (۲) یہ کھلا ہوا جادو ہے کیونکہ شریعت کے مطابق نہیں جیسا کہ اس وقت کے علماء نے سمجھا (۳) یہ واقعہ ہی کذب و اختراع پر مبنی ہو۔
- ۲۔ پیرشمس نے علماء کی تعزیر کے مطابق خود ہی اپنے بال پکڑ کر اپنی کھال کھینچ کر علماء کے سامنے پھینک دی تھی۔ البتہ یہ میں نہیں آتا کہ جب ہاتھوں سے آپ نے سر کے بالوں کو پکڑا ہوا تھا تو ہاتھوں کی کھال اترتے وقت ہاتھ یقیناً چھوٹے ہوں گے۔ پھر آپ اپنی کھال اتارنے میں کیونکہ کامیاب ہوئے تھے؟
- ۳۔ جب سورج پیرشمس کے گوشت کا ٹکڑا بھوننے کے لیے بالکل نزدیک آ گیا۔ تو گوشت کا ٹکڑا تو گل گیا مگر پیر صاحب کا سر گرمی سے کچھ بھی نہ بگڑا۔ اور ملتان کے سب لوگ تو اس قدر سورج کی تپش کی وجہ سے بے چین ہو گئے۔ مگر باقی دنیا جس پر سورج کی نزدیکی سے یہ مصیبت نازل ہوئی ان کا غالباً کچھ بھی نہ بگڑا تھا۔ ورنہ یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہوتا۔
- واقعہ یہ ہے کہ ان کلامانگاروں نے لوگوں کو آسو سمجھ رکھا ہے۔ اور حقیقت ہے یہی کہ اولیاء اللہ نے عوام کی عقلوں کو قدر چاٹ لیا ہے۔ کہ ان کی ہر طرح کی خرافات پر یقین کرنے لگتے ہیں۔

اسی طرح کے ایک اور نوشاہی "اولیاء اللہ" ہیں۔ عبد الرحمن المعروف بہ پاک رحمان یا رحمن
 بوانہ بھڑی والا۔ یہ بزرگ خواجہ محمد فضیل سے بازی لے جاتے ہیں۔ کیونکہ خواجہ فضیل کی تو اپنی "نظر" یہ او
 کرشمے دکھلاتی تھی۔ لیکن آپ ایسے کرشموں کا تصرف دوسروں کو بھی عطا فرما سکتے تھے۔ چنانچہ صاحب
 زینۃ الاصفیاء رقمطراز ہیں کہ:

"ایک روز آپ اپنے خادم شیخ سعدی (صحیح نام شادی ہے جو کیلیا نوالہ کا باشندہ تھا۔ تذکرہ
 شاہی) پر بے حد مہربان ہو کر فرمانے لگے: "ہم نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لئے یہ چاہا ہے کہ" جس
 میں پر تیری نظر پڑے وہ صحت یاب ہو جائے۔ جس مردہ کی طرف تو متوجہ ہو وہ زندہ ہو جائے اور
 فاسق و فاجر پر تیری نظر پڑے وہ ولی کامل ہو جائے۔" بارگاہِ خداوندی میں آپ کی یہ دعا قبول
 تھی۔" (ذخیرۃ الاصفیاء، ص ۳۰۵)

اب بتلائیے کہ انبیلہ کے معجزات ہمارے ان اولیاء اللہ کی کرامات کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟

۲۔ ہوا پر حکومت

اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مستخر کر دیا تھا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ ان
 دنوں کا ہوا پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ کنٹرول ہے۔

حیب اعجمی کی ہوا پر حکومت

"نقل ہے کہ ایک عورت حضرت حیب اعجمی کے پاس
 روتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرا لڑکا عرصہ سے گم ہے۔ دعا کریں
 اسے ملا دے۔" آپ نے فرمایا: تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے ٹھوڑی سی چاندی پیش کی۔ آپ نے
 درویشوں میں بانٹ دی اور کہا "جاؤ تیرا لڑکا تیس گھر کے دروازے پر کھڑا ہے۔" وہ آئی تو لڑکے کو
 رو پایا۔ سینہ سے لگا کر پوچھا "بیٹا! تو کہاں تھا؟" اس نے کہا "میں کرمان میں تھا۔ میں نے سنا
 کہ کہہ رہا ہے" اے ہوا اس کو اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دے۔ حیب کی دعا اور صدقہ کی برکت سے

میں نے اپنے آپ کو یہاں پایا۔" (مقربان حق، ص ۴۲)

اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا حجرہ توفیق انا تھا کہ وہ ایک ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر کے
 آئے لیکن معاویہ یہاں تک نہیں پہنچے کہ وہاں صوفیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص بلقیس کا تخت پر
 بٹھکنے میں لایا تھا وہ ولی تھا اور اس کا تصرف حضرت سلیمان علیہ السلام (جو کہ نبی تھے) سے زیادہ
 اس کی تحقیق ہم پہلے پیش کر چکے ہیں کہ وہ نہ جن عہدہ کوئی انسان بلکہ اللہ کے ان فرشتوں سے ان
 فرشتہ تھا جو مشیت الہی کے تحت تدبیر کائنات پر مامور ہیں۔ البتہ ہمارے ولی اس کے مقابلہ میں
 آتے ہیں۔

کرامات کا حجاز سے بڑھیا ہونے کا شرعی ثبوت

اب ہوت سے ولایت
 فصیلت کا اقرار ابھی صوفیاء

زبان سے سنئے۔ اسی واقعہ سے آگے مذکور ہے:

حضرت عطار فرماتے ہیں اگر کوئی اعتراض کرے تو اسے تخت بلقیس مع بلقیس کے ایک طرف
 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے کی حکایت قرآن سے پر طبعی چاہئے۔ اگر اس پر ایمان
 یہ اس سے سہل تر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:
 ”میری امت کے علماء پہلے انبیاء کی مثل ہوں گے (اور کرامات کا ظہور اس سے بھی بڑھ

ہوتا رہے)“ (مقربان حق، ص ۴۳)

اب دیکھئے کہ صاحب مقربان حق نے:

- ۱۔ تخت بلقیس کے ساتھ ”مع بلقیس“ کا اضافہ اپنی طرف سے کر لیا ہے۔
- ۲۔ جس حدیث سے (یعنی علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل) آپ استدلال فرماتے ہیں
 یہ حدیث آئمہ حدیث کے نزدیک مجروح اور ناقابل احتجاج ہے۔ علاوہ ازیں کہ کسی امتی کا (خواہ
 امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کیوں نہ ہو) درجہ کسی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔
- ۳۔ پھر اس حدیث میں بھی ذکر علماء کا ہے۔ عباد، زیاد، صالحین، صوفیاء، اولیاء اللہ کا ذکر نہیں
 ظاہر ہے کہ کشف و کرامات کا تعلق دوں گروہ سے ہے نہ کہ علماء سے۔
- ۴۔ پھر اس مجروح حدیث کے ساتھ برکتوں میں ان الفاظ کا اضافہ کرامات کا ظہور اس سے بڑھ کر
 ہے۔ اپنی طرف سے کر لیا ہے اور اس طرح یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اگر ہمارے اولیاء اللہ کی کرامات

نبیاء کے معجزات سے زیادہ عظیم الشان ہیں، تو اس کی بھی شرعی بنیاد موجود ہے۔ **الاساء
تکمون۔**

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے
حضرت رابعہ کو دجلہ کے کنارے بیٹھے دیکھا

رابعہ بصریہ کی پانی اور ہوا پر حکومت

نے اپنا مصلیٰ دجلہ میں ڈالا اور کہا: "رابعہ! یہاں آکر نفل پڑھو۔" آپ نے فرمایا: "آپ اپنی بزرگی دنیا
ملا کر ناچاہتے ہیں۔" پھر اپنا مصلیٰ ہوا میں بچھا دیا اور کہا: "یہاں آؤ تاکہ دنیا کی نظر سے چھپ جائیں۔"

ترجمان حق، ص ۷۷

اس کرامت پر تبصرہ کرنا کچھ زیب نہیں دیتا، کیونکہ شرعی نقطہ نظر سے اجنبی عورت اور مرد کا اس طرح
تحتکاط حرام ہے، خواہ وہ اولیاء اللہ ہی کیوں نہ ہوں، بلکہ اولیاء اللہ کے لئے اور زیادہ پرہیز
مندی ہے۔ پھر یہ واقعہ تاریخی لحاظ سے بھی غلط ہے، کیونکہ حسن بصری اور رابعہ بصریہ کی ملاقات
ثابت نہیں۔ حسن بصری کا سن وفات بالاتفاق ۱۱۰ھ ہے اور رابعہ بصری بقول بعض ۹۵ھ او
۹۹ھ میں پیدا ہوئیں۔ بچپن ہی میں آپ کو کسی نے پکڑ لیا، پھر آگے فروخت کر دیا۔ آپ
پاک طبیعت کی وجہ سے مالک نے آپ کو آزاد کر دیا۔ (دائرة المعارف الاسلامیہ ج ۱۰، ص ۹۲) اب ان حالات
اندازہ فرمائیے کہ ان کی ملاقات کا کوئی امکان ہے؟

منقول ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے تھے کہ ایک

ہوائی سفر اور عثمان ہارونی

دفعہ میں خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ سفر میں تھا۔ ہم دجلہ کے

رے پہنچے تو کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ خواجہ عثمان نے فرمایا: "تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔" میں نے ایسا
کیا۔ پھر جو آنکھیں کھولتا ہوں تو اپنے آپ کو خواجہ کے ہمراہ دریا کے اُس پار پاتا ہوں۔ میں نے خواجہ
سے پوچھا: "خواجہ آپ نے کیا کیا؟" فرمایا: "پانچ دفعہ سوہ فاتحہ پڑھی۔"

دیکھتے! اگر آپ پانچ دفعہ سوہ فاتحہ پڑھیں، تو چنداں فائدہ نہ ہوگا۔ بلکہ اگر صحابہ کرام بھی پڑھتے تو
طرح کبھی دریائے دجلہ عبور نہ کر سکتے۔ یہ مقصد اسی صوت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ پہلے کسی شیخ کامل
میں حاصل کر کے سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ سوہ فاتحہ کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کی تفصیل

ذیل عنوان "ولایت کی تعلیم میں ملاحظہ فرمائیے!"

عثمان ہارونی صاحب نے اس سوہ فاتحہ کی زکوٰۃ سے کئی بار کرامات دکھلائی تھیں۔ جن کا ذکر اس کتاب میں مناسب مقامات پر آچکا ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اولیاء اللہ ہیں، جو اس کام میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے مثلاً:

۴. خواجہ ابوالحسن چشتی (م ۳۲۹ھ) ”جب سفر کا ارادہ فرماتے، تو دو سو آدمیوں کے ساتھ آنکھ بند کر کے فوراً منزل مقصود پر پہنچ جاتے۔“

مشائخ چشت، مولانا زکریا، ص ۱۵۲

اب بتلایئے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوائی تخت بہتر تھا یا آپ کی یہ کرامت۔ جس میں آپ اپنے علاوہ مزید دو سو آدمیوں کو آنکھ جھپکنے میں منزل مقصود تک پہنچا دیتے تھے۔

۵. ایک اور ولی اللہ خواجہ مودود چشتی (م ۱۵۲۷ھ) کو طی الارض حاصل تھا۔ چنانچہ جب طواف کوی ہو ا کے ذریعہ مکہ مکرمہ پہنچ جاتے تھے۔ (تاریخ مشائخ چشت، مولانا زکریا، ص ۱۵۹)

۵۔ حسین لاہوری کا کرشمہ بعد ازیں تو یہ ہوا پر حکومت اور طی الارض کا کسب فن اتنا عام ہوا کہ حسین جیسے ولی بھی اُس میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔ حسین لاہوری خود دارٹھی

چٹ، کسی کو اس وقت تک مرید ہی نہ بنانا جب تک وہ دارٹھی نہ منڈاتا اور شراب نہ پیتا۔ شراب رسیا، ہر وقت صراحی و جام ساتھ رہتا۔ ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتا اور ہندو لوڈے مادھولال

عشق بازی فرمایا کرتا تھا۔ ایک شخص حاجی یعقوب مدینہ منورہ کا رہنے والا شیخ کو ہر روز روضہ نبوی میں معکف دیکھتا۔ ایک دفعہ ہندوستان آیا تو حسین کو لاہور میں شراب میں دھت، ڈھول کی تھاپ

رقص کرتے دیکھ کر پوچھا یہ کیا حال ہے حسین لاہوری کہا، آنکھیں بند کرو۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہی اپنے کو مدینہ میں اور حسین لاہوری کو روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معکف پایا۔ (خزینۃ الاصفیاء، پھر ہی حسین لاہوری اپنے

کو اسی طرح آنکھیں بند کر کے گنگا جل میں اشنان کرنے لے گیا اور پھر اسی طرح واپس لاہور آیا تھا۔ اسی کرامت سے متاثر ہو کر مادھولال مسلمان ہو کر حسین لاہوری کی بیعت ہوا، پھر خلیفہ بنا اور

عشق بازی کی بنا پر یہ دونوں پیرانِ طریقت لاہور میں ایک ہی جگہ دفن ہوئے۔ واضح ہے کہ حسین نے بھی ۲۶ سال جنگوں میں ریاضت و مجاہدہ کیا تھا۔ یہ سب شعبہ بازیوں انسی مجاہدہ کا ثمرہ تھیں۔ یہ بات خوب فرس شد کر لیجئے، جس ولی اللہ نے جتنی زیادہ ریاضت و مجاہدہ جنگوں میں کیا ہوگا

روح کی شہدہ بازیاں ضرور جانتا ہوگا۔ پھر ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تصوف اور کشف الہام لازم و ملزوم ہیں اور تصوف و احسان دین کا اہم جز ہی نہیں بلکہ جسد میں روح کی مانند ہے، البتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس روح فی الجسد کی ضرورت نہ تھی۔

ابو الحسن خرقانی قطب عالم کی ہوا پر حکومت

ابو الحسن خرقانی کے ایک مرید نے آپ سے اجازت پچا ہی کہ میں کوہ لبنان میں جا کر قطب عالم کی زیارت کروں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ جب وہ مرید وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک جنازہ لگا ہے اور لوگ قبلہ رو بیٹھے کسی کی انتظار کر رہے ہیں۔ دریافت پر معلوم ہوا کہ قطب عالم آئیں گے اور اس نماز جنازہ پڑھائیں گے اور وہ پانچوں وقت یہاں تشریف لاکر ہر نماز کی امامت کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ شیخ خرقانی تشریف لائے اور امامت کرائی۔ میں منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ امام صاحب کون تھے اور اب دوبارہ کب آئیں گے؟ جو اب ملا کہ ابو الحسن خرقانی تھے اور اب دوسری نماز کے وقت تشریف لائیں گے۔ مجھے اپنے آپ پر سخت سوکس ہوا کہ آپ کا مرید ہونے کے باوجود اتنا بھی نہیں جانتا کہ قطب عالم آپ ہی ہیں اور خواہ مخواہ یہ ورد دراز کا سفر اختیار کیا۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا آپ تشریف لائے اور امامت کرائی۔ جب سلام پھیرا میں نے آپ کا دامن پکڑ کر کہا۔ میں بے حد شرمندہ ہوں، براہ کرم مجھے واپس لے چلیے۔ آپ نے فرمایا: اس شرط پر لے چتا ہوں کہ جو کچھ یہاں دیکھا ہے، کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ مجھ کو دنیا میں خلقت سے پوشیدہ رکھیں۔ (صوفیائے نقشبند، ص ۱۱۰)

اس اقتباس سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں:

۱۔ قطب عالم کا کوہ لبنان سے بڑا گہرا تعلق ہے اور یہ تعلق اتنا مشہور و معروف ہے کہ آپ کے مرید کو بھی اس کا علم تھا۔

۲۔ کوہ لبنان میں غالباً کوئی بہت بڑی مسجد ہے جہاں جنازے بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ اس مسجد کی امامت قطب عالم ہی کے سزاوار ہے۔

۳۔ آپ خرقان سے مہینوں کا سفر لمحوں میں طے کر کے دن میں پانچ بار کوہ لبنان پر آکر امامت فرمایا کرتے تھے۔ جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ماہ کا سفر طے کرنے میں ایک پہر یا تقریباً تین گھنٹے درکار ہوتے

تھے۔ لہذا آپ کی یہ کرامت حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزہ سے بہت بڑی ہے۔

۴۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف ایک مقام پر موجود ہوتے تھے لیکن شیخ خرقانی صاحب بیک وقت خرقان پر

بھی موجود رہتے تھے اور کوہ لبنان میں بھی موجود ہوتے تھے اور یہی ہمارے اولیاء اللہ کی وہ نشان ہے

جو انبیاء سے بڑھ کر ہے۔

۳۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات و اولیاء اللہ

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہت بڑی فضیلت

ہاتف غیبی یا ندائے غیبی

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بلا واسطہ فرشتہ کلام فرمایا

اور اس کا قرآن میں کئی جگہ ذکر فرمایا۔ اسی وجہ سے وہ کلیم اللہ مشہور ہوئے۔ لیکن ہمارے اولیائے کرام

ہر وقت خدا سے مخاطب ہوتے، بالمشافہ سوال و جواب کرتے اور ہاتف غیبی کی آوازیں سنتے

ہیں۔ اور ایسے واقعات اس کثرت سے ہیں کہ ان کا حصر ناممکن ہے۔ اور اس کتاب میں ضمناً بہت

ایسے واقعات مذکور ہو چکے ہیں۔ پھر کچھ اولیاء اللہ ایسے بھی ہیں کہ ہاتف غیبی کے ساتھ ایک چمچ بھی عجب

برآمد ہوتا ہے۔ جس میں تیل ہوتا ہے۔ اور ندائے غیبی یوں پکارتی ہے کہ اس تیل کو درد کے مرتکب

اس طرح لگاؤ۔ اور فلاں فلاں چیز کھاؤ۔ تفصیل کے لئے دیکھئے۔ باب زیر عنوان "نظام الدير"

کا طریق تربیت۔"

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا گیا تھا کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال

پیدا ہوتا ہے

بائیں نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، لیکن ہمارے اولیاء بغل میں بھی ہاتھ

ڈالتے بلکہ انگلیوں پر صرف پھونک مار دیتے ہیں تو وہ دھک سے شمع کی مانند روشن ہو جاتی ہیں۔

"نقل ہے کہ ایک بار حضرت حسن بصری اپنے اصحاب کے ہمراہ حضرت ابو بصری کی زیارت

گئے۔ ان کے پاس چراغ نہ تھا۔ اپنے انگلیوں پر پھونک ماری۔ انگلیاں دھک سے شمع کی مانند

ہو گئیں۔" (مقربان حق، ص ۴۶)

یہ کرامت اس لئے غلط ہے کہ حضرت ابو بصری اور حضرت بصری کی تاریخی اعتبار سے ملاقات

ثابت نہیں کی جاسکتی۔ اور اس کی تفصیل ہم کسی دوسری جگہ پر لکھ چکے ہیں۔ پھر کچھ ایسے اولیاء اللہ بھی ہیں کہ ہر ایک مہمان کے لئے الگ الگ شمعیں روشن کرتے ہیں۔ پھر یہ شمعیں اتنی راسخ ہوتی ہیں کہ چھونک مارنے سے نہیں بجھتیں۔ حتیٰ کہ اوپر مٹی ڈالنے سے بھی نہیں بجھتیں۔ چنانچہ جب احمد خضر وہیہ کے ہاں ستر درویش مہمان ہوئے تو آپ نے ان کے لئے ایسی ہی ستر شمعیں روشن کی تھیں۔ اور ان شمعوں کا دوسرا کمرہ یہ تھا کہ انہوں نے، کافروں کے تاریک دلوں کو جانور کیا تھا اور وہ اسلام لے آئے تھے (مقربان حق، ص ۱۸۰) اسی طرح ایک دفعہ ابو بکر شبلی نے انہیں صفات کی حامل چالیس شمعیں مہمانوں کے لئے روشن فرمائیں لیکن ان شمعوں نے کسی کافر کے ظلمت کو روشن نہیں کیا تھا۔

(مقربان حق، ص ۱۵۲)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ جب آپ کی قوم نے پانی کا مطالبہ کیا۔ پینے کو پانی دُور دُور تک کہیں نہ تھا۔ ادھر ستر ہزار بنی اسرائیل پیا سے مرہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ پتھر (یا پھاڑ) پر اپنی لاٹھی مارو، تو اس سے بنی اسرائیل کے قبیلوں کی تعداد کے تناسب سے بارہ چشمے چھوٹ نکلے۔ اس میدان میں بھی ہمارے اولیاء اللہ کسی سے کم نہیں رہے۔ "ایک دفعہ ابو یوسف سمان حقی (م ۴۵۹) اپنے ہمراہیوں کے ساتھ گرمیوں میں تشریف لے جا رہے تھے سخت گرمی کے وقت رفتار کو پیاس لگی۔ پانی کہیں نہ تھا۔ حضرت نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو اس سے فوراً چشمہ ابنے لگا۔" (تاریخ مشائخ پشت، مولانا ذکریا، ص ۱۵۴)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا ہوا تھا کہ وہ اپنا عصا پھینکتے تو اڑدہا بن جاتا تھا۔ جہاں تک ہمارے علم کا تعلق ہے۔ ایسی کوئی کرامت کسی ولی اللہ سے ظاہر نہیں ہوتی۔ نہ ہی کسی تذکرہ نگار نے بیان فرمائی۔ شاید اس وجہ سے کہ وہ خود بھی ایسی کرامت سے ڈر جاتے ہوں۔ ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ کرامت بیانی کا اصل مقصد تو عوام کو پیروں کے جال میں پھنسانا ہوتا ہے۔ ایسی کرامت دیکھ کر اگر لوگ بدک جائیں تو ایسی کرامت دکھانے کا نفع اندہ کے بجائے نقصان ہوگا۔ ایسی کرامت سے اولیاء اللہ اور تذکرہ نگاروں نے پرہیز ہی مناسب سمجھی۔ وہ اپنے عصا کو البتہ روشن کر سکتے ہیں مثلاً:

پیران پیر نے تھیلی پر سرسوں جا کر ایسا کرشمہ دکھلایا تھا "عبداللہ زیال کہتے ہیں کہ میں آپ کے مدرسہ میں تھا آپ عصائے باہر آئے کہ اس عصا سے کوئی کرامت دکھلائیں۔ آپ نے اسے پھینک کر سانپ نہیں بلکہ زمین میں گاڑ دیا، تو وہ روشن ہو کر چمکنے لگا اور گھنٹہ بھر اس طرح چمکتا رہا۔ اس کی روشنی آسمان پر چڑھ جاتی تھی۔ وہ جگہ نور علی نور ہو گئی۔ (یعنی سورج کی روشنی بھی اور عصا کی بھی) گھنٹہ بعد آپ نے عصا زمین نکالا تو وہ اپنی پہلی حالت میں آ گیا۔ پھر پیران پیر نے فرمایا: "اے زیال! تم اسی چیز کے خواہشمند تھے

الاسرار ص ۷۷۔ فلاندا بجاہر ص ۲۶۔ بحوالہ سیرتِ غوث، ص ۱۵۷

اب بتلائیے اس کرامت نے کوئی اہم دینی یا دنیوی غرض پوری کی ہے؟ اگر ایسا نہیں تو کیا اس کرامت ہی کہیں گے؟

دریا میں خشک راستہ بننا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا ہوا تھا کہ آپ نے فرعون کے تبتخ کے وقت دریا پر اپنا عصا مارا تو پانی درمیان سے کھینک گیا اور پانی اپنی جگہ پر رگ گیا۔ اس میدان میں بھی ہمارے اولیاء اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں شدت کی طغیانی آئی اور لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ لوگوں کی استدعا پر پیران پیر اپنا عصا لے کر دریائی طرف چل پڑے اور کنارے پر پہنچ کر اپنا عصا دریائی کنارے پر نصب کر دیا اور دریا کو فرمایا بس یہیں تک۔ یہ فرمانا ہی تھا کہ اسی وقت پانی کم ہو کر آپ کے عصا مبارک تک آ گیا۔ (دیبچۃ الاسرار، ص ۷۶۔ فلاندا بجاہر، ص ۳۸ بحوالہ سیرتِ غوث، ص ۱۸۲)

اب دیکھتے! دریائی شدید طغیانی سے دریا کے آس پاس کا سارا علاقہ زیر آب آیا ہوا تھا اور اسی سے لوگ پریشان تھے۔ ہم یہ تو مان لیتے ہیں کہ پیران پیر پانی کے اوپر ہی اوپر چل کر دریا کے کنارے پہنچ گئے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پانی کی اصلی حد تک پانی میں آپ کا عصا نصب کیسے ہو گیا اور پانی کے اندر سے آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ پانی کی اصلی حد یہ ہے۔ پھر آپ کچھ وہاں کھڑے کھڑے اتنا کثیر پانی فوراً اڑ کر غائب بھی ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں سیلاب آیا تھا۔ پانی جمع تو چالیس دن ہوا مگر اترنے میں چھ ماہ لگ گئے۔ مگر پیران پیر پانی میں اتنا کثیر پانی غائب فرماتے ہیں۔ آخر پیران پیر جو ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کا کسی دریا پر گزرا ہوا۔ ملاح اہل ثروت سے دام لے کر کشتی

عبدالوحد بن زید کا دریا کو خشک کر دینا

پر بٹھا رہا تھا اور جن کے پاس دام نہ تھے ان کو چھوڑتا جاتا تھا آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ د سے عبد الواحد کی طرف سے کہہ دو کہ خشک ہو جاوے۔ ان فقرا نے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ دریا اس قدر ہو گیا کہ لوگ بے تکلف گزر گئے۔“ (تاریخ مشائخ چشت، مولانا زکریا، ص ۱۲۷)

اب دیکھتے کہ عبد الواحد خود دریا پر موجود ہیں۔ پھر بھی دریا کو پیغام ان غریبوں کے واسطے سے بھجوا رہے ہیں جو آپ کے پاس ہی کھڑے تھے اور جنہوں نے آپ سے ایسی کوئی التجا تک بھی نہ کی تھی۔ پھر دریا جو پایاب ہو گیا تو جو لوگ کشتی پر سوار تھے وہ بھی اتر آئے ہوں گے کیونکہ اب کشتی تو چل ہی نہ سکتی تھی اور طاح جو مزدور بھی ہوتے ہیں آپ کو دعائیں بھی دیتے ہوں گے کہ ان کی روزی کا ذریعہ چند فقرا پر اسر ہمدوی اور کرامت کی وجہ سے ختم ہو گیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دریائے فرات کی طغیانی

”ایک دفعہ کوفہ کے نواح کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شکایت

کی کہ دریائے فرات میں بڑی طغیانی آئی ہے اور ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ پانی کا بہاؤ کوفہ کو بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ دعا فرمائیے کہ پانی حد اعتدال سے نہ بڑھے اور لوٹ جائے۔ آپ نے یہ شکایت سنتے ہی سکر دو عالم رضی اللہ عنہ کا جببہ پہنا۔ (یاد ہے کہ یہ جببہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پہنے ہی خواجہ اویس قرنی کو دے آئے تھے) پیراہن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بغل میں لیا۔ عصا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں اور عمامہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سر پر رکھا اور شہریوں کے ہمراہ دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ دو رکعت نماز ادا کی اور فرات کے کنارے کھڑے ہو کر اسی عصا سے دریا کی طرف اشارہ کیا۔ اہت اشارے سے ہی ایک گز پانی اتر گیا۔ اسی طرح آپ نے تین بار کیا اور تین گز پانی نیچے اتر گیا۔ جب چوتھے گز کی نوبت آئی تو اہل شہر حلا اٹھے۔ ”یا حضرت! اس سے کم نہیں ہونا چاہئے۔ نہیں تو ہم پانی سے محروم ہو جائیں گے۔“ (غزنیۃ الاصفیاء، ص ۶۱)

اب دیکھئے کہ:

۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ دریائے فرات کے کنارے پہنچ کر دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ طغیانی کا قصہ سراسر غلط ہے، کیونکہ کنارہ نوزیر آب تھا۔ وہ طغیانی ہی کیا ہوتی جس میں لوگوں سمیت دریا کے کنارے پہنچ کر دو رکعت نماز ادا کر لی جئے۔ ان دونوں میں ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یا

طغیانی ہی نہ آئی تھی یا پھر آپ نے کناٹے پہنچ کر نماز ادا نہیں کی تھی یا پھر شاید پانی پر بھی مصلیٰ ڈال کر کر لی ہو۔
۲۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بھی کوفہ کے بسنے والے تھے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ عصا سے اشارت کرنے میں اتنے محو تھے کہ انہیں اتنا بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اگر چوتھی بار بھی عصا سے اشارہ کر دیا، تو پانی بھاری سے پینے لگے۔ لوگ چلاتے تو پھر آپ عصا کے اشارے سے رُکے۔ اگر لوگ نہ چلاتے تو عصا کے اشاروں سے دیر یا کوکیسہ خشک ہی کر چھوڑتے، تو کیسا بُرا حال ہوتا۔

۴۔ متفرق کرامات جو معجزات کا حیرہ ہیں

یانا ر کونی بردا و سلاماً | یہ معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ جب آپ نے توحید باری کی خاطر اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیا جانا بھی گوارا کر لیا تب جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھلایا اور آگ کو حکم دیا کہ "حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔" چنانچہ آگ گلزار بن گئی اور آپ اس میں سے صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ لیکن رفاعی سلسلہ کے پیروں فقیروں نے اپنی ولایت کا معیار ہی یہ مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ آگ میں کود جاتے اور آگ ان پر اثر نہیں کرتی تھی۔ اگرچہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس شعبہ بازی کا پول کھول کے رکھ دیا تھا۔ مگر یہاں بحث یہ تو ہے ہی نہیں کہ ان کا یہ فعل شعبہ بازی تھا یا کرامت۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ لوگوں کو ایسی کرامات دکھلا سکتے ہیں۔ اور جب چاہے دکھلا سکتے ہیں تو پھر ان کے طلسم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزہ کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے؟

اسی طرح عثمان ہارونی صاحب (م ۶۱۷ھ) نے ایسا کہ شمشیر بنائے دعویٰ اور محض اپنی ولایت کی نمائش کی خاطر دکھلا دیا تھا۔ ہوا یہ کہ:

"ایک دفعہ آپ آتش پستوں کے شہر تشریف لے گئے اور نصیحت کی کہ آگ قابلِ پستش چیز نہیں اگر تم اس کی پوجا کرتے ہو تو بھی یہ تمہیں جلائے گی۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اگر اس کی پوجا نہ کرو گے تو یہ آخرت میں نہیں جلائے گی۔" وہ کہنے لگے اچھا! آپ آگ کو نہیں پوجتے تو اس میں جا کر دکھلائیے کہ جلاتی ہے یا نہیں۔ آپ نے سن کر وضو فرمایا اور دو گانہ ادا کیا اور سردار کے ایک کسین بچے کو گود میں لے کر اس آگ میں

چلے گئے۔ اور دو گھنٹہ اس میں رہے۔ آگ نے پتھر تک میں کوئی اثر نہیں کیا۔ یہ ولایت ابراہیمی تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزہ کا پرتو تھا۔ اس پر وہ سب کے سب مع اس سردار کے مسلمان ہو گئے۔ "تاریخ مشائخ حجت۔ مولانا زکریا، ص ۱۱۴۲"

اس اقتباس میں درج ذیل امور قابل غور ہیں :

۱۔ ولایت ابراہیمی کے الفاظ لاکھ شرح اکھریٹ مولانا زکریا صاحب نے صوفیائے کے اس عقیدہ کی طرف واضح اشارہ فرمادیا کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے۔

۲۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے اپنے بتوں سے گستاخی کی سزا کے طور پر انتقاماً آگ میں جھونک دیا۔ آپ کو مجبوراً اور اضطراباً آگ میں جانا پڑا، لیکن ہارونی صاحب اپنی مرضی سے اور برہنہ سے دعوائے اس میں داخل ہوتے ہیں۔

۳۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قطعاً یہ یقین نہ تھا کہ آگ ان پر کوئی اثر نہ کرے گی۔ وہ اپنی جان جان آفرین کے سپرد کرنے پر تیار تھے۔ جبکہ ہارونی صاحب کا مقصد کرامت کا اظہار تھا۔

۴۔ اس اقتباس میں یہ بات کہ سردار کے پتھر کو ہارونی صاحب اپنے ساتھ آگ میں لے گئے۔ "عقلاً محال ہے۔ کیونکہ سردار تو اپنا پتھر اسی صورت میں ہارونی صاحب کے حوالے کر سکتا تھا کہ اسے بھی ہارونی صاحب کی طرح پہلے یقین ہوتا کہ آگ اس پر کچھ اثر نہ کرے گی۔ اگر انہیں پہلے سے یقین ہوتا تو وہ ہرگز امتحان نہ لیتے۔"

۵۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے صحیح سلامت نکلے تو ایک شخص بھی اسلام نہ لایا، مگر جب ہارونی صاحب آگ سے صحیح سلامت نکلے ہیں، تو سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب جس معاملہ کی ابتداء مقصد اور نتیجہ سب میں تضاد ہو، تو پھر ہارونی صاحب کی یہ کرامت معجزہ ابراہیمی علیہ السلام کا پرتو کیسے ہوا، بلکہ اس سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہارونی صاحب کی کرامت کے مقابلہ میں بالکل بیچ تھا۔

شیخ ابوالحسن خرقانی کا ذکر چل رہا ہے :

"ایک روز شیخ المشائخ ابوالعباس آپ (ابوالحسن خرقانی)

آگ میں کودنے کی مقابلہ بازی

کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ کے سامنے پانی کا بھرا ہوا ایک طشت رکھا تھا۔ شیخ المشائخ نے پانی میں ہاتھ ڈال کر ایک زندہ مچھلی نکال کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ شیخ خرقانی کے قریب ایک گرم

تو رہا۔ آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر ایک زندہ مچھلی شیخ المشائخ کے سامنے رکھ دی اور فرمایا کہ پانی سے مچھلی نکالنا آسان ہے۔ آگ سے نکالنی چاہئے شیخ المشائخ نے کہا۔ اوسم دونوں اس جلتے ہوئے تنور میں کوڈ پڑیں اور دیکھیں کہ کون اس میں سے زندہ نکلتا ہے۔ اس پر شیخ خرقانی نے فرمایا: ”اوسم نیستی میں غوطہ لگائیں اور دیکھیں کہ اس کی ہستی سے زندہ ہو کر کون باہر نکلتا ہے۔“ یہ سن کر شیخ المشائخ ابوالعباس خاموش ہو گئے۔ (صوفیائے نقشبند، ص ۱۰۸)

اقباس بالا سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں:

- ۱۔ شیخ المشائخ کے لئے کم از کم اتنی کرامات ہونا ضروری ہیں کہ وہ (ا) پانی کے طشت میں ہاتھ ڈال کر زندہ مچھلی نکال سکتا ہو۔ (ب) دعوے کے ساتھ آگ میں کوڈ جائے۔ پھر اس پر آگ کچھ اثر بھی نہ کرے۔
- ۲۔ شیخ خرقانی کے مقابلہ میں شیخ المشائخ کی یہ کرامات بالکل بیچ تھیں کیونکہ آپ (ا) پانی کے بجائے آگ سے بھی دعوے کے ساتھ زندہ مچھلی نکال سکتے تھے۔ اور (ب) آگ لوگوں کو جلا کر مارتی ہے بھی مادی جسم کے اجزاء کسی نہ کسی صورت میں باقی رہ جاتے ہیں۔ پوری نیستی نہیں ہوتی شیخ المشائخ انہیں جلے ہوئے اجزاء سے غالباً دوبارہ زندہ ہو کر نکلتے ہوں گے مگر شیخ خرقانی نے جو مکمل نیستی سمندر میں غوطہ لگانے کا ذکر کیا، تو شیخ المشائخ کے لئے چپ ہو جانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، کیونکہ شیخ خرقانی دعوے کے ساتھ نیستی کے سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد بھی واپس آسکتے تھے۔
- ۳۔ ولایت کے اس مقابلہ میں شیخ المشائخ نے بالآخر زک اٹھائی اور اس کی وجہ شدید یہ بھی ہو کہ انہوں نے مقابلہ کی دعوت دی تھی۔

شیخ محمد فضیل قادری نوشاہی (م ۱۱۱۱ھ) اور چٹان کا پھٹنا

”دور نبوی میں جنگ خندق کی کھدائی کے دوران سخت چٹان آگئی۔ جس کی وجہ سے کھدائی رک گئی۔ ادھر دشمن سر پر آ رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عاجز آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، تو آپ نے گیتتی پکڑ کر زور سے ضرب لگائی اور نعرہ بلند کیا، تو سخت پتھر پاش پاش ہو گیا اور یہ آپ کا معجزہ تھا۔

اب شیخ محمد فضیل قادری، نوشاہی کی کرامت بھی ملاحظہ فرماتے:

”نقل ہے کہ کابل کے ایشاہی باغ میں پہاڑ کی ایک چٹان آگری۔ وہ اس قدر وزنی تھی کہ اٹھنے

نہیں اٹھتی تھی۔ باغبان لوگ آپ کی خدمت میں آتے اور چٹان اٹھانے میں مدد مانگی۔ آپ نے چٹان کے قریب کھڑے ہو کر "اللہ کا نعرہ لگایا۔ چٹان اسی وقت پھٹ گئی اور اُس کے ٹکڑے دُور دُور جا پڑے۔ زمین خالی ہو گئی۔" (غزینۃ الاصفیاء، ص ۲۷۸)

اب دیکھتے یہ کرامت کئی لحاظ سے معجزہ نبوی ﷺ سے بڑھیا ہے۔ ایک تو رسول اللہ ﷺ نے گیتی استعمال فرمائی، لیکن فضیل صاحب کو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑی مدوگر خندق والی چٹان پھٹنے کے بعد وہیں کی وہیں رہی، لیکن شیخ صاحب کی بھٹی ہوئی چٹان کے ٹکڑے بھی دُور دُور پڑ کر زمین بھی خالی ہو جاتی ہے۔

۵۔ چند دلچسپ کرامات

یہاں ہم ایسی کرامات درج کریں گے، جو محض اولیائی کی نمائش کے لیے تیار کی گئی ہیں اور کوئی دینی یاد نبوی اہم غرض پوری نہیں کرتیں۔

حضرت ابراہیم بن ادھم کا ذکر ہوا ہے :

"نقل ہے کہ ایک بار آپ نے کنویں میں ڈول ڈالا۔ نکالا تو چاندی سے بھرا ہوا تھا۔ پھینک دیا، پھر ڈالا، تو سونے سے لبریز آیا، اُسے بھی الٹ دیا۔ پھر نکالا، تو موتیوں سے بھر پور تھا۔ کہنے لگے: "الہی! مجھے خزانہ نہیں چاہتے، پانی چاہتے تاکہ میں وضو کروں اور تیری بندگی بجالاؤں۔" اللہ اللہ! "مقربان اب دیکھتے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کو ضرورت تو پانی کی ہے، وہ تو آتا نہیں اور سونے چاندی اور موتیوں کے ڈول نکلتے آرہے ہیں۔ لہذا ایسی "کرامت" کرامت نہیں، کچھ اور ہی چیز ہے۔ یا پھر یہ واقعہ ہی من گھڑت ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور گراہوادی | ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ درہ ہاتھ میں پکڑے جا رہے تھے۔ ایک ہی فروش راہ میں کھڑا دیکھ رہا

تھا۔ آپ نے پوچھا: "کیا ہوا؟" کہنے لگا: "میرا وہی زمین پر گر گیا۔ زمین اس دہی کو نگل گئی۔" حضرت عمرؓ کو اس کی سادگی پر بڑا ترس آیا۔ آپ نے زمین پر درہ مار کر کہا: "زمین! اس غریب کا دہی واپس کر دو۔ ورنہ انصاف کے درے سے تمہیں سزا دوں گا۔" زمین اسی وقت پھٹ گئی اور وہ دہی جو نگل چکی تھی اس

اب دیکھئے کہ

۱۔ اگر دہی زمین پر گر جائے، تو زمین صرف اس میں موجود پانی کو جذب کرتی ہے۔ دہی کا اصل زمین کے اوپر ہی رہتا ہے۔ چنانچہ جب دہی فروش نے کہا کہ میرا دہی زمین نکل گئی، تو حضرت نے اس بات کو ماننے کے بجائے اس کی سادگی پر محمول فرمایا۔

۲۔ تاہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ترس کھانے کی وجہ سے اور زمین کے اس ظلم کی وجہ سے زمین کو دڑھ دیا۔ اور مزید سزا کی وعید بھی سنائی، تو زمین واقعی پھٹ گئی اور دہی جو کھا گئی تھی اسے واپس بھی دیا۔ تب تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یقین آگیا ہوگا کہ دہی فروش سادہ ہی نہ تھا بلکہ سچا بھی تھا۔

۳۔ اب جو دہی فروش نے دہی سے اپنا برتن بھرا، تو اس میں تو زمین کے مٹی کے ذرات بھی شامل ہوں گے۔ اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف حرکت میں نہ آیا کہ دہی فروش اپنی دہی کے ساتھ مٹی کے ذرات بھی لے گیا۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ زمین دڑھ کھا چکی تھی۔ اس لئے اس اپنے ظلم کی شکایت ہی نہ کی ہوگی۔

۳۔ سری سقطی کی بھنگن | "ایک روز شیخ کی بہن آئی۔ دیکھا کہ گھر میں ہر طرف کوڑا کرکٹ بکھرا پڑا۔ شیخ سے جھاڑو دینے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت نہ دی۔ وہ

روز شیخ کی بہن پھر آئی۔ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت گھر میں جھاڑو دے رہی ہے۔ کہا "سبحان اللہ! یہ تو جھاڑو دینے کی اجازت نہ دی مگر اس نامحرم عورت کو دے دی" فرمایا: "اے ہمیشہ! یہ بوڑھی عورت نہیں ہے، یہ دنیا ہے، جو میرے عشق میں جلتی تھی اور مجھ سے محروم تھی۔ اب اس نے اللہ سے چاہا اپنا نصیب مجھ سے مانگ کرے۔ اس لئے اس کو میری جاڑو بکشتی کا حکم ہوا ہے۔" (ذخیرۃ الاصبیاری ص ۱۳۲)

اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ:

۱۔ سری سقطی گھر میں رہائش پذیر تھے۔ بس عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ گھر کی صفائی کا مطلق خیال نہ ہوتا تھا۔ نہ آپ کو نہ آپ کے گھر والوں کو۔ بس ہر طرف کوڑا کرکٹ ہی بکھرا رہتا تھا۔

۲۔ دنیا بڑی مدت سے اس عاشق الہی کے عشق میں جل رہی تھی اور شیخ سے اپنا نصیب حاصل کرنے کا دعا بھی کرتی رہی تھی، مگر اس کی یہ دعا اسی روز ہی قبول ہوئی، جب آپ کی بہن نے شیخ کے گھر میں کوڑا کرکٹ کا ڈھیر دیکھا۔

۴۔ شاہ مقیم حجرہ والے کا درِ زہ کا علاج

”نقل ہے کہ آپ کے برادرِ حقیقی کی بیوی کو وضعِ حمل کے وقت شدت کا درد ہوا۔ شاہ مقیم صاحب سے

دعا کی درخواست کی گئی تو فرمایا: ”انشاء اللہ درد دور ہو جائے گا اور نہ ہے گا۔“ آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلتے ہی آپ کی بھانجہ کا حمل غائب ہو گیا اور جب تک زندہ رہیں، حاملہ نہ ہوئیں۔“ (غزنیۃ الاصفیاء، ص ۲۴۹) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ سے دعا کی درخواست کی گئی، تو آپ سخت جلالت میں تھے کہ دعا بدھما سے بدل گئی اور بیچاری بھانجہ کو ہمیشہ کے لئے بانجھ بنا دیا۔ دراصل خاندانی منصوبہ بندی والوں کے ایسے اولیاء اللہ کی بہت ضرورت ہے، مگر افسوس یہ محکمہ دیر بعد معرین وجود میں آیا ہے۔

۵۔ میاں میر بالا پیر اور سانپ کا طواف

”ایک سوزِ آپ دریاے راوی کے کنارے بیٹھے تھے کہ ایک ناریاہ آپ کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا

در ایسی زبان میں گفتگو کی جسے کوئی اور نہ سمجھ سکتا تھا۔ پھر تین بار آپ گئے کہ طواف کیا اور لوٹ گیا۔ حاضرین کے یافت کرنے پر آپ نے فرمایا: ”سانپ یہ کہتا تھا کہ میں نے عہد باندھ رکھا تھا کہ جب آپ کو دیکھوں گا، تو تین بار آپ کا طواف کروں گا۔ میں نے اجازت دے دی اور وہ طواف کر کے چلا گیا۔“ (غزنیۃ الاصفیاء، ص ۲۳۷) اب دیکھئے کہ:

- ۱۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف منطق الطیر سکھائی گئی تھی، لیکن بالا پیر پنوں کی بولی بھی سمجھتے تھے۔
- ۲۔ کسی جاندار نے کسی نبی کا طواف نہیں کیا، کیونکہ طواف ایک عبادت ہے جو صرف اللہ کے گھر کے لئے مزاوار ہے، لیکن سانپ نے اس شرکِ کبیر فعل کا عہد باندھا تھا۔
- ۳۔ سانپ ایک غیر مخلوق ہے جسے شرعی عبادات کا نہ علم ہو سکتا ہے نہ شعور۔ لہذا یہ قطعہ ہی سرسرخ غلط ہے۔
- ۴۔ ان سب باتوں کو اگر درست تسلیم کر بھی لیا جائے تو بتلایئے کہ اس سے کون سی اہم دینی یا دنیوی غرض پوری ہوئی۔
- وائے اس کے کہ میان میر صاحب کی ولایت کی نمائش ہو۔ پھر یہاں سند ولایت کی ضرورت بھی نہیں۔ کیونکہ حاضرین آپ کو پہلے ہی ولی سمجھتے تھے۔

بات وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ طبقہ عوام پر اپنی اولیائی کی دھماک بھلانے کے لئے ایسی کراتیں تراشتا پھر انہیں مشہور کرتا رہتا ہے۔

دلائل صوفیاء

اس باب میں ہم ایسی باتوں کا ذکر کریں گے جن کی کچھ نہ کچھ صورت شریعت میں موجود ہے ہمارے صوفیوں نے ان امور میں غلو سے کام لے کر اور انہی امور کو پوری شریعت سمجھ کر ان پر دین طریقت کا عمل کھڑا کر دیا ہے۔ پھر اس دین طریقت کو شریعت ہی سے مانوڑ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

۱۔ مجاہدہ اور ریاضت

مجاہدہ و ریاضت کو جائز ثابت کرنے کے لئے رسول اللہ ﷺ کے قبل از بعثت غار حرا میں تشریف لائے اور وہاں قیام فرمانے سے استدلال کیا جاتا ہے۔ یہ استدلال کئی لحاظ سے غلط ہے، مثلاً:

۱۔ یہ واقعہ قبل از بعثت کا ہے، جو حجت نہیں بن سکتا۔ پھر آپ نے اس قسم کے مجاہدہ سے حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کو سختی سے منع بھی فرما دیا، جو صوفیوں کے ہاں رائج ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کسی نے بھی اس قسم کا مجاہدہ نہیں کیا۔ نہ ہی آپ نے کبھی ایسا مجاہدہ کیا۔ گویا آپ کو پہلی وحی کے بعد ہی ایسے مجاہدہ سے اٹھایا گیا تھا۔

۲۔ غار حرا آپ کے گھر سے صرف چند میل کے فاصلہ پر تھا۔ آپ ہر تیسرے چوتھے دن گھر تشریف لاتے تھے اور گھر سے آب و دانہ ساتھ لے جاتے تھے۔ پھر آپ نے اپنی بیوی اور بال بچوں سے بھی تعلق منقطع کیا تھا۔ جبکہ ہمارے بزرگ کئی کئی سال جنگلوں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ نکاح نہیں کرتے اور اگر پہلے سے شادی شدہ ہوں تو بیوی بچوں سے تعلق منقطع کر لیتے ہیں۔ پھر آب و دانہ کا انتظام تو درکنار، یہ نفس مارنے کے لئے بھوکوں رہنا پسند فرماتے ہیں۔ ان کے ہاں جو مقولہ معراج الفقراء الجوع رائج ہے۔ اس کی پابندی ضروری خیال کرتے ہوتے ایسے فقر کے متلاشی ہوتے ہیں جس کی سرحدیں قدیم رہبانیت سے ملتی ہیں۔ اسلامی فقر سے ان کا چنداں تعلق ہوتا۔

۳۔ آپ غارِ حرا میں جا کر ذکر و فکرِ الہی میں مشغول رہتے تھے جبکہ یہ حضرات مختلف اور ادو وظائف کے چلوں کے ذریعے تسخیرِ جنات اور کرامات کے حصول کا فن سیکھتے ہیں۔

اب ان اولیاء اللہ کے مجاہدات کا مختصر ذکر بھی ملاحظہ فرمائیے :

۱۔ بایزید بسطامی (م ۲۶۱ھ) تیس سال تک شام کے جنگلوں میں ریاضتِ مجاہدہ کرتے رہے۔ ایک سال آپ بسطام سے حج پر گئے تو ہر قدم پر دو گنا ادا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بارہ سال میں مکہ معظمہ پہنچے اور فرمایا کہ "دنیا کے دشاہ کی بارگاہ نہیں، جو کبارگی چلا جائے۔" (صوفیائے نقشبند، ص ۸۹)

۲۔ عبدالواحد بن زید (م ۱۷۸ھ) آپ نے بیعت سے قبل چالیس سال مجاہدہ کیا۔ (تاریخ مشائخ چشت مولانا زکریا، ص ۱۲۲)

۳۔ ابو ہبیرہ بصری (م ۲۸۷ھ) اور علو مشاد دنیوری (م ۲۹۸ھ) دونوں نے تیس تیس سال مجاہدہ فرمایا۔ (ایضاً

ن ۱۳۹-۱۳۷)

۵۔ شریفِ ندنی (م ۵۸۰) چالیس سال ایک متوحش جنگل میں قیام فرمایا اور درختوں کے پتوں پر گزارا کرتے رہے۔ (ضلاً)

۶۔ عثمان ہارونی (م ۶۰۳) آپ نے ستر (۷۰) سال مجاہدہ فرمایا۔ ساتویں دن منہ بھر پانی پیتے تھے۔ (ایضاً ۱۶۳)

۷۔ نظام الدین عمری (۱۰۲۴) نے اس قدر سخت مجاہدہ کیا کہ حجرہ کے دروازہ پر دیوار کھینچ لی تھی اور اندر ہی مہینہ بھر

رہا۔ (ایضاً ۲۱۳)

۸۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۵۶۱ھ) فرماتے ہیں کہ مدتِ مدید تک شہر کے ویران اور بے آباد

مقامات پر زندگی بسر کرتا رہا یہ پچیس سال تک عراق کے جنگلوں میں تنہا پھرتا رہا۔ ایک سال تک ساگ، گھاس اور پھینکی

سب تو چیزوں پر گزارا کرتا رہا اور پانی مطلقاً نہ پیا۔ پھر ایک سال تک پانی بھی پیتا رہا۔ پھر تیس سال صرف پانی پر گزارا رہا

پھر ایک سال نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی سویا۔ (طبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۲۹۹ جامع کرامات ادیار، ج ۱، ص ۲۰۲۔ قلادہ البحر، ص ۱۰)

بوارغوث الثتین، ص ۸۳)

غالباً سب بزرگ جنہوں نے مجاہدہ کے لئے اٹا لٹکتا بھی ضروری سمجھ کر اس کا آغاز فرمایا وہ خواجہ محمد حشتی ہیں۔ چٹانچہ

صاحب سیرالادیاء کہتے ہیں کہ :

۹۔ معکوس لٹک کر عبادتِ الہی کرنا | منقول ہے کہ خواجہ محمد حشتی (م ۴۱۱ھ) اکثر اوقات عالمِ تہذیب میں ڈوبے

رہتے تھے اور سالہا سال آپ کا مبارک پہلو زمین پر نہ پہنچتا۔ آپ مجاہدہ کے انتہائی درجہ اور غلبہ شوق میں سسڑنگوں ہو

کر عبادت کرتے تھے۔ آپ کے مکان میں ایک عمیق اور گہرا کنواں تھا۔ اس میں لٹک کر عبادتِ الہی میں مصروف

پھر بعض ادویا راشد ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے مجاہدہ میں معکوس لیکن کے علاوہ جس دم کو بھی ضروری صاحب خزینۃ الاصفیاء لکھتے ہیں کہ :

۱۔ شیخ عبدالرحمن نوشاہی (م ۱۱۵۲ھ) مجاہدہ یہاں تک بڑھا ہوا تھا کہ تمام رات بہ جس دم ذکر خفی کرتے اور بعض اوقات معکوس لٹک کر رات بھر ذکر میں مشغول رہتے خلوت اختیار کرتے تو قبر کھدوا کر اس میں بیٹھ جاتے اور اوپر بند کر دیتے۔ چالیس چالیس روز ایسی حالت میں مراقبہ اور ذکر و فکر میں محو رہتے۔ (خزینۃ الاصفیاء، ص ۳۰۵)

اب آپ خود ملاحظہ فرمائیے کہ ان حضرات کے مجاہدہ و ریاضت اور رسول اللہ کے قیم خارجہ میں کوئی نسبت

۲۔ بیعت

بیعت میں طریقت میں شمولیت کے لئے لازمی امر اور اس کا اہم رکن ہے لیکن اسلام میں اس بیعت کی یہ اہمیت ہرگز نہیں۔

بیعت دو قسم کی ہوتی ہے۔

(۱) بیعت، اطاعت خلیفہ یا امیر: اسلام میں یہ بیعت ضروری قرار دی گئی ہے تاکہ مسلمان تشدد و انتشار و شکار نہ ہوں۔ اسی لئے آپ کا ارشاد ہے: "کہ اگر دو خلیفوں کی بیعت ہونے لگے، تو بعد والے کو قتل کر دو" ہے کہ اس قسم کی بیعت کا اطلاق ان ادویا راشد کی بیعت پر نہیں ہو سکتا اور اس کی مندرجہ ذیل وجوہ ہیں:

۱۔ اس پورے شجرہ طریقت میں کوئی بزرگ ایسا نہیں جسے زہم کا ریا خلافت نصیب ہوئی۔ یہ حضرات حسن بصری کے ذریعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک سلسلہ ملاتے تو ہیں، مگر محدثین اور محققین کے نزدیک ان کی ملاقات بھی ثابت نہیں۔

۲۔ اس سلسلہ طریقت میں کئی ایک بزرگ بیک وقت موجود ہوتے ہیں اور الگ الگ بیعت لیتے رہتے ہیں لہذا ان حضرات کی بیعت کا اس بیعت سے چنداں تعلق نہیں، جسے اسلام میں اہم کی اطاعت کے سلسلہ میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ایسی بیعت صرف ایک ہی اہم کی ہو سکتی ہے۔

پھر ایسی بیعت بھی ممکن ہے کہ تمام مسلمانوں کے لئے ضروری نہیں۔ بلکہ دار الخلافت کے مسلمانوں کی بیعت ہی ممکن ہے مسلمانوں کی بیعت سمجھی جائے گی۔

دوسری قسم کی بیعت کسی بھی بزرگ کے ہاتھ پر کسی نیکی کے کام یا خدا کے احکام کی تعمیل کی شکل میں ہو سکتی ہے مثلاً

۱۔ بیعت رضوان: یہ وہ بیعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر موجود صحابہ سے جان جان آفرین کے سپرد کرنے کے سلسلہ میں لی تھی۔ یہ بیعت بھی ان ادویا راشد کے کام کی چیز نہیں۔ کیونکہ یہ حضرات

جہاد اکبر (نفس کشی) کے مقابلہ میں جہاد اصغر (جہاد بالسیف یا جان جان آفرین کر دینے کو چنڈاں اہمیت نہیں دیتے۔
۲۔ بیعت نسواں : یہ بیعت رسول اللہ نے چند شہری احکام کی پابندی پر لی تھی جن کا ذکر قرآن کریم میں مذکور
ہے۔ تمام مسلمان عورتوں سے یہ بیعت نہیں لی گئی، لیکن جس قسم کی غیر مشروط اطاعت (یعنی غیر شہری احکام کی تعمیل)
بزرگ حضرات اپنے مریدوں سے لیتے ہیں۔ اس قسم کی بیعت قطعاً حرام ہے۔ جس کی چند مثالیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں
بیعت اگر مسنون طریقہ سے احکام شرعیہ کی پابندی کی بنیاد پر کی جائے، تو اس کا فائدہ ضرور ہے۔ بیعت لینے
اور شد مرید پر نظر رکھتا ہے اور مرید بھی ایسا وعدہ اور یادگیری کی بنا پر اس کا پاس رکھتا ہے، لیکن اس فائدہ کے
وجود پر بیعت اسلام میں ضروری قرار نہیں دی گئی۔ اولیس قرنیؓ کو رسول اللہ ﷺ نے مسلمان ہی نہیں خیر
بعین کے لقب سے نوازا۔ حالانکہ اولیس قرنیؓ نے آپ کی بیعت تو درکنار، آپ کو دیکھا تک نہ تھا جس سے صاف
ہر ہے کہ اسلام میں اس بیعت کو لازم قرار نہیں دیا گیا۔ جبکہ دین طریقت میں بیعت اہم رکن سلوک سمجھا جاتا ہے جس
بغیر سلوک کی منازل طے کرنا ممکن نہیں۔

اویسی نسبت

بیعت کے سلسلہ میں صوفیہ نے ایک اور شاندار کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اولیس قرنیؓ نے
رسول اللہ ﷺ کو نہ دیکھا نہ بیعت کی، تو ان کی ارواح کی آپس میں بیعت کرادی۔ اور اسے نسبت اویسیہ کا نام دیا
تہہ کی اس رکاوٹ کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ فلاں شیخ کی فلاں شیخ سے طاقات ہی ثابت
یا پیری و وفات کے بہت عرصہ بعد مرید کی پیدائش ہو تو وہ یہی نسبت اویسیہ قائم کر کے اپنا سلسلہ جاری فرما کر

نچ پیران پیر اور راست رسول اللہ ﷺ کے اویسی ہیں۔ اسی طرح ابوالحسن خرقانی بایزید بسطامی کے اویسی ہیں۔ حالانکہ ان میں چھ واسطے
راہ اس طرح ہیں۔ ابوالحسن خرقانی۔ ابونظف۔ ترک طوسی۔ خواجہ اعرابی۔ خواجہ محمد مظہری۔ بایزید بسطامی۔ لیکن سلسلہ طریقت میں بایزید
نوراد دوسرے نمبر ابوالحسن کا آجاتا ہے (صوفیائے نقشبند ص ۱۱۳) اسی طرح حضرت ایشاؓ کی خواجہ بہاؤ الدین نقشبند سے نسبت اویسیہ تھی (الذی فی ۲۶۱)
بت کی طرح نسبت میں بھی غل و غصب کا سلسلہ چلتا ہے یعنی اولیاء اللہ دوسرے اولیاء کی یہ نسبت سلب بھی کر لیتے ہیں مثلاً مولانا درویش محمد
۱۰۱ سے جب کوئی درویش لے آتا تو آپ اس کی نسبت سلب کر لیا کرتے تھے (ایضاً ص ۱۸۵) اسی طرح شیخ محمد طہر بندگی لاہوری بھی (م ۱۰۵۶)
میں کی نسبت چھین لیا کرتے تھے۔

پھر یہ اویسی سلسلہ صرف نسبت میں ہی نہیں چلتا۔ خلافت میں بھی چلتا ہے۔ گویا ابوالحسن خرقانی بایزید کے اویسی خلیفہ ہیں۔ ان صوفیاء نے
کے سات منہ بہ منہ ذیل طریق اختیار کر رکھے ہیں۔ جن میں آخری طریق "اویسی" ہے۔
کے سات طریق

مسائلہ — جب کوئی شیخ اللہ کے حکم سے کسی کو خلیفہ بنائے، اسے خلافت الہی کہتے ہیں۔ ۲۔ اجازت — جب کوئی شیخ

۳۔ توجہ با تصرف باطنی

توجہ اور تصرف باطنی کو مشروع اور اس کے ذریعہ حصول فیض کو درست ثابت کرنے کے لئے مولانا اللہ یار خان صاحب نے اپنی کتاب دلائل السلوک میں پانچ واقعات سے استشہاد فرمایا ہے جن میں سے پہلے چار درج ذیل ہیں :

۱۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رُوح القدس سے تائید فرمائی۔

۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لئے دعا کی کہ یا اللہ! حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی رُوح القدس کے ذریعہ تائید فرما۔

۳۔ جنگِ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فرشتوں کی تائید سے ثابت قدم رکھا۔

۴۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار وحی ہوئی، تو جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ "اقْرَأْ" تو آپ نے فرمایا کہ مَا أَنَا بِقَارِئٍ۔ دوسری بار بھی ایسا ہی سوال و جواب ہوا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو لکھنے سے لگا کر بھینچا جس کا اثر یہ ہوا کہ تیسری بار جب جبریل علیہ السلام نے "اِقْرَأْ" کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بھی سینہ سے لگا کر بھینچا بھی دراصل توجہ اور تصرف باطنی ہی کی قسم سے تھا۔

ان مندرجہ بالا چاروں واقعات سے استشہاد درست نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سب فرشتوں کا عمل ہے جو مامور ہیں ہوتے ہیں اور اس کے حکم سے سر تابی بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لئے فرشتوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہی منسوب فرماتے ہیں۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تو ایسی توجہ کے بغیر بھی حصول فیض سے بہت زیادہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ان واقعات سے پیر اور مرید کے درمیان توجہ اور باطنی تصرف اور حصول فیض کو کیوں ثابت کیا جاسکتا ہے۔ لے وے کے ایک پانچواں واقعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا رہ جاتا ہے جس میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور دوسری طرف حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ اس لئے اس واقعہ پر ہم ذرا تفصیل سے بات

القیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ سے

اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ بنائے، اسے خلافتِ رضائی کہتے ہیں۔ اور یہ عام ہے۔ ۳۔ اجماعاً۔ جب شیخ کی وفات کے بعد قوم کسی وارث یا مرید کو

بنائے، اسے خلافتِ قبری کہتے ہیں۔ یہ بزرگوں کے ان غیر معتبر ہے۔ ۴۔ وارثانہ۔ مرنے کے بعد کسی نااہل وارث کی خلافت۔ یہ بھی غیر معتبر ہے۔

یکہ باطن میں فوت شدہ شیخ اس کا حکم ہے۔ ۵۔ حکماً۔ حکم کسی کو فوت شدہ شیخ کا مقام بنادے۔ یہ بھی معتبر ہے۔ ۶۔ تلقیناً۔

ریں گے۔ آپ نے مشکوٰۃ ص ۱۹۲ کے حوالہ سے متعلقہ حدیث کا بگڑا بدمعز ترجمہ نقل فرمایا ہے، جو یہ ہے :

فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلَا اَذْكُنْتُ
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سلام کی تکذیب زمانہ
فی الجاہلیۃ فلما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جائیت سے بھی زیادہ مجھ کو دل میں واقع ہو گئی جبے رسول اللہ
مَا قَدْ غَشِيَتْنِي مَضْرَبٌ فِي صَدْرِي فَفَضَّتْ عِرْقًا
نے مجھے دیکھا میرے سینے پر ہاتھ مارا تو میں پسینہ
وَكَا فِي أَنْظُرِي إِلَى اللَّهِ دلائل السلوک ص ۱۱۱
پسینہ ہو گیا اور حالت یہ ہو گئی کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔

بعد ازاں آپ نے صاحب مرقاة (شرح مشکوٰۃ) کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آپ کے سینہ میں ہاتھ مارنے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو مقام مشاہدہ و حضورِ جاہل ہو گیا۔ پھر اس واقعہ اور تشریح سے درج ذیل نتائج پیش کئے گئے ہیں :

- ۱۔ توجہ کی غرض غفلت کو دور کرنا اور نور ایمان کو تیز کرنا ہوتا ہے۔ ۲۔ توجہ سے انکشاف ہوتا ہے۔
- ۳۔ مجاہدات اور ریاضت کے ذریعے سالہا سال میں بھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا جو شیخ کی تھوڑی سی توجہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔
- ۴۔ شیخ کی توجہ کے بغیر محض مجاہدات سے منازل سلوک طے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ تصوف اور سلوک القانی اور العکاسی عمل ہے۔

۵۔ توجہ کے لئے قلب میں قبولیت کی استعداد ہونا ضروری ہے۔ اس لئے اس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں کہ ابوطالب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصرف کیوں نہ کیا؟

اب دیکھتے کہ :

۱۔ ان نتائج میں مولانا موصوف نے بار بار توجہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ حالانکہ یہ تادیب و تعزیر کا عمل تھا۔ آپ نے واضح رہے کہ حدیث کا صرف اتنا بگڑا نقل کرنے میں بھی آپ نے چار مقامات پر غلطی کی یا تصرف فرمایا ہے۔ مثلاً

(۱) مَضْرَبٌ کی جگہ اصل لفظ مَضْرَبٌ ہے۔ (۲) فَضَّتْ کی جگہ اصل لفظ فَضَّتْ ہے۔ (۳) كَا فِي کے بجائے اصل لفظ كَانَمَا ہے (۴) انظر ابی اللہ کے بعد آپ نے فَرَقًا کا لفظ درج نہیں فرمایا جس کا معنی غزوی مترجم مشکوٰۃ میں ”دور کی وجہ سے“ اور منجد میں ”فرق“ فرقاً کے معنی گھبرانا اور ڈرنا درج ہے۔ (دیکھئے مسلم کتاب فضائل القرآن۔ باب بیان ان القرآن انزل علی سبعة احواف) صوفیاء کی یہ بے احتیاطی یا غفلت القلیجین تو قرون اولی سے زبان زد ہے۔ اب اگر صرف نقل کے سلسلے میں بھی مولانا اللہ بارخان جیسے مولانا کی کتاب کا یہ حال ہو تو دوسرے تذکرہ نگاروں کا حال آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سینہ پر ہاتھ مارا جس کی وجہ سے آپ گھبرا بھی گئے تھے۔

کیا ہمارے ہاں مروجہ سلسلہ ہائے طریقت میں ایسی توجہ کسی مرشد نے اپنے مرید پر فرمائی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر آپ کے اس عمل پر توجہ کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟

۲۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حضور اور مشاہدہ کا مقام حاصل ہو گیا تھا۔ اب کسی بات کے فی الواقعہ "ہونے" اور "گویا کہ ہونے" میں۔ جیسا کہ "کائنات" کے لفظ سے ظاہر ہے۔ جو فرق ہے وہ واضح ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ حدیث جبریل میں ہے کہ احسان یہ ہے کہ تُو عبادت اس طرح کرے گویا کہ تُو اللہ کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ کی عبادت ایسی ہی تھی۔ پھر کہیں یہ بھی منقول ہے کہ وہ فی الواقعہ اللہ کو عبادت کے وقت دیکھتے تھے؟ یا انہیں صوفیاء کا تجویز کردہ مقام حضور و مشاہدہ حاصل ہو گیا تھا؟

۳۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ رسول اللہ کا یہ عمل توجہ ہی کی ایک قسم تھا اور یہ بھی فرض کر لیں کہ اسلام کا نشانہ مقصود سلوک تصوف کی منازل طے کرنا اور مقام حضور و مشاہدہ تک، اس سے آگے، مقام فنا فی اللہ تک لے جانا ہے، تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی پر ایسی توجہ فرمائی تھی؟ کیا باقی سب صحابہ میں ابوطالب کی طرح اسرار کی قبولیت کی استعداد نہ تھی؟

۴۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس "توجہ" سے مفت حضور و مشاہدہ پر پہنچ جاتے ہیں، جو فیہ کا کوئی بھی سلسلہ اپنے شجرہ طریقت کو آپ تک نہیں پہنچاتا اور جن صحابہ کو یہ حضرات اپنے شجرہ طریقت میں یا اپنے تذکروں میں شمار کرتے ہیں مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یا حضرت

ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی توجہ ثابت نہیں ہے۔ مروجہ سلسلہ ہائے طریقت میں توجہ سے پہلے بیعت بھی ضروری ہے۔ بیعت کے بغیر توجہ کا کوئی امکان نہیں اور اس بیعت کا بھی ایک مخصوص طریق مروج ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اس مخصوص طریقہ کی بیعت لیا کرتے تھے جو اور بالخصوص آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایسی بیعت لینے کے بعد "توجہ" فرمائی تھی؟ علاوہ اپنے منزل سلوک طے کرانے کے لئے مرشد کو کئی بار اور مسلسل توجہ کرنا پڑتی ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے پہلے یا بعد پھر کبھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر ایسی توجہ فرمائی تھی؟ مرشد کامل تو اپنے صاحب استعداد مریدوں پر بار توجہ ڈالتے رہتے ہیں۔

بات سیدھی سی تھی جسے مولانا نے خواہ مخواہ پڑھ بیجا دیا۔ ہوا یہ تھا کہ اختلاف قرأت کی بنا پر حضرت ابی بن کعب

کو ایسا تہذیب و تہذیب ہوگا کہ انہیں اللہ کے فرمان نازل کرنے اور آپ کی رسالت پر بھی شک ہونے لگا تھا رسول اللہ نے یہ کیفیت بجا نپلی اور آپ کے سینہ پر ہاتھ مارا۔ جس سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو انشراح صدر ہو گیا اور اللہ قرآن کے نازل کرنے والے پر ایسا پختہ یقین ہو گیا جیسا کہ عین الیقین کی بنا پر ہوتا ہے اور اس درجہ کا ایمان دوسرے بھی بہت سے مومنوں کو نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بھر کے اس ایک عمل کو مجملہ صوفیاء کے معمولات توجہ سے کیا تعلق؟ جس کے ذریعہ مریدوں کو بار بار توجہ کرنے سے ایک منزل سے دوسری پھر دوسری سے تیسری منزل تک پہنچایا جاتا ہے۔

۴۔ مشاہدہ حق

ہم پہلے باب میں بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام جیسے انوار العزم پیغمبر بھی اس دیدار الہی کی تاب نہ لاسکے تو اور کسی کی کیا مجال ہے؟ لیکن ہمارے صوفیاء کرام بضد ہیں کہ دیدار الہی صرف ممکن ہی نہیں، بلکہ بڑے بڑے بزرگوں کو ایسا دیدار الہی ہوتا بھی رہتا ہے۔ اب ان کے دلائل یا تاویلات ملاحظہ فرمائیے: اسی آیت ترائی کی تاویل کرتے ہوئے صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں:

دیدار الہی کا قرآنی ثبوت (تاویل نمبر ۱)

وَإِنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ بِكَ
إِلَّا لَنْ تَرَانِي لِأَنَّ لِي آيَاتٍ
الْأَمْتِ كُنْتُ لَهُ بَصِيرًا
يَمُورًا

اور تو جب اپنے ساتھ میری طرف نظر کرے گا تو مجھے نہ دیکھے گا۔ کیونکہ مجھے وہی دیکھ سکتا ہے جس کے لئے میں خود بصیر ہوں۔ پھر وہ اس (بصارت) کے ساتھ دیکھے۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ کوئی اس کو اپنے ساتھ دیکھے گا تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے ساتھ اسی کو دیکھے گا۔

ریاض السالکین، ص ۷۷، بحوالہ تفسیر روح البیان، ص ۷۷، جلد ۱، سطر ۱

اس گورکھ دھندے کو کچھ سمجھے آپ؟ اگر نہیں سمجھے تو کوئی بات نہیں۔ جب یہ گورکھ دھندہ حضرت موسیٰ خود بھی نہ سمجھ سکے، تو پھر ہمارا اور آپ کا نہ کہ ہی کیا ہے؟ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان صوفیاء نہ اسرار و رموز کو جانتے ہوتے تو شاید اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمالتے اور مایوس نہ ہوتے مگر وہ تو اپنے ساتھ اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ اگر اللہ کو اللہ کے ساتھ دیکھتے تو ضرور کامیاب ہو جاتے۔

تَبَدُّ قَالَ رَبِّ ارِنِّي أَنْظُرَ إِلَيْكَ وَهُوَ
 حُجَّةٌ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى جَوَازِ
 دُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى

لئے روایت اللہ تعالیٰ کے جواز پر حجت ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے دیدار کا سوال کرنا تمام حدوں سمیت پورا پورا اور
 لینا، یعنی اس کا احاطہ کر لینا اور عدم احاطہ سے عدم رویت لازم نہیں آتی جیسا کہ علم کو احاطہ نہ کر لینے سے عدم
 لازم نہیں آتا مگر جائز ہے کہ رویت ہو مگر احاطہ کے ساتھ نہ ہو جس کی آیت میں نفی کی گئی ہے۔ "دریاض السالکین" پر
 اب دیکھئے کہ :-

۱ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال دیدار الہی کو تو آپ اہل السنۃ والجماعۃ کے لئے دیدار الہی کے
 پر حجت بتلا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے انکار رویت الہی کا ذکر تک نہیں فرماتے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کا سوال ہمارے لئے حجت ہے یا اللہ تعالیٰ کا تردید ہی جواب؟

۲ پھر عرشی صاحب ریاض السالکین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیدار الہی کے سوال کے ساتھ
 تمام حدوں سمیت پورا پورا دیکھ لینا یعنی اس کا احاطہ کر لینا کے اپنی طرف سے اضافے فرمائے ہیں کہ
 آیت مذکورہ میں ایسی پابندیوں کی کہیں گنجائش نظر آتی ہے؟

۳ نیز عرشی صاحب کا طرز استدلال بھی ملاحظہ فرمائیے کہ: "علم کو احاطہ نہ کر سکنے سے عدم علم لازم
 آتا۔" یعنی اگر آپ کسی بات کے عالم نہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ بات ہی نہ ہو اور اس کا علم ہی نہ ہو جس سے
 واضح ہوتا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی دوسرا
 دیکھ سکے۔ ہم تو ایسے خیال کو بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ صوفیاء کے ہاں اگر یہ درست ہو تو بھی ایسے نظریات انہی کے
 یہی عرشی صاحب اپنی کتاب ریاض السالکین کے صفحہ
 پر مشکوٰۃ کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں:

حدیث قدسی سے دیدار الہی کا ثبوت

حضرت ابی قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ (مشکوٰۃ، ص ۲۹۲) جس نے مجھ کو دیکھا، اس نے خدا کو دیکھا۔

یعنی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے یہ بڑھا، تو دم بخود ہو گیا اور خیال آیا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس
 مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ خود تو درکنار، تمام صحابہ نے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا۔ بہر حال مشکوٰۃ میں حوالہ

لے ان عبارات میں عربی عبارات صاحب تفسیر روح البیان کی ہیں ترجمہ ہماری طرف سے ہے اور تشریح صاحب ریاض السالکین کی طرف سے

دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ روایت مشکوٰۃ میں "باب الرّویا" میں مندرج ہے اور اس سے پہلے ایک متفق علیہ حدیث بھی اسی مضمون کی مندرج ہے اور وہ یہ ہے :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي مَنَورَتِي

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، چنک اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔

متفق علیہ (مشکوٰۃ، ص ۳۹۲) (بخاری و مسلم)

اب اسی باب میں اگلی روایت وہ ہے، جو عرشی صاحب نے درج فرمائی ہے جس کا واضح مطلب تو یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے فی الحقیقت مجھے ہی دیکھا۔ اب عرشی صاحب نے ایک تو یہ ذکر نہ کیا کہ یہ روایت خواب سے متعلق ہے۔ دوسرے "حق" یعنی حقیقت پر سچ یا سچائی کے کرنے کے اس کا ترجمہ "خدا" کر کے دیدار الہی کو ثابت کر دکھایا۔ ان صوفیاء کی یہی وہ بے اعتدالیاں اور کارستانیاں ہیں جن کی وجہ سے محدثین ابتداء ہی سے ان سے بدگمان رہتے اور ان سے مروی روایت قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔

در اصل عرشی صاحب بھی مجبور ہیں کیونکہ ان کے بڑے بڑے بزرگ ایسا ہی کچھ لکھ گئے ہیں۔ چنانچہ اسی کتاب ریاض السالکین کے صفحہ ۱۱ پر لکھتے ہیں کہ: "تفسیر عرائس البیان میں (ص ۱۱، ۱۰) شیخ روزبھان ثعلبی شیرازی جو ایک بہت بڑے بزرگ، ولی کامل اور عارف باللہ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ

صَغْرٌ بَعْدَ عَمِّي وَفِيهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، عَمِّي عَنْ

..... وہ لوگ اندھے ہیں جو اولیاء اللہ کی پیشانی میں

ذُوَيْبَاتُ أَدْوَابِ جَمَالِ الْحَقِّ فِي سِيمَاءِ الْأَوْلِيَاءِ

حق تعالیٰ کے جمال کے ادوار نہیں دیکھتے۔

دیکھئے! عرشی صاحب نے صرف "عمی" کا مطلب بتلایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے "عمی" کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ کی بات نہیں سنتے اور "بَعْدَ عَمِّي" کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ ایسے اولیاء اللہ کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے اور ان کی تصدیق نہیں کرتے اور "فِيهِمْ لَا يَرْجِعُونَ" کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ ان اولیاء اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے... اور یہ صفات اللہ تعالیٰ نے چونکہ منافقین کی بیان فرمائی ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو اولیاء اللہ کی پیشانیاں دیکھنے سے دیدار حق یا شاہدۃ النوار جمال حق نہیں ہوتا وہ سب منافق ہیں۔

اس کے بعد صاحب عرائس البیان لکھتے ہیں کہ :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَاةَ الْحَقِّ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آئینہ ہیں جلال اور جمال کیساتھ

يَتَجَلَّى بِجَلَالِهِ وَجَبَالِهِ لِلْأُمَّمَاءِ وَالْعَمَلِ يَقِينِ

مِنْهُ يَرْوُونَ اللَّهُ بِرُؤْيَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ

رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ (تفسیر عرائس البیان، ج ۱، ص ۱۱)

نے مجھ کو دیکھا، اس نے خدا کو دیکھا۔ (ریاض السالکین، ص ۱۱)

اسے کہتے ہیں "بنائے فاسد علی الفاسد" یعنی پہلے حدیث کے مفہوم میں فریب کے کام لیا اور یہ ثابت کیا کہ جس

نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ پھر اس غلط مفہوم کو اصل بنیاد قرار دے کر یہ ثابت

کر دکھایا کہ اولیاء اللہ کو دیکھنے سے بھی دیدارِ حق نصیب ہو جاتا ہے۔ گو یا طریقت کی دنیا میں یہ چیز اتنی ازرار

ہے کہ کسی بھی ولی کو دیکھنے سے مل جاتی ہے لیکن شریعت کی دنیا میں یہ اتنی مہنگی ہے کہ حضرت موسیٰ

کو التجا کے باوجود نہ مل سکی۔

۵۔ دیدارِ رسول اللہ

احادیث صحیحہ سے یہ تو ثابت ہے کہ جس نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا اس نے

واقعی آپ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان آپ کا روپ نہیں دھار سکتا، لیکن علماء اس پر بشرط ضرور عائد کرتے ہیں

کہ یہ خوشخبری صرف صحابہ کے لئے ہے جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا اور شکل پہچانتے تھے، دوسروں کو شیطان

خواب میں دھوکا بھی دے سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ یقین دلا دے کہ میں فی الواقعہ (نعوذ باللہ) رسول

ہوں جبکہ حقیقتاً ایسا نہ ہو۔ لیکن طریقت کی دنیا ہی الگ ہے۔ وہ صرف کتب احادیث میں مذکور علیہ مبارک

بنا پر ہی یقین کر لیتے ہیں حالانکہ کئی آدمیوں کا علیہ ایسا ملتا جلتا ہوتا ہے کہ ان کا فرق واضح کرنا مشکل ہوتا ہے چنانچہ

رسول اللہ ﷺ کا علیہ مبارک بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے ملتا جلتا تھا۔ اسی بنا پر جنگ احد کے

دوران جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تو ابن قتیبہ نے مشہور کر دیا کہ (نعوذ باللہ) حضرت

محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ (سیرت ابن ہشام اردو، غزوہ احد، ص ۵۵)

یہ تو خیر خواب کی بات تھی، لیکن صوفیاء کرام تو حالت بیداری میں بکثرت آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے

رہتے ہیں اور اس کی بنیاد درج ذیل حدیث ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي

الْيَقَظَةِ وَلَا يَمْتَسُّ الشَّيْطَانُ فِي (متفق علیہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو عنقریب وہ

مجھے بیداری میں بھی دیکھ لے گا، کیونکہ شیطان میری صورت

اختیار نہیں کر سکتا۔ (بخاری، مسلم)

(مشکوٰۃ ۳۵۲)

اس حدیث کی شرح میں علماء نے درج ذیل اقوال نقل کئے ہیں:

- ۱۔ یہ بیداری کی زیارت قیامت کو ہوگی، اس سے پہلے نہیں (حاشیہ نمبر، مشکوٰۃ، ص ۳۹۲)
- ۲۔ صحیح مسلم میں ان الفاظ کے بعد یہ الفاظ بھی موجود ہیں:

أَوْ لَكُنَّا زَانِفٌ
الْيَقِظَةُ۔

یعنی کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ایسا ہے جیسا کہ
اس نے مجھے جاگتے میں دیکھا یعنی راوی حدیث کہتا ہے کہ

مجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ نے پہلے الفاظ کہے تھے یا دوسرے۔

مسلم، کتاب الروایا، ج ۲، ص ۲۲۲

اہم نووی نے اس حدیث کی شرح میں تین اقوال نقل فرمائے ہیں:

- (i) اس سے صرف آپ کے اہل عصر مراد ہیں، یعنی جو لوگ مکہ میں ہیں اور ہجرت کر کے مدینہ ابھی نہیں آئے۔ وہ ہجرت کر کے آکر آپ کو بیداری میں بھی دیکھیں گے۔
- (ii) آپ کی یہ زیارت آخرت میں ہوگی۔

(iii) یہاں رؤیت سے مراد رؤیت خاصہ ہے یعنی قیامت میں اسے آپ کا قرب حاصل ہوگا اور آپ اس کی شفاعت کریں گے۔ (مسلم، حوالہ ایضاً)

۳۔ شارح بخاری احمد علی سہارنپوری محدث نے بھی یہی مندرجہ بالا تینوں اقوال اس کی شرح میں نقل فرمائے ہیں۔ (بخاری، کتاب التعمیر، ج ۲، ص ۱۰۳۵، حاشیہ ۱۳)

یہ حدیث مذکورہ بالا کی وہ تشریح جو شارحین حدیث اور علمائے امت نے بیان فرمائی، لیکن صوفیاء اس کا بالکل الگ اور زالا مطلب بیان فرماتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جس کسی صوفی نے آپ کو خواب میں دیکھا وہ اپنی زندگی میں ہی آپ کو بیداری کی حالت میں بھی ضرور دیکھ لے گا۔ چنانچہ ان اولیاء اللہ کے تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی بزرگ بھی آپ کی زیارت سے بیسیوں مرتبہ مشرف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم پیران پیر کا ایک مشہور واقعہ نقل کرتے ہیں، جو تذکروں کی اکثر کتابوں میں درج ہے:

ایک دن آپ وعظ فرماتے تھے۔ شیخ علی بن البیتنی پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اُن کو نیند آگئی۔ پیران پیر نے حاضرین کو خاموش بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود منبر سے اتر کر شیخ علی بن البیتنی کے سامنے مودب کھڑے ہو گئے۔ جب شیخ موصوف بیدار ہوئے، تو پیران پیر نے پوچھا، آپ کے پاس رسول پاک تشریف لائے، تو انہوں نے کیا کہا؟ شیخ نے جواب دیا: "آپ کی خدمت میں حاضری کی تاکید فرمائی۔" پیران پیر نے کہا: "میں اس لئے مودب کھڑا ہو گیا تھا اور جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ سب کچھ میں نے حالت

بیداری میں دیکھا ہے۔“ (نفحات الانس فارسی، صفحہ ۲۵۶۔ مدارج النبوت فارسی بحوالہ سیرتِ نبوت، ص ۲۱۸)

اس واقعہ کو ہمیں خود غلط ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہیں تذکروں کے دو سقہ اقتباسات سے

اس واقعہ کا غلط ہونا ثابت ہو جاتا ہے مثلاً:

۱۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ:

”آپ کی مجلس شریف میں کل اولیاء اللہ اور انبیائے کرام جسمانی حیات کے ساتھ اور ارواح کے ساتھ

تشریف فرما ہوتے تھے۔“ (اخبار الاخیار مصنفہ شیخ عبدالحق، ص ۱۷۔ قلائد الجواہر، ص ۷۳۔ سفینۃ الاولیاء، ص ۶۲۔ بیچۃ الاسرار،

ص ۲۲۔ بحوالہ سیرتِ نبوت، ص ۷۲)

۲۔ یہ اشتباہ بھی نہ رہنا چاہیے کہ شاید ان انبیائے کرام میں سے رسول اللہ متثنیٰ ہیں۔ چنانچہ ابوسعید قیلوبی

فرماتے ہیں کہ:

”میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ ﷺ کو اور دیگر انبیاء کرام ﷺ کو آپ کی مجلس مبارک میں رونق افزا

ہوتے دیکھا۔“ (بیچۃ الاسرار، ص ۹۵۔ قلائد الجواہر، ص ۷۲۔ بحوالہ سیرتِ نبوت، ص ۷۵)

اب دیکھتے یہ تینوں اقتباسات، جو ایک ہی کتاب سیرتِ نبوت الثقلین سے لیے گئے ہیں ایک دوسرے

کی تفسیر کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح کہ:

۱۔ جب حضور اکرم ﷺ حالتِ خواب میں شیخ علی بن البیتنی کے پاس تشریف لائے تو آپ کی یہ تشریف

آوری صرف پیرانِ پیر ہی پر کیوں ظاہر ہوئی، جبکہ دوسرے انبیاء کرام اور کل اولیاء بھی آپ کی مجلس میں موجود تھے

کیا ان کی قلبی آنکھیں داغہ تھیں؟

۲۔ رسول اکرم ﷺ تو اکثر پیرانِ پیر کی مجلسِ وعظ میں تشریف لایا کرتے تھے، تو آپ ان کی موجودگی

وعظ کیسے فرمایا کرتے تھے؟ علی بن البیتنی کے پاس حالتِ خواب میں آپ نے حاضرین کو خاموش بیٹھنے کی تاکید

فرمائی اور خود بھی اس وقت تک مؤدب کھڑے رہے جب تک آپ واپس نہ چلے گئے، تو کیا دوسری

مجالس میں آپ نے حضور اکرم ﷺ کے لئے یہ طریقِ ادب ختم کر دیا تھا؟ یا پھر وہ پہلا افسانہ بھی محض تراشیدہ ہے

۳۔ آپ کی مجالس میں رسول اللہ ﷺ اور دوسرے انبیاء کرام کس غرض سے تشریف لاتے تھے؟

لہ۔ اور صاحبِ ریاض السالکین نے یہ واقعہ درج کرنے کے بعد یہ اضافہ بھی فرمایا ہے: کہ اس وقت سات آدمی وحید میں اکٹروا

بجی ہوئے۔“ (ریاض السالکین، ص ۳۱۱)

وہ خود آپ کی مجلس وعظ سے مستفید ہونے کے لئے آتے تھے؛ اگر ایسا ہے تو یہ تو الٹے بانس بریلی کو جانے لگے پیادہ انبیاء دوسرے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے آتے تھے کہ دیکھو! جب ہم اللہ کے نبی ہو کر پیران پیر کی مجلس وعظ میں آگئے ہیں تو تم کیوں نہیں آتے؟

وفات نبوی کے بعد حضور ﷺ کی زندگی کیسی ہے؟

توسب قائل ہیں اور اسے حقیقی زندگی نہیں بلکہ بڑھی زندگی کہا جاتا ہے، لیکن صوفیاء کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ اور اسی طرح دوسرے اولیاء مرتے نہیں بلکہ عوام کی نظروں سے پس پردہ چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ خواص جن کی قلبی آنکھیں وا ہوتی ہیں وہ انہیں دیکھتے اور ان سے فیوض و برکات حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن عوام انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس سلسلہ میں مولانا اللہ یار خان صاحب دلائل السلوک کا تو یہاں تک دعویٰ ہے کہ وہ چھ ماہ کی تربیت کے بعد سالک کو دربار نبوی میں پہنچا کر آپ سے بیعت بھی کروا دیتے ہیں۔ دلائل السلوک ص ۱۴۲، ۱۴۳ اب سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام نے بھی کبھی ایسے کام کئے تھے؟ کیا ان کی قلبی آنکھیں وا نہ تھیں؟ کہ وفات النبی کے بعد اس دربار نبوی کو دیکھ سکتے اور تابعین کی بیعت کروا دیتے۔

