

اسلامی تصوف کا عطر اور قدیم صوفیہ رحمۃ اللہ علیہم کی تصانیف پر تبصرہ

تاریخ تصوف

طالعہ

مولانا عبدالماجد دریا بادی

اسلامی تصوف کا عطر اور قدیم صوفیہ رحمۃ اللہ علیہم کی تصانیف پر تبصرہ

تاریخ تصوف

(تصوف اور اسلام)

مولانا عبد الماجد دریا بادی

بنک کارنر

جہانم، پاکستان

11-288417
DATA ENTERED

Tareekh-e-Tasawuf
By: Maulana Abdul Majid Daryabadi
Jhelum: Book Corner. 2016
240p.
1. History - Mysticism - Sufism
ISBN: 978-969-662-054-9

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

297-69
51
159202

اشاعت: ستمبر 2016ء

تاریخ تصوف

مصنف: مولانا عبدالماجد دریا بادی نظر ثانی: پروفیسر سید امیر کھوکھر
حروف خوانی: سید ذوالفقار حسین سرورق: محمد شکیل طلعت
مطبع: زاہد بشیر پرنٹرز، لاہور

Publisher:

Gagan Shahid & Amar Shahid

Book Corner

Printers, Publishers & Booksellers

Jhelum. Pakistan.

ناشر:

گگن شاہد، امر شاہد

بک کارنر

پرنٹرز، پبلشرز اینڈ بک سیلرز، جہلم، پاکستان

0544-614977, 0544-621953

info@bookcorner.com.pk

Find us on
facebook.

book corner showroom

0321-5440882

WWW.BOOKCORNER.COM.PK

فہرست

5	مولانا عبدالماجد دریابادی	دیباچہ طبع ثانی	○
7	مولانا عبدالماجد دریابادی	دیباچہ طبع اول	○
13	شیخ ابونصر سراج رحمہ اللہ	کتاب اللمع	باب ۱
40	شیخ علی بن عثمان، جویری رحمہ اللہ	کشف المحجوب	باب ۲
80	امام ابوالقاسم قشیری رحمہ اللہ	رسالہ قشیریہ	باب ۳
102	شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ	فتوح الغیب	باب ۴
119	شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ	عوارف المعارف	باب ۵
139	خواجہ نظام الدین اولیا محبوب الہی رحمہ اللہ	فوائد الفواد	باب ۶
165	شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ	منطق الطیر	باب ۷
190	مولانا نور الدین عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ	لوائح	باب ۸
211	شیخ احمد بن ابراہیم الواسطی رحمہ اللہ	فقر محمدی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>	ضمیمہ ۱
218		مرشد کی تلاش	ضمیمہ ۲

لوئیبر انک

”اگر سچی درویشی اور اصلی فقیری کی طلب ہے جس کی جڑ مضبوط اور جس کی شاخیں بلند ہوں تو لازم ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی فقیری اور درویشی کو اختیار کرو..... انہیں کی پیروی کرو کہ صاف اور پاکیزہ پانی وہیں ملتا ہے جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے اور بعد کے آنے والوں کی درویشی کو اختیار نہ کرو کہ پانی سرچشمہ سے دُور جا کر گدلا ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ اصلی باقی نہیں رہتا۔“

مولانا عبدالماجد دریابادی

دیباچہ - طبع ثانی

پورے پانچ سال ہونے کو آئے، جب تصوفِ اسلام اول بار شائع ہوئی تھی، رب کریم کے الطافِ بے کراں کا شکریہ کس زبان سے ادا کیا جائے، جس نے اپنے اس ہچمدان اور بے مایہ بندہ کی قلمی کوشش کو مقبول بنایا اور تین ساڑھے تین برس کی مدت میں پہلے ایڈیشن کو ختم کرادیا۔ ۱۹۲۸ء کی آخری سہ ماہی میں طبع اول کے مسودہ پر نظر ثانی، ترمیم و اضافہ کا موقع ملا اور ۱۹۲۹ء کی آخری سہ ماہی میں اس کی اشاعت کی نوبت آ رہی ہے۔ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء و اللہ ذو الفضل العظیم۔

طبع اول کو بعض اہل دل بزرگوں کی پیش گاہ سے خلعت قبول حاصل ہوا اور ان کی ۱۰ تاؤں کی برکتیں رایگاں نہیں جاسکتیں، دوسری طرف نامور مستشرق، کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر نکلسن نے بھی بہت حوصلہ افزا خیالات کا اظہار فرمایا اور اپنے گرامی نامہ میں اس ناچیز تالیف کو ”طلبہ تصوف کے لیے ایک نہایت مفید مقدمہ“ قرار دیا، وہ کریم و کارساز جس ذرہ کو چاہے، آفتاب بنا دے اور جس بے مایہ کو چاہے،

سرمایہ سے مالا مال کر دے ”داوِ حق را قابلیت شرط نیست“ جس کسی نے کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے۔

موجودہ اڈیشن میں مسودہ کی نظر ثانی لفظاً لفظاً کی گئی ہے جا بجا عبارتیں بدل دی گئی ہیں کہیں کہیں کسی مشکل لفظ کے بجائے کوئی آسان لفظ رکھ دیا گیا ہے۔ اکثر مقامات پر جزوی اضافہ کیے گئے ہیں اور ایک فاضل دوست کے حسب مشورہ ایک پورا باب (باب ۶) سرے سے بالکل نیا شامل کر دیا گیا ہے، ان کے علاوہ آخر میں دو مضامین، اپنے ہفتہ وار پیج سے نقل کر کے بطور ضمیمہ بڑھا دیے گئے ہیں، ممکن ہے ان کے مطالعہ سے کسی طالب کو کچھ نفع پہنچ جائے، مقصد ان دونوں مقالات کا بھی وہی ہے، جو ان اوراق کا ہے یعنی صحیح اسلامی تصوف کی توضیح و تشریح، ان سب تغیرات سے قدرتاً حجم میں خاصہ اضافہ ہو گیا ہے، ظاہری ضخامت کے اضافہ کے ساتھ خدا کرے کچھ معنوی خوبیاں بھی پیدا ہو گئی ہوں۔

پچھلے سال، اللہ کے فضل و کرم سے، صاحب مثنوی، حضرت مولانا نے رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات طیبات کی بھی، جو اب تک غیر مطبوع اور شاید نامعلوم بھی تھے، بہ اضافہ مقدمہ و تبصرہ و حواشی، طبع و اشاعت کی توفیق نصیب ہو گئی جو حضرات فارسی کی استعداد اوسط درجہ کی رکھتے ہیں اور تصوف کی تشریح، اس مشہور و معروف عارف کامل کی زبان سے نثر میں سننا چاہتے ہیں وہ شاید فیہ مافیہ (کہ یہی اس ملفوظ کا نام ہے) کا مطالعہ اپنے لیے بے لطف و بے نفع نہ پائیں و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

عبدالماجد

دریاباد، بارہ بنکی

ربیع الثانی ۱۳۴۸ھ

دیباچہ

طبع اول ۱۹۲۳ء

اسلام خدا کی طرف سے بندوں کے حق میں کامل ترین و جامع ترین پیامِ رحمت ہے، انسان کی ذہنی و عقلی، اخلاقی و معاشرتی، جسمانی و روحانی، انفرادی و اجتماعی تمام ضرورتوں کا کفیل اور ہر شعبہ حیات میں ترقیوں کا ضامن، خداری و خدا شناسی کی تعلیم اس کا اصل مقصود تھی، اس پر اس نے خاص طور سے زور دیا اور اس کے ذرائع و وسائل اس نے اس جامعیت کے ساتھ بیان کیے کہ ان میں کسی قسم کے تغیر و ترمیم، تخفیف و اضافہ کی گنجائش نہ چھوڑی۔

مسلمانوں میں ابتدا سے ایک گروہ ایسا موجود ہے جس نے تمام مقاصدِ دنیوی سے قطع نظر کر کے، اپنا نصب العین محض یادِ خدا و ذکرِ الہی کو رکھا اور صدق و صفا، سلوک و احسان کے مختلف طریقوں پر عامل رہا۔

شروع شروع یہ گروہ دوسرے ناموں سے ملقب رہا، ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد رفتہ رفتہ اس کے مسلک کا نام مسلکِ ”تصوف“ پڑ گیا اور یہ گروہ ”گروہِ صوفیہ“ کہلانے لگا۔

اصطلاحِ تصوف کب سے رائج ہوئی؟ اس بحث کا یہاں موقع نہیں، نہ اس لفظ

کے اشتقاق اور اس کی تحقیق لغوی کو اس وقت بیان کرنا مقصود ہے، یہاں کہنا صرف یہ ہے کہ اس گروہ کے اکابر قدیم پہلے مسلمان تھے پھر صوفی، وہ تصوف کو اسلام کے مقابل ایک جداگانہ مسلک کی حیثیت سے نہیں لاتے تھے، بلکہ اسلام کے ماتحت اسی کی پاکیزہ ترین صورت کو کہتے تھے وہ اپنے اسلام کو اپنے تصوف پر مقدم رکھتے تھے اور تصوف کو محض اس لیے عزیز و محبوب رکھتے تھے کہ وہ ان کی نظر میں اسلام کی خالص ترین و پاکیزہ ترین تعبیر تھی۔

صفحات آئندہ میں بعض قدیم اکابر صوفیہ رضی اللہ عنہم کی اصل تصانیف کی مدد سے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان حضرات کے نزدیک تصوف کا مفہوم محض اس قدر تھا کہ اتباع کتاب و سنت میں انتہائی سعی کی جائے، اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ عنہم کو دلیل راہ رکھا جائے اور نواہی کی تعمیل کی جائے، طاعات و عبادات کو مقصود حیات سمجھا جائے، قلب کو محبت و تعلق ماسوا سے الگ کیا جائے، نفس کو خشیتِ الہی سے مغلوب کیا جائے اور صفائے معاملات و تزکیہ باطن میں جہد و سعی کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ ہونے پائے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بلکہ ان کے مرید باختصاص اور بانی سلسلہ سہروردیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تک کی تصانیف میں یہ اسلامی عنصر قائم اور یہی رنگ غالب ہے، اس زمانہ کے بعد شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ^① کے اثر سے نظام تصوف میں فلسفیانہ عنصر کو غلبہ حاصل ہونے لگا، وحدت وجود وغیرہ کے مسائل پیدا ہونے لگے اور فارسی شاعری کے اثر سے ان تخیلات کو اور تقویت ہوتی گئی، چنانچہ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی لواتح (جیسا کہ آگے چل کر اسی کے تبصرہ کے ذیل میں ظاہر ہوگا) ایک اچھی خاصی فلسفیانہ تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے تاہم نویں صدی کا یہ تصوف بھی اگرچہ ابتدائی صدیوں کے تصوف سے بہت کچھ منحرف ہو چکا تھا ان رسم پرستیوں سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، جن پر آج اکثر خانقاہوں اور درگاہوں میں تصوف کا اطلاق ہوتا ہے۔

① شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔

تصوف کی موجودہ مسخ شدہ شکل یونانی اوہام، ایرانی تخیلات، ہندی مراسم اور دیگر غیر اسلامی عناصر کا ایک معجون مرکب ہے، جس کے صرف بعض اجزا اسلامی کہے جاسکتے ہیں اور وہ بھی بڑی تلاش و دیدہ ریزی کے بعد نظر آتے ہیں، حاشا ثم حاشا، یہ اسلامی تصوف نہیں، اسلامی تصوف وہ تھا جو خود حضرت سرور کائنات ﷺ کا تھا، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ و سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا تھا جو سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ و سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ کا تھا، جس کی تعلیم حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ و حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ نے دی ہے جس کی ہدایت حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ و شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ، خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ و محبوب دہلوی رضی اللہ عنہ، سیدنا خواجہ نقشبندی و مجدد سرہندی رضی اللہ عنہ کرتے رہے اور جس کی دعوت، اس دور آخر میں شاہ ولی اللہ دہلوی رضی اللہ عنہ کی زبان قلم دیتی رہی۔

خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ، سلسلہ چشتیہ کے مُسَلِّم و مقتدا بزرگ گزرے ہیں، ملفوظات مبارک کا مجموعہ دلیل العارفین کے نام سے خواجہ قطب الدین بختیار رضی اللہ عنہ کا فراہم کیا ہوا شائع ہو چکا ہے ان کا رسالہ مذکور اول سے آخر تک نماز و عبادات کی تاکید اور اتباع سنت رسول ﷺ کے فضائل سے لبریز ہے وضو وغیرہ کے بعض معمولی سنن کی پابندی پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ آج اکثروں کو فرائض میں اس کا نصف اہتمام بھی نصیب نہیں اور اس باب میں اس سے بھی زیادہ قابل ذکر بانی سلسلہ عالیہ قادریہ، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین ہے، جو شروع سے آخر تک بجائے کسی درویش و صوفی کے ایک ٹھیکہ فقیہ اور عالم متشرع کی فقہی تالیف نظر آتی ہے۔

سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک اور گوہر درخشاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی رضی اللہ عنہ تھے جن کے ملفوظات میں سب سے زیادہ معتبر رسالہ فوائد الفواد (مرتبہ امیر حسن علائحری رضی اللہ عنہ) اور حالات و سوانح میں رسالہ سیر الاولیاء (مرتبہ میر خوردد دہلوی رضی اللہ عنہ) موجود ہیں، ان رسائل کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں:

”بندہ را پیش طلبید و فرمود کہ باید کہ مشغول پیوستہ بہ طاعت و عبادت باشی“

(فوائد الفواد، مطبوعہ نولکشور، صفحہ ۲۴)

”حکایت جماعت متحیران افتاد..... یکے از حاضران حکایت کرد کہ من وقتے جاے رسیدم و این چنین ہفت کس را دیدم دو چشم در آسماں داشتہ۔ شب و روز متحیر ماندہ، مگر آنکہ وقت نماز درمی آمد، ایشان نمازی گذاردند و باز بچنان متحیر می ماندند، خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرمود کہ آرے انبیا معصوم اند و اولیا محفوظ بچنین باشند، کہ گفتی، اگر چہ شب و روز متحیر باشند اما نماز ایشان فوت نہ شود۔“

(صفحہ ۱۴۴، ایضاً)

”چوں عمر عزیز سلطان المشائخ بہ ہشتاد کشید، پنج وقت نماز بجہت جماعت از بالائے بام جماعت خانہ کہ عمارتے بس رفیع است فرود آمدے، و بادرویشاں و عزیزان کہ در آن جمع ملکوت حاضر می شدند، نماز گذاردے۔“

(سیر الاولیاء صفحہ ۱۲۴)

اکابر چشتیہ کی ساری زندگیاں، صحیح اسلامی تصوف کا نمونہ تھیں تفصیل کسی مناسب موقع پر بیان ہوگی۔

عہد نبوت سے تقریباً ایک ہزار سال گزرنے پر شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف سلسلہ نقشبندیہ بلکہ تمام سلاسل تصوف میں تجدید و اصلاح کا صور اس بلندی آہنگی کے ساتھ پھونکا کہ اس کی صدائے بازگشت آج تک دنیائے اسلام کے در و دیوار سے آرہی ہے، شیخ موصوف رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کے ضخیم دفتر ملک میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں شروع سے آخر تک، مختلف اسلوبوں اور پیرایوں میں

صرف ایک ہی دعویٰ کی تکرار، صرف ایک دعوت کا اعادہ ہے اور وہ یہی ہے کہ صوفیہ کو عقائد و اعمال ہر شے میں کتاب و سنت ہی کو اپنا دلیل راہ بنانا چاہیے اور اس کے خلاف جس کسی کے بھی اقوال ہوں انہیں مردود سمجھنا چاہیے، چند اقتباسات ملاحظہ ہوں:

”بدانکہ از جملہ ضروریات طریق مسالک اعتقاد صحیح است کہ علمائے

اہل سنت آن را از کتاب و سنت و آثار سلف استنباط فرمودہ

اند..... و اگر بالفرض خلاف آن معانی مفہومہ بکشف و الہام

امرے ظاہر شود آن را اعتبار نہ باید کرد و از آن استعاذہ باید نمود۔“

(مکتوبات مجددی حصہ ۵ صفحہ ۴۷ مطبوعہ امرتسر)

”شریعت را صورتے ست و حقیقتے صورتش آن ست کہ علماء ظواہریہ

بیان آن متکفل اند و حقیقتش آن کہ صوفیہ علیہ بہ آن ممتاز اند۔“

(حصہ ۳ صفحہ ۵۷)

”آنچہ بر ما فقیران لازم ست دوام دل ست و افتقار و انکسار و تضرع و

التجاو ادائے وظائف عبودیت محفاظت حد و شرعیہ متابعت سنت سنیہ“

(حصہ ۳ صفحہ ۵۶)

”ولایت را درجات اند بعضہا فوق بعض، زیرا کہ بر قدم ہر نبی

ولایت است مخصوص بان، واقصائے درجات آن همان درجہ ایست

کہ بر قدم پیغمبر ماست..... و ازیں مقام عزیز الوجود نصیب کامل

و حظ وافر حاصل ست مہر اکمل تابعان آن سرورِ ماعلیہ الصلوٰۃ والسلام

پس لازم گیرید متابعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم را اگر شمایان تحصیل این

دولت قصویٰ و تکمیل این درجہ علیا متوجہ اید۔“

(حصہ اول صفحہ ۱۰۷)

”محمد رسول اللہ محبوب رب العالمین ﷺ است ہر چیز کہ خوب و مرغوب است از برائے مطلوب و محبوب است لہذا حق سبحانہ تعالیٰ در کلام مجید خودی فرماید اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ و نیز فرماید تعالیٰ و تَقْدِسَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ . عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ و نیز فرمودہ تعالیٰ و تَقْدِسَ وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُّسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَاَلَّا تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ مِلَّةَ اَوْرَاقِيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ خوانندہ و ماسوائے اور داخل سبل گردانیدہ، و اتباع آن منع فرمودہ..... باطن متمم ظاہرات و مکمل آن۔ سرموئے بایکدگر مخالفت ندارد..... پس سالکان سبل طریقت و حقیقت را اگر در اثنائے راہ امور یکہ بہ ظاہر با شریعت در جنگ اند ظاہر شوند و ظاہر سازند بطنی بر سکر وقت و غلبہ حال است اگر از آن مقام گذرانند و بہ صحو آزند، آن منافات بالکلیہ مرتفع می شود و آن علوم متضادہ بہ تمام ہبا منشور میگردد۔“

(ایضاً ص ۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴)

مکتوبات مجددی کی ایک ایک سطر اسی تعلیم محمدی ﷺ سے لبریز ہے۔ دور آخر میں یہی دعوت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی مختلف تصنیفات، وصایا، القلول الجمیل، حجۃ اللہ البالغہ، الفوز الکبیر وغیرہ کے ذریعہ سے پیش کی۔ خدائے پاک و برتر اس حقیر خدمت و قبول فرمائے اور دور حاضر کے مسلمانوں کو صحیح اسلامی تصوف سمجھنے اور اس کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

عبدالماجد

دریاباد۔ بارہ بنکی

۲۱۔ ربیع الثانی ۱۳۴۳ھ

بَابِ ۱

کتاب اللمع

(شیخ ابونصر سراج رحمہ اللہ)

و هو فقیہ مشایخہم الیوم. ①
 شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ لکھتے ہیں:
 ”درفنون علم کامل بود۔“

اساتذہ میں جعفر الخلدی رحمہ اللہ، ابوبکر محمد رحمہ اللہ، بن داؤد الدوقی رحمہ اللہ و احمد بن محمد
 ساج رحمہ اللہ کے نام قابل ذکر ہیں، بیعت ابومحمد مرعش رحمہ اللہ سے تھی۔ ②
 مولانا جامی رحمہ اللہ وغیرہ متعدد تذکرہ نویسوں نے سری سقطی رحمہ اللہ و سہل
 تستری رحمہ اللہ سے ملاقات کا حال بیان کیا ہے لیکن پروفیسر نکلسن کی تحقیق میں یہ روایت قطعاً
 غلط ہے۔ ③۔

تصوف پر متعدد کتابیں تصنیف کیں ④ لیکن آج بجز کتاب اللمع کے اور کوئی

① یہ پوری عبارت پروفیسر نکلسن کے مقدمہ کتاب اللمع سے منقول ہے۔

② فحاحات جامی، نکلسن کے نزدیک یہ روایت مشتبہ ہے۔

④ فحاحات الانس جامی و سفیہ الاولیاد ارشکوہ صفحہ ۱۵۲ (نولکشور)

موجود نہیں، بلکہ اُن کے نام تک کسی کو معلوم نہیں۔

تصوف میں جو بلند مرتبہ رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ شیخ

فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جیسے مسلم شیخ الشیوخ ان کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں ①

”آن عالم عارف، آن حاکم خائف، آن امین زمرہ آن نکین حلقہ

فقرا آن زبدۂ امشاج، شیخ وقت ابونصر سراج رحمۃ اللہ علیہ، امامے برحق بودو

یگانہ مطلق و متعین و متمکن و اور اطوار و الفقر گفتندے و صفت و نعت

او چندان است کہ در قلم و بیان آید دیار عبارت و زبان گنج، و در فنون

علم کامل بود و در ریاضت و معاملات شانے عظیم داشت در حال و قال

و شرح دادن بہ کلمات مشائخ آیتے بود۔“

اس قسم کے الفاظ مختصراً مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی استعمال کیے ہیں ان کے

چند ارشادات جو تذکروں میں محفوظ رہ گئے ہیں، ان سے بھی اہل ذوق مرتبہ کمال کا اندازہ

کر سکتے ہیں۔

۱۔ فرماتے تھے:

”عشق اُس آگ کا نام ہے جو عاشقوں کے دل اور سینے میں جلتی

رہتی ہے اور خدا کے سوا جو کچھ ہے اسے جلا کر خاکستر کر دیتی

ہے۔“ ②

۲۔ یہ بھی ارشاد تھا کہ

”بلحاظ ادب انسانوں کے تین طبقہ ہیں: ایک طبقہ اہل دنیا کا ہے کہ

اس کے نزدیک ادب نام ہے فصاحت، بلاغت و حفظِ علوم و فنون و

① تذکرۃ الاولیاء، عطار رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ ۱۸۲ جلد ۲ (مطبوعہ یورپ)

② تذکرۃ الاولیاء، عطار جلد ۲ صفحہ ۱۸۳ (مطبوعہ یورپ)

اسمائے ملوک و اشعارِ عرب کا، دوسرا طبقہ اہل دین کا ہے جس کے نزدیک ادب سے مراد عبادتِ جوارح و حفاظتِ حدود و ترکِ شہوات و ریاضتِ نفس ہے۔ تیسرا طبقہ اہل خصوص کا ہے، اس کے ہاں ادب سے مفہوم طہارتِ دل، مراعاتِ سر، وفائے عہد، نگہداری وقت نیکو کرداری، وقتِ حضور و مقامِ قرب ہے۔^①

ایک تیسرا ارشاد ہے جس کے الفاظ کی نزاکت اردو ترجمہ کی مستعمل نہ ہو سکے گی اسے اصل فارسی میں سننا چاہیے:

”نسبت بخداست و از خدا او برائے خداست، و آفاتے کہ در نماز افتد از نیت افتد و اگر چہ بسیار بود، آن را موازنہ نتوان کرد، نسبتہ کہ خدا را بود و بخدائے بود۔“^②

ایک بار ماہِ رمضان میں بغداد میں وارد ہوئے اور مسجد شونزیہ کے ایک حجرے میں معتکف ہوئے، درویشوں نے متفق ہو کر نماز میں اپنا امام بنایا، ماہِ مبارک کی تراویح میں پانچ بار قرآن مجید ختم کیا، روزانہ افطار کے وقت خادم ایک روٹی حجرہ میں پہنچا آتا تھا، عید کی نماز پڑھا کر بغداد سے روانہ ہو گئے، خادم نے حجرے میں جا کر دیکھا، تو پوری روٹیاں جوں کی توں رکھی ہوئی پائیں۔^③

ایک مرتبہ سردی کے موسم میں شب کے وقت آتشدان کے قریب تشریف فرما تھے چند اور اہل دل حضرات بھی تھے، معرفتِ الہی پر گفتگو ہو رہی تھی، دفعتاً شیخ پر زور کھ کیفیت طاری ہوئی اور جوش میں آ کر دہکتی ہوئی آگ میں سجدے میں گر پڑے، مریدین

① ایضاً

② ایضاً

③ ایضاً، نیز کشف المحجوب شیخ علی ہجویری صفحہ ۲۴۷ (۱، ہوری)

خوفزدہ ہو کر باہر بھاگے، دوسرے روز آئے تو دیکھا کہ شیخ کے چہرہ پر جلنے کا خفیف داغ تک بھی نہیں، بلکہ چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، عرض کیا:

”حضور والا! یہ کیا ماجرا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ سارا چہرہ جل گیا ہو گا۔“

ارشاد ہوا کہ

”جس نے درگاہ الہی پر اپنی آبرودے دی، اس کے چہرہ کو آگ نہیں جلا سکتی۔^①

ایک روایت مشہور کے مطابق وفات سے قبل فرمایا کہ

”جس میت کو میرے مزار کے سامنے سے لے کر نکلیں گے، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔“

چنانچہ طوس میں اب تک یہ دستور چلا آتا ہے کہ ہر جنازہ کو پیشتر آپ ﷺ کے مزار پر لاتے ہیں۔^②

(۲) تصنیف

آج سے چند سال قبل دنیا کتاب اللمع کے صرف نام سے آشنا تھی، ۱۹۰۹ء میں انگلستان کے نامور مستشرق ڈاکٹر نکلسن نے جو کیمبرج میں فارسی زبان کے پروفیسر ہیں اور کتب تصوف سے ذوق نہیں بلکہ عشق رکھتے ہیں؛ اس کے دو قلمی نسخے دریافت کیے، ایک نسخہ ایک انگریز مسٹرایلز کے پاس نکلا اور دوسرا انگلستان کے مشہور و معروف کتب خانہ برٹش میوزیم کو کہیں سے ہاتھ لگ گیا تھا، پہلا نسخہ ۱۹۷۱ء اور اراق کی ضخامت رکھتا ہے اور صاف و خوشنما

① تذکرۃ الاولیاء، نفحات الانس، سفینۃ الاولیاء

② ایضاً

خط میں احمد بن محمد الظاہری کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے ختم کتابت کی تاریخ ۱۰ ربیع الثانی ۶۸۳ھ (مطابق ۲۶ جون ۱۲۸۳ء) درج ہے، جس نسخہ سے یہ نسخہ نقل کیا گیا ہے اس کی تاریخ اس نسخہ پر ۷ شعبان ۵۶۶ھ (مطابق ۱۵/اپریل ۱۱۷۱ء) درج ہے، مختلف اشخاص کے حواشی بھی اس نسخہ پر موجود ہیں، یہ نسخہ کسی قدر کرم خوردہ ہے جس سے جا بجا حواشی اڑ گئے ہیں اور ایک جگہ مسلسل دس پندرہ ورق غائب ہو گئے ہیں جس کے باعث پانچ ابواب اور چھٹے باب کے ابتدائی جز سے دنیا محروم ہو گئی ہے دوسرا نسخہ مملوکہ برٹش میوزیم بہت بدخط کرم خوردہ اور ناقص ہے تاہم اس کا زمانہ کتابت نسخہ اول کے، زمانہ مصنف سے قریب تر ہے۔ اس پر زمانہ کتابت جمادی الثانی ۵۴۸ھ (مطابق اگست و ستمبر ۱۱۵۳ء) درج ہے۔

پانچ برس کی جان فشانی و دیدہ ریزی کے بعد پروفیسر نکلسن نے ان دونوں نسخوں کے مقابلہ کے بعد اصل کتاب کو غایت صحت و اہتمام کے ساتھ ۱۹۱۴ء میں شائع کر دیا اور اس پر ایشیائے ذیل کا اضافہ کیا:

- ۱- شروع میں نہایت مفصل فہرست مضامین دی۔
- ۲- آخر میں نہایت مبسوط فہرست رجال و اسمائے اماکن و قبائل، و کتب وغیرہ مندرجہ مذکورہ متن شامل کی۔
- ۳- فٹ نوٹ (حواشی ذیلی) بہت کثرت سے دیے، دونوں نسخوں میں جو اختلاف پائے جاتے ہیں، ان کے جزئیات تک کو ان حواشی میں درج کر دیا ہے۔
- ۴- ساری کتاب کا ملخص ترجمہ انگریزی زبان میں کر کے شامل کیا۔
- ۵- مصنف نے جو غریب و نامانوس الفاظ استعمال کیے ہیں ان کی مفصل فرہنگ دی اور انگریزی میں ان کے معانی بھی بیان کر دیے۔
- ۶- فہرست مضامین انگریزی میں بھی دی۔
- ۷- جن اسما و اعلام سے متعلق کوئی اہم بحث کتاب اور اس کے انگریزی خلاصہ میں

موجود ہے ان کی بھی مفصل فہرست انگریزی زبان میں شامل کی۔

۸- انگریزی مقدمہ میں مصنف تصنیف اور موضوع تصنیف کو روشناس کیا۔

۹- ان چالیس صوفیہ کرام کی فہرست جن کی شخصیت یا جن کی تصانیف سے شیخ سران اللہ نے استفادہ کیا ہے مع ضروری تصریحات کے انگریزی میں شامل کی۔

۱۰- شیخ نے بہت سے ایسے صوفیہ کا تذکرہ کیا ہے جن کا نام دوسری کتابوں میں بالکل نہیں آیا ہے یا نادراً آیا ہے، اس قسم کے ایک سو بیس (۱۲۰) صوفیہ کرام کی فہرست مع ان کے حالات کے جہاں تک معلوم ہو سکے؛ انگریزی میں درج کی۔

ان کے علاوہ اور بھی متعدد اضافے کیے، ان خصوصیات معنوی کے پہلو بہ پہلو نہایت اعلیٰ کاغذ اور حسن طباعت کے جملہ لوازم کے ساتھ یہ کتاب شائقین کے ہاتھوں تک پہنچ رہی ہے، کتاب کا پورا نام کتاب اللمع فی التصوف ہے، ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی نفحات الانس میں اس کتاب کا املا کتاب اللمعہ درج ہے لیکن اور ہر کتاب میں اس کا املا بجائے اللمعہ کے اللمع ملتا ہے اور نکلسن نے بھی اسی کو قائم رکھا ہے۔

متن کتاب کی ضخامت ۴۳۶ صفحہ کی ہے، مقدمہ مصنف چالیس صفحہ تک آیا ہے، جو اس قسم کے مباحث پر شامل ہے، باب البیان عن علم التصوف، باب فی نعت طبقات اصحاب الحدیث، باب الکشف عن اسم الصوفیہ، باب اثبات علم الباطن، باب التصوف ماہو، باب صفة الصوفیہ ومن ہم، باب التوحید بصفة الموحد۔ اس کے بعد منطقی ترتیب کی پابندی کے ساتھ کتاب حسب ذیل حصوں میں تقسیم ہے:

۱- کتاب الاحوال والمقامات (صفحہ ۴۱-۷۱) اس کے ماتحت مقامات، احوال اور

ان کے حقائق میں سے ہر شے پر الگ الگ ایک ایک باب میں بحث کی گئی ہے

مثلاً باب مقام التوبہ، باب مقام الورع، باب مقام الزہد، باب مقام الصبر،
باب مقام التوکل، باب حال الخوف، باب حال المحبۃ، باب حال الشوق، باب
حال المشاہدۃ، باب حال الیقین ورس علی ہذا۔

۲۔ ان اصطلاحات صوفیہ کی تشریح کے بعد آغاز کلام، کتاب اللہ سے کیا ہے، اور اس
حصہ کا نام کتاب اہل الصفوۃ فی الفہم والاتباع لکتاب اللہ رکھا ہے، (۷۲-۹۲)
اس کے تحت میں اس قسم کے ابواب ہیں:

”باب الموافقہ لکتاب اللہ، باب ذکر تفاوت المستمعین خطاب اللہ
تعالیٰ ودرجاتہم فی قلوب الخطاب، باب وصف ارباب القلوب فی
فہم القرآن، باب ذکر السابقین والمقربین والابرار من طریق الفہم
والاستنباط وغیرہ۔“

۳۔ ”کتاب“ کے بعد ہی قدرتا ”سنت“ کا ذکر آنا چاہیے، چنانچہ یہ حصہ کتاب
الاسوۃ والاقدا برسول اللہ ﷺ سے موسوم ہے (صفحہ ۹۳-۱۰۴) اس کے تحتانی
ابواب کے عنوانات اس قبیل کے ہیں باب وصف اہل الصفوۃ فی الفہم والموافقہ
والاتباع للنبی ﷺ، باب ماروی عن رسول اللہ ﷺ فی اخلاقہ وافعالہ واحوالہ
التي اختارها اللہ تعالیٰ، باب ما ذکر عن المشائخ فی اتباعہم رسول اللہ ﷺ و
تخصیصہم فی ذالک وغیرہا۔

۴۔ کتاب المستنبطات (صفحہ ۱۰۵-۱۱۸) اتباع قرآن و حدیث کے بعد ترتیباً انہیں
احکام و شعائر کا ذکر آنا چاہیے جو ان پر متفرع اور ان سے مستنبط ہوتے ہیں،
چنانچہ عین اسی فطری ترتیب کے مطابق چوتھے نمبر پر یہ حصہ ملتا ہے اس کے
ذیل میں اس قسم کے مباحث مندرج ہیں:

”باب مذہب اہل الصفوۃ فی المستنبطات الصحیحہ فی فہم القرآن والحدیث، باب

فی کیفیت الاختلاف فی مستنبطات اہل الحقیقۃ فی معنی علومہم واحوالہم، باب فی مستنبطاتہم فی معانی اخبار مرویۃ عن رسول اللہ ﷺ من طریق الاستنباط والفہم وغیرہ۔

۵۔ کتاب الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین (صفحہ ۱۱۹-۱۲۰) قدیم صوفیہ کرام اتباع سنت نبوی ﷺ کے بعد آثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے، اس لیے قدرتا ایک مستقل حصہ ان کی نذر ہے، اس کے ذیلی ابواب میں خلفائے اربعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اور عام اصحاب نبوی ﷺ پر الگ الگ عنوان کے تحت میں گفتگو کی ہے۔

۶۔ کتاب آداب المتصوفہ (صفحہ ۱۲۱-۲۱۰) اس کے تحتانی ابواب کے چند عنوانات یہ ہیں:

”باب ذکر آدابہم فی الوضوء والطہارۃ، باب فی ذکر آدابہم فی الصلوٰۃ، باب ذکر آدابہم فی الزکوٰۃ والصدقات، باب فی ذکر الصوم و آدابہم فیہ، باب ذکر آدابہم فی الحج، باب فی ذکر آداب الفقراء بعضہم مع بعض، باب ذکر آدابہم فی الصحبۃ، باب ذکر آدابہم عند مجاراة العلم، باب ما ذکر من آدابہم فی وقت الطعام، باب فی ذکر آدابہم فی وقت السماع والوجود، باب فی ذکر آدابہم فی اللباس، باب فی ذکر آدابہم عند الموت۔“

یہ حصہ کتاب کے طویل ترین حصوں میں سے ہے اور اس میں صوفیہ کے تمام آداب زندگی سے موت ہر ہر شغل کا وقت درج ہے۔

۷۔ کتاب المسائل باختلاف اقاویہم فی الاجوبۃ (صفحہ ۲۱۱-۲۳۱) اس حصہ میں صوفیہ کرام کی زبان سے ان سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں جن کا حل کرنا

فقہاء و علمائے ظاہر کے لیے دشوار ہے۔ مثلاً جمع و تفرقہ، مسئلہ فنا و بقا، مسئلہ صدق، مسئلہ اخلاص، مسئلہ ذکر، مسئلہ روح وغیرہ اس حصہ کو مختلف ابواب میں تقسیم نہیں کیا ہے، بیان مسلسل ہے۔

۸۔ کتاب المکاتبات والصدور والاشعار، والدعوات والرسائل (صفحہ ۲۳۲-۲۶۶) اس حصہ میں جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہوتا ہے حضرات صوفیہ کے مکتوبات رسائل، اشعار، دعوات، وصایا کا ذکر کیا ہے اور ہر ایک کو ایک علیحدہ باب میں لکھا ہے۔

۸۔ کتاب السماع (صفحہ ۲۶۷-۲۹۹) صوفیہ و علمائے ظاہر کے درمیان اور خود صوفیہ میں باہم ایک اہم اختلافی موضوع مسئلہ سماع ہے؛ یہ حصہ اس مسئلہ کی توضیح و تشریح کے لیے وقف ہے؛ اس کے ماتحت چند ابواب کے عنوانات یہ ہیں:

”باب فی حسن الصوت والسماع وتفاوت المستمعین، باب فی وصف سماع العامة و اباحتہ ذلک، باب فی وصف سماع الخاصة و تقاضیہم فی ذلک، باب فی ذکر طبقات المستمعین، باب فی وصف سماع المریدین و المبتدئین، باب فی وصف نفوس الخصوص و اہل الکمال فی السماع۔“

۱۰۔ کتاب الوجد (صفحہ ۳۰۰-۳۱۴) اس حصہ کے مباحث کا اندازہ ابواب تحتانی کے ان عنوانات سے ہوگا، باب فی ذکر اختلافہم فی ماہیۃ الوجد، باب فی صفات الواجدین، باب فی ذکر تواجدا المشائخ الصادقین، باب فی الواجد الساکن والواجد المتحرک و قس علی ہذا۔

۱۱۔ کتاب اثبات الآیات والکرامات (صفحہ ۳۱۵-۳۳۲) کرامات اولیا کا صحیح مفہوم ان کے اثبات کے دلائل معجزات انبیاء علیہم السلام سے ان کا فرق، یہ سب

مباحث بھی ضروری تھے جو اس حصہ میں آگئے ہیں عنوانات ابوب کا نمونہ یہ ہے:

”باب فی معانی الآیات والکرامات، باب فی الادلۃ علی اثبات

الکرامات للاولیاء، باب فی ذکر مقامات اہل الخصوص فی الکرامات۔“

۱۲- کتاب البیان عن المشکلات (صفحہ ۳۳۳-۳۷۴) اس حصہ میں کل دو باب ہیں

پہلے باب میں ان الفاظ کو جمع کر دیا ہے جو صوفیہ کی زبان میں مخصوص اصطلاحی

معنی رکھتے ہیں مثلاً حال، مقام، مکان، وقت، مشاہدہ، سیر، کشف، فنا، بقاء،

توحید، تجرید وغیرہ اور باب دوم میں ان اصطلاحات کی تشریح کی ہے۔

۱۳- کتاب تفسیر الشطیحات والکلمات التی ظاہر ہا مستشع و باطنہا صحیح مستقیم

(صفحہ ۳۷۵-۴۴۴) یہ کتاب کا آخری حصہ ہے جو پوری تفصیل سے لکھا گیا ہے،

اس میں شطیحات صوفیہ کی توجیہ و توضیح ہے، نیز ان غلط فہمیوں کی اصلاح جن میں

اکثر علما ظاہر و صوفیہ ناقص مبتلا رہتے ہیں، چند ابواب کے عنوانات یہ ہیں:

”باب فی معنی ا^{لشطح}، باب تفسیر العلوم و بیان مایشکل علی فہم العلماء من

علوم الخاصۃ و تصحیح ذالک بالحدیث، باب فی کلمات شطیحات تھکی عن ابی

یزید، باب فی ذکر ابی الحسین النوری، باب فی ذکر من غلط من

المترسمین بالتصوف و من ایس یقع الغلط و کیف وجوہ ذلک باب فی

ذکر من غلط فی الاحوال، باب فی ذکر من غلط فی النبوت والولایت،

باب فی ذکر من غلط فی فناء البشریۃ، باب فی ذکر من غلط فی الانوار،

باب فی ذکر من غلط فی الروح وغیرہ۔“

ان عنوانات پر نظر کرنے سے معلوم ہوا ہوگا کہ تصوف سے متعلق جتنے ضروری

پہلو نکل سکتے ہیں۔ مصنف نے ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیا ہے، ہر

ضروری شعبہ کو لیا ہے اور اس پر تفصیل و تحقیق کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے، حضرت مصنف

کی زبان میں بھی خاص سلاست و سادگی ہے اس لیے جو اشخاص (راقم سطور کی طرح) عربی زبان سے بہت ہی سرسری واقفیت رکھتے ہیں؛ وہ بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ ذیل میں کتاب نے مختلف مقامات سے اقتباسات دیے جاتے ہیں جن سے نوعیت و مرتبہ تصنیف کا پورا اندازہ ہو سکے گا۔

ایک غیر صوفی کے دل میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصوف ہے کیا شے ہے؟ اور آیا خود اسلام نے صوفیا کو کوئی مرتبہ دیا ہے۔ حضرت مصنف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید (سورہ آل عمران آیت ۹۸) میں:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ.
فرما کر

ثم ذكر الله تعالى افضل المومنين عنده دَرَجَةً و اعلاهم
في الدين رُتْبَةً فذكرهم بعد ملكته و شهد على
شهادتهم له بالوحدانية بعد ما بدا بنفسه و ثنى ملائكته
فقال عزوجل شهد الله انه لا اله الا هو والملئكة و
اولوالعلم قائماً بالقسط و روى عن النبي ﷺ انه قاله
العلماء و رثة الانبياء عليهم السلام عندي والله اعلم ان اولى العلم
القائمين بالقسط الذين هم و رثة الانبياء عليهم السلام هم
المعتصمون بكتاب الله تعالى المجتهدون في متابعة
رسول الله ﷺ المقتدون بالصحابة والتابعين
السالكون بسبيل اوليائه المتقين و عباده الصالحين هم
ثلاثة اصناف اصحاب الحديث والفقهاء والصوفية

فَهؤلاء الثلاثة الاصناف من اولى العلم القائمين بالقسط
الذين ورثة الانبياء.

”تمام مومنین سے بلند و برتر مرتبہ ان کا رکھا ہے جو اولوا العلم اور قائم
بالقسط ہیں اور ملائکہ کے بعد انہیں کا ذکر کیا ہے اور اپنی توحید پر خود
اپنے ملائکہ کے بعد انہیں کی شہادت پیش کی ہے اور حضور
سرور کائنات ﷺ نے بھی علما کو جانشین انبیاء علیہم السلام ارشاد فرمایا ہے سو
یہ القاب میرے خیال میں ان لوگوں کے حق میں وارد ہیں جو کتاب
اللہ کا رشتہ مضبوط تھا منے والے اور رسول کریم ﷺ کی متابعت کے
پورے کوشاں اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے
والے اور خدا کے اولیا و تبعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی راہ اختیار کرنے والے ہیں،
ایسے اشخاص کو طبقات سہ گانہ میں رکھا جاسکتا ہے۔

ایک طبقہ ارباب حدیث کا ہے دوسرا فقہا کا اور تیسرا طبقہ صوفیائے
کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پس یہی طبقات ثلثہ اولوا العلم، قائمین بالقسط اور وارثین
انبیاء علیہم السلام کہے جانے کے مستحق ہیں۔“

(صفحہ ۵۱۸)

بہت سے امور صوفیا اور اصحاب حدیث و فقہا کے درمیان مشترک ہیں مثلاً جو
معتقدات ان کے ہیں وہی ان کے بھی ہیں، اتباع کتاب اللہ و سنت نبوی ﷺ وہ اور یہ
دونوں اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں، علوم و فنون سے جس طرح وہ کام لیتے ہیں یہ بھی کام لیتے
ہیں۔

ثم انهم من بعد ذلك ارتقوا الى درجات عالية و تعلقوا
باحوال شريفة و منازل رفيعة من انواع العبادات و

حقائق الطاعات والاخلاق الجميلة ولهم في معاني ذلك تخصيص ليس لغيرهم من العلماء واللقباء و اصحاب الحديث۔

”لیکن اس اشتراک کے بعد صوفیا انواع عبادات و حقائق طاعات و اخلاق جمیلہ میں سے جن درجات عالیہ و منازل رفیعہ کو طے کرنے لگتے ہیں وہاں تک علما و فقہاء و اصحاب حدیث کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔“

(صفحہ ۱۰-۱۱)

صوفیا کے امتیازی خصوصیات، جن میں دوسرے طبقات ان کے ساتھ شریک نہیں حسب ذیل ہیں:

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی توحید بالکل خالص ہوتی ہے غیر اللہ سے وہ کسی صورت میں بھی دل کو نہیں اٹکاتے، ان کی لو صرف اللہ سے لگی رہتی ہے۔

فاول شيء من التخصیصات للصوفیة..... ترك مالا يعینهم و قطع كل علاقة تحول بینهم و بین مطلوبهم و مقصودهم اذ ليس لهم مطلوب و لا مقصود غیر اللہ تعالیٰ۔

”صوفیا کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ وہ خدا پر نظر رکھتے ہیں، ان کا مقصود و مطلوب تمام تر خدا ہی ہوتا ہے، ماسوائے اور لایعنی مشاغل سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔“

اس کا لازمی اثر ان کی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ:

فمن ذلك والقناعة بقليل الدنيا عن كثيرها والاكتفاء

بالقوة الذى لا بد منه والاختصار على ما لا بد منه من مهنة الدنيا من الملبوس اولمفروش والماكول وغير ذلك و اختيار الفقر على الغنا و معانقة القلة و مجانية الكثرة و ايثار الجوع على الشبع والقليل على الكثير و ترك العلو والترفع و بذل الجاه والشفقة على الخلق والتواضع الصغير والكبير.

”وہ قناعت کو اپنا شیوہ بنا لیتے ہیں، قلیل کو کثیر پر ترجیح دیتے ہیں، غذا، لباس اور ہر قسم کے سامانِ دنیوی سے صرف ماہیحتاج کو اختیار کرتے ہیں اور بجائے تو نگری کے تنگدستی، بجائے سیری کے گرسنگی، بجائے افراط کے قلت، بجائے جاہ و ترفع کے تواضع و انکسار، چھوٹے بڑے کے مقابلہ میں اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔“

(صفحہ ۲)

و حسن الظن بالله والاخلاص فى المسابقة الى الطاعات والمسارة الى جميع الخيرات والتوجه الى الله تعالى والانقطاع اليه والعكوف على بلائه والرضا عن قضائه والصبر على دوام المجاهدة و مخالفة الهوى و مجانية حظوظ النفس والمخالفة لها اذ وصفها الله تعالى امارة بالسوء النظر اليها بانها اعدى عدوك الق بين جنبيك كما روى عن رسول الله ﷺ.

”خدا سے حسن ظن رکھتے ہیں تمام علائق و اسباب سے قطع نظر کر کے صرف اسی پر تکیہ رکھتے ہیں، نیکیوں اور اطاعتوں کی جانب خلوص نیت

کے ساتھ پیش قدمی و تیز روی کرتے رہتے ہیں بالائے الہی پر صابر اور قضائے الہی پر راضی رہتے ہیں، مجاہدہ اور مخالفتِ خواہشِ نفس میں مشغول رہتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں کہ کلامِ پاک میں نفس کو امارہ بالسو سے تعبیر کیا گیا ہے اور حدیثِ نبوی ﷺ میں ارشاد ہوا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو اس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔“

(صفحہ ۱۱-۱۲)

غرض اُن کے تمام اوصاف و اخلاق سنتِ نبوی ﷺ و آثارِ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مطابقت میں ہوتے ہیں اور موجودہ ”پیرزادوں“ اور ”سجادہ نشینوں“ کے ”شاہانہ“ طرزِ معاشرت سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔

منکرینِ تصوف کا ایک گروہ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث میں نہ کہیں صوفیا کا ذکر آیا ہے، نہ تصوف کا۔ اس لیے اس مسلک کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت مصنف جس تصوف کے قائل ہیں۔ کلامِ مجید اس کے ذکر سے بھرا پڑا ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بکثرت ایسے الفاظ و عبارات موجود ہیں جن سے اہل تصوف ہی مراد ہیں مثلاً صادقین، صادقات، قانتین، قانتات، خاشعین، مؤقنین، مخلصین، محسنین، خائفین، وجلین، عابدین، صابریں، راسخین، متوکلین، محتسبن، اولیاء، مصطفین، محبین، ابرار، مقربین، سابقین، مقتصدین، مسارعین الی الخیرات، نیز مشاہدین (مثلاً والقی السمع و هو شہید) اور مطمئنین (مثلاً الا بد کر اللہ تطمنن القلوب) اسی طرح متعدد احادیث میں بھی اسی طائفہ عالیہ کی جانب اشارات ہیں مثلاً

یہ حدیث کہ

ان من امتی مکلمون و محدثون و ان عمر منهم.

یایہ کہ:

یدخل بشفاعة رجل من امتی الجنة مثل ربیعة و مضر
یقال له اویس قرنی.

یا پھر یہ کہ:

یدخل من امتی الجنة سبعون ألفاً بلا حساب قیل من هم
یارسول اللہ ﷺ قال هم الذین لا یکتوون ولا
یسترقون و علی ربهم یتوکلون.

(صفحہ ۱۶)

مترجمین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ عہد رسالت ﷺ میں کوئی شخص صوفی کے لقب سے یاد نہیں کیا جاتا تھا اور یہ اصطلاح بہت بعد کی ایجاد ہوئی ہے اس لیے اسے کوئی مذہبی وقعت نہیں دی جاسکتی۔

مصنف نے اس کا نہایت معقول و دلچسپ جواب یہ دیا ہے:

فنقول و باللہ التوفیق الصحبة مع رسول اللہ ﷺ لها
حرمة و تخصیص من شمله ذلك فلا يجوز ان یعلق علیه
اسم علی انه اشرف من الصحبة و ذلك لشرف رسول
اللہ ﷺ و حرمة الا ترى انهم ائمة الزهاد والعباد و
المتوکلین و الفقراء والرامنین والصابرین والمنجتین و
غیر ذلك و مانا لوا جمیع مانا لوا الا ببركة الصحبة مع
رسول اللہ ﷺ فلما نسبوا الی الصحبة التي هی اجل
الا حوال ستحال ان یفضلوا بفضیلة غیره الصحبة الق
هی اجل الا حوال.

”کہ اصحاب رسول ﷺ کے لیے کوئی دوسرا تعظیسی لفظ مستعمل ہو ہی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ ان کے جتنے بھی فضائل تھے سب سے اشرف و اعظم ان کی فضیلت صحابیت تھی کہ صحبت رسول ﷺ تمام بزرگیوں اور فضیلتوں سے بڑھ کر ہے ان کا زہد، فقر، توکل، عبادات، صبر و رضا غرض جو کچھ بھی ان کے فضائل تھے ان سب پر ان کا شرف صحابیت غالب تھا پس جب کسی شخص کو لفظ صحابی سے ملقب کر دیا گیا تو اس کے فضائل کی انتہا ہو گئی اور کوئی محل ہی نہیں باقی رہا کہ اسے صوفی یا کسی دوسرے تعظیسی لفظ سے یاد کیا جاوے۔“

(صفحہ ۲۲)

باقی رہا یہ کہنا کہ یہ اصطلاح بغدادیوں کی رائج کردہ اور متاخرین کی اختراع ہے سو مصنف کی تحقیق میں یہ قول بالکل غلط ہے اس لیے کہ

و اما قول القائل انه اسم محدث احدثة البغدادیون
فمحال لان فی وقت الحسن البصری رضی اللہ عنہ کان يعرف
هذا الاسم و کان الحسن قد ادرك جماعة من اصحاب
رسول اللہ ﷺ..... الخ

”یہ لفظ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں رائج تھا حالانکہ حسن

بصری رضی اللہ عنہ کا زمانہ بعض صحابیوں رضی اللہ عنہم کی معاشرت کا تھا۔“

چنانچہ ان کے اور سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کے اقوال میں یہ لفظ صوفی استعمال ہوا ہے۔

بلکہ کتاب اخبار مکہ کی ایک روایت کے بموجب یہ لفظ عہد اسلام سے

پیشتر بھی رائج تھا اور عابد و برگزیدہ اشخاص کے لیے مستعمل ہوتا تھا۔

(صفحہ ۲۲)

زمانہ حال کے جو مشائخ طریقت قیود شریعت سے آزاد رہنا اپنے لیے باعثِ فخر سمجھتے ہیں، انہیں یہ سن کر حیرت و مایوسی ہوگی کہ قدما صوفیہ کے نزدیک، طریقت شریعت میں مطلقاً مخالف نہ تھا بلکہ شریعت ہی کی تکمیل کا نام طریقت تھا حضرت مولف فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں ظاہری و باطنی جب تک اس کا تعلق زبان و اعضا سے ہے اسے علم ظاہری سے تعبیر کریں گے، اسی کا نام علم شریعت ہے مثلاً عبادات میں طہارت، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ یا احکام میں طلاق، فرائض، قصاص وغیرہ جب اس کا اثر ظاہر سے گزر کر قلب باطن تک محیط ہو جاتا ہے تو اسی کو علم باطن و طریقت سے موسوم کرتے ہیں اور یہاں عبادات و احکام کے بجائے مقامات و احوال کی اصطلاحیں رائج ہیں مثلاً تصدیق، ایمان، اخلاص، صبر، تقویٰ، توکل، محبت، شوق وغیرہ خود کلام مجید میں نعمتوں کی ظاہری و باطنی دو قسمیں قرار دی گئی ہیں۔

وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً.

