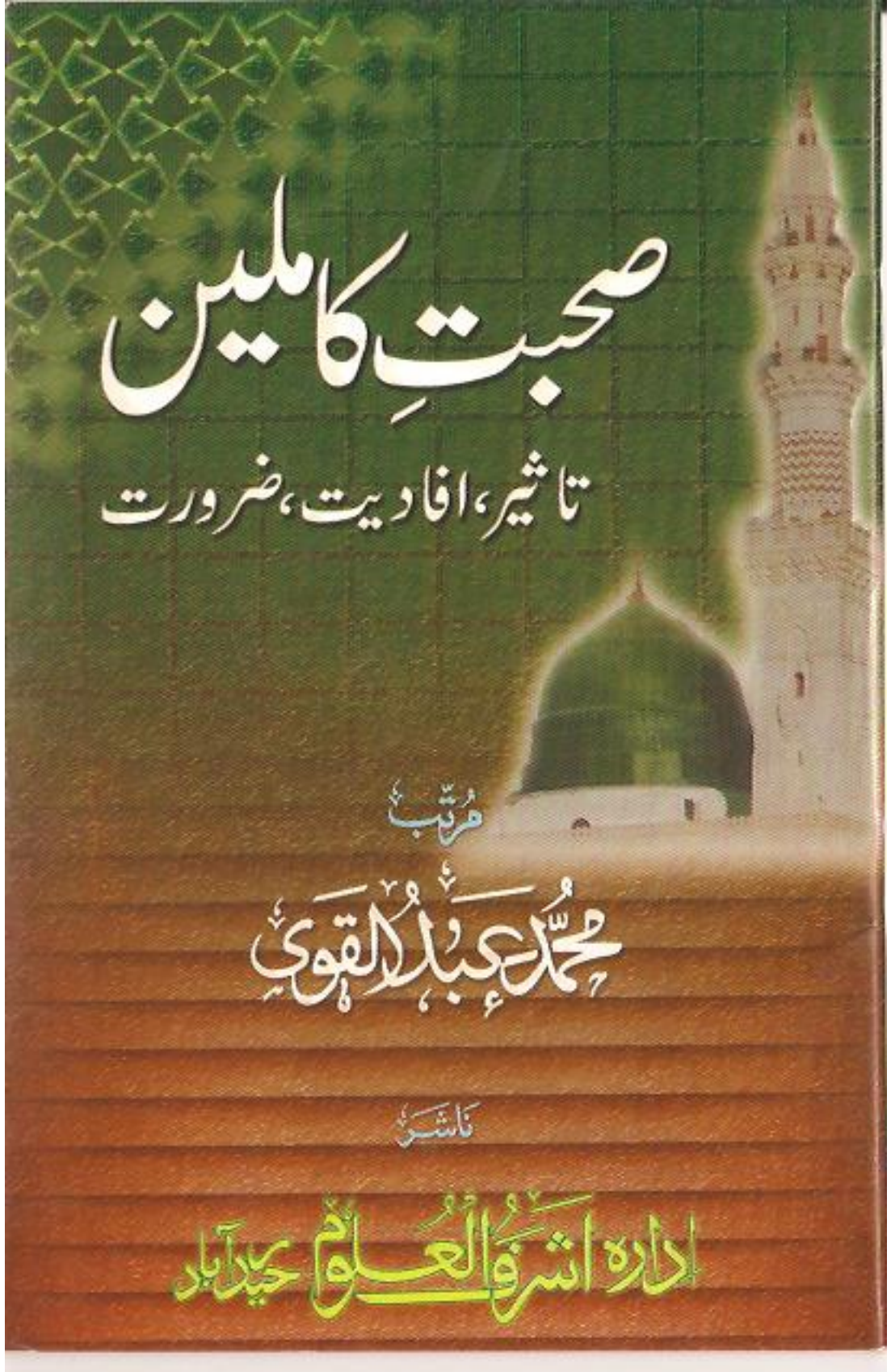

صحبتِ کاملین

تاثیر، افادیت، ضرورت

مرتب

محمد عبدالقوی

ناشر

ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد

باسمہ تعالیٰ

صحبتِ کاملین

تاثیر، افادیت، ضرورت

تحریر

مولانا محمد عبدالقوی

ناشر

ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد

خواجہ باغ، نزد پدماوتی گرلز کالج، حیدرآباد۔ فون: 24070681

تفصیلاتِ کتاب

نام کتاب : صحبتِ کاملین

مرتب : مولانا محمد عبد القوی صاحب دامت برکاتہم
خلیفہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب دامت برکاتہم
و ناظم ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد

اشاعت : محرم الحرام ۱۴۲۷ھ م فروری ۲۰۰۶ء

کمپوزنگ : شکیل کمپوزنگ سنٹر۔ حیدرآباد، الہند...... 09391110835

طباعت : عائش آفسیٹ پرنٹرس۔ متصل مسجد رضیہ، روبرو فائر اسٹیشن، جدید ملک پیٹ، حیدرآباد۔۳۶

تعداد : ۱۰۰۰

ناشر : ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد

خواجہ باغ، نزد پدماوتی گرلز کالج، حیدرآباد۔ فون:24070681

پیش گفتار

دین اسلام کا مدار اصلاً قرآن وسنت پر ہے۔ اور قرآن وسنت نے جن باتوں کی اپنے ماننے والوں کو تعلیم دی اور ان کا پابند کیا ہے ان کا تعلق انسان کے ظاہر و باطن دونوں سے ہے۔ خواہ وہ اوامر کا معاملہ ہو یا نواہی کی بحث!۔ خود ایمان کا تعلق جہاں اقرار لسانی سے ہے وہیں تصدیق قلبی سے بھی ہے۔ اَلْاِیْمَانُ هُوَ الْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالتَّصْدِیْقُ بِالْجَنَانِ۔ ایمان کی طرح اعمال واخلاق کا تعلق بھی ظاہری اعضاء وجوارح کے ساتھ ساتھ قلب وذہن سے بھی وابستہ ہے۔ چنانچہ عبادات میں مثلاً ذکر، تلاوت وقراءت اور حرکات وہیئات اگر جسم سے متعلق ہیں تو نیت خشوع وخضوع، للّٰہیت وغیرہ دل دھیان سے متعلق ہیں۔ دعا کے سلسلہ میں مثلاً اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً فرمایا گیا یعنی اپنے پروردگار کو چپکے چپکے اور تضرع وعاجزی کے ساتھ پکارو، اس میں اگر "اخفاء" کے حکم کا تعلق ظاہر سے ہے تو "تضرع" کا حکم باطن سے متعلق ہے۔ نماز کے سلسلہ میں مثلاً حکم ہے قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ - اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کے ساتھ کھڑے رہو۔ اس حکم میں "قیام" کی تکمیل جسم سے ہوسکتی ہے تو "قنوت" کی تکمیل دل سے ہوگی۔ قربانی کے سلسلہ میں مثلاً ارشادِ نبوی ہے: وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ فِىْ مَقَامٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ عَلَى الْاَرْضِ فَطِيْبُوا بِهَا نَفْسًا...... یعنی قربانی کرو کیونکہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوجاتا ہے۔ اس حکم میں بھی "اہراقِ دم" کا تعلق اگر ظاہر سے ہے تو "طیب نفس" کا تعلق باطن سے ہے۔ جہاد کے سلسلہ میں مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فرمایا گیا۔ یعنی حقیقی جہاد اس کا ہے جس کا منشاء صرف اللہ کے دین کی سربلندی ہو۔ اس میں "قتال" کا تعلق ظاہر سے ہے اور "جذبہ اعلاء کلمۃ اللہ" باطن سے متعلق ہے۔

قوم فرعون کے بارے میں وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ فرمایا گیا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے دلوں کے ماننے کے باوجود (زبان سے) انکار کیا ہے۔ اس میں "جحد" ظاہر کا عمل ہے تو "استیقان" باطن کا عمل ہے۔ یہی حال اخلاق وعادات کا بھی ہے۔ چنانچہ لَايَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا یعنی کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ یعنی کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے ظاہر سے متعلق ہے تو لَاتَجَسَّسُوْا یعنی برائیوں کا ٹوہ نہ کرو اور اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ یعنی بدگمانیوں سے بچو باطن سے متعلق ہے۔ غرض قرآن، حدیث کی ساری تعلیمات ظاہر وباطن میں منقسم ہیں۔ اسی لئے دین "تعمیر ظاہر وباطن" کا نام ہے۔ نہ صرف ظاہر کا نہ صرف باطن کا۔ امام مالکؒ فرماتے تھے "تصوف بلا تفقہ" زندقہ و بے دینی ہے، تفقہ بلا تصوف یونہی سوکھا سا کھارین ہے اور دونوں کا جمع ہونا حقیقت دین ہے۔ اسی لئے علماء ربانیین نے ہر دور میں دونوں ہی امر کی طرف توجہ دیکر دونوں سے متعلق تعلیمات کو مستقل فن کی شکل دی، اور پھر ہر دو فنون کے علاحدہ علاحدہ ماہرین وجود میں آ گئے۔ اب اس کے بعد یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ "فقہ ظاہر" کا حصول "فقہ باطن" کے مقابلہ میں آسان ہے اور فقہ باطن یعنی "تصوف" کا تعلق چونکہ قلب انسانی سے ہے، اور قلب ایک مخفی حقیقت ہے اسلئے اس کی خوبی اور خامی علامات ظاہرہ ہی سے جانی پہچانی جاسکتی ہے مگر یہ کام بہت مشکل اور مہارت وتجربہ کا متقاضی ہے۔ اور اس کیلئے خود پر اعتماد کرنے کے بجائے کسی کامل وماہر کی نگرانی وتربیت کا آدمی محتاج ہوتا ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء کی سلامتی وصالحیت کا مدار بھی اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ فرما کر قلب کی درستگی ہی پر رکھا ہے۔ اور اللہ پاک کا حکم ہے: وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ یعنی ظاہری وباطنی دونوں قسم کے گناہوں کو ترک کرو۔ شاعر کہتا ہے ؎

دل گلستاں تھا تو ہر شئے سے ٹپکتی تھی بہار
دل بیاباں ہوگیا عالم بیاباں ہوگیا

حاصل یہ ہے کہ نفس کے مخفی مکاید اور قلب کی چھپی کمزوریوں کو اچھی طرح سمجھنے، پرکھنے اور پھر ان کی اصلاح ودرستگی کر کے ان کی جگہ پر مطلوبہ محامد وکمالات پیدا کرنے، نفس کی لحہ بہ لحہ نگرانی اور اس پر قابو کا سلیقہ سیکھنے کیلئے معتد بہ زمانے تک کسی صاحب کمال، تجربہ کار، مصلح ومربی کی صحبت اور ان کے ساتھ مضبوط اور دیانتدارانہ اصلاحی تعلق ایک ایسی ضرورت ہے جس کا کسی انصاف پسند صاحب علم وعقل سے انکار ممکن نہیں۔

اسی وجہ سے ہمارے اکابر علماء بالخصوص اکابر علماء دیوبند نے شریعت وطریقت کے تلازم کو تکمیل دین کیلئے لازم سمجھا، اور دوران تعلیم، فراغت کے بعد، بلکہ پوری زندگی اپنے آپ کو کسی اللہ والے کی سرپرستی وراہنمائی میں رکھنے کا اہتمام فرماتے رہے۔ لیکن اس قدر اہم اور بنیادی بات ہونے کے باوجود افسوس ہے کہ اس زمانہ میں اس سلسلہ میں اہل علم کی آراء و افکار منقسم ہوگئی ہیں۔ چنانچہ۔ ایک طبقہ سرے سے اس کی ضرورت کا منکر اور اسے "بدعت قبیحہ" کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک طبقہ نے اس مقدس ومبارک اور انتہائی اہم کام کو عجمی جوگ کے رنگ میں رنگ کر ایک "نئے دین" کی شکل دے دی ہے، اور ایک طبقہ ہم جیسوں کا ہے جن کے نزدیک یہ کام علماً واعتقاداً مسلم ہونے کے باوجود "عملاً متروک" ہوگیا ہے۔

