

حقیقت تصوف

اوی

اتصال نسبت بندہ

مُصَنَّف

قاضی محمد حمزہ پٹنوی

مکتبہ محمدیہ پٹنویہ فضلیہ گوجرانوالہ

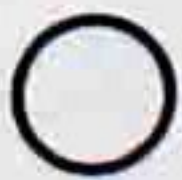
حقیقت تصوف

اور

اصال نسبت بزرگ

مصنف

قاضی محمد مسیحیٰ فیضی

مکتبہ اسلامیہ کراچی

جملہ حقوق محفوظ

نام کتاب : حقیقت تصوف اور اتصال سلسلہ نقشبندیہ

مصنف : قاضی محمد حمید فضلی

ناشر : مکتبہ مجددیہ فضلیہ گوجرانوالہ

بار اول : 9/9/99

تعداد : گیارہ سو

اہتمام طباعت : حافظ محمد یعقوب فریدی، نیر صدیقی

اہتمام اشاعت : آرٹ ویلج کمیونیکیشن لاہور فون : 7230091

قیمت :

ملنے کا پتہ : دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ

اے بلاک ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ فون : 40313

مکتبہ اہلسنت 16 لورمال لاہور فون : 7230091

فہرست

58	حضور ﷺ کی ذات گرامی کے انوار	7	پیش لفظ
	حضور اکرم ﷺ کے عمل تزکیہ سے	10	سلسلہ نقشبندیہ میں انقطاع کی حقیقت
60	طبائع میں زبردست تبدیلی	13	جواب باصواب
62	مادہ تصوف کی تحقیق اور اسکی ابتداء	24	روحی دنیا کا معاملہ
64	حضرت داتا گنج بخشؒ کا فرمان	25	روحی علماء کی تشریحات
66	صوفی، متصوف اور مستصوف	26	صفات کے لحاظ سے روح کا پھیلاؤ
66	صوفیاء تاریخی پس منظر میں	27	امام جعفر صادقؑ
68	حضرت داتا گنج بخشؒ کا مختصر تعارف	37	اعتراضات انقطاع کا پس منظر
68	حضرت امام ابو القاسم قشیریؒ	37	تزکیہ روح اور معرفت الہی کی اہمیت
69	تعارف مصنف	40	تزکیے کا طریقہ
69	فتوح الغیب	41	حضور ﷺ کی قرب ولایت والی حیثیت
70	تصوف کیا ہے؟		سلاسل کی نسبت خلیفہ اول و رابع سے
71	تعارف حضرت شیخ جیلانیؒ	42	کیوں؟
71	حضرت شیخ شہاب الدینؒ	44	حضور ﷺ کے کمالات ولایت کے انوار
71	حضرت خواجہ حسن بصریؒ	45	فیض کا ایک غائبانہ طریقہ
74	صوفی کی تاریخ	48	انقطاع صحبت کے طعنے کا پس منظر
76	پیغمبروں کے صحائف اور تصوف	50	دوسرے اگر وہ فقہاء
78	صوفی کا تشخص	51	تیسرے اگر وہ تزکیے والا
79	صوفی کے بارے میں جدید ذہن کی رائے	52	اس گروہ سے محدثین و فقہاء کی آویزش

111	انابت، تفکر، تذکر	82	لفظ صوفی کا اولین اطلاق
112	اعتصام، فرار	84	وجوہ تسمیہ
113	ریاضت، سماع		صوفی اور تصوف کے بارے
114	تصوف کے راستے اور قرآن کریم	87	میں متاخرین صوفیاء کا اظہار حقیقت
114	حزن	92	تصوف کے متعلق امام غزالی کی رائے
115	خوف، اشفاق	94	حضرت امام غزالیؒ کا مختصر تعارف
116	خشوع، اخبات	96	بیعت لینے والے مرشد کی شرائط
117	زہد، ورع، تبطل	97	بیعت کی اقسام
118	رجاء، رغبت	98	دوبارہ بیعت کا حکم
119	تصوف کے معاملات	98	بیعت کا طریقہ
119	رعایت	99	عورتوں کو مرید کرنے کا طریقہ
120	مراقبہ، حرمت، اخلاص	101	خرقہ کی اقسام
121	تہذیب، استقامت	101	خرقہ اجازت
122	توکل، تفویض	102	خرقہ ارادت
123	اعتماد و وثوق	102	خرقہ تبرک
124	تسلیم	102	مختصر تعارف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
125	اخلاق تصوف	103	قرآن اور تصوف
125	صبر	104	متقی قرآن کی تعریف کی رو سے
		109	بیداری، توبہ
		110	محاسبہ

142	دہشت، ہیمنان	5 126	رضا، شکر
143	برق، ذوق	127	حیاء، صدق، ایثار
143	ولایات تصوف	128	خلق، تواضع
144	لحظہ، وقت	129	فتوٰۃ، انبساط
145	صفا، سرور، سرّ	130	اصول تصوف
146	نفس، غربت	130	قصد
147	غرق، غیبت	131	عزم، ارادہ، ادب
148	تمکن	132	یقین، انس
148	حقائق تصوف	133	ذکر، فقر، غنی
148	مکاشفہ		مقام المراد، علاج و ادویہ تصوف،
149	مشاہدہ، معائنہ	134	احسان
150	اتصال، صحو	135	علم، حکمت
151	انفعال	136	بصیرت، فراست، تعظیم
151	نہایات تصوف	137	الہام، سکینہ
152	معرفت، حیات	138	طمأنیت، ہمت
153	قبض، بسط، سکر	139	احوال تصوف
154	فناء	139	محبت، غیرت
155	بقاء، تحقیق	140	شوق، قلق
156	تلبیس، وجود، تجرید، تفرید	141	عطش، وجد

198	نقشہ سلاسل چودہ خانوادے	157	جمع، توحید
	حضرت علیؑ کی کمالات ولایت و نور	158	توحید عامہ، توحید خاصہ، توحید ذات
201	نبوت	159	امر، نہی
201	دوسرا اعتراض	161	انتہائے تصوف
	کمالات نبوت کا فیض بذریعہ حضرت	168	ایک اہم اعتراض
203	صدیق اکبرؑ	177	ایک اور وضاحت
205	نقشبندی اکابر	184	فضیلت بوجہ علو سلسلہ
207	ذکر حضرت خواجگان	186	فضیلت کی اور وجہ
208	وصال شدہ شخصیت اور تربیت مرید	187	خضری نسبت
209	کلام و پیام ملاحظہ ہو		تعلیم کا مدون ہونا بھی فضیلت کی
210	روحوں کا ادراک	188	ایک وجہ ہے
211	ہمارے شاہ نقشبندؒ کی سنئے	189	سفر در وطن، خلوت در انجمن
213	اویسی نسبت کے حصول کا طریقہ	190	نظر بر قدم، ہوش در دم
214	اویسی نسبت میں مشورہ اور رہنمائی	191	یاد کرد، یادداشت
215	روحانیت میں اویسییت	192	نگہداشت، وقوف قلبی
217	ایسے اہل اللہ وصال کے بعد	193	وقوف زمانی، بازگشت
	صوفیاء کے متعلق حسن ظن کا	194	حضرت خواجہ نقشبندؒ کا اختصار
218	مشورہ	195	ایک اور روحانی مشق، قابل ذکر بات
	حضرت بابزید کے متعلق حضرت	196	حضرت مجدد کی تحقیق
222	ابن عربیؒ کی بات	197	ایک تشریح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

حضور نبی کریم ﷺ کے لئے حدیث مقدس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی کے راستے مخلوقات کے سانسوں جتنے ہیں۔

جس طرح ہر گلے را زنگ و بوبے دیگر است ہوتا ہے تو ہر گدارا
 بردش ناز سے دگر بھی کار فرما ہے کوئی اسکے پائے میں بیک دانق گرفتہ
 کا نعرہ مارتا ہے تو کوئی اس کے وصال کے میسر نہ ہونے پر نالاں ہے۔ اس کا
 دین اور اپنا اپنا نصیبہ ——— شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے محبوب تک رسائی
 کا محبوب ترین طریقہ محبوب کا اتباع بتا کر بات مختصر کر دی ہے

خلافِ پیغمبر کے رہ گزید

کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

وصل محبوب کے لئے اتباع محبوب اپنی جملہ حشر سامانیوں کے ساتھ
 سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اکابر کا وطیرہ رہا۔ اس لئے یہ سلسلہ جہاں بیگانوں
 کے طعنوں سے مطعون ہوا وہاں اپنیوں نے بھی اسکے خلاف کجی موقعہ کو

ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ سب سے اہم طعنہ جو ان اکابر کو دیا گیا وہ تھا
انقطاع زمانی۔ اور اکابر سلسلہ کا باہمی فیض میں جسمانی صحبت کا فقدان —
اس اعتراض کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی رہی، دو تہمتوں کو مفلسی کا
طعنہ دینے والا خود ذہنی اور روحی مفلس ہونا ہے اس لئے ان سعادت مند
اکابر نے قریب وصل کی دولت کے مشاہدہ میں رہتے ہوئے ایسے اعتراض
کو کبھی وقعت نہ دی اور انوارِ روحی و فیضانِ نبوت کو تسلسل کے ساتھ حضور
نبی کریم ﷺ کی طرح جیسے آپ نے اپنے سینہ گوہر بار سے
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ میں منتقل کیا یہ بھی وہی عمل
کرتے ہوئے سینوں کو منور کرتے رہے۔ فضا میں گواہی اس اعتراض کی
گوئیج رستی مگر ان کی نورمی ضیاء پاشیاں اس آواز کو صبا و نشور کر دیتی تھیں۔
حضرت مولانا جامی علیہ الرحمۃ نے اس اعتراض کے جواب میں انامی شعار
پیش فرما کر ان نارسایانِ روح کو خاموش کرانے کی کوشش کی تاہم برکے
خصلت بہانے بہت وہ اشعار یہ ہیں :

نقشبند یہ عجب قافلہ سالار انسند
کہ بردند از رہ پنہاں بحرم قافلہ را
قاصرے کو زند این طائفہ راطعن قصور
عاشا للہ کہ برآرم بہ زباں این گلہ را
ہمہ شیران جہاں بستہ این سلسلہ اند
رو بہ از حیلہ چیاں بکسلہ این سلسلہ را

” نقشبندی عجب قافلہ سالار میں جو اپنے متعلقین کے قافلے کو چھوئے
 ہوئے راستے سے حرم تک پہنچاتے ہیں کوئی قاصر کسی قصور کا طعنہ
 اس سلسلہ والوں کو دے تو خدا کی پناہ کہ میں کوئی نکلہ زباں پر لاؤں۔
 دنیا جہاں کے شیر اس رسی از بخیر کی باہمی مربوط کر لیں میں باہم پیوستہ ہیں۔
 انقطاع کہاں ہے۔ طعنہ دینے والی لومڑیاں انقطاع کے طعنہ سے اس
 مربوط و مضبوط زنجیر و رسی کو کس طرح توڑ سکتی ہیں “

ہمارے مرشد محترم حضرت قاضی حمید علی دام مجدہم

کے محبوب ترین پیر بھائی اور حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ قاضی صد الدین صاحب
 کے اہم خلیفہ مجاز قاضی مسعود احسن صاحب آراضی نے — انقطاع نسبت
 کے سلسلہ میں خود کو معرض الزام میں لاکر حضرت مرشدی قاضی فضل دام مجدہم
 سے اس حقیقت سے پردہ کشائی کے لئے خط لکھ بیٹھے۔ آپ نے جو جواب
 دیا وہ ماہنامہ فیض ” ماہ نومبر، دسمبر ۱۹۸۶ء جنوری ۱۹۸۷ء میں سلسلہ شائع
 ہوتا رہا جسے ادارہ آج ادارہ فیوضات مجددیہ کتابی شکل میں افادہ عالم
 کے لئے شائع کر رہا ہے۔

ساکنانِ طریقت کے لئے اس مختصر کتاب میں علوم و معارف کا بے پایاں
 سندر ہے جو نہ صرف سلسلہ نقشبندیہ کے انقطاع کے جواب پر مشتمل ہے،
 بلکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جو عدم
 صحبت اور اخذ فیض کے سلسلہ میں تشویش پائی جاتی تھی اس کا بہترین
 دفعیہ اور عمدہ جواب، زالی توجیہ بھی ہے۔ ختم شد

سلسلہ نقشبندیہ میں القطار کی حقیقت

اور اس اعتراض کا مسکت روحی جواب

حضرت معظم قاضی صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ خلیفہ مجاز قاضی مسعود الحسن صاحب آراضی نے ملک کے جملہ متوشلین سلاسل روحانیہ کے نام دو سوال نامے مرتب فرما کر ارسال فرمائے اور ان اکابر سے تسلی بخش جواب کی توقع ظاہر فرمائی۔

اس ضمن میں انہوں نے اپنی خوش فہمی کی بناء پر اس عاجز کو بھی مخاطب فرمایا ہے عاجز نے اپنی محتاط طبع کے تحت ان سے پوچھا کہ یہ سوالات ذاتی نوعیت کے ہیں یا "فیض" میں جواب کے لئے بھیجے ہیں۔ اس عرضداشت کے بعد انہوں نے مندرجہ بالا انکشاف کیا کہ ملک کے تمام متعلقین سلاسل روحانیہ کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس لئے یہ عمومی ہیں۔

ہم اپنی بساط کو دیکھتے ہیں

تو اپنے اندر سوائے اس کے کہ کچھ خاندانی تربیت اور علمی تعلیم اور روحی

مشق جو خاندان غیر خاندان کے اکابر کی صحبت میں رہ کر حاصل کی ہے۔ یا کچھ صاحبِ نعمت بزرگوں کی دید شیند سے جو پلے پڑا ہے اسے سجا کر۔ بیٹھے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کیفیت میں ہم کسی بھی رُوحی، علمی، مسئلہ پر اظہارِ خیال کی طاقت اپنے اندر نہیں پاتے۔ مگر جب ان اکابر کی طرف نظر جاتی ہے تو ہمارا باطن اُبھر کر سامنے آتا ہے کہ نہیں ہم میں اہلیت ہے۔ ہم نے علم و فضل کے جوتے سیدھے کئے ہیں۔ ساہا سال ان اکابر کے نور کو جذب کیا ہے۔

ہم بے کس نہیں ہماری رسائی نور کے منبع تک ہے۔ اس لئے ہم کسی مسئلہ کی وضاحت میں کسی علمی تحقیق سے کیوں پہلو تہی کریں تو مجبوراً قلم میدان بیان میں اتر آتا ہے۔ اس صورت میں بزرگوں کا نور ہمیں ہمزہ کا کام دیتا ہے۔

چنانچہ مندرجہ ذیل سواناموں میں یہی کچھ ہمارے ساتھ بیت رہا ہے اور ہم نشرِ نور عرفان سے محو ہو گیا ہو رہے ہیں۔

سوالنامہ نمبر ۱

ہمارے نقش بند یہ سلسلہ میں عدم تسلل اور انقطاع ایک تکلیف دہ ابھن ہے۔ امید ہے کہ آنجناب اس معاملہ میں تشفی فرمائیں گے۔

۹۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کے متعلق مشائخ نقش بند یہ (طبع لاہور) اور حضرات القدس (طبع سیالکوٹ) میں مذکور ہے کہ آپ کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے انتساب ہے۔ آپ کی تربیت روحانیت حضرت امام رضا

سے تمام تر ہوئی کیونکہ آپ کی پیدائش حضرت امامؑ کے بعد ہوئی آپ نے حضرتؑ کو نہیں دیکھا۔

۹۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تحریر ہے کہ آپ کو تصوف میں

بظریق اولیت حضرت سلطان العارفین شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے انتساب ہے۔ کیونکہ آپ کی ولادت حضرت کی وفات کے بعد ہوئی۔

۱۰۔ اسی طرح حضرت ابو الحسن کی وفات ۲۲۴ھ میں ہوئی اور حضرت شیخ

علی فارمدی کی پیدائش ۲۲۴ھ میں دس سال بعد ہوئی۔ بزرگوں سے سنا

ہے کہ اہل تشہور مشائخ سے فیض حاصل ہو سکتا ہے لیکن تربیت نہیں ہو سکتی

تربیت زندہ مشائخ ہی کر سکتے ہیں تو اس صورت میں صاحب اجازت

یکے ہوا اور فرقہ خلافت یکے ملا۔

نمبر ۲:- حضرت امام جعفر کا سلسلہ تفسند یہ کے مشائخ میں شمار ہوتا ہے۔

لیکن اہل تشیع بھی انہیں اپنا امام سمجھتے ہیں اور اپنی فقہ کو ان کی طرف منسوب

کرتے ہیں۔ آیا یہ فقہ ان کی حیات میں مرتب ہوئی؟

اگر آپ کی حیات میں مرتب ہوئی تو پھر فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ میں اختلاف

کیوں ہے۔ حالانکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام جعفر

صادق رضی اللہ عنہ سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی۔

عاجز مسعود الحسن قاضی

تمام وڈا کنجاہ اراضی سب آفس سگری

ضلع راولپنڈی

جواب باصواب

نہ خط شناس امیدم نہ درس واقف بیم
بجیر تم کہ محبت چہرہ میکند تسلیم
درون پرودہ ہستی تردد انفاس
اشارہ ایست کہ اینجا مسافراست مقیم

حضرت مخترم قاضی صاحب

سلاسل تصوف کا تعلق رُوح سے ہے۔ تصوف میں رُوح کی صحت و بیماری کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس لئے سب سے اول ہمیں رُوح کے سلسلہ میں امکانی حد تک معلومات حاصل کرنی ہوں گی۔ رُوح کیا ہے؟
قرآن کریم میں اسے ”امر ربی“ کہا گیا ہے جبکہ حضور عائشہؓ سے یہود کے مشورہ کے بعد قریش نے تین چیزوں کا سوال کیا تھا۔ جن میں ایک رُوح کے متعلق تھا۔ رُوح کی حقیقت اہل سنت و اجماعت کے نزدیک غیر معلوم ہے۔
بعض نے کہا ہے کہ حضور کو رُوح کی حقیقت معلوم تھی کیونکہ حضور اصل ارواح

ہیں:-
مَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا
تم کو رُوح کا علم تھوڑا سا دیا گیا ہے۔
یہ یہود و قریش سے خطاب ہے۔

بہر حال رُوح کی حقیقت میں مختلف اقوال و نظریے ہیں۔ فلاسفہ اور بعض صوفیاء اسلام بھی اس کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ چنانچہ قحطبی فرماتے ہیں رُوح کُن کی ذلت سے مستثنیٰ ہے۔ یعنی کُن (ہو جاؤ) کے امر کے آگے تسلیم خم کرتے ہوئے وجود میں نہیں آیا بلکہ وہ قدیم ہے۔ بعض فلاسفہ رُوح کو جسم مانتے ہیں بعض جوہر۔ بعض عرض، بعض اسے مُحَدَّث (نیا پیدا شدہ) کہتے ہیں۔

آتش پرست بھی فلاسفہ کی طرح اسے قدیم مانتے ہیں۔

تناسخ وائلے بھی اسکی قدامت کے قائل ہیں۔

اس اختلاف کے بعد ایک دوسرا اختلاف بھی ہے کہ آیا رُوح جسم سے قبل پیدا ہوئی یا جسم کے ساتھ ساتھ پیدا ہوئی۔

مسکین کہتے ہیں کہ رُوح عرض ہے اور عرض جب تک محل نہ ہو قائم نہیں رہ سکتا۔ لہذا رُوح کے لئے جسم کی ضرورت ہے۔ جب تک جوہر و جسم نہ ہو گا رُوح کا وجود محال ہے۔ اس صورت میں ان کے نزدیک انسانی جسم رحم مادر (ماں کے پیٹ) میں مکمل ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ رُوح پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ رُوح پہلے سے موجود تھی۔ بعد میں اس جسم میں آگئی ان کے نزدیک مرنے کے بعد جسم کی طرح رُوح بھی فنا ہو جاتی ہے

مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی رُو سے یہ سب مذاہب باطل ہیں۔ قرآن کریم میں جسم کی تخلیق سے قبل ذریت آدم سے وعدہ لیا اس بات کی دلیل ہے کہ رُوح جسم سے قبل پیدا شدہ ہے۔ ارواح کی تخلیق میں

میں علماء اہل سنت و جماعت کا مسلک یہ ہے کہ سب سے اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح مبارک کو سدا کیا۔ پھر اولوالعزم پیغمبروں کی اس کے بعد دیگر انبیاء و رُسل کی پھر صدیقین کی پھر شہداء کی، پھر اولیاء کی پھر عام مخلوق کی ان میں ہر گروہ کی صفیں تھیں۔ تمام رُوحیں صف بستہ کھڑی تھیں۔

اس وقت جو رُوح جس جس صف میں تھی وہ دنیا میں آنے کے بعد ان صف والوں سے رُوحی تعلق رکھتے ہیں۔ خوشی محسوس کرتی ہے۔ بعض نکتہ دان یہ بھی فرماتے ہیں کہ اَلْكَسْتُ بِرُؤْيَاكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں، کے خطاب میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء میں رب کے نام پر سوال کیا تھا۔ اس لئے رب کا انکار نہ کافر کر سکتے تھے نہ مومن کیونکہ ربوبیت کا تعلق جسم سے تھا۔ اس اسم عام کی وجہ سے سب نے اقرار کیا۔ اس اقرار میں پھر سننے والوں نے مختلف حیثیتوں سے سُنا۔ جس نے جس حیثیت سے سُنا اس کے دل میں رب کے تعلق وہی حیثیت تعلق و بندگی میں کار فرما ہوئی۔ جس شخص نے یہ خطاب صفت کریم کے رُسیوں سے سُنا تو اس کے مقدر میں رجاء اُنس خدا کے تعلق میں آیا۔ بعض نے جلال صفات کے ذریعہ خطاب اَلتُّ سُنَّا تُوَان کے حصّہ میں خوف و زہد آیا۔ بعض نے اس آواز کو صفتِ عدل سے سُنا تو ان کے نصیب میں شقاوت و بد بختی آئی (خدا ہمیں بچائے آمین) بعض نے فضل کی صفت سے سُنا تو ان کے نصیب میں سعادت و قربت آئی۔ گو یہ خطاب ایک تھا مگر صفاتِ الہیہ مختلف تھیں۔ جن کے سننے کی وجہ سے لوگ مختلف رُوحی صفات و تضادات سے متصف ہوئے۔ یہاں وجہ ہے کہ حضور کریم

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

و رُوحیں اکٹھی کی ہوتی شکر ہیں۔ جب یہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو خوشبو سونگھتی ہیں۔ جس طرح دوست، دوست کی خوشبو سونگھتا ہے۔ پس جس رُوح کا تعارف دوسری سے ہوا تو ان کی آپس میں محبت ہوتی ہے۔ جس کا تعارف باہمی نہ ہو تو ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ نیز حضور کا فرمان ہے کہ کوئی مومن اگر مسجد میں آتا ہے تو ہزار منافقوں میں ایک مومن ہو تو یہ مومن اس کے پاس ہی جا کر بیٹھے گا۔ اسی طرح اگر ہزار مومن ہوں اور ایک منافق ہو تو آنے والا منافق اسی منافق کے پاس جا کر دم لے گا۔“

ایک معقولہ بھی عربی ہے :

”النَّاسُ أَجْناسٌ كَأَجْناسِ الطَّيْرِ كُلُّ طَائِرٍ

يَطِيرُ إِلَى شَكْلِهِ“

لوگ پرندوں کی مانند مختلف جنس ہیں۔ ہر پرندہ اپنی جنس و شکل کی طرف پرواز کرتا ہے۔

فارسی شعر بھی اسی میں ہے :

کنڈ ہم جنس با ہم جنس پرواز ، کبوتر با کبوتر باز با باز
ہر جنس اپنی جنس کے ساتھ پرواز کرتی ہے کبوتر، کبوتر باز باز سے۔

اس دوسرے سے یہ معلوم ہوا کہ رُوحیں جنموں سے قبل پیدا ہوئیں۔ اور

اُن سے اللہ تعالیٰ نے خطاب بھی فرمایا یہ خطاب جسم سے قبل تھا۔
 بایزید بطامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رُوح ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
 رُوح ، ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رُوح ، ابوعلی فارمدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی
 رُوح ایک دن پیدا ہوئیں۔ زمانے کا آگے پیچھے ہونا، جسموں کے اعتبار سے
 ہے جو ادراکِ روحی کے لئے مضر نہیں۔ رُوح کا فیض رُوح سے ہوتا ہے۔ جسم
 سے نہیں ہوتا، رُوحوں کی پیدائش کا زمانہ ایک ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رُوح سے فیض کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس
 جواب کا تعلق عمل، مشقت، ریاضت سے ہے۔ ہر ایک کو بیٹھے بٹھانے
 ترنوالے کھانے سے مل سکتا تو آج دنیا روحانیت سے بھری پڑی ہوتی۔ اس
 فیض کے حصول کے لئے پاڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ بایزید، ابوالحسن، ابوعلی
 فارمدی، بننا پڑتا ہے۔ تب جا کر رُوح کا جوڑ دوسری رُوح سے پیدا ہوتا ہے۔
 حضرت اویس قرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دُور اپنی ماں کی خدمت کے
 طفیل تصورِ محبوبِ خدا میں تھے۔ اس تصور نے رُوحوں کا جوڑ پیدا کیا۔ فیض
 کی ایسی کیفیت سے نوازا کہ آپ خیر تابعین ہوئے۔ دیکھے یہاں جسموں کا اجتماع
 نہیں مگر رُوحی جوڑ کا تصرف ملاحظہ ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ
 علیہ وسلم سے ممتاز صحابہ اسکی دید کی طلب کھتے ہیں۔ حضرت جی رُوحی فیض میں
 جسمانیت کا اجتماع ضروری نہیں۔ ہاں البتہ فیض لینے والے کی قوتِ رُوحی
 کا جذب کار فرما ہونا ضروری ہوتا ہے اور جوڑ بھی۔ ہمارا کار فرما ہے
 گر تو بامنی درمینی نزد مینی ، در تو نزد مینی بے مینی در مینی

یعنی تو اگر جسمانی صحبت کے باوجود روحی جوڑا جذب اپنے مرشد سے نہیں رکھتا تو مرشد کے پاس ہوتے ہوئے بھی مین میں ہے۔ اگر مین میں ہے مگر روحی جذب جوڑا خیال و تصور مرشد کی طرف ہے تو جسمانی طور پر دور ہونے کے باوجود تو مرشد سے فیض میں زیادہ اہمیت رکھے گا۔ اس لئے روحی فیض زندہ ولی بقول عوام مردہ ولی (ولی مردہ نہیں ہوتے) سے روحی جوڑا کا ہونا از حد لازمی ہے۔ وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان بقول جنسید بعد اوی اجسا دنا اروا
آر و احنا اجسا دنا۔

”ہمارے جسم ہماری روحیں ہیں اور ہماری روحیں ہمارے جسم ہیں کا حامل ہو۔“
یعنی جسم پر لطافت کی وجہ سے روح کا اطلاق ہو سکے۔ اور جسم کے ہوتے ہوئے روح کا اطلاق ہو سکے۔ جسم کو لطیف بنانا کثرتِ ذکر سے ہوتا ہے اور پابندی اوقات سے۔ جب کوئی شخص یہ محنت کر لے تو اس کا جسم کثرتِ ذکر سے فنایت کا ملہ سے متصف ہو جائے لطافت میں کمال کو پہنچ جائے۔ جسم اور روح میں باہمی امتیاز اٹھ جائے۔ تو اس کیفیت والا اپنے روحی جوڑے سے جس روح سے بھی چاہے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔

چنانچہ محی الدین ابن عربی فتوحاتِ مکیہ ج ۲ ص ۲۹، ۵۰ میں روحی ایک کیف کو بیان کرتے ہیں کہ اختصاصِ غیبی کے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ اسمیں جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں ایک کیفیتِ رُوحوں کے زول کی ہے۔ جس شخص پر رُوحوں کا زول ہوتا ہے۔ اسکی تنگی، بوجھ کے احساس کا بیان۔ آپ فرماتے ہیں۔ میں تین تہا قبروں میں رہنے لگا تو مجھے

کہی نے کہا کہ شیخ یوسف بن یحلف کر عی میرے متعلق میرا نام لے کر کہ محی الدین ابن
 عربی نے زندہ بزرگوں کی صحبت چھوڑ دی اور مردوں کی صحبت پسند کر لی۔ میں
 نے انہیں پیغام بھیجا کہ آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میری صحبت کن لوگوں میں ہے
 تو میرے پاس تشریف لائیں۔ آپ کو پتہ چلے۔ چنانچہ وہ چاشت کے نفل پڑھ
 کر اچھلے میرے پاس آئے۔ مجھے ڈھونڈا، مجھے قبروں میں خاموش پایا۔ میں
 اپنے پاس حاضر رُوحوں سے ہم کلام تھا وہ میرے پاس ادب سے آہستہ
 آتے آتا گیا۔ میں نے کن اکھیوں سے انہیں دیکھا ان کا رنگ فق تھا اور شخص
 کی تنگی محسوس کر رہا تھا۔ اور ساتھ ہی رُوحی بوجھ سے سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر
 سکتا تھا۔ جب میں ان رُوحوں سے باتیں کر چکا۔ محفل ختم ہو گئی تو شیخ نے
 اطمینان کا سانس لیا اور میری طرف رُخ کرتے ہوئے میری پیشانی کا بوسہ
 لیا تو میں نے کہا استادمردوں کی صحبت کون کرتا ہے میں یا آپ؟
 انہوں نے جواب دیا خدا کی قسم ہم مردوں کی صحبت میں دن رات گزار
 رہے ہیں۔ اگر تیری یہ کیفیت ذرا بھی دراز ہو جاتی تو میں مر جاتا۔ انہوں نے
 مجھے میرے حال پر چھوڑا واپس ہوتے ہوئے لوگوں سے کہا، جو شخص عورت
 میں، کنارہ کش ہونا چاہئے تو محی الدین ابن عربی کی سی کنارہ کشی اختیار کرے
 حضرت جس رُوحوں سے فیض کی کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ یہ ہر لوہوس کا لظیبہ
 نہیں، یہ ایک ایسی بلند می ہے جس کا ادراک فرقہ بازوں کے طفیل روٹی کھانے
 والے جاہل نارسا صوفی نہیں کر سکتے۔ سلسلہ عالیہ کے انقطاع کو زیر بحث
 لانے والوں کو رُوحی ادراک سے کیا نسبت۔ اس انقطاع پر ایک اور واقعہ

بھی سن لیجئے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا اپنے والد محترم شاہ عبدالرحیم رحمہ اللہ کے حالات میں لکھتے ہیں۔ والد محترم فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضرت علی کو دیکھا تو سوال کیا حضرت ہم صوفی لوگ جس نسبت کے حصول کی کوشش کرتے ہیں کیا یہ وہی نور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا۔ یا کہ زمانہ کے گزرنے پر وہ نور، وہ نسبت بدل چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی نسبت دل کی طرف متوجہ ہونا کہ میں ملاحظہ کروں۔

چنانچہ شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں میں شغل نسبت میں ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہی نسبت وہی نور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا۔

(انفاس العارفين ص ۲۲، ۲۳)

فرمایئے اگر نقش بندی نسبت میں انقطاع نور، نسبت ہوتا تو شاہ عبدالرحیم نقش بندی کی نسبت کی گواہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں دیتے کہ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ اسی انقطاع کے طعنہ پر شاید مولانا جامیؒ باجنگِ دل سلسلہ عالیہ کے متعلق دعویٰ فرماتے ہیں۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالارانشد
کہ برنداز رہ پہرہاں بحر م قافلہ را

قاصر سے کو زنداں طائفہ راطعن تصور
 حاشا لیلہ کہ برآرم بزباں این گھر را
 ہمہ شیران جہاں بستہ این سلسلہ را
 رو بہ از جیلہ چہاں بگسلد این سلسلہ را

ترجمہ :- نقشبندی عجب قافلہ سالار ہیں کہ جو قافلہ کو چھپے ہوئے راستہ
 سے حرم الہی، حرم نبویؐ تک پہنچاتے ہیں کوئی قاصر ناقص لعقل انقطاع صحبت
 کا طعنہ دے۔ تو خدا کی پناہ کہ میں اس سے اپنی زبان پر کلمہ شکوہ کا کوئی
 لفظ لاؤں۔ انقطاع صحبت والے بھی کبھی تیسرے ہوتے ہیں۔ یہاں تو تمام شیر
 اس سلسلہ سے وابستہ ہیں۔ کبھی انقطاع وعدم تسلل کا اعتراض کر نیوالا مری
 کے کہنے سے اس سلسلہ میں انقطاع نسبت آسکتا ہے۔

جناب عالی نسبت کے انقطاع کا ضعف ہوتا تو ہمارا اکابر کا یہ
 دعویٰ جو امام مہدی کے متعلق فرماتے ہیں ملاحظہ ہو حضرت مجدد احمد سرسندی کا
 مکتوب دفتر اول حصہ اول ص ۲۸۵ - وہ کہاں جو صحابہ کرام رضوان
 اللہ علیہم کے ساتھ خاص ہے۔ اولیاء اللہ میں سے بہت کم لوگ اس سے
 مشرف ہو سکے۔ حضرت مہدیؑ میں یہ کمال بوجہ آتم ظاہر ہوگا۔ یہ کمال، جذبہ
 و نسبت سے بند ہے۔ ان اوصاف والے حضرت مہدی کے متعلق حضرت

مجدد علیہ الرحمہ مکتوب ص ۵۵ میں فرماتے ہیں:

چونکہ امام مہدیؑ بڑے ہوں گے۔ ان کی وجہ سے اسلام میں عظیم
 تصرف ہوگا اور آپ خوارق اور زیادہ کرامت والے ہونگے

آپ کے زمانہ میں عجیب عجیب آیات کا ظہور ہوگا۔

اسی طرح حضرت مجتہد علیہ الرحمۃ مکتوب دفتر اول ۱۲۴، ص ۲۸، ۲۹
 (حصہ چہارم) میں اپنے معارف کا حصہ دافر حضرت مہدی موعود کا نصیبہ بتاتے ہیں۔
 اس طرح دفتر اول مکتوب ۳۲، ص ۸۸ میں فرماتے ہیں۔ یہ نسبت
 حضرت مہدی میں پورے طریقہ پر ظہور ہوگی۔

نیز مکتوب ۱۵۱، ص ۶۵ دفتر اول حصہ چہارم میں فرماتے ہیں:
 میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مہدی موعود جو ولایت مہود کی اکمیت رکھتے ہیں۔
 وہ بھی اسی نسبت پر ہوں گے اور سلسلہ نقشبندیہ کی تکمیل و انجام ان سے
 ہوگا۔ اس لئے کہ تمام ولایتوں میں کمالات نبوت کا حصہ بہت تھوڑا ہے
 اور ولایت نقشبندیہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کی وجہ سے کمالات
 نبوت کا حصہ دافر رکھتی ہے۔ حضرت مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑے گا
 کہ اپنے اکابر کے اس قسم کے علی الاعلان بلند بانگ دعاوی جو حقیقت پر
 مبنی ہوتے ہیں۔ سلسلے کا ایک فرد کہے کہ سلسلہ میں عدم تسلسل اور
 منقطع ہونا ایک خاصی تکلیف دہ لکھن ہے۔

بسوخت عقل زحیرت کہ ایں چہ بواجہی است

ہم جیسے نالائق۔ افسوس کہ عظمت آبار سے غافل ہیں۔ اب بتائیے
 حضرت مجدد کے اس دعویٰ کی تردید سلاسل کے کسی بزرگ سے ہوئی یا کسی
 صاحب سلسلہ نے حضرت مہدی کی نسبت کو اپنے سلسلہ سے وابستہ فرمایا۔
 اگر ایسا نہیں تو پھر القطار عدم تسلسل کا طعن دینے والے جنہیں روحی فیض

کے اکتساب کا علم ہی نہیں کہاں تک رُوحی امتیازات کو زیر بحث لا کر اپنی خبات کا ثبوت دیتے رہیں گے یا ہم جیسے فرزند ان ناخلف ان طعنہ پسند والوں کی باتوں کو قابل توجہ سمجھ کر ذلیل ترین بحث کو میدان میں لے آئیں۔ حضورِ فیضِ جہانی معیت کے بغیر رُوحی صفائی کے بعد حاصل ہوتا ہے جو ہمارے اکابر کو سجدہ دریا دریا بہانے کی صورت میں ملا ہے۔

دہا پر سوال کہ اہل قبورِ مشائخ سے فیض حاصل ہو سکتا ہے لیکن تربیت نہیں ہو سکتی۔ تربیت زندہ مشائخ ہی کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں اجازت کیے ہوئی اور خرقہ خلافت کیسے ملا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض رُوحیں انجذاب میں، ملاوٹ عملے سے جوڑ لیں، ذکی احسن ہوتی ہیں وہ یادِ الہی کی تھوڑی سی مشق شروع کریں تو ان کے احساسات، شعور و ادراک میں ایک گونہ روشنی آنی شروع ہوتی ہے اور اس ذکر سے انس و لذت حاصل ہوتی ہے۔ یہ لذت انہیں کشاں کشاں ہاتھ پکڑے رُوحی صفائی کے مدارج طے کراتی ہے، رُوحی امراض ان میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لئے اللہ اللہ کے چند ثانیے یا نفسی اثبات کے ذکر کی چند ضربیں انہیں معارفِ رُوحی، فیض و نسبت کا اہل بنا دیتی ہیں اور یہ لوگ جہاں ان کا نصیب ہوتا ہے۔ وہاں سے جتنہ پالیتے ہیں۔ بلکہ اس قسم کے لوگوں کے کشکول میں مختلف بزرگوں کے عطیات ہوتے ہیں۔

عطیات، فیض، معارف، نسبت کا احساس خود شناسی، خدا شناسی کی لذت میں یہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں ان کے لئے خرقہ، ٹوپی

خلعت، بازار سے خریدنی نہیں پڑتی۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیتے ہیں، میدانِ رُوحی میں اور شہبازوں کو شکار کر دو۔ اُمت میں میرا نور پھیلاؤ، چمکاؤ، ڈروں نے اودھم مچا رکھا ہے۔ جہنم رُوحی معارف، فیض کا کچھ پتہ نہیں ان کو اندھیروں کی طرف دھکیلو۔ یہ کچھ ہمارے اکابر کے ساتھ ہوا۔

رُوحی دُنیا کا معاملہ

اہم شعرائی طبقاتِ کبریٰ ج صد ۱۵۵ میں فرماتے ہیں۔ بہل بن عبد اللہ تستری کہا کرتے تھے میں اپنے مُریدوں، شاگردوں کو است والے دن سے جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کون میرے دائیں طرف تھا۔ اور کون بائیں طرف، اسی است بر بکم والے دن سے میں ان کی تربیت کر رہا ہوں اور وہ مجھ سے اس وقت پوشیدہ نہیں۔

فرمایئے کیا حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ بایزید بطنیؒ، ابوالحسن خرقانیؒ، اس قابل نہ تھے۔ جو اپنے مُریدوں سے غافل ہوں۔
حضرت رُوحی فیض اس طریق پر ہوتا ہے اسی طرح اجازت تربیت و سلوک مشائخ دیتے ہیں۔ تربیت اس شخص کی اہلِ تہور سے مشکل ہے جو خود مردہ ہو۔ جو یا دِ الہی کی سالہا سال کی مشق سے زندہ ہو چکا ہو اور رُوحی ادراکات کا تجربہ کر سکا ہو۔ اسکی تربیت مشائخ قبور کر سکتے ہیں۔ تجربہ شاہد ہے، عیاں راجح بیان، یہ اندھوں کی کھیر نہیں۔ یہ رُوحی ذوق ہے۔

رُوح کے متعلق رُوحی علماء کی مختلف تشریحات

بعض فرماتے ہیں: ۱۔ رُوح کی دو قسمیں ہیں:

(۱) رُوح جاری

(۲) رُوح مقیم

رُوح جاری نیند کے وقت نکل جاتی ہے۔ اور رُوح مقیم موت

سے نکلتی ہے۔

عین القضاة ہمدانی فرماتے ہیں: ۱۔ رُوح کی چار قسمیں ہیں:

(۱) نامیہ (۲) متحرکہ ، (۳) ناطقہ (۴) قدسیہ

نامیہ مجملہ موجودات ، حیوانات ، انسان ، نباتات میں ماں کے رحم

میں خارج رحم پرورش کرتی ہے۔ یہ رُوح مخلوق ہے۔ جس طرح خَلْقِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا - زمین و آسمان اور اسکے درمیان

چیزوں کو پیدا کیا ہے۔

متحرک ، رُوح ، حیوانات ، انسانوں میں ہوتی ہے۔ نباتات میں

نہیں ہوتی۔ اس رُوح کو حیوانی بھی کہتے ہیں۔ یہ رُوح بھی مخلوق ہے۔ اس

رُوح کی تاثیر عناصر میں مجملہ حیوانات اس رُوح سے متحرک ہیں۔

رُوح ناطقہ - یہ انسان کے ساتھ خاص ہے۔ نباتات میں نہیں۔

اس رُوح کو انسانی کہا جاتا ہے۔ اس کا عناصر سے تعلق نہیں ہوتا۔

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي كطرف اشارہ ہے۔
 رُوحِ قُدْسِي :- یہ رُوحِ انبیاءِ اخص اور اولیاءِ سے خاص
 ہے۔ اسے سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسے مستفوح بھی کہتے ہیں۔ انبیاء
 اولیاء کے تصرفات اس رُوح سے ہوتے ہیں۔

صفات کے لحاظ سے رُوح کا پھیلاؤ

رُوح کی صفات، سات ہیں، نورانیت، محبت، علم، علم،
 انس، بقا، حیات، ان بنیادی صفات سے دوسری صفات
 نکلتی ہیں:

نورانیت سے :- سمعی، بصری، منکلی

محبت سے :- شوق، طلب، صدق

علم سے :- ارادت، معرفت

علم سے :- وقار، حیا، تحمل

انس سے :- شفقت، رحمت

بقا سے :- ثبات و دوام

حیات سے :- عقل، فہم

رُوح اپنی قوتِ مدد سے فکری متحرک سے عملی صفات بالفصل حاصل
 کر سکتی ہے۔

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

امامیہ شیعہ کے ہاں چھٹے امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ کوئی ابو اسمعیل بتاتے ہیں) القاب آپ کے مختلف ہیں، مشہور ترین لقب صادق ہے۔ ان کی والدہ اُمّ فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھیں۔ اُمّ فروہ کی ماں حضرت جعفر کی نانی اسماء بنت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ تھیں۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ۲۰ھ کو ہوئی اور ۱۲۸ھ کو وفات پاتے ہیں۔ آپ کے شاگرد رشید ابن حیاں صوفی نے ایک ہزار ورق پر مشتمل آپ کے پانچصد مسائل آپ کی وفات کے بعد تصنیف کئے، ہو سکتا ہے اسمیں آپ کے فقہی اعتقادات ہوں۔ امام صاحب کے اساتذہ میں آپ کا آپ کے والد امام باقر رضی اللہ عنہ کا ذکر ضرور ہے۔ مگر حضرت امام اعظم کی کتب تاریخ میں دو دفعہ آپ سے ملاقات کا ذکر ملتا ہے۔ باقی فقہیہ کا اختلاف رائے اجتہاد کا تضاد کوئی شاگردی کے منافی نہیں یہ تو امام صاحب کے شاگردوں نے بھی آپ سے کیا اور نہ ہی رائے و اجتہاد کا خلاف محبت کے منافی ہے۔ یہ کہنا کہ امام صاحب اور حضرت جعفر کی فقہ میں اختلاف کیوں ہے۔ فضول سی بات ہے۔ علاوہ ازیں حضرت امام کا قول ہے جو حکم اللہ و رسول سے ہے وہ سزا نکلے پر جو صحابہ سے اسمیں ہم بہتر کی تلاش کریں گے۔ اور جو تابعین سے ہے اسمیں ہم ان کے پابند نہیں وہ بھی مرد ہیں اور ہم بھی مرد ہیں۔

(تاریخِ خمیس ج ۲ ص ۲۲۸)

(تاریخِ خمس ج ۲ ص ۲۲۸)

اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام اعظمؒ

خود تابعی ہونے کی وجہ سے اپنے معاصرین کو اپنی خدا داد ذہانت شعور و فقہ کے طفیل خاطر میں نہیں لاتے۔ حضرت امام باقر، جعفر سے تلمذ ہو بھی تو وہ حدیث کی روایت کی حد تک ہوگا۔ فقہ میں آپ خود مجتہد ہیں۔ مجتہد دوسروں کا مقلد نہیں ہو سکتا۔ اس لئے فقہ جعفری، فقہ حنفی میں اختلاف کا ہونا لازمی ٹھہرا۔ یہ تھے حضرات کے پہلے سوالنامے کے جوابات۔ امید تو ہے کہ کچھ اطمینان کا سامان ہماری خاموش فرسائی سے حاصل ہو جائے گا۔ خدا کرے ایسا ہو۔ اللہ ہماری کوششوں کو شکر بنائے۔ آمین

سوالنامہ ۲

چند ذہنی اور روحانی ابھنیں ہیں۔ جو معروضات کی صورت میں تحریر ہیں۔ امید ہے کہ آنجناب تشفی بخش جواب کی زحمت گوارا فرمائیں گے۔

