

عبدالماجد دریا آبادی

تصوف اسلام

تصوف کی نو اہم کتابوں کا اجمالی مطالعہ

المعارف ○ گنج بخش روڈ، لاہور

ان الحسن ترادرت جماعت من الصالحين ۲۲

دعا صاحب کی برہم میں آکر ۲۵

گنج بخش ہر دو عالمی فخر و رفقا ۳۶

خود المخلص و مغان میں دودھ نہیں دیا ۴۹

بغیر اجازت کچھ نہیں کرتا ۵۰

دل میں ری و دل شمشکی ۱۳۳

دنیا سے تر کر ۱۳۴

رحمت آگاہی ۱۳۶

کرامت ۱ ۱۱ ۲۸ ۴۹ ۸۱

زم ۱۱ ۱۳۱

اتباع سنت ۲۷

میر ورجا ۲۶

خطرہ قلب ۶۵

کرامت ۱۲ ۱۰ ۱۳۱ ۱۳۳

مفروض ۱۳۶

تصوفِ اسلام

تصوف کی نو اہم کتابوں کا اجمالی مطالعہ

تالیف

عبدالماجد دریابادی

المعرفہ ○ گنج بخش روڈ ○ لاہور

جملہ حقوق محفوظ

بار اول	_____	۱۳۹۳ھ
تعداد	_____	ایک ہزار
طباعت	_____	آفسٹ، سفید کاغذ، مجلد
ضخامت	_____	۱۸ x ۲۳ ۱/۲ ۱۶۰ صفحات
قیمت	_____	دس روپے
طابع	_____	مکتبہ جدید پریس - لاہور
ناشر	_____	المعارف - لاہور

یکے از مطبوعات
المعارف

مرکزی دفتر
۲۴۹ این سمن آباد - لاہور

محل فروخت
گنج بخش روڈ - لاہور

ترتیب

باب نمبر	مضمون	صفحہ
۱	کتاب الملع	۹
۲	کشف المحجوب	۳۰
۳	رسالۃ القشیریہ	۶۱
۴	فتوح الغیب	۷۷
۵	عوارف المعارف	۹۰
۶	فوائد الفواد	۱۰۵
۷	منطق الطیر	۱۲۴
۸	لوائح	۱۳۹
۹	فقر محمدی	۱۵۴
	شیخ ابو نصر سراجؒ	
	شیخ علی بن عثمان ہجویریؒ	
	استاد ابو القاسم قشیریؒ	
	شیخ عبدالقادر جیلانیؒ	
	شیخ شہاب الدین سہروردیؒ	
	خواجہ نظام الدین دہلویؒ	
	شیخ فرید الدین عطارؒ	
	شیخ عبدالرحمن جامیؒ	
	شیخ احمد الواسطیؒ	

پیش لفظ

اسلام خدا کی طرف سے بندوں کے حق میں کامل ترین و جامع ترین پیامِ رحمت ہے، انسان کے ذہنی و عقلی، اخلاقی و معاشری، جسمانی و روحی، انفرادی و اجتماعی تمام ضرورتوں کا کفیل اور ہر شعبہ جیات میں ترقیوں کا ضامن، خدا رسی و خدا شناسی کی تعلیم اس کا اصل مقصد تھی اس پر اس نے خاص طور سے زور دیا اور اس کے ذرائع و وسائل اس نے اس جامعیت کے ساتھ بیان کیے کہ اُن میں کسی قسم کے تغیر و ترمیم، تخفیف و اضافہ کی گنجائش نہ چھوڑی۔ مسلمانوں میں ابتداء سے ایک گروہ ایسا موجود ہے جس نے تمام مقاصد دنیوی سے قطع نظر کر کے اپنا نصب العین محض یا خدا و ذکر الہی کو رکھا اور صدق و صفا، سلوک و احسان کے مختلف طریقوں پر عامل رہا۔

شروع شروع یہ گروہ دوسرے ناموں سے ملقب رہا۔ ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد رفتہ رفتہ اس کے مسلک کا نام مسلک ”تصوف“ پڑ گیا اور یہ گروہ ”گروہِ صوفیہ“ کہلانے لگا۔ اصطلاح ”تصوف“ کب سے رائج ہوئی؟ اس بحث کا یہاں موقع نہیں، نہ اس لفظ کے اشتقاق اور اس کی تحقیقی لغوی کو اس وقت بیان کرنا مقصود ہے۔ یہاں کہنا صرف یہ ہے کہ اس گروہ کے اکابر قدیم پہلے سے مسلمان تھے، پھر صوفی، وہ تصوف کو اسلام کے مقابل ایک جداگانہ مسلک کی حیثیت سے نہیں لاتے تھے، بلکہ اسلام کے ماتحت اسی کی پاکیزہ ترین صورت کو کہتے تھے وہ اپنے اسلام کو، اپنے تصوف پر مقدم رکھتے تھے اور تصوف کو محض اس لیے عزیز

۱۔ نصف صدی بعد اس کتاب پر نظر ثانی کی تو بعض مقامات پر واعظانہ انداز غالب تھا انہیں قلمزد کر دیا ہے جس سے کتاب کی خالص علمی حیثیت اور اجاگر ہو گئی ہے۔

و محبوب رکھتے تھے کہ وہ ان کی نظر میں اسلام کی خالص ترین و پاکیزہ ترین تعبیر تھی۔
 صفحات آئندہ میں بعض قدیم اکابر صوفیہ رحمۃ اللہ علیہم کی اصل تصانیف کی مدد سے یہ
 دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان حضرات کے نزدیک تصوف کا مفہوم محض اس قدر تھا کہ
 اتباع کتاب و سنت میں انتہائی سعی کی جائے۔ اسوہ رسول و صحابہؓ کو دلیل راہ رکھا جائے،
 اوامر و نواہی کی تعمیل کی جائے۔ طاعات و عبادات کو مقصود حیات سمجھا جائے، قلب کو محبت
 و تعلق ماسوا سے الگ کیا جائے۔ نفس کو خشیت الہی سے مغلوب کیا جائے اور صفائے معاملہ
 و تزکیہ باطن میں جہد و سعی کا کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ ہونے پائے۔

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

تصوف کی موجودہ مسخ شدہ شکل یونانی ادہام، ایرانی تخیلات، ہندی مراسم اور دیگر غیر
 اسلامی عناصر کا ایک معجون مرکب ہے جس کے صرف بعض اجزاء اسلامی کہے جاسکتے ہیں اور وہ
 بھی بڑی تلاش و دیدہ ریزی کے بعد نظر آتے ہیں، حاشائے حاشایہ اسلامی تصوف نہیں۔
 اسلامی تصوف وہ تھا جو خود حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو ابو بکر صدیقؓ
 و علی مرتضیٰؓ کا تھا، جو سلمانؓ و ابو ذرؓ کا تھا جس کی تعلیم حبیب بغدادیؒ و رابعہ بصریؒ نے دی تھی۔
 جس کی ہدایت شیخ جیلانیؒ و شیخ سہروردیؒ و خواجہ اجمیریؒ و محبوبؒ دہلویؒ، خواجہ نقشبندیؒ و
 مجدد سرہندیؒ کرتے رہے اور جس کی دعوت اس دور آخر میں شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی زبان قلم
 و جہتی رہی۔

خواجہ معین الدین اجمیری سلسلہ چشتیہ کے مسلم مقتداے بزرگ گذرے ہیں۔ ملفوظات مبارک کا مجموعہ دلیل العارفین کے نام سے خواجہ قطب الدین بختیار کا فراہم کیا ہوا شائع ہو چکا ہے۔ رسالہ مذکور اول سے آخر تک نماز و عبادات کی تاکید اور اتباع سنت رسول کے فضائل سے لبریز ہے۔ وضو وغیرہ کے بعض معمولی سنن کی پابندی پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ آج اکثر لوگ فرائض میں اس کا نصف اتہام بھی نصیب نہیں اور اس باب میں اس سے بھی زیادہ قابل ذکر بانی سلسلہ عالیہ قادریہ محبوب سبحانی حضرت شیخ جیلانی کی کتاب غیتہ الطالبین ہے جو شروع سے آخر تک بجائے کسی درویش و صوفی کے ایک ٹھیکہ فقیہ اور عالم فطری کی فقہی تالیف نظر آتی ہے۔

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

”بندہ را پیش طلبید و فرمود کہ باید کہ مشغول پیوستہ بہ طاعت و عبادت باشی“
ص ۲۴ (فوائد الفواد مطبوعہ نو لکھنور)

”حکایت جماعت متحیراں افتاد..... یکے از حاضران حکایت کرد کہ من وقتے بجائے رسیدم و ایس چہیں ہفت کس را دیدم دو چشم در آسماں داشتہ۔ شب و روز متحیر ماندہ، مگر آنکہ وقت نماز درمی آمد، ایشان نماز می گزارند و باز ہمچنان متحیر می ماندند، خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرمود کہ آری انبیاء معصوم اند و اولیاء محفوظ ہمچنین باشند کہ گفتی، اگرچہ شب و روز متحیر باشند، اما نماز ایشان فوت نہ شود۔ (ص ۱۴۴ ایضاً)

”چوں عمر عزیز سلطان المشائخ بہ ہشتاد کشید۔ پنج وقت نماز بہت جماعت از بالائے بام جماعت خانہ کہ عمارتے بس رفیع است فرو آمدے و یادرویشان و عزیزاں کہ در آں جمع ملکوت حاضر می شدند نماز

گزار دے (سیرالاولیاء ص ۱۲۴)

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

عہدِ نبوت سے تقریباً ایک ہزار سال گزرنے پر شیخ احمد سرہندی پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف سلسلہ نقشبندیہ بلکہ تمام سلاسل تصوف میں تجدید و اصلاح کا صور اس بلند آہنگی کے ساتھ پھونکا کہ اس کی صدائے بازگشت آج تک دنیائے اسلام کے درو دیوار سے آرہی ہے۔ شیخ موصوفؒ کے مکتوبات کے ضخیم دفتر ملک میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں شروع سے آخر تک مختلف اسلوبوں اور پیرایوں میں صرف ایک ہی دعویٰ کی تکرار، صرف ایک دعوت کا اعادہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ صوفیہ کو عقائد و اعمال ہر شے میں کتاب و سنت ہی کو اپنا دلیل راہ بنانا چاہیے اور اس کے خلاف جس کسی کے بھی اقوال ہوں انہیں مردود سمجھنا چاہیے۔ چند اقتباسات ملاحظہ ہوں:

”بدانکہ از جملہ ضروریات طریق مسالک اعتقاد صحیح است کہ علمائے اہل سنت آں را از کتاب و سنت و آثار سلف استنباط فرمودہ اند..... و اگر بالفرض خلاف آں معانی مفہومہ بجشف و الہام امرے ظاہر شود، آں را اعتبار نہ باید کرد، از اں استعاذہ باید نمود (مکتوبات مجددی حصہ ۵ ص ۴ مطبوعہ امرتسر)“

شریعت را صورتے است و حقیقتے، صورتش آن ست کہ علماء ظواہر بہ بیان آں مشکفل اند و حقیقتش آں کہ صوفیہ علیہ باں ممتاز اند۔ (حصہ ۳ ص ۵)
انچہ بر ما فقیراں لازم است دوام زل است و افتقار و انکسار و تضرع و التجاء و ادائے وظائف عبودیت و محافظت حدود شرعیہ و متابعت سنت سنیہ (حصہ ۳ ص ۵)

”ولایت را درجات اند بعضہا فوق بعض، زیرا کہ بر قدم ہر نبی ولایت است مخصوص باں واقصائے درجات آں ہماں درجہ الیست کہ بر قدم

پنجمبراست..... و ازیں مقام عزیز الوجود نصیب کامل و غلط و اندر
حاصل است مہر کامل تا بعان آں سرور ما علیہ الصلوٰۃ والسلام پس لازم گیرید
متابعت آں حضرت را صلعم اگر شمایاں تحصیل ایں دولت قصوی و تکمیل ایں درجہ
علیہا متوجہ اید (حصہ اول ص ۳۱)

”محمد رسول اللہ محبوب رب العالمین است، ہر چیز کہ خوب و
مرغوب است از برائے مطلوب و محبوب است۔ لہذا حق سبحانہ، تعالیٰ
در کلام مجید خود می فرماید۔ اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقْتَ عَظِيْمٌ و نیز می فرماید تعالیٰ و
تقدس اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ و نیز فرمودہ
تعالٰی و تقدس اِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
اور اعلیہ الصلوٰۃ والسلام صراط مستقیم خواندہ و ما سوائے او را داخل
سبل گردانیدہ و اتباع آں منع فرمودہ..... باطن متمم ظاہرات و مکمل
آں۔ سرموے بایکدگر مخالفت ندارد..... پس سالکان سبل طریقت
و حقیقت را اگر در اثنائے راہ امویکہ بہ ظاہر یا شریعت در جنگ اند ظاہر
شوند و ظاہر سازند بنی بر سر وقت و غلبہ حال است۔ اگر از آں مقام
گزرانند و بہ صحو آرند، آں منافات بالکلیہ مرتفع می شود و آں علوم متضادہ
بہ تمام ہبافتنشور می گردند“ (ایضاً حصہ ۲ ص ۳۲)

مکتوبات مجددی کی ایک ایک سطر اسی تعلیم محمدی سے لبریز ہے۔ دورِ اخیر میں یہی
دعوت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی مختلف تصنیفات و صایا، القول الجلیل، حجتہ اللہ البالغہ،
فوز البکیر وغیرہ کے ذریعہ سے پیش کی۔ خداے پاک و بزرگ اس حقیر خدمت کو قبول فرمائے
اور دورِ حاضر کے مسلمانوں کو صحیح اسلامی تصوف کے سمجھنے اور اس کے اختیار کرنے کی توفیق
نصیب کرے۔

عبدالماجد

دریاباد۔ بارہ بنکی

۲۱۔ ربیع الثانی ۱۳۴۳ھ

کتاب اللمع

(از شیخ ابوالنصر سراج)

۱۔ مصنف

پورا نام عبداللہ بن علی بن محمد بن یحییٰ ابوالنصر سراج تھا، لقب طاؤس الفقراء، وطن طوس تھا، مرقد بھی یہیں ہے۔ آبا و اجداد زہد میں شہرت رکھتے تھے۔ کان ابوالنصر من اولاد ان ہاد (تاریخ الصوفیہ للسلہی)

خود سراج علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے، کان المنظور الیہ فی ناحیتہ فی الفتوة و لسان القوم مع الاستظهار بعلم الشریعة و ہوفقیہ مشائخہم الیوم (ایضاً) ورفنون علم کامل بود (تذکرۃ الاولیاء عطار)

ماہ رجب ۳۷۸ھ (اکتوبر یا نومبر ۹۸۸ء) میں حالت نماز میں وفات پائی۔ ایک روایت مشہور کے مطابق وفات سے قبل فرمایا کہ جس میت کو میرے مزار کے سامنے سے لے کر نکلیں گے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ صدیوں بعد کے تذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ طوس میں اب تک یہ دستور چلا آتا ہے کہ ہر جنازہ کو پیشتر ان کے مزار پر لاتے ہیں۔ استنادوں میں جعفر الخلدی (المتوفی ۳۴۸ھ) ابوبکر محمد بن داؤد الدقاقی (متوفی

۱۔ ماخذ: تذکرۃ الاولیاء عطار ۲ جلد (مطبوعہ لیڈن) ۲، نفحات الانس، جامی (دہلی) ۳، سفینۃ الاولیاء، شہزادہ دارا شکوہ (دکن) ۴، مقدمہ کتاب اللمع، پروفیسر نکلسن (لیڈن) ۵، کشف المحجوب، شیخ علی سجورچی (لاہور)

۳۶۰ھ) اور احمد بن محمد سیاح کے نام لیے گئے ہیں۔ بیعت کی روایت ابو محمد تعش
نیشاپوری سے کی گئی ہے۔ ان کا سال وفات ۳۲۸ھ ہے۔ ان کا ذکر تو کتاب میں
کوئی پانچ بار آیا ہے۔ لیکن ان کے مرشد ہونے کا کہیں اشارہ نہیں۔ ملاقات سمری سقطی
اور سہل تشری سے بیان کی گئی ہے۔ گواہی الذکر کا سال وفات ۲۵۳ھ اور آخر الذکر
کا ۲۸۳ھ ہے واللہ اعلم۔

”نصوف پر متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ ملا جامی کے الفاظ میں ”دے را تصانیف
بسیار است“ (نفحات الانس) لیکن آج بجز کتاب الجمع کے اور کوئی بظاہر موجود نہیں
بلکہ ان کے نام تک بھی معلوم نہیں۔

”نصوف و معرفت میں جو پایہ رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ شیخ
فرید الدین عطار جو خود شیخ الکمل کا حکم رکھتے ہیں، ان کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:
”آں عالم عارف، آں حاکم خائف آں امین زمرہ کبراء، آں نگین حلقہ
فقراء آں زبدہ امشاج، شیخ ابوالنصر سراج رحمۃ اللہ علیہ امامے برحق بود
ویگانہ مطلق و متعین و متمکن و اور اطوار کس الفقراء گفتندے و صفت و
نعت او نہ چندان ست کہ در قلم و بیان آید و یاد در عبارت و زبان گنج و در
فنون علم کامل بود و در ریاضت و معاملات شانے عظیم داشت، و در حال
وقال و شرح دادن بہ کلمات مشایخ آیتے بود۔“
ایسے ہی الفاظ جامی وغیرہ بھی لائے ہیں۔

چند ارشادات و واقعات جو تذکروں میں محفوظ رہ گئے ہیں اُن سے بھی اہل ذوق
ان کے مرتبہ کمال کو کچھ نہ کچھ تو جان ہی سکتے ہیں۔

فرماتے تھے عشق اس آگ کا نام ہے جو عاشقوں کے دل اور سینہ میں جلتی رہتی
ہے اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے اُسے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔

یہ بھی ارشاد تھا کہ بہ لحاظ ادب انسانوں کے تین طبقے ہیں: ایک طبقہ اہل دنیا کا
کہ اس کے نزدیک ادب، فصاحت و بلاغت و حفظ علوم و فنون و اسماء و ملوک و

اشعار عرب کا نام ہے۔ دوسرا طبقہ اہل دین کا ہے۔ اس کے نزدیک ادب سے مراد عبادت جوارح و حفاظت حدود و ترک شہوات و ریاضت نفس ہے۔ تیسرا طبقہ اہل خصوص کا ہے۔ اس کے ہاں ادب سے مفہوم، طہارت قلب، مراعات سر، وفائے عہد، نگہداری وقت، نیکو کرداری وقت حضور و مقام کرب ہے۔

ایک تیسرا ارشاد ہے اسے اصل فارسی ہی میں سنیے۔ الفاظ کی نزاکت شاید اردو ترجمہ کی متحمل نہ ہو سکے؛

”نسبت بخداست و از خدا و برائے خداست، و آفاتے کہ در نماز افتد از نیت افتد و اگر چہ بسیار بود آن را موازنہ نتوان کرد یا نسبتے کہ خدا را بود و بخداے بود۔ ایک بار ماہ رمضان میں بغداد میں وارد ہوئے اور مسجد شونزیہ کے ایک حجرہ میں معتکف ہوئے، درویشوں نے متفق ہو کر نماز میں اپنا امام بنایا۔ ماہ مبارک کی تراویح میں پانچ بار قرآن مجید ختم کیا۔ اسی سے ظاہر ہے کہ حافظ قرآن اور تراویح میں سنانے کے عادی تھے۔ روزانہ افطار کے وقت خادم ایک روٹی حجرہ میں پہنچا آتا تھا۔ عید کی نماز پڑھا کر بغداد سے روانہ ہو گئے۔ خادم نے حجرہ میں جا کر دیکھا تو پوری روٹیاں جوں کی توں رکھی ہوئی پائیں۔ خدا معلوم کیا کھا کر پورا رمضان گزارا۔

ایک مرتبہ سردی کے موسم میں شب کے وقت آتشدان کے قریب تشریف فرما تھے، چند اہل دل حضرات بھی تھے۔ گفتگو معرفت الہی پر ہو رہی تھی، دفعۃً شیخ پر زور کی کیفیت طاری ہوئی اور جوش میں آکر دیکھتی ہوئی آگ میں سجدہ میں گر پڑے۔ مریدین خوفزدہ ہو کر باہر بھاگے۔ دوسرے روز آئے تو دیکھا کہ چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے اور جلنے کا کہیں خفیف داغ تک نہیں۔ عرض کی۔ حضور والا! یہ کیا ماجرا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ سارا چہرہ جل گیا ہوگا۔ ارشاد ہوا کہ جس نے درگاہ الہی پر اپنی آبرودے دی، اس کے چہرہ کو آگ نہیں جلا سکتی۔“

(فارسی فقرہ کی جان لفظ ”آبرو“ ہے۔ اردو ترجمہ میں اس کا لطف منتقل نہیں ہو سکتا) تذکروں میں اور روایتیں اس سے بڑھ بڑھ کر لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں صرف دو نقل

کر دی گئیں۔

شیخ نے معلوم ہوتا ہے سیاحی خوب کی تھی اور ممالک اسلامیہ کے دور دراز علاقوں کے سفر کر ڈالے تھے۔ کم از کم اتنے مقامات کے نام تو اسی کتاب میں مل جاتے ہیں۔
بصرہ، رندہ، مکہ، بغداد، رملہ، دمشق، انطیوخ، قاہرہ، بیت المقدس، بسطام، تتر،
تہرین، گویا حجاز، ایران، عراق، شام، مصر، طرابلس، ایشیائے کوچک کے سفروں میں
تو شبہ ہی نہیں۔

۲۔ تصنیف

یہ علم تو نہیں کہ کتاب کس سنہ میں تصنیف ہوئی۔ لیکن
مصنف کا سن وفات ۳۷۸ھ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کتاب چوتھی صدی ہجری کے وسط کی
پیداوار ہے اور اس لیے اس کا شمار بجا طور پر تصوف کی قدیم ترین کتابوں میں سے ہے۔
آج سے ۴۰ سال قبل دنیا کتاب اللع کے صرف نام سے آشنا تھی۔ ۱۹۰۹ء میں کمبرج
یونیورسٹی (انگلستان) کے استاد فارسی اور عاشق کتب تصوف ڈاکٹر نکلسن نے دو قلمی نسخے
کھوج نکالے، ایک نسخہ ۶۸۳ھ کا لکھا ہوا اور دوسرا ۵۴۸ھ کا پانچ سال کی دیدہ ریزی کے بعد
دو نسخوں کا مقابلہ کر کے پروفیسر موصوف نے اصل کتاب کو غایت اہتمام کے ساتھ ۱۹۱۳ء میں
شائع کر دیا اور متعدد مفید اضافے بھی کیے، مثلاً شروع میں مفصل فہرست مضامین، آخر میں
مبسوط فہرست رجال و نساء اماکن و قبائل و کتب وغیرہ اور بہ کثرت حواشی، اور انگریزی میں
ملخص ترجمہ وغیرہ۔

ان معنوی خصوصیات کے ساتھ کاغذ، طباعت وغیرہ کے حسن ظاہری کے لوازم کو بھی
 ملحوظ رکھا اور کتاب لیڈن کے بریل (BRILLE) پریس سے چھاپ کر کے شائع کر دی۔
کتاب کا پورا نام کتاب اللع فی التصوف ہے، ملا جامی نے نام کا الا کتاب اللعہ (باضافہ
ہائے ہونہ) درج کیا ہے لیکن اصل کتاب کے نسخوں میں یہی الا ہے۔

کتاب کی ضخامت ۳۶۴ صفحے کی ہے، اور ایک مقدمہ اور ۱۳ حصوں میں تقسیم ہے۔

مقدمہ (ص ۴۱) اس قسم کے مباحث پر شامل ہے:

باب البیان عن علم التصوف ،

باب فی لغت طبقات اصحاب الحدیث ،

باب الکشف عن اسم الصوفیہ ،

باب اثبات علم الباطن ،

باب التصوف ماہو ،

باب التوحید وصفۃ الموحّد ،

ان ضروری تمہیدی اور تعارفی مسائل کے بعد کتاب بالکل صحیح منطقی ترتیب کے ساتھ

حسب ذیل حصوں میں تقسیم ہوتی ہے :

(۱) کتاب الاحوال والمقامات (ص ۴۱-۵۱)

”حال“ و ”مقام“ صوفیہ کے ہاں کی بڑی اہم اصطلاحیں ہیں، چنانچہ اس حصہ میں مقامات

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

مثلاً باب مقام التوبہ، باب مقام الورع، باب مقام الزہد، باب مقام الصبر، باب مقام

التوکل، باب حال الخوف، باب حال المحبۃ، باب حال الشوق، باب حال البشارۃ و قس

علیٰ ہذا۔

(۲) کتاب اہل الصفوۃ فی الفہم والاتباع کتاب اللہ (ص ۵۲-۹۲)

مبادی کی تشریح کے بعد آغاز کلام قدرۃ کتاب اللہ سے ہوتا ہے اور اس کے

تحت میں اس قسم کے ابواب ہیں:

باب الموافقة لکتاب اللہ، باب ذکر تفاوت المستمعین خطاب اللہ تعالیٰ،

باب وصف اسرار باب القلوب فی فہم القرآن، باب ذکر السابقین والمتقربین

والابرار من طریق الفہم والاستنباط وغیرہا۔

(۳) کتاب الاسوۃ والافتاء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ص ۹۳-۱۰۴)

”کتاب“ کے معاً بعد ”سنت“ کا ذکر قدرۃ آنا چاہیے، اور یہی ہوا۔ اس کے

تحتانی عنوانات اس قبیل کے ہیں۔

باب وصف اہل الصفوة فی الفہم والموافقة والاتباع للنبی صلعم، باب ماروی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اخلاقہ وافعالہ واحوالہ التي اختارہا اللہ تعالیٰ، باب ما ذکر عن المشائخ فی اتباعہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتخصیصہم فی ذالک وغیرہا۔
(۴) کتاب المستنبطات (ص ۱۱۰ تا ۱۱۱)

قرآن و حدیث یا کتاب و سنت کے مخصوص کے بعد ایک مومن کے لیے ترتیباً اب احکام و شعائر کا ذکر آنا چاہیے جو انہی پر مبنی، متفرع یا انہی سے ماخوذ و مستنبط ہوں، چنانچہ عین اسی فطری ترتیب کے مطابق جو تھے نمبر پر یہ حصہ ہے، اس کے ذیل میں اسی قسم کے مباحث مندرج ہیں۔

باب مذهب اہل الصفوة فی المستنبطات الصحیحہ فی فہم القرآن والحديث، باب فی کیفیۃ الاختلاف فی مستنبطات اہل الحقیقۃ فی معنی علومہم واحوالہم، باب فی مستنبطاتہم فی معالی اخبار مرویۃ عن رسول اللہ صلعم من طریق الاستنباط والفہم وغیرہا۔
(۵) کتاب الصحابة رضوان اللہ علیہم (ص ۱۱۹-۱۲۰)

رسول کے بعد ایک مومن کے لیے مقدس ترین ہستیاں صحابہ کرامؓ کی ہیں اور قدیم صوفیہ کرام سنت نبوی کے بعد آثار صحابہ ہی کو اپنے لیے دلیل راہ جانتے تھے۔ اس لیے قدرے ایک مستقل حصہ ان کی نذر ہے، اس کے ذیلی ابواب میں خلفائے اربعہؓ پر، اصحاب صفہؓ پر، عام اصحاب نبویؓ پر، سب پر الگ الگ گفتگو ہے اور حضرت صدیقؓ کا تذکرہ تخصیص و تفصیل دونوں کے ساتھ ہے۔

(۶) کتاب آداب المتصوف (ص ۱۴۱-۱۴۰)

اس کے تحتانی ابواب کے چند عنوانات یہ ہیں:

باب ذکر آدابہم فی الوضوء والطہارۃ، باب ذکر آدابہم فی الزکوۃ والصدقات، باب فی ذکر الصوم و آدابہم، باب ذکر آدابہم فی الحج،

باب ذکر آدابہم عند مجاراة العلم ، باب ذکر من آدابہم فی وقت الطعام ، باب فی ذکر آدابہم فی وقت السماع والوجود ، باب فی ذکر آدابہم فی اللباس ، باب فی ذکر آدابہم عند الموت ۔

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

(۷) کتاب المسائل واختلاف آقا ویلم فی الاجوبۃ (ص ۲۱۱-۲۳۱)

اس حصہ میں صوفیہ کرام کی زبان سے ان سوالات کے جوابات دیئے ہیں جن کا حل کرنا فقہاء اور علماء ظاہر کے لیے دشوار ہے ۔ مثلاً جمع وتفرق ، فنا وبقا ، مسئلہ صدق ، مسئلہ اخلاص ، مسئلہ رُوح ۔

اس حصہ کو مختلف ابواب میں تقسیم نہیں کیا ہے ، بیان مسلسل ہے ۔

(۸) کتاب المکتوبات والصدور والاشعار والدعوات والرسائل (ص ۲۳۲-۲۶۶)

اس حصہ میں (جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے) حضرات صوفیہ کے مکتوبات ، رسائل ، اشعار ، دعوات و وصایا کا ذکر کیا ہے اور ہر ایک کو ایک ایک علیحدہ باب میں لکھا ہے ۔

(۹) کتاب السماع (ص ۲۶۶-۲۹۹)

صوفیہ اور علمائے ظاہر کے درمیان اور خود صوفیہ میں باہم ایک ایک اختلافی موضوع مسئلہ سماع ہے ۔ یہ حصہ اسی مسئلہ کی توضیح وتشریح کے لیے وقف ہے ۔ اس کے ماتحت چند عنوانات یہ ہیں :

باب فی حسن الصوت والسماع وتفاوت المستمعین ، باب فی وصف

سماع العامة و اباحۃ ذلك ، باب فی وصف سماع الخاصة وتفاضلہم

فی ذلك ، باب فی ذکر طبقات المستمعین ، باب فی وصف سماع المریدین

والمبتدئین ، باب فی وصف نفوس الخصوص و اهل الکمال فی

السماع ۔

(۱۰) کتاب الوجد (ص ۳۱۲-۳۱۴)

وجد و حال بھی تصوف کا ایک جزو و شروع سے سمجھا گیا ہے۔ اس حصہ کے مباحث کا اندازہ ابواب تحمائی کے ان عنوانات سے ہوگا:

باب فی ذکر اختلاف فہم فی ماہیۃ الوجد ، باب فی صفات الواجدین
باب فی ذکر تواجداً المشائخ الصادقین ، باب فی الواجد الساکن والواجد المتحرک -

(۱۱) کتاب اثبات الایات والکرامات (ص ۳۱۵-۳۳۲)

کرامات اولیاء کا صحیح مفہوم ، ان کے اثبات کے دلائل ، معجزات انبیاء سے ان کا فرق ، یہ سب مباحث بھی ضروری تھے ، اور وہ اس حصہ میں آگئے۔ عنوانات ابواب کا نمونہ یہ ہے:

باب فی معانی الایات والکرامات ، باب فی الادلۃ علی اثبات الکرامات
للاولیاء ، باب فی ذکر مقامات اہل الخصوص فی الکرامات -

(۱۲) کتاب البیان عن مشکلات (ص ۳۳۳-۳۴۴)

اس حصہ میں کل دو باب ہیں۔ پہلے باب میں ان الفاظ کو جمع کر دیا ہے جو صوفیہ کی زبان میں مخصوص اصطلاحی معنی رکھتے ہیں۔ مثلاً حال ، مقام ، مکان ، وقت ، مشاہدہ ، سر ، کشف ، فنا ، بقا ، توحید ، تجرید وغیرہ اور دوسرے باب میں ان اصطلاحات کی تشریح کی ہے۔

(۱۳) کتاب تفسیر الشطیحات والکلمات التی ظاہرہا مستشنع و باطنہا صحیح مستقیم
(ص ۳۴۵-۳۴۴)

یہ کتاب کا آخری حصہ ہے جو حصہ ہفتم کی طرح پوری طرح تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ اس میں شطیحات صوفیہ کی توجیہ و توضیح ہے۔ نیز ان غلط فہمیوں کی اصلاح جن میں اکثر علمائے ظاہر و صوفیہ ناقص مبتلا رہتے ہیں۔ چند ابواب کے عنوانات یہ ہیں:

باب فی معنی الشطح ، باب تفسیر العلوم و بیان ما یشكل علی فہم العلماء من علوم الخاصة و تصحیح ذلک بالحجة ، باب فی کلمات شطیحات

تحکی عن ابی یزید ، باب فی ذکر ابی الحسن النوری ، باب فی ذکر من غلط
فی الاحوال ، باب فی ذکر من غلط فی فناء البشریۃ ، باب فی ذکر من غلط
فی الانوار ، باب فی ذکر من غلط فی الروح وغیرہا۔

عنوانات ہی پر ایک سرسری نظر کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ تصوف سے متعلق
جتنے ضروری پہلو نکل سکتے ہیں مصنف نے ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیا ہے
ہر ضروری شعبہ کو لیا ہے اور اس پر تفصیل و تحقیق سے گفتگو کی ہے۔ زبان و انداز بیان میں بھی
خاص سلاست و سادگی ہے۔ یہاں تک کہ جو راقم سطور کی طرح عربی زبان میں مبتدی ہیں وہ
بھی مطالب کتاب سے مستفید ہو سکتے ہیں۔

اب ذیل میں کتاب کے مختلف مقامات سے اقتباسات دیئے جاتے ہیں جن سے
مرتبہ تصنیف اور نوعیت مسائل و دونوں کا پورا اندازہ ہو سکے گا۔

پہلا سوال ایک غیر صوفی کے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصوف آخر ہے کیا شے؟
اور اسلام نے آیا تصوف اور صوفیہ کا کوئی مرتبہ تسلیم کیا ہے؟ حضرت مصنف اس کے جواب
میں قرآن مجید کی آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملئکۃ واولو العلم
قائمًا بالقسط (آل عمران، آیت ۹۰) پیش فرما کر لکھتے ہیں۔

ذکر اللہ تعالیٰ افضل المومنین	اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین سے بلند
عندہ درجۃ و اعلاہم فی الدین	و برتر مرتبہ ان کا رکھا ہے جو اولی العلم
مرتبۃ ف ذکرہم بعد ملئکۃ	اور قائمین بالقسط ہیں اور ملائکہ کے بعد
وشہد علی شہادتہم لہ بالوحدانیۃ	انہی کی شہادت پیش کی ہے۔ چنانچہ
بعد ما بداء بنفسہ وثنی ملئکۃ	فرمایا: شہد اللہ الخ اور سرد کائنات
فقال عز وجل شہد اللہ انہ	صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علماء کو
لا الہ الا هو والملئکۃ و	جانشین انبیاء ارشاد فرمایا ہے، سو یہ
اولو العلم قائمًا بالقسط	القاب میرے خیال میں ان لوگوں
وروی عن النبی صلعم	کے حق میں وارد ہوئے ہیں جو کتاب اللہ

انہ قال العلماء ورثة الانبياء
وعندى والله اعلم ان اولى
العلم انقائمين بالقسط الذين
هم ورثة الانبياء هم المعتصمون
بكتاب الله تعالى المجتهدون
فى متابعت رسول الله صلعم
المقتدون بالصحابة و
التابعين السالكون سبيل
اولياءه المتقين وعياده
الصالحين هم ثلاثة اصناف
اصحاب الحديث والفقها
والصوفية فهؤلاء الثلاثة
الاصناف من اولو العلم
القائمين بالقسط الذين
هم ورثة الانبياء (ص ۵)

بہت سے امور تو صوفیہ اور محدثین و فقہاء کے درمیان مشترک ہی ہوتے ہیں ،
جو عقائد ان کے ہوتے ہیں وہی ان کے بھی کتاب اللہ اور سنت نبوی کی پیروی یہ اور
وہ دونوں اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں۔ علوم و فنون سے جس طرح وہ کام لیتے ہیں یہ بھی
کام لیتے ہیں۔ و تس علی ہذا۔

کارشتہ مضبوط تھا منے والے اور
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت
کے پورے کوشاں اور صحابہ اور
تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے
اور اللہ کے اولیاء متقین و صالحین کی
راہ اختیار کرنے والے ہیں اور ایسے
اشخاص کو طبقات سرگاہ میں رکھا
جاسکتا ہے۔ ایک طبقہ ارباب حدیث
کا ہے ، دوسرا فقہاء کا اور تیسرا
صوفیہ کا۔ بس یہی طبقات سرگاہ
اولو العلم اور قائم بالقسط کے جانے
کے مستحق ہیں جو انبیاء کے جانشین
ہوتے ہیں۔

لیکن اس اشتراک کے بعد صوفیہ
انواع عبادات ، حقایق طاعات
اور اخلاق جمیلہ سے جن درجات عالیہ
اور منازل رفیعہ کو طے کرنے لگتے ہیں

ثم انهم من بعد ذلك
ارتقوا الى درجات عالیہ و
تعلقوا باحوال شریفہ و
منازل رفیعہ من انواع

العبادات وحقائق الطاعات
والاخلاق الجميلة ولهم
فی معافی ذلک تخصیص لیس
بغیرهم من العلماء والفقہاء
واصحاب الحدیث۔ (ص ۱۱)

وہاں تک علماء ظاہری اور فقہاء اور
اصحاب حدیث کی رسائی بھی
نہیں ہو سکتی۔

صوفیہ کے امتیازی خصوصیات جن میں دوسرے طبقات ان کے ساتھ شریک نہیں
اُن میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی توحید بالکل خالص ہوتی ہے۔ بغیر اللہ سے
وہ کسی صورت بھی دل نہیں اُکاتے اُن کی کو صرف اللہ سے لگی رہتی ہے۔

اول شئی من الخصیصات للصوفیہ
.... ترک ما لا یغنیہم و قطع
کل علاقۃ تحول بینہم
وبین مطلوبہم مقصودہم
اذ لیس لہم مطلوب و لا
مقصود غیر اللہ تعالیٰ۔ (ص ۱۱)

صوفیہ کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ وہ
اللہ ہی پر نظر رکھتے ہیں۔ ان کا مطلوب
و مقصود تمام اللہ ہی ہوتا ہے، ماسوا
اور لا یعنی مشغلوں سے انہیں کوئی
واسطہ نہیں۔

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

فمن ذلک القناعۃ بقلیل الدنیا
عن کثیرہا والاکتفاء بالقوت الذی
لا بد منہ والاختصار علی ما لا
بد منہ من منتہ الدنیا من
الملبوس والمفروش والماکول
وغیر ذلک و اختیار الفقر
علی الغنا و اختیار او معانفتہ
القلۃ و مجانبة الکثرة و ایشاد

قناعت کو اپنا شیوہ بنا لیتے ہیں
قلیل کو کثیر پر ترجیح دیتے ہیں۔ غذا،
لباس اور ہر قسم کے سامان دنیوی سے
صرف مایحتاج کو اختیار کرتے ہیں بجائے
تو نگری کے تنگ دستی، بجائے سیری
کے گرسنگی، بجائے افراط کے قلت،
بجائے جاہ و ترفع کے تواضع و انکسار
ہر چھوٹے بڑے کے مقابلہ میں اپنے لئے

الجوع على الشعب والقليل على الكثير
وترك العلو والرفع وبذل الجاه
والشفقة على الخلق والتواضع
للصغير والكبير۔ (ص ۱۱)

اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ اور یہ ہوتا ہے کہ:

حسن الظن بالله والاخلاص
في المسابقة الى الطاعات
والمسارعة الى جميع الخيرات
والتوجه الى الله تعالى
الانقطاع اليه والعون على
بلائه والرضا عن قضايه و
الصبر على دوام المجاهدة
ومخالفة الهوى ومجانبة
حظوظ النفس والمخالفة
لهما اذ وصفها الله تعالى اماره
بالسوء والنظر اليها بانها اعدى
عدوك التي بين جنبيك كما
روى عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم۔ (ص ۱۲)

غرض ان کے تمام اوصاف و اخلاق سنت نبوی و آثار صحابہ کی مطابقت میں
ہوتے ہیں اور گویا سب سے بڑا صوفی وہ ہے جو سب سے زیادہ اہل القرآن اور
تبع سنت ہے۔

منکرین تصوف کا ایک گروہ کہتا ہے کہ قرآن اور احادیث نبوی کے سارے دفر

میں نہ کہیں تصوف کا ذکر آیا ہے نہ کہیں گمراہ صوفیہ کا۔ اس لیے اس مسلک کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت مصنف جس تصوف کے قائل ہیں اس کے تذکرہ سے تو کلام مجید بھرا پڑا ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ و عبارات بہ کثرت آئے ہیں جن سے مراد اہل تصوف ہی ہیں، مثلاً صادقین و صادقات، قانتین و قانتات، خاشعین، موقنین، مخلصین، محسنین، خائفین و جلین، عابدین، ذاکرین، صابرین، راسخین، متوکلین، مخبتین، اولیاء، مصطفین، ابرار مقربین، سابقین، مقتصدین، مسارعین الی الخیرات، مشاہدین (مثلاً اس آیت میں اوالقی السمع و هو شہید) اور مطمئنین (مثلاً اس آیت میں الا بذكر الله تطمئن القلوب)

اسی طرح متعدد حدیثوں میں اس طبقہ کی جانب اشارے صراحت کی حد تک ملتے ہیں، مثلاً:

اتّ من اُمتی مکلمون
و محدثون و ان
عمر منهم ،
میری امت میں ایسے لوگ بھی ہونگے
جو مکالمہ (الہی) اور گفتگو (الہی)
سے سرفراز کیے جائیں گے اور عمر بھی
انہی میں سے ہیں۔

یدخل بشفاعۃ رجل من
امتی الجنۃ مثل ربیعۃ و
مضریقال لد اولیس قرنی۔
میری امت میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا
جس کی شفاعت سے لوگ جنت میں
قبیلہ ربیعہ و مضر کی طرح (یعنی بہت
کثرت سے) داخل کیے جائیں گے اور
اس کا نام اولیس قرنی ہوگا۔

مغترضین کا ایک گمراہ کہتا ہے کہ عہد رسالت میں کوئی شخص صوفی کے لقب سے نہیں یاد کیا جاتا تھا، یہ اصطلاح بہت بعد کو ایجاد ہوئی ہے، اس لیے اسے کوئی مذہبی وقعت نہیں دی جاسکتی۔

مصنف نے اس کا معقول اور دلچسپ جواب یہ دیا ہے کہ:

فتقول و بالله التوفيق الصحبة
مع رسول الله صلعم لها حرمة
و تخصيص من شمله ذلك فلا
يجوز ان تعلق عليه
اسم على انه اشرف من الصحبة و
ذلك بشرف رسول الله صلعم و
حرمة الا ترى انهم ائمة الزهاد
والعباد والمتوكلين والفقراء والراغبين
والصابرين والمحبين وغير ذلك
وما قالوا جميع مانالوا الا ببركة الصحبة
مع رسول الله صلعم فلما نسبوا
الى الصحبة التي هي اجل الاحوال
ان يفضلوا بفضيلة غير لصحبة التي
هي اجل الاحوال (ص ۱۲)

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

رہا یہ اعتراض کہ یہ اصطلاح بغدادیوں کی رائج کی ہوئی متاخرین کی اختراع ہے، تو
مصنف محقق کی تحقیق میں یہ قول بالکل غلط ہے، اس لیے کہ:

لان في وقت الحسن البصري
رحمة الله عليه كان يعرف
هذا الاسم وكان الحسن
قد ادرك جماعة من اصحاب
رسول الله صلعم -

یہ لفظ حسن بصری کے زمانہ میں رائج
تھا اور ان کا زمانہ بعض صحابیوں سے
معاشرت کا تھا، چنانچہ ان کے اور
سفیان ثوری کے اقوال میں یہ لفظ
صوفی استعمال ہوا ہے۔

بلکہ کتاب اخبار مکہ میں جو روایت محمد بن اسحق بن یسار وغیرہ سے ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے

کہ یہ لفظ عہد اسلام سے پیشتر ہی معروف تھا اور مابعد و برگزیدہ اشخاص کے لیے مستعمل تھا (ص ۲۲)
 آج جو مشائخ طریقت قیود شریعت سے آزاد رہنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں،
 انہیں یہ سن کر مایوسی ہوگی اور شاید حیرت بھی، کہ قدما صوفیہ کے نزدیک طریقت و شریعت
 میں تخالف مطلق نہ تھا، بلکہ شریعت ہی کی تکمیل و اتمام کا نام طریقت تھا۔ حضرت مولف
 فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ظاہری و باطنی۔ جب تک اس کا تعلق زبان و اعضا سے
 اسے علم ظاہری سے تعبیر کریں گے، اور اس کا نام علم شریعت ہے مثلاً عبادات میں طہارت،
 نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وغیرہ یا احکام میں طلاق، فرائض، قصاص وغیرہ، جب اس کا
 اثر ظاہر سے گزر کر قلب و باطن تک محیط ہو جاتا ہے، تو اسی کو علم باطن یا طریقت سے موسوم
 کر دیتے ہیں، اور یہاں عبادات و احکام کے بجائے مقامات و احوال کی اصطلاحیں رائج ہیں
 مثلاً تصدیق، اخلاص، صبر، تقویٰ، توکل، محبت، شوق وغیرہ اور اس تفریق دوگانہ کی
 سند قرآن مجید سے ملتی ہے، ارشاد ہوا ہے کہ

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ
 بَاطِنَةً۔ (نعمان، آیت ۲۰) اس نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری
 کیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔

دنیا میں ہر موجود کا ایک پہلو ظاہری ہے اور ایک باطنی، چنانچہ قرآن کا بھی ایک ظاہر ہے
 ایک باطن۔ حدیث کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن، کتاب اللہ و سنت رسول کے اسی باطنی
 پہلو کا نام طریقت ہے۔ طریقت کتاب اللہ اور سنت رسول سے الگ کوئی شے نہیں، بلکہ
 انہی کے مغز و باطن کا نام ہے۔ (ص ۲۴-۲۵)

لفظ تصوف اور صوفی کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں مولف علام نے مختلف
 اقوال نقل کر دیئے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ صوفی دراصل صفوی تھا، یہ لفظ ذرا ثقیل تھا،
 کثرت استعمال سے زبانوں پر صوفی رہ گیا۔

ابو الحسن فنادر کا خیال تھا کہ صوفی صفا سے مشتق ہے اور اس کا اطلاق اہل صفا پر
 ہوتا ہے۔ ایک اور بزرگ کا مقولہ ہے کہ جو لوگ کہ دورت بشریت سے پاک و صاف کر دیئے گئے
 وہ صوفی کہلانے لگے۔ ایک اور بزرگ کی رائے میں ان لوگوں کا لباس انبیاء علیہم السلام کی

تقلید میں صوف (پشمینہ) کا ہوتا تھا، اس لیے یہ صوفی کہلائے۔ ایک اور گروہ اس طرف گیا ہے کہ اصحابِ حقہ کے باقیات صالحات صوفی کے لقب سے موسوم ہوئے، و قس علیٰ هذا۔

حضرت جنیدؒ فرماتے تھے کہ ہمارا یہ سارا علم احادیث نبویؐ کا نچوڑ ہے، قرآن میں اتباعِ سنت نبویؐ کا حکم صاف الفاظ میں آیا ہے، و ان تطیعوا تہتدوا (نور، آیت ۵۲) ابو عثمان سعید النخیری کا مقولہ تھا کہ جو شخص سنت نبویؐ کو قولاً و فعلاً اپنے اوپر حاکم بنالے، اس کی بات ہمیشہ حکمت سے لبریز نکلتی گی۔ حضرت بایزید بسطامی نے اللہ سے دعا کر فی چاہی کہ گر سنگی اور شہوت کی آفت سے ہمیشہ محفوظ رہیں کہ معاً انھیں یہ خیال آگیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایسی دعا نہیں کی تو میں کیونکر کر سکتا ہوں۔ یہ خیال کر کے وہ اس دعا سے باز رہے۔ اس احترامِ رتبہ رسالت کا صلہ انھیں یہ ملا کہ عورت کی خواہش ہی ان کے دل سے جاتی رہی۔ ذوالنون مصریؒ کا قول تھا کہ اللہ کو تو میں نے اللہ کے ذریعہ سے پہچانا، باقی اور سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، سہل بن عبد اللہ تستریؒ فرماتے تھے کہ جس وجد کی شہادت کتاب اللہ و سنت رسول نہ دیں وہ باطل ہے اور اسی کے قریب قریب قول ابو عثمان دارانی کا ہے۔ حضرت شبلیؒ مرض الموت میں مبتلا تھے، نزع کا وقت تھا گویائی کی قوت جواب دے چکی تھی، ایک خادم وضو کر رہا تھا، واڑھی میں خلل کرانا بھول گیا شبلیؒ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر واڑھی میں خلل کرائی کہ سنت رسول کا کوئی جز و فرو گزاشت نہ ہونے پائے۔ صوفیہ متقدمین کے یہ سارے اقوال و اعمال ایک مستقل باب میں جمع ہیں (حصہ ۱۰۳-۱۰۴)۔