اگلے صفحات میں راقم سطور نے اسی موضوع پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے جس کو آج سے ۲۰ سال قبل ۱۰ر شعبان المعظم ۱۴۰۶ھ کو جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد کے پہلے جلسۂ ختم بخاری شریف کے موقعہ پر طلبہ کے پروگرام میں اساتذہ کرام کے حکم سے محاضرۃً پیش کیا گیا تھا۔

میری تعلیم چونکہ مختلف حوادث وعوارض کی وجہ سے مسلسل نہ ہوسکی، وقفہ وقفہ سے ہوئی ہے۔ اس لئے دینی وعلمی مضامین کے بیان کرنے کا جو سلیقہ یا تحریر کرنے کی جو صلاحیت ہونی چاہئے، یقیناً مجھ میں نہ اس وقت تھی اور نہ آج ہے۔ بے ربط وضبط جو بن پڑا لکھ کر استاذ محترم حضرت مفتی نوال الرحمٰن صاحب مدظلہ العالی کو دکھایا تھا اور ان کی منظوری و اجازت سے جلسہ عام میں سنا دیا تھا۔ مجھے وہ تحریر ذاتی مسودات کی تلاش میں بار بار نظر آتی

تھی تو خیال ہوتا تھا کہ کبھی تھوڑی توجہ اور محنت کر کے اس عنوان پر ڈھنگ سے کچھ مواد جمع کروں گا تا کہ اس سلسلہ میں خود اپنی غفلت کے دور ہونے کا سبب ہو اور احباب بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ مگر ؎ اے بسا آرزوئے کہ خاک شدہ

کسی ادارہ کی نظامت سے زیادہ شاید کوئی مصروفیت نہیں جو آدمی کو ذہنی و جسمانی طور پر کمزور اور تحقیق و تصنیف کے سدابہار ماحول سے دور کر دیتی ہو۔ بہر حال دوستوں کی یاددہانی پر اسی تحریر کو کچھ حذف و اضافہ کے ساتھ نذر قارئین کر رہا ہوں اگر اس سے کسی کو کچھ نفع پہنچے تو وہ اس کی خوبی ہے اور اگر بے ترتیبی و بے سلیقگی کی وجہ سے تکدر و ناگواری ہو تو میری خامی! پر اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ اس مضمون کی خامیوں کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے ہر پڑھنے والے کیلئے اور خود راقم کیلئے فکر اصلاح و تربیت پیدا ہونے کا سبب بنائے آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

آخر میں حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے چند انتہائی قیمتی ملفوظات بھی "مقام فناء و عبدیت" کے نام سے شامل کر لئے گئے ہیں جو اس سلسلہ میں انشاء اللہ نافع ثابت ہوں گے۔

رُباعی

تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے
تو ہی ہمت ہار ہے، ہاں! تو ہی ہمت ہار ہے
ہر ہر قدم پر رہ رو! کھا رہا ہے تو جو ٹھوکریں
لنگ خود تجھ میں ہے، ورنہ راستہ ہموار ہے

مجذوبؒ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَکَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اَمَّا بَعْدُ!

قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی: یٰاَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰہَ وَکُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ ۞

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ: لِکُلِّ شَیْءٍ مَعْدِنٌ وَمَعْدِنُ التَّقْوٰی قُلُوْبُ الْعَارِفِیْنَ

بزرگانِ محترم! سامعین کرام!

سب سے پہلے تو میں اپنے اساتذۂ کرام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دارالعلوم کے اس تاریخی اجلاس کے موقعہ پر خطاب کیلئے مجھ جیسے طالب علم کو بھی منتخب فرمایا۔ اس ذرہ نوازی و ہمت افزائی کو میں اپنے دینی مستقبل کے حق میں فالِ نیک تصور کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پر میرا روئے سخن بطور خاص اپنے ان رفقاء اور زملاء کی جانب ہوگا جو کل تک ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں زیر تعلیم تھے، بے فکری اور آزادی کی زندگی گزار رہے تھے، اور آج سے ہمارے دین کے رہنما، ہمارے مدارس کے اساتذہ، اور ہماری مساجد کے ائمہ و خطباء قرار دیئے جائیں گے۔ اور آزادی و بے فکری کے بجائے فکر و تدبر، وقار و اعتبار کی دنیا میں قدم رکھیں گے۔

میرے دوستو اور ساتھیو!

آج آپ کو دستار فضیلت عطاء کر کے ملت کی صلاح و فلاح، ان کی قیادت و رہنمائی اور دعوت الی اللہ کی وہ عظیم ترین و گراں بار ذمہ داری اساتذۂ کرام کی جانب سے سونپی جا رہی ہے جس کیلئے پہلے انبیاء و رسل تشریف لایا کرتے تھے اور جو ہمارے نبی ختمی مرتبت ﷺ کے بعد سلسلۂ نبوت کے اختتام کی وجہ سے امت کے علماء کرام کی ذمہ داری قرار

دی گئی ہے۔ اس لئے میں اس موقعہ پر ایک مخلص رفیق وصدیق کی حیثیت سے آپ کو وہ مضمون یاد دلانا چاہتا ہوں جس کے بغیر اس ذمہ داری سے بحسن وخوبی عہدہ برآ ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جس کی اگرچہ ہر زمانہ میں اہمیت سمجھی گئی تھی مگر اس زمانہ کے حالات کے پیش نظر اس مضمون کے مذاکرہ اور مطالبہ کی ضرورت اور زیادہ ہوگئی ہے۔ اور وہ مضمون ہے ''تکمیل دین میں صحبت کاملین کی اہمیت''۔

میرے دوستو! اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے اجتماعی وتمدنی مزاج کا حامل ہے۔ ایک سے دوسرے کو نفع یا نقصان کا پہنچنا فطری امر ہے۔ المرء علی دین خلیله، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، المرء مع من احب اوران جیسی دیگر احادیث شریفہ نیز قرآن مجید کی آیات مقدسہ اس پر شاہد ہیں کہ انسان کا بناؤ بگاڑ ماحول سے جس قدر متعلق ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ کتنے ہی برے لوگ آئے دن اچھی صحبت کی برکت سے نیکوکار، اور کتنے ہی اچھے لوگ برے ماحول کی بدولت بدکار ہوتے رہتے ہیں۔ عیاں راچہ بیان؟

اور جہاں تک اخلاق کی تربیت کا معاملہ ہے تو اس کیلئے مناسب ماحول اور اچھی صحبت کے علاوہ ایسے شخص کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو تربیت کے راستہ پر ہم سے پہلے چل چکا ہو اور راہ کے نشیب وفراز سرد وگرم کا پختہ تجربہ رکھتا ہو۔

پھر یہ چونکہ ایک فطری وخلقی معاملہ ہے اس لئے ایک اخلاق ہی کیا ہر لائن میں اس کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ امور دنیویہ میں بھی کاملین کی صحبت ہی آدمی کے باکمال ہونے کا اطمینان دلاتی ہے۔ دیکھئے کسی ڈاکٹر کو برسہابرس کی تعلیم کے بعد بھی ڈاکٹر ہونے کی سند اس وقت تک نہیں دی جاتی جب تک کہ وہ سینئر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی وسرپرستی معتدبہ عرصہ تک کام نہ کرلے۔ کوئی انجینئر تعلیم محض سے اسوقت تک عملی کردار ادا نہیں کرسکتا نہ ہی لوگ اپنے کاموں کے سلسلہ میں اس پر اعتماد کرتے ہیں تاوقتیکہ ماہر وپختہ کار انجینئر کے ساتھ کچھ عرصہ رہ کر عملی تجربہ نہ کرلے۔ کوئی لائر، قابل ایڈوکیٹ اسوقت تک نہیں کہلاتا نہ

عوام وخواص میں قبولیت حاصل کرسکتا ہے جب تک کہ کسی سینئر ایڈوکیٹ کے جونیئر ہونے کا شرف حاصل نہیں کرلیتا۔ یہی بات تمام علوم وفنون میں دنیا کے ہر عقلمند کے نزدیک مسلم ہے۔ پس جب یہ بات عقل ونقل دونوں اعتبار سے مسلم ہے تو یہ بات بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ عین اسی فطرت کے مطابق انسان کے اخلاق واعمال کی اصلاح اور علم وعمل میں موافقت کیلئے بھی اس سلسلہ میں واردشدہ وعدوں اور وعیدوں مدحتوں اور مذمتوں کا ''علم محض'' مفید مقصد تو ہوسکتا ہے کافی نہیں ہوسکتا۔ جب تک کہ علماء ربانیین اور مشائخ کاملین کی صحبت ومعیت معتدبہ زمانہ تک حاصل نہ ہو اور ان کی نگرانی میں معلومات کو معمولات میں تبدیل نہ کرلیا جائے۔ اس وقت تک آدمی کی انسانیت مکمل ہوتی ہے نہ اسلامیت!

یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسانیت کے لئے قائم کردہ ''نظام ہدایت'' میں ''انزالِ کتب وصحف'' کے ساتھ ساتھ ''ارسالِ انبیاء ورسل'' کو بھی ضروری سمجھا۔ چنانچہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا میں ''نبی بغیر کتاب'' تو ہزارہا تشریف لائے لیکن ''کتاب بغیر نبی'' کے ایک بھی نہیں بھیجی گئی۔

برادرانِ عزیز ویارانِ سبیل!

اسی طرح میں آپ کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرنا چاہوں گا کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد جہاں یُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ بتلایا ہے وہیں پر ان کی بعثت کی ایک دوسری غرض یُزَكِّيهِمْ بھی قرار دی ہے۔ خود آپ ﷺ نے بھی اپنی شناخت اگر کبھی بُعِثْتُ مُعَلِّمًا کے ذریعہ کرائی تو کبھی بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کے عنوان سے بتلائی ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ علم، بلاعمل اور عمل، بلاتزکیۂ باطن وتصفیۂ اخلاق قبولیت کے لائق ہونے کیلئے کافی نہیں ہے۔ بلکہ علم کے ساتھ عمل کا جڑنا اور عمل کے ساتھ اخلاص وللّٰہیت اور خداترسی کا جمع ہونا ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ چیز بلاصحبت کاملین ومعیت صادقین کے حاصل ہونا عادۃً ممکن نہیں۔ اسی لئے قرآن کریم میں تمام اہل ایمان کو مخاطب کرکے ''صادقین'' کی معیت

اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یٰاَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰہَ وَکُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ ''اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اور (اسکے لئے) صادقین کی صحبت اختیار کرو''۔ آپ غور فرماویں کہ حصول تقویٰ کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے وفور علم یا کثرت معلومات کو نہیں بتلایا بلکہ صحبت صادقین کو قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقویٰ اللہ وتعلق مع اللہ کی دولت کو کتابوں کے صفحات پر ڈھونڈنے کے بجائے عارفین کے قلوب سے اخذ کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ لِکُلِّ شَیْئٍ مَعْدِنٌ، وَمَعْدِنُ التَّقْوٰی قُلُوْبُ الْعَارِفِیْنَ، اسی کو حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ؎