اب یہ تو واضح ہے کہ علمائے حق ایسی باتوں کو کسی قیمت پر قبول نہیں کرتے اور ہمیشہ سے صوفیاء پر گرفت کرتے چلے آئے ہیں۔ اور صوفیاء کا طریق کار یہ ہوتا ہے کہ جب دلائل شرعیہ کے سامنے ان کی کچھ پیش نہیں جاتی، تو منکرین کو اپنے رنگ میں رنگ کر ان سے اقرار کروا لیتے ہیں۔ یعنی علمائے شریعت جب تک صوفیاء کے رنگ میں نہ رنگے جائیں۔ کبھی ایسی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ ایسا ہی ایک واقعہ علاؤ الدین عطار نقشبند (م ۸۰۲ھ) کے زمانہ میں پیش آیا۔ حکیم سید امین الدین صاحب صوفیائے نقشبند علاؤ الدین عطار کی کرامات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ایک دن بخارا میں علماء کے درمیان روایت باری تعالیٰ پر بڑا مباحثہ ہوا۔ جب کسی نتیجہ پر نہ پہنچے تو سب نے بالاتفاق حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار کو ثالث تسلیم کر لیا۔ آپ نے منکرین روایت سے کہا کہ تم تین دن خاموشی کے ساتھ با وضو ہمارے پاس بیٹھو۔ ہم تین دن کے بعد فیصلہ دیں گے۔ تیسرے روز ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر لوٹنے لگے، جب ہوش آیا، تو کہنے لگے ہم روایت حق پر ایمان نہ لے آئے۔ اور اس کے بعد ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہے۔“ (صوفیائے نقشبند، ص ۱۷۵)

اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو اس سے مندرجہ ذیل نتائج سامنے آتے ہیں:

۱۔ تیسرے دن خواجہ موصوف نے ان پر کوئی ایسا عمل یا توجہ کی تھی جس کی وجہ سے وہ علماء بڑے ہوشیار لوٹنے لگے تھے اور ایسے عمل جو گیوں، سادھوؤں اور مسمریزیم کرنے والوں کے پاس ہوتے ہیں اور ان شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

۲۔ جب تک خواجہ موصوف نے علماء پر یہ کیفیت ظاہری نہیں کی، انہوں نے روقیت ہی کا اقرار نہیں کیا۔ اس کیفیت کے بعد اقرار کر لیا۔

۳۔ شریعت اور طریقت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر شریعت کا رنگ غالب ہو تو صوفیانہ نظریات انکارناگزیر ہے اور صوفیانہ رنگ غالب ہو تو ایسی باتوں کا اقرار کر کے شریعت کو اس کے تابع بنانے کی کوشش کی جاتی اور تاویلات اور حیلوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پھر بعض بے باک صوفیاء تو شریعت کو درخور اعتنا سمجھتے ہی نہیں۔

۶۔ ذکر الہی

اللہ کے ذکر کی قرآن میں بار بار تاکید آئی ہے۔ ذکر کے معنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھی ہے۔ بد پرستی

تہلیل وغیرہ اور یاد رکھنا بھی۔ یعنی دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان اور خیال رہے اور افضل الذکر 'لا الہ الا

ہے۔ ذکر اللہ اس گروہ صوفیاء کا موضوع خاص ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں بھی ان حضرات نے بیسیوں قسم کے بد

اذکار دریافت کر لئے ہیں۔ جن کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

اقسام ذکر " ذکر لاہوتی، ذکر جبروتی، ذکر ملکوتی، ذکر ناسوتی، ذکر مکاشفہ، ذکر مشاہدہ، ذکر ثلاثی گنبد، ذکر ثلاثی مجرّد، ذکر آہ، ذکر روح، ذکر ستر، ذکر اہارت، ذکر آورد برد، ذکر ضرب راست، ذکر

مدور بکلیق، ذکر ثلاثی مغربی بہ دروازہ، ذکر بیکم جلسہ، ذکر قربان، ذکر حدادی، ذکر مقدس، ذکر بودہ، ذکر معنی، ذکر

جبران، ذکر قلندریہ، ذکر حسیار، ذکر نور، ذکر تہلیق، ذکر ذجاج، ذکر جلابی، اذکار بطور، ذکر پاس انفاس

ذکر خفی استیلائے عشقیہ۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اذکار ہیں، جو بخوف طوالت درج نہیں کئے۔ درجہ

اب ہمارے لئے یہ بہت مشکل ہے کہ ان تمام اذکار و اوراد کے طریق اور ان کے فوائد بیان کریں۔ تاہم نمونہ

جنہ ایک حاضر خدمت ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ بزرگان کرام بیسویں سال مجاہدات میں صرف کر کے کیا کچھ اہل کرتے رہے ہیں۔

ذکرِ قلندیہ اور ارواحِ مقدسہ چاہئے کہ جلسہ معبودہ متین کر کے ہر دو زانو کے درمیان یا سخن ناف پر یا حین دایئیں شانے پر یا فاطمہؑ بائیں شانے پر یا علیؑ کی رب لگائے اور یا محمدؐ کی ضرب اپنے وجود میں لگائے اور پھر از سر نو شروع کر دے۔ اس ذکر کی موافقت سے حضرات کی ارواح مقدسہ تشریف لائیں گی، اور امداد فرمائیں گی اور طالب کو مطلوب تک پہنچائیں گی۔ (ریاض البکین، ص ۳۲۲)

ذکرِ نور اور کشفِ قبور اس ذکر سے کشف الارواح ہوتا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ جلسہ معبودہ متین کر کے دایئیں طرف سُبُوْحُ بائیں طرف قُدُوْسُ سامنے کی طرف روحِ الروح آسمان کی طرف رَبُّ الْمَلَائِكَةِ اور دل پر الروح کی ضرب لگائے۔ اس ذکر سے اور بہت سے حاصل ہوتے ہیں جو عمل کرنے سے خود روشن ہو جائیں گے۔ کشفِ قبور حاصل ہوگا۔ (ایضاً)

افضل الذکر کا صحیح مقام لَالِہِ اِلَّا اللہ کے ذکر کا طریق بھی ملاحظہ فرمائیے :
"درمیان ذکر کلمہ طیبہ بطریقِ جہر" اولاً با وضو، قبلہ رو، دوزانو بیٹھ

یا رہ مرتبہ سورہ اخلاص بالتواذ باسْمِ اللہ پڑھ کر ختم بر روح پر فتوح حضرت غوث الاعظم کی خدمت میں بیٹھے آنکھیں بند کر کے اور مرشد کی صورت کا دل میں تصور کئے ہوتے ہزار بار کلمہ پاک لَالِہِ اِلَّا اللہ جہر سے ہر سبح کے خانمہ پر محمد رسول اللہ کہے بعد ہزار بار اِلَّا اللہ ہزار بار بعد ہزار بار "ہُو" پڑھے اور اثنائے کلمہ شریف کے معنی کو ملحوظ رکھے۔ جب یہ ذکر ختم ہو تو متوجہ بقلب صنوبری ہو کر جو کہ بائیں پستان دوانگل نیچے ہے مراقبہ میں بیٹھے اور نہایت توجہ و حضورِ دل کے ساتھ اپنی تمام ہمت کو اسم اللہ کی یاد صرف کرے۔ (ریاض البکین، ص ۳۱۶)

دیکھا اپنے کہ اس افضل اور سنون ذکر میں بھی ان حضرات نے شرک و بدعات کو کس طرح داخل کر دیا ہے۔
ذکر اللہ ﷻ صحابہ کرام ﷺ کو ذکر کے یہی طریق سکھایا کرتے تھے؟

پھر ان حضرات نے کئی قسم کے دُرو، مثلاً درود تاج، لکھی، ہزارہ وغیرہ۔ کئی طرح کی نمازیں مثلاً صلوة، صلوة فاتح، صلوة خضر، صلوة الاسرار، صلوة التبیح اور کئی قسم کے ختم شریف، شش قفل، ہفت،

ہیکل، چہل کاف اور اسمائے عظام وغیرہ دریافت کر رکھے ہیں۔ جن سے رجال النیب سے استمداد کی جاتی اور استفادہ کیا جاتا ہے جن کے ذریعہ کبھی رُوحوں کو حاضر کرتے، کشف قبورِ جاہل کرتے اور مختلف بیماریوں کے لیے تعویذ اور دُم جھاڑ تیار کرتے، عورت اور مرد کے درمیان جدائی یا محبت ڈالتے اور اپنی ولایت کی دھاک بٹھاتے ہیں۔ ہمارے صوفیاء کرام میں سے بیشتر ولیوں کی ولایت اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہے۔ وہی پرانی کہانت اور ساحری تقدس کا روپ اوڑھ کر "ولایت" کی صورت میں ہمارے سامنے جلوہ گر نظر آتی ہے۔ نقوش و عملیات سے قوم کو جس طرح "بے عمل" بنا دیا ہے، وہ مستزاد ہے۔

محبتِ الہی

اللہ تعالیٰ کی محبت ہر مسلمان کے دین اور ایمان کا جزو ہے جس کے بغیر نہ دین مکمل ہوتا ہے نہ ایمان

اللہ تعالیٰ فرمایا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (۱۶۵)

اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔

پھر اس محبتِ الہی کا معیار یہ بتلایا گیا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ

اللہ (۱۶۶)

دے پیغمبر! لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا۔

گویا اتباعِ رسول اور محبتِ الہی لازم و ملزوم ہیں جتنا زیادہ کوئی متبع سنت ہوگا اتنا ہی وہ اللہ

محبت رکھنے والا ہوگا اور اللہ اس سے محبت رکھنے والا ہوگا۔

اب دیکھتے کہ رسول اللہ کا اسوۂ حسنہ یہ ہے کہ آپ ات کو سوتے بھی تھے اور جاگتے بھی تھے

روزے رکھتے بھی تھے اور چھوڑتے بھی تھے۔ لذاتِ دنیا سے متبع ہوتے تھے۔ حلوہ آپ کی پسندیدہ اور

غذا تھی۔ عطر کا استعمال فرماتے تھے۔ صاف ستھرے لباس پہنتے تھے۔ مقدمات کے فیصلے کرتے تھے۔ جہاد

شکر فرماتے اور سپہ سالاری کے فرائض سرانجام دیتے تھے۔ آپ کی کئی بیویاں تھیں۔ ان سے

اولاد سے محبت کرتے تھے۔

معاشرتی تعلقات کو بحسن و خوبی نبھاتے تھے۔ زکوٰۃ و صدقات وصول فرماتے اور انہیں مستحقین میں تقسیم

فرماتے تھے۔ غرضیکہ معاشرتی، سیاسی، معاشی اور گھریلو زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس میں آپ نے راہنمائی نہ فرمائی

سب کاموں کے باوجود آپ اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے تھے اور آپ اللہ کے حبیب و محبوب تھے۔

اب صحابہ کرام کی طرف آئیے۔ صحابہ کرام اللہ سے محبت رکھنے والے تھے۔ پھر وہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و اتباع کے ساتھ ان سے بھی محبت رکھتے تھے حتیٰ کہ آپ کی محبت ہی معیار ایمان قرار پایا۔ پھر صحابہ کرام اپنے بال بچوں سے بھی محبت کرتے تھے۔

ان تصریحات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب کسی دوسرے بت کی ہی نہیں مانگتی۔ ہر ایک اس کے مقام اور احکام شرع کے مطابق محبت کرنا یا اس کے برعکس کسی سے من رکھنا بھی عین اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔

لیکن ہمارے صوفیاء کے ہاں محبت الہی کا معیار بالکل جداگانہ ہے انہوں نے محبت الہی کا جو طریق اختیار کیا ہے وہ بالکل راہبانہ

بیت الہی بھی اور چہار ترک بھی

غیر شرعی قسم کا ہے، جو چہار ترک سے شروع ہوتا ہے۔ خواجہ شریف ندنی (ولادت ۱۲۹۲ھ) نے خواجہ ثمان ہارونی (ولادت ۱۵۲۶ھ) کو خلافت کے وقت کلاہ چہار ترکی یعنی چار کلیوں والی ٹوپی پہنائی اور ارشاد فرمایا کہ اس سے چہار ترکوں کی طرف اشارہ ہے۔ (۱) ترک دنیا (۲) ترک آخرت بجز ذات حق سبحانہ و تعالیٰ۔ (۳) ترک خواب و نوم (۴) ترک ہوا و نفس۔ (تاریخ مشائخ پشت مولانا زکریا، ص ۱۶۳)

اب دیکھتے ان کے ہاں ترک دنیا سے مراد، معاشرتی زندگی کا بائیکاٹ اور ترک نکاح وغیرہ ہے۔ ترک آخرت سے مراد یہ ہے کہ نہ دوزخ کے عذاب کی پرواہ نہ جنت کے حصول کی آرزو۔ ترک خواب و نوم سے مراد رات اور دن میں کسی وقت بھی نہ سونا۔ اور ترک ہوا و نفس سے صرف لذت و نفس ہی مراد نہیں بلکہ یہ لوگ ضروریات نفس کو بھی ترک کر دیتے ہیں اب دیکھ لیتے ان میں سے کون سی بات سنت کے مطابق ہے۔ نیز قرآن کے بیان کردہ معیار کے مطابق اللہ سے ان کو کس قدر محبت ہو سکتی ہے اور اللہ کو ان سے کس قدر؟

یہ حضرات دراصل ایسے صدیوں پرانے راہبانہ طریقوں سے تجلیاتِ ندائے غیب، اور رجال الغیب کی آمد اور ان سے ہم کلام ہونے کے منتظر رہتے ہیں۔ بس یہی ان کی محبت الہی ہے۔ اس طرح کی محبت الہی کے اس دنیا میں خواہاں اور اسی طرح کی محبت الہی کے عالم آخرت میں آرزو مند ہیں۔

ترک دنیا | ترک دنیا کا جواز بلکہ اس کی افضلیت ثابت کرنے کے لئے سید نبوی میں درس گاہ صفحہ

اور اس میں قیام پذیر صحابہ کی زندگی سے استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم دنیا سے آزاد ہو کر وہاں قیام پذیر ہو گئے تھے۔ یہ استدلال مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر درست نہیں:

۱۔ امت کے افضل ترین بزرگ اصحاب صفہ سے باہر کے لوگ تھے۔ مثلاً چاروں خلفائے راشدین بالترتیب۔ علاوہ ازیں عشرہ مبشرہ میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا، جو اصحاب صفہ کا رکن ہو۔ اسی ایک بات سے ترک دنیا کا اصل مقام سامنے آ جاتا ہے کہ اسلام ایک معاشرتی دین ہے۔ رہبانیت کا دین نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ اسلام نے ترک دنیا کو ناجائز یا حرام قرار نہیں دیا۔

۲۔ اصحاب صفہ کی تعداد بالعموم ستر (۷۰) رہا کرتی تھی۔ اگرچہ کسی ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سو بھی ہو گئے تھے جبکہ اس دور میں مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ گویا ترک دنیا کرنے والوں کی نسبت مسلمان معاشرہ میں ایک فی ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ ایک ہزار میں نو سو ننانوے صحابی تو معاشرتی زندگی بسر کرتے تھے اور ہزار وال آدمی اصحاب صفہ کا رکن تھا۔ اتنی ہی اس ترک دنیا کی گنجائش ہے۔ لیکن تصوف کی دنیا میں ترک دنیا اصل الاصول سمجھی جاتی ہے۔

۳۔ صفہ علم شریعت کی درس گاہ تھی جہاں سے معلم اور مبلغ دوسرے مقامات پر بھیجے جاتے تھے۔ نہ کہ فن تصوف و کرامات کی تربیت گاہ۔ جس میں شرعی علوم کو جب تک پہلے محو نہ کر دیا جائے۔ اس فن کی تحصیل ممکن نہیں ہو سکتی۔ اصحاب صفہ اور ترک دنیا کی درست اور واضح مثال وہ دینی مدارس ہیں جہاں طلباء ترک دنیا کے کئی کئی سال تک علوم شرعیہ کی تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں۔ موجودہ اولیاء اللہ کی خانقاہوں کا بھلا اس صفہ سے کیا تعلق؟

۸۔ صحبت بزرگان

صحبت کا اثر ایک فطری بات ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس اثر کو ایک مثال سے سمجھایا کہ اگر تم کسی عطار کی دکان پر بیٹھے ہو تو اگر عطر خرید کر استعمال نہ بھی کرو گے تو جب تک اس دکان میں بیٹھے رہو گے اس کی عطر بیز فضا سے تمہارا دماغ مسطر رہے گا اور اگر تم کسی لوہار کی دکان پر بیٹھو گے تو تم چاہو یا نہ چاہو کوئی شرارہ اڑ کر تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا۔

پھر اس صحبت کے اثر کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی امت کا بزرگ سے بزرگ شخص یا پیر قطب صحابہ کرام کے درجہ کو پہنچ سکتا، کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی مصاحبت میں رہے تھے، لیکن

یہ بات بھی یاد رکھنا چاہئے کہ کسی شخص کے درجات کی بلندی کا انحصار محض صحبت پر نہیں ہونا بلکہ کئی دوسرے عوامل بھی اثر انداز ہوتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھتے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں حضرات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصاحبت کی مدت برابر ہے، لیکن افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ قرار پائے۔ وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دینی خدمات اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لئے خدمات، حضرت رضی اللہ عنہ سے زیادہ تھیں۔ تو معلوم ہوا کہ کسی شخص کے تزکیہ نفس اور اس کے متقی بننے میں بہت سے عوامل کا دخل ہوتا ہے جن میں سے ایک یہی صحبت صالحہ بھی ہے اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اصل سے بھی واضح ہوتی ہے۔

لیکن اس طبقہ صوفیاء نے اس "صحبت بزرگان" کی اہمیت کو اتنا بڑھایا کہ اتنا کے حصول اور تزکیہ نفس کے لئے اسی ایک عامل کو اصل الاصول قرار دے دیا۔ اور کسی صوفی شاعر نے انہی خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک زمانہ صحیحے با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا پھر شیخ مساجد کے محراب منبر پر جھوم جھوم کر اور نمرتال سے یوں پڑھا جانے لگا، گویا یہ کوئی قرآنی آیت یا ترجمہ ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ اگر اس شعر کی کچھ حقیقت ہے، تو خواجہ اویس قرنی کی عبادت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے یا ایک منٹ کی صحبت بھی نصیب نہ ہوئی اور اس کے باوجود آپ نے انہیں خیراتی بعین قرار دیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس طبقہ نے اپنے اس دینِ طریقت کی اہمیت کو جتانے کے لئے ہر بات میں نظریط اور مبالغہ آرائی اور غلو سے کام لے کر کسی اچھی بات کو بھی خواہ مخواہ مشکوک بنا دیا ہے جبکہ شریعت ہر واس کے جائز مقام پر رکھتی ہے۔ شرعی نقطہ نگاہ سے صحبت بزرگان اتقاء کے حصول کے لئے مستحسن اور دیگر عوامل کے ایک عامل ہے جبکہ دینِ طریقت اسے اصل الاصول کے طور پر پیش کرتا ہے۔

۹ معرفت الہی

گروہ صوفیاء میں معرفت الہی کا موضوع جس اہمیت کا حامل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ معرفت کا لفظ ان علم وجودیہ وحی حاصل ہوتا ہے، اسے بہت بلند درجہ رکھتا ہے۔ معرفت نفس و معرفت الہی کے لئے ان میں ایک مشہور وضعی حدیث بھی موجود ہے یعنی مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ اب دیکھئے مولانا اللہ یا خاں کتنی زبردست دلیل سے معرفت کی ضرورت قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتٍ
میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے

کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میری معرفت حاصل کریں۔
(اعمالی عرفیون)

جب معرفت الہی حاصل ہوگئی تو مقصد تخلیق پورا ہو گیا پس ایسے مقبولین خدا جو غایت تخلیق کا مصداق ہیں

سے دشمنی رکھنا کور باطنی کی دلیل ہے۔ (دلائل السوکی، ص ۹۰)

اب دیکھتے مولانا موصوف نے پہلے "لِعِبَادَتٍ" کے آگے بریکٹوں میں "اٰی لِعِرْفَانٍ" شامل کیا
یہ مترادف الفاظ ہیں۔ حالانکہ یہ الفاظ قطعاً مترادف نہیں ہیں۔ پھر ترجمہ میں بریکٹوں کے بغیر یہ لفظ شامل کئے
تشریح میں عبادت کا لفظ ختم کر کے اس کی جگہ معرفت الہی لے آئے۔ اس طرح تخلیق جن وانس کا مقصد
الہی کے بجائے معرفت الہی ثابت کر دکھایا۔ اسے کہتے ہیں مستحلی پر سرسوں جمانا۔ پھر اس سے معرفت رکھنے والے کو
بھی واضح ہوگئی کہ ان عارفین کے علاوہ عام عابدین کی عبادت بے کار ہے کیونکہ معرفت کے بغیر ہی عبادت
کا مقصد پورا نہیں کرتی اور اس سے ضمنی نتیجہ یہ بھی نکلا کہ اس معروف طبقہ اولیاء اللہ سے دشمنی اللہ سے دشمنی
چنانچہ مولانا موصوف نے اس عنوان کے تحت یہ آیت درج فرما کر ایسے نادر مسائل کا استخراج فرمایا ہے۔

۱۰۔ اَخْلَقَ عِبَادَ اللّٰهِ

عنوان بالا حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس کا مفہوم کئی دوسری حدیثوں سے بھی واضح ہو جاتا ہے۔
اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مِّنْ فِي السَّمَاءِ اِىٰ حَدِيْثِ كَا تَرْجَمُوْلَانَا حَالِي نِي اِن الْاَلْف
بیان کیا کہ وہ مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا زمین پر
ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے علاوہ جانور بھی ہماری ہمدردی کے حقدار ہیں۔
مجھ سے مروی ہے کہ ایک فاحشہ عورت صرف اس وجہ سے جنت میں چلی گئی کہ اس نے ایک ایسے
کئے کو پانی پلایا تھا، جو شدت پیاس کی وجہ سے مر رہا تھا۔ یا ایک عبادت گزار عورت محض اس وجہ سے
میں گئی کہ اس نے ایک بٹی کو بانہ مار کر بھوکوں مار دیا تھا۔

پھر اس انسانی رحم اور ہمدردی کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے جسے پہلے ان کو کافروں کے لیے
انسانی حقوق ضروری ہے، مثلاً یہ کہ:

۱۔ انسان کا خون بہر حال محترم ہے اور حق کے بغیر نہیں بہایا جاسکتا۔

۲۔ عورت، بوڑھے، بچے، بیمار اور زخمی پر کسی حالت میں دست درازی درست نہیں۔

۳۔ عورت کی عورت بہر حال قابل احترام ہے۔ اسے کسی حالت میں بھی بے آبرو نہیں کیا جاسکتا۔

جو کا آدمی روٹی کا، ننگا آدمی کپڑے کا یا بیمار آدمی علاج یا تیمارداری کا مستحق ہے خواہ وہ دشمن کی قوم سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتا ہو۔

ان چند امور کے بعد ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کی معاشرتی زندگی بالکل جداگانہ نوعیت کی ہوتی ہے۔ باقی معاملات میں مسلم تو آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن غیر مسلموں کے معاملہ میں امت گیر ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (۲۶/۲۹)

محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے حق میں سخت مگر آپس میں رحمدل ہیں۔

اور یہی وہ اسوہ حسنہ ہے، جو رسول اللہ ﷺ نے اپنا یا اور صحابہ نے آپ کی اتباع میں اس لئے پیرا ہو کر دکھایا تھا۔

لیکن ہم اے صوفیاء جو وحدت الوجود پر ایمان رکھتے ہیں اور وحدت الوجود کی عینک چرچا کر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ فرماتے ہیں، تو ان

عقیدہ عیال اللہ کا صوفیانہ مفہوم

نے نزدیک الخلق عیال اللہ کا مفہوم یکسر بدل جاتا ہے، وہ اپنے ذکر و فکر اور عشق الہی کی منازل کی تکمیل میں مسلم اور مسلم سب کو ایک سطح پر لے آتے ہیں اور مسلم و کافر میں کچھ امتیاز روا رکھنے کو تنگ نظری اور تعصب کا نام دیتے۔ جناب خلیق نظامی صاحب اپنی کتاب تاریخ مشائخ چشت میں اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں:

نظر بی وحدت الوجود میں اعتقاد کا اثر عملی زندگی میں بڑا زبردست پڑتا ہے۔ اس پر اعتقاد رکھنے والے کا مطمح نظر بلند، بے دیاں وسیع اور مقاصد اعلیٰ ہوتے ہیں۔ وہ عملاً الخلق عیال اللہ کا قائل ہوتا ہے۔ وہ ہر نظریہ کو ہمدانہ سمجھنے کے لئے تیار رہتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی نظر میں حقیقت تو ایک ہی ہے۔ وحدت الوجود پر ایمان لانے کے بعد انسان میں تنگ نظری اور تعصب کا وجود تو رہتا ہی نہیں۔ (تاریخ مشائخ چشت، ص ۱۱۳)

اب دیکھتے قرآن جس کردار کو اشداء علی الکفار کے الفاظ کے ساتھ مومنوں کی صفحت بیان کرتا ہے۔ اسی بات کو وحدت الوجود پر ایمان رکھنے والے صوفی تنگ نظری اور تعصب قرار دیتے ہیں۔ یہ اسی نظریہ کا اثر ہے کہ ان اولیاء اللہ نے جو خانقاہیں قائم کیں ان میں ہندو مسلم، کلمہ عیسائی سب اکٹھے رہتے اور پیر کامل ان سب کی یکجا تربیت دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہی خلیق نظامی صاحب اپنی کتاب کے صفحہ ۱۹۷ پر ذرا وضاحت فرماتے ہیں کہ:

اگر تاریخ کے اشاروں پر غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سماجی نظام مشائخ چشت کی کوششوں کا مرہون منت تھا۔ انہوں نے ان علاقے میں بسنے والے مختلف پنجال اور مختلف مذاہب لوگوں میں اتحاد و عمل اور اتحاد فکر پیدا

کیا اور ان منتشر طبقوں کو ایک ایسے رنگ میں رنگ دیا جس نے ایک مضبوط معاشرہ کی شکل اختیار کر لی۔ ان رنگوں کی خانقاہوں میں ہندو اور مسلمان سب ہی جمع ہوتے تھے۔ ان مشائخ نے ان اختلافات کے پردوں کو ہٹا دیا اور ہم زبانی پیدا کی۔ (ایضاً ص ۱۹)

اب تو غالباً آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ الخلق عیال اللہ کا صوفیانہ مفہوم کیا ہے اور اس میں وحدت الوجود کا عقیدہ کیا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ پھر ان لوگوں کا یہ دعوے بھی ہے کہ ان کی خانقاہیں رسول اللہ ﷺ کے اصحابِ صفہ کا نمونہ ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کسی کافر کو اصحابِ صفہ میں شامل کر کے اس سے بھی ایسی ہم دلی اور ہم پیدا کی گئی تھی؟

اور ہم کہنا ایسے واقعات درج کر چکے ہیں کہ ان اولیاء اللہ کے ہندو سکھ بھی مرید اور عقیدت مند ہوتے اور مسلمانوں ہی کی طرح ان کے مزارات کی زیارت کر کے یکساں فیض حاصل کرتے رہے۔ پھر کئی اولیاء اللہ یہ ہیں کہ ان کی موت پر مسلمان بھی تجھیر و تکفین کے لیے ہی دعویٰ کرتے تھے جیسے ہندو اور سکھ۔ مثلاً بھگت کو گوراندتہ، بابانا ملک اور مادھولال وغیرہ۔ یہ تو خیر دورِ آخر کی اور ہندوستان کی بات ہے۔ صوفیاء نے جزیامجد معروف کرنا (ص ۲۰۶) کی وفات پر بھی ایسا جھگڑا اٹھ کر اہوا تھا۔ چنانچہ صاحبِ خزینۃ الاصفیاء نے جب وفات پائی تو یہود و نصاریٰ دعوے کرنے لگے کہ شیخ ہمارے مذہب پر تھے۔ مسلمانوں نے تو نزاع بڑھی، خدام کہنے لگے کہ ہمارے شیخ کی وصیت تو یہ ہے کہ "جو ہمارا جنازہ زمین سے اٹھائے گا ہم اسے نہیں"۔ اس پر یہود و نصاریٰ نے باری باری جنازہ اٹھانے کی کوشش کی مگر اٹھانے سکے۔ پھر مسلمان آئے۔ انہوں نے اٹھایا اور جس جگہ شیخ نے وفات پائی تھی، وہیں دفن کیا۔ شیخ معروف تجرید و تقریب اور بے سروسامانی میں اپنا نام لکھتے تھے۔ شیخ بھجوری لکھتے ہیں کہ شیخ معروف کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ علوم میں قوم کے مقتدر ہیں۔ (خزینۃ الاصفیاء، ص ۱۲۹)

اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آخر معروف کون سی تھیں جن کی وجہ سے یہود و نصاریٰ کا ہم مذہب ہونے کا دعوے کرنے لگے۔ کیا تو ذی اللہ کسی صحابی کی وفات پر بھی ایسا دعویٰ ہوا تھا۔ اگر وہ بھی عجیب منہنجا نظریات کا شکار ہے۔ ایسے واقعات بھی بیان کرتے جاتے ہیں۔ وحدت الوجود کے مناقب بھی بیان کرتے جاتے ہیں۔ جیسا کہ بھجوری صاحب بھی معروف کونسی کے اسی وجہ سے مدح میں لکھتے ہیں۔ تصوف کو شریعت سے باخود ثابت کرنے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اور الخلق عیال اللہ کی آڑ میں اپنے غیر شرعی

سری جواز بھی تلاش کر لیتے ہیں۔

زہد سے یہ حضرات ترک دنیا مراد لیتے ہیں یعنی دنیا سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر کے جنگلوں ویرانوں صحراؤں اور یا کے کناروں پر جا کر سال ہا سال چلے کاٹتے پھرنا، جس کا مقصد غرق عادت امور کا دل اور وقوع پذیر ہونا ہے جبکہ اسلامی زہد یہ ہے کہ یہ دنیا کی محبت دل میں جاگزیں نہ ہو حصول دنیا یا کسب حلال تو اسلام نے صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن قرار دیا ہے۔ یہ حضرات اس معاملہ میں احکام نبوی کی صریح خلاف ورزی کرتے ہیں۔

زہد

مثلاً تقویٰ، اخلاص، صبر، توکل، قناعت وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں سے جو کچھ حضرات مراد لیتے ہیں اسے بھی ہم پہلے "اسرار و رموز" کے عنوان کے تحت بیان کر چکے ہیں اور پرام ابن قیم کا تبصرہ بھی۔

اخلاقیات

صوفیائے کرام کا تفسیری انداز

اب ہم صوفیاء کی ان کوششوں کا جائزہ لیں گے جو انہوں نے طریقت کو شریعت ہی سے ماخوذ ثابت کرنے کیلئے کیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب فقہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تو اسی تصوف بھی قرآن و سنت ہی سے ماخوذ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ جن لوگوں نے صوفی مسمانی اور اعمال و افعال میں اجتہاد کیا وہ فقہاء کہلاتے اور جن بزرگوں نے باطنی مسمانی اور اعمال و افعال میں اجتہاد کیا، وہ صوفی کہلاتے۔ حقیقتاً دونوں گروہوں کا ماخذ قرآن و سنت ہی ہیں ہم صوفیہ کے اس دعویٰ کے مطابق ان کے اجتہاد و استنباط کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔

یہ تو ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ صوفیائے کرام کے بنیادی نظریہ وحدت الوجود کی رُو سے مظاہر رستی جائز قرار پاتی ہے لیکن ان سے صریحاً شرک بتلا تا ہے۔ اب صوفیاء کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس نظریہ کو اسلام کے بنیادی کلمہ لا الہ الا اللہ سے ثابت کر دکھایا ہے۔ وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ نہیں کوئی معبود مگر وہ اللہ ہی تو ہے، بس چیز کی بھی عبادت کی جائے وہ اللہ ہی ہوتا ہے۔

اہم غزالی نے خواص کی توجیہ یوں بیان کی تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ وہ نہیں مگر وہی۔

اور عام صوفیاء لا الہ الا اللہ کی تفسیر بھی یوں کرتے ہیں لا مَوْجُودٌ اِلَّا هُوَ۔ گویا اللہ کا ترجمہ مَوْجُودِکَر کے نظریہ

وحدت الوجود کو ثابت کر دکھلاتے ہیں۔

۲۔ اسی طرح آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتَهُ (۱۶/۲۳) کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے "اور تیرے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نہ عبادت کرو گے مگر وہ اسی کی ہوگی۔ یعنی جس چیز کی بھی عبادت کرو گے وہ اللہ کی عبادت متصور ہوگی۔ یہ ترجمہ ایسا نعبد کے صریحاً خلاف ہے۔

۳۔ اسی طرح ایک آیت ہے فَايْتَمَاتُوا تَوَاقِفَةً وَجْهَ اللَّهِ (۲۱/۱۱۵) یعنی جدھر تم رخ کرو اُدھر خدا کی طرف اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے۔ "تم چہینہ کی طرف بھی منہ کر کے اس کی عبادت کرو گے اس طرف کا منہ ہوگا، چنانچہ خواجہ حسن بصری کا یہ شعر انہی معانی کو بیان کر رہا ہے۔

کافراں سجدہ کہ برہمنے بتاں می کردند ہمہ رُو سوئے تو بود و ہمہ سُورُفے تو بود

ترجمہ: کافر جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں تو ان سب کا منہ تیری ہی طرف ہوتا ہے کیونکہ ہر طرف تیرا ہی چہرہ مندرجہ بالا آیات کی تشریح تو صرف نظریہ وحدت الوجود سے تعلق رکھتی ہے اور ان کا ذکر ہم اس عنوان میں نہیں۔ اب ہم ایسی مثالیں دیں گے جن سے علی الاطلاق دین طریقت کے نظریات اور اعمال و افعال کو ثابت

انہانی صاحب ایک عالم دین شخصیت ہیں۔ دیکھئے وہ کس طرح درج ذیل

۱۔ انہانی کا تفسیری انداز

اتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ
بڑوہ فعل جمیل ہے جس سے دل صاف اور نفس ذبح ہو اور تم ایسے نہیں کرتے ہو جس سے تم تجلی افعال کے مقام سے ترقی کر کے ترقی صفا پہنچ جاؤ۔

وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكُتُبَ
اور تم اپنی فطرت کی کتاب پڑھتے ہو جو تم کو ایسے دین کا حکم کرتی ہے تم توحید کی راہ کے مالک بن جاؤ۔

أَفَلَا تَعْقِلُونَ
تم اپنی آزاد صفات ذمیرہ کو انوار قدیمہ کے فیضان کی رسی سے باندھتے کو حقیقی قدرت حاصل ہے تم اسی سے بد مانگو۔

بِالصَّبْرِ
وَالصَّلَاةِ
اس سلوک پر صبر کے ساتھ جو تمہارے ساتھ روا رکھا جاتا ہے تاکہ تم مقام رضا اس سے مراد مراقبہ اور حضور قلب ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو حاصل کرو

اور مراقبہ گراں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں انکساری اور

ہے تاکہ تجلیات رب کو اور اس زبردست سطوت کے غلبے کو قبول کر سکیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور میں ہونے کا یقین رکھتے ہیں اور یہی اپنی صفات کو اس کی صفات میں فنا اور گم کر کے اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ وہ بادشاہ باریک میں اور زبردست کی شان و صفات کے علاوہ اور محسوس نہیں کرتے یہ اتامرون النکس بالبر سے لے کر انہم الیہ راجعون (۲/۲۴۲) کی تفسیر ہے (غایۃ الامانی فی الرد علی البہانی ترجمہ اردو) غور فرمائیے! علامہ نبہانی صاحب نے کس طرح صرف ایک آیت کی تشریح سے تصوف کے کتنے اہم مسائل مثلاً مراقبہ، نفس کشی، تجلیات الہی، مقام رضا اور مقام فنا تک کو قرآن سے ثابت کر دکھایا ہے۔ جب آپ کی ایسی تشریح رسال میں چھپنا شروع ہوتی تو غالی صوفیاء کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا۔

اسی طرح کے ایک اور علامہ عبد الغنی نابسی ہیں۔ ان کا مکمل اجتہاد و استنباط بھی ملاحظہ فرمائیے:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُم

عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ (۱۷۱/۳) یہ

۲۔ شیخ عبد الغنی نابسی (م ۱۱۴۳ھ) کا تفسیری انداز

لوگ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔

نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ”جو شخص ظاہری امور میں مشغولیت اختیار کرتا ہے لیکن اس کے حقائق اور باطنی علم سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ وہ انسان غافل لا دین، اسلام سے اس کا کچھ لگاؤ نہیں۔ حالانکہ مقصود علم باطنی ہے اور اسی پر نجات کا دار مدار ہے۔“

اس آیت میں آخرت کا معنی باطنی علم کر کے ان علوم کا قرآن سے ثبوت ہٹا کیا گیا ہے۔

ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے: ”جو شخص کفر اور فسق کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے وہ زندیق ہے اور جو ہر چیز کی نسبت خدا کی طرف کرے وہ صدیق ہے۔“ اور ثبوت میں یہ آیت پیش کی ہے:

مَا تَرٰے فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفٰوُتٍ (۱۶)

تو اللہ کی مخلوق میں کچھ فرق نہ پائے گا۔

نابسی نے اس آیت کے بیاق اور سباق دونوں سے صرف نظر کر کے یہ مطلب نکال لیا۔ حالانکہ اس آیت میں سات آسمانوں اور نظام کائنات کا ذکر ہوا ہے۔ یہ تفسیر صوفیوں کے نظریہ ”جبر“ کا ثبوت پیش کر رہی ہے جو وحدت الوجود کے عقیدہ کا لازمی نتیجہ ہے۔

پس یہ ہے وہ طریق اجتہاد و استنباط، جس کے ذریعے طریقت کو شریعت سے ہی اخذ کیا جا رہا ہے۔ باطنی

علوم کے لئے آخر طریقہ استنباط بھی باطنی قسم کا ہی ہونا چاہیے۔
یہی وہ بات ہے جس کا اعتراف مولوی فضل میراں مترجم "انسان کامل" نے اس کے مقدمہ میں کیا ہے وہ
لکھا ہے کہ "شرعی علوم بطریق اعتبار و اشارہ ان (باطنی علوم کی) کی تائید کرتے ہیں نہ کہ بطریق تفسیر و فحوائے کلام
اور یہ شرعی علوم کمالات نبوت کی ایک اعجازی صفت ہے۔ ورنہ شریعت کی راہ اور ہے اور ان صوفیوں کی
راہ اور۔" (انسان کامل، ص ۹)

اب دیکھئے! فضل میراں چونکہ خود بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا ان باطنی علوم کی طرف داری ان کے طبعی
میلان کا تقاضا تھا، جو انہوں نے یہ لکھ دیا کہ شرعی علوم بطور اعتبار و اشارہ ان باطنی علوم کی تائید کرتے ہیں اور یہ
شرعی علوم و کمالات کی ایک اعجازی صفت ہے۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ واضح نصوص شرعیہ
موجود ہوں وہاں اعتبار و اشارہ کی ضرورت ہی کیا ہے، کیا یہی ضرورت ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان باطنی علوم
کو جو صریح شرک و بدعت کا مرقع ہیں، کا تعلق نصوص شرعیہ سے جوڑا جا سکے۔ خواہ یہ تعلق اشارہ کنایہ، اسرار و
رموز ہی کے ذریعہ ہو؟

سودۃ کا تمہ کی تفسیر کا آغاز فرما رہے ہیں۔

۳۔ عبد الکریم جلی کا تفسیری انداز

"جان کہ فاتحہ کتاب کا نام سبع مثانی ہے اور وہ سات صفات

نفسیہ ہیں کہ وہ حیات، علم، ارادت، قدرت، سمع، بصر، کلام ہیں۔ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے سودۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وجود خلق اور حق
پر منقسم ہے پس انسان باعتبار اپنے ظاہر کے خلق اور باعتبار اپنے باطن کے حق ہے... عبد اور رب کے
مابین اس کا انقسام اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اگرچہ خلق ہے پر حق اس کی حقیقت ہے پھر جیسا کہ وہ
اوصاف عبودیت کو حاوی ہے ایسا ہی اوصاف بوبیت کو بھی حاوی ہے۔ اس لئے کہ اللہ اس کی حقیقت ہے
... پس وہ یعنی عبد فاتحہ کتاب ہے اور وہ سبع مثانی ہے اور اس میں بہت سے اسرار ہیں جن کی ان اوراق
میں گنجائش نہیں۔" (انسان کامل، ص ۲۱۳)

اب بسم اللہ اور الحمد سے وحدت الوجود کا ثبوت ملاحظہ فرمائیے۔

"پھر جب بحر توحید میں قلب کا ملاح اسم کی کشتی پر سوار ہوگی اور رحمانیت کی ہوا اپنی لاجلہ نفس الزخمت
میں جانب الیمین کی جوت میں چلنے لگی معنی اس حدیث کے یہ ہیں کہ میں یمن کی جانب سے رحمن کی ریح طیبہ

کو محسوس کر رہا ہوں۔ یعنی نفس اسمِ رحیم کی رحمت کی ہدایت سے ذات کے کناٹے تک پہنچ گیا۔ پھر وہ بندہ اپنے ذات و صفات میں منزہ ہوا اور وجود کی فائز کو کھولا اور ثابت ہو گیا کہ عابدین معبود ہے۔ پھر کہا الحمد للہ اللہ کے نفس کی ثناء کی ساتھ اس چیز کے جس کا وہ مستحق ہے اور اس کے نفس کی ثناء عین اس کا ظہور ہے اور اس چیز میں اس کی تملی ہے۔ (انسان کامل، ص ۱۱۵)

اب لفظ "حق" سے وحدت الوجود کے اثبات کے دلائل بھی ملاحظہ فرمائیے :

"فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَكُلَّ شَيْءٍ مَّا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ہم نے حق سے ان کو پیدا کیا ہے۔ اسی سے ظاہر ہے کہ ہر چیز حق سے پیدا ہوئی اور حق مادہ عالم ہے۔ اس کی مثال پانی و برف کی سی ہے جس (یعنی مخلوق، مؤلف) میں حق مثل پانی ہے، جو برف کی اصل ہے اور عالم مثل برف کے ہے۔ ظاہر ہے کہ اس بستہ چیز پر برف کا نام عاریتہ ہے اور پانی کا حقیقتاً۔" (انسان کامل ص ۸۴)

اس آیت میں بالحق کا ترجمہ من الحق کر کے جلیل صاحب نے اپنے فلسفہ کی بنیاد استوار فرمائی ہے۔

یہ تو حق وحدت الوجود کے اثبات کے متعلق قرآنی دلیل۔ اب مصنف صاحب کے عقلی دلائل بھی ملاحظہ فرمائیے :

۱۔ "جان کہ خیال جب ذہن میں کوئی صوت بناتا ہے، تو وہ صوت مخلوق ہے، جس میں خالق موجود ہے یعنی یہ تخیل و تشکل تجھ میں موجود ہے اور تو اس کا خالق ہے۔ اس مثال سے ظاہر ہے کہ تو حق ہے۔ اس اعتبار سے کہ حق کا وجود تجھ میں ہے۔ پس تیری تصویر حق میں واجب ہوئی اور حق اس میں پایا گیا۔ اس باب میں ایک جلیل القدر راز پریم نے تجھے آگاہ کیا۔" (انسان کامل، ص ۸۵)

۲۔ کیا تو اس اعتبار سے اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ تیرا عین اور تیری ہوت ہے۔ حالانکہ تو اپنی حقیقت سے، جس کا تو زیادہ حذر ہے، غافل ہے۔ پھر اس اعتبار سے تو اپنے آپ کے علم (اندھیرے) میں ہے اور تو بحیثیت اپنے حق کے اپنے آپ سے پوشیدہ نہیں ہوا۔" (انسان کامل، ص ۹۲)

۳۔ یا ہم دونوں مثل اس شخص کے ہیں جس کے دو نام ہیں اور ذات ایک ہے۔ جس نام سے ذات کو پکارا جاتا ہے وہ نام اسی کو پہنچتا ہے۔ میری ذات، اس کی ذات ہے اور میرا نام، اس کا نام ہے۔ اس سے اتحاد میں میرا نام عجیب و غریب ہے۔ علی التحقیق ہم دو ذاتیں نہیں ہیں کہ دونوں مل کر ایک ہو گئی ہوں، بلکہ خود نفس محتب ہی عجیب ہے۔" (انسان کامل، ص ۱۰۵)