(سورہ لقمان آیت ۲۰)

”دنیا میں ہر شے کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک باطنی، قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن۔ حدیث کا ایک ظاہر ہے ایک باطن، کتاب اللہ و سنت رسول ﷺ کے اسی باطنی پہلو کا نام طریقت ہے۔ طریقت کتاب اللہ و سنت رسول ﷺ سے الگ کوئی شے نہیں، بلکہ انہیں کے مغز و باطن کا نام ہے۔“

(بخاری ۲۳-۲۷)

لفظ ”تصوف“ اور ”صوفی“ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں مولف علام نے مختلف اقوال نقل کر دیے ہیں:

۱۔ ایک قول یہ ہے کہ صوفی دراصل صفوی تھا یہ لفظ ذرا ثقیل تھا، کثرت استعمال سے

- زبانوں پر صوفی رہ گیا۔
- ۲- حضرت ابوالحسن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تھا کہ صوفی ”صفا“ سے مشتق ہے اور اس کا اطلاق اہل صفا پر ہوتا ہے۔
- ۳- ایک اور بزرگ کا مقولہ ہے جو لوگ کدورت بشریت سے پاک و صاف کر دیے گئے وہ صوفی کہلانے لگے۔
- ۴- ایک اور بزرگ کی رائے میں ان لوگوں کا لباس انبیاء علیہم السلام کی تقلید میں صوف (پشمینہ) کا ہوتا تھا اس لیے یہ صوفیہ کہلانے لگے۔
- ۵- ایک اور گروہ اس طرف گیا ہے کہ اصحابِ صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باقیات صالحات صوفی کے لقب سے موسوم ہوئے۔
- قس علی ہذا۔ متقدمین کے نزدیک فہم و اتباع احکام قرآنی کے بعد سب سے زیادہ اہم و مقدم شے اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ
- ”ہمارا یہ سارا علم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نچوڑ ہے، قرآن میں اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف الفاظ میں حکم آیا ہے۔“
- وَأَنْ تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا.

(سورہ نور آیت ۵۴)

ابو عثمان سعید الجری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ تھا کہ

”جو شخص سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو قولاً وفعلاً اپنے اوپر حاکم بنا لے اس کی بات ہمیشہ حکمت سے لبریز نکلے گی۔“

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے خدا سے دُعا کرنا چاہی کہ گرسنگی و شہوت کی آفت سے ہمیشہ محفوظ رہیں کہ معاً انہیں یہ خیال آ گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایسی دُعا نہیں کی تو میں کیوں کر

سکتا ہوں، یہ خیال کر کے وہ اس دعا سے باز رہے۔ اس احترامِ مرتبہ رسالت ﷺ کا صلہ انہیں یہ ملا کہ عورت کی خواہش بالکل ہی ان کے دل سے جاتی رہی۔“

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ تھا کہ
”خدا کو میں نے خدا ہی کے ذریعہ سے پہچانا اور باقی سب کو رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ سے۔“

حضرت سہل بن عبد اللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ
”جس وجد کی شہادت کتاب اللہ و سنت رسول ﷺ نہ دیں وہ باطل ہے۔“

اور اسی کے قریب قول حضرت ابو عثمانی دارانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔
”حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں مبتلا تھے، نزع کا وقت تھا، گویائی کی طاقت جواب دے چکی تھی، ایک خادم وضو کر رہا تھا، ڈاڑھی میں خلال کرانا بھول گیا، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ڈاڑھی میں خلال کرایا کہ سنت رسول ﷺ کا کوئی جز فرو گذاشت نہ ہونے پائے۔“

(صفحہ ۱۰۳ تا صفحہ ۱۰۴)

مسائل تصوف تمام تر کتاب اللہ و سنت رسول ﷺ سے مستنبط ہیں اس استنباط کا طریقہ اور اس کی کیفیت جو حضرت مولف نے بیان کی ہے، وہ اس قابل ہے کہ یہاں اسے حرف بحرف نقل کر دیا جائے۔

المستنبطات ما استنبط اهل الفہم من المتحققين
بالموافقة لكتاب الله عزوجل ظاهراً باطناً و المتابعة

لرسول الله ﷺ ظاهراً و باطناً والعمل بها بظواهرهم
و بواطنهم فلما عملوا بما عملوا من ذلك ودّتهم الله
تعالى علم ما لم يعلموا وهو علم الاشارة و علم موارد
الاعمال التي يكشف الله تعالى لقلوب اصفائه من
المعاني المدخورة واللطائف و الاسرار المخزونة و
غرائب العلوم و طرائف الحكم في معاني القران و
معاني اخبار رسول الله ﷺ من حيث احوالهم و
اوقاتهم و صفاء اذكارهم قال الله تعالى أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ
الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. و قال النبي ﷺ من عمل
بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم و هو الذي ليس
لغيرهم ذلك من اهل العلم واقفال القلوب ما يقع على
القلوب من الصدأ لكثرة الذنوب و اتباع الهوى و محبة
الدنيا و طول الغلة و شدة الحرص و حب الراحة و حب
الثناء والمحمدة و غير ذلك من الغفلات والزكات و
المخالفة والخianات فاذا كشف الله تعالى ذلك عن
القلوب بصدق النوبة والندم على الحوبة فقد فتح الا
قفال عن التلويح و اتته الزوائد والفوائد من الغيوب
فيعبر عن زوائده و فوائده بترجمانه و هو اللسان الذي
ينطق بغرائب الحكم و غرائب العلم فاذا اشرحوا هذه
التقط المریدون و القاصدون والطالبون من تلك
الجواهر باذان واعية و قلوب حاضرة فعاشوا وانتفعوا

بذلك وانعشوا.

(صفحہ ۱۰۵-۱۰۶)

خلاصہ یہ ہے کہ استنباط کا حق ان محققین و ارباب فہم کو پہنچتا ہے جو ظاہر و باطن ہر طرح کتاب اللہ، سنت رسول ﷺ کے متبع ہوتے ہیں یہ لوگ جب کچھ عرصہ تک اپنے علم و معلومات کے مطابق عمل کرتے رہتے ہیں تو خدا انہیں وہ علم بھی دے دیتا ہے جو پیشتر انہیں نہ تھا اور یہ علم انہی کے ساتھ مخصوص رہتا ہے اور ان کے نفوس میں تزکیہ اور قلوب میں جلا پیدا کرتا ہے اور کثرتِ معاصی و شہوات، حبِ جاہ، حرص، طمع، خود پسندی وغیرہ سے جو زنگ الواحِ قلب پر جما ہوتا ہے، وہ دھل جاتا ہے، اس وقت اسرارِ غیب ان پر منکشف ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں حقائقِ عالیہ کی ترجمانی کرنے لگتی ہیں۔

اس کے بعد مصنف قرآن مجید کی اس آیت:

وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ. وَ لَوْ
رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ.

سے یہ لطیف استدلال کرتے ہیں کہ حقائقِ دین جاننے والے اولوالامریا اہل علم ہیں اور ان کے طبقہ میں اہل استنباط کو ایک امتیازی خصوصیت حاصل ہے۔

اسوۂ رسول ﷺ کے بعد حضراتِ صوفیہ کے نزدیک سب سے مہتمم بالشان اسوۂ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ کتاب اللمع کی کتاب الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے اسی اعتقاد کی تفسیر ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عام مدح و تکریم کے بعد اس باب کی پہلی فصل کا آغاز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ جو ”اعظم اخوف و اعظم الرجاء“ تھے یعنی خدا سے ڈرتے بھی بے حد تھے اور اس کی رحمت کے امیدوار بھی بے حد رہتے تھے، چنانچہ خود فرماتے تھے کہ اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ

لو نادى مناد من السماء انه لن يلج الجنة الا رجل واحد
ارجو ان اكون انا هو ولو نادى مناد من السماء ان لا
يدخل النار الا رجل واحد لخفت ان اكون انا هو.
”جنت میں بجز ایک شخص کے اور کوئی داخل نہ ہوگا تو مجھے رحمتِ باری
سے اس قدر امید ہے کہ میں سمجھوں گا کہ وہ شخص واحد میں ہی ہوں،
اسی طرح اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ بجز ایک شخص کے کوئی دوزخ
میں نہ ڈالا جائے گا تو میں غضبِ الہی سے اس قدر ڈرتا ہوں کہ وہ
شخص بھی اپنے ہی تئیں سمجھوں گا۔“

(صفحہ ۱۲۱)

حضرت ابو العباس بن عطار رحمۃ اللہ علیہ سے جب آیہ شریف کو نواریانیتین کے معنی
دریافت کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ

”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مانند ہو جاؤ۔ حضرت صدیق
اکبر رضی اللہ عنہ ہی وہ شخص تھے جنہوں نے اپنا سارا مال و اسباب لا کر رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر کر دیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے دریافت فرمایا کہ اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ برہستہ جواب
دیا کہ ”خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو“

حضرت مؤلف لکھتے ہیں کہ

”یہ فقرہ توحید کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا اور سب سے پہلا صوفیانہ

ارشاد تھا جو انسانی زبان سے ادا ہوا۔“

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی خصوصیات، الہام و فراست تھیں،
اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نمایاں خصوصیات ترکِ شہوات، اجتنابِ شہوات

اور تمسک بالحق تھیں، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی اہم خصوصیات، تمکین، ثبات و استقامت تھیں، جناب امیر (حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ) اکثر سلاسل تصوف کے شیخ الشیوخ ہیں آپ رضی اللہ عنہ علم لدنی کے سب سے بڑے حصہ دار تھے یہ وہی علم لدنی ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کو عطا ہوا تھا، و علمناہ من لدنا علماً اور جس کی بنا پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر سے کہہ دیا تھا کہ آپ علیہ السلام صبر کے ساتھ میری رفاقت نہ کر سکیں گے۔

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا.

(اور یہیں سے بعض لوگوں نے غلطی سے ولایت کو نبوت سے افضل قرار دے دیا

ہے۔)

حضرت امیر (حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ) مراتب توحید، معرفت، ایمان، علم میں کامل ترین تھے اور ان اصحاب اربعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار قدم صوفیہ کے لیے دلیل راہ ہیں۔

خلفائے اربعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد قدرتا اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر آتا ہے جن کی زندگی کا ایک ایک جزئیہ طالبان طریقت کے لیے درس ہدایت رکھتا ہے یہ وہ مقدس گروہ تھا جو معاش دنیوی سے قطعاً بے پروا ہو کر شب و روز شمع نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پروانہ وار نثار ہوا کرتا تھا، جس کے پاس نہ کھانے کا سامان رہتا تھا نہ پہننے کا، نہ اوڑھنے کا اور جس کی زندگی تمام تر فقر و فاقہ، توکل و صبر، عشق و محبت کا ایک تسلسل تھی اس جماعت کی مدح میں متعدد آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں، مثلاً

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

(سورہ بقرہ آیت ۲۷۳)

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ.

(سورۃ انعام آیت ۵۲)

اس حصہ کی آخری فصل میں عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی پر متصوفانہ حیثیت سے نظر کی گئی ہے اور ان کے اقوال و آثار کو صوفیہ کے لیے شمع ہدایت کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، اصحاب ذیل کے اسمائے مبارک اس حیثیت سے خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں:

”حضرت سیدنا طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابودرداء رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابراہ بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا أسامہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ۔“

مؤلف رضی اللہ عنہ نے اکابر صوفیاء کے آداب و معمولات بیان کر کے ضرورتِ مرشد پر بہت زور دیا ہے اور اس ضمن میں بعض بہت گہرے خیالات کا اظہار کیا ہے۔

بہت سے مبتدیوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مخالفتِ نفس حصولِ مقصد کے لیے کافی

ہے، چنانچہ وہ اپنی ذاتی رائے سے طرح طرح کے مجاہدات اپنے لیے اختیار کر لیتے ہیں، غذا بہت گھٹا دیتے ہیں لذیذ غذائیں بالکل ترک کر دیتے ہیں، پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں، آبادی سے نکل کر صحرا میں رہنے لگتے ہیں و قس علیٰ ہذا، حضرت مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ

”جب تک مرشد یا شیخ اس قسم کے احکام نہ دے ان چیزوں کو اختیار کر لینا قطعاً غیر مفید رہے گا، بلکہ مضرت و نقصان کا اندیشہ ہے، مثلاً ترک غذا کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان فرائض یومیہ، نماز، پنجگانہ وغیرہ پوری طرح نہ ادا کر سکے گا، نفس امارہ کو زیر کرنا اتنا آسان نہیں کہ بغیر استاد کامل کی توجہ کے انسان تنہا یہ ہفتخو ان طے کر سکے خود رانی کی تمام صورتیں اس راہ میں خطرہ ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہیں۔“

(صفحہ ۳۱۷-۳۱۸)

ان سب اعمال و مجاہدات کے لیے مخصوص آداب و شرائط ہیں، بغیر ان کے قدم اٹھانا سخت نادانی ہے۔ سماع کی بحث گروہ صوفیہ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، طریقت کے اس استاد قدیم نے اس پر پوری تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے، اس سلسلہ میں انہوں نے سب سے پہلے حسن صوت کو لیا ہے اور اس کی مدح و توصیف میں متعدد احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی ہیں مثلاً

- ۱- مابعث اللہ نبیا الا حسن الصوت
- ۲- زینوا القرآن باصواتکم
- ۳- ما اذن اللہ تعالیٰ لشیء کا ذنہ لنبی حسن الصوت
- ۴- لقد اعطی ابو موسیٰ فرما را من مزامیران داؤد لما اعطی من حسن الصوت

اس کے بعد سماع کے مختلف معانی، سماع شعر وغیرہ کا ذکر کیا ہے اور قدمائے

صوفیہ میں جو حضرات سماع کے شیدائیوں میں ہوئے ہیں مثلاً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حضری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم۔ ان کے اقوال نقل کیے ہیں، آگے چل کر اباحتِ سماع عامہ کے عنوانات سے جو باب قائم کیا ہے، اس میں عید کے دن سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دف کے ساتھ گانا سننے کا حوالہ دیا ہے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اشعار پڑھنے کا ذکر کیا ہے، حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہما اور حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کو ترنم کے ساتھ پڑھنے کو جائز رکھا ہے اور ان سب کی سند جواز سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، سماع خاصہ کے ضمن میں سامعین کے تین طبقہ کیے ہیں:

- ۱۔ مبتدئین و مریدین
- ۲۔ متوسطین و صدیقین
- ۳۔ عارفین و اہل استقامت

اس کے بعد محقق مؤلف نے مسئلہ سماع کے مختلف پہلوؤں کو لیا ہے اور متعدد ابواب میں ہر پہلو پر تفصیلی نظر کی ہے جو آداب و شرائط و قیود ہیں ان سے کسی حال میں انغماض نہیں برتا ہے آخری باب میں ان حضرات کے خیالات کی ترجمانی کی ہے جو جوازِ سماع کے منکر ہیں یا اس کی کراہت کے قائل ہیں ان چند ابواب کا مطالعہ موجودہ مشائخ کے لیے خاص طور پر سبق آموز ہو سکتا ہے۔

ان اقتباسات و تصریحات سے نوعیت کتاب کا اندازہ ہو گیا ہوگا اور متاخرین کے کتبِ ملفوظات و مناقب سے اس کا مقابلہ کرنے سے صاف نظر آ جائے گا کہ قدیم اسلامی تصوف اور موجودہ صوفیت میں کسی قدر عظیم الشان فرق ہے۔

کشف المحجوب

(شیخ علی بن عثمان ہجویری رحمہ اللہ)

عربی میں تصوف کی قدیم ترین معلوم کتاب کا نام کتاب اللمع ہے جس سے ہم کچھلی صحبت میں روشناس ہو چکے ہیں۔

فارسی میں تصوف کی قدیم ترین موجود کشف المحجوب ہے۔ کتاب اللمع آج سے چند سال قبل دنیا کے لیے معدوم تھی اور اب بھی مشرق کے لیے اس کا عدم، اس کے وجود سے کچھ ہی بہتر ہے، خوش قسمتی سے کشف المحجوب اس حجاب گمنامی میں نہیں، ”داتا گنج بخش لاہوری رحمہ اللہ“ کا نام اکثروں کی زبان پر ہے، صوبہ پنجاب کے بکثرت گھرانے ان کی عقیدت کے مسکن ہیں، لاہور میں مدت ہوئی اصل فارسی نسخہ طبع ہو چکا ہے اور ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، چند سال ہوئے سینٹ پیٹرس برگ یونیورسٹی (روس) کے پروفیسر چوکودسکی کے زیر اہتمام اصل کتاب کے یورپ میں چھپنے کی اطلاع آئی تھی یہ سب کچھ ہے تاہم استفادہ کرنے والوں کا حلقہ اب بھی محدود ہے اور تصنیف و مصنف دونوں سے تعارف کرانے کی ضرورت باقی ہے۔

۱۔ مصنف

مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا پورا اسم گرامی ابو الحسن علی بن عثمان بن علی الغزنوی الجلابی اللہاہوری ہے، ہندوستان میں عرف عام داتا گنج بخش مشہور ہے، وطن غزنین تھا، مضافات غزنین میں بجویر و جلاب دو قریہ ہیں دونوں میں قیام رہا، آخری عمر میں لاہور میں سکونت اختیار فرمائی تھی، یہیں انتقال فرمایا اور یہیں مدفون ہوئے۔ اس ساری نقل و حرکت کے اظہار کے لیے نام کے ساتھ غزنوی، جلابی، جویری لاہور کا ضمیمہ لگا ہوا ہے۔

سید حسنی ہیں شجرہ نسب بعض تذکروں میں یوں دیا ہے:

”حضرت سید علی رحمۃ اللہ علیہ بن سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ بن سید علی رحمۃ اللہ علیہ بن سید عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بن سید شاہ شجاع رحمۃ اللہ علیہ بن ابو الحسن سید علی رحمۃ اللہ علیہ بن سید حسن اصغر رحمۃ اللہ علیہ بن سید زید شہید رحمۃ اللہ علیہ بن سیدنا امام حسن رحمۃ اللہ علیہ بن سیدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ۔“

بیعت شیخ ابو الفضل بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی جو شیخ ابو الحسن حصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے شجرہ طریقت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، متعدد دیگر مشائخ کبار سے بھی استفادہ کیا تھا کشف المحجوب میں جا بجا ان حضرات کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے ان کے تعلقات پر روشنی بھی ڈالتے جاتے ہیں۔ مثلاً امام ابو العباس احمد اشقانی کے تذکرہ میں کہتے ہیں:

”مرابادے انے عظیم بود، وے را بر من شفقت صادق و اندر بعضے

علوم استاد من بود“

(کشف المحجوب، مطبوعہ لاہور صفحہ ۱۲۱)

شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے تعلقات کے تذکرہ میں ایک دلچسپ واقعہ تحریر

فرماتے ہیں:

”روزے من اندر پیش شیخ نشسته بودم و احوال ہا و نمود ہائے خود را برمی شمردم و بہ حکم آنکہ روزگار خود بروے سرہ ① (?) کنم کہ ناقد وقت است و وے بہ کرامتے آن از من می شنید و مرا نخوت کودکی و آتش جوانی برگفتار آن حریص می گردد خاطرے صورت می بست کہ مگر ایں پیر را در ابتدا دریں کوے گزرے نہ بودہ است کہ چندیں خضوع میکند، اندر حق من، دینا ز می نماید اندر باطن من آن بیدید و گفت اے دوست پدر (?) بدانکہ ایں خضوع من نہ ترا و یا حال تراست کہ محول احوال بر محل محال آید (?) بلکہ ایں خضوع من محول احوال را می کنم و ایں عام باشد مرہمہ طلاب را نہ خاص ترا چون بشنیدم، از دست بیفتادم و وے اندر من بیدید و گفت اے پسر آدمی را بہ ایں طریقت نسبت بیش از اں نبود کہ چون ویرا بہ طریقت، باز بندند، پندار یافت آن بگردانندش چون از آن معزول کنندش بہ عبارت پندارش برسد پس نفی و اثبات فقد و جو دو وے ہر دو پندار باشد و آدمی ہرگز از پند پندار نہ دہد، وے را باید کہ در گاہ بندگی گیرد، و جملہ نسبتہا را از کوددفع کند بخیر نسبت مردی و فرمان برداری، و از بعد آن مر ابادے اسرار بسیار بود اگر بہ اظہار آیات وے مشغول گردم از مقصود بماتم۔“

(ایضاً صفحہ ۱۲۲)

① فارسی مطبوعہ نسخہ اغلاط سے اس قدر لبریز ہے کہ بعض مقامات پر مطلب خبط ہو گیا ہے جو الفاظ را تم سطور کی سمجھ میں پوری طور پر نہیں آئے، انہیں بجنسہ نقل کر کے اور انہیں زیر خط کر کے آگے تو سین میں علامت استفہام بنا دی گئی ہے اس طرح (?) جہاں کہیں فقرہ نہیں چل سکا ہے وہاں پورے فقرہ کو زیر خط کر کے اس کے آگے اسی قسم کی علامت بنا دی ہے۔

ایک جگہ خواجہ ابوالاحمد مظفر سے اپنی ملاقات کا حال لکھا ہے وہ بھی اربابِ ذوق کے لیے اسی قدر دلچسپ ہے:

”روزے من اندر گرمائے گرم نہ نزدیک وے واندر آدم با جامہٴ راہ
وژد لیدہ موئے مرا گفت یا ابا الحسن ارادت عالی مرا گوئے تا چہست،
گفتم مرا سماع می باید، اندر حال کسے فرستاد، تا قوالی بیاد ورنہ جماعتے
را از اہل عشرت و آتش کو دکی وقوت ارادت و حرکت ابتدا مرا اندر سماع
کلمات مضطرب کرد چون زمانہ بر آمد و سلطان و غلیان آن آفت اندر
من کمتر شد، مرا گفت چگونہ بود، مرا تر ابا بن سماع گفتم ایہا الشیخ سخت
خوش بودم گفت وقتے بیاید کہ ایں و بانگ کلاغ ہر دو مر ترا یکسان شود،
قوت سماع آنگاہ بود کہ مشاہدہ نہ باشد، چوں مشاہدہ حاصل آید
ولایت سمع ناچیز شود، ذکر؟ تا ایں راعادت نہ کنی تا طبیعت نہ شود، دبا
زبدان بمائی۔“

(ایضاً صفحہ ۱۲۳)

اسی طرح سلطان ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ دیگر مشاہیر صوفیہ سے اپنی ملاقات کے تذکرے لکھے ہیں۔

”حنفی المذہب تھے، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عقیدت تھی، ان کا نام ”امام امامان و مقتدائے سنیاں شرف فقہا و غیر علماء“ کی حیثیت سے لیا ہے اور ان کے کمالات کا بیان تفصیل سے کیا ہے۔“

(صفحہ ۶۶/۶۹)

اس ضمن میں اپنا ایک خواب بھی تحریر فرماتے ہیں جس کا اقتباس لطف اور نفع سے خالی نہ ہوگا فرماتے ہیں کہ

”میں ملک شام میں تھا، ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن کے مزار کے سرہانے سو گیا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ مکہ میں حاضر ہوں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے اندر داخل ہو رہے ہیں اور جس طرح کوئی کسی بچہ کو گود میں لیے ہو ایک عمر رسیدہ شخص کو گود میں لیے ہوئے ہیں میں دوڑتا ہوا حضور میں پہنچا، پائے اقدس کو بوسہ دیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ مرد عمر رسیدہ کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے خطرہ قلب پر اطلاع ہو گئی، ارشاد ہوا کہ یہ شخص تیرا اور تیری قوم کا امام ہے، یعنی ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ، اس خواب سے مجھے اپنے اور اپنی قوم کے حق میں بہت کچھ امیدیں ہو گئیں اور اس خواب سے مجھ پر یہ بھی منکشف ہو گیا کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں ہیں جو اپنے صفات ذاتی سے فانی ہو چکے ہیں اور محض احکام شرع کے لیے باقی ہیں، اس لیے کہ ان کے حامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اگر میں انہیں خود چلتے ہوئے دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ وہ باقی الصفت ہیں اور باقی الصفت کے لیے خطا و صواب دونوں کا امکان ہے، لیکن چوں کہ انہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیکھا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کا وجود ذاتی فنا ہو چکا ہے اور اب جو ان کا وجود قائم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے قائم ہے اور چوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح کی خطا کا امکان نہیں اس لیے جس کا وجود ان میں فانی ہو چکا ہے وہ بھی امکان خطا سے پاک ہے۔“

(ایضاً صفحہ ۶۸، ۶۹)

سفر و سیاحت میں اکثر رہا کرتے تھے، شام سے لے کر ترکستان اور ساحل سندھ

سے لے کر بحر قزوین تک یعنی اپنے زمانہ کی تقریباً ساری اسلامی علمداری کی سیاحی کا ذکر کیا ہے، آذربائیجان، بسطام، دمشق، رملہ، ہیئت الجن، طوس، مہنہ اور جبل السلام کے نام اپنے سفر ناموں کے ذیل میں تصریح کے ساتھ لیے ہیں ایک مرتبہ دوران قیام عراق میں معلوم ہوتا ہے کہ دولت بہت جمع ہو گئی تھی اور اسراف سے قرض داری کی نوبت آگئی تھی فرماتے ہیں:

”وقتے من اندر دیار عراق اندر طلب دنیا و فنا کردن آں تابا کے
میکردم (?) و دام بسیار بر آمدہ بود و حشو یہ ہر کسے را کہ بایستے
بودے (?) روئے بہ من آوردہ بودند، و من در رنج حصول براے
شان ماندہ بودم۔“

(ایضاً صفحہ ۲۶۸)

عرصہ تک پریشانی رہی بالآخر ایک درویش کی موعظت کے اثر سے فراغت نصیب ہوئی۔ قید ازدواج سے ہمیشہ آزادی رہی، البتہ ایک مقام پر آپ بیتی یوں بیان کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ایک مرتبہ کسی کے خدنگ نظر سے بکل ہو گئے تھے اور ایک سال تک اس زخم کی تڑپ نے بے تاب رکھا، لیکن بالآخر فضل ایزدی نے زخم کا مرہم بھی پیدا کر دیا، عبارت اس قدر مبہم ہے کہ تفصیلات کا پتہ بالکل نہیں چلتا۔

”من کہ علی بن عثمان الجلابی ام از پس آنکہ مرا حق تعالیٰ یازدہ سال
از آفتِ تزویج نگاہ داشتہ بود ہم تقدیر کرد تا بفتنہ اندر افتادم و ظاہر و
باطنم اسیر صفتے باشد کہ با من کہ کردند (?) بے آنکہ رویت بودہ،
و یکسال مستغرق آن بودم چنانچہ نزدیک بود کہ وین بر من تباہ شود
تا حق تعالیٰ بکمال لطف و تمام فضل خود عصمت را بہ استقبال دل بیچارہ
من فرستاد، و بہ رحمت خلاصی ارزانی داشت۔“

(صفحہ ۲۸۵)

استعداد علمی کی تفصیل کسی تذکرہ میں درج نہیں لیکن کشف المحجوب کی تصنیف خود اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ اس کا مصنف علوم ظاہری پر وسیع نظر رکھتا ہے بعض تذکروں میں اجمالاً صرف اس قدر ہے ”جامع بود بیان علوم ظاہر و باطن“ اور یہ یقیناً صحیح ہے۔ بعض تذکروں میں ہے کہ لاہور اپنے پیر و مرشد کے حکم سے آئے اور حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء اللہ کے ایک ملفوظ میں تو ورود لاہور کی تفصیل بھی ملتی ہے فوائد الفواد میں ہے کہ

”حضرت علی ہجویری رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اور حضرت شیخ حسین زنجانی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دونوں ایک ہی مرشد سے بیعت رکھتے تھے، شیخ حسن زنجانی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عرصہ سے لاہور میں سکونت رکھتے تھے، ایک روز شیخ علی ہجویری رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کو مرشد کا حکم ملا کہ لاہور میں سکونت اختیار کرو، عرض کیا کہ وہاں تو شیخ حسین رَضِيَ اللهُ عَنْهُ پیشتر سے موجود ہیں، مکرر ارشاد ہوا کہ تم جاؤ، تعمیل کی، شب میں لاہور پہنچے اسی شب میں شیخ حسین رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے انتقال فرمایا اور صبح ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔“^①

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لاہور کو مرشد کے حکم سے اپنا مسکن بنایا تھا لیکن خود کشف المحجوب کی عبارت سے کچھ ایسا مترشح ہوتا ہے کہ لاہور کا قیام مرضی کے خلاف کسی مجبوری سے تھا فرماتے ہیں کہ

”کتب من بہ حضرت غزنین ماندہ بود، ومن اندر دیار ہند از بلدہ

لاہور کہ از مضافاتِ ملتان ست در میان نا جنسان گرفتار شدہ بودم۔“

(صفحہ ۶۵)

”میری کتابیں غزنین میں چھوٹ گئی ہیں اور میں ہندوستان میں شہر

① فوائد الفواد، مرتبہ امیر حسن علاء بخاری رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، صفحہ ۳۵ (مطبوعہ نولکشور)

لاہور میں نا جنسوں کے درمیان گرفتار ہوں۔“
اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ”گرفتاری“ کا لفظ فقرہ بالا میں مجازاً استعمال کیا ہے یا

حقیقتاً۔

عام لقب جو گنج بخش مشہور ہے اس کی بابت یہ روایت ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آ کر چلہ کیا اور اکتسابِ فیوض و برکات کے بعد رخصت ہونے لگے تو مزار کے رخ کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا:

گنج بخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا

ناقصاں را پیرِ کامل، کمالاں را رہنما

اسی وقت سے گنج بخش کا لفظ عام زبان پر چڑھ گیا۔^①

سن وفات کے متعلق اختلاف ہے، صاحب نجات الانس خاموش ہیں، صاحب

سفینۃ الاولیاء نے دو روایتیں دی ہیں، ایک ۴۵۶ھ اور دوسری ۴۶۳ھ کی بابت^②،

آزاد بلگرامی نے ایک ضمنی موقع پر ۴۶۵ھ درج کیا ہے۔^③

نکلسن کا قیاس ہے کہ ۴۶۵ھ و ۴۶۹ھ کے درمیان وفات ہوئی۔^④

مزار پر جو قطع تاریخ کندہ ہے اس سے بھی ۴۶۵ھ نکلتا ہے۔ راقم سطور کے

نزدیک اسی کو ترجیح ہے، مزار شہر لاہور کے باہر سمت غرب میں واقع ہے، ہر جمعرات و جمعہ کو

زائرین اور حاجت مندوں کا ہجوم رہتا ہے، عام عقیدہ یہ ہے کہ چالیس روز متصل یا چالیس

شہنائے جمعہ کو مزار پر حاضری دینے سے ہر مشکل آسان اور ہر حاجت روا ہو جاتی ہے۔^⑤

① خزینۃ الاولیاء غلام سرور لاہوری جلد دوم ۲۳۴

② سفینۃ الاولیاء صفحہ ۶۰ یا ۱۶۰

③ ماثر الکرام (نسخہ شائع کردہ عبداللہ خان، حیدرآباد دکن)

④ مقدمہ ترجمہ انگریزی، کشف الخجوب

⑤ سفینۃ الاولیاء صفحہ ۱۶۵

اس قدر یقینی ہے کہ تصوف پر متعدد کتابیں تصنیف کیں، لیکن آج ان تصانیف کا وجود تو الگ رہا، ان کے نام تک کسی تذکرہ میں محفوظ نہیں، صاحب سفینۃ الاولیاء اس سے زائد نہ لکھ سکے کہ

”حضرت پیر علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ را تصانیف بسیار است“

البتہ خود کشف المحجوب میں مصنف نے جا بجا اپنی دوسری تصانیف کے حوالے دیے ہیں، ان عبارتوں کے یکجا کرنے سے تصانیف ذیل کا پتہ چلتا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہوں اس قدر تو بہر حال قطعی تھیں۔

نمبر شمار	نام کتاب	عبارت کشف المحجوب
۱	”دیوان“	یکے آنکہ دیوان شعرم کسے بہ خواست (صفحہ ۱)
۲	”منہاج الدین“	دیگر کتابے تالیف کردم اندر طریق تصوف نام آن منہاج الدین (صفحہ ۱) نیز پیش ازیں کتابے ساختہ ام مرآن را منہاج الدین نام کرده اندر وے مناقب (اہل صفہ) یک یک بہ تفصیل آوردہ صفحہ ۵، ”نیز اندر کتابے کہ کردہ ام تجزایں منہاج نام“ (صفحہ ۱۱۱)
۳	”کتاب الفناء والبقاء“	”مارالذین جنس سخن استہ کتابے فنا و بقا (صفحہ ۴۱)
۴	”اسرار الخرق والمؤمنات“	مرآندر بن باب کتابے است مفرد کہ نام آن اسرار الخرق والمؤمنات ست“ (صفحہ ۳۰)
۵	”کتاب البیان لاہل العیان“	”من اندرین معنی تا حال ہدایت کتابے ساختہ ام و آن را کتاب البیان لاہل العیان نام کردہ شد۔“ (صفحہ ۱۹۵)

۶	”بحر القلوب“	”اندر بحر القلوب اندر باب جمع فصولے گفتہ ام“ (صفحہ ۱۹۵)
۷	”الرعاۃ لحقوق اللہ“	”طالب این علم را این مسئلہ از کتاب دیگر باید طلبید کہ کردہ ام و آن را الرعاۃ لحقوق اللہ نام کردہ۔“ (صفحہ ۲۱۱)

ذیل کی عبارتوں میں دو کتابوں کے حوالے اور آتے ہیں، خدا معلوم ان سے مراد کتب بالا ہی ہیں یا یہ تصانیف ان کے علاوہ ہیں، نکلسن کا خیال ہے کہ یہ علاحدہ تصانیف ہیں، اس حساب سے دو کتابوں کا اور اضافہ سمجھنا چاہیے۔

۸۔ ”پیش ازیں اندر شرح کلام وے (منصور حلاج) کتابے ساختہ ام۔“

(صفحہ ۱۱۱)

۹۔ ”من اندر بیان این (ایمان) کتابے کردہ جداگانہ۔“

(صفحہ ۲۱۵)

آج یہ سب کتابیں عنقا ہیں۔

مخدوم موصوف رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبہ کمال کا اعتراف سب کو رہا ہے، خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ المشائخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسے مسلم اکابر نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلہ کھینچے ہیں اور فیوض و برکات حاصل کیے ہیں، چنانچہ دونوں حضرات کے مکانات چلہ کشی اب تک موجود و محفوظ ہیں، ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ میں تصنیف و مصنف کی جلالت قدر کا اعتراف کرتے ہیں:

”عالم و عارف بود..... وصحبت بسیارے از مشائخ دیگر

رسیدہ است، صاحب کتاب کشف المحجوب است، کہ از کتب معتبرہ

مشہور درین فن است و لطائف و حقائق بسیار در آن کتاب جمع کرده
است۔^①

شاہزادہ داراشکوہ کے نزدیک فارسی زبان میں تصوف پر کوئی کتاب کشف
المحجوب کے ٹکڑے کی نہیں:

”خانوادہ ایشان خانوادہ زہد و تقویٰ بودہ، حضرت پیر علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ را تصانیف
بسیار است اما کشف المحجوب مشہور و معروف است و ہیچکس را براں سخن نیست و مرشدے
است کامل اور کتب تصوف بہ خوبی آن در زبان فارسی تصنیف نہ شدہ و خوارق و کرامات زیادہ
از حد و نہایت دیار ہا بر قدم تجرید و توکل سفر کردہ اند۔^②

سب سے بڑھ کر قابل اسناد و قابل افتخار قول حضرت سلطان المشائخ نظام الدین
اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد تھا کہ

”جس کا کوئی مرشد نہ ہو، اس کو کشف المحجوب کے مطالعہ کی برکت
سے مل جائے گا۔“

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک غیر مطبوع ملفوظ در نظامی میں ہے:
”ومی فرمودند کشف المحجوب از تصنیف شیخ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ است،
قدس اللہ روحہ العزیز، اگر کے را پیرے نہ باشد، چون این کتاب را
مطالعہ کند اورا (راہ) پیدا شود..... من این کتاب را بہ تمام مطالعہ کردہ
ام۔“^③

مخدوم موصوف کی اس کرامت کا ذکر متعدد تذکروں میں ہے کہ لاہور میں

① نجات الانس، جامی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ ۳۵ (مطبوعہ کلکتہ)

② سفینۃ الاولیاء، داراشکوہ صفحہ ۱۶۴

③ در نظامی مرتبہ شیخ علی محمود جاندار نسوہ قلمی مملوکہ سید علیم الدین خادم درگاہ حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ دہلی

آپ ﷺ نے جو مسجد تعمیر کرائی تھی، اس کی محراب میں بمقابلہ دوسری مساجد کے سمت جنوب میں ذرا کجی تھی علمائے وقت نے اعتراض کیا کہ سمت قبلہ قائم نہیں رہی، آپ ﷺ نے ایک روز سب کو جمع کر کے خود نماز پڑھائی، اس کے بعد حاضرین سے کہا کہ

”خود دیکھ لو کعبہ کدھر ہے؟“

حجبات اٹھ گئے، سب نے دیکھا کہ بیت اللہ مسجد کے ٹھیک مقابل ہے۔

سبحان اللہ!!

۲۔ تصنیف

کشف المحجوب تصوف کی قدیم ترین کتابوں میں ہے اور فارسی زبان میں تو اس سے قدیم تر کسی کتاب تصوف کا راقم سطور کو علم نہیں، مصنف ﷺ اس میں اپنی متعدد ابتدائی کتابوں اور اپنی سکونت لاہور کا ذکر کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کی تصنیف آخر عمر میں فرمائی ہے یعنی پانچویں صدی ہجری کے وسط میں اس کتاب کے تقریباً ہم عمر امام ابوالقاسم قشیری ﷺ کا عربی رسالہ قشیریہ ہے۔ موضوع اس کا بھی تصوف ہی ہے، لیکن دونوں کے طرز تصنیف میں فرق یہ ہے کہ امام موصوف نے زیادہ تر متقدمین کے اقوال و حکایات کے نقل کر دینے پر اکتفا کی ہے بہ خلاف اس کے مخدوم ہجویری ﷺ ایک محققانہ و مجتہدانہ انداز سے اپنے ذاتی تجربات، واردات، مکاشفات و مجاہدات وغیرہ کو بھی قلمبند کرتے جاتے ہیں اور مباحث سلوک پر رد و قدح کرنے میں بھی تامل نہیں کرتے، ان کی کتاب کی حیثیت محض ایک مجموعہ حکایات و روایات کی نہیں بلکہ ایک مستند محققانہ تصنیف کی ہے۔

صورت تصنیف یہ ہے کہ کوئی صاحب ابوسعید نامی فرضی یا واقعی سائل ہیں انہوں

نے حضرت مخدوم کی خدمت میں عرض کی ہے کہ

”بیان کن مرا اندر تحقیق طریقت تصوف و کیفیت مقامات ایشان و بیان مذاہب و مقالات آن اظہار کن مرارموز و اشارات ایشان و چگونگی محبت خدائے عزوجل و کیفیت اظہار آن بردلہا و سبب حجاب عقول از کنہ ماہیت آن و نفرت نفس از حقیقت آن و آرام روح باصفوت آن، و آنچه بدین تعلق دارد از معاملات آن۔“

(صفحہ ۶)

ساری کتاب اسی سوال کے جواب اور انہیں کے مراتب کی تفصیل میں ہے۔ مضامین و تصانیف کے سرقہ میں معلوم ہوتا ہے، اس وقت کے لوگ بہت جری اور بے باک تھے مصنف کو دو بار ان لوگوں کے ہاتھوں تلخ تجربات اٹھانے پڑے، ایک مرتبہ کسی صاحب نے مسودہ دیوان مصنف سے مستعار لیا اور واپس کرنے کے بجائے اپنے نام و تخلص کے ساتھ اس کی اشاعت شروع کر دی، دوسری بار یہ اتفاق ہوا کہ ان کی ایک تصنیف فن سلوک میں منہاج الدین کے نام سے تھی، اسے کوئی شخص اڑالے گیا، ان کا نام کاٹ کر عنوان پر اپنا نام لکھ دیا اور اس کی تصنیف کو اپنی جانب منسوب کرنا شروع کر دیا۔ کشف المحجوب کی تصنیف ان تصنیفات کے بعد کی ہے اس کے آغاز میں اسم مصنف کی تصریح ضروری تھی، ان حالات کا ذکر ابتدائے سخن میں خود ہی فرمایا ہے:

”آنچه اندر ابتدائے کتاب نام خود ثبت کردم مراد اندر آن دو چیز بود یکے نصیب خاص و دیگر نصیب عام و آنچه نصیب عام بود آن است کہ چوں جملہ این علم کتابے بنیند نو کہ مصنف آن بچند جاے ثبت نسبت آن کتاب بخود کنند و مقصود مصنف از آن بریناید کہ مراد از جمع و تالیف و تصنیف کردن بجز آن نہ باشد کہ نام مصنف ہاں کتاب زندہ باشد و خوانندگان و متعلمان وے رادعائے نیکو کنند کہ مرا ازیں

حادثہ افتاد و بدو بار، یکے آنکہ دیوان شعرم کسے بخواست و باز گرفت و اصل نسخہ جز آن جملہ را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضائع گردانید، تاب اللہ علیہ و دیگر کتابے تالیف کردم اندر طریق تصوف عمرہ اللہ نام آن منہاج الدین یکے از مدعیان ریکہ کہ گرامی گفتار نام او نکند نام من از سر آن پاک کرد و نزدیک عوام چنان نمود کہ آن وے کردہ است ہر چند خواص بر آن قول وے خندیدندے تا خداوند تعالیٰ بے برکتی آن بدور سانید، نامش از دیوان طلاب در گاہ خود پاک گردانید۔“

(صفحہ ۲۰۱)

اس سرقہ سے اس قدر خائف تھے کہ اسی ایک تصریح پر اکتفا نہیں کی ہے بلکہ درمیان کتاب میں بار بار اپنے پورے نام کی تصریح فرماتے گئے ہیں۔

لاہور کا جو مطبوعہ نسخہ پیش نظر ہے اس کا ہر صفحہ اغلاط طبع و کتابت سے لبریز ہے بعض مقامات پر عبارت بے معنی ہو گئی ہے، بعض مقامات پر حضرت مصنف کے بالکل خلاف منشا معنی نکلتے ہیں اور اس سے بڑھ کر ستم یہ ہے کہ اکثر مقامات پر اشخاص و مقامات کے نام بالکل مسخ ہو گئے ہیں جن کی تصحیح کی کوئی صورت نہیں، دوسرا تکلیف دہ امر اس نسخہ میں یہ ہے کہ کسی قسم کی فہرست مضامین وغیرہ درج نہیں، کتاب متعدد ابواب و فصول میں منقسم ہے، ہر باب و فصل کے الگ الگ پیرا گراف (بند) ہیں لیکن کاتب صاحب نے بائے بسم اللہ سے لے کر تائے تمت تک ۳۲۸ صفحہ کی کتاب کا یکساں قلم رکھا ہے، نہ کہیں کوئی پیرا گراف (بند) توڑا ہے نہ ایک باب و فصل کے اختتام اور دوسرے کے آغاز کو کوئی نمایاں امتیاز دیا ہے، راقم سطور نے بطور خود ایک فہرست مضامین اور بعض دوسری فہرستیں مرتب کی ہیں جن کی مدد سے ناظرین کے ہمراہ کتاب پر ایک سرسری نظر کرنا ہے۔

شروع کے چھ صفحے (۲-۸) بطور مقدمہ یا تمہید کے ہیں جس میں سبب تالیف موضوع سخن وغیرہ کی تصریح کی ہے، اس کے بعد ترتیب مضامین حسب ذیل ہے:

۱۔ باب اول فی اثبات العلم (صفحہ ۸-۱۴)

اس میں علم کی ماہیت اس کے فضائل اور اس کے اقسام کا بیان ہے، مشہور صوفی حاتم الاصم رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ

”حاتم الاصم گفت رحمۃ اللہ علیہ کہ چہار علم اختیار کردم و از ہمہ علمہائے علام برستم..... یکے آنکہ بدانستم کہ مرا رزقے است مقسوم کہ زیادت و کم نہ شود از طلب زیادت بر آسودم و دیگر آنکہ بدانستم کہ خدائے رابر من حقے بیت کہ جز من کسے دیگر نہ تواند گزارد و بہ ادائے آں مشغول گشتم دیگر آنکہ دانستم کہ مرا طالبے ست یعنی مرگ کے ازو نہ توانم گریخت آں را شناختم و چہارم آنکہ دانستم کہ مرا خداوندے ست مطلع بر من ازوے داشتم و از نا کردنی دست باز داشتم۔“

(صفحہ ۱۰)

”تمام علوم عالم میں سے میں نے چار چیزوں کا علم حاصل کر لیا، باقی علوم سے بے نیاز ہو گیا..... اوّل یہ کہ رزق کی ایک مقدار مقسوم ہے جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس میں اضافہ کی طلبگاری سے نجات پا گیا ہوں، دوسرے یہ کہ خدا کی جانب سے میرے اوپر جو حقوق عائد ہیں ان کی بجا آوری میرے ہی ذمہ فرض ہے، اس لیے ان کی ادائیگی میں مشغول رہتا ہوں تیسرے یہ کہ میرے تعاقب میں موت لگی ہوئی ہے جس سے کسی طرح گریز ممکن نہیں، اس لیے

اس سے ملنے کی تیاری کرتا رہتا ہوں، چوتھے یہ علم ہے کہ خدا میرے
حال کو دیکھتا رہتا ہے اس سے شرم کرتا رہتا ہوں اور ممنوعات سے بچتا
رہتا ہوں۔“

علم صحیح کے لیے علم ظاہر (شریعت) و علم باطن (حقیقت) کی جامعیت ضروری
ہے، صرف ایک کا وجود طالب کے لیے مضر ہوگا۔

”ظاہر و رزق معاملات و باطنش تصحیح نیت و قیام ہر یک ازین بے
دیگرے محال باشد ظاہر بے حقیقت باطن نفاق بود و باطن بے ظاہر
زندقہ و ظاہر شریعت بے باطن نقص بود و باطن بے ظاہر ہوس پس علم
حقیقت را سه رکن است یکے علم بذات خداوند تعالیٰ و حدانیت وی و
نفی تشبیہ ازوے و دیگر علم بہ صفات خداوند تعالیٰ و احکام آں و سہ دیگر
علم بہ افعال و حکمت وے و علم شریعت را نیز سه رکن است، یکے
کتاب دیگر سنت و سہ دیگر اجماع امت۔“

(صفحہ ۱۰)

”ظاہر بغیر امتزاج باطن کے نفاق ہے اور باطن بغیر امتزاج ظاہر
کے زندقہ شریعت بلا حقیقت نقص اور حقیقت بلا شریعت ہوس، علم
حقیقت کے تین ارکان ہیں۔ (۱) علم ذات و توحید و نفی تشبیہ
خداوندی، (۲) علم صفات و احکام خداوندی اور (۳) علم افعال و
حکمت افعال خداوندی، علم شریعت کے بھی یہ تین رکن ہیں قرآن،
سنت رسول ﷺ و اجماع امت۔“

علم ذات خداوندی کی تعلیم اس قسم کی آیات قرآنی میں بہ کثرت ملتی ہے،
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

- ۲- واعلموا ان لله هو مولكم.
- ۳- اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ.
- ۴- اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلٰى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ.
- ۵- لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
- نیز اس قسم کی احادیث نبوی ﷺ میں کہ
- من علم ان الله تعالى ربه و انى نبىه حرم الله تعالى لحمه
و دمه على النار.

- ۲- علم صفات خداوندی کی جانب رہبری اس قسم کی آیات قرآنی کرتی ہیں:
- ۱- اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
- ۲- وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
- ۳- وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
- ۴- فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ.
- ۵- هُوَ الْحَيُّ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ.
- وقس على هذا!!

- ۳- علم افعال خداوندی کے بابت اس قسم کی آیات قرآنی میں اشارہ ہے:
- ۱- وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ.
- ۲- اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ.
- وقس على هذا.

علم شریعت کے رکن اول، کتاب اللہ سے اعتصام کی دلیل یہ ارشاد حق تعالیٰ ہے:

فيه آيات محكمة هن ام الكتاب.

رکن دوم سنت نبوی ﷺ کی شاہد عادل یہ فرمان ربانی ہے:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

رکن سوم اجماع امت کی دستاویز استنادیہ ارشاد حضرت رسالت مآب ﷺ ہے:

لا یجتمع امتی علی الضلالة علیکم بالسواد الاعظم.

علم (بہ شمول علم شریعت) کی اہمیت پر جتنا زور دیا ہے، اس کا مزید اندازہ

اقتباس ذیل سے ہوگا۔

”محمد بن فضل بلخی گوید: اللہ العلوم ثلاثہ علم من اللہ و علم مع اللہ و علم

باللہ علم باللہ علم معرفت بود کہ ہمہ انبیا و اولیا بدو دانستہ اند و تا تعریف و

تعرف وے نبود ایشان دیر اند استند، علم من اللہ علم شریعت بود کہ آن

از روے بما فرمان و تکلیف است و علم مع اللہ علم مقامات و طریق حق

و بیان درجات اولیا است پس معرفت بے پذیر شریعت درست

نیاید و ورزش شریعت بے اظہار مقامات راست نیاید..... ہر کرا

علم معرفت نیست دلش بچہل مردہ است و ہر کرا علم شریعت نیست

دلش بہ نادانی بیمار است۔“

(صفحہ ۱۲)

”محمد بن فضل بلخی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علم کی تین قسمیں ہیں، (۱) علم من

اللہ، (۲) علم مع اللہ، (۳) علم باللہ، علم باللہ، علم معرفت ہے کہ انبیا و

اولیا نے اسی ذریعہ سے معرفت باری حاصل کی ہے اور بغیر اس کے

انہیں معرفت حاصل نہ ہو سکی (یہ علم اکتساب سے نہیں آتا) علم من

اللہ علم شریعت ہے، یعنی احکام الہی و فرائض عبدیت کا علم، علم مع اللہ

علم مقامات طریقت و درجات اولیا کا نام ہے۔ معرفت بغیر علم

شریعت کے قبول کیے درست نہیں ہو سکتی اور شریعت پر عمل بغیر

مقامات اس کے ممکن نہیں؛ جس کو علم معرفت نہیں اس کے قلب پر
 جہل کی موت طاری ہے اور جسے علم شریعت نہیں اس کا قلب مرض
 نادانی میں گرفتار ہے۔“

اسی تعلیم کی تائید میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ
 ”میں نے تیس سال تک مجاہدات کیے لیکن کسی مجاہدہ کو علم و تحصیل علم
 سے صعب تر نہیں پایا۔“

(علمت فی المجاہدۃ ثلاثین سنة فما وجدت شیئا اشد
 علی من العلم و متابعتہ)

اور خود مرشد ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ
 ”طبع انسانی کے لیے آگ پر چلنا راہِ علم پر چلنے سے آسان تر ہے اور
 ایک جاہل کے لیے پل صراط پر ہزار بار گزرنا اس سے آسان ہے کہ
 علم کا ایک مسئلہ حل کرے۔“

(صفحہ ۱۴)

آج جبکہ خوش فہمی سے بعض گروہِ صوفیہ میں ہر قسم کے علم پر، حجاب اکبر، کا حکم لگا دیا
 گیا ہے، علم شریعت کے فضائل مذکورہ بالا یقیناً حیرت و استعجاب کے کانوں سے سنے جائیں
 گے۔

۲۔ الباب الثانی فی الفقر (صفحہ ۱۴-۲۲)

اس باب میں فضائل فقر و مسکنت کا بیان ہے فضائل فقر میں متعدد آیات قرآنی
 وارد ہیں مثلاً:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ

ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ.

(سورۃ بقرہ، ع: ۳)

یا پھر مثلاً:

تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ
طَمَعًا.

احادیث نبوی ﷺ میں بھی بہ کثرت فضائل فقر وارد ہوئے ہیں،
سرور کائنات ﷺ خود اپنے متعلق دُعا میں یہ آرزو کرتے تھے کہ
”اے پروردگار! مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکین بنا کر وفات دے
اور حشر میں زمرہ مساکین میں اٹھا۔“
ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ
”میرے دوستوں کو حاضر کرو۔“

فرشتے عرض کریں گے کہ

”بارالہا! تیرے دوست کون ہیں؟“

جواب ملے گا کہ

”فقر او مساکین۔“

(اوتوا منی احبائی فیقول الملئکة من احبک فیقول اللہ

الفقر آء و المساکین)

عہد رسالت میں فقرا مہاجرین رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جو مسجد نبوی ﷺ میں تمام اسباب
دنیوی سے قطع نظر کر کے محض عبادت الہی کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور اپنی روزی کے لیے
محض مسبب الاسباب پر تکیہ و توکل رکھتے تھے، اُن کی خبر گیری اور ان کی رفاقت کے لیے خود
رسول اللہ ﷺ کو بارگاہ رب العزت سے تاکید ہوتی تھی، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا

ہے:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَةً.

اور ایک دوسرے مقام پر فرمان ملتا ہے:

وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

ان تاکید کی احکام نے ان فقرا و مہاجرین کو اس مرتبہ پر پہنچا دیا تھا کہ
سرورِ کونین ﷺ جہاں کہیں انہیں دیکھ لیتے تو ارشاد فرماتے:

”میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں کہ خدا نے تمہارے حق میں مجھ پر
عتاب کیا۔“

(صفحہ ۱۴-۱۵)

صفحات مابعد میں فقر کی حقیقت و آداب پر بحث کی ہے اور غنا کے مقابلہ میں اس
کی افضلیت بہ دلائل ثابت کی ہے۔

۳۔ الباب الثالث فی التصوف (صفحہ ۲۲-۳۱)

تیسرا باب ماہیت تصوف پر ہے، حضرت مصنف حسب عادت اس باب کا بھی
آغاز قولِ خدا و قولِ رسول ﷺ سے کرتے ہیں چنانچہ کلامِ الہی میں انہیں اس باب کے
متناسب یہ آیت ملتی ہے:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا
خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.

اور ”احادیث“ میں سے اس کو پیش کرتے ہیں جو بجائے حدیثِ رسول ﷺ
کے کسی بزرگ امت کا مقولہ معلوم ہوتا ہے۔

من سمع صوت اهل التصوف فلا يؤمن على دعائهم
كُتِبَ عند الله من الغافلين.

