

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

جوہاد سے ہمارے جہاد (فلس) کرنے ہیں تو ان کو بے شک ہم ضرور اپنے طریق کی راہ
دکھاتے ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ محسن کے ساتھ ہے۔

کشکولِ قادریہ

(QUADRI'S HANDBOOK)

باب ﴿2﴾ Vol.

مرتبہ

سید محی الدین میر لطیف اللہ شاہ قادری، قادری

M.S. (ECE), MIETE

سابق مہتمم پولیس، حیدرآباد

المعروف منیر پاشاہ قادری

ناشر لطیف اکیڈمی ٹولی چوکی، حیدرآباد-8، انڈیا 040-23568160

قطعہ تاریخی سال ہجری

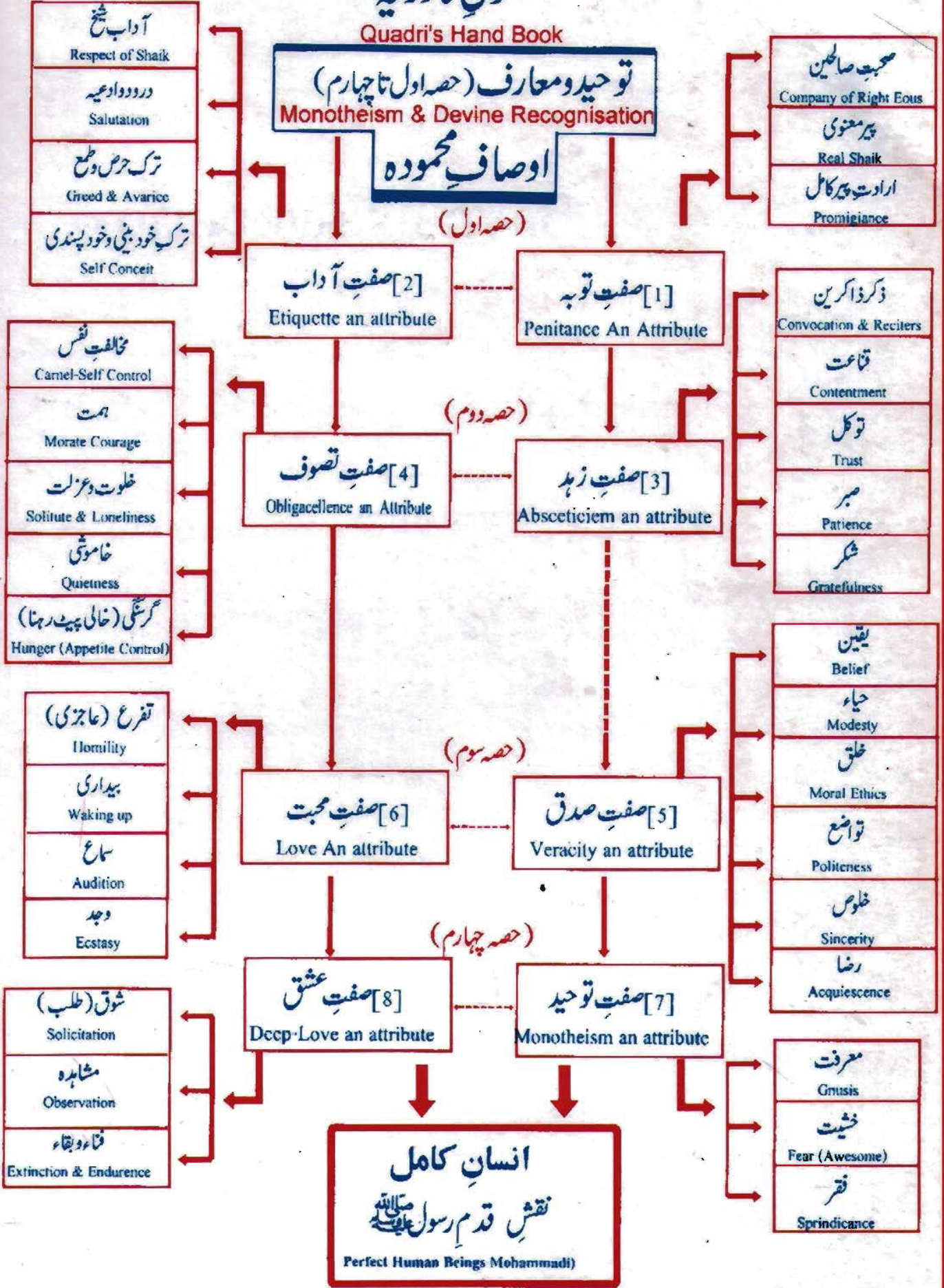
ہر جا ہے علم و حکمت و کوشش کا تذکرہ
ایوب دونوں مل کے بنے ایک پنڈک
ہے آئینہ معارف رب قدر کا
کشکولِ قادری کے، وہ کشکولِ قادریہ
1428ھ

کشفول قادریہ

Quadri's Hand Book

توحید و معارف (حصہ اول تا چہارم)
Monotheism & Devine Recognition

اوصاف محمودہ
(حصہ اول)

كشكولِ قادريه

(QUADRI'S HANDBOOK)

باب دوم

(SECOND VOLUME)

توحيد و معارف

MONOTHEISM & GNOSIS

حصه اول تا چهارم

PART I TO IV

مرتبہ
خادم الفقرا

سید محی الدین میر لطیف اللہ شاہ قادری، قادری

M.S. (ECE), MIETE

(المعروف منیر پاشاہ قادری)

سابق مہتمم پولیس، حیدرآباد

فرزند و جانشین، ڈاکٹر خواجہ ابوالخیر میر مومن علی شاہ قادری

040-23568160

ناشر لطیف اکیڈمی ٹولی چوکی، حیدرآباد-8، انڈیا

اسم تصنیف	:	کشکول قادریہ (باب دوم)
فن	:	تصوف (توحید و معارف)
ترتیب و اہتمام	:	سید محی الدین میر لطیف اللہ شاہ قادری، قادری
رسم اجراء بدست	:	حضرت محمد غوث محی الدین صدیقی قادری مدظلہ العالی جانشین بحر العلوم حسرت صدیقی
سنہ اشاعت	:	رمضان ۱۴۲۸ھ مطابق نومبر ۲۰۰۷ء
تعداد طبع اول	:	500
ہدیہ	:	Rs. 85/-
ناشر	:	لطیف اکیڈمی پبلیکیشنز
	:	ٹولی چوکی حیدرآباد۔ انڈیا، فون : 040-23568160
کمپوزنگ، ڈیزائینگ اینڈ پرنٹنگ	:	لمعان کمپیوٹر گرافکس
	:	چھتہ بازار حیدرآباد۔ الہند
سل	:	9440 8778 06

- 1) **Lateef Academi,**
Quadri Manzil, H.No. 9-4-135/A/5,
7 Tomes Road, Toli Chowki, Hyderabad. Ph. 23568160, Cell: 991246330, 9912543340
- 2) Khaja Moinuddin Khaledi, Al-Quadri,
Astan-e-Khaled, Barkas, Hyderabad. Ph. 24440135, Cell : 9885781786
- 3) **Dr. Mohd. Abdul Qadeer Siddiqui,**
Astan-e-Izzat, Sidiq Gulshan, Bahadurpura, Hyd. Cell: 9885020384, 9885418281
- 4) **Lam'a_n Computer Graphics,**
Naser Commercial Complex, Chatta Bazar, Hyd. Cell: 9440877806

E Mail: lateefacademy@gmail.com <http://lateefacademy.page.tl>

<http://www.lateefacademy.com>

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

(Publisher's Attributes)

اللک الحمد یا اللہ والصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اما بعد! ہمارے والد گرامی مرشدنا و سیدنا حضرت سید محی الدین میر لطیف اللہ شاہ قادری مدظلہ کی ذات گرامی محتاج
 تعارف نہیں۔ آپ کی محنت و کاوش اور پر خلوص لگن کے نتیجہ میں لطیف اکیڈمی اینڈ پبلیشرس کا قیام عمل میں آیا اور
 اشاعت کتب عرفانی کا جدید طرز پر سلسلہ چل پڑا اور بجز اللہ جاری و ساری ہے۔ آپ کے اکتساب علم و فیضان کی جھلک ان
 گلدستہ تالیف کتب میں صاف نمایاں ہے۔ ”کشتکول قادریہ“ ان ہی کتب میں سے ایک ہے جس کی اشاعت ہماری
 دیرینہ تمنا تھی۔

اس تصنیف کی وجہ تسمیہ کی وضاحت والد گرامی کچھ یوں فرماتے ہیں کہ ماہ جنوری 2004ء ذی الحجہ 1424ھ
 میں بفضلہ تعالیٰ آپ کو حج بیت اللہ و زیارت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت نصیب ہونے کے بعد آپ میری
 والدہ محترمہ کے ہمراہ جب مدینہ منورہ سے بذریعہ ہوائی جہاز سفر واپسی شروع فرمایا تو قلب میں اس امر کی طرف اشارہ
 ہوا کہ فرین تصوف و معارف پر مبنی چند اقوال و ارشادات صحابہ و تابعین کرام کو جمع کیا جائے تاکہ انکو ایک کتاب کی شکل
 دی جائے جو عام فہم اور بہ آسانی سمجھ میں آنے والی ہو۔ یہ اسی لئے بھی کہ معرفت الہی اور عشق و عظمت رسول ﷺ کی
 طلب اور اسکے نور سے باشعور اور تعلیمی یافتہ نوجوانان ملت اسلامیہ کے قلوب روشن ہو جائیں اور انہیں زمانے حاضرہ
 کے مادہ پرست ماحول سے نجات کا سامان مل سکے۔ لیکن مضمون کی حساسیت اور لامحدود وسعت کا لحاظ کرتے یہ کام
 کچھ آسان نہ تھا۔ چنانچہ والد گرامی کے وصفِ عجز اور احتیاط کے غلبہ کے مد نظر اس کام میں تاخیر ہی ہوتی گئی۔

چند دنوں بعد احباب کے مسلسل اصرار پر کہ علم تصوف کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے، آپ نے تصوف کے مقدمہ کے طور پر
 ایک مختصر رسالہ بنام ”صراط مستقیم یعنی راہ سلوک“ تالیف و اشاعت فرمائی جو نہایت ہی مقبول ثابت ہوئی۔ اسی سال ماہ
 رمضان میں آپ معتکف و مشغول عبادت تھے کہ یکا یک کتب کے نام منکشف و تفویض ہوئے جن کے تالیف کا
 اشارہ ہو چکا تھا۔ وہ نام یہ ہیں [1] کشتکول قادریہ [2] نقش قدم رسول۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دفعہ کوئی اور

راستہ نہ تھا سوائے اسکے کہ حکم کی تعمیل میں کمر بستہ ہو جائیں۔ بس اللہ رب العزت اور اُسکے حبیب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور فیضانِ جد امجد سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تائید پیرانِ معظم کے سہارے آپ اسی نشستِ اعتکاف ہی سے مطالعہ کتب اور مواد اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ہم اکثر دیکھتے تھے کہ اس اہم کام میں آپ رات رات بھر جاگا کرتے۔ صحت بھی متاثر ہو جاتی تو کچھ خیال نہ فرماتے۔ اسی اثناء میں آپ کو جناب سید شاہ عبدالقادر حسینی قادری عرف سلمان صاحب کی خدمات حاصل رہیں۔ جنہوں نے کمپیوٹر کمپوزنگ، طباعت و پرنٹنگ کا اہم کام بہ خوبی انجام دیا۔ سلمان صاحب قابل مبارک باد ہیں۔ چونکہ یہ کتاب تقریباً (500) پانچ سو صفحات پر مشتمل ہے، سہولتاً اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ [1] باب اول ”الاحسان والتصوف“ [2] باب دوم ”توحید و معارف“۔

مضمون کا لحاظ کرتے ہوئے پروف ریڈنگ کا کام نہایت کٹھن تھا۔ اس تعلق سے آپ کو فکر مند دیکھ کر مجھ ناچیز کو حضرت مولانا قاضی سید اعظم علی صوفی صاحب قبلہ صدر کل ہند جمعیت المشائخ کی یاد آئی جن کے ہمراہ میں اور میرے والدین رمضان مبارک 1421ھ مطابق 2001ء میں عمرہ زیارت کی سعادت سے مشرف ہوئے تھے تو میں حضرت سید اعظم علی صوفی صاحب قبلہ کی علمی صلاحیت اور آپ کے عشق رسول ﷺ سے متاثر ہوا تھا۔ والد گرامی نے مجھ فدوی کے رائے پسند فرمائی اور حضرت قاضی سید اعظم علی صوفی قادری صاحب نے بھی بڑی شفقت کے ساتھ پروف ریڈنگ کی ذمہ داری نہ صرف قبول فرمائی بلکہ باوجود ناسازی مزاج اور بے پناہ مصروفیت کے بہت ہی قلیل وقت میں اس ذمہ داری کو نبھایا جو آپ کی وسعتِ علم اور مضمون پر دست رس کی عکاسی کرتا ہے۔ لطیف اکیڈمی کی جانب سے ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ ہم حضرت محمود میاں قبلہ نقشبندی معمر شخصیت ہم محلہ کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے ابتدائی مراحل میں فارسی اشعار کے ترجمہ میں مدد فرمائی۔ ہم ان تمام حضرات کی بھی قدر کرتے ہیں اور ممنون ہیں جنہوں نے اکثر فون پر انظہار تہنیت فرمائی جو حصول کتاب کے خواہاں بھی ہیں۔

خاصی طویل مدت تک اس کتاب کی ترتیب و اشاعت کا کام جاری رہا اور ابتدا ہی سے ہم کو حضرت قبلہ حضرت محمد غوث محی الدین صدیقی قادری مدظلہ العالی، شہزادہ و جانشین مرشد و مولائی حضرت بحر العلوم حسرت علیہ الرحمۃ کی سرپرستی و ہمت افزائی حاصل رہی۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین خالدی القادری نبیرہ و جانشین مرشدی حضرت خالد و جودی علیہ الرحمۃ اور ڈاکٹر حضرت محمد عبدالقادر صدیقی فرزند و جانشین مرشدی حضرت عزت صدیقی علیہ

الرحمۃ نے بھی ہمارے اس کام کو بے حد سراہا اور تائید فرمائی ہم آپ تمام حضرات کرام کے مشکور و ممنون ہیں۔
 فنِ تصوف و معارف پر بہت سے جلیل القدر عارفین، علماء دین و مشائخین نے اپنے اپنے دور میں گراں قدر
 تصانیف شائع فرمائیں اور ملت اسلامیہ کی رہنمائی فرمائیں ہیں۔ اسی تعلیمات کو جدید انداز میں انہی بزرگانِ دین
 کے مقالات اور ارشادات صحابہ و تابعین کرام ”سوالات و جواب“ کی صورت میں بہ حسن و خوبی پیش کرنے کی سعی و
 سعادت لطف اکیڈمی اینڈ پبلیشرس نے بفضلِ تعالیٰ سرانجام دے سکی الحمد للہ۔

خدائے تعالیٰ اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں والدِ گرامی حضرت سید محی الدین میر لطف اللہ قادری قبلہ کی
 تصنیفات کو مزید مقبولیت عطا فرمائے اور آپ کے سایہ عاطفت کو ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ آمین ثمہ آمین
 بجاہ النبی الکریم الامین و علیٰ الہ افضل الصلوات واکمل التسلیم

میر رحیم اللہ شاہ قادری

(اقبال پاشاہ قادری) ایم ایس الیکٹرانکس
 معتمد، لطف اکیڈمی، ٹولی چوکی حیدرآباد۔ 8 (انڈیا)

PAGE NO	QUESTIONS سوالات	S. NO
23	01- صفتِ توبہ (Penitence An Attribute)	
23	1 ”توبہ“ انسان کے شرف و اختصاص کے واسطے گراں قدر سرمایہ ہے اس قول کی وضاحت کرو؟	1
23	2 ”توبہ“ کی تعریف کیا ہے اور توبہ نصوح سے کیا مراد ہے؟	2
24	3 صوفیہ کرام نے توبہ و رجوع کے کتنے درجے مقرر فرمائے ہیں واضح بیان کرو؟	3
25	4 توبہ و استغفار کی اہمیت و فضیلت کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟	4
29	5 محبتِ صالحین اور خدمتِ عارفین کی اہمیت و فوائد پر واضح گفتگو کرو؟	5
30	6 صحبتِ صالحین کی تلقین کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟	6
32	7 پیرِ معنوی (مرشدِ کامل) کی ضرورت اور عظمت بیان کرو؟	7
33	8 ارادتِ پیرِ کامل کی ہدایت اور شیخِ کامل کی نشانیوں اور مقامات کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟	8
35	9 ارادتِ پیر سے کیا مراد ہے، مالکِ راہِ حق کیلئے ارادتِ پیر کی ضرورت، اہمیت بیان کرو؟	9
36	10 مرید اپنے مرشد کو کیوں چاہتا ہے؟	10
36	11 ارادت و بیعتِ پیرِ کامل کی اہمیت و فوائد کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟	11
41	2- صفتِ آداب (Etiquettes An Attribute)	
41	1 ”ادب“ سے کیا مراد ہے؟ صحابہِ صادق کیلئے حسنِ آداب و اخلاق کی ضرورت و اہمیت بیان کرو؟	1
42	2 : حسنِ ادب و اخلاق کی اہمیت و عظمت کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟	2
45	3 مرید خوش عقیدت کیلئے اپنے شیخِ طریقت و ولادت کے حضورِ حسنِ ادب ظاہری اور باطنی کی ضرورت و اہمیت بیان کرو؟	3
46	4 مولانا روم علیہ الرحمۃ کی ہدایت کے مطابق ادبِ معنوی کے درجات کی وضاحت کرو؟	4
48	5 ”دعا و عطا“ کے مسئلہ میں صوفیہ کرام کے خیالات میں اختلافی وجہ اور حیثیت بیان کرو؟	5
49	6 دعا و استجاب دعا کی حقیقت کے متعلق مولانا بحر العلوم محمد عبدالقادر صدیقی علیہ الرحمۃ کی تحقیق و وضاحت بیان کرو؟	6
51	7 مولانا بحر العلوم حسرت صدیقی علیہ الرحمۃ کی اس تحقیق کی روشنی میں شرط عطا کیا ہے اور دعا (سوال) کے کیا کیا قسمیں ہیں؟	7
51	8 مواقفِ سر قدر حضرات کی اقسام اور ان کے احوال کے متعلق وضاحت کرو؟	8
52	9 حصولِ برکاتِ روحانیہ کے واسطے طالبانِ راہِ طریقت کے لئے درودِ داعیہ کی ضرورت و اہمیت بیان کرو؟	9
52	10 درودِ داعیہ کے ذریعہ ذکر و اشغال کی ضرورت و فوائد کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟	10
58	11 حرص و طمع سے مراد کیا ہے؟ طالبِ حق و سالک کیلئے اس مذموم صفت سے کیوں اجتناب لازم ہے؟	11

59	12	ترکِ حرص و طمع کے تعلق سے ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟
62	13	خود بینی اور شہرت پسندی کون سے مذموم و خبیث خصلتوں کا نتیجہ ہے اور ان سے اجتناب کی اہمیت بیان کرو؟
62	14	عجز و انکسار کن عالی مرتبت حضرات کی سنت ہے اور فروتنی اور گمنامی کے کیا فوائد ہیں؟
63	15	ترکِ خود بینی اور شہرت پسندی کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟
67		03 - صفتِ زُہد (تقویٰ) (Asceticism, An Attribute (Abstinence))
67	1	”زُہد“ سے مراد کیا ہے اور ”دنیا“ کس چیز کا نام ہے؟
68	2	اشتغالِ دنیا کا قلبِ انسانی پر کیا اثر پڑتا ہے جس کے زائل کرنے کیلئے ”زُہد“ اختیار کرنا لازم ہوتا ہے؟
69	3	صوفیہ کرام کی نظر میں ”زُہد“ کا کیا مقام اور عظمت ہے؟
69	4	زہدانہ زندگی کے لزوم و فوائد کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟
74	5	ذکر و ذکرین سے مراد کیا ہے اور حقیقت ذکر کی تعریف کیا ہے؟
75	6	”ذکر“ کتنے اقسام و درجات میں منقسم ہے اور ان کے فوائد بیان کرو؟
77	7	ذکر و ذکرین کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟
80	8	قناعت سے مراد کیا ہے اور طمع کا مُضِر (نقصان دہ) اثر کیا ہوتا ہے؟
80	9	راہِ سلوک میں قناعت اختیار کرنے کی ضرورت اور اہمیت بیان کرو؟
81	10	قناعت کی اہمیت کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟
83	11	صوفیہ کی اصطلاح میں ”توکل“ سے مراد کیا ہے؟
83	12	ابتداءً ”توکل“ کے مدارج اور خوبیوں کے متعلق مختصر بیان کرو؟
84	13	توکل علی اللہ کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟
89	14	صوفیہ کی اصطلاح میں صبر سے کیا مراد ہے؟
89	15	کیا ”حقیقتِ صبر“ کلیدی روحانی مجاہدہ ہے اور صفات و مفاد بھی صبر کے معنوی ہیں؟
91	16	”صبر“ کرنے سے متعلق اہمیت و عظمت کے بارے میں ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟
95	17	”شکر“ کے لغوی معنی اور ”حقیقتِ شکر“ سے کیا مراد ہے؟
95	18	شکر ظاہری اور شکر باطنی کی تعریف بیان کرو؟
96	19	شکر گزاری سے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟

100	4۔ صفتِ تصوف (احسان) (Obligacellence An Attribute)	
100	1 ”تصوف“ (Divine Perception) کے لغوی معنی کیا ہے اور حدیث شریف کی روشنی میں تصوف کے جامع معنی کیا ہیں؟	
100	2 ”تصوف ایک جامع صفت ہے“، اس قول کی وضاحت میں صفتِ تصوف تشریح و تصریح بیان کرو؟	
101	3 ”صوفی“ کی تعریف و شرح بیان کرو؟	
102	4 صفتِ تصوف کی فضیلت و عظمت سے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟	
109	5 ادبی حیثیت سے لفظِ نفس کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور محققین طریقت کی نظر میں ”نفس“ سے کیا مراد ہے؟	
110	6 اربابِ تصوف کے پاس مخالفتِ نفس سے مراد کیا ہے؟	
110	7 نوعیتِ نفس کے متعلق صوفیہ کرام کے استدلال کو وضاحت سے بیان کرو؟	
111	8 ”لطیفہ نفس“ کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟	
112	9 ”مخالفتِ نفس“ کی حقیقت کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟	
118	10 ”ہمت“ سے مراد عرفِ عام میں کیا ہے اور صوفیہ کی اصطلاح میں کس چیز کا نام ہے، اُس کے فوائد بیان کرو؟	
119	11 ہمت اور جرأت کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟	
121	12 خلوت و عزلت سے مراد کیا ہے اور اس صفت کی فضیلت و عظمت بیان کرو؟	
122	13 عارفین کی نظر میں ”خلوت“ کی تعریف اور اسکے اقسام بیان کرو؟	
123	14 خلوت و عزلت کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟	
125	15 خاموشی (سکوت) جبکہ عشق و محبت کا لازمی نتیجہ ہے تو سالک لئے اس صفت کے فوائد بیان کرو؟	
126	16 خاموشی سے سکوت اختیار کرنے سے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟	
129	17 ”گرستگی“ سے کیا مراد ہے؟	
130	18 نفسِ امارہ پر قابو پانے میں گرستگی کی ضرورت و اہمیت بیان کرو؟	
130	19 گرستگی (کم کھانا) یعنی بھوک و پیاس کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟	
	5 صفتِ صدق (Veracity, An Attribute)	
137	1 صفتِ صدق سے مراد کیا ہے؟ حقیقتِ صدق اور علامتِ صدق کیا ہوتے ہیں؟	
137	2 سالکِ راہِ حق کیلئے صدق و صفاء کو اپنا زادِ سفر بنانے کے لزوم اور فوائد پر روشنی ڈالو؟	
138	3 صفتِ صدق و اخلاص کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟	
143	4 کیا یقین سے مراد ایمان ہے؟ یقین کے معروف مدارج کی صراحت کرو؟	

143	5	سالك طريقت كس طرح مدارج يقين طے كرتا ہے كه اُس كا نفس اماره سے مطمئنہ ہو جائے؟
144	6	يقين كى علامتوں اور مدارج كے متعلق ارشاداتِ ارباب تحقيق بيان كرو؟
148	7	”حيا“ كے اصطلاحى مفهوم اور تعريف بيان كرو؟
148	8	حقيقتين ارباب طريقت كى نگاہ ہيں ”حيا“ كے مدارج اور اُس كا خلاصہ بيان كرو؟
149	9	”حيا“ كے مرتبہ اور مقام كے متعلق ارشاداتِ ارباب تحقيق بيان كرو؟
151	10	”خُلُق“ يعنى اخلاقِ حسنہ كى اہميت اور فوائد پر مختصر مگر جامع گفتگو كرو؟
152	11	”خُلُق“ (عمدہ اخلاق) كے مطابق ارشاداتِ ارباب تحقيق بيان كرو؟
153	12	تواضع كے لغوى معنى كيا ہيں اس صفت سے صوفيا كرام نے كيا مراد لى؟
154	13	”تواضع“ ايك مستحسنہ صفت كے متعلق ارشاداتِ ارباب تحقيق بيان كرو؟
158	14	اصطلاح صوفىہ ميں خلوص سے مراد كيا ہے اور يہ احسن صفت كے حصول كے اثرات بيان كرو؟
159	15	خلوص جو باطنى صفت ہے اُس كے متعلق ارشاداتِ ارباب تحقيق بيان كرو؟
164	16	رضا سے دراصل مراد كيا ہے؟ مرتبہ ”تسليم و رضا“ سالك كى كس صفت خاص كا ثمرہ ہوتا ہے؟
165	17	رضا مندى الہى سے مراد اور اسكى تشریح بيان كرو كه رضا كى كون كون سے قسميں ہيں؟
166	18	حقيقتِ رضا كے متعلق حضراتِ صوفىہ كے مختلف خيالات كيا ہيں؟
167	19	”رضا“ ايك ابتدائى اور پھر انتہائى صفتِ سالك راہ طريقت و حقيقت كے متعلق ارشاداتِ ارباب تحقيق بيان كرو؟
170		6 صفتِ محبت (Love An Attribute)
170	1	”محبت“ كا اصطلاح صوفىہ ميں مفهوم كيا ہے؟
170	2	”محبت كا ہر جگہ جدا نام ہے جدا كام“ قول حضرت بحر العلوم حسرت عليه الرحمہ كى تشریح ان ہى كى زبان ميں بيان كرو؟
171	3	محبت كى بالآخر عنائيت (Inclination) اور غايت (Purpose) كيا ہے؟ محبت كا نشان اور اسكى علامت بيان كرو؟
172	4	محبت كے تعلق سے ارباب طريقت كى بالاتفاق رائے كيا ہے اور انہوں نے اس كو اپنے اپنے انداز ميں كس طرح بيان كيا؟
174	5	صوفىہ كرام كے لحاظ سے محبت الہى كتنے انواع (طريقہ) پر منقسم ہے؟
175	6	”محبت“ كے متعلق ارشاداتِ ارباب تحقيق بيان كرو؟
181	7	اصطلاح صوفىہ اور عارفين كى نگاہ ميں ”تضرع“ سے كيا مراد ہے؟
181	8	محققين كى نگاہ ميں ”تضرع“ كى دو قسميں كونسي ہيں؟
182	9	”تضرع“ كے متعلق ارشاداتِ ارباب تحقيق بيان كرو؟
184	10	رات كى بيدارى سے كيا مراد ہے؟ دل كى بيدارى كا مطلب كيا ہے؟

185		11	”بیداری“ سے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟
187		12	”غنا“ یعنی سماع کی افادیت کے متعلق کن امور کو دیکھا جاتا ہے؟
187		13	سماع کے تعلق سے علماء و محققین کا جواز اور غیر جواز پر گفتگو کرو؟
189		14	ہادیانِ راہِ طریقت کی نظر میں سماع کے مختلف اقسام کے متعلق صراحت سے بیان کرو؟
190		15	غنا و سماع کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟
195		16	اصطلاحِ صوفیہ اور محققینِ طریقت کے مطابق ”وجد“ سے کیا مراد ہے؟
195		17	”وجد“ کے اثرات اور فوائد بیان کرو؟
196		18	”وجد“ کے تعلق سے ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟
203			7 صفتِ توحید (Monothiesm an Attribute)
203		1	”توحید“ کے لغوی اور اصطلاحی معنوں کو واضح بیان کرو؟
204		2	توحیدِ الہی کے اقسام، حضراتِ محققین کی نظر میں کیا ہیں؟
204		3	بعض صوفیہ کرام کے لحاظ سے اقسامِ توحید کون کونسی ہیں؟
206		4	موحدین کے لحاظ سے توحید کے اقسام بیان کرو؟
207		5	”توحیدِ الہی“ کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟
211		6	”معرفت“ کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں کیا کوئی فرق ہے؟
211		7	معرفتِ تشبیہ اور معرفتِ تنزیہ کے متعلق صراحت سے بیان کرو؟
213		8	معرفتِ تنزیہِ الہی کے متعلق عارفین کے مختلف نظریات کیا ہیں؟
213		9	صراحت کے ساتھ بیان کرو کہ شہود و معرفتِ حق بالذات اور بلا واسطہ صرف اور صرف حضورِ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہے؟
214		10	کیا ”قلب“ جسم کے لئے مرکزِ حیات ہے؟ اور صوفیہ کرام کے پاس قلبِ مومن کے کتنے اقسام مانے جاتے ہیں؟
215		11	قلبِ عارف کی وسعت اور تجلیاتِ الہی کی سمائی کے متعلق واضح گفتگو کرو؟
216		12	اربابِ تحقیق کے مطابق مسئلہ معرفت کی تحقیق کے بارے میں گفتگو کرو؟
216		13	معرفتِ الہی کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟
223		14	خوف اور خشیہِ الہی سے مراد کیا ہے؟
224		15	”خوف“ کی کونسی دو قسمیں ہیں واضح بیان کرو؟

225	16	باتمکین خائفین الہی کی کھلی اور مبین علامتیں کونسی ہیں جو ان سے ظاہر ہوتی ہیں؟
225	17	مومن کو خوفِ الہی کب اور خشیت اللہ کن حالات میں اختیار کرنا چاہئے؟
226	18	خوف و خشیت الہی کے متعلق ارشاداتِ ارباب تحقیق بیان کرو؟
230	19	فقر اور فقیر کی تعریف بیان کرو؟
230	20	حقیقتِ فقر کے تعلق سے محققین اہل طریقت کیا صراحت فرماتے ہیں؟
231	21	فقر اور فقیر کے متعلق ارشاداتِ ارباب تحقیق بیان کرو؟
236		8- صفتِ عشق (Devotion (Deep-Love) An Attribute)
236	1	عشق کی نسبت سے حضرات صوفیہ، علماء، حکماء کے نظریات بیان کرو؟
237	2	اگر ”عشق“ نہایتِ محبت کا نام ہے تو پھر ”محبت“ کن مدارج کو طے کر کے ”عشق“ پر منتہی (بالآخر متبدل) ہوتی ہے؟
239	3	عشق و محبت کی امانت (ذمہ داری) صرف انسان ہی کے حق میں ثابت ہوئی۔ اس پر گفتگو کرو؟
241	4	عشق کے اقسام یعنی عشق حقیقی اور عشق مجازی کے متعلق واضح بیان کرو؟
244	5	عشقِ الہی کے متعلق ارشاداتِ ارباب تحقیق بیان کرو؟
247	6	عشق کی اہمیت اور مرتبہ کے متعلق احادیثِ نبوی ﷺ اور قرآنی آیات بیان کرو؟
251	7	ارباب طریقت کے مطابق ”شوق“ سے کیا مراد ہے؟ اور ”شوق“، لجاظِ محبت کتنے نواع پر منقسم ہے؟
252	8	صوفیہ کرام کے الفاظ میں عشق و محبت کس چیز کا نام ہے؟
253	9	عشق و محبت کے متعلق ارشاداتِ ارباب تحقیق بیان کرو؟
256	10	”شہود“ اور ”شہاد“ کی تعریف بیان کرو؟
256	11	اربابِ محقق کے لحاظ سے اہل شہود کے کتنے گروہ ہیں؟
256	12	غیبت کے اقسام اور ان کی تعریف بیان کرو؟
257	13	مشاہدہ، شہود اور شہاد کے متعلق ارشاداتِ ارباب تحقیق بیان کرو؟
263	14	کیا عبادتِ معرفتِ حق کا نام نہیں ہے؟ اور کیا معرفتِ کاثرہ ہی فنا اور بقاء؟
263	15	فناء اور بقاء سے مراد کیا ہے؟
264	16	توحید، فنا اور تجلی الہی کی تعریف بیان کرو؟
264	17	فنائے افعال، فنائے صفات اور فنائے ذات سے مراد کیا ہے؟
265	18	فناء بقاء کی نسبت ارباب طریقت کے اختلافات کیا ہیں اور اسکی وجہ کیا ہے؟

267	فنائے ظاہری اور فنائے باطنی سے مراد کیا ہیں واضح بیان کرو؟	19
268	فنا و بقاء کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟	20

فہرست مضامین

(MONOTHEISM & GNOSES) توحید و معارف

(حصہ اول تا چہارم)

صفحہ نمبر

		اوصاف محدودہ	
3		عرض ناشر	
6		فہرست	
9		دیباچہ	
11		پیش لفظ	
6		سوال تیرے نہیں کوئی میرا	
21	حصہ اول - I Part		
16		دل میرا اس چاند سے چہرہ پہ شیدہ ہو گیا	
17	Preface	مقدمہ	
20		توبہ	
	(باب دوم)		
23	Penitence, An Attribute	صفتِ توبہ	-1
28		بزرگوں کی صحبت بڑی چیز ہے	
29	The Company of Righteous	صحبتِ صالحین	-1.1
32	Real Shaik	پیر معنوی	-1.2
35	Promigiance & Devotion of Shaik	ارادتِ پیر کامل	-1.3
41	Etiquette, An Attribute	صفتِ آداب	-2
45	Respect of Shaik	آدابِ شیخ	-2.1
48	The Salutions & Supplications	اوراد و ادعیہ	-2.2
57		فضل و احسانِ خدا تو ابھی دیکھا کیا ہے	
58	Greed and Avarice	حرص و طمع	-2.3
62	Self conceit & Egoshness	خود بینی و شہرت پسندی	-2.4

حصہ دوم - II Part - II

66		مجھ پہ کتنا کرم ہو گیا	
67	Asceticism, an Attribute	صفتِ زہد	-3
74	Convocation & Reciters	ذکر وذاکرین	-3.1
80	Contentment	قناعت	-3.2
83	Trust in Allah	توکل	-3.3
89	Patience	صبر	-3.4
98		اُسکی توفیق شکر ہے احسان	
95	Gratefulness	شکر	-3.5
99		تصوف	
100	Obligacellence an Attribute (Perception)	صفتِ تصوف (احسان)	-4
119	Carnal-Self Control	مخالفتِ نفس	-4.1
118	Morale Courage	ہمت	-4.2
121	Solitude and Lonliness	خلوت و عزلت	-4.3
125	Quietness (Silence)	خاموشی	-4.4
129	Emty stomach (Less appetite)	گرنگی (بھوک)	-4.5
135			
	(Part III) حصہ سوم		
136		صدق	
137	(Veracity, An Attribute)	صفتِ صدق	
142		یقین	5
143	Belief	یقین	5.1
148	Modesty	حیا	5.2
151	Moral Ethics	حُلق	5.3
153	Politeness	تواضع	5.4
157		اخلاص	
158	Sincerity	خلوص	5.5
163		رضا	
164	Acceptance	رضا	5.6
169		محبت	
170	Love An Attribute	صفتِ محبت	6

180		تضرع	
181	Humility (or Shedding Tears)	تضرع	6.1
184	Waking All Night in Worship	بیداری	6.2
186		سماع	
187	Audition	سماع	6.3
194		وجد	
195	Estacy or Rapture	وجد	6.4
201	حصہ چہارم (Part IV)		
202		مناجات	
203		توحید	
203	Monothiesm an Attribute	صفتِ توحید	7
211		معرفت	
211	Gnosis or Recognition	معرفت (پہچان)	7.1
223	Fear (Aws)	خوف (خشیم)	7.2
	Sprindicance	فقر (خاکساری)	7.3
236		عشق	
236	Devotion (Deep-Love) An Attribute)	صفتِ عشق	8
247		احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	
250		شوق	
251	Avidity (Solicitation)	شوق (طلب)	8.1
255		مشاہدہ	
256	Observation	مشاہدہ	8.2
262	Extinction	فنا	
263	Extinction & Endurance	فنا و بقا	8.3
272		نعتِ خیر الانام صلی اللہ علیہ والہ وسلم	

1- دیباچہ (Introduction)

الشیخ خواجہ ابوالخیر میر مومن علی شاہ قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ

1/2 مئی (1919) تا 24 جون (1972)

پدر ماجد سیدی و مرشدی ڈاکٹر خواجہ ابوالخیر میر مومن علی شاہ قادری چشتی کا شمار حیدرآباد کے سادات گھرانے کے نامور صالحین و اقطابِ زمانہ میں ہوتا ہے۔ حضرت قبلہؒ اپنے جدِ اعلیٰ حضرت محبوب سبحانی غوثِ الاعظم الشیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے شیدائی و نورِ نظر ہیں۔ آپؒ کی پوری زندگی بہترین اخلاق و کردارِ صبر و شکرِ الہی کا نمونہ رہی۔ آپؒ کو ربُّ العزت حق سبحانہ تعالیٰ نے قلبِ سلیم اور چشمِ بینا سے سرفراز فرمایا۔

بے شمار مریدین معتقدین آپؒ کی تعلیم و تربیت اور صحبتِ بابرکت سے فہم صحیح اور تزکیہ نفس سے آراستہ ہوتے رہے۔ مجھ کمتر پر بھی آپؒ کی خصوصی کرم نوازیاں ہیں۔ اسی سلسلہ تعلیم کو عام فہم انداز میں قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی ضرورت کے پیش نظر مجھ فقیرِ حقیر نے یہ درسی کتب کی ترتیب و اشاعت کے اہم کام کی شروعات کی ہے اور بفضلِ تعالیٰ دینیاتی اور اخلاقی نظریہ فکر کی تکمیل میں کتبِ عرفانی شائع کئے جا رہے ہیں جو نہایت عام فہم ہیں۔ بلکہ حسبِ ضرورت انگریزی الفاظ کا بھی استعمال کیا گیا ہے تاکہ قارئین کو سمجھنے میں آسانی ہو۔

گوکہ یہ کام انتہائی مشکل ہے لیکن میرے والدین کے منشاء کی تکمیل ہے۔ میں اس کتاب (کشتول قادریہ) کو جو ”اسلامی تصوف و الاحسان“ کے طور پر ترتیب دی گئی ہے میرے پدر ماجد عالی مقام سیدی حضرت خواجہ ابوالخیر میر مومن علی شاہ قادریؒ کی نذر کرتا ہوں۔ اور اسے اُنکی نظر کرم کا صلہ تصور کرتا ہوں۔ چنانچہ جو کتب طبع ہو چکے ہیں ان میں

[1] بنیادی نصاب دینیات و اخلاقیات (سوال و جواب پڑنی) چار علیحدہ حصوں میں بچوں کیلئے۔

[اول] توحید و رسالت [دوم و سوم] دینیات و اخلاقیات

[چہارم] ارکانِ دین

[2] آسان تجوید [3] صراطِ مستقیم یعنی راہِ سلوک

[4] کشتول قادریہ باب اول الاحسان و التصوف باب دوم توحید و معارف

اور جو کتب زیر طباعت ہیں ان میں قابل ذکر [1] مرآتِ معراج المبارک [2] غزواتِ نبوی ﷺ

[3] فضائلِ رمضان المبارک [4] طریقہ و مسائل حج و عمرہ

[5] نقشِ قدم رسول ﷺ (مفسرین، ائمہ حدیث و فقہ، فن حدیث و فقہ کے متعلق) ہیں۔

مزید ٹیلی ایجوکیشن کے مد نظر تفسیر قرآن مجید کے آڈیو سی ڈیز اور کیسٹ خود میری اپنی آواز میں تیار ہو رہے ہیں تاکہ قرآن فہمی کو خصوصاً طلباء و طالبات میں عام کیا جاسکے۔ بفضلِ تعالیٰ یہ بہت مقبول ہو رہے ہیں۔

آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مرشدین کامل کے وسیلہ و طفیل میں میری سعی کو اپنی مقبولیت سے سرفراز فرمائے اور میری جانی انجانی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اور ملت اسلامیہ کے نونہالوں (طلباء و طالبات) کو ان کتب سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

خادم

الفقیر سید محمد الدین میرلطیف اللہ شاہ قادری، قادری

ربیع الاول 1428ھ، اپریل 2007ء

سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا

کرم کر مجھ پہ مولیٰ تو کرم کر
درِ اقدس کا تیرے میں گدا ہوں
پڑا رہنے دے اپنے در پہ مجھ کو
زبوں حالی کروں میں کس پہ ظاہر
وصالِ یار ہو جائے تو بس ہے
سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا
بُرا ہوں یا بھلا ہوں میں ہوں تیرا
کہیں بند مٹھی میری کھل نہ جائے
حقیقت میری ہے بس تیری ہستی
کسی قابل نہیں ہوں رکھ لے عزت

وجودی پیرا! اب خالد کو اپنے

دے صدقہ شمس دیں کا تو کرم کر

(مرشدی حضرت خواجہ ابوالفیض شاہ محمد خالد وجودی القادری رحمۃ اللہ علیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ - (Foreword)

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۝ (سورۃ عنکبوت آیت 69)

ترجمہ: جو ہمارے واسطے جہاد (نفس) کرتے ہیں تو ان کو بے شک ہم ضرور اپنے ملنے کی راہ دکھا دیتے ہیں۔
اور بے شک اللہ تعالیٰ المحسنین کے ساتھ ہے۔

کسی مذہب یا مسلک کے روحانی مضامین پر گفتگو کرنا، انہیں ذی صفات حضرات کا مخصوص منصب ہے جو اُس طریق کے اصول و فروع (Rules and Regulation) سے کا حقہ واقف بلکہ دیگر علوم و فنون سے بھی باخبر ہوں، نہ کہ ایسا ہو جس کی محدود تعلیم اور نا تمام واقفیت ہو۔ لیکن اس عدم اہلیت و نقصان واقفیت کے باوجود اُس اللہ رب عزت عالم علم مَسَاكًا وَمَا يَكُوْنُ (اس جیسا تھا نہ ہوگا) کا بڑا احسان ہے، اوائل عمر سے مجھ کو ان کتب کے مطالعہ کا شوق رہا۔ اس غیر معمولی شوق کا بظاہر سبب یہ تھا کہ ان لوگوں کے ظن عاطفیت (زیر سایہ و سرپرستی) میں میری نشوونما ہوئی جن کو علم دنیوی و علم لدنی کے عالی معیار پر بفضل تعالیٰ دست رس تھا اور جن کو درس و تدریس سے خاص دلچسپی رہی

جمال ہم نشین درمن اثر کرد وگر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم (سعدی)

ترجمہ: محبت کا جمال مجھ میں یہ اثر کیا ہے ورنہ میں وہی مٹی کی مٹی ہی رہتا

پھر خوبی قسمت سے بعض مقدس و خدارسیدہ صاحب حکمت و معرفت الہی حضرات کی خدمت میں بھی حاضر باشی، ارادت و مودت کا شرف حاصل رہا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ اگر ارادت و مودت (Love and Devotion) سے قلب معمور ہے تو ان برگزیدہ ہستیوں کی اُس باطنی محبت سے بھی انسان کامیاب اور فائز المرام ہو جاتا ہے۔

اُن باوصف و برگزیدہ حضرات میں قابل ذکر میرے والدین و مرشدین باصفاء ہیں جن کی عظمت و جلالت کا گہرا اثر میرے دل پر پڑا اور اُن کی توجہ خاص اور فیضان سے اکتساب علم و معرفت کے لطیف و دقیق گرہ کھلنے لگے اور درحقیقت یہی تو غل و انہماک اس رسالہ کی تالیف کا حقیقی سبب ہوا۔ ورنہ تصوف جیسے اعلیٰ اور روحانی فن میں قلم اٹھانے کی جسارت ہرگز نہ کرتا۔

اس تالیف کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ تفحیص و تجسس (Research & Curiosity) کے بعد جب یہ ثابت ہوا کہ تسکین قلب اور طمانیت خاطر کیلئے اگر کوئی بہترین و مجرب (Specific) نسخہ ہے تو وہ حضرات صوفیہ کرام کے حقائق و معارف و وثائق و لطائف اور انکے عجیب تر عادات و واقعات کا مطالعہ ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد قرآن حکیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا تُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ (ہود-120)۔ (ترجمہ) اے حبیب [ﷺ] قصص انبیاء کا سبق اس واسطے بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ کا قلب اُن سے ثبات حاصل کرے۔

لہذا یہ امر غور طلب ہے کہ باوجود محبوب کبریا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جامع فضل و کمال ہے اُن انبیاء کرام کے حالات و واقعات کی سماعت کا یہ اثر ہے کہ آپ کے قلب مطہر کیلئے وجہ تسکین اور باعث اطمینان نص صریح (قرآن) سے ثابت ہو۔ جبکہ یہاں صورت حال اُس کے برعکس ہے کہ صوفیہ کا باعظمت گروہ جن میں ہر ایک قائم مقام و حقیقی وارث انبیاء علیہم السلام کا بمصداق

حدیث شریف عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ. (میری امت کے عالم مثل انبیاء بنی اسرائیل کے ہیں) اُن برگزیدہ حضرات کے مُقتدر اور تبرک حالات و واقعات کا مطالعہ ہم مضطربانِ وادی طلب کے واسطے ضروری بلکہ یقینی باعث ہدایت اور سبب طمانیت ہو سکتا ہے۔

اس رسالہ کی تالیف کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ ہمارے آقائے نامدار سید المرسلین حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمودہ

(ارشاد عالی) ہے کہ **الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ** یعنی ”جس سے محبت ہوگی وہ اُسی کے ساتھ ہوگا“۔ حَبِّ صَادِقٍ وَ مَحَبَّتِ وَاقِعٍ (True & Reliable)

(Love) کی دلیل میں بطور کلیہ (Formola) کے ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے کہ ”مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرُهُ“ یعنی جس کو جس سے

محبت ہے وہ اُسی کا زیادہ ذکر کرتا ہے“ پس یہ خیال جاں گزیر ہوا کہ اگر اولیاء با عظمت کی خدمت بابرکت میں سچی عقیدت اور ارادت ہو تو

ضرور اُن کے عادات و ہدایات کا ذکر کریں اور بافضال الہی انشاء اللہ یہ ہمارا ذکر کرنا **الْمَرْءُ مَعَ أَحَبِّ** کا مصداق ہوگا۔

أَحَبُّ الصَّالِحِينَ وَ لَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهُ يُرْزِقُنِي صَالِحًا (ترجمہ): میں صالحین کی محبت

میں رہتا ہوں لیکن اُن سے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مجھے صالح ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

الحمد للہ ہم غلامانِ صوفیہ کرام کو یقین کامل ہے کہ اولیائے عظام کے وجود باوجود سے کوئی زمانہ خالی تھانہ ہوگا۔ اور ہمیشہ اُن کی

ذاتِ ذی صفات سے فیوض و برکات کے چشمے جاری رہے اور رہیں گے۔ بلکہ بعض بزرگانِ دین نے باصراحت فرمایا ہے کہ منجانب اللہ

تعالیٰ تین سو اخیار، چالیس ابدال، سات ابرار، چار اوتاد، تین نقبا اور ایک قطب (غوث) کے ساتھ نظامِ خلق اور مخلوق کی ہدایت کیلئے ہمیشہ

دنیا میں موجود رہتے ہیں۔

چنانچہ **امام شعرانی** علیہ الرحمۃ مقدمہ ”طبقات الکبریٰ“ میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص گویا اُن اولیاء کا زمانہ پاتا ہے اور اُن کا

کلام سنتا ہے جو اُن کے تذکروں کا مطالعہ کرتا ہے، کیونکہ ”بعد زماں و مکانِ صوری منافی محبت و حضوری نہیں ہے“۔

مصاحبت چہ ضرور است آشنائی

(یعنی زمانہ اور مقام کی دوری محبت و حضوری میں مانع نہیں ہوتی)۔

بقول مولانا جلال الدین رومیؒ

ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

ترجمہ: (اللہ والوں کی صحبت کا ایک گھنٹہ بے ریا سو سال کی ریاضت سے بہتر ہے)

علی ہذا حضرات صوفیہ کرام کے محمود اور مستحسن واقعات اور اُن برگزیدہ ہستیوں کے ملفوظات (Sayings) کلام اللہ کی صحیح تفسیر اور

احادیثِ آنحضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ترجمہ ہونے کی وجہ روحانیت و حقانیت سے بھری اور تعصب و نفسانیت سے قطعاً

معزاً (پاک) ہوتے ہیں۔

گفتیہ او گفتیہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

ترجمہ: (اُس کا کہنا اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے اگرچہ وہ خدا کے بندے کی زبان سے ہو)۔

لہذا مجھ بے بضاعت (کسی لائق نہیں) کو بھی حوصلہ ہوا کہ ان بے بہا موتیوں کی مزید ٹری اور ان معطر اور خوش رنگ پھولوں کا

جدید گلہ سہ اگر مفید طرز اور مخصوص عنوان سے تیار ہو جائے تو صوفیہ جلیل القدر اور اولیاء کبیر الشان کے تذکروں میں اُردو کے ایک

چھوٹے رسالہ کا اضافہ ہو جائے اور اس ناچیز کی خدمت سے اس جدید (Modern) زمانے میں اہل طالبانِ حق، نوجوان ذی فہم طلباء کیلئے ایک تازہ خوانِ نعمت مل جائے اور وادی سلوک میں اُن کی طلبِ پختہ اور ہمت قوی ہو جائے۔ ساتھ ساتھ مجھ حقیر خادم کیلئے بھی فخر و مہابت کے واسطے کافی ہو جائے۔ ان شاء اللہ العظیم۔

واضح ہو کہ جو لوگ اپنی کوتاہ نظری اور قلتِ وسائل و اقلیت کے باعث غیر مانوس رُوش کے فقراء کو دیکھ کر خدا رسیدہ اور برگزیدہ ہستیوں کے انوارِ ولایت و آثارِ ہدایت سے بھی چشم پوشی کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اُن بزرگوں کے محمود و مستحسن اخلاق و احوال سے واقف ہو کر ایسی بدگمانی سے احتراز کریں جس کا نتیجہ اُن کیلئے نقصان رسالہ ہوتا ہے۔

أُولَئِكَ تَحْتَ قَبَائِي لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي۔ (حدیث) (ترجمہ) میرے اولیاء (دوست) میری قبائے کے نیچے ہیں۔ سوا میرے اُن کو کوئی نہیں پہچانتا۔ یہی حال اولیاءِ عظام کا ہے کہ ہر چند وہ حضرات بھی ہمارے مثل بنی آدم ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں لیکن ہمارے اور اُن کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ اس لئے کہ ہماری بصیرت (دل) کی آنکھوں پر غفلت کا وہ سنگین حجاب (پردہ) پڑا ہے کہ ہم اُن کے مرتبت و ولایت اور منزلت و رفعت سے بالکل بے خبر اور ارشاداتِ حقانہ و نجاتِ روحانیہ کے تصرفات و اثرات سے قطعی ناواقف رہتے ہیں۔

ماسوا اُس کثیر تعداد کے، وہ اہل خفاء اولیاء کہ جن کے آثار و ولایت، بصورت اسرار اس قدر مخفی اور مستتر (چھپے) ہوتے ہیں کہ اُن قدر سی صفات بندوں کے احوال سے اُن کے ہم مرتبہ معاصرین (معمصر) (Contemporaries) کو بھی قطعاً واقفیت نہیں ہوتی، اولیاء کرام کی وہ عزیز ہستیاں جو صاحبِ حجت و برہان ہیں اور جن کی ولایت کے ساتھ، توحید رب العزت کی خدمت نشر و اشاعت بھی وابستہ ہے اور وہ خلق کی ہدایت کیلئے معمور ہیں اور جن کے فیضانِ باطنی اور تصرفات معنوی سے طالبینِ راہِ حق مستفیض ہوئے، اُن کے نام نامی کتب سیر و تاریخ میں بکثرت مسطور ہیں۔ بس جس طرح اربابِ حقائق و معارف (صوفیہ کرام) کے ہر طریق میں بلحاظ تقرب و اختصاص (ہمت) اور بہ اعتبارِ حال و واردات (باطنی کیفیت) اور بجهت مشربی (مسلك)، شروط و قیود، عادات و خیالات جدا ہوتے ہیں اسی عنوان سے ہر فریق (Individual) کے ہدایات و ارشادات میں بظاہر تفاوت (فرق) اور قدرے اختلاف ہوتا ہے گو درحقیقت نتیجہ سب کا ایک اور مقصود واحد ہوتا ہے۔

الغرض رسالہ ہذا کی تالیف میں بالآخر یہ تصفیہ کیا گیا کہ حضراتِ عارفین کے مقدس حالات کا اگر فراہم کرنا محالات سے ہے تو اس قدر میرے فخر و مہابت (Pride of Glory) کیلئے کافی ہوگا کہ سر دست صوفیہ باصفا کے چیدہ چیدہ ارشادات ہی مجمع (جمع) کئے جائیں تو بھی موضوع (Topic) کے اعتبار سے اہل طریقت کے مشارب و مذاقِ سالک و اخلاق کا آئینہ اور اُن کیلئے مفاد (فائدہ) کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جن مستند کتب کے ارشادات مخصوص عارفین کے نام نامی کے ساتھ منسوب (Attribute) ہوں اور جن کی دلالت اور مرتبت کا اقرار حضراتِ محققین نے اپنی تصانیف میں کیا ہے، اس رسالہ میں شامل کئے گئے ہیں۔ وہ کتب حسب ذیل ہیں۔

1- ”طبقات الكبرى“ مصر کے مشہور مصنف اور محدث اور فقیہ و امام ابوالمواہب عبد الوہاب بن محمد شعرائی علیہ الرحمۃ کی تصنیف ہے جس میں محدثانہ تحقیق و تدقیق کے بعد تقریباً چار سو نفوس (بزرگانِ دین) کے حالات و ارشادات قلمبند کئے گئے ہیں۔ جن میں طبقہ انصار و مہاجرین کے علاوہ تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام نامی شامل ہیں۔ جیسا کہ حدیث

شریف میں ہے۔ خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (فرمایا نبی کریم ﷺ نے سب زمانوں میں بہتر میرا زمانہ ہے۔ اُس کے بعد اُن کا زمانہ اچھا ہے جو میرے زمانے سے ملے ہوئے ہیں اس کے بعد جو اُس سے ملے ہوئے ہیں)۔

2- ”تذکرۃ الاولیاء“ : تصنیف حضرت شیخ فرید الدین عطار نور اللہ مرقدہ

3- ”عوارف المعارف“ : تصنیف امام العارفین سراج السالکین حضرت شیخ شہاب الدین عمر بن محمد سہروردی علیہ الرحمۃ۔ جو مشرب صوفیہ کی مستقل فقہ اور مستند فتاویٰ کا حکم رکھتی ہے۔

4- ”احیاء العلوم“ : تصنیف جتہ الاسلام حضرت امام محمد غزالی علیہ الرحمۃ، ایک لاجواب کتاب جو عارفین و صوفیہ

کرام کے ہر مسئلہ میں کمال مباحثات و استدلال کی جامع ہے۔

5- ”کشف المحجوب“ : تصنیف مخدوم الہند حضرت سید علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش بن مخدوم سید عثمان جلالی

رحمۃ اللہ علیہ۔ جس کو مقتدر محققین اور ممتاز عارفین جامع و معتبر سمجھتے ہیں اور ارباب طریقت کا اس پر عمل درآمد ہے۔

6- ”نفحات الانس“ : تصنیف مولانا عبدالرحمن جامی علیہ الرحمۃ

7- ”غنیۃ الطالبین“ : تصنیف محبوب ربانی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ

8- ”حکمت اسلامیہ“ 9- ”المعارف“ 10- ”مکاتب عرفان“

11- ”نظام العمل فقراء“

(نمبر 8 تا 11 تصانیف مرشدی و مولائی بحر العلوم مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی حسرت علیہ الرحمۃ)

اس رسالہ کے باب میں حصہ اول تا چہارم ”الاحسان والتصوف“ کی جدید ترتیب سے استفادہ حاصل کرنے کے بعد اس باب دوم ”توحید و معارف“ کے حصہ اول تا چہارم میں قارئین کیلئے اخلاق صوفیہ کے جملہ (42) بیالیس اوصاف کو جمع کیا گیا ہے اور اُن اوصاف صوفیہ کے متعلق حضرات عارفین کے ارشادات قدسیہ کو غور و خاص سے مطالعہ فرمائیں۔ ”توحید و معارف“ کی اس جدید ترتیب اور خاص انداز سے قارئین معتبران کو بہ سہولت استفادہ ہوگا اور امید ہے کہ مجھ ناچیز و حقیر کی بے ربط اور پریشان تحریر ہونے کے باوجود قارئین کے شوق مطالعہ میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔

ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دوں گا کہ اس مجموعہ کی ترتیب یا تصریح (Elucidation) میں کوئی کوتاہی یا سہو (غلطی) پائیں تو قارئین براہ کرم زیور تصحیح سے مزین فرمائیں، اس خادم کے حق میں دعائے خیر فرمائیں اور اللہ رب العزت سے لعجز و انکسار دعا طلب ہوں کہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے طفیل میری اس حقیر سعی (کوشش) کو مقبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آمین

خادم الفقرا

سید محی الدین میر لطیف اللہ شاہ قادری، قادری

MS.(ecc),MIETE

فرزند و جانشین ڈاکٹر حضرت خواجہ ابوالخیر میر مومن علی شاہ قادری

د کشلول قادریه

(QUADRI'S HANDBOOK)

باب دوم

(SECOND VOLUME)

توحد و معارف

(MONOTHESIM & GENOSIS)

حصه اول

PART I

دل میرا اس چاند سے چہرے پہ شیدا ہو گیا

سر میں پیدا احمدِ مرسل کا سودا ہو گیا
 نور احمد مصطفیٰ ﷺ ہر اک کا جلوہ ہو گیا
 دل میرا اس چاند سے چہرے پہ شیدا ہو گیا
 دونوں عالم میں اُجالا ہی اُجالا ہو گیا
 اب حریمِ دل ہمارا گھر خدا کا ہو گیا
 دل میرا مسکنِ حبیبِ کبریا کا ہو گیا
 دل تو کیا سرتاپہ خود میں جل کے سرمہ ہو گیا
 آتشِ عشقِ محمد ﷺ نے لگادی آگ یوں
 خواجہ کونین کا میں بندۂ ادنیٰ بنا
 فضل یہ مجھ پر ہوا قطرہ سے دریا ہو گیا
 محو دیدِ یار ہو کر خود تماشہ ہو گیا
 کیا بتاؤں حالِ دل جب دل نہیں باقی رہا
 آپ کی چشمِ کرم سے خواجہ بیکس نواز
 خالدِ ادنیٰ سگِ در کیا سے وہ کیا ہو گیا

حضرت خالد وجودیؒ

مقدمہ (PREFACE)

ایمان اور عمل : خدا ثواب و عذاب دینے والا ہے۔ عقیدہ سب ہی کا ہے مگر ایک شخص عقیدہ میں پکارتا ہے لیکن عمل میں بیٹا (پیچھے)۔

دیکھو اسلام میں بعض باتیں اعتقادی ہیں۔ بعض اعمالی ہیں۔ مسلمان اعتقاد تو رکھتے ہیں اعمال میں بیٹھے (پیچھے) ہو گئے ہیں۔ غیر (مسلم) اعمال میں اچھے ہیں (محنت کرتے ہیں) اعمال چونکہ عالم خارجی کی چیز ہے اس لئے اعمال میں اچھے لوگ عالم خارجی (دنیا) میں کامیاب ہو رہے ہیں اور اعتقاد چونکہ باطنی چیز ہے اور وہاں (باطن میں) تو خیر مسلمان کامیاب رہیں گے ہی۔

[1] **ایمان :** ایمان بڑی چیز ہے۔ محمد ﷺ کی تعلیم کا نام ایمان ہے۔ اس کے مقابل کسی چیز کی اہمیت نہیں۔ ہمکو ”ایمان“ ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انکی اطاعت و محبت کو نہیں چھوڑنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں ہم ان کے غلام ہیں۔ چنانچہ مجھے جو بات سمجھ میں آئی اسے سمجھا اور سمجھا بھی یہ کہ جو بات سمجھ میں آئی اس کے علاوہ بھی مراد الہی ہے تو اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں اَمَنْتُ بِمَرَادِ اللّٰهِ مگر مجھے یقین ہے شک نہیں۔ اس چیز پر جو متواتر سے ثابت نہ ہو میں حکم نہ لگاؤں جب تک کہ دلیل قطعی و نص سے ثابت نہ ہو۔

[2] **بزرگی کا معیار :** یہ ہے کہ اگر اس کے دل کو سب کے سامنے نمایاں کریں تو وہ کسی سے شرمندہ نہ ہو۔ بزرگ کے انتخاب میں ہم کو دیکھنا چاہئے کہ وہ شخص کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اپنے فرائض پوری طرح ادا کرتا ہے۔ اس کی محبت میں خطرات بند ہو جاتے ہیں اور اللہ یاد آتا ہے۔

[3] **تمثیل دوام حضور :** بیوی کو خاوند کا دوام حضور ہے یعنی سب ذمہ داریوں کو یہ سمجھ کر پورا کرتی ہے کہ ”میں خاوند کی بیوی ہوں اور اسلئے مجھ پر اس کی ذمہ داری قائم ہے“ گویا ہمیشہ یہ خیال کہ ”میاں سے اس کو کیا نسبت ہے“ اسے قائم رہتا ہے۔ گویا اُسے دوام حضور حاصل ہے اپنے خاوند کا۔ اسی طرح اگر بندہ کو بھی ہر وقت (ہر کام کرتے وقت) اپنے رب سے اپنی اُس نسبت کا خیال قائم رہے تو اُسے اللہ کا دوام حضور حاصل ہو جاتا ہے۔ دیکھو: اذکار و افکار ثواب کی نیت سے نہیں کرنا چاہئے۔ بیوی اپنے فرائض کبھی یہ سمجھ کر نہیں انجام دیتی کہ میاں اس کا معاوضہ دیگا۔ واضح ہو کہ صوفی وہی ہے جسے اللہ کی نسبت (Connection) کا ہمیشہ خیال رہے یعنی بالعرض (بندوں) سے معاملات کے وقت بھی بالذات (خدا) کو نہ بھولے۔

[4] **علم و معرفت :** گلی چیز کا جاننا ”علم“ ہے۔ اور اسکے تشخصات (تفصیل) کے ساتھ پہچاننا ”معرفت“ ہے۔ ایک اور فرق بھی ہے۔ ”علم“ سے پہلے ”جہل“ ہونا ضروری نہیں جیسے علم اللہ (اللہ نے جان لیا یا اللہ کو علم ہو گیا) اس کا

مطلب یہ نہیں کہ ”علم“ نہیں تھا، اب ہو گیا۔ ”جہل“ اللہ کیلئے محال (ناممکن) ہے۔ مگر ”معرفت“ میں پہلے وہ چیز جانتے ہیں جسے نہیں جانتے تھے۔

[5] **الہام**: خدا ہر ایک کا رب ہے۔ ہر ایک کے دل میں ہدایت ڈالتا ہے یعنی ہر شخص پر خدا کی طرف سے الہام (Inspiration) آنا ہے خواہ وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم۔ نادان ضائع کر دیتا ہے اور سمجھ دار اُس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہاں تک کہ جانور کے دل میں بھی ڈالتا ہے۔ الہام کی مثال ایسی ہے جیسے چمق (Lighter) سے تو چنگاری نکلی بے وقوف ضائع کر دیتا اور سمجھ دار اُس چنگاری کو روٹی (Cotton) میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اُس آگ سے بہت سے دنیا کے خیر (بھلائی) کے کام لیتا ہے۔

لوگ خیال و خطرات کو فضول (بیکار) سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں۔ نہیں! اُس میں بھی الہام رہتا ہے۔ ایک اور بات کہ دل میں سکون ہو اور یہ سکون کثرتِ ذکر ہی سے پیدا ہوتا ہے تو الہام سمجھ میں آتا ہے، ورنہ واہی تباہی۔ خیالات اور خطرات کا ہجوم ہو تو الہام کی آواز سنائی نہیں دیتی اور ضائع ہو جاتا ہے۔

نبی یا رسول کو جو الہام ہوتا ہے اُسکو اصطلاح میں ”وحی“ (Revelation) کہتے ہیں۔ ”وحی“ سب پر واجبِ تعمیل ہوتی ہے۔ [6] **رضاء و تسلیم**: اللہ تعالیٰ سے ناخوش ہوئے تو یہ ”رضاء و تسلیم“ کے خلاف ہے۔ لیکن تکلیف سے بیماری سے اور لوگوں کی بدسلوکی سے ناراض ہوئے تو یہ فطری بات ہے ”رضاء و تسلیم“ کے خلاف نہیں۔ کھانے پینے اور دوسری تکلیفوں کا احساس کرنا یہ ”نفسِ مطمئنہ“ کے خلاف نہیں۔ اللہ سے تو ناخوش نہیں ہیں۔

[7] **رحمتِ عام**: اللہ تعالیٰ کی رحمتِ عام بہ اعتبارِ رحمن ہونے کے دو قسم کی ہے۔

[1] رحمتِ انتانی (بے مانگے دینا)۔ [2] رحمتِ وجوبی (مانگنے اور طلب پر دینا)۔

یہ مانگنا بھی تین طرح کا ہے زبان سے، زبانِ حال سے اور زبانِ فطرت سے، (فطرت کے مطابق)۔ جو مانگے وہ دیتا ہے۔ اس دینے کا پھلاؤ اتنا ہے کہ چور چوری کرنا چاہے تو اُسکے اسباب دیتا ہے یعنی طلب جائز ہو یا ناجائز پوری ہو جاتی ہے مگر جائز کا اثر و نتیجہ ”ثواب“ اور ناجائز کا اثر و نتیجہ ”عذاب و گرفت“ کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے۔ اسلئے جائز اور اللہ رسول کے احکام کے مطابق طلب (زبان سے ہو یا زبانِ حال سے) ہر حال میں خیر اور اچھی چیز ہے۔

[8] **حق تعالیٰ کا جمال باکمال**: اسکے دو اعتبار ہیں۔ [1] اطلاق [2] تنقید

[1] **اطلاق**: یہ حقیقتِ جمالِ ذاتِ الہی ہے۔ (شانِ تنزیہ)۔ عارف اس جمال کا فنا فی اللہ کی حالت میں مشاہدہ کرتا ہے۔

[2] **تنقید**: مظاہرِ حسیہ و روحانیہ میں اس جمال کا ظہور یا تجلی (شانِ تشبیہ) ہے۔

[9] **غیبِ ہویت**: صوفیہ کی اصطلاح میں مرتبہ احدیت کو کہتے ہیں جس کی یافت (مشاہدہ) حق تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتی۔ اسکو غیب الغیب اور منقطع الاشارات یعنی ”کنہ ذاتِ حق“ بھی کہتے ہیں۔

[10] **جلاء و استجلاء**: حق تعالیٰ کے مراتب و جود میں وہ مرتبہ جس میں وہی اپنی ذاتِ مقدس کا کمال ملاحظہ فرماتا ہے، صوفیہ کی اصطلاح میں ”جلاء“ یا ”کمالِ ذاتی“ کہلاتا ہے۔ اور جب وہ ذات اپنا ظہور ”مخلوقات“ میں کرتی ہے تو صوفیہ اس کو ”استجلاء“ یا کمالِ اسمائی کہتے ہیں۔

[1] **طلب**: طلب کے لغوی معنی ڈھونڈنے کے ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں حق تعالیٰ کی تلاش کو ”طلب“ کہتے ہیں۔ راہِ عبودیت و عبودیت سے عام طور سے یہ تلاش کی جاتی ہے۔ اس کو ”راہِ سلوک“ بھی کہتے ہیں۔

[2] **تجربید**: اپنی خودی کو حق تعالیٰ کی خودی میں فنا کر دینا ”تجربید“ ہے۔

[3] **تفرید**: غیر حق، مخلوق اور خود اپنے نفس کو نظر سے دور کرنا اور حق کا حق ہی سے مشاہدہ کرنا ”تفرید“ ہے۔

[4] **محبت**: ”محبت“ مطاعہ جمال کے لئے باطن کا میلان (جھکاؤ) (inclination) ہے۔ جمال کا مطلب مرغوب و موافق شئے ہے۔ اور ”عشق“ اُسی میلان کی شدت کا نام ہے۔

[11] **حَبِّ اللہ، حَبِّ رسول، حَبِّ اولیاء اللہ**۔

[1] صحیح بخاری کی روایت ہے **حضرت انس**ؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ حلاوتِ ایمان (ایمان کی مٹھاس) سے لطف اندوز ہوگا۔

[i] اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اُس کو سب سے زیادہ محبوب ہوں،

[ii] اگر کسی سے محبت ہو تو صرف اللہ کیلئے ہو،

[iii] اور کفر پر رجوع ہونے کو اسی طرح ناپسند جانے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو جانتا ہے۔

[2] **حضرت ابو ہریرہ** رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص اُس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اُس کو اُس کے ماں باپ، اولاد اور دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

ان احادیث کے مطابق حَبِّ اللہ و رسول واجب ہے جو شرطِ حلاوتِ ایمان ہے۔ تشریح و خلاصہ احادیث

یہ ہے کہ پہلے درجہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ ہی سے محبت ہے یعنی حَبِّ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عین ”حَبِّ اللہ“ ہے اور دوسرے درجہ پر اولیاء اللہ، اہل بیت اور صالحین و مؤمنین کی محبت اللہ کیلئے ہے

یعنی اُن سے محبت الحُبُّ لِلَّهِ يَا الْحُبُّ فِي اللَّهِ ہے۔ وہ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ اُن سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (مائدہ-54) اور تیسرے درجہ پر ”ایمان“ سے محبت ہے۔ چونکہ اطاعت (Obedience) محبت کا لازمی نتیجہ ہے نہ کہ محبت اطاعت کا۔ لہذا اطاعت گزاروں (مومنوں) کیلئے محبت کرنے کی ترتیب و ترجیح (Order of Preference) حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے تاکہ اُن کے ایمان میں ”حلاوت“ پیدا ہو اور اطاعت میں ”اخلاص“۔ اس طرح حلاوت ایمان کیلئے مومنین کو حُبِّ اللہ اور اس کے مدارج کی تعلیم دی گئی ہے۔

معلوم ہوا کہ حُبِّ اولیاء و صالحین لِلَّهِ و فِي اللَّهِ خود عین حُبِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حُبِّ رسول ﷺ عین حُبِّ اللہ ہے۔ یہ اسلئے کہ اولیاء اللہ و صالحین سے محبت سالک کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں معاون (مددگار) ہوتی ہے نہ کہ مانع کیوں کہ وہ حُبِّ رسول ﷺ میں سرشار ہوتے ہیں بلکہ ”فنا“ رہتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد عالی ہے، فرمایا: جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اُس کے ساتھ ہوگا (یہاں بھی وہاں بھی)۔ تو پھر اولیاء صالحین و انبیاء کے ساتھ رہنا ہی حزب اللہ (اللہ کی جماعت) میں شامل ہونا ہے۔ اور یہی لوگ فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اور جو اللہ اور اُس کے رسول اور ایمان داروں (مومنین) کو دوست رکھتے ہیں (چاہتے ہیں) وہ حزب اللہ ہیں اور بے شک حزب اللہ ہی غالب ہوگا“۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ (ترجمہ: الہی ہم کو تو نیت دے کہ تجھے بھی چاہیں اور تیرے چاہنے والوں کو بھی چاہیں)۔ (تیرے دوستوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں میل نہ آنے دے) آمین۔

[12] ایمان، اسلام، احسان (Faith, Islam, Omnipresence)

حدیث بخاری شریف میں ہے کہ جبرئیل اعرابی (گاؤں والا) کی شکل میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوالات کئے۔ [i] ایمان کیا ہے؟ [ii] اسلام کیا ہے؟ [iii] احسان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جن سات (7) باتوں پر ایمان رکھنے کیلئے فرمایا وہ ”ایمان مفصل“ ہے۔ اسی طرح پانچ اراکان اسلام پر پابندی سے عمل کرنے کو ”اسلام“ فرمایا۔ اور ”احسان“ کے متعلق یہ ارشاد ہوا کہ آدمی اس طرح عبادت کرے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو پھر یہ سمجھے کہ اللہ اُس کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ جواب میں جبرئیل علیہ السلام نے ہر دفعہ یہ فرمایا کہ آپ ﷺ نے سچ کہا۔ بعد میں آپ ﷺ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ یہ جبرئیل تھے اور تم کو تمہارے دین کی تعلیم دینے کی غرض سے تشریف لائے تھے۔

كشكول قادريه

(QUADRI'S HANDBOOK)

باب دوم

(SECOND VOLUME)

صفتِ توبه و صفتِ آداب

(Penitence An Attribute & Etiquettes An Attribute)

حصه اول

PART I

توبہ

میری اب لاج رکھ لینا سگِ دربار ہوں تیرا
 کرم کی ایک نظر کرنا میرے سرکار ہوں تیرا
 کہاں جاؤں کسے بولوں میرا ہے کون دنیا میں
 سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا یار، ہوں تیرا
 بجز تیرے میں کس کے آگے دامن اپنا پھیلاؤں
 تصدق ایسا دے دینا پدِ مختار، ہوں تیرا
 شفاعت کا بھروسہ ہے تیرا یارِ رحمتِ عالم
 عفو کر دینا عصیاں سید ابرار، ہوں تیرا
 گلِ مقصود سے دامن میرا بھردے خدارا اب
 کر اب فضل اور بڑھا دے دستِ گوہر بار، ہوں تیرا
 تمنا خالدِ عاصی کی ہے تجھ پر فدا ہونا
 تو پوری کردے میں تو بس فدا اک یار ہوں تیرا

حضرت خالد وجودیؒ

01- صفتِ توبہ

(Penitence An Attribute)

1- **سوال:** توبہ انسان کے شرف و اختصاص کے واسطے گراں قدر سرمایہ ہے اس قول کی وضاحت کرو؟

جواب: ”توبہ“ گواہی عمل و عبدیت کا پہلا باب (دروازہ) ہے لیکن درحقیقت توبہ ایمان بالغیب کا لازمی نتیجہ اور ماضی کے سخت گناہوں کیلئے مجرب نسخہ (Specific Prescription) بلکہ انسان کے شرف و اختصاص (Honour & Speciality) کے واسطے گراں قدر سرمایہ ہے۔ کیونکہ خود غفور الرحیم جل جلالہ فرماتا ہے نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ آوَابٌ (ص-۳۰) (ترجمہ) بہترین بندہ وہ ہے جو توبہ کرتا رہتا ہے۔ اور حضور سرور عالم رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ (ارشاد) ہے عَٰلِمُتُمْ الْخَطَايَا حَتَّىٰ تَبْلُغَ السَّمَاءَ نَدِمْتُمْ لِنَابِ عَلَيَّكُمْ (ترجمہ): تم جانتے ہو کہ تمہاری خطائیں صرف ندامت کے ساتھ توبہ کرنے کے بعد ہی آسمان پر چڑھتی ہیں۔ بلکہ توبہ النصوح (Real Repentence) کو بارگاہ ذوالجلال کے قرب و اتصال کا زینہ (Step) کہیں توبے محل نہ ہوگا۔ شرعی معنی ”توبہ“ کے، معصیت (گناہوں) سے احتراز (بچنا) اور منہیات (حرام چیزوں) سے اعراض (دوری) اور اطاعت (Obidieny) کی جانب رجوع ہونا ہے۔ اور چونکہ توبہ کا حکم طبعی اور عام ہے، اس لیے ہر حال میں واجب (لازم) ہے۔ وَ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورۃ نور-31) (اے لوگو جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف تاکہ تم فلاح پاؤ) ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (سورۃ تحریم 8) (ترجمہ) اے لوگو جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ کی جانب ایسی توبہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے (ندامت کے ساتھ توبہ کرو)۔

2- **سوال:** ”توبہ“ کی تعریف کیا ہے اور توبہ نصوح سے کیا مراد ہے؟

جواب: ”توبہ“ کی تعریف یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلنَّدْمُ تَوْبَةٌ یعنی نادم (شرمندہ عاجز) ہونا ہی ”توبہ“ ہے۔ اور اسی کی شرح میں علمائے محققین نے فرمایا کہ گناہ کا علم (احساس) ہونا پھر اُس پر نادم ہونا اور پھر قصد (ارادہ) کرنا کہ آئندہ اُس گناہ کو نہ کروں گا، یہ ”توبہ“ ہے۔ اور اس کو ”توبۃ النصوح“ بھی کہتے ہیں جو عوام الناس کا طریقہ توبہ ہے۔ گویا یہ ”توبہ عوام“ ہے۔ اور مقررین حق کی ”توبہ“ انانیت (Selfishness) سے پرہیز اور خودی

(Ego) سے انقطاعِ قطعی (بالکلیہ فنا) اور ماسوا اللہ کو محو (نفی) کر دینا ہے۔ بقول مولانا علیہ رحمۃ

عام را توبہ زکارِ بد بود! خاص را توبہ ز دیدِ خود بود

ترجمہ: عوام کی توبہ بُرائی سے بچنا ہے خواص کی توبہ خود کو دیکھنے سے بچنا ہے

3۔ سوال: صوفیہ کرام نے توبہ و رجوع کے کتنے درجے مقرر فرمائے ہیں واضح بیان کرو؟

جواب: صوفیہ کرام نے اس توبہ و رجوع کے چھ درجے مقرر کئے ہیں۔

1۔ چنانچہ درجہ اول: توبہ اعمال:۔ وہ توبہ ہے جس کا رجوع اعمالِ فاسد (بُرے) سے اعمالِ صالح (اچھے) کی جانب ہے۔

2۔ درجہ دوم، توبہ زُباد:۔ وہ ہے کہ رجوع کرنا رغبتِ دنیا سے اُس کی بے رغبتی کی جانب ہے۔

3۔ درجہ سوم توبہ اہل حضور:۔ وہ توبہ جس کا رجوع غفلت سے حضوری کی طرف ہے۔

4۔ درجہ چہارم توبہ مخلصاں:۔ رجوع کرنا اخلاقِ سنیہ (برے) سے اخلاقِ حسنہ (اچھے) کی طرف۔

5۔ درجہ پنجم توبہ عارفان:۔ کہ اپنے حسنات، حق کی طرف رجوع کرنا۔ یعنی اپنے حسنات (نیکیوں) کو اپنے سمجھنے

لیگیں تو توبہ کرنا اور اس توبہ کو واجب جاننا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو محمد روم بن احمد بغدادی (۲۰۳ھ وصال) کا قول ہے اَنْ تَتُوبَ مِنَ التَّوْبَةِ یعنی صدور (دونوں) کو جو فعل محمود ہے اگر اپنی طرف منسوب کرے تو اُس سے توبہ کر لے۔

6۔ درجہ ششم توبہ موحدین:۔ ماسوا حق (مخلوق) کو حق کے ساتھ رجوع کرنا یعنی اہل توحید (توحید والے) غیر اللہ کی

طرف نظر کرنا گناہ جانتے ہیں۔ اور اُس سے توبہ کرنا واجب سمجھتے ہیں اور اس پر موحدین کا اتفاق ہے۔

زاہداں از گناہ توبہ کنند عارفان از عبادت استغفار

(ترجمہ) زاہدین (پرہیزگار) گناہ سے توبہ کرتے ہیں جبکہ عارفین (اپنی خودی میں رہ کر) عبادت سے استغفار کرتے

ہیں۔ جیسے فرمایا: حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ الْمُقَرَّبِينَ (حدیث) یعنی پرہیزگاروں کی نیکیاں مقررین کے گناہ ہیں۔

چونکہ توبہ سراپا حقانیت و روحانیت سے بھری ہوئی ہے اور ایسا محمود و مستحسن (بہترین) فعل ہے کہ اللہ جل

شانہ کی بارگاہِ عظمت سے تائب صادق کو اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ (اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے) کا خلعت

اعزاز (Robe of Honour) مرحمت (عطا) ہوتا ہے۔

ارشاداتِ اربابِ تحقیق:

4- سوال: توبہ واستغفار کی اہمیت و فضیلت کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب: 1- امیر المؤمنین سعدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اصحاب نے پوچھا کہ صورتِ نجات کیا ہے؟

ارشاد ہوا التَّوْبَةُ وَالْإِسْتِغْفَارُ یعنی (نجات توبہ اور استغفار میں ہے۔ (عوارف المعارف)

آپؐ نے اپنے صاحبزادوں سے فرمایا ”توبہ سے زیادہ گناہوں کو مٹانے والی دوسری کوئی چیز نہیں۔“ (نور الابصار)

2- امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا! عبادت بغیر ”توبہ“ درست نہیں کیونکہ خدائے تعالیٰ ”توبہ“ کو عبادت پر مقدم

فرماتا ہے۔ النَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ، یعنی توبہ کرنے والے عبادت گزار ہیں۔ (عوارف المعارف)

اور یہ بھی آپؐ کا قول ہے اسْتَبْطَلًا رِزْقُهُ فَلْيَكْثُرْ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ۔ یعنی (جس کی روزی میں دیر لگے، اُس

کو کثرت سے استغفار پڑھنا چاہئے۔ (طبقات الکبریٰ)

3- ابوالفیض ذوالنون مصریؒ نے فرمایا کہ تَوْبَةُ الْعَوَامِ مِنَ الذُّنُوبِ وَ تَوْبَةُ الْخَوَاصِّ مِنَ الْغَفْلَةِ۔

یعنی عوام گناہوں سے اور خواص غفلت سے توبہ کرتے ہیں۔ (احیاء العلوم)

یہ بھی آپؐ کا قول ہے کہ توبہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ”توبہ انابت“ جو بندہ خوفِ عذاب سے کرتا ہے۔ اور دوسری

”توبہ استیاء“ جو جلالتِ خداوندی کی شرم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس سے کی جاتی ہے۔ (کشف المحجوب)

4- حضرت ابو یوسف ساطمیؒ نے فرمایا کہ ”توبہ طاعت“، یعنی جس میں سالک راہ طریقت کو خود بینی ہو، وہ ہزار

گناہ کے برابر ہے، اس سے توبہ کرے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

5- حضرت ابوبکر شبلیؒ کا فرمودہ ہے کہ توبہ میں دیر (سستی) کرنا گناہِ عظیم ہے۔ (عوارف المعارف)

6- حضرت ابوالحسن شاذلیؒ نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہ بھی سرزد ہوا ہو تو بھی استغفار اپنے پر لازم کر لو۔ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے خود استغفار کرنے سے نصیحت حاصل کرو۔ (تذکرۃ الاولیاء)

7- شیخ شہاب الدین عمر بن محمد سہوردیؒ نے فرمایا مخصوص نتائج توبہ کے چار ہیں۔

اول: محبتِ الہی۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ (اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے)

دوم: جودِ ذنوب (گناہ کا چھپا دینا)۔ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔ (ترجمہ) تائب ایسا ہوتا

ہے جیسا کہ وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ (حدیث)

سوم: گناہوں کا نیکیوں سے بدل جانا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ (الفرقان آیت 70)

(ترجمہ) یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔

چہارم: حاملین عرش کی طرف دعوتِ اختصاص کا ہونا۔ فَأَعْفِرُ لِّلَّذِينَ تَابُوا۔ (یعنی) پس اللہ تعالیٰ مغفرت

فرماتا ہے اُن لوگوں کی جو توبہ کرتے اور رجوع ہوتے ہیں۔ (عوارف المعارف)

8- سدری ابراہیم دسیوٹی نے فرمایا کہ توبہ گناہ نہ کرنے کے مضبوط ارادہ کا نام ہے۔ یہ بھی ارشاد ہوا کہ

تَوْبَةُ الْخَوَاصِّ مَحْوٌ لِكُلِّ مَا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى۔ (ترجمہ) توبہ خواص، ماسوی اللہ کو محو (نہی) کر دینا ہے۔ اور جب

اپنے کسی فعل یا قول پر مطلع ہوتے ہیں تو اُس کی نسبت توبہ کرتے ہیں تاکہ ان کے باطن (دل) میں یہ نہ گزرے کہ یہ

فعل میرا ہے یا یہ صفت مجھ میں پائی جاتی ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

تعارف اربابِ تحقیق

01- **امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب** رضی اللہ عنہ: آپ بظاہر روحانی فضل و اختصاص کے علاوہ

برادر رسول، عزا دے، زوج بتول فاطمہؓ، حامل لوائے ولایت، سرچشمہ سلاسل طریقت ہیں۔ ابوالحسن، ابوتراب

کنیت ہے۔ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ مسجد میں شہادت پائی۔ 20ھ میں اس دار فانی سے جوارِ شاہد حقیقی میں تشریف لے

گئے۔ نجف شریف میں مزار اقدس ہے۔

02- **امام جعفر صادق** رضی اللہ عنہ: آپ امام ابن امام ہیں۔ صادق لقب، محمد آپ کے محتاج اعادہ نہیں۔

128ھ میں سفر آخرت فرمایا۔ مزار اقدس مدینہ منورہ میں ہے۔

3- **ابوالفیض ذوالنون مصری** علیہ الرحمۃ: آپ کا نام ثوبان ابراہیم ہے۔ نوبہ کے باشندے اور اہل

طریقت کے پیشوا اور صاحب تصرف بزرگ تھے۔ 245ھ حیرہ کی خانقاہ میں وصال ہوا۔ لوگ کثرت سے جنازہ کے

ساتھ تھے۔ دیکھا گیا کہ سبز پرندوں کا غول اُن کی لاش کے اوپر قبر تک سایہ کئے رہا۔

4- **ابو یزید بسطامی** علیہ الرحمۃ: آپ حقائق گو اور فائق فہم اور شیخ الموحدین تھے۔ آپ کے اوصاف محتاج

بیان نہیں۔ 261ھ میں وصال ہوا۔

- 5- **ابو بکر شبلی** علیہ الرحمۃ: آپ خراسان کے باشندے تھے، مگر بغداد میں پیدا ہوئے۔ ابو قاسم جنید بغدادیؒ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ 87 سال کی عمر میں 334ء کے وسط میں وصال ہوا۔ بغداد میں مزار شریف ہے۔
- 6- **ابوالحسن شاذلی** علیہ الرحمۃ: آپؒ کا نام علی بن عبداللہ بن عبد الجبار شاذلیؒ ہے۔ ”شاذلہ“ افریقہ کے ایک گاؤں کا نام ہے۔ سلسلہ شاذلیہ کے شیخ الطائفہ ہیں۔ شیخ نجم الدین اصفہائی اور ابن مشیشؒ کی صحبت میں رہے۔ دعائے حزب التحریر حزب النصر آپؒ سے ہی منسوب ہے آپؒ کے اقوال رُموز سے معمور ہوتے تھے۔ چند حج کئے بلکہ حج ہی کے ارادہ سے جا رہے تھے کہ 656ھ میں عندلیب کے صحراء میں عازمِ مُلک بقاء ہوئے (وصال ہو گیا)۔ آپ کا مزار مقام درنجہ جو جہاں قاہرہ میں ہے موجود ہے۔
- 7- **شیخ شہاب الدین بن محمد سہروردی** علیہ الرحمۃ: آپؒ سلسلہ سہروردیہ کے مشہور اور صاحبِ مقامات بزرگ ہیں۔ عوارف المعارف آپؒ ہی کی تصنیف ہے۔ 587ھ میں آپ کا وصال ہوا۔
- 8- **سیدی ابراہیم دسیوتی** علیہ الرحمۃ: آپ صاحبِ خرقة اور اہل کرامتِ ظاہرہ و مقاماتِ فاخرہ رہے 674ھ میں وصال ہوا۔ آپؒ کے اوصافِ حمیدہ محتاجِ صراحت نہیں۔

بزرگوں کی صحبت بڑی چیز ہے

بزرگوں کی صحبت بڑی چیز ہے بزرگوں کی نسبت بڑی چیز ہے
 میں ناچیز، ناچیز میرے عمل تمہاری عنایت بڑی چیز ہے
 ہے اس پر مدارِ جزائے عمل یہ اخلاصِ نیت بڑی چیز ہے
 نہ محمود باقی، نہ باقی ایاز کمالِ محبت بڑی چیز ہے
 فرشتوں کو ہے گرچہ قربت نصیب یہ تاجِ خلافت بڑی چیز ہے
 محبت پہ قائم ہے سارا جہاں محبو! محبت بڑی چیز ہے
 غنی دل ہے گو ہاتھ میں کچھ نہیں یہ کنیزِ قناعت بڑی چیز ہے
 ہراک جائے ہم باکرامت رہے محمد ﷺ کی نسبت بڑی چیز ہے
 صداقت ہے مردانِ عالم کا وصف عزیزو! صداقت بڑی چیز ہے

خدا کا ہوں بندہ نبی ﷺ کا غلام

یہ حسرت کی نسبت بڑی چیز ہے

حضرت حسرت صدیقیؒ

1-1 صحبتِ صالحین

(The company of Righteous)