مسائلِ تصوف، مسائلِ فقہ کی طرح تمام تر کتاب اللہ و سنت رسول ہی سے مستنبط و مانخوذ ہوتے ہیں۔ اس استنباط کا طریقہ اور اس کی کیفیت جو مصنف علام نے بیان کی ہے اور اس قابل ہے کہ اسے بحسبہ نقل کر دیا جائے، ترجمہ صرف خلاصہ درج کیا جائے گا:

المستنبطات ما استنبط اهل الفہم من استنباط کا حق ان محققین و ارباب
المحققین بالموافقة لکتاب اللہ عز و جل فہم کو پہنچتا ہے جو ظاہر و باطن

ظاہراً و باطناً و المطالعة الرسول اللہ
صلعم ظاہراً و باطناً و العمل بہا بظواہرہم
و بواطنہم فلما عملوا بہا علموا من ذلك
و سرہم اللہ تعالیٰ علم ما لم یعلموا و هو
علم الاشارة و علم مواریث الاعمال
التي یکشف اللہ تعالیٰ القلوب اصفیاءہ
من المعانی المذخورة و اللطائف و الاسرار
المخزنة و غرائب العلوم و طرائف الحکم
فی معانی القرآن و معانی اخبار رسول اللہ
صلعم من حیث احوالہم و اوقاتہم و
صفاء اذکارہم قال اللہ تعالیٰ " افلا
یتدبرون القرآن امر علی قلوب اقفالہا"
و قال النبی صلعم من عمل بہا علم
ورثہ اللہ تعالیٰ اعلم ما لم یعلم و هو
العلم الذی لیس لغيرہم ذلک من اهل
العلم و اقبال القلوب ما یقع علی القلوب
من الصداء و الکثرة الذنوب و اتباع
الصوی و محبة الدنیا و طول الغفلة
و شدة الحرص و حب الراحة و
حب الشناء و الحمد و عنیر
ذلک من الغفلات و الزلات و المخالفة
و الخیانات و اذا کشف اللہ تعالیٰ ذلک
عن القلوب بصدق التوبة و السندم

ہر طرح کتاب اللہ و سنت رسول
کے تتبع ہوتے ہیں، یہ لوگ
جب عرصہ تک اپنے علم و معلومات
کے مطابق عمل کرتے رہتے
ہیں، تو اللہ انہیں وہ علم بھی
دے دیتا ہے جو پیشتر انہیں
نہ تھا، اور یہ علم انہی کے ساتھ
مخصوص رہتا ہے، وہ ان کے
نفوس میں تزکیہ اور قلوب میں
جلا پیدا کرتا ہے، اور کثرت
معاصی و شہوات، حب جاہ،
حرص، طمع، خود پسندی وغیرہ
سے جو رنگ الواح قلب پر
جما ہوتا ہے، وہ دھل جاتا ہے
اس وقت ان پر اسرار غیب
منکشف ہو جاتے ہیں، اور
ان کی زبانیں حقائق عالیہ کی
ترجمانی کرنے لگتی ہیں۔

على الحوبة فقد فتم الاقفال عن القلوب
 وانتہ الزوايد والفوايد من الغيوب
 فيعبر عن زوائد وفوائد بترجمانہ
 وهو اللسان الذي ينطق بغرائب الحكم
 وغرائب العلم فاذا شرحوا هذه
 النقط المريدون والقاصدون و
 الطالبون من تلك الجواهر بآذان
 واعية وقلوب حاضرة فعاثوا وانفقوا
 بذلك والعشوا۔ (ص ۱۰۵-۱۰۶)

اس کے بعد مصنف علام قرآن مجید کی اس آیت و اذا جاءهم امر من الامر من
 او الخوف اذا عوا به ولو رادوا الى الرسول والى امر منهم لعلمه
 الذين يستنبطونه منهم سے یہ لطیف استدلال کرتے ہیں کہ اولی الامر یا اہل علم وہ ہیں
 جو حقائق دین کے جاننے والے ہیں اور ان کے طبقہ میں بھی جنہیں امتیازی خصوصیت حاصل ہے
 وہ اہل استنباط ہیں۔

اُسوہ رسول کے بعد حضرات صوفیہ کے نزدیک سب سے زیادہ مہتمم بالشان اسوہ
 صحابہؓ ہے، التلمع کی کتاب الصحابہ ان کے اسی اعتقاد کی تفسیر ہے، صحابہؓ کی عام مدح و
 تکریم کے بعد اس باب کی پہلی فصل کا آغاز حضرت صدیقؓ کی ذات سے ہوتا ہے جو اعظم الخوف
 و اعظم الرجاء تھے، یعنی اللہ سے ڈرتے بھی بیحد تھے، اور اس کی رحمت کے امیدوار بھی
 بے حد رہتے تھے، چنانچہ فرماتے تھے کہ:

لو نادى مناد من السماء انه
 لن يلدج الجنة الا رجل واحد
 اسرجوت ان اكون انا هو ولو
 نادى مناد من السماء انه
 اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ جنت میں
 بجز ایک شخص کے اور کوئی داخل نہ ہوگا
 تو مجھے تو یہ امید پڑ جائے گی، کہ وہ میں
 ہی ہوں گا اور اگر آسمان سے یہ ندا

لا یدخل النار الا مر جیل واحد آئے کہ بجز ایک کے کوئی دوزخ میں
لخفلت ان اکون انا هو (ص ۱۲) نہ ڈالا جائے گا تو میں اپنے ہی لیے

ڈروں گا۔

ابوالعباس بن عطاء سے جب آیہ کریمہ كُونُوا سَرَّابًا نَّيِّتِينَ کے معنی دریافت کئے گئے تو انھوں نے کہا کہ ابو بکرؓ کے مانند ہو جاؤ، حضرت صدیقؓ ہی وہ شخص تھے جنہوں نے سارا مال واسباب لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر کر دیا اور جب آپؐ نے دریافت فرمایا کہ اہل و عیال کے لیے کچھ چھوڑا؟ تو جبرستہ جواب دیا کہ اللہ اور رسول کو، سراج کتنے ہیں کہ یہ فقرہ توحید کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا، اور سب سے پہلا صوفیانہ ارشاد تھا، جو انسانی زبان سے ادا ہوا۔

حضرت صدیقؓ کی سب سے بڑی خصوصیات الہام و فراست تھیں، اسی طرح حضرت عمر فاروقؓ کی نمایاں خصوصیات ترک شہوات، اجتناب شبہات اور تمسک بالحق تھیں، حضرت عثمانؓ کی اہم خصوصیات تمکین، ثبات واستقامت تھیں، حضرت علیؓ اکثر سلاسل تصوف کے شیخ الشیوخ ہیں، آپ علم لدنی کے سب سے بڑے حصہ دار تھے، یہ وہی علم لدنی ہے جو حضرت خضرؑ کو عطا ہوا تھا، وعلمہ من لدنا علما اور اسی کی بنا پر آپؓ نے حضرت موسیٰؑ جیسے حبیل القدر پیغمبر سے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر کے ساتھ میری رفاقت نہ کر سکیں گے، إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، اور یہیں سے بعض لوگوں نے غلطی سے ولایت کو نبوت سے افضل قرار دے لیا ہے، حضرت علیؓ مراتب توحید، معرفت، ایمان، علم میں کامل ترین تھے، اور ان چاروں اصحاب رسولؐ کے آثار قدیمہ صوفیہ کے لیے دلیل راہ ہیں۔

خلفائے اربعہ کے بعد ذکر قدرۃ اصحاب صفہ کا آتا ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک جزئیہ طالبان طریقت کے لیے درس ہدایت ہے، یہ مقدس گروہ، معاش دنیوی کی راہوں سے بیگانہ، بس شمع نبوت کے گرد پروانہ وار شمار رہتا تھا، ان کے ہاں نہ کھانے کا سامان رہتا تھا نہ اوڑھنے پہننے کا، اور ان کی زندگی فقر و فاقہ کے ساتھ تمام تر توکل و صبر

اور عشق و محبت کا ایک سلسلہ تھی، اس جماعت کی مدح خود متعدد آیات قرآنی میں آئی ہے، مثلاً:

للفقراء الذين احصروا في سبيل الله (بقرہ - آیت ۲۴۳)

ولا تظروا الذين يدعون سربهم (الانعام - آیت ۵۲)

اس حصہ کی آخری فصل میں ہم صحابہؓ کی زندگی پر تصوفانہ حیثیت سے نظر کی گئی ہے اور ان کے اقوال و آثار کو صوفیہ کے لیے شمع ہدایت کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، اصحاب ذیل کے اسمائے مبارک اس حیثیت سے خاص طور پر قابل توجہ ہیں:

طلحہ بن عبید اللہ، معاذ بن جبل، عمران بن حصین، سلمان فارسی، ابو الدرداءؓ، ابو ذر غفاریؓ، ابو عبیدہ بن الجراح، عبد اللہ بن مسعود، براء بن مالک، عبد اللہ بن عباس، کعب احبار، حارثہؓ، ابو ہریرہؓ، انس بن مالک، عبد اللہ بن عمر، خلیفہ بن ایمان، عبد اللہ بن جحش، اسامہؓ، بلالؓ، مصعب بن عمیر، عبد الرحمن بن عوف، حاکم بن حزام، عبد اللہ بن رواحہ، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہم اجمعین،

حضرت سراج اکابر صوفیہ کے آداب و معمولات بیان کرنے کے بعد زور ضرورت مرشد پر دیتے ہیں، اور اس ضمن میں گہرے گہرے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔

مبتدیوں کے ایک گروہ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ حصول مقصد کے لیے بہترین ذریعہ مخالفت نفس کا ہے، چنانچہ اپنی تجویز سے طرح طرح کے مجاہدے اپنے لیے اختیار کر لیتے ہیں، کبھی غذا بہت گھٹا دیتے ہیں، لذیذ غذائیں بالکل ترک کر دیتے ہیں، کبھی پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی آبادی سے نکل جنگل میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، وقس علیٰ ہذا۔ حضرت سراجؒ فرماتے ہیں کہ حبت تک مرشد یا شیخ اس قسم کے احکام نہ دے، انہیں اپنی رائے سے اختیار کر لینا قطعاً غیر مفید رہے گا بلکہ اندیشہ مضرت کا ہے، مثلاً ترک غذا کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان فرائض یومیہ، نماز پنجگانہ وغیرہ پوری طرح نہ ادا کر سکے گا۔ نفس امارہ کو زیر کر لینا اتنا آسان نہیں کہ بغیر استاد کامل کی توجہ کے، انسان تنہا یہ ہفتخوان طے کر لے جائے، خود رائی اس راہ میں خطر و ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہے (ص ۴۱۸-۴۱۹) سارے اعمال و مجاہدات کے لیے مخصوص آداب و شرائط ہیں، بغیر

اُن کے قدم اٹھانا سخت نادانی ہے۔

متوسطین و متاخرین صوفیہ کے گروہ میں سماع کی بحث ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے، طریقت کے اس استناد قدیم نے بھی اس پر تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے اس سلسلہ میں اُنھوں نے سب سے پہلے حسن صوت کو لیا ہے، اور اس کی مدح و توصیف میں متعدد احادیث نبوی نقل کی ہیں، مثلاً: زینوا القرآن باصواتکم یا ما بعث اللہ نبیاً الا حسن الصوت یا لقد اعطى ابو موسیٰ مزاراً من مزامیراں داود لما اعطى من حسن الصوت۔

اس کے بعد سماع کے مختلف معانی، سماع شعر وغیرہ کا ذکر کیا ہے، اور متقدمین میں جو حضرات جواز سماع کے قائل گزرے ہیں، ان کے اقوال نقل کیے ہیں، آگے چل کر ایک باب اباحت سماع عامہ کے عنوان سے قائم کیا ہے۔ اُس میں عید کے دن بیت عائشہؓ میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گانا سننے کا حوالہ دیا ہے، حضرت ابوبکرؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت بلالؓ اور دوسرے صحابیوں کے اشعار پڑھنے کا ذکر کیا ہے، اور مالک بن انس، عبداللہ بن عمرؓ، عبداللہ بن جعفر اور امام شافعیؒ سے شعر کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا جواز منقول ہے ان سب کی سند جواز سے فائدہ اٹھایا ہے۔

سماع خاصہ کے ضمن میں سامعین کے تین طبقے کیے ہیں: مبتدین و مریدین، متوسطین و صدیقیں، عارفین و اہل استقامت اور زمان، مکان و اخوان کی قید یا ذولاتی ہے، غرض یہ کہ مختلف ابواب میں مسئلہ سماع کے مختلف پہلوؤں کو لیا ہے اور ہر باب میں ہر پہلو پر تفصیلی نظر کی ہے اور جواز کے جو آداب شرائط و قیود ہیں ان سے کسی حال میں انماض نہیں برتا ہے۔ آخری باب میں اس گروہ کے خیالات کی ترجمانی کی ہے جو جواز سماع کا منکر یا اس کی کراہت کا قائل ہے۔

کشف المحجوب

(شیخ علی بن عثمان بھجوری)

۱۔ مصنف

پورا اسم گرامی علی بن عثمان بن علی الغزنوی البجلابی اللاہوری ہے۔ ہندوستان میں شہرت عام عرف و آتا گنج بخش سے ہے۔

وطن غزنی (افغانستان) تھا۔ بھجور و جلاب دو قریے مضافات غزنی میں ہیں۔ قیام دونوں میں رہا۔ آخر عمر میں ہندوستان آکر لاہور میں سکونت اختیار فرمائی تھی۔ یہیں انتقال کیا، یہیں مدفون ہوئے۔ اس ساری نقل و حرکت کے اظہار کے لئے نام کے ساتھ ”غزنوی جلابی بھجوری لاہوری“ کا ضمیمہ لگا ہوا ہے۔

سید حسنی تھے، شجرہ نسب تذکروں میں یوں دیا ہے۔ علی بن سید عثمان بن سید علی بن شاد شجاع بن ابوالحسن علی بن حسن اصغر بن سید زید شہید بن سیدنا حضرت حسن بن سیدنا حضرت علی مرتضیٰؑ

بیعت شیخ ابوالفضل بن حسن ختلی سے تھی اور وہ شیخ ابوالحسن حصری کے مرید تھے۔ شجرہ طریقت سید الطائفہ جنید بغدادیؒ تک پہنچتا ہے۔ دوسرے بزرگوں سے استفادہ

۱۔ (۱) نفحات الانس (جامی) (۲) سفینۃ الادبیات (دار اشکوہ) (۳) خزینۃ الاصفیاء ۳ جلد

(غلام سرور لاہوری، مطبوعہ نوکشتور پریس لکھنؤ) (۴) مآثر الکرام (غلام علی آزاد بلگرامی، مطبوعہ حید آباد)

(۵) فوائد الفواد (از میر حسن ملا سبزی، مطبوعہ نوکشتور پریس لکھنؤ)

کیا تھا۔ جا بجا ان کا ذکر اپنے قلم سے کرتے گئے ہیں اور اپنے اُن کے تعلقات پر روشنی بھی ڈالتے گئے ہیں۔ مثلاً شیخ ابوالعباس احمد اشقانی کے ذکر میں ہے:-

مرا باوے اُن سے عظیم بود و وے را
بر من شفقت صادق اندر بعضے علم
استاد من بود رکشف المحجوب (ص ۱۲)
مجبھے ان سے بڑی محبت تھی اور وہ بھی
میرے اوپر دل سے شفقت رکھتے تھے اور
بعض علوم میں میرے استاد تھے۔
ایک جگہ خواجہ ابوالاحمد مظفر سے اپنی ملاقات کا حال لکھا ہے اور ایک صوفیانہ مسئلہ کا بھی انکشاف کرتے گئے ہیں:-

روزے من اندر گرمے گرم بنزدیک
وے اندر آدم باجمہ راہ و تولیدہ
مورے مرا گفت یا ابا الحسن ارادت
حالی مرا بگوئی تا چہ نیست، گفتم مرا سماع
می باید۔ اندر حال کس فرستاد تا قوالے
بیاد و دند و جماعتے را از اہل عشرت
و آتش کودکی و قوت ارادت و حرکت
ابتدا مرا اندر سماع کلمات مضطرب کرد
چون زمانے بر آمد و سلطان و غلیان
آں آفت اندر من کمتر شد مرا گفت
چگونہ بود مرا ترا بہ ایں سماع۔ گفتم
ایہا الشیخ سخت خوش بودم، گفت وقتے
بباید کہ ایں دبانگ کلاغ ہر دو مر
تر ایکساں شود۔ قوت سماع تا آن گاہ
بود کہ مشاہدہ نہ باشد چوں مشاہدہ
حاصل آید۔ ولایت سمع ناچیز شود
میں ایک دن ان کے پاس سخت گرمی
کے موسم میں آیا مسافر نہ کپڑے پہنے ہوئے
اور الجھے ہوئے بالوں کیساتھ مجھ سے پوچھا
اس وقت کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا سماع
سنوایئے۔ انہوں نے فوراً کسی کو بھیج کر
ایک قوال اور چند گویوں کو بلا لیا۔
کم عمری کے جوش و شوق میں میں سماع سے
بہت ہی متاثر ہوا، کچھ دیر بعد جب
میرا جوش و خروش ختم ہوا تو کہہا کہ
سماع کا مزہ کیسا رہا، میں نے جواب
دیا کہ اے شیخ میرے لئے تو بہت ہی
اچھا تھا۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا
کہ یہ سماع اور کوئے کی آواز تمہارے لئے
یکساں ہو جائے گی۔ سماع میں جان
اس وقت تک ہے جب تک مشاہدہ
پیدا نہیں ہوتا جب مشاہدہ حاصل

نگر تا این را عادت نہ کنی تا طبیعت
ہو جائیگا شوق سماع جاتا رہیگا۔ لحاظ رکھو کہ
نہ شود۔ (صفحہ ۱۲۳)

کہیں یہ عادت پڑ کر جزو طبیعت نہ بن جائے۔

اسی طرح بعض دوسرے مشاہیر معاصرین سلطان ابوسعید ابوالخیر، شیخ ابوالقاسم قشیری،
شیخ ابوالقاسم گرگانی وغیرہم سے ملاقاتوں کے دلچسپ تذکرے لکھے ہیں۔
اپنے شیخ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں:-

زیر اقداد شیخ عباد ابوالفضل محمد
ابن الحسن المختلی۔ اقتدائے من اندر
طریقت بدوست۔ عالم بود بہ علم تفسیر و
روایات۔ داند تصوف مذہب جنید
داشت و مرید حصری بود و صاحب
یزدانی و اقران ابوعمر قزوینی و
ابوالحسن بن سالیہ بود و شصت سال
بحکم عز۔ لے صادق بگوشتہا اندر
میگریخت و نام خود از میان خلق گم
کردہ بود و بیشتر بجیل لگام بودے۔
عمر نکو یافت دے را آیات و براین بسیار
بود اما لباس و رسوم متصوفہ نداشتی
و با اہل رسم شدید بودے و من
از دے ہرگز مہیب تر مردے نہ
دیدہ بودم (صفحہ ۱۲۰)

ابوالفضل محمد بن حسن مختلی بزرگوں اور
عابدوں کے متراج تھے۔ میں طریقت میں
انہی کامرید ہوں۔ علم تفسیر و روایات
کے عالم تھے۔ اور تصوف میں جنید کے
ہم مذہب حصری کے مرید تھے۔ اور
یزدانی کے دوست اور ابوعمر قزوینی
اور ابوالحسن بن سالیہ کے معاصر تھے۔
ساٹھ سال تک اپنے شہر کو شہرت
خلق سے دور گوشہ نشینی اور گمنامی میں
رکھا۔ قیام زیادہ تر کوہ لگام پر ہا عمر چھی
پائی (ولایت کے) بہت سے ثبوت و
شواہد رکھتے تھے۔ لیکن لباس اور آثار
ظاہری صوفیہ کے سے نہ رکھے۔ جو لوگ رسوم
صوفیہ کے پابند تھے، ان سے اور درستی برتنے
میں ان سے زیادہ پُر عجب کسی کو نہیں دیکھا۔

حنفی المذہب تھے۔ امام ابوحنیفہؒ سے خاص عقیدت تھی۔ ان کا نام امام اماماں و
مقتدائے سنیاں شرف فقہاء و عز علماء کی حیثیت سے لیا ہے۔ اور ان کے کمالات کا
بیان تفصیل سے کیا ہے۔ (صفحہ ۶۶ یا ۶۹) اس ضمن میں اپنا ایک دلچسپ خواب بھی

تحریر کیا ہے۔ فرماتے ہیں :-

”میں ملک شام میں تھا۔ کہ ایک مرتبہ حضرت بلالؓ مودن رسولؐ کے مزار کے سرہانے سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ مکہ معظمہ میں حاضر ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اور جس طرح کوئی کسی بچہ کو گود میں لئے ہو۔ آپ ایک مسن شخص کو گود میں لئے ہوئے ہیں۔ میں دوڑتا ہوا حضور میں پہنچا۔ پائے اقدس کو بوسہ دیا۔ اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ مسن شخص کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے خطرہ قلب پر اطلاع ہو گئی۔ ارشاد ہوا کہ یہ شخص تیرا اور تیری قوم کا امام ہے۔ یعنی ابوحنیفہؒ۔ اس خواب سے مجھے اپنے اور اپنی قوم کے حق میں بڑی امیدیں وابستہ ہو گئیں۔ اور مجھے اس خواب سے یہ بھی منکشف ہو گیا۔ کہ امام ابوحنیفہؒ ان لوگوں میں سے ہیں۔ جو اپنے صفات ذاتی سے فانی ہو چکے ہیں اور محض احکام شرع کے لئے باقی رہ گئے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے حامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر میں انہیں خود چلتے دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ وہ باقی الصفات ہیں۔ اور باقی الصفات کے لئے خطا و صواب دونوں کا امکان ہے۔ لیکن چونکہ انہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا وجود ذاتی فنا ہو چکا ہے۔ اور اب جو ان کا وجود قائم ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے قائم ہے۔ اور چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کسی طرح کی خطا کا امکان نہیں۔ اس لئے جس کا وجود ان میں فانی ہو چکا ہے۔ وہ بھی امکان خطا سے پاک ہے۔“ (ص ۶۸-۶۹)

سفر و سیاحت میں اکثر رہا کرتے تھے۔ شام سے لے کر ترکستان تک اور ساحل سندھ سے لے کر بحر قزوین تک یعنی اپنے زمانہ کی تقریباً ساری اسلامی عملداری کی سیاحت کا ذکر کیا ہے۔ آذربایجان۔ بسطام۔ دمشق۔ رملہ۔ بیت الحن۔ طوس مہنہ اور جبل السلام کے نام اپنے سفر ناموں کے ذیل میں تفریح کے ساتھ لئے ہیں۔ ایک مرتبہ عراق کے دوران قیام میں معلوم ہوتا ہے کہ معاش وافر تھی۔ اور اسی کے ساتھ مصارف کی زیادتی سے نوبت قرضداری کی آگئی تھی۔ اور یہ اس فکر میں گھلے جاتے تھے کہ ہر شخص کی حاجت روانی کہاں تک کریں۔ آخر ایک درویش کی موہبت سے، پریشان خاطر سے رہائی نصیب ہوئی۔ فرماتے ہیں :-

دقتے من اندر دیار عراق اندر طلب
دنیا دنیا کردن آں تاباکی می کردم و دام
بسیار برآمدہ بود و حشو یہ ہر کسے را
کہ بائیستے بودے روے من آوردہ
بودند و من در رنج حصول ہواے
شاں ماندہ بودم۔ سیدے از سادات
وقت بمن نوشت کہ اے پسر نگر تا
دل خود را از خدا مشغول نہ کنی بہ فراغت
وے کہ مشغول ہو است پس اگر دے
یابی عزیز تر از دل خود روا باشد
کہ بفرغت آں دل دل خود را مشغول
گردانی والا کہ دست از آں کار بردار
کہ بندگان خدا را خدا پسندہ باشد و
اندر وقت را بدین سخن فرغے

پدیدار آمد۔ (ص ۲۶۸)

ایک بار میں حدود عراق میں دنیا کے حاصل
کرنے اور اس کے ٹکا دینے میں بے طرح
مشغول تھا۔ اور بہت قرضدار ہو گیا تھا۔
جس کو جس چیز کی بھی خواہش ہوتی پس میری
ہی طرف رخ کرتا۔ اور میں اس فکر میں رہتا
تھا کہ کیسے سب کی خواہش پوری کروں۔ کہ
شیوخ وقت میں سے ایک شیخ نے مجھے
لکھا کہ اے فرزند کہیں اپنے دل کو مشغولی
خدا سے ہٹا کر اس کی طرف مشغول نہ کر
لینا جو مشغول ہو اے نفس ہے۔ ہاں اگر
کوئی ایسا شخص ملے جس کا دل تم سے بڑا
ہو جب تو اس کی تشفی خاطر کر دے ورنہ سب کے
لئے اپنا دل حیران دہریشان نہ رکھو۔ اللہ خود ہی
اپنے بندوں کے لئے کافی ہے۔ بس اس
وقت سے میرے دل کو قرار آ گیا۔

قید از دواج سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ آزادی رہی۔ البتہ ایک مقام پر آپ بیٹی
یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسے غائبانہ کسی سے تعلقات محبت قائم ہو گئے تھے۔ اور یہ ایک
سال تک اس زخم طیف کے بسمل بنے رہے۔ پھر آخر اس سے نجات مل گئی۔ بیان ہے
اتنا مجمل تفصیلات کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ لکھا ہے کہ

مجھ علی بن عثمان جلابی کو اللہ نے گیارہ
سال تک تزویج کی مصیبت سے محفوظ
رکھا۔ اس کے بعد تقدیر الہی یہ ہوئی کہ میں
آزمائش میں پڑوں۔ چنانچہ بغیر شکل دیکھے

من کہ علی بن عثمان الجلابی ام از پس
آنکہ مرا حق تعالیٰ یا زودہ سال از آفت
تزویج نگاہ داشتہ بود ہم تقدیر کرد
تا بفتنہ اندر افتادم ظاہر باطنم اسیر

صفتے باشند کہ بامن کردند بے آنکہ رویت
 بودہ بود و یک سال مستغرق آن
 بودم چنانچہ نزدیک بود کہ دین بر من
 تباہ شود تا حق تعالیٰ بہ کمال لطف و تمام
 فضل خود عصمت را بہ استقبال دل بجاہ
 من فرستاد بہ جمت خلاصی از زانی داشت (ص ۲۸)

محض دوسروں سے اوصاف سن کر میرا
 ظاہر و باطن اسی کی طرف گرفتار رہا۔ یہاں
 تک قریب تھا کہ میرا دین تباہ ہو
 جائے۔ کہ حق تعالیٰ نے
 کمال لطف و کرم سے میری
 دستگیری کی۔

استعداد علمی کی تفصیل کسی تذکرہ میں نظر سے نہیں گزری۔ لیکن کشف المحجوب خود اس امر
 کا ایک واضح ثبوت ہے کہ اس کا مصنف علم باطن کے علاوہ علوم ظاہری پر بھی وسیع نظر
 رکھتا ہے۔ بعض تذکروں میں اجمالاً صرف اتنا ہے کہ جامع بود میان علوم ظاہری و باطن
 اور اتنا تو یقیناً صحیح معلوم ہوتا ہے۔

بعض تذکروں میں ہے کہ لاہور اپنے پیرومرشد کے حکم سے آئے تھے۔ اور حضرت
 سلطان المشائخ نظام الدین اویار دہلوی کے ایک ملفوظ میں تو درود لاہور کی تفصیل بھی
 ملتی ہے۔ فوائد الفواد میں ہے کہ علی ہجویری اور شیخ حسین زنجانی دونوں ایک ہی مرشد سے
 بیعت رکھتے تھے۔ شیخ حسین زنجانی عرصہ سے لاہور میں سکونت رکھتے تھے۔ ایک روز شیخ
 علی ہجویری کو مرشد کا حکم ملا کہ لاہور میں سکونت اختیار کر و عرض کیا وہاں تو شیخ حسین پیشتر
 سے موجود ہیں۔ مگر ارشاد ہوا کہ تم جادو تعمیل کی۔ شب میں لاہور پہنچے۔ اسی شب، میں
 شیخ حسین نے انتقال کیا۔ (ص ۳۵)

ان روایتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ لاہور کو مرشد کے حکم سے اپنا مسکن بنایا تھا لیکن
 کشف المحجوب سے کچھ ایسا پایا جاتا ہے کہ لاہور کا قیام مرضی کے خلاف کسی مجبوری سے تھا۔
 فرماتے ہیں :-

کتب من بہ حضرت غزنوی ماندہ
 بود و من اندر دیار ہند در بلدہ
 لاہور کہ از مضافات ملتان

میری کتابیں غزنی میں چھوٹ گئی
 تھیں اور میں حدود ہند میں شہر لاہور
 میں کہ مضافات ملتان میں سے

است در میان نا جنسان گرفتار ہے۔ نا جنسوں کے درمیان
شدہ بودم۔ (ص ۵۵) گرفتار تھا۔

عام لقب جو گنج بخش چلا ہوا ہے۔ اس کی بابت روایت یہ ہے کہ خواجہ
معین الدین حسن سجری اجمیریؒ نے آپ کے مزار پر آکر حسب دستور صوفیہ چلہ کشی کی اور
فیض و برکت سے مالا مال ہو کر جب رخصت ہونے لگے تو مزار کے رخ کھڑے ہو کر
یہ شعر پڑھا۔

گنج بخش ہر دو عالم مظہر نور خدا کا ملاں را پیر کامل ناقصاں را رہنما

سال وفات سے متعلق اختلاف ہے۔ مزار پر جو قطعہ تاریخ کندہ ہے۔ اس میں
۴۶۵ھ درج ہے۔ دوسرے قرینے بھی اسی کی تائید میں ہیں۔ مزار لاہور میں سمت نرب میں
واقع ہے۔ اب تو آبادی وہاں تک ہو گئی ہے۔ پہلے شہر سے باہر تھا۔ اہل حاجت یوں بھی برابر
آتے جاتے رہتے ہیں۔ جمعرات اور جمعہ کو مجمع زائد ہو جاتا ہے۔ عقیدت مندوں کا خیال ہے کہ اگر
چالیس روز متصل صبری دی جائے یا چالیس جمعہ کی راتوں کو مزار کا طواف کیا جائے تو ہر مشکل
آسان اور ہر حاجت روا ہو جاتی ہے۔ زیارت ایک بار ۱۹۴۲ء، ۱۳۶۱ھ میں ان سطور کے
راقم آتم نے بھی کی ہے۔

تصوف و طریق پر کتابیں متعدد لکھیں۔ لیکن آج وہ ناپید ہیں۔ بلکہ تذکروں میں تو ان کے
نام تک بھی درج نہیں۔ سفینۃ الاولیاء وغیرہ میں اجمالی ذکر صرف اس قدر آتا ہے کہ "حضرت پر
علی ہجویریؒ را تصنیف بسیار است" لیکن نکلسن نے خود کشف المحجوب کے اندر ڈوب
کر ذیل کی کتابوں کا پتہ تو لگا ہی لیا ہے۔

۱۔ وجدان۔ یکے آنکہ دیوان شعرم کسے برخاست۔ (کشف ص ۱)

۲۔ منہاج الدین۔ دیگر کتابے تالیف کردم اندر طریق تصوف۔ نام آن منہاج الدین (ص ۱)

"پیش ازین کتابے ساختہ ام۔ مرآن را منہاج الدین نام کردہ اند۔ اندر وے مناقب

(اہل صفہ) یک یک بہ تفصیل آوردہ" (ص ۵) نیز اندر کتابے کہ کردہ ام بجز این منہاج

نام" (ص ۱۱)

- ۳۔ کتاب الفناء والبقاء۔ مارا ازیں جنس سخن است اندر کتابے فنا و بقا۔ (ص ۱)
- ۴۔ اسرار الخرق والمؤونات۔ ”مرا اندریں باب کتابے کہ نام آں اسرار الخرق والمؤونات ست و نسخہ آں مرید را باید“۔ (ص ۳)
- ۵۔ کتاب البیان لایل العیان۔ ”من اندریں معنی تاحال ہدایت کتابے ساختہ ام و آں را کتاب البیان لایل العیان نام کردہ شد“۔ (ص ۱۹۵)
- ۶۔ بحر القلوب۔ ”اندر بحر القلوب اندر باب جمع فصولے گفتہ ام“۔ (ص ۱۹۵)
- ۷۔ الرعاۃ المحقوق اللہ۔ طالب این علم را این مسئلہ از کتاب دیگر باید طلبید کہ کردہ ام۔ آں را الرعاۃ المحقوق اللہ نام کرد“۔ (ص ۲۱۱)
- کشف کی دو عبارتوں میں کتابوں کے حوالے اور بھی ہیں۔ اب خدا معلوم ان سے مراد انہی مذکورہ بالا کتابوں میں سے کوئی دو ہیں یا یہ دو ان کے علاوہ ہیں۔
- ”پیش ازیں اندر شرح کلام دے (منصور علاج) کتابے ساختہ ام“۔ (ص ۱۱۱)
- ”من اندر بیان این (ایمان) کتابے کردہ جداگانہ“۔ (ص ۲۱۵)
- اگر یہ دو کتابیں ان کے علاوہ ہیں۔ (جیسا کہ نکلسن کا خیال ہے) تو مجموعی تعداد نو کتابوں کی ہوتی ہے۔ اور ایک خود یہی کشف المحجوب۔ کل دس ہوئیں۔ اور چونکہ یہ بھی نہیں معلوم کہ کشف کی تصنیف کب ہوئی اور شیخ اس کے بعد کب تک زندہ رہے۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ ان دس پر بعد میں کچھ اور بھی اضافہ ہوا ہو۔
- مخدوم کے مرتبہ کمال کا اعتراف سب کو رہا ہے۔ خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری اور شیخ المشائخ فرید الدین گنج شکر دونوں سے متعلق روایت ہے کہ آپ کے مزار پر جا کر چلے کھینچے ہیں اور فیوض و برکات حاصل کئے ہیں۔ چنانچہ دونوں حضرات کے مکانات میں چلے کشتی کے نقوش اب تک محفوظ ہیں۔
- ملا جامی ان الفاظ میں تصنیف و مصنف کی جلالت قدر کا اعتراف کرتے ہیں :-
- ”عالم و عارف بود در صحبت بسیارے از مشائخ دیگر رسیده است۔
- صاحب کتاب کشف المحجوب است کہ از کتاب مشہورۃ معتبرہ دریں فن است

ولطائف وحقائق بسیار در آن کتاب جمع کرده است۔ (نفحات ص ۳۵۸)
 داراشکوه کے نزدیک فارسی زبان میں تصوف پر کوئی کتاب اس ٹکڑ کی نہیں ہے۔
 ”خانوادۃ ایشان خوانوادۃ نہد و تقویٰ بود۔ حضرت پیر علی ہجویری را تصانیف بسیار است
 اما کشف المحجوب مشہور و معروف است و پیچ کس را بر آن سخن نیست و
 مرشدے ست کامل۔ در کتب تصوف بہ خوبی آن در زبان فارسی تصنیف نہ
 شدہ خوارق و کرامات زیادہ از حد و نہایت۔ و بارہا بر قدم تجربہ و توکل سفر کردہ
 اند۔“ (سفینہ ص ۱۶۴)

سب سے بڑھ کر قابل استناد و قابل افتخار قول سلطان المشائخ نظام الملک
 نظام الدین اولیاء کا ہے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو۔ اس کو کشف المحجوب
 کے مطالعہ کی برکت سے مل جائے گا۔ آپ کا ایک غیر مطبوعہ ملفوظ در نظامی میں ہے۔
 ”میں فرمودند، کشف المحجوب از تصنیف شیخ علی ہجویری ست۔ قدس اللہ
 روحہ العزیز۔ اگر کسی را پیرے نہ باشد چوں ایں کتاب را مطالعہ کند
 او را پیدا شود۔ من ایں کتاب را بہ تمام مطالعہ کردم۔“
 مخدوم کی اس کرامت کا ذکر متعدد تذکروں میں ہے کہ لاہور میں حج مسجد آپ نے
 تعمیر کرائی تھی۔ اس کی محراب میں بہ مقابلہ دوسری مسجدوں کے سمت جنوب میں
 ذرا کجی تھی۔ علمائے وقت نے اعتراض کیا کہ سمت قبلہ قائم نہیں رہی۔ آپ
 نے ایک روز سب کو جمع کر کے خود نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حاضرین سے کیا کہ دیکھ لو
 کعبہ کدھر ہے۔ حجابات اٹھ گئے۔ سب نے دیکھ لیا کہ بیت اللہ مسجد کے ٹھیک
 مقابل ہے۔

۱۔ در نظامی۔ مرتبہ شیخ علی محمود جاندار۔ نسخہ قلمی۔ مملوکہ سید علیم الدین مرحوم
 خادم درگاہ سلطان المشائخ دہلی۔

۲۔ تصنیف

عربی میں تصوف کی قدیم ترین معلوم و موجود کتاب کا نام کتاب اللمع تھا۔ اس سے ہم پچھلے باب میں روشناس ہو چکے۔ فارسی میں تصوف کی قدیم ترین موجود کتاب کشف المحجوب ہے۔ کتاب اللمع چند سال قبل دنیا کے لئے معدوم تھی اور اب بھی مشرق کے لئے اس کا وجود اس کے عدم سے کچھ ہی بہتر ہے۔ خوش قسمتی سے کشف المحجوب اس حجاب گمنامی میں نہیں۔ داتا گنج بخش لاہوریؒ کا نام تو اس سے زیادہ عوام کی زبان پر ہے۔ پنجاب کے اکثر گھرانے ان کی عقیدت کے مسکن ہیں۔ لاہور میں مدت ہوئی اصل فارسی نسخہ طبع ہو چکا ہے۔ اور ترجمہ بھی لاہور ہی سے نکل چکا ہے۔ انگریزی ترجمہ پروفیسر نکلسن نے گب موریل سیریز میں شائع کیا ہے۔ چند سال ہوئے روس (سینٹ پیٹرز برگ) کے پروفیسر چوکودوسکی کے زیر اہتمام اصل کتاب کے یورپ میں بھی پھیلنے کی اطلاع آئی تھی۔ یہ سب کچھ ہے۔ تاہم استفادہ کرنے والوں کا حلقہ اب بھی محدود ہے اور مصنف کی طرح تصنیف سے بھی تعارف کرانے کی ضرورت ابھی باقی ہے۔

مصنف کی رحلت کا سال ۴۶۵ھ ہے اور مصنف نے اس کتاب میں اپنی متعدد پچھلی کتابوں کا ذکر اور سکونت لاہور کا ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب ان کی آخر عمر کی تصنیف ہے۔ یعنی پانچویں صدی ہجری کا وسط۔ اس کتاب کے تقریباً ہم عمر امام ابوالقاسم قشیریؒ کا عربی رسالہ القشیر یہ ہے۔ موضوع اس کا بھی تصوف ہے۔ دونوں کے طرز تصنیف میں فرق یہ ہے کہ امام موصوف نے زیادہ تر متقدمین کے اقوال و حکایات کے نقل کر دینے پر اکتفا کیا ہے۔ بہ خلاف اس کے مخدوم ہجویریؒ ایک محققانہ، مجتہدانہ انداز سے اپنے ذاتی تجربات، مکاشفات، واردات، مجاہدات وغیرہ بھی قلمبند کرتے جاتے ہیں۔ اور مباحث سلوک پر رد و قدح کرنے میں تامل نہیں کرتے بلکہ ایک مستند محققانہ تصنیف کی ہے۔

صورت تصنیف یہ ہے کہ کوئی صاحب ابوسعید ہجویریؒ نامی سائل ہیں۔ انہوں نے

حضرت مخدومؒ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ

بیان کن مرا اندر تحقیق طریق تصوف
مجبھ سے بیان فرمائیے طریق تصوف کی
و کیفیت مقامات ایشان و بیان
حقیقت اور مقامات صوفیہ کی کیفیت
نہاہب و مقالات آں و اظہار کن مرا
اور ان کے عقائد و مقالات کی تشریح۔
رموز و اشارات ایشان و چگونگی۔
و محبت خدائے عزوجل و کیفیت
اظہار آں بردہا و سبب حجاب عقول
از کتب ماہیت آں و نفرت نفس از
کی کیفیت اور اسکی ماہیت کے ادراک سے
عقل کا حجاب اور نفس کی اس طرف سے
آں و آنچہ بدیں تعلق دارد و از
معاملت آں۔ (ص ۶)

مجبھ سے بیان فرمائیے طریق تصوف کی
حقیقت اور مقامات صوفیہ کی کیفیت
اور ان کے عقائد و مقالات کی تشریح۔
اور مجھ پر ظاہر کیجئے ان کے رمز اور
اشارے اور خدائے بزرگ کے ساتھ ان کی
محبت کی نوعیت اور دلوں میں اسکے ظہور
کی کیفیت اور اسکی ماہیت کے ادراک سے
عقل کا حجاب اور نفس کی اس طرف سے
پیرازی اور روح کی اس کی طرف سے تسکین
اور اس کے معاملات کے متعلقات۔

ساری کتاب اسی سوال کے جواب اور انہی مراتب کی تفصیل میں ہے۔

مضامین اور تصانیف کے سرقہ میں معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت اور اس زمانہ کے لوگ
بڑے شاطر تھے۔ شیخ کو ایک نہیں دو مرتبہ ان لوگوں کے ہاتھوں تلخ تجربے اٹھانے پڑے۔
ایک مرتبہ کوئی صاحب شیخ سے مسودہ دیوان مانگ کرے گئے اور بجائے واپس کرنے کے
اپنے نام اور تخلص کے ساتھ اس کی اشاعت شروع کر دی۔ دوسری مرتبہ یہ اتفاق ہوا کہ ان
کی ایک تصنیف فن سلوک میں منہاج الدین کے نام سے تھی۔ اسے کوئی شخص اڑا کر لے گیا۔ ان
کا نام کاٹ کر عنوان پر اپنا نام لکھ دیا اور اس کی تصنیف کو اپنی جانب منسوب کرنا شروع کر
دیا۔ کشف المحجوب ان تصانیف کے بعد کی ہے۔ اس کے آغاز میں جہاں اپنا نام لکھا ہے۔ وہاں
ان سب تلخ حالات کی تصریح بھی تلخ لب و لہجہ میں فرمادی ہے۔ (ص ۲)

اس سرقہ سے اس قدر خائف تھے۔ کہ اسی ایک بار پر اکتفا نہیں کی، بلکہ درمیان کتاب
میں بار بار اپنا پورا نام لپٹے گئے ہیں۔

لاہور کا بو مطبوعہ نسخہ پیش نظر ہے اس کا کہنا چاہیے کہ کوئی صفحہ مطبعی غلطیوں سے خالی نہیں۔

کہیں عبارت بالکل بے معنی ہو گئی ہے۔ کہیں مصنف کے اصل منشا کے خلاف مفہوم نکل رہا ہے اور اس سے بڑھ کر ستم یہ ہے کہ اکثر مقامات پر اشخاص و مقامات کے نام بالکل مسخ ہو گئے ہیں۔ ان کی تصحیح کی کوئی صورت نہیں۔ دوسرا تکلیف وہ امر اس نسخہ میں یہ ہے کہ کسی قسم کی فہرست مضامین وغیرہ درج نہیں۔ کتاب مقدمہ، بابوں اور فصلوں میں تقسیم ہے۔ ہر باب و فصل کے الگ الگ پیرا گراف (بند یا فقرے) ہیں۔ لیکن کاتب صاحب نے باء بسم اللہ سے لے کر تائے تمت تک ۳۴۸ صفحہ کی کتاب کا قلم یکساں رکھا ہے۔ نہ کہیں کوئی پیرا گراف (بند) توڑا ہے۔ نہ ایک باب و فصل کے اختتام کو دوسرے کے آغاز سے نمایاں طور پر ممتاز کیا ہے۔ راقم سطور نے بہ طور خود ایک فہرست مضامین اور بعض دوسری فہرستیں مرتب کی ہیں اور انہی کی مدد سے ناظرین کے ہمراہ کتاب پر ایک سرسری نظر کرنا ہے۔

شروع کے چھ صفحے (صفحہ ۸) بہ طور تمہید یا مقدمہ کے ہیں۔ ان میں سبب تالیف موضوع سخن وغیرہ کا بیان ہے۔ اس کے بعد ترتیب مضامین حسب ذیل ہے :-

(۱) فی اثبات العلم (صفحہ ۱۴)

اس میں علم کی ماہیت، علم کے فضائل اور علم کے اقسام کا بیان ہے۔ مشہور صوفی حاتم اصم کا قول نقل کیا ہے کہ

تمام علوم عالم میں سے میں نے چار چیزوں	حاتم الاصم گفت رضی اللہ عنہ کہ چار علم
کا علم حاصل کر لیا اور باقی علوم سے بے نیاز	اختیار کر دم و از ہمہ علمے عالم بر ستم
ہو گیا۔ اول یہ کہ رزق کی ایک مقدار مقسوم	یکے آنکہ بدانستم کہ مرا رزقے
ہے۔ اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس	ست مقسوم کہ زیادت و کم نہ شود
لئے اس میں اضافہ کی طلب گاری سے	از طلب زیادت بر آسودم و دیگر آنکہ
نجات پا گیا۔ دوسرے یہ کہ خدا کی جانب	بدانستم کہ خدائے را بر من حقے ست کہ
سے میرے اوپر جو حق عائد ہیں اُن کی	جز من کسے دیگر نتواند گزارد۔ بہ ادلے
بجا آوری میرے اوپر فرض ہے (نہ کہ کسی اور پر)	اں مشغول گشتم۔ دیگر اں کہ دانستم

اس سے ان کی ادائی میں مشغول ہو گیا ہوں۔

تیسرے یہ کہ میرے تعاقب میں موت

لگی ہوئی ہے۔ جس سے کسی طرح گریز ممکن نہیں

اس لئے اس سے ملنے کی تیاری کرتا رہتا

ہوں۔ چوتھے یہ کہ خدا میرے حال کو دیکھتا رہتا ہے

اس لئے اس شرم کرتا اور ممنوعات بچتا رہتا ہوں۔

کہ مرطابے ست یعنی مرگ کہ

ازدہ تو اغم گریخت آں را بشناختم۔

چہارم آں کہ دانستم کہ مرا خداوندے ست

مطلع برمن۔ ازدے شرم داشتم

داز نا کہ دنی دست باز داشتم۔

(صفحہ)

علم صحیح یا معرفت کے لئے علم ظاہر یا شریعت اور علم باطن یا طریقت کی حاجت ضروری ہے۔ صرف ایک کا وجود طالب کے لئے مضر ہوگا۔