بتلائیے کیا سمجھے آپ؟ اگر مصنف کے اتنے عقلی اور نقلی دلائل کے باوجود بھی آپ نہ سمجھیں، تو مصنف

۴۔ صوفیاء کے شیخ اکبر ابن العربی کا تفسیری انداز

شیخ اکبر نظریہ حلول کو قرآن سے ثابت ہے ہیں اور حروف مقطعات کی تفسیر کے

ہوئے رسول اللہ ﷺ کو اللہ کا اوتار بتلاتے ہیں۔ چند حروف مقطعات کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے:

۱۔ اَحْمَدَ اٰی حَقِّ الْمَحْتَجِبِ مُحَمَّدٍ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقٌّ

بِالْحَقِيْقَةِ مُحَمَّدٌ بِالْخَلْقِيَةِ

حُم۔ یعنی حق تعالیٰ، محمد ﷺ میں چھپا ہوا ہے۔

پس آپ حقیقت میں حق ہیں اور خلقت میں محمد

(ﷺ) ہیں۔ (تفسیر ابن عربی، ج ۱، ص ۹۸)

(المومن)

(بجوالریاض السالکین، ص ۷۵)

ایک دوسرے مقام پر انہی حروف کی تفسیر ذرا آسان الفاظ میں یوں بیان فرمائی:

۲۔ اَحْمَدُ - ظُهُورُ الْحَقِّ بِالصُّوْرَةِ الْمُحْمَدِيَّةِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حُم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ظہور صوت محمدی

(ﷺ) میں ہے۔ (ایضاً، ص ۱۰۲، سطر ۱۰)

(بجوالریاض السالکین، ص ۷۶)

اور اگر حُم کے ساتھ عَشَقٌ بھی لیا تو اس کی تفسیر یوں ہے:

۳۔ اَحْمَدُ عَشَقٌ - اٰی حَقِّ ظَهَرَ بِمَحْمَدٍ ظُهُورِ

عَلَيْهِ سَلَامَةٌ قَلْبٍ فَالْحَقُّ مُحَمَّدًا

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهِرًا

بِاطِنًا

یعنی اگر حُم سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ ظاہر میں محمد ﷺ اور باطن میں

تعالیٰ ہیں اور اگر حُم کے ساتھ عَشَقٌ بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محمد ﷺ ظاہر میں بھی حق تعالیٰ ہیں

باطن میں بھی۔ یا حق تعالیٰ ظاہر میں بھی محمد ہے اور باطن میں بھی۔

۴۔ ق - اِشَارَةٌ اِلَى الْقَلْبِ الْمَحْمَدِيِّ

الَّذِي هُوَ الْعَرْشُ الْاِلَهِيُّ الْمَحِيْطُ

بِالْكُلِّ

ق سے قلب محمدی ﷺ کی طرف اشارہ ہے

اور وہ عرش الہی ہے، جو کہ ہر شے کو محیط ہے۔ (ایضاً، ج ۱، ص ۲۰۱، سطر ۱۱، بجوالریاض السالکین، ص ۷۶)

۵۔ مولانا اللہ یار خاں صاحب مصنف دلائل السلوک کا تفسیری انداز آپ فرماتے ہیں:

تجلیاتِ الہی کا ثبوت

”ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے اور وہی محل تجلیاتِ باری کے لیے مخصوص ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ اس میں غیر کا قبضہ پسند نہیں فرماتا۔ جب

قلب تجلیاتِ باری کا مسکن بن جاتا ہے تو تمام رذائل ذلیل ہو کر چلے جاتے ہیں اِنَّ الْمَلُوكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْبَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعْزَةَ اَهْلِبًا اَذَلَّةً (دلائل السلوک، ص ۲۸)

اب دیکھتے مولانا موصوف نے اپنے دعوے کی تائید میں جو آیت پیش فرمائی ہے اس کا انطباق مشکل ہے اگر ملوک سے مراد تجلیاتِ الہی مراد ہوں اور قریہ سے مراد دل ہو، تو تجلیاتِ الہی تو دل کو سکون بخشتی ہیں، تہس تہس تو نہیں کرتیں، پھر بادشاہ اس بستی کے رہنے والے معزز حضرات کو ذلیل تو بنا دیتے ہیں مگر بستی سے نکال تو نہیں دیتے جبکہ تجلیات سے رذائل نکل جاتے ہیں اور جو پہلے ہی رذائل ہیں ان کے ذلیل ہونے کا کیا سوال، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا دار حکمرانوں کا کردار بتلایا تھا۔ آپ نے اس سے تجلیاتِ الہی اور رذائل کا ذلیل ہو کر چلے جانا ثابت کر دکھایا ہے۔

معرفتِ الہی کا ثبوت

آپ فرماتے ہیں:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا

میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری

لِيَعْبُدُونِ (اعی یعرفون)

عبادت کریں یعنی میری معرفت حاصل کریں۔

جب معرفتِ الہی حاصل ہوگئی تو مقصدِ تخلیق پورا ہو گیا۔ پس اپنے مقبولینِ خدا، جو غایتِ تخلیق کا مصداق ہیں، ان سے دشمنی رکھنا کور باطنی کی دلیل ہے۔ (دلائل السلوک، ص ۹۰)

اس آیت کے ترجمہ اور تشریح میں جس طرح آپ نے تصرف فرمایا ہے وہ ظاہر ہے کہ پہلے ’لِيعْبُدُونِ‘ کا معنی ’لِيعْرِفُونِ‘ لکھا۔ پھر تشریح میں ’لِيعْبُدُونِ‘ کو ختم کیا اور صرف ’لِيعْرِفُونِ‘ لاکر ثابت کر دکھایا کہ معرفتِ الہی ہی تخلیقِ انسانی کا اصل مقصد ہے۔ معرفت تو اس طرح ثابت ہوگئی، لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر زبیر کہے کہ ’لِيعْبُدُونِ‘ کا معنی ’لِيجْهَدُونِ‘ ہے، تو آپ اس کے دعوے کو کس دلیل سے باطل کر سکتے ہیں؟

ہم نے معدودے چند نمونے پیش کر دیئے ہیں۔ ورنہ یہ سلسلہ بھی خاصا طویل ہے۔ آخر کس کس صوفی کی کون

کون سی تفسیر اس مختصر مضمون میں درج کی جا سکتی ہے۔ بالآخر یہ کہے بغیر چارہ نہیں کہ "اس خاندانہ آفتاب است
سچ فرمایا تھا علامہ اقبال نے کہ:

زمن بر صوفی و ملا سلائے کہ پیغام خدا گفتند مارا

ولے تاویل ثنائی رحیرت انداخت خدا و جبریل و مصطفیٰ را

یعنی میں صوفی اور ملا کو سلام کہتا ہوں، جنہوں نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچایا، مگر انہوں نے تاویل ایسی زالی بنائی
کہ خدا بھی، جبریل بھی اور حضور اکرم ﷺ بھی سرپیٹ کے رہ جائیں۔ (کہ ہم نے کیا کہا تھا اور ان لوگوں نے اس
کا کیا مفہوم بنالیا۔)

موضوعات اور غلط تاویلات کے سہارے

اگر مندرجہ بالا قسم کا تفسیری انداز اختیار کر لیا جائے تو احادیث کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں
رہتی لیکن شکل یہ ہے کہ ایسے مفسرین بہت بعد کی پیداوار ہیں۔ تیسری صدی ہجری تک ایسی تفسیروں کا رواج تھا اور
نہ ہی ان کی ضرورت تھی۔ البتہ وہ دور ایسی موضوع احادیث اور رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر کے واقعات
تراشنے کا ضرور تھا۔ ملا علی قاری (اپنی تصنیف) موضوعات کبیر میں لکھتے ہیں کہ "روافض نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
اور اہل بیت کے فضائل و مناقب میں تین لاکھ روایات وضع کی تھیں۔" اسلامی تصوف میں باطل نظریات کی آمیزش،
ادپر و فیسر یوسف سلیم چشتی، ص ۱۱۹، ۱۲۱) روافض کی طرح صوفیاء نے بھی اس میدان میں دل کھول کر حصہ لیا۔ صوفیاء کی اہمات
کتاب میں سے اکثر چوتھی اور پانچویں صدی یا بعد میں تصنیف ہوئیں جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

صوفیاء کی اہمات کتب

- (۱) حسین بن منصور حلاج (م ۳۰۹) کی کتاب "الطواسین"
- (۲) ابوالنضر سراج طوسی (م ۳۷۸) "اللمع فی التصوف"

۱۳۱ ابوبکر محمد کلابازی (م ۳۸۰) کی کتاب "التعرف فی مذہب اہل التصوف"

(۴) ابوطالب مکی (م ۳۸۲) "قوت القلوب"

(۵) ابوعبد الرحمن السلی (م ۴۱۳) "طبقات الصوفیاء"

(۶) ابوالحسن جعفی (م ۴۱۴) "ہجرت الاسرار"

(۷) حافظ ابونعیم اصفہانی (م ۴۳۰) "حلیۃ الاولیاء" (۱۰ جلد)

(۸) ابوالقاسم قشری (م ۲۶۵ھ) کی کتاب "رسالہ تشریح فی التصوف"

(۹) شیخ علی ہجویری (م ۲۶۵ھ / ۲۸۰ھ) "کشف المحجوب"

(۱۰) ابوالاعلیٰ عبداللہ ہروی (م ۲۸۱ھ) "منازل السائین"

(۱۱) امام غزالی (م ۴۰۵ھ) "احیاء العلوم" اور "کیمیائے سعادت"

(۱۲) شیخ عبدالقادر جیلانی (م ۵۶۱ھ) "فتوح الغیب"

(۱۳) شہاب الدین بہروردی (م ۶۳۲ھ) "عوارف المعارف"

(۱۴) عبدالکریم جمیل (م ۸۰۵ھ) "الانسان الکامل"

پانچویں صدی کے بعد ان کتب میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ ان تمام ترکتب میں ضعیف اور موضوع احادیث کی بھرمار ہے۔ حتیٰ کہ امام غزالی جیسے فضلاء نے بھی اپنی تصانیف میں ایسی احادیث کو درج کرنے کے سلسلہ میں تساہل سے کام لیا ہے۔ تاج الدین سبکی نے صرف "احیاء العلوم" کی بے بنیاد حدیثوں کو جمع کر کے ۳ صفحات پر مشتمل فہرست اپنی کتاب "الطبقات الشافعیہ" میں شامل کی ہے۔ (امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کوکن ٹری، ص ۲۵۷)

صوفیہ نے دینِ طریقت کو شریعت ہی سے ماخوذ کرنے کے لئے چار طرح کے اقدامات کئے ہیں۔ جو درج ذیل ہیں:

۱۔ قرآنی آیات کی غلط تائیل و تعبیر، جس کا نمونہ ہم پیش کر چکے ہیں۔

۲۔ احادیث صحیحہ کی غلط تائیل و تعبیر، جو ضمناً اس کتاب میں اپنے اپنے مقام پر درج کی گئی ہیں۔

۳۔ موضوع احادیث، یعنی ایسے اقوال، جو رسول اللہ ﷺ کی طرف خواہ مخواہ منسوب کر دیئے گئے ہیں۔

پھر ان کے ہاں بعض احادیث ایسی بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ جیسے عرف عام میں حدیث

قدسی کہتے ہیں۔

۴۔ موضوع واقعات، یعنی ایسے واقعات جنہیں خود تراش کر رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔

سردست ہم صرف نمبر ۲ اور نمبر ۳ کے موضوعات کا مختصر تذکرہ کریں گے۔

موضوع احادیث

ان کا پورا شمار تو ہمارے موضوع سے خارج اور احاطہ سے باہر ہے۔ تاہم چند مشہور موضوع احادیث

کا تذکرہ مختصراً ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔

۱۔ ابتدائے کائنات سے متعلق

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

رَكُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ

میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ چھپا جاؤں، تو

فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ (حدیث قدسی، دریا من السائکین، ص ۳۴)

میں نے خلقت کو پیدا کیا۔

اور ایک دوسری روایت میں "فَخَلَقْتُ الْأَقْلَامَ" کے الفاظ ہیں۔ ملا علی قاری نے اس روایت کو

موضوع قرار دیا ہے۔ (اسلامی تصوف میں باطل نظریات، ص ۱۱۹)

۲۔ نور محمدی

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ نَبِيِّكَ

اے جابر! اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی (محمدؐ)

يَا جَابِرُ

کے نور کو پیدا کیا۔

اسی موضوع حدیث کو یوں بھی روایت کیا گیا ہے:

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ

رسول اللہ نے فرمایا: بیٹھ پہلی چیز جو اللہ نے پیدا

کی وہ میرا نور تھا۔

نُورِي

یہ حدیث یونانی فلسفہ سے متاثر ہو کر گھڑی گئی ہے۔ فلاسفہ جس چیز کو عقل دوم کہتے ہیں۔ صوفیاء اسے ہی نور محمدی کہتے ہیں۔ اس حدیث اور اس فلسفہ پر تفصیلی بحث ص ۲۸۱، ۲۸۲ پر ملاحظہ فرمائیے۔

اب موضوع حدیث کی مزید تفسیر بھی ملاحظہ فرمائیے:

۲۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: "اے جابر! تحقیق اللہ تعالیٰ نے

تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا اپنے نور سے۔ پھر وہ نور قدرت الہیہ سے، جہاں اللہ کو منظور ہوا

کرتارہا اور اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا اور نہ بہشت نہ دوزخ اور نہ فرشتے۔ نہ آسمان نہ زمین نہ سورج نہ چاند

نہ جن نہ انسان۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، تو اس نور کے چار حصے کئے۔ حصہ اول کا قلم

حصہ دوم کی لوح، تیسرے حصے کا عرش، چوتھے حصے کی کائنات۔ (شرح قصیدہ حمزہ، ص ۱۵، بحوالہ دریا من السائکین ص ۳۴)

یہ حدیث سننے کے بعد ممکن ہے آپ کو یہ معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہو کہ اس نور نبی کو پیدا ہونے کتنی مدت

گذری؟ تو لیجئے ایسی موضوع حدیث بھی حاضر خدمت ہے:

۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے آقا! میں اچھی طرح غم نہ نہیں جانتا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ستارہ تھا، جو ستر ہزار سال کے بعد طلوع ہوا کرتا تھا اور میں نے اس کو ۷۲۰۰۰ دہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”مجھے پروردگار کے عزت و جلال کی قسم! وہ ستارہ میں ہی ہوں۔“

اب دیکھئے! کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی عمر ۷۲۰۰۰ × ۷۲۰۰۰ = ۵۱۸۴۰۰۰۰۰۰ ایک ارب چون کر ڈس سال بتلائی ہے اور یہ ستارہ یعنی نور نبی اس سے پہر حال بدتوں پہلے کا تھا۔ یہ کتنا پہلے کا تھا؟ اس موضوع حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے نور کی عمر نہیں بتلائی معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث تراش کو اس سے زیادہ حساب آتا ہی نہ تھا۔

۵۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس نور نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کے نور سے پیدا کیا تھا اور اس بات کا اقرار اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ چنانچہ روایت ہے:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: "خَلَقْتُ مُحَمَّدًا مِنْ نُورٍ وَجْهِ!"
 وَالْمُرَادُ مِنَ الْوَجْهِ ذَاتِ الْمُعْتَسِمَةِ. (سرا لاوا)
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (یعنی یہ موضوع حدیث، حدیث قدسی ہے) میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چہرے کے نور سے پیدا کیا۔ اور چہرے سے مراد ذات مقدسہ باری تعالیٰ ہے

ص ۱۳۱، سطر ۸، بحوالہ ریاض السالکین ص ۹۰

۶۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس موضوع حدیث قدسی کی تائید ایک اور موضوع حدیث سے فرمادی۔ اور وہ حدیث یوں ہے:

در حدیث قدسی وارد است:

يَا مُحَمَّدُ! اَنْتَ اَنَا وَاَنَا اَنْتَ

”اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! تو میں ہوں اور میں تو ہے“

جو اہر بیسی، ص ۲۸۲، بحوالہ ریاض السالکین ص ۹۲

۷۔ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یوں تائید فرماتے ہیں کہ ”میں اللہ کے نور سے ہوں“ اور اس کی مزید تشریح

یوں بھی کرتے ہیں کہ ”میں اللہ کے نور سے ہوں اور گل میرے نور سے ہے“ (مدارج النبوت ج ۱۲ ص ۶۰، بحوالہ

ریاض السالکین ص ۲۴۹)

اب بات یوں ہوتی کہ اللہ نے سب سے پہلے نور نبی کو پیدا اور یہ نور نبی ایک۔۔۔ ستارہ تھا، جس سے حضرت جبریل

نے اپنی عمر کا حساب بتایا تھا۔ اب اس نور نبی یا ستارہ سے ہی عرش، لوج و قلم، کرسی، بہشت و دوزخ اور شمس و قمر پیدا کئے جاتے ہیں۔ یعنی ایک ستارہ سے ہی پوری کائنات کی تخلیق بتلائی جا رہی ہے۔

۷۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ سرزد ہوا، تو یہی نور نبی اس گناہ کی مغفرت کا سبب بنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

”جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے، تو ہر وقت روتے اور استغفار کرتے تھے ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کی: ”اے باری تعالیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مغفرت چاہتا ہوں۔“ وحی نازل ہوئی۔ ”محمد کون ہیں؟“ عرض کیا: ”جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا، تو میں نے عرش پر لکھا ہوا تھا کہ: ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ تو میں سمجھ گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کوئی ہمتی نہیں ہے۔ جن کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے۔“ وحی نازل ہوئی کہ ”وہ خاتم النبیین ہیں، تمہاری اولاد میں سے ہیں، لیکن وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کئے جاتے۔“ (ریاض السالکین ص ۳۰۲)

اب دیکھئے! اس موضوع حدیث میں یہ ذکر کہیں نہیں آیا کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اور بھی مایوس کر دیا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ کسی سال کو اگر ایسا جواب دیا جائے تو بتلائیے کہ اس کے دل پر کیسی بنتی ہے۔

البتہ اس حدیث نے اور کئی مسئلے حل کر دیئے۔ مثلاً (۱) خواہ کتنے ہی برس اللہ سے رور و کر مغفرت چاہیں قبول نہیں ہوتی، جب تک کسی کا وسیلہ نہ پکڑیں اور (۲) یہ وسیلہ اپنے نیک اعمال کا نہیں، ایسی ہمتی کا بھی ہو سکتا ہے جو ابھی تک وجود میں نہ آئی ہو۔

کاش! یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کو اتنی مدت رونے سے پہلے ہی معلوم ہو جاتی۔

تیسری بات یہ یاد رکھئے کہ یہ نور نبی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چیز ہیں، کیونکہ ایک اور موضوع حدیث قدسی میں بھی

۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت

۹۔ عن ابن عباس يقول الله: وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْلَا كُنَّا خَلَقْنَا الدُّنْيَا

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ

”اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اگر تم نہ ہوتے، تو میں دنیا کو پیدا

ہی نہ کرتا۔“

(ریاض السالکین، ص ۲۳۳)

۱۰۔ ایک دوسری روایت میں یہ موضوع حدیث قدسی یوں بھی آئی ہے:

لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتَ الْاَفْلَاكَ (ریاض السالکین ص ۱۹) ”اگر تم نہ ہوتے، تو میں کائنات کی کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا۔“

۱۔ پھر چونکہ آپ اللہ کے نور سے نور تھے، لہذا آپ کا سایہ نہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ آپ کبھی سوچ کے ساتھ نہیں ہوتے مگر آپ کا نور پاک سوچ کی روشنی غالب ہوتا۔“ اور ابن بسع نے کہا: ”جب سوچ یا چاند میں چلتے تو آپ کا سایہ ظاہر نہ ہوتا، کیونکہ نور کا سایہ میں ہوتا۔“ (ذرقانی، ۲/۲۲۰، بحوالہ ریاض السالکین، ص ۳۴۸)

اب مشکل یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ”ہمارے گھر میں چراغ جلتا تھا اور سایہ بھی ہوتا تھا۔“ ہو سکتا ہے کہ سوچ اور چاند کی روشنی میں ہی آپ کا نور چمکتا ہو۔ رات کے اندھیرے نہ چمکتا ہو۔ پھر یہ چراغ کی روشنی میں آپ کے سایہ کی کچھ نہیں آتی، حالانکہ یہ چراغ بھی تو آپ کے نور سے ہی پیدا ہوا تھا۔ پھر یہ اللہ کے نور سے نور ہی کا اثر تھا کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اس دلیل عرشہ صاحب ریاض السالکین نے صفحہ ۲۳۴ پر اس قرآنی آیت سے دی ہے:

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (۱/۱۴۲) ”اور رسول تم پر گواہ یعنی حاضر و ناظر رہتے ہیں۔ جب رسول ہر وقت گواہ رہتے ہیں، تو پھر اپنے ہر امتی کے اعمال سے باخبر ہیں کہ فلاں کے اعمال کیسے ہیں اور دین کس درجہ ہے۔“ (ریاض السالکین، ص ۲۳۴)

حاضر و ناظر کی یہ دلیل تو خوب ہے لیکن مشکل یہ اڑتی ہے کہ اس آیت کا پہلا حصہ یوں ہے کہ ”لَتَكُونُوا لَدَاءِ عَلَتِ النَّاسِ“ پھر کیا تمام صحابہ بھی حاضر و ناظر ہیں، جو دوسرے لوگوں پر گواہ اور ان کے اعمال کے بین ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کی خصوصیت کیا رہی؟

البتہ اس کھینچا تانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ثابت کرنے کا ایک فائدہ ضرور ہو جاتا ہے اور وہ تمام پیروں، فقہروں یعنی اولیاء اللہ کے حاضر و ناظر ہونے اور اپنے مریدوں کے اعمال پر نگران بنے رہنے کا صاف ہو جاتا ہے۔

آپ کے اللہ کے نور سے نور ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ جس طرح اللہ کے لئے یا نور کے لئے موت، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دائمی زندگی ثابت کی جاتی ہے۔ آپ کا دربار بھی لگتا ہے اس قاعدہ بیست بھی لائی جاتی ہے۔ اولیاء آپ کے پاس اور آپ اولیاء کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں پنے وہ تمام امور بھی سنبھال رکھے ہیں جو اللہ کے ذمہ ہیں اور قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یراقض

بجالاتے رہیں گے اور یہ سب کچھ صحیح حدیث کے ایک ٹکڑے نے انعاماً شافعیہ و اللہ معہم
 ہائے والائہوں، عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، سے ثابت کیا جائے۔ حالانکہ یہ الفاظ اپنے اس وقت اور
 فرماتے تھے جب آپ مالِ عقیقت تقسیم فرما رہے تھے۔
 ہمارے اولیاء اللہ نے اس تاویل سے بھی جی بھر کر فائدہ اٹھایا ہے۔

۴۔ قبر النبی ﷺ کی زیارت کے متعلق موضوعات

اسی عقیدہ کی بنا پر لوگوں نے آپ
 قبر کی زیارت کی فضیلت پر بہت

پریشانی تراشی ہے، جن میں سے چار پانچ ہم قبروں کے بیان (باب ششم) میں ذکر کر آئے ہیں اور علماء نے یہ
 کر دی ہے کہ ایسی تمام احادیث جو قبر النبی ﷺ کی زیارت اور فضیلت سے تعلق رکھتی ہیں سب موضوع
 ہیں۔ البتہ صوفیاء کے لئے ایسی موضوعات بہت کار آمد ہیں کیونکہ یہ ان کی قبوری شریعت کے لئے بنیاد فراہم
 کرتی ہیں اور پختہ قبروں اور مزاروں کی تعمیر، عربوں، امیولیوں، مجاورت اور مزاروں اور چرخوں اور حواوون کے لئے
 ہموار ہو جاتی ہے۔

۵۔ اولیاء اللہ کی شان کے متعلق موضوعات

اللہ تعالیٰ فرمایا: میرے اولیاء میری قیامیں ہیں جنہیں میرے

۱۵۔ اُولِيَاءِ تَحْتَ قَبَائٍ لَا يَعْرِفُهُمْ

سوا کوئی نہیں جانتا۔ (مذکورہ نوٹ: بحوالہ ریاض السالکین، ص ۱۱۹)

عربی (حدیث قدسی)

۱۶۔ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ تَلَامِيذُ

جسٹ اولیاء اللہ میرے شاگرد ہیں۔ (جمال، ص ۱۱۹)

الرَّحْمٰنِ (حدیث قدسی)

(بحوالہ ریاض السالکین، ص ۲۳۶)

۱۷۔ اَلشَّيْخُ فِى قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِى

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں اپنے مریدوں میں ایسا ہوں

اُمَّتِهِ (ریاض السالکین، ص ۲۳۶)

جسے نبی اپنی امت میں

۶۔ معرفت کے متعلق احادیث موضوعہ

۱۸۔ معرفت نفس کے متعلق یہ حدیث "من

لقد عرف نفسه عرف ربه" بھی موضوع سے ہے۔

نے اس کو موضوع تو نہیں سمجھا مگر اس کی تاویل کر کے اسے صحیح رخ کی طرف ضرور موڑ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
 "ابن عربی نے من عرف نفسه فقد عرف ربه کی تاویل میں بھی غلطی کی ہے۔ یعنی اپنے نفس کی معرفت میں خدا
 سے باخبر نہ ہو سکتا اس بنا پر سنت رسول ﷺ سے بے نیاز ہے، وہ کہتے تھے کہ ان راویوں سے احادیث بیان کرنے ہو جو مرید
 نام سے براہ راست حکام ہوتے ہیں، جو حقیقی لایموت ہے۔"

معرفت سمجھتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ عین یک دیگر ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی فطرت کے تقاضے اور عیوب کو محسوس کر لیتا ہے، وہ پالیتا ہے کہ فضائل اور کمالات صرف خدا کی ذات میں ہیں۔ (حضرت مجدد کا

نظریہ توحید، بحوالہ مکتوب تالی، دفتر ۲، مکتوب ۲۳۲)

حضرت مجدد کی یہ تاویل، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول عرفت ربی بفتح الغزائیر سے البتہ مطابقت رکھتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "جس نے مجھے پہچانا

اس نے اپنے خدا کو پہچانا اور جس نے مجھے دیکھا اس

نے خدا کو دیکھا۔

۱۹۔ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مَنْ عَرَفَنِي

فَقَدْ عَرَفَ الْحَقَّ وَمَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ .

(تفسیر عرائس البیان ج ۱، سطر ۱۳، بحوالہ ریاض السالکین ص ۷۲)

معلوم ہوا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے بھی اپنے رب کو پہچان لیا اور جس نے رسول اکرم کو پہچان لیا اس نے بھی اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب اس معرفت الہی کا فائدہ درج ذیل مجموعہ حدیث میں ملحوظ فرمائیے۔

جس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اس پر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔

۲۰۔ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ (مرشد کامل، ص ۹)

۷۔ دین طریقت اور باطنی علوم کی فضیلت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شریعت میرے اقوال

طریقت میرے افعال اور حقیقت میرا حال ہے۔

بے شک قرآن مجید کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک

باطنی، پھر باطنی پہلو کا ایک اور باطنی پہلو ہے، جو سات پہلوؤں

میں سے ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ

باطنی پہلوؤں تک ہے۔

۲۱۔ الشريعة أقوال، الطريقة أفعال والحقيقة حال

(مرشد کامل، ترجمہ حقائق الاخيار، ص ۹)

۲۲۔ حدیث شریف، اِنِّ لِلْقُرْآنِ ظَهْرًا وَ

بَطْنًا وَبَطْنُهُ بَطْنٌ اِلَى

بَطْنٍ اِلَى بَطْنٍ وَفِي رِوَايَةٍ اِلَى سَبْعِينَ

بَطْنًا۔ (ریاض السالکین، ص ۳۷)

اب بتلاش کر جہاں باطنی پہلوؤں کی اتنی گنجائش ہو وہاں تصوف پر باطنیت کی چھاپ نہ ہو تو اور کیا ہو؟

جب ہم یہی بات سمجھتے ہیں تو ان کرم فرماؤں کو یہ بات بھی چھلی نہیں لگتی۔

۸۔ سماع و وجد کے متعلق موضوعات:

سماع اس کے اہل کے لئے مباح (جائز) ہے۔

۲۳۔ السماع مباح لاهلہ (مرشد کامل ترجمہ حقائق

الاخيار، ص ۱۵)

اور وہ اہل کون ہے؟ یہ حدیث بھی حاضر ہے:

۲۳- السَّمْعُ مُبَاحٌ لِمَنْ كَانَ قَلْبُهُ حَيًّا عَنِ

الدُّنْيَا مَيِّتًا (حوالہ ایضاً)

سماع اس شخص کے لئے جائز ہے جس کا دل زندہ لیکن

دنیا کی طرف سے مردہ ہو۔

۹- سماع موتی سے متعلق موضوع حدیث :

۲۵- "حدیث شریف میں ہے کہ: کسی بھی قبر پر چڑیا یا چڑیا بیٹھے تو صاحب قبر کو اتنا بھی معلوم ہوتا ہے کہ

قبر پر نہ کر جانور ہے یا موٹھ۔" (ریاض السائین، ص ۲۷۳)

پھر یہی صاحب یامن السائین ایک صحیح حدیث سے سماع موتی کا استدلال کرتے ہیں:

۲۶- "رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب مردہ کو اس کی قبر میں اتار آتے ہیں اور لوگ واپس ہوتے ہیں تو مرنے

جانے والوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔" بس اس سے ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ ہمیشہ زندہ ہی ہوتے ہیں۔

(السائین، ص ۲۳۷)

دیکھا آپ نے کیسے لا جواب ثبوت مہیا فرمایا ہے عرشی صاحب نے۔ بات مردہ کی ہو رہی ہے اور وہ کافر و مشرک

بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس سے دائمی زندگی آپ اولیاء اللہ کی ثابت قرار ہے ہیں۔ اگر اس سے دائمی زندگی

کرنا ہی ضروری ہے، تو اس میں اولیاء اللہ کی خصوصیت کہاں سے آگئی؟

۱۰- شیعیت سے لگاؤ کے متعلق موضوعات :

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: "میں جس آسمان پر گزرا، وہاں کے رہنے

والوں کو علی ابن ابی طالب کا مشتاق پایا۔"

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ

کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ

کو لہی کو۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما اکثر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف

دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پاس

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے پوچھا: آپ ایسا کیوں کرتے

ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما نے کہا: میں نے رسول اللہ

ﷺ کو یہ کہتے سنا ہے کہ: "علی کے چہرہ کی طرف

۲۷- عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

مَا مَرَرْتُ بِسَّمَاءٍ إِلَّا وَأَهْلُهَا مُشْتَاقُونَ إِلَيَّ

علی ابن ابی طالب (زہد الماس، ۲۱۶، بحوالہ ریاض السائین، ص ۱۵۸)

۲۸- عن ابن عباس قال: حب علي ابن ابی طالب

بنا كل الذنوب كما تاكل النار الحطب

(ریاض النظر، ص ۲۸۵)

۲۹- كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكْثُرُ النَّظَرَ

إِلَى وَجْهِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَتْ

عَائِشَةُ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

يَقُولُ: النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ عِبَادَةِ

(الصواعق المحرقة بحوالہ ریاض

دیکھنا عبادت ہے۔

۲۰۔ "حضور فرماتے ہیں کہ: ذکر علی عبادۃ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر عبادت ہے۔ یعنی "علی، علی، علی"

کھانا عبادت ہے۔" (ریاض السالکین، ص ۱۹۹)

۱۱۔ عشق بازی کی فضیلت:

جس نے عشق کیا اور پکارا اور عشق کو چھپایا۔ پھر مر گیا
تو وہ شہید کی موت مرا۔

۲۱۔ مَنْ عَشِقَ فَتَعَفَّ وَكَتَمَ فَمَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا

(تجدید: بقصر و سلوک، ص ۱۳۷)

۱۲۔ مجاہدہ و ریاضت کی فضیلت:

ہم جہادِ اصغر (جہادِ بالسیف) سے جہادِ اکبر (مجاہدہ
نفس) کی طرف لوٹ آئے

۲۲۔ رجعنا من الجهاد الا صغرى الى الجهاد الاكبر

۱۳۔ خرقہ کی فضیلت:

جس نے اپنے کپڑے کو نرم بنایا اس نے اپنے دین کو نرم
بنایا۔

۲۳۔ مَنْ رَقَّ رَقَّ رُوبَهُ رَقَّ دِينُهُ (مرشد کامل

ترجمہ: حدائق الاخيار، ص ۱۶۵)

۱۴۔ رجال الغیب سے استفادہ:

یعنی اگر کوئی شخص جنگل میں ہو اور اس کی کوئی چیز گم جائے یا اسے کسی طرح کی مدد درکار ہو تو اسے چاہیے کہ پکارے۔

اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو

۲۴۔ اَعِيْنُوْنِيْ يٰاَعْبَادَ اللّٰهِ

تو رجال الغیب مدد کو پہنچتے ہیں۔ یہ حدیث بھی موضوع اور شرک صریح ہے۔ اگرچہ اس طرح فائدہ ہو بھی
جائے۔ تب بھی اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہی حدیث شش فعل اور ہفت ہیکل جیسے مشرکانہ
افعال کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔

۱۵۔ ونبوی زندگی میں شاہد باری تعالیٰ:

تم سے ضرور کوئی نہ کوئی مرنے سے بیشتر اپنے رب

کو دیکھ لے گا (تعلیم نوٹس، ص ۱۰۶، بحوالہ ریاض السالکین ص ۲۲۹)

۲۵۔ حدیث قدسی: اِنْ اَحَدَكُمْ يَرَى رَبَّهُ

تَحْتَى لَا يَمُوتُ

موضوع رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب من گھڑت واقعات

اس طرح کی کئی فعلی موضوع احادیث ہم "شیعیت سے لگاؤ" کے عنوان کے تحت درج کرتے ہیں
فوائد القوادس میں مذکور ہے۔

کو بلا کر سوال کرنے اور بالآخر یہ خرقہ حضرت علیؑ کو عطا کرنے کا واقعہ۔

۲۔ رسول اللہ ﷺ کے سامنے حضرت معاویہؓ کا یرید کو کندھے پر اٹھا کر گزرنے کا واقعہ یہ فرمانا کہ "دوزخی بہشتی کے کندھے پر سوار ہے۔" یہ واقعہ بھی فوائد الفوائد میں منہج سے ہے۔

۳۔ آپ کا حضرت ام سلمہؓ کو کر بلا کی سُرخ مٹی لا کر دینا اور فرمانا کہ اس کو شیشی میں بٹھال رکھو۔ میں نے اس کا قصہ خزینۃ الاصفیاء میں مذکور ہے۔ علاوہ ازیں چند اور اسی طرح کے موضوعات کا تذکرہ ویسپی سے خالی نہ ہو گا۔

۲۔ حضرت علیؑ اور درختوں کی شہادت

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ایک اور منسوب پاک حضرت

علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر مدینہ کے بعض باغات سے گزرتے۔ ناگاہ ایک کھجور کے درخت سے آواز آئی:

یہ محمد ﷺ تمام نبیوں کے سردار ہیں اور یہ حضرت

هَذَا مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ وَهَذَا أَعْلَى

علیؑ ہیں جو تمام ولیوں کے سردار اور ظاہر اماموں کے باپ ہیں

سَيِّدُ الْأَوْلِيَاءِ أَبُو الْأَيْمَةِ الظَّاهِرِينَ

یہ محمد ﷺ کے رسول ہیں اور یہ حضرت علیؑ

اس کے بعد دوسرا درخت بولا:

یہ محمد ﷺ کے رسول ہیں اور یہ حضرت علیؑ

هَذَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَهَذَا أَعْلَى سَيْفِ اللَّهِ

اللہ کی تلوار ہیں

(مواہق عرقہ، ص ۱۱۲، مطبوعہ مصر، بکرالریاض اسٹیشن، ص ۱۹۹)

معلوم ہوتا ہے کہ دور نبوی میں درختوں کی شہادت کا دستور بہت عام تھا پاس کوئی کافر ہو یا نہ ہو وہ

ضرور سے دیا کرتے تھے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں درخت بڑے وضیٹ اور بے شرم قسم کے

تھے۔ جنہوں نے شہادت کا پہلا جملہ تو ٹھیک ادا کیا، لیکن دوسرا جملہ رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں

کہہ گئے۔ وجہ یہ ہے کہ:

۱۔ اولیاء اللہ نے تو تین سو سال بعد حضرت علیؑ کو اپنا تسلیم کیا۔ نقشبندیہ حضرت ابو بکرؓ

اپنا تسلیم کرتے ہیں۔ پھر اس وقت یہ شہادت کیسے درست ہو سکتی تھی۔

۲۔ اور ائمہ ظاہرین حضرت علیؑ کو اپنا باپ یا امام تسلیم ہی نہیں کرتے۔ بلکہ وہ رسول اللہ ﷺ کو

اپنا امام اور رہبر تسلیم کرتے ہیں۔

۳۔ رسول اللہ ﷺ نے تو حضرت خالد بن ولیدؓ کو سیف اللہ کہا تھا، لیکن یہ دوسرا درخت

کے سامنے آپ کے قول کے خلاف شہادت دینے لگا، جو کچھ بھی ہوا، کم از کم درختوں نے بھی حضرت

اپنی محبت کا ثبوت توہمیا کر دیا۔

۵۔ سوچ کی واپسی ایک موضوع واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ سوچ کو واپس لوٹایا جائے

چنانچہ سوچ مغرب سے چمکا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز ادا فرمائی۔

اب صاحب خزینۃ الاصفیاء نے اس موضوع قصہ کے آگے ایک فقرہ مزید بڑھایا کہ اس دن غروب آفتاب کے وقت ایک دہشت ناک آواز سنائی دی اور دوسرے اس سے ملتا جلتا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب

ایک اور واقعہ بیان فرمایا جو یہ ہے:

”ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ بابل کی طرف شریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے دریائے فرات عبور کرتے وقت دیکھا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے، تو آپ نے اور آپ کے چند دوستوں نے تو نماز ادا کر لی، لیکن کچھ دوسرے جناب نماز ادا نہ کر سکے اور سوچ غروب ہو گیا۔ یہ لوگ حیران ہو کر آپ کے پاس آئے۔ آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سوچ کو حکم دیا پھر طلوع ہو جائے۔ اس وقت سوچ سے ایک ہولناک آواز سنائی دی۔ یہ تمام تسبیح و تہلیل کی آوازیں تھیں۔“ (خزینۃ الاصفیاء، ص ۶۵)

اب دیکھئے! ان حضرات سے عجوبہ پرستی اور کرامت بیانی کا شوق کیا کچھ کر دیتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ ایسی مجبوری کی صورت میں انسان نماز قضا ادا کر سکتا ہے۔ پھر اس کے لئے حیران و پریشان ہونا اور سوچ کی واپسی کی دعائیں پھر سوچ کی واپسی اور اس کے ہولناک آوازوں کے مناظر پیش کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے!