اس کے آگے مصنف کتاب اللمع کی طرح انہوں نے بھی تفصیل بحث لفظ
”صوفی“ اور اس کے اشتقاق پر کی ہے، لفظ صوفی کی تحقیق میں مختلف مذاہب ہیں۔
”مردمان اندر تحقیق اس اسم بسیار سخن گفته اند و کتب ساخته و گرد ہے
از ان گفته اند کہ صوفی را برائے آن صوفی خوانده کہ صوفی اند کہ جامہ
صوف دارد و گرد ہے گفته اند کہ صوفی را از برائے آن صوفی خوانند کہ
از صف اول باشد و گرد ہے گفته اند کہ بداں صوفی گویند کہ توئی بہ
اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کردہ اند و گرد ہے گفته اند کہ اس اسم از صفا مشتق
ست و ہر کسے را اندرین معنی اندر تحقیق این طریقت لطائف بسیار
است اما بہ مقتضائے لغت ازین معنی بعیدی باشد۔“

(صفحہ ۲۲)

”ایک گروہ کے نزدیک چونکہ یہ لوگ جامہ صوف میں ملبوس رہتے
تھے، اس لیے صوفی کہلائے بعض کا خیال ہے کہ لفظ صوفی کا ماخذ
صفِ اول ہے یعنی یہ حضرات چونکہ صفِ اول میں رہتے تھے، اس
لیے لقب صوفی سے موسوم ہوئے، ایک گروہ کا مسلک ہے کہ
چوں کہ ان لوگوں کو اصحابِ صفہ رضی اللہ عنہم سے خاص محبت تھی، اس لیے
صوفی کہلائے ایک اور جماعت اس لفظ کا اشتقاق لفظ صفا سے بتاتی
ہے اور ہر گروہ اپنی تائید میں دلائل و شواہد لاتا ہے لیکن لغت سے کسی
قول کی بھی تائید نہیں ہوتی۔“

شیخ کے نزدیک صوفی وہ ہے جس کا قلب ”صفا“ سے لبریز ہو اور ”کدر“

(گندگی) سے خالی ہو اور اس مرتبہ تک کاملانِ ولایت ہی پہنچ سکتے ہیں۔

”صفاضد کدر بود، کدر صفت بشر بود و بہ حقیقت صوفی بود، آنکہ او از کدر گزر بود۔“

(صفحہ ۲۳)

”صوفی نامے ست کہ مرد کاملانِ ولایت را محققان را بدیں نام خوانند و خواندہ اند۔“

(صفحہ ۲۵)

چنانچہ متقدمین مشائخ طریقت میں سے ایک بزرگ کا قول ہے کہ
من صفاہ الحب فہو صافی و من صفاہ الحیب فہو صوفی۔

”جس کو محبت صاف کر دے اسی پر صاف کا اطلاق ہوگا اور جسے محبوب اپنے لیے صاف کرے اسے صوفی سے موسوم کریں گے۔“
اہل تصوف کے تین درجہ ہیں:

۱۔ صوفی

۲۔ متصوف

۳۔ مستصوف

تینوں کی تعریف شیخ کے ہی الفاظ میں سننے کے قابل ہے:

”صوفی آن بودہ از خود فانی بود و بخت باقی و از قبضہ طبائع رستہ و بہ حقیقت پیوستہ و متصوف آنکہ بجاہدہ این درجہ را ہمی طلبد و اندر طلب خود را بر معاملت ایشان درست ہمی کند و مستصوف آن کہ از برائے مال و منال و جاہ و حفظ دنیا خود را مانند ایشان کردہ و ازین ہر دو چیز بیچ

خبر ندارد تا حدے کہ گفتہ اند، المستصوف عند الصوفیۃ
کالذباب و عند غیرہم کالذیاب، مستصوف بہ نزدیک صوفی
از حقیرے چون گس بود، آنچہ کند نزدیک وے ہوس بود نزدیک
دیگران چون گرگ بے اختیار بود کہ ہمتش لختے مردار بود۔“

(صفحہ ۲۵)

”صوفی صاحب وصول ہوتا ہے کہ اسے وصل مقصود حاصل ہوتا ہے،
متصوف صاحب اصول ہوتا ہے کہ اصل پر قائم رہ کر احوال طریقت
میں مشغول رہتا ہے، مستصوف صاحب فضول ہوتا ہے جس کی قسمت
میں حقیقت سے مجوبی اور معانی سے محرومی ہے۔“

(صفحہ ۲۵ و ۲۶)

بعض صوفیہ متقدمین نے صوفی و تصوف کی جو تعریفات بیان کی ہیں شیخ نے انہیں

بھی سنداً پیش کیا۔

(صفحہ ۲۶-۲۹)

مثلاً:

۱- لصفوفی اذا نطق بان نطق بان نطقه عن الحقائق و ان
سکت نطق عنہ الجوارح بقطع العلائق.

(ذوالنون مصری رط اللہ)

”حضرت ذوالنون مصری رط اللہ کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ جب
گفتار میں آتا ہے، تو اس کی زبان اس کے حقیقت حال کی ترجمان
ہوتی ہے اور جب خاموش ہوتا ہے تو اس کے اعضا شہادت دیتے
ہیں کہ وہ علائق کو قطع کر چکا ہے۔“

۲- التصوف نعت اقیم العبد فیہ قیل نعت للعبد ام للحق
فقال نعت الحق حقیقۃ و نعت العبد رسماً.

(جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ)

”حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ تصوف نام اس صفت کا ہے جس میں بندہ کی اقامت ہو لوگوں نے پوچھا یہ صفت بندے کی ہے یا حق کی جواب دیا کہ حقیقتاً وہ صفت حق کی ہے بہ ظاہر بندہ کی ہے۔“

۳- التصوف ترک کل حظ للنفس.

(ابوالحسن نوری)

”حضرت ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تصوف تمام حظوظ نفسانی کے ترک کا نام ہے۔“

۴- الصوفیۃ ہم الذین صفت ارواحہم فصاروا فی الصف
الاول بین یدی الحق.

(ایضاً)

”انہیں بزرگ کا یہ بھی قول ہے کہ صوفی وہ لوگ ہیں جن کی ارواح آلائشوں سے پاک ہو چکی ہے اور وہ رب العزت کے حضور میں صف اول میں حاضر ہیں۔“

۵- الصوفی الذی لا یملک و لا یملك.

(ایضاً)

”انہیں بزرگ سے یہ بھی منقول ہے کہ صوفی وہ ہے جو نہ خود کسی کا مالک ہو نہ کوئی اس کا مالک ہو۔“

۶- التصوف روية الكون بعين النقص بل محض الطرف عن

الكون.

”تصوف کائنات کو ایک سرسری نگاہ سے دیکھنا ہے بلکہ صرف اچھتی نظر ڈالنے سے عبارت ہے۔“

(ابو عمرو دمشقی رحمۃ اللہ علیہ)

۷- التصوف شرك لانه صيانة القلب عن روية الغير ولا

غير.

(حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ)

”حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف ایک طرح کا شرک ہے، اس لیے کہ یہ نام ہے قلب کو ”غیر“ سے محفوظ رکھنے کا در آنحالیکہ غیر کا سرے سے وجود ہی نہیں۔“

۸- التصوف صفاء السر من كدورة المخالفة.

(حضرت حصری رحمۃ اللہ علیہ)

”شیخ حصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ تصوف نام ہے قلب کو مخالفتِ حق کی کدورت سے پاک رکھنے کا۔“

۹- الصوفى لا يرى فى الدارين مع الله غير الله.

(حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ)

”حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ صوفی دونوں جہاں میں بجز خدا کے کسی کو نہیں دیکھتا۔“

۱۰- التصوف اسقاط الروية للحق ظاهراً و باطناً.

(علی بن بندار نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ)

”شیخ علی بن بندار نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ تصوف یہ ہے کہ صوفی کو اپنا ظاہر و باطن نظر نہ آئے، سب حق ہی حق نظر آئے۔“

اسی باب میں اہل تصوف کے مزید خصوصیات، ان کے معاملات اور انبیاء علیہم السلام کی پیروی میں ان کی کوششوں کو بیان کیا ہے۔

۴۔ الباب الرابع فی لبس المرقعات (صفحہ ۳۱-۳۹)

چوتھے باب میں مرقع پوشی (یعنی پیوند کارلبادوں) کے فضائل کا ذکر ہے اور اس دستور کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و آثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت کیا ہے۔

۵۔ باب فی ذکر اختلافہم فی الفقر والصفوۃ (۳۹-۴۲)

اس باب میں اس مسئلہ پر بحث ہے کہ فقر و صفا دونوں میں افضل کون ہے؟ بعض صوفیہ نے فقر کو ترجیح دی ہے اور بعض نے صفا کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے محاکمہ کرنا چاہا ہے پھر بھی بحث تشنہ رہ گئی۔

۶۔ باب الملامت (۴۲-۴۷)

اس باب میں اس آیت قرآن کی تفسیر میں

ولا تخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.....

طریقہ الملامت کی ستائش کی ہے اور یہ دکھایا ہے کہ اہل حق راہ حق میں کسی ملامت کی پروا نہیں کرتے بلکہ خلق کی نظر میں رسوا و مطعون ہو کر اپنی للہیت و حق پرستی کا عملی ثبوت بہم پہنچاتے ہیں اس طریقہ کی نشر و اشاعت کا سہرا شیخ ابو حمدون قصار رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے۔

حصولِ ملامت کی تین صورتیں ہیں:

ایک صورت

”راست رفتن“ یعنی معمولی طور پر راست روی کی ہے لوگ اس میں خواہ مخواہ مطعون کرنے لگتے ہیں۔

دوسری صورت

”قصد کردن“ کی ہے یعنی بالقصد ایسے فعل کا ارتکاب کرنا جس سے نفس کی حُبِ جاہ کو صدمہ پہنچے اور لوگ زبانِ طعن دراز کریں یہ دونوں صورتیں محمود ہیں۔

تیسری صورت

”ترک کردن“ کی ہے یعنی کوئی فعل خلافِ شریعت اختیار کرنا یہ طریقہ سرتاسر نامحمود اور نتیجہ کفر و ضلالتِ طبعی ہے۔

(صفحہ ۴۳)

زمانہ حال کے جو رنگین لباس اپنے تئیں سلسلہ ملامتیہ میں منسلک بتاتے ہیں عموماً اسی آخری طریقہ پر عمل کرتے رہتے ہیں یعنی فرائضِ شرعی کا ترک اور منہیاتِ شرعی کا ارتکاب اور اپنی اس گمراہی کا نام فقر و تصوف رکھتے ہیں، اس طبقہ کو پیش نظر رکھ کر شیخ کے الفاظِ ذیل کا مطالعہ عبرت و دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔

”اما آنکہ طریقتش ترک باشد و خلافِ شریعت چیزے بردست گیرد و گوید کہ این طریق ملامت می ورزم، آں ضلالت واضح باشد و آفت ظاہر و ہوس صادق، چنانچہ اندرین زمانہ بسیارے ہستند کہ مقصودِ شان از ردّ خلق قبول ایشان بود۔“

(صفحہ ۴۴)

”جو شخص طریق ترک کو اختیار کرتا ہے اور خلاف شریعت کسی فعل کا ارتکاب کر کے کہتا ہے کہ میں اصول ملامتیہ کی پیروی کر رہا ہوں اس کا یہ فعل ضلالت واضح، معصیت روشن اور ہوس صریح ہے چنانچہ آج کل بہت سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کا مقصود طریق ملامتیہ کے پردہ میں نمود و نمائش ہوتا ہے نہ کہ اس کا ترک۔“

اس کے آگے اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کیا ہے کہ اس کا ایک مرتبہ اسی طرح کے ایک مصنوعی ملامتی کا ساتھ ہو گیا اس نے ایک بدکرداری کی اور اس کی غرض تحصیل ملامت بیان کی، ان کے ایک رفیق نے اس کے اس فعل پر اعتراض کیا اس پر اس نے آہ سرد کھینچی، شیخ نے کہا اگر ملامتی ہونے کے مدعی ہو اور اپنے اعتقاد میں سچے ہو تو اس رفیق کا ٹوکنا تمہیں گراں کیوں گزرا تمہیں تو اور خوش ہونا چاہیے تھا کہ مقصد ملامت حاصل ہو رہا ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فقرہ آج کل کے شریعت شکن مدعیان فقر و کرامت کے لیے خصوصیت کے ساتھ قابل غور ہے۔

”ہر کہ خلق را دعوت کنند بامرے از حق مرآں را برہانے باید برہان
آں حفظ سنت باشد چون از تو ترک فریضہ پنم و تو خلق را بدان دعوت
میکنی این کار خارج از دائرہ اسلام می باشد۔“

(صفحہ ۴۵)

”جو شخص خلق کے سامنے دعوت حق لے کر آنے کا مدعی ہوتا ہے، اسے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں کوئی دلیل بھی لانا چاہیے اور یہ دلیل پابندی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم دعوت حق کے مدعی ہو، مگر جب تم نے صریحاً ترک فریضہ کیا تو یہ فعل دائرہ اسلام سے خارج ہے۔“

۷۔ باب فی ذکر المہتمم من الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین (صفحہ ۲۷-۵۱)

اس باب میں خلفائے اربعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہے جو تمام صوفیوں کے سرکردہ و پیشوا ہوئے ہیں اور اس میں قدرتاً سب سے زیادہ اہمیت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ و حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی گئی ہے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ان الفاظ میں شروع ہوتا ہے:

”شیخ الاسلام و بعد از انبیا خیر الانام، خلیفہ و امام، و سید اہل تجرید و شاہنشاہ ارباب تفرید، و از آفات انسانی بعید، امیر المؤمنین ابو بکر عبد اللہ الصدیق کہ دیرا کرامات مشہور است و آیات و دلائل ظاہر..... و مشائخ دیرا مقدم ارباب مشاہدت نہند۔“

علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ کا ذکر ان الفاظ میں ہے:

”برادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و غریق بحر جلا و حریق نار و لا و مقتدائے جملہ اولیا و اصفیا ابو الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور اندرین طریقت شانے و درجہ ریح بود..... تا حدے کہ جنید گوید رحمۃ اللہ علیہ شیخنا فی الاصول و البلاء علی رضی اللہ عنہ شیخ ما اندر اصول و اندر بلا کشیدن علی رضی اللہ عنہ است یعنی امام ما اندر علم طریقت و معاملات آن علی رضی اللہ عنہ است..... اہل این طریقت اقتدا کنند بہ او اندر حقائق عبارات و دقائق اشارات و تجرید از معلوم دنیا و آخرت و نظارہ اندر تقدیر حق و لطائف کلام وے بیشتر از آں است کہ بہ عدۃ اندر آید۔“

(صفحہ ۵۱)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غنی رضی اللہ عنہ کے مبارک تذکرے بھی

تقریباً ایسے ہی شاندار الفاظ میں ہیں۔

۸۔ باب فی ذکر اہم من اہل البیت (صفحہ ۵۱ تا صفحہ ۵۸)

یہ بات مناقبِ اہل بیت رضی اللہ عنہم خصوصاً امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، امام ابو جعفر بن باقر رضی اللہ عنہ و امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے کمالات عالیہ پر مشتمل ہے

۹۔ باب فی ذکر اہل الصفہ (صفحہ ۵۸، صفحہ ۶۰)

اصحابِ صفہ رضی اللہ عنہم کے حالات میں مصنف نے اپنی ایک مستقل تصنیف منہاج الدین کا حوالہ دیا ہے، اس باب میں صرف ان کے اسمائے گرامی کو شمار کر دیا ہے۔

۱۰۔ باب فی ذکر اہم من التابعین (صفحہ ۶۰، صفحہ ۶۳)

یہ باب اولیس قرنی رضی اللہ عنہم، ہرم بن حیان رضی اللہ عنہ، خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ اور سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے تذکروں پر مشتمل ہے، گویا تابعین میں صوفیوں کے سردار و پیشوا یہ حضرات ہوئے ہیں۔

۱۱۔ باب فی ذکر اہم من تبع التابعین (صفحہ ۶۳، صفحہ ۱۱۶)

اس باب کے تحتانی عنوانات ۶۴ ہیں اور ہر عنوان ایک ایک بزرگ کے تذکرہ کے لیے وقت ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، مالک بن دینار رضی اللہ عنہ، احمد حنبل رضی اللہ عنہ، حبیب عجمی رضی اللہ عنہ، ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ، داؤد طائی رضی اللہ عنہ، معروف کرخی رضی اللہ عنہ، ابراہیم ادھم رضی اللہ عنہ، سری سقطی رضی اللہ عنہ، فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ، جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، ابوبکر شبلی رضی اللہ عنہ،

منصور حلاج، ان چند پر سارے عنوانات کو قیاس کرنا چاہیے گویا طبقہ تبع تابعین میں اکابر صوفیہ کی فہرست ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ و احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اسمائے گرامی سے شروع ہوتی ہے۔

۱۲۔ باب فی ذکر المہتمم من المتاخرین (صفحہ ۱۱۶، صفحہ ۱۲۳)

متاخرین صوفیہ میں دس بزرگوں کے حالات درج کیے ہیں جن میں ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ و امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام خاص طور پر قابل لحاظ ہیں۔

۱۳۔ باب فی ذکر الرجال الصوفیہ من المتاخرین علی الاختصار

من اہل البلدان (صفحہ ۱۲۳-۱۲۶)

اسے باب ماقبل کا تاملہ سمجھنا چاہیے، اس میں معاصرین صوفیہ کا تذکرہ ہے اور ان کے طبقات کو ان کی وطنیت کی بنا پر تقسیم کیا ہے، مثلاً صوفیہ شام و عراق، صوفیہ پارس، صوفیہ قہستان، آذربائیجان و طبرستان، صوفیہ کرمان، صوفیہ خراسان، صوفیہ ماوراء النہر، صوفیہ غزنین۔

۱۴۔ باب فی فرق فرہم فی مزاجہم (صفحہ ۱۲۶-۲۰۰)

کتاب کا سب سے طویل و ضخیم باب یہی ہے، اس میں صوفیہ کے مختلف سلاسل، ان کے اصول اور باہمی فروع کا ذکر ہے شیخ کے استقصا میں اس وقت تک صوفیہ کے کل بارہ سلاسل تھے جن میں سے دس مقبول اور اہل حق تھے اور باقی دو مردود اور اہل ضلالت تھے دس مقبول سلسلوں کے نام مع ان کے بانیوں کے حسب ذیل ہیں:

نمبر شمار	نام سلسلہ	نام بانی سلسلہ
۱	محاسبیہ	عبداللہ بن حارث محاسبی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
۲	قصاریہ	ابو حمدون قصار رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
۳	طیفوریہ	بایزید بسطامی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
۴	جنیدیہ	جنید بغدادی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
۵	نوریہ	ابوالحسن نوری رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
۶	سہلیہ	سہل تستری رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
۷	حکیمیہ	حکیم ترمذی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
۸	خزازیہ	ابوسعید خزاز رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
۹	خفیفیہ	ابوعبداللہ خفیف رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
۱۰	سیاریہ	ابوالعباس سیاری رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

گیارہویں سلسلہ کا نام جو مردود دین و اہل ضلالت کا ہے، سلسلہ حلویہ ہے، جس کا بانی ابو حلمان دمشقی ہوا ہے، بارہویں سلسلہ کا نام کہ وہ بھی مردود ہے، درج کتاب نہیں، اس کا انتساب فارس ① کی جانب کیا جاتا ہے۔

(صفحہ ۱۹۵)

اس باب میں ضمناً اکثر مہمات مسائل تصوف پر بحث آگئی ہے چند تحتانی ابواب کے عنوانات سے نوعیت مضامین کا اندازہ ہو سکے گا، حقیقت رضا، فرق بین الحال و المقال، الکلام فی السكر و الصحو، الکلام فی حقیقۃ النفس و معنی الہوی، الکلام فی مجاہدۃ النفس، الکلام فی حقیقۃ الہوی، الکلام فی اثبات الولایت، الکلام فی اثبات الکرامت، الکلام فی البقاء و الفناء،

① ملا جامی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے ان کا پورا نام فارس بن عیسیٰ بغدادی درج کیا ہے۔ (نہجۃ الانس صفحہ ۷۳ مطبوعہ کلکتہ)

الكلام في الغيبة والحضور، الكلام في الجمع والتفرقة، تفصيل الانبياء والاولياء على الملائكة ورس علي هذا۔
باب چہاروہم تک گویا تاریخی و تنقیدی حصہ تھا اس کے بعد سے کشف المحجوب
میں مستقلاً مسائل سلوک کی تشریح شروع ہوتی ہے اور حجابات کا کشف ہونے لگتا ہے مصنف
نے گیارہ حجابات قرار دیے ہیں اور آئندہ ہر باب میں ایک ایک حجاب کو اٹھایا ہے ہر باب
متعدد فصول پر منقسم ہے عنوانات ابواب پر نظر کرنا کافی ہوگا۔

۱۵۔ کشف الحجاب الاول فی معرفۃ اللہ صفحہ ۲۰۰ تا صفحہ ۲۰۸

۱۶۔ کشف الحجاب الثانی فی التوحید صفحہ ۲۰۸ تا صفحہ ۲۱۵

۱۷۔ کشف الحجاب الثالث فی الایمان صفحہ ۲۱۵ تا صفحہ ۲۱۹

۱۸۔ کشف الحجاب الرابع فی الطہارۃ (صفحہ ۲۱۹ تا صفحہ ۲۲۶)

اس میں ایک تحتانی باب فی التوبۃ وما یتعلق بہا ہے۔

۱۹۔ کشف الحجاب الخامس فی الصلوٰۃ صفحہ ۲۲۶ تا ۲۳۹

اس میں ایک تحتانی باب فی الحجۃ وما یتعلق بہا ہے۔

۲۰۔ کشف الحجاب السادس فی الزکوٰۃ صفحہ ۲۳۹ تا ۲۴۴

اس میں ایک تحتانی باب جو دوسخا پر ہے۔

۲۱۔ کشف الحجاب السابع فی الصوم صفحہ ۲۴۴ تا ۲۵۰

اس میں ایک تحتانی باب جوع پر ہے۔

۲۲۔ کشف الحجاب الثامن فی الحج صفحہ ۲۵۰ تا ۲۵۷

اس میں ایک تختانی باب مشاہدہ پر ہے۔

۲۳۔ کشف الحجاب التاسع فی الصحبہ صفحہ ۲۵۷ تا ۲۸۶

صحبت کو سلوک و طریقت میں جو مرتبہ اہمیت حاصل ہے اس کے لحاظ سے یہ بالکل قدرتی ہے کہ یہ باب اس قدر مبسوط و مفصل ہے، آداب و احکامِ صحبت کی تفصیل میں یہ باب بجائے خود تختانی ابواب پر منقسم ہے جن کے عنوانات حسب ذیل ہیں:

”باب الصحبہ و ما يتعلق بہا، باب آدابہم فی الصحبہ، باب آداب الصحبہ فی الاقامۃ، باب آدابہم فی السفر، باب آدابہم فی الاکل، باب آدابہم فی المشی، باب آداب نومہم فی السفر والحضر، باب آدابہم فی الکلام والسکوت، باب آدابہم فی السؤال، باب آدابہم فی التزوج و التجرید۔“

۲۴۔ کشف الحجاب العاشر فی بیان منطقتہم و حدود الفاظہم و حقائق

معانیہم (صفحہ ۲۸۶-۳۰۶)

اس میں پہلے کسی قدر تفصیل کے ساتھ ان اہم مصطلحات کے معانی اور ان کے باہمی فروق کی توضیح کی ہے جنہیں ارباب سلوک و طریقت استعمال کرتے رہتے ہیں مثلاً حال و وقت، مقام و تمکین، محاضرات و مکاشفات، قبض و بسط، انس و ہیبت، قہر و لطف، نفسی و اثبات، مسامرہ و محادثہ، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، علم معرفت، شریعت و

حقیقت وغیرہ، نوعیتِ مباحث کا اندازہ اقتباسِ ذیل سے ہوگا جس میں شریعت و حقیقت کے تعلق باہمی کو بیان کیا ہے:

”شریعت فعل بندہ بود و حقیقت داشت خداوند و حفظ و عصمت وے پس اقامتِ شریعت بے وجود حقیقت محال باشد و اقامتِ حقیقت بے حفظِ شریعت ہم محال و مثال این چون شخصے باشد زندہ بجان چون جان از وے جدا شود، آن شخص مردارے باشد و جان چون باوے کہ قیمت شان از مقارنت یکدیگر است پچنین شریعت بے حقیقت ریایے بود و حقیقت بے شریعت نفاق و خداوند گفت والذین جاہدوا فیما لنہدینہم سبلنا مجاہدت، شریعت آمد و ہدایت حقیقت، آن یکے حفظ بندہ باشد امر احکام ظاہر را بر خود و آن دیگر حفظ حق بود بر احوالِ باطن را بر بندہ پس شریعت از مکاسب بود و حقیقت از مواہب۔“

(صفحہ ۳۰۰)

اس کے بعد مختصراً اور بہت سے مصطلحاتِ صوفیہ کے معانی درج کیے ہیں مثلاً حق

حقیقت، ذات، صفت، جوہر۔

۲۵۔ کشف الحجاب الحادی عشر فی السماع صفحہ ۳۰۶ تا ۳۲۸

یہ آخری باب جو سماع سے متعلق ہے، بجائے خود دس حصوں میں منقسم ہے جن

کے عنوانات یہ ہیں باب سماع القرآن، باب سماع الشعر، باب سماع الاصوات والالمان،

باب فی احکام السماع، باب اختلافہم فی السماع، باب مراہم فی السماع، باب فی الوجد و

التواجد، باب فی الرقص، باب فی الخرق، باب فی آداب السماع، شیخ کے نزدیک سماع کی

بہترین صورت سماع آیات قرآنی ہے، فرماتے ہیں:

”ادنیٰ ترین سماع سموعات، مردل را بہ فوائد، سر را بہ زوائد، و گوش را بہ لذت، کلام خداوند عز اسمہ است، و ما موررند ہمہ مومنان و مکلف اند ہمہ کافران از آدمی و پری شنیدن کلام ایزد تعالیٰ۔“

(صفحہ ۳۰۷)

سماع قرآن کی افضلیت و استحسان سے تو کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا، قابل بحث شے سماع مروجہ یعنی سماع غنا ہے شیخ خود سماع سنتے تھے اور اسوۂ رسول ﷺ اور آثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سند اپنے عمل کی تائید میں رکھتے تھے۔

(صفحہ ۳۱۲، ۳۱۶)

چنانچہ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کی کتاب السماع کا حوالہ بھی دیتے ہیں جس میں انہوں نے جواز سماع کی تائید میں احادیث رسول ﷺ و آثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نقل کیا ہے صفحہ ۳۱۶ پر رقم فرماتے ہیں کہ

”مراد مشائخ متصوفہ ازین طلبیدن بخیر اباحت ست از آنچه اعمال فوائد باید، اباحت طلبیدن کار عوام باشد و بر محل مباح ستورانند بندگان مکلف را باید تا ز کردار فائدہ طلبند۔“

(صفحہ ۳۱۶)

مشائخ صوفیہ اباحت سماع کے متلاشی نہیں رہتے، اس لیے کہ کسی عمل کو اس کی اباحت کی بنا پر نہیں فوائد کی بنا پر اختیار کرنا چاہیے تلاش اباحت میں صرف عوام رہتے ہیں سند جواز چار پایوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے، انسان جس کے لیے تکالیف شرعی رکھی گئی ہیں اسے چاہیے کہ اعمال کو فوائد روحانی کی بنا پر اختیار کرے۔“

اس کے آگے ایک اپنا ذاتی واقعہ تحریر فرماتے ہیں جو اس مسئلہ پر قولِ فیصل کا حکم رکھتا ہے کہتے ہیں کہ

”وقتے من بہ مرو بودم یکے از ائمہ اہل حدیث کہ معروف ترین ایشان بود مرا گفت کہ من اندر اباحت سماع کتابے کردہ ام گفتم بزرگ مصیبتی کہ اندر دین پدید آمد کہ خواجہ امام لہوے را کہ اصل ہمہ فسقہا است حلال کرد، مرا گفت پس اگر حلال نمی دانی تو چرا میکنی، گفتم حکم این بر وجوہ است بر یک چیز قطع نہ توان کرد اگر تاثیر اندر دل حلال بود سماع حلال بود و اگر حرام بود، حرام و اگر مباح بود مباح چیزے را کہ حکم ظاہر شفق است و اندر باطن حالش روشن بر وجوہ است، اطلاق آں بہ یک چیز محال باشد۔“

(صفحہ ۳۱۶)

”ایک زمانہ میں میں مرو میں تھا ایک روز وہاں کے مشہور ترین امام اہل حدیث نے مجھ سے کہا کہ میں نے جوازِ سماع پر ایک کتاب تصنیف کی ہے میں نے کہا کہ یہ تو بڑا غضب ہوا کہ حضرت امام نے ایک ایسے لہو کو حلال کر دیا جو ہر فسق کی جڑ ہے انہوں نے کہا کہ اگر تم حلال نہیں سمجھتے ہو تو خود کیوں سنتے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ اس کا حکم مختلف حالات پر منحصر ہے کوئی ایک حکم قطعی طور پر نہیں لگایا جاسکتا اگر سماع سے دل میں تاثیر حلال پیدا ہوتی ہے تو سماع حلال ہے اگر حرام پیدا ہوتی ہے تو حرام ہے اگر مباح پیدا ہوتی ہے تو مباح ہے ایسی شے جس کے ظاہر پر حکم فسق کا ہے اور جس کا باطن مختلف احوال کا تابع ہے اس پر کوئی ایک قطعی حکم لگا دینا محال ہے۔“

کتاب کے سب سے آخری باب میں جو آداب السماع کے عنوان سے ہے، شیخ رحمہ اللہ نے حسب ذیل شرائطِ سماع تحریر کی ہیں:

- ۱- خواہ مخواہ ارادہ کر کے سماع نہ سنے طبیعت کو جب از خود رغبت ہو اس وقت سنے۔
- ۲- بہت کثرت سے سماع کبھی نہ سنے کہ طبیعت اس کی خوگر ہو جائے بلکہ کبھی کبھی سنے، تاکہ ہیبتِ سماع دل پر قائم رہے۔
- ۳- محفلِ سماع میں ایک مرشد یا پیر طریقت موجود رہے۔
- ۴- محفل میں عوام نہ شریک ہوں۔
- ۵- قوال پاکباز ہو، فاسق نہ ہو۔
- ۶- قلب مکروہات دنیوی سے خالی ہو۔
- ۷- طبیعت لہو و لعب کی جانب آمادہ نہ ہو۔
- ۸- کسی قسم کا تکلف نہ کیا جائے۔

تاثیرِ سماع کے چند مؤثر واقعات لکھنے کے بعد اور یہ تسلیم کر کے کہ سماع بعض صورتوں میں نفس انسانی کا بہترین مصلح ہوتا ہے، شیخ اپنے تئیں اپنا یہ تلخ تجربہ بھی قلمبند کرنے پر مجبور پاتے ہیں کہ

”اندرین زمانہ گروہے گم شدگان بہ سماع فاسقان حاضر شوند، و گویند کہ سماع از حق میکنم و فاسقان از آنکہ ایشان مرا ایشان را اندران موافقت کنند بر سماع کردن و بہ فسق و فجور حریص تر شوند تا خود ایشان ہلاک شوند۔“

(صفحہ ۳۲۱)

”اس زمانہ میں گمراہوں کا گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو فاسقوں کی محفلِ سماع میں شریک ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سماع حق کے لیے سنتے ہیں

فاسقوں کا فسق و فجور اس سے اور بڑھتا ہے یہاں تک کہ یہ اور وہ

دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔“

یہ حال جب آج سے نو سو سال قبل کا تھا، تو پھر موجودہ مشائخ، پیرزادوں اور سجادہ

نشینوں کی عام محافلِ سماع کس حکم میں داخل ہوں گی؟

رسالہ قشیریہ

(امام ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ)

استاد ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف المحجوب کے بزرگ اور ہم عصر تھے، شیخ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پانچویں صدی کے وسط میں اپنی تالیف فارسی میں کی، استاد قشیری، چند سال قبل اپنا رسالہ عربی میں مرتب کر چکے تھے، تصوف کے موجودہ قدیم ذخیرہ میں شہرت و استناد کا جو مرتبہ امتیاز رسالہ کو حاصل ہے کمتر کسی اور کے نصیب میں آیا کتاب اللمع کا پتہ لگنے سے پیشتر دنیا میں تصوف کی قدیم ترین کتاب یہی رسالہ خیال کیا جاتا تھا۔

۱۔ مصنف

تذکروں میں حالات بہت مختصر ملتے ہیں اسم گرامی ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری، لقب زین الاسلام تھا ①، مولد خراسان ②، مدفن نیشاپور ہے ③، تاریخ ولادت بقول شیخ الاسلام زکریا انصاری شارح رسالہ ربیع الاول ۳۷۶ھ ہے ④،

② سفیدہ الاولیا، (صفحہ ۱۶۵) لکھنؤ

① مدینۃ العلوم از نقی

④ ایضاً

③ رسالہ قشیریہ، مطبوعہ مصر، سرورق

تاریخ وفات سب کے نزدیک مسلم ہے، ۱۶/ ماہ ربیع الثانی، ۳۶۵ھ اس حساب سے ۸۹ سال کی عمر ہوتی ہے ہنوز بچہ تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابتدائی تعلیم ابوالقاسم یمانی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی جو عربی زبان و ادب کے نامور استاد تھے، خداری کے شوق میں شیخ وقت ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ارشاد ہوا کہ

”پہلے علوم دین میں کمال حاصل کرو۔“

اس حکم کی تعمیل میں تفسیر، حدیث، کلام، اصول، فقہ، نحو، شعر وغیرہ جملہ علوم متداولہ میں تبحر حاصل کیا چنانچہ جن حضرات سے استفادہ کیا وہ اس زمانے کے بہترین ماہرین فنون تھے۔ مثلاً ابوالحسن بن بشران، ابو نعیم، اسفرائینی، ابوبکر طوسی، ابوبکر بورک، ابوالسحق اسفرائینی وغیرہم۔^①

علوم ظاہری میں فراغت کے بعد ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تصوف و فقر میں قدم رکھا اور انہیں کی صاحبزادی سے عقد بھی کیا۔ ان کے وصال کے بعد شیخ عبدالرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ (صاحب طبقات الصوفیہ) سے مستفید ہوتے رہے۔^② بیعت شیخ دقاق رحمۃ اللہ علیہ ہی سے تھی۔^③

رسالہ میں ان کا ذکر خاص عقیدت کے ساتھ کیا ہے اور ان کے نام کے ساتھ لقب استاد کا اضافہ کرتے گئے ہیں۔

تصانیف ہر فن پر کثرت سے چھوڑیں اور محققانہ، شیخ ہجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”اندر ہر فن اور الطائف بسیار است و تصانیف نفیس جملہ با تحقیق۔“

(کشف المحجوب صفحہ ۱۲۱)

① یہ ساری معلومات بستان المحمدین، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ماخوذ ہیں صفحہ ۷۶ (مطبوعہ لاہور)۔

② ایضاً

③ نجات الانس صفحہ ۴۵۵ (کلکتہ)

شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصانیف ذیل کا ذکر کیا ہے: ①

- ۱- رسالہ قشیری
- ۲- ایک عظیم الشان و بے مثل تفسیر قرآن۔ ② (تفسیرے است نہایت کلاں و آن بہترین تفاسیر است) ③
- ۳- نحو القلوب
- ۴- لطائف الاشارات
- ۵- کتاب الجواہر
- ۶- کتاب احکام السماع
- ۷- کتاب آداب الصوفیہ
- ۸- کتاب عیون الاجوبہ
- ۹- کتاب المناجات
- ۱۰- کتاب المنتہی ④

عبادت میں جو شغف و اہتمام تھا اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ مرض الموت میں

نوافل تک ترک نہ ہونے پائے اور نمازیں برابر کھڑے ہو کر ادا کرتے رہے۔ ⑤

فقر و تصوف میں جو پایہ رکھتے تھے، اس کی کیفیت شیخ ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ذیل

① بستان المحدثین۔

② صاحب مدیۃ العلوم نے اس کا نام تفسیر کبیر لکھا۔ ہے ہومن اجل التفاسیر و اوضحھا۔

③ بستان المحدثین، علمائے عصر میں قرآن کے بہترین عالم مولانا حمید الدین (صاحب فہم القرآن) کی زبان سے

بھی ایسی ہی تعریف سننے میں آئی ہے۔

④ مدیۃ العلوم میں جو فہرست تصانیف دی ہوئی ہیں وہ اس سے کسی قدر مختلف ہے۔

⑤ بستان المحدثین صفحہ ۷۷

سے معلوم ہوگی:

”استاذ امام و زین الاسلام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری رحمۃ اللہ علیہ، اندر زمانہ خود بدیع بود و قدرش رفیع و منزلتِش بزرگ و معلوم است اہل زمانہ راروزگار وے و انواع فضلش و اندر ہر فن اورا لطائف بسیار است و تصانیف نفیس جملہ با تحقیق و خداوند تعالیٰ حال و زبان وے راز محفوظ گردانیدہ بود۔“

(کشف المحجوب صفحہ ۱۲۱)

مدینۃ العلوم کی عبارت ذیل سے معلوم ہوتا ہے کہ فاضل ہمہ دان اور جملہ علوم و فنون کے جامع تھے۔

کان جامعاً بین اشتات العلوم کان فقیہاً اصولیاً محققاً
محدثاً حافظاً متغنیاً نحوياً لغویاً کاتباً شاعراً

منصور حلاج سے متعلق صوفیہ کے ایک بڑے گروہ کو تردد و تذبذب رہا ہے استاد قشیری کا یہ مقولہ جو متعدد تذکروں میں منقول ہے، اس باب میں قول فیصل سمجھا جاتا ہے:

”چنانکہ استاد ابوالقاسم قشیری گفت در حق او کہ اگر مقبول بود بہ ردخل
مردود نہ گردد و اگر مردود بود بہ قبول خلق مقبول نہ گردد۔“^①

شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت سے قلب بہت زیادہ متاثر تھا، صاحب کشف المحجوب لکھتے ہیں:

”از استاد ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ شنیدم کہ چوں من بولایت خرقان
اندر آمد فصاتم برسید و عبارتتم نماںد از حشمت آن پیرو پنداشتم کہ از
ولایت خود معزول شدم۔“

(صفحہ ۱۱۸)

① تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جلد ۲ صفحہ ۳۵۔

”یعنی استاد قشیری رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرماتے تھے کہ جب میں خرقان پہنچا تو اس بزرگ کی ہیبت اس درجہ طاری ہوئی کہ گویائی جاتی رہی اور تاب گفتگو نہ رہی اور یہ خیال پیدا ہوا کہ ولایت سے معزول کر دیا گیا ہوں۔“

یہ قول شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء جلد ۲ صفحہ ۲)

صاحب کشف المحجوب نے امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعدد صوفیہ نہ اقوال اپنے یہاں نقل کیے ہیں ان میں سے ایک آدھ درج کیے جاتے ہیں:

”مردمان اندر فقر و غنا سخن گفتہ اند و خود را اختیارے کردہ، و من آن اختیار کنم کہ حق مرا اختیار کند و مرا اندر آن نگاہ دارد اگر تو نگر دارم غافل نباشم و اگر درویش خواہم حریص و معرض نباشم مثل الصوفی کعلتہ البرسام اولہ ہذیان و اخرہ سکوت فاذا تمكنت حزیت۔“

(صفحہ ۱۸)

”لوگوں کے اقوال فقر و تو انگری سے متعلق مختلف ہیں اور کسی نے ایک کو اپنے لیے اختیار کیا ہے، کسی نے دوسرے کو، لیکن میں اسی شے کو اختیار کرتا ہوں جو خدا میرے لیے اختیار کر دے اور جس میں مجھے رکھے، اگر تو انگر بنا کر رکھے تو غافل نہ ہوں گا، اگر فقیر بنا کر رکھے تو حریص و نافرمان ہو کر نہ رہوں گا، صوفی کی مثال مرض برسام کی سی ہے جس کے ابتدا میں ہذیان ہوتا ہے اور انتہا میں سکوت یعنی جب تم کمال کو پہنچ جاتے ہو تو زبان گنگ ہو جاتی ہے۔“

شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ سماع کے قائل نہ

تھے:

”نقل است کہ استاد ابوالقاسم سماع را معتقد نہ بود۔“

(جلد ۲، صفحہ ۳۳۲)

لیکن خود رسالہ قشیریہ میں سماع سے انکار صریح نہیں پایا جاتا، بین بین کی ۱۴

حالت ہے روایت ذیل کی ذمہ داری حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ پر ہے:

”جس صبح کو حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر نیشاپور رحمۃ اللہ علیہ وارد ہونے والے

ہیں، اُس کی شب میں خود استاد ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ اور اُن کے تیس

مریدوں نے خواب دیکھا کہ آفتاب زمین پر اتر آیا ہے صبح کو شہر میں

شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ورود کا غلغلہ ہوا، استاد موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حلقہ

نشینوں کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہونے سے منع کر دیا، لیکن جن جن

شاگردوں نے وہ خواب دیکھا تھا، سب حاضر خدمت ہوئے،

استاد رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے ملال ہوا اور وہ خود شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے نہ آئے

ایک روز سیر منبر استاد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ:

”مجھ میں اور ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ میں یہ فرق ہے کہ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ خدا کو

دوست رکھتا ہے اور خدا مجھ کو، پس اس کے اور میرے وہ نسبت ہے

جو ذرہ کو کوہ سے ہوتی ہے۔“

کسی نے یہ مقولہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نقل کیا ارشاد ہوا کہ

”میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ذرہ اور کوہ سب کچھ وہی ہے۔“

استاد نے یہ خبر سنی تو اور زیادہ اشتعال پیدا ہوا۔

عین اسی شب کو خواب میں حضرت سرور کونین رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی، اس

صورت کے ساتھ کے کہ حضور نبی کریم ﷺ کہیں تشریف لیے جا رہے ہیں۔

عرض کیا کہ

”قصد مبارک کہاں کا ہے؟“

ارشاد ہوا کہ

”مجلس ابوسعید کا۔“

استاد گھبرا کر بیدار ہوئے اور وضو کر کے شیخ رحمہ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوئے یہاں پہنچ کر شیخ رحمہ اللہ کی ظاہری شان و شوکت دیکھ کر پھر ایک بار بدگمانی پیدا ہوئی اور دل میں خطرہ گزرا کہ شیخ رحمہ اللہ علم و فضل میں مجھ سے زائد نہیں، مرتبہ روحانی میں ہم وہ برابر ہیں، پھر اسے یہ اعزاز و اکرام کہاں سے حاصل ہے؟

شیخ رحمہ اللہ کو از روئے کشف استاد کے اس خطرہ پر اطلاع ہو گئی اور شب کے واقعات کا پتہ دینا شروع کیا۔ استاد رحمہ اللہ کے تمام شکوک دور ہو گئے اور طبیعت بالکل صاف ہو گئی، شیخ رحمہ اللہ جب منبر سے اترے تو دونوں صاحب بغل گیر ہوئے استاد ابوالقاسم رحمہ اللہ اپنے خیالات سے تائب ہوئے، ربط باہمی اتنا بڑھا کہ ایک روز اپنے قول کی تردید کلی میں برسر منبر یہ فرمایا کہ

”جو شخص ابوسعید کی مجلس میں حاضر نہ ہو، مہجور یا مطرود ہے۔“^①

حضرت عطار رحمہ اللہ ہی اس روایت کے بھی ناقل ہیں کہ استاد ابوالقاسم رحمہ اللہ سماع کے منکر تھے، ایک روز شیخ ابوسعید رحمہ اللہ کی خانقاہ کے سامنے سے گزرے اس وقت

① تذکرۃ الاولیاء جلد ۲ صفحہ ۳۳۲، ۳۳۳، پوری حکایت اور طویل ہے یہاں مختصر ادرج کی گئی۔

مخفل سماع گرم تھی، استاد نے اپنے دل میں کہا کہ

”یہ لوگ جو اس قدر برہنہ سر و برہنہ پا مارے مارے پھرتے ہیں،

شریعت میں ان کا ثقہ ہونا مستند نہیں اور ان کی گواہی کا اعتبار نہیں۔“

شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت ایک شخص کو دوڑایا کہ استاد سے پوچھو کہ

”ہم کو کب تم نے بہ حیثیت گواہ دیکھا تھا کہ گواہی کے معتبر ہونے یا نہ

ہونے کا سوال پیدا ہوا۔“

(۲) تصنیف

کتاب کا پورا نام رسالۃ القشیریہ فی علم التصوف ہے۔ سال تالیف حسب تصریح

حضرت مؤلف رحمۃ اللہ علیہ ۱۲۳ھ ① ہے رسالہ کے مخاطب اصلی ممالک اسلامیہ کی معاصر جماعت

صوفیہ ہے۔ ②

جس کے ارکان کے نام یہ رسالہ گویا (بہ اصطلاح موجودہ) بہ طور ”کھلے خط“ کے

شائع کیا گیا ہے۔ چنانچہ مخاطبین سے اکثر صیغہ جمع حاضر میں خطاب ہے۔ غرض تصنیف

یہ بیان کی ہے کہ صوفیہ متقدمین دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کے طریقہ بھی ان کے ساتھ

ناپید ہو گئے، اب بجائے ان کے جو لوگ ان کی نیابت کے مدعی ہیں ان پر حرص و ہوا غالب

ہے وہ مجاہدات و عبادات کے تارک ہیں اور غفلت و شہوت میں مبتلا:

اعلموا رحمکم اللہ ان المحققین من هذه الطائفة

انقرض اکثرهم و لم یبق فی زماننا من هذه الطائفة

الاثرهم.....خصلت الفترة فی هذه الطريقة.....

① رسالہ قشیریہ صفحہ مطبوعہ مصر

② ایضاً

اندر ست الطريقة بالحقیقة مضی الشیوخ الذین
 كانوا بهم ابتداء و قل الشباب الذین کان لهم بسیرتهم
 و سنتهم اقتداء و زال الورع و طوی یساطه و اشتد
 الطمع و قوی رباطه و ارتحل عن القلوب حرمة الشریعة
 فعدوا قلة المباشرة لا بالذین اوثق ذریعة و رفضوا التمییز
 بین الحلال و الحرام و دانوا بترك الاحترام و طرح
 الاحتشام و استخفوا باداء العبادات و استهانوا بالصوم
 و الصلوة و اركنوا فی میدان الغفلات و ركنوا الی اتباع
 الشهوات. ①

جب ان نام نہاد صوفیہ کی اخلاقی پستی حد سے گزر گئی، عبادت و طاعات میں
 انہماک کے بجائے ان کے ساتھ استخفاف شروع ہو گیا، شریعت کے اتباع کے بجائے اس
 کی خلاف ورزی کو اپنے لیے باعثِ فخر سمجھنے لگے، روحانیت سے کوئی واسطہ نہ رہا اور سرتاسر
 نفسانیت غالب آگئی تو مخالفین کو حقیقتِ تصوف سے انکار اور معترضین کو مسلکِ حقیقت پر
 اعتراض کے مواقع کثرت سے ملنے لگے، ایسی حالت میں مصنف کو ضروری معلوم ہوا کہ اس
 جماعت کی خدمت میں ایک رسالہ پیش کیا جائے جس میں سلف کے صوفیہ صافیہ کے حالات
 کا بیان اور ان کے اخلاق، عبادات، عقائد و معاملات وغیرہ کا ذکر ہو۔

فعلقت هذه الرسالة اليكم اكرمكم الله و ذكرت فيها
 بعض سير الشيوخ هذه الطريقة في آدابهم و اخلاقهم و
 معاملاتهم و عقائدهم بقلوبهم و ما اشروا اليه من
 مواجيدهم و كيفية ترقيمهم من بدائتهم الی نهايتهم

① رسالہ قشیریہ ص ۱، مطبوعہ مصر

لتكون لمريدى هذه الطريقة قوة.

یہ حال پانچویں صدی ہجری کے آغاز میں حضرات صوفیہ کا تھا، اس معیار سے اگر موجودہ دور کے اکثر مدعیان فقر و تصوف کے اعمال و افعال پر نظر کی جائے تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کن الفاظ میں اظہار رائے کرنا پڑے گا۔

مطبوعہ رسالہ چوڑی تقطیع اور باریک ٹائپ کے ۱۸۶ صفحہ پر آیا ہے۔

ابتدا کے چند صفحات (۲-۷) اصول توحید و مسائل توحید کے بارے میں

متقدمین کے اقوال منقولہ کی نذر ہیں۔

(۱) باب اول

اس باب کا عنوان فی ذکر المشائخ هذه الطريقة وما يدل من سيرهم واقوالهم على

تعظیم الشریعہ ہے۔ اس کے ذیل میں کچھ اوپر آئی (۸۰) بزرگوں کا تذکرہ ہے جن میں سے ہر ایک اپنے ملک اور زمانہ میں تصوف کا رکن رکین ہوا ہے مثلاً

”ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ، فضیل عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ،

معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ، سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ،

بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ، شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ،

جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔“

کتاب کا یہ طویل ترین باب ہے جو صفحہ ۷ سے لے کر صفحہ ۳۱ تک آیا ہے۔

آغازِ باب میں لفظ تصوف و طریقہ تصوف کی تاریخ چند لفظوں میں بیان کی ہے:

ان المسلمین بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم افاضلہم فی

عصرہم بتسمیة علم سدی صحبة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

اولا فضیلة موقها فقیل لهم الصحابة و لما ادركم صل

العصر الثانی سُمی من صحب الصحابة التابعین و رأو
 ذلک اشرف سمة ثم قیل لمن بعدهم اتباع التابعین ثم
 اختلف الناس و تباينت المراتب فقیل لخواص الناس
 ممن لهم شدة عناية بامرالدین الزهاد و العباد ثم
 ظهر البدع و حصل التداعی بین الفرق فکل طریق ادعوا
 ان فیهم زهاد فانضر خواص اهل سنه المراعون
 انفاہم مع اللہ تعالیٰ الحافظون قلوبہم عن طوارق
 الغفلة باسم التصوف واشتہر هذا الاسم لہؤلاء الاکابر
 قبل للمائتین من الهجرة.

(صفحہ ۴۷)

”رسول اللہ ﷺ کے زمانہ کے معاصر مسلمان کے لیے سب سے
 زیادہ پرفخر و افضل لقب صحابی کا ہو سکتا تھا چنانچہ اسی لقب سے اس
 وقت کے افضل موسوم ہوئے، اس کے بعد جب دوسری نسل پیدا
 ہوئی تو ان صحابین صحابہ کے لیے تابعین کی اصطلاح چلی اور ان کی
 آنکھیں دیکھنے والے تبع تابعین کہلائے اس کے بعد جب قوم زیادہ
 پھیلی اور طرح طرح کے لوگ پیدا ہونے لگے تو جن لوگوں کو امور
 دین میں زیادہ غلو و انہماک ہوا انہیں زہاد و عباد کہا جانے لگا لیکن
 جب بدعتوں کا ظہور ہوا اور فرقہ فرقہ الگ ہو گئے تو ہر فرقہ اس کا مدعی
 بن بیٹھا کہ زہاد و عباد اسی میں ہیں اس وقت اہل سنت کے طبقہ خاص
 نے جو ذکر الہی میں مشغول اور غفلتوں سے دور رہتا تھا اپنے لیے
 ”اہل تصوف“ کی اصطلاح قائم کی اور ہجرت کو بھی دو صدیاں نہیں

ہوئی تھیں کہ لقب اس طبقہ خواص کے اکابر کے لیے مخصوص ہو گیا۔“
 ذیل میں اکابر طریقت کی چند حکایات و اقوال نقل کیے جاتے ہیں جن سے
 اندازہ ہو سکے گا کہ ان حضرات کے نزدیک تصوف کی ماہیت کیا تھی اور اسے موجودہ مشائخ
 اور پیرزادوں کی رسوم پرستی سے کچھ بھی علاقہ تھا؟
 حضرت بشرحانی رحمۃ اللہ علیہ جس پایہ کے امام طریقت گزرے ہیں سب کو معلوم ہے،
 ان کے متعلق یہ واقعہ درج ہے:

قال رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال لی یا بشر اتدری
 لِمَ رفعک اللہ من بین اقرانک قلت لا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 قال باتباعک سنتی و خدمتک للصالحین و نصیحتک
 لاخوانک و محبتک لاصحابی و اهل بیتی؛ هو الذی
 بلغک منازل الابرار.