ان سے ملنے کی ہے یہی اک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر

اور مولانا رومؒ بہت پہلے فرما چکے ہیں ؎

بے عنایات حق و خاصانِ حق گر ملک باشد سیہ ہستش ورق

دوستو! عارفین وصادقین کی معیت وصحبت کا حکم اور اس کی اہمیت تو معلوم ہوگئی، اب دیکھنا یہ ہے کہ صادقین کون ہیں؟..... وہی اصحاب علم وعمل جن کی زندگی امتثال اوامر واجتناب نواہی کا مظہر جمیل بنی ہوئی ہے۔ اُوْلٰٓئِکَ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَاُوْلٰٓئِکَ ھُمُ الْمُتَّقُوْنَ معلوم ہوا کہ متقین ہی صادقین ہیں۔ پھر تقویٰ کی حقیقت احکام کی بجا آوری اور نواہی ومناہی سے احتراز واجتناب ہے۔ التقوی ھی محافظۃ اٰداب الشریعۃ، ومجانبۃ کل ما یعبدک من اللہ تعالیٰ ''آداب شریعت کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی رضاء سے دور کرنے والے اعمال سے اجتناب تقویٰ ہے''۔ اب رہ گیا یہ کہ یہ اہل صدق وصفا کی معیت ومصاحبت کس قدر ہونی چاہئے؟ تو اس کا جواب صاحب روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی بغدادی نے لتکونوا مثلھم سے تفسیر کرکے دیدیا ہے۔ یعنی ان کی معیت اتنی ہونی چاہئے کہ تم خود بھی ویسے ہی ہوجاؤ اور اسی رنگ میں رنگ جاؤ۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں اہل اللہ ہمیشہ صحبت صالحین وکاملین کا اہتمام فرماتے رہے۔ اس کیلئے دعائیں مانگتے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس کی تلقین فرماتے رہے۔

ہندوستان کے مشہور مشائخ میں مرزا مظہر جان جاناں رحمہ اللہ تعالیٰ سے اہل علم میں کون ناواقف ہوگا۔ صحبت صالحین کی افادیت واہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ''اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں اس میں اللہ تعالیٰ سے صحبت صالحین ورفاقت کاملین کی نعمت طلب کرلوں گا''۔

انہی کے خلیفہ تفسیر مظہری کے مصنف، فقیہ وقت، بیہقی الہند حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ اپنی معروف ومتداول کتاب ''مالابدمنہ''..... جس کو ہم لوگ ابتدائے درس نظامی ہی میں پڑھ چکے ہیں..... میں ''کتاب الحج'' کے اختتام پر ''کتاب الاحسان'' کا آغاز کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو کچھ ہم نے گذشتہ صفحات میں بیان کیا ہے وہ شریعت کا ظاہر اور پوست تھا، یہاں سے شریعت کے باطن اور اس کے مغز کو بیان کرتے ہیں۔ اور معلوم ہونا چاہئے کہ مغز شریعت (کتابوں میں نہیں) اللہ والوں اور خدا رسیدہ بزرگوں کی صحبت میں ملتا ہے۔ حقیقت (یعنی مغز شریعت جسے اصطلاح میں تصوف وسلوک کہا جاتا ہے) کو شریعت سے علاحدہ نہ سمجھنا چاہئے کیونکہ ایسا سمجھا کفر وجہل ہے۔ آگے فرماتے ہیں بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی انوار وبرکات کو اہل اللہ کی صحبتوں اور خدمتوں سے حاصل کرکے اس نور مبارک سے اپنے سینوں کو منور ومجلی کرنا چاہئے۔

اسی طرح مشہور فقیہ وصاحب فتویٰ عالم ابن عابدین شامی فقہ حنفی کی اپنی مایۂ ناز تصنیف کے مقدمہ میں فرماتے ہیں ''حسد، عجب، کبر وغیرہ امراض باطنی کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر اسی طرح فرض عین ہے جس طرح دیگر فرائض ظاہرہ''۔ اور ظاہر ہے کہ اس حساس ولطیف علم کا ادراک بغیر تجربہ وصحبت کاملین کے محض کتابوں سے نہیں ہوسکتا۔ ؎

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ فقہاء ظاہر بھی فقہ باطن کے قائل ہیں اور صرف ضرورت کے نہیں فرض عین ہونے کے قائل ہیں۔ اسی لئے امام ابوالقاسم قشیریؒ فرماتے ہیں کہ ''ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ اس کا کوئی استاذ ومربی ہو۔ اس لئے کہ جس نے ایسا

نہیں کیا وہ کبھی فلاح یاب نہیں ہوا"۔ شیخ ابوعلی دقاق فرماتے ہیں "خودرو پودے اکثر جلانے ہی کے کام آتے ہیں اور غارس وکاشتکار کی محنت ونگرانی میں پروان چڑھنے والے درختوں سے پھل پھول برگ وبار دستیاب ہوتے ہیں"۔

حضرت بایزید بسطامیؒ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کوئی بڑا نہ ہو شیطان اس کا بڑا بن جاتا ہے۔ شیخ اکبر ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ جس طرح علم عقائد وفقہ کیلئے علماء ظاہر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح "علم باطن" کی تحصیل کیلئے ان علوم کے ماہر علماء کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص امراضِ باطنہ کا علاج ماہر وتجربہ کار شیخ کے بغیر نہیں کرسکتا۔ خواہ اسے اخلاق و مواعظ کی ہزاروں کتب یاد ہوں۔ مرشد کامل کے بغیر باطنی ترقیات کی راہ میں قدم رکھنے والا ایسا ہی ہے جیسے طب کی کتابیں رٹا ہوا طبیب، کہ جب وہ اس پر بولے گا اور تقریر کرے گا تو لوگ اس کے علم کی داد دیں گے اور اگر کسی کا علاج کرے گا تو اس کی ناتجربہ کاری کو دیکھ کر اسے جاہل اناڑی قرار دیں گے۔

غرض یہ کہ سلف صالحین سب کے سب اس ضرورت کے قائل ہیں۔ خواہ وہ علماء ہوں یا فقہاء ومحدثین، خواہ ابتداء ہی سے خواہ اواخر ایام حیات میں، اور کیوں نہ ہوتے جب کہ قرآن وحدیث میں اعضاء وجوارح کے ساتھ قلب کو بھی پابند احکام کیا گیا ہے اور ظاہر کے ساتھ باطن کی تعمیر وتصلیح کا حکم دیا گیا ہے تو پھر کس کی مجال ہے کہ علوم ظاہرہ وباطنہ دونوں کے حصول، اور ان کے ماہرین کے وجود کے ضروری ہونے کی مخالفت کرے؟ یہی وجہ ہے کہ مخالفین تصوف وسلوک بھی (جب انہیں اس سے مفر کی کوئی صورت نظر نہ آئی) تو اپنے لٹریچر میں اس مضمون کو مختلف عنوانات سے شامل کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، مگر اسباب عادیہ وعقلیہ سے انحراف کرتے ہوئے محض فلسفیانہ انداز میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ راہ حق کا سلوک ایک عملی شئے ہے۔ فلسفہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

البتہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اسلام کے قرون اولیٰ میں چونکہ صدق وصفائی ظاہراً وباطناً پورے ماحول پر غالب تھی، ہر مسلمان ایک دوسرے کا بصمیم قلب خیر خواہ تھا،

اخلاق - اغراض کی جکڑ سے آزاد تھے، ظاہر وباطن میں یکسانیت تھی، تو کاملین کو تلاش کرنے، باقاعدہ اور باہتمام ان کی صحبت کو اختیار کرنے اور تربیت نفس وتزکیہ اخلاق کیلئے مختلف طرق وتدابیر وضع کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے ——— اخبار نبوی کے مطابق ——— امت کے دین وتدین، امانت ودیانت اور اخلاص وللّٰہیت میں زوال آتا چلا گیا اور نفاق کی خو بو اسلام میں رچنے بسنے لگی تو سلف صالحین نے جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کیلئے اصول تجوید وتفسیر، حدیث شریف کی حفاظت کیلئے اسماء الرجال اور اصول حدیث اور احکام اسلامی کی حفاظت اور ان پر عمل کے رواج کو باقی رکھنے کیلئے اصول فقہ وضع کئے، پھر ان فنون کو مخصوص ترتیبوں اور عنوانات کے تحت مدون کرنے کا فریضہ عادلہ ادا فرمایا، نیز ان ذرائع کو مقاصد کا موقوف علیہ بن جانے کی وجہ سے مقاصد کا ہی درجہ عطا کیا۔ بالکل اسی طرح "ماہرینِ علومِ باطنہ" نے بھی "احسان وسلوک" کی حفاظت کیلئے کاملین سلوک کے اوصاف کی نشاندہی اور تحصیل وتکمیل سلوک کے طریقوں کی ترتیبیں وضع کیں اور انہیں فنی اعتبار سے مرتب ومدون کیا۔ جن میں سب سے اہم چیز شیخ کا اپنے فن میں کامل اور شرع شریف کے احکامات پر سنت کے مطابق عامل ہونا ہے۔ اس سلسلہ میں صوفیاء کرام کا عقیدہ ہے ؎

گر ہوا میں اڑتا ہو وہ رات دن ترک سنت جو کرے شیطان گن

جنید بغدادیؒ سے پوچھا گیا ایک صوفی نما شخص اپنے خدا رسیدہ اور نماز روزہ سے مستغنی ہونے کا دعوی کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا "ہم بھی اس کے پہنچے ہوئے ہونے کی تصدیق کرتے ہیں مگر کہاں؟ جہنم میں!!" نحن نصدق وصاله ولكن الى السعير۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ سلف صالحین کے نزدیک صحبت کاملین اور تربیت نفس کی ضرورت دین اسلام کی تکمیل کے لئے تھی، نہ کہ ایک دوسرا دین وضع کرنے کیلئے۔

یہ اور بات ہے کہ مرورِ زمانہ کے ساتھ جہلاء اور ہوس پرستوں کی ایک جماعت اس راہ میں گھس آئی اور اس نے دین کی ایک اور شکل وضع کر ڈالی اور دعوی کرنے لگے کہ شریعت اور چیز ہے طریقت وحقیقت اور شئے۔ لیکن میں سنا چکا ہوں کہ ہمارے محقق علماء شریعت وطریقت کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کو جہل وکفر سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک طریق کی حقیقت ''تعمیر الظاہر والباطن'' تھی جو عین شریعت اور مطالبہ قرآن وسنت ہے۔

پھر یہ بات بھی تو سنجیدگی سے غور کرنے کی ہے کہ کیا ایسی بدعتیں صرف علوم باطنہ ہی میں پیدا ہوئیں؟، علوم ظاہرہ بدعات سے بالکل محفوظ ہیں؟ - ہرگز نہیں! تو پھر بدعات کے اثرات سے بچنے کا جو حل فقہ ظاہر میں نکالا گیا ہے فقہ باطن میں بھی نکالا جاسکتا تھا۔ ایسا کیوں نہ کیا گیا؟ اور کیوں اسے بدعت کا نام دے کر سرے سے ترک کر دیا گیا۔ کبھی مصنوعی اشیاء کے مارکٹ میں آجانے کی وجہ سے آپ ہی بتلائیں کہ اصلی کا استعمال بھی ترک کر دیا جاتا ہے؟ یا کہیں بیماریوں کے پھیلاؤ وزیادتی کو دیکھ کر حفظان صحت کی تدابیر ہی چھوڑ دی جاتی ہیں؟ یا اور چوکنا ہو کر ان کے اختیار کرنے میں شدت پیدا کر دی جاتی ہے؟ ہر صاحب سمجھ فیصلہ کرسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خیر القرون اور اسلام کے صدر اول کے گذر جانے کے بعد جب ظاہر وباطن میں اختلاف کے واقعات پیش آنے لگے تو سلف صالحین نے اس کی جانب خصوصی توجہ دی، اور اپنے ایمان کو ''نفاق عملی'' کے اثرات و خطرات سے محفوظ رکھنے کیلئے قرآن وحدیث کی روشنی میں مؤثر تدابیر کو اختیار فرمانا اور مسلمانوں کو اس کی تاکید کرنا شروع کیا۔ اور صحبت صادقین وصالحین کو ہر مسلمان کیلئے دین کی حفاظت کے واسطے لازم قرار دینے لگے۔