ظاہر سے مراد معاملات ہیں اور باطن سے

تصحیح نیت۔ ان میں سے ایک کا وجود

بغیر دوسرے کے محال ہے۔ ظاہر بغیر

امتزاج باطن کے منافقت ہے۔

اور باطن بغیر شمول ظاہر کے زندہ ہے۔

شریعت کا ظاہر بلا باطن نقص ہے اور

باطن بلا ظاہر ہوس ہے۔ تو علم حقیقت

کے تین رکن ہوئے۔ ایک علم ذات

خداوندی، توحید و نفی تشبیہ۔ دوسرے علم

صفات و احکام خداوندی۔ تیسرے علم افعال

و حکمت افعال خداوندی۔ علم شریعت

کے بھی یہی تین رکن ہیں۔ ایک کتاب

دوسرے سنت تیسرے اجماع امت۔

ظاہر و زرش معاملات و باطنش تصحیح

نیت و قیام بر یک ازیں بے دیگرے

محال باشد۔ ظاہر بے حقیقت باطن

نفاق بود و باطن بے ظاہر زندہ نہ

و ظاہر شریعت بے باطن نقص بود

و باطن بے ظاہر ہوس۔ پس علم حقیقت

راسہ رکن است۔ یکے علم بذات خداوند

تعالیٰ و وحدانیت دے و نفی تشبیہ

از دے دیگر علم بہ صفات خداوند

تعالیٰ و احکام آن۔ و سہ دیگر علم بہ افعال

و حکمت دے۔ و علم شریعت را نیز سہ

رکن است۔ یکے کتاب۔ دیگر سنت۔

سہ دیگر اجماع امت۔ (صفحہ)

علم ذات خداوندی کی تعلیم اس قسم کی آیات قرآنی میں بکثرت ملتی ہے۔
فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔

واعلموا ان الله هو مولیکم -

المد ترالی ربک کیف مد الظل -

افلا ينظرون الی الابل کیف خلقت -

لیس کثلہ شیئ و هو السميع البصیر -

نیز اس قسم کی احادیث نبوی ہیں کہ من علم ان الله تعالیٰ ربہ و انی نبیہ حرم
الله تعالیٰ لحمہ و دمه علی النار -

علم صفات خداوندی کی جانب رہبری اس قسم کی آیات کرتی ہیں :-

انه علیم بذات الصدور -

والله علی کل شیء قدير -

و هو السميع البصیر -

فعال لهما یرید -

هو الحی لا اله الا هو -

علم افعال خداوندی کی بابت اشارے اس قسم کی آیات میں ملتے ہیں :-

والله خلقکم و ما تعملون -

والله خالق کل شیء -

علم شریعت کے رکن اول یعنی کتاب اللہ سے تمسک و اعتصام کی دلیل یہ ارشاد
ربانی ہے - فیہ آیات محکمات هن ام الکتاب رکن دوم یعنی سنت نبوی کا
شاہد عادل یہ فرمان الہی ہے - و ما اتکم الرسول فخذوه و ما نهکم عنه فانتهوا -
رکن سوم یعنی اجماع امت کی دستاویز استناد یہ ارشاد حضرت سالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ
یجتمع امتی علی الصلا لنتہ علیکم بالسواد الاعظم -

علم بہ شمول علم شریعت کی اہمیت پر جتنا زور دیا ہے اس کلمہ مزید اندازہ اقتباس ذیل سے ہو گا کہ
محمد بن فضل البلخی گوید رحمۃ اللہ علیہ العلوم
ثلاثة علم من اللہ و علم مع اللہ و علم باللہ
محمد بن فضل بلخی کہتے ہیں کہ علم کی تین قسمیں
ہیں - ایک علم من اللہ - دوسرے علم مع اللہ

علم باللہ علم معرفت بود کہ ہمہ اولیاء
 و انبیاء بدو دانستہ اند و تا تعریف
 و تعرف دے نبود ایشان دے را
 نہ دانستند علم من اللہ علم شریعت
 بود کہ اں از دے بما فرمان و تکلیف
 ست و علم مع اللہ علم مقامات و طریق حق
 و بیان درجات اولیاء است پس معرفت
 بے پزیرفتن شریعت درست نیاید
 و ورزش شریعت بے اظہار مقامات
 راست نیاید ہر کرا
 علم معرفت نیست دلش بچہل مردہ
 ست و ہر کرا علم شریعت نیست بہ
 نادانی بیمارست۔ (ص ۱۲)

تیسرے علم باللہ۔ علم باللہ علم معرفت ہے
 کہ انبیاء و اولیاء نے اسی ذریعہ سے معرفت
 باری حاصل کی ہے اور بغیر اس کے انہیں
 معرفت حاصل نہ ہو سکی۔ علم من اللہ علم شریعت
 ہے۔ یعنی احکام الہی و فرائض عبدیت کا علم۔
 علم مع اللہ علم مقامات طریقت و درجات
 اولیاء کا نام ہے۔ معرفت بغیر علم شریعت
 کے قبول کئے درست نہیں ہو سکتی۔ اور
 شریعت پر عمل بغیر مقامات رسی کے پورا
 نہ ہو پائے گا اور جسے علم معرفت نہیں اس کے
 قلب پر جہل کی موت طاری ہے اور جسے
 علم شریعت نہیں اس کا قلب مرض نامانی
 میں گرفتار ہے۔

اسی تعلیم کی تائید میں بایزید بسطامی کا قول ہے کہ

عملت فی المجاہدۃ ثلاثین
 سنۃ فما وجدت شیئاً اشد علی من
 العلم و متابعتہ۔

میں نے تیس سال تک مجاہدہ کئے۔ لیکن
 کسی مجاہدہ کو علم و تحصیل علم سے بڑھ کر
 سخت نہیں پایا۔

اور خود شیخ ہجویریؒ کا بیان ہے کہ طبع انسانی کے لئے آگ پر چلنا راہ علم پر چلنے
 سے آسان تر ہے اور ایک جاہل کے لئے پل صراط پر ہزار بار گزرنا اس سے آسان ہے
 کہ علم کا ایک مسئلہ حل کرے۔ (ص ۱۳)

آج جب کہ بعض خوش فہم صوفیہ نے ہر قسم کے علم پر مطلق صورت میں حجاب اکبر کا
 حکم لگا دیا ہے۔ علم شریعت کے یہ فضائل ایک شیخ الشیوخ کی زبان سے یقیناً حیرت کے
 کانوں سے سنے جائیں گے۔

(۲) باب الثانی فی الفقر - (ص ۱۲-۲۲)

اس باب میں فضائل فقر و مسکنت کا بیان ہے۔ فضائل فقر میں متعدد آیات قرآنی موجود ہیں مثلاً

للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الارض يحبسهم الجاهل اغنياء من التعفف (بقرہ - ۶ - ۳۰)

تجانی جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً (سجده - ۴ - ۳)
احادیث نبوی میں فضائل فقر کثرت سے وارد ہوئے ہیں۔ سرور کائنات خود اپنے متعلق دعائیں یہ آرزو کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار مجھے مسکین زندہ رکھ۔ مسکین ہی وفات دے۔ حشر میں زمرہ مساکین ہی میں اٹھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ

ادتونی احبائی فیقول اللہ مکة
من احباءك فیقول اللہ الفقراء
والمساكين -
میرے دوستوں کو حاضر کرو و فرشتے عرض کریں گے کہ بار الہا تیرے دوست کون ہیں؟ ارشاد ہوگا کہ فقراء و مساکین۔

عہد رسالت میں جو فقراء و مہاجرین مسجد نبویؐ میں اسباب وینومی سے قطع نظر کر کے محض عبادت الہی کے لئے بیٹھ گئے تھے اور اپنے رزق کے لئے تمکیہ محض مسبب الاسباب پر رکھے ہوئے تھے ان کی خبر گیری اور ان کی رفاقت کے لئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ رب العزت سے تاکید ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشوى يريدون وجهه
(الغام - آیت ۵۲)

اور ایک دوسرے موقع پر فرمان ملتا ہے :-

ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا (کہف، آیت ۲۸)
ان تاکید می احکام نے ان فقراء و مہاجرین کو اس مرتبہ پر پہنچا دیا تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں انہیں دیکھ لیتے تو انتہائے شفقت سے ارشاد فرماتے کہ

میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ کہ اللہ نے تمہارے بارے میں مجھ پر عتاب کیا۔ (ص ۱۵-۱۴)
 اس کے آگے فقر کی حقیقت اور فقر کے آداب پر بحث کی ہے اور غنل کے مقابلہ میں
 اس کی افضلیت پر دلائل قائم کئے ہیں۔

(۳) الباب الثالث فی التصوف (ص ۲۴-۳۱)

تیسرا باب ماہیت تصوف پر ہے۔ حسب معمول شیخ نے اس باب کا بھی آغاز قال اللہ
 وقال الرسول سے کیا ہے۔ چنانچہ کلام الہی میں انہیں اس باب کے مطابق و مناسب یہ آیت ملی۔
 وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا و اذا خاطبہم الجاہلون
 قالوا سلاماً (الفرقان، آیت ۶۳)

اور بطور حدیث کے اس کو پیش کیا ہے جو حدیث رسولؐ تو نہیں۔ البتہ کسی بزرگ امت
 کا مقولہ معلوم ہوتا ہے۔

من سمع صوت اهل التصوف فلا یومن علی وعائہم کتب عند اللہ من

الغافلین۔

اس کے آگے شیخ سراجؒ کی طرح انہوں نے بھی لفظ صوفی اور اس کے اشتقاق پر
 تفصیلی نظر کی ہے۔

مردمان اندر تحقیق ایں اسم بسیار سخن	اس نام کی تحقیق میں لوگوں کے مختلف
گفتہ اند و کتب ساخته و گرد ہے اناں	خیالات ہیں اور بہت سے قول ہیں۔ ایک
گفتہ اند کہ صوفی را برائے آں صوفی	گروہ کے نزدیک چونکہ یہ لوگ جامہ صوف
خواندہ اند کہ جامہ صوف دارد	میں ملبوس رہتے تھے۔ اس لئے
گرد ہے گفتہ اند کہ صوفی را از برائے	صوفی کہلائے۔ بعض کا خیال ہے کہ لفظ
آں صوفی خوانند کہ از صف اول باشد	صوفی کا ماخذ صف اول ہے۔ یہ حضرات
و گرد ہے گفتہ اند کہ بیاں صوفی گویند	چونکہ صف اول میں رہتے تھے۔ اس
کہ تو لا بہ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم	لئے لقب صوفی سے موسوم ہوئے۔
کردہ اند گرد ہے گفتہ اند کہ ایں اسم	ایک گروہ کا مسلک ہے کہ چونکہ ان

از صفا مشتق است و ہر کسے را اندریں
معنی اندر تحقیق این طریقت لطائف
بسیار است اما بہ مقتضای
لغت انریں معنی بعید می باشد۔
(ص ۲۲)

لوگوں کو اصحاب صفہ سے خاص محبت تھی۔
اسلئے یہ صوفی کہلائے۔ ایک اور جماعت
اس لفظ کا اشتقاق لفظ صفا بتاتی ہے اور ہر
گروہ اپنی تائید میں خوب خوب نقطہ پیدا کرتا رہتا ہے
لیکن لغت سے کسی قول کی بھی تائید نہیں ہوتی۔

شیخ کے نزدیک صوفی وہ ہے جس کا قلب ”صفا“ (صفائی) سے لبریز ہو اور ”کدر“
(گندگی) سے خالی ہو اور اس مرتبہ تک کاملان ولایت ہی پہنچ سکتے ہیں۔
”صفا ضد کدر بود و کدر صفت بشر بود۔ وجہ حقیقت صوفی بود آنکہ اور از
کدر گزر بود۔“ (ص ۲۳)

”صوفی نامے ست کہ مر کاملان ولایت را محققاں بدیں نام خواندہ اند“ (ص ۲۵)
چنانچہ دور اول کے مشائخ طریقت میں سے کسی بزرگ کا قول ہے کہ
من صفاہ الحب فہو صاف
ومن صفاہ الحبیب فہو صوفی۔
(ص ۲۵)

جس کسی کو محبت صاف کر دے وہ
صافی ہے اور جسے محبوب اپنے لئے
صاف کر لے وہ صوفی ہے۔

اہل تصوف کے تین طبقے یا درجے ہیں۔ صوفی۔ متصوف۔ مستصوف۔ تینوں کی
تعریف شیخ ہی کے لفظوں میں سننے کے قابل ہے:-

صوفی آل بود کہ از خود فانی بود و بحق
باقی و از قبضہ طبائع رستہ و بہ حقیقت
پیوستہ۔ متصوف آنکہ بمجاہدہ این درجہ را
ہمی طلبد و اندر طلب خود را بر معاملت
ایشان درست ہمی کند و مستصوف
آنکہ از برائے مال و منال و حباہ
و حفظ دنیا خود را مانند ایشان کردہ

صوفی وہ ہے جو اپنے نفس سے فانی ہو کر
حق میں زندہ و باقی ہو اور مادیت سے گزر کر
حقیقت تک رسائی حاصل کر چکا ہو اور متصوف
وہ ہے جو مجاہدہ کر کے یہ راہ طے کر رہا ہو۔
اور اس منزل تک رسائی کی کوشش میں ہو اور
مستصوف وہ ہے جو محض جاہ مال کیلئے دنیا
طلبی کی خاطر اپنے کو صوفیہ و متصوفیہ کے مشابہ

بنائے اور حقیقاً ان دنوں سے اسے بہرہ نہ ہو۔
کسی نے خوب کہا ہے کہ مستصوف صوفی کی نظر
میں مکھی کی طرح حقیر ہوتا ہے اور دوسروں کی نظروں
میں بھیڑیے کی مانند جسکی غذا ہی گوشت خون ہے۔

وازیں ہر دو چیز پہنچ خبر ندارد تا
حدے کہ گفتہ اند المستصوف عند الصوفیۃ
کالذباب وعند غیر ہم کالذباب۔
(ص ۲۵)

شیخ عالم معانی و حقائق ہی کے سیاح نہیں بلکہ شیخ سعدیؒ کی طرح لفظی صنعت گرمی کے
بھی ماہر ہیں اور کتاب میں ادب و انشاء کے جلوے بار بار دکھاتے گئے ہیں۔ یہاں بھی آگے جو
عبارت لکھی ہے۔ نمونہ کے طور پر ملاحظہ ہو۔

صوفی صاحب وصول ہوتا ہے کہ اسے
وصل مقصود ہو چکا ہوتا ہے مقصود
صاحب اصول ہوتا ہے کہ اصل صحیح پر
قائم رہ کر احوال طریقت میں مشغول رہتا
ہے اور مستصوف صاحب فضول ہوتا ہے
کہ اس کی قسمت میں حقیقت سے محبوبی اور
معانی سے محرومی ہوتی ہے۔

صوفی صاحب وصول بود و متصوف
صاحب اصول و مستصوف صاحب
فضول۔

قدیم ترین صوفیہ نے صوفی اور تصوف کی جو تعریفات بیان کی ہیں۔ شیخ نے انہیں بھی
سنداً پیش کیا ہے۔ اور دور تک انہیں پیش کرتے چلے گئے ہیں۔ (ص ۲۶-۲۹) مثلاً

حضرت ذوالنون مصریؒ کہتے ہیں کہ صوفی وہ
ہے کہ جب وہ گفتار میں آتا ہے تو اس کی زبان
حقائق کی ترجمان ہوتی ہے۔ اور جب خاموش
ہوتا تو اس کے اعضاء قطع علائق بر زبان حال
سے شہادت دیتے رہتے ہیں۔

(۱) الصوفی اذا نطق بان لطقه عن
الحقائق و ان سکت نطقه
عند الجوارح یقطع العلائق۔
(ذوالنون مصری)

حضرت جنید بغدادیؒ کا ارشاد ہے کہ تصوف
وہ صفت ہے جس میں بندہ کی اقامت کی گئی۔

(۲) التصوف نعت اقیم العبد فیہ
قیل نعت للعبد ام للحق فقال

نعت الحق حقيقة و نعت العبد
رسمًا -

(خبید بغدادی)

(۳) التصوف ترك كل حظ للنفس
(ابو الحسن نوری)

(۴) الصوفية هم الذين صفت
ارواحهم نضاروا في الصف
الاول بين يدي الحق -

(ایضاً)

(۵) الصوفي الذي لا يملك و لا
يملك - (ایضاً)

(۶) التصوف رؤية الكون بعين
النقص بل محض الصورت
عن الكون - (ابو عمر دمشقی)

(۷) التصوف شرك لانه صيانة
القلب عن رؤية الغير و
لا غير - (شبلی)

(۸) التصوف صفاء السر من كدورة
المخالفة - (حصری)

(۹) الصوفي لا يرى في الدارين

(یعنی اس کی ہستی ہے، لوگوں نے پوچھا کہ یہ
صفت بندہ کی ہے یا حق کی؟ جواب دیا
کہ حقیقتہً تو حق کی ہے صورتہً بندہ کی ہے۔
حضرت ابو الحسنؒ نوری کا قول ہے کہ تصوف
عام حظوظ نفسانی کے ترک کا نام ہے۔

انہی بزرگ کا یہ بھی قول ہے کہ صوفی وہ لوگ ہیں
جن کی روحیں (آلائشوں سے) پاک ہو چکی
ہیں اور وہ رب العزت کے حضور میں صفِ اول
میں حاضر ہیں۔

انہی بزرگ سے یہ بھی منقول ہے کہ صوفی وہ
ہے جو نہ خود کسی چیز کا مالک ہو اور نہ کوئی اس
کا مالک ہو۔

ابو عمر دمشقیؒ ارشاد کرتے ہیں کہ تصوف نام
ہے کائنات کی جانب عیب جوئی کی نگاہ سے
دیکھنے کا۔ بلکہ سرے سے نہ دیکھنے کا۔

شیخ شبلیؒ فرماتے ہیں کہ تصوف ایک طرح
کا شرک ہے۔ اس لئے کہ یہ نام ہے قلب
کو "غیر سے بچانے کا" حالانکہ "غیر" کا وجود
ہی سرے سے نہیں۔

شیخ حصریؒ کا ارشاد ہے کہ تصوف نام ہے
قلب کو مخالفت حق کی کدورت سے
پاک رکھنے کا۔

شبلیؒ سے یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ

مع الله غير الله - صوفی دونوں جہانوں میں اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھا۔ (شبلی)

(۱۰) التصوف استقاط الرویۃ للحق ظاہراً و باطناً۔ شیخ علی بن بندار نیشاپوری کا ارشاد ہے کہ تصوف یہ ہے کہ بجز حق ہی حق کے ظاہر اور باطن میں اور کچھ نہ نظر آئے۔ (علی بن بندار نیشاپوری)

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

(۴) باب فی لبس المرقعات (ص ۳۱-۳۹)

اس چوتھے باب میں مرقع پوشی - یعنی پیوند لگے ہوئے لبادہ اور گڈڑی پہننے کی فضیلت کا ذکر ہے۔ اور اس دستور کو سنت رسولؐ اور آثار صحابہؓ سے ثابت کیا ہے۔

(۵) باب فی ذکر اختلافہم فی الفقر والصفوة (ص ۳۹-۴۲)

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

(۶) باب الملامت (ص ۴۲-۴۴)

اس باب میں آیہ قرآنی ولا یخافون لومة لائم ذالک فضل الله یوتیہ من یشاء (مائدہ - آیت ۵۴) کی تفسیر میں طریق ملامت کی ستائش کی ہے۔ اور یہ دکھایا ہے کہ اہل حق راہ حق میں کسی ملامت کی پروا نہیں کرتے۔ بلکہ خلق کی نظر میں رسوا اور مطعون ہو کر اپنی تلہیت اور حق پرستی کا ثبوت بہم پہنچاتے ہیں۔ اس طریق کے نشر و اشاعت کا سہرا شیخ ابو حمدون قصار کے سر ہے۔

حصول ملامت کی ممکن صورتیں تین ہیں۔

(۱) پہلی صورت ”راست رفتن“ یعنی معمولی طور پر راہ راست پر چلتے رہنے کی ہے خلقت اس پر بھی اگر ملامت کرنے لگے تو یہ خواہ مخواہ کی ملامت ہوگی۔

(۲) دوسری صورت "قصد کردن" کی ہے۔ یعنی بالقصد ایسے فعل کا ارتکاب کرنا جس سے نفس کے حب جاہ کو صدمہ پہنچے۔ اور لوگ زبان طعن دراز کریں۔

(۳) تیسری صورت "ترک کردن" کی ہے۔ یعنی قصداً کوئی عمل خلاف شریعت کرنا۔ یہ طریقہ سراسر ناجحود ہے اور نتیجہ "کفر و ضلالت طبعی" ہوتا ہے۔

آج جو سبز پوش یا سرخ پوش یا زرد پوش یا کسی اور رنگین لباس میں ملبوس اپنے کو سلسلہ ملامتیہ میں منسلک بتاتے اور طرح طرح کی خلاف شرع حرکتیں علانیہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ عموماً یہی تیسرے طریقہ "ترک کردن" پر عامل ہیں۔ اور اپنی ان فاسقانہ بلکہ نیم کافرانہ روش کا نام قہر و تصوف رکھا ہے۔ شیخؒ نے گویا اسی طبقہ کو پیش نظر رکھ کر الفاظ ذیل لکھے ہیں۔

آنکہ طریقت ترک باشد و خلاف
شریعت چیزے بر دست گیرد
گوید کہ من طریق ملامت می ورزم۔
آن ضلالت واضح باشد و آفت
ظاہر و ہوس صادق۔ چنانچہ اندریں
زمانہ بیارے ہستند کہ مقصود شان
از خلق قبول ایشان بود۔ (ص ۴۴)
تو جو کوئی اس طریق ترک کو اختیار کرتا ہے۔
اور کسی خلاف شریعت عمل کو کر کے کہتا ہے
کہ میں اصول ملامتیہ کی پیروی کر رہا ہوں۔ تو اسکا
یہ فعل کھلی ہوئی گمراہی اور روشن معصیت
اور تمام تر نفسانیت ہے۔ چنانچہ آج کل
بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جنکا مقصد
طریق ملامتیہ کے پردہ میں نمود و نمائش ہے
نہ کہ اس کا ترک۔

اس کے آگے اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا ایک اسی طرح کے مصنوعی ملامتی کا ساتھ ہو گیا۔ اس نے کوئی بد کرداری کی اور اس سے یہی غرض ظاہر کی کہ ملامت صل ہو۔ ایک رفیق نے اس کے اس فعل پر اعتراض کیا۔ اس پر اس نے آہ سرد کھینچی۔
منج نے کہا اگر ملامتی ہونے کے مدعی ہو اور اپنے اعتقاد میں سچے ہو تو اس رفیق کا ٹوکنا تمہیں
راں کیوں گزرا۔ تمہیں تو اور خوش ہونا چاہیے کہ جو مقصود تھا (یعنی ملامتی) وہی حاصل ہو رہا ہے۔
شیخ کا یہ فقرہ بھی آج کل کے شریعت شکن و عویدارانِ مشیخت و کرامت کے لیے بہت قابلِ غور ہے؛
ہر کہ خلق را دعوت کند بامرے از
جو شخص خلق کے سامنے دعوت حق لے کر آئے

حق مرآں را برہانے باید۔ برہان کا مدعی ہوتا ہے۔ اسے اپنے دعوے
 اں حفظ سنت باشد، چوں از تو کے ثبوت میں کوئی دلیل بھی لانا چاہئے
 ترک فریضہ بنیم و تو خلق را بدال اور یہ دلیل سنت رسولؐ کی پابندی ہے
 دعوت می کنی این کار از دائرہ اسلام نم دعوت حق کے مدعی ہو۔ مگر جب تم
 بیرون می باشد (ص ۴۵) نے ترک فریضہ کر دیا تو یہ فعل دائرہ اسلام خارج ہے

(۷) باب ذکر ائمتہم من الصحابة (ص ۴۱-۵۱)

اس باب میں خلفاء اربعہ کا ذکر ہے۔ جو تمام صوفیوں کے سرگروہ پیشوا ہوئے ہیں اور
 اس میں قدرتاً سب سے زیادہ اہمیت حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت علی مرتضیٰؓ کو دی
 گئی ہے۔ حضرت صدیقؓ کا تذکرہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔

”شیخ الاسلام و بعد از انبیاء خیر الانام، خلیفہ و امام۔ سید اہل تجرید و شاہنشاہ ارباب
 تفرید و از آفات انسانی بعید۔ امیر المومنین ابو بکر عبداللہ الصدیق کہ دے راکر مات
 مشہور است و آیات و دلائل ظاہرہ و مشائخ دے را مقدم
 ارباب مشاہدت نہند“

اور علی مرتضیٰؓ کا ذکر ان الفاظ میں ہے :-

”برادر مصطفیٰؐ و غریقی بحر جلا و حریق نار و لا مقتدائے جملہ اولیاء و اصفیاء ابو الحسن علی
 بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور اندریں طریقت شانے درجہ رفیع بود
 تاحدے کہ جنید گوید رحمۃ اللہ علیہ شیخنا فی الاصول و البلاء علی مرتضیٰؓ شیخ ما اندر
 اصول و اندر بلا کشیدن علی مرتضیٰؓ ست۔ یعنی امام ما اندر علم طریقت و معاملات
 اں علی مرتضیٰؓ ست اہل ایں طریقت اقتدا کنند بہ او اندر حقانی عبادت
 و وقائی اشارات و تجرید از علوم دنیا و آخرت و نظارہ اندر تقدیر حق۔ و لطائف
 کلام دے بیشتر از آن ست کہ بہ عدد اندر آید (ص ۵۱)

تقریباً ایسے ہی شاندار الفاظ میں حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمان غنیؓ کے بھی
 مبارک تذکرے ہیں۔

(۸) باب فی ذکر ائمتہم من اہل البیت - (ص ۵۸-۵۹)

یہ باب خاندان نبوی کے اخلاف صالحین کے کمالات و مناقب پر مشتمل ہے خصوصاً سیدنا حضرت حسنؑ و سیدنا حضرت امام حسینؑ، حضرت زین العابدین علی بن حسینؑ، حضرت ابو جعفر محمد باقرؑ، حضرت جعفر صادقؑ کے کمالات و کرامات پر۔

(۹) باب فی ذکر اہل الصفہ (ص ۵۹-۶۰)

اصحاب صفہ کے حالات میں شیخ نے اپنی ایک مستقل تصنیف منہاج الدین کا حوالہ دیا ہے۔ اور اس باب میں صرف ان کے اسمائے گرامی کو شمار کر دیا ہے۔

(۱۰) باب فی ذکر ائمتہم من التابعین - (ص ۶۰-۶۳)

یہ باب اولیں قرنی، ہرم بن حیان، حسن بصری اور سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہم کے تذکروں پر مشتمل ہے۔ گو تا تابعین میں صوفیہ کے سرخیل، پیشوا یہ حضرات ہوئے ہیں۔ حسن بصریؒ طبقہ مفسرین میں اور سعید بن المسیبؒ طبقہ فقہاء میں جانے پہچانے ہوئے م ہیں۔

(۱۱) باب فی ذکر ائمتہم من تبع التابعین (ص ۶۳-۱۱۶)

اس باب کے تحتانی عنوانات ۶۴ ہیں۔ اور ہر عنوان ایک ایک بزرگ کے تذکرہ کے لئے وقف ہے۔ امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، مالک بن دینارؒ، احمد حنبلؒ، حبیب عجمیؒ، النون مصریؒ، داؤد طائیؒ، معروف کرخیؒ، ابراہیم ادھمؒ، سری سقطیؒ، فضیل بن عیاضؒ، یدرغدادیؒ، ابوبکر شبلیؒ، منصور حلجؒ ان چند پر سارے عنوانات کو قیاس کر لیا جائے۔ یا طبقہ تبع تابعین کے اکابر صوفیہ کی فہرست ابو حنیفہؒ، شافعیؒ و احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے اسمائے گرامی سے شروع ہوتی ہے۔

(۱۲) باب فی ذکر ائمتہم من المتأخرین (ص ۱۱۶-۱۲۳)

متأخرین صوفیہ میں جن دس بزرگوں کے حالات درج کئے ہیں۔ ان میں شیخ الحسن خرقانیؒ اور امام ابوالقاسم قشیریؒ کے نام خاص طور پر قابل لحاظ ہیں۔

(۱۳) باب فی ذکر الرجال الصوفیۃ من المتأخرین علی الاختصار من اہل البلدان (ص ۱۲۳-۱۲۶)

یہ گویا باب ماقبل کا تکملہ ہے۔ اس میں معاصر صوفیہ کا تذکرہ ہے۔ اور ان کے طبقات کو ان کی وطنیت کی بنا پر تقسیم کیا ہے۔ مثلاً صوفیہ شام و عراق، صوفیہ پارس، صوفیہ قہستان آذربائیجان و طبرستان، صوفیہ کرمان، صوفیہ خراسان، صوفیہ ماوراءالنہر، صوفیہ غزنین۔ (۱۴) باب فی فرق فرقہم فی مذاہبہم، (ص ۱۲۶-۲۰۰)

کتاب کا سب سے طویل و ضخیم باب یہی ہے۔ اس میں صوفیہ کے مختلف سلسلے اور ان کے اصول اور باہمی اختلافات کا ذکر ہے۔

اس وقت تک حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے استقصار میں کل بارہ سلسلے تھے۔ ان میں سے دس مقبول اور اہل حق تھے۔ اور باقی دو مردود اور اہل باطل تھے۔ دس مقبول سلسلوں کے نام مع ان کے بانیوں کے حسب ذیل ہیں:-

(۱) محاسبیہ	(عبداللہ بن حارث محاسبی)
(۲) قزاریہ	(ابو محمد بن قزاری)
(۳) طیفوریہ	(بازید بسطامی)
(۴) جنیدیہ	(جنید بغدادی)
(۵) نوریہ	(ابو الحسن نوری)
(۶) سہیلیہ	(سہل تستری)
(۷) حکیمیہ	(حکیم ترمذی)
(۸) خزاریہ	(ابوسعید خزاری)
(۹) خفیفیہ	(ابوعبداللہ خفیف)
(۱۰) سیاریہ	(ابوالعباس سیاری)

گیارہویں سلسلہ کا نام جو مردودین اور اہل ضلالت کا ہے۔ سلسلہ حلویہ ہے۔ اس کا بانی ابو حلمان دمشقی ہوا ہے۔ بارہویں سلسلہ کا نام کہ وہ بھی مردود ہے درج کتاب نہیں۔ اس کا انساب فارس کی جانب کیا جاتا ہے۔ (ص ۱۹۵)

لے ملا جامی نے پورا نام فارس بن عینی بغدادی لکھا ہے۔ منصور حلاج کا مرید بتایا ہے اور بزرگوں میں شمار کیا ہے۔ (ص ۱۹۳-۱۹۴) نفحات الانس، مطبوعہ کلکتہ

اس باب میں تصوف کے اکثر مہمات مسائل پر بحث آگئی ہے۔ گو ضمناً نوعیت مضامین کا اندازہ چند تہمتانی ابواب کے عنوانات سے ہوگا۔ حقیقت رضا، فرق بین الحال والقال۔ الکلام فی السكر والصحو، احکام فی حقیقتہ النفس ومعنی الہومی احکام فی مجاہدۃ النفس۔ الکلام فی حقیقتہ الہومی۔ الکلام فی اثبات الولايت۔ الکلام فی اثبات الکرامت۔ الکلام فی البقاء والبقاء۔ الکلام فی الغیبتہ والحضور۔ الکلام فی الجمع والتفرقة۔ تفضیل الانبیاء والاولیاء علی الملائکۃ و قس علی ہذا۔

یہاں تک کتاب کا گویا تاریخی اور تنقیدی حصہ تھا۔ اس کے بعد سے مستقلاً مسائل سلوک کی تشریح شروع ہوتی ہے۔ اور کشف المحجوب میں حجابات کا کشف ہونے لگتا ہے شیخ نے حجابات کی تعداد گیارہ قرار دی ہے۔ اور بعد کے ہر باب میں ایک ایک حجاب کو اٹھایا ہے۔ ہر باب کئی کئی حصوں میں تقسیم ہے۔ عنوانات ابواب پر سرسری نظر کافی ہوگی۔

- (۱۵) کشف الحجاب الاول فی معرفۃ اللہ ص ۲ تا ص ۲۰ ،
 (۱۶) " " الثانی فی التوحید ص ۲۰ تا ص ۲۱۵ ،
 (۱۷) " " الثالث فی الایمان ص ۲۱۵ تا ص ۲۱۹ ،
 (۱۸) " " الرابع فی الطہارۃ ص ۲۱۹ تا ص ۲۲۶ ، (ایک تہمتانی باب توبہ و متعلقات توبہ پر ہے)
 (۱۹) " " الخامس فی الصلوۃ ص ۲۲۶ تا ص ۲۳۹ ، (ایک تہمتانی باب محبت و متعلقات محبت پر ہے)
 (۲۰) " " السادس فی الزکوۃ ص ۲۳۹ تا ص ۲۴۲ ، (ایک تہمتانی باب جو و ستیا پر ہے)
 (۲۱) " " السابع فی الصوم ص ۲۴۲ تا ص ۲۵۰ ، (ایک تہمتانی باب بھوک پر ہے)
 (۲۲) " " الثامن فی الحج ص ۲۵۰ تا ص ۲۵۵ ، (ایک تہمتانی باب مشاہدہ پر ہے)
 (۲۳) " " التاسع فی الصحبۃ ص ۲۵۵ تا ص ۲۵۷ ،

صحبت کو جو مرتبہ اہمیت سلوک و طریقت میں حاصل ہے۔ اس کے لحاظ سے یہ

بالکل قدرتی ہے کہ یہ باب مبسوط و مفصل ہے۔ آداب و احکام صحبت کی تفصیل میں یہ باب بجائے خود دس تھمائی ابواب پر تقسیم ہے۔ بعض کے عنوانات حسب ذیل ہیں :-

باب آدابہم فی الصحبہ، باب آدابہم فی السفر، باب آدابہم فی الاکل،
باب آدابہم فی المشی، باب آدابہم فی الکلام و السکوت، باب آدابہم فی التزوید
والتجرید،

(۲۴) کشف الحجاب العاشر فی بیان منطقہم و حدود الفاظہم و حقائق معانیہم
(ص ۲۸ تا ص ۳۰)

اس باب میں پہلے ارباب سلوک و طریقت کے مصطلحات کا ذکر ہے۔ ان کے معنی اور
ان کے باہمی فرق کی تشریح ہے۔

مثلاً حال و وقت، مقام و تمکین، محاضرات و مکاشفات، قبض و بسط، مہر و لطف،
انس و ہیبت، نفی و اثبات، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، علم معرفت و شریعت و
حقیقت، وغیرہ۔

مباحث کی نوعیت کا اندازہ آقباس ذیل سے ہوگا۔ بیان شریعت و حقیقت کے تعلق باہمی کا
ہو رہا ہے۔

شریعت فعل بندہ بود و حقیقت	شریعت بندہ کا فعل ہے اور داشت
داشت خداوند و حفظ و عصمت دے۔	خداوندی۔ حفظ و عصمت الہی کا نام
پس اقامت شریعت ہے وجود	حقیقت ہے۔ پس شریعت کا تحقق
حقیقت محال باشد و اقامت	بلا وجود حقیقت کے محال ہے۔ انکے باہمی تعلق
حقیقت ہے حفظ شریعت ہم محال	کی مثال روح و جسم کے اتصال کی ہے جب
و مثال این چوں شخصے باشد زندہ	تک انسان زندہ ہے دونوں متصل ہیں جب
بہ جان و چوں جان از دے جدا	روح نکل گئی تو جسم مردہ ہو گیا اور روح خود پس
شود آں شخص مردارے باشد	اب ہوا ہو گئی۔ دونوں کی اہمیت و قدر
و جان چوں بادے کہ قیمت شان	اسی وقت تک ہے جب تک ایک دوسرے کے

از مفارقت یک دیگر ست ہم چنین
 شریعت بے حقیقت ریاء بود و
 حقیقت بے شریعت نفاق۔ و خداوند
 گفت ”والذین جاہدوا فینا
 لنہدینہم سبلنا مجاہدت شریعت
 آمد و ہدایت حقیقت۔ آں یکے حفظ بندہ
 باشد مرا حکام ظاہر را بر خود و
 آں دیگر حفظ حق بود مرا حوال باطن
 را بر بندہ پس شریعت از
 مکاسب بود و حقیقت از مواہب۔
 (ص ۳۰۰)

شریک رفیق ہیں۔ اسی طرح شریعت بغیر مغز
 حقیقت کے ایک ریاکاری ہے اور حقیقت بھی
 بغیر مترج شریعت کے منافقت ہے قرآن مجید
 میں ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد
 کرتے رہتے ہیں انہیں ہم اپنی راہیں دکھا کر دیں گے
 اس مجاہدہ (جدوجہد) کا نام شریعت ہے اور جو
 ہدایت (راہ یابی) اس پر مرتب ہوتی ہے اس کا نام
 حقیقت ہے۔ شریعت کا حاصل احکام ظاہر کی
 تعمیل ہے اور حقیقت کا خلاصہ حوال باطن کا اپنے
 اوپر طاری کرنا۔ شریعت بندہ کے اختیار کی
 چیز ہے۔ اور حقیقت عطیہ الہی ہے۔

اس کے بعد مختصر طور پر اور بہت سے مصطلحات صوفیہ مثلاً حق، حقیقت، ذات
 صفت و جوہر کے معنی و راج کئے ہیں۔

(۲۵) کشف الحجاب الحادی عشر فی السماع ، ص ۳۰۶ تا ص ۳۲۸

کتاب کا یہ آخری جزو بجائے خود دس بابوں میں تقسیم ہے ، باب سماع القرآن ، باب
 سماع الشعر ، باب سماع الاصوات والالحان ، باب فی احکام السماع ، باب
 اختلافہم فی السماع ، باب مراتبہم فی السماع ، باب فی الوجد والتواجد ، باب فی
 الرقص ، باب فی الخرق ، باب فی آداب السماع ،

شیخ کے نزدیک سماع کی بہترین صورت سماع آیات قرآنی ہے ، فرماتے ہیں :-
 ”اولی ترین سماع مسموعات مردل را بہ فوائد سر را بہ زوائد و گوش را بہ لذت
 کلام خداوند عز اسمہ ست و مامورند ہمہ مومنان و مکلف اند ہمہ کافران از
 آدمی و پری بشنیدن کلام ایزد تعالیٰ۔ (ص ۳۰۷)

سماع قرآن کی افضلیت تو بہر حال کسی مسلمان کے لئے قابل بحث ہے ہی نہیں۔

گفتگو جو کچھ ہے وہ سماع مصطلح یعنی غنایا شعر کو لحن کے ساتھ سننے میں ہے۔ شیخ خود صاحب سماع تھے اور اپنے عمل کی تائید میں آثار صحابہؓ بلکہ عمل رسولؐ تک رکھتے تھے۔ (ص ۳۱۶ و ۳۱۷)

چنانچہ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کی کتاب السماع کا حوالہ دیا ہے۔ جس میں انہوں نے جواز سماع کی تائید میں احادیث رسولؐ آثار صحابہؓ کو نقل کیا ہے۔ (ص ۳۱۶) تاہم فرماتے ہیں کہ

مراد مشائخ متصوفہ ازیں طلبیدین

بجز اباحت ست از انچہ اعمال فوائد

باید اباحت طلبیدین کار عوام باشد۔

و بر محل مباح ستورانند بستدگان

مکلف را باید کہ از کردار فائدہ

طلبند۔

ہے۔ اسے چاہئے کہ کسی عمل کو اس کے فوائد

کی بناء پر اختیار کرے۔

اس کے آگے اپنا ایک ذاتی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جو اس مسئلہ پر بہت سلجھے ہوئے

قول فیصل کا حکم رکھتا ہے۔ اور بہت سے پہلوؤں کا جامع ہے۔ کہتے ہیں :-

وقتے من بہ مرد بودم۔ یکے از ائمہ المحدثین

کہ معروف ترین ایشاں بود مرا گفت

کہ من اندر اباحت سماع کتابے کردہ

ام۔ گفتم بزرگ مصیبتے کہ اندر دریں

پدیدار آمد کہ خواجہ امام لہوے را کہ

اصل ہمہ فسقہا ست حلال کرد مرا گفت

پس اگر حلال نہی دانی۔ تو چرا می کنی۔

گفتم حکم ایں بر وجوہ ست۔ بربیک

چیز قطع نہ توان کرد۔ اگر تاخیر اندر دل

ایک زمانہ میں میں مرد میں تھا۔ ایک روز

وہاں کے مشہور ترین امام المحدثین نے مجھ سے

کہا کہ میں نے جواز سماع پر ایک کتاب

تصنیف کی ہے میں نے کہا کہ حضرت یہ تو اپنے بڑا

غضب کیا کہ ایسے لہو کو حلال کر دیا جو ہر فسق کی

جڑ ہے۔ اس پر وہ بولے کہ اگر آپ حلال نہیں

سمجھتے تو پھر خود کیوں سنتے ہیں؟ میں نے

جواب دیا کہ اس کا حکم مختلف حالات پر

منحصر ہے۔ کوئی ایک حکم قطعی طور پر

حلال بود سماع حلال بود و اگر حرام
 بود حرام و اگر مباح بود مباح۔
 چیزے را کہ حکم ظاہر کس فسق
 است و اندر باطن حالش روشن
 بر وجہ است۔ اطلاق آن بہ
 یک چیز محال باشد (ص ۳۱۶)
 نہیں لگایا جاسکتا۔ اگر سماع سے دل میں
 اثرات بھی حلال قسم کے پیدا ہوں تو سماع
 حلال ہے اور اگر حرام قسم کے پیدا ہوں
 تو حرام ہے۔ اگر مباح پیدا ہوتے ہوں تو
 مباح ہے۔ ایسی چیز کہ جس کے ظاہر پر حکم
 فسق کا ہے اور جبکہ باطن مختلف احوال کا تابع
 ہے۔ اس پر کوئی ایک قطعی حکم لگادینا ممکن نہیں۔

کتاب کے آخری جزو کے آخری باب کا عنوان آداب السماع ہے۔ اور اس پر گویا
 شیخ نے آداب و اصول طریقت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس میں شیخ نے شرائط سماع حسب ذیل
 تحریر کئے ہیں۔

(۱) خواہ مخواہ اور تکلف کر کے سماع نہ سنے۔ جب تقاضا از خود غالب ہو، اس
 وقت سنے۔

(۲) سماع بہت کثرت سے کبھی نہ سنے کہ طبیعت اس کی خوگر ہو جائے۔ کبھی کبھی سنے
 تاکہ ہیبت سماع دل پر قائم رہے۔

(۳) مرشد یا شیخ طریقت محفل سماع میں موجود رہے۔

(۴) محفل میں عوام شریک نہ ہوں۔

(۵) قوال پاکباز ہو، فاسق نہ ہو۔

(۶) قلب مکروہات و نیومی سے خالی ہو۔

(۷) طبیعت لہو و لعب کی جانب آمادہ نہ ہو۔

(۸) تکلف و اہتمام نہ کیا جائے۔

تاثیر سماع کے چند موثر واقعات و حکایات درج کرنے کے بعد، اور یہ تسلیم کر کے
 کہ سماع بعض صورتوں میں اور بعض موقعوں پر نفس انسانی کا بڑا مصلح ہوتا ہے۔ شیخ نے
 اپنے کو یہ تلخ تجربہ بھی قلمبند کرنے پر مجبور پاتے ہیں کہ

اندریں زمانہ گردے گمشدگان
 بہ سماع فاسقان حاضر شوند
 و گویند کہ سماع از حق می کنیم و
 فاسقان از آنکہ ایشان مر
 ایشان را اندراں موافقت کنند
 بر سماع کردن و بہ فسق و فجور
 حریص تر شوند تا خود ایشان ہلاک
 شوند۔ (ص ۳۲۱)

اس زمانہ میں گمراہوں کا ایک بڑا گروہ
 پیدا ہو گیا ہے۔ یہ فاسقوں کی محفل
 سماع میں شریک ہوتا ہے۔ اور کہتا
 ہے کہ ہم سماع حق کے لئے سنتے ہیں
 حالانکہ فاسق اس سے فسق و فجور
 پر اور زیادہ حریص ہو جاتے ہیں۔
 یہاں تک کہ یہ اور وہ دونوں برباد
 ہو جاتے ہیں۔

حالانکہ سماع کی غایت تو یہ ہونی چاہئے کہ
 فائدہ اس حکایت آنست کہ مرید را
 اندر غلبہ سماع حال چندیں بیاید کہ سماع
 دے فاسقان از فسق نجات دہد۔

مرید کو سماع میں ایسی کیفیت پیدا ہو
 جائے۔ جس سے دوسرے فاسق فسق
 سے نجات پا جائیں۔

رسالۃ القشیریہ

(امام ابوالقاسم قشیری)

مصنف

تذکروں میں حالات بہت ہی مختصر ملے۔ اسم گرامی ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری تھا۔ لقب زین الاسلام، مولد خراسان، مدفن نیشاپور تاریخ ولادت بہ قول شیخ الاسلام زکریا انصاری شارح رسالہ، ربیع الاول ۳۷۶ ھ ہے۔ تاریخ وفات ۴۶۵ ھ ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ عمر اس حساب سے ۸۹ سال کی ہوتی ہے۔

ابھی بچہ تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ابتدائی تعلیم ابوالقاسم میانی سے حاصل کی۔ یہ عربی زبان و ادب کے ایک نامور استاد تھے۔ خدا رسی کے شوق میں شیخ وقت ابوعلی دقاق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ارشاد ہوا کہ پہلے علوم دینی میں کمال حاصل کرو۔ حکم کی تعمیل میں تفسیر، حدیث، کلام، اصول، فقہ، نحو، شعر، وغیرہ جو علوم بھی متداول تھے۔ ان میں مہارت حاصل کی۔ جن جن استادوں سے استفادہ کیا۔ وہ اپنے وقت کے بہترین ماہرین فن تھے۔

- ۱۔ (۱) تذکرۃ الاولیاء، عطار ۳ جلد (۲) مدینۃ العلوم، قلمی ملوکہ شفا الملک حکیم عبدالجسیب دیابادی
 (۳) سفینۃ الاولیاء، داراشکوہ
 (۴) بستان المحدثین شاہ عبدالعزیز دہلوی (مطبوعہ لاہور)
 (۵) نفحات الانس جامی (مطبوعہ کلکتہ)
 (۶) رسالۃ القشیریہ، مطبوعہ مصر، سرورق
 (۷) تاریخ بغداد خطیب بغدادی، ۱۲ مجلدات، مطبوعہ مصر۔

مثلاً ابوالحسن بن بشران، ابونعیم اسفرائینی، ابوبکر طوسی، ابوبکر قورک، ابواسحق اسفرائینی وغیرہم۔ علوم ظاہری سے فراغت کے بعد ابو علی دقاق کی خالقاہ تصوف و فقر میں قدم رکھا اور ان کی ہی صاحبزادی عقیقہ بھی کیا۔

ان کی وفات کے بعد شیخ ابوعبدالرحمن سلمی (صاحب طبقات الصوفیہ) سے مستفید ہوتے رہے۔ بیعت شیخ دقاقؒ ہی سے تھی۔ رسالہ میں ان کا ذکر خاص عقیدت کے ساتھ کیا ہے۔ اور ان کے ساتھ لقب استاد کا اضافہ کرتے گئے ہیں۔

تصانیف متعدد چھوڑیں، مختلف فنون پر اور فاضلانہ، شیخ ہجویریؒ باوجود معاصرت فرماتے ہیں۔

”اندر ہر فن اور الطائف بسیار است و تصانیف نفیس جملہ باستحقاق“
(کشف المحجوب ص ۱۳)

شاہ عبدالعزیز دہلویؒ نے تصانیف ذیل کی تصریح کی ہے۔

(۱) رسالۃ القشیریہ	(۲) سخو القلوب
(۳) ایک عظیم الشان تفسیر القرآنؐ	(۴) لطائف الاشارات
(۵) کتاب الجواہر	(۶) کتاب احکام السماع
(۷) کتاب آداب الصوفیہ	(۸) کتاب عیون الاجوبہ
(۹) کتاب المناجات	(۱۰) کتاب المنتہی

