

سمع و موسیقی تصوّف میں

مصنف: ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی

سماح و موسیقی تصوف میں

ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی

ممتاز پروفیسر (Distinguished Professor)

جی.سی. یونیورسٹی، لاہور

تخلیقات

6۔ بیگم روڈ، لاہور فون 042-37124933/37238014

Email: takhleeqat@yahoo.com

www.takhleeqatbooks.com

۲۹۷۶۶۱
۵۳ ۸۵
۹۷۵۸۷
۱۱

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	:	سمع و موسیقی تصوف میں
ناشر	:	تخلیقات لاہور۔
اہتمام	:	لیاقت علی
پرنٹرز	:	علی فرید پرنٹرز لاہور۔
سن اشاعت	:	2010ء
ضخامت	:	144 صفحات
قیمت	:	140/- روپے

۱۳۳-۱۵-۲۰۱۱

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
1	ابتدائیہ	1
۱	سماع و موسیقی تصوف میں	2
۲۰	خرقہ و سماع	3
۳۲	خانقاہ و سماع	4
۳۶	وجد تو اجد و جود اور سماع	5
۵۴	موسیقی اور سماع	6
۱۰۰	ماخذ	7
۱۰۸	اشاریہ متن۔ اسماء، اماکن و کتب	8

تخلیقات

ابتدائیہ

تصوف کی ایک اہم روایت سماع و موسیقی ہے، یہ کتاب سماع و موسیقی کے مطالب پر مشتمل ہے، ان مطالب کو بیان کرنے سے پہلے ”ابتدائیہ“ میں تصوف اور صوفی کے باب میں ضروری مطالب پیش کیے جاتے ہیں تاکہ تصوف کے حوالے سے سماع و موسیقی کے تمام پہلو سامنے آجائیں۔

کچھ محققین کہتے ہیں کہ صوفی کو اس لیے صوفی کہا جاتا ہے کہ صوفیہ اون کے کپڑے پہنتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نماز کی صفِ اوّل میں ہونے کی وجہ سے اور بعض کا خیال ہے کہ اصحابِ صفہ سے نسبت کی وجہ سے صوفی کہا جاتا ہے اور بعض کی رائے میں لفظ صوفی صفا سے مشتق ہے، بقول قشیری اور ہجویری لغت کے اعتبار سے ان مذکورہ الفاظ میں سے کسی بھی لفظ سے صوفی کا اشتقاق درست نہیں۔ البتہ ہجویری صفا کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت علی ہجویری فرماتے ہیں کہ لفظ صوفی کسی بھی لفظ سے مشتق نہیں ہو سکتا کیونکہ تصوف کا مقام اس تکلف (یعنی اشتقاق) سے بالاتر ہے، اشتقاق کے لیے جنس کی ضرورت ہوتی ہے اور موجودات کی ہر چیز کثیف ہے اور صفا کی ضد ہے، کوئی چیز اپنی ضد سے مشتق نہیں ہو سکتی، صوفیائے کرام کے لیے تصوف کے معانی سورج سے زیادہ روشن ہیں اور کسی عبارت یا اشارت کے محتاج نہیں البتہ صفا مسلمہ طور پر قابلِ قبول ہے، اسکی ضد کدر (میل) ہے، چونکہ اہل تصوف اپنے اخلاق اور معاملات کو صاف رکھتے ہیں اور قلبی آفات سے بری ہوتے ہیں، اس لیے صوفی کہلاتے ہیں، اس فرقہ کے لیے یہ لفظ اسم علم کی حیثیت رکھتا ہے (کشف المحجوب، باب التصوف)۔

ارد شیر العبادی فرماتے ہیں کہ ”اصل صوفی از صفوت گرفته اند و اصل تصوف از صوف گرفته اند“ یعنی صوفی کی اصل صفوت ہے اور تصوف کی اصل صوف ہے۔ صفوت کے معنی ہیں کدورت سے پاک ہونا۔ وہ پگھلا ہوا سونا جس سے کھوٹ علیحدہ کر دیا جائے اسے صافی کہتے ہیں وہ دل جو خواہشات نفسانی سے پاک ہو اسے بھی صافی کہتے ہیں اور اس دل کے مالک کو صوفی کہا جاتا ہے پس پہلے باطن کو صاف کیا جائے اور پھر لباس صوف پہنا جائے جو اہل صفا کا لباس ہے (صوفی نامہ ص ۲۳-۲۲)۔ ابوریحان بیرونی کی نظر میں لفظ صوفی یونانی لفظ سوف (Soph) یعنی حکمت سے مشتق ہے کہ فیلسوف کا لفظ بھی جو فیلا (Phila) اور سوفیا (Sophia) سے مرکب ہے اور جس کے معنی حکمت دوست کے ہیں اسی سوف (Soph) سے ہے۔ کہتے ہیں لفظ فیلسوف فیثا غورث کی ایجاد ہے۔ وہ یوں کہ یونانی زبان میں دانشور کو سوفوس اور دانش کو سوف کہتے تھے فیثا غورث نے کہا کہ ہم اتنی دانش و حکمت نہیں رکھتے کہ دانشور (سوفوس یا سوفسٹ) کہلائیں ہم تو فیلسوف ہیں یعنی دانش دوست ہیں (اسی سے لفظ فلسفہ یا فلاسفی ہے)۔ جب اسلام میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جو وحدت حق کے عقیدے میں یونانی مفکرین سے قریب تھا انہیں لوگ سوفیہ یا صوفیہ کے نام سے پکارنے لگے اور چونکہ لوگ اس کی اصل وجہ تسمیہ سے آگاہ نہیں تھے اس لیے لفظ صوفی کو صوف یعنی اون یا پشم سے ماخوذ سمجھنے لگے ابوریحان البیرونی اپنی کتاب ماللہند میں اس عقیدہ عرفانی کے ذکر کے سلسلہ میں کہ وجود حقیقی علتِ نخستین (علتِ اول) ہے اور باقی تمام موجودات کا وجود خیالی اور ظلی ہے کہتے ہیں کہ یہ سوفیہ کی رائے ہے اور سوفیہ حکما ہیں چونکہ سوف کے معنی یونانی زبان میں حکمت کے ہیں اسی لیے انہیں فیلسوف جو پیلا

(فیلا) 'سوپا (سونا) سے مرکب ہے اور جس کے معنی حکمت دوست کے ہیں کہنے لگے، جب مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اُن کی رائے کے قریب ہو گئے تو انھیں اسی نام (سوفیہ یا صوفیہ) سے موسوم کر دیا گیا:

وهذا رای السوفیه و هم الحکما فان سوف بالیونانیة
الحکمة و بها سمی الفیلسوف پیلا (فیلا) سوپا (سونا) سوپا ای
محب الحکمتہ و لما ذهب فی الاسلام قوم الی قریب من راء یهم
سمو ابا سمہم۔

ابو الفتح بستی نے لفظ صوفی کے اشتقاق کے بارے میں کیا خوب کہا ہے:

تَنَازَعُ النَّاسُ فِي الصَّوْفِيِّ وَ اِخْتَلَفُوا قَدَمًا وَ ظَنُوهُ مُشْتَقًّا مِنَ الصَّوْفِ
وَلَسْتُ اَنْحَلُ هَذَا الْاِسْمَ غَيْرَتِي صَافِيٍّ فَصَوْفِيٍّ حَتَّى لَقِبَ الصَّوْفِي

یعنی لفظ صوفی کی نسبت لوگوں میں اختلاف ہے، ہم یہ نام اس جوان مرد کے سوا اور کسی کو نہیں دیتے جو "صافی فصوفی" کا مصداق ہے یعنی جس نے صفا اختیار کی اور صاف بنا دیا گیا، یہاں تک کہ اس کا لقب صوفی ہو گیا (بیرونی، تحقیق باللہند، جلد اول، ص ۲۱-۲۲۔ مقدمہ، مصباح الہدایت از جلال ہائی)۔ لفظ صوفی کو صوفہ (صوفۃ القفا یعنی گردن کے پیچھے کے بال) سے اور بنی صوفہ سے بھی مشتق کہا جاتا ہے، بنی صوفہ ایک قبیلہ تھا جو کعبہ کے خدام تھے (بدوی، تاریخ تصوف اسلامی، ص ۱۳۵) لیکن ان تمام مذکورہ آرا کے باوجود لفظ صوفی کے اشتقاق کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ یہ لفظ صوف سے مشتق ہے۔ اگرچہ بعض محققین پشمینہ پوشی کو عیسائیت کی تقلید سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صوف کا لباس پہنتے تھے اس لیے صوف کے لباس کو بدعت خیال کیا جاتا ہے لیکن بیشتر حضرات یہی کہتے ہیں

کہ صوف پوشی اسلامی شعار ہے، حضرت انس بن مالکؓ سے یہ روایت ہے کہ کان رسول اللہ یجیب دعوة العبد و یرکب الحمار و یلبس الصوف۔ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر بدری صحابہ کو دیکھا ہے جو پشمینہ پوش تھے (تعرف، ص ۲۸۵۔ عوارف المعارف ص ۲۴)۔ غرض اسلام میں صوف کا لباس زہد اور فقر و قناعت کی علامت رہا ہے، اسی مناسبت سے صوفی کا لفظ اسلام میں مشہور ہو گیا اور کچھ لوگوں نے اس لباس میں یعنی پشمینہ پوشی میں دھوکے بازی بھی کی ہے، ویسے بھی طریقت میں ان ظاہری چیزوں یعنی اون کا لباس پہننے کی چنداں ضرورت بھی نہیں، مولانا رومیؒ فرماتے ہیں:

حرف درویشاں بدزد مرد دون تا بخواند برسیلی زان فسون

یعنی کمینہ انسان درویشوں کی بات چرا لیتا ہے تاکہ کسی سادہ انسان کو پھانس لے۔

ارد شیر العبادیؒ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے صوفی آدم صنی اللہ تھے کہ ان کو

اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، خلافت و امانت سے نوازا، آدمؑ نے مکہ و طائف کے

درمیان ”چلہ کشی“ کی، کیونکہ مرید بھی آغاز میں چلہ کشی یا ریاضت کرتا ہے، صوفیہ اس

حدیث پاک سے حضرت آدمؑ کی چلہ کشی کی سند لیتے ہیں ”خمر طینة آدم بیدہ

اربعین صباحاً“ یعنی اللہ میاں نے چالیس روز آدمؑ کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے گوندھا

اور چلہ کشی کے سلسلے میں اس حدیث کو بھی پیش کرتے ہیں ”من اخلص لله اربعین

یوماً ظہرت ینابیع الحکمة من قلبہ علی لسانہ یعنی جس نے چالیس دن

اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ عبادت کی تو اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمے اس کے دل سے

اس کی زبان پر ظاہر فرما دیتے ہیں۔ آدمؑ نے تنہائی اختیار کی اور چلہ کشی کی تو حق تعالیٰ

نے اُسے روح کی نعمت عطا کی، چراغِ عقل اس کے دل میں روشن کیا اور نورِ حکمت اس کے دل سے اس کی زبان پر نمایاں کیا۔ فرمانِ حق ہے ”إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی اٰدَمَ لِعٰنِی اللّٰہِ تَعَالٰی نے آدم کو برگزیدہ کیا (سورہ ۳، آیت ۳۳) اس اصطفیٰ سے آدم نے تصفیہ پایا، صافی ہوئے، صفی اللہ کا لقب پایا اور صوفی بنے اور اس حوالے سے کہ جو صافی تر ہے وہ صوفی تر ہوگا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے صافی تر تھے اس لیے سب سے بڑے صوفی تھے۔ پس تصوف کا آغاز آدم سے ہوا اور تصوف کی تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، کہ فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اسی طرح کعبہ جو آدم کے زمانے میں وجود میں آیا گویا پہلی خانقاہ تھی۔ (امتدادِ زمانہ سے کعبہ کی عمارت نہ رہی حضرت ابراہیمؑ نے اسے بنایا اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتوں سے پاک کیا)۔ وہ لباس جو آدم نے ممنوعہ درخت کا پھل کھانے کے بعد ستر پوشی کے لیے درختوں کے پتوں سے بنایا تھا وہ (گویا) پہلا مرقع یا خرقة تھا۔ (صوفی نامہ، ص ۳۰-۲۶)

محققین کہتے ہیں کہ اسلام میں صوفی کا لقب سب سے پہلے ابو الہاشم صوفیؒ (وفات ۱۵۰ھ) کیلئے استعمال کیا گیا تھا۔ کتاب اللمع، حلیۃ الاولیاء، کتاب التعرف اور نفحات الانس کے مطابق سفیان ثوریؒ (وفات ۱۶۱ھ) کا قول ہے کہ اگر میں ابو ہاشم صوفیؒ سے نہ ملا ہوتا تو میں نہ جانتا کہ صوفی کون ہوتا ہے۔ بقول سراج مؤلف کتاب اللمع فی التصوف لفظ صوفی حسن بصریؒ کے زمانے میں رائج تھا کہ حسن بصریؒ (وفات ۱۱۰ھ) کا بیان ہے کہ کعبہ کے طواف کے دوران میں نے ایک صوفی کو دیکھا، اسے میں نے کچھ رقم دینا چاہی، اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے پاس چار دانگ ہیں یہی کافی ہیں۔ سب سے قدیم کتاب جس میں لفظ صوفی استعمال

ہوا ہے وہ کتاب ”البيان والتبيين“ تالیف جاحظ (وفات ۲۵۰ یا ۲۵۵ ھ) ہے۔
(البيان والتبيين، ص ۱۲۸۔ بدوی، تاریخ تصوف اسلامی، ص ۲۸۔ للمع، ص ۵۶)

سچے صوفیہ شریعت اسلامی کی پابندی کو لازمی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تصوف شریعت، طریقت اور حقیقت کا مجموعہ ہے۔ طریقت ایک راہ ہے جو شریعت سے ماخوذ ہے، شارع بڑے راستے کو کہتے ہیں اور طریق چھوٹے راستے یا پگڈنڈی کو کہتے ہیں، شارع کے درمیان میں طریق ہے، یوں طریقت وہ راستہ ہے جو شریعت سے اخذ کیا گیا ہے۔ وہ سفر جو پانی پر کیا جائے اسے شروع کہتے ہیں اور وہ سفر جو رات میں کیا جائے اسے طروق کہتے ہیں۔ پانی پر سفر کرنے والے کو شارع اور رات کو سفر کرنے والے کو طارق کہا جاتا ہے، گویا شریعت پانی پر یعنی وسیع سمندر پر سفر ہے جس میں احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ احتیاط گویا علم فقہ ہے اور طریقت رات کا سفر ہے جس میں روشنی یا نور کی ضرورت ہے جو نورِ اخلاص ہے۔ ابو بکر و راق ترمذی کا قول ہے کہ جس نے تصوف کو بغیر فقہ کے اختیار کیا وہ زندیق ہوا اور جس نے بغیر تصوف (خلوص دل) کے فقہ کو اختیار کیا وہ فاسق ہوا، جس نے دونوں کو جمع کیا وہ محقق ہوا (صوفی نامہ، ص ۱۸-۱۷۔ کشف المحجوب، ص ۲۲، دلائل السلوک، ص ۱۲)۔ شریعت دین اسلام کے ظاہری احکام ہیں اور شریعت پر اخلاص سے عمل کرنے کا نام طریقت ہے، نماز پڑھنا شریعت ہے نماز خضوع و خشوع سے پڑھنا طریقت ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا شریعت ہے اور دل کو حضور حق میں حاضر رکھنا طریقت ہے اور طریقت سے حقیقت حاصل ہوتی ہے جو معرفتِ حق اور طمانیتِ قلب ہے اور یہی مقصدِ تصوف ہے اور صوفیہ کو مطلوب ہے، اسی لیے صوفیائے صاف دل نے تصوف کے غیر اسلامی انداز کو رد

کیا ہے۔ حضرت ابو بکر واسطیؓ کا قول ہے کہ روم و ہند میں مجاہدہ ہے اور تصوف اسلام میں مشاہدہ ہے (یعنی طریقت کے ساتھ شریعت ہے) وہ مجاہدہ جس میں مشاہدہ نہیں وہ ایسا ہے کہ کوئی شخص گندے کپڑے کو پیشاب سے دھولے اور یہ خیال کرے کہ کپڑا پاک و صاف ہو گیا، حالانکہ بظاہر دھل گیا لیکن نجاست باقی رہ گئی۔ (تذکرۃ الاولیاء حصہ دوم

ص ۲۲۹)

عزیز الدین نسفیؒ کہتے ہیں کہ سلوک و تصوف کی راہ میں قدم رکھنے والے یعنی سالک کو چاہیے کہ پہلے تحصیل و تکرار کرے اور آخر میں مجاہدہ و اذکار کرے یعنی پہلے مدرسے میں جائے اور علم شریعت جو لازمی ہے اسے حاصل کرے اس کے بعد خانقاہ میں جائے اور کسی شیخ کا مرید ہو جائے۔ بعض صوفیہ کے خیال میں (بقول عزیز الدین نسفیؒ) تصوف کے حصول کے دو طریقے ہیں، ایک تحصیل و تکرار اور یہ لوگ سالکانِ کوائے شریعت ہیں اور ایک مجاہدہ و اذکار اور یہ لوگ سالکانِ کوائے طریقت ہیں۔ شاید اسی لیے تصوف میں کالمین کو دو ناموں سے یاد کرتے ہیں: (۱) ایک قطب ارشاد جو اصحاب شریعت ہوتے ہیں (۲) دوم قطب تکوین جو اصحاب طریقت اور اہل مجاہدہ و اذکار ہوتے ہیں۔ (الانسان الکامل ص ۹۲۔ آداب المریدین ص ۶۷)

ابونجیب سہروردیؒ کی نظر میں تصوف ابتدا میں علم ہے درمیان میں عمل ہے اور آخر میں بخشش یعنی عطاء ربانی ہے۔ علم صوفی کے لیے مراد و مقصود کو واضح کرتا ہے عمل مقصد یا مراد کے حصول میں معاون ہوتا ہے اور بخشش یا عطاء ربانی سے صوفی امیدوں کے (حصول کے) کمال کو پالیتا ہے۔ اہل تصوف کے تین طبقے ہیں: (۱) مرید یعنی طالب تصوف۔ (۲) متوسط یعنی سالک راہ تصوف (۳) منتہی یعنی

تصوف کے کمال پر پہنچا ہوا، مرید صاحب وقت ہوتا ہے، متوسط صاحب حال اور منتہی صاحب نفس۔ سب سے افضل عمل صوفیہ کے نزدیک ہر نفس یعنی ہر سانس میں خدا کو یاد کرنا ہے۔ مرید ابتدائی منازل میں ہوتا ہے، متوسط صاحب تلوین ہوتا ہے اور منتہی صاحب تمکین ہوتا ہے۔ زلیخا صاحب تمکین تھی، اسی لیے دیدار یوسف سے متاثر نہیں ہوئی اور دوسری خواتین حسن یوسف کو دیکھتے ہی ایسی بے خود ہوئیں کہ انہیں اپنا ہوش نہ رہا اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ مختصر اُیوں کہ مرید کا کام مجاہدہ و ریاضتِ نفس ہے، متوسط کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی مراد کی طلب کے لیے تمام احوال و مقامات میں صدق دلی کا لحاظ رکھے اور منتہی کا مقام یہ ہے کہ وہ صحو میں ہو یعنی ہوش میں ہو، سختی ہو یا آسانی ہو یا دشواری ہو ہر حال میں وہ یکساں رہے یعنی متغیر نہ ہو، اس کا کھانا بھی بھوکا رہنا ہے اور اسکی نیند بھی بیداری ہے، وہ اپنی ذاتی خواہش سے فانی، حقیقت حق کے ساتھ باقی ہوتا ہے۔ اس کا ظاہر خلق کے ساتھ اور اس کا باطن حق کے ساتھ ہوتا ہے۔

(آداب المریدین، ص ۶۸-۶۷)

حضرت علیؓ، جو بری جن کی نظر میں لفظ تصوف صفا سے مشتق ہے فرماتے ہیں کہ اہل تصوف اپنے اخلاق اور معاملات کو صاف رکھتے ہیں اور قلبی آفات سے بری ہوتے ہیں اس لیے صوفی کہلاتے ہیں۔ صفا کی دو صورتیں ہیں: ایک اس کی اصل ہے اور ایک فرع، اصل یہ ہے کہ دل غیر اللہ سے خالی ہو اور فرع یہ ہے کہ دل دنیا سے منقطع ہو۔ یہ دونوں صفات حضرت ابو بکر صدیقؓ سے منسوب ہیں کیونکہ وہ اہل طریقت کے امام ہیں۔ ان کا دل غیر اللہ سے اس قدر خالی تھا کہ حضرت رسول پاک ﷺ کے وصال پر تمام صحابہ کرام شکستہ دل تھے، حضرت عمرؓ نے شمشیر میان سے نکال لی اور اعلان کیا کہ جو حضور ﷺ کی نسبت یہ کہے گا کہ وہ وصال پاگئے ہیں اس کا سر قلم

کردوں گا۔ حضرت صدیق اکبر شریف لائے اور بلند آواز سے فرمایا اَلَا مَنْ عِبْدِ مُحَمَّدٍ فَاَنْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَاتٍ وَمَنْ عِبْدِ رَبِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْهَ حَى لَیْمُوْتٍ (یاد رکھو جس نے حضرت رسول پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی بندگی کی تو وہ تو رحلت فرما گئے اور جس نے رسول پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے رب کی بندگی کی تو وہ زندہ ہے اور اس کو موت نہیں) اور پھر یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (الی آخرہ) (سورہ ۳ آیت ۱۴۴) (یہ حقیقت ہے کہ محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گذرے ہیں اگر یہ رسول (محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) رحلت فرما جائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو کیا تم اٹنے کے قدم لوٹ جاؤ گے یعنی اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ جاؤ گے) حضرت صدیق اکبرؓ کا دنیا کے اسباب سے انقطاع یہ تھا کہ انہوں نے اپنا تمام مال راہ خدا میں دے دیا اور خود ایک کسبل اوڑھ کر حضور پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی خدمت میں آ گئے۔ حضرت رسول پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے پوچھا ”ما خلفت لعیالک“ اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ فقال اللہ ورسولہ، جواب میں کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر تم کامل صوفی دیکھنا چاہو تو حضرت ابو بکر صدیقؓ کو دیکھو کیونکہ وہ صفا کی صفت یعنی صفا کی حقیقت سے بہرہ ور تھے:

ان الصفا صفة الصديق ان اردت صوفيا على التحقيق
 صوفی کا لفظ کامل اور محقق اولیائے کرام پر عائد ہوتا ہے۔ مشائخ میں سے
 کسی کا قول ہے من صافاہ الحب فهو صاف و من صافاہ الحبيب فهو
 صوفی یعنی جو محبت کے ساتھ مصفا ہو وہ صاف دل ہے اور جو دوست کی محبت میں فنا

ہو گیا اور غیر سے بری ہو گیا، وہ صوفی ہے۔ حضرت علی ہجویریؒ کی نظر میں صوفی کی تین قسمیں ہیں: (۱) صوفی (۲) مُتَّصِف (۳) مُتَّصِف۔ صوفی وہ ہے جو خواہشات نفس سے آزاد اور حقیقت حقائق سے واقف ہو۔ متصوف وہ ہے جو اس مقام کو مجاہدے سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو (یعنی سالک راہ طریقت ہو) اور متصوف وہ ہے جو دولت کی خاطر صوفیہ کی نقالی کر رہا ہو۔ متصوف صوفیہ کے نزدیک مکھی کی طرح حقیر ہوتا ہے اور عام لوگوں کے لیے بھیڑیے کی طرح خطرناک۔ مختصراً یہ کہ صوفی صاحب وصول (یعنی صاحب وصل حق) متصوف صاحب اصول (یعنی اصول تصوف پر عمل کرنے والا سالک) اور متصوف صاحب فضول ہے یعنی وہ فضول باتوں میں مصروف ہے اور حقائق تصوف سے دور ہے۔

حضرت ابن جلاؒ کہتے ہیں کہ تصوف تمام تر حقیقت ہے، اس میں کوئی رسم نہیں ہوتی۔ ابوالحسن نوریؒ فرماتے ہیں کہ تصوف نہ رسم ہے اور نہ علم ہے بلکہ تمام تر اخلاق ہے، اگر رسوم میں داخل ہوتا تو مجاہدہ سے حاصل ہو جاتا، اگر علوم کا حصہ ہوتا تو تعلیم سے میسر آ جاتا، سو تصوف تو تمام تر اخلاق میں شامل ہے۔ (کشف المحجوب، باب تصوف۔ محمد کاظم: نقد صوفی، ص ۱۲۶) حضرت شبلیؒ کا قول ہے کہ التصوف التعظیم لا مر الله و الشفقة على خلق الله یعنی تصوف احکامات حق پر اخلاص سے عمل کرنے اور مخلوق خدا پر شفقت کرنے کو کہتے ہیں۔ حضرت محمد بن علی بن حسین بن علیؒ کا قول ہے کہ التصوف خلق لمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف یعنی تصوف خوش خوئی اور خوش اخلاقی ہے جو جس قدر زیادہ نیک خو ہوتا ہے وہ اسی قدر زیادہ صوفی ہوتا ہے۔ نیک خوئی کی دو صورتیں ہیں خدا کے

ساتھ اور بندوں کے ساتھ۔ خدا کے ساتھ نیک خوئی یہ ہے کہ اس کے احکامات کی پابندی کی جائے اور بندوں کے ساتھ نیک خوئی یہ ہے کہ صرف خدا کے لیے ان کے ساتھ میل جول قائم رکھا جائے۔ مرتعش کا قول ہے التَّصَوُّفُ حَسَنُ الْخَلْقِ تَصَوُّفِ نِیْکِ خَلْقِ کَا نَامِ هِے۔ جو تین طرح سے ہے (۱) ایک فرمان خداوندی کو پوری طرح ادا کرے (۲) مخلوق میں بڑوں کی عزت کرنے چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے اور برابر کے لوگوں سے انصاف برتے اور کسی سے عوض و معاوضہ کی توقع نہ رکھے۔ (۳) خود خواہشات نفسانی سے پرہیز کرے۔ جس شخص کے یہ تینوں امور درست ہو جائیں تو وہ انسان نیک خو ہے۔ ابوعلی قزوینی کا قول ہے التَّصَوُّفُ هُوَ الْاِخْلَاقُ الرَّضِیْہَہُ یعنی تصوف اخلاق پسندیدہ کا نام ہے۔ حضرت ابو بکر کتائی کا قول ہے کہ تصوف تمام تر اخلاق ہے جس میں جتنا زیادہ اخلاق ہے وہ اسی قدر صوفی ہے۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے پوچھا کہ اخلاق پیغمبر ﷺ کے بارے میں ہمیں بتائیں! آپ نے فرمایا قرآن پڑھو خدا نے اس میں فرمایا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰہِلِیْنَ (سورہ ۷۰ آیت ۱۹۹) معاف کرنے کی خصلت اختیار کرو اچھی بات کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کش رہو۔

ارد شیر العبادی کی نظر میں قرآن پاک کی اس آیت اُولٰٓئِکَ عَلٰی هُدٰی مِّنْ رَّبِّہِمْ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (سورہ ۲ آیت ۵) میں مفلحون سے مراد صوفیہ ہیں اور قرآن پاک میں صوفیہ کے مختلف اوصاف کا ذکر یوں آیا ہے کہ ان کے پہلو خوابگا ہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں (تَتَجَافٰی

جُنُوبُهُمْ... یُنْفِقُونَ) (سورہ ۳۲، آیت ۱۶) دوسروں پر ایثار کرنے میں وہ ان کو خود سے
 مقدم رکھتے ہیں خواہ وہ خود تنگی میں ہی کیوں نہ ہوں۔ (و یُوْثِرُونَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ
 سورہ ۵۹، آیت ۹) وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی اور
 آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں (الَّذِیْنَ یَذْكُرُونَ اللّٰهَ
 وَالْاَرْضَ سورہ ۳، آیت ۱۹۱) یہ لوگ وہ ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ تعالیٰ سے
 عہد کیا تھا اس میں سچے اترے (رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَیْهِ (سورہ ۳۳،
 آیت ۲۳) جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے سے زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت
 غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ خرید و فروخت (غفلت میں ڈالتی ہے) اور وہ ایسے دن کی
 دارو گیر یعنی قیامت کے دن کی پکڑ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جس میں بہت سے دل
 اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی (رِجَالٌ ابصار. سورہ ۲۴، آیت ۳۷) اللہ تعالیٰ
 ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ
 کی جماعت (اللہ والوں کی جماعت) ہی فلاح پانے والی ہے۔ (رَضِیَ اللّٰهُ
 مُفْلِحُونَ) سورہ ۵۸، آیت ۲۲) (صوفی نامہ، ص ۳۲) اس حدیث رسول اکرم ﷺ
 لا یزال العبد یتقرب الیّ بالنوافل حتیٰ احبه و یحبہ فی فاذا احببته
 صرت لہ سمعاً و بصراً و یداً و مویداً فبی یبطش و بی یسمع و بی
 یبصر و بی یتکلم میں گویا صوفیہ ہی کی تعریف ہے کہ وہ اپنی عبادت و ریاضت سے
 یوں قربت حق حاصل کر لیتے ہیں کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے اور وہ خدا سے محبت
 کرتے ہیں خداوند تعالیٰ ان کے کان، آنکھ اور ہاتھ بن جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ
 کے ساتھ ہی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں اور پکڑتے ہیں، یعنی وہ دنیا کے تمام

کام اللہ تعالیٰ کے حوالے ہی سے کرتے ہیں۔

تصوف میں سالک پہلے تزکیہ نفس کرتا ہے یعنی نفس کو برائیوں سے پاک کرتا ہے پھر تصفیہ قلب کرتا ہے یعنی قلب کو خیالات ماسوا سے صاف کرتا ہے پھر تجلیہ روح کرتا ہے یعنی اوصاف حسنہ سے روح کو آراستہ کرتا ہے پھر تخلیہ بسر کرتا ہے یعنی اللہ کے سوا ہر چیز سے دل کو خالی یعنی پاک کرتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پیروی کی جائے اور یہ سنت کی پیروی خلوص دل سے ہو اسے ہی طریقت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ”وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ“ (سورہ ۶۸، آیت ۴) (آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں)۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ادبنی ربی فا حسن تادیبی، یعنی میرے رب نے میری بہترین تربیت کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان خلقہ قرآن (آپ کا خلق قرآن پاک ہے) یعنی آپ قرآن کریم کے احکام پر کلی طور پر عمل فرماتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق (میں اسی واسطے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں) حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ دس سال سے زیادہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی کبھی انہوں نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا؟ یا کیوں یہ کام اچھی طرح نہیں کیا؟ جب میں کام اچھا کرتا تو عادی تے اور جب کام میں کوئی برائی دیکھتے تو فرماتے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَّقْدُورًا (سورہ ۳۳، آیت ۳۸) میں

نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوش خو نہیں دیکھا، گھر کے کام کاج میں خادین کی مدد کرتے تھے، کبھی کسی کو بُرا نہیں کہتے تھے اور نہ زبان سے کوئی نازیبا جملہ بولتے تھے۔ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، ہمیشہ مسلمانوں کے عیب چھپاتے تھے، کبھی کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کرتے تھے، کبھی کسی پر غصے نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم طبع، خوش خو، لوگوں سے موافقت کرنے والے، متواضع، رقیق القلب، قانع تھے، کم کھاتے تھے اور کم سوتے تھے۔

حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو نصیحت فرمائی تھی جو مکارم اخلاق کی جامع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے معاذؓ میں تم کو ہدایت کرتا ہوں کہ تم:

- (۱) خوفِ خدا کرو (۲) سچ بولو (۳) ایفائے عہد کرو (۴) امانت ادا کرو
- (۵) خیانت کو ترک کر دو (۶) ہمسایوں کی خبر گیری کرو (۷) یتیموں پر رحم کھاؤ
- (۸) گفتگو میں نرمی اختیار کرو (۹) سلام میں پہل کرو (۱۰) حسنِ عمل پیدا کرو
- (۱۱) امیدوں کو کوتاہ کرو (۱۲) ایمان پر قائم رہو (۱۳) قرآن میں غور کرو (۱۴)
- آخرت سے محبت رکھو (۱۵) حسابِ آخرت کے خیال سے گریہ و زاری کرو (۱۶)
- تواضع اختیار کرو (۱۷) کسی کو گالی نہ دو اور سچ بولنے والے کو نہ جھٹلاؤ (۱۸) گنہگار کی اطاعت اور امامِ عالم کی نافرمانی نہ کرو اور زمین پر فساد برپا نہ کرو (۱۹) زمین پر گزرتے وقت اللہ سے ڈرو (۲۰) ہر گناہ سے توبہ کرو اگر وہ پوشیدہ کیا ہے تو پوشیدہ طور پر توبہ کرو اگر وہ علانیہ کیا ہے تو توبہ بھی علانیہ کرو۔

حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو حضرت معاذؓ نے

بیان فرمائی ہے کہ اسلام مکارم اخلاق اور محاسن آداب کا نام ہے۔ حضرت ابو درداؓ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میزان عمل میں رکھی جانے والی چیزوں میں حسن عمل سے زیادہ کوئی چیز گراں بار نہیں ہوگی، اعلیٰ اخلاق سے انسان وہ اعلیٰ مراتب حاصل کرتا ہے جو بہت زیادہ نماز و روزہ سے بھی حاصل نہیں ہوتے، حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فرزند! اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تمہارے صبح شام اس طرح گزریں کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف میل اور کدورت نہ ہو تو ایسی زندگی بسر کرو پھر ارشاد فرمایا، اے بیٹے یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا اس نے مجھے زندہ کیا اور جس نے مجھے اس طرح زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کو وصیت فرمائی کہ:

(۱) کن ورعاً تکن عبد الناس، یعنی پرہیزگار بنو تا کہ عابد ترین انسان بنو (۲) کن قنعاً تکن اغنيا الناس، قناعت اختیار کرو تا کہ خوشحال ترین انسان بنو (۳) احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلماً یعنی دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو تا کہ سچے مسلمان بنو (۴) واحسن جوار من جاورک تکن مومنناً یعنی اپنے ہمسایہ سے نیک سلوک کرو تا کہ تم مومن بنو (۵) و اقل الضحک فان كثرة الضحک دمیت القلب یعنی بہت مت ہنسو کہ زیادہ ہنسی قلب کو مردہ کر دیتی ہے۔

حضرت شہاب الدین سہروردیؒ فرماتے ہیں کہ یہ صوفیہ کرام ہی ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانیؒ کا قول ہے کہ علما

کہتے ہیں کہ ہم وارثان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حالانکہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث صوفیہ ہیں، حضرت رسول پاک ﷺ کی بہت سی صفات ہم میں سے بعض صوفیہ رکھتے ہیں۔ رسول پاک ﷺ نے درویشی اختیار کی صوفیہ نے بھی درویشی اختیار کی۔ حضرت رسول پاک ﷺ سخی تھے، خلق خدا کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے، امانت دار تھے، با دیدار تھے، یہ تمام صفات صوفیہ میں بھی کسی حد تک ہوتی ہیں۔ حضرت رسول پاک ﷺ قافلہ سالار تھے ان کے پیچھے صحابہ اور ان کے بعد صوفیہ ہیں۔ حضرت شیخ ابوعلی دقاق کا قول ہے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ سے مراد شریعتِ محمدیہ کی پیروی کرنا ہے اور اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے مراد طریقت و حقیقت کو پانا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ ”شریعتِ گفتِ انبیاءِ ست و طریقتِ کردِ انبیاءِ ست و حقیقتِ دیدِ انبیاءِ ست“۔ یعنی شریعت حضرت رسول ﷺ کے اقوال کا نام ہے، طریقت افعال کا اور حقیقت احوال کا نام ہے۔ سالک کو چاہیے کہ علم شریعت سے جو ضروری علوم ہیں انہیں حاصل کرے۔ ایک حدیث رسول پاک ہے کہ الشریعت احوالی، الطریقت افعالی، الحقیقت احوالی، المعرفة اسراری، صوفیہ کہتے ہیں کہ شریعت میں جو میرا ہے وہ میرا ہے اور جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہے۔ طریقت میں جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہے اور جو میرا ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ حقیقت میں کوئی نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، میرا تیرا ہی نہیں۔ نہ میں ہوں نہ تو ہے، گویا سب کچھ خدائے وحدہ لا شریک لہ ہے اور یوں بھی کہا جاتا ہے:

شریعت: علوم اسلامی حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا ہے۔

طریقت: عبادات کی روح کو قائم کرنا ہے۔

حقیقت: خودی کو مٹانا، خود کو دوسروں سے کمتر جاننا ہے۔

معرفت: ہر قسم کا فرق مٹانا، صرف حق کو دیکھنا۔

اسے صوفیہ یوں بھی کہتے ہیں کہ شریعت اتباع ہے، طریقت انقطاع ہے، حقیقت اطلاع ہے اور معرفت متاع ہے، اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ شریعت بندگی ہے، طریقت ترک خودی ہے، حقیقت وصال ہے، اور معرفت کمال ہے، اور یوں بھی تعبیر کی جاتی ہے کہ شریعت حق کی فرماں برداری ہے، طریقت غیر سے بیزاری ہے، حقیقت دوست سے برخورداری ہے، اور معرفت اپنے سے ہوشیاری ہے، اور اس طرح بھی تفسیر کی جاتی ہے کہ شریعت عنا (مشقت) ہے، طریقت فنا ہے، حقیقت بقا ہے، اور معرفت غنا (دولتمندی بے نیازی) ہے، اور صوفیہ اس طور بھی کہتے ہیں کہ شریعت اقوال و افعال، طریقت احوال و اخلاق، حقیقت صفات و ذات اور معرفت علم و یقین ہے۔ حضرت ابوعلی دقاق کا قول ہے کہ انسان کے مرتبے تین ہیں: سوال، دعا اور ثنا۔ سوال اس کے لیے جو دنیا کو طلب کرتا ہے، دعا اس کے لیے کہ جو آخرت کو طلب کرتا ہے، ثنا اس کے لیے جو مولا سے محبت رکھتا ہے۔ سہل بن عبداللہ توستری کا قول ہے کہ رد شریعت الحاد ہے اور رد طریقت شرک ہے، لا الہ الا اللہ حقیقت ہے اور مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ شریعت ہے، ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا یعنی دونوں کی اہمیت مسلم ہے۔