نبرا: تزکیہ کیا ہے؟
نبرا: تزکیہ نفس، تزکیہ روح اور تزکیہ باطن، آیا ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ۔ جدا جدا ہونے کی صورت میں ان کے کیا نتائج یا

یا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

نمبر ۳:- آیات زکیہ کے بغیر کوئی انسان صاحب کمال ہو سکتا ہے یا ولایت کے مدارج طے کر سکتا ہے۔ اگر جواب نفی میں ہے تو ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ صاحب ولایات و کمالات بزرگوں کے خلفاء اور صاحبزادگان جن کی تربیت بالیقین انہوں نے کی ہوتی ہے۔ ان کا آپس میں نزاع رہتا ہے اور اس ذلیل دنیا کے حصّوں کی خاطر آپس میں برسہا برسہا پیکار ہوتی ہیں۔ اگر دو بھائی ہیں تو ان کے باہن مقاطعہ مکمل ہے۔ بلکہ ایک دوسرے کے جانی دشمن۔ حضرت عثمان کے قاتل آیا حضرت علی کے مقربین نہیں تھے اور قتل کے بعد بھی وہ مقربین نہیں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صحبت پاک سے ان کا کیا تزکیہ ہوا؟

حضرت باقی باللہ کے صاحب کمال ہونے میں کس کوششہ ہو سکتا۔ جن کی صحبت میں حضرت مجتہد منور الف تان حبیبی اولوالعزم ہستی نے فیض حاصل کیا۔ جب آنحضرتؐ نے حضرت امام ربانی کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اپنے مريدین اور اولاد کو آپؐ کی تربیت میں پیش کر دیا۔ تو آنحضرت کے اکثر خلفاء ناراض ہو گئے اور حضرت امام ربانی کے دشمن ہوئے حتیٰ کہ خانقاہ عالیہ میں آنا چھوڑ دیا۔ ان کے اس طرز عمل سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا ان کا تزکیہ ہوا تھا؟ اگر ان خلفاء صاحبزادگان میں روحانی عوارض بدستور موجود ہوں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا خلافت سے تزکے کا کوئی تعلق نہیں۔ اور انہیں مخلوق کی تربیت کا ٹھیکیدار بنانا چہ معنی دارو؟

کیا ایک شیخ کامل اپنی باطنی توجہ سے اپنے متعلقین کا تزکیہ کر سکتا ہے؟
یا اسمیں مرید کی اپنی ہمت درکار ہے۔ اگر مرید کی اپنی ہمت ضروری ہے
تو پھر ان واقعات کی کیا توجیہ ہوگی جن میں چوروں کو قطب بنانے کا تذکرہ
ہے؟
اگر مرید کی اپنی ہمت کو دخل نہیں ہے تو پھر محنت و مشقت اور ریاضت
کی ضرورت ہی کیا ہے۔

احقر محمد مسعود الحسن اراضی
برائے ساگری ضلع راولپنڈی

س: تزکیہ کیا چیز ہے؟

حضرت جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اہم مشن ہے۔ قرآن
کریم حضورؐ کا اسے اہم مشن بتا کر یہ بتاتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔
جس نے تزکیہ حاصل کیا یہ تزکیہ یاد الہی اور نماز (فرائض) کی پابندی سے
حاصل ہوتا ہے۔ انسان جسم اور رُوح سے مرکب ہے عالم قدس میں اسکی
اڑان کے یہ دو پر ہیں ان میں جب تک توازن نہ ہوگا انسان قرب الہی کی
پرواز نہیں کر سکتا۔ رُوح اپنی اصل فطرت میں بالکل صاف تھی مگر مادہ
کے اثرات و اختلاط سے مادی تاثیر کی بدولت اس پر ظلمت کے موٹے
موٹے پردے چھا گئے جب تک یہ پردے ہٹائے نہ جائیں گے تزکیہ
مشکل ہے۔ رُوح پر مادے کے پردے یا برسے اوصاف کیا ہیں۔
کفر، بدعت، ریا، تکبر، حسد، بخل، اسراف یہ جملہ رذائل اور

دوسرے ان کی چھوٹی چھوٹی جڑیں ہیں۔

رُوح و نفس میں فرق ، صوفیاء کرام فرماتے ہیں۔ رُوح وہ معنی ہے جس میں جسم کی زندگی قائم ہے۔ اور نفس ، جس سے انسان کے حواسِ خمسہ کا ادراک ہوتا ہے۔ رُوح سے اصل حیات ہے اور نفس سے دیکھنا ، سُننا وغیرہ ہے جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سونے ہوئے انسان کے نفس کو نہیں مارتا۔ یہاں رُوح سونے والے کی ہے۔ مگر نفس کے حواس مفقود ہیں۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں رُوح نور ہے جسکی شعاعیں تمام جسم میں منتشر ہیں۔ سوتے وقت رُوح اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ اسکی شعاعیں جسم سے باہر منتشر ہو جاتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جسم انسانی کی مثال ایک گھر کی ہے۔ رُوح اس میں ایک چراغ ہے۔ حواس انسان میں روشندان ہیں جس طرح روشندان کے بند ہونے سے روشنی کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی عاصہ جسم کے مفقود ہونے سے رُوح اپنی جگہ موجود ہے۔ مگر اسکے نور کی روشنی اس عاصہ کے نہ ہونے سے مفقود ہوگی۔

رُوح - نورانی ، آسمانی ، عرشی ، علوی ، ربانی ہے۔ نفس ارضی ، سفلی ، ظلمانی ، شیطانی ہے۔ قلب ان دونوں کے درمیان اگر اس پر رُوحی صفات کا غلبہ ہو تو اس کا عروج عمدہ صفات کی وجہ سے رُوحی ہوگا اگر بُری صفات اس پر چھا جائیں تو اس کا زول بُری صفات کی وجہ سے شیطانی ، ظلمانی ہوگا۔ رُوح کی مثال زمین کی ہے۔ کبھی رُوح نفس کے نیچے ہوتی ہے۔ کبھی نفس رُوح کے نیچے۔ رُوح نیچے ہو تو اندھیرا ، نفس نیچے ہو تو روشن۔

آسمان (قلب) اگر سورج کو اپنے ماتحت کر دے۔ تو زمین کا جباب نہیں اس لئے دنیا منور ہوتی ہے اور دن ہوتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے۔ انسانی جسم میں ایک لوتھر ہے۔ گوشت کا اگر وہ ٹھیک ہو تو تمام جسم ٹھیک ہوتا ہے اور وہ دل ہے۔ روح، نفس کا باہمی ربط ہے۔ دل کی کوٹھری میں ملکی، شیطانی خیالات و سادس وصول کرنے کے دو رسیور ہیں اور دونوں بیک وقت کام کرتے ہیں۔ اب اگر خیالات کسی عمدہ صحبت والے کی صحبت میں بیٹھنے سے یا دِ الہی سے عمدہ ہیں تو قلب کا دھیان، خیالات و سادس خیر کو قبول کرنے کی طرف زیادہ ہوگا۔ بُری صحبت، یا دِ الہی سے غفلت کی وجہ سے خیالات بُرے ہوں تو ایسا انسان اپنے کردار میں شیطان ہوتا ہے۔ پیغمبر ان شیطانی کرداروں سے چھڑاتے ہیں۔ اور ان کے تعبداً بھی۔ دل کی صفائی جو ذکر "یا دِ الہی" عمدہ صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ تزکیہ کہلاتی ہے۔ نفس کے احساسات میں عمدگی آنے سے صفائی آتی ہے۔ رُوح کو ملا اعلیٰ سے نور کے کتاب حاصل کرنے میں تیزی بخشتی ہے۔ اس لحاظ سے ان کی صفائی باہمی مربوط ہے۔ قلب کا تزکیہ جو باطن ہے سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ نفس کے تزکیہ سے رُوح کا تزکیہ ہوتا ہے۔

معلوم ہوا یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ قلب جب تک مکمل صاف نہ ہوگا نفس کے احساسات میں صفائی مکمل نہ ہوگی۔ نفس کی صفائی نہ ہو تو رُوح کی صفائی نہ ہوگی۔ اس لئے یہ باہمی مربوط بھی ہیں۔ اور جدا جدا بھی۔ نتیجہ کا تعلق قلب سے ہے نفس و رُوح پر اسکی صفائی اثر انداز ہوتی ہے۔

تزکیہ کے بغیر کوئی شخص صاحب کمال نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی ولایت کے مدارج کا اسے علم ہے۔ باقی رہا تزکیہ کی تربیت تو انسان اپنے مادی جسم کی اخلاقی کمزوریوں کی کثافت یا غیر کثافت کے تحت ولایت کی تکمیل یا تزکیہ کی تکمیل کرتا ہے۔ بزرگوں کے خلفاء، صاحبزادگان اگر حقیقی طور پر تربیت یافتہ ہیں۔ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مثال دی۔ حضرت مجیدؑ اور خواجہ باقی باللہ کے خلفاء کی مثال دی۔ ان کا باہمی تعلق نزاع تزکیہ کی نفی کرتا ہے، غلط ہے۔

حضرت گرامی صحابہ کا باہمی نزاع زیر بحث لانا اور ان کے تزکیے کو ہدف تنقید بنانا ایمان کے منافی ہے اور قرآنی حقائق کا انکار ہے۔ سینے قرآن فرماتا ہے:-

”محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھی کفار پر سخت ہیں“ آپس میں نرم، تو انہیں سجدے میں رکوع کرتے دیکھ کے گا۔ یہ رکوع و سجدہ فضل الہی کی طلب میں وہ کرتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر ہوتا ہے۔“ (سورہ فتح)

ایسے لوگ جو امت از ہوں وہ دشمن کے حسد کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں دشمن دیکھ کر جلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ایسے ایمان لانے والوں کے لئے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔

سورہ فتح آخری رکوع اس قسم کی پختہ گوہی کے بعد تاریخی خرافات کے

کے نتیجے میں ان کے متعلق دشمنوں کی سازشوں پر اعتماد قرآن کا انکار نہیں تو اور کیا ہے۔

دوسری جگہ ان کے متعلق قرآن کریم میں ہے۔

” صحابہ مہلانی کی راہ پر چلنے والے خدا نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت، کفر، فسق، گناہ سے نفرت و کراہت ڈال دی ہے۔“

(سورہ حجرات ۲۶۱ رکوع اول)

اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے صحابہ، آپ کی صحبت میں بیٹھے والوں کے تزکیہ پر گواہی دی اور ہم تاریخ بھوسات کو لیکر ان کے عمل پر فسق والوں کا گمان کریں اور کہیں کہ یہ کیا تزکیہ تھا۔ لغو ذہن

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونے

کی روایات موقعہ کے جائزہ کی بات ہے — ہم ہمیں کیوں پڑیں۔ قرآن کی شہادت کی موجودگی میں دوسرے خیالات کی طرف جانا ایمان کے منافی ہے۔

انسان خود گندہ ہو تو دوسروں کے عمل کو اپنے پیمانہ میں ناپنے کا عادی

ہوتا ہے۔ یہ باطل لوگ تزکیہ والے کے عمل کو اپنی بد اعمالی کے آئینہ میں دیکھتے ہیں۔ جو ایسا دنیا بھیانے کے لئے کرتے ہیں۔

خُلَفَاءُ وَصَا حِبْرَادِ گَانِ کے جھگڑے کا بھی اچھا پہلو یہ نکالا

جاسکتا ہے کہ وہ متعلقین کو اپنے عمدہ و بہتر ترزکے کی خدمات کی دعوت

دیتے ہیں۔ دنیا کے لئے ان کے اخلاقیات نہیں ہوتے۔ ہمارا ضمیر اس قسم کے اخلاقیات کو متعلقین کے لئے اور خود خلفار و صاحبزادگان کیلئے نیک فال سمجھتا ہے۔ کیونکہ اختلاف میں انسان اپنے عمل میں محتاط رہتا ہے۔ یہی احتیاط آگے جا کر خواہ دکھلاوے کا ہی کیوں نہ ہو، خلوص و محبت کی دلیل تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ایسا ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ مخلوق کی تربیت کی ٹھیکداری وہ کسی پر مسلط نہیں کرتے۔ ان حضرات کا تعلق تو ان حضرات سے ہے جو ان کے مرشد یا والدِ محترم کے عقیدہ مند ہوتے ہیں۔ ٹھیکداری کا اذن عام کہیں بھی نہیں۔ باقی رہا کہ اختلافِ باہمی میں روحانی عوارض ہی کارفرما ہوتے ہیں غلط ہے۔ بسا اوقات مقدر کا قہر ہوتا ہے جو کسی بہتری کے لئے ہوجو مخفی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مجدد اپنے مکتوب ۴ دفتر اول حصہ دوم ص ۴۳ میں فرماتے ہیں۔ نفس ہر چند تڑکیہ سے مطمئن ہو جاتا ہے۔

ہر چند کہ مطمئن گردد
ہرگز اوصاف خود نہ گردد

اپنے اوصاف سے بھی باز نہیں آتا۔ اس لئے اجتہاد کا خطا کو اس تڑکیہ میں دخل ہوتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ نفس کی صفات کا انسان میں تڑکیہ کے باوجود اور اطمینان کے باوجود رہنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ چونکہ کلی طور پر اگر صفات کا مظاہرہ ممنوع ہو جائے تو ترقی کی راہ سدود ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں روحی صفات فرشتوں جیسی ہو کر وہ

اپنے مقام میں بند رہ جائے گی، کیونکہ ترقی کا حاصل ہونا نفس کی مخالفت کے باعث ہے، اگر نفس میں مخالفت نہ رہی تو ترقی کیسے ہوگی۔

سرور کائنات ﷺ جب کفار کے جہاد سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا:

رَجَعْنَا مِنْ جِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى جِهَادِ الْأَكْبَرِ

(ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہیں)

نفس کے جہاد کو جہاد اکبر فرمایا، اور نفس کی مخالفت اس مقام میں عزیمت و اولیٰ

کے ترک سے ہے، بلکہ اس ارادہ کے ترک کرنے سے ہے جو ترک عزیمت سے

ثابت ہونے سے بھی متصور نہیں ہے اور اسی ارادے سے اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ

میں اس قدر ندامت، پشیمانی، التجا اور عاجزی حاصل ہوتی ہے کہ ایک سال کا کام

ایک گھڑی میں حاصل ہو جاتا ہے۔

اعتراف انقطاع کا پس منظر

تزکیہ روح و معرفت الہی کی اہمیت

ہر جان رکھنے والی مخلوق مادہ (جسم) اور روح سے مرکب ہے اور آج کل کی سائنسی تحقیقات کی رو سے ہر چیز میں اسکی تحقیق وجود کے تقاضے کے تحت روح و دلالت کی گئی ہے۔ قرآن میں بھی ہے۔

ہر ایک چیز کو خلق کی نعمت سے نواز کر پھر اُسے شعور بخشا۔ ۵۰، ۲۱، ۱۶۔
اس شعور کو روحی تقاضا ہی کہا جائے گا۔ دوسری جگہ

فرمایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو خاص مادی شکل بخشی اور پھر اسے تعین کے مطابق شعور و ادراک و روح بخشی۔ ۲۰ - ۱ - ۲۲۔ روحی اقدار میں امتیازی قدر بنی نوع انسان کو بخشی۔ میں انسان کو مٹی سے پیدا کرنا چاہتا ہوں۔

۲۲ - ۲ - ۱۔ جب انسان کی تخلیق عناصر اربعہ سے ہوئی اور یہ تخلیق تکمیل کو پہنچی جیسا کہ *فَاِذَا سَوَّيْتَهُ* جب میں نے اسے

خلق کو مکمل کیا ————— تو نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

————— پھر میں نے اسمیں رُوح پُھونکی۔ ۲۳ - ۲ - ۷۲۔

رُوح کو قدرت نے اپنی طرف مضاف — منسوب — فرما کر
انسان کی رُوح کی عظمت کے اندازے ————— قدر ————— کی طرف
اشارہ فرمایا ————— یہی وہ اندازہ تھا ————— عظمت و قدر تھی جس کے
تحت فرشتوں کو اس رُوح کی عظمت کے آگے سجدہ ریز ہو جانے کا حکم
دیا ————— اس تمام قصہ تخلیق کے پس منظر سے حدیثِ قدسی پر وہ اٹھاتی
ہے ————— میں ذاتِ خداوندی ایک خفیہ خزانہ تھا میں نے چاہا
کہ مخلوق کو پیدا کروں جو میری ذات کی معرفت کا سبب ہے یہی وجہ ہے
کہ مجلہ مخلوقات ذاتِ خداوندی جیسے مخفی خزانے کی طرف رہنمائی کرتی ہے

برگ درختاں گل سبزہ زار

ہر ورقے دفتر الیت معرفت کر دگار

لیکن اس مخفی خزانہ ————— ذاتِ حق باری تعالیٰ کی طرف

رہنمائی کی کشادہ شرک بنی نوع انسان ہے جو ٹھیک منزل مقصود تک خود

بھی پہنچتی ہے اور دُوسروں کی رہنمائی بھی کرتی ہے۔

مگر اس کے لئے شرطِ اولین یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو پہلے

پہچان لے تب وہ رب کو پہچان سکے گی۔ معرفت ذات و نفس کے سلسلہ

میں اللہ تعالیٰ نے خود آگاہ لوگ انسانیت کی خود آگاہی کی رہنمائی کے لئے بھیجے

تاکہ وہ اپنی آگاہی سے رب کی آگاہی حاصل کر سکیں اور میں رُوحی

— میری رُوح — کے جوڑے کا حقہ، مشرف ہو سکیں —

یہ افراد جو ایک طرف خلق کے جملہ تقاضوں سے معمور تھے تو دوسری طرف
 مِنْ رُوحِی کی نعمتوں سے مالا مال و کا حقہ، سرفراز تھے۔ یہی سنگم تھا۔
 جسکی بنا پر وہ رہنا بنے جن لوگوں کو قدرت نے مِنْ رُوحِی کی نعمتوں سے
 بھر پور نوازا تھا انہوں نے اُن افراد کی دعوت پر لبیک کہہ کر معرفت نفس
 کی تکمیل پر معرفتِ الہی سے حصہ وافر حاصل کیا۔ لیکن جن لوگوں کے نصیبہ میں یہ
 نعمت نہ تھی وہ شیطان کی اس طلب میں جس میں وہ آدم علیہ السلام کی مِنْ رُوحِی
 کی نسبت سے جمل اٹھا تھا اور اللہ تعالیٰ سے اسی حد میں کہا تھا — یہ شخص
 (آدم) اسے خدا جس کو تو نے مجھ (شیطان) پر عظمت دی اور فضیلت
 بخشی۔ مجھے بہت دے کہ میں اسے اپنے قابو میں کر لوں — کی
 تصدیق کا سبب بنے وہ اسکی تعبداری — معرفت نفس کے حصول
 و معرفت رب کے تقاضوں سے فائل ہے — آدم —
 و ابلیس کی یہ کشمکش جیتی رہی تا آنکہ — حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 گلشنِ انسانیت کا وہ پھول جو بزمِ ہستی کی رونق تھے ظہور پذیر ہوئے —
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ان کے اہم مناصب میں سے ایک منصب
 تزکیہ تھا۔ اس عمل تزکیہ میں حضور کہاں تک اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ
 ہوئے اس کیلئے کسی لمبی چوڑی جدوجہد کی ضرورت نہیں —
 قرآنِ کریم کی گواہی کافی ہے اور یہی سٹریٹگیٹ زیادہ متنازعیت رکھتا ہے۔
 جس طرح ارشاد ہے — لیکن اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے دلوں

میں محبت ایمانی اور اسکی زینت و خوبصورتی رکھدی ہے اور ان کے دلوں میں کفر، فسوق، عصیان سے نفرت بھر دی۔ یہ صحابہ رشد و ہدایت والے ہیں۔

(سورہ حجرات رکوع ۱ آیت ۲۶)

اس گواہی کے ہوتے ہوئے ہم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام محفوظیت و عصمت سے صرف نظر کریں تو اپنے اندھے پن پر بجز رونے کے اور کیا کر سکتے ہیں۔ تزکیے کے اس عمل کی وجہ سے قرآن دوسری جگہ رضائے الہی کے سرٹفکیٹ سے انہیں نوازتے ہوئے فرماتا ہے: رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ۔

تزکیے کا طریق

ہر شخص بلا اعلیٰ سے رُوحی جوڑ میں دو طرح کا حامل ہوتا ہے ایک اسکی ذاتی تعلق کی کیفیت جو اسکی اپنے رب سے ہوتی ہے۔ دوسری اسکی نبوت کی کیفیت جس کے ذریعے وہ داعی الی اللہ ہوتا ہے ان دو حیثیتوں کے تحت ہمارے آقائے اکمل نے تزکیہ صحابہ میں اپنے انوار کے ذریعے ان کو تزکیہ سے نوازا۔

ذاتی تعلق باللہ میں انہیں کمال ولایت حاصل ہوتا ہے جس میں انوار کے جذبے کو زیادہ دخل ہوتا ہے اور اسمیں ایک گونہ سکر کی کیفیت بھی

ہوتی ہے اور نبوت کی حیثیت سے انہیں کمالِ نبوت حاصل ہوتا ہے جس میں
صحو، رشد، رہنمائی، ہوشیاری کو زیادہ دخل ہوتا ہے اور تعلق باللہ کی
اس دعوت میں وہ عبدیت کے پورے مظاہرہ میں ہوتے ہیں۔
جبکہ کمالِ ولایت میں عبدیت ذہول ہو کر تعلق باللہ کی اس ذاتی کیف
میں وہ تصرفات میں خود نہیں ہوتے۔

حضور ﷺ کی قرب ولایت والی حیثیت

حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث سے جو مسلم شریف میں روایت ہے
جسے مشکوٰۃ شریف کی کتاب الایمان کے فصل ثالث میں بیان کیا ہے۔
کہ حضور صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے کہ اچانک باطنی داعیہ
کے تحت اٹھے۔ ہم نے تھوڑی دیر انتظار کیا۔ حضور کا پتہ نہ چلا۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں اور اسی طرح دوسرے صحابہ
خاص طور پر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ، حضورؐ کی تلاش میں
نکلے مجھے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقصان کا ڈر تھا اس
لئے سب سے اول تنہا آپ کی تلاش میں نکل گیا یہاں تک کہ
میں انصار کے ایک باغ جو کہ بنی نجار قبیلے کا تھا کی دیوار کے
ارد گرد گھوما کہ کوئی راستہ پاؤں۔ یہاں تک کہ ایک مالی جو
باغ کو جاتی تھی میں اپنے آپ کو سمیٹ کر اسکے اندر داخل

ہوا تو حضورؐ نے بطریق تعجب پوچھا۔ اچھا ابوہریرہ تو ہے حضرت ابوہریرہ نے جواب دیا میں ہوں حضورؐ تو آپ نے فرمایا تو کیوں آیا۔۔۔ حضرت ابوہریرہ نے حضورؐ کو تمام واقعہ سنایا اپنے اسخ میں داخل ہونے کی کیفیت بتائی اور صحابہ کی تشویش کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی پیچھے آ رہے ہیں۔“

اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جذبِ قرب میں حضرت ابوہریرہ کو اپنے جوتے مبارک عطا فرمائے ہوئے فرماتے ہیں جو بھی اس دیوار کے پیچھے تم کو ملے جو اللہ کی وحدانیت پر صدقِ دل سے یقین رکھتا ہو اُسے جنت کی بشارت دے دے۔

یہ حدیث مبارکہ گو دیگر بہت سے فوائد اپنے اندر رکھتی ہے مگر اس وقت ہم اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب والے ذاتی کیف پر اشتہاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آپ کی سیرت میں جہاں انوارِ کمالات بھی ہیں جن میں جذبہ زیادہ ذلیل ہوتا ہے، عبودیت سے اس وقت ذہول ہوتا ہے۔۔۔ اس لئے تمام صحابہ نے حضورؐ کے ہر دو کمالات ولایتِ نبوت سے اپنے ظرف کے لحاظ سے فیض حاصل کر کے حضورؐ کے مخصوص انوار کو جذب کیا۔

سلاسل کی نسبت حضرت ابو بکر و حضرت علیؑ سے کیوں؟

جیسا کہ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی جس طرح کمالات

رسالت و نبوت کی حامل تھی اسی طرح کمالات و ولایت کی بھی تھی۔ صحابہ کرام نے حضور کی صحبت میں حضور کے انوار نبوت و انوار ولایت جذب فرما کر اپنے دلوں کو صیقل کر کے حضور سے انہوں نے اصحابی کا لجنوم پھوم — میرے صحابہ نجوم ہدایت میں، اکا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔

مگر انوار کے جذب میں جن دو ہستیوں کو امتیازی حیثیت حاصل ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے ظرف نصیبہ میں حضور کے کمالات نبوت سے حصہ وافر ملا اسکی اہم دلیل حضور کا فرمان ہے:

مَا صَبَّبَ اللَّهُ فِي صَدْرِي
إِلَّا صَبَبَةً فِي صَدْرِ ابْنِ بَكْرٍ
اللہ تعالیٰ نے جو نور میرے سینہ
میں بہایا ہے وہ میں نے ابو بکر

کے سینہ میں بہا دیا ہے۔
شق صدر نبوی کے وقت الفاظ حدیث میں ادخل السرافة
والتراحمۃ "حضور کے سینہ اقدس میں سینہ چیر کر رحمت و شفقت
بھردی۔ (الوفاء ۱۱۲)

قرآن حکیم آپ کو رحمت عالم بتاتا ہے اسی طرح بالمؤمنین
رؤف الرحیم آپ شفیق و رحیم ہیں۔ آپ کے سینہ کی رحمت و شفقت
جو رسالت و نبوت کے انوار کی حامل ہے۔

وہ آپ نے ابو بکر صدیق کے سینہ میں ڈال دی۔ اب اس حدیث
کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ حدیث بھی ملا دیں تو

اَرْحَمُ اُمَّتِي بِاُمَّتِي اَبُو بَكْرٍ ————— میری اُمت میں رحیم
 ترین اُمت کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ میں تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے کہ
 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات
 رسالت و نبوت کے انوار کا مخصوص حصہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی
 کے سینے میں ہے۔ اس لئے حضرت صدیق اکبر کمالات نبوت کے انوار
 کو اُمت تک پہنچانے میں امتیاز کے حامل ہونے چاہئیں۔ جن سے صدیقی
 نسبت جو کمالات رسالت و نبوت کے انوار کی حامل ہے۔ سلسلہ نقشبندی
 نے رواج پایا۔ ————— جسکو سابق صوفیاء ملامتیہ، صدیقیہ کہتے
 تھے یہ نام حضرت یوسف ہمدانی سے اُپر تک تھا۔ حضرت یوسف ہمدانی
 سے شاہ نقشبند تک اس کا نام سلسلہ خواجگان تھا۔ شاہ نقشبند سے
 نقشبندیہ مشہور ہوا۔ بعد میں حضرت مجدد علیہ الرحمہ کی تجدید سلوک سے نقشبندیہ
 مجددیہ کہلا یا جو آج کل اس نام سے مشہور ہے۔

حضور ﷺ کے کمالات و ولایت کے انوار

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و انوار کا دافر حصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
 کے حصہ میں اپنے فطرتی تقاضوں کے تحت آیا۔ اس دلیل کے تحت مندرجہ
 ذیل حدیث اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعِلْمِي بَابُهَا —————
 میں ولایت معرفت کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہیں۔

چنانچہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ اپنے مکتوب ۱۲۲ صفحہ نمبر ۱۴۴ دفتر سوئم
حصہ نهم میں فرماتے ہیں :-

وہ راستہ جو قربِ ولایت سے تعلق رکھتا ہے۔ تمام قطب،
اوتاد، ابدال، نجبار علم اولیاء جس راستہ سے واصل باشد
ہوتے ہیں ان سب کے شہسوار اور منبع فیض حضرت علی ہیں
یہ عظیم شان منصب آپ کے متعلق ہے۔

اس مقام میں حضور کے ہر دو پاؤں مبارک حضرت علی کے سر مبارک پر ہیں
گویا آپ کے کمالات ولایت کے انوار کا دافر حصہ حضرت
علی کے ہاں نمایاں امتیازی شان سے ہونے کی وجہ سے آپ بھی سلاسل
طریق سلوک کا دماوی ہوئے۔ یہ ایسے امتیازات تھے جن کی وجہ سے
روحانی سلاسل کا تعلق ان ہر دو اکابر سے ہوا۔

فیض کا ایک دوسرا غائبانہ طریق

روح کو قدرت نے جذب و تمثل کی قوت سے نوازا۔ مجنوں کی روح
نے لیلیٰ کا ایسا جذب کیا تھا کہ وہ خود کو انا لیلیٰ — میں لیلیٰ ہوں
کہتا تھا۔

حافظ شیرازی فرماتے ہیں :

” حضورِ گرامی از و غائب مشو حافظ “

رُوح جب کسی شخصیت کے حضور میں دلچسپی لے لے تو وہ گونائب ہوتی ہے مگر رُوح اپنے حضور میں اس سے جذب کا ایک ایسا رابطہ رکھتی ہے کہ غائبانہ بھی رُوح اپنے جذبِ حضور کی بدولت فیض حاصل کرتی ہے۔ نجاشی نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، مگر جذبِ رُوح میں اسکی کیفیت حضور سے کچھ ایسی تھی کہ جب وہ وفات پاتا ہے تو جبریل اس پر جنازہ کا حکم دیتے ہیں۔ حضور بقیع کو لکل کر اسکی میت پر جو ارضِ حبشہ میں تھی تکبیرات جنازہ پڑھتے ہیں۔ منافق جو رُوحی اقدار سے واقف نہیں تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ حضور کو دیکھو کہ علیٰ لُحْزَانِی جِلْسَتِی جِسے زندگی بھر نہیں دیکھا تھا اور جو اسکے دین پر بھی نہیں تھا اس پر نمازِ جنازہ کر رہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی :

” اِنَّكَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ “

روح البیان ج ۲ ص ۱۵۵ — یہ تھا رُوحی جذب کا فیض۔

مزید ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت اولیس قرنی نے جو تابعین کے سردار ہیں۔ حضور کو نہیں دیکھا تھا جیسا کہ اہم شعرانی طبقات میں فرماتے ہیں کہ آپ ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ عالیہ میں نہ آسکے۔ مگر رُوحی جوڑا ایسا تھا کہ آپ سے منقول ہے جیسا کہ حضرت شعرانی فرماتے ہیں میں نے بعض مؤلفات میں پڑھا ہے وہ فرماتے ہیں حضور کے ساتھ احد میں شریک

تھا آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے میرے بھی شہید ہوئے۔ آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا میرا بھی ہوا۔ آپ کی بیٹھ پر بوجھ آیا مجھے بھی آیا یہ محض رُوحی جذب سے آپ نے فرمایا ورنہ تو آپ کی ملاقات حضور سے نہیں تھی۔

(طبقات کبرے ج ۱ ص ۲۱)

رُوحی جذب کے تحت آپ ایک شخص کو جس نے آپ سے صحبت کی تمنا کی تھی۔ فرماتے ہیں آج کے بعد تو مجھے نہیں دیکھے گا اس لئے کہ میرے غم بہت ہیں۔ ہاں میں تجھے نہیں بھولوں گا اگرچہ ہم اکیدہ سر سے کونہ دیکھیں گے ان الفاظ میں اُن کے رُوحی جذب کی کیفیت پوشیدہ کہ غائب بھی ایسی نسبت والے کے ہاں حاضر ہوتا ہے۔ اس قسم کے رُوحی جذب والا شخص غائب کسی ہستی سے جو رُوحی ہو، رُوحی فیض حاصل کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ رُوحی دنیا میں غائبانہ اسی نسبت کو ایسی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے۔

جس انقطاع کا طعنہ ہمارے نقشبندی نسبت میں دیا جاتا ہے۔ ان میں چند ایسی رُوحوں کا اکتساب فیض رُوحانی اکابر سے ہے۔ جس طرح یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نجاشی، اولیس قرنی کو حاصل ہوا۔ اسی طرح ان کو بھی ان اکابر سے حاصل ہوا۔

مگر مقولہ مشہور ہے کہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ہماری اس نسبت کا علم نہ رکھتے ہوئے ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ نسبت کا انقطاع ہے۔ ان بد بختان رُوح سے کوئی پوچھے حضور آپ نے ٹی بی

کے جراثیم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں یا ڈاکٹروں کے کہنے پر اعتماد ہے یقیناً وہ ڈاکٹروں کے کہنے پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی جان ٹی۔ بی کے مریض سے بچاتے ہیں۔ ان کے ایمان کی یہ حالت ہے کہ جراثیم کے دیکھے بغیر یقیناً کابل و ڈاکٹر کے علم پر اعتماد سے انہیں حاصل ہو گیا۔ مگر کوئی روحی فاضل انہیں بتا کہ جراثیم پر ایمان لانے والی روح کی سرایت جراثیم سے زیادہ تیز ہے بے ایمان مت بنو اور نہ اس فیض کے منکر بنو۔ جس طرح لی۔ بی کے مریض کا فیض مریض جسم میں سرایت کر سکتا ہے تو دوسری روح کی صفات کا فیض بھی روح میں سرایت کر سکتا ہے۔

انقطاع صحبت کے طعنے کا پس منظر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تعلیمات و ذمہ داری میں تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تعلیم تزکیہ تھا۔ اس لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ترویج دین نبوی کے لئے اپنی توانائیوں کو بڑے کار لاکر ہم تک دین رسول پہنچایا اس لحاظ سے امت میں حضور کی ان ذمہ داریوں کو نبھانے والے مجموعی یا انفرادی طور پر ایسے افراد کا وجود لازمی ہے۔ حضور کے زمانہ میں عرب تہذیب کے تقاضوں کے تحت قرآن کریم نازل ہوا۔ اس کے کلام

ہونے میں شک کرنے والوں کو چیلنج پہ چیلنج فیضے جاتے تھے کہ اس کلام الہی کے مانند اپنی زبانذاتی عربیت پر ناز کرنے والو، مقابلہ میں ایک آیت لاؤ۔ ایسی کشمکش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سختی سے اپنی احادیث مبارکہ کی تحریر کی ممانعت کی تھی گو احادیث مبارکہ نبویہ بھی وحی غیر منلو تھی۔

مگر اس عدم تحریر میں، ایک تو حضور کی احادیث مبارکہ جو امع الکلم ہونے کی وجہ سے عرب کے زبانذان اس قسم کے کلام کے تاثر میں خود بھی عمدہ کلام کے بنانے کے شغل میں لگ جائیں گے۔ دوسرا قرآن و حدیث میں شاید اخلاط ہو جانے کی وجہ سے احادیث و قرآن میں امتیاز نہ رہ سکے۔ اس لئے احادیث نبویہ کی ترتیب کا زمانہ نبوت میں اہتمام نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کلام اللہ کے جمع کرنے کے عمل سے صحابہ نے فراغت پائی تو پیش آمدہ مسائل حیات میں رہنمائی کے لئے انہیں احادیث نبویہ کی ضرورت پڑتی تھی اس لئے — اس اہمیت کے تحت احادیث نبویہ کی جمع و تشہیر کا اہتمام کیا جانے لگا۔ ملت کی اس خدمت کو سرانجام دینے کے لئے محدثین کا گروہ ظہور پذیر ہوا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات منسوب کرنے والے کے لئے انہوں نے قواعد و ضوابط مقرر کئے جن میں سب اہم ضابطہ روایات کا لہجہ تسلسل زمانی و صحبت جسمانی کا ہونا تھا۔ اس ذہن کے تحت محدثین کسی حدیث کے رد و قبول میں عملدرآمد کیا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے ان حضرات کا دین کی خدمت میں اہم مقام تھا۔ بلکہ محدثین بقول غالب مرحوم۔

ظہر بنا ہے شر کا مصاحب پھرے ہے اتراتا

عام طور پر اپنے متعلق کہا کرتے تھے۔

أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ

إِنْ لَمْ يَصْحَبُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ صَحَبُوا

اہل حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اگرچہ انہیں حضور ص کی صحبت جسمانی میسر نہیں لیکن حضور کے پیٹھے بول اور پرتاثر کلام کی صحبت تو ان کو حاصل ہے۔ اس ذہن کے تحت، اور امت کی اہم خدمت کے تحت یہ لوگ ملت کا مایہ ناز گروہ تھا۔ جبکی حرمت میں کلام کوئی — بصیرت کا اندھا ہی کر سکے گا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ دین کے دوسرے گروہوں سے اپنے آپ کو افضل سمجھنے والا ذہن رکھتے تھے۔

دوسرا گروہ فقہاء

ملت میں محدثین کے بعد جس گروہ کو اہمیت حاصل رہی وہ فقہاء کا گروہ تھا۔ یہ گروہ احادیث نبویہ سے اپنی ذہنی باریکیوں سے جو استنباط فرماتے وہ سننے والوں کو ششدر بنا دیتا۔ یہ گروہ بھی اپنی ذہانت تفسیر، سمجھ، کے تحت دینی خدمت میں محدثین سے بھی زیادہ اپنے متعلق ذہنی برتری کا حامل تھا۔ اس گروہ میں تلمذ حصول فیض کے لئے تسلسل زمانی صحبت جسمانی لازمی تھی اسلئے ان کے ہاں بھی یہی ذہن کا روزگار ہوتا تھا کہ فقہ کی فقہ کے پس منظر میں کس استاد کی شفقت و تلمذ کا روزگار ہے۔ یہ گروہ بھی —

رَبِّ سَامِعٍ آصْحَىٰ وَرَبِّ جَاهِلٍ فَقِيهِ أَفْقَهُ
سَامِعُهُ -

بسا اوقت کسی بات کے سننے والا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث مبارکہ کو سننے والا سنانے والے سے زیادہ مضبوط
ہوتا ہے۔ کے تحت محدثین سے اپنے تفسیر کی بنا پر ایک
قدم آگے ہونے کا ذہن رکھتا ہے۔

تیسرا گروہ تزکیے والا

خیر القرون میں حضور ﷺ کی چہار ذمہ داریوں کو اپنانے والوں
کی کثرت تھی، ہر صحابی، ہر تابعی، تلاوت آیات کا شغل، تعلیم کتاب،
تعلیم حکمت و تزکیے کے عمل سے مشغول تھا۔ مگر تبع تابعین کے دور میں کچھ
تو اپنی طبعی افتاد اور کچھ وقت کی نامساعدت کے تحت نبوت کی ان چار
ذمہ داریوں جیسا کہ ذکر کیا، انفرادی طور پر امت کے ممت از افراد نے اپنا لیا۔
تو اس صورت میں نبوت سے نسبت میں حضور سے تعلق میں ہر گروہ باہمی نسبت
بہتری کا شکار ہو کر اپنا ذمہ داری ہی کو اصل سمجھ کر دوسروں کے عمل ذمہ داری
سے نہ صرف نظر کرنا بلکہ تنقیص بھی بعض اوقات کر بیٹھا۔

بلکہ متفرق گروہ کے علاوہ خود ایک گروہ باہمی اساتذہ کے اختلاف میں
طعن و تشنیع کا شکار ہوتا، احادیث کے اساتذہ ایک دوسرے کی عدالت

پہچت کرتے۔ اسی طرح فقہاء بھی ایک دوسرے کے نکتہ نظر میں نقص نکلنے کے درپے ہو جاتے۔ چنانچہ ایسے ماحول میں صرف تزکیہ والا ہی گروہ ایسا ممتاز تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم احسان کا عملی سپرد کار تھا۔ اس گروہ کو ان کے اس امتیازی وصف کی بدلت معاشرہ میں بہت میں وقار حاصل رہتا۔ اس لیے دین کی خدمت کرنے والے گروہ جو اپنی ذہنی برتری کے طفیل انہیں خاطر میں نہ لائے ہوئے انہیں حدیث فقہ سے عاری سمجھ کر ان کی ظاہری حالت جو حدیث فقہ کے شغل سے جو ان جیسی نہ ہو۔ نہ دیکھتے ان کے باطن سے غافل انہیں طعن دینے کی فکر میں ہوتے۔ یہی وہ بنیادی سبب ہے جسکی بنا پر ————— ان لوگوں نے ————— اپنی تعلیم و تعلم و حصول میں جسمانی محبت، تسلسل زمانی ذہن کے تحت ان پر محبت جسمانی ————— تسلسل زمانی کے انقطاع کے الزام میں ان کے فیض علوم معارف کو جتنا بے اثر بنانے کی کوشش کی اتنا ہی ان کے فیوضات برکات گرم یکساں کی طرح ہاتھوں ہاتھ لئے جانے لگے اور پھیلنے لگے۔

اس گروہ سے محدثین و فقہاء کی آویزش

چند مثالوں کے بعد ————— ان کے طریق و مقبولیت کے تحت انقطاع نسبت کے لئے محبت جسمانی و تسلسل زمانی کا طعن بیان کیا جائے گا اہم شعرائی طبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۲ میں فرماتے ہیں اہم قشیری فرماتے ہیں کہ اسلام کی مدت میں کوئی ایسا زمانہ نہیں گذرا کہ صوفیہ کے کرام کا کوئی بزرگ اس میں موجود

نہ ہو اور اس کے آگے وقت کے فضلاء و علماء ادب سے نہ بیٹھے ہوں۔ امام
تسلی کی موجودگی میں امام احمد بن حنبل نے شیبان راعی سے پوچھا کہ جس شخص سے نماز
قضا ہو گئی اور اُسے یاد بھی نہ ہو کہ وہ کون سی نماز ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہے شیبان
راعی نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے جس کا دل اللہ سے غافل ہے۔

اُسے ادب سکھانا چاہیے امام احمد یہ جواب سننے ہی بے ہوش ہو
گئے۔ اسی طرح ابو عمران نامی فقیہ تھے جو جامع منصورہ میں حلقہ قائم کرتے تھے۔
لوگ شبلی کے حلقہ میں زیادہ جاتے اور ان کا حلقہ معطل رہتا جناب ابو عمران
نے ایک دن شبلی کی تنقیص کی خاطر حمیض کے مُسَلِّے پر ایک سوال کیا تو آپ
نے علماء کے اختلافات اور ان کے اقوال تقریباً تیرہ کے قریب بتلائے۔
جس پر ابو عمران نے بے قراری میں اٹھ کر حضرت شبلی کے سر پر بوسہ دیا اور
فرمایا مجھے تو صرف تین قول یاد تھے۔ باقی دس اقوال کا آپ سے فائدہ حاصل ہوا۔

(طبقات البکری ج ۱ ص ۱۵۱)

بلکہ اور چھوڑیے فقہاء تو مُرُشِد پیکرنا ہدایت کے لئے کفر بتاتے ہیں۔

ملاحظہ ہو خلاصۃ الفتاویٰ ج ۲ ص ۵۵۴

”مَنْ اتَّخَذَ شَيْخًا لِلْهُدَايَةِ فَهُوَ ضَالٌّ“

”جو ہدایت کے لئے کوئی پیر پکڑے وہ گمراہ ہے“

بتائے اس سے زیادہ اور کیا زیادتی ہوگی جو لوگ پیر پکڑنا کفر سمجھیں

وہ اگر صوفیاء پر انقطاع نسبت کا الزام گائیں تو تعجب کی بات نہ ہوگی۔

صوفیاء کی مقبولیت کے وجہ میں جو چیز اہم ہے۔ وہ نیت کا

خلوص ہے۔ حضور ﷺ کی حدیث "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" کو ان لوگوں نے پلے باندھا ہوتا ہے۔ اور یہی چیز خلوص عمل کا باعث ہوتی ہے۔ صوفیاء و سلف صالحین کا طریقہ و طریق یہ ہوتا تھا کہ وہ حسن نیت کا اہتمام کرتے تھے۔ ان کا فرمان و تعلیم یہی ہوتی ہے۔ جس طرح داؤد طائی فرماتے ہیں جس شخص نے اہم ترین غم تقویٰ و قبولیت الہی اختیار کیا تو اگرچہ اس کا پورا بدن دنیاوی اعمال میں مصروف ہو کر یہ چیز کسی نہ کسی وقت اُسے صالح اعمال کی طرف پھیر دے گی۔ مگر جاہل باللہ اور نیت کے فتور والا اگر تمام جسم سے اعمال صالح میں لگا ہے، تو بھی اُسے فتور نیت دنیا کی طرف و غفلت خداوندی کی طرف پھیر دے گا۔

مشہور حدیث ہے:

«رِيئَةُ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ»

اسکے ضمن میں صاحب قوت القلوب ج ص ۱۵۹ نے دس وجوہ

بیان فرمائی ہیں:

نمبر ۱: نیت چھپی ہوئی چیز ہے چھپے ہوئے عمل کی جوار دوگنا ہوتی ہے۔ اس لئے نیت عمل سے بہتر ہوتی ہے۔

نمبر ۲: نیت چونکہ چھپی ہوئی ہے اس لئے خدا کے لئے ہوتی ہے اور عمل میں دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے۔ عبدالرحیم بن یحییٰ اسود اس حدیث کے معنی میں فرماتے ہیں کہ اخلاص عمل، عمل سے بہتر ہے گو یا نیت ان کے نزدیک محض اخلاص ہے دوسرے لوگوں کے نزدیک حالت کی سچائی کا نام ہے

جو ظاہر باطن میں برابر ہو۔ حضرت جنسیدؒ نے اخلاص و صدق میں ایک لطیف معنی بیان کر کے تشریح نہیں فرمائی۔

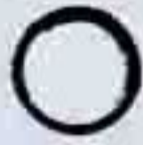
جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے عمل کی شہادت دینا اور خود عمل نہ کرنا یہ اخلاص کی شہادت ہے اور خود عمل کرنا یہ اخلاص کی شہادت ہے اور خود عمل کرنا یہ صدق حال ہے بعض لوگ اس حدیث سے یہ مراد لیتے ہیں کہ مومن کی نیت دائمی اور متصل ہوتی ہے جبکہ عمل منقطع ہوتا ہے۔ صوفیاء کے ہاں نیت و خلوص کے اہتمام نے انہیں دیگر دینی گروہوں سے ممتاز بنا دیا ہوتا ہے۔ یہ لوگ کسی ڈر تہمت بڑی شہرت کے خوف سے اپنے عمل کے کرنے نہ کرنے میں بے نیاز ہوتے ہیں۔

علامہ ابن سبیر ان کو فہم کے مشہور اہل علم تھے، فوت ہو گئے تو سفیان ثوری ان کے جنازہ میں شریک نہ ہوئے، لوگ پوچھتے تو آپ صاف بتاتے ہیں کہ میری نیت کا فتور مانع رہا۔ اسی طرح حسن بصریؒ کے فوت ہونے پر ابن سیرین مشہور خوابوں کی تعبیر کے عالم ان کے جنازہ میں شریک نہیں ہوئے محض خلوص نیت کے فقدان سے بعض اولیاء جو کھروں میں پابند ہوتے ہیں یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر فضائل اعمال جمعہ، جماعات کی پرواہ کیے بغیر رہتے ہیں۔ تو اسمیں بھی اس نیت کو دخل ہوتا ہے کہ ایک گناہ سے بچنا شیطانات کے اعمال سے بہتر ہوتا ہے اسلئے نوافل و فضائل کو یہ لوگ محض گناہ کے ارتکاب سے چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر جاہل لوگ ایسے فضائل کی شمولیت میں معمولی سے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے جن میں اللہ تعالیٰ نے دُوری

اسی طرح امام احمد بن حنبلؒ کو ابی حمزہ بغدادی سے کسی سلسلہ میں اختلاف ہو تو فرماتے
 صوفی تم کیا اس سلسلہ میں کہتے ہو۔ اسی طرح جنسید کے سلسلہ میں ابن شریح
 منکر تھے۔ ایک دن شکل بدل کر ان کے حلقہ میں گئے تو واپس آ کر اپنے ساتھیوں
 سے کہا میں جنسید کا کلام نہ سمجھ سکا البتہ اس کے کلام کا رعب و بد بہ کسی باطل
 شخص کا نہیں۔ اس طرح ابن شریح نے حضرت جنسید سے اپنے حلقہ کی برتری
 پر بحث فرمائی تو دلیل کے مطالبہ میں باہمی یہ شرط ٹھہری کہ حلقہ صوفیاء میں بھی پتھر
 مارا جائے۔ اور علماء میں بھی فضیلت کا پتہ چل جائے گا چنانچہ صوفیاء کے حلقہ
 میں پتھر پھینکا گیا تو انہوں نے اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا۔ پھر علماء کے حلقہ میں
 پتھر پھینکا تو انہوں نے شور مچا دیا۔ اس بُرے عمل، فعل حرام کا ارتکاب کرنے کیا
 جس نے ہمیں متوشش کر دیا۔ ابن شریح دیکھ رہے تھے۔ پھر اٹھے جنسید کا
 سُجوا اور آپ کی فضیلت کا اعتراف کیا۔ حضرت جنسید نے فرمایا فضیلت
 آپ کی ہے کہ ہمارے علم کی بنیاد آپ کا علم ہے۔

حضرت شریح نے کہا لیکن فضیلت آپ کی ہے کہ آپ کا معاملہ اللہ سے
 اچھا ہے۔ امام شعرائی نے لطائف المنن ج ۱ ص ۵۱۵ پر مکمل بحث فرمائی
 جو باعث طوالت ہوتی۔ یہ بھی گروہ صوفیاء کی فضیلت۔ اس فضیلت کے ہوتے
 ہوئے جب ان لوگوں کی شہرت ہوئی تو طعن کنندگان نے کہیں عدم صحبت اور
 کہیں القطاع نسبت کا طعن دے کر ان اکابر کی تنقیص کی ٹھانی۔ چنانچہ سلاسل
 کی نسبت دو اصحاب نبویؐ تک پہنچتی ہے۔ ان دو سلسلوں
 میں ایک میں حضورؐ کا نور ولایت ہے جس کے حامل حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔

اُن سے یہ نسبت حسن بصری کے ذریعہ دینی اکابر میں پھیلی جس کے چودہ خانوادے بنتے ہیں۔ اس تفصیل کے لئے اور حضورؐ کے انوارِ نبوت کی تفصیل کے لئے فیض کا ذکر ملاحظہ فرمائیں۔

حضور ﷺ کی ذاتِ گرامی کے انوار

نورِ محجم کے انوار کا اگر تجزیہ کیا جائے اور حیاتِ طیّبہ کو سامنے رکھا جائے تو ہمیں آپ کا وجود باوجود چار قسم کے انوار کا مجموعہ نظر آتا ہے۔

۱۔ انوارِ کمالاتِ ولایت

۲۔ انوارِ کمالاتِ نبوت

۳۔ انوارِ محبت

۴۔ انوارِ محبوبیت

یہی انوار ہیں جن سے جسمِ اطہر منور ہے۔ ان انوار کا تقاضہ تھا کہ آپ ارواحِ جہاں کو ان انوار کے ذریعہ منور فرمادیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ شہادتِ تعالیٰ نے اُمّی نبی کو امتیوں کی طرف اس احسان سے بھیجا۔

”وہ ذات جس نے اُمّی لوگوں میں اُن ہی سے رسول بھیجا جو ان پر اللہ تعالیٰ

کی آیات پڑھا ہے۔ اور ان کو پاک کرتا ہے اور کتاب کی تعلیم دیتا
اور حکمت سکھاتا ہے۔“

(سورہ جمعہ آیت ۲، رکوع ۱)

مندرجہ بالا آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تزکیہٴ روح
اور تعلیم حکمت و کتاب ہے۔ جب اس حقیقت کو سامنے رکھ کر ہم آپ کی حیاتِ
طیبہ، عملِ تزکیہ کا تجسس کرتے ہیں اور اسکی مثالی صورتوں کو تلاش کرتے ہیں۔
تو صحابہ کرام کی تسکون میں کچھ آپ کے تزکیہ اور تعلیم و تربیت کے نادر الوجود نمونے نظر
آتے ہیں اور جن کی شہادت قرآن کریم دے رہا ہے۔

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کی معیت

و صحبت کے فیض یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں قوی اور

سخت اور آپس میں انتہائی نرم دل۔ تو انہیں انفرادی زندگی میں رکوع و

سجود کرتے ہوئے دیکھو گا۔ ان کے اس عمل میں ریاکاری، حُبِ جاہ

وغیرہ باطنی نقص نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ خلوصِ لہیت پر مبنی ہوتے ہیں

جو محض اللہ کے فضل و رضا کی طلب کے لئے کئے جاتے ہیں۔ ان

کے چہروں پر سجدوں کی نورانیست عہوتی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں

آیا ہے جسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں جس کی

غائزیں رات کو زیادہ ہوں ان کا چہرہ دن میں زیادہ خوبصورت

ہوتا ہے۔“

(سورہ فتح رکوع ۴، آیت ۲۶)

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہر دو حالتوں کو قرآن کریم نے بتایا۔
 اجتماعی زندگی میں وہ ”أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ“ کفار کے مقابلہ میں
 سخت و قوی - اور اپنوں میں ”رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ“ آپس میں رحیم
 یہ رحمت حضور کے دل کا وہ انعکاس تھا جو شوقِ صدقہ کے وقت رحمت و رافت سے
 بھر گیا تھا۔ اثر التوجود سے اٹھے کا داغ نہ مراد لیا جائے بلکہ چہرے کی نورانی
 جیسا کہ سدرجہ بالا حدیث سے واضح ہوا ہے۔

حضور اکرم ﷺ کے عملِ زکیہ سے طبائع میں زبردست تبدیلی

حضور ﷺ کی تعلیم و تزکیے کے لئے قرآن کریم کی مزید شہادت
 ملاحظہ فرمائیں۔

” لیکن اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے دلوں میں محبتِ ایمانی اور اسکی
 زینت و خوبصورتی رکھ دی ہے اور ان کے دلوں میں کُفر،
 فسوق، عییاں سے نفرت بھر دی ہے۔ یہ لوگ (صحابہ) ارشاد
 و ہدایت والے ہیں۔“

(سورہ حجرات رکوع ۱۱۶)

یہ صحابہ کی طبائع کی تبدیلی میں حضور کی تعلیم کا اثر تھا۔

ۛ جمال ہمیشہ در من اثر کرد وگرنہ من ہماں خاکن کہ ہستم
 یہ ہے حضرات صحابہ کرام کا مقام محفوظیت و عصمت۔ فطرت کی ایسی تبدیلی
 کہیں بھی تاریخ کے صفحات میں نہیں ملتی۔ بد بخت لوگ
 ان کے خدام کی کیفیت جو کہ قرآن کریم بتاتا ہے وہ عصمت سے قریب
 اور محفوظیت کی مکمل تفسیر ہے۔ اور ان کے باہمی نزاع
 سے جو لوگ بقول حضرت مجدد اور منظر جانِ جاناں۔ اپنی بد فطرتی پرفیاس کر کے
 غلط نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ بھی قرآن کریم کی صداقت سے منحرف ہیں۔ یہی وجہ
 ہے کہ قرآن ان سب کو بلا تخصیص "رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ"
 "اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔" کے بلند شرفیہ سے
 نوازتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسکی رضا کا شرفیہ ہر اس سلمان اور حضور کے تابع
 کو مل سکتا ہے جو خلیت رب کی کیفیت سے کما حقہ متصف ہو۔ یہ ہیں کمال
 نبوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت پر شاہد عدل ہیں اور حضور کے
 انوار کے فیضان اور آپ کے کمالات کے منظر میں جس سے عام طور پر
 اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہر شخص مستفید ہوتا رہا۔ اور زمانہ کے ساتھ
 ساتھ یہ تربیت جاری رہی اور آج ہم تک پہنچی۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح
 ہم جسمانی تقاضوں کے لئے جدوجہد کرتے ہیں۔ روح کی ضرورتوں کو ملحوظ
 رکھتے ہوئے اسکی صفائی کی طرف توجہ دیں۔

مادہ تصوف کی تحقیق اور اس کی اہمیت

تصوف کے سلسلہ میں قدیم و جدید صوفیہ کا اہم موضوع یہ رہا ہے کہ صوفی کی شہرت اور ان کے اصطلاح کا ماخذ کیا ہے اور سلسلہ بیعت اور اخذِ طریقت کا جواز سنت نبوی میں کہاں تک مقرر ہے۔ اس بحث سے عہدہ برآ ہونا، ہم اپنی ذمہ داری اور اپنا نظریہ اس سلسلہ میں جو ہے اُسے پیش کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔

صوفی کی وجہ تسمیہ تصوف کی قدیم کتب کی تشریحات کی رُرد سے مندرجہ

ذیل ہے۔

کتاب اللع میں شیخ ابو نصر سراج نے لفظ تصوف اور صوفی کی وجہ تسمیہ میں مختلف اقوال نقل کئے۔

بنا، صوفی در اصل صَفْوٰی تھا۔ ثقل ک وجہ سے کثرت استعمال نے اُسے صوفی بنا دیا۔

ایک بزرگ کا فرما ہے کہ "صوفی، صفاء سے مشتق ہے۔ اس کا اطلاق اہل صفاء پر ہوتا ہے۔"

ایک بزرگ فرماتے ہیں؛

"جو لوگ کدورتِ بشریت سے پاک بنا ہوں وہ صوفی ہوتے ہیں۔"

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں :
 ” ان لوگوں کا لباس انبیاء علیہم السلام کی تقلید میں صوفی شیعہ
 کا ہوتا ہے۔ اسلئے یہ صوفی کہلاتے ہیں۔“
 بعض لوگ ان لوگوں کو اہل صفہ کی تشابہ سے صوفی کہتے ہیں۔

تصوف کی تاریخ میں فرماتے ہیں :
 ” اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دوسرا تعظیمی لفظ استعمال
 ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ صحابی ایک نام ہے کہ وہ باوجود زاہد، عابد
 متوکل، فقیر، رضا بقضا، مال الی اللہ تھے، اور جو بھی بندگی
 کی خصوصیات تھیں ان میں موجود تھیں۔ یہ سب کچھ ان کو حنوری
 برکت سے نصیب ہوا تھا۔ اس لئے ان کو کسی دوسرے نام
 سے پکارنا کس طرح ہو سکتا تھا۔“

آپ فرماتے ہیں : ” تابعین کے زمانہ میں صوفی کا لفظ معروف
 تھا اور حسن بصری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی صحابہ سے
 جو صوفی تھے، ملاقات کی۔“

محمد بن اسحاق بن یسار کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ
 صوفی زمانہ اسلام سے پیشتر بھی تھا اور عابد و برگزیدہ اشخاص
 کے لئے استعمال ہوتا۔“

(بحوالہ اخبار مکتہ صفحہ ۲۲)

سکرین تصوف کے جواب میں فرماتے ہیں :

” قرآن کریم کے ایسے الفاظ جو اس کثرت سے ہیں کہ ان سے بجز اہل تصوف کے دوسرا کوئی مراد ہی نہیں ہو سکتا۔ مثلاً صادقین، صادقات، قانتین، قانتات، خاشعین، خاشعات، موقنین، مخلصین، محسنین، خائفین، وجلین، عابدین، ذاکرین، صابرين، راسخین وغیرہ الفاظ ہیں۔ اسی طرح متفقہ حدیثوں میں اس طبقہ کی طرف اشارہ ہے۔ مثلاً میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو مکالمہ الہی اور گفتگو بہ الہی سے سرفراز ہوں گے اور حضرت عمران میں سے ہیں۔ ایسے لوگ صوفی ہی ہیں۔ اسی طرح ”میری امت میں ایک شخص ایسا ہوگا جسکی شفاعت سے لوگ قیدہ ربیعہ و عصر کی تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے اور وہ اسیں قرنی ہے۔“

کتاب اللع کے مصنف کا پورا نام عبداللہ بن علی بن محمد بن یحییٰ ابو النصر سراج تھا۔ لقب طاووس الفقراء۔ وطن طوس المہونی ماہِ رجب ۲۷۱ھ۔ یہ کتاب تصوف کی قدیم ترین کتابوں سے ہے۔ چوتھی صدی کے وسط میں تصنیف ہوئی۔

حضرت داتا گنج بخش کا فرمان

کشف المحجوب میں لفظ صوفی کے استشفاق پر فرماتے ہیں: ” اس نام کی تحقیق میں لوگ مختلف ہیں۔ کوئی تو صوفی کی وجہ تسمیہ صوف

لیتے ہیں کہ وہ موٹے کپڑے پہنتے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ صف
 اول میں ہوتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی شاہت اصحاب صفہ
 سے ہے۔

بعض نے

کہا ہے کہ یہ لفظ صفا سے مشتق ہے۔ ہر ایک گروہ نے اپنی
 اپنی تائید میں مختلف نقطے پیدا کئے ہیں لیکن لغت کے تقاضہ

سے سب بعید ہیں۔ (ص ۲۲)

(حضرت کے نزدیک صوفی وہ ہے جس کا قلب صفائی سے لبریز
 اور گندگی سے خالی ہو۔)

صفا صند کد راست و کد ر صفت بشر بود

و بھ حقیقت صوفی آں بود اور از کد ر گذر بود

(صفا گندگی کی صند ہے اور گندگی بشر میں ہوتی ہے۔ سچے صوفی کا نشان

وہ ہے کہ وہ گندگی سے گزر چکا ہے) (ص ۲۲)

پنا پنچ اپنے قول کی شہادت میں بزرگان سلف کا قول نقل کرتے ہیں۔

”مَنْ صَفَاةَ الْحَبِّ فَهُوَ صَافٍ وَمَنْ صَفَاةَ الْحَبِيبِ
 فَهُوَ صُوفِيٌّ“

(جسے محبت سے صفائی حاصل ہو۔ وہ ستھرا ہے، صفا ہے اور جسے محبوب

صاف کرے وہ صوفی ہے)

(ص ۲۵)

حضرت گنج بخشؒ نے صوفیاء کے تین درجے بیان فرمائے ہیں۔

نمبر ۱: صوفی

نمبر ۲: متصوف

نمبر ۳: مستصوف

”صوفی“ وہ ہے جو اپنی ذات کو فنا کر چکا ہو اور حق کے ساتھ باقی ہو۔
وہ طبیعت کے قابو سے نکل کر حقیقت سے پیوست ہو چکا ہوتا ہے۔

”متصوف“ وہ ہے جو مجاہدہ کے ذریعے حقیقت سے پیوست
ہونا چاہتا ہے اور اسی طلب میں وہ عمل بھی درست رکھتا ہے جو حقیقی صوفی
کی طرح ہو۔

”مستصوف“ وہ ہے جو مال و جاہ، حفظ و دنیا کے لئے ان لوگوں
کی طرح بنا پھرتا ہے۔ اُسے حقیقت تصوف سے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ حقیقی لوگوں
کے نزدیک ایسا آدمی مکھی کی طرح ہوتا ہے۔ یہ دراصل بھڑیئے کی طرح ہوتا ہے۔
(ص ۲۵)

صوفیاء کی تاریخی پس منظر میں

آپ صحابہ کرام سے حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان

رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت میں سے حضرت حسن و حسین، زین العابدین
امام باقر، امام جعفر، رضی اللہ عنہم، اسی طرح اصحاب صفہ تمام کو صوفی قرار
دیتے ہیں۔

تابعین میں سے اویس قرنی، ہرم بن حیان، حسن بصری، سعید بن المسیب
کو صوفی مانتے ہیں۔

تابع تابعین میں امام ابوحنیفہ، شافعی، مالک بن دینار، احمد حنبل، حلیب
عجمی، ذوالنون مصری، داؤد طائی، معروف کرخی وغیرہ کو تصوف کا مظہر
قرار دیتے ہیں۔

متاخرین صوفیہ نے دس بزرگوں کا ذکر کیا ہے۔ شیخ ابوالحسن خرقانی
امام ابوالقاسم قشیری کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پھر آپ نے مقبول طریقوں
کی تعداد بتائی جو دس ہے۔ وطن کے لحاظ سے ان کو طبقہ طبقہ شمار کیا جاتا ہے۔

(۱) محاسبیہ ، (۲) قضاویہ (۳) طیفوریہ

(۴) جنسیدیہ ، (۵) نوریہ (۶) سہلیہ

(۷) حکیمیہ ، (۸) حرانزیہ (۹) حنیفیہ

(۱۰) سیاریہ

جو علی الترتیب ان بزرگوں سے منسوب ہیں۔

(۱) عبداللہ بن حارث محاسبی (۲) احمد بن قضا

(۳) بایزید بسطامی (۴) جنسید بغدادی

(۵) ابوالحسن نوری (۶) سہل تستری

(۷) حکیم ترمذی
(۸) ابوسعید خدری
(۹) ابو عبد اللہ حنیف
(۱۰) ابوالعباس سیاری

(ص ۱۲۶ تا ۲۰۰)

حضرت داتا گنج بخش کا مختصر تعارف

آپ کا پورا نام علی بن عثمانؒ۔ وطن غزنی افغانستان۔ لاہور میں مزار مبارک ہے۔ آپ کا لقب داتا گنج بخش۔ سن وفات میں اختلاف ہے قطعہ مزار پر ۱۴۶۵ھ درج ہے۔ کشف المحجوب آپ کی آخری تصنیف ہے جو پانچویں صدی کے وسط میں تصنیف ہوئی۔

امام ابوالقاسم قشیریؒ

تصوف کی تاریخ میں اپنے

رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں:-

”مسلمان کے لئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابی کے لفظ سے عمدہ و افضل کوئی نہ تھا۔ اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبتِ فیض سے متعلق لوگوں کو صحابی کہا جاتا تھا جو ان کے لئے باعثِ افتخار تھا۔ جب دوسرا دور شروع ہوا تو صحابہ کی صحبت سے فیض یافتہ لوگوں کو تابعی کہا جانے لگا۔ اور یہی ان کے لئے عمدہ پہچان تھی۔ اُس کے بعد تیسرے دور والوں

کو جنہوں نے تابعین کو دیکھا تھا اور ان سے مستفیذ ہوئے، تبع تابعین کہا جانے لگا۔ جب لوگوں میں مراتب کے لحاظ سے فرق پڑا تو خواص کو عابد و زاہد کہا جاتا تھا۔ لیکن جب بدعموتوں کا ظہور ہوا اور ہر ایک فرقہ نے اپنے آپ کو زاہد و عابد کہا شروع کیا تو وہ لوگ جن کے سانس معیت الہیہ میں چلتے تھے اور جو دلوں کی غفلت سے نگہبانی کرتے تھے، اہل تصوف کہلائے جانے لگے۔ ان اکابرین کے لئے یہ نام ^{۲۱}شہ سے قبل ہی مشہور ہو گیا تھا۔“

(رسالہ قشیریہ ص ۷، ۸)

اسی رسالہ میں اکابر طریقت و حقیقت کی حکایات و اقوال نقل کئے ہیں جو تصوف کی حقیقت کے بیان پر مشتمل ہیں اور اسی طرح اصطلاحات تصوف کی توضیح و تشریح کی ہے۔ مثلاً وقت، حال، قبض، بسط، ہیئت، انس و جد، تواجد، محو اثبات، تلون و تمکین۔

باب نمبر ۵ اولیاء کی کرامات کے ثبوت میں ہے۔ یہ رسالہ ^{۲۲}۲۳ھ میں جیسا کہ مصنف نے دیباچہ میں تصریح کی ہے۔ تصنیف ہوا ہے۔

تعارف مصنف آپ کا پورا نام ابو القاسم عبد الحکیم ہوازن

القشیری تھا۔ لقب زین الاسلام۔ وطن خراسان مدفن نیشاپور۔ تاریخ ولادت ^{۲۲}۲۳ھ، وفات ^{۲۶}۲۶ھ۔ آپ کی عمر ۸۹ سال ہوئی۔

فُتُوحُ الْغَيْبِ فِي حَضْرَتِ عَوْنِ عَظْمٍ بھی فقیر کی حقیقت

یوں بیان فرماتے ہیں :

فقر کی حقیقت یہ ہے تو اپنی مانند
کسی انسان کا محتاج نہ ہو۔

حقیقۃ الفقر ان لا تقفرا
الی من هو مثلك۔

۳۹۶ - باب ۵۵

تصوف کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں۔

تصوف گفتگو نہیں، یہ بھوک ہے
اور عمدہ اور مرغوب چیزوں کا ترک
ہے۔

والتصوف ما اخذ من
القليل والقال ولكن اخذ
من الجوع وقطع المعروف
والمحسنات۔

تصوف کے لئے آپ آٹھ خصلتوں کو لازمی قرار دیتے ہیں۔
فرماتے ہیں "تصوف آٹھ خصلتوں پر مشتمل ہے۔"

نمبر ۱: ابراہیم علیہ السلام کی سخا۔

نمبر ۲: اسحق علیہ السلام کی رضا۔

نمبر ۳: ایوب علیہ السلام کا صبر۔

نمبر ۴: زکریا علیہ السلام کا اشارہ۔

نمبر ۵: یحییٰ علیہ السلام کی طرح غیر شادی ہونا۔

نمبر ۶: موسیٰ علیہ السلام کا موٹا لباس پہننا۔

نمبر ۷: عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت۔

نمبر ۸: محبوب سبحانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نضر۔

لقب شیخ جیلانی رحمہ اللہ

آپ کا نام عبدالقادر۔ کنیت ابو محمد۔ لقب محی الدین۔ غوث اعظم
 کے مشہور۔ ولادت باخلاف روایات ۳۲۷ھ یا ۳۲۸ھ مولد طبرستان
 کا قصبہ جیلان، جسے گوگیل اور گیلان بھی کہتے ہیں۔ سال وفات ۴۵۶ھ،
 مرقد مبارک بغداد میں ہے۔

شیخ شہاب الدین رحمۃ علیہ، عوارف المعارف، چھٹے باب میں،

صوفی کے نام کے وجوہ میں فرماتے ہیں،
 حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
 غلام کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ گدھے پر سواری کرتے تھے اور
 مٹا کپڑا پہنتے تھے، اس حدیث کی رو سے بعض لوگوں نے
 صوفی کی وجہ تسمیہ بتائی ہے کہ یہ بھی پیغمبروں کا لباس صوف پہنتے
 تھے اس لئے انہیں صوفی۔ صوف والے۔ کہا جانے لگا۔

حضرت حسن بصری رحمۃ علیہ فرماتے ہیں،

”میں ستر (۱۰) بدری صحابہ سے ملا ہوں جو صوف کا لباس پہنتے تھے۔
 ان میں سے حضرت ابو ہریرہ اور فضالہ بن عبید کی تو یہ حالت تھی۔“

کہ آپ لوگ جھوک کی وجہ سے گر پڑتے تو ارد گرد اعراب لوگ انہیں
 مجنوں سمجھتے۔ ان کا لباس صوف کا ہوتا تھا اور انہیں پسینے
 کی وجہ سے ان سے بھیڑوں جیسی بو آتی جبکہ وہ کپڑے بارش
 کی وجہ سے بھگ جاتے۔ ایسے لباس کی تزیین محض اس وجہ سے
 تھی کہ وہ دنیاوی رفاہیت سے مستفر تھے اور آخرت کے لئے
 کوشاں تھے۔“

صوفی کے لفظ کا اشتقاق اس کا خاصہ صوری طور پر مناسب ہے کیونکہ
 تصوف کے معنی ہوئے۔ اس شخص نے موٹا کپڑا پہنا جیسے تقمص
 اس نے قمیص پہنی۔ آپ فرماتے ہیں کہ صوفی کے باطن پر اطلاع
 ایک مشکل معاملہ تھا جو ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں تھی اور یہ لوگ
 باطنی ترقی میں کسی مقام پر پھرتے بھی نہیں تھے۔ ہر وقت ان کی پرواز بند ہوتی
 تھی۔ اس لئے ان لوگوں کو کسی باطنی قابلیت کی وجہ سے معین و مشخص نہیں
 کیا جاسکتا۔ اس لئے ظاہری امتیاز (لباس صوف) کی وجہ سے انہیں صوفی
 کے لفظ سے ممتاز کیا گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ عام صوفی تو صوف کا لباس نہیں
 پہنتے تھے۔ تو جواب آپ نے دیا۔ یہ حکم اکثریت کا ہے نہ کہ ہر فرد کا اور
 مستعدین کی اکثریت کا یہ لباس تھا۔ اس لئے اکثر کا حکم کل کا حکم ہوا۔ دوسری
 عمدہ توجیہ میں آپ فرماتے ہیں کہ صوفی کو لباس کی وجہ سے صوفی کہنا اس
 وجہ سے بھی ٹھیک ہے کہ ان کے لباس کو دیکھ کر جب مزید اسی سلسلہ میں
 داخل ہوگا تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جن لوگوں کی معیت میں اختیاب

کر رہا ہوں وہاں لباس کی نوعیت یہ ہوگی اور اسی طرح جب لباس کی اہمیت ان لوگوں کے ہاں نہیں تو مرغوبات و ماکولات (کھانے کی چیزوں) میں بھی ان کا دطیرہ لباس ہی کا سا ہوگا۔ تو وہ صوفی بننے کے لئے ایسی ذہن کے ساتھ ان لوگوں میں شامل ہوگا اور علی وجہ البصیرۃ - دنیاوی زینت اور عمدہ کھانوں کی خواہشات پر پاؤں رکھ کر۔ صوفی بنے گا۔ اس لئے صوفی کی وجہ تسمیہ ایسی ہونی چاہیے، جو بتدی برید پر ایک تاثر ثابت کرے اور یہ تاثر اسی سے ہو سکتا ہے۔ تیسرا معنی - یہ ہے کہ اگر صوف سے اسے مشتق نہ مانیں تو صفا وغیرہ دوسرے معانی جس کا تعلق باطنی صوفی سے ہوگا۔ جو ہر حال میں ایک دعویٰ پر مبنی ہوگا یعنی کہ صوفی کا باطن صفا۔ اسمیں کدورت نہیں۔ یہ دعاوی ہیں جنہیں صوفی پسند نہیں کرتے۔ اس لئے صوف - (اون) کی طرف منسوب کرنے میں کسی باطنی صفت کا ادعا نہ ہوگا۔ اور یہی صوفی کے مناسب حال ہے۔ کیونکہ یہ لوگ عدم شہرت، کم تری، تواضع و انکسار، اخفار، پوشیدگی، میں بھٹکے ہوئے پھڑے اور دُھنی ہوئی اُون کی طرح ہوتے ہیں جن کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا۔ تو گویا - صوفی منسوب ہوا صوفہ کطیرف (اون، موٹے کپڑے) جس طرح کوئی منسوب ہے کوفہ کی طرف۔

بعض نے صوفی کا اشتقاق صف (قطار) سے کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ لفظ اصل میں صُفوی تھا۔ ثقل کی وجہ سے صوفی بنا دیا گیا۔ صوفیہ کو بھی جو دراصل صوفیہ تھا، اس وجہ سے کہئے کہ وہ بھی صفِ اول میں عبادت کی اہمیت کے پیش نظر ہوتے۔ بعض نے صوفی کا اشتقاق صُفہ (چبوترہ)

سے کیا جو مہاجرین کے لئے حضور کے زمانہ میں تھا چونکہ صوفی کے اکثر اوضاع و اطوار اصحابِ صفہ سے ملتے جلتے ہیں اسی لئے اس تشابہ سے انہیں صوفی کہا گیا۔ یہ اشتقاق لفظ کے اعتبار سے تو مناسب نہیں تاہم معنویت میں تشابہ ضرور ہے۔ اسی لحاظ سے ٹھیک ہے۔ اصحابِ صفہ کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ چار سو تک کے لگ بھگ بھی ان کی تعداد رہی ہے۔ قدیم صوفیا کی طرح وہ بھی اجتماعی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ جن کا ذریعہ معاش کوئی نہ تھا۔ وہ رات دن یاد الہی میں مگن رہتے تھے۔ اہل ثروت لوگ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ ان خدام میں سے زیادہ مخیر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا فرمان ہے: ”میں نے شریعہ اہل صفہ کو دیکھا ہے جو ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے جو ان کے گھٹنوں تک بمشکل لمبا ہوتا تھا۔ رکوع کرتے وقت وہ اس کپڑے کو ہاتھ سے تھامتے تھے تاکہ ان کا ستر ننگا نہ ہو جائے۔“

اس تشابہ سے صوفی کو اہل صفہ کی طرف منسوب کرنا بھی موزوں ہو گا۔ خوارسار والے، صوف ”شکفتیہ“۔ فاروالے۔ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ غاروں میں رہتے تھے اور شام والے انہیں ”جوعیہ“۔ جھوک والے۔ کہتے، کیوں کہ اکثر صوفی جھوکے رہا کرتے تھے۔

”صوفی“ کی تاریخ

صوفی کی تاریخ میں

آپ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے زمانہ میں نہیں تھا۔ لیکن تابعین

کے زمانہ میں یہ نام سُننے میں آتا ہے کیونکہ حسن بصریؒ سے روایت ہے کہ میں نے ایک صوفی کو طواف کرتے دیکھا اور اُسے کچھ چیز دینا چاہی، اس نے قبول نہ کی۔ حضرت حسن بصریؒ رحمہ اللہ کے اس قول کی تائید میں حضرت سفیان کی وہ روایت ہمیشہ کی جاسکتی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو مجھے ریاض کاری کو بارہایک نظر سے دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صوفی کا نام قدیم زمانے سے سُننے میں آ رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ۲۱ھ سے قبل نام مشہور نہیں تھا۔ آپ نے باب سابع میں تین حالتیں بیان کیں:

(۱) متشبهہ

(۲) متصوف

(۳) صوفی

فرماتے ہیں کہ ابتداء میں تشبہ ہوتا ہے جسے ظلمتِ نفس روکتی ہے۔ اور

صوفی - ظلمتِ نفس سے نجات یافتہ ہونا۔ اور متصوف وہ ہے جو مین بن ہو۔ یعنی اس میں کچھ ظلمت بھی ہو اور کچھ صفائی بھی ہو۔

صاحب عوارف المعارف - آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ پورا نام ابو حفص عمر بن محمد بن عبداللہ۔ اپنے چچا ابو الجلیب سے ارادت حاصل کی۔ حضرت عبداللہ بن جیلانیؒ سے خلافت ملی۔ عمدہ وعظ فرماتے اور تصوف کے اشعار بھی کہتے تھے۔ آپ کی پیدائش آخر رجب یا اوائل شعبان میں ۵۲۹ھ میں سہرورد میں ہوئی اور وفات ۶۳۲ھ میں بغداد میں ہوئی۔ سہرورد عراقِ عجم میں زنجان کے پاس ایک بستی ہے۔

بن بن بن بن بن بن بن بن بن

پیغمبر ﷺ کے صحائف اور تصوف

صحائفِ قدیمہ کی تعلیمات قرآن کے ذریعے جو ہم تک پہنچی ہیں ان میں بھی اسلامی تصوف اور اخلاق کی پوری تعلیم درہنہائی ہمیں ملتی ہے۔ ان صحائف کی تعلیمات کا تذکرہ قرآن میں ہمیں دو جگہ نظر آتا ہے۔ جس میں بنیادی طور پر جو کسی بھی محقق صوفی کے ہو سکتے ہیں اور جن کے بغیر صوفی، صوفی نہیں کہلا یا جاسکتا، بیان ہوتے ہیں۔

نمبراً، سورہٴ نجم، ۲۷ آخری رکوع میں ان تعلیمات کو اللہ تعالیٰ کی عظمت، وسعت، قدرت اور انسانی اعمال کی جزا و سزا اور اعمالِ کبیرہ و فواحش کے ارتکاب پر مواخذہ کے بیان کے بعد حضرت موسیٰ اور ابراہیم کے صحیف کی تعلیم بیان فرمائی ہے جو عین تصوف کی روح ہے۔

① ہر انسان اپنے اعمال کے لئے جوابدہ ہے۔ دوسرے کا بوجھ اٹھانا اس کے بس میں نہیں۔

② انسان اپنی جدوجہد سے ہی کسی کمال کو پہنچ سکتا ہے۔

- ③ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے جسکو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔
- ④ ہر عمل جیسا بھی ہو اور جتنا بھی ہو اسکی جزا اس کے مطابق ہوتی ہے۔
- ⑤ آخرت کی جو بدہی کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا لازمی ہے۔
- ⑥ اللہ تعالیٰ تمام کیفیات پر قدرت رکھتا ہے۔ ہسانا، رُلانا، زندہ کرنا، دولت دینا، غریب کرنا، پیدا کرنا، زوجین کا اتفاق، کائنات کا کُلی تصرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ تصرف خود بخود نہیں ہوتے۔ دنیاوی نشیب و فراز سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور غفلت کو اپنا شعار نہ بنایا جائے۔ غافلوں، سرکشوں اور ظالموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تاریخ عالم پر نظر رکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔

صحائفِ قدیمہ کی یہ تعلیم صوفی کے پیش نظر ہوتی ہے۔ وہ اپنے انفس و آفاق کے مظاہر سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پورے طور پر معترف ہو کر دنیاوی تصرفات میں اسکے کُلی اختیار کے تحت اس کے تصرفات پر راضی رہتا ہے اور ساتھ ہی آخرت کے تصور سے کبھی غافل نہیں رہتا۔ یہ ہے صوفی کا تصرف، جو صحائفِ قدیمہ کا چرہ بہ چرہ ہے۔

نمبر ۲: سورہ اعلیٰ پانچ آخری آیات: یہ دوسری جگہ ہے جہاں قدیم صحائف کی تعلیم مذکور ہے۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے سے ہی انسان کو علو و بلندی حاصل ہوتی ہے اور ذہنی سحت کے تحت جو لوگ ماحول سے نصیحت پکڑتے ہیں وہ نیک بخت ہوتے ہیں۔ اور جو نصیحت سے دور بھاگتے ہیں وہ بد بخت ہوتے ہیں اور ان کا انجام

دوزخ کی آگ ہے جس میں نہ تو وہ مرتا ہے اور نہ زندہ رہتا ہے۔ کامیابی کا دار مدار انسان کے تزکیہ پر ہے۔ اور یہ تزکیہ یا دِ الہی اور نماز کے قیام سے حاصل ہوتا ہے اور دنیا کی خواہشات کو چھوڑ کر آخرت کی ترجیح سے ملتا ہے۔ یہ تمام بیان شدہ تعلیمات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کو سامنے رکھیں اور صوفی کے طرز عمل کو دیکھیں جو کما حقہ صوفی ہوتا ہے نہ کہ متصوف۔

اب کسی کا یہ اعتراض کہ تصوف عجمی سازش ہے، غلط ہوگا۔ قرآن پر نظر رکھنے والا شخص کس طرح اسکو آریائی، یونانی، ہندی وغیرہ کہہ کر پس پشت ڈال سکتا ہے۔ یہ ہے تصوف اور قدیم صحف کی تعلیمی مناسبت صوفی کا طرز عمل۔ صحف موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔

صوفی کا تشخص

مندرجہ بالا تصریحات سے صوفی کے تشخص کے لئے ہمیں کسی گہرے سوچ اور فکر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تاہم جو کچھ مندرجہ بالا کتب میں یا تصوف کے دیگر اکابرین نے صوفی کے متعلق جس تشخص کو ابھارنا چاہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی سنائیں گے۔

ابو سلیمان دارانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :
 " صوفی کے دل نے اللہ کو دیکھا ہوتا ہے اور جو چیز اللہ کے

کو دیکھے، اس پر فناء نہیں ہوتی۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اُسے دوام و خلود حاصل ہوا، اس لئے صوفی جو حرف لکھے یا جو کہے اُسے دوام نصیب ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ حرف بھی صوفی کے دل کی طرح خلود حاصل کر لیتا ہے۔ اس لئے کہ اس حرف کا ربط اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے۔ وہ رضائے الہی کا ہدف ہوتا ہے۔ ہدایت خداوندی ایک شعلہ جو اس کی محبت سے روشن اور اُس کے نور سے منور ہوتا ہے۔“

تصوف کو آپ اخلاق کہیں، معرفت کہیں، سلوک کہیں یا اُسے شاہدہ سے تعبیر کریں یا مناجات کی صورت کہیں یا تجلیات کا ذوق کہیں۔ یا انوار کا حلقہ کہیں۔ جو بھی کہیں۔ یہ ایک ایسا مادہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے جوڑ، اس سے قائم ہے اور اسی میں فانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفی کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست، اس کا پسندیدہ اور ولی ہے جو دوسروں سے ممتاز ہے اور سرِ حمیہ ہدایت اور نور کا نگہبان ہے۔ اسی طرح وہ اپنے اعمال کو، حرکات کو، معارف اور اذواق کو اللہ کا فیض ہو صفت سمجھتا ہے اور اس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مرتبی، معلم، ہادی، مُرشد، قریبی، المحیب اور اپنی طرف رغبت دینے والا ہے۔ صوفی کے اس ارتباط نے اُسے وجہ محبت اور انس و قرب سے آشنا کیا ہے۔ وہ جہاں ہو۔ جیسے ہو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اُسے ہر چیز قدرت کا آئینہ نظر آتی ہے۔ جس طرح ذوالنون مصری اپنی مناجات میں فرماتے ہیں۔

”الہی جب کبھی میں حیوان کی آواز، درختوں کی ٹٹوں ٹٹوں، پانی کا شور، پرندوں کا ترنم، اسکے نغمے، ہوا کی لہروں، بجلی کی چمک و کھڑک پر کان دھرتا ہوں تو تیری وحدانیت کا پتہ چلتا ہے اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تیرا مانند کوئی نہیں“

اسی چیز نے صوفی کے ادراک و بصیرت کو دوسروں سے ممتاز کر دیا ہے۔ جدید نفسیات کی روشنی میں اور اسی طرح اخلاق کی تربیت دینے والے عالمی اداروں کی تربیت صوفیاء کی تربیت و اخلاق کے مقابل بے معنی دکھائی دیتی ہے۔ یہ تربیت اپنے مجملہ شعور و ادراکات نفسی کو اپنے سے بڑی اہمیت والی آسمانی شعور و ادراکات وحی میں فنا کر دینا ہوتا ہے۔ یہ خواہشات نفس اور اسکے مجملہ میلانات کو اللہ کی مرضی، ارادہ، حکم کے تابع بنانا ہوتا ہے جس طرح حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں۔

”صوفی کا دل اس وقت ہوتا ہے کہ اسکی مجملہ حرکات حق کے موافق

ہوں۔ وہ مخالفت سے فانی اور موافقات میں باقی ہو۔ اس لحاظ سے صوفی اپنے بشری اخلاق کو ربانی اخلاق میں تبدیل کر دیتا ہے اور یہ بشریت کا ارتقاع ہے۔ جسے کوئی بھی دنیا میں سوائے صوفیاء کے نہیں جانتا۔ صوفی کی فنا کسی جسم کی جسم میں یا روح کی روح میں نہیں ہوتی بلکہ یہ ارادہ کی فنا ارادہ میں، اخلاق کی فنا اخلاق میں، صفات کی فنا اچھائیوں میں، یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ صوفی اپنے اوصاف سے فانی، حق کے اوصاف

سے باقی ہوتا ہے۔ یہ کمال کی پرواز ہوتی ہے۔ انفقِ قدسی کی بندگی میں رُوح کے پردوں کی حرکت ہے۔ جو آہستہ آہستہ اُسے اُوپر بندگیوں پر لے جا کر صفاتِ الہیہ سے متخلق کر دیتی ہے۔ یہی وہ فنا ہے جسکی تعبیر حدیث شریف میں کی گئی ہے:

”میں اس کا کان ہوتا ہوں جس سے سُنا ہے اور آنکھ ہوتا ہوں جس سے دیکھتا ہوں۔“

()

اس فنا کی وجہ سے صُوفی کے احساسِ ذہن قلبِ رُوح میں اذنِ اللہ کی معیت ہوتی ہے جس کا مشاہدہ اسکی حرکات، کلمات اور خمیر سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی احساس کے تحت صُوفی بیابانگِ دل پکارتا ہے تم نے اپنا علم مرنے والے سے لیا ہے اور ہم نے اپنا علم حیا لایموت سے لیا ہے۔

تصوف کے بارے میں جدید ذہن کی رائے

تصوف کی بعض صورتوں کی مماثلت جو ہندی، عجمی اور یونانی تحریکات سے تھی اسکے تحت سطحی زمین والے نقادوں نے تصوف کو عجمی روایت کہا۔ کبھی اسے آریائی ذہن کی بغاوت شمار کیا اور کبھی اسکو یونانی فلسفہٴ فکر سے تعبیر کیا۔ چنانچہ اکثر مستشرقین نے صُوفی کے لفظ کو یونانی لفظ (سوفیا،

قرار دیا اور تصوف کا اصل میو سو فی ا بتلائی۔ سوف کے معنی حکمت کے ہیں۔
 البیرونی نے بھی صوفیاء کو "الصوفیہ ہم الحکماء فات
 السوف بالیونانیة الحکمة وبھما سمی الفیلسوف آئی
 محبت الحکمة" (صوفی حکماء ہیں اسلئے کہ سوف یونانی میں حکمت کو
 کہتے ہیں اور اسی وجہ سے فلسفی کہا گیا جو حکمت کا عاشق) کہہ کر یونانی مفکرین کا بڑا
 قرار دیا ہے۔ لیکن گذشتہ تحقیقات کی رو سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تصوف
 اسلام کا ان تحریکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اگرچہ بعض صورتوں میں کچھ مماثلت
 ہو تو اس سے یہ حکم لگانا کہ یہ ایران کے بانی کی دینی تحریک ہے جس نے سلسانی
 بادشاہ شاہ بور کے زمانہ ۲۱۵ھ میں لوگوں کو روشناس کرایا۔ یا یہ ہندو
 کے قدیم فلسفہ و ہدایت کا عکس ہے۔ یہ یونان کی اثراتی تعلیم کا پر تو ہے۔
 یہ سب باتیں غلط ہیں۔

لفظ صوفی کا اولین اطلاق

حضرت گل حسن شاہ صاحب تصوف کے سلسلہ آغاز کے متعلق فرماتے
 ہیں کہ ۱۴۹ھ میں حضرت شیخ الوان نے بمقام جدہ طریق تصوف کو سلسلہ
 کی صورت میں مرتب فرما کر سلسلہ کا نام "الوانیہ" رکھا۔ کئی لاکھ لوگوں
 نے اس سلسلہ میں داخل ہو کر تربیت حاصل کی۔
 (تعلیم غوثیہ ص ۳۲)

ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

” پہلا شخص جو اس سلسلہ میں مشہور ہوا وہ غوث بن مرثہ ہے جسکی والدہ کے ہاں بچہ نہ ہوتا تھا۔ اس نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا اور وہ زندہ بچا تو میں اُسے کعبۃ اللہ کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گی۔ چنانچہ غوث پیدا ہوا والدہ نے نذر پوری کی۔ ایک دن گرمی میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو اسکی والدہ نے اُسے اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ تو صوفیہ کی طرح بے جان ہو گیا ہے۔ اسی وقت سے ہی غوث بن مرثہ کا نام صوفی پڑ گیا اور جن لوگوں نے اسکی طرح زندگی اپنائی، انہیں صوفی کہا جانے لگا۔ بعض مشہور سائنسدان جابر بن حیان کو اور بعض مصر کے ابو عبد اللہ الصوفی التاثر الاندلسی کو پہلا صوفی قرار دیتے ہیں۔ بعض ابو ہاشم کو صوفی اول بتلاتے ہیں تو بعض نے یحییٰ بن معاذ کو پہلا صوفی کہا ہے۔

کتاب اللمع کے گک بھگ قدامت کے لحاظ سے حضرت ابو بکر الکلا آبادی کی کتاب ”التعريف لمذهب التصوف“ جس کے متعلق صوفیاء کے ہاں مشہور ہے کہ ”لولا التعريف لَمَا عرف التصوف“ اگر کتاب تعرف نہ ہوتی تو تصوف کی حقیقت معلوم نہ ہوتی۔ آپ اس کتاب کے باب اول میں قولہم فی الصوفیہ لَمْ سمیت الصوفیہ “ پہلا باب۔ صوفیہ کو صوفیہ کیوں کہتے ہیں؟ صوفیاء کے متعلق اظہار رائے

کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں :

” ایک گروہ کہتا ہے۔ صوفیہ کو صوفی اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے اسرار و آثار صاف ہوتے ہیں۔“

بشیر بن عارث صوفی کی تاریخ میں فرماتے ہیں،

” صوفی وہ ہے جس کا دل اللہ کے لئے صاف ہو۔“

بعض کہتے ہیں :

” صوفی وہ ہے جس کا معاملہ اسکے ساتھ صاف ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکی عزت صاف ہو۔“

بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں :

ان کی ہمتیں اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور باطن کے لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس لئے وہ صف اول کے لوگ ہوئے۔ اس لئے صوفی کہلائے۔ بعض دوسرے افراد صوفی کو اہل صفہ جو زمانہ نبوت میں تھے، کے تناسب اور مشابہت کے لحاظ سے صوفی کہتے ہیں۔ بعض لوگ صوفی کو صوف کے لباس کی وجہ سے صوفی کہتے ہیں۔“

وجہ تسمیہ

وجہ تسمیہ کی مناسبت میں فرماتے ہیں :

” جن لوگوں نے اسکی ظاہری حالت کو دیکھا تو صوفی کو صوفہ اور صوف سے منسوب کیا۔ اس لئے کہ ان لوگوں نے اپنے وطنوں

کو چھوڑا، بادری کو خیر باد کہا، بھوکے رہے، ننگے رہنے تھے۔
 دُنیا سے آنا ہی لیا جس سے بھوک مٹے اور ستر چھپے۔ انہیں وطن
 کو چھوڑنے کی وجہ سے غرباء (مسافر) کہا گیا اور کثرتِ سفر کی وجہ
 سے سیاح (زیادہ پھرنے والے) خراسان والے ان کو تکفیتہ
 (غاروں میں رہنے والے) کہتے۔ کیونکہ یہ ضرورت کے وقت
 بیابانوں میں سفر کرتے ہوئے غاروں میں بھی رہتے تھے۔ شام والے
 ان کو جو عیب (بھوکے) کہتے۔ کیونکہ یہ عام طور پر بھوکے رہتے تھے
 یا تھوڑا کھاتے تھے۔ جس طرح حضور ﷺ کا فرمانِ ذیشان
 ہے۔ "ابنِ آدم کو چند لہتے کافی ہیں، جس سے اسکی پیٹھ سیدھی
 ہو سکے۔" چونکہ اسی حالتِ اہلِ صفہ کی تھی جو حضور علیہ السلام
 کے زمانہ میں تھے ان کا لباس بھی اُن سا تھا اور وہ بھی بھوکے
 رہتے۔ حتیٰ کہ ایک دن عیینہ بن حصین نے حضور ﷺ سے عرض کی،
 ان کے لباس کی بدبو تو مجھے تنگ کرتی ہے، کیا آپ اس بدبو
 سے تنگ نہیں ہوتے؟

یہ وجہ تسمیہ صفہ کے لحاظِ صفیہ اور صوف کے لحاظ سے صوفیہ
 ہوئی۔ لیکن جن لوگوں نے ان کی باطنی کیفیت کو دیکھا۔ اسلئے کہ جو شخص
 دُنیا کو چھوڑ دیتا ہے اور اس سے منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکے دل
 کو منور فرماتا ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
 "جس دل میں نور آ جائے وہ کشادہ ہو جاتا ہے۔"

آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی نے سوال کیا کہ اُسکی کثادگی کی علت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

”دُنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے دُور رہے، آخرت جو ہمیشہ کا گھر ہے اسکی طرف رجوع کرے اور موت کے آنے

سے پہلے ہی موت کے لئے تیار رہے“

گویا حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو شخص دُنیا سے دُور رہے گا اس کے دل میں نور ہوگا۔ جس طرح حارثہ رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام نے پوچھا تھا: ”تیرے ایمان کی حقیقت کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا۔ میں نے اپنے آپ کو دُنیا سے علیحدہ کر دیا ہے۔ دن کو بھوکا ہوتا ہوں اور رات کو جاگتا ہوں۔ اسی کیفیت سے مجھے عرش الہی سامنے نظر آتا ہے۔ اور مجھے جنت والے ایک دُوسرے سے ملاقات کرتے نظر آتے ہیں اور جہنمی نفرت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ”جو شخص چاہے کہ نورانی دل والے کو دیکھے تو وہ حارثہ کو دیکھے؛ رہی وجہ ہے کہ صوفیاء کو نور صحابہ بھی کہا جاتا ہے۔ اہل صُفّہ کے بارے ہی میں قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”ان میں ایسے لوگ ہیں جو بالکل پاک رہنا چاہتے ہیں ظاہری

نجاستوں اور باطنی نجاستوں سے۔ جو دل میں پیدا ہوتی ہیں“

آخر میں آپ فرماتے ہیں:

”یہ سب الفاظ جو صوفی کے اشتقاق میں بیان کئے گئے ہیں اگرچہ

لفظاً مغاڑ ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے جتنے بھی نام ہیں وہ ان لوگوں (صوفیوں) میں موجود ہیں۔ اگر صوفی - صفاء و صفوت سے لیں تو یہ صوفی ہوں گے۔ اگر صف اور صفت سے لیں تو صوفیہ اور صفیہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ صوفیہ میں واو فاء پر مقدم ہو اور صفیہ، صفیہ میں زیادہ۔ یہ سب کچھ اُس کے کثرت استعمال سے ہو گیا ہو۔ اگر اس کا مأخذ صوف لیا جائے تو لفظ اور لغت کے لحاظ سے ٹھیک رہتا ہے۔ صوفی کو اگر عورنی کے وزن پر باب مفاعلہ سے ماضی مجہول کا صیغہ بنائیں۔ مصافات مصدر سے تو معنی ہوگا "جسے اللہ نے صاف کیا وہ صاف ہوگا۔"

ابو بکر کلا آبادی۔ محمد بن اسحق بخاری کلا آبادی۔

وفات ۳۸۰ھ میں ہوئی۔ یہ کتاب آپ نے چوتھی صدی کے ابدار میں لکھی۔ جبکہ تصوف علمی لحاظ سے اپنے پورے عروج پر تھا۔ آپ تاج الاسلام کے لقب سے مشہور ہوئے۔

صوفی اور تصوف کے بارے میں متاخرین صوفیاء نے ظہا حقیقت

حضرت عماد الدین محمد بن حسن بن علی اموی قرشی اپنی کتاب "حیات القلوب فی کیفیت الوصول الی المحبوب" میں فرماتے ہیں "علم باطن، اسے علم قلب و علم تصوف بھی کہا جاتا ہے۔ ایک عمدہ علم ہے۔ یہ علم آخرت کا راستہ بتاتا ہے۔ اس علم پر سلف صالح کار بند رہے۔ صحابہ تابعین

اور تبع تابعین! اسی علم ہی کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تھا اور قرآن کریم میں اس علم کو فقہ، علم، ضیاء، نور، ہدای، ارشاد کے ناموں سے یاد کیا ہے: "آپ فرماتے ہیں۔

"صوفی، فقہاء، مفسرین، محدثین و مسکلمین کے ساتھ ان کے علوم میں اضمہی کی طرح شریک ہیں لیکن علوم عالیہ میں ان سے ممتاز ہیں۔ یہ علوم، معاملات، عیوب نفس، آفات قلب، کیفیت قلب مثلاً انقباض، توبہ، زہد، ورع، صبر، رضا، توکل، مجاہدہ نفس و شیطان کی دشمنی، اللہ کی خشیت، مراقبہ، یقین، ریاء کی دقت، شہوت خفی، شرک خفی، ان سب آفات سے مخلصی کا طریقہ۔"

اس کے بعد آپ فرماتے ہیں:

"تصوف کے علماء فرماتے ہیں، تصوف کی ابتداء علم اور عمل، انتہاء موصیبتہ ہے۔ علم مقصد کا پتہ دیتا ہے اور عمل مطلوب تک پہنچنے میں امداد دیتا ہے۔ اور موصیبت مقصد کا حصول ہے۔ تصوف والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں:

- (۱) مرید طالب
- (۲) متوسط سادک
- (۳) غنتی و اصل

مرید صاحب وقت ہوتا ہے۔ متوسط صاحب حال ہوتا ہے، غنتی صاحب نفس ہوتا ہے۔ مرید اپنی مراد کی طلب میں شغقت

اٹھاتا ہے۔ متوسط سنازل کے آداب کی کشمکش میں ہوتا ہے۔ جو صاحبِ تاثر کا حال ہے۔ منتہی وصل محل تکبیر میں ہوتا ہے جسے حالات کے تغیر اور احوال کا تاثر اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا۔ آپ نے صاحبِ تمکین کی مثال میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قفسے میں زلیخا کو حضرت کی محبت میں صاحبِ تمکین تباہا اور دوسری عورتوں کو صاحبِ ملوین کہ حضرت کو دیکھتے ہی ان کی حالت ہوش ختم ہو گئی جس وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے۔ لیکن زلیخا سے ایسا تاثر لینا کبھی نہ ہوا۔ صحابہ میں سے آپ نے عارثہ بن ابی ذر، عمار، بلال، صہیب، خذیفہ، محمد بن مسلمہ، عکاشہ، عمرو بن اسد، مصعب بن عمیر، خنظلہ بن راہب، ابی رافع (بنی سہیل علیہ السلام) کے غلام، رابیعہ، عمرو بن تغلب، برار بن معرور، سلمان فارسی، ابن الہیثم بن ابیہان وغیرہ اصحابِ صفیہ۔ اہل بیت رضوان اور مہاجرین ہیں۔ یہ تمام حضرات تصوف کی تعریف کے مصداق تھے۔ آپ فرماتے ہیں "ان اصحاب کا معاملہ مختلف تھا۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لئے بعض نے زہد عبادت کا طریق اختیار کرتے ہوئے، محراب و پانی کو لازم رکھ کر ذکر، نوافل، اوراد کو ذریعہ بنایا جو طریقِ اسلام ہے۔ ایسے لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی صاحبِ عقل ہیں۔ بعض نے ریاضت کا طریق اختیار کرتے ہوئے نفس کی

مخالفت کو لازم پکڑا۔ یہ طریق افضل ہے۔ ایسے لوگوں کو دو دفعہ
اجر دیا جائے گا ان کے صبر کی وجہ سے، بعض نے خلوت اور
عزالت کو سلامت کا سبب جانتے ہوئے اختیار کیا اور لوگوں
سے احتلاط نہ رکھا۔ یہ صحیح طریق ہے۔ ایسے لوگوں پر کوئی ذمہ داری
نہیں۔ بعض نے تہجد عن الخلق (لوگوں سے دل کو فارغ رکھنا)
اور تہجد باحق (اللہ تعالیٰ کی معیت کے ساتھ تنہا رہنا) کا طریق
اپنایا۔ ان کی دوستی اللہ کے لئے اور دشمنی اللہ کے لئے۔
اور یہ مضبوط طریق ہے۔ ایسے لوگ اللہ کا گروہ ہیں اور اللہ کا
گروہ غالب ہے۔ فائز المرام اور فلاح والا ہوتا ہے بعض
نے سیاحت و سفر، غربت اور کمپرسی کے طریق کو اختیار
کیا۔ یہ واضح طریق ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ کا ان کے اچھے
عمل قبول کرے گا اور ان کے گناہوں سے تجاوز فرمائے گا۔ بعض
نے خدمت، ترک جاہ، دوسروں کے دل خوش رکھنے کا
طریق اختیار کیا، یہ عجیب طریق ہے۔ ایسے لوگوں کو غربت
کے محل ان کے صبر کے بدلے ملیں گے۔ بعض نے مجاہدہ و
مشکلات میں رہنے کو اختیار کیا۔ یہ اعز طریق ہے۔ ایسے
لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھا ہے اور ان کی روح
قدس سے تصدیق و تائید ہوتی ہے۔ بعض لوگوں سے بے نیازی
اور ان کے خیر و شر اور نفع و ضرر کو بالائے طاق رکھ کر اپنا قرب

الہی کا سفر شروع کرتے ہیں، یہ شکل طریق ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ یہ ایک ایسا گروہ جو گذر چکا، یہ ان کے نشانات ہیں۔ جن پر بعد میں کوئی نہیں آباد ہو سکا، مگر تھوڑے بہت لوگ۔ بعض نے طریق عجز و انکسار کو اختیار کیا ہے۔ یہ اقرب طریق ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت کی طلب میں ہوتے ہیں۔ بعض طریق تعلم، حفظ مسائل، احادیث کے سماح کا طریق اختیار کرتے ہیں۔ یہ واضح طریق ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے امن ہے اور وہ ہدایت پالیں گے۔ یہ سب راستوں پر سفر کرنے والے ان آداب و شرائط کو اگر ملحوظ رکھیں تو ناامیدی کی وجہ نہیں۔“

اپنی اسی تصنیف میں مصنف نے عقائد اہل تصوف اور آداب تصوف کا ذکر کیا ہے۔ ایک عمدہ کتاب ہے اور شائقان تصوف کے مطالعہ کے لئے بہت بہتر ہے۔

آپ "حیات القلوب فی کیفیتہ الوصول الی المحبوب" کے مصنف ہیں۔ آپ کا پورا نام محمد بن حسن بن علی قریشی اُموی ہے۔ ۶۹۵ھ کو پیدا ہوئے۔ اپنے والد محترم سے علم حاصل کیا۔ سند حدیث تاج بن دین العید سے حاصل کی۔ آپ اپنے وقت کے مشہور مناظر تھے۔ مناظرہ کی مشہور کتاب معتبر کے آپ مصنف ہیں بشرف الدین بازاری سے صحبت رہی۔ عماد الدین آپ کا لقب، صوفی تھے۔ صدقات بہت دیا کرتے تھے۔

تصوف میں حیات القلوب تصنیف کی۔ آپ کی وفات رجب ۶۳ھ
میں ہوئی۔

(از درود کا منہ ج ۲ صفحہ ۲۲۱، ۲۲۲)

تصوف کے معنی

حجۃ الاسلام امام غزالیؒ کی رائے

آپ حجۃ الاسلام کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ فلاسفہ اسلام میں تھے۔

(منقذ من الضلال ص ۶۸)

مطبوعہ مکتبہ الشوق: "القول فی طریق الصوفیہ" میں اپنی سرگزشت
بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"میں اپنی پوری ہمت سے تصوف کی طرف متوجہ ہوا اور یہ جانا
کہ تصوف علم و عمل کا نام ہے۔"

ان کے علم کا حال یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی گھاٹیوں سے نکلے
اور اخلاق مذمومہ صفات خبیثہ سے نجات پائے، یہاں تک
کہ دل غیر اللہ سے پاک ہو جائے اور ذکر اللہ سے آراستہ ہو۔
آپ نے صوفیاء کی کتب میں سے قوت القلوب ابی طالبؒ کی

اور عارث محاسبی کی کتابیں پڑھیں۔ پھر آخر رجب ۱۸۶۷ء میں مجبور ہو کر عمل کے لئے بغداد کو چھوڑ کر شام گئے۔ ریاضات کے تذکرہ میں فرماتے ہیں: "میں دو سال شام میں رہا، میرا کوئی شغل نہیں تھا۔ کبھی تو جامع مسجد دمشق میں مینارہ نور میں یا دہلی کرتا اور کبھی بیت المقدس میں یا دہلی کرتا۔ دس سال متواتر میرا یہ شغل رہا۔ اس دوران مجھ پر جو انکشافات ہوئے۔ انہیں بیان کرنا میرے بس میں نہیں۔ ہاں البتہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ صوفی اسی اللہ تعالیٰ کے قریبے راستے کے راہرو ہیں۔ ان کی سیرت عمدہ سیرت۔ ان کا راستہ ٹھیک راستہ، ان کے اخلاق شہرے اخلاق، بلکہ اگر دُنیا کے سارے حکماء بصیرت، اور واقف اسرار علماء جمع ہو کر ان کے اخلاق سیرت کے علاوہ کوئی چیز پیش کریں جو اس سے بہتر ہو، ناممکن ہے۔ ان صوفیاء کی تمام حرکتیں ظاہری و باطنی نور نبوت کے چراغ سے روشنی لئے ہوئے ہیں۔ نبوت کے نور کے علاوہ دُنیا میں کوئی نور نہیں جس سے روشنی لی جاسکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیداری میں فرشتوں کو، انبیاء کے ارواح کو دیکھتے ہیں اور ان سے مستفیض ہوتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جس شخص کو اس ذوق کا حصہ نہیں ملا، اُسے حقیقتِ نبوت کا کوئی علم نہیں۔ ہاں! یہی طور پر وہ کچھ کہے تو الگ بات ہے۔

وہ شخص جسکی زندگی فلسفہ کی باریکیوں کو نکھارنے اور اسکی جدلیات میں گذاری ہو، اس کا یوں اعتراف تصوف کی اہمیت کا بین ثبوت ہے۔ آپ فرماتے ہیں:-

”میں نے احیاء العلوم کی کتاب عجائب القلب میں دلائل براہین سے جو ان لوگوں کی صحبت سے محروم رہا ہوں، کے لئے یہ چیز ثابت کی ہے۔“

مختصر تعارف حجة الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

آپ ۴۵ھ میں طوس میں پیدا ہوئے جو خراسان کی ایک بستی ہے۔ پورا نام امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی۔ لقب: حجة الاسلام زین الدین طوسی۔ ابتدائی تعلیم طوس میں حاصل کی۔ پھر نیشاپور آئے۔ امام الحرمین کی شاگردی اختیار کی۔ نظام الملک سے ملاقات کے بعد مدرسہ نظامیہ بغداد میں ۴۸۴ھ میں تدریس شروع کی۔ پھر ۴۸۸ھ میں سب کچھ چھوڑ چھار کر صوفی بن گئے۔ دمشق میں رہے۔ پھر بیت المقدس گئے۔ پھر اسکندریہ ٹھہرے۔ جج کیا، وطن طوس کو آئے۔ آپ نے بہترین کتابیں تصنیف کیں جن میں احیاء العلوم، بیط، وسیط، وجیز، منقول، منتحل وغیرہ ہیں۔ آپ کی وفات جمادی الآخرہ ۵۰۵ھ میں ہوئی۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ، سفار العیال اور انبیاہ فی سلاسل اولیاء میں بیعت کے جواز اور اقسام بیعت و شرائط مرشد سے

بحث کرتے ہوئے دوسری فصل شفاء العلیل میں فرماتے ہیں :

” تمہارے ذہن میں ہوگا کہ بیعت واجب ہے یا سنت ؟ بیعت کی حکمت کیا ہے ؟ اور بیعت لینے والے کی شرائط کیا ہیں ؟ اور بیعت کا پورا کرنا کیا ہوتا ہے ؟ اور دوبارہ کسی سے بیعت کر سکتا ہے ؟ اور بیعت کے سلسلہ میں طریق کار کیا ہے ؟

” فرماتے ہیں : بیعت کرنا سنت ہے۔ اس لئے کہ لوگوں نے حضور کی بیعت کی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا۔ کوئی ایسی دلیل نہیں کہ بیعت نہ کرنے والے کو گنہگار کہا جائے اور نہ کسی امام مذہب نے بیعت نہ کرنے والے کو گنہگار کہا۔

بیعت سے بیعت تقویٰ مراد ہے۔“

بیعت کی حکمت میں فرماتے ہیں ” اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اسکی پوشیدہ قوتوں کے مظاہرہ کیلئے بعض افعال و اعمال مقرر کئے ہیں۔ مثلاً تصدیق۔ جو ایک دلی کیفیت ہے۔ اس کے لئے اقرار کو قائم مقام بنا دیا ہے۔ مثلاً اللہ کی وحدانیت، رسول کی حقانیت، قیامت کا تصور، یہ سب امور مخفی۔ تو اقرار کو قائم مقام بنا دیا گیا۔ اسی طرح توبہ اور گناہوں کے ترک کا ارادہ پوشیدہ امر تھا تو اس کے لئے بیعت کو قائم مقام بنا دیا۔ گویا جو شخص بیعت کرتا ہے اس کے ارادہ میں گناہوں سے توبہ اور اعمال صالح ہوتا ہے۔“

بیعت لینے والے مُرشد کی شرائط

(۱) بیعت لینے والا مُرشد مرید سے توبہ کرتا ہے اور اسے نیکی کا حکم اور برائی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے جب مُرشد کو خود پتہ نہ ہو کہ احکاماتِ الہیہ کیا ہیں اور اسی طرح منہیاتِ الہیہ کیا ہیں۔ اس طرح رذائل اور بُرے اخلاق کو چھوڑنے اور عمدہ خصائل حاصل کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اس لئے ان امور کے لئے ظاہری علم کا ہونا شد ضروری ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ اصولِ حدیث و جزئیات فقہ یاد رکھنے کا مکلف ہو۔

(۲) دوسری شرط مُرشد کے لئے یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پرہیز کرے اس لئے کہ باطنی صفائی کا علم ہر کسی کو نہیں ہوتا۔ (ظاہری اعمال گناہوں سے پرہیز) تو مرید بھی مُرشد کی تقلید میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریگا۔

(۳) مُرشد کو یادداشت کا مکملہ راسخہ ہو۔ یادِ الہی سے غفلت نہ کرے۔ دنیا سے کم رغبت رکھے اور آخرت کا تصور غالب ہو۔

(۴) اللہ تعالیٰ گواہوں کے متعلق فرماتے ہیں: "جو گواہ تمہیں پسند ہو، ان کو گواہ بناؤ۔" مُرشد کے لئے بھی ضروری ہے کہ مرید کا اعتماد بحال ہے۔ اپنے ارادہ کا مالک ہو نہ کہ ہر جاہلی دہر دم خیال ہو۔

تاکہ مُرید اس کے احکامات کی تعمیل کر سکے۔
 (۵) پانچویں شرط یہ ہے کہ باقاعدہ کسی مرشد سے اس نے فیض حاصل کیا ہو اور
 کافی مدت ریاضت سے نورِ باطنی حاصل کیا ہو جس طرح ظاہری استاد
 کے بغیر شکل ہوتا ہے۔ صفائیِ باطن کے لئے جب تک کسی مرشد کی
 صحبت میں نہ رہا ہو وہ مرشد بننے کے قابل نہیں۔ مرشد کے لئے
 کرامات کا ظہور ضروری نہیں۔ ہاں قانع، صبر والا، تقویٰ والا اور مشتبہ
 چیزوں سے پرہیزگار ہو۔

مُرید کے لئے ضروری ہے کہ وہ عاقل و بالغ ہو اور قیامت کا تصور
 رکھتا ہو۔ نابالغ بچوں کی بیعت میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے
 ہیں کہ بیعت کا مقصد گناہوں سے توبہ اور آئندہ محیٰ لئے اعمالِ صالحہ کا ارادہ
 ہوتا ہے۔ اس لئے بچے اس مقصد کے حصول کی نوبت سے بے نیاز ہیں۔
 لیکن بعض مشائخ صحیح مسلم کی حدیث سے "کہ حضرت زبیر اپنے بیٹے عبد اللہ
 کو حضور صلی علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لئے لائے۔ وہ سات آٹھ
 برس کے تھے۔ آپ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور اسے بیعت فرمایا۔"
 بچوں کی بیعت لینے کے جواز کے قائل ہیں۔

بیعت کی اقسام

صوفیاء کے ہاں جو بیعت چلی آرہی ہے وہ کئی طریقوں پر ہے۔

بیعت توبہ بیعت تبرک

بیعت تربیت ، جسے بیعت تاکد عزیمت کہتے ہیں۔
پہلی دو بیعتوں میں گناہ کبیرہ کو چھوڑنا ، صغیرہ پر اصرار نہ کرنا ، فرض
واجبات کی ادائیگی ۔ جو مرید طاعات پر مستعد نہ ہو گو یا اس نے بیعت
شکستی کر دی ۔

تیسری بیعت میں مجاہدات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مرید کا باطن نور
سکون سے منور ہو جائے اور قلب کی صفائی اس کا دطیرہ ہو۔ یہ بیعت شکستی
اس وقت ہوگی جب کہ مرید نورانیت سے قبل مرشد کو چھوڑ دے۔

دوبارہ بیعت کا حکم | تکرار بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے
اور اسی طرح صوفیہ کرام بھی اجازت دیتے ہیں۔ اگر کسی مرشد سے فیض حاصل
نہ ہو یا مرشد فوت ہو چکا ہو اور مرشد سے ایسی غیر حاضری ہو جائے کہ دوبارہ
ملاقات کی سبیل نہ ہو۔ ان بزرگوں کے علاوہ اگر کوئی شخص متعدد مرشدوں
سے مرید ہوتا ہے تو گویا ایسا شخص دین سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ اسکی میں وہ
برکت اٹھ جاتی ہے اور مرشدوں کے دل ایسے شخص کی تربیت سے پھر جائیں۔

بیعت کا طریقہ

خطبہ سنونہ کے بعد اَمْنْتُ بِاللّٰہِ اور کلمہ شہادت پڑھا جائے۔ پھر

خمہ ارکانِ اسلام کی تائید۔ پھر گناہِ کبیرہ سے بچنے کی تلقین: **وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ** (الآیت) اور **إِن تِذِرْتَنِي يَأْتِيَنَّكَ أَلَمٌ** (الآیت) پڑھے۔ پھر دُعا کرے اور ذکر کی تلقین کرے۔ اگر سلسلہ کا نام بھی لے لے تو حرج نہیں کہ فلاں سلسلہ کا ذکر تجھے تلقین کر رہا ہوں، سہارے اکابرین کا معمولِ بیعت یہ ہے کہ وہ مُرید کا ہاتھ لے کر خود ایمانِ مفصل ثمن بار پڑھتے، پھر شہادتین تین بار، پھر استغفار، پھر درود شریف، پھر دُعا اور تلقینِ ذکر۔

عورتوں کے مُرید کرنے کا طریقہ

کیڑا عورت کے ہاتھ میں دیا جائے، دُوسری طرف سے مُرشد اس کی پٹے کو کپڑے کے معمولِ بیعت ادا کرے۔ یہ عمل حضورِ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ زبانی بھی جائز ہے بغیر کپڑے کے بھی۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبِ ثنوار العلیل کے حاشیہ پر فرماتے ہیں:

”میرے دادا محترم حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ“ (اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ پڑو اور اس کے راستہ میں مجاہدہ (کوشش) کرو) مندرجہ بالا آیت سے وسیلہ سے مراد بیعت

کے استدلال کیا ہے۔ وسیلہ سے مراد ایمان بھی نہیں لے سکتے
 کیونکہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** میں ایمان کا ذکر آچکا ہے۔
 تقویٰ بھی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ **اتقوا الله** میں تقویٰ آچکا ہے
 اور تقویٰ نام ہے کرنے والی چیزوں کی تعمیل اور نہ کرنے والی
 چیزوں سے بچنا۔ وسیلہ سے جہاد مراد لینا بھی نہیں ہو سکتا ہے
 کیونکہ وہ بھی تقویٰ میں داخل ہے۔ پس لازمی ہوا کہ وسیلہ سے مراد
 بیعت مرشد ہے اور پھر اسکے بعد **جاہدوا فی سبیلہ** ہے۔ یعنی
 مجاہدہ و ریاضت۔ تاکہ فلاح حاصل ہو۔“

شاہ صاحب نے ”انبیاء“ میں فرمایا ہے کہ اوائل اُمت کی
 ارادت یہ تھی اور بیعت بھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا
 ارتباط، صحبت، تعلیم و تدبیر سے تھا۔ اس وقت خرقہ نہ تھا
 جنسہ بغدادی سے خرقہ کی رسم ظاہر ہوئی۔ پھر اسکے بعد بیعت
 کی رسم پیدا ہو گئی۔“

آپ فرماتے ہیں کہ یہ اختلافات ارتباط کے لئے مضر نہیں۔
 اختلافات صورت سے اختلافات مقصد میں فرق نہیں پڑتا۔
 خرقہ کے لئے بھی اصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس
 وقت عبد الرحمن بن عوف کو امیر شکر مقرر کیا تو اس وقت آپ نے
 اپنا عمامہ دیا۔ (جب ظاہر کی شکر کے لئے مرشد عمار سے
 تو شیطانی شکر کے لئے اگر مرشد اپنا کوئی کپڑا دے تو اس

اصل سے اقتباس لیا جا سکتا ہے) اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مختلف اوقات میں بیعت لی۔ پہلے زمانے میں فیض کا طریقہ و ارتباط مرثدا حدیث کو سننے اور ان کو یاد کرنے میں تھا۔ لیکن بعدہ کتابوں سے، قرارت سے اور سند سے کیا اور سجادہ میں ہو گیا۔ یہ صورت کا اختلاف ہے۔ ان سب امور کے سلسلوں کا ارتباط صحیح ہے اور ان سب کے لئے اصل موجود ہے۔ سند کی اصل، قرأت کی اصل۔ سب کتب احادیث میں موجود ہے۔ قرأت عبد اللہ بن مسعود کی قرارت، سند کی اصل عبد اللہ بن جحش کا صحیفہ۔ کتابت کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھو بات جو مختلف ملکوں کو تحریر کئے تھے۔

خرقہ کی اقسام

بزرگان دین اپنے مریدوں یا دوسرے کسی شخص کو جس پر ان کی طبیعت مائل ہو جائے۔ اپنی ٹوپی، رومال، پگڑھی، قمیص، تبار، چادر یا جو کچھ موقع پر ہوسر ہو دے دیتے ہیں۔ اس کے پس منظر میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔

(۱) خرقہ اجازت | اپنے کسی مرید کو اپنا نائب مقرر کرتے وقت دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کو تلقین ذکر و بیعت کرنا وغیرہ۔

(ب) خرقہ ارادت | کوئی مُردِ عمدہ جذبے کے ساتھ سلسلہ میں داخل ہوا اور مُرشد اس کے باطن میں استقامت ملاحظہ فرما کر خرقہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ اس طریقہ و سلسلہ میں جدوجہد کرے۔

(ج) خرقہ تبرک | کبھی پر مہربان ہوں اور اسے بزرگوں کی برکت سے نوازیں بلا شرط۔

مختصر تعارف
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
 رحمہ اللہ

حضرت شاہ ولی اللہ حضرت شاہ عبدالرحیم کے فرزند ارجمند ہیں۔ اس گھرانے کے مسلمانانِ ہند پر بے پایاں احسانات ہیں۔ دین کے جتنے بھی مکاتبِ فکر ہیں ان کی سندِ علم و حصیلت ان تک پہنچتی ہے۔ پیدائش: آپ کی ولادت بروز بدھ ۴ شوال ۱۱۴۲ھ میں ہوئی۔ عمر کے پانچویں سال مکتب گئے۔ ساتویں سال نماز و روزہ رکھا۔ اسی سال قرآن کریم ختم کیا۔ دسویں سال کتب کا کافی حصہ پڑھ لیا۔ چودھویں سال شادی ہوئی۔ پندرہویں سال والد سے بیعت کر کے اشغالِ صوفیہ میں کمال حاصل کیا۔ سترہویں سال والد گرامی کی وفات کے بعد آپ مسندِ درس و ارشاد پر

فائز ہوئے۔ آپ نے علوم و تصوف میں تجدیدی کارنامے سرانجام دیئے۔ اس ملک کا ہر ذی علم آپ کی ذات و صفات کا معترف ہے اور ہے گا۔ آپ کی وفات ۱۰۷۶ھ میں دہلی میں ہوئی۔ مہدیوں میں حضرت کا فرار ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

قرآن اور تصوف

قرآنی تعلیم کو سامنے رکھ کر صوفی کے عمل کا تقابل کریں تو پورے تفصیل مطلوب ہوگی تاہم اس سلسلہ میں قرآن کے بیان کردہ حقائق کا تصوف سے کتنا جوڑ ہے۔ ہم صرف قرآن کے ایک لفظ کو لے کر اسکی تشریح خود قرآن کے بیان کردہ الفاظ میں صوفی پر منطبق کرتے ہوئے پھر قرآن سے تصوف کی مبادیات، احوال، مقامات کو تفصیل طور پر پیش کریں گے۔

سورۃ بقرہ رکوع نمبر ۲۲۔ میں ایک ارشاد ہے۔ نیکی اس کا نام نہیں کہ تم اپنی نماز میں منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان قیامت پر یقین، فرشتوں کا اقرار، آسمانی کتابوں اور پیغمبران اسلام کو ذہن ماننے۔ اسکے بعد عملاً یہ ہے کہ اپنے مال کو خدا کی محبت میں، رشتہ داروں، جو مستحق ہوں، یتیموں پر، مسکینوں، مسافروں، باندگی والوں، غلاموں کی آزادی میں خرچ کرے۔ عمل کے بعد جسمانی طور پر نماز پڑھے،

زکوٰۃ دے ، وعدہ کا پابند ہو ، قدرتی سنجی مصائب پر جہاد میں بھی صبر کرے۔
 اس قسم کے لوگ پچھے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ صحابہ کرام (اللہ کی رضا ان سب
 پر ہو) کی زندگیوں اسی آیت کا مصداق تھیں۔ انہوں نے نور نبوت سے
 اپنے باطن منور کئے ہوئے تھے۔ لیکن آج کے اس دور میں جو شخص جب
 تک اصلاحِ قلب نہیں کرتا، جسے قلبِ دالوں کی اصطلاح میں تصوف کہا
 جاتا ہے، کسی مردِ کامل سے قلبی کیفیات کا طریق تجزیہ نہیں سیکھتا اور
 عمل کی مقبولیت کے لئے خلوص و تلبیت کا امتیاز حاصل نہیں کرتا، اس
 میں علیٰ شمول مذکورہ بالا صفاتِ مطلوبہ قرآن جمع نہیں ہو سکتیں۔ اسی چیز کو
 قرآن کریم نے صدق و تقویٰ کہا ہے۔ جس کا حصول صحابہ کرام رضوان اللہ
 علیہم اجمعین نے حضور کی نظرِ فیض اثر سے کیا تھا اور آج صوفیاء و
 محققین اپنے مرشدین کا طین کی نظرِ عنایت سے حاصل کر رہے ہیں۔ یہی چیز
 قرآن کا نثار ہے اور ایسے ہی شخص پر صادق و متقی کا اطلاق ہوتا ہے۔
 قرآن اپنے ابتداء ہی میں منعم علیہ کے راستہ کی دعا و طلب سے
 ایک مسلمان کو آگاہ کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ قرآن اپنے آپ کو حشرِ
 ہدایت ثابت کرنے کے لئے متقین کو ممتاز کرتا ہے۔

متقی قرآن کی تعریف کی رو سے۔

(۱) جو نہ دیکھی ہوئی چیزوں، خدا، فرشتے، جنت، دوزخ پر یقین
 رکھنے والا۔

(۲) نماز کی پابندی کرنے والا۔

(۳) خدا کی راہ میں خرچ کرنے والا، جملہ پیغمبران و کتب سابقہ پر ایمان

لانے والا، متقی کہلاتا ہے۔ اس کے اس عمل کا انجام ہدایت و فلاح

ہوتی ہے۔ متقی کی تعریفات قرآن میں جگہ جگہ کی گئی ہیں۔ ہم صرف ایک

دو جگہ سے اشتہاد پیش کرتے اور ثبوتِ مدعا کی طرف آرہے ہیں۔

دوسری جگہ، سُورۃ آل عمران سے پہلے رکوع ۱۲۔

سے قبل آگ اور کفر کا تعلق بیان کرتے ہوئے اطاعتِ خدا و رسول کی تلقین

کے بعد اس رکوع میں مسلمانوں کو اللہ کی بخشش کی طرف جلدی کرنے کا حکم

ہے جبکہ تعمیل میں ایک وسیع و عریض جنت کی پیشکش ہے۔ یہ پیشکش کن

لوگوں کے لئے ہے؟ ان کے لئے جو متقی ہیں۔ ان کی صفات کیا ہیں؟

(الف) وہ وسعتِ مال اور تشنگستی دونوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے

ہیں۔ حالات ان کو متاثر نہیں کر سکتے۔ تشنگستی یا وسعتِ مال ان

کے ہاں برابر ہے۔

(ب) وہ لوگوں کو رضا کرتے ہیں اور اپنے غصے کو دبا دیتے ہیں۔

(ج) جب ان سے کوئی برا کام ہو جائے یا اپنے نفس پر خدا کے حکم کی مخالفت

میں ظلم کر بیٹھیں تو وہ خدا سے بخشش مانگتے ہیں اور انہیں یہ یقین ہوتا ہے

کہ اللہ بخشش کرنے والا ہے۔ اپنے گناہوں پر کبھی اصرار نہیں کرتے۔

ایسے لوگوں کے لئے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور بخشش

خداوندی بھی، عمل والوں کے لئے کیا ہی عمدہ اجر ہے۔

تیسرا مقام، سورۃ توبہ، اپ، رکوع ۱۴: میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے ساتھ ایک سو دسے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لئے ہیں۔“

اس سو دسے کے بدلے ان کو کیا ملے گا؟ ”ان کے لئے جنت ہے“

جب اُسکی راہ میں تُو خود شہید ہو جائے یا دُوسروں کو قتل کرے۔ اس سو دسے کی تحریر توراہ، انجیل، قرآن میں بطور عہد کی گئی ہے۔ پس جو شخص اس معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے اس پر عمل کرے گا تو اس کا یہ سودا خوشی کا سودا ہوگا۔ اس پر جتنا بھی خوش ہو، کم ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر مومن کی تعریف اور اُسکی عملی زندگی کے مظاہر بیان کئے گئے ہیں جن سے تمیز ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مومن کا سودا کیا، وہ کن خصلتوں کا مالک ہے۔ سو ملاحظہ فرمائیے۔

- ۱۔ توبہ کرنے والے
- ۲۔ عبادت کرنے والے
- ۳۔ حمد کرنے والے
- ۴۔ خدا کی راہ میں سفر کرنے والے
- ۶۱۵۔ رکوع و سجد کرنے والے
- ۸۷۷۔ نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے۔
- ۹۔ خدا کی حدود کے محافظ۔
- ایسے مومنوں کے لئے خوشخبری ہے۔

پہنچا تمام :- سورہ مؤمنون پ، رکوع اول : میں ارشاد باری
 تعالیٰ ہے ۔ " قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ " الایۃ وہ مؤمن یقیناً
 فلاح پانے والے ہیں جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں ۔ جو لغویات سے
 اعواض کرنے والے ہیں ۔ جو پاکیزگی کے عمل کرنے والے ہیں ۔ جو زنا
 سے بچنے والے ، جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس رکھنے والے
 ہیں ۔ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ۔ ایسے لوگ جنت فردوس
 کے وارث ہوں گے ۔

ایک دوسری جگہ سورہ معارج ۲۹ رکوع اول میں بھی
 اسی قسم کے اوصاف کے علاوہ انسانیت کے پس منظر کے بیان میں کہ انسان
 بے صبر ہے ۔ تکالیف میں وادیا شروع کر دیتا ہے ۔ جب اُسے اچھائی
 ملے تو ہاتھ روک دیتا ہے ۔ ایسی صفتوں سے انسان کو کب نجات حاصل
 ہوتی ہے ، جب وہ نماز پڑھے ، اپنے مال سے سائل و محروم کا حق مقرر کیے ۔
 قیامت پر یقین رکھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے ۔

مندرجہ بالا اوصاف کو لیکر کسی رُخ زیباً کی تلاش کی جائے ۔ جن
 میں یہ اوصاف ہوں تو یقیناً آپ کو ان جملہ اوصاف سے متعلق صوفی
 ہی نظر آئے گا ۔ جس کا باطن کثرتِ ذکر کی بدولت اور شیخِ ناصح کے
 طفیل اور اسکی نظر تربیت کے اثر سے ان اوصاف سے بڑی ریاضتوں ،
 خدمتوں ، تکلیفوں کے بعد مزین ہوتا ہے ۔ اسی طرح سورہ نور میں بھی
 ایسے افرادِ امت کی کیفیت بیان کی گئی ہے ۔ جنہیں نہ تو تجارت اور خرید و

فروخت، زکوٰۃ، نماز اور اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ یہ کیفیت محض قیامت کے خوف سے ہے جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہوں گی۔

یہ ہے ممکن صوفی کا مقام۔ اگر عام مسلمانوں کی یہ حالت ہے تو بحمد اللہ سب صوفی ہوئے! قرآنی اوصاف جو کسی بھی عمدہ مسلمان پر منطبق ہو سکتے ہیں وہ صوفی کا ہی تشخص ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث جس میں حضرت جبریل ایک سائل کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے متعلق پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے؟

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں: ”کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریق پر کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہو یا دوسری کیفیت یہ ہو کہ تیرے تصور میں ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔“

یہ حدیث تصوف اور صوفی کی کیفیات کی منظر ہے۔ اس حدیث کے تحت کیفیات کے تجزیہ یہ ہیں قرآن کے بیان کردہ اوصاف مومن و مسلم کو پرکھا جائے تو ہم کو صوفی کے ”مبادیات اور طریقے۔ معاملات، اخلاق، احوال، اصول، علاج، ولایت، حقائق، نیابت سے واسطہ پڑتا ہے۔ اسی چیز کو لے کر بعض صوفیاء کرام نے اپنی کتابوں میں صوفی کے تشخص

سے قرآنی آیات کے تحت بحث کی ہے۔ ہم بھی اپنے احباب کے استفادہ کے لئے قرآن کی آیات کی روشنی میں صوفی کی کیفیت کو زیر بحث لاتے ہوئے تصوف کے ان جملہ حقائق سے بحث کریں گے۔

مُبادیاتِ تصوف قرآنی آیات کی روشنی میں دس ہیں:

- (۱) بیداری (۲) توبہ (۳) محاسبہ (۴) انابت
(۵) تفکر (۶) تذکر (۷) اعتصام (۸) فرار
(۹) ریاضت (۱۰) سماع۔

نمبر: بیداری | جب کسی بندہ خدا کا دل زندگی کے لئے تڑپ محسوس کرتا ہے تو وہ متنبہ ہو جاتا ہے اور غفلت سے بیدار ہو کر طلبِ الہی کی جستجو میں بے قرار ہوتا ہے۔ اس کے اسباب میں سے نعمائے خداوندی کا احساس۔ اپنے قصور کا اعتراف۔ شکرِ نعمت، عمر کے فقدان پر افسوس اور زادِ آخرت کے لئے پُر خلوص عمل ہیں۔ قرآن کریم میں اس کے لئے مسندِ درجہ ذیل آیت ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ
ان تقوموا لِلَّهِ۔

کہدیں آپ اے پیغمبر کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی کہ تم اللہ کے لئے ٹھہرے رہو

(سورہ سبأ ۶)

نمبر: توبہ :- بیداری کے بعد جب انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتا

ہے تو اپنے گناہوں پر اُسے ندامت ہوتی ہے۔ یہ ندامت اُسے
آئندہ گناہ سے توبہ پر آمادہ کرتی ہے۔ خدا کی عظمت تائب کے سامنے
ہوتی ہے اور اس کا جلال اُسے آئندہ کے لئے نیکی پر آمادہ کرتا ہے۔
اسی لئے قرآن توبہ کو ضروری قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے۔

مَنْ لَّمْ يَتُوبْ فَإِنَّكَ
هُمْ الظالمون۔

(حجرات ۲۱)

اور یہی توبہ مومن پر فرض کی جاتی ہے۔

”توبوا الى الله جميعاً
ايها المؤمنون۔“

(اے مومنو! تم اللہ کی طرف
رجوع کرو اور گناہوں سے باز آ جاؤ)

(سورہ نور ۲۴)

نمبر ۲: محاسبہ | جب توبہ پر کسی بندے کو استقامت نصیب

ہو جاتی ہے تو وہ حقوق خداوندی کے تصور کے تحت اپنے نفس کا تجربہ کرنے
لگ جاتا ہے اور قیامت کے ہول کے تحت وہ عمل کی دنیا میں قدم رکھ
دیتا ہے جس طرح قرآن فرماتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا
قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو
اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ تم نے
کل کے لئے کیا آگے بھیجا ہے)

(سورہ حشر ۲: ۱۸)

نمبر ۴: انابت | عمل دنیا میں جب توبہ کے تحت ایک سالک قدم رکھتا ہے تو اس کے عمل کا رجحان اخلاص و تقویٰ کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور وہ اعتراض و قصور کے تحت قرآنی حکم:

وانیبوا الی ربکم واسلموا " تم اپنے رب کی طرف پوری طرح مائل ہو جاؤ اس کی رضا ہی کی طلب رکھو۔ " (النہر ۶: ۵۲)

..... کو دیکھتے ہوئے مائل بہ طلب رضا ہو جاتا ہے۔

نمبر ۵: تفکر | جب محاسبہ اور انابت اُسے پوری طرح میسر آجائے تو وہ مقصد کے تعین میں سوچنے لگ جاتا ہے۔ طلب رضا کے لئے اس کی جستجو کے سوتے پھوٹ پڑتے ہیں اور وہ دن رات رضائے الہی کی فکر میں ہوتا ہے جس طرح قرآن فرماتا ہے۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (سورۃ نمل ۶: ۲۳)

ہم نے قرآن آپ کی طرف اتارا تاکہ آپ لوگوں کو اس کا مدعا بیان کریں کہ اس کے نزول کا تقاضہ کیا ہے اور وہ اس تقاضے کے متعلق سوچیں۔

یہ فکر صوفی کے دامن طلب سے چٹ جاتا ہے۔

نمبر ۶: تذکر | فکر میں طلب ہوتی ہے اور تذکر عمل ہے جب فکر کی

دادی میں سالک ہوتا ہے تو وہ اپنے ابنائے حبیب کے احوال دیکھ کر اپنی راہ متعین کرتا ہے کہ میں اپنے عمل کے خلوص میں کن لوگوں کے نقش پا کو مشعلِ راہ بناؤں۔ اسی لئے قرآن کا حکم ہے۔

” وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مِنْ رَبِّهِ “ (مؤمن ۲)

(جو انابت رکھتا ہے وہی نصیحت کرتا ہے)

یہ تذکرہ احوال سے نصیحت کا قبول کرنا، قرآنی تعلیمات کی رو سے صوفی کے

مبارکات میں سے ہے۔

نمبر ۱: اعتصام

جب سالک راہِ خداوندی اپنے عمل کا راستہ

متعین کر کے اس پر قدم رکھتا ہے تو اس کے داخل و خارجی دشمن اُس سے

برسرِ پیکار ہونے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ سالک اپنی جگہ تو ان ایسوں کو ان دشمنوں

کے مقابلہ میں ہیچ سمجھ کر قرآن کی رو سے.....

” وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ “ تم اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑو!

وہ تمہارا مولا ہے۔ تمہارا تحفظ کرے گا۔

(نساء: ۱۳۶)

..... اللہ سے پیوستگی کے عمل کو تیز کرنے لگ جاتا ہے اور یہ پیوستگی

اُسے داخل و خارجی دشمنوں کے مقابلہ میں استقامت بخشتی ہے۔

نمبر ۲: فرار | جب وہ اپنی قوت یا ماحول کے حالات پر نظر رکھتا ہے

تو دشمن کے مقابلہ میں اُسے سب ہیچ نظر آتے ہیں اس لئے وہ اپنے مقصد

کارِخ متعین کر کے شاہراہِ خداوندی کے قبلہ مقصود کی طرف ”فِقْرًا وَالْحَى
اللہ۔ (الذاریات ۳۱: ۵۰) (تم اللہ کی طرف دوڑو) کے قرآنی حکم
کے تحت دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور اسکی یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی۔

۷ مکتبِ عشق کا دستور زالا دیکھا
اُسکو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا

نمبر ۹: ریاضت | اللہ کی طرف دوڑنا ایک ریاضت ہوتی

ہے۔ اس ریاضت میں اُسے جو چیز مصروفِ عمل رکھتی ہے وہ مقصد کا حضور
و شہود ہے۔ یہ حضور و شہود اُسکی ریاضت در ریاضت بن جاتی ہے۔
جس طرح قرآن کریم میں ہے:

جو لوگ ہماری طلب میں مجاہدہ کرتے
ہیں، دوڑتے ہیں ہم ان کو اپنے قُرب
کے راستے بتاتے ہیں

”وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا“

(اور مقصد کا تصور اُسے پیش نظر کرتے رہتے ہیں)

نمبر ۱۰: سماع | جب ساک راہِ قُرب طے کرنے میں مصروف

ہوتا ہے تو راہ کی مشقت میں اُسے سستی سے بچانے کے لئے نعمتِ خداوندی
کا ہے چند لیکر ساک سے شعور و احساس کو قرآن کے فرمودہ کے تحت ”لَوْ عَلِمَ
اللَّهُ فِيهِمْ حِينَ لَأَسْمَعُهُمْ“ (الانفال ۲۰) (اگر خدا ان میں بہتری

دیکھتا تو ان کے شعور و ادراک کو پختگی بخش کر بھی کسی سالک کو اپنی طلب میں تیز
 کیا جاسکتا ہے اور یہ سماع اسکے شعور و احساسات کی پختگی کی وجہ سے
 ہوتا ہے جبکہ تخت وہ ماحول کا عکس اپنے اندر جذب کر کے مستانہ وار کہتا ہے۔
 نہ تنہا من در این میخانہ مستم

تصوف کے راستے اور قرآن کریم

دیے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمک پہنچنے کے راستے
 مخلوقات کی سانسوں سے بھی زیادہ ہیں مگر ہم یہاں قرآنی آیات کی روشنی
 میں ان کا تعین کرتے ہیں جو درج ذیل ہیں :
 (حزن ، خوف ، اشفاق ، خشوع ، انجابت ، زہد ، ورع ،
 بتل ، رجا ، رعبتہ)

حُزْنُ : جو چیز فوت ہو جائے اس کے لئے درد اور جو نہ حاصل

ہو سکے اس کے لئے افسوس کا نام ہے۔ سالک اپنی مبادیات میں جب
 شعور و ادراک کی پختگی حاصل کر لیتا ہے تو قرب الہی کے دروازے پر پہنچ کر
 اپنی فطرت کے لحاظ سے قرب کا راستہ متعین کرتا ہے بعض لوگوں کا داخلی
 تجزیہ اور باطنی داعیہ حزن ہوتا ہے۔ وہ اپنی بے کسی اور ماحول کے تغیر
 کے بنا پر جو قرب الہی کے لئے چاہتے ہیں۔

اور جس عمل کی تڑپ رکھتے ہیں اس میں حالات سدِ راہ ہوتے ہیں اس لئے وہ حُزن کا شکار ہو جاتے ہیں جو ان کے قُربِ الہی کا سبب بن جاتا ہے جس طرح قرآن کریم میں ہے:

تولوا واعینہم تفیض

” وہ جہاد میں سواری نہ ملنے کی وجہ سے

لوٹے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں

من الدمع۔

غم و حُزن کے آنسو بہا رہی تھیں۔“

(توبہ، ۱۲: ۹۲)

خوف | خوف بھی قُربِ الہی کا ایک راستہ ہے۔ جس وقت سالک

عظمتِ الہی کا تصور کرتا ہے اور اسکی بے نیازی کی طرف خیال چلا جاتا ہے

تو عقوبت کے ڈر سے اسکے بدن میں کھچپی شروع ہو جاتی ہے جس کے متعلق

قرآن کریم میں ہے:

” یخافون ربہم من فوقہم“

وہ اپنے رب سے جو بلند یوں پر ہے

ڈرتے ہیں

(الخلع، ۵: ۱۶)

اشفاق | اشفاق اس ڈر کو کہا جاتا ہے جس میں رحم بھی ہو۔ سالک

دل کی نگہبانی میں ہوتا ہے اور اپنے اوقات کے تغیر و تبدل میں رہتا ہے

جہاں کہیں اس کا وقت ضائع ہو یا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو فاعل ہوتے

ہیں تو وہ اشفاق کی کیفیت کے تحت نہ تو ماحول سے جھکرتا ہے اس لئے

کہ ایسا ماحول قابلِ رحم ہے اور نہ اپنی بے بسی کے متعلق کچھ کرتا ہے البتہ دل

کی کیفیت کی وجہ سے اس کا رجحان قرب الہی کی طرف ہوتا ہے اس لئے بہت جلد وہ بندگی کی لذت سے آشنا ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم میں اس کیفیت کے متعلق بیان ہے:

اَنَا كُنَّا قَبْلَ فِي اَهْلِنَا
مَشْفِقِينَ
(سورہ طہ، ۱۱، ۲۶)

ہم اس سے قبل اپنے اہل و عیال میں بھی
عظمتِ خداوندی کا ڈر رکھتے ہوئے
اس کے قرب کے متلاشی تھے۔

خشوع

دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں ساکبِ راہ کے
نفس کا جوش مدہم پڑ جائے اور طبیعت میں عظمتِ الہی رشح بس جائے۔
یہ کیفیت بھی قربِ الہی کا ایک راستہ ہے۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں ہے:

الْمَرِيَانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا
أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ
اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔
(حدید ۱۶)

کیا سونوں کے لئے وہ وقت نہیں سکا
کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لئے
خواہشات کو مدہم کر دیں اور جو حق نازل
ہوا اسکی پیروی کے لئے تیار ہو جائیں۔

انجبات

دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو ساکبِ راہِ خداوندی
کو اپنے مقصد کی طلب میں مطمئن کئے ہوئے ہوتی ہے۔ نہ تو اس کا دل کسی
عارضے سے وحشت محسوس کرتا ہے اور نہ اس کے ارادے میں نقص آتا ہے
اور نہ ہی اسکی طلب کی راہ میں کوئی فتنہ حائل ہوتا ہے۔ اسی لئے قرآن

کریم ایسے لوگوں کے متعلق فرماتا ہے " وَكَبِيرٍ الْمَخْبِتِينَ " (ایسے مطمئن لوگوں کو اسے پیغمبرِ خوشخبری دیں) (حج ۲۶)

زُفْرًا ساک راہِ قُرب کی وہ کیفیت ہے جس میں وہ

ابنائے جنسِ دُنیاوی سے کسی معاملہ میں نہیں جھگڑتا۔ حرام کا ارتکاب تو کجا وہ حلال جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو اس کی طرف بھی توجہ نہیں دیتا۔ وہ اپنے اوقات کو تعمیرِ آخرت اور قُربِ الہی میں مصروف رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک وجود و عدم دُنیا برابر ہوتا ہے اور اس کی نظر قرآن کے حکم " بَقِيَّةَ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ (ہود ۸۶) " (اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اللہ والی چیز ہی باقی ہے گی) پر ہوتی ہے۔

وَرِعًا ساک کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو اسے حدودِ الہیہ پر قائم

رکھے ہوئے ہوتی ہے۔ وہ اپنی ذات کو اخلاقِ ذمیرہ اور افعالِ قبیحہ کے ارتکاب سے محفوظ رکھتے ہوئے اپنے اندر ڈر محسوس کرے۔ وہ ہر اس داعیہ سے اجتناب کرتا ہے۔ جو اسکے تفرقہ کا باعث ہو اور اس کی حیثیت خاطر کو تباہ کرے۔ قرآن کریم میں اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے۔
" وَثِيَابَكَ فَطَيِّرْ " (اور تو اپنے جامے کو پاک رکھ)

(سورہ مدثر ۱۶)

تَبْتَلًا :- ساک کے کُلِّ النِّطَاعِ ماسوی کو تبتل کہا جاتا ہے۔

اس کیفیت میں سالک نہ تو کسی خواہش کا میلان اور نہ کسی غیر کا خیال رکھتا ہے۔ نفس خواہشات سے کنارہ کش ہو کر انکشافات کی تجلیوں اور روح کی خوشبوؤں سے مانوس ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں حکم ہے۔

”وَقَبِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا“ (تو اللہ کی طرف رجوع کرو)

(مُزَّمِّلٌ ۱/۸)

رَجَاءُ سالک کی بنیادی کیفیت ہوتی ہے جس سے وہ سلوک میں تردد کا شکار ہوتا ہے۔ بالآخر اس کا تردد آخرت کے رجحان سے مغلوب ہو جاتا ہے اور سالک تعمیر آخرت اور قرب الہی میں اپنا شغل شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ
يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

(تمہارے لئے رسول اللہ کی زندگی
میں عمدہ نمونہ ہے اس شخص کے لئے
جو اللہ کی طلب کی امید رکھنے کا خیال

رکھتا ہو)

(مُتَمِّزٌ ۱/۱۰)

رَغْبَةٌ رغبت بھی رجاء کی طرح ایک کیفیت ہے لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ رجاء میں امید ہوتی ہے تحقق نہیں ہوتا اور رغبت میں تحقق فعل ہوتا ہے۔ مطلب کے لئے اپنی قوت کا استعمال اور مقصود کی طلب میں حرکت۔ مدعا کی طلب کا احساس۔ اس کے متعلق

قرآن کریم میں آیا ہے :

”يَدْعُونََنَا رَغَبًا وَرَهَبًا“ (وہ ہم کو رغبت اور ڈر سے یاد

کرتے تھے)

(انبیاء: ۶)

یہ ہیں قُربِ الہی کے وہ راستے جن کے متعلق قرآن کریم میں ارشادات

موجود ہیں اور یہی وہ کیفیات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ قُربِ

الہی کے مسافروں کی اپنی اپنی فطرت و طبیعت کے لحاظ سے ہوتی ہیں۔

تصوّف کے معاملات

یہ بھی قرآنی آیات کی روشنی میں دس ہیں :

(رعایت ، مراقبہ ، حرمت ، اخلاص ، تہذیب ، استقامت ،

توکل ، تفریض ، اعتماد ، تسلیم)

رعایت | صوفی اپنے اوقات ، اعمال ، احوال میں انتہائی

باریک میں ہوتا ہے وہ اپنے عمل میں ہر اس عمل کی رعایت کرتا ہے

جو معتبر ترین ہو اور وقت کے لحاظ وقت کی ضیاع سے بچتا ہے۔ احوال

کے لحاظ عمدہ کی طلب میں رہتا ہے۔ قرآن کریم نے جن لوگوں نے

بندگی میں رعایت کا خیال نہ رکھا کے متعلق فرمایا ہے۔

”فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا“ انہوں نے اسکی حق رعایت کا خیال

(سُورَةُ حديد : ۲۷) نہ رکھا۔

مراقبہ

صُوفی کے اس معاملہ کا نام ہے جس میں وہ اپنے اعمال اوقات کو غفلت میں نہیں گزرنے دیتا۔ احوال میں عمدہ کے خیال میں رہتا ہے۔ اعمال میں مقبول و خلوص والے عمل کی نگہبانی کرتا ہے۔ قرآن کریم حضور علیہ السلام سے فرماتا ہے :

فارتقب انہم مرتقبون۔ آپ انتظار کریں انہیں دیکھا جائیگا۔
(دخان ۲ : ۵۹)

حُرمت

صُوفی کا وہ معاملہ ہے جس میں وہ اپنے اعمال، اوقات احوال کو عظمتِ الہی کی مناسبت میں مشغول رکھے۔ وہ اپنے اعمال میں نہ تو ثواب کا طمع رکھے اور نہ خوفِ عقوبت ہو اور نہ ہوا سے ریاکاری کے اعتبار سے کرے۔ صرف عظمتِ الہی اسکے باطن پر سوار ہو۔ اس معاملہ کے متعلق قرآن کریم میں ہے۔

”ومن يعظم حرمات الله
فأخيرا له عند ربہ“
(حج ۲ : ۲۰)
جو اللہ کی عظمت کی حرمت کا
خیال رکھے تو وہ اللہ کے نزدیک
بہتر ہے۔

اخلاص

صُوفی کے اس معاملہ کا نام ہے جو وہ بندگی میں احوال

میں ، اوقات میں دید سے مافوق ہو بلکہ اپنے عمل ، حال ، وقت سے مجرب رہتا ہو اور شہود الہی کی بختگی اور عظمت کے آگے اپنی بندگی کو قابل قبول ہی نہ سمجھتا ہو ۔ رسومات سے بالکل آزاد ہو اور بندگی میں پختہ ۔ قرآن میں اسی ہی کی طرف اشارہ ہے :

”اللا یلہ الا اللہ الذین الخالص“
 (اللہ کے لئے ہی خالص دین ہے)
 (زمر ۲۱)

تہذیب | ذہنی رُحمان اور پاکی کا نام ہے جو سالک قرب الہی میں قدم رکھتا ہے تو ذہنی طور پر قرب الہی کی خاطر اپنے باطن کو آمادہ قرب کرتا ہے اور راہِ قرب میں ذہنی صفائی کی جو ضرورت ہوتی ہے ۔ ذہن اس کے لئے تیار ہو جاتا ہے ۔ پھر اسکی طلب میں کُستی اور نفرت نہیں ہوتی اور مقصد کی طرف رواں دواں چلنے لگتا ہے ۔ سالک کا یہ معاملہ ” فلما اقل قال لا احب الا فلین “ (میں ڈوبنے والوں سے دوستی نہیں رکھتا) سے مستنبط کیا جاسکتا ہے جو سالک کے ذہنی رُحمان اور تہذیب کا پتہ دیتا ہے ۔

استقامت | سالک کے اس معاملہ کو کہا جاتا ہے جو راہِ قرب میں باطنی قوت کے تحت اُسے مقصد سے اِدھر اُدھر سرکے نہیں دیتا ۔ یہ ایک باطنی بیداری ہوتی ہے جو اُسے مقصد پر مضبوطی سے جمائے رکھتی ہے

قرآن کریم کی آیت " فَاسْتَقِمْ وَالْيَدِ " (اسکی طلب میں استقامت سے رہو) سے یہی باطنی استقامت مراد لیجا سکتی ہے۔ (انعام ۹ : ۷۶)

تَوَكَّلْ | ساک کے اس معاملہ کا نام ہے جس میں وہ اپنے

مالک و متصرف حقیقی کے لئے اپنے باطن میں سپردگی محسوس کرے۔ یہ انتہائی مشکل معاملہ ہوتا ہے کیونکہ ساک کا ذہن جب تک ماسوی سے مایوس نہ ہو جائے اور کائنات میں ملکیت کا تصور صرف خدا ہی کے لئے محسوس نہ کرے اس وقت تک توکل کا معاملہ ڈالواں ڈول رہتا ہے۔

قرآن کریم میں اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ.....

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ (اللہ پر ہی اعتماد رکھ کر اگر تم
مؤمن ہو)

(سورہ یونس ۹)

تَفْوِض

تفویض بھی توکل کی طرح ساک کا باطنی معاملہ ہوتا ہے جو وہ اپنے مالک سے برتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ توکل سبب کے وقوع کے بعد ہوتا ہے۔

ظہر بر توکل زانوا شتر بہ بند

اور تفویض سبب کے وقوع سے قبل اور بعد دونوں میں ہوتی ہے۔ تفویض کے معاملے والا ساک کبھی بھی کائنات میں کسی دوسرے کا

تصرف محسوس نہیں کرتا۔ بقول شیخ سعدیؒ سے
 از خُدا دانِ خلافت دشمن و دوست
 کہ دل نہر دروِ وِہ تصرفِ اوست
 وہ کائنات میں مصروف عمل رہتا ہے۔ نہ تو کسی کے بُرے ارادے
 اُسکی تفویض و استقامت میں فرق لاسکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس معاملہ
 کی طرف مومن آل فرعون کے قول کی طرف سے اشارہ معلوم ہوتا ہے
 جو اس نے کہا تھا۔

”أفوض امری إلى الله“ (میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں)

اعتماد و وثوق | توکل کی آنکھ کی سیاہی اور تفویض کے دائرے کا نقطہ
 تسلیم کے دل کی گہرائی کا نام ہے اعتماد۔ یہ اعتماد علی اللہ صبر و رضا کے بلے
 جُلے اور تفویض و تسلیم اور توکل کے مخلوط معاملے کا نام ہے۔ قرآن کریم میں حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس معاملہ کی تعلیم دی گئی ہے:
 فاذا خفت عليه فالتقيه (جب تو اس کے ضائع ہونے سے
 ڈرے تو دریا میں بہا دے)
 فِي الْيَمِّ

(سورۃ قصص ۱: ۷)

سُبْحَانَ اللَّهِ! اعتماد علی اللہ کی کیا شان ہے۔

”نجيتناك بالتلف من
 التلف“ (ضائع ہونے والے اسباب کی بدولت
 ضائع کرنے والی چیز سے نجات دینا)

مالکِ حقیقی، فاعلِ حقیقی، مؤثرِ حقیقی، اللہ جل جلالہ کا ہی کام ہے۔ جس کے تعلق اور قُرب رکھنے والے بھی عجیب ہوتے ہیں۔

خاکسارانِ جہاں را تجارت منگر
تو کہ دان کہ در راہ سوارے باشد

تسلیم - اساک کے معاملاتِ قُرب میں اس کا مقام بند ہوتا ہے۔

حالاتِ زندگی میں باطن کو اللہ تعالیٰ کے تصرف کے آگے بے جان گیسندگی طرح رکھدے اور قدرت کے تصرفات جو بھی پیش آئیں ان کی مساعدت باطنی سلامتی کے ساتھ ہونا، تسلیم کہا جاتا ہے۔ مقادیر الہیہ پر ذرا سا بھی شبہ قُرب کے مقام سے بعد کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیتا ہے۔ قرآن کریم حضور کے احکامات میں ایک مومن سے تسلیم کا یہی مطالبہ کرتا ہے۔

فلا وربك لا يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم
ثم لا يجدوا في انفسهم
مما قضيت وويلوا تسلما۔
(نساء : ۶۵، ۱۹)

ا خدا کی قسم! یہ مومن مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلے پر جو ان کے آپس میں اختلاف میں آپ کرتے ہیں نہ مانیں اور اس فیصلے کے تعلق ان کے باطن میں کوئی تلخی نہ ہو اور وہ تسلیم و رضا کے پیکر نہ بن جائیں۔

یہ تو حضور کے فیصلے کے متعلق ارشاد ہے۔ جنابِ باری تعالیٰ کے متعلق

بھی تو معاملات میں اہل قرب اپنے لئے تسلیم کی چادر اوڑھنا ضرور پسند فرمائیں گے۔
 سے کشتگان خنجر تسلیم را
 ہر زمان از عیب جان دیگر است

اخلاقِ تصوف

اخلاق جس سے کسی بھی مومن دُسلم کا متصف ہونا ضروری ہے اور
 صوفی جس کا مقصد حیات ہی بلند اور فنا سے متصف ہونا ہوتا ہے کی دریاں قائم ہیں۔
 (صبر - رضا - شکر - حیا - صدق - ایثار - خلق - تواضع - فتوہ - انباط)

صبر صوفی کے اس اخلاق کا نام ہے جس سے وہ اپنے نفس کو
 ضبط میں رکھتا ہے۔ گناہ سے روکتا ہے۔ مصائب میں عمدہ مظاہرہ کرتا
 ہے اور اطاعتِ خداوندی میں رضامندی کا داعیہ رکھتا ہے۔ ان درجات
 صبر کی طرف قرآن کریم میں اشارہ ہے:

یا ایہا الذین آمنوا اصبروا
 اے ایمان والو! تکلیف میں صبر کرو اور
 وصبروا ورا بطوا۔ (آل عمران: ۲۰۰)
 گناہوں سے بچو اور اطاعت پر قائم رہو۔

رضا ساک کے اس خلق کو کہا جاتا ہے جس میں سچی طلب کے تحت جہاں ہو وہیں رہے۔ نہ تو آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے نہ زیادتی کی طلب رکھے اور نہ حالات کی تبدیلی چاہے۔ یہ اس کا خلق ہوتا ہے۔ صاحبِ رضا ایک پرسکون ستون کی طرح ماحول میں قائم رہتا ہے۔ اسی کیفیت کو سامنے رکھ کر چشتی حضرات کے ہاں جو شعر مشہور ہے:

اگر گنتی سراسر باد گزیرد
چراغِ چشتیاں ہرگز نمیرد

کچھ ایسی ہی اخلاقی کیفیت کا منظر ہے۔

اسی بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے:

”يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارجعي الي ربك راضية مرضية“
(سورة الفجر ۱۱، ۱۲، ۱۳)

(اے پرسکون نفس اپنے رب کی طرف خوش خوش لوٹ)

شکر ساک کی اس اخلاقی کیفیت کا نام ہے جو نعمت کی پہچان سے

منعم (انعام کرنے والے) کی عظمت کا اعتراف ہو کر منعم کی تعریف بیان کرے۔

قرآن کریم میں اس اخلاقی کیفیت کی طرف.....

”قليل من عبادي الشكور“ (بار: ۱۱۱) میرے بندے بہت تھوڑے شکر دار ہیں۔

... سے اشارہ ہے۔

حِیاء | سالکین کی اخلاقی کیفیت ہوتی ہے جس کے تحت وہ شہودِ خطرات میں ہوتے ہوئے تفرقہ ، ربطِ خلق سے بچانے رکھتی ہے ۔
موانست کی دنیا میں وہ معیتِ الہیہ سے سرشار ہوتے ہیں ۔ اس کیفیت کی طرف قرآن کریم میں ارشاد ہے ۔

’الم یعلم بان اللہ یرى‘
کیا اُسے یہ علم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے
جو اس سے حیا کرے ۔
(علق ۱۲۱)

صدق | سالکِ راہِ قرب کی اس اخلاقی کیفیت کا نام ہے ۔
جس میں کسی حقیقت کے حصولِ وجود کا تحقق ہو ۔ صدق کی علامات میں سے یہ ہے کہ
سالک میں بدعہدی کا داعیہ نہ ہو ۔ طلب میں سُستی نہ ہو ۔ صدق کی صحبت سے بچے
رخصت کو پیچھے چھوڑ دے ۔ قرآن کریم میں اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے ۔
’فاذا عزموا لامر فلو صدقوا‘
(جب کسی عمل کا عزم ہو جائے اور یہ
اس میں سچے ہوں تو ان کے لئے بہتر ہوتا)
اللہ لکان خیرا لہم
(سورہ محمد ۲۱:۲)

ایثار | سالکِ راہِ حق کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں وہ دیگر مخلوق
کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے ۔ اس لحاظ سے کہ اس کے دین میں ، راہِ حق
میں ، وقت میں کوئی فساد نہ آتا ہو ۔ قرآن کریم میں اس کیفیت کی طرف

یوں ارشاد ہے:

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

وہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح
دیتے ہیں۔ اگرچہ خود ان کی اپنی ضرورت
زیادہ ہوتی ہے۔

(سورہ حشر .)

خلق | سادکِ راہِ حق کی ایک بنیادی کیفیت ہے۔ تصوف میں خلق،

اچھائی کا پھیلاؤ اور ایذا سے بچاؤ کا نام ہے :
”إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ“ آپ بند اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔

یہی صداقت تھی اور یہی ہمیشہ شیوہ اہل سلوک و عرفان رہا ہے۔

آئین است سینہ چر آئینہ داشتن

کفر است در طریقت ما کینہ داشتن

(ہمارا طریقہ یہ ہے کہ دل کو شیشہ کی طرح صاف رکھیں۔ دل میں

کینہ رکھنا ہم کفر سمجھتے ہیں)

تواضع | سادکِ راہِ قرب کے اس باطنی اخلاق کا نام ہے جس میں وہ

رضائے الہی کے موافقت میں اپنی رضا کو تابع بنا دے۔ مسلمان کو بھائی

سمجھ۔ کسی دشمن پر اپنا حق نہ جانے۔ دوسروں کا عذر قبول کرے۔ حق کی

عظمت میں اسکی ذات گم ہو۔ قرآن کریم میں اس آیت میں اسی طرف اشارہ

فرمایا گیا ہے۔

اللہ کے بندے زمین پر تواضع
سے پھرتے ہیں۔

عباد الرحمن الذين يعيشون
على الارض هوناً

(نزقان ۶ : ۲۶)

فتوہ | سالک کے اس اخلاق کا نام ہے جسکی وجہ سے وہ اپنے
لئے کوئی مقامِ فضل نہ سمجھے اور نہ ہی کسی حق کا طلبگار ہو۔ دشمن سے زمی برتے۔
ضرر والے کو معاف کرے۔ عذر والے کا عذر قبول کرے۔ جو شخص دشمن کو
سفارش پر مجبور کرے اور اپنے کئے پر معذرت سے شرمندہ کرے وہ فتوہ کی
بوجہ نہیں سونگھ سکتا۔ تعلق باللہ کے خصوصی علم میں فتوہ کا بلند مقام ہے۔ قرآن
کریم میں اصحابِ کہف کو اصحابِ فتوہ کہا گیا ہے:

ایہ جوان ہیں جو اللہ پر ایمان لائے
ہم نے انہیں ہدایت میں زیادتی
بخشی۔

انهم فتية آمنوا بربهم
وزردناهم هدى.

(کہف ۱۰/۱۶)

ابلساط | تعلق بہر میں اس اخلاقی کیفیت کا نام ہے جس میں سالک کی
وحشت مفقود ہو۔ اور اپنی افتادِ طبع سے معاملہ کرے۔ قرب کے فرشتے پر
بندگی کی عظمت سے بیٹھے۔ اس کیفیت کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
اس مکالمہ کی طرف اشارہ ہے جسکو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے۔
”افتهلكنا بما فعل السفهاء“ کیا تو اے خدا ہم کو بیوقوفوں کی وجہ

مَنَّا انْ هِيَ الْاِفْتِنَا تَصَل
بِهَا مِنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي بِهَا
مَنْ يَشَاءُ .
(اعراف ۱۱ : ۱۱۵)

سے ہلاک کرتا ہے۔ یہ سب کچھ تیری
آزائش ہے جبکی وجہ سے توجھے چاہے
گمراہ کرتا ہے اور جھے چاہے ہدایت
دیتا ہے۔

أَصُولُ تَصَوُّفٍ

أُصُولُ تَصَوُّفٍ بَعْضُ قُرْآنِي مَطَالَعَةٍ سِوَا مَعْلُومٍ هُوَ تِلْكَ هِيَ :

۱۔ قصد ۲۔ عزم ۳۔ ارادہ ۴۔ ادب ۵۔ یقین
۶۔ انس ۷۔ ذکر ۸۔ فقر ۹۔ غنی ۱۰۔ مقام المراد

۱۔ قصد | سبک کے ارادہ کی اس پختگی کا نام ہے جس کے تحت
وہ اسباب کی پرواہ کئے بغیر سوانعات اور مشکل کو عبور کرتے ہوئے
قرب الہی کے راستہ میں قدم رکھے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اسی
أُصُولُ کی طرف اشارہ ہے :
مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مَهْلِكًا
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تَعْرِيدًا مَعَهُ
الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ . (نساء ۱۱ : ۱۰۰)

جو شخص اپنے گھر سے اللہ کے قصد
دارادہ سے نکلے پھر اُسے راستہ
میں موت آجائے تو اس کا اجر
اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔

عزم | قصد میں تو طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے مگر عزم میں قُرب الہی کے لئے سفر کا پختہ ارادہ، جسمیں طبیعت پر جبر واکراہ بھی شامل ہوتا ہے اس پس منظر میں جلت عزم کو بھی اہم دخل ہو کہ وہ قُرب الہی کے لئے کس باعث سے بے چین ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں کہا گیا ہے:

”فاذا عزمتم فتوکل علی اللہ“ جو تو عزم کرے تو پھر تکمیل ارادہ سے پس و پیش نہ کر بلکہ اللہ پر توکل کر۔ (آل عمران (۱۱۵۹))

ارادہ | اس کو راہِ حق کے لئے یہ ایک بنیادی اُصول ہوتا ہے اور تو اہل تصوف میں سے ایک قانون ہے جس کے باعث انسان لکھن راہِ قُرب کے انفاس سے مستمتع ہوتا اور وطن سے غربت اور اخوان کی صحبت اس کا لازمہ ہوتا ہے۔ اسی اُصول کی طرف قرآن کریم میں ہے۔

”قل کل یعمل علی شاکلتہ“ ہر شخص اپنے ارادے کے تحت عمل کرے۔ (بنی اسرائیل ۹)

ادب | سُلوکِ قُرب میں حدود کا تحفظ، افراط و تفریط سے بچنا، نہ تو مایوس ہو کر اور نہ ہی مطمئن ہو کر عمل کو چھوڑ دے۔ باطنی کیفیت میں قبض و بسط، سُرد و مشاہدہ میں حدِ اعتدال میں ہے۔ قرآن کریم میں اس اُصول کی طرف مزہب ذیل آیت میں اشارہ ہے۔

”وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ“
(توبہ : ۱۲ : ۱۲)

وہ اللہ کے حدود کے محافظ ہوتے ہیں)

یقین | ساکبِ راہِ حق کا وہ اصول ہے جو اسکو منازل کے طے کرنے میں سواری کا کام دیتا ہے۔ یقین حق کی قبولیت کا نام ہے جو بغیر کسی دلیل اور مشاہدہ کے ہو۔ قرآن کریم میں اس طرف اشارہ ہے۔

”وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ“ ”زمین میں یقین والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔“

اذا ریات |

انس | ساکبِ راہِ حق کے رُو عانی قرب کا وہ اصول ہے جس سے وہ ذکر کی لذت، فنایت کی چاشنی، شوقِ لقاء کی کیفیت میں مست رہتا ہے۔ اسی کیفیت کی طرف حدیث شریف میں بیان ہے۔

”أَسْمُكَ شَوْقًا قَائِمًا“ (اے خدا! میں تجھ سے تیری ملاقات من غیر ضراءِ مضرة ولا فتنۃ مضلة۔)

کاشوق رکھتا ہوں کسی مضر کی ضرر اور کسی گمراہ کرنے والے فتنہ کے بغیر)

قرآن کریم میں آیت ذیل سے اسکی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔

”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ“

(میرے متعلق جب میرے بندے پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سناتا ہوں۔)

ذکر | ساکبِ راہِ حق کا وہ اصول ہے جس کے تحت وہ
 غفلت و نسیان سے نکل جاتا ہے۔ وہ اُسے یاد کرتا ہے اس سے اخلاقی
 برتاؤ ہے۔ اوقات کی نگہبانی کرتا ہے۔ قرآنِ کریم میں اشارہ ہے :
 ”اذکر ہر ایک اذا نسیت“ تو اپنے رب کو یاد کر اس وقت تک
 جب تو اسکی یاد میں اپنی ذات اور
 کائنات کو بھول جائے۔

راکب (۱۸)

فقر | ساکبِ راہِ کا وہ اصول ہے جس کے تحت وہ اپنے احتیاج ذاتی
 کی وجہ سے مالکِ حقیقی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اپنی ملکیت کا احساس اُسے
 نہیں رہتا۔ اس کے ہاتھ طلبِ دنیا کے کوتاہ ہوتے ہیں اور زبان کسی کی مدح
 و ذم سے خالوش ہوتی ہے اور دل ترکِ طلب سے سالم ہوتا ہے اور وہ تجرید
 کے صحرا خداداد قدوس پر نظر جمائے رکھتا ہے۔ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ
 کرتی ہے۔

”الناس انتم الفقراء الى الله“ اے لوگو! تم اللہ کے فقیر ہو۔ اس
 حقیقت سے آشنا ہو۔ (فاطر ۳ : ۱۵)

غنی | ساکبِ قریب کا وہ اصول ہے جس کے تحت وہ
 اپنے دل کو اسباب سے غنی کر دیتا ہے۔ حکم کے لئے سالم رہتا ہے۔

اور اپنے مقصد و مطلوب میں استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ووجدك عائلاً فاغنى

مقام المراد: بعض سالکین کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف اپنے پاک ارادے سے متوجہ فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں کو مراد کہا جاتا ہے، یہ بھی اصول سلوک کا ایک خداوندی اصول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی داڑھی کو غصہ سے پکڑتے ہیں قدرت ان پر کوئی عتاب نہیں فرماتی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک تفسیر کی رو سے گھوڑوں کو قتل کرتے ہیں قدرت اس کے بدلے آپ کو سواری کیلئے ہوا کو مسخر کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے جاتے ہیں تو پیغمبری کی نعمت سے نوازے جاتے ہیں۔

خدا کی دین کا کچھ پوچھے موسیٰ سے احوال
کہ لینے آگ گئے مل گئی پیغمبری

قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ (قصص ۹/۸۶)

(تجھے اسکی امید ہی نہ تھی کہ تیری طرف کتاب نازل ہوگی صرف رب کی رحمت تھی)

اسی اصول میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کو سختیوں پر پیش فرماتے ہیں۔ شہوات سے نفرت دلاتے ہیں اور لذات سے روکتے ہیں اور اس کے لئے راہ مسدود کر کے اپنے لئے خالص بنا دیتے ہیں اور

وَاصْتَنْعَنْكَ لِنَفْسِيْ۔ (طہ ۲۱/۲۱) (تجھے میں نے اپنے لئے چنا ہے) کا منظر بنا دیتے ہیں

علاج و ادویہ تصوف

یہ بھی قرآنی مطالعہ کی رو سے دس ہیں:

(احسان، علم، حکمت، بصیرت، فراست، تعظیم، الہام، سکینہ، طمانیت اور ہمت)

احسان

ہم نے پہلے بتایا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک میں احسانی علاج کی طرف اشارہ کیا ہے کہ احسان تمام حقائق تصوف کا جامع علاج ہے یہ ۱۔ اور معبود کے تعلق و قرب میں تندرستی کا زینہ ہے۔ یہ ارادہ، حال اور وقت میں کمزوری و بیماری سے تندرست ہونا ہے ارادہ کی پاکی و مضبوطی، حال میں غیرت و تقویٰ، وقت میں مشاہدہ کی ابدیت کا نام ہے قرآن کریم میں اسکی طرف اشارہ

” هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ “ ” احسان کا بدلہ احسان ہے “

(سُورَةُ التَّحْمِيْنِ : ٢٠ : ٦٠)

بندہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرتا ہے ، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس

سے اسی طرح ہوتا ہے۔

عِلْم | مقصد کی طلب میں اس کا علم ضروری ہوتا ہے یہ بھی سالک

راہ کے علاج کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ جس کے تحت وہ شعور و ادراک سے طلبِ مولا میں چستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس کا مہر فعل علی وجہ البصيرة ہوتا ہے۔ اس علم کی انتہا یہ ہے کہ معلوم میں کوئی پردہ غیب نہ ہے۔

اسکی طرف قرآن کریم میں علم کی طرف اشارہ سے پتہ چلتا ہے کہ

” عَلِمْنَا مِنْ دُنَا عَلَمًا “ (ہم نے اُسے علم کی تونمندی،

جو ہماری عطیہ تھی، سے نوازا)

(کہف ۶۵، ۱۹)

حِکْمَت | کسی بھی چیز کو اسکے اصل استعمال میں لائے جانے کا

نام ہے۔ سالک کی یہ تونمندی و علاج اُسے ہر چیز کا پورا حق دینے،

حدود سے تجاوز نہ کرنے، وقت سے قبل جلدی نہ کرنے، تمام معاملات

اُسکے بصیرت، حقیقت اور مقصدیت کے تحت ہوتے ہیں:

من يوت الحكمة فقد

جسے حکمت نصیب ہوئی اُسے بہت

اَوْقِرْ خَيْرًا كَثِيرًا۔ (بقرہ ۲۶۶) بھلائی دی گئی۔

درج بالا آیتِ کریمہ میں اسی طرف اشارہ ہے۔

بصیرت

ساکب راہ کے اس علاج کا نام ہے جس کے تحت وہ قوتِ فیصلہ کا مالک بن جاتا ہے۔ جس سے معرفت کے سوتے پھوٹتے ہیں اور اشارات کے چشمے اُبلتے ہیں اور فراست کی مذاہاں بہتی ہیں۔

قَدْ هَذِهِ سَبِيلِي ادعوا
إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ
أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي -
(یوسف : ۱۱۲ ۱۰۸)

یہ میرا راستہ جس پر میں اور میرے
خالص تابع دار قوتِ فیصلہ کے تحت
اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں
اور انسانیت کو فلاح کی طرف پکارتے ہیں۔

فراست

باطن کی تنومندی و علاج کا نام ہے جس کے تحت کوئی ساکب راہ بغیر کسی شاہدہ کے غیب کے حکم سے مانوس ہو اور بغیر کسی تجربہ کے قائل ہو۔ اسکی ایمان کے پودے سے آبِ یاری ہوتی ہے جسکی اطلاع حال کی صحت اور کشف کے نور کی چمک سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّلَّذِينَ عَلِمُوا (جمہ ۵۸)

اس میں فراست والوں کے لئے
نشانیوں میں۔

تعظیم

ساکب راہ کے رُوحانی علاج میں تعظیم کو بڑا دخل ہے اور عظمت ہی کل قوتوں کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ جب کسی ساکب کے دل میں عظمت

کی معرفت اور اپنے عجز و تذلل کا خیال جاگزیں ہو جاتا ہے وہ پھرا و امر و نواہی کی تعمیل و ترک میں سُستی، بچاؤ، تسولیف نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں اشارہ ہے۔
 "مالکم لا ترجون لله وقاراً" تم اللہ کی عظمت و وقار کا کیوں خیال نہیں رکھتے۔
 (سورۃ نوح ۱۲۱)

الہام | باطنی تیزندی کے اس اوراک کا نام ہے جس کے تحت وہ اپنی قوت فیصلہ میں کسی حد سے متجاوز نہیں ہوتا اور نہ ہی خطا سے دوچار ہوتا ہے۔ حق ایقین کی کیفیت کے تحت وہ حیرت انگیز ازل سے بولتا ہے:

قال الٰذی عنده علم من
 الكتاب انا انبئک به قبل
 ان یرتد الیک طرفک۔
 (المثل ۳: ۴۰)

اس شخص نے جس کے پاس الہامی علم تھا کہا میں (بقیسی) کے تحت کو تیری آنکھ بھینکنے سے قبل حاضر کر سکتا ہوں۔

درج بالا آیت کریمہ میں اسی طرف اشارہ ہے۔

سکینتہ | باطن کی اس قوت کا نام ہے جس سے کبھی زبان پر حق کے نکات و اسرار کا انکشاف ہو۔ یہ ایسی کیفیت ہے جس میں قوت و ٹھنڈک ہو، ڈر، خوف و ہراس ختم ہو جاتا ہے۔ غم و رنج سے تسلی مل جاتی ہے جس کے سامنے منکر، نافرمان، جرمی، سب عاجز ہوں اور حسبِ سکینتہ

دقار کا پہاڑ ہوتا ہے۔ یہ اسی دل میں ہوتی ہے جس کا تعلق اللہ سے نبوت کے ذریعہ یا ولایتِ خاصہ کے ذریعے سے ہو۔ صحابہ کے متعلق ارشاد باری:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي
 قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ
 وہ ذات ہے جس نے سکینتِ مؤمنین کے دلوں میں نازل فرمائی۔
 کہ اس سے استنباط کیا جاسکتا ہے۔

طمانیت | سکینت ہی کی طرح باطنی قوت کا نام ہے لیکن اس میں اور سکینت میں یہ فرق ہے کہ سکینت ایک صفت ہے جو کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں۔ لیکن طمانیت ایسی صفت ہے جس کا زوال نہیں ہوتا۔ یہ ذکر اللہ، روحانی انکشافات، شوقِ دید، جمعیتِ خاطر، مشاہدہٴ نطف و نورِ ازل کی دید سے ہوتی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ۖ (اے نفسِ مطمئنہ تو اللہ کی طرف خوشی سے لوٹ جا)

(فجر ۱/۲۷)

سے اس کا استنباط کیا جاسکتا ہے۔

عاجزیت | سادگی کی باطنی قوت ہے جو اس کا مقصد سے ادھر ادھر نہیں ہلنے دیتی۔ دل کو فانی مرغوبات سے بے نیاز کرتی اور باقی کی طلب پر ابھارتی ہے جو صفات سے ذات کی طرف متوجہ کرتی ہے۔

”مَا تَرَاعِ الْبَصَرَ وَمَا طَعَنِي“
 نہ آنکھ نے سرکشی کی اور نہ سستی دکھائی۔

سے اس علاج باطنی کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔

احوالِ تصوف

یہ بھی قرآنی مطالعہ سے دس ہیں
 محبت ، غیرت ، شوق ، قلق ، عطش ، دُجد
 دہشت ، ہیجان ، برق ، ذوق۔

محبت | دل کی کیفیت و حال کا نام ہے۔ جسمیں چاہت و سپردگی
 کی نسبت فدائیت کا پر تو ہوتا ہے۔ یہ فنا و محویت کا زینہ ہوتا ہے۔
 یہ اہل سؤک کا نشان، اہل طریقت کا عنوان۔ تعلق و نسبت کی گانٹھ ہے۔
 اس سے خدمت کا جذبہ ابھرتا ہے، مصائب کی برداشت کی ہمت بڑھتی
 اور دوسو سے منقطع ہوتے ہیں۔
 فسیاتی اللہ بقومہ یحبہم
 اللہ لکھا پھر ایسی قوم لے آئیگا جس سے
 وہ محبت کرے گی اور جو اس سے محبت کرے گی
 درج بالا آیت کریمہ میں اسی طرف اشارہ ہے۔

غیرت | ساک کی اس کیفیت و حال کا نام ہے جسمیں وہ اپنے وقت
 علم، قوت کی حفاظت کرتا ہے۔ اسکی غیرت نہیں چاہتی کہ وقت کو مایوسی

کے تصور میں صنایع کرے۔ اور عظیم الہی کے علاوہ کسی طلب میں قدم رکھے اور اپنے قومی ظاہر یہ اور باطنیہ کو مابوسی کی تعمیر میں منہمک رکھے۔ تعلق باللہ کی چاہ، اس کو اس غیرت پر قائم رکھتی ہے اس کے حال کا بیان حضرت سلیمان کی حکایت بیان کرتے ہوئے قرآن نے ظاہر کیا ہے۔

فردوہا الی فتفق مسیحا
بالسوق والاعناق۔
گھوڑے لوٹا دو، انہوں نے مجھے
یاد الہی سے فافل کر دیا تھا۔

سورہ ص ۳ : ۲۳

اس لئے ان کے پاؤں اور گردنیں غیرت الہیہ سے اڑا دیئے۔

شوق

ساک کے اس حال کا نام ہے جمیں ان دیکھے محبوب کی طرف رغبت کا مظاہرہ کرے۔ اہل سلوک، شوق کو قرب الہی کے لئے علت خالی قرار دیتے ہیں۔ یہ مطلوب کی طلب، محبوب کے حسن، ملاقات کے تصور سے پیدا ہوتا ہے۔ جو صبر و سکون کی دنیا میں زلزلے پیدا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اشارہ ہے۔

مَنْ حَانَ يَرْجُو الْقَاءَ اللَّهِ
أَجَلَ اللَّهِ لَا ت.
جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق کھٹا
ہے تو اس کی میعاد و موقع آئیوا ہے۔
(العنکبوت)

فلق | ایسا شوق جو صبر کو فک کر دے۔ یہ ماحول سے

مجبور مطلوب کے طلب کے غلبہ کی وجہ سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ ہوش و گوش مغفود ہو جاتا ہے۔ اس میں ترس، امید، دید، نغم ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے اسی قلق کی طرف قرآن کریم میں اشارہ ہے۔

”عجلت الیک رب لترضی“ میں مضطرب تھا تیری طرف آنے میں تاکہ تیری رضا حاصل کر سکوں۔

عَطَش | مطلوب مقصود کا غلبہ اور پیاس اتنی بڑھ جائے کہ ماسویٰ کے بادل، تفرقہ کے جبابات، انتظار کی گھڑیوں کا خیال نہ رہے۔ حضرت ابراہیم کے اس حال کا بیان قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے:

فلما جن علیہ اللیل
رای کوکبا قال هذا رجب
جب رات ہوئی تو اس نے ستارے کو دیکھ کر اپنی طلب و مقصود کے غلبہ میں ستارے کو کہہ دیا کہ یہ میرا رب ہے۔

وَجَد | ساک کے اس حال کا نام ہے جس میں مشاہدہ کی بے قراری کے عارض سے جو آگ باطن میں سگ جائے اُسے وجد کہا جاتا ہے۔ کبھی تو یہ آگ آنکھ، دل، عقل کو جلا دیتی ہے لیکن کبھی ان قوتوں پر سوار، جسمیں نام و نشان مٹ جائے۔ اصحاب کہف کے اس حال کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔

”وربطنا علی قلوبہم اذا قاموا“ ہم نے ان دلوں میں وجد پیدا کر دیا

(سُورَةُ كَهْفٍ ۱ : ۱۴) اس حال میں انہوں نے کیا

دہشت | ساک کے اچانک آنے والے اس حال کا نام ہے

جس میں اسکے عقل، صبر، علم مفقود ہو جاتا ہے۔ یہ محبوب کے وصال عظیمہ کے لطف، قرب کے نور اور شاہدہ کے رُعب سے پیدا ہوتا ہے۔ اس حال کو قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے شاہدے والی عورتوں کے بیان میں فرمایا:

”فَلَمَّا رَأَيْنَا أَكْبَرْتُهُ“
(یوسف ۳ : ۳۱)

جب انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا
تو اسکی عظمت و دہشت میں اپنے ہاتھ
کاٹ دیئے

صہمان | ساک کی دہشت والے حال کی اس کیفیت کا نام

ہے جس میں وہ قدرتِ اختیار مفقود کر بیٹھے۔ اور اسمیں یہ فرق ہے کہ دہشت میں دوام نہیں اور صہمان میں ثبوت و دوام ہوتا ہے، یہ وصل کے عجائب قرب کے انوار کے ملاحظہ، دریائے کشت میں استغراق سے پیدا ہوتا ہے حضرت موسیٰ کے اس حال کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا۔

”وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعْقًا“
(اعراف ۱۱۷ : ۱۲۳)

جلوہ صفات نے ان کی خود بخاری
ختم کر دی آپ کے ہوش اڑ گئے۔

صہمان موسیٰ زہوش رفت بیک جلوہ صفات

برق ساکبِ راہ کے لئے ایک تازہ نو آئندہ میوہ ہے۔ یہ حال ساکب کو راہِ قُرب کے لئے بنیاد بن کر اُسے دعوتِ قُرب دیتی ہے۔ وُجد اور برق میں یہ فرق ہے کہ وُجد راہِ قُرب میں داخل ہونے کے بعد ہوتا ہے اور برق پہلے، وُجد راہِ راہ ہوتا ہے اور برق اذنِ دخول ہوتی ہے۔ یہ قضا کی ایک جھلک ہے، خداوندی وُعب کا ایک رعب، کرم و لطف کی ایک تجل ہوتی ہے۔ اس کی طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا حال.....

" اذ رای نارا (ظنہ بلی) (جب آپ نے آگ دیکھی)

اشارہ کر رہا ہے۔

ذَوِّق وُجد کے بقاء، برق کا وضوح، ساکبِ راہ کے اس حال کا نام ہے جس میں موانست کا ذائقہ ہوتا ہے جو ساکب کو تفرقہ فتنہ عارض، تعلقِ شافل سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اس حال کی طرف "ہذا ذکر" (یہ ایک یادداشت ہے) سے اشارہ ہے۔

وَلَايَاتِ تَصَوِّفٍ

یہ بھی قرآنی مطالعہ کی رُو سے دس ہیں۔
لحظہ، وقت، صفاء، سرور، سر، نفس، غربت، غرق

غیبت نامکن

لحظہ | یہ قُرب الہی کی ایک پوشیدہ چمک ہوتی ہے جس سے محض فضل و مہبت کے تحت سرور میسر آتا ہے۔ یہ سالک راہ کو کشف کا نور، قُرب کا لباس، تجلّی کا ذوق، ٹھہار کے آواز سے تحفظ مہیا کرتا ہے۔ جو اس پر مجاہدات کو آسان کرتی ہے۔ معاملات کی سرکشی سے خلاصی دیتی ہے۔ ہدایات کے قیود سے نجات کا باعث ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی درج ذیل آیت سے مستنبط ہوتا ہے۔

تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی
جگہ پر کھڑا رہا تو مجھے دیکھ سکو گے۔

”انظر الی الجبل فان استقر
مکانہ فسوف ترانی“

(اعراف ۱۷: ۱۲۳)

وقت | سالک راہ، ماضی جو گذر چکا ہے اس سے بے نیاز۔ جو آنے والا ہو اس سے لاپرواہ۔ اور جو موجود ہے اسکی قدر میں محو ہوتا ہے اور اُسے قیمت جانتا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے قرآن کریم میں اسکی طرف درج ذیل آیت میں اشارہ ہے۔

”ثم جئت علی قد مرا یاموسی“ (اے موسیٰ جب تم اس انداز سے
کو پہنچ گئے ہو جس کے لئے وقت تھا
تو ہم نے تجھے اپنے لئے منتخب کر لیا)

(طہ: ۲: ۲۰)

صفاء | ساکب راہ کی اس باطنی ولایت کا نام ہے جس میں فلاظتوں سے
براعت ہو اور وہ عداوت مناجات میں کون کو بھلا دے۔ عبودیت میں
ربوبیت کا پورا حق ادا کرے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم واسحق و یعقوب
کو کہا گیا.....

”انهم عندنا لمن المصطفين
الاخيار“
یہ ہمارے پسندیدہ اور مطلوب بندوں
میں سے ہیں۔

(سورہ ص ۳ :)

اسی ولایت کی طرف اشارہ ہے۔

سرور | ساکب راہ کی اس ولایت کا نام ہے کہ تعلق بہتر
میں تفرقہ کی وحشت، ظلمت، جہل، اختیاریہ کی ذلت نہ ہو۔ جہاں رُوح
عزیز اور شاہدہ کے دروازہ پر کھڑی ہو۔ قرآن مجید میں اسکی طرف یوں
اشارہ ہے۔

کہہ دیں کہ اللہ کے فضل اور اسکی رحمت
سے خوش ہو، یہ اس چیز سے بہتر
ہے کہ جو یہ جمع کرتے ہیں۔

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ
بِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ
مِمَّا يَجْمَعُونَ

(یونس : ۱ : ۵۸)

سرا | صحابہ کرام کے حساب بہتر وہ اولیاء ہوتے ہیں جنکی ہمیں

بند اور جنب کی طرف لوگوں کی انگلیوں کے اشارے نہ ہوں۔ غیرتِ الہی نہیں چھپائے رکھتی ہے اور ادبِ الہی ان کا محافظ ہوتا ہے اور ان کے باطن کو مہذب بنایا جاتا ہے۔ ان کی طرف قرآن کریم میں اشارہ ہے :

”اللَّهُ اعلم بما فی انفسہم“ التکوٰۃ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ (ہود ۲ : ۲۱)

نفس | اصحابِ سلوک کے صاحبِ نفس اولیاءِ وہ ہوتے ہیں جن کے نفس قدس کے پانی سے پاک اور اشاراتِ ازل سے مستقیم ہوں۔ یہ صاحبِ وقت اولیاء کی طرح اپنی سانسوں کو یادِ الہی سے معمور رکھتے ہیں۔ اور غفلت طاری نہیں ہونے دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

فلما افاق قال سبحٰنک“ جب یسوی علیہ السلام کو ہوش آیا تو کہا تو پاک ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ (اعراف ۱۷ : ۱۲۲)

غُربت | صاحبِ سلوک اولیاء میں غُربت والے اولیاءِ عیسوی المشرک ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ہم جنسوں میں منفرد اور ماحول میں اجنبی۔ جس طرح کوئی صالح بے دینوں میں، عالم جاہلوں میں اور صدق منافقوں میں ہو، یہ فطوبی للغُرباء کا منظر ہوتا ہے۔ قرآن میں ایسے لوگوں کے متعلق مذکورہ ذیل آیت ہے :

فلولا کان من القرون پہلی امتوں میں تم میں سے رہے ہوتے

لوگ بیچ زمین میں فساد کو کیوں نہ
روکے تھے مگر بہت تھوڑے
جنہیں ہم نے نجات دی ان میں
سے۔

مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ
يُنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ
فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ
أَجْبَيْنَا مِنْهُمْ
(سورہ ہود ۱۱۶)

غرق | اصحابِ سوک میں وہ صاحبِ ولایت اولیاء ہوتے ہیں جو حد و تفرقہ
سے تجاوز کر جائیں۔ جو دنیا کے غموں سے فارغ ہو کر مطالعہ ازل میں اپنی
آنکھوں کو کھول لے رکھیں اور جن کے انوارِ ولایت شامل رہیں۔ اسکی طرف
قرآن کریم میں درج ذیل آیت میں اشارہ پایا جاتا ہے۔
”فَلَمَّا اسْتَأْذَنَّا وَاذْنًا لِلْجَبِينِ“
جب وہ دونوں تیار ہو گئے تو
اسمعیلؑ کو پشانی کے بل لٹا دیا۔
(الصافات ۱۲، ۱۳)

غلبت | اصحابِ سوک میں وہ صاحبِ ولایت اولیاء ہوتے ہیں۔
جو اپنے مقصد کی طلب میں دستور کی رخصتوں سے بےزار ہوں۔ احوال و شواہد
سے آنکھیں بند کئے ہوں۔ حقائق کی طلب میں عواقب کو نظر انداز کئے ہوئے

ہوں۔
وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا اَسْفَى
ان سے منہ پھیرا اور کہا افسوس ہے
علیٰ یوسفؑ (یوسف ۸۶)
یوسفؑ

درج بالا آیت کریمہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔

تمکن | اصحابِ سلوک کے وہ اولیاء جن کو حضورِ تام نصیب
ہوا اور وہ طلب کے پردوں کو قطع کر کے نورِ می وجود بن جاویں اور جنہیں
استقرار کی انتہا نصیب ہو جائے۔ قرآن کریم میں اس آیت میں اسی
طرف اشارہ ہے۔

ولا یتخفون الذین
لا یوقنون۔
تجھے جو لوگ یقین نہیں کرتے انتہائی
ہلکانہ سمجھ بیٹھیں۔
(روم: ۶۰-۱۶)

حقائقِ تصوف

یہ بھی سترانی مطالعہ کی رُو سے دس ہیں۔
(مکاشفہ، مشاہدہ، معائنہ، حیات، قبض
بسط، سکر، صوم، اتصال، انفعال)

مکاشفہ | ساکبِ راہِ حق کی ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس

میں تحقیق صحیح ہو۔ جس میں مکاشفہ علم یا مکاشفہ حال کو دخل نہ ہو۔ ہمیں
 نہ تو توقف ہو۔ نہ کوئی ایسی بات چھوڑے جس میں نفسانی لذت ہو۔ قرآن
 کریم میں اس حقیقت کی یہ آیت وضاحت کرتی ہے۔

”فَاَوْحِيْ اِلَى مَا عِبَدُوْا مِن دُوْنِكَ“
 پس وحی کی اپنے بندے کی طرف
 الجُم : ۱۰ : ۱۰
 وہ جسکی وحی کرنی تھی۔

مشاہدہ

ساک راہِ قرب کی اس حقیقت کا نام ہے کہ
 جس میں حجابات ساقط ہو جائیں۔ یہ حقیقت مکاشفہ سے بلند ہے۔
 مکاشفہ میں ایسی معرفت ہوتی ہے جس میں حدودِ دِہلم بھی ساتھ رہتے ہیں۔
 مگر مشاہدہ میں شواہدات کی رسیاں کٹ جاتی ہیں۔ قدسی جامہ پہنایا جاتا
 ہے اور زُباں اشاروں سے گنگ ہو جاتی ہے۔ وہاں وارد کی صحت
 ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

اس قرآن کریم میں نصیحت ان لوگوں
 کے لئے جن کے دل اور کان
 بیدار ہیں اور وہ صاحبِ مشاہدہ
 ہیں۔

اِنَّكَ فِىْ ذٰلِكَ لِذَكْرٰى
 لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقٰى
 السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ لِّمَا
 سُوْرَةُ ق

مُعَانِدَةٌ
 آنکھوں کا دیکھنا، دل کا دیکھنا، رُح کا دیکھنا،
 معاندہ ہے۔ دل کا دیکھنا ہے کہ علم کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت معلوم

کر لینا، رُوح کا دیکھنا، حق، ذاتِ خداوندی کو عیاں محض کی طرح
دیکھنے۔ ارواح کو پاکیزگی اسی لئے میسر ہوتی ہے کہ وہ حضرت کی بلند
حضرت کی بہا (عزت) کو پہچان لے

اتصال ساکبِ راہ کی وہ حقیقت جس میں اُسے فنایت تمامہ حاصل
ہو کر اسے حقیقتِ اتصال سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ اتصال اعتصام،
حفاظت، اتصالِ شہود، اتصالِ وجود، میں۔ اتصالِ اعتصام میں صحتِ قصد،
صفائیِ ارادہ ہوتی ہے، اور تھکنِ حاصل ہوتا ہے۔ اتصالِ شہود میں علتوں
سے نجات اور تفرقوں سے غناء حاصل ہوتی ہے اور تثبتِ اسرار کا سقوط
ہوتا ہے۔ اتصالِ وجود کے اظہار میں الفاظ کا دامن تنگ ہے۔ قرآن
کریم میں اس حقیقت کو یوں واضح فرمایا گیا ہے۔

ثم دنا فتدلى فكان
قاب قوسين او ادنى“
(النجم ۱۱، ۹)

پھر وہ قریب ہوا اور بہت
قریب ہوا جس طرح دو کمانوں
کا وتر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔

ص ساکبِ راہ کی وہ حقیقت جو کرے بلند ہو سکر میں
ساکبِ حق میں ہوتا اور صحو میں حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب عین حق
میں ہو تو وہاں کا لازمہ حیرت ہوتی ہے۔ یہ حیرت شبہ والی نہیں
ہوتی بلکہ یہ حیرت انوارِ عزت کے مشاہدہ کی ہوتی ہے اور حق کے

ساتھ صحت رہتی ہے۔ بیماری کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ صوحی کے ساتھ
حیاتِ زندگی کی منزل ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنِ الْقُلُوبِ حَمِيمٍ جب ان کے دل سے ڈر دُور ہو جائے
قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب
الْحَقَّ نے کیا کہا۔ وہ کہتے ہیں حق کیا

(سَبَا : ۲۰۲)

انفعال | ساکبِ اہِ قَرَبِ كِ وَه حَقِيقَتِ هَوْنِي هِي جَوَاتِفَالِ كِ
بعد ہو پس وہ دنیا و مافیہا کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے ارادہ تعقل سے
بری ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔

”وَيَذَرُكَو اللّٰهُ نَفْسَهُ“ (خدا تم کو اپنی ذات سے ڈرتا ہے)

(ال عمران (۲۸))

روحِ بالا آیتِ کریمہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

نہاياتِ تصوف

یہ بھی قرآنی مطالعہ کی رُو سے دسٹس ہیں۔
(معرفت، فنا، بقا، بقا، تحقیق، تبیس،
وجود، تجرید، تفرید، جمع، توحید،)

معرفت

کبھی چیز کا احاطہ کرنا معرفت کہلاتا ہے۔ وہ تین طرح ہے اور کبھی معرفت کے اعتبار سے تین قسم ہیں۔

نبرا: کبھی چیز کو اسکی صفات کے ذریعے جاننا، جس طرح خدا رب ہے۔ رحمن ہے۔ رحیم ہے۔ یہ معرفت ہم کو رسالت کی زبان سے حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم قلبی صفائی سے معرفت کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ہم پر رسالت کے بیان کردہ حقائق کا انکشاف کئی ہوتا ہے۔

دیکھے اور دل کو صحرا، حضرت کی طرف جذب کرے۔ قرآن کریم میں مندرجہ ذیل آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ مَرَّطِكَ كَيْفَ
مَدَّ الظِّلَّ
تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا
کہ کس طرح اس نے سائے کو لبا کیا۔

(فرقان ۵)

حیات

سلوک میں حقیقت حیات تین چیزوں پر بولی جاتی ہے۔

۱. حیاتِ علم: جہل کی موت کے مقابلہ میں۔
۲. حیاتِ جمع: تفرقہ کے مقابلہ میں۔
۳. حیاتِ وجود: یہ حیات حق ہے اسمیں بیمار یاں مر جاتی ہیں۔
خدا بیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اتصال و قرب پیدا ہو جاتے ہیں۔
قرآن کریم میں ذیل میں دی گئی آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔

أَوْ مِنْ حَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْهِ وَنُودَاهُ جُؤَيْبُوهَ تَهَا اسکو ہم نے زندہ کر کے
(الانعام) نوربخشا۔

قبض ساکبِ راہ کی اس حقیقت کا نام ہے جو ساکب کو فراق کا
خوف دلائے، جسمیں عتاب و تادیب ہو۔ قرآن کریم میں اس طرح اشارہ ہے۔
ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (پھر ہم نے اُسے اپنی طرف کھینچا
(مزدگان) تھوڑا سا۔)

لسط ساکبِ راہ کی اس حقیقت کا نام ہے جو ساکب کے باطن کو اختفاں
کا لباس پہنا دے۔ اس حقیقت کا ساکب کبھی تو لوگوں سے رحمت کے
برتاؤ کے تحت لسط و اشراح کا معاملہ کرتے ہیں اور کبھی لوگوں کو ہدایت
کی طرف بلا تے ہیں اور راہِ قرب کی نشانیاں بتلاتے ہیں اور سلوک کی
تذیہیں روشن کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ آیت "يَذُرْهُ كَهْفِيهِ"
(وہ تمہیں پھیلا تارہتا ہے) سے اشارہ ہے۔

سکر ساکبِ راہ کی اس حقیقت کا نام جسمیں وہ انتہائی خوشی
سے اپنے پر قابو نہ پائے اور سردی کے دریا میں غرق ہو جائے۔ یہ اہل
محبت کیسا تھ خاص ہے۔ عیلم کے منازل دہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔
اور نہ ہی فنا کی آنکھیں اُسے قبول کرتی ہیں۔ سکر گنگے بن کا جہل کا،
شہوت کا، جب اسکو اندھا کر دیتا ہے تو سکر اہل محبت کی کیا کیفیت و

و حقیقت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی حقیقت میں
 ”سُرَّتْ اِسْرَانِي اَنْظُرَ الْيَلِيكَ“ اسے رَبِّ مجھے اجازت ہو کہ میں تیری
 (اعراف ۱۲۳) ذات کو دیکھوں
 و رزح بالا آیت میں اسی حقیقت کی نشاندہی ہے۔

نمبر ۱: معرفتِ ذات: یہ معرفت صفات کے تتبع اور پھر صفت و
 ذات کے فرق کو ٹٹا مینے سے حاصل ہوتی ہے۔

نمبر ۲: معرفتِ مستغرکہ: جو صرف معرفت ہی ہو جہاں نہ تو کوئی دلیل
 کوئی مشاہدہ، کوئی وسیلہ باقی رہتا ہے۔ یہ دل کا مشاہدہ ہوتا ہے۔
 قرآن کریم میں ہے:

وَاِذَا سَمِعُوا مَا اَنْزَلَ اِلَى الرَّسُولِ
 تَرَوْنَهُمْ اَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ
 الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔
 (مائدہ: ۱۱۰: ۸۲)
 جب وہ پیغمبر کی طرف نازل شدہ
 قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں
 میں آنسو دکھائی دیتے ہیں جو معرفت
 حق کی وجہ سے ہوتے ہیں۔

فناء | ساک راہِ قُرب کی وہ نہایت ہوتی ہے جس میں
 ماسوی کا اضمحلال ہوتا ہے۔ علمی، افکاری، حقیقی، اسی نہایت کی
 طرف قرآن کریم میں مندرجہ ذیل آیت سے اشارہ لیا جا سکتا ہے۔
 كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ جو بھی اس زمین پر ہے وہ فنا

ہونے والی ہے تیرے رب کی
ذات ہی باقی ہے گی جو جلال و
اکرام والی ہے۔

وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ
ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
(رحمن ۱: ۲۶)

بِقَاء | ساکبِ راہِ حق کی وہ نہایت ہے جو فنا کے بعد
جس کے باقی رہنے کا حق تھا اور جس کے نہ ہونے کی ضرورت تھی۔
وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْسَقَىٰ
الشَّرِيفُ وَبَاقِي رَهْنِ وَالْا هے۔
(ظہر ۳: ۴۳)

درج بالا آیت سے اس بقا کی طرف اشارہ ہے۔

تَحْقِيق | ساکبِ راہ کی وہ نہایت ہے جو حق کے ساتھ
ہو۔ اس سے حق کے ذریعے خلاصی و نجات حق ہی میں حاصل کرے۔
یعنی تیری معلوماتِ حقہ اسکے علم کے متقاضی ہوں۔ تیرا شہود حق کے
شہود کے منافی نہ ہو۔ اور تیرا کچھ بھی نہ رہے۔ اس نہایت کی طرف
قرآن کریم کا اشارہ ہے۔

کیا تجھے یقین نہیں، انہوں نے
عرض کیا ہاں! مولا لیکن میں اطمینان
قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔

”أَوَلَمْ تَوْمِنَ قَالَ بَلَىٰ
وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي“
(سورۃ بقرہ ۳۵: ۳۶۰)

تعلیل اساکبِ راہ کی وہ نہایت ہے جس میں وہ ممکن حاصل کرتا ہے اور عالم اسباب کی طرف رجوع محض متعلقین کی تسلی کی خاطر کرتا ہے جو اہل تفرقہ و اسباب کی حالت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے:

وجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ اپنی ذات پر وجود کا اطلاق کیا ہے۔ جس طرح "وَجَدَ اللّٰهُ عِنْدَهُ" اللہ کے پاس وجود پائیگا وجود کسی چیز کی حقیقت پر کامیابی پانے کا نام ہے۔ ساکبِ راہ اپنی انتہاء میں وجود باری تعالیٰ کے شواہد اپنے اندر اور باہر محسوس کرتا ہے۔

تجربید مشاہدات کے شہود سے چھٹکارے کا نام تجربید ہے۔ یہ ساکبِ راہ کی وہ انتہا ہے جو مقصد میں منہمک کر دیتی ہے۔

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ (طہ ۱۳) اپنے جوتے اتار دے۔

میں اسی طرف اشارہ ہے۔

تفرید تجربید میں یہ فرق ہے کہ تجربید خلالت و علالت سے کرنا پڑتی ہے اور تفرید اپنی ذات سے کرنا پڑتی ہے۔ ساکبِ راہ کی وہ نہایت ہے جس میں اللہ کی معیت ہو یعنی عین حق قوت عبد بن جائے۔

قرآن کریم میں ہے:
 يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ
 حَقُّ الْمُبِينِ
 (نور: ۲: ۵)

حق واضح الٰہ کی ذات کو ہی
 جانتے ہیں۔

جمع | ساکبِ راہِ قرب کی وہ انتہا ہے جس میں تفرقہ قسٹ
 ہو جاتا ہے، اشارہ معدوم ہو جاتا ہے۔ یہ جمعِ علم، جمعِ وجود، جمعِ عین
 ہوتی ہے۔ جمعِ علم، مشاہدات کا علم، علم لدنی کے مقابل میں لائسی ہو
 جائے۔ جمعِ وجود، اتصال کی نہایت عین وجود میں محقق ہو جائے۔
 جمعِ العین، وحدت کا ایک کفارہ ہے۔

مَا رَضَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ
 اللَّهُ رَمَىٰ - (تم نے جب وہ گنکرے ماریں ماریں، وہ
 تو نے نہیں ماری تھیں بلکہ اللہ نے
 ماری تھیں۔)

قرآن کریم کی درج بالا آیت سے اسی جمع کی طرف اشارہ ہے۔

توحید : اللہ تعالیٰ کی ذات کو واحد جاننا توحید کہلاتا ہے
 ساکبِ راہِ قرب جب مقاماتِ تَرَبُّطِ طے کر لیتا ہے تو اس پر توحید
 کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ ویسے تو توحید کے تین درجے ہیں۔
 ۱۔ توحید عامہ ۲۔ توحید خاصہ ۳۔ توحید ذات

نمبر ۱: توحید عامہ | کہ جس میں انسان اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے کر اسکے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وہ بے نیاز ہے۔ اس کا کوئی بٹا نہیں اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔

نمبر ۲: توحید خاصہ | یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار زبانی ہو۔ اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو۔

نمبر ۳: توحید ذات | اس سے بحث کرنے میں علماء ربانی کی زبانیں گنگ ہیں۔

حضرت شبلی کا قول توحید کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے تاکہ توحید حضرات کو پتہ چل سکے کہ توحید کیا ہوتی ہے۔ آپ (ما التوحید) توحید کیا ہے؟ کے جواب میں فرماتے ہیں۔

من اجاب من التوحید فهو ملحد	جو توحید کے متعلق سوال کرے وہ لحد بے دین ہے
ومن يعرف التوحید فهو مشرك	جو توحید کو پہچانے وہ مشرک ہے۔
ومن لم يعرف التوحید فهو كافر	جو توحید کو نہ جانے وہ کافر ہے۔
ومن سائل عنه فهو جاهل	جو توحید کے متعلق پوچھے وہ جاہل ہے۔
شهد الله ان لا اله الا هو	اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی ہے۔

قرآنی مطالعہ سے جو علم تصوف نے سادوں کو معرفت و تصوف کے
سلسلے میں اشارات پائے تھے ان کے ملاحظہ سے یہ حقیقت واضح
ہو جاتی ہے کہ تصوف کو عجمی روایت، آریائی بغاوت، یونانی فلسفہ
کہنا کہاں تک درست ہے۔ غیر محقق صوفی کی بعض حرکات سے اسے غیر اسلامی
کہنا کس طرح جائز ہے؟

ہم اگر انصاف کی نظر سے دیکھیں اور قرآنی تاریخ نبوت و رسالت
اور خلافت ارضی کو سامنے رکھیں تو تصوف کی ابتداء انشاء کے ہر دو
پہلو میں حضرت آدمؑ کے بیٹوں ہابیل اور قابیل کی زندگیوں میں نظر
آتے ہیں۔

قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدمؑ کو جب خلعتِ خلافت
سے نوازا گیا اور وہ اس خلعت کی تعظیم کے سلسلہ میں مسجود ملائکہ بنے
تو منجانب اللہ آپ کو خلافت کے اس اہم منصب کے متصل ہی امر و نہی
کا اہتمام کرایا جاتا ہے۔

(تو اور تیری بیوی جنت میں رہے)
(بقرہ: ۳۵، ۳۶)

امر: "أَسْكُنْ أَنْتَ وَ
زَوْجُكَ الْجَنَّةَ"

نہی: "لَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ" (اس درخت کے قریب مت جانا)

(بقرہ: ۳۵، ۳۶)

جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کی تکمیل تب ہی ہو سکتی ہے جب
 آدم اور اولادِ آدم اور نواہی کا کُلی اہتمام کریں اور باطنی قوت کو بیدار
 رکھیں۔ ذرا سی غفلت ان کے لئے مہتر ہوگی۔ غفلت کی طرف اشارہ ہیں
 ”فاز لہما الشیطن“ (اُن کو شیطان نے بھلا دیا) سے ملتا ہے۔
 ”پیغمبر معصوم ہیں“ یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت آدم سے ارتکابِ نہی
 نہیں ہوئی۔ قرآن اسی کی طرف رہنمائی کرتا ہے،

” (وہ بھول گیا، اس کا ارادہ ایسا کرنا نہیں تھا) یہ بھلا دینا تھا جو قربت
 آدم کے لئے ایک ریہرسل کا پروگرام تھا۔ جسے دیکھ کر آدم زاوہ آئندہ
 ہونے والے ارتکابِ منہا ہی میں بعینہ یہی کردار ادا کریں جسے آدم
 سے ادا کرنا جا رہا ہے۔ وہ توبہ کا کردار ہے تاکہ اولادِ آدم کے نزدیک
 توبہ کی اہمیت بڑھ جائے اور وہ سمجھیں کہ خلافت کے مستحق تب ہی ہو سکتے
 ہیں جب ارتکابِ منہا ہی میں اپنے عجز و ظلمِ نفس کو سامنے رکھ کر تضرع و زاری
 سے معافی مانگیں گے۔ یہ تمام تر نقشہ اولادِ آدم کی تربیت کے لئے کھینچا گیا
 ہے ورنہ تو آدم معصوم تھا اور دشمن سے اسکی عصمت ظاہر تھی۔ اس کردار
 نے اولادِ آدم کو یہ بتایا کہ جب کبھی بھی خدا کی طرف صدق رجوع ہوتا ہے
 تو وہ توبہ سے ہوتا ہے اور تصوف کی بنیاد بھی توبہ پر قائم ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے کردار میں ہم کو خدا کی طرف صدق رجوع کا
 ایک اصول جسے تصوف و سلوک کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ توبہ ملا، یہ تھا
 حضرت آدم کا وہ کردار جسکی ریہرسل سے اولادِ آدم کو اپنے کرداروں

کے مظاہرہ میں بسبت لینا تھا اور ارکاب متاہری سے رجوع کرنے کا اصول
سیکھنا تھا۔

انہ کے تصوف

جب حضرت آدم علیہ السلام توبہ میں پختلگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ
اسکی اولاد اس طریق کار سے آگاہ ہو سکے۔ اس طریق کو بھی اہل
تصوف نے اپنا اصول بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ میں تعلق ذکر
ہے جسے وہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں اور اسی ذکر کے بعد جب ان کی
توبہ مقبول بنتی ہے جس کو قرآن حکیم " فَتَلْقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ -
(حضرت آدم علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے تعلق کلمات کی) کلمات کا سیکھنا
بعینہ ساکب راہ قرب کا مرشد سے توبہ ذہنی کے بعد عملی توبہ کے لئے
تعلق ذکر کے مشابہ ہے۔ اس تشابہ کو اگر ساکب تصوف کے لئے
دلیل بنائے تو اسمیں کیا نقص و حرج لازم آتا ہے؟

فتلقى آدم من ربه کلمات سے تعلقین ذکر، جو مرشد
سے ایک ساکب کرتا ہے، تصوف کے طریق پر اس سے استدلال کیا
جاسکتا ہے۔ حضرت آدم نے کلمات پڑھے، تب جا کر توبہ قبول ہوئی۔
اس طرح ساکب راہ بھی مرشد سے تعلقین ذکر کے بعد جب ذکر کثیر کرتا
ہے تو اسکو توبہ کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اور وہ انابت میں صدق کا

مظاہرہ کرتا ہے۔ جس طرح حضرت آدمؑ کے کردار سے اولادِ آدم کی تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی آدم کی خلافت کو اولاد میں منتقل کرنے کو بھی جس جوہر کا انتخاب کیا گیا تھا، اسکے کردار سے ہمیں انتہائے سلوک و تصوف کے مقام کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے کہ اولادِ آدم خلافتِ الہی کی حقدار تب ہوتی ہے جب وہ رجوع الی اللہ میں اپنی بنیاد تو بہ بنائے۔ اور ممکن خلافت تب ہوگی جب حضرت ہابیل کے کردار کا مظاہرہ کرے۔ چنانچہ حضرت آدم کے خلیفہ کا کردار قرآن کی روشنی میں ملاحظہ کریں۔

وَالَّذِينَ قَتَلُوا نَبِيَّآءِ بَنِي آدَمَ بِأَعْقَادِهِمْ قَاتِلُوا نَبِيَّآءِ بَنِي آدَمَ
مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ
قَالَ لَمَا يُتَقَبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (سورہ مائدہ ۲۷)
لِيَسْطِطَ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ
لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (مائدہ ۲۸)

یہاں حضرت آدم کے خلیفہ بحق حضرت ہابیل کا کردار مآنا بیا سبط

یدی..... المیک " (میں اپنا ہاتھ تیری طرف بالکل نہیں بڑھاتا، تو مجھے قتل کرتا ہے۔ لیکن میں قتل کرنے کے لئے تیری طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا۔ کیونکہ میں عظمتِ الہی کا مشاہدہ کر رہا ہوں اور اس رب سے ڈرتا ہوں جو مجھے دیکھ رہا ہے) سے ہمیں تصوف کے انتہائی مقام

”رضا“ نظر آتا ہے۔ کیا اس آیت سے تصوف کے احوال باطن اور
 قوتِ باطن جو کسی محقق صوفی کے ہو سکتے ہیں، کیلئے اگر استدلال کیا
 جائے تو منکرین تصوف کے ماتھے پر بل کیوں نہ پڑ جائے؟
 اور تصوف جو باطن کو رضا کے الہی کے لئے مصروف رکھنے کا
 نام ہے کونجی روایت، آریائی بغاوت، یونانی فلسفہ سے تعبیر کریں۔
 تیسرا کردار جو اولادِ آدم کے سامنے شیطان کے ذریعے آ رہا ہے۔
 وہ بد کرداری کا انتہائی بُرا مظاہرہ ہے کہ اپنے بھائی کو قتل کرنا، محض اپنی گھٹیا
 خواہش کے تحت، قابل بھی اولادِ آدم سے ہے۔ لیکن وہ غافل ہے اس
 کے سامنے شاہدہ الہی نہیں۔ اسلئے وہ ”اخاف اللہ رب العالمین“
 (میں اللہ سے ڈرتا ہوں) کے تصور سے بے نیاز ہے۔ وہ ایسا اقدام کرتا
 ہے جس نے رد نگھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لئے اس کا
 ضمیر بیدار ہو جاتا ہے۔ جیسے ”فاصبع من الناصین“
 (وہ نادم ہو جاتا ہے) لیکن یہ ندامت ایسی
 قوت نہیں پکڑتی جس سے وہ توبہ و انابت کا راستہ اختیار کر سکے۔
 اس کو شیطان کی ساحری پھر سلا دیتی ہے۔ بھائی کے دفن کرنے کے لئے
 اللہ تعالیٰ اُسے کو سے سے تعلیم دلاتے ہیں۔
 کیونکہ کو سے میں اتفاق کی خصلت پائی جاتی ہے بقول حضرت مولانا
 اسماعیل دیرمھی سے
 کھائے نہ جب تک سب کو بلائے

اور ہوشیاری و بیداری بھی انتہا کی ہوتی ہے۔ ایسے کو اولادِ آدم کا استاد بنا کر یہ دکھانا مقصود تھا کہ تو کوٹے کی طرح اپنے ہم جنس کا ہمدرد رہ اور اسکی طرح اپنی تباہ کرنے والی چیزوں سے خطرہ کے سلسلہ میں ہوشیار رہ۔ قابل کے یہ الفاظ.....

”اعجزت ان اکون مثل
 هذا الغراب“

ہوں۔
 محض ذلتِ نفس سے کہہ دیئے تھے جو اس گناہ کے ذریعے حاصل ہوئی تھی۔ تصوف میں یہ بیداری ہوتی ہے اور بھائی چارگی جیسا کہ محض صوفیا

کا دطیرہ تھا۔ اور.....
 إِنَّ عِبَادَ حَالِسِ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطَانٌ مِيرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں۔
 (حجر ۱)

..... سے بھی ہیں صوفیا، محققین اور علماءِ عالین ہی مراد ہیں۔ جن کے ذہن میں مجہود کی عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ اسلئے وہ تصوفِ شیطان سے اپنی اس بیداری اور عبودیت کے طفیل محفوظ ہوتے ہیں۔

سے کارِ پا کاں راقیاس از خود بگیر
 گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر
 شیطان نے جو آدم و اولادِ آدم کے گمراہ کرنے کے متعلق کہا تھا کہ میں ان کے آگے پیچھے، دائیں، بائیں سے آکر ان کی اکثریت کو ناشکر و غافل بنا دوں گا۔ اس نے جہالتِ سستہ، چھ جہتوں میں سے چار کا

ذکر کر کے دو کو چھوڑ دیا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ ان جہتوں سے اسکو درغلانے کی قوت نہیں۔ بیدار بندوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

”يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ“ ”وہ اپنے رب کے جو اوپر ہے خوف رکھتے ہیں۔“

بند سے کی نظر فوق کی طرف ہونے سے وہ غافل نہیں ہوتا اور

اسی طرح ...

”يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا“ ”اللہ کے بند سے زمین پر آہستہ

(فرقانہ: ۶۴) چلتے ہیں۔

یہ آہستہ چلنے سے ان کی نظر تحت کی طرف ہونے کا اشارہ ہے۔

یعنی عظمت و علو الہی سے ان کی نظریں فوق پر رہتی ہیں۔ اور اپنی ذات کی پستی کی وجہ سے ان کی نظر نیچی ہوتی ہے۔ اور وہ آہستہ آہستہ زمین پر چلتے ہیں۔ یہ دو ایسی جہتیں ہیں جن سے شیطان دخل نہیں دے

سکتا۔ اور اس قسم کے بند سے جو عظمت الہی کے فوقانی تصور اور پستی ذات کے تحتانی تصور سے غافل نہ ہوں۔ ہمیں تو صوفی نظر آتے

ہیں دوسرے بہت

سے مجھے تم ہو محبوب، مجنوں کو لیلیٰ

نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی سے

ہم کو جو کچھ نظر آتا ہے، صوفیاء پر منطبق کرتے ہیں۔ اس میں ہماری

محبت کو بھی دخل ہے۔ جو اس طائفہ مکرر سے ہمیں ہے۔

اللَّهُمَّ احْشَرْنَا فِي زُهْرَتَيْهِمَا (آمین)

کہتے ہیں کہ حضرت احمد بن حنبلؒ نے حضرت امام شافعیؒ کے
عرض کی کہ شیبان راعی (جو صوفی تھے) آپ سے ہیں۔ یہ جاہل لوگ
تصوّف اختیار کر لیتے ہیں اور علم دین کی طرف خیال نہیں رکھتے اس
لئے میں انہیں شرمندہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا:
ان لوگوں سے چھڑا بھی نہیں۔ لیکن امام احمد نے شیبان راعیؒ سے پوچھ
ہی لیا کہ شیبان تم اس شخص کے متعلق جس نے دن رات کی پانچ نمازوں
میں سے ایک بھلا دی اور اسے پتہ نہیں کہ وہ کونسی بھولا ہے تو وہ کس
طرح ادا کرے۔

حضرت شیبان راعیؒ نے جواب دیا: اے احمد! یہ ایک ایسا
غافل دل ہے جسے ادب سکھایا جائے تاکہ آئندہ غافل نہ ہو۔ امام احمد
پر یہ جواب سننے ہی عنشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو امام شافعیؒ نے
فرمایا: اے احمد! میں نے تمہیں اسی لئے روکا تھا۔

اسی طرح ابو عمران سے نامی ایک فقیہ تھے جو حضرت شبلیؒ کے برابر
جامع مفسورہ میں حلقہ قائم کیا کرتے تھے۔ لوگ حضرت شبلیؒ کے حلقے کی
طرف زیادہ متوجہ تھے۔ ان کا حلقہ عام طور پر سطل رہتا۔ جناب ابو عمران
نے ایک دن شبلیؒ کی تنقیص خاطر حیض کے مسئلے پر ایک سوال کیا تو
آپ نے علماء کے اختلاف اور ان کے اقوال تقریباً تیرہ کے قریب
بیان فرمائے۔ ابو عمران سے بے قراری میں اٹھ کر حضرت شبلیؒ

کے سر پر بوسہ دیا۔ اور فرمایا کہ مجھے تو اس سلسلہ میں صرف تین قول یاد تھے۔ باقی دس کا آپ کے بیان سے مجھے فائدہ حاصل ہوا۔
 نہ پوچھو ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھو ان کو
 یدِ بیضا لے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں

ہم اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اولادِ آدم کے مثبت و منفی کردار سے بحث کریں تو بات طویل پکڑنی ہے۔ اس گنہگارِ طولانی سے ہمارا مدعا صرف مختصراً اتنا ہے کہ تصوف عین روحِ اسلام ہے اور جو لوگ اسے حقیقتاً اپناتے ہیں۔ وہ قربِ الہی کی ان بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک دوسروں کا وہم و خیال بھی نہیں پہنچ سکتا اور یہ سلسلہ باقاعدہ تاحذ، خدمت، صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلہ کے عظیم مرشد جنکی بعثت کے لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعا کی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے اپنی نظر کے نور سے دوسرے پار سے تیار کئے جن کے قربِ خداوندی پر قرآن میں ارشادِ ربّی ہے جو ایک مہرِ صداقت ہے۔

أُولَئِكَ حَبِيبُ إِلِهِمْ
 الْإِيمَانِ وَكَرِهَ إِلَهُمُ الْكُفْرَ
 وَالْمُنَافِقَةَ وَالْعُصْيَانَ
 حضور کے تلامذہ مریدین وہ لوگ ہیں
 جن کے دلوں میں ایمان رُوح
 بس چکا ہے۔ انہیں کفر، فسق اور
 نافرمانیِ خداوندی سے طبعی نفرت ہے۔

(حجرات ۱: ۲۶)

اور حضور اپنا ذاتی تصدیق نامہ یوں بیان فرماتے ہیں :

میرے سارے صحابیوں کا سلسلہ ہدایت
میں نورانی ستارے ہیں۔ ان میں
جسکی بھی تابعداری کر دو گے۔ مرید یا
شاگرد بنو گے، ہدایت پاؤ گے۔

« أَصْحَابِي كَالنَّجْمِ
يَأْتِيهِمْ أَقْتَدِيهِمْ، اهْتَدَيْتُمْ »

(حدیث شریف)

ایک اہم اعتراض

سوال : یہاں قدرتا ایک سوال ذہن میں خلجان پیدا کرتا ہے کہ جب
تمام صحابہ کو حضور نے روحانی تربیت کا اہل قرار دیا تھا اور قرآن کریم کی
تصدیق بھی اس پر گواہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ طرق و سلاسل صرف حضرت
ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما ہی سے وابستہ ہیں۔ دیگر صحابہ سے
ان سلاسل کی نسبت نہیں ؟

جواب : کوئی بھی روحانیت سے مُسرر کھنے والا شخص، جو انوار
باطنی کے تجزیہ کا اہل ہوتا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مجسم کی
ذات کو چار انوار سے منحصر پاتا ہے۔

۱. انوار نبوت

۲. انوار ولایت

۳. انوار محبوبیت

۴۔ انوارِ مجتبیٰ

ان مجموعہ انوار کا نام ذاتِ محمد ﷺ ہے۔ قُربِ الہی کیلئے تزکے کے اس داعی کی صحبت میں جو لوگ بھی بیٹھے ہیں اور جنہوں نے بھی، خواہ مرد و زن تھے، آپ کی نظرِ نور سے تمتع ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ان میں کوئی ایسا نالائق (نوذ بالشر) نہیں رہا جسے صحبت کے فیض سے محروم کہا جائے۔ اس تزکے کے امتحان میں اور قُربِ الہی کی دور میں کوئی:

”السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ“ جو پہلے میں وہ پہلے ہیں اور اولادک المقربون“ وہی مقرب ہیں۔

کے اعزاز سے نوازے گئے اور کوئی ”فأصحاب الميمنة“ (دائیں ہاتھ کے اعمال نامے والے) ہوئے اور اسی طرح ان حضرات میں تناسب درجات کو قرآن نے یوں بیان فرمایا ہے۔

”لأوليتوى منكم من“ فتح مکہ سے قبل جن لوگوں نے شرح انفق قبل الفتح وقاتل اور جہاد کیا۔ وہ لوگ درجات کے لحاظ سے بلند ترین ہیں ان لوگوں نے جنہوں نے بعد میں شرح و جہاد کیا۔

بعد وقاتلوا ط

(الحديد: ۱۷)

کامیاب گوسب ہیں مگر ان میں امتیازی حیثیت بھی ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم تزکے کے پہلو کو سامنے رکھ کر صحابہ کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم کو

چار شخصتیں ایسی نظر آتی ہیں جنہوں نے حضور کے ان چار انوارات کو کھلی طور پر جذب کیا ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔

کمالات نبوت کے انوار مخصوصہ کا حصہ وافر اور اسی طرح کمالات نبوت کا حصہ وافر حضرت ابو بکر صدیقؓ کے نصیب میں اپنے ظرف اور استعداد کے طفیل آیا۔ اس حصہ کے حصول کی اہم دلیل حضور کا فرمان ہے کہ "مَا صَبَّ اللَّهُ فِي صَدْرِي إِلَّا حَبِيبَةٌ فِي صَدْرِي الْجَبْرُ" جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں انوار بہائے تھے، وہ میں نے ابو بکر کے سینے میں بہا دیئے ہیں۔ شق صد کے واقعہ میں الفاظ حدیث میں ہے کہ شق صد نبوی کے وقت "أَدْخَلَ الرَّفْءُ وَالرَّحْمَةُ" اس سینے نبوی میں شفقت و رحمت بھردی تھی۔ حضور کا سینہ گنجینہ رحمت تھا۔ اور قرآن کریم کے الفاظ "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" (ہم نے تجھے رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے، اور بالمومنین مع وف الرحیم) تزکے کے طالبوں کے لئے آپ شفیق و رحیم ہیں۔ یہی رحمت کمالات نبوت کے انوار مخصوصہ کی بنیاد ہے۔ اب حضور کے گذشتہ فرمان "مَا صَبَّ اللَّهُ صَدْرِي" (میرے سینے میں اللہ تعالیٰ نے جو انوار بہائے ہیں) کے ساتھ ہم حضور کے دوسرے فرمان "أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ" میری امت میں رحیم ترین امت کے ساتھ ابو بکر ہیں، کو دیکھیں تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے کہ کمالات نبوت کے انوار مخصوصہ کا حصہ اہم حضرت

ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے سینے میں ہے۔

اسی طرح حضور کے کمالاتِ محبت کے انوار بھی حضرت ابو بکر رضی

کے ہاں ہیں۔ حضورؐ کی محبت کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔
حضورؐ کی محبت کا بین ثبوت ان در ذاک الفاظ سے ہوتا ہے۔

مَا أُذِيحُ بِذِيَّاقِطٍ
وَمَا أُذِيحُ بِتِمْتِ - سنا یا نہیں گیا۔
مجھ سے زیادہ کبھی بھی کوئی نبی

اسی طرح غزوہٴ اُحد میں دانتوں کی شہادت اور افلاکوں

عبدًا شکوراً، (کیا میں شکر مند نہ بنوں)

یہ سب حضرت کے محب ہونے کے نشان ہیں؛

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں؛

ایذارخلق از نعمتات عشق است؛

(حصہ اول دفتر سوم ص ۱۹ مکتوب نمبر ۱۳۰)

لوگوں کی ایذار عشق کے لئے عنایت ہوتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے انوار کے پھیلانے میں جو کمال

برداشت کیں وہ سب اسی بات کی گواہ ہیں کہ حضورؐ جنابِ باریؑ کے محبِ صادق

ہیں اور اس محبت کے مخصوص انوار آپ کے نورِ مجسم میں ہیں۔

جب ہم حضرت ابو بکر صدیق کے ہاں ان انوارِ محبت کو دیکھتے ہیں تو

ہم کو ان انوار کا بھی حصہ وافر آپ کے ہاں ملتا ہے۔ اسکی ادنیٰ مثال ہے

کہ حضرت صدیق کا وہ عمل جو آپ نے گھر کا سارا اثاثہ محبوب کے

قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ مجبور کے سوال پر " مَا تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ " (تو نے اپنے اہل و عیال کے لئے کیا چھوڑا ہے) تو عاشق صادق کا جواب ملاحظہ ہو:

" اللَّهُ وَرَسُولُهُ " (اللہ اور اس کا رسول میرے لئے ہیں۔)

✓ صدق کے لئے ہے خدا کا رسول بس!

اس سے بڑھ کر کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ حضورؐ کے انوارِ محبت کے

حصہ وافر میں ابو بکر صدیق کے ساتھ کوئی دُسر اکیا قابل کر سکتا ہے؟ ان

دونوں انوارات، کمالاتِ نبوت اور انوارِ محبت کی وجہ سے آپ افضل

ترین شخصیت بعد الانبیاء بالتحقیق ہو گئے اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین

ہمیشہ اس حقیقت کے معترف رہے ہیں اور یہی چیز سلسلہ نقشبندیہ

کی افضلیت کی دلیل بھی بنتی ہے جس کے رُحلقہ آپ ہیں۔

کمالاتِ ولایت کا وافر حصہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ملا۔ اسکی دلیل

مندرجہ حدیث میں ہے۔

« أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بِأَبْيَاسَا » (میں ولایت و معرفت

الہیہ کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ) ہے۔

یہاں علم سے مراد ہم ولایت و معرفت الہیہ اس لئے ہے

ہیں کہ بعض لوگوں نے جن کی نظر حضورؐ کے اس علم ولایت و معرفت کی

طرف نہیں تھی۔ انہوں نے اس حدیث کو موضوع اور قابلِ بحث بنایا ہے

کیونکہ جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہی تعلیم کتاب و حکمت

اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا علم بلا واسطہ حضرت علیؑ کے ان کو

حاصل ہوا۔ اسلئے اوپر کی اس حدیث کو ماننے میں شبہ کیا اور اس طرح حدیث کو مجملہ علوم کی ماہیت پر منطبق کرنا، جیسا کہ بعض لوگوں نے کیا ہے۔ ٹھیک نہیں۔ بلکہ علم ولایت و معرفت ہی یہاں مراد ہے۔ اس لحاظ سے یہ حدیث حضرت علی کے لئے کمالات و ولایت میں حصہ وافر مہونے کی شاہد عدل ہوگی اور آپ کے منظر العجائب والغرائب کا ثبوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ولایت کے سلسلہ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو مسلم نے روایت کی ہے اور مشکوٰۃ شریف کی کتاب الایمان کی فصل ثالث میں ہے کہ حضور صحابہ میں تشریف فرما تھے کہ اچانک باطنی داعیہ کے تحت اٹھے۔ ہم نے تھوڑی سی دیر انتظار کیا۔ حضور کا پتہ نہ چلا۔ حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں، میں اور اسی طرح باقی صحابہ خاص طور پر ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، حضور کی تلاش میں نکلے، مجھے چونکہ ان میں سب سے اول حضور کی خیریت کا ڈر تھا کہ تنہا کوئی نقصان نہ پہنچ جاوے۔ اسلئے میں تلاش میں نکل گیا۔ یہاں تک کہ میں انصار کے ایک باغ جو کہ بنی نجار قبیلہ کا تھا، کی دیوار کے ارد گرد گھوما کہ کوئی راستہ پاؤں۔ یہاں تک کہ پانی کی ایک نالی جو باغ کے اندر جاتی تھی۔ میں اپنے آپ کو سمیٹ کر اسکے اندر داخل ہوا تو حضور نے بطریق تعجب پوچھا ابوہریرہ تو ہے۔ ابوہریرہ نے جواب دیا میں ہوں حضور۔ تو آپ نے فرمایا۔ تو کیوں آیا؟ تو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قصہ سنایا

اور اپنے باغ میں داخل ہونے کی کیفیت کہ جس طرح کوٹڑی اپنے سوخ
 میں داخل ہوتی ہے۔ میں اس طرح داخل ہوا۔ باقی صحابہ میرے پیچھے
 آرہے ہیں۔ پھر آنحضرت نے ابو ہریرہ کو اپنے جوتے دیئے اور
 فرمایا۔ "جو کوئی بھی اس دیوار کے پیچھے تم کو بلے جو اللہ کی وحدانیت
 کا صدقِ دل سے یقین رکھتا ہو، اسے جنت کی بشارت دے۔"
 یہ حدیث حضرت کی تمام زندگی میں ولایت والے پہلو کی نشاندہی
 کرتی ہے اور اس ولایت والے پہلو کے انوار میں حصہ دافر حضرت
 علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ظرف استعداد سے ملا۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ مکتوب ۱۲۳، صفحہ ۱۱۲۲، دفتر سوم حصہ نہم

فرماتے ہیں،

"وہ راستہ جو قرب ولایت سے تعلق رکھتا ہے۔ تمام قطب،
 اوقاد، ابدال، نجبا، اور عام اولیاء جس راستے
 سے واصل باللہ ہوتے ہیں! سب کے سردار اور منبع فیض
 حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں یہ عظیم الشان منصب، آپ سے
 متعلق ہے۔ اس مقام میں یعنی کمالات ولایت میں حضور
 نبی کریم کے ہر دو پاؤں مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر مبارک
 پر ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسنین رضی اللہ عنہما اس
 مقام میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، میں حضرت مجددؑ یہ

سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنی نشاۃِ عمری سے قبل
بھی اس مقام کے بلجاو و ماوی تھے۔“

اس انکشاف کے بعد بالخصوص حضرت مجدد کا یہ فرمانا کہ میں سمجھتا ہوں
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی نشاۃِ عمری سے قبل بھی اس مقام کے بلجاو
ماوی تھے۔ آپ کے کمالاتِ ولایت کے دائرہ حصہ کا بین ثبوت ہے۔
اسلئے سلاسل و طرق کی نسبت حضرت صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما
کی طرف محض اس احتیاط کی وجہ سے ہے کیونکہ ہر دو نسبت دیکر صحابہ
آپ کے ان انوارات کے حصول میں ممتاز تھے۔ اور ان کے فیضان میں
احتیاط لازم تھا۔ اس لئے سلاسل کی نسبت ان دو کا برکود و فرحصہ ملا
اور باقی نے حضور کے علم دین والی حیثیت میں خدمت کا شرف حاصل کیا۔
باقی رہا انوارِ محبوبیت، تو اس کا ذکر بھی یہاں مجبلاً کر دیا جائے تو ہرج
نہ ہوگا۔ جس طرح مردوں کو انوارِ مخصوصہ میں حصہ دافر کا حق پہنچا تھا اور
انہوں نے اپنا اپنی استعداد کے مطابق حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم
کے انوارِ مخصوصہ سے حصہ لیا۔ اسی طرح عورتوں کو بھی اپنی مخصوص استعداد
کے لحاظ سے حصہ دافر ملنا چاہیے تھا۔ چنانچہ قدرت نے انوارِ محبوبیت
کو عورتوں کے لئے مخصوص فرما دیا جو ان کی رحمتِ ائیں کے ساتھ
زیب کرتا تھا۔ عورت انوارِ محبوبیت ہی کی متقاضی تھی چنانچہ یہ انوار و
برکات حضرت عائشہ صدیقہ اور فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما کے حصہ میں آئے۔
حضور کے محبوبِ خدا ہونے میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں تاہم

کچھ تو بیان کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں:

” اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل، حضرت موسیٰ کو کلیم و نوحی بنایا اور مجھے حبیب بنایا۔“

حضرت مجدد فرماتے ہیں:

” کمالاتِ محبوبہ ذاتیہ سب سے اول حضور حبیبِ خدا سے مخصوص ہیں۔ اس کے بعد اوروں کے لئے۔“

(کنز الہدایہ ص ۶۹)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرا بھائی یوسف اصبح (سفید) ہے، میں یلع (گندمی) ہوں۔ پتھ ہے کہ

سے گندمی رنگ بھی ہے زلفِ سیاہ نام بھی ہے
 مراعِ دل کیوں نہ پھنسنے دانہ بھی ہے دام بھی ہے
 اور سے آن وارد آن نگار کہ آنت ہر جہ است
 آن را طلب کنند حرفیاں کہ آن کجاست

مقامِ غور:

”وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ
 فَتَرْضَى“
 (تو وہ دیا جائے گا جس سے
 تو راضی ہوگا۔)

اس جہو بیت کے عمدہ اشارات ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان انوارِ کا حبتہ وافر ملنا، حضور جو آپ سے فرماتے تھے۔ ”حمیرا“، تصغیر کا خاص مخاطب ہے۔

حضرت مسروق جو اکابر تابعین سے ہیں جب حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی بعد لقیۃ بنت صدیق محبوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کبھی فرماتے مجھ سے حدیث بیان کی، محبوبہ محبوب خدا نے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانیؒ غنیۃ الطالبین جلد اول معتقدات اہل سنت میں حضرت عائشہ صدیقہ کو مطلقاً افضل قرار دیتے ہیں لیکن حضرت کا نظریہ یہ ہے کہ زہد و تقویٰ میں فضیلت حضرت فاطمہ الزہرا کو ہے اور علم و اجتهاد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا افضل ہیں۔

(مکتوب ۳۷۰، ص ۱۸۰ - دفتر دوم حصہ ہفتم)

حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا انوار مخصوصہ محبوبیت کا حصہ وافر کاپہ حضور کے یہ الفاظ مبارک دے رہے ہیں۔

”الفاطمۃ بضعة منی“
 ”فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ کے سلسلے میں مجھے تکلیف نہ دو“

اسی کا بین ثبوت ہے۔

ایک اور وضاحت

حضور کے انوارِ اربعہ کی اجتماعیت کا رد ان ہستی میں تین دفعہ مطلوب تھی اور یہ طلب اہم و ضروری تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادِ زینہ

نہیں تھی اس لئے حسین کو آنحضرت نے اپنے بیٹے کہا تھا۔
 ”الولد ستر لابیہ“ بیٹا باپ کے اسرار کا حامل ہوتا ہے۔
 قدرت نے اپنی مخصوص حکمتوں کے تحت حسین کی جسمانی ساخت کو حضور
 کے مماثل بنایا اور روحانی استعداد میں انہیں والدین سے مشابہت بخشی۔

بخاری میں عقبہ بن حارث سے روایت ہے کہ حضور کے وصال کی چند
 راتوں کے بعد عصر کی نماز پڑھ کر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں بھی
 باہر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ساتھ تھے کہ ان کا گذر حضرت
 حسن ابن علی پر ہوا جو اونچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
 نے ان کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور یہ کہہ رہے تھے:

”میرے باپ کی قسم، یہ شاہ ہے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
 اسکی مشابہت علی سے نہیں۔“

حضرت انس بن مالکؓ کی روایت ہے کہ حضرت حسن بن علی حضورؐ
 کے چہرے سے زیادہ مشابہ ہیں۔

ابی حمیفہ سے بھی ایسی ہی روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ سے پاؤں تک حضور سے مشابہ ہیں۔ ان
 روایتوں کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی سے بھی
 اسی قسم کی روایت ہے۔

(صفة الصفوة ج ۱ ص ۲۲۱، ۲۲۲)

بنا بریں جب جسمانی مماثلت ان دونوں کو حضور سے حاصل ہوئی تو روحانی

کمالات کا بقیہ حصہ جو کمالاتِ نبوت سے تعلق رکھتا تھا اور جس کا حصہ وافر حضرت صدیقِ رضی اللہ عنہ کو ملا تھا۔ اس کے لئے قدرت نے ہر ایک کے لئے ایک ایک فرزند کو منتخب کیا۔ حضرت علی دفاطمہ رضی اللہ عنہما کے کمالات تو ان کو نسلًا و دلیت ہوئے لیکن حضرت صدیق اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے کمالات کے حصول کے لئے قدرت نے عجیب انتظام فرمایا۔ حضور کے کمالاتِ اربعہ کا اجتماع سب سے اول حضرت حسین کی اولاد نے فرمایا اور جس ہستی کو اس کے لئے منتخب فرمایا۔ وہ حضرت جعفر صادق ہیں۔ کمالاتِ نبوت کے انوار و محبت کے انوار حضرت جعفر صادق کو اپنے نانا سے ملے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے انوارِ محبوبیت بھی حضرت جعفر صادق کو اپنے نانا حضرت قاسم سے ملے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی اولادِ زینہ نہیں تھی۔ حضرت قاسم ان کی تربیت میں اپنے والد حضرت محمد بن ابوبکر کی شہادت کے بعد رہے۔ اور حضرت عائشہ کے جملہ انوارِ محبوبیت کو جذب فرمایا اور دادا حضرت ابوبکر صدیق کے انوار کو حضرت سلمان فارسی سے بطورِ اولیت حاصل کیا۔ سلمان فارسی کا اہل بیت میں سے ہونا ممکن ہے۔ اس وجہ سے بھی ہو کہ وہ کمالات جو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھے ان کو اہل بیت میں منتقل کرنے میں ان کا وجود واسطہ بنا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں:

”مجھے ابوبکر نے دو دفعہ جنا“

حضرت جعفر صادق کی والدہ اُمّ فروہ کی ماں اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر تھیں اور اُمّ فروہ کے والد حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھے۔ اس طرح حضرت جعفر صادق کا وجود باوجود ان کمالاتِ اربعہ کا سنگم بنا۔ یہی وہ قومیں تھیں جن کے تحت آپ فرماتے ہیں۔ ہمارا علم ماکان و مآبکون، حدیث ملائکہ اور الہامات سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ مجھ سے پوچھو۔ قبل اسکے کہ مجھے نہ پاؤ۔ اس لئے کہ میرے بعد تم سے کوئی بھی میری طرح باتیں نہیں کر سکے گا۔ یہی انوارِ کاسمگم تھا جن کو بایزید بسطامیؒ اولیت کے طور پر جذب کر کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی افضلیت کا باعث بنے ہیں۔ اور اولیاء میں سلطان العارنین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اپنے شیخ مقتدی حضرت جعفر صادق کی طرح آپ سے بھی قرب ولایت کے جوش میں مختلف اقوال منقول ہیں: سُبْحَانِي مَا اعظم شأني - لَوَاطِي اِسْرَافِعِ مِنْ لَوَاءِ مُحَمَّدٍ - لَيْسَ فِي جَبْتِي اِلَّا اللهُ (میرے شان بڑی بلند ہے۔ میرا جھنڈا حضرت محمدؐ کے جھنڈے سے اونچا ہے۔ میرے جبہ میں اللہ کے بغیر کچھ نہیں)

یہ سب الفاظ قرب ولایت کا دوسرا سنگم، حضرت مجدد کی طینت نبی کریم ﷺ کے بعینہ طینت سے تھی۔ اس لئے دوسرا سنگم انوارِ اربعہ کا حضرت مجددؒ میں ہونا تھا جو اس طینت کا تقاضہ تھا۔ اس لئے ان انوار کو حضرت مجدد علیہ الرحمۃ تک پہنچانے والے ذرائع کا ذکر کرنا ضروری

ہے تاکہ سلسلہ عالیہ کی ذوقیت و افضلیت کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اس کا مزید ثبوت فراہم ہو سکے۔

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ مکتوب نمبر ۲۹۰، صفحہ نمبر ۱۰۱ تا ۱۰۶۔ دفتر اول

حصہ پنجم میں فرماتے ہیں :

حضرت جعفر صادق کے بعد اس نسبت کو جو انوارِ اربعہ سے مرکب تھی۔

بطریق اولیت سلطانِ اہلِ بصرہ بایزید بسطامی کے سپرد کی گویا یہ امانت کا بوجھ ان کی پشت پر رکھ دیا تھا کہ بتدریج اپنے اہل تک پہنچ سکے۔

علیٰ بن ابی العیاس۔ ایک بزرگ سے یہ مرکب نورِ دوسرے تک پہنچتا رہا۔

تا آن کہ عارفِ ربانی حضرت خواجہ عبدالخالق بغدادی جو کہ سلسلہ خوجگان

کے سرِ حلقہ میں، اس نسبت کی تازگی ان کے زمانہ میں ظاہر ہوئی اس کے

بعد پھر خواجہ لغت بند کے خلفاء کے بعد اسی خاندان کے چشم و چراغ عجب اللہ

احرار ہیں جنہوں نے خوجگان کا پورا جذبہ اور اپنی والدہ کے اجداد سے

بھی، جو پشت بہ پشت اولیاء، صاحبِ احوالِ غربیہ و جذباتِ قومیت

تھے۔ عقبہ پایا۔ پھر طریقتِ ہندوستان میں حضرت باقی اللہ کے ذریعے

اپنے حقدار کو پہنچ گئی۔ یعنی حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کو۔

حصہ کے انوارِ اربعہ کا آخری سنگِ حضرت مجدد کا فرمان ہے کہ حضرت

مہدی کی ذات کو یہ معارف ان کی اولاد کے ذریعے پہنچیں گے۔ حضرت

شاہ غلام علی دہلوی فرماتے ہیں کہ مجھے کشفی طور پر معلوم ہوا ہے کہ

شاہ احمد سعید کی اولاد سے کوئی شخص ہوگا، جس سے یہ امانتِ انوار

اربعہ و معارف حضرت مہدی کو ملیں گے۔ حضرت شاہ احمد سعید ہمارے
سلسلہ میں اکتیسویں کڑی ہیں۔

اس سلسلہ میں حضرت مجددؑ کے اقوال و فرامین سے مزید وضاحت
درج ذیل ہے۔

مکتوب نمبر ۲۳۴ ص ۲۸، ۲۹ دفتر اول، حصہ چہارم میں فرماتے ہیں،

”وہ معارف جو اس حقیر سے کسی چاہت کے بغیر ظاہر ہو رہے
ہیں۔ اگر ان اکثر کو جمع کریں اور اسکی کوشش کریں، پتہ نہیں
کہ یہ میسر بھی ہو سکے۔ جانیں کہ ان معارف کا حصہ وافر
حضرت مہدیؑ موعود کا ہو گا۔“

اسی طرح مکتوب نمبر ۳۲، صفحہ نمبر ۸۸، دفتر اول، حصہ اول میں

فرماتے ہیں:

”یہ نسبت حضرت مہدیؑ میں پورے طریقہ پر ظہور ہوگی۔ اشارتاً۔“

مکتوب نمبر ۲۵۱ صفحہ نمبر ۶۵ دفتر اول، حصہ چہارم میں فرماتے ہیں،

”میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مہدی موعودؑ دلالتِ مبعود کی اکیلیت
رکھتے ہیں وہ بھی اسی نسبت پر ہوں گے اور سلسلہ نقشبند یہ کہ
بیکیل و انجام ان سے ہو گا۔ اس لئے کہ تمام ولایات کی نسبت
اس نسبت سے کم ہے کیونکہ ان ولایتوں میں کمالات نبوت کا حصہ
بہت تھوڑا ہے اور یہ ولایت نقشبند یہ حضرت صدیق کی نسبت
کی ذہب سے کمالات نبوت کا حصہ وافر رکھتی ہے۔“

مکتوب نمبر ۳۲، صفحہ نمبر ۸۸، دفتر اول، حصہ اول :
 ”وہ کمال جو اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ ہے اولیاء
 میں سے بہت کم لوگ اس سے مشرف ہو سکے ہیں۔ حضرت
 مہدی میں یہ کمال بوجہ اتم ظاہر ہوگا۔ یہ کمال جذبہ وسوسوں کی
 نسبت سے بند ہے۔“

مکتوب نمبر ۶۸، صفحہ نمبر ۵، میں فرماتے ہیں۔
 ”چونکہ امام مہدیؑ بڑے ہوں گے۔ ان کی وجہ سے اسلام کو تقویت عظیم
 حاصل ہوگی۔ آپ کو ظاہری و باطنی ولایت میں عظیم تصرف ہوگا اور
 آپ خوارق اور زیادہ کرامات و اے ہوں گے۔ آپ کے زمانہ
 میں عجیب عجیب نشانیوں کا ظہور ہوگا۔“

مندرجہ بالا حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ ان انوار کی امانت کو حضرت
 مہدی موعودؑ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہوں گے، تک پہنچانا
 ضروری تھا۔ ممکن ہے اسی وجہ سے حضرت مجدد کو بقیہ خمیر رسالت سے پیدا کیا
 ہو۔ اسی طریق سے حضور نبی کریم کے انوارِ مخصوصہ کو حضرت حسنؑ، جو حضرت
 حسین رضی اللہ عنہ سے افضل میں، ان اولاد حضرت مہدی تک پہنچا کر ان کی اولاد کو
 بھی ان کا سنگم و مرکز بنایا۔

”شواہد النبوة صفحہ نمبر ۲۱۵“ میں مولانا جامی فرماتے ہیں کہ
 ابو داؤد نے حدیث بیان کی ہے اور ابواسحاق نے بھی ”جامع صول“
 میں بیان کیا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا جبکہ آپ اپنے بیٹے

حسن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ میرا بیٹا سید سردار ہے جیسا کہ حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا ہے۔ اسکی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا
جو تمہارے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام ہوگا۔ اور شکل بھی حضور کے مشابہ
ہوگی۔ جو زمین عدل سے بھر دے گا۔ حضرت مہدی کے اخلاق میں کوئی بھی
مشابہ نہ ہو سکے گا اور وہ حضور کے ہم شکل ہوں گے۔ ابتداءً حضور کی صورت
کو نصف مشابہت میں تقسیم کیا تھا لیکن حضرت مہدی حضور کے مجملہ انوار اور
اسی طرح تمام شکل و صورت میں مشابہت، سب سے آخر میں آنے کی وجہ
اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے تقاضے سے حال کر لیں گے۔
یہ وہ حقیقت ہے جس کے ضمن میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی فضیلت
آگئی۔ اب اگر مزید سلسلہ عالیہ کی افضلیت کو زیر بحث لایا جائے تو اور
دجہ بھی اسکی افضلیت کے ہیں۔ جن کے بارے میں آئندہ صفحات پر بحث
کی گئی ہے۔

فضیلت بوجہ علو سلسلہ

نقشبندیہ نسبت میں بنیادی طور پر انوار کے اجتماع سے اُسے
فضیلت دی گئی ہے مگر اس نسبت میں بار بار دیگر نسبتوں کے رجوع نے

اسی نسبت میں بہت سی برکات پیدا کر دی ہیں۔

(۱) سب سے اوّل اجتماع و رجوع نسبت۔

(ا) جعفر صادق، حضرت قاسم، سلمان فارسی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم،
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔

(ب) جعفر صادق، امام باقر، حضرت امام زین العابدین، حضرت حسینؑ،
حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۲) دوسرا اجتماع در رجوع نسبت تابت مرثیہ۔

(ا) ابو علی فارمدی، ابوالحسن خرقانی، بایزید بسطامی، حضرت جعفر صادق۔

(ب) ابو علی فارمدی، ابوالقاسم گورگانی، شیخ ابو عثمان مغربی، ابو علی کاتب،
ابو علی رودباری، جنید بغدادی، لیری سقطی، معروف کرخی، داؤد طائی۔
حضرت معروف کرخی کی دو نسبتیں ابوالقاسم گورگانی تک نیچے کی طرف

پہنچتی ہیں۔

داؤد طائی کے تین مرشد، حبیب عجمی، فضیل، ذوالنون ہیں۔

ذوالنون کی مصاحبت کافی شیوخ سے ہے جن میں حسن بصری، جو

حبیب عجمی، فضیل، ذوالنون کے مرشد ہیں۔

(۳) تیسرا رجوع حضرة مجدّد کے فرمان کے مطابق:

» میرا سہلہ حضور تک بہت سی نسبتوں سے ہے۔ نقشبندیہ اکیس

واسطوں سے، قادریہ پچیس واسطوں سے، چشتیہ میں ستائیس واسطوں

سے! حضرت جامیؒ نے اسی تاثر سے فرمایا ہے:

نقش بند یہ عجب قافلہ سالار آئندہ
 از دل سالک رہ جاؤ بہ صحبت شان
 کہ برند از رہِ پنہاں بجرم قافلہ را
 میبرد و دوسوہ خلوت و فنِ کحلہ را
 عاشق را اللہ کر برآرم یہ زبان این گلہ را
 رو بہ از حیلہ چہ سال بگلہ سلسلہ را

(ترجمہ) "نقشبندی عجب قافلہ سالار ہیں جو قافلہ را و سلوک کو

خفیہ راستوں سے کعبہ شریف کو لیجاتے ہیں۔ مُرید کے دل سے
 اپنے جذبہ صحبت کے طفیل چلہ کشی اور گوشہ نشینی کے دوسوں
 کو نکال دیتے ہیں۔ کوئی بے عقل اگر ان حضرات کو طعنہ دے تو
 میں کوئی گلہ بھی اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ کیونکہ دنیا جہان کے شیر
 اس سلسلہ میں بندھے ہوئے ہیں۔ ان پر طعن کرنے والی لومڑی
 اس سلسلہ کو کس طرح توڑ سکتی ہے؟

فضیلت کی ایک وجہ

روحانی دنیا میں ایک نسبت ہے جسے اولیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ نسبت
 ان بلند استعداد حضرات کی ہوتی ہے جو اپنی علو روحانیت کے طفیل غائب
 زندہ یا فوت شدہ کسی کمال ہستی سے کامل فیض لے لیں۔ حضرت ادریس

قرنیؑ نے حضور ﷺ سے فائز بنہ جو فیض حاصل کیا تھا اور جو اپنی علوٰی روحانیت کا ثبوت بہم پہنچایا تھا۔ اسی تناسب سے ایسے لوگوں کو ایسی کہا جاتا ہے۔ اسی لحاظ سے ہم سلسلہ نقشبندیہ کے اکابرین کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس سلسلہ میں کئی ایسی حضرات نظر آتے ہیں جن کی بدولت سلسلہ کو فضیلت حاصل ہو رہی ہے۔

	(۱)	حضرت قاسمؒ	اولیت	سلمان فارسیؓ
	(۲)	بایزید بسطامیؒ	"	جعفر صادقؓ
	(۳)	ابو الحسن خرقانیؒ	"	بایزید بسطامیؒ
	(۴)	بہاؤ الدین نقشبندؒ	"	عبد الخالق غجدوانیؒ
بحوالہ مکتوب نمبر ۲۹ ص ۱۱	(۵)	حضرت مجددؒ	"	حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
	(۶)	"	"	خواجہ بہاؤ الدین نقشبندؒ
	(۷)	"	"	خواجہ عبید اللہ احرارؒ
بحوالہ الضیاح الطریقہ از شاہ غلام علی ص ۲۳، ۲۴	(۸)	منظہ جانِ جانانؒ	"	سید عبدالقادر جیلانیؒ
	(۹)	"	"	خواجہ قطب الدین نجفی راکلیؒ

خِصْرِ نَسَبِ

کسی بھی صاحبِ نسبت کو اپنے فیض سے حضرت خضر علیہ السلام اپنے علم لدنی

یہ پہنچ جاتا ہے۔

نمبر ۱: سفر در وطن (اپنے وطن میں سفر) اُس کے مختلف معانی

ہو سکتے ہیں۔ مادی جسم جو وطن میں ہے اسکو عمدہ افعال کی طرف راغب کرنا۔ جو رُوح کی ترقی کا باعث ہوں۔ یا۔ جسمانی لحاظ سے وطن میں رہ کر قُربِ الہی کا رُوحانی سفر کرنا، یا دِ الہی کے لئے۔ یا۔ بشریت کی صفات مذمومہ کو چھوڑ کر عمدہ کی طرف ذہنی سفر کرنا۔ یا۔ غیب کا مشاہدہ عالم شہادت میں کرنا۔ یہ سب معانی سیرِ النفسی کے تحت آتے ہیں گو یا سفر در وطن سیرِ نفسی کی ایک کیفیت کا نام ہوا۔

نمبر ۲: خلوت در انجمن

انجمن و محفل و مجالس انسان کے ذہنی اور رُوحانی انتشار کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی لئے اس انتشار کے اثر سے اپنے باطن کو محفوظ رکھنا اور یادِ الہی سے ایسے مواقع میں غافل نہ ہونا، خلوت در انجمن کہلاتا ہے۔ عربی، فارسی، پنجابی میں اس کیفیت کے لئے ضرب الامثال ملاحظہ فرمادیں۔

(عربی) فمن داخل کن صاحباً غیر غافل

ومن خارج خالط کبعض الاجانب

(ترجمہ) داخلی و باطنی لحاظ سے تو خدا سے غافل نہ ہونے والا دوست

بن اور ظاہری و خارجی لحاظ سے اجنبی لوگوں سے خلط ملط رکھ۔

(فارسی) از دروں شور آشنا در بیرون بیگانہ دشمن
 این چنین زیبا صفت کم تر بود اندر جہان
 (ترجمہ) دل و باطن کے لحاظ سے اللہ کا آشنا رہ۔ اس سے غافل نہ
 ہو اور خارجی و ظاہری لحاظ سے بیگانہ۔ یہ ایک ایسی عمدہ صفت
 ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔

(پنجابی) ہتھ کاروں دل یاروں

نمبر ۳: نظر بر قدم | جب انسان راستہ پر چلتا ہے تو

اسکی نظر مختلف مناظر کو دیکھتا ہے۔ یہ چیز خارجی طور پر اور اسی طرح فکری
 اشتہار کا باعث ہوتی ہے۔ سلسلہ حالیہ کے مقتدر اکابر نے اس کا
 علاج یہ فرمایا کہ تیری نظر اپنے قدم پر ہو اور تو یاد الہی سے غافل نہ ہو۔
 یا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سالک رُوحانی سفر میں انجام تک پہنچنے کیلئے
 اپنے قدموں پر ہمیشہ نظر رکھتے۔ کہیں اس کے قدم اس طلب میں جواب نہ
 دے۔ بیٹھیں۔ قدم راسخ ہی تکمیل روحانیت میں کام آسکتے ہیں۔ اسی لئے
 نظر قدموں پر رکھنی ضروری ہوتی ہے۔ یہ کیفیت سالک کی سیر آفاقی کے نام سے
 تعبیر ہوتی ہے۔

نمبر ۴: ہوش در دم | کوئی سانس یاد الہی سے غفلت میں

نہ لیا جائے یعنی سالک کا احساس و شعور اتنا بیدار ہو کر وہ سانس

کی آمد و شد میں یادِ الہی سے غافل نہ ہو۔

نمبر ۵: یادِ کرد اپنے مرشد سے حاصل کیا ہوا سبق یعنی ذکر کرتا ہے اگر سالک کو احساسات اور شعور سے قدرت نے بہرہ ور فرمایا ہے تو یادِ کرد میں اُسے ذکر کے وقت خیال اپنے شیخ، جس سے اس نے ذکر سیکھا، کی طرف شعور و احساس کے تحت ہوگا۔ ایک تو اُسے تصور شیخ میسر آئیگا۔ دوسری طرف وہ یادِ الہی میں مصروف ہے گا جسے شیخ مقصدار کے طفیل حاصل ہوئی۔

سے ہمیشہ ہر جگہ ہر وقت دہر دم دلبر اپار سے
جھانے رکھ نظر دل کی انہیں کے آستانے پر
بیچ ہے یاد دوسری کرے گا۔

سے رُخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں
ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے
یادِ کرد سے اسکے تعلق کا پتہ چلتا ہے۔

نمبر ۶: یادِ داشت یادِ الہی جب سالک راہ کا پختہ مشغلہ بن جاتا ہے تو اُسے حضورِ دوام کی دولت میسر آجاتی ہے وہ تکلیف کے باوجود ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ غافل نہ ہونے کو یادِ داشت کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ذکر کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا رہے

اور اُسے معیتِ محبت و تعظیم نصیب ہو۔ جو صوفی رسومات کے جھگڑوں میں پھنسا ہوا اور اختلافات کی ہواؤں کا ہم رُخ ہو۔ وہ اسی نعمت سے محروم ہے اور نہ وہ حقیقی صوفی ہے۔

نمبر ۷: ننگہداشت

ذکرِ الہی کے وقتِ دل کی طرف خیال ہے تاکہ وسوسوں میں بھٹکتا نہ رہے اور دل پر کنٹرول ہو۔ یہ قوت اتنی بڑھ جائے کہ ماسوائے خیال و دماغ سے نکل جائے اور اُسے دوام نصیب ہو۔ یہ وہ عمومی اصول تھے جو مرشدینِ سلسلہ اور اصولِ طریقت کے عظمت کے منظر میں۔ یہ تعلیمی اصول اپنی عمدگی اور معمول بنانے کے لحاظ میں ہیں۔ باقی دو خصوصی اصول بھی ہیں جن پر سالک راہِ عمل پیرا ہو تو اُسے عمومی اصول کے فوائد بیکسر حاصل ہو جاتے ہیں۔

نمبر ۸: وقوفِ قلبی

دل کی کیفیات کا نہایت احساس اور ہوشیاری سے تجزیہ کرتا ہے۔ جو بھی خیال یا کیفیت یادِ الہی کے منافی ہو اسکی نفی کی مشق کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل خواہشات و تمناؤں کے جھیلوں سے پاک ہو جائے اور وہ قلبِ شہید کا مالک بن جائے اس وقوف سے دل کی غفلت حاتی رہتی ہے۔ سالک خضوع و خضوع کی نعمت سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ دیگر سلاسل میں اللہ ناظری۔ اللہ معی۔ اللہ مجھے دیکھتا اور اللہ

میرے ساتھ کا تصور دیتے ہیں۔ یہ تصور دل میں نفی اغیار کی مشق سے حاصل ہوتا ہے۔

نمبر ۹: وقوفِ زمانی

وقوفِ زمانی بھی اصولِ خصوصی کے ضمن میں

آتا ہے۔ سالک اپنے اوقات کی مختصمت کا احساس رکھے۔ اعمالِ خیر میں اپنے آپ کو مصروف رکھے اور اس ملاحظہ میں رہے کہ اسکے لمحاتِ زندگی کیسی بلند مقصد کے لئے عمل پیرا ہیں۔ اگر مقصد عمدہ ہے تو فیہا در نہ تو اُسے اپنے اوقات پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ اصول کسی بھی محققِ صوفی کی سہجان کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی صوفی بن کر اوقاتِ عزیزہ دلا یعنی جھگڑوں اور فضول باتوں میں ضائع کرے تو وہ صوفی نہیں بلکہ بہر و پیا ہے جس نے تصوف کا لباس پہن رکھا ہے۔

نمبر ۱۰: بازگشت

ذکر کے سلسلہ میں ہمارے بزرگوں کا یہ معمول ہوا ہے کہ وہ سالک کو مقصدیت کی تلقین اور اس کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ بازگشت سے یہ مراد ہے کہ سالک ذکر کے دوران کچھ کچھ وقفے کے بعد ان الفاظ کو دہرائے تاکہ مقصدیت کا احساس رہے اور اخلاص سے عمل کرے۔ اے خدا تو میرا معبود ہے۔ تیری رضا مطلوب ہے۔ اے خدا تو میرا مقصود ہے اپنی محبت اور حقیقی معرفت مجھے نصیب فرما۔ ان الفاظ کے دہرانے سے سالک کے دل میں ایک کیفیتِ محبت

اُبھرتی ہے اور رعیتِ الہیہ کی نعمت سے اسکی شام جاں معطر ہوتی ہے۔
 ”لَا يَنْبَغُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ“ واقف ہی تجھے صحیح بات بتا سکتا ہے۔
 (الایۃ)

شاہ نقشبند خواجہ بہاؤ الدین نقشبند کا اختصار

شاہ نقشبندؒ جملہ اصول کو محدود کرتے ہوئے صرف ایک اصل
 الاصول قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

” شیخ سے رابطہ قائم خواہ بذریعہ محبت ہو خواہ بذریعہ تصور شیخ
 یہی کامیابی کا ضامن ہے ” یا ”درف قلبی“ جسکی تشریح ہو چکی ہے۔
 ۷ علی بیض قلبک کن کاندک طائر

فمن ذلک الاحوال فیک توالد
 اپنے دل کے انڈے پر پرندے کی طرح ایسا چارہ۔ یعنی اسکی
 طرف ہر وقت خیال رکھ تاکہ تیرے دل کے انڈے
 سے احوال و کوائف جنم لیں۔

□ ایک اور روحانی مشق □

ہمارے خواجگان قدیم تعلیم سلسلہ میں سالک کے رنگ کو بعض دفعہ اپنی باطنی کیفیت سے دیکھ کر تلقین ذکر کیا کرتے تھے۔ مثلاً

”جس سالک کا رُوحی حضور مخلوق اور خالق کے یکساں ہوتا تو اُسے قلبی ذکر تلقین کیا کرتے تھے۔“

جس سالک کے رُوحی حضور میں خالق کا حضور غالب ہوتا تو اُسکو روح کے ذکر کی تلقین فرماتے۔

اگر سالک کا رُوحی حضور خالق کی طرف ہو مگر ساتھ ہی مخلوق سے غیبوت بھی ہو تو اُسکو لطیفہ بتر کا ذکر تلقین فرماتے تھے۔

اگر سالک کا رُوحی حضور خالق کی طرف ہو مگر ساتھ ہی مخلوق اور خود اپنے نفس و وجود سے بھی غیبوت ہو تو لطیفہ خفی کا ذکر تلقین فرماتے۔

قابلِ ذِکْر بات سلسلہ عالیہ نقشبند یہ کو سابق صوفیاء ملائکہ و

صدیقیہ کہتے تھے۔ یہ حضرت یوسف ہمدانی سے اُوپر تک تھا۔ حضرت

یوسف ہمدانی سے شاہ نقشبند تک اس کا نام سلسلہ خواجگان تھا۔ شاہ

نقشبند سے نقشبند یہ مشہور ہوا۔ بعد میں حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی تجدید سلوک

سے اسی سلسلہ کو نقشبند یہ مجدد یہ کہا جانے لگا۔

حضرت محمد ﷺ کی تحقیق

اور محمد ﷺ کا اصفیٰ

حضرت محمد ﷺ نے انسان کے مرکب رُوح و جسم کے لحاظ سے تربیتِ رُوحانی کی ایک نئی بنیاد رکھی۔ آپ نے رُوح کے لحاظ سے انسان میں پانچ قوتوں کا ادراک کیا۔ جن کا تعلق عالمِ امر سے ہے۔ امرِ حکم کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ کُنْ فیکون کے لفظِ امر کے ذریعہ کیا۔ ان کو عالمِ امر کہا جاتا ہے۔ وہ پانچ قوتیں جو انسانی رُوح میں ودیعت ہیں ان کا مقام انسان کا سینہ ہے۔ یہ قوتیں گو عرش سے اُپر ان کا استقرار و مقام ہے لیکن انسانی رُوح کا جوڑ چُونکہ ان قوتوں سے ہے اسلئے مشقِ ذکرِ الہی سے یہ جوڑ مضبوط ہوجاتا ہے۔ وہ قوتیں سینہ انسانی میں مسندِ جہِ ذیل مقامات میں ودیعت شدہ ہیں۔

۱) قلب : بائیں پستان سے دو انگلی نیچے دائرہ کے اعتبار سے اس کا رنگ زرد ہے۔

۲) رُوح : دائیں پستان سے دو انگلی نیچے۔ دائرہ کے اعتبار سے اس قوت کا رنگ سُرخ ہے۔

۳) ستر: بائیں پستان سے دو انگلی مائل بہ سینہ انور کے اعتمبار سے اس قوت کا رنگ سفید ہے

۴) خفی: دائیں پستان سے دو انگلی مائل بہ وسط سینہ انور کے اعتمبار سے اس کا رنگ سیاہ ہے۔

۵) اخفی: درمیان سینہ انور کے اعتمبار سے اس قوت کا رنگ بنبر ہے۔

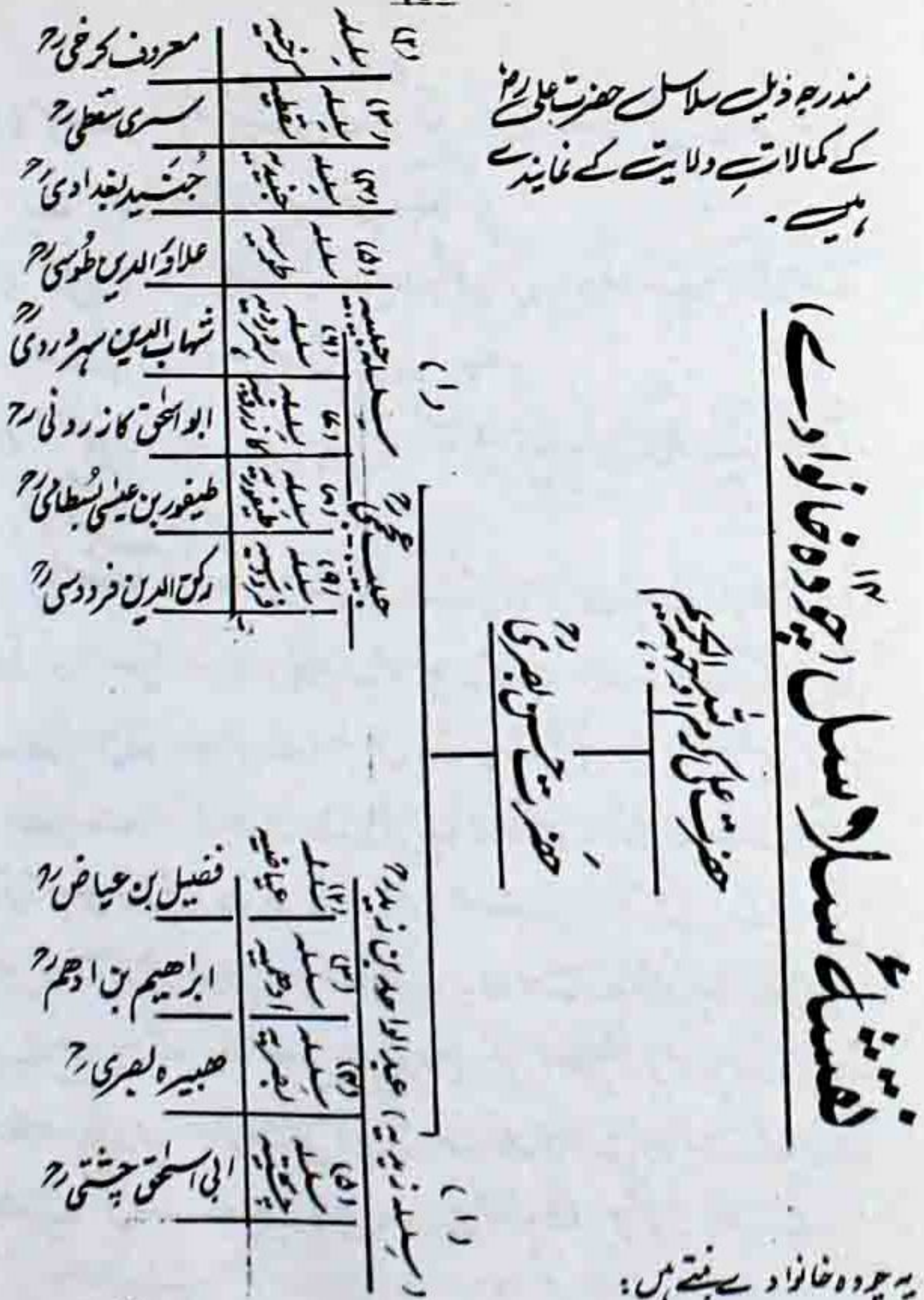
ایک تشریح

ہر انسان قدرت کی فیاضی سے ایک روحی فطرت لاتا ہے اور اس کا سینہ اس فطرت کا منبع ہوتا ہے۔ فطرت جب اجاگر ہوتی ہے اور انسان قرب الہی کے راہ میں اپنے مرشد حقیقی جو "لسا ابلیس آدم روئے بہت" کے تحت شیطانی چہرہ نہ رکھتا ہو، کے ذریعہ قدم رکھتا ہے تو اسکی یہ قوتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے متوسلین کو بعض دفعہ دوران ذکر کچھ انوار نظر آتے ہیں۔ یہ لطائف کے انوار کہلاتے ہیں۔ اس لئے پہچان کے لئے تفصیل بیان کر دی۔ قبل اس کے ہم مزید نجد دی سلوک کی وضاحت کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کمالاتِ ولایت کے جو فیوضا پھیلے ہیں۔ ان سب کے پھیلاؤ میں حضرت حسن بصری کو بڑا دخل ہے۔

سلسلوت کا نقشہ ملاحظہ فرمائیے

مندرجہ ذیل سلاسل حضرت علیؑ کے کمالات و ولایت کے غایبہ سے ہیں۔

فشتہ سلاسل (چودہ خاندانوں سے)

یہ چودہ خاندانوں سے بنتے ہیں:

بازید بسطامیؑ کی بیعت حبیب عجمیؑ سے اور اسی طرح معروف کرخمیؑ کی بیعت داؤد طائیؑ سے جو حبیب عجمیؑ کے فرید تھے ہے۔ چونکہ فیض ان دونوں بزرگوں کو اہل بیت سے بلا ہے اس لئے ان کا تذکرہ حسن بصریؑ کے سلسلوں میں نہیں آتا۔

ان کے متعلق ابوطالب مکی قوت القلوب ج ۱ ص ۱۲۹ پر فرماتے ہیں۔
حسن بصری جو کہ ایک یادِ الہی والی شخصیت تھی اور آپ کی مجالس ہمیشہ مجالسِ ذکر
ہوا کرتی تھیں۔

جن کی تنہائیوں میں اپنے مُریدوں اور تابعداروں کی معیت جو مالک بن
دینار "ثابت البنانی" ایوب السخسانی محمد بن واسع، فرقد سنجی، عبدالواحد
بن زید پر مشتمل ہوتی۔ آپ اُن سے فرماتے آؤ نور بکھیریں پھر آپ تصوف،
علمِ یقین، قدرت، دلوں کے اعمال و خواطر، فسادِ اعمال، نفوس کے
دوسوں پر بحث فرماتے بسا اوقات کوئی نہ کوئی اصحابِ حدیث مجلس
بدل کر سر چھپا کر پیچھے بیٹھ جاتا تاکہ آپ کے فرمودات سُننے تو آپ فرماتے
اے (نکٹے) تم یہاں کیا کرتے ہو۔ ہم تو اپنے ساتھیوں کے
ساتھ تنہائیوں میں اپنی باتیں کرتے ہیں۔

ابوطالب فرماتے ہیں حسن بصری ہمارے امام ہیں اس علم میں ہمارا
سلسلہ طریق اُن تک پہنچتا ہے۔ آپ خیبر تا بعین سے تھے چالیس
سال تک علم و حکمت حاصل کرتے رہے پھر جا کر اس علم و حکمت میں یوننا
شروع کیا آپ ستر (۷۰) بدری صحابہ سے ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

تین سو صحابہ کرام سے ملاقات فرمائی۔ آپ خلافتِ عمرؓ میں دو راتیں رہتی تھیں کہ پیدا ہوئے۔

آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ام سلمہ ام المومنین کی باندھی تھیں۔ جب آپ رونے لگے تو وہ اپنا پستان آپ کے منہ میں دیتیں۔ آپ کا کلام حضورؐ کے کلام سے مشابہ تھا۔ آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور جو اس وقت عشرہ مبشرہ زندہ تھے انہیں دیکھا۔ ۲۹ھ سے آپ ۹۹ھ تک جتنے بھی صحابہ کرام زندہ تھے، ان کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے لبرہ میں انس بن مالک مدینہ میں سہل بن سعد الساعدی، مکہ میں ابوالطفیل، یمن میں ابیض بن جمال المازنی، کوفہ میں عبداللہ بن ابی ادنی شام ابو حمر صافہ خراسان میں بريدة الاسلمی ۳۰ھ کو روم کے زمین پر حضورؐ کے صحابہ میں کوئی زندہ نہیں اور یہ صحابہ سب سے آخر میں اپنے اپنے مقامات پر فوت ہوئے۔ حضرت حسن بصری ۳۰ھ میں فوت ہوئے۔ حضرت حسن پہلے شخص تھے جنہوں نے تصوف و معرفت کے علم کی بنیادیں اٹھائیں اور زبان سے معرفت کے بول بولنے شروع کئے۔ کبھی کبھی آپ ایسی باتیں بھی کرتے تھے جو کسی سے نہ سنی ہوتیں تو لوگ پوچھتے آپ نے یہ علم کس سے سیکھا تو آپ فرماتے میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ صاحبِ سر رسول اللہ سے لیا ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے آپ نے مجھے علم نفاق و علم سرر و آفات اعمال میں سے

خصوصیت سے امتیاز بخشا ہے اسی وجہ سے آپ کو صاحبِ سر رسول اللہ کہا جاتا ہے۔

(قوت القلوب ج ۱ ص ۱۴۹)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کمالات و ولایت و نور نبوت

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کمالات و ولایت و نور نبوت کی نسبت جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعہ پھیلی اسمیں یا لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا۔ لہذا سلسلہ چشتیہ یا جملہ سلاسل روحانیہ میں انقطاع ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ اپنی تصنیف ”الانتباہ فی سلاسل الاولیاء“ میں فرماتے ہیں اہل حدیث حضرات یہ صحبت جسمانی نہیں مانتے مگر اہل سلوک جملہ تمام کے تمام اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت حسن کا فیض حضرت علی سے ہے اور شیخ احمد قشاشی نے اپنی کتاب ”عقد الفرید فی سلاسل الہدویہ“ میں یہ چیز ثابت کر کے اہل سلوک کی مدد فرمائی۔

(انتباہ ج ۱ ص ۲۱)

دوسرے اعتراض

یہ عاجز چھوٹی عمر کا تھا گو علی کاظم سے تسلیمی کتب اس وقت بڑی بڑی پڑھ

رہا تھا مگر دینی پختگی کا وہ عالم نہیں تھا۔ ہمارے تلامذہ میں دو تین طلبہ روحی شغل میں چشتیہ نسبت سے منسوب تھے۔ جن کا تعلق پکھلی کے کلی باغ میرا کے ایک چشتی بزرگ جو سیال شریف کے بزرگوں کے خلفار سے تھے، اور مہر علی شاہ صاحب کے پیر بھائی تھے جن کا اسم گرامی ولی احمد تھا۔ ان سے دوسرے غیر صوفی طلباء جو تحصیل علم کے قریب تھے اور وہ طلبہ بھی ان سے ہم درس تھے اعتراض کرتے اور قوت القلوب کی یہ عبارت دکھاتے کہ حضرت حسن اپنا علم حضرت خلیفہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور آپ لوگ انہیں حضرت علی باب مدینۃ العلم کے تربیت یافتہ قرار دیتے ہو اس تضاد کا کیا جواب ہے؟ وہ عاجز خاموش ہو جاتا اور یہ محفوظ ہوتے۔ اس

عاجز نے جب اس وادی میں قدم رکھا تو ان طلبہ کی بحث یاد آئی تو خود بھی مختصہ میں پڑ گیا۔ مگر جب قوت القلوب جلد اول ص ۴۴ پر یہ پڑھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بصرہ تشریف لائے تو مسجد بصرہ سے تمام قصہ گو حضرات کو نکالا جو حلقے جمائے بیٹھے تھے۔ جب آپ کا گذر حضرت حسن پر ہوا تو علم معرفت و تصوف و معارف میں گویا تھے آپ نے کان رکھ کر ان کی گفتگو سنی تو آپ چلے گئے اور ان سے کچھ نہ کہا تو مجھے اپنے اکابر کا شعر یاد آ گیا ہے

آنکہ تبریز یافت یک نظرے شمس دیں

سخزہ کند برد ہا طعنہ زند بر چیلہ

موسیٰ خاموشی اور حضرت علی کے ٹھہراؤ نے حضرت حسن کے علم میں برکت دی اور وہی ایک نظر کے فیوضات کا سبب بنی اس لئے حضرت حسن کی

فتح ربانی حضرت علی کی اس نظر کا اثر تھا۔ اکابر کا بھی اس پر قصہ سُسن لیں۔
 حضرت صالح بن مبارک بخاری اپنی تصنیف ”انیس اطالین“ میں حضرت شاہ
 نقشبند نے حضرت بایزیدِ بسطامی کے متعلق فرمایا کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر میں
 اپنا از اسبند کسی کو دکھاؤں تو وہ مجھ پر فریفتہ ہو کر سیرِ دامن نہ چھوڑے۔ اس پر
 حضرت شاہ نقشبند نے فرمایا اگر میں اپنی آستین کو حرکت دوں تو تمام بخارا
 دم بخود ہو جائے۔

یہ ہوتا ہے بزرگانِ دین سے متعلق چیزوں کا اثر اگر حضرت علی کے تھوڑے
 توقف نے حضرت حسن کی رُوحی دنیا بدل دی تو تعجب کی بات نہیں اور
 حضرت حسن کے سلسلہ کا ان سے منسوب ہونا برحق ہوگا۔

کَمَالَاتِ نُبُوَّتِ كَافِيضِ بَدْرِ عَمْرِئِ اَبِي اَكْبَرِ رَضِيِّ

کَمَالَاتِ نُبُوَّتِ كَافِيضِ جو حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کے ذریعہ اُمت
 میں پھیلا اس کا حامل سلاسل میں سلسلہ نقشبند یہ تھا۔ اس سلسلہ میں نورِ
 نبوت کے فیض کا مین جس صحو و ہوشیاری کا متقاضی ہے وہ بدرجہ اتم
 موجود ہے۔ اس سلسلہ کی فرقیّت حضرت صدیقی نسبت ہونے کی وجہ انکی
 طرح ممتاز و بلند مرتبہ ہے چنانچہ سلاسل کے جملہ اکابر کا اعتراف موجود ہے۔
 چنانچہ امام شعرانی بحوالہ محی الدین ابن عربی لطائف المنن ج ۱ ص ۵۴ میں فرماتے ہیں۔

لگے۔ مگر جن کو رُوحی فیض کے کسب کا شغف تھا اور رُوحی اقدار سے واقف تھے۔ انہوں نے کبھی اس اعتراض کو وقعت نہ دی اور نہ ہی رُوح سے ادنیٰ نسبت رکھنے والا اس اعتراض کی طرف اپنے باطنی نور، اشراق کی وجہ سے توجہ دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رُوحی سلاسل میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا، اور نہ ہی ہمارے رُوحی اکابر نے اس اعتراض کو وقعت دے کر یا قابل توجہ سمجھ کر اسکے جواب کا سوچا ہو۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ رُوحی دُنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ رُوح کا فیض رُوح سے ہوتا ہے۔ نور، حال و کیف مقام، یہ سب رُوح کی صفات ہیں جس طرح روٹی کھانے والا یہ نہیں کہتا کہ میری رُوح نے کھانا کھایا، مادی تقاضا پیٹ روٹی کی طلب رکھتا ہے سب اس کے لئے ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں۔ مگر ذوق و شوق سکون و راحت کا تعلق رُوح سے ہوتا ہے دودقت کا بھوکا کسی دیرانے میں پڑا ہو مگر اسے رُوحی سکون میسر ہو تو وہ مطمئن ہوتا ہے۔

بنگلوں میں رہنے والا جسمانی طور پر آسودہ جب پریشانی کا شکار ہو رُوحی سکون مفقود ہو تو جسمانی آسائشیں اس کے لئے مفید نہیں ہوتیں۔ مگر یہی شخص جب کسی رُوحی مردِ کامل کے مزار پر جا کر فاتحہ پڑھتا ہے تو سکون کی لہر اسکی رُوح پر چھا جاتی ہے۔ اور کچھ لمحات وہ پرسکون گزار دیتا ہے۔ رُوح اپنے کسب فیض زندہ دل ————— وصال شدہ دل میں کوئی فرق نہیں رکھتی، بات احساس کی ہے جس شخص کی رُوح پاک پاکیزہ ہے وہ کبھی

اس فرق میں نہیں پڑتا۔ جس شخص کے نصیبہ میں کوئی نعمت جس گھر سے ہو تو اعلان و اظہار، شکر یہ اس کا ادا کرتا ہے یہی کچھ ہمارے اکابر نے کیا ہے کہ نعمت کے حصول میں انہوں نے اسی شخص کا نام لیا جہاں سے انہیں نعمت ملی۔ ملاحظہ ہو:

انیس الطالبین مؤلفہ صاحب بن مبارک بخاری ص ۲۱ پر حضرت شاہ نقشبند کے حالات میں تصنیف ہے۔

ذکر حضرت خواجگان

حضرت شاہ نقشبند کے شیخ قبولیت خواجہ محمد بابا سماسی ہیں کہ آپ خلفار عزیز رامپنی سے ہیں اور وہ خلفار خواجہ محمود انجیری فغنوی ان کے مرشد خواجہ عارف ریوگری ہیں۔

ان کے مرشد خواجہ عبدالحق غجدانی ہیں۔ حضرت شاہ نقشبند کی نسبت ارادہ و صحبت تعلیم و ادب سلوک تلقین ذکر تو حضرت امیر سید کلال سے ہے۔ جو بابا سماسی کے خلیفہ ہیں مگر آپ کو حقیقت، روحانیت کے سلوک میں فیض خواجہ عبدالحق خواجہ یوسف ہمدانی کے خلفار سے تھے۔ اور وہ ابوعلی فارمدی کے جوام غزالی کے بھی مرشد ہیں۔ ابوعلی فارمدی کی نسبت دو طرف ہے ایک ابو القاسم گورگانی جو تین واسطوں سے حضرت جنسید سے ملتے ہیں۔ دوسری ابو الحسن خرقانی سے، جن کی تربیت روحانی ابو یزید بسطامی سے ہے آپ کی

ولادت حضرت بایزید کے فوت ہونے کے کافی مدت بعد ہوئی۔ یہ تقریباً
 نوے سال بنتے ہیں۔ شیخ بایزید کی تصوف میں نسبت امام جعفر صادق سے
 ہے ان کی روحانی تربیت جعفر صادق سے نقل صحیح سے ثابت ہے۔
 انیس اطلبین صد ۲۲ دیکھنے یہاں نقل صحیح سے آپ کی تربیت ہمارے
 اکابر کے ہاں ثابت ہے۔ اس لئے اکابر کسی ظاہری صحبت، تسلسل زمانی
 ان فضول کوششوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔

شُدہ وصال روحانی شخصیت کسی زندہ مرید کی تربیت

کیسے کرتی ہے

یہ ایک سوال ایسا ہے جسکی طرف روحی اقدار سے نادان لوگوں
 کا ذہن چلا جاتا ہے۔
 دراصل رُوح کو اللہ تعالیٰ نے ادراک شعور سے نوازا ہے۔ جب
 سے یہ بدن کے پتھر سے آزاد ہو جائے خواہ یہ آزادی دنیا میں
 اپنے فنایت نامہ سے حاصل ہو یا وصال سے حاصل ہو۔ یہ منعم علیہ ہوتی ہے۔
 اس لئے قرآن کریم فرماتا ہے :

”لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُىٰ اَنْفُسُكُمْ“۔ تم اس جنت میں جو چاہو تمہارے لئے ہوگا۔ منعم علیہ رُوح اپنے متعلقین اور متوجہین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ فائدہ عارضی بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ متعلقین کو ہدایات و پیغامات بھی دیتے ہیں اور اُن سے خطاب کلام بھی فرماتے ہیں۔

کلام و پیام ملاحظہ ہو

عبداللہ بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں تھا جو ثابت بن قیس بن شماس کو دفن کر رہے تھے اور جو یوم بیاہ میں شہید ہوئے تو قبر کے داخل کرتے وقت انہوں نے کہا ”محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق“ عمر شہید عثمان برالرحیم۔ ہم نے دیکھا کہ وہ مُردہ تھے۔ تاریخ خمیس ج ۲ ص ۲۱۲ بحوالہ سفار ص ۲۱۳ بحوالہ اکتفار جب ثابت بن قیس بن شماس بیاہ کے دن شہید ہوئے چونکہ اس کے ہاتھ انصار کا علم تھا اور اس وقت ان کا سردار و خطیب تھا ایک شخص مسلمان کو خواب میں آیا اور اُسے کہا میں تجھے وصیت کر رہا ہوں خبردار تو اسے بے فائدہ خواب نہ سمجھنا جو ضائع کر دے۔ میں جس وقت شہید ہوا تو نجد کی طرف سے ایک شخص آیا۔ مجھ پر درع (خود) تھی جسے اس نے لیا اور اپنی جگہ آکر اُسے پتھر کی ہڈیا کے نیچے چھپا دیا ہے اور اس ہڈیا پر کجاوہ رکھ کر اُسے لشکر کے آخر حصہ میں چھپا دیا ہے۔

جہاں چنگبر اگھوڑا اسکی لمبائی میں باندھا ہوا ہے تو خالد کے پاس جا کر
اُسے اطلاع دے کہ وہ کسی کو بھیج کر میری خود منگوائے نیز توجیب خلیفہ رسول
کے ہاں جائے تو اُسے اطلاع دے کہ مجھ پر امت قرضہ ہے اور میرا اتنا
قرضہ ہے۔ میرے دو غلام سعد و مبارک آزاد کر دو، میں۔
سُورِ عَزْرے سُنو! اسے بے کار خواب مت جانا کہ تمنا لے کر دے
_____ چنانچہ وہ شخص صبح خالد بن ولیدؓ کے پاس آیا خواب سُنائی۔
خالد نے اُسی طرح کیا جیسا کہ اس نے کہا تھا ذرع پا کر اپنے قبضہ میں کرلی،
اسی طرح اسکی دوسری وصیت بھی پوری کی گئی۔ _____ یہ خواب دیکھنے
والا بلال بن حارث تھا۔ موت کے بعد صرف یہی ایک وصیت تھی جس
پر عمل درآمد کیا گیا۔

(تاریخ خمیس ج ۲ ص ۲۱۳)

تباہیے کیا روحانیت میں فیض لینا کوئی مشکل ہے جب ثابت بن قیس
صحابی کی روح متمثل ہو کر اپنا پیغام و وصیت دیتی ہے۔ تو کسی کامل کی جس
نے جہادِ اکبر سے اپنے نفس کو شہید کیا ہو وہ کسی کی تربیت نہ کر سکے گا۔

رُوحِ حَیْرِ كَالْأَرْكَانِ

مطرف بن شخبیر تابعی تھے۔ ان کی تعلق بہتر کی کیفیت

عجب تھی۔ بچہ فوت ہوتا ہے تو آپ خوشی مناتے ہیں، داڑھی کٹکھی کر کے
 عمدہ کپڑے پہنتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یہ خوشی کا
 مقام ہے مجھے آخرت میں اجر ملے گا اگر قیامت کے روز ایک گھونٹ پانی
 کے لئے میری تمام دنیا بھی اللہ تعالیٰ لے لے تو میں اُسے قبول کروں گا۔
 آپ نے ایک شخص نے کچھ زیادتی کی۔ آپ نے بددعا دی وہ فی الحال
 مر گیا۔ زیاد سے ان لوگوں نے شکایت کی جو اس وقت بصرہ کا حاکم تھا
 تو اس نے کہا اس نے اُسے چھوا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں زیاد
 نے کہا مردِ صالح کی بددعا تھی۔ جو تقدیر کے موافق ہو گئی میں کیا کر سکتا ہوں
 آپ گاؤں میں رہتے تھے جب جمعہ کے لئے آتے تو قبرستان پر گذر ہوا تو
 تھوڑا سا مراقبہ کیا۔ اہل قبور آپ کو قبروں کے اُپر نظر آئے تو اہل قبور
 نے آپس میں کہا یہ تو جمعہ پڑھنے جا رہا ہے تو آپ نے ان سے پوچھا کیا
 تم جمعہ کو دوسرے دنوں سے پہچانتے ہو تو ان اہل قبور نے کہا ہاں یہ
 کہا ہم تو آسمان میں اڑنے والے پرندوں کی بولی بھنی جمعہ کے لئے بولتے
 ہیں سمجھتے ہیں۔ اس پر آپ نے پوچھا وہ کیا ہے تو انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں
 صالح دن جمعہ کو سلام سلام ہے۔

(صفة الصفوة ج ۲ ص ۱۲۵)

ہمارے شاہِ نقشبند کی سُنئے : آپ فرماتے
 ہیں مجھ پر غلبہ حال ہوا، بے قراری میں میں ایک دن تین قبروں کی زیادت

کو گیا۔ جس مزار پر جاتا تو دیکھتا کہ چراغ میں تیل اور فتیلہ (باتی) موجود ہے مگر باقی کو تھوڑی سی حرکت کی ضرورت ہے کہ وہ چراغ جل جائے۔ پہلی رات خواجہ محمد واسع کے مزار پر گیا پھر خواجہ محمود النیر فغنوی کے مزار کا انہوں نے اشارہ فرمایا۔ میں وہاں گیا دو آدمی آئے جنہوں نے دو تلواریں میری کمر سے باندھیں اور گھوڑے پر سوار کیا اور اس کا رخ فردا خان کے مزار کی طرف کر دیا وہاں اسی طرح چراغ و فتیلہ اسی کیفیت میں تھا۔ میں قبلہ رد متوجہ ہو کر ملٹھا، مراقبہ کی غیبت میں میں نے دیکھا کہ دیوار بھٹ گئی، ایک بڑا تخت ظاہر ہوا، خواجہ محمد بابا کو وہاں جمعیت میں دیکھا، میں نے دریافت کیا کہ کون بزرگ ہیں کسی نے کہا یہ خواجہ عبدالخالق ہیں اور ان کے خلفاء ہیں۔ وہ سب کو کہتے کہتے جب باہماسی کے نام پر آیا تو پوچھا ان کو تو نے زندگی میں دیکھا تھا۔ انہوں نے تیرے لئے ٹوپی دی تھی، جو تمہارے گھر میں ہے پھر انہوں نے کہا خواجہ عبد الخالق تجھے ہدایات دیں گے ان پر عمل کرنا میں نے بھی خواجہ کو سلام کی گزارش کی پھر خواجہ نے مجھے ہدایات دیں اور مولانا شمس الدین کی خدمت میں بھیجا اور حضرت امیر کلال سے بیعت کی۔ جو جو باتیں بھی خواجہ عبد الخالق نے فرمائی تھیں وہ میں نے اپنے اندر ملاحظہ کیں اور عنایت الہی کا اپنی ذات میں مشاہدہ کیا۔

(انسیر الطالبین ص ۱۶ تا ۱۹)

یہ فیض ہونا ہے اور اس طریق سے بخشا جاتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ

الہدایۃ کے فرمودات میں روایت کرتے ہیں جو مرجاتا ہے وہ
برزخ کو چلا جاتا ہے اس کا لٹنا دنیا میں بدن مثالی سے شکل ہوتا ہے
ہاں البتہ یہ جائز ہے۔ رُوحی جسم کیساتھ اس کا آنا ہو جس طرح دَحیہ کلبی
کی شکل میں حضرت جبرائیل کا آنا۔ یا فوت شدہ انبیاء و اولیاء یہ تمام
عالم مثال کی کارستانیاں ہیں۔

انسانی نفوس کا ریل دنیا میں جب مختلف شکل بدل سکتے ہیں تو عالم
برزخ میں بطریق اولیٰ شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔
(انفاس العارفين ص ۱۱۴)

ادیسی نسبت کے حصول کا طریقہ

ہمارے شاہ غلام علی شاہ صاحب کے ملفوظات میں جو در المعارف کے
نام سے مرتب ہیں۔ ص ۸۷ رجب المرجب بروز بدھ کے ملفوظ میں ہے۔
جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادیسی نسبت یا کسی بزرگ کی طلب
کرتا ہے تو اُسے چاہیے کہ وہ ہر روز کسی خلوت (حجرہ) میں تنہائی دو گانہ
نماز پڑھ کر اس بزرگ کی فاتحہ پڑھ کر اسکی رُوح کی طرف متوجہ ہو چند
دنوں میں یہ نسبت ظاہر ہو جائے گی یا عشاء کی نماز کے بعد خمیالی
وقت سے حضور مبارک کے دو ہاتھ مبارک اپنے ہاتھوں میں کپڑے رکھے

اے رسول اللہؐ میں پانچ اسلامی بنیادوں کے عمل پر آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ ہر رات ایسا کرے۔ خواجہ معین الدین لکھنوی نے حضرت داتا صاحب سے اسی طریقہ پر حجرہ میں متکف ہو کر فیض لیا اور داتا صاحب کے متعلق فرمایا ہے

گنج بخش فیض عالم منظر نور خُدا

ناقصاں را پیر کامل کالائ را رہنما

اقبال مرحوم بھی داتا صاحب کی تعریف میں اسی اولیت کی طرف اشارہ

کرتے ہیں۔

سید ہجویری محمد دوم امم

مرقد اوپیر سنجر را حرم

اویسی نسبت میں مشورہ و رہنمائی

شیخ فقیر اللہ حضرت شیخ احمد سرہندیؒ کے پوتوں میں تھے، اپنے اکابر سے فیض حاصل کر کے دہلی آئے اور خواجہ باقی باللہ کے مزار پر بیٹھ کر متوجہ ہوتے اور فیض لیتے وقت ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ اویسی نسبت جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے اسکی تازگی کے لئے محبت بھی کسی بزرگ سے ہو تو بہتر ہوگا اس غرض کے لئے حضرت باقی باللہ

سے متوجہ ہوئے تو انہوں نے شاہ عبدالرحیم کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہماری نسبت خاص ان کے پاس ہے۔ (انفاس العارفين ص ۵۷)

اسی طرح شاہ نقشبند نے اپنے مزار پر بیٹھنے والے کو شاہ عبدالرحیم کی طرف دہلی بھیجا اس نے دل میں خیال کیا دہلی تو بڑا شہر ہے، میں کس طرح ان کو دیکھ سکوں گا!

آپ نے کہا، دہلی میں داخل ہوتے ہی وہ تمہیں واعظ کی حالت میں مل جائے گا۔

(انفاس العارفين ص ۵۷)

رُوحَانِيَّتِ مِّنْ اَوْلِيَّيْتِ

اہم شعرانی اپنے مرشد علی خواص کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے میں نے سُنوک و معارف کا یہ اپنا طریقہ سید ابراہیم مقبولی سے انہوں نے رسول اللہ سے لیا ہے اور کبھی فرماتے ہیں نے یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا ہے۔ ————— حضور سے فیض لینے کا طریقہ یا ایسی نسبت والے فیض کس طرح حاصل کرتے ہیں —————

ان کی رُوحیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدیہ رہتی ہیں۔ آمنے سامنے ملاقات کرتی ہیں رُوحوں کیساتھ نہ کہ جسموں کے ساتھ جس

طرح کہ صحابہ کیا کرتے تھے۔

سید ابوالعباس مرسیؒ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی فقیر کا مقام اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حضورؐ کی رُوح مقدسہ سے اپنے جملہ امور میں رُجوع نہ کر سکے۔ جس طرح کہ ایک شاگرد استاد سے استفادہ کرتا ہے۔ حضورؐ سے لینا انتہائی بلند مقام جس تک ہر ایک کی پہنچ نہیں۔

(لطائف المنن ج ۱ ص ۲۶)

اسی طرح شیخ ابراہیم مقبول فرماتے ہیں دُنیا میں ہم صرف پانچ ہیں جن کا مُرشد سوائے رسول اللہؐ کے اور کوئی نہیں۔

نمبر ۱: (ججیدی) (اپنی ذات) شیخ ابودین شیخ عبدالرحیم قنادی، شیخ ابوالسعود العسار شیخ ابوالحسن شاذلی بلکہ حضرت ابوالحسن شاذلی کے خلیفہ ابوالعباس مرسیؒ فرماتے ہیں چالیس سال کا عرصہ ہو رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سے فافل نہیں خدا کی قسم اگر رسول اللہؐ میری نظروں سے ایک لمحہ بھی اوجھل ہوں میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے رُوحی جوڑ جو اولیت کا سبب ہوتا ہے۔

(لطائف المنن ج ۱ ص ۲۶)

میں حیران ہوں فقہاء و محدثین اپنے عمل میں استحسان اور مصالحِ مرسلہ کی اصطلاح پیدا کر کے ان پر عمل کرتے ہیں۔ اہل تصوف کی اولیت کی اصطلاح اور اسکے طریقِ عمل کے بھون بھون مخالف ہیں۔ جبکہ ہر قوم کو اصطلاح اور اس کے مطابق کا حق حاصل ہے۔ ہمارے نقشبندی حضرات کا زمانہ ہائے

اولیت تو حضرت جعفر صادق تک ہے۔
یہاں ان حضرات کا زمانہ تو زیادہ طویل ہے اس فاصلے کو پاٹنے
کے لئے درمیان میں کہاں سے واسطے ناقصاں معارف رُوحی کو ان حضرات
کے لئے تلاش کریں گے۔

ایسے اہل اللہ وصال کے بعد ایک دن خواجہ قطب الدین کے
مقبرے کے ارد گرد سیر کر رہا تھا کہ ایک قبر نظر آئی کہ اس کے ذکر سے،
زمین کے تمام اجزاء ساتویں زمین تک اور اسی طرح فضا کے اجزاء
سوش تک تمام ذکر ہیں۔

میں نے تعجب کیا میرے ساتھ شیخ محمد تھے اُن سے کہا تم اس قبر کو
دیکھو انہوں نے بھی جو کچھ میں نے دیکھا تھا بیان کیا۔
(انفاس العارفين ص ۱۱)

اس قبم کے بزرگ کے روضہ پر آکر کوئی شخص بیٹھ کر فیض حاصل کرے
تو لازماً اُسے فیض حاصل ہوگا اور یہ فیض جسمانی صحبت زمانی تسلسل سے
ماوراء ہوگا۔

”انفاس العارفين“ ص ۳۵ سے لیکر مزہ تک اولیت اور روحانی
مدارک میں شک کرنے والے ملاحظہ کریں۔

صوفیاء کے متعلق حسن ظن کا مشورہ

امیر اشعری اپنے مُرشد کے متعلق فرماتے ہیں۔ سید علی بابا فرمایا کرتے تھے ادنیٰ درجہ کے صوفیاء کے ساتھ یہ ہے کہ ان کا منکر نہیں اہل کتاب کی طرح سمجھے، نہ تصدیق کرے۔ نہ تکذیب کرے۔

سید علی بن وفا فرماتے ہیں صوفیاء کی بات ماننے میں سلامتی ہے۔ ان کے متعلق حسن ظن غنیمت ہے ان پر اعتراض نہ ہر قائل ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کا آخر خاتمہ خراب ہوتا ہے۔

(طائف المنن ج ۱ ص ۱۲۵)

ہم نے یہ تمام دروہر بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمارے پاس بحمد اللہ مواد موجود ہے مگر طوالت کے خوف سے اسی پر اکتفا کر کے علماء فقہاء و محدثین کی خدمت ان اکابر کے حوالہ جات نقل کئے جن کی عظمت کا اعتراف فقہاء و محدثین نے خود کیا۔

اہم شعرائی کے حوالہ جات ہمارے شامی ابن عابدین شرح اشباہ و نظائر میں موجود ہیں۔ شاہ ولی اللہؒ بھی منعوت و مفتد ہیں۔

امام الہند انہیں مانا گیا ہے۔۔۔۔۔ اب بھی اگر کوئی شخص صوفیاء کے سلاسل میں انقطاع صحبت زبانی سے انقطاع فیض لازم کر کے انہیں مورد طعن بنائے تو سوائے اسکے کہ ہم کہیں اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْ سُوِّ الْعَقِيْدَةِ۔ نیز حضرت داتا گنج بخش کی کشف المحجوب میں جمع، ہمت، کلام فی رُوح کا مطالعہ بھی مفید ہوگا یہاں نقل کرنا طوالت کا سبب ہوگا۔

یہاں ہمک تو علماء و فضلاء و فقہاء کے لئے کوشش تفہیم تھی کہ وہ اپنے مقابل میں صوفیاء کی تنقیص کر کے اپنے طریق کار کی بدترسی کے مدعی ہوتے ہیں۔ ان کے پیش نظر اسکے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا۔ ہاں اسکی تنقیص میں یہ نیت خیر بھی موجود ہوتی ہے کہ وہ جاہل نارسا صوفی حضرات کے دائم زور سے اُمت کو بچانا فرض سمجھتے ہوئے بعض دفعہ اقدامات میں حق بجانب ہوتے ہیں مگر آجکل بے دین فرقہ حضور کے عمل تزکیہ کی نفی کے درپے ہے صحابہ کے تزکیے کی نفی کے ساتھ ساتھ صوفیاء کے علوم و معارف کو داہمی و تخیلاتی ثابت کرنے کی منکر میں ہے۔ لاہوسے شائع ہونے والے بعض ماہناموں میں کوئی میاں ہیں جو فرضی اور غیر حقیقی طور پر صوفیاء کے تلمذ کے بعد خود ان کے علوم و معارف کو توہم و تخیل کا شاہکار بنا کر عوام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ان صوفیاء کے اس قسم کے توہمات سے بچنے کی کوشش کریں۔ اُن کے غلات خیال تھا کہ فیض کے صفحات پر کچھ لکھیں۔ ایسے حضرات کے جوابوں میں ابھ کر اپنا دفت صنائع کرنا ہوتا ہے اس لئے اس بحث میں نئے اذہان کے لئے بھی جوابدہیت کے منکر

ہیں فیض کے حصول کے متعلق وہ بھی جہانی صحبت مسلسل زمانی ضروری سمجھتے ہیں۔

ہم ضروری سمجھتے ہیں ان سے بھی دودھا تھوہولیں۔ چونکہ یہ حضرت مادہ پرست ہیں۔ اس لئے ان سے مادیت کے نظائر تھے ذیل میں مدعا ثابت کر لیں تو اچھا ہوگا۔ زیادہ طوالت کی ضرورت نہیں۔ ان سے یہ گزارش ہے کہ مادی ترقی میں آج شجر کاری دیوندر کاری سے لوگوں نے پھولوں، سبز لوہوں، پھلوں کی ہزار ہا اقسام جدا کر ڈالیں۔ جب دیوندر کاری کے ایسے نتائج کو دیکھتے ہیں تو ان کو قبول کر لیتے ہیں بلکہ سٹائش کے جذبات ایسی دریافتوں کے لئے اپنے دل میں پاتے ہیں۔ اسی طرح دودھوں کے جوڑے کوئی روحی قوت ظہور پذیر ہو تو آپ کے لئے باعث تعجب ہوتی ہے اور آپ منکر ہوتے ہیں اور اپنی سمجھ کے تانے بانے میں الجھ کر رہ جاتے ہیں جبکہ وہاں آپ کا منشا یہ چیز نہیں ہوتی، اسے پھوڑیئے۔ ٹی۔ وی پر جن تصاویر کو دیکھتے ہیں۔

ان تصاویر کے دیکھنے میں کیا آپ کے ذہن میں جب صاحب تصویر کا جسم آپ کے ہاں آتا ہے یا روح۔ اگر جسم ہے تو وہاں کے جسم کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے وہ جسم اور یہ جسم ایک ہیں یا جدا جدا، اگر روح آئی تو وہاں کا جسم بلا روح ہو جائے گا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔

سائنس کے اس عجوبہ سے آپ استفادہ ہو رہے ہیں۔ براہ کرم اس اشکال کا حل پیش کریے۔ نو بیہ عاجز ادیسی فیض کے

حصول کا طریق آپ کو پیش کر دے گا۔ سائنس کے تصرف میں آپ اسکے کوشش میں سے آپ محفوظ ہوتے ہیں مگر روحی تصرف کے بحسی کرنے کو ماننے کے لئے آپ کے دماغ پر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ ہمارے صوفی بزرگ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمۃ نے ریڈیو، ٹیلی ویژن کی ایجاد سے کئی سو سال پہلے فرمایا تھا جسکی تصدیق آج کی سائنس نے کر دی وہ فرماتے ہیں انسان جو صرف زبان سے بولتا ہے وہ ہوا میں متشکل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے جب وہ سُننے جاتے ہیں تو اُسی طرح سُننے جاتے ہیں، جیسا کہ بات کرنے والے نے بات کی ہوتی ہے۔ جب وہ ہوا و فضا میں متشکل ہوتے ہیں تو الفاظ کی رُو میں اُن سے پیوست ہو جاتی ہیں۔ اور یہ حروف ہوا و فضا میں اپنی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔

اگرچہ ان کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا عمل اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہوا میں متشکل ہو جائیں، پھر یہ دوسرے حروف و الفاظ میں مل جاتے ہیں۔ اور تسبیح ربّ کہتے ہیں اگر کلمہ کفر نہ ہو، (فتوحات مکیہ ج ۱ بحث حروف ص ۱۲) دیکھئے یہ ہمارے صوفی حضرات کا اُس زمانے کا ادراک ہے جبکہ آج کی سائنس نے جنم بھی نہ لیا تھا اسی طرح آپ فرماتے ہیں:

فالجواکلة مملوا
من کلام العالم براء صاحب
الکشف صوراً قائمہ۔
تمام فضا لوگوں کی باتوں سے پُر ہے جسے صاحب کشف صورتوں کی شکل میں دیکھتا ہے!

(فتوحات مکیہ ج ۱ ص ۱۲)

دوسری جگہ فرماتے ہیں نفس ناطقہ رُوح کبھی ہزار صورتوں کی تدبیر کر

کر سکتا ہے۔

ملاحظہ ہو نفس ناطقہ وہ جو رُوح انسانی ہے مثلاً زید کی اس
کے لئے شکل نہیں کہ وہ صورت جسمیہ کی تدبیر نہ کر سکے بلکہ زیادہ ہزار تک
بھی کر سکتی ہے جو صورت جسمیہ ہوں۔ وہ تمام صورت جسمیہ زید ہی کہلانے
گی غیر زید نہ ہوں گی۔ اگر ابر صورتوں میں اختلاف ہو یا مشابہت ہو تو
جو چیز دیکھی جائے گی وہ عین زید ہوگی جس طرح آپ زید کے جسم واحد
میں مختلف اعضاء جو اسکی صورت میں ہیں۔ مثلاً سر، ماتھا، ابرو،
آنکھ، خُصَّار، ناک، منہ، گردن، ہاتھ، پاؤں وغیرہ تمام اجزاء
میں سے جسے بھی تو دیکھے گا کہیگا کہ میں نے زید کو دیکھا ہے۔
اور تو اس بات میں سچا ہوگا اس طرح ان صورتہائے جسمیہ
جن کا تدبیر رُوح واحد ہو پر بھی وہی حکم لگائے گا۔
(فتوحاتِ مکہ ج ۲ ص ۵۴۸)

یہ فلسفہ ہے جناب کی ٹی۔ دی کی تصویروں کا۔

حضرت بایزید کے متعلق ابن عربی کی بات

حضرت بایزید کے متعلق امام محی الدین شیخ ابن عربی علیہ الرحمۃ کی بات پر
سیدہ ختم کر کے اپنے زمانے کے ناقص صوفیاء یا جھگڑا فرقہ باز مولوی

حضرات یا نااہل سجادہ نشینوں کے مسند فقر پر قبضہ کر کے اُسکی آفاقیت
فیضان کو ایسا دھچکا لگایا ہے کہ مردِ کامل کا جنم لینا ان کی موجودگی میں مشکل ہے
وہ فقر جو علماء کو مدرسوں سے شکار کر کے خانقاہوں کی درہیز پر بٹھایا کرتا ہے
آج کے تفرقہ بازوں نے علماء کو گستاخ رسول کہہ کر فقر سے بدظن کر دیا۔
دوسرے کے بعض ناہنجار اعتزال تو حقیقت کے حامل حضرات نے فقر پر
بدعت کا لیل لگا کر اُسے ناقابل صورت بنا دیا۔ فرد کہاں سے پیدا ہوں۔
ساون کیڑوں سے بہار کا لطف کہاں سے پیدا ہوگا۔
خدا کرے مسند فقر ان نارسا فرقہ بازوں کے ہاتھوں نکل جائے اور
اپنی آفاقیت کی بدولت، محبت و صلح و آشتی کی بدولت شہبازوں کا شکار
کرے اور جن کے پیش نظر ہو۔

سے زمین عشق بخونین صلح کل کریم
ترخیم باش ز یاد دستی تاشاکن

آپ فرماتے ہیں بایزید کا ایک گھر تھا جہاں آپ عبادت کیا کرتے
تھے جس کا نام تھا "بیت البرار" آپ کے رسال کے بعد وہ گھر محفوظ و
محترم تھا۔ اسکے ساتھ مساجد کے سے احترام کا معاملہ کیا جاتا تھا۔
ایک دفعہ ایک شخص نے وہاں رات گزاری جبکہ وہ جنبی تھا جس پر
غل واجب ہو تو بغیر کسی آگ کے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور
وہ وہاں سے بھاگ گیا۔

(فتوحاتِ مکہ ج ۱ ص ۲۴۸)

یہ ہوتا ہے اہل کمال کی اپنے متعلق جگہوں، اولاد، خلفاء، اور متعلقین کے تحفظ کی طاقت۔ کیا وہ مریدوں کی تربیت نہ کر سکیں گے۔

ۛ سودا خُدا کے واسطے کر قصہ مختصر
اپنی تو نیستد ارگئی تیرے فسائے میں

عَاجِزَ حَمِیدِی
خانتہ فیلیہ
شیر گڑھ (مال نہرہ)

ۛ

