

عبدالماجد دریا آبادی

تصوف اسلام

تصوف کی نو اہم کتابوں کا اجمالی مطالعہ

المعارف ○ گنج بخش روڈ، لاہور

ان لکن تو اور کج عادتوں سے الگ ہوتے ہوئے
 دنیا کا سب سے بڑا کام ہے ۲۵
 کبھی کبھی ہر دو عالم میں نظر فرما ۳۶
 نورانی کلمہ دستان میں دو سو بیس کا ۴۹
 بجز اجازت کچھ نہیں کرتا ۵۰
 دل سے ہی دلی شکر ہے ۱۰۰
 دنیا سے ترک ہے ۱۳۷
 رحمت آپسی ۱۳۶

کرات ۱ ۱۱ ۲۸ ۴۹ ۸۱
 زم ۱۱ ۱۳۰
 اتباع سنت ۲۷
 صحیح درجہ ۲۶
 خطبہ قلب ۶۵
 کرات ۱۲ ۱۰ ۱۳۲ ۱۳۳
 مفرد ۱۳۶

تصوف اسلام

تصوف کی نو اہم کتابوں کا اجمالی مطالعہ

تالیف

عبدالماجد دریا بادی

المعرفہ ○ گنج بخش روڈ ○ لاہور

جملہ حقوق محفوظ

بار اول	_____	۱۳۹۳ھ
تعداد	_____	ایک ہزار
طباعت	_____	آفسٹ، سفید کاغذ، مجلد
ضخامت	_____	۱۸ x ۲۳ ۱۶۰ 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

صفحہ	مضمون	باب نمبر
۹	شیخ ابونصر سترانؒ	۱ کتاب اللمع
۳۰	شیخ علی بن عثمان ہجویریؒ	۲ کشف المحجوب
۴۱	استاد ابوالقاسم قشیریؒ	۳ رسالۃ القشیریہ
۷۷	شیخ عبدالقادر جیلانیؒ	۴ فتوح الغیب
۹۰	شیخ شہاب الدین سہروردیؒ	۵ عوارف المعارف
۱۰۵	خواجہ نظام الدین دہلویؒ	۶ فوائد القواد
۱۲۲	شیخ فرید الدین عطارؒ	۷ منطق الطیر
۱۳۹	شیخ عبدالرحمن جامیؒ	۸ لوائح
۱۵۲	شیخ احمد الواسطیؒ	۹ فقر محسندی

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 حیات 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 ان 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 و نبوی 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 "گروہ 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 پلے 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۔
 عنفات آئینہ 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۔ اسوۂ رسول و صحابہؓ کو دلیل راہ دکھا 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 بااختصاص 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 ملا جامیؒ کی لوائحِ دجیسا 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 ادبام، 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 جنید بغدادیؒ و رابعیؒ نے دی،
 جس کی ہدایت شیخ جیلانیؒ و شیخ سہروردیؒ و خواجہ اجمیریؒ و محبوبؒ دہلویؒ، خواجہ نقشبندیؒ و
 مجدد سہروردیؒ کرتے رہے اور جس کی دعوت اس دور آخر میں شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی زبان قلم
 دہتی رہی۔

خواجہ معین الدین اجمیری سلسلہ چشتیہ کے مسلم مقتداے بزرگ گزرے ہیں۔ ملفوظات مبارک کا مجموعہ دلیل العارفین کے نام سے خواجہ قطب الدین بختیار کافرہم 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 اکثروں کو 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 غیثۃ الطالبین ہے جو شروع سے آخر تک بجائے کسی درویش و صوفی کے ایک ٹھیکہ فقیر اور عالم فطرح 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 سجزی) 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 نوک کشور)

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

”چوں عمر عزیز سلطان الشائخ بہ ہشتاد کشید۔ پنج وقت نماز بجا جماعت از بالائے بام جماعت نماز کہ عمارتے بس رفیع است فرود آمدے و یا درویشاں و عزیزاں کہ در آن 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۔

عہد 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 نور اس بلند آہنگی کے ساتھ پھونکا کہ اس کی صدائے بازگشت آج تک دنیائے اسلام کے درودیوار سے آ رہی 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 بنا نا چاہیے اور اس کے خلاف جس کسی کے بھی اقوال ہوں انہیں مردود سمجھنا چاہیے۔ چند اقتباسات ملاحظہ ہوں:

”بدانکہ از جملہ ضروریات طریق مسالک اعتقاد صحیح است کہ علمائے اہل سنت
آن را از کتاب و سنت و آثار سلف استنباط فرمودہ اند..... و اگر
بالتفرض خلاف آن معانی مفہوم بچشت و الہام امرے ظاہر شود، آن را
اعتبار نہ باید کرد، ازاں استعاذہ باید نمود (مکتوبات مجددی حصہ ۵
ص ۳ مطبوعہ امرتسر)

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

”ولایت را درجات اند بعضہا فوق بعض، زیرا کہ بر قدم ہر نبی ولایت
است مخصوص باں و اقصاے درجات آن ہماں درجہ ایست کہ بر قدم

کتاب اللمع

(از شیخ ابوالنصر سراج)

اصناف

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 للسلمی)

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

ماہ رجب ۳۷۸ھ (اکتوبر یا نومبر ۹۸۷ء) 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۔

استادوں میں جعفر الخلدی (المتوفی ۳۲۸ھ) ابوبکر محمد بن داؤد الدقی (متوفی

۱۔ ماخذ: تذکرۃ الاولیاء عطار جلد ۲ (مطبوعہ لیڈن) (۲) نفحات الانس، جامی (کلکتہ) (۳) سفینۃ

الاولیاء، شہزادہ دارا شکوہ (کھنؤ) (۴) مقدمہ کتاب اللمع، پروفیسر نکلسن (لیڈن)

۵، کشف المحجوب، شیخ علی سجوری (لاہور)

۳۶۰ھ) اور احمد بن محمد سیاح کے نام لیے گئے ہیں۔ بیعت کی روایت ابو محمد نقشب
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۔

تصوف پر متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ "ملا جامی" کے الفاظ میں "وے راتصانیف
بسیار است" (نہات الانس) لیکن آج بجز کتاب الملع کے اور کوئی بظاہر موجود نہیں
بلکہ ان کے نام تک بھی معلوم نہیں۔

تصوف و معرفت میں جو پایہ رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ شیخ
فرید الدین عطار جو خود شیخ الکل کا حکم رکھتے ہیں، ان کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں؛
"آن عالم عارف، آن حاکم خائف آن امین زمرہ کبراد، آن نگین حلقہ
فقراء، آن 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، 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 ان 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 جو ارج و حفاظت حد و دوزخ 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 پر اے خداست، و آفاتے کہ در نماز افتد از نیت

افتد و اگر چه 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 کیا کر پورا رمضان گزارا۔

ایک مرتبہ سردی کے موسم میں شب کے وقت آتشدان کے قریب تشریف فرما تھے، چند اور اہل دل حضرات بھی تھے۔ گفتگو معرفت الہی پر ہو رہی تھی، دفعۃً شیخ پر زور کی کیفیت طاری ہوئی اور جوش میں آکر دکتی 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 ایہ کیا ماجرا ہے، ہم تو سجدہ 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 ”آبرودے“ 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 و راز علاقوں کے سفر کر ڈالے تھے۔ کم از کم اتنے مقامات کے نام تو اسی کتاب میں مل جاتے ہیں۔ بصرہ، رندہ، مکہ، بغداد، رطہ، دمشق، انطیوخ، قاہرہ، بیت المقدس، بسطام، تتر، تبریز، گویا حجاز، ایران، عراق، شام، مصر، طرابلس، ایشیا کے 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 املا کتاب اللعہ (باضافہ ہائے ہونہ) درج کیا ہے لیکن اصل کتاب کے نسخوں میں یہی املا ہے۔

کتاب کی ضخامت ۳۶۶ صفحے کی ہے، اور ایک مقدمہ اور ۱۲ 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 ماہر ،

باب التوحید و صفۃ الموجد ،

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 ۶۲-۹۲)

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 اسباب القلوب فی فہم القران ، باب ذکر السابقین والمتقربین

والابرار من طریق الفہم والاستنباط وغیرہا۔

(۳) کتاب الاسوۃ والاقتران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ص ۹۳-۱۰۴)

”کتاب“ کے معنی 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 ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اخلاقہ وافعالہ واحوالہ التي اختارها اللہ تعالیٰ، باب ما ذکر عن المشائخ فی اتباعہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتخصیصہم فی ذاکم وغیرہ۔
(۴) کتاب المستنبطات (ص ۱۰۵ تا ۱۱۰)

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 چوتھے 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 کیفیت 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 ۱۲۱-۱۲۰)

اس کے تحتانی ابواب کے چند عنوانات یہ ہیں:

باب ذکر آدابہم فی الوضوء والطہارۃ، باب ذکر آدابہم فی الزکوٰۃ 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 ہر شغل اور وقت کے درج ہیں ۔

(۷) کتاب المسائل واختلاف آقا و علیہم 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 و تفرقہ ، فنا و بقا ، 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 و تشریح کے لیے وقف ہے ۔ اس کے ماتحت چہند عنوانات یہ ہیں :

باب فی حسن الصوت والسماع و تفاوت المستمعین ، باب فی وصف

سماع العامة و اباحة ذلك ، باب فی وصف سماع الخاصة و تفاضلہم

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 ۳۱۲-۳۱۳)

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

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

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

کراماتِ 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 الآیات والکرامات ، باب فی الادلۃ علی اثبات الکرامات
للاولیاء ، باب فی ذکر مقامات اہل الخصوص فی الکرامات -

(۱۲) کتاب البیان عن المشکلات (ص ۳۳۳-۳۶۴)

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 ، توجید ، 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 ۳۶۵-۴۴۴)

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 علماء ظاہر و صوفیہ ناقص مبتلا رہتے ہیں۔ چند ابواب کے عنوانات یہ ہیں:

باب فی معنی الشطح ، باب تفسیر العلوم و بیان ما یشکل علی فہم العلماء من علوم الخاصۃ و تصحیح ذلک بالحجۃ ، باب فی کلمات شطیحات

تھکی 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 الافوار ، باب فی ذکر من غلط فی الروح وغیرہا۔

عنوانات ہی پر ایک سرسری نظر کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ تصوف سے متعلق
تجئے 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 ہے؟
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 و الملئکة و اولو العلم
قائمًا یا لقسط (آل عمران ، آیت ۹۰) پیش فرما کر لکھتے ہیں۔

ذکر اللہ تعالیٰ افضل المؤمنین	اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین سے بلند
عندہ درجہ و اعلاہم فی الدین	و برتر مرتبہ ان کا رکھا ہے جو اولی العلم
مرتبہ فذکرہم بعد ملئکتہ	اور قائمین بالقسط ہیں اور ملائکہ کے بعد
وشہد علی شہادتہم لہ بالوحدانیۃ	انہی کی شہادت پیش کی ہے۔ چنانچہ
بعد ما بءاء بنفسہ و ثنی ملئکتہ	فرمایا: شہد اللہ الخ اور سرور کائنات
فقال عزوجل شہد اللہ انہ	صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علماء کو
لا الہ الا هو و الملئکة و	جانشین انبیاء ارشاد فرمایا ہے، سو یہ
اولو العلم قائمًا یا لقسط	القاب میرے خیال میں ان لوگوں
وروی عن النبی صلعم	کے حق میں وارد ہوئے ہیں جو کتاب اللہ

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 سہ گانہ میں رکھا
جاسکتا ہے۔ ایک طبقہ ارباب حدیث
کا ہے، دوسرا فقہاء کا اور تیسرا
صوفیہ کا۔ بس یہی طبقات سہ گانہ
اولو العلم اور قائم بالقسط کے جانے
کے مستحق ہیں جو انبیاء کے جانشین
ہوتے ہیں۔

انہ قال العلماء ورثة الانبياء
وعندي والله اعلم ان اولي
العلم القائمين بالقسط الذين
هم ورثة الانبياء هم المعتصمون
بكتاب الله تعالى المجتهدون
في متابعت رسول الله صلعم
المقتدون بالصحابة و
التابعين الساكنون سبيل
اولياءه المتقين وعبادة
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۔

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

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

العبادات و حقائق الطاعات
والاخلاق الجميلة و لهم
فی معانی ذلک تخصیص لیس
بغيرهم من العلماء و الفقهاء
و اصحاب الحدیث۔ (ص ۱۱)

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

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 لایعنی مشغولوں سے انہیں کوئی
واسطہ نہیں۔

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

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

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

فمن ذلک الفناۃ بقلیل الدنیا
عن کثیرھا و الاکتفاء بالقوت الذی
لا یدمنہ و الاختصار علی ما لا
یدمنہ من منتہ الدنیا من
الملبوس و المفروش و الماکول
و غیر ذلک و اختیار الفقر
علی الغنا و اختیار او معانفتہ
انقلہ و مجانبة اکثرہ و ایشاد

الجوع على الشبع 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
والسارعة 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
لها اذ وصفها الله تعالى اماراة
بالسوء والنظر اليها بانها اعدى
عدوك التي بين جنبيك كما
روى عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم۔ (ص ۱۱-۱۲)

اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں۔
تمام علائق و اسباب سے قطع نظر
کر کے صرف اس پر تکیہ رکھتے
ہیں، نیکیوں اور طاعتوں کی جانب
خلوص نیت کے ساتھ پیش قدمی
دیتے رہتے رہتے ہیں،
بلاء الہی پر صابر اور قضاء
الہی پر راضی رہتے ہیں، مجاہدہ
اور مخالفت خواہش نفس میں مشغول
رہتے ہیں اور اسکو یاد رکھتے ہیں کہ
کلام پاک میں نفس کو آمارہ بالسوء سے
تعبیر کیا گیا ہے، اور حدیث نبوی میں
ارشاد ہوا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن
وہ ہے جو اس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان

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
قیح سنت ہے۔

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

میں نہ کہیں تصوف کا ذکر آیا ہے نہ کہیں گروہِ صوفیہ کا۔ اس لیے اس مسدک 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، صابریں، راسخین، متوکلین، مخبتین، اولیاء، مصطفین، ابرار مقربین، سابقین، مقتصدین، مسارعین الی الخیرات، شاہدین (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:

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

یدخل بشفاعتہ رجل من
امتی الجنۃ مثل ربیعہ و
مضر یقال لہ 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۔

مقرر ضمیمہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ عہدِ 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 جا سکتی۔

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

فقول و بالله التوفيق الصحبة
مع رسول الله صلعم لها حرمة
و تخصيص من شمله ذلك فلا
يعوز ان تعلق عليه
اسم على انه اشرف من الصحبة و
ذلك بشرف رسول الله صلعم و
حرمة الاترى انهم ائمة الزهاد
والعباد والستوكلين والفقراء والرا^{ضين}
والصابرين والنجبتين وغير ذلك
وما قالوا جميع ما نالوا الا ببركة الصبحة
مع رسول الله صلعم فلما نسبوا
الى الصحبة التي هي اجل الاحوال
ان يفضلوا بفضيلة غير لصبحة 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
سخیان ثوری کے انوال میں یہ لفظ
صوفی استعمال ہوا ہے۔

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

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 و 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 ہے
 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، تنوہ، توکل، محبت، شوق وغیرہ اور اس تفریق دوگانہ کی
 سند قرآن مجید سے ملتی ہے، ارشاد ہوا ہے کہ

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةَ 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 قناریہ 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 ورت 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 صوت (پشمینہ) کا ہونا تھا، اس لیے یہ صوفی کہلائے۔ ایک اور گروہ اس طرف گیا ہے کہ اصحابِ صنف کے باقیات صالحات صوفی کے لقب سے موسوم ہوئے، و قس علیٰ هذا۔

حضرت جنید فرماتے تھے کہ ہمارا یہ سارا علم احادیث نبوی کا پھوڑ ہے، قرآن میں اتباع سنت نبوی کا حکم صاف الفاظ میں آیا ہے، و ان تطیعوا تہندوا (نور، آیت ۵۲) ابو عثمان سعید الخیرمی کا مقولہ تھا کہ جو شخص سنت نبوی کو قولاً و فعلاً اپنے اوپر حاکم بنائے، اس کی بات ہمیشہ حکمت سے لبریز نکلتی ہے۔ حضرت بائزید بسطامی نے اللہ سے دعا کر فی چاہی کہ گر سنگی اور شہوت کی آفت سے ہمیشہ محفوظ رہیں کہ معاً انہیں 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 زنبہ رسالت کا صلہ انہیں یہ ملا کہ عورت کی خواہش ہی ان کے دل سے جاتی رہی۔ ذوالنون مصرمی 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 تشرمی 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، دائرہ میں خلل کرانا بھول گیا شبلیؒ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دائرہ میں خلل کرائی کہ سنت رسول کا کوئی جزو فرو گذاشت نہ ہونے پائے۔ صوفیہ متقدمین کے یہ سارے اقوال و اعمال ایک مستقل باب میں جمع ہیں (ص ۱۰۳-۱۰۴)۔

مسائل تصوف، مسائل فقہ کی طرح تمام کتاب اللہ و سنت رسول ہی سے مستنبط و ماخوذ ہوتے ہیں۔ اس استنباط کا طریقہ اور اس کی کیفیت جو مصنف علام نے بیان کی ہے اور اس قابل ہے کہ اسے بحسنہ 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 عزوجل فہم کو پہنچتا ہے جو ظاہر و باطن

ظاهراً و باطناً و المطالعة الرسول الله
صلعم ظاهراً و باطناً و العمل بها بظواهرهم
و بواطنهم فلما عملوا بما علموا من ذلك
و سرتهم الله تعالى علم ما لم يعلموا و هو
علم الاشارة و علم مواسر يث الاعمال
التي يكشف الله تعالى القلوب اصفياء
من المعاني المنخورة و اللطائف و الاسرار
المخونة و غرائب العلوم و طرائف الحكم
في معاني القرآن و معاني اخبار رسول الله
صلعم من حيث احوالهم و اوقاتهم و
صفاة اذكارهم قال الله تعالى " افلا
يتدبرون القرآن ام على قلوب افقائهم
وقال النبي صلعم من عمل بما علم
ورثه الله تعالى اعلم ما لم يعلم و هو
العلم الذي ليس لغيرهم ذلك من اهل
العلم و افعال القلوب ما يقع على القلوب
من الصداة و الكثرة الذنوب و اتباع
الهوى و محبة الدنيا و طول العفلة
و شدة الحرص و حب الراحة و
حب الشناء و الحمدة و عنبر
ذلك من العفلات و النزلات و المخالفة
و الخيانات و اذا كشف الله تعالى ذلك
عن القلوب بصدق التوبة و الندم