مدینۃ العلوم میں جو فہرست تصانیف دی ہے۔ وہ اس سے کسی قدر مختلف ہے۔ عبادت میں شغف و اہتمام کا اندازہ اس سے ہوگا کہ مرض الموت میں نفلیں تک نہ چھوٹنے پائیں اور نمازیں برابر کھڑے ہو ادا کرتے رہے۔

۱۔ ”تفسیرے ست نہایت کلاں و آل بہترین تفاسیر است“ (بستان المحدثین)

”ھو من اجل التفاسیر و اوضحھا“ (مدینۃ العلوم)

علمائے عصر میں ترجمان القرآن مولانا حمید الدین فراہیؒ (نظام القرآن) کی زبان سے بھی ایسی ہی تعریف سننے میں آئی ہے۔

سلوک و طریقت میں جو پایہ رکھتے ہیں۔ اس کا حال معاصر بزرگ شیخ ہجویریؒ کی زبان سے سنئے :-

استاد امام وزین الاسلام
ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن
القشیری اندر زمانہ خود بدیع
بود و قدرش رفیع و منزلتش
بزرگ و معلوم است اہل زمانہ
را روزگار وے و انواع فضلش
و اندر ہر فن اور الطائف بسیار
است و تصانیف نفیس جملہ با تحقیق
و خداوند تعالیٰ حال و زمان وے راز
حشو محفوظ گردانیدہ بود (کشف المحجوب ۱۳۱)

استاد امام وزین الاسلام ابوالقاسم
عبدالکریم بن ہوازن القشیری اپنے
زمانہ میں فرد سچے اور بڑے بلند پایہ
ان کی عظمت اور ان کا علم و فضل سب کو
معلوم و مسلم ہے۔ ہر فن میں ان کی کتابیں
اور ان کے مسائل موجود ہیں اور ان کی
جملہ تصانیف اعلیٰ و با تحقیق ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے حال اور
زبان کو لغو سے پاک کر دیا تھا۔

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

کان جامعاً بین اشات العلوم، کان فقیہاً اصولیاً محققاً محدثاً حافظاً متقناً
نحویاً لغویاً کاتباً شاعراً،

منصور حلاج کے حال سے متعلق خود صوفیہ کے گروہ کے اندر تردد و تذبذب اور اختلاف رائے ہے۔ امام قشیریؒ ہی کا مقولہ ذیل ان کے باب میں قول فیصل سمجھا گیا ہے :-

چنانکہ استاد ابوالقاسم قشیریؒ گفت
در حق او کہ اگر مقبول بود بر رد خلق
مردود نہ گردد و اگر مردود بود قبول خلق
مقبول نہ گردد۔ (تذکرۃ الاولیاء عطار جلد ۲ ص ۱۲۵)

اگر وہ مقبول تھے، تو خلق کے انکار
سے مردود نہ ہو جائیں گے اور اگر
مردود تھے تو خلق کے قبول سے مقبول
نہ ہو جائیں گے۔

شیخ ابوالحسن خرقانی کی عظمت سے قلب بہت زیادہ متاثر تھا۔ صاحب کشف المحجوب

براہ راست روایت کرتے ہیں کہ

از استاد ابوالقاسم قشیری شنیدم کہ چوں من بہ ولایت خرقان اندر آدم۔ فصاحتہ برمد و عبارتہم نماذاز حشمت آں پیر و پنداشتہم کہ از ولایت خود معزول شدم۔ (ص ۱۱)

استاد ابوالقاسم قشیری مجھ سے فرماتے تھے کہ جب میں علاقہ خرقان میں پہنچا تو اس بزرگ کی ہیبت ایسی طاری ہوئی کہ گویائی جاتی رہی اور تاب گفتگو نہ رہی اور خیال یہ پیدا ہوا کہ ولایت معزول کہ دیا گیا ہوں۔

یہ قول شیخ فرید الدین عطارؒ نے بھی نقل کیا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء جلد ۳، ص ۳۰۔

بغداد اس وقت عروس البلاد تھا۔ ۴۴۸ھ میں اپنی عمر کے ۶۲ سال میں وہاں آئے۔ رسالہ اس سے گیارہ سال قبل ۴۳۷ھ میں تصنیف کر چکے تھے۔ بغداد آ کر حدیثوں کی روایت کی۔ معاصر مورخ خطیب بغدادی کی روایت ہے۔

قدم علینا فی سنتہ ثمان و اربعین و اربع مائت و حدث ببغداد و کتبنا عنہ۔ (تاریخ بغداد جلد ۱۱ ص ۸۳)

عقائد میں اشعری اور فقہ میں شافعی تھے۔ ثقہ اور واعظ خوش بیان ہونے کی شہادت بھی اسی معاصر مورخ کی زبان سے موجود ہے۔

کان ثقۃ و کان یقص و کان حسن الموعظۃ و ملیح الاشارۃ و کان یعرف الاصول علی مذهب الاشعری و الفروع علی مذهب الشافعی (ایضاً)

صاحب کشف المحجوب نے قشیری کے متعدد اقوال اپنے ہاں نقل کئے ہیں۔ ان میں سے دو نمونہ کے طور پر حاضر ہیں:

(۱) مردان اندر فقر و غنا سخن گفتہ اند و خود را اختیار سے کردہ و من آں اختیار کنم کہ حق مرا اختیار کنند۔ مرا اندر آں نگاہ دارد۔ اگر تو نگرہ داردہم غافل نہ باشم و اگر

لوگوں کے اقوال فقر و تو نگر کے باب میں مختلف ہیں۔ کسی نے ایک کو اپنے لئے اختیار کیا ہے کسی نے دوسرے کو لیکن میں اسی شے کو اختیار کئے ہوئے ہوں جو اللہ میرے لئے اختیار کرے اور جس میں مجھے رکھے۔ اور اگر

درویش خواہم حریص و معرض
بناشم - (ص ۱۸)

(۲) مثل الصوفی کعلة البرسام
اولہ ہذیان و آخرہ سکوت
فاذا تمكنت حزبت -

تو نگر بنا کر رکھے تو غافل نہ ہونگا اور اگر فقیر
بنا کر رکھے تو حریص و نا فرمان ہو کر نہ رہوں گا۔

صوفی کی مثال مرض برسام کی سی ہے جسکی ابتدا
میں ہذیان ہوتا ہے اور آخر میں سکوت یعنی
جب تم کمال کو پہنچ جاتے ہو تو زبان
گنگ ہو جاتی ہے۔

شیخ عطارؒ کی روایت ہے کہ قشیریؒ سماع کے قائل نہ تھے۔ "نقل است کہ استاد ابوالقاسم
سماع را معتقد نہ بود" (جلد ۲ ص ۲۳۲) لیکن خود رسالہ میں انکار صریح نہیں پایا جاتا۔
عطارؒ ہی نے یہ بھی لکھا ہے کہ استاد ابوالقاسم سماع کے منکر تھے۔ ایک روز شیخ ابوسعیدؒ
کے سامنے سے گزرے۔ وہاں محفل سماع گرم تھی۔ استاد نے اپنے دل میں کہا کہ جو لوگ یوں برہنہ سر
برہنہ پا، مارے مارے پھرتے ہیں، شریعت میں ان کا ثقہ ہونا مستند نہیں۔ اور ان کی گواہی کا اعتبار
نہیں۔ شیخ نے اسی وقت ایک شخص کو دوڑایا کہ استاد سے ذرا پوچھو کہ ہم کب بہ حیثیت گواہ حاضر
ہوئے تھے جو ہماری گواہی کے معتبر ہونے نہ ہونے کا سوال پیدا ہوا؟

بڑوں کی بعض باتیں بڑے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ عطارؒ نے ایک طویل حکایت اور درج کی ہے۔
(جلد ۲ ص ۳۳۱، ۳۳۲) اس کا صرف خلاصہ یہاں درج کیا جاتا ہے، روایت کی ذمہ داری حضرت عطارؒ پر ہے۔
جس صبح کو شیخ ابوسعیدؒ ابو الخیر نیشاپور وارد ہونے والے ہیں۔ اسی شب میں خود استاد

قشیریؒ اور ان کے تیس مریدوں نے خواب میں دیکھا کہ آفتاب زمین پر آیا ہے۔ صبح کو شیخ کے
دروود کا غلغلہ ہوا۔ استاد نے اپنے حلقہ نشینوں کو شیخ کے پاس حاضر ہونے سے منع کر دیا۔ لیکن
جن شاگردوں نے خواب دیکھا تھا، سب حاضر خدمت ہوئے۔ استاد کو اس سے طال ہوا اور وہ
خود شیخ سے ملنے آئے۔ ایک روز سر منبر استاد نے فرمایا کہ "مجھ میں اور ابوسعیدؒ میں یہ فرق ہے
کہ ابوسعیدؒ خدا کو چاہتے ہیں اور خدا مجھ کو۔ پس ان کے اور میرے وہ نسبت ہے جو ذرہ کو کوہ سے
ہوتی ہے۔" کسی نے یہ مقولہ شیخؒ سے نقل کر دیا۔ شیخ نے فرمایا کہ "میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ذرہ
اور کوہ سب وہی ہیں۔" استاد نے یہ خبر سنی تو اور زیادہ اشتعال پیدا ہوا۔ اور سر منبر کہہ دیا کہ جو

شخص ابوسعید کی مجلس میں جلے گا وہ بد نصیب یا مردود ہے۔ اسی شب میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی کہ جیسے حضورؐ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ عرض کی کہ قصد مبارک کہاں کا ہے۔ ارشاد ہوا کہ ”مجلس ابوسعیدؓ کا، کہ جو شخص وہاں حاضر نہ ہوگا وہ بد نصیب یا مردود ہے۔“ استاد گھبرا کر بیدار ہوئے اور وضو کر کے شیخ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ یہاں پہنچ کر شیخ کی ظاہری شان و شوکت دیکھی تو پھر ایک بار بدگمانی پیدا ہوئی اور دل میں خطرہ گزرا کہ شیخ علم و فضل میں مجھ سے انہیں مرتبہ و حافی میں ہم پلہ نہیں پھر انہیں یہ اعزاز و اکرام کہاں حاصل ہوا؟ شیخ پر استاد کے اس خطرہ کا کشف ہو گیا۔ رات کے واقعات کا پتہ دینا شروع کیا۔ اب استاد کے شبہات دور ہو گئے اور طبیعت بالکل صاف ہو گئی۔ شیخ جب منبر سے اترے، تو دونوں صاحب بغلیں ہوئے۔ استاد اپنے خیالات سے تائب ہوئے۔ ربط باہمی اتنا بڑھا کہ ایک اپنے پہلے قول کی تردید کلی میں برسر منبر یہ فرمایا کہ جو شخص ابوسعیدؓ کی مجلس میں حاضر نہ ہو وہ مجھ پر یا مردود ہے۔“ (واللہ اعلم بحقیقۃ الحال)

۲۔ تصنیف

کتاب کا پورا نام رسالۃ القشیریہ فی علم التصوف ہے۔ متاخرین نے اکثر صرف الرسالہ کے نام سے ذکر کیا ہے۔ سال تصنیف کی تصریح خود دیباچہ میں موجود ہے۔ ۴۳۷ھ گویا شیخ ہجویری کی فارسی کشف المحجوب سے چند سال قبل، تصوف کے موجودہ قدیم ذخیرہ میں شہرت و استناد کا جو مرتبہ امتیاز اس رسالہ کو حاصل ہے، کمتر کسی کے نصیب میں آیا ہے۔ کتاب اللمع کا پتہ لگنے سے قبل اسی کو تصوف کی قدیم ترین کتاب سمجھا جاتا تھا۔

رسالہ کی مخاطب مالک اسلامی کی معاصر جماعت صوفیہ ہے۔

کتبہ الفقیر الی اللہ تعالیٰ عبد الکبیر
ابن ہوازن القشیری الی جماعۃ
اس رسالہ کو فقیر عبد الکریم بن ہوازن قشیری
نے اسلامی مالک کی جماعت صوفیہ کے
نام لکھا ہے۔

الذکان جماعت کے نام گویا یہ ایک کھلا خط ہے۔ جس میں مخاطبین سے جا بجا خطاب صیغہ جمع حاضر میں ہے۔ سبب تالیف یہ بیان کیا ہے کہ صوفیہ متقدمین دنیا سے رخصت

ہو چکے، ان کے طور طریقے بھی ان کے ساتھ ناپید ہو گئے۔ اب بجائے ان کے جو لوگ ہیں اور ان کی نیابت کے مدعی ہیں وہ عبادات کے تارک ہیں اور غفلتوں اور شہوتوں میں مبتلا۔

اعلموا ان المحققين من هذه الطائفة

انقرض اکثرهم ولم يبق في زماننا

هذا من هذه الطائفة الا اثرهم

حصلت الفترة في هذه الطريقة

لا بل اندرست الطريقة بالحقیقتہ

معنى الشيوخ الذين كانوا بهم

اهتداء وقل الشباب الذين كان

لهم بسيرهم وسنتهم اقتداء و زال

الورع وطوى بساطه واشتد الطمع

وقوى رباطه وارتحل عن القلوب

حرمة الشريعة فعدوا قلة المبالاة

بالدين او ثق ذريعة ورفضوا التمييز

بين الحلال والحرام ودانوا بتزلز

الاحترام وطرح الاحتشام واستخفوا

باداء العباداة واستهانوا بالصوم والصلوة

مركنو في ميدان الغفلات وركنوا

الى اتباع الشهوات -

(ص ۳۲)

جب ان نام نہاد صوفیہ کی اخلاقی پستی حد سے گذر گئی۔ عبادت و اطاعت میں انہماک

کے بجائے ان سے استخفاف شروع ہو گیا۔ شریعت کی پیروی کی جگہ اس کی خلاف ورزی

باعث فخر سمجھی جانے لگی۔ روح کے تزکیہ سے کوئی واسطہ نہ رہا۔ سرتاسر نفسانیت غالب آگئی۔

اس طبقہ کے جو محققین تھے ان میں سے

اکثر اٹھ گئے۔ اور ہمارے زمانہ میں ان

لوگوں کی بس یاد ہی باقی رہ گئی۔

اصل طریقہ گویا مفقود ہی ہو گیا ہے اور

حقیقت کے میدان میں سناٹا

چھا گیا ہے۔ نہ وہ بوڑھے باقی رہے

جن کی راہ پر چلا جائے۔ اور نہ

وہ جوان جن کی سیرت اختیار کی

جائے۔ زہد و تقویٰ کی بساط ہی الٹ گئی

اور حرص و طمع کا دور دورہ آ گیا۔

شریعت کا احترام تک دلوں

سے مٹ گیا۔ اور دین کی طرف

سے بے پروائی اور آسان ہو

گئی۔ احکام کی عظمت نہ رہی۔

اور عبادات، نماز، روزہ کی بے وقعتی

دلوں میں سما گئی۔ اور غفلتوں اور

شہوتوں کی طرف رجحان عام

ہو گیا۔

اور ستم یہ کہ ان مادی حرکتوں کے باوجود دعویٰ وہی مشیخت و روحانیت کا قائم رہا۔ اور مخالفین کو حقیقت تصوف سے انکار اور منکرین کو مسلک حقیقت پر اعتراض کے موقع کثرت سے ملنے لگے تو ایسی حالت میں شیخ کو ضروری معلوم ہوا کہ جماعت کی خدمت میں ایسا رسالہ پیش کیا جائے جس میں صوفیہ متقدمین کے صحیح حالات کا بیان اور ان کے اخلاق و عبادات، عقائد و معلومات وغیرہ کی تفصیل ہو۔

فعلقت هذه الرسالة اليكم
اكرمكم الله وذكرت فيها بعض
سير شيوخ هذه الطريقة في
آدابهم و اخلاقهم و معاملاتهم
و عقائدهم بقلوبهم و ما اشار و
اليه من مواجيدهم و كيفية تزيينهم
من بدايتهم الى نهايتهم لتكون
المریدی هذه الطريقة قوة -
(ص ۱)

ان حالات میں میں نے یہ رسالہ آپ
لوگوں کی خدمت میں لکھا ہے۔ اس
میں میں نے شیوخ طریقت کی سیرتوں
کا ذکر کیا ہے۔ جن سے ان کے آداب
اخلاق، معاملات و عقائد پر روشنی
پڑے گی۔ اور ان کے وجد و حال
اور ان کی کیفیات ترقی کی جانب
اشارے ہیں۔ تاکہ ان کے مطالعہ سے
طریقت کے طالبین و سالکین کو قوت

حاصل ہو۔

رسالہ مصر میں چھپا ہوا چوڑی تقطیع اور باریک ٹاپ کے ۱۸۶ صفحات پر آیا ہے۔
ابتداء کے چند صفحات (۱۷۷)، اعتقاد هذه الطائفة فی مسائل الاصول پر ہیں۔
اور ان میں اصول توحید و مسائل توحید میں قدمائے صوفیہ کے اقوال درج ہیں۔

باب (۱) کا عنوان فی ذکر مشائخ هذه الطريقة و ما يدل من سيرهم و اقوالهم
على تعظيم الشريعة ہے (ص ۱۷۷)

اس میں اسنی سے کچھ اوپر بزرگوں کا تذکرہ ہے۔ جن میں سے ہر ایک اپنے ملک اور
زمانہ میں کامل اور مستتم صوفی ہوا ہے۔ مثلاً ابراہیم ادھم، فضیل عیاض، ذوالنون مصری،
معروف کرخی، سہل تستری، سری سقطی، بایزید بسطامی، یحییٰ معاذ رازی، شعیق بلخی،

جنید بغدادی، وغیرہم اور ان کے اقوال اور اعمال دونوں سے یہ دکھایا ہے کہ شریعت کا کتنا اہم درجہ ان حضرات کی نظر میں تھا۔

سب سے پہلے لفظ تصوف و تاریخ کا بیان چند لفظوں میں ہے۔

ان المسلمین بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یتسم افاضلہم فی عصرہم بتسمیۃ علم سوی صحبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ لا فضیلة فوقہا فقیل لہم الصحابة ولما ادرك اهل العصر الثاني سمي من صحب الصحابة التابعين وراؤذالك اشرف سمة ثم قيل لمن بعدهم اتباع التابعين ثم اختلف الناس وبنایت المراتب فقیل لخواص الناس ممن لہم شدة عنایۃ بامر الدین الزہاد والعباد ثم ظهرت البدل وحصل التداخی بین الفرق فكل طریق ادعوا ان فیہم زہاداً فانفرد خواص اہل السنة السراغون انقاسہم مع اللہ تعالیٰ الحافظون قلوبہم عن طوارق الغفلة باسم التصوف و اشتہر ہذا الاسم لہولاء الا کا بر قبل الساتین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مومن کے لئے کوئی لفظ صحابی سے بڑھ کر پُر فخر اور افضل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس وقت کے افضل اسی لقب سے موسوم ہوئے۔ اس کے بعد جب دوسری نسل چلی تو ان صحابیوں کے صحابیوں کے لئے تابعین کی اصطلاح ہوئی۔ پھر ان کی بھی آنکھیں دیکھنے والے تبع تابعین کہلائے۔ اس کے بعد جب اُمت زیادہ پھیلی اور لوگ طرح طرح کے پیدا ہونے لگے تو جن لوگوں کو امور دین میں زیادہ انہماک ہوا انہیں زہاد و عباد کہا جانے لگا۔ لیکن جب بدعتوں کا ظہور ہوا اور فرقہ فرقہ الگ ہو گئے تو ہر فرقہ اس کا مدعی بن بیٹھا کہ زہاد و عباد اسی میں ہیں۔ اس وقت اہل سنت کے طبقہ خاص نے جو ذکر الہی میں مشغول اور غفلتوں سے دور رہتا تھا۔ اپنے لئے "اہل تصوف"

الصخرة - (ص ۱)

کی اصطلاح قائم کی اور ہجرت کو
ابھی دو صدیاں پوری نہیں ہوئی تھیں
کہ یہ لقب اس طبقہ خواص کے اکابر
کے لئے مخصوص ہو گیا۔

اس کے بعد اکابر طریقت کی حکائمتیں اور اقوال نقل کئے ہیں۔ جن سے معلوم ہوگا کہ ان
حضرات کے نزدیک تصوف کیا چیز تھی۔ اور اب اس سے موجودہ گدی نشینوں کی رسوم پرستی کو
کچھ بھی علاقہ رہ گیا ہے۔

بشرحانی جس پایہ کے امام طریقت گزرے ہیں۔ سب کو معلوم ہے، ان کی بابت یہ واقعہ
انہی کی زبانی درج ہے۔

رايت النبي صلى الله عليه وسلم
في المنام فقال لي يا بشرت تدري
لم رفعك الله من بين اقراك
قلت لا يا رسول الله قال باتباعك
لسنتي وخدمتك للصالحين
ونصيحتك لاخوانك ومحبتك
لاصحابي واهل بيتي هو الذي
بلغك منازل الابرار -
(ص ۱)

میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی زیارت کی۔ ارشاد ہوا اے بشر
تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے تمہارے معاصرین
میں تمہاری اتنی عزت افزائی کیوں کی؟
عرض کیا کہ نہیں معلوم۔ ارشاد ہوا
کہ میری سنت کی پیروی، صالحین
کی خدمت گزاری، اپنے بھائیوں
کی خیر اندیشی اور میرے اصحاب اہلبیت کیساتھ
محبت کی بنا پر اس یہی چیزیں ہیں جنہوں نے
مجھے ابرار کے مرتبہ پر فائز کر دیا۔

بایزید بسطامیؒ سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس مرتبہ تک کیونکر پہنچے؟ بولے ”بھوکے پیٹ
اور ننگے بدن کے ذریعے سے“۔ انہی بایزید کو شورش و سرمستی کے باوجود اتباع سنت میں
اس قدر انہماک تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے اللہ سے دعا کرنی چاہی کہ میرے لئے
کھانے کی خواہش اور عورت کی خواہش کو مردہ کر دے۔ معاً یہ خیال آگیا کہ جس شے کو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے نہیں کیا، میں اسے کیوں کر طلب کروں۔ اور اس دعا سے باز رہا۔ اس احترام سنت نبویؐ کا صلہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے از خود خواہش نساء کو میرے لئے اس قدر مردہ کر دیا کہ میرے نزدیک دیوار اور عورت برابر ہیں۔ (ص ۱۴)

حاتم اصم فرماتے ہیں کہ صبح شیطان مجھ سے سوال کرتا ہے کہ تیرا کھانا کیسا ہے، لباس کیا ہے، اور سکونت کہاں ہے؟ میں جواب دیتا ہوں کہ میری غذا موت ہے، میرا لباس کفن ہے اور میرا مسکن قبر ہے۔ انہی بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو خواہشات پیدا نہیں ہوتیں؟ جواب دیا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ رہتی ہے کہ رات ہونے تک دن خیریت سے گزر جائے۔ لوگوں نے کہا کہ دن تو خیریت سے گزرتے ہی رہتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ میں خیریت اسے کہتا ہوں کہ اس روز معاصی الہی کا ارتکاب نہ ہو۔ (ص ۱۵)

شیخ ابو الحسن احمد دارامیؒ سے منقول ہے کہ اتباع سنت نبویؐ سے باہر ہو کر کوئی سا بھی عمل کیا جائے باطل ہوگا۔ (ص ۱۶)

جنید بغدادیؒ سید الطائفہ کہلاتے ہیں۔ ان کے اقوال ذیل آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں:-

”ہم نے تصوف کو قبیل و قال کے ذریعہ سے حاصل نہیں کیا ہے۔ بلکہ گرسنگی، ترک دنیا، اور ترک مرغوبات و مآلوفات سے حاصل کیا ہے۔“

”خلق پر تمام راستے بند کر دیئے گئے ہیں۔ بجز اس کے کہ سنت نبویؐ کے نقش قدم پر چلا جائے۔“

”ہمارا سارا طریقہ کتاب اللہ و سنت رسول کا پابند ہے۔“

جو شخص کلام الہی کا حافظ اور احادیث رسول کا عالم نہیں اس کی تقلید طریقت کے باب میں درست نہیں۔ اس لئے کہ ہمارے اس سارے علم (سلوک) کا ماخذ قرآن و حدیث ہیں۔ (۱۹)

شیخ داود رقیؒ کا قول تھا کہ دنیا میں سب سے کمزور شخص وہ ہے جو اپنی خواہشوں کے ضبط پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ اور سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اس پر قدرت رکھتا ہو۔

اور اللہ سے محبت رکھنے کی علامت یہ ہے کہ اس کی طاعتوں کو اختیار کیا جائے۔ اور اس کے رسولؐ کی راہ پر چلا جائے۔ (ص ۲۵)

غرض اسی طرح باب میں جتنی حکایات اور اقوال نقل کئے ہیں۔ ان کا حاصل صرف یہ چند چیزیں ہیں :- تعظیم شریعت، علم قرآن و حدیث، اتباع سنت نبوی، ترک لذات، قطع علاقہ، لزوم عبادت و مجاہدات۔

باب (۲) کا عنوان ہے، فی تفسیر الفاظ تدور بین هذه الطائفة و بیان

ما یسئل منها، (ص ۳۱-۳۵)

اس میں مصطلحات تصوف کی توضیح و تشریح ہے، مثلاً وقت، مقام، حال، قبض، بسط، ہیبت، انس، تواجہ، وجد، وجود، جمع، فرقی، فنا، بقا، غیبت، حضور، صحو و سکر وغیرہ۔
محواثبات | دو ایک تعریفوں کے نمونے ملاحظہ ہوں۔

المحور رفع اوصاف العادة و	محو نام ہے صفات عادی کے ادا ہو
العبادة و الاثبات اقامة احكام	جانے کا اور اثبات نام ہے احکام
العبادة فمن نفى عن احوال الخصال	عبادت کے قائم ہو جانے کا۔ بس جس
الذمیمة و اُتی بدلها بالافعال	نے اپنے احوال سے صفات بد کو دور
والاحوال الحمیمة فهو صاحب	کر دیا اور ان کے بجائے افعال و
محواثبات - (ص ۳۹)	احوال حمیدہ پر قائم ہو گیا و صاحب
	محواثبات ہے۔

تلوین و تمکین التلوین صفة اس باب الاحوال	تلوین اہل حال کی صفت ہے اور تمکین اہل
و التمکین صفة اهل الحقائق	حقیقت کی۔ بندہ جب تک اثنائے راہ میں
فما دام العبد فی الطريق فهو	ہے، برابر ایک حال سے دوسرے حال میں
صاحب تلوین لانه یرتقی من	ترقی اور ایک وصف سے دوسرے وصف
حال الی حال ینتقل من وصف	کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے اور اس لئے
الی وصف و یرتقی من رتقی و	صاحب تلوین کہلاتا ہے۔ پھر جب راستے

يُحْصَلُ فِي مَرْبَعٍ فَإِذَا وَصَلَ
تَمَكَّنَ . (ص ۲۱)

نکل کر منزل و صف تک پہنچ جاتا ہے۔
تو اسے تمکین حاصل ہو جاتی ہے۔

شریعت و حقیقت | الشريعة امر بالتزام
العبودية والحقيقة مشاهدة
الربوبية فكل شريعة غير
مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول
وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة
فغير محمول ، (ص ۲۳)

شریعت نام ہے، التزام حکم عبودیت کا
اور حقیقت نام ہے مشاہدہ ربوبیت کا۔
پس جس شریعت کو حقیقت کی تائید
حاصل نہ ہو وہ غیر مقبول ہے۔ اور جو
حقیقت شریعت کی پابند نہیں وہ لا حاصل ہے۔

اس کے بعد احوال، مقامات و مسائل تصوف سے متعلق جتنے اہم عنوانات ہو سکتے ہیں۔
سب پر الگ الگ ایک باب باندھا ہے اور اس پر قرآن مجید، احادیث رسول اور اقوال اکابر
سلف کی روشنی میں گفتگو کی ہے۔ ان بابوں کی تعداد پچاس ہے (ص ۲۵-۱۵۱)
چند عنوانات ملاحظہ ہوں :-

باب التوبة ، باب المجاهدة ، باب الحزن ، باب الجوع وترك الشهوة
باب مخالفة النفس ، باب الحسد ، باب القناعة ، باب الذكر ، باب الجود
والسخاء ، باب الغيرة ، باب الصحة ، باب السماع ،
یہ تمام باب ، اختصار کے باوجود جامعیت کا وصف رکھتے ہیں۔ ان کی ایک خصوصیت
یہ ہے کہ اکثر کا آغاز قرآن مجید ہی کی کسی آیت سے ہوتا ہے اور یہ گویا ایک عملی دلیل ہے مصنف
کے اس دعویٰ کی، کہ سلوک کا اصل ماخذ قرآن مجید ہے۔ چند ابواب کی افست تاحی آئیں
ملاحظہ ہوں۔

باب الحزن - قال الله عز وجل وقال الحمد لله الذي اذهب عني الحزن ،
باب التقوى - قال الله تعالى ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم ،
باب اليقين - قال الله تعالى ، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من
قبلك وبالاخرة هم يوقنون ،

باب الصبر۔ قال اللہ تعالیٰ،
 باب الفتوہ۔ قال اللہ تعالیٰ،
 باب الحیاء۔ قال اللہ تعالیٰ،
 واصبر ما صبرك الا باللہ،
 انهم فقیہ امنوا برہم وزدناہم ہدی،
 الم یعلم بان اللہ یوی،

ان عنوانی آیتوں سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ شیخؒ کو قرآن مجید سے استنباط نکات میں ملکہ حاصل تھا۔ آیات قرآنی کے بعد احادیث نبویؐ کو رکھا ہے اور جس باب سے متعلق کوئی صریح و واضح آیت قرآنی نہ مل سکی۔ اُسے حدیث سے شروع کیا ہے اور یوں عملاً بھی ظاہر کر دیا کہ تصوف اسلامی کے ماخذوں میں قرآن مجید کے بعد دوسرا درجہ حدیث رسولؐ کا ہے۔

کتاب کا باب (۵۱) باب السماع پر ختم ہو جاتا ہے۔

باب (۵۲) اثبات کرامات الاولیاء پر ہے۔ (صفحہ ۱۵۸-۱۵۹)

یہ باب متعدد فصلوں میں تقسیم ہے اور ان میں کرامت کے امکان وقوع، شرائط وقوع وغیرہ پر گفتگو ہے۔

باب (۵۳) کا عنوان باب رویا النوم ہے۔ (صفحہ ۱۷۵-۱۸۰)

اس میں آیت نوم، رویائے صالحہ، پریشان خوابی اور مسائل متعلقہ پر تفصیلی بحث ہے۔

باب (۵۴) باب وصیۃ للمریدین ہے۔ (صفحہ ۱۸۶-۱۸۷)

کتاب کا سب سے بڑھ کر قابل غور باب یہی ہے اور اس لحاظ سے سب سے زیادہ اہم بھی، کہ سابق کے ابواب میں تو عموماً اقوال و حکایات کی نقل پر اکتفا کی گئی ہے لیکن اس باب میں شیخؒ نے اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر مریدین و طالبین کے لئے کچھ ہدایتیں اور نصیحتیں تحریر کی ہیں۔ اس باب کو کتاب کا خلاصہ یا نچوڑ اور مکتب تصوف کا دستور العمل سمجھنا چاہیئے۔

یہ باب چھوٹی چھوٹی فصلوں میں تقسیم ہے اور ہر فصل میں کسی اہم حقیقت یا نصیحت کو مختصر لفظوں میں قلمبند کر دیا ہے۔ چند نمونے ملاحظہ ہوں۔

(الف) و بناء هذا الامر و ملا کہ علی حفظ

آداب الشریعة و صون البید

عن المدالی الحرام و الشبهة

تصوف کی ساری بنیاد اسی پر ہے کہ

آداب شریعت کی پابندی رہے۔ حرام

اور مشتبہ چیزوں سے دست کشی کی جائے۔

ناجا نزاوہام و خیالات سے حواس کو آلودہ
 نہ کیا جائے اور غفلتوں سے بچ کر
 اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزاری کی جائے۔
 مرید کو ترک شہوات کے مجاہدہ میں
 درگاہ مشغول رہنا چاہیے۔ خواہشوں کی
 پابندی اور روح کی پاکیزگی کا ساتھ
 نہیں ہو سکتا اور مرید کے لئے یہ بدترین
 پستی ہے کہ جس خواہش کو اللہ کیلئے چھوڑ چکا۔
 اس کی جانب پھر رجوع کرے۔

طالب کو اس کی بڑی احتیاط چاہیے کہ ایک
 مرتبہ جس بات کا عہد خداوند تعالیٰ سے کر لیا
 اسے نہ توڑے۔ طریقت میں نقض عہد کا وہی
 درجہ ہے جو شریعت ظاہری میں ارتداد کا ہے۔
 طالب کو چاہیے کہ دامن آرزو کو بہت
 پھیلائے۔ فقیر کو صرف حال سے روکار
 رکھنا چاہیے۔ مستقبل کے خیالی پلاؤ
 پکاتے رہنا، اس کی شان
 نہیں۔

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

اہل دنیا کی صحبت سے طالب کو ہر طرح
 بچنا چاہیے۔ اور اسے اپنے حق میں ہر قاتل

وحفظ الحواس عن المحظورات
 وعد الانفاس مع الله تعالى
 عن الغفلات۔ (ص ۱۸۵)

(ب) ومن شان المريد دوام المجاہدة
 في ترك الشهوات فان من وافق شهوة
 عدم صفوته واقبح الخصال
 للمريد ورجوعه الى شهوة
 تركها الله تعالى، (ص ۱۸۵)

(ج) ومن شان المريد حفظ عہودہ
 مع الله تعالى فان نقض العهد
 في طريق الاسرادة كالردة عن الدين
 لاهل الظاہر۔ (ص ۱۸۵)

(د) ومن شان المريد قصور الامل
 فان الفقير ابن وقته فاذا كان
 له تدبير في المستقبل وتطلع
 لغير ما هو فيه من الوقت وامل
 فيما يستأنفہ لا یجی منه شیء۔ (ص ۱۸۵)

(ه) ولا یبلغی للمرید ان یعتقد
 فی المشائخ العصمة بل الواجب ان
 یدرہم واحوالہم فیحسن بہ الظن۔ (ص ۱۸۵)

(و) ومن شان المريد التباعد عن
 ابناء الدنیا فان صحبتہم سم

مَجْرِب لَانْهَمْ مَنْتَفِيعُونَ بِهِ وَهُوَ
يَنْتَقِصُ بِهِمْ وَأَنَّ الزَّهَادَ يَخْرُجُونَ
الْمَالُ عَنِ الْكَيْسِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
وَأَهْلُ الصَّفَاءِ يَخْرُجُونَ الْخَلْقَ وَالْمَعَادَ
مَنْ الْقَلْبُ تَحَقُّقًا بِاللَّهِ تَعَالَى - (ص ۱۸۶)
سمجھنا چاہیئے۔ زاہد تقرب الہی کے لئے
مال کو اپنے پاس سے دور کرتے رہتے
ہیں اور صوفی تحقیق الہی کی غرض سے
خلائق سے اپنے قلب کو خالی کرتے
رہتے ہیں۔

(ز) خوش گل لڑکوں اور مردوں سے دوستی آج کل کی نہیں۔ اس زمانہ کا یہ مرض ہے۔ جائز
کرنے والوں کو نفس نے عجب عجب تاویلیں سمجھا دی ہیں۔ شیخ رحمہ کی تحقیق میں۔
اصعب الافات فی هذه الطريقة۔ یہ سخت ترین خطرہ راہ ہے۔

شیخؒ اس پر بہت زور سے متنبہ کرتے ہیں اور ڈراتے ہیں کہ بالفرض سالک رتبہ شہداء تک
پہنچ گیا ہو۔ تو اس عمل کی بے برکتی سے سب کچھ چھین جاتا ہے اور اس کی پوری طرح رسوائی ہو کر رہتی
ہے۔ ذیل میں ان کے بیان کی صرف دو ابتدائی سطریں بلا ترجمہ درج کی جاتی ہیں۔

وَمِنْ أَصْعَبِ الْأَفَاتِ فِي هَذِهِ الطَّرِيقَةِ صَحْبَةُ الْآحْدَاثِ وَمِنْ ابْتِلَاءِ
اللَّهِ تَعَالَى بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَبِاجْتِمَاعِ الشَّيْخِ ذَاكَ عَبْدَ اللَّهِ هَانِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ
وَحَذْلَهُ بِلِ عَنْ نَفْسِهِ شَغْلَهُ وَلَوْ بِالْفَائِ كَرَامَةِ أَهْلِهِ وَهَبَ أَنَّهُ بَلَغَ
رَتَبَةَ الشَّهَادَةِ - (ص ۱۸۷)

فتوح الغیب

(شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانیؒ)

۱۔ مصنف

اگر یہ سوال کیا جائے کہ صوفیہ کرام کے سارے سلسلوں میں شہرت عام اور مقبولیت انام سب سے زیادہ کس کے حصہ میں آئی ہے؟ تو عجب نہیں کہ متفقہ طور پر نام حضرت شیخ جیلانیؒ ہی کا زبانوں پر آکر رہے۔ دوسرے بزرگوں کے حلقے پھر محدود ہیں۔ شیخ جیلانیؒ کا نام خواص و عوام سب کی زبان پر ہے۔ مختلف ناموں اور تعظیمی لقبوں کے ساتھ ”غوث اعظم“ ”محبوب سبحانی“ وغیرہ متعدد چلے ہوئے نام اور لقب ہیں۔ آپ کا زمانہ قدام صوفیہ کا آخر زمانہ تھا۔ اس لئے بھی آپ کے ارشادات اور زیادہ توجہ کے مستحق ہیں۔

اسم مبارک عبدالقادر تھا۔ کنیت ابو محمد، محی الدین لقب قرار پایا۔ متاخرین نے فرط عقیدت سے متعدد القاب کا اضافہ کر دیا۔

سیادت نسبی و دونوں طرف سے حاصل تھی۔ والد ماجد کی طرف سے سلسلہ نسب سیدنا حضرت حسنؑ تک پہنچتا ہے۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے سیدنا حضرت حسینؑ تک۔ اسی لئے

۱۔ ماخذ: (۱) انشراح الحاسن الغالیہ فی فضل مشائخ الصوفیہ - از عبداللہ دیاغی (رقلمی)، (۲) قلائد الجواہر فی مناقب شیخ عبدالقادر، از محمد بن یحییٰ حبیبی (۳) طبقات الکبریٰ از شیخ عبدالوہاب شحرانی - (۴) اخبار الاخیار از شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۵) نفحات الانس از ملا جامی (۶) سفینۃ الاولیاء از داراشکوہ (۷) انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، مقالہ عبدالقادر۔

نام کے ساتھ سید حسنی و حسینی لکھا جاتا ہے۔ سایہ پدری بچپن ہی میں سر سے اٹھ گیا تھا۔

ولادت باختلاف روایت ۷۷۰ھ یا ۷۷۱ھ میں ہوئی۔ مولد نواح طبرستان میں قصبہ جیلان ہے۔ اسی کو گیل و گیلان بھی کہتے ہیں۔ سال وفات میں کوئی اختلاف نہیں ۵۶۱ھ ہے عمر شریف ۹۰ سال کی ہوئی۔ ماہ ربیع الثانی بھی سب کو مسلم ہے۔ البتہ تاریخ میں اختلاف ہے۔ ۸ ربیع الثانی، ۱۰ ربیع الثانی، ۱۱ ربیع الثانی، ۱۲ ربیع الثانی، ۱۳ ربیع الثانی سب نقل ہوئی ہیں۔ داراشکوہ نے ان سب کو چھوڑ کر ۹ ربیع الثانی کو اختیار کیا ہے۔ ۸ سال کی عمر میں بغداد آگئے۔ عمر کا بیشتر حصہ یہیں گزرا، یہیں وفات پائی، یہیں مدفون ہوئے۔

سلسلہ تعلیم کی ابتداء قرآن مجید سے ہوئی، حفظ کیا۔ پھر ادب و فقہ و حدیث کی تحصیل اور باضابطہ تکمیل اپنے زمانہ کے کامل استادوں اور ماہرین فن سے کی۔ نظر کی وسعت اور علم کے تبحر کی گواہ خود آپ کی دونوں کتابیں غنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب ہیں۔ فقہ میں مسلک احمد بن حنبل پر تھے۔ تدریس، فتویٰ نویسی اور وعظ گوئی کے مشغلے ساہا سال جاری رہے۔ ایک بڑے گروہ نے علوم ظاہری میں شاگردی کی۔ استغفرتے دور دور سے آتے۔ آپ برجستہ جواب تحریر کر دیتے۔

طریق باطنی کی تعلیم شیخ حماد، قاضی ابوسعید مبارک مخزومی اور شیخ ابویوسف یعقوب ہمدانی سے پائی۔ شیخ خرقہ قاضی ابوسعید مخزومی تھے۔ شیخ صحبت شیخ حماد رہے نسبت ارادت براہ راست سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اور اہل تذکرہ کا بیان ہے کہ انوار و فیوض کا نزول براہ راست خواجہ عالم کی سرکار سے ہوتا تھا۔

تذکروں میں کرامت اور خرق عادت کے واقعات اس کثرت سے مذکور ہیں کہ شاید ہی کسی دوسرے بزرگ کے ہوں۔ امام یافعی کہتے ہیں کہ شیخ کی کرامتوں کی تعداد حد شمار سے خارج ہے اور اکثر تو اترا یا تقریباً تو اتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔

داراشکوہ کے الفاظ، بہت کچھ لکھنے کے باوجود یہ ہیں۔

اگر انچہ از آنحضرت در ایام حیات
بہ ظہور رسیدہ و انچہ الحال نیز
حضرت سے جو واقعات زندگی میں صدور
میں آتے رہے۔ اور جو آج بھی مشاہدہ

مشاہدہ نمودہ می شود می گفتہ کتاب میں آرہے ہیں۔ ان سب کو جمع کیا جائے
کلائے می شود۔ تو کتاب ضخیم ہو جائے۔

شیخ عبدالحق دہلوی، حضرت کے ایک معاصر بزرگ شیخ علی ہسینی کی شہادت نقل کرتے ہیں کہ

ندیدم هیچ یکے از اہل زمان خود را کثر
الکرامات از شیخ عبدالقادر ہر وقت
ہر کہ از خواہد کہ از دے کرامتے مشاہدہ
کند می کند و خوارق ظاہر گردد۔ گاہے
از دے گاہے در دے گاہے
انہوں نے اپنے زمانہ میں کسی کو شیخ
عبدالقادر سے بڑھ کر صاحب کرامت نہیں
پایا۔ جس وقت جوان سے کرامت کا مشاہدہ
کرنا چاہے کر لیتا ہے۔ خرق عادت کبھی
خود انہی سے ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی ان
کے متعلق اور کبھی ان کے ذریعہ سے۔

آپ کی والدہ ماجدہ ایک ایسی کرامت کا ذکر کرتی ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی
ولایت مادر زاد تھی۔ فرماتی ہیں کہ شروع ہی سے احکام شریعت کا یہ التزام تھا کہ رمضان بھر
دن میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ اتفاق سے ۲۹ شعبان کو ابر تھا۔ چاند دکھائی نہ دیا۔ دوسرے دن
اس بچہ نے دودھ نہ پیا۔ آخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ چاند ہو گیا تھا۔ اور اس دن یکم رمضان تھی۔
ایک دوسری روایت ہے کہ بچپن کا زمانہ تھا، آبادی کے باہر کھیل رہے تھے۔ کہ ایک
گائے کی دم پکڑ کر کھینچی۔ وہ قدرت حق سے گویا ہو گئی اور پلٹ کر اس نے کہا "اے عبدالقادر
تم دنیا میں اس غرض سے نہیں بھیجے گئے ہو" معاً اسے چھوڑ دیا۔ دل پر ہیبت طاری ہوئی۔
مکان آکر بالا خانہ سے جو نظر کی تو دیکھا کہ سامنے میدان عرفات ہے اور حاجیوں کی قطاریں والدہ
ماجدہ سے آکر عرض کی کہ راہ خدا طے کرنے کی اجازت دیجئے۔ بغداد جا کر تحصیل علم کروں۔ انہوں
نے سبب پوچھا۔ کل واقعہ ان سے بیان کیا۔ ان نیک دل خاتون پر رقت طاری ہو گئی، اٹھ کر
گئیں۔ ایک تحصیل لا کر فرزند نامدار کے ہاتھ میں دے دی۔ اور فرمایا کہ "بیٹا تمہارے والد مرحوم
کل اسی دینار چھوڑ گئے تھے۔ چالیس کی امانت تمہارے بھائی کے لئے محفوظ ہے۔ یہ چالیس
تمہارے حوالہ۔ میری نصیحت و وصیت، جو کچھ سمجھو بس اتنی ہے۔ کہ راستی کو کسی حالت میں

نہ چھوڑنا۔ جاؤ تمہیں اللہ کو سونپا۔ اب قیامت کے دن دیکھنے کو لو گے۔“

راستہ میں ڈاکوؤں نے قافلہ پر حملہ کیا۔ ہر شخص مال چھپانے، جان بچانے کی فکر میں ہوا۔ اس سعادت مند فرزند اور اللہ کے برگزیدہ بندہ نے صاف صاف اپنے پاس کی مالیت کو بیان کر دیا۔ قزاق راست بازی اور دیانت کی اس کرامت پر دنگ رہ گئے۔ آخر اپنے پیشہ سے تائب ہو کر داخل بیعت ہوئے۔

منزل صدق میں شاید اسی قیام و استقامت کا یہ نتیجہ نکلا کہ آگے چل کر وہ مرتبہ اعظم حاصل ہوا۔ جو مقام صدیقیت کے لئے مخصوص ہے اور رہروں کے لئے تو کیا، اچھے اچھے رہبروں اور رہنماؤں تک کے لئے باعث رشک۔ فرماتے تھے کہ جب تک ہنسنے کا حکم نہیں ملتا، نہیں ہنستا ہوں۔ جب تک کھانے کا حکم نہیں ملتا، نہیں کھاتا ہوں۔ جب تک بولنے کا حکم نہیں ملتا نہیں بولتا ہوں۔

تصانیف متعدد چھوڑیں۔ مندرجہ ذیل یا تو خود موجود ہیں یا ان کے نام دوسری کتابوں میں محفوظ ہیں۔

فقہ حنبلی کی مشہور کتاب

فن سلوک پر

مجموعہ مواعظ

(۱) غنیۃ الطالبین

(۲) فتوح الغیب

(۳) الفتح الربانی

(۴) جلاء الخاطر

(۵) الیواقیت والحکم

(۶) الفیوضات الربانیہ

(۷) حزب بشائر الخیرات

(۸) المواہب الرحمانیہ

یہ سب نام مار گولیتھ نے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں مقالہ ”عبد القادر محی الدین جیلانی“ کے تحت میں درج کئے ہیں۔

مار گولیتھ جس نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سب کتابیں شیخ کے فضل و کمال تفقہ فی الدین اور تبحر علمی کی زبردست گواہ ہیں۔

بادشاہوں سے ہدیہ نہیں قبول فرماتے تھے، ان کے علاوہ اگر کوئی شخص تحفہ لے آتا تو قبول فرما لیتے، اور اسی وقت حاضرین میں تقسیم فرما دیتے، ایک روز خلیفہ وقت المستنجد باللہ نے حاضر ہو کر اشرافیوں کے دس توڑے پیش کئے، حسب معمول انکار فرمایا، اُدھر سے اصرار بڑھا، شیخؒ نے ایک توڑا اپنے داہنے ہاتھ اور دوسرا بائیں ہاتھ سے اٹھا کر دونوں کو رگڑا، تو اشرافیوں سے خون بہنے لگا، خلیفہ سے ارشاد ہوا کہ ”اللہ سے شرم نہیں آتی، کہ انسان کا خون کھاتے ہو، اور اسے جمع کر کے میرے پاس لاتے ہو“ راوی کا بیان ہے کہ خلیفہ پر اتنا اثر پڑا کہ غشی کی نوبت آگئی،