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس کرامت کے بعد حاجی محمد قادری نوشاہی کا سوچ اور چاند کو ٹھہرانا

راستہ اور بھی صاف ہو گیا اور ایسے ایسے اولیاء اللہ پیدا ہونے لگے جو سوچ کے علاوہ چاند کو بھی حکم ایک جگہ ٹھہرا سکتے تھے۔ چنانچہ صاحب خزینۃ الاصفیاء حاجی محمد قادری نوشاہی کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”آپ کا ایک مرید جیون حجام موضع باہوک کے راجو نوشہرہ سے دو میل کے فاصلہ پر ہے، میں ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے عرض کی کہ میری کھیتی پر شریف لائیں، تو میرے لئے باعث عزت و برکت ہو گا۔ آپ التبا منظور فرما

یہ علامی قاری مصنف موضوعات کبیر لکھتے ہیں کہ ”روافض نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں تین لاکھ روایات وضع کی تھیں، اسلاف

مصنف میں شیعہ اسلامی نظریات کی آمیزش ایوسف سلیم چشتی، ص ۱۱۹ تا ۱۲۱

کر چل پڑے۔ نوشہرہ پہنچنے پر نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ خدام نے چاہا پہلے نماز ادا کریں، پھر چلیں گے۔ یارانِ طریقت نے کہا کہ نماز ادا کرنے کے بعد نماز عصر کی پڑھنا چاہئے۔ آپ نے فرمایا: ”مگر جب آپ نے نماز ادا کر لی تو سوج اٹھ جائے گا۔“

(یعنی باہو کے) پہنچے، تو سوج ابھی تک اسی جگہ قائم تھا۔ دیر تک وہاں آرام کیا اور نماز ادا کرنے کا خیال تک نہ کیا۔ سوج بھی اپنی جگہ سے آگے نہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد حیونِ حجام کی زمین پر جا کر نماز پڑھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد حاضرینِ مجلس سے فرمایا: ”دوستو! خدا تعالیٰ کے بندے اب بھی ایسے موجود ہیں کہ اگر وہ چاند اور سوج کو یہ حکم دے کہ ٹھہر جائیں، تو وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے۔“ (غزیتہ الاصفیاء، ص ۱۷۰)

دیکھا آپ نے کہ ایک موضوع حدیث کو بنیاد قرار دے کر خارقِ عادت کا کتنا عظیم الشان قصہ تفسیر کر لیا گیا۔ پہلے سوج کی واپسی کا معجزہ تراشا گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کرامت۔ اب یہ بزرگ سوج کے علاوہ چاند کو بھی ٹھہرانے والے پیدا ہو گئے۔ تاہم ان تینوں واقعات میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ حکم عصر کے وقت دیا جاتا ہے۔ آگے پیچھے نہیں۔ شاید اس وقت سوج ان حضرات کا زیادہ فرمانبردار ہوتا ہے۔ اب اقباسِ بالا پر وگرام کے مطابق تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوج تقریباً تین گھنٹے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پھر یہ سوج صرف باہو کے یا نوشہرہ پر تو نہیں چمکتا، بلکہ پوری ادھی دُنیا پر چمک رہا تھا۔ کیا کسی اور جگہ سے بھی اس دن کے تین گھنٹے بڑا ہونے کی شہادت دینا ہو سکتی ہے؟ نظامِ کائنات میں اتنی بڑی تبدیلی کا علم آخر حاجی محمد نوشاہی اور اس کے مریدوں کو ہی کیوں

بی بی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ مجھے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شہادت

۶۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور زمین کی سرعسرسانی

عربی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے اس ات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بہت ڈر آیا، کیونکہ میں نے سنا کہ زمین آپ سے باتیں کر رہی ہے۔ صبح میں نے سنا کہ دو عالم سے بات کی توجہ ریز ہو گئے۔ پھر سر اٹھا کر فرمایا: ”فاطمہ تمہیں پاکیزگی نسب و نسل کی بشارت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے شوہر کو تمام خلائق سے فضیلت دی ہے اور زمین کو حکم دیا کہ اپنی خبریں اسے سنا دیا کرے اور مشرق و مغرب کے حالات اس پر واضح کرے۔“ (غزیتہ الاصفیاء، ص ۱۷۰)

معلوم ہوتا ہے کہ زمین اپنی اس ڈیوٹی سے غفلت شمار ہی رہی ہے۔ بلکہ تین مواقع پر تو اس کی یہ غفلت افسوسناک ہے۔ ایک جب اپنے جگ صفین کے موقع پر قرآن کو حکم تسلیم کیا، تو ادھی فوج آپ کے برخلاف ہو گئی۔ دوسرے جب اپنے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حکم تسلیم کر کے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا اور تیسرے جب ایک خارجی عبد الرحمن بن بجم نے آپ کو صبح کی نماز کی حالت میں شہید کر دیا، تو زمین نے اس کے آنے کی مطلق اطلاع زدی

آپ ضرور اس کا کوئی مداوا سوچ لیتے۔

سرکارِ دو عالم ﷺ حضرت حسین
کو اپنی دائیں ران پر بٹھاتے تھے

۷۔ حضرت ابراہیم بن محمد ﷺ کی وفات کی اصل وجہ

اور بیٹے حضرت ابراہیم بن محمد ﷺ کو بائیں ران پر۔ اسی حالت میں ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور پیغامِ خداوندی سنایا، گویا یہ حدیثِ قدسی ہے، کہ تم دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں ہونے دیں گے۔ ایک کو اٹھایا جائے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے جسے چاہیں رکھیں۔ آپ دل میں بڑے فکر مند ہوئے اور سوچا کہ اگر حضرت حسین ﷺ فوت ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور خود مجھے بڑا صدمہ ہوگا، لیکن اگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، تو صرف مجھے صدمہ ہوگا، چنانچہ مجھے اپنا صدمہ گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ و حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا غمگین رہیں۔ غرضیکہ اس واقعہ کے تین دن بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ واصلِ بقی ہو گئے۔ (مغزیت

الاصفیاء، ص ۷۳)

روایت نگار پتہ نہیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کیوں بھول گئے۔ کہیں یا کبھی کبھی انہیں بھی بٹھا دیتے، تو اچھا تھا۔ آخر حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے صرف ۱۱ ماہ ہی بڑے تھے۔ ان سے ایسی بے اعتنائی کیوں؟ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ذکر خیر سے فضائلِ ال بیت، جو کہ روایت نگار کا اصل مقصد ہے۔ اور بھی زیادہ واضح ہو جاتے۔ یہی حضرت ابراہیم کی ماں کے صدمہ کی بات تو یہ بات کرامتِ تراش بھول ہی گئے۔

”حضرت نظام الدین محبوب الہی دہلوی، راحت
القلوب میں لکھتے ہیں کہ ”ایک دفعہ حضرت عم

۸۔ سوُج کا گناہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ

اپنے گھر میں آفتاب کی روشنی میں طرفِ رُخ کئے اپنے کپڑوں کو ٹانگے لگا ہے تھے، چونکہ وقت لگ گیا اس لئے سوُج کی گرمی نے آپ کو متاثر کیا۔ اپنے اپنی خشکیں نگاہِ آفتاب کی طرف اٹھاتی، تو آفتاب سیاہ ہو گیا اور ساری دنیا پر سیاہی چھا گئی۔ اس حال سے سرکارِ دو عالم ﷺ بڑے متفکر ہوئے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے: ”یا رسول اللہ! آج آفتاب نے آپ کے عمر کو خشکیں کر دیا تھا۔ لہذا نورِ آفتاب بہن گیا ہے۔ ہاں اگر عمر سوُج کا گناہ معاف کر دیں تو آفتاب کی روشنی لوٹانی جا سکتی ہے۔ ورنہ قیامت تک آفتاب کو اسی طرح رو سیاہ رہنا پڑے گا۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور فرمایا کہ آفتاب کا گناہ معاف کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درگزر کیا اور آفتاب کا نور علم تاب اسے لوٹایا گیا۔“ (مغزیت

الاصفیاء، ص ۵۴)

غور فرمایا، آپ نے نظام الدین صاحب جیسے بزرگوں کی باتیں کسی بزرگ اور لاجواب ہوتی ہیں۔ سید علی ہاشمی نے بھی بتائی تھی کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دھوپ لگ گئی تھی، تو سایہ میں بیٹھنے، لیکن اس طرح شاید نگاہ خشمگین کی کرامت کا ظہور ممکن نہ رہتا۔ لہذا فسانہ تراش کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ خشمگین یا توجہ کا قصہ تراشنا پڑا۔ ہم تو یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ بیچاے آفتاب کا گناہ کیا تھا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ڈیوٹی پر ناموسے اور آدم اور بنی آدم کی سیدالتیغ سے بہت پہلے سے یہ فریضہ سزا بنام دے رہا ہے۔ آخر اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نشان میں وہ کون سی انوکھی گستاخی کی تھی جس پر اس قدر برائی ہوئی تھی کہ قیامت تک کے لئے اس سے نور چھین کر اللہ تعالیٰ کے امر پر پانی پھیر دینا چاہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سوچ اس دن گنایا تھا جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ صحابہ نے یہ تاثر لیا کہ شاید اس سانحہ کی وجہ سے سوچ گنایا سے نور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تزیید کرتے ہوئے فرمایا کہ ان دونوں واقعات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ سوچ کا گنایا

تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس موقع پر آپ نے نماز کسوف اور فرائی اور اللہ کے حضور منفرات کے لئے آپ نے اور صحابہ نے گڑگڑا کر دعائیں کی تھیں، مگر نظام الدین فرماتے ہیں کہ سوچ گنایا، تو فوراً آپ پر حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور کہا کہ عمر سے کہو کہ جلد سوچ کا گناہ معاف کر دیا جاتے۔ پھر آپ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے استعفا کی۔ انہوں نے سوچ کو معاف کیا اور اس کی جان بخشی ہوئی۔ اور اسے روشنی واپس لوٹائی گئی۔

۹۔ استمدادِ غیبی کا ثبوت

”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں اپنی باری کی رات میں تشریف فرماتے تھے۔ آپ نے وضو فرمایا اور وضو کے درمیان میں

مرتبہ لبتیک (حاضر ہوں، امداد کیا گیا، یعنی میں نے تیری مدد کی) فرمایا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: ”آپ کس کے ساتھ ہم کلام ہیں؟“ فرمایا: ”راجز مجھ سے فریاد کرتا ہے۔“ عمرو بن سلم راجز جب مکہ سے مدینہ روانہ ہوا، تو کفار کا اسے قتل کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غایانہ پکارنا شروع کیا اور آپ سے امداد طلب کی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ کیونکہ آپ کی امداد ہر وقت تیار سے اور اللہ کے بندوں کو پکارو وہ تیری مدد کو پہنچیں گے۔

اریاض السالکین ص ۲۳۶ بحوالہ طبرانی ص ۲۰۱

اب دیکھئے کہ صاحب ریاض السالکین عرشی صاحب نے اس موضوع حدیث کا صرف ترجمہ نقل فرمایا ہے۔ یہ موضوع تو اس لئے ہے کہ قرآن کی نصوص صریحہ کے خلاف ہے۔ پھر آپ نے اس کے ترجمہ کے آخر میں اپنی طرف سے اضافے فرمائے ہیں وہ لے اور بھی چار چاند لگائے ہیں۔

غرض اس ولایت کی دنیا میں ایسے واقعات بھی بے شمار ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ کی طرف نسبت کر کے آپ کے ذمہ جھوٹ لگا یا گیہ جس کے بارے میں آپ نے یوں فرمایا تھا کہ :-

من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده
جس نے مجھ پر دانستہ جھوٹ باندھا، تو وہ اپنا ٹھکانہ دروغ

من النار (متفق علیہ) میں بنائے

اس قسم کی موضوعات اور ایسے بعض دوسرے اولیاء کی کرامات کے من گھڑت قصوں پر جناب پروفیسر حبیب اللہ صاحب تعارف نگار "تاریخ مشائخ چشت" یوں رقمطراز ہیں کہ :-

گھریلو شہادت

"لیکن اس کتاب "خرزینۃ الاصفیاء مصنفہ غلام سرور لاہوی کا بڑا نقص یہ تھا کہ مصنف نے عقائد کا سہارا لے کر ان تمام اصول اسناد کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا جو علمائے اسلام کی نظر میں صدیوں تک علم و حکمت کی رُوح سمجھے جاتے رہے ہیں۔ تنقیدی اصولوں سے چشم پوشی کر کے محض عقائد پر علم کی عمارت تعمیر کرنا نا سچی نہیں تو کیا ہے اس قسم کی تحریریں متضاد افکار کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہیں اور بالآخر ان کا نتیجہ بد عقیدگی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ صاحب خرزینۃ الاصفیاء نے اپنی کتاب میں ہیبت ناک قسم کی کرامات کی تفصیل دی ہے جن کو پڑھ کر انسانی عقل و خرد کو سرم آجاتی ہے۔" (تاریخ مشائخ چشت از پروفیسر حبیب اللہ ص ۳۱)

اب دیکھئے پروفیسر حبیب اللہ صاحب کو خرزینۃ الاصفیاء میں صرف دو خامیاں نظر آئیں :-

۱ اس کی روایات بلا اسناد ہیں۔

۲ اس میں بیان کردہ کرامات ہیبت ناک قسم کی ہیں جن کو پڑھ کر انسانی عقل و خرد کو شرم آجاتی ہے۔

اور ہم یہ عرض کریں گے کہ ان کوتاہیوں کے مرکب بچاؤ کے اکیلے صاحب خرزینۃ الاصفیاء ہی نہیں، بلکہ تمام تذکرہ نگاروں کا یہی حال ہے۔ اور ان کی روایات یوں شروع ہوتی ہیں، نقل ہے، منقول ہے، فرمایا، نقل ہے، فرمایا۔ اس قسم کی تھوڑی بہت تفصیل ہم پہلے باب میں لکھ چکے ہیں۔ کرامات کی ہیبت اور عقل و خرد کو شرمانے والی تصویر پیش کرنے میں بھی سب تذکرہ نگار غلام سرور مفتی صاحب کے ہی ساتھی نظر آتے ہیں، علاوہ انہیں تذکرہ میں تاریخی لغزشیں، اور بے احتیاطیاں بھی کافی حد تک موجود ہیں۔

شریعت اور طریقت کا تصادم

۱۔ توحید

پچھلے ابواب میں ہم یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ جو توحید ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اہل طریقت اسے تفسیر کا نام دیتے ہیں اور جن بزرگوں نے کچھ قرآن و سنت کا پاس رکھا انہوں نے بھی اتنا ضرور کہہ دیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عوام کی توحید ہے، خواص کی نہیں اور جو خواص کی توحید (یعنی نظریہ وحدت الوجود) ہے۔ اس نقطہ نظر سے وہ خالصتاً شرک ہے۔ پھر جب توحید کی تعریف اور قد میں تبدیلی اور تضاد واقع ہو گیا، توحید کی تعریف خود بخود ہی بدل جائے گی۔ لہذا ان دونوں ادیان میں مفاہمت ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا دور بھی آیا کہ ہندو لوگ مسلمان فقہروں کے مرید بن گئے اور مسلمان ہندو جوگیوں کے گیان و حاصل کرنے میں کوئی عیب نہ سمجھتے تھے۔ کیر حالانکہ مسلمان تھا مگر اسی وجہ سے جھگت کیر مشہور ہوا کہ دین کے بجائے دین طریقت کا پیروکار تھا اور اس کے بیشتر مرید ہندو تھے۔ بابا فرید اور گوردانک جیسے بزرگوں نے صوفیاء کے نزدیک توحید کی تعریف یہ ہے:

التَّوْحِيدُ تَوْحِيدُ التَّوْحِيدِ فِي التَّوْحِيدِ، یعنی توحید کو توحید میں ترک کر ڈالنا ہی توحید ہے۔

یہ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے تھے کہ جب موجد مقام توحید تک پہنچ گیا، تو اس میں موجد ہا نہ توحید نہ واحد، نہ انک نہ بسیار، نہ خدا نہ بندہ نہ بندگی، نہ ہستی نہ نیستی، نہ ذات نہ صفات، نہ جبریل نہ قرآن، نہ نبی نہ ولی، نہ ولایت نہ تصرف، نہ صفت نہ موصوف، نہ اسم نہ مستی، نہ اول نہ ظاہر نہ باطن، نہ بہشت نہ دوزخ، نہ روشنی نہ تاریکی، نہ نفی نہ اثبات، نہ آسمان نہ زمین، نہ عرش نہ فرش، نہ مقام نہ مقیم، نہ طالب نہ مطلوب، نہ عشق نہ آدم نہ ابلیس، نہ کفر نہ اسلام، نہ کافر نہ مسلمان، نہ ایمان نہ حلال نہ حرام، نہ وجود نہ روح، نہ مقام نہ استقامت، جب موجد اس مقام پر پہنچ گیا گویا میں آگیا، تو توحید فی التوحید کا مقام حاصل ہوا۔^۹ (ریاض السالکین، ص ۲۵۱)

غور فرمایا آپ نے، ان اہل طریقت کی توحید کسی لاجواب چیز ہے۔ کیا یہی وہ توحید ہے، جو کتاب سنت میں مذکور ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی تھی۔ پیران پر کیا یہی وہ شاندار وعظ ہوتا تھا جسے انسانوں کے علاوہ جن، رجال الغیب، ملائکہ بھی کہہ سکتے اور دوسرے سینہ شکنے آیا کرتے تھے اور جس کی تاثیر سے کئی لوگ فوراً مر جاتا کرتے تھے اور بعض دوسرے بہوش کر دیتے تھے۔

ہندوں کو مسلمان بنانے کے لئے ایسی ملی جلی تبلیغ چلائی جس کے نتیجے میں داراشکوہ، برادر حقیقی عالمگیر جیسے صوفی پیدا ہوئے اور جس سے اسلامی نظریات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اس قسم کی تبلیغ کے نتیجے میں بے علم صوفی گمراہ ہو گئے۔

گویا طریقت کا دین اپنے نظریات کی اتباع چاہتا ہے۔ اے دین اسلام یا دوسرے ایوان سے کوئی سرکار نہیں۔ اسی لئے صوفیاء میں یہ مقولہ مشہور ہے کہ:

الصُّوفِيُّ لَا مَذْهَبَ لَهُ
صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا

یہاں مذہب سے مراد الہامی مذہب ہے، جو کسی پیغمبر کے متبعین کا مذہب ہو۔ ورنہ طریقت بذات خود مذہب اور ایک دین ہے۔ اب اگر کوئی شخص، خواہ ہندو ہو یا سکھ، عیسائی ہو یا یہودی، اگر اس مذہب میں شل و گاتو اے اپنے الہامی مذہب کے نظریات و عقائد کو ثانوی حیثیت دینا چڑھے گی۔ کیونکہ اب اس کا اصل ایمان طریقت کے عقائد پر ہے۔ ایک دو مثالیں ملاحظہ فرمائیے:

معروف کرخی کی وفات پر جھگڑا
جب آپ نے وفات پائی تو یہود و نصاریٰ دعوائے کرنے لگے کہ شیخ ہمارے مذہب پر تھے۔ مسلمانوں نے زورید کی نزاع

کی۔ خدام سمجھنے لگے کہ ہمارے شیخ کی وصیت تو یہ ہے کہ ”جو ہمارا اجازہ زمین سے اٹھائے گا ہم اسی سے لیں۔“ اس پر یہود و نصاریٰ نے باری باری اٹھانے کی کوشش کی، مگر اٹھانہ سکے۔ پھر مسلمان آئے، انہوں نے اجازہ اٹھایا تو اٹھ گیا۔ پھر جس جگہ شیخ نے وفات پائی وہیں انہیں دفن کیا۔ شیخ معروف تخرید و تفرید اور بے سرو سامانی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔“ (عزیزۃ الامتیاز ص ۲۹)

کچھ سمجھے آپ کہ یہ تفرید و تخرید کیا ہے؟ یہود و نصاریٰ کے راہبوں اور مسلمان صوفیوں میں یہی وہ قدر ترک ہے جس کی بنا پر معروف کرخی کی میت متنازعہ بن گئی تھی اس تخرید و تفرید کو اسلن الفاظ میں توجیہ و جودی کا دور جو سمجھ لیجئے۔ چلو یہ عینی اچھا ہوا کہ یہ جھگڑا عینی ایک ”کرامت“ ہی کے ذریعہ ختم ہوا اور یہی کچھ ایسے لوگوں کا مطلوب ہے۔

رذۃ العارفين قدوة السالكين حافظ غلام قادر کی شخصیت
”آپ اپنے زمانے کے قطب الاقطاب اور غوث الاغوات اور محبوب خدا

ہے۔ جن کا فتن و حافی ہر خاص و عام کے لئے اب تک جاری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندو، سکھ، عیسائی، ہر قوم

اور فرقہ کے لوگ آپ سے فیض روحانی حاصل کرتے تھے۔ انما من طوبیٰ پر کبیر انگرہ ہار ایٹ لارہ کا تمام خاندان آپ کے لئے معتقد تھے۔ آپ کے عرس میں تمام فرقوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ آپ کے لئے شہر کسٹ و کرامات سرزد ہوتی ہیں۔ آپ کے تمام مریدان باصفا فیض روحانی سے مالا مال اور "پابند شریع شریف" ہیں۔ "دریاض السائکین" میں حساب یہ مرید جس شریع شریف کے پابند ہوں گے۔ وہ آپ خود اندازہ لگایا ہے۔

مشہور متصوف عبد الکریم جلی دم ۱۶۸۲ء کی تصنیف "الانسان الکامل" کے مترجم فضل میراں صاحب نے اس کتاب کا ترجمہ لکھنے بیٹھے، تو اس حقیقت کا آغاز مقدمہ میں ہی بڑا الفاظ میں یوں اعتراف فرماتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی اسی طبقہ صوفیاء سے تعلق رکھتے ہیں۔

اگر صوفیاء کرام کے حقائق و معارف مسئلہ وحدۃ الوجود کے متعلق ہونے ہیں اور اس مسئلہ نے خلق کثیر کو گمراہ کر رکھا ہے، صوفیاء کے اس قسم کے علوم سے اکثر اہل نص و ہواد لیر ہو کر شرعی قیود سے نکل گئے، بشرعی علوم قشور (پھلکے) اور ان علوم کو لب لباب یا مغز خیال کر کے درطہ الحجاد و زندہ میں جاڑے ہیں۔ اول وہ شخص نے دلائل عقلیہ و براہین نقلیہ سے اس مسئلہ کے متعلق گفتگو کی ہے، وہ محی الدین ابن عربی ہیں، جنہوں نے علامہ کے عقلی تصرف کو بھی اس میں دخل دیا ہے۔ مصنف "انسان کامل" کے علوم بھی اسی قبیل سے ہیں۔

ظاہر جب دیکھتے ہیں کہ ایسے علوم جن میں عابد و سبوح کی ایک ہی حقیقت ہے، تکلیف شرعی کو بالکل ناقص کر دیتے ہیں اور جو آیات و احادیث بطور تواہد کے حقائق و وجودیہ کی تائید میں پیش کی جاتی ہیں۔ ان میں سے اکثر ایسی ہیں، جو خالی از تکلفات نہیں ہوتیں، تو اکثر علمائے کرام صوفیاء نے بے اعتقاد ہو جاتے ہیں۔ "مقدمہ از مترجم" میں پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"لیکن ان (صوفیاء کے علوم) کے موطن، مآخذ اور سرچشمے علوم نبوت کے موطن اور سرچشمے سے جدا گانہ شرعی علوم بھی بطریق اعتبار و اشارہ ان کی تائید کرتے ہیں نہ کہ بطریق تفسیر و فحوائی کلام اور یہ شرعی علوم و کلمات کی ایک اعجازی خاصیت ہے۔ ورنہ شریعت کی راہ اور اسے اور ان صوفیوں کی راہ اور، جو سال و حدت بقا و فنا، لطائف کائنات فطرت کی تہذیب و ترتیب میں اپنی تصنیفات چھوڑ گئے ہیں۔" (ایضاً ص ۱۰)

دیکھا آپ نے مولوی فضل میراں صاحب نے کس قدر وسعت نظر سے ان حقائق کا اعتراف کیا ہے کہ علمائے شریعت کے یا علوم نبوت کے موطن اور سرچشمے الگ ہیں اور وہ موطن اور سرچشمے وحی الہی سے صوفیاء کے موطن اور سرچشمے الگ ہیں اور یہ موطن اور سرچشمے ان کے اپنے مکتوبات اور مشاہدات ہیں۔ لہذا شریعت

راہ اور ہے اور طریقت کی راہ اور۔ اور ان دونوں میں اتحاد ناممکن ہے اور یہیں سے خدا کی ذات کے متعلق یعنی عقیدہ توحید کے متعلق اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔

بعض صوفیوں نے اپنے اسس دین طریقت کے دین اسلام سے الگ ہونے کا بڑا اعتراف کر لیا۔ وہ اپنے اس دین کی ترجمانی درج ذیل شعر سے کرتے ہیں۔

ملت عشق از ہمد ملت جداست عاشقان از مذہب ملت خداست

یعنی عشق کا مذہب تمام مذہبوں سے الگ ہے۔ عاشقوں کا ملت اور مذہب سب کچھ خدا ہی ہوتا ہے ان کا رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔

۲۔ رسالت

توحید کے بعد رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ تاقیامت رسول ہیں اور سب نبی نوع انسان کے لئے رسول ہیں۔ وہ آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا اور ہر مسلمان پر ان کی اتباع لازم و واجب ہے۔ وہ خیر البشر اور افضل الانبیاء ہیں ان کی اطاعت اور محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے۔

اس معاملہ میں بھی اہل طریقت بھٹک کر اور افراط و تفریط سے کام لے کر کئی راہوں پر چل نکلے۔ ایک فریق جو ابن عربی کو شیخ اکبر تسلیم کرتا ہے، اس بات کا قائل ہے کہ نبوت سے ولایت افضل ہے اور خاتم الانبیاء سے خاتم الاولیاء افضل ہوتا ہے۔ اس فریق نے لائق داد و لیوں کو رسول اکرم ﷺ سے برتر قرار دے کر آپ کی شان میں انتہا درجہ کی گستاخی کی اور آپ کی قد و منزلت کو اپنے اصل مقام سے نیچے گرا دیا۔ اور شیخ اکبر خود خاتم الاولیاء کے مقام پر فائز ہوئے اور نبوت کو اکتسابی قرار دے کر آئندہ کے لئے نبوت کا دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی اور دوسرے قادیانی حضرات ان کے اقوال سے بکثرت استفادہ کرتے ہیں۔

اب دیکھئے! عبد الکریم جلی صاحب کس انداز میں مقام رسالت بیان فرماتے ہیں:

”نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے لئے تصریح فرمائی، جبکہ اس نے ان کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ اے رسول خدا! مجھے معذور رکھئے، محبت الہی نے مجھے آپ کی محبت سے

باز رکھا ہے۔ پھر آپ نے اسے فرمایا کہ اے مبارک! اللہ کی محنت ہی میری محنت ہے۔ پس جب محمد ﷺ وہاں اللہ کے خلیفہ تھے، تو اللہ یہاں محمد ﷺ کا نائب تھا اور نائب خلیفہ کو کہتے ہیں اور خلیفہ نائب کو کہتے ہیں۔ وہ (یعنی اللہ تعالیٰ) یہ یعنی محمد ﷺ ہیں۔ اور یہ (محمد ﷺ) وہ (اللہ تعالیٰ) ہیں۔ یہی ہے کہ محمد ﷺ کمال میں متفرد ہوئے۔ (انسان کامل، ص ۲۲۲)

اس اقتباس میں جلی صاحب نے:

۱۔ اپنے دل سے گھڑی ہوئی بات کو حدیث بنا کر پیش کر دیا اور یہ وضع حدیث کا فتنہ اس طبقہ میں موڈنی ٹلو پر پایا جاتا ہے۔

۲۔ پھر اس موضوع حدیث کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ کی محنت کو جو ایمان کا جزو اعلیٰ ہے خارج از بحث قرار دے دیا، حالانکہ اللہ کی محنت کا دعویٰ تو تمام ادیان باطلہ بھی کرتے ہیں اور یہی دین طریقت کا پتھر ہے کہ وہ اللہ تک تو رسائی چاہتے ہیں مگر انہیں رسول کی ضرورت نہیں ہوتی۔

۳۔ اس موضوع حدیث کے ذریعہ عقیدہ علول کو بھی ثابت کر دکھایا۔

پھر ایک دوسرے مقام پر جلی صاحب صوفیانہ اصطلاح قطب اور رسول کا تعلق بیان فرما کر رسالت کا اجر ثابت کرتے ہیں اور بعد میں آنے والے رسولوں کی نشاندہی بھی فرما رہے ہیں جیسا کہ درج ذیل اقتباس کے واضح ہے:

نئے رسول اور وہ جب سے وجود کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر ابد الابد تک ایک ہی ہے۔

پھر اس کے لئے رنگارنگ لباس ہیں اور کنیسوں اور گرجوں میں ظاہر ہوتا ہے اس کا اصلی نام محمد ﷺ ہے، کینت ابوالقاسم، وصف عبد اللہ اور لقب شمس الدین ہے۔ پھر ہر زمانہ میں زمانہ کے لباس کے مطابق

اس کا ایک نام ہے۔ پس میں (یعنی مصنف عبد الکریم جلی) محمد ﷺ کے ساتھ اپنے شیخ شرف الدین اسماعیل الحیرتی کی صورت میں جمع ہوا اور میں نہیں جانتا کہ وہ نبی ﷺ ہیں۔ میں ہی جانتا تھا کہ وہ میرے شیخ ہیں جن کو

میں نے زبید میں ۹۰۰ میں مشاہدہ کیا ہے اور اس امر کا بعید یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ ہر صورت میں متصو ہو سکتے ہیں۔ البتہ صورت کے لحاظ سے نام بدل دیا جاتا ہے۔ اور دراصل وہ نام بجز حقیقت محمدیہ کے کسی اور شے پر واقع نہیں ہوتا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب آپ شبلی رضی اللہ عنہ کی صورت میں ظاہر ہوئے تو

نہ اسی نظر کو داراشکوہ کے استاد ملا بخش نے یوں ادا کیا۔

پنج در پتھر خدا دارم

شبلی نے اپنے تلمیذ سے کہا کہ میں اس امر کی شہادت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تلمیذ صاحب کشف تھا۔ اس نے نور کشف سے پہچان لیا اور کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا انکار نہیں کیا جاتا۔ (انسان کامل، ص ۲۲۵)

دوسرا فریق وہ ہے جس نے آپ کی شان کو اتنا بلند کیا کہ خدا کے ساتھ ملا دیا۔ آپ کو ہر جگہ حاضر ناظر اور عالم الغیب مقرر دیا۔ آپ کے جسم میں اللہ تعالیٰ کو اتارا اور اس طرح آپ کو خدا ہی تسلیم کر لیا۔ یہ بھی دراصل دین طریقت کے نظریات کی مجبوری ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی امت ہونے کی وجہ سے جب تک آپ کو اس مقام پر فائز نہ کر لیں، ان کی اپنی راہ صاف نہیں ہوتی۔

رسول اکرم ﷺ کا نور
ایک تیسرا فریق اس سے بھی آگے بڑھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ جملہ کائنات سے پہلے حضور ﷺ کا نور پیدا کیا گیا۔ پھر اس نور سے باقی تمام کائنات وجود میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (۲۱/۳۰)
اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا۔

لیکن یہ حضرات آپ کے نور سے ہر چیز کے پیدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پہلے دو فریقوں کے نظریات پر ہم مناسب مقامات پر بحث کر آئے ہیں۔ اب اس تیسرے فریق کے دعویٰ کا بھی جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ اس کے دعویٰ کی بنیاد درج ذیل موضوع حدیث ہے۔

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي
اللہ نے جو چیز سب سے پہلے پیدا کی وہ میرا نور تھا۔

یہ حدیث موضوع ہونے کے باوجود صوفیاء میں بہت مقبول ہے اور یہ تو ہم بتلا چکے ہیں کہ ان کے ہاں حدیث کی صحت کا معیار ان کے اپنے مشاہدات، مکاشفات اور نظریات ہوتے ہیں اگرچہ وہ روایت یا درایت کے لحاظ سے کتنی ہی ضعیف ہو۔

اب دیکھئے، اس حدیث کے موضوع ہونے کے دلائل یہ ہیں:

- ۱- صحاح ستہ میں اس حدیث کا سراغ تک نہیں ملتا۔
- ۲- اس حدیث کا ماخذ "مصنف عبدالرزاق" ہے، جو تیسرے درجہ کی کتاب ہے اور اس میں ضعیف و متروک تو درکنار، موضوعات تک شامل ہیں۔

۳- اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ بتلاتے گئے ہیں، لیکن اسناد مذکور نہیں۔ لہذا ویسے ہی

مردود ہے۔ پھر مصنف عبدالرزاق کی حدیث اور اس حدیث کے الفاظ بھی نہیں ملتے صرف مفہوم ملتا جلتا ہے اور وہ الفاظ یوں ہیں : **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ**۔

۱۴۔ اس کے بجائے ترمذی ابواب القدر میں ایک صحیح حدیث بھی موجود ہے جو یوں ہے:-

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔

لیکن یہ حضرات قلم کو بھی آپ کے نور سے پیدا کر کے صحیح حدیث کو روک رہے ہیں اور اس موضوع حدیث کو اپناتے ہیں

اب سوال یہ ہے کہ صوفیاء میں یہ حدیث کیوں اس قدر مقبول ہے؟ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ اسلامی تصوف پر یونانی فلسفہ کی گہری چھاپ ہے، جو مختصر الفاظ

علم اکبر اور علم اصغر

میں یہ ہے کہ جو کچھ انسان کے بدن میں موجود ہے، وہی کچھ کائنات میں ہے۔ گویا انسان علم اصغر ہے اور کائنات علم اکبر۔ بالفاظ دیگر کائنات "انسان اکبر" اور انسان "کائنات اصغر" انسان کے افعال و اعمال اس کے ارادہ کے تابع ہوتے ہیں۔ ادھر انسان کے کسی کام کا ارادہ کیا۔ ادھر اعضاء جو ارادہ نے خود بخود حرکت شروع کر دی اور اس کا منبع انسان کا دماغ یا اس کی عقل ہے۔ گویا اعمال و افعال کے ظہور اور صدور سے پیشتر عقل کا ہونا ضروری ہے۔ پھر چونکہ انسان علم اصغر ہے اس لئے اس کی عقل بھی عقل جزو ہوتی۔ اب علم اکبر یا کائنات کا نظام چلانے کے لئے جس کے تحت کائنات میں ہر وقت حوادث کا ظہور و صدور ہو رہا ہے، ایسی عقل کا پہلے سے موجود ہونا ضروری ہے، جو کل کائنات پر محیط اور اس پر کنٹرول کر سکے، لہذا وہ عقل بھی عقل کل ہوتی۔ اسی عقل کل کو عقل اول کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اسی عقل اول یا عقل کل کو مذہب کی زبان میں خدا کہا جاتا ہے۔

اب اس فلسفہ کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ عقل اول صرف ایک ہی چیز کو وجود میں لا سکتی ہے اور وہ عقل دوم کہلاتے گی۔ پھر یہ دونوں عقول

نور محمد ﷺ اور عقول عشرہ

مل کر تیسری چیز پیدا کریں گی، جو عقل سوم کہلائے گی۔ اسی طرح یہ سلسلہ دس عقول یا عقول عشرہ تک چلتا ہے ان عقول عشرہ کے بعد علم کائنات وجود میں آتی یا لائی گئی۔ انہیں پیدا شدہ مختلف عقول کو مذہب کی زبان میں خدا عرش کرسی اور افلاک وغیرہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔

اب صوفیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ عقل اول یا خدا نے جو عقل دوم پیدا کی تھی، وہ حضور اکرم ﷺ کا نور تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ دوسری چیز حضور اکرم ﷺ کا نور کیوں تھا؟ تو اس نکتہ کی باریکیاں تو متکلمین سمجھیں یا فلاسفہ بہر حال صوفیاء کے ہاں یہ سلسلہ مسلم ہو گیا کہ وہ دوسری چیز حضور ﷺ کا نور تھی۔ اب اس نور کے متعلق اور اس کی

ہمگیری کے متعلق صوفیاء کے ارشادات ان کی اپنی زبان میں سینے :

”ظاہر ہے کہ دنیا کی اشیاء کا ہدایت پر قائم رہنا الہام الہی کے سوا ممکن نہیں اور الہام الہی بجز وسیۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں

پس سب کائنات کا پیغمبر کے زیر سایہ رہنا ضروری ہوا۔“ (سرچشمہ حیات، ص ۵۰)

”دربارِ خاص سلطان باہو کی تصانیف نور الہدیٰ وغیرہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہی فضاؤں میں کسی

جگہ سرورِ عالم ﷺ کا دربارِ خاص ہر روز انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ جہاں روحانی ہستیوں کی وساطت سے باریابی

حاصل کی جا سکتی۔“ (سرچشمہ حیات، ص ۴۳)

”سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ آنحضرت ﷺ کا نور ہے۔ پھر اس سے ایک جوہر

پیدا کر کے اسے منظرِ قبولیت دیکھا وہ پانی ہو گیا اور اس پر جھاگ آگئی۔ جھاگ سے خدانے رُو حیں پیدا کیں۔ سب سے پہلے

رسول اللہ ﷺ کی رُو ح، پھر انبیاء، پھر مومنوں کی ارواح پیدا کیں۔ اسی طرح اس سے اجسام پیدا کئے۔ اسی وقت

ارواح کا اجسام سے تعلق پیدا ہو گیا۔ پہلے عالمِ ارواح ہے، پھر عالمِ اجسام۔ ارواح کے مدارج مختلف ہیں۔ سب سے پہلے

آنحضرت ﷺ کی رُو ح، پھر اولو العزم رسل کی ارواح، پھر انبیاء، پھر صدیق، پھر اولیاء، پھر عارف، پھر

زائد، پھر عابد اور سب گھنٹیا عامۃ المسلمین کی ارواح ہیں۔“

”اہل معرفت کہتے ہیں کہ کافروں کی رُو حیں ایمان کے مقام تک نہیں پہنچتیں۔ حیوانات و نباتات کی رُو حیں

عالمِ سفلی سے ہیں۔ عالمِ علوی کی طرف چڑھ نہیں سکتیں۔ عالمِ علوی کی رُو حیں اپنے مقام سے عالمِ سفلی کی طرف اترتی او

جسموں میں قرار پڑتی ہیں اور جب تک قالب میں رہتی ہیں کمال حاصل کرتی رہتی ہیں۔“ اس کے بعد

ہندوؤں کے سب سے تاسخ کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ (مرشدِ کامل، ص ۲۸)

اب اس عقلِ اول کے متعلق دیگر صوفیاء اسرار و رموز عبد الکریم جلی

عقلِ اول کی مختلف توجیہات

کی زبان سے سینے :

”پھر جان کہ عقلِ اول کا علم اور قلمِ اعلیٰ ایک ہی نور ہیں کہ جب بندہ کی طرف اس کی نسبت کرے گا، تو اس

کا نام عقلِ اول ہوتا ہے اور جب حق کی طرف اس کی نسبت کریں، تو اس کا نام قلمِ اعلیٰ ہوتا ہے۔ پھر عقلِ اول

جو محمد ﷺ کی طرف منسوب ہے۔ اولاً اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا ہے پس

آنحضرت ﷺ اس جہت سے جبریل علیہ السلام کے باپ اور جمیع عالم کے اصل ہیں۔ . . . عقلِ اول کا نام رُو ح

امین اس جہت سے رکھا گیا ہے کہ وہ علمِ الہی کا خزانہ اور امین ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ نام اصل کے

نام رُو ح کا نام رکھنا ہے۔ اس لئے کہ وہ عقلِ اول کی فرع ہیں۔ فافہم۔“ (انسانِ کامل، ص ۲۶۸)

اس گورکھ دھندے کو بار بار پڑھنے اور بتلائیے کہ عقل اول قلم اعلیٰ ہے یا آنحضرت ﷺ یا حضرت جبریل ﷺ (روح الامین)؛ نیز یہ بھی کہ حضور اکرم ﷺ حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ کیسے برتے اور یہی کہ کیا ابتدائے کائنات سے متعلق اسلام کی سادہ اور فطری تعلیم کا صوفیاء کے اس فلسفیانہ گورکھ دھندے سے کچھ تعلق ہے؛

پھر اس کے بعد جلی صاحب فرشتوں کی پیدائش کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں کہ :
 'جاننا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نے فکر محمدی کو اپنے اسم ہادی ارشید کے نور سے پیدا کیا اور اس پر اپنے اسم مُبَدِّر و مَعِد سے تجلی فرمائی۔ پھر اس کی طرف اپنے اسم باعث شہید کی آنکھ سے دیکھا، جب فکر (محمدی) نے ان اسماء حسنیٰ کے اسرار جمع کر لیے اور ان صفات علیا کے بس میں عالم میں ظاہر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فکر محمدی سے تمام آسمانوں اور زمینوں کے فرشتوں کی رُو حیں پیدا کیں۔' (انسان کامل، ص ۲۸۵)

۳۔ قرآن

قرآن کریم وہ ہدایت کی کتاب ہے، جو وحی کے ذریعے رسول اکرم ﷺ پر نازل ہوئی، وہ ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اس پر ایمان لانا اور اس کے جملہ احکام کی پیروی کرنا، سب مسلمانوں پر لازم و واجب ہے۔

اس سلسلہ میں بھی اہل طریقت افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک فریق تو ابن عربی کا ہے۔ یہ صوفیاء کے شیخ اکبر قرآن کا جواب لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب یہ وحدت الوجود کی جینک لگاتے ہیں، تو انہیں تم مشرک لوگ موجد نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر ان ہی کے خوشہ نشین تمساق صاحب فرماتے ہیں کہ "قرآن میں توحید ہے کہاں۔ وہ تو مشرک سے پڑ ہے۔ ایسے قرآن و حدیث کو دروازے باہر پھینک دو۔ وغیرہ وغیرہ، جن کا ذکر ہم پہلے کر آئے ہیں۔

در اصل یہ لوگ جب اپنے مشاہدات و نظریات کی سان پر قرآن کو چرٹھاتے ہیں اور یہ ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا، تو انہیں کتاب اللہ میں بھی شک پیدا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض مسلک بزرگ مستیوں سے بھی ایسے الفاظ نکل گئے مثلاً

فرشتوں کا سجدہ اور مجد الف ثانی | اللہ تعالیٰ نے ان سب فرشتوں سے اشرف المخلوقات حضرت آدم ﷺ کو سجدہ کروایا تھا۔ اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم

میں دو مقامات پر ان الفاظ سے دی ہے۔

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

پھر سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے ہو کر سجدہ کیا۔

(ص ۳۸، آیت ۳، الحجر ۱۵، آیت ۲۰)

اب حضرت مجد الف ثانی نے فنا فی اللہ ہونے کی حیثیت سے ذات الہی سے متصل ہو کر انسانیت کی ابتداء سے متعلق جو بہتیم خود نظارہ فرمایا، وہ یوں ہے:

”اس فقیر کو بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صدقے بعض اوقات یہ حالت پیش آتی ہے اور میں نے ملائکہ کو عین سجد کی حالت میں پایا ہے، جو وہ حضرت آدم ﷺ کو کر رہے تھے کہ اب تک انہوں نے سجدہ سے سر بھی نہیں اٹھایا تھا اور ملائکہ علیین کو جنہیں سجدہ کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ ان سجدہ کرنے والے فرشتوں سے الگ دیکھا کہ وہ اپنے مشہور میں (جس کا وہ مشاہدہ کر رہے تھے) فنا اور غرق ہیں۔“ (ترجمہ مبداء و معاد، صفحہ

شیخ احمد سرہندی۔ مترجم ذوق حسین صاحب، ص ۱۸۸)

آپ کے مکاشفہ یا مشاہدہ سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں:

۱۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم کی دو آیتوں کی نصیح ہو گئی۔ یہ غلطی کس مقام پر واقع ہوئی۔ حضرت جبریل سے یا حضور اکرم ﷺ سے؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

۲۔ دوسرے یہ کہ ملائکہ میں بھی دین طریقت الٰہی ہے اور کچھ اونچے درجے کے فرشتے اللہ کی ذات میں فنا اور غرق رہتے ہیں۔ وہ اس کے احکام کے پابند نہیں ہیں۔

مجدد الف ثانی سے بیشتر عبد الکریم جلی نے بھی فرشتوں کے متعلق اپنا ذاتی مشاہدہ اسی طرح اور زیادہ تفصیل سے پیش کیا تھا، بلکہ اس نے تو بعض مقربین کے نام بھی بتلا دیئے۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ:

پھر میں نے (یعنی عبد الکریم جلی نے ساتویں آسمان پر) ان سو فرشتوں میں سے سات کو دیکھا کہ وہ ان سات سے آگے ہیں اور ان کا نام قائمہ اکبر و بسین ہے اور ان سات میں سے میں نے تین کو دیکھا، جو ان سات پر مقدم تھے اور ان کا نام اہل المراتب والتمکین تھا اور ایک کو میں نے سب پر مقدم پایا، جس کا نام عبد اللہ تھا اور یہ تمام وہ عالین فرشتے ہیں، جو سجد آدم کے لئے مامونہ تھے اور ان کے اوپر بھی فرشتے ہیں مثلاً لون فرشتہ اور قلم فرشتہ اور ان کی مانند اور بھی کہ وہ بھی عالین میں داخل ہیں اور باقی ملائکہ مقربین ان سے ادنیٰ اور ان سے نیچے ہیں۔ مثلاً جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور ان کی مانند اور فرشتے۔“

دیکھ لیا آپ نے ان لوگوں کے مشاہدات و مکاشفات کس قد و حی الہی سے متصادم ہوتے ہیں۔

قرآن کا ثواب

پھر ایک دوسرے گروہ کو قرآن کے احکامات اور تعلیمات سے کچھ سرکار نہیں۔ وہ اس قرآن کے تمویذ اور عملیات بنانے اور محض اس کی تلاوت میں اتنا ثواب حاصل کرنے یا فوت شدہ

لوگوں کو بھیجنے میں مصروف ہے جس کا آپ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھئے ایک بزرگ حضرت بشر حافی قرآن کی برکات اور اس کا ثواب کس انداز میں پیش کر رہے ہیں:

آپ نے فرمایا: "ایک بار میں نے قبرستان میں مردوں کو دیکھا کہ آپس میں کچھ بانٹ رہے ہیں، میں نے دُعا کی: "الہی! ان کے حال سے آگاہ فرمائیے۔" حکم ہوا "ان ہی سے پوچھو۔" میں نے پوچھا: کیا بانٹ رہے ہو؟" انہوں نے کہا: "آٹھ روز ہوئے کہ ایک اللہ کا بندہ اس طرف سے گزرا۔ اس نے تین بار قل شریف کا ثواب پڑھ کر ہم کو بخشا، اسی کو اب تک بانٹ رہے ہیں اور ابھی ختم نہیں ہوا۔" (مقرآن صحیح، ص ۸۱)

دیکھئے! اس کرامت کی اختراع سے کتنے متنازعہ مسائل حل ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ روحیں اس جہاں قبرستانوں میں واپس آتی ہیں، دوسرے سماع موتی کا مسئلہ حل ہوا، تیسرے صوفیاء کے کشف اور ان روحوں کے جواب دینے کا اور چوتھے قبروں میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے کی بدعت کا۔ آخر کیوں نہ ہو، ثواب بھی تو اتنا زیادہ

۴. اتباع سنت

کہنے کو تو صوفیاء اتباع سنت کی تلقین کرتے ہی رہتے ہیں مگر جو حضرات نبوت سے ولایت کو افضل اور قرآن و حدیث کے علم سے کشفی علم کو زیادہ معتبر سمجھتے ہوں وہ بھلا کہاں تک سنت کی اتباع کر سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے احکامات کی ہم نشان دہی کر چکے ہیں۔ جہاں یہ لوگ رسول کے حکم کی پرواہ تک نہیں کرتے

مزارات کے وجود سے حضور اکرم ﷺ نے بہت سختی سے منع فرمایا۔ اب کتنے بزرگ ہیں جکے اپنے مقبروں پر نہیں بنتے یا وہ مقبروں پر جا کر مراقبہ نہیں کرتے۔ ایسے مسائل تو بے شمار ہیں مگر ہم یہاں صرف نغلی عبادات پر ڈزہ اور شب بیداری کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد نکاح کے متعلق تبصرہ کریں گے۔ نغلی عبادات کے متعلق

رسول اللہ ﷺ کے ارشادات گرامی درج ذیل ہیں:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ

أَنَّكَ حَبِيُّ أَبِي أُمَّرَأَةَ ذَاتِ حَسَبٍ

فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كُنْتَهُ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا

عبد اللہ بن عمرو بن عاص (رضی اللہ عنہ) کہتے ہیں کہ میرے والد

(عمرو بن عاص) ایک حب ال (قریش کی) عورت سے

میرا نکاح کر دیا اور ہمیشہ اس کی خبر گیری کرتے رہتے

اور اس کے خاوند (یعنی میرے) متعلق پوچھتے رہتے۔ وہ
 ہمتی: "اچھا آدمی ہے مگر جب سے اس کے نکاح میں آئی
 ہوں، اتنے تو اس نے میرے بستر پر قدم رکھا اور نہ میرے
 کپڑے میں ہاتھ ڈالا۔ پھر جب ایسے ہی ایک مدت گزر
 گئی، تو میرے والد نے رسول اللہ ﷺ سے اس
 بات کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: "اے میرے پاس لاؤ"
 چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے پوچھا:
 "روزے کیسے رکھتا ہے؟" میں نے کہا: "ہر روز روزہ
 رکھتا ہوں۔" پھر آپ نے پوچھا: "قرآن کتنے دنوں میں ختم
 کرتا ہے؟" میں نے کہا: "ہر رات میں ختم کرتا ہوں۔"
 آپ نے فرمایا: "ہر مہینہ میں تین روزے رکھ اور ایک ماہ
 میں قرآن ختم کر۔" میں نے کہا: "میں اس سے زیادہ
 طاقت رکھتا ہوں۔" آپ نے فرمایا: "اچھا تو پھر ہر ہفتہ
 میں تین روزے رکھ۔" میں نے کہا: "میں اس سے
 زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔" آپ نے فرمایا: "اچھا تو پھر
 دو دن روزہ چھوڑ اور ایک دن روزہ رکھ۔" میں نے عرض
 کیا: "مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔" آپ نے
 فرمایا: "اچھا تو روزوں میں سے سب بہتر روزہ یعنی حضرت
 داؤد علیہ السلام کا روزہ اختیار کر لو۔ ایک دن روزہ رکھ
 اور دو دن روزہ چھوڑ۔ اور قرآن کو سات اتوں میں
 صرف ایک ہفتہ میں کیا کر۔" (عبد اللہ بن عمرو کہا کرتے تھے)
 کاش: میں رسول اللہ ﷺ کی رخصت کو قبول کر لیتا اب
 میں بوڑھا اور ضعیف ہو گیا ہوں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ بڑھاپے

فَقَوْلُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْنَا
 فِرَاشًا وَ لَمْ يَفْتَشْ كِفَامًا اَتَيْنَاهُ
 فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقِنِيُّ بِهِ
 فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟
 قَالَ: كُلَّ يَوْمٍ قَالَ وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟ قَالَ
 : كُلَّ لَيْلَةٍ قَالَ صُمْ فِي كُلِّ
 شَهْرٍ ثَلَاثَةً وَاقْرَأِ الْقُرْآنَ
 فِي كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ: أَطِيعُ
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: صُمْ
 ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ قُلْتُ:
 أَطِيعُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ:
 "أَفْطِرُ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا"
 قُلْتُ: أَطِيعُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
 قَالَ: صُمْ، أَفْضَلُ الصَّوْمِ
 صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صِيَامَ
 يَوْمٍ وَ إِفْطَارَ يَوْمٍ وَ اقْرَأْ
 فِي كُلِّ سَبْعٍ لَيْلًا مَرَّةً
 فَلَمِئْتَنِي قِيلْتُ رُخْصَةً رَسُولِ
 اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ذَلِكَ
 إِنِّي كَبِيتُ وَ ضَعُفْتُ فَكَانَتْ
 يَفْزَعُ عَلَيَّ بَعْضُ أَهْلِي
 السَّبْعِ مِنَ الْقُرْآنِ بِالنَّهَارِ

میں عبد اللہ بن عمرو یوں کرتے کہ قرآن کا ساتواں حصہ یعنی ایک منزل دن میں کسی کو سناتے یعنی جو رات کو پڑھنا ہوتا وہ دن کو سنارکتے تاکہ رات کو اس کا پڑھنا آسان ہو جائے۔ اور قوت حاصل کرنے کے لئے یوں کرتے کہ چند روز تک برابر افطار کرتے اور دن گنتے جلتے۔ پھر اتنے ہی دن برابر روزہ رکھتے، کیونکہ انہیں یہ برا معلوم ہوا کہ جو بات نبی ﷺ سے ٹھہرائی تھی اس میں کمی واقع ہو۔

امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض راوی تین راتوں یا پانچ راتوں میں ختم کرنے کے متعلق بھی کہتے ہیں، مگر ان کی کثرت سات راتوں میں ختم کرنے کی ہی روایت کرتی ہے۔ عبد اللہ بن عمرو بن غاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "قرآن پہننے میں ایک بار ختم کر۔" میں نے کہا "میں اس سے زیادہ طاقت اپنے آپ میں پاتا ہوں۔" آپ نے فرمایا: "اچھا تو پھر سات راتوں (یا دنوں) میں ختم کر اور اس سے زیادہ مت پڑھ۔"

حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "وصلی روزہ نہ رکھا کرو۔" لوگوں نے کہا: "یا رسول اللہ ﷺ آپ تو وصل کرتے ہیں۔" آپ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی بھی میرے جیسا نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھایا اور پیا جاتا ہوں۔" حضرت ابو العباس بن صائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے سنا جو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا

وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُ يَعْزِضُهُ
مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أَحْفَ
عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَإِذَا أَرَادَ
أَنْ يَتَّقُونَ أَفْطَرَ أَيَّامًا
وَاحِصًا وَصَامَ مِثْلَهُنَّ
كَوَاهِيَةً أَنْ يُتْرَكَ شَيْئًا
فَارَقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ.