ہر طرح کتاب اللہ و سنت رسول
کے قبیح 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
نفس 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 امرار غیب
منکشف ہو جاتے ہیں اور
ان کی زبانیں حقائق عالیہ کی
ترجمانی کرنے لگتی ہیں۔

على الحوبة فقد فتم الاقفال عن القلوب
 واتته الزوايد والفوايد من الغيوب
 فيعبر عن نروا سدة وفوائد بترجانہ
 وهو اللسان الذي ينطق لغرائب الحكم
 وغرائب العلم فاذا شرحوا هذه
 القبط المریدون والقاصدون و
 الطالبون من قلبك الجواهر با ذات
 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 الامن
 او الخوف اذا عوا به ولور دوة الى الرسول والى اولى الامر 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۔

اسوہ رسول کے بعد حضرات صوفیہ کے نزدیک سب سے زیادہ مہتمم بالشان اسوہ
 صحابہؓ ہے، التلمیح 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 الرجا 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	اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ جنت میں
لن يلبج الجنة الا رجل واحد	بجز ایک شخص کے اور کوئی داخل نہ ہوگا
اسرجوت ان اكون انا هو ولو	تو مجھے تو یہ امید پڑ جائے گی، کہ وہ میں
نادى مناد من السماء انه	ہی ہوں گا اور اگر آسمان سے یہ ندا

لا یدخل النار الا مر جیل واحد آئے کہ بجز ایک کے کوئی دوزخ میں
 لمخفلت ان اکون انا هو (ص ۱۲۱) نہ ڈالا جائے گا تو میں اپنے ہی لیے

ڈروں گا۔

ابوالعباس بن عطاء سے جب آیہ کریمہ كُونُوا سِرَابًا نَبِيِّينَ 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 آپ 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 شہوات 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، وعلمتہ من لدنا علما اور اسی کی بنا پر آپ نے حضرت موسیٰؑ جیسے جلیل القدر پیغمبر سے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر کے ساتھ میری رفاقت نہ کر سکیں گے، اِنَّكَ 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 طابیان طریقت کے لیے درس ہدایت ہے، یہ مقدس گروہ، معاش دنیوی کی راہوں سے بچنا، 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 تسلسل تھی، اس جماعت کی مدح خود متعدد آیات قرآنی میں آئی ہے، مثلاً:

للفقرآء الذین احصروا فی سبیل اللہ (بقرہ۔ آیت ۲۴۳)

ولا تظود الذین یدعون سر بہم (الانعام۔ آیت ۵۲)

اس حصہ کی آخری فصل میں عام 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، عبداللہ بن مسعود، برادر بن مالک، عبداللہ بن عباس،
کعب اجبار، حارثہؓ، ابو ہریرہؓ، انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، حذیفہ بن یمان،
عبداللہ بن جحش، اسامہؓ، بلالؓ، مصعب بن عمیر، عبدالرحمن بن عوف، حاکم بن حزام،
عبداللہ 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 بذال۔ حضرت سراج فرماتے ہیں کہ جب 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 استناد 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

دص ۴۱۸-۴۱۶) سارے اعمال و مجاہدات کے لیے مخصوص آداب و شرائط ہیں، بغیر

ان کے قدم اٹھانا سخت ناوانی 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 انہوں 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۔ اس 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 جو 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 ذولانی سے، عرض 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 انغماض نہیں کرتا 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 البھلابی اللہاہوری ہے۔ ہندوستان میں شہرت عام عرف و آنا گنج بخش سے ہے۔

وطن غزنی (افغانستان) تھا۔ بھویر 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 بھویری 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 بغدادی تک پہنچتا ہے۔ دوسرے بزرگوں سے استفادہ

۱۔ (۱) نفحات الانس (جامی) (۲) سفینۃ الاولیاء (دار اشکوہ) (۳) خزینۃ الاصفیاء ۳ جلد
 (۴) مآثر اکرام و غلام علی آزاد بگرامی، مطبوعہ حیدرآباد
 (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 ان کے تعلقات پر روشنی بھی ڈالتے گئے ہیں۔ مثلاً شیخ ابوالعباس احمد اشقانی کے ذکر میں ہے:

میرا باوے اُن سے عظیم بود و دے را
بر من شفقت صادق اندر بعضے علم
مجبے 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
دے اندر آدم باجامہ راہ و ثولیدہ
موسے مرا گفت یا ابا الحسن ارادت
حالی مرا بگوئی تا چہ سیت، گفتم مرا سماع
می باید۔ اندر حال کس فرستاد تا قوالے
بیاد و ند و جماعتے را از اہل عشرت
د آتش کود کی وقت 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 این سماع۔ گفتم
ایہا الشیخ سخت خوش بودم، گفت وقتے
بیاید کہ این دبانگ کلاغ ہر دو مر
ترا یکساں شود۔ وقت سماع تا آن گاہ
بود کہ مشاہدہ نہ باشد چون 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 نعمت 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 کہا 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 کوسے کی آواز تمہارے لئے
یکساں ہو جائے گی۔ سماع میں جان
اس وقت تک ہے جب تک مشاہدہ
پیدا نہیں ہوتا جب مشاہدہ حاصل

نگرتا میں را عادت نہ کنی تا طبیعت
 نہ شود۔ (صفحہ ۱۲۳)

ہو جائیگا شوق سماع جاتا رہیگا۔ لحاظ رکھو کہ
 کہیں یہ عادت پڑ کر جزو طبیعت نہ بن جائے۔

اسی طرح بعض دوسرے مشاہیر معاصرین سلطان ابوسعید ابوالخیرؒ، شیخ ابوالقاسم قشیریؒ،
 شیخ ابوالقاسم گرگانیؒ وغیر ہم سے ملاقاتوں کے دلچسپ تذکرے لکھے ہیں۔

اپنے شیخ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں :-

ابوالفضل محمد بن حسن نعتلیؒ بزرگوں اور
 عابدوں کے سراج تھے۔ میں طریقت میں
 انہی کامرید ہوں۔ علم تفسیر و روایات
 کے عالم تھے۔ اور تصوف میں جنیدؒ کے
 ہم مذہب۔ حصری کے مرید تھے۔ اور
 یزدانی کے دوست اور ابو عمر قزوینی
 اور ابوالحسن بن سالیہ کے معاصر تھے۔
 ساٹھ سال تک اپنے شہر کو شہرت
 خلق سے دور گوشہ نشینی اور گناہی میں
 رکھا۔ قیام زیادہ تر کوہ لگام پر رہا۔ عمر چھی
 پائی (دلایت 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 برتتے
 میں ان سے زیادہ پر رعب کسی کو نہیں دیکھا۔

زین اوتاد شیخ عباد ابوالفضل محمد
 ابن الحسن النعتلیؒ 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 ابو عمر قزوینی و
 ابوالحسن بن سالیہ بود و شصت سال
 بحکم عز۔ لے صادق بگو شہا اندر
 میگریخت و نام خود از میان خلق گم
 کردہ بود و بیشتر بجیل لگام بودے۔
 عمر نکویافت و سے را آیات و براہین بسیار
 بود اما لباس و رسوم متصوفہ نہ داشتی
 و با اہل رسم شدید بودے و من
 از و سے ہرگز مہیب تر مردے نہ
 دیدہ بودم (صفحہ ۱۲۰)

حنفی المذہب تھے۔ امام ابو حنیفہؒ سے خاص عقیدت تھی۔ ان کا نام امام اماماں و
 مقتدرائے سنیاں شرف فقہاء و عز علماء کی حیثیت سے آیا 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 سر ہانے 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 دستیری 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 صفاتِ ذاتی سے فانی ہو چکے ہیں اور محض احکامِ 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 امکانِ خطا سے پاک ہے۔“ (ص ۶۸-۶۹)

سفر و سیاحت میں اکثر رہا کرتے تھے۔ شام سے لے کر ترکستان تک اور ساحلِ سندھ سے لے کر بحرِ قزوین تک یعنی اپنے زمانہ کی تقریباً ساری اسلامی عملداری کی سیاحتی کا ذکر کیا ہے۔ آذربایجان۔ بسطام۔ دمشق۔ رملہ۔ بیت الحنن۔ 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 نسبت قرضداری کی آگئی تھی۔ اور یہ اس فکر میں گھلے جلتے تھے کہ ہر شخص کی حاجت روائی کہاں تک کریں۔ آخر ایک درویش کی موعظت سے، پریشانِ خاطر سے رہائی نصیب ہوئی۔ فرماتے ہیں :-

ایک بار میں حدود عراق میں دنیا کے حامل
 کرنے اور اس کے ٹنڈینے میں بے طرح
 مشغول تھا۔ اور بہت قرضدار ہو گیا تھا۔
 جس کو جس چیز کی بھی خواہش ہوتی، بس 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 مشغول
 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 و پریشان نہ رکھو۔ اللہ خود ہی
 اپنے بندوں کے لئے کافی ہے۔ بس اس
 وقت سے میرے دل کو قرار آ گیا۔

دقتی من اندر دیار عراق اندر طلب
 دنیا و فنا کردن آں تا باکی می کروم و دام
 بسیار برآمدہ بود و حشو یہ ہر کسے را
 کہ بایستے بودے روے من آوردہ
 بودند و من در رنج حصول ہوا سے
 شاں ماندہ بودم۔ سید سے از سادات
 وقت من نوشت کہ اے پسر نگر تا
 دل خود را از خدا مشغول نہ کنی بہ فراغت
 وے کہ مشغول ہواست پس اگر دے
 یابی عزیز تر از دل خود روا باشد
 کہ بفرغت آں دل دل خود را مشغول
 گردانی والا کہ دست از آن کار بردار
 کہ بندگان خدا را خدا پسندہ باشد و
 اندر وقت را بدین سخن فرغتے
 پدیدار آمد۔ (ص ۲۶۸)

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 تعلقاتِ محبت قائم ہو گئے تھے۔ اور یہ ایک
 سال تک اس زخمِ لطیف 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 یازدہ سال از آفت
 تزویج نگاہ داشتہ بود ہم تقدیر کرد
 تا بفتنہ اندر افتادم ظاہر باطنم اسیر

صفتے باشد کہ با من 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 بیچارہ
 من فرستاد بہجت 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۔

استعدادِ 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 دے عرض کیا وہاں تو شیخ حسین پیشتر
 سے موجود ہیں۔ مگر ارشاد ہوا کہ تم جاؤ۔ 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 غزنی ماندہ
 بود و من اندر دیار ہند در بلدہ
 لاہور کہ از مضانات ملتان
 میری کتابیں غزنی میں چھوٹ گئی
 تھیں اور میں حدود ہند میں شہر لاہور
 میں کہ مضانات ملتان میں سے

است در میان نا جنسان گرفتار ہے۔ نا جنسوں کے درمیان
شدہ بودم۔ (ص ۶۵) گرفتار تھا۔

عام لقب جو گنج بخش چلا ہوا ہے۔ اس کی بابت روایت یہ ہے کہ خواجہ
معین الدین حسن سجزی اجمیری 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 ہو دو عالم مظہر نورِ خدا
کاملاں 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 قریبے بھی اسی کی تائید میں ہیں۔ مزار لاہور میں سمت جنوب 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 جمع زائر ہو جاتا ہے۔ عقیدت مندوں کا خیال ہے کہ اگر
چالیس روز متصل صاف صبح 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 ۶۱۹۴۲، 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
علی ہجویری" 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 کے برخاست۔ (کشف ص ۱)

۲۔ منہاج الدین۔ دیگر کتابے تالیف کردم اندر طریق تصوف۔ نام آن منہاج الدین

"پیش ازین کتابے ساختہ ام۔ مرآن را منہاج الدین نام کرده 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 ازین جنس سخن است اندر کتابے فنا و بقا۔ (ص ۱۷)
- ۴۔ اسرار الخرق والمؤونات۔ ”مرا اندرین باب کتابے کہ نام آں اسرار الخرق والمؤونات است و نسخہ آں مرید را باید“۔ (ص ۳۸)
- ۵۔ کتاب البیان لاہل العیان۔ ”من اندرین معنی تا حال ہدایت کتابے ساختہ ام و آں را کتاب البیان لاہل 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 لمحقوق 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 ازین اندر شرح کلام دسے (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 ہی 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 چلہ کشی کے نقوش اب تک محفوظ ہیں۔
- ملاحظہ فرمائیے ان الفاظ میں تصنیف و مصنف کی جلالت قدر کا اعتراف کرتے ہیں :-
- ”عالم دعارف بود..... در صحبت بسیارے از مشائخ دیگر رسیده است۔
- صاحب کتاب کشف المحجوب است کہ از کتاب مشہورہ معتبرہ درین فن است

ولطائف وحقائق بسیار در آن کتاب جمع کرده است۔ (نفحات ص ۳۵۸)
 داراشکوہ کے نزدیک فارسی زبان میں تصوف پر کوئی کتاب اس ٹکڑی 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 هیچ 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 نہایت۔ و بار ہا 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۔
 ”می فرمودند، کشف المحجوب از تصنیف شیخ علی ہجویری ست۔ قدس اللہ
 روحہ العزیز۔ اگر کسی را پیرے نہ باشد چوں این کتاب را مطالعہ کند
 او را پیدا شود۔ من این 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 کچی 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 وجود کتاب کا نام کتاب اللمع تھا۔ اس سے ہم پھلے 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 گننامی میں نہیں۔ داتا گنج بخش لاہوری کا نام تو اس سے زیادہ عوام کی زبان پر ہے۔ پنجاب کے اکثر گھرانے ان کی عقیدت کے مسکن ہیں۔ لاہور میں ملت 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 چو کو دو سکی کے زیر اہتمام اصل کتاب کے یورپ میں بھی چھپنے 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 پھلی 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 کی ہے۔ بہ خلاف اس کے مخدوم ہجویریؒ ایک محققانہ، مجتہدانہ انداز سے اپنے ذاتی تجربات، مکاشفات، داروات، 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 ہجویری نامی ساہل ہیں۔ انہوں نے

حضرت مخدومؒ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ

بیان کن مراندہ تحقیق طریق تصوف
 و کیفیت مقامات ایشان و بیان
 مذاہب و مقالات آن و اظہار کن مر
 رموز و اشارات ایشان و چگونگی۔
 محبت خدائے عزوجل و کیفیت
 اظہار آن بردہا و سبب حجاب عقول
 ازکنہ ماہیت آن و نفرت نفس از
 حقیقت آن و آرام روح با صفوت
 آن و آنچه بدیں تعلق دارد و از
 معاملات آن۔ (ص ۶)

مجھ 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 رموز اور
 اشارے اور خدائے بزرگ کے ساتھ ان کی
 محبت کی نوعیت اور دلوں میں اسکے ظہور
 کی کیفیت اور اسکی ماہیت کے اور اک سے
 عقل کا حجاب اور نفس کی اس طرف سے
 پیڑاری 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 کر لے 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 نشتا 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 باسے بسم اللہ سے لے کر تائے تمت تک ۲۴۸ 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 ۱۲)

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

تمام علوم عالم میں سے میں نے چار چیزوں	حاتم الاصح گفت رضی اللہ عنہ کہ چار علم
کا علم حاصل کر لیا اور باقی علوم سے بے نیاز	اختیار کر دم دا زہمہ علمے عالم پر 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 دکم 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 خدا تے را بر من حقے ست کہ
سے میرے اوپر جو حق عائد ہیں ان کی	جز من کے دیگر نتواند گزارد۔ بہ اولے
بجا آوری میرے اوپر فرض ہے نہ کہ کسی اور پر	آن مشغول گشتم۔ دیگر آن کہ دانستم

اس سے ان کی ادائیگی 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 بچاتا رہتا ہوں۔

کہ مرا طالبے ست یعنی مرگ کہ
 از دن تو انم گر نخت آن را بشناختم
 چہارم آن کہ دانستم کہ مرا خداوندے ست
 مطلع بر من۔ ازوے شرم۔ دانستم
 و از نا کردنی دست باز دانستم۔
 (صفا)

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 ہوتے۔ 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 رزق معاشرت 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
 راستہ رکن است۔ یکے علم بذات خداوند
 تعالیٰ و وحدانیت وے و نفی تشبیہ
 ازوے دیگر علم بہ صفات خداوند
 تعالیٰ و احکام آن۔ و سہ دیگر علم بہ افعال
 و حکمت وے۔ و علم شریعت را نیز سہ
 رکن است۔ یکے کتاب۔ دیگر سنت۔
 سہ دیگر اجماع امت۔ (صفا)

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 -

الذکر الی ربک کیف مد الظل -

افلا یبظرون الی الابل کیف خلقت -

لیس کمثلہ شیئی وهو السبع البصیر -

نیز اس قسم کی احادیث نبوی ہیں کہ من علم ان الله تعالیٰ سببہ وانی نبیہ احرم
الله تعالیٰ لحمہ ودمہ علی النار -

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

انہ عليم بذات الصدور -

والله علی کل شیء قدير -

وهو السبع البصیر -

فعال تما یزید -

هو الحی لا اله الا هو -

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

والله خلقکم وما 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 من ام الكتاب رکن دوم یعنی سنت نبوی کا

شاہد عادل یہ فرمان الہی ہے - وما اتکم الرسول فخذوه وما نہکم عنہ فانہوا -

رکن سوم یعنی اجماع امت کی دستاویز اسناد یہ ارشاد حضرت سالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ

یحتمم امتی علی الصلا لئلا علیکم بالسواد الاعظم -

علم، یہ شمول علم شریعت کی اہمیت پر جتنا زور دیا ہے اس کا مزید اندازہ اقتباس ذیل سے ہو گا

محمد بن فضل یعنی کہتے ہیں کہ علم کی تین قسمیں

ہیں - ایک علم من اللہ - دوسرے علم مع اللہ

محمد بن فضل ابی بنی گوید رحمۃ اللہ علیہ العلوم

ثلاثة علم من اللہ و علم مع اللہ و علم باللہ

علم باللہ علم معرفت بود کہ ہمہ ادسیاء
 و انبیاء بدو دانستہ اند تا تعریف
 و تعرف دے نمود ایشان و سے را
 نہ دانستند علم من اللہ علم شریعت
 بود کہ اں از دے با فرمان و تکلیف
 ست و علم مع اللہ علم مقامات و طریق حق
 و بیان درجات اولیا است پس معرفت
 بے پذیرفتن شریعت درست نیاید
 و ورزش شریعت بے انہار 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 قرآن عبودیت 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 اسکے
 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 باہل کے لئے پل صراط پر ہزار بار گزرنا اس سے آسان ہے
 کہ علم کا ایک مسئلہ حل کرے۔ (ص ۱۱)