(صفحہ ۱۱)

”حضرت بشرحانی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 دولت زیارت نصیب ہوئی ارشاد ہوا:
 ”اے بشر تجھے معلوم ہے کہ خدا نے تیرے معاصرین میں تیری اس
 قدر عزت افزائی کس بنا پر فرمائی؟“
 عرض کیا کہ
 ”نہیں معلوم۔“

ارشاد ہوا کہ

”میری سنت کی اتباع، صالحین کی خدمت گزاری، اپنے بھائیوں کی
 خیراندیشی اور میرے اصحاب و اہل بیت رحمۃ اللہ علیہم کے ساتھ محبت کی بنا

پر، یہی چیزیں ہیں جنہوں نے تجھے ابرار کے مرتبہ پر فائز کرایا۔“
حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس مرتبہ تک
کیوں کر پہنچے؟

ارشاد ہوا کہ

”بھوکے پیٹ اور ننگے بدن کے ذریعہ سے۔“^①

انہیں بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو باوجود شورش و سرمستی، اتباع سنت میں اس قدر غلو تھا کہ خود

فرماتے ہیں کہ

”ایک بار میں نے خدا سے دعا کرنا چاہی کہ میرے لیے خواہش
طعام و خواہش نساء کو مردہ کر دے مگر معایہ خیال آیا کہ جس شے کو
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں طلب کیا میں اسے کیوں کر
طلب کروں اور اس دعا سے باز رہا، اس احترام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا
صلہ یہ ملا کہ حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے از خود خواہش نساء کو
میرے لیے اس قدر مردہ کر دیا ہے کہ میرے نزدیک عورت و دیوار
دونوں برابر ہیں۔“^②

حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”ہر صبح شیطان مجھ سے سوال کرتا ہے کہ تیرا کھانا کیا ہے، لباس کیا
ہے اور سکونت کہاں ہے؟“

میں جواب دیتا ہوں کہ

”میری غذا موت ہے، میرا لباس کفن ہے اور میرا مسکن قبر

① رسالہ قشیری مطبوعہ مصر ص ۱۴

② ایضاً

ہے۔“ ①

انھیں بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ
”آپ ﷺ کو خواہشات نہیں پیدا ہوتیں؟“

جواب دیا کہ

”میری سب سے بڑی خواہش یہ رہتی ہے کہ رات تک دن خیریت
سے گزر جائے۔“

لوگوں نے عرض کیا کہ

”دن تو خیریت سے گزرتے ہی رہتے ہیں۔“

ارشاد ہوا کہ

”میں خیریت اُسے کہتا ہوں کہ اس روز معاصی الہی کا ارتکاب نہ

ہو۔“ ②

حضرت شیخ ابوالحسن احمد حواری ﷺ سے منقول ہے کہ
”اتباع سنت نبوی ﷺ سے باہر ہو کر کوئی سا بھی عمل کیا جائے

باطل ہوگا۔“ ③

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی ﷺ کے اقوال ذیل دور حاضرہ میں خصوصیت

کے ساتھ قابل توجہ و مستحق غور ہیں:

”ہم نے تصوف کو قیل و قال کے ذریعہ سے حاصل نہیں کیا بلکہ

گرسنگی، ترک دنیا اور مرغوب و خوشگوار اشیا کے ترک سے حاصل کیا

① ایضاً ص ۱۶

② رسالہ ریشیریہ مطبوعہ مصر صفحہ ۱۶

③ ایضاً صفحہ

ہے۔“ ①

”خلق پر تمام راستہ محدود کر دیے گئے ہیں بجز اس کے کہ سنت

نبوی ﷺ کے نقش قدم پر چلا جائے۔“ ②

”ہمارا سارا طریقہ کتابِ الہی و سنتِ نبوی ﷺ کا پابند

ہے۔“ ③

”جو شخص حافظِ کلامِ الہی و عالمِ احادیثِ رسول ﷺ نہیں اس کی

تقلید دربارہٴ طریقت درست نہیں، اس لیے کہ ہمارے اس سارے

علم (سلوک) کا ماخذ قرآن و حدیث ہیں۔“ ④

حضرت شیخ داود رتی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا کہ

”دنیا میں سب سے کمزور وہ شخص ہے جو اپنی شہوات کے ضبط پر نہ

قدرت رکھتا ہو اور سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اس پر قدرت رکھتا

اور خدا سے محبت رکھنے کی علامت یہ ہے کہ اس کے طاعات کو اختیار

کیا جائے اور اس کے رسول ﷺ کا اتباع کیا جائے۔“ ⑤

اسی طرح جس قدر حکایات و اقوال نقل کیے ہیں ان کا بیشتر حصہ تعظیمِ شریعتِ علم

قرآن و حدیث، اتباعِ سنتِ نبوی ﷺ، ترکِ لذات، قطعِ علائق و لزومِ مجاہدات و

عبادات پر مشتمل ہے۔

① ایضاً صفحہ ۱۹

② ایضاً

③ ایضاً صفحہ ۱۹

④ ایضاً

⑤ ایضاً صفحہ ۲۵

(۲) باب دوم (صفحہ ۳۱، ۳۵)

اس کا عنوان ”فی تفسیر الفاظ تدور بین ہذہ الطائفتہ و بیان ما یثقل منها ہے۔“ اس میں مصطلحات تصوف کی توضیح و تشریح کی ہے، مثلاً وقت، مقام، حال، قبض و بسط، ہیبت و انس، تواجد و جد و وجود، جمع و فرق، فنا و بقا، غیبت و حضور، صحو و سکر، ذوق و شرب، محو و اثبات، محاضرہ و مکاشفہ، قرب و بُعد، شریعت و طریقت و حقیقت، نفس، علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین، وارد و شاہد، روح و غیرہ۔ نمونہ دکھانے کے لیے دو ایک تعریفات کے اقتباسات یہاں درج کیے جاتے ہیں:

المحو رفع اوصاف العادة والاثبات اقامة احكام العبادۃ
فمن نفى عن احواله الخصال الذميمة واتى بدلها
بالافعال والاحوال الحميدة فهو صاحب محو و اثبات.

(صفحہ ۳۹)

”صفات عادی کے دور ہو جانے کا نام محو اور احکام عبادت کے قائم ہو جانے کا نام اثبات ہے پس جس نے اپنے احوال سے صفات بد کو دور کر دیا اور ان کے بجائے افعال و احوال حمیدہ پر قائم ہو گیا وہ صاحب محو و اثبات ہے۔“

التلوین صفة ارباب الاحوال والتمکین صفة اهل الحقایق فما دام العبد فی الطريق فهو صاحب تلوین لانه یرتقی من حال الی حال و ینتقل من وصف الی وصف و ینخرج من مرحل و ینحصل فی مربع فاذا وصل تمکن.

(صفحہ ۴۱)

”تلوین اہل حال کی صفت ہے اور تمکین اہل حقیقت کی، بندہ جب تک اثنائے راہ میں ہے برابر ایک حال سے دوسرے حال میں ترقی اور ایک وصف سے دوسرے وصف میں انتقال کرتا رہتا ہے اور اس لیے صاحب تلوین کہلاتا ہے جب راہ سے نکل کر منزل وصل تک پہنچ جاتا ہے تو اسے تمکین حاصل ہو جاتی ہے۔“

الشريعة امر بالتزام العبودية والحقيقة مشاهدة الربوبية، لكل شريعة غير مويدة بالحقيقة فغير مقبول و كل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير محصول.

(صفحہ ۴۳)

”شریعت نام ہے التزام حکم عبودیت کا اور حقیقت نام ہے مشاہدہ ربوبیت کا پس جس شریعت کو حقیقت کی تائید نہیں حاصل، وہ غیر مقبول ہے اور جو حقیقت قید شریعت کی پابند نہیں وہ بے حاصل ہے۔“

اس کے بعد احوال، مقامات و مسائل تصوف سے متعلق جتنے مہمات عنوانات ہو سکتے ہیں، سب کے متعلق الگ الگ ایک باب بندھا ہے اور اس پر کلامِ الہی، احادیثِ رسول ﷺ اور اقوالِ سلف کی روشنی میں گفتگو کی ہے۔

ان ابواب کی فہرست عنوانات حسب ذیل ہے۔ (صفحہ ۴۵، ۱۵۱)

”باب التوبہ، باب المجاہدہ، باب الخلوۃ والعزلة، باب التقویٰ، باب الورع، باب الزہد، باب الصحبت، باب الخوف، باب الرجاء، باب الحزن، باب الجوع، ترک الشهوة، باب الخشوع والتواضع، باب مخالفة النفس، باب الحسد، باب الغیبة، باب القناعة، باب التوکل،

باب الشکر، باب الیقین، باب الصبر، باب المراقبہ، باب الرضاء،
باب العبودیۃ، باب الارادۃ، باب الاستقامۃ، باب الاخلاص، باب
الصدق، باب الحیا، باب الحریۃ، باب الذکر، باب الفتوۃ، باب
الفراسۃ، باب الخلق، باب الجود والسخا، باب الغیرۃ، باب الولایۃ،
باب الدعاء، باب الفقر، باب التصوف، باب الادب، باب احکامہم
فی السفر، باب الصحبۃ، باب التوحید، باب احوالہم عند الخروج من
الدنیا، باب المعرفۃ باللہ، باب الحجۃ، باب الشوق، باب حفظ قلوب
المشاغ، باب فی السماع۔“

یہ تمام ابواب باوجود اختصار کے وصف جامعیت رکھتے ہیں ان ابواب کی ایک
خصوصیت یہ ہے کہ اکثر کا آغاز قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے ہوتا ہے اور یہ امر گویا دلیل
ہے مصنف کے اس دعوئی کی کہ تصوف کا ماخذ کلام مجید ہی ہے چند عنوانات کی آیات افتتاحی
ملاحظہ ہوں۔

باب الحزن، قال اللہ عزوجل و قالوا الحمد لله الذی
اذہب عنا الحزن۔

باب التقویٰ، قال اللہ تعالیٰ ان اکرمکم عند اللہ اتقکم۔

باب الیقین، قال اللہ تعالیٰ والذین یؤمنون بما انزل
الیک وما انزل من قبلك و بالاخرۃ ہم یوقنون۔

باب الصبر، قال اللہ تعالیٰ واصبر و ما صبرک الا باللہ۔

باب الفتویٰ، قال اللہ تعالیٰ انہم فتیۃ امنوا بربہم و
زدنہم ہدی۔

باب الحیا، قال اللہ تعالیٰ الم یعلم بان اللہ یرى۔

آیات قرآنی کے بعد احادیث نبوی ﷺ کو رکھا ہے اور جن ابواب سے متعلق آیات قرآنی درج نہیں کی ہیں انھیں احادیث سے شروع کیا ہے اور یہ اشارہ ہے اس امر کی جانب کہ کلام خدا کے بعد تصوف کا دوسرا ماخذ کلام رسول ﷺ ہے۔ کتاب (۵۱) اکیاون ابواب یہاں ختم ہو جاتے ہیں۔

(۵۲) باب اثبات کرامات الاولیاء (صفحہ ۱۵۸، ۱۷۵)

یہ باب متعدد فصول میں منقسم ہے جن میں وقوع کرامت کے امکان، شرائط وغیرہ پر بحث و گفتگو ہے۔

(۵۳) باب رویا القوم (صفحہ ۱۷۵، ۱۸۰)

اس میں ماہیت نوم، رویا، صالحہ، پریشان خوابی و مسائل متعلقہ پر تفصیلی بحث

ہے۔

(۵۴) باب وصیۃ للمریدین (صفحہ ۱۸۰، ۱۸۶)

کتاب کا سب سے آخری باب ہے اور اس لحاظ سے سب سے اہم بھی ہے کہ بخلاف ابواب سابقہ کے جن میں مصنف رحمہ اللہ نے عموماً صرف نقل اقوال و حکایات پر اکتفا کی ہے، اس باب میں اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر مریدین و طالبین کے لیے کچھ نصائح بھی تحریر کی ہیں جنھیں مکتب تصوف کا دستور العمل بنا چاہیے۔

یہ باب متعدد چھوٹی چھوٹی فصلوں پر تقسیم ہے اور ہر فصل میں کسی اہم حقیقت یا نصیحت کو مختصر الفاظ میں قلم بند کر دیا ہے۔

چند نمونہ ملاحظہ ہوں:

الف:

تصوف کی ساری بنیاد اس پر ہے کہ آداب شریعت کی پابندی رہے، حرام و مشتبہ چیزوں سے دست کشی کی جائے، ناجائز اوہام و خیالات سے حواس کو آلودہ نہ ہونے دیا جائے اور غفلتوں سے بچ کر خدائے تعالیٰ کی یاد میں وقت گزاری کی جائے۔

و بناء هذا الامر و ملاکہ علی حفظ آداب الشریعة و صون
الیدعن المدالی الحرام و الشبه و حفظ الحواس عن
المحظورات و عدا الانفاس مع اللہ تعالیٰ عن الغفلات.

(صفحہ ۱۸۵)

ب:

مرید کو ترک شہوات کے مجاہدہ میں دواماً مشغول رہنا چاہیے خواہ ہشوں کی پابندی اور پاکیزگی روح کا ساتھ ہو نہیں سکتا اور مرید کے لیے اس سے بدتر پستی کوئی ہو نہیں سکتی کہ جس خواہش کو خدا کے لیے چھوڑ چکا ہے اس کی جانب پھر رجوع کرے۔

و من شان المرید دوام المجاہدة فی ترک الشہوات فان من
وافق شہوتہ عدم صفوتہ و اقبح الخصال للمرید رجوعہ الی
شہوتہ ترکھا للہ تعالیٰ.

(ایضاً)

ج:

طالب کو اس کی بڑی احتیاط چاہیے کہ ایک مرتبہ جس باب کا عہد خداوند تعالیٰ سے کر لے اسے نہ توڑے، طریقت میں نقض عہد کا وہی درجہ ہے جو شریعت میں ارتداد عن الدین کا ہے۔

و من شان المرید حفظ عہدہ مع اللہ تعالیٰ فَاِنْ نَقَصَ الْعَهْدَ فِي طَرِيقِ الْاِرَادَةِ كَالرَّدَةِ عَنِ الدِّينِ لِاهْلِ الظَّاهِرِ.

(ایضاً)

:

طالب کو لازم ہے کہ دامنِ آرزو کو بہت نہ پھیلائے، فقیر کو صرف حال سے سروکار رکھنا چاہیے، مستقبل کے متعلق خیالی پلاؤ پکاتے رہنا، اس کے لیے موزوں نہیں۔

و من شان المرید قصر الامل فان الفقير ابن وقته فَإِذَا كَانَ لِد تَدْبِيرٍ وَ تَطَّلِعُ لغير ما هو فيه من الوقت وامل فيما ليستأنفه منه شی.

(صفحہ ۱۸۰)

:

طالب کو یہ نہ چاہیے کہ مشائخ کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھے البتہ ان سے حسن ظن رکھنا واجب ہے۔

و لا ینبغی للمرید ان یعتقد فی المشائخ العصمة بل الواجب ان یدرهم او حوالهم فیحسن به الظن و یراعی مع اللہ تعالیٰ وحدہ فیما یتوجه علیہ من الامر و العلم کافیہ فی التفرقة بین ما هو محمود و ما هو معلول.

(صفحہ ۱۸۲)

:

اہل دنیا کی صحبت سے طالب کو ہر طرح بچنا چاہیے اور اسے اپنے حق میں زہر قاتل سمجھنا چاہیے، زاہد تقرب الہی کے لیے مال کو اپنے پاس سے دور کرتے رہتے ہیں

اور صوفی تحقق الہی کی غرض سے خلائق سے اپنے قلب کو خالی کرتے رہتے ہیں۔

و من شان المرید التباعد عن ابناء الدنیا فان صحبتهم سم
منجرب لانهم ینتفون به و هو یدحض بهم قال اللہ تعالیٰ و اهل
الصفاء ینخرجون الخلق والمعارف من القلب تحقّقاً باللہ
تعالیٰ.

(صفحہ ۱۸۶)

ر:

اسی سلسلہ میں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اور ”سخت ترین خطرہ راہ“ (اصعب
الآفات فی ہذہ الطریقہ) سے متنبہ کرتے ہیں جس کی تبلیغ دور موجودہ میں ہر صاحب سجادہ
کے آستانہ پر، ہر خانقاہ نشین کے دروازے پر ضروری ہے لیکن اسے اردو میں نقل کرنا شاید
اکثروں کی آنکھیں نیچی ہو جانے اور چہرہ پر ندامت کی سرخی دوڑنے کا باعث ہو بہتر ہوگا کہ
اصل مضمون کا مطالعہ متن کتاب میں کیا جائے یہاں صرف آغاز کی دو سطریں درج کی جاتی
ہیں:

و من اصعب الافات فی ہذہ الطریقہ صحبة الاحداث و من
ابتلاه اللہ تعالیٰ بشیء من ذالک فبا جماع الشیوخ ذلک
عبداہانہ اللہ عزوجل و حذله بل عن نفسه شغله و لو بالف الف
کرامة اہلہ و ہب انہ بلغ رتبة الشهداء..... الخ

(صفحہ ۱۸۴)

فتوح الغیب

(شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ)

اگر یہ سوال کیا جائے کہ صوفیہ کرام کے مختلف سلاسل و طبقات میں شہرت و مقبولیت سب سے زیادہ کس بزرگ کے حصہ میں آئی ہے تو اس کے جواب میں جو نام نامی متفقہ طور پر سب کی زبانوں پر آئے گا وہ اغلباً حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوگا، دوسرے اکابر کی شہرت عموماً اپنے اپنے حلقوں تک محدود ہے حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی حدودِ سلسلہ قادریہ سے متجاوز ہو کر ہر حلقہ ہر سلسلہ ہر طبقہ کے عوام و خواص کی زبان پر مختلف اسما و القاب کے ساتھ جاری ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دورِ قدما کا آخر زمانہ تھا، اس لیے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات خصوصیتوں کے ساتھ مستحق توجہ و غور ہیں۔

(۱) مصنف ①

اسم مبارک عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ ہے، ابو محمد کنیت ہے محی الدین لقب ہے، متاخرین

① حضرت کے حالات و مناقب کثیر التعداد تذکروں اور تالیفات میں مندرج ہیں، لیکن اکثر مکررات ہیں یعنی ایک دوسرے سے ماخوذ و منقول ہیں، میرے پیش نظر اس وقت ماخذ ذیل ہیں (۱) نجات الانس "جامی رحمۃ اللہ علیہ" (۲) سفیۃ الاولیاء، دار اشکوہ، (۳) نشر الحاسن العالیہ فی فضل مشائخ الصوفیہ، "امام عبداللہ یافعی" (۴) اخبار الاخیار "شیخ عبدالحق محدث دہلوی" (۵) فلانہ الجواہرنی مناقب شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ "محمد بن یحییٰ مصری" جس کا اردو ترجمہ "حیات جاودانی" کے نام سے لاہور میں چھپ چکا ہے، (۶) الطبقات الکبریٰ "شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ" جس کا ترجمہ "نعمت عظمیٰ" کے نام سے آگرہ میں چھپ چکا ہے۔

نے فرط عقیدت سے متعدد القاب کا اضافہ کر دیا، محبوب سبحانی، غوث اعظم، قطب ربانی وغیرہ، سلسلہ نسب جدی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے اور سلسلہ مادری سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تک، اس لیے نام کے ساتھ سید حسنی و حسینی لکھا جاتا ہے، سایہ پدری بچپن ہی میں سر سے اٹھ گیا۔

ولادت باختلاف روایات ۷۷۰ھ میں ہوئی، مولد جیلان ہے جو نواح طبرستان میں ایک قصبہ کا نام ہے اور جس کے دوسرا نام کیل جیل و گیلان بھی ہیں، سال وفات بالاتفاق ۸۵۶ھ ہے عمر شریف نوے (۹۰) سال کی ہوئی، ماہ ربیع الثانی بھی سب کو مسلم ہے، تاریخ میں البتہ سخت اختلاف ہے، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۷، مختلف روایات منقول ہیں داراشکوہ کی تحقیق میں قول اصح ۹ ربیع الثانی ہے، اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد تشریف لائے عمر کا بیشتر حصہ یہیں گزرا، یہیں وصال فرمایا، یہیں مدفون ہوئے۔

سلسلہ تعلیم میں سب سے پہلے قرآن کو حفظ کیا، پھر ادب، فقہ و حدیث کی باضابطہ تحصیل و تکمیل اپنے زمانہ کے اساتذہ کالمین سے کی وسعت نظر و تبحر علمی کی شاہد خود آپ رضی اللہ عنہ کی تصانیف غنیۃ الطالبین و فتوح الغیب ہیں، مسائل فقہیہ میں مذہب حنبلی رکھتے تھے تدریس، افتاء و وعظ کے مشاغل ساہا سال تک جاری رہے اور ایک بڑے گروہ نے علوم ظاہری میں تلمذ حاصل کیا استفتا دور دور سے آتے رہتے آپ رضی اللہ عنہ برجستہ جوابات تحریر کراتے۔

طریقہ باطنی کی تعلیم شیخ حماد رضی اللہ عنہ، قاضی ابوسعید مبارک مخزومی رضی اللہ عنہ اور شیخ ابویعقوب یوسف ہمدانی رضی اللہ عنہ سے پائی، پیر خرقہ قاضی ابوسعید مخزومی رضی اللہ عنہ تھے، پیر صحبت شیخ حماد رضی اللہ عنہ تھے، نسبت ارادت براہ راست، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، انوار فیوض کا نزول براہ راست سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا تھا۔

تذکروں میں کرامت و خرق عادت کے واقعات اس کثرت سے منقول ہیں کہ

شاید کسی دوسرے بزرگ کے نہ ہوں، امام یا فعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ
 ”شیخ موصوف رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کی تعداد حد شمار سے افزوں ہے، اکثر پایہ تواتر

کو پہنچی، یا تقریباً پہنچی ہوئی ہیں، داراشکوہ کے الفاظ ہیں:

”اگر آنچہ از آنحضرت در ایام حیات بہ ظہور رسیدہ و آنچہ الحال نیز

مشاہدہ نمودہ می شود جمع کنم کتاب کلانے می شد۔“

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک معاصر بزرگ شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ کی

شہادت نقل کرتے ہیں:

”ندیم ہیج یکے از اہل زماں خود را اکثر الکرامات از شیخ

عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت ہر کہ از ما خواهد کہ ازوے کرامتے

مشاہدہ کند میکند و خوارق ظاہر گردد، گاہے گاہے دروے و گاہے

بوئے۔“

والدہ ماجدہ علیہا السلام کا بیان مبارک ہے کہ

”تولد ہوتے ہی احکام شریعت کا یہ احترام تھا کہ رمضان بھردن میں

دودھ نہیں پیتے تھے۔“

ایک مرتبہ ۲۹ شعبان کو ابر کے باعث چاند نہ دکھائی دیا، دوسرے روز اس ولی

مادر زاد نے دودھ نہیں پیا، بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ اس روز یکم رمضان تھی۔

بچپن کا زمانہ تھا، آبادی کے باہر کھیل رہے تھے، ایک گائے کی دم پکڑ کر کھینچی اس

نے پلٹ کر یہ کلام کیا کہ

”اے عبدالقادر! اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہو۔“

معا سے چھوڑ دیا دل پر ہیبت طاری ہوئی، مکان آ کر بالاخانہ سے دیکھا تو

میدان عرفات میں حاجیوں کی قطاریں نظر آئیں، والدہ ماجدہ سے آکر عرض کی کہ

”راہِ خدا طے کرنے کی اجازت دیجیے۔ بغداد جا کر تحصیل علم کروں۔“

انہوں نے سبب پوچھا، کل واقعہ ان سے بیان کیا۔ ان نیک خاتون پر رقت طاری ہوئی، اٹھ کر گئیں، ایک تھیلی لا کر فرزند نامدار کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا کہ

”بیٹا! تمہارے والد مرحوم کل اسی ۸۰ دینار چھوڑ گئے تھے، چالیس کی امانت تمہارے بھائی کے لیے محفوظ ہے، یہ چالیس تمہارے حوالہ، میری نصیحت و وصیت جو کچھ سمجھواتی ہے کہ راستی کو کسی حالت میں کبھی نہ چھوڑنا، جاؤ تمہیں خدا کو سونپا، اب قیامت کے دن دیکھنے کو ملو گے۔“

راستہ میں ڈاکوؤں نے قافلہ پر حملہ کیا ہر شخص مال چھپانے اور جان بچانے کی فکر میں ہوا، مگر اس سعادت مند فرزند اور خدا کے برگزیدہ بندہ نے صاف صاف اپنے پاس کی مالیت کو بیان کر دیا۔ قزاق راستبازی کی اس معجز نما مثال سے حیران ہو گئے بالآخر اپنے پیشہ سے تائب ہو کر داخل بیعت ہوئے۔

منزلِ صدق میں اسی قیام و استقامت کا یہ نتیجہ تھا کہ آگے چل کر وہ مرتبہ اعظم حاصل ہوا جو مقام صدیقیت کے لیے مخصوص ہے اور جو رہروں کے لیے تو کیا، اچھے اچھے رہبروں اور بڑے بڑے رہنماؤں تک کے لیے باعثِ رشک ہے فرماتے تھے کہ

”جب تک پہننے کا حکم نہیں ملتا ہے نہیں پہنتا ہوں، جب تک کھانے کا حکم نہیں ملتا ہے، نہیں کھاتا ہوں، جب تک بولنے کا حکم نہیں ملتا نہیں بولتا ہوں۔“

تصانیف متعدد چھوڑیں جن میں مندرجہ ذیل یا خود موجود ہیں یا ان کے نام

دوسری کتابوں میں محفوظ ہیں۔

۱۔ غنیۃ الطالبین

فقہ کی مشہور کتاب ہے، ہندوستان و مصر میں چھپ چکی ہے۔

۲۔ فتوح الغیب

فن سلوک پر۔

۳۔ الفتح الربانی معروف بہ شش مجالس

مجموعہ مواعظ۔

۴۔ جلاء الخاطر

۵۔ یواقیت والحکم

۶۔ الفیوضات الربانیہ فی الاوراد القدسیہ

۷۔ حزب بشار الخیرات، المواہب الرحمنیہ والفتوح الربانیہ

یہ سب نام پروفیسر مارگولیتھ نے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں آرٹیکل الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تحت میں درج کیے ہیں۔

یہ تمام تصانیف، بہ قول مارگولیتھ کے مصنف کے فضل و کمال تفقہ فی الدین، و تبحر شریعت پر شاہد عادل ہیں

بادشاہوں سے ہدیہ نہیں قبول فرماتے تھے، ان کے علاوہ اگر کوئی شخص تحفہ لاتا، قبول فرمالتے اور اسی وقت حاضرین میں تقسیم کر دیتے، ایک روز خلیفہ وقت مستجد باللہ نے حاضر ہو کر اشرافیوں کے دس توڑے پیش کیے، حسب معمول انکار فرمایا، ادھر سے اصرار شدید ہوا۔

حضرت نے ایک توڑا اپنے داہنے ہاتھ اور ایک بائیں ہاتھ میں اٹھا کر دونوں کو رگڑا، تو اشرافیوں سے خون بہنے لگا خلیفہ سے ارشاد ہوا کہ

”اللہ سے شرم نہیں آتی کہ انسان کا خون کھاتے ہو اور اسے جمع کر کے میرے پاس لاتے ہو۔“

خلیفہ پر اتنا اثر پڑا کہ غشی کی نوبت آگئی۔

عادت مبارک خلیفہ وقت یا کسی صاحب ثروت کے ہاں جانے کی نہ تھی اور نہ کبھی امر کی تعظیم فرماتے، جب خلیفہ کی آمد سنتے اٹھ کر مکان کے اندر چلے جاتے، اور پھر باہر نکل کر آتے تاکہ خلیفہ کی تعظیم کے لیے اٹھنا نہ پڑے، جب خلیفہ کے نام نامہ مبارک کی ضرورت پیش آتی، تو یوں تحریر فرمایا جاتا کہ

”یہ عبد نقادر کا تجھ سے ارشاد ہے اور اس کا ارشاد تیرے اوپر نافذ ہے۔“

خلیفہ ان تحریروں کو سرا اور آنکھوں پر جگہ دیتا۔

صحیفہ زندگی کی ایک ایک سطر احکام شرعیہ کے مطابق تھی، مکتوبات و مواعظ کا ایک ایک لفظ آیات کلام مجید سے مستند و مستنبط ہوتا تھا، تعلیمات میں سب سے زیادہ زور پابندی شریعت و اتباع سنت پر تھا وصال سے ذرا پہلے اکابر مشائخ عصر کا مجمع تھا، بڑے صاحبزادے شیخ سیف الدین عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ

”حضرت! کچھ وصیت فرمائیے۔“

جواب میں ارشاد ہوا:

عليك بتقوى الله و طاعة و لا تخف احدا و لا ترج و

و كل الحوائج الى الله و اطلبها منه و لا تتق باحد سوى

الله خذ التوحيد التوحيد اجماع الكل.

”خدا کے تقویٰ اور طاعت کو اپنے اوپر لازم رکھو، بجز خدا کے کسی سے

خوف یا امید نہ رکھو، تمام حاجات کو خدا ہی کو سوئپ دو، اور اسی سے

طلب کرتے رہو، بجز خدا کے کسی پر اعتماد نہ رکھو لازم رکھو اپنے اوپر،
توحید کو، توحید کو، توحید کو کہ اسی پر سب کا اجماع ہے۔“

کثرتِ عبادات و ریاضات کا اندازہ ان روایات سے کیا جاسکتا ہے کہ چالیس
سال تک عشا کے وضو سے نمازِ فجر ادا کی، پندرہ سال تک یہ معمول رہا کہ بعد عشا پورا کلام
مجید ختم فرماتے تھے پچیس سال تک صحرا میں اس تنہائی کے ساتھ بسر کی کہ انسان کی شکل بھی
نہیں دیکھی۔

سالہا سال کی عبادتوں، ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد خود بیان فرماتے ہیں

کہ

”ایک بار مجھے بہت بڑا نور نظر آیا، جو دیکھتے دیکھتے سارے افق پر
چھا گیا اور اس میں سے آواز آئی کہ

”اے عبدالقادر! میں تمہارا پروردگار ہوں۔ میں نے تمہارے لیے
حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔“

میں نے لاحول و لا قوۃ پڑھ کر کہا کہ ”دور ہو ملعون“ بس وہ نور تاریکی
میں گیا اور اس میں سے آواز آئی کہ

”عبدالقادر! تم اپنے علم کی قوت سے مجھ سے بچ گئے ورنہ میں
تمہارے مثل ستر کالموں کو گمراہ کر چکا ہوں۔“

میں نے کہا:

”معلون! تو اب بھی مجھے گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے کہتا ہے کہ تم
اپنے علم کی قوت سے بچ گئے حالاں کہ مجھے بچانے والی میری کوئی
قوت نہیں محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔“

(۲) تصنیف

آج سے تین ساڑھے تین سو سال اوپر فتوح الغیب دنیا کے لیے پردہ غیب میں تھی، شیخ سیف الدین عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۰۵۱ھ) جب فریضہ حج ادا کرنے گئے، تو مکہ معظمہ میں شیخ عبدالوہاب متقی قادری کے ہاں ایک نسخہ اس کتاب کا ان کی نظر سے گزرا، ہندوستان واپس آئے تو ایک دوسرا نسخہ یہاں بھی نظر آیا، اس کا انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا اور مفتاح الفتوح کے نام سے شرح لکھی، فتوح الغیب کا موجودہ مطبوعہ نسخہ شیخ عبدالحق ہی کی تہذیب و ترتیب دیے ہوئے نسخہ کی نقل ہے جو ان کی شرح کے ساتھ لاہور و لکھنؤ میں شائع ہوا ہے۔

کتاب حمد و نعت کے علاوہ، اٹھتر (۷۸) مختصر مقالات میں تقسیم ہے، آخر میں چند اوراق مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مرض الموت و وفات وغیرہ سے متعلق مرتب نے اضافہ کیے ہیں۔

۱۔ مقالہ اول

تعمیل اوامر واجتناب نواہی و رضا بالقضاء پر ہے، (صفحہ ۱۰۰۹) فرماتے ہیں کہ:

لابد لكل مومن في سائر احواله من الثلاثة اشياء امر

تمثيله و نهى يجتنبه و قدیر یرضی به فاقل حالة لا

یخلو المومن فیہا من احد هذه الاشياء الثلاثة..... الخ

”ہر مومن کے لیے ہر حال میں یہ تین چیزیں لازمی ہیں، ایک یہ کہ

اوامر الہی کی تعمیل کرتا رہے، دوسرے یہ کہ منہیات سے بچتا رہے،

تیسرے قضا و قدر الہی پر راضی رہے پس مومن کے لیے کم سے کم

مرتبہ یہ ہے کہ کسی حالت میں وہ ان تینوں چیزوں سے خالی نہ ہو۔“

(۲) مقالہ دوم

اتباع سنت و ترک بدعت (صفحہ ۱۰-۱۲) پر ہے، اس کا یوں آغاز فرماتے ہیں:

اتبعوا و لا تبعدوا و اطیعوا و لا تمزقوا و وحدوا و لا
تشرکوا و یفعل اللہ ما یشاء و یحکم ما یرید و تزہوا
الحق و لا تتہموا و صدقوا و لا تشکوا و اصبروا و لا
تجزعوا و اجتمعوا علی الطاعة و لا تتفرقوا.

”پیروی سنت کرتے رہو اور راہ بدعت نہ اختیار کرو، اطاعت کرو اور
دائرہ اطاعت سے باہر نہ آؤ، توحید خداوندی کو مانو اور کسی کو اس کا
شریک نہ بناؤ کہ وہی جو کچھ چاہتا ہے اپنی مشیت و ارادہ سے وہی کچھ
کرتا ہے، خداوند تعالیٰ کو ہر نقص و عیب سے پاک سمجھو اور اس پر
ثہمت نہ لگاؤ، اس پر اعتماد رکھو اور شک و گمان میں نہ پڑو صبر سے کام
لیتے رہو اور بے صبری نہ کرو، طاعت حق پر جمع ہو اور جماعت میں
تفرقہ نہ ڈالو۔“

اس مقالہ میں یہ تعلیم بھی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے اور غفلت کے دور کرنے
میں تاخیر نہ کرو اور شب و روز استغفارِ تقصیرات و رجوع الی اللہ کرنے کو اپنے اوپر بار نہ سمجھو۔

(۳) مقالہ سوم

اس عنوان سے متعلق ہے کہ ابتلا و مصائب سے بندہ کے لیے کیا مقصود ہوتا ہے
(صفحہ ۱۲-۱۸) اس میں نہایت خوبی و صحت کے ساتھ سالک کی نفسیت کی تشریح کی ہے،

فرماتے ہیں کہ

”انسان پر جب کسی قسم کا کوئی درد دکھ وارد ہوتا ہے تو سب سے پیشتر تو وہ اپنی ذاتی قوت و تدبیر سے اس کے دفع کی کوشش کرتا ہے جب اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو خلق کی جانب رجوع کرتا ہے، مثلاً سلاطین، امراء، اہل ثروت وغیرہ یا اگر بیمار ہے تو اطبا کی جانب جب اس میں بھی ناکام ہو جاتا ہے تو پروردگارِ عالم کی درگاہ میں دُعا و تضرع کے ذریعہ سے حاضر ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ جب تک وہ خود دفعِ مضرت پر قادر ہے، خلق سے بے نیاز رہتا ہے، جب اپنے تئیں مجبور پاتا ہے، تو خلق کے سامنے دستِ اعانت دراز کرتا ہے، جب ادھر سے بھی سہارا نہیں رہتا تو خالق کے آستانہ پر جبینِ نیاز گرگڑتا ہے اور نہایت خضوع و خشوع، الحاح و زاری کے ساتھ کبھی امیدوارانہ اور کبھی مایوسانہ دعا میں مشغول ہو جاتا ہے، جب خدا اس کو اس میں بھی ناکام رکھتا ہے اور اس کی دُعا نہیں قبول کرتا تو رفتہ رفتہ اس کی نظر میں تمام اسبابِ بے حقیقت ہو جاتے ہیں اور اسے انقطاع الی اللہ حاصل ہو جاتا ہے اس وقت بندہ تمام تعلقات سے آزاد، روح مجرد رہ جاتا ہے اور اوصافِ بشریت ہو او ہوس و خواہش و آرزو وغیرہ اس سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس وقت اتنی صفائی باطن نورانیت قلب حاصل ہو جاتی ہے کہ اسے ہر فعل کی فاعل حقیقی صرف خدائے تعالیٰ ہے اور ہر راحت و سکون، ہر خیر و شر، ہر سُود و زیاں، ہر عطا و بخل، ہر کشائش و بستگی، ہر موت و حیات، ہر عزت و ذلت، ہر تو نگری و افلاس کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں

کہ وہ قادر مطلق ہی کی قدرت کا ایک ظہور ہے۔“

تا آنکہ یہ سلسلہ معرفت کامل پر جا کر منتہی ہوتا ہے یعنی بندہ کو ہر شے کا مرجع و مبداء ذات خداوند ہی محسوس ہونے لگتی ہے، اسرارِ قدرت اس پر روشن ہونے لگتے ہیں، وہ خالق ہی کے کان سے سنتا ہے اسی کی حمد و ثنا، شکر و دعا میں لگ جاتا ہے۔

مقالاتِ ذیل کی نوعیتِ مباحث کا اندازہ جس میں ہر ایک بجائے خود نہایت اہم دل چسپ و بصیرت افزا ہے ان کے عنوانات سے ہوگا۔

(۴) المقالة الرابع

فی مراتب الموت عن الخلق والارادة (صفحہ ۱۸-۲۵)

(۵) المقالة الخامس

فی تشبیه حال الدنيا واشتغال الملہا بہا (صفحہ ۲۵-۲۶)

(۶) المقالة السادس

فی الغناء من الخلق والهوى (صفحہ ۲۶-۴۰)

(۷) المقالة السابع

فی بیان الکشف والمشاہدہ (صفحہ ۶۰-۶۴)

(۱۰) المقالة العاشر

فی بیان مخالفة النفس (صفحہ ۶۴-۷۸)

(۱۳) المقالة الثالثة عشر

في التسليم على قضاء الله وقدره (صفحة ۸۱-۸۹)

(۱۶) المقالة السادسة عشر

في المنع من الاعتماد على الخلق والاسباب (۹۴-۱۰۰)

(۱۷) المقالة السابعة عشر

في معنى الوصول الى الله سبحانه (صفحة ۱۰۰-۱۰۸)

(۱۸) المقالة الثامنة عشر

في بيان معنى الرضاء (صفحة ۱۰۸-۱۱۵)

(۲۳) المقالة الثالثة والعشرون

في بيان القناعة (۱۵۸-۱۶۹)

(۲۷) المقالة السابعة والعشرون

في بيان الخير والشر (صفحة ۱۵۸-۱۶۹)

(۳۸) المقالة الثامنة والثلاثون

في بيان الصدق والاخلاص في سبحانه تعالى (صفحة ۲۲۷-۲۲۸)

(۴۸) المقالة الثامنة والاربعون

فی حماقة من اشتغل بالنوافل وعلیه فرائض (صفحہ ۲۷۴-۲۷۵)

(۵۰) المقالة الخمسون

فی الزہد (صفحہ ۲۷۹-۲۸۳)

(۶۱) المقالة الحادية والستون

فی بیان الورع والتقوی (صفحہ ۳۳۱-۳۳۴)

(۶۳) المقالة الثالثة والستون

فی بیان الاخلاص والریا (صفحہ ۳۳۸-۳۳۹)

(۷۱) المقالة الحادية والسبعون

فی الصبر علی البلاء (صفحہ ۳۷۹-۳۸۴)

(۷۸) المقالة الثامنة والسبعون

فی بیان الخصال العشرة اور باب المحاسبة والمجاهدة (صفحہ ۴۰۶-۴۱۸)

ذیل میں مختلف ابواب سے بتداقتباسات نقل کیے جاتے ہیں:

باب (۷۵)

اس میں اپنے صاحبزادے کو وصایا ارشاد فرماتے ہیں گویا وہ طریقہ تعلیم کرتے

ہیں جس پر چلنے سے انسان عارف کامل بن سکتا ہے۔ آج کل کے مشائخ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ اس وصیت نامہ میں ان کے مروجہ اشغال و مراسم کا کہیں ذکر نہیں بلکہ تمام تر پابندی شریعت، ضبطِ نفس و مجاہدہ کی تعلیم ہے، ارشاد ہوتا ہے:

او صيک بتقوى الله فطاعته لزوم ظاهر الشرع و سلامة
الصدر سخا النفس و بشاشة الوجه و بذل الندى و كف
الاذى و حمل الاذى والفقر و حفظ حرمان المشائخ و
حسن العشرة مع الاخوان والنصيحة لله صاغر و ترك
الخصومة فى الارفاق و ملازمة الايثار و مجانبية
الادّخار.

(صفحہ ۳۹۵-۳۹۶)

”میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ خدا کا تقویٰ و طاعت اختیار کرو اور شریعت ظاہری کی پابندی لازمی رکھو اور سینہ کو (خواہشات و خباثتِ نفس سے) محفوظ رکھو اور نفس میں جو انمردی رکھو اور کشادہ رُور ہو اور جو شے عطا کرنے کے قابل ہے اسے عطا کرتے رہو اور ایذا دہی سے باز رہو اور آزارِ خلق و آدابِ درویشی کا تحمل کرتے رہو اور حرمتِ مشائخ نگاہ میں رکھو اور برابر والوں سے حُسنِ معاشرت رکھو اور خردوں کو نصیحت کرتے رہو اور اپنے رفیقوں سے جنگ نہ کرو اور ایثار کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور ذخیرہ مال فراہم کرنے سے بچو۔“

فقر کی حقیقت دو لفظوں میں بیان فرمادی ہے:

و حقيقة الفقر ان لا تفتقر الى من هو مثلك.

(صفحہ ۳۹۶)

”فقر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی جیسی کسی ہستی کا محتاج نہ رہ (یعنی صرف

خدا سے واسطہ رہے اور مخلوقات سے مطلق نہ رہے)“

والتصوف ما اخذ من القیل والقال و لكن اخذ من

الجوع و قطع المعروفات و المستحسنات.

”تصوف کی تحصیل کس طریقہ سے انسان کے لیے ممکن ہے؟ قیل و قال،

بحث و مباحثہ کے ذریعہ سے نہیں بلکہ گرسنگی سے اور دنیا کی خوشگوار و

محبوب اشیاء کے ترک سے۔“

تصوف کی بنیاد کاران آٹھ خصلتوں پر ہے، جن میں سے ہر ایک کا مظہر ایک ایک

نبی اولوالعزم ہوا ہے، ان کے آثارِ قدم کی پیروی طالبِ تصوف کے لیے ناگزیر ہے۔

التصوف مبنی علی ثمان خصال السخا لبراہیم

والرضا للاسحاق والصبر لالیوب ولاشارة لזکریا و

الغربة لیحیی و لبس الصوف لموسی والسیاحۃ

لعیسیٰ علیہ السلام والفقیر لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم.

”تصوف مبنی ہے آٹھ فصلوں پر، ① سخاوت ابراہیم علیہ السلام پر،

② رضائے اسحاق علیہ السلام پر، ③ صبرِ ایوب علیہ السلام پر، ④ مناجاتِ زکریا علیہ السلام

پر، ⑤ غربتِ یحییٰ علیہ السلام پر، ⑥ خرقة پوشی موسیٰ علیہ السلام پر، ⑦ سیاحت

(یا تجرد) عیسیٰ علیہ السلام پر اور ⑧ فقرِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔“

ایک پیر مرد نے خواب میں آپ سے دریافت کیا کہ خدا سے بندہ کو قریب کرنے

والی کیا شے ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جو شے تقرب باری پیدا کرتی ہے، اس کی ایک

ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، ابتدا اس کی ورع ہے اور انتہا اس کی رضا و تسلیم و توکل ہے۔

آج بہت سے اہل غفلت کا یہ حال ہے کہ پابندیِ فرائض و تعمیلِ نصوصِ قطعیہ کی جانب سے غافل و ست ہیں اور ادائے نوافل و اوراد و وظائف میں مستعد اور خاص اہتمام رکھنے والے، اس طبقہ کی بابت ارشاد ہوتا ہے:

ينبغي للمؤمن ان يشتغل أولاً بالفرائض فاذا افرغ منها
اشتغل بالسنن ثم يشتغل بالنوافل و الفضائل فمن لم
يفرغ من الفرائض فلا اشتغال بالسنن حمق و رعونة فان
اشتغل بالسنن والنوافل قبل الفرائض لم يقبل منه
راهين.

(صفحہ ۲۷۲)

”مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرائض پر متوجہ ہو، جب یہ ادا کر چکے تب سنتوں کو اختیار کرے، اس کے بعد نوافل پر متوجہ ہو لیکن جو شخص اپنے فرائض سے فارغ نہیں ہو چکا ہے اس کے لیے سنتوں میں مشغول ہو جانا حماقت و نادانی ہے اس لیے کہ ادائے فرائض سے قبل سنن و نوافل غیر مقبول رہیں گے اور جو شخص ایسا کرے گا خوار ہو گا۔“

فمثله كمثل رجل يدعوه الملك الى خدمته فلا يأتي اليه
و يقف بخدمه الامير الذي هو غلام الملك و خادمه و
تحت يديه.

(صفحہ ۲۷۵)

”فرائض کو چھوڑ کر سنن و نوافل میں مشغول ہونے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ اسے بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلا رہا ہو اور وہ

بادشاہ کے حضور میں تو نہ جائے اور ایک امیر کی خدمت میں لگا رہے،
 جو خود اس بادشاہ کا زبردست، خادم اور غلام ہے۔“
 ”نمازی جب تک فرائض نہ ادا کرے اس کے نوافل غیر مقبول رہتے
 ہیں۔“

(صفحہ ۲۷۶)

”اسی طرح اس نمازی کے نوافل بھی جو سنتوں کو چھوڑ کر نوافل ادا کر
 رہا ہے۔“

(ایضاً)

”شُرک محض اصنام پرستی کا نام نہیں، بلکہ خواہشِ نفس کی پیروی کرنا، یا
 خدا کے علاوہ غیر خدا کی طلب کرنا، یہ سب شرک ہے۔“

(صفحہ ۴۲-۴۳)

اس اجمالی مطالعہ کے بعد ارشاد ہو کہ آج اکثر خانقاہوں اور درگاہوں میں جن
 رسوم کو فقر و تصوف کہہ کر پکارا جا رہا ہے، انھیں حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیم
 کیے ہوئے فقر و تصوف سے دور کی بھی کوئی مناسبت ہے؟

عوارف المعارف

(شیخ شہاب الدین سہروردی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ)

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ، حضرات صوفیہ میں نہ صرف ایک مسلم امام ہوئے ہیں، بلکہ ایک مستقل سلسلہ (سہروردیہ) کے بانی بھی تسلیم کیے جاتے ہیں اور اسی نسبت سے اُن کی کتاب عوارف المعارف کو مرتبہ استناد و قبول عام بھی حاصل ہے اصل عربی میں کئی بار چھپ چکی ہے، فارسی میں ایک سے زائد ترجمے ہو چکے ہیں، اُردو میں بھی ترجمہ نکل چکا ہے، متاخرین کے سلوک کے علمی حصہ کا بڑا ماخذ یہی کتاب ہے۔

(۱) مصنف

پورا نام ابو حفص شہاب الدین عمر بن محمد البکری سہروردی ہے، عام لقب شیخ الشیوخ تھا، معاصر صوفیہ دور دور سے دریافت مسائل میں ان سے رجوع کرتے ① قیام بغداد میں رہتا تھا۔

① صفحات الانس صفحہ ۵۴۵، (مطبوعہ کلکتہ)

ولادت ماہ رجب ۵۳۹ ہجری میں ہوئی ①، ۹۳ سال عمر طبعی پائی، انتقال محرم ۶۳۲ ہجری میں کیا۔ ② مزار بغداد میں ہے، مولد سہرورد تھا جو عراقِ عجم کا ایک قصبہ ہے۔ والد ماجد کا نام شیخ محمد قریشی تھا۔ ③، سلسلہ نسب بارہ پشتوں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک منتهی ہوتا ہے۔ ④

ابتداء اپنے حقیقی چچا شیخ ابوالنجیب سہروردی رضی اللہ عنہ کے مرید ہوئے اور پرورش بھی انھیں کے سایہ عاطفت میں پائی، لیکن طبیعت کا رجحان علم کلام کی جانب تھا، متعدد کتابیں اس فن میں از بر کر لی تھیں، چچا اکثر اس فن سے مانع ہوا کرتے تھے لیکن اثر نہ ہوتا تھا۔ ایک روز حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کو بھی ہمراہ لیا اور ان سے فرمایا کہ

”دیکھو ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں جن کا قلب

خدا تعالیٰ کی خبر دیتا ہے ان کے دیدار کی برکات حاصل کرنا۔“

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت مبارک میں پہنچ کر انھوں نے

عرض کی کہ

”حضرت! یہ میرا بھتیجا علم کلام میں مشغول رہا کرتا ہے، ہر چند منع

کرتا ہوں، باز نہیں آتا۔“

حضرت نے ان مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ

”عمر کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟“

① ایضاً سفیہ الاولیاء

② سفیہ الاولیاء صفحہ ۱۱۳ (مطبوعہ لکھنؤ)

③

④

انہوں نے نام گنائے۔ حضرت رُحْمَةُ اللہ نے سن کر اپنا دست مبارک ان کے سینہ پر پھیرا ان کا بیان ہے کہ:

”ہاتھ کا پھرنا تھا کہ بخدا ایک لفظ بھی مجھے ان کتابوں کا یاد نہ رہ گیا،
خدا نے معاً تمام مسائل کلامیہ میرے دل سے محو کر دیے اور قلب کو علم
لدنی سے مملو کر دیا۔“^①

علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے ارتقی کے الفاظ ہیں:
كان فقيهاً فاضلاً صوفياً ورعاً زاهداً عارفاً شيخاً وقتاً في
علم الحقيقة و اليه المنتهى في تربية المريدين.

(مدینۃ العلوم)

شیخ کے مریدین بہ کثرت تھے اور مشہور فاضلین و کاملین، جو بجائے خود صاحبانِ
سلسلہ ہوئے ہیں مثلاً شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی رُحْمَةُ اللہ، شیخ حمید الدین ناگوری رُحْمَةُ اللہ، شیخ
نجیب الدین علی برغش رُحْمَةُ اللہ وغیرہم۔^②

تصانیف کثیر چھوڑیں چند کے نام معلوم ہیں، رشف النصح، اعلام الہدیٰ فی
عقیدۃ ارباب التقی، بہجت الاسرار (در مناقب غوث الاعظم رُحْمَةُ اللہ) ^③ سب سے زیادہ مشہور
عوارف المعارف ہے جس کا سال تصنیف ۵۶۰ھ ہے۔

(۲) تصنیف

کل کتاب دو حصوں میں ہے اور ۶۳ بابوں پر شامل ہے، ۳۲ باب حصہ اول میں
ہیں اور ۳۱ حصہ دوم میں۔

① سفیۃ الاولیاء ② ایضاً

③ نجات و خزینہ

خطبہ کتاب میں حمد و نعت کے بعد ہی سبب تالیف کتاب یہ بیان کرتے ہیں کہ گروہِ صوفیہ میں انحطاط پیدا ہو چلا ہے، ان کے اعمال فاسد ہوتے جاتے ہیں، ان کے نقال بہت سے پیدا ہو گئے ہیں، اتباع کتاب و سنت کا سررشتہ ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے اور خلقت حقیقتِ تصوف کی جانب سے بدگمان ہو چلی ہے۔

اس کے بعد ابواب کتاب کی فہرست درج کرتے ہیں، جو اس زمانہ کے مصنفین کے لیے ایک نادر شے ہے اس کے خاتمے پر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد کہ

”ہمارے اس علم (طریقت) کی بساط سا لہا سال ہوئے کہ لپیٹ کر رکھ دی گئی۔“

اور ہم اب اس کے حاشیہ پر گفتگو کر رہے ہیں بہ صد حسرت و تاسف فرماتے ہیں

بدا هذا القول منه في وقته مع قرب العهد بعلماء
السلف و صالحى التابعين فكيف بنا مع بعد العهد و
قلته العلماء الزاهدين و العارفين بحقائق علوم الدين
”یہ اس وقت ارشاد ہوا تھا درآں حالیکہ وہ زمانہ علمائے سلف و صلحا
تابعین سے قریب تھا، پس ہمارا کیا حال بیان ہو جبکہ اس قدر زمانہ
اور گزر چکا ہے اور مائے زاہدین اور عارفین حقائق دین کم ہو گئے
ہیں۔“

انحطاطِ تصوف کی یہ صورت ۱۵۶۰ھ میں تھی، فرزند ان حال کو اس پر قیاس کرنا

چاہیے کہ تقریباً آٹھ سو برس اور گزرنے کے بعد آج یہ پستی کس حد تک پہنچ گئی ہوگی؟

مطالب کتاب کا ایک سرسری و اجمالی اندازہ عنوانات و ابواب سے ہوگا:

(۱) فی ذکر منشا علوم الصوفیہ

اس میں علم تصوف و علوم متعلقہ کی ابتدائی تاریخ اور ان کا مبد و منشا بیان کیا ہے۔ (صفحہ ۵-۱۰)

(۲) فی ذکر تخصیص الصوفیہ بحسن الاستماع

اسی میں کلام خدا اور کلام رسول ﷺ کے حسن استماع اور اس کی برکات کا ذکر ہے۔ (صفحہ ۱۱-۱۶)

(۳) فی بیان فضیلتہ علوم الصوفیہ والاشارۃ الی انموزج منها، (صفحہ ۱۶-۲۵)

(۴) فی شرح حال الصوفیہ واختلف طریقہم، (صفحہ ۲۶-۲۹)

(۵) پانچواں باب ماہیت تصوف پر ہے (صفحہ ۲۹-۳۲)

(۶) چھٹا باب تصوف کی وجہ تسمیہ پر (صفحہ ۳۲-۳۶)

(۹ تا ۷) ساتویں سے نویں تک تین باب متصوف، ملامتی اور مصنوعی اہل تصوف سے متعلق ہیں، (صفحہ ۳۶-۴۴)

(۱۰) دسویں باب میں مرتبہ مشیخت کی شرح ہے (صفحہ ۴۴-۴۹)

(۱۱) فی شرح حال الخادم و من تشبہ بہ (صفحہ ۴۹-۵۱)

(۱۲) بارہواں باب

خرقہ مشائخ سے متعلق ہے (صفحہ ۵۱-۵۵)

(۱۳ تا ۱۵) تیرہواں تا پندرہواں باب

یہ تین باب اہل خانقاہ و اہل صفہ کی باہمی نسبت و تعلقات کے بیان میں ہیں۔ (صفحہ ۵۵-۶۳)

(۱۶ تا ۱۸) سولہویں تا اٹھارویں باب

یہ تین باب صوفیہ کے آداب سفر و قیام اور ان کے متعلقات پر ہیں۔

(صفحہ ۶۳-۷۷)

(۱۹) فی حال الصوفی المتسبب (صفحہ ۷۷-۸۱)

(۲۰) فی ذکر من یاکل من الفتوح (صفحہ ۸۰-۸۶)

(۲۱) صوفیہ متجر دو متابل کے احوال و مقاصد میں (صفحہ ۸۶-۹۱)

(۲۲ تا ۲۵) یہ چار ابواب، سماع اور اس کے متعلقات و شرائط کی نذر

ہیں۔ (صفحہ ۹۱-۱۰۹)

(۲۶) تا (۲۹) ان ابواب ثلثہ کا موضوع صوفیہ کی چلہ کشی اور اس کے آداب و

شرائط ہیں۔ (صفحہ ۱۰۹-۱۲۰)

(۲۹) تا (۳۰) اخلاق صوفیہ کا بیان، (صفحہ ۱۲۰-۱۲۵)

(۳۱) فی ذکر الادب و مکانہ من التصوف، (صفحہ ۱۲۵-۱۲۷)

(۳۲) فی آداب الحضرة الالهیة لابل القرب، (صفحہ ۱۲۷-۱۵۰)

جلد اول، باب سوئم و دوم پر ختم ہوتی ہے، باب دوم و سوم سے جلد ثانی کا آغاز

ہوتا ہے۔

(۳۳) تا (۳۵) مقدمات طہارت، وضو و اسرار وضو کا بیان (صفحہ ۲-۸)

(۳۶) تا (۳۸) نماز اور اس کے فضائل، آداب و اسرار کا بیان (صفحہ ۸-۲۲)

(۳۹) تا (۴۱) روزہ اور اس کے فضائل و اسرار کا بیان (صفحہ ۲۳-۲۷)

(۴۲ و ۴۳) طعام اور اس کے مفاسد و مصالح اور آداب کا بیان

(صفحہ ۲۷-۳۳)

(۴۴) آداب و لباس پر (صفحہ ۳۳-۳۷)

(۴۵) فضائل شب بیداری پر (صفحہ ۳۷-۳۹)

(۴۶) ان اسباب و حالات کے بیان میں، جو شب بیداری میں معین ہوتے

ہیں (صفحہ ۳۹-۴۱)

(۴۷) فی ادب الانتباه من النوم والعمل باللیل، (صفحہ ۴۱-۴۵)

(۴۸) عبادات شب کی تقسیم میں، (صفحہ ۴۵-۴۷)

(۴۹) فی استقبال النہار والادب فیہ والعمل (صفحہ ۴۷-۵۲)

(۵۰) عبادات روزہ کی تقسیم میں (صفحہ ۵۲-۵۹)

(۵۱) فرائض و آداب مرید میں (صفحہ ۵۹-۵۶)

(۵۲) فرائض و آداب شیخ میں (صفحہ ۶۵-۶۹)

(۵۳) تا (۵۵) ماہیت صحبت اور اس کے حقوق و آداب میں (صفحہ ۶۹-۷۹)

(۵۶) معرفت نفس و مکاشفہ صوفیہ کے بیان میں (صفحہ ۷۹-۸۸)

(۵۷) فی معرفۃ الخواطر و تفصیلہا (صفحہ ۸۸-۹۲)

(۵۸) حال و مقام کی تشریح اور ان کا فرق (صفحہ ۹۲-۹۵)

(۵۹) مقامات کا اجمالی بیان (صفحہ ۹۵-۱۰۱)

(۶۰) مقامات کی تفصیل اور اس ضمن میں توبہ، ورع، صبر، فقر، شکر، خوف، رجا،

توکل و رضا کا بیان (صفحہ ۱۰۱-۱۱۰)

(۶۱) احوال کی تشریح (صفحہ ۱۱۰-۱۲۱)

(۶۲) بعض احوال مصطلحہ صوفیہ کی تفصیل، مثلاً جمع و تفرقہ، تجلی و استتار، مسامرہ،

غیبت و شہود، وغیرہ کا بیان (صفحہ ۱۲۱-۱۲۶)

(۶۳) فی ذکر شی من البدایات والنہایات و صحبہا (صفحہ ۱۲۶-۱۳۳)

مثل دیگر قدما صوفیہ کے شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی کتاب اللہ و کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم

پر پورا پورا عبور رکھتے تھے، علوم قرآن کے عالم تبحر اور فن حدیث کے پورے ماہر تھے، جو کچھ

لکھتے ہیں اس کی ایک ایک سطر پر کتاب اللہ و اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے استناد کرتے

جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو ابواب اصولی و تعلیمی حیثیت رکھتے ہیں۔ تقریباً ان سب کا آغاز بجائے زید عمر بکر کے اقوال کے ارشادِ خدا یا ارشادِ رسول ﷺ ہی سے کرتے ہیں چند مثالیں قابل ملاحظہ ہیں:

باب (۴۸)

تقسیم قیام اللیل پر ہے، اس کا عنوان اس آیہ کریمہ کو بنایا ہے:

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.