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي
ثَلَاثٍ وَفِي خَمْسٍ وَكَثَرَهُمْ وَعَلَى سَبْعٍ
(بخاری، کتاب فضائل القرآن باب فی کم یقرء القرآن)
(۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأُوا
الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ "قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً"
قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى
ذَلِكَ. (بخاری، عمال ایضاً)

(۳) عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَوَاصِلُوا"
قَالُوا: إِنَّكَ تَوَاصَلْتَ "قَالَ: لَسْتُ كَأَحَدٍ
مِنْكُمْ إِنِّي أَطَعْتُ وَأَسْتَقِي"
بخاری، کتاب الصيام، باب الوصال
(۴) عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي

أَخْبَرَ أَنَّكَ تَقْتَرُ مِنَ اللَّيْلِ وَتَتَصَوَّرُ
النَّهَارَ قُلْتُ إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ فَإِنَّكَ
إِذَا فَعَلْتَ كَجَحْتِ عَيْنِكَ وَتَفَهَمْتَ نَفْسَكَ
وَإِنَّ لِنَفْسِكَ أَحَقًّا وَأَلْهَكَةً جَفًّا فَصَمَّ
وَ أَفْطَرُ وَقَمَّ وَ نَمَّ

(بخاری، کتاب التہجد)

بعضے خبر ملی ہے کہ تو ساری رات عبادت کرتا اور دن کو
روزہ رکھتا ہے۔ میں نے کہا: "ہاں! میں ایسا کرتا ہوں"
اپنے فرمایا: "اگر تو ایسا کرے گا، تو تیری آنکھیں بیٹھ جائیں
گی اور تیری جان کمزور ہو جائے گی اور تو یہ سمجھ لے کہ تیری
جان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔

روزہ رکھ بھی اور افطار بھی کر اور رات کو قیام کر بھی اور سو بھی۔

مندرجہ بالا احادیث سے درج ذیل نتائج نکلتے ہیں:

۱۔ نفل روزوں کی زیادہ سے زیادہ حد یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور دوسرے دن نہ رکھا جائے بعض
دوسری صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس نے متواتر نفل روزے رکھے، اس کا نہ روزہ ہے نہ
افطار۔ یعنی اسے ثواب ملنا تو دور کار، البتہ آپ کے حکم خلاف عمل کا مرتکب ہوگا۔

۲۔ وصلی روزہ یعنی متواتر بلا روزہ کھولے کئی دن کا روزہ رکھنا، صرف حضور اکرم ﷺ کے لئے راتھا
امت کو آپ نے وصلی روزہ سے منع فرمایا۔ اس کی مثال بالکل وہی ہے کہ نماز تہجد آپ پر فرض تھی، مگر امت پر
فرض نہیں اور یہ باتیں خصائص انبیاء سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس
سلسلہ میں زیادہ سے زیادہ اجازت، جو آپ کے دی وہ یہ ہے کہ شام کو اگر چاہے تو نہ کھائے مگر سحری ضرور کھائے
اور یہ روزہ ۲۴ گھنٹے کا ہوگا جیسا کہ ابتدائے اسلام میں روزہ کا دستور تھا۔ کہ وہ ۲۴ گھنٹے کا ہونا تھا۔ بعد میں
انسانی پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر کے روزہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک قرار دیا۔

۳۔ مرفوع احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن سات دن یا رات سے پہلے ختم نہ کرنا چاہیے اور رسول اللہ
ﷺ سے یہ بات حکماً ثابت ہے۔ اسی بنا پر قرآن کی سات منازل مقرر کی گئیں کہ ہر روز ایک منزل پڑھ
جائے۔ تاہم بعض صحابہ یا تابعین سے تین دن یا پانچ دن میں بھی ختم کرنا منقول ہے جیسا کہ امام بخاری نے ذکر
پردیا۔ پھر یہی تریح سات دنوں میں ختم کرنے کو دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرفوع احادیث کے مقابلہ میں صحابہ یا تابعین
کے اقوال حجت نہیں ہیں اور اس کی بے شمار مثالیں احادیث میں مذکور ہیں۔ اسی بنا پر علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے
کہ تین دن سے پہلے قرآن ختم کرنا حرام ہے (بخاری، حوالہ مذکور، حاشیہ از وجید الزمان) پھر بعض روایات ایسی بھی
تی ہیں کہ بعض صحابہ یا تابعین نے ایک دن میں قرآن ختم کیا، تو اس کی دو ہی توجیہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ

وہ روایت بذات خود ضعیف ہو، دوسرے یہ کہ ان حضرات تک یہ مرفوع اور متصل احادیث نہ پہنچی ہوں یہی دوسری توجیہ زیادہ قرین قیاس ہے۔ کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ کسی صحابی کو رسول اللہ ﷺ کی صحیح مرفوع مل جائے اور وہ اس کا خلاف کرے۔

۴۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو نقلی عبادات کے سلسلہ میں بہت زیادہ حریص اور اپنے پر نقلی عبادات کے لئے بہت قوت پاتے تھے انہیں بھی زیادہ سے زیادہ یہی اجازت ملی کہ (۱) قرآن سات یا سات میں ختم کریں۔ (۲) روزہ ایک دن چھوڑ کر رکھ سکتے ہیں۔ (۳) وصلی روزہ کی کوئی اجازت نہیں۔ پھر بن عمرو رضی اللہ عنہ کو اپنی اس نقلی عبادت میں زیادتی کے اصرار کے باوجود بعد میں پچھتا نا پڑا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی رخصت کو قبول کر لیتا۔

۵۔ ساری رات کی شب بیداری خلاف سنت ہے اور اس سے آپ نے سختی سے منع فرمادیا۔ کیونکہ اس ایک تو جسم و جان کمزور پڑ جاتے ہیں اور یہ نفس پر ظلم ہے۔ دوسرے انسان اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا اس پر ظلم ہے اور یہی شکایت لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے تھے ہم اب ان واضح احکامات کی روشنی میں اولیاء اللہ کی زندگی پر نظر ڈال کر دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کے متبع ہیں اور اس کے لئے بنیاد ہم تاریخ مشائخ چشت، از مولانا زکریا صاحب کو بنائیں گے، کیونکہ آپ کم از کم شیعہ تو ہیں۔ گوვნاً بعض دوسرے اولیاء کا ذکر بھی آجائے گا۔

اولیاء اللہ کے خلاف شرع کام

۱۔ خواجہ عبدالواحد بن زید (م ۱۰۷۰ھ) تین دن کے بعد روزہ افطار کرتے تھے۔
 ۲۔ خواجہ فضل بن عیاض (م ۱۱۸۷ھ) آپ پانچ دن کا روزہ رکھتے تھے۔ (تاریخ مشائخ چشت، ص ۱۳۱) ۳۔ خواجہ حذیفہ المرعشی (م ۲۰۲ھ) آپ چھ دن کا وصلی روزہ رکھتے تھے (تاریخ مشائخ چشت، ص ۱۲۹) ۴۔ خواجہ ابواسحاق (م ۲۲۹ھ) آپ سات دن کا وصلی روزہ رکھتے دیکھا آپ نے کس طرح یہ اولیاء اللہ مور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس سنت کی خلاف ورزی میں بتدین بڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ پیران پیر، (۵) کا زمانہ آیا، تو آپ چالیس دن کا روزہ رکھتے تھے اور چالیس روز کے جنگل کے پتوں اور ایشیائے مباح بیابانی سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ (خریۃ الاصفیاء، ص ۱۶۳)

۲۔ متواتر روزے
 خواجہ فضل بن عیاض (م ۱۱۸۷ھ) آپ ایک نوہ دن کے بعد روزہ افطار
 سے صائم اللہ تھے۔ (تاریخ مشائخ چشت، ص ۱۳۱) ۲۔ علوم شاد دینوری

آپ مادر زاد ولی اور صائم الدھر تھے۔ آپ نے بچپن میں بھی کبھی ماں کا دودھ نہ پیا تھا۔ (تاریخ مشائخ چشت، ص ۱۴۹)
 ۲۔ خواجہ محمد بن ابی احمد (م ۴۱۱ھ) آپ مادر زاد ولی تھے۔ پیدا ہوتے ہی کلمہ پڑھا۔ ۱۲ سال حجرہ میں تنہا رہے
 بیشتر روزہ رکھتے تھے۔ (تاریخ مشائخ چشت، ص ۱۵۵) ۳۔ خواجہ سعید ابو یوسف (م ۴۵۹ھ) آپ ایک مرتبہ
 مادت میں کچھ کاہل ہو گئے تھے، تو بیس برس تک پانی نہ پیا۔ (تاریخ مشائخ چشت، ص ۱۵۸)

ساری رات جاگنا
 ۱۔ سری سقطی (م ۴۵۰ھ) آپ نے پورے ۹۸ سال زمین پر پہلو نہیں رکھا۔ سوائے
 بیماری اور مرض الموت کے۔ (خریۃ الاصفیاء، ص ۱۳۲) ۲۔ جنید بغدادی (م ۲۹۸ھ)
 نے کامل تیس سال عشاء کی نماز پڑھ کر اور ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر اللہ اللہ کی ہے۔ (صوفیائے نقشبندیہ، ص ۱۹)

۱۔ خواجہ ابو احمد ابدال چشتی (م ۴۵۵ھ) آپ بیس برس تک بستر پر نہیں ہوئے۔ قطب ابدال تھے۔ (تاریخ
 چشت، ص ۱۵۵) ۲۔ پیران پیر (م ۵۶۱ھ) آپ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی۔
 (خریۃ الاصفیاء، ص ۱۴۳) ۵۔ معین الدین چشتی اجمیری (م ۶۳۲ھ) حضرت کثیر الجاہد تھے بستر برس ات کو نہیں سوتے۔ (تاریخ مشائخ چشت، ص ۱۵۵)

قرآن خوانی
 ۱۔ ابو ہبیرہ بصری (م ۲۸۷ھ) آپ روزانہ دو کلام مجید ختم فرمایا کرتے تھے۔ (ایضاً ص ۱۳۷)
 ۲۔ خواجہ ابو احمد ابدال چشتی (م ۴۵۵ھ) آپ کی عادت ایک قرآن دن میں اور دو قرآن

ب میں ختم کرنے کی تھی (ایضاً ص ۱۵۵) یعنی تین قرآن روزانہ ۳۔ ابو یوسف بن سمان (م ۴۵۹ھ)
 نے سوہ فاتحہ سو دفعہ پڑھی قرآن حفظ ہو گیا۔ آپ روزانہ پانچ قرآن ختم کرتے تھے۔ (تاریخ مشائخ چشت، ص ۱۵۰) ۴۔ پیران

(م ۵۶۱ھ) آپ پندرہ سال تک نماز عشاء کے بعد طلوع صبح سے پہلے ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے اور
 پ میں دوسری نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر یہ قرآن شریف ختم کئے (خریۃ الاصفیاء، ص ۱۴۳)
 ۵۔ کشف المحجوب میں علی ہجویری فرماتے ہیں۔ میں نے ابو الباس عطار سے پوچھا۔ آپ ہر روز کتنا
 ن پڑھ لیتے ہیں تو فرمایا: "اس سے قبل رات دن میں دو مرتبہ قرآن ختم کیا کرتا تھا۔ مگر اب چودہ سال ہو

لئے کہ ابھی تک سورۃ انفال تک پہنچا ہوں۔" (ریاض السالین، ص ۲۸۸) ۷

بہین تفاوت راہ از کجاست تا بہ کجا

ہم نے بغرض اختصار صرف چار پانچ مثالیں قرون اولیٰ کے اولیاء اللہ سے پیش کر دی ہیں۔ اب ان کے
 اور رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کا موازنہ آپ خود فرمائیے۔

نکاح مسنون اور اس کی اہمیت

اسلام جن عائلی بنیادوں پر معاشرہ کی تعمیر چاہتا ہے ان میں نکاح کو بہت اہمیت حاصل ہے۔
 حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَجَبًا عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
 نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے منہ
 موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ "اگر کوئی مستحق نکاح کی قدرت نہیں رکھتا، تو اسے چاہتے کہ روزے رکھے تاکہ
 کی شہوت قابو میں رہے اور وہ حرام کاری کی طرف مائل نہ ہو۔ بس یہی ایک جائز صورت ہے۔ حرام کاری
 قابل حد جرم قرار دیا گیا اور اس کے تمام چور دروازے بھی بند کر دیئے گئے۔"

اب دیکھتے کہ صوفیاء کا بیشتر طبقہ نکاح سے گریز کرتا اور اس کو اپنی راہ میں سے
نکاح سے گریز بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے۔ اس کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ علی ہجویری

بزرگ نے زندگی بھر نکاح نہیں کیا۔ آپ نے اپنی اپنی میں اعتراف فرمایا کہ "ایک مرتبہ کسی کی تیرنگاہ سے سبیل
 گئے تھے۔ کچھ عرصہ بے تاب ہے، لیکن آخر کار فضل ایزدی نے زخم کا مرہم پیدا کر دیا۔" غلامہ تصوف اسلام، ص
 اسی طرح خواجہ نظام الدین اولیاء نے زندگی بھر نکاح نہیں کیا اور یہ داستان بھی عجیب ہے۔ صاحب
 الاولیاء فرماتے ہیں:

"یہ مہربانی کا کلام سن کر سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء اپنے پیر فرید الدین گنج شکر کی تعظیم کو اپنے

چونکہ پاجامہ آپ کا اس وقت پھٹا ہوا تھا حضرت (فرید الدین) نے اپنا پاجامہ منگو کر ارشاد کیا کہ پہن لے

المشائخ نے اپنے پاجامہ کے اوپر اس کو پہن لیا، جب ازار بند باندھنے لگے، تو مائے جلدی کے ازار

ہاتھ سے چھوٹ کر پاجامہ پاؤں پر گر پڑا۔ حضرت نے فرمایا کہ ازار بند مضبوط کر کے باندھ لے۔ عرض کی کہ

قد مضبوط باندھوں؟" فرمایا، "اس قدر کہ سوائے رزقیامت کے نہ کھلے اور اگر کھلے تو جو ران بہشت پر کھلے

کی کہ "بہتر ہے" اس روز سے سلطان المشائخ نے ارادہ نکاح فرمایا اور تمام عمر مجرور ہے۔ رخصتہ الاولیاء

سویہ ہے مرید اور مرشد دونوں کی سنت رسول ﷺ سے محبت اور اتباع کا نمونہ۔

ایک اور بزرگ شیخ شاہ محمد مشہور بہ ملا شاہ قادری ہیں جنہوں نے عمر بھر نکاح نہیں کیا۔ فرمایا کرتے تھے

بھر عم کو غسل جنابت اور احتلام کی حاجت نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ دونوں غسل نکاح اور نیند سے متعلق ہیں

نے نہ تو نکاح کیا اور نہ سوتے ہیں۔ (خدیقۃ الاولیاء، ص ۵۷)

پھر صرف یہی نہیں کہ خود نکاح نہیں کرتے بلکہ اس کو بڑا سمجھتے اور اس سے روکتے بھی ہیں:

نکاح ایک عہد و پیمانہ کا نام ہے

یہی اس عہد و پیمانہ کو بنا ہونے کے لئے گواہوں کے سامنے اقرار کرتے ہیں اور اس عہد و پیمانہ کو بخیر و خوبی بنا ہونے سے ہی اسلام کے تجویز کردہ عائلی نظام کے مقاصد پورے کئے ہیں مگر ان بزرگوں میں سے اگر کچھ حضرات نکاح کرتے بھی ہیں، تو اسے ایک کھیل تماشا بنا کے رکھ دیتے

درج ذیل واقعات ملاحظہ فرمائیے:

اللہ خفیف کا نکاح اور طلاق

(حضرت عبداللہ خفیف کا ذکر ہو رہا ہے) نقل ہے کہ ایک بار آپ نے اپنے غلام سے کہا ”مجھے نکاح کی حاجت کوئی نیک عورت لاؤ، تاکہ نکاح کروں۔“ خادم نے حکم کی تعمیل کی اور آپ کے نکاح کیا۔ آپ کو خدا نے ایک عورت لڑکا عطا کیا۔ کچھ مدت کے بعد لڑکا فوت ہو گیا، آپ نے بیوی سے فرمایا: اب چاہو تو طلاق لے لیں چاہو تو مجھے ضرورت نہ ہوگی۔ بیوی نے سبب پوچھا، تو فرمایا: ”میں نے خواب دیکھا تھا کہ قیامت ہے بے شمار مخلوق غرق گناہ ہے۔ ناگاہ ایک لڑکا آیا اور اس نے ہجوم میں سے اپنے ماں باپ کو ورپل صراط سے گزرا کر بہشت میں لے گیا۔ پس میں نے سمجھا کہ اس معصوم کی شفاعت سے اس کے ماں بچنے گئے۔ اس سبب سے میں نے نکاح کیا تھا۔ (مقربان حق، ص ۱۱۰)

اب یہ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ بزرگ کس جرم میں اس عورت کو طلاق دینے یا اس سے تزک تعلق پر آمادہ ہو گیا قرآنی ارشاد: **وَ اَوْفُوا بِالْعُقُودِ** کا یہی مطلب ہے:

گویا آپ کو ایک معصوم بیٹے کی شفاعت مطلوب تھی، جب یہ مطلب حاصل ہو گیا، تو رسول اللہ ﷺ ارشاد: **اِنَّ ابْقَصَ الْحَلَالِ عِنْدَ اللّٰهِ الطَّلَاقُ** کی بھی چنناں پروا نہ کی۔

نعرش کا نکاح اور طلاق

اب ایک دوسرے بزرگ ابو محمد نعش کا معاشرت، نکاح اور پھر اس سے فرار کا قصہ سنئے:

”نقل ہے کہ آپ نے بغداد کی کسی گلی میں گزرتے ہوئے دروازے پر کھڑے ہو کر پانی مانگا۔ ایک لڑکی نے، تو آپ اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر وہیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد صاحب خاتہ اور دریافت کیا

کہ کیوں بیٹھے ہو؟“ آپ نے فرمایا: ”تیرے گھر سے ایک لڑکی پانی پلا کر میرا دل لے گئی۔“ صاحب خانہ بھی اور نیک آدمی تھا، آپ کو جانتا تھا، کہنے لگا: ”وہ میری ہی لڑکی ہے اگر آپ چاہیں، تو نکاح کو دونوں“ یہ نہایت مہربانی ہوگی۔“ اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ آپ کے بوسیدہ کپڑے اتار کر نہلا لیں اور اچھی پوشاک پہنائیں پھر قاضی کو بلایا اور نکاح کر دیا، جب آپ دلہن کے خلوت کدے میں پہنچے، تو اولے شکر کے طو پر پہلے میں مشغول ہوئے۔ یکایک آپ نے شور مچا دیا کہ ”میری گدڑی لاؤ، میری گدڑی لاؤ اور اپنی پوشاک لے لو۔“ آپ نے وہ ریشمی لباس اتار پھینکا اور اپنی گدڑی پہن لی اور عورت کو طلاق کہہ کر بھاگ نکلے۔ لوگوں نے پوچھا ”کیا معاملہ ہوا؟“ فرمایا: ”جب میں نے نماز شروع کی، تو میرے سر میں ندا آئی کہ ایک نظر کے بدلے تو نے ہمارے مخالف پر کی، ہم نے تیرے بدن سے اپنے دوستوں کا ظاہری لباس (گدڑی) اتروایا۔ یاد آگے تو نے دوسری نظر ڈالی، تو تیرے باطن سے بھی اپنی دوستی کا لباس اتار لیں گے۔“ پس میں ڈر گیا اور وہ سے بھاگ نکلا۔“ (مقربان حق، ص ۱۷۶)

اب اس بزرگ کے واقعہ سے مندرجہ ذیل باتوں کا پتہ چلتا ہے:

- ۱۔ نکاح مانگنے کا طریق یہ ہے کہ جو لڑکی اچھی لگے۔ اس کے مکان کے سامنے دھڑنار کے بیٹھ جاؤ۔
- ۲۔ اگر عورت کو بغیر خلوت طلاق کی ضرورت پیش آئے تو بھی نصف حق مہر جس کی ادائیگی جس کا قرض حکم دیا ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ شاید نکاح بھی بغیر حق مہر کے تعین کے ہوا ہو۔
- ۳۔ بیوی پر نظر ڈالنا بھی غیر لاشعور کا ہے جس کی سزا بڑی سخت ملتی ہے۔ یہ ہے ان بزرگوں کی اتباع کا نمونہ اور جو حضور ﷺ نے اتنے نکاح کئے تھے اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟

آپ فرماتے ہیں کہ ایک
قطب الدین بختیار کاکی (م ۶۳۶) کے طلاق دینے کی وجہ
 رئیس نامی نے خواہ

ایک عظیم الشان قبہ دیکھا جس کے گرد خلق کا ہجوم تھا اور ایک ٹھکانا شخص بار بار اس قبہ میں آمد و رفت کرتا اور خلق جو اپنے پیغام دیتی ہے، قبہ میں جا کر ان کے پیغام پہنچاتا اور جواب لا کر سنا تا ہے۔ دریافت پر معلوم ہوا کہ اس قبہ میں رسول اللہ ﷺ ہیں اور یہ ٹھکانا شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس جا کر کہا کہ رسول اللہ ﷺ سے عرض کیجئے کہ میں آپ سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما گئے اور باہر آ کر مجھے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ

کہ: ”ابھی تجھ میں میسر دیکھنے کی قابلیت نہیں ہوئی۔ البتہ تو بختیار کاکی کے پاس جا کر میرا سلام پہنچا اور کہہ کہ تیرا بھیجا ہوا تحفہ مجھے پہنچاتا تھا، مگر تین روز سے یہ تحفہ نہیں پہنچا، اس کی کیا وجہ ہے؟“ ریس کہتا ہے صبح میں پیدار ہوا، تو بختیار کاکی کے پاس جا کر سلام بھی پہنچایا اور پیغام بھی دیا۔ شیخ قطب الدین نے اسی وقت نبی بیوی کو جس سے ابھی ابھی نکاح ہوا، طلب کیا اور مقررہ حق مہر اس کے حوالے کر کے طلاق دے دی۔ ازال فرمایا کہ: ”بیشک میں تین اتوں سے تزویج میں مشغول تھا اور یہ تزویج کا شغل رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے سے مانع تھا اور وہ تحفہ یہ تھا کہ آپ تین ہزار مرتبہ درود شریف پڑھ کر سویا کرتے تھے۔“ (سیر الاولیاء، ص ۵۶)

غور فرمایا اپنے رسول اللہ ﷺ کو تحفہ بھیجنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ صحیح طریقہ نبی کو طلاق دینے کے بعد ہی ہاتھ آسکتا ہے۔ پھر صاحب سیر الاولیاء کا کمال یہ ہے کہ اُس نے ایسا جواب قصہ تراشا کہ اسے تحفہ کے نام پر رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے اس بلا وجہ طلاق کے استجاب کا سامان بھی مہیا کر دیا اور بختیار کاکی کے اس صریح خلاف سنت اجتہاد کو مستحسن قرار دیا۔ تاہم اس قصہ میں ایک خوبی بھی ہے اور وہ یہ کہ ایسے قصے نکاح و طلاق کے سلسلہ میں ان اولید اللہ کے ذہن کی صحیح عکاسی کرتے ہیں۔

البتہ اگر کرامت تراش کر حساب لگائے کہ تین ہزار مرتبہ درود پڑھنے پر کم از کم کتنا وقت لگتا ہے تو یقیناً وہ تعداد کم لگتا۔

اب ایک بہت جلیل القدر بزرگ محی الدین ابن عربی ہیں، جو ان صوفیاء کے شیخ اکبر ہیں۔ وہ دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ مشاہدہ حق ہوتا ہی

شیخ اکبر کا فلسفہ نکاح

وقت ہے جب انسان عورت سے جماع کرتا ہے۔ اپنی عورت سے ہو یا غیر سے۔ وہ اپنی دو سالہ عمر کی سے بھی نکاح کا سلسلہ پوچھ سکتے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز سے بے نیاز۔ اس کی تفصیل ہم عشق و مستی، اب صوفیاء کے مخصوص مسائل میں ذکر کر آئے ہیں اور ان کے خوشہ چیں عیض الدین تمسانی نے ایسا ذرا بھی دے دیا تھا۔

اتباع سنت کن باتوں میں؟

صوفیاء کی ان سب باتوں کے باوجود ہمیں یہ تسلیم کرنے میں ہلکا نہیں کہ ان بزرگ ہستیوں کو بھی بعض دفعہ شریعت کی پاسداری اور اتباع سنت کا خیال آہی جاتا ہے۔ اب جس طرح کی باتوں کا انہیں خیال آتا ہے وہ بھی چند مثالیں دیکھتے ہیں:

۱۔ اوّلین قرنی کا وراثت توڑنا

اپنے متعلق یہ قصہ زبانِ زد ہے کہ آپ نے اپنے ناکے وراثت محض اس خیال سے شہید کر ڈالے تھے کہ معلوم نہیں کہ جب احد میں رسول اللہ ﷺ کے کون سے دو وراثت شہید ہوئے تھے۔ اور یہ خواجہ صاحب کی رسول اللہ ﷺ سے محبت کا تقاضا تھا۔

غور فرمائیے! کیا ناکے کے ناکے وراثت توڑنے سے واقعی اتباعِ سنت ہو گئی تھی؟

۲۔ بایزید بسطامی (م ۲۶۱ھ) اور والدین کا حق

”بچپن میں آپ مکتب میں پڑھتے تھے جب

اس آیت پڑھیے اِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

یعنی شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ گھر آکر والدہ سے کہنے لگے کہ میں نے قرآن میں سبق پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ تو اب میری عرض یہ ہے کہ میں دو گھروں سے تعلق نہیں بنا سکتا یا تو مجھے آپ خدا سے مانگ لیجئے کہ بالکل آپ ہی کا ہو رہوں یا خدا کو سوچ لیجئے کہ بالکل اسی کا بن جاؤں۔ والدہ نے فرمایا: ”میں نے تمہیں اپنا حق بخش دیا۔ یہ سن کر آپ بسطام سے نکلے اور تیس سال تک شام کے جنگلوں میں ریاضت مجاہدہ کرتے رہے۔“ (صوفیائے نقشبند، ص ۸۶)

اس اقتباس سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوئیں:

- ۱۔ اللہ کا شکر اور والدین کا شکر، دونوں احکام کی بجا آوری، اولیاء اللہ کی بساط سے باہر ہے کیونکہ قرآن کے احکام عام لوگوں کے لیے ہیں۔
- ۲۔ والدہ کی اجازت لے لیں، تو والد کا حق از خود ادا ہو جاتا ہے۔
- ۳۔ اللہ کا شکر جنگلوں میں جا کر ہی ادا کیا جاسکتا ہے۔

۳۔ معین الدین چشتی اور انگلیوں کا خلال

ایک بار آپ وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا مجبول گئے

تو غیب سے آواز آئی کہ ”محبت رسول کا دعویٰ اور سنت

کا ترک؟ آپ نے فوراً توبہ کی کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔“ (تاریخ شاخِ چشت، مولانا زکریا، ص ۱۶۷)

آپ جب علی ہجویری کی قبر پر چلے کشتی فرما رہے تھے، تو اس وقت آپ کو سنت رسول یاد نہیں آئی۔ پھر

ستر برس تک ات بھر سوتے بھی نہیں۔ اس وقت بھی سنت رسول یاد نہ آئی۔ انگلیوں کا خلال شاید ان باتوں سے بڑھ کر

آپ کی مرض الموت میں آپ کو کھانے کی وادی گئی

۴۔ جلال الدین عمری (م ۹۸۰ھ)

صاحبِ فرارش تھے۔ خادموں سے فرمایا مجھے

بٹھلا دو۔ جب بیٹھ گئے، اس وقت دو انوش فرمائی اور فرمایا: "نبی اکرم ﷺ سے یہ ثابت نہیں کہ اپنے تخت سر پر بیٹھ کر کوئی چیز کھاتی ہو۔" (تاریخ مشائخ پشت، مولانا زکریا، ص ۲۱۰)

۵۔ میاں جی نور محمد (م ۱۲۵۹) حضرت میاں جی صاحب کا مزار خام ہے۔ البتہ اس کا ساتھ پختہ ہے۔ بعض لوگوں نے چاہا کہ اس کو ایک ہاتھ سے

دبچا کر دیں، مگر آپ نے کسی کو خواب میں ارشاد فرمایا: "یہ خلاف سنت ہے۔ ایسا نہ کرو۔ ایک ہی ہاتھ اونچا رہنے دو۔" (تاریخ مشائخ پشت، مولانا زکریا، ص ۲۳۶)

یہ وہی میاں جی صاحب ہیں جنہوں نے فرمایا کہ فقیر نہیں مرتا۔ اس کی قبر سے وہی فائدہ ہوگا، جو ظاہری زندگی میں ہوتا تھا۔ (تاریخ مشائخ پشت، مولانا زکریا، ص ۲۳۲)

۶۔ بایزید بسطامی (م ۲۶۱) ایک روز آپ نے صحرا میں اپنا کپڑا دھویا۔ ایک ارادتمند ساتھ تھا، وہ بولا: ہم اس کو انگوڑوں کی دیوار پر لٹکا دیتے

ہیں۔ فرمایا: "لوگوں کی دیوار میں مسخ نہ لگاؤ۔" مرید نے سجا: "درخت پر لٹکا دیتے ہیں۔" فرمایا: "ایسا نہ

کرنا۔ درخت کی شاخیں ٹوٹ جائیں گی۔" عرض کیا: "گھاس پر پھیلا دیتے ہیں۔" فرمایا: "ایسا نہ کرنا، گھاس

ارپا یوں کا چارہ ہے۔ ہم کپڑے سے اس کو نہیں چھپاتے۔" پس آپ کپڑے کو پشت مبارک پر رکھ کر صوب میں کھڑے ہو گئے۔ جب ایک طرف سوکھ گئی تو دوسری طرف الٹ دی۔ "صوفیائے نقشبندیہ ص ۹۲"

دیکھ لیا آپ نے تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ اگر بایزید جیسے بزرگ کے علاوہ آپ کے سامنے کوئی اور شخص ہوتا آپ ایسے سوال و جواب پر اسے یقیناً دیوانہ سمجھتے۔ نہ تو انگوڑوں کی دیوار میں مسخ لگانے کی ضرورت تھی۔ نہ ہی کپڑا نے رخت کی شاخیں ٹوٹی ہیں اور نہ ہی اس چند فٹ کی جگہ پر کوئی مویشی چرنے آگئے تھے۔ بہر حال یہ مرید و بند کی اسرار و رموز کی مقدس باتیں ہیں۔ ہم اور آپ انہیں کیا جانیں۔ یا پھر یہ تذکرہ نگاروں کی پرواز تخیل ہے۔

۷۔ خواجہ امیر کلال (م ۷۷۳) خواجہ صاحب نے بمبئی بالکل سی طرح کپڑے سکھائے تھے اور ساتھ ہی اس کی وجوہوں بیان فرمائی کہ اگر بار کو نقصان

جائے یا شاخیں ٹوٹ جائیں یا مویشیوں کی گھاس خراب ہو جائے، تو باغ کے مالک کو کیا جواب دو گے؛ ورنہ کی بیکت میں تصرف کرنا خلاف شرع ہے۔ گناہ صغیرہ کو معمولی اور آسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ (صوفیائے

۵۔ جنت اور دوزخ کا استہزاء

دین اسلام کی تیسری نظریاتی بنیاد آخرت میں اپنے اعمال کی جزا و سزا کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ

أَهْلِيكُمْ نَارًا (۱۶۷/۴) جہنم سے بچنا اور اپنی اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے

بچنا۔

سابقہ آئی مَغْفِرَةً مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ (۱۶۷/۵) اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف بھوکو

اور حضور اکرم ﷺ نے اپنی مکتبہ کی تیرہ سالہ زندگی اسی جزا و سزا کے عقیدہ اور جنت اور دوزخ

اوصاف بیان کرنے میں گزار دی، چنانچہ مکتبہ کی سوتوں میں جنت اور دوزخ کا یہ تصور نمایاں طور پر پایا جاتا ہے اور

عقیدہ کو کسی انداز سے ذہن نشین کر لیا گیا ہے اور حقیقت میں ہی عقیدہ انسان کی عملی زندگی کی جان ہے لیکن ان

نے وحدت الوجود کا نظریہ پیش کر کے اس قد کو بھی بدل ڈالا جب سب چیزیں اللہ کا حصہ اور اس کی عین

پا میں ہوں پھر بھلا وہ کون سا اللہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم کے سپرد کر دے گا۔ اس نظریہ سے خیر و شر کی کوئی

باقی نہ رہی۔ جزا و سزا اور جنت و دوزخ بے معنی چیزیں بن گئیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ:

”اللہ نے مسلمانوں سے اُن کی جانیں اور اموال خرید لئے ہیں اور اس کے عوض انہیں جنت عطا

گیا۔“ مگر یہ لوگ جنت کو خاطر میں ہی نہیں لاتے اور یہ نظریہ اتنا عام ہوا کہ عام لوگ بھی اس کے تاثرات

بچ سکے۔ کسی شاعر نے اس نظریہ کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے:

سوداگری نہیں یہ عبادتِ خدا کی ہے او بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے

”آپ کے وصال کے وقت ایک

پاس بیٹھے تھے وہ جنت

کی دعا کرنے لگے حضرت مشاد نے ہنس کر فرمایا: ”تیس سال تک جنت اپنی ساری دلچسپیوں سمیت

سامنے آتی رہی، مگر میں نے ایک مرتبہ بھی اُن کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھا۔ میں تو جنت کے مالک کا مشا

ہے۔“ (تاریخ شائع پشت، مولانا زکریا، ص ۱۵۱)

اب دیکھئے، معراج نبوی کے دوران جنت آپ کو بھی دکھائی گئی تھی۔ پھر کیا آپ نے ایسی بے

توجہ سے جنت کو دیکھا کہ وہ جنت کے مالک کا مشا

برابر سراسر چھوٹ جاؤں تو غنیمت ہے۔ لیکن آپ پچیس سال سے جنت اپنی پوری رعنائیوں سے پیش ہوتی رہی، لیکن آپ اسے خاطر میں ہی نہیں لاتے۔

اب جنت اور دوزخ کی حقیقت اور اس کا فلسفہ مشہور متصوف
عبدالکریم جلی، جو ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کے شارح ہیں، کی

دوزخ مقام لذت ہے

زبان سے سینے، فرماتے ہیں :

اور میں (یعنی عبد الکریم جلی، مصنف انسان کامل) ایک مرتبہ افلاطون سے (کشف میں) ملا۔ جس کو اہل ظاہر (یعنی علمائے دین) کافر کہتے ہیں۔ میں نے ایسی حالت میں اس کو پایا کہ علم غیبی ٹور اور بھبت (رولق) سے بھر گیا تھا۔ اور اس کا ایسا مرتبہ میں نے دیکھا کہ بعض کے سوا کسی ولی کو بھی یہ رتبہ نصیب نہیں ہوا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے، اس نے جواب دیا کہ میں قطب زمان اور اپنے وقت کا یکتا (یعنی فردا) ہوں۔ ہم نے اس قسم کے تمہائے لئے بہت سے عجائب و غرائب دیکھے ہیں۔ جن کا ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس باب میں ہم نے تیرے لئے رمز کے طور پر بہت سے اسرار رکھے ہیں۔ جس میں لسانِ رمز کے سوا کلام کرنے کی ہم کو گنجائش نہیں ہے۔ پس میرے کلام کے پوست کو پھینک دے اور اگر تو عقلمند ہے تو مغز کو لے لے۔ ان اوراق میں میں نے وہ علوم جمع کئے ہیں کہ دوزخیوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے کسی دوسری شے

کی احتیاج باقی نہیں رہتی۔ (انسان کامل، ص ۳۰۶)

پھر جو کچھ افلاطون نے مصنف کتاب انسان کامل عبد الکریم جلی کو بطور رمز بتلایا، اس کا خلاصہ آپ نے ان الفاظ میں پیش فرمایا ہے :

”دوزخیوں کو دوزخ میں لذت ہوگی۔ جیسے اس شخص کو لڑائی بھڑائی میں لذت آتی ہے، جو اس کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لڑائی بھڑائی میں لذت پاتے ہیں۔ حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں تکلیف پارہے ہیں، لیکن وہ روبریت جو ان کے نفس میں پوشیدہ ہے۔ ان امور میں نحوض کرنے پر ان کو آمادہ کرتی ہے۔ پھر ان کے لئے ایک اور بھی لذت ہے، جو خدش والوں کی لذت کے مشابہ ہے کہ اگرچہ کھجلا کھجلا کر ان کا بدن کٹ جاتا ہے اور پھیل جاتا ہے، مگر وہ اس کے کھجلانے میں لذت پاتا ہے اور وہ عذابِ لذت کے مابین ہوتا ہے۔۔۔۔۔ پھر ان کے لئے ایک مختلف لذت ہے۔ حتیٰ کہ میرا ایک جماعت سے (کشف میں) ملنے کا اتفاق ہوا، جو دوزخ کے سخت ترین عذاب میں تھے۔ اس حالت میں میں نے

اُن کو دیکھا کہ جنت اُن پر پیش کی جاتی تھی اور وہ اسے اچھا نہیں جانتے تھے... پھر جاننا چاہیے کہ دوزخ میں
 میں ایسے آدمی بھی ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت سے جنتیوں کی نسبت اچھے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کو دارالآخرت
 میں داخل کیا ہے تاکہ اس میں ان پر تجلی کرے اور اشیاء میں سے وہ شخص اس (یعنی خدا) کی نظر کا محل ہو۔
 یہ ایک عجیب و غریب امر و راز ہے **يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا يُؤَيِّدُ** (انسان کامل، ص ۳۰۸)

پھر اپنے فلسفہ کی تائید میں قرآن کریم کی آیت **وَمَا كُنْتُمْ بِأَلْفًا نَفْسًا** سے ثبوت یوں پیش فرماتے ہیں
 کیا تو اس بات کی طرف خیال نہیں کرتا کہ جب تک وہ (آدم عليه السلام) جنت میں تھے۔ جس چیز کا
 جی میں تصور کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ اُن کی حس میں اس کو پیدا کر دیتا تھا اور جو جنت میں داخل ہوگا۔ اس
 لئے بھی یہی ہوگا۔ اور جب عالم دنیوی میں وہ (آدم عليه السلام) نازل ہوئے تو یہ بات ان کے لئے نہ
 اس لئے کہ ان کی حیات مصدّہ یعنی وہ زندگی کہ جس چیز کا وہ تصور کرتے تھے وہ موجود ہو جایا کرتی تھی۔ جنت
 بالذات تھی۔ اور اس دنیوی زندگی میں رُوح کے ساتھ کہ وہ اہل دنیا کے لئے مُردہ کا حکم رکھتی ہے مگر اس شخص
 رُوح جس کو حیات ابدیہ سے خدا تعالیٰ نے زندہ فرمایا اور اسے اس نظر سے دیکھا جس نظر سے اپنی ذات کو دیکھا
 اور اپنے اسماء و صفات سے اسے مستحق کیا۔ پس اے شخص کو (یعنی اس گروہ صوفیاء میں سے اکثر کو۔ مولف) دنیا
 قدرت حاصل ہوتی ہے، جو اہل جنت کو دارالآخرت میں حاصل ہوگی۔ وہ جس کا تصور اپنے جی میں کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ
 اس کی حس میں اس کو پیدا کر دیتا ہے۔ (انسان کامل ص ۳۱۴)

یہ تو خیر ان لوگوں کا دوزخ کو لذت کا مقام ثابت کرنے کا فلسفہ تھا۔ اب جس طرح ان لوگوں نے مذاق اڑایا
 یہ داستان بھی ملاحظہ فرمائیے، خواجہ حسن دہلوی راوی ہیں :

”اسی اثنا میں اویاے حق اور ان کے کمال محبت
 معروف کرخی کا جنت میں جانے سے انکار
 ذکر چلا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا: کل قیامت کے دن