حضرت شیخ ابواسحاق شہریار کا زروئی کا قول ہے کہ ہمیشہ شرعی علوم کے حصول میں مشغول رہو کہ اہل طریقت کو ہر حال میں حصول علم ناگزیر ہے۔ پھر علم حاصل کرنے کے بعد ریاضت سے بچو اور جو کچھ علم حاصل کیا ہے اس کو عمل میں لاؤ۔

حضرت ابوالقاسم نصر آبادی کا قول ہے کہ تصوف سے مراد ہے کتاب و سنت پر عمل کرنا، خواہشات اور بدعت کو چھوڑ دینا، بزرگوں کی عزت کرنا، مخلوق کا عذر قبول کرنا یعنی درگزر سے کام لینا۔ ایک عارف حق کا قول ہے، کل طریقۃ تخالف شریعة فہی کفر۔ جو بھی طریقۃ شریعت کے خلاف ہے وہ کفر ہے، وکل حقیقة لایشہدہ الکتاب والسنت فہی الحداد و زندقہ یعنی جس حقیقت پر کتاب و سنت گواہ نہیں وہ الحداد و زندیقیت ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ ”طریقۃ و حقیقت کہ صوفیہ بہ آن ممتاز گشتہ اندھردو خادم شریعت اندر تکمیل جزو ثالث کہ اخلاص است“ یعنی طریقۃ و حقیقت جن سے صوفیہ ممتاز ہوئے ہیں، دونوں ہی خادم شریعت ہیں تاکہ یہ تیسرے جزو کی تکمیل کریں جو اخلاص ہے۔ حضرت جنید کا قول ہے کہ اہل طریقۃ وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سنت، تاکہ ان دونوں چراغوں کی روشنی میں شبہات اور بدعات کی گھاٹیوں اور تاریکیوں سے بچا رہے۔ جنید ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک مرید جو تین سال سے ان کی خدمت میں تھا اس نے ایک دن کہا کہ مجھے گھر جانے کی اجازت دیجئے، جنید نے پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو ولی سمجھ کر آپ کی خدمت میں آیا تھا، لیکن تین سال ہو گئے مجھے تو آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی؟ فرمایا کہ ان تین سال میں میرا کوئی عمل قرآن و سنت کے خلاف نظر آیا؟ اس نے کہا نہیں، فرمایا اس سے بڑی اور کیا کرامت ہوگی؟ صوفیائے کرام شریعت کو تصوف کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں، حضرت بایزیدؒ کسی بزرگ سے ملنے گئے۔ جب آپ ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان بزرگ نے قبلہ کی جانب رخ کر کے تھوکا، یہ دیکھ کر آپ ملاقات کیے بغیر واپس

آگے اور فرمایا اگر وہ بزرگ طریقت کے درجوں کو جانتے تو شریعت کے منافی کام نہ کرتے۔ مناقب العارفین میں ہے کہ ایک روز حضرت مولانا رومؒ اپنے اصحاب کو سنتِ رسول ﷺ پر عمل کرنے کی تبلیغ کر رہے تھے ضمناً آپ نے فرمایا کہ ایک بار اصحابِ رسول ﷺ حضرت صدیق اکبرؓ کی سربراہی میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے اور ایک قلعہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور اس کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا، حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اپنی عبادت پر نظر کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ فرائض و سنت کی کوئی چھوٹی سی بات تم سے چھوٹ گئی ہو جس کے ترک کرنے سے اس فتح میں تاخیر ہو رہی ہے، تمام صحابہ نے اپنے احوال پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز میں مسواک نہیں کی تھی، اگلے روز اس سنت کو جاری کیا اور صبح کی نماز باجماعت ادا کر کے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، اشراق کے وقت تک قلعہ کو فتح کر لیا۔ حضرت مولانا رومؒ نے فرمایا کہ جتنی تم میں طاقت ہے اور استطاعت ہے سنتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری طرح متابعت اور مطابعت کرو تا کہ نفس امارہ کے قلعے پر فتح پا کر وساوسِ نفسانی اور ہوا جس شیطانی پر غلبہ پاؤ اور دل کے شہر کو آباد کرو۔ ایک روز حضرت خواجہ نفیس الدین سیواسیؒ حضرت مولانا رومؒ کو وضو کر رہے تھے اتفاق سے بازوئے مبارک پر پانی صحیح نہ ڈل سکا، آپ نے فرمایا کہ پانی ڈالو تا کہ سنتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رہ جائے، بقول مصنف مناقب العارفین آپ نے تمام زندگی شریعت کی پیروی کی۔

حضرت سہل بن عبد اللہ تستریؒ کا قول ہے کہ تصوف چھ چیزوں پر مشتمل ہے:

(۱) قرآن پر پوری طرح عمل کرنا (۲) سنت رسول ﷺ کی پیروی کرنا

طاعت و ایثار و قناعت و توحید و توکل و تسلیم و تحمل ہے جو یہ مذکورہ اوصاف رکھتا ہے حقیقت میں درویش یا صوفی ہے خواہ اس نے قباہی پہنی ہوئی ہو۔

صوفیہ کے طریقے مختلف ہیں کچھ زندگی بھر عبادت و ریاضت، مجاہدہ و نفس کشی اور گوشہ نشینی میں گزار دیتے ہیں، کچھ خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں اور کچھ تعلیم و تعلم کو اختیار کر لیتے ہیں، ہر جگہ صوفی صوفی ہی رہتا ہے خواہ خانقاہ میں ہو یا مدرسہ میں یا کسی محکمہ میں کہ اس کا مقصد قربت حق اور خدمت خلق ہوتا ہے دل میں سچا اور باطن میں مخلص۔

تعرف میں ہے کہ کثرت سفر کی وجہ سے صوفیہ کا نام سیاح پڑ گیا۔ جنگلوں اور غاروں میں پناہ گزین ہونے کی وجہ سے ان کو شگفتی بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کی زبان میں غار اور کوہ کو شگفت کہتے ہیں۔ درحقیقت گوشہ نشینی صوفیہ کی ایک اہم روش ہے اسی گوشہ نشینی سے خانقاہ وجود میں آئی یعنی وہ جگہ جہاں صوفیہ یکسوئی کے ساتھ عبادت حق کر سکیں۔ آہستہ آہستہ خانقاہ نے ایک ادارہ کی شکل اختیار کر لی جہاں ناداروں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہوتا تھا اور سالکین کے لیے تعلیم و تعلم کے اسباب بھی مہیا ہوتے تھے اور روحانی تربیت بھی کی جاتی تھی، روحانی مراحل کی تکمیل پر خرقہ بھی عنایت کیا جاتا تھا اور بعض خانقاہوں میں سماع کی مجالس بھی منعقد ہوتی تھیں۔ سماع مجالس صوفیہ کا ایک اہم پہلو ہے اور موسیقی یا ساز و سرود سے دلچسپی فطرت انسانی کا ایک خاصہ ہے جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے اور شعور کی مختلف جہتوں سے آشنا ہوا ہے شعر و موسیقی، سرود و رقص، نقاش و پیکر تراشی سے رابطہ بھی پیدا کیا، اگرچہ یہ رابطہ ابتدا میں بہت ہی سادہ صورت میں تھا لیکن انسان کی کوشش تھی کہ وہ جذباتِ دلی کو موزوں صورت میں یعنی گا کر یا نقش و تصویر بنا کر یا خوشی کے جذبوں کو حرکاتِ بدن

سے وجد و رقص کر کے پیش کرے۔ خاص طور پر گانے یا سماع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روح انسانی جو روحِ کل سے جدا ہو کر اس جہان میں آئی تو ”روحِ کل“ کے فراق میں نغمہ سرائی کرتی ہے، گویا بقول رومی ”روح“ نے ہے یعنی بانسری کی طرح ہے جسے نستان (روحِ کل) سے کاٹ کر لائے اور بانسری بنائی تو وہ بانسری اپنے کل یعنی نستان کے فراق میں فریاد کرتی ہے جسے ہم نغمہ ”نے“ کہتے ہیں یہی سماع کی بنیاد بھی ہے اور مثنوی کا یہ پہلا شعر اسی حقیقت کو پیش کرتا ہے:

بشنو از نی چون شکایت می کند
وز جدایمھا حکایت می کند

صوفیہ کا سماع بھی اسی حقیقت کا عکاس ہے۔ سماع اربابِ طریقت کے احوال میں سے ہے، صوفیہ کی نظر میں حال جو رحمتِ الہی ہے اور مقام کے برعکس کوشش و مجاہدہ کے بجائے عنایتِ ربانی سے حاصل ہوتا ہے، حصول کا ایک ذریعہ سماع بھی ہے، سو سماع کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ جس طرح شریعت کے احکام استماع سے حاصل ہوتے ہیں اسی طرح حقائقِ طریقت کے حصول کا ایک ذریعہ سماع بھی ہے۔ سماع کو رقصِ روح بھی کہا جاتا ہے اور سفیرِ حق بھی جس کا مسکن دلِ صوفی ہے۔ سماع گوشِ بدن سے بھی سنا جاتا ہے اور گوشِ ہوش سے بھی، البتہ سماع اگر خواہشِ نفس سے سنا جائے تو سننے والے کو وبالِ معصیت میں مبتلا کر دیتا ہے اور اگر حرمت و محبت سے سنا جائے تو بصیرت و معرفت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ سماع سننے والے کا دل جتنا صاف ہوگا اور اُس کی روح جتنی پاک ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ سماع سے فیض حاصل کر سکے گا، انسانیت اور انسان دوستی کے جذبے اتنے ہی زیادہ اُس کے دل میں جاگیں گے۔

یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ سماعِ مسلکِ تصوف کا اہم عنصر تو رہا ہے لیکن تصوف کا بنیادی عنصر نہیں سمجھا جاتا کیونکہ تصوف کا اصل مقصود بنیادی طور پر وحدتِ حق پر کامل ایمان رکھنے اور وحدتِ انسان یا انسانیت کو اپنے معاملات میں رہنما اصول بنانے کے لیے ریاضت و مجاہدہ کرنا ہے یعنی شریعت و طریقت کو اپنانا ہے اسی لیے سماع بعض صوفیہ یا سالکین کے روحانی سفر میں زادِ سفر تو بنا ہے لیکن کبھی منزلِ مقصود نہیں بنا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صوفیہ سماع کو روح کی غذا سمجھتے ہیں تو بعض صوفیہ سماع کے خلاف ہیں اور بعض صوفیہ سماع کو صوفیائے کامل کے لیے غیر ضروری خیال کرتے ہیں۔ بہر حال سماع کا موضوع دلچسپ بھی ہے اور فکر انگیز بھی۔ آئندہ صفحات میں سماع کے بارے میں تقریباً وہ تمام مطالب و مضامین بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو ایرانی صوفیہ اور برصغیر کے صوفیہ کی تالیفات میں پائے جاتے ہیں تاکہ ”سَمَاع و موسیقی تصوف میں“ سماع پر جامع کتاب ہو۔ اُمید ہے کہ اس کاوش کو قارئینِ کرام پسند فرمائیں گے۔

وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

(قرآن، سورہ ۲۶، آیت ۸۴)

ظہیر احمد صدیقی

سَمَاع و موسیقی تصوف میں

سَمَاع (فتح سین) اہل لغت کے مطابق مصدر ہے جس کے معنی سننے کے ہیں لیکن اصطلاح میں اچھی آواز، سرور و وجد و حال اور سرود و رقص کے بھی ہیں، اسے غنا بھی کہتے ہیں اور موسیقی بھی (دہخدا و غیاث اللغات)۔ سَمَاع فتح سے یعنی زیر سے سننے کے معنوں میں ہے اور کسرہ سے یعنی زیر سے فارسی زبان میں سرود و نغمہ کے ہیں۔ (اسماعیل حاکمی، سَمَاع در تصوف، ص ۲)۔ سَمَاع ایک کیفیت ہے جو حق تعالیٰ کی جانب سے دل پر وارد ہوتی ہے، دل کو احوالِ غیب بتاتی ہے اور عہدِ ازل (عہد ”اَلْسْتُ بِرَبِّکُمْ“) کی یاد دلاتی ہے (مناقب الصوفیہ، ص ۱۰۰)۔ صوفیہ سَمَاع کو رقصِ روح بھی کہتے ہیں، وہ رقص جو انسان کی روح کو ہویتِ حقیقت کی فضا میں پہنچا دیتی ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ جب سہل بن عبداللہ تستری (وفات ۲۳۸ ہجری) سَمَاع سنتے تو وہ وجد میں آجاتے تھے اور کئی کئی روز تک اسی وجد کی کیفیت میں رہتے تھے، کھانا بالکل نہیں کھاتے تھے، اگر سردی ہوتی تو پھر بھی انہیں اتنا پسینہ آتا تھا کہ کپڑے تر ہو جاتے تھے۔

سَمَاع دوست صوفیہ کہتے ہیں کہ سَمَاع زندہ انسانوں کے لیے راحتِ جان ہے لیکن یہ بات اہل دل اور عشاق ہی سمجھتے ہیں:

سَمَاع آرامِ جانِ زندگانِ است کسی داند کہ اورا جانِ جانِ است
صوفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ منکرینِ حق کے مذہب میں سَمَاع حرام ہے لیکن عاشقوں کے مذہب میں سَمَاع حلال ہے:

در مذہب منکران حرام است سماع در مذہب عاشقان حلال است سماع

حضرت احمد بن محمد الطوسی نے اپنی تالیف بوارق میں لفظ سماع کے اسرار و رموز یوں بیان کیے ہیں کہ سماع کا سین اور میم سم ہے یعنی سماع سم یا زہر ہے جو صوفی کو ماسوا اللہ سے لا تعلق کر کے غیبی مقامات پر پہنچا دیتا ہے۔ لفظ سماع کا میم اور عین در حقیقت مع ہے جو اشارہ کر رہا ہے لی مع اللہ وقۃ کا یعنی صوفی کو سماع سے قربت حق حاصل ہوتی ہے۔ سماع کا سین میم اور الف اشارہ ہے سما یعنی آسمان سے جس کا مطلب ہے کہ سماع صوفی کو آسمانی یا علوی بنا دیتا ہے اور سفلی اوصاف سے پاک کر دیتا ہے۔ سماع کا الف اور میم اشارہ ہے ام (ماں) سے جس کا مطلب ہے کہ صوفی ہر چیز کی ماں یعنی ہر چیز کی حقیقت ہے سو وہ روحانیت سے بہرہ ور ہے یا ”ام“ سے مراد امی (ناخواندہ) ہے یعنی صوفی ماسوا سے بے خبر ہے۔ (سماع در تصوف، ص ۱۷۰)

صوفیہ میں سماع کا آغاز تیسری صدی ہجری سے ہوا، سماع اسلام میں متنازعہ فیہ ہے۔ کچھ فقہا سماع کو حرام کہتے ہیں، کچھ بدعت سمجھتے ہیں اور کچھ جائز خیال کرتے ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک گانا یا سماع حرام ہے، امام مالکؒ بھی سماع یا غنا کو حرام کہتے ہیں۔ امام احمد حنبلؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک سماع یا غنا مطلقاً حرام نہیں، شیعہ فقہ میں بھی کچھ فقہا سماع کو حرام سمجھتے ہیں اور کچھ فقہا چند شرائط کے ساتھ حلال کہتے ہیں (سماع در تصوف، ص ۳۵ و سیر عرفان در اسلام، ص ۳۱۸)۔ ابن جوزیؒ نے ”تلبیس ابلیس“ میں صوفیہ کے وجد و سماع پر سخت تنقید کی ہے۔ ان کی نظر میں قرآن کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ (سورہ ۳۱، آیت ۶) میں ”لہو الحدیث“ سے مراد غنا ہے۔ ابن جوزی نے غنا کو صدائے شیاطین کہا ہے اور اپنے نظریہ کے ثبوت

میں بہت سی آیات اور احادیث پیش کی ہیں۔ (ابوالفرج ابن جوزی، تلخیص ابلیس ترجمہ علی رضا ذکاتی، ص ۲۶۵-۱۳۴)

شیخ ابوالقاسم نصر آبادی سماع سن رہے تھے۔ حضرت ابو عمرو نجدی نے کہا کہ سماع کیوں سن رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ سماع سننا اس سے بہتر ہے کہ ہم بیٹھیں اور غیبت کریں اور غیبت سنیں۔ ابو عمرو نے فرمایا کہ سماع میں ایک غیر شرعی کام کرنا اس سے بُرا ہے کہ کوئی سو سال غیبت کرے (قاسم غنی، تاریخ تصوف در اسلام، جلد دوم، ص ۳۹۴)۔

حضرت ابوعلی احمد بن محمد رودباری نے ایک روز فرمایا کہ میں سماع سے اس لیے چھٹکارا چاہتا ہوں کہ اس میں کثیر آفات مضمر ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ مجھے سماع حلال ہے کیونکہ میں ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ سماع کی برائی مجھ پر بے اثر ہے؟ فرمایا بیشک وہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے جسے دوزخ کہتے ہیں۔ (تذکرۃ الاولیاء، عوارف العارف، سماع در تصوف)

قوالوں کی ایک جماعت نغمے گارہی تھی شیخ ممشاد دینوری وہاں سے گزرے سب خاموش ہو گئے، حضرت ممشاد نے فرمایا تم اپنا کام کیے جاؤ واللہ اگر دنیا کی تمام لہو و لعب کی باتیں میرے کانوں میں جمع ہو جائیں تو میں ایک لمحے کے لیے بھی ان میں مشغول نہ ہوں گا۔ (رسالہ قشیریہ، ص ۶۱۶ و مصباح الہدایت)

ایک صوفی کا قول ہے کہ میری مٹی اُس خاموش سخت پتھر کی طرح ہے جس پر بات یا قول یا سماع کا اثر نہیں ہوتا یعنی جو مشاہدے میں دوام رکھتا ہو اور اُس کے حجاب کو وجود نہ ہو اُسے آواز یا سماع سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا یوں کہیے کہ جس کی نظر میں معشوق موجود ہو وہ خط یا قاصد سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ سیف الدین باخرزی

شیخ جمال الدین محدث نے اپنے ایک رسالہ موسوم بہ ”امتناع“ میں اباحتِ سماع پر اظہارِ خیال کیا ہے جو مختصر اُیوں ہے:

”وہ غنایا گانا بجانا جو فواحش سے مبرا ہو مسنون اور مباح ہے۔ شادی و لیمہ مسافر کا بعد مدت گھر واپس آنے، عقیقہ، ولادتِ فرزند، حفظِ قرآن سے فراغت کی تقاریب پر عباد اللہ الصالحین (اللہ کے نیک بندوں) کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے (سماع) مسنون اور مباح ہے۔ نیز شادی و لیمہ مسافر کا بعد مدت دراز گھر واپس آنے وغیرہ کے موقعوں پر یہ اباحت احادیث صحاح ستہ اور روایات فقہ سے ثابت ہے۔ البتہ جس سماع کے ساتھ فواحش مقرون ہوں مثلاً وہ جہلا کی مجلس ہو اور لونڈے اور رنڈیاں وہاں موجود ہوں اور شراب کا دور وہاں چل رہا ہو تو ایسے سماع کا سُنا بلا اتفاق حرام ہے لیکن وہ سماع جس میں اسبابِ فاخرہ و مباشرت نہ ہوں مباح و مسنون ہے۔ جو شخص اول الذکر قسم کے سماع کو جس کو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سُنا ہے اور اس کی اجازت دی ہے حرام کہے یا اُس کے حرام ہونے پر مُصر ہو تو وہ شخص بلاشبہ گنہگار ہے۔“

”صحیح بخاری میں رُبیع بنت معوذ بن عفراسے روایت ہے کہ میری شادی ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور میرے قریب ہی بیٹھ گئے اُس وقت چند چھوکریاں دف بجا کر کچھ گارہی تھیں اور ہمارے باپ داداؤں کے مرثیے پڑھ رہی تھیں۔ یکا یک ایک چھوگری نے یہ مصرعہ کہہ دیا:

وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ (یعنی ہم میں ایک ایسا پیغمبر ہے جو کل کی بات

کو جانتا ہے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”یہ مت کہو اور جو گیت تم پہلے گا رہی تھیں وہی گاتی رہو“۔ (سید محمد ذوقی، سرِ دلبراں، ص ۲۱۰)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب ”مدارج النبوة“ میں مسئلہ سماع پر بحث کرتے ہوئے اُن اصحاب (صحابہ) اور تابعین کا ذکر کیا ہے جن کا سماع سُننا ثابت ہے۔ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ اور عبد اللہ بن جعفرؓ اور ابو مسعود انصاریؓ اور سعید بن المسیبؓ اور سعید بن جبیرؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ اور عبد اللہ بن زبیرؓ اور معاویہ بن ابی سفیانؓ اور عمرو بن العاصؓ اور حسان بن ثابتؓ اُن اصحاب (صحابہ) اور تابعین میں سے ہیں جن کی بابت سماع کا سُننا مختلف مصنفین نے بیان کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کتاب ”ازالۃ الخفا“ میں آثار فاروقیہ کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ:

امیر المومنین حضرت عمرؓ کا گذر ایک شب ایک خیمہ سے ہوا جس میں سے یہ صدائے حزیں آئی:

علیٰ محمد صلوة الأبرار صلی علیہ المصطفون الأخیار
قد كنت قواما أبقارا لأسحار یالیت شعری والمنایا أطوار

بل یجمعنی وحبی الدار

حضرت عمرؓ یہ مذکورہ بالا اشعار سن کر با آوازِ بلند روئے اور گانے والے سے ان اشعار کو مکرر سنا اور فرمایا کہ ان ابیات میں عمرؓ کا نام بھی اس طرح شامل کرلو:

وعمر فاغفر له یا غفار (سرِ دلبراں، ص ۲۱۳-۲۱۴)

”مصباح الہدایت“ کے مصنف عزالدین کاشانی فرماتے ہیں کہ سماع

اگرچہ بدعت ہے لیکن سنت کے مخالف بھی نہیں پس قابلِ مذمت نہیں، اس میں فوائد بھی ہیں:

(۱) مجاہدہ ریاضت و نفس کشی سے جو اہل ریاضت کے دل پرستی یا ملال سا پیدا ہو جاتا ہے یا اس قبض کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے مشائخِ صوفیہ اسے دور کرنے کے لیے سماع کی اجازت دے دیتے ہیں تاکہ سماع سے طبیعت کی سستی دور ہو جائے اور شدتِ شوق واپس آجائے۔

(۲) دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سیر و سلوک کے دوران بعض اوقات سائلین کے دل پر صفاتِ نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے یا حجابات پڑ جاتے ہیں جس سے احوال و کیفیات روحانی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سماع سے یہ حجابات دور ہو جاتے ہیں اور احوال کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

(۳) اہل سلوک کہ جن کا حال ابھی ابتدائی مقام میں ہے اور محبوب سے دور ہیں بعض وقت سماع سن کر ان کے روح کے کان کھل جاتے ہیں، خطابِ عہدِ اول یعنی خطابِ عہدِ الست سن لیتے ہیں اور قربتِ حق سے بہرہ ور ہو جاتے ہیں اور یوں اس سماع کی کیفیت سے وہ مقامات و مراتب حاصل کر لیتے ہیں جو سالہا سال کے مجاہدے اور ریاضت کے بعد بھی نہیں پاسکتے۔

اگر منکر سماع ان فوائد کا متوقع آفات سماع سے موازنہ کرے تو ہم یہ کہیں گے کہ ان متوقع آفات سماع کی وجہ سے سماع کا ترک کرنا لازم نہیں۔ نماز پڑھنا سب سے اچھا عمل ہے اور بعض کے لیے موجبِ فلاح ہے جیسا کہ فرمانِ حق ہے:

”قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ“ (سورہ

المؤمنون آیات ۱-۲) اور بعض کے حق میں نماز افسوس کا سبب ہے جیسا کہ فرمان حق ہے:

”فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ“ (سورہ الماعون

(۱۰۷) آیات ۴-۵) (یعنی اس نمازی کے لیے افسوس ہے جو اپنی نماز کے حوالے سے

سہو و غفلت میں مبتلا ہے) لیکن اس احتمال سہو و غفلت کے باوجود جو افسوس کا موجب

ہے ترک نماز جائز نہیں۔ (مصباح الہدایت و مفتاح الکفایت، ص ۱۸۸-۱۷۹)

نقشبندی سلسلے کے بزرگ سماع کے بالعموم خلاف ہیں، اس سلسلہ کے ایک

بزرگ مرزا مظہر جان جاناں فرماتے ہیں کہ حضرات چشتیہ کی نسبت شراب کے نشہ سے

مشابہ ہے اور اُس کا مقتضی یہ ہے کہ وہ شورِ نعمات سے لذت پاویں نہ کہ سکوت و

خاموشی سے اور حضرات نقش بندیہ کی نسبت ربودگیِ ایون کے مشابہ ہے، انہیں سکوت

میں لطف حاصل ہوتا ہے اور شور و ہنگامہ سے وہ بھاگتے ہیں۔ شرابیوں کو نمکین اور

چٹ پٹی چیزوں سے رغبت اور شیرینی سے بے رغبتی ہوتی ہے۔ برعکس ایونیوں کے

جنہیں شیرینی سے رغبت اور نمکین اور چٹ پٹی چیزوں سے بے رغبتی ہوتی ہے تو اس

کے یہ معنی نہیں کہ شرابی شیرینی کو اور ایونی چٹ پٹی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں بلکہ اپنی

طبیعت کے میلان سے مجبور ہو کر ایک جانب عملاً مائل ہوتے ہیں اور دوسری جانب

سے طبعاً گریز کرتے ہیں۔ یہ مقتضائے نسبت ہی ہے جو نقش بندیہ حضرات کو ذکر

جہری سے مناسبت کم ہے اور اخفا کو ترجیح دیتے ہیں۔ بایں ہمہ ان حضرات کے نزدیک

بھی ذکر جہری منع نہیں۔

متعدد نقش بندیہ بزرگوں نے سماع سنا ہے۔ مولانا جامیؒ بھی نقش بندی تھے۔

نظم یوسف زلیخا تصنیف فرماتے وقت جو کیفیات اُن پر گزرتی تھیں اُن کا ذکر تفصیلی

طور پر کتابوں میں درج ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسے حالات طاری ہو جاتے ہیں جن میں بجز سماع کے کوئی اور چیز میری معاون ثابت نہیں ہوتی۔ اشعار ذیل مولانا جامیؒ ہی کے قلم سے نکلے ہیں:

بے چارہ پئے نہ برد بہ سرِ نختِ فیہ	منع سماعِ نغمہ و نئے میکند فقیہ
پروائے ریشِ محتسب و سببِ فقیہ	مے دہ بانگِ نئے کہ ندارم بقرِ عشق
یارب توئی پناہ من از شرِ آن سفیہ	واعظ بطعنِ بادہ پرستان زبان کشاد
با اوبہ ہجج وجہ نمی بنیمت شبیہ	تشبیہ میکند رُختِ راہمہ ولے
طوبی لساکنیہ و بُشری لزاثریہ	جامی حریمِ کوئے مغان کعبہ صفاست

یعنی فقیہ نغمے اور نئے کے سننے کو منع کرتا ہے بے چارہ ”نخت فیہ“ کی حقیقت کونہ پاسکا مجھے بانسری کی آواز پر شراب دے کہ عشق کے دبدبہ میں محتسب کی داڑھی اور فقیہ کی مونچھوں کی پروا نہیں کرتا۔ واعظ بادہ نوشوں کو برا بھلا کہنے کے لیے زبان کھولی ہے اے اللہ اس بد تمیز کے شر سے تو ہی پناہ دینے والا ہے۔ تیرے چہرے کو سب ہی تشبیہ دیتے ہیں لیکن تیرے چہرے کے ہوتے ہوئے میں تیری کوئی مثال نہیں دیکھتا۔ اے جامی کوئے مغان کا حرم کعبہ صفا ہے وہاں کے رہنے والے بہت خوب لوگ ہیں وہاں کے زائرین شاد و آباد رہیں۔ (سر دلبرائ ص ص ۲۱۷-۲۱۶)

سید علی ہمدانی فرماتے ہیں کہ سماع ایک کیفیت ہے جو بغیر اختیار کے شدتِ جذبات سے پیدا ہوتی ہے اور ایک آگ ہے جو سوزِ عشق اور محبتِ الہی کو تیز تر اور شعلہ ور بنا دیتی ہے۔ سماع درحقیقت عشق سے وابستہ ہے اور عشق میں منطقی دلیل نہیں چلتی۔

(احوال و آثار و اشعار میر سید علی ہمدانی از ڈاکٹر محمد ریاض مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ دوم ۱۹۹۱ء)

حضرت امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ آوازیں دو قسم کی ہیں، ایک حسین، دوسری موزوں۔ بعض آوازیں حسین ہوتی ہیں لیکن وہ موزوں نہیں ہوتیں، بعض آوازیں موزوں ہوتی ہیں لیکن حسین نہیں ہوتیں اور سننے والے کو اچھی نہیں لگتیں۔ موزوں آوازیں اپنے مخارج کے اعتبار سے تین طرح کی ہیں: ایک وہ جو جمادات سے نکلیں جیسے بانسری، ڈھول اور ستار کی آواز، دوسری وہ جو انسان کے گلے سے نکلیں، تیسری وہ جو حیوان کے گلے سے برآمد ہوں جیسے بلبل اور قمریوں کی آواز۔ ان آوازوں کو سننا حرام نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اچھی بھی ہیں اور موزوں بھی۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بلبلوں یا قمریوں کے چہچہے حرام ہیں، آوازیں سب یکساں ہیں خواہ انسان کے گلے سے نکلیں یا حیوان یا جمادات سے برآمد ہوں، یوں سماع جائز ہے بشرطیکہ وہ فسادِ قلب، بے شرمی اور فحاشی کا موجب نہ بنتا ہو۔ سو امام غزالیؒ کی نظر میں سماع جائز ہے لیکن (وہ فرماتے ہیں) اس کا مطلب یہ نہیں کہ سماع سب کے لیے جائز ہے، بیچ جائز ہے، لیکن شراب بنانے والے کو انگور بیچنا حرام ہے، اگرچہ ہتھیار کی فروخت عام طور پر جائز ہے، لیکن ڈاکو کو ہتھیار بیچنا حرام ہے۔ سماع کے جائز ہونے کی بھی چند شرائط ہیں۔ سماع تین قسم کے لوگ سنتے ہیں۔ ایک وہ جو غفلت یا کھیل کے طور پر سنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سماع حرام نہیں۔ جس طرح پرندوں کی آواز سننا حرام نہیں۔ دوسرے وہ لوگ جن کے دل میں مخلوق کی محبت یا دوستی ہو اور وہ محبت یا دوستی حرام ہو تو ان کے لیے سماع بھی حرام ہے۔ تیسرے وہ لوگ جن کے دل میں جائز خوشی یا غم ہو، سماع ان کیلئے حلال ہے۔ شادی یا ولیمہ یا عید کے موقع پر یا کسی کے سفر سے آنے پر سماع کی محفل تشکیل دینا

جائز ہے۔ جیسا کہ حضرت رسول ﷺ جب مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ کی خواتین نے دف پر یہ اشعار آپ کے استقبال میں گائے تھے اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اپنی خوشی اور محبت کے جذبات کا اظہار کیا تھا:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوِدَاعِ
وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَى لِلَّهِ دَاعِ
أَيْهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا جِئْتَ بِالْأَمْرِ مَطَاعِ

ایسے ہی وہ لوگ جو اہل تصوف ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے سماع ان لوگوں کے لیے عبادت ہے اور قربت حق کا سبب ہے۔

امام غزالی فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ دو کنیریں دف بجا رہی تھیں اور گانا گا رہی تھیں رسول پاک ﷺ گھر میں تشریف لائے اور لیٹ گئے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری جانب کر لیا، اسی اثناء میں حضرت ابو بکر صدیقؓ آگئے انہوں نے ان لڑکیوں کو ملامت کی اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر اور یہ شیطانی کام! یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر عید کا دن ہے انہیں تم کچھ نہ کہو۔ پس دف بجانا اور گانا گانا اس روایت کی روشنی میں جائز ہے۔ اسی طرح دوسری احادیث بھی سماع کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہیں۔ یوں ایک طرح سے اسلام بھی موسیقی کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ حدیث میں ہے زینوا اصواتکم بالقرآن (قرآن پاک کے پڑھتے وقت اپنی آوازوں کو سنوارو)۔ ایک اور حدیث میں ہے۔ زینوا القرآن

باصوات الحسن یعنی قرآن کو اچھی آوازوں سے خوشنما بناؤ۔ ایک اور حدیث میں ہے حسنو القرآن باصواتکم فان الصوت الحسن یزید القرآن حسناً یعنی قرآن کو اپنی آوازوں سے خوشنما بنایا کرو کیونکہ اچھی آواز سے قرآن کی خوبی بڑھتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے ہر چیز کی ایک آرائش ہے اور قرآن کی آرائش اچھی آواز ہے۔ ان لكل شیءٍ حلیةٌ و حلیة القرآن الصوت الحسن (اللمع۔ رسالہ قشیریہ۔ کشف المحجوب۔ آداب المریدین، ص ۵۹۔ سماع نامہ ہای فارسی، ص ۷۸)

حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ انصار خندق کھود رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے:

نحن الذی بایعوا محمداً علی الجهاد ما بقینا ابدأ

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

اللہم لا عیش الا عیش لآخرہ فا کرم الانصار و المهاجرہ

(رسالہ قشیریہ، ص ۵۹۳)

رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب آیت ”فَکَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ“ (سورہ النساء، ۴) آیت (۴۱) (یعنی قیامت میں ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جب ہم ہر امت کو گواہی کے لیے پیش کریں گے) پڑھی گئی تو آپ نے ایک نعرہ مارا اور آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، پس جب کوئی چیز اچھی لگے (بہت متاثر کرے) تو اُس وقت نعرہ مارنا کوئی عیب کی بات نہیں (مناقب الصوفیہ، ص ۱۰۲)۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میری ایک عزیزہ کی شادی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی یعنی رخصتی ہو گئی؟

حضرت عائشہؓ نے فرمایا جی ہاں رخصتی ہو گئی اور اُس کو اُس کے سسرال بھیج دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کسی کو اُس لڑکی کے ساتھ بھیجا ہے جو وہاں جا کر سماع کرے (گانا گائے) فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے نہیں بھیجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر رخصتی کے وقت کوئی عورت دلہن کے ساتھ جاتی اور یہ کہتی:

فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ

اتینا کم اتینا کم

تو بہتر ہوتا۔ (رسالہ تشریح، ص ۵۹۶)

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ کچھ اہل حبشہ مسجد میں تماشا دکھا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں چھپا لیا تا کہ میں تماشا دیکھوں۔ (عوارف المعارف، ص ۹۳)

ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریلؑ یہ آیت لے کر آئے:

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَأَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ

مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ (سورہ ۵، آیت ۸۳)

(یعنی جب وہ سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا گیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن کی آنکھیں آنسوؤں سے تر دیکھتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے)

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی شادمانی میں اپنے کندھے سے چادر اتار کر وہاں پر موجود لوگوں کی طرف پھینک دی، مجلس میں موجود تمام صحابہؓ نے اُس کے

ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا لے لیا۔

کعب بن زہیرؓ نے جاہلیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو میں چند شعر کہے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت کعب بن زہیرؓ ایمان لے آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر حضرت کعب بن زہیرؓ کو عنایت فرمائی۔ اسی حوالے سے صوفیہ قوالوں کو خرقہ عطا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت معاویہؓ نے حضرت کعب بن زہیرؓ سے کہا کہ میں تمہیں سو دینار دیتا ہوں یہ چادر مجھے دے دو انہوں نے یہاں تک کہ دس ہزار دینار دینے کا کہا لیکن کعب بن زہیرؓ نے وہ چادر نہیں دی۔ کعب بن زہیرؓ کی وفات کے بعد حضرت معاویہؓ نے کعب بن زہیرؓ کی اولاد سے یہ چادر بیس ہزار دینار کے بدلے لے لی تھی۔

صوفیہ کہتے ہیں کہ اچھی آواز خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آیت یَزِیْدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَاءُ (سورہ ۳۵ آیت ۱) کی تفسیر میں مفسرین نے زیادت سے مراد اچھی آواز لی ہے (رسالہ تشریح ص ۵۹۷)۔ حضرت علی ہجویریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤدؑ کو حق تعالیٰ نے اچھی آواز دی تھی جب آپ نعمات الاپتے تو جانور اور انسان جمع ہو جاتے تھے۔ حدی کی آواز سے اونٹ مست ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے بچے ماں کی لوری سن کر رونا چھوڑ دیتے ہیں اور لوری کی لذت یوں محسوس کرتے ہیں کہ سو جاتے ہیں۔ حضرت یوسفؑ کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈال دیا تو حق تعالیٰ نے اس کنویں میں ایک سانپ پیدا کر دیا جو سریلی آواز میں تسبیح کرتا رہا جس کی لذت سے حضرت

یوسف کو کنویں کی وحشت اور تنہائی سے رہائی ملی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰؑ کبھی وحشت محسوس کرتے تو ان کا عصا تسبیح پڑھتا تھا جس سے وہ وحشت دور ہو جاتی تھی (سَمَاعُ دَر تَصَوُّفٍ ص ۹) (شاید وہ تنہائی کی وحشت دور کرنے کیلئے عصا کو یعنی لاٹھی کو زمین پر مارتے ہوئے جس سے تنہائی کی وحشت کم ہو جاتی ہوگی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ)۔ صوفیہ کی نظر میں جو شخص سریلی آواز سے لطف اندوز نہیں ہوتا وہ مردہ دل ہے یا اس کے باطنی کان باطل ہو گئے ہیں یہ آیات قرآنی: اِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتٰی وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاۗءَ (سورہ نمل (۲۷) آیت ۸۰) (تم اپنی آواز مُردوں اور بہروں کو نہیں سنا سکتے) اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ (سورہ شعرا (۲۶) آیت ۲۱۲) (کیونکہ وہ وحی سننے سے روک دیئے گئے ہیں) ایسے ہی لوگوں کے حال کو پیش کرتی ہیں (مصباح الہدایت ص ۱۸۹)۔ حضرت امام شافعیؒ کسی جگہ سے گزر رہے تھے ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ آپ نے گانے کی آواز سنی انہوں نے ساتھی سے پوچھا کہ اس نغمہ سے تم پر کچھ اثر ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ تم حس باطنی سے محروم ہو (رسالہ تشریح ص ۵۹۷)۔ حضرت علیؑ نے ناقوس کی آواز سنی تو اپنے اصحاب سے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ یہ ناقوس کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، فرمایا یہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ حقاً حقاً ان المولیٰ صمد یقی۔ حضرت ابو عثمان مغربیؒ نے ایک کنویں پر بڑے ڈول (چرنی) کے کھینچنے کی آواز سنی تو دوستوں سے کہا جانتے ہو کہ یہ ڈول کیا کہہ رہا ہے؟ دوستوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ ڈول کہہ رہا ہے ”اللہ اللہ“ (رسالہ تشریح ص ۶۱۶)۔ ایک بار حضرت شبلیؒ نے بغداد کے بازار میں ایک ککڑیاں بیچنے والے کی یہ آواز سنی ”خیار دہ بدانگی“ یعنی ایک پیسے میں دس خیار

(خیار کے معنی کلڑی کے بھی ہیں اور نیک شخص کے بھی) شبلیؒ نے کہا جب دس خیار (دس اچھے آدمیوں) کی قیمت ایک پیسہ ہے تو اشرار کی کیا قیمت ہوگی؟ اور وہ وجد میں آگئے (رسالہ قشیریہ، ص ۶۱۷)۔ شبلیؒ کئی دن ایک درخت کے نیچے ہو ہو کرتے رہے، لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا درخت پر کونل کو کو کر رہی ہے، میں اس کی موافقت میں ہو ہو کر رہا ہوں۔ ایک روز حضرت مولانا رومؒ قونیہ کے بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک ترکی شخص لومڑی کی کھال بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا دلکو دلکو (دلکو اور تو لکی قدیم ترکی زبان میں لومڑی کو کہتے ہیں) مولانا نے یہ سن کر نعرہ مارا اور رقص میں آگئے اور ”دل کو دل کو“ یعنی دل کہاں ہے؟ دل کہاں ہے؟ کہتے رہے اور یہ غزل گانے لگے:

دل کو؟ دل کو؟ از کجا؟ عاشق و دل! ز کو؟ ز کو؟ زرا از کجا؟ مفلس و زرا!