خلیفہ وقت یا کسی صاحب ثروت کے ہاں جانے کی عادت نہ تھی، اور نہ امرار کی تعظیم فرماتے، اگر خلیفہ کی آمد سنتے تو اٹھ کر مکان کے اندر تشریف لے جاتے، اور پھر باہر نکل کر آتے، تاکہ خلیفہ کی تعظیم کے لئے اٹھنے کا سوال ہی نہ پیدا ہو، جب خلیفہ کے نام نامہ مبارک کی ضرورت پیش آتی، تو یوں تحریر فرمایا جاتا، کہ ”عبدالقادر کا تجھ سے ارشاد ہے، اور اس کا ارشاد تیرے اوپر نافذ ہے“ خلیفہ ان تحریروں کو سراور آنکھوں پر جگہ دیتا، صحیفہ زندگی کی ہر سطر احکام شریعت کے مطابق و ماتحت تھی، وعظ بیان فرماتے تو قرآن مجید ہی سے، مکتوب تحریر فرماتے تو بھی اسی سرچشمہ نور و ہدایت سے، تعلیمات میں سب سے زیادہ زور پابندی شریعت اور پیروی سنت پر ہوتا، وفات سے ذرا پیشتر مشائخ عصر کا مجمع تھا، بڑے صاحبزادے سیف الدین عبدالوہاب نے عرض کی، کہ حضرت کچھ وصیت فرمائیے، ارشاد ہوا،

عليك بتقوى الله و طاعته و لا	اللہ کے تقویٰ اور اطاعت کو اپنے اوپر
تخف احداً و لا ترج و دکل الحوائج	لازم رکھو، بجز اللہ کے کسی سے نہ خوف رکھو
الى الله و اطلبها منه و لا تشق	نہ امید تمام حاجتیں بس اللہ ہی کے سپرد کرو
باحد سوى الله خذ التوحيد	اور اسی سے طلب کرتے رہو، اور بجز اللہ کے
التوحيد التوحيد اجماع الكل۔	کسی پر اعتماد نہ رکھو، اپنے اوپر لازم کرو تو حید کو
	توحید کو، توحید کو کہ اس پر سب اجماع ہے،

عبادتوں اور ریاضتوں کی کثرت کا اندازہ ان روایتوں سے ہو سکتا ہے کہ چالیس سال تک
 عشر کے وضو سے نماز فجر ادا کی، پندرہ سال تک یہ معمول رہا کہ بعد عشر پورا کلام مجید ختم فرماتے
 تھے پچیس سال تک صحرا میں اس تنہائی سے بسر کی کہ انسان کی شکل بھی نہیں دیکھی،
 سالہا سال کی عبادتوں، ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک
 بار مجھے بہت بڑا نور نظر آیا جو دیکھتے دیکھتے سارے افق پر چھا گیا، اس میں سے آواز آئی: اے
 عبدالقادر میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے تیرے لئے حرام چیزوں کو حلال کر دیا، میں نے
 لاحول ولا قوۃ پڑھ کر کہا دور ہو ملعون، بس وہ نور تاریکی میں تبدیل ہو گیا اور اس میں سے
 آواز آئی: عبدالقادر تو اپنے علم کی قوت سے مجھ سے بچ گیا، ورنہ میں تجھے جیسے سترکالوں کو گمراہ
 کر چکا ہوں۔ میں نے کہا ملعون تو اب بھی مجھے گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے، کہتا ہے کہ تم اپنے
 علم کی قوت سے بچ گئے، حالانکہ مجھے بچانے والی میری کوئی بھی قوت نہیں، محض اللہ کا
 فضل و کرم ہے۔

ذوق عبادت اور غلیہ نشوع و تواضع کا اندازہ گلستاں کی حکایت ذیل سے ہوگا،
 عبدالقادر جیلانی را دیدند رحمۃ اللہ علیہ در حرم کعبہ روئے بر حصا
 نہادہ بود و می گفت اے خداوند
 بہنشاے و اگر مستوجب عقوبت
 مرا بہ روز قیامت نابینا برانگیز
 تا در روئے نیکماں شرمسار نہ باشم
 (باب ۲ حکایت ۳)

عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ کو لوگوں نے
 دیکھا، آپ حرم شریف میں
 سنگریزوں پر منہ رکھے ہوئے عرض کر
 رہے تھے کہ اے خداوند مجھے بخش دے،
 اور اگر میں لائق عذاب سمجھا جاؤں تو
 قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا تاکہ تیرے
 نیک بندوں کے سامنے

شرمندہ نہ ہوں

صاحب گلستان شیخ سعدی کا زمانہ حضرت جیلانیؒ سے کچھ ہی بعد کا تھا، اور شیخ
 حضرت گیلانیؒ کے ایک واسطہ سے مرید بھی تھے، یعنی شیخ حضرت شہاب الدین سہروردی
 کے مرید تھے، اور حضرت سہروردیؒ حضرت گیلانیؒ کے خلیفہ تھے،

۲۔ تصنیف

فتوح الغیب آج تین سو سال سے اُدھر دنیا کے لئے خود پردہ غیب میں بھی شیخ سیف الدین عبدالحق محدث دہلوی (المتوفی ۱۰۵۱ھ) جب فریضہ حج ادا کرنے گئے تو مکہ معظمہ میں ایک نسخہ اس کتاب کا انہیں شیخ عبدالوہاب المتقی قادری کے ہاں ان کی نظر سے گذرا، ہندوستان واپس آئے تو ایک دوسرا نسخہ بھی انہیں مل گیا، فتوح الغیب عربی میں تھی شیخ نے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا، کہ وہی اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی زبان تھی، اور مفتاح الفتوح کے نام سے شرح بھی لکھی، فتوح الغیب کا موجودہ مطبوعہ نسخہ شیخ ہی کے ترتیب اور تہذیب دیئے ہوئے نسخہ کی نقل ہے، لکھنؤ اور لاہور سے ان کی شرح کے ساتھ شائع ہوئی ہے،

کتاب حمد و نعت کے بعد اٹھنتر مختصر مقالوں میں تقسیم ہے، آخر میں چند ورق مصنف کے حالات، مرض، وفات وغیرہ سے متعلق مرتب نے اضافہ کئے ہیں،

(۱) مقالہ اول (ص ۱) تعمیل اوامر اجتناب نواہی و رضا بالقضایہ پر ہے، فرماتے ہیں،

لا بد لكل مومن في سائر احواله
من ثلثة اشياء امر تمثيله و
نهي يجتنبه و قدر يرضى به
فاقل حاله لا يخلو المومن
فيها من احد هذه الاشياء الثلاثة،
ہر مومن کے لئے ہر حال میں یہ تین
چیزیں لازمی ہیں، ایک یہ کہ حکم الہی
کی تعمیل کرے، دوسرے یہ کہ ممنوع سے
بچتا رہے، تیسرے یہ کہ قضائے الہی پر
راضی رہے، پس مومن کے لئے کم سے کم
مرتبہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں سے خالی نہ ہو،

(۲) مقالہ دوم (ص ۱۴) اتباع سنت و ترک بدعت پر ہے، آغاز کلام یوں کرتے ہیں،

اتبعوا و لا تبدعوا و اطيعوا و لا
تہذقوا و وحدوا و لا تشركوا
او يفعل الله ما يشاء و يحكم ما
يريد و نزھوا الحق و لا تتقوا
پیروی (سنت) کرتے رہو اور راہ بدعت
نہ اختیار کرو، اطاعت کرو، اور دائرہ
طاعت سے باہر نہ ہو، توحید خداوندی کو
مانو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، کہ

و صدقوا و تشکروا و اصبروا
 ولا تجزعوا و اجتمعوا علی
 الطاعة و لا تتفرقوا ،
 وہی جو کچھ چاہتا ہے اپنی مشیت سے کرتا ہے
 اس کو ہر عیب سے پاک سمجھو اور اس پر تہمت نہ
 لگاؤ، اور تصدیق (اسلام) کرو اور شک میں نہ
 پڑو، صبر سے کام لو اور بے صبری نہ کرو، طاعت حق
 پر جمے رہو، اور جماعت میں تفرقہ نہ ڈالو،

آگے چل کر اس مقالہ میں یہ تعلیم ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے اور غفلت کے دور کرنے میں تاخیر
 نہ کرو، اور شب و روز استغفار تقصیر اور رجوع الی اللہ کرنے کو اپنے اوپر بار نہ سمجھو،
 (۳) مقالہ سوم (ص ۱۴-۱۵) اس بحث سے متعلق ہے کہ ابتلا و مصیبت سے بندہ کے لئے
 مقصود کیا ہوتا ہے،

اس میں بڑی خوبی اور صحت کے ساتھ سالک کی نفسیت کی تشریح کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب
 انسان پر کسی قسم کا دکھ درد وارد ہوتا ہے، تو سب سے پیشتر تو وہ اپنی ذاتی قوت و تدبیر سے اس کے
 دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو خلق کی جانب رجوع کرتا ہے، مثلاً
 سلاطین، اصرار، اہل ثروت وغیرہ سے، یا بیمار ہے تو اطباء کی جانب رجوع کرتا ہے، جب اس میں
 بھی ناکام ہو چکتا ہے تو پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا و تضرع کے ذریعہ سے حاضر ہوتا ہے، انسان
 کی فطرت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ جب تک وہ خود دفع مضرت پر قادر ہے، خلق سے بے نیاز
 رہتا ہے، جب اپنے تئیں مجبور پاتا ہے، تو خلق کے سامنے دست اعانت دراز کرتا ہے، جب
 ادھر سے بھی سہارا نہیں رہتا تو خالق کے آستانہ پر جبین نیاز گر گرتا ہے، اور نہایت خشوع و خضوع
 الحاح و زاری کے ساتھ کبھی امیدوارانہ، کبھی مایوسانہ دعا میں مشغول ہو جاتا ہے، جب مشیت الہی
 اس کو اس میں بھی ناکام رکھتی ہے، اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو رفتہ رفتہ اس کی نظر میں تمام
 اسباب بے حقیقت ہو جاتے ہیں، اور اسے انقطاع الی اللہ حاصل ہو جاتا ہے، اس وقت بندہ
 تعلقات سے آزاد، روح مجرد رہ جاتا ہے، اور اوصاف بشریت، ہوا و ہوس، خواہش، آرزو وغیرہ
 اس سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس وقت اسے اتنی صفائی باطن اور نورانیت قلب حاصل ہو
 جاتی ہے کہ اسے ہر فعل کی فاعل ذات خالق ہی نظر آنے لگتی ہے، اور یہ یقین شہودی حاصل ہو جاتا

ہے کہ تمام موجودات میں فاعل حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر راحت و سکون، ہر خیر و شر، ہر سود و زیاں، ہر عطا و نخل، ہر کشائش و بندش، ہر موت و حیات، ۔ ۔ ۔ ۔ ہر عزت و ذلت، ہر تو نگری و افلاس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ قادر مطلق ہی کی قدرت کا ایک ظہور ہے تا آنکہ یہ سلسلہ معرفت کامل پر جا کر منتهی ہوتا ہے، یعنی بندہ کو ہر شے کا مبدار و مرجع ذات خداوندی ہی محسوس ہونے لگتی ہے، اسرار قدرت اس پر روشن ہونے لگتے ہیں، وہ خالق ہی کے کان سے سنتا ہے، اسی کی حمد و ثنا، شکر و دعائیں لگ جاتا ہے، اب ذیل میں باقی پچھتر بابوں میں سے جستہ جستہ کے صرف عنوانات ملاحظہ فرمائیے۔ اوپر کے مختصر تعارف کے بعد یقین ہے کہ محض "لفافہ" سے "مضمون" کا اندازہ ہو جائے گا۔

(۴) المقالة الرابعة في مراتب الموت	چوتھا باب - مخلوقات اور خواہش
عن الخلق والهوى والارادة -	اور ارادہ کی طرف سے فنا کے
(ص ۱۵-۱۶)	مراتب میں۔
(۵) المقالة الخامسة في تشبيه حال	پانچواں باب - دنیا اور دنیا کی
الدنيا واشتغال اهلها بها -	طرف اہل دنیا کی مشغولیت کی
(ص ۲۵-۲۶)	مثال میں۔
(۶) المقالة السادسة في العنا من	چھٹا باب - مخلوقات اور خواہش
الخلق والهوى - (ص ۲۶-۲۷)	سے بے نیازی کے بیان میں۔
(۷) المقالة السابعة في بيان الكشف	نواں باب - کشف و مشاہدہ کے
والشاهدة - (ص ۶۳-۶۴)	بیان میں۔
(۸) المقالة العاشرة في بيان	دسواں باب - مخالفتِ نفس کے
مخالفة النفس، (ص ۶۴-۶۵)	بیان میں۔
(۹) المقالة الثالثة العشر في التعليم	تیرہواں باب - قضاے الہی کی
على قضاء الله وقدره، (ص ۸۹-۹۰)	تعلیم و رضا کے بیان میں۔
(۱۰) المقالة السادسة عشر في المنع	سولہواں باب - مخلوقات اور اسباب

- عن الاعتماد على الخلق والاسباب۔
(ص ۹۳-۱۰۰)
- پر تکیہ کرنے سے ممانعت کے
بیان میں۔
- المقالة السابعة عشر في معنى
الوصول الى الله سبحانه۔ (ص ۱۰۰-۱۰۵)
- ستر ہواں باب۔ وصول الی اللہ کے
معنی کے بیان میں۔
- المقالة الثامنة عشر في بيان
معنى الرضاء۔ (ص ۱۰۵-۱۱۵)
- اٹھا رہواں باب۔ رضا کے معنی کے
بیان میں۔
- المقالة الثالثة والعشرون
في بيان القناعة۔ (ص ۱۲۳-۱۳۴)
- تیسواں باب۔ قناعت کے
بیان میں۔
- المقالة السابعة والعشرون
في بيان الخير والشر۔ (ص ۱۵۹-۱۶۹)
- ستائیسواں باب۔ خیر و شر کے
بیان میں۔
- المقالة الثامنة والثلاثون في
بيان الصدق والاخلاص في
سبحانه تعالى۔ (ص ۲۲۴-۲۲۸)
- اڑتیسواں باب۔ اللہ تعالیٰ کے
حضور میں صدق و اخلاص رکھنے
کے بیان میں۔
- المقالة الثامنة والاربعون
في حماقة من اشتغل بالنوافل
وعليه فرائض۔ (ص ۲۴۵-۲۴۹)
- اڑتالیسواں باب۔ اس شخص کی حماقت
کے بیان میں جس پر فرائض باقی ہوں اور
وہ نوافل میں مشغول ہو جائے۔
- المقالة الخمسون في الزهد
(ص ۲۴۹-۲۸۳)
- پچاسواں باب۔ زہد کے بیان
میں۔
- المقالة الحادية والستون
في بيان الودع والتقوى۔ (ص ۳۳۱-۳۳۳)
- اکسٹھواں باب۔ پرہیزگاری اور
تقویٰ کے باب میں۔
- المقالة الثلثة والستون في بيان
الاخلاص والرياء (ص ۳۳۸)
- ترستھواں باب۔ اخلاص اور ریاکاری
کے بیان میں۔
- المقالة الحادية والسبعون في
الکہترواں باب۔ مصیبتوں پر صبر کے

الصبر مع البلاء - (صفحہ ۳۸۳-۳۸۹) بیان میں۔

(۷۸) المقالة الثامنة والسبعون في بيان الخصال العشرة لارباب المحاسبة والمجاهدة (صفحہ ۳۸۹ و ۳۹۰)
اٹھتر واں باب - اہل محاسبہ و مجاہدہ کی دس خصلتوں کے بیان میں۔
اب ذیل میں متفرق مقامات سے جا بجا احوال و تعلیمات ملاحظہ کرتے چلیے۔

باب ۵۷ میں شیخ اپنے فرزند کو دو دستور العمل بتاتے ہیں جس سے انسان عارف کامل بن سکتا ہے۔ تمام تر تاکید ہے پابندی شریعت کی اور ضبط نفس اور مجاہدہ اور اداۓ حقوق عباد کی۔ ارشاد ہوتا ہے :-

او صيک تبقي الله وطاعته
ولزوم ظاهرا لشرع وسلامته
الصدر وسخا النفس ولباشته
الوجه وبذل الندي وكف الاذي
وحمل الاذي والفقر وحفظ
حرمات المشايخ وحسن العشرة
مع الاخوان والنصيحة للاصاغر
ونزك الخصومة مع الادفاق
وملازمة الايثار ومجانبة
الاذخار - (صفحہ ۳۹۵-۳۹۶)
میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ اور طاعت اختیار کرو۔ اور احکام شریعت کی پابندی لازم رکھو۔ اور سینہ کو (نباشت نفس سے) صاف رکھو اور نفس میں جو اندری رکھو۔ اور کشادہ رہو رہو۔ اور جو شے عطا کرنے کے قابل ہو اسے عطا کرتے رہو اور ایذا دہی سے باز رہو۔ اور خود آزار خلق کا تحمل کرتے رہو اور آداب درویشی نگاہ میں رکھو۔ اور بزرگوں کی بزرگداشت کرتے رہو اور برابر والوں سے حسن معاشرت رکھو اور خردوں کو نصیحت کرتے رہو اور اپنے رفیقوں سے جنگ نہ کرو اور ایشار کو اپنے اوپر لازم کرلو اور ذخیرہ مال فراہم کرنے سے بچو۔

فقر کی حقیقت دو نکتوں میں بیان فرمادی ہے :-

وحقيقة الفقران لا تفتقر
الى من هو مثلك - (صفحہ ۳۹۶)
فقر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی ہی جیسی ہستی (یعنی کسی بندہ) کا محتاج نہ رہ۔

طریق تصوف کی تحصیل کس طرح انسان کے لئے ممکن ہے ؟

والتصوف ما اخذ من القليل و
انقال ولكن اخذ من الحبوب
وقطع المعروفات والمحتسبات
قيل وقال (بحث و گفتگو) سے نہیں
بلکہ گرنگی سے اور دنیا کی خوشگوار و
محبوب اشیاء کے ترک سے۔

طریقت کی بنیاد کار ان آٹھ نصلتوں پر ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا منظر ایک ایک نبی
ہوا ہے۔ ان کے نقش قدم کی پیروی طالب سالک کے لئے ناگزیر ہے۔

التصوف مبنی علی ثمان خصال
تصوف آٹھ نصلتوں پر مبنی ہے۔

السخا لبراہیم والرضا لاسحق
سخاوت ابراہیمؑ پر، رضا اسحاقؑ پر،

والصبر لایوب والاشارة لזکریا
صبر ایوبؑ پر۔ مناجات زکریاؑ پر،

والغربة لیحییٰ ولبس الصوف
غربت یحییٰؑ پر، خرقہ پوشی موسیٰؑ پر،

لموسیٰ والسیاحۃ لعیسیٰ والفقیر
تجرّد عیسیٰؑ پر اور فقر محمد

لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ وسلم پر۔

ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ایک پیر مرد آپ سے دریافت کر رہے ہیں کہ بندہ کو اللہ سے
قریب کرنے والی کون سی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شے قرب الہی پیدا کرتی ہے۔ اس کا
ایک درجہ ابتدائی ہے اور ایک انتہائی۔ درجہ ابتدائی ورع (ممنوعات شرعی سے احتراز) ہے۔
اور درجہ انتہائی رضا و تسلیم و توکل۔ (ص ۲۴۳)

لوگوں نے مدت سے ساری توجہ کامرکز اور ادواشغال یا نوافل کو بنا رکھا ہے اور فرائض و
واجبات کو گویا بھلا دیا ہے اور اسی کو درویشی سمجھ رہے ہیں۔ ایسے کم فہم آپ کے زمانہ میں
بھی تھے۔ لیکن آپ کا ارشاد ہے :-

یبتغی للمومن ان یشغل اولاً
مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرائض

بالفرائض فاذا فرغ منها یشغل
پر توجہ کرے۔ جب یہ ادا کر چکے تب سنتوں

بالسنن ثم یشغل بالنوافل فمن
کو اختیار کرے۔ اس کے بعد نوافل پر متوجہ

لم یفرغ من الفرائض فالاشتغال
ہو۔ لیکن جو شخص ابھی فرائض ہی سے

بالسنن حتیٰ ودعونة فان
فارغ نہیں ہوا ہے۔ اس کے لئے سنتوں

اشتغل بالسنن والنوافل قبل
الفرائض لم يقبل منه واهين
میں مشغول ہو جانا حماقت و نادانی ہے اسلئے
کہ ادا ئے فرائض کے بغیر سنن و نوافل غیر مقبول
رہیں گے اور جو شخص ایسا کرے گا خوار ہوگا۔
(ص ۲۴۴)

فرائض کو چھوڑے ہوئے سنن و نوافل میں مشغول ہونے والے کی

فشلہ کشل رجل يدعوه الملك
الى خدمته فلا ياتي اليه
ويقف بخدمة الامير الذي
هو غلام الملك وخادمه و
تحت يديه -
مثال اس شخص کی سی ہے
کہ اسے بادشاہ تو اپنے پاس بلا رہا ہو اور
وہ بادشاہ کے حضور میں تو نہ جائے۔ بلکہ
ایک امیر کی خدمت میں حاضر رہے جو خود ہی
اس بادشاہ کا زیر دست اور چاکر اور غلام ہے۔

نمازی جب تک فرض نہ ادا کرے، اس کے نوافل غیر مقبول رہتے ہیں۔ (ص ۲۴۶)
اسی طرح اس نمازی کے نوافل بھی جو سنتوں کو چھوڑ کر نوافل ادا کر رہا ہو۔ (ص ۲۴۶)
ایک قول اور سن کر کتاب کا ورق الٹ دیجئے مارشاد ہوا ہے کہ شرک محض صنم پرستی کا
نام نہیں۔ بلکہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا، یا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طلب کرنا، یہ سب شرک
میں داخل ہے (ص ۲۴۲-۲۴۳)

عوارف المعارف

(شیخ شہاب الدین سہروردی)

پورا نام ابو حفص شہاب الدین عمر بن محمد البکری سہروردی ہے، عام لقب شیخ الشیوخ تھا، معاصر صوفیہ دور دور سے ان سے مسائل دریافت کرتے، اور مباحث تصوف کی تحقیق میں ان سے رجوع کرتے،

ولادت ماہ رجب ۵۳۹ھ میں ہوئی، وفات محرم ۶۳۲ھ میں پائی، گویا ۹۳ سال کی عمر ہوئی، مولد عراق عجم کا قصبہ سہرورد تھا، مزار بغداد میں ہے، قیام عموماً بغداد ہی میں رہا،

والد ماجد کا نام شیخ محمد قریشی ملتا ہے، سلسلہ نسب ۱۲ واسطوں سے حضرت صدیق اکبرؓ تک پہنچتا ہے، مرجع خلافت تھے، حضرات صوفیہ میں ایک مسلم امام سمجھے گئے ہیں، بلکہ چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ کی طرح ایک مستقل سلسلہ سہروردیہ کے بانی،

ان کے حقیقی چچا شیخ ابوالنجیب سہروردی خود ایک مشہور عارف اور صاحب نسبت

۱۔ ماخذ: (۱) نفحات الانس (مولانا عبدالرحمن جامی) مطبوعہ کلکتہ،

(۲) سفینۃ الاولیاء (شہزادہ داراشکوہ) مطبوعہ لکھنؤ،

(۳) خزینۃ الاصفیاء جلد ۲ (غلام سرور لاہوری)

(۴) مدینۃ العلوم (ارنیقی)

بزرگ ہوئے ہیں، پہلے انہی کے مرید ہوئے، اور پرورش بھی انہی کے سایہ عاطفت میں پائی۔ لیکن طبیعت کا رجحان علم کلام کی جانب تھا، فن کی متعدد کتابیں ازبر کر لی تھیں، شفیق چچا اکثر اس سے روکتے تھے، طبیعت کوئی اثر قبول نہ کرتی، ایک روز وہ حضرت شیخ جیلانیؒ کی خدمت میں انہیں ہمراہ لے حاضر ہوئے، شیخؒ کا سن وفات ۵۶۱ھ ہے، اس لئے شیخ شہاب کی عمر اس وقت زیادہ سے زیادہ ۲۰-۲۱ سال کی ہوگی، چچا نے راستہ میں فرمایا کہ ”دیکھو ایک ایسے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، جن کا قلب اللہ تعالیٰ کی خبر دیتا ہے، ان کے دیدار کی برکتیں حاصل کرنا،“ حضرت کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے عرض کی کہ ”حضرت میرا یہ بھتیجا علم کلام میں مشغول رہا کرتا ہے، ہر چند روکتا ہوں، اثر نہیں ہوتا،“ حضرت نے ان سے مخاطب ہو کر پوچھا ”عمر کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟“ انہوں نے نام گنائے، حضرت نے سن کر اپنا دست مبارک ان کے سینہ پر پھیرا، روایت کے راویوں نے اُس کے خود شیخ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ

”ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ بخدا ایک لفظ بھی مجھے ان کتابوں کا یاد نہ رہ گیا، خدا نے تمام مسائل کلامیہ میرے دل سے محو کر دیئے اور قلب کو علم لدنی سے لبریز کر دیا۔“
علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے، ارتقی کے الفاظ ہیں،

کان فقیہاً فاضلاً صوفياً ورعاً	فقیہ فاضل تھے، صوفی متقی تھے،
نراهداً عارفاً شیعہ	زاہد عارف تھے، اپنے زمانہ میں
وقته فی علم الحقیقة والبه المنہی	علم طریقت کے شیخ تھے، تربیت
فی تریۃ المریدین -	مریدین میں کامل تھے،

شیخ کے مریدین بہ کثرت تھے، اور کامل و فاضل جو بجائے خود صاحب سلسلہ ہوئے ہیں، مثلاً شیخ بہار الدین زکریا ملتانیؒ، شیخ حمید الدین ناگوریؒ، شیخ نجیب الدین علی برغش وغیرہ ہم،

لے غالباً غلط اس لئے کہ علم کلام بہر حال دین ہی کی خدمت اور اہم خدمت کے لئے ہے اگر اس کے بجائے فلسفہ کا نام ہوتا تو روایت قرین قیاس ہو جاتی،

متعدد تصانیف چھوڑیں، نام صرف چند کے معلوم ہیں۔

۱۔ رشف النصارح،

۲۔ اعلام الہدیٰ فی عقیدۃ ارباب التقی،

۳۔ بہجتہ الاسرار (مناقب غوث اعظم)

۴۔ عوارف المعارف

۱۔ تصنیف

عوارف المعارف کا سنہ تصنیف ۵۴۰ھ ہے، شیخ اس وقت بہت ہی کم سن تھے، تاہم کتاب کو صوفیہ میں پوری طرح حسن قبول حاصل ہے، اور یہ کتاب ہر طبقہ میں مستند سمجھی گئی ہے، بلکہ متاخرین کے سلوک کے علمی حصہ کا بڑا مانڈ کہنا چاہیے کہ یہی کتاب ہے، اصل عربی میں متعدد بار چھپ چکی ہے، فارسی ترجمے ایک سے زائد ہو چکے ہیں، اردو میں بھی ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔

کتاب کے دو حصے ہیں اور ۴۳ باب، ۳۲ باب حصہ اول میں اور ۳۱ حصہ دوم میں، خطبہ کتاب (آج کی اصطلاح میں، مقدمہ کتاب) میں حمد و نعت کے بعد ہی سبب تالیف یہ بیان کرتے ہیں کہ گروہ صوفیہ میں انحطاط پیدا ہو چلا ہے، ان کے اعمال فاسد ہوتے جاتے ہیں، ان کے نقال بہت سے پیدا ہو گئے ہیں، اتباع کتاب و سنت کا سرشتہ ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے، اور خلقت حقیقت تصوف کی جانب سے بدگمان ہو چلی ہے، اس کے بعد ابواب کتاب کی فہرست درج کرتے ہیں، جو اس زمانہ کے دستور سے الگ ایک چیز تھی، اور اس کے خاتمہ پر جنید بغدادیؒ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد کہ

”ہمارے اس علم (طریقت) کی بساط ساہا سال ہوئے کہ لپیٹ کر رکھ دی

گئی، اور ہم اب اس کے حاشیہ پر گفتگو کر رہے ہیں،

خود بہ صد تاسف و حسرت فرماتے ہیں کہ

بدا هذا القول منه في وقتة
مع قرب العهد بعلماء السلف
وصالحى التا بعين فكيف يناعم
بعهد العهد وقله العلماء
الزاهدين والعارفين بحقائق
علوم الدين،
یہ اس وقت ارشاد ہوا تھا۔ جب کہ
وہ وقت علمائے سلف و صلحائے تابعین کے
قریب تھا، تو اب ہمارے زمانہ
کا کیا بیان ہو جب کہ اس قدر زمانہ
اور گزر چکا ہے، اور علمائے زاہدین اور
حقائق دین کے عارف کم ہو گئے ہیں،

انحطاط طریق کی یہ صورت ۵۶۰ھ میں تھی، آج ۱۳۶۵ھ ہے، اس آٹھ سو برس
میں پستیاں کتنی حد سے گزر چکیں، ان کی تفصیل کے لئے کوئی قلم میں قوت کہاں
سے لائے؟

مطالب کتاب کے ایک سرسری واجمالی اندازہ کے لئے عنوانات ابواب پر جستہ جستہ
نگاہ کافی ہوگی،

(۱) فی ذکر منشاء علوم الصوفیہ (ص ۵-۱۰)

اس میں علم تصوف اور علوم متعلقہ کی ابتدائی تاریخ اور ان کے مبدار اور منشاء کا
بیان ہے،

(۲) فی ذکر تخصیص الصوفیہ بحسن الاستماع (ص ۱۱-۱۶)

اس میں کلام الہی اور کلام رسولؐ کے حسن استماع اور اس کی برکتوں کا ذکر ہے،

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

(۷) تا (۹) یہ تین باب متصوف، ملامتی اور مصنوعی اہل تصوف پر ہیں، (ص ۳۶-۴۴)

(۱۰) یہ باب مرتبہ مشیخت کی شرح میں ہے، (ص ۴۴-۴۶)

(۱۳) تا (۱۵) یہ تین باب اہل خالقہ و اہل صفہ کی باہمی نسبت و تعلقات کے بیان میں

ہیں، (ص ۵۵-۶۳)

(۱۶) تا (۱۸) یہ تین باب صوفیہ کے آداب سفر و قیام اور ان کے متعلقات پر ہیں، (ص ۶۳-۶۷)

(۲۱) صوفیہ متجدد و متاہل کے احوال و مقاصد میں (ص ۸۸-۹۱)

(۲۲) تا (۲۵) یہ چار باب سماع اور اس کے متعلقات کے آداب و شرائط کے نذر ہیں،
(ص ۹۱-۱۰۹)

(۲۹) و (۳۰) ان دو بابوں میں اخلاق صوفیہ کا بیان ہے (ص ۱۲۰-۱۴۵)

(۳۲) فی آداب الحضرة الالهية لاهل القرب، (ص ۱۴۷-۱۵۰)

اہل قرب کے آداب حضور می پر ہے،

یہاں جلد اول ختم ہو گئی، آگے جلد دوم کے صفحات کے ہند سے ہیں،

(۳۳) تا (۳۵) تین باب مقدمات طہارت، وضو اور اسرار وضو کے بیان میں ہیں، (ص ۲-۸)

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

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

(۴۲) آداب و لباس پر ہے (ص ۳۳-۳۷)

(۴۵) تا (۴۶) فضائل شب بیداری پر اور اسباب معین شب بیداری پر ہیں، (ص ۳۷-۴۱)

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

(۵۰) عبادات روز کی تقسیم میں ہے، (ص ۵۲-۵۹)

(۵۱) فرائض و آداب مرید پر ہے، (ص ۵۹-۶۵)

(۵۲) فرائض و آداب شیخ پر ہے، (ص ۶۵-۶۹)

(۵۶) معرفت نفس و مکاشفہ، صوفیہ کے بیان میں ہے، (ص ۷۹-۸۸)

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

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

رضا کا بیان، (ص ۱۰۱-۱۱۰)

(۶۱) احوال کی تشریح ہے، (ص ۱۱۰-۱۲۱)

(۶۲) بعض مصطلحات صوفیہ کی تشریح، جمع و تفرقہ، تجلی و استنار، غیبت و شہود، وغیرہ کا

بیان (ص ۱۲۱-۱۲۶)

(۶۳) فی ذکر شی من البدایات و النہایات و صحتها (ص ۱۲۶-۱۳۳)

اکثر اکابر صوفیہ کی طرح شیخ سہروردی بھی کتاب الشد و سنت رسول پر عبور رکھتے تھے،

علوم قرآن کے فاضل اور فقہ و حدیث کے عالم تھے، جو کچھ لکھتے ہیں، اس میں برابر قال اللہ وقال الرسول سے استناد کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو باب اصولی و تعلیمی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں اکثر کا عنوان ہی کسی آیت یا حدیث کو رکھتے ہیں گویا اس باب میں جو کچھ بیان ہو گا وہ قرآن و حدیث ہی سے مستنبط ہو گا، چند مثالیں اس کی بھی قابل ملاحظہ ہیں۔

باب تقسیم قیام اللیل پر ہے، اس کا عنوان اس آیت کریمہ کو بنایا ہے، والذین یبیتون لربہم سجداً و قیاماً۔

باب شرح حال صوفیہ پر ہے، اس کا آغاز اس پورے ارشاد نبوی سے کرتے ہیں،

قال انس بن مالک قال لما
رسول اللہ صلعم یا بنی ان غدوت
ان نصیم و تمسی و لیس فی قلبک
غش لاحد فافعل ثم قال یا بنی و
ذالك من سنتی من احیاء سنتی
فقد احیانی و من احیانی کان معی
فی الجنة ،

انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فرزند اگر تم صبح اور
شام اس حال میں کر سکو کہ تمہارے دل میں کسی کی
طرف سے میل نہ ہو تو ایسا کرو، پھر فرمایا اے فرزند میری
سنت ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس
نے خود مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا
وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا،

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

۱۔ و تعادلو علی البر و التقویٰ،

۲۔ و تواصو بالحق و تواصو بالرحمة،

۳۔ اشد آء علی الکفار رحماء بینہم،

باب مقامات سلوک پر ہے، اس کے تحتانی عنوانات میں مقام ورع کا آغاز اس
حدیث سے کرتے ہیں، ملاک دینکم اورع

اور مقام خوف کا اس حدیث سے اس حکمتہ مخافتہ اللہ،

اور مقام رجا کا اس حدیث سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

يقول الله عز وجل اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل
من ايمان ثم يقول وعزتي وجلالي اجعل من ا من بي في ساعة من ليل او نهار
كمن لا يؤمن بي،

باب مقدمات و آداب طہارت پر ہے، اس باب کا سرنامہ ذیل کی آیہ شریفہ کو بتاتے
ہیں، فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین -

میرہ رجال

اس وقت یہ جو عام خیال پھیلا ہوا یا پھیلا دیا گیا ہے کہ تصوف و طریقت دین اسلام سے
الگ ایک مستقل نظام مذہبی کا نام ہے اور اس خیال کے پھیلانے والوں میں یورپ کے پڑھے
لکھے "مستشرق" بھی ہیں، تو اس خیال کی کامل اور قطعی تردید کے لئے اس رسالہ کے پچھلے باب بالکل
کافی ہیں، ان میں طاؤس الفقار، سراج، شیخ علی ہجویری، امام ابوالقاسم قشیری اور شیخ جیلانی
کے حوالوں سے یہ پوری طرح ظاہر ہو چکا ہے کہ تصوف اپنی اصلی اور خالص صورت میں اسلام
سے الگ ہونا تو کجارجاسی کی کامل ترین صورت کا نام ہے، اور اس میں بیرونی عنصر کی آمیزش
تو اس وقت شروع ہوئی، جب خود تصوف میں انحطاط شروع ہو چکا تھا، اور دین کے ہر شعبہ
اور ہر گوشہ میں بدعات داخل ہونے لگی تھیں،

شیخ سہروردی بھی اس باب میں دوسرے اکابر طریقت کے بالکل ہم زبان ہیں، ان کے
نزدیک تصفیہ قلوب اور تزکیہ نفوس براہ راست تعلیمات مصطفویٰ کا ثمرہ ہے، اور جو شخص
اس سرچشمہ رشد و ہدایت سے جتنا زیادہ سیراب ہوا اسی قدر صفائے قلب و تزکیہ نفس سے بھی وہ
زیادہ بہرہ اندوز ہوا، (عوارف ص ۱۱)

تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم کلام، علم الفرائض، معانی و
بیان، لغت و نحو، غرض سارے علوم ظاہر جو فہم شریعت میں کام آتے ہیں، اور بہ ظاہر ضد تصوف
سمجھے جاتے ہیں، حقیقتاً وہ سب مقدمات و مبادی طریقت کا کام دے سکتے ہیں، (ص ۱۲)

خلقت کی اصل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساری کائنات اسی کے طفیل میں
ہے، اور یہی ذات اقدس دنیا میں علم و ہدایت لے کر آئی، پس جو شخص اپنی پاکیزہ طینتی کے لحاظ
سے جتنا زیادہ قرب و مناسبت اس جو ہر گرامی سے رکھتا ہے، اسی قدر وہ علم و ہدایت سے

بہرہ اندوز ہوتا ہے، اور دوسروں کی ہدایت کا باعث بنتا ہے، یہی گروہ، گروہ صوفیہ ہے،
یا قرآن کی اصطلاح میں گروہ مقربین، (ص ۱۰۱)

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے :-

فبشر عباد الذین یستمعون
القول فیتبعون احسنہ اولئک
الذین ہداهم اللہ واولئک
ہم اولوالالباب -

اے پیغمبر! آپ ہمکے ان بندوں کو فزودہ پہنچا
دیں جو ہمارے کلام کو حسن استماع کے ساتھ سنتے اور
اس کی اچھی باتوں پر چلتے ہیں، یہی لوگ جنہیں اللہ
نے ہدایت دی ہے، اور یہی لوگ صاحب

(زمزم ۲۶)

عقل سلیم ہیں،

گویا ہدایت کا اصل راز حسن استماع ہے، پھر صوفیہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آیت بالا کے
لفظ "اولوالالباب" میں جس شے کو "لب" یا دانش سے تعبیر کیا ہے، اس کے کل حصے سو ہیں، ان میں
سے ننانوے حضرت رسالت کے حصہ میں آگئے، باقی ایک حصہ تمام کائنات کے مومنین پر تقسیم ہوا
ہے، یہ مقدار بجائے خود اکیس حصول پر شامل ہے، اس کے ایک حصہ، یعنی کلمہ شہادت میں سب
کلمہ گو برابر کے شریک ہیں، رہے باقی بیس حصے، سو ان میں مومنین بہ لحاظ اپنی قوت ایمانی کے
ایک دوسرے سے برتر و فروتر ہیں، آیہ بالا میں جس احسن القول کا ذکر ہے، وہ وہی ہے جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، پس جو شخص اس کے اتباع اور اس کے حسن استماع میں
جتنا زیادہ انہماک رکھے گا، اسی قدر وہ صفت تقرب سے زیادہ موصوف ہوگا، اور اسی صفت
رکھنے والے کا نام صوفی ہے (ص ۱۳)

اور یہ جو کلام مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ

یا ایہا الذین امنوا استجبوا للہ
واللرسول اذا دعاکم
لما یحییکم -

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول
کی دعوت کو بہ گوشِ ہوش قبول کرو جب
رسول خدا تمہیں اس امر کی جانب دعوت دیتے
ہیں جو تم میں نئی روح پھونکتا ہے۔

(انفال - ۳۶)

سوشیخ واسطی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ زندگی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے کو

تمام علاقے سے لفظاً و عملاً ہر طرح آزاد کر لے، اور بعض صوفیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ
 استجیبوا للہ بسر ائیکم وللرسول اللہ کی دعوت قبول کرو اپنے باطن سے
 بطوا ہر کم فحیاء النفوس بتابعہ اور رسول کی دعوت اپنے ظاہر سے، اس
 الرسول صلعم و حیاة القلوب لئے کہ نفوس کی حیات عبارت ہے پیروی
 بشاہدۃ الغیوب و هو الحیاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قلوب کی
 من اللہ تعالیٰ برویۃ التقصیر حیات عبارت ہے مشاہدہ غیب سے جس کے
 (ص ۲۳) معنی یہ ہیں کہ گناہ کے مواہم میں حق تعالیٰ سے

شرم کی جائے،

ان مقدمات سے صرف ایک ہی نتیجہ نکل سکتا تھا اور وہی شیخ نے نکالا ہے یعنی تصوف
 نام ہے قولاً، فعلاً، حالاً ہر حیثیت سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا (ص ۲۴) اور اسی پر
 مداومت سے جب اہل تصوف کے نفوس مقدس ہو جاتے ہیں، حجابات اٹھ جاتے ہیں، اور
 ہر شے میں اتباع رسول ہونے لگتا ہے، تو اب حق تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگتا ہے، اس
 لئے کہ وعدہ الہی موجود ہے،

قل ان کنتم تحبون اللہ کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست
 فاتبعونی یحبکم اللہ رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے
 محبت کرنے لگے گا،

پیروی رسول عین محبت الہی کی علامت ہے اور پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ
 بھی محبت الہی قرار دیا گیا ہے،

فاوفا للناس خطاً من متابعتہ پس جو شخص جتنا زیادہ تابع رسول
 الرسول او فرہم حظاً من ہے، اسی قدر زیادہ وہ محبت الہی کا بھی
 محبة اللہ تعالیٰ والصوفیہ من حصہ دار ہے، اور صوفیہ ہی نے اسلامی
 بین طوائف الاسلام ظفروا گرد ہوں میں سب سے بڑھ کر اتباع
 بحسن المتابعة۔ (ص ۲۶) رسول کیا ہے،

حیاتِ نبویؐ کے جتنے بھی شعبے ممکن ہیں، ان سب میں صوفیہ ہی نے سب سے بڑھ کر اتباعِ سنتِ نبویؐ کا حق ادا کیا ہے، مثلاً اعمالِ نبویؐ میں کثرتِ عبادات و قیامِ تہجد و نوافل و صوم و صلوٰۃ کا اور اخلاقِ نبویؐ میں عضو و علم و رافت و رحمت و حیا و تواضع کا اور اقوالِ نبویؐ میں مدارات و نصیحت کا اور احوالِ نبویؐ میں زہد و توکل، صبر و رضا، خشیت و ہیبت کا، تو گویا گروہِ صوفیہ

فاستوفوا جميع اقسام المتابعة
و یواسنة باقصی الغایات -
نام ہے اس گروہ کا جس نے ہر قسم کی پیروی
رسولؐ کا حق ادا کر دیا اور سنتِ رسولؐ کو
انتہائی درجہ تک زندہ کر دیا، (ص ۲۷)

بس یہی گروہ صوفیہ صافیہ درحقیقت اس بشارتِ عظیم کا بھی اہل ہے، جو حدیثِ نبویؐ میں وارد ہوئی ہے کہ،

من احیا سنتی احیانی و من
احیانی کان معی فی الجنة -
جس نے میرے طریقے کو زندہ کیا، اُس نے
مجھے زندہ کر دیا، اور جس نے مجھے زندہ کر دیا،
وہ میرے ہمراہ جنت میں ہوگا،

شیخ عبد الواحد بن زیدؒ صوفیہ قدیم کے ایک مسلم سرخیل ہوئے ہیں، ان سے لوگوں نے صوفی
کی تعریف دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ

قال القائلون بعقولهم علی
فہم السنة و العاکفون علیہا
بقلوبہم و المغمضون بسیدہم
من شرفوسہم ہم الصوفیۃ،
جو لوگ سنتِ رسولؐ پر اپنی عقل کو صرف
کرتے ہیں، اور اپنے قلب سے متوجہ رہتے
ہیں، اور اپنے نفس کی خباثت سے اپنے
سرور و سردار کے دامن میں پناہ لیتے ہیں،

وہی صوفیہ ہیں،

شیخ سہروردیؒ اس تعریف کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ

هذا وصف تام و صفہم بہ -
یہ ان کی بہترین تعریف ہے جو کی گئی،

قدیم اکابرِ طریقت "نسبی" دلیل اور اس کے مفہوم سے بیگانہ تھے، اُن کا فرمانا تو یہ تھا کہ

و مرتبة المشيخة من اعلیٰ
الرتب فی طریقة الصوفیة
و نیابة النبوة فی الدعاء
شیخ ہونے کا مرتبہ تو طریق تصوف میں ایک
اعلیٰ مرتبہ ہے، اور شیخ دعوت
الی اللہ میں پیغمبر کا نائب ہوتا ہے،
الی اللہ - (ص ۴۵)

استحقاق کا معیار بجائے "بزرگ زادگی" کے اپنی ذاتی پیروی راہ حق اور اتباع
مسک خیر تھا،

و کثیراً کان شیخنا شیخ
الاسلام ابوالنجیب یقول ولدی
من سلك طریق و اهتدی
بہمدی - (ص ۴۵)
ہمارے شیخ شیخ الاسلام ابوالنجیب
سہروردی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرا فرزند
وہی ہے جو میرے طریق پر چلے، اور میری
راہ ہدایت اختیار کرے۔

پھر شیخ ہو جانے کے بعد مرتبہ کمال کا معیار بھی وہی اتباع و اقتداء رسولؐ ہے، اگر شیخ
کی یہ نسبت اقتدار و اتباع درست ہے، تو حسب وعدہ قرآنی وہ اللہ کی نظر میں
محبوب ہوگا، (ص ۴۵)

آج بہت سے "بزرگوار" اپنے کو "ملا متی" اور "قلندر" اور "رسول شاہی" مشہور
کئے ہوئے ہیں، فرائض شرعی کو اپنے سے ساقط سمجھے ہوئے ہیں، ارتکاب منہیات میں جبری ہیں،
اور اپنی وضع قطع، اخلاق و معاشرت، قول و فعل سے الٹی احکام شریعت کی تحقیر ہی کیا کرتے
ہیں! — ملا متیہ اور قلندریہ تاریخ تصوف کے کوئی نو پیدا فرقے نہیں، ان کا وجود شیخ
کے زمانہ میں بھی تھا، بلکہ شیخ تو نفس طریق ملا متیہ کی عظمت کے پوری طرح قائل ہیں، لیکن اس طریق
کی تشریح بھی تو ان کی زبان سے سنئے :-

انہ حال شریف و مقام عزیز
و تمسک بالسنن و الاشار
و تحقق بالاخلاص -
یہ ایک معزز حال ہے، اور بلند مقام ہے،
یہ سنت نبویؐ و آثار صحابہ سے تمسک اور
مرتبہ اخلاص کے تحقق کا نام ہے،

ملا جامی بہت بعد کے شخص ہیں، لیکن شیخ کے اسی نکتہ اجمال کی شرح و توضیح وہ بڑی خوبی سے اپنی زبان سے کر گئے ہیں، بہتر ہو گا کہ اس متن کے ساتھ اس کی شرح بھی ملاحظہ کرتے چلیں:-

واما ملا متیہ جماعتی باشند کہ در رعایت
معنی اخلاص و محافظت قاعدہ
صدق و اختصاص غایت جہد
مہذول دارند و در انحصار
طاعات و کتم خیرات از نظر خلق
مبالغت واجب دانند با آنکہ
ہیچ دقیقہ از صوالح اعمال محل
نہ گزارند و تمسک بہ جمع فرائض
و نوافل از لوازم ثمرند و مشرب
ایشان در کل اوقات تحقیق معنی
اخلاص بود، و لذت شان در
فقر نظر حق بہ اعمال و احوال
ایشان و ہچنان کہ عاصی از
ظہور معصیت پر حذر بود ایشان
از ظہور طاعت کہ مظنہ ریا باشد
حذر کنند تا قاعدہ اخلاص
خلل نہ پذیرد، (نفحات الانس،
ص ۹۷۸، طبع کلکتہ)