باب (۴)

شرح حال صوفیہ پر ہے، اس کا آغاز اس ارشادِ نبوی سے ہوتا ہے:

قال انس رضی اللہ عنہ بن مالك قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يا بني ان قدرت ان تصبح و تمسى و ليس في قلبك غش لاحد فافعل ثم قال يا بني و ذلك من سنتي و من احيا سنتي فقد احياي و من احياي كان معي في الجنة.

باب (۴۵)

ادائے حقوق صحبت و اخوت پر ہے آیات ذیل اس عنوان کو زینت دے رہی ہیں:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَىٰ.
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.

باب (۶۰)

مقاماتِ مشائخ پر ہے اس میں عنوانات ورع، خوف، رجا کا آغاز علی الترتیب
احادیثِ ذیل سے کرتے ہیں:

ملاك دينكم الورع.

راس الحكمة مخافة الله قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ
عزوجل اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من
خر دل من ايمان ثم يقول و عزتي و جلالی لا اجعل من
امن بی فی ساعة من لیل او نهارِ کمن لا یومن بی.

باب (۳۳)

مقدمات و آدابِ طہارت پر ہے اس باب کا سرنامہ ذیل کی آیہ شریفہ کو بناتے
ہیں:

فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ.

آج ایک عام خیال یہ پھیلا ہے کہ تصوف اسلام سے الگ ایک مستقل نظام
مذہبی کا نام ہے اور خیر ہندوستان کے ان پڑھ عوام تو ایک حد تک معذور ہیں، یورپ کے فضلا
مستشرقین سب کچھ پڑھ چکے اور جان لینے کے بعد بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا نظر آتے ہیں ان
کا بیان ہے کہ تصوف ہندوستان، یونان، مصر، ایران کے روحانی اثرات کے مجموعہ کا نام ہے
جس میں بعد کو اسلامیت کے عناصر بھی مخلوط کر دیے گئے، یہ خیال تمام تر غلط ہے۔ جیسا کہ
اس رسالہ کے دیگر ابواب میں کتاب اللمع، کشف المحجوب، رسالہ قشیریہ، فتوح الغیب وغیرہ
کے اقتباسات سے دکھایا جا چکا ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تصوف اپنی اصلی اور

خالص و سادہ صورت میں اسلام کی کامل ترین صورت کے مترادف ہے، بیرونی عناصر کا امتزاج صرف اس وقت شروع ہوا جب تصوف دور انحطاط میں آچکا تھا۔

شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس باب میں دیگر اکابر طریقت کے بالکل ہم زبان ہیں ان کے نزدیک تصفیہ قلوب و تزکیہ نفوس براہ راست تعلیمات مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثمرہ ہے اور جو شخص اس سرچشمہ ہدایت و رشد سے جتنا زیادہ سیراب ہو اسی مناسبت سے صفائے قلب و تزکیہ نفس میں بھی اس نے زیادہ ممتاز مرتبہ حاصل کیا۔ ①

تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم الفرائض و علم الکلام، معانی و بیان، لغت و نحو، غرض وہ تمام علوم جو فہم شریعت میں کام آتے ہیں، سب کے سب ضد تصوف نہیں بلکہ مقدمات تصوف و مبادی طریقت ہیں۔ ②

خلقت کی اصل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے ساری کائنات اسی کے طفیل میں ہے اور یہی ذات اقدس دنیا میں علم و ہدایت لے کر آئی، پس جو شخص اپنی پاکیزہ طبیعتی کے لحاظ سے جتنا زیادہ اس جوہر گرامی سے قرب و مناسبت رکھتا ہے، اسی قدر وہ علم و ہدایت سے زیادہ بہرہ ور ہوتا اور دوسروں کے لیے باعث ہدایت بنتا ہے، یہی گروہ صوفیہ اور بہ اصطلاح قرآن گروہ مقربین کہلاتا ہے۔ ③

کلام الہی میں ارشاد ہوتا ہے کہ

فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۝
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝

”اے پیغمبر! ہمارے ان بندوں کو مرشدہ پہنچا دو جو ہمارے کلام کو

① عوارف صفحہ ۶

② ایضاً

③ ایضاً (صفحہ ۱۰۰۹)

حسنِ استماع کے ساتھ سنتے اور اس کی اچھی باتوں پر چلتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں خدا نے ہدایت دی ہے اور جو صاحبِ عقلِ سلیم ہیں۔“

(سورۃ زمر، آیت ۱۷-۱۸)

گویا ہدایت کا اصل راز حسنِ استماع ہے، پھر صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ آیت مذکورہ میں جس شے کو ”لُب“ یا دانش سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے کل سو حصہ ہیں، جن میں سے ننانوے ۹۹ حضرت رسالت پناہ ﷺ کے حصہ میں آگئے، باقی ایک حصہ تمام کائنات کے مومنین پر تقسیم ہوا ہے، یہ جز بجائے خود اکیس اجزا پر مشتمل ہے، ایک جز و سب مومنین میں برابر مشترک ہے، یعنی کلمہ شہادت باقی بیس حصوں میں مومنین بہ لحاظ اپنی قوت ایمانی کے ایک دوسرے سے برتر و فروتر ہیں۔ آیہ مذکورہ میں ”احسن القول“ جس شے سے عبارت ہے، وہ رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا پس جو شخص اس کے اتباع اور اس کے حسنِ استماع میں جتنا غلور رکھے گا، اسی قدر وہ صفتِ تقرب سے زیادہ موصوف ہوگا اور اسی صفت رکھنے والا۔

کا نام صوفی ہے۔ ①

اور یہ جو کلام مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

”اے ایمان والو! خدا اور رسول ﷺ کی اس دعوت کو بہ گوش ہوش قبول کرو، جب رسولِ خدا ﷺ تمہیں اس امر کی جانب دعوت دیتے ہیں، جو تم میں نئی روح پھونکتا ہے۔“

(سورۃ انفال، رکوع ۳)

سوتیخ واسطی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ

① عوارف صفحہ ۱۳ (مطبوعہ مصر)

”زندگی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے تئیں تمام علاقے سے لفظاً و عملاً ہر طرح آزاد کر لے۔

اور بعض صوفیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ

استجیبوا لله بسرائرکم و للرسول بظواهرکم فحیاء
النفوس بمتابعة الرسول ﷺ و حیات القلوب
بمشاهدة الغیوب و هو الحیاء من الله تعالی برویة
التقصیر.

”خدا کی دعوت قبول کرو اپنی اندرونی کیفیات سے اور رسول ﷺ کی دعوت قبول کرو اپنے ظاہری اعمال سے، اس لیے کہ حیات نفس عبارت ہے متابعتِ رسول ﷺ سے اور حیاتِ قبل مشاہدہ غیب سے، جس کے معنی یہ ہیں کہ گناہ کے مواجہہ میں حق تعالیٰ سے شرم کی جائے۔“^①

ان مقدمات سے صرف ایک ہی نتیجہ نکل سکتا تھا اور وہی شیخ نے نکالا ہے یعنی کہ تصوف نام ہی قولاً فعلاً حالاً ہر حیثیت سے اتباعِ رسول ﷺ^② کا اور اسی پر مد اومت رکھنے سے جب اہل تصوف کے نفوس مقدس ہو جاتے ہیں، حجابات اٹھ جاتے ہیں اور ہر شے میں اتباعِ رسول ﷺ ہونے لگتا ہے، تو اس صورت میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صحبت لازم آ جاتی ہے، اس لیے کہ وعدہ الہی موجود ہے کہ اے پیغمبر کہہ دو:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ.

”کہ اگر خدا کو دوست رکھو گے تو میری متابعت کرو، خدا تم سے محبت

کرنے لگے گا۔“

② ایضاً صفحہ ۳۶

① عوارف صفحہ ۳

متابعتِ رسول ﷺ عینِ محبتِ الہی کی علامت ہے اور اتباعِ رسول ﷺ کا صلہ ہی محبتِ الہی قرار دیا گیا ہے، پس جو شخص جتنا زائد متبعِ رسول ﷺ ہے اسی قدر زائد وہ محبتِ الہی کا بھی حصہ دار ہے اور تمامی اسلامی گروہوں میں صوفیہ ہی نے سب سے زیادہ اتباعِ رسول ﷺ کیا ہے۔^①

فاو فر الناس حظا من متابعة الرسول اوفرهم حظا من
محبة الله تعالى والصوفية من بين طوائف الاسلام
ظفروا بحسن المتابعة.

اعمالِ نبوی ﷺ میں بہ لحاظ کثرتِ عبادات و قیامِ تہجد و نوافلِ صوم و صلوة اور اخلاق و اقوالِ نبوی ﷺ میں بہ لحاظ عفو و حلم، رافت و رحمت، حیا و تواضع، ندارات و نصیحت اور احوالِ نبوی ﷺ میں بہ لحاظ زہد و توکل، صبر و رضا، خشیت و ہیبت، سب سے زیادہ گروہِ صوفیہ ہی نے حقِ اتباعِ سنتِ نبوی ﷺ ادا کیا ہے گویا گروہِ صوفیہ نام ہے اسی گروہ کا جس نے

فاستوفوا جميع اقسام المتابعات و احياوا سنة باقصى
الغايات.

”ہر قسم کی متابعت کا حق ادا کر دیا اور سنتِ رسول ﷺ کو انتہائی
درجہ تک زندہ کر دیا۔“^②

پس یہی گروہِ صوفیہ صافیہ درحقیقت اس بشارتِ عظیمی کا بھی اہل ہے جو حدیثِ نبوی ﷺ میں وارد ہوئی ہے کہ

من احيا سنتي احياي و من احياي كان معي في الجنة.

① ایضاً

② عوارف صفحہ ۲۷ (مطبوعہ مصر)

”جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس نے گویا مجھے زندہ کیا، وہ

میرے ہمراہ جنت میں ہوگا۔“

صوفیہ قدیم کے ایک مسلم سرخیل شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے صوفی

کی تعریف دریافت کی تو انھوں نے کہا کہ صوفی وہ لوگ ہوتے ہیں جو

قال القائمون بعقو لهم على فهم السنة والعاكفون عليها
بقلوبهم والمعتصمون بسيدهم من شر نفوسهم هم
الصوفية.

”جو اپنی عقل کو سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف کرتے ہیں اور اپنے قلوب

کو اس پر متوجہ رکھتے ہیں اور اپنے نفس کی خباثتوں سے اپنے سردار

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے دامن میں پناہ لیتے ہیں ان لوگوں پر صوفی کا

اطلاق ہوتا ہے۔“

شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اس تعریف کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ

هذا وصف تام و صفہم بہ.

”یہ ان کی بہترین تعریف ہے جو کی گئی۔“^①

آج سوال صرف اتنا ہے کہ مشائخ و صوفیہ حال کی اکثریت پر بھی یہ تعریف

صادق آتی ہے؟ اور جو مدعیان فقر و طریقت، اتباع سنت و شریعت کو اپنے مرتبہ سے فروتر

قرار دیتے ہیں، ان پر لفظ صوفیہ کا اطلاق کسی حد تک بھی درست ہو سکتا ہے؟

آج کسی انسان کے پیرومرشد بننے کے لیے صرف یہ وصف کافی سمجھا جاتا ہے کہ

وہ کسی بزرگ کی درگاہ کا ”صاحب سجادہ“ یا ”پیرزادہ“ یعنی کسی بزرگ کی اولاد ہو، لیکن قدما

ان اصطلاحات اور ان کے مفہوم سے یکسر بیگانہ تھے ان حضرات کے نزدیک مرتبہ مشیخت

① عوارف صفحہ ۲۷ (مطبوعہ مصر)

طریق تصوف میں اعلیٰ ترین

و رتبة المشيخة من اعلى الرتب فى طريق الصوفية و

نيابة النبوة فى الدعاء الى الله. ①

”صوفیہ کے طریق میں مشیخت کا رتبہ اعلیٰ مراتب سے ہے اور شیخ

دعوت الی اللہ میں گویا نیابت نبوت کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔“

استحقاق کا معیار بجائے نسبتی و نسبی قرابت کے، پیروی راہ حق و اتباع مسلک خیر

تھا، شیخ ضیاء الدین ابونجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ارشاد فرماتے تھے کہ

و كثيراً كان شيخنا شيخ الاسلام ابوالنجيب رحمۃ اللہ علیہ يقول

ولدى من سلك طريقى واهتدى بهدى. ②

”میرا فرزند وہی ہے جو میرے طریقہ پر چلا اور جس نے میری راہ

ہدایت اختیار کی۔“

شیخ کے مرتبہ کمال کا معیار بھی وہی اتباع و اقتداءئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر شیخ کی

یہ نسبت اقتداء و اتباع درست ہے، تو حسب نص قرآنی وہ خدا کی نظر میں محبوب ہوگا۔ ③

موجودہ صوفیہ میں بعض بزرگوار اپنے تئیں طریقہ ملامتی و قلندری کا تتبع بتاتے ہیں

تکالیف شرعی کو اپنے سے ساقط سمجھتے ہیں اور علانیہ اپنے وضع و لباس، اکل و شرب، ترک

فرائض و ارتکاب منہیات سے احکام شریعت کا استخفاف کرتے رہتے ہیں اور اسے فخر کے

ساتھ اپنے کمال روحانیت کی دلیل سمجھتے ہیں۔

ملامتیہ و قلندریہ کا وجود شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں بھی تھا، وہ نفس طریق ملامتی کی

عظمت کے پوری طرح قائل ہیں اور بجائے خود طریق ملامتی کو فقر و تصوف، صدق و اخلاص

کے بلند مرتبہ پر رکھتے اور اس کو مستمسک بہ آثار و سنن قرار دیتے ہیں:

① ایضاً صفحہ ۴۵ ② ایضاً ③ ایضاً

انہ خیال شریف و مقام عزیز و تمسک بالسنن والآثار و
تحقق بالاخلاص.

(صفحہ ۳۱)

ان کے نقطہ خیال کی پوری توضیح ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے نفحات الانس میں کی ہے ارشاد
فرماتے ہیں: ①

”واما ملامتیہ، جماعتے باشند کہ در رعایت معنی اخلاص و محافظت قاعدہ
صدق و اختصاص غایت جہد مبذول دارند، دور اخفای طاعات و کتم
خیرات از نظر خلق مبالغت واجب دانند با آنکہ بیچ دقیقہ از صواح
اعمال مہمل نہ گزارند و تمسک بہ جمیع فرائض و نوافل از لوازم شمرے و
مشرب ایشان در کل اوقات تحقیق معنی اخلاص بود و لذت شان در
فقر و نظر حق بہ اعمال و احوال ایشان و بچنان کہ عاصی از ظہور معصیت
پُر حذر بود از ایشان از ظہور طاعت کہ مظنہ ریا باشد حذر کنند تا قاعدہ
اخلاص خلل نہ پذیرد۔“

یہ ان لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے جو فی الواقع مسلک ملامتیہ کے سالک ہوتے
ہیں لیکن ریاکاروں کا ایک گروہ آج سے نہیں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے زمانہ سے موجود رہا ہے جس کو
تصوف فقر و روحانیت سے کوئی واسطہ نہیں، یا انہمہ

فمن ذالك قوم يسمون نفوسهم قلندرية تارة و ملامتية
اخري.

(صفحہ ۳۱)

”وہ کبھی اپنے تئیں ملامتیہ کہتے ہیں اور کبھی قلندریہ مشہور کرتے ہیں۔“

① (نفحات الانس، جامی صفحہ ۸-۹) (مطبوعہ کلکتہ)

اس کے بعد ملامتیہ و قلندریہ و صوفیہ کے درمیان اصولی فرق بیان کر کے شیخ اس

ریا کار گروہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ

و قوم من المفتوانین سما انفسهم ملامتیہ و
لبسوا البسة الصوفیة لینسبوا بها الی الصوفیة و ما هم
من الصوفیة بشیء بل هم فی غرور و غلط تیسرون
بلبسة الصوفیة توقیا تارة و دعویٰ اخری و ینبتہجون
مناہج اهل الابالصة و یزعمون ان ضمائرهم خلصت
الی اللہ تعالیٰ و یقولون هذا هو الظفر بالمراد والارتسام
بمراسم الشریعة رتبة العوام و القاصرین الافہام
المختصرین فی المضیق الاقتداء تقلیدا و هذا هو عین
الاحاد و الزندقة والابعاد و جہل هؤلاء المغرورون ان
لشریعة حق العبودیة والحقیقة ہی حقیقة العبودیة و من
صار من اهل الحقیقة تقید بحقوق العبودیة و حقیقة
العبودیة. ①

”گمراہوں کے ایک گروہ نے اپنے تئیں ملامتیہ مشہور کر رکھا ہے اور
لباس صوفیہ پہن رکھا ہے تاکہ اس کا شمار صوفیہ میں ہو حالانکہ انھیں
صوفیہ سے کوئی لگاؤ نہیں، بلکہ یہ لوگ دھوکے اور گمراہی میں پڑے
ہوئے ہیں اور صوفیہ کا لباس کبھی اپنے بچاؤ کے لیے اور کبھی کسی اور
دعویٰ کے ساتھ پہنتے ہیں اور اہل اباحت کی راہ چلتے ہیں اس زعم کے
ساتھ کہ ان کے ضمائر خدا کی جانب خالص و راجع ہو گئے ہیں اور کہتے

① عوارف المعارف صفحہ ۴۲

ہیں کہ یہی کامیابی مقصود ہے اور یہ کہ شریعت کی پابندیاں عوام کے لیے ہیں، جن کی عقلیں قاصر ہیں اور جو تقلید اُفتدا کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں یہ عین الحاد، زندقہ، والبعاد و جہالت ہے، یہ فریت خوردہ گروہ اس حقیقت سے جاہل ہے کہ شریعت نام ہی حق عبودیت کا اور حقیقت عبودیت ہے اور جو شخص اہل حقیقت سے ہوگا وہ حق عبودیت اور حقیقت عبودیت میں مقید ہوگا۔“

ایسے ہی لوگوں کے بابت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ قول فیصل موجود ہے

ان اناسا کانو یوخذون بالوحي علی عهد رسول
اللہ ﷺ و ان الوحي قد انقطع و انما ناخذکم الان بما
ظهر من اعمالکم فمن اظهر لنا خیرا امناه و قربناه و
لیس الینا من سریره شیء اللہ تعالیٰ یحاسبہ فی مریره و
من اظهر لنا سوی ذلك لم نامنه و ان قال سریرتی
حسنه.

”عہد رسالت پناہ ﷺ میں لوگوں سے بر بنائے احکام وحی مواخذہ کیا جاتا تھا، سلسلہ وحی موقوف ہو گیا اب ہم تم سے مواخذہ تمہارے اعمال کی بنا پر کریں گے۔ پس جس کے اعمال خیر ہم پر ظاہر ہوں گے، ہم اسے قبول کریں گے اور اس سے قربت کریں گے، ہمیں اس کے باطن سے کچھ غرض نہیں، اس کے باطن کا محاسبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے البتہ اگر اس کے اعمال دوسری صورت (یعنی صورت مذموم) میں ہمارے سامنے ظاہر ہوئے تو ہم اسے قبول نہیں کرنے

کے، خواہ وہ کہتا رہے کہ میرا باطن آراستہ ہے۔“
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہی کا ایک دوسرا ارشاد بھی ہماری رہبری کے لیے موجود

ہے:

فاذا راينا متها و نابحدود الشرع مهملًا للصلوة
المفروضات، لا يعتد بحلاوة التلاوة والصوم والصلوة
و يدخل في المداخل المكروهة المحرمة زوة و لا قبله
و لا نقبل دعوة ان له سريرة سالحة.

”جب ہم ایسے شخص کو دیکھیں گے جو حدودِ شرع کا استخفاف کرتا ہے
نماز فرض کو چھوڑے ہوئے ہے، تلاوتِ کلامِ مجید اور روزہ نماز سے
حلاوت نہیں پاتا، اور حرام و مکروہ مقامات میں در آتا ہے، تو ہم اس
سے انکار کریں گے اور نہ اسے قبول کریں گے اور نہ اس کے اس
دعویٰ کو کہ وہ باطن صالح رکھتا ہے۔“

سید الطایفہ، مرشدِ مرشدانِ عظام، شیخِ مشائخِ کرام حضرت جنید بغدادی رضی اللہ
عنه ایک مرتبہ معرفتِ الہی پر گفتگو فرما رہے تھے، ایک شخص نے پوچھا کہ
”اہل معرفت ترکِ اعمالِ صالحہ کے مقام تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔“

حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ اس قول کو سن کر جس قدر برہم ہوئے اس کا اندازہ ان
کے مندرجہ ذیل جواب سے ہو سکتا ہے:

ان هذا قول قوم تكلموا باسقاط الاعمال و هذا عندي
عظيمة و الذي يسرق و يزني احسن حالا من الذي
يقول هذا و ان العارفين بالله اخذوا الاعمال من الله و
اليه يرجعون فيها و لوبقيت الف عام لم انقص من اعمال

البرذرة الا ان تحال بی دونها، و انها الا کد فی معرفتی
و اقوی لحالی.

”یہ قول اس گروہ کا ہے جو ترکِ اعمال کا قائل ہے، یہ میرے نزدیک
بہت بڑی بات (بے باکی کی) ہے اور جو چوری کرتا اور زنا کرتا ہے
اس کا بھی حال ایسا قول اختیار کرنے والے سے بہتر ہے، عارفین
باللہ نے اپنے اعمال خدا سے حاصل کیے ہیں اور انھیں اعمال کے
ساتھ اس کی جانب واپس ہوں گے میری عمر اگر ایک ہزار سال کی ہو
تو میں ان اعمال خیر سے ایک ذرہ کم نہ کروں بجز اس کے کہ میرے
سامنے کچھ حائل ہو جائے اور یہ اعمال تو میری معرفت کے لیے
مؤکد اور میرے حال کے لیے موجب تقویت ہیں۔“

سالکانِ طریقت کے لیے اگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت جنید
بغدادی رضی اللہ عنہ اور حضرت شیخ سہروردی رضی اللہ عنہ کے اقوال سے زیادہ مستند و قوی کسی اور کا قول ہو
سکتا ہے تو دنیا کو ہنوز اس کا علم نہیں۔

فوائد الفواد

(خواجہ نظام الدین اولیا محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ)

ہندوستان کی دنیائے تصوف میں ایک خاص شہرت و امتیاز سلسلہ عالیہ چشتیہ کو حاصل ہے۔ خواجگانِ چشت رحمۃ اللہ علیہ نے خود کوئی مستقل تصنیفات نہیں چھوڑیں بلکہ ان کی تعلیمات و ہدایات کو ان کے مریدین مخلصین ”ملفوظات“ میں جمع کرتے رہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اسی طرح علی الترتیب انیس الارواح، دلیل العارفين، فوائد السالکین اور راحت القلوب کے نام سے محفوظ ہیں۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ خواجگانِ چشت کے خاتم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ساتویں صدی کا اختتام اور آٹھویں صدی کی ابتدا کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات متعدد ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور مستند فوائد الفواد ہے جو ان کے مرید بااختصاص میر حسن علائخی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کیا ہوا ہے۔ پچھلے صفحات میں جن بزرگوں کی تصانیف کو روشناس کیا گیا نیز آئندہ ابواب میں جن کا ذکر آئے گا وہ سب بہ استننا شیخ ہجویری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے باہر کے تھے اور شیخ موصوف کا

زمانہ بھی ہندوستان میں اسلام کے قدم جننے سے قبل کا تھا۔ اس باب میں ایسے بزرگ کے درس ہدایت کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے جن کی ولادت باسعادت، نشوونما، وفات، سب ہندوستان ہی کے اندر ہوئی اور جنہوں نے زمانہ وہ پایا جب مسلمان ہندوؤں سے خوب اچھی طرح مل چکے تھے اور ”اسلامیت“ ”ہندیت“ سے پوری طرح متاثر ہو چکی تھی۔

(۱) مصنف ①

چھٹی صدی ہجری میں بخارا کے دو سیدزادے سید علی رضی اللہ عنہ اور سید عرب رضی اللہ عنہ ہندوستان وارد ہوئے، پہلے قیام لاہور میں کیا پھر صوبہ متحدہ کے شہر بدایوں میں آ کر جو اس وقت مجمع صلحا و علما کے لحاظ سے قبة الاسلام کہا جاتا تھا؛ مستقل سکونت اختیار کر لی یہیں ایک کے صاحبزادہ سید احمد رضی اللہ عنہ کا عقد دوسرے کی صاحبزادی بی بی زلیخا رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا اور اس عقد کا ثمرہ اس وجود کے قالب میں ظاہر ہوا جس پر نہ صرف بدایوں نہ صرف دہلی، بلکہ سارے ہندوستان کو فخر و ناز ہے۔ ولادت مبارک ۲۷ صفر ۶۳۶ھ کو ہوئی۔ ماں باپ نے نام، فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پر ”محمد“ رکھا، شہرت عام کی زبان نے نظام الدین اولیا کہہ کر پکارا، اولیائے معاصرین کی زبانیں نظام الاولیاء، نظام الحق والدین، سلطان المشائخ اور محبوب الہی کے القاب پر کھلیں۔

① حضرت محبوب الہی رضی اللہ عنہ کے سوانح و حالات کا سب سے بڑا اور مستند ماخذ میر خوردد ہلوی کی سیر الاولیاء ہے، جو اگرچہ چھپ چکی ہے لیکن اب بازار میں نایاب ہے بعض حالات و ملفوظات حضرت باوا فرید رضی اللہ عنہ راحۃ القلوب، مرتبہ حضرت محبوب الہی رضی اللہ عنہ اور بعض حالات خود حضرت محبوب الہی رضی اللہ عنہ کے متعدد ملفوظات فوائد الفواد، راحۃ المحبین، افضل الفواد و درر نظامی (غیر مطبوعہ) میں نکل آتے ہیں ان کے علاوہ عام ماخذ تاریخ فیروز شاہی، تاریخ فرشتہ، نفحات الانس، اخبار الاخبار، خزینۃ الاصفیاء وغیرہ ہیں، اردو میں سیرت نظامی کے نام سے ایک مستقل کتاب بھی ہے۔

شجرہ نسب پدری و مادری دونوں سلسلوں سے بواسطہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ عمر کے پانچویں سال سے ابھی قدم باہر نہیں نکلا تھا کہ سایہ پدری سر سے اٹھ گیا اور عرب کے یتیم رضی اللہ عنہم کی امت کا یہ گوہر بے بہا بھی یتیم رہ گیا، والد ماجد حضرت سید احمد رضی اللہ عنہ ایک مقدس و متقی بزرگ تھے جن کا مزار بدایوں میں اس وقت تک زیارت گاہِ خلق ہے۔ ان کی وفات کے بعد تربیت والدہ ماجدہ بی بی زلیخا رضی اللہ عنہا نے دی جو اپنے زہد و تقویٰ کے لحاظ سے اپنے زمانے کی رابعہ بصریہ تھیں اور جن کا مزار نواحِ دہلی میں اب بھی عقیدت مندوں کا مرجع ہے۔

مستجاب الدعوات تھیں، ہر دعا کا تیر ہدفِ مراد پر پہنچ کر رہتا تھا، آئندہ کے واقعات مکشوف ہو جایا کرتے تھے، مرض الموت میں مبتلا ہوئیں تو کھانا پانی سب چھوڑ دیا بر وقت گریہ طاری رہتا تھا۔ جمادی الاولیٰ کی آخری تاریخ کی شام تھی، نیا چاند دیکھ کر حضرت نظام الدین رضی اللہ عنہ حسب دستور سلام کے لیے والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے ارشاد فرمایا کہ

”بیٹا! آئندہ مہینہ میں کس کے سلام کرنے کو آؤ گے اور کون دُعائیں

دے گا؟“

لختِ جگر کو معلوم ہو گیا کہ سر سے یہ سایہ بھی اٹھا چاہتا ہے رو کر عرض کی:

”اماں جان! ہم کو کس پر چھوڑے جاتی ہو؟“

ارشاد فرمایا کہ

”اس کا جواب صبح کو ملے گا۔ اس وقت جا کر شیخ نجیب الدین متوکل

کے ہاں سو رہو۔“

رات میں نیند کے آتی، صبح سویرے گھر کی خادمہ دوڑی ہوئی پہنچی کہ فوراً بلایا ہے،

دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے، ماں نے پوچھا کہ

”بیٹا! رات کو خوش رہے؟“

رو کر اور قدموں پر گر کر عرض کیا کہ

”میری خوشی تو اماں جان! آپ کی سلامتی کے ساتھ ہے؟“

ارشاد فرمایا:

”اب وقت ہے کہ کل کی بات کا جواب لو۔“

یہ کہہ کر داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا:

”پروردگار! اس دکھیارے بے کس کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔“

یہ کہا اور روحِ قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی۔

اس پایہ و مرتبہ کی ماں کی آغوشِ تربیت میں جس بچہ کی نشوونما ہوگی؛ اندازہ ہو سکتا

ہے کہ وہ خود کس پایہ و مرتبہ کا نکلے گا، ذہانت، ذکاوت، حافظہ، شوقِ علم، فہمِ صحیح، تمام خداداد

قوتیں بچپن سے موجود تھیں، بدایوں اس زمانہ میں مرجعِ علماء و مرکزِ کاملین فن تھا، قرآنِ حفظ

رنے کے بعد متعدد اساتذہ وقت کی خدمت میں تلمذ حاصل کیا اور اکثر علوم ظاہری میں

پوری دست گاہ بہم پہنچائی اس کے بعد ذوقِ علم ہی کی کشش دہلی کھینچ لائی اور یہاں بقیہ علوم

کی بھی تکمیل ہو گئی، دستار بندی بدایوں ہی میں ہو چکی تھی، دلی میں آ کر فنِ حدیث وغیرہ کی

باضابطہ سند و اجازت بھی حاصل ہوئی، علوم میں گفتگو و بحث کا بڑھا ہوا شوق دیکھ کر طلبہ و علماء

کے طبقہ میں آپ کا نام نظام الدین بجاٹ پڑ گیا۔

ادھر علوم ظاہری میں یہ غلو و انہماک جاری تھی؛ ادھر فطرت مسکرا مسکرا کر ایک

دوسری زندگی کے لیے تیار کر رہی تھی ہنوز قیام بدایوں ہی میں تھا اور عمر بارہ سال سے زائد نہ

تھی کہ ایک قوال کی زبان سے حضرت باوا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات سن کر دل میں

غائبانہ عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ ہر نماز کے بعد یا فرید کا وظیفہ شروع کر دیا تھا،

دہلی آتے ہوئے راستہ میں حضرت موصوف رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اور تذکرے سنے جن سے

عقیدت کو مزید تقویت پہنچی۔

دہلی میں قیام شیخ نجیب الدین متوکل کے ہمسایہ میں ہوا جو حضرت کے خلیفہ اور عزیز خاص تھے، ان کے ذریعہ سے حضرت باوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و کمالات سن سن کر آتش شوق اور تیز ہوتی رہی، یہاں تک کہ ایک روز جامع مسجد دہلی میں ایک خوش سخن قاری کی زبان سے یہ آیہ کریمہ:

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ.

دل بے چین ہو گیا اور ترک تعلقات کر کے مرید ہو جانے کی تڑپ پیدا ہو گئی، لوگوں نے شیخ نجیب الدین سے بیعت کر لینے کا مشورہ دیا، مگر خود شیخ نے فرمایا کہ ”مرید ہونا ہے تو اس وقت کے ان دو بزرگوں میں سے کسی سے بیعت ہو جاؤ۔ ایک حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت باوا فریداجو رحمۃ اللہ علیہ۔“

دوسرے ہی روز آپ دہلی سے چل کھڑے ہوئے، تاہم یہ تشویش دل میں باقی رہی کہ ملتان و اجودھن میں سے کہاں کا راستہ اختیار کرنا چاہیے آخر ایک شب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی اور حکم ملا کہ ”اجودھن کا راستہ اختیار کرو۔“

عمر کے بیسویں سال ۱۵/ رجب ۶۵۵ھ کو سفر کی آخری منزل ختم ہوئی۔ بعد ظہر حضرت باوا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضوری ہوئی ادھر سے بھی جذبہ اشتیاق زوروں پر تھا، سلام میں خود ہی سبقت فرمائی گئی اور نظر پڑتے ہی یہ شعر زبان مبارک پر آیا۔

اے آتشِ فراقِ دلہا کبابِ کردہ

سیلابِ اشتیاقِ جانہا خرابِ کردہ

بیعت کے ساتھ خلعتِ خلافت بھی مرحمت ہوئی اور ارشاد ہوا کہ

”نظام الدین! میں تو ولایتِ ہندوستان کسی اور کو دینا چاہتا تھا کہ
غیب سے ندا آئی کہ انتظار کرو، نظام بدایونی آ رہا ہے اور وہی اس
ولایت کے لائق ہے۔“

ایک عرصہ تک مرشد کی خدمت میں سرگرم رہنے کے بعد حسبِ الحکم دہلی واپس
آئے اور مجاہدات و ریاضات میں مصروف ہو گئے۔ اخفائے حال کا اس قدر اہتمام تھا کہ
جہاں ایک جگہ قیام فرمانے کے بعد لوگوں کو بزرگی کا کچھ پتہ چلنے لگتا، مکان تبدیلی فرمادیتے
اور کسی دوسرے محلہ میں اٹھ جاتے، بالآخر جب خلقت کا ہجوم زیادہ رہنے لگا تو اشارہ غیب
پاکر شہر سے باہر غیاث پور میں سکونت اختیار فرمائی اور وہیں مدۃ العمر قیام رہا، ابتدائی زمانہ
پیر و مرشد کی سنت میں بڑی تنگی و تنگدستی میں گزرا، شروع میں کئی سال تک یہ حال رہا کہ
مسلل کئی کئی دن تک کوئی آمدنی کہیں سے نہ ہوتی اور فقر و فاقہ کی نوبت آتی رہتی چند سال
کے بعد، مرشد کی دُعا یا کسی مجذوب کی توجہ (حسب اختلافِ روایات) کی برکت سے اس
کے برعکس وہ فارغ البالی پیدا ہوئی کہ اچھے بڑے دنیا دار رئیسوں کو بھی رشک آنے لگا،
باورچی خانہ دن رات گرم رہتا تھا، لنگر ہر وقت جاری تھا، مہمان خانہ ہمیشہ مہمانوں کے ہجوم
سے پُر رہتا تھا اور مہمانداری کا خرچ کئی ہزار ماہوار کا تھا، اس امارت و ریاست کے ساتھ
محبوبِ الہی ﷺ کی خود اپنی یہ حالت تھی کہ سال کے سال برابر روزے رہا کرتے تھے اور
افطار و سحر کے وقت، موٹے قسم کی غذا وہ بھی بہت قلیل مقدار میں نوش فرمائی جاتی تھی ”یہ
خوش خوری“، جتنی تھی سب دوسروں کے لیے تھی اپنی ذات کے لیے اصلاً نہیں، خدام پر تاکید
یہ رہتی تھی کہ جو کچھ آتا رہے روزانہ سب نکلتا بھی رہے اور جمع مطلق نہ ہونے پائے جمعہ کے
روز اس کا اہتمام اور زیادہ ہو جاتا تھا اور جب تک توشہ خانہ مال و غلہ سے بالکل صاف نہ کرا
دیا جاتا نماز جمعہ کے لیے تشریف نہ لے جاتے۔

عمر بھر نکاح نہیں کیا ساری زندگی تجرد میں گزار دی، اس لیے اولاد کا کوئی سلسلہ

نہیں چلا، ایک بہن تھیں ان کی اولاد کا سلسلہ بجمہ اللہ جاری ہے اور خاندان کا سلسلہ نسل اسی سے قائم ہے۔

خلق کا رجوع اس کثرت سے ہوا کہ حد حساب و بیان سے خارج ہے، درویشوں اور عوام سے لے کر امراء، وزرا اور ارکان سلطنت تک سب ہی اسی شمع کے پروانہ تھے، لیکن استغنا کا یہ عالم ہے خود کبھی کسی امیر و وزیر کے ہاں تشریف نہیں لے گئے، بعض اوقات دربار شاہی تک شکایات پہنچیں، بادشاہ کا فرمان صادر ہوا کہ کبھی کبھی دربار سلطانی میں حاضری ہوتی رہے مگر کبھی ایسے فرمان کی تعمیل نہیں کی گئی، بارہا اس طریق عمل سے عتاب سلطانی کی نوبت آگئی اور سخت سے سخت خطرات پیش آتے رہتے لیکن جو گردن رب الارباب کے آگے جھک چکی تھی وہ کسی ایک موقع پر بھی کسی گردن کش سلطان و فرماں روا وزیر و امیر کے آگے نہ جھکی۔

دہلی کے تخت پر جب قطب الدین مبارک شاہ بیٹھا تو دراندازوں اور حاسدوں کے کہنے سننے میں آکر وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عناد رکھنے لگا۔ پہلے اور متعدد سختیاں کیں، اس کے بعد اس پر اصرار کیا کہ اگر ہر ہفتہ نہیں تو کم از کم مہینہ کی چاندرات کو تو شیخ ضرور سلام کے لیے دیوان شاہی میں حاضر ہوا کریں۔ معتقدوں اور مریدوں نے معاملہ کی نزاکت اور غضب سلطانی کا اندازہ کر کے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے بہ منت و الحاح عرض کی کہ

”کم از کم ایک مرتبہ تو بادشاہ کی خوشی پوری کر دی جائے۔“

یہاں تک کہ شوال کا مہینہ ختم ہوا اور ذی قعدہ کی چاندرات آگئی لیکن عین اسی شب میں بادشاہ ہی کے محبوب غلام خسرو خاں نے اپنے خنجر سے بادشاہ کا کام تمام کر دیا۔

ہجومِ خلائق کے باوجود اذکار و اشغال میں ایک لمحہ کا فرق نہیں پڑنے پاتا تھا ساری ساری رات ریاضتوں اور مجاہدوں کی نذر ہو جاتی صبح جب حجرہ کا دروازہ کھلتا تو دیکھنے والوں کی نظر اس نورانی و روحانی ہستی پر پڑتی جو ساری شب پلک نہ جھپکنے سے پیدا ہو گئی

ہوتی۔ امیر خسرو وقت کے ایک ایسے ہی موقع پر حاضر کے وقت ہستی جمال سے بے خود ہو کر یہ شعر کہا تھا:

و شباہ می نمائی بہ برکہ بودی امشب

کہ ہنوز چشم مست اثرِ خمار دارد!

عمر شریف اسی ۸۰ سال سے گزر چکی تھی اس کبر سنی و ضعف میں بھی دوامِ صوم کے معمول میں فرق نہیں آیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے موثر الفاظ ملاحظہ ہوں:

”حق تعالیٰ اور اقبولے تام داد و خاص و عام را بوع رجوع شد و

ابواب فتوح بروے مفتوح گشت و عالی از مواید احسان و انعام او

خواہد برگزینند و او خود بر ریاضت و مجاہدہ می بود گویند کہ در آخر عمر کہ سن

شریفش از ہشتاد متجاوز شدہ بود بہ غایت مجاہدہ پیش گرفتہ بود و صوم

دوام داشتی، و بوقت افطار اندک چیزے چشیدے و طعامیکہ وقت سحر

بودے اکثر چناں بودے کہ نخوردے خادم عرضہ داشت کردے کہ

مخدوم وقت افطار طعام کمتر می خوردند اگر از طعام سحر اندک تناول نہ کنند

حال چہ شود، و ضعف قوت گیرد، درین محل بگریستی او گفتے کہ چندین

مسکینان و درویشان در کنجہائے مساجد و دوکانہا گرسنہ و فاقہ زدہ افتادہ

اند این طعام در حلق من چگونہ فرورد و بچنان طعام از پیش برمی

داشتند۔“

”حق تعالیٰ نے آپ کو نہایت مقبول بنا دیا اور خاص و عام سب کا

رجوع آپ کی طرف ہو گیا آپ پر در رفتہ حالت کھل گیا اور ایک عالم

آپ کی مہمان نوازیوں اور عنایتوں سے سیراب ہونے لگا، لیکن آپ

خود برابر ریاضت و مجاہدہ میں لگے رہے، یہاں تک کہ آخر عمر میں

جب سن شریف اسی (۸۰) سے متجاوز ہو چکا تھا، آپ انتہائی مجاہدوں میں مشغول رہتے تھے اور صومِ دوام رکھتے تھے افطار کے وقت بہت قلیل غذا ہوتی اور سحری اکثر ایسا ہوتا کہ نہ کھاتے، خادم عرض کرتے کہ افطار ہی کے وقت کیا غذا ہوتی ہے اگر سحری بھی چھوٹ گئی تو ضعف و نقاہت سے کیا حال ہوگا، یہ سن کر وہ مخدوم رونے لگتے اور فرماتے کہ اتنے فقیر اور محتاج مسجدوں اور دکانوں میں بھوکے پڑے ہیں، میرے حلق سے نوالہ کیوں کر اتر سکتا ہے یہ فرماتے اور کھانا سامنے سے ہٹا دیتے۔“

نماز و عبادت کی حالت یہ تھی کہ ساری ساری رات اسی کے نذر ہو جاتی تھی، نماز جماعت کا یہ اہتمام تھا کہ پچاسی نوے سال کی عمر میں ضعف و نقاہت کے باوجود بالا خانہ سے نیچے شریک جماعت ہونے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، کثرتِ صوم کا یہ عالم تھا کہ ساری عمر گویا روزہ ہی میں گزاری، یعنی سال کے وہ پانچ دن چھوڑ کر جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، باقی پورے سال کے سال روزہ ہی رکھتے تھے عمر کی زیادتی کے ساتھ ساتھ غذا میں کمی فرماتے گئے یہاں تک کہ ضعیفی میں خدام جب کھانا پیش کرتے تو آپ ﷺ ایک روٹی یا آدھی روٹی یا کوئی بدمزہ ترکاری مثل کرپلا وغیرہ کے نوش فرما لیتے، باقی سب لذیذ و نفیس غذائیں دسترخوان پر بیٹھنے والوں کی نذر رہتی تھیں اصرار کر کے انھیں کھلاتے، گرسنگی اور سیری اور خواب و بیداری کی تقریباً ایک حالت ہو گئی تھی۔

عموماً معمول یہ رہتا تھا کہ دن بھر کے روزہ کے بعد بعد مغرب بالا خانہ پر تشریف لے جاتے وہیں مریدوں اور مہمانوں کا مجمع ہو جاتا، دسترخوان پر رنگ رنگ کی غذائیں، میوے اور شیرینیاں ہوتیں، وہ سب دوسروں کی نذر ہوتیں، عشا کے لیے نمازِ جماعت ادا کرنے کو نیچے تشریف لاتے اس کے بعد پھر اوپر تشریف لے جاتے، اس وقت صرف

مخصوص مریدوں کو بازیابی کی اجازت تھی، اکثر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حکایات و لطائف سناتے رہتے اور حضرت تسبیح خوانی میں مصروف رہتے کچھ دیر کے بعد یہ تخیلہ کی مجلس بھی برخواست ہوتی، خادم خاص خواجہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چند لوٹوں میں پانی بھر کر رکھ دیتے کہ صبح تک کئی بار وضو کی ضرورت ہوگی، حضرت اندر سے دروازہ بند کر کے نماز، اوراد، اذکار میں مشغول ہو جاتے، سحری کے وقت ایک دوسرے خادم عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ ناشتہ لے کر حاضر ہوتے آپ رحمۃ اللہ علیہ دروازہ کھول کر کھانا اکثر واپس فرما دیتے، کبھی برائے نام کچھ نوش فرما لیتے، گریہ کثرت سے طاری رہا کرتا، خادم نے دن اور رات کے دوسرے وقتوں کے علاوہ سحری کے وقت بھی گریہ کرتے ہوئے پایا۔ بعض خادم نے دسترخوان پر ادھ چبے نوالے پائے؛ دریافت سے پتہ چلا کہ جو لقمہ لذیذ معلوم ہوتا ہے اسے دہان مبارک سے واپس نکال کر رکھ دیا جاتا ہے۔ وفات سے چالیس روز قبل غذا بالکل ترک فرمادی تھی، کھانے کی خوشبو تک گوارا نہ تھی گریہ وزاری بہت بڑھ گئی تھی، نفل نمازوں میں سجدے بہت کثرت سے فرمانے لگے تھے نماز سے فراغت کے بعد دریافت فرماتے کہ

”نماز میں نے پڑھ لی ہے؟“

اور جب جواب ملتا کہ ”پڑھن ہے۔“

تو یہ کہہ کر کہ

”پڑھ لوں، خبر نہیں پھر بھی پڑھوں گا یا نہیں۔“

پھر پڑھنے لگ جاتے، جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت بہت قریب آ گیا تو

اقبال رحمۃ اللہ علیہ خادم کی طرف اشارہ کر کے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ

”اس نے کوئی چیز گھر میں باقی رکھی تو قیامت میں اس کی ذمہ داری

اس کے اوپر ہے۔“

خادم نے تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا کہ

”درویشوں کی خوراک کے لیے کچھ غلہ رکھ لیا ہے، باقی اور سب کچھ تقسیم کر دیا ہے۔“

ناخوش ہو کر ارشاد فرمایا کہ

”اس غلہ کو بھی لٹا دو، اور توشہ خانہ میں جھاڑو پھیر دو۔“

چنانچہ فی الفور تقمیل ہوئی۔ وفات حسب روایت صبح چہار شنبہ ۱۸ ربیع الثانی ۷۲۵ھ کو بمر ۸۹ سال طلوع آفتاب کے بعد ہوئی، مقبرہ کی عالیشان عمارت زندگی ہی میں بادشاہ وقت یا کسی امیر نے (بہ اختلاف روایت) بنوادی تھی، مگر اس میں دفن ہونا پسند نہ فرمایا۔ اس عمارت کو حسب وصیت مسجد بنا دیا گیا اور اس کے صحن میں تدفین ہوئی، مشہور ہے کہ شروع میں تربت خام اور قبر نمایاں تھی پختہ مزار اول بارتیمور کے حکم سے بنا، موجودہ عمارت مختصر ہونے کے ساتھ ہی نہایت دل کش اور دل کشا ہے اور بعض اہل کشف کے قول کے مطابق ایک غیر معمولی کشش اور جاذبیت اپنے اندر کھتی ہے۔

مشہور مریدوں میں مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، میر حسن علائجری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مبارک گوپاموی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فخر الدین زراوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شمس الدین یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ مخدوم شرف الدین بوعلی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزید تھے، خلافت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی۔

(۲) تصنیف

خواجگانِ چشت کے ”پنجتن پاک“ نے اپنی تعلیمات و ہدایات کی کوئی یادگار کسی مستقل تصنیف کی شکل میں نہیں بلکہ اپنے ملفوظات کے قالب میں چھوڑی تھی، مختلف مجلسوں میں جو کلمات طیبات زبانوں سے نکلتے تھے، مریدان باصفا انھیں قلم بند کر لیتے تھے اور مرتب کر کے ان کا نام ”ملفوظ“ رکھ دیتے تھے۔ مرشدوں کے ان ارشادات کو جمع اور مرتب کرنے

والے دو بزرگ رہے ہیں جو خود آگے چل کر خدا معلوم کتنوں کے مرشد ثابت ہوئے ہیں۔ چنانچہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے ملفوظات بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے دو ملفوظات شیخ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائے، چراغ سے چراغ اسی طرح جلتا رہا اور انیس الارواح، دلیل العارفين، فوائد السالکین اور اسرار الاولیاء و راحت القلوب کے نام سے سلسلہ چشتیہ کے اکابر اربعہ کے ملفوظات گرامی کا ذخیرہ جمع ہو گیا، اکابر خواجگان چشت کے سلسلے کے خاتم حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے جمع کرنے کی سعادت ایک سے زائد مریدان باخلاص کے حصہ میں آئی، چنانچہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے دو جداگانہ ملفوظات، راحت المحبین اور افضل الفوائد کے نام سے جمع کیے اور ایک ملفوظ شیخ علی محمود جاندار رحمۃ اللہ علیہ نے دُرَرِ نظامی کے نام سے مرتب کیا جو اب تک غیر مطبوع ہے۔^①

لیکن تمام ملفوظات نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ مستند وہ ملفوظ قرار پایا جسے مرید بااختصاص، میر حسن علائقی رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد الفواد کے نام سے جمع و تالیف کیا، اہل دل کے نزدیک یہ کتاب گویا چشتیہ نظام تصوف کا ایک مکمل دستور العمل ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا تذکرہ کر کے لکھتے ہیں:

”آن کتاب در میان خلفا و مریدان شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ دستور است“

(اخبار الاخیار صفحہ ۹۸، مطبع محمدی دہلی)

① میں نے قلمی نسخہ جو اغلاط کتابت سے معمور ہے آستانہ نظامیہ کے ایک خادم سید علیم الدین صاحب نظامی کے پاس دیکھا ہے اور ان کی عنایت سے اس سے مستفید ہوا ہوں۔

اور شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”فوائد الفواد دستور العمل سلوک است و بہ غایت خوب، ہر چند خسرو

ہم ملفوظ جمع کردہ لیکن آن قدر مقبول نیست۔“

(ملفوظات شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ ۳۷، مطبع مجبائی میرٹھ)

”کتاب فوائد الفواد نہایت معتبر است و آن وقت دستور العمل بود مگر

دیگر ملفوظات مشتبه است غالب کہ نہ باشد۔“

(ایضاً صفحہ ۸۱)

اور یہ اعترافات تو صدیوں بعد کے ہیں اسی زمانہ کے ایک عارف کا اقرار ملاحظہ

ہو:

”امروز آن فوائد الفواد مقبول اہل دلان عالم شدہ است و دستور

عاشقان گشتہ و شرق و غرب عالم گرفتہ۔“

(سیر اولیا میر خور دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ ۳۰۸ مطبوعہ دہلی)

خود امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی بابت منقول ہے کہ وہ رشک کے ٹھنڈے سانس کے

ساتھ کہا کرتے تھے کہ

”کاش میری تمام تصانیف حسن رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہوتیں اور ان کی

یہ ایک کتاب میرے نام سے۔“^①

یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ

”حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ملفوظ کو مرتب کر کے مرشد کی خدمت میں پیش

کیا اور وہاں سے پروانہ قبول و سند پسندیدگی حاصل ہوئی۔“^②

① اخبار الاخیار صفحہ ۹۸ و سیر الاولیاء صفحہ ۳۰۸

② خزینۃ الاصفیاء، غلام سرور لاہوری، جلد اول صفحہ ۳۲۳، نولکشوری

پیش نظر نسخہ مطبع نولکشور کا مطبوعہ متوسط تقطیع پر دو سو ساٹھ صفحہ کی ضخامت کا ہے اور پانچ حصوں میں تقسیم ہے:

پہلا حصہ

پہلا حصہ صفحہ ۱-۲۱ ہے اس میں شعبان ۱۷۰۷ھ سے لے کر ذی الحجہ ۱۷۰۸ھ ۳۳ مجلسوں کا ذکر ہے۔

حصہ دوم

حصہ دوم (صفحہ ۲۱-۹۰) میں شوال ۱۷۰۹ھ سے شوال ۱۷۱۲ھ تک ۳۷ مجلسوں کے تذکرے ہیں۔

حصہ سوم

حصہ سوم (صفحہ ۹۰-۱۱۳) میں ذی قعدہ ۱۷۱۲ھ سے ذی الحجہ ۱۷۱۳ھ تک ۱۵ مجلسوں کا بیان ہے۔

حصہ چہارم

حصہ چہارم (صفحہ ۱۱۳-۲۱۷) میں محرم ۱۷۱۴ھ سے رجب ۱۷۱۹ھ تک ۶۲ مجلسوں کے مذاکرے ہیں۔

حصہ پنجم

حصہ پنجم (صفحہ ۲۱۸-۳۶۰) میں شعبان ۱۷۱۹ھ سے رجب ۱۷۲۲ھ تک

۳۲ مجلسوں کے ارشادات جمع ہیں۔

اس طرح کل ۱۷۹ مجلسوں اور صحبتوں کی گفتگوئیں درج ہیں اور زمانہ کے لحاظ سے یہ مدت پندرہ سال تک پھیلی ہوئی ہے، گویا درمیان میں وقفہ بھی خاصہ طویل طویل ہے اور یہ مدت مسلسل نہیں۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کا زمانہ وفات ربیع الثانی ۷۲۵ھ ہے گویا ان ملفوظات کا سلسلہ وقت وفات سے دوڑھائی سال قبل تک کا ہے۔

ظاہر ہے کہ کتاب محض مجموعہ ملفوظات ہے یعنی جو ارشادات شیخ رحمہ اللہ کی زبان مبارک سے مختلف صحبتوں اور مجلسوں میں نکلے، انھیں قلم بند کر کے یکجا کر دیا گیا ہے اس لیے جو انداز بیان اور اسلوب ترتیب ایک تصنیف کا ہوتا ہے اس کی تلاش ہی اس میں عبث ہے، انداز و اسلوب سے قطع نظر کر کے مغز و مطالب کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے کہ گفتگوئیں کسی عام جلسہ میں نہیں، منبر و عظ پر نہیں بلکہ محض مریدوں اور حلقہ بگوشوں کے مختصر حلقہ کے سامنے ہوتی تھیں، اس لیے قدرتا اس کے موقع بہت زاید تھے کہ اگر تصوف، شریعت اسلامی کے مخالف کسی شے کا نام ہوتا تو اس کے مخصوص عقاید و ارکان و اعمال کی تبلیغ اپنے مخصوص معتقدین کے سامنے بے خوف اور بے دھڑک کی جاتی پھر آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غروب ہوئے سات سو سال کی مدت گزر چکی تھی ہر قسم کی بدعات زور و شور کے ساتھ پھیل چکی تھیں اور دین اچھی طرح رنگ آمیزیوں کا مجموعہ بن چکا تھا ان حالات میں توقع تو یہی قائم ہو سکتی ہے کہ اس ملفوظ میں شریعت سے ہٹ کر کسی جدید طریقت کی تلقین کی گئی ہوگی اور ارکان دین سے بے پروائی برت کر تصوف و فقر کے نئے نئے اصول و ارکان سکھائے گئے ہوں گے۔

ان توقعات کے ساتھ کتاب کھولے تو چند ہی سطروں کے بعد نظر اس عبارت پر

پڑتی ہے اور پڑتے ہی جم جاتی ہے کہ

”لحنتی سخن در تزکیہ افتاد، ہر لفظ مبارک راند کہ کمال مرودر چہار چیزی

شود، قلۃ الطعام وقلۃ الکلام، وقلۃ الصحۃ مع الانام وقلۃ المنام۔“
 ”ایک روز تزکیہ نفس پر گفتگو تھی ارشاد ہوا کہ کمال ان چار چیزوں سے
 پیدا ہوتا ہے کم کھانے سے، کم بولنے سے، کم ملنے جلنے سے اور کم
 سونے سے۔“

یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ خوب دھوم دھام سے عرس کرنے سے، قبروں پر خوب
 چراغاں کرنے سے، مزارات کے غسل دینے سے، ان پر خوب اونچے اونچے قبہ بنانے سے،
 گاگر اور چادر اور صندل اٹھانے سے، شیرینیوں کا ڈھیر تربتوں پر لگا دینے سے کمال حاصل
 ہوتا ہے بلکہ حصول کمال کی راہیں ٹھیک وہی بتائیں جو دنیا کے سب سے بڑے معلم اور
 مرشد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے شاگردوں اور مریدوں رضوان اللہ علیہم اجمعین کی راہیں تھیں یعنی کم خوری، کم سخی،
 کم آمیزی اور کم خوابی۔ کیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کسی کا طریقہ
 (نعوذ باللہ) اس کے برعکس بہت زیادہ کھانے، بہت زیادہ باتیں کرنے، بہت زیادہ اور
 بے ضرورت میل جول اور بہت زیادہ سونے کا تھا۔

جامع ملفوظات کتاب کے شروع میں مجلس میں جب جب اپنی حاضری کا ذکر
 کرتے ہیں تو وقت حاضری، قبل نماز یا بعد نماز ہی بتاتے ہیں گویا نظام اوقات کا محور یا مرکز
 نماز ہی تھی بعد کی مجالس میں اس تصریح کا التزام غالباً غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا۔ مجالس میں
 کبھی کبھی اور اتفاق سے نہیں، بلکہ بہ کثرت اور بار بار جن چیزوں کا ذکر ملتا ہے وہ نماز اور
 روزہ ہیں نوافل و سنن ہیں، اور قرآن و تراویح ہیں اور احترام شریعت و اتباع سنت کی
 تاکیدیں ہیں۔

فقر و تصوف آپ کی نظر میں صرف وجد و حال کا نام نہ تھا بلکہ ظاہر و باطن دونوں کی
 آراستگی کا نام تھا فرماتے تھے کہ

”خلق بر چہار نوع است بعضے آن چنان اند کہ ظاہر ایشان آراستہ و

باطن خراب و بعضے آن چنان اند کہ ظاہر ایشان خراب و باطن آراستہ و بعضے را ظاہر و باطن خراب باشد و بعضے را ظاہر و باطن آراستہ، طایفہ کہ ظاہر ایشان آراستہ باشد و باطن خراب آن قوم متعبدان اند کہ طاعت بسیار کنند و دل ایشان مشغول دنیا باشد و طایفہ کہ باطن ایشان آراستہ باشد و ظاہر خراب آن مجانبین اند کہ درونہ ایشان با حق مقبول باشد و در ظاہر سر و سامان نباشد و طایفہ کہ ظاہر و باطن ایشان خراب باشد آن عوام اند و طایفہ کہ ہم ظاہر ایشان آراستہ باشد و ہم باطن آن مشائخ اند۔“

(صفحہ ۱۳۳)

”لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کا ظاہر آراستہ اور باطن خراب ہوتا ہے دوسرے وہ جن کا ظاہر خراب اور باطن آراستہ، تیسرے وہ جن کا ظاہر و باطن دونوں خراب، چوتھے وہ جن کا ظاہر و باطن دونوں آراستہ، اب جن کا ظاہر آراستہ و باطن خراب، وہ لوگ متعبد کہلاتے ہیں کہ گو طاعت بہت کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا دل دنیا میں مشغول رہتا ہے اور وہ لوگ جن کا باطن آراستہ اور ظاہر خراب ہے وہ مجانبین (مجازیب) ہوتے ہیں کہ ان کا دل حق سے لگا ہوتا ہے لیکن عمل ظاہری نہیں رکھتے اور جن کے ظاہر و باطن دونوں خراب وہ عوام ہیں اور جن کے ظاہر و باطن دونوں آراستہ ہیں وہی مشائخ (فقرا) ہیں۔“

صوفی و مشائخ ہی ہیں کہ عموماً احکام شریعت کے پورے پابند ہیں بلکہ فرائض کسی وقت بھی ان سے ترک نہیں ہوتے، استغراق و تخیر کا مفہوم ایسا ہے کہ اسی مقام کے لیے اگر تکلیفات شرعیہ کے ساقط ہو جانے کا دعویٰ کیا جائے تو بجا نہ آسانی چل جائے۔ لیکن

حضرت نظام الاولیا رحمۃ اللہ علیہ کی غیرت ایمان کو اس قدر رعایت بھی گوارا نہیں، ایک مرتبہ مجلس میں ان متخیروں کا ذکر ہو رہا تھا جو دنیا و مافیہا سے بالکل بے خبر رہتے ہیں ایک صاحب نے اپنا مشاہدہ عرض کیا کہ

”میں نے فلاں مقام پر چند متخیروں کو دیکھا جو آسمان کی طرف ٹمٹکی لگائے شب و روز عالم حیرت میں رہا کرتے تھے لیکن جب نماز کا وقت آتا تو فوراً نماز پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد پھر اپنے اسی عالم متحیر میں واپس پہنچ جاتے تھے۔“

خاتم خواجگانِ چشت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصدیق فرمائی اور ارشاد فرمایا: ”ہمچنین باشد کہ گفتی اگر چہ شب و روز متحیر باشد اما نماز ایشان فوت نہ شود، از جنت این تحیر حکایت شیخ الاسلام حضرت قطب العالم خواجہ قطب الدین بختیاراوشی رحمۃ اللہ علیہ فرمود قدس اللہ سرہ کہ اور ہمچنین چہار شبانہ روز تحیر بود در وقت نقل۔“

(صفحہ ۱۳۴)

”بے شک ایسا ہی ہوگا جیسا تم نے کہا تحیرین دن رات رہیں لیکن ان کی نماز نہیں قضا ہونے پاتی اسی سلسلہ میں شیخ الاسلام حضرت خواجہ قطب الدین بختیاراوشی رحمۃ اللہ علیہ کے تحیر کی حکایت بیان فرمائی کہ وفات کے وقت، مسلسل چار شب و روز ان پر تحیر طاری رہا۔“

خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی حکایت عام طور پر مشہور ہے یعنی

مخفل سماع برپا تھی قوال جب غزل کے اس شعر پر پہنچا۔

کشتگانِ خنجر تسلیم را

ہر زمان از غیب جانے دیگرست

تو قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی حالت متغیر ہونا شروع ہوئی جب خانقاہ سے گھر لائے

گئے تو

”چوں از آن مقام بہ خانہ آمد مدہوش و متحیر بود، می فرمود کہ ہمیں بیت
بگویند ہمیں بیت پیش اومی گفتند، او بچنان متحیری بود چوں وقت نماز
درمی آمد نمازی گذارد و باز ہمیں بیت میگویانند حالتے و حیرتے پیدای
آمد چہار شبان روز ہم برین حال بود شب پنجم رحلت نمود۔“

(ایضاً)

”اس وقت مدہوش و متحیر تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اسی شعر کی تکرار
کیے جاؤ تکرار ہو رہی تھی اور وہ اسی طرح مدہوش تھے جب نماز کا وقت
آتا نماز پڑھ لیتے تھے اور پھر اسی شعر کی تکرار کرانے لگتے تھے اور
حال و حیرت کا عالم ان پر طاری ہو جاتا چار شب و روز برابر یہ حالت
رہی پانچویں شب کو انتقال فرمایا۔“

احترام و اتباع شریعت کی یہ انتہائی مثال ہے کہ باوجود بے خبر اور بے ہوش
ہونے کے نماز کے لیے ہوش اور باخبری بہر حال باقی رہتی ہے، ایک یہ سر تاج چشتیہ بہشتیہ
کی مستی و بیخبری تھی کہ اپنے کھانے پینے، سونے، جاگنے، پہننے اوڑھنے سے یکسر مدہوش و
بے خبر لیکن اللہ کے باندھے ہوئے فرض کے لیے باہوش، باخبر اور ایک آج کل کے مست و
قلندر صوفی ہیں کہ اپنے ہر آرام و آسائش ہر لطف و لذت کا ہوش اور صرف اللہ کے باندھے
ہوئے فرائض کے باب میں مدہوش و بے خبر۔

جس وقت خاص شفقت و التفات فرماتے تھے اس وقت بھی تاکید ”طاعت“ و
”عبادت“ ہی کی ہوتی تھی، جامع ملفوظات کہتے ہیں کہ ۱۵ شعبان ۸۷۷ھ کو جب حضوری
نصیب ہوئی تو

”بندہ را پیش طلبید، فرمود کہ باید کہ مشغول پیوستہ بہ طاعت و عبادت باشی بہ اوراد و ادعیہ را اگر چہ ہم مطالعہ کتاب مشائخ باشد مشغول باشی و بیکار نہ باشی۔“

(صفحہ ۲۲)

”بندہ کو اپنے پاس طلب فرمایا اور ارشاد کیا کہ ہمیشہ طاعت و عبادت میں اوراد اور دعاؤں کے ذریعہ سے مشغول رہنا چاہیے خواہ کتب مشائخ ہی کا مطالعہ جاری رکھو لیکن بہر حال مشغول رہو، بیکار نہ رہو۔“

اسی طرح ۲۹ جمادی الآخر ۱۳۱۷ھ کی مجلس کے تحت میں مذکور ہے کہ سعادت قدم بوسی حاصل ہوئی، نماز جماعت کے فضائل کا تذکرہ ہوا، بندہ سے ارشاد ہوا کہ نماز باجماعت ہی پڑھنا چاہیے بندہ نے عرض کیا کہ

”میرے مکان کے قریب مسجد ہے لیکن جس مکان میں ہم لوگ رہتے ہیں اگر وہاں سے ہم اٹھ کر چلے جائیں تو کاغذ و کتاب وغیرہ کی حفاظت کے لیے کوئی موجود نہیں رہتا، اس لیے مکان ہی پر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔“

ارشاد ہوا کہ

”جماعت سے ضرور پڑھنا چاہیے اور بہتر یہی ہے کہ مسجد میں پڑھی جائے۔“

(صفحہ ۱۰۲)

ہمارے زمانہ کے کتنے مشائخ ہیں جن کے نزدیک سرے سے نماز ہی غیر ضروری ہے جماعت کی تاکید اور مسجد کی اہمیت کا بھلا کیا ذکر ہے؟

آج سجادگی کے لیے جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں، گدی نشینی کے لیے مقدمہ

بازیاں ہوتی ہیں اور نذرو نیاز اور چڑھاوے کی آمدنیوں کے حصہ تقسیم ہوتے وقت کیا کچھ نہیں ہوتا اور اس حب دنیا کا نام ”تصوف“ رکھ لیا گیا ہے۔ حضرت سلطان نشانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بزرگ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ

”اورادو تسبیح، نماز و روزہ ان سب کی مثال دیگ کے مصالحہ کی ہے اور دیگ کا گوشت ترک تعلق دنیا ہے جس طرح محض گھی اور نمک اور مصالحہ ڈال دینے سے بغیر گوشت ڈالے ہوئے شور بہ تیار نہیں ہو سکتا اسی طرح بغیر ترک حب دنیا کے سارے اعمال بے نتیجہ ہیں لیکن گوشت اگر موجود ہے تو سب کچھ موجود ہے، اسی طرح ترک دنیا اگر موجود ہے تو بجائے خود کافی ہے، لیکن خود ترک دنیا کا کیا مفہوم ہے؟ کیا اس سے جو گیوں اور راہبوں کے طریقہ مراد ہیں؟“

تصوف اسلام کا یہ امام اس کی وہی تشریح کرتا ہے جو اس کے آقا و مخدوم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی:

”ترک دنیا آں نیست کہ کسے خود را بر ہنہ کند مثلاً لنگوٹہ بہ بند دو بنشیند ترک دنیا آں ست کہ لباس بہ پوشد و طعام بخورد، اما آنچه میرسد روا بدارد و بہ جمع او میل نہ کند و خاطر را متعلق چیزے ندارد ترک دنیا ست۔“

(صفحہ ۹)

”ترک دنیا کے معنی یہ نہیں کہ اپنا لباس اتار دیا جائے اور انسان لنگوٹہ باندھ کر بیٹھ رہے، ترک دنیا کے معنی یہ ہیں کہ انسان لباس بھی پہنے اور کھانا بھی کھائے البتہ جو کچھ کماتا رہے خرچ کرتا رہے جوڑ جوڑ کرنے رکھے اور دل کو کسی چیز میں اٹکائے نہ رکھے، یہ ہے ترک دنیا۔“

تصوفِ اسلام کے اوراق میں بار بار کہا جا چکا ہے کہ طریقت، شریعت سے جدا اور مخالف نہیں بلکہ شریعت ہی کے مغزیاء عطر یا روح کا نام ہے۔ فقہائے شریعت نے صرف ظاہری پہلو کو لے لیا اور فقرانے اپنی نظر باطنی پہلو پر رکھی، محبوبِ الہی ﷺ کے ملفوظ مبارک میں بار بار اسی خیال کی تکرار ملتی ہے۔ ایک روز حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رضی اللہ عنہ کی حکایت بیان فرمائی کہ

”آپ ﷺ سیاحی کرتے ہوئے بدایوں وارد ہوئے اور یہاں قیام فرمایا۔ ایک روز حاکم شہر کے مکان پر جو قاضی تھے، ملنے کو گئے، خدمت گاروں نے کہا کہ اس وقت قاضی صاحب نماز میں مشغول ہیں، شیخ ﷺ نے تبسم کے ساتھ فرمایا:

”قاضی صاحب نماز پڑھنا جانتے بھی ہیں؟“

دوسرے روز قاضی صاحب شیخ ﷺ کے مکان پر آئے اور کہا کہ

”کل آپ ﷺ نے یہ کیسے فرما دیا تھا کہ قاضی نماز پڑھنا جانتے بھی ہیں؟ میں تو مسائلِ نماز و احکام پر متعدد کتابیں تصنیف کر چکا ہوں۔“

شیخ نے کہا کہ

”عالموں کی نماز دوسری ہوتی ہے اور فقیروں کی دوسری۔“

قاضی صاحب بولے کہ

”کیا فقیر کوئی اور قرآن پڑھتے ہیں، یا رکوع اور سجدہ کسی نئے طریقہ پر کرتے ہیں؟“

شیخ ﷺ نے فرمایا کہ

”عالموں کی نماز بس اسی قدر ہے کہ کعبہ کو نظر میں کر لیا یا اگر دور ہیں تو جہتِ کعبہ کو اور اگر یہ بھی نہ معلوم ہو سکا تو انداز سے جہتِ کعبہ کو تصور

کر کے نماز شروع کر دی لیکن فقیروں کی نمازیوں نہیں ہوتی، وہ جب تک عرشِ الہی پر نظر نہیں جمالیتے، نماز نہیں شروع کرتے۔“

(صفحہ ۲۳۶-۲۳۷)

نماز میں حضورِ قلب کی اس سے زیادہ تاکید اور اس سے بہتر تفسیر کوئی کیا کر سکتا

ہے؟

آج عبادت و ریاضت و ادائے فرایض و اتباعِ شریعت سے بچنے کے لیے ایک لفظ ”عشق و محبت“ گھڑ لیا گیا ہے اور ہر نافرمانی کو اسی پردہ میں چھپا لیا جاتا ہے، لیکن ”صدقِ محبت“ کی تشریح ذرا عاشقوں کے اس سردار کی زبان سے ملاحظہ ہو:

”صدقِ محبت متابعتِ ست، چون کے محبِ ایشان ہر آئینہ متابعت
ایشان کند و از ناشایستہ دور باشد چون این چنین شود ہر آئینہ گناہ نہ
نویسند، آن گاہ فرمود کہ تا محبتِ حق در غلافِ قلب باشد امکان
معصیت ہست، اما چون محبت در سویدا قلب در آید بیش امکان
معصیت نہ باشد۔“

(صفحہ ۲۰۹)

”محبت کی سچائی متابعت سے ظاہر ہوتی ہے جب کوئی ان سے محبت کرے گا تو یقیناً ان کی متابعت بھی کرے گا اور اعمالِ ناشایستہ سے دور رہے گا اور جب ایسا ہوگا تو لامحالہ اس کے گناہ بھی نہ لکھے جائیں گے، پھر ارشاد ہوا کہ محبتِ حق جب تک غلافِ قلب میں ہے گناہ کا امکان باقی ہے، لیکن جب محبت سویدا قلب میں داخل ہو جاتی ہے تو معصیت کا امکان نہیں باقی رہتا۔“

آج کتنے مدعیانِ فقر و تصوف کے نزدیک طریقت کا دار و مدار قوالی کی محفلوں اور

سارنگی اور ہارمونیم کی آوازوں پر رہ گیا ہے، لیکن سلسلہ چشتیہ کے اس آفتاب کے نزدیک سماع کا مزامیر کے ساتھ سننا قطعاً جائز ہی نہ تھا ایک روز حاضرین

”یکے از حاضران گفت کہ ہمد رین روز ہا بعضے از درویشان آستانہ دارد بر مجمعے کہ چنگ و رباب و مزامیر بود رقصہا کردند، خواجہ ذکر اللہ بالخیر فرمود کہ نیکونہ کردہ اند، آنچه نامشروع ست ناپسندیدہ ست۔“

(صفحہ ۲۲۷)

”محفل میں سے ایک شخص نے کہا کہ ایک روز آستانہ مبارک کے حاضر باش بعض درویش ایسے مجمع میں جس میں رباب و مزامیر تھے، رقص کر رہے تھے، حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”برا کیا جو شے نامشروع ہے، ناپسندیدہ ہے۔“

جب یہ درویش لوٹ کر آئے تو ان سے دریافت کیا گیا کہ اس مجلس میں مزامیر بھی تھے تم نے سماع کیسے بنا؟ انھوں نے جواب میں عرض کیا کہ ”ہم سماع میں اس قدر مست و مستغرق ہو گئے کہ مزامیر کے ہونے نہ ہونے کا پتہ ہی نہ چلا۔“

حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا:

”یہ جواب کچھ بھی نہیں، وہ عمل معصیت ہی میں لکھا جائے گا۔“

(صفحہ ۳۲۷)

اسی طرح ایک دوسرے موقع پر بھی ذکر ہے کہ کسی شخص نے آ کر خدمت والا میں عرض کی کہ ”فلاں مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مرید مزامیر کے ساتھ سماع سن رہے تھے۔“

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ناپسندیدگی کے ساتھ فرمایا کہ

”انہوں نے برا کیا، میں منع کر چکا ہوں کہ مزا میر نہ ہونی چاہیے۔“

اس کے بعد اس باب میں یہاں تک تاکید فرمائی اور اتنی احتیاط کے لیے ارشاد فرمایا کہ

”اگر نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو اور جماعت میں عورتیں بھی

شامل ہوں اور نماز میں امام کو سہو ہو تو مرد تو سبحان اللہ کہہ کر اسے متنبہ

کر سکتے ہیں لیکن عورت اگر لقمہ دینا چاہے تو آواز سے نہ کہے، بلکہ

اس کی آواز غیر مردوں کے کان میں جائے گی، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ مار

کر امام کو متنبہ کرے، لیکن اس میں بھی یہ احتیاط رکھے کہ ہتھیلی پر ہتھیلی

نہ مارے کہ یہ تالی بجنے کی شکل ہے جو داخل لہو ہے بلکہ ایک ہتھیلی کو

دوسری ہتھیلی کی پشت پر مارے جب ملا ہی میں یہ احتیاط ہے کہ

دستک تک کی اجازت نہیں تو مزا میر کیوں کر جائز ہو سکتے ہیں؟“

(صفحہ ۹۵)

حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ سماع سنتے رہتے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سماع کن کن

شرایط و قیود کے ساتھ جائز تھا ذرا اسے بھی سن لیا جائے فرماتے تھے:

”گفت ہر گاہ کہ چند چیز جمع شود سماع آنگاہ شنود و آں چند چیز چیست، سماع

و مسموع مستمع و آلت سماع، آنگاہ اس تقسیم را فائدہ فرمود و گفت کہ مسموع

گویندہ است اومی باید کہ مرد باشد و مرد تمام بود کو دک نہ باشد و عورت نہ

باشد، مسموع انچہ می گویند باید کہ ہزل و فحش نہ باشد، مستمع آنکہ می شنود

او ہم باید کہ بہ حق شنود و مملو از یاد حق باشد، آلت سماع چوں چنگ و رباب و

امثال آں باید کہ در میان نہ باشد این چنین سماع حلال ست۔“

(صفحہ ۲۳۶)

”جب چند شرائط جمع ہو جائیں، اس وقت سماع سے وہ چند چیزیں ہیں کیا؟ مسموع (۱)، مسموع (۲)، مستمع (۳)، آکے سماع (۴)، پھر اس تقسیم کی شرح یوں فرمائی، کہ مسموع سے مراد قوال ہے اور قوال کو مرد اور مرد بالغ ہونا چاہیے یعنی عورت اور امرد نہ ہو، مسموع سے مراد کلام ہے کلام میں بزل و فحش کی آمیزش نہ ہونا چاہیے۔ مستمع سے مراد سننے والا ہے اسے چاہیے کہ حق کے لیے سنے اور اس کا دل یا دِحق سے لبریز ہو اور آکے سماع مثل چنگ و رباب وغیرہ کے کچھ موجود نہ ہو، جب یہ شرائط جمع ہوں تو وہ سماع حلال ہوگا۔“

آج کتنے اعراس کی محفلوں میں یہ شرائط پورے نہ سہی کسی حد تک بھی لحاظ رکھے جاتے ہیں؟ آج کتنے سماع خانوں کی مجلسیں اس معیار پر پوری اُترتی ہیں؟ لیکن ایسے خالص و پاکیزہ سماع کے باب میں بھی قول فیصل سن لیجیے:

”سماع صوتے ست موزون حرام چر ابا شد دیگر تحریک قلب ست اگر
آل تحریک بہ یادِحق باشد مستحب است واگر میل بہ فساد باشد حرام بود۔“

(صفحہ ۲۳۶)

”سماع نام ہے آواز موزوں کا محض اس کی حرمت کی کوئی وجہ نہیں، لیکن اسی کے ساتھ قلب کو بھی تحریک ہوتی ہے، اگر یہ تحریک یادِحق کی ہے تو مستحب ہے لیکن اگر مائل بہ فساد ہے تو حرام ہے۔“

یہ ہجرت نبوی ﷺ سے سات سو سال بعد والا ہندی تصوف ہے جس میں ہندی اور عجمی غیر اسلامی عنصروں کی آمیزش بہ کثرت ہو چکی تھی آج کا تصوف پہلی صدی ہجری کے مطابق نہ سہی کاش آٹھویں صدی ہی کے معیار کے مطابق ہوتا۔

باہتے

منطق الطیر

(شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ)

اب تک جن تصانیف سے تعارف ہوا سب نثر کی تھیں، لیکن قداما ہی کے دور آخر میں معارف ایمانی و حقائق روحانی کو نظم میں ادا کرنے کی بنیاد پڑ چکی تھی، جسے متوسطین نے معراج کمال پر پہنچایا، سنائی، مغربی، عراقی، نظامی، سلطان ابوسعید، خسرو، جامی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب نثر سے کہیں زیادہ آزادی و بے تکلفی کے ساتھ نظم میں اسرار و معارف کو بیان کرتے ہیں اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تو زبان شعر کو الہامی بنا دیا، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی جماعت کے ایک مقتدر رکن اور دور قداما کی آخری یادگار ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ رند سر مست جب میکدہ شعر میں قدم رکھتا ہے تو جبہ و دستار کا احترام کس حد تک ملحوظ رکھتا ہے۔

(۱) مصنف

اسم مبارک محمد بن ابی بکر ابراہیم ہے کنیت ابو حامد یا ابوطالب، لقب فرید الدین، تخلص عطار، عام زبانوں پر اسم مشہور فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ہے۔

ولادت مضافات نیشاپور میں ہوئی تھی، مزار بھی وہیں ہے سن ولادت غالباً ۵۱۳ھ ہے، سال وفات میں بہت اختلافات ہیں، نجات الانس کی روایت کے مطابق ۶۲۷ھ ہے عمر کے بہت طویل ہونے پر سب تذکرہ نگار متفق ہیں، سبب وفات بھی سب کو مسلم ہے یعنی تاتاریوں کے ہاتھ سے جام شہادت نوش فرمایا۔

ابتدا میں ایک بہت بڑے کارخانہ ادویہ کے مالک تھے ایک روز اپنے کاروبار میں مصروف تھے کہ ایک فقیر نے آکر صدالگائی کہ

”خدا کے نام پر کچھ دلاؤ۔“

یہ مخاطب نہ ہوئے، اُس نے کئی بار صدالگائی، یہ اس قدر منہمک تھے کہ جواب تک دینے کی فرصت نہ پائی، اُس نے کہا:

”مشغولیت کا یہ حال ہے جان کیسے دو گے؟“

انہوں نے جھنجھلا کر کہا:

”جیسے تم دو گے۔“

فقیر نے کہا:

”بھلا میری طرح کیا دو گے؟“

یہ کہا اور سر کے نیچے کاسہ گدائی رکھ کر لیٹ گیا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ شیخ کے قلب پر اس واقعہ کا سخت اثر پڑا، کارخانہ کھڑے کھڑے لٹا دیا اور خود اسی وقت سے درویشی اختیار کر لی۔^①

پہلے شیخ رکن الدین اسکاف کی خدمت میں کئی سال بسر کیے پھر سفر و زیارت بیت اللہ کو نکلے اور بہت سے مشائخ کی خدمت میں رہے، بالآخر شیخ مجد الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آگے چل کر سلوک و عرفان کے وہ مراتب طے کیے کہ خود اپنے مرشد

① نجات الانس صفحہ ۶۹۸ (کلکتہ) و تذکرہ فقہاء اقلیم امین رازی وغیرہ

کے لیے باعث فخر ہوئے۔

شہادت کا واقعہ تذکروں میں یوں درج ہے کہ
 ”تاتاریوں کے عین ہنگامہ میں ایک سپاہی نے شیخ کو اسیر کیا اتنے
 میں ایک راہ گیر نے کہا کہ
 ”اس پیر مرد کو قتل نہ کرو، دس ہزار اشرافیاں معاوضہ لے کر میرے
 حوالہ کر دو۔“

شیخ رحمۃ اللہ نے کہا:

”خبردار! اتنے پر مجھے فروخت نہ کرنا، میں اس سے کہیں زیادہ قیمت
 رکھتا ہوں۔“

آگے بڑھ کر ایک اور شخص ملا اس نے کہا کہ
 ”اس پیر مرد کو مجھے دے ڈالو میں ایک گٹھا گھاس کا اس کے معاوضہ
 میں دیتا ہوں۔“

شیخ رحمۃ اللہ نے کہا:

”ہاں! دے ڈال کہ میری قیمت اس سے بھی کم ہے۔“
 تاتاری سپاہی سمجھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ اس سے دل لگی کر رہے ہیں غصہ میں آ کر
 وہیں سرتن سے جدا کر دیا۔^①

جلالت مرتبہ کے اندازہ کے لیے یہ حقیقت کافی سے زائد ہے کہ مولانا نے
 روم رحمۃ اللہ متعدد مقامات پر شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ کا نام بہ حیثیت اپنے مقتدا و پیشوا کے لیتے
 ہیں اور ان کی عظمت کا بار بار اعتراف کرتے ہیں ایک جگہ فرماتے ہیں:
 گرد عطار گشت مولنا
 شرب از دست شمس بودش نوش

① تذکرہ دولت شاہ سمرقندی و مفتاح التواریخ وغیرہ

ایک اور موقع پر ے

عطار روح بود و سنائی دو چشم او

مادر پس سنائی و عطار آدمیم

ایک اور موقع پر اعترافِ کمال انتہائی عقیدت کے ساتھ ہے:

ہفت شہر عشق را عطار گشت

ماہنوز اندر خم یک کوچہ ایم

اسی تعظیم و احترام کے ساتھ مثنوی میں بھی جا بجا نام لیا ہے اور ان کے اشعار کو

اپنے کلام میں ضم کیا ہے۔

ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معقولہ بھی نقل کرتے ہیں کہ نور منصور نے

ڈیڑھ سو برس کے بعد شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ پر تجلی کی اور ان کا مربی رہا۔

جامی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی رائے کا ان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں:

”وآن قدر اسرارِ توحید و حقایقِ ازواق و مواجید کہ در مثنویات و

غزلیات وی اندراج یافته در سہمانِ چچ یک ازیں طائفہ ثابت نمی شود

جز اللہ سبحانہ عن الطالبین المشائقین خیر الجزا ①“

تصانیفِ نظم و نثر بہت کثرت سے ہیں بعض روایات کے مطابق ان کی روایت

سورۃ قرآنی کے ہم عدد یعنی ۱۱۴ ہے، قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المؤمنین میں یہی

روایت اختیار کی ہے جیسا کہ اشعارِ ذیل سے واضح ہوگا

ہماں خریطہ کش داروے فنا عطار

کہ نظم اوست شفا بخش عاشقانِ حزیں

مقابل عدد سورہ کلام نوشت
سینہائے عزیز و کتابہائے گزیر
اس روایت کی صحت کا علم تو عالم مطلق ہی کو ہے، زیادہ مشہور و معتبر کتابوں کے
نام حسب ذیل ہیں:

۱۔ تذکرۃ الاولیاء (نثر میں قدمائے صوفیہ کا مفصل تذکرہ)

۲۔ منطق الطیر

۳۔ مصیبت نامہ

۴۔ اسرار نامہ

۵۔ میسر نامہ

۶۔ الہی نامہ

۷۔ دیوان

۸۔ پند نامہ

۹۔ وصیت نامہ

۱۰۔ خسرو گل

۱۱۔ شرح القلب

بعض ایسی کتابیں بھی شیخ رحمہ اللہ کی جانب منسوب کر دی گئیں ہیں جو قطعاً جعلی

ہیں مثلاً:

لسان الغیب جس کا نسخہ برٹش میوزیم (لندن) میں موجود ہے اور جس کے بہت

سے اشعار ایک شیعہ مقدمہ نویس نے مقدمہ تذکرۃ الاولیاء (مطبوعہ یورپ) میں حضرت

شیخ رحمہ اللہ کی شیعیت کے ثبوت میں پیش کیے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ کی ذات گرامی اس سے کہیں

ارفع ہے کہ ان اتہامات کی تفصیلی تردید پر توجہ کی جائے۔

مزاج میں خاکساری و فروتنی جس درجہ کی تھی اس کا ثبوت تذکرۃ الاولیاء کے دیباچہ کی ایک ایک سطر میں ملتا ہے۔ اپنے تئیں سب سے زیادہ حقیر اور ناچیز سمجھتے تھے اور غالباً یہ خاکساری ہی کی مقبولیت کا ثمرہ ہے کہ آج ان کا نام سرآمدِ عارفان و سرتاجِ عاشقان کی حیثیت سے زندہ و روشن ہے۔

(۲) تصنیف

تذکرۃ الاولیاء کے بعد حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ کی مقبول ترین تصنیف یہی منطق الطیر ہے اس کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف مثنوی کا نقش اول یہی مثنوی ثابت ہوئی ہے۔ بعض تذکروں میں صراحت کے ساتھ یہ روایت درج ہے کہ

”شمس تبریز و صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہما کے انتقال کے بعد جب

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے التفات خاص کے مورد حسام الدین چلی ہوئے تو

ایک بار انہوں نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ

”غزلیات کا مجموعہ بہت ہو چکا اب کچھ توجہ مثنوی پر ہو اور شیخ

عطار رحمۃ اللہ علیہ کی منطق الطیر کی طرز پر کوئی مسلسل نظم ارشاد فرمائی

جائے۔“

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے دستار سے ایک کاغذ نکال کر چلی کو دیا جس میں مثنوی

کے تیرہ ابتدائی اشعار، ع بشنوا ز نے چون حکایت میکند“ سے لے کر

ع ”در نیاید حال پختہ ہیج خام“ تک لکھے ہوئے تھے اور ارشاد فرمایا

کہ قبل اس کے کہ یہ فرمایش تمہاری زبان سے ادا ہو اس کی تعمیل ہو

گئی۔“

مثنوی و منطق الطیر کا وزن ایک ہے موضوع ایک ہے اور افسانوں سے اخلاق و تصوف کے درس حاصل کرنے کا اسلوب ایک ہے، مولانا خلیل اللہ نے عطار رحمہ اللہ کے حق تقدم کو مثنوی میں جا بجا تسلیم کیا ہے اور ان کے متعدد اشعار کو اپنے کلام میں ضم کر کے پیش کیا ہے۔

مضامین کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ

”حمد و نعت و منقبت خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کے بعد اصل قصہ کا آغاز کیا ہے اشخاص افسانہ بجائے انسانوں کے چند پرندے فرض کیے ہیں ہد ہد، طوطی، مرغ، فاختہ، قمری، بلبل، باز وغیرہ ایک روز یہ سب پرندے یکجا ہوتے ہیں اور اپنا ایک بادشاہ منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ ہد ہد سمرغ کا نام پیش کرتا ہے اس پر دوسرے پرندے معترض ہوتے ہیں۔ ہد ہد ایک ایک کا اعتراض سنتا اور الگ الگ سب کو جواب دیتا ہے بالآخر اس پیامبر حق و عرفان (ہد ہد) کی تفہیم و تبلیغ سے تمام طیور شاہ شاہان سمرغ کے حلقہ اطاعت و انقیاد میں آجاتے ہیں، سوالات وہی ہیں جو عموماً ہر طالب و سالک کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کے جوابات جادہ سلوک و عرفان کے مختلف مقامات ہیں، لفظ ”منطق الطیر“ کا ماخذ کلام کی آیہ کریمہ

وَوَرِّثْ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ
وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

(سورہ نمل، رکوع ۲۴)

(ہد ہد چونکہ طیور سلیمانی میں بلحاظ فہم و دانش مرتبہ بلند رکھتا تھا شیخ رحمہ اللہ نے طریقت کے حقائق و معارف اسی کی زبان سے ادا کرائے

(ہیں۔)

حمد بہت مفصل لکھی ہے سب سے زیادہ زور بندہ کی بے چارگی، بے علمی و

درماندگی پر ہے۔

عقل و جان و دین و دل در باختم
تا کمالِ ذرّہ شناختم
لب بدوز از عرش و ز کرسی پرس
گرچہ یک ذرہ ہی پرس پرس
عقل تو چوں در سرِ موئے بہ سوخت
ہر دو لب باید ز پرسیدن بدوخت
کس نداند کنہ یک ذرہ تمام
چند گویم کس نداند والسلام

(صفحہ ۳)

اسمائے حکیم و لطیف کی تجلیات حیرت انگیز طریقوں سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔
عقل بشری حوادثِ فطرت کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے انبیائے کرام علیہم السلام تک کو عجیب و
غریب حالات میں رکھا گیا ہے۔

سوی کنہ خویش کس را راہ نیست
ذرّہ از ذرّہ آگاہ نیست
در نگر اول کہ با آدم علیہ السلام چہ رفت
عمرہا با او دریں عالم چہ رفت
باز بنگر نوح علیہ السلام در غرقاب کار
تا چہ برو از کافراں سال ہزار

حضرت یعقوب علیہ السلام کی سرگردانی و گریہ و زاری، حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی و اسیری، حضرت ایوب علیہ السلام کی ستم کشی و برداشتِ مصائب، یہ چند نمونے ہیں باقی تقریباً تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی زندگی طلسم سازِ فطرت کی انھیں کرشمہ نماؤں کا ایک مسلسل مظہر ہے اور تو اور حضرت سرورِ کائنات ﷺ تک کی حیاتِ طیبہ اسی قسم کے خوارقِ فطرت سے لبریز

ہے۔

عنکبوتے را بہ حکمت دام داد
صدرِ عالم را در و آرام داد

(صفحہ ۴)

معرفتِ باری کی صرف صورت یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کو اس ہستی مطلق میں

گم کر دے۔

تو مباش اصلاً کمال این ست و بس
تو درو گم شو وصال این ست و بس
تو درو گم شو حلوے آن بود
ہرچہ آن نبود فضولے آن بود

(صفحہ ۱۰)

اس تک پہنچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اپنی بے بسی و عجز کا اعتراف کیا جائے، بجائے خدا سے ڈرنے کے خود اپنے سے خوف کیا جائے اور بارگاہِ ارحم الراحمین میں بصد تضرع و الحاج مناجات کی جائے کہ وہ اپنے درد و محبت کا ایک ذرہ ہی عنایت کر دے۔

خلق تر سد از تو من ترسم از خود
کز تو نیکی دیدہ ام و ز خویش بد

اے ز فصلت ناشدہ نو میدگس
 حلقہ داغ توام جا و بد بس
 ہر کرا خوش نیست دل بر درد تو
 خوش مباد از آنکہ نبود مرد تو
 ذرہ در دم ده ای درمان من
 زانکہ بے دردت بہ میرد جان من
 کفر کافر را و دین دیندار را
 ذرہ دردت دل عطار را

(صفحہ ۱۷۷)

نعت گوئی حضرت عطار رضی اللہ عنہ کا خاص جوہر ہے ملا جامی رضی اللہ عنہ کی طرح وہ بھی اس
 صنفِ سخن کے مالک ہیں، خلوص و نیاز کا رنگ ایک ایک لفظ سے جھلک رہا ہے ذوق و شیفگی
 ایک ایک مصرعہ سے ٹپک رہی ہے۔

خواجہ دنیا و دین گنج وفا
 صدر و بدر ہر دو عالم مصطفیٰ ﷺ
 آفتابِ بشرع و دریائے یقین
 نورِ عالمِ رحمۃ للعالمین ﷺ
 خواجہ کونین سلطانِ ہمہ
 آفتابِ جان و ایمانِ ہمہ
 پیشوائے این جہان و آن جہاں
 مقتدائے آشکار او نہان
 خواجہ کز ہر چہ گویم پیش بود

و ز ہمہ چیز از ہمہ در پیش بود
 ہجو شبم آمد از بحر وجود
 خلق عالم از طفیلیش را وجود
 آفرینش را جز او مقصود نیست
 پاک دامن تر از موجود نیست
 عقل را در خلوت از راه نیست
 علم نیز از وقت او آگاہ نیست
 چون پر و سمرغ ذاتش آشکار
 موسیؑ از وحشت پر و موسیچہ دار
 رفت موسیؑ بر سباط آنجناب
 خلع نعلین آمدش از حق خطاب
 باز در معراج شمع ذوالجلال
 می شنید آواز نعلین بلالؑ
 موسیؑ عمرانؑ چو آن دولت بدید
 چاکر او را چنین قدرت بدید
 گفت یا رب امت او کن مرا
 در طفیل ہمت او کن مرا

یہ تمام توصیف صیغہ غائب میں تھی، اب گویا حضوری نصیب ہوئی، اب جو
 معروضات براہ راست بارگاہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو رہے، ان کا بھی نمونہ ملاحظہ ہو۔

تا ابد شرع تو و احکام تست
 ہمسر نام الہی نام تست

یارسول اللہ ﷺ بے درماندہ ام
 باد بر کف خاک بر سر ماندہ ام
 بیکسان را کس توئی در ہر نفس
 من ندارم در دو عالم جز تو کس
 یک نظر سوئے من غمخوارہ گن
 چارہ کار من بیچارہ گن
 گرچہ ضایع کردہ ام عمر از گناہ
 توبہ کردم عذر من از حق بخواہ
 گریز لاتامن بود تر سے مرا
 ہست از لاتائیسو اور سے مرا
 اے شفاعت خواہ متھے تیرہ روز
 لطف کن شمع شفاعت بر فروز
 دیدہ جان را لقائے تو بس است
 ہر دو عالم را رضائے تو بس است

(صفحہ ۲۱)

آگے چل کر خلفائے اربعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب بیان کیے ہیں بعض حلقوں میں
 عطار رضی اللہ عنہ کو شیعہ مشہور کرنے کی جو عجیب کوشش کی گئی ہے اور اس کے ثبوت میں جو لغو
 اشعار ان کی جانب منسوب کیے گئے ہیں ذرا اس کو پیش نظر رکھ کر ذیل کی مدح چار
 یار رضوان اللہ علیہم اجمعین سنا ابتدا ”افضل البشر بعد از انبیاء علیہم السلام“ سے ہوتی ہے:

خواجہ اول کہ اول یار اوست
 ثانی اشین او ہما فی الغار اوست

صدرِ دین، صدیقِ اعظم، قطبِ حق
 در ہمہ چیز از ہمہ برده سبق
 ہر چہ حق از بارگاہِ کبریا
 ریخت در صدرِ شریفِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 آن ہمہ در سینہ صدیق ریخت
 لاجرم تا بود از و تحقیق ریخت

حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کی جلالتِ قدر کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے:

خواجہ شرع آفتابِ شرعِ دین
 ظلِ حق فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ شمعِ دین
 ختم کردہ عدل و انصافِ حق
 تا فراست بر دہ بر بیش سبق
 آنکہ دارد بر صراطِ اول گذر
 ہست او از قول پیغمبر عمر رضی اللہ عنہ

(صفحہ ۲۴)

حضرت ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی فضیلتِ مراتب پر روشنی ڈالنے کے لیے اشعارِ ذیل۔

کافی ہیں

خواجہ سنت کہ نورِ مطلق است
 بل خداوندِ دو نور بر حق است
 آنکہ غرقِ قدس فرقانِ آمدست
 صدرِ دین عثمانِ عفان رضی اللہ عنہ آمدست
 رونقِ کانِ عرصہ کونین یافت

از دل پر نور ذوالنورین یافت
یوسف ثانی بہ قول مصطفیٰ ﷺ
بحر تقویٰ و حیا کان وفا
اہل سنت کا عقیدہ صحیح نامکمل رہ جائے گا اگر حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی درگاہ
پر بھی عقیدت کے پھول نہ چڑھائے گئے۔

خواجہ حق پیشوائے راستیس
کوہِ حلم و بحرِ علم و قطبِ دین
ساقی کوثر امام رہنمائے
ابن عم مصطفیٰ ﷺ شیر خدا
مرتضیٰ و مجتبیٰ زوج بتول رضی اللہ عنہا
خواجہ معصوم دامادِ رسول ﷺ
مقتدائے دین بہ استحقاقِ اوست
مفتی مطلق علی الاطلاق اوست

(صفحہ ۲۵)

اس کے بعد نہایت تفصیل کے ساتھ کئی اوراق اس موضوع کی نذر کیے ہیں کہ جو
لوگ خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تعصب رکھتے ہیں وہ خود جناب امیرِ رضی اللہ عنہ کی تعظیم کے بالکل
مخالف بلکہ دشمن ہیں اور اس قول کی آئید میں آپ کی سیرت مبارک سے چند واقعات نقل
کیے ہیں:

ہد ہد (پینمبر حق) جو تمام پیور کے جمع ہونے پر انھیں سلطان مطلق کے زیرِ انقیاد
آنے کی دعوت دیتا ہے اور مرتبہ سلطانی کے لیے یسرغ کا نام پیش کرتا ہے وہ اس یسرغ
کے اوصاف بھی بیان کرتا ہے ان اوصاف پر نظر کرنے سے سمجھ میں آسکے گا کہ یسرغ سے

کس حقیقت عالیہ کا کنایہ ہے اور افسانہ کے پردہ میں کن معارف کی تعلیم ہو رہی ہے۔
(صفحہ ۲۵-۳۲)

نامِ او سیرغ سلطانِ طیور
 او بہ ما نزدیک و مازو دور دور
 صد ہزاراں پردہ دار و بیشتر
 ہم ز نور و ہم ز ظلمت بیشتر
 در دو عالم نیست کس را از ہرہ
 کو تواند باخت از وی ہبرہ
 دایما او بادشاہِ مطلق است
 در کمالِ عزِ خود مستغرق است
 نے بدو رہ نے شکیبائی از دست
 صد ہزاراں خلق سوا وائی از دست
 ہچ دانائے کمالِ او ندید
 ہچ بینائے جمالِ او ندید

(صفحہ ۳۸)

”یعنی وہ سب کا بادشاہ ہم سے متصل ہے اور ہم اس سے بیگانہ ہیں
 کائنات میں کسی کی اتنی مجال نہیں کہ وہ اُس سے ہمسری کا دعویٰ کر
 سکے، وہ سب کا ازلی وابدی بادشاہ مطلق ہر وقت اپنے شانِ کمال میں
 غرق ہے اس غم میں ہزار ہا مخلوق پریشان ہے کہ نہ اس تک پہنچنے کی
 راہ ملتی ہے نہ تھک بیٹھا جاتا ہے نہ کوئی عقل آج تک اس کے کمال کو
 پہنچ سکی ہے، نہ کوئی آنکھ اُس کے جمال سے مشرف ہو سکی۔“

باقی ساری کتاب اسی حقیقت الحقائق، اسی ذات علی الاطلاق، اسی ہستی ورا الوراہ کی توصیف اس تک رسائی کی تدابیر اور منازل سفر کی تفصیل کی نذر ہے چند مضامین و مطالب بطور نمونہ درج کیے جاتے ہیں یہی انداز ساری کتاب۔

راہ طلب و سلوک میں سب سے بڑا راہزن نفس کا شوق جاہ و ترفع ہے انسان اپنے اوپر سخت سے سخت تکالیف اٹھالیتا ہے، بڑی بڑی ریاضتیں گوارا کرتا ہے شدید سے شدید مجاہدات اختیار کرتا ہے لیکن عموماً مقصود یہ ہوتا ہے کہ خلق میں عابد و زاہد مشہور ہو، لوگ عزت و تکریم سے پیش آئیں اور دنیا اس کے تقدیس کا چرچا کرے، حالانکہ اس راہ میں اس سے بڑھ کر اور کوئی مانع ہو نہیں سکتا۔

شبلیؒ ایک مرتبہ اپنے مقام سے غائب ہو گئے لوگوں نے بڑی تلاش کی، بالآخر مخنثوں (ہیجڑوں) کے ایک گروہ کے درمیان ”چشم تر و خشک لب بیٹھے“ ہوئے ملے ایک شخص نے حیرت سے سوال کیا آپؒ نے جواب دیا کہ

”جس طرح یہ گروہ نہ عورت ہے نہ مرد، اسی طرح میں راہ دین میں نہ مرد ہوں نہ عورت، بد اعمالیوں کی کثرت سے میری زندگی خود میرے لیے باعث شرم ہے۔“

عارف کو اسی طرح اپنے تئیں ذلیل و خوار رکھنا چاہیے۔

ہچو مردان ذلی خود کن اختیار

کردہ بر استادگان عزت نثار

گر تو پیش آبی ز موی در نظر

خویشتن را از بے سازی بتر

مدح و ذمت گر تفاوت میکند

ہت گرے باشد کہ او بت میکند

گر تو حق را بندہ بگر مباش
 در تو مردے ایزدی آذر مباش
 نیست تملن در میان خاص و عام
 از مقام بندگی بر تر مقام
 بندگی کن بیش ازین دعویٰ مجوے
 مرد حق شو عزت از عزیٰ مجوے
 چوں ترا صد بت بود در زیر دل
 چوں نمائی خویش را صوفی بہ خلق
 اے مخنث جامہ مرداں مدار
 خویش را ازین پیش سرگرداں مدار ①

”ایک مرتبہ قاضی شہر کے پاس دو فریق اپنے مقدمے کا تصفیہ کرانے کی غرض سے آئے اور دونوں لباس صوفیانہ پہنے ہوئے تھے قاضی نے انھیں تنہائی میں لے جا کر بڑی غیرت دلائی کہ جسم پر یہ لباس ترک و تسلیم اور دل بدستور من و تو کے جھگڑوں میں مبتلا ہیں تو صفائی باطن کا دعویٰ نہیں رکھتا، محض فصلِ خصومات کرتا رہتا ہوں مگر مجھے ایسی حالت میں اس جامہ فقر سے شرم آتی ہے اس میدان میں آ کر جذباتِ خودی کو برقرار رکھنا اپنے دین و دنیا دونوں کو برباد کرنا ہے۔“

در خصومت آمدند و در جفا
 دو مرقع پوش در دارالقضاء

قاضی ایشان را بہ کنج برد باز
گفت صوفی خوش نہ باشد جنگ باز
جامہ تسلیم در بر کرده اید
این خصومت از چہ در سر کرده اید
گر شما ہستید اہل جنگ و کین
این لباس از تن بیند از ید بین
در شما این جامہ را اہل آمدید
در خصومت از سر جہل آمدید
منکہ قاضی ام نہ مرد معنوی
زین مرقع شرم می دارم قوی
مرد را در فرق مقنع داشتن
بہ بود ز ینساں مرقع داشتن
گر بہ دعویٰ عزم این میدان کنی
سردھی برباد ترک جاں کنی ①