(ابوالقاسم تفتلی، مولانا و سماع، مجلہ قد پارسی، شمارہ ۳۸، سال ۱۳۸۶ ش، ص ۱۶۲)

صوفیائے کرام جو سماع اور رقص کو جائز سمجھتے ہیں وہ اس کا جواز قرآن و حدیث سے یوں بھی پیش کرتے ہیں کہ صور اسرافیل بھی باجے کے ساتھ ایک نغمہ ہوگا جسے سن کر لوگ جان دیدیں گے اور دوسرا صور اس قدر روح افزاء اور جان پرور ہوگا کہ تمام مردے رقص کرتے ہوئے قبروں سے نکل آئیں گے۔ جنت میں بھی موسیقی ہوگی، فرشتے سریلی آواز میں کہتے ہوئے سَلِّمْ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَلِیْدِیْنَ (سورہ ۳۹ آیت ۷۳) بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت: اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِیْ رَوْضَةٍ یُّحْبَرُوْنَ (سورہ ۳۰ آیت ۱۵) (یعنی جنہوں نے ایمان لا کر اچھے کام کیے وہ (جنت کے) باغ میں مسرور و شادمان ہوں گے) میں یحبرون سے مراد سماع ہے۔ اور آیت ”فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِیْنَ یَسْتَمِعُوْنَ

الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ“ (الزمر (۳۹)۔ آیت ۱۸-۱۷) میں سماع کو ایک قسم کے اتباعِ احسن سے تعبیر کیا ہے۔ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے ان من الشعر لحكمة، ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حسن صوت عطا کی ہے۔ یہ آیت إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (سورہ ۳۱، آیت ۱۹) (یعنی سب سے مکروہ آواز گدھے کی ہے) بھی بتاتی ہے کہ خدا کو اچھی آواز پسند ہے اور بری آواز ناپسند ہے۔ بقول حضرت عبداللہ انصاریؒ بہشت میں عارفین کے لیے تین چیزیں ہوں گی، سماع و شراب و دیدار۔ سماع کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ“ (سورہ ۳۰، آیت ۱۵) اور شراب کے بارے میں فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا“ (سورہ ۷۶، آیت ۲۱) دیدار کے لیے فرمایا کہ وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ“ (سورہ ۷۵، آیات ۲۲ و ۲۳)۔ سماع کانوں کے لیے شراب ہونٹوں کے لیے اور دیدار آنکھوں کے لیے ہے۔ سماع اہل وجد کے لیے شراب عاشقوں کے لیے اور دیدار محبت کرنے والوں کے لیے ہے۔ سماع سے طرب بڑھتی ہے، شراب سے زبان کھلتی ہے اور دیدار حق انسانی صفت کو ختم کر دیتا ہے یعنی عارف کو فنا فی اللہ کے مقام پر فائز کرتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ سماع کی اصل خطابِ تکوین کی لذت سے ہے کہ لفظِ کن سے روح کو مستی حاصل ہوئی جو سماع کا موجب ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلی مستی روح انسانی پر اَلْسْتُ بِرَبِّكُمْ (سورہ ۷۷، آیت ۱۷۲) کے دلکش نغمہ کو سن کر طاری ہوئی تھی اور سب سے آخری مستی نَفْخٌ صَوْرٌ هُوَ جِسْمٌ سے مردے زندہ ہو جائیں گے (سماع در تصوف)۔ حضرت جنیدؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ سریلی آواز کو سن کر کیوں ایک باوقار اور سنجیدہ آدمی بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ عہد ازل اور میثاق اول میں حق تعالیٰ نے مخلوقات کو اَلْسْتُ بِرَبِّكُمْ کے خطاب سے

سرفراز فرمایا تھا۔ اس خطاب کی حلاوت و شیرینی ارواح میں ہے، اس لیے جب بھی کوئی سریلی آواز سنتے ہیں تو وہ خطاب یاد آجاتا ہے اور دل متاثر ہو جاتے ہیں۔

حضرت خواصؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ قوالی سن کر حرکت میں آجاتے ہیں اور وجد کرتے ہیں لیکن قرآن سن کر حرکت میں نہیں آتے اور وجد بھی نہیں کرتے؟ آپؐ نے فرمایا کہ قرآن کا سننا دل پر اس طرح غلبہ پالیتا ہے کہ اُس کے غلبے سے اور خوف سے حرکت یا وجد نہیں ہو سکتا اور قوالی سنتے وقت روح کو شادمانی ہوتی ہے سو لوگ اُس کو سن کر حرکت بھی کرتے ہیں اور وجد میں بھی آجاتے ہیں۔ (رسالہ 'قشیریہ' ص ۶۰۸)

سَمَاع ہی کے حوالے سے صوفیہ کہتے ہیں کہ آگ، مٹی، پانی اور ہوا سب عبادت الہی میں مصروف ہیں، آگ قیام میں ہے، پانی سجدے میں ہے، مٹی مدہوش و صاحب سکر صوفی کی طرح ساکن ہے، حیرت و محویت میں ہے، کبھی کبھی وجد میں آجاتی ہے جب زلزلہ آتا ہے اور ہوا ہمیشہ رقص و وجد میں ہے۔۔۔ یوں گویا ساری کائنات حمدِ حق کی تسبیح میں مصروف ہے، صرف اہل عرفان اور اہل حق دیدہ باطن سے دیکھتے ہیں اور باطنی گوش (کان) سے سنتے ہیں، یوں صوفیہ کی نظر میں زبان حال سے ہر شے حمدِ خدا کے نغمے الاپ رہی ہے اگر گوش شنوا ہو۔ بعض اہل دل کی نظر میں تو چنگ و ساز کی آواز میں تسبیح پڑھنے کا ایک رنگ پایا جاتا ہے، بقول ایک شاعر کے یہ چنگ و عود تو انتِ حسبی، انتِ کافی یاودود کا ورد کرتے ہیں:

چست میدانی صدائے چنگ و عود انتِ حسبی، انتِ کافی یاودود

یعنی کیا تم جانتے ہو کہ چنگ و عود کے ساز یا باجے کیا کہہ رہے ہیں، وہ درحقیقت "انتِ

حسی“ اور ”انت کافی یا دود“ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔۔۔ ایران کے مشہور فلسفی شاعر ملاہادی سبزواری جن کا تخلص اسرار ہے فرماتے ہیں:

موسیٰ نیست کہ دعویٰ انا الحق شنود ورنہ این زمزمہ اندر شجری نیست کہ نیست
گوش اسرار شنو نیست و گرنہ اسرار برش از عالم معنی خبری نیست کہ نیست

(مقدمہ مقابیس المجالس، ص ۱۹۰۔ تاریخ تصوف در اسلام)

یعنی کوئی موسیٰ (علیہ السلام) نہیں ہے جو انا الحق کا دعویٰ سنے ورنہ کوئی درخت ایسا نہیں جس میں یہ زمزمہ انا الحق نہیں ہے اسرار سننے والے کان نہیں و گرنہ اے اسرار! دنیائے معانی کی کوئی خبر ایسی نہیں ہے جو اس کے پاس نہ ہو۔

کچھ لوگوں پر سماع میں حال غالب آجاتا ہے اور کچھ لوگ سماع میں مغلوب نہیں ہوتے، کمال اسی میں ہے کہ صوفی سماع میں مغلوب نہ ہو۔ کچھ لوگ سماع میں اپنے سے اس طرح بے خبر ہو جاتے ہیں کہ اگر اُن کے پاؤں میں لوہے کی میخ چبھائی جائے اُن کو خبر نہیں ہوتی اور کچھ لوگ سماع میں خدا کے ساتھ اس طرح موجود ہوتے ہیں کہ اگر پھول کی پتی بھی اُن کے پاؤں کے نیچے ہو تو وہ جان لیتے ہیں، یہ مرتبہ کاملین کا ہے۔

شیخ بدرالدین غزنوی نے شیخ شیوخ العالم یعنی فریدالدین گنج شکر سے سوال کیا کہ اہل سماع کی بیہوشی کہاں سے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بیہوشی الست بربکم سے ہے، جب یہ ندا سنی تھی تو ساری خلقت بیہوش ہو گئی تھی، اسی زمانے سے یہ بیہوشی اہل سماع میں پوشیدہ ہے، وہ جب سماع سنتے ہیں تو بیہوشی اُن پر اثر کر جاتی ہے اور حرکت اُن میں ظاہر ہو جاتی ہے یعنی وہ وجد میں آجاتے ہیں۔ (سیر الاولیاء، ۵۱۰-۵۰۸)

صوفیہ سماع میں وجد و حال کی کیفیت سے دو چار ہوتے ہیں اور اس کیفیت میں اپنے کپڑے یا خرقہ کو پھاڑ ڈالتے ہیں جسے تمزیق خرقہ کہتے ہیں اور پھٹے ہوئے خرقہ کو خرقہ ممزقہ کہا جاتا ہے اور یہ پھٹا ہوا خرقہ قوال کو دے دیتے ہیں یا سی لیتے ہیں یا کسی درویش کو دے دیتے ہیں یا اس کے ٹکڑے تبرک کے طور پر تقسیم کر دیتے ہیں۔

خرقہ و سماع:

خرقہ وہ لباس ہے جو شیخ اپنے مرید کو اپنے سلسلہ میں داخل کرتے وقت یا کبھی سلوک کے مراحل کی تکمیل کے بعد عطا کرتے ہیں اور یہ عطائے خرقہ ان احادیث کے مطابق ہوتا ہے:

حضرت رسول ﷺ نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو امیر لشکر بنانے وقت عمامہ دیا تھا، کعب ابن زہیرؓ کو چادر مبارک عطا کی تھی، حضرت ام خالدؓ کو گلیم سیاہ دیا تھا۔ (سرّ دلبران، ص ۱۵۴)

لفظ خرقہ کی اصل الخرق ہے جس کے معنی پھاڑ ڈالنے کے ہیں۔ یہ الخلق کی ضد ہے جس کے معنی کسی چیز کو خوش اسلوبی سے بنانے کے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ (سورہ ۱۷ آیت ۳۷) یہاں پر پھاڑ ڈالنے کے معنوں میں ہے، سورہ کہف میں کشتی میں سوراخ کر دینے کے لیے خَرَقَهَا (سورہ ۱۸ آیت ۷۱) آیا اور سورہ انعام میں جھوٹ تراشنے کے معنوں میں آیا ہے وَخَرَقُوْا لَهُ بَنِيْنَ (سورہ ۶ آیت ۱۰۰) (پرویز لغات القرآن، ص ۵۸۹) — خرقہ کے معنی ٹکڑے کے ہیں یا وہ لباس جو مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر بنا ہوا ہو۔ خرقہ کی جمع خرق ہے۔

حسین واعظ کاشفیؒ نے فتوت نامہ سلطانی میں لکھا ہے کہ خرقہ دراصل خرق سے ماخوذ ہے جسکے معنی بیابان وسیع کے ہیں یعنی صاحب خرقہ صحرائے عشق و عرفان میں سر کے بل چلتا ہے اور منازلِ حقیقت و معرفت طے کرتا ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ خرقہ کی اصل خرق بھی ہے جسکے معنی مرد بزرگوار کے ہیں (حسین واعظ کاشفیؒ، فتوت نامہ سلطانی، ص ۱۵۱)۔ تصوف میں خرقہ اس لباس کو کہتے ہیں جو عبا کی طرح کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے اور عام طور پر مختلف کپڑوں کے رنگدار پیوندوں سے بنایا جاتا ہے۔ عبا اور قبا میں یہ فرق ہے کہ عبادرویشوں کی گدڑی کو اور قبا شاہانہ لباس کو کہتے ہیں۔ حضرت شاہ شجاع کرمائیؒ جب حضرت ابو حفص حدادؒ سے ملنے نیشاپور آئے تو قبا پہنے ہوئے تھے حضرت ابو حفص حدادؒ نے اُن کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ و جدت فی القبا ما طلبت فی العبا۔ یعنی جسے میں عبا یا گدڑی میں پانا چاہتا تھا اسے میں نے قبا میں پایا۔ دلق، مرقع یا مرقعہ، ملمع، پشمین، پشمینہ، جبہ یا عبا کے الفاظ بھی خرقہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، خرقہ پہنانے والے پیر کو پیر خرقہ کہتے ہیں (سجادی، مقدمہ ای برمبانی عرفان و تصوف، ص ۲۵۱)۔ ملا حسین واعظ کاشفیؒ نے فتوت نامہ سلطانی میں خرقہ کی ساخت کے حوالے سے بھی چودہ قسمیں بیان کی ہیں۔ (۱) خرقہ ہزار بنجیہ یعنی وہ خرقہ جس میں ہزاروں بنجیہ ہوں، خرقہ پر ہزار بنجیہ دراصل علم کے ہزار ابواب کی علامت ہیں۔ یعنی صاحب خرقہ صاحب ہزار علوم ہے، اسے خرقہ ہزار منجی بھی کہا جاتا ہے۔ (۲) خرقہ چہار چاک یعنی چار چاک والا خرقہ جس سے مراد خرقہ ملامت ہے (۳) خرقہ دو چاک جس سے مراد ہے کہ صوفی نے دونوں جہاں کو ٹھوکر مار کر اللہ کو اپنا لیا ہے (۴) خرقہ یلگ جو بہت چھوٹا ہوتا ہے، یہ خرقہ حضرت ایوبؑ کی نشانی ہے اور

مصائب پر صبر کرنے کی علامت ہے (۵) خرقہ علم دار اس سے مراد ہے کہ صوفی نے محبتِ حق کا علم (جھنڈا) بلند کیا ہوا ہے۔ (۶) خرقہ کرسی دار جس سے مراد ہے کہ صوفی صاحب اسرارِ عرش و کرسی ہے۔ (۷) خرقہ فراویز یا خرقہ حاشیہ یا خرقہ سنخاف دار جس سے مراد ہے کہ صوفی کا ظاہر و باطن ایک ہے۔ (۸) خرقہ آستین شگافہ جس سے مراد ہے کہ صوفی نے دنیا سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ (۹) خرقہ شوشہ یعنی وہ خرقہ جس میں پھندنے لٹک رہے ہوں جس سے مراد دیوانگی عشق خداوندی ہے۔ (۱۰) خرقہ قاسمی وہ خرقہ ہے جس کا سامنے کا گریبان چاک ہو یعنی دنیا سے تعلق قطع کر لیا ہے۔ (۱۱) خرقہ قریشی وہ ہے جس پر بہت سے بخیے تہ بہ تہ لگے ہوئے ہوں۔ اس سے مراد ہے کہ صاحب خرقہ نے ظاہر سے منہ موڑ کر باطن کو اپنا لیا ہے اور حقیقت کا ادراک حاصل کر لیا ہے۔ (۱۲) خرقہ سلیم آدم علیہ السلام کی نشانی ہے اس سے مراد ہے کہ صاحب خرقہ بچے کی طرح معصوم ہے۔ (۱۳) خرقہ مفتولی جو رسی کے فتیلہ سے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی صاحب خرقہ فتیلہ شمع کی طرح عشق کی آگ میں جل چکا ہے۔ (۱۴) خرقہ کپنک۔ کپنک کی اصل کفنک ہے۔ یعنی چھوٹا کفن۔ جس سے مراد ہے صاحب خرقہ کپنک موت اختیاری سے مرچکا ہے اور حیات ابدی سے بہرہ ور ہے۔ — خستوانہ (خرقہ ملمع) رنگ (مختلف رنگوں کے کپڑوں سے بنائی ہوئی گدڑی) شملہ (چادر) فرجی یا فرجیہ فوطہ لام یا لامہ الفی (گدڑی) لباچہ (صدری) نمد تنورہ (لنگی) جوق یا جوالق یا جوال وغیرہ بھی خرقہ کی اقسام ہیں۔ (فتوت نامہ سلطانی، ص ۱۸۱-۱۸۲، علی محمد سجادی، خرقہ و خرقہ پوشی، ص ۱۳۸-۱۱۱)

خرقہ کے آغاز کے بارے میں مختلف روایات ہیں بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ

خرقہ خدا کی عطا ہے جو سب سے پہلے حضرت آدمؑ کو ملا۔ (انیس العاشقین، ص ۵۳۳) (شاید یہ مراد ہو کہ سب سے پہلا خرقہ وہ تھا جو حضرت آدمؑ نے ممنوعہ درخت کھانے کے بعد درختوں کے پتوں سے اپنی ستر پوشی کی تھی)۔ تذکرہ گیسودراز میں ہے کہ ایک مرتبہ مولانا محمد شیخ سعیدؒ کے فرزند نے پوچھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام سے متعلق جو روایت ہے کہ انہوں نے حضرت رسول پاک ﷺ کو خرقہ پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیب تن کرنے کے بعد حضرت علیؑ کو مرحمت فرمایا، کیا اس کی کوئی اصلیت ہے؟ اس کے جواب میں بندہ نوازؒ نے فرمایا کہ کوئی حدیث تو اس مضمون کی نہیں ملی البتہ کتب سلوک میں مرقوم ہے کہ شب معراج میں رسول اکرم ﷺ نے بہشت کے ایک زرین مقفل کمرے کو ملاحظہ کر کے فرمایا کہ ہم اس کا بھی معائنہ کریں گے۔ جبرائیل امینؑ نے وہ زرین کمرہ کھولا، اس کمرے میں ایک زرین صندوق تھا جس میں سے ایک اور سنہرا مقفل صندوق نکلا، اس میں سے ایک خرقہ نکالا اور حضرت رسول ﷺ کی خدمت پیش میں کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول ﷺ اب تک ہزار ہا پیغمبر ہوئے لیکن یہ خرقہ کسی کو نہیں ملا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خرقہ اسی وقت زیب تن فرمایا۔ معراج سے واپس تشریف لانے کے بعد ایک دن چاروں صحابہؓ کو جمع کر کے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے فرمایا اگر میں یہ خرقہ تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ جواب دیا صدق و صداقت اختیار کروں گا، پھر عمر فاروقؓ سے یہی سوال فرمایا انہوں نے جواباً کہا عدل و انصاف کروں گا، پھر عثمان غنیؓ سے یہی دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا شرم و حیا کو اپناؤں گا، پھر حضرت علی مرتضیٰؓ سے یہ سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا

یا رسول اللہ ﷺ میں لوگوں کی عیب پوشی کروں گا۔ چنانچہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؑ کو یہ خرقہ عنایت کر کے فرمایا پہنو تم اس کے لیے ہو اور یہ تمہارے لیے ہے۔ (تذکرہ گیسو دراز، ص ۹۹-۹۸)

مناقب العارفين میں شمس الدین احمد الافلاکیؒ نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا رومؒ کا ارشاد ہے کہ حضرت شیخؒ نے خرقہ پوشی کا آغاز کیا تھا پھر خرقہ پوشی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آئی اور اس کے بعد یہ روایت حضرت صدیق اکبرؓ تک پہنچی۔

انیس العاشقین میں مولانا مانک پوری لکھتے ہیں کہ ایک روز مشائخ کبار بغداد کی ایک مسجد میں جمع تھے۔ خرقہ اور مقراض کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ مقراض کہاں سے آئی اور خرقہ کس کی ایجاد ہے؟ اس بارے میں کوئی بھی عالم زمانہ کچھ نہ کہہ سکا۔ حضرت سہل بن عبد اللہ تستریؒ نے فرمایا کہ خرقہ پہننا اور پہنانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا اور قینچی چلانا بھی انہی سے مروی ہے کہ اتنے میں ہاتف کی آواز آئی کہ خرقہ سنت اللہ تعالیٰ ہے اور مقراض حضرت شیخ علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت جنید بغدادیؒ نے فرمایا کہ محققین کی یہ رائے ہے کہ خرقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور قینچی حضرت جبرائیلؑ کی طرف سے انہوں نے قینچی چلانا حضرت شیخؒ کو سکھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خرقہ عطا فرمایا، اسی لیے آدم علیہ السلام کو صغی اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے عالم بالا میں مذہب تصوف اختیار کیا تھا (انیس العاشقین، ص ۶-۳)۔ بقول حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ خرقہ پوشی سنت رسول ﷺ ہے۔ اس سلسلے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت رسول اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں کچھ کپڑے پیش کیے گئے، اس میں ایک چھوٹی سی کالی کملی بھی تھی،

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اس کملی کو کون پہنے گا؟ یہ سن کر حاضرین خاموش ہو گئے۔ حضور ﷺ نے ام خالدؓ کو اپنے دست مبارک سے وہ کملی پہنائی اور دوبار فرمایا اس کو پہنو اور پرانا کرو۔ عوارف المعارف میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو آپ کے بدن سے تمام کپڑے اُتار لیے گئے اور آپ کو برہنہ آتش نمرود میں ڈالا گیا اس وقت حضرت جبرائیلؑ ان کے لیے جنت سے ایک ریشم کا لباس لے کر آئے اور ان کو پہنایا۔ مدتوں یہ ریشم کا لباس حضرت ابراہیمؑ کے پاس رہا پھر ان سے حضرت اسحاقؑ کو اور حضرت اسحاقؑ سے حضرت یعقوبؑ کو پہنچا۔ حضرت یعقوبؑ نے اس قمیص کو ایک تعویذ میں رکھ کر حضرت یوسفؑ کے گلے میں ڈال دیا جب حضرت یوسفؑ کو بھائیوں نے برہنہ کر کے کنوئیں میں ڈال دیا تو حضرت جبرائیلؑ انکے پاس آئے اور آپ کے تعویذ سے قمیص ابراہیمی نکال کر حضرت یوسفؑ کو پہنائی (عوارف المعارف ص ۳۵-۳۴)۔ حضرت خواجہ غلام فریدؒ خرقہ معراجیہ کی حقیقت یوں بیان فرماتے ہیں کہ خرقہ معراجیہ ایک باطنی چیز ہے اور راز مخفی ہے۔ کپڑے اور اشیائے مخصوصہ میں سے نہیں ہے۔ حضرت بندہ نواز گیسو درازؒ سے ایک فقیر نے خرقہ کے بارے میں دریافت کیا کہ اس کی حقیقت و اصلیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خرقہ وہ عنایت کردہ لباس ہے کہ جس سے عیوب چھپ جاتے ہیں۔ خرقہ پوش کو چاہیے کہ اپنے پیرومرشد کے عطا کیے ہوئے خرقے کی لاج رکھ کر کسی قسم کا کوئی برا کام نہ کرے اور یقین کرے کہ جس طرح مردے کو کفن دیا جاتا ہے اسی طرح پیرومرشد نے زندگی میں یہ کفن دیا ہے۔ اس خرقے کو گناہوں سے میلا اور خراب و خستہ نہ

کرے۔ (مقابیس المجالس، ص ۳۵۷-۳۵۴)

امداد السلوک میں ہے کہ جب مرید توبہ کے مقام کو صحیح کر لے، ورع اور تقویٰ کے مقام میں قدم مضبوطی سے جمالے اور زہد کے مقام میں قدم رکھ کے اپنے نفس کو ریاضت و مجاہدے سے مؤذّب کر چکے تو اس کو خرقہ پہننا جائز ہوتا ہے، لیکن خرقے کے ادب کی نگہداشت رکھنی بھی لازمی ہے انسان نام ہے ظاہر و باطن کے مجموعے کا اور ان میں سے ہر ایک کا لباس جدا ہے، چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقویٰ بہتر لباس ہے (وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ) (سورہ ۷۰ آیت ۲۶) مختصراً یہ کہ ظاہر انسان یعنی بدن کا لباس تو وہ ہے جس کی شریعت نے اجازت دے رکھی ہے اور جو کچھ حق تعالیٰ نے اسے میسر فرمایا، چنانچہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیش قیمت بڑی آستین کا جبہ پہنتے تھے اور کبھی تنگ آستین کا اور کبھی بیش قیمت قمیص اور چادر پہنتے اور کبھی کھر در اور موٹا لباس پہنتے تھے۔ باطن انسان میں چند چیزیں داخل ہیں: ایک نفس ہے جس کا لباس شریعت ہے یعنی حرام و حلال میں شریعت کا تابع رہے، ایک قلب ہے اس کا لباس طریقت ہے، ایک سر ہے اس کا لباس حقیقت ہے، ایک روح ہے اس کا لباس عبودیت ہے، ایک خفی ہے اس کا لباس محبوبیت ہے۔ (ارشاد السلوک، ترجمہ امداد السلوک، ص

(ص ۱۵۱-۱۵۲)

شمس الدین تبریزی کہتے ہیں کہ ہمیں خرقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، یہ وہ خرقہ نہیں جو چند روز کے بعد پھٹ جاتا ہے اور پرانا ہو جاتا ہے بلکہ یہ خرقہ محبت ہے جو انسان کی فہم سے بالا ہے، جس میں ماضی، حال اور مستقبل نہیں، ویسے بھی عشق کو ماضی، حال اور مستقبل سے کیا واسطہ؟ (مقالات شمس تبریزی، ص ۴۱)

حضرت علی ہجویری صاحب کشف المحجوب کے مطابق خرقہ پوشی اہل تصوف

کا شعار ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ حضرت رسول پاک ﷺ لباس صوف پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ کپڑا رونہ کرو جب تک کہ اس پر پیوند نہ لگ چکے ہوں۔ حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ ان کے پاس خرقہ تھا جس میں تیس پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر یاران بدر کو دیکھا کہ خرقہ پہنتے تھے۔ تمام اکابر صوفیہ حضرت مالک دینارؒ اور حضرت سفیان ثوریؒ خرقہ پوش تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم ادہمؒ امام ابوحنیفہؒ کے پاس پیوند دار خرقہ صوف پہن کر آئے۔ اہل محفل نے حقارت اور بے قدری کی نظر سے دیکھا، امام اعظمؒ نے فرمایا یہ ہمارا سردار ابراہیم ادہمؒ ہے حاضرین نے کہا آپ کبھی مذاق نہیں کرتے، ابراہیمؒ کو سرداری کس طرح ملی؟ حضرت امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا ”مستقل بندگی سے، وہ ہمیشہ بندگی حق میں مصروف رہا اور ہم بندگی نفس میں، یہاں تک کہ وہ ہمارا سردار ہو گیا“۔ (کشف المحجوب

باب چہارم)

معنوی طور پر تصوف میں خرقے کی کئی اقسام ہیں: (۱) ایک خرقہ وہ ہے جو پیر کسی کو مرید بناتے وقت عام کپڑے اتروا کے موٹے اور سادہ کپڑے پہناتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ مرید نے تعلقات دنیاوی کو ترک کر کے ریاضت و مشقت کو قبول کر لیا ہے (۲) دوسرا خرقہ تبرک ہے (۳) اور تیسرا خرقہ ارادت ہے۔ خرقہ تبرک سالک یا صوفی کسی بھی شیخ یا بزرگ سے بطور تبرک حاصل کرتا ہے اور یہ ایک سے زیادہ بزرگوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ خرقہ ارادت صرف ایک ہی پیر سے حاصل کیا جاسکتا ہے اور یہ عام طور پر تصوف کے مراحل کی تکمیل کے بعد پیر اپنے

مرید کو عطا کرتا ہے۔ خرقة ارادت کی ایک قسم خرقة جانشینی یا خرقة ولایت بھی ہے جو اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ پیر کی وفات کے بعد مرید اس خرقة ارادت کو پہن کر پیر کی جگہ مسند ہدایت پر اور سجادۂ ولایت پر بیٹھے گا۔ خرقة ارادت مرید حقیقی کے اور خرقة تبرک مرید غیر حقیقی کے لیے مخصوص ہوتا ہے جسے خرقة تبرک عطا کیا جاتا ہے، وہ حقیقت میں مرید نہیں ہوتا، بلکہ صرف معتقد ہوتا ہے اور شیخ کے مریدوں جیسا بننا چاہتا ہے۔ شیخ اپنے مرید کو اس کی باطنی کیفیات کے مطابق خرقة پہناتا ہے اور اپنی بصیرت کے مطابق اپنے مرید کے باطن کی نگرانی کرتا ہے چنانچہ اگر مرید زاہدوں کی طرح موٹا اور کھردرا لباس پہننا شروع کر دیتا ہے اور ابھی وہ اس کا اہل نہیں ہوا تو گویا اس کے نفس میں یہ خواہش پوشیدہ ہے کہ لوگ ایسا لباس پہننے سے اسے زاہد سمجھیں گے، شیخ اس کے باطن سے خبردار ہو کر اس کو نرم و لطیف لباس پہناتا ہے، اگر مرید کی خواہش نرم کپڑے پہننے کی ہو یا کسی خاص وضع قطع کے لباس پہننے کی ہو تو شیخ اس کی خواہش کو مٹانے کے لیے اس کے خلاف لباس پہناتا ہے، مختصر یہ کہ شیخ ہمیشہ اپنے مرید کو ایسا لباس پہناتا ہے جس سے اس کی جھوٹی خواہش نفسانی کو شکست ہو۔ طرائق الحقائق میں ابن عربی کا قول نقل ہوا ہے کہ خرقة پہننا موت اخضر ہے۔ نیز حاتم اصم کہتے ہیں کہ جو شخص تصوف کی روش اختیار کرتا ہے اسے چار موتیں اختیار کرنا پڑتی ہیں۔ (۱) موت ابیض (سفید موت) یعنی بھوکا رہنا، (۲) موت اسود (کالی موت) یعنی لوگوں کی دی ہوئی تکالیف پر صبر کرنا (مخلوق کی ایذا رسانی پر صبر کرنا)، (۳) موت احمر (سرخ موت) جو مخالفتِ نفس ہے۔ موت اخضر (سبز موت) چھوٹے چھوٹے ٹکروں سے خرقة سی کر پہننا۔ خرقة پہننے اور خرقة پہننے والے کے لیے بھی شرائط ہیں، مرید اس وقت

خرقہ پہنے جب وہ سمجھے کہ میں اس کا اہل ہوں کہ خرقہ کے لوازمات اور اسکی ذمہ داریوں سے میں پوری طرح عہدہ برآ ہو سکوں گا اور طریقت کی مصیبت و مشقت اور مجاہدہ پر صبر کے ساتھ قائم رہوں گا۔ خرقہ اس پیر سے پہنے جو شریعت و طریقت و حقیقت کے علم سے پوری طرح آگاہ ہو، اصول شریعت کا عالم، آداب طریقت کا عارف اور اسرار حقیقت سے واقف ہو۔ علی ہجویریؒ کی نظر میں مرید کو خرقہ پہنانے کا وہ اہل ہے جو مستقیم الحال ہو اور جو طریقت کے نشیب و فراز سے آگاہ ہو، احوال کا ذائقہ چکھے ہوئے ہو، اعمال کا نتیجہ پائے ہوئے ہو اور قہر جلال و لطف جمال دیکھے ہوئے ہو نیز اسکے ساتھ ہی مرید کے حال سے بخوبی باخبر ہو۔ خرقہ پوشی کا اہل وہ شخص ہے جو دنیا داری سے دور ہو یا وہ شخص ہے جو قربت الہی کا مشتاق ہو۔

کشف المحجوب میں ہے کہ صوفیہ اپنے مرید کو خرقہ عطا کرنے سے پہلے یا خرقہ پہننے کی اجازت دینے سے پہلے تین سال تک تین مختلف صورتوں میں تادیب کرتے ہیں۔ ایک سال خدمت خلق، دوسرے سال خدمت حق اور تیسرے سال پاسداری دل کا حکم دیتے ہیں۔ خدمت خلق کی یہ صورت ہے کہ خود کو خادم سمجھے اور سب لوگوں کو آقا کا مقام دے، خدمت حق یہ ہے کہ خدا کی عبادت صرف اس کی ذات کے لیے کرے دنیا اور عقبیٰ کی تمام لذتوں سے کنارہ کش ہو جائے، پاسداری دل یہ ہے کہ جمعیت خاطر موجود ہو، اوہام مفقود ہوں اور حضور حق میں کسی قسم کی غفلت رونمانہ ہو۔ اگر یہ تینوں شرطیں پوری ہو جائیں تو مرید خرقہ صوف پہن سکتا ہے۔ خرقہ عطا کرنے والا اور خرقہ پہنانے والا بھی قائم الحال ہو، طریقت کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہو یعنی کالمیلین میں سے ہو، اسے معلوم ہو کہ مرید کس مقام تک پہنچ سکتا ہے جب مرید

دنیا داری سے کلی طور پر کنارہ کش ہو چکا ہو ساری عمر خدمت خلق کے لیے وقف کر چکا ہو اور خواہشات نفس سے مکمل آزاد ہو گیا ہو تو اس وقت اس کو پیر کامل خرقہ عطا کرتا ہے۔ خرقہ دراصل کفن کی حیثیت رکھتا ہے۔ گویا سالک کا نفس مرچکا ہے اور وہ فنا کے مقام پر فائز ہو گیا ہے۔

سَمَاع کے وقت یہ جو روایت ہے کہ وجد میں آ کر سالکین اپنا خرقہ پھاڑ دیتے ہیں اس کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر مرید خرقہ پہننے کے بعد عالم حال میں اپنا لباس پھاڑ ڈالے تو معذور ہے، اگر اپنے اختیار سے اور ہوش و حواس میں پھاڑے تو پھر اسے خرقہ پہننا زیب نہیں دیتا، اگر ایسا کرتا ہے تو مکار اور ریاکار ہے (کشف المحجوب)۔ خرقہ پھاڑنے، خرقہ پھینکنے، خرقہ بخشنے کے بھی آداب ہیں۔ بعض اوقات خرقہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے حاضرین میں تبرکاً تقسیم کیا جاتا ہے اور کبھی خرقہ قوال کو بخش دیا جاتا ہے۔ اکثر صوفیہ اسے پسند نہیں کرتے کہ خرقہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے کہ یہ مال کا ضیاع ہے۔ لیکن اگر وجد اور بے اختیاری کے عالم میں ایسا کیا جائے تو قابل مواخذہ نہیں۔ (حاکمی، سماع در تصوف، ص ۱۲-۱۱)