میرے دوستو! آج جب تصوف وطریقت کی بات کی جاتی ہے، یا کسی مربی ومصلح کا سایہ سر پر ہونے کی ضرورت کا مسئلہ اُٹھتا ہے تو ہماری نظر صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ، امام ابن جوزیؒ، امام ابن قیم رحمہم اللہ جیسی چند شخصیتوں پر جا کر رکتی ہے۔ جو سب کے سب

ایک مخصوص مکتب فکر کے حامل ہیں اور تصوف ومتصوفین کے خلاف سخت موقف رکھتے ہیں[1]۔

تاریخ اسلام میں معلوم ہونا چاہئے کہ یہی چند علماء کرام ۔ مستند ہے میرا فرمایا ہوا ..... کے مصداق نہیں ہیں بلکہ نامی گرامی محقق علماء ان کے علاوہ لاکھوں سے متجاوز ہیں۔ اس سلسلہ میں جب ہم ان سب کی تحقیقات اور تعلیمات کے مجموعہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اکثریت انہی علماء وائمہ کی ملتی ہے جو اصحاب طریق وتصوف کے قدرداں، ان کی خوبیوں و کمالات کے معترف اور ان کی صحبت کی حیرت انگیز برکات سے متاثر نظر آتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تصوف وطریقت کے بارے میں مذکورہ بالا علماء کرام کی شخصی آراء یا غلط فہمی پر مبنی افکار کے حوالہ سے جمہور علماء کرام کی اجتماعی واتفاقی فکر اور طرز عمل سے انحراف اختیار کرتے ہیں وہ دراصل ان حضرات کے متبع نہیں ہیں بلکہ اپنی طبیعت کے اِباء اور نفس کے انکار پر ان حضرات کی رائے کا پردہ ڈال کر اس راہ کے مجاہدات سے بچنے کی صورت نکال لینا چاہتے ہیں۔

میرے دوستو اور ساتھیو!

مختصر یہ ہے کہ صحبت کاملین اور معیت عارفین وصادقین کی افادیت وضرورت کو ہر زمانہ میں محسوس کیا گیا اور کبھی اس کی ضرورت کے سلسلہ میں دو رائیں نہیں پائی گئیں۔ غور کیجئے کہ صحابہ کرام ﷺ سب کے سب صاحب علم نہیں تھے، ان میں سے بہت سے تو بہت زیادہ نوافل اور اذکار واشغال کے پابند بھی نہیں تھے۔ اس کے باوجود ولایت کا جو مرتبہ ان کو حاصل ہوا اس پر اجماع ہے کہ پوری امت کے اولیاء، ابدال، اقطاب واغواث مل کر ان کے مرتبہ ولایت کو نہیں پاسکتے تو آخر کس وجہ سے؟ اسی لئے نا کہ ان کو اولین

[1] - اور اگر غور کیا جائے تو ان حضرات کے نزدیک بھی تربیت نفس اور تصوف وسلوک کی حقیقت ومصداق کی اہمیت مسلم ہے۔ مگر وہ اصطلاحات فن اور تدابیر راہ سے متوحش معلوم ہوتے ہیں، وہ بھی بعض جاہل صوفیاء کی بے اعتدالیوں اور زیادتیوں کو دیکھ یا سن کر، ورنہ خود ان حضرات کی بعض تصانیف مستقل اسی فن پر موجود ہیں۔ تفصیل کیلئے اہل علم، مولانا عبدالحفیظ مکی کی کتاب ''موقف ائمة الحركة السلفية من التصوف والصوفية'' کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ نہایت چشم کشا مضمون ہے۔

وآخرین کے سب سے بڑے کامل، عارف وصادق، خلق عظیم کے حامل مربی یعنی حضرت محمد ﷺ کی صحبت مبارکہ نصیب ہوئی تھی اور ان کے بعد اب یہ کسی کیلئے ممکن نہیں ہے۔ تو اس فضیلت کا اصل سبب علم وعمل کے بجائے ''صحبت نبوی'' ہی قرار پایا۔

اسی لئے ہمارے اکابر علماء دیوبند کے ہاں بھی جن کے مسلک کو ہم افراط وتفریط سے محفوظ ایک نہایت ہی محتاط ومتعدل مسلک سمجھتے ہیں..... شریعت کے ساتھ طریقت کو، علم کے ساتھ معرفت کو، اور جہد وعمل کے ساتھ صحبت کاملین وعارفین کو اعتقاداً وعملاً لازم وملزوم سمجھا جاتا تھا۔ ان کی زندگیاں اسی جامعیت کا حسین آئینہ اور ان کی تعلیمات اسی حقیقت واقعہ کا لازوال خزینہ تھیں۔

حضرت گنگوہیؒ جیسے فقیہ، حضرت نانوتویؒ جیسے حکیم، حضرت سہارنپوریؒ جیسے محدث، حضرت شیخ الہند جیسے شارح حدیث اور حضرت تھانویؒ ومدنیؒ جیسے جبال علم وفہم کا اپنے اپنے مشائخ کی خدمتوں اور صحبتوں میں رہنے کیلئے (باوجود اپنی تمام تر علمی وتحقیقی مصروفیات کے) وقت نکالنا، ان کی نگرانی وراہنمائی میں سراپا اطاعت ہوکر ریاضت ومجاہدہ کے مراحل سے اپنے آپ کو گذارنا اور اپنے سب کمالات کو وسائل واسباب کی نسبت سے انہی کی نگہ عنایت اور صرف ہمت کی برکت تصور کرنا کیا کوئی شعبدہ بازی ہے یا کسی حقیقت کی عکاسی؟ پھر کیا ہم جیسوں کیلئے جو انہی بزرگوں کی عظمت سے منسوب ہوکر اور انہی کا نام لے کر اپنا مقام ومرتبہ جتاتے پھرتے ہیں عبرت وموعظت حاصل کرنے کیلئے اس میں کوئی سبق موجود نہیں ہے؟ اگر ہے اور یقیناً ہے تو پھر کبھی ہم نے غور کیا کہ ان بڑے بڑے علماء کو جن کے پاسنگ کو بھی آج ہم نہیں پہنچ سکتے آخر کیوں اپنے اپنے زمانہ کے صاحب نسبت وحامل طریقت بزرگوں کی خدمت میں پہنچنے، ان کے سامنے زانوئے سلوک طے کرنے اور ان کی راہنمائی میں خود کو اور خودی کو فنا کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی؟

میں آپ کو اب ان میں سے چند قدیم وجدید ایسے علماء کی خدمت میں لے چلنا چاہتا ہوں جنہوں نے ''تعلیم وتزکیہ''، ''شریعت وطریقت'' اور ''تعمیر ظاہر وباطن'' کو جمع

کرکے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ کو سدا بہار ولازوال بنالیا تھا، وہ آج ہم میں نہیں ہیں لیکن ہمارے قلوب آج بھی ان کی عظمت ومحبت سے بھرپور اور علم وعمل سے مرعوب ہیں۔

- یہ ہیں امت کے علماء میں ایک عظیم المرتبت عالم دین، مشہور زمن وآبروئے فکر وفن، حجۃ الاسلام ومقتدائے انام، سیدنا الامام الغزالی رحمہ اللہ۔ علم وفضل کا حال یہ ہے کہ تکمیل علوم کے بعد جب نیشاپور سے واپس ہونے کا ارادہ فرمایا تو اپنے وقت کے جلیل القدر عالم دین اور ان کے استاذ گرامی ابوالمعالی امام الحرمینؒ نے شہر سے باہر نکل کر انہیں رخصت کیا۔ رخصت کرتے ہوئے اپنے اس ۲۷ سالہ نوجوان شاگرد کے بارے میں یہ شہادت دی کہ وہ اس زمانہ کے ''امام العلماء'' ہیں۔ جب وہ بغداد کے جامعہ نظامیہ میں مسند صدارت پر فائز کئے گئے تو ان کے علم وفضل سے فائدہ اُٹھانے والوں میں نوجوان طالبان علوم کے ساتھ ساتھ کبیر السن علماء کرام بھی شریک رہتے تھے۔ ان کی وجہ سے جامعہ نظامیہ بغداد کو جو شہرت، قبولیت اور عظمت وحشمت کا مقام ملا تاریخ گواہ ہے کہ وہ دربار شاہی کو بھی حاصل نہ ہوا تھا۔

اس سب کے باوجود جب تائید غیبی سے انہیں اپنے نفس کی تربیت اور اخلاق کی اصلاح کا فکر نصیب ہوا تو عزت ورفعت کے ان ظاہری مرتبوں، سربلندی وبلند پروازی کے پرفریب نقشوں اور دلربا منظروں سے اپنے آپ کو علاحدہ کرکے نیز طلباء وعلماء کے ایک جم غفیر کو ان کے اصرار کے باوجود نظر انداز کرکے بغداد کو خیرباد کہہ دیا۔ دمشق پہنچ کر وہاں کے ایک شیخ کامل کی صحبت ومعیت اختیار فرمالی۔ ان کے زیر سایہ وموافق ہدایت ذکر وشغل میں مصروف ہوگئے۔ آپ غور کیجئے کہ علوم ظاہرہ ومناصب عالیہ میں آخر وہ کون سی چیز تھی جو الامام الغزالی کو بغداد میں میسر نہ تھی؟ اگر کچھ کمی تھی تو ظاہر ہے کہ بس اسی صحبت ومعیت کے برکات، اور علم وہنر کے حقیقی ثمرات کی کمی تھی۔ جس کی جستجو وطلب نے انہیں عز وشرف، مقام ومرتبہ، راحت وآرام سب کچھ سے بے نیاز کردیا تھا۔ پھر اس عرصہ میں شیخ کامل کی صحبت ومعیت اور ذکر وشغل کی پابندی سے انہوں نے جو کچھ پایا اور جس دولت بے بہا کو

حاصل کیا اس پر وہ اس قدر مسرور و مطمئن ہوئے کہ اس راہ میں جن دولتوں کی قربانی کرنی پڑی تھی اور جن مرتبوں کو ٹھکرانا پڑا تھا اس کا چنداں فکر و غم ان پر نظر نہ آتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس عالم ربانی نے اس صحبت و تربیت میں کیا نفع محسوس کیا اور کس طرح اپنے معاصرین و ناقدین کے سامنے اس کا برملا اظہار کیا؟ سنئے اور انہی کی زبان سے سنئے ''المنقذ من الضلال'' میں ان کے اعترافات خلاصہ ہے:

''ہم پہلے جب دین کی خدمت، علم کی اشاعت کرتے تھے تو اس سے ہمارا مقصد صرف حب مال و جاہ ہی ہوا کرتا تھا اور اب خلوص و للّٰہیت کا حال یہ ہے کہ ایک لفظ بھی ہماری زبان سے رضائے الٰہی کے علاوہ کسی اور نیت سے نہیں نکلتا''۔