ملا متیہ اس فرقہ کو کہتے ہیں جن کی انتہائی
کوشش مرتبہ صدق و اخلاص کے برقرار
رکھنے کی ہوتی ہے کہ ریا و نمائش کی ہوا
بھی اعمال و طاعات میں نہ لگنے پائے،
اور وہ طاعات و حسنات کو نظر خلافت
سے مخفی رکھنے میں انتہائی کوشش کر
ڈالتے ہیں، درآنحالیکہ کوئی جز یہ بھی وہ
اعمال صالح میں سے نہیں چھوڑتے ہیں،
اور سارے فرائض اور نوافل کے بجا
لانے کا انتہائی اہتمام رکھتے ہیں، اور ان کا
مسک یہ ہے کہ ہر وقت حسن اخلاص کے تحقق
میں لگے رہتے ہیں، اور انہیں لذت اسی میں آتی
ہے کہ ان کے اعمال و احوال پر صرف خالق
کی نظر رہے اور وہ اپنی طاعت کو نظر خلافت
سے چھپانے میں ایسا ہی اہتمام رکھتے ہیں جیسا
دوسرے لوگ اپنی معصیت کو چھپانے میں کہ
کیں خلاص کامل میں دھبہ نہ لگ جائے اور
شائبہ بیانہ شامل ہو جائے،

معاذ اللہ! کہاں یہ اخلاص مجسم اور پیکر طاعت و تقویٰ گر وہ اور کہاں ترک احکام شریعت
کا انتساب! ————— ”کتنا غلط یہ حرف بھی مشہور ہو گیا،

لیکن ہر وہیوں، ریا کاروں، سوانگ بھرنے والوں کی دنیا کچھ آج سے نہیں

شیخ ہی کے زمانہ سے آباد ہے،

فمن ذلک قوم یسمون نفوسهم
قلندریتہ تاسرۃ و ملامیتہ
یہ لوگ کبھی اپنے کو قلندریہ اور کبھی
ملا متیہ مشہور کرتے ہیں،

اخروی (ص ۴)۔

اس کے بعد شیخ نے ملا متیہ، قلندریہ اور صوفیہ کے حدود الگ الگ ظاہر کر کے پھر آگے
لکھا ہے کہ

”گمراہوں کے ایک گروہ نے اپنے کو ملا متیہ مشہور کر رکھا ہے، اور صوفیہ کا لباس پہن رکھا ہے،
تاکہ اس کا بھی شمار صوفیوں میں ہو، حالانکہ انہیں کوئی لگاؤ بھی صوفیہ سے نہیں، بلکہ یہ لوگ دھوکے
اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور صوفیوں کا لباس کبھی اپنے کو بچانے کے لئے اور کبھی کسی دوسرے
دعویٰ کے ساتھ پہنتے ہیں، اور اہل اباحت کی راہ چلتے ہیں، اس غم میں پڑے ہوئے کہ ان کے
ضمیر اللہ کی جانب راجع اور خالص ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہی کامیابی مقصود ہے، اور یہ کہ
شریعت کی پابندیاں تو عوام کے لئے ہیں، جن کی عقلیں کوتاہ ہیں اور جو تقلید و اقتدار کے پھندے
میں پھنسے ہوئے ہیں،

یہ عین الحاد اور زندہ اور جہل ہے، یہ فریب میں پڑا ہوا گروہ اس حقیقت سے جاہل
ہے، کہ شریعت نام ہے حق عبودیت کا اور حقیقت عبودیت ہی ہے، اور جو شخص اہل حقیقت سے
آگاہ ہوگا، وہ حق عبودیت اور حقیقت عبودیت میں مقید ہوگا۔ (ص ۴۲)

ایسے ہی بیدینوں کے باب میں حضرت عمر فاروقؓ کا یہ قول فیصل موجود ہے کہ

ان اناسا کانوا یوخذون بالوحی	عہد رسالت میں تو لوگوں سے مواخذہ وحی
علی عہد رسول اللہ صلی اللہ	کی بنا پر کیا جاسکتا تھا، لیکن اب جب کہ
علیہ وسلم وان الوحی قد	سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے، اب ہم تم سے
انقطع وانما ناخذکم الآن بما	مواخذہ تمہارے اعمال ہی کی بنا پر کریں
ظہر من اعمالکم فمن اظهر	گے، بس جس کے اعمال خیر ہم پر ظاہر ہوں
لنا خیرا امتا وقرناہ ولیس الینا	گے ہم اسے قبول کریں گے اور اس سے

لے زندیقوں کا وہ فرقہ جو کسی چیز کے حرام ہونے کا علم قائل ہی نہیں۔

قربت کریں گے، ہمیں اس کے باطن سے
کچھ غرض نہیں، اس کے باطن کا حساب
کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اگر اس
کے اعمال (خیر کے علاوہ) دوسری صورت میں
ہم پر ظاہر ہوئے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے
خواہ وہ کتنا ہی کم میرا باطن آراستہ ہے،

فاروق عظیمؓ ہی کا ایک دوسرا ارشاد بھی ہماری رہبری و رہنمائی کے لئے موجود ہے،
جب ہم کسی کو دیکھیں گے حدود شرع کی طرف
سے غیر متوجہ، اور نماز فرض کو چھوڑے
ہوئے، اور یہ کہ وہ تلاوت قرآن اور روزہ
اور نماز سے لذت نہیں پاتا اور وہ حرام و
مکروہ مقامات میں در آتا ہے تو ہم اس سے
انکار کریں گے اور اس کے اس دعویٰ کو
قبول نہ کریں گے کہ وہ باطن توصاع
رکھتا ہے،

من سريرة شئ الله تعالى
يحاسبه في سريره ومن
اظهر لنا سوى ذلك لم نأمنه
وان قال سريرة حسنة،

فاذا رأينا مهاونا بحدود
الشرع مهملًا للصلوات المفروضة
لا يعتد بحلاوة التلاوة والصوم
والصلوة ويدخل في المداحل
المكروهة المحرمة نردة و
لا تقلبه ولا تقبل وعوا ان
له سريرة صالحة -

جنید بغدادیؒ ایک مرتبہ معرفت الہی پر گفتگو کر رہے تھے، ایک شخص نے سوال کیا کہ آیا اہل
معرفت ترک اعمال صالحہ کے مقام تک بھی پہنچ سکتے ہیں؟ حضرت جنیدؒ نے طیش و برہمی کے
ساتھ ارشاد فرمایا،

یہ اُس گروہ کا قول ہے جو ترک اعمال
کا قائل ہے، میرے نزدیک یہ بہت
بڑی (بے باکی ہے)، اور جو چوری کرتا
ہے اور زنا کرتا ہے، اس کا بھی حال اس
قول کے اختیار کرنے والے سے بہتر ہے

ان هذا قول قوم تكلموا
باستقاط الاعمال و عہندی
عظيمة والذي يسرق و يزنّي احسن
حالاً من الذي يقول هذا و ان
العاسرين بالله اخذوا الاعمال

من اللہ و البہ يرجعون فیہا
 ولو تبیت الف عام لم انقص
 من اعمال البر ذرة الا ان
 تحال بی دونہا و انہا
 الا کد فی معرفتی و اقوی
 لحالی -

عارفوں نے اپنے اعمال اللہ تعالیٰ سے
 حاصل کئے ہیں، اور ان ہی اعمال کے ساتھ
 وہ اس کی جانب واپس ہوں گے، میری عمر تو
 ایک ہزار سال کی ہو جب بھی میں ان اعمال خیر
 سے ایک ذرہ کم نہ کروں بجز اس کے کہ کوئی
 میرے اور ان کے درمیان حائل ہو جائے اور
 یہ اعمال تو میری معرفت کے لئے موکد اور میرے
 حال کے لئے موجب تقویت ہیں،

اور یہ جنیدؒ "سید الطائفہ" ہوتے ہیں،
 لیجئے شیخ نے اپنے علاوہ سدا اپنے سید کی اور ان سید کے بھی سید عمر فاروقؓ کی پیش کر دی،
 اب اس کے بعد بھی کوئی اور درجہ باقی رہ جاتا ہے؟

فوائد الفواد

(خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ)

اب تک جن بزرگوں اور ان کی تعلیمات و ہدایت سے تعارف ہوا وہ سب ہندوستان سے باہر کے تھے، اور اکثر کی تو سکونت بھی باہر ہی رہی اب ایک ایسے بزرگ کے درس و ہدایات کا سامنا ہے جو ہندوستان ہی کی خاک سے اُٹھے، اور اس سرزمین میں اپنی ساری زندگی گزاری، اور اتفاق سے زمانہ بھی وہ پایا، جب ہندوستان کا اسلام ہندویت اور ہندیت سے اچھا خاصہ متاثر ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کو یہاں رہتے سہنے کئی صدیاں گزر چکی تھیں، چھٹی صدی ہجری میں بخارا سے دو سیدزادے سید علی اور سید عرب ہندوستان وارد ہوئے، قیام پہلے لاہور میں کیا، پھر آج کل کے صوبہ متحدہ کے شہر بدایوں میں، اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی، بدایوں اس وقت عالموں اور درویشوں کا شہر تھا، اور اس مناسبت سے قبۃ الاسلام کہلاتا تھا، ایک کے صاحبزادہ سید احمد کا عقد دوسرے کی صاحبزادی بی بی زلیخا کے ساتھ ہوا، اور اس عقد

۱۔ (۱) سیر الاولیاء (میر خورشید دہلوی) (۲) دکنظامی (غیر مطبوعہ) (ملفوظات خواجہ نظام)

(۲) راحت القلوب (ملفوظات خواجہ فرید) مرتبہ شیخ علی محمود جاندار

(۳) فوائد الفواد (ملفوظات خواجہ نظام مرتبہ میر حسن سجری) (۴) تاریخ فیروز شاہی (ضیاء برنی)

(۴) راحت المحبین (۵) مرتبہ امیر خسرو (۸) اخبار الانبیاء (شیخ عبدالحق دہلوی)

(۵) فضل الفوائد (۶) " " " " (۹) نفحات الانس (ملاحامی)

کا ثمر، اُس مہستی کے قالب میں ظاہر ہوا، جس پر خاک بدایلوں ہی کو نہیں خاک ہند کونا زہے، ولادت ۲۷ صفر ۶۲۶ھ کو ہوئی، والدین نے نام فخر کائنات کے اسم مبارک پر محمد رکھا، شہرت عام کی زبان نے نظام الدین اولیاء کہہ کر پکارا، اولیائے معاصرین کی زبانیں نظام الاولیاء، نظام الحق والدین، سلطان المشائخ اور محبوب الہی کے القاب پر کھلیں،

شجرۂ نسب پدری و مادری دونوں سلسلوں سے بہ واسطہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچتا ہے، عمر کا پانچواں سال تھا کہ سایہ پدری سر سے اٹھ گیا اور عرب کے یتیم کی اُمت کا یہ گوہر بے بہا بھی یتیم رہ گیا، والد ماجد حضرت سید احمد ایک متقی و مقدس بزرگ تھے، مزار بدایلوں میں اس وقت تک زیارت گاہ خلالتی ہے، اب تربیت کی ذمہ داری والدہ ماجدہ بی بی زینب پر پڑی، یہ اپنے زہد و تقویٰ کے لحاظ سے اپنے وقت کی رابعہ بصریہ تھیں، مزار نواح دہلی میں اب بھی عقیدتمندوں کا مرجع ہے،

تذکروں میں ہے کہ صاحب نسبت و مستجاب الدعوات تھیں، دعاؤں کے تیر ہدف مراد تک پہنچ کر رہے، کشف تکوینی بھی حاصل تھا، آئندہ واقعات بارہا مکشوف ہو جاتے، آخری مرض میں مبتلا ہوئیں، تو کھانا پانی سب چھوڑ دیا، ہر وقت گریہ طاری رہتا، جمادی الاولیٰ کی آخری تاریخ کی شام تھی، نیا چاند دیکھ کر صاحبزادہ حسب دستور سلام کے لئے والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا "بیٹے اگلے مہینہ کس کے سلام کو آؤ گے، اور کون دعائیں دے گا؟" نخت جگر کو معلوم ہو گیا کہ سر سے یہ سایہ بھی اٹھا چاہتا ہے، رو کر عرض کی کہ "اماں جان ہم کو کس پر چھوڑے جاتی ہو؟" فرمایا کہ "اس کا جواب صبح کو لینا، اس وقت جا کر شیخ نجیب الدین متوکل کے ہاں سو رہو" رات میں نیند کسے آتی، صبح سویرے گھر کی خادمہ دوڑی ہوئی پہنچی، کہ فوراً بلایا ہے، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے، ماں نے پوچھا "بٹیا رات کو خوش رہے تھے" رو کر اور قدموں پر گر کر عرض کی کہ "اماں جان میری خوشی تو آپ کی سلامتی کے ساتھ ہے، فرمایا "اب وقت ہے کہ کل کی بات کا جواب لو" یہ کہہ کر ان کا داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا "وہو" اس دکھیا رے بے کس کو تیرے سپرد کرتی ہوں" یہ کہا اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اللہ کو سونپا ہوا بچہ، بکس ولا وارث نہیں رہ سکتا تھا، ذہانت، ذکاوت، فہم صحیح، شوق

علم، حافظہ، یہ سب خدا داد نعمتیں بچپن سے موجود تھیں، حفظ قرآن مجید کے بعد دوسرے علوم شروع کئے، اور اکثر میں پوری دستگاہ بہم پہنچائی، بدایوں خود ہی کا ملین فن کا مرکز تھا، مزید ذوق علم کی کشش یہاں سے دہلی لائی، اور یہاں باقی علوم کی بھی تکمیل ہو گئی، دستار بندی بدایوں میں ہو چکی تھی، دہلی میں آکر فقہ و حدیث کی بھی باضابطہ سند و اجازت حاصل ہوئی، علوم و فنون میں بحث و گفتگو کا بڑھا ہوا شوق دیکھ کر طلبہ و علماء کے حلقہ میں نام نظام الدین بجاٹ پڑ گیا،

ادھر ہی علوم ظاہری میں یہ انہماک جاری تھا، ادھر فطرت مسکرا مسکرا کر ایک دوسری ہی زندگی کے لئے تیار کر رہی تھی، قیام ابھی بدایوں ہی میں تھا، اور سن بھی ۱۲ سال کے اندر ہی کہ ایک قوال کی زبان سے حضرت خواجہ فرید گنج شکرؒ کے وہ کمالات سننے میں آئے کہ دل غائبانہ عقیدت کا مسکن ہو گیا، یہاں تک کہ ہر نماز کے بعد یا فریدؒ کا ورد شروع ہو گیا تھا، دہلی آتے ہوئے راستے میں حضرت موصوف کے اور بھی تذکرے سنے، اشتیاق بڑھا، دہلی پہنچے تو پڑوس شیخ نجیب الدین متوکل کا ملا، وہ خود حضرت فریدؒ کے خلیفہ اور عزیز خاص تھے، آپ کے ذریعہ سے جو حالات و کمالات سنے، انہوں نے شوق و عقیدت کی آگ کو اور تیز کر دیا، یہاں تک کہ ایک روز جامع مسجد دہلی میں ایک خوش سخن قاری کی زبان سے آیہ کریمہ

الہیان للذین آمنوا ان نخشع

قلوبہم بذكر الله

کیا ابھی ایمان والوں کے لئے وقت نہیں

آیا کہ ان کے قلب ذکر الہی کے آگے جھک جائیں

سن کر دل بے چین ہو گیا، اور جی میں ٹھن گئی کہ ترک علائق کر کے مرید ہو جائے،

لوگوں نے مشورہ شیخ نجیب الدین سے بیعت ہو جاؤ کا دیا، مگر خود شیخ نے فرمایا کہ مرید ہونا

ہے تو وقت کے دو بزرگوں میں سے کسی سے بیعت ہو جاؤ، ایک حضرت بہار الدین زکریا ملتانیؒ،

دوسرے حضرت باوا فرید ابو دھنیؒ، دوسرے ہی دن آپ دہلی سے چل کھڑے ہوئے لیکن دل اب

بھی ذرا متردد تھا کہ راستہ ابو دھن اور ملتان میں سے کہاں کا اختیار کیا جائے؟ آخر ایک شب

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حکم ملا کہ "ابو دھن کا راستہ اختیار کرو"

عمر کے بیسویں سال ۵ رجب ۷۵۵ھ کو اس سفر کی آخری منزل ختم ہوئی بعد ظہر خواجہ فریدؒ کی

خدمت میں حضور ہی ہوئی، جذبہ اشتیاق ادھر سے بھی زوروں پر تھا، اسلام میں خود ہی سبقت

فرمائی گئی اور نظر پڑتے ہی یہ شعر زبان مبارک پر آیا ہے

اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ سیلاب اشتیاق جانہا خراب کردہ

بیعت کے ساتھ خلعت خلافت بھی مرحمت ہوئی، اور ارشاد ہوا کہ نظام الدینؒ میں

تو ولایت ہندوستان کسی اور کو دینا چاہتا تھا کہ غیب سے ندا آئی کہ انتظار کرو، نظام بدایونی

آ رہا ہے، اور وہی اس ولایت کے لائق ہے۔

مرشد کی خدمت میں ایک عرصہ تک سرگرم رہنے کے بعد حسب الحکم دہلی واپس ہوئے،

اور مجاہدوں اور ریاضتوں میں مصروف ہو گئے، اخفائے حال کا اس قدر اہتمام تھا کہ جہاں

ایکجگہ قیام فرمانے کے بعد لوگوں کو بزرگی کا کچھ پتہ چل سکے، مکان تبدیل فرما دیتے اور کسی دوسرے

محلہ میں اٹھ جاتے، بالآخر جب خلعت کا ہجوم زیادہ رہنے لگا، تو اشارہ غیب پاکر شہر سے

باہر جنوب میں غیاث پور میں سکونت اختیار فرمائی، اور یہیں آخر عمر تک قیام رہا، یہ وہی مقام

ہے جو اب بستی نظام الدین اولیاء کہلاتا ہے،

ابتدائی زمانہ پیر و مرشد کی سنت میں بڑی تنگی و تنگدستی کا گزرا، شروع میں کئی سال تک

یہ حال رہا کہ مسلسل کئی دن تک کوئی آمدنی کہیں سے نہ ہوتی اور فقر و فاقہ کی نوبت رہتی، چند

سال بعد مرشد کی دعا سے یا جیسا کہ دوسری روایتوں میں ہے، کسی مجذوب کی توجہ کی برکت سے

اس کے برعکس فارغ البالی پیدا ہوئی، اور وہ بھی اس شدت سے کہ اچھے اچھے دنیا دار رئیسوں

کو رشک آنے لگا، باورچی خانہ دن رات گرم رہتا تھا، لنگر ہر وقت جاری تھا، مہمان خانہ مہمانوں

کے ہجوم سے پُر رہتا تھا، اور مہمانداری کا خرچ کئی ہزار ماہوار کا تھا، اس امارت و ریاست کے

ساتھ اس درویش کی اپنی یہ حالت تھی کہ سال کے سال برابر رُٹے رہا کرتے تھے، اور افطار و

سحر کے وقت موٹے قسم کی غذا اور وہ بھی قلیل مقدار میں تناول فرماتے تھے، غرض یہ کہ یخوش

خوری اور طبانخی کے جتنے بھی انتظامات تھے، دوسروں کے لئے تھے، اپنی ذات کے لئے اصلاً

نہیں، خادموں پر تاکید رہتی تھی کہ جو کچھ آتا رہے روزانہ سب نکلتا بھی رہے، اور جمع مطلق نہ

ہونے پائے، جمعہ کے دن اس کا اہتمام اور زیادہ ہو جاتا تھا اور جب تک توشہ خانہ مال اور

غلہ سے بالکل صاف نہ کرا دیا جاتا، نماز جمعہ کے لئے تشریف نہ لے جاتے،

نکاح کی نوبت نہیں آئی، ساری عمر تجرد میں گزری، ایک بہن تھیں، ان کی اولاد کا سلسلہ نسل بچہ اللہ جاری ہے اور خاندان کا سلسلہ نسل اسی ذریعہ سے قائم ہے،

خلق کا رجوع تہذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ بڑی ہی کثرت سے رہا، عوام، درویش، امراء و وزراء، سب ہی اس شمع کے پروانے تھے، لیکن آپ کے استغناء کا یہ عالم تھا کہ خود کسی امیر و وزیر کے ہاں تشریف نہیں لے گئے، شکایتیں دربار شاہی تک پہنچیں اور فرمان سلطانی پہنچا کہ کبھی کبھی دربار میں حاضری ہوتی رہے، لیکن ایسے فرمان کی کبھی تعمیل نہیں کی گئی، اس طریق عمل سے بارہا عتاب سلطانی کی نوبت آئی، بلکہ کبھی کبھی سخت خطرے بھی پیش آ گئے، لیکن جو کہ دن صرف رب الارباب کے آگے جھکنے کے لئے خلق ہوئی تھی، وہ کبھی کسی گردن کش سلطان و فرماں روا یا امیر و وزیر کے آگے کیسے جھک جاتی، دہلی سے تخت پر جب قطب الدین مبارک شاہ بیٹھا (۱۲۹۶ھ تا ۱۳۱۶ھ) تو روایت ہے کہ حاسدوں و مدد و اندازوں کے کہنے سننے میں آ کر حضرت شیخ سے عناد رکھنے لگا، پہلے قسم قسم کی سختیاں کیں، اس کے بعد اس پر اصرار کیا، کہ اگر ہر ہفتہ نہیں تو کم از کم ہر مہینہ چاند رات کو دوسرے "مشائخ" وقت کی طرح شیخ بھی ضرور ایوان شاہی میں حاضر ہوا کریں، معتقدوں اور مریدوں نے معاملہ کی نزاکت اور غضب سلطانی کی اہمیت کا اندازہ کر کے بہ منت و الحاح عرض کی کہ کم از کم ایک مرتبہ تو بادشاہ کی خوشی پوری کر دی جائے، یہاں تک کہ شوال کا مہینہ ختم ہوا اور ذیقعد کی چاند رات آ گئی، لیکن عین اُسی شب میں بادشاہ کے منظور نظر غلام خسرو خاں نے اپنے خنجر سے بادشاہ ہی کا کام تمام کر دیا،

ہجوم خلافت سے یہ نہ ہوتا کہ کبھی ذکر و شغل میں فرق پڑ جائے، ساری ساری رات عبادت اور ریاضت کی نذر ہو جاتی، جب حجرہ کا دروازہ کھلتا تو دیکھنے والے دیکھتے، کہ شب بیداری سے ایک عجب قسم کی روحانی و نورانی مستی چہرہ پر پیدا ہو گئی ہے!

مرید خاص و مخلص باختصاص امیر خسرو کا یہ شعر ایسے ہی کسی مرقع کی منظر کشی کر رہا ہے

تو شبانہ می نمائی بہر کہ بودی امشب کہ ہنوز چشم مسنت اثر خمار دارد

عمر شریف انٹی سے اوپر ہو چکی تھی، اس سن پر بھی وہی مداومت صوم کا معمول جاری رہا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے الفاظ میں

حق تعالیٰ اور قبولے تمام داد
وخاص و عام را بوی رجوع
شد و ابواب فتوح بروے مفتوح
گشت و عالمی از مواید احسان و
العام او تمتع گرفتند و او خود
به ریاضت و مجاہدہ می بود، گویند
کہ او آخر عمر کہ سن شریفش از
ہشتاد تجاوز شدہ بود بہ غایت
مجاہدہ پیش گرفتہ بود و صوم دوام
داشتہ، و بہ وقت افطار اندک
چیزے چشیدے و طعامیکہ وقت
سحر بودے اکثر چناں بودے کہ
نخوردے، خادم عرضہ داشت
کردے کہ مخدوم وقت افطار
طعام کمتر مینخورد اگر از طعام
سحر اندک تناول نہ کنند حال
چہ شود و ضعف قوت گیرد،
دریں محل بگریستہ و گفتے کہ چندین
مسکیناں و درویشاں در
کنہمائے مساجد و دوکانہا گرسنہ
و فاقہ زدہ افتادہ اند ایں طعام
در حلق من چگونہ فرورد و ہمچناں
طعام از پیش بر می داشتند

حق تعالیٰ نے آپ کو نہایت مقبول
بنادیا، اور خاص و عام سب کا
رجوع آپ کی طرف ہو گیا، آپ پر
فتوحات کا دروازہ کھل گیا، اور ایک
عالم آپ کی مہاں نوازی اور عنایتوں
سے سیراب ہونے لگا، لیکن آپ خود
برابر ریاضت و مجاہدہ میں لگے
رہے، یہاں تک کہ آخر عمر میں جب
سن شریف انہی سے متجاوز ہو چکا تھا،
آپ انتہائی مجاہدوں میں مشغول
رہتے تھے اور صوم دوام رکھتے تھے،
افطار کے وقت بہت قلیل غذا ہوتی
اور سحر بھی اکثر ایسا ہوتا کہ نہ کھاتے،
خادم عرض کرتے کہ افطار ہی کے وقت
کیا غذا ہوتی تھی، اگر سحری بھی چھوٹ
گئی تو ضعف و نقاہت سے کیا حال ہو
گا، یہ سن کر مخدوم رونے لگتے، اور
فرماتے کہ اتنے فقیر اور محتاج
مسجدوں اور دوکانوں میں بھوکے
اور فاقہ سے پڑے ہیں، میرے حلق
سے نوالہ کیوں کرا سکتا ہے یہ
فرماتے اور کھانا سامنے سے
ہٹا دیتے،

کثرت عبادت کی یہ حالت تھی کہ ساری ساری رات نماز کی نظر ہو جاتی، نماز جماعت کا یہ اہتمام تھا کہ ۸۵-۹۰ سال کی عمر میں، ضعف و لاغر می کے باوجود بالا خانہ سے شریک جماعت ہونے کے لئے اتر کر نیچے تشریف لاتے، کثرتِ صوم کا یہ عالم تھا کہ عمر گویا روزہ ہی میں گزار دی، پانچ ممنوع دنوں کو چھوڑ کر سال کا سال روزہ ہی میں گزارتا، عمر کی زیادتی کے ساتھ غذا میں کمی فرماتے گئے، یہاں تک کہ ضعیفی کے زمانہ میں خادم جب کھانا پیش کرتے تو آپ کبھی ایک روٹی، کبھی آدھی روٹی یا کوئی بد ذائقہ ترکاری (جیسے کرپلا) نوش فرما لیتے، اور باقی سب لذیذ و نفیس غذائیں دسترخوان پر بیٹھنے والوں کے آگے پیش کر دیتے، اور انہیں اصرار کر کے کھلاتے۔
اپنی حالت گر سنگی اور سیری خواب و بیداری کی تقریباً ایک ہی ہو کر رہ گئی تھی،

معمول یہ تھا کہ دن بھر کے روزہ کے بعد، بعد مغرب بالا خانہ پر تشریف لے جاتے، وہیں مریدوں اور مہمانوں کا مجمع ہوتا، دسترخوان پر رنگ رنگ کی غذائیں، میوے اور شیرینیاں ہوتیں، وہ سب دوسروں کی نذر ہو جاتیں، عشا کی جماعت ادا کرنے کو نیچے تشریف لاتے، اس کے بعد پھر اوپر تشریف لے جاتے، اس وقت باریابی کی اجازت صرف مخصوص مریدوں کو ہوتی، اکثر امیر خسرو لطائف و حکایات سناتے، اور حضرت تسبیح پڑھتے رہتے، کچھ دیر بعد یہ تخلیہ کی مجلس بھی برخواست ہو جاتی، خادم خاص خواجہ اقبال پانی چند لوٹوں میں بھر کر رکھ دیتے کہ صبح تک کئی بار طہارت و وضو کی ضرورت ہو جائے گی، حضرت اندر سے دروازہ بند کر کے نماز اور ذکر و شغل میں مشغول ہو جاتے، سحری کے وقت ایک دوسرے خادم عبدالرحیم ناشتہ لے کر حاضر ہوتے، آپ دروازہ کھول کر کھانا اکثر واپس فرما دیتے، کبھی برائے نام کچھ نوش فرما لیتے، گریہ کثرت سے طاری رہتا، خادموں نے دوسرے وقتوں کے علاوہ سحری کے وقت بھی گریہ کرتے پایا، بعض خادموں نے دسترخوان پر ادھ چبے نوالے پائے، دریافت سے پتہ چلا کہ جو لقمہ لذیذ معلوم ہوتا ہے، اسے دہن مبارک سے واپس نکال کر رکھ دیا جاتا ہے۔ آج محفل سماع کے لئے حضرت کے نام کی آڑ لینے والوں میں کتنے ان ریاضتوں اور مسلسل عمر بھر کے مجاہدوں میں حضرت کی تقلید کریں گے؟

وفات سے ۴۰ یوم قبل غذا بالکل ترک ہو گئی تھی، کھانے کی خوشبو تک گوارا نہ تھی، گریہ زاری بہت بڑھ گئی تھی، نفل نمازوں میں سجدے بہت کثرت سے کرنے لگے تھے، نماز سے فراغت کے

بعد دریافت فرماتے، نماز میں نے پڑھ لی؟ اور جب جواب ملتا کہ پڑھ لی ہے، تو یہ فرما کر کہ "پڑھ لوں خبر نہیں کہ پھر بھی پڑھوں گا یا نہیں" پھر پڑھنے لگ جاتے، جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت بہت قریب آگیا، تو اقبال خادم کی طرف اشارہ کر کے سب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ "اس نے کوئی چیز گھر میں باقی رکھی تو قیامت کے دن اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے" خادم نے تھوڑی دیر بعد عرض کیا کہ "کچھ غلہ درویشوں کی خوراک کے لئے رکھ لیا ہے، باقی اور سب کچھ تقسیم کر دیا ہے" ناخوش ہو کر فرمایا کہ "اس کو بھی ابھی لٹا دو اور توشہ خانہ میں جھاڑو پھیر دو" تعمیل فوراً ہوئی،

وفات صحیح تر روایت کے مطابق چہار شنبہ، ۱۸ ربیع الثانی ۷۳۵ھ، ۱۵ دسمبر ۱۳۳۳ء کو ۸۹ سال کی عمر میں طلوع آفتاب کے وقت ہوئی، مقبرہ کے لئے ایک عالیشان عمارت بڑے بڑے اونچے گنبدوں والی، زندگی ہی میں کسی بادشاہ وقت نے (آپ کے معاصر متعدد بادشاہ ہوتے ہیں) یا کسی امیر نے (باختلاف روایت) تعمیر کرا دی تھی، مگر اس میں دفن ہونا پسند نہ فرمایا۔ اس عمارت کو حسب وصیت مسجد بنا دیا گیا" اس کے صحن میں تدفین ہوئی، شروع میں تربت خام و غیر نمایاں تھی، پختہ مزار اول بار تیمور کے حکم سے بنا، مشہور یہ ہے کہ وہ یہاں جب فاتحہ پڑھنے آیا تھا تو اُسے آپ کی تربت کا پتہ چلانے میں بڑی دقت پیش آئی تھی، اب جو اسی صحن مسجد میں مزار کی پختہ عمارت سنگ سفید کی ہے، وہ مختصر ہونے کے باوجود نہایت دلکش اور دلکش ہے، اور بعض اہل کشف کا قول ہے کہ اپنے اندر غیر معمولی کشش اور جاذبیت رکھتی ہے،

مریدوں کی فہرست میں مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی، امیر خسرو، میر حسن غلام سنجی، شیخ مبارک گوپاموئی، مولانا فخر الدین زراوی، شیخ شمس الدین یحییٰ کے نام خاص طور پر ممتاز ہیں، ایک ضعیف روایت یہ ہے کہ مخدوم شرف الدین، ابو علی قلندر پانی پتی بھی مرید تھے، خلافت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی کو ملی،

۲۔ تصنیف

ہندوستان کی دنیائے فقر و تصوف میں ایک خاص شہرت و امتیاز سلسلہ عالیہ چشتیہ کو حاصل ہے، خواجگان چشت کے "پنجتن پاک" نے اپنی تعلیمات و ہدایات کسی مستقل تصنیف

نظام الدین دستور است (اخبار الاخبار) ص ۳۸ کے درمیان بہ طور دستور العمل کے ہے،

اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں،

فوائد الفواد دستور العمل سلوک ست

و بہ غایت خوب ہر چند خسرو

ہم ملفوظ جمع کردہ لیکن آں قدر مقبول

نیست (ملفوظات شاہ عبدالعزیز

ص ۳ طبع میرٹھ)

فوائد الفواد نہایت خوب ہے اور فن

سلوک کا ایک دستور العمل، خسرو نے بھی

ملفوظات جمع کئے ہیں، لیکن ان کو یہ

درجہ قبول حاصل نہیں،

کتاب فوائد الفواد نہایت معتبر

ست و آں وقت دستور العمل بود مگر

دیگر ملفوظات مشتبہ ست، غالب کہ

نباشد (ایضاً ص ۸)

کتاب فوائد الفواد ہر طرح معتبر ہے

اور اپنے زمانہ میں دستور العمل رہ چکی

ہے، دوسرے ملفوظات بھی ہیں، مگر وہ

مشتبہ ہیں،

اور یہ شہادتیں تو خیر بہت بعد کی ہیں، ایک معاصر معارف میرنور و کا اعتراف ملاحظہ ہو:-

فوائد الفواد اس وقت دنیا کے اہل دل

طبقہ میں مقبول ہو چکی ہے اور عاشقان

الہی کی دستور العمل بن چکی ہے، مشرق و

مغرب میں مشہور ہے،

امروز آں فوائد الفواد مقبول اہل دلائ

عالم شدہ است و دستور عاشقان گشتہ

و شرق و غرب عالم گرفتہ (سیر الاولیاء

میرنور و دہلوی ص ۳۸ طبع دہلی)

نمود امیر خسرو کی بابت منقول ہے، کہ رشک کے ٹھنڈے سانس کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ

کاش میری تمام تصانیف حسن کے نام سے ہوتیں، اور یہ ایک میرے نام سے! (اخبار الاخبار،

ص ۹۸، سیر الاولیاء، ص ۲۰۸) یہ بھی روایتوں میں آیا ہے کہ حسن نے اس ملفوظ کو مرتب کرنے کے

بعد خود مرشد کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور وہاں سے سند قبول یا پروانہ پسندیدگی مل گیا تھا،

(خرزینۃ الاصفیاء، جلد اول ص ۳۴۴)

اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ فوائد گویا خود حضرت شیخ ہی کی کتاب ہے، اور اس میں

جو کچھ درج ہے وہ بس شیخ ہی کی تعلیمات ہیں،

سخن در تزکیہ افتاد، بر لفظ مبارک
راند کہ کمال مرد در چہار چیز می شود
قلۃ الطعام و قلۃ الکلام و قلۃ الصبیحۃ
مع الانام و قلۃ المنام، (ص ۱)

ایک روز تزکیہ نفس پر گفتگو تھی، ارشاد ہوا
کمال ان چار چیزوں سے پیدا ہوتا ہے کم
کھانے سے، کم بولنے سے، کم ملنے جلنے سے
اور کم سونے سے،

لیجئے سیدھی سادی وہی باتیں جو اس سے قبل دنیا کے سب سے بڑے معلم و مرشد (علیہ السلام) کے اتباع میں دوسرے ہادیان طریقت بتا گئے تھے، یعنی وہی کم خوری، کم سخنی، کم آنی
اور کم خوابی،

جامع ملفوظات نے کتاب کے شروع میں یہ قاعدہ رکھا ہے کہ ہر مجلس میں جب جب
اپنی حاضری کا ذکر کیا ہے، تو وقت حاضری بھی بتاتے گئے ہیں، لیکن وقت کی تعیین بجائے اس
وقت کے رائج گھڑی گھنٹہ کے نماز کے حساب سے کرتے گئے ہیں، یعنی قبل نماز یا بعد نماز، گو
نظام الاولیاء کے نظام اوقات کا محور یا مرکز جو کچھ تھی نماز ہی تھی، بعد کی مجلسوں میں اس تصریح
کا التزام، غالباً غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا ہے، لیکن ساری مجلسوں میں اتفاق اور کبھی کبھی نہیں
بلکہ بار بار اور کثرت سے جن چیزوں کا ذکر ملتا ہے وہ نماز اور روزہ ہیں، اور نوافل و سنن
اور قرآن اور تراویح! اور پھر احترام شریعت و اتباع سنت کی تاکیدیں!

فقر و تصوف، شیخ کی نظر میں، نرے وجد و حال، ذوق و کیف کا نام نہ تھا، بلکہ ظاہر و
باطن دونوں کی آراستگی کا نام تھا، اس تصریح کے بعد کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جن کا ظاہر
آراستہ ہوتا ہے، لیکن باطن خراب اور متعبد کھلاتے ہیں کہ گویا عت بہت کرتے رہتے ہیں،
لیکن دل ان کا دنیا ہی میں پھنسا رہتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جن کا ظاہر خراب
ہوتا ہے، اور باطن آراستہ، اور یہ مجذوب کھلاتے ہیں، کہ گو ان کا دل حق سے اٹکا ہوتا
ہے، تاہم یہ عمل سے محروم ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ظاہر و باطن دونوں ہی
خراب ہوتے ہیں، اور یہ عوام کا لالعام ہوتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ ان تینوں طبقوں کے
علاوہ چوتھا طبقہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جن کا ظاہر و باطن دونوں آراستہ
ہوتے ہیں، اور یہی طبقہ

وطائفہ کہ ہم ظاہر ایشاں آراستہ جن کے ظاہر و باطن دونوں آراستہ
 باشند و ہم باطن آں مشائخ اند (ص ۱۳۲) ہوتے ہیں، یہی لوگ مشائخ (فقراء) ہیں
 اہل طریق اتنا ہی نہیں کہ عموماً و عادتاً احکام شریعت کے پورے پابند رہتے ہیں، بلکہ کسی حال
 میں بھی فرائض کو ترک نہیں ہونے دیتے، استغراق و تحیر کی ایک منزل ایسی آتی ہے کہ یہاں پہنچ کر
 اگر تکلیفات شرعی کے ساقط ہونے کا دعویٰ کیا جائے، تو عجب نہیں کہ چل جائے، لیکن نظام الاولیاء
 کی قوت ایمانی کو اتنی رعایت بھی گوارا نہیں، ایک بار مجلس میں ایسے متحیروں کا ذکر ہوا جو دنیا و
 مافیہا سے بالکل بخیر رہتے تھے، ایک صاحب نے اپنا مشاہدہ عرض کیا کہ فلاں مقام پر میں نے
 چند متحیروں کو دیکھا جو آسمان کی طرف ٹکلی لگائے برابر عالم حیرت میں رہا کرتے تھے، لیکن جب
 نماز کا وقت آتا تو ہوش میں آکر نماز پڑھ لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر اسی عالم تحیر میں واپس
 پہنچ جاتے تھے، خواجہ نے اس کی تصدیق فرمائی اور ارشاد ہوا

ہمچنین باشند کہ گفتی، اگر چہ شب روز بے شک ایسا ہی ہوگا جیسا تم نے بیان
 متحیر باشند آنا نماز ایشاں فوت نہ کیا، تحیر میں دن رات رہیں لیکن ان کی
 شود، از بہت این تحیر حکایت نماز چھوٹنے نہیں پاتی، اس سلسلہ
 شیخ الاسلام حضرت قطب العالم میں شیخ الاسلام حضرت خواجہ
 خواجہ قطب الدین بختیار اوشی قطب الدین بختیار اوشی کی تحیر کی
 فرمود قدس سرہ کہ او را ہمچنین حکایت بیان فرمائی کہ وفات
 چہار شبانہ روز تحیر بود در وقت کے وقت مسلسل چار شب و روز ان
 نقل (ص ۱۳۲) پر تحیر طاری رہا،

خواجہ قطب الدین بختیار کے وصال کی حکایت عام طور پر مشہور ہے، یعنی محفل سماع
 پر پاتھی، نوبت جب غزل کے اس شعر کی آئی، کہ

تشنگانِ نخلِ تسلیم را ہرزماں از غیب جانے دیگر است
 تو قطب عالم کی حالت متغیر ہونا شروع ہوئی، جب خالقہا سے گھر لائے گئے تو مدہوش و متحیر
 تھے، بس یہی کہ جاتے تھے کہ ہاں اسی شعر کی تکرار کئے جاؤ۔ آگے کا حال خود

شیخ کی زبان سے سینے :-

ہمیں بیت پیش آدمی گفتند او
ہمچنان متحیر می بود، یوں وقت
نماز درآمد نماز می گزارد و باز
ہمیں بیت بگویانند، حالت حیرت
پیدا می آمد، چہار شبانہ روز
ہم بریں حال بود، شب پنجم
رحلت نمود (ص ۱۴۴)
رہی، پانچویں شب کو انتقال فرمایا،
اسی شعر کی تکرار برابراں کے سامنے ہو
رہی تھی، اور اسی طرح مدہوش تھے،
جب نماز کا وقت آتا نماز پڑھ لیتے
اور پھر اسی شعر کی تکرار کرانے لگتے،
اور حال وحیرت کا عالم ان پر طاری
ہو جاتا، چار شب و روز برابر یہ حالت
رہی، پانچویں شب کو انتقال فرمایا،

اللہ! اللہ! کس درجہ کا اہتمام اتباع شریعت میں تھا، یعنی مدہوشی میں بھی ادائے
فرائض کا ہوش! ————— ایک مستی اور مدہوشی اس خواجہ حشت کی تھی کہ اپنے کھانے
پینے، سونے جاگنے، اور ٹھنہ پہننے، زندگی و ضروریات زندگی کی طرف سے یکسر مدہوش و بیخبر،
لیکن اللہ کے باندھے ہوئے فرض کے لئے باہوش و باخبر! اور ایک مستی آج کے ”مستوں“ اور
”قلندروں“ کی ہے کہ اپنے ہر آرام و آرائش بلکہ لطف و لذت کا ہوش اور صرف اللہ کے
باندھے ہوئے فرض کے باب میں مدہوش و بے خبر!