صوفیہ کی نظر میں سَمَاع میں خرقہ پھینکنے سے مراد ہے ترک عادت، پگڑی اتارنا گویا ترک سروری و حب ریاست ہے، ہاتھوں کو نچانے سے مراد غیر حق سے بری ہونا اور رقص میں گھومنے سے مراد ہے مرکز وحدت کے گرد گھومنا یعنی وحدت حق پر کامل طور پر قائم ہو جانا۔

یحییٰ باخرزی فرماتے ہیں کہ خرقہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر صاحب وجد اپنا خرقہ قوال کے پاس پھینکتا ہے تو وہ خرقہ قوال کی ملکیت بن جاتا ہے، اگر صاحب وجد

نے خرقہ کو قوال کی طرف نہیں پھینکا ہے تو وہ خرقہ سب لوگوں کی ملکیت ہے۔ شیخ ابوسعید ابوالخیر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بغیر وجد کے اپنا خرقہ قوال کی طرف پھینکا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ خرقہ قوال کو دے دیا جائے اور اگر وہ خرقہ مجمع کی طرف پھینکا ہے اور اُس کا مقصد یہ تھا کہ فقرا کی ملکیت بنے تو بہتر یہ ہے کہ اسے حاضرین میں تقسیم کیا جائے اور اگر شیخ کی موافقت میں اُس نے اپنا خرقہ پھینکا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ اپنے خرقہ کے بارے میں شیخ کیا حکم دیتا ہے وہ قوال کو دیتا ہے یا اہل مجلس کو دیتا ہے جیسا شیخ کرے ویسا ہی سب کو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص سماع میں بطور مزاح کسی کو اپنا خرقہ پیش کرتا ہے تو اُس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اُسے بازار میں لے جائیں اور بیچ دیں اور اُس کی قیمت سے فقرا کے لیے کوئی چیز خرید لیں البتہ وہ خرقہ درویشوں کو نہ بیچیں (سماع نامہ ہائے فارسی ص ۳۳۰-۳۲۹)۔

حضرت موسیٰ نے جب مناجات کے وقت اضطراب کا اظہار کیا تو خداوند تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی کہ اے موسیٰ دل کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا بہتر ہے اس سے کہ سماع میں کپڑے پھاڑنا۔ اردشیر العبادی فرماتے ہیں کہ سماع کے وقت کپڑے پھاڑنا بے معنی ہے بلکہ بہت ہی کراہیت کی بات ہے حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت داؤد تشریف لائے اور انھوں نے ایک نغمہ گایا، ایک شخص اٹھا اور اُس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، جبریل تشریف لائے اور فرمایا کہ اے داؤد حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے کہو کہ ہمارے دوستی میں دل کے ٹکڑے کرنا بہتر ہے اُس سے کہ نغمہ سن کر کپڑے پھاڑے جائیں۔ (اردشیر العبادی مناقب صوفیہ ص ۱۰۳-۱۰۲)

سماع کے حوالے سے خرقہ اور خانقاہ کا ایک باہمی تعلق ہے۔ عام طور پر

خانقاہ میں ایک بڑا کمرہ سماع کی محفلیں منعقد کرنے کے لیے مخصوص ہوتا ہے جہاں سماع کے وقت خرقة بخشنے یا خرقة پھاڑنے یا خرقة کے ٹکڑے تقسیم کرنے کی رسوم ادا کی جاتی ہیں، یوں خانقاہوں کا سماع کے ساتھ بنیادی تعلق ہے۔

خانقاہ و سماع:

خانقاہ کا لفظ خانگاہ کا معرب ہے اور لفظ خانگاہ خانہ اور گاہ کا مرکب ہے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ خانگاہ دراصل خوان اور گاہ کا مرکب ہے، خوان اُس سینی کو کہتے ہیں جس میں اشیاء خوردنی رکھی جاتی ہیں۔ یوں خانگاہ کے معنی اس جگہ کے ہوئے جہاں درویشوں کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہو۔ معجم البلدان میں یا قوت حموی کے مطابق لفظ خانقاہ کلمہ خالق کا مونث ہے جو بیت المقدس میں کرامیوں کی عبادت گاہ تھی۔ خانگاہ یا خانقاہ کے معانی میں رباط، زاویہ، صومعہ، تکیہ اور دُوریرہ (بحوالہ مقدمہ رسالہ قشیریہ ولغت نامہ دھند اور دیرہ دار یا دارہ کا مصغر ہے جس کے معنی حلقہ کے ہیں) الفاظ بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ طبقات الصوفیہ میں عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی خانقاہ رملہ (فلسطین) میں ایک عیسائی بادشاہ نے سن ۱۵۰ ہجری میں بنائی تھی (طبقات صوفیہ ص ۱۰)۔ قدیم ترین خانقاہیں بصرہ اور عبادان میں بھی تعمیر ہوئی تھیں، خانقاہ میں رہنے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں:

(۱) اہل خدمت (۲) اہل خلوت (۳) اہل صحبت

۱۔ اہل خدمت وہ لوگ ہیں جو خانقاہ میں نئے نئے آئے ہوں یہ لوگ صوفیہ کی خدمت کے ذریعہ سے ان میں مقبولیت پیدا کرتے ہیں۔

۲۔ اہلِ خلوت وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے قطعِ تعلق کر کے ایک کونے میں ذکرِ حق کرتے ہیں۔

۳۔ اہلِ صحبت وہ لوگ ہیں جو عرفان میں کامل ہوتے ہیں یعنی عارفانِ کامل؛ یہ لوگ خانقاہ میں باہم مل کر رہتے ہیں نہ ان میں کوئی مرید ہوتا ہے نہ پیر۔ سب برابر ہوتے ہیں؛ ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں؛ ایک دوسرے کی صحبت سے استفادہ کرتے ہیں۔

خانقاہ صوفیہ کے قیام و طعام اور روحانی تربیت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے پہلی خانقاہ خانہ کعبہ ہے جو حضرت آدمؑ نے بنائی تھی۔ حضرت نوحؑ کے زمانہ میں خانہ کعبہ منہدم ہو گیا، حضرت ابراہیمؑ نے اسے تعمیر کیا جو آج تک موجود ہے۔ یوں گویا خانقاہ کی تاسیس کی تاریخ بڑی قدیم ہے؛ خانقاہ کو مسجد نبوی کے صفہ (چبوترہ) سے مناسبت اور مشابہت بھی ہے؛ مسجد نبوی میں صفہ ایک جگہ تھی جہاں ایسے صحابہؓ جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا وہ قیام کرتے تھے اور حضرت رسول پاک ﷺ ان کے کھانے پینے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یوں خانقاہ یا خانگاہ بھی بے سہارا صوفیوں کی قیام گاہ ہوتی تھی۔

صوفیہ کہتے ہیں کہ خانقاہ میں رہنے والوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حال سے باخبر رہیں۔ پریشانی اور مشکلات میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ بزرگوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں؛ ان کو نصیحت کریں؛ خانقاہ میں رہنے والوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالیں اور اچھائیوں کو اجاگر کریں؛ چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا احترام کریں اور اگر کوئی مشکل (روحانی یا

دنیاوی) پیش آئے تو بزرگوں سے اس کا حل پوچھیں۔

خانقاہ میں رہنے والے کسی درویش سے اگر کسی کی دل آزاری ہو جائے تو جس کا دل آزرده ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ بات دل میں نہ رکھے اور درویشوں کی موجودگی میں دل آزرده کرنے والے درویش سے نہایت نرمی سے اس بات کا ذکر کرے جس سے اس کا دل آزرده ہوا ہے۔ اگر وہ درویش واضح جواب دے اور دوسرے درویش بھی اس جواب کو قبول کر لیں تو وہ بھی قبول کر کے اپنا دل صاف کر لے۔ اگر واضح جواب نہ دے یا اس کے پاس واضح جواب نہ ہو تو وہ معذرت چاہے اور وہ یوں کہ جو توں کی جگہ پر جا کر کھڑا ہو جائے اور ہاتھ باندھ لے یہاں تک کہ وہ درویش بھی اٹھے جس کی دل آزاری ہوئی تھی اور اس کی رہنمائی میں دوسرے درویش بھی اٹھیں اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہو جائیں اور پھر اشیا خوردنی لائی جائیں اور اگر کوئی کھانے کی چیز نہ ہو تو پانی پیاجائے اور اگر قوال موجود ہوں تو سماع کی محفل منعقد کی جائے۔

صوفیہ فرماتے ہیں کہ سماع دل میں کسی نئی چیز کو پیدا نہیں کرتا بلکہ جو چیز دل میں پوشیدہ ہوتی ہے اس کو متحرک کر دیتا ہے جس کسی کا دل اللہ کی محبت سے پر ہے تو سماع میں وجد اس کے قلب کو لذت تحرک بخش دیتا ہے۔ بقول عزالدین کاشانی سماع میں وجد کرنا اگرچہ مبتدیوں کے لیے کمال حال ہے لیکن منتہی صوفیہ کے لیے نقصان حال ہے چونکہ وجد سے مراد ہے حال شہود کا پانا اور پانا گم کرنے کے بعد ہوتا ہے پس واجد (پانے والا) درحقیقت سماع میں فاقد (گم کرنے والا) ہوتا ہے۔

سماع و سرود کی حقیقت کے بارے میں ایک نکتہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ

جہاں حسن ہوگا وہاں عشق بھی ضرور پہنچ جائے گا۔ ویسے تو ساری دنیا حسن ہی حسن ہے کہ جلوہ گاہ جمال ربانی ہے کہ اللہ خود ”جمیل“ ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے لیکن بالعموم دنیا میں چار قسم کے حسن ہیں: حسن صورت، حسن صوت (حسن آواز) حسن کلام اور حسن حرکات، حسن صورت محبوب کا رخ انور ہے، حسن صوت موسیقی ہے، حسن کلام شاعری ہے اور حسن حرکات رقص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شخص کے دل میں فطری طور پر حسن صورت، موسیقی، شاعری اور رقص سے لگاؤ ہے۔ صوفیہ وجد و سماع کے جواز میں ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ حرکت تمام کمالات کی بنیاد ہے، خواہ جمادات ہوں، خواہ نباتات، خواہ حیوانات حرکت ان کی برائی کو دور کرتی ہے، پانی جاری رہتا ہے تو پاک ہے اگر رکا رہے تو بدبودار ہو جاتا ہے۔ وجد یا سماع حرکت کا سبب ہے اور یہ حرکت روح کی خوشی اور شادمانی اور کشادگی قلب کا سبب ہے، اگر انسان روح کو نفس سے دور رکھتا ہے تو اس سے روح کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ وجد و رقص میں حرکت کے بارے میں ابو نجیب سہروردی فرماتے ہیں کہ حرکت تین قسم کی ہے: (۱) خوشی میں (۲) وجد میں (۳) خوف میں۔ خوشی کی تین علامتیں ہیں: رقص کرنا، تالی بجانا اور چہرہ کھل اٹھنا، وجد کی بھی تین علامتیں ہیں: (۱) محویت (۲) اچھلنا کودنا (۳) نعرے مارنا، خوف کی بھی تین علامتیں ہیں: (۱) رونا (۲) چیخنا (۳) سر پٹینا۔

سماع میں وجد و حال کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیا کا قول ہے کہ یہ تین قسم کے ہیں: (۱) انوار، (۲) احوال، (۳) آثار۔ یہ تینوں تین عالموں سے نازل ہوتے ہیں جو یہ ہیں: عالم ملک، عالم ملکوت اور عالم جبروت۔ سماع کے وقت روح پر انوار عالم ملکوت سے نازل ہوتے ہیں، اُس کے بعد دل پر اثر انداز ہوتے ہیں

جنہیں احوال کہا جاتا ہے یہ احوال عالم جبروت سے متعلق ہیں، اُس کے بعد جسم میں حرکت پیدا ہوتی ہے جسے آثار کہتے ہیں اور جو عالم ملک سے متعلق ہیں۔ (سیر الاولیا)

وجد تو اجد و جود اور سماع:

وجد ایک ایسا روحانی جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب انسانی پر وارد ہوتا ہے خواہ اس کا نتیجہ فرحت ہو یا حزن۔ مبتدی کو وجد میں اضطراب ہوتا ہے اور منتہی کو سکون و ثبات حاصل ہوتا ہے۔ تو اجد یہ ہے کہ ذکر و فکر سے وجد کو حاصل کرے یعنی اختیار و تکلف سے وجد کو حاصل کرنا تو اجد ہے۔ وجود یہ ہے کہ وجد کا وجود موجود یعنی حق تعالیٰ کے نور شہود کے غلبہ سے معدوم ہو جائے۔ وجد فانی کی صفت ہے اور وجود باقی کی صفت ہے۔

سماع میں ارباب سماع کے احوال تین قسم کے ہیں: ایک تو اجد ہے جو حرکت سے پیدا ہوتا ہے اور اس میں تکلف ہوتا ہے۔ وہ صوفیہ جو مرشد ہیں یعنی تصوف میں قائدین کا مرتبہ رکھتے ہیں انہیں تو اجد نہیں ہوتا۔ دوسرا وجد ہے جو وجدان و عرفان سے بجلی کی طرح پیدا ہونے والی ایک کیفیت یا حالت ہے، یعنی صوفی پر حال غالب ہو جاتا ہے۔ مبتدی کے لیے وجد میں اضطراب ہے اور منتہی کیلئے سکون و ثبات ہے۔ تیسرا وجود ہے یہ ایک کیفیت ہے جو واقعہ سے پیدا ہوتی ہے اور یقین کامل کے ساتھ دل میں مکین ہو جاتی ہے۔ حضرت رسول پاک ﷺ بھی شہود میں صاحب وجود تھے، شب معراج کو اللہ تعالیٰ سے بغیر واسطے کے سخن سنا، صاحب سماع بنے، ساکن و ثابت قدم رہے۔ یوں تو اجد میں تکلف ہے، وجد میں اضطراب ہے اور وجود میں ثبات و قرار

ہے۔ تو واجد میں جسم رقص کرتا ہے، وجد میں دل اور وجود میں روح رقص کرتی ہے۔ سماع میں وجد مبتدی کے حال کا کمال ہے لیکن منتہی کے حال کا نقصان ہے کیونکہ وجد سے مراد ہے حال شہود کا پالینا اور پالینا گم کر دینے کے بعد ہوتا ہے، پس سماع میں واجد درحقیقت فاقد یعنی گم کرنے والا ہوتا ہے اور حال شہود کو گم کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون کا قول ہے کہ الوجود بالوجود قائم والوجود بالواجد قائم یعنی صاحب وجد (واجد) ابھی تک اپنے وجود سے فانی نہیں ہوا پس وجد اس سے قائم ہے اور صاحب وجود اپنے وجود سے کلی طور پر فانی ہو چکا ہے اس لیے موجود (خدا تعالیٰ) کے وجود سے قائم و باقی ہے، جس طرح وجد وجود کا مقدمہ ہے اسی طرح تو واجد مقدمہ وجد ہے۔ تو واجد مبتدی کا وصف ہے، وجد اہل سلوک (متوسط) کا حال ہے اور وجد اہل وصول (صاحب وصال) یعنی منتہی کا حال ہے۔ تو واجد میں تکلف ہے، وجد میں اضطراب ہے اور وجود میں ثبات و استقامت ہے، صاحب تو واجد دریا کے دیکھنے والے کی طرح ہے، صاحب وجد اس شخص کی طرح ہے جو دریا پر تیر رہا ہو اور صاحب وجود اس شخص کی طرح ہے جو دریا میں غرق ہو۔ تصوف میں وجود سے مراد وجود حق یا ذات حق بھی ہے۔ مسعود بک بخارائی فرماتے ہیں کہ سماع میں اہترازی کیفیت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، جو ظاہر پر نظر رکھتا ہے وہ گویا لہو و لعب میں مصروف ہے اور وہ جو باطن پر نظر رکھتا ہے اس کے لیے وجد ہے اور یہ صفت اصحاب فتوت کی ہے جن کا قلب زندہ ہے اور نفس مردہ ہے، دل کے زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ سماع میں دوست کا ذکر حال کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اور جو دل مردہ ہے اس میں کسی قسم کی حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت نظام الدین اولیا فرماتے ہیں کہ مرید کی حقیقت سماع

میں ظاہر ہوتی ہے، اگر سماع میں وہ محبوب کے ذکر پر وجد میں آجائے تو وہ صحبت کے لائق ہے کہ اُس کا دل زندہ ہے اور روشن ہے، اگر اُس میں سماع سے کسی قسم کی جنبش پیدا نہ ہو تو جان لو کہ اُس کا دل مردہ ہے اور اُس کی روح افسردہ ہے۔ اسی حوالے سے قرآن میں یہ آیت ہے کہ ”إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ“ (سورہ ۸، آیت ۲) یعنی جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو اُن کے دل مضطرب ہو جاتے ہیں۔ پس سماع میں وجد کی کیفیت اہل کمال کی صفت ہے، البتہ وجد کی کچھ قسمیں ہیں، وہ اہتر از جو بدن میں پیدا ہوتا ہے اُسے تو اجد کہتے ہیں اور وہ اہتر از جو دل میں رونما ہوتا ہے اُسے وجد کہتے ہیں اور وہ اہتر از جو روح میں پیدا ہوتا ہے وہ محبوب کے وجود سے ہوتا ہے کہ سماع سے یہی مطلوب ہے (اور یہی وجود ہے)۔ پس جس میں تو اجد نہیں اُس میں وجد بھی نہیں ہوگا اور جس میں وجد نہیں ہوگا اُس میں وجود نہیں ہوگا اور وہ محبوب کو پانے سے محروم رہ جائے گا:

آن کو بہ سماع در تو اجد آید وجدش ز خدا روی بہ دل بنماید

پس وجد سوی وجود محبوب کشد آنجا چو رسد نہ مرد با خود باید

(صوفی نامہ، ص ۱۵۵-۱۵۴) (سماع نامہ ہائے فارسی، ۳۸۸-۳۸۶)

صاحب اقتباس الانوار کیفیاتِ وجد و سماع کے متعلق نہایت شرح و بسط سے

بحث کرتے ہیں جس کا حاصل حسب ذیل ہے:

(۱) اگر انسان دردمند و صالح ہے تو استماعِ سرود سے اُس کا دل صنوبری نرم پڑ جاتا ہے۔

(۲) صوفی مبتدی دوری اور فراقِ محبوب اور اندوہِ نایافت کی شدت سے مشتعل

ہوتا ہے اور پیچ و تاب کھاتا ہے اور تڑپتا ہے اور چیختا چلاتا ہے اور نہیں جانتا کہ یہ اضطراب کیا ہے اور کہاں سے ہے۔

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ ”رقص طلب است و رقص طرب است۔ جز این ہر دو شور و شغب است“ یعنی ایک رقص طلب ہے اور دوسرا رقص طرب ہے ان دو کے علاوہ جو بھی ہے وہ شور و شغب ہے:

اگر تو یار نداری چرا طلب نہ کنی

اگر بیار رسیدی چرا طرب نہ کنی

(اگر دوست نہیں رکھتے تو اُسے طلب کیوں نہیں کرتے اور اگر دوست کو پالیا

ہے تو طرب یعنی شادمانی کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟)

یہ حال صوفی مبتدی کا ہے یہاں بجز درد و بے قراری کے نہ انوار ہیں نہ اسرار۔

(۳) صوفی سالک اہل نظر پر ایک وقت آتا ہے جب وہ چشمِ باطن سے حسن و

جمالِ محبوبِ حقیقی کو دیکھتا ہے اور انتہائے زیبائی و رعنائی و جمالِ مطلوبِ ازلی کے

دیکھتے ہی بے خود اور بے اختیار ہو کر شیفۃً روئے دوست ہو جاتا ہے اور آہ و نالہ میں

مصروف ہو جاتا ہے:

بلبلے برگِ گلِ خوش رنگ در منقار داشت

وان دران برگ و نوا خوش نالھائے زار داشت

گفتمش در عین وصل این نالہ و فریاد چیست؟

گفت مارا جلوہ معشوق در این کار داشت

یعنی ایک بلبل اپنی منقار میں ایک خوش رنگ پھول کی پتی رکھتی تھی اور ساتھ

ہی نالہ ہائے زار بھی کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس وصل کے ساتھ نالہ و فریاد کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ معشوق کا جلوہ ہی ہماری فریاد کا سبب بنا ہے۔

(۴) سالک کو کبھی حق تعالیٰ کی جانب سے ایسا وقت نصیب ہوتا ہے کہ بوجہ نزولِ انوارِ جمال و جلالِ محبوبِ حقیقی وہ یہ پاتا ہے کہ اُس کا وجود جاتا رہا اور اپنی گم گشتگی سے خائف ہوتا ہے، ڈرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے اور چلا تا ہے:

ہمی ترسم کہ حافظ محو گرد

چہ شور است این کہ در سردارم امشب

(یعنی مجھے ڈر ہے کہ حافظ مٹ جائے گا، یہ کیسا شور ہے جو میں آج رات

اپنے سر میں رکھتا ہوں؟)

(۵) صوفی اہل معنی پر کبھی یہ حالت طاری ہوتی ہے کہ محویتِ تامہ حاصل ہونے اور جملہ نسبتوں سے مرتفع ہو کر محوِ مطلق ہو جانے کی تمنا میں اضطرابِ شدید پیدا ہوتا ہے۔ یہ تمنا پوری نہیں ہوتی تو نالہ و فریاد کرتا ہے۔

(۶) عین وجد و سماع میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ اعضائے وجودِ عنصری کو اُس حظ

(لذت) کا مطلق احساس نہیں ہوتا جو سالک کے قلبِ حقیقی کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ

سالک عالمِ مجاز سے منتقل ہو کر سیرِ عالمِ باطن میں منہمک ہو جاتا ہے اور ان حظوظ و

لذات سے صرف دلِ حقیقی ہی آگاہ ہوتا ہے نہ کہ دلِ صنوبری جو ساحتہٴ گل ہے۔

چونکہ ”از دل تا گل ہزار فرسنگ است“ (یعنی دل سے مٹی تک ہزاروں میل کا فاصلہ

ہے)۔ دلِ حقیقی پر جو واردات ہوتی ہیں اُن کی دلِ گل (یعنی جسمانی دل) کو خبر تک

نہیں ہوتی۔

(۷) بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالتِ وجد و سماع و رقص میں صوفی کا شعور پوری طرح برقرار رہتا ہے اور ذراتِ عالم میں سے ایک ایک ذرے سے وہ باخبر ہوتا ہے لیکن اپنی ہستی کو گم کیے ہوئے ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ جو کچھ دیکھتا ہے اور سنتا ہے حق تعالیٰ کی جانب سے دیکھتا اور سنتا ہے۔ اپنی صفات سے فانی ہو کر صفاتِ حق تعالیٰ سے باقی ہو جاتا ہے۔ (سرِ دلبران، ص ۲۲۶-۲۲۳)

حضرت ذوالنون مصریؒ (وفات ۲۳۵ ہجری) کا قول ہے کہ وجد دل کے راز کا نام ہے اور سماع وارداتِ قلب کو کہتے ہیں۔ آپ ہی کا قول ہے کہ سماع وارداتِ حق کو دل پر جاری کرتا ہے اور اس کی طلب پیدا کرتا ہے جو سماع کو حق کے لیے سنتا ہے وہ حق رسیدہ بن جاتا ہے اور جو نفس کے لیے سنتا ہے وہ زندیق بن جاتا ہے۔

سماع سے وجد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ وجد حرکاتِ بدنی کے وجود میں آنے کا سبب بنتا ہے اور حرکاتِ بدنی غیر منظم یا غیر موزوں ہوں تو انہیں اضطراب کہتے ہیں اور اگر موزوں اور منظم ہوں تو تالی بجانا اور رقص کرنا ہیں۔ حضرت رُوَیْمٌ سے کسی نے پوچھا تھا کہ سماع کے وقت وجد کرنا کیا ہے؟ فرمایا صوفی کی روح کے شہباز کو حضرت حق کی جانب سے خطاب ہوتا ہے کہ اے بازِ بلند پرواز! ہماری ذات کی فضائے جلال و جبروت میں پرواز کر اس خطاب پر کچھ زوتے ہیں، کچھ نالہ و فریاد کرتے ہیں اور کچھ کپڑے پھاڑ لیتے ہیں..... کچھ صوفیہ کہتے ہیں کہ سماع وہ ہے جو ہاجم ہو یعنی جسے سنتے ہی دل پر کیفیات کا غلبہ ہو جائے۔ ایک سماع غیر ہاجم بھی ہے جو سننے سمجھنے کے بعد دل پر اثر کرتا ہے وجد کا سبب بنتا ہے اور آخر میں وجود کو حرکت

دیتا ہے (خواجہ عثمان ہرونی، گنج اسرار، نسخہ خطی کتاب خانہ دانشگاه پنجاب، لاہور، شمارہ ۲۸، برگ ۶۰-۶۹)۔ احمد بن محمد الطوسی فرماتے ہیں کہ اگر صاحب سماع عارف ہے اور رقص کرتا ہے تو رقص گویا ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونا ہے، یوں عارف ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ تک پہنچتا ہے۔ اگر محقق ہے اور رقص میں دائرے میں گھومتا ہے تو گویا وہ کائنات کے دائرے میں چکر لگا رہا ہے اور اگر موحد ہے اور رقص میں کودتا ہے تو موحد کا حال الف کی طرح ہے اور کودنا بھی الف کی صورت ہی ہے۔ (سَمَاع نامہ ہای فارسی، ص ۲۶۵)

سَمَاع میں خرقہ پھینکنے سے مراد ترک عادت ہے، پگڑی اتارنا گویا ترک سروری و حب ریاست ہے، ہاتھوں کو نچانے سے مراد غیر حق سے بری ہونا اور رقص میں گھومنے سے مراد ہے مرکز وحدت کے گرد گھومنا یعنی وحدت حق پر کامل طور پر قائم ہو جانا۔

جمال حاجی شروانی کہتے ہیں کہ وجد یہ نہیں کہ خرقہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور پھر اسے سینے کی فکر کرو، وجد تو یہ ہے کہ تم وجد کے آنے کے بعد اپنے وجود کو یکدم ترک کر دو:

وجد آن نبود کہ خرقہ ای پارہ کنی
وانگہ ز برای دوختن چارہ کنی
وجد آن باشد کہ چون تو را دریا بد
خود ترک وجود خویش یکبارہ کنی

اوحدا الدین کرمانی کہتے ہیں کہ رقص یہ نہیں کہ ہر وقت بے درد بن کر گرد کی طرح اوپر اٹھو بلکہ رقص تو یہ ہے کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زندگی ہی کو خیر باد کہہ دو:

رقص آن نبود کہ ہر زمان بر خیزی بی درد چو گرد از میان بر خیزی
 رقص آن باشد کہ از میان بر خیزی دل خرقہ کنی از سر جان بر خیزی
 (سَمَاع نامہ ہائے فارسی، ص ۲۹۵-۲۹۴)

سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ وجد یا دِحق میں ہو تو مستحب ہے اگر دنیاوی
 رغبت سے ہو تو حرام ہے۔ سَمَاع میں رقص و وجد اور جامہ دری اُس وقت تک جائز ہے
 جب سَمَاع سننے والا مغلوب ہو اگر یہ اپنے اختیار سے ہو اور خود نمائی کا پہلو رکھتا ہو تو
 حرام ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک بار سلطان المشائخ کی مجلس میں امیر خسرو نے سَمَاع میں
 ہاتھ بلند کر کے رقص کیا، سلطان المشائخ نے امیر خسرو کو طلب فرمایا کہ تم دنیا داری سے
 تعلق رکھتے ہو تم رقص میں ہاتھ بلند نہ کرو۔ امیر خسرو نے ہاتھ باندھ کر اور مٹھی بند کر
 کے رقص کیا۔ (سیر الاولیاء، ص ۵۱۷-۵۱۶)

حمید الدین ناگوری فرمایا کرتے تھے کہ رقص میں جو کوئی بے اصول ہو اُسے
 باہر نکال دو۔ ایک بار مجلس میں ایک شخص بے اصولی سے رقص کر رہا تھا، اُس کو رقص
 کرنے سے روک دیا گیا، اُس شخص نے حمید الدین ناگوری سے کہا کہ سَمَاع مجھ پر اثر کر
 چکا تھا، آسمان کے دروازے کھل گئے تھے اور میں نے بہشت میں اپنے پاؤں رکھ
 دیے تھے تاکہ میں اُس میں داخل ہو جاؤں، اسی اثنا میں مجھے رقص کرنے سے روک دیا
 گیا اور میں اس نعمت سے محروم ہو گیا۔ قاضی حمید الدین نے اس رقص بے اصول
 سے کہا کہ بہشت بے اصولوں کی جگہ نہیں ہے۔ (سیر الاولیاء، ص ۵۱۷)

بعض صوفیہ سَمَاع اور رقص کو تصوف و عرفان کی اعلیٰ منازل طے کرنے کے

لیے لازمی خیال کرتے ہیں۔ خاص طور پر مولوی فرقہ کے صوفیہ رقص کو تصوف کی جان سمجھتے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کو سماع کا وہ ذوق و شوق تھا کہ سماع ہی میں جان دے دی۔ آپ کے ایک دوست نے مجلس سماع منعقد کرائی اور قوالوں نے غزل گانا شروع کی جب اس شعر پر پہنچے:

کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانی دیگر است
یعنی خنجر تسلیم سے جو قتل ہو چکے ہیں اُن کو ہر لمحہ غیب سے ایک نئی زندگی عطا ہو رہی ہے۔
تو آپ پر وجد طاری ہو گیا اور مسلسل رقص کرتے رہے اور اسی حالت میں جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت امیر خسروؒ نے اپنی ایک غزل میں اس واقعہ کی جانب اشارہ فرمایا ہے:

جان برین یک بیت دلاست آن بزرگ آری این گوہر ز کانی دیگر است
کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است
(سر دلبران، ص ۲۰۵)

مندرجہ ذیل غزل بھی جو حضرت عثمان ہرَوَی (ہارونی) سے منسوب ہے صوفیائے کرام میں وجد و رقص کے حوالے سے بہت معروف ہے، صوفیہ اسے قوالوں سے سنتے ہیں اور رقص و وجد کرتے ہیں:

نئے دانم کہ آخر چون دم دیداری رقص
تو آن قاتل کہ از بھر تماشا خون من ریزی
بیاجانان تماشا کن کہ در انبوہ جانبازان
خوشارندی کہ پامالش کنم صد پارسائی را
مگر نازم بہ این ذوقی کہ پیش یاری رقص
من آن بسمل کہ زیر خنجر خونخواری رقص
بصد سامان رسوائی سر بازار می رقص
زھے تقویٰ کہ من باجہ و دستاری رقص

منم عثمان ہارونی کہ یارِ شیخ منصورم
ملا مت می کند خلقی و من بردار می رقصم

(مقابلیں المجالس، ص ۱۹۱-۱۹۲)

مذکورہ بالا غزل کے علاوہ یہ غزلیں بھی سماع میں عام طور پر پڑھی جاتی رہی

ہیں اور صوفیہ وجد و رقص فرماتے رہے ہیں:

دلہا کباب جلوہ مستانہ تو آند
خورشید طلعت از پئے دزدیدہ دیدنت
قومی کہ از جہان دل بیدار بردہ آند
جانہا خراب گردش پیمانہ تو آند
گرم تلاش روزن کاشانہ تو آند
در خواب مرگ گوش بر افسانہ تو آند

(مقابلیں المجالس، ص ۴۶۱)

مرا یاریت سنگین دل سنگر ست پیانی
نگار شوخ چشمی، شندخوی، عربہ جوی
بتی دارم، پیروی انیس و مشفق ای سعدی
قیامت قائمی، زتارداری، نامسلمانی
خیالش خاطر آشوب و غمش ناخواندہ مہمانی
بہ غمزہ آفت جانی، بہ عشوہ ظلم سامانی

(مقابلیں المجالس، ص ۷۵۵-۷۵۴)

سَمَاع آرام جان زندگان است
کسی خواهد کہ او بیدار گردد
ولیک آن کو بہ زندان خفتہ باشد
سَمَاع آنجا بکن کا نجا عروسی است
کسی کو جوہر خود راندیدست
چنین کس را سَمَاع دف چہ باید؟
کسی داند کہ اورا جانِ جان است
کہ او خفتہ میان بوستان است
اگر بیدار گردد در زیانست
نہ در ماتم کہ آن جای فغانست
کسی کان ماہ از چشمش نھانست
سَمَاع این جہان و آن جہانست

خصوصاً حلقہ ای کندر سماعند ہمی گردند و کعبہ در میانست

(روی)

☆☆☆

طرف باغ و لب جوی و لب جام است اینجا
ساقیا خیز کہ پرهیز حرام است اینجا
شیخ در صومعه گر مست شد از ذوقِ سماع
من و میخانه کہ این حال مدام است اینجا
لب نھادی بہ لب جام و ندانم من مست
کہ لب لعل تو یا بادہ کدام است اینجا

(جای)

☆☆☆

پای کوبان دست افشان در سماع	می خرامد بر دل و جان در سماع
صوفی از چاک گریبان بیندش	می شود از خرقہ عریان در سماع
از می اندیشہ خود گشتہ مست	ہست خود پیدا و پنهان در سماع
زاهد تسبیح خوان بر یاد او	آید از ناقوس رھبان در سماع
جبرئیل از سدرہ می آید بہ خاک	چون شود مست و غزلخوان در سماع
او چو چوگان پازدہ بر فرقِ ما	ما چوگو از زخمِ چوگان در سماع
بی خودی های نظیری آورد	بخیہ بر چاک گریبان در سماع

(نظیری)

سیر الاولیا میں ہے کہ شیخ مجدالدین بغدادی شیخ نجم الدین کبریٰ کے مرید تھے اور سماع و رقص کا بہت شوق رکھتے تھے۔ شیخ نجم الدین شیخ مجدالدین کو کثرتِ سماع سے منع فرماتے تھے۔ ایک روز شیخ مجدالدین سماع میں مصروف تھے شیخ نجم الدین نے انہیں بلانے کے لیے ایک خادم کو بھیجا، اُس نے دیکھا کہ شیخ مجدالدین سماع و رقص میں ہیں، خادم نے مجدالدین کو شیخ نجم الدین کا پیغام دیا لیکن وہ خادم کے ساتھ نہ گئے، سماع و رقص میں مشغول رہے، خادم نے آکر شیخ نجم الدین کبریٰ کو سارا ماجرا بتا دیا۔ شیخ نے فرمایا پھر جاؤ اور مجدالدین کا ہاتھ پکڑو، سماع سے روکو اور ہمارے پاس لے کر آؤ۔ خادم نے آکر دیکھا کہ شیخ مجدالدین اسی طرح سماع میں محو ہیں اور یہ عبارت بار بار پڑھ رہے ہیں:

مازبالا آمدم و باز بہ بالہ می رویم

شیخ نجم الدین کے خادم نے شیخ مجدالدین کا ہاتھ پکڑا اور چاہا کہ رقص کرنے سے روک دے لیکن ممکن نہ ہو سکا۔ خادم واپس چلا گیا اور وہ عبارت جو شیخ مجدالدین رقص میں پڑھ رہے تھے شیخ نجم الدین کبریٰ کو سنائے۔ شیخ نجم الدین نے فرمایا کہ ہم نے اسی وقت جب مجلس میں مجدالدین پڑھ رہا تھا اُس کا معاملہ تمام کر دیا تھا۔ جب شیخ مجدالدین سماع سے فارغ ہوئے اور ہوش میں آئے تو خیال کیا کہ میں نے اچھا نہیں کیا، فوراً ایک سینی میں آگ کے انگارے رکھ کے اور اسے سر پر اٹھا کر شیخ نجم الدین کبریٰ کی خدمت میں پہنچے اور جوتوں کی جگہ پر کھڑے ہو گئے، شیخ نے فرمایا! اس کی ضرورت نہیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔

سلطان خوارزم شاہ جو اُس وقت کا ایک بہت بڑا حکمران تھا وہ خود اور اُس کی والدہ دونوں شیخ نجم الدین کے مرید تھے۔ وہ دونوں شیخ نجم الدین کبریٰ کی خدمت میں

آئے اور کہا کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں براہ کرم اپنے مریدوں میں سے ایک مرید کو حکم دیں جو ہمارے ساتھ جائے تاکہ اُس کی برکت سے ہمارا حج بھی قبول ہو جائے۔ شیخ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد شیخ مجدالدینؒ کو اُن کے ساتھ بھیج دیا، راہ میں جب سمندری جہاز پر سوار ہوئے تو سلطان خوارزم شاہ کی والدہ کی نظر شیخ مجدالدینؒ پر پڑی وہ اُن کے حسن و جمال سے بے حد متاثر ہوئی، جس کی خبر شیخ مجدالدینؒ کو تو نہ ہوئی لیکن خوارزم شاہ کو ہو گئی۔ خوارزم شاہ نے اُن کو شہید کر کے اور اُن کے سر مبارک کو ایک سینی میں رکھ کر ایک ہزار دینار کے ساتھ شیخ نجم الدین کبریٰؒ کی خدمت میں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ شیخ مجدالدینؒ نے شہادت کی سعادت پالی ہے اور یہ سونے کے دینار اُن کا خون بہا ہے۔ شیخ نجم الدین کبریٰؒ نے فرمایا کہ مجدالدینؒ کی دیت ہم ہیں، خوارزم شاہ ہے اور خوارزم شاہ کی تمام مملکت ہے۔ اُس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد چنگیز خان نے خوارزم شاہ کی تمام مملکت کو فتح کر لیا جس کے نتیجے میں شیخ نجم الدین کبریٰؒ بھی شہید ہو گئے، اسی ہنگامے میں شیخ فرید الدین عطارؒ کی شہادت کا واقعہ بھی ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب کافروں نے نیشاپور میں شیخ عطار کے دوستوں کو قتل کرنا شروع کیا تو شیخ عطار فرماتے تھے کہ یہ کیسی قہاری ہے اور کیسی جباری ہے؟ اور جب شیخ کی شہادت کی باری آئی تو شیخ نے فرمایا کہ یہ کیسا کرم ہے، یہ