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 ۱۳-۲۳)

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 - ۲ - ۳۰)

تجانی جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً (سجده - ۳ - ۳۰)

احادیث نبوی میں فضائل فقر کثرت سے وارد ہوئے ہیں۔ سرور کائنات خود اپنے

متعلق و عا میں 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 اجبائی فيقول الملسكة

میرے دوستوں کو حاضر کرو۔ فرشتے عرض

من اجباءك فيقول الله الفقراء

کریں گے کہ بار الہا تیرے دوست کون

والمساكين -

ہیں؟ ارشاد ہوگا کہ فقراء و مساکین۔

عہد رسالت میں جو فقراء و مہاجرین مسجد نبوی میں اسباب وینومی سے قطع نظر کر کے

محض عبادت الہی کے لئے بیٹھ گئے تھے اور اپنے رزق کے لئے تکیہ 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 والعشى يريدون وجهه

(انعام - آیت ۵۲)

اور ایک دوسرے موقع پر فرمان ملتا ہے :-

ولا تعد عيناك عنهم تويد زينة الحيوة 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 انہما کے شفقت سے ارشاد فرماتے کہ

میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ کہ اللہ نے تمہارے بارے میں مجھ پر کتاب کیا۔ (ص ۱۵۱)
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 ۲۲-۳۱)

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۔
و عباد 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 و عاشہم 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۔

اس نام کی تحقیق میں لوگوں کے مختلف
خیالات ہیں اور بہت سے قول ہیں۔ ایک
گروہ کے نزدیک چونکہ یہ لوگ جامہ صوف
میں ملبوس رہتے تھے۔ اس لئے
صوفی کہلائے۔ بعض کا خیال ہے کہ لفظ
صوفی کا ماخذ صف اول ہے۔ یہ حضرت
چونکہ صف اول میں رہتے تھے۔ اس
لئے لقب صوفی سے موسوم ہوئے۔
ایک گروہ کا مسلک ہے کہ چونکہ ان

مردمان اندر تحقیق میں اسم بسیار سخن
گفتہ اند و کتب ساخته و گرد ہے اناں
گفتہ اند کہ صوفی را برائے آن صوفی
خواندہ اند کہ جامہ صوف دارد و
گرد ہے گفتہ اند کہ صوفی را از برائے
آن صوفی خوانند کہ از صف اول باشد
و گرد ہے گفتہ اند کہ ہاں صوفی گویند
کہ تو لا بہ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم
کردہ اند گرد ہے گفتہ اند کہ این اسم

از صفا مشتق است و ہر کے را اندریں
 معنی اندر تحقیق این طریقت لطائف
 بسیار است اما بہ تقضائے
 لغت ازین 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 کا ملانِ 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 کا ملانِ 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 فهو صاف
 ومن صفاہ الحبیب فهو صوفی۔
 جس کسی کو محبت صاف کر دے وہ
 صافی ہے اور جسے محبوب اپنے لئے
 صاف کر لے وہ صوفی ہے۔
 (ص ۲۵)

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

صوفی آن بود کہ از خود فانی بود و بحق
 باقی و از قبضہ طبائع رستہ و بہ حقیقت
 پیوستہ۔ متصوف آنکہ بجا بدہ این درجہ را
 ہمی طلبد و اندر طلب خود را بر معاملات
 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 دونوں سے اسے بہرہ نہ ہو۔
کسی نے خوب کہا ہے کہ مستصوف صوفی کی نظر
میں کبھی کی طرح حقیر ہوتا ہے اور دوسروں کی نظروں
میں بھڑیے 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 انشاد 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
وصول 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 مستصوف
صاحب اصول و مستصوف صاحب
فضول۔

قدیم ترین صوفیہ نے صوفی اور تصوف کی جو تعریفات بیان کی ہیں۔ شیخ نے انہیں بھی
سداً 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
ہوگا تو اس کے اعضاء قطع علائق بر زبان طالع
سے شہادت دیتے رہتے ہیں۔

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

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

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

یعنی اس کی ہستی ہے، لوگوں نے پوچھا کہ یہ

صفت بندہ کی ہے یا حق کی؟ جواب دیا

کہ حقیقتاً تو حق کی ہے صورتاً 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 روہیں (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 عمرو 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 کہ ورت سے

پاک رکھنے کا۔

شبلیؒ سے یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ

نعت الحق حقیقۃ و نعت العبد

رسمًا۔

(خبید بغدادیؒ)

(۳) التصوف ترك كل حظ للنفس

(ابو الحسن نوریؒ)

(۴) الصوفية هم الذين صفت

ارواحهم فصاروا في الصف

الاول بين يدي الحق۔

(ایضاً)

(۵) الصوفى الذى لا يملك و لا

يملك۔ (ایضاً)

(۶) التصوف رویتہ الكون بعین

النقص بل محض الصرف

عن الكون۔ (ابو عمرو دمشقیؒ)

(۷) التصوف شرك لانه صيانة

القلب عن رویتہ الغير و

لا غیر۔ (شبلی)

(۸) التصوف صفاء السر من كدورة

المخالفة۔ (حصری)

(۹) الصوفى لا يرى فى الدارين

مع اللہ غیر اللہ - صوفی دونوں جہانوں میں اللہ کے سوا اور

کسی کو نہیں دیکھتا۔ (شبلی)

(۱۰) التصوف استفاط الرویۃ للحق شیخ علی بن بندار نیشاپوری کا ارشاد ہے کہ

ظاہراً و باطناً۔ تصوف یہ ہے کہ بجز حق ہی حق کے ظاہر اور

(علی بن بندار نیشاپوری) باطن میں اور کچھ نہ نظر آئے۔

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

(۴) 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 تشذہر گئی ہے۔

(۶) باب الملامت (ص ۴۲-۴۴)

اس باب میں آیہ قرآنی ولا یغافون لومہ لا لکم ذالک فضل اللہ 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 غلطی اس

پر بھی اگر ملامت کرنے لگے۔ تو یہ خواہ مخواہ کی ملامت ہوگی۔

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

(۳) تیسری صورت "ترک کردن" کی ہے۔ یعنی قصداً کوئی عمل خلاف شریعت کرنا۔ یہ طریقہ سراسر نامحسوس 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 ملائیمہ میں غسک بتاتے اور طرح طرح کی خلاف شرع حرکتیں علانیہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ عموماً ہی تیسرے طریقہ "ترک کردن" پر عامل ہیں۔ اور اپنی ان فاسقانہ بلکہ نیم کافرانہ روشوں کا نام "فرد و تصوف رکھا ہے۔ شیخ نے گویا اسی طبقہ کو پیش نظر رکھ کر الفاظ ذیل لکھے ہیں۔

آنکو طریقش ترک باشد و خلاف

شریعت چیزے بردست 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 رد خلق قبول ایشان بود۔ (ص ۱۱۱)

تو جو کوئی اس طریق ترک کو اختیار کرتا ہے۔

اور کسی خلاف شریعت عمل کو کر کے کہتا ہے

کہ میں اصول ملائیمہ 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 ملائیمہ 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 ممنوعی ملائمتی کا ساتھ ہو گیا۔ اس نے کوئی بد کرداری کی اور اس سے یہی غرض ظاہر کی کہ ملامت حاصل ہو۔ ایک رفیق نے اس کے اس فعل پر اعتراض کیا۔ اس پر اس نے آہ سرد کھینچی۔

خ نے کہا اگر ملائمتی ہونے کے مدعی ہو اور اپنے اعتقاد میں سچے ہو تو اس رفیق کا ٹوکنا تمہیں براں کیوں گزرا۔ تمہیں تو اور خوش ہونا چاہیے کہ جو مقصود تھا یعنی ملائمتی، وہی حاصل ہو رہا ہے۔

شیخ کا یہ فقرہ بھی اس جمل کے شریعت شکن و عیب داران مشیخت و کرامت کے لیے بہت قابل غور ہے:

ہر کہ خلق را دعوت کند ہمارے از جو شخص خلق کے سامنے دعوت حق لے کر آئے

حق مرآں را برہانے باید۔ برہان
 آن حفظ سنت باشد، چون از تو
 ترک فریضہ بنیم و تو خلق را بدان
 دعوت می کنی این کار از دائرہ اسلام
 بیرون می باشد (ص ۴۵)

کا مدعی ہوتا ہے۔ اسے اپنے دعوے
 کے ثبوت میں کوئی دلیل بھی لانا چاہئے
 اور یہ دلیل سنت رسول کی پابندی ہے
 تم دعوت حق کے مدعی ہو۔ مگر جب تم
 نے ترک فریضہ کر دیا تو یہ فعل دائرہ اسلام خارج ہے۔

(۶) باب ذکر ائمتہم من الصحابۃ (ص ۴۶-۵۱)

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

”شیخ الاسلام و بعد از انبیاء خیر الانام، خلیفہ و امام۔ سید اہل تجرید و شامشاہ ارباب
 تفرید و از آفات انسانی بعید۔ امیر المؤمنین ابو بکر عبداللہ الصدیق کہ دے راکرات
 مشہور است و آیات و دلائل ظاہرہ..... و مشائخ دے را مقوم
 ارباب مشاہرت نہند“

اور علی مرتضیٰؓ کا ذکر ان الفاظ میں ہے :-

”برادر مصطفیٰ“ و غزنی بحر جلا و حریق نار و لا مقتدرائے جملہ اولیاء و اصفیاء ابوالحسن علی
 بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور اندریں طریقت شائے درجہ رفیع بود.....
 تا حدے کہ جنید گوید رحمۃ اللہ علیہ شیخنا فی الاصول و البلاغ علی مرتضیٰ شیخ ما اندر
 اصول و اندر بلا کشیدن علی مرتضیٰ ست۔ یعنی امام ما اندر علم طریقت و معاملات
 آن علی مرتضیٰ ست..... اہل این طریقت اتقا کنند بہ او اندر حقانق عبادت
 و وقائق 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 - (صفحہ ۵۸-۵۷)

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 (صفحہ ۵۸-۶۰)

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 - (صفحہ ۶۰-۶۳)

یہ باب اویس 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 (صفحہ 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 والنون مصریؒ، داؤد طائی، معروف کرخیؒ، ابراہیم اوسمؒ، سری سقطیؒ، فضیل بن عیاضؒ، یوسف بغدادیؒ، البرکثر 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 حنبلؒ رحمۃ اللہ علیہم کے اسمائے گرامی سے شروع ہوتی ہے۔

(۱۲) باب فی ذکر ائمتہم من المتأخرین (صفحہ 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 (صفحہ 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 اور بایجان و طبرستان، صوفیہ کرمان، صوفیہ خراسان، صوفیہ ماورالنہر، صوفیہ غزنین، (۱۲) 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 معراج کے بانوں کے حسب ذیل ہیں:-

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

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

سے ملا جابی نے پورا نام فارس بن عینی بغدادی لکھا ہے۔ منصور حلاج کا مرید بتایا ہے اور بزرگوں میں شمار کرتے ہیں۔ (ص ۱۹۳-۱۹۴) نغمات الانس، مطبوعہ کلکتہ

اس باب میں تصوف کے اکثر مہمات مسائل پر بحث آگئی ہے۔ گو ضمناً نوعیت مضامین کا اندازہ چند تھمائی ابواب کے عنوانات سے ہوگا۔ حقیقت رضا، فرق بین الحال والعال۔ الکلام فی السكر والصحو، احکام فی حقیقتہ النفس ومعنی الہوی احکام فی مجاہدۃ النفس۔ الکلام فی حقیقتہ الہوی۔ الکلام فی اثبات الولاية۔ الکلام فی اثبات الکرامت۔ الکلام فی البقاء والفساد۔ الکلام فی الغیبتہ والحضور۔ الکلام فی الجمع والتفرقة۔ تفضیل الانبیار 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 معرفة الله	صفحہ ۲۰۸ تا ۲۰۸
(۱۶)	" " الثانی فی التوحید	صفحہ ۲۰۸ تا ۲۱۵
(۱۷)	" " الثالث فی الایمان	صفحہ ۲۱۵ تا ۲۱۹
(۱۸)	" " الرابع فی الطہارۃ	صفحہ ۲۱۹ تا ۲۲۶ (ایک تھمائی باب توہر ومتعلقات توہر پر ہے)
(۱۹)	" " الخامس فی الصلوٰۃ	صفحہ ۲۲۶ تا ۲۳۹ (ایک تھمائی باب محبت ومتعلقات محبت پر ہے)
(۲۰)	" " السادس فی الزکوٰۃ	صفحہ ۲۳۹ تا ۲۴۳ (ایک تھمائی باب جو دو سٹخا پر ہے)
(۲۱)	" " السابع فی الصوم	صفحہ ۲۴۳ تا ۲۵۰ (ایک تھمائی باب جھوک پر ہے)
(۲۲)	" " الثامن فی الحج	صفحہ ۲۵۰ تا ۲۵۴ (ایک تھمائی باب مشاہدہ پر ہے)
(۲۳)	" " التاسع فی الصحبۃ	صفحہ ۲۵۴ تا ۲۵۹

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

بالکل قدرتی ہے کہ یہ باب بسوط 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 التزویج
والتجرید،

(۲۳) کشف المحجاب العاشر فی بیان منطقتہم و حدود الفاظہم و حقائق معانیہم

(ص ۲۸۶ تا ص ۳۰۶)

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 اقباس ذیل سے ہوگا۔ بیان شریعت و حقیقت کے تعلق باہمی کا

ہو رہا ہے۔

شریعت بندہ کا فعل ہے اور داشت
خداوندی۔ حفظ و عصمت الہی کا نام
حقیقت ہے۔ پس شریعت کا تحقق
بلا وجود حقیقت کے محال ہے۔ انکے باہمی تعلق
کی مثال روح و جسم کے اتصال کی ہے جب
تک انسان زندہ ہے دونوں متصل ہیں جب
روح نکل گئی تو جسم مردہ ہو گیا اور روح خود میں
اب ہوا ہو گئی۔ دونوں کی اہمیت و قدر
اسی وقت تک ہے جب تک ایک دوسرے کے

شریعت فعل بندہ بود و حقیقت
داشت خداوند و حفظ و عصمت دے۔
پس اقامت شریعت بے وجود
حقیقت محال باشد و اقامت
حقیقت بے حفظ شریعت ہم محال
و مثال این چوں شخصے باشد زندہ
بہ جان و چوں جان از دے جدا
شود آں شخص مردارے باشد
و جان چوں بادے کہ قیمت شان

شریک رفیق ہیں۔ اسی طرح شریعت بغیر مغز
حقیقت کے ایک ریاکاری ہے اور حقیقت بھی
بغیر امترج 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 احوال باطن کا اپنے
اد پر طاری کرنا۔ شریعت بندہ کے اختیار کی

ازمفارقت یک دیگر ست ہم چنیں
شریعت بے حقیقت ریایے بود و
حقیقت بے شریعت نفاق۔ و خداوند
گفت "والذین جاہدوا فینا
لنہدینہم سبلنا مجاہدت شریعت
آمد ہدایت حقیقت۔ اں یکے حفظ بندہ
باشد مرا حکام ظاہر را بر خود و
اں دیگر حفظ حق بود مرا احوال باطن
را بر بندہ پس شریعت از
مکاسب بود و حقیقت از مواہب۔
(ص ۳۰)

چیز ہے۔ اور حقیقت عظیمہ 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 ۲۰۶ تا ص ۲۲۸

کتاب کا یہ آخری جزو بجائے خود دس بابوں میں تقسیم ہے ، باب سماع القرآن ، باب
سماع الشعر ، باب سماع الاصوات والالغان ، 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 تزیین سماع مسوعات 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 ۲۰۷)

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 ۳۱۲ و ۳۱۶)

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 بستندگان

مکلف را باید کہ از کردار فائدہ

طلبند۔

ہے۔ اسے چاہئے کہ کسی عمل کو اس کے فوائد

کی بنا 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 :-

دقتی من بر مرد بودم۔ یکے از ائمہ اہل بیت

کہ معروف ترین ایشان بود مرا گفت

کہ من اندر اباحت سماع کتابے کردہ

ام۔ گفتم بزرگ مصیبتے کہ اندر دریں

پدیدار آمد کہ خواجہ امام ہوے را کہ

اصل ہمہ فسقہاست حلال کرد مرا گفت

پس اگر حلال نہی دانی۔ تو چرا می کنی۔

گفتم حکم این بر وجوہ ست۔ بر یک

چیز قطع نہ توان کرد۔ اگر تاخیر اندر دل

ایک زمانہ میں میں مرد میں تھا۔ ایک روز

وہاں مشہور ترین امام الحدیث 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

جز 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

مختصر ہے۔ کوئی ایک حکم قطعی طور پر

حلال بود سماع حلال بود و اگر حرام
 بود حرام و اگر مباح بود مباح۔
 چیز سے را کہ حکم ظاہر شس فسق
 است و اندر باطن حالش روشن
 بود جوہ 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 متنفس 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 طبیعت 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 دنیوی سے خالی ہو۔

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

(۸) تکلف و استہمام 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

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۔

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

حالانکہ سماع کی غایت تو یہ ہونی چاہئے کہ

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

فائدہ اس حکایت آنست کہ مرید را اندر غلبہ سماع حال چندیں بیاید کہ سماع دے فاسقان را از فسق نجات دهد۔

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 ۱۶ ربیع الثانی ۴۶۵ ھ ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ عمر اس حساب سے ۸۹ سال کی ہوتی ہے۔

ابھی بچتے 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۔ خداری کے شوق میں شیخ وقت ابوعلی وفاق 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 مملوکہ شفا الملک حکیم عبدالجلیل یابادی
 (۳) سفینۃ الاولیاء، داراشکرہ
 (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 ابوعلی 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 استفادہ 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۔

”اندرہر فن اور الطائف بسیار است و تصانیف نفیس جلدہ باستحقیق“
(کشف المحجوب ص ۱۳۱)