شیخ جس وقت التفات و شفقت خاص فرماتے اس وقت بھی تاکید، طاعت و عبادت
ہی کی کرتے، جامع ملفوظات کہتے ہیں کہ ۱۵ شعبان ۷۰۸ھ کو جب حضوری نصیب ہوئی تو
بندہ را پیش طلبید، فرمود کہ باید
کہ مشغول پیوستہ بہ طاعت و
عبادت باشی و بہ اوراد و ادعیہ
اگر ہم مطالعہ کتاب مشائخ باشد،
مشغول باشی و بے کار نہ باشی،
بندہ کو اپنے پاس طلب فرمایا اور
ارشاد کیا کہ ہمیشہ طاعت و عبادت
میں اور دعاؤں کے ذریعہ سے مشغول
رہو، خواہ کتب مشائخ ہی کا مطالعہ ہو،
بہر حال مشغول رہو، بے کار
نہ رہو، (ص ۲۴)

اسی طرح ۲۹ جمادی الاخریٰ ۷۱۳ھ کی مجلس کے تحت میں ذکر ہے، کہ سعادت قدمبوسی

حاصل ہوئی، نماز جماعت کے فضائل کا تذکرہ ہوا، بندہ سے ارشاد ہوا کہ نماز باجماعت ہی پڑھنی چاہیے، بندہ نے عرض کیا کہ مکان کے قریب مسجد تو ضرور ہے، لیکن مکان سے اٹھ کر اگر ہم وہاں جائیں تو گھر پر کوئی کاغذ، کتاب وغیرہ کی حفاظت کے لئے موجود نہیں رہتا، اس لئے مکان ہی پر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ارشاد ہوا کہ جماعت سے ضرور پڑھنا چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ مسجد میں پڑھی جائے۔ (ص ۱۰۲)

ایک اور موقع پر حضرت سلطان المشائخؒ ایک اور بزرگ کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ اوراد و تسبیح، نماز و روزہ ان سب کی مثال دیگ کے مصالحہ کی ہے، اور دیگ کا گوشت ترک دینا ہے، سو جس طرح محض نمک اور گھی اور مصالحہ ڈال دینے سے قورمہ نہیں تیار ہو سکتا، جب تک گوشت بھی نہ ملا یا جائے، اسی طرح حب دنیا کے ترک کئے بغیر سارے اعمال بے نتیجہ ہیں، لیکن جس طرح گوشت اگر موجود ہے تو سب کچھ موجود ہے اس طرح ترک دنیا اگر موجود ہے تو اہل طریق کے ہاں بجا خود کافی ہے لیکن خود ترک دنیا کا مفہوم بھی سمجھ لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ جوگ اور رہبانیت کے مترادف قرار پاجائے، شیخ فرماتے ہیں،

ترک دنیا آں نیست کہ کسے خود را	ترک دنیا کے معنی یہ نہیں کہ انسان اپنا
برہنہ کند مثلاً لنگوٹ بہ بند و	باس اتار دے یا لنگوٹ باندھ لے،
بنشیند ترک دنیا آں است کہ	ترک دنیا کے معنی یہ ہیں کہ انسان باس
لباس بہ پوشد و طعام بخورد اما نچہ	بھی پہنے اور کھانا بھی کھائے، البتہ جو
میرسد روا بدارد و بہ جمع او	کما تار ہے، خرچ کرتا رہے، جوڑ جوڑ
میل نہ کند و خاطر متعلق چیزے	کر نہ رکھے اور دل کو کسی چیز میں اڑکائے
نہ آورد ترک دنیا است (ص ۹)	نہ رکھے، یہ ترک دنیا ہے،

ان اوراق میں یہ بار بار آچکا ہے کہ طریقت، شریعت سے جدا ہے، اس کی مخالفت نہیں، بلکہ شریعت ہی کے مغز یا عطر یا روح کا نام ہے، فقہار نے شریعت کے ظاہری پہلو کو لے لیا، اور فقرار نے اپنی نظر باطنی پہلو پر جمائے رکھی، شیخ کے ملفوظات میں اسی خیال کی تکرار ملتی ہے،

ایک روز شیخ جلال الدین تبریزیؒ کی حکایت بیان فرمائی کہ آپ سیاحی کرتے ہوئے بدایوں وارد ہوئے اور یہاں قیام فرمایا، ایک روز قاضی شہر کے مکان پر ملنے گئے، خدمت گاروں نے کہا کہ ابھی قاضی صاحب نماز میں مشغول ہیں، شیخ نے تبسم کے ساتھ فرمایا، قاضی صاحب نماز پڑھنا جانتے بھی ہیں؟ دوسرے قاضی صاحب شیخ کی قیام گاہ پر آئے، اور بولے کہ کل آپ نے یہ کیسے کہہ دیا تھا کہ قاضی نماز پڑھنا جانتے بھی ہیں؟ میں تو مسائل و احکام نماز پر کتابیں لکھ چکا ہوں۔ شیخ نے کہا "عالموں کی نماز دوسری ہوتی ہے، اور فقیروں کی دوسری۔" قاضی صاحب بولے "کیا فقیروں کی اور قرآن پڑھتے ہیں؟ یا رکوع اور سجدہ کسی نئے طریقہ پر کرتے ہیں، شیخ نے فرمایا کہ عالموں کی نماز بس اسی قدر ہے کہ کعبہ کو نظر میں کریں، یا اگر دور ہیں تو جہت کعبہ کو، اور اگر اس کا بھی پتہ نہ چل سکا تو اندازہ سے جہت کعبہ کو تصور کر کے نماز شروع کر دی، لیکن درویشوں کی نمازیوں نہیں ہوتی، وہ جب تک عرش الہی پر نظر نہیں جمالیتے، نماز نہیں شروع کرتے۔" ۲۳۹-۲۴۰
محبت اور سچی محبت کیا شے ہے؟ اس کا جواب عاشقوں کے اسی سردار کی زبان سے سن لیجئے، فرماتے ہیں:-

صدق محبت متابعت ست

سچی محبت پیروی ہی کا دوسرا نام ہے،

اور پھر فرماتے ہیں کہ محبت کا نقشہ جم جانے کے بعد معصیت کی جرات ہی کیسے باقی رہ سکتی ہے،

چوں کہے محب ایشاں شد ہر آنہ	جب کوئی اُن سے محبت کرے گا تو یقیناً
متابعت ایشاں کند و از ناشایستہ	اُن کی پیروی بھی کرے گا اور اعمال
دور با شد، چوں ایں چنینس	ناشایستہ سے دور رہے گا۔ اور جب
شود ہر آئینہ گناہ نہ نویسند،	ایسا ہوگا تو لا محالہ اس کے گناہ بھی
آں گاہ فرمودہ کہ تا محبت حق	نہ لکھے جائیں گے، پھر ارشاد ہوا کہ محبت حق
در غلاف قلب با شد امکان	جب تک غلاف قلب میں ہے گناہ کا امکان
معصیت ست اما چوں محبت	باقی ہے، لیکن جب محبت سویدار قلب میں
در سویدار قلب در آید ہمیش	گھر کر جاتی ہے تو معصیت کا امکان نہیں باقی

امکان معصیت نہ باشد (صفحہ ۲۰۹) رہتا (یعنی عاشق صادق سے نافرمانی ممکن کیونکر ہے؟)

یہاں باجہ کے ساتھ سماع سرے سے جائز ہی نہ تھا،

کے از حاضرین گفت کہ ہمدریں
روزہا بعضے از درویشان آستانہ
وارد بر جمع کہ چنگ و رباب و
مزامیر بود رقصا کردند، خواجہ
ذکرہ اللہ بالآخر فرمود کہ نیکو نہ
کردہ اند، انچہ نامشروع ست
نالپندیدہ ست (صفحہ ۲۲۷)
حاضرین محفل میں سے ایک شخص نے کہا کہ
ایک روز آستانہ مبارک کے حاضر
باش بعض درویش ایسے مجمع میں جس
میں چنگ و رباب و مزامیر تھے،
رقص کر رہے تھے، حضرت خواجہؒ نے
فرمایا کہ بڑا کیا، جوشے شرعاً ناجائز ہے،
وہ بُری ہے،

جب درویش لوٹ کر آئے تو ان پر گرفت ہوئی کہ اس مجلس میں باجہ بھی تھا، تم نے سماع
کیسے سنا؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ ”ہم سماع میں اس قدر غرق و مست ہو گئے کہ ہمیں باجہ
کے ہونے نہ ہونے کا پتہ ہی نہ چلا“ حضرت خواجہؒ نے ارشاد فرمایا کہ ”یہ جواب لغو ہے، وہ عمل
معصیت ہی لکھا جائے گا“ (صفحہ ۳۲۷)

ایک اور بار کا ذکر ہے، ایک شخص نے آکر خدمت والا میں عرض کی کہ فلاں مقام پر آپ
کے مرید باجہ کے ساتھ سماع سن رہے تھے، شیخ نے ناگواری کے ساتھ فرمایا، کہ ”بے جا حرکت کی
ہے، میں کہہ چکا ہوں کہ باجہ نہ ہو“ پھر اس کی تاکید و تصریح میں فرمایا کہ ”نماز اگر جماعت کے ساتھ
ہو رہی ہو، اور جماعت میں عورتیں بھی شامل ہوں، اور نماز میں امام کو سہو ہوا ہو، تو مرد و سبھا اللہ
کہہ کر امام کو متنبہ کر سکتے ہیں، لیکن عورت اگر لقمہ دینا چاہے، تو آواز سے نہ کہے، کہ آواز نامحرموں
کے کان میں جائے گی، بلکہ صرف ہاتھ پر ہاتھ مار کر امام کو متوجہ کر دے اور اس میں بھی یہ احتیاط
رکھے، کہ ہتھیلی ہتھیلی پر نہ مارے کہ یہ تالی بجانے کی سی شکل ہو گئی اور وہ لہو میں داخل ہے،
بلکہ ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی کی پشت پر مارے تو جب لہو کے درجہ کی چیزوں میں یہ احتیاط
ہے کہ دستک تک کی اجازت نہیں، تو باجہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے (صفحہ ۹۵)

لوگوں نے کہیں سے سن پایا کہ شیخ سماع سنتے تھے، اور بس اسی کو مطلق صورت میں

لئے پھرتے ہیں، ظالموں کو اس کی خبر ہی نہیں، کہ آپ کے ہاں قیدی اور شرطیں کیسی کیسی کر دی گئی ہوتی ہیں،

گفت ہر گاہ کہ چند چیز جمع شود
سماع انگاہ شنود، و آل چند
چیز چیست؟ مسموع و مسموع و
مستمع و آلت سماع، انگاہ این
تقسیم را فائدہ فرمود و گفت کہ
مسموع گویندہ ست آدمی باید کہ
مرد باشد و مرد تمام بود، کودک نہ
باشد و عورت نہ باشد، مسموع
انچہ می گویند، باید کہ ہزل و فحش نہ باشد
مستمع آل کہ می شنود او ہم باید کہ
بر حق بہ شنود و مملو از یاد حق باشد
آلت سماع چوں چنگ و رباب و
امثال آل باید کہ در میان نہ باشد
این چنین سماع حلال است (ص ۲۴)

فرماتے تھے کہ سماع اس وقت سنے جب
یہ چند چیزیں اکٹھا ہو جائیں اور وہ چند
چیزیں ہیں کیا؟ ایک مسموع دوسرے
مسموع تیسرے مستمع، پوچھے کہ سماع،
پھر اس قسم کی شرح یوں فرمائی، مسموع
سے مراد گانے والا ہے، اسے مرد
بالغ ہونا چاہیے مرد اور عورت نہ ہو،
مسموع سے مراد کلام ہے، کلام میں ہزل
فحش کی آمیزش نہ ہو، مستمع سے مراد
سننے والا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کے
لئے سنے، اور اس کا دل یاد الہی سے
لبریز ہو، اور آلہ سماع مثل چنگ و
رباب وغیرہ کے کچھ نہ ہو، جب شرائط
جمع ہوئیں، جب جا کر سماع جائز ہوگا،

آج عرس کے کتنے مجموعوں اور قوالی کی کتنی محفلوں میں یہ شرطیں اور قیدی پوری نہ سہی
آدھے درجہ میں بھی ملحوظ رہتی ہیں؟ کتنے سماع خانوں کی مجلسیں اس معیار پر پوری اترتی ہیں؟
لیکن اتنی شرطوں اور قیدوں والے سماع سے متعلق بھی ابھی قول فیصل سننا
باقی ہے،

سماع صوتے ست موزوں چرا حرام
باشد، دیگر تحریک قلب ست، اگر
آل تحریک بہ یاد حق باشد مستحب ست

سماع تو محض آواز موزوں کا نام ہے، محض
اتنے کی حرمت کی کوئی وجہ نہیں لیکن
ساتھ ہی قلب کی بھی تو تحریک ہوتی ہے،

و اگر میل بہ فساد باشد حرام بود،
 سو اگر یہ تحرک اللہ کی یاد کی موجب مستحب ہے لیکن
 اگر اس میں خرابی کا جزو ہو تو حرام ہے،
 (ص ۲۴۶)

جس سماعِ پشتیہ کی اتنی دھوم تھی، اس کی کل حقیقت آپ نے دیکھ لی؟ سب سے بڑی
 اور تاکید شرط یہ ہے کہ باجہ کسی قسم کا نہ ہو، تالیاں تک نہ بجنے پائیں، پھر گانے والے بالغ مرد
 ہوں، عورتوں اور لڑکوں کے گانے کے جواز کی کوئی صورت ہی نہیں، پھر کلام بھی سرتاسر حقانی
 ہو، جذباتِ نفسانی کو بھڑکانے والا نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سننے والا تمام تر مرد حق ہو،
 جذباتِ نفسانی سے لذت لینے والا نہ ہو، یہ سب شرطیں اکٹھی ہولیں، جب جا کر سماع درست ہوگا،

منطق الطیر

(از شیخ فرید الدین عطار)

۱- مصنف

مسلم و مستند کتب تصوف میں ایک بڑا حصہ کلام نظم کا ہے، نثر پر گفتگو ہو چکی، اب نظم کا سرسری جائزہ لینا ہے، پہلے نمبر پر حضرت عطار ہیں، جن کا نام حکیم سنائی کے ساتھ ساتھ زبانوں پر آتا ہے۔

اسم مبارک محمد بن ابی بکر ابراہیم، کنیت ابو حامد یا ابوطالب، لقب فرید الدین، تخلص عطار، عام زبانوں پر اسم مشہور فرید الدین عطار۔

ولادت مضافات نیشاپور میں ہوئی، مزار بھی وہیں ہے۔

سنہ ولادت ۶۱۵ھ، سال وفات میں اختلاف ہے۔ نفحات الانس کی روایت کے مطابق ۶۲۵ھ، عمر کے بہت طویل ہونے پر سب تذکرے متفق ہیں۔ سبب وفات بھی سب کو مسلم ہے، یعنی تائبیوں کے ہاتھ سے جام شہادت نوش فرمایا۔

ابتداء میں ایک بڑے دواخانہ کے مالک تھے۔ ایک روز اپنے کاروبار میں تھے کہ ایک فقیر نے آکر صدالکافی کہ اللہ کے نام پر کچھ دلاؤ، یہ کچھ خبر نہ ہوے۔ اس نے صد پر صدالکافی اور جب دیکھا کہ کچھ اثر نہیں ہوتا تو بولا ایسے دھندے میں لگے ہوئے تو جان کیسے دو گے؟ یہ

۱- ماخذ: - نفحات الانس (جامی)، (۲) تذکرہ ہفت اقلیم (ابن رازی)، (۳) تذکرۃ الشعراء (دولت شاہ سمرقندی)، (۴) مفتاح التواریخ (ولیم طامس بیل)،

جھنجھلا کر بولے "جیسے تم دو گے"۔ فیر نے کہا، "بھلا میری طرح کیا دو گے؟" یہ کہا اور سر کے نیچے کشکول رکھ کر لیٹ گیا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہا اور رُوح پر داز کر گئی۔ شیخ کے قلب پر بڑا اثر پڑا، دواخانہ کھڑے کھڑے ٹہا دیا اور خود اُسی وقت سے درویشی اختیار کر لی۔

پہلے شیخ رکن الدین اسکاف کی خدمت میں کئی سال بسر کیے۔ پھر سفر و زیارت بیت اللہ کو نکلے اور بہت سے مشائخ کی خدمت میں رہے، بالآخر شیخ مجد الدین بغدادی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آگے چل کر سلوک و عرفان کے وہ مراتب طے کیے کہ خود مرشد کے لیے باعث فخر ہوئے۔ جلالت قدر کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مولانا سے روم کے کلیات میں شیخ کا نام گویا مقتدا و پیشوا کی حیثیت سے آیا ہے اور ان کی عظمت کا بار بار اعتراف ہے، مثلاً یہ

گرد عطار گشت مولانا شربت از دست شمس بودش نوش

یا ایک اور غزل میں یہ

عطار روح بود و سنائی و چشم او مادر پس سنائی و عطّار آیدیم

یا ایک اور موقع پر یہ

ہفت شہر عشق را عطار گشت ما ہنوز اندر خم یک کوچہ ایم

اسی تعظیم و احترام کے ساتھ ثنوی میں بھی جا بجا نام لیا ہے، اور ان کے اشعار کو اپنے کلام میں ضم کیا ہے۔

اور ملا جامی لکھتے ہیں :

آن قدر اسرار توحید و حقائق ادواق توحید کے جتنے اسرار و نکات اور وجد و
و مواجید کہ در ثنویات و غزلیات و موایجات و حقائق و حقائق عطار کی
اندراج یافتہ در سخناں ہیچ ازیں طائف ثنویوں اور غزلوں میں ملتے ہیں اتنے
ثابت نمی شود جزاہ اللہ سبحانہ عن طبقہ صوفیہ میں اور کسی کے ہاں نہیں
اطالبین المشتاقین خیر الجراء ملتے، اللہ ان کو تمام طالبین عاشقین
کی طرف سے بہترین جزا عنایت کرے۔ (نفحات ص ۶۹)

نظم و نثر میں تصنیفات بڑی کثرت سے چھوڑی ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق تو

اُن کی تعداد قرآنی سورتوں کے ہم عدد یعنی ۱۴۱ ہے۔ قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المؤمنین میں یہی روایت اختیار کی ہے، چنانچہ کہتے ہیں ۵

ہماں خریطہ کش واردے فنا عطار کہ نظم اوست شفا بخش عاشقان حریف
مقابل عدد سورہ کلام نوشت سفینہاے عزیزہ و کتابہاے گریں
اس تعداد کی صحت کا علم تو عالم مطلق ہی کو ہے۔ البتہ ذیل کی کتابیں مستند کہی جاسکتی ہیں
اور اُن میں سے بعض تو بہت مشہور بھی ہیں:-

۱۔ تذکرۃ الاولیاء ۲ جلد (نثر میں قدمائے صوفیہ کا مفصل تذکرہ)

۲۔ منطق الطیر (اسی پر تبصرہ آگے آتا ہے)

۳۔ مصیبت نامہ

۴۔ اسرار نامہ

۵۔ الہی نامہ

۶۔ دیوان

۷۔ بیسر نامہ

۸۔ پسند نامہ

۹۔ وصیت نامہ

۱۰۔ خسرو دگل

۱۱۔ شرح القلب

شیخ کی جانب منسوب ایک کتاب لسان الغیب کا قلمی نسخہ برٹش میوزیم (لندن) میں موجود ہے۔ لیکن اس کے جواشعار مصنف کی شیعیت کے ثبوت میں پیش کیے گئے ہیں، وہ خود اس امر کی دلیل ہیں کہ یہ کتاب شیخ کی نہیں ہو سکتی۔ شیخ کا اہل سنت ہونا اپنی جگہ پر ثابت ہے اور یہ کلام کسی اہل سنت کا نہیں ہو سکتا۔

مزاج میں خاکساری اور فروتنی جس درجہ کی تھی، اس کی شہادت تذکرۃ الاولیاء کے دیباچہ کی سطر سطر دے رہی ہے، اپنے کو سب سے زیادہ حقیر و ناچیز سمجھتے تھے، اور شاید

یہ اسی انکسار و تواضع ہی کی مقبولیت کا ثمرہ ہے کہ آج ان کا نام سرآمد عاشقان و سرتاج عارفان کی حیثیت سے زندہ و روشن ہے !

شہادت کا واقعہ تذکروں میں یوں درج ہے کہ "تاتاریوں کے عین ہنگامہ میں ایک سپاہی نے شیخ کو گرفتار کیا۔ ایک راہگیر نے بڑھ کر کہا کہ "دیکھنا، اس پیر مرد کو قتل نہ کر دینا، دس ہزار اشرفیاں نقد دیتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو۔" شیخ نے کہا "خبردار، اتنے پر فروخت نہ کر دینا، میں اس سے کہیں زیادہ قیمت رکھتا ہوں۔" سپاہی خوش ہوا کہ دولت اس سے بھی بڑھ کر ہاتھ آئے گی، آگے بڑھے ایک اور شخص ملا، اس نے کہا کہ میاں سپاہی اس بوڑھے کو مجھے دے ڈالو۔ میں ایک گٹھا گھاس کا اس کے معاوضہ میں دیتا ہوں۔" شیخ بولے "ہاں بے ڈال، کہ میری قیمت اس سے بھی کم ہے۔" سپاہی کے تن بدن میں آگ لگ گئی، کہ دس ہزار اشرفیاں ملتی ہوئی ہاتھ سے گئیں، جھٹاکر وہیں معاسترین سے جدا کر ڈالا ! واللہ اعلم،

۲۔ تصنیف

اب تک جن کتابوں سے تعارف ہوا، سب شکر کی تھیں، لیکن قدامد ہی کے دورِ آخر میں معارف روحانی و حقائق عرفانی کو نظم میں ادا کرنے کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ متوسطین نے اسے معراج کمال پر پہنچایا۔ سنائی، مغربی، عراقی، نظامی، ابوسعید ابوالخیر، خسرو، جامی، یہ سب اس بحر کے شناسا ور ہیں، اور مولانا رومیؒ نے تو گویا زبان شعر کو الہامی بنا دیا۔ عطار بھی اسی جماعت کے ایک ممتاز و مقتدر رکن ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ رند سر مست جب میکدہ شعر میں قدم رکھتا ہے توجیہ و دستار کا احترام کس حد تک ملحوظ رکھتا ہے۔

"مذکرۃ الاولیاء کے بعد شیخ کی مقبول ترین تصنیف یہی منطق الطیر ہے۔ اس کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ مولاناؒ رومؒ کی شہرہ آفاق مثنوی معنوی کا نقشِ اول یہی مثنوی ثابت ہوئی، یعنی تذکروں میں یہ روایت صراحت کے ساتھ درج ہے، کہ مولاناؒ کے التفاتِ خاص کے موردِ حبِ حسام الدین چلیپی ہوئے تو ایک روز انہوں نے عرس کی کہ حضرت غزلیات کا مجموعہ بہت ہو چکا، اب کچھ توجہ مثنوی پر ہو، اور شیخ عطار کی منطق الطیر کی طرز پر کوئی مسلسل نظم

ارشاد فرمائی جائے، ادھر فرمایش کی تعمیل فرمایش سے قبل ہی شروع ہو چکی تھی۔

ثنوی معنوی اور منطق الطیر کا وزن ایک ہے، موضوع ایک ہے، اور انسانوں سے اخلاق و معرفت کے درس حاصل کرنے کا اسلوب ایک ہے۔ مولانا نے عطار کا حق تقدم اپنی ثنوی میں جا بجا تسلیم کیا ہے، اور جا بجا ان کے اشعار کو اپنے کلام میں ضم کرتے گئے ہیں۔

مضامین کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ حمد و نعت و منقبت خلفائے اربعہ کے بعد اصل قصہ کا آغاز ہے، افسانہ کے اشخاص (یا آج کی زبان میں کردار) بجائے انسانوں کے چند پرندے فرض کیے ہیں، ہُد ہُد، طوطی، مرغ، فاختہ، قمری، بلبل، باز و غیرہ۔ ایک روز یہ سب پرندے یکجا ہوتے ہیں اور اپنا بادشاہ منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ ہُد ہُد، سیمرغ کا نام پیش کرتا ہے اس پر دوسرے پرندے معترض ہوتے ہیں۔ ہُد ہُد ایک ایک کا اعتراض سُناتا اور الگ الگ سب کو جواب دیتا ہے۔ آخر اس پیامبر حق و عرفاں (ہُد ہُد) کی تبلیغ و تفہیم سے تمام طيور شاہ شاہان سیمرغ کے حلقہ اطاعت و انقیاد میں آجاتے ہیں۔ سوالات وہی ہیں جو عموماً ہر طالب و سالک کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے جوابات، جادہ سلوک و طریقت کے مختلف مقامات ہیں۔

لفظ منطق الطیر قرآن مجید ہی کی ایک آیت سے ماخوذ ہے وَوِثَاقِ سُلَيْمٰنَ دَاوُدَ قَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ اَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ دَمَل، ع ۲) ہُد ہُد طيور سليمان میں فہم و دانش میں سب سے ممتاز تھا، اس لیے شیخ نے طریقت کے حقائق و معارف اسی کی زبان سے ادا کرائے ہیں۔

حمد بہت مفصل لکھی ہے۔ سب سے زیادہ زور بندہ کی بیچارگی، بے علمی و رماندگی

پر ہے۔

لب بدوز از عرش و زکری می پرس	گر چہ یک ذرہ ہی پرسی می پرس
عقل تو چوں در سر موے بر سوخت	ہر دلب باید ز پر سیدن بدوخت
کس نہ داند کند یک ذرہ تمام	چند گویم کس نہ داند والسلام
	(ص ۳)

اسماے مبارک حکیم و لطیف کی تجلیات حیرت انگیز ہیں۔ عقل بشری حوادث فطرت کو

دیکھ دنگ رہ رہ جاتی ہے۔ انبیاء کرام تک کو عجیب و غریب حالات میں رکھا گیا ہے ۵
 سوے کنہ خویش کس راہ نیست ۴ ذرہ از ذرہ آگاہ نیست ۴
 درنگر اول کہ با آدم چہ رفت عمر با او دیریں عالم چہ رفت
 باز بگر نوح در غرقاب کار تا چہ برد از کافران سال ہزار
 یعقوب کی سرگردانی و گریہ زاری، یوسف کی غلامی اور اسیری، ایوب کی ستم کشی و
 برداشت مصائب، یہ چند نمونے ہیں باقی تقریباً تمام انبیاء کی زندگی طلسم ساز فطرت
 کی انہی کرشمہ زائیوں کا ایک مسلسل مظہر ہے، اور تو اور خود سرور انبیاء تک کی حیات طیبہ
 اسی قسم کے خوارق فطرت گہرے ہیں ۵

عنکبوتے را بہ حکمت دام داد صدر عالم را درو آرام داد (ص ۵)
 معرفت باری کی صورت صرف یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کو اس ہستی مطلق میں گم
 کر دے۔ ۵

تو مباش اصل کمال این ست و بس تو در و گم شود صال این ست و بس
 تو در و گم شو حلو لے آں بود ہر چہ آں نبود فضا لے آں بود (ص ۵)
 اُس تک رسائی کا راستہ صرف یہ ہے کہ اپنی بے بسی، عجز کا اعتراف کیا جائے، بجائے خدا
 سے ڈرنے کے خود اپنے سے ڈرا جائے، اور بارگاہِ ارحم الراحمین میں بہ تضرع و الحاج
 مناجات کی جائے، کہ وہ اپنے در و محبت کا ایک ذرہ ہی عنایت کر دے ۵
 خلق ترسد از تو و من ترسم از خود کہ تو نیکی دیدہ ام در خویش بد
 لوگ تو تجھ سے ڈرتے ہیں لیکن میں اپنے ہی سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ تجھ سے
 تجربہ تو بھلائی کا ہوا ہے اور اپنے سے تجربہ بُرائی کا۔

اے فضیلت ناشدہ نامید کس حلقہ داغ تو ام جاوید و بس
 تیرے فضل و رحمت سے آج تک کوئی مایوس نہیں ہوا ہے، تیری ہی غلامی کا داغ
 میرے لیے ہمیشہ کو کافی ہے۔

ہر کرا خوش نیست دل برد و تو خوش مباد از آنکہ نبود مرد تو

جو دل تیرے درد سے لطف لینے والا نہیں، وہ نالائق کسی خوشی کے قابل ہی نہیں۔

ذره دردم وہ اے درمان من زانکہ بے دردت بمیرد جان من
اے میرے طبیب درد و محبت کا ایک ذرہ عنایت کر، کہ تیرے درد و محبت کا نہ ہونا
تو میری جان کی موت ہے۔

(۱۲)
کفر کا فرا و دیں دیندار را ذرہ دردت دل عطارد را
کافر کو کفر مبارک رہے اور دیندار کو دین اور عطارد کو تیرے درد کا ایک شمع!
نعت گوئی شیخ عطارد کا خاص جوہر ہے، کہنا چاہیے کہ اس صنف سخن کے مالک ہیں
خلوص و نیاز کا رنگ لفظ لفظ سے پھوٹا پڑتا ہے۔

خواجہ دنیا و دیں گنج و دنیا صدر و بدر ہر دو عالم مصطفیٰ
آفتاب شرع و دریاے یقیں نور عالم رحمتہ للعالمین
خواجہ کونین سلطان ہمہ آفتاب جان و ایمان ہمہ
پیشوائے ایں جہان و آن جہاں مقتدائے آشکارا و نہاں
خواجہ کز ہر چہ گویم بیش بود وز ہمہ چیز از ہمہ ور پیش بود
آفرینش را جز او مقصود نیست پاکدامن تر از او موجود نیست
عقل را در خلوت اوراہ نیست علم نیز از وقت او آگاہ نیست
رفت موسیٰ بر بساط آنجناب خلع نعلین آدش از حق عتاب
باز در معراج شمع ذوالجلال می شنید آواز نعلین بلال
موسیٰ عمراں چوں آں دولت بدید چاکر اورا چنین قدرت بدید
گفت یارب امت او کن مرا در طفیل ہمت او کن مرا

حضرات انبیاء کے درمیان تفاضل امتی کو زیب نہیں دیتا، بلکہ ایک حد کے آگے تو
قطعاً ناجائز ہے، لیکن اگر زیادہ سے زیادہ ان حدود تک رہے تو چنداں مضائقہ نہیں۔

آگے مناقب خلفاء اربعہ کا بیان ہے۔ بعض حلقوں میں عطارد کو امامیہ مشہور کرنے کی
جو عجیب کوششیں ہوئی تھیں اور اس کی تائید میں جو لغو اشعار ان کی جانب منسوب کیے گئے ہیں

اور اس کو پیش نظر رکھ کر ذیل کی مدح صحابہ سننے کے قابل ہے۔ ابتداءً افضل البشر بعد از انبیاء
سے ہوتی ہے ۛ

نوائی اثنین اذہما فی الغار اوست	خواجہ اول کہ اول یار اوست
در ہمہ چیز از ہمہ برده سبق	صدر دیں، صدیقی اعظم قطب حق
ریخت در صدر شریف مصطفیٰ	ہرچہ حق از بارگاہ کسب دریا
لاجرم تا بود از و تحقیق ریخت	آن ہمہ در سینہ صدیقی ریخت
فاروق اعظم کی جلالت قدر کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے:	
نخل حق فاروق اعظم شمع دیں	خواجہ شرع آفتاب شرع دیں
تا فراست برده بر حبش سبق	ختم کردہ عدل و انصافش بحق
ہست او از قول پیغمبر عسر حکم	آنکہ دارد بر صراط اول گزر
ذوالنورین کی فضیلت مراتب پر روشنی ڈالنے کے لیے اشعار ذیل کافی ہیں:	
بل خداوند و نور برحق ست	خواجہ سنت کہ نور مطلق است
صدر دیں عثمان عفاں آمد ست	آنکہ غرق قدس فرقاں آمد ست
از دل پر نور ذوالنورین یافت	رونقے کاں عرصہ کونین یافت
بحر تقویٰ و چیا کان ونا	یوسف ثمانی بہ قول مصطفیٰ
اہل سنت کا عقیدہ صحیح ناقص و ناتمام رہ جائے گا اگر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حضور میں	
عقیدت کا گلدستہ نہ پیش کیا گیا ۛ	

کوہ علم و بحر علم و قطب دیں	خواجہ حق پیشواے راستیں
ابن عم مصطفیٰ شیر خدا	ساقی کوثر امام رہنمائے
خواجہ معصوم داماد رسول	مرتضیٰ و مجتبیٰ زوج بتول
مفتی مطلق علی الاطلاق اوست	مقتدائے دین بہ استحقاق اوست

اس کے بعد شرح و بسط کے ساتھ کئی ورق اس موضوع کی نذر کیے ہیں، کہ جو
لوگ خلفائے ثلاثہ سے تعصب رکھتے ہیں، وہ خود علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تعلیم و ہدایت کے مخالف بلکہ

دشمن ہیں اور اس قول کی تائید میں آپ کی سیرت مبارک سے کئی واقعات نقل کیے ہیں۔
 ہر ہدیہ یا پیغمبر حق تمام طیور جمع ہونے پر انہیں دعوت دیتا ہے کہ سب اپنے کو
 سلطان مطلق کی حکومت و انقیاد میں لے آئیں اور یہ مرتبہ سلطانی حق سیمرغ کا ہے، ساتھ
 ہی وہ اس سیمرغ کے اوصاف بھی بیان کرتا ہے۔ ان صفات پر نظر کرنے سے سمجھ میں خود
 آجائے گا کہ سیمرغ سے کنایہ کس ذات عالی کا ہے اور افسانہ کے پردہ میں کن حقایق و
 معارف کی تلقین ہو رہی ہے۔

نام او سیمرغ سلطان طیور	او بہ مانزدیک و مازو دور دور
صد ہزاراں پردہ دار بیشتر	ہم نہ نور و ہم نہ ظلمت بیشتر
او دو عالم نیست کس را زہرہ	کہ تو اندیافت ازوے بہرہ
و اما او بادشاہ مطلق ست	در کمال عزت خود مستغرق ست
نے برورہ نے شکیبائی از دست	صد ہزاراں خلق سودائی از دست
ہیچ دانائے کمال او ندید	ہیچ بینائے جمال او ندید

یعنی وہ ہم سب کا بادشاہ ہم سب سے متصل ہے۔ ہم ہی البتہ اس سے بیگانہ ہیں
 وہ لاکھوں پردوں میں ہے اور اس کا وجود نور و ظلمت دونوں سے قبل سے ہے۔ کائنات
 میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس سے ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ وہ سب کا ازلی وابدی بادشاہ
 مطلق ہر وقت اپنے شان کمال میں غرق ہے۔ ہزار ہا مخلوق اس غم میں پریشان ہے، کہ نہ اس
 تک رسائی کی راہ ملتی ہے، اور نہ اس کی طرف سے صبر کر کے بیٹھ جانا ممکن ہے۔ نہ کوئی عقل
 اس کے کمال کو آج تک پہنچ سکی ہے، نہ کوئی آنکھ اس کے جمال سے مشرف ہو سکی ہے۔
 باقی ساری کتاب اسی حقیقۃ الحقائق، اسی ذات علی الاطلاق، اسی ہستی وراء الورا
 کی توصیف اور اس تک رسائی کی تدبیر اور منازل سفر کی تفصیل کی نذر ہے۔

چند مضامین و مطالب بطور نمونہ درج کیے جاتے ہیں، یہی انداز ساری کتاب کا ہے۔
 راہ طلب و سلوک میں سب سے بڑا رہزن نفس کا شوق جاہ و ترفع ہے۔ انسان
 بڑی بڑی ریاضتیں گوارا کر لیتا ہے۔ سخت سے سخت مجاہدے جھیل لے جاتا ہے، کہ

خلق میں اُس کے زہد و عبادت کی شہرت ہو جائے، حالانکہ یہی حب جاہ اس سفر میں سخت ترین سنگ گراں ہے، شیخ شبلی ایک مرتبہ لوگوں کی نظر سے غائب ہو گئے۔ بڑی تلاش کے بعد محنتوں (زمانوں) کے ایک گروہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ملے، آنکھیں تر اور ہونٹ خشک، کسی نے ہجرت کے ساتھ سوال کیا، آپ نے جواب دیا کہ جیسے یہ لوگ نہ عورت ہیں نہ مرد، میں بھی راہ دین میں نہ مرد ہوں نہ عورت، بد اعمالیوں کی کثرت سے میری زندگی خود میرے لیے باعثِ شرم ہے، عارف کو چاہیے کہ اسی طرح اپنے کو ذلیل و خوار رکھے۔

پہچو مردان ذل خود کن اختیار	کردہ بر استادگان عزت نثار
گر تو پیش آئی ز موے در نظر	خوشتن را از بتے سازی بتر
مدح و ذمت گر تفاوت میکند	تنگرے باشند کہ او بت می کند
گر تو حق را بندہ تنگر مباحش	در تو مرد ایزدی، آزر مباحش
نبست مکن در میان خاص و عام	از مقام بندگی بر تر مقام
چوں ترا صد بت بود در زیر دلق	چوں نمائی خویش را صوفی بہ خلق
اے محنت جامہ مردان مار	خویش را زیں پیش سرگرداں مدار

ایک مرتبہ قاضی شہر کے پاس دو صاحب اپنے مقدمہ کا فیصلہ کرانے آئے، دونوں لباس اور ظاہر سے صوفی بنے ہوئے قاضی انھیں تنہائی میں لے گئے اور بڑی غیرت دلائی کہ ”جسم پر لباس تو یہ ترک و تسلیم کا، اور دل بدستور من و تو کے جھگڑوں میں اڑکا ہوا، اگر دل ترک پر آمادہ نہیں تو یہ لباس ہی پہننا کیا ضرور تھا۔“

باطن کا دعویٰ نہیں رکھتا، محض مقدمات چکاتا ہوں، لیکن میں اس لباس سے شریابا جاتا ہوں۔۔۔۔۔ یہ درویشی تو تمام تر ترک و قبل کا سودا ہے۔

در خصومت آمدند و در جفا	دو مرقع پوش در دار القضا
قاضی ایشان را بہ کنجہ برد باز	گفت صوفی خوش نباشد جنگ باز
جامہ تسلیم در بر کردہ اید	این خصومت از چہ در سر کردہ اید
گر شما ہستید اہل جنگ و کین	این لباس از تن بنید ازید ہیں

در شما این جامہ را اہل آندیدہ در خصوصت از سر جہل آندیدہ
 منکہ قاضی ام نہ مرد معنوی زیر مرقع شرم میدارم قوی
 گدہ دعوی عزم این میداں کنی سر دہی برباد ترک جاں کنی
 نفس کی شقاوت کی کوئی حد نہیں، انسان کی نظر سے درو انگیز عبرتناک واقعات
 کیسے کیسے بروز گزرتے رہتے ہیں، پھر بھی اسے عبرت حاصل ہوتی ہے نہ نصیحت، کسی
 نے ایک مسن گورگن سے سوال کیا، کہ ”تمہاری تو عمر قبروں کے کھودنے میں گزری یہ بتاؤ
 کیا کیا عجائبات نظر سے گزرے۔“ جواب ملا کہ سب سے بڑا عجوبہ یہ ہے کہ ستر سال گور کنی
 کرتے ہو گئے اور اپنا نفس ایک لمحہ کے لیے بھی مردہ نہ ہوا۔

یافت مردے گور کن عمرے دراز سائش گفتہ کہ چیزے گوے باز
 چہ عمرے گور کندی در مناک چہ عجائب دیدہ در زیر خاک
 گفت ایں دیدم عجائب حسب حال کیں سگ نفسم ہمیں ہفتاد سال
 گور کردن دید ویک ساعت نہ مرد یک زماں فرمان ویک طاعت نہ برد
 سب سے زیادہ زور دینے کے قابل علائق دنیوی کا ترک ہے، حب دنیا حیات
 ایمانی کے حق میں نہر ہے۔

حب دنیا فوق ایمانت برد آرزویش پر تو جانت سرد
 چسیت دنیا آشنائے حرص و آرز ماندہ از فرعون و ز نمرود باز
 کار دنیا چسیت؟ بیکاری ہمہ چسیت بیکاری؟ گرفتاری ہمہ
 ہست دنیا آتش افروختہ ہر زماں خلقے دگر را سوختہ
 ایک مرتبہ حضرت عیسیٰؑ کھری زمین پر استراحت فرما رہے تھے اور سر کے نیچے ایک
 چھوٹی سی اینٹ تکیہ کے طور پر رکھ لی تھی، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں، کہ ابلیس پاس ہی
 کھڑا ہے، فرمایا: ملعون، تیرا یہاں کیا کام ہے؟ اس نے جواب دیا: ”یہ اینٹ میری ملک ہے“

لے سجادگی اور نذر و نیاز کے دعویدار، مقدمہ باز قسم کے ”مشایخ“ نے یہ حکایت سن لی ہے۔

ساری دنیا ہی میری ملک ہے، اور یہ اینٹ بھی اسی کا ایک جزو ہے، آپ اس کو اپنے کام میں لائے، تو آپ نے خود ہی مجھ سے توسل پیدا کیا۔ حضرتؑ نے یہ سنتے ہی اینٹ پھینک دی اور دوبارہ استراحت کو لیٹے، ابلیس بولا: اب بیشک آرام کیجئے، اب میرا یہاں ٹھہرنے کا کوئی کام نہیں رہا۔ (ص ۱۰۸-۱۰۹)

ایک صاحب نے بعد نماز دعا کی کہ ”کار ساز عالم! میرے حال پر رحم کر۔“ ایک دل جلا جل کر بولا: ”تم اور طلب رحمت! ہمہ وقت تو اپنی خود پرستیوں میں مست ہو، مکان ہے تو عالی شان، درو دیوار ہیں تو زنگار، کام کاج کے لیے غلاموں کی کھیپ کے کھیپ کے محتاج، کنیزوں کی ضرورت اس پر مستزاد، خود پرستی میں یہ انہماک و اہتمام، اور اس پر نزول رحمت کی توقع و طلب؟ واقعی اگر رحمت باری کی تمنا ہے، تو پہلے اپنے کو غیر سے توفاع اہمال کرو۔ وَتَبْتَغِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔“

تو زناز خود نہ گنجی در جہاں	می خرامی از تکبر ہر زماں
منظرے سر بر فلک افراشته	چار دیوارش بزر ہنگاشته
دہ غلام و دہ کنیزک کردہ راست	رحمت آنجا کے بود بر گوی راست
نیک بنگر تا تو با ایں جہلہ کار	جائے رحمت داری آخر شرم دار
روے اکنوں می بہ گرداں از ہمہ	تا شوی فارغ چو مرداں از ہمہ

مومن کو رحمت الہی کی طرف سے مایوس کبھی نہ ہونا چاہیے، گناہ کیسے ہی اور کتنے بھی ہوں، بہر حال رحمت و رحیم کی رحمت ان سے وسیع تر ہے۔ یاس تو صرف کافروں کا حق ہے، مومن کو چاہیے کہ بہر حال میں اس کی رحمت پر بھروسہ رکھے، اور اپنی طرف سے توبہ میں مشغول رہے۔

اس مفہوم کو مختلف پیرایوں میں بار بار ادا کیا ہے، مثلاً کہیں یوں ۷
تو یقین می داں کہ صد عالم گناہ
بجرا احساں چوں در آید موج زن
از تفت یک توبہ بر خیزد ز راہ
محو گرداند گناہ مرد و زن

اور کہیں یوں ۷

گرنہ بوئے مرد را تو بہ مقبول کے بدے ہرگز برے او نزول
 گر گنہ کردی در تو بہ ست باز تو بکن کیس ورنہ خواہد شد فراز
 گر بہ صدق آئی دریں رہ یکدمے صد فتوحات پیش آید ہر دمے (۹۷)

اصل شے اخلاص و صدق نیت ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر شرک بھی اخلاص کے ساتھ ہے تو عالم الغیب والشہادۃ کی بارگاہ سے بالآخر ہدایت نصیب ہو کر رہے گی۔ شیخ حکایت لکھتے ہیں کہ ایک شب حضرت جبریل اپنے مقام قرب میں تھے کہ حضرت قدس سے صدا لبیک کی سنائی دی، سمجھے کہ کوئی خاص مقبول بندہ اس وقت ذکر و عبادت میں مصروف ہے اور اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، جی میں آئی کہ اس کا پتہ لگائیے، دم بھر میں ہفت افلاک کا چکر لگا ڈالا، اس کا پتہ نہ چلا، کمرۂ زمین کا رخ کیا، اس کا کونہ کونہ چھان ڈالا، پتہ پھر بھی نہ چلا، اپنے مقام پر واپس آئے، دیکھا کہ حضرت قدس سے صدائے لبیک برابر چلی آ رہی ہے تلاش از سر نو شروع کی اور اب کی بھی ناکام رہے، عاجز آ کر بارگاہ اعلیٰ میں عرض کی، حکم ہوا، ملک روم میں جا کر دیکھو، آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بُت کے آگے اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ دنگ و حیران ہو کر عرض کی، پڑو گار عالم، یہ آخر کیا راز ہے کہ صریح بُت پرستی پر یہ رحمت! جواب سنئے۔

حق تعالیٰ گفت ہست او دل سیاہ

زان نمی داند غلط کردست راہ

از نیازش خوش ہمی آید مرا

زین نشان دادن ہمی باید مرا

گر ز عجلت رہ غلط کرد آں سقط

منکہ می دانم نہ کردم رہ غلط

ہم کنوں را پیش ہم تا پیشگاہ

لطف او خواہد شد اورا عذر خواہ

چنانچہ

وہ نادانی سے غلط راہ پر پڑ گیا ہے

تو کیا ہوا ہم تو اس کے خلوص قلب کو دیکھ رہے ہیں

وہ اس وقت گمراہ ہے تو ہوا کرے ہم ابھی

اس کے خلوص نیت کا انعام یہ دیتے ہیں

کہ وہ راہ راست پر آیا جاتا ہے۔

(۹۷)

ایں گفت و راہ جاننش بر کشاد
معاً اس کا قلب روشن کر دیا گیا ، کشو کا
در خدا گفتن ز باننش بر کشاد
کے مرتبے آنا فنا طے کرادیئے گئے او
مشرک و بت پرست بات کہتے کہتے
موجد و خدا پرست ہو گیا۔

شیخ کے نظام عمل میں سب سے بلند و مقدم مرتبہ ، احکام الہی کے اتباع کا ہے ،
ایک مرغ و زبان تمثیل میں روح کی زبان سے سوال ہوتا ہے کہ

دیگرے پر سید از و کہ رہنما سے
تعمیل ارشاد اور فرماں برداری کے
چوں بود گر مرمی آدم بجای سے
باب میں کیا ارشاد ہے ؟
من نہ دارم با قبول و رد کار
مجھے اختیار و انکار سے سروکار نہیں ،
می کشم فرمان او در انتظار
میں تو محض اتباع امر کرنا چاہتا ہوں۔
بد ہد (پیغمبر حق) کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ

گفت نیکو کردی اے مرعک سوال
اس سے بلند تر کوئی بھی مرتبہ نہیں یہ
مرد را زیں بیشتر نبود کمال
مرتبہ اور سارے مرتبوں سے اعلیٰ و افضل ہے
کے بری جاں گرتو آنجا جاں بری
تعمیل امر میں ایک ساعت کی بھی طاعت ساری
جاں بری گرتو بہ جاں فرماں بری
عمر کی اطاعت گزاریوں اور مجاہدوں
ہر کہ فرماں بردار از خداں برست
سے بہتر ہے جو اپنی مرضی اور راے
از ہجم دشوار با آساں برست
سے یکے جائیں۔
طاعتے با امر گر یک ساعت است
بہتر از بے امر عمر طاعت است
د ص ۱۳۹

انسان بندہ ہے۔ اس کا کمال یہی ہے کہ بندگی میں کمال پیدا
کر دکھائے۔

بندگی ایں باشد و دیگر ہو کس
بندگی انگندگی اے ہیج کس
تو خدائی می کنی نے بندگی
کے شود ممکن ترا انگندگی

مقبولیت اور برگزیدگی کا دعویٰ آسان ہے، لیکن اس دعویٰ پر دلیل بھی کمالِ
عبودیت و افکندگی ہے ۵

بندہ اُن نبود کہ از روئے گزاف می زند در بندگی پیوستہ لاف
بندہ وقت امتحاں آید پدید امتحاں کن تا نشاں آید پدید

لوائح

(مُلا نور الدین عبد الرحمن جامی)

اصنّف

ملا جامیؒ کا زمانہ وفات نویں صدی ہجری کے اختتام کا ہے، اس لئے انہیں دور متوسطین کی آخری یادگار کہہ سکتے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ تصوف ایک مستقل نظام کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، اور اسلام کی سادہ تعلیم میں فلسفہ اور غیر مذاہب کی آمیزش اچھی طرح ہو چکی تھی،

اسم گرامی قول مشہور کے مطابق نور الدین عبد الرحمن تھا، سفینۃ الاولیاء کی روایت ہے کہ اصل نام عماد الدین تھا، مشہور نام نور الدین ہو گیا، والد کا نام ایک روایت میں احمد بن محمد دشتی آیا ہے، دوسری میں نظام الدین احمد دشتی، دشتی اصفہان کے ایک محلہ کا نام ہے، ولادت قصبہ جام میں ہوئی، کچھ اس مناسبت سے، اور کچھ اس لحاظ سے بھی کہ شیخ الاسلام احمد جام کی عقیدت کا جام نوش فرمایا تھا، اپنا تخلص جامی قرار دیا، خود فرماتے ہیں :-

مولد جام ورشمہ قلمم	جرعہ جام شیخ اسلامی ست
لاجرم ورجسیدہ اشعار	بدومعنی تخلصم جامی ست

۱۔ ماخذ :- (۱) نفحات الانس (جامی) (۲) سفینۃ الاولیاء (داراشکوہ)

(۳) مفتاح التواریخ (مطربیل)

تخلص اس قدر مقبول ہوا کہ لوگ نام بھول گئے، عام زبانوں پر صرف جامی یا ملا جامی رہ گیا، تاریخ ولادت بالاتفاق ۲۳ شعبان ۷۱۸ھ (۷ نومبر ۱۴۱۴ء) ہے، اور تاریخ وفات بہ روایت قوی ۱۸ محرم ۸۹۸ھ (۹ نومبر ۱۴۹۲ء) ہے، ایک ضعیف روایت ۹۰۱ھ سے متعلق بھی ہے، وفات شہر ہرات میں ہوئی،

بیعت سلسلہ نقشبندیہ میں مولانا سعد الدین کاشغری سے تھی، بچپن میں پانچ سال کے بھی سن سے پہلے، خواجہ محمد یار سنا نقشبندی کی زیارت سے مشرف ہوئے، طریق روحانیت کی تخم ریزی قلب میں اسی وقت سے ہو گئی، ۴۵ سال کی عمر میں جب نفحات الانس کی تالیف میں مشغول ہوئے ہیں، اس واقعہ کا تذکرہ اس انداز سے کرتے ہیں، کہ قلم سے گویا سیاہی کے بجائے عقیدت کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ۸۳۲ھ تھا کہ آخری جمادی الاول یا آخر جمادی الآخر میں خواجہ موصوف جام سے گزر رہے تھے، خلقت گروہ درگروہ نذر و اخلاص و عقیدت پیش کرنے حاضر ہو رہی تھی، ملا جامی کے والد ماجد نے اس خورد سال بچہ کو خواجہ کی پاکی میں لاکر بٹھا دیا، خواجہ نے التفات خاص فرمایا، اور ایک سیر مصری عنایت کی، اس سرگذشت کو قلمبند کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

”امروز آل شصت سال است کہ ہنوز صفائی طلعت منور ایشاں در دل
من و ہمانا کہ رابطہ اخلاص و اعتقاد و ارادت و محبتی کہ ایں فقیر نسبت بہ خاندان
خواجگان قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم واقع ست بہ برکت ایشاں بودہ باشد و امید
می دارم کہ بہین ہمیں رابطہ در زمرہ محباں و مخلصاں ایشاں محشور گردم“
(نفحات، ص ۴۴۹-۴۵۰)

مگر سب سے ارتباط و اختصاص شاید خواجہ عبید اللہ احرار کے ساتھ تھا ان کا تذکرہ
نفحات اور اپنی دوسری کتابوں میں کمال عقیدت و تفصیل کے ساتھ کیا ہے،
علوم ظاہری کی تعلیم ہرات میں پائی، استادوں میں نام ملا جنید، خواجہ علی سمرقندی و
قاضی روم سمرقندی کے ملتے ہیں، طالب علمی کے زمانہ میں بڑے ذہین اور بڑے قوی الحافظ تھے،
ذکاوت، جودت ذہن، قوت حافظہ، ان سب کے عجیب و غریب واقعات تذکروں میں ملتے

ہیں، شوخ و ظریف بھی تھے، اس کا ثبوت آج تک بہارستان کے صفحات نے رہے ہیں،
”حضرت مولانا رافع و طبعی کہ بود بالآثر آں من باشد و بسیار خوش خلق و خوش

تکلم و شکفتہ بود و مطابہائے لطیف می فرمودند“ (سفینۃ الاولیاء)

تصانیف کی تعداد لفظ جام کے ہم عدد ۴۴ ہے مشہور یہ ہیں :-

یوسف وزلیخا، تحفۃ احرار، سبحة الابرار، نفحات الانس، شواہد النبوة، لوائح، بہارستان،

شرح کافیہ اور کلیات،

مرید سلسلہ نقشبندیہ میں تھے، لیکن طبیعت پر ذوق و وجد چشتیہ کا سا غالب تھا، ہمیشہ
در ذوق و وجد می بودہ اند“ (سفینہ) اور شاید اسی لئے سماع سے بھی محترز تھے،

ثنوی، غزل، قصیدہ وغیرہ نظم کی ہر صنف پر قادر تھے، اور مدح، تشبیب، معرفت، توحید
وغیرہ ہر مضمون کے مالک تھے، سب سے بڑھا چڑھا رنگ نعت کا تھا، اس جوش و خروش کی
نعتیں فارسی میں کمتر کسی اور کی ملیں گی،

مرتبہ کمال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ خود ان کے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ ”شہباز
ہمارے چنگل میں آ پھنسا ہے“ (سفینہ) خواجہ عبید اللہ احرار اتنی تعظیم برتتے کہ اپنے خطوط کو
لفظ ”عرضداشت“ سے تعبیر کرتے اور اکثر فرماتے تھے کہ ”خراسان میں تو آفتاب موجود ہے،
لوگ اسے چھوڑ کر ماوراالنہر کے چراغ (یعنی میرے پاس) کیوں آتے ہیں“ گویا ملا جامی کو آفتاب
کھراتے اور اپنے کو چراغ،