کیسا لطف ہے؟ (سیر الاولیاء ص ۵۲۹-۵۲۸)

سعدی نے بوستان میں کہا ہے:

چرا بر فشانند در رقص دست؟

ندانی کہ شوریدہ حالانِ مست

فشانند سر دست بر کاینات

گشاید دری بردل از واردات

حالاتش بود رقص بریادِ دوست کہ ہر آستینیش جانی دروست
 (یعنی تمہیں معلوم نہیں کہ شوریدہ حال رقص میں کیوں ہاتھ ہلاتے ہیں؟ ان
 کے دل پر وارداتِ روحانی نے ایک دروازہ کھول دیا ہے جس سے یہ لوگ (صوفیہ)
 کائنات پر ہاتھ جھٹک دیتے ہیں ان کو دوست کی یاد میں رقص کرنا جائز ہے کہ ان کی
 ہر آستین میں ایک جان ہے)

بعض حضرات سماع و رقص کو ذہنی یا نفسیاتی امراض کا علاج سمجھتے ہیں۔
 عمر بن عثمان المکیؒ جو منصور حلاج کے استاد تھے اصفہان میں تشریف لائے۔ ایک
 نوجوان ان کا مرید ہو گیا وہ اتفاق سے بیمار ہو گیا مدت تک بیمار رہا۔ ایک روز حضرت
 عمر بن عثمانؒ فقرا کی ایک جماعت کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے،
 اس نوجوان نے درخواست کی کہ قوال کوئی شعر سنائے، حضرت عمرو بن عثمانؒ نے
 قوال کو اشارہ کیا، قوال نے حکم کی تعمیل کی، وہ نوجوان صحت یاب ہو گیا۔ (نجات الانس، ص

(۸۳-۸۴)

سماع و رقص ایک طرح سے ورزشِ بدنی بھی ہے اور ورزشِ روحانی بھی۔
 کچھ صوفیہ رقص و سرود کو پسند نہیں کرتے، خاص طور پر نقشبندی سلسلے کے صوفیہ سماع اور
 رقص کو اچھا نہیں سمجھتے۔ حضرت بہاؤ الدین نقشبندیؒ سلسلہ نقشبندیہ کے بانیوں میں
 سے ہیں، سماع کے بارے میں ان سے یہ قول منسوب ہے۔ ”نہ این کار می کنم
 ونہ انکار می کنم“ یعنی نہ میں سماع سنتا ہوں اور نہ اس کا منکر ہوں۔ ایک صوفی کا
 قول ہے کہ رقص اس کے لیے جائز ہے جو پاؤں زمین پر مارے تو پاتال تک ہر شے
 اس کی نظر میں ہو اور اگر آستین ہوا میں اچھالے تو عرش معلیٰ تک اس کی نظر پہنچے،

جو اس طرح رقص نہ کرتا ہو وہ بایزیدؒ جنیدؒ اور شبلیؒ کی آبروریزی کرتا ہے۔ حضرت علیؑ ہجویریؒ فرماتے ہیں کہ شریعت و طریقت میں رقص کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب رقص اچھی طرح کیا جائے تو کھیل تماشا ہوتا ہے اور جب بیہودہ طور پر کیا جائے تو بجز لغویت (بدتمیزی) کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الغرض ناچنا اور رقص کرنا شرعاً اور عقلاً قابلِ مذمت ہے۔

تصوف میں رقص دو قسم کا ہے ایک کو ترقیص اور دوسرے کو ترقص کہتے ہیں۔ ترقیص سے مراد یہ ہے کہ سماع سننے والے پر ایک حال وارد ہو جس سے بدن میں تحریک پیدا ہو اور یہ بغیر کسی تکلف اور ریا کے ہو البتہ ترقص مکروہ ہے بلکہ حرام ہے، اُس کی دو قسمیں ہیں ایک کو تلّھی کہتے ہیں جو قابلِ مذمت ہے، جیسا کہ فرمانِ حق ہے ”الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَّ لَعِبًا“ (سورہ ۷، آیت ۵۱)۔ ترقص کی دوسری قسم کو تشبہ کہتے ہیں یعنی جس میں اہل ظاہر اپنی ریاکاری کے ذریعے اہل وحدت (اہل حقیقت) سے مشابہت پیدا کرتے ہیں اور یہ بات شرکِ خفی سے خالی نہیں ہوتی۔

سَمَاعٌ مِیْن گریہ کی تین قسمیں ہیں: (۱) گریہِ طرب، (۲) گریہِ کرب، (۳) گریہِ طلب۔

گریہِ طرب اُس وقت پیدا ہوتا ہے جب دل میں سرور و فرحت دیر تک باقی رہے اور گریہِ کرب اُس وقت پیدا ہوتا ہے جب گناہ سے شرم و حیا دل پر غالب آجاتی ہے اور گریہِ طلب اُس وقت پیدا ہوتا ہے جب دل میں شوق و محبت کا غلبہ ہو۔ اسی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نعم السلاح الدعاء، و نعم المطیة الوفاء، و نعم الشفیع البكاء۔۔ یعنی سب سے اچھا ہتھیار دعا ہے، سب سے اچھی سواری وفا ہے

اور سب سے اچھا سفارش کرنے والا اشک (رونا) ہے۔ (سَمَاع نامہ ہائے فارسی ص ۲۹۹-۲۹۷)

ابوالمفاخر یحییٰ باخرزی فرماتے ہیں کہ سَمَاع میں وجد کی مختلف کیفیات ہیں: ایک شوق سے روتا ہے، ایک خوف سے، ایک شادمانی سے۔

مشائخِ صوفیہ میں سے ایک صوفی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک جماعت کو دیکھا جو پانی پر سَمَاع کر رہی تھی اور ایک گروہ آگ پر سَمَاع کر رہا تھا اور آگ کی حرارت سے بے خبر تھا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اُس نے آگ کے شعلے کو ہاتھ میں لیا اور اپنی آنکھوں میں رکھ لیا، میں اُس کے قریب گیا اُس کی آنکھ میں دیکھا تو ایک نور اُس کی آنکھ سے باہر نکل رہا تھا۔ بعض صوفیہ کو لوگوں نے دیکھا ہے کہ سَمَاع کے دوران ہوا میں اڑ کر رقص کرتے تھے۔ (عوارف المعارف ص ۹۵-۹۴)

ابوالمفاخر فرماتے ہیں کہ رقص کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ جس وقت حضرت علی ابن ابی طالب اور اُن کے بھائی جعفر اور زید بن حارثہ حضرت حمزہ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؑ سے فرمایا ”انت منی و انا منک“ تو انھوں نے رقص فرمایا اور حضرت جعفرؑ سے فرمایا ”اشبہت خلقی و خلقی“ انھوں نے بھی حضرت علیؑ سے زیادہ رقص کیا اور حضرت زیدؑ سے فرمایا ”اخونا و مولانا“ انھوں نے اس بات پر حضرت جعفرؑ سے بھی زیادہ رقص کیا، اُس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ دخترِ حمزہ کو جعفر لیں گے۔

ابوالمفاخر فرماتے ہیں کہ اے مریدِ خدا سے ڈر سَمَاع میں حرکت مت کر، البتہ

جب تجھ سے یہ بے اختیار طور پر صادر ہو جس طرح سے رعشہ میں ہاتھ خود بخود حرکت کرتا ہے یا چھینک اچانک آجاتی ہے کہ ان دونوں کے روکنے پر انسان قادر نہیں۔ شیخ سری سقطیؒ فرماتے ہیں کہ صاحبِ وجد کی شرط یہ ہے کہ وجد کے وقت اگر تلواریس کے چہرے پر ماریں تو اُس کو دکھ محسوس نہ ہو۔ مشائخ با اتفاق فرماتے ہیں کہ جو شخص تکلف سے حال میں آئے یا وجد کرے اُس کی سب سے کم ترین سزا یہ ہے کہ وہ ساری عمر کوشش کرے پھر بھی خداوند تعالیٰ حقیقی حال یا حقیقی وجد نہیں دیتا۔ ایک نوجوان شیخ جنیدؒ کی صحبت میں تھا جب بھی وہ کوئی نغمہ سنتا تھا تو نعرے مارتا تھا، شیخ جنیدؒ نے ایک روز فرمایا کہ اگر اس کے بعد ایسا کرو گے تو میری صحبت کو چھوڑ دو، وہ نوجوان اُس کے بعد ضبط سے کام لیتا رہا اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نعمات (سماع) سنتے وقت اُس کے ہر بال سے پسینے کے قطرے ٹپکتے تھے اچانک ایک دن اُس نے نعرہ مارا اور جان دیدی۔

شیخ العالم سیف الدین باخرزیؒ کی خدمت میں ایک درویش تھا جس کا نام سدید الدین خوارزمیؒ تھا جو اپنا مال اور اپنی دکان اللہ کی راہ میں دے کر شیخ العالم کی خدمت میں رہتا تھا اور اُن کے مطبخ میں خدمت کرتا تھا ایک رات شیخ سماع سن رہے تھے سدید الدین خدمت سے فارغ ہو کر اور عشا کی نماز ادا کر کے مجلسِ سماع میں آگیا، قوال یہ اشعار پڑھ رہے تھے:

دردی است درین دلم نھانی	کان دردِ مرا دوا تو دانی
چون مرہم بیدلان تو سازی	در دردِ دلم فرو نمائی
یارب بہ در کہ باز گروم	گر تو ز درِ خودم برانی
گر پای سگی در تو کو بد	دائم کہ تو ضالیعش نمائی

از من گنہ آید و من اینم و ز تو کرم آید و تو آنی
گفتم: ارنی، و نیست گشتم از نیم جواب لَن تَرانی

سدید الدین نے نعرہ مارا اور زمین پر گر پڑا اور وفات پا گیا۔ (سماع نامہ ہائے فارسی ص ص)

(۳۱۸-۳۱۹)

کہا جاتا ہے کہ سماع ایک راستہ ہے کہ تمام گروہ اُس پر گذرتے ہیں صاحب یقین بھی صاحب شک بھی اور منکرین سماع بھی۔ سماع بعضوں کو اعلیٰ علیین پر پہنچا دیتا ہے اور بعضوں کو اسفل السافلین کے مقام پر گرا دیتا ہے۔

سماع اور قوالی کو موسیقی کی اعلیٰ و اشرف صورت کہا جاسکتا ہے۔ موسیقی کو ابن خلدون نے صنعت شریف کہا ہے، البتہ موسیقی اگر صحیح لوازم و ماحول کے ساتھ نہ ہو تو معاشرے میں موجب فساد بن جاتی ہے اور سیرت و کردار کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ موسیقی نفس کی تطہیر کا وسیلہ بننا چاہیے نہ کہ حیوانیت کے فروغ کا ذریعہ ایک مرتبہ جب شاہ عبدالرحیم جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے والد ماجد تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر مراقبہ میں بیٹھے تھے تو ان پر حضرت قطب صاحب کی روحانیت کا انکشاف ہوا۔ قطب صاحب نے فرمایا کہ شعر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ شاہ صاحب نے عرض کیا کلام موزون حسنہ حسن و قبیحہ قبیح (حدیث) یعنی شعر کلام موزوں کا نام ہے جو اچھا شعر ہے اس میں واقعی اچھائی اور حسن ہے اور جو برا شعر ہے اس میں واقعی برائی اور قبح ہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے پوچھا حسن صوت (آواز کے حسن) کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو عرض کیا کہ اس آیت یَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ (سورہ ۳۵ آیت ۱) کی تفسیر میں بعض علما نے لکھا ہے کہ

یہاں زیادت سے مراد حسن صوت ہے، خواجہ صاحب نے فرمایا اگر یہ دونوں جمع ہو جائیں تو تم کیا کہو گے، عرض کیا نُورٌ عَلٰی نُوْرٍ كِيَانُوْرٌ عَرْضٌ كِيَانُوْرٌ عَلٰی نُوْرٍ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهِ مَنْ يَشَاءُ (سورہ ۲۴ آیت ۳۵) یعنی نور علی نور ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اپنے نور کی جانب ہدایت فرماتے ہیں، فرمایا بس ہمارا سماع یہی تھا۔ (سر دلبران، ص ۶۲)

موسیقی اور سماع:

فیثا غورث اور افلاطون نے کہا تھا کہ انسان پر موسیقی اور نعمات کا اثر اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہماری روح خداوند تعالیٰ سے جدا ہوئی اس نے آسمانی نغمے سنے تھے اور ان سے وہ مانوس تھی، موسیقی چونکہ ہماری پرانی یادوں کو بیدار کر دیتی ہے اور ہمیں وجد میں لے آتی ہے اس لیے موسیقی سے ہمارا لگاؤ فطری ہے، اس سے منع کرنا موجب فسادِ روحانی اور قانونِ قدرت میں دخل اندازی کے مترادف ہے (سماع در تصوف، ص ۵-۴)۔ کچھ اہل فکر و دانش خاص طور پر قدیم یونانی فلسفی فیثا غورث اور مسلم اہل فکر اخوان الصفا کا نظریہ ہے کہ نظام کائنات اور نفس انسانی کی اساس موسیقی کے اصول پر ہے، وہ یوں کہ موسیقی بھی علم ہندسہ اور علم نجوم کی طرح علم ریاضی ہی کی ایک شاخ ہے اور تمام نظام کائنات میں ریاضی کے اصول کار فرما ہیں۔ وہ تناسب، توازن یا ہم آہنگی کا اصول جو موسیقی کی جان ہے وہی اصول نظام کائنات کی بھی اساس ہے اور اسی اصول پر نفس انسانی بھی قائم ہے کہ نفس یا مزاج میں اعتدال و ہم آہنگی کے موجود ہونے کا نام صحت ہے اور مزاج میں اعتدال و ہم آہنگی کے معدوم ہونے کا نام موت ہے۔ کچھ اہل فکر و نظر کا خیال ہے کہ موسیقی سیرتِ انسانی کو نئے سانچوں

میں ڈھالتی ہے یہ انسانی روح کو اعتدال و توازن اور ہم آہنگی سے ہمکنار کرتی ہے۔ موسیقی صرف جذبے اور سیرت ہی میں پاکیزگی پیدا نہیں کرتی بلکہ بقول ابونصر سراج طوسی مصنف کتاب اللمع اس سے بہت سے امراض کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سنگیت کا سُر تال جسم اور روح کو صحت و نفاست عطا کرتا ہے۔ موسیقی ذہن کو لطیف، طبیعت کو نرم اور قلب کو مسرور ہی نہیں کرتی بلکہ روح کو تازگی بھی بخشتی ہے۔ جو لوگ موسیقی کو پسند کرتے ہیں وہ عام طور پر ذہین، عدل دوست اور نیک دل ہوتے ہیں۔ جواہل دانش اور اہل دل ہوتے ہیں وہی موسیقی سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ایرانی بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اس کا ایک شیر خوار بیٹا تھا، درباریوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہی لیکن وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا یہ شیر خوار بادشاہت کے لائق بھی ہے یعنی ذہین اور عدل دوست بھی ہے؟۔ سو سارے اہل دانش و حکمت نے فیصلہ کیا کہ کسی سازندے کو بلایا جائے جو اس بچے کے سامنے ساز بجائے، اگر بچہ ساز کے نغموں کو سن کر تاثر کا اظہار کرے تو عاقل و دانا ہوگا، چنانچہ جب سازندے نے ساز بجایا اور گانے والے نے نغمہ گایا تو وہ شیر خوار بچہ ہنسا اور اس نے ہاتھ پیر ہلانے شروع کر دیئے۔ سارے اہل دربار نے اس بچے کی قدم بوسی کی اور اس کے سر پر تاج رکھ دیا۔ (مصباح الہدایت، ص ۱۸۹۔ رسالہ تشریحی، باب سماع۔ کشف المحجوب، باب سماع۔ اللمع، باب سماع)

حضرت علی ہجویری فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے گانا یا موسیقی پسند نہیں وہ یا تو جھوٹا ہے یا منافق ہے یا پتھر دل ہے یا وہ انسان ہی نہیں ہے (کشف المحجوب، بکوش محمد حسین تبسبی، ص ۵۷۹)۔ موسیقی کے ذریعے ہمارے دل پر غم اور خوشی کے

جذبوں کا اثر براہ راست مرسم ہوتا ہے، ایک دانشور کے بقول موسیقی اظہار کی خالص صورت ہے۔ اس کے ذریعہ سے ہمارے شعور پر حقیقت کا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا شعور تخلیقی مسرت سے ہمکنار ہو گیا ہے۔ شاعری کی طرح موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ذہن پر بوجھ ڈالنے کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی کہ موسیقی الفاظ معانی اور تصورات کے بوجھ سے بوجھل نہیں ہوتی۔ ہر برٹ ریڈ نے لکھا ہے کہ موسیقار وہ واحد ہستی ہے جو اپنے شعور کے لطن سے فنی تخلیق کو جنم دیتا ہے، ورنہ دوسرے فنکار تو ظاہری دنیا سے کچا مواد حاصل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں مثلاً مصور رنگ کا دست نگر ہے، شاعر الفاظ کا اور معمار چونے اور گارے کا (وزیر آغا، مقالات ص ۱۶۳۔ سماع در تصوف، ص ۶۹)۔ البتہ موسیقی موسیقی میں فرق ہے، ایک موسیقی سینما ہال کی ہے جس سے نفس کو لذت ملتی ہے، ایک موسیقی وہ ہے جس سے روح کو راحت ملتی ہے، جو دل کی آواز ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں جو ملکوتی آہنگ یا غنائیت ہے وہ موسیقی کی روح ہے، جن کے پڑھنے اور سننے سے روح کو تازگی، جن کے سمجھنے سے دل و دماغ کو روشنی ملتی ہے اور جن پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔

ایران اور برعظیم پاکستان و ہند موسیقی کے حوالے سے دنیا میں مشہور ہیں۔ ایرانی روایات میں ہے کہ موسیقی کا ماخذ ایک پرندہ تفتس یا موسیقار ہے جس کی چونچ میں سات سوراخ ہوتے ہیں اور ہر سوراخ سے ستر راگ نکلتے ہیں۔ شاہان ایران کے محلوں کے دروازے پر ہر روز پانچ مرتبہ نقارہ بجایا جاتا تھا جسے وہ نوبت کہتے تھے۔ خسرو پرویز اور بہرام گور کے دربار میں موسیقی کو بڑی پذیرائی حاصل تھی، خود بہرام

رقص و سرود کا شیدائی تھا اس نے ہندوستان سے بارہ ہزار گانے والیاں منگوائی تھیں۔ مشہور زمانہ موسیقار ”باربد“ خسرو پرویز ہی کے دربار سے وابستہ تھا۔ ایران میں باربد کو موسیقی میں وہی شہرت حاصل ہے جو ہندوستان میں تان سین کو ملی تھی۔ ایران میں موسیقی ہندوستانی سنگیت کی طرح ریاضیاتی ہے اس کے بارہ مقامات علم نجوم کے بارہ برجوں پر تقسیم کیے گئے اور چوبیس گھنٹوں کی رعایت سے چوبیس راگ بنائے گئے ہیں۔ ہندوستان میں موسیقی اور رقص نے مذہب کے دامن میں پرورش پائی ہے۔ مندروں میں صبح و شام دیوتاؤں کی مناجات میں بھجن گانے کا رواج ہے۔ دیوداسیاں دن میں دو بار دیوتاؤں کو رجھانے کے لیے ناچتی گاتی ہیں ان کی تعلیم و تربیت پنڈت کیا کرتے ہیں۔ گانے والوں کے کئی طبقے ہیں سنگیت کے عالم کو پنڈت کہتے ہیں اس کے بعد گنی کا درجہ ہے اس سے جو بڑھ جائے اسے گندھرپ کہتے ہیں اس کے بعد گائن کا درجہ ہے اور سب سے اعلیٰ مقام نائک کا ہے جو راگ کا موجد ہوتا ہے۔ امیر خسرو گونا ناک کا مرتبہ حاصل تھا۔ ہندوستان میں موسیقی کے سات سُر ہیں جن کی تعداد سات سیاروں کی تعداد کی رعایت سے رکھی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مشہور موسیقار تان سین جب دیکھ راگ گاتے تھے تو بجھے ہوئے چراغ روشن ہو جاتے تھے۔

حکما کہتے ہیں کہ علم موسیقی کی روش گردشِ افلاک کی وضع پر ہے اس کے بارہ پردے ہیں اور یہ بارہ پردے آسمان کے بارہ برجوں کے برابر ہیں۔ موسیقی کی سات آہنگیں ہیں اسی طرح سے آسمان میں سات ستارے ہیں موسیقی کے چار اصول ہیں اسی طرح چار عناصر (آگ، مٹی، ہوا، پانی) ہیں۔ (سَمَاع نامہ ہائے فارسی از نجیب مایل ہروی ص ۳۸۲)

موسیقی اور رقص کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اہل ذوق کہتے ہیں کہ موسیقی آواز کا رقص ہے اور رقص اعضائے بدن کی شاعری ہے۔ صوفیہ میں رقص و سماع دونوں تقریباً ساتھ ساتھ رائج رہے ہیں۔

مناقب صوفیہ میں ارد شیر العبادی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ لذتِ کامل سوائے حالتِ سماع کے نہیں پائی جاسکتی، جب داؤد زبور پڑھنا شروع کرتے تھے پر یاں، انسان، حیوانات اور پرندے سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ الاشعری کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ کو داؤد کی سی آواز دی ہے۔

کاشانی فرماتے ہیں کہ آداب سماع میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ سماع خلوص نیت سے سنا جائے۔ اگر دل میں خلوص نہ ہو تو دل کی صفائی میں کوشش کی جائے۔ مجلس سماع میں مکروہات و منکرات سے بچنا چاہیے۔ مجلس سماع میں سب لوگ با ادب بیٹھیں، سکون و وقار کو اپنا شعار بنائیں اور ہر قسم کی فضول حرکت سے اجتناب کریں۔

حضرت جنید کا قول ہے کہ سماع اُس شخص کے لیے فتنہ ہے جو اسے طلب کرتا ہے اور اُس کے لیے روحانی مسرت ہے جو اسے پاتا ہے:

السماع فتنۃ لمن طلبہ و ترویج لمن وجدہ

(مصباح الہدایت، ص ۱۹۱)

حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ”السماع ظاہرۃ فتنۃ و باطنہ عبرۃ“

فمن عرف الانشارہ حل له استماع العبرۃ الا فقد استدعی الفتنۃ و

تعرض لبلية-- سماع ظاہری طور پر فتنہ ہے اور باطنی طور پر عبرت ہے جو اہل اشارت ہے اس کے لیے سماع عبرت ہے اور حلال ہے ورنہ دوسری صورت میں یہ فتنہ و بلا ہے۔ (کشف المحجوب باب سماع)

استاد ابو علی دقاق کا قول ہے کہ عوام کے لیے سماع حرام ہے چونکہ ان کا نفس زندہ ہے۔ زاہدوں کے لیے مباح ہے کہ انہوں نے مجاہدہ کیا ہے اور ہمارے اصحاب کے لیے مستحب ہے کہ ان کے دل زندہ ہیں۔ (رسالہ قشیریہ ص ۶۰۰)

امام غزالی کی نظر میں پانچ ایسے مقامات ہیں کہ جن سے سماع حرام ہو جاتا

ہے:

(۱) سماع کرنے والی یعنی گانے والی عورت ہو جس کا دیکھنا جائز نہ ہو اور اُس کے گانے سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ اسی طرح سے چھوٹی عمر کا لڑکے کے بارے میں بھی یہی حکم ہے ایسا سماع حرام ہے۔

(۲) سماع کے آلات جو عام طور پر شراب خور یا مخمض استعمال کرتے ہیں جیسے بانسری، ڈھول وغیرہ نہیں ہونے چاہئیں۔ البتہ دف کا بجانا جائز ہے۔

(۳) شعر اور گیت اگر ان میں کوئی چیز فحش اور ہجو والی نہ ہو یا جھوٹ نہ ہو یا صحابہ کی شان میں گستاخی نہ ہو تو اُس کا سننا جائز ہے ورنہ حرام ہے۔

(۴) سننے والے پر اگر خواہش نفس غالب ہو تو اُس کے لیے سماع حرام ہے۔

(۵) سننے والا وہ شخص ہو جس کے دل میں خدا کی محبت غالب نہ ہو لیکن

خواہش نفس بھی اُس پر غالب نہ ہو ایسے شخص کے لیے سماع مباح (جائز) ہے۔

(سَمَاع نامہ ہائے فارسی ص ۱۲۰-۱۱۸)

حضرت شہاب الدین سہروردیؒ کی نظر میں ایسے اشعار گانا یا پڑھنا جن میں خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، عبادتوں کا ذکر ہو، جنت، دوزخ کا ذکر ہو یا ایسے قصائد و نظمیں پڑھنا جن میں جہاد اور حج کی خوبیاں بیان کی گئی ہوں وہ جائز ہے، ایسے اشعار جن میں عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف ہو یا محبوب کے حسن کا ذکر ہو، ایسی محفلیں قائم کرنا جن میں یہ اشعار پڑھے جائیں صوفیہ کے شایانِ شان نہیں، البتہ ایسے اشعار جن میں وصل و فراق اور آرزوؤں کا بیان ایسے رموز و کنایات کے ساتھ ہو جن کو حق تعالیٰ کی ذات پر محمول کرنا دشوار نہ ہو ان کے سماع سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ سماع کے اشعار میں جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے زلفِ قربتِ حق کے معنوں میں ہے جیسا کہ فرمانِ حق ہے لِيُقَرَّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰی (سورہ ۳۹، آیت ۳) (یعنی تاکہ مقرب کر دیں، ہمیں خدا کی طرف) اور زلف کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ رخسار کے تل کے دانے کو چھپا لیتی ہے۔ (سیر الاولیاء ص ۵۰۳)

یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ صوفیہ نے سماع اور تصوف کے حوالے سے بہت سے الفاظ استعمال کیے ہیں جو اپنے خاص معانی یعنی عارفانہ معانی رکھتے ہیں اور جو اشعار میں بھی آتے ہیں۔ یحییٰ باخرزئیؒ نے چند ایسے الفاظ کا ذکر کیا ہے جو بحوالہ ”سماع نامہ ہای فارسی“ ذیل میں مختصر اُبیان کیے جاتے ہیں:

(۱) بُت: ہر وہ چیز جو انسان کے دل کو مطلوب و مقصود ہو، اگر وہ چیز غیر اللہ ہو تو وہ مذموم ہے اور اگر مقاماتِ سلوک میں سے کوئی مقام ہے تو اُس کو قابلِ تعریف کہا جاتا ہے۔

(۲) بُت خانہ: وہ دل جس میں دنیا اور آخرت کی طلب ہو۔ اسی طرح وہ دل جس میں دینی مقامات میں سے کسی مقام کی طلب ہو۔

(۳) ترسا: صوفیہ کی اصطلاح میں مردِ روحانی کو کہتے ہیں جو نفس و جسم سے مجز و ہو کر مرتبہ روح میں پہنچ جاتا ہے۔

(۴) ترسا بچہ: روحانیت کے پیغام کو ترسا بچہ کہتے ہیں یعنی وہ واردات جو عالم ارواح سے دلوں پر وارد ہوتی ہے وہ ترسا بچہ کہلاتی ہے۔

(۵) خرابات: اس سے مراد ہے رسوم و آداب کو بدل دینا۔ اس کے علاوہ خرابات سے مراد وہ قابلِ مذمت وجود بھی ہے جو شرابِ غرور سے مستِ غفلت ہو اور جس میں تقلید کرنے کی عادت پختہ ہو چکی ہو۔

(۶) دُرد: روح اور قلب کے اُن احوال کو جو نفسانی خواہشات کے ساتھ مل جائیں اور وجود کا کچھ حصہ اُس میں باقی ہو اُسے دُرد کہتے ہیں۔

(۷) دَیر: دَیر سے مراد عالمِ اطلاق ہے جو عالمِ وحدتِ ذات ہے اور عالمِ روحانی ہے۔

(۸) زُلف: ہر وہ چیز جو انسان کو محبوب کر دے اس سے مراد کفر اور حجاب بھی ہے۔

(۹) زُنا ر: عبادت اور عبودیت میں ہمیشگی کے ساتھ قائم رہنا۔

(۱۰) شاہد: وہ حقیقت جو کامل طور پر مشاہدہ میں آجائے اور جس میں شک یا تردید باقی نہ رہے۔

(۱۱) شراب: جہاں کہیں بھی لفظ شراب آیا ہے اُس سے مراد شرابِ محبت

ہے۔ عاشق یا محبت جو کام بھی کرتا ہے وہ محبوب (حق) کے حکم سے یا محبوب (حق) کے لیے کرتا ہے؛ بس اس کا ہر کام حق جل علی شانہ کا ہوتا ہے:

ہر دم کہ دلم از غمت انباز شود صد در ز طرب بردل من باز شود
 بہ زان نبود کہ جان فدای تو کنم تیمھو کہ فدای باز شد باز شود
 (یعنی جب بھی میرے دل میں تیرا غم آتا ہے تو شادمانی کے سینکڑوں
 دروازے میرے دل میں کھل جاتے ہیں؛ اس سے بہتر کیا ہوگا کہ میں تجھ پر جان قربان
 کر دوں۔ چڑیا جو باز پر قربان ہو جائے وہ تو باز ہی بن جاتی ہے)

(۱۲) شرب: شراب پینے سے مراد یہ ہے کہ قلب کو یہ شراب محبت دے
 تا کہ وہ شراب محبت سے مست اور مملو ہو جائے۔

(۱۳) کعبہ: ہر وہ چیز جو الہیت کا مقام و محل ہو۔ حیوانات میں انسان کعبہ
 ہے کہ خلیفہ خدا ہے؛ اعضائے انسانی میں سے دل کعبہ ہے کہ قلب مومن عرش اللہ ہے؛
 حروف میں سے الف کعبہ ہے کہ جو بظاہر تو موجود ہے لیکن اس کی حقیقت غائب ہے۔

(۱۴) کفر: اس کے معنی چھپانے کے ہیں؛ یہ لفظ مدح و ذم یعنی تعریف و
 مذمت دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کفر محمود یہ ہے کہ دونوں جہان کو اپنے دل
 پر چھپالے اور اپنے نفس کا کافر (منکر) بن جائے تا کہ سرہویت اللہ ظاہر ہو جائے
 اور مومن صادق بن جائے۔

کفر مذموم یہ ہے کہ حقایق دین چھپ جائیں اور صرف رسمی عبادت پر
 قناعت کر لی جائے۔

منصور حلاج نے اپنے بیٹے کو خط لکھا تھا:

یا بنیٰ سترک اللہ علیک ظاہر الشریعت و کشف علیک
حقیقۃ الکفر، فان ظاہر شریعۃ کفر خفی و حقیقۃ الکفر معرفت جلیہ
و استغفر اللہ و اتوب الیہ۔

(۱۵) محبت: جس کو خداوند تعالیٰ اپنی محبت یا عشق کے لیے قبول کر لیتا ہے
تو اپنے جمال سے اُس پر ایک راز کشف کر دیتا ہے اور اپنے جلال کے کمال کی پاکیزگی
کو اُس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ سیف الدین باخرزی فرماتے ہیں:

عشق است کہ شیر نرزبون آید ازو بحری است کہ طرفہ ہا برون آید ازو
کہ دوستی کند کہ روح افزاید کہ دشمنی کہ بوی خون آید ازو

(یعنی عشق وہ ہے جس سے شیر نر بھی مغلوب ہو جاتا ہے، ایک سمندر ہے
جس سے عجائبات رونما ہوتے ہیں، کبھی دوستی کرتا ہے کہ روح کو راحت بخشنے اور کبھی
دشمنی کرتا ہے ایسی کہ اس سے خون کی خوشبو آتی ہے)

با عشق تو من بہ خرمی می سازم با غم بہ امید بی غمی می سازم
در من اثر ہلاک پیدا است می دانم و خود را عجمی می سازم
(یعنی تیرے عشق کے ساتھ میں شادمانی سے موافقت کرتا ہوں اور غم کے
ساتھ بے غمی کی امید سے موافقت کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں عشق میں ہلاک ہو
رہا ہوں لیکن ظاہر کرتا ہوں کہ میں نہیں جانتا)

(۱۶) محراب و قبلہ: اس سے مراد وہ مقصود و مطلوب ہے جس کی جانب دل

اور سر متوجہ ہو۔

(۱۷) مسجد و مدرسہ و خانقاہ: ان تینوں لفظوں سے مراد ظاہری عادات و

رسوم ہیں۔

(۱۸) منارہ: اس سے مراد ہے شہرت و خودنمائی:

تا مدرسہ و منارہ ویران نشود این کار قلندری بہ سامان نشود

(۱۹) ناقوس: وہ جذبہ جو خدا کی طرف سے اُسے تنبیہ کے طور پر آئے اور

انسان کو توبہ کی طرف مائل کرے۔

(۲۰) نماز: اس سے مراد حضورِ حق ہے۔

(۲۱) وجہ: اس سے مراد ایمان و یقین و عرفان و حقیقت ہے۔

(سَمَاع نامہ ہای فارسی، ص ۳۶۲-۳۵۰)

سرّ دلبران میں بھی اسی نوع کے الفاظ کی تشریح کی گئی ہے جن کا ذکر اختصار

کے ساتھ کیا جاتا ہے:

(۱) آغوش: احاطہ و جود۔

(۲) ابرو: صفاتِ حق تعالیٰ جب ان پر ذات کا پردہ پڑا ہو، کبھی ابرو سے

قاب قوسین کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے اور کبھی ابرو سے الہامِ غیبی بھی مراد ہوتا

ہے۔

(۳) بادہ: عشقِ الہی کا فیضان جو سالک کے دل پر وارد ہوتا ہے اور اسے

مست و بیخود کر دیتا ہے۔

(۴) بادہ فروش: مرشدِ پیر، شیخ۔

(۵) بلبیل: عارفِ ربّانی۔

(۶) بوسہ: عشق و محبت، نَفخِ روح، فیضِ روحانی۔

- (۷) بہار: عالمِ علم، ذوق و شوق۔
- (۸) پیالہ: چشمِ محبوب۔
- (۹) پیام: اوامر و نواہی۔
- (۱۰) پیرِ میکدہ: مرشد جسے پیر خرابات اور پیر مغان بھی کہا جاتا ہے۔
- (۱۱) پیانہ: ہر وہ چیز جس میں انوارِ غیبی کا مشاہدہ ہوا سے ساغر بھی کہتے ہیں۔
- (۱۲) جام: باطنِ عارف۔
- (۱۳) خال: نقطہ وحدت۔
- (۱۴) خُم: جائے وقوف۔
- (۱۵) خمار: محبوب و محبت کے درمیان حجابات۔
- (۱۶) خمخانہ: عالمِ غیب و شہادت۔
- (۱۷) رخسار: حقیقت جامعہ اور کبھی وحدانیت کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے۔
- (۱۸) رقیب: نفسِ امارہ۔
- (۱۹) رند: جو رموز و حقائق کو بر ملا بیان کرتا ہے۔
- (۲۰) ساقی: شرابِ محبت پلانے والا۔
- (۲۱) سوز و ساز: سوز یا دِحق میں سوزشِ عشق ہے اور ساز یافتِ ذات ہے گویا سوز و ساز فنا و بقا ہے۔

(۲۲) سیرغ: ذاتِ مطلق، عقلِ کل۔

(۲۳) صبا: وہ ہوا جو صبح کے وقت عرش کے نیچے سے چلتی ہے۔

(۲۴) صراحی: مقامِ مستی و وجد۔

- (۲۵) صومعہ: مقامِ تزییہ۔
- (۲۶) عیش: دوامِ حضوری۔
- (۲۷) غنچہ: گلِ ناشگفتہ یعنی حقیقتِ عالمِ قبلِ تحقیقِ عالم۔
- (۲۸) فراق: مقامِ وحدت سے غایب ہونا۔
- (۲۹) قاف: حقیقتِ انسانی۔
- (۳۰) کافر: صاحبِ اعمال جو مرتبہٴ اسما و صفات و افعال سے بلند نہ ہوا ہو۔
- (۳۱) کفر: کثرت کا وحدت میں پوشیدہ کر دینا۔
- (۳۲) گل: لذتِ معرفت۔
- (۳۳) لب: فیضِ رحمانی، کلامِ معشوق۔
- (۳۴) مرگان: بصیرتِ ازلی۔
- (۳۵) مستی: حیرت و ولولہ جو سالک صاحبِ شہود کو جمالِ دوست کے نظارے میں پیدا ہو۔
- (۳۶) مغنچہ، مغنچہ ہا: اہلِ روحانیت۔
- (۳۷) زرگس: نتیجہ جو دل میں پیدا ہو۔
- (۳۸) وجد: احوالِ صادقہ جو قلب پر وارد ہوں۔
- (۳۹) وصال: تعین کا اٹھ جانا اور ہستی مجازی سے جدا ہو جانا۔
- (۴۰) ہجران: ظاہر و باطن میں غیر کی جانب التفات کرنا۔
- (۴۱) ہویت: حق تعالیٰ کی ذات کی جانب اشارہ ہے۔
- بابا کوھی (وفات ۴۴۲ھ) کی یہ غزل جو ایسے الفاظ پر مشتمل ہے جو عارفانہ