شقاوتِ نفس کی کوئی حد نہیں، انسان کی نظر سے ہزار ہا درد انگیز و عبرت ناک
واقعات گزرتے رہتے ہیں پھر بھی اسے عبرت یا نصیحت نہیں حاصل ہوتی۔

”ایک شخص نے ایک معمر گورکن سے سوال کیا کہ
”تیری عمر قبروں کے کھودنے میں گزری، یہ بتا کہ کیا کیا عجیب
چیزیں نظر آئیں؟“

جواب ملا کہ

”سب سے عجیب شے یہ دیکھی کہ ستر سال گور کنی کرتے ہو گئے لیکن

نفس سرکش ایک لمحہ کے لیے بھی مردہ نہ ہوا۔“

یافت مردے گور کن عمرے دراز

سائش گفتے کہ چیزے گوی باز

تا چہ عمرے گور کندی در مفاک

چہ عجائب دیدہ در زیر خاک

گفت این دیدم عجائب حسب حال

کیں سگِ نفسم ہمیں ہفتا د سال

گور کردن دید و یک ساعت نہ مرد

یک زماں فرمان و یک طاعت نبرد ①

سب سے زیادہ زور ترکِ علایقِ دنیوی پر دیا ہے حبِ دنیا حیاتِ ایمانی کے حق

میں سم قاتل ہے۔

حبِ دنیا ذوقِ ایمانت ببرد

آرزویش پر تو جانت ببرد

چست دنیا آشنائے حرص و آز

ماندہ از فرعون و از نمود باز

کارِ دنیا چست، بیکاری ہمہ

چست بیکاری، گرفتاری ہمہ

ہست دنیا آتشِ افروختہ

ہر زماں خلقے دگر را سوختہ ②

”ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر استراحت فرما رہے تھے کہ سر کے نیچے ایک چھوٹی سی اینٹ کا تکیہ لگائے ہوئے تھے آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابلیس قریب ہی کھڑا ہے فرمایا
 ”معلون! تیرا یہاں کیا کام؟“

اس نے جواب دیا کہ

”یہ اینٹ جس کا آپ علیہ السلام تکیہ لگائے ہوئے ہیں میری ملک ہے، ساری دنیا میری ہی ملک کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اینٹ بھی اسی سامان دنیوی کا ایک جز ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے کام میں لا کر از خود مجھ سے توسل پیدا کیا ہے۔“

حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ سنتے ہی اینٹ پھینک دی اور دوبارہ بغرض استراحت لیٹ گئے، اس وقت ابلیس بولا کہ

”اب بے شک آپ علیہ السلام آرام سے سوئے اب میرا یہاں ٹھہرنے کا کوئی کام نہیں رہا۔“^①

”کوئی صاحب ایک مرتبہ بعد نماز دُعا میں مصروف تھے کہ

”اے کارسازِ عالم! میرے حال پر رحم کر۔“

ایک دیوانے نے اُن کی دُعا کو سن کر کہا کہ

”تم اور رحمت طلب کرتے ہو درآں حالیکہ تمہاری کیفیت یہ ہے کہ

ہمہ وقت اپنی خود پرستیوں میں مست رہتے ہو، مکان ہے تو عالیشان،

درو دیوار ہیں تو زرنگار، کام کاج کے لیے غلاموں کی تعداد کثیر کے

محتاج، کنیزوں کی ضرورت مستزاد، خود پرستی میں یہ انہماک و اہتمام

اور اُس پر نزولِ رحمت کی توقع و طلب اگر واقعی رحمتِ باری کی تمنا ہے تو پہلے اپنے کو اُس کے غیر سے مستغنیٰ و فارغ البال تو کرو۔ ”وَتَجَلَّ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا“۔

تو ز نازِ خود نہ گنجی در جہان
می خرامی از تکبر ہر زمان
منظرے سر بر فلک افراشته
چار دیوارش بزر بنگاشته
دہ غلام و دہ کنیزک کردہ راست
رحمت آنجا کے بود بر گوی راست
نیک بنگرتا تو با این جملہ کار
جائے رحمت داری آخر شرم دار
تانہ گردانی ز ملک و مال روے
یکنفس نہ نمایند آں حال روے
روے اکنون می بہ گردان از ہمہ
تا شوی فارغ چون مردان از ہمہ ①

مومن کو مایوس کبھی نہ ہونا چاہیے خواہ معاصی و ذنوب فوق الحد ہی ہوں، یا اس
صرف کافروں کا حصہ ہے، فسق و معصیت کی خواہ کتنی ہی کثرت ہو پھر بھی ارحم الراحمین کی
رحمت اس سے وسیع تر ہے مومن کو چاہیے کہ ہر حال میں اُس کی رحمت پر بھروسہ رکھے اور
اپنی طرف سے توبہ میں مشغول رہے، اس مفہوم کو مختلف مقامات پر ادا کیا ہے ایک جگہ
فرماتے ہیں:

تو یقین می دان کہ صد عالم گناہ
از تف یک توبہ بر خیزد ز راہ

محر احسان چون در آید موج زن

محو گرداند گناہ مرد و زن ①

ایک اور موقع پر ۔

گر نہ بودے مرد را توبہ قبول

کے بدے ہر گز برائے او نزول

گر گنہ کر دے در توبہ ست باز

تو بکن، کین در نہ خواہد شد فراز

گر بہ صدق آئی درین راہ یکدم

صد فتوح پیش آید ہر دم ②

اصل شے خلوص و صدق نیت ہے ”قال“ جو کچھ ہو ”حال“ درست رہنا چاہیے

یہاں تک کہ اگر بت پرستی میں بھی صفائے نیت ہے تو عالم الغیب والشہادۃ کی بارگاہ میں اس

کی بھی قدر ہوگی اور بالآخر بت پرست کو راہ ہدایت نصیب ہو کر رہے گی۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے

ہیں کہ

”ایک شب جبرائیل علیہ السلام اپنے مقام سدرۃ المنتہیٰ میں تھے کہ حضرت

قدس سے لبیک کی آواز سنائی دی، سمجھے کہ کوئی خاص مقبول بندہ اس

وقت مصروف ذکر و عبادت ہے، اور اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، دل

میں شوق پیدا ہوا اس مقبول بارگاہ سے واقفیت پیدا کرنا چاہیے چشم

زدن میں ہفت افلاک کا گشت لگا ڈالا، اس کا پتہ نہ چلا کرۃ ارض کی

جانب رخ کیا اور صحرا و کوہستان کا چپہ چپہ چھان ڈالا، پھر بھی پتہ نہ

① صفحہ ۱۷۸

② صفحہ ۹۶

چلا، اپنے مقام پر واپس آئے دیکھا کہ حضرت قدس سے صدائے
لبیک برابر چلی آرہی ہے تلاش از سر نو جاری کی اور ساری کائنات کا
ایک بار پھر جائزہ لیا اب کی بار پھر نا کام رہے، اس وقت عاجز آ کر
بارگاہِ اعلیٰ میں التماس کی، حکم ہوا کہ
”ملک روم میں جا کر تلاش کرو۔“

یہاں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک بت کے سامنے اس کی عبادت کر
رہا ہے جبرائیل علیہ السلام یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے اور عرض کی کہ
”پروردگارِ عالم! یہ کیا راز ہے کہ ایک شخص صریحاً بت پرستی کر رہا ہے
اور اس پر یہ رحمت ہو رہی ہے؟“
جواب سنئے:

حق تعالیٰ گفت ہست او دل سیاہ
زاں نہ می داند غلط کردست راہ
از نیازش خوش ہمی آید مرا
زین نشان دادن ہمی یابد مرا
گرز عجلت رہ غلط کرد آن سقط
منکہ می دانم نہ کردم رہ غلط
ہم کنون راہش و ہم نا پیش گاہ
لطف او خواهد شد او را عذر خواہ ①

”یعنی ہم تو اس کے خلوصِ قلب کو دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت گمراہ
ہے تو کیا ہوانیت تو اس کی خالص ہے اور اس کا انعام ہم ابھی یہ

دیتے ہیں کہ وہ راہِ ہدایت پہ آیا جاتا ہے۔“

چنانچہ

ایں بگفت و راہِ جانش بر کشاد

در خدا گفتن زبانش بر کشاد

”معا اس کا قلب روشن ہو گیا، چشم زدن میں مرا تپ کشودِ کار طے ہو

گئے اور مشرک و بت پرست بات کہتے مؤخّذ و خدا پرست ہو گیا۔“

شیخ رحمہ اللہ کے نظامِ عمل میں سب سے بلند و مقدم مرتبہ اتباعِ احکامِ الہی کا ہے۔

ایک مرغ (روح) کی زبان سے سوال ہوتا ہے کہ

”امثالِ امر و فرمانِ بری کی بابت کیا ارشاد ہے؟ مجھے اختیار و انکار

سے سروکار نہیں میں محض اتباعِ امر کرنا چاہتا ہوں۔“

دیگرے پر سید ازو کہ رہنمائی

چوں بود گر امری آرم بجائے

من نہ دارم با قبول درد کار

می کشم فرمانِ او در انتظار

ہد ہد (پیغمبر حق) کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ

”اس سے بلند تر کوئی بھی مرتبہ نہیں یہ مرتبہ تمام مراتب سے اعلیٰ و

افضل ہے ایک ساعت کی طاعت جو بہ امثالِ امر ہو ساری عمر کی

طاعت گزار یوں اور مجاہدوں سے بہتر ہے جو اپنی مرضی و رائے کے

مطابق ہوں۔“

گفت نیکو کردی اے مرغک سوال

مرد را زیں بیشتر نبود کمال

کے بری جان گر تو آنجا جاں بری
 جاں بری تو گر بہ جاں فرماں بری
 ہر کہ فرماں برد از خدلاں برست
 از ہمہ دشوار ہا آساں برست
 طاعتے با مرگریک ساعت است
 بہتر از بے امر عمر طاعت ست ①

انسان بندہ ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ بندگی میں کمال پیدا کر دکھائے۔

بندگی اس باشد و دیگر ہوس
 بندگی افگندگی اے چچ کس
 تو خدائی می کنی نے بندگی
 کے شود ممکن ترا افگندگی

مقبولیت و برگزیدگی کا ادعا آسان ہے لیکن اس کا معیار یہی کمالِ عبودیت و

افگندگی ہے۔

بندہ آں نبود کہ ازوئے گزاف
 میزند در بندگی پیوستہ لاف
 بندہ وقت امتحان آید پدید
 امتحان کن تا نشان آید پدید

لَوَائِح

(مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ)

ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ وفات نویں صدی ہجری کے اختتام کا ہے۔ اس لیے انھیں دورِ متوسطین کی آخری یادگار کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ تصوف ایک مستقل نظام کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور اسلام کی سادہ تعلیم میں فلسفہ و مذاہبِ غیر کی آمیزش اچھی طرح ہو چکی تھی، لوائح ان کی نہایت مشہور، مقبول و مستند تصنیف ہے، یہ مثلِ قدما کی تصانیف کے فنِ سلوک کے علم و عمل پر کوئی جامع و مبسوط رسالہ نہیں بلکہ فلسفہ تصوف سے متعلق چند نکات اور اشارات کا مجموعہ ہے تاہم اس فلسفیانہ رسالہ پر بھی نظر کرنے سے معلوم ہوگا کہ مسلکِ توحید کی اہمیت ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں تمام فروعی مسائل سے کس قدر بڑھی ہوئی تھی وحدتِ وجود وغیرہ کے مباحث اگرچہ پوری قوت کے ساتھ پھیل چکے تھے تاہم یہ مسائل شریعتِ اسلام کے محکوم تھے، حاکم نہ تھے اور آج کل کے رسوم کا تو ان کے ہاں بھی پتا نہیں۔

(۱) مصنف

اسم گرامی، عام تذکروں کی روایت کے مطابق نورالدین عبدالرحمن ہے، صاحب

سفینۃ الاولیاء کا بیان ہے کہ اصل نام عماد الدین تھا۔ اسم مشہور نور الدین ہو گیا، والد کا نام ایک روایت کے بموجب احمد بن محمد شتی ① اور دوسری کے مطابق نظام الدین احمد شتی تھا ②۔ دشت اصفہان کے ایک محلہ کا نام ہے۔

مولد قصبہ جام ہے کچھ اس مناسبت سے اور کچھ اس لحاظ سے کہ شیخ الاسلام احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت کا جام نوش فرمایا اپنا تخلص جامی قرار دیا۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں:

مولد م جام و رشہ قلم
جرعہ جام شیخ اسلامی است
لا جرم در جریدہ اشعار
بدو معنی تخلص جامی است

تخلص اس قدر مقبول ہوا کہ لوگ اصل نام کو بھول گئے عام زبانوں پر صرف جامی رحمۃ اللہ علیہ یا ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ رہ گیا۔

تاریخ ولادت بالاتفاق ۲۳ شعبان ۸۱۷ھ (مطابق ۷ نومبر ۱۴۱۴ء) ہے اور تاریخ وفات بروایت قوی ۱۸ محرم الحرام ۸۹۸ھ (۹ نومبر ۱۴۹۲ء) ہے ③ ایک ضعیف روایت ۹۰۱ھ کے متعلق بھی ہے۔ ④ وفات شہر ہرات میں ہوئی۔

بیعت سلسلہ نقشبندیہ میں مولانا سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، زمانہ طفولیت میں جب پورے پانچ کا بھی سن نہ تھا خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ طریق روحانیت کی تخم ریزی اسی وقت سے قلب میں ہو گئی۔ پینسٹھ سال کی عمر میں جب

① سفینۃ الاولیاء صفحہ ۸۲

② مفتاح التواریخ مرتبہ مسز نیل صفحہ ۱۳۴ (نولکشور لکھنؤ)

③ سفینۃ الاولیاء وغیرہ

④ مفتاح التواریخ

نجات الانس کی تالیف میں مشغول ہوئے ہیں اس واقعہ کا تذکرہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ قلم سے بجائے سیاہی کے عقیدت کے قطرات ٹپکتے ہیں:

”جمادی الآخر ۸۲۲ھ کے آغاز یا جمادی الاول کے آخر میں خواجہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ جام سے گزر رہے تھے خلقت انبوه در انبوه نذر اخلاص و عقیدت پیش کرنے حاضر خدمت ہو رہی تھی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے اس خرد سال بچہ کو خواجہ کی پاکی میں لا کر بٹھا دیا، خواجہ نے التفاتِ خاص فرمایا اور ایک سیرِ مصری عنایت کی۔“

اس واقعہ کو قلم بند کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:

”امروز آں شصت سال است کہ ہنوز صفائی طلعت منور ایشان در دل من و ہمانا کہ رابطہ اخلاص و اعتقاد و واردات و محتبے کہ ایں فقیر را نسبت بہ خاندانِ خواجگانِ قدس اللہ تعالیٰ ارواہم واقع است ببرکتِ نظر ایشان بودہ باشد، و امید میدارم کہ بہ یمن ہمین رابطہ در زمرہٴ مہبان و مخلصانِ ایشان محشور گردم۔“^①

مگر سب سے زیادہ اختصاص و ارتباط شاید خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا جن کا تذکرہ نجات اور اپنی دوسری تصانیف میں کمالِ عقیدت و تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ علوم ظاہری کی تعلیم ہرات میں پائی، اساتذہ میں ملا جنید، خواجہ علی سمرقندی و قاضی روم سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے اسما قابل ذکر ہیں طالب علمی کے زمانہ میں جس غیر معمولی ذکاوت، قوتِ حافظہ، وجودتِ ذہن کا اظہار ہوتا تھا اس کے حیرت انگیز واقعات سے تذکرہ لبریز ہیں، مزاج میں ظرافت و شوخی بھی بہت تھی جس کا ثبوت بہارستان کے سدا بہار صفحات میں ملتا ہے بہ قول صاحب سفینۃ الاولیاء:

① نجات الانس صفحہ ۲۴۹-۲۵۰، (مطبوعہ کلکتہ)

”حضرت مولانا را فہم و طبع کہ بود بالاتر از آن نباشد و بسیار خوش خلق

و خوش تکلم و شگفتہ بودند، و مطایبہاے لطیف میفرمودند۔“

تصانیف کی تعداد ۴۴ ہے جو لفظ جام کے ہمعد ہے زیادہ مشہور تصانیف:

یوسف و زلیخا، تحفۃ الاحرار، سبحة الابرار، نجات الانس، شواہد النبوة، لوائح،

بہارستان و کلیات ہیں۔

مرید سلسلہ نقشبندیہ میں تھے تاہم طبیعت پر ذوق و وجد غالب تھا۔

”ہمیشہ در ذوق و وجد می بودہ اند“

(سفینۃ الاولیاء)

غالباً اسی لیے سماع سے بھی محترز نہ تھے نظم کی ہر صنف پر یکساں قادر تھے۔ مثنوی،

غزل، قصیدہ، مدح، تشبیب، معرفت، توحید، ہر صنف اور ہر مضمون کے مالک تھے، سب

سے بڑھا چڑھا رنگ نعت کا تھا فارسی نعت گوئی میں آج تک ان کا جواب نہ پیدا ہو سکا۔

مرتبہ کمال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ خود ان کے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ

”شہباز ہمارے چنگل میں آ کر پھنسا ہے۔“^①

خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ازراہ تعظیم اپنے خطوط کو لفظ ”عرض داشت“ سے تعبیر

کرتے تھے اور اکثر فرماتے تھے کہ

”خراساں میں آفتاب موجود ہے لوگ اسے چھوڑ کر ماوراء النہر کے

چراغ (یعنی خود خواجہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ) کے پاس کیوں آتے ہیں۔“

گویا ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے درمیان آفتاب اور چراغ کی نسبت قرار دیتے

تھے۔

اخفائے احوال و کرامات میں خاص اہتمام تھا جہاں تک بس چلتا کسی پر اپنے

① سفینۃ الاولیاء

مرتبہ کمال کو نہ ظاہر ہونے دیتے۔ ① باہمہ مرجعِ خلائق تھے۔

”مقبولِ عالم و مقتدائے ماورالنہر و خراسان و پیشوا کی زمان بودہ

اندو سلطان حسن بایقرا را کمالِ عقیدت و نیاز مندی بخدمت

ایشان بود۔“

(سفینۃ الاولیاء)

سلطان و امرا کی عقیدت مند یوں کے مرکز تھے۔

”در عہدِ سلطان ابوسعید بہ خدا شناسی و خدا پرستی شہرت یافتہ مقبول

خاص و عام گشت و در عہدِ سلطان حسین بایقرا بیشتر قبول یافت، و امیر

علی شیرغاشیہ انقیادِ او بردوشِ جان میں داشت۔ ②“

خانہ کعبہ کی زیارت کو گئے تو آمد و رفت کے دونوں مواقع پر قبول عام نے

قدم قدم پر استقبال کیا ایک مرتبہ دمشق میں مقیم تھے کہ سلطانِ روم کا قاصد پانچ ہزار

اشرفیوں کی نذر کے ساتھ یہ درخواست لے کر پہنچا کہ قسطنطنیہ بھی شرفِ قدم سے

مشرف ہو جائے۔ مولانا یہ خبر قاصد کے ورود سے پیشتر پا کر تبریز چل کھڑے ہوئے

تھے وہاں حسن بیگ، حاکمِ کردستان کی نیاز مندیاں زنجیر پا ہونے لگیں، بہ دشواری

تمام اجازت لے کر خراسان پہنچے یہاں پہنچے تو یہاں بھی نذرانوں کے انبار نے خیر

مقدم کیا۔

(۲) تصنیف

لائحہ کے لفظی معنی ”شعاع درخشاں“ کے ہیں (مجازاً تختہ عمل باروز نامچہ) لوائح

① ایضاً

② مفتاح التواریخ

اس کی جمع ہے لوائح جامی چند لائحوں کا مجموعہ ہے جن کی کل تعداد ۳۴① ہے۔ زمانہ تالیف وہ ہے جب یونانی فلسفہ کو مسلمانوں میں رائج ہوئے کئی سو سال ہو چکے ہیں۔ اشراقیت، مشائیت، وحدت الوجود، تناسخ ارواح، عقل اول، ہیولی وغیرہ کے عقاید و مسائل حکمائے یونان، مصر، ہندوستان و ایران کے اثر سے ممالک اسلامیہ میں گھر گھر پھیل چکے ہیں، خود مسلمانوں میں فارابی، ابن سینا، ابن رشد جیسے بیسیوں حکما و فلاسفہ پیدا ہو چکے ہیں اور ان کی تعلیمات سے مسلمانوں کا بچہ بچہ واقف ہو چکا ہے۔

اسلامی تصوف بھی اب خالص اسلامی تصوف نہیں رہا، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ و حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تقلید تھی، ان کے عقاید و اعمال ابو بکر علی رضی اللہ عنہ کے عقاید و اعمال تھے۔ اب شیخ محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ کے اثر سے تصوف بھی ایک فلسفہ بن چکا ہے اور اکابر طریقت کی خانقاہیں ایسے عقاید و اعمال کی مسکن بن چکی ہیں جن سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مقدس زندگیاں یکسر نا آشنا تھیں۔

ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ اسی فضا میں آنکھیں کھولتے ہیں اسی ہوا میں سانس لیتے ہیں اور اسی غذا سے نشوونما حاصل کرتے ہیں اس کے بعد اپنے قلم کو گردش دیتے ہیں وحدت الوجود کے فلسفہ میں ڈوبے ہوئے شیخ ابن عربی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں بہ این ہمہ جادہ شریعت سے ایک انچ قدم باہر نہیں رکھتے اور مسلک توحید پر اس شد و مد سے قائم ہیں کہ اثنائے سفر

① یہ تعداد نسخہ مطبوعہ نولکثور پریس کے مطابق درج کی گئی ہے، لنڈن میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے زیر اہتمام جو نسخہ (ایک قدیم قلمی نسخہ کی مطابقت میں) شائع ہوا ہے اس میں کل تعداد ۲۰ ہے، راقم سطور کے نزدیک لنڈنی نسخہ میں لایحوں پر نمبر لگانے اور ان کے شمار کرنے میں انگریزی مرتب و مترجم سے سہو ہوا ہے اصل تعداد لائحوں کی اس نسخہ میں ۳۲ ہوتی ہے دو کا فرق بھی رہ جاتا ہے بعض اور اختلافات بھی لکھنوی اور لنڈنی نسخوں کے درمیان ہیں میں نے عموماً اول الذکر کا تتبع کیا ہے۔

میں اس سے ایک ذرہ نہیں ہٹتے، توحید باری اور اس کے مسائل متعلقہ کو مختلف پیرایوں میں اور مختلف تفصیلات کے ذریعہ سے ادا کرتے ہیں اندازِ بیان موضوع کے انتہا سے زائد دقیق و نازک ہونے کے باوجود اس درجہ موثر ہے کہ پڑھنے والے پر پڑھتے پڑھتے ایک ہنگامی کیفیت و فنائیت کی طاری ہی ہو جاتی ہے آغازِ کلام میں زبانِ قلم یوں زمزمہ سنج حمد ہوتی ہے:

”خداوند! سپاس تو بزبانِ نمی آریم، وستائش و برتو نمی شماریم، ہرچہ از صحائفِ کائنات از جنسِ اثنیہ و محامد است ہمہ بہ جنابِ عظمت و کبریائی تو عاید است، از دست و زبانِ ماچہ آید کہ سپاس و ستائش ترا شاید، تو چنانکی کہ خود گفته و گوہر ثنائے تو آں ست کہ خود سفته۔“

آنجا کہ کمالِ کبریائی تو بود
عالم نے از بحرِ عطائے تو بود
مارا چہ حد حمد و ثنائے تو بود
خود حمد و ثنائے تو سزائے تو بود

مناجات و طلبِ توفیق میں متعدد رباعیاں کہی ہیں:

۱۔	یارب دلِ پاک و جاں آگاہم دہ	آہ شب و گریہ سحر گاہم دہ
	در راہِ خود اول از خودم بے خود کن	آنگہ بے خود ز خود بخود راہم دہ
۲۔	یارب ہمہ خلق را بہ من بد خو کن	وز جملہ جہانیاں مرا یکسو کن
	روئے دل من صرف کن از ہر چہتے	وز عشقِ خودم یکچہت وے کرد کن

تمہید و مطالب و اغراضِ تالیف کے ذیل میں فرماتے ہیں:

”اس رسالہ ایست مسّعی بہ لواتح در بیانِ معارف و معانی کہ بر الواح اسرار و

ارواحِ اربابِ عرفان و اصحابِ ذوق و وجدان لایحہ گشتہ بہ عبارات لایقہ و اشارات رایقہ

متوقع کہ وجود متصدے اس بیان رادر میان نہ بیند و بر بساط اعراض و سماط اعتراض نہ نشیند
چہ اور ادرین گفتگو نصیبے جز منصب ترجمانی نے وہ بہرہ غیر از شیوہ سخن رانی نے۔

من ہچم و کم ز ہچ ہم بسیارے
از ہچ و کم از ہچ نیاید کارے
ہر سر کہ ز اسرار حقیقت گویم
زانم نہ بود بہرہ بجز گفتارے

”یہ رسالہ مستحکم بہ لوائح ہے اس میں ان معانی و معارف کا بیان ہے جو
ارباب عرفان اور اصحاب ذوق و وجدان کے قلوب و ارواح پر روشن
ہوئے اور جنہیں یہاں الفاظ مناسب و اشارات دل کش کے ساتھ
قلمبند کیا گیا۔ امید ہے کہ پڑھنے والے ان بیانات کے شارح
(یعنی خود حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ) کی شخصیت کا خیال درمیان میں نہ
لائیں گے اور اعراض و نکتہ چینی سے باز رہیں گے اس لیے کہ مصنف
کا منصب اس کتاب میں محض ترجمانی کا ہے اس کی حیثیت ایک آلہ
سے زائد مطلق نہیں۔“

”میں ہچ بلکہ ہچ سے بھی کم تر ہوں، ایسے ہچ اور کمتر از ہچ سے ہو ہی
کیا سکتا ہے یہ جو اسرار حقیقت میں بیان کر رہا ہوں ان کا صرف
ناقل و ترجمان ہی ہوں اس سے زائد کچھ نہیں۔“

۱۔ لائحہ اول

اس بیان میں ہے کہ عالم و مافی العالم سے قطع نظر کر کے بہ کمال یکسوئی خدا ہی کی

جانب متوجہ رہنا چاہیے۔

”ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، حضرت بیچون کہ ترانمت ہستی
داده است در درون تو جز یک دل نہیادہ است تا در محبت او یک
روباشی و یک دل و از غیر او معرض و برو مقبل نہ آنکہ دل را بصد پارہ کنی و
ہر پارہ در پے مقصدے آوارہ۔“

اے آنکہ بہ قبلہ بتاں رو ست تر
بر مغز چرا حجاب شد پوست ترا
دل در پے این و آن نہ نیکوست ترا
یک دل داری بس ست یک دوست ترا

۲۔ لائحہ دوم

اس لائحہ میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ مخلوقات سے دل لگانا ہی طبیعت میں
پراگندگی و انتشار کا باعث ہوتا ہے اگر صرف خالق واحد و یکتا سے لوگی رہے تو جمعیت و
یکسوئی خاطر تمام تر میسر رہے۔

”تفرقہ عبارت از آں ست کہ دل را بواسطہ تعلق بامور متعددہ
پراگندہ سازی و جمعیت آنکہ از ہمہ بہ مشاہدہ واحد پردازی جمعے گمان
بردند کہ جمعیت در جمع اسباب است در تفرقہ ابد ماندند، و فرقہ بہ یقین
دانستند کہ جمع اسباب از اسباب تفرقہ ست از ہمہ افشانند۔“

اے سالک رہ سخن زہر باب گلوے
جز راہ اصول رب ارباب میوے
چوں علت تفرقہ است اسباب جہاں
جمعیت دل ز جمع اسباب مجوے

۳۔ لائحہ سوم

لائحہ سوم کی تعلیم یہ ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور ظاہر و باطن ہر حال میں نگران۔

”حضرت حق سبحانہ تعالیٰ ہمہ جا حاضر است و در ہمہ حال بظاہر و باطن

حاضر و ناظر ہے خسارت کہ تو دیدہ از لقاے او برداشته سوے دیگری

نگری و طریق رضاے او بگذاشته راہ دیگری سپری۔“

با یار بہ گلزار شدم رہ گزری

بر گل نظرے فلندم از بے خبری

دل دار بہ طہنہ گفت شرمت بادا

رخسار من اینجا ست تو در گل نگری

”پس کیسے افسوس کی بات ہے تو اس کے دیدار کو چھوڑ کر دوسروں کی

جانب نظر رکھتا ہے اور اس کی خوش نودی کے راستہ کو چھوڑ کر دوسرے

کی راہ قطع کر رہا ہے۔

”میں (عاشق) ایک دن اپنے معشوق کے ساتھ سیر گلشن کو گیا اور

وہاں پہنچ کر اپنی حماقت سے پھولوں کو دیکھنے لگا، اس نے چڑ کر مجھ

سے کہا کہ ”تجھے شرم نہیں آتی کہ میں یہاں ہوں اور میرے

رخساروں کو چھوڑ کر تو پھول پر نگاہ ڈال رہا ہے۔“

۴۔ لائحہ چہارم

لائحہ چہارم کا خلاصہ یہ ہے کہ ماسوائے حق جو کچھ ہے زوال پذیر و فانی ہے۔ باقی

صرف ذات حق ہے۔ اس کے سوا ساری امیدیں اور آرزوئیں لغو و موہوم ہیں۔

۵۔ لائحہ پنجم

کائنات کی ساری جلوہ آرائیاں اسی جمیل علی الاطلاق کا پر تو ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی دانا ہے تو اس پر اسی کی دانائی کا پر تو ہے، اگر کوئی بیانا ہے تو اسی کے عکس سے یہ سارے شیون و مظاہر اسی کے ہیں جس نے اوج کلیت و اطلاق سے تنزل کر کے اپنی تجلیات کو جزئیت و تقید میں رونما کیا ہے۔

۶۔ لائحہ ششم

لائحہ ششم میں انسان کی حقیقت بیان کی ہے کہ اگرچہ ”آدمی اگرچہ بہ سبب جسمانیت در غایت کثافت است اما بہ حسب روحانیت در نہایت لطافت بہرچہ روے آرد حکم آن گیرد و بہرچہ توجہ کند رنگ آن پذیر و پس می ماید کہ بہ کوشی و خود را از نظر خود بہ پوشی و بر ذاتی اقبال کنی بہ حقیقی اشتغال نمای کہ درجات موجودات ہمہ مجالی جمال اویند و مراتب کائنات مرای کمال او دیریں نسبت چنداں مداومت نمای کہ با جان تو در آ میزد و ہستی تو از نظر تو بر خیزد اگر بہ خود بہ او آورده باشی، و چون از خود تعبیر کنی، تعبیر ازوے کردہ باشی مقید مطلق شود و انا الحق ہو الحق۔“

”وہ بہ لحاظ جسمانیت نہایت کثافت میں ہے لیکن بہ اعتبار روحانیت انتہائے لطافت میں بھی ہے اب وہ جس طرف توجہ اختیار کرے وہی رنگ اس پر چھا جائے گا..... پس (اے طالب) تجھے لازم ہے کہ اپنے تئیں خود اپنے سے مخفی کر اور جو ہستی

ذاتی و حقیقی ہے اسی کی جانب متوجہ و مشغول ہو جا، اس لیے کہ موجودات کی جس قدر بھی اقسام ہیں وہ سب اسی کے جمال کی تجلیات ہیں اور کائنات کے جس قدر بھی اجزا ہیں سب اسی کے کمال کا آئینہ اور اپنی اس نسبت کو مشق و ریاضت سے اس درجہ تک پہنچا دے کہ وہ ہستی حقیقی تجھ میں مدغم ہو جائے اور خود تیری ہستی تیری نظروں سے غائب ہو جائے، یہاں تک کہ اگر تو اپنا خیال کرے تو عین اسی کا خیال کرے اگر تو اپنا ذکر کرے تو عین اسی کا ذکر کرے اور اسی طرح مقید مطلق ہو جائے اور انا الحق ہو الحق کے حکم میں داخل ہو جائے۔“

۷۔ لائحہ ہفتم

یہاں سے عملی طریقوں کی تعلیم شروع ہوتی ہے، اس لائحہ میں یہ تعلیم ہے کہ ذکر الہی و نسبت حق سے کوئی حالت اور وقت کا کوئی لمحہ خالی نہ گزرنا چاہیے۔

”ورزش اس نسبت شریفہ می باید کرد بروجہ کہ بیچ وقتے از اوقات و بیچ حالتے از حالات از آن نسبت خالی نباشی، چہ در آمدن، و چہ در خوردن و خفتن و چہ در شنیدن و گفتن و بالجملہ در جمیع حرکات و سکونات حاضر وقت می باید بود تا بہ بطالت نہ گزر د۔“

۸۔ لائحہ ہشتم

جس طرح اوقات کو تمام تر ذکر الہی میں مشغول رکھنا چاہیے اسی طرح کوشش بلوغ کر کے قلب کو بھی تعلقات دنیوی سے منقطع کرتے رہنا چاہیے۔

۹۔ لائحہ نہم

فنا اور فناے فنا کی تعریف بیان کرتے ہیں:

”فنا عبارت از آں ست کہ بہ واسطہ استیلاے ظہور ہستی حق بر باطن
بما سوائے او شعور نما ند و فناے فنا آں کہ بہ آں بے شعوری ہم شعور
نماند و پوشیدہ نباشد کہ فناے فنا در فنا مندرج است زیرا کہ صاحب فنا
را اگر بہ فناے خود شعور باشد صاحب فنا نباشد، بہ جہت آنکہ صفت و
موصوف آں از قبیل ما سوائے حق اند سبحانہ و تعالیٰ بس شعور باں منافی
فنا باشد۔“

۱۰۔ لائحہ دہم

توحید کی تعریف بیان کی ہے کہ وہ ما سوائے حق سے دل کے ہر قسم اور ہر نوعیت کے
”توحید یگانہ گردانیدن دل ست یعنی تخلیص و تجرید از تعلق بما سوائے
حق ہم لذت طلب و اردات دہم از جہت علم و معرفت۔“
”ترک تعلق و قطع وابستگی کا نام ہے جو طلب، و اردات علم و معرفت
سب پر شامل ہے۔“

۱۱۔ لائحہ یازدہم

جس وقت تک انسان پر خواہشات نفس غالب ہیں، اس نسبت کو ہر وقت ملحوظ
رکھنا محال ہے، جوں جوں علاقہ کی بیڑیاں اس کے پیر سے کٹتی جائیں گی مجاہدات و
ریاضات میں لطف آنے لگے گا۔

۱۲۔ لائحہ دوازدهم

جوں جوں مجاہدات میں لطف بڑھتا جائے گا انسان اس نسبت کی تقویت و تربیت میں قدرتا زیادہ مصروف ہوتا جائے گا۔

۱۳۔ لائحہ سیزدهم

حقیقتِ حق تعالیٰ میں ہے:

”حقیقتِ حق سبحانہ و تعالیٰ جز ہستی نیست و ہستی اور انحطاط و پستی نے مقدس است از سمتِ تغیر و تبدل و مبراست از وصمت تکثر و تحویل، از ہمہ نشا نہا بے نشان نہ در علم گنجد و نہ در عیاں۔“

۱۴۔ لائحہ چہاردهم

لفظ وجود کے معانی بیان کیے ہیں، ایک تحقق و حصول اور یہ اصطلاح حکما و متکلمین کی ہے دوسرے حقیقتِ قائم بالذات، یہ اصطلاح اہل عرفاں و صوفیہ اور اسی معنی میں یہ لفظ ذاتِ حق کے مرادف ہے۔

۱۵۔ لائحہ پانزدہم

صفات ایک معنی میں غیر ذات ہیں اور ایک معنی میں عین ذات:

”صفات غیر ذات اند من حیث ما یفہمہ العقول و عین ذات اند من حیث التحقیق و الحصول، مثلاً عالم ذات ست بہ اعتبار صفتِ علم و قادر بہ اعتبار قدرت و مرید بہ اعتبار ارادت و شک نیست کہ اینہا چنان کہ

بہ حسب مفہوم با یکدیگر متغایر اند مر ذات را نیز متغایر اند اما بحسب
تحقق و ہستی عین ذات اند کہ آنجا وجودات متعدد نیست بلکہ
وجودیست واحد۔“

۱۶۔ لائحہ شانزدہم

ذات من حیث ذات تمام اسما و صفات و اضافات سے مُعَرَّی ہے لیکن اپنے ظہور
و شہود میں ان سب سے متصف ہوتی جاتی ہے اور جوں جوں تجلیات میں کثرت پیدا ہوتی
جاتی ہے یہ اتصاف بھی بڑھتا جاتا ہے۔

۱۷۔ لائحہ ہفدہم

یہ لائحہ بہت مفصل ہے اس میں مراتب تعینات اور ذات واحد کے غنائے مطلق
پر دقیق پیرایہ میں گفتگو کی ہے خاتمہ کے چند اشعار سننے کے قابل ہیں:

۱۔	دامن غنائے عشق پاک آمد پاک	ز آلودگی وجود ما مشتی خاک
	چوں جلوہ گر و نظارہ گر جملہ خودست	گر ما و تو در میاں نباشیم چہ باک
۲۔	واجب ز وجود نیک و بد مستغنی ست	واحد ز مراتب عدد مستغنی ست
	در خود ہمہ را چو جاوداں می بیند	از دیدن شاں بروں ز خود مستغنی ست

۱۸۔ لائحہ ہیزدہم

ہر نوع حیوانی کے افراد کے تشخصات و تعینات کو اگر رفع کر کے دیکھا جائے تو تمام
افراد کے لیے اسم مشترک اس نوع حیوانی کا نکلے گا، انواع حیوانی کے ممیزات کو اگر دور کیا
جائے تو سب کے لیے اسم مشترک حیوان نکلے گا، حیوانات و جسم نامی کے دوسرے انواع

کے ممیزات کو دور کر دیا جائے تو جسم نامی باقی رہ جائے گا جسم نامی و دیگر انواع جسم کے ممیزات کو الگ کر دیا جائے تو حقیقت جسم نامی باقی رہ جائے گی جسم نامی و دیگر انواع جوہر کے ممیزات کو اگر رفع کر دیا جائے، تو جوہر باقی رہے گا جوہر و اعراض کے ممیزات کو اگر حذف کر دیا جائے، تو اسم مشترک ممکن نکلے گا، ممکن و واجب کے ممیزات کو بھی اگر حذف کر دیا جائے، تو سب سے آخر میں وجود مطلق باقی رہ جائے گا اور یہی تمام ذوات و صفات کا منتہی ہے۔

تا چند حدیثِ جسم و العباد و جہات
تا کے سخن معدن و حیوان و بنات
یک ذات فقط بود محقق نہ ذوات
اس کثرت وہمی ز شیون ست و صفات

۱۹۔ لائحہ نوزدہم

یہ شیون و تجلیات جو ذاتِ واحد میں مندرج ہیں اُن کی وہ صورت نہیں ہوتی جو کل میں جز کے ظرف میں مظروف کے اندراج کی ہوتی ہے بلکہ وہ صورت ہوتی ہے جو موصوف و ملزوم میں اندراج اوصاف و لوازم کی ہوتی ہے، مثلاً ایک کے ہند سے میں اس کے نصف و ثلث و ربع و خمس وغیرہ کسرات الی غیر النہایۃ کا شمار و اندراج ہے۔

۲۰۔ لائحہ ہستم

وجود مطلق کی حقیقت بجائے خود بدستور اور غیر متغیر رہتی ہے خواہ وہ اپنے ظہور کے لیے جو قالب اور شیون و اعتبارات کے جو مظاہر اختیار کرے، نورِ آفتاب سے پاک و ناپاک دونوں منور ہوتے ہیں، آفتاب خود پاک یا ناپاک کچھ بھی نہیں ہوتا۔

۲۱۔ لائحہ بست وکیم

عام قاعدہ یہ ہے کہ مطلق بغیر مقید کے نہیں رہتا اور مقید مطلق کے بغیر نہیں رہتا۔

”مطلق بے مقید نہ باشد و مقید بے مطلق صورت نہ بند، اما مقید

محتاج است بہ مطلق و مطلق مستغنی است از مقید پس استلزام از طرفین

ست و احتیاج از یک طرف۔“

”بغیر مطلق کے صورت نہیں اختیار کرتا لیکن مقید محتاج ہوتا ہے مطلق

کا اور مطلق مستغنی ہے مقید سے پس لزوم و استلزام تو دونوں جانب

سے ہے لیکن احتیاج صرف مقید کی جانب سے ہے۔“

۲۲۔ لائحہ بست وسوم

اس کا حاصل اس رباعی سے ظاہر ہوگا۔

ہم سایہ و ہمنشین و ہمرہ ہمہ اوست

در دلّ گدا و اطلّ شہ ہمہ اوست

در انجمن فرق و نہاں خانہ جمع

باللہ ہمہ اوست ثم باللہ ہمہ اوست

لائحہ بست وسوم

لیکن اگرچہ حقیقت وجود تمام مظاہر میں مشترک ہے پھر بھی مراتب شیون

متفاوت ہیں، بعضہا فوق بعض اور ہر مرتبہ کے لیے الگ الگ اسما و صفات و اعتبارات

مخصوصہ ہیں، مرتبہ الوہیت و ربوبیت کے اعتبارات اور ہیں مرتبہ عبودیت و خلقیت کے

اور سب کو متحد کر دینا عین کفر و زندقہ ہے۔

اے بردہ گماں کہ صاحب تحقیقی
و اندر صفتِ صدق و یقین صدیقی
ہر مرتبہ از وجود حکمے دارد
گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی

۲۴۔ لائحہ بست و چہارم

موجود حقیقی جس کے مراتب بے شمار ہیں جب اس پر انتہائی بے قیدی اور لائینی
کے لحاظ سے نظر کی جائے تو اسے نہ کوئی عقل ادراک کر سکتی ہے نہ کسی کشف کی رسائی اس
تک ہو سکتی ہے علم و عقل، کشف و عرفان سب اس مرتبہ آخری کے ادراک سے عاجز ہیں:

ہر چند کہ جاں عارف آگاہ بود
کے در حرمِ قدس تو اش راہ بود
دست ہمہ اہل کشف و ارباب شہود
از دامن ادراک تو کو تاہ بود

۲۵۔ لائحہ بست و پنجم

حقیقت الحقائق (ذات الہی) فی حد ذاتہ واحد ہے جس میں شمار و عدد کا گزر نہیں،
البتہ بہ لحاظ تجلیات کثیر و متعدد عین وحدت کے لحاظ سے اسے حق سے موسوم کرتے ہیں اور بہ
لحاظ ظہور تعدد و خلق ہے ظہور و بطون اولیت و آخریت سب اسی کے نسب و اعتبارات ہیں اور
یہی معنی ہیں اس آیہ کریمہ کے:

هو الاول والاخر والظاهر والباطن.

۲۶۔ لائحہ بست و ششم

اس میں شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی مفصل شرح بیان کی ہے کہ عالم عبارت ہے ان اغراض سے جو عین واحد میں کہ حقیقت ہستی ہے مجتمع ہو گئے ہیں اور ان میں ہر لحظہ اور ہر آن تجد و تبدل ہوا کرتا ہے جیسا آیہ کریمہ سے مترشح ہوتا ہے:

بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ.

۲۷۔ لائحہ بست و ہفتم

جمال وحدت حقیقی کے حق میں عظیم ترین حجاب اور کثیف ترین نقاب اس کے یہی تقیدات و تعینات میں جن میں نظریں الجھ کر رہ جاتی ہیں لوگ موجوں کے کھیل تماشہ میں کچھ ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ سمندر کی موجودگی کا احساس ہی جاتا رہتا ہے۔

بحرے ست وجود جاوداں موج زناں

زاں بحر ندیدہ غیر موج اہل جہاں

از باطن بحر موج بین گشتہ عیاں

بر ظاہر بحر بحر در موج نہاں

۲۸۔ لائحہ بست و ہشتم

حقیقت ہستی اپنے جمیع شیون و صفات نسبت و اعتبارات کے ساتھ ہر موجود کی حقیقت میں شامل و ساری ہے شیخ محمود شبستری رحمۃ اللہ علیہ صاحب گلشن راز اسی مسئلہ کو یوں بیان کرتے ہیں:

دل یک قطرہ را گر بر شگانی

بہ موج اید از و صد بحر صانی

۲۹۔ لائحہ بست و نہم

جو افعال مظاہر سے صادر ہوتے رہتے ہیں اُن کے صدور کا انتساب از روئے صورت ان مظاہر کی جانب صحیح ہے لیکن نہ از روئے حقیقت کے نفس الامر میں سب کا انتساب صرف اسی ذاتِ واحد کی جانب صحیح ہو سکتا ہے جیسا کہ کلام پاک میں ارشاد ہوتا ہے:

واللہ خلقکم و ما تعلمون.

۳۰۔ لائحہ سی ام

ہر امر و جودی بجائے خود غیر محض ہے جن افعال میں شر و نقصان کا پہلو نکلتا ہے وہ ان افعال و جودی کا بجائے خود نتیجہ نہیں بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ فلاں امر و جودی نے ایک دوسرے امر و جودی کو معدوم کر دیا۔

”چوں صفات و احوال و افعال کہ در مظاہر ظاہر است فی الحقیقہ مضاف بحق ظاہر در آن مظاہر است بس اگر احیاناً در بعضے از آنها شرے و نقصانے واقع باشد، از جهت عدمیت امرے دیگر نداند بود زیرا کہ وجود من حیث ہو و جود خیر محض است و از ہر امر و جودی کہ شرے متوہم میشود، بہ واسطہ عدمیت امر و جودی دیگر است، نہ بہ واسطہ آل امر و جودی من حیث ہو امر و جودی۔“

زید اگر بکر کو قتل کر ڈالتا ہے تو یہ واقعہ اپنے اثباتی یا ایجابی پہلو یعنی زید کی قوت و قابلیت قتل کے لحاظ سے مذموم نہیں بلکہ اپنے عدمی و سلبی پہلو یعنی اس لحاظ سے مذموم ہے کہ اس کے باعث بکر کی حیات مرتبہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی۔

۳۱۔ لائحہ سی وکیم

شیخ صدرالدین قونیوی رحمہ اللہ کے ایک قول کی شرح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ علم تابع ہے وجود کے ہر حقیقت وجودی کے لیے ایک علم ہے اور تفاوت حقائق وجود کے متناسب تفاوت علم بھی ہوتا رہتا ہے۔

۳۲۔ لائحہ سی و دوم

جس طرح حقیقت ہستی مطلق جمیع موجودات کی ذوات میں شامل و مندرج ہے، اسی طرح اس کے صفات بھی جمیع صفات موجودات میں جاری و ساری ہیں۔

۳۳۔ لائحہ سی و سوم

اصل عبارت سننے کے قابل ہے:
حقیقت ہستی ذات حق سبحانہ تعالیٰ شیون و نسب و اعتبارات آن صفات او و اظہار او و مرخودش را متلبسہ بھذا السبب والا اعتبارات فصل و تاثیر فعل تاثیر او تعینات ظاہرہ مرتبہ علی ہذا الاظہار آثار او۔“

۳۴۔ لائحہ سی و چہارم

حضرت حق کی دو تجلیات ہیں ایک علمی غیبی جس کو صوفیہ فیض اقدس سے موسوم کرتے ہیں دوسرے اشہادی وجودی جس کا اصطلاحی نام فیض مقدس ہے۔
”دامن تجلی ثانی مترتب بر تجلی اول سبت و مظہر سبت مرکمالاتے را کہ بہ تجلی اول در قابلیات و استعدادات اعیان اندراج یافتہ بود۔“

ضمیمہ

فقر محمدی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(شیخ احمد بن ابراہیم الواسطی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)

پرانے مشائخ طریقت میں ایک بزرگ شیخ احمد بن ابراہیم الواسطی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ گزرے ہیں جن کو شیخ عبدالحق دہلوی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ”عالمِ عامل“ اور ”عارفِ کامل“ کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ ”از کبار مشائخ دیارِ عرب بود و مقتداے روزگار، دور طریق اتباع سنت و تقویم و ترویج ایں طریقہ بے نظیر وقت خود بود۔“

”عرب کے مشہور مشائخ میں سے تھے اور اپنے زمانہ کے پیشوا اور پیروی

سنتِ رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور اس کے پھیلانے میں اپنے زمانہ میں بے نظیر تھے۔“

ان بزرگ کا عربی میں ایک رسالہ الفقرا محمدی کے نام سے ہے، شیخ دہلوی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

کو ایک نسخہ اس کا ہاتھ لگ گیا اس کا فارسی ترجمہ انہوں نے تحصیل الکمال الابدی باختیار

فقر محمدی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے نام سے کر دیا جو ان کے مجموعہ رسائل و مکتوبات میں نمبر پانچ پر شائع ہوا

ہے، آج تصوف کے بہت سے دشمن اور مخالفین اور بہت سے دوست و موافقین اس کو

شریعتِ اسلام سے علیحدہ کوئی مستقل نظام سمجھ رہے ہیں، ان دونوں گروہوں کے حق میں،

شاید اس کے بعض مطالب کا مطالعہ مفید ہو ترجمہ لفظی نہیں، عنوانات میرے اضافہ کیے

ہوئے ہیں اور مضامین کی ترتیب بھی میری ہی قائم کی ہوئی ہے۔

تصوف کا اصل اصول

اگر سچی درویشی اور اصلی فقیری کی طلب ہے جس کی جڑ مضبوط اور جس کی شاخیں بلند ہوں تو لازم ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی فقیری اور درویشی کو اختیار کرو انھیں کی پیروی کرو کہ صاف اور پاکیزہ پانی وہیں ملتا ہے جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے اور بعد کے آنے والوں کی درویشی کو اختیار نہ کرو کہ پانی سرچشمہ سے دور جا کر گدلا ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ اصلی باقی نہیں رہتا۔

اس مسلک کا انجام

اس طریقہ محمدی ﷺ پر اگر قائم رہے تو امید ہے کہ اگلوں سے جا ملو گے جو پیغمبر خدا ﷺ کے اصحاب میں سے تھے اور قیامت کے روز پیغمبر ﷺ کے جھنڈے کے نیچے پیغمبر ﷺ و یارانِ پیغمبر ﷺ کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ دوسرے اپنے اپنے شیوخ اور مرشدوں کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن تمہارے اوپر اس وقت تمہارے شیخ یعنی حضور نبی کریم ﷺ کے جھنڈے کا سایہ ہوگا۔

تصوف کے معنی

لوگوں کی زبان پر آج فقر، فقر ہے لیکن اس کی حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں نہ یہ جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور نہ یہ خبر ہے کہ اس کی انتہا کیا ہے اگر فقر کے معنی سمجھ میں آجائیں اور اس کے ابتدائی مدارج کا علم ہو جائے تو اس پر اس کی انتہا کا بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔ فقر کے میدان میں قدم رکھنا صرف اسی وقت ممکن ہے جب ممنوعات سے بچنے اور احکام کی تعمیل پر قادر حاصل ہوے۔

لازمی شرطیں

اس رنگ میں ڈوبنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے جس طرح کہ اپنے جسم کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح فقیر اپنے دل کو خیالِ گناہ سے محفوظ رکھے اور اگر دل میں کبھی کوئی خطرہ پیدا ہو تو فوراً اس سے توبہ کرے، فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں مرضی الہی کے خلاف کسی خطرہ کا گزر ہی نہیں ہوتا، انھیں اس امر کی شرم ہوتی ہے کہ خدا کی دوستی کا دعویٰ کر کے کسی غیر خدائی خیال کو دل میں آنے دیں، یہ فقر کا ابتدائی مرتبہ ہے جب تک یہ قدرت نہ حاصل ہو لے، زبان پر فقیری کا نام لاتے ہوئے بھی شرمانا چاہیے۔

گناہ سے بچنے احکام کی پابندی کرنے اور دل کو خطرات اور وساوس سے محفوظ کر لینے کے بعد دوسری شرط فقیر کے لیے یہ ہے کہ خدا کی طلب و محبت دل پر اتنی غالب آجائے اور طبیعت خدا کی محبت سے اس قدر مغلوب ہو جائے کہ دنیا کے تمام فوائد و منافع بالکل جل جائیں اور ان کا خیال تک نہ آنے پائے دل کو محض محبوب حقیقی و مطلوب اصلی کے لیے مخصوص ہو جانا چاہیے اور ماسوا سے بالکل خالی ہو جانا چاہیے جب تک یہ کیفیت نہ طاری ہو جائے فقیری کا دعویٰ کرنے سے شرمانا چاہیے۔

کاملین کا مرتبہ

اوپر جو شرطیں بیان کی گئیں یہ مبتدیوں کے لیے ہیں جب دل کو انہیں سننے کی تاب نہیں اور ان پر عمل کی توفیق نہیں تو کاملین کے مرتبہ کمال کو وہ کیوں کر سمجھ سکتا ہے اور اس کی تشریح اس مختصر رسالہ میں کیسے کی جاسکتی ہے صرف ان کے مرتبہ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

جھوٹے مدعی

رونے کا مقام ہے کہ ہم میں ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے، جو حرام کھاتا ہے اور باطل میں مشغول رہتا ہے، جو ان لوگوں کو مل جائے وہی ان کے نزدیک حلال ہے اور جو نہ ملے وہی حرام ہے، دن رات انھیں یہ دھن سوار رہتی ہے کہ لذیذ غذائیں کھانے کو اور خوبصورت چہرے دیکھنے کو اور نغمہ کی آوازیں سننے کو ملتی رہیں اور اس دھن میں یہ بڑے بڑے دعوے زبان سے نکالتے ہیں اور اپنے میں وجد و حال ظاہر کرتے ہیں تاکہ عوام ان کے معتقد ہوں اور انھیں دنیا کچھ اور ہاتھ آئے، ان لوگوں کو نہ حلاوتِ اسلام سے واسطہ نہ لذتِ ایمان سے سروکار، ساری رات رقص و سماع میں مصروف رہتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو گویا ٹکریں مار کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور امیروں اور بادشاہوں کے ہاں کی آمد و رفت اور ان سے نذریں حاصل کرنے پر فخر کرتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کے شر سے بچائے کہ دنیا کے رہنوں سے کہیں بڑھ کر یہ دین کے رہن ہیں، دنیا کارہن مال لے جاتا ہے اور یہ دولتِ ایمان پر ہاتھ صاف کرتے ہیں عوام پر ان کے لباسِ فقر کا اثر پڑتا ہے اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ فقیری اسی کا نام ہے۔