حشر کے میدان میں معروف کرخی کو لایا جائے گا اور وہ یوں نظر آئیں گے جیسے کوئی حد سے زیادہ مست
 خلقت انہیں دیکھ کر حیران ہو جائے گی اور پوچھے گی: ”یہ کون ہیں؟“ پھر وہ یہ آواز سنے گی کہ یہ ہمارے
 محبت میں مست ہے۔ اے معروف کرخی کہتے ہیں۔ اس وقت معروف کرخی کو حکم ہوگا کہ بہشت میں چلو۔
 کہیں گے نہیں نہیں جاتا۔ میں نے تیری بہشت کیلئے عبادت نہیں کی۔“ بعد ازاں فرشتوں کو حکم دیا جائے
 گا کہ انہیں نور کی زنجیروں میں جکڑ کر کھینچتے کھینچتے بہشت میں لے جاؤ۔“ (ذو الزہراء۔ ملفوظات حضرت

راجہ نظام الدین اولیاء، مرتبہ حسن دہلوی، ترجمہ: پروفیسر محمد سعید، ص ۲۵۳، طابع: علماء اکیڈمی، پنجاب اسلام آباد۔
 اب فریاد حشر کے میدان کی دہشت ذہن میں لائیتے۔ جس دن حضور اکرم ﷺ کے سوا سب نفسی نفسی
 رہے ہوں گے۔ اور حضور اکرم ﷺ اپنے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ "میں اس وقت تک جنت میں داخل
 ہو سکوں گا، جب تک کہ مجھے اللہ کی رحمت نہ ڈھانپ لے۔" لیکن یہ بزرگ اس دہشت سے بالکل مامون
 دست ہوں گے اور جب خدا ان سے حساب کتاب لئے بغیر بہشت میں جانے کا آرڈر دے گا، تو یہ
 کیلیاں کریں گے، لیکن خدا کو انہیں جنت میں بھیجنے کی اتنی ضرورت ہوگی کہ دوبارہ فرشتوں کو حکم دے
 کہ "اے لوگو! زنجیروں سے جکڑ کر کھینچتے کھینچتے بہشت میں لے جاؤ۔ یہ لوگوں کی زنجیریں جیسا کہ اللہ کے اپنے
 کی ہوں گی۔ آخر یہ بزرگ واصل ہائے جنت تھے۔ اور ان کی بزرگی کی شان یوں نمایاں کی جائے گی۔ پہلے ایک آواز
 آئے گی: "یہ کون ہیں؟" پھر دوسری آواز جواب دے کہ ان کا تعارف کر لے گی۔

نت کے خیال سے عبادت بھی جرم ہے | ابو بکر کلابازی اپنی کتاب التعرف لذہب اہل

نوف کے ص ۵۵ پر ایک واقعہ درج کرتے ہیں۔ (یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں مذکور ہے)
 کچھ لوگ رابعہ بصری کی خدمت میں بیمار پرسی کے لئے حاضر ہوئے۔ پوچھا کیا حال ہے۔ رابعہ بصری
 نے جواب دیا: "واللہ! مجھے اپنی بیماری کا کوئی سبب نظر نہیں آتا۔ سوا اس کے کہ مجھ پر جنت پیش کی گئی اور
 دل اس طرف مائل ہو گیا۔ اس پر میرے آقا نے مجھ پر عتاب کیا ہے۔"

غور فرمائیے! اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ "اللہ نے مومنوں سے ان کی جائیں اور اموال جنت کے بدلے
 لیتے ہیں" اور یہ لوگ جنت کے تصور اور اس کی طرف میلان کو جرم قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت اور اس کی
 دل کو نزلہ من غفور رحیم فرمائیں اور یہ لوگ اللہ کی اس مہمان نوازی کا یوں تمسخر اڑائیں۔ فی اللعجب
 انہی رابعہ بصری نے ایک بار فرمایا: "اگر میں تیری عبادت، بہشت کی چاہت میں کروں، تو مجھے اس سے
 م رکھنا اور اگر تیرے دوزخ کے ڈر سے کروں، تو مجھے اس میں جلا نا اور اگر تیری عبادت صرف تیری محبت
 روں، تو مجھے اپنے جمال بے مثال سے محروم نہ رکھنا۔ سبحان اللہ!" (مقربان ج ۱، ص ۵۱)

یہ ہے ارشاد خداوندی وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا (۵۰/۱) صحیح تاویل و تفسیر۔

یہ بطنی کا ایک سردہ، جہنم کو ٹھنڈا کر دینا | خواجہ معین الدین اجمیری کی زبان سے سینے:
 ایک بار خواجہ بایزید بطنی مقام قرب میں شریف

گئے۔ بالظن نے آواز دی اے بازید! تمہاری شہادت یہ گائی اور ہر لمحہ تمہاری شہادت یہ گائی۔

کیا مانگتے ہو، میں تم کو دوں گا۔ خواجہ نے سجدہ میں سر جھکایا اور کہا: "بندہ کو خواستگاری سے کیا کام؟ باور
کی بخشش اور انعام و اکرام جس قدر ہو جائیں بندہ اس میں راضی ہے۔" پھر آواز آئی "ہم نے تجھ کو آخرت
خوبی اور دستگاری عطا کی۔" بایزید نے عرض کیا: "کہ الہی! آخرت تو دوستوں کا بندی خانہ ہے۔" پھر آواز آئی
ہم نے بہشت اور دوزخ اور عرش اور کرسی، جو کچھ ہماری ملکیت ہے تم کو دی۔" عرض کیا: "خیر! پھر
آئی: "اچھا تمہارا کیا مطلب ہے؟ کچھ مانگو تو دیں۔" عرض کیا: "الہی! جو میرا مطلب ہے وہ تو خود جانتا
آواز آئی: "اے بایزید! تو ہم کو ہم سے مانگتا ہے۔ اگر ہم تجھ کو تجھ سے مانگیں، تو تو کیا کرے گا؟ جیسے ہی
آئی، خواجہ نے قسم کھا کر عرض کیا کہ "قسم ہے تیرے عزت و جلال کی۔ اگر تو مجھ کو کل قیامت میں طلب
گا اور آتش دوزخ کے سامنے کھڑا کرے گا تو حاضر ہوں گا اور کھڑا ہو کر ایسی سزا کھینچوں گا کہ دوزخ کی حرار
زائل ہو جائے گی حتیٰ کہ کچھ نہ رہے گی۔ کیونکہ آتشِ محبت کے سامنے اس کی کیا اصل ہے۔ جب
نے یہ فرمایا نہ آئی کہ "اے بایزید! ہر جہتی یافتگی" (یعنی جس چیز کی تجھ کو تلاش تھی پالی)

اس اقتباس سے درج ذیل باتیں سامنے آتی ہیں:

۱۔ جس طرح حضور اکرم ﷺ کو معراج کے دن قرب الہی حاصل ہوا تھا، اولیاء کے لئے ایسے بے

مواقع آتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ کو تو خود اللہ تعالیٰ لے گیا تھا، لیکن یہ خود پہنچ جاتے

حضور اکرم ﷺ کی گفتگو عبد اور معبود کے درمیان تھی۔ لیکن یہاں گفتگو اس انداز سے ہو رہی

جیسے خدا کے ساتھ کے کھیلے ہوئے ہیں

جو خدا کی ساری ملکیت لے کر بھی راضی نہیں ہوتے۔

۲۔ اللہ نے جو اتنی مدت سے جہنم تیار کر رکھا ہے وہ بس ان کی ایک آہ سرد کی مار ہے۔ بھلا اس

جہنم کو آتشِ محبت سے کیا نسبت؟ اگر خدا اس آگ میں پھینک بھی دے تو وہ ان کا کیا بگاڑ

۳۔ آخر خدا نے مجبوراً انہیں واصلِ باللہ (اپنے ساتھ ملانے کی) خواہش پوری کر دی۔ اس کے

بھی کیا تھا۔

یہ تو تھا ان بزرگانِ دین اور اولیاء اللہ کا جنت اور دوزخ سے متعلق تصور۔ رہی انسان کے اعمال

سزا اور حساب کتاب کی بات، تو اس کو جس طرح ان اولیاء اللہ نے اپنے مریدوں سے وعدے کر

اُخروی کی ضمانت دے رکھی ہے وہ ہم اولیاء اللہ کے تصرف میں بیان کر چکے ہیں۔

۶۔ ارکانِ اسلام کا استہزار

دینِ اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ توحید اور پھر اس کے بعد جزا و سزا کا عقیدہ ہے۔ اس طرفیت نے جب بنیادی عقائد پر ہی ہاتھ صاف کیا تو ارکان و اعمال پر اس کا اثر مرتب ہونا لازمی تھا۔ بہت سے پیرائے تھے اور ہیں جن کے ہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور علی الاعلان بگو اس کہتے، لوگوں کو گالیاں دیتے، فحاشی اور بعض کبیرو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ وہی جنت و دوزخ سے متعلق ان کا تصور ہے، جو وحدت الوجود کے عقیدہ کا لازمی نتیجہ ہے۔ اب مشکل یہ آن پڑی کہ عام مسلمان، جاہل ہونے کے باوجود قرآن، حضور اکرم ﷺ اور سنت سے گہری عقیدت رکھتے تھے۔ اس مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لئے شریعت، طریقت اور معرفت و حقیقت کا عقیدہ تراشا گیا۔ شرعی اصطلاحات کے "باطنی معنی" تراشے گئے۔ مثلاً "عشق و محبت، ایمان" کے مترادف قرار پایا۔ گویا جس مذہب کے لوگ بھی اس طریقت کے راستے پر گامزن اور عشق و محبت خدا کا دعوے کرتے ہیں۔ سب "مومن" ٹھہرے۔ اسی طرح "دین کے معنی" تفرقہ کے مقام سے توحید کے مقام میں آنا۔ یہاں تفرقہ سے مراد کائنات کا ہر چیز کو الگ الگ سمجھنا ہے اور یہ سلوک کی پہلی منزل ہے اور توحید (وحدت الوجود) جو ان کی پانچویں منزل ہے اس مقام پر پہنچ کر آدمی دیندار ہوتا ہے۔ اسی طرح "نماز کے معنی" دل کا خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر یہ بزرگ اپنے آپ کو نماز وغیرہ کا مکلف قرار نہیں دیتے۔ ان کا دل جو خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو گویا ہر وقت وہ نماز ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ "حج اور زکوٰۃ کے معنی برائیوں کو ترک کر کے نیکیوں کو اختیار کرنا"

اور کعبہ کے معنی مقام وصل ہے۔ (مرشد کمال ترجمہ حدائق الانبیاء، مصنفہ صادق فرغانی، ص ۳۴۸)

گویا اللہ تعالیٰ کے احکام، اسلام کے ارکان اور شعار اللہ کا استہزار و استخفاف ان کا شعار تھا۔ یہ لوگ نماز پنجگانہ کی تحقیر کرتے اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے شیخ کی دعا اس سے افضل و اعلیٰ ہے اور یہ عقیدہ شیعوں کے علاوہ سنیوں میں بھی موجود ہے۔ ان کا ایک گیت ملاحظہ ہو :

تَعَالُوا حُرِّبُ الْجَامِعِ وَنَجْعَلُ فِيهِ خَمَارَهُ

اؤ ہم لوگ مسجد کو دیران کریں اور اس میں شراب کی دکان قائم کریں

وَنُكْبِرُ الْمُنْبِذَ وَنَجْعَلُ مِنْهُ طَبَاخَهُ

اور منبر کو توڑ کر اس سے ساز و مزایا میر بنائیں

فَنُخْرِقُ الْمُصْحَفَ وَنَجْعَلُ مِنْهُ ذَمَارَهُ

اور قرآن کو پھاڑ کر اس کی بائری بنائیں

وَتَشْتَفِ لِحِيَّتِ الْقَاضِي وَنَجْعَلُ مِنْهُ أَوْتَارَهُ

اور قاضی کی داڑھی اکھاڑ کر اس کے تانت بنائیں۔ (تاریخ دعوت و

عزیمت، ص ۱۹۳، ذوالحسین علی مدنی)

حج بیت اللہ شریف

ان لوگوں کی تحقیر و تضحیک کا سب سے بڑا ہدف حج اور کعبہ ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے آئمہ و شیوخ کی زیارت حج بیت اللہ سے افضل ہے یہی

وجہ ہے کہ جو مناسک بیت اللہ شریف سے مخصوص ہیں مثلاً اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اس کو چومنا۔۔۔۔۔ اس پر غلاف چڑھانا، غلاف پکڑ کر دُعا کرنا۔ اس گھر کا طواف کرنا اور سی وغیرہ، غرض یہ سب شائریہ لوگ اپنے بزرگوں کی قبروں پر بجالاتے ہیں۔ حج کی طرح سال میں ایک بار سالانہ عرس کا دن مقرر کر کے اس کے حج کے مثل یا اس سے بہتر قرار دیتے ہیں۔ یہ "بزرگ" کعبہ کے متعلق عجب عجب خرافات بکتے ہیں: سب سے پہلے منصوحہ حلاج نے یہ فتوے دیا کہ اگر کسی کا حج فوت ہو جائے، تو اپنے ہاں کعبہ بنا کر اس کا طواف کر سکتا ہے اور اس پر جتنی رقم خرچ ہو سکتی ہے، وہ صدقہ دے سکتا ہے۔ (مجموعۃ الرسائل البکری، ام ابن تیمیہ، ج ۲، ص ۹۷)

ابن عربی نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ کعبہ اپنی بنیادوں سے اٹھ کر مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ اس جرم میں کعبہ عارفین کے مقابلہ میں اس کی تحقیر کرتا ہوں۔ پھر میں نے اس کی تعریف شروع کی، تو اس کا غضب ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ واقعہ تفصیل سے ہم پہلے درج کر آئے ہیں، ابن عربی بھی یہ فتویٰ دیتا تھا کہ حج پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ اس حج پر جتنا خرچ متوقع ہو صدقہ کر دینا چاہیے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَاللّٰهُ عَلٰى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا** یعنی اللہ کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں، جو کوئی استطاعت رکھتا ہو۔ لیکن یہ بزرگ اس اللہ کے حق اور رکن اسلام کو چنداں اہمیت نہیں دیتے۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہو گا کہ بہت سے پیر لوگ حج کرنے نہیں جاتے۔ اس کی تہہ میں یہی فلسفہ کار فرما ہے کہ جس طرح کعبہ انوار الہی کا جائے نزول یا مہبط ہے۔ اسی طرح عارفین کا دل بھی انوار الہی کا مہبط یا جائے نزول ہے چنانچہ ان میں یہ مقولہ بھی بہت مشہور ہے:

دل بدست آور کہ حج اکبر است

اور اس کی اصل وجہ وہی ہے جو ان کے اکابر حلاج اور ابن عربی نے پیش کی ہے کہ ان عارفین کو کعبہ کا حج کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کعبہ کو خود اگر ان عارفین کا طواف کرنا چاہئے۔ چنانچہ درج ذیل واقعہ خواجہ معین الدین چشتی سے منسوب ہے۔ آپ بایزید بسطامی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:

"پھر خواجہ بایزید نے اسی مقام پر فرمایا کہ "میں مذلوں خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہا۔ جب مجھ کو قرب حضور عطا کی گئی اس وقت خود خانہ کعبہ نے میرے گرد طواف کیا۔" ذرغہ دلیل العارفین، معنونات معین الدین چشتی، مرتبہ بختیار کا

خانہ کعبہ کا رابعہ بصریہ کے طواف کو جانا

مزید برآں کہ خانہ کعبہ خود بزرگوں کے گرد طواف کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی لکھتے ہیں

کہ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ: "حقیقہ کہ ابراہیم بن ادہم (چودہ برس کی مدت میں بلخ سے خانہ کعبہ تک پہنچے، تو اس مقام پر خانہ کعبہ کو نہ پایا۔ نہایت متحیر ہوئے۔ اس حال میں ہاتھ غمی نے آواز دی کہ: "اے ابراہیم! ٹھہرو اور صبر کرو۔ خانہ کعبہ ایک ضعیفہ کی زیارت کو گیا ہے۔ ابھی آیا چاہتا ہے۔ خواجہ یہ آواز سن کر متحیر ہوئے اور عرض کیا کہ "الہی! وہ ضعیفہ کون ہیں؟" حکم ہوا کہ جنگل میں ایک ضعیفہ ہیں۔ خواجہ علیہ الرحمۃ روانہ ہوئے۔ تاکہ ضعیفہ کی زیارت سے مشرف ہوں۔ جب جنگل میں پہنچے تو حضرت رابعہ بصریہ کو دیکھا اور دیکھا کہ خانہ کعبہ ان کے گرد طواف کر رہا ہے۔" (انس الارواح، ص ۷۷، محفوظات خواجہ عثمان ہارونی، مرتبہ: خواجہ معین الدین چشتی)

سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم کا زمانہ دوسری صدی ہجری ہے جبکہ بے شمار مسلمان شب روز خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول رہتے تھے۔ اتنا اہم تاریخی واقعہ کسی نے کیوں ذکر نہ کیا۔ پھر حضرت رابعہ بصریہ پر ہی کیا موقوف ہے۔ دوسرے اس پایہ کے بزرگوں کے پاس بھی جانا ہوگا، تو اس طرح خانہ کعبہ کی غیر حاضری بہت پریشان کن بات ہے اور اس سے بھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر چودہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت مکہ سے صرف چھ میل کے فاصلہ پر تھے اور طواف کعبہ کی غرض سے تشریف لائے جنہیں روک دیا گیا۔ کعبہ سے اس وقت تو یہ نہ ہو سکا کہ وہاں چلا جائے۔ کعبہ پیشک ان کا طواف نہ کرنا چلا تو جانا۔ تاکہ صحابہ ہی اس کا طواف کر لیتے۔ کیا ان میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کوئی بھی ان بزرگوں کے پائے کا نہ تھا۔ پھر ابراہیم بن ادہم بھی بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ معلوم نہیں انہیں کشف کے ذریعہ یہ کیوں نہ علم ہو سکا کہ کعبہ تو وہاں موجود ہی نہ ہوگا لہذا سیدھے رابعہ بصریہ کے پاس ہی چلے جاتے۔

پھر خانہ کعبہ کا ایسا طواف صرف رابعہ بصریہ کے ساتھ ہی مخصوص نہیں اور بھی کئی ایسے اولیاء اللہ ہیں جن کے گرد خانہ کعبہ نمود وہاں پہنچ کر طواف کرتا رہا ہے۔ مثلاً درج ذیل واقعات ملاحظہ ہوں:

خانہ کعبہ کا معین الدین چشتی کے گرد طواف کرنا

آپ فرمایا کرتے تھے کہ حاجی لوگ قالب اور جسم سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں لیکن عارف لوگ دل سے

عرش و حجاز کے گرد گھومتے ہیں اور تقار الہی چاہتے ہیں۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ "میں نے ایک مدت تک خانہ کعبہ کا طواف کیا لیکن اب خانہ خود میرا طواف کرتا ہے۔" (سیر الایار، ص ۱۵۲)

خانہ کعبہ کا خواجہ مودودی حقیقی (م ۵۲ء) کے ہاں جانا

منقول ہے کہ جب خواجہ مودودی حقیقی

کو خانہ کعبہ کی زیارت کا اشتیاق

غالب ہوتا تو فرشتے خانہ کعبہ کو خدا کے حکم سے خواجہ کے سامنے لا رکھتے۔ خواجہ نہایت فوق و شوق سے طواف کرتے۔ جب آپ طواف و نماز سے فراغت پالیتے تو فرشتے خانہ کعبہ کو اٹھالے جاتے۔ "رہیلاویا میں"

اب حج کے متعلق بشیرحانی کے خیالات ملاحظہ فرمائیے۔ یہ بالکل ابن عربی کے خیالات یا فتوے سے ملتے جلتے ہیں۔

"نقل ہے کہ ایک شخص نے کہا: "میرے پاس ہزار درہم ہیں، میں چاہتا ہوں کہ حج کو جاؤں۔" آپ نے فرمایا: "تو حج کو نہیں جانا، سیر و تفریح کو جانا ہے۔ اگر حج سے خدا کی رضامندی چاہتا ہے، تو یہ درہم کسی آزرده دل حاجت مند کو دے یا کسی عیالدار شکستہ دل کو دے، تاکہ اس کا دل خوش ہو اور فکر عیال سے آرام پائے یا کسی قرضدار کا قرض ادا کرے، تاکہ وہ غم قرض سے خلاصی حاصل کرے۔ اس کے علاوہ بہت سے مسکین، یتیم اور بیوا ہیں تیرے ان درہموں کے حاجت مند ہیں۔ ان کی خبر گیری اور بھلائی میں صرف کر۔ کیونکہ تیرے اس ایک حج سے ہزار گنا بڑھ کر اس کا درجہ ہوگا۔" (مقربان حق، ص ۸۰)

دیکھئے فریضہ حج کی کس خوبصورت انداز میں نفی کی جا رہی ہے اگر یہی انداز فکر ہو، حاجی کبھی حج پر نہیں جا سکتا، کیونکہ حاجت مند تو ہر وقت دنیا میں موجود رہتے ہیں۔ یہ ہے اس "اللہ کے لوگوں پر حق" کی توہین جس کے متعلق حضور اکرم ﷺ نے فرمایا تھا کہ اگر استطاعت کے باوجود کسی نے حج نہیں کیا، تو اللہ کو اس بات کی کوئی پروا نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔

نقل ہے کہ آپ ایک سال حج کو گئے۔ ادائے حج کے بعد تھوڑی دیر سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے اترے۔ ایک

نے دوسرے سے پوچھا: اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا، دوسرے نے جواب دیا: چھ لاکھ آدمی حج میں آئے۔ پہلے تو کسی کا بھی حج قبول نہ ہوا، لیکن پھر حق تعالیٰ نے علی بن موفی نام کفش دوز کے طفیل جو دمشق میں رہتا ہے اور خود حج میں شامل نہیں ہو سکا، سب کا حج قبول کیا ہے۔

"آپ تحقیق کے لئے دمشق روانہ ہوئے اور علی بن موفی کو مل کر صوت حال دریافت کی، تو اس نے کہا: "میں تیس سال سے حج کی آرزو کرتا رہا ہوں اور جو تیوں کو پیوند لگا کر زار و راہ جمع کرتا رہا۔ اس سال تین سو درہم

لے واقعہ کی صحت کی ذمہ داری تذکرہ نگاروں پر ہے۔

ہو گئے، تو میں حج کے لئے تیار ہوا۔ میری بیوی حاطہ تھی۔ ایک ات اس نے مجھ سے کہا: "ہمسایہ کے گھر سے سالن کی خوشبو آرہی ہے۔ تھوڑا سا مانگ لاؤ۔" میں ہمسائے کے گھر گیا، تو اس نے کہا: "بھائی! دینے میں تو کچھ عذر نہیں، لیکن نہ مانگو تو اچھا ہے۔" میں نے وجہ پوچھی، تو اس نے کہا: "کئی دنوں سے بچے بھوکے مر رہے تھے۔ آج جھگل میں جا کر مردار کا گوشت لایا ہوں اور وہی پکایا ہے۔" یہ سن کر میرے دل میں اک آگ سی لگی۔ اسی وقت گھر گیا۔ وہ تین سو درہم اس کوٹے دیتے اور کہا یہ لو اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، میں اسی کوچ بھول گیا۔ بس میرا یہ عمل ہوا۔" آپ نے فرمایا: "تو نے سچ کہا۔" (مقربان حق، ص ۱۹۶)

ملاحظہ فرمائیے، کہ چھ لاکھ آدمیوں کے ہنگامے ہوئے حج صرف اس کفش دوز کے اس نیک عمل کی وجہ سے قبول ہوئے ہیں جن میں عبد اللہ بن مبارک کا اپنا حج بھی شامل ہے۔ جذبہ رحم و ہمدردی کے پردہ میں کس طرح فریضہ حج سے انکار اور اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ چھ لاکھ حج اور ان کی مقبولیت اور ثواب کو اس موچی کے صدقہ سے کمتر قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا لا جواب افسانہ گھڑا ہے کسی ولی اللہ نے۔

لیکن بات حج بیت اللہ کی توہین تک محدود نہیں۔ اس کے آگے یوں چلتی ہے کہ مزارات کی زیارت کی اہمیت، بیت اللہ کی زیارت سے بہت زیادہ ہے اور وہ سب اعمال و افعال، جو وہاں جا کر کئے جاتے ہیں ان مزاروں اور مقبروں پر بجالانے کی بھی فضیلت اس سے کسی صوت کم نہیں جس کا ذکر ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں۔

اب دیکھئے "عارف" لوگوں کو نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

عارفوں کی نماز

سلطان المشائخ نظام الدین اولیا فرماتے ہیں:

"شیخ جلال الدین تبریزی بدایوں آئے اور قاضی شہر کے مکان پر ملنے گئے۔ خادموں نے کہا نماز میں مشغول ہیں۔ شیخ نے تسم کے ساتھ فرمایا: "قاضی صاحب نماز پڑھنا جانتے بھی ہیں؟" دو سکر دن قاضی صاحب شیخ کو ملنے آئے اور کہا: "یہ آپ نے کیسے کہہ دیا تھا کہ قاضی صاحب نماز پڑھنا جانتے بھی ہیں؟" شیخ نے کہا: "عالموں کی نماز دوسری ہوتی ہے اور فقیروں کی دوسری۔" قاضی صاحب بولے: "کیا فقیر کوئی اور قرآن پڑھتے ہیں؟" یار کوچ سجد کسی نئے طریقہ پر کرتے ہیں؟ شیخ نے فرمایا: "عالموں کی نماز بس اسی قدر ہے کہ کعبہ کی طرف نظریں کھیں یا اگر دور ہیں، تو چہت کعبہ کو۔ لیکن درویشوں کی نمازیوں نہیں ہوتی وہ جب تک عرش الہی پر نظر نہیں جمالیتے نماز شروع نہیں کرتے۔" (تصوف سلام، ص ۱۲۰، عجد الماجد دریابادی، بحوالہ فوائد النواد، ص ۳۲۴، ۲۳۹)

دیکھا آپ نے تبریزی صاحب نے کیا دو ٹوک فیصلہ فرمادیا کہ عارفین شریعت اسلامیہ کے احکام کے قوانین

کے مانند نہیں ہوتے۔ ان کا مذہب خدا کا مذہب ہے اور یہی کلمہ سمجھتے ہیں۔

اشرف علی تھانوی کا

اعترافِ حقیقت اور مساعی

تو یہ ہیں وہ شرعی بنیادیں جن کے ذریعے طریقت کو شریعت کا ہنوا یا تابع قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن ان کوششوں کے باوجود بھی طریقت ہمیشہ علمائے دین کی نظروں میں کھٹکتی ہی رہی ہے۔ چنانچہ تجدیدِ تصوف و سلوک کے مصنف اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید خاص عبدالباری سابق استاد فلسفہ و دینیات اس متاعیرت کا اظہار ان الفاظ میں کر رہے ہیں :

”پھر یہی اہل دنیا ہی نہیں بلکہ ان سے بڑھ کر اکابرین دین تک کو تصوف کے غیر دین یا طریقت کے خلاف شریعت ہونے اور اس کی بدولت اس سے انکار و توہین کا بہت بڑا مشابہ ہوتا ہے کہ حضراتِ صوفیاء کے بہت سے حقائق و معارف، افکار و اشغال، مجاہدات و مراقبات، اسوال و کیفیات، توجہ و تصرفات، کشف و کرامات، ترک لذت و تعلقات، بیعت و نسبت اور رسوم و عبادات وغیرہ کی خاص خاص صوتوں کا ان حضرات کو کتاب و سنت کی عام و منصوص تعلیمات میں بظاہر نام و نشان نہیں ملتا اور مغالطہ یہ ہو گیا ہے کہ تصوف و طریقت کی اصل و حقیقت یہی ”بدعات“ ہیں۔“ (تجدیدِ تصوف و سلوک، ص ۲۵)

چنانچہ اشرف علی تھانوی نے تصوف و سلوک کو شریعت سے ہم نوا بنانے اور اس کی تجدید کرنے کی مہم کا آغاز کیا۔ آپ کے فیض یافتہ عبدالباری صاحب موصوف لکھتے ہیں :

اسلامی تصوف کی خود صوفیاء محققان کے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ وہ نام ہے عین اسلام و شریعت کا۔ حتیٰ کہ ہمارے صوفیاء اپنے بڑے بڑے صوفی حضرات صحابہ، بلکہ رسول اللہ ﷺ کو قرار دیتے ہیں۔ اور یہی خلاصہ ہے اس باب میں حضرت مجدد علیہ الرحمۃ (مولانا اشرف علی تھانوی) کی تجدید کا۔ جیسا کہ اوپر پوری طرح معلوم

ہو چکا۔“

یعنی دینِ طریقت اور شریعت میں مطابقت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کو بھی "صوفی" ثابت کیا جائے اور حضور اکرم ﷺ کو صوفی اکبر۔ چنانچہ یہ مرحلہ بھی بسر کر لیا گیا اور حضرت حسن بصری کی حضرت علی رضی اللہ عنہما سے بیعت ثابت کر کے حضور اکرم ﷺ تک شجرہ طریقت ملا دیا گیا۔ اس ہم کے لئے جو دوسرا اہم کام کیا گیا اس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

"اتنا ہی نہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے تو قرآن و حدیث سے تصوف کے تقریباً دو ہزار مسئلے صاف صاف دلالت سے ثابت کر دیئے ہیں (الافاضات الیومیہ، حصہ ہفتم، ص ۲۰۰) اور فرمایا اگر غور کرتا تو اتنے ہی اور ثابت کر دیتا۔" (تجدید تصوف و سلوک، ص ۱۲۰)

غور فرمائیے کہ ایسے مسائل جن کے متعلق وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ بظاہر ان کا کتاب و سنت میں نشان نہیں ملتا۔ پھر وہ خود ہی دو ہزار مسائل قرآن و حدیث سے صاف صاف دلالت سے ثابت کر رہے ہیں، تو یہ دلالت کس قدر صاف صاف ہوگی اور اس کے لئے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کو کس قدر کھینچنا تانی کرنی پڑی ہوگی۔ کیا اس سے یہ بہتر نہیں تھا کہ صرف ایک وہی نصوص ہوتیں، جو اس قدر قطعی ہوتیں کہ ان میں کھینچنا تانی کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔

دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوقیہ کے رکن مولانا احمد سعید اکبر آبادی اپنے ماہنامہ "برہان" دہلی میں تھانوی صاحب کے متعلق لکھتے ہیں:

اپنے معاملات میں تاویل و توجیہ اور اغماض و مسامحت کی مولانا میں جو خوب تھی، اس کا اندازہ اس واقعہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی مرید نے مولانا کو لکھا کہ رات خواب میں میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ مرجعہ شہید صحیح صحیح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ہر بار یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد اشرف علی مولانا اللہ منہ سے نکل جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس کا صاف اور سیدھا جواب یہ تھا کہ یہ کلمہ کفر ہے شیطان کا فریب اور نفس کا دھوکہ ہے فوراً توبہ استغفار کرو، لیکن مولانا تھانوی صاحب صرف یہ کہہ کر بات آئی گئی کر دیتے ہیں کہ "تم کو مجھ سے غیبت ہے یہ سب کچھ اسی کا نتیجہ و ثمرہ ہے۔" (برہان، فروری ۱۹۵۲ء، ص ۱۰۷)

سو یہ ہے ان کوششوں کا خلاصہ اور مختلف ہدایہ، جن کے ذریعہ شریعت اور طریقت کو متحد کرنے کی کوشش جاری ہے مگر ہمارے خیال میں یہ مشرق و مغرب کو اکٹھا کرنے والی بات ہے۔ تا آنکہ موجودہ تصوف باطل

نظریات کو کھینچ کر دیا جائے اور ان باطل نظریات کی بھرپور تردید نہ کی جائے اور بدنام اکابر صوفیہ سے بدنامی کا داغ دھونے اور ان کے نظریات کو صحیح ثابت کرنے کی روش کو ترک نہ کیا جائے۔

شرعیات اور طریقت میں موافقت کی کوشش

تصوف کی اصلاح و تطہیر کے سلسلہ میں تجدید تصوف و سلوک کے مصنف عبدالباری صاحب اور ان کے مرشد حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے کئی پہلوؤں سے قابل قدر کوشش بھی فرمائی ہے اور ان سے ہمیں مکمل اتفاق ہے۔ لہذا اس عنوان کے تحت ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھیں گے۔ صرف ان حضرات کے اقتباسات بموجہ حوالہ جات پیش کریں گے۔ کیونکہ یہ اقتباس ہمارے خیالات کی پوری ترجمانی کرتے ہیں۔

حصن حصین میں ہے بدل کل مطیع اللہ فهو ذاکر۔ اس لئے ذکر کے معنی یاد تو سب طریقہ سے ہوتی ہے، نہ کہ محض زبان ہی سے نام لے لے کیا یہ

۱۔ ذکر کیا ہے؟

یاد ہے کہ جس کی یاد کا دعویٰ ہو نہ اس سے بات کرے، نہ اس کے خط کا جواب دے، نہ اس سے ملے نہ اس کا کہنا مانے۔ یہ ہرگز یاد نہیں، تو جو ذکر بدل اصلاح کے ہو، وہ ایسی ہی یاد ہے۔ (تجدید تصوف سلوک، ص ۴)

بحوالہ الافاضات الیومیہ، ص ۱۹۵، حصہ ۷

نفس کے مطالبات دو قسم کے ہیں حقوق اور خطوط۔ حقوق وہ جن سے قوام بدن اور بقائے حیات ہے اور خطوط وہ، جو ان سے زائد ہوں۔ پس مجاہدہ کا خلاصہ یہ ہے

۲۔ مجاہدہ

کہ حقوق باقی رکھے اور خطوط کو فانی کرے۔ (تجدید، ص ۱۱)

”افسوس! ستیا ناس کر دیا تصوف کا ان جاہل صوفیوں نے اور فقیری کو ہاؤد ہونہار کھا ہے۔ کہتے ہیں چلے کھینچو۔ بیوی کو طلاق دے دو۔ اولاد کو عاق کر دو۔ دروازہ کو تیغا کر دو اور ایک چٹا زکھاؤ۔ بدوں اس کے اصل فقیری نہیں ملتی۔ میں کہتا ہوں اللہ دو شالوں میں گدے تیکوں میں، سلطنت میں، مرغن غذاؤں میں

فقیری ملتی ہے، مگر گھر میں نہیں، شیخ کامل کی خدمت میں۔“ (اشرف السوانح، حصہ ۲، ص ۱۶۱)

بہت کم کھانا بھی زہد نہیں نہ یہ مقصود ہے کہ ہمارے کم کھانے سے نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کے خزانہ میں توفیر تھوڑا ہی ہو جائے گی۔ ہاں اتنا بھی نہ کھائے کہ پیٹ میں درد ہو جائے۔ (ہجرت حاجی (امداد اللہ، اشرف علی کے پیر) کا مذاق تو یہ تھا کہ نفس کو خوب آرام

۲۔ زہد کی حقیقت

سے رکھے لیکن اس سے کام بھی خوب ہے۔ (تجدید، ص ۵۵)

”اس لئے صحت کی بہت حفاظت کرے۔ دماغ اور قلب کی تفریح و تقویت غذا و دوا کرتا ہے نہ غذا میں اتنی کمی کرے کہ ضعف و بیہوش ہو جائے۔ نہ اس قدر افراط کہ ہضم میں فتور ہو جائے۔ جب تک صادق رغبت نہ ہو۔ کھانا نہ کھائے اور ایک آدھ لقمہ کی کسر باقی رہنے پر چھوڑ دے۔۔۔۔۔ اسی طرح سونے میں اعتدال رکھے۔ نہ بہت زیادہ سوتے کہ کسل ہو۔ نہ بہت کمی کرے کہ بیہوش ہو جائے۔“ (تجدید، ص ۵۶)

۴۔ استغراق (سکر) | لوگ استغراق کو بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم بے عقل و مدہوش نہ ہونے تو کمال ہی کیا ہے۔ صاحبو! اللہ تعالیٰ کا نام ہوش بڑھانے کے لئے لیا

جانا ہے نہ کہ کھونے کے لئے۔۔۔۔۔ خواجہ عبید اللہ اعزاز فرماتے ہیں کہ استغراق میں قرب نہیں بڑھتا۔ کیونکہ اس میں عقل نہیں ہوتا، جو مدار قرب ہے۔“ (تجدید، ص ۵۶)

”حقیقت میں جو ذی استعداد کامل ہیں، ان پر نفسیاتی کیفیات (تاثر و انفعال یا سکر) طاری نہیں ہوتیں ہاں روحانی جن کا اثر روح پر ہوتا ہے اکالین پر طاری ہوتی ہیں جن کا عوام کو تپہ بھی نہیں اور ان دونوں میں فرق جیسے گڑ اور فرنی کی شرنبی میں ہوتا ہے۔۔۔۔۔ تو واقعی جو سالکین متمنی کیفیات کے ہیں وہ دیہاتی گڑ خوار ہیں“ (تجدید، ص ۵۷)

۵۔ کشف و کرامات کی حقیقت | ”فرمایا لوگ کشف کو بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس کو قرب میں کچھ دخل نہیں۔۔۔۔۔ بعضوں کو کشف سے فطرتاً ہی

نہیں ہوتی۔ لاکھ ریاضت و مجاہدہ کریں۔ عمر بھر کشف نہیں ہوتا۔ اصل چیز تو عبدیت ہے۔ واللہ اگر کسی کو لاکھ کشف ہوں اور پھر وہ اپنے وجدان کی طرف رجوع کرے، تو محسوس کرے گا کہ ذرہ برابر ترقی نہیں ہوتی۔ بخلاف اس کے اگر وہ دو چار مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کر اپنے وجدان کو دیکھے تو صاف محسوس ہوگا کہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب بڑھ گیا۔“

”غرض کشف کوئی بڑا کمال نہیں۔ اگر کافر بھی مجاہدہ و ریاضت کرے تو اس کو ہونے لگتا ہے مجنون (دیوانہ) کو بھی کشف ہوتا ہے۔ صاحب شرح اسباب نے لکھا ہے کہ مجنون کو کشف ہوتا ہے۔ میں نے خود دیکھا کہ ایک مجنون کو اس قدر کشف ہوتا تھا کہ بزرگوں کو بھی نہ ہوتا تھا، لیکن اس کا سہل ہوا تو مادہ کے ساتھ کشف بھی نکل گیا۔“

”خوارق کا ہونا ولایت کے لئے ضروری نہیں۔ بعض صحابہ سے عمر بھر ایک خرق عادت بھی واقع نہیں ہوا۔ خوارق اکثر جوگیوں سے واقع ہوتے ہیں۔ یہ ثمرہ ریاضت کا ہے۔ خرق عادت کا مرتبہ ذکر قلبی سے بھی کم ہے۔ صاحب عوارف نے غیر اہل خوارق کو اہل خوارق سے افضل لکھا ہے۔ عارفین کی بڑی کرامت یہ ہے کہ شریعت پر مستقیم ہوں اور بڑا کشف یہ ہے کہ طالبانِ حق کی استعداد معلوم کر کے اس کے موافق ان کی تربیت کریں“

(تعلیم الدین، ص ۱۰۸، بحوالہ تجرید، ص ۹۰)

”بعض صاف گو حضرات کا فیصلہ ہے کہ الکرامات حیض الرجال، یعنی جیسے عورت حیض سے شرمانی ہے اور اس کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح اہل اللہ اپنی کرامتوں سے شرمانے ہیں۔ بہت سے اہل کرامت بزرگوں نے تمنا کی کہ کاش! ہم سے کرامت کا صدور نہ ہوتا۔ وجہ یہ کہ انہوں نے بقدر اپنی کرامت کے درجات آخرت میں کمی محسوس کی۔“

(تجرید، ص ۹۱، بحوالہ الرفیق فی سوار الطریق، ص ۳۱)

”پس کرامت وہ کہلاتے گی جب ایسے فعل کا صدور متبع کامل التقویٰ سے ہو۔ اب ہمارے زمانہ میں جس شخص سے کوئی عجیب فعل سرزد ہو جاتا ہے اس کو غوثِ قطب قرار دے دیتے ہیں۔ خواہ اس کے عقائد و اعمال کیسے ہی ہوں۔ بزرگوں نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو یا پانی پر چلتا، مگر شریعت کا پابند نہ ہو، تو اس کو بالکل بیچ سمجھو۔“

(تجرید، ص ۹۲)

توجہ و تصرف بھی نہ کوئی مقصود و مامور امر ہے۔ نہ فی نفسہ کوئی کمال و قرب اور ولایت و مقبولیت کی علامت۔ بلکہ نفس و خیال کی ایک

۶۔ توجہ و تصرف کی حقیقت

قوت ہے۔ جو خیال و توجہ میں کیونٹی کی مشق سے مقبول کیا مردود سے مردود شخص بھی حاصل کر سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں سحر یا جادوگری اور آجکل کے سمریزم اور عملِ تنویم (ہیپناٹزم) کا بڑا انداز ہی ہے۔ اسی نفس یا باطن کی قوت سے کسی پر کوئی اثر ڈالنے کا نام صوفیوں کی اصطلاح میں توجہ و تصرف یا ہمت ہے۔۔۔۔۔۔ لیکن یہ قوت کوئی دینی کمال نہیں۔ نہ مقبول و مقرب ہونے کی علامت ہے۔ ہر فاسق و فاجر بھی مشق سے اپنے اندر یہ قوت پیدا کر سکتا ہے۔“

(تجرید، ص ۹۲، ۹۳ بحوالہ بوار القواعد، ص ۳۲۲)

”نیز اس (توجہ و تصرف) کے استعمال میں بعض دینی و دنیوی مضرتیں بھی ہیں۔ خصوصاً اس زمانہ میں حضرت مجدد کا مشورہ اس کے ترک ہی کا ہے۔“

دنیوی مضرت تو اس میں یہ ہے کہ اس کے استعمال کی کثرت سے عامل کے دماغی و قلبی قوی ضعیف و

مضمحل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے امراض پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ دینی مضرت یہ ہے کہ دوام اس کو ولایت و بزرگی کی علامت سمجھتے ہیں جو اعتقادی ضرر ہے اور مریدوں کا ضرر یہ ہے کہ اکثر اسی پر قناعت کر بیٹھتے ہیں اور اصلاح کا اہتمام چھوڑ دیتے ہیں، جو عملی ضرر ہے۔ ان ہی مضرتوں کی وجہ سے محققین نے اس کا استعمال چھوڑ دیا ہے۔ سلف کے زمانہ میں یہ مضرتیں قوی کی مضبوطی، فطرت کی سلامتی اور خوش فہمی کے سبب موجود نہ تھیں۔ (حوالہ: ایضاً)

"اس کے علاوہ جو لوگ محض شیخ کی توجہ یا تصرف پر قناعت کر لیتے ہیں، تو اس تصرف سے جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، نہ تو ان کا کچھ نفع ہوتا ہے اور نہ ان کو بقا نصیب ہوتا ہے۔ اصلی نفع و بقا اپنی ہی محنت کی چیزوں میں ہے۔" (تجدید، ص ۹۲)

"چنانچہ بزرگی کا معیار لوگوں نے یہ بھی تراش رکھا ہے کہ جو شخص آنکھیں چار ہوتے ہی مدہوش کر دے اٹھا کر زمین پر ٹک دے، وہ بڑا بزرگ ہے۔ حالانکہ یہ بالکل لغو ہے۔ اگر یہ بزرگی ہے تو حضور اکرم ﷺ کو تو حضور اس کو برتنا چاہیے تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جب کفار نے آپ کو قتل کرنا چاہا، تو آپ اس کے منتظر رہے کہ یہ لوگ غافل ہو جائیں، تو میں نکل جاؤں۔ کیوں نہ آپ نے ایک ہی نگاہ میں سب کو مدہوش کر دیا۔" (تجدید، ص ۹۲)

بحوالہ الرفیق، ص ۵۲

۱۔ بعضے مرید صاحب کشف و کرامت بنا چاہتے ہیں، تو اس کا خود شیخ میں ہونا ضرور نہیں، تو مرید اس کی کیا ہوس کرے۔

۲۔ بیعت کی اغراض

بعضے سمجھتے ہیں کہ پیر بخش کے ذمہ دار ہو جائیں گے۔ حالانکہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہؑ کو فرمایا تھا:

يَا فَاطِمَةُ اِنْقِذِي نَفْسِكَ مِنَ النَّارِ

فاطمہؑ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ

تو بھلا اور کون پیر کی مرید کو بچا سکتا ہے۔

۳۔ بعضے چاہتے ہیں کہ پیر صاحب ایک ہی نظر میں کامل کر دیں گے۔ اگر اس طرح کام بن جاتا، تو صحابہؓ کو بھی کچھ نہ کرنا پڑتا۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ سے زیادہ کون کامل النظر ہوگا۔ کہیں بطور خرق عادت