معانی رکھتے ہیں بطور نمونہ پیش کی جاتی ہے:

دوش از صومعه در میکہه رتم سحری
بر درِ دیرِ مغان، مغ بچگان را دیدم
از سرِ صدق و صفا دست در آغوشم کرد
بوسہ ہا بر لب من داد و قدح پیش آورد
نوش کردم قدحی چند از آن جامِ طہور
کشف شد سرِ ازل تا بہ ابد در یکدم
گوش جان را بگرفت و قدحی دیگر داد
گفت: کوئی کہ منم جمع با سماء و صفات

تا بیابم ز خرابات نشان و خبری
آن یکی بود چو خورشید و گر چون قمری
سینہ بر سینہ من زد ز صفا سیم بری
گفت مارا بجز این نیست بہ عالم هنری
دیدم از پرتو دیدار بجان در اثری
برم از عالم اسرار گشادند دری
گفت بشناس مرا از خود و از ہر بشری
ہر چہ بنی بہ جہان خشک و تری خیر و شری

(سیر عرفان در اسلام، ص ۳۸۲-۳۸۳)

سَمَاع و سرود کے لیے وہ صوفیہ جو محتاط ہیں چند شرطیں عائد کرتے ہیں کہ سننے والا اہل ہوس نہ ہو بلکہ صاحب دل اور صاحب حال ہو۔ سنانے والا نوعمر لڑکانہ ہو اور نہ عورت ہو بلکہ مرد ہو۔ کلام یا شعر فحش نہ ہو بلکہ حمد و نعت پر مشتمل ہو۔ چنگ و رباب اور دوسرے گانے کے آلات نہ ہوں۔ سَمَاع با وضو سنا جائے، خلاف شرع کوئی بات نہ ہو۔ جہاں سَمَاع ہو رہا ہو وہاں عوام یا نااہلوں کا گذر نہ ہو۔ سَمَاع نماز کے اوقات میں نہ ہو۔ قوالوں کو نذرانے میر مجلس کے ذریعے پیش کیے جائیں۔ محفل سَمَاع میں اگر کسی پر وجد طاری ہو جائے اور وہ کھڑا ہو جائے اور رقص کرنے لگے تو سب کھڑے ہو جائیں اور رقص شروع کر دیں۔

بعض صوفیہ نے سَمَاع کیلئے تین شرطیں فرمائی ہیں: مکان، زمان، اخوان۔

شرط مکان یہ ہے کہ جہاں سماع ہو رہا ہو وہاں عوام اور نااہلوں کا گذر نہ ہو اور وہاں یکسوئی پیدا کرنے والے اسباب مہیا ہوں۔ شرط زمان یہ ہے کہ سماع ایسے وقت میں ہو جس میں کوئی شرعی ممانعت نہ ہو۔ مثلاً نماز کا وقت نہ ہو۔ دلوں میں یکسوئی ہو اور جمعیت خاطر حاصل ہو۔ اخوان یعنی ہم نشین ایسے ہوں جو ہم مشرب ہوں، ہم مذاق ہوں اور ہم رنگ ہوں (سماع نامہ ہائے فارسی ص ۳۲۵)۔ لفظ اخوان کے معنی بھائیوں کے ہیں۔ بھائی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ انھوت کی ایک زنجیر تو وہ ہے جس میں جمیع نوع انسانی بوجہ ایک دادا یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے جکڑی ہوئی ہے یہ انھوت عام ہے انھوت خاص انھوت اسلامی ہے۔ جس میں ہر کلمہ گو شریک ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بوجہ کلمہ گو ہونے کے بھائی ہے لیکن یہاں یعنی سماع کے سلسلہ میں ہم نشینی کے لیے جس انھوت کی ضرورت ہے وہ انھوت اسلامی سے بھی اخص ہے یہ وہ انھوت ہے جس کا ذکر اس آیت قرآنی میں حق تعالیٰ فرماتا ہے:

”وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۝ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ“ (اور نکال ڈالا ہم نے اُن کے سینوں میں سے کھوٹ بھائی بن جاویں گے اوپر تختوں کے آمنے سامنے (بیٹھ کر) نہ لگے گی ان کو بیچ اس کے کوئی مشقت اور وہ اُس سے نکالے ہوئے ہوں گے) (سورہ ۱۵ آیت ۴۷) یہ اہل جنت کے اوصاف ہیں۔ مشرب صوفیہ میں جو حضرات آپس میں ہم رنگ ہیں اُن پر بھی یہی اوصاف صادق آتے ہیں۔ حضرت شیخ الطریقت ابوالفتح شہاب الدین احمد بن محمد غزالی برادر امام حجۃ الاسلام ابو حامد غزالی اس آیت شریف کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ: ”وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ“ اس آیت

سے مراد اہل معرفت ہیں۔ نزعنا کے معنی مٹا دیا ہم نے۔ مافی الصدور سے مراد اہل معرفت اور اہل شہود اور صاحبانِ اذواقِ رقیقہ کے سینے ہیں۔ من غلب سے مراد دنیاوی حظوظ کا طلب کرنا اور انسانی شہوتوں کا پورا کرنا۔ اخواناً جو اس آیت میں ہے اُس سے یہ مراد ہے کہ وہ لوگ انوار و طاعت و معارف کے حاصل کرنے میں باہم شریک ہیں اس لیے کہ بھائیوں میں شراکت ہوتی ہے ”علی سررہ“ جو اس آیت میں ہے اُس سے مراد احوال اور مقامات اسمائے ہیں۔ متقابلین سے یہ مراد ہے کہ جن کی عقل کا حکم اُن پر غالب ہے اُن کے مقابلہ میں وہ لوگ ہیں جن پر اُن کے قلب کا حکم غالب ہے۔ پھر اُن کے مقابلہ میں وہ لوگ ہیں جن پر اُن کی رُوح کا حکم غالب ہے اور ان کے مقابلہ میں وہ لوگ ہیں جن پر اُن کے سر کا حکم غالب ہے۔ لایمسہم فیہا نصب سے مراد یہ ہے کہ ان کو علم باللہ اور علم بامر اللہ اور علم بتدبیر اللہ میں کوئی حجاب رجوع نفس کی طرف سے لاحق نہیں ہوتا۔ ماہم منها بمنخرجین سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے باغ سے جو کشف و طاعات اور معارف کا ہے نہ نکلیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رتبہ کمال پر پہنچایا اور مراتب وجود کا علم عطا فرمایا تو وہ اُن سے اُسے ہرگز نہ چھینے گا کیونکہ وہ سخی اور کریم ہے جب دیتا ہے تو بڑھاتا ہے اور واپس نہیں لیتا۔ مختصر یوں کہ اخوان سے مراد یہ ہے کہ مجلس سماع میں اہل حق کو بلایا جائے۔

(سر دلبران، ص ۲۰۸-۲۰۷)

مجلس سماع میں متکبر اور متکلف لوگ شریک نہ ہوں اور مجلس میں سب لوگ سر جھکا کر باادب بیٹھیں، ایک دوسرے سے بات نہ کریں اور نہ ایک دوسرے پر نظر ڈالیں۔ نہ ہاتھ پاؤں ہلائیں۔ دل تمام تر حق تعالیٰ کی جانب متوجہ رہے۔ سماع کی

محفل میں خلوص نیت کے ساتھ با وضو شریک ہونا چاہیے۔ کسی خاص غزل کے گانے یا کسی خاص راگ میں غزل گانے کی فرمائش نہیں کرنی چاہیے اور اگر قوال کی آواز پسند آئے تو پسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آواز ناپسند ہو تو ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر درویشوں میں سے کسی ایک کی پگڑی گر جائے اور شیخ بھی اپنی پگڑی اتار دے تو دوسرے بھی اس کی موافقت کریں۔ اگر شیخ اپنی پگڑی نہ اتاریں تو دوسرے بھی اپنی پگڑی نہ اتاریں۔ سماع کا آغاز و اختتام تلاوت کلام پاک سے ہونا چاہیے۔ ممشاد دینوری فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں نے ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماع کے بارے میں پوچھا فرمایا سماع میں کوئی برائی نہیں البتہ اس کا آغاز و اختتام تلاوت قرآن پاک سے ہونا چاہیے۔

سماع کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اگر سماع کے وقت شیخ یا کوئی بزرگ حاضر ہو اور وہ سماع میں اٹھ جائے دوسرے بھی سماع میں اٹھ جائیں اور ہر ایک اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے اور جب شیخ ایک شخص کو اپنی طرف کھینچے وہ شخص تنہا سر تسلیم خم کرے اور اگر دوسروں کو بھی اپنی طرف شیخ کھینچے تو وہ لوگ اُس کی اطاعت کریں اور شیخ کی موافقت میں تواجد کریں، اس قسم کا تواجد اگرچہ پر تکلف ہوتا ہے قابل تعریف ہے۔ اگر سماع کے وقت شیخ کے سر سے دستار گر جائے تو سب لوگوں کو چاہیے کہ اُس کی موافقت میں اپنی دستار بھی نیچے پھینک دیں البتہ اگر کسی کے پاس کوئی واضح عذر ہو تو وہ ایسا نہ کرے اور جب شیخ بیٹھ جائیں سب اُس کی موافقت میں بیٹھ جائیں۔ اگر کسی درویش پر حال پیدا ہو جائے اور وہ وجد کرنا شروع کر دے اور کھڑا ہو جائے اور پھر شیخ

بھی کھڑا ہو جائے تو دوسرے بھی کھڑے ہو جائیں اور اگر شیخ نہ کھڑا ہو اور دوسروں کو کھڑا ہونے کا اشارہ کرے تو دوسرے سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور اگر شیخ کھڑا ہونے کا اشارہ نہیں کرتا تو سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، آخر وہ درویش کچھ دیر وجد کر کے خود بخود بیٹھ جائے گا۔

اگر کسی درویش کی دستار سر سے گر جائے اور شیخ بھی اپنی دستار اتار دیں تو دوسرے بھی اپنی دستار اتار دیں۔ اگر شیخ اپنے خلیفہ کے ساتھ حاضر ہو اور درویشوں میں سے ایک درویش کھڑا ہو جائے اور دوسرے بھی کھڑے ہو جائیں تو اس قسم کی صورت میں موافقت کرنا مروت کی نشانی ہے، البتہ شیخ کی موافقت کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اگر کسی کو کوئی بیماری یا زخم لگا ہو اور وہ موافقت نہ کرے اُس سے باز پرس نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ عادتاً ایسا کرتا ہے تو اُس سے باز پرس کرنی چاہیے۔ اگر شیخ خرقہ پھینک دے اور دستار اتار دے تو تمام حاضرین کو شیخ کی پیروی کرنا لازم ہے۔ خرقہ پھینکنا درحقیقت تصوف میں ترکِ عادت کی نشانی ہے اور دستار اتارنا سروری کو چھوڑنا ہے اور حبِ ریاست کو ختم کرنا ہے اور ہاتھ ہلانا غیر حق کو چھوڑنا ہے بلکہ غیر حق سے ہاتھ اٹھا لینا ہے، ناچنا اس بات کا اشارہ ہے کہ مرکزِ وحدت یا توحیدِ خداوندی کے مرکز پر طواف کیا جا رہا ہے، وہ مرکزِ وحدت جو حقیقت الحقائق ہے اور پاؤں پر کھڑا ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ عبودیت میں ہم پختہ ہیں اور بیٹھنا اس بات کا اشارہ ہے کہ عجز و انکسار میں ہم کامل ہیں۔ (سَمَاع نامہ ہائے فارسی ص ۲۹۱-۲۹۲)

علی ہجویریؒ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ سَمَاع کے آداب کی شرط یہ ہے کہ صوفی سَمَاع کو عادت نہ بنائے اور کبھی کبھی اسے سننے کا کہ دل میں اُس کی تعظیم ختم نہ

ہو اور یہ بھی ضروری ہے کہ سماع کے وقت کوئی بزرگ مجلس میں موجود ہو اور دل میں کسی قسم کے لہو و لعب کا خیال نہ آئے۔ اگر دل یہ چاہے کہ رقص کرے تو ایسا ہی کرنا چاہیے، اگر رقص کرنے کو دل نہ چاہے تو نہ کرے۔ (کشف المحجوب، باب آداب السماع)

شیخ شہاب الدین فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد صدق و راستی اور خلوص نیت پر ہے۔ تصوف کو سنجیدگی سے اختیار کرنا چاہیے۔ مجلس سماع میں صفائی قلب اور پاکی نیت کے ساتھ سچائی اور وقار کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ہر قسم کی خواہش نفس سے دور رہ کر سماع سننا چاہیے، کپڑے پھاڑنا، خرقة پھینکنا اور سر سے عمامہ اتارنا یا گرانا محض تکلف اور تصنع اور ریا کاری ہے۔

حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ سماع کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں: (۱) سماع سننے والا فراغ دل رکھتا ہو اور پریشان خاطر نہ ہو۔ (۲) جہاں پر سماع سنا جا رہا ہے وہ جگہ بھی دلکش ہو۔ (۳) سماع سننے والے ساتھی ہم جنس ہوں یعنی سب ہی اہل سماع ہوں۔

عزالدین محمود کاشانی مصباح الہدایت میں فرماتے ہیں کہ مجلس سماع میں شریک ہونے کا سب سے پہلا ادب خلوص نیت ہے، خواہش نفس سے پرہیز کرنا واجب ہے، مجلس سماع میں کسی بزرگ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مجلس سماع میں مکروہات یا منکرات ہوں تو ایسی محفل میں شریک ہونا نہیں چاہیے۔ خواجہ عثمان ہر وہی فرماتے ہیں کہ مجلس سماع میں اگر کوئی متکبر زاہد یا دنیا دار شخص موجود ہو تو سماع حرام ہے۔ اگر قوال اہل غفلت میں سے ہو یا بے وضو ہو یا تارک نماز ہو یا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں یا عورتیں یہ نظارہ دیکھ رہی ہوں یا نوجوان اور بچے

مجلسِ سماع میں ہوں یا مجلسِ سماع میں اہل غفلت شریک ہوں تو سماع حرام ہے۔
 مجلسِ سماع میں اہل سماع کو چاہیے کہ نہ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، نہ ایک
 دوسرے سے بات کریں، نہ کوئی چیز کھائیں، نہ سر کو ہلائیں، مختصر اُیوں کہ تکلف سے کوئی
 حرکت نہ کریں بلکہ دل کو حق تعالیٰ کی طرف مرکوز رکھیں اور اس بات کے منتظر رہیں کہ
 کوئی (روحانی) فتح (روحانی مرتبہ) دل حاصل کرتا ہے:

مردان چو در سماع قدم با خدا زند

داند خدا نفس ز کجا تا کجا زند

(خواجہ عثمان ہرونی، گنج اسرار نسخہ خطی۔۔ ایضاً ص ۷۰-۶۹)

ابوالمفاخر یحییٰ باخرزی فرماتے ہیں کہ سماع کے وقت گانے والے کو
 ”احسنت“ و ”آفرین“ نہیں کہنا چاہیے اور گانے والے کے شعر کو (اگر وہ غلط ہو تو)
 درست نہیں کرنا چاہیے اور استقامتِ دل کے ساتھ سننا چاہیے۔ بعض صوفیہ کہتے ہیں
 کہ گانے والے کی تعریف کرنی چاہیے چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعر
 کی تعریف فرمائی تھی۔ (سماع نامہ ہائے فارسی ص ۳۲۶)

ابو عثمان حیرتی کہتے ہیں کہ سماع تین قسم کا ہے:

(۱) سماع مریدان و مبتدیان: یہ لوگ سماع سے احوال کی استدعا کرتے

ہیں۔ انھیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں سماع سے فتنہ و ریا کی برائی میں نہ پھنس جائیں۔

(۲) سماع صادقان: یہ لوگ اپنے احوال کی زیادتی چاہتے ہیں اور سماع کو وقت

کے مطابق سنتے ہیں۔

(۳) سماع اہل استقامت: یہ لوگ عارفانِ حق ہیں جو اپنے اوپر اختیار نہیں

رکھتے جو خدا چاہتا ہے وہی حال اُن پر وارد ہو جاتا ہے۔

بُندار بن الحسین فرماتے ہیں کہ سماع کی تین قسمیں ہیں:

(۱) سماع بہ طبع، (۲) سماع بہ حال، (۳) سماع بہ حق۔

(۱) وہ لوگ جو طبعیت سے سنتے ہیں اُس میں خواص و عوام سبھی شامل ہیں کہ

انسانی فطرت ہے کہ اچھی آواز کو سبھی پسند کرتے ہیں۔ (۲) وہ لوگ جو حال سے سنتے

ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو کیفیت اُن پر آئی ہے وہ عتاب سے ہے یا

خطاب سے ہے یا وصل سے یا ہجر سے یا نزدیکی سے یا دوری سے یا اُس چیز پر تاسف

ہے جو وہ کھو چکا یا اُس چیز کی خواہش سے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وغیرہ۔ (۳) وہ

شخص جو حق سے سنتا ہے وہ خدا کو سنتا ہے اور یہ حال حظ بشریت کے ساتھ اُس کی

صفت نہیں ہوتی بلکہ اُن کا سماع اللہ کے لیے ہوتا ہے، گویا اُن کا سماع بہ حق ہوتا ہے نہ

بہ حظ۔

ایک صوفی کا قول ہے کہ اہل سماع کے تین طبقے ہیں: ایک وہ جو اہل حقائق

ہیں وہ سماع میں خطابِ حق سنتے ہیں، دوسرے اہل مناجات ہیں جو سماع کی ابیات کے

معانی کے ذریعہ سے دل میں خدا سے ہمکلام ہوتے ہیں، تیسرے فقراء مجرد ہیں جو

ہر قسم کے علاقے سے پاک ہوتے ہیں، یہ لوگ فقط دل کی خوشی کے لیے سماع سنتے ہیں۔

شمس الدین آملی نفایس الفنون میں فرماتے ہیں کہ سماع صوفیہ کے

مستحبات میں سے ہے، بعض مشائخ کا قول ہے کہ سماع اہل حقائق کے لیے مستحب

ہے، اہل زاہد کے لیے مباح ہے اور اصحاب نفس ولذت کے لیے مکروہ ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اہل سماع تین قسم کے ہیں:

(۱) وہ لوگ جو خداوندانِ حقیقت ہیں: یہ حضرات سماع کے وقت خدا سے خطاب کرتے ہیں۔

(۲) وہ لوگ جو دل سے خدا کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، اُن معنی کے ساتھ جو وہ سنتے ہیں۔

(۳) وہ درویش ہیں جو دنیا سے تمام تعلقات توڑ چکے ہیں اور اُس کی آفتوں سے دور ہو چکے ہیں، یہ لوگ خوشدلی سے سماع سنتے ہیں اور سلامتی سے قریب تر ہوتے ہیں۔ (مصباح الہدیۃ، ص ۱۹۴)

وہ لوگ جو راہِ طریقت کے شہسوار ہیں، شرابِ طہور سے مست ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تو اگر مجھے اپنے ہاتھ سے ایک جامِ شراب پلا دے تو دنیا کے تمام غموں کو بھلا دوں، اگر میں تیری بندگی کا بالا اپنے کان میں پہن لوں تو تختِ فلک پر بادشاہوں کی طرح بیٹھوں:

از دست تو من گر قدحی نوش کنم غمهای جهان جملہ فراموش کنم

بر تخت فلک تکیہ زخم سلطان دار گر حلقہ بند گیت در گوش کنم

ان کے لیے سماعِ حلال ہے۔

بقول اردشیر العبادیؑ سماعِ اہل طریقت کے احوال میں سے ہے جس طرح شریعت کے لوازم و فرائض انسان کو استماع (سننے) سے حاصل ہوتے ہیں اسی طرح طریقت کے حقائق سماع سے حاصل ہوتے ہیں۔ سماعِ گوش (کان) سے بھی سنا جاتا ہے اور ہوش سے بھی۔ حق تعالیٰ کا فرمان ہے ”فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِیْنَ یَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فِیَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ“ (سورہ ۳۹، آیات ۱۷-۱۸) ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو اچھی

باتیں سنتے ہیں اور اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ جو شخص خواہش نفس سے سماع سنتا ہے گناہ کے وبال میں گرفتار ہو جاتا ہے اور جو شخص حرمت حق اور محبت خداوندی کو نظر میں رکھ کر ایسا کرتا ہے اس کی بصیرت و معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سماع اہل غفلت کے لیے بے فائدہ ہے اور اہل شہوت کے لیے ناجائز ہے لیکن وہ لوگ جو صاحب حال ہیں ان کے لیے مفید ہے۔ جس کی روح جتنی پاک اور دل جتنا صاف ہوگا وہ سماع سے اتنا ہی زیادہ بہرہ ور اور لطف اندوز ہوگا۔ حضرت ابو عبد اللہ البنا جی فرماتے ہیں کہ سماع وہ ہے جو فکر کے لیے مہمیز کا کام کرے یا جو آنکھ کو اشکبار کر دے۔ اس کے علاوہ جو سماع بھی ہے آزمائش اور فتنہ ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ صوفی کا مقام تین موقعوں پر معلوم ہوتا ہے: (۱) سوال کے وقت (۲) غصہ کے وقت (۳) سماع کے وقت۔ جو شخص دنیا داری میں مبتلا ہے اس کے لیے سماع بے فائدہ ہے، ضعیف الحال سماع کا محتاج ہے اور قوی حال کو سماع کی حاجت نہیں۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ فقیر پر ان تین اوقات میں رحمت نازل ہوتی ہے: (۱) کھانا کھاتے وقت کیونکہ وہ اسی وقت کھاتا ہے جب اسے سخت بھوک لگے (۲) کلام کرتے وقت کیونکہ وہ ضرورت کے وقت صدیقین کی طمع کلام کرتا ہے (۳) سماع کے وقت کیونکہ وہ صرف اسی وقت سنتا ہے جب وہ وجد کی حالت میں ہو۔ (سماع نامہ فارسی ص ص

سماع کو رقص روح بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالنون مصری کا قول ہے کہ جو شخص
 سماع کو حق کے لیے سنتا ہے وہ حق کو پالیتا ہے اور جو نفس کے لیے سنتا ہے وہ زندیق بن
 جاتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ سماع الہی بھی ہے اور سماع لاهی (لہو و لعب) بھی۔ سماع الہی
 مستحب ہے اور سماع لاهی ممنوع ہے (کشف المحجوب باب سماع)۔ مشائخ کہتے ہیں کہ
 سماع اہل حقایق کے لیے مستحب ہے اہل زہد کے لیے جائز ہے اور اہل نفس کے لیے
 مکروہ ہے۔ شیخ ابوالقاسم نصر آبادی فرماتے ہیں: ہر چیز کی کوئی نہ کوئی غذا ہے
 روح کی غذا سماع ہے۔ ایک صوفی کی نظر میں سماع بعضوں کے لیے غذا کی طرح
 ہے، بعضوں کے لیے دوا کی طرح ہے اور بعضوں کے لیے راحت رساں ہے
 (آداب المریدین ص ۱۵۰)۔ علاء الدولہ سمنانی فرماتے ہیں کہ سماع دوا بھی ہے اور زہر
 قاتل بھی، وہ اہل اللہ جنہوں نے دنیا تیاگ دی، ماسوا اللہ کو ترک کر دیا، ریاضت نفس
 میں کمال حاصل کر لیا ان کے لیے سماع تریاق ہے وہ ایک لمحہ میں ایسی ترقی پالیتے ہیں
 جو ساہا سال کے مجاہدے سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سماع دل
 میں ریاکاری اس طرح پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے۔
 احمد غزالی کا قول ہے کہ سماع صوفی کو ان مقامات عالی تک پہنچا دیتا ہے جہاں ہزار
 سال کی ریاضت کے بعد بھی پہنچا نہیں جاسکتا۔ نیز صوفیہ سماع کو رقص روح بھی کہتے
 ہیں اور سفیر حق بھی جس کی نشست گاہ دل صوفی صاف دل ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں
 کہ سماع حق کے لیے سننا چاہیے حظ (لذت) کے لیے نہیں۔

ابوالفتح محمد بن مطہر جامی فرماتے ہیں کہ سماع تین قسم کا ہے: عام خاص اور

اخص:

سَمَاع عام نفس سے سنا جاتا ہے اور اُن کا نتیجہ مفلسی ہوتا ہے اور یہ چار قسم کا ہے (۱) طبعی، (۲) ہوائی، (۳) شہوانی، (۴) بدعتی۔ طبعی وہ ہے کہ نعمات گائے جائیں یا غزلیں پڑھی جائیں صرف لہو و لعب کے لیے یہ سَمَاع حرام ہے۔ سَمَاع ہوائی وہ ہے جس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوں اور بری بھی، یہ سَمَاع بھی نہیں سننا چاہیے۔ سَمَاع شہوانی وہ ہے جو خواہشِ نفس یا کسی عورت یا غلام یا کسی چیز کی محبت میں کوئی گانا گائے یا غزل پڑھے اور لوگ اُسے سنیں، یہ سَمَاع بھی حرام ہے۔ سَمَاع بدعتی وہ ہے کہ کوئی قوم خود کو درویش یا اہلِ صلاح کہتی ہو لیکن خوش آواز قوالوں کو جمع کرے، اُن کے کلام کو یا اُن کے گانوں کو خواہشِ نفس کے لیے سنے، بظاہر اس حلقے کا نام حلقہ ذکر رکھے، یہ بہت بڑی بدعت ہے جو امتِ محمدیہ میں شامل ہو گئی ہے۔

سَمَاعِ خالص وہ ہے جو دل سے سنا جائے، جو تین قسم کا ہے: (۱) سَمَاعِ خائفان، (۲) سَمَاعِ راجیان، (۳) سَمَاعِ روح۔ سَمَاعِ خائفان وہ ہے کہ جب سالک خوف کے مقام پر ہو اور اُس کے سامنے سَمَاع کیا جائے جو اُس کی حالت کے مطابق ہو اور شریعت میں بھی اُس کا سَمَاع جائز ہو تو اُس کا دل پکھل جائے، اُس کی آنکھوں میں آنسو آجائیں، یہ سَمَاع جائز ہے۔ سَمَاعِ راجیان وہ ہے کہ سالک منزلِ رجا (امید) میں ہو، اُس کا دل شادمان اور خوش ہو اور جب اُس کے کانوں میں سَمَاع کی آواز آئے تو اُسے اُس اچھی آواز کے علاوہ کچھ خبر نہ رہے، وہ بیہوشی کے عالم میں نعرے مارے اور اچھلنا کودنا شروع کر دے، یہ سَمَاع خواہشِ نفس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے خطرناک ہے، اہل رجا کو اس سے بچنا چاہیے۔ سَمَاعِ روح یہ ہے کہ جب مرد مبتدی تو بہ کر لیتا ہے اور اُس کے دل سے ہر قسم کی برائی ختم ہو جاتی ہے اور اُس کی روح مناجات اور

عبادات کی لذتوں سے بہرہ ور ہو جاتی ہے پھر اگر وہ سماع سنتا ہے تو اُس کے لیے جائز ہے۔

سَمَاعِ اِخْصِ وہ ہے کہ سننے والا اسے جان سے سنتا ہے اور یہ سماعِ محبت پیدا کرتا ہے یہ دو قسم کا ہے: (۱) سَمَاعِ رِاسْخَانِ و عَاقِلَانِ (۲) سَمَاعِ مِشْتَا قَانِ و مِجْبَانِ۔ سَمَاعِ رِاسْخَانِ و عَاقِلَانِ یہ ہے کہ یہ لوگ جو کچھ سنتے ہیں اور کہتے ہیں تمیز کرتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، جب یہ اس طرح سے ان پر غور کرتے ہیں تو جو سننے کے لائق ہے وہ سنتے ہیں اور جو کہنے کے لائق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، وہ سماعِ جو سننے کے لائق نہیں اور وہ شعر جو کہنے کے لائق نہیں ہیں یہ لوگ نہ اُسے سنتے ہیں اور نہ کہتے ہیں، نہ یہ جائز سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو سنوائیں، نظم و نثر میں جو بھی ہو اور جس زبان میں بھی ہو اُس میں اگر نفعِ خلق ہو اور علم و حکمت پر مبنی ہو تو یہ لوگ کہتے ہیں اور سناتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، چونکہ علم و حکمت کی باتیں کہنا، سننا، سیکھنا اور سکھانا اور اُن پر عمل کرنا شریعتِ محمدیہ کے مطابق عام عبادت سے فاضل اور بہتر ہے۔

سَمَاعِ مِشْتَا قَانِ و مِجْبَانِ یہ ہے کہ اُس میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی، یہ سماعِ بغیر ملاوٹ کے ایک محبت کرنے والے سے وجود میں آتا ہے جو عاشقِ ”صادق“ ہوتا ہے، چونکہ جو عاشق نہیں ہے اُس کے لیے سماعِ بھی جائز نہیں، سماعِ عاشقوں کے لیے ہوتا ہے کہ عاشقوں کے دل، جان اور روح کی غذا سماع ہے، چونکہ عاشقِ بغیر سماع کے یا دیوانہ ہو جاتا ہے یا ہلاک ہو جاتا ہے لیکن یہ بات بھی ہے کہ جس کے پاس سماعِ چشم نہیں ہے اُس کے لیے سماعِ گوش بھی جائز نہیں، سماعِ چشم سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کچھ

دیکھتا ہے عبرت سے دیکھتا ہے، کان جو کچھ سنتے ہیں حکمت سے سنتے ہیں، جس شخص کی خواہش نفس دبی ہوئی نہیں ہے اور عشق اُس پر غالب نہیں ہے اُس کے لیے سماع جائز نہیں ہے۔ (سماع نامہ ہائے فارسی ص ۲۳۸-۲۳۵ نیز دیکھیے ص ۱۹۲-۱۸۸)

شمس الدین محمد تبریزیؒ کی نظر میں سماع تین طرح کا ہے: ایک حرام بلکہ کفر ہے، دوسرا مباح یا حلال ہے اور تیسرا فرض ہے۔ زہد و تقویٰ اور حال و کیفیت کے بغیر سماع سننا حرام بلکہ کفر ہے۔ اہل ریاضت اور اہل زہد کے لیے سماع سننا جائز ہے کہ سماع کے وقت ان میں رقت پیدا ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور وہ صاحب قلب سلیم ہوتے ہیں۔ اہل حال کے لیے سماع اس طرح فرض ہے جس طرح نماز و روزہ۔ جیسے کھانا پینا ان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سماع کا سننا بھی ان کے لیے حیات بخش ہے۔

ابوبکر کتائیؒ فرماتے ہیں کہ عوام اپنی طبعیت کے تقاضوں کے مطابق سماع سنتے ہیں اور مرید رغبت کے حوالے سے سماع سنتا ہے اور اولیا کا سماع اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنے اور شکرانے کے طور پر ہوتا ہے۔ عارفان کا سماع مشاہدے کی بنیاد پر اور اہل حقیقت کا سماع کشف کی بنیاد پر ہوتا ہے۔

ابوالفاجر یحییٰ باخرزیؒ فرماتے ہیں کہ سماع کی تین قسمیں ہیں: (۱) حلال، (۲) حرام، (۳) مشتبہ۔ جو شخص خواہش نفس کے ساتھ سماع سنتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے۔ جو شخص اس طرح سماع سنتا ہے کہ وہ جائز ہو اگرچہ کسی مغنیہ سے سنتا ہو، اس قسم کا سماع مشتبہ ہے، ایسا سماع لہو و لعب میں شامل ہے۔ جو شخص سماع کو دل سے سنتا ہے اور معنی کے مشاہدے سے خداوند تعالیٰ کے لیے دلیل بنتا ہے، ایسا سماع حلال ہے، اس قسم

کے اہل سماع وہ اشخاص ہیں جنہوں نے خود اپنے دل کو خدا کا گھر بنایا ہوا ہے یہ لوگ مقامِ حزن میں یا مقامِ شوق یا مقامِ خوف یا مقامِ محبت میں ہوتے ہیں ان لوگوں کو سماعِ عالمِ شہادت میں لے جاتا ہے۔

ابوالمفاخر یحییٰ باخرزی فرماتے ہیں کہ اہل سماع تین قسم کے ہیں: (۱) وہ جو خدا کے ساتھ سماع کرتے ہیں؛ (۲) وہ جو دل کے ساتھ سماع کرتے ہیں؛ (۳) وہ لوگ جو نفس کے ساتھ سماع کرتے ہیں۔

بزرگ صوفیہ کہتے ہیں نوجوان صوفی کو چاہیے کہ صرف اپنے مرشد کے حکم سے سماع کرے۔ شیخ ابوالقاسم گرگانی سے ان کے ایک مرید علی حلاج نے کہا کہ میرے دل میں سماع کی طلب ہے براہ کرم اجازت دیجئے، آپ نے فرمایا کہ (ایک روز دن بھر) بالکل کچھ نہ کھاؤ، پھر اچھا کھانا تیار کرو، اگر پھر بھی سماع کو کھانے پر ترجیح دو تو تمہارے لیے سماع جائز ہے۔ ایک مرید نے اپنے شیخ سے کہا کہ شیوخ سماع سنتے ہیں مجھے بھی اجازت دیجئے۔ فرمایا اگر تم ان جیسے ہو گئے ہو تو سماع کرو۔ حضرت مولانا رومی کا قول ہے کہ سماع کے لیے پہلے اہلیت پیدا کرو پھر سماع کرو، میں نے کل ناک میں چینی ڈالی میری ناک نے چینی کا ذائقہ محسوس نہیں کیا۔

برسماع راست ہر کس چیر نیست طعمہ ہر مرغلی انجیر نیست
یعنی ہر کوئی صحیح طور پر سماع سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جس طرح ہر عام پرندہ انجیر کو نہیں کھا سکتا۔ حضرت ابوسعید ابوالخیر کا قول ہے کہ سماع اُن کے لیے جائز ہے جن کا نفس مردہ اور قلب زندہ ہو۔ حضرت نظام الدین اولیا کی نظر میں سماع کی چار قسمیں ہیں: حلال، حرام، مکروہ، مباح۔ اگر سماع سننے والے کی رغبت حق کی طرف

ہے تو سماع مباح یعنی جائز ہے اور اگر رغبت مجاز کی طرف ہے تو سماع مکروہ ہے اور اگر رغبت کلی طور پر حق کی طرف ہے تو سماع حلال ہے اور اگر رغبت کلی طور پر مجاز کی طرف ہے تو سماع حرام ہے۔ سماع کے مباح یا جائز ہونے کے لیے چند چیزیں لازمی ہیں: مُسْمِع، مُسْتَمِع، مسموع اور آلہ سماع۔ مسموع یعنی گانے والا مرد ہو عورت اور لڑکانہ ہو۔ مُسْتَمِع (مُ س ت م ع) یعنی سماع سننے والا یا دحق سے خالی نہ ہو مسموع یعنی جو کچھ گایا جا رہا ہے فحش نہ ہو اور آلہ سماع یعنی چنگ و رباب نہ ہو ان شرائط کے ساتھ سماع حلال ہے (سیر الاولیاء)۔ ابوعلی دقاق کا قول ہے کہ سماع کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں: مُسْتَمِع (مُ ت س م ع)؛ مُسْمِع (مُ س ت م ع)؛ سَمِع۔ مُسْمِع وقت کے ساتھ سنتا ہے، مُسْتَمِع حال کے ساتھ سنتا ہے اور سَمِع حق کے ساتھ سنتا ہے۔ (رسالہ قشیریہ)

سعدی نے سچ کہا تھا کہ:

نگویم سماع ای برادر کہ چیست؟	مگر مستمع را بدانم کہ کیست؟
گر از برج معنی پرد طیر او	فرشته فروماند از سیر او
وگر مرد لھواست و بازی و لاغ	قوی تر شود دیوش اندر دماغ
پریشان شود گل ببادِ سحر	نہ ہیزم کہ نشکافش جز تبر
جہان پر سماع است مستی و شور	و لیکن چہ بیند در آئینہ کور؟
نبینی شتر بر سماع عرب	کہ چو نش برقص اندر آرد طرب
شتر را چو شور و طرب در سراست	اگر آدمی را نباشد خراست

(قاسم غنی، بحث در آثار و افکار و احوال حافظ ص ۴۰۰)

یعنی اے عزیز دوست میں تمہیں اُس وقت بتاؤں گا کہ سماع کیا ہے؟ جب تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ سماع یا گانا سننے والا کون ہے؟ اگر سماع سننے والا لہو و لعب کے لیے سنتا ہے تو اس کے دماغ میں شیطانی بھر جاتی ہے۔ مٹی صبح کے وقت ہوا سے اڑتی ہے لیکن لکڑی کو صرف آری سے کاٹا جاسکتا ہے۔ ساری دنیا میں سماع کی مستی چھائی ہوئی ہے لیکن اندھے کو آئینہ میں کیا دکھائی دے گا؟ اونٹ حدی سن کر مست ہو جاتا ہے اور رقص کرنے لگتا ہے، پس وہ آدمی جو سماع سے متاثر نہ ہو وہ تو گدھا ہے۔