❖ - تقریباً یہی حال رمز آشنائے شریعت، نکتہ دان طریقت، عالم و عارف مولانا جلال الدین رومیؒ کا بھی ہے..... جن کی مثنوی شریف احسان و سلوک کے مسائل حل کرنے اور اوہام و شکوک کو زائل کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ اور جو صدیوں سے اہل اللہ اور سالکین راہ طریق کیلئے درد دل کی دوا اور مرض غفلت کیلئے سبب شفاء بنی ہوئی ہے..... مولانا بھی شروع میں ''ملائے خشک'' تھے، لیکن جب شمس الدین تبریزؒ جیسے صاحب نظر و اہل دل اللہ والے کی نظر فیض اثر نے ان کے خشک دل میں درد محبت کی آگ جلادی اور یاد الٰہی کی تڑپ پیدا کردی تو ان کی نظر میں اپنے لئے مولائے روم کا لقب، طالبان علم کا ہجوم، پاپوش برداروں اور حاشیہ نشینوں کی عقیدت، حتیٰ کہ بادشاہ وقت خوارزم شاہ کی عقیدت مندی و پاکی برداری، بے حیثیت اور ہیچ در ہیچ ہو کر رہ گئی۔ اک درد سا دل میں اٹھ گیا تھا۔ ایک آگ سی روح میں لگ گئی تھی۔ طبیعت تھی کہ کسی اَن دیکھی دولت و لذت سے محرومی کے احساس سے بے چین! اور عقل اس کے حصول کی تدبیروں میں مگن و مشغول!! نہ اغیار کی تنقیدوں و تنقیصوں کی پرواہ! نہ اپنوں کے طعن و تشنیع کا خوف! بہر حال سب طرف سے یکسو ہو کر اسی صاحب دل و اہل نظر اللہ والے کا دامن تربیت صبر و ثبات کے ہاتھوں تھام لیا۔ اور انہی کی صحبت و معیت کو مقصد حیات بنالیا۔ کچھ ہی دن مجاہدوں اور ذلت و مسکنت کے

راستوں سے گزرنے کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ اپنے ان علوم میں جو لفظ و بیان تک محدود تھے کیف و لذت کی خوشبو آنے لگی۔ ایسا کیف، ایسی لذت کہ ہفت اقلیم کی سلطنت بھی اس کے سامنے پرکاہ سے حقیر تر، دل و دماغ میں وہ معارف و حکم کے چشمے اُبلنے لگے کہ فنون ایران و علوم یونان ان کے روبرو گرد راہ سے بدتر، آنکھوں کو وہ سرمۂ بصیرت ملا کہ نگاہیں مظاہر کی رکاوٹوں کو توڑ کر ان میں مخفی حقائق کا پتہ چلانے لگیں۔ قلب کو ذکر الٰہی کا وہ چسکہ لگا کہ دنیا کی ہر لذت اُس کے مقابلہ میں بے حیثیت ہو کر رہ گئی۔ غرض علم، صحیح معنوں میں علم بن گیا اور عقل، حقیقت میں نور علم سے منور ہو گئی تو بے ساختہ اعتراف کیا اور پکار اٹھے ؎

مولوی نشد مولائے روم　　تا غلام شمس تبریزی نشد

❖ - یہ محقق تھانویؒ ہیں بڑے عالم، زبردست مفتی، مایۂ ناز خطیب، عظیم تر مصنف، مفسر قرآن اور پیر طریقت! حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں حاضر ہیں سراپا اطاعت ہیں، اپنی ہستی کو مٹا رہے ہیں، آخر کچھ تو پا رہے ہوں گے کچھ مل رہا ہوگا کسی کمی کی تکمیل اور تشنگی کی تسکین ہو رہی ہوگی۔ ورنہ آخر اتنے بڑے عالم کو کیا ضرورت پڑی تھی وہاں جانے کی؟ علم و فن کے اعتبار سے کیا کچھ نہیں تھا۔ عزت و شہرت میں کیا کسر تھی۔ پھر کسی شیخ کامل کی احتیاج کیوں محسوس کی گئی، اور پھر اس مجاہدہ و صحبت کی برکت سے کیا پایا؟ انہی سے پوچھئے وہ اعتراف کر رہے ہیں ؎

خودی جب تک رہی اس کو نہ پایا　　جب اس کو ڈھونڈ پایا تو خود عدم تھے
تمہاری کیا حقیقت تھی میاں، آہ!　　یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے

اس نسبت و صحبت سے پہلے اور بعد کی قلبی و روحانی صورتحال کو بھی ذرا دیکھئے کس طرح مستانہ وار بیان کر رہے ہیں۔

جلا کردۂ دستِ دلدار ہوں میں　　سیہ دل تھا یا اب پرانوار ہوں میں
سنوارا ہے کسد رجہ بگڑے ہوئے کو　　مجھے دیکھ! آئینۂ یار ہوں میں

پھر خانقاہِ تھانہ بھون میں بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں علمی نکتے بیان ہو رہے ہیں۔ تصوف کی گرہیں کھولی جارہی ہیں۔ قرآنی علوم وحکم پر سے پردے اُٹھائے جارہے ہیں، احادیث مبارکہ کی مشکلات دور کی جارہی ہیں، فقہی جزئیات واشگاف ہو رہی ہیں، دریں اثناء کسی صاحبِ علم کی زبان سے بے ساختہ دادِ تحسین وآفرین نکل جاتی ہے۔ اس کو سن کر ذہن اس سرچشمۂ برکات کی طرف چلا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سیاہ کو پُرانوار بنانے کیلئے اسباب کی اس دنیا میں منتخب کیا تھا۔ جواب میں زبان گویا ہوئی تو بایں الفاظ ـ یہ سب حضرت حاجی صاحبؒ کی برکت ہے

کسی نے آخر سوال کر ہی لیا کہ حضرت! یہ جو علوم آپ بیان فرماتے ہیں، ہم بھی تو عالم ہیں، ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملے۔ آخر آپ کونسی کتابوں کا مطالعہ فرماتے ہیں؟ غور سے سنئے جواب کیا ارشاد ہو رہا ہے؟

میں نے ''کتب'' تو زیادہ نہیں دیکھیں البتہ چند ''قطب'' کو دیکھا اور ان سے فیض اٹھایا ہے۔ یعنی حضرت حاجی صاحبؒ، حضرت نانوتویؒ، حضرت گنگوہیؒ، حضرت مولانا یعقوبؒ صاحب وغیرہ۔

ـ یہ محدث کشمیری ہیں، پورا ہندوستان جن کے علم وفضل کے چرچوں سے گونج رہا ہے، کبھی عربی میں بات شروع ہوتی ہے تو پورا گھنٹہ عربی چل رہی ہے، لگتا ہے کسی قدیم عرب عالم کا درس ہے، کبھی فارسی میں تو فارسی ہی میں گویا ہیں۔ سبق کیا ہے؟ علم وتحقیق کی میزان پر بڑے بڑوں کو لایا اور تولا جارہا ہے، ذہانت وفطانت، عقل وفراست، علم وتحقیق اور حفظ ویادداشت میں کہا جارہا ہے کہ تاریخ، گزشتہ پانچ صدیوں میں اس شخص کی نظیر نہیں پیش کرسکی۔ ملک کے گوشہ گوشہ سے نہیں، اقطاعِ عالم سے طالبین وشائقین شرفِ تلمذ حاصل کرنے کے لئے کھنچے چلے آرہے ہیں، طلبہ تو طلبہ، اساتذہ جسے دیکھ کر حیران ہیں اور انھیں قدرت کی ایک نشانی، اسلام کا ایک معجزہ قرار دیا جارہا ہے۔ جس کے درسِ حدیث میں شرکت اور تبادلۂ خیال واستفادۂ علم کے بعد...... باوجود مسلکی اختلاف بلکہ تعصب وتشدد

کے...... یمن کے ایک زبردست عالم علی یمنی دارالعلوم کی مسجد قدیم میں طلبۂ مدرسہ سے خطاب کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔

لو حلفت انه اعلم بابی حنیفة لما حنثت

اور جس کی ایک مختصر تقریر کے دوران بار بار اپنی جگہ سے بے ساختہ کھڑے ہو کر مصر کے مشہور عالم عربی کے منفرد ادیب ونقاد علامہ رشید رضا واللہ ما رایت مثل هذا العالم قط کی داد دیتے جارہے ہیں۔ اس سب کے باوجود دیکھنے والوں کی آنکھوں نے دیکھا اور قلم نے شہادت رقم کی کہ یہی محدث عظیم دن بھر اپنی درسگاہ میں علم وفضل کے موتی بکھیرنے کے بعد شام کو اپنے استاذ اور شیخ ومرشد حضرت شیخ الہندؒ کی مجلس شریف کے ایک گوشہ میں دو زانو باادب وسراپا احترام بیٹھ کر پنکھے کی ڈوری کھینچنے میں مشغول ہے۔ اللہ اکبر! آپ غور کرسکتے ہیں کہ علمی کمالات اور عرفی مراتب ہی اگر سب کچھ ہوں تو محدث کشمیری کو کونسی حاجت ان علمی وعملی سرفرازیوں اور نیک نامیوں کے باوصف بارگاہِ شیخ میں پہنچا رہی اور اپنے کو مٹانے، چھوٹا بنانے، عقیدت وخدمت کا بارِ گراں اٹھانے پر مجبور کررہی ہے۔ آخر وہ کیا چیز تھی جو انھیں کتابوں، درسگاہوں میں حاصل نہیں ہوسکی تھی جو لٹریچر کے صفحوں ولائبریری کی الماریوں میں دریافت نہ ہوسکی تھی جو عقل وخرد، ذکاوت وفراست کی جولانیوں میں مل نہ سکی تھی، جو درس وتدریس، وعظ وتصنیف کی مشغولیتوں میں بھی نصیب نہ ہوسکی تھی، اور تھی ایسی اہم اور ضروری کہ کوئی مشغولی اس کے فکرِ حصول میں مانع ہوسکتی تھی نہ ہی کوئی مقام ومرتبہ اس کی سعی میں حائل ہوسکتا تھا! پھر یہی نہیں کہ صرف خود ہی کو اس جنون ودیوانگی میں مبتلا کرنے پر اکتفاء کررہے ہوں بلکہ اپنے ان محبوب تلامذہ کو بھی جنھوں نے آٹھ برس کی مسلسل محنتوں، دن رات کی کاوشوں کے بعد جب علوم آلیہ وعالیہ کی تحصیل سے فراغت کی سند حاصل کی تھی، انھیں بھی دستارِ فضیلت عطاء کرتے ہوئے تاکیدی نصیحت اور وداعی کلمات اگر فرمائے جارہے ہیں تو اسی دیوانگی کی تلقین کے ساتھ کہ ''تم عالم حقیقی کہلانے کے اس وقت تک مستحق نہیں ہوسکتے جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں چند دن رہ کر جوتیاں نہ سیدھی کرلو''۔

جوتیاں سیدھی کرنے کے جملے سے بعض ظاہر پرست دھوکہ نہ کھاویں کہ یہ کونسی عبادت اور شرعی معاملت ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ "جوتیاں سیدھی کرنا" اس زمانہ میں ایک محاورہ بن گیا تھا اور اپنے کو فنا کرنے اور نفس کو منقاد و مطیع بنانے سے تعبیر تھا۔

-ان سے ملئے! یہ مولانا مدنیؒ ہیں، شیخ الاسلام، حجۃ الانام، دارالعلوم دیوبند کی مسند حدیث کی زینت، جمعیۃ العلماء کی آبرو، مجاہد و مرتاض، جنگِ آزادی کے عظیم رہنما ہیں۔ جنھیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حدیث رسول ﷺ کی تدریس کا شرف حاصل ہے۔ بڑے بڑے علماء، روساء اور شہزادے تک جن کی عقیدت کے اسیر ہیں۔ مدینہ منورہ سے اس زمانہ کی تمام تر سفری صعوبتوں اور مصیبتوں کو سہتے ہوئے ہندوستان پہنچتے ہیں۔ دیوبند سے گنگوہ تک رات کی تاریکی میں پیدل چل کر دیوانہ وار شیخ گنگوہی کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اور معلوم کیا جاتا ہے کہ حاضری کا مقصد کیا ہے؟ جواب میں بصد احترام اپنا مدعا جو عرض کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہ "میں کوئی دنیاوی مقصد یا نفسانی غرض سے نہیں آیا ہوں، میرا مقصد ذات حق سبحانہ، کے سوا اور کچھ نہیں ہے"۔