ایسا ہو بھی گیا، تو خوارق میں دوام و لزوم نہیں اور اس بھروسہ پر رہنا بڑی غلطی ہے۔

۴۔ بعضے چاہتے ہیں کہ شوبہ جوش و خروش، شوہش و مستی پیدا ہو۔ گناہ آپ سے آپ چھوٹ جائیں، خواہش

ہی مٹ جائے۔ نیک کاموں میں ارادہ ہی نہ کرنا پڑے۔ بس ایک محویت کا عالم رہا کرے۔ یہ خیال پہلے خیالوں سے پاکیزہ سمجھا جاتا ہے، لیکن مثلاً اس کا بھی ناواقفی ہے۔ یہ امور منجملہ کیفیات و احوال کے ہیں، جو اختیار سے خارج ہیں اور اگرچہ محمود ہوں مقصود نہیں بلکہ ایسی خواہشوں میں نفس کا ایک خفی کید ہوتا ہے کہ وہ طالب ہے راحت و لذت و شہرت کا اور ان کیفیات میں یہ سب امور حاصل ہیں۔۔۔ پھر ایسا شخص دو قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر یہ کیفیات حاصل ہو گئیں، تو اپنے کو صاحب کمال سمجھنے لگتا ہے یا کم از کم طاعات کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور اگر حاصل نہ ہوئیں، تو ان کے غم میں مرنے لگتا ہے اور جو غیر اختیاری امور کا طالب ہوگا ہمیشہ مبتلا غم و پریشانی رہے گا۔

۵ "بعض سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کے عملیات بڑے مجرب ہیں، بوقت ضرورت ان سے تعویذ گنڈے لے لیا کریں گے یا پیر صاحب بڑے مقبول الدعوات ہیں۔ معاملات و مقدمات میں ان سے دعا کر لیا کریں گے۔ سب کام ہو جایا کریں گے۔ گویا ساری خدائی پیر صاحب کے قبضہ میں ہے۔ یا خود ہم ایسی ہی چیز سیکھ لیں گے۔ بلکہ ایسے لوگ تمام تر بزرگی کا معیار انہی عملیات اور ان کے آثار کو سمجھتے ہیں، جو محض دنیا کی طلب ہے اس لئے فاسد در فاسد ہے۔"

۶ "بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر و شغل کرنے سے کچھ انوار نظر آیا کریں گے یا کچھ آوازیں سنائی دیں گی۔ اول تو ذکر و شغل پر نہ ان آثار کا مرتب ہونا ضروری ہے اور نہ ذکر و شغل سے مقصود ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ انوار و اصوات وغیرہ بعض اوقات خود اس کے دماغ کا تصرف ہوتا ہے۔ علم غیب کی اشار میں سے نہیں ہوتی (محض اس کا تخمیل اور وہم ہوتا ہے) تیسرے بالفرض اسی علم کی چیزیں منکشف ہو گئیں، تو فائدہ کیا۔ کسی عالم کے منکشف ہو جانے سے قُرب نہیں بڑھتا۔ قُرب کے لئے تو اطاعت بنانی گئی ہے۔ بعض اوقات شیاطین کو ملائکہ نظر آنے لگتے ہیں مگر وہ شیطان کے شیطان ہی ہوتے ہیں۔ پھر مرنے کے بعد تو مومن کافر سب ہی کو اس عالم کے بہت سے حقائق منکشف ہو جائیں گے۔ تو کیا اس سے قُرب مقصود سب کو حاصل ہو جائے گا؟" (تجدید)

ص ۴۰ تا ۱۰۰ بحوالہ بقصد السبیل

اس معاملہ میں فریقین نے افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ ایک فریق

۸ بیعت کی ضرورت

اس کو سرے سے بدعت قرار دیتا ہے۔ دوسرے لازم سمجھتا ہے

بیعت سے اصل مقصد رضائے حق کو سمجھنا اور اس پر کاربند رہنا ہے۔ بیعت دراصل پیر اور مرید کے درمیان

ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ پیرائے احکام شرعیہ کے بجالانے اور ذکر کی مداومت کی تاکید کرے اور مرید اس کا نسبتاً زیادہ خیال رکھے۔ مجدد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

”شیخ اسی کی تعلیم کرتا ہے اور مرید کاربند ہوتا ہے۔ اگرچہ کوئی کیفیت معلوم نہ ہو۔ نہ اس کے زعم کے مطابق کوئی کمال حاصل ہو۔ تب بھی آخرت میں اس کا ثمرہ، جو کہ رضا ہے ظاہر ہوگا اور اس رضا سے دخول جنت و فائے حق اور دوزخ سے نجات میسر ہوگی۔ شیخ کی طرف سے اس کی تلقین کا وعدہ اور مرید کی طرف سے اس کے اتباع کا عہد یہی حقیقت ہے پیری، مریدی کی... اور گویہ تعلیم اور اس پر عمل بدل بیعت کے بھی ممکن ہے، لیکن بیعت میں طبعاً یہ خاصہ ہے کہ شیخ کو توجہ زیادہ ہو جاتی ہے اور مرید کو فرمانبرداری کا پاس زیادہ ہو جاتا ہے۔ مگر لوگوں نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ جو بھید ہیں فقیری کے، وہ جمانچھڑیں پریم کے۔ وہ مریدوں کو ہی بتاتے ہیں۔ مرید کرتے ہی پیر بس پریم کے دو انچھڑ بنادے گا اور ہم اللہ والے ہو جائیں گے۔ میاں خدا و سول کا نام لو اور احکام بجالاؤ۔ بس یہی انچھڑ ہیں۔ اصلاح نفس کے طریقے پیر سے پوچھو۔ یہی بھید ہیں۔ اگر کوئی کہے کیا باطنی طریق بس یہی ہے، تو ہم باواز دل کہیں گے کہ ہاں یہی ہے اور اس طریق میں کبھی کبھی بڑے سے حالات پیش آئیں گے۔ بڑی بڑی کیفیات بھی طاری ہوں گی مگر یہ مقصود نہیں۔“ (نہ ضروری ہے)

تجدید، ص ۱۰۹، بحوالہ: اشرف السوانح، ص ۲۷، ص ۱۶۱

”بیعت کی اصلی بڑی ضرورت یہی قافت یا پیر کی صحبت و تعلق ہے۔ تاکہ راستہ کے خطرات یا ان ٹھوکروں سے حفاظت ہو..... اور حمائے لئے تو صحبت کی حاجت کی سب سے بڑی دلیل صحابیت ہے کہ ادنیٰ سے فی صحابی کی فضیلت بھی اعلیٰ سے اعلیٰ محدثین و فقہار پر مسلم ہے..... اور اس فضیلت کا مدار رسول اللہ کی صحبت پر ہے۔“ (تجدید، ص ۱۱۱، ص ۱۱۲)

تقویٰ پر ایک وعظ میں اللہ کی محبت پیدا اور قائم رہنے کے سلسلے میں فرماتے ہیں:

”اس محبت کے قائم رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کیجئے۔ زیادہ نہ ہو تو کم از کم ہفتہ میں بار یا مہینہ میں ایک بار۔ اس میں خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہے، وہ شدہ شدہ آپ کے بھی آوے گی۔“ (تجدید، ص ۱۱۷)

”البتہ حق تعالیٰ کی محبت میں شان عقلیت غالب ہوتی ہے اور اپنے ہم جنس کی محبت میں شان طبیعت (عشق) غالب ہوتی ہے اور سرسری نظر میں

محبت اور عشق

محبت عقلی محبت طبعی کے سامنے مضاعف معلوم ہوتی ہے حالانکہ امر بالعکس ہے چنانچہ اسی محبوب طبعی سے نعوذ باللہ حق تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی معاملہ قوی یا فعلی صادر ہو تو وہی محبوب فوراً مبغوض جاتے۔" (تجدید، ص ۱۳۳، بحوالہ: اشرف السوانح، ج ۲، ص ۱۲۷)

یہ اور ایسی ہی اور بھی کچھ مفید باتیں ہیں جن سے یہ تصوف کی کسی حد تک اصلاح ہو سکتی ہے۔

اشرف علی تھانوی کی مساعی جمیدہ پر تبصرہ

یہ تمام باتیں صرف ایک پہلو سے تعلق رکھتی ہیں یعنی "پیر پستی" کے سلسلہ میں اصلاح ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بات قابل غور ہے کہ آپ نے بیعت کے عنوان میں جن اغراض کی نشاندہی فرمائی ہے۔ یہی باتیں تو عوام کے باعث کشش ہوتی ہیں۔ اگر باتیں ختم ہو جائیں، تو کتنے لوگ ایسے رہ جائیں گے جو خلوص کے ساتھ اور محض سنت کی غرض سے کسی بزرگ کے در دولت پر بیعت کے لئے حاضر ہوں گے؟

اور اس سے بھی بڑا محاذ قبروں کا وجود ہے۔ جہاں سب اکابر صوفیا چلے کشتی کرتے چلے آئے ہیں حضور اکرم ﷺ نے قبروں کے پختہ بنانے ہی سے سختی سے منع فرمایا۔ کیونکہ اکثر شرکیہ افعال کی جڑ تو قبروں اور مزارات کا وجود ہے۔ اس سلسلہ میں تھانوی صاحب اور ان کے شاگرد رشید خاموش نظر آئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جاہل عوام کو زندہ پیروں سے اتنی دل بستگی نہیں ہوتی، جتنی قبروں سے ہے۔ قبروں پر جا کر لوگ چلے کاٹتے، ہنڈیوں نیازیں چڑھاتے، طواف کرتے، مرادیں مانگتے، سجدے کرتے اور سالانہ حج بھی ادا کرتے ہیں۔ کیا یہ بات قابل اصلاح نہیں۔ کیا یہ باتیں بزرگ صوفیہ سے تعلق نہیں رکھتی یا یہ اتباع سنت میں نہیں آتیں؟

پھر اس سے بھی بڑا محاذ نظریات کا محاذ ہے۔ جہاں اگر سب کی زبانیں گنگ ہی نہیں ہونیں بلکہ باتوں اکابر صوفیہ کے ہنوا بن جاتے ہیں۔ بعض دوسرے ایسے مشرکانہ عقائد کو اپنی سمجھ سے بالاتر قرار دے کر اپنا پہلو بچا جاتے ہیں۔ کچھ دوسرے تاویلات کے ذریعہ ان کے نظریات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کا برخلاف شرع باتوں کے مقابلہ کے ان کی موافق شرع کی باتیں پیش کر کے ان کی تائید کرنے لگتے ہیں۔ قرآن نے تو اپنی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ پیش کی ہے کہ اس میں آپ تو نہیں پائیں گے، تو پھر جس کے کلام میں صریح تضاد پایا جاتا ہو، اسے حتیٰ کیونکر قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ نظر نہیں آتا کہ پہلو ہی دراصل سب سے خطرناک پہلو ہے جس نے بے دین اور مجرم قسم کے پیر و فقیر پیدا کئے، جن نے

کرامتیں وقوع پذیر ہوئیں۔ اور ہمارے خیال کے مطابق صوفیاء اس محاذ پر سب سے زیادہ بدنام ہوئے ہیں، تو یکایک پہلو اصلاح یا تطہیر کے قابل نہیں؛

پھر ایک وہ محاذ بھی ہے جہاں سے اکابر صوفیاریوں بولتے ہیں "حدیثی قلبی عن ربی" تو بھلا ایسے بند مقام پر فائز حضرات احادیث کی کیا پرواہ کرتے ہیں جس چیز کو چاہا حلال اور مباح قرار دے لیا۔ دعویٰ تو وہ اتباع سنت کا کرتے ہیں۔ کیا اسی کا نام اتباع سنت ہے؛ بالآخر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ

پنبہ بجا بجا ہم تن ہمہ داغ داغ شد

سید خورشید احمد گیلانی اور روح تصوف

جب میں اس کتاب کا مسودہ مکمل کر چکا، تو جناب سید خورشید احمد گیلانی صاحب کی کتاب روح تصوف پر نظر پڑی جس پر آپ نے موجودہ تصوف پر اعتراضات دُور کرنے اور اسے خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی کوشش فرمائی ہے اور آپ نے مشورہ دیا ہے کہ اصلی تصوف کو جاننے کے لئے اہمات کتب تصوف کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے چند مشہور اہمات کتب سے تعارف بھی کرایا ہے اور ان کے بعض متدراجات بھی پیش فرمائے ہیں اور اس بات پر زور دیا ہے کہ تصوف کے اصل مسائل اور موضوعات اللہ کا ذکر، تقویٰ، توبہ، صبر، توکل، رجا، فقر، محاسبہ، تزکیہ نفس، خشیت، امانت، اخلاص، سادگی، قناعت، دنیا سے نفرت اور اللہ تعالیٰ کے لئے حنیف ہونا ہی تو ہیں۔ بتلایئے! ان موضوعات میں سے کس چیز کی بنیاد شریعت اسلامیہ میں موجود نہیں۔ پھر انہی مسائل پر مختلف اہمات کتب کے تراجم سے اقتباسات بھی پیش کئے گئے ہیں۔

ہم آپ کے اس جذبہ کی قدر ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ آپ نے اس طرح سے تصوف کی تطہیر میں جانبداری سے کام لیا ہے۔ جس کے دلائل درج ذیل ہیں:

۱۔ آپ لکھتے ہیں ابوالنصر سراج دم ۱۲۷۸ھ نے اپنی کتاب "المع" میں اتحاد و حلول جیسے باطل نظریات کو

تردید و تغلیظ فرمائی ہے۔ (ص ۸۱)

اب سوال یہ ہے کہ اس صوفیاء کے طبقہ نے ابوالنصر کی اس بات کو تسلیم کیا ہے؟ اگر یہ حضرات خود ہی تسلیم نہ کریں، تو دوسرے کیسے کر سکتے ہیں اور جناب خورشید احمد صاحب جانبداری یہ کی ہے کہ جن اہمات کتب میں یہ نظریات بالوضاحت مذکور ہیں ان کو اہمات کتب کی فہرست سے ہی خارج کر دیا ہے۔ مثلاً،

۱۔ حسین بن منصور حلاج دم ۱۲۰۹ھ کی کتاب "البلوایین" (حارث محاسبی دم ۲۳۲ھ کے رسالہ "الوعایۃ

کے بعد دوسری کتاب تصوف۔

۲ اہم غزالی دم ۵.۵ ص کی کتاب "المتقذ من الضلال"

۳ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی (دم ۴۳۸ ص) کی کتب فتوحات مہیمہ اور فصوص الحکم۔

۴ عبد الکریم جیلی کی کتاب "الانسان الکامل"

۵ مولانا جلال الدین رومی (دم ۶۶۶ ص) کی کتاب مثنوی مولانا روم۔

۶ شیخ فرید الدین عطار (دم ۶۸۰ ص) کی کتاب منطق الطیر، وغیرہ وغیرہ بے شمار کتب ہیں جو اہمات

میں شمار ہوتی ہیں، لیکن ان کا ذکر آپ اس لئے چھوڑ گئے کہ ان کتب میں اس نظریہ کو بنیاد کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور یہی نظریہ دراصل دین طریقت یا تصوف کی جان ہے، جو شرعی نقطہ نگاہ سے مردود اور باطل ہے اور اسلام سے ہزار ہا سال پہلے کی پیداوار ہے۔

۲۔ پھر اس حقیقت کا اعتراف پیش لفظ لکھنے والے جناب سید محمد فاروق القادری صاحب نے بھی ان الفاظ کیا ہے: "ہمیں داراشکوہ کی اس بات سے اتفاق ہے کہ تصوف اسلام سے بہت پہلے انسانی فکر اچکا تھا۔ اور اُنہندوں میں اس کی مستند تصدیقات ملتی ہیں۔ لیکن اسے اس تصوف سے کیا واسطہ ہے جس نے اپنے تمام معتقدات و معمولات کی بنیاد صرف قرآن کو ٹھہراتے ہیں۔"

اب دیکھئے! جس داراشکوہ کے حوالہ سے آپ نے بات چلائی ہے۔ اسی داراشکوہ کے مرشد ملا بدخشی کا شعر کیا قرآن کے مطابق ہے؟

پنجم در پنجم خدا دارم من چہ پرواے مصطفیٰ دارم

لیکن بایں ہمہ اس اسلامی تصوف کے طبقہ میں داراشکوہ بھی ایک معزز رکن ہیں اور اس کے استاد ملا بدخشی بھی۔

۲ اگر اُنہندوں میں تصوف کی مستند تصدیقات کو اسلامی تصوف سے کوئی واسطہ نہیں تو کیا وجہ ہے ان اہمات کتب کے مصنفین عوام کو شروع سے لے آج تک یہ یقین دلاتے چلے آ رہے ہیں کہ طریقت شریعت ہی سے ماخوذ ہے لیکن ان کی یقین دہانیوں کے باوجود بھی عوام کو یقین نہیں آتا۔ بات واضح ہے کہ سچے سو فیاد تو تصوف کو کتاب سنت سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں اور جو کتاب سنت کا نام لیتے ہیں ان میں بنی اکثر کے اعمال شریعت کے مطابق نہیں ہوتے۔

۴۔ پھر جن اہمات کتب کا خورشید صاحب نے ذکر فرمایا ہے ان کے مندرجات میں سے تنازعہ فیہ مسائل کو عرض چھوڑ گئے ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں آپ کی پسندیدہ کتب میں سے اکثر کتب کے حوالوں سے ہی یہ وضاحت پیش کی ہے کہ طریقت اور شریعت آپس میں متصادم ہیں۔

گویا آپ نے کیا یہ ہے کہ تصوف کے جو پہلو مستحسن یا گوارا تھے انہیں تو خوب صوت بنا کر پیش کر دیا ہے لیکن جتنے پہلو قابل اعتراض تھے ان پر پردہ پوشی کی گئی ہے۔ ایسے انداز کو تحقیقی نہیں کہا جاسکتا۔ علاوہ ازیں جو باتیں اس کتاب میں جواب طلب یا بحث طلب تھیں، وہ چونکہ پہلے ہی زیر بحث آچکی ہیں، لہذا مزید کچھ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی گئی۔

اب ہم شریعت اور طریقت کا ایک تقابلی خاکہ پیش کرتے ہیں تاکہ ایک نظر میں معلوم ہو جائے کہ ان دونوں کا تصادم کون کون سے مقام پر ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ طریقت اور شریعت میں مکمل سمجھوتہ قابل عمل ہے یا نہیں؟

شریعت و طریقت کا تقابلی جائزہ

- ۱۔ توحید : اسلام میں توحید یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق اور اس کی مطیع فرمان ہے۔ حاکمیت اور فرمانروائی بھی اسی کی ہے جس میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔
- ۲۔ رسالت : نبی اور رسول اپنے وقت کے تمام انسانوں میں سے افضل ہوتا ہے۔
- ۳۔ مشاہدہ الہی : اس دنیا میں ناممکن ہے نہ ظاہری آنکھوں سے نہ دل کی آنکھوں سے کہ کوئی ایسا محسوس کرتا ہے تو وہ شیطانی ہے۔
- ۴۔ وحی الہی کی ابتداء : ریاضت و مجاہدہ ہے اور یہ

۱۔ طریقت کی توحید یہ ہے کہ جملہ موجودات خدا کا حصہ ہیں۔ پھر کوئی انسان اپنی ذات کو خدا میں مدغم بھی کر سکتا ہے اور کسی انسان میں خدا خود بھی حلول کر سکتا، جس کی وجہ سے اس میں خدائی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔

۲۔ نبوت سے نبی کی ولایت افضل ہے بالفاظ دیگر نبی سے ولی افضل ہوتا ہے۔ اسی طرح خاتم الانبیاء سے خاتم الاولیاء افضل ہوتا ہے۔

۳۔ دیدار الہی ممکن ہی نہیں ضروری ہے اور اسی بنیاد پر ائمہ دین کا دار و مدار ہے۔ مشاہدات اور مکاشفات ہی اس دین کے سرچشمے اور بنیاد ہیں۔

۴۔ وحی الہی کی ابتداء ریاضت و مجاہدہ ہے اور یہ

کسی چیز سے۔ انسان کو وحی کی توقع ہوتی ہے اور یہ ایک تدبیر کی عمل ہے۔

۵۔ اصل معیار مشاہدہ و مکاشفہ ہے کیونکہ یہ علم قرآن سے واسطہ کے بغیر براہ راست خدا سے حاصل ہوتا ہے۔

۶۔ نبی کے بجائے اپنے پیروں کی غیر مشروط اطاعت لازم قرار دی گئی ہے۔

۷۔ نبی کے اصل جانشین زاہد اور عابد (صوفیاء) ہیں اور یہ علماء سے افضل ہیں اور مقربین حق یہی لوگ ہیں۔

۸۔ روحانی ترقی دنیا کو ترک کرنے سے ہی ہو سکتی ہے لہذا صوفیاء اپنا راستہ دنیا سے باہر رہ کر تلاش کرتے ہیں۔

۹۔ حصول دنیا اور اس سے انتفاع ترقی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس میں زہد کا تصور اسلامی زہد سے بالکل مختلف ہے۔

۱۰۔ نکاح اور عائلی زندگی سے سخت بیزاری ہے بعض اتحادی ہر عورت سے زنا کو جائز سمجھتے ہیں اور جماع کو مشاہدہ حق کا بہترین موقع قرار دیتے ہیں۔ بعض دوسرے بزرگ تشن طبع کے لئے بھی نکاح کرتے ہیں۔

۱۱۔ جہاد باسیف کو کمتر سمجھتا اور اس کے بجائے نفس پر زور دیتا ہے اور روحانی ترقی کو انسانیت کو ذلیل ترین مقام پر لاکھ ڈاک

نبی کو وحی آنے سے پیشتر خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ نبی بننے والا ہے۔

۵۔ معیار حق : وحی الہی ہے یعنی قرآن و سنت سے شرعی احکام مستنبط ہوتے ہیں اور یہی چیزیں تحقیق اور جانچ کا معیار ہیں۔

۶۔ نبی یا رسول کی غیر مشروط اطاعت لازم ہے۔

۷۔ نبی کے صحیح جانشین علماء ہوتے ہیں اور علماء زاہد دل اور عبادت گزاروں سے بہت افضل ہیں۔

۸۔ روحانی ترقی کا راستہ دنیا کے اندر سے ہو کر جاتا ہے اور اسلام معاشرتی زندگی گزارنے پر زور دیتا ہے۔

۹۔ زہد : حصول دنیا اور حلال کمائی کرنا بہت نیک عمل ہے البتہ حُب دنیا ناپسندیدہ چیز ہے اسی چیز کا نام زہد ہے۔

۱۰۔ نکاح : معاشرتی زندگی اصل بنیاد اور فطری چیز ہے لہذا ضروری ہے۔ وہ ایک عہد و پیمانہ ہے نکاح کے علاوہ دوسرے سب راستے حرام ہیں۔

۱۱۔ جہاد : قومی زندگی کی حیات کے لئے جہاد باسیف افضل الاعمال قرار دیتا ہے۔

۱۲۔ نظریہ وحدت الوجود کے مطابق انسان اعمال میں مجبور محض ہے۔ اس کی حیثیت محض ایک آلہ کار کی ہے، جو مشیت الہی کے ہاتھوں کھلونا بنا ہوا ہے۔

۱۳۔ ظاہری حکومت کو بیکار سمجھنا اور اس کے بجائے باطنی نظام پر زور دینا ہے، غوث، قطب، ابدال، اوتار، نجیب وغیرہ کے مناصب مقرر کرتا ہے اور ان کے نصب و عزل کا نظام جاری کرتا ہے۔

۱۴۔ صوفیا۔ اس نظریہ عبادت کی توہین کرتے اور اس کو سوداگرمی قرار دیتے ہیں۔ وہ اعمال میں انسان کو مجبور سمجھتے اور جنت اور دوزخ کو بے معنی چیزیں قرار دیتے ہیں۔ ان کے ہاں معیارِ رضا الہی ہے۔ رضا الہی کی خاطر وہ دوزخ میں بھی بخوشی جانے کو تیار ہیں۔ وہ اسے ایک آہ سرد سے ٹھنڈا کر کے بیکار بنا سکتے ہیں اور جنت کو ٹھونک مار کر دوزخ بنا سکتے ہیں۔

۱۵۔ یہاں مقصود صرف روحانی ترقی اور معرفت حق اور اس کی بنیاد عشق ہے، جو اللہ کے سوا ہر چیز کو جلا دیتا ہے اور انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ گروہ سخت ذہنی انتشار میں مبتلا ہو کر رہ گیا ہے۔ ایک فریق رسول کی اتباع کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا دوسرا اتباع رسول کے بجائے عشق رسول میں اتنا غلو کر گیا کہ حضور اکرم ﷺ کو یونانی فلسفہ کے

۱۲۔ تقدیر: انسان اپنے اعمال میں نہ تو مختار مطلق ہے نہ مجبور محض۔ البتہ ہر عمل مشیت الہی کے تابع ہوتا ہے۔

۱۳۔ معاشی اور سیاسی نظام کے لئے مکمل ہدایت دینا اور کلمہ حق کے استیلاء کے لئے سلطنت کے حصول پر زور دینا ہے۔

۱۴۔ جزا و سزا: اسلام، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کے انعامات کی امید رکھتے ہوئے اس کی عبادت کو ایک مستحسن فعل قرار دیتا ہے۔ اخروی زندگی میں نجات کا انحصار اعمال پر ہے۔ بُرے ہوں گے، تو دوزخ ٹھکانہ ہوگا اور اچھے ہوں گے، تو بہشت۔ رضائے الہی اور دیدار الہی صرف اہل جنت کو حاصل ہوگا۔

اتباع رسول اور محبت کے تقاضے: اسلام دینی اور دنیوی ترقی کے لئے اتباع رسول کو بنیاد اور اسی کو اللہ اپنی اتباع قرار دیتا ہے۔ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ رسول کے اہل بیت سے محبت بھی رسول کا تقاضا قرار دیتا ہے، لیکن اس میں محض اتباع رسول میں عزم و اقدار شریعت

کی قربانی۔

۱۶۔ مزارات کا وجود۔ اسلام انسان کے مرنے کے بعد روح کے اس دنیا میں آنے کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ فلہذا سماع موتی، روحوں سے سوال و جواب، ان روحوں کا تصرف سب کو باطل قرار دیتا ہے اور اگر ایسی چیزوں کا ظہور ہو تو اسے شیطانی عمل قرار دیتا ہے۔ لہذا اسلام میں پختہ قبروں کے جواز کے سبب چور و دوازے بند کر دیئے گئے ہیں، جو کہ ایسے شرکیہ افعال کا اصل منبع ہیں۔

۱۷۔ اعتکاف: اسلام نے روحانی ترقی اور خلوص توجہ الی اللہ کے لئے مساجد میں اعتکاف کرنے کی راہ دکھلائی ہے۔

۱۸۔ حج: اسلام نے حج بیت اللہ کو فرض اور اسلام کا رکن قرار دیا کیا ہے اور مناسک حج کو شمار کے نام سے موسوم کیا ہے۔

۱۹۔ کرامات: اولیاء اللہ سے کرامات کا ظہور برحق ہے۔ اولیاء اللہ وہ ہیں، جو اتباع رسول کا مکمل نمونہ ہوں۔ کرامت کا مقصد کسی اہم دینی یا دنیوی غرض کو پورا کرنا ہے۔ ولی کو اس کے ظہور سے

لے کر اب تک حاضر ناظر، عالم الغیب اور تصرف کائنات پر قادر سمجھتا ہے۔ ایک تیسرا فرقہ حبت اہل بیت میں شیعوں سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ اور ان کے دلائل محض اپنے مشاہدات یا بزرگوں کے ملفوظات ہیں۔

۱۶۔ صوفیاء کے نزدیک روحوں کا واپس دنیا میں آنا سماع موتی، ان سے سوال و جواب اور تصرفات ان کے مشاہد کے مطابق سب برحق ہیں۔ لہذا اس مذہب کے لئے پختہ قبریں، مقبرے، روحانی مزار، خانقاہیں بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں۔

۱۷۔ صوفیاء مساجد میں اعتکاف کے بجائے مزارات پر مراقبہ کرنے کو اصل نیکی سمجھتے ہیں۔

۱۸۔ اہل طریقت کے نزدیک اتنی ہی رقم سے غریبوں کی امداد کم دینا زیادہ مستحسن عمل ہے۔ بیت اللہ کا درجہ عارف سے کمتر ہے۔ فلہذا بیت اللہ خود لوگوں کے گرد طواف کرتا ہے۔ بیت اللہ کی زیارت سے کسی بزرگ کے مقبرہ کی زیارت افضل ہے وہاں مناسک حج کی ادائیگی زیادہ کار ثواب ہے۔ سالانہ عرس حج کا بیل یا اس سے افضل سمجھنے سے

۱۹۔ صوفیاء کی کرامات لامحدود ہیں۔ وہ ایک کے حالات کی خبر لائے بغیر فی لاہور میں کافی دسترس رکھنے والے تھے۔ ان کے باوجود اتباع رسول کو۔

سے پیش کرتے اور اپنی بزرگی کی دھاک بٹھلاتے ہیں اور یہ سب کسب کتاب سے حاصل کیا جا رہا ہے۔

۲۰. علم غیب رسول اللہ ﷺ کو کئی حال تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ خدا کا علم ذاتی ہے اور رسول کا عطائی پھر یہ عطائی علم غیب اکثر اوقات اولیاء اللہ کو بھی ہوتا ہے اور بعض کو تو کئی ہوتا ہے۔

۲۱. رسول اکرم ﷺ اور تمام انبیاء و اولیاء زندہ ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ صرف عام دنیا والوں سے روپوش ہو جاتے ہیں اور اہل دنیا کی حاجت براری میں مشغول رہتے ہیں۔

۲۲. انبیاء، اولیاء سب کو تصرف فی الامور کا مرتبہ حاصل ہے اور یہ اولیاء لوج محفوظ میں اللہ کے لکھے ہوئے فیصلوں تک کی تبدیلی بھی کر سکتے ہیں۔

۲۳۔ اولیاء اللہ دعوت سے مریدوں کی شفاعت اور مغفرت دونوں کا ذمہ اٹھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ قبر میں مہنگی نکیر کے سوال کے وقت بھی اپنے بے دینی مریدوں تک کو حکماً بخشوا سکتے ہیں۔

۲۴۔ تمام انبیاء و اولیاء ہر وقت حاضر و ناظر ہوتے ہیں پکار کے وقت مرید کی جائے مصیبت پر پہنچ کر اس کی مشکل کشائی بھی کر دیتے ہیں۔ خواہ یہ پر حساب زندہ ہوں یا مردہ۔

پہلے سے علم نہیں ہوتا۔ نہ وہ اس کے صدور کا دعوتے کر سکتا ہے اور یہ بھی شاذ و نادر ہی وقوع پذیر ہوتی ہے۔

۲۰. علم غیب کئی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

۲۱. وفات کے بعد تمام انبیاء و اولیاء کی زندگی برزخی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔

۲۲. تصرف فی الامور کا مرتبہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ باقی سب اس کی مخلوق، اس کی محتاج اور اس کے آگے بے بس ہے اور اسی کے رحم و کرم پر ہے۔

۲۳۔ قیامت کے دن شفاعت صرف وہی کر سکے گا جس کی اپنی مغفرت ہو چکی ہو اور پھر اسے اللہ کی طرف سے اس کی اجازت بھی مل جائے۔

۲۴۔ حاضر و ناظر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی ہر ایک کی پکار سنتا اور اسے قبول کرتا ہے اس کے بغیر کسی دوسرے کو پکارنا صریح شرک قرار دیتا ہے۔

۲۴۔ حاضر و ناظر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی ہر ایک کی پکار سنتا اور اسے قبول کرتا ہے اس کے بغیر کسی دوسرے کو پکارنا صریح شرک قرار دیتا ہے۔

۲۴۔ حاضر و ناظر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی ہر ایک کی پکار سنتا اور اسے قبول کرتا ہے اس کے بغیر کسی دوسرے کو پکارنا صریح شرک قرار دیتا ہے۔

مشائخ عظام سے چند سوالات

اس کتاب میں دو باتوں کی وضاحت کی گئی ہے :

- ۱۔ دینِ طریقت بذاتِ خود ایک الگ دین ہے جس کے اپنے مخصوص عقائد و نظریات ہیں۔
- ۲۔ جو شخص یہ دین اختیار کرتا ہے، تو اس پر اسی کا رنگ غالب آجاتا ہے اور اس کے پہلے دین (مثلاً اسلام، عیسائیت یا ہندومت وغیرہ) کی حیثیت ثانوی بن کر رہ جاتی ہے۔ اگرچہ وہ زبانی اس کی تردید بھی کرتا رہے۔

- اب ہمارے صوفیاء کو اصرار ہے کہ طریقت، شریعت ہی سے ماخوذ ہے۔ شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں۔ اگر ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے، تو کیا براہِ کرم درج ذیل سوالات کا جواب دینے کی تکلیف فرمائیں گے۔
- ۱۔ کیا وحدت الوجود کا عقیدہ یا حلول و شہود کے عقائد کی از روئے شرع گنجائش ہے؟ اگر ہے تو دلائل سے مطمح فرمائیں۔ ورنہ یہ بتلائیں کہ ایسے عقائد کے حامل صوفیاء کی حمایت کیوں کی جاتی ہے؟
 - ۲۔ کیا اسلام میں پختہ قبریں بنانے، ان پر سرفسک عمارات تعمیر کرنے، ان پر چراغ جلائے، روشنیاں کرنے جھاڑو دینے، غلاف چڑھانے، اعتکاف بیٹھنے، طواف کرنے کا جواز ہے؟
 - ۳۔ قبروں پر چلہ کشی کرنے، جس دم، ہمیشہ روزہ رکھنے، پوری رات قیام کرنے اور ہمیشہ قیام کرنے، نفس کو اذیتیں پہنچا کر مضحک کرنے، نکاح نہ کرنے کو بہتر سمجھنے اور ترکِ علاقہ کی از روئے شرع گنجائش ہے؟

- ۴۔ کیا جتنی وحی رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی تھی خصوصاً جس کا تعلق دین سے تھا۔ وہ آپ نے سب کی سب امت کو پہنچا دی تھی یا اس میں سے کچھ باطنی حصہ عوام کو نہیں بتلایا گیا؟ زیادہ واضح الفاظ میں کیا دین کا کچھ حصہ اسرار و رموز کی صورت میں حضرت علیؑ کو دیا گیا تھا، جو اس کے طبقہ کے پیشوا تسلیم کئے گئے ہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہو تو اس کی دلیل درکار ہے، اگر نفی میں ہو تو تصوف میں باطنی علوم کے ماخذ کیا ہیں؟ اور صوفیاء جو اپنے ہم رتبہ لوگوں سے خلوت میں اسرار و رموز کی باتیں کرتے ہیں، وہ دین کی باتیں ہوتی ہیں یا کچھ اور؟ اور اگر دین کی باتیں ہوتی ہیں، تو انہیں عوام سے چھپایا کیوں

- باتا ہے جبکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ "بَلِّغُوا عَنِّي وَاَوْ آيَةً" یعنی کسی کے پاس دین کی صرف ایک بات بھی ہو تو اسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔
- ۵۔ کیا تصور شیخ کی از روئے شرع گنجائش ہے؟
- ۶۔ کیا اخروی نجات کے لئے سلوک کی منازل طے کرنا ضروری ہے؟ اگر جواب نفی میں ہو تو کیا اس کا ترک بہتر نہیں جبکہ اس کے مصاحب سے اس کے مفاسد بہت زیادہ ہیں، خصوصاً ایسے ادوار میں جبکہ تحریک باطنیت اس تصوف پر بڑی طرح محیط ہو چکی ہے۔
- ۷۔ کیا کشف کا علم لفظی ہے۔ اگر جواب نفی میں ہے تو جن صوفیاء نے شریعت کے بجائے اپنے کشف پر زیادہ اعتماد کیا ہے۔ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
- ۸۔ جس رہبانیت کو اسلام کے ناپسند فرمایا تھا اس رہبانیت اور موجودہ تصوف میں ماہ الامت پیارے فرق کیا ہے؟
- ۹۔ محفل سماع و وجد اور حال کی کوئی مثال دوں صحابہ میں ملتی ہے اگر یہ چیزیں کچھ فضیلت رکھتی ہیں تو صحابہ کا دوران سے کیوں خالی ہے؟ اور اگر مذموم ہیں تو ان کو اختیار کرنے کے مصاحب کیا ہیں؟
- ۱۰۔ کیا ذبح ہے کہ تین چار لاکھ صحابہ سے، جو پوری ایک صدی پر پھیلا ہوا ہے، تو دس بارہ سے زیادہ کرامات وقوع پذیر نہیں ہوئیں۔ لیکن صوفیاء کے ایک ایک بزرگ سے بیسیوں بلکہ سینکڑوں کرامات وقوع پذیر ہونا تذکروں سے ثابت ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات یہ کرامات اتنی رفیع الشان ہوتی ہیں کہ ان کے مقابلہ میں انبیاء کے معجزات بیچ نظر آنے لگتے ہیں؟ کیا یہ استدراج تو نہیں ہوتا؟
- ۱۱۔ ایسی قبور یا مزارات جہاں کسی انسان کے بجائے مردہ حیوان کی ہڈیاں دفن کی جاتی ہیں یا وہ بھی نہیں ہوتیں۔ ایسے مزارات سے لوگوں کی حاجت وائی کی کیا وجوہ ہیں؟
- ۱۲۔ اہل طریقت نے جو باطنی نظام منفرکہ کے غوث، قطب، ابدال، اوتار وغیرہ کے مناصب کی تعیین کر رکھی ہے اور ایک بڑا ولی، چھوٹے ولی کی پل بھر میں ولایت ختم کر دیتا ہے اور کسی نئے شخص کو ان واحد میں ولایت عطا کر بھی دیتا ہے۔ ان باتوں کا عہد نبوی میں کہیں سراغ ملتا ہے؟
- ۱۳۔ کیا وجہ ہے کہ علمائے تصوف، آغاز تصوف سے ہی علمائے شریعت کو یہ لفظیں دھانی کرتے چلے

آئے ہیں کہ طریقت یا تصوف شریعت ہی سے ماخوذ ہے اور شریعت کے اتباع کے بغیر چارہ نہیں
مگر علمائے شریعت نے کسی دور میں بھی ان کی اس بات کا اعتبار نہیں کیا۔ اور ہمیشہ گرفت کرتے
چلے آئے ہیں؟

۱۴۔ جن "اولیاء اللہ کے متعلق تذکرہ نگاروں کی یہ شہادت موجود ہے کہ وہ خلاف شریعت کام کیا کرتے
تھے۔ ان کو عزت و تکریم کا مستحق کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ان کو قدس سرہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ اور انہیں
اولیاء اللہ کی فہرست سے خارج کیوں نہیں کیا جاتا؟

۱۵۔ کیا ایسے صوفی جو لامذہب تھے ان کو مسلمان کہنا یا اولیاء اللہ سمجھنا درست ہے؟

کتابیات

۱	قرآن مجید، تراجم و تفاسیر حسب ضرورت۔	۲	متفرق کتب احادیث، حسب ضرورت۔
۲	تعرف، محمد بن ابراہیم کلابازی، ترجمہ پیر محمد حسن،	۳	المعارف، گنج بخش روڈ، لاہور۔
۳	انسان کامل، عبد الکریم جلی،	۴	نقیس اکیڈمی، کراچی۔
۴	کشف المحجوب، علی ہجویری،	۵	ملک دین محمد اینٹ سٹور، لاہور۔
۵	الفقر والتصوف (عربی)،	۶	امام ابن تیمیہ
۶	الفکر الصوفی (عربی)،	۷	عبد الرحمن عبد الخالق
۷	فضائح صوفیہ،	۸	محمد شکر الوسی
۸	غایۃ الامانی فی الرد علی النہانی	۹	امام ابن قیم
۹	ذکر الہی و اہل الصیب	۱۰	شاہ ولی اللہ
۱۰	البلاغ المبین (فارسی)	۱۱	عبدالمجید دریا بادی
۱۱	دائرہ المعارف الاسلامیہ	۱۲	آقا بیدار بخت
۱۲	تصوف اسلام	۱۳	نور شید احمد گیلانی
۱۳	خلاصہ تصوف اسلام	۱۴	مولانا احمد یار خان
۱۴	روح تصوف	۱۵	ابن احسن اصلاحی
۱۵	دلائل السلوک	۱۶	کوکن عمری ایم اے
۱۶	تزیینہ نفس	۱۷	خلیق احمد نظامی
۱۷	سوانح امام ابن تیمیہ	۱۸	شیخ الحدیث مولانا زکریا
۱۸	تاریخ مشائخ چشت	۱۹	ابوالحسن علی ندوی
۱۹	" "	۲۰	پروفیسر عبد الحمید صدیقی
۲۰	تاریخ دعوت و عزیمت	۲۱	کیپٹن مسعود عثمانی
۲۱	مذہب و تجدید مذہب	۲۲	بشلی نعمانی
۲۲	توحید خالص	۲۳	امام غزالی
۲۳	المعارف	۲۴	خالد حسن قادری (مترجم)
۲۴	تلاش حق (اردو ترجمہ)	۲۵	محمد اوقاف، پنجاب، لاہور
۲۵	المنقذ من الضلال		

کتب خانہ الفرقان کھنؤ	۲۶ تجدید تصوف و سلوک	عبدالباری، استاد فلسفہ و دینیات
	۲۷ اسلامی نظریات میں غیر اسلامی	
مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور	نظریات کی آمیزش	پروفیسر یوسف سلیم چشتی
الکتاب، گنج بخش روڈ، لاہور	۲۸ سیر الاولیاء	محمد بن مبارک میر خورشید زجرہ غلام احمد بریلوی
اسلامک بک فاؤنڈیشن، سمن آباد، لاہور	۲۹ گلزار ابرار، محمد غوثی شطاری	ترجمہ فضل احمد
چٹان پرنٹنگ پریس، لاہور	۳۰ اختلاف امت کا المیہ	فیض عالم صدیقی
مقبول اکیڈمی، لاہور	۳۱ حضرت مجدد کا نظریہ توحید	برہان احمد فاروقی
قاسم سنز، انارکلی، لاہور	۳۲ حقیقت وحدت الوجود	خواجہ عبدالکیم انصاری
ادارہ دعوت سلفیہ ملتان	۳۳ نظریہ حلول اور اسلام	فضل الرحمن کلیم
ادارہ سہروردیہ اعظم ہارکیٹ، لاہور	۳۴ ریاض السالکین	عبد الغفور عرشی قادری
المعارف، گنج بخش روڈ، لاہور	۳۵ خزینۃ الاصفیاء، غلام سرور مفتی	ترجمہ مفتی محمود عالم ہاشمی
مقبول اکیڈمی، لاہور	۳۶ صوفیہ نقشبندیہ	سید امین الدین
قادری کتب خانہ سیالکوٹ	۳۷ سیرت غوث الثقلین	ضیاء اللہ قادری
المعارف، گنج بخش روڈ، لاہور	۳۸ حدیث الاولیاء	غلام سرور مفتی
قرآن سوسائٹی، لاہور سناہیوال	۳۹ مغربان حق (خلاصہ تذکرہ الاولیاء)	حافظ احمد دین چشتی
اولیئہ پبشرز، بلال گنج، لاہور	۴۰ الاولیاء (تذکرہ اولیاء قرن)	ارشاد اویسی
جلیغ سوسائٹی، قصور پورہ، لاہور	۴۱ سرچشمہ حیات	عبد العزیز قادری
محمد بشیر اینڈ سنز، اردو بازار لاہور	۴۲ تلقین مرشد کامل	محمد صادق فرغانی
المعارف، گنج بخش، لاہور	۴۳ معین الہند	ڈاکٹر ظہور الحسن شیبانی
اسماعیلیہ ایسوسی ایشن برائے ہندوستانی	۴۴ نور مبین	ای۔ جے۔ حینارا
ادارہ ترجمان السنۃ، لاہور	۴۵ بزیوینت (اردو)	علامہ احسان الہی ظہیر
قریشی برادرز، اردو بازار لاہور	۴۶ تاریخ پاک ہند (ساقیوں کی تاریخ)	پروفیسر عبدالقدوس ملک
تنظیم اہل السنۃ والجماعۃ نوائی کوٹ لاہور	۴۷ رضا خانی مذہب	سعید احمد قادری
ادارہ طلوع اسلام، لاہور	۴۸ تصوف کی حقیقت	غلام احمد پرویز

ملکت عشق از ہر ملکت جداست
عاشقان را مذہب و ملت خداست

شرعیہ و طریقت

DATA ENTERED

مولانا عبدالحق صاحب دہلی

مکتبہ اسلامیہ
سن پورہ
لاہور