احوال و کرامات کے انخفا میں خاص اہتمام تھا، جہاں تک بس چلتا کسی پر اپنے مرتبہ
کمال کو نہ ظاہر ہونے دیتے، با ایں ہمہ مرجع خلافت تھے،

”مقبول عالم و مقتدائے ماوراالنہر و خراسان و پیشوائے زماں بودہ اند و سلطان

حسن بالیقرا کمال عقیدت و نیاز مندی بخدمت ایشان بود“ (سفینہ)

سلطان اور امرار کی عقیدت مندیوں کے مرکز تھے،

”در عہد سلطان ابوسعید بہ خدا شناسی و خدا پرستی شہرت یافتہ مقبول خاص و

عام گشت، و در عہد سلطان حسن بالیقرا بیشتر از بیشتر قبول یافت و امیر علی شیر

غاشیۃ التیاد او بر دوش جاں می داشت۔ (مفتاح التواریخ)

خانہ کعبہ کی زیارت کو گئے، تو آمد و رفت دونوں موقعوں پر قبول عام نے قدم قدم پر استقبال کیا، ایک مرتبہ دمشق میں مقیم تھے کہ سلطان روم کا قاصد پانچ ہزار اشرفیوں کی نذر لے کر آئے، اس درخواست کے ساتھ پہنچا کہ قسطنطنیہ بھی شرف قدم سے مشرف ہو جائے، مولانا قاصد سلطانی کی آمد کی خبر پا کر قاصد کے ورود سے قبل ہی تبریز چل کھڑے ہوئے تھے، یہاں حاکم کردستان حسن بیگ کی نیاز مندیاں زنجیریاں ہونے لگیں، بمشکل تمام اجازت لے کر خراسان پہنچے یہاں پہنچے تو یہاں بھی نذرانوں کے انبار نے خیر مقدم کیا،

۲۔ تصنیف

”لائحہ“ کے لفظی معنی شعاع درخشاں کے ہیں، مجازی معنی تختہ عمل یا روزنامہ کے ہیں، لوائح اس کی جمع ہے، لوائح جامی چند لائحوں کا مجموعہ ہے، کل تعداد نسخہ نو لکھنؤ کے مطابق ۳۴ ہے، اور نسخہ لدنی کے مطابق اس سے کم، قدما فن کی تصانیف کی طرح سلوک کے علم و عمل پر یہ کوئی جامع و مبسوط رسالہ نہیں، بلکہ صرف فلسفہ تصوف سے متعلق چند لطائف و اشارات کا مجموعہ ہے، زمانہ تالیف وہ ہے، کہ یونانی مشرکوں کے فلسفہ کو مسلمانوں میں رائج ہوئے کئی سو سال ہو چکے ہیں، اور اشراقیت و مشائیت، تناسخ و حلول، عقل کل اور ہیولی اور اسی طرح کے خاک بلاء، کیسے کیسے عقائد و اوہام، یونانی، مصری، ہندی، ایرانی فلسفہ نجوم اور جوج کے اثر سے اسلامی مدرسوں اور خانقاہوں میں داخل ہو چکے ہیں، اور خود مسلمانوں کے اندر شیخ الاشراق، اور طوسی اور فارابی اور ابن سینا اور ابن رشد جیسے ”معقولی“ بڑی تعداد میں پیدا ہو چکے ہیں، اور ان کے خرافات توحید کے خاندان میں گھر گھر پھیل چکے ہیں۔

اسلامی تصوف اب قرآن و سنت پر عمل کا نام تھا، جنید و ذوالنون کا تصوف صبا کرام کی تقلید تھی، ان کے عقائد و اعمال ابو بکر و علیؓ کے عقائد و اعمال تھے، اب دور وہ تھا کہ ہر چیز ”عقلی بن چکی تھی، شیخ ابن عربی اور ان کے شاگردوں کے طفیل میں سلوک بھی اب ایک ”فلسفہ“ تھا، اور اس کے خاص خاص نظریات تھے، بڑے بڑوں کی خالقا ہیں اور تکیے اب ایسے ایسے

عقائد اور اعمال کے گہوارے بن چکے تھے، جن سے صحابہ و تابعین کے دور میں کوئی واقف نہ تھا،

ملاجامی اسی فضا میں آنکھیں کھولتے ہیں، اسی ہوا میں سانس لیتے ہیں، اسی غذا سے نشوونما حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے قلم کو گردش دیتے ہیں، شیخ ابن عربیؒ کے رنگ میں رنگے ہوئے ان کے فلسفہ وحدت الوجود میں ڈوبے ہوئے، اس پر بھی جب قدم اٹھاتے ہیں تو جادہ شریعت سے باہر نہیں پڑنے دیتے، ساری کتاب میں بس ایک مسئلہ توحید باری اور اُسی کے متعلقات کو مختلف پیرایوں میں مختلف تعبیروں کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور بدعات مشائخ میں سے کسی ایک کے بھی ذکر کی ہمت نہیں پاتے، موضوع نہایت نازک و متین ہے، اس پر بھی انداز بیان اتنا موثر ہے کہ پڑھنے والے پر ایک ہنگامی کیفیت تو فنائیت کی طاری ہو کر رہتی ہے،

آغاز کلام میں زبان قلم یوں زمزمہ سبج حمد ہوتی ہے :-

”خداوند! سپاس تو بزبان نبی آریم و ستایش تو برتو نبی شاکریم، ہرچہ از صحائف کائنات از جنس اثینہ و محامدست ہمہ بہ جناب عظمت و کبریائی تو عایدست، از دست و زبان چہ آید کہ سپاس و ستایش ترا شاید تو چنانی کہ خود گفتہ و گوہر ثنائے تو آں ست کہ خود سفتہ سے

آنجاکہ کمال کبریائے تو بود عالم نے از بحر عطائے تو بود
مارا چہ حد حمد و ثنائے تو بود خود حمد و ثنائے تو سزائے تو بود
مناجات اور طلب توفیق میں متعدد رباعیاں کہی ہیں، مثلاً :-

(۱) یارب دل پاک و جاں آگاہم ده آہ شب و گریہ سحر گاہم ده
در راہ خود اول تو خودم بخود کن آنکہ بخود ز خود بخود را ہم ده
(۲) یارب ہمہ خلق را بہ من بد خو کن از جملہ جہانیاں مرا یک سو کن
روے دل من صرف کن از ہر جہت از عشق خودم یک جہت و یکو کن

تمہید اور مطالب و اغراض و تالیف کے ذیل میں فرماتے ہیں :-

اس رسالہ کا نام لوح ہے، اس میں

ان معانی و معارف کا بیان ہے جو

ارباب عرفان و اصحاب ذوق و وجدان

کے قلوب و ارواح پر روشن ہوئے،

اور جنہیں یہاں الفاظ مناسب و

اشارات دلکش کے ساتھ قلمبند کیا گیا۔

امید ہے کہ پڑھنے والے یہاں بیانات

کے شارح کی شخصیت کا خیال درمیان

میں نہ لائیں گے اور اعتراض و نکتہ چینی سے

محترز رہیں گے، اسلئے کہ مصنف کا منصب

اس کتاب میں محض ترجمانی کا ہے، اس کی

حیثیت ایک آلہ سے زائد مطلق نہیں ہے

میں ہیج بلکہ ہیج سے بھی بہت کم ہوں ایسے

ہیج اور کمتر از ہیج سے ہو ہی کیا سکتا ہے،

یہ جو اسرار حقیقت میں بیان کر رہا ہوں ان

کا صرف ناقل ترجمان ہی ہوں اس سے زائد کچھ نہیں

ایں رسالہ ایست مسمیٰ بہ لوح

در بیان معارف و معانی کہ برالوح

اسرار و ارواح ارباب عرفان

و اصحاب ذوق و وجدان لایحہ

گشتہ بہ مجاہدات لائقہ و

اشارات رائقہ متوقع کہ وجود

متصدی این بیان را در میان نہ

بینند و بر بساط اعتراض و سباط

اعتراض نہ نشینند، چہ اورا دریں

گفتگو نصیب جز منصب ترجمانی

نے، و بہرہ غیر از شیموہ

سخن رانی نے ہے

من ہیچم و کم از ہیچ ہم بسیارے

از ہیچ و کم از ہیچ نیاید کارے

ہر سہ کہ ز اسرار حقیقت گویم

ز انم نہ بود بہرہ بجز گفتارے

اب لوح کے لائحہ شروع ہوتے ہیں،

(۱) لائحہ اول، اس بیان میں ہے کہ عالم و مافی العالم سے قطع نظر کر کے خدائے دو جہاں آفریں

ہی کی طرف بہ کمال یکسوئی متوجہ رہنا چاہیئے،

ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، حضرت بیچون کہ ترا نعمت ہستی دادہ است

در درون تو جز یک دل نہ دادہ است تا در محبت او یک رو باشی و یک دل، و از غیر او

معرض دبر و مقبل، نہ آنکہ یک دل را صد پارہ کنی و ہر بارہ در پے مقصدے آوارہ ہے

اے آنکہ بہ قبلہ بتاں دوست ترا بر مغز چرا حجاب شد پوست ترا

دل درپے ایس زآں نہ نیکو ست ترا یک دل داری بس ست یک دست ترا
(۲) لائحہ دوم، اس حقیقت کے بیان میں ہے کہ مخلوق سے دل لگانا ہی طبیعت میں پرگندگی
و انتشار کا باعث ہوتا ہے، اور اگر لو صرف خالق دا اور ویکتا سے لگی رہے، تو جمعیت خاطر و
یکسوئی بھی تمام تر میسر رہے،

”تفرقہ عبارت از اں ست کہ دل را بہ واسطہ تعلق با موز مقصودہ پراگندہ سازی“
و جمعیت آنکہ از ہمہ بہ مشاہدہ واحد پر دازی، جمعے گمان بردند کہ جمعیت در جمع اسباب
است در تفرقہ ابد مانند و فرقیہ بہ یقین دانستند کہ جمع اسباب از اسباب تفرقہ ست
از ہمہ افشانند ے

اے مالک رہ سخن زہر باب بگوئے جز راہ وصول رب ارباب پیوئے
چوں علت تفرقہ ست اسباب جہاں جمعیت دل ز جمع اسباب مجوئے
(۳) لائحہ سوم کی تعلیم ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور ظاہر و باطن ہر حال میں نگرال،

زہے خسارت کہ تو دیدہ از لقائے پس کیسے افسوس کی بات ہے کہ تو اس
او برداشتنے سوئے دیگر می نگری کے دیدار کو چھوڑ کر دوسروں کی جانب نظر
و طریق رضائے او بگذاشتنہ راہ رکھا ہے اور اس کی خوشنودی کے راستہ کو
دیگر می سپری ے چھوڑ کر دوسرے کی راہ طے کر رہا ہے، ے

بایار بہ گلزار شدم رہ گزری میں (عاشق) ایک دن محبوب کے ساتھ سیر گلشن کو گیا،
بر گل نظرے نگندم از بیخبری اور وہاں اپنی حماقت سے پھولوں کو دیکھنے لگا،
دلدار بہ طعنہ گفت شرمست با دا اس نے چڑھ کر کہا، شرم نہیں آتی کہ میرے رخسار کے
رخسار من اس ست تو در گل نگری ہوتے ہوئے آپ نگاہ پھولوں پر دوڑا رہے ہیں،

(۴) لائحہ چہارم کا حاصل ہے، کہ ماسوائے حق جو کچھ ہے، زوال پذیر و فانی ہے، باقی صرف ذات حق
ہے، اس کے سوا ساری امیدیں اور آرزوئیں لغو و موبہوم ہیں،

(۵) لائحہ پنجم، کائنات کی ساری جلوہ آریاں اسی جمیل مطلق کا پرتو ہیں، دنیا میں اگر کوئی دانہ ہے،
تو اس پر اسی کی ذات کا پرتو ہے، اگر کوئی بنیا ہے تو اسی کے عکس کی تجلی ہے، غرض جتنے بھی کمالات

اوصاف سمجھے جاتے ہیں سب اسی کے مظاہر و اظلال ہیں اور اسی کل اور مطلق نے اوج کلیت و اطلاق سے تنزل کر کے اپنی تجلیات کو جزئیت و تقید میں رونما کیا،

(۶) لائحہ ششم میں انسان کی حقیقت بیان کی ہے کہ

آدمی اگرچہ بہ سبب جسمانیت در غایت کثافت ست اما بہ حسب روحانیت در نہایت لطافت بہرچہ روئے آرد حکم آں گیرد، و بہرچہ توجہ کند رنگ آں پذیرد، بس می باید کہ بہ کوشی و خود را از نظر خود بپوستی، و بر ذاتی اقبال کنی و بہ حقیقی اشتغال نمائی کہ درجات موجودات ہمہ مجالی جمال او نید و مراتب کائنات مرانی کمال او و بریں نسبت چنداں مداومت نمائی کہ با جان تو در آمیزد و ہستی تو از نظر تو بر خیزد اگر خود روئے آوری روئے بہ او آوردہ باشی چوں از خود تعبیر کنی تعبیر ازوے کردہ باشی مقید مطلق شود و انا الحق ہوا الحق،

آدمی اپنی جسمانیت کے لحاظ سے غایت کثافت میں ہے، لیکن اس طرح بہ اعتبار روحانیت انتہائے لطافت میں اب وہ جس طرف بھی توجہ کرے گا وہی رنگ اس پر چھا جائے گا، تو اسے طالب تجھے لازم ہے کہ تو اپنے کو اپنے سے مخفی کر، اور جو ہستی ذاتی حقیقی ہے، بس اسی کی جانب مشغول و متوجہ ہو جا، اس لئے کہ موجودات کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب اسی کے جمال کی تجلیات ہیں اور کائنات کے جتنے بھی اجزاء ہیں، سب اسی کے کمال کا آئینہ، تو اپنی اس نسبت کو مشق و ریاضت اس درجے تک پہنچائے کہ وہ ہستی حقیقی تجھ تک مدغم ہو جائے اور خود تیری ہستی میری نظروں غائب ہو جائے، یہاں تک کہ تو اگر اپنا خیال کرے تو عین اسی کا خیال کرے، اگر تو اپنا ذکر کرے تو عین اسی کا ذکر کرے اور اس طرح مطلق ہو جائے اور انا الحق ہوا الحق کے حکم میں داخل ہو جائے،

(۷) لائحہ ہفتم سے عملی طریقوں کی تعلیم شروع ہوتی ہے، اس لائحہ میں تعلیم یہ ہے کہ ذکر الہی اور نسبت حق سے کوئی حالت خالی اور وقت کا کوئی لمحہ ضائع نہ گزرنا چاہیے،

”ورزش اس نسبت شریفہ می باید کرد بروہے کہ تیج وقت از اوقات و، تیج

حالتے از حالات ازاں نسبت خالی نہ باشی چہ در آمدن و چہ در خوردن و خفتن و چہ
در شنیدن و گفتن و بالجملہ در جمیع حرکات و سکناات حاضر وقت می باید بود تا بہ بطلالت نہ گزرد۔
(۸) لائحہ ہشتم، جس طرح وقت کو تمام تر ذکر الہی سے مشغول و مامور رکھنا چاہیے، اسی طرح قلب کو
بھی کوشش کر کے تعلقات دنیوی سے منقطع کر لینا چاہیے،

(۹) لائحہ نہم، اس میں فنا اور فنائے فنا کی تعریف بیان کی ہے،

”فنا عبارت ازاں ست کہ بواسطہ استیلا و ظہور ہستی حق بر باطن بماسوائے
او شعور نماند و فنائے فنا آں کہ بر آں بے شعوری ہم شعور نماند و پوشیدہ نہ باشد کہ فنائے فنا مندرج
است زیرا کہ صاحب فنا اگر بہ فنائے خود شعور باید صاحب فنا نہ باشد بہرہت آنکہ صفت و
موصوف آں از قبیل ماسوائے حق اند سبحانہ و تعالیٰ بس شعور بآں منافی فنا باشد۔“

(۱۰) لائحہ دہم، توحید کی تعریف بیان کی ہے،

توحید یگانہ گردانیدن دل ست	وہ ماسوائے حق سے دل کے ہر قسم
یعنی تخلیص و تجرید از تعلق	اور ہر نوعیت کے ترک تعلق اور
بماسوائے حق ہم از روئے طلب	قطع وابستگی کا نام ہے، اور وہ طلب و
وارادت و ہم از جہت	ارادت، علم و معرفت سب پر
علم و معرفت،	شامل ہے،

(۱۱) لائحہ یازدہم، کا حاصل ہے کہ انسان پر نفس کی خواہشیں جس وقت غالب ہیں، اس
نسبت مع اللہ کو ہر وقت ملحوظ رکھنا لازمی ہے، جوں جوں علالت کی بیڑیاں پیر سے کٹتی جائیں
گی، مجاہدوں اور ریاضتوں میں لطف آنے لگے گا۔

(۱۲) لائحہ دوازدہم کا خلاصہ یہ ہے کہ مجاہدات میں جوں جوں لذت جائے گی، انسان اس
نسبت مع اللہ کی تربیت و تقویت میں طبعاً زیادہ مصروف ہوتا جائے گا،

(۱۳) لائحہ سیزدہم حقیقت حق تعالیٰ میں ہے:-

حقیقت حق سبحانہ و تعالیٰ جز حق تعالیٰ کی حقیقت تمام تر اس کی ہستی

ہستی نیست و ہستی اور انحطاط
و ہستی نے مقدس از سمت تغیر و
تبدل و مبرا است از عصمت تکثر
و تحول۔ از ہمہ نشان ہا بے نشان
نہ در علم گنجد و نہ در عیان

ہے، ایسی ہستی جس میں کسی ہستی کی
گنجائش نہیں، نہ اس میں تغیر و تبدل
کا امکان ہے، نہ تعدد و تکثر کا گمان، سوائے
حدود و قیود سے بالاتر، عقل و حواس دونوں
اسے اپنی گرفت میں لانے سے معذور،

(۱۴) لائحہ چہار دہم، لفظ وجود کے معنی بیان کئے ہیں،

ایک، تحقق اور حصول، اور یہ حکما و متکلمین کی اصطلاح ہے،

دوسرے، حقیقت قائم بالذات، یہ اہل عرفان و صوفیہ کی اصطلاح ہے، اور اس معنی میں
یہ لفظ ذات حق کے مرادف ہے،

(۱۵) لائحہ پانزدہم، معنی صفات کی تحقیق میں ہے، صفات ایک معنی میں غیر ذات ہیں اور
ایک معنی میں عین ذات،

صفات غیر ذات اند من حیث
ما یفہمہ العقول، و عین ذات اند
من حیث التحقیق و الحصول مثلاً
عالم ذات است بہ اعتبار
صفت علم و قادر بہ اعتبار قدرت
و مرید بہ اعتبار ارادت و شک
نیست کہ اینہما چنانکہ بہ حسب
مفہوم بایکدیگر متغائر اند مر ذات
را نیز متغائر اند اما بہ
حسب تحقیق و
ہستی عین ذات اند کہ آنجا وجودات
متعد نیست بلکہ وجود جہت واحد،

عقلی تخیل میں تو صفات بے شک ذات
سے الگ ہیں، لیکن تحقق و حصول
کے لحاظ سے تو عین ذات ہیں، مثلاً
عالم اس ذات کا نام ہے جس میں صفت
علم ہو، قادر اس ذات کا جس میں صفت
قدرت ہو، مرید اس ذات کا جس
میں صفت ارادہ ہو، اور یہ یقینی ہے
کہ جس طرح یہ صفات باہم متغائر ہیں،
اسی طرح ذات سے بھی الگ ہیں، لیکن
ان کا تحقق تو عین ذات ہی میں
ہے، اس سے باہر ان کا وجود
ہی نہیں،

(۱۶) لائحہ شانزدہم میں اس حقیقت کی ترجمانی ہے، کہ ذات بحیثیت ذات تمام اسماء و صفات و اضافات سے معریٰ ہے، لیکن اپنے ظہور و شہود میں ان سب سے متصف ہوتی جاتی ہے، اور جوں جوں تجلیات میں کثرت پیدا ہوتی جاتی ہے، یہ انصاف بھی بڑھتا جاتا ہے۔
(۱۷) لائحہ ہفتم، یہ لائحہ بہت مفصل ہے، اس میں مراتب تعینات اور ذات واحد کے غنائے مطلق پر دقیق پیرایہ میں گفتگو ہے، خاتمہ کے چند شعر سننے کے قابل ہیں یہ

(۱) دامان غنائے عشق پاک آمد پاک
ز آلودگی وجود ما مستی خاک
چوں جلوہ گر و نظارہ گر جملہ خودست
گرماتو در میان نہ باشیم چہ پاک
(۲) واجب ز وجود نیک بدستغنی ست
واحد ز مراتب عدد مستغنی ست
در خود ہمہ را جو جاودان می بیند
از دیدن شاہاں برون ز خود مستغنی ست
(۱۸) لائحہ ہشودہم، ہر نوع حیوانی کے افراد کے تشخصات اور تعینات کو الگ کر کے اگر دیکھا جائے، تو افراد کے لئے اسم مشترک اسی نوع حیوانی کا نکلے گا، پھر اب جتنی انواع حیوانی ہیں، ان کے ممیزات کو دور کیا جائے، تو اب اسم مشترک "حیوان" رہے گا، اب حیوانات اور اجسام خاص کے دوسرے انواع کے ممیزات کو اگر حذف کیا جائے، تو حقیقت مشترک "جسم" باقی رہے گا، اب یہی عمل تحلیل اگر جسم اور دیگر انواع جو ہر کے تشخصات کے ساتھ کیا جائے، تو "جوہر" باقی رہ جائے گا، جو ہر اور اعراض کے ممیزات بھی اگر حذف کر دیئے جائیں، تو اسم مشترک "ممکن" پڑے گا، اب ممکن و واجب کے ممیزات کی بھی تحلیل کر دی جائے، تو سب سے آخر میں "وجود مطلق" باقی رہے گا، اور یہی تمام ذوات و صفات کا منتہی ہے۔

تا چند حدیث جسم و العباد و جہات
تا کے سخن معدن و حیوان و نبات
یک ذات فقط بود محقق نہ ذوات
اس کثرت و ہی زشنون ست و صفات
(۱۹) لائحہ نوزدہم، یہ شئون و تجلیات جو ذات واحد میں مندرج ہیں، ان کے اندراج کی وہ صورت نہیں ہوتی، جو کل میں جزو کے، طرف میں مظروف کے اندراج کی ہوتی ہے، بلکہ وہ صورت ہوتی ہے، جو موصوف و ملزم میں، اندراج اوصاف و لوازم کی ہوتی ہے جیسے ایک کے ہندسہ میں شمول اندراج اس کے نصف اور ثلث اور ربع وغیرہ کسراست

الی غیر النہایت کا ہوتا ہے،

(۲۰) لائحہ بستم، وجود مطلق کی حقیقت بجائے خود بدستور اور غیر متغیر رہتی ہے، خواہ وہ اپنے ظہور کے لئے جو بھی قالب اور شئون و اعتبارات کے طور پر جو بھی مظاہر اختیار کرے، آفتاب کے نور سے پاک و ناپاک دونوں منور ہوتے ہیں، آفتاب خود پاک یا ناپاک کچھ بھی نہیں ہوتا، (۲۱) لائحہ بست ویکم، عام قاعدہ یہ ہے کہ

مطلق بے مقید نہ باشد و مقید بے مطلق صورت نہ بند، اما
مطلق بغیر مقید کے نہیں پایا جاتا، اور
مقید بغیر مطلق کے صورت نہیں
اختیار کرتا، لیکن مقید محتاج ہوتا ہے
مطلق کا، اور مطلق مستغنی ہے مقید
سے، بس لزوم و استلزام تو دونوں جانب
ہے، لیکن احتیاج صرف مقید کی جانب ہے،

(۲۲) لائحہ بست و دوم، اس کالب باب اس رباعی میں آگیا ہے،

ہمسایہ و ہم نشین و ہمرہ ہمہ اوست در دلق گدا و اطلس شہ ہمہ اوست
در انجن فرق و نہاں خانہ جمع بالہ ہمہ اوست ثم بالہ ہمہ اوست

(۲۳) لائحہ بست و سوم حقیقت وجود اگرچہ تمام مظاہر میں مشترک ہے، پھر بھی مراتب و شئون میں باہم بڑا تفاوت ہے، بعضہا فوق بعض، اور ہر مرتبہ کے لئے الگ الگ اسماء صفات و اعتبارات مخصوص ہیں، مرتبہ الوہیت و ربوبیت کے اعتبارات اور ہیں، اور مرتبہ عبودیت و خلقیت کے اور سب کو متحد کر دینا عین کفر و زندہ ہے،

اے برودہ گمان کہ صاحب تحقیقی و اند صفت صدق و یقین صدیقی
ہر مرتبہ از وجود حکمے دارد گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی

(۲۴) لائحہ بست و چہارم، وجود حقیقی کے مراتب حد شمار سے خارج ہیں، اس پر جب اطلاق اور تعیین کے پہلو سے نظر کی جائے، تو اس کا ادراک نہ کوئی عقل کر سکتی ہے، نہ کسی کشف کی رسائی اس تک ہو سکتی ہے، علم و عقل، کشف و شہود سب اس مرتبہ آخری کے ادراک و

(۳۰) لائحہ سی ام، ہر امر وجودی بجائے خود خیر محض ہے، جس عمل میں شر و ذم کا پہلو نکلتا ہے، وہ کسی فعل وجودی کا بجائے خود نتیجہ نہیں، بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ ایک فلاں امر وجودی نے دوسرے امر وجودی کو معدوم کر دیا

زید اگر بکر کو قتل کر ڈالتا ہے تو یہ واقعہ اپنے اثباتی یا ایجابی پہلو یعنی زید کی قابلیت قتل کے لحاظ سے مذموم نہیں، بلکہ اپنے عدمی و سلبی پہلو سے مذموم ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ اس نے بکر کی حیات کو مرتبہ تکمیل تک نہ پہنچنے دیا،

(۳۱) لائحہ سی و یکم، اس میں شیخ صدر الدین قونویؒ کے ایک قول کی شرح کی ہے، اور یہ بتایا ہے، کہ علم تابع ہے وجود کے، ہر حقیقت وجودی کے لئے ایک علم ہے، اور جو تفاوت و تفاوت وجود میں ہے، اسی کے متناسب تفاوت علم بھی رہتا ہے،

(۳۲) لائحہ سی و دوم جس طرح ہستی مطلق کی حقیقت، کائنات کی ہر ہر ذات میں شامل و مندرج ہے، اسی طرح اس کے صفات بھی جملہ صفات موجودات میں جاری و ساری ہیں،

(۳۳) لائحہ سی و سوم، اصل عبارت :-

”حقیقت ہستی ذات حق سبحانہ و تعالیٰ شئون و نسب و اعتبارات اس صفات
او و اظہار او مرخودش را منبسط بہذا النسب والاعتبارات فعل تاثیرات
ظاہرہ مرتبہ علیٰ ہذا الاظہار آثار او“

(۳۴) لائحہ سی و چہارم، حضرت حق کی تجلیات دو ہیں، ایک غیبی، اس کو صوفیہ فیض اقدس سے موسوم کرتے ہیں، دوسرے شہادی وجودی، اس کا اصطلاحی نام فیض مقدس ہے،

دامن تجلی ثانی مترتب بر تجلی	یہ دوسری تجلی اسی پہلی تجلی
اول ست و منظر ست مرکبات	پر مترتب ہوتی ہے، اور جن
راکہ بہ تجلی اول در قابلیات	کالات کو تجلی اول نے درجہ
و استعدادات اعیان	قابلیت و استعداد میں مندرج
اندراج یافتہ بود،	رکھا تھا، ان کی یہ منظر ہوتی ہے،

تاریخ تصوف کے بہت متاخر زمانہ کی بساط بھی نظروں کے سامنے پھر گئی تصوف کی جگہ اب فلسفہ تصوف لے چکا ہے، اصطلاحیں تمام باہر والوں کی پھیل گئی ہیں، یہ سب ہے، لیکن گفتگو وہی توحید ہی پر جاری ہے، مشرکانہ خیالات، نیم مشرکانہ بدعات و رسوم کا نام بھی شروع سے آخر تک نہیں آنے پاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارا فن توحید ہی سے شروع ہوتا ہے، اور توحید ہی پر ختم ہو جاتا ہے،

فقر محمدی (شیخ احمد الواسطی)

پُرانے مشائخ طریقت میں ایک بزرگ شیخ احمد بن ابراہیم الواسطی گزرے ہیں، جن کو شیخ عبدالحق دہلوی "عالم عامل" اور "عارف کامل" کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ

از کبار مشائخ دیار عرب بود و	عرب کے مشہور مشائخ میں سے تھے اور
مقتدائے روزگار و در طریق اتباع	اپنے زمانہ کے پیشوا اور پیروی
سنت و تقویم و ترویج ایں طریقہ	سنت رسولؐ اور اس کے پھیلانے
بے نظیر وقت خود بود،	میں اپنے زمانہ میں بے نظیر تھے،

ان بزرگ کا عربی میں ایک رسالہ الفقر المحمدی کے نام سے ہے، شیخ دہلوی کو ایک نسخہ اس کا ہاتھ لگ گیا، اس کا فارسی ترجمہ انہوں نے تحصیل الکمال الابدی باختیار الفقر المحمدی کے نام سے کر دیا، جو ان کے مجموعہ رسائل و مکتوب میں نمبر پانچ پر شائع ہوا ہے، آج تصوف کے بہت سے دشمن اور مخالفین، اور بہت سے دوست و موافقین اس کو شریعت اسلام سے علیحدہ کوئی مستقل نظام سمجھ رہے ہیں، ان دونوں گروہوں کے حق میں شاید اس کے بعض مطالب کا مطالعہ مفید ہو، ترجمہ لفظی نہیں، عنوانات میرے اضافہ کئے ہوئے ہیں، اور مضامین کی ترتیب بھی میری ہی قائم کی ہوئی ہے،

تصوف کا اصل اصول اگر سچی درویشی اور اصلی فقری کی طلب ہے، جس کی جڑ مضبوط جس کی شاخیں بلند ہوں تو لازم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقری اور درویشی کو اختیار کرو، اور انہی کی پیروی کرو کہ صاف اور پاکیزہ پانی وہیں ملتا ہے، جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے، اور بعد

کے آنے والوں کی درویشی نہ اختیار کرو، کہ پانی سرچشمہ سے دور جا کر گندلا ہو جاتا ہے، اور اس کا رنگ اصلی قائم نہیں رہتا ہے،

اس مسلک کا انجام | اس طریقہ محمدی پر اگر قائم رہے تو امید ہے کہ اگلوں سے جا ملو گے، جو پیغمبر خدا کے اصحاب میں تھے، قیامت کے روز پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے پیغمبر اور یاران پیغمبر کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا کہ دوسرے اپنے اپنے شیوخ اور مرشدوں کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن تمہارے اوپر اس وقت تمہارے شیخ، یعنی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا سایہ ہوگا،

تصوف کے معنی | لوگوں کی زبان پر آج فقر، فقر ہے، لیکن اس کی حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اور نہ یہ خبر ہے کہ اس کی انتہا کیا ہے، اگر فقر کے معنی سمجھ میں آجائیں اور اس کے ابتدائی مدارج کا علم ہو جائے تو اس پر اس کی انتہا کا بھی قیاس کیا جاسکتا ہے، فقر کے میدان میں قدم رکھنا صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب ممنوعات سے بچنے اور احکام کی تعمیل پر قدرت حاصل ہوئے،

لازمی شرطیں | اس رنگ میں ڈوبنے کے لئے پہلی شرط یہ ہے، جس طرح اپنے جسم کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح فقیر اپنے دل کو خیالی گناہ سے محفوظ رکھے، اور اگر دل میں کبھی کوئی خطرہ پیدا ہو، تو فوراً اس سے توبہ کرے، فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں مرضی الہی کے خلاف کسی خطرہ کا گذر ہی نہیں ہوتا، انہیں اس امر کی شرم ہوتی ہے، کہ خدا کی دوستی کا دعویٰ کر کے کسی غیر خدائی خیال کو دل میں آنے دیں، یہ فقیر کا ابتدائی مرتبہ ہے، جب تک یہ قدرت نہ حاصل ہو جائے، زبان پر فقیری کا نام لاتے ہوئے بھی شرمانا چاہیے،

گناہ سے بچنے، احکام کی پابندی کرنے، اور دل کو خطرات و وساوس سے محفوظ کر لینے کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ خدا کی طلب اور محبت دل پر اتنی غالب ہو جائے کہ دنیا کے تمام فوائد و منافع بالکل جل جائیں، اور ان کا خیال تک نہ آنے پائے، دل کو محض محبوب حقیقی و مطلوب اصلی کے لئے مخصوص ہو جانا چاہیے، اور ما سوائے سے بالکل خالی ہو جانا چاہیے، جب تک یہ کیفیت نہ طاری ہو جائے، فقیری کا دعویٰ کرنے سے شرمانا چاہیے،

کالمین کا مرتبہ | اوپر جو شرطیں بیان کی گئیں، یہ مبتدیوں کے لئے ہیں، جب دل کو انہیں کے سننے کی تاب نہیں، اور ان پر عمل کی توفیق نہیں تو پھر کالمین کے مرتبہ کمال کو وہ کیونکر سمجھ سکتا ہے، اور اس کی تشریح اس مختصر رسالہ میں کیسے کی جاسکتی ہے، صرف ان کے مرتبہ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، سچے فقیر کی علامات | محمدی فیروں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے ذوق سے مست رہتے ہیں، اس کی آواز پر وجد کرنے لگتے ہیں، اور اس کے سننے کے وقت ان پر خود متکلم (یعنی خدا) کی تجلیوں کا ظہور ہونے لگتا ہے، کیسے غضب کی بات ہے کہ جس محبوب کی محبت کا دعویٰ کیا جائے، اسی کے کلام میں لطف نہ آئے، اور اس کے لئے طبیعت حاضر نہ ہو، اور لطف آئے تو شعر و قصیدہ پر، گانے بجانے پر اور تالیوں پر!

سماع اور قرآن | اللہ کے دوستوں اور عاشقوں کے لئے ساری لذت و حلاوت قرآن میں ہے، اور ان کی راحت و تسکین کا سامان اسی میں ہے، کلام کے ساتھ ان کا دل متکلم سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور قرآن و حدیث، مواعظ و اخبار، وعد و وعید کو سنتے ہی ان کے دلوں میں گداز پیدا ہو جاتا ہے، اور متکلم کی عظمت میں وہ اپنی ہستی گم کر دیتے ہیں، اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ شعر کو نہ کہ قرآن کو طبیعت بشری سے خاص مناسبت ہے، اس لئے اشعار کو سن کر دل میں قدرۃ تحریک پیدا ہوتی ہے، سو یہ قول لغو و بے حقیقت ہے، اس لئے کہ شعر کے وزن اور موسیقی کے تال سر پر حرکت کرنا جبلت حیوانی کا تقاضا ہے، چنانچہ حیوانات اور بچے سب اچھی موسیقی سے اثر قبول کرتے ہیں، یہ فطرت حیوانی ہے، انسان کی اعلیٰ فطرت کا درجہ اس سے کہیں بلند ہے، جن کے دلوں میں ایمان گھر کر چکا ہے، اور محبت الہی حلاوت حاصل کر چکی ہے، جیسا کہ حضرات صحابہ اور ان کے بعد آنیوالوں کا حال تھا، سو انکے قلوب کو حرکت میں لانیوالی اور ان کے شوق، وجد، رقت و خشوع کو بڑھانے والی شے قرآن پاک کی عت ہی ہو سکتی ہے۔

عملی ہدایات | صیغ تصوف یا فقر محمدی میں قدم رکھنے والوں کے لئے عملی ہدایتوں میں سے پہلی شے یہ ہے،

اپنے پروردگار کے سامنے جس نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمتیں اتاری ہیں، صدق دل سے توبہ کرنا، پھر تنہائی میں جا کر سب کی نظروں سے الگ، وضو کر کے دو رکعتیں پڑھنا، اس سے فارغ ہو کر ننگے سر، ہاتھ باندھے ہوئے اپنی غطاؤں پر نادم ہو کر اتنی دیر کھڑے

رہنا کہ دل میں گداز پیدا ہو جائے، اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں، اس وقت رورو کے توبہ و استغفار کرنا، الفاظ حدیث کے مطابق سید الاستغفار پڑھنا پھر بطریق پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم و مضبوط رہنے کے لئے توفیق چاہنا اور آئندہ کے لئے مضبوط عہد کرنا، کہ آنکھ، زبان، کان، شکم، شرمگاہ، اور ہاتھ پیر ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہیں گے، ایسا کہ جب دن ختم ہو تو نہ زبان کسی کی بدگوئی، جھوٹ، بدزبانی وغیرہ سے آلودہ ہوتی ہو، نہ کان نے کوئی بے جا بات سنی ہو، اور نہ آنکھ کسی ایسی چیز پر پڑی ہو، جس کا دیکھنا، شرعاً پسندیدہ نہ تھا، اور نہ خالق و مخلوق میں سے کسی کا حق اپنے اوپر باقی رہنے دے،

عملی ہدایات کی دوسری دفعہ یہ ہے کہ نماز باجماعت، اپنے ارکان و آداب و حضور قلب وغیرہ کی پوری پابندیوں کے ساتھ ادا کی جائے، ایسی کہ حدیث میں جو لفظ "احسان" آیا ہے، اس کی پوری عملی تفسیر ہوتی رہے، حال صحیح و صحیح ہے، جو حالت نماز میں طاری ہو، بندہ اور پروردگار کے درمیان رابطہ پیدا کرنے والی شے نماز ہے، پس اگر نماز میں حضور قلب نہیں پیدا ہوتا تو اس کا کوئی حال معتبر نہیں، اس لئے کہ جس بندہ کے حجابات ایسی منزل قرب میں بھی پہنچ کر دور نہیں ہوتے، اس کے لئے کسی دوسرے موقع پر اس کی کیا امید ہو سکتی ہے، غیب ہے کہ سماع شعر کے وقت تو قلب حاضر ہو، لیکن جو وقت عین حضوری حق کا ہوتا ہے، اسی وقت غائب ہو، ایسی فیکری فاسد اور ایسی درویشی ناجائز،

بنیاد کار | سچے تصوف کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ربط قلب پیدا کرنے پر ہے، اپنے دل کو اس ذات گرامی کی محبت میں اٹکایا جائے، اسی کو اپنا شیخ اور امام بنایا جائے، اسی کے نام پر بکثرت درود و صلوٰۃ بھیجا جائے اور اسی کے ساتھ پیوند محبت مستحکم کر لیا جائے، تمام درویشوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے دلوں میں، ان کے مرشدوں کی عظمت ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ وہ جب کبھی اپنے شیخ یا مرشد کا نام سنتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، یہی کیفیت ہی نسبت قلب سچے درویش کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ پیدا کر لینا چاہیے، اپنا امام اور اپنا شیخ انہی کو بنانا چاہیے، دل میں خیال آئے انہی کا، آنکھوں میں صورت پھرتی رہے تو انہی کی، کان لذت حاصل کریں تو انہی کے نام مبارک عظمت کا احساس ہو تو انہی کے ذکر سے، زبان انہی پر

درد بیخنی میں لگی رہے، دل میں ان ہی کے حالات سننے اور جاننے کا ذوق پیدا ہو، حدیث و آثار کے پڑھنے سے علاقہ محبت کو اور ترقی ہو، شوق و اشتیاق ہو تو انہی کا، یاد ہو تو انہی کی، پیروی ہو تو انہی کی، ہر امر میں انہی کے حکم کی تعمیل اور پیروی کا شوق غالب ہو، اور ان کی پیروی میں اتنی شدت برتی جائے کہ ہر شخص دیکھتے ہی ”محمدی“ سمجھ لے،

رسالہ کے اہم ضروری مطالب کا ملخص سطور بالا میں آگیا، شیخ عبدالحق دہلویؒ ان تمام مطالب کو نقل کر دینے کے بعد خود بھی ان کی پُر زور تائید کرتے ہیں، کیا اہل شریعت اس میں کوئی امر اپنے عقیدہ کے خلاف سمجھتے ہیں؟ کیا اہل طریقت کو اس میں کہیں حرف رکھنے کی گنجائش ہے، کیا کسی گروہ کو کوئی وجہ اعتراض ہے؟

ہمارے سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دنیا کو یہ پیام پہنچا تھا کہ غیر مسلم اگر خدائے واحد و یکتا کی پرستش پر متفق ہو جائیں تو مسلمانوں سے فوراً صلح ہو سکتی ہے، اگر آج سارے اسلامی فرقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم برحق کی محبت و اطاعت کے مرکزی نقطے پر جمع ہو جائیں تو آپس کی رنجش و نقیض رد و کد کے لئے کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟

تمت بالخیر

مطبوعات المعارف لاہور

کشف المحجوب ^{قیمت} ۱۸ روپے
اردو ترجمہ، نسخہ سمرقند - تصوف کی لازوال اور شہرہ آفاق کتاب -
مصنف: ابوالحسن سید علی بن عثمان ہجویری - مترجم: ابوالحسنات سید
محمد احمد قادری - آفسٹ طباعت، سفید کاغذ، مضبوط جلد، حسین گردپوش ضخامت ۱۸x۲۳ - ۶۳۲ صفحات

شمال رسول ^۴ سراپائے رسول کا حسین و جمیل مرقع - مصنف: علامہ یوسف بن اسماعیل بنہانی
مترجم: محمد میاں صدیقی - آفسٹ طباعت، سفید کاغذ -
مضبوط جلد، حسین گردپوش - ضخامت ۱۸x۲۳ - ۱۶۰ صفحات - قیمت ۶ روپے -

تعرف صوفیاء کے عقائد و احوال پر قدیم ترین کتاب - مصنف: امام ابو بکر بن ابواسحاق کلاباذی
مترجم: ڈاکٹر پیر محمد حسن - آفسٹ طباعت، سفید کاغذ، مضبوط جلد، حسین گردپوش
ضخامت ۱۸x۲۳ - ۲۶۴ صفحات - قیمت ۱۵ روپے -

خزینۃ الاصفیاء ایک ہزار سے زائد اکابر صوفیاء کا اہم تذکرہ - مصنف: مفتی غلام سرور لاہوری
مترجم: مفتی محمود عالم ہاشمی، علامہ اقبال احمد فاروقی - آفسٹ طباعت،
سفید کاغذ، مضبوط جلد، حسین گردپوش - حصہ اول - ضخامت ۱۸x۲۳ - ۳۳۸ صفحات - ۱۵ روپے

تصوف اسلام تصوف کی نومستند کتابوں کا اجمالی مطالعہ
مولف: عبد الماجد دریا بادی - آفسٹ طباعت، سفید کاغذ -
مضبوط جلد، حسین گردپوش - ضخامت ۱۸x۲۳ - ۱۶۰ صفحات - قیمت ۱۰ روپے -

شعلہ عشق عارفانہ اور نعتیہ کلام کا مجموعہ - مصنف: نثار احمد سیفی مرحوم
آفسٹ طباعت، سفید کاغذ،
خوبصورت سرورق -
ضخامت ۲۰x۳۰ - ۱۰۶ صفحات - قیمت ۳ روپے -

المعارف — گنج بخش روڈ — لاہور

اردو ترجمہ نسخہ سرقند

کشف المحجوب

تصوف کی لازوال اور شہرہ آفاق کتاب

مصنف

ابو الحسن سید علی بن عثمان ہجویری

مترجم

ابوالحسنات سید محمد احمد قادری

المعرفۃ ○ گنج بخش روڈ ○ لاہور

آفسٹ، ۱۹۶۳ء ۶۳۲ صفحات، مجلد ۸ روپے

تعارف

صوفیاء کے عقاید و احوال پر قدیم ترین کتاب

یہ امام ابوبکر بن ابواسحاق کلاباذی (متوفی اواخر چہارم صدی ہجری) کی مشہور کتاب التعارف لمذہب اہل التصوف کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ شہرہ آفاق مصنف شیخ شہید سہروردی (م ۵۵۸ھ) کے اس قول سے ہوتا ہے کہ اگر تعارف نہ ہوتی تو کوئی تصوف کو نہ جان سکتا۔

تعارف کے متعلق ملک کے مقتدر جرائد و اخبارات کی آرا

- * تعارف اکابر صوفیاء کے نزدیک معتبر اور مستند تسلیم کی گئی ہے اور اس کے معارف کو مجتہد صوفیاء نے اپنا مختار قرار دیا ہے۔ (سہ ماہی صحیفہ، لاہور)
- * یہ ترجمہ اردو زبان میں ایک اچھی اور مستند کتاب کا مفید و کارآمد اضافہ ہے۔ (ماہنامہ فکر و نظر، اسلام آباد)
- * علم تصوف انسان کو باطنی طور پر طہارت و تزکیہ عطا کرتا ہے اور بلاشبہ صبر و توکل، توبہ و اخلاص اور تسلیم و رضا کے اوصاف اس کی بدولت نشو و نما پاتے ہیں۔ تعارف اس موضوع پر قدیم ترین کتاب ہے جس میں مصنف نے صوفیاء کے عقاید و احوال پر تحقیقی روشنی ڈالی ہے۔ (ترجمان القرآن لاہور)
- * کتاب قاری کی حس انسانیت کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیتی ہے۔ طبیعت میں از خود یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ خالق حقیقی سے ناظم جوڑا جائے کیونکہ یہی معراج کمال اور سعادت عظمیٰ ہے۔ (ماہنامہ ضیائے حرم، لاہور)
- * قرآنی حقائق کو اپنانے کا نام تصوف ہے۔ مصنف نے تعارف میں اسی چہ کو ثابت کیا ہے اور شریعت کی تشریحات اور تصوف کی اصطلاحات کے ڈانڈے ملا دئے ہیں۔ (ماہنامہ سلسبیل، لاہور)
- * کتاب مختصر ہونے کے باوجود بڑی ہے اور توحید، صفات باری، دید الہی، قرآن اور تقدیر جیسے کلامی مباحث سے لے کر تقویٰ، زہد، شکر اور صبر جیسے اخلاقی موضوعات کے متعلق صوفیاء کے عقاید بیان کرتی ہے۔ علاوہ بریں اس میں وجد، غلبہ، شکر، تحمل، شہود و غیبت جیسے متصوفانہ احوال کی تشریح موجود ہے۔ (ماہنامہ ترجمان الحدیث، لاہور)
- * اس کتاب میں تصوف اور صوفیاء کے عقاید و افکار کا مفصل تعارف ہے اور ثابت کیا ہے کہ تصوف قرآن و سنت سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ اس سے ماخوذ و مستفاد ہے، کتاب اہل علم کے کام کی ہے اور اس سے اردو ادب کی ثروت میں اضافہ ہوا ہے۔ (ماہنامہ البلاغ، کراچی)
- * تصوف کی اس نہایت اہم اور بنیادی کتاب کا ترجمہ ڈاکٹر پیر محمد حسن نے کیا ہے اور یہ کتاب اسی کی مستحق تھی کہ اس کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب جیسا اہل قلم کرتا۔ (روزنامہ امروز، لاہور)
- * کتاب تعارف کو اگر تصوف کا انسائیکلو پیڈیا کہا جائے تو یہ کوئی تعلی نہ ہو گی۔ (روزنامہ نوائے وقت، لاہور)
- * اس کتاب کے مباحث سنجیدہ اور اہل بصیرت قارئین کے لئے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں۔ (روزنامہ جنگ کراچی)

آفسٹ طباعت، سفید کاغذ، نفیس جلد، حسین گردپوش، قیمت پندرہ روپے

تصوف اسلام

تصوف کی نو اہم کتابوں کا اجمالی مطالعہ

تالیف

عبدالماجد دریابادی

المعرفہ ○ گنج بخش روڈ ○ لاہور