

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الاسلام

تالیف
صاحبزادہ ظہیر الدین نقشبندی صدیقی نوری
آزاد کشمیر

ناشر: ایچ ایم ساجد
12 - دکن روڈ لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَجَالٌ لَا تُلْمِهِمْ بِيَاغٍ وَلَا بَيْعٍ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (قرآن)

صدق الله العظيم

الْأَخْم

تأليف
صاحبزادہ ظہیر الدین نقشبندی صدیقی نیروی
آزاد کشمیر

مطبعة

نشر: احسن محی الاسلام صدیقی
12 - دکنوریہ روڈ ڈاکسٹیشن برکھم برطانیہ

جلد حقوق بخت مصنف محفوظ ہے

نام کتاب	روح الاسلام
مصنف	صاحبزادہ ظہیر الدین نقشبندی صدیقی
مقالہ خصوصی	دربار عالیہ نیریاں شریف، آزاد کشمیر تصوف اور تعمیر انسان
نظر ثانی	مفتی عبدالرسول منصور سیالوی ازہری ریڈنج، برطانیہ
کتابت	مولانا شمس الدین نقشبندی، سیالوال
تعداد	عبدالجبار طارق خوشنویس، سیالوال ایک ہزار
مطبوعہ	
ناشر	انجمن صحی الاسلام صدیقیہ ۱۲، وکٹوریہ روڈ آسٹن برنگھم، برطانیہ ابن عباس سے اکیڈمی ریڈنج، برطانیہ

ہدایہ

بعلانی جناب دلیل ربانی مرشد روحانی حق آگاہ حق ناقہ سراسر
 خواجہ غلام محی الدین نے نقشبندی غزنوی نیروی
 رحمتہ اللہ علیہ جن کی قوت ایمانی اور روحانی توجہ نے بندگان
 خدا کے قلوب میں قرب خدا اور حب مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کی جوت جگا کر کاروان اسلام میں نئی روح پھونک دی۔
 جن کی نظر کمیا اثر سے تلاش حقیقت میں سرگرداں مسافر یقین محکم
 اور عمل پیہم سے ہمکنار ہوتے چلے گئے جن کے ایثار و خلوص، زہد
 تقویٰ، علم و عمل اور فقر غیور سے واہی کشمیر میں عرفان الہی کے چشمے
 بہہ نکلے جن کے خصوصی فیضان سے "روح الاسلام" کی جلد اول
 معرض وجود میں آئی۔ خاکسار اس سعادت کے بعد آپ کے روحانی
 لطف و کرم سے اپنی کشت ایماں میں مزید بہار و نکھار کا متمنی ہے۔

شاہاں چہ عجب گز بنوازند گدارا

نیاز کیش، صاحبزادہ ظہیر الدین نقشبندی نیروی

جامعہ محی الاسلام صدیقیہ برنگم، برطانیہ

۱۴۱۶ھ
 اردو القندہ

ایک حقیقت — ایک جائزہ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسلام میں عبادات کا مقصد وحید جہاں خدائے بزرگ
برتر کی بندگی ہے وہاں فرد کی روحانی و جسمانی تربیت بھی
مقصود و مطلوب ہے۔ اصحابِ صوفیہ کے مقصد و معطر
چوتھے کے دامن سے اٹھنے والی خوشبو آج کے گزرنے
دور میں بھی مشامِ جاں کو معطر کئے ہوئے ہے اور اسلام کی
آفاقی سچائیوں کا پرچم اٹھائے ہوئے ہے۔

سلوک و تصوف فرد کے سفرِ باطن ہی کی واردات نہیں
بلکہ یہ اس کی خارجی زندگی حتیٰ کہ سیاسی بیداریوں میں بھی
اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی کسی سیاسی
تحریک کا تجزیہ کیوں نہ کر لیں یہ خوشگوار حیرت ہم پر منکشف
ہوگی کہ سلوک و تصوف کے مراکز سے اکتسابِ فیض کے بغیر
کوئی دینی یا سیاسی تحریک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکی

اور نہ ہو سکتی ہے۔

تصوف قرآن و سنت ہی سے روشنی اخذ کرتا ہے۔ فرد
تذکیہ نفس اور تصفیہ باطن کے مراحل سے گزرتا ہے اور اسے
کیفِ سرمدی حاصل ہوتا ہے۔ یہی کیفِ سرمدی سلوک و
تصوف کے عظیم روحانی سلسلوں کی آبرو ہے۔ تصوف تقویٰ
اور نیکی کی ایک روحانی تحریک کا نام ہے۔

ایک مدت سے یہ بات بندہ کے علم میں آچکی تھی کہ
"تصوف و سلوک" مفید اور سراسر خیر و برکت والا علم ہے۔
معرفتِ خداوندی اور فلاحِ داریں کے لئے جس کی افادیت و
اہمیت مسلمہ ہے مگر بائیں ہمہ مجھے اس کی حقیقت و حقانیت،
اس کے ٹھوس دلائل، براہین قاطعہ اور اس کی گہرائی تک
رسائی حاصل نہ ہو سکی۔ اس سلسلہ میں نہ تو کسی ایسی کتاب
کو زیر مطالعہ لانے کا موقع ملا جو تصوف کا گنجینہ ہو اور نہ
ہی کسی روحانی شخصیت سے بالمشافہ تفصیلی گفتگو کرنے کی
سعادت حاصل ہوئی۔ اگر کبھی اس مقدس علم سے شناسا
ہونے کے لئے پیش قدمی کرتا تو عدیم الفرستی آرٹس آجانی
اور یوں میرے عزائم دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ نتیجتاً

میں تصوف کا قائل ہونے کے باوجود اس سے کما حقہ
 مستفیض و مستفید نہ ہو سکا بلکہ دوری و محرومی کا شکار رہا۔
 ایک دو بار تو منکر تصوف سے گفتگو کرتے وقت ندامت کا
 سامنا کرنا پڑا جس کا مجھے بید قلق تھا۔ ہاں اگر کہیں تصوف کا
 تذکرہ ہوتا یا اسکی کوئی کرن نظر آتی تو اس کی تحصیل کے لئے
 آتش شوق تیز تر ہو جاتی۔

الحمد لله! بمطابق کل امر مرہون باوقاتها
 وہ ساعت آپہنچی جب رحمت و برکت کا باب وا ہوا وہ یوں
 کہ استاذ مکرم حضرت قبلہ مفتی عبدالرسول صاحب منصور
 ازہری سیالوی دامت برکاتہم العالیہ نے فراست ایمانی
 سے بندہ کی تشنگی کو بھانپتے ہوئے ریڈیو برطانیہ سے حضرت
 صاحبزادہ ظہیر الدین نیروی دامت فیوضہم کی تصنیف مبارکہ
 "روح الاسلام" کا مسودہ برائے نظر ثانی ارسال فرما کر
 میرے لئے تسکین قلب کا سامان فراہم کر دیا۔ حضرت
 مفتی صاحب کے خصوصی تصرف سے میری کیفیت کچھ اس
 طرح ہو گئی کہ میرے پاس جرأت انکار رہی اور نہ راہ فرار۔
 تمام راہوں کو مسدود پا کر تعمیل حکم کے لئے کمر بستہ ہو گیا

اور انتہائی غور و خوض، خصوصی انہماک اور پوری لگن سے کتاب کو بالاستیعاب کئی مرتبہ پڑھ ڈالا جس کے تاثرات درج ذیل ہیں۔

کتاب کی ابتدا میں استاذ الادب قبلہ مفتی عبدالرسول صاحب منصور ازہری کا تحریر کردہ تحقیقی و مدلل خصوصی مقالہ "تصوف اور تعمیر انسان" نہ صرف کتاب کی عظمت کو چار چاند لگا رہا ہے بلکہ یہ سونے پر سہاگہ کے مترادف ہے۔

حضرت قبلہ مفتی صاحب نے نظر ثانی کا حکم صادر فرمایا کہ میری روحانی تربیت فرمائی اور اس کا رخیہ میں مصروف کر کے ایک اور عظیم احسان کر دیا کیونکہ میری علمی استعداد حضرت کی نظر شفقت کا ثمرہ ہے ورنہ "من انم کہ من دائم"

منت منہ کہ خدمت سلطان ہی کنی

منت از دشمار کہ او بخدمت بداشتند

جناب مفتی صاحب اور صاحبزادہ صاحب نے تصوف پر اٹھنے والے اعتراضات کے ایسے مسکت اور دندان شکن جواب دیئے ہیں کہ ہر اعتراض کی دھجیاں بکھر گئیں اور منکرین تصوف کو راہ فرار اختیار کرنے کے سوا چارہ نہیں۔

دورانِ مطالعہ جہاں معلوماتِ تصوف کا ذخیرہ بندہ کو میسر آیا وہاں اس کے مصنف کی علمی صلاحیت، تصوف سے شغف اس پر عبور حاصل کرنے کا سلیقہ، قلم و قرطاس سے وابستگی اور ان کے وسیع المطالعہ ہونے کا اندازہ بھی ہوا۔

صاحبِ کتاب نے انتہائی عرق ریزی اور جانفشانی سے کام لیا ہے جس کا اندازہ عنوانات اور ان کے دلائل سے لگایا جاسکتا ہے۔ میں خود تصوف کی ماہیت اور اس کے ٹھوس دلائل سے آشنا ہوا۔

کتاب سے مصنف کی پُرخلوص کاوش محنت شاقہ اور قال سے زیادہ حال کی کیفیت عیاں ہے۔ الامرفوق الادب کے تحت کئی مقامات پر ترمیم و تنسیخ اور موزوں اضافہ کیا گیا ہے۔ قارئین اسے مفید پائیں گے۔

امید ہے انشاء اللہ تشکیک و اضطراب کے اس پُر فتن دور میں یہ کتاب میری طرح تصوف سے نابلد بے شمار لوگوں کے لئے نشانِ منزل ثابت ہوگی۔ میں نے چند اصلاحات تصوف کتاب کے آخر میں درج کر دی ہیں جو اس علم سے البتہ حضرات کی معلومات میں اضافہ کا موجب ہوں گے۔

کتاب کا طرزِ تحریرِ ششستہ عام فہم اور ادبی تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اس کے ماخذ اور مراجع کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف نے اس مقصد کے لئے تفاسیر و احادیث اور کتب تصوف کے کن کن ذخائر تک رسائی حاصل کی ہے۔

الغرض! یہ تازہ تصنیف روحانی تحریک کے مختلف پہلوؤں سے بحث کرتی ہے۔ ورق ورق پر علم و حکمت کے موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ روحانی تربیت کی ایک گائیڈ بک ہے جو روحانیت کے سفر میں قدم قدم پر تلاشِ حق میں نکلے ہوئے قافلوں کی اجتماعی اور انفرادی دونوں سطحوں پر رہنمائی کا فریضہ سرانجام دیتی ہے۔ کتاب میں منصف نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں تصوف و احسان کے مقام سے بحث کرتے ہوئے جا بجا قرآن و سنت سے استدلال کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔

”وہ علم جو ان کیفیات کی تشریح کرتا ہے اور ان کے حصول کے لئے رہنمائی کرتا ہے اس کو فقہ باطن و تہرار دیا جاسکتا ہے یہی تزکیہ و احسان کا نظام اصطلاحاً تصوف کہلاتا ہے۔“

کتاب میں بتایا گیا ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور دور صحابہ رضی اللہ عنہم میں اصول ہائے تصوف کیا تھے۔ انہوں نے خلوت نشینی سے تصور شیخ تک مختلف امور و مسائل تصوف کا جائزہ لیا ہے۔ مصنف کا اسلوب دلکش اور خوبصورت ہے۔ فلسفیانہ مسائل کو اس طرح بیان کرتے چلے گئے ہیں کہ قاری کے ذہن سے شکوک و شبہات کی گرد و دھولنے کے بعد اسے ایقان کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے۔

تصوف کے ڈانڈے یا ر لوگوں نے ہندو ازم سے ملا کر اس کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی ہے خصوصاً برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کے سایہ التفات میں پلنے والے مذاہب نے اسلامیان ہند کے روحانی رت جگوں پر شب خون مارنے کی سعی کی۔ لیکن وہ اپنی سازشوں میں ناکام رہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ خائفانہ ہی نظام کو بحال کر کے فرد کے ظاہر و باطن کا منظر نامہ صبح پُر نور کے اجالوں سے تحریر کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ آج پورے عالم اسلام میں مسلم امہ اسلامی شخص کی تلاش میں ہے۔ اسلامی شخص

کی تلاش قلب و نظر میں روشنی کے چراغ سجائے بغیر ممکن نہیں۔ ہر طرف گھپ اندھیرا ہے اور فتر آن و سنت کی سرمدی تعلیمات پر مبنی تصوف کے احیاء کے بغیر اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔

تصوف ایک عظیم روحانی قوت ہے۔ یہی روحانی قوت عالمی سطح پر مسلم ائمہ کو باطل استحصالی طاقتوں کے خلاف صف آرا ہونے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ وسط ایشیاء سے انڈونیشیا تک بیداری کی ایک لہر دوڑ سکتی ہے۔ یہی روحانی بیداری کی لہر سیاسی بیداریوں کا پیش خمیہ ثابت ہو کر مسلم ائمہ کو اس کا کھویا ہوا وقتار دوبارہ دلا سکتی ہے۔

دعا ہے کہ اللہ کریم اس نادر روحانی تحفہ کو تصوف و معرفت اور روحانیت کے متلاشی و شہیدانیوں کے لئے موجب خیر و برکت بنائے۔ خواص و عوام تصوف کے صحیح معنوں سے روشناس ہونے کے علاوہ اس سے استفادہ کر کے عرفانِ خداوندی کی دولت سے بہرہ مند ہوتے رہیں اور اس عظیم کارکردگی پر مصنف کو اللہ تعالیٰ اجرِ جزیل کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔

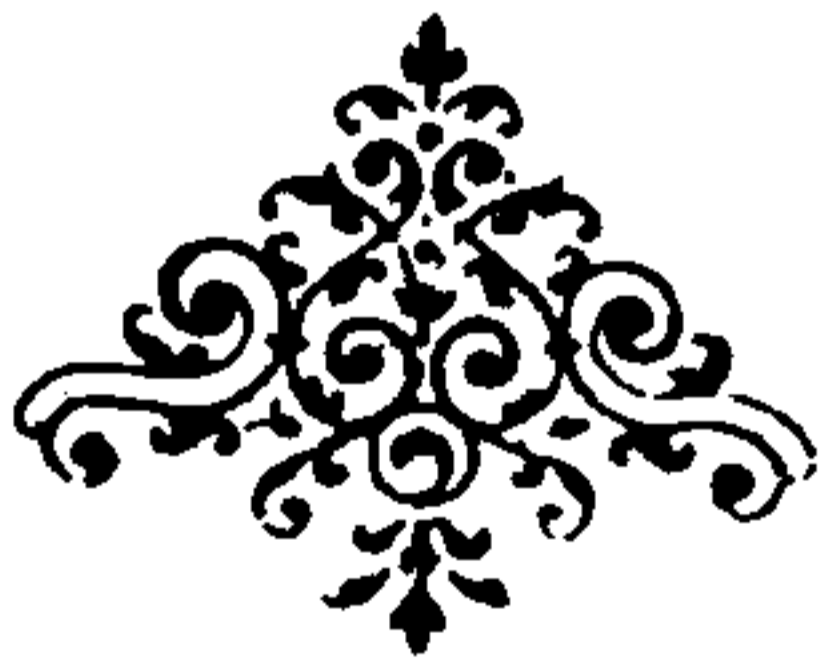

ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم
 یقوم الحساب۔ وصلى الله على سيدنا محمد وآله
 واصحابه وسلم۔ آمین

ابوبلال شمس الدین نقشبندی

ساہیوال۔ پاکستان

۲۲ جون ۱۹۹۶ء بروز ہفتہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقالہ خصوصی

تصوّف اور تعمیر انسان

اسلامی تصوّف کیا ہے؟

○ امام ابن جوزی کا بیان ہے کہ ابو بکر بن مناقب نے شیخ ابوالقاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے تصوّف کی حقیقت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا۔
 "الْمَخْرُوجُ عَنْ كُلِّ خُلُقٍ رَدِيٍّ وَالْمَدْخُولُ فِي كُلِّ خُلُقٍ سَنِيٍّ"
 "ہر بُری عادت سے اجتناب اور ہر عمدہ خصلت سے ہمکنار ہونے کا نام تصوّف ہے۔"

اسی معنوی اعتبار سے اسلامی تصوّف روحِ اسلام، پاکیزہ زندگی کا ہدف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول
 اَلدِّينُ حُسْنُ الْخُلُقِ کا مصداق قرار پاتا ہے۔

○ امام ابن قیم نے بھی یہی بات کہی ہے وہ لکھتے ہیں۔

وَاجْتَمَعَتْ كَلِمَةُ النَّاطِقِينَ فِي هَذَا الْعِلْمِ عَلَى
أَنَّ الْمُتَصَوِّفَ هُوَ الْخَلْقُ.

اس علم میں کلام کرنے والوں نے اس بات پر اتفاق کیا
ہے کہ تصوف خلق ہی کا نام ہے۔

○ شیخ احمد بن عجمیہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ اس علم کا تعارف
کراتے ہوئے فرماتے ہیں۔

الْمُتَصَوِّفُ هُوَ عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ كَيْفِيَّةَ التَّلَوُّكِ
إِلَى حَضْرَةِ مَلِكِ الْمُلُوكِ وَتَصْفِيَّةَ الْبِوَاطِنِ
مِنَ التَّرْذَائِلِ وَتَحْلِيَّتَهَا بِأَنْوَاعِ الْفَضَائِلِ وَأَوَّلُهُ
عِلْمٌ وَوَسْطُهُ عَمَلٌ وَآخِرُهُ مَوْهَبَةٌ.

(معراج المتصوف الى خالق المتصوف)

تصوف وہ علم ہے جس سے بواطن نفس، روح، دل کا بڑی
عادات سے تصفیہ، مکارم اخلاق سے تعمیر و تزئین اور مالک
حقیقی کی بارگاہ میں سلوک اور حاضری کی کیفیت کا عرفان
نصیب ہوتا ہے۔ اس کا آغاز علم ہے، انجام عطا و بخشش
اور ان کے درمیان عمل ہے۔

○ حضرت مخدوم علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش لاہوری

رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ محمد بن احمد المغربی کے حوالے سے تصوف کی اصطلاحی تعریف یوں بیان کی ہے۔

التصوف اقامةُ الأحوالِ مع الحقِ (کشف المحجوب)
 تصوف احوال کو حق تعالیٰ کے ساتھ قائم رکھنے کا نام ہے۔
 یعنی تصوف اس طرزِ زندگی کا نام ہے جس میں بندہ غیر اللہ سے منہ موڑ کر اپنے معبود و محبوبِ حقیقی کے ساتھ بے لوث
 رشتہ قائم کر لیتا ہے۔ نتیجتاً اس تعلقِ بندگی سے اسے وہ
 روحانی لذت و انبساط اور لطف و کیف نصیب ہوتا ہے جسے
 علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبانِ حقیقتِ ترجمان نے اس
 طرح ادا کیا ہے۔

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو
 عجب چیز ہے لذتِ آشنائی

○ دو بے حاضر کے عظیم مفکر علامہ طاہر القادری حقیقتِ تصوف
 میں لکھتے ہیں: "حق بات تو یہ ہے کہ تصوف سراسر حال سے
 عبارت ہے اور اس کی ماہیت و حقیقت کا ادراک محض قال
 سے ممکن نہیں۔"

○ امام الاتقیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

ارشاد فرماتے ہیں۔

التصوف الصدق مع الحق وحسن الخلق مع المخلوق
(غنية الطالبين)

”تصوف حق کے ساتھ سچائی ہے اور مخلوق کے ساتھ بھلائی
سے پیش آنے کا نام ہے۔“

○ قطب مصر شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ تصوف اسلامی
کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

التصوف تدرب النفس على العبودية ورضا
لاحكام التزبوتية۔ (حقائق عن التصوف مطبوع لندن)
”نفس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا عادی بنانے اور اسے خدائی
احکام کی طرف لوٹانے کا نام تصوف ہے۔“

○ شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف
اسلامی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

التصوف علم تعرف به احوال تنكية النفوس
وتصفية الاخلاق وتعمير الظاهر والباطن
بنيل السعادة الأبدية۔

(حاشیہ رسالۃ القشیریۃ ص ۷)

تصوف ایسا علم ہے جس سے ابدی سعادت کو پانے کی خاطر ظاہر و باطن کی تعمیر تصفیہ اخلاق اور تزکیہ نفوس کے مدارج کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔

○ شیخ ابوالعباس احمد زروق فاسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔

التصوف علم قصد لإصلاح القلوب وإفادها
 لِلَّهِ تَعَالَى عَمَّا سِوَاهُ. (قواعد التصوف قاعدہ ۱۳)

”تصوف ایسا علم ہے جس سے مقصود ذلوں کی اصلاح اور انہیں صرف ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے خاص کرنا ہے۔“

اصفیاء کون ہیں؟

○ عظیم مورخ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء اور تصوف اسلامی کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

بِأَنَّهُ الْعَاكِفُونَ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالْأَنْقِطَاعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
 وَالْإِعْرَاضُ عَنْ زُخُوفِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَالزُّهْدُ
 فِيمَا يُقْبَلُ عَلَيْهِ الْجَمْهُورُ مِنْ لَذَّةٍ وَمَالٍ وَجَبَاةٍ
 وَالْإِنْفِرَادُ عَنِ الْمَخْلُوقِ فِي الْمَخْلُوقَةِ لِلْعِبَادَةِ وَكَانَ ذَلِكَ

عَامًا فِي الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ فَلَمَّا فَشَا إِلِقْبَالَ عَلَى الدُّنْيَا
فِي الْفَتْرَيْنِ الثَّانِي لِلْهَجْرَةِ وَمَا بَعْدَهَا جَنِمَ النَّاسُ
إِلَى مَخَالَطَةِ الدُّنْيَا اِتَّخَذُوا الْمُقْبِلُونَ عَلَى الْعِبَادَةِ
بِاسْمِ الصُّوفِيَّةِ وَالْمَتَمَتُّونَ.

(مقدمہ ابن خلدون ص ۲۶)

”تصوف عبادت پر استقامت اللہ ہی کا ہو کر رہنے دنیا اور
اس کی زیب و زینت سے منہ موڑ لینے عامۃ الناس جس چیز
کے شیدائی ہیں یعنی لذت مال اور جاہ و جلال اس سے بے
رغبتی اختیار کرنے اور عبادت و ریاضت کے لئے خلق سے خلوت
انتہائی پسند کرنے کا نام ہے اور یہ چیز صحابہ کرام اور اسلاف
عظام میں بالعموم پائی جاتی تھی مگر جب تابعین اور ان کے مابعد
ادوار میں لوگوں کی توجہ دنیا کے مال و متاع پر مرکوز ہونے لگی
تو عبادت و ریاضت پر قائم رہنے والی جماعت کو صوفیہ اور
متصوفین کے نام سے معترف کر دیا گیا۔“

○ ابو النصر السراج شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء اسلام
کے متعلق یوں فرماتے ہیں۔

ان للصوفیة تخصیصاً بمکارم الأخلاق والبَحْثِ

عَنْ مَعَانِي الْأَحْوَالِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ إِقْتِدَادًا
بِالنَّبِيِّ وَصَحَابَتِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَهَذَا كُتُبُهُ
مَوْجُودٌ عِلْمُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

(کتاب التامع دارالکتب الحدیثہ بمصر)

”بے شک صوفیاء کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ
اور تابعین کی اقتداء اور پیروی میں رہتے ہوئے اعمالِ
صالحہ کے فضائل احوالِ قلبی کے معانی میں تحقیق کرنے اور
اخلاقی خوبیوں کے ساتھ متصف ہونے میں امتیازی مقام
رکھتے ہیں اور یہ پورے کا پورا علم کتاب اللہ میں موجود ہے۔“
تصوفِ اسلامی کے عنوان پر قدیم اور مستند کتاب التامع کا یہ
اقتباس اس حقیقت پر شاہد و عادل ہے کہ اسلامی تصوف
وہ عظیم علم ہے جس کی بنیاد قرآن مجید اور سنت سید المرسلین
کے فیضان پر قائم ہے۔ اسے دینِ اسلام میں بدعت یا انسانی
ذہن کی اختراع قرار دے کر مسترد کر دینا حقیقت سے گریز
اور فہم و فراست سے عاری ہونے کی علامت ہے۔

○ شیخ ابراہیم محمد البطاوی زید مجدہ اپنے قلم حق رقم سے

صوفیاء اسلام کے بارے یوں رقمطراز ہیں۔

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ - (سورہ نور ۳۷)

”یہے مرد (مومن) کہ جن کو سواگری اور خرید و فروخت اللہ کی
یاد، اقامتِ صلوٰۃ اور ادائیگیِ زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔“
حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
کرتے ہیں کہ آپ کا ارشاد ہے۔

مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْعَشُ بِلِسَانِهِ حَقًّا فَيَعْمَلُ بِهِ مِنْ
بَعْدِهِ إِلَّا أُجْرِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ أُجْرَةَ الْيَوْمِ
الْقِيَامَةِ شَمًّا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَوَابُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
(رواہ احمد فی المسند)

”جو شخص اپنی زبان سے حق کو بلند کرنے کے بعد اس پر
عمل پیرا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کا اجر قیامت تک
جاری فرماتا ہے پھر قیامت کے روز اسے مکمل طور پر اجر و
ثواب عطا فرمائے گا۔“

یہی وہ لوگ ہیں جو زہد و تقویٰ اور اخلاص و احسان کی منزل
پر فائز ہیں۔ اسی مقام کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان
کرتے ہوئے فرمایا۔

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ
فَاتَّعِزَّ بِرَأْسِكَ. (مشکوٰۃ)

(احسان یہ ہے کہ، تو خدا کی اس طرح عبادت کرے گویا کہ تو
سے دیکھ رہا ہے۔ تو اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ
رہا ہے۔

(مقالہ الرباط والمرابطہ لاهل التصوف)

اسلامی تصوف اور عرب منکرین

○ مصر میں سلسلہ شاذلیہ کے امام، فکری اور روحانی جماعت
العشیرۃ المہدیہ کے قائد اور روایت حدیث میں راقم الحروف کے
شیخ جناب محمد زکی ابراہیم متعنا اللہ بطول حیاتہ اپنی فکر متین
کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

المقصود بالتصوف الاسلامی یعرف من تعریفاتہ
الكثیرۃ التي فتلخص كلها في ان التصوف هو
التخلي عن كل ربي والتخلي لكل سني سلوكا الى
مراتب القرب والوصول فهو اعادة بناء
الإنسان وربطه بمولا في كل فكر وتولي

وَعَمَلٍ وَنِيَّةٍ وَفِي كُلِّ مَوْقِعٍ مِنْ مَوَاقِعِ الْإِنْسَانِيَّةِ
 فِي الْحَيَاةِ الْعَامَّةِ وَبِمَكْنٍ تَلْخِيصُ هَذَا التَّعْرِيفِ
 فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ - هِيَ التَّقْوَى فِي أَرْقَى مُسْتَوِيَاتِهَا
 الْحَسِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ فَالتَّقْوَى عَقِيدَةٌ وَخَلْقٌ فَهِيَ
 مَعَامَلَةٌ اللَّهُ بِحَسَنِ عِبَادَةٍ وَمَعَامَلَةٌ الْعِبَادِ بِحَسَنِ
 الْخَلْقِ وَهَذَا الْاِعْتِبَارُ هُوَ مَا نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ عَلَى كُلِّ
 نَبِيٍّ وَعَلَيْهِ تَدَوَّرَ حَقُوقُ الْإِنْسَانِيَّةِ الرَّفِيعَةِ
 فِي الْإِسْلَامِ - وَرُوحُ التَّقْوَى هُوَ التَّزَكَّى - وَتَدَوَّرَ
 اِفْلَاحٌ مِنْ زَكَاهَا -

(التَّصَوُّفُ الْإِسْلَامِيُّ بَعْضُ مَالِهِ وَمَا عَلَيْهِ)

تصوفِ اسلامی کا مقصود اس کی بہت سی تعریفات سے پہچانا
 جاسکتا ہے۔ ان تمام تعریفات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر بُری
 عادت سے اجتناب اور ہر عمدہ صفت سے ہمکنار ہو کر وصول
 اور قربِ الہی کے مراتب کو طے کرنے کا نام تصوف ہے۔ بالفاظ
 دیگر تصوف انسانی سیرت کی تعمیر کا کام دیتا ہے۔ وہ ہر قول و
 عمل اور فکر و نیت بلکہ انسان کی پوری عملی زندگی میں اس کا
 رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استوار رکھتا ہے۔ اس تعریف کو

اگر ایک کلمہ میں بیان کرنا ہو تو یوں کہہ لیں کہ تقویٰ جب اپنے
 حسی اور معنوی مقامات میں سب سے اونچا درجہ حاصل کر
 جائے تو تصوف کہلاتا ہے۔ پھر تقویٰ عقیدہ اور خلق سے ہے
 کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن عبادت سے معاملہ کرنا اور اس
 کے بندوں کے ساتھ حسن خلق کا رویہ اپنانا۔ اسی اعتبار
 سے ہر نبی پر وحی کا نزول ہوا اور اسی منہاج پر اسلام میں
 انسانی حقوق کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ پھر تقویٰ کی روح متذکی
 (پاک اور ستھرا ہونا ہے)

ارشاد باری تعالیٰ ہے: "بے شک کامیاب ہوا وہ انسان جو ستھرا
 ہوا اور بے شک فلاح پائی اس نے جس نے نفس کو ستھرا کر لیا"
 استاذ مکرم اسی کتاب کے صفحہ ۱۲۶ پر ارشاد فرماتے ہیں۔
 "لے عزیز بیٹے تصوف اسلامی ایسا تجربہ ہے جو تجھے ذوق
 صفا، مشاہدہ زمین پر خدائی نیابت اور ستر ذات کی معرفت
 کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ مگر یہ فیض علم و عبادت کے
 راستے سے ہو کر آتا ہے جسے تو خود ہی محسوس کر سکتا ہے جیسے
 تو کسی اور انسان کی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا اسی طرح اس
 روحانی ثمر کو تیرے لئے کوئی اور چکھ نہیں سکتا۔ کیا تو اس

بات کی ہمت رکھتا ہے کہ سیب کو کھائے بغیر اس کا ذائقہ
 پہچان سکے یا شہد کو زبان سے لگائے بغیر اس کی حلاوت
 سے نفع حاصل کر سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ طعام اور سروب
 تناول کئے بغیر صرف تصور و خیال سے ہی پیاس بجھ جائے
 اور شکم سیری حاصل ہو جائے۔

یوں ہی اس روحی تجربہ میں نہ صرف علم کام دیتا ہے اور نہ ہی
 فلسفیانہ بحثیں اس تک پہنچا سکتی ہیں۔ کیونکہ عہدِ علم و فلسفہ
 اعمالِ عقلیہ ہیں اور یہ تجربہ تو قلبی اور وجدانی اعمال سے تعلق
 رکھتا ہے۔ اب خود ہی فیصلہ کرو کہ ان دونوں کے مابین کتنا
 فاصلہ ہے۔ ہاں جب تعبیرات صوفیاء کی، احساسِ تعمقِ باطنی
 تانک جھانک اور تذوق کے ساتھ مشق کرائی جائے تو وہ
 انسان کے اس باطن کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتی ہے کہ
 جس سے اس کا ظاہر بھی بدل جاتا ہے تو اس وقت گویا انسان
 ایک نیا جنم اختیار کر لیتا ہے۔ پس صوفیاء اربابِ احوال
 ہیں ناکہ اصحابِ اقوال۔ تو جس نے مجاہدہ چھوڑ دیا وہ شاہدہ
 نہ پاسکے گا۔

○ دورِ حاضر کے مفسرِ قرآن شیخ محمد متوئی شعراوی مصری

تصوفِ اسلامی پر اپنی تحقیق کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
التصوف ریاضة رُوحیة۔

التصوف من هذا المنطلق ریاضة رُوحیة لانها
تُلزم الانسان بمنهج تعبدی لله فوق ما فرضه...
وهذا خطوة نحو الوُد مع الله والله سبحانه
وتعالى يقول في الحديث القدسی من أتاني بمشي
أُتيتُهُ هرولة ولم يقل سبحانه جئتُهُ أمشي
ولو قالها كان المشي بالنسبة له شيئاً كبيراً فما
بالك بهرولة منسوبة لله. ومن هنا يدخل
الإنسان في مقام الوُد مع الله ومعنى ان يُوَدَّ
الله أن يُصافيه الرياضة والمقامات. وهكذا
يمن تعالى على هؤلاء المتصوفين ببعض العطايات
التي تثبت لهم أنهم على الطريق الصحيح.
وكلما زاد العبد في عبادته زادت الله في وُدِّه
ولا نستطيع ان نقول أن هذا الزيادة تصل
الى حدٍّ ما لأن عطاء الله يسره حدٌّ.

(التصوف الاسلامی بعض ماله وما عليه ص ۱۷۹)

اس اعتبار سے تصوف ایک روحانی ورزش (تہذیب اخلاق
نفسانی) کا نام ہے۔ کیونکہ یہ ریاضت انسان کو اللہ تعالیٰ
کی عبادت کے اعلیٰ و ارفع منہج پر پہنچا دیتی ہے..... اور یہ
خدا کے ساتھ دوستی اور محبت کی طرف قدم ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ حدیثِ قدسی میں ارشاد فرماتا ہے جو میرے پاس
چلتا ہوا آتا ہے میں اس کے پاس تیزی اور سبک رفتاری سے
آتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کے
پاس چلتا ہوا آتا ہوں۔ اور اگر یہ فرمادیتا تو اس کا چلنا
بھی ایک عظیم شان رکھتا تو آپ کا اس سبک رفتاری کے
بارے کیا خیال ہے جسے اس نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔
یہیں سے انسان وود مع اللہ (اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی)
کی منزل میں داخل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا بندے کے
ساتھ محبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ اسے ریاضت اور مقامات
عبادت میں خالص اور مخلص بنا دیتا ہے اور اسی طرح وہ
مولا کریم ان صوفیائے کرام پر کچھ ایسے عطیات و انعامات
کے ساتھ احسان فرماتا ہے جو ان کے صراطِ مستقیم پر گامزن
ہونے کی تین دلیل ہوتے ہیں۔ جب بندہ اس کی عبادت میں

بڑھا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی محبت میں بلندی اور عروج عطا فرماتا ہے۔ ہم میں یہ ہمت کہاں کہ ہم کہہ سکیں یہ عطیات و نوازشات ایک حد تک جا کر رک جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطاء اور بخشش کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔

○ دورِ حاضر میں صوفی فکر پر تحقیقی اور گراں قدر کام کرنے والے ڈاکٹر مصطفیٰ محمود مصری تصوفِ اسلامی کی ایک حقیقت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ونحن في الاسلام نقول ان العالم هو صنعت
 الله و تجليات لقدرته ونحن نفتا صفاته
 في صنعته و نتجلى أسماء من كمالات صنعته
 اما ذاته سبحانه فهو في غيب الغيب ولا يجوز
 عليها المحلول او التجسيد او الاتحاد او الاتصال
 او الانفصال و انما هي في العلو المطلق و انما كل
 ما نرى حولنا من مظاهر فهو تنزلات
 اسمائيه و كلمات و افعال الهيته الميمتله
 سبحانه و تعالی لمريم عن المسيح ان الله
 يبشرك بكلمة منه اسماء المسيح بن مريم

(آل عمران ۴۵)

وَعَنْ يَحْيَىٰ إِنْ اللَّهُ يَبْشُرُكَ بِحَيٍّ مُّصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ
 مِنْ اللَّهِ (آل عمران ۳۹) وَكَلِمَاتُ اللَّهِ لَا نِهَائِيَّةَ
 لَهَا وَلَا تَقْدُّ وَلَا تُحْصَىٰ وَكُلُّ الْمَخْلُوقَاتِ كَلِمَاتُهُ
 قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِذَابًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ
 قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا
 (المکف ۱۰۹)

نفرق کبیر بین ان نقول ان العالم هو الله
 و بین ان نقول ان العالم کلمات الله فالاولی
 تعطیل و کفر و الثانیة النص الصریح بوجود
 ذات مطلقه فی الغیب مصدر عنها الکوثر و
 الوجود کما قصدت کلمات عن المتکلم۔

(السر الاعظم ص ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ دار المعارف القاہرہ مج ۳)

”دین اسلام کے حوالے سے ہمارا قول یہ ہے کہ تمام جہاں اللہ تعالیٰ
 کی صنعت کاریگری اور اسکی قدرت کی تجلیات ہیں ہم اس
 کی صنعت میں اس کی صفات کو پڑھتے اور اس کی صنعت کے
 کالات میں اس کے اسماء کے جلووں سے مستفید ہوتے ہیں
 جہاں تک اس کی ذات پاک کا تعلق ہے وہ تو غیب الغیب

ہے جس پر حلول، تجسید، اتحاد اور اتصال و انفصال کا گزر نہیں وہ تو علو مطلق میں ہے پھر ہم جو نظام ہر اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں یہ اس کے کلمات تنزیلات اسمائیہ اور افعال الہیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ستیدہ مریم سلام اللہ علیہا سے فرماتا ہے "اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی جس کا نام ہے یسح بن مریم"۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے "الشدآپ کو مشردہ دیتا ہے یحییٰ کا جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور کلمات اللہ کی کوئی انتہا نہیں وہ تو عد و حساب سے باہر ہیں اور تمام مخلوقات اس کے کلمات ہیں"۔ ارشاد ربانی ہے: "تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لئے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ اگرچہ ہم ویسا ہی اٹھیں اس کی مدد کو لے آئیں۔ پس ہمارے قول کا عالم اللہ ہے اور عالم کلمات اللہ ہے کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے۔ پہلی بات میں تعطیل اور کفر لازم آتا ہے جب کہ دوسری بات میں اس امر کا صراحتاً اقرار ہے کہ ایک ذات مطلقہ جو غیب میں ہے اسی سے یہ سارا کون اور وجود صادر ہوا ہے جیسے کلمات متکلم سے صادر ہوتے ہیں۔

تصوفِ اسلامی کی تاریخ

○ محدث احمد صدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ تصوفِ اسلامی کی تاریخ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں۔

فقد سئل عن أول من أتمس التصوف وهل هو
وحي سماوي فاجاب اما اول من أتمس الطريقة
فلتعلم ان الطريقة أتمسها الوحي السماوي في
جبله ما أتمس من المدين المحمدية اذ هي
بلاشك مقام الاحسان الذي هو احد اركان
الدين الثلاثة التي جعلها النبي صلى الله عليه
وسلم بعد ما بينها واحدا واحدا وينا بقوله
هذا جبريل اناكم يعلمكم دينكم وهو الاسلام
والايمان والاحسان۔

(الانتصار لطريق الصوفية وارتاليف بمصر)

”آپ سے سوال کیا گیا کہ تصوف کا بانی اور مؤسس اول کون ہے اور کیا تصوف بھی آسمانی وحی ہے تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ پوسے دین محمدی کی طرح علم تصوف کی بانی بھی وحی آسمانی ہے کیونکہ

یہ علم اس مرتبہ احسان کا نام ہے جو دین محمدی کے تین ارکان میں سے ایک رکن ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب دین فستار دیا۔ آپ کا قول ہے کہ یہ جبریل تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے آیا ہے اور وہ دین اسلام، ایمان اور احسان ہے محدث موصوف اسی فتویٰ میں آگے چل کر فرماتے ہیں کہ اسلام طاعت و عبادت ہے۔ ایمان عقیدہ و نور ہے اور احسان مراقبہ و مشاہدہ کا مقام ہے۔

○ ڈاکٹر احمد غلوش زید مجددہ ان اوائل مصنفین میں سے ہیں جنہوں نے تصوف اسلامی کے حقائق کو غیر عربی زبانوں میں نقل کر کے مستشرقین کے اعتراضات کا رد کیا۔ تصوف اسلامی کی نشاۃ و تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

کہ بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں دعوت الی التصوف کا چرچا نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ عہد صحابہ و تابعین کے بعد اس دعوت کا ظہور کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے دور اول میں اس دعوت کی حاجت اور ضرورت ہی نہ تھی کیونکہ اس دور کے لوگ تقویٰ و ورع والے تھے۔ وہ ارباب مجاہدہ اور طبائع سلیمہ کے باعث عبادت و ریاضت

پر اپنی توجہ صرف کئے ہوئے تھے۔ وہ اتصال اور قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسر ہونے پر جملہ امور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و پیروی کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے۔ ان حالات میں انہیں کسی ایسے علم کی تلقین کی ضرورت نہ تھی جو انہیں ایسے امر کی طرف رہنمائی کرے جس پر وہ پہلے ہی سے عملاً قائم تھے۔

ڈاکٹر موصوف نے اس مقام پر ایک مثال کے ذریعے مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس پورے باب میں صدر اول کے لوگوں کا حال اس خالص عربی النسل انسان جیسا ہے جو لغت عربیہ کو نسلاً بعد نسل جانتا تھا حتیٰ کہ وہ لغت، اطراب اور علم عروض و قوافی کے قواعد کو پہچانے بغیر صحیح و بلیغ اشعار کہہ لیتا تھا مگر جب عربی کے تلفظ میں غلطی کی جانے لگی، معنی و مفہوم کی تعبیر میں ضعف پیدا ہوتا دکھائی دیا اور بھی حضرات نے لغت عربیہ کے افہام و تفہیم میں دلچسپی لینا شروع کی تو علم نحو اور لغت عربیہ کے قواعد کا فن مدون ہو کر ایک اہم ضرورت اختیار کر گیا۔

صحابہ کرام اور تابعین اپنا نام مستوفین نہ رکھنے کے باوجود عملاً

صوفیاء تھے کیونکہ تصوفِ اسلامی کی روح اور اس کا ہدف و مقصود صرف یہ ہے کہ *يعيش المرء لربه لا لنفسه* انسان اپنے رب کے لئے زندہ رہے تاکہ اپنے نفس کے لئے وہ زہد و تقویٰ سے مزین ہو۔ بندگی پر دوام اختیار کرے اور قلب و روح سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف منوجہ رہے روحانی اعتبار سے صحابہ و تابعین نے ان تمام کمالات کے اعلیٰ مراتب کو پلنے کے باوجود عقائد ایمان کے استمرار اور شرائطِ اسلامی کی ادائیگی پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ انہوں نے اس اقرار کو ذوق اور وجدان کی کیفیتوں سے ہمکنار کیا۔ فرمائیں گے کہ ان نفسی عبادات کو بھی اپنایا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب اور مرغوب جانا۔ وہ محرمات تو درکنار مکروہات سے بھی دور رہے چنانچہ ان کے بواطن و بصائر نور علی نور ہو گئے۔ ان کے دلوں سے حکمت و فراست کے چشمے مچھوٹ پڑے اور ان کے ظواہر و ابدان اسرارِ ربانی کی جلوہ گاہ بن گئے۔ یہی حال تابعین اور تبع تابعین کا تھا اور یہی تین زمانے اسلام کے سنہری اور قابلِ فخر ادوار کہلاتے ہیں۔ اسی لئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي هَذَا فَالَّذِي يَلِيهِ وَالَّذِي يَلِيهِ
 "تمام زمانوں سے میرا یہ زمانہ افضل ہے پھر وہ جو اس کے ساتھ
 ملا ہوا ہے اور وہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔"

(محقق عن التصوف عبدالقادر عیسیٰ مطبوعہ لندن)

تصوف کے بارے ایک عام مغالطہ اور اس کا ازالہ

چونکہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور صحابہ کرام رضوان اللہ
 علیہم اجمعین میں تصوف کی اصطلاح کا باقاعدہ وجود نہیں ملتا
 اس لئے عصر حاضر کے بعض علمی حلقوں میں تصوف کے بارے
 ایک عام مغالطہ یہ پایا جاتا ہے کہ تصوف بنیادی طور پر عجم سے
 درآمد شدہ فلسفہ روحانیت ہے۔ اس کا اسلامی الاصل ہونا
 ثابت نہیں ہے نیز تصوف کی تمام اصطلاحات غیر اسلامی اور
 عجمی فکر و فلسفہ کی پیداوار ہیں۔ بنا بریں یہ حضرات بعض
 سنی اور یک طرفہ مطالعہ کے باعث تصوف کو بدعت اور اسلام
 میں نووارد اجنبی فلسفہ خیال کرتے ہیں اور اسے ایک متوازی
 دین تسلیم دیتے ہیں۔ لیکن اگر بنظر غائر اسلام کی حقیقی تعلیمات
 اور اسلام کے انسان مطلوب کے معنوی اور مصوری حسن و جمال

کے حصول کی منہاج کا کھوج لگایا جائے تو تصوف کے بارے میں مصلحت کی بنا پر پیدا شدہ یہ تصور یقیناً نقش بر آب ثابت ہوتا ہے۔

یہ ایک بدیہی اور علمی طور پر تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ تفسیر حدیث اور فقہ سے متعلق ہزاروں اصطلاحات جو فی زمانہ مروج اور مستعمل ہیں اور جنہیں ہر دور کے اہل علم اور صاحبانِ فکر و نظر بلا تکلف استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر دورِ نبوت کے بعد کی پیداوار ہیں حتیٰ کہ ان اصطلاحات کو اگر تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو عہدِ صحابہ بلکہ عہدِ تابعین تک علمی دنیا میں ناپید اور غیر مروج نظر آتی ہیں۔ ان اصطلاحات کی ترتیب و تدوین دوسری اور تیسری صدی ہجری سے شروع ہو کر چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔

اسلامی علوم و فنون کی تدوین و تنظیم کا کام تدریجی بنیادوں پر آئمہ امت اور ماہرین و محققین نے تسلسل سے جاری رکھا اور وقت کے ساتھ ساتھ علمی و فنی ضروریات کے تحت نئی سے نئی اصطلاحات معرض وجود میں آتی رہیں اور دامنِ علم تدریجاً ان سے بھرنا گیا۔ (حقیقت تصوف از پروفیسر طاہر القادری لاہور)

نیز ایک عام غلط فہمی یہ بھی ہے کہ زندگی میں ناکامیوں کے مانے ہوئے Frustrated شکست خوردہ اور لیست حوصلہ لوگ تصوف کی طرف مائل ہوتے ہیں۔

میر حبیب زبلی نے بھی اپنے آل نامہ میں تصوف کی تعریف یہ لکھی ہے کہ "المفلس کان تصوف" لیکن تاریخ شیخ شواہد اس کے بالکل برعکس ہیں۔ تصوف عہد خلافت راشدہ میں بھی موجود تھا جس کی مثال سیرت سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ اور سیدنا سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ میں ملتی ہے۔ پھر عہد نبی امیہ میں بھی ایسے صحابہ اور تابعین موجود تھے جو حکومت و فت کے مظالم کے خلاف اخلاقی سطح پر جنگ کرتے رہے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ شان و شوکت اور عیش و تنعم کا زمانہ خلافت عباسیہ کا ہے اور اس دور میں کیسے کیسے کبار صوفیاء پیدا ہوئے ہیں ان کے سوا کاشمار مشکل ہے۔

ابونعیم کی حلیۃ الاولیاء اور عبد الرحمن نسفی کی طبقات الصوفیہ ایسے بزرگوں کے احوال سے بھری پڑی ہیں یہ زمانہ افلاس اور شکست خوردگی کا نہیں بلکہ ہر طرح کی دنیوی اور عیش و عشرت کی فراوانی کا زمانہ تھا اور اسی زمانہ میں اسلامی تصوف اپنے

برگ و بار لایا۔ بعد کے زمانے میں جو کچھ ہے سب اسی کی خوش
چینی ہے۔ منگولوں کے حملے اور بغداد کی تباہی سے تصوف کا
رشتہ جوڑنا کوئی بہت زیادہ منطقی دلیل نہیں ہے البتہ خراسان
و بلخ اور وسطی ایشیا میں آنے کے بعد تصوف میں مشرقی مذاہب
کے طرز فکر اور اعمال ریاضات کی کچھ آمیزش ضرور ہوئی ہے
اور یہاں سے تصوف میں درون بینی زیادہ ہو گئی۔

اس مختصر سے پس منظر کے ساتھ مجھے یہ کہنا ہے کہ اسلام کی
ابتدائی صدیوں میں تصوف وہی طلب خیر محض اور طلب وجہ
رب تھا۔ عہدِ نبویؐ ایہ میں یہ ظلم کے خلاف ایک احتجاج اور
عہدِ نبویؐ عباسی میں یہ عیش و عشرت اور فسق و فجور سے بھری
ہوئی زندگی کا رد عمل تھا۔ یہ دونوں نظریے عباسی شعراء ابو العباس
اور ابونواس کی شاعری میں واضح ہو کر سامنے آ گئے ہیں۔ اگر
تصوف افلاس اور شکست خوردگی کا رد عمل ہوتا تو اسے
کب اور کہاں شروع مل سکتا تھا یہ اندازہ کرنا دشوار ہے۔

نقد موقوفات

پروفیسر نثار احمد فاروقی

دہلی یونیورسٹی دہلی

امام ابن تیمیہ اور تصوف

تصوف کو خلاف اسلام اور ایک متوازی دین قرار دینے والا طبقہ اپنے موقف کی تائید میں امام ابن تیمیہ (متوفی ۷۲۸ھ) کی تصوف پر تنقیدی مباحث کو بھی شامل رکھتا ہے۔ راقم الحروف اس سلسلہ میں ڈاکٹر محمد یوسف طرزی زیدان کے قول کو نقل کرنا مناسب سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر موصوف لکھتے ہیں

ان موقف ابن تیمیہ المضطرب من التصوف والصوفیة وهو العالم الفقیہ الجلیل القدر یمكن ان لفترة من عدة وجوه الوجه الاول ان ابن تیمیة كتب الهجوم وهو ببدنی سن الحنيفة والاندفاع المقرون الذي انتقد فيه الفلاسفة والمناطقة والشيعة فضة اليهم الصوفیه لكنه حين تفرم بعمره وذاق بعض المشارب الروحیة التي یهدى اليها العلماء تدفق في القول وتعرف على بعض اشارات القوم الذوقیة وبالوجه الثاني فالمصطلح الصوفی قد ضل

ابن تیمیہ کما ضلّ غیرہ من فقہاء الظاہر۔
 وبالوجه الآخر فان ابن تیمیہ لم یکن
 صاحب طریق ذوقی صحیح اتّہ صاحب جہد
 علمی لا ینکر واجتہاد فقہی لا یقارن ومدرسة
 سلفية واضحة المعالم لکنہ مع ذالک کلہ لم
 یکن صاحب وجدانیات ومشارب... الخ
 الطریق الصوفی وفروع القادریة بمصر

دار الجیل بیروت

”تصوف اور صوفیاء کے بارے ابن تیمیہ کا موقف اضطراب اور
 اختلاف کا شکار نظر آتا ہے۔ وہ اونچے درجے کا فقیر عالم تھا
 اس کے موقف کو چند وجوہات پر بیان کیا جاسکتا ہے۔
 پہلے وجہ: جب ابن تیمیہ نے تصوف پر شدید تنقیدی
 مباحث لکھیں تو یہ اُس دور کی بات ہے جب اسلام کے
 دُشاع میں ان کا قلم فلاسفہ، مناظر اور اہل تشیع کے خلاف
 چل رہا تھا تو ان طبقات کے ساتھ اس نے صوفیہ کو بھی شامل
 کر لیا مگر جب وہ اپنی عمر کے اس دور سے آگے بڑھے اور
 انہوں نے کچھ روحانی مشارب (جن کی نشاندہی علماء ربانی نے کی ہے)

کا ذائقہ پالسیا تو (صوفیاء کے بارے) ان کے موقف میں نرمی
آگئی اور انہوں نے صوفیاء کے بعض ذوقی اشارات کی
تعریف بھی کی۔

دوسرے وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیگر فقہاء و ماہرین
کی طرح ابن تیمیہ کو بھی صوفیانا اصطلاح نے غلط فہمی میں
بتلا کر دیا تھا۔ اور

تیسرے وجہ یہ بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ ابن تیمیہ
ممتاز فقہی عالم اور سلفی مکتب فکر کا بانی ہونے کے باوجود
ذوقی اور وجدانی طریقے کا حامل نہ تھا۔

ڈاکٹر یوسف محمد ظہر نے بیان اسی کتاب کے ضداً پر تحریر کرتے
ہیں کہ تصوف کے میدان میں ابن تیمیہ نے حضور غوث اعظم
جیلانی قدس سرہ العزیز کو انتہائی تعظیم و تکریم کی نظر سے
دیکھا ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے حضرت غوث اعظم کی معروف
ترین کتاب فتوح الغیب کی نفیس ترین شرح بھی لکھی ہے اور
پوری شرح میں اس نے کہیں بھی کسی صوفیانا اصطلاح پر
کوئی اعتراض اور تنقید نہیں کی اور متعدد مقامات پر اس
نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو شیخ الاسلام کے لقب

سے یاد کیا ہے۔ اسی طرح اس کے ایک رسالے المعجزات و
الکرامات میں تو تصوف کی تائید اور اہل تصوف کی قدر و
قیمت سے متعلق بہت سا مواد ملتا ہے۔

یاد رہے کہ بعض محدثین اور مشککین کو شروع میں صوفیاء کرام
سے اختلاف رہا مگر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بصیرت عطا
فرمائی تو وہ اپنی سابقہ روش سے تائب ہوئے اور صوفیاء
کی جانب رجوع کیا۔

چنانچہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل شروع میں صوفیاء
کے خلاف تھے لیکن بعد میں ان سے فیض حاصل کیا۔ امام غزالی
بھی شروع میں علوم ظاہری میں منہمک رہے لیکن بعد میں
تصوف کی طرف رجوع کیا۔

اسی طرح امام ابن حزم اور امام ابن جوزی نے جو شروع میں
صوفیاء کے مخالف تھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب
میں تازیانہ کے بعد تصوف اختیار کیا چنانچہ ان کی بعد والی
تصانیف مثلاً صفوة الصفوة اور ثبات عند الممات
میں تصوف بھرا پڑا ہے۔

اسی طرح قاضی شوکانی یعنی جو امام تیمیہ کے پیرو تھے اور صوفیاء

کرام کے سخت مخالف تھے بعد میں راہِ راست پر آگئے۔ تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو المعتقد المنتقد مصنف نواب حسن خاں بھوپالی جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کافی عرصہ تک شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تکذیب و تکفیر کے بعد قاضی شوکانی اس سے باز آگئے اور حضرت شیخ کی صداقت کے قائل ہو گئے۔

(مشاہدہ حق از واحد بخش سیال مطبوعہ صوفی فاؤنڈیشن لاہور)
 شیخ ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ الکبریٰ جلد ۱۱ ص ۱ پر صوفیاء کے بارے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

والصوفیوں قد یکونون من اجل الصدیقین بحسب زمانہم فہم من اکمل صدیقی زمانہم والصدیق فی العصر الاول اکمل منہم والصدیقون درجات وأنواع۔ الخ

”اور صوفیاء اپنے زمانے کے صدیقین سے اجل اور اعظم ہوتے ہیں یعنی وہ اپنے دور کے صدیقین سے افضل اور اکمل ہوتے ہیں اور عصرِ اول کے صدیق ان سے اکمل و افضل تھے پھر صدیقین کے (مابین) کئی درجات اور اقسام ہیں۔“

شیخ مذکور اپنی کتاب العقیدۃ الواسطیہ کے آخر میں اولیاء

الرحمن اور صوفیاء عظام کی کرامات کی صحت پر بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ التَّصَدِيقُ بِكِرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَمَا يَجْرِي عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ فِي الْأَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَالْمَكَاشِفَاتِ وَالنَّوَاعِ الْمُتَدَرِّجَةِ وَالتَّأَثِيرَاتِ وَالْمَأْثُورِ عَنْ سَلَفِ الْأُمَمِ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ وَغَيْرِهَا وَعَنْ صِدْقِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ فِرْقِ الْأُمَّةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

”اہل سنت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ اولیاء کرام کی کرامات اور ان کے ہاتھوں پر خلاف عادت جاری ہونے والے کئی قسم کے علوم و مکاشفات اور قدرت و تاثیرات کی تصدیق کرتے ہیں اور سورہ کہف وغیرہا میں سابقہ امتوں کے اسلاف اور امت محمدیہ کے آغاز میں صحابہ و تابعین سے بلکہ امت کے تمام طبقات سے یہ بات ماثور و منقول ہے اور یہ عظمت و فضیلت اس امت میں قیامت تک موجود ہے گی۔“

○ استاذِ مکرم سیدی ابراہیم زکی اپنی کتاب "التصوف
الاسلامی" کے ص ۹۳ پر فرماتے ہیں۔

وَفِي ثَبَتِ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ نَسْبَهُ الرَّوْحِيَّةَ إِلَى الْإِمَامِ
الْمَجْلِيلِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ بِجِوَارِ نَسْبِهِ
الْعِلْمِيَّةِ فَقَدْ كَانَ الْجِيلَانِيُّ مِنْ أُمَّةِ الْخَنَابِلَةِ
الَّذِينَ يَتَّصِلُ بِهِمُ النَّسَبُ الْعَامِيُّ لِابْنِ تَيْمِيَّةٍ
أَنَّكَ لَا تَجِدُ أُمَّدًا فِي كُلِّ مَا هَاجَمَ بِهِ ابْنَ
تَيْمِيَّةٍ مِنْ سَبَقِهِ مِنْ أُمَّةِ الصُّوْفِيَّةِ لَا تَجِدُ
إِطْلَاقًا أَوْ ذِكْرًا لِشَيْخِهِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ
الْمَجْلِيلِيِّ وَهُوَ الْقُطْبُ الصُّوْفِيُّ الْكَبِيرُ۔

"کتاب ثبت میں ہے کہ امام ابن تیمیہ علمی و روحانی طور پر
مجلیل القدر امام شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے
نسبت و ارادت رکھتے تھے کیونکہ سرکارِ غوث اعظم جیلانی
کا شمار ان خابله ائمہ کرام میں ہوتا ہے جن کے ساتھ ابن
تیمیہ کی علمی نسبت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن تیمیہ نے اپنے
سے پہلے جن ائمہ صوفیاء پر تنقیدی مباحث کی ہیں ان میں
کہیں بھی تمہیں اس کے شیخ عبدالقادر جیلانی جو قطب اور

کبیر صوفی تھے کا ذکر نظر نہ آئے گا۔

ابن تیمیہ صوفیاء کے دفاع میں

○ امام ابن تیمیہ نے صوفیاء پر شدید تنقید رقم کرنے کے باوجود بعض صوفیاء کی طرف منسوب وحدۃ الوجود، اتحاد اور حلول کا ذکر کرتے ہوئے ان کے اس قول کی ایسی صحیح اور معقول تاویل کی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

یسرأحد من أهل المعرفة بالله يعتقد حلول الرقبۃ تعالیٰ بہ او بغيرہ من المخلوقات ولا اتحادہ بہ وان سُمِعَ شیئٌ من ذالک منقول عن بعض اکابر الشیوخ فکثیر منه مکذوب اختلافاً الأفاکون من الاتحادیۃ المباحیۃ الذین أضلہم الشیطان والحقہم بالطائفۃ النصرانیۃ۔

(مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ قسم التصوف جلد ۱۱ ص ۴۲-۴۵)

”اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والوں میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ یا اپنی ذات کے علاوہ کسلی

مخلوق کے ساتھ حلول یا اتحاد رکھتا ہے اور اگر بعض اکابر صوفیاء سے منقول ہو کر کوئی بات اس کے متعلق سُنی گئی ہے تو وہ زیادہ تر جھوٹ ہے جو اتحادیہ ابا حنیہ (آزاد خیال حرام چیزوں کو حلال اور مباح کرنے والے گروہ) کی اختراع ہے یہ وہ گروہ ہے جسے شیطان نے گمراہ کر کے نصرانی جماعت کے ساتھ شامل کر دیا ہے۔

شیخ ابن تیمیہ فتاویٰ الکبریٰ کی جلد ۱۰ میں سلوک کی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

كُلُّ الْمَشَائِخِ الَّذِينَ يُقْتَدِي بِهِمْ فِي الدِّينِ مُتَّفِقُونَ عَلَى مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأُمَّتُهَا مِنْ أَنَّ الْمَخَالِقَ سَبْحَانَهَا مَبَايِنٌ لِلْمَخْلُوقَاتِ وَلَيْسَ فِي مَخْلُوقَاتِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَاتِهِ وَلَا فِي ذَاتِهِ شَيْءٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ وَأَنَّه يَجِبُ إِفْرَادُ الْمُتَدَبِّرِ عَنِ الْحَادِثِ وَتَمْيِيزُ الْمَخَالِقِ عَنِ الْمَخْلُوقِ وَهَذَا فِي كَلَامِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُمْكِنَ ذِكْرُهُ مَعَنَا۔

افتاویٰ ابن تیمیہ قسم علم السلوک جلد ۱۰ ص ۲۲۳

”وہ تمام مشائخ کرام جن کی دین میں پیروی کی جاتی ہے اسی

عقیدے پر اتفاق رکھتے ہیں جس پر اسلافِ اُمت اور اُمّہ
 اُمت کا اتفاق ہے کہ خالق سبحانہ و تعالیٰ مخلوقات سے مبین
 اور جدا ہے نہ تو مخلوقات میں کوئی شئی اسکی ذات سے ہے
 اور نہ ہی اسکی ذات میں کوئی شئی اس کی مخلوقات سے ہے۔
 خالق کی مخلوق سے تمیز کرنا اور تدبیر کو حادث سے الگ جاننا
 واجب ہے اور یہ بات مشائخ صوفیاء کے کلام میں اتنی زیادہ
 ہے کہ جس کا یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں؟

وہ ایک صوفی شاعر کے اس شعر

إِنَّا هُمْ أَهْوَىٰ وَمِنَ أَهْوَىٰ أَنَا

میں وہ ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں اور جس سے میں
 محبت کرتا ہوں وہ میں ہوں۔ کی یوں تاویل کرتے ہیں۔

فہذا انما اراد به الشاعر الاتحاد المعنوی کا اتحاد
 أحد المُحبین بالآخر الذی یُحِبُّ احدهما ما یُحِبُّ
 الآخر و یبغض ما یبغضه و یقول مثل ما یقول
 و یفعل مثل ما یفعل و ہذا تشابہ و تماثل کا
 اتحاد العین بالعين اذا كان قد استغرق فی
 محبوبہ حتیٰ فنی بہ عن رؤیة نفسه تقول

الآخر۔ غبتُ بك عتی فظننتُ أنك اُنی۔ فلهذه
الموافقة هی الاتحاد السائق۔

(مجموعہ رسائل ابن تیمیہ ص ۵۲)

اس شعر میں شاعر نے اتحاد معنوی مراد لیا ہے جیسے دو محبت
کرنے والوں میں سے ایک کا اتحاد دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے
کہ ان میں سے ایک وہی پسند کرتا ہے جو دوسرا پسند کرتا ہے
وہ اسی چیز سے نفرت کرتا ہے جس سے دوسرا نفرت کرتا ہے
وہی بات کہتا ہے جو دوسرا کہتا ہے۔ وہی کچھ کرتا ہے جو دوسرا
کرتا ہے۔ اسے تشابہہ اور تماثل کہا جاتا ہے نہ کہ ایک ذات کا
دوسری ذات کے ساتھ اتحاد۔ یہ مرتبہ اور معتام اس وقت
حاصل ہوتا ہے جب کوئی اپنے محبوب میں محویت اور استغراق
اختیار کر لیتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ اپنی ذات
کے ملاحظے سے بھی فنا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور شاعر کہتا
ہے میں تیرے ساتھ اپنی طرف سے ایسا غائب ہوا کہ تو میں
ہوں چنانچہ اس موافقت کو خوشگوار اتحاد کہا گیا ہے۔

ابن تیمیہ اور حضور غوثِ اعظم قدس سرہ

شیخ ابن تیمیہ صوفیاءِ عظام کی کتاب و سنت کے ساتھ وابستگی اور تمسک کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔

والشیخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ ونحوہ
من اعظم مشائخ زمانہم أمراً بالتزام الشریح
والأمر والنہی وتقديمه على الذوق والمقدرومن
اعظم المشائخ أمراً بترك الهوى والارادة النفسية
فان الخطاء في الارادة من حيث هي ارادة انما تقع
من هذه الجهة فهو يأمر السالك أن لا تكون
له ارادة من جهته هو أصلاً بل يريد الرب عزو
جل أما اوائية شرعيته ان تبين له ذلك وإلا جرى
مع الإرادة لتدريته. فهو إمام مع أمر الرب و
إمام خلقه وهو سبحانه له الخلق والأمر
وهذه طريقة شرعية.

فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشائخ

السلف مثل الفضيل بن عياض و ابراهيم بن آدم
 و ابي سليمان الداراني و معروف الكرخي و البصري
 السقطي و الجعيد بن محمد و غيرهم من المتقدمين
 و مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني و الشيخ حماد
 و الشيخ ابي البيان و غيرهم من المتأخرين
 فهم لا يستوعنون للتسالك و لو طار في الهواء أو
 مشى على الماء ان يخرج من الأمر و النجاس
 الشرعيتين بل عليه ان يفصل المأمور و يذرع
 المنحطود الى ان يموت -

مجموعه فتاویٰ احمد بن تيمبيه

جلد ۱۰ صفحہ ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹

شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی مثل اپنے دور
 کے مشائخ سے زیادہ شریعت کی پابندی امر بالمعروف اور
 نہی عن المنکر کی پاسداری اور شرع کو اپنے ذوق و وجدان
 پر مقدم رکھنے والے تھے۔ یہ ذاتی خواہش اور نفسانی ارادہ
 کے ترک کرنے میں بھی مشائخ سے بلند پایہ تھے کیونکہ ارادہ
 من حیث الارادہ میں غلطی بھی اسی جہت سے واقع ہوتی ہے

آپ سالک ارادہ حقیقت پر چلنے والے، کو تاکید فرماتے تھے کہ اس کا اپنی طرف سے قطعاً کوئی ارادہ نہ ہو بلکہ اس کا ارادہ وہی ہونا چاہیے جو اس کے رب تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ اگر اس پر ظاہر ہو جائے تو وہ ارادہ شرعیہ اختیار کر لے ورنہ وہ فناء و تدر والے ارادے پر چلتا رہے یعنی سالک اپنے رب کے امر یا اسکی خلق کے ساتھ رہے اس لئے کہ اللہ ہی کے لئے ہے امر اور خلق اور یہی طریقہ شرعیہ ہے پھر سالکین میں سے شریعت پر استقامت رکھے والے اکثر مشائخ سلف مثلاً فضیل بن عیاض، ابراہیم بن ادھم، ابوسلیمان دارانی، معروف کرخ، شری سقطی، جنید بن محمد (بغدادی) اور ان کے علاوہ دیگر متقدمین (صوفیاء کرام) اور متاخرین میں سے مثلاً شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ حماد اور شیخ ابوالعباس رحمہم اللہ اجمعین یہ سب سالک کو خواہ وہ ہوا میں اڑتا ہوا آئے یا پانی پر چلتا ہوا شریعت کے اوامر و نواہی سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتے بلکہ اس کے لئے لازم ہے کہ وہ مرتے دم تک شریعت کی اتباع میں رہے۔

○ سلسلہ رفاعیہ کے بانی سید احمد الرفاعی عراقی رحمۃ اللہ علیہ

شرعیّت و حقیقت کے درمیان فرق اور فصل کرنے والوں کا
اعتساب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

لا تقولوا كما يقول بعض المتصوّفة نحن اهل الباطن
وهما اهل الظاهر هذا الدين الجامع باطنه
لب ظاهره وظاهره لا ظرف باطنه لو لا الظاهر
لما بطن ولو الظاهر لما كان الباطن لما صمّ
القلب لا يقوم بلا جسد ببل لو لا الجسد لفسد
والقلب نور الجسد هذا العلم الذي سبّاه
بعضهم بعلم الباطن هو اصلاح القلب فالأول
عمل بالأركان وتصديق بالجنان. اذا أنضبه قلبك
بحسن نيته وطهارته طوبته وقلته وسرقت
وزينته وأكلت الربا وشربت الخمر وكذبت
وتكبرت واغلظت القول فما العائده من
نيتك وطهارته قلبك. واذا عبدت الله وتعظفت
وتصدقته وتواضعت وصمت ولا بطن فتلك
الربا والفساد فما العائده من عملك.

(البرهان المؤيد ص ۶۸ للسید احمد الرفاعی متوفی ۵۷۸ھ)

”تم وہ بات نہ کہو جو بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ ہم اہل باطن ہیں اور وہ اہل ظاہر ہیں۔ یہ وہ جامع دین ہے کہ جس کا باطن اس کے ظاہر کا جوہر اور خلاصہ ہے اور اس کا ظاہر اس کے باطن کے لئے ظرف اور محل ہے۔ اگر ظاہر نہ ہو تو باطن کہاں یعنی اگر ظاہر نہ ہو تو باطن کیونکر صحیح و سالم رہے گا دل جسم کے بغیر کیسے قائم رہ سکتا ہے بلکہ اگر جسم نہ ہو تو دل فاسد اور خراب ہو جائے اور قلب جسم کا نور ہے اور یہ علم جسے بعض صوفیاء نے علم باطن کہا ہے وہ اصلاح قلب کا نام ہے اور پہلا (علم ظاہر) عمل بالارکان اور تصدیق بالجنان ہے جب تیرا دل حسن نیت اور پاکیزہ ارادے کے ساتھ تو منفرد ہو اور تو قتل، چوری، بدکاری، سود خوری، شراب نوشی، کذب بیانی، تکبر اور فحش کلامی کا مرتکب ہو تو حسن نیت اور طہارت قلبی کا کیا فائدہ اور جب تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے پارسائی اختیار کرے صدقے روزہ رکھے اور تواضع و انکساری ظاہر کرے مگر تیرے دل میں ریا اور مکر و فساد ہو تو تیرے عمل کا کیا فائدہ۔“

آزاد کشمیر پاکستان کے علمی و روحانی خانوادہ کے چشم و

جراغ آستانہ عالیہ نیریاں شریف کی ابرہ و صاحب زادہ حافظ
محمد ظہیر الدین سے نقشبندی صدیقی پرنسپل جامعہ محی الاسلام
صدیقیہ برمنگھم برطانیہ کے ارشاد پر اسلامی تصوف کے متعلق
علمی و تحقیقی کاوشوں پر مشتمل ان کی کتاب روح الاسلام پر
"تصوف اور تعمیر انسان" کے نام سے یہ مختصر سا مقالہ تحریر کر کے
دینی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ عہد و فواداری کو بھی نبھانے کے
کوشش کی ہے۔

رب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بکمال عجز و انکسار
دعا گو ہوں کہ وہ صاحبزادہ موصوف کی اس تالیف لطیف کو اپنی
بلند و بالا بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے ہوئے اپنے بندوں کی
رشد و ہدایت اور ان کے ظاہر و باطن کی تعمیر و تطہیر کا باعث کرے۔
اللہم ربنا آمین

والحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم

تخریر و تقدیم

عبد الرسول منہور سیوی الازہری

ریڈچ برطانیہ

۱۶ اگست ۱۹۹۶ء : یکم ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ

كُلُّ حَقِيقَةٍ لَهَا قَسْمٌ لَهَا الشَّرِيعَةُ فَهِيَ زَنْدَقَةٌ
 طَرَأَ عَلَى الْحَقِّ عِزٌّ وَجَلَّ بِجِنَاحِي الْكِتَابِ
 وَالسُّنَنِ أَوْ خَمَلَ عَلَيْهِ وَيُذَكِّرُ فِي
 يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الشيخ السيد عبدالقادر الجيلاني رضي الله عنه

الفتح الرباني ص ۲۹

"ہر وہ حقیقت جس کی تصدیق شریعت نہ کرے وہ الحاد و بے
 دینی ہے۔ حق تعالیٰ عزوجل کی طرف کتاب و سنت کے پروں
 سے پرواز کر اور اس کی بارگاہ میں داخل ہو۔ اندر میں حال کہ
 تیرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو۔"
 غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

وَيَخْتَلِفُ الْوَأَصْلُ فِيهِ وَصَوْلًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
 كُلِّ عَلَى حَسَبِ مَقَامِهِ وَاهْتِمَامِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ
 وَصَلَ فِي سِيرَةِ الْوَالِدِ وَوَعْدَةِ الْأَفْعَالِ ذَوَقًا
 وَشَهْوَةً وَيَعْنَى فَعْلَهُ وَفَعْلَهُ غَيْرُهُ وَيَتَذَوَّقُ
 مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى ' وَمَا رَعَيْتَ إِذْ رَعَيْتَ
 وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ' وَهَذِهِ رَتَبَةٌ فِي الْوَصُولِ .
 عقائد عن التصوف ص ۲۸

①

"اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے والے مرتبہ وصول میں مختلف ہوتے ہیں
 بلکہ ہر واصل الی الحق اپنے مقام اور ہمت کے مطابق فائز
 المرام ہوتا ہے۔ انہی میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو ذوق و شہود
 کے ساتھ اپنی سیر میں وحدتِ افعال تک پہنچ جاتا ہے۔ اسکا اپنا
 اور اس کے غیر کا فعل فنا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اس
 قول " اور اے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) جب آپ نے تمہیں بھرنے لیا
 پھینکی تھیں آپ نے نہیں پھینکیں بلکہ اللہ نے پھینکیں کے معنی کو چکر لیا ہے
 اور یہ بھی ایک مرتبہ وصول ہے۔ شیخ عبدالقادر عینی شامی

وَتَجَمُّعٌ مِنَ الصَّلَاةِ فِي سَيْرِهِ إِلَى وَحْدَةٍ الصَّفَاتِ
 ذَوَاتِ شَهْوَةٍ وَرَفِيتْ ذَوِقَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى
 وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. وَمَعْنَى
 الْحَدِيثِ الْقَدْسِيِّ فَإِذَا رَأَيْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ
 الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَالْبَصَرَ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. حَقَائِقُ عَنِ الصُّوفِ ص ۲۸۱

اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو ذوق و شہود کے ساتھ اپنی سیر
 میں وحدت صفات تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس
 قول کہ تم نہیں چاہتے ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور حدیث قدسی کہ
 جب میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان ہو
 جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس
 سے وہ دیکھتا ہے، کے معنی کو چکھ لیتا ہے۔

عَاذِرًا رَاتٍ هَيْتُمْ سَائِكٍ رَا
 قَيْفَ حَنْدَرًا كُشْفَ لَهَا لَوْنًا
 هَوَا لَيْفَ الْحَقِيقَةِ لَأَذَى قَطْلَبِ
 أَعَانَاك

ابن عطاء اللہ اسکندری
 ایقاظ الاحم فی شرح الحکم۔ جلد ۱ ص ۱۵

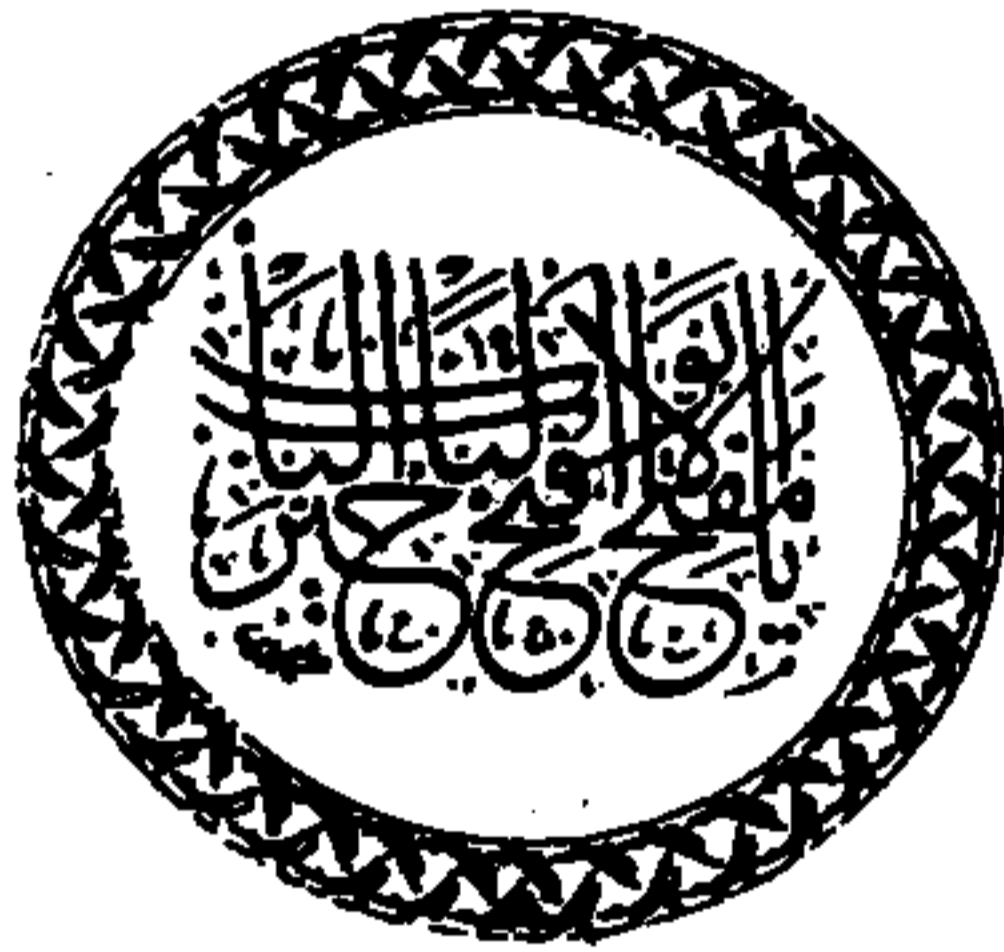

”جب سائک کی ہمت اپنے کسی مقام کشف پر
 ٹھہرنے کا ارادہ کرتی ہے تو حقیقت کے غیبی حوائف
 اسے پکار کر کہتے ہیں کہ تیرا مطلوب ابھی اور آگے ہے“
 ابن عطاء اللہ اسکندری مصری رحمۃ اللہ علیہ

مصنف

صاحبزادہ ظہیر الدین نقشبندی صدیقی

ابتدائیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ - اَضْعَافَ مَا حَمِدَهُ
 جَمِیْعٌ نَخَلِنَهْ كَمَا یُحِبُّ رَبُّنَا وَیَرْضٰی - وَالصَّلٰوةُ
 وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ كُلَّمَا
 ذَكَرُوْهُ الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَضَبَ عَنْ ذِكْرِهِ
 الْعٰنِفِیْنَ كَمَا یَنْبَغِیْ لَهٗ وَیَجْرِیْ وَعَلٰی النَّاسِ
 وَاَصْحَابِہِ الْبِرَّةِ النَّقِیِّ وَالنَّقِیِّ... اَمَا بَعْدُ!

اللہ رب العزت نے اپنے پسندیدہ دین اسلام کو
 تاقیامت ایسا مضبوط اور ارفع و اعلیٰ بنایا ہے جو نہ صرف
 عالمین کے لئے ملجا و ماویٰ ہے بلکہ اس کی آغوش میں کا حق
 آنے والا شخص ذلت و رسوائی، شیطان کے مکر و فریب،
 نفس امارہ کی رذیل حرکتوں، ضلالت کی لعنتوں اور فتنوں
 سے مامون و محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی
 سرخروئی حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔

○ اسلام دینِ توحید ہے جس میں صرف ایک خدا کے آگے جبینِ نیباز چھکانا، ایک رسول کی اطاعت کرنا اور صرف ایک قرآن مجید کے احکام کی پابندی ضروری ہے۔ یہاں دوزنگی کا قطعاً کوئی تصور نہیں۔ لہذا جب تک دل و دماغ، جسم و روح، فکر و خیال، قول و عمل اور شکل و صورت سب مل کر نہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محض زبان سے اترار توحید و رسالت حقیقتاً قابلِ اعتبار نہیں۔

بقول علامہ اقبال علیہ الرحمہ

زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

○ دینِ قیم اسلام خالقِ ارض و سما کی طرف سے پیغامِ رحمت ہے جو خدا شناسی سے معمور اور خلقِ خدا سے حسنِ سلوک اور اس پر رحم و کرم کی تعلیم سے بھرپور ہے۔

○ اسلام کی حقیقی غائت جسم و روح، دل و دماغ اور ظاہر و باطن کو صدق و صفا اور پاکیزگی سے نوازنا ہے اس لئے اس کے ظاہری فائدے کو شریعت اور باطنی اصلاح کو طریقت یا تصوف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

○ شریعت مقصدِ حیات بتاتی ہے اور طریقت مقصدِ حیات کو اپنانے کا نام ہے۔

○ شریعت ارادة الطریق ارادة دکھانے کا نام ہے اور طریقت ایصال الی المطلوب (مقصود تک پہنچانے کا نام) ہے۔

○ شریعت جسم کو آلودگی سے پاک صاف کرنے کے علاوہ گندگی اور غلاظت سے بچا کر قلب و نظر میں لطافت و لطافت پیدا کرتی ہے جس سے دنیا کی ظاہری نمود و نمائش سے گریز کی تدبیر کے ساتھ ساتھ حقیقی محسن و پاکیزگی کے قبول کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور تصوف کا کام اس محسن و پاکیزگی میں ایسا سکھار پیدا کرنا ہے جو محسن مستور کو سنوارنے سجانے کے علاوہ منور و مجلی بن کر کائنات میں پیش کرے۔

○ شریعت و طریقت میں وہی نسبت ہے جو جسم اور روح میں ہے۔

○ شریعت و طریقت پر نور و خوض کرنے سے انسان مقصدِ حیات کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔

○ شریعت و طریقت کے مجموعے کو علم تصوف کہتے ہیں۔

○ تصوف سے ظاہر و باطن دونوں کی تنظیف و تطہیر ہوتی ہے۔

○ تصوف وہ راہ عمل ہے جو محب کو محبوب حقیقی کے قرب وصال کی آخری منزل پر پہنچا دیتا ہے۔

○ شریعت ایسے ضابطہ حیات کا نام ہے جو ان جملہ قوانین و ضوابط پر حاوی ہو جس سے نظام عالم کی ترتیب اور اس کے استحکام کا کام لیا جاتا ہے۔

○ طریقت کو اپنانے سے طمانیت قلب میسر آتی ہے۔

○ تصوف نہایت پاکیزہ علم ہے جس کے ثمرات اور اس کی افادیت و اہمیت مسلمہ ہے۔

○ حیات انسانی کا مقصد معرفت الہی ہے جو تعلیمات قرآنی

اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ما حاصل ہے چنانچہ

معرفت خداوندی سے سرشار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنی ذات مستودہ صفات کا اسوہ حسنہ دنیا کے سامنے

پیش فرمایا۔ آپ ہی کی سنت مطہرہ پر عمل پیرا ہو کر صحابہ

کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صوفیاء عظام رحمۃ اللہ علیہم

عزنان ذات خداوندی کی منزلوں سے سرفراز ہوئے ۔
 ان حقائق کی روشنی میں آپ یہ کہنے میں حق بجانب
 ہوں گے کہ اگر شریعت سے طریقت (بالفاظ دیگر تصوف)
 کو جدا کر دیا جائے تو دین اسلام ایسا ہوگا جیسا خوشبو کے
 بغیر مچھول سے

سیرت نہیں تو عارض و زینت سب غلط
 خوشبو اڑھی تو مچھول فقط رنگ رہ گیا

تصوف پر تفصیلی گفتگو

سطور بالا میں آپ نے علم تصوف کا اجمالی تذکرہ ملاحظہ فرمایا۔ اب اس پر مدلل و مبرہن بالتفصیل گفتگو کی جاتی ہے۔

تصوف کی تعریف!

”التصوف علم يعرف به احوال تزكية النفوس“

(حقائق عن التصوف ص ۱۳)

”تصوف وہ علم ہے جس سے نفوس کی پاکیزگی کے احوال کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔“

تصوف کا موضوع!

تصنيف الاخلاق وتسمير الظاهر والباطن

(حقائق عن التصوف ص ۱۳)

”انسانی اخلاق کی تطہیر اور ظاہر و باطن کی تسمیر۔“

تصوف کی غرض!

نیل السعادة الابدیة (حقائق عن التصوف ص ۱۱)
 ”دائمی سعادت کا حصول“

علم تصوف سے احوالِ باطن کی درستی مقصود ہے جس سے
 اقوال و اعمال کو صحت و مقبولیت حاصل ہوتی ہے اور یہی
 دین اسلام کا اساسی مقصد ہے۔

ایک ضروری وضاحت!

تصوف ایک نہایت وسیع اور عمیق علم ہے جس پر جامع
 اور معتبر کتب کثیرہ ضبط تحریر میں آئیں۔ متعدد صوفیائے
 کرام نے اس کے بارے میں اپنے اپنے مشاہدات اور روحانی
 تجربات کو دل پذیر تعبیرات اور لطیف استعارات سے بیان
 کیا۔ دوسرے علوم و فنون کی طرح تصوف کی جامع مانع
 تعریف کرنا ناممکن ہے۔ اس لئے کہ تصوف یا طریقت کا
 تعلق حقیقتاً احوالِ باطن سے ہے۔ جن کی کیفیت یہ ہے کہ
 وہ ہمہ اوقات یکساں نہیں رہتے بلکہ تبدیل ہوتے رہتے

ہیں۔ بایں وجہ یہ کہنا بجایا ہے کہ ہر لمحہ ارتقاء پذیر رہتے ہیں۔ لہذا اہل تصوف جن احوال میں رہے یا جو کیفیات ان پر وارد وغالب رہیں انہوں نے اسی کے مطابق تصوف کی تعریف کر دی۔ صوفیاء کی تعریفات میں جو اختلافات نظر آئیں وہ بنیادی تصور نہ کئے جائیں بلکہ ان کو احوال و مقامات کے اختلافات پر محمول کیا جائے کیونکہ حقیقت سب کی ایک ہے جو سب کا مطلوب و مقصود ہے۔ صرف اظہار کے انداز مختلف ہیں۔

عبادتنا شئی و حسنک واحد

وکل الی ذاک الجمال بشیر

”ہماری عبادتوں کا انداز مختلف ہے لیکن تیرا حسن ایک ہے اور ہماری جملہ عبادتیں اسی ایک حسن کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ الغرض لفظ تصوف کے لغوی معانی و مفاہیم خواہ کچھ ہوں مگر درحقیقت اس سے مراد صرف اور صرف عرفان ذاتِ خداوندی ہے اور کچھ نہیں۔“

اب یہ بات خوب عیاں ہو گئی کہ تعلیماتِ تصوف پر عمل پیرا ہو کر ہم حقیقی عروج و ارتقاء کی منازل طے کرنے

کے ساتھ ساتھ عرفانِ خداوندی سے سرفراز اور عرشِ
مصطفوی سے سرشار ہونے کے علاوہ اپنا مقصدِ حیات بھی
پا سکتے ہیں اور یہی ایک انسان کا مدعا ہے۔

تصوف اور افکارِ صوفیاء

صوفیائے کرام نے مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے تصوف کی کئی تعریفیں کی ہیں جو تمام اہل اللہ میں مقبول ہیں۔ ان میں سے چند پیش خدمت ہیں۔

○ حضرت محمد بن علی القصاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تصوف کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”تصوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کا نام ہے جو انہوں نے اپنے عہد مبارک میں شرفاء و صلحاء کے ایک گروہ کے سامنے انجام دیئے۔“

(کتاب الملمع فی التصوف اردو ص ۵۶)

○ علامہ سید شریف جرحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تصوف کی تعریف یوں کرتے ہیں۔

”الوقوف مع الآداب الشرعیة ظاہراً و سیراً
حکمها من الظاہر فی الباطن و باطناً و سیراً
حکمها من الباطن فی الظاہر فیحصل للمتادب

بالحکمین کمال۔

(کتاب التعریفات ص ۲۶-۲۷)

تصوف ظاہر و باطن میں آدابِ شرعیہ اس طرح ملحوظِ خاطر رکھنے کا نام ہے کہ ان کا اثر ظاہر سے باطن تک اور باطن سے ظاہر تک پہنچ جائے۔ ان دو جہتوں پر حاوی ہونے والے شخص کو نتیجتاً کمالِ حقیقی حاصل ہو جاتا ہے۔

○ صاحب کشف الظنون تصوف کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”هو علم يعرف به كيفية ترقى اهل الكمال من النوع الانساني في مدارج سعادتهم والامور العارضة لهم في درجاتهم بقدر طاقتة البشر“

(کشف الظنون ج ۱ ص ۲۱۳-۲۱۴)

تصوف ایسا علم ہے جس سے نوعِ انسانی میں اہل کمال کے درجات کی ترقی کی کیفیات معلوم ہوں نیز ان امور کو بقدر طاقتِ بشریہ کے معلوم کرنا جو ان کے درجات میں عارض ہوتے ہیں۔

○ حضرت خضریٰ رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”التصوف صفا السو من کدورتہ المخالفة“

(کشف المحجوب فارسی ص ۳۸)

”تصوف دل کو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی کدورت کی سیاہی سے پاک صاف کرنے کا نام ہے۔“

تصوف کی یہ تسلیم احادیث سے ماخوذ ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

”عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا اخطا نعطیۃ نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء فاذا هو نزع و استغفر و تاب مقل قلبہ و ان عاد زید فیہا حتی یعلو قلبہ و هو التیران الذی ذکر اللہ کلابل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون! هذا حدیث حسن صحیح۔“

(جامع ترمذی ج ۲ ص ۱۹۱)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحرویی ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر سیاہ نقطہ بنا دیا جاتا ہے تو اگر بندہ گناہ سے باز آجائے اور استغفار و توبہ کر لے تو اس کا دل صیقل (صاف) کر دیا جاتا ہے۔ اگر گناہ سے باز نہ آئے تو بوجہ کثرت گناہ دل کی سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے اور یہی "ران" ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا
 كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
 کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کائیوں نے۔ (کنز الایمان۔ سورۃ مطففین) یہ حدیث حسن صحیح ہے۔"

اس حدیث شریف سے حقیقت الم نشرح ہو جاتی ہے کہ تعلیمات تصوف تطہیر باطن کے ذریعے قلب و روح کو منور کرنے کا نام ہے۔ مگر افسوس کہ معترضین کو تصوف کبھی پہچانیت کی شکل میں نظر آتا ہے اور کبھی ہندی و یونانی فلسفے کے روپ میں حالانکہ یہ اس سے کوسوں دور ہے۔ درحقیقت مخالفین تصوف مقدس کارواں سے بچھڑ گئے ہیں اور بھول جلیوں میں گم ہیں وگرنہ تصوف تو عین شریعت ہے اور

صوفیائے کرام تو شریعت و طریقت کے نور کی خیرات تقسیم کرتے ہیں۔

○ چنانچہ ایک شیخِ کامل تصوف کی تعریف کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں۔

”التصوف حیات القلب مع اللہ و قیام القلب بلا واسطۃ“ (فیض الکریم ص ۱۳)

”تصوف یہ ہے کہ دل اللہ کے ساتھ زندہ ہو جائے اور اس کو بلا واسطہ قیام حاصل ہو۔“

○ حضرت ضیاء بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ تصوف کیا ہے؛ تو آپ نے فرمایا ”تصوف یہ ہے کہ حق تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فٹا کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ تجھے زندہ رکھے۔“

(رسالہ کشمیریہ اردو ص ۲۲۸)

○ آسمانِ تصوف کے بہرمنیر حضرت غوثِ اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصوف کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

”التصوف مبنی علی ثمان خصال، السخا، لا براہیم

والرضا لا سحاق، الصبر لا يوب، الاشارة للزكريا
والغربة ليحيى ولبس الصوف لموسى، السياحة
لعيسى، الفقر لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.

فتوح الغيب مع شرح فارسی از شاه عبدالحق محدث دہلوی ص ۳۹۶-۳۹۷

”تصوف ان آٹھ خصائل پر مبنی ہے۔ سخاوت حضرت ابراہیم
علیہ السلام۔ رضا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ صبر حضرت
ایوب علیہ السلام۔ اشارہ حضرت زکریا علیہ السلام۔ عزیمت
حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ صوف پوشی حضرت موسیٰ علیہ السلام
سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فقر حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔“

○ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
”تصوف نام ہے حقائق کے حصول اور خلائق کے مال و
متاع سے ناامیدی کا۔“ (عوارف المعارف اردو ص ۱۹۴)

○ حضرت ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی
تعریف کرتے ہوئے فرمایا۔

”لیس التصوف رسماً ولا علماً ولكن خلقاً لانه
لو كان رسماً لحصل بالجهادة ولو كان

علمًا لحصل بالتعليم لكنه تم خلق باخلاق الله

(نشأة التصوف الاسلامي ص ۱۲)

”تصوف کسی رسم کا نام نہیں اور نہ کسی علم کا۔ لیکن یہ تو صرف اخلاقِ حسنہ کا نام ہے۔ اگر یہ رسم ہوتا تو مجاہد سے حاصل ہوتا اور اگر یہ علم ہوتا تو تعلیم کے ذریعے حاصل کیا جاتا درحقیقت یہ تو تخلق یا اخلاق اللہ ہے۔“

○ حضرت ابو عبد اللہ محمد بن خفیف الفبی رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے ملاحظہ ہو۔

”التصوف تصفية المتلوب و مفارقة اخلاق الطبيعية و اخفاء صفات البشرية و بجانب الدجاوی النفسانية و منازل صفات الروحانية و التعلق بعلوم الحقيقة و المنعم لجميع الاممة و اتباع النبي صلى الله عليه و آله و سلم في الشريعة“ (طبقات الكبرى ص ۱۱۲)

تصوف قلوب کی صفائی، اخلاقِ طبیعیہ کے ترک کرنے، صفاتِ بشریہ کے ختم کرنے، نفسانی دعوؤں کو چھوڑنے، منازلِ صفاتِ روحانیہ اور علومِ حقیقہ سے تعلق رکھنے

اور جمیع امت کے لئے خیر خواہی اور شریعت میں حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا نام ہے!
(تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ)

خلاصہ کلام!

مذکورہ بالا تعریفات کے علاوہ تصوف
کے بارے میں صوفیائے کرام کے سینکڑوں ارشادات کتب
تصوف میں مرقوم ہیں جن سے ان کی کیفیات اور ذوق کا پتہ
چلتا ہے۔ ہم نے بخوفِ طوالت ان سے اجتناب کیا ہے۔
غیر متعصب اور دانشمند کے لئے اس قدر ہی کافی ہے۔
صوفیائے کرام کے نظریات پر غور و خوض کرنے سے معلوم
ہوتا ہے کہ اختلاف صرف الفاظ میں ہے مگر مفہوم قریب
المعنی اور مقصود سب کا ایک ہے۔ نیز صوفیائے کرام کے
افکار و نظریات سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تصوف
دینِ قیم سے الگ کوئی متوازی نظام ہے یا بدعت و ضلالت
اس کی مخالفت اس سے بیگانہ لوگوں کی اپنی کوتاہ بینی سے
اور بے بصیرتی پر مبنی ہے۔

تصوف مقصودِ بشریت ہے جس کی منشا نفس کو اس حد

تک شریعت کا پابند بنانا ہے کہ خواہشِ نفس کے آثار بالکل منقطع ہو جائیں اور رفتہ رفتہ قلب و روح کو حقیقی سے اطمینان کا ایسا درجہ حاصل ہو جائے کہ بجز یادِ الہی کے کوئی چیز اسے لذت نہ دے اور نہ ہی اس کو مرکزِ اطمینان سے گریزاں کر سکے۔

حقیقی تصوف روحِ اسلام، اخلاق کی جان اور ایمان کا کمال ہے جس کی اساس دینِ اسلام اور اس کا سرِ شجرہ قرآن و حدیث ہے۔ تصوف کی مستند کتب کے صفحات اس بات پر شاہد و عادل ہیں کہ صوفیائے کرام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پُر جوش مبلغ اور قرآن کے مفسر تھے۔ انہوں نے مختلف مواقع پر اپنے متعلقین سے متوسلین اور مریدین کو ہدایات دی ہیں کہ اگر کسی شخص کی روحانی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی زندگی کو شریعت اور سنت کے آئینہ میں دیکھو۔ ان لوگوں نے ملتِ بیضاء کے عروقِ مردہ میں ہمیشہ نئی روح بھونکی۔ زوال و انحطاط کے زمانہ میں تجدید و احیائے دین کے راستے تلاش کئے صوفیائے کرام کے کارناموں کا یہ ایک ایسا گوشہ ہے جس کا اب تک

تغصب اور تنگ نظری سے الگ ہو کر جائزہ نہیں لیا گیا۔
 یہ امر مسلم ہے کہ اہل تصوف نے دین اسلام کی نشرو
 اشاعت صرف اور صرف اپنے اخلاقِ کریمانہ سے کی۔ وہ
 اپنے اخلاق ہی سے لوگوں کے دلوں کو مستحضر کرتے تھے۔ یہی
 ان کی شمشیرِ معنی اور یہی کرامت۔

سے مرا عہدی است با جانان کہ تا جان در بدن دارم
 ہو ادا ران کو پیش را چو جان خویش تن دارم
 یعنی میں نے اپنے محبوب سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ جب تک
 زندہ ہوں اس کے بندوں کو اپنی جان کی طرح عزیز رکھوں
 گا۔ اور یہی اخلاقِ تصوف کی روحِ رواں ہے اور یہی
 معنیِ اسلام ہے۔

معاندینِ تصوف کا یہ کہنا کہ لفظِ تصوف چونکہ حضور
 سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہدِ مبارک میں
 نہیں تھا اس لئے اس کا شریعت سے کوئی علاقہ نہیں بلکہ
 یہ دوسرے مذاہب (عیسائیت، بدھ مت اور فلسفہ یونان)
 سے اخذ کیا گیا ہے۔

یہ اعتراض کم علمی پر مبنی ہے۔ دیکھئے حضور نبی کریم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں علم تصوف کی طرح دیگر علوم و فنون مثلاً علم تفسیر، فقہ، علم معانی، علم بیان، منطق، فلسفہ، علم صرف اور علم نحو وغیرہ بھی تو مروج نہ تھے۔ کیا یہ علوم بھی شریعت سے متصادم، بدعت اور غیر اسلامی ٹھہریں گے۔ حالانکہ محقق نے یہ علوم زمانہ رسالت کے بعد کتاب و سنت سے مستنبط کئے اور ان علوم مستخرجہ کے خاص نام رکھے۔ اسی طرح صوفیائے کرام نے تعلیمات اسلامیہ کے مستنبط طریقہ کو علم تصوف سے موسوم کیا۔ یہ دین اسلام کی شاخوں میں سے ایک شاخ اور جزو لاینفک ہے جس کا مقصد حقیقی تطہیر باطن، اصلاح نفس، خوفِ خدا، اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبادات پر موانعت اور دین اسلام پر ثابت قدمی ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ تصوف ایسا واضح راستہ ہے جو افراط و تفریط کے مابین واقع ہے جسے صراطِ مستقیم سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ علی وجہ البصیرت یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ تصوف کا مقصد تعلق مع اللہ ہے۔

حجۃ الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ثم انی فرغت من هذا العلوم اقبلت بھمتی“

على الطريق الصوفية وعلمت ان طريقتهن
 انما تم بعلم وعمل وكان حاصل علمهم
 قطع عقبات النفس والشر عن اخلاقها
 المذمومة وصفاتها الخبيثة حتى يتوسل
 الى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتخلية
 بذكر الله (المنقذ من الضلال)

”پھر سب میں نے ان علوم کی تحصیل سے فارغ ہو کر اپنی
 ہمت اور تمام تر توجہ صوفیائے کرام کے طریقہ اور ان کے
 علوم کی طرف صرف کی تو مجھ پر یہ حقیقت روزِ روشن کی
 طرح عیاں ہو گئی کہ ان کا طریقہ علم و عمل کے ذریعے سے
 تکمیل کو پہنچتا ہے اور ان کے علوم کا ما حاصل نفس کی تمام
 آلائشوں، اخلاقِ ذمیرہ اور صفاتِ نجیبہ سے پاک و صاف
 ہونا ہے تاکہ انسان کا قلب ماسوی اللہ سے خالی کر کے ذکر
 الہی سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے۔“

ان فحول صوفیاء کرام کی تمام تعریفات سے یہی مترشح
 ہوتا ہے کہ تصوف تزکیہ نفس، تصفیہ اخلاق اور تطہیر باطن
 کا نام کیا انزال کتب سماویہ اور ارسال رسل علیہم السلام

کی غایت تزکیہ نفوس و تصفیہ قلوب نہیں تھی؛ علاوہ ازیں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد
مکارم اخلاق کی تکمیل ہی بیان فرمایا۔

”بعثت لاتمم مکارم الاخلاق“
اب نہ تو حقیقتِ تصوف کے افکار کی گنجائش رہتی ہے اور
نہ کسی کو یہ ہمت و جرات ہونی چاہیے کہ اس کو غیر شرعی
فترار دے۔

لفظ صوفی کی تحقیق

اہل تصوف کو اولیاء اللہ، مشائخ عظام اور صوفیائے کرام کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ چونکہ صوفیاء صوفی کی جمع ہے بایں وجہ یہاں صوفی پر بحث کی جاتی ہے کہ صوفی کون ہوتا ہے؟ اور صوفی کسے کہتے ہیں۔ یہ بحث یقیناً حقیقت تصوف سمجھنے میں مدد و معاون ثابت ہوگی۔

معاندین تصوف کا ایک گروہ کہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کوئی شخص صوفی کے لقب سے ملقب نہیں تھا۔ حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ میں اسلامی تصوف کے دامن سے اس داغ کو دُور فرماتے ہوئے جو معقول اور دلچسپ جواب دیا وہ یہ ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مومن کے لئے کوئی لفظ صحابی سے بڑھ کر قابلِ فخر اور افضل ممکن نہیں تھا چنانچہ اس وقت کے افضل اسی لقب سے موسوم ہوئے۔ اس کے بعد جب دوسری نسل چلی تو ان صحابہ کے ہم نشینوں کو

”تابعین“ کا اعزاز نصیب ہوا۔ پھر ان کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے تابع تابعین“ کہلائے۔ اس کے بعد جب امت زیادہ پھیلی اور لوگ مختلف الصفات پیدا ہونے لگے تو جن لوگوں کو امور دین میں زیادہ اہمیاک ہوا انہیں زیادہ عباد کہا جانے لگا۔ لیکن جب بدعتوں کا ظہور ہونے لگا اور فرقہ بندی وجود میں آئی ہر فرقہ اس کا مدعی بن بیٹھا کہ زیادہ عباد اسی میں ہیں اس وقت طبقہ اہلسنت کے خواص نے (جو ذکر الہی میں مشغول اور غفلتوں سے دور رہتے تھے اپنے لئے اہل تصوف کی اصطلاح قائم کی اور ہجرت کو ابھی دو صدیاں پوری نہیں ہوئی تھیں کہ یہ لقب خواص کے اکابر کے لئے مختص ہو گیا۔

(رسالہ قشیریہ ص ۷۷-۸ بحوالہ تصوف اسلام)

اب رہا یہ اعتراض کہ لفظ ”صوفی و تصوف“ کی اختراع بغداد والوں نے کی ہے تو حضرت شیخ ابوالنصر سراج رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہ قول قطعاً غلط ہے بلکہ انہوں نے اس کو قدیم زمانہ سے ثابت کیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ

۱۔ حضرت حسن بصری (جنہوں نے سنی صحابہ کا دور پایا تھا) کہتے ہیں کہ میں نے طواف کعبہ کے دوران ایک صوفی دیکھا اور

اسے کچھ دینا چاہا مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا میرے پاس چار درہم موجود ہیں جو میرے لئے کافی ہیں۔

(کتاب الملمع فی التصوف اردو ص ۵۳)

نیز موصوف کتاب اخبار مکہ کی ایک روایت کے بنا پر بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ قبل از اسلام مشہور تھا اور اس کی طرف اہل تصوف منسوب کئے جاتے تھے۔ لیکن تاریخی روایتوں سے جو حقیقت الم نشرح ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ اسلام میں سب سے پہلے حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ علیہ کو صوفی کا خطاب ملا جن کا وصال ۱۵ھ میں ہوا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں۔

"لولا ابو ہاشم الصوفی ما عرفت دقائق الربا"

(نعمات الانس۔ فارسی ص ۱۳)

"اگر حضرت ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو مجھے ربا کے دقائق کی حقیقت معلوم نہ ہوتی"

۳۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نعمات الانس میں اپنی تحقیق بیان فرماتے ہیں "اول کے کہ وبرا صوفی خواندند وے بود و پیش از دے کے را بایں نام نخواندہ بود"

(نفحات الانس - فارسی ص ۳۱)

سب سے پہلے جو صوفی کے لقب سے ملقب ہوئے وہ حضرت ابوہاشم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان سے پہلے کسی کو صوفی نہیں کہا گیا۔ اب لفظ صوفی کا ماخذ سمجھیں نیز یہ کہ اس فن سے وابستہ احباب اس کو کس معنی و مفہوم میں استعمال کرتے ہیں چنانچہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔

”و مردمان اندر تحقیق این اسم بسیار سخن گفته اند و کتب ساختہ گروہی از اں گفته اند کہ صوفی را از برائی آن صوفی خواندہ اند کہ جامہ صوف دار و گروہی گفته اند کہ از برائی آن صوفی خوانند کہ اندر صفت اول باشد و گفته اند بران صوفی گویند کہ تولی با صحابہ صفتہ رضی اللہ عنہم کردہ و گروہی گفته اند کہ این اسم از صفا مشتق است و ہر کس را اندوین معانی اندر تحقیق این طریقت لطائف بسیار است اما بر مقتضای لغت این معانی می باشد۔“

(کشف المحجوب ص ۳۱ و فارسی)

”اہل تصوف نے اس اسم کی تحقیق کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے اور کتب کثیرہ تصنیف کی ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ کا قول

یہ ہے کہ صوفی کو صوفی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ صوف (اون) کا لباس استعمال کرتا ہے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ صوفی (چونکہ نماز کی) صفِ اول میں ہوتا ہے اس لئے اس کو صوفی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جو اصحابِ صفہ کے نقشِ پا کو خضرِ راہ بناتا ہے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ بعض اہل اللہ کے ہاں صوفی صفا سے ماخوذ ہے لیکن اس کا اشتقاق لغوی یہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف نسبت کرنے سے "صفی" ہو صوفی نہیں۔ لفظ صوفی کے مذکورہ بالا معانی اگرچہ لغوی نہیں مگر ہر ایک تحقیق کے مطابق تصوف و طریقت میں لطائف کثیرہ ہیں۔

مرحوم خواص و عوام حضرت غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ لفظ صفا سے ماخوذ ہے۔ اگر اسے درست تسلیم کر لیا جائے تو لازماً اس کو صیغہ ماضی بھول از باب مفاعلہ ترار دینا پڑے گا جو بوجہ کثرتِ استعمال یائے ساکنہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے یہی توجیہ درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ بعض اہل تصوف کے کلام میں اس شعر کو بطور تائید پیش کیا جاتا ہے۔

ولیس یشہر بالصوفی عنیرفتی

صافی فصوفی حتی سسی الصوفی

یعنی صوفی کے نام سے کسی کو موسوم نہیں کیا جاتا مگر وہ
نوجوان جو پاک ہو پھر پاک کیا گیا ہو یہاں تک کہ اس کا
نام صوفی ہی بن جائے۔

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

”فہو فی الاصل صوفی علی وزن فوعل ماخوذ

من المصافات یعنی عبدا صافنا لا الحق عزو

جل ولہذا قیل الصوفی من کان صافیا من

آفات النفس خالیاً من مذموماتها سالکاً

لحمید مذہب ملازمًا للحائق عنیرساکن

بقلبہ الی احد من الخلائق“۔

(غنیۃ الطالبین۔ جز ثانی ص ۱۶)

”درحقیقت یہ لفظ فوعل کے وزن پر ہے اور مصافات

سے ماخوذ ہے یعنی صوفی وہ انسان ہے جس کا باطن حق تعالیٰ

نے اپنے عرفان کے لئے پاک کر دیا ہو۔ اسی وجہ سے یہ کہا

گیا ہے کہ صوفی وہ ہے جو نفس کی تمام رذیل حرکات اس

کے قبجات و مذمومات سے پاک صاف ہو اور مذہبِ حق پر
ثابت قدم رہے اور اس کو ذکر اللہ کے سوا سکون و ستر
میسر نہ ہو۔

علامہ لطفی جمعہ نے اپنی تصنیف تاریخ فلاسفۃ الاسلام
میں یہ تحقیق پیش کی ہے کہ لفظ صوفی ہمارے خیال میں یونانی
کلمہ ثبو صوفیا سے مشتق ہے جس کے معنی حکمتِ الہی کے
ہیں یعنی صوفی وہ حکیم ہے جو حکمتِ الہی کا طالب ہو اور اس
کے لئے کوشاں بھی رہے۔

صوفی یا متصوف کی غایت حقیقتِ الہی تک پہنچنا ہوتی ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفیاء جو کچھ بھی حقیقتِ عملی کے
متعلق لکھتے یا کہتے ہیں اس پر وہ فلسفیانہ بحث کرتے ہیں
نیز ہمارے رائے کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ صوفیاء
نے اس علم کا اظہار اس وقت تک نہیں کیا اور نہ خود کو اس
صفت سے متصف کیا جب تک یونانی کتب کا ترجمہ عربی زبان
میں ہو کر فلسفے کا لفظ اس میں داخل نہیں ہوا۔

(تاریخ فلاسفۃ الاسلام۔ اردو حصہ ۲۰-۲۶۹)

علامہ لطفی کی یہ رائے قابلِ توجہ نہیں کیونکہ یونانی کتب کے

عربی تراجم تیسری صدی کے قریب قریب ہوئے مگر لفظ صوفی
عہد اسلام سے پہلے بھی مشہور و معروف تھا جیسا کہ گذشتہ
صفحات میں واضح ہو چکا ہے۔

بعض اہل اللہ نے صوف کو لفظ صوفی کا ماخذ قرار
دیا ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ ابن خلدون اپنا موقف یوں
بیان کرتے ہیں۔

”قلت ولا ظہر ان قيل بالاشتقاق انه من
الصوف وهم في الغالب يتخصون بلبسه لما
كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر
الشياب التي لبس الصوف“

(مقدمہ ابن خلدون ص ۱۲۶)

”میں کہتا ہوں زیادہ اظہر یہی ہے کہ یہ لفظ صوف سے مشتق
ہے کیونکہ صوفیائے کرام صوف یعنی اون کا لباس استعمال
کرتے ہیں تاکہ عام لوگوں کے فاخرانہ لباس سے ممتاز رہیں“

شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ ابوالنصر سراج
رحمۃ اللہ علیہما کا نقطہ نظر بھی یہی ہے۔ یہاں پر ذہن میں
ایک نغش پیدا ہوتی ہے کہ جو اہل اللہ اکثر صوف استعمال

کرتے ہیں ان کے اس فعل کے جواز کی دلیل کیا ہے تو اس کا جواز وہ حدیث ہے جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

”كنت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذات في مسير فقال لي اعلك ما قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى تورى في سواد الليل ثم جاء فافرغت عليه من الا داوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلما يستطعم ان يخرج ذراعيه منها حتى اخرجهما من اسفل الجبة“

(صحیح مسلم۔ ج ۱ ص ۱۳۴)

” ایک سفر میں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا کیا تیرے پاس پانی ہے۔ میں نے عرض کی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اُتے اور پیدل یہاں تک تشریف لے گئے کہ تاریک رات میں مجھ سے پوشیدہ ہو گئے پھر تشریف لائے تو میں نے آپ پر کوزے سے پانی ڈالا۔ آپ نے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے۔ آپ چونکہ پشم کا شامی جبہ زیب تن کئے ہوئے تھے

جس کی آستینیں تنگ تھیں بائیں سبب آپ اپنے ہاتھ اس جبتہ سے باہر نہ نکال سکے تو آپ نے ان کو جبتہ کے نیچے سے نکالا۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اُن
ستر صحابہ کرام کو ملا جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے تو اُن
کا لباس صوف کا تھا۔

(مرقات جز ۱۰ ص ۲۰۰)

اس سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ صوف کے لباس کا استعمال
کرنا انبیاء کرام اور صحابہ سے ثابت ہے۔ لہذا یہ نئی اختراع
یا بدعت نہیں۔ بائیں وجہ ایسا لباس استعمال کرنے والے کو
صوفی کے لقب سے ملقب کیا جاسکتا ہے۔

حضرت شیخ سید علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک
مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ صوفی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ
اس کا جو نام بھی رکھا جائے وہ اس سے بلند ہے۔

”صوفی نامی است سرکاملاں ولایت را و محققان اولیاء
را بدین نام خوانند و خواندہ اند۔“

(کشف المحجوب ص ۳۵ فارسی)

”لفظ صوفی کا اطلاق کامل اور محققین اولیاء پر ہوتا ہے اور

انہیں اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ صوفیاء کرام کا مقام تو یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت اپنے محبوب حقیقی کی بندگی میں سر تسلیم خم کئے رہتے ہیں اور ساری زندگی اسوہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بسر کرتے ہیں۔ ان کی زندگیاں ریاء کی گرد سے پاک اور نمود کی آلائش سے مبرا ہوتی ہیں۔

آفتاب طریقت حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوسرے مقام پر رقمطراز ہیں۔

’چوں اہل این قصہ اخلاق و معاملات خود را مہذب کردہ اند
و اذ آفات طبیعت ترا جہتند مرا ایشان را صوفی خواندند و
این اسمی است سراں گروہ را از اسماء علام۔‘

(کشف المحجوب ص ۳۱۳ - فارسی)

’جب صوفیاء اپنے اخلاق اپنے معاملات اور اپنے آپ کو مہذب بناتے ہیں نیز اپنے قلوب کو دنیا کی نمود و نمائش سے پاک کرتے ہیں تو اس وقت انہیں صوفی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ نام اس گروہ کے لئے اسمائے علام میں سے ہے۔‘

حضرت سید علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صوفی کی نسبت صفا کی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

ان الصفا صفة الصديق
ان اردت صوفياء على التحقيق

”اگر تُو فی الحقیقت صوفی بنا چاہتا ہے تو اپنے اندر صدیق
اکبر رضی اللہ عنہ کی صفتِ صفا پیدا کر۔“

صوفیاء کرام کی کوشش صرف یہی نہ تھی کہ انسان کے
ظاہری اعمال درست ہو جائیں بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بُرائی
کے چشمے ہی نہ رہیں۔ انسان کا دل بُرائی کی طرف راغب
ہی نہ ہو کہ دل کی نجاست جسم کی نجاست سے بدرجہا بُری
ہے۔ تعلیماتِ تصوف، تزکیہٴ نفس اور تصفیہٴ باطن کر کے اپنی
لوحِ قلب کو چمکانے کا نام ہے۔

حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تعلیمِ باطن کے
معلق ارشاد فرماتے ہیں۔

”آنچه صفرا اصل و سرخی است اصلش انقطاع دل است
از اغیار و فرعش خلوت دل است از دنیا خوار و این ہر دو
صفت صدیق اکبر است ابو بکر عبد اللہ بن ابی قحافہ
رضی اللہ عنہما از آنچه امام اہل این طریقت اویورد۔“

(کشف المحجوب ص ۳۲)

”اس بنا پر تطہیرِ باطن کی ایک اصل ہے اور ایک فروع۔
 اصل کا تقاضا ہے کہ دل غیر اللہ سے پاک ہو اور فرع کا تقاضا
 ہے کہ دل دنیا غدار کے مکر و فریب اور اسکی محبت سے خالی ہو
 یہ دونوں صفتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کی ہیں جو اہلِ طریقت کے امام ہیں۔

حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے مزید ایک لطیف
 نکتہ بیان کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

”وہر مقتضی لذت اشتقاق این اسم داد دست نگر دو از پیم
 چیزی ازان کہ معنی عظیم تر ازاں است کہ این جنسی بود تا
 ازان جاشق بود کہ و اشتقاق شیء از شیء مجانست خواہد و
 ہرچہ ہست ضد صفاست اشتقاق شیء از ضد نکند پس این
 معنی اظہر من الشمس است عند اہلہ و حاجت مند عبادت
 نشود و متجاج اشارہ نگر دو“

(کشف المحجوب ص ۳۵)

”لفظ صوفی کا لغوی طور پر کسی چیز سے اشتقاق درست نہیں
 کیونکہ یہ معنی کے اعتبار سے بہت ہی عظیم اور بلند ہے۔
 اشتقاق کے لئے جنس کی ضرورت ہے کیونکہ اشتقاق مجانست

کا تقاضا کرتا ہے۔ یہاں جو کچھ ہے وہ صفا کی ضد ہے (یعنی
 کد رہے) کوئی شئی اپنی ضد سے مشتق نہیں ہو سکتی اور یہ حقیقت
 بالکل اظہر من الشمس ہے لہذا صوفیاء کرام کے نزدیک یہ محتاج
 تعریف نہیں نہ تو یہ کسی عبارت سے بیان کر سکتے ہیں اور نہ کسی
 اشارہ سے۔

مقصد کلام یہ ہے کہ انسان اگر اپنی ذات کی تکمیل اور اپنے حقیقی
 نصب العین کو کامیابی کے ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو محض
 اس دنیا کی رنگینیوں میں ہی نہ کھوجائے بلکہ اس کی دل و دستگی
 اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی اطاعت کرنے کے لئے بھی ہمہ اوقات آمادہ رہے اور خوش
 دلی کا اظہار کرے۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ

مقامِ خویش اگر خواہی دریں دید
 سخن دل بند و راہِ مصطفیٰ رو

صوفیائے کرام کے نزدیک صوفی کی حقیقت

حقیقی صوفیائے کرام کے ہاں جو صوفی کا مفہوم ہے ہم وہ واضح کرتے ہیں کیونکہ بعض نام نہاد صوفیوں نے اہل تصوف کا روپ دھار کر تصوف اور اہل تصوف کو بدنام کر دیا ہے اور ایسے اشخاص کی نشاندہی ہر دور میں ہوتی رہی۔

حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مجلس صوفیاء کے متعلق اپنا فیصلہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نام نہاد صوفی "طمع" کو "ارادہ" کہتے ہیں۔ "سوء ادب" کا نام "اخلاص" رکھا ہے۔ حق سے "خروج" کو "سعی" کہتے ہیں اور مذموم چیزوں سے "تلذذ" کو "تطیب" (اچھی چیزوں سے فائدہ اٹھانا) کہتے ہیں۔ خواہشاتِ نفس کی پیروی کو "ابتلا" اور دنیا کی طرف رجوع کو "وصول" اور بد خلقی کو "صولت" (دبدبہ) اور تجسس کو "شکاوت" (احتیاط) اور بد زبانی کو "ملامت" کا نام دے رکھا ہے حالانکہ یہ صوفیاء کا طریقہ نہیں۔ (آداب المریدین ص ۳۵)

نیز موصوف نے تعلیماتِ تصوف پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

”صوفیوں کے اخلاق میں علم، تواضع، نصیحت، شفقت، برداشت، موافقت، احسان، مدارات، ایثار، خدمت، الفت، بشاشت، فتوت (مردانگی)، بذل جاہ، تملطف، مروت، طلاق (کشادہ روی)، سکون، وقار، جملہ مسلمانوں اور بالخصوص جو ان پر زیادتی کرے اس کے لئے دعائے خیر کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، مجاہدوں کی توقیر کرنا، بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں پر ترحم، جو کچھ کسی کو دے اگرچہ بہت ہو اس کو کم سمجھنا اور جو کسی سے لے اگرچہ وہ کم ہو اس کو زیادہ جاننا یہ سب باتیں داخل ہیں۔“

(آداب المریدین ص ۳۳-۳۵)

حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعلیماتِ تصوف کے ذریعے اصول بیان فرما کر یہ حقیقت واضح کر دی کہ اہل تصوف معاشرتی زندگی میں لوگوں کی طرف سے مشکلات برداشت کریں یعنی خداوند تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر مخلوقِ خدا کی طرف سے پیدا شدہ مصائب پر تحمل کریں۔ یہ

کیفیت سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ سے بخوبی نمایاں ہے۔ اہل اللہ کی زندگی میں حضور نبی سے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ہی پر تو ہے۔ چنانچہ وہ زندگی میں مخلوقِ خدا سے شدید محبت کرتے اور الفت سے پیش آتے ہیں۔ ان کے سبب و شتم پر دعائیں دیتے اور طرح طرح کی مشکلات کو برداشت کرتے ہیں۔

بقول حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

من کہ طول گشتمی از نفس فرشتگان

قال و معال عالمی می شتوم برائے تو

یعنی میں جو ایسا تھا کہ فرشتہ میرے حضور میں اگر سانس بھی لیتا تھا تو مجھ پر ملال طاری ہوتا تھا۔ آج میں تیری خاطر دنیا کی ملامتیں برداشت کر رہا ہوں۔

صوفیاء کرام کے دینی و ملی کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے تصوف کے بارے میں ان غلط فہمیوں کا ازالہ فرمایا جو پانچویں صدی ہجری کے زمانے تک مختلف طبقوں نے پھیلا رکھی تھیں۔ انہوں نے اسلامی تصوف کو اصل روپ میں نکھار کر پیش فرمایا۔

آدم پر مطلب

اب ہم اپنے موضوع (صوفی کی حقیقت) کی طرف آتے ہیں۔

① حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نکتہ نظر ملاحظہ ہو۔

”الصوفی واحد فی الذات لا یقبلہ احد ولا یقبل احد“

(ایقاظ الہمدونی شرحاً للحکم ص ۵)

”صوفی اس انسان کو کہتے ہیں جو واحد فی الذات (یک و تنہا)

ہو۔ نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا اسے قبول کرتا ہو اور نہ یہ اللہ تعالیٰ

کے سوا کسی کو قبول کرے۔ یعنی وہ غیر اللہ سے اپنے تعلقات منقطع

کر کے صرف مشاہدہ حق میں مستغرق ہوتا ہے۔

② عظیم محدث حضرت ملا علی قاری رحمہ الباری لکھتے ہیں۔

”فان بد ایتہ ان یکون متصفاً بنہایۃ ما ثبت

بالنسبۃ علیاً و عملاً و تعلیمًا علی شریطۃ

الاخلاص و امانہایۃ فالذی یمکن ان یعبر عنہا

ان یمیر مستغرقاً فی مٹا ہدۃ مولاء و فانیاً عما سواہ“

(مرقاۃ مشکوٰۃ جلد ۱ ص ۳۰۴)

”صوفی کی ابتدا یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کے ساتھ انتہائی
مخلص ہو کر متصف ہو جو نبوت سے از روٹے علم، عمل یا بطور
تعلیم ثابت ہو اور اس کی آخری منزل یہ ہو کہ اسے اپنے محبوب
حقیقی کے مشاہدہ میں مستغرق تعبیر کیا جاسکے کیونکہ اس کے سوا
ہر چیز کو فنا ہے۔“

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ لے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے

محبت کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ محب محبوب کی ذات میں اس طرح
مما جائے کہ محب کا اپنا کچھ نہ رہے۔ رنگ و روپ، جمال و کمال
سب محبوب حقیقی کا ہو۔ صوفی کی معراج اتنے کمال پر نظر آئے
جہاں دوئی کا تصور بھی نہ ہو اور وحدت محض رہ جائے۔ غالباً
ایسے ہی مقام کے لئے کہا گیا ہے۔

تو من شدمی من تو شدم
من تن شدم تو جاں شدمی
تا کس نہ گوید بعد ازین !
من دیگرم تو دیگرم ! !

③ حضرت ابو عبد اللہ حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفی کی تعریف

کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

”الصوفی من استصفاه الحق نفسه تو دراً“

صوفی وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے جن لیا ہو۔

(حیات صوفیہ تلخیص نفحات الانس۔ اردو ص ۶۲-۶۵)

④ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ”صوفی

وہ ہے جو اپنی مراد کو مراد حق کے تابع کرے۔ دنیا ترک کرے

اور مقدرات کی موافقت کرنے لگے۔“

(قلایۃ الجواہر۔ اردو ص ۲۲۴)

⑤ اہل تصوف میں کسی نے ایک صوفی سے سوال کیا کہ صوفی

کی تعریف کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ”جو نہ تو کسی چیز

کا مالک ہو اور نہ کوئی اس کا مالک۔ بالفاظ دیگر یہ کہ دنیاوی

حرص و طمع نے اسے اپنا غلام نہ بنا رکھا ہو۔“

(تصرف اردو ص ۳۸)

⑥ حضرت سہیل بن عبد اللہ ششمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے

الفاظ میں صوفی کی تعریف یہ ہے۔

”الصوفی من الکدد و امتلا من المنکر و انقطع

الی اللہ من البشر و استوی عندہ الذہب و الممدد

(نشأة التصوف الاسلامی ص ۱۸)

”صوفی وہ شخص ہے جو کدر (گندگی) سے پاک و صاف ہو
ہمہ وقت غور و فکر میں مصروف ہو، عام لوگوں سے اپنے
تعلقات ختم کر کے اللہ تعالیٰ سے ہی لو لگا لے اور اس کے ہاں
سونا اور مٹی یکساں ہو۔“

④ حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صوفی کی تعریف
کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”المصوفی لا یکدرہ شیء ویصفوبہ کل شیء“

(نشأة التصوف الاسلامی ص ۱۸)

”صوفی وہ انسان ہے جس کا دل کوئی چپینہ میلا کچیلانہ کمر
کے اور اس سے ہر چیز کی تطہیر ممکن ہو۔“

⑤ حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ

”المصوفی من صفا اللہ قلبہ“

(التصوف الاسلامی الخالص ص ۱۹)

”صوفی وہ ہے جس کا دل حق تعالیٰ کے لئے پاک و صاف ہو۔“

⑥ حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفی کی تعریف کرتے ہوئے

فرماتے ہیں کہ ”صوفی فانی ز خویش و باقی بحق ہوتا ہے۔“

(قرآن اور تصوف ص ۱۲)

⑩ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں صوفی کی حقیقت یہ ہے۔

”الصوفی اذا نطق بان نقطه من الحقائق وان سکت نطقت عنہ الجوارح بقطع العائق“
(کشف المحجوب ص ۳۶)

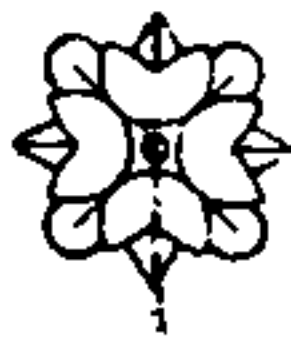
جب صوفی گفتگو کرتا ہے تو اس کی زبان سے حقائق نکلتے ہیں اور جب خاموش ہوتا ہے تو اس کے اعضاء و خواہشات نفسانیہ منقطع ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔

⑪ حضرت شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کے نزدیک صوفی کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک صوفی وہ لوگ ہیں جو بعترہم سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قائم ہیں اور اپنے دلوں کے ساتھ اسکی طرف متوجہ ہیں اور اپنے نفوس کی شرارتوں سے بچنے کے لئے اپنے پیشوا اور سردار کا دامن پکڑے ہوئے ہیں۔

(عوارف المعارف . اردو . ص ۱۹)

تعلیماتِ تصوف کا مقصود

تعلیماتِ تصوف کی غرض و غایت ہمیشہ سے قرب وصالِ ذاتِ الہی کا حصول رہا۔ راہِ تصوف درحقیقت صوفیاء کرام کے نزدیک تصفیۂ قلب اور تزکیۂ نفس کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ اس طریقہ سے عبادات، ریاضت اور مجاہدات میں مصروف ہونے سے قلب نہ صرف کدورتوں اور آلائشوں سے پاک ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت اور رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کُلّی اطاعت کا جذبہ اور شوق بھی سالک کے دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے۔ استغناء، توکل، فقر و قناعت، ذکر و شکر اور ایثار جیسے اوصافِ حمیدہ سے صوفی متصف ہو جاتا ہے۔ ساجد اور سجد کے درمیان جو خجابت حائل ہوتے ہیں رفتہ رفتہ سب مرتفع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ روحِ انسانی اپنے کمال تک رسائی حاصل کر لیتی ہے۔

تصوف قرآن حکیم کی روشنی میں

تصوف کی عمارت قرآن حکیم کی تعلیمات، احادیث نبوی، سیرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کی پاک زندگیوں، تابعین و تبع تابعین کی پاکیزہ مثالوں، صالحین کے مقدس کردار اور ان کی زندگیوں کے عملی نمونوں پر استوار ہے۔ صوفیاء کرام کی مستند تواریخ و سوانح حیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی صوفی نے کبھی بھی حدودِ شرعیہ سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی ترکِ دنیا، ترکِ اسباب، ترکِ عمل کو اپنا شعار بنایا بلکہ معاشرتی میل جول کو اس حد تک قائم رکھا جس سے فرض تبلیغ اور خدمتِ خلق کی ذمہ داری بطریقِ حسن انجامی جاسکے۔ اسلامی تصوف کی بنیاد قرآن حکیم کی متعدد آیات ہیں جن میں طلبِ مغفرت، صبر و رضا، مجاہدہ، توکل، عبادت، دنیا کی بے ثباتی، اسرار و معارف کا تجسس، کائنات اور اس کی ابتدا و انتہا کا علم اور رجوع الی اللہ کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تصوف بھی ان امور کی تعلیم دیتا ہے۔ اکثر اہل اللہ اور محققین نے

تصوف کے وسیع اور عمیق موضوع پر قرآن حکیم کی رُو سے تحقیق کی ہے۔

سید احمد حفی نے اپنی کتاب انوار اولیاء (کامل) میں درج ذیل قرآنی آیات سے تصوف کی حقیقت کو ثابت کیا ہے۔

○ **اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ** (سورۃ صود)

”اپنے رب سے معافی چاہو پھر اسکی طرف رجوع لاؤ“ (کنز الایمان)

○ **وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** (سورۃ نور)

”اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانو سب کے سب اس امید پر کہ تم صلاح پاؤ“ (کنز الایمان)

○ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا** (سورۃ التہریم)

”اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے“ (کنز الایمان)

○ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا** (سورۃ آل عمران)

”اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور

سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو۔ (کنز الایمان)

○ إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ط

(سورۃ زمر)

”صابروں کو ہی ان کا ثواب بھر لو دیا جائیگا بے گنتی۔“ (کنز الایمان)

○ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ

مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ (سورۃ محمد)

”اور ضرور ہم تمہیں جانچیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں تمہارے

جہاد کرنے والوں کو اور صابروں کو۔“ (کنز الایمان)

○ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ

الْأُمُورِ۔ (سورۃ شوریٰ)

”اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور بہت

کے کام ہیں۔“ (کنز الایمان)

○ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ (سورۃ الفرقان)

”اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا۔“ (کنز الایمان)

○ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ (سورۃ المائدہ)

”اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ چاہیے۔“ (کنز الایمان)

○ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ (سورۃ آل عمران)

” اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ (کنز الایمان)

○ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَاالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّدُوْلٰى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ - (سورة آل عمران)

” بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقلمندوں کے لئے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کھڑے اور بیٹھے اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ (کنز الایمان)

○ وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ - (سورة مزمل)

” اور اپنے رب کا نام یاد کرو۔ (کنز الایمان)

○ وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يٰٓاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ - (سورة حجر)

” اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ (کنز الایمان)

○ اَعْلَمُوْا اَنَّهَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَهْبٌ وَّلَهْوٌ - (سورة الحديد)

” جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود۔ (کنز الایمان)

○ وَاَلْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعٌ زُوْرٌ - (سورة الحديد)

” اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ (کنز الایمان)

○ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. (سورة فاطر)

(النوار اولیاء کامل ص ۱۹)

” اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے تو ہرگز دھوکہ نہ دے
تمہیں دنیا کی زندگی۔“ (کنز الایمان)

تاریخی شواہد کی روشنی میں یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے

کہ صوفیاء کرام کے فنکرو فلسفہ کا محور و مرکز اور ان کی تعلیم

تلقین اور ترغیب کا سب سے بڑا ہدف مخلوق خدا کے دلوں

میں جذبہ عشق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راسخ

کرنا تھا۔ یہ اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ محبت الہی اور

محبت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی کیفیت

کا نام عشق ہے۔ دنیا کے تصوف میں عشق کو بڑی اہمیت حاصل

ہے۔ صوفیاء کرام محبت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

کو ہی اصل ایمان جانتے ہیں اور یہ آیت پیش کرتے ہیں۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمْ

اللَّهُ. (سورة آل عمران)

”اے محبوب تم فرما دو لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے

فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا (کنز الایمان)

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

ہر کہ عشقِ مصطفیٰ سامانِ اوست

بھر و بر در گوشہ دامانِ اوست

تصوف میں روحانی ارتقاء کے مدارج و منازل اور سلوک کی

راہیں کامیابی سے طے کرنے کے لئے ضروری ہے کہ سالک عشقِ

الہی اور محبتِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہونے

کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی حرص و ہوا اور جملہ عیوب سے بھی پاک و

صاف ہو۔

عشقِ دمِ حیرت، عشقِ دلِ مصطفیٰ

عشقِ خدا کا رسول، عشقِ خدا کا کلام

شریعت کی تعلیم کے ساتھ تزکیہٴ نفس، تصفیہٴ قلب، تطہیر

باطن اور معرفتِ خداوندی کی تعلیم نہایت ضروری اور لازمی

ہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کے لئے مسجد نبوی سے متصل

کوٹے میں بصورتِ چبوترہ ایک مرکز اس کام کے لئے مخصوص

فرمایا جس میں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ

صُفْہ کھلاتے تھے۔ یہ اصحاب ہمہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں مصروف
رہتے تھے۔

سلطان الاولیاء حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے متعلق رقمطراز ہیں۔

”واندر وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقراء ہاجرین بودہ
اند آنا کہ اندر حکم آداب عبودیت حق تعالیٰ و صحبت متابعت
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشستہ بودند اندر مسجد وے.....
چنانکہ فدائے عزوجل گفت۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ
وَ الْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَ نَسُوا اللَّهَ وَ لَاقُوا
عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.....

(کشف المحجوب ص ۲۰-۲۱)

”سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عہد میں
ایسے فقراء ہاجرین تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے آداب
سکھتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت
کے لئے مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ

نے حضور علیہ السلام کو ان کی صحبت کے لئے مامور فرمایا جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے "اور دُور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا چاہتے ہیں" نیز فرمایا "اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگھار چاہو گے۔"

(کنز الایمان)

ان آیاتِ قرآنیہ سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ تصوف خالصِ اسلامی منکر ہے غیروں کے کسی فلسفے کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔

مرجعِ خواص و عوام حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تصوف کفار کا نہیں کردار کا نام ہے۔ آپ اس آیتِ کریمہ سے استدلال کرتے ہیں۔

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

(سورۃ الفرقان)

"اور رحمن کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام" (کنز الایمان)

جس سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ تطہیر باطن
تصوف کی اصل اور روح ہے جو دینِ قیم کی غرض اور جمیع
انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا حقیقی مقصود ہے۔ تصوف کا
سرچشمہ اور منبع قرآن اور احادیثِ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ہیں۔ ان کی تسلیم سے تصفیۂ قلب کا آغاز ہوتا ہے اور پھر
انہیں کے اسرار و رموز میں جو حضور علیہ السلام کے وسیلہ
سے الم نشرح ہو کر تصفیۂ قلب کی تکمیل کرتے ہیں۔

ان حقائق کے ہوتے ہوئے معترضین اور معاندین تصوف
کے جمیع اعتراضات فرسودہ نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں انہوں
نے تصوف کے اصل مآخذ (قرآن و حدیث) کا مطالعہ کرنے
کی زحمت ہی نہیں کی۔ انہوں نے کالی بھٹیروں (نام نہاد
صوفیاء) کی رسومات کو دیکھا اور پھر اعتراضات کے تبر
برسانے شروع کئے۔ حالانکہ اصل مآخذ تک رسائی کے بغیر
حقیقت کیونکر واضح ہو سکتی ہے۔ اگر تعصب کی عینک اتار
کر تصوف کے اصل مآخذ (قرآن و حدیث) کا مطالعہ بنظر
عمیق کیا جائے تو اعتراضات دور ہونے کے ساتھ حقیقت بھی
نکھر کر سامنے آجائے گی مگر اخلاص و صداقت کی شرط صحتی ہے۔

شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۛ
 خلاف پیغمبر کے راہ گزید
 کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید
 قلندر لاہوری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۛ
 بمصطفیٰ برسال خویش را کہ دیں ہمہ اوست
 اگر با او نہ رسیدی تمام بولہبی است
 مقام خویش اگر خواہی در پی دیر
 بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو

تصوف احادیث نبویہ کی روشنی میں

قرآن کریم کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ کے ارشادات اور آپ کا ہر عمل مبارک تصوف کے اصولوں کو ترتیب دینے میں سنگ میل ثابت ہوا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دینِ اسلام اور تعلق مع اللہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو دی وہ تطہیرِ باطن، تصفیۃ قلب اور تزکیۃ نفس ہے۔ اس کے لئے ریاضت، مجاہدہ اور عبادات کے اصول اور ضابطے مقرر فرماتے ہوئے "کن فی الدنیا کانک غریباً او کما بر سبیل" کا درس دیا۔

اب ہم سب سے پہلے اس حدیث پاک کی وضاحت اور تشریح کریں گے جو "حدیث احسان" کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ناگاہ حضرت جبرئیل علیہ السلام بصورتِ انسان حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو زانو موڈ بیٹھ کر چند سوالات کرنے لگے۔

سوال اول: یا محمد! خبرنی عن الاسلام؟

"اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے اسلام کی حقیقت

بتائیے کیا ہے؟

جواب: قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله

وان محمدًا رسول الله وتقيم الصلوة

وتوتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحتج

البيت ان استطعت اليه سبيلا۔

قال صدقت۔

"حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ رمضان کے روزے رکھے اور اگر سفر کے خرچ کی استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔"

اس نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔

سوال دوم: قال خبرنی عن الايمان۔

"اس نے کہا کہ مجھے ایمان کی حقیقت بتائیں؟

جواب: قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه

ورسله وبالیوم الآخر وتومن بالفتدر خیرة

وشر لا -

قال صدقت -

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر۔ اس کے فرشتوں پر۔ اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ قیامت کے دن پر اور ایمان لاؤ تقدیر پر اچھی ہو یا بُری۔

اس نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔

سوال سوم :- قال اخبرنی عن الاحسان؟

اس نے کہا کہ مجھے احسان کی حقیقت بتائیں؟

جواب :- قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانك تراه يراك -

قال صدقت -

عنور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنے اللہ کی عبادت کرے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے اگر ایسے ممکن نہ ہو تو پھر ایسے عبادت کر کہ گویا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔

اسی احسان کو اصطلاحی زبان میں تصوف کہتے ہیں۔ احسان و تصوف ایمان و اسلام کی روح ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں۔

”بدانکہ بنائے دین و کمال آن برفقہ و کلام و تصوف است و ایس حدیث شریف بیان میں ہر سہ مقام کردہ۔ اسلام اشارت برفقہ است کہ متضمن بیان اعمال و احکام شرعیہ است و ایمان اشارت باعتبار عادات کہ مسائل اصول کلام اند و احسان اشارت باصل تصوف کہ عبارت از صدق توجہ الی اللہ است و جمیع معانی تصوف کہ مشائخ طریقت بان اشارت کردہ اند راجع ہمیں معنی است و تصوف و کلام لازم یک دیگر اند کہ بیچ یکے بے دیگرے تمامی نہ پذیرد و در صورت نہ بندد و تصوف بے فقہ صورت نہ بندد زیرا کہ حکیم الہی بے فقہ شناختہ نشود و فقہ بے تصوف تمام نشود زیرا کہ عمل بے صدق توجہ تمامی نہ پذیرد و ہر دو بے ایمان صحیح نگرند بر مثال روح و جسد کہ بیچ کلام بے دیگرے وجود نگیرد و کمال نہ پذیرد و ازین جا فرمودہ امام مالک رضی اللہ عنہ من تصوف و لم یفقہ فقد تندق و من تفقہ

ولم يتصوف فقد تفسق و من جمع بينهما فقد
تحقق کمال جامعیت ایں است باقی ہر ذریعہ و ضال ۔

{ اشعة اللمعات . اردو ج ۱ ص ۲۰۴ - ۲۰۵ }
{ ترجمہ از علامہ مولانا محمد سعید احمد نقشبندی }

”معلوم ہونا چاہیے کہ دین کی بنیاد اور اس کا کمال تین چیزوں پر ہے
فقہ، علم عقاید اور علم تصوف و سلوک پر۔ اس حدیث نے یہ تینوں
مقام بیان فرمادئے۔ اسلام فقہ کی طرف اشارہ ہے جس میں
اعمال و احکام شرعیہ کا بیان ہوتا ہے۔ ایمان اعتقادی مسائل
اور اصول کلام کی طرف اور احسان اصل تصوف کی طرف اشارہ
ہے جو اللہ کی طرف سچی توجہ سے عبارت ہے۔ تصوف کے تمام
معانی جن کی طرف مشائخ طریقت نے اشارات فرمائے ہیں اسی
معنی کی طرف لوٹتے ہیں۔ لہذا تصوف اور علم عقائد و کلام ایک
دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک دوسرے
کے بغیر نہ تو مکمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی وجود میں آسکتا ہے نیز
تصوف فقہ کے بغیر بھی معرض وجود میں نہیں آسکتا۔ کیونکہ
احکامات الہیہ کی فقہ کے بغیر شناخت نہیں ہو سکتی اور فقہ تصوف
کے بغیر ادھوری ہے۔ کیونکہ سچی توجہ کے بغیر عمل کی تکمیل ناممکن

ہے اور یہ دونوں ایمان کے بغیر ایسے صحیح اور درست نہیں ہو سکتے۔ جیسے روح اور جسم ایک دوسرے کے بغیر وجود میں نہیں آسکتے اور نہ ان میں کمال پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص صوفی بنا لیکن علمِ فقہ حاصل نہ کیا تو وہ بے دینی کا شکار ہو گیا اور جس نے فقہ حاصل کی مگر تصوف و سکر اختیار نہ کیا تو وہ فسق میں مبتلا ہو گیا اور جس نے دونوں کو جمع کیا وہ تحقیق کے مقام پر فائز ہو گیا۔ کمالِ جامعیت یہی ہے باقی سب کچی اور گمراہی ہے۔

معاذینِ تصوف میں سے کسی کو تصوف کی اس حسین تشریح پر کوئی اعتراض کیونکر ہو سکتا ہے۔ تشریح کرنے والا "مرح البحرین" شخصیت کا حامل ہے اور حسین اتفاق کہ کتاب "مرح البحرین" کا مصنف ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: "تصوف کی حقیقت اچھے شریعت میں احسان کہتے ہیں آئین باتوں پر مبنی ہے۔ پہلی اصل تو یہ ہے کہ اعمالِ خیر مثلاً نماز، روزہ، ذکر، تلاوت وغیرہ کے ذریعے یقین پیدا کرنا۔ یہ تو ایک واضح بات ہے کہ سب مسلمان اپنی اپنی استطاعت

کے مطابق اعمال خیر انجام دیتے ہیں مگر ان کو یقین کا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ استفراء سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان کے اعمال کے ساتھ تین باتیں ملا دی جائیں تو یقین پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک اخلاص فی العمل، دوسرے اعمال خیر کی زیادتی مثلاً تہجد چاشت اور صبح و شام کے اذکار اور تیسرے ان اعمال خیر کی کیفیت خاصہ یعنی خشوع و خضوع (قرآن کریم اور سنتِ مطہرہ میں انہی تین اساسیات کو "کیفیتِ احسان" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی دوسری اصل یہ ہے کہ یقین سے جو مقامات پیدا ہوتے ہیں بموجب تحریر شیخ ابوطالب مکی کے دس ہیں۔

۱، توبہ، ۲، زہد، ۳، صبر، ۴، شکر، ۵، رضا، ۶، خوف، ۷، توکل، ۸، رجا، ۹، فقر، ۱۰، محبت۔ کوئی شخص اس سے ہرگز نہ سمجھے کہ مقامات انہی دس میں منحصر ہیں بلکہ ان کے سوا اور بھی ہیں۔ یقین جب انسان کے دل پر چھا جاتا ہے تو خوف و رجا سب اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو جاتے ہیں اور اس کا اعتماد اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہوتا ہے۔

ازالۃ الخفاء جلد ۲ ص ۱۲۲-۱۲۳

بحوالہ سید مجتہد ص ۸۲

خلاصہ کلام

حدیث احسان کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کا ایسا وجود فنا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی رویت اور مشاہدہ میں مانع ہے اور وہ محبوب حقیقی کی یاد کو پورے انہماک اور استغراق کے ساتھ دل میں قائم رکھے۔ پھر جب دل کے تمام گوشے محبوب حقیقی کے ذکر و شکر اور تصور سے معمور ہو جائیں تو انسان اس دنیا میں جو کچھ دیکھے گا سب بے خیالی کی نظر ہو جائے گا جس وقت استغراق کی یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو حجابات اٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔

عظیم محدث ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرقات شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں۔

اذامت موتاً مجازیاً ودخلت فی حال الفناء وبقیت فی مقام البقاء تراہ رویۃ مشاہدۃ غیبیۃ۔

(مرقات جلد ۱ ص ۴۱)

جب تو مجازی موت مر جائے تو غیبی طور پر اس کے مشاہدہ کی نعمت سے لطف اندوز ہوگا۔

آسان تصوف کے مہر منیر حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ

درج ذیل حدیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
حقیقی تصوف یہی ہے۔

حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔
کیف اصبحت یا حارثہ۔ قال اصبحت مؤمناً
باللہ حتماً فقال انظر ما تقول یا حارثہ
ان لكل شیء حقیقة فما حقیقة ایمانک فقال
عرفت نفسی عن الدنیا ما استوی عندی حجرتها
وزهبها وفضتها ومدرها فاسهرت لیلی و
انطأأت نهاری حتی صرت کافی النظر الی عرش
ربی بارزاً وکافی النظر الی اهل الجنة یترأرون
فیها وکافی النظر الی اهل النار یعادعون وفی
روایة یعادرون (المحدث)

(کشف المحجوب ص ۳۴)

حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حارثہ آج تم نے کس حال میں
صبح کی۔ حضرت حارثہ نے عرض کیا کہ اس حال میں کہ میں عبید
مؤمن تھا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہوئے صبح

کی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عارثہ غور کرو کیا کہہ رہے ہو۔ ہر شئی کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا میں نے اپنے نفس کو دنیا سے پھیر لیا ہے۔ اسکی دلیل یہ ہے کہ میرے نزدیک سونا، مٹی اور پتھر برابر ہیں۔ رات بیدار رہتا ہوں اور دن کو پیاسا۔ رات کو عبادت کرتا ہوں اور دن کو روزہ رکھتا ہوں، اب میری یہ کیفیت ہے گویا میں اپنے رب کے عرش کو ظاہر دیکھ رہا ہوں اور گویا اہل جنت اور اہل دوزخ میرے سامنے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

”عرفت فاللزم قتال لہا مثلثا“ اے عارثہ تم نے پہچان لیا پس اس پر قائم رہو اور اسکی محافظت کرو۔ حضور علیہ السلام نے یہ تین مرتبہ فرمایا۔

صوفیاء کرام نے کبھی بھی احکام شریعت سے روگردانی کو جائز نہیں سمجھا بلکہ انہوں نے ہمیشہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی تلقین کی اور خود بھی عبادت، ریاضت، مجاہدہ، اور نوافل کے ذریعے قرب الہی حاصل کیا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث قدسی میں ہے۔

ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احببته
فكنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى
يبصر به..... الى اخره -

(بخاری شریف جلد دوم ص ۹۶۳)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل
کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر
میں اس کی سمع ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی بصر ہو
جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔"

اس حدیث کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
لکھتے ہیں۔

وكذلك العبد اذا واظب على الطاعات بلغ الى المقام
الذى يقول الله كنت له سمعاً وبصراً فاذا صاد
نور جلال الله سمعاً له سمع القريب والبعيد
واذا صار ذلك النور بصراً له رأى القريب
والبعيد واذا صاد ذلك النور يدا له قدر على
التصرف فى الصعب والسهل والبعيد والقريب -

(تفسیر کبیر جلد ۵ ص ۶۸۹)

یعنی جب بندہ عبادت پر موافقت اختیار کرتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی سمع اور اس کی بصر ہو جاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کا نور جلال اس کی سمع ہو جائے تو وہ قریب اور بعید کی بات سن لیتا ہے اور جب یہ نور اس کی آنکھ بن جائے تو وہ قریب اور بعید کی چیز کو دیکھ لیتا ہے اور جب نور جلال اس کا ہاتھ ہو جائے تو وہ مشکل و آسان اور قریب و بعید پر قادر ہو جاتا ہے۔

حضرت علامہ جامی قدس سرہ السامی نفحات الانس میں حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں۔

”حضرت عزیزان علیہ الرحمۃ والغفران میگفتہ اندکہ زمین در نظر ای طائفہ چوں سفرہ ایست و مامی گویم چوں روئے نمانخن است ہیچ از نظر ایشان غائب نیست۔“

(نفحات الانس۔ فارسی ص ۳۲۸)

”حضرت عزیزان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ زمین اولیاء کے گروہ کے تقاضے ایک دسترخوان کی مثل ہے اور حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ زمین

روئے ناخن کی طرح ہے اور کوئی چیز ان کی نظروں سے غائب نہیں۔
حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

نظرت الی بلاد اللہ جمعاً

لکن دلة علی حکم اتصال

”میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے مستحلی پرانی کاوانہ۔
صوفیاء کرام کو یہ مرتبہ و مقام اور عرفان ذاتِ خداوندی احکام
شرعیات اور اسوۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی
وجہ سے ملا ہے۔ یہ لوگ کائنات ہست و بود کا مشاہدہ کرتے ہیں
اور ان کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ یہ حقیقت مندرجہ
ذیل حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔

”اقتوا فراسة المؤمن اذ انہ ينظر بنور اللہ عزوجل“

(کنز العمال۔ الجزء احدى عشر ص ۸۸)

”مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔“
حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
تفسیر مظہری میں ایک حدیث لکھتے ہیں۔

”حضرت حنظلہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم حضور کی خدمت

میں موجود ہوتے ہیں اور آپ دوزخ اور جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو یوں ہوتا ہے کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے جنت و دوزخ کو دیکھ لیتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں اور بیویوں، بچوں اور زمینوں کے جھگڑوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت کچھ (جنت و دوزخ کو) بھول جاتے ہیں۔

فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر ہر وقت تم لوہی رہو جس طرح میرے پاس اور میرے نصیحت کرنے کے وقت ہوتے ہو تو فرشتے تمہاری خواب گاہوں اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں مگر حنظلہ وقت وقت ہوتا ہے (کبھی حضوری کا وقت کبھی غیوبیت کا)۔ یہ الفاظ حضور نے تین مرتبہ فرمائے۔

(تفسیر منظری، اردو، جلد پنجم ص ۵۲۱-۵۲۲)

(مسلم شریف ص ۳۵۵)

مذکورہ بالا تمام تفصیل و تشریح سے یہ بات (حقیقت) واضح ہو جاتی ہے کہ تصوف کا سلسلہ حضور نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے عہد مبارک سے ہی شروع ہو گیا تھا۔

اب بھی اگر کوئی شخص تصوف اور اہل تصوف پر اعتراض کرے تو یہ اسکی غلط فہمی ہوگی۔ اگر یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا کہ ایسے لوگ حقیقت میں "خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰی سَمْعِهِمْ وَعَلٰی ابْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ" (البقرۃ) اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی اور انہی کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے۔ (کنز الایمان) کا مصداق ہیں۔

تصوف

سیرت خلفائے راشدین کی روشنی میں

گذشتہ صفحات میں قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ حقیقت واضح کی جا چکی ہے کہ تصوف کوئی نئی چیز نہیں اور نہ ہی غیروں کے افکار کا نتیجہ ہے بلکہ اس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اب ہم صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال اور ان کی سیرت کی روشنی میں تصوف پر گفتگو کریں گے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

حضرت شیخ ابونصر سراج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابو بکر واسطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف پر مبنی پہلا بیان امت محمدیہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ادا ہوا جس سے صوفیاء نے وہ لطیف مطالب اخذ کئے جس میں عقلاء الجھے رہے اور وہ بیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت دیا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ابو بکر

تُو نے اپنے اہل و عیال کے لئے باقی کیا چھوڑا۔ تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول۔

مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ حقائق تفرید میں اہل توحید کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی بلند اشارہ نہیں۔ علاوہ ازیں آپ کے کئی اور اقوال بھی ہیں جو صوفیاء کے لئے معافی و لطافت کا منبع ہیں۔

کتاب اللمع۔ اردو۔ ص ۲۰۵-۲۰۶

حضرت داماد گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں۔

”صوفیاء کرام نے ترک دنیا اور حرص و منزلت کے چھوڑنے کو فقر پر اور ترک ریاست کی تمنا کو اس لئے پسند کیا کہ دین میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے امام عام ہیں اور طریقت میں آپ تمام صوفیاء کے امام خاص۔“

(کشف المحجوب۔ اردو۔ ص ۱۰۴)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

شیخ ابو نصر سراج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تصنیف کتاب

اللمع میں لکھتے ہیں کہ۔

صوفیاء حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات کو اپنے لئے
نمونہ اور نشانِ راہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ پیوند لگے کھردرے کپڑے
پہنتے، ترکِ شہوات فرماتے، مشکوک چیزوں سے اجتناب کرتے
اور ہر معاملے میں وقار و شرافت کا اظہار فرماتے۔ حق کے واضح
ثبوت ہونے کے بعد لوگوں کی ملامت کی پرواہ کئے بغیر باطل
کو مٹانے والے تھے۔ حقوق کے اعتبار سے اپوں اور بیگانوں
کے ساتھ یکساں سلوک فرماتے۔ طاعات کو اختیار کرنے میں
شدت برتتے۔

کتاب اللمع۔ اردو۔ ص ۲۱۲-۲۱۳

پنیرہی موصوف مزید لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
نے فرمایا میں نے چار چیزوں میں عبادت کو موجود پایا ہے۔
پہلی: اللہ کے فرائض کی ادائیگی
دوسری: اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب
تیسری: فقط اللہ سے ثواب پانے کی خاطر امر بالمعروف
کرنا۔

چوتھی: اللہ کے غضب سے بچنے کے لئے برائیوں سے

لوگوں کو روکنا۔

کتاب اللمع - اردو - ص ۲۱۲-۲۱۳

آفتابِ طرہیت حضرت سید علی ہجویری رضی اللہ عنہ
کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ "صوفیاء کرام گڈری پہننے اور
دین میں صلابت و سختی اختیار کرنے میں آپ کے پیروکار
ہیں۔ اس لئے کہ آپ جملہ امور میں سب کے امام ہیں۔

(کشف المحجوب - اردو - ص ۱۰۶)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :-

صاحب کتاب اللمع لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
کو تمکین سے نوازا گیا تھا جو کہ مستحقین (صوفیاء) کے اعلیٰ
مراتب میں سے ایک ہے اور حضرت عثمان کی جن خصوصیات
سے صوفیاء کا تعلق ہے وہ متقدمین کی زبانی ہم تک پہنچی ہیں
ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب ان سے تو نگری اپنانے کے
متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: کہ یہ مقام صرف انبیاء و صدیقین
ہی کے لئے درست ہوتا ہے۔

ابن الجلاء فقیر صادق کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

اس کا اشیاء میں دخول غیر کے لئے ہوتا ہے اپنے لئے نہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے کہ انہوں نے دنیا کے مال و متاع کو اپنے لئے نہیں بلکہ دوسروں کے لئے خرچ کیا۔

(کتاب اللمع - اردو - ص ۲۱۴)

حضرت شیخ نے اپنی اسی تصنیف لطیف میں مزید لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچھائی کو چار اشیاء میں جمع پایا۔

- ۱۔ نوافل کے ذریعے اللہ سے محبت کے اظہار میں۔
- ۲۔ احکام خداوندی پر صبر میں۔
- ۳۔ اللہ کی مقرر کردہ تقدیر پر راضی رہنے میں۔
- ۴۔ اللہ کی نگاہ سے حیا کرنے میں۔

(کتاب اللمع - اردو - ص ۲۱۴)

حضرت داتا علی ہجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ "صوفیاء کرام جو جان و مال خرچ کرتے ہیں اور بلاؤں میں تسلیم و رضا اور عبادت میں اخلاص برتتے ہیں وہ سب انہی کی اقتداء میں ہے۔ درحقیقت آپ حقیقت و شریعت کے

امام برحق ہیں۔

(کشف المحجوب اردو ص ۱۰۸)

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

کتاب اللع میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مرقوم ہے: "حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ آپ کو اللہ نے گہرے مطالب و معانی، لطیف اشارات، علم ایمان اور معرفت توحید کے متعلق خوبصورت و دلنشین عبارات و اقوال سے نوازا۔ اس کے ساتھ آپ کے اخلاق اور عادات بھی ارفع تھیں۔ جملہ صوفیاء کرام آپ کی مذکورہ خصوصیات کو اپنے لئے ایک نمونہ سمجھتے رہے ہیں۔"

(کتاب اللع، اردو، ص ۱۲۱۸)

یہی مصنف رقمطراز ہیں کہ۔

"کسی نے آپ سے سوال کیا کہ سب سے بڑھ کر بے عیب کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے عقل کو اپنا امیر بنایا اور اسے کسی وزیر سے بچائے رکھا۔ جس نے موعظت کو اپنی زمام، صبر کو اپنا قائد، تقویٰ کو اپنا نگہبان، خوفِ خدا کو

اپنا جلس اور موت و مصیبت کو اپنا دوست بنایا۔

(کتاب اللمع - اردو - ص ۲۱۸)

”حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رنگ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی متغیر ہو جاتا اور کانپنے لگتے اور ایسی حالت میں جب آپ سے اس کا سبب پوچھا جاتا تو فرماتے اس امانت کو لوٹانے کا وقت آپہنچا ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ میں اس امانت کو بہتر طور پر ادا کر سکوں گا کہ نہیں؟“

(کتاب اللمع - اردو - ص ۲۲۱-۲۲۲)

کشف المحجوب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت داتا علی ہجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”طریقیت میں آپ کی شان عظیم اور مقام رفیع ہے؟“

(کشف المحجوب - اردو - ص ۱۰۸)

”آپ علم طریقت اور اس کے معاملات میں ہمارے امام ہیں؟“

(کشف المحجوب - اردو - ص ۱۰۸)

”لہذا اہل طریقت کو چاہیے کہ عبادات کے حقائق، اشارات کے وقائع، دنیا و آخرت کے مال سے انقطاع اور تقدیر الہی کے نظارہ میں آپ کی اقتداء کریں۔“ (کشف المحجوب - ص ۱۰۹)

تصوف عہدِ تابعین میں

حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

طبقتہ تابعین میں مشہور و معروف تابعی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ۔

” آپ اہل تصوف کے مشائخ کبار میں سے ہیں۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ حیاتِ ظاہری اور عہدِ مبارک پایا ہے۔ لیکن دو چیزوں نے دیدارِ جمالِ جہاں آرا سے آپ کو روکے رکھا۔ ایک آپ کا غلبہ حال دوسرا آپ کی والدہ کا حق؛

(کشف المحجوب، اردو ص ۱۲۵)

” جب رات ہوتی تو حضرت خواجہ اویس قرنی کے گھر میں جو کچھ (خوراک سامان) ہوتا سب خیرات کر دیتے اور کہتے بار الہا اگر کوئی مہو کا پیاسا یا ننگا مر جائے مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔“

(نسیم مین فی حالات اویس قرنی ص ۲۱)

حضرت ہرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

طبقة تابعین میں سے حضرت سید علی بن عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ہرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر خیر کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ

”حضرت ہرم بن حیان رضی اللہ عنہ اکابرِ طریقت میں سے ہیں۔ آپ کو طریقت اور معرفت میں کمال دسترس حاصل تھی۔ آپ صحابہ کرام کی مجلسوں میں رہے ہیں۔“

(کشف المحجوب، اردو، ص ۱۲۹)

حضرت ہرم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے میری اکثر باتیں ہوئی ہیں۔ حضرت اولیس قرنی نے مجھے بروایت حضرت عمر فاروق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی۔

انما الاعمال بالنیات لكل امری ما نوى... آخر تک

(کشف المحجوب، اردو، ص ۱۳۰)

”بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کے لئے وہی ہوگا جو اس کے ارادہ کیا۔“

تصوف تبرع تابعین کے عہد میں

حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

صاحب کشف المحجوب حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے متعلق رقمطراز ہیں۔

”آپ بلند ہمت، مردِ خدا اور صاحبِ کمال بزرگ ہیں۔ آپ نے
حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر توبہ فرمائی.....
آپ نے ایک عرصہ تک حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے علم و
طریقت کی تحصیل فرمائی“

(کشف المحجوب، اردو، ص ۱۳۴)

حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا
اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے تو حضرت نے ارشاد فرمایا
”ایسے دل میں جہاں نفاق کا غبار تک نہ ہو“

(کشف المحجوب، اردو، ص ۱۳۵)

حضرت حبیب بن اسلم راغی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

صاحب کشف المحجوب ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

مشائخ کبار میں آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے جس پر تصوف کے تمام احوال میں بکثرت دلائل و شواہد مذکور ہیں۔ آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مصاحب ہیں۔ آپ سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے"۔

(کشف المحجوب، اردو، ص ۱۳۷)

حضرت حبیب راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بزرگ نے عرض کیا مجھے کچھ نصیحت کیجئے تو حضرت نے ان کو جواب دیا کہ "اپنے دل کو حرص کی کوٹھڑی اور اپنے پیٹ کو حسرام کی کوٹھڑی نہ بنانا"

(کشف المحجوب، اردو، ص ۱۳۷)

ان حضرات کی سیرت لوگوں کے لئے ایک منارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان احباب کی پاکیزہ زندگیوں سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت و طریقت جدا جدا نہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے۔

تصوف بحوالہ تاریخ اسلام

تاریخی واقعات شاہد و عادل ہیں کہ دین اسلام کی تعلیم صوفیائے کرام کے ذریعے پھیلی۔ اسلام کے نظام ظاہر کو زندہ رکھنے اور پھیلانے کا کام انہی کی وساطت سے ہوا۔ انہوں نے ظالم حکمرانوں کو اسلامی قوانین اور نظام رحمت کو مکمل طور پر فراموش کر دینے سے روکا۔ اہل اللہ دنیا کے بادشاہوں کے سامنے بڑے بے باکی اور حق گوہوتے ہیں۔ ایران، مصر، یونان اور ہندوستان میں اشراقیوں اور جوگیوں وغیرہ سے آنا سامنا ہوا تو صوفیائے کرام نے اپنی ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعے غیر مسلم، اشراقیوں اور جوگیوں کا رو کیا اور اپنی روحانی اور اخلاقی قوتوں کے ذریعے چار دانگ عالم میں اسلام کا نور پھیلانے کا فریضہ سرانجام دیا۔ انہوں نے اپنے عمل اور قلم سے مذہب اسلام کی حقیقی روح سے علوم کو روشناس کیا۔ صوفیائے کرام نے ملت بیضاء کے عروج و مدہ میں ہمیشہ نئی روح چھونکی۔

پروفیسر خلیق احمد نظامی کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

”یورپ کے مستشرق جب اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو

انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی زوال کبھی ان کے دینی نظام کو تباہ نہ کر سکا بلکہ پروفیسر سٹی (HITTI) لکھتا ہے اکثر ایسا ہوا کہ سیاسی اسلام کے تاریک ترین لمحات میں "مذہبی اسلام" نے بعض نہایت شاندار کامیابیاں حاصل کیں۔
 ہالینڈ کے ایک فاضل لوکے گارڈ (FREDE LOKKEGAARD) نے دہے انداز میں اس بات پر استعجاب کا اظہار کیا ہے کہ گو اسلام کا سیاسی زوال تو بار بار ہوا لیکن روحانی اسلام میں ترقی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔

(تاریخ مشائخ حشت ص ۱۱)

جب یونانی علوم عربی میں منتقل ہوئے تو معاندین اسلام کو دوسری راہوں سے اسلام پر حملہ آور ہونے کا موقع ملا اور علوم شرعیہ میں نکتہ چینیوں کرنے لگے۔ اس طرح کئی لوگ صراطِ مستقیم سے ہٹ کر معتزلہ، جبریت، قدریہ وغیرہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب ضروری تھا کہ دینِ مبین پر فلسفیوں کے حملہ کا جواب بحوالہ فلسفہ ہی دیا جاتا۔

چنانچہ حجۃ الاسلام حضرت امام غزالی، امام ابوالمحسن اشعری اور دیگر متکلمین اسلام نے فلسفہ یونان میں کمال حاصل کیا اور بحوالہ

فلسفہ ہی جو اب دسے کر قرآن و حدیث کی فوقیت ثابت کی۔ حتیٰ کہ امام غزالی نے فلسفہ یونان پر ایسا حملہ کیا کہ عرصہ دراز تک فلسفہ کے ہوش و حواس گم رہے۔ پھر مدت دراز کے بعد ابن رشد نے اسے کچھ سہارا دیا۔ سچ یہ ہے کہ صوفیائے کرام نے باطل کا مقابلہ کیا اور تصفیہ قلب اور تطہیر باطن پر زور دیا۔

حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہندوستان کو تبلیغ اسلام کے لئے کیوں منتخب کیا۔ اس کے متعلق پروفیسر آرنلڈ ریمپٹرازی ہیں۔

”جب اجمیر جاتے ہوئے راستے میں دہلی ٹھہرے تھے تو وہاں آپ نے سات سو ہندوؤں کو مسلمان کیا تھا؟“

(دولتِ اسلام، اردو، ص ۱۷۹)

پروفیسر صاحب مزید ایک ایمان افروز داستان لکھتے ہیں کہ ”مشہور ہے کہ جب خواجہ صاحب مدینہ منورہ زیارت کے لئے گئے تو وہاں سے آپ کو کفار ہند میں تبلیغ اسلام کا حکم اس طرح ملا کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے خواب میں تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ ”خدا نے ہندوستان کا ملک تیرے سپرد کیا ہے وہاں جا اور اجمیر میں سکونت اختیار کر۔“

خدا کی مدد سے دینِ اسلام تیرے اور تیرے ارادت مندوں کی
پرہیزگاری سے اس سرزمین میں پھیل جائے گا۔

(دعوتِ اسلام اردو ص ۲۷۹)

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار :-

ہندوستان میں سترھویں صدی میں ایک عالم جن کا نام
شیخ احمد مجدد تھا جو ناحق قید کر دیے گئے تھے ان کے متعلق
روایت ہے کہ انہوں نے اپنے قیدی ساتھیوں میں سے کئی سوہت
پرستوں کو مسلمان بنایا۔

(تاریخ دعوت و عزیمت، حصہ چہارم ص ۱۶۴)

صوفیاء و کرام کی تبلیغی ماسعی نے ہر دور میں مسلمانوں کے
قلوب میں نورِ اسلام کی وہ شمع فروزاں کی جس میں امتِ مسلمہ
کی بفتا کی ضمانت موجود تھی۔

ایک مشہور ذمی علم مستشرق پروفیسر ایچ۔ اے۔ آرگب

نے بیان کیا ہے کہ

”تاریخ اسلام میں بارہا ایسے مواقع آئے ہیں کہ اسلام کے کلچر کا
شدت سے مقابلہ کیا گیا لیکن باس ہمد وہ مغلوب نہ ہو سکا۔ اس

کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف یا صوفیاء کا اندازِ فکر فوراً اس کی مدد کو آجاتا تھا اور اس کو اتنی قوت اور توانائی بخش دیتا تھا کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔
(تاریخ مشائخ چشت ص ۱۲)

صوفیاء کرام کی خدمات کا اجمالی خاکہ۔

صوفیائے اسلام کی سپہم تبلیغی مساعی کو سمجھنے کے لئے پوری مسلم تاریخ کا مطالعہ از حد ضروری ہے۔ تاہم مختصر الفاظ اور انتہائی جامع مانع انداز میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے اس طرح بیان کیا ہے۔

- ۱۔ اسلام کی جو پاکیزہ تعلیمات کتابوں میں درج ہیں اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں صوفیاء نے اپنی خالصتوں میں ان پر عمل کر کے دنیا کو دکھایا۔
- ۲۔ صوفیاء نے ہر زمانے میں اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کو زندہ رکھا۔
- ۳۔ صوفیاء نے بادشاہوں کے سامنے علی الاعلان کلمہ حق کہا۔

۴۔ صوفیاء سے بڑھ کر تبلیغ اور تعمیر سیرت کا فریضہ کسی جماعت نے انجام نہیں دیا۔

۵۔ جب مسلمانوں میں عقلیت کا مذاق پیدا ہوا اور انہوں نے قرآن کو اپنی عقل کے تابع بنانا شروع کیا تو صوفیوں نے محبت الہی کا درس دے کر عقلیت کے مضر نتائج کا ازالہ کیا۔

۶۔ جب فقہاء نے دین کے ظواہر پر زور دیا تو صوفیاء نے باطنی اصلاح اور قلبی طہارت کا درس دے کر قوم کو اعتدال کی راہ دکھائی۔

۷۔ صوفیاء نے ہر دور میں غیر اسلامی عقائد شرک اور بدعت کی تردید کی۔

۸۔ سرمایہ داری کے مقابلے میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت واضح کی۔

۹۔ بادشاہوں کو دینداری کی تلقین فرمائی۔

۱۰۔ صوفیاء کرام نے مسلمانوں کو توحید اور ایک نگاہی کا درس دیا اور تفرقہ بندی سے اجتناب کی تلقین کی۔

۱۱۔ اس نازک دور میں اہل اللہ نے ان کو محبت اور ہمدردی

کا درس دیا جب مسلمان ایک دوسرے سے الجھنے لگے۔
۱۲۔ صوفیاء کرام نے اپنی پاکیزہ زندگی کے ذریعے کافروں
کو مسلمان کیا۔

۱۳۔ صوفیاء نے دربارِ شاہی سے الگ تھلگ رہ کر ملوکیت
کے مفاہد بیان کئے۔

۱۴۔ صوفیاء نے مسلمانوں کو جامِ وحدت پلایا۔

۱۵۔ صوفیاء بادشاہوں کو خوفِ خدا کا درس دیتے رہے۔

۱۶۔ صوفیاء نے کہا کہ خدا کے بارے میں بحث فضول ہے۔

خدا منطق کے ذریعے سے نہیں مل سکتا۔ آئینہ قلب کو
صاف کرو تا کہ اس کا دیدار ہو سکے۔

۱۷۔ علماء نے دینی کتابیں لکھیں مگر صوفیاء نے وہ آدمی تیار
کئے جنہوں نے ان کتابوں کے احکام پر عمل کر کے انطباق
برپا کیا۔

۱۸۔ علماء (متکلمین) معتزلہ۔ حکماء نے صرف دماغ کی آبیاری
کی۔ صوفیاء نے دماغ کے ساتھ ساتھ دل کی تربیت اور
اصلاح کا فریضہ بھی انجام دیا اور یہ بات محتاجِ بیان
نہیں کہ اسلام میں اصل چیز دل ہے نہ کہ دماغ۔ اگر دل

فاسد ہو جائے تو دماغ کا فاسد ہو جانا یقینی ہے چنانچہ
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
 "آگاہ ہو جاؤ انسان کے جسم میں ایک عضو ہے اگر وہ
 فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جائے گا اور اگر وہ
 صالح ہو جائے تو سارا جسم صالح ہو جائے گا اور سن لو
 وہ عضو قلب ہے۔"

۱۹۔ صوفیاء نے انسان کو "المخلوق عیال اللہ" (مخلوق اللہ
 کا کنبہ ہے) کا درس دیا۔

۲۰۔ علماء نے دنیوں سے اسلام کی حقانیت کو واضح کیا اور
 صوفیاء نے مشاہدہ باطنی کے ذریعے سے اسلام کی صداقت
 واضح کی۔

لوگوں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ بشر حافی تو
 عالم دین نہیں ہیں پھر آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو
 انہوں نے جواب دیا میں کتاب اللہ سے آگاہ ہوں مگر بشر حافی
 اللہ سے آگاہ ہیں۔ اس لئے ان کا مرتبہ میرے مرتبے سے بدرجہا
 زیادہ ہے۔

(تاریخ تصوف ص ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲)

ایسے روشن حقائق کے ہوتے ہوئے یہ الزام لگانا کہ
 تصوف ایک الگ مذہب ہے دراصل یہ حقائق سے چشم
 پوشی پر مبنی ہے۔ صوفیاء کرام تو اللہ تعالیٰ اور اس کے
 رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ہمیشہ
 درس دیتے رہے۔

ح ایک اعتراض کا علمی محاسبہ

تصوف اور اہل تصوف پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اہل اللہ کے نزدیک شریعت اور ہے طریقت اور۔ یہ ان کی کم فنی اور کوتاہ بینی ہے۔ دراصل اس اعتراض میں حقائق سے رُوگردانی اور فرسودہ سوچ کا عنصر کار فرما ہے ورنہ اہل تصوف کی پاکیزہ زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ ان کے نزدیک شریعت اور طریقت میں تضاد نہیں۔ علم شریعت طریقت کی اولین ضرورت ہے۔ اس کے بغیر نہ تو خدا کی معرفت ممکن ہے اور نہ ہی خدا تک رسائی ہو سکتی ہے۔

ع کہ بے علم نواں خدا را شناخت

ان حالات میں ضروری ہے کہ اس جاہلانہ تصور اور بے بنیاد اعتراض کا رد بھی اہل اللہ کے کام ہی سے کر دیا جائے۔ چنانچہ ① حضرت خواجہ عبید اللہ اصرار رضی اللہ عنہ شریعت طریقت حقیقت کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "شریعت احکام کے ظاہری احوال کا نام ہے اور انہی احکام پر دلجمعی کے ساتھ عمل کرنا طریقت ہے اور اس جمعیت و دلجمعی

میں رسوخ و ملکہ (مہارت) پیدا ہو جائے تو اس مرتبے کا نام حقیقت ہے۔

(معمولات ابرار ص ۳۹)

② حضرت مولانا نظام الدین قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ "شرعیات و طریقت اور حقیقت کو ہر چیز میں بیان کر سکتے ہیں مثلاً جھوٹ کہنا امر ممنوع ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کو کوشش اور مجاہدہ سے (جو کہ استقامت کا طریقہ ہے) زبان سے دور کرے اس طرح کہ اس کے اختیار اور بے اختیاری سے اس کی زبان پر جاری نہ ہو تو یہ شریعت ہے۔ اس کے باوجود ممکن ہے کہ اس کے باطن میں جھوٹ کی خواہش باقی رہے پس اگر اس کو بھی کوشش اور مجاہدہ سے دفع کر دے ایسے کہ اس کا باطن کذب کی خواہش سے پاک ہو جائے تو یہ طریقت ہے اور اگر ایسا ہو جائے کہ بصورت اختیار یا بلا اختیار اس کے دل اور زبان سے جھوٹ سرزد نہ ہو سکے تو یہ حقیقت ہے؟

(حضرات القدس اردو دفتر اول ص ۲۳۳)

③ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ ارشاد

فرماتے ہیں کہ

”یہ خیال بڑا ناپختہ ہے کہ ہم طریق تصوف کو شریعت اور قرآن و سنت کے مخالف سمجھنے لگیں۔ حاشا وکلا ان دونوں چیزوں میں کوئی مغائرت یا اختلاف نہیں۔“

(مرج البحرین ص ۴۰-۴۱)

④ حضرت شیخ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ

”یہ لوگ کتاب و سنت کے عامل اور شریعت و طریقت کی تمام ظاہری و باطنی حدود کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی سے ظاہری شریعت اور باطنی طریقت میں تغافل یا تساہل سے کام نہیں لیا۔“

(مرج البحرین ص ۴۲)

⑤ نیز یہی موصوف ایک اور مقام پر رقمطراز ہیں۔

”ہماری طریقت کی بنیادیں کتاب و سنت پر ہیں جو ان کی مخالفت کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور ہم اسے منکر احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اگر ذکر الہی مناسزا اور تلاوت قرآن پاک میں ذوق حضور صوری قلب اور خشوع و خضوع حاصل ہو تو فتح الباب کی امید رکھنا

چاہیے۔ اگر یہ چیزیں حاصل نہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں جو شخص
قرآن و حدیث پر غور و فکر نہیں کرتا، علماء و فقہاء کی صحبت
سے دور رہتا ہے وہ بے ادب اور خراب و تباہ ہوگا۔

(مزج البحرین ص ۶۲)

⑤ ایک عارفِ کامل کا فیصلہ ملاحظہ کیجئے۔

جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ آثارِ شریعت سے گزرنا اور اسرارِ
حقیقت پر مطلع ہونا کسی مخالفِ شریعت طریقہ سے حاصل ہوتا
ہے وہ شخص خدا کا سرکش اور ضلالت و نسیان کے گڑھے میں
پڑا ہے اور شیطان اسے ادھر ادھر سراسیمہ کر رہے ہیں حتیٰ
کہ وہ ناکام ہی ہلاک ہو جاتا ہے اور بالآخر وہ زیاں اٹھا کر دنیا
سے رخصت ہوتا ہے۔

(مافی الاسلام جلد ۲ ص ۱۲۲)

⑥ حضرت شیخ شرف الدین احمد سبکی منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ:

”طریقت کی راہ بھی شریعت ہی سے نکلی ہے۔ شریعت و طریقت
میں جو فرق ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں تم اسی سے سمجھنے جاؤ۔
شریعت میں توحید، طہارت، نماز، روزہ، حج، جہاد، زکوٰۃ

اور دوسرے احکام شرائع و معاملات ضروری کا بیان ہے طریقت کہتی ہے کہ ان معاملات کی حقیقت دریافت کرو۔ ان مشروعات کی تہ تک پہنچو۔ اعمال کو قلبی صفائی سے آراستہ کرو۔ اخلاق کو نفسانی کدورتوں سے پاک کرو جیسے ریاکاری ہے۔ ہوائے نفسانی ہے۔ ظلم و جفا ہے۔ شرک و کفر ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح نہ سمجھو تو یوں سمجھو ظاہری طہارت ظاہری تہذیب سے جس امر کو تعلق ہے وہ شریعت ہے۔ تزکیہ باطن تصفیہ قلب سے جس کو لگاؤ ہے وہ طریقت ہے۔ کپڑے کو دھو کر ایسا پاک بنا لینا کہ اس کو پہن کر نماز پڑھ سکیں یہ فعل شریعت ہے اور دل کو پاک رکھنا کدورت بشری سے یہ فعل طریقت ہے۔ ہر نماز کے لئے وضو کرنے کو شریعت کا ایک کام سمجھو اور ہمیشہ با وضو رہنے کو طریقت کا دستور العمل تصور کرو۔ نماز میں قبلہ رو کھڑا ہونا شریعت ہے اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا طریقت ہے۔ جو اس ظاہری سے جن معاملات دینی کا تعلق ہے اس کی رعایت ملحوظ رکھنا شریعت ہے اور جن معاملات دینی کو قلب و روح سے تعلق ہے اسکی رعایت کرنا طریقت ہے۔ (مکتوبات صدی اردو ص ۱۹۶-۱۹۷ مکتوب ۲۵)

حضرت شیخ کے مکتوب گرامی سے طویل اقتباس کے بعد یہ فیصلہ کرنا اب قارئین کا کام ہے کہ شریعت و طریقت میں تضاد ہے یا نہیں۔

① حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن تصوف سے اس داغ کو دور کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

”طریقت اور شریعت ایک دوسرے کا عین ہیں۔ ان کے درمیان بال برابر بھی مخالفت نہیں۔ فرق صرف اجال و تفصیل اور استدلال اور کشف کا ہے۔ جو چیز بھی شریعت کے خلاف ہے مردود ہے۔ ہر حقیقت جسے شریعت رد کرے مردود اور باطل ہے۔“

(مکتوبات امام ربانی، اردو، دفتر اول حصہ دوم ص ۱۲۹)

② اہل اللہ نے شریعت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ دنیا کے تصوف کی عظیم شخصیت حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔

”الشریعة المطہرة المحمدیة ثمرة شجرة الملة الاسلامیة شمس اضاءت بنورها ظلمة الكون اتباع شرعہ يعطى سعادة الدارين احذر ان تخرج من دائرته اياك ان تضارک اجماع اہلہ“ (بہجة الاسرار ص ۱۲۹)

”شریعت مطہرہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتِ اسلامیہ کے درخت کا
 ٹرہ ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جس کی روشنی سے کائنات کی ظلمتیں
 روشن ہو گئیں۔ اتباعِ شرع ہی سعادتِ دارین عطا کرتی ہے
 خیرِ دارِ شریعت کے دائرہ سے باہر نہ نکل جانا اور اس جماعت
 سے علیحدگی اختیار نہ کرنا“

① حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 ارشاد فرماتے ہیں۔

”خادق عادات اگر از ولی موصوف باوصاف ولایت ظاہر گردد
 کرامت گویند و اگر از مخالف شرع صادر شود استدراج“
 (لطائف اشرفیہ ص ۱۲۶)

”اگر خرق عادات ایسے ولی سے ظاہر ہوں جو اوصافِ ولایت
 سے موصوف ہو اس کو کرامت کہتے ہیں اور مخالفِ شریعت
 سے وہ چیز ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں“

② حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
 ”میں نے پہلے حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد
 المجالسی کی صحبت اٹھائی اور یہی میری کامیابی کا راز ہے۔ جس
 شخص نے تصوف سے پہلے قرآن حفظ نہ کیا ہو اور حدیث میں

سند حاصل نہ کی ہو اسے دوسروں کی رہنمائی کا کوئی حق نہیں۔

(قوت القلوب جلد ۲ ص ۳۵)

صوفیاء کرام نے اگر ایک طرف حکمرانوں کو چھوڑا تو دوسری طرف سرکاری علماء و مشائخ کا تعاقب بھی کیا۔ ایک موقع پر ان دونوں طبقوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

”اے علم و عمل میں خیانت کرنے والو تمہیں ان سے کیا نسبت؛ اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنو، اے راہزنو تم کھلے ظلم اور نفاق میں مبتلا ہو یہ نفاق کب تک رہے گا۔ اے عالمو اے زاہدو شاہان اور سلاطین کے لئے کب تک منافق بنے رہو گے کہ ان سے دنیا کا زر و مال اور اس کی شہوات و لذات لینے رہو تم اور اکثر بادشاہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا مال اور اس کے بندوں کے متعلق ظالم اور خائن بنے ہوئے ہو۔“

(فیوض یزدانی، اردو مجلس ۱۵)

صوفیاء کرام نے کبھی بھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑا اور نہ ہی طریقت کو مخالف شریعت سمجھا۔ انہوں نے خود بھی شریعت پر عمل کیا اور دوسروں کو بھی شریعت پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے۔ لہذا یہ

کہنا کہ صوفیاء نے شریعت و طریقت کو متضاد اور جدا جدا سمجھا ہے
یہ ایک بے بنیاد الزام ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔

⑫ جناب نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔
”مشرک پر، حجت نمی شود دلیل از کتاب و حدیث می باید“۔

اخبار الاخبار ص ۸۲ فارسی

”مشرک پر حجت نہیں۔ قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرنی چاہیے“
⑬ حضرت شیخ افضل الدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

”حقیقت عین شریعت ہے اور شریعت عین حقیقت“

(شریعت و طریقت ص ۵۵)

⑭ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے
سوال کیا کہ طریقت حقیقت بمعرفت کا شریعت سے کوئی تعلق
ہے یا نہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ ”شریعت بطریقت حقیقت
معرفت میں باہم اصلاً کوئی تخالف نہیں۔ اس کا مدعی اگر بے
سمجھے کہے تو نرا جاہل ہے اور سمجھ کر کہے تو گمراہ بددین۔ شریعت
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں اور طریقت حضور
کے افعال اور حقیقت حضور کے احوال اور معرفت حضور کے
علوم بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم“۔

افتاویٰ رضویہ، جلد ۱۰، ص ۱۸۶

⑮ حضرت شیخ عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
ہر چیز کہ شریعت سر بسر حقیقت ہے اور حقیقت تمام شریعت۔
حقیقت کی بنیاد شریعت ہے، شریعت حقیقت کے بغیر اور
حقیقت شریعت کے بغیر بے کار ہے اور عمل کرنے والے ان دو
کے بغیر بے کار ہیں؟

(روح تصوف)

معلوم ہوا طریقت نام ہی شریعت کا ہے، شریعت و طریقت
میں کوئی تخالف و تضاد نہیں، اسوہ حسنہ پر عمل کرنا اور اپنی
حرکت و سکون کو دین اسلام کا پابند بنا لینا یہ ہی طریقت ہے
بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ

خلاف پیغمبر کے راہ گزید
کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

تصوف اور میانیت

منکرین تصوف اہل اللہ کے بعض احوال و اقوال (مثلاً خاموشی، گوشہ نشینی، چلہ کشی، قلتِ طعام، قلتِ منام، قلتِ کلام، کثرتِ صیام، زرد رنگ، آہ سرد، چشم گریاں، دنیا کی بے ثباتی کو دیکھ کر توجہ الی اللہ، غیر ضروری اشیاء، احوال، اقوال وغیرہ سے اجتناب) کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تصوف کا اسلام سے کوئی علاقہ نہیں یہ تو زری رہبانیت ہے۔ چنانچہ

ضیاء امت حضرت پر محمد کرم شاہ صاحب الازہری لکھتے ہیں "صوفیائے کرام پر یہ الزام بڑی شدت سے عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے عیسائی راہبوں کی طرح دنیا سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی تھیں ان سے وہ لطف اندوز ہونے سے دست کش ہو گئے تھے۔"

(مقالاتِ ضیاء الامت جلد ۱ ص ۳۶)

نیز بعض نام نہاد اور جاہل صوفیوں کے خلاف شرع احوال و

اقوال کو بطور مثال پیش کر کے اپنا مدعا ثابت کرنے کی سعی نامتسام کرتے ہیں۔

علاوہ ازیں چند آیات و احادیث کے معانی و مفہام کو خلاصہ حقیقت بیان کر کے صوفیاء پر رہبانیت کا الزام لگانے کے ساتھ بر ملا کہتے ہیں "لا رہبانیت فی الاسلام" اسلام میں رہبانیت نہیں۔

اس الزام کے ازالہ کے لئے براہین قاطعہ اور دلائل کثیرہ اتنی مقدار میں موجود ہیں کہ اگر ان سب کو یہاں جمع کیا جائے تو ایک الگ کتاب معرض وجود میں آجائے گی تاہم موقع محل اور ضرورت کے پیش نظر طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے چند حقائق ہدیہ قارئین ہیں جن سے حقیقت تصوف مزید نکھر جائے گی اور مخالفین کے اعتراضات کا فورہ ہو جائیں گے۔

یہ بات گذشتہ اوراق میں کتاب و سنت، صوفیائے کریم کے اقوال و احوال کے علاوہ عقلی اور نقلی دلائل سے واضح کی جا چکی ہے کہ تصوف تعلیمات اسلامیہ کی کامل حقیقی و عملی صورت، حقیقت اسلام، روح اسلام اور مقصد اسلام ہے۔ اگر کوئی شخص علم تصوف کو اس کے برعکس کہے یا سمجھے تو نہ

ہی وہ علم تصوف ہے اور ہی اس کا قابل حق بجانب۔ ہم جس تصوف کی افادیت، اہمیت و ضرورت پر زور دیتے ہیں وہ وہی ہے جو تعلیمات اسلامیہ کے عین مطابق ہے نہ کہ مخالف۔ چونکہ قرآن و حدیث اور فقہاء و صوفیاء کے اقوال میں کہیں بھی رہبانیت کی تائید نہیں ملتی بلکہ پیغمبر صادق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام لہذا حقیقی تصوف وہی ہے جو رہبانیت سے دُور ہے اور جس میں رہبانیت کا پرچار ہے وہ اسلام اور تصوف سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز ہے۔

اب حقیقی تصوف کی تائید اور جاہل صوفیوں کی تردید میں اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور صوفیاء کے ارشادات ملاحظہ فرمائیں۔

قرآن مجید اور رہبانیت کی تردید

تصوف اور قرآن و حدیث چونکہ لازم و ملزوم ہیں بایں وجہ تصوف پر رہبانیت کا الزام سراسر بے بنیاد اور غلط ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشادِ خداوندی ہے۔

① يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

(سورۃ البقرۃ)

”اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔“

(کنز الایمان)

② وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْمُوا بِأَيْدِيكُمْ

إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ. (سورۃ البقرۃ)

”اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت

میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ بے شک بھلائی والے

اللہ کے محبوب ہیں! (کنز الایمان)

③ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

(سورۃ حج)

”اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا

اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔“

(کنز الایمان)

④ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ

وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ - (سورة اعراف)
 "تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ نہ بنت جو اس نے
 اپنے بندوں کے لئے نکالی اور پاک رزق۔"

(کنز الایمان)

⑤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرُّوا طَيِّبَاتِ
 مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
 لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ - (سورة المائدة)

"اے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستمری چیزیں کہ اللہ
 نے تمہارے لئے حلال کیں اور حد سے نہ بڑھو بے شک
 حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔"

(کنز الایمان)

امام نبوی نے اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے۔

"ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً ووصف القیامة
 فرق له الناس ویکوفاً جتمع عشرة من اصحابه
 فی بیت عثمان ابن مظعون الجریفی ولهم البوبکر
 الصدیق رضی اللہ عنہ وعلی بن ابی طالب رضی
 اللہ عنہ وعبید اللہ بن مسعود وعبید اللہ بن

عمر و البوزر الغفاري وسالم مولى ابي عذيفة و
 المقداد ابن الاسود وسلمان الفارسي ومعتل
 ابن مقرن رضی اللہ عنہم وتشاوروا واتفقوا
 على ان يترهبوا ويلبسوا المسوح ويحبتوا من اكرمهم
 ويصوموا الدهر ويقوموا الليل ولا يناموا على
 الفرش ولا ياكلوا اللحم والودك ولا يقربوا النساء
 والطيب ويسيروا في الارض فبلغ ذلك رسول الله
 صلى الله عليه وسلم فاتي دار عثمان بن مظعون
 فلما اُصيبت فنة فقال لامراته ام حكيم بنت ابي
 أمية واسمها الخولاء وكانت عطارة احمق ما بلغني
 عن زوجك واصحابه فكرهت ان تكذب رسول
 الله صلى الله عليه وسلم وكرهت ان تبدي على
 زوجها فقالت يا رسول الله ان كان اخبرك عثمان
 فقد صدك فانصرف رسول الله صلى الله عليه
 وسلم فلما دخل عثمان اخبرته بذلك فاتي
 رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واصحابه
 فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم

ابنا انکم اتفقتم علی کذا وکذا قالوا بلی یا رسول اللہ
 وما اردنا الا بخیر فقال صلی اللہ علیہ وسلم انی
 لم اومر بذلك ثم قال ان لانفسکم علیکم حقًا
 فهو صواوا و افطروا و قوموا و ناموا فانی اقوم و انام
 و اصوم و افطر و اکل اللحم و لدسم و اکتی النساء
 فمن رغب سنئی فلیس منی ثم جمع الناس و
 فطبرهم فقال ما بال اقوام حرموا النساء و الطعام
 و الطیب و النوم و شهوات النساء اما انی لست
 امرکم ان تکولوا قسیسین و رهباناً فانه لیس
 فی دینی ترک اللحم و النساء و الاتخاذ الصوامع
 و ان سیاعة التی الصوم و رهبانیتهم الجہار
 عدوا للہ و لا تشرکوا به شیاً و حجوا و اعتمرنا
 و اقیموا الصلوة و اتوا الزکوة و صوموا رمضان
 و استقیموا لیستقم لکم فاما هلك من کان قبلكم
 بالشدید شدوا علی انفسهم فشد اللہ علیهم
 فاولئک بقایا هم فی الدیارات و الصوامع فانزل
 اللہ عزوجل هذه الایة

تفسیر معالم التنزیل مع لباب التاویل (تفسیر عازن)

ج ۲ ص ۸۲

” حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں سے قیامت کے احوال کا ذکر فرمایا تو لوگوں پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور روئے صحابہ کرام میں سے دس حضرات حضرت عثمان بن مظعون کے گھر جمع ہوئے، ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت ابوذر غفاری، حضرت سالم مولیٰ ابوذر، حضرت مقداد بن اسود، حضرت سلمان فارسی، حضرت معقل بن مقرن رضی اللہ عنہم، انہوں نے باہم مشورہ سے اس پر اتفاق کیا کہ رہبانیت اختیار کریں اور کبیل مہینیں اور اپنے آرتناسل کو کاٹ ڈالیں اور ہمیشہ روزے رکھیں اور تمام رات قیام کریں اور فرش پر نہ سوئیں اور گوشت اور چربی نہ کھائیں اور نہ عورتوں کے قریب جائیں اور نہ خوشبو استعمال کریں اور زمین پر سیاحت کریں، جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور علیہ السلام حضرت عثمان

بن منظون کے گھر تشریف لے گئے مگر ان کو نہ پایا۔ آپ نے ان کے متعلق ان کی زوجہ ام حکیم بنت امیہ جن کا نام خود تھا اور وہ عطارد تھیں ان سے حضور نے دریافت کیا کہ مجھے تمہارے خاوند اور ان کے اصحاب کی طرف سے جو خبر پہنچی ہے کیا وہ درست ہے؟ خولہ نے حضور علیہ السلام کے سامنے جھوٹ بولنا مناسب نہ سمجھا اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ ان کے شوہر کی خبر ظاہر ہو جائے۔ تو انہوں نے یوں عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کو عثمان نے خبر دی ہے تو بے شک سچ کہا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ جب حضرت عثمان گھر آئے تو ان کی زوجہ نے سارا ماجرا سنایا جس کے سننے کے بعد وہ خود اور ان کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم نے فلاں فلاں کام پر اتفاق کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ہم نے تو صرف خیر کا ارادہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو تم خیر کہتے ہو مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا تم پر تمہارے نفوس کا حق ہے پس تم روزے رکھو اور افطار کرو۔

قیام کرو اور آرام بھی کرو کیونکہ میں قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ میں گوشت اور چربی بھی کھاتا ہوں اور عورتوں کے قریب بھی جاتا ہوں۔ پس جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں۔ پھر لوگوں کو جمع کر کے ان سے خطاب کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جنہوں نے عورتوں، طعام، خوشبو، آرام اور شہوات النساء کو حرام کر دیا۔ تحقیق میں تم کو تسلیں اور رہبانیت کا حکم نہیں دیتا کیونکہ میرے دین میں گوشت اور عورتوں کو ترک کر دینا نہیں ہے اور نہ ہی حجروں میں گوشہ نشینی ہے۔ بیشک میری امت کی سیاحت روزے رکھنا ہے اور ان کی رہبانیت اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حج اور عمرہ کرو۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ رمضان کے روزے رکھو اور استقامت اختیار کرو۔ تمہارا حال درست رہے گا۔ جو تم سے پہلے تھے انہوں نے اپنی جانوں پر تشدد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے (ان کو اسی حال پر چھوڑ دیا) ان کے حجرے اور خانقاہیں باقی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ

آیت کریمہ نازل کی۔

احادیث نبویہ سے رہبانیت کا رد

① سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
ان لكل امة سياحة وسياحة امتي الجهاد في
سبيل الله وان لكل امة رهبانية ورهبانية
امتى الرباط في نحو العدو۔

(کنز العمال جلد ۲ ص ۲۵۴)

پہر امت کے لئے سیاحت ہے میری امت کی سیاحت اللہ
تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنا ہے۔ دوسری امتوں کے لئے
رہبانیت ہے اور میری امت کی رہبانیت دشمن کے ہفتابہ
میں سرحد پر گھوڑے باندھ رکھنا ہے۔

② عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي
رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله الم
ان خبر انك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى
يا رسول الله قال فلا تفعل صم و افطر و قم و نم
فان لجسدك عليك حقا وان لعينيك عليك حقا

وان لزوجك عليك حقا وان لذورك عليك
 حقا وان بحسبك ان تصوم من كل شهر ثلثة
 ايام فان لك بكل حسنة عشر امثالها فاذا ذلك
 صيام الدهر كله فشددت عليه فشددت علي قلت
 يا رسول الله اني اجد قوة قال نعم صيام نبي
 الله داؤد ولا تزدد عليه قلت ما كان صيام نبي
 الله داؤد قال نصف الدهر قال فكان عبد الله
 يقول بعد ما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي
 صلى الله عليه وسلم.

(بخاری جلد ۱ ص ۲۴۵)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے فرماتے ہیں
 کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عبد اللہ کیا مجھے یہ خبر
 نہیں دی گئی کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا
 ہے۔ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا تو
 ایسا نہ کر۔ روزہ رکھ اور افطار کر اور رات کو قیام بھی کراؤ
 آرام بھی۔ کیونکہ تجھ پر تیرے جسم کا حق ہے اور تجھ پر تیری
 آنکھوں کا حق ہے اور تجھ پر تیری عورت کا حق ہے اور تجھ پر

تیرے مہمان کا حق ہے۔ تیرے لئے یہ کافی ہے کہ ہر ماہ میں تین روزے رکھے ہرنیکی کے عوض تیرے لئے دس نیکیاں ہیں تو تیرے لئے صوم دہر کا ثواب ہے میں نے اپنی جان پر تشدد کیا تو محمد پر تشدد ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی قوت رکھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد والا روزہ رکھ اور اس سے زیادہ نہ کر۔ میں نے دریافت کیا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد کا روزہ کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نصف دہرا ایک دن روزہ رکھنا اور دوسرے دن نہیں۔ حضرت عبداللہ جب بوڑھے ہوئے تو فرمایا کرتے تھے کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیتا!

③ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تین شخصوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات کے پاس آکر حضور علیہ السلام کی عبادت کا حال پوچھا۔ جب انہیں حضور علیہ السلام کی عبادت کی مقدار سے مطلع کیا گیا تو گویا انہوں نے اس مقدار کو کم سمجھا اور کہا کہاں ہم اور کہاں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے

انگلے پھیلے گناہ بخش دیئے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا
 میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا
 میں دن کو ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی افطار نہ کروں گا
 تیسرا بولا میں عورتوں سے (ایسے) کنارہ کشی کروں گا کہ کبھی
 نکاح تک نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی
 طرف تشریف لائے اور پوچھا کیا تم وہ ہو جنہوں نے ایسا ایسا
 کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم میں تمہاری نسبت خدا سے زیادہ
 ڈرنے والا ہوں اور زیادہ پرہیزگار ہوں مگر میں روزہ
 رکھتا ہوں، عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ جو میری سنت
 سے روگردانی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔

(مشکوٰۃ جلد ۱ ص ۱۷۷)

⑤ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنی جانوں پر سختی نہ
 کرو ورنہ تم پر سختی کی جائے گی۔ جس قوم نے اپنی جانوں کو مشقت
 میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مشقت میں ڈال دیا۔ ان کے
 حجرے اور خانقاہیں باقی ہیں۔ رہبانیت کو انہوں نے خود اختیار
 کیا ہم نے ان پر رہبانیت فرض نہیں کی۔ (ابوداؤد ج ۲ ص ۱۶۶)

تردیدِ رہبانیت اور صوفیاء سے

اہل اللہ کی پاکیزہ زندگیوں اور ان کی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اہل تصوف کے نزدیک رہبانیت کا قطعاً کوئی تصور نہیں۔ اللہ والے صرف صوفی ہی نہ تھے بلکہ ایسے عالم بھی تھے جو احکامِ شریعت سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ جو صوفی احکامِ شریعت کا مخالف ہو اس کو ولی نہیں کہا جاسکتا۔

چنانچہ شرح عقائدِ نفسی میں ہے۔

ولن یکون ولیاً الا وان یکون محققاً فی دیانۃ و دیانۃ
الاجرار بالقلب واللسان برسالة رسولہ مع الطاعة
لہ فی اوامرہ ونواہیہ حتی لو ادعی ہذا ولی
الاستقلال بنفسہ وعدم المتابعة لم یکن ولیاً۔

(شرح عقائدِ نفسی ص ۱۰۱)

”اس وقت تک کوئی شخص ہرگز ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی دیانت ثابت نہ ہو جائے اور اس کی دیانت یہ ہے کہ قلب و زبان سے اپنے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے کے

ساتھ ساتھ ان کے اوامر و نواہی پر بھی عمل پیرا ہو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ولی خود ہی مستقل ہونے کا مدعی بن بیٹھے اور اطاعت رسول سے روگردانی کرے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔

اہل تصوف شریعت کے ہر حکم پر عمل اور اس کی تعظیم کرتے تھے۔ حضرت علامہ عبدالغنی نابلسی رضی اللہ عنہ مختلف صوفیاء کرام کے اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

• انظر ايها العاقل الطالب بالحق ان هؤلاء عظماء مشايخ الطريقة وكبر ارباب السلوك الى الله تعالى والحقيقة كلهم يعظمون الشريعة المحمدية.
(الحديقة النديه - ج ۱ ص ۱۸۷-۱۸۸)

• اے حق کے طالب و دانشور مشایخ طریقت اور ارباب حقیقت و سلوک کے عظام کو دیکھو یہ سب شریعت محمدیہ کی تعظیم و تکریم کرنے والے ہیں؟

صوفیاء کے نزدیک ترک دنیا کا مفہوم

اللہ والوں کے نزدیک ترک دنیا کا وہ مفہوم ہرگز نہیں جو رہبانیت میں ہے۔ بلکہ یہ احکام شریعت کی روشنی میں سراسر خیر و برکت ہیں۔ معاندین تصوف اگر غور کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ اہل اللہ نے کبھی بھی مطلقاً دنیا کو ترک کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ دنیاوی چیزوں کے آزادانہ استعمال اور اس کی محبت میں ایسے کھوجانے سے منع کیا کہ انسان اپنے خالق سے لاپرواہ ہو جائے۔ چنانچہ

① حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ۔

”یہ راہ تو صرف وہی پاسکتا ہے جس کے سیدھے ہاتھ میں قرآن پاک ہو اور بائیں ہاتھ میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دونوں چراغوں کی روشنی میں راستہ طے کرے تاکہ نہ توشیحے کے گڑھوں میں گرے اور نہ بدعت (رہبانیت) کے اندھیرے میں پھنسے“

تذکرۃ الاولیاء ص ۱

بحوالہ تاریخ مشائخ چشت ص ۵

② حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔

چھیت دنیا از خدا غافل بدن
نے قماش و لفتہ و فرزند و زن

یعنی دنیا بوی بچوں کا روبرو اور سونے چاندی کا نام نہیں
بلکہ یادِ خدا سے غفلت کا نام ہے۔

③ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی سے

رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”میں نے نہ تو کبھی اولاد سے محبت کی ہے اور نہ مال و دولت

سے تعلق رکھا کیونکہ قرآن مجید میں ہے اِنَّمَا اَسْوَ اَلْكُفْرُ

وَ اَوْلَادِكُمْ فِتْنَةٌ تَلْبَاهِرُ مَالٍ اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔

فرمایا میں تو اولاد سے صرف اس لئے محبت کرتا ہوں کہ حکم

رسول خدا اور سنتِ مصطفیٰ ہے اور مال سے اس لئے تعلق

ہے کہ اس سے کئی اسلامی احکام (زکوٰۃ، صدقۃ الفطر،

قربانی، صدقات، حج، وراثت، غریب پرہوری وغیرہ)

والبتہ ہیں۔

④ ایک بزرگ کا قول ہے کہ انسان کے لئے دنیا اس طرح

ہو جس طرح کشتی چلانے کے لئے پانی مگر پانی کشتی کے لئے

اس وقت تک مفید ہوگا جب تک کشتی سے باہر رہے۔ اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو وہ ڈوب جائے گی بالکل یونہی دنیا کی دولت اس وقت تک انسان کے لئے مفید ہے جب تک دل سے باہر رہے۔ اگر دولت دنیا کو دل میں بسا لیا تو وہاں بھی بڑا غرق ہو جائے گا۔

⑤ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں جس طرح مرغابی پانی میں رہ کر خوراک حاصل کرتی ہے تیرتی ہے غوطے لگاتی اور پانی پیتی ہے مگر باہر آئے تو اس پر پانی کے آثار نہیں ہوتے اس طرح انسان تو بھی دنیا میں رہ کر اس سے نفع حاصل کر مگر تیرے وجود پر اس کے آنے جانے کے آثار نہ ہوں۔

یابیوں کہ عورت پانی کے بھرے ہوئے گھڑے سر پر اٹھا کر ہاتھوں میں لے کر یوں چلتی ہے کہ سپیلیوں سے گفتگو بھی جاری ہے راستے اور گھڑے پر پوری توجہ بھی۔ یونہی تو بھی دنیا سے تعلق رکھ مگر یاد خدا اور راہِ حق سے توجہ نہ ہٹا۔

⑥ حضرت مفتی احمد یار خاں گجراتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی مثال صفر (زیر) کی ہے جس کی اپنی تو کوئی قیمت نہیں مگر "دس" کے ساتھ لگا دی جائے تو "سو" بنا دیتی ہے

اور سو کے ساتھ لگنے سے اسے ہزار بنا دے گی۔ اسی طرح
بے قدر و قیمت دنیا کو جیب دینی کاموں (جمع زکوٰۃ قربانی)
پر خرچ کیا جائے تو عبادت بھی ہوگی اور روحانیت میں بھی
اضافہ ہوگا۔

آپ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ "سالک نیک مجذوب سے افضل
ہے کیونکہ سالک مخلوق خدا کو ساتھ لے کر چلتا ہے مگر
مجذوب نہیں۔"

⑥ انبیاء کرام، ان کے صحابہ اور صوفیائے کرام میں سے
کتنے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو حکمران، دولت مند ہونے
کے ساتھ کامل اولیاء اللہ بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام
حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان
غنی، حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرت
امام اعظم ابوحنیفہ، حضرت غوث اعظم جیلانی، حضرت خواجہ
عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہم

⑦ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک
مرتبہ فرمایا کہ "نزد آنکس کہ دنیا دوست دارد، دنیا کو
دوست رکھنے والا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو جواب میں حضرت

خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

”اگر وارد برائے دوست وارد“

کہ اللہ والوں کی دولت تو مخلوقِ خدا کی خدمت کیلئے ہوتی ہے

① صوفیاء کرام پر رہبانیت کا درس دینے والے لایعنی

اعتراض کا جواب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ

نے ان الفاظ میں دیا ہے کہ (صوفیاء کے نزدیک)

ترکِ دنیا کے یہ معنی نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو ترکا کرے اور

لنگوٹا باندھ کر بیٹھ جائے (جیسا کہ رہبانیت میں ہے) بلکہ

ترکِ دنیا یہ ہے کہ کم لباس بھی پہنے اور کھائے بھی اور

جو حلال کی چیز منیجے اسے روارکھے لیکن اس کے جمع کرنے کی

طرف رغبت نہ کرے اور دل کو اس سے نہ لگائے۔

(قوائد الفوائد ص ۹ بحوالہ تاریخ مشائخ چشت ص ۹)

حضرت شیخ کے یہ الفاظ اب زور سے لکھنے کے قابل

ہیں جو تمام کتب تصوف کا خلاصہ ہیں ثابت ہوا کہ ترکِ دنیا

کا جو تصور صوفیاء کے نزدیک ہے وہ رہبانیت سے قطعی

مختلف ہے باقی رہا مسئلہ معمولاتِ صوفیاء (گوشہ نشینی

چڑکشی خاموشی۔ توکل وغیرہ) کا تو یہ درج ذیل دلائل کی بناء

پر درست اور انتہائی مفید ہیں۔

① آیاتِ قرآنیہ اور احادیثِ نبویہ سے دنیا کی بے ثباتی کا نہ صرف ثبوت ملتا ہے بلکہ یادِ خدا اور فکرِ آخرت کی ترغیب بھی۔ جیسا کہ گزشتہ صفحات میں مذکور ہے۔ اور دنیا سے عدمِ رغبت معمولاتِ تصوف میں سے ہے۔

② خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غارِ حرا، غارِ ثور اور جبلِ سلع پر، غارِ سجدہ میں تشریف لے گئے اور سب سے ہٹ کر یادِ خدا میں منہمک ہوئے۔ آپ کا اسوۂ حسنہ ایک عظیم دلیل ہے اگرچہ یہ وقتی طور پر تھا۔

③ صوفیاء کرام ابتداً یا کسی وقت کچھ دیر کے لئے ہر چیز سے کنارہ کش ہو کر خلوت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ان کا مقصد حیات نہیں ہوتا بلکہ وہ تطہیرِ باطن، تصفیۂ قلب اور نفسِ امارہ کو مغلوب کرنے کے لئے ایسے مجاہدے کرتے ہیں۔ جب وہ اس میں کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں تو پھر نورِ اسلام چارہ انگِ عالم پھیلانے کے لئے میدانِ عمل کا انتخاب کرتے ہیں جب کہ رہبانیت میں دنیا اور اس کے لوازمات کو مستقل طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔

⑤ عارضی طور پر سب سے کٹ کر اللہ ہی کے لئے وقف ہونا نہ صرف یہ کہ احکام شریعت کا تقاضا ہے بلکہ ارکانِ اسلام کا منشاء بھی۔ مثلاً جتنا وقت انسان نماز میں مصروف رہتا ہے کھانے پینے کلام کرنے اذکار نماز کے علاوہ دیگر اذکار کرنے، دنیاوی کاموں اور نماز کے سوا کوئی اور حرکت کرنے سے مکمل طور پر اجتناب کرتا ہے۔

روزے کی حالت میں انسان کئی گھنٹے جھلی بغیبت، فحش گوئی، بیہودہ کلام سے اجتناب کرنے کے ساتھ ساتھ حرام تو کیا کئی حلال چیزوں (کھانے، پینے، عملِ زوجیت) سے اتنا پرہیز کرتا ہے کہ اگر عداً ایسا کیا تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ حالتِ جمع میں بھی احرام کے بعد تین چار دن تک کئی حلال چیزیں انسان کے لئے حرام و ممنوع ہو جاتی ہیں۔

جب رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا جاتا ہے تو تنہائی و کیسوٹی اختیار کرنے کے ساتھ مختلف کئی حلال چیزوں سے بھی باز رہتا ہے۔

لہذا صوفیاء کرام کے وقتی معمولات بالکل درست

ہیں۔

جہاں تک جاہل صوفیوں کے اقوال و احوال کا تعلق ہے تو بھلا کالی بھیرس کس طبقہ میں نہیں ہوتیں۔ جھیلی اور کھوٹے سکوں کی وجہ سے اصلی دولت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھنا کون سی دانشمندی ہے۔

ان واضح حقائق کی موجودگی میں صوفیاء کرام پر رہبانیت کا الزام ہرگز درست نہیں۔

تعلیماتِ تصوف

گزشتہ صفحات میں ہم نے جو کچھ رقم کیا اس سے حقیقتِ تصوف واضح ہو گئی کہ تصوف شریعت سے جدا کوئی مذہب نہیں بلکہ تصوف مقصودِ شریعت ہے۔ مخلوقِ خدا کے قلوب میں خوفِ خدا، توکل علی اللہ، صبر و شکر اور عبادت میں ذوق و شوق پیدا کرنا تصوفِ اسلامی کا اصل مدعا ہے۔ اس بنا پر میں نے ضروری سمجھا کہ تعلیماتِ تصوف کا اہم باب بھی نیتِ کتاب ہو جائے تاکہ تصوف کی اصل حقیقت مزید بکھر کر سامنے آجائے۔ یوں تو اس کے اخلاقِ کریمانہ کی فہرست خاصی طویل ہے جس کی وضاحت کے لئے ایک ضخیم دفتر درکار ہے طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے چند عنوانات پر اکتفا کرتا ہوں اور ان پر بحث بھی مختصر ہوگی۔ وہ عنوانات تقویٰ، خوفِ خدا، ذکرِ الہی، بیعت اور تصورِ شیخ ہیں۔

تقویٰ سے —————
تقویٰ کو دنیا کے تصوف میں انتہائی اہم

مقام حاصل ہے۔ یہ قرآن و حدیث کی ایک معروف اصطلاح ہے جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔

مراتب تقویٰ

علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں تقویٰ کے تین مرتبے نقل فرمائے ہیں۔

تقویٰ کا پہلا مرتبہ :-

”التَّوَقُّيُّ عَنِ الْعَذَابِ الْمَخْلُودِ بِالتَّبَرُّيِّ عَنِ الشَّرْكِ“
شُرک کو چھوڑ کر دائمی عذاب سے بچنا تقویٰ ہے۔
در اصل شریعت میں خدا سے ڈرنے اور کفر و شرک سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ درج ذیل آیت کریمہ میں اسی تقویٰ کی طرف اشارہ ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ كَلِمَةِ التَّقْوَىٰ - (سورۃ فتنہ)

اور یہ ہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا۔ (کشتہ الایمان)

یہ عوام کا تقویٰ ہے۔

تقویٰ کا دوسرا مرتبہ :-

”التَّجَنُّبُ عَنِ كُلِّ مَا يُوْشِكُ مِنْ اَوْرَاقِ حَتَّى الصَّغَاوٰتِ“

جملہ گناہوں سے اجتناب حتیٰ کہ صفائے سے بچنے کا نام بھی تقویٰ ہے۔

اس آیتِ کریمہ میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا (سورۃ الاسراف)

اور اگر لستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے۔ (کنز الایمان)

یہ خواص کا تقویٰ ہے۔

تقویٰ کا تیسرا مرتبہ:

والثالثة ان يتفرد عما يشغل سرۃ عن الحق و

يقبل اليه بشراب شرا بشرۃ وهو التقوى الحقيقي

المطلوب۔ (تفسیر بیضاوی ج ۱ ص ۱۶)

ہر اس چیز سے دور رہنے جو اللہ تعالیٰ سے غفلت کا موجب ہو

اور اللہ تعالیٰ کی طرف کلیتہً متوجہ ہو جانے کو تقویٰ کہتے ہیں اور

یہی حقیقی تقویٰ ہے۔

جو آیتِ کریمہ "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ" (اللہ سے ڈرو

جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے) سے مطلوب ہے اور یہ

انحصار الخواص کا تقویٰ ہے۔

حضرت شیخ ابوعثمان منفری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

"تقویٰ یہی ہے کہ بندہ حدود کے اندر رہے نہ کوتاہی کرے

نہ تجاوز کرے؟

(روحِ تصوف ص ۱۷۸)

خوفِ خدا

تقویٰ کی تعریف اور اس کی اقسام کے ذکر کے بعد ہم اہل تصوف کے ان فرمودات پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں جو ہمیں اس عنوان پر میسر ہیں۔ تقویٰ میں خوفِ خدا کی اساسی حیثیت ہے۔ اہل تصوف نے مخلوقِ خدا کے دلوں میں خوفِ خدا پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی تاکہ ان کو گناہوں سے نفرت ہو جائے لیکن خوف کو اتنا نہ بڑھایا جائے کہ امید (معفرت) ہی ختم ہو جائے۔ حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔

درجاتِ خوف

اہل تصوف نے خوف کے تین درجے بیان کئے ہیں۔

خوف کا پہلا درجہ:

”یہ کہ قول اور عمل میں مواخذہ اخروی کا دھڑکا لگا رہے یہ

مقامِ اہلِ تقویٰ کا ہے۔
خوف کا دوسرا درجہ :-

”یہ کہ وقوعِ عطا و لغزش سے محبوب کی نظر سے گرجانے کا
 خوف طاری رہے۔ یہ مقامِ اہلِ محبت کا ہے!“
خوف کا تیسرا درجہ :-

”یہ کہ کسی نتیجہ کے خیال کے بغیر محض ہیبت و عظمت ذات سے
 لرزتا رہے۔ یہ مقامِ عبدیت ہے۔ اور عبد محض کا مرتبہ متقین و
 عشاق دونوں سے بلند تر ہے!“

(تفسیر ماجدی ص ۵۷، حاشیہ ۱۷)

حجۃ الاسلام حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ خوف و تقویٰ کے
 درجات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
 ”اگر خود کو شہوت سے باز رکھے تو اس کو عفت کہتے ہیں جہاں
 سے بچے تو اس کا نام دروغ ہے۔ اگر مشتبہات سے (یعنی ایسے
 حلال سے جس میں حرام کا اندیشہ ہو) اپنے آپ کو بچالے تو
 اس کو تقویٰ کہتے ہیں!“

(کیمیائے سعادت، اردو، ص ۷۸)

خوفِ خدا کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ
 الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. (سورہ نازعات)
 ”جس نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا خوف رکھا اور
 اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔“
 ایک حدیث کے مطابق ”جب اللہ تعالیٰ کے خوف اور
 اس کی ہیبت کی بنا پر کسی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے
 ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسا کہ کسی
 پرانے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔“

ذکر الہی

قرآن حکیم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی
 مقامات پر ذکر اللہ کی رغبت دلائی گئی ہے۔ اہل اللہ کے
 ہاں از اول تا آخر جس چیز پر زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ذکر
 اللہ ہی ہے۔

ذکر الہی کے چار مراتب

ذکر کا پہلا مرتبہ :-

صرف زبانی ذکر ہو۔

ذکر الہی کا دوسرا مرتبہ :-

ذکر دل میں تو ہو لیکن قرار نہ پکڑے۔

ذکر الہی کا تیسرا مرتبہ :-

ذکر دل میں گڑ گیا ہو۔

ذکر الہی چوتھا مرتبہ :-

جس کا ذکر مطلوب ہے وہی دل میں بس چکا ہو۔

اکیھائے سعادت۔ اردو۔ ص ۲۱۵

اس کے علاوہ ذکر کی کئی اقسام ہیں۔ مزید تفصیل کتب تصوف میں ملاحظہ کریں۔

ذکر کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ۔ (سورۃ بقرۃ)

”تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا“

وَلِيذْكُرُوا اللّٰهَ اَكْبَرُ۔ (سورۃ عنکبوت)

”بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے“

وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ۔ (سورۃ جمعہ)

”اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اس امید پر کہ تم

کامیاب ہو جاؤ“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے وہ فرماتے ہیں۔
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالیٰ
 انا عند ظن عبدي بی وانا معہ اذا ذکرنی فان
 ذکرنی فی نفسہ ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی
 ملاء ذکرته فی ملائخیر منہم۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۶)

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ
 میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر
 تنہا کرے تو میں تنہا اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ میرا ذکر
 جماعت کے ساتھ کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں
 اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یعنی جب بندہ مجھے خلوت میں یاد کرتا
 ہے اس کے اور میرے سوا کسی کو خبر نہیں ہوتی تو میری خصوصی
 عنایت بھی اس کے ساتھ اس طرح پوشیدہ ہوتی ہے

میان عاشق و معشوق رمزیت

کراٹا کاتبین راہم خبر نیست

علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے تحت

لکھتے ہیں۔

”والذکر فی الملاء لایکون الا عن جہرہ“

المحادی للفتاویٰ، جلد ۱ ص ۳۸۹

”جو ذکر جماعت کے ساتھ ہو و جہر کے سوا نہیں ہوتا“
 علامہ سیوطی رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ صوفیاء کا
 معمول ہے کہ مساجد میں حلقے بنا کر ذکر جہر کرتے ہیں یہ مکروہ
 ہے یا نہیں؟

علامہ سیوطی جواباً فرماتے ہیں۔

”انه لا کراهة فی شیء من ذالک وقد وردت

احادیث تقتضی استحباب الجہر بالذکر والحدیث
 تقتضی استحباب الاسرار به والجمع بینہما ان ذالک
 یختلف باختلاف الاحوال والاشخاص کما جمع الثوی
 بمثل ذالک بین الاحادیث الواردة باستحباب الجہر
 بقراءة القرآن والاحادیث الواردة باستحباب
 الاسرار۔“

(المحادی للفتاویٰ جلد ۱ ص ۳۸۹)

”ذکر جہر میں کوئی کراہت نہیں کیونکہ بعض احادیث میں ذکر

جہر کا ثبوت ہے اور بعض میں ذکرِ خفی کا۔ ان میں مطابقت یہ ہے کہ بلحاظ اختلاف احوال و اشخاص حکم مختلف ہو جاتا ہے جیسا کہ علامہ نووی نے قرآنِ حکیم کے جہر اور سر سے پڑھنے کے احکام میں تطبیق دی ہے:

ما لعین ذکر بالہر ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خیر الذکر الخفی" بہترین ذکر آہستہ ہے۔

اس حدیث پر غور و فکر کیا جائے تو حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ اس میں ذکرِ جہر کی ممانعت نہیں بلکہ یہ ذکرِ خفی کی فضیلت کو ثابت کر رہی ہے۔

آفتابِ طریقت حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ کشف المحجوب میں ایک حدیثِ پاک نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رات کو نماز میں تلاوتِ قرآنِ کریم نرم و آہستہ آواز میں کرتے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تو تلاوت بلند آواز سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تم کیوں نرم و آہستہ

آواز میں تلاوت کرتے ہو، انہوں نے عرض کیا جس مناجات کرتا ہوں وہ خوب سنتا ہے۔ اور فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا سوئے ہوئے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں!

(کشف المحجوب، اردو، ص ۱۰۲)

حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مقامِ شاہدہ پر فائز تھے اور حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ مقامِ مجاہدہ میں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو مقامِ شاہدہ میں ہو اس کے لئے ذکرِ خفی ہے اور جو مقامِ مجاہدہ میں ہیں ان کے لئے ذکرِ جہر ہے۔

صاحب "الطریقۃ الرفاعیۃ" امام نووی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ۔

ان الذاکرین اذا کانوا مجتمعین علی الذکر
فالأولی فی حقہم رفع الصوت بالذکر والقوة
واما اذا کان الذاکر وحده فان کان من الخواص
فالاخفاء فی حقہ اولى وان کان من العوام
فالجہر فی حقہ افضل۔ (الطریقۃ الرفاعیۃ ص ۱۶۲)

”جب ذاکرین بصورتِ حلقہ ذکر کریں تو ان کے لئے بلب،
آواز سے ذکر کرنا بہتر ہے۔ اگر ذکر تنہا اور خواص میں سے ہو
تو اس کے لئے ذکر چہر افضل ہے۔“

حضرت امام نووی رضی اللہ عنہ مختلف اقوال ذکر کرنے کے
بعد اپنا فیصلہ لکھتے ہیں ملاحظہ ہو۔

”ذکر اللسان مع حضور القلب افضل من القلب“
(مشکوٰۃ شریف، جلد ۲ ص ۱۳۴۲)

”حضورِ قلب کے ساتھ زبانی ذکر کرنا ذکر بالقلب سے افضل ہے۔“
ایک اور حدیث میں ہے۔

”عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الہی و
المیت؟“ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۶)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ
دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان اپنے رب
کا ذکر کرتا ہے اور وہ انسان جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا
دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر
زندہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے وہ مثل

مردہ کے ہے۔

حضرت خواجہ ضیاء الدین نقشبندی رضی اللہ عنہ
ارشاد فرماتے ہیں کہ

"یہی ذکر ہے جو کام دل کو لذت اور شوق پہنچاتا ہے۔ یہی
ذکر ہے جو مفلسوں کے لئے متاع ہے اور عاشقوں کے
جھونپڑوں کا چراغ ہے۔ یہی ذکر ہے جو مردہ دل کو زندہ
کرتا ہے اور طالب کو مطلوب تک پہنچاتا ہے۔ یہی ذکر ہے
جو سالکوں کو ان کی ہستی سے الگ کرتا ہے اور حق سبحانہ
تعالیٰ کے جمال کا مشاہدہ کرتا ہے!"

(مقاصد السالکین۔ اردو۔ ص ۱۵۳)

کیا خوب کہا گیا ہے۔

اذا مرضنا تداونا بذكر کم
فتترك الذكر احيانا فننكس

"جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو تیری یاد سے اپنا علاج
کرتے ہیں اور جب تیری یاد سے غافل ہو جائیں تو مرنے
لگتے ہیں۔"

مسئلہ بیعت

اہل اللہ کسی شخص کو اپنے سلسلہ میں داخل کرتے وقت بیعت بھی لیتے ہیں۔ اس پر بعض معاندین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بیعت خلافت میں منحصر ہے اور دنیا کرام جو بیعت لیتے ہیں اسکی اصل نہیں ہے۔ مگر ان کا یہ اعتراض سراسر لغو ہے کیونکہ بیعت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ
يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ (سورۃ الفتح پارہ ۱۶)

بیشک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں یہ لوگ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے!

بیعت کے مسنون ہونے پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ عنہ نے "القول الجلیل" میں لکھا ہے کہ۔

"احادیث مشہورہ میں منقول ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سے لوگ بیعت کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ہجرت اور جہاد پر اور گاہے اقامت ارکانِ اسلام یعنی صوم، صلوٰۃ، حج، زکوٰۃ پر اور گاہے ثبات اور قرار پر معرکہ کفار میں جیسا کہ بیعت الرضوان۔ اور کبھی سنتِ نبوی کے تمکک پر اور بدعت سے اجتناب پر اور عبادات کے حریموں اور مشاغل ہونے پر۔

چنانچہ بروایت صحیح ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری غورتوں سے نوحہ نہ کرنے پر بیعت لی۔ اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند محتاج مہاجرین سے اس پر بیعت لی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کریں تو ان میں سے ہر شخص کا حال یہ ہو گیا کہ اس کا کوڑا گر جاتا تو خود اپنے گھوڑے سے اتر کر اٹھالیتا مگر کسی سے اس کا سوال نہ کرتا۔

(القول الطویل عربی وارد و صد ۱۳ - ۱۲ - ۱۵)

اور یہ بات بلا خوف و تردید کہی جاسکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل برسبیلِ عادت نہ ہو بلکہ بطریقِ عبادت و اہتمام کے ہو تو وہ سنتِ دینی سے کم نہیں ہوتا چونکہ

امورِ مذکورہ میں بیعت لینا بطریقِ عبادت اور بکمال اہتمام تھا تو بیعت کے مسنون ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش قطعاً نہیں۔ چنانچہ حضرت جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں۔

بعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اتمام
الصلوة و ایتاء الزکوٰۃ و النعم لکل مسلم متفق علیہ
(مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۳)

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی“ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

بایعونی علی ان لا تشرکوا باللہ شیئاً و لا تسرقوا
و لا تزنلوا و لا تقتلوا اولادکم و لا تاتوا ببہتان
تفترونہ بین ایدیکم و ارجلیکم و لا تعصوا فی
معروف فمن و فی منکم فاجرو علی اللہ و من اصاب
من ذالک شیئاً فعوقب فی الدنیا فهو کفارة له و
من اصاب من ذالک شیئاً ثم ستره اللہ فهو الی
اللہ ان شاء عفا عنه و ان شاء عاقبه فبايعناہ

علی ذالک .

(بخاری شریف . جلد ۱ ص ۷۷)

”لوگو مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ نہ چوری کرو گے نہ زنا۔ نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے اور نہ اس پر بہتان باندھو گے جو تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان ہے (یعنی بدکاری کا الزام نہیں لگاؤ گے) نیکی میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ جس نے یہ وعدہ پورا کیا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے اور جس نے ان میں سے کوئی کام کیا اور دنیا میں اسے اس کی سزا مل گئی تو وہ سزا اس کے لئے کفارہ بن جائے گی اور اگر اس سے ان میں سے پھر کوئی کام سرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے تو یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے چاہے تو معاف فرمائے اور اگر چاہے تو عذاب دے دے۔ پھر ہم سب لوگوں نے ان باتوں پر آپ کی بیعت کی“۔

مذکورہ حدیثوں کے علاوہ اور بھی کئی احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے بیعت کرتے تھے۔

ہادیٰ راہ یقین حضرت سید پرہر علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ

ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ
 "بیعتِ طریقت مروج فی زمانہ سنت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے تقویٰ اور اقامتِ اسلام پر بھی بیعت فرمائی۔
 چنانچہ انصار کی مستورات سے نوحہ نہ کرنے پر بیعت کی اور
 فقراء مہاجرین سے اس پر کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کریں
 (صحیح بخاری و ابن ماجہ) بیعت مروجہ کثرتِ ذکرِ الہی و زہد و
 تقویٰ پر بھی اس قبیلہ سے ہے؟"

(فتاویٰ مہر بہ ص ۵)

کسی سلسلہ میں داخل (بیعت) ہونے کا کیا فائدہ ہے؟
 اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جامع شریعت و طریقت قبلہ
 پیرسید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
 "بیعتِ طریقت سے غرض حصولِ سکینہ باطنیانِ قلب و اخلاص
 و شوق و ترکِ ماسوی اللہ ہے سنت اللہ اس پر جاری
 ہے کہ علماء کی صحبت کے بغیر علم، خیاط کی مجلس کے بغیر
 خیاطت اور آہن گر کی صحبت کے سوا آہن گرمی حاصل
 نہیں ہوتی؟"

(فتاویٰ مہر بہ ص ۵)

ان حقائق و دقائق سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ بیعت کا سلسلہ بدعت و جدت نہیں ہے بلکہ یہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے اور تاقیامت جاری رہے گا انشاء اللہ۔ اب منکرین بیعت کے لئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ملاحظہ کریں۔ وہ فرماتے ہیں۔

”جو اس (بیعت) کا ترک بوجہ انکار کرے اسے باطل و لغو جانے وہ ضرور گمراہ و بے فلاح اور مریدِ شیطان ہے جب کہ انکار مطلق ہو اور اگر اپنے عصر و مصر میں کسی کو بیعت کے لئے کافی نہ جانے تو اس کا حکم اختلافِ منشاء سے مختلف ہوگا اگر یہ اپنے تکبر کے باعث ہے تو ”الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَشُورَى الْمُتَكَبِّرِينَ“ (کیا جہنم میں متکبروں کا ٹھکانا نہیں) اور اگر بلا وجہ شرعی اپنی بدگمانی کے باعث سب کو نا اہل جانے تو یہ بھی کبیرہ ہے اور مرتکب کبیرہ مفلح نہیں اور اگر ان میں وہ باتیں ہیں کہ اشتباہ میں ڈالتی ہیں اور یہ بنظر احتیاط بچتا ہے تو الزام نہیں“

(فتاویٰ افریقیہ ص ۱۵۶)

اس تفصیل کے بعد بیعت کی حقیقت آشکارا ہو گئی اور یہ معلوم

ہو گیا ہے کہ بیعت پیمانِ حق کے لئے جاں نثاری اور اس کے فروغ کے لئے میثاقِ جان بازی ہے اور جو بیعت کا مفہوم اس کے علاوہ کچھ اور سمجھے وہ خطا پر ہے اور اسے اس خطا کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

تصویرِ شیخ

اہل اللہ کے جتنے بھی معمولات ہیں وہ سب قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگیاں تبلیغ و اشاعتِ اسلام کے لئے وقف کر دیں۔ اپنے سبھی نفسوں سے ہزاروں مردہ دلوں کو حیاتِ جاوید عطا فرمائی۔ ان کا قول و فعل احکامِ شریعت سے متصادم نہیں ہے۔ ان کی تعلیمات کی اصل کتاب و سنت ہے۔ انہوں نے حلقہٴ ارادت میں داخل ہونے والوں سے کو تقویٰ۔ اخلاص۔ صبر و شکر۔ فقر۔ توبہ۔ توکل۔ رضا اور خوفِ خدا کی تعلیم دی۔ اسی طرح اہل تصوف نے تصویرِ شیخ کی تعلیم بھی دی جو شرک و بدعت نہیں کیونکہ ہر شیء کی اصل اباحت ہے۔ حرمت و کراہت کے لئے بُرہانِ شرعی کی ضرورت ہے۔

مسلم الثبوت میں ہے۔

«كل ما عدم فيه المدرك الشوعى للخرج في فعله
وتركه وذلك مدرك شوعى لمحكم الشارع
بالتخيير» (مسلم الثبوت ص ۲۵)

”ہر وہ مسئلہ جس کے کرنے یا نہ کرنے کے متعلق کوئی دلیل شرعی
موجود نہ ہو تو دلیل شرعی کی عدم موجودگی اس مسئلہ کے جائز
اور مباح ہونے کی دلیل شرعی ہوگی۔“

صوفیاء کرام کے جملہ معمولات کو قاعدہ مذکورہ کی روشنی میں
دیکھا جائے تو کسی ایک میں بھی حرمت اور کبرامیت شرعی
موجود نہیں تو لاریب یہ سب اباحت میں داخل ہوں گے۔ اب
ہم تصورِ شیخ کو قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔

قرآن کریم کی روشنی میں تصورِ شیخ:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ دَاوٓدَ رَاحَۃَ رَبِّهٖ

(سورۃ یوسف)

”اور بے شک اس نے ان کے ساتھ ارادہ کر لیا اور وہ بھی

ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔
 وہ دلیل کیا تھی جس نے مشکل وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام
 کی دستگیری کی۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ
 عنہما ارشاد فرماتے ہیں۔

”مثل له يعقوب فنضرب صدره فخرجت شهوته
 من انا مله“ (تفسیر جلالین ص ۱۹۲)

”جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت حضرت یوسف
 علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوئی جس نے حضرت یوسف علیہ
 السلام کے سینہ اقدس پر ایک ضرب لگائی تو ان کی شہوت
 حضرت یعقوب علیہ السلام کی انگلیوں کے پوروں سے نکل گئی۔“

دینِ مبین کا یہ ضابطہ ہے کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام
 کی ہر وہ سنت جو شریعتِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم میں
 منسوخ نہ ہو وہ سنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح
 ملتِ بیضاد کے لئے قابلِ عمل ہے۔ اب اس فتاعدہ کی
 روشنی میں یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو گئی ہے کہ یہ
 آیتِ کریمہ تصورِ شیخ کا ماخذ ہے۔

احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تصور شیخ۔

عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما قال سألت خالی
ہند بن ابی ہالہ وكان وصافاً عن حلیۃ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وانا اشتغی ان یصف لے
منہا شیئاً اعلق بہ۔

(شامل ترمذی ص ۲۱)

”حضرت امام حسن بن حضرت علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ سے سرورِ دو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم کا علیہ مبارک دریافت کیا اور وہ حضور علیہ السلام
کے علیہ مبارک کو بہت وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے او
میں مشتاق تھا کہ وہ میرے سامنے آپ کے کچھ اوصافِ جمیلہ
بیان کریں تاکہ میں ان کو ذہن نشین کر لوں۔“

علامہ ملا علی قاری رحمہ الباری اس حدیث کے تحت
جمع الوسائل فی شرح الشامل میں لکھتے ہیں۔

”أثبت بذالك الوصف واجعله محفوظاً في
خزانة خيالي۔ (جمع الوسائل فی شرح الشامل ص ۱۳۳)

(حضرت حسن کے فرمانے کا مقصد تھا) کہ میں ان اوصافِ جمیلہ کو اپنے تصور میں محفوظ کر لوں۔

حدیث مذکورہ اور حضرت علامہ ملاح علی قاری رحمہ الباری کی تشریح سے یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ تصورِ شیخ (یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے اوصاف کو تصور میں محفوظ رکھنا) حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی سنت ہے اور آج تک اہل اللہ اس پر عمل پیرا ہیں۔

امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں ایک روایت نقل کرتے ہیں۔

”روى عن بعض الصحابة اصعب عن يرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاؤ الى صيمونة فاخرجت له مرآته فنظر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير صورة نفسه“

(تفسیر روح المعانی ص ۳۸۱-۳۸۹)

”روایت ہے کہ جب صحابہ کرام کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تڑپاتی تو وہ حضرت صیمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہو جاتے وہ حضور علیہ السلام کا آئینہ اس صحابی رسول صلی اللہ

علیہ وسلم کو عطا فرماتیں جب وہ اس کو دیکھتا تو اسے اپنی صورت
کی بجائے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت
مبارک نظر آتی۔

یہ مضمون کئی اور احادیث میں بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی صورت مبارک کا تصور صحابہ کرام کے ذہنوں میں
جاگزیں تھا۔

صوفیاء کرام کے نزدیک تصور شیخ

حجۃ الاسلام حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ ایشاد فرماتے ہیں۔
”واحضر فی قبلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم“
(احیاء العلوم، جلد ۱ ص ۱۹۶)

”اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کو دل میں
حاضر تصور کرو۔“

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
”واذا غاب الشیخ عنہ یخیل صورته بین
عینیہ بوصف المحبة والتظیم فتفید صورته
ما تفید محبته“ (القول الطویل عربی مع اردو ص ۹)

”اور جب مرشد اس کے پاس نہ ہو تو اس کی صورت کو اپنی
دو نوں آنکھوں کے درمیان خیال کرتا رہے بطریقِ محبت
اور تعظیم کے تو اس کی خیالی صورت وہ فائدہ دے گی جو اس
کی صحبت فائدہ دیتی تھی۔“

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ نے تصورِ شیخ
کی تحصیل پر تاکید فرمائی ہے۔

”خواجہ محمد اشرف نے نسبتِ رابطہ (تصورِ شیخ) کے متعلق

لکھا ہے کہ اس حد تک غالب آچکی ہے کہ نماز میں بھی اسے
سجود جانتا اور دیکھتا ہے اور اگر فرضاً نفی بھی کہے تو منتفی

نہیں ہوتا ہے محبت کے اطوار والے یہ دولت طالبانِ حق

کی تمنا اور آرزو ہے ہزاروں میں سے شاید ایک کو نصیب

ہوتی ہے۔ اس کیفیت اور معاملے والا مرید صاحبِ استقلال

اور تمام المناہبت ہے احتمال ہے کہ شیخ مقدا کی تصورِ ماسی

صحبت سے اس کے تمام کمالات کو جذب کرے۔ رابطے

(تصورِ شیخ) کی نفی کی کیا ضرورت ہے کیونکہ وہ مسجود الیہ

(سجدے کی جہت) ہے مسجود لہ (خدا تعالیٰ) نہیں ہے محرابوں

اور مسجدوں کی نفی کیوں نہیں کرتے اس قسم کا ظہور سعادت مندوں

کو میسر ہے تاکہ تمام احوال میں صاحب رابطہ (مرشد کامل) کو اپنا ذریعہ جانیں اور تمام اوقات میں اس کی طرف متوجہ رہیں نہ اس بد نصیب گروہ کی طرح جو اپنے آپ کو (تصویر شیخ سے) بے نیاز جانتا ہے اور اپنے قبلاً توجہ کو اپنے شیخ سے پھیر لیتا ہے اور اپنے معاملے کو خراب اور تباہ کر دیتا ہے!

(مکتوب امام ربانی، اردو جلد دوم ص ۱۰۱۲ مکتوب ۱۲)

اس مکتوب سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ تصویر شیخ جائز ہے اور امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ نے تصویر شیخ کو انتہائی اہمیت دی اور اسے بدعت و شرک کہنے والوں کو بد نصیب قرار دیا۔

”رابطہ (تصویر شیخ) سے یہ مراد ہے کہ شیخ کی صورت کو اپنے ادراک دل یا نگاہ میں رکھے بصورت دیگر اپنی صورت کو شیخ کی صورت تصور کرے اور جب یہ رابطہ بڑھ جاتا ہے تو ہر طالب کو ہر ایک چیز شیخ ہی کی صورت میں نظر آتی ہے اور اسی کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ طریقہ رابطہ بہت ہی قرب کارا سترہ ہے!“

(مقالات امام ربانی مجدد الف ثانی ص ۱۰۵)

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بارگاہِ سید المرسلین
صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں۔

فَاذَا سَكَتُ فَفِيكَ صَمْتِي كُلَّهُ

وَإِذَا نَطَقْتُ فَمَا دِحًا عَلَيَا كَا

"میں جب خاموش ہوتا ہوں تو آپ ہی کے جمالِ باکمال کا
تصور میرے پیشِ نظر رہتا ہے اور جب بولتا ہوں تو آپ
ہی کی مدح و ثنا میں رطب اللسان رہتا ہوں!"

اسلامی تصوف افکار انجیاری میں

آئیے اسلامی تصوف کے بارے میں معائنہ کی آراء ملاحظہ کریں۔ صوفیاء کے علم تصوف کو غیر اسلامی کہنے والے جب میدان تحقیق میں اترے تو ان پر حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ علم کتاب و سنت پر مبنی ہے اور غیر اسلامی نظریات سے جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اس حقیقت کے معترف ہو گئے کہ تصوف قرآن و حدیث کے قطعاً خلاف نہیں۔

پروفیسر لوی میسی نیون نے جو اسلامی تصوف پر مستشرقین کے ہاں سب سے بڑا عالم تسلیم کیا جاتا ہے اپنی مشہور تصنیف

"ESSAI SUR LES ORIGINES DE
LEXIQUE TECHNIQUE DELA
MYSTIQUE MUSULMANE"

(PARIS: 1922)

"میں نے بڑی تحقیق و کاوش سے یہ ثابت کیا ہے کہ تصوف کا منبع و مخزج قرآن و حدیث ہی ہیں اور یہ تحریک خالصاً اسلامی ہے۔" (تاریخ مشائخ پشت ص ۲۴)

مشہور پروفیسر آر بری اپنی معرکہ الاراد تصنیف

"INTRODUCTION TO HISTORY OF SUFISM"

"تاریخ تصوف کا تعارف" میں مینو کے متعلق اپنی رائے
ظاہر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

"صرف یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ تصوف کے گیان ودھیان

سے ماخوذ ہے کافی نہیں ہے۔ یہ نظریہ تسلیم کرنے سے پہلے یہ

ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ کے اس دور میں اسلام

اور ہندوستان کے درمیان خیالات کا لین دین ممکن بھی تھا کہ

نہیں۔ مینو نے اپنی کسوٹی پر باقی تمام نظریات مثلاً تصوف پر

ایرانی اثر، آریہ اثر، یہودی اثر، عیسائی اثر، یونانی اثر کو

پرکھا ہے اور آخر میں اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ تصوف کی اصل

قرآن ہے۔ جس کو مسلمان بار بار پڑھتے ہیں جس پر وہ مسلسل

غور و خوض کرتے ہیں اور جس پر وہ مسلسل عمل پسند ہیں۔

قرآن ہی سے تصوف کی ہر چیز ایساں تک کہ شطیحات ظاہراً

غیر شرعی کلمات نکلی ہے اور آگے چل کر ترقی پذیر ہوئی ہے

قرآن کے علاوہ احادیث نبوی میں بھی بلکہ احادیث قدسی میں

تصوف کا پتہ چلتا ہے؟ (مشاہدہ حق ص ۱۴۷-۱۴۸)

پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی کتاب "تاریخ تصوف" کا

ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

"پروفیسر براؤن اپنی تالیف "ایران کی ادبی تاریخ" جلد اول

میں ص ۴۱۸ پر لکھتا ہے احادیث سے قطع نظر کر کے خود

قرآن میں چند ایسی آیات موجود ہیں جن کی تفسیر صوفیانہ

انداز میں ممکن ہے مثلاً

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (سورۃ انفال)

اور اے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) جب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم)

نے (مٹھی بھر کنکریاں) پھینکی تھیں تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم)

نے نہیں پھینکیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔"

بظاہر تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دشمنوں کے

مقابلے میں مسلمانوں کی ہمت بندھائی لیکن اس کا یہ مفہوم

بھی مستنبط ہو سکتا ہے کہ دراصل اللہ ہی فاعل مطلق ہے

اور انسان کی حالت ایسی ہے جیسے کاتب کی انگلیوں میں قلم

ہوتا ہے جس طرف چاہے موڑ دے۔"

(تاریخ تصوف ص ۱۲۴-۱۲۵)

ڈاکٹر نکلسن اپنی تصنیف "ایڈیا آف پرنسپلس آف

کا ڈان اسلام میں تصوف کے متعلق اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔

”علاوہ ازیں اس بات کے کہ تصوف کی ہر چیز کی جڑ قرآن اور سنت ہے اور تا وقتیکہ قرآن و سنت کو نہ سمجھا جائے تصوف کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات کا اعتراف کرنا ہوں وہ بات جسے عام طور پر شک کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے یا اس کی تردید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ محمد خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کی وحی بالکل سچی ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اس حقیقت پر ساری اسلامی دنیا متفق ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس عقیدے کے بغیر اسلام کی ساری تاریخ اس قدر شاندار نہ ہوتی جیسی کہ اب ہے۔“

(روحانیت اسلام ص ۱۰)

الحمد للہ کہ میں نے قرآن حکیم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اہل بیت کی شہادت سے بھی یہ واضح کر دیا کہ اسلامی تصوف قرآن و حدیث کی تعلیمات کا ایک پہلو ہے۔

اصطلاحات تصوف

تصوف ایک ایسا علم ہے جس میں فرد اور ذاتِ باری تعالیٰ کے تعلق سے بحث کی جاتی ہے اور ایسے اعمال و اشغال اختیار کئے جاتے ہیں جن سے تزکیہٴ نفس اور معرفتِ خداوندی حاصل ہوتی ہے۔

اسماء تصوف

تصوف ایک علمی اصطلاح ہے

مگر اسے مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، مثلاً احسان، فقر، سلوک، طرفیت اور درویشی۔ علاوہ ازیں کئی اور الفاظ بھی تصوف کے لئے مروج ہیں۔

حقیقت تصوف

حضرت مرعش علیہ الرحمۃ

فرماتے ہیں "تصوف اچھے اخلاق کا نام ہے" اور اچھے اخلاق تین قسم کے ہیں۔

○ اللہ تعالیٰ کے احکام بجالانے میں کسی قسم کی ریاکاری اور

دکھلا دیا نہ ہو اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے
فرائض اور حقوق ادا کئے جائیں۔

○ مخلوق خدا سے اچھی طرح پیش آئے، بڑوں کی عزت کرے
چھوٹوں پر رحم کرے، ہر معاملے میں انصاف پسند ہو اور ان
معاملات میں کسی قسم کا معاوضہ حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔
○ اپنے آپ کو ہر قسم کی شیطانی اور نفسانی خواہشات اور
حرص سے پاک صاف رکھے۔

اکشف المحجوب ترجمہ علامہ ابوالحسنات ص ۱۳۶

حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمۃ کے معاصر حضرت ابوالعباس
احمد بن محمد الاومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

”جس نے اپنے اوپر آداب شریعت لازم کر لئے اللہ تعالیٰ اس
کے دل کو معرفت کے نور سے منور فرما دے گا اور حبیب کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، افعال اور اخلاق کی پیروی سے
کوئی مقام افضل نہیں ہے۔“

(رسالہ تشریح طبع مصر ص ۲۵)

حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ
فرماتے ہیں۔

”تو اپنے رب کے غیر کا وجود نہ دیکھ، شریعت کی حدود کو لازم بکریے اور امر و نواہی کی حفاظت کر اگر تیرے اندر شریعت کی حدود میں سے کسی حد میں خلل واقع ہوا تو جان لے کہ تُو فتنے میں واقع ہو چکا ہے۔ تُو شیطان کا کھلونا بن چکا ہے۔ تُو شریعت کو لازم بکریے اور اپنی خواہشات کو ترک کر دے کیونکہ ہر وہ حقیقت باطل ہے جس کے حق میں شریعت گواہی نہ دے۔“

(لواقح الانوار طبع مصر جلد ۱ ص ۱۳۱)

امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

”آدمی کے دائمی نجات حاصل کرنے کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں۔ ۱) علم ۲) عمل ۳) اخلاص۔ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم وہ ہے جس کا مقصد عمل ہے، اسکی تفصیل علم فقہ میں ہے۔ دوسرا علم وہ ہے جس کا مقصد صرف اعتقاد اور دلی یقین ہے۔ اسکی تفصیلات نجات پانے والی جماعت اہلسنت و جماعت کی درست آرا کے مطابق علم کلام (عقائد) میں بیان کی گئی ہیں۔ ان بزرگوں کی پیروی کے بغیر نجات کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اگر بال برابر بھی مخالفت ہو تو خطرہ ہی خطرہ ہے یہ بات صحیح کشف اور صریح الہام کے ساتھ حد یقین تک پہنچ

چکی ہے اس میں غلطی کا احتمال تک نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ علم و عمل شریعت سے خاص ہے اور علم و عمل کی روح یعنی اخلاص کا حاصل کرنا صوفیاء کرام کے راستے کو طے کرنے سے وابستہ ہے جب تک سیر الی اللہ مکمل نہ ہو اور سیر الی اللہ پائی نہ جائے اس وقت تک انسان اخلاص کی حقیقت سے دور ہے۔

(مکتوبات امام ربانی فارسی دفتر اول حصہ دوم ص ۳۸-۴۱)

حضرت ابوالحسن ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

”تصوف نام ہے تمام مخلوق انسانیہ کے ترک کا“

حضرت کتانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

”تصوف احساقِ حسد کا نام ہے“

مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کو فقہ باطن کا نام دیا ہے اور وہ لکھتے ہیں۔

”بہر کیف تصوف نام ہے صفائی باطن مع پابندی شرع کا“

مشرق لے جے، آر بری ایسے آفاقی رویہ قرار دیتے ہیں اور

جے سپنسر ٹری منگم لکھتے ہیں۔

”تصوف اسلام میں ان رحمانات سے ملنا ہے جن کا مقصد

خدا اور انسان کے درمیان براہِ راست رابطہ ہے“

حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ "فتوح الغیب" میں ارشاد

فرماتے ہیں کہ

"تصوف صرف گفتگو نہیں بلکہ تصوف عمل کا نام ہے۔ محض علم باعثِ وحشت ہو سکتا ہے لیکن عمل اسے راغب کرتا ہے۔"

حضرت داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو عمرو

دمشقی علیہ الرحمۃ کے اس قول کے ساتھ رقم فرمایا ہے کہ

"تصوف دونوں جہانوں کو نقص کی نگاہ سے دیکھنے بلکہ دونوں

جہانوں سے آنکھیں بند کر لینے کا نام ہے یعنی کسی نفع لالچ یا

خوف کے بجائے صرف رضا کے حصول اور امر کی بجا آوری کے

لئے برسرِ پیکار ہو۔"

کسی عربی شاعر نے خوب کہا ہے۔

ان الصفا صفة الصديق

ان اردت صوفيا على التحقيق

یعنی اگر تو سچا صوفی بننے کا ارادہ رکھتا ہے تو خوب جان لے

باطن کا ستھرا ہونا صديق کی صفت ہے۔

شرعیات اور طریقت

حضرت مجدد الف ثانی

شیخ احمد فاروقی رضی اللہ عنہ شریعت، طریقت اور حقیقت کا
 باہمی تعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
 "باطن ظاہر کو مکمل کرنے والا ہے۔ اس میں بال برابر آپس میں
 مخالفت نہیں ہے مثلاً زبان سے جھوٹ نہ بولنا شریعت ہے
 اور دل سے جھوٹ کے تصور کی نفی کرنا طریقت اور حقیقت ہے
 یہ نفی اگر تکلف اور کوشش سے ہے تو یہ طریقت ہے اور تکلف
 کے بغیر ہے تو یہ حقیقت ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ باطن یعنی
 طریقت اور حقیقت ظاہر یعنی شریعت کو پاپہ تکمیل تک پہنچانے
 والا ہے۔"

(مکتوبات امام ربانی فارسی دفتر اول حصہ دوم ص ۱۱)
 امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ طریقت کو شریعت سے
 جدا قرار دینے والوں کا شدید عیاں سب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
 "طریقت میں جو کچھ منکشف ہوتا ہے شریعت ہی کے اتباع کا
 صدقہ ہے ورنہ بے اتباع شرع بڑے بڑے کشف راہبوں
 جو گیوں، سنیا سیوں کو ہوتے ہیں پھر وہ کہاں تک لے جاتے
 ہیں اسی نارنجیم و عذاب الیم تک پہنچاتے ہیں۔"
 شریعت وہ منبع ہے کہ اس سے نکلتے ہوئے دریا یعنی طریقت

کو ہر آن اس کی احتیاج ہے اس کا تعلق ٹوٹے تو یہی نہیں کہ
صرف آئندہ کے لئے مدد موقوف ہو جائے فی الحال جتنا پانی
آچکا ہے چند روز تک پینے یا نہانے، کھیتیاں، باغات سینچنے
کا کام دے نہیں نہیں۔ منبع سے تعلق ٹوٹتے ہی یہ دریا فوراً فنا
ہو جائے گا۔

بوند تو بوند نم کا نام نظر نہ آئے گا نہیں نہیں میں نے غلطی کی کاش
اتنا ہی ہوتا کہ دریا سوکھ گیا، پانی معدوم ہوا، باغ سوکھے،
کھیت مرجھائے، آدمی پیاسے تڑپ رہے ہیں، ہر گھر نہیں بلکہ
یہاں اس مبارک منبع سے تعلق چھوٹتے ہی یہ تمام دریا و بھر
المسجور (سلگائے ہوئے سمندر) ہو کر شعلہ فشاں آگ ہو جاتا ہے
جس کے شعلوں سے کہیں پناہ نہیں پھر وہ شعلے ظاہری آنکھوں
سے سو جھتے تو جو تعلق توڑنے والے جلے خاک سیاہ ہوئے تھے
اتنے ہی جل کر باقی بچ بھتے کہ ان کا یہ بد انجام دیکھ کر عبرت
پاتے مگر نہیں وہ تو نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی
الافئدہ ہے۔ اللہ کی بھڑکانی ہوئی آگ دلوں پر چڑھتی ہے
اندر سے دل جل گئے، ایمان خاک سیاہ ہوا اور ظاہر میں وہی
پانی نظر آ رہا ہے دیکھنے میں دریا اور باطن میں آگ کا دھرا۔

آہ۔ آہ۔ آہ کہ اس پر سے نے لاکھوں کو ملاک کیا۔

(مقالہ العرفا طبع کراچی صد ۱۸-۱۹)

امام احمد رضا بریلوی ایک اور جگہ فرماتے ہیں۔

”شرعیات اصل ہے اور طریقت فرع۔ شرعیات منبع ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا دریا۔ طریقت کی جدائی شرعیات سے محال و دشوار ہے۔ شرعیات پر ہی طریقت کا دار و مدار ہے۔ شرعیات ہی اصل کار محکم و معیار ہے۔ شرعیات ہی وہ راہ ہے جس سے وصول الی اللہ ہے اس کے سوا آدمی جو راہ چلے گا اللہ تعالیٰ کی راہ سے دُور پڑے گا۔ طریقت اس راہ کا روشن ٹکڑا ہے اس کا شرعیات سے جدا ہونا محال و ناسزا ہے طریقت میں جو کچھ منکشف ہوتا ہے شرعیاتِ مطہرہ ہی کے اتساع کا صدقہ ہے جس حقیقت کو شرعیات رد فرمائے وہ حقیقت نہیں بے دینی اور زندقہ ہے!“

(مقالہ العرفا)

امام شعرانی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ

”تصوف چشمہ شرعیات کی ایک نہر کا نام ہے۔ انہوں نے مزید

فرمایا کہ جس کا ظاہر شرعیات کے مطابق اور باطن آداب

طریقہ کے مطابق نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کی کرامت
کرامت نہیں استدراج ہے فراڈ ہے۔

حضرت سلطان العارفين سلطان باہو علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں
کہ جس طریقہ کو شریعت رد کرے وہ یقیناً بے دینی ہے؟
آپ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اول طالب کو چاہئے کہ علم
حاصل کرے اس کے بعد فقر کا ارادہ کرے ورنہ جہالت سے
اس راہ میں گمراہ ہو جائے گا۔

آپ نے مزید وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اہل بدعت فقیر
شیطان کا چہلہ ہے اور صاحب شریعت فقیر اللہ تعالیٰ سے لگانے
ہے۔ اہل بدعت فقیر باؤ لے کتے کی طرح ہے ایسے لوگ گو
فقیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن فقیر نہیں بلکہ ٹکڑے کے
گداگر ہیں اور نفس کے کتے ہیں جو باطن میں معرفت الہی سے
محروم روزی کے سائل بنتے ہیں

آپ ہی نے ارشاد فرمایا۔

علموں باہجہ جو فقر کا دسے کافر مرے دیوانہ ہو
لیکن جب علم سے سینہ پر نور ہو جائے تو حجابات بھی اٹھ
جاتے ہیں اور انسان کی نگاہیں عرش علاء تک برابر دیکھا

کرتی ہیں۔

ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ تصوف کا مقصد صحیح عقائد اور اعمال کے حامل افراد کو اخلاق، اخلاص اور اللہیت میں اسلام کے مثالی انسان بنانا ہے۔ ظاہر ہے کہ دینے کا معمولی شعور اور در در رکھنے والا کوئی بھی انسان اس مقصد سے اختلاف نہیں کر سکتا۔

نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ تصوف درحقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، رحمت عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سچی پیروی، شریعت کی پابندی اور دل کی صفائی کا نام تصوف ہے۔

حضرت بایزید بسطامی، حضرت جنید بغدادی، حضرت شہاب الدین سہروردی، حضرت امام شعرانی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم سب کے سب اس امر پر متفق ہیں، اب یہ بھی ثابت ہوا کہ شریعت اور طریقت دو راستے نہیں بلکہ ایک ہی دریا کے دو کنارے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح نظر آتی ہیں۔ تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فگن ہیں تو شریعت نظر آرہی ہے اگر غار حرا

میں تشریف لے جاتے ہیں تو طرقت نظر آتی ہے، گویا مسجد
نبوی کی جلو میں شریعت کے انوار سے معمور ہیں اور غارِ حرا
کی تنہائیاں طرقت و معرفت کی برکات ٹٹار ہی ہیں۔ سچ ہے
س خلافت پیغمبر کے راہ گزید
کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

ضرورتِ مرشد

اسلام کی فرض عبادات

کے علاوہ بھی صوفی ذکر و فکر میں مشغول رہتا ہے۔ وہ تلاوتِ
قرآن اور نوافل کو اپنا شعار بنا لیتا ہے اور مختلف اوقات
میں مختلف اذکار و اوراد اختیار کرتا ہے جن کے ذریعے سے
سلوک کے مراحل طے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں رہنمائی کا فریضہ
مرشداں ادا کرتا ہے۔ مرشد سے نسبت اور ارادت کا نام بیعت ہے
یہ بیعت کا رشتہ سالک کو مرید اور مرشد کے رشتے میں منسلک
کر دیتا ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صورت کی تبدیلی ممکن
نہیں، سیرت و اخلاق کی تبدیلی ممکن ہے۔ اگر اخلاق و کردار اور
سیرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی تو وعظ و نصیحت وغیرہ سب

بے کار ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے اخلاق کو سنوار سکتا ہے اور انسان تو انسان ہے یہ تو جانور میں بھی ممکن ہے۔ دیکھو کہ باز کیسا پونڈو ہے مگر اس کی وحشت کیسے انس کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ شکاری کتا کیسا تعلیم سے موڈب ہو جاتا ہے کہ شکار کو صرف پکڑ لیتا ہے کھانے کی حرص ہرگز نہیں کرتا۔ گھوڑا سرکش ہوتا ہے لیکن کیسا فرمانبردار بن جاتا ہے پس اگر یہ اخلاق میں تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ موجودات میں سے بعض اشیاء تو ایسی ہیں جن کا وجود کامل ہے اور ان میں جس جس بات اور چیز کی ضرورت تھی وہ ہو چکی۔ اب انسان کے بس اور اختیار میں نہیں کہ اسے بدل کے جیسے آسمان، ستارے اور ظاہری و باطنی اعضاء وغیرہ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا وجود ناقص ہے یعنی مکمل نہیں مگر ان میں کامل ہونے کی صلاحیت ہے۔ اگر وہ شرطیں جو مکمل کرتی ہیں ان میں پائی جائیں تو کمال کے درجے کو پہنچ جائیں اور یہ شرائط کبھی انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں مثلاً آم کی گٹھلی نہ تو پھل ہے نہ درخت ہے مگر اس کی پیدائش اس طرح ہے کہ درخت ہو سکتی ہے بشرطیکہ

اس کی خدمت کی جائے اور اگر اس گٹھلی کو صرف پھل بنانا چاہیں تو بغیر درخت کے صرف گٹھلی سے پھل نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ جب گٹھلی انسان کے اختیار سے متاثر ہوتی ہے کہ ایک حال سے دوسرے حال میں بدل جاتی ہے تو انسان کی عادت، مزاج، اخلاق میں تبدیلی ہو جائے تو کیا بعید ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ غصہ، تلخی وغیرہ بالکل ہی ختم ہو جائے مگر ان کو دبا دینا اور محنت و ریاضت سے قابو میں رکھنا ممکن ہے اور اسی کا ہم کو حکم ہے اور اسی محنت پر ہمیں جزا اور رحمت ملتی ہے۔ کچھ وہ ہستیاں ہیں جنہیں قدرت نے ہر طرح سنوار کر پیدا کیا ہے اور کچھ وہ ہیں جو لوگوں میں مل جل کر رہنے یا سیکھنے اور محنت کرنے سے خود کو سنوارتے ہیں۔ اخلاق میں خوبی یہ ہو گی کہ نفس میں سے دنیا کی محبت جاتی رہے اور اللہ کی محبت جم جائے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو اللہ والے موت کو برا سمجھتے ہیں وہ اسی لئے کہ اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے جس قدر زیادہ عمر پائیں گے اسی قدر ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ ایک دن کا بے کار رہنا دوسرے دن کی بے کاری کا باعث ہوتا ہے اور نفس کو کستی اور کاہلی کا عادی بناتا ہے اسی لئے ہر دم نفس کو

کام اور فرمانبرداری میں لگائے رکھنا ہی صحیح ہے۔ ایک بدن کی صحت ہے، ایک نفس کی صحت ہے۔ اگر اعتدال (میان روی) نہ رہے تو مرض پیدا ہوگا۔ بدن کی صحت کے لئے غذا اور حرکت صحیح رکھنا ضروری ہے اور نفس کی صحت کے لئے بُری باتوں اور روی اخلاق سے دور رہنا ضروری ہے۔

بدن شروع میں کامل نہیں ہوتا بلکہ غذا، تربیت اور ورزش سے کامل ہوتا ہے۔ اسی طرح نفس بھی ناقص ہوتا ہے مگر اس میں کمال کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ اخلاق کو سنوارا جائے، نصیحت سُننی جائے، برائیوں سے بچا جائے، غلط کاموں سے رُکا جائے۔

ہر چیز کا علاج اسکی ضد سے کیا جاتا ہے۔ گرمی کو ٹھنڈک سے دُور کیا جاتا ہے، بخل کو سخاوت سے، غرور کو عاجزی سے، جھیل کو علم سے اور حرص و لالچ کو خواہشات کے روکنے سے دُور کیا جاتا ہے۔ نفس کو سنوارنے کے لئے ضروری ہے کہ ان لوگوں، کاموں اور جگہوں سے دُور رہا جائے جو اخلاق کو بگاڑتے ہیں۔ یہ کام ایک لمحے میں نہیں ہوتے۔ دوا کی مقدار مرض دیکھ کر بتائی جاتی ہے اس لئے دوا خود اختیار نہیں کی جاتی طبیب

سے رہنمائی لی جاتی ہے۔

مرید بھی اسی لئے بنائے جاتے ہیں کہ شیخ (پیر) حال دیکھ کر مجاہدہ (محنت) کروائے اور سوائے قلب و دل، درست کرنا ہے اور قلبی امراض میں وہ طبیب ہی درستی لا سکتا ہے جو مرض دیکھ سکے۔ انا، شیخی، سرکشی جیسی بیماریاں بغیر ذلت کے دور نہیں ہوتیں۔ غرور و تکبر اور رعوت سب سے زیادہ مہلک (ہلاک کرنے والے) امراض ہیں۔ شیخ پہچان لیتا ہے کہ کس میں کس طرح کا مرض ہے۔ اگر کچھ لوگ بدن کی بناوٹ، لباس کی سجاوٹ وغیرہ کے شدید مریض ہوتے ہیں تو گویا وہ اپنے تن بدن کی پوجا کرتے ہیں اور غیر خدا کی پوجا کرنے سے خدا کی پوجا میں حجاب، رکاوٹ اور دیوار بنتی ہے۔ یہ مرض کس طرح دور کیا جاسکتا ہے؟ یہ مریض خود سے نہیں جانتا۔ کامل طبیب ہی اسے جان سکتا ہے۔ جسے زیادہ کھانے کا مرض ہو جسے زیادہ سونے (نیند) کا مرض ہو۔ جسے زیادہ غصے کا مرض ہو۔ ہر مریض کو اس کی خدا کا رفتہ رفتہ پابند بنایا جائے۔

واضح ہو کہ انسان کا ہر عضو (جسم کا ہر پارٹ) ایک خاص فعل (کام) کے لئے پیدا ہوا ہے۔ اگر اس پارٹ سے وہ فعل صادر

(ظاہر) نہیں ہوگا تو وہ صحیح نہیں کہلائے گا۔ مثلاً ہاتھ کا مرض یہ ہوگا کہ وہ گرفت نہ کر سکے (بکڑ نہ سکے)۔ آنکھ کا مرض یہ ہو کہ وہ دیکھ نہ سکے یا صحیح دیکھ نہ سکے۔ اسی طرح دل کا مرض یہ ہوگا کہ دل اپنا خاص کام نہ کر سکے۔ دل کا خاص کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس میں ہو۔ وہ اللہ کی معرفت (پہچان) حاصل کرے۔ جو چیز بھی عبادت، معرفت اور محبت الہی میں رکاوٹ بنتی ہے وہ دل کو اس کے اصلی کام سے روکتی ہے۔ ایسا دل جو یہ خاص کام انجام نہیں دیتا وہ بیمار ہے۔ اگر چیزوں کی چپک و مک اور لذت (مزے) میں انسان گم ہو جائے تو اس نے ان کے بنانے والے (اللہ) کو نہیں پہچانا۔ یہ چیزیں معرفت کے لئے ہیں اور دل کا یہی کام ہے۔ جب دل نے یہ کام نہیں کیا تو دل میں خرابی آگئی۔ باقی تمام جسم اور اعضاء تو دل کی رعایا ہیں دل بادشاہ ہے۔ جب دل بکڑا تو نہ ہاتھ صحیح کام کر سکیں گے نہ آنکھ نہ کان نہ باقی جسم۔ جب عبادت سے زیادہ دنیا کے مزے پسند آجائیں تو اعضاء سے صحیح کام نہیں لیا گیا جس کام کے لئے یہ اعضاء پیدا ہوئے وہ پورا نہیں ہوا۔

دنیا کی ہر چیز دیکھ کر، جان کر، پا کر ہمیں اللہ سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اس کی پہچان زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کی عبادت زیادہ کرنی چاہیے۔ جب محبت زیادہ ہوگی تو پہچان بڑھے گی۔ جب پہچان بڑھے گی تو عبادت زیادہ ہوگی۔ شیخ (پیر) کے پاس جا کر یہی سیکھا جاتا ہے۔ وہ قلب ہی کی اصلاح کرتا ہے بشرطیکہ وہ خود مر لیں قلب نہ ہو۔ کیا دیکھنا ہے، کس طرح دیکھنا ہے۔ کیا سننا ہے، کیا کہنا ہے، کس طرح کہنا ہے، کہاں جانا ہے۔ یہ تمام باتیں شیخ کی پیروی سے آجاتی ہیں۔ جب قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اعضاء صحیح کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہ زبان غلط کہتی ہے نہ آنکھ غلط دیکھتی ہے نہ کان غلط سنتے ہیں بلکہ غلط خیالوں اور سوچوں سے بھی بچاؤ ہوتا ہے۔ صفت کی بجائے صانع سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔

شیخ یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو ترک کر دو بلکہ وہ دنیا برتنے کا صحیح طریقہ سکھا دیتا ہے۔ گرمی کا علاج ٹھنڈک سے ہوگا مگر زیادہ ٹھنڈک بھی نقصان دہ ہوگی۔ کتنی ٹھنڈک چاہیے! یہی علم اور تربیت ہے جو طبیب سے ملتا ہے۔ بدن کے طبیب اور نفس کے طبیب کے بغیر یہ مرحلے طے نہیں ہوتے۔ اللہ کو جس شخص کی

بھلائی منظور ہوتی ہے وہ اس کی نظر خود اس کے عیبوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ عقلمند وہی ہے جس سے اس کے عیب پوشیدہ نہ رہیں اور عیب معلوم ہو جائیں تو علاج ممکن ہے اور اگر ہمیں خود اپنے عیبوں کا علم نہ ہو تو اس کے سامنے بیٹھا جائے جو نفس کے عیوب معلوم کر سکتا ہو اور وہ سچا شیخ (مرشد) ہوتا ہے اور یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ سچا مرشد ملا دیتا ہے۔ جسے کامل مرشد کی صحبت نصیب ہو جائے گو یا یہ اس کی بخشش کا قدرتی سامان ہے نیز مرشد کو چاہیے کہ وہ بدعات کو ختم کر کے سنت کو زندہ کرنے کا اہتمام کرے اور اس کے افعال و اقوال لوگوں کے لئے محبت کا درجہ رکھتے ہوں چاہے وہ نوجوان ہی کیوں نہ ہو۔

دس لازمی باتیں

حضرت خواجہ معین الدین

چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے راہ سلوک کے مراتب و مناصب میں اہل طریقت و تصوف کے لئے ان دس باتوں کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔

۱، طلبِ حق ۲، تلاشِ مرشدِ کامل ۳، ادب و لحاظ

(۱۳) رضا جوئی (۱۵) محبت فضول کا ترک (۱۶) تقویٰ

(۱۷) استقامت شریعت (۱۸) کم کھانا کم سونا

(۱۹) لوگوں سے کنارہ کشی (۲۰) صوم و صلوٰۃ کی پابندی

راہِ سلوک کے مقامات

ایک مرتبہ راہِ سلوک

کے مسافروں سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ راہِ سلوک کے کل مقامات چودہ ہیں۔

۱۔ توبہ ۲۔ عبادت و ریاضت ۳۔ زہد و تقویٰ

۴۔ رضائے الہی ۵۔ قناعت ۶۔ مجاہدہ جہد

۷۔ صدق و صفا ۸۔ تفکر ۹۔ استرشاد

۱۰۔ اصلاح ۱۱۔ اخلاص ۱۲۔ معرفت

۱۳۔ اخلاق ۱۴۔ محبت

اخلاقیات

تصوف میں صوفیاء کے لئے باقاعدہ

ایک ضابطہ اخلاق ہے جس کی پابندی ہر صوفی پر لازم ہے۔

صوفیاء نے اخلاقیات کا بنیادی اصول سنتِ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ صوفی معمولات زندگی میں سنتِ رسول

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ وہ نہایت سادہ زندگی اختیار کرتا ہے۔ کم کھاتا ہے کم سوتا ہے کم بولتا ہے۔ حرص و ہوا کو چھوڑ کر دنیاوی لذتوں اور نفسانی خواہشات کو ترک کرتا ہے۔ صوفیانہ اخلاقیات کی تفصیل بڑی طویل ہے مگر ہم صرف چیدہ چیدہ اخلاق کا ذکر کریں گے۔

صبر و شکر

قرآن مجید میں ستر سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر آیا ہے اس لئے صبر کی بڑی فضیلت ہے۔ نفس کی خواہشات ترک کرنے اور عبادات کو اختیار کرنے میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں صبر پاک کرنے والی چیز ہے۔ اس سے اشیاء پاک ہو جاتی ہیں۔ ایک صوفی کا قول ہے "صبر یہ ہے کہ تو صبر کے اندر بھی صبر کرے؛ صوفی ہر نعمت کو خدا کی طرف سے سمجھتا ہے اور اس کا شکر بجالاتا ہے۔ وہ مصیبت اور تکلیف میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہے۔"

ابوسعید خدری کہتے ہیں "شکر انعام کنندہ کے انعام کا اعتراف کرنا ہے اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا ہے؛"

یہی بن معاذ فرماتے ہیں "جب تک تو شکر ادا نہیں کرتا شکر نہیں کہلا سکتا، شکر کی انتہا یہ ہے کہ تو اس کی نعمت کو دیکھ کر، حیرت زدہ ہو جائے۔"

فقرو زہد

فقریہ ہے کہ جو کچھ خدا سے اس پر راضی رہے، حضرت ثوری فرماتے ہیں: "فقیر کی صفت یہ ہے کہ جب اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اسے سکون حاصل ہو اور جب کچھ مل جائے تو خرچ کر دے اور ایشیا کر دے!"

ابن جلا کا قول ہے کہ: "فقیر وہ ہے جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور اگر ہو تو اسے خرچ کر دے!"

صوفی فقر کو شعار بناتا ہے۔ زہد ترک دنیا کا نام ہے۔ یعنی دنیاوی لذتوں سے پرہیز کرنا۔

حضرت سری سقطی کا قول ہے کہ "زہد دنیا کی تمام نفسانی خواہشوں کو ترک کرنے کا نام ہے!"

حضرت مسروق کا قول ہے کہ

"زہد وہ ہے جس کا اللہ کے سوا کوئی مسبب مالک نہ ہو"

توکل و رضا

خدا پر بھروسہ رکھنا توکل کہلاتا ہے۔ حضرت ابو عبد اللہ قریشی کا قول ہے کہ، "توکل یہ ہے کہ اللہ کے سوا اوروں کے پاس پناہ لینا چھوڑ دیا جائے" حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ: "اللہ کے فیصلوں میں تقدیر کو تسلیم کرنا توکل ہے" صوفی ہر حال میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ وہ مستوکل ہوتا ہے۔ خدا جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہتا ہے۔ صوفی راضی برضا ہوتا ہے رویم فرماتے ہیں کہ، "خدا کے حکم کو بخوشی قبول کرنا رضا ہے"۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ، اقصائے الہی پر خوش ہونا رضا ہے۔ بہر حال صوفی راضی برضا اور مستوکل ہوتا ہے۔"

خوف و تقویٰ

صوفی خدا سے ڈرتا ہے اور بعض اوقات اللہ کے خوف کی وجہ سے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو عمرو مشقی کا قول ہے کہ، "حقیقت میں وہ شخص خائف ہے جو شیطان سے زیادہ اپنے نفس سے ڈرتا ہے"۔ امام غزالی کے نزدیک خوف کا سبب معرفت ہے۔ سہل فرماتے ہیں کہ، ایمان کا کمال علم ہے اور علم کا کمال خوف سے ہے۔ علم ایمان سے حاصل ہوتا ہے

اور خوف معرفت کا نتیجہ ہے۔ خوف صوفی کی صفت ہے۔
 صوفی مہتمم تھے ہوتا ہے اور ارشادِ خداوندی ہے کہ: "جہاں تک
 ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو" محمد بن سحان کا قول ہے کہ: "ما سواد
 کا تحریک تقویٰ ہے"۔ خدا کے احکامات کو ماننا اور نواہی سے
 اجتناب کرنا تقویٰ ہے اور میرے خیال میں تقویٰ ہی تصوف کی
 بنیاد ہے۔"

محبت (عشقِ الہی)

خدا سے محبت صوفی کی پہچان

ہے۔ سہل فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہی زندگی ہے۔ صوفی نے
 خدا کی محبت میں غرق رہتا ہے۔ اس میں اس کو سرور ملتا ہے اور
 وہ خدا کی مخلوق سے بھی محبت کرتا ہے کہ بقول حضرت جنید
 "محبت دلوں کا میلان ہے"۔ تصوف میں حضرت رابعہ بصری نے
 سب سے پہلے حبِ الہی کا گیت گایا۔

صوفی ان فضائل کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہر لمحہ اپنا محاسبہ
 کرتا ہے اور گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ صوفی ہر قسم کے رزائل سے
 بچتا ہے۔ امام غزالی نے ان رزائل سے بچنے کے طریقے بیان
 کئے ہیں۔ غصہ، حسد، تکبر، خود پسندی، بخل، ریاء، جاہ و حشمت

اور مال کی محبت۔ یا وہ گوئی۔ لعن طعن۔ جھوٹ۔ غیبت اور پھوڑی
رزائل ہیں۔ صوفی ان رزائل سے اجتناب کرتا ہے۔

احوال و مقامات

صوفی سلوک کے مراحل طے کرتے
ہوئے کئی کیفیات سے گزرتا ہے۔ صوفی کی ان کیفیات واردات
کو تصوف کی اصطلاح میں احوال اور مقامات کہتے ہیں۔ جب صوفی
ایک ہی حال میں کافی دیر تک ٹھہرا رہے تو اسے مقام کہتے ہیں۔
نہیں تو وہ حال ہے۔ تصوف کا یہ باب بھی بہت وسیع ہے مگر
ہم صرف چند ایک معروف احوال و مقامات کا ذکر کریں گے۔

فیض و بسط

جب روحانی ترقی رک جائے تو فیض
کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ساری روحانی کیفیات کا فوز
ہو جاتی ہیں۔ اذکار و اوراد بے مزہ اور بے کیف لگتے ہیں اور
صوفی سخت پریشان ہوتا ہے۔ بسط میں یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے
اور صوفی انوار الہی سے فیض یاب ہوتا ہے۔

صحو و سکر

سکر جذب وستی کی کیفیت کو کہتے ہیں۔

اس کیفیت میں صوفی اشیاء میں امتیاز کرنے سے قاصر ہوتا ہے
صحو ہوش میں آنے کو کہتے ہیں۔ سکر کے بعد صوفی ہوش کی طرف
مراجعت کرتا ہے اسے صحو کہتے ہیں۔

غیبت و حضور

حق تعالیٰ کی حضوری کو حضور اور

مخلوق سے غائب ہونے کو غیبت کہتے ہیں۔

مکاشفہ و مشاہدہ

مکاشفہ اور مشاہدہ میں فرق

بہت باریک ہے۔ یہ دونوں اہم صوفیانہ واردات ہیں کیفیتاً
اعتبار سے دونوں واردات ایک سی ہیں البتہ درجے کا فرق ہے
مکاشفہ مشاہدہ سے پہلے آتا ہے۔ مشاہدہ سے مراد مشاہدہ الہی ہے
اور اس مشاہدے کے لئے باطن کے حاضر ہونے کو مکاشفہ
کہتے ہیں۔

فنا و بقا

فنا سے مراد یہ ہے کہ صوفی کے لئے

دنیا کی تمام لذتیں فنا ہو جائیں اور اسے کسی چیز سے حظ حاصل نہ
ہو۔ بعض صوفیاء کے نزدیک فنا سے مراد انسانی اوصاف کا ختم

ہونا ہے اور ان اوصاف کا ٹوٹنا بقاء کہلاتا ہے۔ جنید بغدادی نے فنا کی تین اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی قسم میں صوفی احسناق اور مزاج کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم میں نفس کی تمام لذتوں سے ماوراء ہو جاتا ہے اور تیسری قسم میں تجلیات ربانی اس پر اس قدر غالب آجاتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ فنا کے بعد بقاء کی منزل ہے۔ جب فنا کے بعد صوفی حالتِ صحو کی طرف ٹوٹتا ہے تو اس کی فردیت اور استحکم ہو جاتی ہے اور اس میں صوفی کی بقاء ہے۔ بعض صوفیاء فنا ہی کو مقصود سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک صوفی کے لئے بقاء ممکن نہیں۔ فنا عشقِ الہی کی آخری منزل ہے۔ جب صوفی اپنے اوصاف ختم کر دیتا ہے تو یہ فنا ہے۔ جب خدا کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو یہ بقاء ہے۔

مراتب اور درجات

صوفیاء اپنے مراتب کے اعتبار

سے مختلف مقامات پر فائز ہوتے ہیں۔ کیفیت کے اعتبار سے اگر ان پر جذب و مستی کی کیفیت طاری ہے تو وہ مجذوب اولہ قلندر کہلاتے ہیں۔ بلحاظ مراتب بعض صوفیاء اوتار بعض ابدال بعض قطب اور بعض عنوش کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ قطب

اور غوث کا مقام سب سے بلند ہے۔ دراصل یہ انسانِ کامل کے مراتب ہیں۔ کامل بالذات صرف ظہورِ محمدی ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانِ کامل ہیں۔ صوفی آپ کی اطاعت و اتباع سے انسانِ کامل کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔

اصطلاحاتِ صوفیاء

رضاء — محبتِ الہی میں بڑھنا اور عظیم الہی کو کافی جان کر
قضاء و قدر پر راضی رہنا۔

وجد — روح کا ذکر کی علاوت میں اور نفس کا لذتِ طرب
میں مشغول ہو جانا۔

رجاء — خدا تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا مگر طبعِ رحمت
کی وجہ سے نہ ہو۔

حیاء — خدا تعالیٰ کے حق میں وہ بات نہ کرنا جو اسکے لائق نہ ہو۔
مشکر — عجز و انکسار سے لغتِ خداوندی کا اعتراف کرے
اور احسان کا مشاہدہ کرے۔

شکر — ذکرِ محبوب کے وقت دل میں جوش کا پیدا ہونا۔

محبت — دل کی وہ تشویش جو محبوب کے فراق سے پیدا ہو۔

تجربہ — محبوب کو پا کر استقلال کے ساتھ متعین سر کو غور و فکر سے خالی رکھنا نیز تنزل میں اطمینان کے ساتھ مخلوق کو چھوڑ کر خلوص سے حق کی طرف رجوع کرنا۔

معرفت — مخفیاتے مکنونات و شواہد حق پر مطلع ہونا اور ہر غالی کی فناء سے علم حقیقت کا ادراک کرنا۔

ہمت — نفس کو حُب دنیا سے اور روح کو تعلق معقبی سے دور رکھنا۔

حقیقت — جس کے متضاد اور منافی نہ ہوں یعنی اصل مراد ہے۔
اخیار کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ سے ٹوٹنا اور سبب ظاہری کو بھول جانا۔

انابت — درجات کو چھوڑ کر مقاماتِ اعلیٰ کی طرف ترقی کرنا۔
توبہ — اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر عنایت و توجہ ڈالے کہ محبت سے اپنی طرف کھینچ لے۔

صبر — بلا میں استقلال سے رہنا، اوامر کو بجالانا اور منامی سے بچنا۔

صدق — رویتِ الہی کو بد نظر رکھ کر امور کو وقوع میں لانا۔
فناء — ستر حق کا مشاہدہ کر کے اس کے اشارہ میں فنا ہو جانا۔

بقاء — سالک کے ساتھ کوئی شئی فانی نہ رہے۔

وفاء — قولاً وفعلاً حقوقِ الہی کی رعایت کرنا اور اللہ تعالیٰ

کی رضامندیوں کی طرف رجوع کرنا۔

اسمحت — جو بعد میں ہو پہلے نہ ہو۔

التقدیم — جو موجود ہونے میں سابق اور ہمیشہ سے ہو۔

الازل یا الاول — جس کی ابتداء نہ ہو۔

الابد — جس کی انتہاء نہ ہو۔

الملک — یہ وہ مدعی کہ طالب کو ان سے چارہ نہیں۔

المنظر — مرضی کے مطابق حصولِ معنی کا خواستگار ہونا۔

الطوالح — انوارِ معرفت کا دل پر روشن ہونا۔

الطوارق — رات کی مناجات میں بشارت یا زجر کا وارد ہونا۔

اللطیفہ — وقائقِ حال سے دل پر ستبری طور پر دوستی کا اشارہ

الوارد — دل میں معنی کا حلول۔

الانزعاج — حالِ وحدانیت میں تھرکِ دل سے بعض الفاظ کا وارد

العالم — اہلِ طریقت کے نزدیک عالمِ ارواح و عالمِ نفوس

مراد ہے۔

الوطنات — اسرارِ الہی میں سے متوطن ہونا۔

العلاق — وہ اسباب جن کے تعلق سے طالب مقصودِ اصلی سے رہ جائے۔

الوسائط — وہ اسباب جن سے طالب مراد کو پہنچے۔

الزوائد — دل پر انوار کا زیادہ وارد ہونا۔

اللوائح — مراد کا ثابت ہونا اور اس کی نفی کا ورود۔

اللوامع — نور کا دل پر ظہور اور اس کے فوائد

الکلیۃ — اوصافِ آدمیت میں کلیتہً مستغرق ہونا۔

تجرید و تفرید — حق کو اپنے پاس دیکھنا اور ماسوائے اللہ سے

دور رہنا۔ حق کی خودی میں مل جانا۔

محو — ذاتِ احدیت میں غیرت کے ساتھ محو ہو جانا۔

وحدت — ایک ہو جانا (یعنی وہم غیرت نہ رہے)۔

تصوف — باب تفعیل از صوف۔ ص سے صفائی، واؤ سے فنا

ف سے فنا مراد ہے۔ نیز ص سے محو، واؤ سے وحدت

ف سے فقر مراد ہے۔

عشقِ الہی

ابو محمد حریری، اعلیٰ خلق میں داخل ہونا اور ذلیل خلق سے نکلنے کا

نام تصوف ہے۔

حسین بن منصور: نہ اسے اللہ کے سوا کوئی قبول کرے اور نہ ہی
یہ اللہ کے سوا کسی کو قبول کرے۔ آداب شریعت کی
حفاظت کا نام تصوف ہے۔

حضرت رویم بن احمد بغدادی: تصوف کی بنیادی چیزیں تین ہیں۔

۱۔ اپنے آپ کو سب سے حقیر اور عاجز سمجھنا۔

۲۔ ایثار و سخاوت کا شیوہ کرنا۔

۳۔ خود غرضی اور اپنے اختیارات کو ترک کر دینا۔

معروف کرمی، حق شناسی اور مخلوق سے لاپرواہی۔

جنید بغدادی: خدا تعالیٰ سے گہرا تعلق کہ غیر اللہ کو راہ نہ مل سکے۔

حضرت سمنون: اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے آپ کا کسی کو مالک نہ سمجھے۔

تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ عشق الہی کا نام تصوف ہے۔

نفسی اثبات کا مفہوم

حضرت خواجہ معین الدین

پشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "ایک روز میرے شیخ
نے نفسی اثبات کے کلمہ کی بابت کیا خوب فرمایا کہ نفس اپنے کو نہ
دیکھنا اور اثبات اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے کیونکہ خود بہن خدا بہن

نہیں ہو سکتا۔ پس نفی کی نفی کرنے والا ہونا چاہیے ورنہ نفی کا
کچھ فائدہ نہیں۔ اگر یہ خیال کر لیا کہ ہستی صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے
تو مطلب حاصل ہو جاتا ہے۔

نیز فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ سالک
ابتداء میں نابینا ہوتا ہے۔ جب حق کی طرف سے اسے بینائی حاصل
ہوتی ہے تو پھر اسے دیکھتا اور سنتا ہے۔ اپنے آپ کو فراموش کر دیتا
ہے۔ جب ایسی صورت ہو جائے تو اصل ہمیشہ کے لئے زندہ ہو
جاتا ہے۔ (اسرار الواصلین ص ۹۴)

خلاصہ تصوف

حضرت سائیں توکل شاہ صاحب

انبالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بھائی ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ
موتے دم زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو اور حشر کے روز اللہ تعالیٰ سے
اس حالت میں ملاقات ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر راضی ہو
اور بندہ اپنے مولیٰ پر راضی ہو۔ اگر یہ ہو جائے تو تصوف کے جو
معنی کروٹھیک ہیں۔ اگر یہ نہیں تو کوئی ہزار کرامات دکھائے ان
کا کچھ اعتبار نہیں۔

دنیا کا مفہوم

صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر دنیا دین سے مل جائے تو لازوال دولت ہے۔ قطرے کو ہزار قطرے ہیں لیکن اگر وہ سمندر سے مل جائے تو اس میں روانی و طغیانی سب کچھ آجاتی ہے اور خطرات سے باہر ہو جاتا ہے۔

دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ محنت سے چوڑنا، مشقت سے اس کی حفاظت کرنا اور حسرت سے چھوڑنا۔ دنیا وہ ہے جو اللہ سے غافل کر دے۔ عاقل عارف کی دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے اس کی دنیا بہت ہی عظیم ہے کیونکہ اس کا کھانا پینا سونا جاگنا بلکہ مرنا جینا دین کے لئے ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ غافل کی نماز بھی دنیا ہے جو نام و نمود کے لئے کرتا ہے جو زندگی دنیا میں ہو مگر ہو آخرت کے لئے، دنیا کے لئے نہ ہو وہ مبارک ہے۔

جو چیز اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل کر دے وہ دنیا ہے یا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی کا سبب ہو وہ دنیا ہے۔ بال بچوں کی پرورش غذا

لباس گھر وغیرہ حاصل کرنا سنتِ انبیاء کرام ہے یہ دنیا نہیں۔
 حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم عقل
 ایمان کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان جان لے کہ دنیا فانی ہے
 اور آخرت باقی۔ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے دنیا میں
 منہمک نہ ہو۔ دنیا سے بے رغبتی کے تین رکن ہیں۔ محبتِ دنیا
 سے علیحدگی، زائد دنیا سے پرہیز اور آخرت کی تیاری۔ ایسے
 شخص سے اللہ تعالیٰ اس لئے محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ کے
 دشمن سے محبت نہیں کرتا دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے۔
 دنیا راہِ آخرت کی منازل میں سے ایک منزل اور حضور
 خداوندی کی جانب گامزن ہونے والے مسافروں کی راہ گزر ہے۔
 یہ ایک ایسا بازار ہے جو برسرِ راہ آراستہ کر دیا گیا ہوتا کہ آخرت
 کے مسافر اس سے اپنا زادِ سفر حاصل کر سکیں۔ دنیا و آخرت دو
 حالتوں سے عبارت ہیں۔ وہ حالت جو انسان کے قریب تر اور
 موت سے پہلے ہوتی ہے دنیا ہے اور جو موت کے بعد ہوگی وہ
 آخرت ہے۔

پس انسان کو دنیا میں حاجت ہے تو صرف دو چیزوں کی۔
 اول یہ کہ اپنی روح کو ایسے اسباب سے دور رکھے جو اسکی ہلاکت

کاسبب ہوں اور اس کی اصل غذا کے حصول میں کوتاہی نہ کرے۔
روح کی غذا حق تعالیٰ کی معرفت ہے کیونکہ ہر شے کی غذا اس
کے طبعی تقاضے کے مطابق ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنے جسم کو
ہلاکت سے بچائے۔ جسم کے لئے جو کچھ درکار ہے وہ ہے غذا، لباس
اور مکان۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں پھر
خواہشات و شہوات کو پیدا کر دیا تاکہ وہ اس کی طبیعت کا تقاضا
منجائیں جسے پورا کرنے کے لئے وہ طعام لباس اور مکان کا بندوبست
کرتا رہے اور اپنے جسم کو ہلاکت سے بچائے۔

دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس سے بے خبری اور جہالت
کاسبب وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا
ہاروت و ماروت سے بھی بڑھ کر جادوگر ہے اس سے بچتے رہو
اس کے سحر و طلسم کی چند مثالیں مختصر طور پر درج ذیل ہیں۔
① دنیا کا ایک جادو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر شخص کے سامنے
یوں پیش کرتی ہے کہ گویا وہ اس کی ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ
رہے گی حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ جس طرح سایہ آہستہ آہستہ
چلتا رہتا ہے اور محسوس نہیں ہوتا یا انسان کی عمر بتدریج ہر لمحہ
گھٹتی رہتی ہے اسی طرح دنیا بھی رخصت ہوتی جاتی ہے اور انسان

بے خبر ہی رہتا ہے۔

② اس کا دوسرا طلسم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آدمی کا بظاہر دوست ظاہر کرتی ہے تاکہ وہ اس پر فریفتہ ہو جائے۔ لیکن اچانک اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ اس کی مثال اس فحاشہ عورت کی طرح ہے جو پہلے ناز و ادا سے مردوں کو اپنے دام میں گرفتار کرتی ہے پھر گھر لے جا کر اسے ہلاک کر دیتی ہے۔

③ دنیا کا ایک جادو یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو نئے سنوارے رکھتی ہے اور اپنے اندر پوشیدہ بلاؤں اور مصیبتوں کو چھپائے رکھتی ہے تاکہ بے خبر اور غافل اس کے ظاہری سنگھار پر دیکھ کر اس کے اسیر ہو جائیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ قیامت کے دن دنیا کو ایسی بد صورت بڑھیا کی صورت میں پیش کیا جائے گا کہ اس کی آنکھیں سبز اور دانت باہر کی جانب نکلے ہوئے ہوں گے اور لوگ دیکھ کر خدا تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے درباقت کریں گے کہ یہ کون ہے! جو اس ذلت اور بد صورتی کے ساتھ یہاں چلی آئی ہے۔ انہیں بتایا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس کی خاطر تم ایک دوسرے سے بغض و دشمنی پر کمر بستہ رہتے تھے۔ ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے تاکہ اس کے عاشق کہلا سکو۔ پھر اس دنیا کو

جہنم میں لے جا کر اس میں ڈال دیا جائے گا تو وہ کہے گی یا خدا!
میرے دوست کہاں ہیں جو میرے ساتھی تھے، تب حکم ہوگا اس
کے دوستوں کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ (خدا
کی پناہ)!

④ کاروبار دنیا بظاہر مختصر معلوم ہوتے ہیں، جب پیش آتے
ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس اب فراغت ہو جائے گی، لیکن
ہوتا یہ ہے کہ ایک کام میں سے کئی کام نکل آتے ہیں اور دنیا
کے کاموں کا یہ سلسلہ ختم ہونے ہی میں نہیں آتا، حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ: "جس طرح دریا میں گر کر بھیکنے سے بچنا
ممکن نہیں اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ کوئی شخص کاروبار دنیا
میں پڑے اور اس کی آلودگی سے پاک دامن رہ سکے!"

⑤ دنیا میں آنے والے کی مثال ایسی ہے جو کسی ایسے میزبان
کے یہاں مہمان ٹھہرے جس کا دروازہ مہالوں کے گردہ درگردہ
بجھوم کے لئے ہمیشہ کھلا رہتا ہو اور مہمان خانہ عمدہ کھالوں، قیمتی
برتنوں اور دیگر سامان آرائش سے بھرا رہتا ہو، عقل مند مہمان
تو میزبانی سے فائدہ اٹھا کر شکر یہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہو جائیں
لیکن جو بوقوف ہو وہ سمجھے کہ تمام سامان آرائش بوقت رخصت

اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ تمام چیزیں اس سے جاتے وقت لے لی جاتی ہیں۔ تب وہ نہایت ملول ہوتا ہے اور آہ وزاری کرتا ہے۔

دنیا کی مذمت کے بارے میں قرآن شریف میں آیات اور احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد اچھی خاصی ہے۔ اس سلسلے میں چند احادیثِ دنیح کی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان پر غور کریں اور حُبِ دنیا سے اعراض کریں۔

ایک مرتبہ ایک مردہ بکری کے قریب سے گزرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”دیکھو یہ بے چاری کس طرح ذلت و خواری میں پڑی ہے کوئی اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اور قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ یہ دنیا حق تعالیٰ کے نزدیک اس مردہ بکری سے زیادہ ذلیل و خوار ہے اور حق تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی وقت ایک مہر کے پَر کے برابر بھی ہوتی تو کوئی وجہ نہ تھی کہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب ہو سکتا۔“

اور فرمایا: ”یہ دنیا اور اس کی ہر چیز قابلِ لعنت ہے سوائے اس کے جو حق تعالیٰ کے لئے ہو۔“

نیز فرمایا: "دنیا ہی تمام گناہوں کا منبع ہے" اور فرمایا: "جو شخص اس دنیا سے دوستی رکھتا ہے وہ گویا آخرت سے دشمنی رکھتا ہے اور آخرت کے لئے اپنا نقصان کرتا ہے اور جو شخص آخرت سے محبت رکھتا ہے اسے دنیاوی نقصان برداشت کرنے میں کوئی تامل نہیں ہوتا اور جو چیز باقی رہنے والی نہ ہو اسے چھوڑ کر اس شے کو اپنانے کی کوشش آخر کیوں نہ کی جائے جو باقی رہنے والی ہو۔ پس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرنا ہی بہتر ہے؟"

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جو کچھ پیدا کیا اس میں ذلیل ترین چیز دنیا ہے۔ اور فرمایا یہ دنیا ہے کیا؟ بس اجڑے ہوئے خانماں برباد لوگوں کی سرا ہے اور یہ حال ہے بھی تو صرف ان لوگوں کے لئے ہو سکتا ہے جو بالکل ہی تہی دامن اور تلاش ہوں اور اس کے جمع کرنے کی دھن اسی کو ہو سکتی ہے جس میں عقل کا شائبہ تک موجود نہ ہو اور اس کی طلب میں دین سے دشمنی وہی شخص مول لے سکتا ہے جو عقل کے علاوہ علم سے یکسر محروم ہو اور اتنی ذلیل چیز کے لئے حسد تو صرف اسی کو ہو سکتا ہے جسے اصول شریعت (فقہ) سے کوئی بہرہ نہ ہو اور اس کی تلاش اسی کو ہوتی ہے جس کا یقین (یعنی ایمان) پختہ نہ

ہو اور فرمایا جس پر صبح سویرے آنکھ کھلتے ہی دنیا کی دھن سوار ہو جائے
اس کا شمار مردانِ حق میں نہیں ہو سکتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ساری دنیا تجھے ایک
ہی بار نہ دکھا ڈالوں۔ یہ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑا اور ایک بہت بڑے
کوڑے کے انبار پر لے گئے جہاں ہڈیاں، انسانی کھوپڑیاں،
چیتھڑے اور غلاظت وغیرہ کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرمایا اے ابو ہریرہ
یہ سب بھی کبھی تمہارے سروں کی طرح عرض و ہوا سے بھرے ہوئے
تھے آج بغیر گوشت کے محض ہڈیوں کا مجموعہ ہیں اور یہ جو گندگی
کے ڈھیر دیکھ رہے ہو یہ وہ طرح طرح کے کھانے ہیں جس کی فراہمی
کے لئے خون پسینہ ایک کر دیا جاتا تھا اور اب نہ صرف دور پھینک
دیا گیا ہے بلکہ ان کے قریب تک جانا گوارا نہیں ہے اور ہر کوئی ان
سے دور بھاگتا ہے اور یہ جو چیتھڑے ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں
یہ عمدہ پوشاکیں زرق برق لباس ہیں جو کبھی فخریہ زیب تن کئے گئے
اور یہ (حیوانی) ہڈیاں ان چوپائیوں کی ہیں جنہیں کبھی بطور سواری
استعمال کیا جاتا تھا اور جن کی پیٹھ پر بیٹھ کر دنیا جہان کے چکر
لگائے جاتے تھے۔ پس یہی ہے تمام دنیا جو تجھے دکھا دی گئی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری جاری تھی۔ پرندے، جنات، پریاں اور انسان آپ کے عظیم تخت کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے آپ کا گزر ایک اسرائیلی عابد کی طرف سے ہوا۔ اس نے کہا یا ابن داؤد! اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی عظیم شان سلطنت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے جو اب دیا، مومن کے اعمال نامے میں جو ایک تسبیح کی قدر و قیمت ہے وہ اس وسیع و عریض سلطنت کی نہیں ہے جو داؤد کے بیٹے کو حاصل ہے کیونکہ وہ تسبیح باقی رہے گی اور یہ سلطنت باقی نہ رہے گی۔

دنیا کی محبت سے اعراض کے بارے میں احادیث کی تعداد کثیر ہے لیکن طوالت کے خوف سے انہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ یہ جو دنیا کی اس قدر منہمکت کی گئی ہے تو اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب مذموم ہی ہے کیونکہ دنیا میں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو دنیا میں ہوتے ہوئے بھی دنیا سے نہیں۔ مثلاً علم اور عمل کہ دنیا میں بیشک ہیں لیکن دنیا سے نہیں اس لئے کہ یہ آخرت میں بھی انسان کے ساتھ جاتے ہیں۔ تاہم یہ فرق دونوں کی رفاقت میں بھی پایا جاتا ہے کہ علم تو بعینہ انسان کے ساتھ جاتا ہے لیکن عمل کا اثر اس کے ساتھ رہتا ہے اور جیسا

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”دنیا اور دنیا کی ہر چیز قابلِ لعنت ہے سوائے ذکرِ الہی کے یا اس چیز کے جو ذکرِ الہی میں مددگار ثابت ہو۔“

فقراء کا مقام

فقر کے معنی ہیں خالی ہونا۔ فقیر وہ ہے جو مال سے خالی ہو۔ شریعت میں فقیر وہ ہے جس کے پاس مال کم ہو۔ طریقت میں فقیر وہ ہے جس کا دل تکبر اور غرور سے خالی ہو اور اس میں تواضع، انکسار اور مساکین سے محبت ہو۔ فقر اور صبر اللہ کی رحمت ہے۔ فقر محمدی مسلمانوں کا طرہ امتیاز ہے۔ فقیر صابر امیرشاکر سے افضل ہے۔ حضرت ابواللیث سمرقندی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فقراء کی پانچ خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔

۱۔ فقیر کو ہر عمل کا ثواب مالدار سے زیادہ ملتا ہے اگرچہ عمل دونوں کا یکساں ہو۔

۲۔ فقیر غربت کی وجہ سے اپنی کسی تمنا کو پورا نہیں کر پاتا تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔

- ۳۔ فقیر حنت میں مالدار سے پہلے جائے گا۔
- ۴۔ آخرت میں فقیر کا حساب آسان ہوگا کیونکہ مالی معاملات میں غریب سے حساب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
- ۵۔ قیامت میں مالدار کے مقابلہ میں فقیر کو شرمندگی کم ہوگی۔ آخرت میں ایک مقام انعام کے طور پر اس فقیر کو ملے گا جو صبر کا دامن تھامے رہا۔ عزباء کی قدر و منزلت آخرت میں ہی جا کر معلوم ہوگی۔

حضرت فقیر ابو اللیث سمرقندی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اس آیت میں فقیر کی تعریف ملتی ہے۔ "نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔" یہاں اللہ نے فقیر کے حق زکوٰۃ کو اپنے حق نماز کیساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ فقیر کی فضیلت پر واضح دلیل ہے۔ اگرچہ فقراء اور عزباء کی آج قدر و منزلت نہیں مگر روزِ محشر خدا کے ہاں ہوگی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو مال دار کی ہمت مال کی وجہ سے عزت کرے اور فقیر کو بوجہ عزت حقیر جانے وہ ملعون ہے۔

حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں "مخرفتمہ
میں ہے۔"

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "خبردار
فقر و فاقہ کی وجہ سے حرام مال کی جانب ہرگز مائل نہ ہونا۔ میں
نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعائیں دیکھا ہے
یا اللہ مجھے فقیر کی حالت میں موت دینا اور میرا حشر فقیروں کے
ساتھ کرنا۔"

مال و دولت کی قدر اللہ کے ہاں کچھ نہیں جو مزا اولیاء اللہ اور
خدا کے خاص بندوں (نیک) کو فقر و فاقہ میں آیا وہ دولت کے
انبار سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: زیادہ مال
جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں ہاں کثرت سے مالی
صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔
فقراد کو سوس زرنہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو صرف اتنی کہ کھاپی
سکیں۔ ایسے فقیر جو دولت دنیا سے بے نیاز رہتے ہیں قیامت
کو اللہ کے ہاں ان کا ایک عظیم مقام ہوگا۔

حضرت حاجی امداد اللہ ماہجر مکی نور اللہ مرقدہ کا فقر کے

بارے میں ارشاد ہے کہ، "جو مزا میں نے فقر میں دیکھا وہ یہ ہے کہ میرے مراتب میں ترقی ہوئی۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور ملائکہ مقربین کی زیارت ہوئی۔ مجھ پر انوار و تجلیات کا نزول ہوا۔ یہ امور پھر فراغت میں میسر نہ آئے۔" نیز فرمایا کہ: "فقر و فاقہ بڑی نعمت ہے۔ دنیا سے محبت والوں کی اللہ کے یہاں قدر نہیں ہمیشہ ہمیشہ والی آخرت کی زندگی کے لئے کچھ کمائیں۔"

عظمتِ صوفیاء

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ سیرت و کردار کے زور سے پھیلا ہے۔ کفر کے ظلمت کدے میں اسلام کا نور پھیلانے والے علماء حق، اولیاء کرام اور صوفیاء عظام ہیں۔ ان نفوس قدسیہ نے چار دانگ عالم میں عظمتِ اسلام کے علم لہرائے، توحید و رسالت کے پرچم گاڑے اور مہجولی بھٹکی انسانیت کو خدائے واحد کے آگے سر بسجود کیا۔ یہ وہ مردانِ خدا اور وارثانِ علومِ مصطفیٰ ہیں کہ ان کے آستانے فیوض و برکات کے مراکز اور ستم رسیدہ و

الم دیدہ انسانیت کے لئے سکون، طمانیت اور راحت و عافیت کے منابع ہیں۔ خلق خدا ہر طرف سے ان کے حضور باریاب ہونے کے لئے کشاں کشاں چلی آتی ہے۔ جو بادشاہت جسموں پر قائم ہے وہ فانی اور ناپائیدار ہے مگر ان فقیروں کے اقتدار و اختیار کے کیا کہنے ان کا سکہ تو دلوں کی نگری میں چلتا ہے اور ان کی بادشاہت تو روحوں کی دنیا میں قائم ہے۔ وقت کی ہر گردش اور زمانے کا ہر اٹل پھیر ان نفوسِ قدسیہ کی حکومت کو مستحکم سے مستحکم کرتا چلا جاتا ہے۔ اولیائے کرام کی عظمتوں اور رفعتوں کے پھر یہی شرق و غرب میں لہرا رہے ہیں اور انشاء اللہ لہراتے رہیں گے۔

در اصل اولیاء اللہ کے قلوب نور مشاہدہ جمال باکمال و مکاشفہ جلال لائزال سے منور، روشن اور تاباں ہیں۔ وہ "آتش شوق تیز تر گرد" کا مصداق ہیں۔ وہ مشعلِ نور ہیں جو تاریکی و ظلمت کو دور کرنے والے ہیں۔ وہ سوز ساز عشق و محبت، خلوص، اخلاص، صدق و صفا، لطف و عطا، جود و سخا، مہر و وفا، حب و ولا کا پیکر ہیں۔ خلوص ان کا ہتھیار ہے۔ اخلاق ان کی ڈھال ہے۔ صدق

ان کی تلوار ہے۔ عشق ان کا تیر ہے۔ تحمل ان کا شمار ہے۔
توکل و قناعت ان کی دولت بے شمار ہے۔

وہ ذہنی غلامی سے آزاد ہیں۔ فائدے کی امید اور نقصان کا
خوف ان کو محکوم اور غلام نہیں بنا سکتا۔ انہوں نے ایک
ایسے قانون حیات کی بنیاد ڈالی جس کی رُو سے انسان کا انسان
سے خدا کی رضا کے لئے محبت نہ کرنا ایک جرم ہے۔

ان کے قانون حیات کے تمام باب اور ہر باب کی تمام دفعات
کا مقصد و منشاء ایک ایسے سماج کی تشکیل ہے کہ جس میں
روحانی خصوصیات و خوبیوں کو ممتاز و نمایاں درجہ حاصل ہو
اور جہاں محبت، انسانیت، خدمت، ہمدردی، اخوت،
مساوات، ایثار، صدق، خلوص، بردباری، شکر اور تسلیم و
رضا کی بالا دستی کا رفرمانظر آتی ہو۔

بائیں وجہ اللہ والوں نے ظاہری و باطنی علوم و فنون کو فروغ
بخشا۔ مساجد کی تعمیر، مدارس عربیہ اسلامیہ کا قیام خانقاہوں
کا اہتمام ان کے کردار کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ لاکھوں افراد
نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ انہوں نے تبلیغ
اسلام کے ساتھ ساتھ عملِ بہیم، جہدِ مسلسل، سعی متواتر، انسانی

فلاح اور خدمت کا درس دیا۔ لوگوں میں رزقِ حلال کے حصول کا جذبہ بیدار کیا۔ ملتِ اسلامیہ کو افراط و تفریط سے بچا کر اسلامی زندگی کے عناصر ترکیبی میں توازن برقرار رکھا۔ کیونکہ خداوند ذوالجلال صبر۔ ضبط۔ ایثار۔ تحمل۔ عزم۔ استقلال اور استقامت کے اوصافِ صالحہ کے حاملین کو عزت و عظمت سے سرفراز کرتا ہے۔

الغرض اللہ والوں کے حالاتِ طیبات، خوارقِ عادات، غرائب، واقعات و حکایات، ترک لذات، مراقبات و مشاہدات اور ادو و ظائف و معمولات، کلماتِ طیبات، تعلیمات، کشف و کرامات، مجاہدات و عبادات و ریاضات، مکشوفات و مقامات کا جاننا پڑھنا سنا، ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کے ساتھ محبت کرنا دنیا میں باعثِ رحمت و برکت اور آخرت میں موجبِ نجات ہے۔

گر تو سنگِ خارہ مر مر شوی
جو بصاحبِ دل رسی گو ہر شوی

مدرسہ و خانقاہ

امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:
 "عالم دین وہ ہوتا ہے جو کم از کم ہدایہ و شامی وغیرہ کتب سے
 اپنی ضرورت کے مسائل اخذ کر سکے۔ جبکہ آج کے مدعیانِ علم کو
 صرف قرآن کا ترجمہ بلکہ قرآن ہی صحیح پڑھا نہیں آتا مگر لقب ہے
 "جامع المعقول والمنقول" استغفر اللہ

گر ہمیں مکتب و ہمیں ملاکار طفلان تمام خواہ شد

لہذا فی زمانہ مدعیانِ علم و فقر پہلے اپنا قبلہ درست کریں بعد
 ازاں باہم اعتراض و جواب کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اب
 ہم دورِ ماضی کے علماء و صوفیاء کے علم و فقر کے متعلق وضاحت
 پیش کرتے ہیں جس سے علمیت و ولایت کی لڑائی دور ہو جائے
 گی اور یہ تنازعہ ہمیشہ کے لئے حل ہو جائے گا۔

دینِ اسلام میں دو چیزوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

۱۱۔ علم ۱۲۔ عمل

علم مدرسہ سے حاصل ہوتا ہے اور اس کا صحیح عملی
 مظاہرہ خانقاہ میں ہوتا ہے۔ مدرسہ میں علم پڑھنے کے بعد عمل

کے لئے خانقاہ ناگزیر ہے اور اگر مدرسہ ہی خانقاہ بھی ہو تو
سونے پر سہاگہ ہے۔

در کفے جام شریعت در کفے سنداں عشق

ایسے ہی مدرسہ و خانقاہ تھے جن کے پڑھے ہوئے حضرت داتا گنج
بخش علی ہجویری، حضرت سیدنا غوث اعظم، امام اعظم ابوحنیفہ،
امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی اور غزالیٰ زماں علامہ سید
احمد سعید کاظمی جیسے یکتائے زمانہ باکمال افراد نے زمامِ ملت
اسلامیہ کو ہاتھ میں لیا اور ان کا رخ صراطِ مستقیم کی طرف موڑ
دیا۔

یاد رہے جو شخص مدرسہ سے فارغ التحصیل ہوتا ہے وہ

ایک عالم تو کہلا سکتا ہے مگر فقیر ولی اور صوفی بننے کے لئے کسی

خانقاہ کا حاشیہ نشین بننا لازمی ہے۔ یہ بھی پیش نظر ہے کہ

خانقاہ میں مدرسہ کی پڑھی ہوئی مقیورہ کا پریکٹیکل ہوتا ہے۔

اس لئے مقیورہ حاصل کرنے کے لئے مدرسہ میں داخلہ لینا

ضروری ہے۔ اگر مدرسہ میں داخلہ لئے بغیر خانقاہ کا مصلیٰ بردار

بننے کی کوشش کرے گا تو وہ ٹھوکر کھائے گا۔ جیسے لیبارٹری و

تجربہ گاہ میں مقیورہ کا صحیح علم اور استعمال نہ ہونے کے سبب

اکثر طلباء دھماکے کر بیٹھتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ کبھی جان جانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ پس مدرسہ ابتداء ہے خانقاہ انتہا۔ مدرسہ شریعت (شروع) ہے خانقاہ طریقت (راستہ)۔ مدرسہ اول ہے خانقاہ آخر۔ مدرسہ ذریعہ ہے خانقاہ تزکیہ۔ مدرسہ علمیت ہے خانقاہ تربیت۔ مدرسہ نظریہ ہے خانقاہ تحریک۔ مدرسہ عیاں ہے خانقاہ نہاں۔ مدرسہ ظاہر ہے اور خانقاہ باطن ہے جب کہ حرم ایزدی مقصود و مطلوب مومن ہے۔ مدرسہ خانقاہ کے بغیر ناکمل ہے اور خانقاہ مدرسہ کے بغیر بے رونق ہے۔

جو شخص مدرسہ و خانقاہ دونوں کا فیض پاتا ہے وہ کامل و اکمل ہے۔ جو صرف خانقاہ یا صرف مدرسہ کا فیض پاتا ہے وہ ناکمل ہے۔ جو نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا مگر دعویٰ دار بھی۔ — اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ جو بھی کورا اور دعویٰ بھی کرتا ہے وہ جہل مرکب ہے جیسے آج کل کے بناوٹی اور نام نہاد علماء و صوفیاء

متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی
یہ کس کا فراداء کا غمزہ خوں ریزہ ہے ساقی

یا بقول حضرت سعدی: ایس مدعیان در طلبش بے خبر انشد
کال را کہ خبر شد خبرش باز نیاسد

ماخذ و مراجع

۱۹۔ مرقات شرح مشکوٰۃ	۱۔ قرآن حکیم
۱۷۔ شمائل ترمذی	۲۔ تفسیر کبیر
۱۸۔ جمع الوسائل فی شرح الشمائل	۳۔ تفسیر منظرہری (اردو)
۱۹۔ حقائق عن التصوف	۴۔ تفسیر معالم التنزیل (تفسیر خازن)
۲۰۔ کتاب اللمع (اردو)	۵۔ تفسیر بیضاوی
۲۱۔ کتاب التعرّیفات	۶۔ تفسیر ماجدی
۲۲۔ کشف الظنون	۷۔ تفسیر جلالین
۲۳۔ کشف المحجوب (اردو)	۸۔ تفسیر روح المعانی
۲۴۔ کشف المحجوب (فارسی)	۹۔ بخاری شریف
۲۵۔ فیض الکریم	۱۰۔ مسلم شریف
۲۶۔ رسالہ قشیریہ (اردو)	۱۱۔ ترمذی شریف
۲۷۔ فتوح الغیب مع شرح (فارسی)	۱۲۔ ابو داؤد
۲۸۔ عوارف المعارف (اردو)	۱۳۔ مشکوٰۃ شریف
۲۹۔ نشاۃ التصوف الاسلامی	۱۴۔ اشعۃ اللمعات (اردو)
۳۰۔ طبقات طبری	۱۵۔ کنت العمال

۳۶۔ المتصوف الاسلامی الخالص

۳۷۔ قرآن اور تصوف

۳۸۔ انوار اولیاء (کامل)

۳۹۔ ازالۃ الخفاء بحوالہ سید محبوب

۵۰۔ نسیم یمن فی حالات اولیاء قرن

۵۱۔ معمولات ابرار

۵۲۔ مریح البحرین

۵۳۔ مافی الاسلام

۵۴۔ مکتوبات صدی

۵۵۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی

۵۶۔ بہجت الاسرار

۵۷۔ لطائف اشرفیہ

۵۸۔ قوت العلوب

۵۹۔ فیوض یزدانی

۶۰۔ اخبار الاخیار

۶۱۔ شریعت و طریقت

۶۲۔ فتاویٰ رضویہ

۳۱۔ المنقذ من الضلال

۳۲۔ رسالۃ تشریح بحوالہ تصوف

اسلام

۳۳۔ نفحات الانس (فارسی)

۳۴۔ حیات صوفیہ تلخیص نفحات

الانس (اردو)

۳۵۔ غنیۃ الطالبین

۳۶۔ تاریخ فلاسفۃ الاسلام (اردو)

۳۷۔ تاریخ دعوت و عزیمت

۳۸۔ تاریخ مشائخ چشت

۳۹۔ تاریخ تصوف

۴۰۔ دعوت اسلام

۴۱۔ مقدمہ ابن خلدون

۴۲۔ آداب المریدین

۴۳۔ ایضاہ الہم فی شرح الحکم

۴۴۔ قلائد الجواہر (اردو)

۴۵۔ تعرف (اردو)

- ۶۳۔ فتاویٰ افریقیہ
 ۶۴۔ الحاوی للفتاویٰ
 ۶۵۔ فتاویٰ بہریہ
 ۶۶۔ نثار خواجہ
 ۶۷۔ شرح عفتائے
 ۶۸۔ المحدیۃ الندیہ
 ۶۹۔ تذکرۃ الاولیاء بحوالہ
 تاریخ مشائخ چشت
 ۷۰۔ فوائد الفواد بحوالہ
 تاریخ مشائخ چشت
 ۷۱۔ مقالات پیر محمد کرم شاہ
 ۷۲۔ مشاہدہ حق
 ۷۳۔ روحانیت اسلام
 ۷۴۔ حضرات القدس (اردو)
 ۷۵۔ کیمیائے سعادت (اردو)
 ۷۶۔ الطریقۃ الرفاعیۃ
 ۷۷۔ مقاصد السالکین (اردو)
- ۷۸۔ القول الجمیل عربی مع اردو
 ۷۹۔ روح تصوف
 ۸۰۔ مسلم الثبوت
 ۸۱۔ احیاء العلوم
 ۸۲۔ مقالات امام ربانی
 ۸۳۔ مرآة شرح مشکوٰۃ
 از مفتی احمد یار خاں نعیمی
 ۸۴۔ تذکرہ اولیائے پاک و ہند
 از ڈاکٹر ظہیر الحسن شارب دہلوی
 ۸۵۔ فیوض سلطانی در ذکر خواجہ
 ابوالحسن خروستانی
 از مفتی شیر محمد مجددی پاپتین شریف
 ۸۶۔ ماہنامہ السعید ملتان
 ماہ جون ۱۹۹۶ء
 ۸۷۔ ماہنامہ ضیائے حرم
 لاہور
 ماہ جون ۱۹۹۶ء

۹۲. ماہنامہ اخبار جمعیت لاہور

ماہ اپریل ۱۹۹۶ء

۹۳. ماہنامہ ضیائے حرم

لاہور

ماہ جولائی ۱۹۹۶ء

۹۴. رسالہ المعین سہ ماہی

ماہ دسمبر ۱۹۸۴ء

۸۸. ماہنامہ منہاج القرآن لاہور

ماہ جون ۱۹۹۶ء

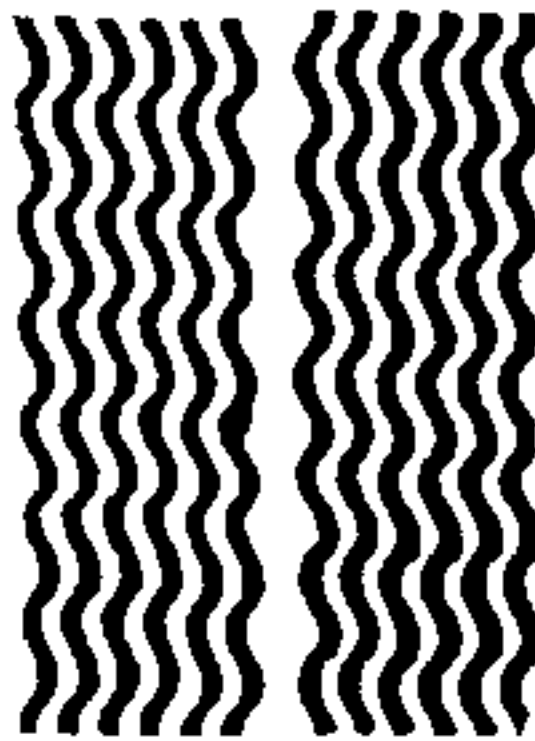
۸۹. ماہنامہ سوئے حجاز لاہور

ماہ دسمبر ۱۹۹۵ء

۹۰. ماہنامہ السعید ملتان

ماہ مارچ ۱۹۹۶ء

۹۱. ماہنامہ السعید ملتان ماہ مئی ۱۹۹۶ء

مصنف کی دیگر ایمان افروز تالیفات

- نوید صبح نور
- مناہج القرب _____ زیر طبع
- رہ نور و حقیقت _____ زیر طبع
- سیر خیر نبی آدم علیہ السلام _____ زیر طبع

مقامات تحصیل

- جامعہ محی الاسلام صدیقیہ ۱۲، کٹوریہ ڈوبہ منگم برطانیہ
- دربار عالیہ نیریاں شریف ترار کھل آزاد کشمیر پاکستان
- جامع مسجد نور ۲۸، ایڑمور روڈ ریڈچ، برطانیہ

ROOH - UL - ISLAM

AUTHOR

SAHIBZADA ZAHEER - UD - DIN
NADASHBANDI SIDDIQUI

PUBLISHED BY:

ANJUMAN MUHI - UL - ISLAM SIDDIQUIA
12 VICTORIA - ROAD, ASTON BIRMINGHAM
B-6-5 HA-ENGLAND
PHONE : 01215548277