سچے فقیر کی علامات

محمدی ﷺ فقیروں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ قرآنِ کریم کے ذوق سے مست رہتے ہیں اور اس کی آواز پر وجد کرنے لگتے ہیں اور اس کے سننے کے وقت ان پر خود متکلم (یعنی خدا) کی تجلیوں کا عکس پڑنے لگتا ہے کیسے غضب کی بات ہے کہ جس محبوب کی محبت کا دعویٰ کیا جائے، اسی کے کلام میں لطف نہ آئے اس کے لیے طبیعت حاضر نہ ہو اور لطف آئے تو شعر و قصیدہ پر گانے بجانے پر اور تالیوں پر۔

سماع اور قرآن

اللہ کے دوستوں اور عاشقوں کے لیے ساری لذت و حلاوت قرآن میں ہے اور ان کے دلوں کی راحت و تسکین کا سامان اسی میں ہے کلام کے ساتھ ہی ان کا دل متکلم سے وابستہ ہو جاتا ہے اور قرآن کے احکام و قصص مواعظ و اخبار، وعدہ و وعید کو سنتے ہی ان کے دلوں میں گداز پیدا ہو جاتا ہے اور متکلم کی عظمت میں وہ اپنی ہستی گم کر دیتے ہیں اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ شعر کو نہ کہ قرآن کو طبیعت بشری سے خاص مناسبت ہے، اس لیے اشعار کو سن کر دل میں قدرتا تحریک پیدا ہوتی ہے، سو یہ قول لغو و بے حقیقت ہے اس لیے کہ شعر کے وزن اور موسیقی کے تال سر پر حرکت کرنا جبلتِ حیوانی کا تقاضا ہے۔

چنانچہ حیوانات اور بچے، سب اچھی موسیقی سے اثر قبول کرتے ہیں، یہ فطرت حیوانی ہے انسان کی اعلیٰ فطرت کا درجہ اس سے کہیں بلند ہے جن کے دلوں میں ایمان گھر کر چکا ہے اور محبتِ الہی حلاوت حاصل کر چکی ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد کے آنے والوں کا حال تھا سو ان کے قلب کو حرکت میں لانے والی اور ان کے شوق، وجد، رقت اور خشوع کو بڑھانے والی شے قرآن پاک کی سماعت ہی ہو سکتی ہے۔

عملی ہدایات

صحیح تصوف یا فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں قدم رکھنے والے کے لیے عملی ہدایتوں میں سے پہلی شے یہ ہے:

”اپنے پروردگار کے سامنے، جس نے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک نعمتیں اتاری ہیں، صدقِ دل سے توبہ کرنا پھر تنہائی میں جا کر سب کی نظروں سے الگ وضو کر کے دو

رکتیں خشوعِ قلب کے ساتھ پڑھنا، اس سے فارغ ہو کر ننگے سر ہاتھ باندھے ہوئے اپنی
 خطاؤں پر نادم ہو کر اتنی دیر تک کھڑے رہنا کہ دل میں گداز پیدا ہو جائے اور آنکھوں سے
 آنسو رواں ہو جائیں اس وقت رورو کے توبہ و استغفار کرنا اور الفاظِ حدیث کے مطابق
 سید الاستغفار پڑھنا۔ پھر طریقِ پیرویِ رسول ﷺ پر قائم و مضبوط رہنے کے لیے توفیق
 چاہنا اور آئندہ کے لیے مضبوط عہد کرنا کہ آنکھ، کان، زبان، شکم، شرمگاہ اور ہاتھ پیر ہر قسم کے
 گناہ سے محفوظ رہیں گے، ایسا کہ جب دن ختم ہو تو نہ زبان کسی کی بدگوئی، جھوٹ، بدزبانی
 وغیرہ سے آلودہ ہوئی ہو، نہ کان نے کوئی بے جا بات سنی ہو اور نہ آنکھ کسی ایسی چیز پر پڑی ہو
 جس کا دیکھنا شرعاً پسندیدہ نہ تھا اور نہ خالق و مخلوق میں سے کسی کا حق اپنے اوپر باقی رہنے
 پائے۔“

عملی ہدایات کی دوسری دفعہ یہ ہے کہ

”نماز باجماعت، اپنے ارکان و آداب و حضورِ قلب وغیرہ کی پوری پابندیوں کے
 ساتھ ادا کی جائے ایسی کہ حدیث میں جو لفظ ”احسان“ آیا ہے، اس کی پوری عملی تفسیر ہوتی
 رہے، حال صحیح وہی ہے جو حالت نماز میں طاری ہو، بندہ اور پروردگار کے درمیان رابطہ پیدا
 کرنے والی شے نماز ہے پس اگر نماز میں حضورِ قلب نہیں پیدا ہوتا تو اس کا کوئی حال معتبر
 نہیں، اس لیے کہ جس بندہ کے حجابات، ایسی منزلِ قرب میں بھی پہنچ کر دور نہیں ہوئے، اس
 کے لیے کسی دوسرے موقع پر اس کی کیا امید ہو سکتی ہے، حیف ہے کہ سماعِ شعر کے وقت تو
 قلب حاضر ہو لیکن جو وقت عین حضورِ حق کا ہوتا ہے اس وقت غائب ہو ایسی فقیری فاسد
 اور ایسی درویشی ناجائز۔“

بنیادِ کار

سچے تصوف کی بنیاد، رسول کریم ﷺ کے ساتھ محبت و ربطِ قلب پیدا کرنے پر

ہے۔ اپنے دل کو اُس ذات گرامی کی محبت میں اٹکایا جائے، اسی کو اپنا شیخ اور اپنا امام بنایا جائے، اسی کے نام پر بکثرت درود و صلوة بھیجا جائے اور اسی کے ساتھ پیوندِ محبت مستحکم کر لیا جائے، تمام درویشوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے دلوں میں، ان کے مرشدوں کی عظمت، ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ وہ جب کبھی اپنے شیخ یا مرشد کا نام سنتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں یہی کیفیت، یہی نسبتِ قلبِ سچے درویش کو رسول کریم ﷺ کی ذات گرامی کے ساتھ پیدا کر لینی چاہیے، اپنا امام اور شیخ انھیں کو بنانا چاہیے، دل میں خیال آئے تو انھیں کا، آنکھوں میں صورت پھرتی رہے تو انھیں کی، کان لذت حاصل کریں تو انھیں کے نامِ مبارک سے عظمت کا احساس پیدا ہو تو انھیں کے ذکر سے، زبان انھیں پر درود بھیجنے میں لگی رہے، دل میں انھیں کے حالات سننے اور جاننے کا ذوق پیدا ہو، حدیث و آثار کے پڑھنے سے علاقہٴ محبت کو اور ترقی ہو، شوق و اشتیاق ہو تو انھیں کا، یاد ہو تو انھیں کی، پیروی ہو تو انھیں کی، ہر امر انھیں کے حکم کی تعمیل اور پیروی کا شوق غالب ہو اور ان کی پیروی میں اتنی شدت برتی جائے کہ ہر شخص دیکھتے ہی ”محمدی ﷺ“ سمجھ لے۔

رسالہ کے اہم اور ضروری مطالب کا ملخص، سطورِ بالا میں آ گیا شیخ عبدالحق دہلوی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ان تمام مطالب کو نقل کرنے کے بعد خود بھی ان کی پر زور تائید کرتے ہیں کیا اہل شریعت اس میں کوئی امر اپنے عقیدہ کے خلاف پاتے ہیں؟ کیا اہل طریقت کو اس میں کہیں حرف رکھنے کی گنجائش ہے؟ کیا کسی گروہ کو کوئی وجہ اعتراض ہے؟

ہمارے سچے رسول ﷺ کی زبان سے یہ پیام دنیا کو پہنچا تھا کہ غیر مسلم اگر خدائے واحد و یکتا کی پرستش پر متفق ہو جائیں تو مسلمانوں سے فوراً صلح ہو سکتی ہے اگر آج سارے اسلامی فرقے، رسول ﷺ خاتم و برحق کی محبت و اطاعت کے مرکزی نقطے پر آ کر جمع ہو جائیں تو آپ کی رنجش و نقیض اور رد و کد کے لیے کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟

مرشد کی تلاش

صوبہ اودھ کے ایک قصبہ سے ایک صاحب کا ایک بہت طویل مراسلہ مہینوں سے آیا ہوا پڑا ہے، دوسرے مضامین کے ہجوم نے اب تک توجہ نہ کرنے دی، مراسلہ کا زیادہ حصہ حسب ذیل ہے:

”مدت سے ایک ضمیری الجھن میں مبتلا ہوں اور کوئی روحانی طبیب مجھے ملتا نہیں، بحیثیت مسلمان پیری مریدی سے متعلق آپ کے حقیقت آگیں خیالات سے مستفیض ہونا چاہتا ہوں، خوش نصیبی یا بد نصیبی سے میرے خاندان میں دونوں شغل ہوتے ہیں، مجھے کسی اللہ والے سے نسبت ارادت حاصل نہیں، بہت گناہگار ہوں مگر قلب و ضمیر کی حالت بحمد اللہ بہت کچھ قابل اطمینان ہے.....“

اسلامی نقطہ نظر سے پیری مریدی کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ ملت مرحومہ کے لیے من حیث الاسلام یہ کہاں تک لازمی ہے؟ کیا قرن اول میں جو یقیناً اسلام کا عہد سعادت تھا ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ عہد نبوت ﷺ و عہد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد دورِ تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی

کیا پیری مریدی کی یہ کثرت اور ناخوش آئند بہتات تھی؟ تمسک بالکتاب والسنۃ کے بعد کیا یہ بھی لازمی ہے کہ کسی رسمی پیر کی پیروی کی جائے؟ ایک مسلمان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پابند، اللہ سے ڈرتا، سچ بولتا، مشائخ کرام اور صلحائے امت کا ادب و احترام رکھتا ہے، لیکن عرف عام میں مرید نہیں؛ کیا عند اللہ وہ اس کا ذمہ دار ہے؟ اگر بیعت کا مقصد دعوت الی الحق رشد و ہدایت وغیرہ ہے تو آج کل پیروں کی جماعت عموماً یہ خدمات کہاں تک انجام دے رہی ہے پھر محترم علمائے امت کی موجودگی میں اس جماعت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر صوفیائے کرام کی جماعت میں اگر کچھ صاحبان علم و عمل افراد ہیں بھی تو ان میں ایسوں کا تو بالکل پتہ نہیں جو بلا خوف لومۃ لائم اظہار حق میں بے باک ہوں.....

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوۂ حسنہ محفوظ ہیں کیا ان سے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں ہونی چاہئیں، ایک دین کی رہنمائی کے لیے اور دوسری دنیا کی یایوں کہا جائے کہ ایک مسلمانوں کے قلب و ضمیر کی اصلاح کرے اور دوسری شریعت کے ظاہری احکام کی طرف رہنمائی؟ پھر اگر کوئی مسلمان اپنی فطری صلاحیت سے اپنے اخلاق کی اصلاح کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن نہیں؟

جناب رسالت مآب ﷺ کے ارشاد گرامی:

من مات و لیس فی عنقه بیعتہ مات میتة الجاہلیة.

کا کیا مفہوم ہے؟ امام سے مراد امیر امت، قائدِ عسکر، مرشدِ طریقت، امامِ جماعت، لیکن اول الذکر دو صورتوں میں ہندوستان کے سات

کر و حلقہ بگوشانِ اسلام کے لیے صورتِ تشفی کیا ہے؟

مشائخِ کرام سورہ فتح کی آیہ کریمہ:

ان الذین یبایعونک..... الخ

سے استدلال فرماتے ہیں اور بیعتِ طریقت کو لازمی بتاتے ہیں؛ کیا موجودہ بیعتوں کو کوئی نسبت اس بیعت سے ہے؟ اسلام میں بیعت کی مختلف صورتیں ہیں متداول بیعتیں کس شق میں داخل ہیں؟ ایک بیعت اس خیال سے بھی کی جاتی ہے کہ چاہے تمام عمر کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن اگر کسی سلسلہ میں داخل ہو گئے تو ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے..... اب واقعی بیعت کی دو صورتیں رہ گئیں، کسی مسلمان کا اپنے گناہوں سے پشیمان ہونا اور کسی محترم شخصیت کے ہاتھ پر ترکِ گناہ کا عہد کرنا..... مگر ظاہر ہے کہ آج کل یہ خیال سرے سے پیشِ نظر ہی نہیں، اب رہی دوسری صورت اور وہی یقیناً مبارک ہے یعنی کسی مسلمان کو پورا پورا پابندِ شریعت اور متبعِ سنت پائے اور اس کے قدم بہ قدم چل کر اپنی دنیا و عاقبت سنوارے لیکن جناب محترم مجھ سے کہیں زیادہ باخبر ہیں کہ آج مسلمان اس پر کہاں تک عامل ہیں؟..... جامعہ عثمانیہ کے ایک ممتاز فاضل سے تبادلہ خیال کا اتفاق ہوا ان کی تقریر کا ما حاصل یہ نکلا کہ مسلمان ان معاملات میں بھی دوسرے اقوام کے عقاید و خیالات سے متاثر ہوئے اور انھوں نے کچھ تاریخی شہادتوں سے استناد کیا۔“

مراسلہ نویس کے دل میں جو خیالات اور سوالات پیدا ہوئے ہیں بہتوں کے

ذہن انھیں الجھنوں میں مبتلا ہیں اور سچ یہ ہے کہ جس سے وہ جوابات اور اپنی تشفی چاہتے ہیں

وہ خود بھی نہ ابھی تک کسی کامرید ہے اور نہ ان الجھنوں سے آزاد ہو چکا ہے، بیمار کے علاج کے لیے ضرورت طبیب کی ہے نہ کہ کسی دوسرے بیمار کی، تاہم بعض پرانے مریض، طبیبوں کی باتیں سنتے سنتے خود بھی کچھ نیم طبیب سے ہو جاتے ہیں اور گو خود بدستور بیمار چلے جاتے ہیں لیکن اپنے ان تجربوں سے نئے مریضوں کی ایک گونہ ہمدردی و دل دہی کر سکتے ہیں۔

سب سے پہلے ایک اہم حقیقت کو پیش نظر کر رکھنا چاہیے، جو اگرچہ بالکل صاف واضح اور غیر اختلافی ہے لیکن اکثر ذہن سے نکل جاتی ہے اور اسی کے نظر انداز ہو جانے سے طرح طرح کی غلط فہمیاں اور الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ خالص دینی علوم بھی آج جن با آئین و باضابطہ صورتوں میں موجود ہیں اور جو مصطلحات ان میں رائج ہیں، عہد رسالت ﷺ میں ان میں سے کوئی شے بھی نہ تھی اور اس خاص لحاظ سے یہ سب ”بدعت“ ہی ہیں خود سنت رسول ﷺ ہی کو لیجیے، آج فن احادیث و سنن ایک مستقل و مخصوص فن ہے جس میں صدہا اصطلاحات ہیں جس کے اصول پر تصانیف کا ایک دفتر ہے جس کی مختلف شاخیں اور شعبے ہیں اور جس کے سیکھنے کے لیے برسوں کی محنت اور اساتذہ کا ملین کی ہدایت کی ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ عہد رسالت ﷺ میں یہ کچھ بھی نہ تھا، رسول اللہ ﷺ کی معمولی سادہ گفتگو کا نام ”حدیث“ اور روزانہ زندگی کا نام ”سنت“ تھا۔ بہ این ہمہ محدثین کرام کی کاوشوں کو کوئی شخص بدعت، کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا، یہی حال ائمہ تفسیر کی نکتہ سنجیوں اور ائمہ فقہ کے قیاس، اجتہاد و استنباط کا ہے، لغوی معنی کے لحاظ سے یہ سب کچھ بدعت ہی ہے۔ لیکن اگر حقیقتاً بخاری و مسلم، امام اعظم ابوحنیفہ و امام مالک رحمہم اللہ کی جان فشانیوں سے یکسر قطع نظر کر لی جائے تو شریعت اسلام کے پاس باقی کیا رہ جائے گا؟ خود صحیفہ ربانی تک، اس ہیئت و ترتیب و تدوین کے ساتھ مکتوبی صورت میں، عہد رسالت ﷺ میں کہیں یکجا موجود نہ تھا۔

بات بالکل صاف اور موٹی ہے لیکن ذہن انسانی کا خاصہ ہے کہ اکثر سامنے کی

چیزوں کو بالکل بھلائے رکھتا ہے اور دُور دُور کی باریکیوں میں الجھنے لگتا ہے غرض جو حال فقہ کا ہے، تفسیر کا ہے حدیث کا ہے، ٹھیک وہی حال تصوف و سلوک کا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں نہ لفظ ”تصوف“ موجود تھا، نہ لفظ صوفی اور نہ ”احوال“ و ”مقامات“ ”اذکار“ و ”اشغال“ کی وہ سینکڑوں دوسری اصطلاحیں، جن سے موجودہ تصوف بھرا پڑا ہے۔ ”پیری“ و ”مریدی“ کے الفاظ بھی اس زمانہ میں ناپید تھے پس جہاں تک لفظ و اصطلاح کا تعلق ہے، یہ دعویٰ بالکل درست ہے کہ تصوف اور پیری مریدی بدعت ہے لیکن اس معنی میں خود فن حدیث بھی بدعت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں نہ کوئی فن اسماء الرجال تھا نہ ”جرح“ و ”تعديل“ کے اصول و قواعد مدون تھے، نہ ”ضعیف“ و ”موضوع“ کی اصطلاحیں وضع ہوئی تھیں اور نہ کوئی دماغ ”متواتر“ و ”صحیح“ ”حسن“ و ”غریب“ کی بحثوں سے آشنا ہوا تھا لیکن لفظ و اصطلاح کی بحث سے گزر کر اگر اصل حقیقت تک پہنچنا مقصود ہے تو جس طرح ہر صحابی، بزم رسول ﷺ کا ہر صحبت یافتہ دربار رسول ﷺ کا ہر حاضر باش، مفسر تھا محدث تھا اور فقیہ تھا اسی طرح صوفی بھی تھا اور بلا استثنا ہر صحابی، مرید بھی تھا سب کے پیر، مُرشدِ کل، سرکار رسالت ﷺ تھے۔

کہا جاتا ہے کہ

”تمسک بالکتاب والسنۃ کے بعد کسی رسمی پیر کے مرید ہونے کی ضرورت کیا رہتی ہے؟ سارا مغالطہ سوال کے لفظ ”رسمی“ میں موجود ہے ”رسمی“ تو کسی شے کی بھی ضرورت نہیں، نہ رسمی اسلام کی، نہ رسمی اتباع رسول ﷺ کی، نہ رسمی تمسک بالکتاب کی لیکن حقیقی ایمان حقیقی تمسک بالکتاب والسنۃ بغیر کسی زندہ شخصیت کے توسط کے ممکن کیوں کر ہے؟ اور اسی زندہ شخصیت کا اصطلاحی نام ”پیر“ ہے ”مرشد“ ہے، صاحب بیعت و ارشاد ہے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، حسن و

حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بہتر فطری صلاحیت و استعداد کس میں موجود ہو سکتی ہے پھر جب ان کے لیے ایک زندہ شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ناگزیر رہا تو اور کسی کو کب مفر ہو سکتا ہے؟

حدیث کی جن کتابوں کو ہم سرچشمہ تقدیس سمجھ رہے ہیں ان کے نقوش و حروف ان کے کاغذ کی سفیدی اور الفاظ کی سیاہی میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ان کو جو کچھ تقدس ہے وہ سارے کا سارا اسی بنا پر تو ہے کہ ان کے اندر کسی زندہ شخصیت کی روح کس حد تک محفوظ ہے۔ یہ روح مردہ کاغذ کے مُردہ طومار میں تو محفوظ ہو جائے اور زندہ انسان کے زندہ قلب میں نہ محفوظ ہو سکے۔ یہ روح الماریوں کی سفینوں میں تو منتقل ہو جائے اور پاکوں اور پاکبازوں کے سینوں کو منور نہ کر سکے۔

قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کلام نہیں، اللہ ہی کا کلام ہے اور بندوں کی ہدایت ہی کے لیے نازل ہوا ہے یہ بھی ہم سب کا ایمان ہے اور خود قرآن بار بار اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں ساری ضروری ہدایات، تفصیل و تشریح کے ساتھ موجود ہیں، بہ این ہمہ یہ نہ ہوا کہ قرآن براہ راست تمام بندوں کے پاس پہنچ جاتا، منکرین اور مومنین اسے آسمان سے اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا مل جاتا یا ایک روز جب صبح ہوتی تو اس کا ایک ایک نسخہ ہر شخص کے سر ہانے رکھا ہوا موجود ہوتا۔ اس طرح کی تو کوئی چیز بھی نہ ہوئی بلکہ اللہ نے اس کے بالکل برعکس طریقہ یہ اختیار کیا کہ پہلے ایک انتہائی بدکار قوم کے درمیان ایک پاک اور برگزیدہ ہستی پیدا کی، چالیس برس کی عمر تک اُس شخصیت کو اس قوم کے

درمیان ہر قسم کے سابقہ کے ساتھ رکھا اور اس کی طینت و سیرت کے ایک ایک جزئیہ کی جانچ اور پرکھ کا پورا موقع دیا، جب یہ سب مراتب طے ہو چکے اس وقت کہیں جا کر پیام کا نزول شروع ہوا، لیکن اس وقت بھی ”پیام“ کے پیش کرانے سے قبل ”پیام بر“ کی شخصیت ہی کو پیش کرایا گیا اور جب قوم اس شخصیت کے صادق و امین ہونے کا اقرار کر چکی تب اس سچے کی زبان سے سچی باتیں کہلائی جانی شروع ہوئیں، اس پر بھی سارے پیام کو یک بیک اور دفعتاً نہیں پیش کر دیا گیا، بلکہ پیامبر کی شخصیت پر مختلف اور متعدد دور طاری کر کے ۲۲-۲۳ برس کی طویل مدت میں بہت ہی تدریج کے ساتھ اس پیام کو پہنچایا گیا۔ پس فطری اور ربانی طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے پیامبر پھر پیام پہلے طبیب پھر نسخہ پہلے ہادی پھر ہدایت۔ اب اگر ہم اس ترتیب کو الٹ دینا چاہیں اگر ہادی سے بے نیاز ہو کر ہدایت تک، اور شخصیتوں سے قطع نظر کر کے محض اصول و مسائل تک پہنچ جانا چاہیں تو یہ ترتیب ربانی سے جنگ کرنا ٹھہری۔

یہ نہ خیال گزرے کہ یہ طریق دعوت و ہدایت صرف وحی الہی کے ساتھ مخصوص تھا بلکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعثت کے بعد اپنے قصد و ارادہ کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کر رکھا ہے آپ نے یہ نہ کہا کہ قرآن مجید کے نسخوں کی نقلیں کثرت سے کرا کے محض انہیں اطراف ملک میں بھیج دیا ہوتا یا اپنے اقوال و سنن کو ضبط تحریر میں لا کر ملک میں ان کے نسخے کی اشاعت کر دی ہوتی، بلکہ آپ ﷺ نے صحابیوں رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پیدا کی۔ اشخاص پیدا کیے جو اپنی

زندگیوں میں آپ ﷺ کی تعلیم اور آپ ﷺ کے عمل کے عملی نسخے تھے اور دین کی روشنی آپ ﷺ نے ان زندہ مشعلوں کے ذریعہ سے پھیلائی۔ اللہ کے رسول ﷺ نے یہ کبھی نہ کیا کہ کسی گوشہ میں تشریف فرما ہو کر سکون و خاموشی کے ساتھ قلم و کاغذ لے کر تصنیف و تالیف میں مشغول ہو جاتے اور حسن عمل و حسن اخلاق پر مقالات تیار فرمانے لگتے، بلکہ آپ ﷺ نے اپنی نورانیت سے قلوب کو منور کرنا شروع کیا اور اپنی پاکیزگی کے عکس سے دوسروں کے سینوں کو پاک بنا دیا، رسول خدا ﷺ نے کچھ تصنیفات اپنی یادگار چھوڑیں؟ ہاں! بے شبہ چھوڑیں، لیکن وہ کاغذ کے طومار اور سیاہی کے ڈھیر نہیں، وہ گوشت و پوست کے بنے ہوئے جسم اور تقویٰ و طہارت میں ڈھلی ہوئی روئیں تھیں۔ ان تصانیف کا شمار ہزار ہا تک پہنچتا ہے چند مشہور ترین کے نام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی و علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم تھے پھر یہ حضرات بھی کتابی تصنیف و تالیف پر ایک لمحے کے لیے متوجہ نہ ہوئے انھوں نے بھی زندہ ہستیوں کو اپنے نمونہ پر ڈھالنا شروع کیا اور اپنے شاگردوں کے جسموں میں اپنی روئیں پھونکنے کا عمل جاری رکھا ”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم“ ”تابعین رضی اللہ عنہم“ اور ”تابع تابعین رضی اللہ عنہم“ یہ سب کون تھے؟ شاگردوں کی جماعت، مریدوں کی جماعت، بیعت کرنے والوں کی جماعت، ارادت رکھنے والوں کی جماعت۔

مادی علوم میں آج کون سا علم اور دستکاری کے پیشوں میں آج کون سا پیشہ ایسا ہے جس میں استاد کی مدد لازمی نہیں؟ پھر روحانیت کا علم جو

ان تمام علوم سے زیادہ لطیف، تزکیہ نفس کا فن، جو ان تمام فنون سے زیادہ دشوار اللہ کی معرفت، جو ہر شے سے زیادہ نازک ہے ممکن ہے کہ اسی میں استاد کی ضرورت پڑے، اس سفر میں تو قدم قدم پر رہنما ناگزیر ہے اسی رہنمایا ایسے استاد کا اصطلاحی نام پیرو مرشد ہے کہا جاتا ہے کہ علما کے ہوتے ہوئے پیروں کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن یہ ”مولویوں“ اور ”پیروں“ کی موجودہ تفریق بھی تو ہماری آپ کی قائم کی ہوئی ہے۔ اسلام اس کا ذمہ دار کب ہے؟ اسلام تو ”صادقین“ ”متقین“ ”مومنین“ ”صالحین“ ”محسنین“ کی جماعت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس میں اس تفریق کا گزر ہی نہیں وہ ہستیاں تو علم و عمل، قول و فعل، فقہ و فقر، دونوں کی جامع ہوتی تھیں، یہ تفریق تو سینکڑوں دوسری تفریقوں کی طرح دور انحطاط اور امت کی بدبختی و بداقبالی نے پیدا کر رکھی ہے اور وہی اس کی ذمہ دار ہے۔

مریدی کا اصلی راز، پیر کی صحبت ہے، چنانچہ لفظ صحابی بھی صحبت ہی کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے اور پیر کے مفہوم کی جانب ابھی اشارہ ہو چکا ہے یعنی وہ شخص جس کے نفس کا تزکیہ اس حد تک ہو چکا ہے کہ وہ اپنی رفاقت سے دوسرے کے بھی نفس کا تزکیہ کر دے وہ کامل بنا سکتے وہ مصلح جس کی ہم نشینی اور دوسروں کی فطری صلاحیتوں کو ابھار دے، پس مرید ہونے کے معنی اس سے زائد کچھ نہیں کہ جس کے پاک و صالح ہونے پر بھروسہ ہو..... جس کے تزکیہ نفس پر اعتماد ہو یا بہ اصطلاح صوفیہ جس سے قلب کو ”ارادت“ ہو اس کی خدمت میں، اطاعت و نیاز مندی کے ساتھ حضوری رکھی جائے اور یہ مریدی

کلام مجید کے حکم و کونو مع الصادقین کی عین تعمیل ہے، پوری آیت کے

الفاظ یہ ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

گویا محض ایمان کافی نہیں، ایمان والوں سے تو خطاب ہی ہے ایمان تو پہلے ہی قائم ہو چکا ہے، اب اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اللہ سے تقویٰ اختیار کرو، صدق دل سے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ادائے حقوق کرو وغیرہ لیکن یہ سارے اعمال بھی کافی نہیں، بلکہ دوسرا حکم یہ ملتا ہے کہ صادقوں کی معیت اختیار کرو، راست بازوں کی صحبت میں رہو، پاکوں کی پیروی کرتے رہو اور یہی مریدی ہے۔“

اتباع رسول ﷺ کا نام لیا گیا ہے لیکن رسول خدا ﷺ کی زندگی محض خارجی افعال اور ظاہری اعمال کے مجموعہ کا نام نہ تھی۔ پیکرِ خاک کے اندر نورِ پاک جلوہ گر تھا اور اس نور کی تجلی ریزیاں ہر گھڑی اور ہر لمحہ ہوتی رہتی تھیں، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر حیثیت سے مساوی نہ تھے اپنا اپنا ظرف اور اپنی اپنی نظر تھی حضرت خالد بن ولیدؓ میدانِ جہاد کے یکہ و منفرد ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نگاہِ ناز کے خود ہی گھائل ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت حدیث کی اشاعت کرتے رہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قسمت میں ترجمان القرآن بننے کی سعادت آئی، حضرت امام حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کو خاکِ کربلا میں تڑپنا اور خون میں لوٹنا نصیب ہوا، ہر صاحبِ کانداقِ طبیعت جداگانہ تھا، قدرتا ایک بڑی جماعت کی توجہ امور خارجی پر زیادہ مبذول رہی اور اس کا بڑی تفصیل سے مطالعہ ہوتا رہا کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز میں ہاتھ سینے پر باندھا یا ناف پر، آمین آہستہ فرمائی یا آواز سے، لیکن ایک دوسری جماعت بھی برابر موجود رہی جس کی نظر ظاہر سے زیادہ باطن پر، قال سے زیادہ حال پر رہی، یہ وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے محض ”فتح مکہ“ کی جلوہ طرازیوں کا تماشا نہیں دیکھا بلکہ

”غارِ حرا“ کی خلوت آرائیوں کا مزہ بھی چکھا، جنہوں نے محض عرض المؤمنین علی القتال، ہی کا پیام نہیں سنا بلکہ سبحان الذی اسریٰ کی حقیقت کو بھی پہچانا اور جن کی نگاہیں محض یہیں تک محدود نہیں رہیں کہ نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی گئیں، بلکہ یہاں تک بھی پہنچیں کہ نماز کس دل سے پڑھی گئی؟ کس ذوق و شوق سے ادا کی گئی اور قلب کے اندر خضوع و خشوع کی کیا کیفیتیں جاگزیں رہیں؟ شجرہ تصوف و طریقت کے سرسلسلہ یہی بزرگان کرام ہوئے ہیں، اس نعمت کے حصہ دار کم و بیش تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے لیکن خصوصیت کے ساتھ اس دولت سے مالا مال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بن جبل، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وغیرہم تھے۔ چنانچہ صوفیہ کے قدیم تذکرے انہیں حضرات سے شروع کیے گئے ہیں اور تصوف کی بعض قدیم ترین تصانیف میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی صراحت کے ساتھ اساطین تصوف میں شمار کیا گیا ہے:

”شریعت“ و ”طریقت“ کے درمیان کوئی تخالف یا تضاد مطلق نہیں، بلکہ اکابر طریقت کے حسب تصریح، کمال شریعت ہی کا نام طریقت ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک محض ظواہر تک محدود ہے اس کا نام شریعت ہے اور جب قلب و باطن بھی نورانیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہو گیا، تو یہی طریقت ہے ایک شخص نے نماز حسب قواعد مندرجہ کتب فقہ پڑھ لی شریعت کے رو سے یہ نماز جائز ہوگئی، طریقت اسے کافی نہ سمجھے گی وہ اس پر مصر ہوگی کہ جس طرح چہرہ کعبہ کی جانب متوجہ رہا، قلب بھی رب کعبہ کی جانب متوجہ رہے اور جس طرح جسم حالت نماز میں ظاہری نجاستوں سے پاک رہا، روح بھی باطنی آلائشوں اور پریشان خیالیوں سے پاک رہے۔ یہ شریعت کی مخالفت ہوئی یا منٹائے شریعت کی عین تکمیل؟ حضرت اکبر نے اسی مقام اور اسی منزل کی توضیح اپنے مخصوص انداز میں کی ہے۔

شریعت در محل مصطفیٰ ﷺ
 طریقت عروج دل مصطفیٰ ﷺ
 عبادت سے عزت شریعت میں ہے
 محبت کی لذت طریقت میں ہے
 شریعت میں ہے صورت ”فتح بدر“
 طریقت میں ہے معنی ”شق صدر“
 شریعت میں ہے قیل و قال حبیب ﷺ
 طریقت میں حسن و جمال حبیب ﷺ
 نبوت کے اندر ہیں دونوں ہی رنگ
 عبث ہے یہ ملا و صوفی کی جنگ

آخر یہ ارشاد مبارک بھی تو رسول اللہ ﷺ ہی کا ایک کسی اور سائل کے جواب

میں ہے کہ

قال ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن
 تراه فانه يراك.

(بخاری کتاب الایمان)

”احسان نام اس کا ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو

اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔“

پوری حدیث میں ایمان کے معنی بعض عقاید کے بتائے گئے ہیں اور اسلام

کے معنی بعض اعمال کے ارشاد ہوئے ہیں۔ اس کے بعد، احسان کی یہ توضیح فرمائی گئی

ہے گویا عقیدہ و عمل کے بعد ایک تیسری منزل، ان دونوں سے بلند تر احسان کی آتی ہے

جس کا تعلق محض جاننے اور کرنے سے نہیں بلکہ ”مشاہدہ و رویت“ سے ہے یہی منزل،

تصوف و طریقت کی منزل ہے، چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل تصوف کے بجائے اہل احسان ہی کی اصطلاح اختیار کی ہے اور شاید اہل صدق و صدیقین کی اصطلاحیں بھی یہی کام دے سکیں لیکن یہ ساری بحثیں محض لفظی ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ ایمان کے اجزا اور اسلام کے ارکان تو کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ ایمان و عمل کے ظاہری اور خارجی پہلو تو کتابوں سے دریافت ہو سکتے ہیں لیکن قلب کو مرتبہ احسان تک پہنچا دینا تزکیہ باطن، تجلیہ نفس، تطہیر اخلاق، بغیر ایک زندہ شخصیت، بغیر ایک مرشدِ کامل کی وساطت کے کیوں کر ممکن ہے؟ جو قانون اور ضابطے کتابوں میں درج کرنے والے تھے، حدیث و آثار و فقہ کی کتابوں میں مدون ہوتے رہے لیکن جن چیزوں کا تعلق وجدانیات و کیفیات سے ہے وہ تحریر میں کیوں کر آ سکتی تھیں؟ وہ تو ایک قلب سے دوسرے قلب پر اپنا عکس ڈال سکتی ہیں۔

یہ مرشد کوئی خود رو اور خود رائے ہستی نہیں ہوتی بلکہ جس طرح آپ قرآن کی ساری عبارت کو محض سند متصل کی بنا پر کلام الہی مانتے چلتے آتے ہیں جس طرح آپ بخاری کی کسی روایت کو محض اس لیے کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ معتبر سند تسلسل کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوئی ہے، ٹھیک اسی طرح اس مرشد کا قلب بھی ایسے ہی مضبوط واسطوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا رابطہ روحانی بھی ایسی ہی زنجیر کی مضبوط کڑیوں کی طرح سرچشمہ تقدیس و روحانیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ (اللہ ان کی تربتوں کو ٹھنڈا رکھے) ”آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم“ و ”اخبار رسول صلی اللہ علیہ وسلم“ کو اپنے ضخیم دفتروں میں ضبط و فراہم کرتے رہے اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ و جنید رحمۃ اللہ علیہ ”اسرار رسول صلی اللہ علیہ وسلم“ و ”انوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم“ سے اپنے سینوں کو منور کرتے رہے، ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قال ایک سفینے سے دوسرے سفینے میں نقل ہوتا رہا، ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ایک سینے سے دوسرے سینے کو طور سینا بناتا رہا،

دونوں شعبوں کی جامعیت عہدِ صحابہ رضی اللہ عنہم ہی میں صرف تھوڑے سے خوش نصیبوں کے حصے میں آئی۔ پھر آج چودھویں صدی میں اس کی تلاش پر کیوں اصرار ہے؟ تاہم زمانہ اب بھی یکسر خالی نہیں (شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ بدرالدین رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ہستیاں اسی چودھویں صدی میں تھیں۔) اب بھی ایسی ہستیاں موجود ہیں جو گفتار و کردار اور قال و حال کی جامع ہیں اور علم و عمل، شریعت و طریقت کا حسین سنگم ہیں۔

سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی فطری صلاحیت سے اپنے اخلاق کی اصلاح کر لینا چاہے تو کیا یہ ممکن نہیں؟

جواب میں ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض اپنی عقل سلیم کی مدد سے خالق و مخلوق کے حقوق پوری طرح ادا کرنے لگے تو کیا یہ کافی نہیں؟

نہیں اور یقیناً نہیں اگر محض عقل سلیم اور صلاحیت فطری خدا شناسی کے لیے کافی ہے تو کیا کتابوں کے نازل کرنے، انبیائے کرام صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم کے بار بار بھیجنے اور ان سے منکرین کے جدال و قتال کا سارا نظام، معاذ اللہ بے کار و عبث ٹھہرتا ہے۔ یہ تنگی نہیں عین وسعت اور سختی نہیں عین رحمت ہے کہ دین اور معرفتِ دین کی نزاکتوں کا بار محض قوائے عقلی پر نہیں ڈال دیا گیا بلکہ اس کے لیے قوائے عقلی سے کہیں برتر و بلند تر قوت وحی الہی سے امداد بہم پہنچائی گئی اور اس نعمت غیر مرئی کو اجسام انبیائے کرام کی شکل میں مرئی و مجسم کر کے پیش کیا گیا اور دنیا پر ان کی پیروی فرض کی گئی۔ لفظ فرض اچھی طرح ذہن میں رہے، محض مستحب یا مستحسن نہیں، انبیائے کرام صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم خصوصاً سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم کی پیروی فرض اور قطعی فرض ہے اگر آج کوئی شخص محض عقلی دلائل سے یا اپنے باطن کی اشراقیت کو بیدار کر کے اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ صحیح عقیدہ، عقیدہ توحید ہے اور نماز اور روزہ وغیرہ میں بے شمار فوائد ہیں تو ایسے شخص کا شمار ہرگز مسلمانوں میں نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ اس نے ان مسائل کو صحیح راستہ سے پیروی رسول صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم سے اتباع وحی سے نہیں حاصل کیا، مسلم بننے کے لیے رسول

کے لائے ہوئے دین کی، رسول ﷺ کے نمونے کی پیروی لازمی ہے اور اسلام اور عدم اسلام کے درمیان یہی ایک شے فرق و امتیاز پیدا کرنے والی ہے۔

جب پیروی رسول ﷺ ناگزیر ٹھہری تو سوال یہ ہے کہ پیروی رسول ﷺ کے معنی کیا ہیں؟ کیا محض الفاظ رسول ﷺ کو قبول کر لینا مراد ہے؟ کیا محض ہیئت عبادت رسول ﷺ کی اقتدا مقصود ہے؟ کلام مجید میں ایک جگہ نہیں، متعدد بار اور کنایتاً نہیں صراحتاً اتباع رسول ﷺ کا حکم وارد ہوا ہے جہاں کہیں بھی یہ حکم آیا ہے اپنی مطلق و غیر مقید صورت میں آیا ہے یہ نہ کہیں ارشاد ہوا ہے نہ کہیں سے یہ نکلتا ہے کہ امت کے لیے رسول ﷺ کے صرف ظاہر کی پیروی کافی ہے اور باطن کی پیروی غیر ضروری ہے۔ رسول اللہ ﷺ جس طرح ہمارے لیے اسوۂ حسنہ کا حکم بلحاظ اپنی نماز کی تعداد رکعات کے، رکوع و سجود کے، قیام و قرأت کے رکھتے ہیں؛ اسی طرح وہ نماز میں خضوع و خشوع کے لحاظ سے ذوق و وجد کے لحاظ سے، کیف و استغراق کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے اسوۂ حسنہ کے حکم میں داخل ہیں، پس جب باطن رسول ﷺ کی پیروی بھی ویسی ہی ضروری ٹھہری جیسی ظاہر رسول ﷺ کی تو اب ارشاد ہو کہ اس پیروی باطن کی صورت کیا ہے؟ رسالت رسول ﷺ کے لفظ اور ظاہری کی پیروی تو کتابوں کے ذریعہ سے ممکن ہے پر معنی اور باطن کی پیروی کا کیا ذریعہ ہے؟ اخبار رسول ﷺ تو مجلدات کے الٹ پلٹ سے ہاتھ آ سکتے ہیں، لیکن انوار رسول ﷺ کا عکس کس آئینہ میں نظر آئے؟ رسول ﷺ کی بعثت کے.....

بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ و یرکبہم

و یعلمہم الکتاب والحکمۃ.

اصلی مقاصد کلام مجید میں امت پر تلاوت آیات کے بعد دو بتائے گئے ہیں ایک

تزکیہ نفوس، دوسرے تعلیم و تشریح کتاب و حکمت، تشریح کتاب و حکمت کا سامان تو امام

بخاری و امام مسلم رضی اللہ عنہما کی وساطت سے بحمد اللہ ہو گیا لیکن اس سے بھی مقدم تر مقصد، تزکیہ کی آخری کیا صورت ہے؟ مرشد کی تلاش ایک زندہ نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت انھیں سوالوں کا جواب ہے؟

یہ مرشد صحیح معنوں میں ”مقلد“ ہوتا ہے آئینہ کے پیچھے ”طوطی صفت“ رہ کر وہ استادِ ازل“ کے سبق کی تکرار کرتے رہنے سے اس کا کام زائد نہیں، کوئی نئی ریاضت کوئی نیا مجاہدہ ایجاد و اختراع کرنا ہرگز اس کا کام نہیں لیکن اجتہاد و استنباط کا دروازہ تو مقلدوں کے ائمہ فقہ اور غیر مقلدوں کے ائمہ حدیث دونوں کے لیے کھلا ہوا ہے پھر رحمتِ عام کا دروازہ غریب صوفی ہی کے حق میں کیوں بند کر دیا جائے؟

وہ ایجاد و اختراع کی بدعت سے یقیناً بچے گا لیکن جس طرح اہل ظاہر اپنے فہم و قیاس و استنباط کو معطل نہیں کر دیتے، وہ بھی اپنے کشف اپنے وجدان اپنے اشراق کو سرے سے معطل نہ کر دے گا وہ نسخہ جب کبھی بھی لکھے گا یقیناً شفا خانہ نبوت ہی کے قرا بادین سے لکھے گا لیکن مریض کے مزاج و خصوصیات موسم کے حالات آب و ہوا کے اثرات وغیرہ کی مناسبت سے اجزائے نسخہ کی ترکیب اس کی اپنی ہوگی یہ اس کی خود رائی نہیں، عین تقلید، بدعت نہیں، عین پیروی سنت ہوگی۔

بڑی مصیبت یہ آن پڑی ہے کہ دلیل کے مقدمات میں مثالیں بہر و پیوں اور جلسا زوں کے پیش نظر رہتی ہیں اور نتائج نکالتے وقت سرے سے اصلیت و حقیقت سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر پیتل کی چمک دمک پر آپ کو کئی بار سونے کا دھوکا ہو چکا ہے تو اب آپ سرے سے سونے ہی کے وجود کے منکر ہو چلے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر بیعت کا مقصد دعوت الی الحق ہے تو پیروں کی جماعت آج کہاں تک اس فرض کو ادا کر رہی ہے؟

سوال معقول ہے لیکن تلاش کو یہیں ختم نہ ہو جانا چاہیے بلکہ مزید سوالات یہ بھی

پیش ہونے چاہئیں کہ آج علمائے ظاہر کہاں تک اپنے فرائض کو ادا کر رہے ہیں، قومی رہنماؤں میں سے کتنوں کے عمل ان کے دعووں کے موافق ہیں؟ اخبارات کے ایڈیٹروں میں کس حد تک خلوص و صداقت ہے؟ مسلمان تاجروں کو کہاں تک دیانت و اکل حلال کا خیال ہے؟ و قس علی ہذا ظاہر ہے کہ اگر قوم کا کوئی طبقہ بھی اپنے اصلی معیار پر قائم ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا ہی کیوں نصیب ہوتا لیکن بدوں کی اکثریت کی بنا پر نیکوں کی اقلیت سے منکر ہو جانا ہرگز نہ شریعت کے مطابق ہے نہ عقل کے۔

نہی حکمت مکن از بہر دلِ عامے چند

تصوف کے ہزاروں سینکڑوں بدنام کرنے والوں کے ہجوم میں کچھ سچے صوفی تو

اس وقت بھی موجود ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ القول الجلیل میں تحریر فرماتے ہیں کہ

”رسم بیعت مسنون ہے اور بیعت صرف بیعتِ خلافت تک محدود

نہیں بلکہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کی متعدد صورتیں رائج تھیں، مثلاً

بیعتِ اسلام، بیعتِ ہجرت، بیعتِ جہاد، بیعتِ توبہ وغیرہ اور صوفیہ کی

مروجہ بیعت، بیعتِ تقویٰ کی اسم میں داخل ہے، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم

کے زمانے میں تو اس بیعت کی علیحدہ ضرورت ہی نہ تھی۔ اس لیے کہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قلوب و نفوس شرفِ صحبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود

ہی نورانی تھے، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے بعد فتنہ کے خوف سے

اور بیعتِ خلافت کے ساتھ اشتباہ و التباس کی بنا پر یہ بیعت موقوف

رہی اور صوفیائے اس بیعت کا قائم مقام خرقہ کو سمجھتے رہے پھر جب

ملوک و سلاطین کا دور آیا اور بیعتِ خلافت بند ہو گئی تو صوفیہ کرام نے

فرصت کو غنیمت سمجھ کر سنتِ بیعت کی از سر نو تجدید کی۔“

آگے چل کر حضرت شاہ صاحب جہاں بیعت لینے والے مرشد کے اوصاف کو شمار کراتے ہیں اس کی ایک خصوصیت یہ فرماتے ہیں:

والشرط الخامس ان يكون تصحب المشايخ و تادب
بهم دهرًا طويلاً و اخذ منهم النور الباطن و السكينة و
هذا لَانَّ سُنَّةَ اللَّهِ جَرَتْ بَانَ الرَّجُلِ لَا يَفْلَحُ إِلَّا إِذَا رَأَى
الْمُصْلِحِينَ كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَعَلَّمُ إِلَّا بِصَحْبَةِ الْعُلَمَاءِ وَ
عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الصَّنَاعَاتِ.

”پانچویں شرط یہ ہے کہ مشائخ کی صحبت میں رہ کر ان سے طویل عرصہ تک ادب حاصل کیا ہو اور ان سے نورِ باطن اور اطمینان حاصل کیا ہو اور یہ شرط اس لیے ہے کہ سنتِ الہی یوں جاری ہے کہ کسی انسان کو مراد نہیں ملتی جب تک اس نے مراد پانے والوں کو نہ دیکھا ہو، جس طرح علم نہیں حاصل ہوتا بغیر صحبتِ علما کے اور علیٰ ہذا القیاس دوسرے پیشے بغیر استاد کے۔“

مضمون یوں ہی بہت طویل ہو گیا ہے، اگر مزید طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا، تو حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کی کہ حصولِ فیض کے لیے کسی زندہ شخصیت کی صحبت لازمی ہے، کلام مجید سے تشریح کی جاتی اور مرشد کی ضرورت نیز آدابِ مرشد پر واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے استدلال کیا جاتا، نیز انسان کے آگے جو حقیقتاً خلیفۃ اللہ ہے، سر نہ جھکانے کی وعید پر واقعہ حضرت آدم علیہ السلام و ابلیس سے روشنی ڈالی جاتی، وہیں رسومِ صوفیہ اور خرقہ، ذکر وغیرہ، سوان کا کوئی لازمی تعلق تلاش مرشد و مقصدِ بیعت سے نہیں تاہم اگر ان رسوم کی مسنونیت اور سلاسلِ صوفیہ کی سندِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک معلوم کرنے سے دلچسپی ہو تو شیخ قشاشی کی السمط الجدید ملاحظہ کی جاسکتی ہے جو دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن سے

شایع ہو چکی ہے۔

ایک ضمنی سوال یہ تھا کہ حدیث نبوی ﷺ من مات و لیس فی عنقه بیعة مات میتة الجاهلیة سے کیا مراد ہے؟ مجھے جہاں تک علم ہے ان الفاظ کے ساتھ صحاح میں کوئی حدیث مروی نہیں۔ یہ روایت شاید طبرانی کی ہے اور محققین فن کے نزدیک قابل احتجاج نہیں، تاہم اس سے ملتی ہوئی روایات صحاح میں موجود ہیں، مثلاً صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ روایت جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ:

لیس احد یفارق الجماعة شبراً فیموت الامات میتة
جاهلیة.

”جو کوئی جماعت سے بالشت بھر بھی جدا ہوگا اور مر جائے گا تو اس کی
موت جاہلیت کی موت ہوگی۔“

حدیث کا مفہوم واضح ہے متابعت امام و لزوم جماعت کی تاکید، امام بخاری رضی اللہ عنہ نے کتاب الاحکام میں باب السمع والطاعة لامام ما لم تکن معصیة۔ (امام کی اطاعت کرنا جب تک کہ گناہ نہ ہو) کے تحت میں اسے رکھا ہے اور دوسرے محدثین کرام رضی اللہ عنہم اس مضمون کی حدیثوں سے لزوم جماعت و اطاعت امیر امت و امام جماعت کا مفہوم نکالا ہے، اس پر یہ سوال پیدا ہونا بالکل قدرتی ہے کہ ایسے ارشادات نبوی ﷺ کی موجودگی میں پھر سات کروڑ مسلمانان ہند کا کیا حشر ہوگا؟ ترک موالات حکومت کے فتاویٰ، امارت شرعیہ کا قیام، خلافت کمیٹیوں کا نظام، یہ سب اسی سوال کے جوابات کی کوششیں ہیں۔

.....تمت بالخیر.....

نایاب تاریخی تصاویر کے ساتھ

عظیم مسلم شخصیات کی زندگی پر مستند کتابیں

ان کتابوں کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے!

محمد حسین ہیکل

محمد رضی الاسلام ندوی

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ

نوید احمد ربانی

کامران اعظم سوہدروی

محمد حسین ہیکل

محمد حسین ہیکل

محمد حسین ہیکل

ڈاکٹر طہ حسین

حافظ ناصر محمود

حافظ ناصر محمود

حافظ ناصر محمود

کامران اعظم سوہدروی

کامران اعظم سوہدروی

راجہ طارق محمود نعمانی

راجہ طارق محمود نعمانی

راجہ طارق محمود نعمانی

علامہ شبلی نعمانی

مولانا عبدالسلام ندوی

حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم

حیات حضرت ابراہیم علیہ السلام

حیات حضرت خضر علیہ السلام

حضرت ذوالقرنین علیہ السلام (مع قصہ یاجوج ماجوج)

حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ

سیرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا

حضرت ادیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مع دیوان شمس تبریز

سوانح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ

نقیس طباعت، اعلیٰ کاغذ، خوبصورت سرورق اور مضبوط بائسڈنگ

ناشران: بک کارپوریشن، بالقابل اقبال لائبریری، بک سٹریٹ، جہلم پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ تیبے پر اسرار بندے

اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے پاکیزہ واقعات کا خزانہ
جن کا مطالعہ ہمارے لیے حقائق آفریں و بصیرت افروز ہے

مرتبہ

سید ذیشان رضا میاں، بیفونڈ

قیمت:- 480 روپے

بک کارنر

شوروم: بالمقابل اقبال لائبریری بک سٹریٹ جہانم پاکستان

فون نمبر 0544-614977 موبائل 0323-5777931

پرنٹرز- پبلشرز- کمپوزرز- ڈیزائنرز- بک سیلرز- ہول سیلرز اینڈ لائبریری آرڈر سیلرز

صحابی جلیل کے سوانح حیات اور دور نبوت کے حالات و واقعات

جو یا سنی حق

حضرت سلمان فارسی
رضی اللہ عنہ

نایاب تاریخی تصاویر کے ساتھ

تسہیل، نظر ثانی و تقدیم

پروفیسر سید امیر کھوکھر

مصنف

مولانا عبد السلام شرر

قیمت: -/1200 روپے

نقشہ طباعت، اعلیٰ کاغذ، خوبصورت سرورق اور مضبوط بائسنڈنگ

ناشران: بک کارز شورووم بالمقابل اقبال لائبریری بک سٹریٹ جہانم پاکستان

عظیم صوفی بزرگان کے مزارات اور تبرکات کی تصاویر سے محمزمین

خوبصورت اور معیاری کتابیں

حضرت مسخود المعروف

Price

Rs.

480/-

بابا فرید گنج شکر رحمة الله عليه

Price

Rs.

480/-

سلطان القارین حضرت سخی رحمة الله عليه
سلطان باہو

Price

Rs.

480/-

حضرت سید عبداللہ المعروف رحمة الله عليه
بابا تلک شاہ

Price

Rs.

480/-

عارف کھڑی حضرت رحمة الله عليه
میاں محمد بخش

نقیس طباعت، اعلیٰ کاغذ، خوبصورت سرورق اور مضبوط بائسڈنگ

ناشران: بک کارنر شوروم بالمقابل اقبال لائبریری بک سٹریٹ جہانم پاکستان