شاہ عبدالعزیز دہلویؒ نے تصانیف ذیل کی تصریح کی ہے۔

(۱) رسالۃ القشیریہ	(۲) نحو القلوب
(۳) ایک عظیم الشان تفسیر القرآن	(۴) لطائف الاشارات
(۵) کتاب الجواہر	(۶) کتاب احکام السماع
(۷) کتاب آداب الصوفیہ	(۸) کتاب غیون الاجوبۃ
(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۔

لے ”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 اپنے
زمانہ میں فرو سکتے 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۔

استاد امام وزین الاسلام
ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن
القشیری اندر زمانہ خود بدیع
بود و قدرش رفیع و منزلت
بزرگ و معلوم است اہل زمانہ
را روزگار وے و انواع فضلت
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)

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
نہویاً لغویاً کاتباً شاعراً،

منصور علاج 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 قشیری گفت
در حق او کہ اگر مقبول بود بر خلق
مردود نہ گردد اگر مردود بود بر قبول خلق
مقبول نہ گردد (مذکرۃ الادبیات 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

استاد ابوالقاسم قشیری مجھ سے فرماتے
تھے کہ حیب 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 کر دیا گیا ہوں۔

از استاد ابوالقاسم قشیری تنیدم
کہ چون من بہ ولایت خرقان اندر
آمدم۔ فصاحتم برید و عبارتم نامداز
حشمت آں پیر و پنداشتتم کہ از ولایت
خود معزول شدم۔ (ص ۱۸)

یہ قول شیخ فرید الدین عطار نے بھی نقل کیا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء جلد ۳، ص ۳۰۶۔

بغداد اس وقت عروس البلاد تھا۔ ۴۲۸ھ میں اپنی عمر کے ۶۲ سال میں وہاں آئے۔
رسالہ اس سے گیارہ سال قبل ۴۲۷ھ میں تصنیف کر چکے تھے۔ بغداد اگر حدیثوں کی روایت کی
معاصر مورخ خطیب بغدادی کی روایت ہے۔

قدم علینا فی سنة ثمان و اربعین و اربع مائت و حدث ببغداد و کتبنا عنہ۔
(تاریخ بغداد جلد ۱۱ ص ۸۲)

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 یقن و کان حسن الموعظۃ و ملیح الاشارة 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:

لوگوں کے اقوال فقر و تونگہ 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 بے رکھے اور اگر

(۱) مردان اندر فقر و غنا سخن گفتہ اند و
خود را اختیار سے کردہ و من آن
اختیار کنم کہ حق مرا اختیار کنند۔
مرا اندر آن نگاه دارو۔ اگر تو نگہ
داروم فافل نہ باشم و اگر

دردیش خواہم حریص و معرض
بناشم - (ص ۱۸)

(۲) مثل الصوفی كعلة البرسام
اولہ ہذیان و آخرہ سكوت
فاذا تمكنت حزیت -

تو نگہ بنا کر رکھے تو غافل نہ ہونگا اور اگر فقیر
بنا کر رکھے تو حریص و نافرمان 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 جلتے 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 ۲۳۳، ۲۳۴) اس کا صرف خلاصہ یہاں درج کیا جاتا ہے، روایت کی ذمہ داری حضرت عطارؒ پر ہے۔
جس صبح کو شیخ ابوسعیدؒ ابوالخیر 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
درو 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 کوٹے
ہوتی ہے۔" کسی نے یہ قول شیخؒ سے نقل کر دیا۔ شیخ نے فرمایا کہ "میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ذرہ
اور کوہ سب وہی ہیں۔" استاد نے پختہ سنی تو اور زیادہ اشتعال پیدا ہوا۔ اور سر منبر کہہ دیا کہ جو

شخص ابو سعید کی مجلس میں جلسے 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 ابو سعید“ 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 نہیں مرتبہ دہانی میں ہم تلپہ نہیں پھرتے یہ اعزاز و اکرام کہاں حاصل ہوا؟ شیخ پر اسٹاؤ 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 بنگلہ ہوئے۔ استاد اپنے خیالات سے تائب ہوئے۔ ربط باہمی اتنا بڑھا کہ ایک اپنے پہلے قول کی تردید کئی میں برسر منبر یہ فرمایا کہ جو شخص ابو سعید 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۔ تاخرین 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، کتر کسی کے نصیب میں آیا ہے۔ کتاب اللع پتہ گننے 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 الکریم ابن ہوازن قشیری
ابن ہوازن القشیری الی جماعۃ
الصوفیۃ ببلدان الاسلام (ص ۱)
اس رسالہ کو فقیر عبد الکریم بن ہوازن قشیری
نے اسلامی مالک کی جماعت صوفیہ کے
نام لکھا ہے۔

ادکان 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

الفرض 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 اوثق ذريعتهم ورفضوا التمييز

بين الحلال والحرام وداؤوا بتروك

الاحترام وطرح الاحتشام واستخفوا

بإداء العباداة واستهانوا بالصوم والصلوة

مركنوا في ميدان الغفلات وركنوا

الى اتباع الشهوات -

(ص ۳۰۲)

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 پردائی 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
المريدي 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 ساکنین کو قوت
حاصل ہو۔

رسالہ مصر میں چھپا ہوا چوڑی تقطیع اور باریک ٹائپ کے ۱۸۶ صفحات پر آیا ہے۔
ابتداء کے چند صفحات (۳۱ سے) اعتقاد ہذا الطائفتی 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 وما يدل من سيرهم و اقوالهم
على تعظيم الشريعة ہے (ص ۳۱)

اس میں اسٹی سے کچھ اوپر بزرگوں کا تذکرہ ہے۔ جن میں سے ہر ایک اپنے ملک اور
زمانہ میں کامل اور مستم صوفی ہوا ہے۔ مثلاً ابراہیم ادھم، فضیل عیاض، ذوالنون مصری،
معروف کرخی، سہل تستری، سری سقطی، بایزید بسطامی، یحییٰ معاذ رازی، شعیب 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 یقسم افاضلہم
فی عصرہم بتسمیة علم سوی
صحبة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذ لا فضیلة فوقہا فقیل لہم
الصحابة ولما ادرك اهل العصر
الثانی سی من صحب الصحابة
التابعین وراؤ ذالک اشرف سمة
تفریل لمن بعدہم اتباع التابعین ثم
اختلف الناس وبتابیت المراتب
فقیل لخواص الناس من لہم
شدة عنایة بامر الدین الزہاد
والعباد ثم ظهرت البدل وحصل
التداعی بین الفرق فکل طریق ادعوا
ان فیہم زہاداً فانفرد خواص اهل
السنة المراعون انفسہم مع اللہ
تعالی الحافظون قلوبہم عن طوارق
الغفلة باسم التصوف و
اشہر ہذا الاسم لہؤلاء
الاکابر قبل الساتین من

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے
لئے مومن کے لئے کوئی لفظ صحابی سے
بڑھ کر پرنفخ اور افضل نہیں ہو سکتا تھا۔
چنانچہ اس وقت کے افاضل 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
وانے تبع تابعین کہلائے۔ اس
کے بعد جب امت زیادہ پھیلی
اور لوگ طرح طرح کے پیدا
ہونے لگے تو جن لوگوں کو امور دین
میں زیادہ اہمک 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 - (س ۱۰۰)

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 گندی 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۔

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 ہی چیز میں جنہوں نے
مجھے ابرار کے مرتبہ پر فائز کر دیا۔

سأيت النبي صلى الله عليه وسلم
في المنام فقال لي يا بشر تدرى
لماذا رفعك الله من بين اقرانك
قلت لا يا رسول الله قال باتابعك
بسننك وخدمتك للصالحين
ونصيحتك لاهوانك ومحبتك
لاصحابي واهل بيتي هو الذي
بلغك منازل الابرار -
(ص ۱۰۰)

بایزید بسطامی 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 ۱۱)

حاتم اصم فرماتے ہیں کہ صبح شیطان مجھ سے سوال کرتا ہے کہ تیرا کھانا کیا ہے، لباس کیا ہے، اور سکونت کہاں ہے؟ میں جواب دیتا ہوں کہ میری غذا موت ہے، میرا لباس کفن ہے اور میرا مسکن قبر 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 ۱۲)

شیخ ابو الحسن احمد دارانیؒ سے منقول ہے کہ اتباع سنت نبویؐ سے باہر ہو کر کوئی سا بھی عمل کیا جائے باطل ہوگا۔ (ص ۱۳)

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

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

”خلق پر تمام رستے 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۔ (۱۴)

شیخ داود رقیؒ کا قول تھا کہ دنیا میں سب سے کمزور شخص وہ ہے جو اپنی خواہشوں کے قبضہ 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 یسکل منها، (ص ۳۱-۳۵)

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

المحور رفع اوصاف العادة و	مخونام ہے صفات عادی کے ادا ہو
العبادة و الاثبات اقامة احكام	جانے کا اور اثبات نام ہے احکام
العبادة فمن نفي 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 المحیمة فهو صاحب	کر دیا اور ان کے بجائے افعال و
محواثبات۔ (ص ۳۹)	احوال حمیدہ پر قائم ہو گیا و صاحب
	محواثبات ہے۔

<u>تلوین و تمکین</u> التلوین صفة ارباب 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 رعل و	صاحب تلوین کہلاتا ہے۔ پھر جب راستے

نکل کر نازل و صفت تک پہنچ جاتا ہے۔
تو اسے تمکین حاصل ہو جاتی ہے۔

شریعت نام ہے، التزام حکم عبودیت کا
اور حقیقت نام ہے شاہدہ 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۔

يُحْصَلُ فِي مَرْبَعٍ فَإِذَا وَصَلَ
تَمَكَّنَ - (ص ۲۱)

شریعت و حقیقت | الشریعة امر بالتزام
العبودية والحقیقة مشاهدة
الربوبية فكل شریعة غیر
مؤیدة بالحقیقة فغير مقبول
وكل حقیقة غیر مقیة بالشریعة
فغير محمول، (ص ۲۳)

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 ۱۵۱-۲۵۰)
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 معمول 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 اتزل من
قبلك وبالاخرة هم يوقنون ،

باب الصبر۔ قال اللہ تعالیٰ، واصبر ما صبرك الا باللہ،

باب الفترہ۔ قال اللہ تعالیٰ، انہم فقیہ امنوا برہم وزدناہم ہدی،

باب الحیاء۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ یعلم بان اللہ یبری،

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 نزل 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 ۱۵۸-۱۷۵)

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 المریدین ہے۔ (صفحہ ۱۸۰-۱۸۴)

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 چوڑا درکتب تصوف کا دستور العمل سمجھنا چاہیے۔

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

(الف) ویناء هذا الامر وملاکہ علی حفظ

آداب الشریعۃ و صون البید

عن المدالی الحرام والشبہۃ

تصوف کی ساری بنیاد اسی پر ہے کہ

آداب شریعت کی پابندی رہنے۔ حرام

اور شبہہ 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 کریا
 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 شاخ 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 تامل

و حفظ الحواس عن المحظورات
 وعدا لافاس مع الله تعالى
 عن الغفلات۔ (ص ۱۸۵)

(ب) ومن شان المرید دوام المجاہدۃ
 فی ترک الشہوات فان من وافق شہوتہ
 عدم صفوتہ واقبح الخصال
 للمرید ورجوعہ الی شہوتہ
 ترکہا اللہ تعالیٰ، (ص ۱۸۵)

(ج) ومن شان المرید حفظ عہودہ
 مع اللہ تعالیٰ فان نقض العہد
 فی طریق الامرادۃ کالردۃ عن الدین
 لاهل الظاہر۔ (ص ۱۸۵)

(د) ومن شان المرید قصور الامل
 فان الفقیر ابن وقتہ فاذا کان
 لہ تدبیر فی المستقبل وتطلع
 لغير ما ہو فیہ من الوقت وامل
 فیما یتا نقد لا یجی منہ شیء۔ (ص ۱۸۵)

(ه) ولا ینبغی للمرء یدان یعتمد
 فی المشایخ العصمۃ بل الواجب ان
 یدرہم و احوالہم فی حسن بہ الظن۔ (ص ۱۸۵)

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

محبوب لانہم منتفیعون بہ وہو
 یتنقص بہم وان الزہاد یخرجون
 المال عن الکیس تقریباً الی اللہ تعالیٰ
 و اهل الصفاء ینخرجون الخلق والمعاد
 من القلب تحقیقاً باللہ تعالیٰ۔ (ص ۱۸۶)

سمجھنا چاہیے۔ 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۔

(زر) 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 زہد کی تحقیق میں۔
 اصعب الافات فی ہذہ الطریقہ۔ یہ سخت ترین خطرہ راہ ہے۔

شیخ اس پر بہت زور سے متنبہ کرتے ہیں اور ڈراتے ہیں کہ بالفرض ساک رتبہ شہدائک
 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۔

ومن اصعب الافات فی ہذہ الطریقہ صحبۃ الاحداث ومن ابتلاہ
 اللہ تعالیٰ بشئ من ذالک فیاجماع الشیوخ ذلک عبد اہانہ اللہ عزوجل
 ونخذلہ بل عن نفسہ شغلہ ولو بالف الف کرامة اہلہ وہب انہ بلغ
 رتبة الشہداء۔ (ص ۱۸۷)

فتوح الغیب

(شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی)

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 آ کر رہے۔ دوسرے بزرگوں کے حلقے پھر محدود ہیں۔ شیخ جیلانی کا نام خواص و عوام سب کی زبان پر ہے۔ مختلف ناموں اور تعظیمی لقبوں کے ساتھ "عوث 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) نشر المحاسن الغالیہ فی فضل مشائخ الصوفیہ - از عبدالشہید یافعی (رقلمی)، (۲) قلائد الجواہر فی مناقب شیخ عبدالقادر، از محمد بن یحییٰ حبیبی (۳) طبقات اکبریٰ از شیخ عبدالوہاب شہرانی - (۴) اخبار الاخیار از شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۵) نفحات الانس از طابجانی (۶) سفینۃ الاولیاء از داراشکرہ (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 ۱۷۶۰ء یا ۱۷۶۱ء میں ہوئی۔ مولد نواح طبرستان میں قصبہ جیلان ہے۔ اسی کو گیل و گیلان بھی کہتے ہیں۔ سال وفات میں کوئی اختلاف نہیں ۱۷۶۱ء 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 گزارا، 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۔ استغنیٰ دور دور سے آتے آپ بوجہ 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 سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اور اہل تذکرہ کا بیان ہے کہ انوار و فیوض کا زوال 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 کھنسنے کے باوجود یہ ہیں۔

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

مشاہدہ نمودہ می شود می گفتم 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 بہشتی کی شہادت نقل
کرتے ہیں کہ

ندیدم هیچ یکے از اہل زمان خود اکثر
الکرامات از شیخ عبدالقادر ہر وقت
ہر کہ از خواہد کہ از دے کراتے مشاہدہ
کندی 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 سے 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 لاکر 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 بندو 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 سنسنے 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) جلال الخاطر

(۵) ایواقیت والحکم

(۶) الفيوضات الربانیہ

(۷) حزب بشائر الخیرات

(۸) الواہب الرحمانیہ

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

مارگو لیتھ 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 تحفے لے آتا تو قبول فرمالتے، اور اسی وقت حاضرین میں تقسیم فرمادیتے، ایک روز خلیفہ وقت المستنجد باللہ نے حاضر ہو کر اشرافیوں کے دس توڑے پیش کئے، حسب معمول انکار فرمایا، اُدھر سے اصرار بڑھا، شیخ 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، و غلط 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 توج و وکل الحوائج	لازم رکھو، بجز اللہ کے کسی سے نہ خوف رکھو
الی الله و اطلبها منه و لا تشق	نہ امید تمام حاجتیں بس اللہ ہی کے سپرد کرو
باعد سوی الله خدا التوحید	اور اسی سے طلب کرتے رہو، اور بجز اللہ کے
التوحید التوحید اجماع الكل۔	کسی پر اعتماد نہ رکھو، اپنے اوپر لازم کر لو توحید کو
	توحید کو، توحید کو کہ اس پر سبک اجماع ہے،

عبادتوں اور ریاضتوں کی کثرت کا اندازہ ان روایتوں سے ہو سکتا ہے کہ چالیس سال تک
 عشرت 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،
 ساہا 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
 لاجول ولاقوۃ 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 غلبہ نشوع و تواضع کا اندازہ گلستاں کی حکایت ذیل سے ہوگا،

عبدالقادر جیلانی را دیدند رحمۃ اللہ	عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ کو لوگوں نے
علیہ در حرم کعبہ روئے بر حصا	دیکھا، آپ حرم شریف میں
نہادہ بود و وحی گفت اے خداوند	سنگریزوں پر منہ رکھے ہوئے عرض کر
بہمنشائے و اگر مستوجب عقوبتم	رہے تھے کہ اے خداوند مجھے بخش دے،
مرا بہ روز قیامت نابینا برانگیز	اور اگر میں لائق عذاب سمجھا جاؤں تو
تا در روئے نیکاں شرمسار نباشم	قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا تاکہ تیرے
(باب ۲ حکایت ۳)	نیک بندوں کے سامنے

شرمندہ نہ ہوں

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

۲۔ تصنیف

فتوح الغیب آج تین سو ساڑھے تین سو سال سے اُدھر دنیا کے لئے خود پردہ غیب میں تھی 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 دیتے ہوئے نسخہ کی نقل ہے، لکنو اور لاہور سے ان کی شرح کے ساتھ شائع ہوئی ہے،

کتاب حمد و نعت کے بعد اٹھتر 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 ۱۵۹) تعمیل اوامر اجتناب نواری و رضا بالقضار پر ہے، فرماتے ہیں،

لا بد لكل مؤمن في سائر احواله
من ثلثة اشياء امرت عليه و
نهي يجتنبه و قدر يرضى به
فاقل حاله لا يخلو المؤمن
فيها من احد هذه الاشياء الثلثة،

مرتبہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں سے خالی نہ ہو،

(۲) مقالہ دوم (ص ۱۴۰) اتباع سنت و ترک بدعت پر ہے، آغاز کلام یوں کرتے ہیں،

اتبعوا و لا تبعدوا و اطيعوا و لا
تسدقوا و وحدوا و لا تشركوا
او يفعل الله ما يشاء و يحكم ما
يريد و نزهوا 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 ۱۴-۱۸) 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، امراء، 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 ہوتی 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، جس
 اور صبر سے بھی سہارا نہیں رہتا تو خالق کے آستانہ پر جبین نیاز گرگرتا ہے، اور نہایت خشوع و خضوع
 الحاح و زاری کے ساتھ کبھی امیدوارانہ، کبھی مایوسانہ دعائیں مشغول ہو جاتا ہے، جب مشیت الہیہ
 اس کو اس میں بھی ناکام رکھتی ہے، اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو رفتہ رفتہ اس کی نظریں
 اسباب بے حقیقت ہو جاتے ہیں، اور اسے انقطاع الی اللہ حاصل ہو جاتا ہے، اس وقت
 تعلقات سے آزاد، روح مجرورہ جاتا ہے، اور اوصاف بشریت، ہوا و ہوس، خواہش، آرزو
 اس سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس وقت اسے اتنی صفائی باطن اور نورانیت قلب حاصل
 جاتی ہے کہ اسے ہر فعل کی فاعل ذات خالق ہی نظر آنے لگتی ہے، اور یہ یقین شہودی حاصل

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 مریع 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 جہتہ جہتہ کے صرف عنوانات ملاحظہ فرمائیے۔
 اوپر کے مختصر تعارف کے بعد یقین ہے کہ محض "لفافہ" سے "مضمون" کا اندازہ ہو جائے گا۔

چوتھا باب - مخلوقات اور خواہش	۴۱) المقالة الرابعة في مراتب الموت
اور ارادہ کی طرف سے فنا کے	عن الخلق والهوى والارادة -
مراتب میں -	(ص ۱۸-۲۵)
پانچواں باب - دنیا اور دنیا کی	۵) المقالة الخامسة في تشبيه حال
طرف اہل دنیا کی مشغولیت کی	الدينا واشتغال اهلها بها -
مثال میں -	(ص ۲۵-۲۶)
چھٹا باب - مخلوقات اور خواہش	۶) المقالة السادسة في العنا من
سے بے نیازی کے بیان میں -	الخلق والهوى - (ص ۲۶-۲۷)
نواں باب - کشف و مشاہدہ کے	۹) المقالة التاسعة في بيان انكشف
بیان میں -	والشاهدة - (ص ۶۱-۶۲)
دسواں باب - مخالفتِ نفس کے	۱۰) المقالة العاشرة في بيان
بیان میں -	مخالفة النفس، (ص ۶۲-۶۸)
تیرہواں باب - قضائے الہی کی	۱۳) المقالة الثالثة العشر في التعليم
تحسین و رضا کے بیان میں -	على قضاء الله وقدره، (ص ۷۱-۷۹)
سولہواں باب - مخلوقات اور اسباب	۱۶) المقالة السادسة عشر في المنع

- عن الاعتماد على الخلق والاسباب۔
(ص ۹۳-۱۰۰)
- ۱۶) المقالة السابعة عشر في معنى الوصول الى الله سبحانه۔ (ص ۱۰۰-۱۰۸)
- ۱۸) المقالة الثامنة عشر في بيان معنى الرضا۔ (ص ۱۰۸-۱۱۵)
- ۲۰) المقالة الثالثة والعشرون في بيان القناعة۔ (ص ۱۲۳-۱۳۴)
- ۲۴) المقالة السابعة والعشرون في بيان الخير والشر۔ (ص ۱۵۸-۱۶۹)
- ۳۸) المقالة الثامنة والثلاثون في بيان الصدق والاخلاص في سبحانه تعالى۔ (ص ۲۲۴-۲۲۸)
- ۴۸) المقالة الثامنة والاربعون في حماقة من اشتغل بالنوافل وعليه فرائض۔ (ص ۲۴۲-۲۵۵)
- ۵۰) المقالة الخمسون في الزهد۔ (ص ۲۶۹-۲۸۳)
- ۶۱) المقالة الحادية والستون في بيان الودع والتقوى۔ (ص ۳۲۱-۳۲۳)
- ۶۳) المقالة الثلثة والستون في بيان الاخلاص والرياء۔ (ص ۳۲۸)
- ۶۵) المقالة الحادية والسبعون في
- پر تکیہ کرنے سے مانعت کے بیان میں۔
- ستر سوال باب۔ وصول الی اللہ کے معنی کے بیان میں۔
- اٹھارہواں باب۔ رضا کے معنی کے بیان میں۔
- تیسواں باب۔ قناعت کے بیان میں۔
- سیسواں باب۔ خیر و شر کے بیان میں۔
- اڑتیسواں باب۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں صدق و اخلاص رکھنے کے بیان میں۔
- ارترتیسواں باب۔ اس شخص کی حماقت کے بیان میں جس پر فرائض باقی ہوں اور وہ نوافل میں مشغول ہو جائے۔
- پچاسواں باب۔ زہد کے بیان میں۔
- اکسٹھواں باب۔ پرہیزگاری اور تقویٰ کے باب میں۔
- ترستھواں باب۔ اخلاص اور ریاء کے بیان میں۔
- اکہترواں باب۔ معیبتوں پر صبر کے

الصبر مع البلاء - (صفحہ ۳۷۹-۳۸۳)

بیان میں -

اٹھنزدہاں باب - اہل محاسبہ و مجاہدہ

(۷۸) المقالة الثامنة والسبعون في

بيان الخصال العشرة لارباب
المحاسبة والمجاهدة (صفحہ ۳۸۳-۳۸۸)

کی دس خصوصیتوں کے بیان میں -

اب ذیل میں متفرق مقامات سے جا بجا اقوال و تعلیمات ملاحظہ کرتے چلیے۔

باب ۷۷ میں شیخ اپنے فرزند کو دو دستور العمل بتاتے ہیں جس سے انسان عارف کامل

بن سکتا ہے۔ تاثر تاکید ہے پابندی شریعت کی اور ضبط نفس اور مجاہدہ اور اولیٰ حقوق عباد کی۔ ارشاد ہوتا ہے :-

میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ اور

اوصيك بتقوى الله وطاعته

طاعت اختیار کرو۔ اور احکام شریعت

ولزوم ظاهرا لشرع وسلامته

کی پابندی لازم رکھو۔ اور سینہ کو زنجاشت

الصدر وسخا النفس ولباشة

نفس سے ہٹا رکھو اور نفس میں جو اندوی

الوجه وبذل الندي وكف الاذى

رکھو۔ اور کشادہ رہو اور جوش عطا

وحمل الاذى والفقر وحفظ

کرنے کے قابل ہو اسے عطا کرتے رہو اور

حرمات المشايخ وحسن العشرة

ایذاہی سے باز رہو۔ اور خود آزار خلق کا تحمل

مع الاخوان والنصيحة للاصاغر

کرتے رہو اور آداب درویشی نگاہ میں رکھو۔

ونزك الخصومة مع الازفاق

اوپر بزرگوں کی بزرگی داشت کرتے رہو اور

وملازمة الايثار ومجانبة

برابر والوں سے حسن معاشرت رکھو اور خردوں کو

الادخار - (صفحہ ۳۹۵-۳۹۶)

نصیحت کرتے رہو اور اپنے رفیقوں سے

جنگ نہ کرو اور ایثار کو اپنے اوپر لازم کرو

اور ذخیرہ مال فراہم کرنے سے بچو۔

فقیر کی حقیقت دو نفلوں میں بیان فرمادی ہے :-

فقیر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی ہی جیسی ہستی

وحقيقة الفقران لا تفتقر

(یعنی کسی بندہ) کا محتاج نہ رہے۔

الى من هو مثلك - (صفحہ ۳۹۶)

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

والتصوف ما اخذ من القبيل و
انقال ولكن اخذ من الحيوع
وقطع المعروفات والمحتسبات۔
قیل وقال (بجٹ و گفتگو) سے نہیں
بلکہ گرنگی سے اور دنیا کی خوشگوار و
محبوب اشیاء کے ترک سے۔

طریقیت 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
السخا لبراہیم والرضا لاسحق
والصبر لایوب والاشارة لזکریا
والغزبة لیحیی ولبس الصوف
لموسی والسیاحۃ لعیسی والفقیر
لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تصوف آٹھ نصلتوں پر مبنی ہے۔
سخاوت ابراہیمؑ پر، رضا اسحاقؑ پر،
صبر ایوبؑ پر۔ مناجات زکریاؑ پر،
غربت یحییٰؑ پر، خرقہ پوشی موسیٰؑ پر،
تجرد عیسیٰؑ پر اور فقر محمد
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 ادواستغال یا نوافل کو بنا رکھا ہے اور فرائض و
واجبات کو گریا بھلا دیا ہے اور اسی کو درویشی سمجھ رہے ہیں۔ ایسے کم فہم آپ کے زمانہ میں
بھی تھے۔ لیکن آپ کا ارشاد ہے :-

ینبغی للمومن ان یشغل اولاً
بالفرائض فاذا فرغ منها اشتغل
بالسنن ثم یشغل بالنوافل فمن
لم یفرغ من الفرائض فالاشتغال
بالسنن حق و دعونة فان
مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرائض
پر توجہ کرے۔ جب یہ ادا کر چکے تب سنتوں
کو اختیار کرے۔ اس کے بعد نوافل پر توجہ
ہو۔ لیکن جو شخص ابھی فرائض ہی سے
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 یدعوہ الملک
الی خدمتہ فلا یاتی الیہ
ویقف بخدمۃ الامیر الذی
هو غلام الملک و خادمہ و
تحت یدیدہ۔
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 سار شاد 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 اکبر تک پہنچتا ہے، مرجع خلائق 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) نفحات الانس (مولانا عبدالرحمن جامی) مطبوعہ کلکتہ،

۲) سفینۃ الادیار (شہزادہ داراشکوہ) مطبوعہ لکھنؤ،

۳) خزینۃ الاصفیاء جلد ۲ (غلام سرور لاہوری)

۴) مدینۃ العلوم (ارنیقی)

بزرگ ہوتے ہیں، پہلے انہی کے مرید ہوتے، 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 آگے 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، ارنیقی کے الفاظ ہیں،

کان فقیہاً فاضلاً صوفياً ورعاً فقیہ فاضل تھے، صوفی متقی تھے،
 زاہداً عارفاً شہیداً زاہد عارف تھے، اپنے زمانہ میں
 وقتہ فی علم الحقیقۃ والہ المنہی علم طریقت کے شیخ تھے، تربیت
 فی تریبۃ المریدین۔ مریدین میں کامل تھے،

شیخ کے مریدین بہ کثرت تھے، اور کامل و فاضل جو بجائے خود صاحب سلسلہ ہونے میں، مثلاً شیخ بہار الدین زکریا ملتانی، شیخ حمید الدین ناگوری، 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 ۱۰۵۴ھ 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 ماخذ 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 ۳۲ 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 سررشتہ 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 التابعين فكيف ينال
بعهد العهد وقله العلماء
الزاهدين والعارفين بحقائق
علوم الدين ،

یہ اس وقت ارشاد ہوا تھا۔ جب کہ
وہ وقت نما سلف وصلحائے 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 و اجمالی 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 ۱۱-۱۴)

اس میں کلام الہی اور کلام رسول 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 ۶۳-۶۴)

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

(۲۲) تا (۲۵) یہ چار باب سماخ 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 ۱۲۰-۱۲۵)

(۳۲) فی آداب المحضرة الالهية لاهل القرب، (ص ۱۲۶-۱۵۰)

اہل قرب کے آداب حضور می پر ہے،

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

(۳۳) تا (۳۵) تین باب مقدمات طہارت، وضو اور اسرار وضو کے بیان میں ہیں، (ص ۱۸-۲۰)

(۳۴) تلا (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 ۲۳-۲۶)

(۴۲) آداب و لباس پر ہے (ص ۳۳-۳۶)

(۴۵) تا (۴۷) 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)

(۵۴) 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 البدايات والنہایات و صحتها (ص ۱۲۶-۱۳۳)

اکثر اکابر صوفیہ کی طرح شیخ سہروردی بھی کتاب اللہ 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 و قال 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 ہوگا وہ قرآن و حدیث ہی سے مستنبط ہوگا، چند مثالیں اس کی بھی قابل ملاحظہ ہیں۔

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

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

قال انس بن مالک قال لى رسول الله صلعم يا بنى ان عدوت ان نصيم و تمسى و ليس فى قلبك غش لاحد فاعل ثم قال يا بنى و ذاك من سنتى من احياء سنتى فقد احيانى و من احيانى كان معى فى 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 التقوی،

۲۔ و تواصو بالحق و تواصو بالمرحمة،

۳۔ اشد آء علی الکفار رحماً بینہم،

باب مقامات سلوک پر ہے، اس کے تحتانی عنوانات میں مقام ورع کا آغاز اس

حدیث سے کرتے ہیں، ملاک وینکم الورع

اور مقام خوف کا اس حدیث سے اس حکمتہ مخالفت 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 شقال حبة من خردل
من ايمان ثم يقول وعزتي وجلالي اجعل من امن 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 ینظھروا واللہ یحب المطھرین -

غیر 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 الفقرا، 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 کجا، اسی 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 بظاہر ہر فرد تصوف
سمجھے جاتے ہیں، حقیقتاً وہ سب مقدمات و مبادی طریقت کا کام دے سکتے ہیں، (ص ۱۱)

خلقت کی اصل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساری کائنات اسی کے طفیل میں
ہے، اور یہی ذات اقدس دنیا میں علم و ہدایت لے کر آئی، پس جو شخص اپنی پاکیزہ طبیعتی کے لحاظ
سے جتنا زیادہ 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 ۱۰۹)

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے :-

فبشر عباد الذين يستمعون
القول فيتعنون احسنه اولئك
الذين هداهم الله واولئك
هم اولوا الالباب -
(مزمور ۲۴)

اے پیر، آپ ہمکے ان بندوں کو مخدوم 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
عقل سلیم ہیں،

گویا ہدایت کا اصل راز حسن استماع ہے، پھر صوفیہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آیت بالا کے
لفظ "اولوا الالباب" 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 حصوں 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 فرتر ہیں، آیہ بالا میں جس "أحسن 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

يا ايها الذين امنوا استجبوا لله
واللرسول اذا دعاكم
لما يحييكم -
(انفال - ۳۲)

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۔

سویخ 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 لله بسرا ترکم وللرسول
بظواہرکم فجیاة النفوس بتابعہ
الرسول صلعم و جیاة القلوب
بمشاہدۃ الغیوب و هو الحیاء
من اللہ تعالیٰ برویۃ التقصیر۔
(ص ۲۳)

اللہ کی دعوت قبول کرو اپنے باطن سے
اور رسولؐ کی دعوت اپنے ظاہر سے، اس
لئے کہ نفوس کی حیات عبارت ہے اپروی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قلوب کی
حیات عبارت ہے مشاہدہ غیب سے جس کے
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 ۲۶) اور اسی پر
مداومت سے جب اہل تصوف کے نفوس مقدس ہو جاتے ہیں، حجابات اٹھ جاتے ہیں، اور
ہر شے میں اتباع رسولؐ 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
فاتبعونی یحبکم اللہ۔
کہاے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست
رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے
محبت کرنے لگے گا،

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

فاو فر الناس خطاً من متابعتہ
الرسول او فرہم حظاً من
عجبة اللہ تعالیٰ والصوفیہ من
بین طوائف الاسلام ظفروا
بحسن المتابعتہ۔ (ص ۲۶)

پس جو شخص جتنا زیادہ جمع رسولؐ
ہے، اسی قدر زیادہ وہ محبت الہی کا بھی
حصہ دار ہے، اور صوفیہ ہی نے اسلامی
گروہوں میں سب سے بڑھ کر اتباع
رسولؐ کیا ہے،

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

فاستوفوا جميع اقسام المتابعة
و يواستنه باقصى الغايات -
نام ہے اس گروہ کا جس نے ہر قسم کی پیروی
رسول کا حق ادا کر دیا اور سنتِ رسول کو
انتہائی درجہ تک زندہ کر دیا، (ص ۶۷)

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

من احيا سني احياي و من
احياي كان معي في 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 عبدالواحد بن زید 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 على
فهم السنة و العاكفون عليها
بقلوبهم و المغمضون لبسبدهم
من شرفوسهم هم الصوفية،
جو لوگ سنتِ رسول پر اپنی عقل کو صرف
کرتے ہیں، اور اپنے قلب سے متوجہ رہتے
ہیں، اور اپنے نفس کی خباثت سے اپنے
سرفرو سردار کے دامن میں پناہ لیتے ہیں،
وہی صوفیہ ہیں،

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

هذا وصف تام و مفہم بہ۔ یہ ان کی بہترین تعریف ہے جو کی گئی،

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

و مرتبة المشيخة من اعلی
الرتب فی طریقة الصوفیة
و نیابة النبوة فی الدعاء
الی اللہ۔ (ص ۲۵)

شیخ ہونے کا مرتبہ تو طریق تصوف میں ایک
اعلیٰ مرتبہ ہے، اور شیخ دعوت
الی اللہ میں پیغمبر کا نائب ہوتا ہے،

استحقاق کا معیار بجائے "بزرگ زاوگی" کے اپنی ذاتی پیروی راہ حق اور اتباع

مسلك خیر تھا،

و کثیراً کان شیخنا شیخ
الاسلام ابوالنجیب یقول ولدی
من سلك طریقی و اهدی
بهدی۔ (ص ۲۵)

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 رسول ہے، اگر شیخ
کی یہ نسبت اقتدار و اتباع درست ہے، تو حسب وعدہ قرآنی وہ اللہ کی نظر میں
محبوب ہوگا، (ص ۲۵)

آج بہت سے "بزرگوار" اپنے کو "ملا متی" اور "قلندری" اور "رسول شاہی" مشہور
کئے ہوئے ہیں، فرائض شرعی کو اپنے سے ساقط سمجھے ہوئے ہیں، ارتکاب منہیات میں جری 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 سینے :-

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 نبوی و آثار صحابہ سے تمسک اور
مرتبہ اخلاص کے تحقق کا نام ہے،

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

واما ملامتیہ جامعے باشند کہ در رعایت
معنی اخلاص و محافظت قاعدہ
صدق و اختصاص غایت جہد
مبذول دارند و در انحصارے
طاعات و کتم خیرات از نظر خلق
مبالغت واجب دانند با آنکہ
بیچ دقیقہ از صواعح اعمال مہمل
نہ گزارند و تمسک بہ جمیع فرائض
و نوافل از لوازم ثمرند و مشرب
ایشان در کل اوقات تحقیق معنی
اخلاص بود، و لذت سنان در
فہر نظر حق بہ اعمال و احوال
ایشان و ہچنان کہ عاصی از
ظہور معصیت پر حذر بود ایشان
از ظہور طاعت کہ مظننہ ربا 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، اگر ربا و نمائش کی ہوا
بھی اعمال و طاعات میں نہ لگنے پائے،
اور وہ طاعات و حسنات کو نظر خلاق
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 ہے اور وہ اپنی طاعت کو نظر خلاق
سے چھپانے میں ایسا ہی اہتمام رکھتے ہیں جیسا
دوسرے لوگ اپنی معصیت کو چھپانے میں کہ
کیں اخلاص 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، ربا کاروں، سوائگ بھرنے والوں کی دنیا کچھ آج سے نہیں

شیخ ہی کے زمانے سے آباد ہے،

فمن ذلک قوم یسمون نفوسهم
قلندریۃ تاسرۃ و ملاہیۃ
یہ لوگ کبھی اپنے کو قلندریہ اور کبھی
ملاہیۃ مشہور کرتے ہیں،

اختری (ص ۴۱)۔

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

”مگر ابوں کے ایک گروہ نے اپنے کو ملاہیۃ 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
دعوئی کے ساتھ پہنتے ہیں، اور اہل اباحت کی رہ 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 زندقہ 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 بیدنیوں 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 الان بما	مواخذہ تمہارے اعمال ہی کی بنا پر کریں
ظہر من اعمالکم فمن اظہر	گے، بس جس کے اعمال خیر ہم پر ظاہر ہوں
لنا خیرا امتا وقرنباہ ولیس الینا	گے ہم اسے قبول کریں گے اور اس سے

لے زندقوں کا وہ فرقہ جو کسی چیز کے عوام ہونے کا علائقہ 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 رہے کہ 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 تو صالح
رکھتا ہے،

من سريرة شئ الله تعالى
يحاسبه في سريرته ومن
اظهر لنا سوي ذلك لم نامنه
وان قال سريرتي حسنة،

فاذا رأينا معاونا بحدود
الشرع مهملًا للصلوات المفروضا
لا يعتد بحلاوة التلاوة والصوم
والصلاة و يدخل في المداحل
المكروهة المحرمة نردة و
لا تقلبه ولا تقبل وعوا ان
له سريرة صالحنة -

جنید بغدادیؒ ایک مرتبہ معرفت الہی پر گفتگو کر رہے تھے، ایک شخص نے سوال کیا کہ آیا اہل
معرفت ترک اعمال مانعہ 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
باستقاظ الاعمال و عنندی
عظيمة والذي يسرق و يزنفي احسن
حالاً من الذي يقول هذا و ان
العاصرين بالله اخذوا الاعمال

من اللہ و البہ برجعون فیہا
 ولو تبیت الف عام لم انقص
 من اعمال البرذرة 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 سہتے 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 زینجا کے ساتھ ہوا، اور اس عقد

۱-۱۱، سیرالادبیاء (میر خورشید دہلوی) (۴) درنظامی (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 بھٹی) (۴) تاریخ فیروز شاہی (ضیاء برنی)

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

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

کا شہر، اُس ہستی کے قالب میں ظاہر ہوا، جس پر خاک بدالیوں ہی کو نہیں خاک ہند کونا زہے، ولادت ۲۷ صفر ۷۲۷ھ 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 بدالیوں میں اس وقت تک زیارت گاہ خلّاق 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 نواحِ دہلی میں اب بھی عقیدتمندوں کا مرجع ہے،

تذکرہ دل 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 وے گا؟" نختِ 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 کے آتی، صبح سویرے گھ کی خادمہ دوڑی ہوئی پہنچی، کہ فوراً بلایا ہے، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے، اماں نے پوچھا "بٹیاریات 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 منکر کے کہا "لوگو! اس دکھیا رے بے کس کو تیرے سپرد کرتی ہوں" یہ کہا اور روحِ قفسِ عنقریب 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 خداداد نعمتیں بچپن سے موجود تھیں، حفظ قرآن مجید کے بعد دوسرے علوم شروع کئے، اور اکثر میں پوری دستگاہ ہم 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 علمائے 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 شکر کے وہ کمالات سننے میں آئے کہ دل فانیانہ عقیدت کا مسکن ہو گیا، یہاں تک کہ ہر نماز کے بعد یا فرید 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 فرید 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

العیان للذین آمنوا ان نخشم

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 ملتانی؟

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

بھی ذرا متروک تھا کہ راستہ ابودھن 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 "ابودھن کا راستہ اختیار کرو"

عمر کے بیسویں سال ۱۵ رجب ۷۵۵ھ کو اس سفر کی آخری منزل ختم ہوئی بعد ظہر خواجہ فرید کی

خدمت میں حضور پہنچے، 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 کیاب کردہ سیلاب اشتیاقت جانہا خراب کردہ

بیعت کے ساتھ خلعت خلافت بھی مرحمت ہوئی، اور ارشاد ہوا کہ نظام الدین 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، انخفاے حال کا اس قدر اہتمام تھا کہ جہاں

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

محلہ میں اٹھ جاتے، بالآخر جب خلقت 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 اویار 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 مہانداری 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 بڑھے رہا کرتے تھے، اور افطار و

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

خوری اور طبانچی 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 جج 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 آتی، ساری عمر تہجد 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 تذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ بڑی ہی کثرت سے رہا، عوام، درویش، امراء و وزراء، سب ہی اس شمع کے پر وانیے تھے، لیکن آپ کے استغفار 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 آتی، بلکہ کبھی کبھی سخت خطرے بھی پیش آ گئے، لیکن جو گردن صرف رب الارباب کے آگے جھکنے کے لئے خلق ہوئی تھی، وہ کبھی کسی گردن کش سلطان و فرمان روا یا امیر و وزیر کے آگے کیسے جھک جاتی، دہلی سے تخت پر جب قطب الدین مبارک شاہ بیٹھا (۱۴۱۶ھ تا ۱۴۳۱ھ)

تو روایت ہے کہ حاسدوں اور 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 والہماح 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 اسی 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 یا اختصاص امیر خسرو کا یہ شعر ایسے ہی کسی مرقع کی منظر کشی کر رہا ہے۔
تو شبانہ می نمائی بہر کہ بودی اشب کہ ہنوز چشم منتت اثر خمار وارد

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 نے آپ کو نہایت مقبول بنا دیا، 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 انسی 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،

حق تعالیٰ اور قبولے تمام داد و خاص و عام رابوے رجوع شد و ابواب فتوح بروے مفتوح گشت و عالمے از مواید احسال و انعام او تمتع گرفتند و او خود بہ 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 چنان بودے کہ نخوردے، خادم عرضہ داشتہ کردے کہ مخدوم وقت افطار طعام کمتر مینخورد اگر از طعام سحر اندک تناول نہ کنند حال چہ نشود و ضعف قوت گیرد، دریں محل بگریستے و گفتے کہ چندین مسکیناں و درویشاں در کنبھائے مساجد و دوکانہا گرسنہ و فاقہ زدہ افتادہ اند این طعام در حلق من چگونہ فرورود و ہینماں طعام از پیش بر می داشتند

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 لاغرئی 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 ادھی روٹی یا کوئی بد ذائقہ ترکاری جیسے کریلا، نوش فرمالتے، اور باقی سب لذیذ و نفیس غذائیں دسترخوان پر بیٹھنے والوں کے آگے پیش کر دیتے، اور انہیں اصرار کر کے کھلاتے۔ اپنی حالت گرسنگی 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 تخلصیہ کی مجلس بھی برخواست ہو جاتی، خادم خاص خواجہ اقبال پانی چند لٹوں 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 نافستہ لے کر حاضر ہوتے، آپ دروازہ کھول کر کھانا اکثر واپس فرما دیتے، کبھی برائے نام کچھ نوش فرمالتے، اگر یہ 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 وہیں 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، اگر ریزیاری 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 فرمایا 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 ۱۳۳۴ء 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 فاتح پڑھنے آیا تھا تو اسے 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 سبزی، شیخ مبارک گوراموٹی، مولانا فخر الدین زرادئی، 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

کی شکل میں نہیں، بلکہ اپنے ملفوظات کے قالب میں چھوڑی ہیں، مختلف مجلسوں میں جو کلمے زبان سے نکلتے تھے مریدان باصفا انہیں قلمبند کر لیتے تھے، اور مرتب کر کے انہی ملفوظات مبارک کو شائع کر دیتے تھے۔۔۔۔۔ مرشدوں کے ان ارشادات کو جمع اور مرتب کرنے والے خود اپنی اپنی نوبت پر صاحب ارشاد اور بانی سلسلہ ثابت ہوئے! حضرت خواجہ عثمانی ہارونیؒ کے ملفوظات انیس الارواح کے نام سے خواجہ معین الدین حسن اجیریؒ نے مرتب فرمائے پھر ان خواجہ خواجگان کے ملفوظات وسیل العارفین کے نام سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکلیؒ نے پھر ان قطب عالم کے ملفوظات فوائد السالکین کے نام سے خواجہ فرید الدین گنج شکرؒ نے، پھر ان فرید مصر کے دو ملفوظات اسرار الاولیاء اور راحت القلوب کے نام سے شیخ بدر الدین اسحق اور خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے جمع فرمائے، شمع سے شمع اس طرح روشن ہوتی رہی، اور مدیوں تک چراغ سے چراغ جلتا رہا،

اکابر خواجگانِ چشت کے سلسلہ کے خاتم حضرت نظام الدینؒ ہی ہیں، آپ کا زمانہ ساتویں صدی ہجری کا آخر اور آٹھویں صدی ہجری کے شروع کا ہے، آپ کے ملفوظات جمع کرنے کی سعادت ایک سے زائد مریدان بااخلاص کے حصہ میں آئی، اپنا نچہ "انگ انگ ملفوظات امیر خسروؒ نے راحت المبین اور افضل الفوائد کے نام سے مرتب کئے اور ایک شیخ علی محمود جاندار نے در نظامی کے نام سے یہ آخری ملفوظ اس نامہ سیاہ کے علم میں ابھی تک بغیر مطبوع ہے لیکن نظام الاولیاء کے تمام ملفوظات میں جو ملفوظ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ مستند قرار پایا وہ فوائد القواد کے نام سے شیخؒ کے مرید بااختصاص میر حسن علاء سجزی کا جمع اور مرتب کیا ہوا ہے، اہل دل کے نزدیک یہ کتاب گویا پشتیہ بہشتیہ کے نظام تصوف کا ایک مکمل دستور العمل ہے،

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں

آل کتاب در میان خلفا و مریدان شیخ
یہ کتاب شیخ نظام الدینؒ کے مجازین و مریدین

لے دسمبر ۱۹۳۲ء میں اس ملفوظ کا قلمی نسخہ معلومات سے لبریز سید عظیم الدین مرحوم خادم آستانہ نظامی کے پاس لیکن میں آیا تھا اور ان کی عنایت سے اسی وقت اس سے کچھ نوٹ بھی لے لئے گئے تھے،

نظام الدین دستور است (اخبار الاخبار) ص ۳۸ کے درمیان بطور 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 کر لیکن آں قدر مقبول

نیست (ملفوظات شاہ عبدالعزیز

ص ۳ طبع میرٹھ)

کتاب فوائد الفواد نہایت معتبر

ست و آں وقت دستور العمل بود مگر

دیگر ملفوظات مشتبہ ست، غالب کہ

نباشد (ایضاً ص ۸)

اور یہ شہادتیں تو خیر بہت بعد کی ہیں، ایک معاصر معارف میر خور و کا اعتراف ملاحظہ ہو۔

امروز آں فوائد الفواد مقبول اہل دلائل

عالم شدہ است و دستور عاشقان کشتہ

و شرق و غرب عالم گرفتہ (سیر الاولیاء

میر خور و دہلوی ص ۳۰۸ طبع دہلی)

خود 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 اولیاء، 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

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

پیش نظر نسخہ، نو لکھنؤ پریس لکھنؤ کا مطبوعہ، متوسط تقطیع پر ۲۶۰ صفحہ کا ہے اور پانچ حصوں میں تقسیم ہے،

حصہ اول ص ۱-۴۱ اس میں شعبان ۱۰۷۰ھ تا ذی الحجہ ۱۰۸۰ھ، ۳۳ مجلسوں کا ذکر ہے،
 حصہ دوم ص ۴۱-۹۰ اس میں شوال ۱۰۷۹ھ تا شوال ۱۰۸۲ھ، ۳۷ مجلسوں کا ذکر ہے،
 حصہ سوم ص ۹۰-۱۱۳ اس میں ذیقعد ۱۰۸۲ھ تا ذی الحجہ ۱۰۸۳ھ، ۱۵ مجلسوں کا

کا بیان ہے،

حصہ چہارم ص ۱۱۴-۱۲۶، اس میں محرم ۱۰۸۲ھ تا رجب ۱۰۸۹ھ، ۴۲ مجلسوں کے

مذکرے ہیں،

حصہ پنجم ص ۲۱۸-۲۶۰، اس میں شعبان ۱۰۸۹ھ تا رجب ۱۰۹۲ھ، ۳۲ مجلسوں کے

ارشادات جمع ہیں،

اس طرح درمیانی وقفوں کے ساتھ، ۱۵ سال تک پھیلی ہوئی مدت کی کل ۱۷۹ مجلسوں

اور صحبتوں کے ارشادات درج ہیں، اور یہ گفتگوئیں شیخ کے ابتدائی زمانہ کی نہیں آخری زمانہ کی ہیں، شروع اس وقت ہوئی ہیں جب شیخ کی عمر ۷۰ سے متجاوز ہو چکی تھی اور بند اس وقت ہوئی ہیں، جب شیخ کی وفات ربیع الثانی ۱۰۳۵ھ، کوکل دو اڑھائی سال رہ گئے تھے۔

کتاب تصنیف نہیں ہے، ملفوظ ہے، عام تقریروں اور پبلک لکچروں کا مجموعہ نہیں،

رادت مندول کے مختصر حلقہ میں شیخ کی زبان سے نکلے ہوئے حقائق و معارف، لطائف و نکات،

معتسب کی زد سے دور، قاضی شریعت کی گرفت سے باہر، اور پھر وقت اور مقام بھی کون؟ عہد

رسالت سے سات سو سال کا بعد، اور وہ وقت جب ہندی اسلام طرح طرح کی عجمی اور ہندی

رنگ آمیزیوں کا معجون مرکب بن چکا تھا۔۔۔۔۔ اس حال اور اس ماحول میں خیال

تو بے شک یہ قائم ہوتا ہے کہ احکام شریعت کی کچھ زیادہ پروا کیوں کی گئی ہوگی، اور عجب

نہیں جو اس پرانے دین شریعت کے مقابلہ میں ایک نئے آئین طریقت کی تلقین کی گئی ہو!

ان شبہات کے ساتھ کتاب کھولے تو نظر چند ہی سطروں کے بعد اس عبارت پر پڑتی

ہے، اور پڑتے ہی جم جاتی ہے کہ

سخن در تزکیہ افتاد، بر لفظ مبارک
 ایک روز تزکیہ نفس پر گفتگو تھی، ارشاد ہوا
 راند کہ کمال مرد در پہار چیز می شود
 کمال ان چار چیزوں سے پیدا ہوتا ہے کم
 قلۃ الطعام و قلۃ الکلام و قلۃ الصبیحة
 کھانے سے، کم بولنے سے، کم ملنے جلنے سے
 مع الانام و قلۃ المنام، (ص ۱)

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 سخن، کم آہن 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 راج 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!

فقرو تصوف، شیخ کی نظر میں، نرے وجد و حال، ذوق و کیف کا نام نہ تھا، بلکہ ظاہر 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 کہلاتے 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 کہلاتے ہیں، کہ گو ان کا دل حق سے اٹکا ہوا ہے، تاہم یہ عمل سے محروم ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ظاہر و باطن دونوں خراب ہوتے ہیں، اور یہ عوام کا لالعام ہوتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ ان تینوں طبقوں 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 اندر صفت ۱۳۴
 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 فراموشی 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

بے شک ایسا ہی ہوگا جیسا تم نے بیان
 کیا، تحیر میں دن رات رہیں لیکن ان کی
 نماز چھوٹنے نہیں پاتی، اس سلسلہ
 میں شیخ الاسلام حضرت خواجہ
 قطب الدین بختیار اوشی کی تحیر کی
 حکایت بیان فرمائی کہ وفات
 کے وقت مسلسل چار شب و روز ان
 پر تحیر طاری رہا۔

پہنچیں باشد کہ گفتی، اگر چہ شب و روز
 متحیر باشند اتنا نماز ایشاں فوت نہ
 شود، از بہت این تحیر حکایت
 شیخ الاسلام حضرت قطب العالم
 خواجہ قطب الدین بختیار اوشی
 فرمود قدس سرہ کہ او را، پہنچیں
 چہار شبانہ روز تحیر بود در وقت
 نقل (ص ۱۳۴)

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 خنجرِ تسلیم را ہرزماں از غیب جانے دیگر است

تو قطب عالم کی حالت متغیر ہونا شروع ہوئی، جب خانقاہ سے گھر لائے گئے تو مدہوش و متحیر
 تھے، اس بھی کہ جاتے تھے کہ ہاں اسی شعر کی تکرار کئے جاؤ۔ اگے کا حال خود

شیخ کی زبان سے سینے :-

ہمیں بیت پیش اومی گفتند او
ہمچنان متحیر می بود، چوں وقت
نماز در آمد نماز می گزارد و باز
ہمیں بیت بگو یاند، حلتے حیرتے
پیدا می آمد، چہار شبانہ روز
ہم بریں حال بود، شب پنجم
رحلت نمود (ص ۱۴۴)

اسی شعر کی تکرار برابر ان 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 چشت کی تھی کہ اپنے کھانے
پینے، سونے جاگنے، اور ٹھننے 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 باشند،

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 قدم ہو

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 ۱۲)

ایک اور موقع پر حضرت سلطان المشائخؒ ایک اور بزرگ کے سوال سے فرماتے ہیں کہ اوراد و تسبیح، نماز و روزہ ان سب کی مثال دیگ کے مصالحہ کی ہے، اور دیگ کا گوشت ترک دنیا ہے، سو جس طرح محض نمک اور گھی اور مصالحہ ڈال دینے سے قورمہ نہیں تیار ہو سکتا، جب تک گوشت بھی نہ ملایا 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 کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنا	ترک دنیا آں نیست کہ کسے خود را
باس اتار دے یا لنگوٹ باندھ لے،	برہنہ کند مثلاً لنگوٹ بہ بند و
ترک دنیا کے معنی یہ ہیں کہ انسان باس	بشیند ترک دنیا آں است کہ
بھی پہنے اور کھانا بھی کھائے، البتہ جو	باس بہ پوشد و طعام بخورد امانچہ
کھاتا رہے، خرچ کرتا رہے، جوڑ جوڑ	میرسد روا بدارد و بہ جمع او
کر نہ رکھے اور دل کو کسی چیز میں اٹکائے	میل نہ کند و خاطر متعلق چیزے
نہ رکھے، یہ ترک دنیا ہے،	نہ آورد ترک دنیا است (ص ۹)

ان اوراق میں یہ بار بار آچکا ہے کہ طریقت، شریعت سے جدا ہے، اس کی مخالفت نہیں، بلکہ شریعت ہی کے مغزی یا عطر یا روح کا نام ہے، فقہار نے شریعت کے ظاہری پہلو کو لے لیا، اور فقہار 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 فیروں کی دوسری! قاضی صاحب بولے "کیا فقیر کوئی 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۔" (ص ۲۳۶-۲۳۹) 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 این چنین	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 باشد 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 (ص ۲۹) 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 حاضرین محفل میں سے ایک شخص نے کہا کہ

روزہ بعضے از درویشان آستانہ ایک روز آستانہ مبارک کے حاضر

وارد بر جمع کہ چنگ و رباب و باش بعض درویش ایسے جمع میں جس

مزا میر بود رقصا کردند، خواجہ میں چنگ و رباب و مزا میر تھے،

ذکرہ اللہ بانخیر فرمود کہ نیکو نہ رقص کر رہے تھے، حضرت خواجہ نے

کردہ اند، انچہ نام شروع ست فرمایا کہ بڑا کیا، جوشے شرعاً ناجائز ہے،

نالپسندیدہ ست (ص ۲۲۷) وہ بڑی 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 خواجہ نے ارشاد فرمایا کہ ”یہ جواب لغو ہے، وہ عمل

معصیت ہی لکھا جائے گا“ (ص 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 تو سبحان 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 (ص 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 قیدیوں اور شرطیں کیسی کیسی کر دی گئی ہوتی ہیں،

گفت ہر گاہ کہ چند چیز جمع شود
سماح انگاہ شنود، و آل چند
چیز چیست؟ مسموع و مسموع و
مستمع و آلت سماح. انگاہ این
تقسیم را فائدہ فرمود و گفت کہ
مسموع گویندہ سنت او می باید کہ
مرد باشد و مرد تمام بود، کو دک نہ
باشد و عورت نہ باشد، مسموع
انچه 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 سماح چوں چنگ و رباب و
امثال آل باید کہ در میان نہ باشد
این چنین سماح حلال است (ص ۲۴)

فرماتے تھے کہ سماح اس وقت سے جب
یہ چند چیزیں اکٹھا ہو جائیں اور وہ چند
چیزیں ہیں کیا؟ ایک مسموع دوسرے
مسموع تیسرے مستمع، چوتھے آلت سماح،
پھر اس قسم کی شرح یوں فرمائی، مسموع
سے مراد گانے والا ہے، اسے مرد
بالغ ہونا چاہیے 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
بیریز ہو، اور آلت سماح مثل چنگ و
رباب وغیرہ کے کچھ نہ ہو، جب شرائط
جمع ہوئیں، جب جا کر سماح جائز ہوگا،

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

سماح 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،

سماح صوتے سنت موزوں چہ احرام
باشد، دیگر تحریک قلب ست، اگر
آل تحریک بہ یاد حق باشد مستحب ست

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

جس سماعِ پشتیہ کی اتنی دھوم تھی، اس کی کل حقیقت آپ نے دیکھ لی؟ سب سے بڑی اور تاکیدِ 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 سزا سر 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 سماعِ درست ہوگا،

منطق الطیر

(از شیخ فرید الدین عطارؒ)

مصنف

مسلم دستند 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 عطارؒ 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 ۵۱۳ھ، سال وفات میں اختلاف ہے۔ نجات الانس کی روایت

کے مطابق ۶۲۰ھ، 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 دوخانہ کے مالک تھے۔ ایک روز اپنے کاروبار میں تھے کہ ایک فقیر نے آکر صدائگاہی کہ اللہ کے نام پر کچھ دلاؤ، یہ کچھ خبر نہ ہوے۔ اس نے صدا پر صدا لگائی اور جب دیکھا کہ کچھ اثر نہیں ہوتا تو بولا ایسے دھندے میں لگے ہوئے تو جان کیسے دو گے؟ یہ

۱۔ ماخذ: نجات الانس (جامی)، (۲)، تذکرہ بغت اقلیم (امین رازی)، (۳)، تذکرۃ الشعراء (دولت شاہ سمرقندی)، (۴)، مفتاح التواریخ (ولیم طاماس پیل)،

جھنجھلا کر بولے "جیسے تم دو گے۔" فقیر 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 واز کر گئی۔ شیخ کے قلب پر بڑا اثر پڑا، دو خانہ کھڑے کھڑے ٹھا دیا اور خود اسی 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 سے

گرد عطار گشت مولانا شربت از دست شمس بودش نوش

یا ایک اور غزل میں سے

عطار روح بود سنائی و چشم او ما در پس سنائی و عطار آیدیم

یا ایک اور موقع پر سے

ہفت شہر عشق را عطار گشت ما ہوز 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 ملاحظہ فرمائیے لکھتے ہیں :

آن قدر اسرار توحید و حقائق ادواق
و مواجید کہ در ثنویات و غزلیات و
اندر اراج یافتہ در سخناں ہیچ ازین طائفہ
ثابت نمی شود جزاہ اللہ سبحانہ عن
الطالبین المشاقین خیر الجزاء۔
(نفحات ص ۶۹)

توحید کے جتنے اسرار و نکات اور وجد و
حال کے جتنے لطائف و حقائق عطار کی
ثنویوں اور غزلوں میں ملتے ہیں اتنے
طبقہ و صوفیہ میں اور کسی کے ہاں نہیں
ملتے، اللہ ان کو تمام طالبین عاشقین
کی طرف سے بہترین جزا عنایت کرے۔

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

اُن کی تعداد قرآنی سورتوں کے ہم عدد یعنی ۴۱۴ ہے۔ قاضی نور اللہ شوستر نے مجالس المؤمنین میں یہی روایت اختیار کی ہے، چنانچہ کہتے ہیں کہ

بہاؤ خریطہ کش واروے فنا عطار کہ نظم اوست شفا بخش عاشقان حیرا
مقابل عدد سورہ کلام نوشت سفیناے عزیز و کتاباے گزیر
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۔ بیسرا 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 جو اشعار 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 سراج 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 راغب نے بڑھ کر کہا کہ "دیکھنا، اس پر 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 ٹے 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 معاصرین سے جدا کر ڈالا! واللہ اعلم،

۲۔ تصنیف

اب تک جن کتابوں سے تعارف ہوا، سب نثر کی تھیں، لیکن فدا 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 شناور ہیں، اور مولانا رومی نے تو گویا زبان شعر کو اہامی بنا دیا۔ عطار بھی اسی جماعت کے ایک ممتاز و مقتدر رکن ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ زندہ سرست جب میکدہ شعر میں قدم رکھتا ہے تو جبہ و دستار کا احترام کس حد تک ملحوظ رکھتا ہے۔

"مذکرۃ الاولیاء کے بعد شیخ کی مقبول ترین تصنیف یہی منطلق الطیر ہے۔ اس کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ مولانا سے روم کی شہرہ آفاق ثمنوی معنوی کا نقش اول یہی ثمنوی ثابت ہوئی، یعنی تذکروں میں یہ روایت صراحت کے ساتھ درج ہے، کہ مولانا کے التفات خاص کے مورد جب حسام الدین چلی ہوئے تو ایک روز انہوں نے عرض کی کہ حضرت غزلیات کا مجموعہ بہت ہو چکا، اب کچھ تو بے ثمنوی پر ہو، اور شیخ عطار کی منطلق 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 با بجا تسلیم کیا ہے ، اور جابجا 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 فرغ کیے ہیں ، ہد ہد ، طوطی ، مرغ ، فاختہ ، قمری ، ملبیل ، باز وغیرہا۔ ایک روز یہ سب پرندے یکجا ہوتے ہیں اور اپنا بادشاہ منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ ہد ہد ، سمرغ کا نام پیش کرتا ہے اس پر دوسرے پرندے معترض ہوتے ہیں۔ ہد ہد ایک ایک کا اعتراض سُننا اور انگ انگ سب کو جواب دیتا ہے۔ آخر اس پیامبرِ حق و عرفان (ہد ہد) کی تبلیغ و تفہیم سے تمام طیور شاہ شاہان سمرغ کے حلقہ اطاعت و انقیاد میں آجاتے ہیں۔ سوالات وہی ہیں جو عموماً ہر طالب و سالک کے دل میں پیدا ہوتے ہیں ، اور ان کے جوابات ، جاوہ سلوک و طریقت کے مختلف مقامات ہیں۔

لفظ منطق الطیر قرآن مجید ہی کی ایک آیت سے ماخوذ ہے وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَ أَوْتَيْنَا مَن مِّنْكُمْ شَيْئًا مِّنْ دَمَلٍ ، ۲۷ ہد ہد طیور سلیمان 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 رہانگی

پر ہے۔

گر چہ یک ذرہ بھی پرسی میرس	لب بدوز از عرش و ذکر کسی میرس
ہر دو لب باید ز پریدن بدوخت	عقل تو چون در سر موے بر سوخت
چند گویم کس نہ داند و السلام	کس نہ داند کند یک نوزہ تمام
(ص ۳)	

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

دیکھ ونگ رہ رہ جاتی ہے۔ انبیاء کرام تک کو عجیب و غریب حالات میں رکھا گیا ہے۔
 سوے کنہ خویش کس را راه نیست ذرہ از ذرہ آگاہ نیست ۴
 درنگر اول کہ با آدم چہ رفت عمر با با او دیریں عالم چہ رفت
 باز بگر نوح در غنہ قاف کار تا چہ برد از کافراں 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 زانیوں کا ایک مسلسل منظر ہے، اور تو اور خود سرور انبیاء تک کی حیاتِ طیبہ
 اسی قسم کے خوارقِ فطرتِ کبریٰ ہے۔

عنکبوتے را بہ حکمت دام داد صدر عالم را درو آرام داد (ص ۴)
 معرفت باری کی صورت صرف یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کو اس سستیِ مطلق میں گم
 کر دے۔

تو مباشش اصلا کمال این ست و بس تو درو گم شو وصال این ست و بس
 تو درو گم شو حلولے آں بود ہر چہ آں نبود فضولے آں بود (ص ۴)
 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 درو و محبت کا ایک ذرہ ہی عنایت کر دے۔
 خلق ترسد از تو دمن ترسم ز خود کہ تو نیکی دیدہ ام از 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 فضیلتِ 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 بردو 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۔

ذرہ دردم وہ اسے درمانِ من زانکہ بے دردت بگرد جانِ من
اسے میرے طبیب و دردمحبت کا ایک ذرہ عنایت کر، کہ تیرے دردِ محبت کا نہ ہونا
تو میری جان کی موت ہے۔

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

خواجہ دنیا و دین گنجِ دنیا صدر و بدر ہر دو عالم مصطفیٰ
آفتاب شرع و دریا کے یقیں نور عالم رحمتہ للعالمین
خواجہ کونین سلطانِ ہمہ آفتابِ بان و ایمانِ ہمہ
پیشوائے ایں جہان و آن جہاں مقتدائے آشکارا و نہاں
خواجہ کز ہر چہ گویم بیش بود وز ہمہ چیز از ہمہ در 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 بساطِ آنجناب خلع نعلین آدش از حق عتاب
باز در معراج شمعِ نور الجلال می شنید آوازِ نعلینِ بلال
موسیٰ عمراں چون آن دولت بید چاکر اورا چنین قدرت بید
گفت یارب امتِ او کن مرا در طفیلِ ہمتِ 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 مناقبِ خلفاء اربعہ کا بیان ہے۔ بعض حلقوں میں عطارؒ کو امامیہ مشہور کرنے کا
جو عیب کوششیں ہوئی تھیں اور اس کی تائید میں جو لغو اشعار ان کی جانب منسوب کیے گئے ہیں

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

خواجہ اول کہ اول یار اوست
صدر دین، صدیقی اعظم قطب حق
ہرچہ حق از بارگاہ کسب ریا
آن ہر در سینہ صدیق ریخت
ثانی اشہین اذہانی الغار اوست
در ہم چیز از ہمہ بردہ سبق
ریخت در صدر شریف مصطفیٰ
لاجرم تا بود ازو تحقیق ریخت
فاروق اعظم کی جلالت قدر کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے:

خواجہ شرع آفتاب شرع دین
ختم کردہ عدل و انصافش بحق
آنکہ وارد بر صراط اول گذر
ذوالنورین کی فضیلت مراتب پر روشنی ڈالنے کے لیے اشعار ذیل کافی ہیں:

خواجہ سنت کہ نور مطلق است
آنکہ غرق قدس فرقاں آمدست
رونقے کاں عرصہ کونین یافت
یوسف ثانی بہ قول مصطفیٰ
بل خداوند و نور برحق ست
صدر دین عثمان عفاں آمدست
از دل پر نور ذوالنورین یافت
بحر تقویٰ و چیا کان ونا

اہل سنت کا عقیدہ صحیح ناقص و ناتمام رہ جائے گا اگر حضرت علی مرتضیٰؑ کے حضور میں عقیدت کا گلدستہ نہ پیش کیا گیا ہے

خواجہ حق پیشوا سے راستیں
ساتی کوثر امام رہنمائے
مرتضیٰ و مجتبیٰ زوج بتول
مقتدائے دین بر استحقاق اوست
کوہ علم و بحر علم و قطب دین
ابن عم مصطفیٰ شیر خدا
خواجہ معصوم داماد رسول
مفتی مطلق علی الاطلاق 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 مرتضیٰؑ 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۔
 ہند یا پیغمبرِ حق تمام طیور جمع ہونے پر انھیں 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 کیا یہ کس ذات عالی کا ہے اور افسانہ کے پردہ میں کن حقایق و
 معارف کی تلقین ہو رہی ہے۔

نام او سیمرغ سلطانِ طیور	او بہ مانزدیک و مازو دور دور
سد ہزاراں پردہ دارِ بیشتر	ہم ز نور دہم ز ظلمت بیشتر
او دو عالم نسبت کس را زہرہ	کہ تو اندیافت ازو سے بہرہ
داما او بادشاہ مطلق ست	در کمال عزت خود مستغرق ست
نے برورہ نے شکیبائی از دست	صد ہزاراں خلق سودائی از دست
پہنچ دانائے کمالِ او ندید	پہنچ بینائے جمالِ 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 شانِ 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 سب جاہ اس سفر میں سخت ترین سنگ گراں ہے، شیخ شبلی ایک مرتبہ لوگوں کی نظر سے غائب ہو گئے۔ بڑی تلاش کے بعد مخلصوں (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۔

پچو مردان ذل خود کن اختیار	کردہ یر استادگان عورت نثار
گر تو پیش آئی ز مومے در نظر	خویشتن را از بتے سازی بتر
مدح و ذمت گر تفاوت میکند	تگرے باشد کہ ادبت می کند
گر تو حق را بندہ تگر مباحث	در تو مرد ایزدی، آزر مباحث
نیست ممکن 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
اسے 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 بیہ 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 تہل کا سودا ہے۔

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

ورثما این جامہ را اہل آئیدہ در خصوصت از سر جہل آئیدہ
 منکہ قاضی ام نہ مرد معنوی زیں مرقع شرم میدارم قوی
 گربہ دعوی عزم این میداں کنی سر وہی برباد ترک جاں کنی
 نفس کی شقاوت کی کوئی حد نہیں، انسان کی نظر سے ورد انگیز عبرتناک واقعات
 کیسے کیسے ہر روز 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 این دیدم عجائب حسب حال کیں سگ نفسم ہمیں ہفتاد سال
 گور کردن دید و یک ساعت نہ مرد یک زمان فرمان و یک طاعت نہ برد
 سب سے زیادہ زور دینے کے قابل علائق دنیوی کا ترک ہے، حسب دنیا حیات
 ایمانی کے حق میں نہ ہر بے ہ

حب دنیا فوق ایمانت بہرہ چسیت دنیا آشنائے حرص و آرز
 آرزویش پر توجہ انت سرد ماندہ از فرعون و ز نمرود باز
 چسیت بیکاری ہمہ کار دنیا چسیت بیکاری ہمہ
 ہست دنیا آتش افروختہ ہر زمان 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 رکھی تھی، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں، کہ ابلیس پاس ہی
 کھڑا ہے، فرمایا: ملعون، تیرا پہاں کیا کام ہے؟" اس نے جواب دیا: "یہ اینٹ میری ملکیت 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 تو سل پیدا کیا۔ حضرت 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 حالی پر رحم کر" ایک دل جلا جل کر بولا: "تم اور طلب رحمت! بہر وقت تو اپنی خود پرستیوں میں مست ہو، مکان ہے تو عالی شان، درو دیوار ہیں تو زرنکار، 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 تو فارغ اہمال کرو۔ وَتَبْتَغِ الْاَيْدِ تَبْتِيْلًا۔ ۷۰

تو زناز خود نہ گنجی در جہاں	می خرامی از تکبر ہر زمان
منظرے سر بر فلک افراشته	چار دیوارش بزر ہنگاشته
دہ غلام و دہ کنیزک کہ وہ راست	رحمت آنجا کے بود بر گوی راست
نیک بنگر تا تو با ایں جسد کار	جائے رحمت داری آخر شرم دار
روے انکوں می بہ گرداں از بہ	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۔ یا س تو صرف کافروں کا حصہ ہے، مومن کو چاہیے کہ ہر 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 سے
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 سے

گرنہ بوسے مرد را توبہ مقبول
 گر گنہ کردی در توبہ ست باز
 کے بدے ہرگز برے او نزول
 تو بکن کیں ورنہ خواہد شد فراز
 صد فتوحات پیش آید ہر دمے
 اصل شے اخلاص و صدق نیت ہے۔ حدیث 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
 بکھتے ہیں کہ ایک شب حضرت جبرئیل 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 اطلاق
 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 صداے لبیک برابر چلی آ رہی ہے
 تلاش از سر نو شروع کی اور اب کی بھی ناکام رہے، عاجز آ کر بارگاہِ 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، پڑھو گار عالم، یہ آخر کیا راز ہے کہ صریح بُت پرستی پر یہ رحمت با جواب
 سینے سے

حق تعالیٰ گفت ہست او دل سیاہ
 زان نمی داند غلط کردست راہ
 از نیازش خوش بھی آید مرا
 زین نشان دادن بھی باید مرا
 گر ز عجلت رہ غلط کرداں سقط
 منکہ می دانم نہ کردم رہ غلط
 ہم کنوں را پیش ہم تا پیشگاہ
 لطف او خواہد شد اورا عذر خواہ
 چنانچہ سے

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۔
 (ص ۹۷)

ایں گفت و راو جاننش بر کشاد
معاً اس کا قلب روشن کر دیا گیا ، کشو کا
ور خدا گفتن زبانش بر کشاد
کے مرتبے آنا فنا طے کرادیئے گئے اور
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 ازو کہ رہنا سے
تعمیل ارشاد اور فرماں برداری کے
چوں بود گر مرمی آدم بجای سے
باب میں کیا ارشاد ہے ؟
من نہ دارم با قبول ورد کار
مجھے اختیار و انکار سے سروکار نہیں ،
می کشم فرمان او در انتظار
میں تو محض اتباع امر کرنا چاہتا ہوں۔
ہد ہد (بہینگری) کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ

گفت نیکو کردی لے مرغک 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 گز تو آنجا جاں بری
تعمیل امر میں ایک ساعت کی بھی طاعت ساری
جاں بری گز تو بہ جاں فرماں بری
عمر کی اطاعت گزار یوں اور مجاہدوں
ہر کہ فرماں برو از خداں برست
سے بہتر ہے جو اپنی مرضی اور را سے
از ہمہ دشوار با آساں برست
سے یکے جائیں۔

(د ص ۱۳۹)

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

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

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

بندہ آن ہو کہ از روے گزاف می زند در بندگی پیوستہ لاف
بندہ وقت امتحاں آید پدید امتحاں کن تا نشاں آید پدید

لوائح

(ملا نور الدین عبدالرحمن جامی)

اصناف

ملا جامی 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 عبدالرحمن 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، دشت 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 در ششم قلمم
لاجرم در جسدیدہ اشعار
جرعہ جام شیخ اسلامی ست
بدو معنی تخلص جامی ست

لہ ماخذ:- (۱) نفحات الانس (جامی) (۲) سفینۃ الاولیاء (داراشکوہ)
(۳) مفتاح التواریخ (مطربلی)

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 ۱۳۱۴ء) 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 پارسا 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 آغاز جمادی الاخریٰ 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 پالکی میں لاکر بٹھا دیا، خواجہ نے انکساف 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 ای فقیر نسبت بہ خاندان
خواجگان قدس اللہ تعالیٰ اردو اہم 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 اختصام 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 لے رہے ہیں،
 ”حضرت مولانا رافع و طبعی کہ بود بالاترازاں من باشد و بسیار خوش خلق و خوش

متکلم و شکفتہ بود و مطابہائے لطیف می فرمودند (سفینۃ الاولیاء)

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

یوسف وزینجا، تحفۃ احرار، سبحة الابرار، لغات الانس، شواہد النبوة، تواریخ، 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 (سفینۃ) 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“ (سفینۃ) 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 ماوراء النہر کے چراغ (یعنی میرے پاس) کیوں آتے ہیں“ گویا ملا جامی کو آفتاب
 ٹھہراتے 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، باہر ہر مرجع خلایق تھے،

”مقبول عالم و مقتدائے ماوراء النہر و خراسان و پیشوائے زماں بودہ اند و سلطان

حسن بالیقرا کمال عقیدت و نیاز مندی بخدمت ایشان بودہ (سفینۃ)

سلطان اور امرار کی عقیدت مندوں 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

غاشیہ القیاد اور 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 پانچزار اشرفیوں کی ندرتے ہوتے، 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 زنجیر پا ہونے لگیں، مشکل 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 و رخشاں 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 لکھنوی 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 بسو طر سالہ 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 ہوتے 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 جوگ 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 صجاہ 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 خانقاہیں اور بیٹے 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 جادو شریعت سے باہر نہیں پڑنے دیتے، ساری کتاب میں بس ایک مسئلہ توحید باری اور اسی کے متعلقات کو مختلف پیرایوں میں مختلف تعبیروں کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور بدعاتِ 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 سبح حمد ہوتی ہے :-

”خداوند! سپاس تو زبان غمی آریم و ستائش تو بر تو غمی شماریم، ہرچہ از صفائف کائنات از جنس انہینہ و محامدست ہمہ بہ جناب عظمت و کبریائی تو عایدست، از دست و زبان چہ آید کہ سپاس و ستائش ترا شاید تو چنانی کہ خود گفتہ و گوہر ثنائے تو آنست کہ خود سفتہ سے

آنجا کہ کمال کبریائے تو بود عالم نے از بحر عطائے تو بود
مارا چہ حمد و ثنائے تو بود خود حمد و ثنائے تو سزائے تو بود

مناجات اور طلب توفیق میں متعدد رباعیاں کہی ہیں، مثلاً سے

(۱) یارب دل پاک و جاں آگاہم وہ آہ شب و گریہ سحر گاہم وہ
در راہ خود اول تو خودم بخود کن آنکہ بخود ز خود بخود را ہم وہ
(۲) یارب ہمہ خلق را بہ من بد خو کن از جملہ جہانیاں مرا یک سو کن
روے دل من صرف کن از ہر جہتے از عشق خودم یک جہت و یکو کن

تمہید اور مطالب و اغراض و تالیف کے ذیل میں فرماتے ہیں :-

ایں رسالہ ایست مسمیٰ بہ لوائح
در بیان معارف و معانی کہ برالواح
اسرار و ارواح ارباب عرفان
و اصحاب ذوق و وجدان لایکہ
گشتہ بہ مجاہدات لائقہ و
اشارات رائقہ متوقع کہ وجود
متصدی این بیان را در میان نہ
بیند و بر بساط اعراض و سباط
اعتراض نہ نشیند، چہ اورا دریں
گفتگو نصیب جز منصب ترجمانی
نے، و بہرہ غبیر از شیوہ
سخن رانی نے ہے

من بیچم و کم از بیچ ہم بسیارے
از بیچ و کم از بیچ نیاید کارے
ہر سہ کہ ز اسرار حقیقت گویم
زانم نہ بود بہرہ بجز گفتارے
اب لوائح کے لائقہ شروع ہوتے ہیں،

(۱) لائقہ اول، اس بیان میں ہے کہ عالم و مافی العالم سے قطع نظر کر کے خدائے دو جہاں آفری
ہی کی طرف بہ کمال یکسوئی متوجہ رہنا چاہیے،

ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، حضرت بیچون کہ ترا نعمت ہستی دادہ است
دو درون تو جز یک دل نہا وہ ست تا در محبت او یک زو باشی و یک دل، و از غیر او
معرض و بر و مقبل، نہ آنکہ یک دل را صد پارہ کنی و ہر پارہ در پے مقصدے آوارہ سے
اے آنکہ بہ قبلہ بتاں دوست ترا بر مغز چرا حجاب شد پوست ترا

اس رسالہ کا نام لوائح 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 در میان
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 آکے 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

دل درپے این زآں نہ نیکوست 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 پراگندگی
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 تیسر رہے،

”تفرقہ عبارت از اں ست کہ دل را بہ واسطہ تعلق با مور مقصودہ پراگندہ سازی
و جمعیت آنکہ از ہمہ بہ مشاہدہ واحد پر دازی، جمعے گمان بروند کہ جمعیت در جمع اسباب
است و تفرقہ ابدماند و فرقہ بہ یقین دانستند کہ جمع اسباب از اسباب تفرقہ ست
از ہمہ افشاندند سے

اے مالکِ 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 نگران،

زہے خسارت کہ تو دیدہ از لقائے پس کیسے انسوس 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 بگذاشتنے راہ رکھا ہے اور اس کی خوشنودی کے راستہ کو
دیگر می سپری سے چھوڑ کر دوسرے کی راہ طے کر رہا ہے، سے
با یار بہ گلزار شدم رہ گزری میں (عاشق)، ایک دن محبوب کے ساتھ میر گلشن کو گیا،
بر گل نظرے نگندم از بیخبری اور وہاں اپنی حماقت سے پھولوں کو دیکھنے لگا،
دلدار بہ طعنہ گفت شرمت با دا اس نے چڑھ کر کہا، شرم نہیں آتی کہ میرے زخار کے
زخار من این 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 موہوم ہیں،

(۵) لائحہ پنجم، کائنات کی ساری جلوہ آرائیاں اسی جمیل مطلق کا پر تو ہیں، دنیا میں اگر کوئی دانہ ہے،
تو اس پر اسی کی ذات کا پر تو ہے، اگر کوئی بنیاد ہے تو اسی کے عکس کی تجلی ہے، غرض جتنے بھی کمالات و

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 رونمایا،

(۶) لائحہ ہفتم 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
روے آرد حکم آل گیرد، بہرچہ توجہ
کندرنگ آل پذیرد اہل بس می باید
کہ بہ کوشی و خود را از نظر خود ہستی،
و بر ذاتی اقبال کنی و بہ حقیقی اشتغال
نمائی کہ درجات موجودات
ہمہ مجالی جمال او نید و مراتب
کائنات مرئی 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
از روئے 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
معنی 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 اجزا ہیں،
سب اسی کے کمال کا آئینہ، تو اپنی اس نسبت کو
مشق و ریاضت سے 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 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،

”ورزشیں اس نسبت شریفہ می باید کرد بروہے کہ تیج وقت از اوقات و ایج

حالتے از حالات ازال 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 گزرے۔
(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 ازال است کہ بواسطہ استیلا و ظہور ہستی رقی بر باطن بما سوائے
او شعور نما ند و فنائے فنا آن کہ بر آن بے شعوری ہم شعور نما ند و پوشیدہ نہ باشد کہ فنائے فنا متدرج
است زیرا کہ صاحب فنا اگر بہ فنائے خود شعور باید صاحب فنا نہ باشد بہرہمت آنکہ صفت و
موصوف آن از قبیل ما سوائے حق اند سبحانہ و تعالیٰ بس شعور باں منافی فنا باشد۔“
(۱۰) لائحہ دہم، توحید کی تعریف بیان کی ہے۔

توحید یگانہ گردانیدن دل ست	وہ ما سوائے حق سے دل کے ہر قسم
یعنی تخلیص و تجرید از تعلق	اور ہر نوعیت کے ترک تعلق اور
بما سوائے حق ہم از روئے طلب	قطع وابستگی کا نام ہے، اور وہ طلب و
ارادت و ہم از بہمت	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 علاقہ 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

ہے، ایسی ہستی جس میں کسی ہستی کی
گنجائش نہیں، نہ اس میں تغیر و تبدل
کا امکان ہے، نہ تعدد و کثیر کا گمان، اس کے
حدود و قیود سے بالاتر، عقل و حواس دونوں
اسے اپنی گرفت میں لانے سے معذور،

ہستی نیست و ہستی اور انحطاط
و پستی نے مقدس از سمت تغیر و
تبدل و مبرا است از عصمت کثر
و تحول۔ از ہمہ نشان ہائے نشان
نہ در علم گنجد و نہ در عیان

(۱۴) لائحہ چہارم، لفظ وجود کے معنی بیان کئے ہیں،

ایک، تحقق اور حصول، اور یہ حکم 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،

عقلی تحلیل 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،

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 اینہا پنا نہ کہ بہ حسب
مفہوم بایکدیگر متغائر اند مر ذات
را نیز متغائر اند اما بہ
حسب تحقق و
ہستی عین ذات اند کہ آنجا وجودات
متعد نیست بلکہ وجود ہمت واحد،

(۱۶) لائحہ شانزدہم میں اس حقیقت کی ترجمانی ہے، کہ ذات بحیثیت ذات تمام اسما و صفات و اضافات سے معرّی 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 عنانے مطلق پر دقیق پیرایہ میں گفتگو ہے، خاتمہ کے چند شعر سننے کے قابل ہیں سے

(۱) دامان عنانے عشق پاک آبد پاک
ز آلودگی وجود ماستی خاک
چوں جلوہ گر و نظارہ گر جملہ محو دست
گر ما و تو در میان نہ باشیم چہ پاک
(۲) واجب ز وجود نیک بد مستغنی ست
واحد ز مراتب عدد مستغنی ست
در خود ہمہ را جو جاودان می بیند
از دیدن ثنایاں بدون 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 میزات کو دور کیا جائے، تو اب اسم مشترک "حیوان" رہے گا، اب حیوانات اور اجسام خاص کے دوسرے انواع کے میزات 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 میزات بھی اگر حذف کر دیئے جائیں، تو اسم مشترک "ممکن" پڑے گا، اب ممکن و واجب کے میزات 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 سے

تا چند حدیث جسم و البعاد و جہات
تا کے سخن معدن و حیوان و نبات
یک ذات فقط بود محقق نہ ذوات
این کثرت و ہی ز شنون ست و صفات

(۱۹) لائحہ نوزدہم، یہ شنون و تجلیات جو ذات واحد میں مندرج ہیں، ان کے اندراج کی وہ صورت نہیں ہوتی، جو کل میں جزو کے، ظرف میں مظلوف 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 و غیرہ کسرات

الیغیر النہایتہ 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 بندد، اما

مقید محتاج است بہ مطلق، و

مطلق مستغنی است از مقید،

بس استلزام از طرفین است

و احتیاج از یک طرف،

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 لباب اس رباعی میں آگیا ہے،

در دلق گدا و اطلس نشہ ہمہ اوست

بالشدہمہ اوست ثم بالشدہمہ اوست

ہمسایہ و ہمیشین و ہمرہ ہمہ اوست

در انجن فرق و نہاں خانہ جمع

(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،

واند صفت صدق و یقین صدیقی

گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی

اے بروہ گمان کہ صاحب تحقیقی

ہر مرتبہ از وجود حکمے وارد

(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 قونوی 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 متعلق

وجود میں ہے، اسی کے تناسب 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 اہل صفات

او و اظہار او مرخودش را منسبہ بہذا النسب والاعتبارات فعل تاثیرات تعینات

ظاہرہ مرتبہ علی 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،

یہ دوسری تجلی اسی پہلی تجلی

پر مرتب ہوتی ہے، اور جن

کالات کو تجلی اول نے درجہ

قابلیت و استعداد میں مندرج

رکھا تھا، ان کی یہ نظر ہوتی ہے،

و امن تجلی ثانی مرتب بر تجلی

اول ست و نظر ست مرکالاتے

را کہ بہ تجلی اول در قابلیات

و استعدادات اعیان

اندر راج یافتہ بود،

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،

فقہ محمدی

(شیخ احمد الواسطیؒ)

پرانے مشائخ طریقت میں ایک بزرگ شیخ احمد بن ابراہیم الواسطیؒ گزرے ہیں، جن کو شیخ عبدالحق دہلویؒ "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 این 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 الفقرا محمدی کے نام سے ہے، شیخ دہلویؒ کو ایک نسخہ اس کا ہاتھ لگ گیا، اس کا فارسی ترجمہ انہوں نے تحصیل الکمال الابدی، باختیار الفقرا محمدی 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 منافقین، 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 فقیری کی طلب ہے، جس کی جڑ مضبوط جس کی شاخیں بلند ہوں تو لازم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری 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 انگوٹوں سے جا ملوگے، جو پیغمبر خدا کے اصحاب میں تھے، قیامت کے روز پیمبر کے جھنڈے کے نیچے پیمبر اور یاران پیمبر 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 | اور پر 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 خلا) 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، مواظب 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 ان کے قلوب کو حرکت میں لانیوالی اور ان کے شوق، وجد و رقت اور خشوع کو بڑھانے والی شے قرآن پاک کی سماع ہی ہو سکتی ہے۔
 عملی ہدایات | صحیح 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 خطاؤں 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 توہو
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 آنکھیں 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 ہوئی ہو، نہ کان نے کوئی بے جا بات سنی ہو، اور نہ
آنکھ کسی ایسی چیز پر پڑی ہو، جس کا دیکھنا، شرعاً پسندیدہ نہ تھا، اور نہ خالق و مخلوق میں سے کسی
کا حق اپنے اوپر باقی رہنے 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 وہی 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 حضور حق کا ہوتا ہے، اسی وقت غائب ہو، ایسی فقیری 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 صلوات 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 ہوا، 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 دہلوی 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 نقیصن رو 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 بھویڑی - مترجم: ابوالحسنات سید
محمد احمد قادری - آفسٹ طباعت، سفید کاغذ، مضبوط جلد، حسین گروپوش، ضخامت $\frac{۱۸ \times ۲۳}{۸}$ - ۶۳۲ صفحات

شمال رسول ^{سرپائے رسول کا حسین و جمیل مرقع} - مصنف: علامہ یوسف بن اسماعیل بہمانی
مترجم: محمد میاں صدیقی - آفسٹ طباعت، سفید کاغذ -
مضبوط جلد، حسین گروپوش - ضخامت $\frac{۱۸ \times ۲۳}{۸}$ - ۱۶۰ صفحات - قیمت ۶ روپے -

تعارف ^{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 گروپوش
ضخامت $\frac{۱۸ \times ۲۳}{۸}$ 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 گروپوش - حصہ اول - ضخامت $\frac{۱۸ \times ۲۳}{۸}$ ۳۳۸ صفحات - ۱۵ روپے

تصوف اسلام ^{تصوف کی نومستند کتابوں کا اجمالی مطالعہ}
مؤلف: عبد الماجد دریا بادی - آفسٹ طباعت، سفید کاغذ -
مضبوط جلد، حسین گروپوش - ضخامت $\frac{۱۸ \times ۲۳}{۸}$ 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 $\frac{۲۰ \times ۳۰}{۱۶}$ ۱۰۶ صفحات - قیمت ۳ روپے -

المعارف — گنج بخش روٹ — لاہور

اردو ترجمہ نسخہ سمرقند

کشف المحجوب

تصوف کی لازوال اور شہرہ آفاق کتاب

مصنف

ابوالحسن سید علی بن عثمان ہجویری

مترجم

ابوالحسنات سیدہ فحیدہ احمد قادری

الاعرف • گنج بخش روڈ • لاہور

آفسٹ، ۱۸۶۲۳/۲۳۲ صفحات، مجلد ۸ روپے

تصوف اسلام

تصوف کی نو اہم کتابوں کا اجمالی مطالعہ

تالیف

عبدالماجد دریا بادی

المعرفہ ○ گنج بخش روڈ ○ لاہور