غور کرنے کی ضرورت ہے کہ علم و عمل کے اس پیکر مجسم کو مسجد نبوی کے مبارک ماحول میں حدیث رسول کی خدمت اور حرمین شریفین کی مقدس فضاؤں میں دین اسلام کی دعوت جیسی نعمتوں کے نصیب ہونے کے باوجود آخر وہ کیا چیز تھی جس کی کمی "ذات حق سبحانہ" تک پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ تھی، اور جس کیلئے انہوں نے اس زمانہ کے سفر کی صعوبتوں مشقتوں کو گوارا کرتے ہوئے، اور حرمین شریفین کے قیام کی سعادتوں کو ترک چھوڑتے ہوئے ہندوستان پہنچے تھے۔ دھیان دیا جائے کہ یہ کسی ان پڑھ جاہل کا غلو فی العقیدت نہیں ہے۔ ایک بڑے متبحر عالم دین کا سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ ایسے عالم کا جس کی زندگی کا ہر لمحہ جہد و عمل سے تعبیر تھا اور جسے لغو لایعنی سے گویا طبعی نفرت تھی۔ اگر ہم اس اقدام کی وجہ انہی سے پوچھ سکتے تو وہ شاید بہادر شاہ ظفر کی زبان میں ہم کو یہ جواب دیتے۔

نہ ہم نے کچھ ہنس کے پایا ہے، نہ کچھ رو کے پایا ہے
جو کچھ ہم نے پایا ہے، کسی کے ہو کے پایا ہے

-انہیں دیکھئے یہ علامہ بلیاویؒ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ المعقولات، ناظم تعلیمات، صحیح مسلم کے استاذ اور علوم عقلیہ و نقلیہ کے گنجینۂ بے مثال، اس سب کے باوجود دھیان جب تربیت و تزکیہ کی طرف جاتا ہے تو بے چین ہو اٹھتے ہیں، چہار طرف نظر دوڑاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اکابر تو سب ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، بزرگوں کی تربیت گاہیں سونی ہو رہی ہیں یا خود کو ان سے مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ پھر چھوٹوں پر نظر ڈالی جاتی ہے تو نظر اپنے ہی ایک تلمیذ رشید مصلح الامۃ حضرت شاہ وصی اللہ رحمہ اللہ پر جا کے رکتی ہے۔ ضمیر ان کے مراتب سے مطمئن، طبیعت ان کی فکر و فن سے مانوس دکھائی دیتی ہے۔ فوراً ایک درخواست پوری عاجزی و نیازمندی کے اسلوب میں لکھ کر روانہ فرمائی جاتی ہے کہ اس آخری وقت میں میری دستگیری فرمائی جائے۔ (اللّٰہ اللّٰہ)! ایک ذی مرتبت و عالی مقام استاذ اپنے مصلح و مربی شاگرد کے سامنے کس طرح زانوئے سلوک طے کر رہا ہے۔ دیکھئے پہلے خط میں کیا لکھ رہے ہیں:

"چونکہ کوئی بیس پچیس سال سے گوناگوں اُمور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے امر آخرت مبہم ہو گیا ہے۔ اس لئے بعض اوقات قلب کی حالت دگرگوں ہو جاتی ہے۔ ضرورت ہے کہ آنجناب اس طرف پوری قوت سے متوجہ ہوں۔ ورنہ آپ کا یہ کبیر السن بے مایہ استاذ تباہ ہو جائے گا"۔

(سبحان اللہ) ! کوئی ٹھکانہ ہے اس فکرِ آخرت اور اس کیلئے اپنے آپ کو کسی شیخ کامل، متبع سنت، مصلح و مربی کی خدمت میں سراپا اطاعت بنکر خود سپرد ہو جانے کا؟

سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے عالم دین، محقق و مدرس حدیث کو اس عمر میں پہنچ کر آخر وہ کونسی کمی کا احساس تھا جو کھائے جا رہا تھا۔ اور جس کیلئے اپنے کسی بڑے اور بزرگ کا بھی نہیں، چھوٹے بلکہ شاگرد کا اسیر عقیدت و اطاعت ہونے پر انھیں مجبور کر رہا تھا؟ انھی سے سنئے فرما رہے ہیں کہ (باوجود دینی مشغولی اور عملی پابندی کے بھی) "فکر آخرت مبہم" اور "قلب کی حالت دگرگوں" ہو رہی تھی۔ اسی اہم صفت کی کمی اور محرومی کے احساس نے انھیں بارگاہِ مصلح الامت میں پہنچایا اور پھر جب ان کی رہنمائی میں صفائے قلب کے مراحل اور فکر آخرت کی منازل طے ہونے لگیں تو دل کو قرار و اطمینان حاصل ہوا۔

سوچیے اور بار بار سوچیے کہ اتنے بڑے فقیہ و استاذ حدیث کو بھی دل کی حالت خود بخود درست کر لینا نہیں آتا تھا؟ جاہل تو خیر جاہل ہی ٹھہرے، علماء کو بھی کیا راہِ حق کے سلوک میں راہنما کی ضرورت پڑتی ہے؟ جواب ان ہی کے طرزِ عمل میں تلاش کیجیے، اور نہ سمجھ میں آئے تو عارف باللہ حضرت پرتاب گڑھیؒ سے معلوم کیجیے۔ وہ جواب دیں گے ؎

تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں　　میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے

❖ - ان سب کے استاد، استاذ الاساتذہ، شیخ المشائخ، دار العلوم دیوبند کے صدر مدرس، مسند حدیث کے وقار، ہندوستانی مسلمانوں کیلئے باعث صد افتخار، پورے عالم اسلام کے ہمدرد و غمگسار، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے محرک و بانی، زندگی کے ایک ایک لمحے کو بروئے کار لانے والی شخصیت، شیخ الہند حضرت محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حال بھی ملاحظہ کیجیے۔ کیسا مبارک ماحول اور کیسی عظیم و مقدس مشغولیتیں تھیں ان کی! مگر نہ ان مشاغل پر قناعت ہے اور نہ ہی ان اعمال ظاہری پر اطمینان! ہفتہ بھر خدمت علم میں مشغول رہنے کے بعد ادھر جمعہ کی چھٹی ہوئی اور اُدھر شب ہی کو اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں تلاشِ حق کی بے چینی لئے اور سراپا ادب و مجسمۂ احترام بنے حاضر ہو جاتے تھے۔ کیا ملتا ہے حضور! آپ کو گنگوہ میں؟ دار العلوم کے علمی، عملی، تحقیقی اور تدریسی و تصنیفی ماحول میں آخر کس چیز کی کمی ہے؟ پوچھنے والے جب پوچھتے تو جواب میں اپنے فقیہِ محقق، عارف مدقق شیخ کامل کی صحبت مبارکہ میں چوبیس گھنٹے تک معرفت و محبتِ خداوندی کی شراب سے سرشار و مخمور ہو کر آنے والے اس عالم ربانی کی زبان مبارک پر ہوتا ؎

لطف مے تجھ سے کیا کہوں زاہد　　ہائے کمبخت! تو نے پی ہی نہیں

یعنی تعلق مع اللہ، نسبت مع اللہ اور دل کا لذت آشنائے ذکر ہونا وغیرہ وہ امور کیفیہ ہیں جنھیں محسوس تو کیا جا سکتا ہے، ان سے لذت تو حاصل کی جا سکتی ہے لیکن انھیں بیان کیسے کیا جا سکتا ہے۔ مٹھائیوں کے نام تو بتائے جا سکتے ہیں مگر مزہ نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ نعمت تو عملاً شریک ہونے اور مرشد کامل کی نگرانی میں راہ حق کی ٹھوکریں کھانے کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔

اور یہ تو ہمارے اسلاف کرام کی باتیں ہیں، خود ہمارے زمانہ میں ایسے اہل اللہ ہوئے ہیں بلکہ موجود بھی ہیں جنھوں نے باوجود تمام ظاہری کمالات میسر ہونے کے بھی اپنے آپ کو مستقل بالذات اور فارغ الاصلاح نہیں سمجھا۔ بلکہ ہمیشہ اہل اللہ کی سرپرستی نگرانی و رہنمائی کے محتاج بنے رہے۔ عارف باللہ حضرت قاری صدیق احمد صاحب مدظلہ العالی، استاذ الاساتذہ حضرت قاری امیر حسن صاحب دامت برکاتہم، محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد ابرار الحق صاحب مدظلہم وغیرہ جیسی ہستیاں آج بھی نمونۂ اسلاف اور یادگار اکابر بنی ہوئی ہمارے سامنے موجود ہیں[1]۔

❖ - ان میں سے میں آپ کو حضرت ہردوئی دامت برکاتہم کی خدمت میں لے چلتا ہوں۔ آئیے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں۔ حضرت، اس وقت بزم اشرف کے واحد چراغ ہیں۔ الحمدللہ سالکین راہِ طریقت کے مرکز نگاہ، اور بڑے بڑے علماء و مشائخ کے مرجع و محبوب ہیں۔ ایک عالم ان کی رہنمائی و تربیت سے مستفید ہو رہا ہے۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ذہین و فطین تھے۔ صرف سات سال کی عمر میں حفظ قرآن کریم مکمل فرما لیا تھا۔ ۱۹ سال کی عمر میں درسیات ہی سے نہیں تخصصات سے بھی فراغت حاصل کر لی تھی۔ اور امتیازی درجات سے کامیاب ہوئے تھے۔ علمی صلاحیت میں پختگی اور عملی و اخلاقی طور پر صالحیت میں عمدگی سے متاثر ہو کر خود ان کے اساتذہ نے مدرسہ مظاہر علوم میں معین مدرس رکھ لیا تھا۔ خاندانی اعتبار سے نہایت ہی متمول و مالدار ہونے کے ساتھ حسن و جمال بھی اعلیٰ درجہ کا مقدر سے میسر تھا۔ اس سب کے باوجود کھڑی جوانی میں ہی وہ اپنے والد بزرگوار کی صحیح تربیت کی برکت سے مجاہد و مرتاض تہجد گذار و شب زندہ دار اور حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے عاشق زار تھے۔ ہر جمعہ کی تعطیل تھانہ بھون ہی میں گذارتے تھے۔ عید بقرعید کی تعطیلات کا بھی اکثر حصہ انھی کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ اسی مسلسل فکر و کاوش کا نتیجہ

[1] اس تحریر کی اشاعت تک ان بزرگوں میں سے صرف حضرت قاری امیر حسن صاحب مدظلہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت و عمر میں برکت نصیب فرمائے اور مرحوم اکابر کے درجات کو بلند فرمادیں۔ آمین

یہ تھا کہ ۲۲ سال کی عمر میں جبکہ آدمی اکثر ٹپ ٹاپ اور تقاضہائے شباب کی تکمیل میں مشغول رہتا ہے توفیق الٰہی سے تصوف وسلوک کے تربیتی مراحل سے گذر کر اپنے شیخ حکیم الامتؒ جیسے باریک بین ونکتہ رس مربی کی نظر میں اصلاح وتربیت، بیعت وتلقین کی اجازت کے لائق ہو چکے تھے اور خلافت کے اہل قرار پا گئے تھے۔ لیکن انھوں نے بزرگوں کا جو بھی ماحول دیکھا تھا، اور خانقاہ تھانہ بھون کی وابستگی میں جو فکری تربیت پائی تھی اس کی روشنی میں کبھی اپنے کو ''مستقل بالذات'' اور کاملین کی صحبت وسرپرستی کی ضرورت سے مستغنی نہیں سمجھا۔ چنانچہ جب حضرت حکیم الامت کا وصال ہو گیا تو، حضرت خواجہ صاحبؒ سے وابستہ ہو گئے۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت مصلح الامۃ کو سرپرست بنا لیا، وہ بھی دنیا میں نہ رہے تو حضرت پھولپوریؒ سے سلسلۂ تعلق جوڑ لیا۔ وہ بھی وفات پا گئے تو سلسلۂ نقشبندیہ کے ایک متبع سنت وصاحب علم بزرگ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گڈھی دامت برکاتہم کی خدمت میں وقتاً فوقتاً حاضری دینے اور ان سے جڑے رہنے کا اہتمام آج بھی فرما رہے ہیں[1]۔

دھیان دینے اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ عالم دین، حافظِ قرآن، شیخ طریقت بلکہ شیخ المشائخ، بلا مبالغہ ہزاروں علماء اور لاکھوں مسلمانوں کے محبوب ومخدوم روحانی رہنما ہونے کے باوجود اور خلقِ خدا کی زبان سے ''عارف باللہ''، ''محی السنۃ'' جیسے القاب وآداب سے یاد کئے جانے کے باوصف، سینکڑوں مدارس دینیہ کے ناظم اور بیسیوں دینی جماعتوں کے سرپرست وسربراہ ہونے کے بعد بھی کیوں انھیں اپنے آپ پر اعتماد کی جرأت نہیں ہوتی اور کیوں کسی نہ کسی بڑے سے وابستہ اور زیر سایہ رہنے کو لازمی وضروری سمجھتے ہیں؟ اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے جوان ہی کے شیخ حکیم الامتؒ نے زندگی بھر کے تجربہ کے بعد فرمایا تھا۔

''وصول الی اللہ اور نسبت مع اللہ کا حصول (پھر اس کا بقاء بھی) صحبتِ کاملین کے بغیر عادۃً ممکن نہیں ہے''۔

---

[1] افسوس کہ اس مضمون کی اشاعت کے وقت دونوں ہی بزرگوں کے وجود مسعود سے دنیا محروم ہو چکی ہے۔
اللھم لاتحرمنا اجرھم ولاتفتنا بعدھم۔ آمین

- ان ہی کے ایک خلیفۂ اجل عارف باللہ حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم کا حال دیکھئے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے بشمول اس وقت دنیا کے تقریباً ۳۲ سے زائد ملکوں میں مریدین ومتوسلین کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ عرب ممالک میں تک اہل سلسلہ موجود ہیں۔ گویا کہ اس وقت کے شیخ العرب والعجم بنے ہوئے ہیں۔ مقبولیت ومحبوبیت کا یہ عالم ہے کہ کسی شہنشاہ کو کیا نصیب ہو۔ حکیم جسمانی بھی ہیں، طبیب روحانی بھی۔ مثنوی مولانا رومؒ کے شارح بھی ہیں، شیخ پھولپوریؒ کے معارف وعلوم کے وارث بھی...... کتنے ہی نوجوان جو بے دینی وگمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے پھر رہے تھے ان کی رہنمائی میں راہ ہدایت کے شہسوار بن گئے اور کتنے ہی علماء ومدرسین جو ملائے خشک وناہموار تھے، ان کی فیض صحبت سے خدا رسیدہ وبرگزیدہ ہو گئے۔ بایں ہمہ مراتب وکمالات یہ سنی سنائی بات نہیں آنکھوں سے دیکھا حال ہے کہ جب ہردوئی تشریف لائے اور ان کے شیخ حضرت محی السنہ مدظلہم نے ان سے نماز مغرب پڑھوانے کے بعد فرمایا ''تجوید کی پختگی میں ایک آنچ کی کسر ہے'' تو یہ منظر میں بھول نہیں سکتا کہ بعد فجر تقریباً ایک گھنٹہ تک ہندوستان کے نامی گرامی بزرگوں اور بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں علوم ومعارف کی بارش برسانے کے بعد حضرت حکیم صاحب مدظلہ ''نورانی قاعدہ'' ہاتھ میں لئے درجہ قاعدہ کے طلبہ کے ساتھ ترانہ میں موجود نظر آتے تھے۔ اور یہ نقشہ بھی آنکھوں میں گھوم رہا ہے کہ ایک رات مہمان خانہ میں ان کے اعزاز میں ایک نورانی مجلس جمی تھی جس میں مخدوم الاکابر حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گڈھیؒ میر مجلس تھے، ایک طرف حضرت محی السنہ مدظلہ کی نشست تھی ایک جانب حضرت حکیم صاحب مدظلہ کی۔ سامنے حضرت حکیم صاحب سے ملاقات کے لئے تشریف لانے والے مختلف علاقوں کے علماء کرام اور دیگر حاضرین وسامعین۔ سخت سرما کا موسم تھا اس لئے درمیان میں ایک انگیٹھی بھی دہکا کر رکھی ہوئی تھی۔ کبھی حضرت ہردوئی ارشاد فرما رہے ہیں اور کبھی حضرت حکیم صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ درمیان میں کسی مناسبت سے حضرت پرتاب گڈھی اپنے اشعار سنا رہے ہیں۔ کبھی کامل چالیس پوری سے فرمائش ہو رہی ہے کہ وہ کوئی نظم سنائیں عجیب

اور اولیاء کاملین کی محتاج بنا دی گئی ہے کہ ان کی تربیت پھر ابتلاء امتحان سے گزرنے کے بعد ہی ولایتِ صدیقیت کے مراتب علیا تک پہنچ سکتی ہے۔ چنانچہ جنھوں نے تزکیہ و تربیت ابتلاء و آزمائش کی ان کٹھن منزلوں سے اپنے کو گذار لینے میں توفیق الٰہی سے کامیابی حاصل کر لی انھیں جینے کا مزہ اور مرنے کا لطف سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اور آخرت کے اجر و ثواب تو انشاء اللہ حسبِ وعدہ ملنے ہی والے ہیں۔

غرض یہ ہے کہ اس وقت جبکہ تعلیم کا رسمی سلسلہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور آپ محدثِ عظیم حضرت مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی مدظلہ کے ہاتھوں دارالعلوم کے ''السابقون الاولون'' بنتے ہوئے دستارِ فضیلت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اس بات کا تہیہ و ارادہ بھی کر لیجئے کہ اپنی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے مشائخ کرام میں سے کسی نہ کسی سے اپنا رشتۂ ارادت و اطاعت جوڑ لیں گے اور اس وقت تک چین نہیں لیں گے جب تک کہ تکمیل سلوک یعنی حصول الی اللہ کی نعمت عظمیٰ حاصل نہ ہو جائے گی۔

بنے جا کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا جو دستارِ فضیلت گم ہو دستارِ محبت میں

آخر میں دراز گوئی و طویل کلامی نیز جرأت و بے باکی کی سب ساتھیوں سے معذرت خواہی کو ضروری سمجھتا ہوں کہ بے تکلفی و تعلق باہمی میں یہ سب کچھ کہہ گذرا۔ نہ میں اس کا اہل ہوں نہ ہی ان خوبیوں کا حامل۔ عرض کی گئی سب باتوں کو عمل میں لانے کا آپ سب سے زیادہ میں ہی محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ آمین

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

باسمہٖ تعالیٰ

حکیم الامت حضرت تھانویؒ کا

مقامِ فناء و عبدیت

حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اہل علم جانتے ہیں کہ ماضی قریب کے اکابر علماء و مشائخ میں سے ایک تھے۔ علوم ظاہرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہی تھا، علوم باطنہ میں بھی انہیں اعلیٰ درجہ کا محقق و مجتہد بنایا تھا۔ حضرتؒ بلاشبہ عارفینِ کاملین اور اولیاءِ صادقین میں سے تھے، یہ بات اہل طریق سے مخفی نہیں کہ طریقت میں بندہ کا سب سے اعلیٰ مقام ''عبدیت'' ہی ہے۔ عند اللہ قبولیت بھی اسی پر موقوف ہے اور عند الناس مقبولیت بھی اسی سے نصیب ہوتی ہے۔ تفاضل و تفاخر، عجب و تکبر اور اپنی ذات و صفات پر نظر سالکینِ طریق کیلئے سم قاتل اور سیفِ ہالک ہے۔ جنوبی ہند کے ایک ذی مرتبت عالم دین و شیخ طریقت حضرت مفتی محمود حسن صاحب پرنامیؒ نے اپنے ایک زیر تربیت بزرگ کو لکھا تھا.....

''جس دن آپ کو اپنے کچھ ہونے کا احساس ہوا، سمجھ لیجئے کہ یہ ماتم کا دن ہے، کیوں کہ یہاں سے سالک کا زوال شروع ہو جاتا ہے''۔ اور حضرت حکیم الامتؒ نے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا.....

''جس نے اپنے کو کچھ سمجھا وہ کچھ بھی نہیں ہے''۔

اگلے صفحات میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آدمی پر جب اپنی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی عظمت کا سکہ قلب پر جم جاتا ہے تو اس کے اندر (باوجود بے مثال کمالات کے بھی) عبدیت و فنائیت کی کیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت برسوں کی تربیت، طویل مجاہدہ و ریاضت اور کامل ایثار و فدویت کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ محض کسی کے مرید ہو کر اور چند وظیفوں کو پڑھ کر یہ سمجھ لینا کہ ''عبدیت'' کا اعلیٰ مقام نصیب ہو جائے گا خیالِ خام ہے۔

حضرت حکیم الامتؒ کے یہ ملفوظات و ارشادات میں نے محترم و مکرم جناب محمود الحسن صاحبؒ کی کتاب ''اغلاط الخواص والعوام'' کے مقدمہ سے لئے ہیں، جو انہوں نے حضرتؒ کے مطبوعہ ملفوظات سے جمع کئے ہیں۔ خدا کرے کہ ہمیں بھی اس سے کچھ سبق حاصل ہو اور ہم بھی ان مراتب کے حصول کی فکر کریں۔ آمین

محمد عبد القوی

﴿۱﴾ فرمایا کہ:

عمر بھر اس کی ضرورت ہے کہ اپنے نفس کی نگہداشت رکھے اور علاج میں لگا رہے۔ کاملین بھی اس سے فارغ نہیں، صرف ضعف وقوت کا فرق ہے، نہ یاس ہونا چاہئے نہ فراغ۔

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

﴿۲﴾ فرمایا کہ:

اگرچہ میں اعمال میں تو بہت کوتاہ ہوں لیکن الحمدللہ اپنی اصلاح سے غافل نہیں، ہمیشہ یہی اُدھیڑ بُن لگی رہتی ہے کہ فلاں حالت کی یہ اصلاح کرنی چاہئے اور فلاں حالت میں یہ تغیر کرنا چاہئے، غرض کسی حالت پر قناعت نہیں اور اگرچہ میں نجات کو اعمال پر منحصر نہیں سمجھتا، محض حق تعالیٰ کے فضل پر سمجھتا ہوں لیکن بندہ کے ذمہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اسکے اوامر کو بجالائے اور نواہی سے اجتناب رکھے۔ اسلئے مجھ کو اپنے اعمال کی کوتاہی پر سخت ندامت ہے اور ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر رہتی ہے۔

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

﴿۳﴾ فرمایا کہ:

جی یوں چاہتا ہے کہ دنیا اپنی اپنی اصلاح میں لگی رہے اور جب خدا تعالیٰ دوسروں کی اصلاح کی بصیرت عطاء فرمائیں تو پھر دوسروں کی اصلاح میں بھی مشغول ہو جاؤ۔ مجھے تو بڑی مسرت ہوتی ہے جب کوئی مسلمان اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرتا ہے۔

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

﴿۴﴾ فرمایا کہ:

جس کو داخل طریق ہو کر تواضع میسر نہیں ہوئی وہ بالکل محروم ہے۔ جیسے کسی نے ایک امیر کی لڑکی سے شادی کی لیکن وہ رتقا (بانجھ) تھی تو مقصود نکاح حاصل نہ ہوا۔

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

میں نے اپنی اس تمام عمر میں سارے طریق کا جو حاصل سمجھا وہ ''فناء وعبدیت'' ہے، بس جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو مٹایا جائے اسی کے لئے سارے ریاضات ومُجاہدات کئے جاتے ہیں اور بس! اپنی ساری عمر عبدیت کی تحصیل ہی میں گزار دینا چاہئے۔

﴿۵﴾ فرمایا کہ:

اگر یہ خیال ہوا کہ مجھ میں ''تواضع'' ہے تو یہ ''کبر'' ہے۔ اس کے تواضع ہونے کی طرف خیال نہ کرے، اپنے کو مٹاتا رہے، خلاصہ یہ ہے کہ بہترین علاج اس کا یہ ہے کہ اپنے امراض وحالات کی اطلاع اپنے شیخ کو دیتا رہے وہ جو تعلیم کرے اس پر عمل کرتا رہے، اس کی تعلیم اور اس کے اقوال میں مزاحمت نہ کرے۔ اگر فرضاً کسی کو اپنے امراض معلوم نہ ہوں جس کی اطلاع کر سکے تو وہ فضائل کا اکتساب کرے جیسے شکر، توکل وغیرہ۔ بس کسی نہ کسی طرح لگا رہے۔ انشاء اللہ ایک روز ایسا آئے گا کہ یہ بالکل رذائل سے پاک وصاف ہو جائے گا۔ اسی لگے رہنے کو فرماتے ہیں:

اندریں رہ می تراش و می خراش   تادم آخر دمے فارغ مباش

⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘⌘

﴿۶﴾ فرمایا کہ:

میں اپنے آپ کو کسی مسلمان سے حتیٰ کہ ان مسلمانوں سے بھی جن کو لوگ فُسّاق وفُجّار سمجھتے ہیں فی الحال، اور کفار سے بھی احتمالاً فی المآل افضل نہیں سمجھتا اور آخرت میں درجات حاصل ہونے کا تو مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا، کیونکہ درجات تو بڑے لوگوں کو حاصل ہوں گے مجھے تو جنتیوں کی صف نعال (جوتیوں) میں بھی جگہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہو۔ اس سے زیادہ کی ہوس ہی نہیں ہوتی، اور اتنی ہوس بھی بر بناءِ استحقاق نہیں بلکہ اسلئے کہ دوزخ کے عذاب کا تحمل نہیں۔ اور یہ جو میں بضرورتِ اصلاح دوسروں کی ''زجر وتوبیخ'' کیا کرتا ہوں تو اس وقت بھی جلاد کے شاہی حکم کے مطابق مجرم شہزادے کو دُرّے لگانے کی مثال میرے پیش نظر رہتی ہے کہ جلاد کے دل میں یہ وسوسہ بھی نہیں ہوتا کہ میں شہزادے سے افضل ہوں۔ غرض کوئی مومن کیسا ہی بد اعمال ہو اس کو حقیر نہیں سمجھتا بلکہ فوراً یہ مثال پیش نظر ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی حسین اپنے منہ پر کالک مل لے تو اس کو جاننے والا کالک کو تو بُرا سمجھے گا لیکن اس حسین کو حسین ہی سمجھے گا اور دل میں کہے گا کہ یہ جب کبھی بھی صابون سے منہ دھولے گا پھر اس کا وہی چاند سا چہرہ نکل آئیگا۔ غرض مجھ کو صرف معصیت کے فعل سے نفرت ہوتی ہے اس کے مرتکب سے نفرت نہیں ہوتی۔

﴿۷﴾ فرمایا کہ:

جب میں کسی کے ہدیہ کو وجہ کے ساتھ بھی رَد کرتا ہوں تو بہت ڈرتا ہوں کیونکہ غور کرنے سے کسی قدر شک کبر کا ہوتا ہے۔ استغناء اور کبر میں فرق نہایت دشوار ہے، دونوں بہت متشابہ ہیں۔ کبھی اس میں دھوکا ہو جاتا ہے کہ جس کو ہم استغناء سمجھ رہے ہیں وہ دراصل کبر ہوتا ہے۔ خدا ہی محفوظ رکھے تو انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ ورنہ ہمارا ہر قول و فعل، حال و قال سب ہی پُر از خطر ہیں۔ کوئی حالت خطرہ سے خالی نہیں۔ مجھے تو اب بچپن کا پڑھا ہوا یہ شعر اکثر یاد آیا کرتا ہے ؎

مَن نہ گویم کہ طاعتم بپذیر قلم عفو برگناہم کش

بلکہ بروئے حدیث ''برگناہم'' تو کیا حق تعالیٰ خود ہماری طاعات کو معاف فرمادیں اور طاعات تو خیر کیا قابل معافی ہوتیں، مطلب یہ ہے کہ اُن میں جو کوتاہی ہے وہ معاف فرمادیں کیونکہ جن کو ہم اپنی طاعات سمجھ رہے ہیں وہ درحقیقت طاعات ہی کب ہیں؟۔ میں کہتا ہوں کہ ایسی طاعات پر ہم لوگوں سے اگر مواخذہ نہ ہو تو غنیمت ہے۔

****

﴿۸﴾ فرمایا کہ:

نہ علم کا اعتبار نہ عمل کا اعتبار، نہ حال کا اعتبار، نہ مقام کا اعتبار، کسی شئے کا اعتبار نہیں، یہاں تک کہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے یعنی ایمان اُس کی بقاء کا بھی کیا اعتبار کیونکہ قضاو قدر کے سب جکڑ بند ہیں، کیا معلوم کس کے لئے کیا مقدر ہو چکا ہے..... اپنی کیسی ہی اچھی حالت ہو ہرگز ناز نہ کرے اور دوسرے کی کیسی ہی بُری حالت ہو ہرگز اس پر طعن نہ کرے۔ کیا خبر ہے کہ اپنی حالت اس سے بھی بدتر ہو جائے۔ بھلا کسی چیز پر کوئی کیا ناز کرے جبکہ ہمارا علم و عمل، حال و مقام سب خدا کے قبضہ میں ہے۔ مایفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لھا و مایمسک فلا مرسل لہ من بعدہ کوئی چیز انسان کے مستقل اختیار میں نہیں۔ (تو ایسی کسی چیز پر ناز کا اس کو حق بھی نہیں)

****

﴿۹﴾ فرمایا کہ:

دیا سلائی کی طرح سارے مواد خبیثہ نفس میں موجود ہیں بس رگڑ لگنے کی دیر ہے اللہ تعالیٰ نے جب تک رگڑ سے بچا رکھا ہے بچے ہوئے ہیں۔ فرعون و ہامان کو نہیں بچایا اُن میں وہ مادّے سُلگ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے تو انسان محفوظ رہ سکتا ہے ورنہ ہر وقت خطرہ ہے۔

اکثر گمراہ فرقوں کے عقائد و اہیہ کے تذکروں میں بے اختیار ہاتھ جوڑ جوڑ کر اللہ تعالیٰ سے نہایت عجز و نیاز کے لہجہ میں عرض کرنے لگتے تھے

''اے اللہ اپنے قہر سے بچائیو'' اور حضرت مولانا رُومی کا یہ شعر پڑھنے لگتے تھے:

از شراب قہر چوں مستی دہی عیسیٰ را صورتِ ہستی دہی

اور فرمانے لگتے کہ:-

''جب اللہ تعالیٰ کا قہر ہوتا ہے تو باطل چیزیں بھی حق نظر آنے لگتی ہیں اور اوہامِ باطلہ بھی حقائق کی صورت اختیار کر لیتے ہیں''۔

****

﴿۱۰﴾ فرمایا کہ:

یہ جو اصلاح نفس کی سَہل سَہل اور نافع تدابیر اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتے ہیں، یہ سب طالبین ہی کی برکت ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ میرے بندوں کی اصلاح ہو اور نفع پہنچے لہٰذا ایک ناکارہ سے خدمت لے رہے ہیں۔ اور جس کو اپنے علوم و معارف پر ناز ہو وہ ذرا طالبین سے الگ ہو کر تو دیکھے واللہ جو بالکل ہی پَٹ نہ ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اوروں ہی کے نفع کیلئے اس کو یہ علوم و معارف عطاء فرما رہے ہیں۔ ماں یہ ناز نہ کرے کہ میں بچہ کو دودھ پلاتی ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو منظور ہے کہ بچہ کی پرورش ہو اسلئے اس کے گوشت میں بھی دودھ پیدا کر دیا ہے۔ چھاتیوں میں سے جو یہ دودھ اُمڈ رہا ہے یہ بچہ کے جذب ہی کی برکت ہے۔ اگر ماں بچہ کو دودھ پلانا چھوڑ دے تو پھر دودھ ہی خشک ہو جائے۔ اسی طرح اگر کنویں میں ڈول ڈال کر پانی نہ نکالا جائے تو نیا پانی آنا بند ہو جائے۔ غرض اگر شیخ اِلقاء چھوڑ دے تو تلقی بھی بند ہو جائے۔

﴿۱۱﴾ فرمایا کہ:

.....میں تو بقسم کہتا ہوں کہ میں اپنے اندر کوئی کمال نہیں پاتا۔ نہ علمی نہ عملی، نہ حالی نہ قالی۔ بلکہ مجھ میں تو سراسر عیوب ہی عیوب بھرے پڑے ہیں۔ اگر کوئی میری بُرائی کرتا ہے تو یقین جانئے مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا کہ میں بُرائی کا مستحق نہیں، ہاں اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو واللہ تعجب ہوتا ہے کہ مجھ میں تعریف کے قابل کون سی بات ہے جو اس کا یہ خیال ہے، اس کو دھوکا ہوا ہے۔ حق تعالیٰ کی ستاری ہے کہ میرے عیوب کو پوشیدہ کر رکھا ہے، اس لئے کسی کا بُرا بھلا کہنا مجھے مطلق ناگوار نہیں ہوتا اور اگر کوئی میری ایک تعریف کرتا ہے تو اُسی وقت اپنے دس عیب میرے پیش نظر ہو جاتے ہیں..... میں مدت سے یہ دعا مانگ رہا ہوں اور اب بھی تازہ کرلیا کرتا ہوں کہ ''اے اللہ میری وجہ سے اپنی کسی مخلوق سے مواخذہ نہ کیجئو'' میرے ساتھ کسی نے جو کچھ بُرائی کی ہو یا آئندہ کرے وہ سب میں نے دل سے معاف کی.....اھ''

****

نوٹ: یہ علم و عمل کی مطلق نفی اہل اللہ سے کبھی علم و عمل کے اعلیٰ مراتب کبھی خلوص و للّٰہیت کے مطلوبہ معیار کے مدنظر ہو جاتی ہے اور اس وقت کی خاص کیفیت قلبی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ورنہ حضرات حق تعالیٰ کی نعمتوں کے منکر و ناشکرے نہیں ہوتے۔ (م.ع.ق.)