شمس الدین محمد تبریزی کہتے ہیں کہ ایک نوجوان مرید کو اس کے شیخ نے سماع سننے سے منع کر دیا کیونکہ حاکم شہر نے نوجوانوں کیلئے سماع کے سننے پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ مرید کے دل میں ایک رسولی پیدا ہو گئی اور وہ سخت بیمار ہو گیا۔ طبیب کو مرض سمجھ میں نہیں آیا اور وہ نوجوان مرید اسی بیماری میں چل بسا۔ طبیب نے اس کا پیٹ چاک کیا اور دیکھا کہ اس کے دل میں ایک رسولی ہے جو عقیق کی طرح سرخ ہے، اس نے اسے فروخت کر دیا، وہ عقیق دست بدست حاکم شہر تک پہنچ گیا۔ اس نے خرید کر اپنی انگوٹھی میں جڑ لیا۔ اتفاق سے ایک دن وہ حاکم اس انگوٹھی کو پہن کر محفل سماع میں گیا، اس نے دیکھا کہ کپڑے خون آلود ہو گئے اور کوئی زخم بھی نظر نہیں آیا۔ جب نظر انگوٹھی پر پڑی تو دیکھا کہ عقیق پگھل گیا تھا۔ حاکم شہر نے تفتیش کی، طبیب کو بلایا، اس نے سارا ماجرا بتا دیا۔ (مقالات شمس تبریزی)

ایک خانقاہ میں سماع ہو رہا تھا۔ قوال نہایت خوب و لطیف آواز میں گارہے تھے لیکن کسی صوفی پر اس سماع کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ خانقاہ کے شیخ نے کہا دیکھو مجمع میں کوئی غیر صوفی تو نہیں گھس آیا۔ دیکھا تو کوئی غیر شخص نہیں ملا۔ شیخ نے فرمایا کہ

جوتے ڈھونڈو اور ان کو گنو کیا وہ حاضرین کی تعداد کے مطابق ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں ایک جوتا کسی غیر شخص کا ہے۔ فرمایا اس جوتے کو خانقاہ سے باہر رکھ دو۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور فوراً سماع میں اثر پیدا ہو گیا اور صوفیہ جھومنے لگے (مقالات شمس تبریزی ص ۸۱۷۳)۔

۱۹۵۔ حضرت سلطان الاولیاء یعنی حضرت نظام الدین اولیاء سماع کے شائق تھے اور قاضی وقت قاضی ضیاء الدین سنائی سماع کی وجہ سے حضرت نظام الدین اولیاء کے سخت مخالف تھے۔ ایک دن سماع کی محفل گرم تھی، قاضی صاحب آئے اور سماع کی محفل برخواست کرنے کو کہا، سلطان جی نے فرمایا کہ حضرت رسول ﷺ سے سماع کی اجازت دلوادیں؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ سلطان جی نے توجہ فرمائی تو قاضی صاحب پر بخودی طاری ہو گئی۔ دیکھا کہ حضرت رسول اکرم ﷺ تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں کہ فقیر کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ قاضی ضیاء الدین نے کہا حضور مجھے علم نہیں کہ میں ہوش میں ہوں یا بخودی میں۔ آپ کا فرمان جو ثقہ راویوں سے عالم ہوش میں مجھ تک پہنچا ہے وہ اس ارشاد پر مقدم ہے اس کو کیسے چھوڑوں۔ حضرت رسول اکرم ﷺ نے سکوت فرمایا۔ اس کے بعد قاضی صاحب کو ہوش آ گیا تو حضرت سلطان جی نے فرمایا دیکھا ہم نے حضور ﷺ سے اجازت دلوادی۔ قاضی صاحب نے کہا اور یہ بھی دیکھا کہ ہم نے بھی جواب عرض کر دیا۔ اس کے بعد مجلس سماع گرم ہو گئی۔ سلطان جی وجد میں آ کر رقص کرنے لگے۔ قاضی صاحب نے انہیں پکڑ کر بٹھا دیا پھر دوبارہ ایسا کیا۔ تیسری بار حضرت سلطان جی پھر وجد میں آ کر رقص کرنے لگے تو قاضی صاحب ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں کسی نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ تیسری بار آپ کیوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے؟ تو آپ

نے فرمایا پہلی بار وہ آسمان پر گئے تو وہاں سے میں انہیں نیچے لے آیا، دوسری بار عرش کے قریب گئے تو میں وہاں سے انہیں نیچے لے آیا اور تیسری بار عرش سے بھی آگے نکل گئے تو وہاں تک میری رسائی نہیں تھی سو میں نے ہار مان لی۔ بقول حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ جب قاضی صاحبؒ کی وفات کا وقت قریب آیا تو سلطان جیؒ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے، قاضی صاحبؒ نے ملنے سے انکار کر دیا کہ اب اللہ سے ملنے کا وقت ہے اس وقت کسی بدعتی سے میں نہیں ملنا چاہتا۔ سلطان جیؒ نے کہلا بھیجا کہ میں بدعت سے توبہ کر کے آیا ہوں اور حدیث میں ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ بات سن کر قاضی صاحبؒ آبدیدہ ہو گئے اور اپنی دستار خادم کو دی کہ اسے بچھا دو اور سلطان جیؒ سے عرض کرو کہ اس پر پاؤں رکھتے ہوئے تشریف لائیں۔ میں سلطان جیؒ کے مقام و مرتبہ سے واقف ہوں، ایک کسر تھی جب وہ نہ رہی تو وہ اس قابل ہیں کہ میری دستار پر پاؤں رکھتے ہوئے تشریف لائیں۔ خادم نے تعمیل حکم کی لیکن حضرت سلطان جیؒ نے دستار اٹھا کر سر پر رکھ لی اور فرمایا یہ دستار شریعت ہے اس پر میں قدم رکھوں میری کیا مجال ہے (مقدمہ مقابیس الجالیس، ص ۱۷۷)۔ ایک قاضی صاحب کہیں جا رہے تھے ان کے ساتھ چند لوگ بھی تھے۔ اچانک ایک گھر سے ساز کے بجانے کی آواز آئی۔ قاضی نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ آواز تمہیں کیسی لگی؟ سب نے کہا بہت اچھی آواز ہے لیکن ایک شخص نے کہا یہ آواز اچھی نہیں، ایک روز اسی قاضی کی عدالت میں یہ شخص گواہی دینے آیا، قاضی صاحب نے اس کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس شخص نے پوچھا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ قاضی نے کہا کہ تم نے ایک فذ ساز کی آواز کو کہا تھا کہ یہ اچھی نہیں۔ اگر

تمہیں اچھی لگی تھی اور تم نے غلط کہہ دیا تھا کہ اچھی نہیں تو تم جھوٹے ہو اور جھوٹے کی گواہی جائز نہیں اور اگر تم نے سچ کہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے حواس ناقص ہیں، تم خوب و ناخوب میں تمیز نہیں کر سکتے، اس لیے بھی تمہاری گواہی قبول نہیں کی جاسکتی (سَمَاع نامہ ہای فارسی، ص ۲۸)۔ بقول مشہور مورخ مسعودی خلیفہ عمر بن عبدالعزیزؒ کو جو اپنے تقویٰ اور پرہیزگاری میں بے مثال تھے، خبر ملی کہ ایک قاضی کے پاس ایک کنیر ہے جس کا گانسن کر قاضی صاحب ایسے مست و مدہوش ہوئے کہ اپنے جوتے پاؤں سے نکال کر اپنے کانوں میں ڈال لیے اور منہ کے بل چلنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ میں اونٹ ہوں مجھے ذبح کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے فوراً قاضی کو ملازمت سے برخاست کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ قاضی صاحب نے حکم نامہ پڑھ کر کہا کہ میری بیوی کو طلاق ہو جو میں غلط کہہ رہا ہوں، اگر خود عمر بن عبدالعزیزؒ اس کنیر کا گانا سنتے تو وہ بھی یہ کہتے کہ مجھ پر سوار ہو جاؤ میں گھوڑا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کنیر کو اور قاضی کو بلا بھیجا۔ جب وہ دونوں دربار میں پہنچے تو قاضی سے کہا کہ جو بات تم نے کہی تھی اسے دوبارہ کہو، اس نے اپنی بات دہرائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے کنیر کو گانا گانے کا اشارہ کیا۔ اس نے گانا شروع کیا تو آپ اس کا گانسن کر بہت متاثر ہوئے اور بار بار گانے کی فرمائش کی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر قاضی کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تمہاری بات کچھ زیادہ غلط بھی نہیں تھی۔ جاؤ اپنی ملازمت پر کام شروع کرو۔ (مسعودی، مروج الذهب، ص ۲۹۱)

ایک دفعہ جنوبی ہندوستان کا ایک ستار نواز (سِتار از مخفف سہ تار) جو بڑا

ماہر فن تھا، بادشاہ ہند کو اپنا ستار سنانے کی غرض سے دہلی شہر میں آیا۔ اس کی عادت تھی کہ حکمرانوں کو ستار سنانے سے پہلے تبرکاً کسی درویش کو ستار سنانا تھا۔ دہلی پہنچ کر اس نے دریافت کیا کہ آج کل یہاں کون بزرگ رہتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ اس شہر کے سب سے بڑے بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مدعا پیش کیا۔ آپ نے فرمایا بھائی میں تو مولوی ہوں مجھے باجوں سے کیا نسبت لیکن جب اس نے اصرار کیا تو آپ مان گئے۔ ستار نواز نے نہایت مہارت کے ساتھ ستار بجانا شروع کیا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ تم نے یہاں غلطی کی ہے۔ یہ سن کر اس نے ستار کو زمین پر دے مارا اور توڑ دیا اور کہنے لگا کہ جس شہر کے مولوی لوگ جنہوں نے گانے بجانے سے کوئی سروکار نہیں رکھا اس قدر باکمال ہوں کہ انہوں نے میری ذرا سی غلطی پکڑ لی تو وہاں کا بادشاہ کیسا ماہر فن ہوگا؟ ساتھ ہی اس نے کہا حضور مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن وہ اس قدر معمولی تھی کہ بڑے سے بڑا ماہر فن بھی اسے پکڑ نہیں سکتا تھا، آپ نے کیسے پکڑی؟ آپ نے فرمایا کہ اس قسم کا اتار چڑھاؤ ہم کائنات کے زمزموں میں ہمیشہ سنتے رہتے ہیں لیکن تمہارے کام میں ہمیں کچھ ناموزونیت نظر آئی جو بتادی۔ اسی حوالے سے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض مغربی صوفیہ بھی کہتے ہیں کہ حقیقت الحقائق کا ادراک نہیں کیا جاسکتا، نہ اُسے دیکھا جاسکتا ہے (جیسا کہ قرآن پاک کہتا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ (سورہ ۶، آیت ۱۰۳) کہ آنکھ اُسے دیکھ نہیں سکتی) البتہ اُسے شیرین زمزموں کی صورت میں سُننا جاسکتا ہے، انڈر ہل (Evelyn Underhill) کے بقول جب صوفی تزکیہٴ نفس اور تصفیہٴ قلب کے تمام مراحل طے کر لیتا ہے تو وہ ایک بیدار اور

سُرور بخش عشق کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، یہ کیفیت اُس کے لیے اور دوسری باتوں کے علاوہ ایک زمزمے کی شکل میں ہوتی ہے، وہ عالمِ روحانی کو دیکھتا نہیں بلکہ سنتا ہے، اُس کے لیے سب کچھ ایک ملکوتی زمزمہ ہے جو بے انتہا بلکہ ناقابل برداشت حد تک شیرین ہوتا ہے۔

(The condition of joyous and awakened love to which the mystic passes when his purification is at end is to him, above all else, the state of Song. He does not "see" the spiritual world; he "hears" it. For him..... it is a "heavenly melody, intolerably sweet").

(Evelyn Underhill, Mysticism, The Nature and Development of Spiritual Consciousness, Oneworld, Oxford, 2005, Page 77)

(مقدمہ مقابلیں المجالس)

حضرت جنید و محمد بن مسروق و ابوالعباس بن عطاء ایک مجلس میں جمع تھے تو ال سماع کر رہے تھے اور سب تو اجد کر رہے تھے لیکن حضرت جنید ساکن تھے۔ لوگوں نے کہا یا شیخ آپ پر اس سماع کا کوئی اثر نہیں ہو رہا؟ آپ نے یہ آیت پڑھی وَتَسْرَى الْجِبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ (سورہ ۲۷ آیت ۸۸) پہاڑ بظاہر ساکن لگتے ہیں حالانکہ یہ اڑ رہے ہیں بادلوں کی طرح (سماع نامہ ہای فارسی ص ۹۱)۔

حضرت شاہ محمد حسین الہ آبادی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی کے مرید اور خلیفہ

تھے۔ ان کا وصال بھی سماع میں ہوا۔ حضرت عبدالقدوس گنگوہیؒ کی یہ غزل قوال
گار ہے تھے:

آستین بر رخ کشیدی ہمچو مگار آمدی

در تماشای خودی خود سوی بازار آمدی

یعنی تو نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا اور اہل مکر یعنی بہر و پیوں کی طرح اپنا تماشا کرنے
کے لیے تو خود بازار میں آیا:

در بہاران گل شدی در صحن گلزار آمدی

بعد ازان بلبل شدی بانالہ زار آمدی

یعنی تو بہار کا پھول بن کر چمن میں آیا اس کے بعد تو خود ہی بلبل بن گیا اور نالہ زار
کرنے لگا:

خویشتن را جلوہ کردی اندرین آئینہ ها

آئینہ اسمی نہادی خود بہ اظہار آمدی

یعنی اس کائنات کے آئینہ میں تو نے اپنا جلوہ دکھایا اور آئینہ تو صرف نام رکھا ورنہ سب
کچھ تو ہی ہے:

شور منصور از کجاو دار منصور از کجا

خود زدی بانگ انا الحق خود سردار آمدی

یعنی شور منصور ہو یعنی انا الحق کا نعرہ ہو یا دار منصور ہو یہ سب ظاہر میں ہیں ان کی اپنی

کوئی حقیقت نہیں، انا الحق کا نعرہ مارنے والا اور دار پر آنے والا تو خود ہی تھا:

گفت قدوسی فقیری در فنا و در بقا

خود ز خود آزاد بودی خود گرفتار آمدی

یعنی قدوسی نے کہا کہ فقیری در حقیقت فنا و بقا میں ہے، تو خود ہی آزاد ہے اور خود ہی گرفتار ہے۔ آخری شعر پر آپ نے طویل سجدہ کیا اور جان بحق ہو گئے۔
(مقابلیں المجالس، ص ۱۸۳)

مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ ایک شہر کی خانقاہ میں عشا کی نماز کے بعد تمام درویشوں نے آگ کا الاؤ تیار کیا اور اس پر رقص کرنا شروع کر دیا بلکہ آگ پر لوٹنا شروع کر دیا۔ ان درویشوں کے شیخ نے مجھ سے میرا قیمتی چوغہ مانگا جو میں نے دیدیا، اس نے اسے پہن کر آگ میں رقص کرنا اور لوٹنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ آگ بجھ گئی، رقص کرنا بھی موقوف ہو گیا اور شیخ نے میرا چوغہ صحیح و سالم مجھے واپس کر دیا اور مجھے حیرت زدہ بھی کر دیا (سَمَاع در تصوف از اسماعیل حاکمی، ص ۹۴)۔ کہتے ہیں کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر نیشاپور کے بازار سے گذر رہے تھے کہ نحاس خانہ یعنی کنیز فروشوں کی دکان سے ایک کنیز کے گانے کی آواز آئی، ایک ترکی کنیز ساز کے ساتھ یہ اشعار گارہی تھی:

امروز درین شہر چو من یاری نی آوردہ بازار و خریداری نی

آن کس کہ خریدار بدو رایم نی و اں کس کہ بدو رای خریدارم نی

یعنی آج اس شہر میں مجھ ایسا کوئی دوست نہیں، مجھے بازار میں بٹھا دیا گیا لیکن میرا خریدار کوئی نہیں جو مجھے خریدنا چاہتا ہے وہ مجھے پسند نہیں اور جسے میں پسند کرتی ہوں وہ میرا خریدار نہیں۔ شیخ یہ اشعار سن کر ایسے متاثر ہوئے کہ کنیز کو اس کے مالک سے خرید کر

آزاد کر دیا اور اس کی شادی اس شخص سے کر دی جسے وہ پسند کرتی تھی۔

معین الدین پروانہ نے اکابرین شہر کو سماع کی مجلس میں شرکت کی دعوت دی۔ اکابر شہر میں سے ہر ایک بہت بڑی شمع جو تقریباً دو سیر کی تھی اپنے ساتھ لایا۔ جب سب مہمان آگئے، مولانا رومی تشریف لائے اپنے لیے ایک بہت چھوٹی سی شمع ساتھ لائے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ مہمان اس حقیر سی شمع کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید مولانا مجنونانہ کیفیت میں ہیں۔ مولانا نے ان کے خیال کو بھانپ لیا اور فرمایا کہ تمہاری ان تمام بڑی بڑی شمعوں کی جان میری یہ حقیر سی شمع ہے۔ اگر یقین نہیں کرتے تو دیکھو ایک ”ہو“ کی تو تمام شمعیں بجھ گئیں اور اندھیرا چھا گیا، یہ سب دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر ایک آہ بھری تو تمام شمعیں یکبارگی روشن ہو گئیں۔ پھر سماع شروع ہو گیا، سب اکابر شہر علما اور امرانعرے مارتے ہوئے وجد و رقص میں شامل ہو گئے۔ صبح تک یہ سماع و رقص جاری رہا۔ تمام شمعیں آہستہ آہستہ بجھ گئیں لیکن مولانا کی شمع، وہ چھوٹی سی شمع صبح تک روشن رہی۔ سارے اکابر مولانا کے مرید ہو گئے (سماع در تصوف، ص ۱۶۳۔ مناقب العارفين، ص ۱۸۳)۔ ایک دن حضرت مولانا رومی صلاح الدین زرکوب کی دکان کے سامنے سے گزر رہے تھے، صلاح الدین کی دکان میں بہت سے ملازم سونے اور چاندی کے ورقوں کو ہتھوڑے سے کوٹ رہے تھے اور ٹک ٹک کی آواز آرہی تھی۔ جونہی یہ ٹک ٹک کی آواز حضرت مولانا کے کانوں میں پڑی مدھوشانہ بازار ہی میں سماع و رقص و وجد میں مصروف ہو گئے، بازار میں لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا، شیخ صلاح الدین زرکوب کو معلوم ہوا، انہوں نے ملازمین کو حکم دیا کہ ورق کوٹنے سے بالکل نہ رکھیں، کام یعنی ٹک ٹک جاری رکھیں۔ ظہر کی نماز سے

عصر کی نماز تک یہ سماع جاری رہا، پھر قوال آگئے اور مولانا کی اس غزل سے انہوں نے سماع شروع کر دیا:

یکی گنجی پدید آمد درین دکان زرکوبی زہی صورت زہی معنی زہی خوبی زہی خوبی
(مناقب العارفين، ص ۲۲۱)

یعنی اس زرکوب (سونے کے ورق بنانے والے) کی دکان پر ایک خزانہ نظر آیا، عجب صورت ہے، عجب معنی ہے، واہ کیا خوبی ہے، واہ کیا خوبی ہے۔ ایک روز معین الدین پروانہ کے گھر میں محفل سماع گرم تھی علما و شیوخ اور امرائے سلطان موجود تھے۔ آدھی رات تک حضرت مولانا سماع میں محو رہے۔ معین الدین پروانہ نے ایک شخص شرف الدین سے کہا کہ مولانا کا خیال رکھنا میں ذرا کچھ دیر سو جاؤں تاکہ کچھ توانائی حاصل ہو جائے اور پھر میں ان بزرگوں کی خدمت کر سکوں، مولانا نے وجد کی کیفیت میں یہ غزل شروع کی:

گر نچسی بہ شب ای جان چہ شود	ور نکوبی در ہجران چہ شود
ور بیاری شبکی روز آری	از برایی دل یاران چہ شود
ور سلیمان سوی موران آید	تاشود مور سلیمان چہ شود
ور دو دیدہ بتو روشن گردد	کوری دیدہ شیطان چہ شود

یعنی اے محبوب تم آج رات نہ سوؤ تو کیا اچھا ہو اور اگر تم فراق کا دروازہ نہ کھٹکھاؤ تو کیا اچھا ہو اور اگر دوستوں کی دلجوئی کے لیے رات بھر تم ہمارے پاس رہو تو کیا اچھا ہو اور اگر سلیمان چوٹیوں کے پاس آجائے تاکہ چیونٹی بھی سلیمان بن جائے تو کیا اچھا ہو اور اگر ہماری دونوں آنکھیں تمہارے دیدار سے روشن ہو جائیں اور شیطان کی

آنکھیں اندھی ہو جائیں تو کیا اچھا ہو۔۔۔ معین الدین پروانہ نے یہ سن کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، خاک میں غلطاں ہو گئے اور بہت آہ و زاری کی۔ معین الدین پروانہ کا نام بھی سلیمان تھا، صبح تک وہ حضرت مولانا کی خدمت میں رہا۔۔۔ سماع میں مولانا روم نے بڑی جاندار غزلیں کہی ہیں، جو ان کے جوش، شوق اور اخلاص کی آئینہ دار ہیں۔ ایک بار سماع ختم ہوا تو یہ غزل کہی:

گفت لبم نا گھاں نام گل گلستان آمدہ آن گلغذار کوفت مرادر دھان

گفت کہ سلطان منم جان گلستان منم حضرت چون من شہی و آنگہ یاد فلاں

یعنی میرے ہونٹوں پر اچانک چمن کے پھول کا نام آ گیا، میرے گلغذار

نے آ کر میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ سلطان (یعنی حسینوں کا بادشاہ) میں ہوں، جان

گلستان میں ہوں، مجھ ایسے محبوب کے سامنے کسی اور محبوب کو یاد کرو (یہ ہمارے سامنے

گستاخی ہے)۔۔۔ یہ غزل اس وقت کہی جب مولانا شمس تبریز کا ذکر چھڑ گیا۔۔۔

کہتے ہیں کہ ایک روز مولانا قطب الدین شیرازی حضرت مولانا روم کی زیارت کے

لیے آئے۔ مولانا نے اُن سے سوال کیا کہ تمہارا مسلک کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہمارا

مسلک مرنا اور نقد حیات آسمان پر لے جانا ہے۔ صدر جہاں بھی موجود تھے انہوں نے

فرمایا تا نمرودی نبردی، قطب الدین نے کہا آہ دریغا چہ کنم، حضرت مولانا نے فرمایا

ہمیں کہ چہ کنم اور پھر سماع شروع ہوا اور یہ رباعی سماع میں پڑھی:

گفتم چہ کنم، گفت ہمین کہ چہ کنم؟ گفتم بہ ازین چارہ ببین کہ چہ کنم؟

رو کردہ بمن بگفت اے طالب دین پیوستہ برین باش برین کہ چہ کنم؟

یعنی میں نے کہا ”کیا کروں“ اُس نے کہا یہی ”کیا کروں“ میں نے کہا اس سے بہتر

کوئی اور علاج بتا، اُس نے میری طرف چہرہ کر کے کہا کہ اے دین کے طالب ہمیشہ اسی پر عمل کر کہ ”میں کیا کروں“ — حضرت مولانا رومؒ نے ایک بار اپنے ایک مرید کمال الدین کے گھر سماع کیا اور یہ غزل پڑھی:

مرا اگر توندانی بہرس از شبہا بہرس از رخ زرد وز خشکی لبہا
یعنی تو اگر مجھے نہیں جانتا تو میری راتوں سے پوچھ میرے زرد چہرے سے پوچھ اور
میرے خشک ہونٹوں سے پوچھ — یہ طویل غزل ہے۔

کچھ لوگوں نے حضرت مولانا رومؒ سے سوال کیا کہ پرانے زمانے میں جنازے کے ساتھ قاری اور موذن ہوتے تھے لیکن آج کل آپ کے زمانے میں قوال ہوتے ہیں۔ علمائے امت اسے بدعت کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جنازے کے آگے جب موذن قاری اور حافظ ہوتے ہیں تو اس بات کی گواہی ہے کہ یہ میت مومن کی ہے اور جب جنازے کے آگے قوال ہوتے ہیں تو اس بات کی گواہی ہے کہ متوفی مومن و مسلمان بھی تھا اور عاشقِ حق بھی تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ روح انسانی قید خانہ بدن سے رہائی پا کر اپنے اصلی مرکز کی طرف لوٹ گئی ہے، تو یہ بات موجب شکر و شادی و سماع ہے۔ جب کسی شخص کو قید خانے سے آزاد کرتے ہیں تو لوگ خوشی کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی موت بھی ایسی ہے — حضرت مولانا رومؒ کا قول ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ (مرنے کے بعد) مٹی نہ بنو تو نور کی طرف چلے جاؤ کیونکہ نور مٹی میں نہیں ملتا:

نور خواہی مستعد نور شو حور خواہی پاک تر از حور شو
یعنی اگر تم نور بننا چاہتے ہو تو نور کے قابل بن جاؤ اور اگر حور کے طالب ہو تو

حور سے زیادہ پاکیزہ بن جاؤ۔۔۔ قونیہ (ترکیہ) کے تمام بڑے بڑے امراء کی خواتین امین الدین میکائل (جو سلطان کا نائب خاص تھا) کی بیوی کے پاس جمع ہو جاتی تھیں اور درخواست کرتی تھیں کہ حضرت مولانا کی دعوت کی جائے۔ حضرت مولانا روم امین الدین میکائل کی بیوی کو شیخ خواتین کہتے تھے۔ مولانا نماز عشا کے بعد اکیلے ان کے پاس جاتے، خواتین ان کے گرد حلقہ کر لیتیں اور بہت سے پھول پتیاں نچھاور کرتیں۔ آدھی رات تک حضرت مولانا روحانی اسرار کی باتیں اور پند و نصائح فرماتے پھر گانے والی کنیریں اور ساز بجانے والی عورتیں قوالی شروع کرتیں۔ حضرت مولانا سماع سنتے اور وہ تمام خواتین وجد میں آ جاتیں اور اپنے زیورات مولانا کے قدموں میں نچھاور کر دیتی تھیں لیکن مولانا قطعاً کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے تھے۔ صبح کی نماز ان کے ساتھ ادا کر کے گھر کو روانہ ہو جاتے تھے۔ (مناقب العارفین۔ اسرار التوحید

ص ۳۶۳۔ مرصاد العباد ص ۳۶۳)

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سماع برصغیر میں قوالی کی شکل میں اب بھی رائج ہے لفظ قوالی قول ہی کی ایک صورت ہے، قول سے قوال مبالغے کا صیغہ ہے جس سے لفظ قوالی بنا ہے۔ عام طور پر بزرگ صوفیہ کے عرس کے موقع پر برصغیر میں قوالی منعقد کی جاتی ہے۔ قدیم زمانے میں ایران میں بھی عرس کی تقریبات ہوتی تھیں اور عرس کے موقع پر سماع کی محفلیں منعقد کی جاتی تھیں۔ اسرار التوحید میں ہے ”آن روز فام شیخ بگزاروند و کار عرس ساختند“۔ نجم الدین رازی مرصاد العباد میں فرماتے ہیں ”از اینجاست کہ چون صوفیان راعزیزی وفات کند بہ عرس او سماع کنند“۔ البتہ اب ایران میں مدت سے قوالی کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے، ترکیہ (ترکی) میں

مولوی فرقہ کی وجہ سے اب بھی سماع کی روایت قائم ہے۔ اگرچہ ۱۹۲۳ء میں یعنی اتاترک کے انقلاب کے بعد ترکی میں سماع ممنوع ہو گیا تھا۔ لیکن ۱۹۵۱ء میں پھر محفل سماع برپا کرنے کی اجازت ہو گئی۔ ترکی میں سماع کی محفل قائم کرنے کی باقاعدہ رسومات ہیں جو مختصر ایوں ہیں: سماع شروع ہونے سے پہلے ایک درویش مولوی فرقہ کی ٹوپی اور خرقہ پہنے ہوئے اس ہال میں داخل ہوتا ہے جہاں یہ محفل سماع منعقد ہوتی ہے، شمعدان میں رکھی ہوئی شمع کو وہ روشن کرتا ہے، قدیم زمانے میں سماع کی محفلوں میں جو شمعیں روشن کی جاتی تھیں ان کی یادگار کے طور پر وہ یہ شمع روشن کرتا ہے، اس کے بعد سازندوں اور مطربوں کی جماعت یا قوالوں کی جماعت اپنے استاد کی رہنمائی میں سیاہ لباس پہنے آتی ہے۔ سازندوں کا استاد سماع کا آغاز نے نوازی سے کرتا ہے پھر دف نواز، تنبورہ بجانے والے، رباب نواز بھی نے نواز کی ہمراہی میں اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اشعار پڑھنے والوں کی ایک جماعت ترکی یا فارسی زبان کے اشعار سازندوں کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ ہر نظم یا غزل کے خاتمہ پر اشعار پڑھنے والے یہ درود پڑھتے ہیں:

صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیک احمد

سماع کا آغاز نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، پھر طبلہ بجایا جاتا ہے، طبلہ کی آواز کن فیکون کی علامت سمجھی جاتی ہے اور آیت کن فیکون تخلیق کائنات کی علامت ہے، اس کے بعد نے یعنی بانسری بجائی جاتی ہے بانسری صور اسرافیل کی علامت ہے، جو قیامت کے بعد مردوں کو دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ اس کے بعد سلام پڑھے جاتے ہیں، سلام یہاں ایک خاص معنی اور مفہوم میں استعمال ہوتا ہے یعنی

چند اشعار ساز کے ساتھ گائے جاتے ہیں۔ ہر سلام سے پہلے شیخ یا مرشد یا پیر جو میر مجلس ہوتا ہے اس کی دست بوسی کی جاتی ہے اور سماع کے آغاز کی اجازت چاہی جاتی ہے۔ آخر میں دعا ہوتی ہے (ابوالقاسم تفضلی، مولانا و سماع، ص ۱۲۳۔ اسرار التوحید۔ مرصاد العباد، ص ۳۶۳)۔ یہ محافل سماع اس قدر دلچسپ ہوتی ہیں کہ لوگ دور دور سے بلکہ دوسرے ممالک کے سیاح اور غیر مسلم بھی ان میں شرکت کرتے ہیں اور روحانی فیض اور ذہنی لطف سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔

مثنوی رومی میں مولانا رومی نے رسمی سماع کے باب میں ایک حکایت بیان کی ہے جو یوں ہے کہ ایک صوفی دور دراز کا سفر طے کر کے ایک شہر میں آیا، رات بسر کرنے کے لیے وہ ایک خانقاہ میں گیا اس نے اپنے گدھے کو اصطبل میں باندھا، اسے پانی پلایا، چارہ ڈالا اور پھر صوفیہ سے ملا۔ خانقاہ کے صوفیہ کئی دن سے بھوکے تھے، بھوک اور غربت تو انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے، سوانہوں نے چپکے سے اس گدھے کو بیچ دیا اور جو رقم ملی اس سے کھانے پینے کی اشیاء خرید لیں اور ساتھ ہی سماع کا بھی پروگرام بنالیا، چنانچہ کھانے کے بعد سماع شروع ہو گیا۔ اور سب صوفیہ سماع سن کر حال و وجد میں آگئے اور ناچنے لگے۔ قوالوں نے قوالی کا یہ مصرع بار بار پڑھنا شروع کر دیا:

خربرفت و خربرفت و خربرفت

تمام صوفیہ بھی بار بار پڑھنے لگے، صوفیہ کے ساتھ یہ نو وارد صوفی بھی تمام دوسرے صوفیہ کی تقلید میں یہ مصرع مستی کے عالم میں پڑھنے لگا اور ساری رات تمام صوفیہ قوالی کے اس مصرع پر رقص کرتے رہے۔ آخر کار صبح ہو گئی۔ سب صوفیہ ادھر ادھر

چلے گئے ساری خانقاہ خالی ہو گئی۔ وہ صوفی بھی اپنے سامان کو حجرہ سے اٹھا کر لایا تاکہ گدھے پر لادے اور اپنی منزل پر روانہ ہو۔ جب وہ اصطبل میں گدھا لینے گیا تو گدھا غائب تھا۔ سخت پریشان ہوا۔ گدھا اسے کہاں سے ملتا کہ صوفیہ نے اسے بیچ کر دعوت اور سماع کا اہتمام جو کر لیا تھا۔ (نجیب مایل ہروی، سماع نامہ، ہای فارسی، ص ۹)

اور ہاں سعدیؒ نے بھی سماع کے بارے میں ایک حکایت یوں بیان کی ہے کہ مجھے میرے مرشد ابوالفرج ابن جوزیؒ سماع سننے سے منع فرماتے تھے لیکن میرے سر میں سماع کا شوق سما یا ہوا تھا، باوجود مرشد کے منع کرنے کے اکثر سماع کی محفلوں میں شریک ہوتا تھا، جب کبھی مجھے مرشد کی نصیحت یاد آتی تھی تو میں کہتا تھا:

قاضی اربا مانشیند برفشانہ دست را

محتسب گرمی خورد معذور دارد مست را

یعنی قاضی اگر ہمارے ساتھ مجلس میں بیٹھے تو وہ بھی ناچنے لگے اور اگر محتسب ہمارے ساتھ شراب پی لے تو ہم مستوں کو معذور سمجھے (ہمارا شراب پینا جائز سمجھے)۔

ایک رات میں ایک محفل سماع میں شریک ہوا، قوال کی آواز اس قدر بھدی تھی کہ میں بہت بدمزہ ہوا، لیکن میں پھر بھی دوستوں کی خاطر اس محفل میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے اپنی دستار سر سے اتار کر اور دینار جیب سے نکال کر اس قوال کو بطور نذرانہ پیش کیے، ساتھ ہی اس کا بہت شکریہ بھی ادا کیا۔ میرے دوست میری اس حرکت سے بہت حیران ہوئے۔ ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ کہ ایک ایسے بھدی آواز والے قوال کو دستار بھی دے دی اور دینار بھی دے دیئے۔ اس کو تو کبھی کسی نے ایک ٹکدہ بھی نہیں دیا ہوگا..... میں نے کہا بہتر یہ ہے کہ تم اعتراض

واپس لے لو درحقیقت آج کرامت شیخ مجھے یاد آگئی کہ میرے مرشد نے بارہا منع کیا کہ میں سماع کی محفلوں میں شریک نہ ہوں، مگر میں نے ان کی نصیحت پر عمل نہیں کیا لیکن آج میری قسمت نے یاوری کی اور میں نے اس بھدی آواز والے قوال کے ہاتھ پر توبہ کر لی، آئندہ میں سماع کی محفلوں میں شریک نہیں ہوں گا۔ (سعدی شیرازی، گلستان۔ سماع نامہ ہای فارسی)

کسی اہل دل کا قول ہے کہ سماع و موسیقی سے مطلوب اگر لذتِ نفس ہے تو صوفی صاف دل کے لیے گناہ ہے اور اگر کشادگی قلب و تازگی روح ہے تو یا حق ہی کی ایک صورت ہے۔

اور یہ بھی تو ہے:

کیا رقص و سرود کی رسم قرآن و سنت کی روح اور زندہ قوموں کی روایت سے
مناسبت رکھتی ہے؟

ذرا سوچئے تو!