5- سوال: محبتِ صالحین اور خدمتِ عارفین کی اہمیت و فوائد پر واضح گفتگو کرو؟

جواب: طالبِ راہِ طریقت کے واسطے بعد توبہ و استغفار کے، یہی ایک صورت مفید و بہتر ہے کہ صالحین کی صحبت اور خدمتِ عارفین سے فائدہ اٹھائے۔

یہ اس واسطے کہ بستانِ صحبتِ عارفین کی خوشبوئے ہدایت و توجہ خاص سے سادہ مزاج طالبانِ وادیِ طریقت کا دل و دماغ جب معطر ہو جاتا ہے تو حصولِ گلِ مقصود (حق) کی طلبِ صادق پیدا ہوتی ہے۔ یہی مجرب نسخہ امراضِ باطنی کے علاج کے واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکمال شفقتِ تعلیم فرمایا ہے۔ **كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** (توبہ-119)۔ یعنی کہ صادقوں کی معیت (صحبت) میں رہو۔

آنچر میثوداز پر تو آلِ قلبِ سیاہ کیمیائیت کہ در صحبتِ درویشان است

(ترجمہ) مال و زر (دولت) کے سایہ (ماحول) میں دل بالکل سیاہ (کالا) ہو جاتا ہے۔ جبکہ کیمیاء (اصل دولت) تو درویشوں (اللہ والوں) کی صحبت میں ہے۔

توبہ کے ساتھ انسان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان روح و تن کے مجموعہ کا نام ہے۔ تن (جسم) کی اصلاح (درستگی) شریعت و طریقت سے ہوتی ہے اور روح کی اصلاح حقیقت و معرفت سے ہوتی ہے۔ اسی کا نام ”تزکیہ نفس“ بھی ہے جو صحبتِ صالح سے نصیب ہوتا ہے۔

”يُزَكِّيهِمْ“ (سورۃ الجمعۃ آیت 2) ترجمہ: انہیں پاک کرتے ہیں، سے معلوم ہوتا ہے کہ علم اور چیز ہے تزکیہ نفس اور چیز۔ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس صحابہ کس طرح فرماتے؟ کس کو سینے مبارک سے لگایا۔ کس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ کس کے دامن میں اشارہ سے کچھ عطا کیا اور وہ اپنے سینے پر لگائے۔ اکثر جو کوئی آپ کی صحبتِ عالی میں آیا، ایمان و معرفتِ حق سے نوازا گیا۔

صحبتِ صالح کے ساتھ ساتھ بُری صحبت و اغیار سے گریز و فرار بھی اختیار کرنا لازمی ہے۔ اس لئے کہ شیاطین

الانس (انسانوں میں شیطان) کی تزویر (بھٹکانے) سے خیالاتِ فاسد کا ظاہر ہونا ممکن ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

الَّذِي يُوسِسُ فِجِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔

(ترجمہ: وہ جو لوگوں کے دلوں میں وساوس ڈالتے ہیں وہ جنات اور انسانوں میں سے ہیں (سورہ الناس)۔

:- ارشاداتِ اربابِ تحقیق :-

6۔ سوال: صحبتِ صالحین کی تلقین کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب: 1- حضرت **بایز بسطامی**ؒ نے فرمایا ”صحبتِ نیکوں بہتر ہے کارنیک سے اور صحبتِ بدوں بدتر ہے کاربد سے“ (تذکرۃ الاولیاء)

2- حضرت **ابو سعید حسن بصری**ؒ نے فرمایا اِنَّ صُحْبَتِ الْاَشْرَارِ تُورِثُ سُوءَ الظَّنِّ بِالْاَخِيَارِ۔ (ترجمہ) بُروں کی صحبتِ اخیار (اولیاء اللہ) سے بدظن کرتی ہے۔ (کشف المحجوب)

3- حضرت **ابوبکر طمستانی**ؒ نے فرمایا: اگر تم میں ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہنے کی قدرت نہ ہو تو اُس (اللہ) کی صحبت میں رہنے والے کی صحبت میں رہو، تاکہ اُسکی صحبت کی برکت تم کو اللہ تعالیٰ کی صحبت میں پہنچائے۔ (کشف المحجوب)

4- حضرت **ابو زکریا یحییٰ بن معاذ**ؒ نے فرمایا تین قسم کے آدمیوں کی صحبت سے احتراز کرو یعنی بچو۔

1۔ غافل عالموں، 2۔ خوشامدی فقیروں، 3۔ جاہل صوفیوں سے۔

(طبقات الکبریٰ و کشف المحجوب)

5- حضرت **ابو عمرو اسمعیل بن نجید بن یوسف**ؒ نے فرمایا جب اللہ اپنے بندہ کی بھلائی چاہتا ہے تو نیکوں اور نیکوکاروں کی خدمت اُس کو نصیب کرتا ہے۔ اور اُن کے اشاروں کو قبول کرنے کی توفیق دیتا اور نیکوں کی راہیں اُس پر آسان کر دیا ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

6- حضرت **ابو عبداللہ السنجری**ؒ نے فرمایا بدوں کی صحبت سے نیکوں کی نسبت بدگمانی پیدا ہوتی ہے اور

نیکوں کی صحبت سے بدوں کی نسبت حُسنِ ظن (اچھا خیال) پیدا ہوتا ہے۔ (احیاء العلوم)

تعارفِ اربابِ تحقیق

- 1- **ابو سعید حسن بصری** علیہ الرحمۃ: آپ کی ولادت 21ھ میں مدینہ میں ہوئی آپ کی والدہ ماجدہ ام المؤمنین ام سلمہؓ کی خادمہ تھیں آپ طریقت کے امام اور مشہور بزرگ تھے۔ جن کی تعریف وضاحت کی محتاج نہیں۔ آپ تابعین سے ہیں اور حضرت علیؓ کی صحبت بابرکت سے سرفراز ہوئے اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ سے شرف رضاعت (دودھ پیئے) میسر آیا۔ آپ کا وصال بصرہ (عراق) میں 110ھ میں ہوا۔
- 2- **ابوبکر طمستانی** علیہ الرحمۃ: آپ علم و عمل میں فردا اور زہد و توکل میں یگانہ تھے۔ ابراہیم فارسیؒ کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ توحید پر تقریر کرتے تھے۔ 301ھ میں وصال ہوا نیشاپور میں مزار ہے۔
- 3- **ابو زکریا یحییٰ بن معاذ** علیہ الرحمۃ: اپنے زمانے کے یکتائے روزگار تھے۔ رجا کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے اُن کو خاص زبان دی تھی۔ مدت تک بلخ میں رہے۔ بعد نیشاپور واپس آئے اور وہیں 258ھ میں سفر آخرت پیش آیا۔
- 4- **ابو اسمعیل بن نجید بن یوسف** علیہ الرحمۃ: آپ ثقہ اور محدث اور صفاتِ تصوف سے آراستہ اور ابو عبد الرحمن سجّی (جو امام قشیریؒ کے پیر تھے) کے دادا تھے اور ابو عثمانؒ کے اصحابِ اجلہ میں شمار تھا۔
- 5- **حضرت ابو عبد اللہ السنجری** علیہ الرحمۃ: آپ عابدوں کے امام اور زاہدوں کے سردار اور صوفیوں کے صدر نشین تھے، طبقہ ثانی میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔

1-2 پیر معنوی

(Real Shaikh)

7- سوال: پیر معنوی (مرشد کامل) کی ضرورت اور عظمت بیان کرو؟

جواب: جب تاثراتِ صحبتِ صالحین سے دفعہ خطرات و خیالات پختہ ہو اور حصولِ قربِ الہی کا مستقل ارادہ جاگزیں (پیدا) ہو تو پھر ضرور ہوا کہ اُس طریقِ نادیدہ (نامعلوم راستہ) کے سفر میں کسی رہبرِ شفیق (مرشد کامل) کی معیت (ساتھ) ہو، ”فجوائے“ (بقول) الرَّفِيقُ ثُمَّ الطَّرِيقُ یعنی پہلے رفیق پھر طریق بقول حافظ شیرازیؒ

بکوائے عشقِ مَنہ بے دلیلِ راہ قدم کہ گم شد آنکہ دریں رہ بہ رہبرے نرسید

(ترجمہ) عشق (Love) کی گلی میں بغیر کسی رہبر کے قدم مت رکھ۔ کیونکہ بغیر رہبر کے اس راستے میں (بہت لوگ) گم ہو گئے (مقصد کو نہیں پہنچ سکے)۔

وہ رفیقِ صادق بجز مرشد کامل کے جو ”حَبْلُ الْمَتِينِ“ (مضبوط رسی) ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بغیر اُس کی مدد و دستگیری کے قربِ احدی (قربِ الہی) نصیب ہونا دشوار ہے۔ اس لئے طالب کو لازم ہے کہ پیر کامل کی تلاش کرے اور اُس کے واسطے اور وسیلہ کو ادب اور ارادت (بیعت) کے ہاتھوں سے مضبوط پکڑے۔ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا (العمران 105) (لوگو! اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو) اگر یہ رشتہ استوار (مضبوط) ہو جائے تو یقینی طالب اپنے مطلوب کے حصول (پانے) میں صادق ثابت ہو اور اُس کی طلبِ عنایتِ شیخ سے کامل ہو جائے۔

سایہ حق بر سر بندہ بود عاقبت جو بندہ پائندہ بود

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ کا سایہ (حمایت) بندے کے سر پر ہوتا ہے جو عاقبت ڈھونڈنے والا پالیتا ہے۔

چنانچہ جملہ اربابِ حقائق و معارف کا اتفاق ہے کہ طالبِ راہِ طریقت ظلِ حمایتِ پیر اور دستگیرِ کامل (پیر کامل) کی نگہبانی سے شاد کام اور فائز المرام (کامیاب) ہوتا ہے۔ چنانچہ حضراتِ صوفیہ متقدمین نے شدت سے ارادتِ پیر کی ہدایت کی ہے اور شیخِ کامل کے نشانات و مقاماتِ فاخرہ کے حقیقی صفات بھی بیان فرمائے ہیں۔

ارشادات ارباب تحقیق

- 8- سوال: ارادت پر کامل کی ہدایت اور شیخ کامل کی نشانیوں اور مقامات کے متعلق ارشادات ارباب تحقیق بیان کرو؟
- جواب: 1- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ولی کی صفت دریافت کی گئی تو آپؐ نے فرمایا: اَلْوَلِيُّ هُوَ الصَّابِرُ وَتَحْتَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ (ترجمہ) ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کے تحت میں صبر کرے۔ (کشف المحجوب)
- 2- ابو عثمان سعید بن سلام علیہ الرحمۃ: نے فرمایا اَلْوَلِيُّ قَدْ يَكُونُ مَسْتَوْرًا وَلَا يَكُونُ مَشْهُورًا۔ (ترجمہ) ولی کبھی چھپا رہتا ہے اور مشہور نہیں ہوتا۔ (کشف المحجوب)
- یہ بھی فرمایا کہ ولی کبھی مستور (چھپا) ہوتا ہے لیکن مفتون (فتنہ میں مبتلا) نہیں ہوتا۔ (طبقات الکبریٰ)
- 3- ابوالحسن بن احمد بو سنجدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جس کا باطن اُس کے ظاہر سے افضل ہو وہ ”ولی“ ہے اور جس کا باطن و ظاہر یکساں ہو وہ ”عالم“ ہے۔ اور جس کا ظاہر باطن سے بہتر ہو وہ ”جاہل“ ہے۔ (طبقات الکبریٰ)
- 4- ابو عثمان سعید بن سلام مغربی علیہ الرحمۃ: نے فرمایا کہ جس نے فقیروں کی ہم نشینی پر امیروں کی صحبت کو مقدم رکھا اُس کو اللہ تعالیٰ مُردہ دلی میں مبتلا فرماتا ہے۔ (طبقات الکبریٰ)
- 5- ابو علی جرجانی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ولی وہ ہے جو اپنے حال (باطن) میں فانی اور مشاہدہ حق میں باقی ہو اس کو اپنے وجود کی مطلق خبر نہ ہو اور نہ بغیر معیت حق اس کو قرار ہو۔ (کشف المحجوب)
- 6- ابو سعید احمد بن عیسیٰ خراز علیہ الرحمۃ نے فرمایا اولیاء اللہ کی دو زبانیں ہوتی ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ پس ظاہری زبان سے تو وہ مریدوں کے جسموں سے باتیں کرتے ہیں۔ اور باطنی زبان سے اُن کی روحوں سے سرگوشیاں (Whisper) کرتے ہیں۔ (طبقات الکبریٰ)
- 7- شیخ ابوالموہب شاذلی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: بعض اولیاء اپنے سچے مرید کو اپنے مرنے کے بعد اپنی زندگی کی حالت سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنے پیر ابو عثمان مغربی علیہ الرحمۃ کو یہ کہتے سنا ہے کہ جب کوئی شخص ولی کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو وہ ولی اس کو پہچانتا ہے اور جب سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دیتا ہے۔ (طبقات الکبریٰ)
- اور یہ بھی آپ کا قول ہے کہ اولیاء ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف نقل کرتے ہیں۔ اس لئے مرنے کے

بعد اُن کی ویسی ہی حرمت (تعظیم) کرنا چاہیے جیسی کہ حالت حیات میں کرتے تھے اور فرمایا کہ ولیوں کے ساتھ ادب کے ساتھ برتاؤ کرو۔ اولیاء اللہ کو بہت ایسے اُمور کی اطلاع ہوتی ہے جسکی علماء کو اطلاع نہیں ہوتی۔ (طبقات الکبریٰ)

8- ابو یزید بسطامی علیہ الرحمۃ کا قول ہے کہ ”ولیوں“ کی کرامات کے حصے مختلف طور پر چار اسماء الہی (Epithets) سے ملا کرتے ہیں۔ ”الاول“ ”الآخر“ ”الظاہر“ ”الباطن“ اور ولیوں میں سے ہر فریق کیلئے اس میں سے ایک اسم الہی مخصوص ہوتا ہے۔ لیکن جو اُن اسماء کی مناسبت سے فنا ہو، وہی کامل ہوا۔ پس ”الظاہر“ کے اصحاب، قدرت کے عجائبات دیکھا کرتے ہیں اور جو مظہر ”اسم الباطن“ ہیں وہ دلوں کے اندر جو گزرتا ہے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور ”اسم الاول“ جن کے حصہ میں ہے، اُن کا شغل گذشتہ واقعات ہیں۔ اور ”الآخر“ والے آئندہ واقعات کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ پس اُس شخص کے سوا جس کی تدبیر (حکمتِ عملی) کا کفیل اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، ہر ایک کا مکاشفہ (علم) اس کی طاقت کے انداز سے ہوتا ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

تعارف اربابِ تحقیق

1- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ : آپؓ اصحاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مشہور محدث اور بڑے عابد و زاہد اور عند اللہ خلق کی خدمت کرنے والے ہیں۔ 78 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہیں۔

2- ابو عثمان سعید بن سلام مغربی علیہ الرحمۃ: ”کوکب“ آپؓ کا وطن ہے جو قیردان کا ایک گاؤں ہے۔ ابوعلی بن الکاتب کے مرید اور حبیب مصریؒ و ابو عمر خارجیؒ کے صحبت یافتہ ہیں عرصہ تک حرم شریف میں مقیم رہے۔ آخر نیشاپور گئے اور وہیں 373ھ میں داعی اجل کو لبیک کہا۔

3- ابوالحسن بن احمد بو سنجی علیہ الرحمۃ: آپؓ مقام خراساں کے حق شناس جو ان مردوں میں تھے۔ ابو عثمان سے ملے۔ عراق میں ابن عسک و جریدی کے ساتھ رہے۔ شام میں طاہر مقدسیؒ، ابو عمر دمشقیؒ کی صحبت میں رہے۔ اکثر مسائل میں شبلیؒ سے گفتگو کی۔ علوم توحید، علوم معاملات میں آپؓ کو کمال حاصل تھا۔ حُسن و اخلاق و فتوحات و تجرید کے طریقہ سے زیادہ ماہر تھے۔ 348ھ میں انتقال فرمایا۔ آپؓ کی تصانیف کثرت سے ہیں۔

4- ابو علی جرجانی علیہ الرحمۃ: آپؓ کے ہم عصروں میں بہت ممتاز صوفی اور مقدس بزرگ تھے، ایک کثیر

تعدادِ طالبین آپ سے فیضیاب ہوئی۔ امام طریقت مانے جاتے تھے۔

5- ابو سعید احمد بن عیسیٰ علیہ الرحمۃ: وطن مالوف بغداد ہے۔ ذوالنون مصریٰ اور سری سقطی کی صحبت سے سرفراز ہوئے۔ تبحر و تقدس میں ”فرد“ تھے۔ 297ھ میں وصال ہوا۔

6- شیخ محمد ابوالموہب شاذلی علیہ الرحمۃ: آپ جلیل القدر صوفی تھے۔ رشحاتِ زبانیہ نظم کہی۔ توحید میں تقریر کی شرح ”حکم و کتاب القانون“ کے مصنف ہیں جو تصوف کی بے مثل کتابیں ہیں۔ صوفیہ مصر کے صدر نشین رہے۔ 860ھ میں وصال فرمایا۔

1-3 ارادتِ پیر کامل

(Promigiance & Devotion of Shaikh)

9- سوال: ارادتِ پیر سے کیا مراد ہے، سالکِ راہِ حق کیلئے ارادتِ پیر کی ضرورت، اہمیت بیان کرو؟

جواب: ”ارادت“ مکتبِ طریقت میں طالبِ راہِ حق کا پہلا سبق ہے اور اصطلاح حضراتِ صوفیہ کرام میں ”ارادت“ کے معنی محبتِ باحضرتِ شیخ ہے۔ اس کی ابتداء شیخ کے ہاتھ پر بیعت سے ہوتی ہے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ۔ (سورہ فتح آیت 10) یعنی ”پیشک جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ اُنکے ہاتھوں پر ہے“

یہ بھی مسلمہ ہے کہ عموماً راہِ طریقت میں کامیابی و ترقی ارادتِ شیخ پر موقوف و منحصر ہے۔ کیوں کہ اُس دشوار گزرِ راہ سے گزرنا بجز عنایت و سرپرستی شیخ دیگر ذرائع سے ناممکنات و محالات میں سے ہے۔

دستِ رامسپا رجزور دستِ پیر حق شد آست آں دستِ اُورا سخت گیر

(ترجمہ) اپنے ہاتھ کو حوالے مت کر سوائے پیر کے (ہاتھ کے)

حق (سچ) ہے اسی ہاتھ کو مضبوط پکڑے رہ

چنانچہ سالک (طالبِ حق) راہِ حق میں پیر کامل (Sober & Perfect Shaikh) کی اتباع میں اگر مطیع و مستقل

ہے اور پیشوا برحق کی ہدایت کے مطابق عمل پیرا ہوا تو ضرور شوق و وصالِ الہی سے دل معمور اور انوارِ قرُب کی دید سے

قلب (دل) مسرور (خوش) ہوگا۔ کیونکہ اطاعتِ پیر عین اطاعتِ خدا و رسول ہے۔
 چونکہ ذاتِ پیر را کردی قبول ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول
 ترجمہ: جبکہ تو پیر کی ذات کو قبول کر لیا ہے اس میں خدا اور رسول ﷺ کی ذات بھی شامل ہے۔
 10۔ سوال: مرید اپنے مرشد کو کیوں چاہتا ہے؟

جواب: اَلْحُبُّ فِي اللَّهِ۔ (اللہ واسطے محبت کرنا) بڑی چیز ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ”اللہ کے واسطے محبت رکھنے والوں کیلئے نور کا منبر لگایا جائیگا“۔ جس پر پیغمبر بھی غبطہ (آرزو) کریں گے۔ مرید اپنے شیخ (مرشد) کو کیوں چاہتا ہے؟ اللہ کے واسطے چاہتا ہے تو پھر۔ ”اَلْحُبُّ فِي اللَّهِ“ دونوں کے درمیان ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَ اَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَّتَ۔ یعنی جو جس کو چاہے (محبت کرے)، وہ اُس کے ساتھ رہے گا اور تم جس کو چاہو، اُسکے ہی ساتھ رہیں گے۔
 بے عنایاتِ حق و خاصانِ حق گر ملک باشد سیہ ہستش ورق
 (ترجمہ) اللہ تعالیٰ کی عنایت کے بغیر اور اُس کے خاص محبوب اولیاء کی مہربانی کے بغیر
 اگر بادشاہ بھی ہو تو اُس کے اعمال سیاہ ہوں گے۔

ارشادات ارباب تحقیق

11۔ سوال: ارادت و بیعتِ پیر کامل کی اہمیت و فوائد کے متعلق ارشادات ارباب تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01۔ شیخ عدی بن مسافر اموی علیہ الرحمۃ نے فرمایا تم اپنے پیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے مگر اسی صورت میں کہ تمہارا اعتقاد اُس کی نسبت تمہارے ہر اعتقاد سے بڑھا ہوا ہو۔ اور جب ایسا ہوگا تب وہ تم کو اپنے حضور میں دیکھے گا۔ اور اپنی غیبت میں تمہاری حفاظت کرے گا اور اپنے اخلاق سے تم کو آراستہ کرے گا۔ اور تمہارے باطن کو اپنے اشراق (نور) سے روشن کریگا۔ (طبقات الکبریٰ)

02۔ شیخ ابوالنجیب عبدالقادر سہروردی علیہ الرحمۃ نے فرمایا تصوف کا اول علم۔ اوسط عمل اور آخر خدائی دین ہے۔ پس علم تو مراد (حق) سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ اور عمل طلبِ حق میں مدد دیتا ہے۔ اہل تصوف کے نزدیک سب سے افضل سانس کا شمار ہے۔

یہ بھی فرمایا کہ اہل تصوف کے تین درجے ہیں۔ مرید جو یاں۔ متوسط پران۔ منتہی رسیدہ۔ پس مرید صاحبِ وقت (ظاہر) ہے۔ متوسط صاحبِ حال (باطن) اور منتہی صاحبِ یقین (احسان)، اس کا ظاہر خلق کے ساتھ اور باطن حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ سب حالتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے نقل کی گئی ہیں۔ (طبقات الکبریٰ)

03- **شیخ ابوالمسعود ابی العشاء** علیہ الرحمۃ نے فرمایا! جن اصول پر ”مرید“ کو اپنے معاملہ کی بنیاد رکھنی چاہیے وہ چار (4) ہیں۔

1- حضورِ قلب کے ساتھ زبان کو اُس (اللہ) کے ذکر میں رکھنا۔

2- اُسکے مراقبہ (Meditation) پر قلب (دل) کو مجبور کرنا۔

3- اُس کیلئے نفس ہو او ہوس (نفسانی خواہشات) کی مخالفت کرنا۔

4- اُس کی عبودیت (Servitude) کیلئے لقمہ کی صفائی (پاکی) ڈھونڈنا۔

اور یہ بھی فرمایا کہ جو چیز (عمل یا کام) اللہ تعالیٰ کی یاد اور اُسکے ذکر سے غافل کرے وہ دنیا ہے۔ لہذا جو شخص تم کو دنیا یاد دلائے اور تمہارے سامنے اُس کی تعریف کرے اُس سے بھاگو۔ اور جو شخص اپنے مولا سے تمہاری غفلت کا سبب ہو اُس سے منہ پھیر لو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دل کی درستی تو حید (Monotheism) اور صدق (Honesty) میں ہے اور اُس کا بگاڑ شرک (Polytheism) اور ریا (Show/Hypocrisy) میں ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

04- **ابو علی محمد بن رودباری** علیہ الرحمۃ نے فرمایا! اَلْمُرِيدُ لَا يُرِيدُ لِنَفْسِهِ اِلَّا مَا اَرَادَ اللّٰهُ وَالْمُرَادُ اَنْ لَا يُرِيدُ مِنَ الْكُوْنِيْنَ شَيْئًا غَيْرُهُ۔ (ترجمہ) ”مرید“ وہ ہے جو خود کوئی ارادہ نہ کرے بجز اس کے کہ جو اللہ کا ارادہ ہو۔ اور ”مراد“ یہ ہے کہ بجز اللہ کے کسی دوسری شے کو نہ چاہے۔ (کشف المحجوب)

05- **مولانا جلال الدین** علیہ الرحمۃ نے فرمایا! مَنْ لَا شَيْخَ لَهُ لَا دِيْنَ لَهُ (یعنی جس کا کوئی شیخ نہیں اُس کا دین نہیں)۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے (بزرگانِ دین) قلب (دل) کے مخبر (حال یا کیفیت بتانے والے) اور جاسوس (رازدار) ہوتے ہیں۔ اِسْلَمَ اُنْ كِي خِدْمَتِ مِيْن (صحبت میں) جائے تو حضورِ دل اور یقین سے بیٹھنے کی سعادتِ سرمدی (Eternal Felicity) نصیب ہوتی ہے۔ (کشف المحجوب)

06- سیدی ابراہیم دسوتی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

- 1- مرید کا ”راس الحیال“ (بلند خیال) محبت اور تسلیم (موافقت) پر ہے اور معاندت (Enimity) و مخالفت کی سپر ڈال دینا (ختم کر دینا)، اور اپنے پیر کی مراد (مرضی) اور حکم کے تحت میں آرام لینا (راضی رہنا) ہے۔
- 2- قلب کی اولاد (مریدین) صلب کی اولاد (بیٹے، بیٹیاں) سے بہتر ہے۔ اس لئے کہ صلبی اولاد کو میراث میں ظاہری ترکہ ملتا ہے۔ اور قلبی اولاد کو میراثِ اسرارِ الہی میں باطنی حصہ ملتا ہے۔
- 3- مرید پر واجب ہے کہ اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کبھی کلام نہ کرے۔ اگر اُس کا جسم (Physical) حاضر ہو تو اجازت لے لے اور اگر غائب (دور) ہو تو قلب (دل) کے ذریعے اجازت طلب کرے۔
- 4- مرید فصاحت و بلاغت (بیہودہ اہل دنیا) میں مشغول ہو تو طریقت اُس سے رخصت ہوئی۔
- 5- اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے رب کے پاس مجتمع (حاضر) ہو تو اپنے باطن کو بدی اور نیت بد سے پاک رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کی نسبت اپنے دل میں بُرائی کو جگہ نہ دو۔
- 6- جس میں خلق اللہ (مخلوق) پر شفقت ہمدردی کرنے کی صفت نہ ہو وہ اہل اللہ کے مرتبوں تک نہ پہنچے گا۔
- 7- مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ - یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اُس نے اپنے رب کو پہچانا، کے حقائق تم پر کھل جائیں۔ (طبقات الکبریٰ)

07- سید علی خلف سید محمد وفا علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

- 1- جس نے اپنے مرشد کا تقرب خدمت کے ذریعے سے حاصل کیا، اُسکے دل سے اللہ سخاوت کیساتھ قریب ہوا۔
- 2- مَنْ آثَرَ أَسْتَاذَهُ عَلَى نَفْسِهِ كَشَفَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ عَنْ خَطِيرَةِ قُدْسِهِ - (ترجمہ) جس نے اپنے مرشد کو اپنی جان پر مقدم رکھا، اللہ تعالیٰ نے اُس کیلئے اپنے خطیرہ قدس (عالمِ علوی و مثال) کو کھول دیا۔
- 3- جس نے اپنے مرشد کی بارگاہ کو نقائص (Defects) سے منزہ (Free) سمجھا، اُس کو اللہ تعالیٰ نے خصائص (Excellence) عطا فرمائے۔
- 4- إِنَّمَا كَانَ أَسْتَاذُكَ أَعْلَمُ بِكَ مِنْكَ لِأَنَّهُ هُوَ حَقِيقَتُكَ وَ أَنْتَ ظُلْمَتُكَ - (ترجمہ) تیرا مرشد تجھ کو تجھ سے زیادہ جانتا ہے، کیونکہ وہی تیری حقیقت ہے اور تو ظلمت ہے۔

5- مَعْرِفَتِكَ بِحَقِيقَتِكَ عَلَيَّ قَدْرٍ مَعْرِفَتِكَ بِاُسْتَاذِكَ - (ترجمہ) تم اُسی قدر اپنی حقیقت کو پہچانو گے جس قدر اپنے مُرشد کو۔

6- مَنْ لَيْسَ لَهُ اُسْتَاذٌ لَيْسَ لَهُ مَوْلَىٰ. وَمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلَىٰ فَالشَّيْطَانُ بِهٖ اَوْلَىٰ - (ترجمہ) جس کا کوئی مرشد (پیر) نہیں، اُس کا کوئی مولیٰ نہیں اور جس کا کوئی مولیٰ نہیں اُس کیلئے شیطان اولیٰ ہے (یعنی اُس کا مولیٰ ہے)۔
7- مُرید کی اپنے مُرشد سے کامیاب ہونے کی تین علامتیں ہیں۔

(۱)۔ اُس کو سب سے زیادہ دوست رکھنا۔ (۲) جو کچھ اُس سے سُنے اُس کو مان لینا۔ (۳) اُس کے گل شیوؤں (طرز عمل) میں موافقت (رضامندی) کے ذریعہ سے اُس کے ساتھ رہنا۔ (طبقات الکبریٰ)
8- **شیخ محمد ابوالموہب** علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

- 1- مرید صادق اپنی تجرید (فنائی الشیخ) کے بعد پیر کا ”عین“ ہوتا ہے۔
- 2- تم اُسی صورت پر ہو جس پر تم اپنے پیر کو ”مشاہدہ“ کرتے ہو۔ اسلئے جیسا چاہو مشاہدہ کرو۔ اگر تم اسکو ”خلق“ مشاہدہ کرتے ہو تو تم خلق ہو، اور اگر ”حق“ تو تم حق ہو۔
- 3- مرید کیلئے ایک لازمی شرط یہ ہے کہ جو حد باندھ دی گئی ہو اُس سے باہر نہ نکلے۔ (طبقات الکبریٰ)

تعارف ارباب تحقیق

01- **شیخ عدی بن مسافر اموی** علیہ الرحمۃ: آپؒ مخصوص علمائے طریقت میں سے تھے۔ تمام عمر سخت اور نہایت دشوار مجاہدات کرتے رہے۔ اکثر بحر محیط کے چھٹے جزیرہ میں اور کبھی ہنکاہ میں جو موصل کے پہاڑ کے قریب ہے رہتے تھے۔ مگر مقام باسی کو جو فرات کے کنارہ پر ہے وطن بنایا تھا۔ اور وہیں 558ھ میں انتقال ہوا اور جو تکلیف آپؒ کے نام سے موسوم ہے اُس میں دفن ہوئے۔

02- **شیخ ابوالنجیب عبدالقادر سہروردی** علیہ الرحمۃ: لقب ضیاء الدین و نجیب الدین ہیں۔ آپؒ کا نسب حضرت ابو بکر صدیقؓ تک پہنچتا ہے۔ ہمیشہ عالمانہ لباس زیب تن فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپؒ کو قبولیت تام عطا فرمائی تھی اور آپؒ کی ہیبت کامل لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ جن بزرگان دین آپؒ کی صحبت سے مستفیض ہوئے ان میں شیخ شہاب الدین سہروردیؒ، شیخ عبداللہ بن مسعودؒ رومی آخر تک آپؒ کی صحبت میں بغداد

میں رہے 563ھ میں وصال ہوا۔ اپنے مدرسے میں جو دجلہ میں تھا دفن ہوئے۔

03- **شیخ ابوالمسعود ابی العشائر علیہ الرحمۃ**:۔ مضافات عراق کے رہنے والے مشہور مشائخین مصر میں سے تھے۔ آپ کی صحبت سے بڑے بڑے بزرگ جیسے حضرت داؤد مغربی، حضرت شرف الدین اور حضرت خضر کردیؒ مستفیض ہوئے۔ 9/شوال 624ھ میں قاہرہ (مصر) میں وصال ہوا۔ کوہِ مقطم کے دامن میں مزار ہے۔

04- **سیدی ابراہیم دسیوتی علیہ الرحمۃ**:۔ آپ اہل خرقة اور صدر نشین بزرگ اور صاحبِ کرامت طاہرہ و مقامات فاخرہ اور بصائر باہرہ، احوالِ صادقہ و اسرارِ ملکوتیہ و محاضراتِ قدوسیہ تھے۔ اور یہ ان بزرگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی رحمت کیلئے خلعتِ وجود بخشا (پیدا فرمایا)۔ 674ھ میں ملکِ جاودانی کا سفر فرمایا (وصال ہوا)۔

05- **مولانا جلال الدین علیہ الرحمۃ**:۔ آپ کو مولانا رومیؒ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام خصوصیت کے ساتھ مشہور ہے۔ 672ھ میں وصال ہوا۔ آپ کو معارف میں معراج، تحقیق میں منہاج، معانی میں یدِ طولی (دستِ رس حاصل) تھا۔

06- **سید علی خلف سید محمود و فاعلیہ الرحمۃ**:۔ آپ اپنے عہد میں سب سے زیادہ خوبصورت و جامہ زیب بزرگ اور مصر میں امامِ طریقت تھے۔ موشحات میں اسرارِ تصوف بیان کئے ہیں۔ چونکہ آپ صاحبِ تصانیف اور بلند پایہ ادیب (Writer) تھے، اس لئے آپ کے چند کتابوں میں پند و نصائح (واعظ و نصیحت) مرقوم (لکھے) ہیں۔ 11/محرم 761ھ ولادت اور 801ھ میں وفات پائی۔

07 **شیخ محمد ابو المواہب علیہ الرحمۃ**:۔ آپ بہت ذہین اور پرہیزگار بزرگ ہیں اور علماءِ راہنہ و ابرار میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ صاحبِ تصانیف کثیرہ تھے۔ جامعہ ازہر (مصر) کے قریب رہا کرتے تھے۔ اکثر سکر (نشہ) طاری رہتی تھی۔ تصوف میں آپ کی تصانیف ”القانون“ بے مثل کتب ہیں۔ 830ھ میں آپ راہی ملک بقا ہوئے (وصال فرمایا)۔

2- صفت آداب

(Etiquettes An Attribute)

1- سوال: ”ادب“ سے کیا مراد ہے؟ صحابہ صادق کیلئے حسن آداب و اخلاق کی ضرورت و اہمیت بیان کرو؟
 جواب: ”ادب“ (Etiquette) بظاہر انسان کا گراں قدر جوہر (Talent) ہے اور درحقیقت ارادت (نسبت) کا خاصہ اور صحبت کا ثمرہ (پھل) ہے۔ اسلئے انسان کی اطاعت کا معیار اور اس کی حق پرستی کا اظہار اُس کے ”ادب“ سے ہوتا ہے۔

اصطلاح صوفیہ میں لفظ ”ادب“ سے تہذیب (Refinement) اقوال و افعال (ظاہری سلیقہ) اور تحسین اخلاق و احوال (باطنی پاکیزگی) مراد ہے۔ جس کا ظاہر اقوال حمیدہ اور افعال پسندیدہ سے آراستہ اور باطن اخلاق حسنہ سے معمور اور احوال صادقہ سے پیراستہ ہو یعنی اقوال (Precepts) مطابق احوال ہوں۔ اور اخلاق مطابق افعال (Practices) یا جس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اخلاق نمونہ ہوں افعال (ظاہر) کے اور اعمال آئینہ ہوں احوال (باطن) کے۔ بقول۔

الْأَدَبُ تَهْدِيْبُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ۔ (ترجمہ) ”ادب“ ظاہر و باطن کی تہذیب کا نام ہے۔

اسلئے طالب صادق کو لازم ہے کہ دینی و دنیوی امور (کاموں) میں اور معاملات (ادائی حقوق) میں اپنے ظاہر و باطن کو شوائب مخالف (اختلاف کے گمان) سے محفوظ اور محاسن اخلاق و ادب (Moral and Etiquette) سے معمور و آراستہ رکھنے کی سعی (کوشش) کرے۔ کیونکہ یہ مسلمہ (ثابت) ہے کہ جو شخص حسن آداب سے مزین (آراستہ) ہوگا اُس کے اخلاق و احوال (باطن) سے اقوال و اعمال (ظاہر) مختلف نہ ہوں گے جو درحقیقت سالک راہ طریقت کی ترقی مدارج اور فائز المرام (کامیاب) ہونے کا پیش خیمہ (Premier) ہے، نشانی ہے۔

لہذا اگر کسی شخص میں بظاہر آثار تہذیب و صفات، محاسن ادب نہ پائے جائیں تو ضرور اُس کا باطن ہنوز (اب تک) متادب (Etiquette) نہیں۔ چنانچہ حجۃ الاسلام حضرت امام محمد غزالی علیہ الرحمۃ نے اس باب میں ایک نادر (Rare) کتاب ”انوار القدسیہ فی آداب العبودیۃ“ تالیف فرمائی جو شرح و بسط (تشریح) طالبین راہ حق کیلئے مفاد

ادب و صفات کی تعلیم کا سرچشمہ (نہایت مفید) ہے۔ ارباب طریقت نے ہمیشہ اپنے اپنے عہد میں سالک کو تہذیب و تکریم کی بصراحت (Clear) تلقین (تلقین) فرمائی ہے۔ اختصاراً چند ارشادات پیش خدمت ہیں۔

ارشادات ارباب تحقیق

2۔ سوال: حسن ادب و اخلاق کی اہمیت و عظمت کے متعلق ارشادات ارباب تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: **الْأَدَبُ فِي الْعَمَلِ عِلْمٌ مَقْبُولٌ**

(ترجمہ) اعمال میں ادب کرنا مقبولیت اعمال کی نشانی ہے۔ بقول مولانا علیہ رحمۃ رومی۔

از خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب

(ترجمہ) خدائے تعالیٰ کی طرف سے توفیق ادب ہوتی ہے۔

بے ادب تو اپنے رب کے فضل سے محروم مارا مارا پھرتا ہے۔ (نجات الانس)

02- ابو الحسن سرری بن المفلس السقطی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

مَنْ عَجَزَ عَنْ آدَبٍ نَفْسِهِ كَانَ عَنْ آدَبٍ غَيْرِهِ أَعْجَزُ (ترجمہ) جو شخص اپنے آپ کو ادب دینے سے عاجز رہا وہ غیر کو ادب دینے سے عاجز تر ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

03- ابو حفص حداد علیہ الرحمۃ نے فرمایا: **حُسْنُ آدَبٍ ظَاهِرٌ هُوَ حُسْنُ آدَبٍ بَاطِنٌ كَا عُنْوَانٍ هُوَ**۔ چنانچہ رسالت

مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے **خَشِيَ قَلْبُهُ لَخَشِيَ جَوَارِحُهُ** (ترجمہ) انقیاد قلب (حُسنِ ادبِ قلب یعنی باطن) مستلزم (باعث) انقیاد جوارح (حُسنِ ادبِ اعضاء یعنی ظاہر) ہے۔ (نجات الانس)

04- شیخ ابو العباس احمد بن محمد علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

[1]۔ جو صالحین کے ادب پر مؤدب ہوا وہ بساط (حامل) کرامت کے لائق ہوا۔

[2]۔ اور جو صدیقوں کے ادب پر مؤدب ہوا، وہ بساط مشاہدہ کا اہل ہوا۔

[3]۔ اور جو انبیاء علیہم السلام کے ادب پر مؤدب (Courteous) ہوا، اُس میں بساط اُنس (Capability of Affection) اور انبساط (Cheerfulness) کی صلاحیت آئی۔ (احیاء العلوم)

05- ابو علی دقاق علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”مريد جب خارج ہوا (ہٹ گیا) ادب سے تو لوٹ گیا اسی طرف جس

جگہ سے آیا تھا یعنی بے ادب ہو گیا۔ (نفحات الانس)

06- ابو نصر سراج طوسی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: آداب کے تین (3) گروہ ہیں۔

1- پہلا طبقہ اہل دنیا (Materialistic People) کا ہے اور اُن کا ادب یہ ہے کہ اظہارِ مقصد فصیح و بلیغ (Eloquent)

الفاظ میں کرتے ہیں۔ اور مخلوق کو اپنا گرویدہ (دیوانہ) بناتے ہیں۔

2- دوسری جماعت عابدین و صالحین کی ہے اور اُن کا ادب دُرستی نفس و شائستگی اخلاق اور اعضاء کو مہذب و

مؤدب بنانے میں جدوجہد کرتے رہنا ہے۔ اس طرح حدودِ عبدیت کی نگہداشت اور امر و نواہی کی تعمیل میں مصروف و مشغول رہتے ہیں۔

3- تیسرا برگزیدہ گروہ خاصانِ حق کا ہے اور اُن کا مخصوص ادب یہ ہے کہ طہارتِ ظاہری کے علاوہ صفائیِ باطن

یعنی دل کو غیر اللہ کے خیال و اندیشہ سے، میل و تلمذ سے پاک کرتے ہیں۔ اور اپنے سر (کشف و احوال) کی

حفاظت، وفائے عہدِ قدیم (بیثاقِ ازل) اور ظاہر و باطن کو یکساں رکھنا اور ہزار عجز و نیاز سے شاہدِ مطلق (اللہ

تعالیٰ) سے قُرب و حضوری کی درخواست کرنا ہے۔ (نفحات الانس)

7- شیخ شہاب الدین محمد سہروردی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: حفظِ ادب (ملحوظ رکھنا) شمرہ

نتیجہ ہے محبت کا۔

آپ نے یہ بھی ”عوارف المعارف“ اپنی تصنیف میں نقل فرمایا کہ جب ابو حفص حداد نیشاپوری بغداد میں

آئے تو ابوالقاسم جنید علیہ الرحمۃ اُن سے ملاقات کیلئے گئے تو دیکھا کہ اُنکے مرید مؤدب اور منتظر ارشادات اُستاد (ہاتھ

باندھے با ادب) ہیں۔

خواجہ جنید نے فرمایا اے ابو حفص ”تمہارے اصحاب شاہانہ ادب تمہارا کرتے ہیں“

جواب میں ابو حفص نے کہا ”نہیں اے ابوالقاسم! لیکن یہ ظاہری ادب عنوان (نشانی) ادب باطن کا ہے۔“

تعارفِ اربابِ تحقیق

01- ابوالحسن سَری بن المفلس السقطی علیہ الرحمۃ:- آپ کی کنیت ابوالحسن ہے۔ حضرت

معروفِ کرخی کے مرید ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے خالو اور پیر تھے۔ آپ کا نام محتاجِ تعارف نہیں۔ 3/ رمضان

257ھ میں قریب اٹھانوے (98) سال کی عمر میں وصال ہوا۔

02- **ابو حفص حداد** علیہ الرحمۃ: آپ مضافات نیشاپور کے باشندے اور اپنے وقت کے مشہور شیخ طریقت اور صاحب فیض بزرگ تھے۔ 264ھ یا 267ھ میں وصال ہوا۔

03- **ابو علی دفاق** علیہ الرحمۃ: آپ کا نام حسن بن محر الدفاق تھا۔ نیشاپور کے مشہور صوفیوں میں آپ کا شمار ہے۔ آپ طریقت کے دقیق مسائل (Delicate Issues) کو فصیح اور نہایت آسان لفظوں میں بیان کرتے تھے۔ 405ھ میں وصال ہوا۔

04- **ابو نصر سراج طوسی** علیہ الرحمۃ: آپ بہت بلند خیال صوفی اور عالم باعمل اور ریاضت و معاملات میں یگانہ (بے مثال)، ابو محمد مرعش کے مرید اور صاحب کتاب اللمع تھے۔ وطن خاص ”طوس“ تھا اور ہیں مزار ہے۔ مقتدر بزرگوں میں آپ کا شمار تھا۔

2.1- آدابِ حضرتِ شیخ

(Respect of Shaikh)

3- سوال: مرید خوش عقیدت کیلئے اپنے شیخِ طریقت و ولادت کے حضورِ حُسنِ ادبِ ظاہری اور باطنی کی ضرورت و اہمیت بیان کرو؟

جواب: اربابِ محققین و حضراتِ عارفین نے بکمالِ صراحت (واضح طور سے) یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مرید خوش عقیدت کو اپنے پیرِ طریقت کی صحبتِ صادقہ و ارادتِ کاملہ کے ساتھ مخصوص طور سے مراعاتِ آداب (Privilege of Respect) کی محافظت بھی لازماً و اجبات سے ہے۔ بمصداقِ الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَمَا النَّبِيُّ فِي أُمَّتِهِ۔ (ترجمہ) شیخِ طریقت کی اپنی قوم میں وہی حیثیت ہے جو نبی کی اُمت میں ہوتی ہے۔ یہ اسلئے کہ شیخِ نقشِ قدمِ رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم اور قائم مقامِ خلیفہ ہوتا ہے۔

چنانچہ تاریخِ گواہ ہے کہ اولیائے متقدمین کے اثراتِ صحبت و فیضانِ باطنی سے ہمیشہ وہی مریدین جلد متاثر اور فائز المرام (کامیاب) ہوئے جو بحضورِ مرشدِ کاملِ حُسنِ ادبِ ظاہری و باطنی سے زیادہ مڑین و مؤدب (آراستہ) رہے۔

باگدایانِ درمیکدہ ای سا لک راہ با ادب باش گراز سرّ خدا آ گا ہی

(ترجمہ) اے سا لک: درمیکدہ کے فقیروں کے ساتھ با ادب رہ

اگر تو خدا کے راز سے واقف ہونا چاہتا ہے۔

صوفیہ کرام کے فرمان اور صراحت کے مطابق، ادبِ شیخ دو انواع (دو طرز) پر منقسم (Divided) ہے۔

اول ادبِ صوری (Appearant) یا ظاہری جو اقوال و افعال سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوم ادبِ معنوی (Real) یا باطنی جس کا تعلق اخلاق و احوال (دل) سے ہے۔

چنانچہ جہاں شیخ شہاب الدین سہروردیؒ نے ”عوارف المعارف“ میں ادبِ معنوی (باطنی) کے پندرہ (15)

درجات بتائے ہیں۔ جبکہ اسی مضمون کو اجمالی (Summary) طور سے مولانا جلال الدین رومیؒ قدس سرہ العزیز نے اپنی

مثنوی شریف میں ادبِ معنوی کے سات (7) اقسام تحریر فرمائے ہیں کہ بغیر ان کی تعمیل کے طالبِ راہِ حق کی تکمیل محال

(Impossible) ہے۔

4۔ سوال: مولانا روم علیہ الرحمۃ کی ہدایت کے مطابق ادبِ معنوی کے درجات کی وضاحت کرو؟

جواب: حضرت مولانا رومیؒ کے ہدایات نقل ہیں۔ ادبِ معنوی کے جملہ سات (۷) درجے ہیں۔

درجہ اول (1st Division): - خلوصِ نیت (Sincerity) و صفائیِ عقیدت (Devotion) ہے کہ دل میں بجز (سوائے)

غلوئیِ محبت (Overwhelming Love) اور علویٰ عظمتِ شیخ (Celestial Grandeur of Shaikh) کے کبھی اور کسی حالت میں

خیالاتِ فاسدہ (ILL Thinking) کا دخل و گزر نہ ہو۔ کیونکہ یہ اطباءِ غیبی (اللہ تعالیٰ کی مرضی و الہام کے اطاعت

میں) مرید کی صورت دیکھ کر امراضِ باطنی کے آثار و علامت دریافت فرماتے ہیں۔ بمصدق اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ

فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ (حدیث) (ترجمہ) مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔

درجہ دوم (2nd Div): - استماعِ کلامِ شیخ (Listening Instruction of Shaikh) ہے۔ جس کی سماعت (Hearing) بگوش

ہوش (With Full Attention) لازم ہے۔ جس پر بکمالِ خلوص و رغبت و یقین لانا مریدِ صادق پر واجب (Obligatory) ہے۔

درجہ سوم (3rd Div): - کتمانِ اسرارِ شیخ (Secrecy of Secrets of Shaikh) ہے کہ اگر مرشدِ کامل اپنے حالاتِ خواہ

کرامات ہوں یا واردات، اُن کو مخفی (چھپائے ہوئے) رکھتا ہو اور مرید کسی طور سے واقف ہو جائے تو ادبِ مرید کا

تقاضا ہے کہ اُن کو اسی صورت سے پوشیدہ (Conseal) اور مُستتر (Covered) رکھے۔ کیونکہ اُس کے اخفاء (چھپانے) میں

کوئی مصلحت ضرور ایسی ہوگی جس کا مرید کو علم و شعور نہیں۔

درجہ چہارم (4th Div): - سماعتِ فرمانِ پیر (Obaying Shaikh) مریدِ خوش نہاد (Hereful Nature) کو لازم ہے

کہ حضرت شیخ کی تربیت و تعلیم کو بصدق دل و یقین، قبول و تسلیم کر لے اور اس کے کلماتِ قدسیہ (Sacret Narations) کو

برحق و ازحق (سچ، اللہ کی طرف سے) سمجھے کہ یہ ہادی دینِ حکمِ احکم الحاکمین ارشاد کرتا ہے۔ پختہ خیال رہے کہ یہ

نفحاتِ گوہر (خوش بوئے بیانی) معنوی (باطنی) اور جوہرِ غیبی (Divine Essence) ہیں۔

درجہ پنجم (5th Div): - کسی حالت میں حکمِ حضرت شیخ (فرمانِ مرشد) سے اعراض (Shrinking) یا نہ ماننے اور

اُس کے قول و فعل پر اعتراض (Objection) کرنے سے احتراز کرے، بچتا رہے۔ اسلئے لازم ہے کہ طالبِ راہِ حق کا

نصب العین (Aim) یہ ہو کہ ہمیشہ بکمالِ صدق و خلوص فرمانِ پیرِ کامل کی تعمیل میں سر تسلیم خم رہے۔ اگر کسی حکم کا مضمون یا

مفہوم (Meaning) اپنے علم سے بالاتر ہو تو اقتضائے ادب (nobility) یہ ہے کہ اس کو معیوب (گھٹیا) اور مجہول (بے

کار) نہ سمجھے اور اعراض و انکار سے زبان بند رکھے۔ بقول ے

چوں بشنوی سخن اہل دل لگو کہ خطاست سخن شناسی نہ دلبر اخطا میں جاست

(ترجمہ) اہل دل حضرات سے بات سن کر اُس کو غلط مت کہو

اے دلبر! یہ سخن شناسی نہیں بلکہ خطا ہے۔

بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ مرشدِ برحق کے ہر فعل کو برحق جانے کیونکہ ارادہٴ شیخ کامل، ارادہٴ حق میں فنا ہوتا

ہے۔ پس بجز مرادِ حق کوئی فعل (کام) اُس سے صادر نہیں ہوتا اور نہ کوئی قول (بات) اُس کا مصلحت (Expediency) سے خالی ہوتا ہے۔

درجہ ششم 6th Div. :- مرید خوش عقیدت کے ادب معنوی یا باطنی کا یہ ہے کہ حضرت شیخ کی ذاتِ نجستہ

صفات (Person with Auspicious Nature) کو رحمتِ رب العزت جانے بلکہ ہر وہ چیز جسکو شیخ سے نسبتِ اضافی (Indirectly Related) بھی ہو اس کو بصدق و خلوص احترام کرے تو ضرور ہے کہ عنایتِ شیخ سے فائز المرام (کامیاب) ہوگا۔

اُس کے برخلاف، معاذ اللہ اُس کے (مرشد کے) عادات و سکنات کو بہ نظر اہانت (کمتر) سمجھنا یا معیوب

(Indecent) تصور کرنا اور زبانِ طعن دراز کرنا جو مرید کی بدبختی اور خبیثِ باطنی (بدظنی) کی عین دلیل اور دارین (دونوں

جہاں) میں نامرادی و ذلیل رہنے کا بین ثبوت ہے۔ بقول ذَوِ الطَّعْنِ مُسْتَحِقُّ اللِّعْنِ (ترجمہ) طعنے دینے والا خود مستحقِ لعنت ہوتا ہے۔

درجہ ہفتم (7th Div) :- آدابِ امتحانِ پیر (Testimony of Shaikh) ہے۔ حضراتِ صوفیائے باعظمت کے

حالات و واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مرید ریاضت و مجاہدات کے اثرات و ثمرات سے صاحبِ دید و یافت (واقف) بھی ہو جائے تاہم پیرِ کامل کی شانِ رفعت و جلالت کے سامنے پست و مغلوب (کمتر و عاجز) ہی رہتا ہے۔

مرید کے ادراک و خیال (علم) کو شیخ کی حقیقتِ فضل و کمال کا کما حقہ (صحیح)، اندازہ کرنا محال (ناممکن) ہوتا

ہے۔ اور یہ ہی ادبِ باطنی یا معنوی کا اقتضاء (تقاضا) بھی ہے۔ لیکن برخلاف اس کے مرید کی نقصِ ارادت و عدم

عقیدت کی ایک مذموم (بری) علامت یہ ہے کہ پیشوائے برحق (شیخ) کی آزمائش کا قصد کرے جو اُس کی حیثیتِ باطنی کی

عین دلیل ہے۔ یہ مسلمہ ہے ناقص کا تعارف (پہچان) بھی ناقص ہوگا۔ ہاں امتحانِ رفعِ شبہات (Clearing Doubt) کے

واسطے کیا جاتا ہے مگر ارادت کے بعد شبہات کی گنجائش نہیں۔ اسلئے مرید کی یہ جسارت (Audacity) قطعاً ممنوع و حرام ہے۔

6- سوال: دعا و استجاب دعا کی حقیقت کے متعلق مولانا بحر العلوم محمد عبدالقدیر صدیقی علیہ الرحمۃ کی تحقیق و وضاحت بیان کرو؟

جواب: میرے شیخ عالی مقام حضرت بحر العلوم محمد عبدالقدیر صدیقی قادری حسرت علیہ الرحمۃ نے اس اختلافی مسئلہ کو اپنی تصنیف ترجمہ ”فصوص الحکم“ میں بکمال صدق تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ اُس کو بخیاں اختصار یہاں نقل کرتا ہوں تاکہ قارئین پر دعا اور استجاب دعا کی حقیقت واضح ہو سکے۔

واضح ہو کہ عطایا (Bestowals) بعض، بتوسط انسانوں کے مثلاً استاذ و مرشد وغیرہ اور بعض غیر انسانوں کے توسط (ذریعہ) سے مثلاً حق تعالیٰ، ملائکہ، سے حاصل ہوتے ہیں۔

عطایا بھی دو قسم پر ہیں۔ (۱) ”عطائے ذاتیہ“ جن کا منشاء (Origin) اللہ تعالیٰ، بلا واسطہ ہے۔

(۲) ”عطائے آسمانیہ“ جو بتوسط اسماء الہمیہ کے ہیں۔

یہ دونوں قسم عطایا اہل ذوق (People of Fervour) کے پاس باہم ممتاز (Eminent) ہیں۔ نیز بعض ”عطایا“ وہ ہیں جن کیلئے سوال (دعا) میں تعین (طلب) کیا جاتا۔ یا پھر تعین نہیں کیا جاتا۔ نیز بعض ”عطایا“ میں زبانی سوال نہیں ہوتا بلکہ زبان حال اور اقتضاء (ضرورت) کی طلب ہوتی ہے۔

(۱) ”عطیہ معین“ جیسے کوئی کہے ”خدا یا مجھ کو فلاں چیز عطا کر“، یعنی سائل ایسے عطیے کو معین مقرر کرتا ہے جو

اُس کے دل میں اس کے سوا نہیں ہوتا۔

(۲) ”عطیہ غیر معین“ جیسے کوئی کہے کہ ”یا رب مجھ کو وہ عطا فرما جس میں میرا فائدہ اور مصلحت ہے“۔

اس تمہید (Brief) کے بعد واضح ہو کہ سائلین (دعا کرنے والوں) کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) ناواقف بر قدر (قسمت) (۲) واقف بر قدر (Destiny)

پھر ناواقف بر قدر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ (۱) جلد باز۔ (Courious) (۲) محتاط (Cautious)۔

اس طرح واقف بر قدر کی بھی دو قسمیں ہیں۔

(۱) واقف جمع مقدمات و دفعتاً۔ (۲) واقف مقدمات تدریجاً۔

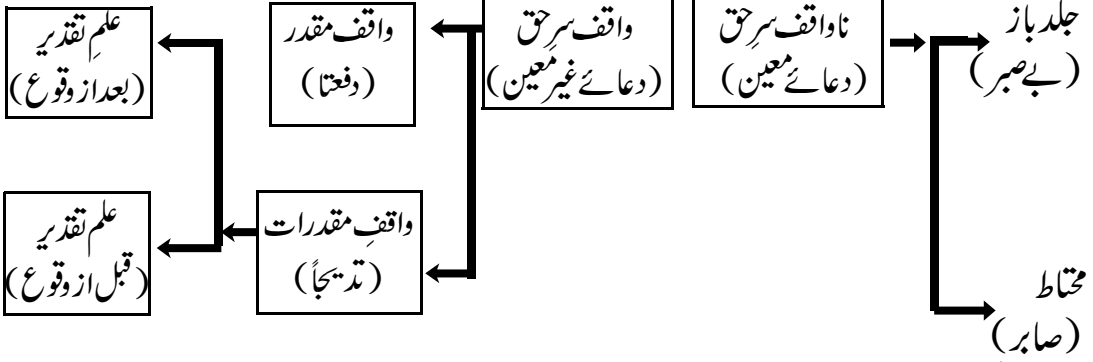
واقف مقدمات تدریجاً کی بھی دو قسمیں ہیں۔

(1) وہ جن کو علم تقدیر قبل از وقوع ہوتا ہے۔

(2) وہ جن سے بعد وقوع آدمی واقف ہو جاتا ہے۔

سائلِ دعا و عطیہ

وہ شخص جس کی طبیعت میں بے صبری و عجلت ہے۔ اُسے سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ بعض لوگ اسلئے سوال (دعا) کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ علمِ الہی میں یہ مقدر رہے کہ عطیہ (Bestowals) بغیر سوال و دعا کے حاصل نہ ہوگا۔ لہذا اُس کا سوال احتیاطاً ہے اور امکانِ اجابت (مقبولیت کی امید) پر مبنی ہے۔

اہل حضور (People of Presence) ہی کی ایک اور قسم وہ ہے، جن کا سوال (دعا) نہ جلد بازی پر مبنی ہے نہ امکانِ اجابت (قبولیت) پر، بلکہ سوال سے امرِ الہی، حکمِ خداوندی کی تعمیل و امتثالِ مطلوب (حکمِ الہی کی ادائیگی) ہے۔ امر (حکم)؛ اُدْعُونِی اَسْتَجِبْ لَکُمْ (مانگو میں قبول کرتا ہوں)؛ اُس دعا (سوال) کرنے والے کی نیت مطلوبِ معین یا غیر معین کسی سے بھی متعلق نہیں۔ اُس کا ارادہ صرف اس قدر ہے کہ مالک کے حکم کو بجالائے۔ بس اقتضاءِ حال ہو یعنی ضرورت و حاجت ہوئی تو آراہ بندگی (بندہ ہونے کے لحاظ سے) سوال (دعا) کیا اور تفویضِ الی اللہ (توکل علی اللہ) کیا اور سکوت کا اقتضاء ہو یعنی ضروری سمجھا تو چپکے اور خاموش رہا۔ ذرا دیکھو ایوب علیہ السلام، انبیاء اور اولیاء کے حالات پر غور کرو۔ ایوب علیہ السلام ایک زمانے تک بلا (تکلیف) میں مبتلا رہے اور دفعِ بلا کیلئے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکالا۔ پھر جب اُن کے حال (باطن) نے اقتضائے (Need) دعائے رفعِ بلا کیا تو سوال کیا (رَبِّ اِنِّیْ مَسْئِیْ الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ۔ (سورۃ انبیاء-83 آیت) ترجمہ: پروردگار! مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم الراحمین ہے۔

یہ بھی واضح ہو کہ اجابت (قبولیت) دعا کے دو معنی ہیں۔

(1) اللہ تعالیٰ کالبیک (ہاں) کہنا۔ (2) مطلوب (دعا) کا پورا ہونا۔

لبیک (قبول کیا) کہنا تو ہر دعا کے ساتھ فوراً ہوتا ہے۔ اب رہا مطلوب (جو دعایا مانگی گئی) کا پورا ہونا، یہ وقت

مقدر پر موقوف (Depend) ہے۔ اگر اجابت (قبولیت) کا وقت آ گیا ہے تو فوراً مقصود عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر اُس

کا وقت آخرت میں یا دنیا میں کسی اور وقت مقدر ہے تو اسی وقت عطا ہوگا۔

7۔ سوال: مولانا بحر العلوم حسرت صدیقی علیہ الرحمۃ کی اس تحقیق کی روشنی میں شرط عطا کیا ہے اور دعا (سوال)

کے کیا کیا قسمیں ہیں؟

جواب: اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ کوئی ”عطا“ بے سوال کے نہیں ملتی۔ سوال زبانی بھی ہوتا ہے۔ بغیر زبان کے بھی

ہوتا ہے۔ جہاں زبان قال (زبان سے کہنا) نہیں وہاں زبان حال (چہرے کے تاثرات) یا زبان استعداد (تقاضا

فطرت) سے ہوتا ہے۔ غرض کہ سوال استعداد خفی تر (چھپا ہوا) سوال ہے۔ گو کہ بظاہر اُن کا سکوت (خاموش رہنا)

معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اُن کو یہ امر (بات) روکتا ہے کہ وہ جانتے ہیں اور اُن کو علم رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام عالم

میں پہلے سے کیا مقدر کر دیا ہے۔ وہ اپنے دل کو خوگر (راضی) کرتے ہیں کہ تقدیر کے موافق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو

آئے اُسے قبول کریں۔ وہ نفوس شہوانیہ (Carporial-Self) و اغراض نفسانیہ سے غائب (پاک) ہیں۔ ان اہل حضور

حضرات میں سے ایسے عارف بھی ہیں جو جانتے ہیں حق تعالیٰ وہی عطا کرتا ہے، جو عین ثابتہ (علم الہی) کا اقتضاء اور

فطرت (Nature) کا تقاضا (Need) ہے۔ ایسے اہل اللہ سے زیادہ اعلیٰ و صاحب کشف نہیں کیونکہ یہ واقف بسر قدر ہیں

یعنی تقدیر کاراز جانتے ہیں۔ واقف بسر قدر کی دو قسمیں ہیں۔

8۔ سوال: مواقف بسر قدر حضرات کی اقسام اور اُن کے احوال کے متعلق وضاحت کرو؟

جواب: (1) بعض تو بسر قدر (Secret of Destiny) کو اجمالاً (Abstractively) جانتے ہیں۔

(2) بعض بسر قدر کو تفصیلاً (in detail) جانتے ہیں۔ جو بسر قدر کو تفصیلاً جانتے ہیں وہ اعلیٰ مرتبہ ہیں اُن سے

جو اجمالاً جانتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں بندے کے حق میں کیا متعین (Fixed) ہے۔ خواہ اُن کو حق تعالیٰ ہی اُس کی

اطلاع دی ہو یا پھر حق تعالیٰ خود اُن کو اُن کے عین ثابتہ (Probate Architype) کو منکشف (کھول دیا) کر دیا ہو۔ اُن کا

(بندے کا) اپنے عین ثابتہ کو جاننا، بمنزلہ ”علم الہی“ کیلئے ہے۔ مگر کہاں ”علم الہی“ اور کدھر ”علم عبد“، پس حق تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے تو بندے کو ایسا کشف (Inspiration) اُسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اُس بندے کو اُس کے عین ثابتہ کے حالات پر اطلاع بخشنے۔ اللہ کا علم ذاتی اور حقیقی ہے یعنی بالذات (Absolute) ہے اور بندے کا علم اضافی اور بالعرض (Contingent) دیا ہوا ہے یعنی عطا کردہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

9۔ سوال: حصول برکاتِ روحانیہ کے واسطے طالبانِ راہِ طریقت کیلئے درودِ وادعیہ کی ضرورت و اہمیت بیان کرو؟

جواب: اہل اللہ جو رہنمائی خلق (خاص و عام) دونوں کی ہدایت کے واسطے من اللہ مامور ہوتے ہیں انہوں نے اپنے مقلدین و طالبانِ راہِ طریقت کی ضرورت اور ابتدائی حالات میں حصول برکاتِ روحانیہ کے واسطے اُرداد (درود) وادعیہ (دعاؤں) کو جائز رکھا۔ کیونکہ ”ذکر اللہ“ گو کسی عنوان (مقصد) سے ہو، خیال کو پختہ اور خطرات کو دفع کرنے میں مؤثر (Effective) ہوتا ہے یعنی کثرتِ ذکر کے اثر سے تذکیہ نفس ہوتا ہے یعنی نفس، ”امارہ“ سے ”لوامہ“ اور ”پھر مطمئنہ“ ہو جاتا ہے یہی تو ہر شخص کا مطلوب (Aim) ہے کہ تذکیہ نفس و قلب حاصل ہو۔

چنانچہ حضراتِ عارفین کے چند ارشادات، ہدایاتِ قارئین کے استفادہ کیلئے نقل کئے جاتے ہیں۔

ارشادات اربابِ تحقیق

10۔ سوال: درود وادعیہ کے ذریعہ ذکر و اشغال کی ضرورت و فوائد کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- عکرمہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: - مَنْ قَرَأَ سُورَةَ يَسَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَزَلْ فِي سُورِ ذَلِكَ الْيَوْمِ (ترجمہ) جس نے کسی دن سورۃ یس پڑھی وہ اُس شام تک خوش رہا۔ (طبقات الکبریٰ)

02- ابوالعباس احمد بن مسروق علیہ الرحمۃ نے فرمایا: - مؤمن اللہ کے ذکر سے قوت حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پیش آیا کہ آپؐ نے چکی پینے میں ساتھ دینے کیلئے ایک خادمہ مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپؐ کو تسبیح تمجید و تکبیر کی تعلیم فرمائی یعنی سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ، 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنے کو فرمایا اور ارشاد ہوا۔ یہ خادمہ سے بہتر ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

03- ابو عمرو محمد بن ابراہیم زجاجی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کرتے تھے کہ کھوئی ہوئی چیز کیلئے یہ دعا ہماری آزمائی ہوئی ہے۔ اَللّٰهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ اِجْمَعْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ ضَالَّتِيْ۔ اور اس سے پہلے تین

بارسورہ وَالضُّحَى پڑھے۔ میرا ایک نگینہ (gem / setoel) دریائے دجلہ میں گر گیا تھا تب میں نے یہ دعا پڑھی تو آخر کتاب کے ورقوں میں جن کو میں الٹ پلٹ رہا تھا مجھے وہ نگینہ مل گیا۔ (طبقات الکبریٰ)

04- **شیخ ابوالحسن شاذلی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا! اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا قلب زنگ آلود (Rusted) نہ ہو اور تم پر کوئی رنج و مصیبت نہ آئے اور تم پر کوئی گناہ نہ رہے تو یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَبَّتْ عِلْمَهَا فِي قَلْبِي وَأَغْفِرْ لِي ذَنْبِي (کم سے کم 70 بار) یہ بھی فرمایا کہ اگر تم قول (ظاہر) میں راستی چاہتے ہو تو اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور

احوال (باطن) میں اخلاص چاہتے ہو تو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور اگر رزق میں فراخی (زیادتی) چاہتے ہو تو قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ اگر برائی سے سلامتی چاہتے ہو تو قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کثرت سے پڑھا کرو۔ (70 یا زیادہ مرتبہ)۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم کو اپنے اعمال باطن یا ظاہرہ میں سے کچھ اچھے معلوم ہوں اور تم کو اُن کے زائل ہونے کا اندیشہ ہو تو کثرت سے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھا کرو۔

اور فرمایا جب تمہیں کثرت سے خطرات گزریں اور وساوس ہوں تو یہ پڑھا کرو۔

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌّ۔

یہ بھی فرمایا، جب تک تم دنیا اور اہل دنیا سے (اللہ تعالیٰ سے غفلت ہونے کی بنا پر) پرہیز اور زہد نہ کرو گے تو ولایت کی خوشبو نہ سونگھو گے۔ (طبقات الکبریٰ)

05- **شیخ محمد ابوالموہب** علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے دیکھا کہ سوتے وقت پانچ مرتبہ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور پانچ مرتبہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ پڑھ لیا کرو۔

یہ بھی فرمایا کہ میں نے آپ ﷺ کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ﷺ مجھ کو نہ چھوڑیں۔ ارشاد ہوا جب تک تو کوثر پر نہ جائے گا اور اُس کا پانی نہ پی لے گا، ہم تجھ کو نہ چھوڑیں گے کیونکہ تو سورۃ کوثر پڑھتا ہے۔ اور مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ اُس کے بعد فرمایا کہ جب کبھی اپنے عمل کی طرف تیرا خیال جائے اور کوئی خلل تیرے کلام میں واقع ہو تو یہ (حسب ذیل استغفار) کہنا ترک نہ کرنا۔ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ

اَتُوْبُ اِلَيْهِ وَاَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ وَالْمَغْفِرَةَ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۔ (طبقات الکبریٰ)

یہ بھی فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ﷺ نے میرے منہ کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں اُس منہ کو بوسہ دیتا ہوں جو ہزار بار دن کو اور ہزار بار رات کو مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ پھر اُس کے بعد آپ ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ کیا اچھا ہوتا اگر سورہ کوثر تیرا رات کا وظیفہ ہوتا۔ بعدہ مجھ سے فرمایا یہ دعا پڑھا کر۔

اَللّٰهُمَّ فَرِّجْ كَرْبَاتِنَا اللّٰهُمَّ اَقِلْ عَشْرَاتِنَا اللّٰهُمَّ اغْفِرْ زَلَّاتِنَا۔

(ترجمہ) خداوند اہماری سختیوں کو دور کر۔ خداوند اہماری غلطیوں سے درگزر کر۔ خداوند اہماری لغزشوں کو دور کر۔

یہ بھی فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں علمِ تصوف میں طفیلی (Parasite) ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُس گروہ (صوفیہ صافیہ) کا کلام پڑھا کرو کیونکہ اُس خوانِ نعمت کا طفیلی ہی ”ولی“ ہوا کرتا ہے۔ اور جو اُس کا عالم (Sage) ہوتا ہے وہ ایسا ستارہ ہے جو ادراک میں نہیں آتا۔ یعنی سمجھ و خیال سے بالاتر ہوتا ہے۔

یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ارشاد ہوا ”تیرا شیخ ابوسعید صوفیؒ مجھ پر درودِ تامہ بھیجا کرتا ہے اور وہ اُس کی کثرت کرتا ہے اُسے یہ سمجھا دو کہ روزانہ جب درود (شریف) ختم کیا کرے تو اللہ عزوجل کی حمد کیا کرے“۔ (طبقات الکبریٰ)

06- بحر العلوم شیخ محمد عبدالقادر صدیقی قادری علیہ الرحمۃ اپنی تصنیف نظام اعلیٰ فقراء میں فرماتے ہیں کہ اذکار اور چھوٹے چھوٹے درود شریف سے حضور قلب پیدا ہوتا ہے۔ حزب الاعظم ادعیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادعیہ (دعائیں) ہیں۔ ”صحیفہ کاملہ“ میں حضرت امام علی زین العابدین کے ادعیہ ہیں۔ ”فیوضات قادریہ“ میں حضرت غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ادعیہ ہیں۔ ”الانوار القدسیہ“ میں حضرت ابوالحسن شاذلی کے اوراد (درود) ہیں۔ ”حزب البحر“ اور ”حزب النصر“ بھی حضرت ابوالحسن شاذلی کی مشہور دعائیں ہیں۔ حضرت احمد عبدالحق رودلوئی کی ”دعائے حیدری“ مشہور اور متعارف ہے۔ حضرت سید غوث گوالیاری کی ”جوہرِ خمسہ“ میں بھی بہت سے ادعیہ ہیں۔ ”حصن حصین“ (کتاب حدیث) میں صبح سے شام تک ہر کام کیلئے جو ادعیہ مذکور ہیں وہ یہ ادعیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ جن کو عام طور پر پڑھنے کے عوض پوری ”حصن حصین“ کو

سات روز پر تقسیم کر کے پڑھا جاتا ہے۔

درود شریف کے بھی بہت سے صیغے ہیں۔ اُن میں اکثر ”دلائل الخیرات“ میں مذکور ہیں۔ درود شریف کے پڑھنے سے ٹھنڈی پڑا طمینان کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ کیسا ہی اختلاج (Palpitation) کیوں نہ ہو یا پھر ذکر کرنے سے بے چینی پیدا ہو تو صلوة، سلام (درود) پڑھنے سے رفع ہو جاتی ہے۔ آپؐ فرماتے ہیں یاد رکھو: جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد نہ ہو اور اُن پر صلوة و سلام نہ بھیجا جائے کبھی طمینان پیدا نہیں ہوتا۔

دیکھو: **وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ** (المائدہ۔35) (ترجمہ: اور اس (اللہ) کی طرف وسیلہ تلاش کرو)، اس آیت کے فردِ اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ کسی (صحابی) نے آپؐ سے عرض کی اگر میں تمام وقت صلوة و سلام میں گزار دوں اور اپنا تمام وقت اُسی میں صرف کروں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”أَلَا لَنْ كَفَيْتَ أَمْرُكَ“ (تمہارے کام کیلئے صرف صلوة و سلام بالکل کافی ہے)۔

اس سے درود شریف کے پڑھنے کی فضیلت تمام ادعیہ (داؤں) پر معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ کسی ذکر یا ادعیہ کی مقبولیت کیلئے اول و آخر درود شریف ہی پڑھنا چاہیے، افضل ہے۔

تعارف ارباب تحقیق

01- **عکرمہ بن عباس** رضی اللہ عنہ: آپؐ کا شمار طبقہ اول صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ آپؐ نے رات کے تین حصے کئے تھے۔ ایک حصہ میں سوتے، ایک حصہ میں حدیثیں بیان کرتے، ایک حصہ میں نوافل پڑھتے تھے۔

02- **ابو العباس احمد بن مسروق** علیہ الرحمۃ: آپؐ طوس کے سربراہ اور زہد و تقویٰ میں مشہور بزرگ تھے۔ حارث محاسی اور برسی سقطی کے صحبت یافتہ تھے، بغداد میں قیام کیا تھا اور وہیں 299ھ میں وصال شہید حقیقی نصیب ہوا۔

03- **ابو عمرو محمد بن ابراہیم زجاجی** علیہ الرحمۃ: درحقیقت آپؐ بغدادی تھے مگر مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کی تھی۔ جنید بغدادی، ثوری، ابو عثمان، رویم خواص رحیم اللہ کے صحبت یافتہ رہے۔ مکہ میں شیخ اور امام طریقت تھے تقریباً ساٹھ (60) حج کئے۔

04- **شیخ ابو الحسن شاذلی علیہ الرحمۃ**: آپؐ کا نام نامی علی بن عبد اللہ بن عبد الجبار شاذلی ہے شاذ

آفریقہ کا ایک گاؤں ہے۔ آپ سلسلہ شاذلیہ کے شیخ الطائفہ ہیں۔ آپ کی عبارتیں رموز (رازوں) سے معمور ہوتی ہیں۔ چند حج کئے بلکہ حج ہی کے ارادہ سے جا رہے تھے کہ صحرائے عیداب میں 656ھ کے ماہ ذی قعدہ میں ملک جاودانی کا سفر کیا (وصال ہوا)۔

05- **شیخ محمد ابوالمواہب علیہ الرحمۃ:**۔ آپ علمائے راسخین و ابرار میں سے تھے۔ طریقت میں آپ کی تصنیف ”القانون“ مشہور اور بے مثل کتاب ہے۔ مصر میں، جامع ازہر کی چھت پر اُن کا کمرہ تھا۔ اکثر سکر (نشہ) کی حالت طاری رہتی تھی۔ حضرت ابو الوفا شاذلی کے دست گرفتہ تھے۔ ”موشحات زبانیہ“ نظم کئے۔ توحید میں تقریر کرتے تھے۔ 867ھ میں وصال ہوا۔

06- **بحر العلوم الشیخ محمد عبدالقدیر صدیقی قادری حسرت علیہ الرحمۃ:**۔ آپ میرے اور میرے والدین کے پیر کامل ہیں۔ آپ حیدرآباد دکن (انڈیا) کے مشہور علمی اور دینی باعزت گھرانہ میں 1288ھ م 1871ء/27 رجب میں پیدا ہوئے۔ آپ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کے پروفیسر اور صدر شعبہ دینیات رہے اور آخر 1933ء میں خدمت سے سبکدوش ہوئے۔ آپ علوم ظاہری کے ساتھ علوم باطنی میں بھی نہ صرف تحقیقات کیں بلکہ اپنی رائے بھی قائم کی اور اپنے تجربات کی روشنی میں اصول بھی مدوّن فرمائے۔ آپ کے مرشد قبلہ آپ ہی کے ماموں حضرت محبوب اللہ خواجہ صدیق ہیں۔ آپ جامع جملہ سلاسل ہیں اور مرتبہ قطب الاقطاب پر فائز رہے۔ آپ گوٹمس المفسرین، بحر العلوم، رحمت اللہ، حبیب اللہ اور طور تجلی جیسے القاب سے جانا جاتا ہے۔ آپ کے علمی کارہائے نمایاں میں پہلا مقام قرآن کی تعلیم اور اُس کی تفسیر کا ہے۔ آپ نے اقتضائے زمانہ کے لحاظ کرتے قرآن مجید کی ایک نہایت جامع تفسیر تصنیف فرمائی جو ”تفسیر صدیقی“ کے نام سے موسوم ہے جو تقریباً 1200 صفحات پر مشتمل ہے۔ یوں تو آپ کی بہت سی تصانیف نہایت مفید اور مقبول ہیں مگر طالبِ راہ طریقت کیلئے علم تصوف میں آپ نے ”شرح فصوص الحکم“ اور ”حکمت اسلامیہ“ کے نام سے نہایت جلیل القدر کتب تحریر فرمائے۔ اس رسالہ کی ترتیب میں اُن ہی کتب سے استفادہ کیا گیا ہے۔ عہد جدید کے نہایت اولوالعزم اور اُوچے درجہ کے بزرگ رہے ہیں۔ آپ کا وصال 1381ھ م 1962ء/17 شوال م 24 مارچ کو حیدرآباد میں ہوا اور آستانہ مبارک صدیق گلشن بہادر پورہ میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

فضل و احسانِ خدا تو ابھی دیکھا کیا ہے

سر گریباں میں تو ڈالے ہوئے بیٹھا کیا ہے
پردہٴ غیب سے تو دیکھ کہ ہوتا کیا ہے

کیا خبر ہے تیری تقدیر میں لکھا کیا ہے
فضل و احسانِ خدا تو ابھی دیکھا کیا ہے

کیا امراء کو فقیر اور فقیروں کو امیر
ہیں یہ قدرت کے کرشمے کوئی سمجھا کیا ہے

غمِ عبث رنجِ عبث سوچِ عبث
سوچ تو ہی کہ تیری فکر سے ہوتا کیا ہے

دوستوں کو ہی دیا کرتے ہیں آلام و الم
ورنہ پھر رازِ اطاعت ہی میں رکھا کیا ہے

جو مقدر میں لکھا ہے تیرے ہوگا خالد
گر کرے لاکھ تو تدبیر تو ہوتا کیا ہے

حضرت خالد وجودیؒ

2.3 - حرص و طمع

(Greed And Avarice)

11-سوال: حرص و طمع سے مراد کیا ہے؟ طالب حق و سالک کیلئے اس مذموم صفت سے کیوں اجتناب لازم ہے؟

جواب: حرص و طمع وہ مذموم (Mean) صفتِ نفس ہے جس کی نوعیت (Nature) یہ ہے کہ خواہشاتِ نفس کے اجتماع (Gathering) سے جب عقلِ سلیم مغلوب (Be Subdued) ہوتی ہے تو آثارِ حرص و طمع کے اظہار ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ یہی ثقلِ نفسانیہ (Un-Cleaned Nature) بصورتِ طبیعتِ ثانیہ (Difrent Temperament) ہو کر انسان کے شائستہ اور مصفا (Polite & Desent) خیالات کو ہمیشہ کیلئے کثیف (Dense) اور مکدر (Disturbed) کر دیتا ہے۔

اور علاماتِ حرص (Symptoms of Greed) یہ ہیں کہ حریص (Greedy) کو کسی حالت میں سکون و قناعت (Contention) نہ ہو اور طلب و زیادت (More & More) خواہشِ کثرت میں مشغول و منہمک (Engrossed) رہے۔ بقول مولانا رومیؒ

کوزہ چشمِ حریصاں پُر نشد (حرص کرنے والوں کی آنکھ کی صراحی کبھی بھرتی ہی نہیں)

اور نتیجہِ حرص یہ ہے کہ حریص ہمیشہ حرماں نصیب اور محروم (Unfortunate) رہتا ہے۔

بمصدق الْحَرِيصُ مَحْرُومٌ (حرص کرنے والا محروم ہوتا ہے)

حضراتِ صوفیہ کرام و عارفانِ حق کا اتفاق ہے کہ جب بہ تصرفِ حضراتِ شیخ و بہ برکتِ اُراد و ادعیہ طالبِ راہِ حق کے شوق و ذوق میں روز افزوں (دن رات) اضافہ و غیر معمولی ترقی ہونے لگے تو اربابِ طریقت نے لازم قرار دیا کہ جس طرح ممنوعات و محرّمات (Prohibited & unlawful Things) سے اکلاً و شرباً (کھانے پینے میں)

احتیاط (Care) و اجتناب (بچنا) ضروری ہے، اُسی طرح عاداتِ رذیلہ (Wicked Habits) اور صفاتِ قبیحہ (Harmful Attribute) سے بھی پرہیز و احتراز (بچنا و رکنا) لازماًت سے ہے۔ خصوصاً دنیائے دوں (دکھاوا و شہرت) کی حرص و طمع جو قطعی صفتِ مذموم یعنی (Mean Mentality) ہے، اس کے مضر (نقصان دہ) اثرات سے سالک راہِ طریقت کو ہمیشہ

محفوظ رہنا چاہیئے۔ کیونکہ حرص انہیں بدترین خصائل (صفت) سے ہے جن کو محققین نے اخلاقِ ذمیہ (کافرانہ طرز) کی بنیاد فرمایا ہے اور جن سے سخت اجتناب (بچنے) کی تاکید کی ہے۔

ارشاداتِ اربابِ تحقیق

12- سوال: ترکِ حرص و طمع کے تعلق سے ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اِتِّبَاعُ الْهَوَىٰ يَنْضِلُّ عَنِ الْحَقِّ۔ (ترجمہ) پیرویِ حرص کی حق سے بے راہ کرتی ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

اور یہ بھی فرمایا کہ حرصِ تعب اور مشقت (Fatigue & Labour) کی کنجی ہے۔ (سراج المملوک)

02- امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا طمع انسان کو ذلیل اور اُس کے یقین کو خراب کرتی ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء)

03- ابو سعید حسن بصری علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ اَلطَّمَعُ يُشِينُ الْعَالِمَ یعنی حرص و طمع عالم کو بدنما بنا دیتی

ہے۔ (طبقات الکبریٰ)۔ آپ سے کسی نے پوچھا اصل دین کیا ہے تو آپ نے فرمایا ”ورع“ (تقویٰ و پرہیزگاری)۔

پوچھا گیا کہ ”ورع“ کو کون تباہ کرتا ہے تو فرمایا طمع (حرص)

(تذکرۃ الاولیاء)

آپ خدا کی قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ جس شخص نے زر کی عزت (دولت سے محبت) کی اس کو اللہ نے

ذلت دی۔ (طبقات الکبریٰ)

04- حبیب بن سلیم داعی علیہ الرحمۃ سے کسی نے عرض کی کہ مجھ کو نصیحت فرمائیے تو ارشاد ہوا ”دل کو حرص

کا صندوق اور پیٹ کو حرام کا برتن نہ بنا“۔

(کشف المحجوب)

05- ابراہیم بن شیبان کرمان شاہی علیہ الرحمۃ نے فرمایا میرے والد نے مجھ کو وصیت کی کہ ”

علم حاصل کرو گے تو ادب ظاہری درست ہوگا۔ اور ورع (تقویٰ و پرہیزگاری) اختیار کرو گے تو ادب باطنی سے

مؤدب ہونگے اور طمع سے احتراز (Avoid) کرو گے تو ہر دو گروہ (ظاہری و باطنی) میں اعزاز (Title of Honour) ہوگا۔

(نفحات الانس)

06- ابوالعباس بن فاسم مہدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”طمع کی تاریکیاں (ظلمت) مشاہدۃ انوار (Vision)

کو روکتی ہیں۔ (طبقات الکبریٰ)

07- سیدی ابراہیم متبولی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”اپنے دل کو دنیا کی طمع سے پاک کرو تو تمہارے دل میں

آب ایمان کی نہریں جاری ہو جائیں۔ (طبقات الکبریٰ)

یہ بھی فرمایا کہ فقیر کے واسطے توکل (Trust in Allah) مثل شہد (Honey) کے ہے جو سراپا شفاء (Cure) ہے اور طمع

مانند زہر (Poison) قاتل کے ہے۔ (احیاء العلوم)

تعارف اربابِ تحقیق

01- **ابرهیم بن شیبان کرمان شاہی** علیہ الرحمۃ: آپ کی کنیت ابو اسحاق۔ ابو عبد اللہ مغربی اور ابرہیم

خواصی کے آپ بزرگ زیدہ اصحاب میں تھے۔ عبد اللہ منازل آپ کی نسبت فرماتے ہیں۔

”آپ فقراء و اہل ادب و معاملات کے حق میں اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں“۔ 337ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

02- **ابوالعباس بن قاسم مہدی** علیہ الرحمۃ: آپ مقام مرد کے باشندے، عابد شب، زہد میں یگانہ روزگار

امام طریقت، محقق اور خوش بیان صاحب حال بزرگ تھے۔ توحید کے علم بردار بعض صحبت یافتہ آپ کے صاحب سلسلہ

ہوئے۔ 342ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

03- **سیدی ابراہیم متبولی** علیہ الرحمۃ: آپ ولایت میں صاحب دوائر کبریٰ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے سوا ان کا کوئی پیر نہ تھا۔ یہ قاہرہ (مصر) میں پھولے چنے بیچا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

سلم کو کثرت سے خواب میں دیکھا کرتے تھے۔ آخر میں دوران سفر بیت المقدس معمولی علالت کے بعد 880ھ میں

وصال ہوا۔

حق سے رہے جو قرب تو جنت ہے زندگی

غفلت رہے خدا سے تو آفت ہے زندگی
 حق کی رہے حضوری تو راحت ہے زندگی
 اپنے کو رکھ نہ باقی خیانت ہے اسمیں دیکھ
 ہشیار رہ کہ حق کی امانت ہے زندگی
 تجھ کو بنایا حق نے عبادت کے واسطے
 اس کو ذرا سمجھ لے عبادت ہے زندگی
 دوری رہے خدا سے تو دوزخ بنے گی بس
 حق سے رہے جو قرب تو جنت ہے زندگی
 ہجر و فراق تو ہیں تکالیفِ دو جہاں
 گر ہو وصالِ یار تو نعمت ہے زندگی
 فضل و کرم رہے گا ہمیشہ جو حال پر
 سمجھوں گا میں کہ میری سلامت ہے زندگی
 دونوں جہان تیری ہی باعث ہوئے عیاں
 اپنی تو یار! تیری بدولت ہے زندگی
 ہر وقت ہر مقام پہ رویت خدا کی کر
 ورنہ نہیں تو باعثِ زحمت ہے زندگی
 مقصودِ زندگی تو فقط آپ ﷺ ہی ہیں آپ ﷺ
 خالد کے حق میں آپ ﷺ کی چاہت ہے زندگی
 حضرت خالد وجودی

2.4 خود بینی و شہرت پسندی

(Self Conceit And Egoishness)

13۔ **سوال:** خود بینی اور شہرت پسندی کون سے مذموم و خبیث خصلتوں کا نتیجہ ہے اور ان سے اجتناب کی اہمیت بیان کرو؟

جواب: محققین اربابِ طریقت کا اجماع (Consensus) ہے کہ شہرت طلبی یا خود بینی خبیث طبیعت (Wicked Nature) اور امّ العجب و نخوت (خود بینی و شہرت پسندی) ہے۔ حضراتِ عارفین نے شہرت پسندی کو خصائلِ ذمیمہ (بُری خصلت) کی عادتِ رذیلہ میں شمار فرمایا۔ جو درحقیقت ہوائے نفسانیہ (خواہشاتِ بے جا) کا نتیجہ اور کبر و غرور (Pride & Conceit) کا مقدمہ (Preface) ہے۔ اسی واسطے طالبِ راہِ طریقت و حضراتِ اہلِ تقربِ الہی کے شوق میں جب سفرِ سیر سلوک کیلئے گامزن ہو یعنی راہِ سلوک طئے کرنے لگے تو لازم ہے کہ عوامِ الناس کی طرف سے تعظیم و تکریم سے نفرت کرے اور باقتضائے عبدیت (بندگی کیلئے لازم ہے کہ) ”خود بینی“ سے کامل احتراز کرے۔ اور اپنی عادات و سکنات کو یعنی اعمال و احوال (ظاہر و باطن) کو بوئے کبر و غرور سے محفوظ رکھے بقول۔

درمخلفے کہ خورشید اندر شمار ذرہ است خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد

(ترجمہ) جس مجلس میں سورج کا مقام ذرہ برابر ہے۔ وہاں خود کو بڑا سمجھنا خلافِ ادب ہے)

14۔ **سوال:** عجز و انکسار کن عالی مرتبت حضرات کی سنت ہے اور فروتنی اور گمنامی کے کیا فوائد ہیں؟

جواب: عجز و انکسار (Humility & Submission) انبیاء علیہم السلام کا شعار اور اولیاء باعظمت کی مخصوص سنت ہے، اس لئے حضراتِ صوفیہ نے بالعموم اپنے مریدین کو تاکیدِ خاکساری کی ہدایت اور خود بینی کی صریح الفاظ میں ممانعت فرمائی۔

طالبِ صادق کیلئے راہِ طلب میں فروتنی (عاجزی و انکسار) اور گمنامی بے خطر راستہ ہے اور عجز و

انکسار ایک کارآمد توشہ ہے۔ بقول۔

نکتہٴ عشق نمودم بتواں سہو مکن ورنہ چوں بنگری از دائرہ بیروں باشی

(ترجمہ)۔: عشق کار از تجھے بتا دیا اسکومت بھول اگر نہ دیکھے گا تو اس حلقہ سے باہر ہوگا۔

مشہور مقولہ ہے۔ التَّمَرَةُ آفَةٌ وَالْحُمُولُ رَاحَةٌ۔ یعنی شہرت ایک آفت ہے اور گمنامی راحت کا باعث ہے۔

چنانچہ حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔

ببرِ خلق و زعقنا قیاس کار بگیر
کہ صیت گوشہ نشیناں ز قاف تا قاف ست

(ترجمہ): ”خلق (لوگوں) سے الگ ہو کر عنقا (گمنامی) کے خیال سے کام لے۔ کہ گوشہ نشین لوگ تو پہاڑ تا پہاڑ سکونت اختیار کرتے ہیں“۔ عجز و انکسار سے شانِ عبدیت کا اظہار ہوتا ہے اور شہرت کا خیال ایمان کے زوال کا باعث ہے۔

”کفر است دریں مذہب خود بینی و خود رائی“

(ترجمہ) اس دین یا مذہب میں خود بینی و شہرت پسندی کفر ہے۔

ارشاداتِ اربابِ تحقیق

15- سوال: ترکِ خود بینی اور شہرت پسندی کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادوں سے بطور وصیت فرمایا ”جس نے خود پسندی کی، گمراہ ہوا“۔ (سراج المملوک)

02- حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص اجازت طلب ہوا کہ ”میں آپ کے پاس بیٹھا کروں“ آپ نے فرمایا اے برادر آج سے میں تم سے نہ ملوں گا کیونکہ میں شہرت پسند نہیں کرتا اور گمنامی اور تنہائی کو دوست رکھتا ہوں۔ مجھے بہت غم ہوتا ہے اسلئے تم رخصت ہونے کے بعد مجھے پھر ملنے کی درخواست نہ کرنا۔ اور نہ مجھ کو تلاش کرنا۔ اے برادر میں تم کو نہ بھولوں گا گو میں تم کو نہ دیکھوں گا اور نہ تم مجھ کو دیکھو۔ (طبقات الکبریٰ)

03- ابو نصر بشر بن الحارث علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”جو شخص اس کو دوست رکھتا ہے کہ لوگ اُسے پہچانیں یعنی جس کو یہ بات پسند ہو کہ اُسکے کمال سے لوگ واقف ہوں۔ اُس کو آخرت کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ (طبقات الکبریٰ)

04- علی بن محمد مزین علیہ الرحمۃ نے فرمایا بندہ کو خود پسندی، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ ابدی (ہمیشہ کیلئے) ناخوشی تک پہنچاتی ہے۔ (خدا محفوظ رکھے)۔ (طبقات الکبریٰ)

05- **سیدی و مولائی سیدنا عبدالقادر جیلانی** رضی اللہ عنہ سے سائل نے عرض کیا کئفَ

الْخَلَاصِ مِنَ الْعُجْبِ۔ یعنی کیوں کر خود بینی (عجب) سے رہائی مل سکتی ہے تو آپؑ نے فرمایا۔

مَنْ رَأَى الْأَشْيَاءَ مِنَ اللَّهِ وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي رَفَقَهُ الْعَمَلُ الْخَيْرُ وَ أَخْرَجَ نَفْسَهُ مِنَ الْبَيْنِ فَقَدْ سَلَّمَ مِنَ الْعُجْبِ۔

(ترجمہ) جو شخص یہ دیکھے گا کہ سب چیزیں اللہ کی ہیں اور وہ ہی ہے جس نے اسکو اچھے کام کی توفیق دی ہے اور بیچ سے

اپنے آپ کو نکال لے گا۔ وہ خود بینی سے بیچ جائے گا۔ (طبقات الکبریٰ)

تعارف و ارباب تحقیق

01- **حضرت اویس قرنی** رضی اللہ عنہ:۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ جن کے نام نامی کو

تعارف کی ضرورت نہیں اور نہ صفات محمودہ محتاج بیان ہیں۔ زہد کا یہ حال تھا آپؑ کے پاس ایسی دو پرانی چادریں تھیں

جن میں متعدد پیوند لگے تھے۔ بالوں کا بنا ہوا ایک تہبند تھا۔ اکثر خرّمہ (کھجور) کی گٹھلیاں کھا کر بسر کرتے۔ تمام عمر

حجاب و گمنامی میں مجّوب (پردہ نشین) رہے۔ اور جنگ صفین میں امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حمایت میں

شہید ہوئے۔ سلسلہ اویسیہ کے آپؑ سید الطائفہ ہیں۔

02- **ابو نصر بشر بن الحارث** علیہ الرحمۃ:۔ آپؑ مقام مرّد کے باشندے تھے۔ بغداد میں سکونت اختیار کی

تھی۔ حضرت فضیل بن عیاضؒ کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ اپنے وقت کے صاحبِ حال بزرگ ہیں جن سے متعدد

لوگ فیض یاب ہوئے۔ 337ھ میں دار آخرت کا سفر کیا۔

03- **علی بن محمد مزین** علیہ الرحمۃ:۔ آپؑ سہیل بن عبداللہؒ اور جنیدؒ کی صحبت سے مستفیض ہوئے۔ مکہ

معظّمہ کی اقامت و مجاورت اختیار کی اور وہیں 328ھ میں وصال ہوا۔ بڑے متورّع (متقی) اور صاحبِ حال

بزرگ تھے۔

04- **سیدی و مولائی سیدنا عبدالقادر جیلانی** رضی اللہ عنہ:۔ آپؑ ظرفین سے ”فاطمی سید“ ہیں۔

470ھ میں پیدا ہوئے۔ اور 561ھ میں راہی فلک بقا ہوئے۔ مزار پُر انوار بغداد میں ہے۔ متعدد اور جلیل القدر

صوفیہ نے آپؑ کی سیرت طیبہ میں متعدد کتابیں تالیف کی ہیں۔ آپؑ کا سلسلہ ارادت سارے عالم میں پھیلا ہوا

ہے۔ زمانہ مانتا ہے کہ آپؑ کے غوث اعظم، محی الدین القاب (Appelations) ہیں۔ آپؑ بہ نقشِ قدم رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم پر ہیں اور آپؑ کا قدم مبارک تمام اولیاء کے دُوش (Neck) پر ہے۔

دکشلول قادریہ

(QUADRI'S HANDBOOK)

باب دوم

(SECOND VOLUME)

توحید و معارف

صفت زہد، و صفت تصوف

(ATTRIBUTES OF ASCETICISM & OBEDIENCE)

حصہ دوم

PART II

مجھ پہ کتنا کرم ہو گیا

جس پہ فضل و کرم ہو گیا راز دارِ حرم ہو گیا
 حق کا محبوب سالارِ کل تاجدارِ حرم ہو گیا
 دل بنا مرکزِ کائنات میں جو ہستی میں ضم ہو گیا
 چشمِ رحمت کے پڑتے ہی مجھ پر بوجھ عصیاں کا کم ہو گیا
 مٹ گیا دل سے احساسِ درد خود بخود درد کم ہو گیا
 ضبطِ غم کا صلہ مل گیا دل جو مانوسِ غم ہو گیا
 دیکھ کر ازکا نقشِ کفِ پا سر ہی سجدے میں خم ہو گیا
 مٹ گیا امتیازِ جہاں یافت میں جب سے ضم ہو گیا
 دل بنا اُسکا مشقِ ستم مجھ پہ کتنا کرم ہو گیا
 آرزو دل کی دل میں رہی ہر زمانہ ختم ہو گیا

خالدِ زار کی ذات پر
 اختتامِ ستم ہو گیا

حضرت خالدِ وجودیؒ

03- صفتِ زہد (تقویٰ)

Absceticism, An Attribute (Abstinence)

1- سوال: ”زہد“ سے مراد کیا ہے اور ”دنیا“ کس چیز کا نام ہے؟

جواب: دنیا اور اسبابِ دنیا (کی جب توجہ للحق سے غفلت پیدا کرنے لگے تو اُس) سے احتراز و اجتناب (Refraining

& Abstinence) کو عرفِ عام (Common Law) میں ”زہد“ کہتے ہیں۔ اربابِ طریقت اور اہل شریعت کا اتفاق ہے کہ ”زہدُ مِنَ الدُّنْيَا“ انبیاء علیہم السلام کی سنت اور اولیاءِ عظام کی تعبیّت (Obedience) ہے۔

دنیا اور تعلقاتِ دنیا کی حقیقی تعریف اربابِ طریقت نے نہایت مختصر الفاظ میں یہ فرمائی
مَا تَشَخَّلَكَ عَنِ اللَّهِ یعنی جو حق سے باز (دور) رکھے اُس غفلت یا غفلت میں مبتلا کرنے والی چیز کا نام ”دنیا“ ہے
بقول مولانا رومی علیہ رحمۃ۔

چست دنیا از خدا غافل شدن نئے قماش و نقرہ و فرزند و زن

(ترجمہ) جو چیز خدا سے غافل کر دے وہ دنیا ہے کمانا، سونا چاندی، بیوی بچے کرنا دنیا نہیں۔

”حقیقتِ زہد“ کی نسبت صوفیہ کرام کا یہ مقولہ ہے کہ ”زہد“ رضا کا مقدمہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ جو زہد

(ترک و تفرید) میں پختہ ہوتا ہے اس کو رضائے الہی کی تعمیل میں زیادہ ثبات، استقلال نصیب ہوتا ہے۔

بلکہ حقیقتِ دنیا کے اظہار میں سرکارِ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر جملہ میں بطور کلیہ (اصل)

کے فرمایا۔ الدُّنْيَا جِيفَةٌ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ۔ (ترجمہ) دنیا مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا گتتا ہے۔ اور یہ بھی

ارشادِ رسول ﷺ ہوا۔ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ۔ ترجمہ: دنیا مؤمن کیلئے قید خانہ ہے۔

اسی کے معنوی مفہوم میں مولانا رومی علیہ رحمۃ نے فرمایا۔

ایں جہاں زنداں و ما زندانیاں حضرہ کن زنداں و خود را دار ہاں

جوڑ بوسیدہ است دنیا ای رہیں امتحانش کم کن و دورش ہمیں

چشم مہتر با خرد چوں بود جفت پس بداں دیدہ جہاں راجیفہ گفت

باسگاں بگزار ایں دار را! خرد بشکن شیشہ پندار را

ترجمہ:- یہ دنیا قید خانہ ہے اور یہاں رہنے والے) ہم قیدی ہیں۔ کہ یہاں خود آزادی کے خیال سے خود احتیاط کر۔ یہ دنیا ایک بوسیدہ جوز (Nut) کی طرح ہے اور یہاں رہنے والے۔ اسکو زیادہ نہ پرکھ اگر دور اندیشی سے کام لے۔ بزرگ آنکھیں تو اس دنیا کیلئے بند ہی ہیں، پس خوب سمجھ کر دنیا کو دیکھ کہ بالآخر افسوس ہی کرنا ہے۔ چھوڑ اس دنیا کے خیال کو! اور توڑ دے اس شیشہ گمان (دنیا) کو عقل سے۔

2. سوال: اشتغال دنیا کا قلب انسانی پر کیا اثر پڑتا ہے جس کے زائل کرنے کیلئے ”زہد“ اختیار کرنا لازم ہوتا ہے؟

جواب: ایک مخصوص اثر اشتغال دنیا کا یہ بھی ہے کہ جب انسان ظاہری حسن و آرائش اور عارضی زینت و زیبائش پر شیفہ اور فریفتہ (پاگل اور گرویدہ) ہو جاتا ہے تو اُس کا قلب کبر و غرور (Pride and Conceit) سے معمور (بھرا ہوا) ہوتا ہے۔ اور یہ مذموم صفت (تکبر) اس کو بجائے حصول درجات قرب کے، عطیات الہی (Divine Bestowal) سے محروم اور محجوب (Deprived) کر دیتی ہے۔ بمصدق آیت قرآنی وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ۔ (سورۃ آل عمران آیت 185) ترجمہ:- دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کیا ہے۔

جب طالب صادق کو بہ توفیق ایزدی (اللہ تعالیٰ کی توفیق سے)، نفسِ بد کے عاداتِ رذیلہ، خواہشاتِ قبیحہ (Wicked Desires) کی تشبیہ و نگہ داشت (Care & Awakening) پر کافی دسترس (Control) ہو جائے اور حصولِ مدارجِ تقربِ الہی کے شوق میں روز افزوں ترقی ہونے لگے تو بصد صدق و خلوص اور بکمال انشراحِ صدر (سینہ کھلنے کے) حسبِ ایمائے مرشد کامل ترک دنیا و مافیہا کے مجاہدہ میں مسلسل جدوجہد کرے۔ حتیٰ کے بہ تصرفِ شیخ اغراضِ دنیا سے اعراض کرنے میں تردد و تکلف نہ رہے۔ اور یہ حالت نصیب ہو کہ ہر حال میں قلبِ مطمئن کو ایثار و عافیت کیلئے آمادہ اور تیار دیکھے تو صرف رب العزت کے بھروسے (توکل) پر وَ كَفَا بِاللّٰهِ وَ كَيْلًا بغير کسی انتظار کے دنیا سے دستبردار ہو کر وادئی تجرید و تفرید (دوئی مٹا کر ایک ہو جانا) کی سیر میں مشغول ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی پیش نظر رہے کہ ”زہد کامل“ کی صحیح اور حقیقی صفت سے وہی عالی خیال زاہد موصوف ہوتا ہے جس کا زہد اختیاری (Voluntary) ہونہ اضطراری (Unvoluntary) بلکہ فراغِ بالی (رضا و خوشی) پر ہو۔ لہذا زاہد، زاہدانہ زندگی کو بہتر سمجھے بلکہ زہد کو سرمایہ ناز اور باعثِ فخر و اعزاز جانے۔

سالكِ راهِ طريقت بعد توبه بالصوح جب نفسِ بد صفات کو خواہشات لذات اور حظوظ شہوت (Pleasure of

(Lust) سے روکتا ہے اور ذکر و درود سے آئینہ دل صاف ہو جاتا ہے تو اُس حالت میں بہ عنایت رب العزت حقیقتِ دنیا اور آخرت کا قلبِ سالک پر انکشاف ہو جاتا ہے اور آخرت کی حُسن ثبات و بقا پر رغبت ہوتی ہے، جس سے آثارِ زہد (Asceticism) پیدا ہوتے ہیں۔ اور رفتہ رفتہ حقیقتِ زہد مستحق و هویدا (ثابت و صاف) ہوتی ہے۔ اس وقت بصدِ عجز و نیاز عرض کرتا ہے۔

دولتِ فقر خدا یا بھمن ارزانی دار! کیسے کرامت سببِ حشمت و تمکین نیست

(ترجمہ):۔ دولتِ فقر کو اے اللہ مجھ پر آسان کر دے۔ کیونکہ یہ کرامتِ عظمت شان و شوکت سے نہیں آتی

3۔ سوال: صوفیہ کرام کی نظر میں ”زہد“ کا کیا مقام اور عظمت ہے؟

جواب: صاحبِ جزم و ہمت سالکین راہِ طریقت ترک دنیا کا سخت ترین مرحلہ طئے کرنے کے بعد زہد کی پُرسکون وادی میں بصدِ تمکین (پوری عزت و تکریم کے ساتھ) خلوت گزریں (Hermit) ہوتے ہیں تو سر و شِ غیبی (فرشتہ غیبی) کا یہ مژدہ (اعلان) اُمید افزا بگوشِ ہوش (صاف صاف) سنتے ہیں۔

از سر دنیا گزشتی غم مخور خوش بخور ہم خوش بدار ایام را

(ترجمہ):۔ دنیا سے جب گزر جائے (ترک دنیا کر لے) تو رنجِ مت کر

خود خوش رہ کر وقت کو بھی خوشی میں گزار

الغرض صوفیہ کرام کے پاس ”زہد“ بہت بلند اور جلیل القدر مقام ہے کیونکہ ”زہد“ صحبتِ کامل کا نتیجہ اور کتابِ عشقِ الہی کا مقدمہ (پہلا قدم) ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ جب تک دنیا اہلِ دنیا سے پرہیز نہ کرو گے ولایت کی خوشبو ہرگز نہ سونگھو گے۔

ارشاداتِ اربابِ تحقیق

4۔ سوال: زہدانہ زندگی کے لزوم و فوائد کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ فانی (دنیا) کا نقصان کرنا باقی (آخرت) کے نقصان کرنے سے تمہارے لئے بہتر ہے۔

غمِ دنیاے دنی چند خوری بادہ بخور حیف باشد دل دانا کہ مشوش باشد

(ترجمہ):۔ بے فائدہ دنیا کا غم کب تک کھائے گا۔ جامِ وحدت پی لے

ورنہ افسوس ہوگا عقلمند دل تشویش میں ہوگا

یہ بھی منقول ہے کہ جب گُوڑے (کچرے) کے پاس سے آپ گزرتے تو کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ

یہ وہی تمہاری دنیا ہے جس کی حرص کرتے ہو۔

02- **امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ** فرماتے ہیں کہ تم کو جو کچھ دنیا میں

سے ملے اُس پر بہت خوشی نہ کرو اور جو کچھ تم کو نہ ملے اُس سے مایوس ہو کر غم نہ کرو، اپنی ہمت کو موت کے بعد کے

معاملات میں مصروف رکھو۔

یہ بھی فرمایا کرتے **الدُّنْيَا حَيْفَةٌ فَمَنْ أَرَادَهَا شَيْئاً فَلْيَصْبِرْ عَلَىٰ مُخَالَفَةِ الْكِلَابِ**۔ (ترجمہ) دنیا مردار ہے۔

اسلئے جو کوئی اُس میں سے کچھ چاہے گا اُس کو کتوں (دنیا داروں) کی مخالفت پر صبر کرنا پڑے گا۔ (طبقات الکبریٰ)

یہ بھی فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں سوتیں (Co-Wives) ہیں۔ جس قدر ایک راضی ہوگی اُسی قدر دوسری

ناخوش ہوگی۔ (احیاء العلوم)

03- **حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ** نے فرمایا **طَلَبْتُ الرَّاحَةَ فِي الزُّهْدِ**۔

(ترجمہ) راحت تلاش کی تو ”زہد“ میں پائی۔ (تذکرۃ الاولیاء)

04- **حضرت سفیان ثوری** علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”زہد وہ ہے جس کا ”زہد“ اُس کے فعل سے ظاہر ہونہ کہ اُس

کی زبان سے“۔ (تذکرۃ الاولیاء)

05- **فضیل بن عیاض** علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”اصل زہد خدا سے راضی ہونا ہے“۔ (نجات الانس)

یہ بھی فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے جملہ برائیاں ایک کوٹھری میں بند کی ہیں جس کی کنجی دنیا ہے۔ اور تمام امور خیر ایک

کوٹھری میں بند کئے ہیں جس کی کنجی ”زہد“ ہے“ (احیاء العلوم)

06- **شیخ الطائفہ جنید** علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”زہد“ خالی ہاتھ رہنا اور دنیا کے شغل سے باز رہنا ہے۔ (نجات الانس)

یہ بھی فرمایا کہ **الزُّهْدُ خُلُوُ الْأَيْدِي عَنِ الْأَمْثَالِكِ** (ترجمہ) زہد ملکیت سے ہاتھ خالی رہنا ہے۔ (عوارف المعارف)

07- **حضرت با یزید بسطامی** علیہ الرحمۃ سے دریافت کیا کہ فرض کیا ہے اور سنت کیا ہے۔ تو فرمایا، فرض صحبتِ مولا اور سنت ترکِ دنیا ہے۔
(تذکرۃ الاولیاء)

08- **حضرت خواجہ معروف کرخی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”دنیا کا دلدادہ فلاح (کامیابی) سے محروم ہے۔
(نہجۃ الانس)

09- **حضرت ابوالعباس بن السماک** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ مِنْ شَرِّطِ الزُّهْدِ أَنْ يَفْرُجَ بِتَحْوِيلِ الدُّنْيَا عَنْهُ۔ (ترجمہ) زاہد کی شرط میں سے ہے کہ دنیا اس سے منہ پھیر لے تو خوش ہو۔
(طبقات الکبریٰ)

10- **حضرت ذوالنون مصری** علیہ الرحمۃ سے پوچھا گیا، دنیا کس کو کہتے ہیں تو فرمایا ”جو خدا سے غافل کرے“۔
(طبقات الکبریٰ)

11- **غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی** رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَمَنْ أَرَادَ اللَّهَ فَعَلَيْهِ بِالزُّهْدِ فِي الْآخِرَةِ۔

(ترجمہ) جو آخرت چاہے اسکو دنیا کی نسبت اور جو اللہ کو چاہے اس کو عقبیٰ کی نسبت زہد اختیار کرنا لازم ہے۔ بقول

خود را بخد گزار ز ہمہ! کایں خواہش جملہ دین و دنیا ہمہ بیج

(ترجمہ) خود کو بڑا سمجھنا خلافِ ادب ہے کہ یہ جملہ خواہش دین و دنیا کچھ نہیں۔

12- **ابو مغيث حسين بن منصور حلاج** علیہ الرحمۃ نے فرمایا دنیا کا چھوڑنا ”زہدِ نفس“ اور عقبیٰ کا چھوڑنا ”زہدِ قلب“ ہے۔ (نہجۃ الانس)

13- **ابو سليمان داؤد بن نصير الطائي** علیہ الرحمۃ اپنے مریدین سے فرماتے تھے ”خبردار تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں اس سے زیادہ اسباب نہ رکھے جس قدر کہ دور جانے والا سوار رکھتا ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

14- **خواجہ ابوبکر شبلی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”زہد یہ ہے کہ دنیا کو بھول جاؤ اور عقبیٰ کو یاد نہ کرو۔

(نہجۃ الانس)

15- **شیخ شہاب الدین سہروردی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ طریقت میں زہد کے معنی اپنی ارادت اور اختیار کو حق تعالیٰ کے ارادہ اور اختیار کے سامنے فنا کر دینا۔
(عوارف المعارف)

تعارف ارباب تحقیق

01- **امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ:** آپ کا شمار خلفاء راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد ہوتا ہے۔ آپ کے اوصاف بی شمار ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کے سایہ سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتے۔ ایک کافر غلام نے آپ کو عین نماز میں خنجر سے شہید کر دیا۔ اس طرح آپ 24 ھ میں شہید ہوئے اور وصال حق فرمایا۔ گنبد خضرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آپ کی آخری آرام گاہ ہے یعنی مدفن ہیں۔

02- **حضرت سفیان ثوری** علیہ رحمۃ: آپ علم و فضل میں یگانہ اور زہد و ورع (پرہیزگاری) میں لاثانی ہیں۔ 97 ھ میں پیدا ہوئے اور 155 ھ میں کوفہ سے بصرہ میں تشریف لائے۔ اور بصرہ میں 161 ھ میں وصال ہوا۔ آپ عالموں میں یکتا اور عابدوں میں فردا اور زہدوں میں بے مثل تھے۔

03- **حضرت ابو علی فضیل بن عیاض** علیہ الرحمۃ: آپ کے فضل اور اقتدار کا مشائخین وقت نے اقرار کیا۔ ہزاروں طالبانِ الہی آپ کے فیضانِ باطنی سے مستفیض ہوئے۔ (آپ کی پیدائش سمرقند میں ہوئی) خراسان کے مضافات میں رہتے تھے آپ کے دادا کا نام مسعود بن بشیر یمینی ہے جو مشہور بزرگوں میں تھے۔ آپ کا وصال مکہ مکرمہ میں 187 ھ میں ہوا۔

04- **شیخ الطائیفہ جنید بغدادی** علیہ الرحمۃ: آپ مقام نہاوند کے باشندے مگر عراق آپ کا وطن ہے۔ فقیہ رہے شافعی مسلک تھا۔ اپنے بیس سال کی عمر میں اپنے خالو سرسقطی کے مرید ہوئے اور حارث مجاہبی اور محمد بن علی قصاب کے صحبت یافتہ اور اربابِ طریقت کے سردار تھے۔ 297 ھ میں وصال پایا اور بغداد میں مزار شریف ہے۔

05- **خواجہ معروف کرخی** علیہ الرحمۃ: آپ کا اسم گرامی ابو محفوظ بن فیروز کرخی ہے حضرت امام علی بن موسیٰ رضا کے آزاد کردہ غلام تھے زہد و پرہیزگاری میں یگانہ رہے۔ داؤد طائی کی صحبت سے مستفید ہوئے۔ 200 ھ میں انتقال ہوا۔ اور بغداد میں مزار اقدس ہے جو زیارت گاہ عام ہے۔ آپ سرسقطی کے مرشد تھے۔ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا آپ کے شیخ ہیں۔

06- **ابو سلیمان داؤد بن نصیر طائی** علیہ الرحمۃ:۔ آپ زہد میں کبیر الشان تھے، مرض موت کے بعد دیکھا گیا تو گھر میں ایک گھرے کے اندر روٹی کے سوکھے ٹکڑے اور ایک بدھنی (برتن) اور ایک کسی قدر کچی اینٹ تھی جس سے تکیہ کا کام لیتے تھے۔ اور کچھ نہ تھا۔ آپ کو حضرت فصیل بن عیاض اور حضرت ابراہیم بن ادھم سے شرف نیاز حاصل رہا۔

07- **ابو مغیث حسین بن منصور حلاج** علیہ الرحمۃ:۔ آپ فارس کے رہنے والے تھے۔ عراق میں تعلیم پائی۔ جنید، ثوری اور عثمان مکی کے فیضان صحبت سے مستفید ہوئے۔ 24 ذی قعدہ 239ھ میں بغداد کی قتل گاہ آپ کے خون سے سرخ ہوئی۔ آپ کا نام نامی مشہور ہے۔

08- **خواجہ ابو بکر شبلی** علیہ الرحمۃ:۔ آپ خراسان کے باشندے تھے مگر بغداد میں پیدا ہوئے آپ کے اوصاف محتاج بیان نہیں۔ ابو قاسم جنید بغدادی کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ بغداد میں مزار ہے۔ 87 سال کی عمر میں 334ھ میں وصال ہوا۔

3.1- ذکر و ذاکرین

(Convocation And Reciters)

5- سوال: ذکر و ذاکرین سے مراد کیا ہے اور حقیقت ذکر کی تعریف کیا ہے؟

جواب: جملہ ارباب طریقت و نیز علمائے شریعت کا اجماع (Consensus) ہمیکہ ”ذکر“ صحبتِ صادق کا لازمی نتیجہ ہے بمصدق مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ۔ (جو جس شے سے محبت کرتا ہے، اس کا ذکر اکثر کرتا رہتا ہے)۔ اور یہ بھی مسلمہ ہے کہ ذکر حبیب کسی پیرایہ (انداز) میں کیوں نہ ہو، عاشق بے قرار کے خاطر حزن و اضطراب (غم و تڑپ) کے واسطے ضرور باعش تسکین ہوتا ہے۔

فَحَبَبَكَ رَاحَتِي فِي كُلِّ حِينٍ وَ ذِكْرَكَ مُوْنِسِي فِي كُلِّ حَالٍ

ترجمہ:- پس تیری محبت ہر وقت میرے لئے راحت ہے۔ اور تیرا ذکر ہر حال میں میرا مونس و مددگار ہے

غرض خلاصہ یہ ہے کہ سرگردان وادی محبت کے درد دل کا اگر کوئی موثر اور مجرب علاج (Effective Cure) ہے

تو وہ مطلوب (محبوب) کا ذکر اور نامِ محبوب کا ورد ہے۔

لیکن یہ حالت خاص ہے اور ان ہی اہل محبت کو نصیب ہوتی ہے جو روزِ میثاق سے دیدارِ جمالِ یار کے مشتاق

(طالب) ہوتے ہیں۔ عوام کا یہ منصب نہیں کہ اپنے عارضی وقتی جوش کا عاشقانِ ذی مرتبت کی گرانقدر حالت سے

موازنہ (Comparison) کریں۔

پائے بست عالمِ سفلی بعلوی کے رسد ہرزہ کاری دیگر و دیدارِ بنی دیگر است

(ترجمہ:- عالمِ سفلی، عالمِ علوی کے مرتبہ کو کب پہنچے ہیرہ کی کاریگری اور ہے اور صرف دیکھنا اور ہے۔

عارفین حضرات کا اتفاق ہے کہ حقیقتِ ذکر، یاد حق ہے بعد فراموش کرتے غیر حق کے۔ شجوائے (جیسا کہ

طریقہ ہے)۔

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ (اپنے رب کا ذکر کیا کرو جب اُس سے غفلت ہو)۔

اور صوفیہ کرام نے افضل الذکر کلمہ طیبہ فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ (یقین) ماسوی اللہ کی طرف اور الا اللہ کا

اشارہ اللہ کی جانب ہے۔ خلاصہ یہ کہ غیر اللہ کی نفی (Negative) اور وجودِ معبودِ مطلق (Worshipable Absolute Being) یعنی

اللہ تعالیٰ کا اثبات (Affirmation) کرنا حقیقتِ ذکر کی عین تعریف ہے۔ بقول۔
 ”خود را بخدا گزارد بگزرز ہمہ“

ترجمہ:۔ سب کو چھوڑ دے اور خود کو خدا کے ساتھ گزار یعنی یادِ الہی میں مشغول رہ:

چنانچہ سالک بعد تہذیبِ نفس و تزکیہ قلب کے جب ذکرِ ربِّ العزت میں بکمال شوق و انسہاک مصروف ہوتا ہے جس کو صوفیہ ”ذکرِ حالی“ کہتے ہیں۔ جہاں ذکر و ذاکر و مذکور کی گنجائش نہیں۔ یہ حالت ”فنائے ذات“ ہے۔

6- سوال: ”ذکر“ کتنے اقسام و درجوں میں منقسم ہے اور ان کے فوائد بیان کرو؟

جواب: اربابِ طریقت نے اقسامِ ذکر کو تین درجوں میں منقسم فرمایا ہے۔

(اول) ”ذکرِ عام“۔ جہاں ذکر، ذاکر، مذکور تینوں ہیں۔ ذکر خواہ جہری (با آواز بلند) ہو خواہ ذکر خفی (آہستہ

ذکر) ہو۔ اس کو ”ذکرِ لسانی“ (زبانی ذکر) بھی کہتے ہیں۔ جس سے مراد دفعِ غفلت و دفعِ خطرات ہے۔ مشق

(Practice) اور عادت سے خیال کو ایک نقطہ پر جمنے کی عادت ہوتی ہے۔ اسی مقام (وقت) سے فائز المرام ہو کر ذاکر

تقربِ کردگار (الہی) کی جانب ترقی کرتا ہے۔ بقول حافظ شیرازی علیہ الرحمۃ

حضورِ گرہمی خواہی ازو غائب مشو حافظ
 مَنی مَا تَلَقَّ مَن تَهْوَى دَع الدُّنْيَا وَ أَهْمِلْهَا

(ترجمہ) حضورِ اگر چاہتا ہے تو اُس سے غافل مت رہ حافظ

جب تیری ملاقات محبوب سے ہو تو دنیا کو چھوڑ اور اسکو ترک کر دے۔

(دوم)۔ ”ذکرِ خاص“ جو عجب عقل (عقل کے پردہ) کو زائل یا مضحل (ختم یا کمزور) کرتا ہے اور ذاکر

تخیلات و توہمات (وسوسات) سے آزاد ہو کر یادِ الہی میں محو و مستغرق ہوتا (گم و ڈوب جاتا) ہے۔ اسکو ”ذکر

قلب“ (دل سے ذکر) بھی کہتے ہیں۔ دل کے الفاظ، مگر کبھی یاد، کبھی غفلت۔ ذکرِ قلب کا مدار (Basis) الفاظ پر نہیں بلکہ

تَقَلُّب یعنی بدلتی حالت پر ہے۔ دو حالتیں یہ ہیں!

(۱) ”حضور“ اکثر اور ”غفلت“ کم۔
 (۲) ”غفلت“ زیادہ اور ”حضور“ کم۔

یہ ”حالتِ فنائے افعال“ ہے، جہاں ذاکر غائب (اپنا احساس کھو دیا)، صرف ذکر اور مذکور رہ گیا۔ یعنی

ذکرِ قلب ترقی کر کے ”ذکرِ روح“ پھر ”ذکرِ سر“ (خود بھی گم) ہو گیا۔

(سوم)۔ ”ذکر اخص“ ذاکر فنائے افعال کی منزل میں۔ کوئی کھانا دے تو لَا مُطْعِمُ إِلَّا اللَّهُ (نہیں کوئی کھلانے والا مگر اللہ)، کوئی کچھ دے تو لَا مُعْطِي إِلَّا اللَّهُ (نہیں کوئی عطا کرنے والا مگر اللہ) کہتا ہے۔ جب ترقی کرتا ہے تو ”فنائے صفات“ کی منزل میں قدم رکھتا ہے۔ اب کوئی خوبصورت نظر آئے تو لَا حَمِيْلُ إِلَّا اللَّهُ (نہیں کوئی خوبصورت مگر اللہ)۔ کوئی رحم کرے تو لَا رَحِيْمٌ إِلَّا اللَّهُ (نہیں کوئی رحم کرنے والا مگر اللہ) کہتا ہے۔ ایسی حالت ”بس اللہ، اللہ“ یعنی ذاکر نہ رہا اور نہ ذکر، صرف ذکر لفظی ہے مگر (ذکر کا احساس نہیں) صرف مذکور ہے۔ کثرت ذکر سے جب اور ترقی کرتا ہے تو ”فنائے ذات“ کی منزل میں داخل ہوتا ہے۔ اب صرف یاد ہے یعنی ذکر لفظی بھی نہ رہا۔ صرف ”مذکور“۔ بس ایک ”ذات“ اور یاد رہ گئی۔ یہ مکمل فنایت ہے جس سے مراد ذاکر کا ”بقاء حق“ میں فنا ہونا ہے۔ جہاں ذکر، ذاکر، مذکور کی گنجائش نہیں۔

بہت کم عرصہ فنا کے ساتھ پھر اپنے تعین کا احساس ملتا ہے رب العزت کی عطا سے۔ یہ بقاء (Endurance) ہے جہاں سالک سلوک (راہ سلوک) بفضل تعالیٰ طئے کر لیتا ہے۔ اُس پر عہدِ کامل کا اطلاق (مسلمہ) ہوتا ہے جو دوامِ حضور، کمالِ حضور کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ ایسا سالک اب دوسروں کی اصلاح اور ہدایت اور فیض سے سرفراز کرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔

تا بدانی ہر کہ یزداں را بخواند از ہمہ کارِ جہاں بیکار ماند
 ہر کہ را باشد زیزداں کاروبار بار آنجا یافت بیروں شد ز کار
 (ترجمہ): تو یہ جان لے کہ جو کوئی یادِ الہی میں مشغول ہوتا ہے، وہ تمام دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، وہ اُسکی یافت میں حد سے گزر جاتا ہے (فتاویٰ اسکی منزل ہوتی ہے)۔
 لہذا اربابِ تحقیق راہِ طلب میں مسافرِ جریدہ (تنہا سفر کرنے والا) کے بالمعنی رفیق طریق ہوتے ہیں۔ بطور ہدایت مختلف عنوان اور مستحسن پیرایہ میں محاسن ذکر اور محمد ذکر (ذکر اور اقسام ذکر) ارشاد فرماتے ہیں۔

ارشادات ارباب تحقیق

7- سوال: ذکر و ذاکرین کے متعلق ارشادات ارباب تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- **عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ** نے فرمایا۔ ذِکْرُ اللَّهِ شِفَاءٌ وَ ذِکْرُ غَيْرِهِ دَاءٌ۔

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ کا ذکر شفاء ہے اور اُس کے غیر کا ذکر بیماری ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

02- **سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ** سے پوچھا گیا کہ وہ کونسی ایسی حلال چیز ہے جس میں حرام نہ ہو اور کون سی حرام

چیز ہے جس میں حلال نہ ہو تو فرمایا۔ ”ذِکْرُ اللَّهِ حَلَالٌ لَيْسَ فِيهِ حَرَامٌ۔ وَ ذِکْرُ غَيْرِهِ حَرَامٌ لَيْسَ فِيهِ

حَلَالٌ۔“ (ترجمہ) ذکر الہی ایسا حلال ہے کہ جس میں حرام نہیں اور اُس کے غیر کا ذکر ایسا حرام ہے کہ جس میں حلال

نہیں“ (کشف المحجوب)

03- **مجاہد بن حسنین** علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”آدمی پورا ذاکر نہیں ہوتا جب تک کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر نہ

کرتے۔“ (طبقات الکبریٰ)

04- **ابو وائل شفیق بن سلمہ** علیہ الرحمۃ نے فرمایا! مَا دَامَ قَلْبَ الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فَهُوَ فِي

الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ فِي السُّوقِ۔ (ترجمہ) جب تک آدمی کا قلب اللہ کا ذکر کرتا رہتا وہ نماز میں ہے گو وہ بازار میں

کیوں نہ ہو۔ (طبقات الکبریٰ)

05- **امام محمد باقر رضی اللہ عنہ** نے فرمایا ”بجلیاں مؤمن اور غیر مؤمن سب پر گرتی ہیں اور نہیں گرتی ہیں تو اللہ

عز وجل کا ذکر کرنے والے پر۔“ (طبقات الکبریٰ)

06- **ثابت بن اسد بنانی** علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ”ذکر کرنے والے جب ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو گو، اُن کے گناہ

پہاڑ جیسے کیوں نہ ہوں، مگر جب ذکر کر کے وہ اُٹھتے ہیں تو ایک بھی باقی نہیں رہتا۔“ (طبقات الکبریٰ)

07- **ابو سعید احمد بن عیسیٰ خراز** علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”جب اللہ عز وجل چاہتا ہے کہ اپنے بندوں

میں سے کسی بندہ کو دوست بنائے تو اُس کیلئے ذکر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔“

اور یہ بھی فرمایا ”کسی بندے کو شرف (Honour) حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ ذکر اسکی غذا اور خاک (Sand) اُس

کا بچھونا نہ ہو جائے۔“ (طبقات الکبریٰ)

08- ابو عبید بسری علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”ذِکْرُ اللَّهِ تَعَالَى بِاللِّسَانِ دُونَ الْقَلْبِ رِيَاءٌ“

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف زبان سے بغیر دل کے ”ریا“ (دکھاوا) ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

09- ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”فضل ترین ذکر، ذکر کانسیان (ذکر کا احساس نہ رہے) اور مشاہدہ مذکور میں

“۔ (عوارف المعارف)

10- سیدی ابراہیم وسوتی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”اے میری قلبی اولاد! اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن

پروردگار کے حضور میں يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ کہہ کر پکارے جاؤ تو ضرور ہے کہ تمہاری غذا ”ذکر“ تمہاری بات ”فکر“ اور

تمہاری ”خلوت“ (تنہائی) اللہ تعالیٰ کے ساتھ ”موانست“ (محبت) اور مشغولی (مشاہدہ) ہو۔ (طبقات الکبریٰ)

11- سیدی و مولائی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا۔

(۱) اللہ عزوجل کا ”ذکر“ کرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ (۲) اللہ عزوجل کی موافقت (راضی رہنا) اُس کے نیک

موافق بندوں سے سیکھو۔ اور فرمایا ”اپنے لقمہ (غذا)، لباس اور دل کو صاف کر، تو صوفی ہو جائے گا پھر ارشاد ہوا،

سلامتی ”اعتدال“ (Moderation) میں ہے۔ (تحفہ سبحانی)

12- بحر العلوم حبیب اللہ حضرت محمد عبدالقادر صدیقی قادری حسرت علیہ الرحمۃ

نے فرمایا ”انسان طرح طرح سے ذکر کرتا ہے (اس سے مراد اقسام ذکر ہیں)۔ یہ اسلئے کہ انسان ہی میں ارتقاء

(قرب الہی میں ترقی) کی صلاحیت ہے۔ دوسری مخلوق کا ذکر بس ایک ہی حالت میں رہتا ہے۔ ہر ذرہ کا ذکر الگ

ہے، جھاڑ کا الگ، پہاڑ کا الگ، مگر انسان پر اللہ کا ذکر جب غلبہ کرتا ہے (جو ذکر قلب کی علامت ہے)، تو ایسا سمجھ میں

آتا ہے کہ پہاڑ جھاڑ اور ہر ذرہ میں ایک ہی آواز آرہی ہے یعنی ہر چیز میں اُس کا اپنا ذکر سنتا ہے۔ ذاکر جس کو ”ذکر

روح“ حاصل ہو گیا اُس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر شے سے اُس کی تسبیح خاص سنتا ہے۔

”بقاء باللہ“ والا یعنی ”انسان کامل“ میں تو خدا کا ذکر تحت الشعور (Subconscious) ہو جاتا ہے یا پھر خلق کا خیال

تحت الشعور ہو جاتا ہے۔ یہ حالت ”دوام حضور اور کمال حضور“ ہے۔ ایسا ”ذکر“ شخص ہر ایک کو اُس کا حق ادا کرتا

ہے۔ یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ملحوظ رکھتا ہے۔ مگر محبت (Love) کے پہلو کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ ایسا

قادری ”محمدی مشرب“ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے تو اسی کے ہاتھ سے دلواتا ہے۔

تعارف ارباب تحقیق

- 01- **عامر بن عبداللہ** رضی اللہ عنہ: آپؓ تابعین میں زہدِ کامل اور عابدِ شبِ زندہ دار تھے۔ آپؓ کے وصال میں اختلاف ہے۔ بعض قول کے مطابق 70ھ میں انتقال ہوا۔
- 02- **سعید بن مسیب** رضی اللہ عنہ: آپؓ ممتاز تابعین میں نہایت عزیز القدر، صاحبِ مناقب کثیرہ رہے۔ اپنے اعمال پوشیدہ رکھنے والے تھے۔ 95ھ میں سفرِ آخرت فرمایا۔
- 03- **ابو سعید احمد بن عیسیٰ خراز** علیہ الرحمۃ: بغداد کے رہنے والے اور طریقت کے امام تھے۔ سرّی سقطیؒ اور بشیر حافیؒ کی صحبت سے مستفید ہوئے علم بقاء و فنا کے طمر تھے۔ 292ھ میں وصال ہوا۔

3.2- قناعت

(Contentment)

8۔ سوال: قناعت سے مراد کیا ہے اور طمع کا مُضَر (نقصان دہ) اثر کیا ہوتا ہے؟

جواب: اصطلاح صوفیاء میں قناعت سے مراد خلق (مخلوق) سے ترک خواہشات و شہوات (Desist from Camal Desire) و انقطاع آرزوئے تمتعات (Giving up Desire for Gain) ہے۔ جو شخص اپنے جیسے لوگوں سے طمع (Temptation) رکھتا ہے وہ نہیں

جانتا کہ یہ لوگ اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں، وہ نہ دے سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں۔

لہذا جس نے ”طمع“ کیا اور ”قناعت“ سے کام نہیں لیا گویا اُس نے خدا کا شریک ٹھرایا، وہ پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ اسلئے چاہئے کہ خدا کے سوا کسی سے کچھ بھی نہ مانگے۔

”صفت قناعت“ روحانی صفات میں ایسی محمود و مستحسن (بہترین و قابل تعریف صفت) ہے جو سالک راہ طریقت کو ممتاز و برگزیدہ (Distinct & Elite)، مقرب اور خدا رسیدہ کرتی ہے بقول شاعر

ملک آزادگی و گنج قناعت گنجیست کہ بہ شمشیر میسر نشود سلطان را

(ترجمہ) حرص و طمع سے آزادی اور قناعت ایسا خزانہ ہے۔ کہ بادشاہ کو بھی شمشیر (تلوار) کے ذریعہ حاصل نہیں ہوتا۔

صاحب قناعت کی صحیح علامت یہ ہے کہ اُس کے نفس کی خواہش قلت و کفایت (Minimum Needed) کے ساتھ محدود (Limited) اور طمع، یعنی کثرت و طلب و زیادت سے قطعاً منقطع اور مفقود (خالی) ہو۔ کیونکہ طریقت میں

”قناعت“ نہایت رفیع (اعلیٰ) اور غایت ممتاز (Extremely Distinctive) مقام ہے۔

بہ بادشاہی عالم فرد نیا روسر اگر زسیر قناعت خبر شود درویش

(ترجمہ) دنیا کی بادشاہی کے خیال کو دل سے نکال دیتا

اگر درویش قناعت کے راز سے واقف ہوتا۔

9۔ سوال: راہ سلوک میں قناعت اختیار کرنے کی ضرورت اور اہمیت بیان کرو؟

جواب: پس سالک راہ طریقت کو چاہئے کہ سلوک میں ہر وقت اس مقولہ پر قائم رہے کہ ”قناعت بہر حال اولیٰ تر صفت“، یعنی قناعت ہر حالت میں سب سے اعلیٰ و ارفع صفت ہے۔

خلاصہ یہ کہ مرد قانع (قناعت کرنے والا) راحت ابدی (کبھی نہ ختم ہونے والی راحت)، عزت سردی (لامحدود شرف عزت) کا سزا اور ہوتا ہے، مستحق ہوتا ہے۔ جسکی بشارت عَزَّ مَنْ قَنَعَ (قناعت کرنے والا عزیز ہوتا ہے) سے آشکارا (ظاہر) ہے۔ برخلاف اُسکے اگر اسیرِ دامِ حرص (لاچ میں مبتلا) ہو تو رُسوا و ذلیل ہوتا ہے۔ جسکی ذِلُّ مَنْ طَمَعَ (طمع کرنے والا ذلیل ہوتا ہے) عین دلیل ہے۔ طامع (طمع کرنے والا) قرب الہی سے دور رہتا ہے۔ کیونکہ اثراتِ حرص و ہوا، آئینہ دل کو مکدّر (میلا) اور بے نور کر دیتے ہیں کہ وہ حصولِ عکسِ حقائق سے معذور ہو جاتا ہے۔

الغرض طالبِ راہِ حق کو چاہیے کہ بقدر احتیاج (کم سے کم ضرورت کے مطابق) اکل و شرب (رزقِ حلال) حاصل ہونے کے بعد خواہشاتِ زوائد و غیر ضروری سے محتاط و محترز (Careful & Refraining) رہے۔ لذاتِ فانیہ، نفسانیہ و تمتعاتِ جسمانیہ یعنی نفسانی عیش و عشرت و جسمانی لذتِ فانی (ختم ہو جانے والی ہے) سے احتیاط کرے (بچتا رہے) تاکہ متاعِ قناعت (قناعت کی دولت) سے بہر مند (سرفراز) ہو۔
الْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يَغْنَىٰ - (ترجمہ) قناعت ایک کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔

ارشادات اربابِ تحقیق

10- سوال: قناعت کی اہمیت کے متعلق ارشادات اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ”قناعت“ کو تلوارِ قاطع یعنی فیصلہ کن تلوار

(Decisive Sword) فرمایا۔ الْقَنَاعَةُ سَيْفٌ لَا يُلْسُو - (عوارف المعارف)

02- اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ طَلَبُ الشَّرْفِ فَوَجَدْتَهُ فِي الْقِنَاعَةِ

(ترجمہ) شرف (Dignity) ”قناعت“ میں پایا۔ (تذکرۃ الاولیاء)

03- ابو سلیمان دارانی علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”قناعت“ رضا کا دیباچہ (Preface) ہے جس طرح ورع

(پرہیزگاری) زہد کا مقدمہ ہے۔ (عوارف المارف)

04- **ابوالحسن بنان بن محمد** علیہ الرحمۃ اکثر فرمایا کرتے تھے۔ ”قناعت“ کی تعریف میں کہ غلام اگر قانع (قناعت کرنے لگے) ہو جائے تو حُر (آزاد) کا حکم رکھتا ہے۔ اور آزاد شخص جسکی طمع کرے اُس کا غلام ہو جاتا ہے۔

(عوارف المعارف)

05- **شیخ شہاب الدین محمد سہروردی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”قناعت“ سے راحتِ ابدی (Eternal Peace) اور عزتِ سرمدی (Everlasting Dignity) نصیب ہوتی ہے۔ (عوارف العارف)

06- **مولانا جلال الدین رومی** علیہ الرحمۃ نے اپنی مثنوی شریف میں یہ فرمایا:

چوں قناعت را پیمر گنج گفت ہر کسے را کے رسد گنج نہفت

از قناعت کے تو جان افروختی از قناعتھا تو نام آموختی

۱۔ (ترجمہ) جبکہ قناعت کو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ (Treasure) فرمایا۔

تو ہر شخص کو یہ خزانہ جو چھپا ہوا ہے، کیسے ملے گا قناعت سے۔ تو اپنی جان کو روشن کیا، قناعتوں سے ہی تو نام سیکھا (حاصل کیا)۔

07- **سیدی و مولائی غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی** رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے ”کہ قناعت کر“ یہ ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔

اور یہ بھی ارشاد ہوا۔ ”اے شخص! اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے سامنے کوئی دروازہ بند نہ رہے تو تو اللہ تعالیٰ سے خوف کر، وہ (خوفِ الہی) سب دروازوں کی چابی ہے۔ (تحفہ سبحانی)

تعارف اہل تحقیق و عارفین

01- **ابوالحسن بنان بن محمد** علیہ الرحمۃ: آپؑ امر بالمعروف کرنے والے بزرگ تھے۔ 316 ھ میں وصال ہوا۔ اور قرافہ میں پہاڑ کے قریب جامع محمود کے سامنے مدفون ہیں۔

02- **ابو سلیمان دارانی** علیہ الرحمۃ: آپؑ داران جو دمشق کا گاوں ہے رہنے والے تھے۔ اور وہیں مزار ہے۔ 215 ھ میں وصال ہوا۔ زیادہ مشائخین شام آپؑ سے مستفیض فیض ہوئے۔

3.3 توکل

Trust in Allah (SWT)

11-سوال: صوفیہ کی اصطلاح میں ”توکل“ سے مراد کیا ہے؟

جواب: محققین صوفیہ کی اصطلاح میں جملہ اسباب (ذرائع) سے انقطاعِ قطعی (Total isolation) اور مسبب الاسباب (اللہ تعالیٰ) پر کامل اعتماد کو ”توکل“ کہتے ہیں۔ انسان کی بہت سی حاجتیں اور بہت سے مقاصد ہیں۔ اپنی کوشش اور سعی کو موثر (Effective) سمجھنا غلطی ہے بلکہ اپنے حاجات کے پورا کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ پر اعتماد (Trust) کرنے کی ضرورت ہے، یہی تو ”توکل“ ہے۔ کام نہ کرنے کا نام ”توکل“ نہیں ہے۔ یہ تو آرام طلبی ہے اور اپنے ہاتھ پاؤں کو اپنی قوتوں کو جو خدائے تعالیٰ کے عطایا (Bestowals) ہیں، بیکار کر دینا ہے اور عطائے الہی کی سخت نا قدری ہے۔

اربابِ طریقت میں فکرِ روزی و تلاشِ معاش منافی (خلاف) شانِ توکل ہے۔ بلاخداشات و تردت و بلا شکوک و شبہات (Without Any doubt and Hitch) متوکلین (توکل کرنے والوں) کو رازقِ العباد (اللہ تعالیٰ) پر پورا یقین اور کامل اعتماد ہوتا ہے۔ اور انکے قلبِ مطمئن کو اُس کی تصدیق ہوتی ہے، وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ۔ بِغَيْرِ حِسَابٍ (اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے)۔ ’قرآن‘
تکیہ بر تقویٰ و دانش در طریقت کافریت را ہر دگر صد ہنر دار توکل بایدش
(ترجمہ): طریقت میں تقویٰ اور عقل پر بھروسہ کرنا کفر ہے سالکِ راہِ طریقت اگر سیکڑوں ہنر رکھتا بھی ہو۔ تو اسے توکل علی اللہ کرنا چاہئے۔

12-سوال: ابتداءً ”توکل“ کے مدارج اور خوبیوں کے متعلق مختصر بیان کرو؟

”توکل“ کے تین درجے ہیں۔ توکل، تسلیم، اور تقویٰ (Patience, Acceptance and Trust)

جواب: 1-توکل: متوکل شخص صبر کرتا بلاؤں پر، عبادت کی تکلیف پر، دشمن سے تکلیف اور خواہشات کے پورے نہ ہونے پر، ایسے شخص کو صبر میں ناگواری و مصیبت دکھتی ہے گو اُسے سہتا ہے اور خدا تعالیٰ کے وعدوں پر اپنے دل کی تسکین حاصل کرتا ہے۔ یہ ”توکل“ کا آغاز ہے اور یہ ”مومنوں“ کی صفت ہے۔ وَ عَلٰی اللّٰهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ - (ال عمران: 160) ترجمہ: اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ، توکل کرو۔

2- **تسليم**: یہ ”توکل“ کا درمیانی درجہ ہے۔ اب صبر میں طبیعت پر ناگواری بھی ہے اور پھرتی ہی لذت بھی ملتی ہے۔ صاحب تسلیم خدا کے علم (تقدیر) پر کفایت (بھروسہ) کرتا ہے۔ تسلیم ”اولیاء“ کی صفت ہے۔
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ - (انفال: 66) ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ صابریں کے ساتھ ہے۔

3- **تفویض**: یہ ”توکل“ کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اب صبر میں لذت ہی لذت ہے۔ ایسے شخص پر تقدیر الہی کھل جاتی ہے۔ اور وہ راضی بہ رضا ہو جاتا ہے۔ یہ ”تفویض“ یا ”رضا“ صرف موحدوں، ”عارفوں“ کی صفت ہے جیسا کہ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ (1) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ - (سورۃ النحل آیت 127)۔ (ترجمہ) اے محبوب [ﷺ] تم صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کے فریبوں سے تنگ نہ ہو۔

(2) وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ - (آل عمران - 146) (ترجمہ) بے شک اللہ تعالیٰ صابروں سے محبت کرتا ہے۔
(3) وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ - (توبہ - 72) خدا کی رضامندی بڑی چیز ہے۔

کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت ابوذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ ”میں تکلیف کو سیدھے ہاتھ سے اور راحت کو بائیں ہاتھ سے لیتا ہوں“ تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ ”خدا ابوذرؓ پر رحم کرے میں تو رنج و راحت سب کو سیدھے ہاتھ سے لیتا ہوں۔ یہ ہے مقام کُلْنَا يَمِينِ اللَّهِ - یعنی اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ یہ مرتبہ تسلیم و رضا ہے۔ گویا آپؐ کو رنج و راحت ایک ہی ہیں کوئی فرق نہیں۔“

ارشادات ارباب تحقیق

13- **سوال**: توکل علی اللہ کے متعلق ارشادات ارباب تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا! طَلَبْتُ الْإِسْتِغْنَاءَ فَوَجَدْتُهُ فِي تَوَكُّلٍ -
(ترجمہ) (استغنا) بے نیازی) توکل میں پایا۔ (تذکرۃ الاولیاء)

یہ بھی فرمایا مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ - (ترجمہ) جس نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کی کفایت کیلئے۔

02- ابو یحییٰ مالک بن دینار علیہ الرحمۃ سے کسی سائل نے نصیحت چاہی تو آپؐ نے فرمایا ”ہر وقت راضی ہو

کہ کارسازِ حقیقی تمہارا کام بناتا ہے۔ (نفحات الانس)

یہ بھی فرمایا کہ میں رابعہ عدویہ کے پاس گیا۔ دیکھا کہ وہ شکستہ کوزہ گل (ٹوٹا ہوا گل دان) سے وضو کر رہی ہیں۔ اور کہنے لگی کہ بھائی (پرانی چٹائی) کے سرہانے بجائے تکیہ کے، ایک خشت (پلٹا ہوا ٹاٹ کا تکیہ) ہے۔ میں نے کہا رابعہ میرے دوست تو نگر (مالدار) بھی ہیں اگر کہو تو تمہارے لئے ان چیزوں کے واسطے ان سے کہوں؟ فرمایا ”اے مالک تم نے غلطی کی۔ کیا ہمارا ”روزی دہندہ“ یعنی رزاق (دینے والا) ایک نہیں؟“ میں کہا، ایک ہے (اللہ)۔ فرمایا ! کیا درویشوں کی روزی وہ بھول گیا ان کی درویشی کی وجہ سے، اور تو نگروں کو یاد رکھا انکی تو نگری کے سبب سے؟ میں نے کہا ”نہیں“۔ فرمایا ”کیا مجھ کو لازم ہے کہ میں یاد دلاؤں؟ اگر وہ مجھ کو اس طرح رکھنا پسند کرتا ہے تو میں بھی وہ ہی چاہتی ہوں جو اُس بندہ نواز کی مرضی ہے“۔ (تذکرۃ الاولیاء)

03- ابو نصیر بستیری بن الحارث حافی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”توکل رضا سے ہے“۔ (نفحات الانس)

04- شفیق بن ابراہیم بلخی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”حق کو ہی مُتصرّف (بااختیار) دیکھنا توکل ہے“۔ (نفحات الانس)

05- ابو الفیض ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ التَّوَكُّلُ تَرْكُ تَدْبِيرِ النَّفْسِ وَالْإِنْخِلَاعُ مِنَ

الْخَالِ۔ (ترجمہ) توکل نام ہے ترک تدبیر کا اور خالی ہونے کا اپنے حول و قوت سے۔ (عوارف المعارف)

اور یہ بھی فرمایا جب کسی سائل نے آپ سے پوچھا، ”متوکل (توکل کرنے والے) کی شناخت (نشانی) کیا ہے“۔ ”فرمایا جس نے خالق کی رزاقی کے سامنے مخلوق سے طمع کو قطع کر دیا ہو“۔

اور فرمایا ”توکل خلع ارباب (لوگوں سے مطلب نہ رکھنا) اور دفع اسباب (اسباب پر نظر نہ رکھنے) کو کہتے ہیں۔

اور فرمایا اپنے نفس سے بوئے ربوبیت (اللہ پن) کو نکالنے اور خوئے عبودیت (بندہ پن) اختیار کرنے کو

”توکل“ کہتے ہیں۔

06- سہل بن عبداللہ تستری علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ التَّوَكُّلُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ كَالْمَيْتِ بَيْنَ يَدَيِ

الْغَسَّالِ يُقَلِّبُهُ كَيْفَ أَرَادَ وَلَا يَكُونُ لَهُ حُرْكَتُهُ وَلَا تَدْبِيرًا۔ (ترجمہ) ”توکل“ یہ ہے کہ اس طرح اللہ کے ہاتھ

میں رہو، جس طرح مُردہ غَسَّال کے ہاتھ ہوتا ہے کہ جس طرف وہ چاہتا ہے پلٹتا ہے اور وہ (مردہ) کوئی حرکت و تدبیر

نہیں کرتا۔ (عوارف المعارف)

اور یہ بھی فرمایا ”توکل، انبیاء علیہم السلام کا حال (باطن) ہے“۔

اور یہ بھی فرمایا متوکلین کو تین چیزیں تفویض (عطا) ہوتی ہیں، ”حقیقت“، ”مکاشفہ غیبی“ اور ”قرب حق

تعالیٰ“۔ اور فرمایا، ”متوکل کی علامت یہ ہے کہ کوئی چیز پاس ہونہ ہو، ہر دو حالت میں اُس کو سکون و اطمینان ہو“۔ اور یہ بھی فرمایا، ”توکل“ پر طعن کرنا درحقیقت ”ایمان“ پر طعن کرنا ہے۔

اور فرمایا، ”متوکل“ کو کسب (کوشش) درست نہیں مگر یہ کہ نیت امدادِ مساکین و معاونتِ خلق (لوگوں کی

مدد کرنا ہو)۔ (تذکرۃ الاولیاء)

07- **ابو نراب بخشی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا، توکل یہ ہے کہ دل دریائے عبودیت میں غرق اور خدائے تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو۔ اگر وہ دے تو شکر اور اگر نہ دے تو صبر کرے۔

اور یہ بھی فرمایا، سب وصول حق تعالیٰ کے سترہ (17) مدارج ہیں اُن میں ادنیٰ درجہ اجابت (دعا کا قبول ہونا)

اور اعلیٰ درجہ ”توکل“ ہے۔ (تذکرہ الاولیاء)

08- **خواجہ ابن عطا** علیہ الرحمۃ نے فرمایا، توکل یہ ہے کہ فاقہ سے تکلیف شدید ہو تو بھی حدِ سکون سے باہر نہ آئے۔ (نفحات الانس)

09- **ابو جعفر خلدی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا، توکل یہ ہے کہ کوئی چیز موجود ہو یا نہ ہو ہر دو صورت میں دل کی حالت یکساں رہے۔ بلکہ نہ ہو تو مُسرور ہو اور اگر ہو تو خوش نہ ہو۔ غرض ”استقامت بخدا“ کا نام اصطلاحِ صوفیہ میں ”توکل“ ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

10- **ابو اسحاق ابراہیم بن داؤد** علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”توکل“ یہ ہے کہ جو خدا بھیج دے اُس کو کافی سمجھے بے رنج۔ کیونکہ رنج کرنا دلیل ہے زیادہ طلب کرنے کی۔ جو ”منافی توکل“۔ یعنی توکل کے خلاف ہے۔ (نفحات الانس)

11- **خواجہ ابراہیم شیبانی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”توکل“ ایک راز (Secret) ہے درمیانِ خدائے تعالیٰ اور بندہ کے۔ پس واجب ہے کہ اُس ”راز“ سے کوئی واقف نہ ہو بجز خدا کے۔ (عوارف المعارف)

12- **ابو محمد راسی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”تیرے اور حق تعالیٰ کے درمیان دو بڑے حجاب (پردے یا Veil) ہیں۔ اول تدبیر یعنی نفس کیساتھ مشغول ہونا، دوم بھروسہ کرنا اسباب پر جو تیری طرح خود بھی عاجز ہے۔ (نفحات الانس)

13- **ابو یعقوب بن اسحاق** علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”متوکل وہ ہے جس نے اپنا بار (Burden) خلق (لوگوں) سے اٹھالیا۔ (تذکرۃ الاولیاء)

14- **ابو بکر وراق** علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”انتظار کی کدورت (نشر) سے اپنے وقت کو صاف رکھنے کا نام ”توکل“ ہے۔ اس طرح کہ کسی کے جانے پر نہ افسوس ہونہ کسی چیز کے آنے کا انتظار۔ (تذکرۃ الاولیاء)

15- **سیدی و مولائی حضرت سید عبدالقادر جیلانی** رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”اے شخص! دل کے ساتھ حق و عزوجل کی طرف دوڑ۔ اس کی رحمت کے دامن سے تمسک کر یعنی جڑ جا، لپٹ جا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر چیز کا عالم (جاننے والا) ہے۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے دروازے کو لازم پکڑ اور اسی سے سوال کر کہ تیرے دل کو اپنے غیر سے پاک کرے اور ایمان اور معرفت، اپنے علم اور خلقت سے بے نیازی (توکل علی اللہ) کے ساتھ بھر دے گا۔ اور اسی سے سوال کر کہ تجھے یقین عطا کرے اور تیرے دل کو اپنا مانوس بنالے سب کچھ اسی سے مانگ، غیر سے نہ مانگ، اپنی جیسی مخلوق کے آگے ذلیل نہ ہو، اسی (اللہ) کا ہو جا۔ اللہ عزوجل سے معاملہ رکھ غیر سے نہیں۔“

16- **بحر العلوم حبیب اللہ محمد عبدالقدیر صدیقی قادری** حسرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ اپنے ارادہ سے تصرف اختیار کرنا اپنے ارادہ سے تصرف اختیار نہ کرنا، دونوں میں انسان کا ارادہ شامل ہے۔ تصرف اور عدم تصرف کا اختیار دیا جائے تو عدم تصرف کو اختیار کرنا منع ذمہ داری (ذمہ داری کے خلاف) نہیں ہے۔ لیکن تصرف (اختیار کے استعمال) کے امر (حکم) کے وقت امتثالِ امر (تعمیل حکم کرنا) پھر وہی بے اختیاری ہے اور ”عدم اصلی“ ہے، یہ کام نہایت مشکل ہے اور عیبِ کامل کا ہے۔ نہ بالارادہ تصرف، نہ بالارادہ عدم تصرف، بلکہ حکم تصرف کے وقت تصرف (یہ توکل و رضا کا اعلیٰ مقام ہے)۔ جزوی ارادہ رکھ کر بے ارادتی کا دعویٰ کرنا چھوٹا منہ بڑی بات ہے (ہر گھڑی اللہ تعالیٰ سے اُسکے فضل کا طالب رہنے میں خیریت ہے، امان ہے۔

آپ نے یہ بھی فرمایا، ”یاد رکھو اگر کوئی خدائے تعالیٰ پر پورا بھروسہ و اعتماد یعنی توکل رکھتا ہے تو وہ (اللہ) بغیر وسائل (Resources) کے بھی دے سکتا ہے۔ توکل کرنے والے کے تمام کاموں کو خدائے تعالیٰ پورا کر دیتا ہے۔ جہاں کوئی خواہش دل میں پیدا ہوئی خدانے اس کو پورا کر دیا۔ (نظام العمل فقراء)

تعارف ارباب تحقیق

01- **ابو یحییٰ مالک بن دینار** علیہ الرحمۃ:۔ آپ کا وصال 131ھ میں ہوا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ بدعت ہوگی تو ضرور حکم دیتا کہ چپ میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں۔ تاکہ بیڑیاں پڑا ہوا اپنے مالک کے سپرد کیا جاؤں جیسے بھگوڑا غلام اپنے آقا کے سپرد کیا جاتا ہے۔ آپ حضرت امام بصریؒ کی محبت سے سرفراز ہوئے۔

02- **ابو علی شفیق بن ابراہیم بلخی** علیہ الرحمۃ:۔ آپ خراسان کے پیران طریقت میں سے تھے۔ علم و احوال میں پہلے گفتگو آپ ہی نے کی۔ توکل کے بیان میں خاص ملکہ تھا۔ حضرت ابراہیم ادہمؒ سے مستفیض ہوئے۔

03- **ابو محمد سہل بن عبداللہ تستری** علیہ الرحمۃ:۔ آپ صوفیائے متقدمین میں مخصوص صوفی اور طریقت کے امام اور مشائخین کے سردار تھے۔ علوم اخلاق و ریاضت کے ممتاز عالم اور متکلم رہے۔ خالد محمد بن غوارؒ کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ مکہ معظمہ کو جاتے ہوئے 273ھ میں ذوالنونؒ کو دیکھا اور 283ھ میں وصال ہوا۔

04- **خواجه ابن عطاء** علیہ الرحمۃ:۔ آپ عالم باعمل اور صوفی بے ریا اور صاحب مدارج عالیہ تھے۔ ستر (70) حج کئے۔ توکل میں بے مثل جانے جاتے تھے۔ 105ھ میں وصال ہوا۔

05- **ابو اسحاق ابراہیم بن داؤد قصدارتی** علیہ الرحمۃ:۔ شام (مقام) کے بزرگان اجلہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت جنیدؒ اور ابن الجلاءؒ کے جلیس (ساتھی) رہے۔ فقراء و اہل تجرید کے دوست تھے۔ بہت زیادہ عمر پائی 326ھ میں وصال ہوا۔

06- **خواجه ابراہیم شیبانی** علیہ الرحمۃ:۔ آپ حضرت عبید اللہؒ اور ابراہیم خواصؒ کے جلیس (ساتھی) رہے۔ 337ھ میں وصال ہوا۔

07- **ابو یعقوب بن اسحاق بن محمد نہر جوری** علیہ الرحمۃ:۔ آپ ”ابو عمر بن عثمان“ کی اور ابو یعقوب سوہیؒ کی صحبت میں رہے۔ عرصہ تک حرم مکرم کی مجاوری کی۔ 330ھ میں وصال ہوا۔

08- **ابو بکر ورداق** علیہ الرحمۃ:۔ آپ کا وطن ”ترمذ“ تھا اور وہیں مزار شریف بھی ہے۔ مگر ”بلخ“ میں قیام کیا۔ محمد بن عمرؒ کی صحبت میں رہے۔ صاحب تصنیفات تھے۔ چند حج ادا کئے اور آپ کا فیض، عام ہے۔ 280ھ میں وصال ہوا۔ آپ کا نام محمد بن عمر الحکیم ہے۔ ابوعلی ترمذیؒ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ کتب آسمانی کے عالم تھے۔

3.4 صبر

(Patience)

14- سوال: صوفیہ کی اصطلاح میں صبر سے کیا مراد ہے؟

جواب: محققین ارباب طریقت کا اتفاق ہے کہ صوفیائے باعظمت کی اصطلاح (Terminology) میں ”صبر“ سے مراد ترک آرام اور بلا و صعوبت (مصیبت) پر راحت و تحمل (خاموشی سے برداشت کرنا) ہے۔ بالفاظ دیگر ”صبر“ مقرر بین الہی کے صدق و خلوص (Devotion) کا معیار (Standard) ہے۔

جب اللہ تعالیٰ ملاحظہ (Examin) فرماتا ہے کہ بندہ کے خیالات درست اور خدا پر اعتماد قوی ہے اور بندہ اُسکی (اللہ کی) فرما برداری کر رہا ہے اور اُسکے احکام کے مطابق چل رہا ہے۔ تو اب اُس کا (بندہ کا) امتحان شروع ہوتا ہے۔ اُس کو اللہ تعالیٰ مصائب، امراض و احتیاج (Indigence) میں مبتلا کرتا ہے اور فرماتا ہے، یعنی الہام کرتا ہے کہ تم کو میری اطاعت کرنی چاہیے نہ کہ مجھے تمہاری اطاعت۔ یہ حالت بڑی ناگوار ہوتی ہے اور اس وقت ”صبر“ کی ضرورت ہے۔ تکلیفات اور مصائب کو بادل ناخواستہ (بہ احساس تکلیف) برداشت کرنے کا نام ہی ”صبر“ ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ (سورہ البقرہ: 153)۔ ترجمہ: اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

چونکہ ”صبر“ محبت کا مخصوص نتیجہ اور عشق صادق کا عین ضمیمہ (Suppliment) ہے۔ اور طریق عشق میں دستور ہے کہ دعویٰ عشق و محبت، بغیر شہادت و بلا محنت، مسموع (قبول) نہیں ہوتا۔ لہذا محبت صادق کے واسطے میدان ابتلاء و امتحان میں کامیابی کی آسان صورت یہی ہے کہ بکمال عمل و استقلال (ہمت و برداشت کے ساتھ) صبر محمود (Dignified Patience) پر عامل ہو جو یقینی وسیلہ ذریعہ حصول گوہر مقصود ہے۔

15- سوال: کیا ”حقیقتِ صبر“ کلینتہ روحانی مجاہدہ ہے اور صفات و مفاد بھی صبر کے معنوی ہیں؟

جواب: عارفین باتمکین نے صبر کی ظاہری علامت یہ ارشاد فرمائی کہ صابر صادق شکایات، اعتراضات سے جو بہ صراحت (زبان قال سے) ہوں یا بلا اشارت (زبان حال سے)، کما حقہ، محتاط و متمرز (Cautious & Careful) رہتا ہے۔ اور قضا و قدر (قسمت) کے آگے بہ عجز و نیاز سر تسلیم خم کرنا اس کا عین فرض منصبی ہوتا ہے۔

بندہ جب تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ اور مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، ایسا کہ دل پر کوئی گرانی (مشکل) نہ ہو اور احکام الہی بلا انکار و کراہت قبول کر لیتا ہے تو اُس کو ”تسلیم“ (Acceptance) کہتے ہیں۔ اور یہی بزرگوں کی تعلیم ہے۔

تاسر نہ دہم پانہ کشم از سر کویت نامردی و مردی قدمے فاصلے دارد
(ترجمہ) تیری گلی (جناب) میں سر تسلیم خم کرنا یا نہ کرنا گویا
پس ہمتی اور ہمت میں ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے۔

جب صبر کی منزل میں اور ترقی ہوتی ہے اور بندہ تکلیفات برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور احکام الہی پر عمل کرنا اس پر سہل ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کر کے اس کا مزہ لیتا ہے جس طرح کڑوی اونیون (Opium) کھانے والا کھاتے کھاتے مزے لینے لگتا ہے اور اس کا لطف اٹھاتا ہے تو اُس کا نام ”رضا“ (Consent) ہے۔
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ (توبہ: 72) ترجمہ: خدا کی رضامندی بڑی چیز ہے۔

صبر کلئۃ (ہر اعتبار سے) روحانی مجاہدہ ہے اور جملہ صفات و مفاد بھی صبر کے معنوی ہیں۔ چنانچہ عمل صبر کا یہ لازمی خاصہ ہے کہ صابر صادق و طالب راہ حق پر اسرار و حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے۔
اور جلوہ انوار حبیب کے مشاہدہ کی صلاحیت اور استعداد بارگاہ شہادہ حقیقی سے اُس کو نصیب ہوتی ہے بمصدق وَمَا صَبَرَكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ ترجمہ: تم صبر نہیں کرتے مگر اللہ کیلئے۔

چشم آلودہ نظر از رخ جانان دُور است بر رخ او نظر آئینہ پاکی انداز
(ترجمہ): گندی و ناپاک نظر چہرہ جانان سے دور ہے
اُسکے (جانان کے) چہرے پر شفاف آئینہ کی پاک نظر سے دیکھو۔

چونکہ ابتلا و آلام (امتحان و مصیبتیں) بمشابهہ (Like) صیقل (Mercury Plating) اور قلب سا لک بمنزلہ (Like) آئینہ (Mirror) کے ہے، صیقل (Plating) آئینہ دل کیلئے سبب خراش اور باعث ازیت ضرور ہے لیکن جہت صاف و لطیف (قلب صاف و پاکیزہ) بھی اس درجہ ہوتا ہے کہ صابر کو دیدار جمال یاری کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔

صبر کن حافظ بہ سختی روز و شب عاقبت روزے بیانی کام را

(ترجمہ): رات دن کی سختی پر اے حافظ صبر کرو آخر ایک دن آرام کی کامیابی پاؤ گے۔

اس اعتبار سے ہادیان راہ طریقت نے اپنے اپنے عہد میں سالکین خوش نہاد کو صبر و تحمل کے ثواب و مفاد سے

آگاہ و خبردار فرمایا۔

ارشادات ارباب تحقیق

16- سوال: ”صبر“ کرنے سے متعلق اہمیت و عظمت کے بارے میں ارشادات ارباب تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، ”صبر کو ایمان سے وہ نسبت ہے جو

سر (Head) کو بدن (Body) سے ہے۔ (احیاء العلوم)

02- امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے سائل نے پوچھا، درویش صابر زیادہ افضل ہے یا تو نگر (Wealthy)؟ آپ نے

نے فرمایا ”درویش صابر، کیونکہ ”تونگر“ کا دل پیسہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور درویش کا دل خدا کے ساتھ“۔ (تذکرۃ الاولیاء)

03- عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”ایمان کے دو نصف (دو برابر کے) حصے ہیں، ایک حصہ کو عرف

عام میں ”صبر“، اور دوسرے نصف کو ”شکر“ (Gratitude) کہتے ہیں“ (احیاء العلوم)

04- ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”ایمان کا کنگرہ (نازک راستہ)، حکم پر صبر اور تقدیر پر راضی رہنا ہے“۔

(احیاء العلوم)

05- ابو سعید حسن بصری علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ جس نے قناعت کی وہ خلق (لوگوں) سے بے نیاز ہوا اور

گوشہ نشین ہوا، اُس نے سلامتی پائی۔ اور جس نے اپنی خواہش کو مغلوب (Control) کیا وہ آزاد ہوا، اور جو حسد کرنے

سے دستبردار ہوا، اُس کی مودت (بھائی پن) ظاہر ہوئی۔ اور جس نے چند روز صبر کیا، اُس نے سرفرازی جاوید پائی۔

(احیاء العلوم)

یہ بھی منقول ہے کہ۔ ایک اعرابی (گاؤں والا) نے سوال کیا کہ صبر کی تعریف کیا ہے۔ آپ نے فرمایا صبر کی

دو قسمیں ہیں۔ (1) بلا (مصیبت) پر صبر کرنا۔ (2) اس بات پر صبر کرنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔

اعرابی نے کہا میں آپ سے زیادہ صابر اور زاہد نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا ”میرا صبر بالکل جزع اور زہد

بالکل خواہش ہے“۔ اعرابی نے عرض کیا کہ اس کی تصریح (خلاصہ) فرمائے۔ ارشاد ہوا ”صبر بلا میں یا عبادت میں

ناطق (قطع اور مطلق) ہے اور میرا صبر تو دوزخ کے خوف سے ہے۔ جو عین جزع (Impatience) ہے۔ ”زہد“ میرا دنیا میں آخرت کی رغبت سے ہے۔ جو عین ”طلب“ ہے یعنی خواہش۔ بہترین ”صبر“ یہ ہے کہ صابر اپنا نقیب (میں پن) درمیان سے اٹھالے تاکہ صبر کا تعلق کلیئہً (Totally) حق سے ہو، نہ کہ دوزخ کے خوف سے اور ”زہد“ اُس کا خدا کے واسطے ہو، نہ کہ بہشت کیلئے اور یہ علامت صابر و زاہد کے خلوص (Purity) کی ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

06- **ابراہیم بن یزید نجفی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ مَا أُوتِيَ عَبْدٌ بَعْدَ الْإِيمَانِ أَفْضَلَ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى۔ (ترجمہ) ایمان کے بعد بندے کو جو چیزیں ملتی ہیں اُن میں سب سے افضل ایذا (کسی کے تکلیف پہنچانے) پر ”صبر“ کرنا ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

07- **ابو فیض ذوالنون مصری** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔

(1) اخلاص کامل نہیں ہوتا جب تک صدق (Sincerity) اور صبر اُس کے ساتھ نہیں ہوتے
(2) کسی نے آپ سے نصیحت چاہی تو فرمایا ”کوئی بلا تجھ پر نازل ہو تو صبر سے اُس کو برداشت کر اور ہمیشہ خدا کی حضوری میں رہ۔ (تذکرۃ الاولیاء)

(3) اور فرمایا کفر سے قریب تر وہ شخص ہے جو فاقہ (Starvation) میں صبر نہ کرے۔ (احیاء العلوم)

08- **ابوالحسن بن احمد کاتب** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ صَبَرَ الْيَنَابِلَ وَصَلَّ إِلَيْنَا۔

(ترجمہ) اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ہم پر صبر کیا وہ ہم تک پہنچا۔ (طبقات الکبریٰ)

09- **خواجہ ابو بکر شبلی** علیہ الرحمۃ سے ایک سائل نے پوچھا ”کونسا ”صبر“ ہے جو دشوار تر (Most Difficult)

ہے۔ فرمایا ”الصَّبْرُ فِي اللَّهِ“ یعنی صبر کرنا اللہ کے واسطے۔ سائل نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا ”پھر کیا ہے۔“ سائل نے کہا ”الصَّبْرُ عَنِ اللَّهِ“ یعنی اللہ سے ہاتھ اٹھالینا (راضی ہو جانا)۔ سائل کے اُس جواب سے آپ پر وجد طاری ہو گیا۔ بعد کو معلوم ہوا کہ وہ حضرت تھے، سائل کی صورت میں۔ (نفحات الانس)

آپ نے یہ بھی فرمایا ”بے شک اللہ تعالیٰ نے بزرگ کیا مومن کو ایمان سے اور بزرگی دی ایمان کو عقل سے اور بزرگی دی عقل کو صبر سے۔ پس ایمان مومن کا دین (طریق) ہے اور صبر عقل کا دین (طریق) ہے۔“

(عوارف المعارف)

10- **ابو عثمان مکی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”صبر خدائے برتر پر پورا بھروسہ کرنا اور ابتلا (امتحان) کو بکمال خوشی اور مسرت سے برداشت کرنا ہے“۔

یہ بھی فرمایا ”مکروہات (unbecoming things) سے نفس (خود) کو روکنا صبر ہے“۔ (احیاء العلوم)

تعارف ارباب تحقیق

01- **عبدالله ابن مسعود** رضی اللہ عنہ:۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار خادم رہے۔ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اور مسواک اور نعلین اور طہارت کا سامان سفر میں انہیں کے سپرد رہتا تھا۔ آپ کا لباس قیمتی ہوتا تھا۔ آپ کے بدن سے خوشبو آتی تھی۔ آپ ٹعصاء لے کر مثل نقیب (اعلان کرنے والے) آگے چلتے تھے۔

02- **ابو الدرداء** رضی اللہ عنہ:۔ آپ کا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اجلہ میں شمار ہے، جن کے زہد و درع (پرہیزگاری) کا مرتبہ بلند رہا۔ اور آپ نے 41 ھ میں وصال فرمایا۔

03- **ابراہیم بن یزید نخعی** علیہ الرحمۃ:۔ آپ اپنے اعمال پوشیدہ رکھتے تھے۔ شہرت سے احتراز تھا، عزلت (گوشہ نشینی) پسند تھی۔ صحبتِ خلق سے پوری احتیاط کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں یکتائے روزگار (بہترین) زاہدوں میں آپ کا شمار رہا۔ بکثرت طالب حق آپ کی صحبت سے مستفید ہوئے 95 ھ میں وصال ہوا۔

04- **ابو علی حسین بن احمد الکاتب** علیہ الرحمۃ:۔ آپ اہل مصر کے ممتاز پیرانِ طریقت میں سے تھے۔ ابو بکر مصری اور ابوعلی رودباری کی صحبت سے مستفیض ہوئے۔ ابو عثمان مغربی آپ کی تعلیم کرتے تھے اور کہتے ابوعلی کاتب سالکین میں سے ہیں۔ 340 ھ میں وصال ہوا۔

05- **ابو عثمان مکی** علیہ الرحمۃ:۔ آپ کا نام ابو عثمان سعید بن سلام مغربی گو کہ ہے آپ کا وطن مالوف تھا۔ جو قیردان کا ایک گاؤں ہے۔ ابوعلی الکاتب کے مرید اور حبیب مصری ابو عمر و خارجی کے صحبت یافتہ رہے۔ آپ صاحب علم و فضل اور بلند احوال بزرگ تھے۔ عرصہ تک حرم مکرم کی مجاورت کی۔ آپ وقت کو محفوظ رکھتے اور فراست (حکمت و بصیرت) سے صحیح حکم لگانے میں مشہور تھے۔ آخر نیشاپور گئے اور وہیں 373 ھ میں وصال ہوا۔

اُس کی توفیقِ شکر ہے احساں

نیک فطرت برا نہیں ہوتا بد طبیعت بھلا نہیں ہوتا
 اس کا ہر کام عین حکمت ہے کچھ برا کچھ بھلا نہیں ہوتا
 اُس کی توفیقِ شکر ہے احساں شکر جس کا ادا نہیں ہوتا
 جس کے دل میں خلوصِ نیت ہو طالبِ مرحبا نہیں ہوتا
 جب تلک عبدیت نہ ہو پیدا آدمی کام کا نہیں ہوتا
 صورت اچھی ہے سیرت اچھی ہے کون تم پر فدا نہیں ہوتا
 میں جو چاہوں تو کچھ نہیں ہوتا تم جو چاہو تو کیا نہیں ہوتا
 یہ محبت ہے اس پہ ضبط کرو رازِ دل بر ملا نہیں ہوتا
 آئینہ ٹوٹ کر نہیں جڑتا دل دکھانا بھلا نہیں ہوتا

دامِ الفت میں کیوں پھنسنے حسرت

کوئی اس سے رہا نہیں ہوتا

حضرت حسرت صدیقیؒ

3.5 - شکر

(Greatfulness)

17- سوال: ”شکر“ کے لغوی معنی اور ”حقیقتِ شکر“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: حقیقتِ شکر ثنائے منعم (نعمت عطا کرنے والے کی تعریف) ہے جس کے لغوی معنی اظہارِ احسان و اعترافِ نعمتِ مٹانِ حقیقی (حقیقی نعمت عطا کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کا اعتراف اور اُسکے اس احسان کو ماننا) ہے اور دل سے ماننا ہے۔ الشُّكْرُ هُوَ الْإِعْتِرَافُ لَهُ بِالْمُنْعَمِ بِالْقَلْبِ وَ بِاللِّسَانِ - شکر صفاتِ حمیدہ میں ایسی محمود اور مستحسن صفت ہے جس کی نسبت اصحابِ شریعت اور اربابِ طریقت نے بلا تفاق فرمایا کہ ”شکر“، ثمرہ (پھل) ہے صیرِ جمیل کا۔ بعض صوفیہ کرام کا قول ہے کہ عارفین با تمکین کے ایک مقامِ ارفع کا نام شکر ہے۔ جو بعض مقررین کو بارگاہِ رب العزت سے مرحمت (عطا) ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشُّكُورِ۔ (ترجمہ) بہت کم میرے بندوں میں سے ایسے ہیں جو ”شکر“ بجالاتے ہیں۔

جس طرح شکرِ منعم، مستحسن (قابلِ تعریف) اور مدوحِ فعل (Praise-Worthy Act) ہے اسی طرح کفرانِ نعمت (ناشکری) صفتِ مذموم (ناپسندیدہ صفت) ہے۔ خواہ وہ منعمِ حقیقی (اللہ تعالیٰ) کی نسبت ہو، خواہ منعمِ مجازی (مخلوق یا بندوں) کی نسبت ہو چنانچہ حدیثِ شریف میں ہے۔ مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ۔ (ترجمہ) جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔

18- سوال: شکرِ ظاہری اور شکرِ باطنی کی تعریف بیان کرو؟

جواب: شکرِ ظاہری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کو اُس کے (اللہ کے) حکم کے مطابق صرف (خرچ) کرنا۔ نعمت چاہے مال کی شکل میں ہو چاہے علم یا پھر کسی طرح کے رزق یا مرتبہ، عہدے کی صورت میں اُس کا استعمال صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اُن کے احکام کے مطابق ہو۔

”شکر“ کی باطنی حالت یہ ہے کہ بندہ دل سے رب العزت کے نعمت عطا کرنے کے احسان کا اعتراف کرے۔ شکر گزار بندے کی نعمت میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ اور جو ناشکری کرتا ہے تو نعمت چھین لی جاتی ہے۔

اسلئے طالبِ راہِ حق کو ہر آن و ہر ساعت شکر و احسانِ ربِّ العزت لسان (زبان) و قلب (دل) دونوں سے ادا کرنا لازم ہے۔ سعدی کا یہ مشہور مقولہ ہے۔

”در ہر نفسے شکری واجب است“ یعنی ہر شخص کو شکر کرنا واجب ہے۔

ارشادات اربابِ تحقیق

19- سوال: شکر گزاری سے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- شیخ الطائفہ جنید علیہ الرحمۃ نے فرمایا، ”شکر“ یہ ہے کہ نعمتِ منعم (اللہ) کا اقرار قلب اور زبان سے کرے۔ (عوارف المعارف)

یہ بھی آپ کا قول ہے کہ ”شکر“ میں ایک علت (Reason) لگی ہوئی ہے کہ شکر کرنے والا اُس کے ذریعہ سے اپنے لئے زیادتی کا طالب ہوتا ہے، اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ”شکر“ کے ذریعہ سے اپنے حظِ نفس (زیادہ طلبی) کو لیکر کھڑا ہوتا ہے۔ البتہ ”شکر“ وہ ہے کہ جس میں تم اپنے آپ کو رحمت کا سزاوار (مستحق) نہ سمجھو۔ شکر، یہ ہے کہ اپنے نفس کو اہل نعمت نہ جانو۔ (تذکرۃ الاولیاء)

02- ابو یعقوب بن اسحاق نہر جوری علیہ الرحمۃ نے فرمایا، ”اگر شکر کرو تو نعمت کو زوال نہ ہوگا“۔

03- خواجہ ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ شکر، یہ ہے کہ نعمت کو نہ دیکھو (کہ عظیم ہے یا کم تر ہے نعمت بہر حال نعمت ہے جس کا نفس اہل نہ تھا)۔ (نجات الانس)

04- خواجہ ابوالقاسم نصر آبادی علیہ الرحمۃ نے فرمایا، ”جو شکرِ نعمت کرتا ہے تو نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو شکرِ منعم (اللہ تعالیٰ) کرتا ہے تو اس کو معرفت اور محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ (نجات الانس)

05- سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے ”شکر“ کی تعریف دریافت کی گئی تو ارشاد عالی ہوا۔ ”شکر کی حقیقت منعم (عطا کرنے والے) کی نعمت کا عاجزی اور فروتنی (Humbleness) کے ساتھ اقرار کرنا ہے“۔

اور یہ بھی فرمایا ”صابر فقیر“ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ”شا کر مالدار“ سے افضل ہے۔ اور ”شا کر فقیر“ دونوں سے افضل ہے۔ اور ”صابر و شا کر“ فقیرتوں سے افضل ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

06- ابو محمد ماجد کردی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”زہد“ صبر کی مزاولت (Regular Practice) یعنی مشق کرتا

ہے، اور ”مشتاق“ شکر کی اور ”واصل“ ولایت کی۔ (طبقات الکبریٰ)

یہ بھی فرمایا ”شکر خاص کر عاشقوں کے مقامات میں سے ہے۔“

یہ بھی فرمایا ”شکر“ کی ظاہری تین علامتیں ہیں۔

(۱)۔ ماسوا اللہ کے ساتھ مشغول ہونے اور ان کی تعظیم کرنے سے دائمی دل تنگی (بچنا)۔

(۲)۔ دریائے عشق میں بے اندیشہ کود پڑنا۔

(۳)۔ دائمی تمکین (دائمی بندگی)۔

یہ بھی فرمایا ”جس کا شکر ہو او ہوس (نفسانی خواہش یا طلب) سے ہوگا، اُس کا صحو (خطا) گمراہی کی طرف

(طبقات الکبریٰ)

ہوگا۔

07-امام غزالی علیہ الرحمۃ نے فرمایا، ”شکر“ ایک خلق ہے (Moral) ہے اخلاق ربوبیت میں سے۔ کیونکہ حق

سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو فرماتا ہے۔ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ (اللہ نہایت شکر کرنے والا اور تحمل والا ہے)۔ (احیاء العلوم)

08-سید علی بن وفا علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”شکر کامل (Perfect Gratitude) کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا جو

کچھ شکر کرے اُس کو اللہ ہی کی طرف سے مشاہدہ کرے۔“ (طبقات الکبریٰ)

09-شیخ محمد ابوالموہب علیہ الرحمۃ اپنے مریدین سے فرمایا کرتے تھے۔ ”اس سے حدر (ڈرا) کرو کہ ”

شکر“ تمہارے ہی لئے ہو بلکہ اپنے شکر کو اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل قرار دو۔ اس لئے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اَنْ اَشْكُرْ

لی ”کہ میرا شکر ادا کرو“ (حکم) فرمایا ہے۔“ (طبقات الکبریٰ)

تعارف ارباب تحقیق

01-خواجہ ابوالقاسم نصر ابادی علیہ الرحمۃ:- آپ کا نام ابوالقاسم ابراہیم بن محمد نصر آبادی ہے۔ خراسان

کے جلیل القدر شیخ اور امام طریقت رہے۔ مولد (وطن) آپ کا نیشاپور ہے۔ علوم ظاہری میں بھی علامہ وقت

رہے۔ حضرت شبلی اور محمد مرعش کی صحبت سے مستفید ہوئے۔ زہد و اتقاء میں شہرہ تھا۔ بہت سے لوگ آپ کی صحبت

سے فیضیاب ہوئے۔ 366ھ میں وصال ہوا۔

02-شیخ ابو محمد ماجد کردی علیہ الرحمۃ:- آپ مشائخین عراق کے سرداروں اور مقررین کے ہم نشینوں

اور محققین کے اماموں میں شمار کئے جاتے۔ اور آپؑ کے احترام میں اُس وقت کے ارباب طریقت کا اجماع (Consensus) تھا۔ جبال حمرین کو جو مضافاتِ عراق میں ہے وطن بنایا تھا اور وہیں 561ھ میں وصال ہوا۔ مزار اقدس وہیں پر ہے۔

03- **خواجہ ابو بکر شبلی** علیہ الرحمۃ:۔ آپ کا نام ابو بکر بن محمد شبلیؒ ہے۔ آپ آزاد خیال اور پر جوش صاحبِ دید و یافت مشہور بزرگ ہیں۔ وطن آبائی خراسان تھا۔ بغداد میں پیدا ہوئے۔ حضرت جنید کی شاگردی سے استفادہ حاصل کیا 87 سال کی عمر میں 334ھ کے وسط میں جمال حقیقی کی دید میں ہمیشہ کیلئے مصروف ہوئے یعنی وصال فرمایا۔

تصوف

نفی کے ساتھ اپنی مٹ گیا وہم و گماں اپنا
مٹا بھی تو مٹا کس شان سے نام و نشاں اپنا

عجب ہے عبدیت اپنی کہ پہنچی عرشِ اعظم پر
مکاں کی قید اٹھتے ہی بنا ہے لا مکاں اپنا

تصدق میں کسی کے ہو گئے ہیں کیا سے کیا اب ہم
سمجھ میں آئیگا کیونکر یہ حال اپنا بیاں اپنا

مٹے ہم عشق میں اُسکے کچھ ایسی بے نیازی سے
رہا حسنِ ازل بکر ہی خود نازِ بتاں اپنا

کسی کا دردِ اُلفت راز بن کر رہ گیا دل میں
کوئی جانے گا کیوں کر سوز و غم دردِ نہاں اپنا

سمجھ میں آگئی اپنے حقیقت اُسکی جب خالد
نہیں کچھ بھی رہا حاصل میں اب سُود و زیاں اپنا

حضرت خالد وجودیؒ

4- صفتِ تصوف (احسان)

(Obligacellence An Attribute)

1- سوال: ”تصوف“ (Divine Perception) کے لغوی معنی کیا ہے اور حدیث شریف کی روشنی میں تصوف کے جامع معنی کیا ہیں؟

جواب: تصوف جو بظاہر عربی زبان کا ایک فصیح لفظ ہے۔ جس کے لغوی معنی ”صفا“ کے ہیں اور اسی قاعدہ سے صوفی (Obligacellent) کو صاف دل کہتے ہیں۔ مگر درحقیقت تصوف ایسا جامع (Comprehensive) اور معنی خیز لفظ ہے جو ”احسان“ سے ماخوذ ہے جس کا ذکر اُس حدیث شریف میں ہے جس میں ”ایمان“، ”اسلام“ اور ”احسان“ کی تشریح کی گئی۔ جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور امام مسلم نے اُس کی روایت کی ہے۔

چنانچہ صفت ”تصوف یا احسان“ حدیث شریف کی روشنی میں یہ ہے کہ ”عبادت کر اللہ تعالیٰ کی، گویا کہ تو اُس کو دیکھتا ہے۔ اگر تو اُس کو (اللہ کو) نہیں دیکھتا تو وہ تجھ کو دیکھتا ہے“ اور ارشاد رب العزت بھی یہی ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ (سورۃ البقرہ آیت 195) ترجمہ: اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

جب طالبِ راہِ حق کی طبیعت کو اربابِ طریقت سے فی الجملہ اُنس و مناسبت ہو جائے تو اُس کو لازم ہے کہ ”تصوف“ کے اہم مسائل کی تحقیق و تدقیق (Research & Minute Study) سے پہلے تصوف کی تعریف و توصیف (Definition & Commendation) اور مسلکِ اہل تصوف کی حقیقت و ماہیت سے بقدر حیثیت واقف ہونے کی جستجو کرے۔ اور پھر اُس برگزیدہ گروہ کے مشربی و منصبی شرائط و قیود (Stipulations) اور انکے خصائل محمودہ (Praise-Worthy Qualities) و شمائل مسعودہ (Fortunate Nature) سے سبق آموز (آگاہ و مستفید) ہو۔

2- سوال: ”تصوف ایک جامع صفت ہے“، اس قول کی وضاحت میں صفتِ تصوف تشریح و تصریح بیان کرو؟

جواب: صفتِ تصوف جامع وصف (Comprehensive Attribute) ہے۔ تصوف کی ایک عجیب تر صفت یہ بھی ہے کہ ہر مذہب کی جان ہے۔ اور ہر ملت کے اربابِ علم و فضل کا اجماع (اتفاق) ہے کہ ”تصوف“ کے ایسے مفید اور بہترین اصول ہیں جن سے کسی فریق کو اختلاف نہیں ہے۔

یہ فضلِ الہی ہے کہ صوفیائے اسلام ہی کی قابلا نہ جد و جہد کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک طور پر اُس فنِ وہبی (Inherent

(Skill) یعنی ”تصوف“ کی تعلیم و تفہیم میں بہت آسانی ہوگئی ہے۔ اور انہیں کی تحقیق و تدقیق کا یہ ثمرہ (پھل) ہے کہ ’تصوف‘ کے بعض دقیق مسائل (Minute Issues) کو مفصل (Detailed) اور مشرح (Annotated) صورت میں دکھا دیا ہے۔ اس لحاظ سے اگر بہ افتضائے انصاف (Justifyingly) مسلمانوں کو تصوف کا علمبردار (Supporter) کہا جائے تو شاید ناموزوں (Improper) نہ ہوگا۔

چنانچہ اسلامی رہنماؤں نے لفظ ’تصوف‘ کی تشریح (Anatomy) اور حقیقتِ صوفی کی تصریح (Clarification) میں نہایت بلند معنی مضامین کو بہت آسان لفظوں میں اور خوش عنوان طریقے سے بیان کیا ہے۔ اُس حق شناس فرقہ کی روش یہ ہے کہ ہر معاملہ میں قرآن سے تمسک (گہرا لگاؤ) اور حقانیت سے ایسا گہرا واسطہ ہے جو مخاطب کے دل کو متاثر اور للہیت (Devinity) کا گرویدہ (Inspired) کر لیتا ہے۔

مثلاً صوفیائے محققین کی اصطلاح میں تصوف کی تعریف یہ ہے کہ ”قرار باحق و فرار از خلق“، یعنی خلق سے ہٹ کر اللہ کی یافت (دُھن) میں رہنا۔

بعض حضرات کا قول ہے التَّصَوُّفُ أَنْ تَكُونَ مَعَ اللَّهِ بِلَا عِلَاقَةٍ - تصوف معیت الہی کا ہونا ہے بغیر کسی علاقہ کے۔ اور یہ اکثر یہ فرماتے ہیں۔ التَّصَوُّفُ الدُّخُولُ فِي كُلِّ خَلْقٍ سُنِّيٍّ وَالْخُرُوجُ مِنْ كُلِّ خَلْقٍ دَلِّيٌّ - تصوف نام ہے پورے کا پورا داخل ہو جانا اخلاق و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور چھوڑ دینا تمام بد اخلاقی کو۔

3. سوال: ”صوفی“ کی تعریف و شرح بیان کرو؟

جواب: علیٰ ہذا حقیقتِ صوفی کی یہ شرح کی ہے کہ جو شخص ہر حال میں حق کا محتاج اور غیر حق سے بے غرض اور مستثنیٰ ہو وہ صوفی ہے۔ بقول۔

گدائے کوئے تو از ہشت خلد مستغنی است اسیر زلف تو از ہر دو عالم آزاد است

ترجمہ: تیری گلی کی گدائی (فقیری) آٹھ جتنوں (بہشت) سے بے نیاز ہے۔

تیری زلفوں کا قیدی ہر دو جہاں سے آزاد ہے۔

غرض سعیدِ ازلی (خوش نصیب) کو جس کا مکاشفہ (الہام، عالم مثال کا کلنا) صحیح اور مشاہدہ درست اور

ماسوی اللہ سے قطعی بے تعلق ہو، اربابِ طریقت بلحاظ شخصیت و عظمت اسے ”صوفی“ (obligacient) کہتے ہیں۔

اور صوفی کی وجہ تسمیہ بعض حضرات نے یہ نقل فرمائی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمبل پوش اصحابِ صفہ رضی اللہ عنہم کی مشربی (طریق) متابعت و مناسبت سے بعض عارفین و اولیاءِ مقدمین نے لباسِ صوف زیب تن فرمایا تو مقلب بہ صوفی ہوئے (صوفی کہلائے)۔

مولانا عبدالرحمن جامی قدس سرہ نے نفحات الانس میں شیخ البصرہ سفیان ثوری علیہ رحمۃ کے حوالے سے فرمایا کہ پہلا وہ شخص جو مقلب بہ صوفی ہوا، وہ ابوہاشم کوفی علیہ رحمۃ ہیں۔

یہ مسلمہ ہے کہ ”تصوف“ خدا شناسی (معرفت الہی) کا ذریعہ ہے۔ اور صوفی خدا رسیدہ (اللہ والے) کو کہتے ہیں، یعنی صوفی وہ فقیر و پاک نفس عارف ہے جس کی نظر ہمیشہ بالذات وجود الہی پر رہے، اسی سے وہ فنائے افعال، فنائے صفات اور فنائے ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُسے بقاء نصیب فرماتا ہے اور مرتبہ رُشد و ہدایت پر فائز فرماتا ہے۔

ارشادات اربابِ تحقیق و تدقیق

4- سوال: صفتِ تصوف کی فضیلت و عظمت سے متعلق ارشادات اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- حضرت معروف کرخی علیہ الرحمۃ سے پوچھا کہ تصوف کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا! اُس چیز سے بے پرواہ ہونا جو دستِ خلّاق میں ہے۔ (احیاء العلوم)

02- ابوالحسن نوری علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ لیسَ التَّصَوُّفُ رُسُوماً وَ لَا عُلُوماً وَ لَکِنَّهُ خُلُقٌ۔ (ترجمہ) تصوف رسوم سے ہے نہ علوم سے ہے۔ لیکن وہ تو خُلُق (اخلاق) سے ہے۔ اگر علم سے ہوتا تو تعلیم سے حاصل ہوتا۔ اور اگر رسم سے ہوتا تو مجاہدہ سے نصیب ہوتا۔ بلکہ اخلاق سے ہے۔ (نفحات الانس)

03- ابو نصر بشر بن الحارث علیہ الرحمۃ سے پوچھا کہ تصوف کی تعریف کیا ہے۔ تو فرمایا، ”تصوف“ ان تین باتوں کا نام ہے۔

[1] یہ کہ عارف کی معرفت کا نور اس کی پرہیزگاری کے نور کو نہ ڈھانکا (اور وہ تقویٰ کے تقاضوں پر عمل پیرا ہے)۔

[2] علم باطن (لدنی) میں ایسی گفتگو نہ کرے، جس کو ظاہری کتاب و سنت باطل کر دے (اور اپنے کشف کا

حافظ ہو)۔

[3] کرامات اُس سے اللہ تعالیٰ کے محارم (راز) کے پردے فاش نہ کرائیں۔ (اور اُس سے کرامات کم اور

معارف زیادہ ظاہر ہوں) (طبقات الکبریٰ)

04- ابو محمد سہل بن عبداللہ علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”صوفی کو تین چیزوں کی پابندی لازم ہے۔

اپنے راز کی نگہداشت، اپنے فقر کی حفاظت اور اپنے فرض کا ادا کرنا“۔ (طبقات الکبریٰ)

05- عبداللہ تستری علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”صوفی وہ ہے کہ جس کا دل کدورت (گندگی یا میل) سے صاف

ہو اور فکر سے مملو (بھر جائے) اور اسکی نظر میں خاک (Sand) اور زر (دولت) یکساں ہو۔ (نفحات الانس)

06- شیخ الطائفہ ابوالقاسم جنید بغدادی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

1- تصوّف یہ ہے کہ بغیر کسی علاقہ کے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہو۔

2- کہ جب تم صوفی کو اپنے ظاہر کی پرداخت (Care) کرتے دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کا باطن خراب ہے۔

3- یہ بھی فرمایا کہ ”تصوف“ کی بنیاد آٹھ (8) اخلاق پر ہے۔ جو انبیاء علیہم السلام سے پہنچے ہیں۔

(1) سخاوت (Generosity) یہ ابراہیم علیہ السلام میں ہے۔

(2) رضا (Acceptance) یہ اسحاق علیہ السلام میں ہے۔

(3) صبر (Patience) یہ ایوب علیہ السلام میں ہے۔

(4) خوف (خشیت اللہ) جوز کر یا علیہ السلام میں ہے۔

(5) گھربار چھٹنا یہ تکی علیہ السلام میں پایا گیا۔

(6) صوف پہننا (معمولی لباس) یہ موسیٰ علیہ السلام کا وصف ہے۔

(7) سیاحت (صفر کرنا) یہ عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے۔

(8) فقر (سادگی و بندگی) یہ محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا فقر ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

4- پوچھا گیا کہ صوفی کیلئے بُری خصلت کیا ہے۔ فرمایا بخل (STINGINESS)۔

5- جو ماسوی اللہ سے علیحدہ ہو وہ ”صوفی“ ہے۔ (یعنی جس کی نظر ہر وقت بالذات وجود حقیقی پر ہو وہ صوفی ہے)

6- فرمایا کہ تصوف تجھ کو تجھ سے مارتا (فتا) ہے۔ پھر تجھ کو اپنے ساتھ زندہ رکھتا (بقا) ہے۔ (نفحات الانس۔ تذکرۃ الاولیاء)

07- ابو العباس مرسی علیہ الرحمۃ نے فرمایا! لفظ ”صوفی“ کے استحقاق (وصف) میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ اور سب سے عمدہ یہ قول ہے کہ صوفی اللہ کے فعل کی طرف منسوب (Attributed) ہے جو اُس کے ساتھ ہے یعنی مَنْ صَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ صُوفِيٌّ۔ (ترجمہ) جس کو اللہ پاک و صاف کر دیا وہ ”صوفی“ ہے۔ بس اس سبب سے اس کا نام ”صوفی“ رکھ دیا۔ (احیاء العلوم)

08- شیخ رویم بن احمد علیہ الرحمۃ سے تصوف کی تعریف پوچھی تو فرمایا! هُوَ الَّذِي لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَلَا يَمْلِكُهُ۔ (ترجمہ) صوفی وہ ہے جس کی کسی چیز پر حاکمیت ہو نہ کوئی چیز اس کی ملک ہو۔ (نفحات الانس) یہ بھی فرمایا ”جو شخص صوفیوں کے ساتھ بیٹھے اور کسی امر (بات) میں اختلاف کرے خود کو مستحق (قابل) سمجھ کر تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے نورِ ایمان نکال دیتا ہے۔“

یہ بھی فرمایا! ”تصوف تین خصلتوں پر منحصر (Dependent) ہے۔“

[۱] تکلف نہ رکھنا، فقر و افتخار سے یعنی عاجزی و انکساری اختیار کرنے میں شرم نہ کرنا۔

[۲] محقق ہونا بذل سے یعنی ہر عمل سے سخاوت فیاضی اور قربانی کا اظہار ہونا۔

[۳] ترک کرنا اعتراض و اختیار کو یعنی اعتراض کرنے اور اختیار جتانے سے بچتے رہنا۔

(تذکرۃ الاولیاء)

09- ابو محمد عبداللہ بن محمد مرتعش علیہ الرحمۃ نے بیان فرمایا کہ میں نے ابو عبداللہ حضرمی علیہ رحمۃ سے سوال کیا کہ تصوف کی تعریف کیا ہے۔ (چونکہ بیس (20) سال سے آپ نے بات کرنے سے اجتناب کیا تھا)، اس واسطے میرے سوال کا قرآن سے جواب دیا۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ۔ (الاحزاب- 23) ترجمہ: یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے قول میں اللہ سے سچے اترے۔ پھر میں نے کہا اُن کی حالت کیا ہے۔ ممدوح اس کا جواب بھی اسی عنوان سے دیا اور یہ آیت پڑھ دی۔ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (ابراہیم- 43) ترجمہ: اُن کی نظریں اپنے اوپر نہیں پڑتیں اور دل میں سکون ہی سکون ہے۔

پھر میں نے عرض کیا کہ بہ لحاظ احوال (باطن) ان کا محل و مقام کیا ہے۔ حضرمی علیہ رحمۃ نے برجستہ (فوراً) اس آیت کی قراءت فرمائی۔ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ۔ (القمر- 55) ترجمہ: ایک بڑے قدرت والے کے پاس اُن

کاٹھکانا ہے، جس کو مقام ”صدق“ کہتے ہیں۔

تب میں نے کہا کچھ ہدایت فرمائیے آپؐ فوراً یہ آیت ہدایت تلاوت فرمائی۔

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (بنی اسرائیل - 36) ترجمہ: تمہارے

کانوں، آنکھوں اور قلب کے خظروں کی پُرشس کی جائے گی۔ (نجات الانس)

10- **سمنون محب** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ صوفی وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ (نجات الانس)

11- **ابو بکر بن جحدر شبلی** علیہ الرحمۃ، سے صوفیوں کے علم کے مطابق سوال کیا گیا تو فرمایا:

”اس علم کا کیا پوچھنا جس کے مقابلہ میں علماء کا علم ایک تہمت (Imputation) یعنی الزام غلط بیانی ہے۔“

یہ بھی فرمایا: ”تصوّف فنائے ناسوتی“ (خلق سے اعراض) اور ظہورِ لاہوتی (حضورِ حق) ہے۔“

یہ بھی فرمایا: ”تصوف ضبط خواہشات و مراعاتِ انفس (نفسانی خواہشات پر قابو اور حقوق العباد کی ادائیگی) کو

کہتے ہیں۔“

آپؐ سے پوچھا تصوّف کیا ہے تو فرمایا! ”اس طرح رہو جیسے نہ تھے۔“ (اپنی خودی [انا] کی نفی کر دو تا کہ جو فانی

ہے فناء ہو جائے اور جو باقی [حق تعالیٰ] ہے وہ باقی رہے۔)

یہ بھی فرمایا ”صوفی“ وہ ہے جو کونین (دونوں جہاں) میں سوا اللہ کے غیر اللہ کو نہیں دیکھتا، (کشف المحجوب)

12- **ابوبکر داؤد دنیوری** علیہ الرحمۃ سے پوچھا گیا کہ تصوّف کی تعریف کیا ہے۔

فرمایا: اَنْ يَكُونَ مَشْغُولًا بِمَا هُوَ اَوْفَىٰ فِي كُلِّ وَقْتٍ - (ترجمہ) ہر وقت اور ہر ایسے امر (کام) میں مشغول

رہنا جو سب سے بہتر ہو۔

اور پوچھا گیا کہ ”فقر“ اور ”تصوّف“ میں کیا فرق ہے۔ فرمایا اَلْفَقْرُ حَالٌ مِنْ اَحْوَالِ النَّصُوفِ -

(ترجمہ) فقر تصوّف کے احوال میں سے ایک حال (صفت باطنی) ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

13- **ابو اسحاق ابراہیم بن شہریار** علیہ الرحمۃ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں

دیکھا۔ عرض کیا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصوّف کی حقیقت کیا ہے“

ارشاد ہوا: التَّصَوُّفُ تَرْكُ الدَّعَاوِي وَ كِتْمَانُ الْمَعَانِي - (ترجمہ) تصوّف دعویوں (خود بینی و شہرت پسندی)

کو ترک (پرہیز) کرنے اور معانی (باطنی کیفیت یا نشانی) کو مخفی (Secret) رکھنے کو کہتے ہیں۔ (نجات الانس)
 14- **ابوالحسن خرقانی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”صوفی وہ ہے جو بات کرے تو سمجھ لے کہ خدا سنتا ہے۔“

یہ بھی فرمایا صوفی وہ ہے کہ دن کو آفتاب (سورج) اور رات کو ستاروں سے اسکو حاجت نہ رہے۔ (طبقات الکبریٰ)

15- **شیخ ابو نجیب عبدالقادر سہروردی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”تصوف کا اوّل (Begining)

علم، اوسط (Middle) عمل، اور آخر (Final) خدا کی دین (عطا) ہے۔

علم تو مراد (حق) سے تو پردہ اٹھاتا ہے۔ اور عمل طلب (دعا) میں مدد دیتا ہے۔ اور خدائے دین (عطا) منتہائی (اعلیٰ درجہ کی) اُمید تک پہنچاتی ہے۔

16- **شیخ ابوالحسن شاذلی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”تصوف، نفس کو بندگی کا خوگر (عادی) کرنا اور احکام ربوبیت (احکام الہی) کی طرف پھیر لانا ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

17- **سیدی و مولائی غوث اعظم** سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”اپنے لقمہ (Food)، لباس اور دل کو صاف کر تو صوفی ہو جائیگا۔ (تحفہ سبحانی)

18- **بحر العلوم حبیب اللہ محمد عبدالقدیر صدیقی قادری حسرت** علیہ الرحمۃ نے

فرمایا۔ ”علم“ کی فضیلت، محض ”معلوم“ کی فضیلت سے ہوتی ہے۔ چونکہ علم تصوف میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اسماء سے بحث ہوتی ہے تاکہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی بخوبی معرفت (پہچان) حاصل ہوئے۔ اسلئے علم تصوف کی فضیلت دوسرے علوم پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت اُسکی مخلوق پر۔ بھلا کہاں خالق اور کہاں مخلوق۔ (حکمت اسلامیہ)

یہ بھی فرمایا ”صوفی وہ فقیر و پاک روح، صاف دل، روشن سر شخص ہے جو قال (ظاہر) میں حال (باطن) میں فلادۃ اتباع نبوت (مقدم نقشہ قدم رسول ﷺ) کے اعجاز) سے ممتاز (Distinct) ہے اور مسند نشینی وراثت کشف و شہود سے سرفراز ہوتا ہے۔ (حکمت اسلامیہ)

یہ بھی فرمایا ”ہمیشہ سے دین کی خدمت حضرات صوفیہ صافیہ ہی نے کی ہے اور اب بھی کچھ کر سکتے ہیں تو صوفی ہی کر سکتے ہیں۔ آج کل دنیا مادہ پرستی سے دل تنگ ہو گئی ہے۔ صوفیوں کو چاہئے کہ علماً اور عملاً کچھ کام کر کے دکھائیں۔ (حکمت اسلامیہ)

یہ بھی فرمایا تصوف یا علم لدنی (باطنی علم) کا ماخذ (Source) حدیث و قرآن ہے۔ جو اصل اصول اور تمام ارباب تحقیق صوفیہ کے سلاسل کے متفق علیہ (Commonly Agreed) ہیں۔ طریقہ عمل سے ایک سلسلہ دوسرے سلسلہ سے جدا ہوتا ہے گو ان کی تعلیم آپس میں جدا نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ متفق علیہ امور (احکام) میں سے کسی ایک امر پر ایک طریقے میں زیادہ زور (Stress) دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے طریقہ میں دوسرے امر پر، جیسے کسی میں محبت، کسی میں توحید اور کسی میں عبدیت کا زور ہوتا ہے۔ اپنا اپنا ذوق ہے، اپنی اپنی پسند ہے۔ ہاں مگر اعتقاد صحیح (True Faith)، تہذیب نفس (Purification of Self) اور دوام حضور (اللہ تعالیٰ سے ہی ربط)، تمام سلاسل کا متفق علیہ (Common) ہے۔

(نظام العمل فقراء)

تعارف ارباب تحقیق

01- **ابوالحسن نوری** علیہ الرحمۃ: آپ کا نام ابوالحسن احمد بن محمد نورؒ ہے۔ آپ کے تہذیبی کا زمانہ معترف (مانتا) تھا۔ طریقت میں صاحب فیض رہے۔ آپ کی صحبت والے آپ کے فیضانِ باطنی سے اکثر مستفیض ہوئے۔ جن کا مشاہیر صوفیہ میں شمار ہے۔

02- **ابو محمد سهل بن عبداللہ** علیہ الرحمۃ: آپ طریقت کے امام اور علمائے متکلمین سے ہیں۔ خالدؒ اور محمد بن یوسفؒ کی صحبت سے مستفید ہوئے۔ 273ھ میں وصال ہوا۔

03- **عبداللہ تستری** علیہ الرحمۃ: آپ طریقت کے سردار اور توحید میں گفتگو کرتے تھے۔ مشاہیر صوفیہ کی صحبت میں رہے۔ 383ھ میں وصال ہوا۔

04- **ابو محمد عبداللہ بن محمد مرتعش** علیہ الرحمۃ: ظاہری حال آپ کا یہ ہے کہ بعد تحصیل علم جب طریقت کی طرف آپ کا رجحان ہوا تو ابو حفصؒ اور ابو عثمانؒ اور حضرت جنیدؒ کے فیضانِ صحبت سے کامیاب ہوئے۔ اور مشائخین عراق نے آپ کو اپنا امام اور سردار مان لیا۔ چنانچہ اہل عراق کا مقولہ ہے کہ بغداد میں تین بزرگ اپنی حالت کے اعتبار سے یگانہ روزگار ہوئے۔ ”اشارات“ میں شبلیؒ اور ”مکاشفات“ میں مرتعشؒ اور ”احکامات“ میں جعفر خلدیؒ۔ 348ھ میں وصال ہوا۔

05- **ابو بکر داؤد دنیوری** علیہ الرحمۃ:۔ شام میں قیام پذیر ہے۔ ابوعلی رودباری کے ہممنشیں تھے۔ سو (100) برس سے زیادہ عمر پائی۔ 350ھ میں وصال ہوا۔ لیکن ابن جلاء کی طرف آپؑ زیادہ منصوب تھے۔

06- **ابو اسحاق ابراہیم بن شہریار** علیہ الرحمۃ:۔ آپؑ فارسی النسل تھے۔ گاذرون میں پیدا ہوئے۔ شیخ ابوعلی حسین بن مخرنصر آبادی کی صحبت میں فائز المرام ہوئے۔ ذی قعدہ 227ھ میں وصال ہوا۔ زہد و قناعت میں مرد تھے۔

07- **ابوالحسن خرفانی** علیہ الرحمۃ:۔ آپؑ کا نام اقدس مشہور ہے۔ آپؑ کے حالات تعارف کے محتاج نہیں۔ کبیر الشان صوفیوں میں آپؑ کا شمار ہے۔

4.1 - مخالفتِ نفس

(Carnal-Self or Anima Control)

5-سوال: ادبی حیثیت سے لفظ نفس کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور محققین طریقت کی نظر میں ”نفس“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ”نفس“ کو اگر ادبی حیثیت سے دیکھا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ لفظ ”نفس“ کو چند معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی ادیب (Writer) نے نفس کے معنی روح (Soul) کے بتائے ہیں۔ جس پر انسان کی حیات (Life) و ممات (Death) کا انحصار ہے۔ کسی کا قول ہے ”نفس“ قالبِ انسان (جسم) (Corporeal Self) کی صفت (Attribute) ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ”نفس“ سے خون (Blood) مراد ہے۔ اور ہر شخص اپنے کلام کی تائید میں مستند دلیلیں پیش کرتا ہے۔

لیکن محققین (Scholars) ارباب طریقت کا اتفاق ہے کہ انسان کے قوائے جسمانی میں سے اُس قوت شہوانی (Carnal Faculty) کا نام نفس ہے جس کو صرف خواہشاتِ لذات (Lust) سے سروکار (مطلب) رہتا ہے۔ یاد دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ ایک ایسے جز انسان کو اصطلاحِ صوفیہ میں ”نفس“ (Carnal Self) سے تعبیر کرتے ہیں جو افعالِ قبیحہ (Evil Deeds) و اعمالِ ذمیمہ (Disgraceful act) کا سرچشمہ (Source) ہے۔ اور اس قوت شہوانی کا مرکز جگر (Liver) ہے جہاں سے غذا (Food) لطیف ہو کر تمام جسم کو پہنچتی ہے اور فی الحقیقت نفس ہی کی تحریک و تحریص (اکسانا اور لالچ دلانے) کے اثرات سے ایسے بدنما اور بدترین اخلاقِ رذیلہ (Mean Mentality) کا وجود ہوتا ہے۔ جس کو عقلِ سلیم (Intelligence) ناپسند کرتی ہے اور شریعتِ حقہ نادرست (Improper) کہتی ہے۔

ظاہر ہے جسم یا نفس خوب اچھا کھانا پینا، عیش پرستی (نفسانی خواہشات اور شہوانی لذات) اور آرام طلبی چاہیگا جو تقویٰ کے خلاف ہے۔

6-سوال: ارباب تصوف کے پاس مخالفتِ نفس سے مراد کیا ہے؟

جواب: مشرب ارباب تصوف میں اشاراتِ نفس کے خلاف عمل کرنا، کمالِ مجاہدات (Perfect Struggle) میں داخل ہے اور بہترین عبادت میں شامل ہے۔ کیوں کہ عقلاً و نقلاً ثابت ہے کہ نفس بدشعار (برائی کی طرف مائل) کی موافقت (Accord) ہلاکت (Destruction) کی قطعی دلیل اور اُس کی مخالفت (Discord) نجات (Salvation) کی عین سبیل (سیدھا صاف راستہ) ہے۔

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (نازعات۔ 40، 41) (مخالفتِ نفس بدشعار یعنی

مخالفِ خواہشاتِ نفسانی و شہوانی ہی بے شک نجات کا راستہ ہے اور جنت الماویٰ ہے)

7۔ سوال: نوعیتِ نفس کے متعلق صوفیہ کرام کے استدلال کو وضاحت سے بیان کرو؟

جواب: نوعیتِ نفس (Type of Anima) کی نسبت صوفیہ نے فرمایا جو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ نفس کی تین قسمیں ہیں۔

اول ”نفسِ امّارہ“ (Carnal Anima) ہے جس کا ہمیشہ صفاتِ ذمیمہ (بد اخلاقی) اور حرکاتِ قبیحہ (برے

کاموں) کی طرف میلان (تیار) رہتا ہے۔ ایسا شخص ہر وقت خطراتِ نفس اور شیطان کا شکار ہوتا ہے۔

دوم نفسِ لواامہ (Conscious Self) ہے جس کو خطراتِ ملکی (فرشتے)، بُرائی سے روکتے اور بھلائی کی طرف

ترغیب دیتے ہیں۔ ایسے شخص میں ریاضت و مجاہدات (راہِ حق میں محنت اور مجاہدہ کرنے) کی صلاحیت آ جاتی ہے کہ

وہ اپنے افعالِ رذیلہ (Evil Deed) سے متنبہ (ہوشیار/Alert) ہو کر تلافی و معافی کی طرف رجوع کرتا ہے۔

سوم ”نفسِ مطمئنہ“ (Satisfied Anima) ہے جس کو خطرہٴ رحمانی سے استفادہ ہوتا ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام و

اولیاء عظام کا نفس ہے جو کثافت (Density) سے دور اور لطافت (Fineness) سے معمور اور کلیۃً مصفّاً و مجلّیٰ (پاک اور

روشن) ہوتا ہے۔ بمصداق!

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۗ (الفرج۔ 27، 28)

ترجمہ: اے اطمینان والے نفس، اپنے رب کے پاس واپس ہو جا۔ تو خدا سے رضی تجھ سے خدا رضی۔

اصطلاحِ صوفیہ میں ”نفس“ کی مخالفت سے مراد عموماً نفسِ امّارہ ہوتا ہے۔ بمصداق وَمَا أُبْرِي نَفْسِي۔

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (یوسف۔ 53) ترجمہ: اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا۔ بیشک نفسِ امارہ تو برائی کا

حکم دینے والا ہے۔

8۔ سوال: ”لطیفہٴ نفس“ کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟

جواب: لطیفہٴ نفس (Subtlety of Anima) جس کا مرکز جگر (Liver) ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تحت قدم ہے۔

تمام خواہشاتِ نفسانی کو فنا کر کے ہر کام پر ”جی درست“ کہنا اُن کا کام ہے۔ آگ میں گرنے کو تیار بیٹے اور بیوی کو لوق و

دق (تہا و اکیلا) میدان میں چھوڑنے کو تیار۔ چھری سے بیٹے کا گلا کاٹنے کو حاضر۔ فناۃ افعال (Extinction of Deeds)

فنائے صفات (Extinction of Attributes) سب کو خدا کے سپرد کر دینا ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے۔

غرض سالکِ راہِ طریقت جب تک بکمال مستعدی (پوری استقامت کے ساتھ) و استقلال، حسبِ ہدایت مرشدِ کامل بتِ نفسِ بدسُرسُت (ILL Natured) کو بمتَابعت حضرت خلیل اللہ (ابراہیم علیہ السلام کی اطباع میں) شکستہ و مسمار (پوری طرح قابو میں) نہ کرے گا، قلب (دل) جو باوجود محلِ محدود (چھوٹا سا) ہونے کے مخصوص حرمِ سرائے ربِّ جلیل ہے، تکرراتِ ممنوعات (حرام کی گندگی) تخیلاتِ منہیات (بُرے خیالات) سے صاف نہ ہوگا اور قربِ الہی سے دور ہی رہے گا اور جمالِ شاہدِ بے نیاز (اللہ تعالیٰ) کے مشاہدہ (دیدار) سے محرومی ہوگی۔

اگر از وسوسہ نفس و ہوا دور شدے پیشکے رہ ببری در حرم دیدارش

ترجمہ: اگر تو نفس و خواہشات کے وسوسوں سے دور رہیگا

تو بلاشک و شبہ آگے بڑھ حرم میں اُس کا دیدار پائے گا۔

چنانچہ اسی اصول کی بناء پر عارفین نے طالبینِ راہِ طریقت کو نفس (امارہ) کی مخالفت کی تاکید کی ہے اور نفس کو

شائستہ (Polite) بنانے کی ہدایت فرمائی ہے۔

ارشاداتِ اربابِ تحقیق

9. سوال: ”مخالفتِ نفس“ کی حقیقت کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- ربیع بن حثیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ کُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ يَا اَخِي اِلَّا هَلَكَتْ۔

(ترجمہ) اے برادر اپنے نفس کے آپ نا صح (Monitor) بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ (طبقات الکبریٰ)

02- محمد بن الحنفہ بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ مَنْ كَرَمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ لَمْ يَكُنْ لِلدُّنْيَا عِنْدَهُ

قَدْرٌ۔ (ترجمہ) جس کا نفسِ عیوب سے پاک ہوا اُس کے نزدیک دنیا کی کچھ قدر نہ رہی۔ (طبقات الکبریٰ)

03- حارث بن اسد محاسبی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”جس نے اپنے نفس کو ریاضت (ذکر الہی اور تسبیح) سے

شائستہ (Polite) نہ کیا، اُس پر مقاماتِ عالیہ یعنی معرفت و حقیقتِ الہی تک پہنچنے کی راہ نہیں کھلی۔ (نفحات الانس)

04- ابوالحسن محمد بن سعید وراق علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جو شخص اپنے نفس اور اپنے غیر سے اور خلق کی

رویت (دید) سے فنا نہ ہوا، اُس کا باطن (دل) خیرات اور احسانات (اچھائیوں اور نیکیوں) کے مشاہدہ

(Contemplation) سے زندہ نہ ہوا۔ (طبقات الکبریٰ)

05- **ابوالفیض ذوالنون مصری** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ اَشَدُّ الْحِجَابِ رُؤْيَتِ النَّفْسِ وَ تَدْبِيرُهَا۔ (ترجمہ) بڑا حجاب (پردہ) بندہ کا اپنے نفس کو دیکھنا اور اس کی تدبیروں کو ماننا ہے۔ (کشف المحجوب)

06- **ابو علی محمد بن عبدالوہاب ثقفی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”جس پر نفسانی خواہش غالب ہوگی، اس کی عقل پوشیدہ اور مستتر (Hidden & Concealed) رہے گی یعنی عقل کام نہیں کرے گی۔ (طبقات الکبریٰ)

07- **ابو بکر حجدد شبلی** علیہ الرحمۃ سے دریافت کیا کہ ’نفس پر غالب ہونے کی کیا تدبیر ہے۔ فرمایا، ’اللہ تعالیٰ کے سوا جس چیز کی طرف نفس مائل کرے یا (Incline) ہو، اُس کو تکلف (ختم) کر دینا واجب ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

08- **ابو سلیمان دارانی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا اَلنَّفْسُ خَائِنَةٌ مَا نِعَةٌ وَ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ خِلَافُهَا۔ (ترجمہ) نفس، امانت میں خیانت کرنے والا ہے اور سب سے افضل عمل، اُس (نفس) کے خلاف کرنا ہے۔ (کشف المحجوب)

یہ بھی فرمایا! جو شخص اپنے رب (کی حضوری و ذکر) میں مشغول ہوگا، وہ اپنے ’نفس‘ سے بے خبر ہوگا۔

(احیاء العلوم)

09- **ابو عمرو محمد بن ابراہیم زجاجی** علیہ الرحمۃ سے حدیث تَفَكَّرُ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةٍ سَنَةً۔ (ایک گھڑی [کچھ دیر] کا غور و خوض سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے)، کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا ”اُس غور و خوض سے نفس کو بھول جانا مراد ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

10- **شیخ حماد بن مسلم** دباس علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے نزدیک راستہ اُس کا عشق (Deep-Love) ہے۔ اور اُس کا ”عشق“ خاص نہیں ہوتا جب تک کے عاشق، روحِ بلا نفس نہ رہ جائے، اور جب تک اس میں نفس ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کے ”عشق“ کا مزہ چکھ نہیں سکتا۔“

یہ بھی فرمایا، ”جب تمہارے وجود میں نفسانی خواہش نہ پائی جائیگی تم یقینی موحد (توحید پر قائم) ہو جاؤ گے۔“

(طبقات الکبریٰ)

11- غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اَلْخَلْقُ حِجَابُكَ عَنْ نَفْسِكَ وَ نَفْسُكَ حِجَابُكَ عَنْ رَبِّكَ۔ (ترجمہ) خَلْق (لوگ) تمہارے اور تمہارے نفس کے درمیان میں پردہ ہیں۔ اور تمہارا نفس تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان میں حجاب (پردہ) ہے۔“
اور یہ بھی فرمایا ”اور جب تک تم خَلْق (دوسروں) کو دیکھتے رہو گے اپنے نفس کو نہ دیکھو گے۔ اور جب تک تم اپنے نفس کو دیکھتے رہو گے تو اپنے رب کو نہ دیکھو گے۔“

اور فرمایا ”نفسانی خواہشات کو اپنے دل میں نہ آنے دو۔ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ (طبقات الکبریٰ)

12- شیخ ابو محمد الشبکی علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ اَصْلُ الطَّاعَةِ الْوَرَعُ وَ التَّقْوَى وَ اَصْلُ التَّقْوَى مُحَاسَبَةُ النَّفْسِ۔ (ترجمہ) طاعت کی جڑ (Root) پرہیزگاری و تقویٰ ہے اور تقویٰ کی جڑ (اصل) نفس کا محاسبہ (حساب لینا) ہے۔“ یہ بھی فرمایا۔ ”مَنْ قَهَرَ لِنَفْسِهِ بِالْاَدَبِ فَهُوَ الَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ بِالْاِخْلَاصِ۔ (ترجمہ) جس نے اپنے نفس کو ادب سے مقہور کیا (دبا دیا اور قابو پالیا) وہی اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پرستش کرنے والا ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

13- شیخ داؤد کبیر بن ماخلا علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”عابد اپنے نفس کے فعل (کام) سے دشمنی رکھتے ہیں اور عارف خود اپنے نفس ہی سے۔“

یہ بھی فرمایا: ”آغازِ توحید میں نفس پر ”لا“ (نفسی) کی لگام ڈال دی جاتی ہے تاکہ اپنے سب دعوؤں سے باز آئے (فنائیت طاری ہو)۔“ (طبقات الکبریٰ)

14- شیخ ابو الحسن شاذلی علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”اگر تم حق سے ربط پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنے نفس سے بے زار ہو جاؤ اور اپنے حول و قوت (ارادہ و اختیار) سے باہر نکل آؤ۔ (یعنی فنائے افعال و صفات اختیار کر لو)۔“ (طبقات الکبریٰ)

15- شیخ بہاء الدین نقشبندی علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”سید الطائفہ جنید علیہ رحمۃ کا قول ہے کہ میرے نزدیک نفس کشی (نفس پر قابو پانا) بہترین طریقہ ہے۔ لیکن یہ بجز ترک اختیار (ترک ارادہ) اور اپنی برائیوں پر نظر رکھنے کے اور کسی طرح حاصل نہیں ہوتا۔“ (عوارف المعارف)

16- بحر العلوم مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی قادری حسرت علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”نفس کشی (Self-Denial) کا مطلب نفس کو مارنا نہیں بلکہ نفس کو تربیت (Train) کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جسم (نفس) اپنے حوائج (Needs) کو طلب کرے گا۔ کھانا، پینا، کپڑے پہننا، بیوی کا حق ادا کرنا۔ غور کرو جسم گھوڑا ہے۔ گھوڑے کو دانہ چارا نہ ڈالو گے تو وہ بیٹھ جائیگا۔ زیادہ کھلاؤ گے تو شریر ہو جائیگا۔ شہہ سوار (گھوڑ سوار) کو چاہئے گھوڑے کو کھلائے پلائے اور اس کو دوڑائے۔ آرام طلب نہ ہونے دے۔ مگر اُس کے آرام کا خیال بھی رکھے۔ کھانے پینے سے مست ہو کر دولتیاں جھاڑنے لگے، بک مارنے لگے، کاٹنے کو دوڑنے لگے تو اُس کا دانہ چارہ کم کر دے اور کاوے دے دے (دوڑا دوڑا کر) اُس کو تھکا تھکا کر راستی پر لائے۔“ (نظام العمل فقراء)

اور یہ بھی فرمایا ”یاد رکھو! تھوڑے کھانے پر راضی ہونا قناعت (Contentment) ہے۔ زیادہ طلبی حرص (Greed) ہے۔ آرام طلبی سے انسان کاہل (Lazy) اور بے کار ہو جاتا ہے۔ بعض بُرے کاموں کا ارادہ کرتا ہے۔ خواہشات نفسانی اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ بُرے کاموں سے بچنا تقویٰ ہے۔“ جب ذکر الہی کی کثرت و مدروت سے تقویٰ اور بُرے کاموں پر ندامت کے ساتھ صحبتِ صالح کا اثر نفس پر ہوتا ہے تو نفس، امارہ سے لوامہ پھر مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہی ہے کہ انسان ہی کو ارتقاء (ترقی) کی قابلیت عطا فرمایا ہے۔“ (نظام العمل فقراء)

یہ بھی فرمایا! ”نفس“ میں جہاں بہت سی کمزوریاں ہیں وہیں اُس میں یہ خوبی بھی ہے کہ اگر نفس کو کسی عمل کی عادت ڈال لیں تو وہ عادی ہو جاتا اور خود بہ خود انسان اُس عمل کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ نفس کی اس صفت سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ جیسے اگر چند دن صبح فجر کی نماز کو وقت پر اُٹھ کر ادا کریں تو ہر روز اپنے آپ ٹھیک وقت پر نیند ہوشیار ہو جائیگی اور آپ کو نماز پڑھنے میں کوئی دشواری (نفس کی مخالفت کی ضرورت) باقی نہیں رہتی۔ اسلئے نیک عادتیں ڈال لیں تو نفس خود ہی موافقت کرنے لگے گا۔ (نظام العمل فقراء)

تعارف ارباب، تحقیق

01- ربیع بن حشیم رضی اللہ عنہ: آپ کا تابعین کی مقدس جماعت میں شمار ہے۔ آپ کے اعمال چشمِ خلّاق (لوگوں) سے مخفی و مستتر (چھپے) رہتے تھے۔ اکثر قبرستان میں جاتے اور تمام شب رونے میں بسر کرتے۔ جب عارضہ فالج میں مبتلا ہوئے تو خدام (مریدین) نے بصد اصرار عرض کیا کہ علاج لیجئے۔ آپ نے فرمایا۔ ”یہ جانتا ہوں کہ برحق ہے۔ لیکن عنقریب نہ طبیب (ڈاکٹر) رہے گا نہ مریض۔ آپ نے 67ھ میں سفرِ آخرت فرمایا۔

02- محمد بن الحنفہ بن علی رضی اللہ عنہ: آپ کے صفات میں اس قدر کہنا کافی ہے کہ آپ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کی تحریر و تقریر نہایت پُر اثر ہوتی تھی۔ اور آپ کی ہمت و شجاعت مشہور ہے۔ عبادت و ریاضت کا انگریز کو اقرار تھا۔ سن 80ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

03- حارث بن اسد محاسبی علیہ الرحمۃ: کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ طریقت میں یگانہ اور علومِ اصول و معاملات و ارشادات میں فرد تھے۔ وطن مالوف (بصرہ) ہے مگر بغداد میں قیام کیا اور وہیں 248ھ میں وصال ہوا۔

04- ابو الحسن محمد بن سعید وراق علیہ الرحمۃ: آپ ابو عثمان حیرمی کے قدیم اور مخصوص مریدین میں سے تھے۔ علوم ظاہری کے عالم اور معاملات و تفقہ و عیوبِ افعال پر کلام کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ 320ھ میں وصال ہوا۔

05- ابو سلیمان دارانی علیہ الرحمۃ: آپ داران جو دمشق کا گاؤں ہے کے باشندے تھے۔ اور وہیں مزار ہے۔ 215ھ میں وصال ہوا۔ زیادہ تر مشائخینِ شام آپ کے فیض سے مستفیض ہوئے۔

06- شیخ حماد بن مسلم دباسی علیہ الرحمۃ: علوم حقائق کے عالم تھے اور پوشیدہ واردات کے کشف کی نسبت اُن پر علماء کا اجماع ہے (اتفاق) اور بغداد کے اکثر مشائخین اُن کی طرف منصوب ہیں۔

07- شیخ ابو محمد الشبکی علیہ الرحمۃ: طریقت میں آپ کی شان یگانہ تھی۔ آپ کے فیضانِ صحبت سے بڑے بڑے صوفی فیض یاب ہوئے۔ مثلاً شیخ ابوالوفا، شیخ منصور اُن ہی کے دست گرفتے تھے۔

08- غوث اعظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ: از روئے نسب آپ حسنی اور حسینی ہیں۔ 470ھ میں ولادت پائی اور 561ھ میں دنیا سے سفر کیا اور جو ارشادِ حقیقی کی سیر میں مصروف ہوئے۔ بغداد میں آپ کا

مزار پر انوار ہے۔ آپ کے صفات بے حد ہیں۔ جس کو مشہور بزرگان دین نے اپنے اپنے تصنیفات میں کمالِ شرح و بسط نقل فرمایا ہے۔ اور وہ اس قدر مشہور ہیں کہ اب مزید تعریف کی ضرورت نہیں۔ طریقت میں آپ کا جلیل القدر مرتبہ ہے۔ سلسلہ قادریہ کے آپ سید الطائفہ اور مقتدر امام ہیں۔

09- **شیخ ابو داؤد کبیر بن ماخلا** علیہ الرحمۃ: آپ سیدی محمد فی شاذلی کے پیر ہیں تصوف میں بلند مضامین بیان کئے ہیں حالانکہ آپ اُمی ہیں۔ اور کتاب عیوان الحقائق آپ کی تصنیف ہے۔

10- **شیخ ابو الحسن شاذلی** علیہ الرحمۃ: آپ کا نام علی بن عبداللہ عبدالجبار ہے۔ شاذلی لقب ہے۔ شاذلہ افریقہ کا ایک گاؤں ہے۔ آپ بصیر زاہد مقیم سکندریہ اور سلسلہ شاذلیہ کے سید الطائفہ ہیں۔ شیخ نجم الدین اصفہانی کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ چند حج کئے بلکہ حج کے سفر کے دوران راستہ میں غمیداب کے صحرا میں وصال ہوا۔ اور وہیں 501ھ میں دفن ہوئے۔

ہمت

نورِ انوارِ قدمِ خاک کا پتلا میں ہوں
 شانِ شایاں میری مسجودِ فرشتہ میں ہوں
 سب سے افضل بھی ہوں اور اشرف و اعلیٰ میں ہوں
 ساری مخلوق میں نائبِ جو خدا کا میں ہوں
 رازِ سر بستہ ہوں اور فاش ہوں دو عالم میں
 سب میں مخفی ہوں اور ہر ایک سے پیدا میں ہوں
 جب میں ساکت رہوں، ہوں گنجِ خفی کا اک راز
 جب میں گویا ہوں، حق بات کا ڈنکا میں ہوں
 میں نہ ہوتا تو نہ ہوتا یہ شہودِ عالم
 شانِ ہستی میری اور حسن کا جلوہ میں ہوں
 کفر پر حکم تو اسلام پہ قبضہ میرا
 روشنی دیر کی کعبہ کا اُجالا میں ہوں
 دید میں غرق ہوں حیرانِ تجلی ہو کر
 ہر تماشائی کا دیکھا کہ تماشا میں ہوں
 ذاتِ حق نورِ خدا کے ہیں سراپا حضرت (ﷺ)
 اس سراپائے محمد (ﷺ) کا سراپا میں ہوں
 حضرت خالدِ وجودی

4.2- ہمت

(Morale/ Courage)

10- سوال: ”ہمت“ سے مراد عرفِ عام میں کیا ہے اور صوفیہ کی اصطلاح میں کس چیز کا نام ہے، اُسکے فوائد بیان کرو؟

جواب: ہمت ارادۂ عالی کا نام ہے جو ایک ممتاز (Distinct) صفتِ مردانگی میں سے ہے۔ عرفِ عام میں (Generally) اُس صاحبِ جرأت کیلئے بطور خطاب استعمال کرتے ہیں جو امرِ دشوار (مشکل کام) اور اہم کام کی انجام دہی کے واسطے آمادہ ہو جائے۔ اور اصطلاحِ حضرتِ صوفیہ میں سالکِ راہِ طلب کے مقامِ بلند کو ”ہمت“ کہتے ہیں۔ چنانچہ اربابِ طریقت نے سالکِ ذی ثبات کے سفرِ سیر سلوک میں ہمت کو لازمی اور مقدم قرار دیا ہے۔

ہمت مردان، پسندیدہ یزداں (اللہ کو محبوب) بھی ہے کیونکہ عاشقِ شوقِ رویت (دید) جمالِ الہی میں جب تعلقاتِ موجودات (مخلوق) سے دست بردار (الگ) ہو کر مردانہ وار وادائی طلبِ وصال کے سفر کا بکمالِ جرأت و استقلال ارادہ کرتے ہیں اور جوش میں زبانِ حال سے کہتے ہیں۔

نہ بند خلقِ باشم نہ از کسے ہر اسم مرغ کشادہ بالم ترس نفس ندارم

ترجمہ: نہ میں مخلوق کا قیدی ہوں نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں۔

کھلے میدان کا پرندہ ہوں مجھے پنجرے کا خوف نہیں ہے۔

تو اُس وقت ضرور امدادِ غیبی اور توفیقِ وہی (اللہ تعالیٰ کی امداد اور توفیق) شریکِ حال ہوتی ہے۔ اور اُن کو منزلِ

مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ اُن کی مردانہ جرأت و ہمت کا میانی کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتی ہے۔ بقول ے

گوہر بحر کے بروں آور ترکِ سر تا نمی کند غواص

ترجمہ: موتی سمندر سے کیسے باہر نکال لائے گا۔ جب تک غوطہ خور اپنی جستجو و تلاش کو نہیں چھوڑتا۔

چنانچہ ہادیانِ راہِ طریقت نے ہمیشہ سالکان کوئے محبت کو جرأت و ہمت کی ہدایت فرمائی ہے۔ بقول ے

ہمت مردان مدد خدا

(مردانِ ہمت کا خدا کا ساز و مددگار ہے)

ارشاداتِ اربابِ تحقیق

11- سوال: ہمت اور جرأت کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- **خواجہ ابو علی زوباری** علیہ الرحمۃ:- صاحبِ ”نجات الانس“ نے لکھا ہے کہ آپ نے

فرمایا ”اہل، ہمت کو خدا دوست رکھتا ہے کیونکہ اہل ہمت خدا کو دوست رکھتے ہیں اور اُس پر بھروسہ کرتے ہیں۔“

02- **ابو بکر جحدر شبلی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا! رَفَعَ اللَّهُ قَدْرَ الْوَسَالِطِ هِمَّتَهُمْ۔ (ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے

ان لوگوں کے جو (ہمارے) وسیلے اور واسطے ہیں، اُن کی ہمتوں کی بلندی کے سبب رتبے بلند کئے ہیں۔

(طبقات الکبریٰ)

03- **ابو بکر عبداللہ بن طاہر ابھری** علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں! صالحین کی ہمت یہ ہوتی ہے کہ بغیر نافرمانی

کے اطاعت کریں۔ اور عالموں کی ہمت، ثواب میں زیادتی کی ہوتی ہے۔ اور عارفوں کی ہمت یہ ہوتی ہے کہ اُن کے

دل اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت سے معمور ہوں۔ اور اہل شوق (عاشقوں) کی ہمت یہ ہے کہ جلد موت آجائے۔ اور

مقربین کی ہمت یہ ہے کہ اُن کے دل حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاگزیں (رجوع) ہوں۔

(طبقات الکبریٰ)

04- **ابو علی حسین احمد الکاتب** علیہ الرحمۃ نے فرمایا! سب چیزوں (افعال و احوال) کے پیشرو

”ہمت“ ہے۔ اسلئے جس نے ہمت کو درست کیا اُس کے پاس اُس کے تابع (Following) بھی سچے اور درست ہو کر

آئیں گے۔ کیونکہ فر (شان و شوکت) عین احوال کے تابع ہوا کرتی ہے۔ اور جس نے اپنی ہمت کو مہمل (بے معنی)

کیا، اس کے توابع (Following) بھی مہمل ہو کر آئیں گے اور مہمل احوال و افعال (احتمقانہ خیالات و اعمال) حق

تعالیٰ کی بساط (شان) کے شایان نہیں ہیں۔ (طبقات الکبریٰ)

05- **جعفر بن محمد نصیر الخلدی الخواص** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”بلند ہمت رہو۔ اس واسطے کہ ہمت

ہی مردانِ خدا کو درجاتِ اعلیٰ اور مقامِ ارفع تک پہنچاتی ہے، نہ کہ تمہاری ریاضت و مجاہدات۔ (نجات الانس)

06- **غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی** قدس سرہ سے عرض کیا گیا کہ ہمت کی تعریف کیا ہے؟

فرمایا کہ ہمت یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس سے دنیا کی محبت نکال دے اور اپنی روح سے آخرت کے تعلق کو دور کر دے۔ اور

اپنے قلب (دل) میں آقا (اللہ) کے ارادہ کے ساتھ اپنا ارادہ باقی نہ رہنے دے۔ اور باطن میں اُس سے مجرد (ایک) ہو جائے کہ ہستی کی طرف نگاہ کرے (متوجہ رہے)۔ (طبقات البری)

07- **سیدی ابراہیم وسوتی** علیہ الرحمۃ اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: اے میری قلبی اولاد (مُریدو)! عزم کی ہمت کو جمع کرو تا کہ طریق کے معنی کو یافت (عملی طور) سے پاؤ نہ کہ دریافت (نظری اعتبار) سے پہچانو۔ اور جس مقام پر تم ٹھہر جاؤ گے وہ تم کو تمہارے آقا سے حجاب (پردے) میں رکھے گا۔ پس اے میرے بچو! اپنے قالب (نفس) سے مجرّد (تنہا) ہو کر اپنے قلب (دل) کی طرف آ جاؤ۔ (طبقات الکبریٰ)

تعارف ارباب تحقیق

01- **ابو بکر عبداللہ بن طاہر ابہری** علیہ الرحمۃ: آپ اپنے وقت کے جلیل القدر بزرگوں میں اور شہلی علیہ الرحمۃ کے ہم عصر اور ہم نشین ہیں۔ اور یوسف بن حسین رازیؒ کی صحبت سے مستفیض ہوئے۔ طریقت میں پرہیزگار اور علم اور زہد، درع میں کامل اور خُلق و تواضع میں یگانہ رہے۔ 330ھ کے قریب اس دار فانی سے راہی ملکِ بقا ہوئے یعنی وصال فرمایا۔

02- **ابو علی حسین بن احمد الکاتب** علیہ الرحمۃ: آپ اہل مصر کے ممتاز پیرانِ طریقت میں سے ہیں۔ ابو بکر مصریؒ اور ابو علیؒ رودباریؒ کی صحبت سے مستفیض ہوئے۔ ابو عثمان مغربیؒ آپ کی تعظیم کرتے تھے اور کہتے تھے ابو علی کاتب سالکین میں سے ہیں۔

4.3- خلوت و عزلت

(Solitude & Loneliness)

12- سوال: خلوت و عزلت سے مراد کیا ہے اور اس صفت کی فضیلت و عظمت بیان کرو؟

جواب: خلوت صوفیہ باعظمت کی مخصوص سنت ہے جوئی الحقیقت غارِ حرا کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ (Adopted) ہے۔ یہ ایسی مفید و مُستحسن (اچھی اور فائدہ بخش) ریاضت (Practice) ہے جس کو ترقی مدارج کا زینہ (Step) اور تقرب الہی کی مشاہرہ (بہترین و مشہور) کہا جائے تو ناموزوں نہ ہوگا۔

اربابِ طریقت اور محققین نے خلوت کو بالطبع (By Nature) پسند فرمایا ہے۔ اپنے صادق الارادت (سچے مریدین) و فارغ السلوک (خلفاء) کو ہدایت کی ہے کہ خلق (لوگوں) سے دوری اور حق کی حضوری یعنی خلوت نشینی میں سلامتی ہے۔

چونکہ ”خلوت“ کے لغوی معنی تنہائی کے ہیں۔ اس اعتبار سے طالبِ راہِ طریقت قربِ ذاتِ الہی کے شوق میں جب دنیوی سروکار (تعلقات) سے دست بردار (الگ) ہو کر یادِ الہی میں مصروف و مشغول رہنے کی غرض سے گنجِ عزلت (اعتکاف Secluded Corner) کی زندگی اختیار کرتا ہے تو عرفِ عام میں اس کو ”گوشہ نشین“ اور ”خلوت گزین“ کہتے ہیں۔

گوشہ نشینی کے ظاہری صفات کے علاوہ معنوی (باطنی) و حقیقی ماہیت میں ایسا عارفانہ طریق ہے کہ جس کے جسمانی ریاضت میں روحانی مجاہدات کی شان نظر آتی ہے۔ جس کا سبب یہ ہے کہ اربابِ حقائق و معارف کو بوجہ علوی مرتبت (توجہِ الٰہی کی وجہ سے) اشیاءِ محروبر کے ذرات و قطرات (Even Minute Information of Land & sea) تک کی حقیقت و نوعیت کا علم و اہب العطا یا (اللہ تعالیٰ) مرحمت فرماتا ہے۔ بمصدق ۱۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ (البقرہ۔ 31) ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام آدم ﷺ کو سیکھائے۔ ایسی مہتمم بالشان یافت و معلومات کی وجہ سے اُن کی تحقیق و تدقیق (Minute Analysis) لطائف معنوی (Subtleties) سے مملو (Combined) اور رموزِ روحانی سے معمور (بھری) ہوتی ہے۔ یہی خیال سے کہ عالی خیال حضرات عموماً صوفیہ کی ظاہری تشریحات (Explanations) کی طرف التفات (توجہ) نہیں کرتے بلکہ آپس کے باطنی برکات سے استفادہ

(فائدہ) حاصل کرنے کی اپنے ذی استعداد (اپنی قابلیت کے مطابق) مستفیضین (فیض حاصل کرنے والوں) کو ترغیب (مشورہ) دیتے ہیں۔

13-سوال: عارفین کی نظر میں ”خلوت“ کی تعریف اور اسکے اقسام بیان کرو؟

جواب: اکثر عارفین نے خلوت کی یہ تعریف کی ہے کہ خلوت دونوع (Two Kind) پر منقسم (Devided) ہے۔

[1] خلوتِ عام [2] خلوتِ خاص

[1] خلوتِ عام (Common Solitude): خلوتِ عام کی یہ شرح کی ہے کہ طلبِ حق میں صحبتِ خلق

(اشخاصِ بد اخلاق) سے اجتناب و احتراز (دوری) ہو۔ کیونکہ یہ مسلمہ (Prooved) ہے کہ اثراتِ صحبت سے انسان

ضرور متاثر ہوتا ہے۔ لہذا اشخاصِ بد اخلاق سے افراط و اتحاد و ارتباط (میل جول یا Mixing up) مضر اور نقصان

رساں ہے؛ کیونکہ صحبتِ مخالفین سے جمیعتِ خاطر میں (On the whole) تفرقہ (Differencess) اور انتشار (Division) اور

استقلالِ طبیعت (Canstancy of Nature) میں فتور (Disorder) اور اضطراب (Violence) پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس

صحبتِ صالحین (صالح اور با اخلاق اشخاص کی صحبت) سے دل کو فرحت (خوشی اور اطمینان) و انبساط (Delight) اور

روح کو سرور و نشاط (Peacefull Pleasure) حاصل ہوتا ہے۔ بقول۔

صحبتِ صالح ترا صالح کند صحبتِ طالح ترا طالح کند

ترجمہ: انسان اچھی صحبت سے نیک و با اخلاق بن جاتا ہے

اور بُری صحبت سے بد و بد اخلاق ہو جاتا ہے۔

[۲] خلوتِ خاص (Particular Solitude): خلوتِ خاص کی تعریف یہ ہے کہ سالکِ صادق (سچا طالبِ

حق) کی تجرید و تفرید یعنی توحیدِ حکمی (Abstraction) کا عالم یہ ہو کہ زاویہٴ قلب میں (دل کے کسی حصہ میں) بجز عظمتِ

عارفین و اولیاء اللہ کے غیر کا خیال بھی نخل (Interfere) نہ ہو جو مخصوص مقررین کا حصہ ہے۔

الغرض اغلاطِ تخیلات (خطرات و وساوس) کے دفع اور اعتدال کے واسطے جس پر صحبتِ باطنی کا

دارومدار (Dependence) ہے۔ تبریذِ خلوتِ دائمی (Treatment with Loneliness) کا استعمال اور اختلاطِ اغیار و اغنیا

(Mixup with rich and others) سے پرہیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ”السَّلَامَةُ فِي الْوَحْدَةِ“ کہ تنہائی میں سلامتی

ہے۔ اور یہ اسلئے بھی ضروری ہے کہ اہل صحبت کو پہلے ہی سے خلوت و عزلت کی عادت ہو جائے تاکہ آخر کار اس عالم میں خلوت گزریں ہو کر اپنے حقیقی مونسِ تنہائی (اللہ رب العزت) تک رسائی کی راہ معلوم کریں۔ اور فنایت (تقرب الہی) کے منازل طے کرنے میں سہولت ہو۔

گرت ہوا ست کہ با خضر ہمنشیں باشی نہاں ز چشم سکندر چو آب حیواں باشی
ترجمہ: اگر تجھے حضرت خضرؑ کی ہمنشینی کی خواہش ہے (یہ کٹھن کام)
تو یہ سکندر کی نظر سے آب حیات چھپا رکھنے کی مانند ہے۔

اسی لحاظ سے محققین ارباب طریقت نے طالبین صادق الیقین کو خلوت کے صفات سے تلقین کی اور ان کے برکات سے ہمیشہ آگاہ کیا ہے۔

ارشادات ارباب تحقیق

14- سوال: خلوت و عزلت کے متعلق ارشادات ارباب تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- شیخ مکحول دمشقی علیہ الرحمۃ کا قول ہے۔ إِذَا كَانَ الْفَضْلُ فِي الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ السَّلَامَةَ فِي الْعُزْلَةِ (ترجمہ) فضیلت (بہتری یا Preference) جماعت میں ہے اور سلامتی (Safety Surviving) گوشہ نشینی (لوگوں سے کم ملنے) میں ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

02- سفیان ثوری علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”دنیا میں خاموشی (Silence) اور عزلت (خلوت) (Solitude) بہتر ہے۔ آپ نے ہم عصر (Contemporary) عابد کو خط لکھا جس میں دیگر نصیحتوں کے ساتھ یہ لکھا کہ گمنامی اختیار کرنا (Being Unknown) لازم ہے کیونکہ یہ زمانہ گمنامی ہی کا ہے۔ اور گوشہ نشینی اور لوگوں سے کم ملنے کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہئے۔

آپ سے کسی نے پوچھا خلوت (تنہائی) کب اختیار کرے تو فرمایا ”جب (ساک) اپنے نفس سے عزلت حاصل کرے۔ (احیاء العلوم)

03- ابو الفیض ذون النون مصری علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ایمان کی لذت اسی میں ہے کہ تنہائی میں پروردگارِ عالم سے مناجات کرے۔ (احیاء العلوم)

04- **خواجہ سری سقطی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اُس کا دین سلامت رہے اور دل کو آرام نصیب ہو اور اُس کا غم دور ہو تو اس سے کہو کہ عزلت گزریں (گوشہ نشین) ہو اور یہ زمانہ تنہائی اختیار کرنے کا ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء)

05- **ابوالحسن محمد بن ادريس شافعی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”جو چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اُس پر نورِ قلب کا دروازہ کھول دے۔ اس کو چاہیے کہ خلوت میں بیٹھنا اور کم کھانا اور جاہلوں (Ignorants) سے ربط و اتحاد (میل جول) کو چھوڑنا لازم کر لے۔“

(طبقات الکبریٰ)

06- **سید الطائفہ جنید علیہ الرحمۃ** نے فرمایا۔ ”خردمند (عقل مند) وہ ہے جو تنہائی اختیار کرے۔“

(عوارف المعارف)

07- **ابو بکر طمستانی** علیہ الرحمۃ اپنے مریدین سے کہا کرتے تھے۔ ”اللہ تعالیٰ کے ساتھ (اُس کے ذکر و یاد میں) زیادہ بیٹھا کرو اور خلق (لوگوں) کے ساتھ کم یعنی گوشہ نشین رہو۔“

(طبقات الکبریٰ)

08- **غوث اعظم حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ** نے فرمایا، ”تیرے سب سے بڑے دشمن۔ بڑے ہمنشین ہیں۔“

اور یہ بھی فرمایا۔ ”تنہا شخص محفوظ (Safe) ہے اور ہر گناہ کی تکمیل دو (اشخاص) سے ہوتی ہے۔“

تعارف ارباب تحقیق

01- **شیخ مکحول دمشقی** علیہ الرحمۃ:۔ آپ کا طریق زاہدانہ تھا۔ خلوت کو پسند فرماتے تھے۔

160ھ میں دارفانی سے رحلت فرمائی یعنی وصال فرمایا۔

02- **سفیان ثوری** علیہ الرحمۃ:۔ آپ علم و فضل میں یگانہ اور زہد و رع (پرہیزگاری) میں لاثانی تھے۔ 97ھ میں پیدا ہوئے۔ اور 155ھ میں کوفہ سے بصرہ میں تشریف لائے۔ اور بصرہ ہی میں 161ھ میں عالم ملکوت کو سفر فرمایا (وصال ہوا)۔ آپ عالموں میں یکتا اور عابدوں میں فردا و زاہدوں میں بے مثل تھے۔

03- **ابوالحسن محمد بن ادريس شافعی** علیہ الرحمۃ:۔ آپ غزہ میں پیدا ہوئے جو فلسطین کا ایک شہر ہے۔ والدہ کے سایہ عاطفت میں عُسرَت (Hard-ship) کے ساتھ پرورش پائی۔ مکہ معظمہ میں خالد زنگی سے علم فقہ

حاصل کیا۔ وہاں تیرہ (13) سال رہے کہ مدینہ منورہ میں امام مالکؒ کا دامن پکڑا، بعدہ یمن چلے گئے۔ پھر عراق میں منتقل ہوئے۔ آخر 199ھ میں مصر گئے۔ اور 54 برس کی عمر میں 204ھ میں بروز جمعہ بعد مغرب وصال ہوا۔

04- ابو بکر طمستانی علیہ الرحمۃ:- آپ طریقت کے عالم اور مشائخین وقت کے سردار، اپنے حال میں یگانہ اور اپنے معصروں میں سربرآوردہ بزرگ رہے۔ حضرت ابراہیم فارسیؒ کی صحبت میں عرصہ تک رہے۔ حضرت شبلیؒ، آپ کی تعظیم کرتے تھے۔ آخراً زمانہ میں نیشاپور پہنچے اور 340ھ میں آنغوش قبر میں آرام کیا (وصال ہوا)۔

4.4- خاموشی (سکوت)

(Quiteness/Silence)

15- سوال: خاموشی (سکوت)، جبکہ عشق و محبت کا لازمی نتیجہ ہے تو سالک لئے اس صفت کے فوائد بیان کرو؟

جواب: خاموشی حضرات عارفین کی مخصوص صفت اور سالک راہ حق کی ترقی مرتبت کا بہترین ذریعہ ہے۔ بقول
الصَّمْتُ تَوْرُثُ مَعْرِفَةَ اللَّهِ (خاموشی معرفت الہی کی نشانی ہے)۔

چنانچہ خاموشی عشق و محبت کا لازمی نتیجہ اور محبت صادق (True Lover) کے باطنی حالات و کیفیت کی عین علامت ہے۔

پس حضرات صوفیہ کا اجماع (Consensus) کہ ترک سخن (بے فیض بات کا نہ کرنا) بالیقین ہر حالت میں مفید و

مستحسن (اچھا اور فائدہ بخش) ہے۔ بقول۔

بطبعم ہیچ مضمون بہ زلب بستن نمی آید خاموشی معنی دارد کہ در گفتن نمی آید

ترجمہ: مجھے کسی بات پر خاموش رہنا نہیں آتا

خاموشی ایک راز ہے جو کہ کہا نہیں جاتا۔

جس طرح خوش بیان متکلم (میٹھی بات کرنے والا) کی سامعین تو قیر و تعریف کرتے ہیں اُسی طرح بے محل

اور ناموزوں کلام سبب تحقیر (ذلت) اور باعث رنج و آلام ہوتا ہے۔ اس لئے سالک کیلئے سکوت (خاموشی) میں

زیادہ کامیابی کی امید ہے۔ بمصداق مَنْ فَهَمَ فَهَمَ - مَنْ فَهَمَ سَكَتًا، مَنْ سَكَتَ سَلَّمَ وَ مَنْ سَلَّمَ نَجَا۔ یعنی جو

سمجھا، سمجھا۔ جو سمجھا وہ سکوت اختیار کیا۔ جو خاموش ہو گیا وہ سلامتی میں آ گیا اور جو سلامتی میں آ گیا وہ نجات پالیا

(کامیاب ہو گیا)۔

بلکہ یہ آدابِ طریقت سے ہے کہ اہل ارادت، (مریدین) کو بحضورِ مرشدِ برحق خاموش رہنا محمود و مطبوع (بہتر اور پسندیدہ) ہے۔ اسی طرح بغیر حاجت و اجازت کلام (بات) کرنا مذموم و ممنوع (بُر اور منع) ہے۔ لہذا طالبِ صادق کو لازم ہے کہ حضرت شیخ کی جناب میں ہمیشہ، کمال احتیاطِ زبان کی نگہداشت کرے تاکہ بے محل کلام سے محفوظ اور خاموشی کے نتائج سے بہرہ مند (فائدہ حاصل) ہو۔ بقول حضرت بحر العلوم حسرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔

حسرت وہ اپنے حال سے واقف ہے اس لئے خاموش اُس کے سامنے بیٹھا کریں گے ہم

اسی لحاظ سے حضراتِ صوفیہ کرام نے طالبینِ راہِ حق کو کمال اہتمامِ سکوت کی ہدایت اور کلامِ لایعنی (بے محل بات) سے ممانعت فرمائی ہے۔

ارشاداتِ اربابِ اہل تحقیق

16- سوال: خاموشی س سکوت اختیار کرنے سے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ: اپنی زبان مبارک کی نوک پکڑ کر فرماتے ہَذَا الَّذِي أوردُنِي الْمَوَارِدُ۔ (ترجمہ) اسی نے مجھے بہت سے بلاؤں میں پھنسایا۔ (طبقات الکبریٰ)

02- امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ: حضرت ابو عبیدہ علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ علی ابن طالب کرم اللہ وجہہ نے اپنے رجز (ترنم Song) میں نوجملے ایسے فرمائے کہ ان میں سے ایک تک بھی پہنچنے کی اُمیدیں منقطع (ختم یا ٹوٹ) ہو گئیں۔ تین (3) جملے مناجات (Prayers) میں۔ تین جملے علم (Knowledge) میں اور تین، اخلاق (Manner) میں۔

چنانچہ علم میں ایک جملہ یہ فرمایا: الْمَرْءُ مَجْنُونٌ تَحْتَ لِسَانِهِ۔ (ترجمہ) آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ اور دوسرا جملہ یہ فرمایا: تَكَلَّمُوا۔ تَعْرِفُوا (ترجمہ) باتیں کرو۔ پہچان لئے جاؤ گے۔

اور یہ بھی فرمایا۔ ”زیادہ گوئی (بہت بات کرنا) سببِ کثرتِ گناہ ہے۔ اور گناہوں کی کثرت سے حیا (Modesty) کم ہو جاتی ہے۔ اور حیا کم ہونے سے تقویٰ (پرہیزگاری) میں قلت (کمی) ہوتی ہے۔ اور تقویٰ میں کمی ہونے سے دل مردہ (Dead) ہو جاتا ہے۔ اور جس کا دل مردہ ہو وہ نقصان اٹھانے والا ٹھیرا۔ (سراج الملوک)

03- حضرت ابوالدرداء یمر بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ”صاحبِ ایمان کا کوئی جُز (جسم کا حصہ) اللہ تعالیٰ

کے نزدیک اس کی زبان سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اس لئے اسکی حفاظت کرنا چاہیے کہ اس کو دوزخ میں نہ لے جائے۔
یہ بھی فرمایا۔ ”مرد مسلمان کی عمدہ خانقاہ اُس کا گھر ہے۔ جہاں وہ اپنی زبان، شرمگاہ اور نظر کو محفوظ رکھے۔ (طبقات الکبریٰ)
04- **بایزید بسطامی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”صاحب معرفت کی علامت خلق (لوگوں) سے فرار اور خاموشی اختیار کرنا ہے۔
اور یہ بھی فرمایا۔ ”جو مرید نعرہ مارتا ہے وہ مانند حوض کے ہے۔ اور جو خاموش رہتا ہے وہ مانند دریائے پُر دُر
(بھرا ہوا) کے ہے۔
(تذکرۃ الاولیاء)

05- **ابو حاتم بن عنوان اثم** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ تین وقت غور (Consider) کرنا لازم ہے۔

(1) جب عمل کرو تو یاد رکھو کہ خدا ناظر (دیکھ رہا) ہے۔

(2) جب بات کرو تو سمجھو کہ خدا سنتا ہے۔

(3) جب خاموش رہو تو یقین رکھو کہ خدا جانتا ہے۔ (احیاء العلوم)

06- **ابو علی شفیق بن ابراہیم بلخی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ عبادت کے دس (10) حصے ہیں، نو (9) حصے تو دنیا سے دور رہنا اور ایک حصہ خاموش رہنا۔
(احیاء العلوم)

07- **ابو حفص الرحمۃ** سے انکے مریدین نے پوچھا ”خاموشی کیسی ہے؟“ ”فرمایا اگر بات کرنے والی بات کرنے کے نقصانات جان جائے تو خاموش رہے اگرچہ کہ اُس کی عمر مثل عمرِ نوح ہو۔ (تذکرۃ الاولیاء)

08- **ابو عمر بن بخید** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ سَكُوَّةُ اَبْلَغُ مِنْ كَلَامٍ۔ (ترجمہ) خاموشی کا اثر کلام کے اثر سے قوی ہوتا ہے۔
(نفحات الانس)

09- **ابو بکر وراق** علیہ الرحمۃ نے فرمایا! نشانِ حکمت ”خاموشی“ ہے۔ بات کرے بقدر حاجت۔ (تذکرۃ الاولیاء)

10- **شیخ ابو العباس بادر دی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا!۔ کلام (بات) کرنا انسان کے لئے بہتر نہیں۔ مگر اس وقت کہ خاموشی پر مواخذہ (پکڑ) نہ ہو۔
(عوارف المعارف)

11- **ابو عبدالله محمد بن عبدالخالق** علیہ الرحمۃ نے فرمایا! زیادہ باتیں کرنا اُس طرح نیکیوں کو صاف کر دیتی ہے۔ جس طرح بارش کے بعد زمین صاف ہو جاتی ہے۔
(طبقات الکبریٰ)

12- **شیخ ابو محمد ماجد کروی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”خاموشی عبادت ہے بلا مشقت اور آرائش بلا زیور

(Without Ornament) اور ہیبت (Fear) بلا حکومت اور قلعہ (Fort) بلا شہر پناہ اور کرماً کاتبین (اعمال لکھنے والے فرشتوں) کیلئے راحت اور عذر خواہی (Apology) سے بالکل بے نیاز ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

13- شیخ سوید سنجاری علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”عقل (Wisdom) کی جڑ (Root) خاموشی ہے۔ اور اُس کا باطن (Inside) اسرار (Secrets) کا چھپانا، اُس کا ظاہر (outside) سنتِ رسول ﷺ کا اقتداء (Compliance) ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

تعارف ارباب تحقیق

01- امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ: آپ کا نام نامی عبداللہ بن قحافہ ہے۔ نسب (Family)

آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مرہ بن کعب پر پہنچ کر مل جاتا ہے۔ اور مناقب (Qualities) آپ کے بے شمار ہیں۔ اور اس قدر مشہور ہیں کہ تعارف کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ آپ سابق الایمان (پہلے ایمان لانے والوں) ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے یارِ غار ہیں۔ بعد وصال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلیفہ اول اور امیر المؤمنین ہوئے۔ 13ھ میں وصال ہوا۔ اور مدینہ منورہ میں روضہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہوئے۔

02- ابو حاتم بن عنوان اثم علیہ الرحمۃ: آپ خراسان کے مشائخ اور بلخ کے باشندے ہیں۔ 237ھ میں وصال ہوا۔ اور واشگرد کے پہاڑ پر دفن ہیں۔

03- ابو علی شفیق بن ابراہیم بلخی علیہ الرحمۃ: آپ خراسان کے پیرانِ طریقت ہیں۔ اور علمِ احوال میں پہلے گفتگو آپ نے کی اور توکل کے بیان پر خاصہ ملکہ تھا۔ ابراہیم ادہم سے مستفیض ہوئے۔

04- ابو حفص حداد علیہ الرحمۃ: آپ نیشاپور کے مشہور بزرگوں، ابو عثمان حیرمی اور ابو شجاع کرمائی کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ اور 264ھ میں وصال ہوا۔

05- ابو عمر بن بخید علیہ الرحمۃ: آپ 265ھ میں راہی ملک بقا ہوئے (وصال ہوا)۔ آپ اپنے وقت کے مشائخین اجلہ میں تھے۔ اور لوگ آپ کو طریقت کا امام مانتے تھے۔ زہد و پرہیزگاری میں یگانہ رہے۔ علمِ کلام میں آپ خاص مہارت رکھتے تھے۔ ہزاروں آدمی آپ سے مستفیض ہوئے۔

06- شیخ ابو العباس بادر دی علیہ الرحمۃ: آپ حضرت شبلیؒ کے ہم عصر اور طریقت کے امام رہے۔ اصل وطن نیشاپور تھا۔

07- ابو بکر طمستانی علیہ الرحمۃ :- آپ بغداد کے باشندے اور جنید کے ہم نشین رہے۔ عرصہ تک مکہ معظمہ کی مجاوری کی۔ اور وہیں 328 ھ میں وصال ہوا۔

08- ابو عبدالله محمد بن عبدالخالق علیہ الرحمۃ :- آپ مشائخین وقت میں ممتاز حال میں اور ہمت میں بلند مرتبہ رہے۔ باوصف بزرگ اور فقر کی صحت اور اُس کے آداب کے نہایت پابند رہے۔ عرصہ تک وادی القراء میں رہے۔ بعدہ مدینہ منورہ واپس آگئے۔ اور وہیں وصال ہوا اور مدفن ہیں۔

4.5- گرسنگی (خالی پیٹ رہنا)

(Hunger)

17- سوال: ”گرسنگی“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: اطباء روحانی (حکماء) کا ارشادِ قطعی ہے کہ سالکِ راہِ طریقت کے واسطے ”گرسنگی“ (Hunger) یا کم کھانا اور زیادہ خالی پیٹ رہنا بھی نہایت مجرب اور نہایت مفید (فائدہ بخش) (Fruitful) نسخہ (Prescription) ہے جو علّتِ نفسانیہ (Carnal Diseases) اور کثافتِ شہوانیہ (Sensual Density) کو دفع (دور) اور بصر (ظاہری نظر) اور بصیرت (باطنی نظر) کو مُرتفع (Elevate) بلند کرتا ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ ”گرسنگی“ کا مخصوص اور لازمی نتیجہ بے خودی (Self less ness) ہے۔ جس کو صوفیہ ذی صفات نے بالاتفاق موجب فیوض اور برکات فرمایا ہے۔ بقول ے

خواب و خورت ز مرتبہ عشق دور کرد آندم رسی بدست کہ بے خواب و خورشوی

ترجمہ: سونا (Sleep) اور کھانا (Dine) تجھے عشق کے مقام سے دور کر دیا

تُو اُسی وقت دوست (اللہ) سے ملے گا جبکہ تُو کھانا اور سونا چھوڑ دے۔

گرسنگی (Hunger) اولیائے عظام کی سنت بھی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام بالخصوص ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص اور مرغوب غذا بھی ہے۔ اسلئے طالبِ حق کے واسطے گرسنگی کو بظاہر ریاضت (مخت) شاقہ (سخت) معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بالمعنی ماندہ (خوان نعمت اللہ العزت) ہے۔ بمصداق ے

الْجُوعُ طَعَامُ الْأَنْبِيَاءِ۔ (ترجمہ) بھوک گویا انبیاء کیلئے طعام (غذا) ہے۔

قوتِ جبرائیل از مطبخِ نبود بلکہ بود از دیدِ خَلَّاقِ الوجود

ترجمہ: جبرائیل کی غذا اور چچی خانہ سے نہیں ملتی بلکہ خَلَّاقِ الوجود کے دیدار سے ہوتی ہے۔

18-سوال: نفس امارہ پر قابو پانے میں گرسنگی کی ضرورت و اہمیت بیان کرو؟

جواب: محققین رموز حقیقت (Scholars of Primordial Secrets) کا اجماع (Consensus) ہے کہ سالک راہ طریقت کے فحشابی (Success) کا مدار (Base) عموماً اس پر ہے کہ نفس بدشعار (Carnal Self) یعنی نفس امارہ کو گرسنگی (بھوک) کی تیج آبدار (تیز تلوار) سے مضحمل (Weak) اور بے کار کر دے اور خوانِ دنیائے فانی (اس دنیا کے کھانے پینے کی حاجت) سے بیزار ہو کر ماندہ پُر فاندہ بقائے جاودانی (Heavenly Food Full of Eternal Life) کا طلبگار ہو۔ اور بکمال صبر و استقلال زبانِ حال سے اقرار کرے۔

گردیگراں بعیش و طرب خرم اندوشاد ماراغم نگار بودمایہ سرور
ترجمہ: اگر دوسرے (لوگ) عیش و آرام گانے بجانے میں مسرور ہیں۔
مگر ہم کو دیدارِ یار کا غم ہی خوشی کی پونجی ہے۔

چنانچہ ہادیانِ حق نے طالبانِ طریقت کی استعداد (Capability) کے لحاظ سے گرسنگی (کم کھانے) کے مفاد مختلف عنوان سے ارشاد فرمائے ہیں۔

ارشادات اربابِ تحقیق

19-سوال: گرسنگی (کم کھانا) یعنی بھوک و پیاس کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا! جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کیسے کھٹکھٹائیں۔ فرمایا ”بھوک اور پیاس سے“۔

02- ربیع بن خراش رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اَلْجُوعُ يَصْفِي الْفُؤَادَ وَيُمِيتُ الْهَوَا وَيُورِثُ الْعِلْمَ (ترجمہ) بھوک قلب (دل) کو صاف اور ہوا و حرص کو زائل (ختم) اور علم کو پیدا کرتی ہے۔

اور یہ بھی فرمایا۔ لَا تَعُوذُ وَ اَنْفُسُكُمْ الرَّاحَةَ فَلْتَشْقَى عَدَا۔ (ترجمہ) اپنے آپ کو آرام کا خوگر (عادی) نہ بناؤ ورنہ کل بدبختی (Misery) آجائے گی۔

چنانچہ آپؐ شہدت کی گرمیوں میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ (طبقات الکبریٰ)

03- ابو یحییٰ مالک بن دینار علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے۔ ”حُبّ دنیا (دنیا کی محبت) کی علامت (Sign) یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ شکم سیری (پیٹ بھر کھانے) کی حالت میں کم غور کرنے والا (Careless) ہوتا ہے۔ اور اس کی ہمت (جستجو) اس کے پیٹ اور شرمگاہ (شہوت) پر محدود رہتی ہے“۔ (طبقات الکبریٰ)

04- ابو علی فضیل بن عیاض علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”دو خصلتیں (Habits) دل کو فاسد (Evil) کرتی ہیں۔

[۱] زیادہ کھانا [۲] زیادہ سونا۔

اور یہ بھی فرمایا۔ ”جو شخص اس کی خبر رکھے کہ کون سی چیز اس کے پیٹ میں جاتی ہے (یعنی حرام اور حلال کی تمیز رکھے اور حرام چیزوں سے پرہیز کرے) وہ خدا کے نزدیک ”صدیق“ ہے۔ اس لئے ائے مسکین دیکھ کہ تیری خوراک (Food) کہاں سے آتی ہے“۔ (طبقات الکبریٰ)

05- **بایزید بسطامی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”گر سگی (بھوکا رہنا) وہ ابر (Cloud) ہے جس سے بارانِ رحمت (رحمت کی بارش) برستا ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

06- **ابو سلیمان دارانی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔

1- بھوک (گر سگی) وہ خزانہ (Treasure) ہے کہ خدا اس کو دیتا ہے جس کو دوست رکھتا ہے۔

2- جو کھانا پیٹ بھر کھاتا ہے۔ اُس کو عبادت میں باطنی حلاوت (اطمینان قلب و تسکین) نہیں ملتی۔ حکمت

(Wisdom) کم ہو جاتی ہے۔ اور وہ شفقت بر خلق (To be kind on people) سے محروم (Deprived) ہو جاتا ہے۔

3- جب انسان سیر ہو کر (پیٹ بھر کر) کھاتا ہے تو اس کے جملہ اعضاء (Parts) خواہشاتِ نفسانی (Sexual

Desire) کے بھوکے ہوتے ہیں۔

4- گر سگی (بھوک) کلید (Key) آخرت ہے اور شکم سیری (پیٹ بھر کھانا) کلید دنیا۔

5- گر سگی نفس کو ذلیل (عاجز) اور دل کو قوی (Powerfull) کرتی ہے۔

6- شخصِ گرسنہ (بھوکے آدمی) پر علمِ سماوی (علم لدنی یعنی الہام الہی) کی بارش ہوتی ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

07- **فتح بن سعید موصلی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”میں تیس (30) ابدالوں (مقرب الہی) کی صحبت میں رہا۔

سب نے یہی کہا ”تقلیلِ غذا“ (کھانے میں کمی) اور صحبتِ خلق (لوگوں سے زیادہ میل جول) سے پرہیز (Avoid) کرنا چاہئے“۔ (احیاء العلوم)

08- **ابو محمد سہل بن عبداللہ تستری** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔

1- مَا دَامَتِ النَّفْسُ تَطْلُبُ مِنْكُمْ الْمَعْصِيَةَ فَادْبُوْهَا بِالْجُوعِ وَالْعَطْشِ۔ (ترجمہ) جب تک نفس تم

سے معصیت (گناہ) کا مطالبہ (Insist) کرے اُس وقت تک بھوک (Hunger) اور پیاس (Thirst) سے اُس کی تادیب

(Correct) کرو۔

2- آپ سے کسی نے پوچھا کہ جو لوگ بہت دنوں تک کھانا نہیں کھاتے ہیں اُن کی بھوک کی آگ کہاں جاتی

ہے۔ فرمایا يُطْفَسُهُ نُورَ قَلْبٍ (ترجمہ) دل کا نور اس کو بجھا دیتا ہے۔

3- رات دن میں ایک مرتبہ کھانا کھانا سنتِ صدیقین ہے۔

4- کسی کی عبادت درست اور عملِ خالص (Pure) نہیں ہوتا۔ جب تک کہ وہ گرسنہ (بھوکا) نہ ہو۔

5- چار باتیں اختیار کرو تو عبادت کی درستی ہو جائے گی۔ گرسنگی (Hunger)، درویشی (فقیری)۔ خواری

(عاجزی)۔ اور قناعت (رضا۔ Contenment) (تذکرۃ الاولیاء)

09- یحییٰ بن معاذ بن جعفری علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔

1- گرسنگی (بھوک) مریدوں کی ریاضت (جدوجہد) زاہدوں کی سیاست (حکمت) اور عارفوں کی مکرمت

(بڑائی و عظمت) ہے۔

2- بھوک نور ہے اور سیری (پیٹ بھر کھانا) نار (آگ) ہے اور خواہش (Carnal Desires) ایندھن (Fuel)

ہے جو جلانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لئے جب تک اپنے مالک (موصوف) کو نہ جلا لے گی ٹھنڈی نہیں ہونے

کی۔ (طبقات الکبریٰ)

10- خواجہ ابو حمزہ بغدادی علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”یہ تین (3) چیزیں آفتوں سے بچاتی ہیں۔

گرسنگی (بھوک) باقناعت، درویشی بازہد، صبر باذکر دائمی۔ (عوارف المعارف)

11- ابوالقاسم جنید علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ الصَّوْمُ نِصْفُ الطَّرِيقَةِ۔ (ترجمہ) روزہ رکھنا نصف طریقت ہے۔

اور فرمایا الْجُوعُ طَعَامُ الصَّادِقِينَ وَ مَسْلُكُ الْمُرِيدِينَ وَ قَيْدُ الشَّيْطَانِ۔ (ترجمہ) بھوک صدیقوں

کا کھانا۔ اور مریدوں کا مسلک اور شیاطین کیلئے زنجیر (قید) ہے۔ (کشف المحجوب)

12- ابو یعقوب اسحاق بن محمد نہر جوڑی علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”جس کی سیری (پیٹ بھرنا)

کھانے سے ہے۔ وہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے، اور جس کی امیری مال سے ہے۔ وہ ہمیشہ محتاج ہے اور جس کا باطن (دل)

خَلْق (لوگوں) کے عطیہ (Gifts) کی طرف (مائل) ہے وہ ہمیشہ محروم (Deprived) ہے جو غیر اللہ (مخلوق) سے مدد چاہتا

ہے۔ وہ ہمیشہ رُسوا (Disgrace) ہوتا ہے۔“ (طبقات الکبریٰ)

13- ابوالعباس قصاب علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”بھوک کا ثمرہ (پھل) مشاہدہ (Witnessing The Divinity) ہوتا

ہے۔ (کشف المحجوب)

14- ابو محمد عبدالرحیم مغربی فناوی علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ فِي الْجُوعِ صَفَاءُ الْأَسْرَارِ فِي

اِسْتِغْرَاقِ الْأَفْكَارِ۔ (ترجمہ) بھوک میں فائدہ ہے کہ ذکر میں استغراق (Absorption) کے وقت اسرار (Divine Secrets)

میں صفائی رہتی ہے۔

15- **سید ابراہیم رسوتی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ قُوْتُ الْمُبْتَدِي الْجُوعِ وَمَطْرُهُ الدَّمُوعُ وَطَرَّهُ الرَّجُوعُ۔ (ترجمہ) مبتدی کی روزی بھوک، اس کی مینہ (برسات) اس کے آنسو اور اس کی حاجت اپنے مولا کی ہمہ وقت جستجو ہے۔

اور فرمایا۔ مغز عبادت گرسنگی (خالی پیٹ رہنا) ہے۔ اور یہ کہ بھوک نفس کو ذلیل (عاجز) اور رقیق کرتی ہے۔ اور گرسنہ (بھوکا) کو آسمانی علم (علم لدنی) حاصل ہوتا ہے۔
یہ بھی فرمایا: اے میری اولاد (روحانی) اس راستہ کی صحت اور بنیاد بھوک ہے۔ اس لئے اگر سعادت کے طالب ہو تو بھوک کو لازمی سمجھو اور نہ کھاؤ۔

تعارف ارباب تحقیق

01- **سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ** رضی اللہ عنہا: آپ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اُمہات المؤمنین میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”عائشہ کو تو سب عورتوں میں ایسی ہی فضیلت ہے جیسے ”ثریر“ (عربی گوشت کا شوربا اور روٹی نہایت پسندیدہ غذا) کو سب کھانوں پر۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 18 تھی۔ 67 سال کی عمر میں رمضان 58 میں مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کے مناقب بکثرت ہیں۔

02- **ربیع بن خراش** رضی اللہ عنہ: آپ صاحبِ ورع ورجا تھے۔ اور شب و روز گریہ و زاری (روتے ہوئے) میں مصروف رہتے اور عہد کیا کہ میں نہ ہنسوں گا۔ پہلے بہت خوش حال تھے مگر جب زہد اختیار کیا تو کل مال خیرات کر دیا۔ صرف ایک بوریا (چٹائی) آپ کے حجرہ (کمرے) میں رہتا تھا۔ اصحاب کو ہدایت فرماتے کہ آرام کے خوگر (عادی) نہیں رہنا چاہیے۔ 104ھ میں وصال ہوا۔

03- **ابو یحییٰ مالک بن دینار** علیہ الرحمۃ: آپ فرمایا کرتے اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ بدعت ہوگی تو ضرور حکم دیتا کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں تاکہ بیڑیاں پڑی ہوئی اپنے مالک کے سپرد کیا جاؤں۔ جیسے بھگلوڑا غلام اپنے آقا کے سپرد کیا جاتا ہے۔ 131ھ میں وصال ہوا۔

04- **ابو علی فضیل بن عیاض** علیہ الرحمۃ: آپ کے فضل و اقتدار کا مشائخین وقت نے اقرار کیا ہے۔

ہزاروں طالبانِ الہی آپ کے فیضان، باطنی سے مستفید ہوئے ہیں۔ خراسان کے مضافات میں نشوونما پایا۔ آپ کے دادا ماجد کا نام مسعود بن بشیر یمنی ہے۔ جو مشہور بزرگوں میں تھے۔

05- **فتح بن سعید موصلی** علیہ الرحمۃ:۔ آپ بشر بن حارث، اور سری سقطی کے ہمعصر بزرگوں میں ہیں۔ درع (پرہیزگاری) اور معاملات میں آپ کی شان بہت بلند ہے۔ دنیا کو ایسا ترک کیا کہ بعد وصال کے اسباب دنیا سے صرف وہی کہنے (پرانا) کرتا اور تہ بند اور ایک بوریا نکلا جو آپ پہننے اور جس پر بیٹھتے تھے۔

06- **ابو محم سہل بن عبداللہ تستری** علیہ الرحمۃ:۔ آپ صوفیائے متقدمین میں مخصوص صوفی اور طریقت کے امام اور مشائخین کے سردار ہیں۔ علوم اخلاق و ریاضیہ وغیرہ کے ممتاز عالم اور متکلم رہے۔ خالد و محمد بن غواری کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ مکہ معظمہ کو جاتے ہوئے 273ھ میں ذوالنون کو دیکھا 282ھ میں وصال ہوا۔

07- **یحییٰ بن معاذ جعفر رازی** علیہ الرحمۃ:۔ آپ اپنے وقت کے جلیل القدر علمائے طریقت میں شمار کئے جاتے ہیں۔ خصوصاً ”رجا“ کے بیان میں خدائے تعالیٰ نے وہ قوت لسانی مرحمت فرمائی تھی جو اپنی شان میں بے مثل تھی۔ عرصہ تک بلخ میں قیام پذیر رہے اور بعد نیشاپور واپس آئے۔ 258ھ میں سفر آخرت پیش آیا یعنی وصال فرمایا۔

08- **خواجه ابو حمزہ بغدادی** علیہ الرحمۃ:۔ آپ کا نام محمد بن ابراہیم ہے۔ قرآنِ سرتی میں تھے۔ بشرحائی کی صحبت سے مستفید ہوئے اور ابو تراب بخشی کے ہمراہ سفر کئے اور ابو بکر کتائی و خیر لسان کے ہم نشین رہے۔ 289ھ میں وصال ہوا۔ بعض قول کے مطابق آپ فرزند ابا عیسیٰ بن ابان میں سے تھے۔ واللہ اعلم۔

09- **ابو یعقوب اسحاق بن محمد نہر جوری** علیہ الرحمۃ:۔ آپ ابو عمر بن عثمان اور ابو یعقوب سوسی کی صحبت میں رہے۔ عرصہ تک حرم محترم کی مجاوری کی۔ 330ھ میں وصال ہوا۔

10- **ابوالعباس قصاب** علیہ الرحمۃ:۔ آپ کا نام احمد بن محمد بن عبد الکریم ہے۔ وطن مالوف طبرستان تھا۔ ایسے جلیل القدر صاحبِ کرامت اور فرست رہے کہ ہمعصر مشائخین عظام کا اجماع ہے کہ آپ غوث الوقت اور صاحبِ انفاس صادقہ اور صاحبِ فیض بزرگ تھے۔

11- **ابو محمد عبدالرحیم مغربی فناوی** علیہ الرحمۃ:۔ آپ مصر کے جلیل القدر عارفین میں سے تھے۔ صاحبِ کرامت اور فائقہ و انفاس صادقہ تھے۔ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم شریعت و طریقت کا جامع بنایا ہے۔ مصر میں وصال ہوا۔ صیفیہ میں سپرد خاک کئے گئے۔ رفقاء آپ کے بکثرت ہیں۔

د کشلول قادریه

(QUADRI'S HANDBOOK)

باب دوم

(SECOND VOLUME)

صفٲ صدق و صفٲ محبت

Veracity, An Attribute & Love An Attribute

حصه اول

PART I

صدق

خدا شاہد ہے جب ہم آپ کو مشہود پاتے ہیں
 نماز بے خودی پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں
 جدھر ہم دیکھتے ہیں وہ نظر آتے ہیں ہر اک میں
 تخیل میں تصور میں تو وہ خود ہی سماتے ہیں
 کبھی ہم دیکھتے ہیں اپنے کو پاتے ہیں بس اُنکو
 کبھی ہم دیکھتے ہیں اُنکو تو اُنکو ہی پاتے ہیں
 یہ ناممکن ہے اب دل میں خیالِ غیر آجائے
 مکانِ یار میں ہم یار کے جلوے ہی پاتے ہیں
 تخیل کو بنا کر پاک سب سے اُن ہی میں گم ہیں
 جمالِ یار کا نقشہ اب اپنے میں جماتے ہیں
 ہماری بے خودی سب سے بنادی بے نیاز ہمکو
 اب اُسکی شانِ تزییہ حسنِ تشبیہ ہی میں پاتے ہیں
 یہ پروازِ خیالِ یار کی اعلیٰ رسائی ہے
 جو سارے فرش والے عرش والے ہی کو پاتے ہیں
 یہ ساری زندگی اپنی تو امواجِ تلاطم ہیں
 خدا کا شکر ہے ہر موج میں پانی کو پاتے ہیں
 حضوری میں ہمیشہ یار کی مصروف ہوتے ہیں
 کہ ہم غفلت ہمارے دل سے اسطرح مٹاتے ہیں
 تصدق ہے وجودی پیر کے نعلینِ اقدس کا
 کہ خالد اپنے کو ہم غرقِ ہستی آپ پاتے ہیں
 حضرت خالد وجودی

5 صفتِ صدق

(Veracity, An Attribute)

سوال 1: صفتِ صدق سے مراد کیا ہے؟ حقیقت صدق اور علامت صدق کیا ہوتے ہیں؟

جواب: حضرات عارفین و محققین کا اس پر اجماع (Concensus) ہے کہ صدق (Veracity)، انسان کے روحانی

فضل و اعزاز (Spiritual Exaltation & Honour) یعنی قرآن کے ایک مقامِ ارفع (Eminent Ranking) کا نام

ہے۔ چنانچہ نصِ صریح (Specifically Categorical) یعنی قرآن اور اخبار صحیح (Authentic Statement) یعنی

حدیث سے ثابت ہے کہ قربِ الہی (Devine Proximity) میں بعد مرتبہ نبوت کے درجہ صدیقین ہے۔

حقیقتِ صدق کو اگر نظر غائر (ایک دوسری نظر) سے دیکھا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ

صدقِ جمیلہ (Graceful Veracity) صفاتِ حمیدہ (Praise Worthy Qualities) کی اصل (Principal) ہے اور تمام

اخلاق (Moral) اُس کے فرع (Sub-Clause) ہیں۔

اور علامتِ صدق یہ ہے کہ صادق یا صدیق ہمیشہ موافقتِ ظاہر و باطن (افعال) اور مطابقتِ سر

(چھپا) اور علانیہ (احوال) کرتا ہے۔ اسلئے کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقِ انسانیہ (Human Charecters) میں صرف

صدق (Honesty & Sincerity) ہی حق و باطل (اچھا و بُرا، سچ و جھوٹ) کی تفریق (Differentiation) کیلئے

ایسا صحیح معیار (Standard) ہے جس سے صاحبِ دل کا کمال (Perfection) اور اُس نفس کا نقصان بین

(صاف) طور پر ظاہر ہوتا ہے۔

تعلقاتِ اہل دنیا سے اربابِ صدق و صفا (Peaople of Veracity & Purity) اس لئے پرہیز کرتے

ہیں کہ حضرت ابوسعید حسن بصری علیہ الرحمۃ کا یہ بھی ایک مشہور قول ہے کہ خلق (لوگوں) سے زیادہ ارتباط

(میل جول) و موانست (آپسی محبت و مروت) علامت ہے صدقِ صادق کی کمی کی۔

سوال 2: سالک راہِ حق کیلئے صدق و صفا کو اپنا زاوِ سفر بنانے کے لزوم اور فوائد پر روشنی ڈالو؟

جواب: حضراتِ صوفیہ فرماتے ہیں کہ فضلِ الہی سے جب قلب (دل) سالک صفاتِ حمیدہ سے معمور

(Blessed) اور ضیاءِ انوارِ اخلاص (Brilliance of Sincerity) سے پُر نور (روشن) ہو جاتا ہے تو سا لک (Devotee) سرپا اخلاقِ حسنہ سے متصف (Decorated) اور خیالاتِ ذمیمہ (بُرے خیالات) سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور کذب (جھوٹ) و افترا سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اُس کا ظاہرہ و باطن یکساں (Same) ہو جاتا ہے۔ اور طبیعتِ عدل و انصاف کی خوگر (عادی) ہو کر اُس سے وفا (Loyalty) بجائے عہد (Promiss) اور وفاق (Union) بجائے نفاق (Differences) ظاہر ہوتا ہے۔ اور صاف خیانت (Clear Breach of Trust) بہ امانت (With Trust) سے مبدل (Change) ہو جاتی ہے۔

پس سا لک (Devotee) راہِ حق کو لازم ہے کہ صدق و صفا کو اپنا زادِ سفر (سفر کا سامان) بنائے تاکہ اُس کے ظاہری افعال (Appeant Deeds) اُس کے باطنی احوال (Internal State) کے مطابق ہوں اور وہ اختلاف و تفرقہ سے محترز (بچنے والا) رہے اور ظلِ حمایتِ صدیقین (حضراتِ صدیقین کے سایہ اور سرپرستی) میں یہ دشوار گزار منزل بہ آسانی طئے ہو جائے۔

ارشاداتِ اربابِ تحقیق

سوال 3: صفتِ صدق و اخلاص کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب 01- ابو سلیمان درانی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے۔ اور دل کا زیور صدق و خشوع (خلوص، عاجزی) ہے۔“

اور فرمایا ”صدق کو اپنی سواری اور حق بات کو اپنی تلوار بنا اور اللہ جل جلالہ کو اپنے مطلب و مقصود کی غایت (انتہاء، Ultimate) جان۔“

اور فرمایا: ”اگر کوئی صادق چاہتا ہے کہ جو کچھ اُس کے دل میں ہے وہ زبان سے بیان کرے تو اُسکی زبان گوئی (Dumb) بن جائے گی۔“ (احیاء العلوم)

02- محمد بن سعید مزدری علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”جو شخص اللہ تعالیٰ سے معاملہ صدق کے ساتھ کرتا ہے، اس کو خلق (مخلوق) سے نفرت (بیگانگی) ہوتی ہے۔“ (احیاء العلوم)

03- ابو بکر وراق علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”اپنے اور خدا کے درمیان صدق کی حفاظت کر۔“ اور یہ بھی

فرمایا صدق تین نوع (طرح) پر منقسم ہے۔

صدق توحید۔ صدق طاعت اور صدق معرفت۔

صدق توحید (Veracity in Monotheism): عام مومن کیلئے ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (سورة الحديد آیت 19) (ترجمہ) جو لوگ

ایمان لائے اللہ پر اور اسکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی دراصل صدیق (سچے) ہیں۔

صدق طاعت (Veracity in Submission) یہ ارباب علم و اہل ورع (پرہیزگار) کیلئے ہے۔

صدق معرفت (Veracity in Gnosis): یہ اہل ولایت کیلئے ہے جو زمین کے اوتاد (معمور من اللہ) ہیں۔

(احیاء العلوم)

04- محمد بن علی کتانی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین (اسلام) کو تین (3)

ارکان پر مبنی (Depend) پایا۔ [1] صدق [2] عدل [3] حق

پس عدل (Justice) دلوں پر اور حق (Right) اعضاء (جسم) پر اور صدق (Veracity) عقل پر ہوتا ہے۔“ (احیاء العلوم)

05- ابو الفیض ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”صدق دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تلوار (Sword)

ہے۔ جس پر گرتی ہے اس کو کاٹ دیتی ہے۔ (کشف المحجوب)

یہ بھی فرمایا۔ ”صدیق اپنی تعریف آپ نہیں کرتا جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا

لَسْتُ بِخَيْرٍ كُمْ۔ یعنی میں تمہارا سائیک نہیں ہوں۔“ (تذکرۃ الاولیاء)

06- ابو ذکریا یحییٰ بن معاذ بن جعفر علیہ الرحمۃ نے فرمایا! ”صدیقوں کو تنہائی سے رغبت

ہوتی ہے۔ اور صحبتِ خلق (لوگوں) سے وحشت (گھبراہٹ) ہوتی ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

07- رابعہ عددیہ علیہا الرحمۃ:- ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حسن بصریؒ و شفیق بلخیؒ اور مالک دینارؒ بی بی رابعہ

بصریؒ کے مکان پر موجود، صفاتِ صدق پر تذکرہ فرما رہے تھے۔

حسن بصریؒ نے فرمایا۔ لَيْسَ بِصَادِقٍ فِي دَعْوَاهُ مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى ضَرْبِ مَوْلَاةٍ۔ (ترجمہ) وہ

شخص اپنے دعویٰ میں صادق (سچا) نہیں ہے جو ابتلاء (آزمائش) خداوندی پر صبر نہ کرے۔

حضرت رابعہؒ نے فرمایا اس قول میں خودی کی بو آتی ہے۔ یعنی اپنے نفس کو دخل ہے۔

شفیق بلخیؒ نے فرمایا۔ ”وہ شخص اپنے دعویٰ میں صادق نہیں جو ضرب (آزمائش) خداوندی پر شکر نہ کرے“۔

حضرت رابعہؒ نے فرمایا ”اس سے بھی بہتر چاہئے“۔

مالک دینارؒ نے فرمایا۔ ”كَيْسَ بِصَادِقٍ فِي دَعْوَاهُ مَنْ لَمْ يَتَلَذَّ عَلَى ضَرْبِ مَوْلَاهُ“۔ وہ اپنے دعویٰ

میں صادق نہیں جو خدا کی دی ہوئی اذیت (تکلیف) میں لذت نہ حاصل کرے۔ حضرت رابعہؒ نے یہ سن کر

فرمایا۔ ”اس سے بھی بہتر چاہئے“۔

آخرتینوں حضرات نے فرمایا اب آپؐ کیا کہتی ہیں۔ حضرت رابعہؒ نے فرمایا۔ ”كَيْسَ بِصَادِقٍ

فِي دَعْوَاهُ مَنْ لَمْ يَنْسَ الْمَ الضَّرْبِ فِي مَشَاهِدِهِ مَوْلَاهُ۔ (ترجمہ) وہ اپنے دعویٰ میں سچا نہیں جو

خدا کی دی ہوئی تکلیف (آزمائش) کو بھول نہ جائے، مشاہدہ مطلوب (اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ) میں۔ اور اگر

کوئی شاہد بے نیاز (دیدار حق کرنے والے) کا مشاہدہ اس صفت پر ہو، تو تعجب نہیں ہے۔ اس لئے کہ

زنانِ مصر (مصری عورتوں) نے مشاہدہ یوسف علیہ السلام کے وقت اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں اور زخم کی

تکلیف نامحسوس ہوئی۔ (تذکرۃ الاولیاء)

08- **عبد اللہ خبیق** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”صدق“، مستغنی (Independent) ہے جملہ احوال (باطنی

صفات) سے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

09- **ابوالقاسم جنید** علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

(1) صادق وہ ہے جو سوال نہ کرے۔

(2) صادق وہ ہے۔ جس کے اقوال، افعال سے صدق پیوستہ (Linked) ہو۔

(3) صدق اصل مقدم (Actually Superior) ہے اور اخلاص (Sincerity) اس کا تابع ہے

(4) کوئی شخص ایسا نہ ہوگا، جس نے صدق طلب کیا اور نہ پایا۔ گو کامل (Perfect) ناہوا ہو

مگر ناقص (Imperfect) بھی نہ رہا ہوگا۔

- 10- **ابو محمد سهل بن عبداللہ** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”صدیقوں کے اخلاق میں سے ہے کہ وہ اللہ کی قسم نہیں کھاتے، نہ جھوٹی نہ سچی اور وہ غیبت (Back Biting) نہیں کرتے، نہ سامنے نہ غیب میں۔ وہ سیر ہو (پیٹ بھر) کر نہیں کھاتے اور نہ وہ وعدہ کے خلاف کرتے ہیں۔ (طبقات الکبریٰ)
- 11- **ابو محفوظ معروف** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”نیوکا (Righteous) بہت ہیں۔ مگر ان میں صدق (Honesty & Sincerity) بہت کم ہیں۔ (طبقات الکبریٰ)
- 12- **شیخ ابو محمد شبکی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”مَشْهُوَّةُ الصِّدِّيقِينَ الْمُجَاهِدَةِ وَ مَشْهُوَّةُ الْكَاذِبِينَ النَّوْمِ وَالْكُسْلِ۔ (ترجمہ) صدیقوں کی خواہش مجاہدہ (Struggle) اور جھوٹوں کی خواہش خواب (نیند) اور کاہلی ہے۔ (طبقات الکبریٰ)
- 13- **شیخ شہاب الدین سہروردی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”صدق علامت ہے محبت کی اور صدق اصل ہے اخلاق حسنہ کی۔ (عوارف المعارف)

یقین

یقین و فکر میں صورت تیری خیر البشر میں صورت تیری
 دل میں جگر میں صورت تیری سودائے سر میں صورت تیری
 دردِ دل میں سوزِ جگر میں آہِ شرر میں صورت تیری
 عشق میں تو عاشق میں تو معشوقِ بر میں صورت تیری
 کعبہ ترا گھر تو عرشِ منزل اسودِ حجر میں صورت تیری
 یقین و جان میں دونوں جہاں میں بحر و بر میں صورت تیری
 بلبل و گل میں بُتان و ثمر میں برگ و شجر میں صورت تیری
 مستِ شرابِ عشق میں جو ہے اُنکی نظر میں صورت تیری
 جملہ جواہر کا جوہر تو ہے لعل و گہر میں صورت تیری
 جنتِ دوزخِ حور و ملک میں خیر و شر میں صورت تیری
 زلف و رخِ زیبا کے ہیں پر تو شام و سحر میں صورت تیری
 حالِ زبوں کیونکر ہو بیاں اب لب کی مہر میں صورت تیری
 جلوہ گاہِ کون و مکاں کے ہر جلوہ گر میں صورت تیری
 جملہ مظاہر کے مظہر ہیں خیرِ البشر میں صورت تیری

خالدِ خستہ ادنیٰ سگِ در

عاصی بشر میں صورت تیری

حضرت خالدِ وجودیؒ

5.1- یقین

(Belief)

سوال 4: کیا یقین سے مراد ایمان ہے؟ یقین کے معروف مدارج کی صراحت کرو؟

جواب: حضرات عارفین و اربابِ تحقیق صوفیہ کرام نے بالاتفاق فرمایا کہ ایمان اصل یقین

(Basic knowledge or Belief) ہے اور یقین کے معروف مدارج تین (3) ہیں۔

[1] علمِ یقین - (Convincing Knowledge) [2] عینِ یقین (Positive Knowledge)

[3] حقِ یقین - (True Knowledge)

صوفیائے کرام نے حقیقتِ اقسامِ 'یقین' کی یہ صراحت (Clarity) فرمائی ہے کہ علمِ یقین عالموں کا یعنی متکلمین (Theologians) کا درجہ ہے۔ اور عینِ یقین عارفوں یعنی صوفیوں (Obligacellents) کا درجہ ہے۔ اور حقِ یقین عشاق (Divine Lovers) کا مقام فنا (Extinction) ہے۔ کیونکہ وہ انقطاعِ قطعی (مکمل بے تعلق) کرتے ہیں۔ پس علمِ یقین پہلا مرتبہ عام (Common) ہے جو مجاہدہ (مخالفتِ نفس) سے حاصل ہوتا ہے۔ اور عینِ یقین دوسرا مرتبہ خاص (Important) ہے جو اُنس (محبت) سے حاصل ہوتا ہے۔ اور حقِ یقین کا مقام مشاہدہ (Witnessing) سے حاصل ہوتا جو تیسرا مرتبہ خاص الخاص (Most Important) ہے۔ یہ مقام فنا بھی ہے۔ جس کے بعد اللہ رب العزت اپنے فضل سے بقاء (Endurance) عطا فرماتا ہے اور ایسا انسان کامل ہوتا ہے۔

سوال 5: سالکِ طریقت کس طرح مدارجِ یقین طے کرتا ہے کہ اُس کا نفس امارہ سے مطمئن ہو جائے؟

جواب: توبہ، تقویٰ اختیار کرنے کے بعد سالکِ راہِ طریقت وادیِ مجاہدے نفس میں داخل ہوتا ہے۔ اس کا علم اب علمِ یقین سے مبدل ہوتا ہے۔ اور ترقی کرتا ہے تو مرشدِ کامل کی صحبت اور نگرانی میں تہذیبِ نفس و قلب (قرب) کے منازلِ فنائے افعال (Extinction of Deeds)، فنائے صفت طے کرتا ہے تو عینِ یقین حاصل ہوتا ہے۔ اس کا نفس امارہ سے لوازم (Conscious Anima) بن جاتا ہے۔ جب اور آگے ترقی کرتا

ہے تو فنائے ذات (Extinction of Innaty) کی منازل طے کرتا ہے۔ اور مشاہدہ الہی میں حق الیقین حاصل ہوتا ہے۔ یہ مقام فنا ہے کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ کھوئی ہوئی تمام قوتیں اور خودی کا احساس واپس کرتا ہے۔ یہ مقام بقاء ہے۔ اس کو یقین کا مرتبہ حق الحق (Truth of Truthful) بھی کہتے ہیں۔

منزل بقاء میں انسانِ کامل کا نفس مطمئنہ (Satisfied Anima) کہلاتا ہے۔

ایسا شخص دوامِ حضور اور کمالِ حضور پر ہوتا ہے۔ حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے اور ہر شے کو اُس کا حق ادا کرتا ہے۔ گویا نقشِ قدمِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا اور ”محمدی مشرب“ کہلاتا ہے، خلیفہ رسول ہوتا ہے۔ اسلئے سالکِ راہِ طریقت کے واسطے لازمی ہے کہ وادئی طلبِ حق میں یقین (ایمان) اس کا رفیقِ صادق ہو تاکہ تخیلات کے وساوس و خطرات کے مضر اثرات سے محفوظ رہے۔ اسلئے حضراتِ عارفین نے اپنے مریدوں اور وابستگان کو ”صدق“ کے ساتھ ”یقین“ کی بھی بکمالِ صراحت ہدایت فرمائی ہے۔

ارشاداتِ اربابِ تحقیق

سوال: 6: یقین کی علامتوں اور مدارج کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- ابو الفیض ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ نے فرمایا یقین کی تین (3) علامتیں ہیں۔

اول: - ہر امر (بات) میں نظر بہ حق کرنا۔

دوم: - ہر امر (کام) میں رجوع بہ حق کرنا۔

سوم: - ہر حال (وقت) میں حق ہی سے امداد چاہنا۔

یہ بھی فرمایا تھوڑا یقین بھی حُبِ آخرت پر مائل کرتا ہے۔ یعنی تھوڑا یقین بھی آخرت کی محبت پیدا کرتا ہے۔

فرمایا: یقین کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ خلق (لوگوں) کی مدح (تعریف) اور عطا (نذرانہ) کو ترک کرے۔

02- احمد عاصم الالطاک علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

اولیٰ (Best) مرتبہ یقین کا یہ ہے کہ تاریکی (اندھیرا) و شکوک (Doubts) و خُبث (Impurity) و شہادت سے دل کو پاک کر دے اور توفیقِ شکر و خوفِ خدا پیدا ہو جائے۔ اس لئے کہ یقینِ عظمتِ خداوندی کی معرفت (پہچان) ہے۔

یہ بھی فرمایا ”یقین“ وہ نور ہے جس سے آخرت کا مشاہدہ (Observation) ہوتا ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

03- **ابو القاسم جنید** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: یقین اُس کو کہتے ہیں کہ پورا اعتبار ہو کہ رزاقِ مطلق ہمارا رزق ہم کو ضرور پہنچائے گا۔ (نجات الانس)

یہ بھی فرمایا ”یقین“ اس کو کہتے ہیں کہ اُن دوہ (دغدغہ) رزق نہ ہو۔ (تذکرۃ الاولیاء)

04- **ابو یعقوب اسحاق بن محمد نہر جوری** علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

مَارَاتَةُ الْعُيُونِ يُنْسَبُ إِلَى الْعِلْمِ وَمَارَاتَةُ الْقُلُوبِ يُنْسَبُ إِلَى الْيَقِينِ۔ (ترجمہ) جو آنکھوں نے دیکھا ہے اُسکی نسبت علم کی طرف جاتی ہے۔ اور جو دل نے دیکھا ہے اُس کی نسبت یقین کی طرف جاتی ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

05- **ابوبکر شبلی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: علم یقین وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کی زبان سے ہم کو پہنچا ہے اور عین یقین وہ ہے جو خدائے تعالیٰ نے نور ہدایت سے ہم کو دکھایا ہے۔ (احیاء العلوم)

06- **شیخ حماد بن مسلم دبّاس** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ طَهَّرَ قَلْبَكَ بِالْيَقِينِ لِتَجْرِيَ فِيهِ الْأَقْدَارُ۔ (ترجمہ) اپنے دل کو یقین کے ذریعہ سے پاک و صاف کرو تاکہ اس میں احکامِ خداوندی جاری ہوں۔ (طبقات الکبریٰ)

07- **شیخ محمد ابوالموہب** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: علم یقین قطعاً برہان (دلیل) سے حاصل ہوتا ہے۔ اور عین یقین، شہود و عیان (Exotric Witnessing) سے اور حق یقین، تحقیق صورت عیان (Esotric Observation) سے۔ اسکی مثال یہ ہے کہ جو حکم متواتر (حکم واجب) سے حاصل ہو وہ (جاننا) علم یقین ہے اور اُس کے اوپر (دیکھنا) عین یقین ہے اور اُس میں حلول کرنا (فنا ہو جانا) حق یقین ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

08- **امام عبدالوہاب شعرانی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”یقین“ يُقْنِ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ (یقناً

حوض میں پانی ہے) سے ماخوذ (Adopted) ہے جو اُس وقت بولتے ہیں، جب پانی ٹھہر جاتا ہے۔ اور اس سے مراد (Meaning) یہ ہے کہ تردد (Hesitation) و شک (Doubt) و وہم (Apprehence) و ظن (Supposition) کے دور ہو جانے کی وجہ سے سکون، قرار و اطمینان حاصل ہو جائے۔

پھر آپ، اُس قول کی توجیہ (Explanation) میں حضرت ابن عربیؒ کے حسبِ ذیل قول سے استدلال (Proof) فرماتے ہیں!

09- **شیخ محی الدین** ابن عربی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اُس سکون و قرار و اطمینان کی اضافت (نسبت) جب عقل و نفس کی طرف ہوتی ہے تو اُسکو 'علم الیقین' کہتے ہیں۔ اور جب روح و جان کی طرف ہوتی ہے تو 'عین الیقین' کہتے ہیں اور جب قلبِ حقیقی (باطن) کی طرف ہوتی ہے تو 'حق الیقین' کہتے ہیں۔ اور جب سرّ وجودی (رموز وجود حق) یا (Secrets of Primordial Being) کی طرف ہوتی ہے تو اسکو 'حق الیقین کی حقیقت (حق الحق) کہتے ہیں۔ اور یہ سب مراتب اس شخص میں جمع ہوتے جو مردانِ خدا میں سے کامل (Perfect) ہوتا ہے۔

10- **بحر العلوم مولانا محمد عبدالقادر صدیقی** قادری حسرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں یقین تین قسم کا ہوتا ہے۔ [1] علم الیقین [2] عین الیقین [3] حق الیقین

اور 'یقین' کی تمثیل یوں فرماتے ہیں! سب جانتے ہیں کہ آگ جلانے والی چیز ہے۔ یہ بات یقینی ہے اور یہ 'علم یقین' ہے۔ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (سورۃ نکاح آیت 5) (ترجمہ: اگر تم یقین علم رکھتے ہو)۔ ایک شخص نے کسی کو جلتا ہوا دیکھا، کپڑوں کو آگ لگی، چیخنے لگا، چلانے لگا۔ آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آگ نے جلایا یہ 'عین الیقین' ہے۔ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (سورۃ نکاح آیت 6) (ترجمہ: ضرور دیکھو گے یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے)۔ ایک شخص خود جل گیا، جلنے کو محسوس کر لیا، یہ 'حق الیقین' ہے۔

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (سورۃ واقعہ آیت 95) (ترجمہ: یہ بے شک اعلیٰ درجہ کی یقین کی بات ہے)۔ اگر جلنے کی حالت میں کپڑوں کے ساتھ اُس کے جسم کے اجزاء مشتعل (جل کر فنا) ہو گئے تو اُسے بعض لوگ 'حق الحق' کہتے ہیں۔ (مکاتب عرفان)

آپ نے سورۃ المائدہ کی آیت 93 کی تفسیر و ترجمہ یوں فرمایا: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعُمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَحَسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ (سورۃ المائدہ 93)

ترجمہ: اُن لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک کام کئے کوئی گناہ نہیں، جو کچھ وہ (پہلے) کر چکے جب کہ انھوں نے تقویٰ اختیار کیا (توبہ کی اور شرک و کفر محرمات سے بچے) اور ایمان رکھا (علم الیقین رکھا) اور اچھے کام کئے (فرائض ادا کئے) پھر انھوں نے تقویٰ میں ترقی کی (اور مکروہات و مشتبہات سے) پرہیز کیا، (اور ان کا ایمان عین الیقین تک پہنچ گیا) پھر تقویٰ میں مزید ترقی کی (اور ماسوا اللہ کی طرف التفات سے بچے) اور احسان و شہود کے مرتبہ کو پہنچ گئے (اور ان کا عین الیقین حق الیقین سے مبدول ہو گیا) اور اللہ تعالیٰ احسان اور شہود والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ (تفسیر صدیقی)

5.2 - حیا

(Modesty)

سوال 7: ”حیا“ کے اصطلاحی مفہوم اور تعریف بیان کرو؟

جواب: اربابِ طریقت فرماتے ہیں کہ ”حیا“ انقباضِ نفس (Self-Contraction) یعنی شرمندگی کو کہتے ہیں۔ اور یہ متفق علیہ (Commonly Accepted) ہے کہ با شرم و حیا ہونا اہل ایمان کی خاص صفت ہے۔ اَلْحَيَاءُ مِنْ الْاِيْمَانِ (حیاءِ ایمان سے ہے)۔ اصطلاح حضراتِ صوفیائے کرام میں ”حیا“ ایک حال (State) ہے، احوالِ مقررین سے۔ اسلئے سالکِ راہِ طریقت کو جس قدر قربت بارگاہِ رب العزت میں زیادہ ہوتی ہے اسی قدر اُسکی ”حیا“ میں ترقی ہوتی ہے۔ سہل بن عبداللہ علیہ الرحمۃ کا قول ہے۔ اَدْنَىٰ مَقَامٍ مِنْ مَقَامَاتِ الْقُرْبِ الْحَيَاءُ۔ (مقاماتِ قرب الہی میں ادنیٰ مقام ”حیا“ ہے)۔ لہذا ”حیا“ کی کمی قربِ حق کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔

تعریف (Defination) ”حیا“ کی یہ ہے کہ سالک، عظمتِ جبروتی (Greatness of Omnipotence) اور ہیبتِ خداوندی سے خائف (Fearful) ہو اور اپنے ضعف (کمزور) بندگی پر اُسے شرم آئے اور اُس حجاب (حیاء) سے وہ ہمیشہ سُرنگوں رہے۔

سوال 8: محققین اربابِ طریقت کی نگاہ میں ”حیا“ کے مدارج اور اُس کا خلاصہ بیان کرو؟
جواب: محققین (Sages) اربابِ طریقت کا ماننا ہے کہ ”حیا“ کے دو مدارج (Stages) ہیں۔

اول: حیا عام (Common Modesty) جو صفتِ اہل مراقبہ (People of Meditation) کی ہے کہ اپنے خطرات سے اُن کو وحشت (الْجَحْشُ اور پریشانی) ہوتی ہے۔ بلکہ بقول حضرت ابوالفیض ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ کے ”حیاء“ کے اس پہلے درجہ کی دو قسمیں ہیں۔

[1] حیا معصیت (گناہ پر حیا کرنا) [2]۔ حیا تقصیر در عبادات (عبادات میں خطا پر حیا کرنا)۔

حیاء کا دوسرا درجہ حیا خاص (High Modesty) جو مخصوص اربابِ مشاہدہ (People of Observation) کی صفت ہے کہ اُن کی روح شہودِ عظمتِ انوارِ حق (تجلیاتِ الہی کے مشاہدہ) سے مقامِ خوف و خشیہ (Fear & Awesomeness) میں رہتی ہے۔ بِغَجْوَاءِ (بقول) اَلْحَيَاءِ اَطْرَاقِ الرُّوحِ اِجْلَالًا لِتَعْظِيمِ الْجَلَالِ۔

ارشادات ارباب تحقیق

سوال 9: ”حیا“ کے مرتبہ اور مقام کے متعلق ارشادات ارباب تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- **امیر المؤمنین ابو بکر صدیق** رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ سے ”حیا“

کرو۔ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب میں قضائے حاجت (Call of Nature)

کیلئے میدان میں جاتا ہوں تو اپنے پروردگار سے حیا کے مارے آڑ (پردہ) کر لیتا ہوں۔ (طبقات الکبریٰ)

02- **حارث بن اُسید محاسبی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ محترز (Refrained) رہے خصائل بد

(Sinful Act) سے جن سے خدائے تعالیٰ راضی نہ ہو۔ (تذکرۃ الاولیاء)

03- **سہل بن عبداللہ تستری** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”حیا“ کا مرتبہ ”خوف“ سے بلند تر ہے۔ اس واسطے

کہ خوف علماء (Learned) کا مقام ہے اور ”حیاء“ خاصانِ حق (مقربانِ الہی) کا مقام ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

04- **ابو بکر محمد بن علی الکنانی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ عبادت کے بہتر (72) باب (Topics)

ہیں۔ جن میں سے اکہتر (71) باب اللہ تعالیٰ سے ”حیا“ کرنے میں ہیں۔ اور صرف ایک باب دیگر قسم کی

بھلائیوں (Virtues) میں ہیں۔ (طبقات الکبریٰ)

05- **خواجہ ابو بکر شبلی** علیہ الرحمۃ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد: قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يُغْضُوْ مِنْ

اَبْصَارِهِمْ۔ (سورۃ نور آیت 30) ترجمہ: (آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ مؤمنین اپنی نظریں نیچی رکھیں (یعنی حیا کریں)

کے متعلق فرمایا کہ ”سر کی آنکھیں (ظاہری بصارت) اُن چیزوں سے نیچی کر لو جن کو اللہ تعالیٰ نے

حرام (Forbiddin) فرمایا ہے۔ اور دل کی آنکھیں (باطنی بصیرت) غیر خدا کے دیکھنے سے نیچی کرو۔ (طبقات الکبریٰ)

06- **ابو بکر حسین بن علی یزدان یار** علیہ الرحمۃ سے بعض اصحاب نے دریافت کیا کہ ”حیا“

کی تعریف کیا ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پڑھ کر سنا دیا۔ اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ

خَيْرٌ لِّلْ دُنْيَا وَالْ دِيْنِ۔ (ترجمہ) ”حیاء“ دین و دنیا میں سراپا بھلائی ہی ہے۔ اور فرمایا حیاء کے

اقسام (Kinds) بکثرت ہیں مجملہ اُن کے یہ ہیں۔

[1] گناہ کرنے سے ”حیا“! جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام بعد خطا (Failure) کرنے کے

بھاگے (حیاء کرنے لگے) تو اس وقت اللہ جل جلالہ نے ان کو وحی (Revelation) بھیجی کہ ”اے آدم کیا تو مجھ سے بھاگتا ہے“۔ عرض کیا لا بَلْ حَيَاءٍ مِنْكَ يَا رَبِّ۔ (نہیں، بلکہ اے پروردگار تجھ سے شرماتا ہوں)۔

[2] ایک ”حیاء“ کمی طاعت (Lack of Obedience) کے خیال سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ فرشتوں (Angels) کا قول نقل کیا ہے۔ سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ (ترجمہ) اے اللہ تو پاک ہے، جیسی کہ تیری عبادت (پرستش) کرنی چاہیے تھی ویسی ہم نے نہیں کی۔

[3]۔ ایک ”حیاء“ استحقار (عاجزی) ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک مناجات (دعا) میں عرض کیا کہ مجھے دنیا کی بعض ضرورتیں پیش آتی ہیں مگر اے پروردگار تجھ سے اس کا سوال کرتے ہوئے شرم (حیاء) آتی ہے۔

اسکے جواب میں اللہ رب العزت سے ارشادِ عالی ہوا کہ ”تم مجھ سے اپنی روٹی کیلئے نمک (Salt) اور اپنے گدھے (سواری) کیلئے چارہ (Fodder) تک مانگ لیا کرو۔

[4] ”حیا“ کی ایک قسم کا نام ایمان (Faith) ہے۔ جیسا کہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”حیاء“ ایمان میں سے ہے۔ اور حیاءِ حجت میں لیجائیگی۔

[5] ایک رحمت کی ”حیاء“ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سفید بال (Gray Hairs) والوں (معممر یا بوڑھے لوگوں) کو آگ سے سزا دیتے ہوئے شرم (اتفضائے رحمت آڑ) آتی ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

5.3- خُلق

(Moral.Ethics)

سوال 10: ”خُلق“ یعنی اخلاقِ حسنہ کی اہمیت اور فوائد پر مختصر مگر جامع گفتگو کرو؟

جواب: ”خُلق“ (اخلاقِ حسنہ) ایسی مستحسن اور محمود (بہترین و پسندیدہ) صفت (Attribute) ہے جس کو شاہراہِ منزل مقصود (Broadway for Destination) کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

چنانچہ صوفیائے کرام نے ”خُلق“ کو سادگِ راہِ طریقت کے واسطے باعثِ حصولِ مرتبت و کمال اور سببِ تقریبِ ربِّ ذوالجلال فرمایا ہے۔

بہت سے محققین اربابِ طریقت نے اخلاقِ حمیدہ (خُلق) کے صفات بکثرت بیان فرمائے ہیں۔ اور عارفین باتمکین نے اپنے اصحاب (Followers) کو تَحْلِقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ (اپنے میں اخلاقِ اللہ پیدا کرو) کی بکمال شفقت (نہایت نرمی سے) ہدایت فرمائی ہے۔ کیونکہ خُلقِ عمیم (Comprehensive Manners) صوفیائے باصفا کا مخصوص زیور (Ornament) ہے۔ اس لئے اربابِ طریقت تصوف عموماً خلیق (Courtceous) ہوتے ہیں۔ اور اپنے طالبانِ (Devotees) کو خُلق کی تعلیم دیتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُن بزرگواروں کو انکی قوم کے معزز اور ممتاز (Respectable & Prominent) افراد بھی اپنا ہادی اور سردار سمجھتے ہیں۔

انس بن مالکؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ مسلمانوں میں از روئے ایمان (ایمان کے لحاظ سے) کون شخص برتر (اعلیٰ) ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”مخلوق میں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔“ کیوں کہ انسان کیلئے حسنِ خُلق بہترین خصلت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ ”اے محمد ﷺ تم اپنے اسودہ اخلاق (Idial Ethics) کے باعث بزرگ ہو“۔ جیسی تعریف آپ ﷺ کے اخلاق (خُلقِ عظیم) کی بیان کی گئی کسی اور کے اخلاق کی ایسی تعریف بیان نہیں کی گئی۔ آپ ﷺ نے خُلقِ خدا (لوگوں) کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے نوازا اور خود ذاتِ الہی پر اکتفا (Content) کیا۔ ہمارے لئے آپ کے اسودہ حسنہ میں بہترین نمونہ حضراتِ عارفین کا فرمودہ (قول) ہے کہ ”خوش خُلق آدمی اپنے کو

ہیچ (کتر) جانتا ہے۔ اور دوسروں کو بزرگ سمجھتا ہے۔ نیک خُو (Virtuous) شخص کی علامت یہ ہے کہ دوسروں کو آزار (تکلیف) نہیں دیتا، خود محنت اٹھاتا ہے۔

ارشادات اربابِ تحقیق

سوال 11: ”خُلق“ (عمدہ اخلاق) کے مطابق ارشادات اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- **ابو فاسم جنید** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ خُلق (Moral/Ethnic) شامل (Include) ہے سخاوت (Charity)، الفت (Affection) نصیحت (Advice Lesson) شفقت (Kindness) پر۔ (احیاء العلوم)

02- **ابوالعباس احمد بن سہل** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”کسی کا مرتبہ نہ نماز و روزہ سے بلند ہو اور نہ خیرات و مجاہدات کی زیادتی سے بلکہ ”عمدہ اخلاق“ سے۔ اور فرمایا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ أَقْرَبُكُمْ مِنْ مَّجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا۔ (ترجمہ) قیامت کے روز تم میں ایسے شخص کو مجھ سے قریب تر جگہ ملے گی جو زیادہ خوش خُلق (Good Natured) ہوگا۔ (طبقات الکبریٰ)

03- **حسین بن منصور حلاج** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”خُلق اس کو کہتے ہیں کہ جفائے خُلق (People Injustice) کا اثر نہ ہو“۔ (نجات الانس)

04- **ابوالحسن خرقانی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”اس کے دل میں خدا کی محبت نہیں ہوتی جو خُلق اللہ (لوگوں) پر شفقت (Kindness) نہیں کرتا“۔ (نجات الانس)

05- **مولانا جلال الدین دومی** علیہ الرحمۃ نے مثنوی شریف میں فرمایا:

من ندیم در جہاں جستجو ہیچ اہلیت بہ از خُلق نکو
ہر کہ را خُلق نکو باشد برست ہر کسے کو شیشہ دل باشد شکست
ترجمہ: میں دنیا کی نمائش میں دیکھا لیکن اخلاق سے بہتر کچھ نہ پایا
ہر ایک کو نیک اخلاق ہونا چاہئے ہر کسی کے آئینہ دل میں شک ہوتا ہے

06- **سید علی ابن محمد** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”خُلق وہ مرتبہ علیا (اعلیٰ) ہے کہ واہب العطا (اللہ تعالیٰ) نے اپنے حبیب (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو مرحمت (عطا) فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ

ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (سورۃ قلم آیت 4)۔ ترجمہ: اے حبیب! تمہارے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں۔ (طبقات الکبریٰ)

تعارف اربابِ تحقیق

01- سید علی ابن محمد علیہ رحمۃ: آپ بہت خوبصورت اور جامعہ زبیب اور خوش بیان تھے۔ اور مصر کے مشائخین کے سردار تھے۔ ادب میں آپ کا کلام بلند پایا اور کارآمد ہدایت سے مملو (بھرا) ہے۔

5.4۔ تواضع

(Politeness)

سوال 12: تواضع کے لغوی معنی کیا ہیں اس صفت سے صوفیاء کرام نے کیا مراد لی؟

جواب: صوفیائے کرام اور اولیاء عظام کے اخلاقِ مستحسنہ (Praise-Worthy Moral) میں ”تواضع“ ایک مخصوص صفت کا نام ہے جس سے سالکین (Devotees) کے صفاء باطن (Clean-Heart) کا بھی پورے لحاظ سے اظہار ہوتا ہے اور دنیا میں بھی عزت و افتخار ہوتا ہے۔

جس طرح ”تواضع“، فعل محمود (پسندیدہ) ہے اور صالحین باعظمت اور مقربین الہی کی خاص سنت ہے اسی طرح اُس کی ضد (Opposite) یعنی غرور و تکبر (Pride) صفتِ مذموم (Mean-Attribute) اور دنیا میں سببِ حقارت و مذلت (Hate/Disrespect) اور آخرت میں نقصان و ندامت کا باعث (Reason) ہے۔ ہر وہ شخص جو مغرور و متکبر (Proudish) ہے وہ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ (سورۃ الحج آیت 11) (ترجمہ: دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والے) کے مصداق (Evidence) ہیں۔

”تواضع“ کے لغوی معنی (Literal Meaning) فروتنی (Humility) کرنا یعنی عاجزی اختیار کرنا ہے باوجود قدرت (Power) و اختیار (Authority) رکھنے کے ورنہ بالکل بیکار ہے۔ بقول۔

تواضع ز گردن فرازان نکوست گد اگر تواضع کند خوئی اوست

ترجمہ: عاجزی سر بلند حضرات کی ہو تو بہتر ہے

گداگر (فقیر) عاجزی کرے یہ تو اسکی عادت ہے۔

متواضع شخص کا باطن (دل) انوارِ الہی سے معمور (بھرا) ہوتا ہے۔ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ۔

(جو اللہ تعالیٰ کیلئے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے)۔ اسی طرح تکبر (Egotism)

انسان کو دنیا و آخرت کے برکات سے محروم (Debarred) کر دیتا ہے۔ مَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ۔ (تکبر

صفتِ شیطان (ابلیس) ہے جو اللہ کا اور بندوں کا لعنتی (Reproachful) بنا دیتی ہے اور نیک اعمال کو برباد

کر دیتی ہے۔)

یہی وجہ ہے کہ حضراتِ صوفیائے کرام نے اپنے تبعین (Followers) کو فروتنی (عاجزی سے پیش

آنے) یعنی تواضع اختیار کرنے کی ہدایت اور کبر و نخوت (Conceit) کی ممانعت (Prohibit) فرمائی ہے اور

تواضع کے صفات و برکات سے بکمالِ صراحت آگاہ فرمایا ہے۔

ارشاداتِ اربابِ تحقیق

سوال 13: ”تواضع“ ایک مستحسنہ صفت کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب 01: حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں

اپنے آپ کو نیک کیسے سمجھوں۔ فرمایا: جب تجھے اپنے برے ہونے کا خیال ہو جائے۔ اُس نے کہا اپنے آپ

کو برا کب سمجھوں، فرمایا: جب تجھے اپنے اچھے ہونے کا خیال ہو جائے (یہی تو اصل تواضع ہے)۔

02- خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا طَلَبَةُ الرَّفْعَةِ فِي تَوَاضُعٍ۔ (ترجمہ) بلندیِ فروتنی

(Politeness) میں ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

03- بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ نے فرمایا حق تعالیٰ جس کو دوست رکھتا ہے اس کو یہ خصائل

(Qualities) مرحمت (عطا) فرماتا ہے۔

”سخاوت“، مثل دریا کے۔ ”شفقت“، مثل آفتاب کے اور ”تواضع“، مثل زمین کے۔

یعنی دریا جو اچھی اور بُری (زرخیز و بنجر) تمام زمین کو سیراب کرتی ہے۔

آفتاب (سورج) جو شہر، گاؤں چھوٹے بڑے علاقے تمام پر اپنی روشنی پہنچاتا ہے

زمین جیسے اپنے اوپر اور پیٹ میں اچھے بُرے، نیک و بد تمام لوگوں کو سمائے ہوئے ہے۔

04- **محمد سماک** علیہ الرحمۃ سے مریدین نے دریافت کیا کہ تواضع کی حقیقی تعریف کیا ہے۔ فرمایا کہ اپنے کو کسی سے افضل (بہتر) نہ جانے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

05- **ابو بکر یحییٰ بن معاذ رازی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ بلند تر پرہیزگاری ”تواضع“ ہے اور پرہیزگاری پھر تواضع کی عنایت ہے۔ (احیاء العلوم)

06- **منصور بن عمار واعظ** علیہ الرحمۃ نے اپنے طالبین سے فرمایا۔ ”بہترین لباس بندہ کا ”تواضع“ ہے اور بہترین لباس عارفین کا تقویٰ ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

07- **یوسف بن الحسین** الرازی علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ **الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي بَيْتٍ وَ مِفْتَاحُهُ التَّوَّاضُعُ وَالشَّرُّ كُلُّهُ فِي بَيْتٍ وَ مِفْتَاحُهُ الْكِبْرُ** (ترجمہ) جملہ نیکیوں کا گھر سینہ میں ہے اور کنجی (Key) اسکی تواضع (Politeness) ہے اور جملہ بُرائیاں شرفساد میں ہے اور کنجی اسکی کبر و غرور (Proud) ہے۔ (نجات الانس)

08- **یوسف اسباط** علیہ الرحمۃ سے متبعین (Followers) نے دریافت کیا کہ غایت تواضع کیا ہے۔ یعنی تواضع کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا: مکان سے باہر آ کر جس کو دیکھو سمجھو مجھ سے بہتر ہے۔

اور فرمایا! ”تواضع“ کی تعریف یہ ہے کہ جو بات حق ہو اُس کو قبول کر لو۔ اور جو جھوٹا ہے اس کی عزت کرو یعنی دوری اختیار کرو۔ اور جو مرتبہ میں بڑا ہو اس کو بزرگ سمجھو اور جو خدا کی جانب سے پہنچے اُس پر شکر کرو اور غصہ کو رد (Avoid) کرو۔ اور جہاں کہیں ہو خدا کے ساتھ رجوع کرو یعنی اسی کے خیال میں رہو اور اسی سے طلب کرو۔

اور یہ بھی فرمایا : اپنی فروتنی (عاجزی) کو اپنی عزت سمجھو۔ (تذکرۃ الاولیاء)

اور فرمایا ”تواضع“ کی علامت یہ ہے کہ متواضع غیبت (Back-Biting) نہیں کرتا۔ (احیاء العلوم)

09- **ابو یزید طیفور** بن عیسیٰ علیہ الرحمۃ سے دریافت کیا گیا کہ انسان متواضع (Polite) کب ہوتا ہے۔ فرمایا: جب اُس کی نگاہ میں خود اپنا کوئی مقام اور کوئی حال نہ ہو اور یہ سمجھے کہ خلق (لوگوں) میں کوئی بھی اُس سے بُرا نہیں ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

- 10- **خواجہ ابراہیم شیبانی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: شرف (بڑائی) ”تواضع“ میں، عزت ”تقویٰ“ میں۔ آرام ”قناعت“ (Contentment) میں ہے۔ (احیاء العلوم)
- 11- **شیخ شہاب الدین** سہروردی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”تواضع“ وہ نعمت ہے جس پر کوئی حسد نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا جس شخص کی نظر میں اپنی کچھ بھی وقعت (مقام) ہوئی اُس کو تواضع سے ذرا بھی بہرہ (حصہ) نہیں ہے۔ (نجات الانس)

تعارف اربابِ تحقیق

- 01- **محمد بن سماک** علیہ الرحمۃ: آپؒ جلیل القدر صوفی اور مشائخین وقت کے امام اور صدر نشین رہے۔ علوم ظاہری تبحر تھا۔ کوفہ (عراق) میں قیام کیا اور 183ھ میں انتقال فرمایا۔
- 02- **منصور بن عمار واعظ** علیہ الرحمۃ: آپؒ مقام مرد کے باشندے اور بزرگ صوفی تھے۔ بصرہ میں قیام پذیر رہے۔ 300ھ میں وصال ہوا۔
- 03- **احمد بن عاصم الضاکی** علیہ الرحمۃ: آپؒ سری سقطیؒ کے ہمعصر ہیں۔ فراست کے باعث آپ کا لقب حاسوس القلوب تھا۔ 300ھ کے آخر میں وصال ہوا۔
- 04- **یوسف بن الحسین الرازی** علیہ الرحمۃ: آپؒ کا لقب ابو یعقوب تھا۔ طریق سلامتی اختیار کیا تھا۔ 243ھ میں سفر آخرت کیا۔
- 05- **ابو یزید طیفور بن عیسیٰ** علیہ الرحمۃ: آپؒ کتاب و سنت کے پابند، وضع و تقویٰ میں یگانہ، علوم ظاہری میں تبحر و حقائق، سعادت میں خبردار، خلق و تواضع میں مشہور رہے۔ عبد اللہ مغربیؒ کی صحبت سے مستفیض ہوئے۔ 137ھ میں وصال ہوا۔
- 06- **خواجہ ابراہیم شیبانی** علیہ الرحمۃ: آپؒ ابو عبد اللہ اور ابراہیم خواصؒ کے جلیس (ہمنشین) رہے۔ 337ھ میں سفر آخرت فرمایا۔

اخلاص

جلوہ گر گھر میں اگر خسر و خواہاں ہو جائے
 تو ضیاءِ پاش مرا کلبہٴ احزاں ہو جائے
 نہ رہے درد کو باقی ہوں افزونی
 درد بڑھ جائے اگر حد سے تو درماں ہو جائے
 نورِ حسنِ رخِ محبوب ہی اک پردہ ہے
 کون دیکھے گا جو خورشیدِ درخشاں ہو جائے
 مجھ کو تو دامنِ رحمت میں چھپالے ایسا
 اوڑھنا اور بچھونا ترا داماں ہو جائے
 حوصلے دل کے بڑھیں تیرے عطایا جو بڑھیں
 تری بخشش سببِ وسعتِ داماں ہو جائے
 ہو عدمِ غرقِ عدمِ رازِ حقیقت جو کھلے
 نیستی ہستی بنے اور نہیں ہاں ہو جائے
 آئے توحید تو باقی نہ رہے شر ہرگز
 سامنے کفر بھی آجائے تو ایماں ہو جائے
 تجھ کو اے غارتِ ایماں و خرد دیکھے کون
 سامنے تیرے جو آجائے وہ حیراں ہو جائے
 لوحِ ہستی سے مٹے نام و نشانِ حسرت
 آتشِ عشق و محبت جو فروزاں ہو جائے
 حضرت حسرتِ صدیقیؒ

5.5- خلوص

(Sincerity)

سوال 14: اصطلاح صوفیہ میں خلوص سے مراد کیا ہے اور یہ احسن صفت کے حصول کے اثرات بیان کرو؟
 جواب: اصطلاح صوفیہ میں ”خلوص“ باطنی عمل اور روحانی صفت اور اصل معاملت کو کہتے ہیں۔
 جو درحقیقت صحبتِ صادقہ کا نتیجہ اور صداقت کاملہ کا ثمرہ (پھل) ہے۔ اور جس کے اثر سے انسان کے اقوال و افعال درست اور اعمال و احوال (ظاہر و باطن) صحیح اور ریاضت و عبادات بلکہ جملہ حرکات و سکنات (Gesture & Posture) ہمیشہ ریا و تصنع (دکھاوا- Hypocrisy) کی کثافت و کدورت (برائی) سے پاک و محفوظ رہتے ہیں۔ اور فی الحقیقت یہ نعمتِ عظمیٰ بارگاہِ رب العزت سے مقبول و مخصوص بندوں کے قلوبِ مطہرہ باصفا (پاک اور صاف دلوں میں) ودیعت (Bestowed) ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے اعمالِ صالحہ محلِ مقبولیت کو پہنچتے ہیں۔

حقیقی صفتِ اخلاص یہ ہے کہ جملہ اعمال مفادِ دنیوی سے بے لوث (بے غرض) اور منفعتِ دینی سے بے غرض ہوں۔ بمصداق فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ط (سورۃ الکہف آیت 110) پس چاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔
 یعنی اعتقاد (Belief) میں تو حید (Monotheism) اور اعمال میں اخلاص ہونا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دل میں اخلاص ہونا صرف اللہ تعالیٰ کیلئے۔ اگر اخلاص، دینی یا دنیوی غرض یا مفاد (فائدہ) کیلئے ہو تو اس میں نفس کا دخل ہوگا۔ جو درست نہیں بلکہ غیر اخلاص ہے۔

ارشادات ارباب تحقیق

سوال 15 : خلوص جو باطنی صفت ہے اُس کے متعلق ارشادات ارباب تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- **مالک بن دینار** علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”مخلص (Sincere) ریاکار (Hyprocrate) نہیں ہوتا۔ (نجات الانس)۔

یہ بھی فرمایا: **أَحَبُّ الْأَعْمَالِ الْإِخْلَاصُ فِي الْأَعْمَالِ**۔ (ترجمہ) اعمال میں پسندیدہ عمل ”اخلاص“ ہے۔ (کشف المحجوب)

02- **ابو احمد عاصم الظاکی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا! مفید اخلاص یہ کہ جو دُور ہو تو تصنع و تزئین (بناوٹ و نمائش) اور ریا (دکھاوے) سے اور یہ بھی فرمایا! اخلاصِ کامل اُس کو کہتے ہیں جو اپنے عملِ صالح کا اجر و ثواب بجز حق کے غیر حق سے نہ چاہے۔ (نجات الانس)

03- **ابو سلیمان دارانی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جب قلبِ انسان میں خلوص آتا ہے تو وہ ریا (دکھاوا) تصنع (بناوٹ) اور وسوسہ سے نجات پاتا ہے اور فرمایا! خوش نصیب ہے وہ شخص جسکو عمر بھر میں ایک دم بھی اخلاص حاصل ہو۔ (تذکرۃ الاولیاء)

04- **ابو فیض ذوالنون** علیہ الرحمۃ نے فرمایا! اخلاص کی تین علامتیں ہیں۔

اول :- مدح (تعریف) اور ذم (ملامت) میں امتیاز (فرق) نہ کرے۔

دوم :- اپنے اعمالِ صالحہ پر نظر نہ کرے۔

سوم :- ثوابِ آخرت کو واجب نہ جانے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

05- **ابو اسحاق ابراہیم** بن شیبان علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”جس نے خلوص کے متعلق تقریر (کلام یا نصیحت) کی اور خود اپنے نفس پر اُسکا (خلوص کا) مطالبہ نہ کیا یعنی ضروری طور سے لاگو نہ کیا اُسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہم عصروں اور اپنے بھائیوں کے نزدیک پردہ فاش (بے آبرو) ہو جانے میں مبتلا کیا۔ (طبقات الکبریٰ)

06- **عبدالله تستری** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ماسویٰ اللہ (کے خیال) سے بیزار ہونا، اسی کا نام اخلاص ہے۔ اور فرمایا: مخلص صادق (سچا) ہوتا ہے۔

اور فرمایا: چالیس روز خلوص کے ساتھ عبادت کرنے سے طالبِ راہِ حق کو مرتبہ زہدِ کامل کا ملتا ہے۔
اور فرمایا سخت ترین چیز (مشکل عمل) نفس کے واسطے اخلاص ہے۔ (نفحات الانس)

07- **سهل بن عبدالله** تستری علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

1- بہترین بندے اللہ تعالیٰ کے مخلصین ہیں۔

2- سوائے مخلص کے کوئی ریا سے واقف نہیں ہوتا۔

3- اخلاص کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ بندے کے حرکات و سکنات (Gesture & Posture) خاص اللہ

کے واسطے ہوں۔ (احیاء العلوم)

4- آپؐ سے دریافت کیا گیا کہ کونسا عمل ہے جو نفس پر سختی کرتا ہے۔ فرمایا: اخلاص، اس واسطے کہ

نفس کو اخلاص میں کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ (تذکرۃ الاولیاء)

08- **ابو محمد صریری** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: اخلاص ثمرہ (نتیجہ) ہے یقین کا۔ اور ”ریا“ (دکھاوا) ثمرہ

ہے ”شک“ کا۔ اور فرمایا: اعمال میں اخلاص ہونا اس کا نام ہے کہ مخلص اُس کا (اعمال کا) عوض (بدلہ) کو نین

(دنیا و آخرت) میں نہ چاہے۔ (بلکہ اُس کا مطلوب اللہ تعالیٰ اور اسکی رضا کے سوا کچھ نہ ہو)۔ (احیاء العلوم)

09- **خواجہ ابراہیم شیبانی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: فنا و بقا، وحدانیت (توحید) کے اخلاص اور

عبودیت (بندگی) کی درستی پر موقوف (Depend) ہے۔

اور یہ بھی فرمایا: اگر کوئی کو نین سے آزاد ہونا چاہے تو اُس سے کہو کہ عبادتِ خدا میں اخلاص کرے

کیونکہ جس نے عبودیتِ محض (خالص اللہ کیلئے بندگی) اختیار کی، وہ ماسویٰ اللہ سے ضرور آزاد

ہوا۔ (تذکرۃ الاولیاء)

10- **یحییٰ بن معاذ الرازی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: عمل محتاج (Depend) ہے تین خصائل (Qualities)

کا۔ علم، نیت اور اخلاص کا۔ (تذکرۃ الاولیاء)

11- **فضیل بن عیاض** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: لوگوں کے لحاظ (Shame) سے عمل نہ کرنا ”ریا“ ہے۔ اور اُن کی

خاطر (Sake) سے عمل کرنا ”شُرک“ ہے۔ اور اخلاص یہ ہے کہ خدا اُن دونوں باتوں سے بچائے۔ (احیاء العلوم)

12- ابو محمد شبلی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جس نے اپنے نفس کو ادب کے ساتھ مقہور (قابو میں) کیا وہی اللہ تعالیٰ کو خلوص کے ساتھ پرستش (عبادت) کرنے والا ہے۔

اور فرمایا: قلب کی درستی (اچھائی) خلوص (Sincerity) کے ساتھ اور اُس کا بگاڑ (خرابی) ریا یا دکھاوا (Pretence) کے ساتھ علم میں مشغول (Busy) رہنا ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

13- شیخ ابو مدین مغربی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: الْإِخْلَاصُ أَنْ يُعْجَبَ عَنْكَ الْخَلْقُ فِي مُشَاهَدَةِ الْحَقِّ (ترجمہ) اخلاص یہ ہے کہ حق کے مشاہدہ (Observation) میں خلق (مخلوق) تم سے غائب (غیر محسوس) ہو جائے۔

اور یہ بھی فرمایا: اخلاص (خاص اللہ تعالیٰ کے ہی لئے عمل کرنا جو دل کا فعل ہے) اُس کو کہتے ہیں۔ جس کا نفس (Carnal self) پر سمجھنا، فرشتہ (Angle) پر لکھنا، شیطان پر بیراہ (دشمنی) کرنا، ہوا و ہوس (نفسانی خواہشات) پر دوسری طرف پھیر دینا مخفی ہو (چھپا رہے)۔ (طبقات الکبریٰ)

14- شیخ داؤد کبیر بن ما خلا علیہ الرحمۃ نے فرمایا: سب سے نادر الوجود (قیمتی) چیز طلب میں (مانگے کیلئے) ”خلوص“ کا پایا جانا ہے۔ (نجات الانس)

15- شیخ ابراہیم دسوقی علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔

1- اے میری قلبی اولاد (مریدو) طلب میں خلوص سے عمل کرو، تاکہ تمہاری پیاس بجھے (اطمینان حاصل ہو)۔

2- اخلاص اُس کو کہتے ہیں، جو کرو، اُس کی تعریف نہ چاہو کہ لوگ تم کو اچھا کہیں یا سمجھیں۔ اور نہ عمل اخلاص کا بدلہ چاہو۔

3- قلب (دل) کی درستی (بھلائی) ”اخلاص“ اور بگاڑ (خرابی) ”ریا“ سے ہے۔

4- جو راستی اور اخلاص کا دعویٰ (Claim) کرے اور ادب (Respect) اور تواضع (انکساری)

(Politeness) کا ثمرہ (جو ہر یا صفت) اُس میں نہ پایا جائے، وہ جھوٹا ہے۔ اور اُس کا عمل دکھاوے کا (ریا کاری) ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

تعارف اربابِ تحقیق

01- **مالک بن دینار** علیہ الرحمۃ: آپ کا پورا نام ابوحنبل مالک دینار ہے۔ آپ کا وصال 131ھ میں ہوا۔

02- **ابو اسحاق ابراہیم بن شیبان** علیہ الرحمۃ: آپ کو درع (پریزگاری) اور تقویٰ میں بلند مقام حاصل ہے۔ جس سے اکثر لوگ عاجز ہیں۔ دعویٰ کرنے والوں کے مخالف اور ائمہ مشائخین کے مقلد تھے۔ اور مشہور تھا کہ شیبائی ادب و معاملات میں اللہ تعالیٰ کے محب ہیں۔ عبد اللہ مغربی کی صحبت سے مستفید ہوئے۔

03- **سہل بن عبداللہ** تستری علیہ الرحمۃ: آپ اپنے عہد میں اہل طریقت کے سردار رہے۔ ذوالنون مصریٰ اور محمد سیاء کی صحبت سے مستفیض ہوئے۔ 80 سال کی عمر پائی 283ھ میں وصال ہوا۔

04- **ابو محمد صریری** علیہ الرحمۃ: آپ حضرت جنید کے اصحاب سلسلہ میں تھے۔ اور بعد میں حضرت جنید کے جانشین سمجھے گئے۔ جنگِ طراسطہ میں تشنگی کی حالت میں 314ھ میں وصال ہوا۔

05- **خواجہ ابراہیم شیبانی** علیہ الرحمۃ: آپ کو عبد اللہ منقول کہتے تھے کہ ابراہیم شیبان حجتہ اللہ علی الفقراء و اہل ادب و معاملات ہیں۔ 307ھ میں وصال ہوا۔

06- **شیخ داؤد کبیر** بن ماخلا علیہ الرحمۃ: آپ تصوف کے بلند مضامین بیان کئے۔ گو بظاہر اسی تھے۔ مگر صاحب تصنیف تھے۔ حاکم اسکندریہ آپ کے اشارہ پر سلطنت کرتا تھا۔

رضا

اللہ ہے ہمارا اللہ مدد کرے گا اللہ پہ کر بھروسہ اللہ مدد کرے گا
 اسکو پکار دل سے جو سب کی سن رہا ہے دکھڑا سنا دل کا اللہ مدد کرے گا
 اس سے کرو محبت اسکی کرو اطاعت مانگو جو دل میں آیا اللہ مدد کریگا
 فکرِ جہاں کو چھوڑو بس اسکی راہ لے لو وہ ہو گیا تمہارا اللہ مدد کریگا
 توبہ اگر ہو دل سے عصیاں رہنیکے کیسے کر اختیار تقویٰ اللہ مدد کریگا
 مولیٰ پہ کر توکل صبر و شکر ادا کر لے یہ سبق ہے تیرا اللہ مدد کریگا
 ایک اور سبق پہ عامل ہونا پڑے گا تجھ کو تسلیم اور رضا کا اللہ مدد کریگا
 آساں ہو فقر و فاقہ پھر ہے تمہارا راستہ توحید کا فنا کا اللہ مدد کریگا
 انسانِ کامل ہو گا عبدِ خدا بنے گا آخر سبق ہمارا اللہ مدد کریگا
 محبوبِ ربِ عالم سرورِ دو جہاں کا ہے بیچ میں وسیلہ اللہ مدد کریگا
 لَا تَقْنَطُوا سے مجھ کو امید ہے کرم کی بس ایک ہے سہارا اللہ مدد کریگا
 مستِ جنون کو اُسکے پروا نہیں کسی کی
 عزت کا ہے یہ نعرہ اللہ مدد کریگا

مرشدی حضرت حسین شجاع الدین صدیقی عزت

5.6-رضا

(Acquiescence)

سوال 16: رضا سے دراصل مراد کیا ہے؟ مرتبہ ”تسليم ورضا“ سالک کی کس صفت خاص کا ثمرہ ہوتا ہے؟
 جواب: ”رضا“ سے مراد ترکِ تدبیر اور بکمالِ صدق و خلوص امرِ ربِّ قائم و قدیر (حکمِ الہی) کی تعمیل کرنا ہے۔ چونکہ رضا اقتضائے عبدیت (Exigency for Servitude) ہے اس واسطے رضا کی صحیح علامت یہ ہے کہ اہل رضا کا ارادہ و اختیار کلیۃً (Totally) ارادہٴ حق (Will of Allah) میں فنا ہوتا ہے۔ اور وہ زبانِ حال سے کہتے ہیں۔

چہ خواہم از تو می مولا تو نیکو مصلحت دانی ہویدا بر تو احوالم چہ پیدا و چہ پنہائی

ترجمہ: تجھ سے میں کیا چاہوں اے مولا تو ہی بہتر جانتا ہے

میرے حالات تجھ پر ظاہر ہیں خواہ و ظاہر کے ہوں یا باطن کے۔

اسلئے سالکِ صادق کو بعد درجہٴ یقینِ اتم اور خلوصِ کامل حاصل ہونے کے مرتبہٴ رضا

تفویض (Entrusted) ہوتا ہے۔ اور اہل رضا، دغدغہٴ حسد (Fear of Resentment) اور خلشِ شکوک (Anxiety of

Doubts) سے پاک و محفوظ اور تکرار و اصرار (Argument) سے محترز (بچنے والے) رہتے ہیں۔ اور جو واقعات و

اردات بظاہر بصورتِ آرام و راحت یا مشکل و آلام و محنت، عدم (Nonbeing) سے عالمِ وجود (دنیا) میں

آئیں تو اُن کو بلا شکایت و اکراہ (with out accusation) اور بغیر اعتراض و اشتباہ (Ambigutty) تسلیم (Accept)

کر لیتے اور امرِ (حکم) قضا و قدر (تقدیر) پر راضی رہتے ہیں۔ کیونکہ مراد اُن کی عین مرادِ حق ہوتی ہے۔

بقول۔

گہ رنجِ پشیت آمد و گر راحت اے حکیم نسبت مکن بہ غیر کہ اینہا خدا کند

ترجمہ: اے حکیم (بندے) تجھ کو اگر رنج و آرام نصیب ہو تو

اس کا تعلق دوسروں (غیر) سے نہ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔

چنانچہ مسلمہ ہے کہ ”رضا“ شمرہ محبت کا ہے اور آرزوئے مشربِ عشق اور محبتِ صادق کا فرض عین ہے کہ محبوبِ دل نواز کی ہر ادائے ناز کے آگے سر تسلیم خم کرے اور ہر حالت میں راضی بہ رضائے مطلوب رہے۔ بمصدق۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (اللہ ان سے راضی ہوا) جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شاید بے نیاز (اللہ تعالیٰ) اپنے رضا جو (راضی) اور جانباز محبت (بندے) کو خلعتِ امتیاز (Robe of Distinction) وَرَضُوا عَنْهُ (وہ اللہ سے راضی ہوئے) سے سرفراز فرماتا ہے۔

سوال 17: رضا مندی الہی سے مراد اور اسکی تشریح بیان کرو کہ رضا کی کون کون سے قسمیں ہیں؟

جواب: اللہ جل جلالہ کا راضی ہونا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندہ کو اپنا بنائے، توفیقِ تسلیم و تصدیق مرحمت (عطا) فرمائے۔ اسبابِ خودی و تعلقاتِ ہستی (Means of Self Existence) جو صریح (Obious) حجاب (پردہ) و موانع (رکاوٹ) ہیں، فنا (Extint) کر دے اور نعمتِ عالم باقی (بقا) و لذتِ خوانِ سرمدی (Eternal Delightness) سے قلب (دل) معمور (پُر) ہو جائے۔

نیز عارفین نے تشریحاً یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس رضا مندی کی (3) تین قسمیں ہیں۔

اول: بہ طیب خاطر (حصولِ خیر کیلئے) اتباعِ امر ربِّ قدر (اللہ کے حکم پر چلنا) لازم و مقدم جانے۔ یہ مرتبہ مبتدی (Begining State) صاحبِ مقام تقویٰ کا ہے۔

دوم: تقدیر الہی اور احکامِ الہی اُسے مرغوب و محبوب (نہایت پسندیدہ) ہو جائیں کہ نفسانی خواہشات (Carnal Desires) کی طرف التفات (توجہ) نہ ہو۔ یہ درجہ متوسطین (Middle State) کا ہے۔

سوم: سالک (Devotee) کمالِ توحید و عرفان میں ایسا مستغرق (گم) ہو کہ تمام معاملاتِ ذاتی و صفاتی اور جملہ حوادث (واقعات) حرکاتی و سکنتی نہ کججاب (بغیر کسی پردہ کے) بلکہ بحضور (مشاہدہ میں) فعلِ حق و امر ربِّ العزت دکھائی دیں یعنی ”فنائے افعال“ ”فنائے صفات“ حاصل ہو جائے کہ نہ اسباب کا تعلق ہونے و وسائل کا دخل۔ پھر شوق و قرب دید ایسا خود رفتہ (فنا) کر دے یعنی ”فنائے ذات“ تک پہنچا دے کہ وقوعِ حوادث و عوارض (Happenins) کرشمہ نازِ محبوبی (محبوبیتِ حق کا کرشمہ) بن کر سرورِ جان پرور (حقیقی سکون یا سرورِ سرمدی) عطا کریں۔ یہ مقام منتہائے کمال (State of Supreme Perfection) و تکمیلہ ایمان ہے فوجائے (جیسے کہ کہا گیا) ذَاقَ طَعْمَهُ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ وَالرَّضَا۔ (ترجمہ) اس نے ایمان کا مزہ پایا جو حق تعالیٰ جل

جلالہ اور اسکی رضا پر راضی ہوا۔

لہذا ہر بندہ مخلص کیلئے رضائے حق کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ حضراتِ عارفین متفق الخیال ہیں کہ ”رضا“ سے اشارتِ سلبِ اختیار ہے یعنی بے ارادہ رہنا، اپنے ارادہ کو ارادہ الہی میں فنا کر دینا۔ یہ منزلِ قربِ فرانس پر چلنا کہلاتا ہے۔ بمصداق۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ (سورۃ عنکبوت آیت 69)

(ترجمہ) جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جدوجہد (کوشش) کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کیلئے راہِ ہدایت کھول دیتا ہے۔

سوال 18: حقیقتِ رضا کے متعلق حضراتِ صوفیہ کے مختلف خیالات کیا ہیں؟

جواب: حقیقتِ رضا کی تعریف میں حضراتِ صوفیہ کے خیالات گونہ مختلف ہیں۔ چنانچہ ایک مقتدرِ گرہِ مشائخِ عظام یہ ثابت فرماتا ہے کہ ”رضا“ سالکینِ با تمکین کے ایک مقامِ ارفع (Dignified Position) کا نام ہے۔ جو جدوجہد سے حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا برگزیدہ طبقہ عارفین متقدمین کا یہ فرماتا ہے کہ ”رضا“ مقررینِ خاص (Favourite) کا حال (Status) ہے جو بغیر کسب و کوشش بارگاہِ مبدئہ فیاض (رب العزت) سے محبت کو تفویضِ (عطا) ہوتا ہے۔ ہر دو فریق نے اپنے اپنے خیال کی تائید میں نہایت فاضلانہ استدلال (Balance Argument) پیش فرمائے ہیں۔ لیکن بعض محقق (Scholar) اور صلح کن (Peace Loving) حضراتِ صوفیائے باصفا کا ارشاد نہایت جامع (Comprehensive) و معنی خیر (Meaningful) الفاظ میں یہ ہے کہ ”رضا“ مقامات کی انتہا اور آخری حد اور حالات کی ابتداء ہے۔ اور یہ ایسا عمل (مقام) ہے جس کے ایک طرف ریاضت و مجاہدات (مخت و جدوجہد) ہے اور ایک جانب جوش و محبت۔ پس خلاصہ یہ کہ رضا کی ابتداء کسب و کوشش سے ہوتی ہے اور انتہا عنایت و بخشش (Blessing) پر موقوف ہے۔

اسی وجہ سے سالکین کو ”رضا“ کی نسبت مقام و حال (Rank & Status) کا احتمال (Presumption) ہوا۔ جس نے ابتدا میں آپ اپنی ”رضا“ کو دیکھا، اسی نے رضا کو مقام سمجھا اور جس نے انتہا میں اپنے مرتبہ رضا کو عطاءئے حق دیکھا اُس نے ”رضا“ کو حال (باطنی) اور وہی (بغیر کسب کے اللہ کا عطا کردہ) تصور کیا۔ الغرض ”رضا“ جلیل القدر و کبیر المثال مرتبہ ہے اس لحاظ سے صوفیائے کرام نے خداوندِ کریم کی رضا و قضا کو تسلیم کرنے کی ہدایت فرمائی۔

ارشادات ارباب تحقیق

سوال 19: ”رضا“ ایک ابتدائی اور پھر انتہائی صفتِ سالک راہِ طریقت و حقیقت کے متعلق ارشادات ارباب تحقیق بیان کرو؟

01- **امیر المؤمنین علی مرتضیٰ** کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: جو شخص تقدیر الہی پر راضی ہو گیا، اُس کو کبھی اپنی کسی چیز کے جانے کا غم نہ ہوگا۔ (سراج المملوک)

02- **خواجه فضیل بن عیاض** علیہ الرحمۃ سے پوچھا ہل الرِّضَاءُ أَفْضَلُ أَمِ الرِّهْدُ۔ (رضا بہتر ہے یا زہد) آپ نے فرمایا۔ الرِّضَاءُ أَفْضَلُ لِأَنَّ الرِّهْدَ فِي الطَّرِيقِ وَالرِّاضِي وَاصِلٌ (ترجمہ) رضا افضل ہے۔ اسلئے کہ ”زاہد“ راستہ میں ہے اور ”راضی“ واصل (حق) ہے۔ (عوارف المعارف)

03- **حبیب عجمی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”صبر“ بندہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور ”رضا“ حق تعالیٰ کے ساتھ۔

آپ سے پوچھا گیا کہ رضائے الہی کس چیز میں ہے۔ تو فرمایا فِي قَلْبٍ لَيْسَ فِيهِ غُبَارِ النَّفَاقِ۔ (اُس دل میں جو غبارِ نفاق سے محفوظ ہو) کیونکہ ”رضا“ محبت کا نتیجہ ہے۔ (عوارف المعارف)

04- **ابو سلیمان دارانی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا ”رضا“ کی تعریف یہ ہے کہ نہ خدائے تعالیٰ سے بہشت (جنت) طلب کرو اور نہ دوزخ سے پناہ مانگو۔ (گویا تم اللہ تعالیٰ سے راضی رہو کہ وہ جس حال میں رکھے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ اُس (اللہ) کی رضا کے ہر وقت طلبگار رہو)۔ (تذکرۃ الاولیاء)

05- **ابو الفیض ذوالنون مصری** علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ ”رضا“ کی تعریف یہ ہے۔ الرِّضَا سُرُورِ الْقَلْبِ عَنِ الْقَضَاءِ۔ (ترجمہ) ”رضا“ اُس کو کہتے ہیں کہ قضائے الہی (تقدیر) سے دل مسرور (مطمئن) ہو۔ اور یہ بھی فرمایا: قضائے الہی کے آگے اپنے اختیار کو ترک کرنا ”عین رضا“ ہے۔ (نہجۃ السُّلُوفِ)

06- **سہل بن عبداللہ تستری** علیہ الرحمۃ نے طالین سے فرمایا: درع (تقویٰ) مقدمہ (Preface) ہے۔ زہد (Asceticism) کا اور ”زہد“ مقدمہ ہے توکل (Trust) کا۔ اور توکل مقدمہ ہے معرفت (Gnosis) کا اور معرفت مقدمہ ہے قناعت (Contentment) کا اور قناعت مقدمہ ہے رضا (Acquiescence) کا اور رضا مقدمہ ہے موافقت (تکمیل اطاعت) کا۔ (تذکرۃ الاولیاء)

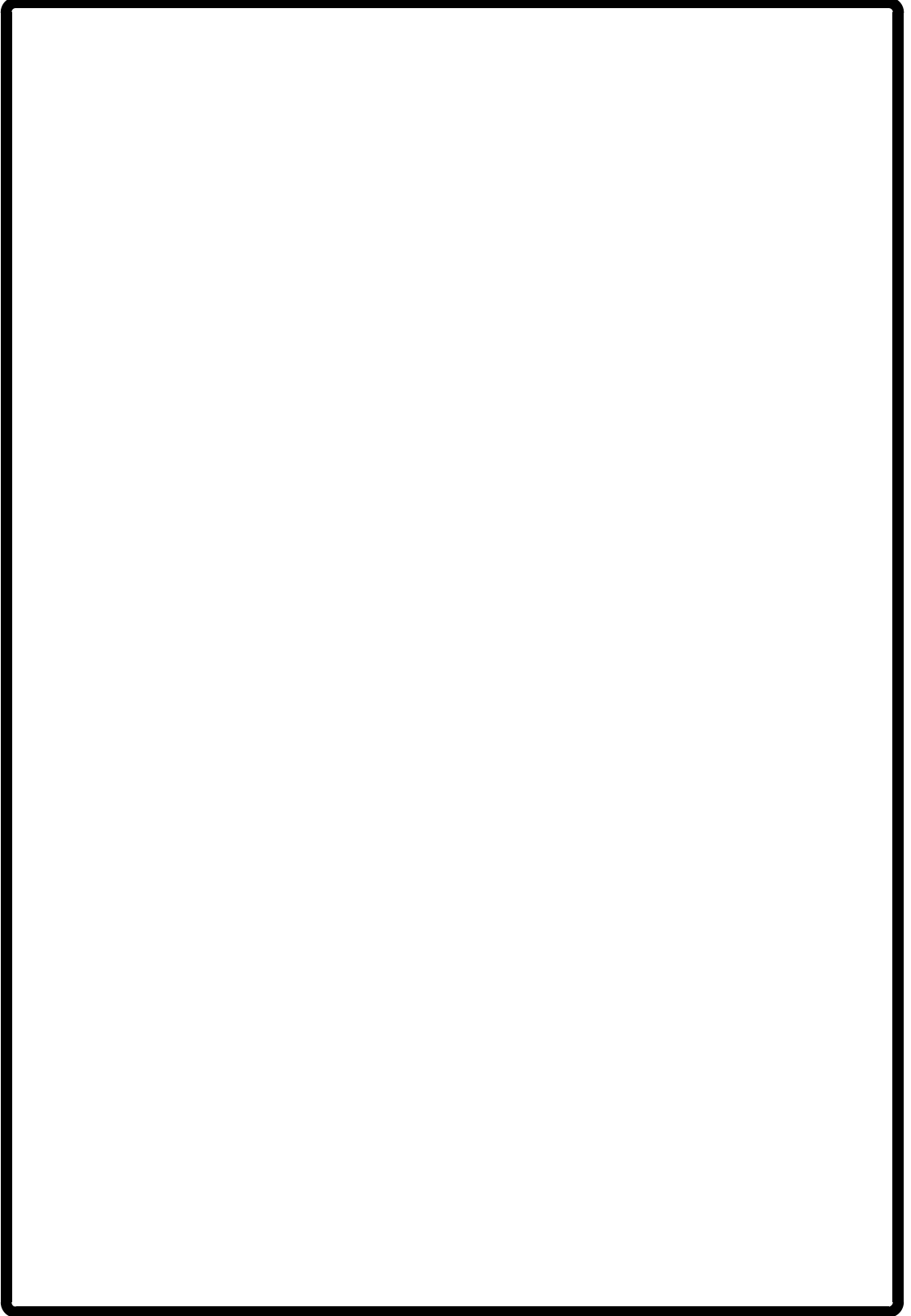
07- **ابوالقاسم جنید** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”رضا“ کی تعریف یہ ہے کہ بلا (مصیبت و آزمائش)

کو نعمت (Blessing) سمجھو۔ یہ بھی فرمایا۔ ا۔ رَضَاءُ دَفْعَ الْإِخْتِيَارِ (رضا اختیار کو کھود دیتا ہے)۔ (عوارف المعارف)
 08- ابو عمر عثمان بن مرزوق علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ مَنْ تَحَقَّقُ بِالرَّضَاءِ اسْتَلْذَّ بِاللِّبَاءِ -
 (ترجمہ) جو رضا پر ثابت قدم رہا اُس نے مصیبت کی لذت اٹھائی۔ (طبقات الکبریٰ)
 اور یہ بھی فرمایا: الرِّضَاءُ اسْتِقْبَالُ الْأَحْكَامِ بِالرُّوْحِ - (ترجمہ) احکام قضا و قدر کا روح سے
 استقبال (Welcome) کرنا ”رضا“ ہے۔ (عوارف المعارف)

اور فرمایا: مخلوق (بندوں) کی رضا مندی اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ جو کچھ وہ (اللہ) کرتا ہے اس پر راضی
 رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا یہ ہے کہ ان کو (بندوں کو) راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ (کشف المحجوب)
 09- امام محمد غزالی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: مقامِ رضا سے کوئی مقام فائق (بلند) نہیں۔ (احیاء العلوم)

تعارف اربابِ تحقیق

01- الشیخ حسین شجاع الدین صدیقی القادری علیہ الرحمۃ المعروف حضرت حسینی پاشاہ
 عزتؒ تاریخ ولادت 6/ شوال المکرم 1327ھ مطابق 1910ءء تاریخ وصال 22/ ربیع الاول 1418ھ
 بروز جمعہ مطابق 17 جولائی 1998ء۔ آپؒ مرشدی بحر العلوم مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی حسرتؒ کے پانچویں
 فرزند و جانشین و خلیفہ ہیں۔ صورت و شباهت میں اپنے والد محترم جیسے، بلکہ مقام و ولایت میں بھی والد کے
 طفیل میں اُن کے جانشین حقیقی رہے۔ حب اللہ و حب رسول ﷺ میں یکتا، انسان کامل کے مرتبہ پر فائز
 رہے۔ آپ عزتؒ تخلص فرماتے اور آپ کا کلام ”کلیات عزتؒ“ کے نام سے شائع ہوا۔ جو عشق و محبت
 عرفان و معرفت سے بھرا پڑا ہے۔ خود حیات میں اپنا کلام پڑھتے اور درس دیا کرتے۔ آپ کے ہزاروں
 مریدین و کثیر خلفاء ہیں جو فیض محبت و روحانیت سے ممتاز ہیں۔ آپ کا مزار اپنے والد محترم حسرتؒ کے
 قریب ’صدیق گلشن بہادر پورہ، حیدرآباد، میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ مجھ حقیر پر بھی آپ کی نگاہ کرم
 اور صحبتِ بابرکت سے سرفرازی ہوئی اور اپنے خادین و خلفاء میں شامل کیا۔

محبت

مظہر ہر دو جہاں ہو یا محمد مصطفیٰ ﷺ
 تم مقیم لا مکاں ہو یا محمد مصطفیٰ ﷺ
 عشق کی روح رواں ہو یا محمد مصطفیٰ ﷺ
 حسن کی تم جانِ جاں ہو یا محمد مصطفیٰ ﷺ
 رونقِ ہفت آسمان ہو یا محمد مصطفیٰ ﷺ
 ذرہ ذرہ میں نہاں ہو یا محمد مصطفیٰ ﷺ
 مرکزِ ذاتِ ظہور کائناتِ لَمَّ یَیَ زِل
 ذرہ ذرہ سے عیاں ہو یا محمد مصطفیٰ ﷺ
 مرجعِ ذاتِ احدِ نورِ خدا محبوبِ رب
 حاصلِ ہر انس و جاں ہو یا محمد مصطفیٰ ﷺ
 تم کو دیکھا حق کو دیکھا شانِ اطہر کیا کہوں
 تم نشانِ بے نشان ہو یا محمد مصطفیٰ ﷺ
 تم شفیعِ المذنبین ہو رحمتِ اللعالمین
 تم سب ہی کے پاسباں ہو یا محمد مصطفیٰ ﷺ
 خالدِ عاصی کو کافی ہے سہارا آپ کا
 حامی بیچارگاں ہو یا محمد مصطفیٰ ﷺ

حضرت خالدِ وجودیؒ

06- صفتِ محبت

(Love An Attribute)

سوال 1: ”محبت“ کا اصطلاح صوفیہ میں مفہوم کیا ہے؟

جواب: اصطلاح صوفیہ میں محبت صادق (True Lover) کی اُس باطنی (Internal) کیفیت کو محبت (Love) کے نام سے تعبیر کرتے ہیں جو مطالعہ جمالِ یار (To Stare at Gracefulness of Beloved) کیلئے قلب (دل) کو مضطر (بے چین) و بے قرار کرے۔

سوال 2: ”محبت کا ہر جگہ جدا نام ہے جدا کام“ قول حضرت بحر العلوم حسرت علیہ الرحمہ کی تشریح ان ہی کی زبان میں بیان کرو؟

جواب: مرشدی بحر العلوم حضرت محمد عبدالقدیر صدیقی القادری حسرت علیہ الرحمہ نے اپنی تصنیف ”المعارف“ میں محبت کے متعلق بعنوان ”نغمہ محبت“ میں بیان فرمایا کہ محبت کا ہر جگہ جدا نام ہے، جدا کام ہے مثلاً ذراتِ عالم (Atoms of the Universe) میں کششِ اتصال (Magnetic Attraction) ہے تو زمین اور زمینات میں کششِ ثقل (Gravitational Force) اور مختلف مادوں (Matters) میں کششِ کیمیاوی (Chemical Affinity) ہے تو کراتِ عالم (Planets) میں تجاذب (Force of Attraction) جانوروں میں موافقت (Attachment) ہے تو بچوں میں شوق بازی (Enthusiasm) اور جوانوں میں حُسن پرستی (Devotedness) اور بوڑھوں میں شفقت (Kindness) غرباء (Poor) میں حسرت اور تو اغنیاء (Rich) میں حرص دولت اور سپاہیوں میں شہامت (Bravery) ہے تو امراء (Lords) میں جاہ و عزت (Dignity & Respect) اہل مذہب (Religious People) میں حمیت (Defense) ہے تو اہل ملک میں عصبیت (Prejudice)، صالحین (Pious) میں عبادت (Worship) ہے تو سالکین (Devotees) میں توحیدِ عزیمت (Resolve for Monotheism) اور واصلین (Devine Reausation) میں بے خودی (Ecsacy) اور کاملین (Perfect Human Being) میں بندگی (Servitude) الغرض محبت ہر جگہ ہر حال میں کار فرما ہے۔

دراصل ”محبت“ میرا نام ہے اور میرا مقام ذرہ بے مقدار (Tiny Particles) سے خورشید پر انور (سورج) تک ہے جو لائکا (نہایت وسعت والا) ہے۔ میری آرام گاہ، دل شکستہ (Broken Hearts) و دماغ آشفته (Afflicted Minds) ہے۔

میری غذا عاشقوں کا خونِ دل اور لختِ جگر ہے۔ میرا انتساب (Delicacy) ماوراء الحجاب (Beyond Transcend) ہے۔ میرا سنِ وسال (عمر) ظہورِ عالم سے ایک سال زیادہ ہے، مگر ہنوز تروتازہ ہوں۔ سوال 3: محبت کی بالآخر عنایت (Inclination) اور غایت (Purpose) کیا ہے؟ محبت کا نشان اور اسکی علامت بیان کرو؟

جواب: محبت کی غایت کہیں اقتضائے طبیعت (Exigency of Nature) ہے کہیں نفعِ بالذت (Profit or Pleasure) اور کہیں اہل صلاح (People of Counsel) میں خیر و فلاح (Virtue of Prosperity) اور اہل معرفت (People of Gnosis) میں علتِ فطرت (Cause of Nature)۔

محبت کا نشان یا اسکی علامت !

اسکی علامت نامہ محبوب کا فریفتہ (Fascinated)، پیغامبر (Messenger) کا دلدادہ (Enamoured)، ہر کام میں مطیع احکام (Subdued of Commands)، ہر امر (Action) میں ایثار (Sacrifice)، ہر بات میں فرمانبردار (Obedient)، بندگی میں سرافگندگی (Head Down)، ذلت میں لذت، یاد میں شاد (Glad)، سراپا خیال (Entirely magination)، ہمہ تن محال (Totally Impossible)، زمین پر مکان نہ آسمان پر نشان خانہ برباد، ناشاد و نامراد۔

جو سچا طلبِ دیدار ہوتا ہے وہ جان نثار ہوتا ہے۔ محبت اُس کو دائمی حیرت (Vally of Surprise) میں لیجاتی ہے۔ شرابِ بے خودی، صہبائے خود فراموشی (نشے بے ہوشی) پلاتی ہے۔ پھر منہ پر سے نقاب اٹھاتی ہے، آئینہ بکمر سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دیوانہ ہاتھ پھیلاتا ہے کہ محبت (یار) سے بغل گیر ہو سکے۔ ہاتھ خالی جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پکڑ لیتا ہے۔ ہوش آتا ہے تو کچھ یاد ہے، کچھ فراموش (بھول گیا) ہے۔ اب اُسکے لئے جہل (Ignorance) میں علم ہے، ظلمت (Darkness) میں نور ہے۔ مرآتِ حیرت ہے۔ جہلا (لا علم حضرات) اُس کو مجنون (دیوانہ) سمجھتے ہیں۔ علماء (Scholars) اُس کو اپنے محاورے کے مطابق اُس کے کلام کا

مطلب نکالتے ہیں اور من مانے حکم لگاتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ عاشقوں (Lovers) میں جو دقیقہ سنج (باریک ہیں) ہوتے ہیں، مرتجان مرتخ (سمندری طے کی خبر رکھنے والے) ہوتے ہیں، یہ آسمانی زبان میں کلام کرتے ہیں اور سامعین (سننے والے) کے فہم (سمجھ) میں جو کچھ آتا ہے، مان لیتے ہیں جو نہیں سمجھ آتا تو تاویل (Interprete) کر لیتے ہیں۔ لوگ ان کے نشانِ قدم پر چلتے ہیں۔ ان کے خاکِ قدم کو کحلِ البصیرت (سرمنہ بصیرت) سمجھتے ہیں۔

سوال 4: محبت کے تعلق سے اربابِ طریقت کی بالاتفاق رائے کیا ہے اور انہوں نے اس کو اپنے اپنے انداز میں کس طرح بیان کیا؟

جواب: چنانچہ حقیقتِ محبت کی نسبت اربابِ طریقت نے بالاتفاق فرمایا ہے کہ محبت محض موہبت (عطا) ہے جس کو نہ کسب و کوشش سے تعلق ہے نہ جدوجہد سے سروکار۔ بھجوائے۔

إِنَّمَا هِيَ مِنْ مَّوَاهِبِ الْحَقِّ وَفَضْلُهُ، (ترجمہ) بے شک یہ (محبت) حق تعالیٰ کے فضل و عطا سے ہے۔
می خور کہ عاشقی نہ کسب اس و اختیار ایں موہبت رسید ز ایوانِ قسمتم
ترجمہ: شرابِ وحدت پی کہ عاشقی کا نہ کسب اور کوشش سے تعلق ہے۔ نہ اختیار سے ہے بلکہ یہ تو محض
وہبت (گرویدگی و دیوانگی) ہے جو قسمت سے (اللہ تعالیٰ کے فضل سے) نصیب ہوتی ہے۔

علیٰ ہذا حضرات صوفیہ کرام نے علامتِ محبت کو بہ کمال صراحت بیان فرمایا ہے۔ اور بعض مقتدر عارفین نے تو گرفتارِ دامِ محبت کے ظاہری کیفیت بھی مجمل الفاظ میں تحریر فرمایا ہے مثلاً حضرت حافظ شیراز علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔

روئی زرداست و آہ درد آلود عاشقان را گواہ رنجوری

ترجمہ: چہرہ کا زرد پڑنا اور درد آلود آہ بھرنا، عاشقوں کی گواہی (نشانی) ہے۔

عارف باللہ حضرت شرف الدین بوعلی شاہ قلندر قدس سرہ نے تھوڑی صراحت کے ساتھ یوں نظم

فرمایا۔

عاشقاں راشش نشان است اے پسر آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر
گر ترا پرسندہ دیگر کدام کم خورد کم گفتن و خفتن خرام
ترجمہ: اے فرزند عاشقوں کی چھ (6) نشانیاں ہیں ٹھنڈی سانس بھرنا رنگ پیلا پڑنا اور آنسو بہانا۔ اگر تجھ سے
پوچھے کہ اور تین نشانیاں کیا ہیں تو (سُنو) کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا ہے۔

محبت صادق کی ایک نشانی یہ ہے محبت بجز حُسنِ محبوب کے دوسری طرف کبھی التفات (توجہ) نہیں
کرتا۔ اور شوقِ دیدار میں زبانِ حال سے کہتا ہے۔

گر چشمِ بروی دگرے باز کم حق نمکِ حسن تو کورم سازد

ترجمہ: اگر میں سوا تیرے کسی کی طرف نگاہ کروں تو تیرے نمکین (گر ویدہ) حسن کی قسم میں اندھا ہو جاؤں۔
شیخ شہاب الدین سہروردیؒ نے ”عوارف المعارف“ میں ایک علامتِ محبت کی معنوی (باطنی)
کیفیات کا ذکر یوں فرمایا کہ محبت صادق کی مخصوص نشانی ہے کہ اُس کا قلب (دل) لوٹ دنیا (دنیا کی
چاہت) سے صاف اور اغراضِ آخرت سے پاک ہو اور اُس کو ماسویٰ یا رکسی سے سروکار نہیں۔

عشق تو ای حیاتِ جاں مذہب و ملت نیست قبلہ ماست کوئی تو کعبہ ماست روی تو

ترجمہ: تیرا عشق ہمارے لئے تو اے حیاتِ جاں (زندگی)؛ نہ مذہب ہے نہ ملت۔ ہمارا قبلہ
تیری گلی ہے۔ اور تیری صورت ہمارا کعبہ ہے۔

اور یہ بھی واضح ہو کہ محبت ذکرِ محبوب میں ہمیشہ مشغول (Busy) رہتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرُهُ (ترجمہ) جو جس شے سے محبت کرتا
ہے وہ اس کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہے۔ لہذا کثرتِ ذکرِ حبیب سے خستہ (Tired) نہ ہو بلکہ طرب و شگفتگی (لذت
و خوشی) نمایاں ہوں۔ بقول۔

فَحُبُّكَ رَاحَتِي فِي كُلِّ حِينٍ وَ ذِكْرُكَ صُونَسِي فِي كُلِّ حَالٍ

(ترجمہ) پس تیری محبتِ راحت ہے میرے لئے ہر وقت تیرا ذکرِ راحت ہے ہر حال میں

محبت میں یہ بھی ہے کہ جس قدر تقریبِ محبوب حاصل ہو، اسی قدر شوق اور ذوق (Emotion & Pleasure) میں

ترقی ہو اور محبت وصالِ محبوب کا خواستگار رہے۔ کیونکہ جس طرح جمالِ محبوب کی حدودِ نہایت نہیں اسی طرح شوقِ محبت کی بھی انتہا اور غایت نہیں۔

سیرنگشت چشم من از نظر جمال تو ہست درون جان من ہر نفسے خیال تو
(ترجمہ): میری آنکھ تیرے دیدارِ جمال (حسن) سے ابھی سیر نہیں ہوئی۔ تو تو میری جان ہے کہ ہر سانس میں تیرا ہی خیال ہے۔

سوال 5: صوفیہ کرام کے لحاظ سے محبت الہی کتنے انواع (طریقہ) پر منقسم ہے؟
اکثر صوفیہ کرام اقسامِ محبت الہی کو دو [2] انواع (طریقے) پر منقسم فرمایا ہے۔

1- محبتِ عام (Usual Love) 2- محبتِ خاص (Real Love)۔

محبتِ عام یہ ہے کہ محبت کا باطن مائل بمطالعہ صفات (Devine Attributes) اور محبتِ خاص کی صفت یہ ہے کہ محبت کی روح مائل بمشاہدہ حسنِ ذات (Witnessing Devine Unity) ہو۔ کیونکہ محبتِ عام کا ماہتاب (چاند) آسمانِ صفت پر دورہ کرتا ہے۔ اور محبتِ خاص کا آفتاب (سورج) انفقِ ذات سے برآید و نمودار ہوتا ہے۔ یاد رہے: محبتِ عام وہ نور ہے جو بزمِ آرائش (Adornment) کو منور (روشن) کرتا ہے۔ جبکہ محبتِ خاص وہ شعلہ نار (Blaze) ہے جو محبت (Lover) کی ہستی (Life) کو خاکستر (فنا) اور خرمین مقاصد و اغراض (امید اور خواہشات کے محل) کو نیست و نابود (مٹا کر ختم) کرتا ہے۔ بقول۔

الْعِشْقُ نَارٌ نَحْرِقُ مَا سِوَى الْمَحْبُوبِ (ترجمہ) عشق ایک شعلہ ہے جو ماسوائے محبوب کو پھونک دیتا ہے یعنی جلا دیتا ہے، باقی نہیں رکھتا بقول۔

عشق آں شعلہ ست کو چوں پر فروخت ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت
(ترجمہ): عشق وہ آگ یا شعلہ ہے جو جز معشوق (محبوب) کے سب کو جلا دیتا ہے۔

بعض محقق اربابِ طریقت فرماتے ہیں کہ محبت کی پانچ (5) قسمیں ہیں۔

اول : الفت - دوم : مودت (Affection) سوم : اُنس (چاہت)۔

چہارم : محبت پنجم : عشق (Deep Love) جو اصل محبت ہے۔

الغرض حضراتِ صوفیہ کرام نے جس قدر صفاتِ محبت بیان فرمائے ہیں اُن کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت تقربِ الی اللہ میں مقامِ رفیع (Elevated) اور مرتبہِ علیا (Exalted State) کا نام ہے۔ اور جملہ مقاماتِ سلوک اور تمامی اخلاقِ حسنہ، محبت سے واسطہ (Connected) اور جزئیاتِ محبت ہیں۔ فی الحقیقت ”صفاتِ محبت“ کی تصریح (Clarification) و تشریح (Explanation) امکانِ بشری (انسانی سوچ) سے باہر ہے۔ بقول۔

گریگویم عشق را شرح و بیان من نما نم داں بماند جاوداں
(ترجمہ) اگر میں عشق کا خلاصہ بیان کروں کہ میں نہیں ہوں جان لے خدا ہی موجود ہے۔

ارشاداتِ اربابِ تحقیق

سوال 06: ”محبت“ کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟

01- ابو سعید حسن بصری علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ الْمُحِبُّ سُكْرَاتٍ - أَنْ لَا يُفِيقُ إِلَّا عِنْدَ مُشَاهَدَةِ مَحْبُوبِهِ (ترجمہ) خدا کی محبت والا نشہ میں رہتا ہے۔ اُس کا نشہ نہیں اُترتا لیکن اپنے محبوب کے مشاہدہ کے وقت۔ (طبقات الکبریٰ)

02- ابو سلیمان دارانی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: حصولِ قربِ الہی کیلئے بہترین نسخہ ہے کہ بجز محبت کے دنیا و آخرت کی کوئی چیز نہ مانگو۔ (احیاء العلوم)

03- ابو بکر واسطی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”محبت“ جملہ اشیاء کو بھول جانا ہے استغراقِ مشاہدہِ محبوب میں۔ (نفحات الانس)

04- ابو الفیض ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ نے فرمایا: محبتِ خدا کی علامت یہ ہے کہ حبیبِ خدا (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے مطیع رہو۔

۔ اگر خلق سے اُنس ہے تو حق سے محبت کبھی نہیں ہوگی۔

۔ ہر چیز کیلئے عقوبت (Negative Aspect) ہے اور محبت (خلق) کی عقوبت یہ کہ خدائے تعالیٰ کے ذکر

سے غافل رہے۔ (نفحات الانس)

۔ (نفحات الانس)

05- امام ابو القاسم قشیری علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ مَحْوُ الْمُحِبَّةِ لِصِفَاتِهِ وَ اثْبَاتِ الْمَحْبُوبِ

بَدَاتِهِ - (ترجمہ) محبت کی تعریف یہ ہے کہ محب اپنے صفات کی نفی اور محبوب کی ذات کا اثبات کرے۔
(کشف المحجوب)

06- **بایزید بسطامی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: محبت اس کو کہتے ہیں کہ:

☆ دنیا و آخرت کو دوست نہ رکھے۔ ☆ حجاج (حاجی حضرات) قالبِ خاک (جسم) سے کعبہ معتبر کے گرد طواف کرتے ہیں اور بقا چاہتے ہیں۔ اور صاحبِ محبت صادق قلب (دل) سے گردِ عرش طواف کرتے ہیں۔ اور بقا چاہتے ہیں اور فرمایا کہ محبت اسکو کہتے ہیں کہ محب اپنی کثیر (ریاضت) کو قلیل (کم) اور محبوب کے قلیل (انعام) کو کثیر (بہت) جانے۔ (تذکرۃ الاولیاء۔ کشف المحجوب)

07- **سمنون محب** علیہ الرحمۃ سے پوچھا گیا کہ محبت کے واسطے امتحان کیوں لازم کر دیا گیا۔

فرمایا: تاکہ پست ہمت (کمزور) محبت کا دعویٰ نہ کرے اور پھر ابتلاء (امتحان) کو دیکھ کر بھاگ جائے۔

☆ یہ بھی فرمایا: کہ ہر چیز سے محبت دقیق تر (Delicate) ہے جس کی حقیقت بیان نہیں ہو سکتی۔

☆ یہ بھی فرمایا: ذَهَبَ الْمُحِبُّونَ اللَّهُ بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ - (ترجمہ) خدا کے محب دنیا میں شرف یافتہ (عزت والے) ہیں کیوں کہ رسول کریم علیہ التحیت والتسلیم نے فرمایا ہے جو جس سے محبت کرے گا وہ اُس کے ساتھ رہے گا۔ (کشف المحجوب)

08- **خواجہ معروف کرخی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: محبت، خلق (لوگوں) سے سیکھنے کی چیز نہیں ہے۔

بلکہ یہ علم الہی ہے اور اُسی کے فضل سے نصیب ہوتی ہے۔ (فتحات الانس)

09- **عبداللہ تستری** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”میں ابلیس (شیطان) کو دیکھا اور اُس سے پوچھا کہ تجھ پر

سخت وقت کونسا ہوتا ہے؟“ کہا: ”جب بندوں کو دیکھتا ہوں کہ محبت کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہیں“۔ (احیاء العلوم)

10- **یحییٰ بن معاذ** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: حَقِيقَةُ الْمُحَبَّةِ مَا لَا يَنْقُصُ بِالْجَفَاءِ وَلَا يَزِيدُ بِالْبِرِّ

وَالْعَطَاءِ (ترجمہ) محبت کی حقیقت یہ ہے کہ محبت (محبوب) کی جفاؤں (ظلم سختی) سے نہ کم ہوتی ہے اور نہ

انعامات و عطیات سے زیادہ۔ (کشف المحجوب)

11- **ابو عثمان جیری** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: الشَّوْقُ مِنَ شَعَارِ الْمُحَبَّةِ - (ترجمہ) اشتیاق (شوق)

لوازمِ محبت ہے۔ (عوارف المعارف)

12- **خواجہ ابن عطا** علیہ الرحمۃ سے دریافت کیا گیا کہ شوق کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا: ”دل کا جلانا جگر کا پارہ پارہ ہونا“۔ پھر پوچھا شوق افضل ہے یا محبت؟ آپ نے فرمایا محبت: اس لئے کہ محبت سے شوق پیدا ہوتا ہے۔
(احیاء العلوم)

13- **خواجہ ابو علی رودباری** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: محبت کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ اپنی کل کائنات محبوب کو بخش دو۔ اور (تمہاری) ملک کچھ نہ ہو۔
(نفحات الانس)

14- **ابراہیم بن داؤد** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: یا طاعتِ خدا و متابعتِ رسول عینِ محبتِ خدائے تعالیٰ ہے۔
(تذکرۃ الاولیاء)

15- **ابو عبداللہ محمد بن فضل** علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

1- محبت ایثار (Sacrifice) ہے۔ اور اس کے چار شرائط ہیں۔

اول : ذکر دائمی سے دل خوش ہو۔

دوم : ذکرِ حق سے اُس عظیم (نہایت پسندیدہ) ہو۔

سوم : قطعِ اشغالِ دنیا (دنیا سے بے تعلق)۔

چہارم : اُس سے کنارہ کرنا (دوری اختیار کرنا) جو غیر اللہ سے وابستہ ہو۔

2- فرمایا محبت جملہ اشیاء (چیزوں) کو بھول جانا ہے۔ استغراقِ مشاہدہٴ محبوب (دیدارِ محبوب میں کھوجانے میں)۔ اور فنا ہونا محبت کا محبوب سے محبوب کے ساتھ۔ (تذکرۃ الاولیاء)

16- **احمد عاصم الطائی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: محبت کی علامت یہ ہے کہ عبادت کم، خلوت نشینی اور خاموشی زیادہ، جب اسکو دیکھو وہ تم کو نہ دیکھے۔ اگر پکارو نہ بولے۔ اگر تکلیف ہو تو اسکا غم نہ کرے اور اگر راحت ہو تو اسکی خوشی نہ کرے اور کسی سے نہ ڈرے اور کسی سے امید نہ رکھے۔ (نفحات الانس)

17- **شیخ حیات بن قیس** علیہ الرحمۃ نے فرمایا محبت معرفت کی شمع اور طریقت کا سرمایہ ہے۔ جس کے ذریعہ سے لوگ لقاے محبوب (محبوب کی ملاقات) تک پہنچتے ہیں۔ (طبقات الکبریٰ)

18- سیدی ابراہیم وسوتی علیہ الرحمۃ نے فرمایا جب تک ”میں“ اور ”تم“ (کا خیال) ہے اُس وقت محبت کہاں۔ بقول۔

ای ہمنشینِ خبر کن کز جذبہٴ محبت لیلے شد است مجنوں، مجنوںِ خبر ندارد
ترجمہ: اے ہمنشین (دوست) محبت کے جذبہ سے کہو، لیلیٰ مجنوں کی ہوگی اور مجنوں کو خبر تک نہ ہوگی۔

19- بحر العلوم علامہ محمد عبدالقدیر صدیقی قادری حسرت علیہ الرحمۃ نے فرمایا: محبت کیا ہے؟ ایک طلبِ طبیعت ہے، میلانِ خاطر ہے، جذبہٴ دل ہے۔ یہی طلبِ محبت ناقابلِ برداشت ہو جاتی ہے تو ”عشق“ کہلاتی ہے۔ خلافِ فرمانِ شرع ہوتی ہے تو ”فسق“ ہے۔ اس (محبت) کی تحریک اصل میں مافوق العرش (عرش پر سے) ہوئی ہے کُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ (حدیث) ترجمہ: (اللہ تعالیٰ) چھپا ہوا خزانہ تھا اور جب چاہا کہ پہچانا جائے..... بقول۔

سرحب ازلی در ہمہ اشیاء ساری است ورنہ بر گل نہ زوے بلبل بے دل فریاد
(ترجمہ) محبت ازلی کار از دنیا کے تمام اشیاء سے عیاں ہے ورنہ بلبل پھول کے محبت (زد) میں کیوں فریاد کرتا۔
تکلیف شرعی جن وانس میں مشترک ہے۔ فرشتے بھی طاعت کرتے ہیں۔ انسان سے کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں۔ محبت ہی بارِ امانت ہے۔ محبت ہی موجبِ حکومت و خلافت ہے۔ اسلئے صوفیہ صافیہ کے پاس وجہِ خلقتِ آدم ﷺ محبت ہے۔

الْعِشْقُ يُحْرِقُ مَا سِوَى الْمَحْبُوبِ (ترجمہ) عشقِ ماسوا محبوب کو جلا کر پھونک دیتا ہے۔
شرکت پسند نہیں کرتا۔ انا لا غیرى کا دعویٰ ہے۔ (اللہ بس باقی ہوں) ﴿وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (سورۃ البقرہ آیت 165) اور ایمان دار خدا سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔
(تفسیر صدیقی)

تعارف اربابِ تحقیق

- 01- **ابو بکر واسطی** علیہ الرحمۃ: آپ حضرت جنید کے اصحابِ اجلہ میں تھے۔ توحید میں تقریر (بیان) کرتے اور طریقت میں جلیل القدر رہے۔ عہدِ جوانی میں عراق میں آئے اور 300ھ میں وصال ہوا۔
- 02- **امام ابوالقاسم فتشیری** علیہ الرحمۃ: آپ کا نام عبدالکریم تھا۔ آپ صاحبِ تصنیف رہے۔ حضرت شیخ ابوعلی کے مرید تھے۔ ربیع الآخر 495ھ میں سفرِ آخرت فرمایا۔
- 03- **خواجہ ابو علی رودباری** علیہ الرحمۃ: آپ بغداد کے رئیسِ نسلِ کسریٰ سے تھے۔ مصر میں سکونت اختیار کی اور مشہور شیخِ طریقت گزرے ہیں اور 322ھ میں وصال ہوا۔
- 04- **ابراہیم بن داؤد** علیہ الرحمۃ: آپ شام کے مشہور عارف حضرت جنید اور ابن جلا کے ہم نشین رہے۔ تجرید اور تقرید (احوالِ فناء و بقاء) میں یگانہ تھے۔ 233ھ میں وصال ہوا۔
- 05- **ابو عبداللہ محمد بن فضل** علیہ الرحمۃ: آپ بلخی النسل ہیں۔ متعصبین (حاسدوں) نے وطن سے نکالا۔ سمرقند آ کر قاضی ہوئے۔ پھر حج کا قصد کیا۔ اور دورانِ سفر حج 319ھ میں وصال ہوا۔
- 06- **شیخ حیات بن قیس** علیہ الرحمۃ: آپ عارفین اور محققین میں سے تھے۔ صاحبِ مقاماتِ علیہ تھے۔ حران کو مسکن بنایا اور وہیں 581ھ میں وصال ہوا۔ اور حیاتِ ابدی و بقائے سرمدی حاصل کی۔

تضرع

ادائے بے نیازی کا موقع بن گیا ہوں میں
 نیاز حاصل ہے مجھکو جس سے، اُس پہ ہی فدا ہوں میں
 میری حالت نہ پوچھو، حجر میں کیسے گذرتی ہے
 فراقِ یار میں مَر مَر کے، ہردم جی رہا ہوں میں
 تڑپنے کی اجازت ہے نہ لب سے اُف نکلنے کی
 ہوں راضی اس کی مرضی پر، جو ساکت ہو گیا ہوں میں
 میری دنیائے الفت ہر تعین سے ہے مستغنی
 تقید سے رہا ہو کر ، سراپا یار کا ہوں میں
 کسی کے راز کو سینے میں اپنے ہی چھپا لیکر
 کسی کی ذُلفِ پیچیدہ کا ، خود سودا زدہ ہوں میں
 مجھے وارفتگی میں بھی ، رہی وابستگی اُن سے
 کسی حالت میں بھی اُن سے ہی رکھتا رابطہ ہوں میں
 میں اس دریائے وحدت ہی کا اک ادنیٰ شناور ہوں
 شعاعِ نورِ انورِ پا کے روشن ہو گیا ہوں میں
 کسی سے کچھ غرض خالد نہیں رکھا ہے عالم میں
 سمجھ سکتا کہاں کوئی تجھے تو جانتا ہوں میں

رح

حضرت خالد وجودی

6.1 تَضَرُّع

{Humility (or shed Tears)}

سوال 7: اصطلاح صوفیہ اور عارفین کی نگاہ میں ”تضرع“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: اصطلاح صوفیائے کرام میں ”تضرع“ سالک کی اُس حالتِ قلبی کا نام ہے جس کو عموماً ریاضت و مجاہدات (راہِ خدا میں جدوجہد) کا ثمرہ کہتے ہیں۔ لیکن درحقیقت یہ محبتِ صادقہ کا نتیجہ ہوا کرتا ہے جس کا اثر قلب کو رقیق و محزون (نرم و غمگین) کرتا ہے اور رفتہ رفتہ اس حزن (Grief) سے غم اور کثرتِ غم سے اشکباری (آنسو بہانے) کی نوبت آتی ہے جو باری تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔

عارفین کا اتفاق ہے کہ تضرع سے حالات و واردات گھلتے (منور ہوتے) ہیں۔ اور یہ حصولِ مُرادات کا ذریعہ بھی ہے۔ اور یہ بھی تجربہ ہے کہ قلب کو تکدّر اتِ نفسانیہ (Carnal Disturbance) اور وساوسِ شہوانیہ (Sexual Temptation) سے پاک و صاف کرنے کا بہترین نسخہ ”تضرع“ ہے۔ بقول۔

تا نگرید ابر کے خند و چمن تا نہ گرید طفل کے جوشد لیلین

(ترجمہ): جب تک بادل نہ برستے چمن تر و تازہ نہیں ہوتا۔ جب تک بچہ نہ روئے ماں کے تھن میں دودھ نہیں جوش کھاتا۔

علیٰ ہذا کہ آدابِ عشق میں ہے کہ وصالِ مطلوب (حق) کے تصوّر و خیال کے واسطے بھی طہارتِ حقیقی لازم ہے۔ اور طہارتِ قلب (دل) بغیر آبِ چشمِ مشتاق (بغیر آنسو بہانے) کے ممکن نہیں۔ بقول۔

غسل از اشکِ زدم کاہلِ طریقت گویند پاک شوالد و پس دیدہ برانِ پاک انداز

(ترجمہ) روح کا غسل آنسو سے کرنا کہ اہلِ طریقت کہتے ہیں۔ دل پاک ہوتا ہے لہذا آنسو بہانا پاک صفت ہے۔

سوال 8: محققین کی نگاہ میں ”تضرع“ کی دو قسمیں کونسی ہیں؟

جواب: بعض محققین نے ”تضرع“ کی دو نوع (قسم) بتائی ہیں۔ مجازی و حقیقی۔ تضرعِ مجازی میں مال و

متاع کی محبت اور خیال رہتا ہے۔ اور یہ تضرع نامناسب ہے۔ اور تضرع حقیقی میں بندہ محبتِ کردگار (پروردگار) میں اشکبار (روتا) ہوتا ہے تو یقینی رحمتِ حق کا مستحق اور سرفراز ہوتا ہے۔ اور یہ سراپا محمود (پسندیدہ) اور سببِ حصولِ مقصود ہے۔

اسلئے سالکِ راہِ طریقت کو چاہئے کہ اپنے چمنِ قلب کو محبت کے آبِ دیدہ (آنسو) سے آبیاری (پانی پہنچا) کر کے سرسبز و تازہ رکھے تاکہ ثمرہٴ محبت حاصل ہوتا رہے۔ بقول حافظ شیرازی۔
غبارِ غمِ برود حال بہ شود حافظؒ تو آبِ دیدہ ازیں رہز در بلیغ مدار
(ترجمہ): غم کا غبار چھٹ گیا اب آگے حال بہتر ہوگا۔ اے حافظ اس راستے میں تو غم زدہ مت ہو۔

ارشاداتِ اربابِ تحقیق

سوال 9: ”تضرع“ کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- **خواجہ فضیل بن عیاض** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: حق تعالیٰ جس بندے کو دوست رکھتا ہے اسکو اندوہ و غم (Sorrow & Grief) میں مبتلا رکھتا ہے۔ اور جسکو دشمن رکھتا ہے، اُس پر دنیا کشادہ کرتا ہے۔ (طبقاتِ الکبریٰ)
02- **ابو سلیمان دارانی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: عبادت کر چشمِ گریاں (آنسو بھری آنکھوں) اور پُر فکرِ دل (اللہ کی عظمت و بڑائی کے خشیعہ) سے۔ (طبقاتِ الکبریٰ)

یہ بھی فرمایا: کہ تم عادت کرو کہ چشمِ گریاں اور دل مشغول بکثرت رہے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

03- **یزید بن ہارون** علیہ الرحمۃ کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ مگر آپ ہمیشہ روتے رہتے تھے حتیٰ کہ ایک آنکھ کی بصارت بالکل جاتی رہی اور ایک آنکھ کمزور ہو گئی۔ (طبقاتِ الکبریٰ)

04- **احمد عاصم الظاکی** علیہ الرحمۃ کا قول ہے: وادی دل یعنی دل کی دنیا میں یہ پانچ چیزیں ہیں۔

[1] صحبتِ صالحین، [2] تلاوتِ قرآن، [3] گرسنگی (Hunger)، [4] نمازِ شب، [5] زاری سحر (تضرع)

ہر گنجِ سعادت کہ خدادادِ بحافظؒ از یمن دعائے شب و در دسحری بود (حافظ شیرازی)

(ترجمہ): نیک بخت کا ہر وہ خزانہ جو حافظ کو دیا ہے وہ رات کی دعا اور صبح کی وظیفہ کی برکت سے تھا۔

05- **شفیق بلخی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: رابعہ بصریؒ کے سجدہ کا مقام آنسو سے اس قدر تر رہتا تھا گویا

پانی بہایا گیا ہو۔ (طبقات الکبریٰ)

06- **ابوالحسن فرغانی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: اندوہ (غم) طلب کر، تا کہ تیرے آنسو نکل آویں۔

کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے رونے کو پسند فرماتا ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

07- مولانا روم جلال الدین رومی علیہ الرحمۃ اپنی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں۔

اے خوشا چشمے کہ او گریانِ تست وی ہمایوں دل کہ آن بریاں تست

آخر ہر گریہ صد خندہ ایست مرد آخر بین مبارک بندہ ایست

پیشِ یوسف نارش خوبی مکن جز نیازد آہ یعقوبی مکن:

پیش حق یک نالہ از روئے نیاز بہ کہ عمرے در سجود و در نماز

(ترجمہ): تیری آنکھ بہترین ہے کہ آنسو بہاتی ہے۔ اور دل مبارک ہے کہ تیری محبت میں

جلتا ہے۔ سو [100] بار ہنسنے سے ایک بار رونا اچھا ہے۔ کیونکہ آخرت کو نظر میں رکھنے والا مرد

ہی اچھا بندہ ہے۔ یوسف کے سامنے خوبصورتی کا ذکر مت کرنا۔ نیاز کے سو یعقوب جیسی آہ

و بکامت کر اللہ تعالیٰ کے سامنے خلوص کے ساتھ ایک روز بہتر ہے ساری عمر کے سجدوں اور

نماز سے۔

تعارف اربابِ تحقیق

01- **یزید بن ہارون** علیہ الرحمۃ:- حضرت احمد بن شان کا بیان ہے کہ کسی عالم کو آپ سے بہتر نماز

پڑھتے نہیں دیکھا۔ چالیس (40) سال تک جب عشاء کی نماز آپ پڑھتے تو چاشت کی نماز تک مشغول نماز رہا

کرتے۔

06.2- بیداری

(Waking All Night in Worship)

سوال 10: رات کی بیداری سے کیا مراد ہے؟ دل کی بیداری کا مطلب کیا ہے؟
 جواب: ”رات“ کو قدرتِ حق نے ایسا صحیح معیار بنایا ہے اُس سے غافل و ہوشیار کہ صدق و کذب (سچائی و جھوٹ) کا بخوبی اظہار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رات کی بیداری (جاگنا) وسیلہ معرفتِ نفس اور سبب حصولِ احوال (کیفیت) ہے اُسی طرح خوابِ غفلت باعثِ ذلت اور موجبِ خسران (نقصان) آخرت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے ساتھ آنکھ بھی بیدار ہونا لازم ہے اور آنکھ کے ساتھ دل کا دیدار ہونے کیلئے بیقرار ہونا ضروری ہے۔ ورنہ دل خفتہ (سویا ہوا) اور چشمِ بیدار (آنکھ کھلی ہوئی) بھی بیکار ہے۔ اور چشمِ غافل، دلِ ہوشیار بھی ناقابلِ اعتبار ہے۔ بقول ۔

خیرہ آن دیدہ کہ آتش زدگریہ عشق تیرہ آن دل کہ در نور محبت نہ بود

(ترجمہ): بہتر ہے وہ آنکھ جو عشق میں روئے اندھی ہے وہ آنکھ جس میں محبت کا نور نہ ہو۔

لہذا آنکھ جب خوابِ غفلت سے قطعی نفور (لا تعلق) ہوتی ہے تو ضرور جمالِ شاہد (اللہ تعالیٰ) کی دید سے مسرور (خوش) ہوتی ہے۔ اور دل بکمالِ بیداری جو یائے رُومال (خوش قسمتی کا آئینہ دار) ہوتا ہے تو اپنے عجز و نیاز کی بناء پر اُس بندہ نواز (خدا) کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

چنانچہ خدائے بے نیاز نے خلعتِ امتیاز (مرتبہ اعلیٰ) اور تقربِ خواص کا اعزاز (Award of

Proximity) اپنے برگزیدہ بندوں کو پردہ شب (رات) ہی میں تفویض (عطا) فرمایا ہے۔ اسی لحاظ سے

حضراتِ عارفین نے ظاہری و باطنی بیداری کی طالبین کو ہدایت فرمائی ہے۔

ارشادات ارباب تحقیق

- سوال 11: ”بیداری“ سے متعلق ارشادات ارباب تحقیق بیان کرو؟
- جواب: 01- **حسین بن صالح بن حی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں آسمان سے خیرات نہ اترتی ہو جو بیدار رہنے والوں پر تقسیم ہوتی ہے۔ (طبقات الکبریٰ)
- 02- **فضیل بن عیاض** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: زیادہ کھانا اور زیادہ سونا دل کو فاسد (بگاڑ و خراب) کرتا ہے۔ (طبقات الکبریٰ)
- 03- **ابوالحسن سری سقطی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جو شبِ تاریک میں اپنے رب سے مانوس (Familiar) ہوا، قیامت کے روز اُس کا نام روشن و بلند ہوا۔ (طبقات الکبریٰ)
- 04- **مکحول دمشقی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جس نے اللہ کے ذکر میں شبِ زندہ داری (بیداری) کی، وہ صبح کو اُس دن جیسا ہو گیا جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ (طبقات الکبریٰ)
- 05- **خواجہ ابو بکر شبلی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جو سویا وہ غافل ہوا۔ اور جو غافل ہو وہ محجوب حق سے ہوا۔ (طبقات الکبریٰ)
- 06- **ابو محمد سہل بن عبداللہ تسری** علیہ الرحمۃ فرماتے تھے: لوگ پڑے سوتے ہیں اور جب مرینگے تو بیدار ہوں گے۔ اور بیدار ہوں گے تو پچھتائیں گے، تو اُن کا پچھتانا فائدہ نہ دیگا۔ (طبقات الکبریٰ)
- 07- **ابو بکر طمستانی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: بیداروں کیلئے (انگی) بیداری آخرت کا آباد کرنا ہے۔ جس طرح غافلوں کیلئے غفلت دنیا کا آباد کرنا ہے۔ (طبقات الکبریٰ)
- 08- **شیخ احمد بن حسین** رفاعی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ تکلف (Formality) کر کے سوؤں۔ (طبقات الکبریٰ)

سَمَاع

(نعتِ رسول ﷺ)

خدا کے ہیں دلدار سرکار میرے بُروں کے خریدار سرکار میرے
 محمد ﷺ [ہمارے حبیب خدا ہیں نبیوں کے سردار سرکار میرے
 خدا ہو گیا آپ ﷺ پر دل سے شیدا ہیں ایسے طرحدار سرکار میرے
 خدا کی خدائی پہ ہیں متصرف عوالم کے مختار سرکار میرے
 جو بخشش کے حامی ہیں محشر میں انکی جو چیخے گنہگار سرکار میرے
 شفاعت ہے درکار سرکار میرے
 اشارہ جدھر ہو اسے بخش دوں گا ہے فرمانِ غفار سرکار میرے
 زمین آسماں، مہہ خورشید و انجم ہیں سب تیرے انوار سرکار میرے
 عیوب اس قدر مجھ میں ہیں پردہ رکھ لے دو عالم کے ستار سرکار میرے
 عوالم کی رحمت امم کی شفاعت تجھے ہے سزاوار سرکار میرے
 تو نظرِ کرم کر تو رکھ لاجِ اسکی
 ہے خالدِ خطا وار سرکار میرے

حضرت خالد وجودیؒ

سماع

(Audition)

سوال 12: ”غنا“ یعنی سماع کی افادیت کے متعلق کن امور کو دیکھا جاتا ہے؟

جواب: سماع (قوالی) غناء (شعر گوئی) یہ ایسے امور ہیں جو دل میں عشق و محبت کی آگ لگاتے ہیں جذبات (Emotions) کو ابھارتے ہیں۔ گھٹے ہوئے جذبات باہر لاتے ہیں۔ خیالات کو ایک نقطہ پر قائم کرتے ہیں۔

واضح ہو کہ اسلام کسی فطری جذبہ (Natural Inclination) کو معدوم (Suppress) نہیں کرتا بلکہ اس کی اصلاح (Reform) کرتا ہے۔ اس کو اعتدال (Moderation) پر لاتا ہے۔ سماع یا شعر پڑھنا اس کا بھی یہی حکم ہے۔ چنانچہ سماع کی افادیت کے متعلق!

اول: یہ دیکھا جائے گا کہ شعر (Couplets) کا مطلب اور اسکی غرض کیا ہے۔

اُسکو گانے والا کون ہے؟ یعنی بدچلن تو نہیں۔ اور سننے والا کون ہے؟ نفس پرست تو نہیں۔ ظاہر ہے اشعار میں کفریات (Apostasy) ہو تو یہ ناجائز ہے۔ کفریات اگر نثر (Plain Language) میں بھی ہوں تو ناجائز ہے۔

دوم: یہ کہ ہر شخص کی طبیعت (Temperament) ایک سی نہیں ہوتی۔ کسی کو گانا (سماع) پسند ہے کسی کو نا پسند۔ خود ایک شخص کی ہمیشہ ایک حالت نہیں رہتی۔ اسلئے جس چیز سے اللہ تعالیٰ کی یاد پیدا ہوتی ہو یا ترقی کرتی ہو تو وہ چیز اچھی ہے۔ اُسی طرح جس چیز سے غفلت پیدا ہوتی ہو، نہ اس کا سننا اچھا نہ کہنا اچھا ہے۔ چونکہ سماع ایک طبعی اور فطری (Natural and Inherent) چیز ہے، اسلام میں طبعی و فطری چیز کی ممانعت نہیں بلکہ اُسکی اصلاح کی گئی ہے، اسلئے اللہ کی محبت اور رسول ﷺ کی الفت بڑھانے والے اشعار ضرور پڑھے جائیں گے، اُن پر خوب سر دھنا جائے گا۔

سوال 13: سماع کے تعلق سے علماء و محققین کا جواز اور غیر جواز پر گفتگو کرو؟

جواب: چنانچہ حضراتِ محققین کے ایک کثیر التعداد گروہ نے اصواتِ طیبہ (پاک اور خوش الحانی) کو بالاتفاق

انعاماتِ الہیہ میں شمار کیا ہے۔ اس وجہ سے سماعِ مستحسنتِ صوفیہ کرام میں داخل ہے۔ اور جوازِ سماع پر عرفاء (عارفین) مشاہیر کا اجماع (Concensus) ہے۔ اور یہ بھی مسلمہ ہے کہ ”سماع“ آرامِ دلِ عاشقان، سُرورِ سینہ صادقان، دوائے دردِ ساکان ہے۔ بقول ۔

پس غذائے عاشقان آمدِ سماع کہ در آں باشد خیالِ اجتماع
توتے گیرد خیالاتِ ضمیر بلکہ صورتِ گردِ آن بانگِ صغیر

(ترجمہ): عاشقوں کی غذا سماع ہے۔ کیونکہ اس میں یک سوئی حاصل ہوتی ہے۔

دل کے خیالات کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹی آرزو بھی ایک صورت پاتی ہے۔

لیکن بعض علماء شریعت و نیز ایک جماعتِ اہلِ طریقت کا جوازِ سماع (justification) سے اس بنیاد پر

اتفاق نہیں ہے کہ ”سماع“ مشائخِ متاخرین کا وضع کردہ ہے، اس لئے بدعت میں داخل ہے۔ حالانکہ

حضراتِ صوفیہ نے مختلف اسناد و دلائل سے جوازِ سماع میں گفتگو کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ عقلاً و نقلاً چونکہ

سماع مزاحمِ سنت (سنت کے خلاف عمل) نہیں، اس لئے مطلق مذموم (برا) ہو نہیں سکتا، خصوصاً ایسی حالت

میں کہ مشتمل بر فوائد (useful) ہے۔ بعض اوقات سالک (Devotee) کو اثنائے سیر سلوک میں وقفات و حجابات

(Break & Vielling) ایسے بھی رونما ہوتے ہیں جنکی جہت (وجہ) سے طریقِ ترقی احوال (باطنی ترقی) مسدود

(بند) ہوتا ہے۔ پس اس سقیم روحانی حالت (کثافت) کے دفیعه (علاج) کیلئے اطباءِ معانی (اربابِ

حکمہ) نے آسان علاج ”سماع الحان“ تجویز فرمایا ہے کہ سماعِ اصواتِ طیبہ و غنائے متناسبہ (اچھی پاک اور

مناسب آواز یا گانا) ایسی مفید اور سریع التاثر (پُر اثر) دوائے محرک (زندہ طلسمات) ہے جس کے استعمال

سے سالک راہِ حق کی شدتِ شوق و جدّتِ شغف (گرمیِ عشق) میں خاص ہیجان (ٹرپ) ہوتا ہے اور وہ

طئے مقامات میں سرگرم اور ترقی کے درجات کیلئے کوشاں اور آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور قضاات و حجابات رفع ہو کر

مزید فتح یاب ہوتا ہے۔

علاوہ اُسکے ”سماع“ معینِ وجدِ عارف اور سببِ جمعیتِ حال (باطنی کیفیت کی وجہ) اس لحاظ سے

بھی ہے کہ ہیکلِ انسانی (جسم)، نفس و ہوا و عقل اور روح جیسی قوتوں پر مشتمل ہے اور ہر ایک قوت کی مخصوص

غذا مقرر ہے جو ایک دوسرے کی ضد بھی ہوتی ہیں۔ لہذا سا لکبِ راہ طریقت کو ایک غذا ایسی درکار ہے جو ہر چہار (4) قوت کی جمعیت کا سبب اور تقویت کا باعث ہو۔ چنانچہ یہ مجموعی صفتِ دل آویز (سماع) میں ہے کہ لحن خوشگوار بہ یک وقت ہر جاء قوت کو مطمئن اور یکساں طور پر محفوظ کرتا ہے۔ یعنی سماع سے نفس کو باآشتی کچی (بے سکونی) سے راستی حاصل ہوتی ہے۔ اور ”ہوا“ (Desire) جانبِ استقامت (Studiness) مائل ہوتی ہے۔ عقل کو معنی سے شادمانی ہوتی ہے اور ”روح“ کو سوائے عالم ارواح التفات (توجہ) ہوتا ہے۔

البتہ اگر ”سماع“ حسبِ عادتِ نفسانی (Materialistic) اور بخيالِ شہوانی لذت (Lust) یا متصوٰفہ رسمی کی تقلید (Namesake) سے یا بغرضِ عیش و طرب یا بہ معیتِ مکروہات و ممنوعات (ناپسندیدہ اور ناجائز کلام کے ساتھ) ہو تو عین و بال اور یقینی محلِ انکار اور مذموم (برا) اور زیاں کار (نقصان رساں) ہوگا۔

سوال 14: ہادیانِ راہ طریقت کی نظر میں سماع کے مختلف اقسام کے متعلق صراحت سے بیان کرو؟
جواب: اس واسطے ہادیانِ راہ طریقت بہ نظر احتیاد، کمالِ صراحت فرمایا ہے کہ ”سماع“ کی تین قسم (Kinds) ہیں۔
1: عام
2: خواص
3: انحص

سماعِ عام (Common): اس کا سننا بذریعہ نفس ہوتا ہے۔ یعنی یہ سماعِ طبعی و ہوائی (Lust ful)، شہوانی (Carnal) اور بدعتی (Heresy) ہے۔ جو قطعی حرام (Prohibited) ہے۔

سماعِ خواص (Special): جو بگوشِ دل سے سنتے ہیں۔ یعنی یہ سماعِ رجائی (پُر امید)، خونی (بادب) اور علمی (باشعور) ہے۔ یہ تینوں کیفیات پسندیدہ ہیں۔

سماعِ انحص (Most spacial): اس کا محض (صرف) روح سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ سماعِ باعثِ کیفیت (سُرور) و جہتِ وجدِ حقانی اور سببِ احوالِ روحانی ہے۔ یہ ہی سماعِ حق (Truth & Right) ہے اور اسی کو اہل حق سنتے ہیں۔

چنانچہ اسی بابت سماع کی نسبت شیخ ابوعلی دقاق علیہ الرحمۃ نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا:

أَسْمَاعُ حَرَامٌ عَلَى الْعَوَامِ لِأَنَّهُمْ يُسْمَعُونَ بِحَيَوَةِ نَفْسِهِمْ وَ مَبَاحٌ لِلزُّهَادِ مِنْ أَرْبَابِ الْمُجَاهِدَاتِ وَ مُسْتَحَبٌّ لِأَصْحَابِنَا لِأَنَّهُمْ يُسْمَعُونَ بِحَيَوَةِ قُلُوبِهِمْ.

ترجمہ:- سماعِ حرام (Prohibited) ہے عوام پر جو لغو لعاب کیلئے سنتے ہیں، اور مباح (Permissible) ہے اُن حضرات زُہاد کیلئے جو مجاہدات کرتے ہیں، مستحب (Virtuous) ہے اُن اصحاب کیلئے جو اپنے دلوں کو زندہ کرتے ہیں سماع سے۔

خلاصہ یہ کہ ”سماع“ فی نفسہ محمود (Praise Worthy) ہے لیکن بلحاظِ حالات و واقعات کسی کیلئے اس کا سننا مذموم (بُرا) ہوتا ہے اور کسی کو مستحسن (اچھا) اور مبارک۔ اُسی خیال سے حضراتِ صوفیہ نے ”آدابِ سماع“ منضبط (Design) فرمائے ہیں۔

آدابِ سماع (Etiquette):۔ آدابِ سماع کی شرط اول، خلوصِ نیت اور اِخوانِ صادق (سچے اور نیک سامعین بھائیوں) کی معیت (ساتھ)، زماں اور مکاں (وقت اور مقام) کا لحاظ اور سننے والوں کے ظاہر و باطن کا سکون و وقار، زواید و فضول (بے کار و بے حیائی) سے پرہیز ضروری ہے۔

اور اگر کسی سامع (سننے والا) کو آوازِ خوش و لطیف سے حُظّ و لذّت (Enjoyment) نہ حاصل ہو تو یہ علامت ہے کہ دل اُس کا مُردہ اور سماعتِ باطنی معطل (Suspend) ہے۔

ارشاداتِ اربابِ تحقیق

سوال 15: غنا و سماع کے متعلق ارشادات و اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- **حسان بن ثابت** رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بٹھاتے اور وہ منبر پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشعار پڑھتے اور فخر کرتے اور آپ ﷺ کی طرف سے کافروں سے مدافعت کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تک حسانؓ، رسول ﷺ کی طرف سے مدافعت کرتا اور فخر کرتا رہے گا، روح القدس اُس کی تائید کرے گا۔ (بخاری)

02- **بی بی عائشہ** رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شعر کا ذکر آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا وہ کلام ہے، اچھا کلام اچھا ہے۔ بُرا کلام بُرا ہے۔ (حدیث)

03- **براء بن عازف** رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حُسْنُ الْقُرْآنِ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتِ الْحَسَنَةَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا۔ ترجمہ:- قرآن میں اپنی آواز

سے حُسن پیدا کرو کیونکہ (خوش لحن) اچھی آواز قرآن کے حُسن کو ترقی دیتی ہے۔ (حدیث)

04- **ابوالقاسم جنید بغدادی** علیہ الرحمۃ سے پوچھا گیا، کیا سبب ہے کہ آدمی سکون کی حالت میں جب سماع سنتا ہے تو بیہوش ہو جاتا ہے؟ تو فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب آدم کی ذریت کو میثاقِ اول (پہلے اقرار) میں اَلْسْتُ بِرَبِّكُمْ (کیا میں تمہارا خدا نہیں؟) سے خطاب فرمایا تو ارواح (Soul) پر اُس کلام کے سماع کی روشنی نے اثر کیا، اس لئے جب سماع سنتے ہیں تو اُس کی یاد اُن کو حرکت میں لاتی ہے۔ یہ بھی فرمایا: تَنْزِيلُ الرَّحْمَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ فِي السَّمَاعِ فَإِنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِلَّا مِنْ حَقِّ وَلَا يَقْوَمُونَ إِلَّا مِنْ وَجْدٍ - ترجمہ: سماع کے وقت فقیروں پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسلئے کہ یہ نہیں سنتے مگر حق سے اور نہیں کھڑے ہوتے مگر وجد سے (طبقات الکبریٰ)

05- شیخ ابو عثمان جری علیہ الرحمۃ نے فرمایا: سماع (سننے والوں) کی تین قسمیں ہیں۔

- 1- مریدوں اور مبتدیوں کی کہ اُس ”سماع“ کے ذریعہ سے وہ احوال شریفہ (تزکیہ قلب) حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اُن کی نسبت اس میں فتنہ اور ریا کا خوف ہے۔
- 2- دوسری قسم صادقوں کی ہے کہ وہ ”سماع“ کے ذریعہ اپنے احوال (باطنی کیفیت) میں زیادتی چاہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ ایسے مضامین سنتے ہیں جو اُن کے اوقات (حیثیت) کے موافق ہوتے ہیں۔
- 3- تیسری قسم عارفین سے ہے جو اہل استقامت (People of Constancy) ہوتے ہیں۔ (طبقات الکبریٰ)

06- **ابو سهل الصعلوکی** علیہ الرحمۃ سے سائل نے ”سماع“ کی نسبت دریافت کیا تو فرمایا: مُسْتَحَبٌّ لِأَهْلِ الْحَقَائِقِ وَ مَبَاحٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ وَيَكْرَهُ لِأَهْلِ النَّفْسِ وَالْفُجُورِ - ترجمہ: (سماع) مستحب ہے اہل حقائق کیلئے اور مباح ہے اہل علم کو اور مکروہ ہے اہل نفس اور فاجر کو۔ (نجات الانس)

07- **ابو یعقوب یوسف بن ایوب ہمدانی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”سماع“ حق کی طرف سفر اور حق کی طرف کا سفیر ہے۔ اور یہ حق کے لطائفِ غیب کے فوائد و موارد، فتح کی یوادی اور عوایدِ کشف (کشف کھلنے) کے معانی و بشارت ہے۔ اسلئے ارواح کی خوراک اور جسموں کی غذا، دلوں کی حیات، اسرار کی بقاء ہے۔ چنانچہ ایک گروہ کو خدائے تعالیٰ شاہدِ تنزیہ (ذات) کے ذریعہ سے سنتا ہے اور ایک گروہ کو ربوبیت کی

صفت کے ذریعہ سے، اور ایک گروہ کو وصفِ قدرت کے ذریعہ سے۔ بس حق ہی اُن کیلئے سنانے والا اور سننے والا ہے۔

اور یہ بھی فرمایا: ”سمع“ پردوں (حجبات) کو پھاڑ دیتا ہے اور اسرار کو کھول دیتا ہے اور ایک کوندتی (چمکتی) ہوئی بجلی اور نکلا ہوا آفتاب (سورج) ہے۔

اور یہ بھی فرمایا: رحوں کا سماع، دلوں کے سننے کے ذریعہ سے، قربت کی بساط (Capacity) پر، شاہد (حق) کے حضور کے ساتھ، بغیر نفس (بغیر کسی سنانے والے) کے ہوا کرتا ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

08- **شیخ عبدالغفار قوصی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”سمع“ ہی تو ایک ایسی چیز ہے، جو کامل کیلئے باقی رہ گئی ہے۔ پس وہ اگر کامل تر (More Perfect) ہو جائے تو سماع میں جنبش (حرکت) نہ کرے۔ سہروردیؒ اور قریشیؒ اور اُن کے جیسے لوگوں نے سماع سنا ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

09- **امام غزالی** علیہ الرحمۃ اپنی تصنیف ”کیمیائے صادق“ میں فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ ”تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں“ تو آپؓ مارے خوشی کے رقص کرنے لگے، کئی بار زمین پر پاؤں مارا جس طرح عرب کی عادت تھی۔ (کیمیائے صادق)

کسی اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”تم خلق (صورت) اور خلق (اخلاق) میں میرے جیسے ہو تو آپؓ بھی خوشی کے مارے رقص کرنے (کودنے) لگے“۔ (بخاری) پس جو کوئی اس رقص (وجد) کو حرام کہتا ہے، وہ خطا (غلطی) کرتا ہے۔ (انتہی کلمہ غزالی)

10- **مرشدی بحر العلوم حضرت محمد عبدالقدیر صدیقی حسرت** علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے کہ دیکھو: تھنڈے لوہے (Iron) پر لاکھ گھن مارو کچھ نہیں ہوتا۔ دل کے لوہے کو آتشِ محبت سے (سمع کے ذریعہ) گرم کرو، پھر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللَّهُ، اللَّهُ سے اُس پر ضرب لگاؤ۔ پھر دیکھو (جس طرح خام لوہے کو گرم کرنے کے بعد) تم کو تلوار بھی مل جائے گی اور بھالا بھی یعنی بے جا خطرات کا نور ہو جائیں گے۔ اور دل جو اللہ کا گھر ہے نورِ الہی سے روشن ہو جائیگا۔ (نظام العمل فقراء)

تعارف اربابِ تحقیق

01- **ابو سهل الصعلوکی** علیہ الرحمۃ: آپ شریعت میں یگانہ اور طریقت میں امام تھے اور شیخ وقت رہے۔ شبلیہ اور مرعشہ ابوی تقفی کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ سماع سننے کا شوق تھا کیونکہ صاحب بزرگ تھے۔ 404ھ میں وصال ہوا۔

02- **ابو یعقوب یوسف بن ایوب ہمدانی** علیہ الرحمۃ: آپ خراسان کے مشہور اور جلیل القدر اور صاحبِ احوال بزرگ ہیں۔ آپ کی صحبت میں علماء فضلاء اور درویش و طالبین کی بڑی جماعت رہتی تھی۔ اور آپ کا بلا قید فیض عام تھا۔ بڑے بڑے مشہور صاحبِ نسبت شیخ آپ کی صحبت میں مستفید ہو کر نکلے۔ حقائق، لطائف اور طریقت کے آپ اکثر مجلسِ عام میں بیان فرماتے تھے۔ آخر 525ھ میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کی تصانیف سے متعدد کتابیں تصوف میں ہیں۔

03- **شیخ عبدالغفار قوسی** علیہ الرحمۃ: آپ کتاب التوحید فی علم التوحید کے مصنف، علوم شریعت کے عالم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے زاہد زمانہ اور عابدِ یگانہ، سخاوت اور تواضع میں شہرہ آفاق تھے۔ اپنے وقت کے امام سمجھے جاتے تھے۔ 670ھ میں وصال پایا۔

وجد

دو عالم کے مطلوب پیارے محمد ﷺ
 میں قربانِ حق کے دلارے محمد ﷺ
 سراپائے حق نورِ مطلق ہیں واللہ
 ہمارے محمد ہمارے محمد ﷺ
 ہوئے نورِ احمد سے پیدا دو عالم
 ظہورِ خدا ہیں ہمارے محمد ﷺ
 میری بے کسی پر ہو نظرِ تراحم
 میں زندہ ہوں تیرے سہارے محمد ﷺ
 میری بگڑی قسمت بھی اللہ بنا دو
 ہزاروں کی بگڑی سنوارے محمد ﷺ
 اسی وقت ہو جاتی ہے مشکل آسان
 اگر دل سے کوئی پکارے محمد ﷺ
 نہیں ہے غرض دیر و کعبہ سے خالد
 میرا دین و ایمان پیارے محمد ﷺ
 حضرت خالد و جودیؒ

6.4 - وجد

(Ecstasy or Rapture)

سوال 16: اصطلاح صوفیہ اور محققین طریقت کے مطابق ”وجد“ سے کیا مراد ہے؟
 جواب: تعریف: محققین ارباب طریقت کے ارشادات کے مطابق، درحقیقت ”وجد“ کثرتِ محبت کا ثمرہ (نتیجہ) اور شدتِ شوق کا اثر ہے۔ اصطلاحاتِ صوفیہ میں ”وجد“ اُس وارداتِ قلبی کو کہتے ہیں جو منجانب اللہ تعالیٰ وارد (واقع) ہوتی، جس کی تشریح و توضیح عبارت و اشاعت سے ناممکن ہے، محال ہے۔ بقول۔
 لَا يَقْضُ عَلَيَّ كَيْفِيَّةَ الْوَجْدِ عِبَارَةً لِأَنَّهُ سِرُّ اللَّهِ عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ:۔ کیفیتِ وجد عبارت (بیان) نہیں کی جاسکتی کیونکہ وہ تو سرِّ الہی (Divine Secret) ہے مؤمنین کے واسطے۔

سوال 17: ”وجد“ کے اثرات اور فوائد بیان کرو؟

جواب: وجد کی کیفیت (State) کا اثر صاحبِ وجد کے صفات کو دفعتاً معطل (Suddenly, Suspend) کر دیتا ہے، اس لئے پُیئتِ باطنی (Esortic State) کے انقلاب سے صورتِ فرح (خوشی) یا حالتِ حزن (غم) کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسا کہ سید الطائفہ ابوالقاسم جنید علیہ الرحمۃ نے فرمایا: الْوَجْدُ انْقِطَاعُ الْأَوْصَافِ عِنْدَ سَمَةِ الذَّاتِ بِالسُّرُورِ ترجمہ:۔ کلامِ ذاتِ (الہی) کی سماعت سرور کے ساتھ کیفیتِ وجد، صاحبِ وجد کے اوصاف کو منقطع (معطل) کر دیتی ہے۔

اور شیخ ابوالعیاص بن عطاء علیہ الرحمۃ کا قول ہے۔ ”الْوَجْدُ انْقِطَاعُ الْأَوْصَافِ عِنْدَ سَمَةِ الذَّاتِ بِالْحُزْنِ۔ ترجمہ:۔ کلامِ ذاتِ (الہی) کی سماعت حزن (غم) کے ساتھ کیفیتِ وجد، صاحبِ وجد کے اوصاف کو معطل کر دیتی ہے۔

بعض عارفین کا فرمودہ (بیان) ہے کہ واجد (صاحبِ وجد) حجاباتِ نفسانی کے باعث اپنے موجود ہونے کے ساتھ وجودِ واجب الوجود (اللہ تعالیٰ) سے محجوب (غافل) ہوتا ہے۔ جب اُس تفرقہ (حالتِ غفلت) سے مضطرب الحال (پریشان حال) ہوتا ہے تو شدتِ شوقِ اتصال کی سوزش (طلبِ دیدار

الہی کی آگ) اور حدّت (عشق کی گرمی) طاری ہوتی ہے۔ اُس وقت عالمِ لاہوت (مرتبہ وحدت) سے واجب الوجود (الوہیت) کی تجلّی سر پر ہوتی ہے۔ اور عالمِ جبروت (مرتبہ واحدیت) سے واجب الوجود (اسماء الہی) کی تجلّی اُس کی روح (Soul) پر اور عالمِ ملکوت (عالم مثال) کی تجلّی اُس کے قلب (دل) پر اور عالمِ ناسوت (ظاہر) کی تجلّی اُس کے جسم پر ہوتی ہے۔ اور پھر بجز مقصودِ حقیقی (ذاتِ الہی) کے جملہ صفاتِ ذاتی مفقود (غالب) ہو جاتے ہیں۔ اسی حالت کو عرفِ عام (Generally) میں ”وجد“ کہتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کرام نے کیفیتِ وجد اور اوصافِ واجد کو مختلف عنوان سے ارشاد فرمائے ہیں۔

ارشادات اربابِ تحقیق

سوال 18: ”وجد“ کے تعلق سے ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- **بایزید بسطامی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”وجد“ ایک حالت ہے جو عاشقوں پر طاری ہوتی ہے۔ (احیاء العلوم)

02- **ابوالحسن نوری** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: **الْوَجْدُ فَقَدْ الْوَجُودِ بِالْمَوْجُودِ**۔ ترجمہ: جب وجود بالذات (واجب الوجود) کی تجلّی وجود بالعرض (بندہ یا ممکن) پر ہوتی ہے تو وجد طاری ہو جاتا ہے۔ (احیاء العلوم)

03- **عمر بن عثمان مکی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: **لَا يَقَعُ عَلَى كَيْفِيَّةِ الْوَاجِدِ عِبَارَةٌ لِأَنَّهُ سِرٌّ لِلَّهِ عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ**۔ (ترجمہ) وجد اسرارِ الہی میں سے ہے جس کی کیفیت کا اظہار عبارت سے نہیں ہو سکتا۔ (نجات الانس)

04- **شیخ ابوالعباس سیاری** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: **الْوَجْدُ بِالْمَوْجُودِ قَائِمٌ وَالْوَجْدُ بِالْوَجْدِ قَائِمٌ**۔ (ترجمہ): موجود (بندہ یا مخلوق) وجود بالذات (حق تعالیٰ) سے قائم ہے اور وجد (کیفیت فنا) صفات (واجد) صاحبِ وجد سے قائم ہے۔

05- **ابو سعید بن اعرابی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”وجد“ یہ ہے کہ حجاب (غفلت) کا دور ہونا،

دوست کا مشاہدہ ہونا، اور فہم کا موجود ہونا پھر غیب کا دیکھنا اور رازِ قلبی (دل سے) گفتگو کرنا، اور مقصود (حق) کو اُس دینا یعنی اپنی خودی زائل کرنے سے مانوس ہو جانا ہے۔ (احیاء العلوم)

یہ بھی فرمایا: ”وجد“ خصوصیات کے درجات میں اول ہے اور امور غائبیہ کی تصدیق کا سبب بھی ہے۔ کیونکہ جب سالکین ”وجد“ کا مزہ چکھتے ہیں اور اُن کے دلوں پر اُس کا نور چمکتا ہے تو پھر اُن کو کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ (احیاء العلوم)

06- ابوالقاسم جنید علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”وجد“ انقطاع (فنائے) اوصاف ہے، بوقتِ ظہورِ ذات، بجہت سرور اُسکے کہ خودی اور دوئی منقطع (ختم) ہوتی ہے۔

07- شیخ ابوالقاسم بن عبداللہ اجری علیہ الرحمۃ نے کسی سائل کے جواب میں فرمایا

1-: اَلْوَجْدُ جُمُودٌ مَّالَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ۔ (ترجمہ) ”وجد“ جمود (بریکار و بے فیض) ہے جب

تک شہود (حق) نہ ہو۔

2- یہ بھی فرمایا: اَرْوَاحُ الْوَاٰجِدِيْنَ عَطْرَةَ لَطِيْفَةٍ وَ كَلَامُهُمْ يَحْيِي مَوْتَ الْقُلُوْبِ وَ مَزِيْدٌ

فِي الْعُقُوْلِ۔ (ترجمہ) وجد کرنے والوں کی روہیں معطر و لطیف ہوتی ہیں اور اُن کا کلام مردہ دلوں کو زندہ اور عقلوں کو زیادہ کرتا ہے۔

3- یہ بھی فرمایا: صحتِ وجد کی شرط یہ ہے کہ اُس کے طاری ہونے کی حالت میں معنی (کیفیت)

وجد کے ساتھ تعلق کے باعث بشریت کا انقطاع (لاپتہ) ہو جائے۔ اور جس میں گم گشتی نہیں، اُس میں

”وجد“ نہیں۔ ”اہلِ وجد“ دو مقامات پر ہوتے ہیں۔ ایک ناظر (Spectator) یعنی عاشق اور دوسرا منظور الیہ

(Beloved) یعنی معشوق۔ ناظر تو مخاطب ہوتا ہے جو مشاہدہ (Witnessing) کرتا ہے۔ جس کو اُس نے پایا

ہے۔ اور منظور الیہ غائب ہوتا ہے جس کو پہلی ہی حالت میں جو اُس پر طاری ہوتی ہے، حق اڑالے جاتا

ہے۔

4- اور یہ بھی فرمایا: وجود (حق تعالیٰ)، وجد کی نہایت (انہتا) ہے۔ کیونکہ تواجد (صاحبِ وجد)

بندہ کی استعداد کا اور وجد، بندہ کے استغراق کا موجب (Consequent) ہے۔ اور وجود، بندہ کے استہلاک

(فنا) کا سبب ہوتا ہے۔ اس معاملہ کی ترتیب یہ ہے۔

حضور بَعْدَهُ (پھر اسکے بعد) درود۔ بَعْدَهُ شہود۔ بَعْدَهُ وجود۔ بَعْدَهُ خمول (کھوجانا)۔ پس وجد کی مقدار سے خمول (گم شدگی) حاصل ہوتا ہے۔ اور صاحبِ وجود پر صحو (نشہ) اور محو (فنا) کی حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ چنانچہ ”صحو“ کی حالت میں اُس کی ”بقا“ حق کے ساتھ ہے اور ”محو“ کی حالت میں اس کی ”فنا“ حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں حالتیں ہمیشہ اُس پر یکے بعد دیگرے طاری ہوا کرتی ہیں۔

5۔ یہ بھی فرمایا: صحو (سرور و نشہ) تو ”حق“ ہی کے ساتھ ہوتا ہے اور جب بغیر حق (ذات) کے ہوگا تو حیرت (Stairing) سے خالی نہ ہوگا۔ یعنی وہ حیرت سے جو نور پر عزت کے مشاہدہ میں ہوتی ہے، نہ کہ شبہ کی حیرت۔

8۔ بحر العلوم مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی حسرت علیہ الرحمۃ نے فرمایا: بعض لوگ ”وجد“ سے روتے ہیں، منہ کے بل گرتے ہیں جیسا کہ (سورۃ بنی اسرائیل کی 109) آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ (ترجمہ) اور وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، روتے ہوئے اور اُن کا خشوع خضوع (اخلاص) بڑھتا ہی جاتا ہے۔

بعض لوگ ”وجد“ میں چیخ مارتے ہیں جیسے اس حدیث میں ہے، جس کو ابن عمرؓ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاری سے یہ پڑھتے سنا۔ ”إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَوَجَحِيمًا“ (سورۃ المزمل آیت 12) یعنی ہمارے پاس بیڑیاں اور دوزخ بھی ہے۔ تو رسول خدا چیخ اٹھے (ابن الجلا)

بعض لوگ ”وجد“ سے سرور (خوشی) کے مارے کودتے ہیں جیسا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا: ”تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں“ تو آپؓ مارے خوشی کے رقص کرنے (کودنے) لگے، کئی مرتبہ زمین پر پاؤں مارا جس طرح عرب کی عادت تھی۔ پس جو کوئی اس ”رقص“ کو حرام کہتا ہے وہ خطا کرتا ہے۔ (نظام العمل فقرا)

09- مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمۃ سے کسی طالبِ راہِ طریقت نے ”وجد“ کی حقیقی تعریف دریافت کی، تو آپ نے فرمایا: **الْوَجْدُ أَنْزَحَاجُ مِنْ الرُّوحِ مِنْ اِحْتِمَالِ غَلْبَةِ الشُّوقِ**۔ (ترجمہ) ”وجد“ کی بے قراری اور اضطرابی کی خاص وجہ ہے جوشوق (طلب) کے غلبہ سے ہوتی ہے۔
(عوارف المعارف)

تعارف اربابِ تحقیق

01- **شیخ ابوالعباس سیاری** علیہ الرحمۃ:۔ عالم، محدث، فقیہہ اول اہلِ حقائق اور موجودہ مشائخین کے پیشرو امام تھے۔ ابوبکر واسطی کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ توحید میں تقریر کرتے تھے۔ زہد و عبادت میں مشہور تھے۔ 844ھ میں وصال فرمایا اور مقامِ مرد میں مزار زیارت گاہِ خاص و عام ہے۔

02- **ابو سعید بن اعرابی** علیہ الرحمۃ:۔ آپ شیخِ زمانہ اور امام وقت اور مشہور صوفی گزرے ہیں۔ زہد میں یگانہ اور صاحبِ احوال تھے۔

03- **ابوالقاسم بن عبداللہ اجری** علیہ الرحمۃ:۔ آپ عراق کے جلیل القدر بزرگ اور صاحبِ احوال تھے۔ شریعت اور طریقت میں برجستہ تقریریں کیں اور حقائق و معارف بیان کئے۔ 580ھ وصال ہوا۔ بصرہ میں مزار زیارت گاہِ خلّاق ہے۔

04- **الشیخ خواجہ ابوالفیض شاہ محمد خالد** وجودی قادری علیہ الرحمۃ: المعروف خالد بن جان نثار یار جنگ ابی الیل، آپ کا شمار اُمتِ محمدی [ﷺ] کے اُن خاص اولیاءِ عظام میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ علمِ ظاہری و باطنی سے سرفراز فرما کر ولایت کے درجہ کمال پر فائز فرمایا آپ کی ولادت 6/ رجب المرجب 1297ھ مطابق 6/ دسمبر 1879ء حیدرآباد کن میں ہوئی۔ اور وصال 11/ جمادی الثانی 1408ھ مطابق 30/ جنوری 1988ء کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک بارکس حیدرآباد میں آپ کے پیر مرشد حضرت سید بادشاہ محی الدین وجودی علیہ الرحمہ کے گنبد کے جوار میں زیارت گاہِ خاص و عام ہے۔ آپ کو ”ذرا نواز“ ”محبوبِ رحمانی“ جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہزاروں مریدوں و وابستگان ملک و دیگر ممالک میں موجود ہیں۔ مجھ مرید و خادم کو حضرت قبلہ سے فیضانِ طویلِ صحبت باسعادت حاصل ہے

اور آپ نے شرفِ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ قرآن مجید و حدیث شریف پر گہری بصیرت رکھتے تھے اور اصولِ حدیث و فقہ ادب و تصوف پر خاص دسترس حاصل تھا۔ آپ کو شعر و ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ خالدِ تخلص فرماتے۔ چنانچہ آپ کا مجموعہ کلام ”خیالستانِ خالد“ حمد، نعت رسول ﷺ، منقبت اولیاءِ غزلیات، عشق رسول، رباعیات، مثنوی، اردو اور فارسی زبان میں ایک ضخیم مجموعہ ہے جو توحید، طریقت، معرفت، اور حقیقت کے احوال سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کا کلام ساکانِ حق کے حق میں مشعلِ راہ ہے۔ چنانچہ آپ پابندی سے ہفتہ واری درس میں اپنا کلام خود بطورِ تعلیم سنایا کرتے تھے۔ آپ کا کلام تصوف کے ہر پہلو کی طرف رہنمائی فرماتا ہے چنانچہ آپ کے کلام سے اس رسالہ ”کشکولِ قادریہ“ میں استفادہ کیا گیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

كشكول قادریہ

(QUADRI'S HAND BOOK)

باب اول Vol-I

صفت توحید و صفت عشق

(THE ATTRIBUTES OF MONOTHEISM & DEVOTION)

حصہ چہارم Part VI

مناجات

پریشان حال ہے امت کرم کرکملی والے آ تو کر کے دستگیری قعر ذلت سے بچالے آ
مدد کر جز تیرے پھر کون اب انکو سنبھالے آ تو انکی لاج رکھ لے ہاتھ پکڑے کو سنبھالے آ

محمد ﷺ نام والے آ خدا کی شان والے آ

عدو کی تیغ نے ہم کو کچھ ایسا کر دیا بسمل بڑھی بے تابی اتنی مٹ گیا صبر و قرار دل
ہمارے خوں کا پیاسا بن گیا ہے خنجر قاتل ہماری گردش قسمت نے ہم کو کر دیا گھائل

محمد ﷺ نام والے آ خدا کی شان والے آ

سواتیرے بھلا ہم کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں بجز تیرے ہیں اب کون کس کے درپہ ہم جائیں
جو کچھ پانا ہو ہم کو آستانے سے تیرے پائیں مدد کر صورت پڑ مردہ اپنی کس کو دکھلائیں

محمد ﷺ نام والے آ خدا کی شان والے آ

ہماری گمشدہ دولت و ثروت سب عطا کر دے جو پہلے تھی ہماری آبر و عزت عطا کر دے
نہ توڑ اب آس ہم کو فتح اور نصرت عطا کر دے خدا کے واسطے اب صدقہ رحمت عطا کر دے

محمد ﷺ نام والے آ خدا کی شان والے آ

جو تو آجائے تو نکبت ہماری ہماری مٹ جائے جو تو آجائے تو کلفت ہماری ساری مٹ جائے
جو تو آجائے تو وحشت ہماری ساری مٹ جائے جو تو آجائے تو ظلمت ہماری ساری مٹ جائے

محمد ﷺ نام والے آ خدا کی شان والے آ

بنا ہے اسقدر بدتر یہ حال زار کیا کہنا زبوں حالت ہے سب کی سید ابرار ﷺ کیا کہنا
اُتارا دے تیرا دربار گو ہر بار کیا کہنا عطا کر صدقہ خالد کو سخی سرکار کیا کہنا

محمد ﷺ نام والے آ خدا کی شان والے آ

حضرت خالد وجودیؒ

توحید

وہم اور گمان سے بھی وراء الوریٰ ہے تو
تیرا خیال میرے لئے باعثِ سکوں
تیرے ہی واسطے ہے مری زندگی و موت
مست جنوں ہوں تیرا غرض اور سے نہیں
پردوں میں تو نہیں ہے خیالوں پر ہے حجاب
تیری تجلیات پہ موقوف ہے جہاں
کیا کر سکے گا قدر تیری ناشناسِ حق
عرشِ علاء پہ جلوۂ رحمن بن گیا
میں جانتا ہوں اتنا کہ میرا خدا ہے تو
جو دل کہ درد مند ہو اسکی دوا ہے تو
تو میرا آسرا ہے مرا مدعا ہے تو
شوریدہ حال ہے میرا جس کی صدا ہے تو
اہلِ نظر کے سامنے اک آئینہ ہے تو
چاہے تجھے جو دیکھنا ہر اک جگہ ہے تو
سینوں میں مؤمنین کے آ کر بسا ہے تو
فرشِ زمیں پہ صورتِ خیر الوریٰ ہے تو
بیگانہ سب سے کر دیا تیرے خیال نے
عزت کے ہر خیال میں اک درباہ ہے تو

حضرت عزت صدیقیؒ

07- صفتِ توحید

(Monothiesm an Attribute)

سوال 1: ”توحید“ کے لغوی اور اصطلاحی معنوں کو واضح بیان کرو؟

جواب: ”توحید“ کے لغوی (Literal Meaning) معنی متعدد اشیاء کو ایک کرنا ہے۔

لیکن اصطلاح صوفیہ کرام میں ”توحید“ کے معنی ”ایک کہنا اور ایک دیکھنا“ ہے۔

☆ ایک کہنا: ایمان کے واسطے شرط ہے کہ ایمان مُبدِ معرفت (پہچانِ حق کا ذریعہ) ہے اور ایمان کیلئے

”توحید“ لازمی ہے۔ بمصداق۔ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهًا وَّ اَحَدًا۔ (بے شک اللہ معبودِ واحد ہے۔ ایک ہے)۔

☆ ایک دیکھنا: یہ مخصوص مقررین با تمکین کا مرتبہ ہے کہ اُن کو اپنے وجود بلکہ جملہ

موجودات (مخلوق) میں بجز ذاتِ خالق کائنات کچھ نظر نہیں آتا۔ اشیاء کو نین (Universe) کو ایک دیکھتے ہیں۔ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي الْوُجُودِ کے ممتاز مرتبہ سے سرفراز ہوتے ہیں۔ بقول۔

ازساحتِ دل غبار کثرت رفتن بہتر کہ بہر زہ در وحدت سفتن
مغرو سخن مشوکہ توحید خدائے واحد دیدن بودنہ واحد گفتن

(ترجمہ): دل کی سکونیت سے غبار کثرت کا چلا جانا۔ بہتر ہے ہر طریقہ راہ میں وحدت کے موتی

پرنا۔ توحید خدا کے بیان میں مغرور بات مت کر۔ ایک ہی دیکھنا ہو گا نہ کہ صرف ایک ہی کہنا۔

اسی حالتِ یافت (State of vision) کو عرفِ صوفیہ میں توحید ازلی یا توحید ذاتی یا توحید الہی کہتے ہیں۔

حضرات عارفین نے ہماری تعلیم و تفہیم کیلئے ”توحید“ کے اقسام بھی بعنوان مختلف منقسم فرمائے ہیں۔

سوال 2: توحید الہی کے اقسام، حضراتِ محققین کی نظر میں کیا ہیں؟

جواب: حضراتِ محققین کا فرمودہ ہے کہ توحید ربِّ العالمین کے چار (4) مدارج ہیں۔

1۔ توحید شریعت 2۔ توحید طریقت 3۔ توحید حقیقت 4۔ توحید معرفت

[1] توحید شریعت: عقلی و نقلی دلائلِ براہین (قدرتی نشانیوں و قوانین) سے خدائے عظیم کو واحد (ایک) و قدیم جاننا۔

[2] توحید طریقت: مشہورِ خلق سے وجودِ واجب الوجود (خالق) کا اثبات کرنا۔ یعنی ایک دیکھنا۔

[3] توحید حقیقت: اپنے وجود کے ادراک کی ایسی نفی کرنا کہ ہستی حق کے سامنے تعینات ہستی فنا ہو جائے یعنی (فناء افعال و صفات و ذات کے منازل طے کرنا)۔

[4] توحید معرفت: ساک کو مقامِ فنا سے عروج کے بعد ربِّ ذوالجلال کا وہ قرب و اتصال (Proximity)

Continuence) حاصل ہو جس کو حیاتِ سرمدی اور بقائے حقیقی کہتے ہیں۔

سوال 3: بعض صوفیہ کرام کے لحاظ سے اقسامِ توحید کون کونسی ہیں؟

جواب: بعض صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ ”توحید“ کی چار قسمیں ہیں۔

1۔ توحید ظلی 2۔ توحید عینی 3۔ توحید شہودی 4۔ توحید وجودی

اور بعض نے مدارج ءوحید کو 1- ءوحید مثالی - 2- ءوحید استدلالی - 3- ءوحید حالی - 4- ءوحید ذوالجلال کے نام سے ارقام فرمایا ہے۔ اور ہر ایک نوع (قسم) ءوحید کی بکمال صراحت تعریف و تسطیر فرمائی ہے۔ اکثر صوفیہ محققین نے ”ءوحید“ کے تین مدارج بتلائے ہیں۔

1- ءوحید وجودی 2- ءوحید حقیقی 3- ءوحید حکمی

[1] **ءوحید وجودی** (Existential Monothiesm): وجودِ مطلق (Absolute Being) کو بالذات (Real) ایک (واحد) جاننا، یہ مرتبہ ”وحدت مطلقہ“ ہے۔

[2] **ءوحید حقیقی** (Factual Monothiesm): ایک خدائے واحد کو ایک (احد) کی حیثیت سے دیکھنا، یہ مرتبہ ”احدیت الہی“ ہے۔

[3] **ءوحید حکمی** (Infallible Monothiesm): کثرت شے (Multipilicity) کو بحیثیت اجمال (Abstract) ایک (واحد) دیکھنا، یہ مرتبہ ”وحدت“ ہے۔

اس طرح بہ لحاظ ”ءوحید“ اللہ رب العزت کے علم کے بھی دو اعتبار ہیں۔ [1] علم بسیط [2] علم مرکب [1] **علم بسیط** (Principle knowledge): کئی اشیاء کے متعلق اجمالی علم ہونا، اور تفصیل سے گریز (بچنا) کرنا، ”علم بسیط“ ہے، یہی ءوحید حکمی بھی ہے۔

[2] **علم مرکب** (Compound Knowledge): ایک (واحد) کو بھی کئی جہت اور متعدد جہتوں (Angles) سے دیکھنا، یہ مرتبہ ”واحدیت“ بھی ہے۔

سوال 4: کیا ءوحید کے متعلق تصریح و تنقیح دشوار ہے تو پھر ءوحید کی جو کچھ صراحت کی گئی وہ کیا ہے؟

جواب: بعض عارفین نے ءوحید کے متعلق یہ فرمایا کہ ءوحید علم سینہ (Unwritten Knowledge) ہے جس کو سفینہ (Books) سے تعلق نہیں، نہ اُس کی تفصیل کی میدانِ تقریر میں گنجائش ہے۔ بقول۔

ہست نادانی درین رہ علم نیست علم را بگذار نادانی یکیست

(ترجمہ): نادانی ہے اس راستہ میں لاعلم ہونا۔ علم کا راستہ چھوڑنا اور نادانی ایک ہی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ”ءوحید“ سراپا عرفان اور مخصوص کیفیتِ وجدانی ہے۔ اُس کے اجمال کی تصریح

(Elucidation) وفتح (Research) دشوار ہے۔ بلکہ محالات (Impossible) سے ہے۔ جس قدر حضرات صوفیہ کرام نے ”توحید“ کی صراحت (Clarify) فرمائی ہے وہ یا تو اپنی دید و یافت (Vision) اور مقام و مدارج (مرتبہ) کے لحاظ سے یا پھر سائلین و مسترشدین (پوچھنے یا دریافت کرنے والوں) کی طلب و استعداد (Capacity) کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ حق توحید کی نسبت یہ مشہور اور قدیم قول سعدیؒ کا ہے۔

”کا ترا کہ خبر شد خیرش باز نیامد“

(ترجمہ) جب تو جان لیا (کہ توحید کیا ہے) تو خود سے بے خبر ہو گیا (غم و فغانیت چھا گئی)۔

گویا توحید مرتبہ خالق ارض و سماوات، نہایت مقامات و غایت غایات ہے۔ اور یہ مرتبہ محققین ارباب طریقت کو، اہل یقین و باصفا مردانِ خدا کو بارگاہِ احدیت جل جلالہ سے تفویض (عطا) ہوتا ہے جو صاحبِ ہمت و استقلال، اولوالعزم و پختہ خیال ہوتے ہیں کہ بغیر کسی پس و پیش کے، جستجوئے گنج وحدانیتِ معبود میں اپنی ہستی کو نیست و نابود کرتے ہیں، تعلقاتِ موجودات سے محترز و مجرد (دور) ہو کر شمعِ جمالِ شاہدِ یکتا (خدائے واحد) کے شوقِ دیدار میں پروانہ وار جانثاری کے ساتھ متاعِ کونین (اپنا سب کچھ) سے سبکدوش و دست بردار ہو کر زبانِ حال (Self-Evident) سے بکمالِ صدق عرض کرتے ہیں۔

قیمتِ خود ہر دو عالم گفتمہ ُ نرخی بالا کن ارزانی ہنوز

(ترجمہ): اپنی قیمت دو جہاں کے برابر کہہ دیا۔ یہ تو پھر بھی بہت کم ہے اور بھی زیادہ ہے۔

سوال 4: موحدین کے لحاظ سے توحید کے اقسام بیان کرو؟

جواب: چنانچہ بعض موحدین کا یہہ بھی فرمودہ (بیان) ہے کہ ”توحید“ کی تین قسمیں ہیں۔

اول: ”توحیدِ شرعی“ جو اثباتِ وحدانیتِ حق تعالیٰ پر موقوف (Depend) ہے۔

دوم: ”توحیدِ عقلی“ جس کو اثباتِ وجوبِ حق اور نفی غیر اللہ سے تعلق ہے۔

سوم: ”توحیدِ کشفی“ جو وجودِ اثباتِ حق کے اثبات پر قطعی طور پر منحصر ہے۔ اربابِ طریقت و تحقیق

نے اس دشوار مسئلہ کی تشریح ہماری ہدایت کیلئے کچھ اس طرح فرمائی ہے۔

ارشادات ارباب تحقیق

سوال 5: ”توحید الہی“ کے متعلق ارشادات ارباب تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- **ابو عباس قاسم بن محمد سناری** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: توحید کی تعریف یہ ہے کہ غیر خدا کا خطرہ بھی دل میں نہ لائے۔ ماسویٰ اللہ کا خطرہ بھی دل میں نہ آئے۔ (کشف المحجوب)

02- **یحییٰ بن معاذ علیہ الرحمۃ** نے فرمایا: توحید نور اور شرک نار ہے۔ نور توحید جملہ سیئات (گناہوں) کی تاریکی کو زائل (ختم) کرتا ہے۔ اور نار شرک بجائے حسنات، مشرکین کو خاکستر کرتی ہے۔ مٹی میں ملا دیتی ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

03- **ابوبکر وراق** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: التَّوْحِيدُ دُونَ الْجَبْرِ فَوْقَ الْقَدْرِ۔ (ترجمہ) توحید، جبر (Overbearance) کے نیچے اور قدر (Freedom) کے اوپر ہے یعنی جبر و قدر کے بین بین (درمیان) ہے۔

04- **ابوالقاسم جنید بغدادی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: غایت توحید (توحید پر زیادہ زور دینا) انکارِ توحید (توحید سے منحرف کر دیتا ہے یعنی منافقت کا باعث ہوتا) ہے۔ (نہجۃ الانس)

..... یہ بھی فرمایا: بندہ کا آخر، اول کی طرف لوٹ آئے، پس ویسا ہو جائے جیسا کہ ہونے کے قبل تھا۔

..... اور یہ بھی فرمایا: کہ شریف وہ شخص ہے اور اس کا بلند مرتبہ ہے جس نے میدانِ توحید میں جستجو کی۔

(طبقات الکبریٰ)

..... یہ بھی فرمایا: توحید کی نسبت کیا اچھا قول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَحْمَلْ

لِحَلْقِهِ سَبِيلًا إِلَى مَعْرِفَةِ إِلَّا بِالْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَةٍ۔ (ترجمہ) پاک ہے وہ خدا جس نے خلق کو یہہ راستہ

بتایا کہ معرفتِ حق کیلئے عجز (Submission) لازمی ہے۔ (کشف المحجوب)

05- **ابوالعباس قصاب** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جب تک ”من اور تو“ باقی ہے، عبادت بھی باقی ہے۔ اور

جب ”من و تو“ اٹھ جائے تو نہ اشارت ہے نہ عبادت ہے۔ (یعنی جب تک خدا اور بندہ میں تمیز کرنے کا ہوش

باقی ہے تو مکلفِ شریعت ہونے کے لحاظ سے عبادت باقی ہے۔ اور جب توحید کے انوار مست کر دیں اور

ہوش باقی نہ ہو تو ایسے مفلوک الحال شخص پر شریعت لاگو نہیں۔ (تذکرۃ الاولیاء)

06- ابو عبداللہ محمد بن یحییٰ علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جس کے نزدیک مدح (نیک نامی) اور ذمہ (بدنامی) برابر ہیں وہ ”زاہد“ ہے اور جو فرائض کو اوّل وقت ادا کرتا ہے وہ ”عابد“ ہے، اور جو گل کاموں کو اللہ کی طرف سے جانتا ہے وہ ”موحد“ (توحید پر) ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

07- علی بن سهل الاظهر اصفہانی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: حقیقت توحید یہ ہے کہ قَرِيبٌ مِنَ الطَّنُونِ بَعِيدٌ مِنَ الْخَالِقِ۔ (ترجمہ) توحید از روئے نطن (خیال کرنے کے اعتبار سے) نزدیک ہے اور بطور حقیقت (اُس کا دریافت کرنا) دور ہے۔ (نفحات الانس)

08- حضرمی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: اَصُو لَنَا فِي التَّوْحِيدِ خَمْسَةٌ اَشْيَاءٌ . دَفَعِ الْحَدِيثِ وَالْاَثْبَاتِ الْقَدَمِ وَهَجْرُ الْاَوْطَانِ وَ مَفَارِقَةُ الْاِخْوَانِ وَ نَسْيَانُ مَا عَلِمَ وَ جَهْلٌ ۔ (ترجمہ) ہمارا اصول توحید پانچ (5) چیزوں پر ہے۔ حدیث (Incipience) یعنی مخلوق کا دور کرنا، قدم (Antiquity) یعنی حق تعالیٰ کا ثابت کرنا، وطنوں (Native Places) کا چھوڑنا، بھائیوں سے جدا ہونا اور معلوم و نامعلوم کا بھول جانا۔ (یعنی جلوت میں خلوت اختیار کرنا)۔ (کشف المحجوب)

09- خواجہ ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

۱- اَلتَّوْحِيدُ حِجَابُ الْمُوَحِّدِ عَنِ جَمَالِ الْاَحْدِيَّةِ ۔ (ترجمہ) ”توحید“، موحد کیلئے جمال احدیت (Devine Beneficence) سے حجاب (پردہ) ہے۔

۲- فرمایا: جو شخص ”توحید“ کے ایک ذرہ پر بھی مطلع ہوا، اُس کے بوجھ کی وجہ سے ایک بیر (Berry) بھی اٹھانے سے عاجز رہا۔

۳- یہ بھی فرمایا: جس نے اُس (اللہ) کو اُس کے ذریعہ سے ڈھونڈا، اُس کی ”توحید“ درست ہے، اور جس نے اُس کو اپنے نفس کے ذریعہ سے ڈھونڈا، اُس کی توحید درست نہیں۔ (طبقات الکبریٰ)

۴- یہ بھی فرمایا: جس نے مجاہدات کے ذریعہ سے حق کو تلاش کیا، وہ اپنے مطلب سے دور جا پڑا۔

اور ءس نے ءق ءو ءق ءے ذریعہ سے ءلاش ءیا، وہ اُس ءک پہنچا۔ (طبقات الءبریٰ)

10- **ابوالقاسم ابراہیم محمد نصر آبادی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: **الْجَمْعُ عَيْنَ التَّوْحِيدِ وَ**

التَّفْرِيقَةُ التَّجْرِيدُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ فَاِنِياً لِلّٰهِ تَعَالٰى يَرى الْاَشْيَاءِ كُلَّهَا بِهِ وَلَهُ وَ اِلَيْهِ وَ مِنْهُ . (

ءرءمہ) ءء (اءءال یعنی وءء) عین ءو ءید (Monotheism) ہے۔ اور ءرفرہ (ءءرء) ءءرید

(وءء) ءی ءءقء اور وہ یہہ ءہ بنده اللہ ءعالی ءیلئے ایسا فانی ہو ءائے ءہ ءل ءیزول ءو اُسی (اللہ) ءے ذریعہ

سے، اُسی ءیلئے، اُسی سے اور اُسی ءی ءرف ءیکھے اور ءانے۔ (طبقات الءبریٰ)

11- **ابو مغيث حسين بن منصور** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ءس ءو ءو ءید ءے انوار مسء ءر ءئے ہیں

اس ءو ءرید ءے بیان سے رو ء ءئے ہیں اور ءس ءو ءرید (وءء) ءے انوار مسء ءر ءئے ہیں وہ ءو ءید

ءے ءءاق زبآن پر لاءا ہے۔ ءیون ءہ ءو باءیں ءل میں ءھپی ہو ءی ہیں اُس ءو مسء ہی بیان ءر ءا ہے۔

..... اور یہہ بھی فرمایا: **أَوَّلُ قَدَمٍ فِي التَّوْحِيدِ فَنَاءَ التَّفْرِيدِ** (ءرءمہ) ءو ءید میں پہلا ءدم ءفرید

(ءءرء) ءا فئا ءر نا ہے۔ (ءشف المءوب)

12- **شيخ علي بن الهتي** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: **التَّوْحِيدُ فَوْقَ الْمَعَارِفِ** (ءرءمہ) ءو ءید

(Monotheism) معارف (Gnosis) یعنی ”پہءان“ سے بالاءر ہے۔ (طبقات الءبریٰ)

13- **شيخ عبدالرحمن طفسونجي** علیہ الرحمۃ نے ءو ءید ءی ءرف فرمائی۔ **أَنْفَعُ الْعُلُومِ**

الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ الْعُبُودِيَّةِ وَ أَرْفَعُ الْعُلُومِ الْعِلْمُ التَّوْحِيدِ۔ (ءرءمہ) سب سے زیادہ فائده مند

عبو ءیت (Servatude) ءے اءءام ہیں، اور سب سے اعلیٰ اور برءر ”ءو ءید“ ءا علم ہے۔ (طبقات الءبریٰ)

14- **شيخ احمد بن الحسين رفاعي** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: **التَّوْحِيدُ وَ جَدَانُ تَعْظِيمِ فِي**

قَلْبٍ يَمْنَعُ مِنَ التَّعْطِيلِ وَ التَّشْبِيهِ۔ (ءرءمہ) ”ءو ءید“ ءب (ءل) میں ایسی ءءظیم پائے ءانے ءا نام

ہے ءو ءءیل (ءءا ءے معطل سمءنے) اور ءشبہہ (ءءا ءو ءسی ءیز سے مشابہ سمءنے) سے بازر ءھے۔

..... یہ بھی فرمایا: **لِسَانَ التَّوْحِيدِ يَدْعُو اِلَى لِاِثْبَاتِ وَالْحُضُورِ**۔ (ءرءمہ) ءو ءید ءی زبآن اءءاء

(Affirmation) اور حضور (Omni Presence) کی طرف بلاتی ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

15- **مرشد بیحر العلوم علامہ مولینا محمد عبدالقادر صدیقی حسرت**

علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”توحید“ ذات واجب (اللہ جل جلالہ) کو یگانہ سمجھنے کا نام ہے۔ اور ممکن (بندہ) کی احتیاج ذاتی (Absolute Indigence) کا منکشف (Revealed) ہو جانا ”فنا“ کہلاتا ہے اور قیوم ذوالجلال کے ہر امر کے بالذات ہونے کا پتہ چل جانا ”تجلی“ (Refulgence) کے نام سے موسوم ہے۔

بالجملہ ”توحید“ جانا ہے ”فنا“ نسبت اِلَى الْخَلْقِ کو ساقط (Eliminate) کر دینا ہے، ”تجلی“ نسبت اِلَى اللَّهِ۔ کا پالینا ہے۔

حسرت میرے پاس کیا دھرا ہے ایک جان سو وہ بھی ہے پرانی

..... یہ بھی فرمایا: ”توحید“ ”فنا“ ”تجلی“ تین طرح پر ہوتے ہیں۔ توحید افعال، توحید صفات اور توحید

ذات۔ تجلی افعال، تجلی صفات اور تجلی ذات اور فنائے افعال، فنائے صفات اور فنائے ذات۔

اور آپ نے یہ بھی فرمایا: اسباب کا نظر سے ساقط (Eliminate) ہو جانا آسان بات نہیں۔ مرئی (اسباب)

کے دام سے نکل کر غیر مرئی (خدا) تک پہنچنا کارے دارد (کام کی بات ہے) ”توکل“ جس کی قرآن مبارک

میں تاکید ہے۔ وہی تو فنائے افعال ہے، تجلی افعال ہے، شرک فی الفعل سے بچنا ہے اور تجلی فعل کا ادراک

(علم) ہے۔ فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ (آل عمران 150) ایمان رکھتے ہو تو خدا پر توکل کرو۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ (سورہ طلاق 3) توکل کرنے والے کو خدا بس ہے۔

تعارف ارباب تحقیق

01- **ابو عبداللہ محمد بن یحییٰ علیہ الرحمۃ**:- آپ اصل بغداد کے ہیں لیکن رملہ میں قیام کیا اور

دمشق میں عرصہ تک رہے۔ ذوالنون مصری کی صحبت سے مستفیض ہوئے اور بزرگوں کے بھی جلیس (ہمنشین)

اور ہم سفر رہے۔ کالین میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور شام کے مشہور شیخ محمد بن داؤد رقی آپ کے پیر تھے۔

02- **علی بن سهل بن الاظہر اصفہانی علیہ الرحمۃ**:- خراسان کے مشہور شیخ محمد بن یوسف کے

شاگرد اور ابوترا بختی کی صحبت سے مستفیض ہوئے، زہد و تجرید میں یگانہ تھے۔

03- **ابوالقاسم ابراہیم بن محمد نصر آبادی** علیہ الرحمۃ: خراسان کے جلیل القدر شیخ اور امام طریقت تھے۔ پیدائش مقام نیشاپور ہے۔ علوم ظاہری میں بھی علامہ وقت تھے۔ شبلی اور محمد تعیش کی صحبت سے مستفیض ہوئے ”زہد و اتقاء“ میں شہرہ تھا۔ بہت سے لوگ آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے 366ء میں وصال ہوا۔

معرفت

غایت معرفت و علم ہے ناداں ہونا سرمہ دیدہ تحقیق ہے حیراں ہونا
 بوالہوس تیغِ محبت سے ہو کس طرح شہید کارِ ہر سنگ نہیں لعل و بدخشاں ہونا
 خود نہاں اور عیاں اُس سے نہاں ہائے جہاں حیرت انگیز ہے پیدائی کا پنہاں ہونا
 چشمِ تحقیق میں ہیں شادی و ماتم توام لطمہ باد خزاں گل کا ہے خنداں ہونا
 اُنس انسان کی ہے، اصل سمجھ اے حسرت
 اُنس جب تک نہ ہو ممکن نہیں انسان ہونا
 حضرت حسرت صدیقیؒ

7-1- معرفت (پہچان)

(Gnosis or Recognition)

سوال 6: ”معرفت“ کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں کیا کوئی فرق ہے؟

”معرفت“ کے لغوی (Literal) معنی ”پہچان“ (Recognition) ہے لیکن اصطلاح صوفیہ میں ”معرفت“ اُس مقامِ ارفع و اعلیٰ کا نام ہے جو سالکین کو بعد حصول مرتبہ تمکین، کامل بارگاہِ مبداءِ فیاض (اللہ رب عزت) سے مرحمت و تفویض (عطا) ہوتا ہے۔

سوال 7: معرفء ءشبه اور معرفء ءنزیه کے مءءء صراءء سے بیان کرو؟

ءواب: مءءءقن ارباب طرئقء نے یہ بھی فرمایا کہ ”معرفء“ رب العزء ءو (2) نوع (قسم) پر منقسم ہے۔

1- معرفء رسمئ (ءشبهه) 2- معرفء بالکنهه (ءنزیه)۔

[1] معرفء رسمئ (Superficial Gnosis): معرفء ءو کہ عارفئن ادراک ءقئقء (Factual Perception) کے

واسطے انوار ءءرء ٲٲوں و ٲٲگوں (ءالق واءء ءقئقئ) اور انظهار صنعء گونا گوں (کءرء مخلوقاء) پر نظر رکھءے

ہئں۔ بقول۔

وَ فِى كُلِّ شَئٍ لَّهٗ آيَةٌ تَذُلُّ عَلَىٰ اِنَّهٗ وَاٰحَدٌ

(ءرءه) اور ان ءملہ اشفاء (مخلوق) میں اسی کی نشانئ ہے۔ اس باء کی گواہئ ہے کہ اُن کا ءالق

ایک ہی ہے۔ اس ءئئئ سے موجوداء (Creation) کا ہر اک ذرہ صنعء الہئ کا کرشمہ اور اسکی ءءرء لا

ءنا ہی کا آئینہ نظر آءا ہے۔ اور مخلوقاء کا ئنءاء و ءوء و اءب الوءوء (ءق ءعالئ) کے شاہء عاءل (Justified

Witness) معلوم ہوءے ہئں۔ اس طرء مخلوقاء کے آئینہ میں معرفء یا شہوء الہئ کو صوفیہ کرام ”معرفء

ءشبهه“ بھی کہءے ہئں، ءو ممکن ہے۔ ءوءائئ (ءئسے کے ارشاء ہوا)۔

اِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّاُولٰٓئِ

الْاَلْبَابِ۔ (سورء آل عمران۔ آئء 190)۔ (ءرءه) ءئشك آسمانوں اور زمئن کے ٲءءا کرنے میں اور راءء ءن

کے ءءنے میں عقل سلئم رکھنے والوں کیلئے بہء سئ نشانئاء ہئں۔

[2] معرفء بالکنهه۔ (Factual Gnosis): اس معرفء سے مراد ادراک ءقئقء اءءئ الہئ ءل ءلالہ ہے

ءو بمصءاق ءءرءء مآ عرفناك ءق مءرفءك۔ (ءم نہئں ادراک ءقئقء کو ٲہنچ سكءے ءئسے کہ اُس کا ءق

ہے)۔ یعنی اسکی ٲورئ معرفء کنهه مءالاء بلکہ ناممکناء میں سے ہے۔ اسلئے ءءر اسكے ءارہ نہئں کہ زباٲ

ءصءاءب اٲنے ءءر کا اءرا کرے۔ ءئرء زءہ عقل کے ساءه اٲئئ نارساءئ کا انظهار کرے۔ ٲس یہہ ہمارا ”ءءر“

ہئ عئن معرفء ہے، کیونکہ ادراک سے عاجز ہونا بھی ادراک ہی ہے۔ اور یہئ ءءرء صءق اکبر رضئ اللہ

عنه کا ارشاد بھی ہے۔ الْعَجْزِ عَنْ اِدْرَاكِ اِدْرَاكِ۔

سوال 8: معرفتِ تنزیہ الہی کے متعلق عارفین کے مختلف نظریات کیا ہیں؟

جواب: ذاتِ حق سبحانہ کو تمام قیود، تمام نقائص امکانیہ و عیوب مخلوقات سے پاک سمجھنا ”شانِ تنزیہ“ کہلاتا ہے۔ لہذا ”معرفتِ تنزیہ“ ناممکن اور محالات سے ہے کیونکہ اُس کا ذاتِ الہی پر اطلاق (تعلق) ہے۔

چنانچہ بعض عُرفا (عارفین) نے علم میں اظہارِ جہل (Ignorance) اور عجز (Submission) کیا اور فرمایا: اس امر (بات) کا عجز ظاہر کرنا کہ ذاتِ حق احاطہ ادراک (Perception) سے خارج (باہر) ہے، یہہ خود عین ادراک (معرفت) ہے، کیونکہ غیر ممکن اور محال کو محال سمجھنا ہی عینِ علم ہے۔ اور بعض عرفا (عارفین) یہ جان کر کہ ذاتِ حق احاطہ ادراک سے خارج ہے، خاموش رہ گئے۔ بہر حال ایک ”خاموش“ ہے، دوسرا ”من اظہارِ عجز“ کر رہا ہے۔ ”اظہارِ عجز“ کرنے والا آزمودہ کار (تجربہ کار) ہے۔ اس لیے بہ نسبت خاموش رہنے والے کے حق تعالیٰ کو زیادہ جاننے والا ہے۔

جب یہ ٹھہرا کہ حسبِ استعداد عین ثابتہ تجلی حق ہوتی ہے تو متجلی (دیکھنے والا) مرآتِ حق (آئینہ حق) میں اپنی صورت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ اُس نے ذاتِ حق کو ”شانِ تنزیہ“ کو ہرگز نہیں دیکھا اور ہرگز دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں اسکو اتنا علم ضرور ہے کہ وہ حق میں خود کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہم آئینے میں اپنی صورت یا دوسروں کی صورتیں دیکھتے ہیں تو کیا آئینے کو بھی دیکھتے ہیں، ہرگز نہیں۔ آئینہ اگر نظر آجائے تو وہ آئینہ نہ ہو بلکہ شیشہ کا ٹکڑا ہوا۔

سوال 9: صراحت کے ساتھ بیان کرو کہ شہود و معرفتِ حق بالذات اور بلا واسطہ صرف اور صرف حضور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہے؟

جواب:- یہ شہود (Witnessing) و معرفت (Recognition) و القاء (Inspiration) بلا واسطہ (Direct)، بالذات (Absolute) صرف اور صرف خاتم الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے جو اُن سے خاص ہے (Exclusive) ہے۔ دوسرے انبیاء اور اولیاء جو دیکھتے ہیں وہ مشکوٰۃ خاتم الانبیاء و الرسل (نورِ محمدی یا آئینہ محمدی) سے دیکھتے

ہیں۔ خاتم النبیین اگرچہ وجود خارجی میں (پیدا ہونے کے لحاظ سے) متاخر (آخر) اور بعد ہیں، مگر اپنی حقیقت و روحانیت کی وجہ سے پہلے ہی سے موجود ہیں۔ بمصداق كُنْتُ نَبِيًّا وَ آدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ - (حدیث) (ترجمہ) میں اُس وقت بھی نبی تھا جب آدَم پانی اور مٹی (آب و گل) میں تھے یعنی موجود و پیدا نہ ہوئے تھے۔ اور یہہ بھی کہ خاتم الانبیاء، خاتم الاولیاء ہیں جو اُس وقت بھی ”ولی“ تھے۔ آپ ﷺ کی ولایت، وصفِ عبودیت (بندگی) سے ہے جو ازلی و دائمی ہے۔ تمام دوسرے اولیاء اُس وقت ”ولی“ ہوتے ہیں (ولایت پر فائز ہوتے ہیں) جبکہ شرائط ولایت کی تکمیل کریں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے جن اخلاق و اوصاف سے اُس کا ”ولی و محبوب“ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ”حمید“ کے اسم سے مسخ (جانا جاتا) ہے، متصف (Described) ہو جائیں۔ ارشاد رب العزت بھی یہی ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (سورة المائدہ آیت 35)۔ (ترجمہ) اور تقرب حاصل کرو اُس کی بارگاہ میں وسیلہ (ذریعہ) سے۔ اس ارشاد باری تعالیٰ کے فردِ اعلیٰ و برزخِ کبرِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ لہذا خاتم الاولیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر جو ”ولی و ارث“ ہے، وہ اپنی فنایت و مظہریت کی وجہ بظاہر اصل و معدن (Factual Source) رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتا ہے اور تمام مراتب کا مشاہدہ (Witness) کرتا ہے، وہ تو مظہر ختم ولایت (محمدؐ) کی ایک نیکی ہے، نیکیوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی تو معنی ہے۔ اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي۔ (حدیث) (ترجمہ) اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قاسم (تقسیم کرنے والے) ہیں۔ آپ مقدم جماعت، پیشوائے انبیاء و اولیاء ہیں اور باب (دروازہ) شفاعت (Intercession) کے کھولنے میں سید اولادِ آدم ہیں۔ یہ خدائے تعالیٰ کا فضلِ خاص ہے جو اور دوسرے انبیاء کو عام نہیں۔ بقول حسرت صدیقی رحمۃ اللہ کے کہ۔

نہ اٹھا ہے نہ اٹھے گا کبھی یہ بیچ سے پردہ تو اے نورِ خدا بیشک حجابِ روئے وحدت ہے

سوال 10:- کیا ”قلب“ جسم کے لئے مرکزِ حیات ہے؟ اور صوفیہ کرام کے پاس قلبِ مومن کے کتنے اقسام مانے جاتے ہیں؟

جواب:- یہ بات واضح ہے کہ قلب کے معنی اُلٹنے اور بدلنے کے ہیں۔ دل کو اس لئے ”قلب“ کہتے ہیں کہ

جسم میں قلب مرکز حیات (Centre of Life) ہے۔ جانور، ملائک (فرشتے) ایک ہی حالت میں رہتے ہیں اور اُن پر ایک ہی قسم کی تجلی ہوتی ہے۔ یہہ تَقَلُّب یعنی مختلف حالتوں میں متغیر (Variable) ہونا انسان سے خاص ہے۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ (سورہ رحمن۔ آیت 25)۔ (ترجمہ) اُس کی ہر دن ایک نئی شان (تجلی) ہے، کا مظہر (Manifest) انسان ہی ہے۔ لہذا قابل اعتبار قلب، عارف کا قلب ہے۔ صوفیہ کے پاس قلب انسانی تین طرح پر ہیں۔

[۱] **قلب منیب** (تائب Penitent): ”قلب منیب“ وہ قلب ہے جو باوجود غیبت (Unseen) کے رحمن سے ڈرتا ہے۔ اُس کے جلال سے مرعوب و متاثر ہوتا ہے بمصداق مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ (سورہ ق آیت 33)۔ (ترجمہ) جو رحمن سے بے دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا ہو ا دل قلب منیب لایا)۔ ”قلب منیب“ سے توبہ پیدا ہوتی ہے۔ خطرات نیک ظاہر ہوتے ہیں۔ تقویٰ، ریاضت اور عبادت اُس کی صفت ہوتی ہے۔

[۲] **قلب سلیم** (پاک Healthy): یہ قلب حب غیر اللہ، طلب غیر اللہ سے محفوظ رہتا ہے۔ ادراک عبد ورب (معرفت عبد ورب) طلب علم و عرفان اور شوق سلوک الی اللہ سے مالا مال رہتا ہے۔ بمصداق۔ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ (سورہ اشعر آیت 88)۔ (ترجمہ) اُس دن کہ نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لائے گا۔

[۳] **قلب شہید** (اکمل Perfect): یہ قلب نعمت سماعت و شہودِ باطنی سے ممتاز ہوتا ہے اور کلام شہود (معرفت) حق سے سرفراز ہوتا ہے۔ بمصداق اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لِدٰكِرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقٰى السَّمْعَ وَ هُوَ شٰهِيْدٌ۔ (سورہ ق آیت 37)۔ (ترجمہ) اُس میں یاد دہانی ہے جس کے سینے میں دل ہو اور اپنے کان جھکا دے اور وہ دیکھتا ہو۔ ایسے عارف کو ہمیشہ ”دوام حضور“ رہتا ہے۔

سوال 11: قلب عارف کی وسعت اور تجلیات الہی کی سمائی کے متعلق واضح گفتگو کرو؟

جواب: قلب مومن عارف میں ہر طرح کی وسعت ہے۔ ہر تجلی الہی کی سمائی (تجلی گاہ) ہے۔ آسمان وزمین کسی

میں ءممع ءءلماء ءءصواً ءءءل الہی وءشان معبودمء ءل ءءءائء نہمں۔ بمصداء۔ لا یسعنل ارض و لا سمائل و لکن یمع قلب عبء مؤمن۔ (ءءمء) (ءرءمء) نءزمں ءءء سمائل ہء نء آسمان مءرمومن ءا ءل ءءء سمائل ہء۔

ءنآنء بازمء بسطامی علیہ الرءمء فرمائل ہں، ”اءرعرء اورعرء ءے ءارہ میں ءو ءءء ہء ءس ءروء بارءل عارف ءے ءوشئ میں آءائل ءو اُس ءو اءساس ءءل نء ہوءا“۔ اس معنی میں ءنمء ءءءاءل علیہ الرءمء فرمائل ہں ”ءاءء (ءنءہ) ءب ءءم (رب) ءے نءءم ہوا ہء، ءو ءاءء ءا ءءا ءءل نہمں رءءا، اور وہ قلب (ءل) ءو ءءم ءو سما لے ءءلاء ءو ءو نءرمو ءو ءو ءائل“۔

ءونء ءء ءل ءءءہ (اللءءعالل) ءے ءءلماء انواع انواع (ءسم ءسم) ءل صورءوں میں ہوءے ہں، لہءا قلب ءء ءءل ءسبع (Expanded)، ءءل ءءء (Narrow) ، مطابق ءءءل الہی ءے ہوا ہء۔ ءو اُس ءر ءو اءءن (Reffulgent) ہو، قلب عارف ءا ءو ءل ءءءل سے ءال نہمں رءءا۔

سوال 12: ارءاب ءءءمء ءے مطابق مسئلہ معرفء ءل ءءءمء ءے بارے میں ءءءءو ءرو؟
ءواب: ارءاب ءءءمء اس مسئلے ءل ءءءمء یہ فرمائل ہء ءے اللءءعالل ءل ءو ءءلماء ہں۔

[1] ءءءل ءمبى (Hidden Reffuigence) :- اس سے مراد ءا ءءءءہ سے علم میں اعمان ءابءءہ ءا ظهور ءس ءوفمض اءءس ءءءے ہں۔ اس ءءل میں اسءءءءءل ءءل علمى ہوءل ہء۔

[2] ءءل شہاءل (Appearant Reffulgence) عالم شہاءء وءءل میں اُس ءوفمض مءءءس ءءءے ہں۔ عالم ءءل (Manefeslation) میں ءءل اسماء وصفاء ہوءل ہء، ءو ءالع مءءءہ یعنی ءالع اسءءءءء اعمان ءابءءہ ہوءل ہء۔

یہہ ءاء ءءل یاءر ہنا ءا ءمے ءے ءب ءءل الہی ہوءل ہء ءو قلب میں ماسوا اللء ءل ءءءائء نہمں رءءل ہء۔ ءءنا ءل؟ ءنل ہل ءءل، ءءنل ءءل اءنا ہل ءل، ءءنل اسءءءءء (Capacity) اءنا ہل ظهور، ءءنل ءلب ءنل عطا، ءسما عقمءہ وسماء شہوء (ءمءءء) اور ءسما عبء وسماء رب۔ رب سے مراد وہ ءءل الہی ہء ءس ءے ءر ءو (اءر) سے عبء ءا ظهور ہوءا ہء۔

ارشادات ارباب معرفت و تحقیق

سوال 13: معرفتِ الہی کے متعلق ارشاداتِ ارباب تحقیق بیان کرو؟

جواب 01- **امیر المؤمنین علی بن ابی طالب** رضی اللہ عنہ نے فرمایا: **عُرِفْتُ رَبِّي بِفَسْخِ**

الْعَزَائِمِ۔ (ترجمہ) میں نے اپنے رب کو اردوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا۔

اور یہ بھی فرمایا: **وَعَرَفْتُ مَا دُونَ اللَّهِ بِنُورِ اللَّهِ**۔ (ترجمہ) اور ماسویٰ اللہ (مخلوق) کو میں نے اللہ کے

نور سے پہچانا۔ (کشف المحجوب)

02- **امام جعفر صادق** رضی اللہ عنہ نے فرمایا **مَنْ عَرَفَ اللَّهَ أَعْرَضَ مِمَّا سِوَى اللَّهِ**

(ترجمہ) جس نے اللہ کو پہچانا اُس نے ماسویٰ اللہ سے منہ موڑا۔ (کشف المحجوب)

03- **اویس قرنی** رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس نے اللہ کو پہچان لیا، اُس سے کوئی چیز پوشیدہ (چھپی) نہیں

رہتی۔ (تذکرۃ الاولیاء)

04- **فضیل بن عیاض** علیہ الرحمۃ نے فرمایا **مَنْ عَرَفَ اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ عَبْدَهُ لِكُلِّ طَاقَتِهِ**

(ترجمہ) جس شخص نے اللہ کو بخوبی پہچانا، اُس نے پوری طاقت سے اُسکی عبادت کی (کشف المحجوب)

05- **خواجہ معروف کرخی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: لازمی علامتیں عارفین کی یہ ہیں، اندیشہ (ربط و

خوف) اُن کا اللہ کے ساتھ ہو۔ قرار (سکون) اُن کا خدا کے ساتھ ہو۔ مشغل (مصروف رہنا) اُن کا خدا کے

ساتھ ہو۔ (نفحات الانس)

06- **ابو محفوظ معروف بہ فیروز** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: اگر عارفوں کے دل سے دنیا کی محبت نہ

نکالی جاتی تو وہ طاعت کے کام ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ اور اگر ذرہ برابر بھی دنیا کی محبت اُن کے دلوں میں ہوتی

تو ایک بھی سجدہ درست نہ ہوتا۔ (طبقات الکبریٰ)

07- **ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطیہ** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: عارف وہ ہے جس کی مراد

(امید) دونوں جہانوں کیلئے ایک ہو۔ بقول۔

چناں پرشد فضائی سینہ ازدوست کہ فکر خویش گم شد از ضمیرم
(ترجمہ): کچھ ایسا اُسکی نورانیت سے سینہ بھر گیا کہ ”اور زیادہ“ کی میرے دل کو امید باقی نہیں رہی۔
اور یہ بھی فرمایا: عارف کے بچھونے (Bed) پر اللہ تعالیٰ وہ کشائش (Relief) کرتا ہے جو کھڑے ہو کر نماز کی
حالت میں نہیں کرتا۔ (طبقات الکبریٰ)

08- ذوالنون مصری علیہ الرحمة نے فرمایا:

[1] ”زاهد“ بادشاہ آخرت کا ہے اور ”عارف“ بادشاہ زاہد کا ہے۔
[2] یہ بھی فرمایا: عارف کا عمل یہ ہے کہ ہر حال میں خدا کا ناظر (دیکھنے والا) ہو۔ (تذکرۃ الاولیاء)
[3] یہ بھی فرمایا: پہلا درجہ عارف کا تحیر (Wonder) (حیرت) ہے بعدہ افتقار (عاجزی) بعدہ اتصال
(نسبت) بعدہ قرب (معرفت)۔

[4] فرمایا: عارف خوف زدہ ہو، ستائش گر (تعریف کرنے والا) نہ ہو۔

[5] فرمایا: الْعَارِفُ كُلُّ يَوْمٍ اخْشَعُ لِأَنَّهُ كُلَّ سَاعَةٍ مِنَ الرَّبِّ أَقْرَبُ. (ترجمہ) عارف ہر روز
زیادہ ڈرایا جاتا ہے اس لیے کہ ہر ساعت (گھڑی) حق کے ساتھ زیادہ قریب ہوتا ہے۔

[6] فرمایا: حَقِيقَةُ الْمَعْرِفَةِ اِطْلَاعٌ عَلَى الْاَسْرَارِ الْحَقِّ بِمَوْاصِلَةِ لَطَائِفِ الْاَنْوَارِ۔ (ترجمہ)
حقیقتِ معرفت اسرار حق سے آگاہ ہونا ہے، لطائف و انوار کے حاصل ہونے کے بعد۔ (کشف المحجوب)

09- خواجہ سری سقطی علیہ الرحمہ نے فرمایا عارف آفتاب (سورج) صفت ہے کہ تمام عالم
پر چمکتا ہے، اور زمین صفت ہے کہ جملہ موجودات (مخلوق) کا بار اٹھاتا ہے، اور آب نہاد (پانی فطرت) ہے
کہ سب کو سیراب کرتا ہے۔ اور آتش رنگ ہے کہ عالم کو روشن کرتا ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء)
اور یہ بھی فرمایا: زاہد کو اپنی ذات کے ساتھ مشغول ہونا اچھا نہیں، عارف کو اُس کی ذات کے ساتھ مشغول ہونا
اچھا ہے۔ (نفحات الکبریٰ)

10- **بایزید بسطامی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

[1] ”عارف“ وہ ہے جو خواب میں بھی خدا ہی کو دیکھے۔ بقول ے

خوشا آن دم کہ استغنائی ہستی فراغت بخشد از شاہ وزیرم

(ترجمہ) مبارک ہو کہ میرا وجود استغنائے حق سے ہے۔ بے فکری بخشی شاہ کا نائب ہو گیا۔

[2] یہ بھی فرمایا: کمتر درجہ عارف کا یہ ہے کہ صفات حق اس میں ہوں۔

[3] فرمایا: دنیا، اہل دنیا کے واسطے غرور در غرور ہے، اور آخرت، اہل آخرت کے واسطے سرور در

سرور ہے، اور محبت حق اہل معرفت کے واسطے نور در نور ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

[4] فرمایا: علامت عارف کی، خلق سے فرار (بھاگنا) اور خاموش رہنا ہے۔

[5] اور یہ بھی فرمایا کہ **أَنْ تَعْرِفَ حَرَكَاتِ الْخَلْقِ وَ سَكَنَاتِهِمْ بِاللَّهِ.**

(ترجمہ) عارف وہ ہے کہ خلق (مخلوق) کے حرکات و سکنات کو جانے کہ وہ حق کی طرف سے ہیں۔ (کشف المحجوب)

11- **منصور بن عمار** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: انسان اپنا ”عارف“ ہوتا ہے، یا خدا کا۔ جو اپنا

(نفس) ”عارف“ ہوتا ہے اُس کا مشغل (Being Busy) مجاہدہ (Struggle) ہوتا ہے، اور جو خدا کا ”عارف“ ہوتا

ہے اُس کا مشغل طلبِ رضائے حق ہوتا ہے۔ (نفحات الانس)

12 **ابراہیم نازدیہ** علیہ الرحمۃ کا ارشاد ہے: **الْعَارِفُ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ لِمَوْلَاهُ وَ جَسَدَهُ**

لِخَلْقِهِ. (ترجمہ) عارف وہ ہے جس کا دل حق کے ساتھ، اور جسد (جسم) ”خلق“ (مخلوق) کے ساتھ ہو۔

(عوارف المعارف)

13- **عبد اللہ بن مالک** علیہ الرحمہ نے فرمایا: **الْمَعْرِفَةُ أَنْ لَا تَعْجَبَ بِشَيْئٍ**

(ترجمہ) ”عارف“ وہ ہے جس کو کسی چیز سے تعجب نہ ہو۔ (کشف المحجوب)

14- **محمد بن واسع** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جس نے اللہ کو پہچانا وہ کلام (گفتگو) کم کرتا ہے اور ہمیشہ

حیرت (مشاہدہ) میں رہتا ہے۔ (کشف المحجوب)

15 **ابوالقاسم جنید** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: معرفت کی دو قسمیں ہیں۔

[1] معرفت تعارف۔ [2] معرفت تعریف۔

[1] **معرفت تعارف**: (معرفت رب) کی صفت یہ ہے کہ خود اُسے (خدا کو) پہچانا (خدا کا مشاہدہ کرنے کا احساس)۔

[2] **معرفت تعریف**: (معرفت نفس): اُس کو کہتے ہیں کہ اُس کو (خدا کو) شناسا کرنا اپنے لئے (یہ احساس کہ خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے)۔

☆ اور یہ بھی فرمایا: خدا کے ساتھ مشغولیت کو، معرفت کہتے ہیں۔

☆ یہ بھی فرمایا: مَنْ عَلِمَ الْأَشْيَاءَ بِإِلَهِهِ فَرُجُوْعُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَى اللَّهِ (ترجمہ) جو تمام چیزوں کو اللہ (کی معرفت) سے جانتا ہے تو ہر امر (کام) کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ (کشف المحجوب)

16- **خواجہ ابوبکر شبلی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

[1] ”عارف“ نہ اپنے غیر کو دیکھتا ہے نہ اپنے غیر کا کلام زبان پر لاتا ہے، نہ اللہ کے سوا اور کو اپنا نگہبان پاتا ہے۔

[2] یہ بھی فرمایا: نہ مُرید کو وقفہ (اطاعت میں) نہ عارف کو علاقہ (غیر حق سے)، نہ عاشق کو گلہ (جھامیں)، نہ صادق کو دعویٰ (صداقت میں) نہ خائف کو قرار (سکون)، نہ مخلوق کو اللہ سے فرار (غفلت) جائز ہے۔

[3] یہ بھی فرمایا: الْمَعْرِفَةُ الْعِجْزُ عَنِ الْمَعْرِفَةِ (ترجمہ) ”معرفت“ سے عاجز رہنا ہی معرفت ہے، (کشف المحجوب)

17- **ابوالعباس قصاب** علیہ الرحمۃ نے شیخ ابوسعید سے فرمایا اگر تم سے کوئی کہے کہ خدا کو پہچانتے ہو تو ”نہ کہو کہ پہچانتا ہوں کہ یہ شرک ہے اور نہ کہو کہ نہیں پہچانتا کہ یہ کفر ہے۔ بلکہ یہ کہو کہ عَرَفْنَا اللَّهَ تَعَالَى ذَاتَهُ بِفَضْلِهِ۔ (ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی معرفت اپنے فضل سے مجھ کو دی“۔ (تذکرۃ الاولیاء)

18- **ابو عبداللہ محمد بن احمد بن حمدان** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: معرفت کا نور قلب میں ہر گز داخل نہیں ہو سکتا تا وقت کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر ترجیح نہ دے۔ (طبقات الکبریٰ)۔

19- **ابو عبداللہ محمد بن عبدالخالق** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”زہد“ کی مشقت جسم پر اور ”معرفت“ کی قلب پر ہوتی ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

20- **ابو سعید احمد بن عیسیٰ خراز** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: عارفین اللہ تعالیٰ کے خزانہ ہیں۔ جن میں اللہ تعالیٰ نے علوم غریبہ (Strange Knowledge) اور اخبار عجیبہ (Wonderful Information) امانت رکھے ہیں۔ اُن میں وہ ابدی (Eternal) زبان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور ازیلی (Perpetual) زبان میں خبریں بیان کرتے ہیں۔

☆ اور فرمایا: عارف کا سکوت (خاموشی) تسبیح (حمد الہی) ہے۔ اُس کا کلام تقدیس (اللہ تعالیٰ کی بڑائی) ہے اُس کی نیند ذکر (الہی) ہے اُس کی بیداری نماز ہے کیونکہ اسکی ہر سانس مشاہدہ اور معائنہ پر نکلتی ہے۔
☆ اور یہ بھی فرمایا: اللہ تعالیٰ سے دور وہ شخص ہے جو معرفت و قربت کا دعویٰ کرے۔ (طبقات الکبریٰ)

21- **شیخ ابو عمر بن مرزوق** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جملہ مخلوق، ذرہ سے لے کر عرش تک اُس (اللہ) کی معرفت کی متصل (Close by) راہیں (راستے) اور اسکے ازلی (قدیم) ہونے پر مستقل دلیلیں ہیں اور کل ہستیاں اُسکی وحدانیت کی بولتی ہوئی زبانیں ہیں۔ اور سارا عالم ایک کتاب ہے جس کے حروف کو بمصر (بیان کرنے والا) اپنی بصیرت کے اندازہ سے پڑھتے ہیں۔ (طبقات الکبریٰ)۔

22- **شیخ علی بن وہب بخاری** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی معرفت ایسی بھاری ہے کہ عقل سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اُسکی اصل شرع سے اقتباس (Derive) کی جا سکتی ہے۔ بعدہ قرب کی مقدار سے اس کے حقائق کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ پس ایک گروہ نے اسکو ”وحدانیت“ کے ذریعہ سے پہچانا اس لئے صمدانیت (بے نیازی) تک پہنچ کر اُس نے آرام لیا۔ دوسرے گروہ نے اس کو ”قدرت“ کے ذریعہ سے پہچانا، اس لئے وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ تیسرے گروہ نے اُس کی عظمت سے پہچانا، اس لئے وہ دہشت کے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور یقینی طور پر سمجھے کہ ہرگز کوئی اس کی ذات کو پا نہیں سکتا۔ چوتھے گروہ نے غلبہ الوہیت (Devinity) سے اس کو پہچانا، پس وہ کیفیت ماہیت (مخلوقیت) سے پاک ہوئے۔ پانچویں گروہ نے اُس کو اس کی مصنوعات کے ذریعہ پہچانا اور اُسکی نادر (Wonderful) صنعتوں (کاری گری) سے اسکی طرف راہ پائی اسلئے اسکی ایجاد و صنعت میں مشاہدہ (Witness) کیا۔ چھٹے گروہ نے اُسکو تکوین (مخلوق) کے ذریعہ سے پہچانا، اس لئے ثبات و تمکین (بقا و سکون) کے ساتھ جانا۔ اور ایک گروہ نے اُس کو اُس کے غیر کے بغیر پہچانا، اسلئے

اُس نے اُس گروہ کو اپنی وہ نشانیاں دکھائیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور (جس کا خطرہ) نہ کسی قلب پر گزرا۔ (طبقات الکبریٰ)

23- **شیخ حیات بن قیس** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جب تک انسان کو معرفت کا نور اُس کی پرہیزگاری (احترام کرنے) کے نور کو بجھانہ دے، وہ متمکنوں (اعلیٰ درجہ والوں) میں نہیں ہوتا۔ (طبقات الکبریٰ)

24- **شیخ داؤد بن کبیر بن ما خلا** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”عارف“ رات دن میں سو مرتبہ رنگ (کیفیت) بدلتا ہے اور عابد برسوں ایک ہی پر رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عارف دائرہ تشریف (متغیر) کی طرف اور عابد دائرہ تکلیف (عام پرہیز) کی طرف مائل ہے۔ بقول ے

سیر زاہد ہر مہے یکسا لہ راہ : ☆ سیر عارف ہر ماں تا تحت شاہ

(ترجمہ) زاہد کا ہر وقت ایک ہی طریق ہے ☆ عارف کا طریق اقتضائے وقت کے مطابق ہے

25- **شیخ بہاء الدین نقشبندی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: سرحد توحید تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن سرحد معرفت تک پہنچنا دشوار ہے (عوارف المعارف)

26- **مولانا جلال الدین رومی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

1- جو پست ہمت ہے وہ باغ کے تماشہ میں مصروف ہوگا، باغبان کے دیدار سے محروم رہے گا۔

2- طالب صادق رہو، دیدار کی قابلیت نصیب ہوگی، اور موجودات (مخلوقات) میں وہی ذات نظر آئے گی اور نظر کو کمال حاصل ہو جائے گا مَا رَأَيْتَ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتَ اللَّهَ فِيهِ وَ مَعَهُ وَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ.

(ترجمہ) جس چیز کو دیکھا خدا ہی نظر آیا۔ اس میں اور اس کے ساتھ اور اس کے آگے اور اسکے پیچھے۔

27- **سیدی ابراہیم سیوتی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جب عارف عرفان کے مقام میں کامل (Perfect)

ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کو علم بلا واسطہ کا مالک بناتا ہے اور جو علم الواح ہستی میں لکھے ہوئے ہیں، اُن کو وہ اخذ (Adopt) کرتا ہے۔ پس اُن رموز (Secrets) کو سمجھتا ہے۔ اُن کے کنوز (خزانہ) کو پہچانتا، اُن کے

طلسمات (اثرات) کو توڑتا ہے۔ اُن کے اسم و رسم (نام اور طریقہ) کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُس کو اُن علوم پر مطلع (Guide) فرماتا ہے جو لفظوں میں ودیعت (محفوظ) رکھے گئے ہیں۔ (طبقات الکبریٰ)

28- **سید علی فرزند محمد وفا** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: عارف کا قلب اللہ کی بارگاہ ہے اور اُس (عارف) کے حواس (Senses) بارگاہ الہی کے دروازے ہیں۔

☆ یہ بھی فرمایا: جس کی مالک (آقا) عادتیں (Habits) ہوئیں، اُس کی عبادتیں راگیاں گئیں اور جس سے عادتیں دور ہوئیں بس وہی ”عارف“ باُمُراد بامُشاہد ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

29- **شیخ محمد ابو المواہب** علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

☆ عارفوں کی ہمنشین نہ کرو مگر ادب کے ساتھ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس نے کوئی بے ادبی کی وہ دشمنوں میں داخل ہوا اور دیوانِ قرب سے اُس کا نام مٹا دیا گیا۔

☆ یہ بھی فرمایا: جب عارف کو معلوم ہو کہ وہ اپنے معروف (رب) کا عین ہے، تو لوگوں کے اُس کی تعظیم و تکریم کرنے میں اُس پر کوئی الزام نہیں ہے۔

تعارف ارباب تحقیق

01- **ابو محفوظ معروف** علیہ الرحمۃ:۔ آپ زہد، تقویٰ، فتوات میں مشہور رہے داؤد عطائی وغیرہ کی صحبت پائی 200ھ میں وصال ہوا، بغداد میں مزار ہے۔

02- **ابراہیم نازدیہ** علیہ الرحمۃ:۔ آپکی کنیت ابو اسحاق ہے، وطن نیشاپور ہے، ابو عثمان حیری کی صحبت سے مستفیض رہے۔ بہت خوب صورت جلیل القدر صاحبِ حال صوفی تھے۔

03- **ابو عبداللہ بن احمد بن حمدان** علیہ الرحمۃ:۔ نیشاپور کے مشہور صوفی ہیں جنیدؒ، شبلیؒ عبداللہؒ منازل کے مخصوص صحبت یافتہ ہیں۔

7.2 خوف (خشیه)

FEAR (AWS)

سوال 14: خوف اور خشیه الہی سے مراد کیا ہے؟

جواب: محققین ارباب طریقت ارشاد فرماتے ہیں کہ خوف الہی منجملہ دیگر درجات عالیہ کے سائلین ذی صفات کے ایک مقام علیا کا نام ہے جو سیر و سلوک (منازل معرفت الہی) میں عارفین با تمکین (برگزیدہ عارفوں) کو پیش آتا ہے۔ وہ خشیت رب العزت (ادب، خوف، کبریائی و عظمت الہی) سے ہر آن لرزاں و ترساں (ڈرتے اور دعا کرتے) رہتے ہیں۔ خشیت، الہی کا ثمرہ (نتیجہ) اُن کو بُتائین مقصود (گلستان آرزو و محبت) کی سیر کراتا ہے کہ شاید بے نیاز (اللہ تعالیٰ) کی سرکار سے خلعتِ قرب و اختصاص (خاص اعزازِ قرب) مرحمت (عطا) ہوتا ہے۔

جیسا کہ ارشادِ مالکِ حقیقی ہے۔ وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ هَ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ (سورۃ نازعات آیت 40، 41)۔ (ترجمہ) ”جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا (خشیه اختیار کیا) اور اپنے نفس کو حرام چیزوں کی خواہشات سے روکا، تو بے شک اُس کا جنت ہی ٹھکانہ ہے۔“

سوال 15: ”خوف“ کی کونسی دو قسمیں ہیں واضح بیان کرو؟

جواب: ”خوف“ کی حقیقت یہ ہے کہ خوف ایمان بالغیب سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

[1] خوفِ عقوبت (گرفت و سزا پر خوف)۔

[2] خوف و مکر (خطرہ مخفی) یا خشیه الہی (با ادب رہنا کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے)۔

[1] خوفِ عقوبت (Fear on committing sin)۔ یہ خوف (ڈر) عوام (مؤمنین) کے واسطے ہے۔

جس کا ظہور (ظاہر ہونا) دو سبب سے ہوتا ہے۔

[1] تصدیق و وعید (سزا کا یقین) [2] مطالعِ خبایت (برائی کا علم)۔

ہر چند کہ صاحب خوفِ عقوبت (عذاب) بھی ایمان بالغیب رکھتا ہے اور زمرہ خائفین میں شامل ہے، لیکن دائرہ اہل محبت میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ خوف اُس کا عقوبتِ نفس (عذابِ نفس) کی وجہ سے ہوتا ہے جو محبتِ نفس کی صریح دلیل (صاف نشانی) ہے۔ اور جس دل میں محبتِ نفس ہے وہ ضرور محبتِ الہی سے خالی ہوگا۔ چنانچہ کلیہ (Formula) یہ ہے کہ جہاں محبتِ الہی قصدِ نزول (اُترنے کا ارادہ) فرماتی ہے وہ غیر کا محل و اقامت (مقام) نہیں ہو سکتا۔

[2] خوفِ مکر (دغدغہ باطنی) (Respect combined with fear) :- یہ نشیہ عارفین صفتِ ربّانی کو لاحق ہوتا ہے۔ یہ خائفینِ برگزیدہ مثلِ رحمت و شفقت، لطف و عطا وغیرہ صفتِ جمالیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور صفتِ جلالی (Fear inspiring) مثلِ قہر و غضب، بلا و جفا وغیرہ سے خائف (خوف زدہ) اور محتر زرتے ہیں جیسے کہ خبر صحیح (حدیث) سے ثابت ہے۔ رَأْسُ الْحِكْمَةِ مُخَانَةٌ (ترجمہ) حکمت کی بات مخفی (چھپی) ہوتی ہے۔ اور یہ خوفِ بجهت (سبب) محبتِ الہی نصیب ہوتا ہے۔

سوال 16:- باتمکین خائفینِ الہی کی کھلی اور مبین علامتیں کونسی ہیں جو ان سے ظاہر ہوتی ہیں؟

جواب:- ان خائفینِ باتمکین کی شانِ حقانیت سے دو علامتیں صاف اور بین طور پر ظاہر ہوتی ہیں اول یہ کہ ان کو دیکھ کر بہ سببِ جلالِ حق و آثارِ ہیبتِ الہی، خلق (مخلوق) پر ان کا خوف غالب ہوتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ مَنْ خَافَ اللّٰهَ يُخَافُ اَيَّاهُ كُلَّ شَيْءٍ ؕ (ترجمہ) جو اللہ سے ڈرتا ہے اُس سے ہر شے ڈرتی ہے۔ دوم، یہ بجز خدائے تعالیٰ جل جلالہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے بقول الخائف هو الذي لا يخاف غير الله (ترجمہ) جو خدائے تعالیٰ سے خوف رکھتے ہیں وہ کسی اور (غیر) سے نہیں ڈرتے۔ غرض خدا سے ڈرنے والوں کی شان ہے کہ خلق (مخلوق) سے خائف نہیں ہوتے اور ہمیشہ اُس فرمانِ ربّ جلیل کی بکمالِ ثبات (مکمل مضبوطی سے) بصدِ استقلال (پورے اطمینان اور دل جوئی سے) تعمیل کرتے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي۔ (سورۃ البقرہ آیت 150) (ترجمہ) ”تم ان سے (مخلوق سے) نہیں بلکہ مجھ سے ڈرو“۔ جس کا ثمرہ (نتیجہ) یہ ہوتا ہے کہ حضراتِ مقربین کا قلبِ مصفا، حُبِّ عظمتِ کمالِ وحدانیت و ہیبتِ جلالِ صمدانیتِ الہی سے لرزاں و ترساں

(کانپتا) رہتا ہے تو مبدا فیض (رحمت الہی) یہ کرشمہ دکھاتا ہے، کہ خائفین (مقربین) وادی تمکین میں (با عظمت مرتبہ قرب پاکر) شرفِ مشاہدہ انوارِ وحدت سے مستفیض (سرفراز) ہوتے ہیں۔ اور حسبِ بشارتِ خداوندی وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ (سورۃ البقرہ آیت 62)

(ترجمہ) ہر قسم کے خوف و حزن و ملال سے ہمیشہ کیلئے مامون و محفوظ ہو جاتے ہیں۔

سوال 17 :- مومن کو خوفِ الہی کب اور خشیتِ اللہ کن حالات میں اختیار کرنا چاہئے؟

جواب :- واضح ہو کہ جب بندہ سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہو اور ارتکابِ گناہ ہو جاتا ہو تو ”خوفِ الہی“ بطور دوا (Medicine) کے اختیار کرنا چاہئے تاکہ رجوعِ الی اللہ ہو کر توبہ کر سکے۔ باقی اوقات میں بندہ کو ”خشیتِ اللہ“ (خوفِ الہی ادب و محبت کی بنا پر) بطور غذا (Food) اختیار کرنا چاہئے تاکہ حبِ الہی میں سرشار رہے اور منازلِ قرب طئے کر سکے، عنایت سے ربِّ کریم کے۔

ارشاداتِ اربابِ تحقیق

سوال 18 : خوف و خشیتِ الہی کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا : مَنْ خَافَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يَشْفَ غَيْظُهُ۔ (ترجمہ) جس کو خدا کا خوف ہو گا وہ اپنے غیظ و غضب کا خیال رکھے گا یعنی دوسروں پر بے جا غصہ کرنے سے باز رہے۔ (طبقات الکبریٰ)

02- امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: اعمال سے زیادہ اُنکے مقبول ہونے کا اہتمام کرو، کیونکہ خدائے تعالیٰ کے خوف کے ساتھ کوئی عمل تھوڑا نہیں ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

03- شیخ ابراہیم تیمی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: علم سے خدا کا خوف کافی ہے (بس ہے) اور جہل میں عمل پر غرور ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

04- فضیل بن عیاض علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جو شخص خدا سے ڈرے گا، اُس کی زبان گنگ (بند) ہو جائیگی۔ (تذکرۃ الاولیاء)۔

- ☆ اور یہ بھی فرمایا: خدا کا خوف ہر طرح کی بہتری سوچھا دیتا ہے۔ (احیاء العلوم)
- 05- **خواجه ذوالنون مصری** علیہ الرحمۃ سے خوف کی علامت پوچھی گئی، فرمایا: خوف کی علامت یہ بھی ہے کہ خلق (لوگوں) سے طمع (امید) منقطع (ختم) ہو جائے۔
- 06- **ابو سلیمان دارانی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: دنیا و آخرت کے جملہ امور (کاموں) کی اصل خوف رب العزت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ عبرت (نصیحت یا سبق لینے) سے علم زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور تفکر (اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر) سے خوف۔ اور یہ بھی احمد خورزمی سے فرمایا: تم دیکھتے ہو کہ لوگ رجا (امید) پر عمل کرتے ہیں اگر ہو سکے تو تم خوف پر عمل کرو: (تذکرۃ الاولیاء)
- 07- **عبدالرحمن دارانی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: إِذَا غَالَبَ الرَّجَاءُ عَلَى الْخَوْفِ فَسَدَّ الْوَقْتُ۔ (ترجمہ) جب امید خوف پر غالب آجاتی ہے تو وقت میں خلل (بُرا وقت) آتا ہے۔ (لہذا خوف و رجا (امید) دونوں برابر ہونا چاہیے)۔ (کشف الحُجُوب)۔
- 08- **احمد بن انطاکی** علیہ الرحمۃ سے پوچھا کہ خوف و رجا کی علامت کیا ہے۔ فرمایا: خوف کی علامت گریہ (رُونا، گڑ گڑانا) ہے، اور رجا (امید) کی علامت طلب (دعا و طلبِ حق) ہے۔
- ☆ یہ بھی فرمایا: خوف کی علامت یہ ہے کہ خلعِ ارباب (لوگوں سے کوئی مطلب نہ رکھنا) اور قطعِ اسباب (ذرائع اور اسباب پر بھروسہ نہ کرنا) ہو، یعنی خالق کائنات و مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ پر ہی پورا بھروسہ و یقین ہو باوجود اسکے کہ لوگوں سے ربط اور اسباب خیر اختیار کئے ہوں۔
- 09- **شیخ ابو الخیر نساج** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”خوف“ خدا تعالیٰ کا کوڑا (Hunter) ہے جو بندوں کو بے ادبی سے بچاتا ہے۔ (نجات الانس)
- 10- **سید الطائفہ جنید بغدادی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: خواہشاتِ نفس کا ترک کرنا (چھوڑ دینا) خدا کے ڈر سے، اُس کا نام ”خوفِ الہی“ ہے۔ اور فرمایا اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھنا، اس کو ”خوف“ کہتے ہیں۔ (طبقات الکبریٰ)
- 11- **ابو محمد رویم بن احمد** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: مقامِ خوف یہ ہے کہ غیر خدا سے نہ ڈرے۔ (تذکرۃ الاولیاء)
- 12- **شیخ ابو الحسن محمد بن سعید** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: قَطِيعَت (بالآ خر) کے ”خوف“

نے عاشقوں کی جانیں (Lives) گھلا دیں اور عارفوں (مقربوں) کے جگر کباب کر ڈالے۔ (طبقات الکبریٰ)
 13 - **خواجہ ابو علی رودباری** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: خوف ورجا (اُمید) مثل پرند (Bird) کے دو بازوؤں (Wings) کے ہیں۔ اگر دونوں بازو ہیں تو جانور اڑتا ہے اور اگر ایک بازو میں نقصان ہے تو دوسرا بازو بھی بے کار ہو گیا، اگر دونوں بازو ناقص (Defective) ہو گئے تو قریب مرگ (موت) پہنچ گیا۔
 (طبقات الکبریٰ)

14 - **خواجہ ابوبکر شبلی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جب میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو میرے سامنے ایک دروازہ (Door) حکمت و عبرت کا ایسا کھل جاتا ہے، جو میں نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ (احیاء العلوم)

15 - **خواجہ ابو القاسم نصر آبادی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: رجا (اُمید) طاعت (Submission) کی جانب پہنچاتی ہے اور خوف (ڈر) معصیت (گناہ کرنے) سے بچاتی ہے۔ (نفحات الانس)۔

16 - **ابوالعباس مرسی** علیہ الرحمۃ صاحب طبقات لکھتے ہیں، کہ عوام (Public) جب ڈرائے جاتے ہیں تو روتے ہیں اور جب خوش کئے جاتے ہیں تو ہنستے ہیں۔ جبکہ خواص (مقربین) ڈرائے جاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب خوش کئے جاتے ہیں تو روتے ہیں۔ بقول ۔

گریہ و خندہ عشاق زجائے دگراست ☆ وقتِ شب خندہ زخمِ وقتِ سحری گریم

ترجمہ۔ عشاق (عاشقوں) کا خوش ہونا اور رو پڑنا ایک الگ ہی وضع کا ہے۔ کہ جب رات آتی ہے (غم ہوتا ہے) تو خوش ہوتے ہیں اور جب وقتِ سحری (خوشی کا وقت آتا ہے) تو رو پڑتے ہیں (یہ انکی شکرگزاری کا طریقہ ہے اور خَشْيَةُ اللَّهِ (حُبُّ الْإِلَهِ) میں ادب ملحوظ ہونے) کا اظہارِ عجز و تکریم ہے۔

تعارف ارباب تحقیق

01 - **شیخ ابراہیم تیمی** علیہ الرحمۃ:۔ آپؒ 96ھ میں حجاج خلیفہ کے قید خانہ کے اندر وصال فرمایا۔
 جہاں نہ دھوپ سے پناہ تھی نہ سردی سے بچاؤ۔

فقر

چشمِ میگوں کا گردش میں رہا پیانہ آج
 بے پیئے کے مست ہے ہر ساکنِ میخانہ آج
 زہد و تقویٰ چھوڑ کر اب بنگئے آزاد کیوں
 کیا بھلی معلوم ہوتی ہے روشِ رندانہ آج
 مل گیا مجھکو صلہ سبھونگا ساری زیت کا
 گر ادا ہو جائے مجھ سے سجدہ شکرانہ آج
 برہمن کو یار کا کلمہ پڑھا کر چھوڑتا
 مجھکو گر دیتا اجازت صاحبِ میخانہ آج
 آنکھ سے پردہ اٹھا عالم کا پیانہ بنی
 دل سے غفلت مٹنے ہی دل ہو گیا میخانہ آج
 کہہ اٹھیں سارے ہُوا الحق سے انا الحق اس گھڑی
 ہوش تُو سب کے اڑادے لغزشِ مستانہ آج
 جسکو تُو الفقیر و فخری سے مفر کر دیا
 اسکے آگے ہیج ہے یہ مسدِ شاہانہ آج
 خم پہ خم پینے پہ بھی کرتے ہیں باتیں ہوش کی
 بنگئے ہیں آپ خالد تو بڑے فرزانہ آج
 حضرت خالد و جودیؓ

7-3۔ فقر (خاکساری)

(SPRINDICANCE)

سوال 19: فقر اور فقیر کی تعریف بیان کرو؟

جواب: صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ”فقر“ سے مراد عدم تملک (ملکیت کا نہ ہونا) ہیں بقول ے

الْفَقْرُ عَدَمُ الْإِمْلَاقِ وَالْخُرُجُ عَنِ الصِّفَاتِ۔ (ترجمہ) ”فقر“ فنائے صفات کے ساتھ کسی چیز کا ملک (Property) میں نہ ہونا ہے۔ اور فقیر (Sprindicant) کی تعریف یہ ہے کہ فنائے صفات کے ساتھ کسی مفاد و مراد (فائدہ و خواہش) کا بھی خیال دل میں نہ رکھتا ہو۔ بقول ے

الْفَقِيرُ مَنْ خَلَا مِنَ الزَّادِ إِنَّمَا الْفَقِيرُ مَنْ خَلَا مِنَ الْمُرَادِ۔ خلاصہ یہ کہ دنیا و آخرت کا سرمایہ (مال) جس کے پاس کچھ نہ ہو اُس کو ”فقیر“ کہتے ہیں۔ بقول ے

مَنْ نَظَرَ إِلَى الْخَلْقِ هَلَكَ ☆ وَ مَنْ رَجَعَ إِلَى الْحَقِّ مَلَكَ

(ترجمہ) جو خلق (دنیا) کی محبت کی طرف جھک گیا وہ ہلاک ہوا۔ اور جو رجوع الی اللہ یعنی حق کی طرف مائل ہو وہ فرشتہ صفت ہے۔

سوال 20: حقیقت فقر کے تعلق سے محققین اہل طریقت کیا صراحت فرماتے ہیں؟

جواب: ”حقیقت فقر“ کی نسبت (تعلق سے) محققین (Scholars) اہل طریقت نے فرمایا کہ مقام فقر سالک کے علوی مرتبت (روحانی مرتبہ) اور محل ارتقا و تقاضا (مقام ترقی اعلیٰ مرتبہ و عزت) اپنے رب کے پاس کا نام ہے، جس کی عظمت کا اظہار ارشاد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم الْفَقْرُ فَخْرِي [فقر میرے لئے فخر (Glory) ہے یعنی برتری و بزرگی ہے] سے ہوتا ہے۔

چنانچہ سالکین با تمکین بعد طئے کرنے منازل ترک و تجرید (تنہائی و گوشہ نشینی)، جب بساط تفرید (حسب استعداد عالم تنہائی) میں قضا قرب کی دید (معرفت و دیدار الہی) کے ہمہ تن مشتاق (طالب) ہوتے ہیں، اُس وقت خدائے مجیب کی جانب سے حدود وادی فقر میں قدم رکھنے کا استحقاق (حق) اُن کو نصیب ہوتا

ہے۔ اور چونکہ اس سفر میں توشہ بجز خدا تعالیٰ کے بھروسے کے ممنوع (ناروا) ہے، اس لئے مجرد آزاد (Free & Frank) ہو کر عیش و آرام (Luxury & Comfort) کو خیر باد کہہ کر (چھوڑ کر) رضائے حق پر راضی اور عطائے خلق سے مستغنی (آزاد) ہوں، پھر تلاش گوہر مقصود (حق تعالیٰ) کیلئے مردانہ وار (ہمت سے) قلمزم افتقار (دریائے عجز و انکسار) میں شنوری یعنی تیرنے (Swiming) کیلئے تیار ہو جاتے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں۔

دریں دریائے بے پایاں دریں طوفان موج افزا دلِ آفگندیم بِسْمِ اللّٰهِ مُجْرِبَهَا وَ مُرْسَلَهَا (ترجمہ) یہاں دریائے بے کنار اور طوفان، موجوں کے ساتھ ہے۔ اے دل، بے خطر اللہ کا نام لے اور اُس میں اتر اور ڈوب جا۔

چنانچہ حضرات صوفیہ کے ارشادات فقر اور فقراء کے صفات میں بکثرت ہیں، بہ نظر اختصار بعض ہدایات درج ذیل ہیں۔

ارشادات ارباب تحقیق

سوال 21: فقر اور فقیر کے متعلق ارشادات ارباب تحقیق بیان کرو؟

01- ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: الْفَقْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْغِنَاءِ وَأَسْقَمُ إِلَيَّ مِنَ الصِّحَّةِ. (ترجمہ) ”فقر“ غنا سے اور بیماری صحت سے زیادہ محبوب ہے۔ (کشف المحجوب)

02- اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: طَلَبْتُ الْفَخْرَ فَوَجَدْتُهُ فِي الْفَقْرِ (ترجمہ) فخر (Pride) طلب کیا تو فقر (عجز و حق پرستی) میں پایا۔ (تذکرۃ الاولیاء)

03- ابو سلیمان عبد الرحمن بن دارانی عطیہ علیہ الرحمۃ نے فرمایا: فقیر کو سزاوار (لائق) نہیں کہ اپنے دل سے زیادہ اپنے کپڑوں کو صاف و شفاف رکھے بلکہ اپنے ”ظاہر“ کو اپنے ”باطن“ کے ہم شکل رکھے۔ (طبقات الکبریٰ)۔

04- احمد بن وہب علیہ الرحمۃ نے فرمایا فقیر کا جمال (Grace) اُس کی تواضع (Politeness) ہے۔ مگر جب اُس نے فخر (بزرگی پر نظر) کیا تو غرور (Glory) میں مالداروں سے بھی بڑھ گیا۔ (طبقات الکبریٰ)

05- محمد بن منصور علیہ الرحمۃ سے ”فقر“ کی تعریف پوچھی تو آپ نے فرمایا:

السُّكُونُ عِنْدَ كُلِّ عَدَمٍ وَالْبَدَلُ عِنْدَ كُلِّ وُجُودٍ۔ (ترجمہ) ”فقر“ اُس کو کہتے ہیں کہ ناداری یعنی غربت (Indigence) کے وقت مضطرب (پریشان) نہ ہو، اور جو کچھ موجود ہو اُس کو راہ خدا میں صرف (خرچ) کر دے۔ (نفحات الانس)

06- جعفر بن نصیر خواص علیہ الرحمۃ نے فرمایا: عَلَيكُمْ بِصُحْبَةِ الْفُقَرَاءِ فَإِنَّهُمْ كَنُوزِ الدُّنْيَا وَمَفَاتِيحُ الْآخِرَةِ۔ (ترجمہ) فقراء کی صحبت کو اختیار کرو، کیونکہ یہ دنیا کے خزانے اور آخرت کی کنجیاں (Keys) ہیں۔ (طبقات الکبریٰ)

07- ابوالحسن علی بن بندار بن الحسین علیہ الرحمۃ نے فرمایا: لَا يُكْمَلُ الْفَقْرُ حَتَّى يَكْتُمَ فَقْرَهُ۔ (ترجمہ) ”فقیر“ کامل نہیں ہوتا تا وقت کہ اپنے ”فقر“ کو نہ چھپائے۔ (طبقات الکبریٰ)

08- عبداللہ تستری علیہ الرحمۃ سے پوچھا کہ فقیر کس کو کہتے ہیں فرمایا: الَّذِي لَا يُسْئَلُ وَلَا يَرُدُّ وَلَا يَخْبِسُ۔ (ترجمہ) فقیر وہ ہے جو نہ سوال کرے، نہ رد کرے، نہ جمع کرے۔

☆ اور یہ بھی فرمایا: فقراء کو حقارت (Disrespect) سے نہ دیکھو (کمتر نہ سمجھو) وہ خلفاء انبیاء (قائم مقام انبیاء) ہیں۔ بقول سعدی شیرازی۔

خاکسارانِ جہاں را حقارت مگر ☆ تو چہ دانی کہ دریں گردار سوارے باشد

(ترجمہ) فقراء جہاں کو حقارت سے مت دیکھو ☆ تم کیا جانو کہ اس گردوغبار کے اندر کوئی سوار موجود ہو۔

09- ابو حمزہ بغدادی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: حُبُّ الْفُقَرَاءِ شَدِيدٌ وَلَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا صَدِيقٌ۔ (ترجمہ) فقراء کی صحبت مشکل کام ہے اور اُس پر صبر نہیں کر سکتا مگر صدیق۔ (نفحات الانس)

10- ابو تراب بن حسین بخشی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: الْفَقِيرُ طَعَامُهُ مَا وَجَدَ وَ لِبَاسُهُ مَا سَتَرَ وَ مَسْكَنُهُ حَيْثُ نَزَلَ۔ (ترجمہ) فقیر کی خوراک (غذا) وہی ہے جو (بے طلب) مل جائے اور ”لباس“ وہی ہے جس سے ”ستر پوشی“ ہو جائے اور مکان وہی ہے جہاں لیٹے رہے۔ (کشف المحجوب)

11- ابو عبداللہ بن الجلاء علیہ الرحمۃ سے فقر کی تعریف دریافت کی، آپ خاموش رہے، اور باہر چلے

گئے۔ جب باہر سے واپس آئے تو پھر پوچھا، فرمایا: چار درہم (کچھ پیسے) میرے پاس تھے۔ مجھے شرم آئی کہ فقر میں گفتگو کیونکر کروں۔ اُس کو راہِ خدا میں تقسیم کرا آیا۔ اب تمہارا جواب دیتا ہوں کہ ”فقیر“ اُس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔

☆ اور یہ بھی فرمایا: مَنْ نَعَتِ الْفَقِيرَ السُّكُونُ عِنْدَ الْعَدَمِ وَالْبَدَلُ عِنْدَ الْوُجُودِ (ترجمہ) فقیر کی صفت یہ ہے کہ نہ ہونے کی وقت اطمینان ہو اور موجود ہو تو تقسیم کرے۔ (عوارف المعارف)

12- **ابراہیم بن داؤد قنصار** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: دنیا میں دو ہی چیزیں تم کو کافی ہیں، اوّل فقراء کا ملین کی صحبت۔ دوّم اولیاء با تمکین کی محبت۔ (طبقات الکبریٰ)

13- **علی بن محمد مزین** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: اللہ کی طرف اُسی قدر راہیں (راستے) ہیں، جس قدر ستارے ہیں۔ مگر فقیر کی راہ سب راہوں سے سیدھی ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

14- **حسین بن منصور حلاج** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”فقیر“ وہ ہے جو اللہ کا ناظر (مشاہدہ کرنے والا) اور ماسویٰ اللہ سے مستغنی (لا تعلق) ہو۔

15- **ابو عبداللہ المقرئ** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”فقر“ میں صادق (سچا) وہ ہے کہ ہر شے اُس کی ملک (Propety) ہو اور وہ خود کسی کی ملک نہ ہو۔ یعنی وہ متصرف غالب (قادر ہو) ہر چیز پر اور کوئی چیز اس کو مغلوب (متاثر) نہ کرے۔ (نفحات الانس)

16- **شیخ ابو مدین مغربی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: الْفَقْرُ إِشَارَةٌ عَلَى التَّوْحِيدِ وَ دَلَالَةٌ عَلَى التَّفَرُّدِ وَ حَقِيقَةُ الْفَقْرِ أَنْ لَا يَشَاهِدَ سِوَاهُ۔ (ترجمہ) فقر توحید کی نشانی ہے اور تفرید کی دلیل۔ اور فقر کی حقیقت یہ ہے کہ اس (خدا) کے سوا کسی کو نہ دیکھے۔

☆ یہ بھی فرمایا: لِلْفَقْرِ نُورٌ مَا دُمْتَ تَسْتَرُهُ فَإِذَا أَظْهَرْتَهُ ذَهَبَ نُورُهُ (ترجمہ) فقر کو جب تک تم چھپائے ہوئے ہو اُس میں ایک نور ہے۔ اور جب تم نے ظاہر کر دیا، وہ نور چلا گیا۔

☆ یہ بھی فرمایا: جس کو دینے سے لینا زیادہ پیارا ہو وہ فقر کی خوشبو نہ سونگھے گا۔

☆ اور یہ بھی فرمایا: فقر (خاکساری) فخر (بزرگی) ہے، علم غنیمت (دولت) ہے، خموشی نجات (Absolution)

ہے، نا اُمیدی راحت (Relief) ہے، زہد (تقویٰ) عافیت (Safety) ہے اور ایک پلک جھپکنے پر بھی حق کی فراموشی (غفلت) خیانت (Breach of Trust) ہے اور حق (اللہ) کے ساتھ حاضر (حضور میں) رہنا جنت ہے۔ اُس سے غائب (بے خیالی میں) رہنا جہنم ہے، اُس سے نزدیک (قرب) ہونا لذت (خوشی) ہے، اُس سے دور (حجاب میں) رہنا حسرت (Regret) ہے، اُس سے مانوس (معرفت) ہونا حیات (Life) ہے اور اُس سے وحشت (Frighting) کرنا موت ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

17- **شیخ شہاب الدین محمد سہروردی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: فقیر وہ ہے جس کو دنیا کی طرف رغبت نہ ہو، اور فقیر صادق کی صفت ذاتی یہ ہے کہ اسباب (دنیا) کے عدم وجود (ہونے یا نہ ہونے) سے اُس کی حالت متغیر (Vary) نہ ہو۔ ☆ یہ بھی فرمایا: فقیر کی تین (۳) قسمیں ہیں۔

[1] اسی [2] رسمی اور [3] حقیقی

[1] 'فقیر اسی' وہ ہے جس کو باوجود رغبت (Attraction) کے کوئی چیز اُس کی ملک (Property) نہ ہو، (یہ شریعت پر عمل پیرا ہونا ہے)۔ [2] 'فقیر رسمی' وہ ہے جو عدم تملک (کوئی ملک نہ رکھتا ہو) بازہد (پرہیزگار بھی) ہو، (یہ طریقت پر عمل پیرا ہونا ہے)۔ [3] 'فقیر حقیقی' وہ ہے کہ جس کو امکان تملک نہ ہو یعنی کسی چیز کے مالک ہونے کا امکان ہی نہ ہو، وہ ایسا ہو جیسا ایک غلام جس کا سب کچھ یہاں تک کے جان بھی آقا کی ہو۔ یہ حقیقت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ (عوارف المعارف)

☆ یہ بھی فرمایا: فقراء کے گروہ (جماعتیں) مختلف ہیں۔

[1] بعض اسباب دنیا کو باوجود اس کے کہ اُنکے تحت و تصرف میں ہو اپنی ملک (Property) نہیں خیال کرتے جو آتا ہے، اُس کو بغیر امید و عوض (بدلے) ایثار (Sacrify) کرتے ہیں۔

☆ اور بعض اپنی طاعت (Devotion) اور ریاضت (دینی محنت) کو بھی اپنی ملک نہیں جانتے اور نہ معاوضہ (Recompence) کی اُمید رکھتے ہیں۔

☆ اور بعض ہر دو اوصاف (طاعت و ریاضت) کے علاوہ اپنی ملک نہیں جانتے اور نہ معاوضہ کی اُمید رکھتے ہیں۔

☆ اور بعض ہر دو اوصاف کے علاوہ اپنی ذات اور ہستی کو بھی ہستی واجب الوجود (حق تعالیٰ) تصور

(Conception) کرتے ہیں، اور یہ منہائی مرتبہ ”فقر“ ہے کہ نہ اُن کی ذات ہے نہ صفات، نہ حال ہے نہ مقام ہے، نہ فعل ہے نہ اثر ہے، دو عالم (دنیا و آخرت) کیلئے کچھ نہیں رکھتے۔ محوئی محو (گم درگم) اور محق فی الحق (فنا فی اللہ)۔ اور انہیں فقراء کا ملین کی شان یہ ہے۔ **الْفُقَرَاءُ تَحْتَاجُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ**۔ (ترجمہ): ”فقراء محتاج ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے“۔ (عوارف المعارف)۔

18- **سیدی ابراہیم وسوتی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: **الْفَقِيرُ كَالسُّلْطَانِ مَهَابَةً وَ كَالْعَبْدِ الذَّلِيلِ تَوَاضَعًا**۔ (ترجمہ) فقیر بیعت (بزرگی) میں بادشاہ کی طرح صاحب جلال و صولت (بڑائی و بدبہ والا) ہوتا ہے اور عاجزی و فروتنی (کمتری و سادگی) میں ذلیل غلام کے مثل ہوتا ہے۔
☆ یہ بھی فرمایا: فقیر کامل نہیں ہوتا جب تک سب لوگوں کا دوست رکھنے والا اور سب پر مہربانی کرنے والا اور جملہ مخلوق کے عیبوں (برائیوں) کو پوشیدہ (چھپانے اور نظر انداز) کرنے والا نہ ہو۔
☆ یہ بھی فرمایا: ہائے رسوائی اُس شخص کی جس نے فقیروں کا لباس (کپڑے) پہنا اور اُن کے طریقہ کار کے خلاف چلا۔ (طبقات الکبریٰ)

19- **شیخ محمد ابو المواہب** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: بہ اعتبار ہر چیز کے جو اللہ کیلئے ہے، مقام فقر زیادہ کامل ہے کہ اُس میں زیادتی کی طلب نہیں ہے۔
☆ یہ بھی فرمایا: فقیر کو سزاوار (لائق) نہیں ہے کہ تھوڑے سے بھی اُخروی (آخرت کے) عمل کے مقابل میں دنیا کی کسی چیز کو زیادہ سمجھے۔ (طبقات الکبریٰ)۔

تعارف ارباب تحقیق

- 01- **ابو عبداللہ المقری** علیہ الرحمۃ: آپ ابو یوسف فراز اور رویم کی صحبت میں رہے اور ممتاز مشائخین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ 308ھ میں وصال ہوا۔
- 02- **شیخ ابو مدین مغربی** علیہ الرحمۃ: آپ مشائخین عراق کے سردار ہیں ”صدق“ میں یکتا اور ”زہد“ میں یگانہ رہے۔ نابنوس میں جو نہر الملک کا دیہات (گاؤں) ہے وہاں 552ھ میں وصال ہوا۔

عشق

مست و سرشار ہیں ہم جامِ محبت پی کر
عشقِ احمد ﷺ میں ہیں ہم غرقِ بتائیں کیا کیف
ذاتِ وحدت کی تجلی سے ہوئے ہیں بے خود
دیدِ دیدارِ محمد ﷺ میں ہیں مصروفِ ہر دم
ہم کو خود اپنی ہی خبر نہیں ہیں کون و کہاں
معنیِ حُسن و وجود دو جہاں خود ہیں ہم
جامِ جم کیا ہے میرے سامنے اور آبِ حیات
نقشِ دیوار ہیں ہم جامِ محبت پی کر
صاحبِ خُلد ہیں ہم جامِ محبت پی کر
جلوۂ یار ہیں ہم جامِ محبت پی کر
نفسِ دیدار ہیں ہم جامِ محبت پی کر
یار ہی یار ہیں ہم جامِ محبت پی کر
کیا طرح دار ہیں ہم جامِ محبت پی کر
زندہ با یار ہیں ہم جامِ محبت پی کر

بندۂ عشق ہیں ہم ترکِ نسب کام اپنا

خالدِ زار ہیں ہم جامِ محبت پی کر

حضرت خالدِ وجودیؒ

8۔ صفتِ عشق

(Devotion (Deep-Love) An Attribute)

سوال 1: عشق کی نسبت سے حضراتِ صوفیہ، علماء، حکماء کے نظریات بیان کرو؟

جواب: حضراتِ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں ”عشق“ تقریباً الہی میں اُس مقام کو کہتے ہیں جو غایتِ رفعتِ

عارفین اور نہایت قربتِ مقربین (Need to progress & gain extreme devine proximity) ہے لیکن صفتِ عشق

کے ہر طبقہ (جماعت) کے محققین (Scholars) کا خیال مختلف اور جداگانہ ہے۔ چنانچہ حکماء (Sages) کا مقولہ

(Quotation) ہے عشق مقدمہ جنوں یا اقسامِ جنوں (دیوانگی) سے ہے جو عسرِ العلاج (لا علاج) اور مہلک (جان

لیوا) ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ ”عشق“ جمالِ محبوب کی کششِ باطنی کا اثر ہے جو اپنے جذبات سے عاشق کو مطمع و

منقاد (Submissive) بنا دیتی بلکہ اُس کی ہستی کو برباد کر دیتی ہے۔

اہل لغت (لفظوں پر نظر رکھنے والوں) نے ”عشق“ کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ عشق کا لفظ ”عشقه“ سے ماخوذ (نکالا) ہے اور یہ نام اُس بیل (Creeping Plant) کا ہے جس کو ”بلاب“ کہا جاتا ہے۔ یہ بیل جس درخت پر چڑھ جاتی ہے، وہ زرد (پھیلا) ہو جاتا ہے اور کچھ دن بعد بالکل خشک (سوکھا) ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ”عشق“ جب قلبِ عاشق میں پیدا ہوتا ہے تو اُس کا درخت وجود بھی معشوق کے جمال کی تجلی میں محو (گم) ہو جاتا ہے، غیر محبوب اُس کے قلب سے فنا ہو جاتا ہے، خود عاشق کی ذات فنا ہو جاتی ہے اور معشوق ہی معشوق رہ جاتا ہے۔ عاشق کو مقامِ فنا کے کامل تک پہنچاتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ عشق کا لفظ غیر مشتق (Non-derivative) ہے۔ وہ خود اپنا مادہ (Radical Letter) ہے۔

امام غزالی علیہ الرحمۃ نے محبت کی تعریف اس طرح فرمائی کہ محبت طبیعت کا میلان (Inclination) ہے ایسی شے کی طرف جس سے لذت حاصل ہوتی ہے، اگر یہ میلان طبیعت (محبت) پختہ اور قوی (Strong) ہو جاتا ہے تو اُس کو ”عشق“ کہتے ہیں۔

حضرت شیخ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ”عشق“ کو ”فرطِ محبت“ (شدتِ محبت) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ (سورۃ البقرہ آیت 165) (ترجمہ) اور ایماندار تو اللہ کی محبت میں بڑھ چڑھ کر (شدید) ہیں۔ جب ایسی محبت (عشق) کا انسان کے قلب پر تسلط (قبضہ) ہوتا ہے تو وہ محبوب کے سوا ہر چیز سے اندھا (Blind) ہو جاتا ہے، اور یہ محبت اُس کے بدن کے تمام اجزاء میں جاری و ساری (پُراثر) ہو جاتی ہے اور اُس کے وجود سے متصل ہو جاتی ہے، ہر شے (چیز) میں اُس کی نظر محبوب ہی کو دیکھتی ہے اور ہر صورت میں اُس کو محبوب ہی نظر آتا ہے۔ اس کیفیتِ قلبی کا نام ”عشق“ رکھا گیا ہے۔

سوال 2: اگر ”عشق“ نہایت محبت کا نام ہے تو پھر ”محبت“ کن مدارج کو طے کر کے ”عشق“ پر منتہی (بالآخر متبدل) ہوتی ہے؟

جواب: اس کے جواب میں، راہِ محبت کے سالکین نے محبت کے مراتب کی خوب نشاندہی کی ہے، اور فرمایا: بداہتِ محبت (ابتداءً محبت) موافقت (Conformity) کہلاتی ہے، اُس کے بعد ”میل“ (Inclination) ہے پھر ”موانست“ (Mutual Love) پھر ”ہوی“ (Struggle) پھر ”مودت“ (Affection) پھر ”خلت“ (Purity in

Love) پھر ”شغف“ (Deep love) پھر ”تیم“ (Solitude in Love) پھر ”ولہ“ (Amity) اور اُس کے بعد ”عشق“ (Divine Devotion) -

موافقت :- یہ ہے کہ محبوب (محبوب حقیقی تو حق تعالیٰ ہی ہے) کے دشمنوں (نفس و شیطان وغیرہ) کو دشمن اور اُس کے دوستوں (اولیاء و صالحین) کو دوست سمجھیں۔ اس کو شرع میں حُبُ اللہ و بُغْضُ اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

میل و موافقت :- یہ ہے کہ ہر ایک سے بھاگے اور محبوب (حق تعالیٰ) ہی کا ہر وقت خیال ہو، جو یار (دوست) ہے۔ بقول صدیق اکبرؓ مَنْ آتَسَ بِاَللّٰهِ اَسْتَوْحُشَّ عَنْ غَيْرِ اللّٰهِ (ترجمہ) جو حق تعالیٰ سے اُنس (محبت) کرتا ہے غیر اللہ سے وحشت کرتا ہے۔

مودت :- یہ ہے کہ محب (عاشق) خلوتِ دل میں عجز و زاری اور اشتیاق (طلب) و بے قراری کے ساتھ مشغول (Active) رہے۔

ہوی :- یہ ہے کہ دل مجاہدہ (کوشش) میں مصروف رہے۔

خالت :- یہ ہے کہ جملہ اعضاء میں دوست سرایت (Penetrate) کر جائے۔ اور غیر دوست سے بالکل خالی ہو جائیں۔

محبت :- یہ ہے کہ اوصافِ ذمیمہ (بُری عادتوں) سے پاک اور اوصافِ حمیدہ (حسن اخلاق) سے مٹھف ہو جائیں۔

شغف :- یہ ہے کہ حرارتِ شوق (طلب) کی شدت کی وجہ سے حجابِ دل (ظلمت) پارہ پارہ ہو جائے مگر آنسو نہ نکلیں تاکہ محبت کا حال کسی کو نہ معلوم ہو۔ محبت ربوبیت (Divine Sustainment) کا ایک راز (Secret) ہے اور اُس سر ربوبیت کا افشا (اظهار) ”کفر“ ہے، یہ اور بات ہے کہ غلبہٴ حال کی وجہ سے طاقت یا اختیار ہی باقی نہ رہے۔

تیم :- یہ ہے کہ بندہ محبت کا اَسیر (شکار) ہو جائے اور تجریدِ ظاہری اور تفریدِ باطنی سے موصوف ہو جائے [تجرید اپنی خودی کو حق تعالیٰ کی خودی میں فنا کر دینا ہے اور تفرید کے معنی غیر حق (مخلوق اور خود اپنے نفس کو) نظر سے دور کرنا اور حق کا حق ہی سے مشاہدہ کرنا ہے]۔

ولہ :- یہ ہے کہ دل کے آئینہ کو محبوب کے روبرو (مقابل) کر دینا اور شرابِ جمال (دید کے نشہ) سے مست و بیخود ہو جانا ہے۔

عشق :- ”عشق“ خود کو گم (فنا) کر دینا اور بے قرار ہو جانا ہی ”عشق“ ہے۔

الغرض، شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ نے حقیقتِ عشق کے متعلق اپنی کتاب ”ہمعات“ میں فرمایا کہ بندۂ مومن، جس کا اعتقاد (یقین) ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ تمام صفاتِ کمالیہ سے موصوف ہے، اپنے کمال کو اس (حق) کی یاد یا ذکر (اسماءِ الہیہ) پر موقوف سمجھتا ہے اور اُس کی نعمتوں اور عنایتوں کو ملاحظہ (Observe) کرتا ہے تو اُسکے دل میں بیقراری، اضطراب اور قلق و جوش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ترقی کرتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ حق تعالیٰ کا نام مبارک زبان پر لائیں سکتا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُس کی روح جسم سے پرواز کر جائے گی۔
بقول ے

وَيُدْرِكُنِي فِي ذِكْرِهَا قَشَعْرِيرٌ ☆ لَهَا بَيْنَ جِلْدِي وَالْعِظَامِ دَبِيبٌ

(ترجمہ) مجھے محبوب کے ذکر کے وقت کپکپی (Shivering) سی ہوتی ہے، میری جلد اور ہڈیوں میں اُسکی باریک سے حرکت محسوس ہوتی ہے۔

پس جب نفس میں یہ کیفیت متمکن (پیدا) ہو جاتی ہے اور جوہر قلب میں اُتر جاتی ہے اور نفسِ ناطقہ (بدن) پر اُس کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو اُس کو ”نسبتِ عشق“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

سوال 3: عشق و محبت کی امانت (ذمہ داری) صرف انسان ہی کے حق میں ثابت ہوئی۔ اس پر گفتگو کرو؟

جواب: حق تعالیٰ نے صفتِ عشق و محبت انسان کے سوا کسی دوسری مخلوق میں پیدا نہیں کی۔ بقول ے

آسماں بارِ امانت نتوانست کشید ☆ قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند

(ترجمہ) بارِ امانت اٹھانے سے آسمان (کوئی) بھی پیچھے ہٹ گیا۔

اُس (عشق و محبت) کی ذمہ داری انسانِ ناتواں (دیوانہ) کے حق میں ثابت ہوئی۔

ارشاد حق تعالیٰ ہے يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ (سورۃ المائدہ آیت 54) (ترجمہ): ”اُن سے اللہ محبت

كرفا هه اور وه اللء سه مءبء كرفه هه، ؤس كسه كو مءبء سه بهه ءهصه ملا هه ؤو اسكو ءا ههه كه سلما ؤه (سكولن) كا ءيال دل سه دور كرفه اور راه ملامء (ءا كساره) اءءيار كرفه اور اءنه ذاء كو وءاع (نفه) كرفه كه
 الْمُحَبَّةُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ۔ (ءرءهه) ”مءبء نه كوئى ءهز باقى رهنه ءهءه اور نه كوئى ءهز ءهو ؤه هه“۔

امام عزالى عليه الرحمءه فرما ؤه هه ”مرء كو ءا ههه كه ءر ياءه عشق ميں عواصى كرفه (Diving) يعنى عوطفه لگائے اكر اس كى موج مبر (مهربان موج) اس كو ساحل لطف (كناره) تك پهءا ءه ؤو فرمان الهى كه مطابق فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (سورة احزاب آهء 71) (ءرءهه) ”وه بڑى كاميابى كو پهءهء گيا“۔ اور اكر نهنگ قهر (Fury Aligator) يعنى اجل (موء) اس كو نكل جائے ؤو ارشاءء ؤعالى كه مطابق فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (القرآن) (ءرءهه) ”اس كا ؤواب اللء ؤعالى كه هاں ؤابء هو گيا“۔

ارباب ؤءا ؤء حضراء ابل طريءء فرما ؤه هه كه ”عشق“ بارى ؤعالى جل جلاله كه اسماءه ؤهنى ميں سه هه كه الْعِشْقُ هُوَ اللَّهُ، (العشق اسم الهى هه) ليكن ؤءهءء عشق كى ؤفسير ؤو يقيناً مءالاء بلكه ناممكناء سه هه۔ اسلئے حضراء صوفيه كرام كا اءماع (اءءاق) هه كه عشق اسرار الهى (Devine Secrets) ميں سه ايك مءصوء راز (Specific) هه ؤس كى ؤءهءء علم الءرءء ميں محفوظ هه اور مسءر (ءههه هوءى) هه۔

ءرءهء عشق ءر گءء وشنهء ☆ عشق ءر ياءه اسء ؤعرش نا پهءهء (ءامى)

(ءرءهه) راز ءهءهء عشق پر گءءءو كرفه والے سه كهو۔ عشق ايك ءر ياءه ؤس كى انءها عرش هه ”عشق“ كى ؤءهءء ما ههءء (Factual Values) سه ءبرءار هونا انههه مرءان ؤءا كو نصيب هه ؤن كه ؤءم صراطِ رضا وءسليم پر اسءوار (ءهه هوءے) هه۔ لهءا ءار ونا ءار اس كا اءرار كرفه نا پڑيگا كه ”عشق“ كى ؤءرء كرفه هر كس و نا كس كا كام نههه هه بلكه ؤواص نههه ءهه عشق كه ظاهرى صفاء واءراء ارشاء فرمائے اور معارف و ؤءا ؤء لءا ؤف و ؤءا ؤء ؤو مءصوء هه ان كه ظاهر كرفه ميں اءءياط فرمائى۔ بقول۔

معنى گر هههه ؤوا هه كه راز عشق ميگوئى ☆ مقام اىں سرءارءء بر مبر نهى ءهءهء

(ءرءهه) هم كو راز عشق ؤانا نههه ءا هههه كه يه وه اعلى مقام هه كه كسه كه بيان ميں نههه سما سكا۔

سوال 4 : عشق کے اقسام یعنی عشقِ حقیقی اور عشقِ مجازی کے متعلق واضح بیان کرو؟

جواب :- اقسامِ عشق کی نسبت اربابِ طریقت نے یہ فرمایا کہ ”عشق“ کی دو قسمیں معروف (مشہور) ہیں۔

01- مجازی (Worldly Love) اور 02- حقیقی (Devine Love)

01- **عشقِ مجازی** :- مظاہرِ حسیہ (Sensational Objects) سے قلب کے تعلق کا نام ”مجاز“ ہے اور اُن

مظاہرِ حسیہ کے حُسن سے محبت ہی حقِ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے کیونکہ ”حُسن“ (Grace or Beauty) حقِ تعالیٰ

کی ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ. (سورة التّغابن

آیت 2,3)۔ (ترجمہ) وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اور تمہارا نقشہ بنایا سو خوب نقشہ بنایا۔ مگر بعض محققین

نے عشقِ مجاز پر جرح (Criticism) کی ہے اور بعض نے فرمایا کہ مجاز دو طریق پر منقسم ہے۔

[1] صورتِ مذموم (بُری صورت) [2] صورتِ محمود (صورتِ قابلِ تعریف)۔

اب اس مثال پر غور کرو: کوئی عالم، قلم، کاغذ، سیاہی (Ink) کو عزیز (پسند) رکھتا ہو تو یہ نہیں کہا جاسکتا

کہ ”علم“ کا شوق نہیں۔ محبوب بالذات (اللہ تعالیٰ) تو صرف ایک ہی ہونا چاہیے لیکن دوسری اُن چیزوں سے

محبت جو محبوب سے متعلق ہیں محبوب کی محبت میں حائل (رکاوٹ) (Interruption) نہیں ہوتی اور نہ اُس محبت کیلئے

نقصان رساں ہوتی ہیں۔ اُسی طرح جو شخص حق سبحانہ تعالیٰ کا عاشق ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز

رکھے گا اور اپنے شیخ سے بھی محبت کرے گا جو موصل الی المطلوب (وسیلۃ الی اللہ) ہیں کائنات میں جو کچھ ہے

وہ حق تعالیٰ کا فعل و صنع (کاری گری) ہے، جس چیز سے بھی تم محبت کرو گے، گویا یہ تم اُس (اللہ) کے فعل و صنع

سے کرو گے۔ پس عشق و عاشق کا کمال (Excellence) یہ ہے کہ ہر ”محبت“ حق تعالیٰ ہی سے ”محبت“ ہے، مجاز کا

یہاں نام نہیں، جب عاشق فعل و صنع معشوق کو دوست رکھتا ہے تو یہ دوستی و محبت غیر معشوق سے دوستی و محبت نہیں

ہے، کیونکہ سب ہی اُس کی مخلوقات ہیں اُس ہی کے اسماء و صفات کے پَر تو (تجلیات) کا نتیجہ (اظہار) ہیں۔

لہذا کسی شے کو واسطہ (ذریعہ یا وسیلہ) کی حیثیت سے عزیز رکھنا ”شرکت فی المحبت“ نہیں کہلائے گی اور محبوب

حقیقی کی محبت کی راہ میں حجاب (پردہ) متصور نہ ہوگی۔

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (سورۃ الحج آیت 32) (ترجمہ) ”جو شخص خدا کی یادگاروں (شعار) کا پورا لحاظ (تعظیمی) رکھے تو اُس کا یہ لحاظ رکھنا تقویٰ قلب سے ہوتا ہے۔“ پس اسی معنی میں صورتوں سے عشق خود مصوّر سے عشق قرار دیا جاتا ہے اور یہی صوفیہ کے نزدیک محقق (Proved) ہے۔

واضح ہو کہ حق تعالیٰ کے جمال باکمال کے دو اعتبار (Hypatasis) ہیں

[1] اطلاق [2] تقیید

(1) - **اطلاق** (Absoluteness) :- یہ حقیقتِ جمالِ ذاتی ہے، مَن حیث الذات (عین ذات) ہے۔ عارف اس جمال کا ”فنائی اللہ“ کی حالت میں مشاہدہ (Witness) کرتا ہے۔ فنائی اللہ اصطلاحِ صوفیہ میں سالک کا اپنی خودی کو فنایت (فنائی الذات) کر دینا ہے۔ (یہ حالت ذکر یا شغل یا تصور حق سے حاصل ہو یا اور کسی طرح سے) اور حق تعالیٰ ہی کو باقی سمجھنا ہے۔ ایسی حالت میں حدوث و قدم (Incipience & Antiquity) میں تمیز (احساسِ فرق) غائب ہو جاتی ہے۔

(2) - **تقیید** (Stipulated) :- یہ مظاہرِ حسیہ و روحانیہ (Manifestation of Form & Soul) میں اُس (خدا کے) جمال کا ظہور یا ”تجلی“ ہے۔

ایک عارف (Devout) جب اپنی آنکھوں سے جمال کا مشاہدہ کرتا ہے تو جانتا ہے کہ یہ جمالِ حق ہے جو مراتبِ کونیہ (اعیانِ ثابۃ اشیاء) پر اسماء و صفات کی تجلی کا اثر (مظہر) ہے۔ غیر عارف (Unwise) جس کو یہ نظر نہیں، اُس کو ہرگز نہ چاہئے کہ حسینوں (حسین عورتوں) کی طرف دیکھے ورنہ وہ فتنہ، آفت و خذلان (گمراہی) میں مبتلا ہو جائے گا اور نفس و شہوت (Carnal Lust) کا شکار بن جائے گا۔ یہ بے شک حرام (Prohibited) ہے۔ کہ کسی کو اس میں کلام نہیں۔

02 - **عشق حقیقی** :- عشقِ حقیقی کی رفعت (بلندی) اور عظمت (بڑائی) پر جملہ محققین کا اجماع (اتفاق) ہے کہ قربِ الہی میں یہ خاص مقام ہے کہ عشاق (Devine Lovers) بعد فراغ و خلاص عَمَّا سَوِيَ المحبوب (غیر محبوب سے آزادی کے بعد) جب منازلِ صدق و مراحلِ فنا طے فرماتے ہیں تو ذاتِ واجب الوجود

(حق تعالیٰ) سے واصل (Realised) ہوتے ہیں اور اُس کی بارگاہِ احدیت (Infinity) سے مرتبہ عینیت (State of Precision) کا تعوض (عطا) ہوتا ہے۔ بقول

عاشقِ اندر عدمِ خیمہ زدند ☆ چوں عدمِ مکرنگ و نفسِ واحد اند
(ترجمہ) عاشقِ اپنے عدمِ ذاتی پر نظر رکھے ہوئے ہیں ☆ یہ اُنکا عجز اُنکو ذاتِ واحد کے ساتھ
ایک رنگ (ایک) کر دیا یعنی انہیں عینیت کا احساس ہو گیا۔

اولیاءِ رحمن، اپنے مجاہدوں اور ریاضتوں سے افعال و آثار (Deed their effects) کے حجابوں (پردوں) اور شئون و صفات (Affinities & Attributes) کے پردوں کو چاک کر کے ذاتِ حق تعالیٰ سے واصل ہو جاتے ہیں، اُن کا مرجع و مآب (مقصود) صرف ذاتِ حق ہی ہوتی ہے۔ یہی عشقِ حقیقی بتوسلِ رسول ﷺ ہے اور یہ ہی نظریہ صوفیہ ”وحدت الوجود“ ہے جس کا خاکہ (Out-Line) اختصاراً یوں ہے۔

ذاتِ حق ”من موہن“ (دل موہنے والا) جب اعیانِ ثابتہ (Probate Architypes) یا اپنے صورتِ علمیہ (معلوماتِ الہیہ) پر اپنے وجود (اسماء و صفات) کی تجلی کرتا ہے اور اپنے حسن و جمال کا اُن میں ظہور کرتا ہے تو فنّہٴ عشق و عاشقی پیدا ہوتا ہے، تمام ذراتِ وجود (مخلوقات) اُسی جمیل مطلق (Absolute Graceful) (خدا) کے شہود کے آئینے (Mirrors) بن جاتے ہیں اور اس حقیقت (Fact) کے پیش نظر کہا جاسکتا ہے کہ وہ خود (خدا تعالیٰ) اپنی صورت ہی سے عشقِ باری کرتا ہے، غیر کا نام و نشان محض وہم میں ہوتا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بہر حال ”مرعاشق و معشوق“ کو جس طرح صوفیہ بلند مقام نے پیش کیا اُس کو سمجھنے کیلئے نظریہ ”وحدت الوجود“ کو واضح طور پر سمجھنا ضروری ہے۔

چنانچہ اربابِ تحقیق و طریقت اپنے مریدین و مسترشدین کی یافت (معرفت) و استعداد (Capacity) کے لحاظ سے مختلف الفاظ کے پردے میں ”عشقِ حقیقی“ کے اوصاف ارشاد فرمائے ہیں جن کا اقتباس (Extract) درج ذیل ہے۔

ارشادات اربابِ تحقیق

سوال 5: عشقِ الہی کے متعلق ارشاداتِ اربابِ تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- **سیدنا ابو بکر صدیق** رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ مَنْ ذَاقَ مِنْ خَالِصِ مُحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى شُغْلُهُ ذَالِكَ عَنْ طَلَبِ الدُّنْيَا وَأَوْ حَشَاهُ عَنْ جَمِيعِ الْبَشَرِ۔ (ترجمہ) جس نے اللہ جل شانہ کی خالص محبت کا مزہ چکھا، وہ دنیا کی طلب نہ کرے گا اور سب لوگوں سے وحشت کرنے لگے گا۔ (احیاء العلوم)

02- **حسین بن منصور** علیہ الرحمۃ سے ایک درویش نے اُس وقت جب وہ درے (کوڑے) لگائے جا رہے تھے، دریافت کیا کہ ”عشق“ کی تعریف کیا ہے؟

فرمایا: انچہ امروز بنی و فردا بنی و پس فردا بنی۔ یعنی آج قتل کریں گے، کل جلائیگیے پرسوں خاک برباد کریں گے، اُسی کا نام ”عشق“ ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

03- **ابو حمزہ محمد بن ابراہیم بغدادی** علیہ الرحمۃ سے پوچھا کہ عاشق کو معشوق کے سوا کسی اور چیز کے خیال کی بھی فرصت ملتی ہے؟ فرمایا نہیں: عاشق دائمی بلا اور موقوف ہو جانے والی خوشی، اور متواتر آنے والے دردوں میں مبتلا رہتا ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

04- **بایزید بسطامی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: عشقِ الہی ماسوائے حق (غیر) کے اثر کو دل سے زائل (ختم) کرتا ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

05- **شیخ ابو الحسن خرقانی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جو عاشق ہوا، اُس نے خدا کو پایا اور جس نے خدا پایا اُس نے خود کو فراموش اور گم کیا۔ (تذکرۃ الاولیاء)

06- **ابو محمد عبداللہ بن محمد راسی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”عشق“ جب ظاہر ہوا، عاشق کی رسوائی ہوئی اور جب چھپا رہا، عاشق کا کام تمام کیا۔ (طبقات الکبریٰ)

07- **شیخ منصور بطائیچی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: عاشق ہمیشہ اپنے خمار (نشہ) میں سرشار اور اپنی شراب میں حیران رہتا ہے اور نشہ سے نکل کر حیرت میں آتا اور حیرت (Wonder) سے نکل کر نشہ میں جاتا ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

08- **شیخ حماد بن مسلم دباس** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ سب سے نزدیک اُس کا ”عشق“ ہے اور اُس کا عشق خالص (Pure) نہیں ہوتا جب تک عاشق روح بلا نفس (بلا ارادہ) نہ رہ جائے، اور جب تک اُس میں نفس ہے کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے عشق کا مزہ چکھ نہیں سکتا۔ (طبقات الکبریٰ)

09- **شیخ عبدالرحمن طفسونجی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ایسا شخص عاشق ہے جو محبت کے علم کو فنا کر کے محبت کی رویت (دید) سے محبوب کی طرف چلا آیا ہے اور جب اس نسبت کی طرف آیا تو عاشق بلا علت (نفس) ہو گیا۔ محبت ”ذکر“ کی مقتضی (چاہتی) ہے۔ اس لئے عاشق اپنے رب کا ذکر کیا کرتا ہے اور اُس کے اپنے ”نفس“ (Annity) کو یاد کرنے میں خلل (Break) آجاتا ہے اور وہ اپنے نفس سے غافل ہو جاتا ہے۔ پھر اپنے رب کی یاد کے غلبہ (Influence) سے جملہ احساس (خود) کو بھول جاتا ہے، تب کہا جاتا ہے کہ مذکور (رب) کی رویت (دید) میں سما گیا اور اپنے ”نفس“ سے فنا ہو گیا۔ (طبقات الکبریٰ)

10- **خواجہ ابو نصر سراج** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: عشق ایک آگ ہے جو دل عاشق سے مشتعل (تیز) ہوتی ہے اور ماسوی اللہ کو خاستر کرتی ہے بھوائی (جیسے فرمان الہی ہے) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (سورۃ الہمزہ آیت 6،7) (ترجمہ) ”اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچتی ہے“۔ (پروانہ ہی جانتا ہے کہ دودہ (شعلہ) شمع میں کیا حلاوت ہے)۔ (طبقات الکبریٰ)

11- **شیخ داؤد کبیر** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: زیادہ تجب انگیز یہ ہے کہ عاشق معشوق کے سوا دوسرے کے دروازے پر ٹھیرے۔

یہ بھی فرمایا: جس کو اللہ تعالیٰ سے عشق ہوگا، وہ ہر اس چیز کو جس کا وہ (اللہ) سبب ہوگا، دوست رکھے گا۔ ☆ اور یہ بھی فرمایا: جس دن اہل باطل خسارہ (نقصان) میں ہونگے، اُس دن (روز قیامت) نبی اور نبی کے پیرو (Followers)، یا عاشق کے سوا کسی کو نجات (Salvation) نہ ملے گی۔ (طبقات الکبریٰ)

12- **شیخ ابو الحسن شاذلی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: محبت نہیں چاہتی کہ عاشق کو معشوق کے سوا کسی کے کام میں لگائے (طبقات الکبریٰ)

13- **خواجہ سری سقطی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: قیامت کے روز تمام اُمّتیں اپنے انبیاء کے نام سے پکاری جائیں گی، عاشقانِ جمال ایزدی کو اس طرح پکارا جائے گا۔

يَا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ هَلْمُوا إِلَى اللَّهِ

ترجمہ: (اے خدا کے چاہنے والو اپنے محبوب کی طرف دوڑو) یہ سُن کر اُن کو ایسی خوشی ہوگی کہ قریب ہوگا کہ اُن کے دل پھٹ جائیں اور اُن کو شادی مرگ ہو جائے۔ (احیاء العلوم)

14- امام احمد غزالی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: مقامات سلوک الی اللہ میں بلند ترین درجہ ”مقام محبت“ ہی کا ہے، اُس کے سوا جو مقامات ہیں وہ یا تو مقام محبت کے مقدمات (قریب) ہیں یا پھر اُس کے توابع و نتائج (ثمرہ) ہیں۔ (احیاء العلوم)

15- خواجہ امیر خسرو علیہ الرحمۃ جنہیں عشق و محبت کی شراب سے پوری چاشنی (Relish) تھی فرماتے ہیں۔

از شعلہ عشق ہر کہ افروختہ نیست با او سر سوزنِ دلمِ دوختہ نیست

گر سوختہ نہ بسوائے من آ کہ ز عشق آتش بدلے ز نیم کہ سوختہ نیست

(ترجمہ): شعلہ عشق ہر کس و ناکس سلگا نہیں سکتا، جیسے سوئی کی نوک دل کو سی نہیں سکتی

جب بجز عشق کے فنایت حاصل نہیں ہوتی، تو پھر بے دلی سے دل بھی جلایا نہیں جاتا یعنی عشق پیدا نہیں ہوتا

احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

سوال 6: عشق کی اہمیت اور مرتبہ کے متعلق احادیث نبوی ﷺ اور قرآنی آیات بیان کرو؟

01- **حضرت انس رضی اللہ عنہ** سے مروی ہے کہ ایک اعرابی (دیہاتی) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ”یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی“؟ آپ نے فرمایا ”تو نے اُس کیلئے کیا سامان کر رکھا ہے“؟ نادم ہو کر شکستہ دلی سے عرض کیا ”یا رسول اللہ میرے پاس نہ تو نمازوں کا، نہ روزوں کا اور نہ صدقہ و خیرات کا ہی ذخیرہ ہے، جو کچھ سرمایہ (وسیلہ یا ذریعہ) ہے وہ خدا اور رسولؐ کی ”محبت“ کا ہے اور بس۔ آپ ﷺ نے فرمایا **الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ** (جو جس کو چاہے گا وہ اُسی کے ساتھ رہے گا)۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا، جتنے کہ وہ آپ ﷺ کی اس بات سے خوش ہوئے (کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ صرف خدا اور رسولؐ کی محبت عشق ہی سب کچھ ہے۔ (بخاری و مسلم)

02- **حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا** سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کسی جماعت کا آفیسر (Incharge) بنا کر بھیجا تھا۔ وہ جب نماز پڑھانے جاتے تو ہر نماز میں سورۃ کے آخر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ضرور پڑھا کرتے، جب اُن سے پوچھا گیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا۔ ”لَا نَهَاهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَإِنَّ أَحَبَّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا“۔ (اس سورۃ میں رحم والے خدا کی صفت کا بیان ہے تو مجھ کو اس کے پڑھنے سے محبت ہے) آنحضرتؐ نے فرمایا: ”أَنْ كُوْخِرَ كَرْدِوَانَ اللّٰهُ يُحِبُّهُ (اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں) متفق علیہ۔

03- لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ بِأَنْوَافِلٍ حَتَّى أُحِبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ (حدیث قدسی)

(ترجمہ) حق تعالیٰ فرماتا ہے ”میرا بندہ اپنی طاعتوں (نوافل) سے میرا قرب (Proximity) اس قدر ڈھونڈتا

(چاہتا) ہے کہ میں اُس سے محبت کرنے لگتا ہوں پھر جب اُسے دوست رکھتا ہوں تو میں اُسکی سماعت (کان) بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اُسکی بصارت (آنکھ) ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اُسکا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔“

04- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خشوع و خضوع کی دعاؤں میں اور خلوت (تنہائی) کی ملاقاتوں میں اُسی محبت کا سوال فرمایا کرتے: **اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي فِي حُبِّكَ**. (ترمذی) (ترجمہ) خداوند! تو مجھے اپنی محبت اور اُس کی محبت جو تیری محبت کی راہ میں نافع (فائدہ بخش) ہو روزی (عطا) فرما۔

05- **أَحِبُّوْا لِلّٰهِ لِمَا يَعْذُوْكُمْ بِهِ مِنْ نِّعْمَةٍ وَّأَحِبُّوْا نِيَّ لِحُبِّ اللّٰهِ** (ترمذی بروایت ابن عباس) (ترجمہ) تم اللہ تعالیٰ سے محبت اس وجہ سے کرو کہ وہ تم کو ہر صبح اپنی نعمت سے سرفراز کرتا ہے اور مجھ سے اسلئے محبت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے۔

06- قرآن شاہد ہے کہ طبقاتِ انسانی میں متعدد (بہت) ایسے گروہ ہیں جن کو حق تعالیٰ کی ”محبت“ کی دولت ملی ہے۔ جیسے ارشاداتِ حق ہیں:

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (پ ۸۷۲) التَّوَّابِينَ (پ ۱۳۷۲) الْمُتَطَهِّرِينَ (پ ۱۳۷۲)
 الْمُتَوَكِّلِينَ (پ ۸۷۲)، الْمُفْسِدِينَ (پ ۱۰۷۶) الْمُتَّقِينَ (پ ۱۶۷۳)
 الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ (پ ۹۷۲)، الصَّابِرِينَ (پ ۶۷۲)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان (نیکی) کرنے والوں سے، توبہ کرنے والوں سے، پاک صاف رہنے والوں سے، توکل کرنے والوں سے، انصاف کرنے والوں سے، پرہیز گاروں سے، اُس کی راہ میں لڑنے (جہاد) کرنے والوں سے، صبر کرنے والوں سے۔

☆ اور یہ بھی فرمانِ خدا تعالیٰ ہے۔ **كَتَبَ عَلَيَّ نَفْسِيهِ الرَّحْمَةَ** (پ ۸۷۲) (ترجمہ) اللہ تعالیٰ از خود اپنے اوپر مہربانی (رحمت) کرنے کو لازم کر لیا، یعنی اس وسیع کائنات کا کوئی ذرہ بھی اُس سائے رحمت (محبت) سے محروم نہیں۔

تعارف اربابِ تحقیق

01- **شیخ منصور بطائجی** علیہ الرحمۃ:- آپ اہل مصر کے پیرانِ طریقت میں سے ہیں۔ ابو بکر مصریؓ اور ابو علی رودباریؓ کی صحبت سے استفادہ حاصل کیا۔ اپنے وقت کے طریقت کے امام رہے۔ ابو علی رودباریؓ ان کی تعظیم کرتے تھے کہ یہ با تملکین سالک ہیں تقریباً 340ھ میں وصال ہوا۔

02- **شیخ حماد بن مسلم دباس** علیہ الرحمۃ:- آپ ملک شام کے جلیل القدر بزرگ اور طریقت کے حقائق، دقائق، لطائف و معارف پر اس قدر نگاہ رکھتے تھے کہ مشائخ گھبراتے تھے اور آپؓ کی صحبت سے کثیر تعداد گروہ اکابرین کا نکلا۔ مقام مسیح میں سکونت اختیار کی وہیں آپؓ کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ پہلے آپؓ عالم علم حقائق تھے ان کے زمانے میں بہت سے صوفی بغداد میں انہیں کی صحبت سے مستفیض اور فائز المرام رہے۔

03- **خواجہ امیر خسرو** علیہ الرحمۃ:- آپ کا لقب معین الدین ہے۔ آپؓ دہلی (ہندوستان) کے باشندہ رہے۔ آپؓ کے والد لاجپن کے امراء میں سے تھے۔ سلطان مبارک شاہ خلجی کی وفات کے بعد خسروؓ حضرت نظام الدین اولیاءؒ کی خدمت میں پہنچے۔ ریاضت و مجاہدات میں مصروف ہوئے۔ چالیس سال تک صوم الدہر (روزہ) رکھا۔ اپنے شیخ کے ہمراہ طئے عرض کے طریق سے حج کیا۔ شیخ (نظام الدین اولیاء) کے اشارے سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے التماس (Request) کیا کہ اپنا لعاب (تھوک) ان کے منہ میں ڈالیں، حضرت خضرؒ نے فرمایا کہ یہ دولت تو سعدیؒ لے گئے، خسروؒ شکستہ خاطر (مایوس) اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی تو آپؓ نے اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈال دیا، اُس کی برکت سے 99 کتابیں تصنیف کیں اور اپنے بعض تصانیف میں خود لکھا ہے کہ میرے شعر پانچ لاکھ سے کم اور چار لاکھ سے زیادہ ہیں۔ صاحبِ سماع اور وجد حال تھے 74 برس کی عمر میں 785ھ میں وصال ہوا۔ آپؓ اپنے شیخ کے پینتی ذفن کئے گئے۔ مزار دہلی میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

شوق

تیرے دربار میں کس کی کمی ہے یا رسول اللہ ﷺ
 تیری سرکار سب کچھ دیکھتی ہے یا رسول اللہ ﷺ
 تیرے صدقے میں میری زندگی ہے یا رسول اللہ ﷺ
 تیری ہی دید میری زندگی ہے یا رسول اللہ ﷺ
 کمالِ عشق ہے معشوق عاشق بن گیا تیرا
 عجب یہ انجذابِ عاشقی ہے یا رسول اللہ ﷺ
 بگڑ جاتے ہیں ہم لیکن سنور جاتے ہیں ٹھوکر سے
 تیری رحمت کی کیا شانِ غنی ہے یا رسول اللہ ﷺ
 جدھر دیکھوں تیرا رہتا ہے بس پیشِ نظر جلوہ
 کچھ ایسی دل میں صورت بس گئی ہے یا رسول اللہ ﷺ
 پلا کر جامِ وحدت اپنا متوالا بنا ڈالا
 مجھے دونوں جہاں سے بیخودی ہے یا رسول اللہ ﷺ
 ہوں دور افتادہ لیکن مجھکو تیرا ہی تصور ہے
 تیری ہی بارگاہ میں حاضری ہے یا رسول اللہ ﷺ
 خدارا وصل سے خالد کو اپنے شاد کر دینا
 تیری فرقت قیامت بن گئی ہے یا رسول اللہ ﷺ
 حضرت خالدِ وجودیؒ

08-1 - شوق (طلب)

Avidity (Solicitation)

سوال 7:- اربابِ طریقت کے مطابق ”شوق“ سے کیا مراد ہے؟ اور ”شوق“ بلحاظ محبت کتنے نواع پر منقسم ہے؟

جواب: ”شوق“ کی نسبت اربابِ طریقت کا اتفاق ہے کہ شوق، محبِ صادق (Lover) کی افراطِ محبت (شدتِ محبت) کا لازمی نتیجہ ہے جیسا کہ شیخ العارفین خواجہ عثمان حیری علیہ الرحمۃ نے ارشاد فرمایا:

الشَّوْقُ ثَمْرَةُ الْمَحَبَّةِ مَنْ أَحَبَّ اللَّهُ اشْتَأَقَ إِلَىٰ لِقَائِهِ - (ترجمہ) شوق نتیجہ (ثمرہ) ہے محبت کا اُس

کیلئے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اُس سے ملاقات (وصال) کا مشتاق ہے۔ چنانچہ اربابِ محققین و

حضرات عارفین کا فرمودہ (فرمان) ہے کہ ”شوق“ مقرر بین بارگاہِ رب العزت کے احوالِ صادقہ میں سے ایک

حال (کیفیت) کا نام ہے۔ درحقیقت ”شوق“ یہ ہے کہ سالک کے ہجرتِ قلب (Hearty inclination) کی

ایک غیر معمولی کیفیت کو کہتے ہیں۔ جو محبوب (Beloved) سے متمتع (لطف اندوز) ہونے کی خواہش محبت (Lover)

کے باطن (دل) میں مشتعل (بھڑکا) کرتی ہے۔ ایسی حالت کو اصطلاحات میں ”شوق“ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی

منقول ہے کہ ”شوقِ محبت“ بلحاظ مدارجِ محبت دو، نوع (دو قسم) پر منقسم ہیں۔ (1) شوقِ محبتِ صفت

(2) شوقِ محبتِ ذات

شوقِ محبتِ صفت: - جس کا تقاضہ (Desire) محبوب کے کرم و التفات (توجہ) و رحمت (مہربانی) و

احسانات (Favours) تک محدود ہے، گویا یہ حضراتِ طالبِ لطف و رحمت ہیں۔

شوقِ محبتِ ذات: - جس کو صرف بقاء (Endurance) مطلوب اور قربِ محبوب سے تعلق ہے۔ چونکہ یہ قسم

شوقِ مختص (Specific) ہے اس لئے مخصوص اہلِ شوق کو یہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ گویا یہ حضراتِ طالبِ گارِ دیدارِ یار

ہوتے ہیں۔

واضح ہو کہ طالبِ لطف و رحمت بہ کثرت ہیں، مگر طالبِ گارِ دیدارِ یار ہزاروں میں ایک ہوتا ہے۔

جو خوش نصیبِ طالبِ حق و مشتاقِ دیدار ہوتا ہے، حق کا محب ہے، اُس کی قدر و قیمت کا اندازہ اُس حدیث

شریف سے جو ”شوق“ کے متعلق ہے، کرو کہ ”اگر طالب اپنے محبوبِ حقیقی کی طرف ایک بالشت (9) جھکتا ہے تو حق تعالیٰ اُس کی طرف ایک ہاتھ (تین فٹ) بڑھتا ہے۔ اگر وہ ایک ہاتھ اُس (اللہ) کی طرف سبقت کرتا ہے (آگے بڑھتا ہے) تو وہ (اللہ) ایک باع (دونوں ہاتھوں کا پھیلاؤ) اُس کی طرف آتا ہے، اگر یہ (بندہ) اُس کی طرف چل کر آ جاتا ہے تو وہ (اللہ) اُس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔

(حدیث)۔ اس مشہور حدیث میں اسی عشق کا اظہار کیا گیا جس کی طلب (شوق) ہر انسان کا فریضہ ہے۔ اسی عشق و شوق سے زندگی، زندگی ہے۔ اسی عشق سے سلوک الی اللہ (راہِ خدا پر آگے بڑھتے جانا) طئے ہوتا ہے۔ یہی شوق و عشق بناء سلوک ہے۔ اسی عشق کی طلب (شوق) اہل اللہ و بزرگانِ دین، اولیاء اللہ نے کی ہے۔

سوال 8: صوفیہ کرام کے الفاظ میں عشق و محبت کس چیز کا نام ہے؟

جواب: صوفیہ کرام کے الفاظ میں عشق و محبت دراصل جمیل حقیقی (حق تعالیٰ) کا اپنے ہی جمال (حُسن) کی طرف میلان (متوجہ ہونے) کا نام ہے۔

خواہ مرتبہ اجمال (وحدت) میں یا مرتبہ تفصیل (واحدیت) میں بالفاظ دیگر مرتبہ داخلہ (ذات) میں یا مرتبہ خارجیہ (مخلوق) میں بقول کسی عشقِ حقیقی میں مبتلا عارف کے۔

كُلُّ الْجِهَاتِ لِحُسْنِ وَجْهِكَ مَشْرِقٌ
يَا وَاهِبَ الْحُسْنِ الْبَدِيعِ لِأَهْلِهِ
وَلِكُلِّ ذِي قَلْبٍ إِلَيْكَ تَشَوُّقٌ
كُلُّ بِحُسْنِكَ فِي الْحَقِيقَةِ تَعَشُّقٌ

(ترجمہ):۔ ہر جہت (Side) یا صورت تیرے حُسنِ رُخ (چہرہ) سے روشن ہے اور ہر صاحبِ دل کو تیرا ہی شوق (طلب) ہے۔ اے حُسنِ نادر (Rare) کہ اُس کے اہل کو عطا کرنے والے، سب دراصل تیرے ہی حُسن کے عاشق ہیں۔

چنانچہ صوفیہ عظام نے مقام ”شوق“ و اثرات سے طالبین راہِ طریقت کو یوں آگاہ فرمایا:۔

ارشادات ارباب تحقیق

سوال 9: عشق و محبت کے متعلق ارشادات ارباب تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- **ابو محمد فتح موصلی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جو اللہ جل جلالہ کا اشتیاق

(شوق) رکھے گا، وہ ماسوی اللہ سے مستغنی اور پرہیزگار ہو جائے گا۔ (طبقات الکبریٰ)

02- **خواجہ سری سقطی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: بلندتر مقام عاشقوں کا ”شوق“ ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء)

03- **یحییٰ بن معاذ** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: علامت ”شوق“ (طلب) یہ ہے کہ جوارح (Parts of Body) کو

شہوات (Carnal Desire) سے نگاہ (محفوظ) رکھے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

04- **ابو حفص حداد** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جس نے ایک جام شوق پیا، وہ ایسا بیہوش ہوا کہ پھر ہوش میں

نہیں آ سکتا، مگر بوقت لقائے (وصال یا ملاقات) حق تعالیٰ۔ (تذکرۃ الاولیاء)

05- **تاج العارفين ابو الوفا** علیہ الرحمۃ: جو بیابان (میدان) شوق میں الگ ہو رہا (دوئی یا غیریت

سے کام لیا) وہ آفاق (شہود الہی) کی طرف التفات (توجہ) نہیں کرتا۔

اور یہ بھی فرمایا: جس کو نظر کے اثر نے سرگرداں (مصروف و دیوانہ) کیا وہ خبر کے سننے سے (جان کر)

بے چین ہوا۔ اور جو شوق کے دریا میں ڈوبا، وہ ماسوی اللہ سے بے خبر ہوا۔ (طبقات الکبریٰ)

06- **شیخ ابو محمد ماجد کردی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جو اپنے رب کا مشتاق ہوا، وہ خوش ہوا، جو

خوش ہوا وہ قریب ہوا، جو قریب ہوا، وہ چلا، جو چلا (اپنے نفس کے احساس سے گزر گیا) وہ متحیر (حیران) ہوا وہ

اڑا (فنا ہوا)، جو اڑا اُسکی آنکھیں نزدیکی (قرب) سے ٹھنڈی ہوئیں (واصل ہوا)۔

☆ یہ بھی فرمایا ”زاهد“ صبر کی مزاولت (Regular Practice) کرتا ہے، ”مشتاق“ شکر کی ”واصل“ ولایت کی۔

☆ یہ بھی فرمایا: مُشتاقوں (مقام شوق والوں) کے دل اللہ کے نور سے متور رہتے ہیں، اور جب اُن میں

اشتیاق کی تحریک (Incitement) ہوتی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، وہ اُسکے نور سے چمک اُٹھتا ہے۔

اُس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اُن پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اُن کا اُن سے زیادہ ”مُشتاق“ ہوں۔

☆ اور یہ بھی فرمایا: نَارُ الْهَيْبَةِ تُذِيبُ الْقُلُوبَ وَ نَارُ الْمُحَبَّةِ تُذِيبُ الْأَرْوَاحَ وَ نَارُ الشُّوقِ تُذِيبُ النُّفُوسَ (ترجمہ) ہیبت (خشیم) کی آگ دلوں کو اور محبت کی آگ روحوں کو اور شوق کی آگ نفوس کو پگھلا کر پانی کر دیتی ہے۔

☆ یہ بھی فرمایا: عاشق صادق کی علامت دریائے شوق میں کود پڑنا ہے۔ (طبقات الکبریٰ)۔

07- ابوالمسعود ابی العشائر علیہ الرحمۃ نے فرمایا: شوق، عشق صادق کا لازمی نتیجہ ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

08- ابو محمد عبدالرحیم مغربی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ”شوق“، مبادی (ابتداء) ذکر میں ”خوشی“ سے شریک ہو جانا، بعدہ توسط (درمیان) ذکر میں ”شکر“ سے غائب (فناء) ہو جانا، بعدہ اواخر (انتہائے) ذکر میں ”محو“ (بے خودی) سے حاضر (بقاء) ہونا ہے۔ اسلئے ”شوق“ ان ہی تین حالتوں میں دائر (پایا جاتا) ہے۔

[1] ہمت کے ساتھ استغراق (بے خودی) اور [2] بیقراری کے ساتھ غیبت (فنا)

[3] اور شوق کے ساتھ حضور (بقاء)۔

پس مشتاق (طالب وصال) کا ایک تہائی (1/3) وقت استغراق (Absorption) اور ایک تہائی وقت

غیبت (Extinction) اور ایک تہائی حضور (Endurance) ہوتا ہے۔ (طبقات الکبریٰ)

09- شیخ داؤد کبیر بن ما خلا علیہ الرحمۃ نے فرمایا: مِنْ دَلِيلِ الْإِسْتِقَامَةِ الْمُؤْمِنِ شَوْقُهُ لِمَا

لَيْسَ فِيهِ هَوَى نَفْسِهِ فَخَوْفُهُ وَ رِجَائُهُ مِمَّا لَا تَلَا نِمُ نَفْسُهُ. (ترجمہ) مومن کا ”شوق“ ایسی چیز کی

نسبت جس میں ہوائی (خواہش) نفس کا شائبہ (Trace) نہ ہو اور امید و بیم (خوف) اُس چیز سے جو نفس کے

ساتھ مناسبت (Relevacy) نہ رکھتی ہو، اس (مومن) کی استقامت (Steadfastness) (ثابت قدمی) کی دلیل

(Evidence) ہے (طبقات الکبریٰ)

تعارف ارباب تحقیق

01- ابوالمسعود ابی العشائر علیہ الرحمۃ:۔ آپ مصر کے حلیل القدر بزرگ اور شریعت و طریقت کے جامع تھے۔

02- ابو محمد عبدالرحیم مغربی علیہ الرحمۃ:۔ آپ اُمّی تھے لیکن تصوف میں بلند پایہ تھے، کتاب بعنوان ”الحق“ آپ کی تصنیف ہے۔

مشاہدہ

بندۂ عشق ہوں میں عبد پرستی میں ہوں مست
جام وحدت پیا ہوں اپنی ہی مستی میں ہوں مست
ہر تعین میری نظروں میں ہے پارہ پارہ
ذات میں گم ہوں میں اور اپنی ہی ہستی میں ہوں مست
کیا غرض سیرِ گلستان و بیاباں سے مجھے
دل میں وہ خود ہیں مکیں دل ہی کی بستی میں ہوں مست
رنج و غم درد الم سے ہو موثر دل کیوں
خوش ہوں تکلیف میں، غربت کی ہی پستی میں ہوں مست
میں ہی ہوں اک سنگِ دربار وجودی خالد
اس پہ نازاں ہوں میں اور پیر پرستی میں ہوں مست
حضرت خالد وجودیؒ

2-8- مشاہدہ

(Observation)

سوال 10: ”شہود“ اور ”شاہد“ کی تعریف بیان کرو؟

جواب: شہود سے مراد حضورِ (Omnipresence) ہے۔ دل کو جس کی حضوری ہوگی وہی اُس کا شاہد (Witness) ہوگا۔ اگر حضورِ حق (Devine Presence) نصیب ہو تو حق (خدا) اُس کا شاہد ہے۔ اور اگر حضورِ خلق (مخلوق) (Immanance) ہو تو خلق اُس کا شاہد ہے۔

اصطلاح صوفیہ کرام میں مشہود (جو دکھائی دینے والے) کو ”شاہد“ کہتے ہیں۔ اسلئے جو چیز دل کے سامنے حاضر ہوگی تو دل اُس کے سامنے ہوگا۔ اس حالت میں لفظ ”شاہد“ مطلقاً بصیغہ واحد (Singular) کہا جاتا ہے تو اس کی مراد ”شاہد“ سے حق تعالیٰ جل جلالہ ہوتا ہے۔ اور جس موقع پر شواہد بصیغہ جمع (Plural) استعمال ہوتا ہے تو اُن کا اشارہ مشاہد انِ خلق کی جانب ہوتا ہے۔ اور یہ تخصیصِ کلام (Comparison of Speech) وحدتِ حق (Devine Indifinity) اور کثرتِ خلق (Multiplicity of Creature) کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اور جب مجرد (صرف) لفظ شہود فرماتے ہیں تو مراد (Meaning) اُن کی عین ظہوری حق ہوتی ہے۔

سوال 11: اربابِ محقق کے لحاظ سے اہل شہود کے کتنے گروہ ہیں؟

جواب: اربابِ محققین (Scholrs) نے فرمایا ہے کہ اہل شہود (People of Observation) کے دو گروہ (طبقے) ہیں۔ (۱) اربابِ مراقبہ (People of Meditation) (۲) اصحابِ مشاہد (People of Witnessing)۔ ہر دو گروہ نے حصولِ مقصود (To Achive Aim) کے لئے عملِ جداگانہ (الگ الگ طریقہ عمل) منضبط (Prescribed) فرمایا ہے۔ لیکن درحقیقت ما حاصل (مقصد) دونوں گروہ کا ایک ہی (مشہود) ہے۔ اور اُس مرتبہ علیائے شہودِ حق کی عظمت و رفعت (بڑائی و بلندی) پر دونوں کا اجماع و اتفاق ہے۔

سوال 12: غیبت کے اقسام اور ان کی تعریف بیان کرو؟

جواب: علیٰ ہذا: غیبت (گم ہو جانا) جو شہود (حضور) کے مقابل (Oppisite) میں ہے، اُس کی نسبت بھی

فرمایا ہے کہ غیبت (Absence) کی بھی دو قسمیں ہیں (۱) غیبت مذموم (برى) (۲) غیبت محمود (اچھی)۔

غیبت مذموم وہ ہے جو مقابل شہودِ حق (Devine Prsence) ہو اور غیبت محمود کی تعریف یہ ہے کہ جو بمقابلہ شہودِ خلق ہو۔ چنانچہ اہل غیبت مذموم مشاہدہ خلق کی وجہ سے شہودِ حق (حضورِ حق) سے محبوب (محرور) رہتے ہیں۔ غفلتِ حق کا شکار ہوتے ہیں۔ اور غیبت محمود بھی پھر دونوع (قسم) پر منقسم ہے۔

(۱) غیبت مبتدین (ابتدائی) جس میں سالک کو بہ سبب غلبہ شہودِ حق (Due to Devine Observation) جملہ محسوسات (خلق) سے غیبت (فنائیت) ہوتی ہے۔ (اور حق سے حضوری رہتی ہے) یہ مرتبہ علم الیقین۔ اور عین الیقین ہے۔

(۲) غیبت متوسلین (درمیانی) کہ اہل مشاہدہ کو بجهت غلبہ شہودِ حق (Under Influence of Devine Witnessing) جملہ محسوسات (مخلوق) سے غیبت (فنائیت) ہوتی ہے۔ (اور حق سے حضوری رہتی ہے۔ یہ مرتبہ عین الیقین و حق الیقین ہے)۔ سالک کی اس حالت کو اہل طریقت نے نہایت غیبت اور ہدایتِ فنا کا مرتبہ کہا ہے بقول حضرت حسرت صدیقیؒ۔

اصل شہود، شاہد و مشہود ایک ہے ☆ حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں

دیکھو: عرفائے کالمیلین کے شہودِ حق (Devine Witnessing) کو نہ شہودِ خلق (Immanance) سے نقصان پہنچتا ہے اور نہ شہودِ خلق اُن کو شہودِ حق سے محبوب (غافل) کرتا ہے۔ کیونکہ غیبت محمود سالکین باتمکین کا مقام ہے بلکہ واصلانِ حق کو بجز مشہودِ شاہدِ حقیقی دوسرا حال لاحق ہی نہیں ہوتا۔ لہذا حضراتِ عارفین و صوفیہ کرام کالمیلین نے ”مرتبہ شہود“ کے مفاد (فائدے) مختلف عنوان سے ارشاد فرمائے ہیں۔

ارشادات اربابِ تحقیق

سوال 13: مشاہدہ، شہود اور شاہد کے متعلق ارشادات ارباب و تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- **سہل بن عبداللہ تشتری** علیہ الرحمۃ سے پوچھا: ”مشاہدہ“ کی حقیقت کیا ہے؟

فرمایا: ”عبدیت“ (Servitude)۔ (تذکرۃ الاولیاء)

02- **شیخ ابو علی رودباری** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جب قلوب کو ذاتِ حق کے ”مشاہدہ“ کا شوق ہوتا ہے تو اُن کو اسماء (Apithets) اَلقَاء (الہام) کئے جاتے ہیں، پس اُن کو سکون ہوتا ہے۔ اور ذاتِ پاک، تجلی کے وقت تک پردہ میں رہتی ہے۔

03- **ابوالقاسم جنید بغدادی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جس کا مشاہدہ احوال (باطن) ہے، وہ رفیق (دوست) ہے۔ اور جس کا ”مشاہدہ“ صفات (ظاہر) ہے، وہ اسیر (گرفتار) ہے۔

☆ یہ بھی فرمایا: کلام صدیقاں اشارت ہے ”مشاہدہ“ سے۔

☆ اور فرمایا: مشاہدہ کرنے والا بحر شوق میں غرق (ڈوبا) ہوتا ہے۔

☆ یہ بھی فرمایا: ”وجد“ (احساسِ محبت) سب کو زندہ کرنے والا اور مشاہدہ (دیدِ محبوب) سب کو مارنے (فنا) کرنے والا ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

☆ یہ بھی فرمایا: ”مشاہدہ“ اقامتِ ربوبیت (مقامِ ربوبیت، گویا اللہ پن) اور ازالت (خاکساری (Self Abolition) عبودیت (Servitude) (یعنی بندہ پن) ہے بشرطیکہ تو (نفس) درمیان میں نہ رہے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

04- **ابو سعید خزاز** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: خَلق (مخلوق) خدا کے قبضہ میں ہے، اور اُس کی ملک (رعایا) ہے۔ مگر جب ”مشاہدہ“ ہوتا ہے تو درمیان بندہ اور خدا کے ستر (پردہ) دوہم (گمان) اُٹھ جاتا ہے، اور بندہ میں بجز خدا کے کچھ نہیں رہتا۔ (تذکرۃ الاولیاء)

05- **ابو یعقوب اسحاق بن محمد نهر جوری** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: دلوں کے مشاہدہ کو ”تعریف“ (پہچاننا) اور رُوحوں کے مشاہدہ کو ”تحقیق“ (پانا) کہتے ہیں۔

☆ اور یہ بھی فرمایا: مشاہدات (غور و فکر) دلوں کیلئے ہیں اور مکاشفات (روشن ہونا یا کھل جانا) باطن (مثال) کیلئے اور معائنات (مفہوم و معنی) بصیرت (سمجھنے) کیلئے اور ہر مرئیات (Visibles) آنکھوں کیلئے ہیں۔ (طبقات الکبریٰ)

06- **شیخ علی بن الہیتی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جس کسی کو حقیقت (Fact) کا کشف (روشن) ہوا، یا جس

نے حق (سچ یعنی خدا کی نشانیوں) کا مشاہدہ (غور و فکر) کیا، یا وجود حق (Primodial Being) کے سبب سے اپنے مشاہد (خودی) میں نہ رہا، یا عین الجمع (اسماء و صفات کی تجلیوں میں) نیست (کھو گیا)، یا حق تعالیٰ کے سوا کسی کا مشاہدہ (Observation) نہ رہا، یا حق کے سوا کچھ اُسے محسوس (Persued) نہ رہا، یا وہ حق الحق (ذات حق) میں محو (گم درگم) ہو گیا، یا سلطان حقیقت (دیدار جلوائے حق) سے سراسیمہ (گھبرایا اور حیرن) ہو گیا یا حق (خدا) نے اُس کیلئے جلال حق (ہیت الہی یا نشیہ اللہ) کے ساتھ تجلی کی اور علیٰ ہذا: جہاں تک کہ بیان کرنے والے بیان یا اُس کی طرف اشارہ کرنے والے اشارہ کرتے ہوں، یا اُس (اللہ) کی طرف علم پہنچا سکتا ہو وہ سب کے سب صرف حق (خدا) کے شواہد (Evidence) اور حق کی طرف سے اُس (بندے) کیلئے ایک حق (سچائی برحق) ہے (طبقات الکبریٰ)

07- **دابعہ عدویہ بصری** رضی اللہ عنہا سے خادمہ نے عرض کیا:

”اے سیدہ حجرہ سے باہر آؤ اور صنعت (کارگیری) قدرت کا نظارہ کرو“۔ فرمایا: ”تو اندر آ اور صانع (خالق Creator) کو دیکھ“۔ ”شَغَلْتَنِي مُشَاهِدَةَ الصَّانِعِ عَنِ مُطَالَعَةِ الصَّنْعِ“۔
(ترجمہ) میں دیدار خالق (صانع) میں مشغول و مصروف ہوں (یعنی اجمال میں ہوں) پلٹ کر مطالعہ (Perusal) صنعت (مخلوق) سے، (یعنی تفصیل سے قطع نظر ہو کر)۔

08- **شیخ احمد بن ابی الحسین** رفاعی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: مشاہدہ اس معنی میں حضور (Omnipresence) ہے کہ وہ علم الیقین (Convincing knowledge) و حق الیقین (True knowledge) کے حقائق (Facts) کے ساتھ ملا ہوا (Connected) قرب (Proximity) ہے۔

09- **شیخ ابو مدین** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: شَاهِدُ مُشَاهَدَتَهُ لَكَ وَلَا تَشَاهِدُ مُشَاهَدَتَكَ لَهُ۔
(ترجمہ) تو اسی کے مشاہدہ کو جو تیرے حق میں ہے (یعنی صفت ہوا الظَّاهِرُ کو) دیکھ، اور تو جو اُس کا مشاہدہ کرتا ہے اُس (مظہر یا شئے) کو نہ دیکھ۔ (طبقات الکبریٰ)

10- **شیخ جاگیر** علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

(1) ”مشاہدہ“ بندہ اور رب کے درمیان کے پردے (حجابات) کا اٹھا دینا ہے۔

☆ پس بندہ قلب کی صفائی سے اُس غیب (Unseen) پر مطلع ہوتا ہے جسکی خبر (نبی کے ذریعہ) دی گئی ہے۔

☆ اور پھر، جلال و عظمتِ (الہی) کا مشاہدہ کرتا ہے، تو اُس کے احوال (کیفیات) و مقامات (درجے) بدلتے رہتے ہیں۔

☆ اسلئے اُس (بندے) میں حیرت و دہشت آتی ہے پھر حیرت (Astonishment) اُس کو تحت (Subordination) کی طرف لے جاتی ہے۔

☆ اس لئے وہ حق سے حق کی طرف نظر کرتا نظر آتا ہے۔ اور کبھی جلال (عظمت) کا مشاہدہ کرتا ہے اور کبھی جمال (رحمت) کا۔

☆ کبھی رنگ روپ کو دیکھتا ہے، کبھی کمال (Perfection) کا نظارہ کرتا ہے۔

☆ کبھی کبر (احدیت) یارب العزت کی روشنی (نور) دکھائی دیتی ہے، تو کبھی جبروت و عظمت (وحدت) نظر آتی ہے اور لطف بہجت (دیدار میں سرور) کا شہود ہوتا ہے۔

☆ اس لئے ایک سے ”بسط“ (Expantion) حاصل ہوتا ہے، یہ حالت اسکو پھیلاتی ہے۔

☆ اور دوسرے سے ”قبض“ (Roll up)۔ یہ حالت اُس کو سمیٹتی ہے۔

☆ وہ (بسط) کھودیتی ہے تو یہ (قبض) موجود کر دیتی ہے۔ وہ پردے عدم سے باہر لاتی ہے تو یہ پھر لوٹا دیتی ہے۔ یہ فانی بناتی ہے تو وہ باقی۔

☆ خلاصہ یہ کہ اُس شخص سے بشریت (نفس) کے صفات زائل ہو جاتے ہیں، اور وہ عبودیت (Servitude) کے صفات سے قائم رہتا ہے۔

☆ نہ اغیار (مخلوق) کا اس کو حس (Sense) ہوتا ہے نہ جبار (خالق) کی عظمت کے سوا کچھ نظر آتا ہے۔
(طبقات الکبریٰ)

(2) یہ بھی فرمایا: ”مشاہدہ“ پر ثابث قدم رہے کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، وہ اُس کے غیر سے نہیں ڈرے گا۔

(3) یہ بھی فرمایا: جب تم تعظیم کی آگ کو جو ہیئت کے نور کے ساتھ سر (باطن) میں دبی ہوئی ہے، نکالا تو اُس سے ”مشاہدہ“ کی شعاع (Beam) پیدا ہوگی۔ پس جس نے اپنے سر (بطون) میں حق تعالیٰ کا ”مشاہدہ“ کیا تو اُس کے دل سے عالم (World) کی کچھ وقعت (Value) نہ رہی۔

(4) یہ بھی فرمایا: جب کسی گروہ (جماعت) کو پے در پے مشاہدہ ہوا کرتا ہے تو حق تعالیٰ اُس گروہ کو دوست رکھتا ہے۔ (طبقات الکبریٰ)۔

11- **سید علی فرزند محمد وفا** علیہ الرحمۃ نے فرمایا:۔ جہاں کہیں تم اُس کا مشاہدہ کرو، وہ تمہارے (ساتھ) نزدیک اور تم سے (تم میں) اور تم تک (تم کو عارض) ہے۔

☆ فرمایا: جس طرح بندہ کا وجود اپنے مولا سے (بالعرض) ہے، اُسی طرح مولا کا شہود اپنے بندہ سے (بالغیر) ہے (ورنہ عنیت میں تو، تو اور میں کا تصور ہی نہیں، بس تو ہی تو ہے)۔

☆ یہ بھی فرمایا: اگر تم حق (خدا) پر اُس وقت کے اعتبار سے نگاہ ڈالو (مشاہدہ کرو) جب اُس نے خلق (مخلوق) کو پیدا نہیں کیا تھا اور بغور دیکھو کہ کیا دکھائی دیتا ہے، پس ہرگز تم اُس (اللہ) کے غیر (ماسوی) کو نہ دیکھو گے (طبقات الکبریٰ)۔

12- **شیخ داؤد کبیر** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: سب سے بڑا گناہ ماسوی اللہ کا شہود (دیکھنا) ہے، یعنی اُس (ماسوی اللہ یا مخلوق) کا ایسا شہود جو اُسکی اپنی ذات سے قائم ہو۔

☆ اور فرمایا: جو حقیقت (جلوۃ الہی) ایسی جلوہ گر ہو کہ اُس کے غلبہ (Influence) میں اُس کے شہود (دید) کا شاہد (دیکھنے والا) غائب (گم) ہو جائے، وہ ”مشہد“ (ایسا شہود) حق (سچا) ہے۔ اور اگر غائب نہ ہو تو اُس کے شہود میں آمیزش (ملاوٹ، کھوٹ) اور تلبیس (دھوکہ و بناوٹ) ہے (یعنی منافقت ہے)۔

☆ یہ بھی فرمایا: نسیم قرب (قرب کی ہوا، Breeze) کی خوشبو سونگھنے سے تم کو کسی چیز نے نہیں روکا ہے مگر تمہارے زکام (Cold) یعنی سونگھنے کی نااہلیت [نے۔ اور نور (حق) کے مشاہدہ سے تم کو کسی چیز نے باز (دور) نہیں رکھا ہے مگر تمہاری تاریکی (غفلت) نے۔ (طبقات الکبریٰ)۔

13- **شیخ محمد ابوالموہب** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جس کسی نے اپنے ظرف (فطرت، کے باطن) عین ثابتہ) کو مشاہدہ کیا، اُس نے اسرار (تقدیر) کے معنی کو پالیا۔ (طبقات الکبریٰ)

فناء

میں لفظ ہوں معنی نما، میں غیر ہوں میں عین ہوں
 ظل و مظل اور آئینہ، میں غیر ہوں میں عین ہوں
 ہستی میری ہے نیستی، ہے نستی ہستی میری
 یہ ہے فنا یہ بے بقا میں غیر ہوں میں عین ہوں
 کثرت میں ہوں وحدت نما وحدت میں ہوں کثرت نما
 ایک جا عیاں ایک جا چھپا میں غیر ہوں میں عین ہوں
 دریا ہوں میں قطرہ ہوں میں، میں شخص ہوں سایہ ہوں
 سب میں ملا سب سے جدا میں غیر ہوں میں عین ہوں
 میں ذات ہوں اوصاف ہوں، میں فعل ہوں آثار ہوں
 ایک جا فنا ایک جا بقا، میں غیر ہوں میں عین ہوں
 میں نور ہوں میں نار ہوں، اغیار ہوں میں یار ہوں
 خالد میں ہوں اَنْتَ اَنَا میں غیر ہوں میں عین ہوں
 حضرت خالد وجودیؒ

8.3 - فنا و بقا

(Extinction & Endurance)

سوال 14: کیا عبادت معرفتِ حق کا نام نہیں ہے؟ اور کیا معرفتِ کا ثمرہ ہی فنا اور بقا ہے؟

جواب: حدیثِ قدسی: - كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَآحَبُّتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأَعْرَفَ (ترجمہ) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”میں ایک گنجِ مخفی (چھپا ہوا خزانہ) تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، پس میں نے خلق (مخلوق) کو پیدا کیا تاکہ پہچانا جاؤں۔

چنانچہ تخلیقِ آدمِ مختص (Specifically) بہ معرفتِ و عبادتِ حق (پہچان و عبادتِ حق تعالیٰ کیلئے) ہے
 فُجُوْا (جیسا کہ ارشادِ قرآنی ہے) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ (پ 27 ع 2)
 (ترجمہ) اور میں نے جن و انس (جنات و انسانوں) کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ میری (اللہ تعالیٰ کی) عبادت
 کیا کریں۔ لِيَعْبُدُونِ أَي لِيَعْرِفُونِ (عبادت کیلئے یعنی معرفتِ حق کیلئے) ہے۔ جیسا کہ
 ابن عباسؓ نے تفسیر فرمائی۔

اول اللہ تعالیٰ چھپا ہوا تھا، کوئی جانتا نہ تھا، بعد تخلیقِ پردہٴ حجابات میں ظاہر ہوا یعنی وجود کو تعینِ عارض
 ہوتا گیا، اب تعین کے لحاظ سے احکام الگ اور عدم تعین (اللہ تعالیٰ) کے لحاظ سے احکام جدا ہوئے، گویا پردے
 کے اندر والا ”معشوق“ اور باہر والا ”عاشق“۔ اب عاشق جیسا جیسا پردے اٹھاتا چلا، تعین ویسا ویسا کم ہوتا چلا
 اور اتنی ہی معشوقیت اُس عاشق میں آتی چلی گئی ہر چند کہ معشوق، معشوق ہی رہا اور عاشق، عاشق ہی رہا۔ گویا
 تعین کا کمال (Perfection) یہی ہے کہ تعین (قید) سے نکل کر (منزلِ فناء طے کر کے) اُس بے رنگیِ حق تعالیٰ
 سے واصل (مُتَّصِف) ہو جائے (بقا سے سرفراز ہوئے)۔

سوال 15: فناء اور بقا سے مراد کیا ہے؟

جواب: پس کسی تعین (مخلوق) میں یا حقیقتِ ممکنہ میں فنایت کی قابلیت نہیں۔ ہاں مگر
 فنایت (Extinction) کی قابلیت صرف انسان میں ہی ہے۔ فرشتہ، جن، جھاڑ، پہاڑ سب اپنی جس حالت پر ہیں

اُسی پر قائم رہتے ہیں، مگر انسان ہی ہے جو خود کو فنا کرنے کی قابلیت بھی رکھتا ہے اور پردے (حجابات) اٹھا سکتا ہے۔ پردے اٹھانے کیلئے طلب (شوق) کی ضرورت ہے اور طلب ”عشق“ ہے۔ طالب (سالک) عشق سے منزل فنا میں پہنچ جاتا ہے۔ جب اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ فنایت میں غفلت نہیں بلکہ عین حضور (وصال) ہے۔ گویا فنایت ایک بے خودی (بے ہوشی) ہے جس میں علم باقی نہیں رہتا۔ ”فنا“ کے ساتھ ”بقا“ میں خودی کا احساس لوٹا دیا جاتا مگر ”بقا“ میں وصال (فنا) کے آثار رہتے ہیں اُسی سے علم ہوگا کہ فنایت طاری ہوئی تھی۔

محققین ارباب طریقت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”فنا“ سے عدم شعور (اپنا احساس کھونا) مراد ہے جو بواسطہ استجلاء (ولایت) ظہور ہستی حق ہو۔ اور جس حالت میں اپنی بے شعوری سے بھی بے شعوری ہو جائے تو اس کو ”فنا فی الفنا“ یا ”فناء الفنا“ کہتے ہیں۔ یہ کیفیت موت ہے۔ بقول ”مرنے سے قبل مرجانا“ اس طرح بے ارادہ ہو جانا یعنی اپنے ارادہ کو اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں ایسے فنا کر دینا جیسے ایک مردہ غسل (پانی نہلانے والے) کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ (ارشاد سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ)

واضح ہو کہ عارف و ولی کو جو ربط (Coherence) وجود حقیقی (حق تعالیٰ) سے ہے وہ عامی (عام آدمی) کو نہیں، گوربط سب کو ہی ہے۔

سوال 16: توحید، فنا اور تجلی الہی کی تعریف بیان کرو؟

جواب: بحر العلوم مولانا محمد عبدالقادر صدیقی حسرت علیہ الرحمۃ سیدی و مرشدی اپنی تصنیف ”المعارف“ میں ”توحید“، ”فنا“ اور ”تجلی“ کی تعریف اس طرح فرمائی ہے۔ ذات واجب تعالیٰ کو یگانہ سمجھنے کا نام ”توحید“ (Monotheism) ہے۔ اور ممکن (بندہ) کی احتیاج ذاتی (Self Indigence) کا منکشف ہو جانا ”فنا“ (Extinction) کہلاتا ہے۔ اور قیوم ذوالجلال کے ہر امر کے بالذات (Real & Absolutely) ہونے کا پتہ چل جانا ”تجلی“ (Refulgence) کے نام سے موسوم ہے۔ بالجملہ، ”توحید“، ”فنا“، ”تجلی“ کی تعریف اس طرح فرمائی ہے۔ اور ”فنا“ نسبت الٰہی الخلق کو ساقط (ختم) کر دینا ہے۔ اور ”تجلی“، نسبت الٰہی اللہ کا پالینا ہے۔

سوال 17: فنائے افعال، فنائے صفات اور فنائے ذات سے مراد کیا ہے؟

جواب: اور فرماتے ہیں ”فنا“ کی ابتداء ”فنائے افعال“ سے ہے، پھر ”فنائے صفات“ ہے بعدہ ”فنائے ذات

“كء مرابء شروع هوآء هءن؁ اُس كء آءن مرءلء هءن- ”فناء افعال“ كء وقء هء هوآء هء كء كوئى كهاناء كهلانء ءو سءبءه لاء مْطعمَ اءللا ءه؁ كوئى كءء ءو لاء مْعطى اءللا (لءن هءن كوئى ءنءن ولاء مءر اللء هء ءنءا هء). فناء صفاء كلئنء؁ كوئى ءو بصورء نظر آانء ءو سءبءه لاء ءمئل اءللا؁ كوئى رءم كرء ءو سءبءه لاء رءم اءللا (لءن هءن كوئى رءم كرنء ولاء) (رءم) مءر اللء ءعالى).

اور فرمائن هءن: فناءء ذاء كء مرءلول مءن پهلاء مرءلء!

[1] اءاء الهى مءن مشءول اور ذكر؁ ذاء كر اور مذكور كا ءنءال هء هء.

[2] اءاء مءن مشءول بس اللء اللء لءنءى ذاء كر نه رءا صرف ذكر اور مذكور هء.

[3] اءاء مءن ءرقى كراء هء ءو اب بس صرف اءاء هء لءنءى ذكر (لفظى) هءى نه رءا؁ صرف مذكور (اللء) رءا؁

بس اءك ذاء اور اءاء رءه گئى (هء كمئل فنا هء).

كءء عرصء (ءن) ”فنا“ كء ساآه هء پهراپنء ءلءن (ءوئى) كا اءساس ملءا هء. هء ”بقا“

(Endurance) هء. بقاء مءن ءوام ءءور (Constant Presence) رها هء ءءوائء (ءسسا كء فرمان الهى هء) -

الذءنءن ىذكروءن اللء قءماما و فءوءاءا و ءلى ءنوءبهم - (الءمران 191) (ءرءمء) وه اللء كو اءاء كراء هءن

كءرء هوءء؁ بئئء اور انء كء پهلو پر لءنءى لئء - ”كمال ءءور“ هء هء كء اءرءاءا كى طرف ءوءء كرءن ءو ءالم

(World) كا ءنءال ءءء الشءور (Sub-Conscious) هوءاءا هء اور اءرءالم كى طرف ءوءء كرءن ءو ءاءا كا ءنءال ءءء

الشءور هوءاءا هء. اءسا ءءء ”انسان كامل“ هء. ءءء ءءم نبى صلى اللء ءلءه وسلم هء. مرءزءءبءى الهى هوآءا هء.

اللء ءعالى كو كءء ءنءا هوآءا هء ءو اءسى كء هاآه سء ءنءا هء. عطا كراء هء.

اصءلاح صوفىء كراء مءن ”فنا“ نهاءىء (انءباء) سىرالى اللء اور ”بقا“ ءاءىء (مقصد)؁ سىر فى اللء كو

كهءنء هءن اور هء (سىر) رسول اللء صلى اللء ءلءه وسلم سء ءا ص هء. ساءك كى انءباءء ”سىرالى اللء فى رسول“ كء

بعء مءءق مقام ”سىر فى اللء فى رسول“ (بقاء) هوآءا هء.

سوال 18: فناء بقاء كى نسبء ارباب طرءقء كء اءءلافاء كىا هءن اور اسكى وءء كىا هء؟

ءواب: ءءقءء فنا و بقاء كى نسبء ارباب طرءقء نء مءءلء الاءوال ساءلءن (مءءلء ءرءاءء كرنء والول)

کوانکے مقام وافہام (سجھنے کی قابلیت) کے لحاظ سے مختلف پیرایہ (انداز) میں نہایت آسان اور خوش عنوان طریق سے جواب دیا ہے۔

چنانچہ محققین نے فنا و بقا کی تعریف کی ہے کہ فنا کو فنا مخالفات (مرضی حق کے خلاف امور کو ترک کرنا) اور ”بقا“، کو موافقات (مرضی حق کے مطابق (موافق) امور کو اپنانا) فرمایا ہے، جو مستلزم بہ توبہ النصوح ہے (سلسلہ عمل توبہ سے ہے)۔

بعض کا ارشاد ہے کہ ”فنا“، زوال لذات و حظوظ (چاہت) دنیوی کو کہتے ہیں اور بقا، رغبتِ اُخروی (چاہتِ آخرت) کو کہتے ہیں اس ارشاد کو سائل کے غلبہ زہد سے تعلق ہے۔

☆ بعض کا قول ہے کہ ”فنا“ سے مفادِ دنیوی اور اغراضِ اُخروی سے انقطاعِ قطعی (مکمل غیر تعلق) مراد ہے۔ اور ”بقا“ سے کلیۃً رغبتِ حق مراد ہے اور یہ تعریف بمقتضائے صدق و محبت کی گئی ہے۔

☆ کسی نے ”فنا“ کو زوالِ صفاتِ ذمیمہ (بُرے خصلتیں چھوڑنا) اور ”بقا“ کو اوصافِ جمیلہ (اچھے اخلاق) کہا ہے۔ یہ تعریف تزکیہ نفس کی مناسبت سے ہے۔

بعض نے ”فنا“ کو خلق (مخلوق) سے عُیبت (دوری) اور ”بقا“ کو حق کی حضوری (قربت) فرمایا ہے۔ یہ جواب سائل کی حالتِ سُکر (نشہ) پر دلالت کرتا ہے۔

لہذا تعریفِ ”فنا و بقا“ میں یہ اختلافِ مسترشدین (سائلین) کی یافت و استعداد (Capability & Vision) اور اُن کے درجات و مقامات کے لحاظ سے ہے ورنہ حضراتِ محققین کے جملہ ارشادات

بجائے خود نہایت مدلل اور مستند (Authorised) ہیں۔ لیکن فنائے مطلق (Absolute Extinction) جو غایتِ مقصد قُرب ہے، اُس کی تعریفِ مختصر الفاظ میں یہ ہو سکتی ہے کہ خلق (مخلوق) کے انقطاعِ قطعی (نسبتِ الی الخلق کو

ساقط کر دینا) سے اتصالِ حقیقی (وصالِ حق) حاصل ہوتا ہے تو اُس کا نام ”فنائے کامل“ ہے۔ اور یہ فنائے مطلق بھی دونوع (وطور) پر منقسم ہے۔ [1] فنائے ظاہری [2] فنائے باطنی

سوال 19: فنائے ظاہری اور فنائے باطنی سے مراد کیا ہیں واضح بیان کرو؟

جواب: ”فنائے ظاہری“:- خود فنائے افعال (Extinction of Deed) ہے جو نتیجہ (اثر) افعالِ الہی کی سخی

ہے۔ جس کی تعریف یہ ہے کہ ”سالمک خود مسلوب الاختیار (Snatched away self discretion) ہو اور اُس کو کسی مخلوق کا فعل و ارادت و اختیار دکھائی نہ دے بجز فعل و اختیار حق سبحانہ تعالیٰ کے“۔ وادی فنا کے افعال نہایت سخت و دشوار گزار ہے۔ اسباب کا نظر سے ساقط (ختم) ہو جانا آسان بات نہیں۔ مگر مرئی (دکھائی دینے والے اسباب و مخلوق) کے دام (جال) سے نکل کر غیر مرئی (نظر نہ آنے والے خالق و قادر) تک پہنچنا، کارے دارد (نفع بخش عمل ہے)۔ ”توکل“ جس کی قرآن مبارک میں تاکید ہے، فنا کے افعال ہی ہے، تجلی افعال ہے۔ شرک فی الفعل سے بچنا ہے، یہ تجلی فعلی کا ادراک (جاننا) ہے۔

”فنائے باطن“:- فنا کے صفات و ذات (Extinction of Attributes and Innaty) ہے۔

جب خدائے تعالیٰ کے افعال (Deeds) کا ظہور ہوتا ہے تو بندوں کے افعال کا عدم (فنا) ہو جاتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ کے انوار کمالات تاباں (روشن و منکشف) ہوتے ہیں تو بندوں کے ابرہائے (طاہری) اوصاف پارہ پارہ ہو کر فنا ہو جاتے ہیں۔ جب تجلی ذات (حق) (Refulgence of Unity) ہوتی ہے تو اس (بندے) کی ذات (Annity) بھی نیست و نابود (فنا) ہو جاتی ہے۔ اُس وقت ذوالجلال والا کرام ندا (آواز) دیتا ہے۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ یعنی آج کس کی بادشاہی ہے؟ (سورۃ الحجرات آیت 48) جواب دینے والا ندارد (غائب) خود (حق تعالیٰ) اپنا آپ جواب دیتا ہے۔ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (سورۃ الحجرات آیت 48) یعنی بادشاہی اللہ واحد و قہار کی ہے۔ یہ ”فنائے باطن“ ہے۔ یہ حالت موت سے مشابہ (برابر) ہے بلکہ اُس سے بھی زیادہ، کیونکہ موت میں عالم ناسوت (دنیا) سے بے خبری یا بے تعلقی ہوتی ہے مگر فنا کے باطن میں، اُس کا تو کسی عالم میں پتہ نہیں ملتا۔ بقول۔

گم شدن در گم شدن دین من است ☆ نیستی در ہست آئین من است

(ترجمہ) گم در گم (فنا) ہونا میرا دین (طریق) ہے ☆ اناء مطلقہ کو اناء ناقصہ میں پانا ہی میرا دستور ہے۔

کچھ عرصہ بعد ”فنا“ کے ساتھ ہی بقا (Endurance) نصیب ہوتی ہے اُسی وجہ سے ”فنا“ کو مورث بقا

کہتے ہیں۔ بمصداق: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ

يُرْزَقُونَ - (سورة العمران آيت 169) (ترجمہ) راہ خدا میں وفاء (شہادت) پانے والوں کو مُردامت کہو بلکہ وہ زندہ (حیات) ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق دئے جاتے ہیں۔

گولیا شمراء کیفیت عشق الہی بندہ کیلئے ”احوال فنا و بقا“ ہے وہ اسطرح کہ جب عشق کی حدت (گرمی) و شدت (سختی) تجلی الہی کے جذب کی قوت اور روح الہی کے کمال انجذاب (Perfect absorption) کے اثر سے عالم شہادت (ظاہر) و عالم مثال (باطن) منکشف (کھل) ہو جاتا ہے اور ظلمانی و نورانی (ظاہر و باطنی) حجاب اُٹھ جاتے ہیں تو وعدہ الہی:

۱- وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. (سورة عنكبوت آيت 69) (ترجمہ) اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم اُن کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے۔

۲- فَادْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ. (سورة البقره آيت 153) - (ترجمہ) مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ پورا ہوتا ہے، اور جمال لایزال ذوالجلال میسر آتا ہے یعنی حاصل ہوتا ہے جس کو ”وصالِ حق“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

قرب و معیت الہی کے معنی (تعلق سے) جو مضمون ان اشارات حدیث میں ہے۔

۱- اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي۔ (میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں)۔

۲- اِنَّا مَعَهُ اِذَا ذَكَرْنِي۔ (میں اُسکے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے)۔

۳- اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ (تو اللہ کو یاد رکھ اُس کو سامنے پائے گا)۔

چنانچہ صوفیہ کرام نے اُسی مناسبت سے فنا و بقا کی تعریف فرمائی ہے جو صحیح و برحق ثابت ہوتے ہیں۔

ارشادت ارباب تحقیق

سوال 20: فنا و بقاء کے متعلق ارشادات ارباب تحقیق بیان کرو؟

جواب: 01- رابعہ عدویہ بصری رضہ اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا۔ بنی آدم (اولادِ آدم) کو حق تعالیٰ کی جناب (حضور) میں رسائی، نہ آنکھ کے وسیلہ (ذریعہ) سے ہو سکتی ہے۔ نہ زبان کے توسط (ذریعہ) سے یہ مرتبہ دل (Heart) کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ پس کوشش کرو کہ دل بیدار (ہوشیار) ہو۔ دل بیدار اُس کو کہتے

هنء ءوءق (الله) مءن كم هوكلما هو۔ ءو ”ءق“ مءن كم هوكلما هو اُس كه واسطه ىار (ءوئى) كا ذكر كىما؟ ءنآنءه ”الفناء فى الله“ اسى كو كهءه ىهن۔ (ءذكرة الاولىاء)۔

02- ابو اسءاق ابراهىم بن شىبان قرىنى علىه الرءمة نه فرماىا:

”فنا وبقا“ كا علم وءءانء كو ءالص كرنه اور عبوءءء كو ءرسء كرنه مءن منءصر (Dependent) هه اور ءو اُس كه سوا هه وه مءالطه (ءهوكه) هه۔ (طبءاء الكبرى)

03- ابو العباس بن فاسم علىه الرءمة نه فرماىا: كسى عاقل نه مشاهءه سه لءء نهىن اُءهائى كىونكه ءق كا ”مشاهءه“ اسى ”فنا“ هه ءس مءن لءء هه نه لءء پانا هه، نه مزه هه نه مزه لىنا هه۔ (طبءاء الكبرى)

04- ابو سعءء اءمء بن عىسى ءراز علىه الرءمة نه فرماىا: ”اهل معرفء“ كا اول مقام ءمىز باءقار (پهءان ءق عءز كه ساءه) هه پهءر سرور باءصال (به ءوءى وصال كه ساءه لعىنء فناء عطا هرى) پهءر ”فنا“ (فناء صفاء وءاء لعىنء فناء باطنى)۔

☆ اور ىه بهى فرماىا: فناء، فناء نه بنءه هه روءءء (لءاظ) بنءكى سه، اور بقا، بقا نه بنءه هه ءضورى (اسءءارء) ءق ءعالى سه۔ (ءذكرة الاولىاء)

05- شىء ابو الحسن ءرفانى علىه الرءمة نه فرماىا:

[1] مَنْ فَنَى مِنَ الْمُرَادِ بَقَى بِالْمُرَادِ. (ءرءمه) ءو اپنى مرءء (ارءه) سه ”فنا“ هو او ه مرءءءق كه ساءه ”باقى“ هو۔ (كشفاءءءوب)

[2] اور ىه بهى فرماىا: ءوء كو ءءا كه ساءه ءكهنا ”وفا“ (Faith Fullness) هه۔ اور ءءا كو اپنے ساءه ءكهنا ”فنا“ (Extinction) هه۔ اور ءوء كو نه ءكهنا ”بقا“ (Endurance) هه۔ (طبءاء الكبرى)

[3] ىه بهى فرماىا: اءرءو اپنى هسءى (ءوءى) اُس كو (ءق كو) ءءءه (ءواله كرءه) اور ”فنا“ هوئه ءو وه (ءق) بهى اپنى هسءى ءءه كو ءءهه گا۔ (ءذكرة الاولىاء)

[4] ىه بهى فرماىا: اءرءو اپنى هسءى (ءوءى) سه كلءىءه (Compleity) فنا هو ءائه ءو اُس وءء ءو هى ءو لعىنء ءق هى ءق هه۔ (ءذكرة الاولىاء)

06- **غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی** رضی اللہ عنہ سے ”بقا“ کی تعریف دریافت کی گئی تو فرمایا: بقا تو لقا (وصال) کے ساتھ ہوتی ہے اور لقا آنکھ جھپکنے کی طرح ہوتی ہے۔ اہل لقا (واصل حق) کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کوئی فانی شے اُن کے ساتھ نہیں ہوتی کیونکہ یہ دونوں ضدین (Opposite) ہیں۔ (طبقات الکبریٰ)

07- **شیخ ابوالحسن شاذلی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا: تَحَقُّقُ بِالْوُجُودِ فَنِي عَنْ كُلِّ مَوْجُودٍ وَمَنْ كَانَ بِالْوُجُودِ مُثَبَّتٌ لَهُ كُلُّ مَوْجُودٍ۔ (ترجمہ) جس نے وجود (حق) کو پایادہ ہر موجود (مخلوق) سے فنا ہو گیا۔ اور جو وجود (حق) کے ساتھ ہوا (باقی رہا) اس کیلئے ہر موجود ثابت ہوا۔ (طبقات الکبریٰ)

08. **شیخ احمد ابوالعباس مرسی** علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

اللہ کے پاس نہیں جاسکتے مگر دو دروازوں سے، ایک تو فناء کے دروازہ سے جو موتِ طبعی ہے اور دوسرے فناء کے اُس دروازہ سے جس کو اُس گروہ (اہل طریقت) نے برداشت کیا۔

☆ اور یہ بھی فرمایا اپنے اصحاب سے: ولی جب اپنے فنا کی حالت میں رہتا ہے تو ضرور ہے کہ اُس کے ساتھ لطیفیہ علیہ باقی رہے کہ اُس پر تکلیف (احکام) مرتب ہو۔ اُسکی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی تاریک گھر میں ہے کہ اپنے وجود کا اُس کو علم ہے گو اُس کا مشاہدہ نہیں کرتا۔ (طبقات الکبریٰ)

09- مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمۃ نے اس آیت کریمہ **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔** (قصص 88) (ہر شے فنا ہوگی مگر حق تعالیٰ کی ذات جو باقی رہیگی) کی تفسیر میں فرمایا:

خدا تعالیٰ نے اپنی بقا کا تقاخر (اظہارِ فخر) نہیں فرماتا ہے بلکہ خاص دعوتِ رحمت ہے کہ میری ذات میں مستہلک (فنا) ہو جاؤ۔ (طبقات الکبریٰ)

10- **مفسر قرآن حضرت بحر العلوم محمد عبدالقدیر صدیقی حسرت** علیہ الرحمۃ نے دورانِ درس و تشریح لوائحِ جامی فرمایا: سلوکِ راہِ حق میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک فنائے ذات میں بے ہوش ہوتے ہیں اور ذکر کرتے رہتا ہے نہ ذکر نہ مذکور۔ اور دوسرے لوگ فنائے ذات ہو جاتے ہیں اُن کو اُس

کا احساس ہو جاتا ہے کہ نہ ذکر ہے نہ ذکر، نہ مذکور، مگر ان کو بے ہوشی طاری نہیں ہوتی۔ ایک کے سلوک کی انتہا بے ہوشی اور دوسرے کے سلوک کی انتہا ”علم صحیح“ (احساس) پر ہے۔ بے ہوش ہونے والوں کے پاس ”فنا“ اور ”بقا“ کے درمیان زمانہ اور فاصلہ ہے۔ مگر بے ہوش نہ ہونے والوں میں ”فنا و بقا“ کے درمیان زمانہ اور فاصلہ نہیں ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ بمصدق:

1- فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ (سورة الاعراف آیت 143)

(ترجمہ) جب اُنکے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی تو اُسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام فنایت سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

2- وَ لَقَدْ رَاَهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ۚ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۚ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۚ إِذْ يُغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۚ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۚ (سورة النجم۔ آیت 17-13)

(ترجمہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ جلوۃ الہی دوبار دیکھا..... (بوقتِ معراج) اور اپنی آنکھ نہ کسی طرف پھیری (نہ پلک چھپکی) نہ حد سے بڑھی (بلکہ قائم رہے باہوش) ☆ اور فرمایا: ”حیرت مذموم“ (ہونے نہ ہونے میں شک) ”غیبت“ (غفلت) میں ہوتی ہے اور حیرت محمود“ (ہونے کا یقین) ”حضور“ میں ہوتی ہے۔

حالتِ فنایت (فنا) میں حیرت مذموم نہیں بلکہ حیرت محمود (عین حضور) ہے۔ عام بے ہوشی اور فنایت میں فرق یہ ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد فنایت والے میں ”وصالِ خدا“ کے آثار رہتے ہیں اور وہ نہ صرف خود محسوس کرتا ہے بلکہ دوسروں کو اُس کی معیت (صحبت) میں سکون محسوس ہوتا ہے، خدا یاد آتا ہے۔

☆ اور یہ بھی فرمایا: ”فنا“ کے بعد ”بقا“ میں ”مشاہدہ“ کی دو صورتیں ہیں۔

1۔ خدا کی طرف توجہ ہو تو عالم (World) کا خیال تحت الشعور اور

2۔ عالم کی طرف توجہ ہو تو خدا تعالیٰ تحت الشعور میں رہتا ہے یعنی علم میں رہتا ہے۔ یہی کمالِ حضور بھی

ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں محبت کے پہلو کا لحاظ ہو (یعنی محبت کا پہلو بتاہ نہ ہو)۔ (فیوضِ محبت (حصہ اول)

نعتِ خیر الانام صلی اللہ علیہ والہ وسلم

اسلام کا پرچم عالم پر اڑوایا کملی والے نے
اللہ اَحَدُ کا نقارہ بجاوایا کملی والے نے

دہریت ساری دور ہوئی ایمان سے جاں پُر نور ہوئی
یوں رازِ حقیقت خوبی سے سمجھادیا کملی والے نے

ایمان سے دل معمور ہوا اور خارِ تردد دور ہوا
اس لطف سے رازِ پنہاں کو سمجھادیا کملی والے نے

قوسین وُجوب و امکاں کے معراج میں جس دم آ کے ملے
سب دائرۂ وحدت کے سوا مٹوایا کملی والے نے

إِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكُوْتُرُ اللہ نے فرمایا اسکو
بھر بھر کر جامِ محبت کا پلوادیا کملی والے نے

محشر میں جو اُمت تھی نالاں تب ہو کر سجدہ میں گریاں
اُمت کو عذابِ دوزخ سے بچوایا کملی والے نے

اے حسرتِ شیدا فکر نہ کر ہیں ساتھ ہمارے پیغمبر
جب اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ فرمادیا کملی والے نے

حضرت حسرتِ صدیقیؒ

میں اس کتاب (کشکول قادریہ) کو جو "اسلامی تصوف و معارف" کے طور پر ترتیب دی گئی ہے جو جملہ [315] سوالات و جوابات پر مشتمل ہے والد ماجد عالی مقام سیدی حضرت خواجہ ابوالخیر میر مومن علی شاہ قادریؒ کی نظر کرم و انتساب ہے۔ جو کتب طبع ہو چکے ہیں ان میں

[1] بنیادی نصاب دینیات و اخلاقیات (سوال و جواب پر مبنی) چار علیحدہ حصوں میں بچوں کیلئے۔

[اول] توحید و رسالت [دوم و سوم] دینیات و اخلاقیات

[چہارم] ارکان دین

[2] آسان تجوید [3] صراطِ مستقیم یعنی راہِ سلوک

[4] کشکول قادریہ

باب اول : الاحسان و التصوف باب دوم : توحید و معارف

مزید ٹیلی ایجوکیشن کے مد نظر تفسیر قرآن مجید کے آڈیو سی ڈیز اور کیسٹ خود میری اپنی آواز میں تیار ہو رہے ہیں تاکہ قرآن فہمی کو خصوصاً طلباء و طالبات میں عام کیا جاسکے۔ بفضلِ تعالیٰ یہ بہت مقبول ہو رہے ہیں۔

اور جو کتب زیر طباعت ہیں ان میں قابل ذکر

[1] مرآتِ معراج المبارک [2] غزواتِ نبوی ﷺ

[3] فضائلِ رمضان المبارک [4] طریقہ و مسائل حج و عمرہ

[5] نقشِ قدمِ رسول ﷺ (مفسرین، ائمہ حدیث و فقہ، فن حدیث و فقہ کے متعلق) ہیں۔