مآخذ

ابوالفرج ابن جوزی: تلبیس ابلیس، ترجمہ فارسی از عالی رضا ذکاوتی، مرکز نشر دانشگاهی، تہران، ۱۳۶۸
 ابوالقاسم تفسلی: مولانا و سماع، قد پارسی، فصل نامہ فرہنگ زبان و ادب فارسی، شمارہ ۳۸، تہران،
 ۱۳۸۶ش۔

ابی سعید ابوالخیر: اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید، مرتبہ محمد بن منور، تصحیح شفیع کدکنی، تہران،
 ۱۳۶۱، ۱۳۷۶۔

..... : اسرار التوحید، مرتبہ محمد بن منور تصحیح ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا، تہران ۱۳۶۰ (چاپ سوم)۔
 اردستانی، پیر جمال الدین: مرآة الافراد، تصحیح ڈاکٹر حسین انیس پور، انتشارات زوار ایران، ۱۳۷۱
 اصفہانی، امام راغب: مفردات القرآن، ترجمہ مولانا فیروز پوری، اہل حدیث اکادمی، لاہور ۱۹۷۱
 الافلاکی الغارنی، شمس الدین احمد: مناقب العارفين، تصحیح یازمجبی، دنیا کی کتاب، تہران، ۱۳۶۲
 الخاقانی، نور الدین محمد قاضی: اخلاق جہانگیری، نسخہ خطی مملوکہ شعبہ فارسی، جی سی یونیورسٹی، لاہور
 السہروردی، ضیاء الدین ابونجیب: آداب المریدین، ترجمان عمر بن محمد بن احمد شیرکان، تصحیح نجیب مایل
 ہروی، انتشارات مولیٰ، ۱۴۰۴ھ

الطوسی، احمد بن محمد: الهدیة السعدیة فی معان الوجدیہ، بہ اہتمام احمد مجاہد، ۱۳۷۳ھ ش
 العبادی المرزوی، قطب الدین ابوالمظفر منصور بن اردشیر: مناقب الصوفیہ، بامقدمہ نجیب مایل
 ہروی، انتشارات مولیٰ، ایران، ۱۴۰۳ھ۔

..... : صوفی نامہ، التصفیہ فی احوال المتصوفہ، با تصحیح

غلام حسین یوسفی، انتشارات محمد علی علمی، چاپ دوم، تہران، ۱۳۶۸
 اللہ یار خان: دلائل السلوک (البیان فی مسائل السلوک والاحسان) مرتبہ عبدالرزاق ادارہ نقشبندیہ،
 چکوال، سال ندارد۔

بخاری، صلاح بن مبارک: انیس الطالبین وعدة السالکین، تصحیح ڈاکٹر خلیل ابراہیم صاری اوغلی، بہ
 کوشش ڈاکٹر توفیق سبحانی، سازمان انتشارات گیہان، ایران، ۱۳۷۱۔

بقلی شیرازی: روز بہان، شرح شطیحات، کتاب خانہ طہوری، بامقدمہ ہنری کوربن، تہران، انجمن

- ایران شناسی فرانسه در تهران، ۱۳۷۴/۱۹۹۵
- بها ولد: معارف بها ولد، تصحیح فروزانفر، تهران، ۱۳۵۲ھ
- بیابانگی، شیخ رکن الدین ابوالکارم احمد بن محمد معروف به علاء الدوله سمنانی: چهل مجلس یا رساله اقبالیہ، مرتبه امیر اقبال شاہ بن سابق سہستانی، با مقدمہ نجیب یامل ہروی، تهران ۱۳۶۶
- بیرونی، ابوریحان: تحقیق باللہند، ترجمہ منوچہر صدوقی سہا، موسسہ مطالعات و تحقیقات فرہنگی ایران۔
- پناہی، دکتر مہین: اخلاق عارفان، انتشارات روزنہ، تهران ۱۳۷۸۔
- تھانوی، مولانا اشرف علی: مقالات صوفیہ، اردو ترجمہ مفتی محمد شفیع، دارالاشاعت، کراچی، ۱۳۵۵
-: الکشف عن مہمات التصوف، سجادہ پبلیشرز لاہور سال ۱۹۶۰
- تھامیری، جلال الدین محمود: ارشاد الطالبین، نسخہ خطی، کتابخانہ مجلس شورای ملی، نمبر ۱۰۶۸۶۔
- ج: جاحظ: کتاب البیان والتبیین، چاپ قاہرہ، ۱۳۱۳
- جامی، نور الدین، عبدالرحمن: فحاشات الانس من حضرات القدس، با مقدمہ مہدی توحیدی پوری، انتشارات کتاب فروشی محمودی، تهران ۱۳۶۰۔
-: لواتح، بکوشش محمد حسین تسبیحی، تهران، ۲۵۳۶ شاہی۔
-: فحاشات الانس من حضرات القدس، مقدمہ ڈاکٹر محمود عابدی، انتشارات اطلاعات، تهران ۱۳۷۰
- جندی، موید الدین: فتح الروح و تحفۃ الفتوح، با تصحیح نجیب یامل ہروی، انتشارات مولی، تهران ۱۴۰۳ھ ق۔
- چشتی، شیخ عبدالرحمن: مرآة الاسرار، ترجمہ واحد بخش سیال، رحیم یار خان، ۱۴۱۱ھ
- چشتی، خواجہ معین الدین: دلیل العارفین، مرتبہ بختیار کاکلی، مطبع فحشی نول کشور، کان پور ہند، ۱۸۸۹
- ج: جاکمی، ڈاکٹر اسماعیل: سماع در تصوف، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳
- ح: ح: حسین بن منصور: طوایسین ترجمہ عتیق الرحمن، المعارف لاہور، ۱۹۸۳
- حمویہ سعد الدین: المصباح فی التصوف، با مقدمہ نجیب یامل ہروی، انتشارات مولی، ۱۴۰۳ھ۔
- خ: خانقاہی، ابوالنصر طاہر بن محمد: گزیدہ در اخلاق و تصوف، بہ کوشش ایرج افشار، شرکت انتشارات علمی، فرہنگی، ایران، چاپ دوم ۱۳۷۴
- خباز کشمیری، محمد حسین: ہدایت الاعمی، نسخہ خطی مملوکہ شعبہ فارسی، جی سی یونیورسٹی، لاہور
- خمینی، حضرت امام: طلب و ارادہ، ترجمہ فارسی سید احمد فہری، مرکز انتشارات علمی و فرہنگی، تهران، ۱۳۶۲ھ

خواجہ گیسو دراز، ابوالفتح صدالدین سید محمد الحسینی: تذکرہ خواجہ گیسو دراز، مرتبہ اقبال الدین احمد، اقبال پبلشرز، کراچی، ۱۹۶۶

ذوقی، سید محمد: سیر دلبران، کراچی، ۱۳۸۸

.....: مضامین ذوقی، مرتبہ واحد بخش سیال، محفل ذوقیہ، کراچی۔

رازی، نجم الدین ابو بکر محمد بن شاہاورد بن انوشروان: رسالہ عشق و عفل، بہ اہتمام تقی تھنلی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ایران ۱۳۶۷

.....: معروف بہ دایہ، مرصاد العباد، بہ اہتمام ڈاکٹر محمد امین ریاحی، تہران ۱۳۷۷۔

رازی، نجم الدین: ابو بکر عبداللہ بن محمد بن شاہاورد الاسدوی: مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد، بہ اہتمام حسین الحسینی النعمت اللہی، سازمان انتشارات سنائی۔

رشید احمد گنگوہی: امداد السلوک، نسخہ خطی مملوکہ ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی۔

زیدی، شمیم محمود: احوال و آثار شیخ بہاء الدین و خلاصۃ العارفین۔

ژندہ پیل، احمد جام نامقی: منتخب سراج السائرین، بہ تصحیح ڈاکٹر علی فاضل، موسسہ چاپ و انتشارات آستانہ قدس رضوی، مشهد، ایران، ۱۳۶۸

سجاد، ڈاکٹر سید جعفر: شہاب الدین سہروردی: وسیری در فلسفہ اشراق، انتشارات فلسفہ تہران، ۱۳۶۳ ش

سجاد، ڈاکٹر سید ضیاء الدین: مقدمہ ای بر مبانی عرفان و تصوف، تہران ۱۳۷۲۔

سجاد، سید علی محمد: خرقة و خرقة پوشی: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تہران ۱۳۸۳

سمعانی، شہاب الدین احمد: روح الارواح، فی شرح اسماء الملک الفتاح، مرتبہ نجیب مایل ہروی، تہران، ۱۳۸۴۔

سہروردی، شیخ شہاب الدین: عوارف المعارف، ترجمہ ابو منصور بن عبدالمومن اصفہانی، بہ اہتمام قاسم انصاری، تہران ۱۳۷۴۔

سہروردی، شیخ شہاب الدین: عوارف المعارف، ترجمہ اردو شمس بریلوی، مدینہ پبلشنگ کمپنی، کراچی، ۱۹۷۷ء

سید عبدالقادر جیلانی: غنیۃ الطالبین، ترجمہ اردو سید عبدالداہم جلالی، لاہور

- ش شاہ عبداللہ دہلوی، المعروف بہ شاہ غلام علی: ملفوظات در المعارف، مرتب شاہ روف احمد، ۱۳۷۶
- شاہ ولی اللہ: انفاس العارفين، ترجمہ اردو سید محمد فاروق القادری، المعارف، لاہور ۱۳۹۱
- شبلی نعمانی، مولانا: الغزالی، تاج بک ڈپو، لاہور ۱۹۰۱
- شمس تبریزی، شمس الدین محمد: مقالات شمس تبریزی، بامقدمہ محمد علی موحد، ایران، ۲۵۳۶ شامی
- ص صابن الدین ترکہ: اطوار ثلاثہ، مرتبہ حسین داودی، بحوالہ رسالہ، معارف نشریہ مرکز نشر دانشگاهی،
دورہ نهم شمارہ ۲، سال ۱۳۷۱۔
- صدیقی، ظہیر احمد: آفاق افکار، مجلس تحقیق و تالیف فارسی، دانشگاه گورنمنٹ کالج، لاہور ۱۹۹۷
-: تصوف اور تصورات صوفیہ، مجلس تحقیق و تالیف فارسی، جی سی یونیورسٹی لاہور، ۲۰۰۸
-: حکمت حکومت، مجلس تحقیق و تالیف فارسی، گورنمنٹ کالج، لاہور ۱۹۹۸
-: اخلاقیات ایرانی ادبیات میں، مجلس تحقیق و تالیف فارسی، گورنمنٹ کالج، لاہور ۲۰۰۳
-: گنجینہ معانی، مجلس تحقیق و تالیف فارسی، دانشگاه گورنمنٹ کالج، لاہور ۲۰۰۲
- صفائی، امام رضی الدین حسن: مشارق الانوار، ترجمہ خرم علی، مرتبہ مولانا عبدالحمید چشتی، کراچی، ۱۳۷۵
- صفا، ڈاکٹر ذبیح اللہ: مقدمہ ای بر تصوف، ایران، ۱۳۷۱
- طالب ہاشمی: حکایات صوفیہ، شعاع ادب لاہور، ۱۹۷۳
- طباطبائی، ڈاکٹر فاطمہ: سخن عشق، دیدگاہ های امام خمینی و ابن عربی، تہران، ۱۳۷۰۔
-: یک ساغر از ہزار، (سیری در عرفان امام خمینی) موسسہ چاپ و نشر عروج، ایران
۱۳۸۲
- طوسی، ابوالنصر سراج: للمع فی التصوف، ترجمہ ڈاکٹر پیر محمد حسن، اسلام آباد، ۱۹۹۶
- ع عبداللہ انصاری: سخنان پید ہرات، بہ کوشش ڈاکٹر محمد جواد شریعت، تہران ۱۳۷۶
-: مجموعہ رسائل، بہ اہتمام محمد شیروانی، ایران، ۱۳۵۲
-: طبقات الصوفیہ، با تصحیح عبدالحی حبیبی قندھاری، باہتمام حسین آھی، انتشارات فروغی،
ایران، ۱۳۶۲
-: کشف الاسرار (دہ جلدی) (مخلاصہ تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید) تالیف امام احمد
مہدی، چاپ و انتشارات اقبال، تہران، ایران، ۱۳۷۱
-: منازل السائرین، ترجمہ روان فرہادی، انتشارات مولی، ایران ۱۳۶۱

عطار، شیخ فرید الدین: تذکرۃ الاولیاء، ترجمہ محمد عادل خان، مرتبہ طفیل احمد جالندھری، کتب خانہ خورشیدیہ لاہور

.....: تذکرۃ الاولیاء (چاپ سوم) بامقدمہ میرزا محمد خان فزونی، ۱۳۳۶۔

.....: مصیبت نامہ، تصحیح ڈاکٹر نورانی وصال، کتاب فروشی زوار، ایران، چاپ سوم، ۱۳۶۴

.....: تذکرۃ الاولیاء، تصحیح فواد روحانی، کتاب فروشی زوار، تہران

عفیفی، ڈاکٹر ابوالعلا: رسالہ ملامتیہ، صوفیہ و فتوت، ترجمہ فارسی، دکترا نصر اللہ فروہر، تہران، ۱۳۷۶

عوفی، نور الدین محمد بن محمد: جوامع الحکایات، (منتخب جوامع الحکایات) بنگاہ علمی، تہران، ایران

۱۳۲۳

عین القضاة ہمدانی، ابوالمعالی عبداللہ بن محمد بن علی: تمہیدات، بامقدمہ عقیف عسیران، کتاب خانہ منوچہری، ایران۔

غزالی، امام: احیاء العلوم، ترجمہ اردو از محمد احسن صدیقی، کراچی

.....: احیاء العلوم، ترجمہ اردو از ندیم الواجدی، درالکتاب، دیوبند، ہند۔

.....: ترجمہ اردو از ندیم الواجدی، دیوبند ہند

غزالی، امام محمد: کیمیای سعادت، تصحیح احمد آرام، انتشارات گنجینہ، تہران ۱۳۳۳

.....: منہاج العابدین، ترجمہ عمر بن عبدالجبار سعدی ساوی، تصحیح احمد شریعتی انجمن اسلامی حکمت

وفلسفہ ایران، تہران، ۱۳۵۹

غزالی، احمد: رسالۃ الطیر، بہ اہتمام نصر اللہ پور جوادی، ایران ۱۳۹۴ھ

سوانح، بامقدمہ نصر اللہ پور جوادی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۹

غلام فرید، خواجہ: مقابیس المجالس، (اشارات فریدی) مرتبہ رکن الدین، ترجمہ واحد بخش سیال، صوتی فاؤنڈیشن بہاولپور۔

غنی، ڈاکٹر قاسم: تاریخ تصوف در اسلام، انتشارات زوار، تہران، ۱۳۷۵

غوث علی شاہ قلندر قادری: تعلیم غوثیہ مرتبہ سید شاہ گل حسن قلندر قادری، نفیس اکیڈمی کراچی، ۱۹۷۶

ف فروغی، محمد علی: سیر حکمت در اروپا، جلد اول، دوم و سوم، بنگاہ مطبوعات صفی علی شاہ، ایران ۱۳۱۷

ق قشیری، عبدالکریم: رسالہ قشیریہ، ترجمہ فارسی، با تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تہران ۱۳۷۲

قشیری، عبدالکریم بن ہوازن: رسالہ قشیریہ ترجمہ اردو و مقدمہ پیر محمد حسن، جامعہ اسلامیہ بہاولپور،

۱۳۹۰/۱۹۷۰

قلندر، تراب علی شاہ: مطالب رشیدی، لاہور سال اشاعت ندارد۔

کاشانی، عزالدین: مصباح الہدایت و مفتاح الکفایت، تصحیح جلال الدین ہمایی، تہران ۱۳۶۲

کاشفی سبزواری، مولانا حسین واعظ: فتوت نامہ سلطانی، بہ اہتمام محمد جعفر محبوب، انتشارات بنیاد

فرہنگ ایران، تہران، ۱۳۵۰ ش

کبری، نجم الدین: الاصول العشرہ، ترجمہ فارسی، عبدالغفور لاری، بہ اہتمام نجیب مایل ہروی،

انتشارات مولی، تہران، ۱۴۰۲ھ

.....: السائر والجار، مطبوعہ تہران، ایران

کرمانی، سید محمد بن مبارک علوی: سیر الاولیاء، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، ۱۹۷۸

کلابادی، امام ابو بکر بن ابواسحاق بن یعقوب البخاری: کتاب تعرف، متن و ترجمہ ڈاکٹر محمد جواد

شریعت: انتشارات اساطیر، ایران، ۱۳۷۱

.....: تعرف، اردو ترجمہ ڈاکٹر پیر محمد حسن، اسلامک بک

فاؤنڈیشن، لاہور، ۱۹۷۸۔

.....: تعرف، ترجمہ و شرح بعنوان سیر تصوف از محمد یعقوب

مصطفائی، اسلام آباد ۱۹۸۷، جلد اول، دوم، سوم، چہارم۔

کلیم اللہ شاہ جہان آبادی: کنگول کلیسی، لاہور ۱۹۱۴

کیانی نژاد، زین الدین: سیر عرفان در اسلام، انتشارات اشراقی، تہران، ایران، ۱۳۶۶۔

کیانی، دکتر محسن: تاریخ خانقاہ در ایران، انتشارات طہوری، تہران ۱۳۸۰

گنگوہی، مولانا رشید احمد: امداد السلوک ترجمہ از عاشق الہی میرٹھی بہ عنوان ارشاد الملوک، مقدمہ

مولانا محمد زکریا، سہارنپور، ہند، ۱۳۳۲۔

گیسودراز: فوائد حضرت بندہ نواز، مرتبہ محمد معشوق حسین خان سلطانی، سجاد پبلشرز، لاہور ۱۹۵۹

لاہجی، شیخ محمد: گلشن راز، (مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز) با مقدمہ کیوان سمعی، انتشارات

سعدی، ایران، ۱۳۷۴

مانک پوری، حسام الدین: انیس العاشقین، نسخہ خطی مملوکہ ظہیر احمد صدیقی

.....: انیس العاشقین، مطبع مجتہائی، دہلی ۱۳۱۰ھ۔

مایل ہروی، نجیب: انداز غزل خویش نہان خاتم گشتن، سماع نامہ ہای فارسی، نشرنی، تہران، ۱۳۹۹
 محدث دہلوی، شیخ عبدالحق: رسالہ نوریہ سلطانیہ، بامقدمہ ڈاکٹر محمد سلیم اختر، مرکز تحقیقات فارسی
 ایران و پاکستان، اسلام آباد، ۱۹۸۵

محمد بن محمود شمس الدین آملی: نفائس الفنون (فرہنگ اصطلاحات و تعریفات)، مرتبہ ڈاکٹر
 بہروز ثروتیان، تہران، ۱۳۸۰

مخدوم جہانیاں جہان گشت، جلال الدین حسین بخاری: خلاصہ الالفاظ جامع العلوم، بہ اہتمام ڈاکٹر غلام
 رور، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، ۱۹۹۲

مسعودی، ابوالحسن علی حسین: مروج الذهب، ترجمہ فارسی ابوالقاسم پایندہ، تہران، ۱۳۷۴

معصوم علی شاہ، محمد معصوم شیرازی: طرائق الحقائق، تصحیح محمد جعفر محبوب، کتاب خانہ سنائی

مبیدی، ابوالفضل رشید الدین: کشف الاسرار و عداۃ الابرار، معروف بہ تفسیر خواجہ عبداللہ انصاری،
 بکوشش علی اصغر حکمت، انتشارات امیر کبیر، ایران، ۱۳۶۱

نجم الدین محمود بن سعد اللہ اصفہانی: مناجح الطالبین و مسالک الصادقین، بہ اہتمام نجیب مایل ہروی،
 انتشارات مولیٰ، تہران ۱۳۶۳ھ ش۔

نخشی، ضیاء الدین: سلک السلوک بامقدمہ ڈاکٹر غلام علی آریا، کتاب فروشی زوار، ایران، ۱۳۶۹ ش

نسفی، عزیز الدین: کشف الحقائق، مرتبہ احمد مہدوی دامغانی بنگاہ ترجمہ و نشر کتاب، ایران، ۱۳۵۹

..... : کتاب الانسان لکامل، بامقدمہ ماریٹن مولہ، کتابخانہ طہوری، ایران، ۱۳۶۲

ش، ۱۹۸۳م

نظام الدین اولیا: فوائد القواد، مرتبہ خواجہ امیر حسن سجری، ترجمہ خواجہ حسن ثانی نظامی دہلوی، اردو
 اکادمی دہلی، طبع سوم ۱۹۹۲۔

نکلسن، رینولد: تصوف اسلامی و رابطہ انسان و خدا ترجمہ ڈاکٹر محمد رضا شفعی کدکئی، انتشارات سخن،
 تہران، ۱۳۷۴

وزیر آغا، ڈاکٹر: مقالات

ہجویری، ابوالحسن علی بن عثمان: کشف المحجوب، اصلی قلمی نسخہ، بادبیاچہ پروفیسر غلام سرور رانا، سیکنڈ
 ایڈیشن ۲۰۰۶۔

..... : کشف المحجوب، بہ کوشش ڈاکٹر محمد حسین تسبیحی، انتشارات مرکز تحقیقات

ایران و پاکستان، اسلام آباد، ۱۹۹۵

صہائی، جلال: غزالی نامہ، ایران

ہمدانی، خواجہ یوسف: (خواجہ امام ابو یعقوب یوسف بوزنجردی ہمدانی) رتبۃ الحیات، تصحیح ڈاکٹر محمد امین

ریاحی، ایران ۱۳۶۱

اشاریہ متن اسماء، اماکن و کتب

15	ابودردا	۲۷	ابراہیم ادہم
2	ابوریحان البیرونی	۳۳، ۲۵، ۲۴، 5	ابراہیم، حضرت
۹۰، ۸۱، ۳۱	ابوسعید ابوالخیر، شیخ	10	ابن جلا
۷۶	ابوعبداللہ البناجی	۵۳	ابن خلدون
۷۳	ابوعثمان حیری	20، 15	ابوالحسن خرقائی، حضرت
۱۵	ابوعثمان مغربی	10	ابوالحسن نوری
۳	ابوعلی احمد بن محمد رودباری	۸۸	ابوالعباس
۸۲، ۵۹، 16	ابوعلی دقاق (بوعلی دقاق)	3	ابوالفتح بستی
11	ابوعلی قزوینی	۷۷	ابوالفتح محمد بن مطہر جامی
۳	ابوعمر و نجد	۹۸، ۳، ۲	ابوالفراج ابن جوزی
۶	ابومسعود انصاری	۹۷	ابوالقاسم تفسلی
۵۸	ابوموسیٰ الاشعری	۸۱	ابوالقاسم گرگانی، شیخ
۳۵، 7	ابونجیب سہروردی	۷۷، 18	ابوالقاسم نصر آبادی
۲۲، ۲	احمد بن محمد الطوسی	۸۱، ۸۰، ۷۳، ۵۱	ابوالمفاخر یحییٰ باخرزی
۷۷	احمد غزالی	5	ابوالہاشم صوفی
۹	احوال و آثار و اشعار میر سید علی ہمدانی	۲۳، ۱۱، 9، 8	ابوبکر صدیق، حضرت
۷۵، ۵۸، ۳۱، 11، 4، 2	اردشیر العبادی	۸۰، 11	ابوبکر کتائی
۲۶	ارشاد المملوک	7	ابوبکر واسطی
۶	ازالۃ الخفا	6	ابوبکر وراق ترمذی
۲۵	اسحاق، حضرت	۶۸	ابوحامد غزالی
۹۷، ۹۵	اسرار التوحید	۲۱	ابوحفص حداد

۶۶	بابا کوہی	۹۰	اسماعیل حاکی
۵۰	بایزید	۸۵	اشرف علی تھانوی
۸۲	بحث در آثار و افکار و احوال حافظ	۴۹	اصفہان
۱۹	بدرالدین غزنوی، شیخ	۵۴	افلاطون
6.3	بدوی	7	الانسان الکامل
۵۶	بر عظیم پاکستان و ہند	6	البيان والتبيين
۳۲	بصرہ	5	اللمع
۲۴	بغداد	۲۰	ام خالد، حضرت
۷۴	بندار بن الحسین	۲۷، ۲	امام ابوحنیفہ
۲۵، ۲۳	بندہ نواز گیسو دراز	۲	امام احمد حنبل
۴۸	بوستان	۱۵، ۲	امام شافعی
۴۹	بہاؤ الدین نقشبندی	۵۹، ۱۱، ۱۰	امام غزالی
۵۶	بہرام گور	۲	امام مالک
3	بیرونی	۲۶	امداد السلوک
۹	پاکستان	۵۷، ۴۴، ۴۳	امیر خسرو
۲۰	پرویز	۹۵	امین الدین میکاں
6.3	تاریخ تصوف اسلامی	۸۷	انڈرہل
۱۹، ۳	تاریخ تصوف در اسلام	15، 13، 4	انس بن مالک، حضرت
۵۷	تان سین	۲۴، ۲۳	انیس العاشقین
3	تحقیق مالمہند	۴۲	اوحا الدین کرمانی
۲۴، ۲۳	تذکرہ گیسو دراز	۵۷، ۵۶، ۱۹، ۹	ایران
۳، ۱، 7	تذکرہ الاولیا	۲۱	ایوب، حضرت
۹۵	ترکی	۷۷، ۱۲، 8، 7	آداب المریدین
21، 4	تعرف	۳۳، ۲۳، 5، 4	آدم، حضرت
۳، ۲	تلپیس ابلیس	(دیکھیے رسول اکرم)	آنحضرت

۵۳،۴۴	خواجہ قطب الدین بختیار کاکی	6	جاظ
۱۸	خواص	۸۸	جامی امداد اللہ مہاجر کی
۵۸،۳۱،۱۴	داؤدؑ، حضرت	۳۶،۹،۸	جامی، مولانا
6	دلائل السلوک	۳۱،۲۵،۲۳،۲۳	جبرائیل امین
۱	دیخدا	۵۱	جعفرؑ
۸۷	دیلی	3	جلال ہائی
۷۷،۳۷،۳۱،۲0	ذوالنون مصریؒ	۵	جمال الدین محدثؒ، شیخ
۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۲، ۳	رسالہ قشیریہ	۲۲	جمال حاجی شروانی
۸۲،۵۹،۳۲،۱۸	رسول اکرمؐ، حضرت	۲۸	چنگیز خان
۱۴، 13، 9، 8، 5	رسول اکرمؐ، حضرت	۸۶	جنوبی ہندوستان
۵، 19، 16، 15		۵۰، ۲۲، ۱۷، 20، 18	جنید بغدادیؒ
۲۰، ۱۷، ۱۴، ۱۳، ۱۲		۸۸، ۷۶، ۵۸، ۵۲	
۲۶، ۲۵، ۲۳، ۲۳		۳۰	حاکمی
۵۱، ۳۶، ۳۳، ۲۷		۶	حسان بن ثابتؓ
۹۶، ۸۴، ۷۰، ۵۸		۲۷، 5، 4	حسن بصریؒ
۴۶، ۱۶، 22، 19، 7، 4	رومیؒ، مولانا	۲۱	حسین واعظ کاشمیؒ
۹۷، ۹۵، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۸۱		(دیکھیے رسول اکرمؐ)	حضرت رسولؐ (حضورؐ)
۴۱	رؤیہؑ، حضرت	5	حلیۃ الاولیا
8	زینا	20	حلاج
۵۱	زید بن حارثہؑ، حضرت	۵۱	حمزہؑ، حضرت
۲۱	سجادؑ	۲۳	حمید الدین ناگوریؒ
۵۳، ۵۲	سدید الدین خوارزمیؒ	۲۲	خرقہ و خرقہ پوشی
۵۳، ۴۱، ۲۰، ۹، ۶	سیر دلبران	۵۷، ۵۶	خسر و پرویز
۶۹، ۶۵		۷۳، ۷۲	خواجہ عثمان ہرونیؒ
۵۲	سری سقطیؒ، شیخ	۲۵	خواجہ غلام فریدؒ

۹۲	شرف الدین	5	سراج
۲۴	شمس الدین احمد الافلاکی	۹۹، ۹۸، ۸۲، ۲۸، 20	سعدی شیرازی
۷۴	شمس الدین آملی	۶	سعید بن المسیب
۸۳، ۸۰، ۲۶	شمس الدین تبریزی	۶	سعید بن جبیر
۶۸	شہاب الدین احمد بن محمد غزالی	۲۷، 5	سفیان ثوری
۷۲، ۶۰، ۲۴، 15	شہاب الدین سہروردی	۴۸، ۴۷	سلطان خوارزم شاہ
۲۴	شیخ، حضرت	۹۳	سلیمان
17	شیخ ابواسحاق شہریار کازرونی	، ۳۰، ۱۷، ۱۵، ۳، ۲	سماع در تصوف
۵۲	شیخ العالم سیف الدین باخرزی	۹۱، ۹۰، ۵۶، ۵۴	
۳	شیخ بوالقاسم نصر آبادی	، ۴۳، ۴۲، ۳۸، ۳۱، ۱۲	سماع نامہ ہائے فارسی
۴۸	شیخ فرید الدین عطار	، ۶۰، ۵۹، ۵۷، ۵۳، ۵۱	
۳	شیخ ممشاد دینوری	، ۷۶، ۷۳، ۷۱، ۶۸، ۶۴	
۲۴، 19	صدیق اکبر، حضرت	۹۹، ۹۸، ۸۶، ۸۰	
۹۱	صلاح الدین زرکوب	۲۴، ۱۹، 17	اہل بن عبداللہ تہستانی
20	صلاح بن مبارک	۹	سید علی ہمدانی
۳۸، 6، 2	صوفی نامہ	۶	سید محمد ذوقی
۸۴	ضیاء الدین سنائی، قاضی	، ۴۳، ۳۶، ۱۹، ۴	سیر الاولیا
۳۲	طبقات الصوفیہ	۸۲، ۶۰، ۴۸، ۴۷	
23	ظہیر احمد صدیقی	۶۷، ۲	سیر عرفان در اسلام
۲۷، ۱۳، ۱۲، ۱۱، 13، 11	عائشہ صدیقہ، حضرت	۶۳، ۳	سیف الدین باخرزی
۶	عبدالحق محدث دہلوی، شیخ	۲۱	شاہ شجاع کرمائی
۲۰	عبدالرحمن بن عوف، حضرت	۸۷	شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
۵۳	عبدالرحیم شاہ	۸۸	شاہ محمد حسین الہ آبادی
۸۷	عبدالقدوس گنگوہی	۵۳، ۶	شاہ ولی اللہ دہلوی
۳۲، ۱۷	عبداللہ انصاری	۵۸، ۵۰، ۱۶، ۱۵، 10	شبلی

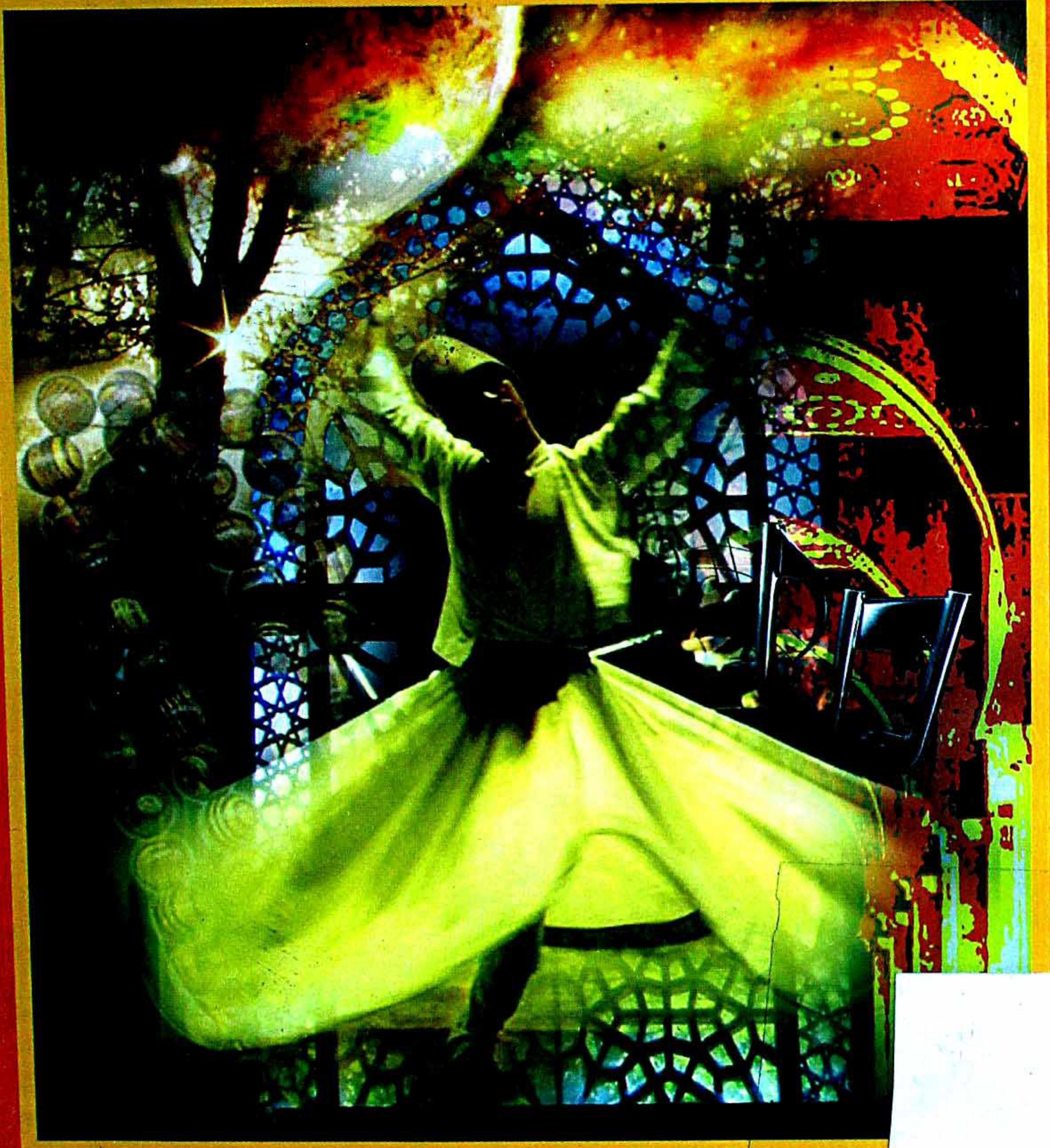
۵۴، ۲	فیثا غورث	۶	عبداللہ بن جعفر، حضرت
۸۲، ۳	قاسم غنی	۶	عبداللہ بن زبیر، حضرت
، 18، 14، 13، 11	قرآن پاک	۶	عبداللہ بن عمر، حضرت
، ۲۰، ۱۸، ۱۶، ۱۱، ۵، ۲		۲۳	عثمان غنی، حضرت
۸۷، ۷۰، ۵۶، ۳۸		۲۲، ۲۲	عثمان ہرونی، حضرت
1	قشیری	۷۲، ۳۲، ۶	عزالدین محمود کاشانی
۹۳	قطب الدین شیرازی، مولانا	7	عزیز الدین نسفی
۱۶	قونیہ	۷۷	علاء الدولہ سمنائی
۵۸	کاشانی	۵۱، ۲۳، ۲۳، ۱۰، ۶	علی ابن ابی طالب، حضرت
5	کتاب التعرف	۸۱	علی حلاج
، ۲۶، ۱۲، 10، 6، 1	کشف المحجوب	۳	علی رضا ذکاوتی
، ۵۹، ۵۵، ۳۰، ۲۹، ۲۷		۲۲	علی محمد سجادی
۷۷، ۷۳، ۷۲، ۷۱		، ۲۶، ۱۲، 10، 8، 1	علی ہجویری، حضرت
۲۰، ۱۴	کعب ابن زہیر	۷۱، ۵۵، ۵۰، ۲۹	
۹۹، 20	گلستان	۸۶	عمر بن عبدالعزیز
۷۳، ۴۲	گنج اسرار	۴۹	عمر بن عثمان المکی
۴۲	لاہور	۲۷، ۲۳، ۶، 8	عمر فاروق، حضرت
۲۰	لغات القرآن	۶	عمر بن العاص، حضرت
۳۲	لغت نامہ دہخدا	۴۹	عمر بن عثمان
۲۷	مالک دینار	۵۱، ۲۵، ۱۳، ۳، 4	عوارف المعارف
2	مالہند	3	عیسیٰ، حضرت
۲۳	مانک پوری، مولانا	1	غیاث اللغات
۹۷	مثنوی رومی	۲۲، ۲۱	فتوت نامہ سلطانی
۴۸، ۴۷	مجدالدین بغدادی	۳۹، ۱۹	فرید الدین گنج شکر
18	مجدد الف ثانی	۳۲	فلسطین

۱۹	ملاہادی سبزواری	10	محمد بن علی بن حسین بن علیؑ
۷۰	ممشاد دینوریؒ	۸۸	محمد بن مسروق
۵۸، ۱۲، ۱	مناقب الصوفیہ	۵۵	محمد حسین تسبیحی
۹۵، ۹۲، ۹۱، ۳۱، ۲۲، 19	مناقب العارفین	۹	محمد ریاض، ڈاکٹر
۶۲، ۴۹	منصور حلاج	۲۳	محمد شیخ سعید، مولانا
۳۱، ۲۲، ۱۹، ۱۵	موسیٰ، حضرت	10	محمد کاظم
۹۵	نجم الدین رازیؒ	۶	مدارج النبوة
۴۸، ۴۷	نجم الدین کبریٰؒ، شیخ	۱۱	مدینہ
۹۸، ۵۷	نجیب مایل ہروی	11	مرتعشؒ
۷۲، ۳۷، ۳۵، ۴	نظام الدین اولیاؒ	۸	مرزا مظہر جان جاناؒ
۸۴، ۸۱	نظیری	۹۷، ۹۵	مرصاد العباد
۴۶	نقائس الفنون	۸۶	مروج الذهب
۷۴	نقحات الانس	۳۷	مسعود بک بخارائیؒ
۴۹، 5	نقد صوفی	۸۶	مسعودی
10	نیشاپور	۵۵، ۷، ۶، ۳، 3	مصباح الہدایت
۹۰، ۴۸	وزیر آغا	۷۵، ۷۲، ۵۸	معاذؒ، حضرت
۵۶	ہربرٹ ریڈ	14	معاویہ بن ابی سفیانؒ
۵۶	ہندوستان، ہند	۳۲	معجم البلدان
۸۷، ۵۷	یحییٰ باخیزیؒ	۹۳، ۹۲، ۹۱	معین الدین پروانہؒ
۳۰	یعقوبؒ، حضرت	۸۵، ۴۵، ۲۵، ۱۹	مقائیس المجالس و مقدمہ
۲۵	یوسف زلیخا	۹۰، ۸۸	مقالات شمس تبریزی
۸	یوسفؒ، حضرت	۸۴، ۸۳، ۲۶	مقدمہ ای بر مبانی عرفان و تصوف ۲۱
۲۵، ۱۵، ۱۴، 8	۱۱	مکہ

پروفیسر ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی کی دیگر تالیفات

○ تصوف اور تصوراتِ صوفیہ	○ بوئے دوست
○ گنجینہ معانی	○ مجلس مشاورتِ اہلبیس
○ اخلاقیاتِ ایرانی ادبیات میں	○ آگہی کی جستجو میں
○ فارسی غزل اور اس کا ارتقاء	○ مجلس میں دیوانوں کی
○ آفاقِ افکار	○ جنگل میں منگل
○ حکمتِ حکومت	○ درتچے دل کے
○ راوی ادبیات (فارسی)	○ شعرِ جدیدِ ایران
○ مطالعاتِ ادبیاتِ فارسی	○ تصوف ہر انسان کی ضرورت
○ تنقید و تحقیقِ ادبیات	
○ عکسِ جاوید	○ زیرِ طباعت
○ دلہا کی است	○ اللہ، انسان و اہلبیس کے تصوراتِ تصوف میں
○ بوی خوشِ آشنایی	○ سماع و موسیقی تصوف میں
○ دلِ بیدل	○ ایرانِ جانِ پاکستان
○ پہچان	○ اسرار و علمِ حروف اور فنِ تاریخِ گوئی

سمع و موسیقی تصوّف میں

مصنف: ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی