

تصوّف وصوفياً وأوأن كان نظام تعلّم وترتّب

كاليف

حبيبة الْمُبْتَدَأ عَلَيْهِ الْمَلَك

عَزِيزُ الْأَنْعَمِ حَبِيبُ اللَّهِ مَنْ أَقْرَأَهُ مَكَانَةً

شجاع المُبْتَدَأ وَمَدْعُوكِيَّةٍ مَكَانِيَّةٍ وَمَنْجِيَّةٍ مَجَادِعِيَّةٍ اسْتَأْمِنَةٍ دَارِيَّةٍ

وَمَنْ

خليفةً ومجازٍ يَعْتَدُ

عَزِيزٌ مُحْمَودٌ صَاحِبُ الْجَنَّةِ وَعَزِيزُ الْأَنْعَمِ صَاحِبُ الْجَنَّةِ

بَاشِر

مَكَتبَةُ الْحَبِيبِ جَامِعَةُ إِسْلَامِيَّةُ الْأَعْلَى

مَهْدِيَّ بَرِّ بُرُوشَتْ بَرِّ بُرُوشَتْ عَلَمَ مُهَمَّهُ بَرِّ بُرُوشَتْ (أَعْلَى)

مَكَتبَةُ طَبِيبِهِ وَلَوْنِهِ بَوْلِي

تصوّف وصوفياً
وأوأن كان نظام تعلّم وترتّب

كتابات الأذان التي صيغت في شكل قرآن فما زلت أذكرها

مَكَتبَةُ الْحَبِيبِ

MAKTABA-AL-HABIB

JAMIA ISLAMIA DARUL ULoom

MUHAZZABPUR P.O. SANJARPUR DISTT. AZAMGARH U.P. INDIA

Mobile: 09450546400

لكل شئ صقالة و صقالة القلب ذكر الله

تصوف وصوفیاء اور ان کا نظام تعلیم و تربیت

قائلیف

حبيب الامت، عارف بالله، حضرت مولانا
مفتي حبيب اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم
شیخ الحدیث و صدر مفتی

بانی و مہتمم جامعہ اسلامیہ دارالعلوم مہذب پور، سنجھر پور، عظیم گڑھ، یوپی، انڈیا

ناشر:

مکتبہ الحبیب

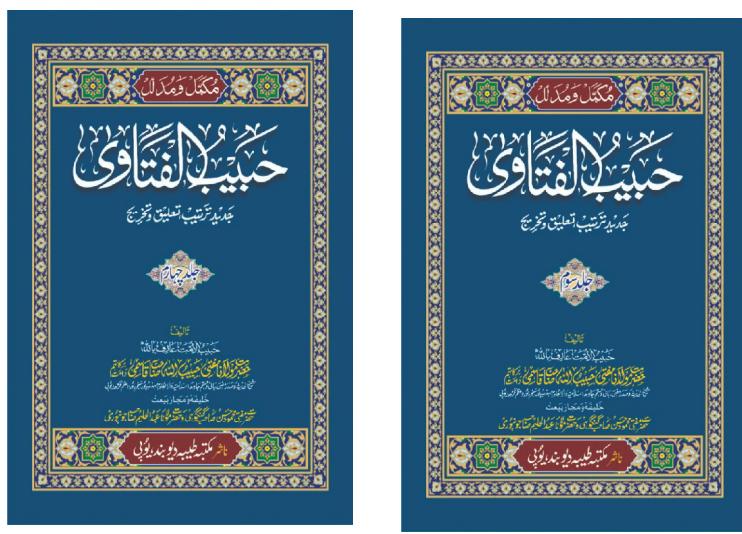
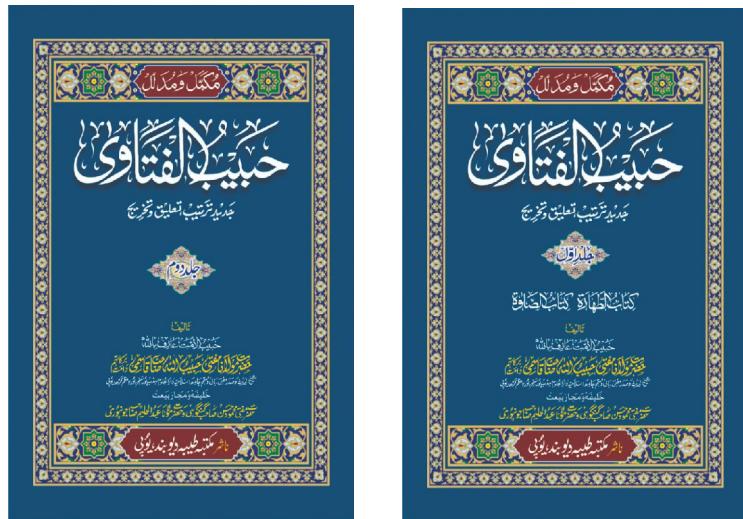
جامعہ اسلامیہ دارالعلوم مہذب پور، پوسٹ سنجھر پور، ضلع عظیم گڑھ، یوپی، انڈیا

نام کتاب: تصوف و صوفیاء اور ان کا نظام تعلیم و تربیت
 مصنف: حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم
 صفحات: 108
 اشاعت اول: ربیع الاول ۱۴۳۷ھ / جنوری ۲۰۱۶ء
 اشاعت دوم: مارچ ۲۰۲۲ء
 تعداد: گیارہ سو (1100)
 قیمت: 100
 ناشر: مکتبہ الحبیب، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم مہذب پور
 پوسٹ سنج پور، ضلع عظم گڑھ، یوپی، انڈیا

﴿ملنے کے پتے﴾

- ۱- مکتبہ الحبیب و خانقاہ حبیب گوہنڈی ممبئی
- ۲- مکتبہ الحبیب و خانقاہ حبیب مقام پوسٹ جھنکاہی ڈھا کہ ضلع مشرقی چمپاران
- ۳- اسلامک بک سروس دریا گنخ، دہلی
- ۴- مکتبہ طیبہ دیوبند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فہرست

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	عرض جبیب (مقدمہ)	۱۱
۲	تصوف و صوفیاء اور ان کا نظام تعلیم و تربیت	۱۷
۳	بعثت نبوی کے مقاصد ارابعہ	۱۷
۴	تصوف کی حقیقت	۱۸
۵	حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا مفہوم	۱۹
۶	تصوف و صوفی کی حقیقت	۱۹
۷	سب سے پہلے صوفی	۲۰
۸	خانقاہ کا مفہوم	۲۰
۹	حضرات صوفیاء کا دائرہ کار	۲۱
۱۰	حضرات صوفیاء کا دائرہ کار و اعمال:	۲۱
۱۱	کمال حسن اخلاق کے صفات ثلاشہ	۲۲
۱۲	تصوف اور احسان	۲۳
۱۳	حضرات صوفیاء کا مقصد حیات	۲۳
۱۴	زندگی صرف وہی ہے جو یاد حق میں بسر کی جائے	۲۴
۱۵	محبت الہی کے حصول کے ذرائع	۲۵

۲۶	تصوف اور خدمتِ خلق	۱۶
۲۷	طبقاتِ صوفیاء	۱۷
۲۹	حضراتِ صوفیاء امراء و حکام کی بھی اصلاح کی فکر میں رہے	۱۸
۳۰	طبقہ ثانیہ	۱۹
۳۰	مامون کے زمانہ میں عقلیت کے طوفان کی آمد	۲۰
۳۱	عقلیت کو عشقیت کی آگ سے جلایا	۲۱
۳۲	طبقہ ثالثہ	۲۲
۳۳	فقہی حیلہ بازیوں کا نتیجہ	۲۳
۳۴	گروہِ صوفیاء	۲۴
۳۴	حضراتِ صوفیاء کے ۱۱ اگروہ	۲۵
۳۵	تعارف کتب تصوف	۲۶
۳۸	تعارف اصطلاحات تصوف	۲۷
۳۹	تصوف اور مذاہب اربعہ	۲۸
۴۰	تصوف اور حضرات شعراء	۲۹
۴۰	تصوف کا اصل ما یہ عشقِ حقیقی ہے	۳۰
۴۲	تذکرہ سلسل اربعہ	۳۱
۴۳	تذکرہ خواجہ معین الدین چشتی	۳۲
۴۴	تذکرہ شیخ عبدال قادر جیلانی	۳۳

۳۶	تذکرہ شیخ بہاء الدین نقشبندی	۳۳
۳۷	تذکرہ شیخ شہاب الدین سہروردی	۳۵
۳۹	ہندوستان اور سلسلہ اربعہ	۳۶
۴۰	حضرات صوفیاء اور اکناف ہندوستان	۳۷
۴۰	بہار میں طریقت کی آمد	۳۸
۴۱	صوبہ بنگال میں طریقت کی آمد	۳۹
۴۱	صوبہ گجرات اور طریقت	۴۰
۴۲	علاقہ دکن میں طریقت کی آمد	۴۱
۴۲	حضرات صوفیاء اور بیعت	۴۲
۴۳	بیعت کی حقیقت	۴۳
۴۴	حضرات صوفیاء کا انداز تربیت	۴۴
۴۵	ترکیہ کا موثر طریقہ	۴۵
۴۵	قلب کو بیدار کرنے کا طریقہ	۴۶
۴۶	براہیوں کو دور کرنے کا ایک طریقہ	۴۷
۴۶	قلب اور حضرات صوفیاء	۴۸
۴۸	حضرات صوفیاء کی اجازت کا معیار	۴۹
۴۹	لباس صوفیاء	۵۰
۵۱	حضرات صحابہ کی ٹوپی کا تذکرہ	۵۱

۲۲	چہار پلپیوں والی ٹوپی کا تذکرہ	۵۲
۲۲	مزاج صوفیاء	۵۳
۲۳	حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا ملفوظ	۵۴
۲۳	شیخ سعدی کا ملفوظ	۵۵
۲۴	بیعت کا مقصد	۵۶
۲۵	بیعت کا ثبوت	۵۷
۲۶	جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان بن جاتا ہے	۵۸
۲۷	بیعت کے اقسام	۵۹
۲۸	ادب و تآدب اور سالکین	۶۰
۷۰	ادب و تآدب کی برکات	۶۱
۷۰	شمس الائمه حلوانی کا ارشاد	۶۲
۷۰	حضرت بشر حافی کا واقعہ	۶۳
۷۱	خواجہ ابوالحق غازروی کا واقعہ	۶۴
۷۲	حضرت شمس العارفین کا واقعہ	۶۵
۷۳	حضرت مجدد الف ثانیؒ کا واقعہ	۶۶
۷۳	حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا واقعہ	۶۷
۷۴	طریقت کی رکاوٹیں	۶۸
۷۴	ذکر میں دل نہ لگنا کبھی غیر ضروری پابندی کی وجہ سے ہوتا ہے	۶۹

۷۵	بھی غلط مال کے استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے	۷۰
۷۵	قبض کے اسباب مختلف ہیں	۷۱
۷۵	قبض و سط کا تعارف و حکمت	۷۲
۷۶	جذب و سلوک کا تعارف	۷۳
۷۶	قبض باطنی کے ازالہ کا طریقہ	۷۴
۷۷	علم کے باوجود مرشد کی ضرورت	۷۵
۷۷	ذکر سے متعلق اہم ہدایات	۷۶
۷۸	ذکر و شغل کا شمرہ	۷۷
۷۸	استقامت علی الذکر کا فائدہ	۷۸
۷۹	دوا مذکر کا فائدہ	۷۹
۸۰	ذکر کا وقت متعین ہونا چاہئے	۸۰
۸۰	اگر ذکر میں تکان معلوم ہو تو ذکر کرم کر دے	۸۱
۸۱	ذکر میں تعداد نہیں بلکہ یکسوئی مطلوب ہے	۸۲
۸۱	تجدد میں بیداری کا نسخہ	۸۳
۸۱	ذکر میں کیفیات مطلوب نہیں	۸۴
۸۲	ذا کرا گر مریض ہو تو پہلے مرض کا ازالہ کرے	۸۵
۸۳	ذکر میں سوزش کا علاج	۸۶
۸۳	سوتے وقت ذا کرا ذکر لسانی سے گریز کرے	۸۷
۸۳	ذکر میں لقط اللہ میں تفحیم و مضروری نہیں	۸۸

٨٣	چند اصطلاحات تصوف	٨٩
٨٣	استغراق کا تعارف	٩٠
٨٥	قبض کا تعارف	٩١
٨٥	صحبت شیخ کے منافع	٩٢
٨٧	راہ سلوک کے مشتبہ کی نشانیاں	٩٣
٨٨	سلوک کی انتہاء کے صفات	٩٤
٨٩	سالک کے واجبات	٩٥
٩٠	سلوک کا زہر	٩٦
٩١	طریقت کا خلاصہ	٩٧
٩١	باطن کی کمزوری کا اثر ظاہر پر	٩٨
٩٢	شیخ سے وابستگی کا فائدہ	٩٩
٩٣	سالک کے لئے دو کام ضروری ہیں	١٠٠
٩٣	سالک کے لئے غیر ضروری امور	١٠١
٩٣	قبض کے اسباب مختلفہ	١٠١
٩٥	اللہ والا بننے کے لئے تین رکاوٹیں	١٠٢
٩٨	تعارف حضرت حبیب الامت دامت برکاتہم	١٠٣
١٠١	حبیب الفتاوی ارباب افتاء و اصحاب علم کے لئے ایک قیمتی تحفہ	١٠٣
١٠٣	حضرت حبیب الامت کی تصنیفات ایک نظر میں	١٠٥
١٠٦	جامعہ کا مختصر تعارف	١٠٦

عرض حبیب

حضرت نبی پاک ﷺ کے عہد مبارکہ میں نہدار العلوم کی ضرورت تھی نہ دارالتصنیف والتألیف کی نہدار الافتاء کی ضرورت تھی نہ جامعات کی نہ خانقاہوں کی ضرورت تھی نہ صاحب کشف و کرامت افراد کی بلکہ یہ سارا کام حضرت نبی پاک ﷺ کی صحبت مبارکہ اور آپ کی نظر کیا یا اثر سے ہو رہا تھا۔ ان سارے کاموں کے لئے مسجد نبوی کافی و دوافی تھی۔

لیکن جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا گیا اور لوگ آپ ﷺ کے زمانہ سے دور ہوتے گئے نیز حضرات صحابہ کرام مختلف خطوں میں پھیلے اور ان کے اخلاق و معاشرت سے لوگ حلقة گوش اسلام ہوتے گئے۔ اسی کے ساتھ نئے فتنے بھی وجود میں آنے لگے جس کی وجہ سے حضرات صحابہؓ حضرات تابعینؓ نے مختلف علوم و فنون کی اشاعت کے ساتھ اس کی تدوین و ترتیب کی بھی ضرورت محسوس کی۔

چنانچہ تدوین قرآن، تدوین حدیث، تدوین فقہ، تدوین علم کلام وغیرہ اسی کا شمرہ ہے اسی طرح تزکیہ اخلاق کا جو کام دور نبوی میں ہو رہا تھا اس کی بھی ضرورت محسوس کی گئی اور اس کام کے رجال بھی اللہ پاک نے پیدا کئے جنہوں نے اس کو اپنا مشن بنایا اور تسلسل کے ساتھ یہ عظیم کام بھی

انجام پذیر ہونے لگا۔

حقیقت یہ ہے کہ تصوف مذہب کی روح، اخلاق کی جان، اور ایمان کا کمال ہے اور اس کا سرچشمہ قرآن و حدیث ہے، تصوف کی مستند کتابیں، قوت القلوب، رسالہ قشیریہ، کشف الحجوب، عوارف المعرف، تذکرة الاولیاء، فوائد الفواد، خیر الجالس جیسی تصوف کی اہم اور بنیادی کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کو یقیناً یہ اندازہ ہو گا کہ حضرات صوفیاء کرام کے یہاں کتاب و سنت کی پیروی کا کس قدر اہتمام والتزام رہا ہے۔

حضرات صوفیاء کرام نے ہمیشہ اپنے مریدین کو اس کی ہدایت کی کہ کسی شخص کی روحانی عظمت کا اندازہ لگانے کے لئے اس کی زندگی کو قرآن و سنت کے آئینہ میں دیکھنا ضروری ہے، بلکہ حضرات صوفیاء کرام کا یہ عقیدہ رہا کہ جس کا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ زندقہ ہے اس کا شمار صوفیاء کے طبقہ میں ہرگز نہیں کیا جائے گا۔

اسی وجہ سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ پیر ایسا ہونا چاہئے جو شریعت، طریقت، حقیقت کا علم رکھتا ہو، اس مسئلہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا اس قدر اہتمام والتزام تھا کہ وہ کسی غیر عالم کو خرقہ خلافت سے نہیں نوازتے تھے۔

الغرض حضرات صوفیاء کو یہ کہنا کہ یہ قرآن و سنت کی پیروی نہیں کرتے، یا قرآن و سنت سے ہٹ کر یہ کوئی الگ گروہ ہے۔ یہ خیال ان لوگوں کا تو ہو سکتا

ہے جو تصوف اور صوفیاء کے طریق اور نظام تعلیم و تربیت اور ان کے معمولات شب و روز اور ان کی روحانیت سے نابلد ہیں۔

لیکن جو حضرات ان کی روحانیت اور ان کے نظام تعلیم و تربیت سے واقف ہیں وہ ایسی سفیہانہ گفتگو کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔

ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ دنیا میں اسلام کا ظہور ایک ایسے ضابطہ کے طور پر ہوا جو مظلوموں کا حامی تھا حکمراء طبقہ کی نفیات اسے چھو کر بھی نہیں گذرتی تھیں۔

لیکن حضرات صوفیاء کرام نے اسلام کے اس مزاج کو خوب سمجھا، اس لئے ان حضرات نے کردار کی فضیلت پر ہمیشہ زور دیا اور خدمتِ خلق کو اس فضیلت کا معیار ٹھہرا کیا، اسی وجہ سے ان لوگوں کا ایمان حضرات صوفیاء کرام کے یہاں نقش متصور ہوتا تھا جو انسانی خدمت سے دور ہوں اور اسی وجہ سے حضرات صوفیاء کے یہاں یہ بات خاص و عام کی زبان زد تھی:

تصوف بجز خدمتِ خلق نیست
پیسیح و سجادہ و دلّق نیست

یعنی تصوف صرف ہاتھ میں تسبیح لے کر اور گلڑی پہن کر مصلی نہیں ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے درد کو اپنا درد بنانے والا اور ان کی ضلالت و گمراہی کو اپنی آہ سحرگاہی سے جوڑنے والا اور ہر ایک کے دکھ درد میں کام آنے والا اور ہر ایک کا اپنے کو خادم سمجھنے والا صوفی کہلانے کا مستحق ہے۔

حضرات صوفیاء کرام نے کبھی بھی اپنے کو امراء، حکام، سلاطین، اغذیاء کے درکا جانشیں نہیں بنایا اور نہ بننا پسند کیا اور نہ بننے والوں کو پسند کیا، بلکہ ہمیشہ ان کی بھی اصلاح کی فکر میں رہے اور دعاء کے ساتھ ان کی اصلاح بھی کرتے رہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے عربی کا مشہور مقولہ ہے، نعم الامیر علی باب الفقیر وہیں الفقیر علی باب الامیر۔ اس فقرہ کو ملائی قاری نے بھی اپنی معرکۃ الآراء تصنیف ”مرقاۃ المفاتیح“، شرح مشکوکة المصانع میں نقل کیا ہے۔ اور قریب کے بزرگوں میں ان کے ایک نواب مرید نے جب سونے کے پتے پر ایک لمبی چوڑی خطہ اراضی کو نظام خانقاہ کی درستگی کے لئے بطور نذرانہ کے پیش کیا تو اس اللہ کے ولی نے اسی پتے کے پشت پر یہ شعر لکھوا کر اس اراضی کو قبول کرنے سے مغدرت کر دی:

ما آبروئے فقر و قناعت نبی بریم
با میر خاں بگوئے کہ روزی مقدر است

اسی طرح حضرات صوفیاء کرام ایک اشتراکی اصول زندگی بسر کرنے کے قائل تھے چند کپڑے، اکل و شرب کے چند برتن، تسبیح و جانماز اور کتابوں کے علاوہ کسی اور چیز کی ملکیت کا تصور ان کے یہاں روانہ نہیں تھا۔

اسی طرح حضرات صوفیاء کرام کی غالب اکثریت علماء و فضلاء کی ہوتی تھی اور ان کا انسانوں کے ہر طبقے سے دردمندانہ گھر اتعلق ہوتا تھا، کیونکہ تصوف زیر دستوں اور مظلوموں کا مسلک تصور کیا جاتا تھا۔

اسی طرح حضرات صوفیاء کرام بہت زیادہ امن پسند ہوا کرتے تھے، کسی کو ملامت کرنا، کسی کو مارنا، کسی کو بھگانا، لڑائی جھگڑا، آپسی نزاعات سے یہ کوئوں دور رہا کرتے تھے ان کا مزاج ہمیشہ صلح کل کارہا اور ہر ایک کے ساتھ محبا، مشفقات، ہمدردانہ، پدرانہ، برادرانہ تعلقات کی حوصلہ افزائی کرتے تھے خود بھی اس پر عمل پیرار ہتے تھے اور متعلقین، متولیین، مسترشدین اور محبین کو بھی اس کی ہدایت کرتے رہتے تھے۔

چنانچہ خواجہ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء اور اولیاء کا راستہ عوام کے راستے سے جدا گانہ ہے عوام تو دوست کے دوست اور دشمن کے دشمن ہوتے ہیں لیکن حضرات صوفیاء اولیاء دوست اور دشمن دونوں کے دوست ہوتے ہیں۔

الغرض کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لئے اس کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ خادم بھپن ہی سے تصوف اور صوفیاء، مشائخ اولیاء، صلحاء و تقیاء کا عقیدت منداور محبت کش رہا اور ان آنکھوں نے ایک دونہیں درجنوں نہیں بلکہ سیکڑوں اولیاء اللہ کی زیارت کی سعادت حاصل کی، بالخصوص مرشدی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ اور ان کی خدمت عالیہ میں تشریف لانے والے مشائخ عظام اسی طرح فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہیؒ اور ان کی خدمت میں تشریف لانے والے کبار علماء، فقہاء و مشائخ، اسی طرح حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندویؒ اور ان کی خدمت میں تشریف لانے والے حضرات صدیقین صلحاء، تقیاء عارفین، اسی طرح مرشد امت حضرت مولانا شاہ

**عبدالحکیم صاحب جو نپوری اور ان کی خدمت میں تشریف لانے والے ارباب علم
فضل، اصحاب کمال، واصحاب نسبت۔**

ان بزرگوں کی مصاہیت و رفاقت اور ان کے روز و شب کے معمولات دیکھنے کے بعد سے یہ خواہش رہی کہ تصوف اور صوفیاء اور ان کے نظام تعلیم و تربیت پر عوام امت نے بلکہ نادانستہ یادانستہ کچھ خواص امت نے بھی ایک دبیر چادر ڈال دی ہے جس کی وجہ سے بعض لوگوں کا ایک مخصوص ذہن بن گیا ہے کہ تصوف قبر پستی، مزار پستی، اور مجاہوت کے ساتھ چند مخصوص اعمال و حرکات کے مجموعہ کا نام ہے اس لئے خادم نے یہ کوشش کی ہے کہ اختصار کے ساتھ تصوف اور صوفیاء اور ان کا مزاج اور ان کا انداز جو تعلیم و تربیت کا رہا ہے امت تک پہنچ جائے تاکہ ان کی صحیح رہنمائی ہو سکے اور وہ درست و نادرست کا فیصلہ کر سکیں۔

فقط

سپردم بتو مایہ خویش را
تو دانی حساب کم وبیش را

مفتی حبیب اللہ قادری

شیخ الحدیث و صدر مفتی

بانی و مہتمم جامعہ اسلامیہ دارالعلوم
مہذب پور، سنجھ پور، عظیم گلڈھ، یوپی، اٹھریا

تصوف وصوفیاء اور ان کا نظام تعلیم و تربیت

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد!
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وإن كانوا من قبل لفوا ضلال مبين”۔

اللہ پاک کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان حضرت نبی
پاک ﷺ کی بعثت مبارکہ بھی ہے۔

بعثت نبوی کے مقاصد اربعہ:

آپ کی بعثت کے چار مقاصد بیان کئے گئے ہیں، (۱) تلاوت
کتاب، (۲) تزکیۃ اخلاق، (۳) تعلیم کتاب، (۴) تعلیم حکمت۔
لہذا اگر کوئی شخص یا جماعت یہ سمجھتی ہے کہ تزکیۃ اخلاق جو آج
خانقاہوں کے ذریعہ ہو رہا ہے یہ نبوی کام نہیں ہے تو ان کی یہ سوچ نص صریح کے

خلاف ہے ایسے لوگوں کو قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

حضرت نبی پاک ﷺ کی موجودگی میں نہ دارالعلوم کی ضرورت تھی نہ خانقاہوں کی، سارا کام مسجد نبوی سے انجام پارتا تھا، حضرت نبی پاک ﷺ کی صحبت مبارکہ اور آپ کی نظر کیمیاء جس پر پڑتی اس کے تمام رذائل دور ہوجاتے اور کمالات سے آراستہ ہو جاتا۔

لیکن جوں جوں خیر القرون سے لوگ دور ہوتے گئے، حضرات صحابہ مختلف علاقوں میں پھیلتے چلے گئے، فتوؤں نے جنم لینا شروع کیا اور کام بڑھتا چلا گیا۔ نوبت باینگار سید کے مختلف علوم و فنون کی تدوین ترتیب کی ضرورت محسوس کی جانے لگی، چنانچہ تدوین قرآن، تدوین حدیث، تدوین فقہ، تدوین علم کلام اسی کا شمرہ ہے۔

اسی طرح تزکیہ اخلاق کا کام جو دور نبوی میں ہو رہا تھا اس کی بھی ضرورت محسوس کی گئی اور اس کام کے رجال بھی اللہ پاک نے پیدا کئے اور تسلسل کے ساتھ یہ کام بھی انجام پانے لگا۔

تصوف کی حقیقت:

حقیقت یہ ہے کہ تصوف مذہب کی روح اخلاق کی جان اور ایمان کا کمال ہے اور اس کا سرچشمہ قرآن و حدیث ہے۔

تصوف کی مستند کتابیں، قوۃ القلوب، رسال قشیریہ، کشف المحبوب، عوارف المعارف، تذکرة الاولیاء، فوائد الغواد، خیر المجالس آپ پڑھیں تو اندازہ

ہوگا کہ حضرات صوفیاء کے یہاں کتاب و سنت کی پیروی کا کس قدر اہتمام والتزام رہا ہے۔

حضرات صوفیاء نے ہمیشہ اپنے مریدین کو اس کی بہادیت کی کہ کسی شخص کی روحانی عظمت کا اندازہ لگانے کے لئے اس کی زندگی کو قرآن و سنت کے آئینہ میں دیکھنا ضروری ہے، بلکہ حضرات صوفیاء کا یہ عقیدہ رہا کہ جس کا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ زندقة ہے اس کا شمار صوفیاء کے طبقہ میں ہرگز نہیں کیا جائے گا۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا مفہوم:

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے پیر ایسا ہونا چاہئے جو شریعت، طریقت، حقیقت کا علم رکھتا ہو بلکہ غیر عالم کو اجازت نہیں دیتے تھے۔ الغرض حضرات صوفیاء کو یہ کہنا کہ یہ قرآن و سنت کی پیروی نہیں کرتے اس سے ہٹ کر یہ ایک گروہ ہے۔

یہ خیال ان لوگوں کا ہو سکتا ہے جو تصوف اور صوفیاء کے طریق اور نظام تعلیم و تربیت اور ان کی روحانیت سے نابلد ہیں، جو حضرات ان کی روحانیت اور ان کے نظام تعلیم و تربیت سے واقف ہیں وہ ایسی سفیہانہ بات ہرگز نہیں کر سکتے۔

تصوف و صوفی کی حقیقت:

صوفی ایک ایسا روحانی لقب ہے جس کا استعمال پہلی صدی ہجری سے

شروع ہو گیا تھا اور دوسرا صدی ہجری میں تو اس لفظ نے شہرت حاصل کر لی۔
حضرات صوفیاء چونکہ اکثر صوفی یعنی بھیڑ کے بالوں سے بنے کنبل کا استعمال کرتے تھے اس لئے وہ صوفی کے ساتھ مشہور ہو گئے۔ اور یہ طبقہ حضرات تبع تابعین کے بعد زہاد عباد کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن جب بدعتات کا ظہور ہونے لگا تو خواص اہل سنت والجماعت صوفی کے نام سے جانے لگے۔

سب سے پہلے صوفی:

سب سے پہلے شیخ ابو ہاشم کوئی کو صوفی کے لقب سے پکارا گیا جن کا انتقال ۱۵۰ھ میں ہوا ہے۔ اس کے بعد اس لفظ نے عموم اختیار کر لیا۔

خانقاہ کا مفہوم:

حضرات عبادو زہاد انفرادی طور پر عبادت و ریاضت میں لگے رہے اور اللہ کا تعلق حاصل کرتے رہے۔

بالتدبر تجھ وہ بھی وقت آیا کہ یہ عبادو زہاد اجتماعی طور پر اپنی عبادت انجام دینے لگے اور اس کے لئے مکان مخصوص کا انتخاب کیا پھر وہاں مختلف مقامات کے افراد میجا ہونے لگے اور مل کر اجتماعی زہد و عبادت میں مصروف رہنے لگے اس طرح خانقاہ تربیت گاہ بن گئی جہاں پہنچ کر بڑے بڑے گھنگاروں کی بھی ڈنی و فکری آب و ہوا میں تبدیلی آجائی تھی ایک دوسرے کا خلوص، تقوی، تدین، اناہت، ریاضت بغیر اثر انداز ہوئے نہیں رہتا تھا۔

گویا کہ اس طرح حضرات صوفیاء کو ایک مقام مخصوص میں جم کرائے پنے اصول و مزاج کے مطابق مریدین کی تربیت و اصلاح کا موقع فراہم ہو جاتا تھا۔ اور مریدین کو یکسوئی کے ساتھ عبادت و ریاضت کی جگہ میسر ہو جاتی تھی۔ اسی لئے بزرگوں نے لکھا ہے کہ لفظ خانقاہ، خان اور قاہ سے مرکب ہے خان کے معنی خانہ یعنی گھر کے ہیں اور قاہ کے معنی عبادت یا دعاء کے ہیں اس طرح خانقاہ کے معنی ہوئے عبادت کا گھر۔

حضرات صوفیاء کا دائرة کار:

حضرات صوفیاء کرام جس انداز سے خانقاہوں میں مریدین کی تربیت فرمایا کرتے تھے اور جن امور و اعمال پر خصوصی توجہ مرکوز کرایا کرتے تھے اس کی ایک جھلک یہاں پیش کی جا رہی ہے تا کہ حضرات قارئین کو اندازہ ہو سکے کہ حضرات صوفیاء کے دائرة کار میں کون کون سے اعمال ہوا کرتے تھے۔

حضرات صوفیاء کا دائرة کار و اعمال:

حضرات صوفیاء کا یہ ماننا تھا کہ ارکان اسلام کی پابندی کے بغیر روحانی ترقی ممکن نہیں اس لئے حضرات صوفیاء مریدین کے دلوں میں بنیادی ارکان اسلام یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اتباع شریعت کو راخنے کی محنت کرتے تھے بالخصوص زندگی کے ہر شعبہ میں اتباع شریعت و سنت کا اہتمام والتزام کرتے تھے جب ان امور و اعمال میں چیختگی ہو جاتی تب تعلیم اخلاق کو محور تربیت بناتے

تھے اور اس کی پوری کوشش کرتے تھے کہ رذائل نکل جائیں اور خصالیں حمیدہ کا خوگر بن جائے۔

تعلیم اخلاق کے تحت درج ذیل امور خاص طور پر مرکز توجہ ہوا کرتے تھے:

- (۱) اصلاح نیت یعنی نیت کی درستگی۔
- (۲) استقامت یعنی یک درگیر محکم گیر زندگی کا اصول بنا جائے۔
- (۳) توکل یعنی اسباب اختیار کر کے بھی پورا بھروسہ اللہ پر رکھے۔
- (۴) عفو، یعنی درگذر اور معاف کر دینا۔
- (۵) ایثار یعنی دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا۔
- (۶) تدین یعنی دیانت داری بالخصوص معاملات میں چونکہ معاملات میں دیانت داری فارغ البالی اور مسرت کی ضمانت ہے۔
- (۷) عیب جوئی سے پر ہیز، چونکہ عیب جوئی اتنی بری خصلت ہے کہ انسان کو بے کار کر دیتی ہے اور اس کی تعمیری اور عملی صلاحیت تخریبی اور تنقیدی کاموں میں لگ کر فنا ہو جاتی ہے۔
- (۸) تحمل یعنی اپنے اندر را پنے ناقدین، حاسدین، مخالفین، اعداء کی باتوں کو برداشت کرنے کی قوت پیدا کرنا۔

کمال حسن اخلاق کے صفات ثلاثة:

ان امور کے ساتھ بعض صوفیاء نے حسن اخلاق کا کمال ان تین

چیزوں میں پایا:

(۱) لوگوں سے خندہ پیشانی سے مانا۔

(۲) حلال روزی کی جستجو۔

(۳) اللہ کے بندوں کے لئے اپنے ہاتھ اور دل کو کھلا رکھنا۔

چنانچہ تربیت اخلاق کے تحت ان صفات کو بھی مریدین میں پیدا کرانے کی محنت کرتے تھے۔

اس طرح خانقاہی نظام سے وابستہ ہو کر مکمل تربیت یافتہ ہر ایک کے لئے خیز محض ہوا کرتا تھا اور حسن اخلاق کے اعلیٰ منزل پر فائز ہوا کرتا تھا۔

تصوف اور احسان:

حدیث جبریل میں حضرت نبی پاک ﷺ نے جس کیفیت کی تعبیر احسان سے کی ہے دراصل حضرات صوفیاء کے یہاں اسی کا نام تصوف ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے جنت اللہ البالغہ میں اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ حقیقی تصوف یہی ہے۔

حضرات صوفیاء کا مقصد حیات:

گذشتہ سطور میں یہ بات گذر چکی ہے کہ حضرات صوفیاء دراصل عباد وزہاد کا دوسرا نام ہے اور وہ ہمہ وقت عبادت و ریاضت کے ذریعہ رضاۓ الہی و محبت الہی کے حصول میں لگے رہتے تھے اور اسی محبت الہی کے حصول کو مقصد

حیات قرار دید یا تھا۔

اور محبت کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ انسان کی زندگی سمٹ کر ایک مرکز پر آجائے۔

اس کا بال یہ پکارنے لگے کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور مناسب پروردگار عالم کے لئے ہے۔

پھر اس کو ایک لمحہ بھی بغیر اللہ کے چیزوں نہ ملے، اور اس کے نفس کے سارے تقاضے سرد پڑ جائیں، بس رضاۓ الہی اس کا حاصل زندگی بن جائے اور خدا کے لئے جینا اور مرننا اس کی زندگی کا محور بن جائے خدا کے لئے جینا اور مرنایہ ارتقاء انسانیت کی آخری منزل ہے اور یہ نیت کا ایسا زبردست انقلاب ہے جو انسانی زندگی کے مرکز و محور کو بدل دیتا ہے۔

زندگی صرف وہی ہے جو یاد حق میں بسر کی جائے:

حضرات صوفیاء اسی لئے فرمایا کرتے تھے کہ زندگی صرف وہی ہے جو یاد حق میں بسر کی جائے، باقی سب دھوکہ ہے۔

محبت الہی ایک ایسی دولت ہے جب کسی انسان کو یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے تو فکر و عمل کا ہر گوشہ اس سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا اور گہرا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں مرکزیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ مرکزیت نظامِ ربوہت کی ایک شان اور خدا کی وحدانیت پر کامل ایمان کا لازمی

نتیجہ ہے۔

اللہ سے سچی محبت رکھنے والا ہر آن اپنے کو اس کی بارگاہ میں حاضر باش
تصور کرنے لگتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معصیت کی تمام را ہیں اس کی
زندگی میں بند ہو جاتی ہیں۔

جب محبت الہی کا پورا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کی نظر میں سونا اور پھر برابر
ہو جاتا ہے اور تو کل اور استغنا کی وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اسی سونے کے
پترے پر یہ لکھ کر واپس کر دیتا ہے کہ ۔

ما آبروئے فقر و قاعۃ نبی بریم

بامیر خاں بگوئے کہ روزی مقدر است

محبت الہی کے حصول کے ذرائع:

اب اگر کوئی شخص اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کی مخلوق
سے محبت کرنی ہوگی۔

”الخلق عیال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى

عیاله“ اسی کا غماز ہے۔

نیز:

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو
ورنه طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں

اسی طرح بزرگوں نے کیا خوب کہا ہے:

تصوف بجز خدمت خلق نیست

بسمیح و سجادہ ولق نیست

چنانچہ اگر حضرات صوفیاء کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو خدمت خلق کے لئے ان کی ایک ایک سانس وقف ملے گی، اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو وہ پریشان ہو جاتے خواجہ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن دلوں کو راحت پہنچانے سے زیادہ کسی چیز کی قدر نہ ہوگی۔

تصوف اور خدمت خلق:

الغرض حقیقی تصوف خدمت خلق کا دوسرا نام ہے حضرات صوفیاء نے محبت الہی کو خدمت خلق ہی کے ذریعہ تلاش کیا تھا حالاصل تصوف خدمت خلق اور تزکیہ اخلاق کے مجموعہ کا نام ہے اور تزکیہ سے مراد وہی تزکیہ ہے جس کا حکم رب العالمین نے اپنے عجیب پاک کو ویز کیہم کے ذریعہ دیا۔

با شخصی مشائخ متقدی میں میں تصوف ایک اخلاقی پروگرام کا نام تھا جس میں اپنے اور دوسروں کے اخلاق کی درستگی کو زندگی کا اہم فریضہ تصور کیا جاتا تھا۔

لیکن افسوس صد افسوس کہ حضرات صوفیاء نے جن کاموں کو اپنا محور بنایا اور جن را ہوں سے گذر کروہ اللہ تک پہنچے اور اللہ کی محبت میں شرسرار ہوئے اور دوسروں کو وہ جس راہ پر ڈال کر گئے وہ ساری چیزیں فراموش کر کے صرف چند اور ادو و طائلہ اور کشف و کرامات کو مرکزی اور بنیادی حیثیت دیدی جس کا نتیجہ

یہ ہوا کہ حضرات صوفیاء اور تصوف ان کے ذہن نار سا سے وراء الوراء ہو گیا اور وہ چُنیا بیگم کی پڑیا اس عظیم کام کو سمجھ بیٹھے، اور لوگوں کو اس مبارک عمل سے دور کر دیا۔ حالانکہ روحانی ارتقاء محبت الہی، خدمت خلق، اور تزکیہ اخلاق میں مرکوز ہے۔

اور حضرات صوفیاء نے اس کو خوب سمجھا اور اس پر عمل کیا چنانچہ انہوں نے محبت الہی کو اپنا مقصد حیات قرار دیا اور خدمت خلق کو اس کے حصول کا ذریعہ بنایا جس کا شمرہ ان کو ارتقاء روحانی کی شکل میں ملا اور ارتقاء روحانی دراصل انسانیت کی تکمیل کا نام ہے۔

طبقات صوفیاء:

حضرت نبی پاک ﷺ نے اخوت، مساوات، عدل کا جو پیغام دیا تھا خیر القرون کے بعد بالتدبر تجھ یہ پیغام انسانی زندگی میں بالخصوص حضرات خلفاء اربعہ کے بعد امراء کی زندگیوں میں کمزور ہونے لگا تا آنکہ وہ دور بھی آیا کہ حضرات عبادو زہاد کو گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑی حاج بن یوسف کے مظلوم کو دیکھ کر حضرت حسن بصری جیسے ولی اللہ گیارہ سال تک گوشہ نشین رہے اور جب حاج کے مرنے کی خبر ملی تو سجدہ ریز ہو گئے اور فرمایا اے رب میں تجھ سے ڈرتا ہوں اور اس سے بھی جو تجھ سے نہیں ڈرتا۔

حضرات صوفیاء کا پہلا طبقہ اس وقت وجود میں آیا جب اموی گورنر ظلم

وستم کے پہاڑ ڈھار ہے تھے اور انسانیت ان کے مظالم سے سبوتا ز ہو چکی تھی ایسے وقت میں اللہ نے بصرہ اور کوفہ کی سر زمین کو منتخب فرمایا اور اس کو تصوف کا پہلا مرکز بننے کا شرف حاصل ہوا۔

چنانچہ حضرت اولیس قرنی، حضرت حسن بصری، حضرت مالک بن دینار،
حضرت محمد واسع، حضرت جبیب عجمی، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت ابراہیم
بن ادھم جیسے کبار اولیاء و صوفیاء کو اللہ نے پیدا فرمایا ان حضرات کا زمانہ ۲۶۱ء سے
اعتلک ہے۔ ۸۵۰

ان حضرات نے پھر اللہ کے ان بندوں کو اللہ سے جوڑنا شروع کیا جو ہر طرح مظالم جھیل کر ٹوٹ چکے تھے اور ان کو کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔

حضرات صوفیاء نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام کیا
ان اولیاء اللہ اور صوفیاء نے ان کو توبہ واستغفار پر لگایا، حضرات صوفیاء نے
ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام کیا، ان حضرات صوفیاء نے امت کے ٹوٹے
ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام تو کیا لیکن امراء و حکام کی قربت ان کی ملازمت ان کی
ملقات، ان کے تھائے اور نذر انوں سے اپنے کو کسوں دور رکھا اور ایسے لوگوں کو
نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جو امراء و حکام کے قریب یا ملازم ہوتے۔

ان کا عمل اس مقولہ پر تھا:

بئس الفقیر على باب الأمير

نعم الأمير على باب الفقير

اسی کے ساتھ یہ حضرات انفرادی اعمال میں اپنا وقت زیادہ لگاتے رہے اپنے افکار و خیالات کو اجتماعی شکل دینے کی کوئی کوشش نہیں کی نیز کوئی اصطلاح یا طریقہ کار بھی تجویز نہیں فرمایا اسی طرح تصنیفی کام بھی اس دور میں بہت کم ملتا ہے۔ البتہ حضرت سفیان ثوری اور عبد اللہ بن مبارک نے کچھ تصنیفی خدمت انجام دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ اولیاء، مشائخ، صوفیاء، اگرامت کو اصلاح باطن، محبت الہی، تزکیہ اخلاق، شوق عبادت میں نہ لگاتے تو اسلام مخصوص ایک سیاسی پروگرام بن کر رہ جاتا۔ ان صوفیاء نے اپنے پروگرام سے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام صرف ملک گیری اور حکومت رانی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اصلاح اعمال تربیت نفوس کا ایک مکمل نظام ہے جو انسانوں کو ارتقاء روحانی کا راستہ دکھاتا ہے جو ذریعہ ہے تکمیل انسانیت کا۔

حضرات صوفیاء امراء و حکام کی بھی اصلاح کی فکر میں رہے:

پھر ان اولیاء و صوفیاء و اکابر نے صرف امت ہی کو نہیں سنبھالا بلکہ موقع بموقع امراء و حکام کو بھی نکیل لگاتے رہے اگرچہ اس کی پاداش میں ان حضرات کو ان کے مظالم کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن بے با کی کے ساتھ حق گوئی سے باز نہیں آئے۔

چنانچہ حضرت امام ابوحنیفہ، حضرت سفیان ثوری، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت حبیب عجمی، حضرت ابراہیم بن ادہم وغیرہ وہ کبار اولیاء و صوفیاء

ہیں جنہوں نے امراء و حکام کی بے راہ روی پر سختی سے نکیر کیا اور اپنے طرزِ عمل سے ثابت کر دیا کہ تمہارا اسارا نظام غیر اسلامی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا صحیح تعارف کرانے والے اور ظالم و جابر امراء کو نکیل دینے والے اور کسی نہ کسی درجہ میں شعائر اسلام کو زندہ رکھنے والے یہی کبار اولیاء، مشائخ، صوفیاء، ائمہ ہیں اللہ پاک ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، آمین۔

طبقہ ثانیہ:

اس طبقہ میں جن اکابر اولیاء اور صوفیاء کرام کے نام ملتے ہیں ان کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں:

حضرت بايزيد بسطامی، حضرت معروف کرخی، حضرت سری سقطی،
حضرت ذوالنون مصری، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت جنید بغدادی وغیرہم۔
جیسا کہ گذشتہ سطور میں گذر چکا ہے کہ حضرات صوفیاء کے طبقہ اولی نے
بنی امیہ کی ملوکیت سے متاثر ہو کر تو بہ واستغفار اور خشیت الہی پر زور دیا اور اسلام
سے ٹوٹے ہوئے اور مظلوم دلوں کی روحانی آبیاری کر کے ان کو اسلام سے
قریب کیا بلکہ اسلام پر باقی رکھا۔

مامون کے زمانہ میں عقلیت کے طوفان کی آمد:

ملوکیت کے جری و استبداد سے ابھی مسلمان سنہج نہیں پائے تھے کہ

مامون کے زمانہ میں عقلیت کا طوفان آگیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام کے عقائد میں تدبیب، ایمان میں شک اور ذہنوں میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے اور یہ ثمرہ تھایونا فی علوم و فنون اور فلسفہ کے اسلام میں برآمدی کا، چنانچہ عقلیت کا سیلا ب جو مامون کے دربار سے نکلا اس نے مسلمانوں کی زندگی سے مرکزیت کو نکال باہر کیا اور اس کی جگہ لا مرکزیت کو پیدا کر دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عقیدہ کی ساری بنیادیں ہل کر رہ گئیں اور مسلمان ہنی و فکری تشتت کا شکار ہو گیا۔

الغرض عقلیت اور وضعیت کی ایسی آندھی آئی کہ اس نے اچھے خاصے مسلمانوں کے ذہنوں کو مسموم کر کے رکھ دیا۔ پھر کیا تھا ذات و صفات باری تعالیٰ، خلق قرآن، دوزخ، جنت، معجزات، معراج جیسے اہم اور انتہائی لطیف و دقیق امور کو بھی عقلیت کی کسوٹی پر پر کھا جانے لگا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآنی تعلیمات و نصوص کا طریق استدلال دور از کار دقيقہ سنجیوں میں گم ہو گیا۔

اللہ پاک اس طبقہ ثانیہ کے اکابر صوفیاء و مشائخ و ائمہ کی قبروں کو نور سے بھردے کہ وہ اس عظیم فتنہ کی سرکوبی کے لئے کھڑے ہوئے اور ان حضرات نے عقلیت کے خلاف پوری طاقت سے آواز اٹھائی اور عشق پر زور دیا۔

عقلیت کو عشقیت کی آگ سے جلایا:

ان حضرات کی سوچ تھی کہ عقلیت اور وضعیت کے مسموم اثرات کو عشق

ہی دور کر سکتا ہے۔

چنانچہ ان اکابر صوفیاء نے پوری قوت کے ساتھ آتشِ محبت میں سب کو غرق کیا اور محبت الہی اور عشقِ الہی سے سب کو سرشار کیا۔

الغرض طبقہ ثانیہ کے اولیاء اور اکابر صوفیاء نے فلسفہ کی پیدا کی ہوئی ڈھنی لامركزیت کو قلبی کیفیات کے ذریعہ دور کرنے کی کوشش کی اور مرکزیت پیدا کر کے ڈھنی فلکری تشتت کو ختم کیا اور ما شاء اللہ اس میں یہ حضرات صوفیاء کا میاب رہے۔ الحاصل فتنہ ملوکیت کے بعد فتنہ عقلیت کی بھی سرکوبی کا کام اللہ نے حضرات اولیاء، صوفیاء، ائمہ سے لیا، لیکن افسوس امت کے بہت سے افراد ان کی ان خدمات سے نا آشنا ہیں جس کی وجہ سے ان حضرات کی قدر شناسی سے وہ محروم ہیں۔

طبقہ ثالثہ:

حضرات صوفیاء کے تیسرا طبقہ میں جن اکابر اولیاء و صوفیاء کا تذکرہ ملتا ہے وہ درج ذیل ہیں:

شیخ ابن العربي، شیخ ابو محمد الخلدي، شیخ ابو نصر السراج، شیخ ابو طالب کمی، شیخ ابو بکر، شیخ ابو عبد الرحمن اسلامی صوفیاء کرام کے اس طبقہ نے اس وقت مذہب کی حقیقی روح کو بیدار کیا اور اصلاح باطن اور تزکیہ اخلاق کی طرف امت کو متوجہ کیا۔

فقہی حیلہ بازیوں کا نتیجہ:

جب امت کا ایک بڑا طبقہ فقہی حیلہ بازیوں کی بھینٹ چڑھ گیا اور ہر ایک
نے شرعی حکم سے بچنے کے لئے حیلے اور بہانے تراشنے شروع کر دیئے اور کتاب
الحیل کو اصل الاصول سمجھا جانے لگا تب اکابر صوفیاء نے ان کو یہ کہہ کر لکارا:

در کنز وہدایہ نتوال دید خدا را

آنینہ دل بیں کہ کتابے به ازیں نیست

جن لوگوں نے حیلے بہانے کے چکر میں اپنی باطنی کیفیات کو ختم کر دیا
تھا ان کے اخلاق کا تزکیہ، باطن کی اصلاح ضروری تھی۔

چنانچہ اس طبقہ کے صوفیاء نے اپنی کاؤشوں کے ذریعہ ان کو مہلک بیماری
سے نکال کر راحنجات پر لگایا۔

گروہ صوفیاء:

ایک طویل زمانہ تک تصوف کا کام بغیر اصطلاحات کے چلتار ہا اس کام
کے نہ اصطلاحات تھے نہ اس موضوع پر کوئی اہم قابل ذکر تصنیف تھی نہ ان میں¹
جماعت و گروہ اور مختلف طبقات تھے بلکہ سب کے کاموں کا حاصل محبت الہی،
معیت الہی، رضاۓ الہی کا حصول اور عشق الہی سے دل کا معمور ہو جانا تھا۔

لیکن بالدر ترجیح انداز بدلتا گیا اور صوفیاء کرام مختلف اسماء کے ساتھ موسوم

ہونے لگے۔

حضرات صوفیاء کے ۱۱ اگروہ:

چنانچہ شیخ علی ہجویری نے صوفیاء کے ۱۱ اگروہ کا تذکرہ کیا جن میں سے ۹ مقبول ہیں باقی دو غیر مقبول، ناممقبول گروہ کے نام یہ ہیں:

(۱) طفیوریہ، اس کی نسبت بازیزید طفیور بسطامی کی طرف ہے ان کے یہاں شوق و مستی کا غالبہ تھا، ان کے یہاں سکر کو صحور پر ترجیح حاصل تھی۔

(۲) قصاریہ، اس کی نسبت شیخ حمدون قصار کی طرف ہے یہ جماعت بعد میں ملاحیت کی صورت اختیار کر گئی۔

(۳) نوریہ، اس کی نسبت شیخ ابوالحسن بن نوری کی طرف ہے، ان کے یہاں تصوف فقر سے اونچا تھا اور رخصت کو عزیمت پر ترجیح حاصل تھی۔

(۴) محاسبہ، اس کی نسبت شیخ حارث بن اسد محاسبی کی طرف ہے ان کے نزدیک رضا مقام نہیں بلکہ حال تھا۔

(۵) تستریہ، اس کی نسبت شیخ سہل بن عبد اللہ تستری کی طرف ہے ان حضرات نے تزکیہ نفس کے اصول خود مرتب کئے اور یہ حضرات سزاۓ نفس کے قائل تھے۔

(۶) حکمیہ، اس کی نسبت ابو عبد اللہ بن علی الحکیم کی طرف ہے۔ ولایت کا تصور انہی سے شروع ہوا، ان کا کہنا تھا پوری دنیا اللہ کے

ولیاء کے درمیان تقسیم ہے اور ہر علاقہ ایک ولی کے تحت ہے۔

(۷) خرازی، اس کی نسبت شیخ ابوسعید خرازی کی طرف ہے، انہوں نے خفا کا تصور پیش کیا۔

(۸) خفینہ، اس کی نسبت شیخ محمد بن خفیف کی طرف ہے انہوں نے حضور اور غیبت کا تصور پیش کیا۔

(۹) سیاریہ، اس کی نسبت شیخ ابوالعباس سیاری کی طرف ہے انہوں نے جمع و تفریق کا تصور پیش کیا۔

(۱۰) حلولی۔

(۱۱) حلابی، یہ دونوں تناسخ کے قائل تھے اس لئے ان کا شمار مردود گروہ میں ہے۔

تعارف کتب تصوف:

ایک طویل زمانہ تک تصوف کا عظیم فن بغیر اصطلاحات کے چلتا رہا تا آنکہ بالدرنج تصوف کے ایسے رجال پیدا ہوئے جنہوں نے باضابطہ اس فن پر قلم اٹھایا اور جس صاحب قلم نے اس وقت جیسی ضرورت محسوس کی اس کے مطابق تصوف کو میرہن و مدلل کیا، چنانچہ باب تصوف میں چند کتابیں اساس کی حیثیت رکھتی ہیں، رسالہ قشیریہ، عوارف المعارف، فصوص الحکم، فتوحات مکیہ، منازل السائرین، قوۃ القلوب، التعرف لمذہب اہل التصوف، کشف الحجب،

احیاء العلوم۔

(۱) شیخ ابوالقاسم قشیری کی کتاب رسالہ قشیریہ تصوف میں سب سے اہم اور مقبول کتاب ہے، تصوف اور صوفیاء پر کئے جانے والے اعتراضات کا مدلل جواب دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ تصوف اور شریعت و سنت دونوں ایک ہی ہیں اس کتاب نے معترضین کی زبانیں بند کر دیں اور تصوف کو قبولیت عامہ حاصل ہو گئی۔

(۲) شیخ شہاب الدین سہروردی، ابن عربی کے معاصرین میں سے ہیں لیکن حضرت جنید بغدادی کے مكتب فکر کے لوگوں میں سے تھے، موصوف کی کتاب عوارف المعارف تصوف کی اہم ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے، حتیٰ کہ چشتیہ سلسلہ کے صوفیاء بھی اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، شیخ شہاب الدین نے اپنی اس کتاب میں تصوف کے بنیادی معتقدات، خانقاہوں کی تنظیم و ترتیب، مریدین اور شیخ و مرشد کے تعلقات کے ساتھ دوسرے مسائل تصوف پر بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث کی ہے۔

(۳) فصوص الحکم، فتوحات مکیہ، یہ دونوں کتابیں شیخ محی الدین ابن العربي کی مشہور ترین کتابوں میں ہے شیخ نے اپنے نظریات کا پورا نچوڑاں میں پیش کر دیا ہے۔

شیخ ابن العربي بازی یہ بسطامی اور ابوالحسن خرقانی کے نظریات سے کافی متاثر تھے۔

اور وحدۃ الوجود کا نظریہ بھی آپ ہی کا پیش کردہ ہے شیخ ابن العربي کے اس

نظریہ سے اسلام کے اعلیٰ ترین دماغ متاثر ہوئے اور یہ نظریہ تصوف کی روح بنا۔

(۲) منازل السائرین، یہ کتاب شیخ عبداللہ الانصاری الہروی کی ہے جو عربی زبان میں ہے تصوف کے موضوع پر یہ بھی اہم کتاب ہے اور اپنے اسلاف و صوفیاء کے بیہاں مقبول و اہم کتابوں میں اس کا شمار تھا اس کی کئی شروحات بھی لکھی گئیں۔

(۵) قوت القلوب، یہ کتاب شیخ ابو طالب نکی کی ہے شیخ نے اپنی اس کتاب میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ تصوف قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ چیز ہے پھر شیخ نے عبادات کا تذکرہ فتحاء کے ذکر کردہ انداز پر کر کے عبادات کے باطنی پہلو کو اجاگر کیا ہے۔

(۶) التعرف لمذهب اہل التصوف، یہ شیخ ابو بکر کی بہت اہم تصنیف ہے جس میں شیخ نے تصوف کو مدلل انداز سے پیش کر کے تصوف کی قرآن و سنت سے دل بھر کرتا نید پیش کی ہے، یہ کتاب بھی صوفیاء کرام میں بہت مقبول ہوئی۔

(۷) کشف الحجب، یہ کتاب شیخ علی ہجویری کی ہے جو داتا گنج کے لقب سے مشہور ہوئے، فارسی زبان میں تصوف پر یہ پہلی کتاب تھی، تصوف کو اسلامی شریعت سے قریب لانے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کی اس کتاب میں کوشش کی گئی ہے عوام تک تصوف کو پہونچانے میں اس کتاب کا بہت اہم روپ رہا ہے۔

(۸) احیاء العلوم، امام غزالی کی یہ معرکۃ الآراء تصنیف ہے، اس کتاب

میں امام غزالی نے مشائخ متقد مین امام قشیری، ابوطالب کی وغیرہ کے علوم سے مکمل استفادہ کیا اس کے بعد تصوف کو ایک فن کی حیثیت سے مدون کیا ہر مسئلہ کو دلیل سے ثابت کیا، تصوف کی اصطلاحات کا مفہوم متعین کیا اور اس کو واضح کیا، مشائخ متقد مین نے جو اصطلاحات قائم کر دی تھیں اس کے علاوہ امام غزالی نے اصطلاحات کا اضافہ کیا، مشائخ متقد مین کے بہت سے اعمال و کردار جو تشنہ توجیہ تھے اس کی توضیح مدلل انداز میں کیا اور اس کو صحیح ثابت کیا۔

اس کے بعد بہت سی کتابیں تصوف کے موضوع پر لکھی گئیں یہاں اختصاراً چند اساسی کتابوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے تاکہ طالبین کے علم میں آجائے۔

تعارف اصطلاحات تصوف:

جیسا کہ گذشتہ سطور میں عرض کیا گیا کہ بعد کے اکابر صوفیاء نے تصوف کی کچھ اصطلاحات مقرر کیں جن کی توضیح تفصیل اور اضافہ کا کام امام غزالی نے فرمایا درج ذیل سطور میں ان اصطلاحات کا تذکرہ آرہا ہے، تاکہ سالکین کو ان اصطلاحات کی واقعیت حاصل ہو جائے۔

- (۱) وقت، (۲) مقام، (۳) حال، (۴) تپس، (۵) بسط، (۶) ہبیت،
- (۷) انس، (۸) تواجد، (۹) وجود، (۱۰) جم و فرق، (۱۱) فناء و بقاء،
- (۱۲) غیبت و حضور، (۱۳) صح و سکر، (۱۴) ذوق و شرب، (۱۵) سرو خانی،

- (۱۷) محاصرہ، (۱۸) کشف و مکاشفہ، (۱۹) مشاہدہ و معاشرہ، (۲۰) لواح، (۲۱) طوام، (۲۲) لوم، (۲۳) ہجوم، (۲۴) تلوین تمکین، (۲۵) قرب و بعد، (۲۶) شریعت، (۲۷) طریقت، (۲۸) حقیقت، (۲۹) نفس، (۳۰) خواطر، (۳۱) حق الیقین، (۳۲) عین الیقین، (۳۳) علم الیقین، (۳۴) شاہد، (۳۵) نفس، (۳۶) روح، (۳۷) سر۔

یہ وہ اصطلاحات ہیں جن کو شیخ ابوالقاسم قشیری نے رسالہ قشیریہ میں ذکر فرمایا ہے۔

امام غزالی نے جن اصطلاحات کا اضافہ فرمایا وہ یہ ہیں:

- (۱) سفر، (۲) ساک، (۳) مکان، (۴) سطح، (۵) ذہاب، (۶) وصل و فصل، (۷) ادب، (۸) تجلی، (۹) تخلی، (۱۰) علت، (۱۱) اثر عاج، (۱۲) غیرت، (۱۳) حریت، (۱۴) فتوح، (۱۵) وسم، (۱۶) رسم، (۱۷) زوائد، (۱۸) ارادہ، (۱۹) بہت، (۲۰) غربت، (۲۱) کمر، (۲۲) اصطلاح، (۲۳) رغبت۔

ان اصطلاحات کی تفہیم و تشریح کے لئے احیاء العلوم کا مطالعہ ضروری ہے۔

تصوف اور مذاہب اربعہ:

تصوف اس قدر مقبول فن رہا ہے کہ اس کو ہر طبقہ میں قبولیت عامہ حاصل رہی ہے چنانچہ مذاہب اربعہ کو مانے والے حضرات بھی پایہ کے صوفیاء

میں شامل ہیں۔

چنانچہ شیخ علی ہجوری حنفی تھے شیخ ابو نعیم اصفہانی شافعی تھے، شیخ عبداللہ انصاری حنبلی تھے۔

اس لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تصوف صرف کسی ایک مذہب کا فن ہے اور کسی ایک ہی مذہب والے اس میں شامل رہے ہیں۔

تصوف اور حضرات شعراء:

تصوف کی خدمت ہر زبان میں ہوئی حتیٰ کہ نشر کے ساتھ نظم میں بھی اس کی خدمت کی گئی چند حضرات خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں جنہوں نے پوری فضائیہ کو صوفیانہ جذبات سے معمور کر دیا۔

(۱) شیخ ابو سعید ابوالخیر، (۲) حکیم سنائی، (۳) خواجہ فرید الدین عطار، (۴) شیخ عراقی، (۵) نظامی گنجوی، (۶) مولانا روم، (۷) شیخ سعدی۔

حقیقت یہ ہے کہ صوفیانہ شاعری ہی نے شعر و سخن میں جان ڈالی ہے ورنہ اس سے پہلے شاعری قصیدہ خوانی، مداہی اور خوشامدی کا نام تھا۔ شاعری دراصل اظہار جذبات کا نام ہے اور تصوف سے پہلے جذبات کا وجود ہی نہیں تھا۔

تصوف کا اصل ما یہ عشق حقیقی ہے:

تصوف کا اصل ما یہ عشق حقیقی ہے جو سرتاپا جوش و جذبہ سے لبریز ہوتا

ہے پھر کیا تھا زبان سے جو نکلتا تھا شعلہ بن کر دل سے ٹکراتا اور پھر دل کو گرائے
بغیر وہ کلام نہیں رہتا تھا۔

سب سے پہلے صوفیانہ خیالات کا اظہار شیخ ابوسعید ابوالخیر نے کیا ان
کے اشعار میں عشق حیقیقی کی آگ بھری ہوتی تھی جو بھی ان کے اشعار کو پڑھتا بغیر
متاثر ہوئے نہیں رہتا تھا، ان کے بعد حکیم سنائی نے اس باغ کی آبیاری کی
انہوں نے مستقل تصوف میں دو کتابیں لکھیں، حدیقه اور سیر العباد حکیم سنائی سے
پہلے کسی نے تصوف کے اسرار و روزگار اس طرح بیان نہیں کیا، بلکہ اخلاقی شاعر کی
بنیاد حکیم سنائی کی قائم کردہ ہے خواجہ فرید الدین عطار نے صوفیانہ شاعری کو پھر اتنی
و سعیت دی کہ قصیدہ، رباعی، غزل تمام اصناف سخن تصوف سے مالا مال ہو گئے
لیکن عطار کی توجہ کا خصوصی مرکز وحدۃ الوجود کا مضمون تھا ان کے اکثر اشعار میں
یہی مضمون پہنچا ہے۔

مولانا فرمایا کرتے تھے:

عطار روح بود و سنائی دو چشم او
ما از پس سنائی و عطار آمدیم
اور یہ بھی کہا کرتے تھے:

هفت شهر عشق را عطار گشت
ما ہماں اندر خم یک کوچہ ایم
الغرض ایک زمانہ وہ آیا کہ تصوف بہ حیثیت ایک فن انتہاء کمال کو پہنچ گیا۔

پھر جو کچھ کمی رہ گئی تھی مولانا روم اور شیخ سعدی نے پوری کر کے اس پر مہر لگادی پھر کیا تھا تصوف کی تحریک معراج کمال کو پہنچ گئی پھر دنیا یے تصوف شیخ اکبر محی الدین ابن العربي اور امام غزالی اور مولانا روم کے فلسفہ تصوف اور ان کے کلام منثور و منظوم کے ارد گرد گردش کرتی رہی۔

تذکرہ سلاسل اربعہ:

ترویع سے ایک طویل عرصہ تک صوفیاء نے انفرادی و اجتماعی طور پر بغیر کسی تقسیم کے کار تصوف کو جاری و ساری رکھا لیکن ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ حضرات صوفیاء سلاسل اربعہ کے ذریعہ معروف و مشہور ہو گئے۔

سلاسل اربعہ سے مراد چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ ہے۔

(۱) چشتیہ کی نسبت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی طرف ہے ان کے مرشد خواجہ عثمان ہارونی تھے اور خواجہ معین الدین چشتی کے مشہور خلفاء میں خواجہ قطب الدین بختیار کا کی ہیں آپ ۱۲ رجب ۵۳۶ھ مطابق ۱۱۲۱ء میں قصبه سبخر میں پیدا ہوئے۔

اس سلسلہ کی داعیٰ میل شیخ ابو سحاق شامی نے ڈالی تھی لیکن اس کو پروان چڑھانے اور پھیلانے کا کام اللہ نے خواجہ معین الدین چشتی سے لیا۔

(۲) قادریہ، اس سلسلہ کی نسبت پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف ہے۔

ان کے مرشد شیخ ابو سعید الحمدی تھے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے

خلفاء میں مشہور خلیفہ شیخ شمس الدین حداد ہیں۔

(۳) نقشبندیہ، اس سلسلہ کی نسبت خواجہ بہاء الدین نقشبندی کی طرف ہے ان کے مرشد خواجہ امیر کلال ہیں اور خواجہ بہاء الدین نقشبندی کے خلفاء میں مشہور خلیفہ خواجہ علاء الدین عطار ہیں۔

(۴) سہروردیہ، اس سلسلہ کی نسبت خواجہ شہاب الدین سہروردی کی طرف ہے، ان کے مرشد خواجہ ضیاء الدین سہروردی تھے۔

تذکرہ خواجہ معین الدین چشتی:

آپ ۱۲ ارجب ۵۳۶ھ مطابق ۱۱۷۱ء میں قصبه سنجھ میں پیدا ہوئے آپ کا نسب گیارہ پشت پر حضرت امام حسین سے ملتا ہے۔ آپ کی عمر پندرہ سال کی تھی اس وقت آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے موروٹی باغ میں تشریف فرماتھے کہ ایک مجدوب وہاں پہنچ گئے آپ نے ان کی بہت عزت کی اس پر مجدوب نے ایک پھل چبا کر خواجہ کو دیا وہیں سے آپ کی حالت بدل گئی اور طریقت کی راہ پر چل پڑے سب سے پہلے آپ سمر قند پہنچ وہاں آپنے حفظ کمل کیا اس کے بعد عراق کے قصبہ ہارون پہنچے اور خواجہ عثمان ہارونی سے بیعت ہو گئے اور ایک ہی دن میں آپ کی تکمیل ہو گئی لیکن بیس سال اپنے مرشد کی خدمت میں رہے اس کے بعد اپنے شیخ کے حکم پر ہندوستان تشریف لائے۔ ۱۱۹۱ھ مطابق ۵۸۷ء کو اجمیر پہنچے اور آبادی سے باہر ایک جگہ قیام فرمایا اور پورے ہندوستان میں وہیں سے

ایمان و احسان کا نور پھیلایا مجاہدہ کا یہ عالم تھا کہ ۷۰ سال تک رات کو نہیں سوئے خوب جہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل معرفت کی عبادت پاس انفاس ہے اور فرمایا کرتے تھے جو کچھ ملتا ہے خدمت سے ملتا ہے۔ بلاشبہ آپ ہندوستان کے اہل طریقت کے امام ہیں اور سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی سے پھیلا۔ ہندوستان میں نوے لاکھ انسانوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بالآخر ان تمام کمالات کے ساتھ ۶ رب جب یوم دوشنبہ ۹۶ سال کی عمر میں ۱۲۳۶ھ مطابق ۱۸۳۴ء میں اجھیر کی سر زمین کے آغوش میں ہمیشہ کے لئے چلے گئے۔

تذکرہ شیخ عبدالقدار جیلانیؒ:

شیخ عبدالقدار جیلانیؒ کی پیدائش ۷۸۰ھ میں جیلان میں ہوئی اور وفات ۱۰ اربيع الثانی ۱۵۵۵ھ بغداد میں ہوئی، مدھب کے اعتبار سے آپ حنبلی تھے عقیدہ کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے حامل تھے فکری اعتبار سے آپ کا شمار تصوف کے عظیم رجال میں ہوتا ہے طریقہ قادریہ کی نسبت آپ ہی کی طرف ہے آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بہت سے صوفیاء اپنے کو قادری لکھتے ہیں۔

آپ کے والد ابو صالح موسیٰ عبادت وزہد میں بہت مشہور تھے اور اعمال کے ذریعہ ہمہ وقت مجاہدہ و تزکیہ نفس میں مصروف رہتے آپ کا سلسلہ نسب چند پیشوں کے بعد حضرت علیؓ سے ملتا ہے آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے۔

ابو محمد عبد القادر بن موسی بن عبد اللہ بن حسن بن علی بن حسن بن موسی بن عبد اللہ بن موسی بن عبد اللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب۔

شیخ عبدالقادر جیلانی نے بچپن ہی میں علوم شرعیہ کا اچھا خاصہ حصہ حاصل کر لیا تھا باقی علوم کی تکمیل کے لئے شیخ نے بغداد کا سفر کیا ۳۸۸ھ میں ۱۸۱۸ء کی عمر میں خلیفہ عباسی مستظر پسر باللہ کے زمانہ میں بغداد کا سفر کیا اور وہاں ایک مدرسہ میں داخل ہو کر حنابلہ کے کبار مشائخ سے فقة حاصل کیا اور اس وقت موجود کبار محدثین سے حدیث کا علم حاصل کیا اس کے بعد تیس سال تک اسی مدرسہ میں علوم شرعیہ کے آپ استاذ رہے اسی اثناء آپ کے استاذ و مرشد ابوسعید الحنفی نے ۵۲۱ھ میں ایک مدرسہ میں مجلس وعظ کا انعقاد کروایا ہفتہ میں تین دن آپ وہاں وعظ فرماتے تھے انوار اور جمعہ کی صبح اور منگل کی شام کو، بالترتیج آپ کے زمانہ کے بہت سے حکام، امراء، وزراء آپ کی مجلس وعظ میں حاضر ہونے لگے اور آپ کے پراثریات سے متاثر ہو کر آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے لگے تقریباً ایک لاکھ ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کیا اور پانچ ہزار یہود و نصاری آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے آپ امام غزالی کے افکار سے متاثر تھے، اسی لئے آپ نے اپنی کتاب الغنیمة کا اسلوب و انداز امام غزالی کی احیاء کا رکھا وعظ کہتے ہوئے حضرت شیخ اس قدر مستغرق ہو جاتے تھے کہ آپ کی گپٹی کی پیچ کھل کر زمین پر گرجاتی تھی آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا ابوسعید البمارک الحنفی پیر و مرشد کے انتقال کے بعد آپ کا مدرسہ شیخ کے حوالہ کر دیا گیا اس طرح آپ نے اپنے کو علمی خدمات کے ساتھ

تصوف و سلوک، و ععظ و ارشاد سے ہمیشہ جوڑے رکھا۔

بالآخر، امر ربیع الثاني ۱۵۶ھ کو آپ نے بغداد میں رہتے ہوئے اس دارفانی کو الوداع کہہ دیا۔

تذکرہ شیخ بہاء الدین نقشبندیؒ:

شیخ محمد سماسی اپنے مریدین کے ساتھ ایک مرتبہ قصر ہندوانی بستی میں مہمان ہوئے اس وقت شیخ بہاء الدینؒ بچہ تھے ان کے دادا نے شیخ محمد سماسی کی خدمت میں دعا کے لئے اس بچہ کو حاضر کیا شیخ محمد سماسی بچہ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا اس بچہ کو میں اپنے لڑکے کے طور پر قبول کرتا ہوں اور اپنے مریدین کو اس کی بشارت دی کہ یہ بچہ اپنے زمانہ کا امام ہو گا خواجہ کے دادا تصوف کی لائی سے ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے، چنانچہ شیخ بہاء الدینؒ کی جب عمر ۱۸۰ سال کی ہوئی ان کے دادا نے ان کی شادی کر دی اور اس کے بعد شیخ محمد سماسی کی خدمت میں تحصیل سلوک و طریقت کے لئے ان کو پہوچا دیا، ۱۵۵ھ میں جب شیخ محمد سماسی کا انتقال ہو گیا تو شیخ بہاء الدینؒ کے دادا ان کو لے کر شیخ امیر کلال کے پاس پہنچے جو شیخ محمد سماسی کے خلیفہ تھے چنانچہ امیر کلال کی خدمت میں رہ کر سلوک و طریقت کی وہ تربیت حاصل کرتے رہے اور اسی کے ساتھ شیخ امیر کلال نے کہا میرے شیخ محمد سماسی نے مجھ کو وصیت کی تھی کہ میرے اس بچہ کی تربیت میں کوئی کوتا ہی نہ برنا چنانچہ ایک دن وہ بھی آیا کہ شیخ امیر کلال نے ان سے کہا کہ

مجھ کو میرے شیخ نے جو وصیت کی تھی اس وصیت کے مطابق میں نے تمہاری تربیت میں کوئی کوتا ہی نہیں کی پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینہ سے لگایا اور فرمایا جو کچھ میرے سینہ میں تھا میں نے سب کچھ تیرے سینہ میں منتقل کر دیا اور جو کچھ میرے بس میں تھا وہ سب کچھ میں نے منتقل کر دیا اب تم ایک عظیم شخص ہو اب اگر اس کے آگے تم بڑھنا چاہو تو کسی ایسے شخص کو تلاش کر لو جو مجھ سے زیادہ قابلیت رکھتا ہو اور تم کو اونچے مقام پر پہنچا سکتا ہو، چنانچہ اس کے بعد سات سال تک شیخ عارف الدین کرانی جو شیخ امیر کلال کے خلفاء میں سے تھے ان کے پاس گزارے اس کے بعد بارہ سال شیخ ترکی کے پاس ٹھہرے جن کا نام خلیل آتا ہے چنانچہ اس کے بعد سلوک میں وہ کامل و مکمل ہو گئے اور اس سلسلہ کے کام کو سنبھال لیا اور لاکھوں مریدین ان کے فیض سے مستفیض ہوئے اور بہتوں نے ان سے اجازت حاصل کی بالآخر شب دوشنبہ ۳ ربیع الاول ۹۱۷ھ میں اے سال کی عمر میں اس دارفانی سے کوچ کر گئے اور اپنے اس باغچہ میں ہمیشہ کے لئے آسودہ خواب ہو گئے جہاں تدفین کا انہوں نے حکم دیا تھا آپ کی تدفین بخاری کے جس باغچہ میں ہوئی وہ جگہ آج کی جغرافیائی اعتبار سے ازبکستان میں ہے۔

تذکرہ شیخ شہاب الدین سہروردیؒ:

شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کی پیدائش ۵۳۹ھ مطابق ۱۲۵۱ء بعد میں ہوئی اور وفات کیم محرم ۶۳۲ھ مطابق ۲۵ ستمبر ۱۲۳۷ء میں شہاب الدین یحییٰ بن جشن

بن میرک سہروردی شیخ مقتول، شیخ شہید، شیخ اشراق کے ساتھ مشہور ہیں سہروردائیک شہر کا نام ہے جس کی طرف ان کی نسبت ہے یہ شہر چھٹی بھری میں آباد ہوا تھا۔

شیخ نے حکمت اور اصول فقہ شیخ مجدد الدین جیلی سے حاصل کیا جو کہ امام فخر الدین رازی کے استاذ ہیں اور حکمت میں پورا تبحر حاصل کیا اس کے بعد چند سال عراق و شام میں سیاحت اور مطالعہ میں گذرا اور بہت سے علوم غریبہ میں بھی تبحر حاصل کیا علوم میں تکمیل کے بعد اصفہان شیخ ظہیر الدین فارسی کے پاس پہنچے اور ان سے علم منطق حاصل کیا اور وہیں پر رہتے ہوئے ابن سینا کے افکار سے واقفیت حاصل ہوئی اور ایک زمانہ تک ابن سینا کے افکار و خیالات سے ہم آہنگ رہے اس کے بعد انہوں نے ایران کا سفر کیا اور وہاں قیام کے دوران بہت سے مشائخ تصوف اور بہت سے مجازیب سے ملاقات کی اور اسی سفر میں یہ تصوف و طریقت کی لائیں کے مسافر بن گئے اور مجاہدات شروع کر دیئے ایک سفر میں دمشق کے حلب میں جانا ہوا اور اس جگہ صلاح الدین ایوبی کے لڑکے ملک ظاہر سے بھی ملاقات ہوئی ملک ظاہر صوفیوں سے بہت گہرا اعلق رکھتے تھے چنانچہ انہوں نے حلب میں ان کو قیام پذیر ہونے کی دعوت بھی دی شیخ شہاب الدین سہروردی کو حلب کا ماحول پسند آیا اور ملک ظاہر کی دعوت قبول کرتے ہوئے وہاں قیام پذیر ہو گئے لیکن کچھ بدنخواہوں نے ان کے خلاف ملک ظاہر سے شکایت کی اور بعض وجوہ کے تحت ملک ظاہر کو ان علماء کی تائید کی ضرورت تھی جنہوں نے شیخ سہروردی کی شکایت کی تھی مجبوراً ملک ظاہر نے ۷۵۸ھ میں جیل

خانہ میں ڈالدیا اور اس کے بعد شیخ اسی جیل سے دنیا کو الوداع کہہ گئے مشہور یہ ہے کہ جیل میں بھوک کی تاب نہ لا کر دنیا کو الوداع کہا شیخ کی نماز جنازہ ذی الحجہ کے آخری جمعہ ۵۸ھ میں ادا کی گئی۔

اور خواجہ شہاب الدین سہروردی کے مشہور خلیفہ خواجہ بہاء الدین زکریا ملتانی ہیں۔

ہندوستان اور سلاسل اربعہ:

ہندوستان میں ان سلاسل اربعہ میں سے سب سے پہلے چشتیہ سلسلہ آیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس سلسلہ کی ہندوستان میں داغ بیل ڈالی۔ اس کے بعد سہروردیہ سلسلہ آیا خواجہ بہاء الدین زکریا ملتانی نے اس سلسلہ کی ملتان میں داغ بیل ڈالی اور خانقاہ قائم کی۔

مغلیہ دور حکومت میں ان دونوں سلاسل کے بزرگوں نے تزکیہ باطن کا خوب کام کیا۔

لیکن سہروردیہ کا فیض ملتان اور سندھ تک سمٹ کر رہ گیا۔ جبکہ چشتیہ سلسلہ کا فیض پورے ہندوستان میں پھیلا اور ہر چھار طرف اس کی خانقاہیں قائم ہوئیں۔

اس کے بعد قادریہ سلسلہ ہندوستان میں آیا۔ اس سلسلہ کو شاہ نعمت اللہ قادری نے ہندوستان میں متعارف کرایا اس

کے بعد بہت سے مشائخ اس سلسلہ سے وابستہ ہوئے اس کے بعد خواجہ باقی باللہ نے نقشبندیہ سلسلہ کو ہندوستان میں قائم کیا پھر ان کے خلیفہ شیخ احمد سرہنڈی جو مجدد الف ثانی کے نام سے مشہور ہوئے انہوں نے اس سلسلہ کو مقبول عام بنایا اس کے بعد یہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے نام سے معروف ہو گیا۔

حضرات صوفیاء اور اکناف ہندوستان:

اس میں شک نہیں کہ دہلی ایک طویل عرصہ تک اولیاء اقطاب ابدال، غوث، اکابر، مشائخ کا مسکن رہا لیکن ایسا بھی نہیں رہا کہ ہندوستان کے دیگر علاقوں سے یہ غافل رہے۔

بہار میں طریقت کی آمد:

چنانچہ بہار میں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے بہار میں وہ کام انجام دیا کہ دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔

شیخ شرف الدین یحییٰ منیری سلسلہ فردوسیہ سے تعلق رکھتے تھے اور یہ سلسلہ ہندوستان میں شیخ بدر الدین سمرقندی لائے تھے جو شیخ سیف الدین باخرزی کے خلیفہ تھے۔

لیکن اس کو پروان چڑھانے کا سہرا شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کو جاتا ہے جنہوں نے اپنی خانقاہ کے ذریعہ لاکھوں انسانوں کے دلوں میں عشق الہی کی آگ روشن کر دی اور اس سلسلہ سے ایک عالم کو مستفیض کیا۔

صوبہ بنگال میں طریقت کی آمد:

اسی طرح صوبہ بنگال میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ شیخ سراج الدین گئے اور انہوں نے وہاں سلسلہ چشتیہ کا تعارف کرایا بالتدبر تھا آپ کے مریدین کے ذریعہ حلقہ و سیع ہوتا گیا آپ کے خلفاء میں مشہور خلیفہ شیخ علاء الحق جو بنگال ہی کے تھے انہوں نے خانقاہ قائم کی اس میں دور راز سے لوگ اپنی اصلاح کے لئے آنے لگے، اس کے بعد ان کے خلیفہ شیخ نور قطب عالم اور میر سید اشرف جہانگیر سمنانی نے سلسلہ کو مقبول بنانے میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی۔

صوبہ گجرات اور طریقت:

اسی طرح گجرات بھی حضرات اولیاء اور صوفیاء کی آمد اور خدمت اور فیض رسانی سے محروم نہیں رہا۔

شیخ سید حسین، شیخ حسام الدین ملتانی، شاہ بارک اللہ یہ تینوں خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلفاء میں سے تھا انہوں نے گجرات میں چشتیہ سلسلہ کا تعارف کرایا۔

لیکن گجرات میں باقاعدہ سلسلہ کی تنظیم اور توسعہ کا کام شیخ کبیر الدین ناگوری، شیخ کمال الدین قزوینی، شیخ یعقوب وغیرہ نے انجام دیا۔ اس کے بعد ان کی اولاد اور نسلوں سے اللہ نے یہ کام لیا۔

اسی طرح دکن کا علاقہ بھی اولیاء اللہ اور حضرات صوفیاء کے فیوض و برکات سے محروم نہیں رہا۔

علاقہ دکن میں طریقت کی آمد:

دکن میں سب سے پہلے خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ شیخ برہان الدین غریب پنچھے، انہوں نے وہاں جا کر کام شروع کیا تھوڑے ہی دنوں میں آپ کی خانقاہ مرجمع خاص و عام بن گئی اور عقیدت بندوں کا ہجوم شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور بزرگ سید محمد گیسودار از دکن پنچھے گئے اس طرح ان دونوں بزرگوں کے ذریعہ سلسلہ کی اشاعت و ترویج کا کام خوب ہوا اور بندگان خدا کو وصول الی اللہ کا راستہ ملا۔

اسی طرح خواجہ نظام الدین اولیاء کے تین خلفاء شیخ وجیہ الدین، شیخ کمال الدین، مولانا مغیث الدین مالوہ پنچھے اور ان حضرات نے سلسلہ کا وہاں تعارف کرایا اللہ کے بندوں کا ترکیہ کیا اور اللہ سے جوڑا۔

اس طرح حضرات صوفیاء اور اولیاء نے پورے ہندوستان میں پھیل کر ترکیہ لفوس کی خدمت انجام دیا اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا عظیم کارنامہ انجام دیا۔

حضرات صوفیاء اور بیعت:

حضرات صوفیاء کرام کے یہاں بیعت کا جو مفہوم ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ دور نبوی سے یہ چیز چلی آرہی ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت

مبارکہ میں بھی ہے، ”إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ“ بیعت کے معنی کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد کرنے کے ہیں۔

بیعت واجب وفرض نہیں ہے البتہ اصلاح نفس فرض ہے بیعت کی حیثیت صرف سنت کی ہے لیکن عموماً دیکھا یہی جاتا ہے کہ بغیر کسی اللہ والے سے منسلک ہوئے اصلاح کا کام ہوتا نہیں ہے۔

بیعت کی حقیقت:

یہاں پر یہ ذہن نشیں کر لینا ضروری ہے کہ بیعت کی حقیقت کیا ہے بیعت میں ایک نفیسیاتی حقیقت پوشیدہ ہے جب انسان اپنے ماضی کا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لیتا ہے تو بہت سی باتیں اس کو اخلاق و مذہب کے خلاف نظر آتی ہیں پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا ضمیر اس کو ملامت کرنے لگتا ہے اور وہ دل ہی دل میں اپنے گناہوں سے توبہ شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو طماعیت حاصل نہیں ہوتی بلکہ قلب میں ایک اضطرابی کیفیت رہتی ہے ماضی کے گناہوں کا تصور اس کے لئے سوہان روح بن جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے دل ہی دل میں گناہوں سے کی ہوئی توبہ اس کے اس تصور پر غالب نہیں آپاتی۔ لیکن جب وہ کسی نیک طینت پاک باطن صاحب دل اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ماضی کے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عہد کرتا ہے اور جب دل کی زبان سے یہ سنتا ہے کہ التائب من

الذنب کمن لا ذنب له، تو اس سے اس کے دل کے زخموں پر ایک طرح کا
پھایہ سالگ جاتا ہے اور ماضی کے گناہوں کا تصور جو کبھی اس کے لئے سوہان
روح بنا ہوا تھا اس سے ذہن اس کا ہٹ جاتا ہے پھر وہ نئے عزم و حوصلہ کے
ساتھ اپنی بر باد زندگی کو سنوارنے میں مصروف ہو جاتا ہے، چنانچہ حضرات
صوفیاء کی تعلیم و تربیت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ
ان مجاہدات کا بنیادی مقصد اخلاقی احساس و شعور کو بیدار کر کے اصلاح
و تربیت کا سامان فراہم کرنا ہے۔

حضرات صوفیاء کا انداز تربیت:

حضرات صوفیاء کے نزدیک کسی کے عمل کو درست کرنے کے لئے اس
کے ادراک و احساس کی اصلاح ضروری ہے چونکہ انسان کے اندر اللہ نے دو
قوتیں رکھی ہیں، (۱) قوت بھیجی جس کی تعبیر نفس سے کی جاتی ہے، (۲) قوت
ملکوتی جس کی تعبیر قلب سے کی جاتی ہے، نفس میں حسد، بغض، عناد، کبر، غرور،
خود رائی، خود بینی، عداوت، شر، فتنہ عموماً ہوتا ہے۔

اس کے بال مقابل قلب میں سکوت، صمoot، توکل، قناعت، رضا
بالقضا، ملاطفت، دوسراے خصال حمیدہ ہوتے ہیں۔

نفس کا رجحان ہمیشہ برائی کی طرف ہوتا ہے اور قلب کا رجحان ہمیشہ
اچھائی اور بھلائی کی طرف ہوتا ہے۔

ترکیہ کا موثر طریقہ:

حضرات صوفیاء کا یہ ماننا ہے کہ برائی کا سد باب نفس کو کچلنے اور مارنے سے نہیں ہوتا بلکہ برائی کو دور کرنے کا سب سے موثر طریقہ یہ ہے کہ خفته دل کو بیدار کیا جائے جب قلب بیدار ہو جائے گا اور ذکر اللہ کے ذریعہ وہ تو اندا اور طاقت وہ ہو جائے گا تو نفس کے تقاضے خود بخود دب جائیں گے اور اس کی بھی قوت کمزور پڑ جائے گی۔

لیکن اگر نفس یعنی قوت بھی غالب ہو جائے گی تو آئینہ دل غبار آلوہ ہو جاتا ہے پھر اس میں انوارات ربانی کو جذب کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی بلکہ انسان صلاح و فلاح سے اتنا دور جائیکتا ہے کہ وہ کسی بھلائی کی بات کو سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا اور اس کا دل کسی ہدایت کو سمجھنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا ان دونوں قوتوں میں سے کسی بھی ایک قوت کے غالب آنے کے چند اسباب ہیں، (۱) انسان کا پیدائشی مزاج، (۲) اس کے معاشی حالات، (۳) اس کے خورد و نوش اور غذا کا نظام، (۴) اس کے گرد و پیش کے ماحول و احوال یہ وہ چند اسباب ہیں جن کی وجہ سے دونوں قوتوں میں سے کوئی ایک قوت غالب آ جاتی ہے۔

قلب کو بیدار کرنے کا طریقہ:

حضرات صوفیاء کے زدیک قلب کی بیداری کے لئے اور ملکوتی قوت کو

بڑھانے کے لئے نمبر ایک پر عبادات کی ضرورت ہے ارکان اسلام کے علاوہ تصوف کے اعمال واشغال کا مقصد بھی بھی ہے کہ قلب کو اس طرح بیدار کر دیا جائے کہ اس پر ملکوتی رنگ غالب آجائے۔

چنانچہ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز صحیح اور کامل و مکمل طور پر ادا کی جائے تو یہ اچھے اخلاق پیدا کرتی ہے اور برائی سے بچاتی ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہر انسان میں جہاں کچھ برا نیاں ہوتی ہیں اسی کے ساتھ کچھ اچھائیاں بھی ضرور ہوتی ہیں، تربیت کی لائے سے حضرات صوفیاء کرام کا ماننا یہ ہے کہ:

برا نیوں کو دور کرنے کا ایک طریقہ:

برا نیوں کو دور کرنے کے لئے جہاں قلب کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ اس کی اچھائیوں کو اچھالنے کی اور بار بار تذکرہ میں لانے کی ضرورت ہے جس کا اثر نفسیاتی طور پر اس کی طبیعت پر ایسا مرتب ہو گا کہ وہ از خود برا نیوں سے گریز کرنے لگے گا اور ان چند اچھائیوں کے طفیل میں جس کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے دوسرے اچھائیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی شروعات کر دے گا۔

قلب اور حضرات صوفیاء:

دل کے بارے میں حضرات صوفیاء کرام کا ماننا یہ ہے کہ یہ انوارات الہیہ کا مرکز محل ہے، اللہ کی معرفت اسی کے ذریعہ ممکن ہے انسان کے جسم میں

گوشت کا یہی وہ ٹکڑا ہے جس کی صلاح اور فساد پر دوسرے سارے اعضاء کا صلاح موقوف ہے اور یہی وہ حصہ ہے جو اس کو مبدأ فیاض سے ملاتا ہے اور وہاں تک پہنچنے کی راہیں دکھاتا ہے اور اس جسد خاکی کو نظامِ ربو بیت سے ہم آہنگ کرتا تھا ہے اسی وجہ سے رب العالمین نے اس کو اپنا دارالسلطنت بتلایا ہے اور ارشاد ہے قلوب احبابی دارملکی اور ارشادِ نبوی ہے: القلب بیت اللہ روح الارواح، احیاء العلوم، عوارف المعارف، فوائد الغواد، قوت القلوب، یہ وہ کتابیں ہیں جن میں قلبِ مومن کے سلسلہ میں کافی اور وافی معلومات درج ہیں جو قابل دید ہیں، لیکن ہر انسان کا دل انوارِ بانی کا محل نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کی مثال آئینہ کی طرح ہے جس کو علامہ اقبال نے کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے:

ک تو بچا بچا کے نہ رکھا سے ترا آئینہ ہے وہ آئینہ
جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں
جب اس آئینہ پر حجابات پڑ جاتے ہیں تو وہ نظارہ جمال کے قابل نہیں
رہتا۔

ابھی چند سطور پہلے یہ بات آچکی ہے کہ ہر انسان میں دو قوتیں کام کر رہی ہیں (۱) بیکی، (۲) ملکوتی، ایک قوت انسان کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے دوسری قوت انسان کو اپر کی طرف پھر جو قوت زور کپڑ لیتی ہے یعنی تو انائی حاصل کر لیتی ہے اسی قوت سے قلب بھی متاثر ہو جاتا ہے یعنی جب قوت بیکی یعنی نفس

کا غلبہ ہو جاتا ہے تو آئینہ دل غبار آلود ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں انوارات ربانی کو جذب کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی اور نہ ہی وہ نظارہ جمال کے قابل رہتا ہے۔

حضرات صوفیاء کی اجازت کا معیار:

حضرات صوفیاء کرام کی تعلیمات و معمولات کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرات صوفیاء کرام کے نزدیک اجازت کا معیار مختلف رہا ہے بلکہ بعض کتابوں سے اجازت کے سات (۷) طریقے معلوم ہوتے ہیں:

(۱) اصالہ، اس کا حاصل یہ ہے کہ صاحب نسبت اللہ کا ولی با مرالہ بھگم الہی کسی شخص کو خلافت سے سرفراز کرے اس خلافت کا نام حضرات صوفیاء کے نزدیک خلافت الہی ہے۔

(۲) اجازۃ، اس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شیخ بلا جبرا کراہ برضا و رغبت کسی شخص کو مستحق اجازت سمجھتے ہوئے اس کو اجازت و خلافت سے سرفراز کر دے یہ طریقہ عموماً حضرات صوفیاء اور مشائخ کے نزدیک رائج ہے اس اجازت کا نام حضرات صوفیاء کے نزدیک اجازت رضائی ہے۔

(۳) اجماعاً، اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی شیخ کامل کے وصال کے بعد کچھ خلفاء یا سارے خلفاء یا کچھ مریدین یا سارے مریدین مل بیٹھ کر اس کے ورثاء میں سے کسی وارث کو یا اس شیخ کے مریدین میں سے کسی مرید کو خلیفہ اور

جانشیں مقرر کر دیں اس اجازت کا نام حضرات صوفیاء کرام کے نزدیک قبرائی ہے اور ایسا ماضی تاحال ہوتا آرہا ہے جس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں لیکن یہ طریقہ حضرات صوفیاء کرام اور مشائخ عظام کے نزدیک غیر معتر ہے اور ایسی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں۔

(۲) وارثا، اس کا حاصل یہ ہے کہ شیخ کامل اور مرشد کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء میں سے کوئی وارث جو شیخ کی حیات میں اجازت کے قابل نہیں تھا جس کی وجہ سے شیخ نے اس کو اپنی زندگی میں اجازت نہیں دی لیکن شیخ کے انتقال کے بعد وہ وارث از خود شیخ کا خلیفہ بن بیٹھا حضرات صوفیاء کرام اور مشائخ کے نزدیک یہ صورت بھی غیر معتر ہے، الیہ کہ روحانی طور پر وہ وارث اپنے کو اجازت کے قابل بنالے اور باطنی طور پر یا روحانی طور پر شیخ اس وارث کو اپنی نیابت کا حکم دے تب اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

(۵) حکماً، اس کا حاصل یہ ہے کہ حاکم وقت کسی شخص کو کسی شیخ کامل و مرشد کا قائم مقام بنادے حضرات صوفیاء کرام کے نزدیک یہ معتر ہے چونکہ یہ چیز ”أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولى الأمر منكم“ کے تحت داخل ہے۔

(۶) تکلفاً اس کا حاصل یہ ہے کہ شیخ کامل سے ان کے خلافاء یا مریدین یا اصلاحاء کی جماعت اجازت کی سفارش کرے اور شیخ سفارش کی بنیاد پر کسی کو اجازت و خلافت سے سرفراز کر دے یہ صورت بھی حضرات صوفیاء کرام کے نزدیک معتر ہے۔

(۷) اویسیہ، اس اجازت کا حاصل یہ ہے کہ شیخ روحانی طور پر توجہ ڈال کر کسی کے قلب کو تجلیات کا حامل بنادے اور اس کو اجازت و خلافت سے سرفراز کر دے اس طریقہ کا بھی حضرات صوفیاء کے یہاں اعتبار ہے۔ لیکن حضرت تھانویؒ کی طرف منسوب یہ بات بہت معروف و مشہور ہے کہ حضرت سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ کے یہاں اجازت کا معیار کیا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ کسی کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو اجازت دیدینا چاہئے لیکن اس کو وسو سہ سمجھ کر میں ٹال دیتا ہوں پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ خیال ہوتا ہے پھر وسو سہ سمجھ کر اس کو ٹال دیتا ہوں پھر کچھ دنوں کے بعد خیال ہوتا ہے تب اس کو میں اشارہ غیری سمجھ کر تو کلًا علی اللہ اس کو اجازت دیدیتا ہوں۔ الغرض حضرات صوفیاء کرام کے یہاں اجازت کا معیار مختلف رہا ہے لیکن کثرت مال یا کثرت نذرانہ وہدایا و تحائف کسی کے یہاں بھی معیار نہیں رہا۔

لباس صوفیاء:

یہ بات اس سے پہلے آچکی ہے کہ ابتدائی دور میں اکثر عبادو زہاد صوف لیعنی اوپنی کپڑے یعنی موٹا جھوٹا پہننے تھے اسی وجہ سے وہ صوفی کے نام سے موسوم ہو گئے اس میں شک نہیں کہ اکثر حضرات صوفیاء اور اللہ والوں کا لباس سادہ اور موٹا جھوٹا ہی ہوا کرتا تھا لیکن حضرات صوفیاء کرام میں بہت سے ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں جن کی طبیعتوں میں بے پناہ نفاست، نظافت، نزاکت، لطافت

رہی ہے لہذا اگر کسی اللہ والے کی طبیعت میں یہ صفات ہوں تو ان کو تصوف یا ولایت سے باہر ہرگز نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح لباس میں بھی حضرات صوفیاء کرام مختلف انداز کے رہے ہیں بعض نے لنگی اور کرتا پہنا ہے تو بعض کا پسندیدہ لباس کرتا کے ساتھ پائچا مامہ رہا ہے، بعض نے صدری کو پسند کیا ہے تو بعض نے شیر و اُنی کو زیب تن کیا ہے بعض کے سروں پر دوپلیہ لمبی ٹوپی رہی ہے تو بعض کے سروں پر پانچ پلیہ ٹوپی پسندیدہ رہی ہے بعض نے بالا تراجم عمامہ کو سر پر پسند کیا تو بعض نے صرف ٹوپی پر اکتفا کیا بعض نے سیاہ عمامہ کو پسند کیا تو بعض نے سفید یا دوسرے الوان کے عمامہ کو پسند کیا۔

الغرض لباس، ٹوپی، پیڑی، صدری، شیر و اُنی، لنگی، پائچا مامہ وغیرہ کے سلسلہ میں ہمارے اسلاف و اکابرین و اولیاء کا اپنا اپنا الگ الگ ذوق رہا ہے لہذا کسی کو ایک دوسرے پر تقدیم یا طعن و تشنج یا بے جا تشدد سے گریز ضروری ہے۔

حضرات صحابہ کی ٹوپی کا تذکرہ:

البته اتنی بات حدیث پاک میں ضرور ملتی ہے: کان کمام أصحاب رسول اللہ ﷺ بطحاً ای ملصقة بالراس، یعنی حضرت نبی پاک ﷺ کے صحابہ کی ٹوپیاں سر سے چکی ہوئی ہوا کرتی تھیں، اس کے تحت ملاعی قاری شارح مشکوٰۃ مرقات المفاتیح میں لکھتے ہیں: ”إِذَا كَانَتِ الْقَلْنِسُوَةُ مَدُورَةً كَانَتْ أَلْصَقُ بِالرَّأْسِ“، یعنی جب ٹوپی گول ہوگی تو وہ سر سے زیادہ چکی ہوئی

ہو گی گویا کہ مقصود الصاق بالراس ہے۔

چہار پلیوں والی ٹوپی کا تذکرہ:

البتہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو خواجہ معین الدین چشتی کے شیخ ہیں ان کے تذکرہ میں یہ بات ملتی ہے کہ جب خواجہ عثمان ہارونی کے شیخ خواجہ شریف زندانی نے خواجہ عثمان ہارونی کو اجازت خلافت سے سرفراز فرمایا تو خلافت کے وقت شیخ نے چہار ترکی ٹوپی یعنی چار پلیوں والی ٹوپی خواجہ عثمان ہارونی کو پہنایا اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس سے چار ترکوں کی طرف اشارہ ہے۔

(۱) ترک دنیا، (۲) ترک آخرت سواء ذات حق سمجھانہ تعالیٰ کے، (۳)

ترک خواب و نوم، (۴) ترک ہوائ نفس۔

چنانچہ آج بھی بریلوں کے یہاں چہار ترکی ٹوپی ہی رائج ہے لیکن چار کلیوں کے بجائے پانچ کلیوں کا رواج کب سے اور کہاں سے شروع ہوا یہ ضرور قبل تحقیق امر ہے۔

مزاج صوفیاء:

حضرات صوفیاء کرام نے بلا فرق نہ بولت ہمیشہ خدمت خلق کے جذبہ کے تحت انسانیت کی خدمت کی۔ ہر ایک کے درد کو اپنا درد سمجھا اور ہر ایک کو

اللہ سے ملانے اور جوڑنے کی فکر میں رہے جس کا نتیجہ امت کے سامنے ہے آج وہ دنیا میں نہیں رہے لیکن ان سے عقیدت اپنوں کے ساتھ غیر بھی رکھتے ہیں اور اپنے اپنے اعتبار سے ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں ان اللہ والوں کا مزاج اگر آج بھی دنیا میں زندہ ہو جائے تو انسانیت دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا مفہوم:

خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے رفقاء و احباب سے ایک بہت ہی اہم بات کہا کرتے تھے جس کی طرف آج بڑوں کا بھی ذہن نہیں جاتا۔ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ برآ کرنے سے زیادہ برآ کسی کا برآ چاہنا ہے۔ اس لئے کہ برآ کرنے میں استمرار نہیں لیکن برآ چاہنے میں استمرار و دوام ہے ان حضرات کا مزاج تھا کہ اگر کسی کو خیر پہنچا سکتے ہو تو ضرور پہنچاؤ لیکن شر پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔

شیخ سعدی کا مفہوم:

اسی طرح شیخ سعدی جب ایک زمانہ تک شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں رہ کرائے تو لوگوں نے پوچھا کیا پایا۔ فرمایا میں دو باتیں اپنے شیخ کے یہاں سے سیکھ کر آیا ہوں: (۱) خود بیں مباش، (۲) بد بیں مباش یعنی اپنے اندر خود بینی نہ آنے دو اور دوسروں کی برا بیوں پر نظر نہ رکھو۔

ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے اسلاف واکابر و صوفیاء کا مزاج کیا تھا۔

اور آج جو کچھ ہے:

آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپ پ آ سکتا نہیں
محوجریت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی

بیعت کا مقصد:

بیعت سے مقصود دراصل روح و قلب کے امراض کو پہچانا اور اس کے لئے دواء و غذا کی فراہمی ہے، روح و قلب کے ڈینجرو و خطرناک امراض کی شناخت اور اس کا علاج ہے، آج کی دنیا میں ذرائع ابلاغ کے پھیلاؤ، تقریر و تحریر کے عموم و شیوع کے پس منظر میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہم کتابوں سے رسالوں سے بھی روحانی و قلبی امراض کا پتہ لگا سکتے ہیں اور اس سے اپنا علاج معلوم کر کے علاج کر سکتے ہیں؟ لیکن آج کی دنیا کے جدید فکر کو یہ یاد رکھنا ہو گا کہ آج جبکہ جسمانی امراض کی تشخیص دواؤں پر مشتمل سیکڑوں کتابیں لا بصریوں کی زینت بن چکی ہیں اس کے باوجود ڈاکٹروں کے یہاں مریضوں کی لمبی قطاریں کیوں نظر آتی ہیں؟ اور امراض وادویہ کی تشخیص و تجویز والے یہ کیوں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹروں طبیب کے مشورہ کے بغیر یہ دواء استعمال نہ کی جائے؟

اس سے معلوم ہوا کہ علم کے عموم و شیوع کے باوجود شخصیات کا وجود و ضرورت مسلم ہے، اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ثانیاً یہ کہ روحانی معاملہ

کو جسمانی امور پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، جسمانی سارے امور کی بنیاد مادیت پر ہے اور روحانی جملہ امور کی بنیاد روحانیت پر ہے ایک کا تعلق ظاہر سے ہے دوسرے کا تعلق باطن سے ہے۔ ظاہر و باطن کو یکساں اہل ظاہر ہی سمجھ سکتے ہیں، اہل باطن کی نظر و نگاہ میں دونوں میں فرق ہے۔

بیعت کا ثبوت:

شاید کسی کو اعتراض ہو کہ کیا بیعت ہونا ثابت ہے؟ اس لئے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ بیعت ثابت ہے قرآن کریم کی یہ آیت: ”ان الذين يباعونك إنما يباعون الله“ صراحةً بیعت کو ثابت کرتی ہے، اسی طرح ”یباعونک علی ان لا یشرکن بالله شيئاً ولا یسرقن و لا یزنيں الآية“ بیعت میں عموماً جو الفاظ کھلائے جاتے ہیں ان کے تذکرہ پر یہ آیت مشتمل ہے، نیز متعدد روایات میں بیعت کا تذکرہ ہے کہیں تو بیعت علی الاسلام والا یمان ہے، کہیں بیعت علی الجہاد ہے۔ الغرض بیعت کا انکار گویا کہ نصوص کا انکار ہے، سنت کا انکار ہے، ایک متواتر عمل کا انکار ہے، یہاں پر البتہ ایک بات قابل وضاحت ضروری ہے کہ جہاں تک بیعت کے ثبوت یا سنبھلتی کی بات ہے اس سے انکار تو مشکل امر ہے، لیکن یہ کہا جاسکتا ہے کہ کیا بیعت ضروری ہے؟ تو اس سلسلہ میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ جو اس صدی کے تصوف کے مجدد تھا ان کا ایک مفہوم اس مسئلہ کی وضاحت کے لئے کافی ہے، فرماتے تھے کہ مقصود بیعت

نہیں بلکہ اصلاح و تزکیہ نفس ہے، اور اصلاح و تزکیہ نفس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت تسلیم ہے، لہذا اگر بغیر بیعت کے تزکیہ نفس ہو جائے تو بہتر ہے، یہ دوسری بات ہے کہ عموماً بغیر کسی کھونٹ سے اپنے کو باندھے اصلاح ہوتی نہیں جو اس طریق سے واقف نہیں اس کی مثال ناپینا کی ہے اور کوئی ناپینا اگر کسی منزل تک وصول چاہتا ہو تو پینا کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہو گا بغیر دشکیری کے مقصد تک رسائی ممکن نہیں اور صرف ہاتھ ہی نہیں دینا ہو گا بلکہ پینا کی ہدایات کے مطابق چلنا بھی ہو گا تب جا کر کہیں رسائی ممکن ہو گی اس کے بغیر نہ معلوم کس وادی اور کس کھاڑی میں گر کرو ہ بلاک و تباہ ہو جائے۔

جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان بن جاتا ہے::

بیعت واجب اور فرض نہیں ہے، البتہ اصلاح نفس فرض ہے، بیعت صرف سنت ہے لیکن عموماً دیکھا یہی گیا ہے کہ بغیر کسی اللہ والے کے دامن سے ہم رشتہ ہوئے اصلاح نہیں ہو پاتی۔ اور یہ مقولہ بھی بہت مشہور ہے ”جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان بن جاتا ہے“ اور انگلی کپڑ کرا یسے راستہ پر چلانا شروع کرتا ہے کہ اپنے مرید کو جہنم رسید کر کے ہی دم لیتا ہے۔ اسی لئے اپنے بڑوں کے بڑوں نے بھی اس چیز کو خوب سمجھا اور حضرت مولانا قاسم نانو توی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی جیسے اکابرین امت اسلامیں ملت علوم و فنون کے بحراذ خار، فقہ و فتاویٰ کے بے تاج بادشاہ علم و ہنر کے تاج محل

حدیث و تفسیر کے قطب مینار نے بھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی علیہ الرحمہ سے ہم رشتہ ہونا ضروری سمجھا، بیعت ہوئے، روحانیت سے مستفیض ہوئے، سلاسل اربعہ کے فیوض و برکات کے حامل بنے اور علوم ظاہرہ کے ساتھ علوم باطنہ کے جامع بنے۔

بیعت کے اقسام:

بیعت کی تین قسمیں ہیں (۱) بیعت توبہ اس میں گناہ چھوڑنے پر بیعت لی جاتی ہے، مثلاً میں نماز نہیں چھوڑوں گا، قتل نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، سود نہیں لوں گا، جوان نہیں کھلیوں گا، چوری نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا وغیرہ۔

(۲) بیعت تبرک، یعنی صرف برکت کے لئے سالکین کے سلسلہ میں داخل ہونا، تاکہ سلسلہ کی برکتی حاصل ہوتی رہیں۔

(۳) بیعت تاؤ کد، یعنی احکام خداوندی کی تعمیل کا پختہ ارادہ کرنا اور ظاہری و باطنی گناہوں کے چھوڑنے کا عزم مضموم کرنا۔

عموماً حضرات مشائخ کے دست مبارکہ پر جو لوگ بیعت ہوتے ہیں ان کی بیعت تیسرا ششم میں داخل ہے۔

چونکہ حضرات مشائخ کے یہاں بیعت کے جو الفاظ راجح ہیں جن کو بیعت کے وقت مرید سے کہلوایا جاتا ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہوتے ہیں کہ میں

عہد کرتا ہوں کہ پانچوں نمازیں پابندی سے ادا کروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، اگر اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ ادا کروں گا، اگر اللہ نے طاقت دی تو ج کروں گا اور سارے اوصاف کا امثال کروں گا۔

اسی طرح یہ بھی عہد کرایا جاتا ہے کہ میں نمازوں چھوڑوں گا، قتل نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، سود نہیں کھاؤں گا، جوانہیں کھیلوں گا، چوری نہیں کروں گا وغیرہ۔

ادب و تَّادِب اور سالکین:

ادب و تَّادِب سالکین راہ طریقت کے لئے ایسی مشعل راہ ہے جس کے بغیر اس راہ میں کوئی چل نہیں سکتا۔ جس نے بھی کچھ پایا ادب و تَّادِب ہی کی راہ سے پایا جس کا فقدان بکثرت آج کل نظر آتا ہے۔

طريق العشق كلها ادب

ادبوا النفس ايها الاصحاب

یوں تو پوری زندگی ادب سے عبارت ہے، اللہ کا ادب، رسول کا ادب، ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب، علم کا ادب، ذرائع علم کا ادب۔

لیکن راہ طریقت میں جو جتنا موبد رہا اس نے اسی کے بقدر حصہ پایا۔

صاحب عوارف المعارف فرماتے ہیں ادب نام ہے ظاہر و باطن کی

آرائشگی کا۔

عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ ہم علم کثیر کے اتنے محتاج نہیں

جتنا ادب کثیر کے محتاج ہیں۔

اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ عارف و سالک کے لئے ادب اتنا ہی ضروری ہے جتنا مبتدی کے لئے توبہ۔

حضرت ابو علی دقاق فرماتے تھے کہ بندہ طاعت کے ذریعہ جنت تک پہنچ جاتا ہے اور طاعت میں ادب کے ذریعہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت جلال الدین بصری فرمایا کرتے تھے ایمان کے لئے توحید ضروری ہے جس میں توحید نہیں ایمان نہیں اور توحید کے لئے شریعت ضروری ہے، لہذا جہاں شریعت نہیں توحید نہیں، اور شریعت کے لئے ادب ضروری ہے، لہذا جس میں ادب نہیں اس میں نہ شریعت ہے نہ توحید ہے نہ ایمان ہے۔

عبداللہ ابن مبارک فرماتے تھے جو آداب سے لاپرواہی برتا ہے وہ سنتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے اور جو سنن سے غفلت برتا ہے وہ واجبات و فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے اور جو فرائض سے غفلت برتا ہے اس کا ایمان خطرہ میں ہے۔

حضرت سری سقطی فرماتے ہیں، میں رات میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے میں مصروف تھا اور میرے پاؤں قبلہ کی طرف دراز تھے، ایک شخص نے بلند آواز سے کہا سری کیا اس طرح پاؤں پھیلا کر بادشاہ کی طرف بیٹھ سکتے ہو؟ فوراً مجھ کو تنبہ ہو گیا اور میں نے پاؤں سکیڑ لیا اور توبہ واستغفار کیا۔

حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے اس کے بعد حضرت سری سقطی

سماں سال زندہ رہے لیکن کبھی پاؤں دراز نہیں کیا نہ دن میں نہ رات میں۔

ادب و تادب کی برکات:

بزرگوں کا مقولہ ہے با ادب بانصیب بے ادب بے نصیب۔ ادب و تادب کی راہ سے فضیاب ہونے والوں کی ایک طویل فہرست ہے ان میں سے چند واقعات ذکر کئے جاتے ہیں۔

شمس الائمه حلوانی کا ارشاد:

(۱) شمس الائمه حلوانی فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ میرے پاس علم آیا ہے وہ ادب اور عظمت ہی کے راستے سے آیا ہے؛ کیونکہ کبھی بھی ایک کاغذ بھی میں نے بغیر طہارت اور وضو کے ہاتھ نہیں لگایا اور ہمیشہ میں نے ذرائع علم کا ادب و احترام محفوظ رکھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علم سے حظ و افرنج کو حاصل ہوا۔

حضرت بشر حافی کا واقعہ:

(۲) حضرت بشر حافی جو اولیاء کبار میں سے ہیں، ایک مرتبہ راستہ چلتے ہوئے راستہ میں زمین پر گرا ہوا کاغذ کا ایک ٹکڑا انھیں ملا، جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، آپ نے اس کو بہت ادب و احترام کے ساتھ اٹھایا اور صاف سترا کر کے، خوش بول گا کر، کسی محفوظ جگہ پر رکھنے کی کوشش کی، لیکن جب کوئی جگہ نہیں مل سکی تو اس کو نگل گئے، اس کا شمرہ ان کو اللہ پاک کی طرف سے یہ ملا کہ خلقِ خدا کی زبان

پران کا نام عزت کے ساتھ جاری کر دیا، آج بھی دنیا والے ان کا نام انتہائی ادب و احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔

خواجہ ابوالحق غاذرونی کا واقعہ:

(۳) خواجہ ابوالحق غاذرونی کپڑے کی بنائی کا کام کرتے تھے، ان کا کھانا جو گھر سے آتا تھا، اس میں سے چند روٹیاں بچا کر طاق پر رکھ دیا کرتے تھے، ایک مرتبہ تین اللہ والے ان کے کام کی جگہ کے پاس سے گزرے، ان کی نظر ان اللہ والوں پر پڑ گئی وہ طاق میں رکھی ہوئی روٹیاں دونوں ہاتھوں میں لے کر ادب کے ساتھ ان درویشوں کی راہ میں کھڑے ہو گئے، جب وہ ان کے پاس پہنچنے والوں نے سر جھکا کر انتہائی ادب و احترام کے لب و لہجہ میں دونوں ہاتھوں سے روٹیوں کو پیش کرتے ہوئے یہ عرض کیا، حضور والا! کھانا حاضر ہے، تناول فرمائیں، ان درویشوں کو ان کا یہ ادب بہت پسند آیا اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ لڑکا بہت با ادب ہے، اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کچھ دینا چاہئے۔ چنانچہ ان میں سے ایک اللہ والے نے ان کے لیے دین داری کی دعا مانگی کہ یا اللہ! اس کو دین دار بنا دے، دوسرے اللہ والے نے دنیا کی تمام نعمتوں کے ملنے کی دعا مانگی، تیسرا اللہ والے نے ان کو استقامت کی دعا دی کہ اللہ تم کو دین و دنیا کی نعمتوں میں استقامت عطا فرمائے۔

چنانچہ حضرت خواجہ ابوالحق غاذرونی فرمایا کرتے تھے کہ آج جو شہرت

وعزت اور باطنی دولت میرے پاس موجود ہے یہ سب انھیں درویشوں کی دعا کی برکت ہے اور اس ادب کا شرہ ہے، جس کے ساتھ میں ان کے سامنے پیش آیا۔

حضرت شمس العارفین کا واقعہ:

(۲) حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت شمس العارفین حج کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فراغت کے بعد مدینہ طیبہ حاضری کا ارادہ فرمایا، لیکن معاً یہ خیال پیدا ہوا کہ حج کے طفیل میں روضۃ قدس کی حاضری اور زیارت بے ادبی ہے، چنانچہ اس کے بعد گھر واپس آگئے اور ایک رات گھر پر قیام فرمایا اور دوسرے دن مستقل روضۃ قدس کی زیارت کی نیت سے سفر کیا، جب روضۃ قدس پر پہنچ گئے تو پہنچ کر ”الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ!“ کے ساتھ سلام پیش کیا تو روضۃ قدس سے جواب آیا: ”وعلیک السلام یا شمس العارفین!۔“

حالانکہ اس سے پہلے یہ خطاب آپ کو کسی نے نہیں دیا، سب سے پہلے یہ خطاب آپ کو روضۃ قدس سے ملا اور پھر پوری دنیا میں اسی خطاب کے ساتھ مشہور ہوئے۔

حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرمایا کرتے تھے کہ تمام اعمال کا مدار خلوص نیت اور ادب پر ہے، حضرت شمس العارفین کو یہ عظیم خطاب ملا، یہ ان کے روضۃ قدس کی حاضری کے سلسلے میں ادب کا شرہ تھا۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ کا واقعہ:

(۵) حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہہ کا واقعہ ہے کہ آپ قلم سے کچھ تحریر فرمائے تھے کہ اسی دوران قضاۓ حاجت کے لیے بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئی، بیت الخلاء میں جانے کے بعد آپ کی نظر انگوٹھے پر پڑی، جس کے ناخن پر روشنائی کا ایک نقطہ لگا ہوا تھا جو کتابت کے دوران قلم کی درستگی کے لیے عموماً انگوٹھے کا سہارا لینے کے وقت انگوٹھے کے ناخن میں لگ جایا کرتی ہے، آپ نے جب روشنائی کو انگوٹھے پر دیکھا تو بیت الخلاء سے فوراً باہر نکل آئے، اور اس کو دھوکر صاف کیا اور اس کے بعد بیت الخلاء تشریف لے گئے، فارغ ہونے کے بعد حاضرین سے آپ نے فرمایا کہ اس سیاہی کے نقطہ کی علم کے ساتھ ایک نسبت ہے، اس لیے اس کے ساتھ بیت الخلاء میں جانا بے ادبی معلوم ہوئی، اس لیے اس کو دیکھنے کے بعد بیت الخلاء سے نکل آیا اور اس کو دھوکر دوبارہ واپس گیا۔

حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ کا واقعہ:

(۶) حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہہ اکثر کلیر شریف حضرت خواجہ علاء الدین صابر کے مزار پر اکتسابِ فیض روحانی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن اس حاضری میں آپ کا معمول یہ تھا کہ مزار سے بہت پہلے پاؤں سے جوتے نکال کر ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے اور کمالِ ادب و محبت میں

نگے پاؤں مزار پر حاضری دیا کرتے تھے۔

یہ ہمارے اسلاف و بزرگوں کے ادب و تادب کے چند واقعات تھے، جن کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ اس طرح کے ہزاروں ہزار واقعات سے کتابوں کے صفات لبریز ہیں، جن کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے، تاکہ زندگی میں ادب و تادب پیدا ہو سکے اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہو سکیں۔

طریقت کی رکاوٹیں:

کبھی ذا کر انتشار و شستت قلبی کا شکار ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انبساط قبض سے تبدیل ہو جاتا ہے، ذکر میں دل نہیں لگتا، معمولات سے طبیعت گھبرا تی ہے، بے کیفی پیدا ہو جاتی ہے، لغو و بے کار خیالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے مختلف اسباب ہیں۔

ذکر میں دل نہ لگنا کبھی غیر ضروری پابندی کی وجہ سے ہوتا ہے:

کبھی اپنے اوپر بہت سی غیر ضروری پابندیوں کے عائد کر دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ مباحثات کا استعمال شروع کر دے اور عائد کردہ پابندیوں کوتا والپی انبساط اٹھا دے۔ کبھی منکرات و ممنوعات کے ارتکاب کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسی صورت میں ان منکرات و محظورات کو فوراً ترک کر دے اور اس سے قوبہ و استغفار کرے، کبھی ناجنسوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسی صورت میں ان لوگوں کی مجالست و مصاحبت ترک کر دے۔ کبھی اپنے مرشد کی بے

حرمتی اور اس کے سلسلہ میں غیر مناسب تصورات و ہنفوات کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً اپنے مرشد سے معافی مانگے اور ادب و احترام کو بحال کرے۔

کبھی غلط مال کے استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے:

کبھی حقوق العباد کی کوتا ہی اور غلط مال کے استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ”ادوا کل ذی حق حقہ“ الحدیث ہر صاحب حق کا حق ادا کرے اور غلط مال کو واپس کرے جس کا حق دبایا ہواں کو واپس دے۔

قبض کے اسباب مختلف ہیں:

۱۔ کبھی قبض گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں توبہ واستغفار کی ضرورت پڑتی ہے۔

۲۔ کبھی دماغ کی خشکی یا اور کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ صورۃ قبض ہوتا ہے جس میں علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔

۳۔ کبھی کسی ناگوار طبع امر کے پیش آجائے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا علاج اس ناگوار چیز کا ازالہ ہے۔

قبض و بسط کا تعارف و حکمت:

قبض سے کبھی سالک کی پستی اور انگساری منظور ہوتی ہے اس لئے قبض طاری کر دیا جاتا ہے تاکہ سالک میں یہ صفت پیدا ہو جائے اور تعلی ختم ہو جائے

قبض کی ضد بسط ہے۔

بسط کہتے ہیں محبوب کی تجلی جمال یعنی آثار اطف و فضل کے فی الحال وارد ہونے سے قلب کو فرحت و سرور حاصل ہونا۔

جذب و سلوک کا تعارف:

اسی طرح حضرات صوفیاء کے یہاں جذب اور سلوک کا بھی استعمال ہوتا ہے سلوک کہتے ہیں مقامات کے توسط سے نسبت کے حصول کو، جذب، کہتے ہیں بلا توسط مقامات نسبت کے حصول کو سلوک میں پہلے اعمال کے ذریعہ صفات حمیدہ میں رسوخ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد کشش ہوتی ہے۔ اور جذب میں پہلے کشش ہوتی ہے پھر اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔

قبض باطنی کے ازالہ کا طریقہ:

حضرات مشائخ طریقت نے قبض باطنی کے ازالہ کا ایک مخصوص نسخہ بھی تجویز کیا ہے جس کے بعد انبساط کے آنے کی پوری امید ہے۔ غسل کر کے نیا کپڑا پہن کر خوشبو لگا کر خلوت خانہ میں بیٹھ جائے اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ معود تین پڑھ کر بائیں مونڈھے کی طرف دم کر دے، اس کے بعد دور کعت نفل پڑھ کر یہ کلمات پڑھئے ”اللهم طهر قلبی عن غیرک و نور قلبی بنور معرفتک ابداً ابداً يا الله يا الله“، چند مرتبہ اس کو پڑھنے کے

بعد ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اس کے لئے مخصوص ذکر یہ ہے کہ بائیں طرف یا نور دائیں طرف یا نور اور قلب پر یا نور کی مسلسل ضرب لگائے، اس طرح مسلسل دو چار مرتبہ طریقہ مذکورہ بالا کو اپنانے سے انشاء اللہ چین و سکون، انبساط و انتشار، دلجمی و یکسوئی حاصل ہو جائے گی۔

اسی طرح یا اللہ۔ یا فتح، یا باسط، ان کلمات عالیہ میں سے کسی کلمہ کی ضرب قلب اور دائیں بائیں شانہ پر لگائے تب بھی بے چینی طبع کا ازالہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اپنے شیخ و مرشد کو اپنے حالات سے ضرور آگاہ کر دے اور وہ پھر جو سنخ تجویز کرے اسی کو اولیت و اہمیت دے۔

علم کے باوجود مرشد کی ضرورت:

علم سے ایک روشنی حاصل ہوتی ہے لیکن صرف روشنی سے منزل تک رسائی ممکن نہیں مثلاً ایک شخص ہے وہ تاریک رات میں سفر کر رہا ہے اس کے پاس روشنی (ٹارچ) تو ہے لیکن رہبر نہیں اور راستے مختلف ہیں اب روشنی کے باوجود منزل مقصود تک پہنچانے والے طریق سے نا آشنا ہونے کی وجہ سے پریشان ہے کہ ان راستوں میں سے کس کو اختیار کروں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ رہبر یعنی واقف اسرار طریق ہوگا تو طریقت اس کے لئے آسان ہو جائے گی اور اس کی رہنمائی میں بغیر بھکٹے اور بغیر وقت ضائع کئے منزل مقصود پر پہنچ جائے گا لہذا اگر کوئی عالم بھی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو مرشد اور رہبر کی ضرورت ہوگی۔

اسی وجہ سے ہمارے بڑے بڑے اکابر یعنی حضرت گنگوہی حضرت نانو توی حضرت تھانوی جیسے جبال علم حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ کے پاس پہنچے اور ان کے ذریعہ طریقت کے منازل کو طے کیا۔

ذکر سے متعلق اہم ہدایات

ذکر و شغل کا شرہ:

ذکر و شغل جو خانقاہوں میں کرائے جاتے ہیں اس کا شرہ اصلی اللہ پاک کا قرب اور اس کی رضا کا حصول ہے اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، واردات غیبیہ، حصول کشف و کرامت، ظہور خوارق یہ شرہ اصلی نہیں جنہوں نے بھی اس کو مقصود سمجھا وہ منزل سے دور رہ گئے اس لئے ہر حال میں مقصود پر نظر ہونی چاہئے۔

استقامت علی الذکر کا فائدہ:

اسی طرح استقامت علی الذکر ایک مقام رفیع ہے اور حضوری قلب وذوق وغیرہ حالات ہیں جو کہ محمود ہیں مقصود نہیں اور یہ ذہن میں رہنا چاہئے کہ مقام افضل ہوتا ہے حال سے، البتہ احضار قلب یعنی دل کا متوجہ رکھنا یہ ضروری ہے پھر خواہ اس پر حضور تام مرتب ہو یا نہ ہو۔

لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ استقامت علی الذکر کے حصول کا طریقہ کثرت ذکر ہے اور بس یعنی ذا کر بلا ناغہ پابندی کے ساتھ ہمیشہ ذکر کرتا رہے۔ اور ہر ذا کر کو یہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ ذکر کی کثرت تو مطلوب ہے ہی لیکن اس پر دوام اس سے زیادہ مطلوب ہے اور دوام چونکہ عادۃ صحبت پر موقوف ہے اس لئے صحبت بھی مطلوب ہے اگرچہ غیرہ ہے۔

دوام ذکر کا فائدہ:

ہر ذا کر کے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہئے کہ دوام ذکر سے دل کا انتشار ختم ہوتا ہے عموماً قلبی انتشار کی وجہ عدم دوام ذکر ہوتا ہے اس لئے اپنی طرف سے ذکر کا الترام رکھے اگر کبھی کبھار عذر شدید کی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

ذکر میں لگے رہنا اور کوتا ہی پر استغفار کرتے رہنا بھی ایک درجہ میں ذکر ہی ہے چونکہ یہ ترقی کی علامت ہے۔

اسی طرح ذا کر کے ذہن میں یہ بھی رہنا چاہئے کہ ذکر میں اگر لذت نہ آئے تو پریشان نہ ہو جس روز لذت آجائے اس روز اس کو غذا سمجھے اور جس روز لذت نہ آئے اس دن اس کو دوام سمجھے۔

اسی طرح ذا کر کو چاہئے کہ ذکر کا ایک وقت متعین کرے اور روزانہ اسی وقت پر ذکر کرے چونکہ معین وقت پر ذکر کرنے میں زیادہ نفع ہوتا ہے بنیت

متفرق اوقات میں ذکر کرنے سے۔

ذکر کا وقت متعین ہونا چاہئے:

اسی طرح اگر معین مقدار میں ذکر پورا کرنے کے بعد زیادہ ذکر کا تقاضا ہو تو اس میں کوئی حرث نہیں جب تک دل لگے اور ذکر کا الطف حاصل ہو ذکر کرتا رہے۔

اگر ذکر میں تکان معلوم ہو تو ذکر کرم کر دے:

اسی طرح اگر ذکر میں تکان معلوم ہو تو ذکر کرم کر دے اور تقویت مزاج کی کسی طبیب کے مشورہ سے تدبیر کرے، تاکہ طبیعت میں نشاط پیدا ہو سکے چونکہ نشاط کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے اس کی حلاوت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح ذکر، تلاوت، نوافل و دیگر عبادات میں یکسوئی حاصل کرنے کی بہت زیادہ کوشش نہ کرے چونکہ اس سے بوجھ اور پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے اور پریشانی خواہ کسی چیز کی ہواں کا اثر قلب پر پڑتا ہے وہ یہ کہ قلب میں پڑ مردگی پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بعض مرتبہ ضروری و واجبی کام میں بھی تعطل پیدا ہو جاتا ہے اس لئے ذاکر صرف اتنا کرے کہ جو کچھ زبان سے پڑھے ان الفاظ کی طرف متوسط توجہ رکھے اس سے خود بخود وساوس کم ہو جائیں گے۔

لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ اصولی بات صرف مبتدی ذاکر کے لئے ہے ورنہ منتہی کے لئے ذکر میں مذکور کی طرف اور تلاوت میں متكلّم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے سے خیالات لا یعنی بند ہو جاتے ہیں۔

ذکر میں تعداد نہیں بلکہ یکسوئی مطلوب ہے:

اسی طرح کبھی معین تعداد کی طرف خیال ہونے سے یکسوئی ختم ہو جاتی ہے اس لئے تعداد کے خیال کو رفع کر دے اور جب تک قلب میں انبساط و بنشاشت رہے ذکر کر کے کمی بیشی کا خیال نہ کرے کیونکہ تعداد مقصود نہیں۔

مگر مبتدی کے لئے بہتر یہ ہے کہ ایسی حالت میں انداز سے وقت کی مقدار معین کرے تاکہ ذہنی و خیالی تشتت و انتشار سے محفوظ رہے۔

ابتنہ اس انداز کے وساوس کی وجہ سے ذکر، تلاوت، نوافل وغیرہ کو چھوڑانہ جائے بلکہ حسب توفیق جس قدر ہو سکے کرتا رہے تاکہ اس سے محرومی نہ ہو۔

تہجد میں بیداری کا نسخہ:

اسی طرح ذاکرین کو چاہئے کہ رات کا کھانا کم کھائیں، اور سوریے سونے کی عادت ڈالیں، اور کھانے کے ساتھ پانی کا استعمال کم کریں اور سوتے وقت سورہ کہف کی آخری آیتیں ”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا“ سے اخیر تک پڑھنے کا اهتمام کریں اس طرح آخری شب میں جلدی اٹھنے میں مدد ملے گی اور عبادت میں حلاوت ولذت حاصل ہوگی۔

ذکر میں کیفیات مطلوب نہیں:

ہر سالک وذاکر کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہئے کہ جب بقصد خشوع

ذکر، تلاوت، نماز و دیگر عبادات میں مداومت کے ساتھ مشغولی ہوتی ہے تو خشوع اور تمام کیفیات محمودہ از خود پیدا ہو جاتے ہیں اگر کبھی کیفیات کے پیدا ہونے میں دیر ہوئی تو پریشان نہیں ہونا چاہئے۔

ذکر، تلاوت، نوافل، جتنی مقدار میں بھی ہو سکے کرتا رہے طلب الکل فوت الکل کے تحت نادری و بے قدری کر کے ایکدم سے محروم نہیں ہونا چاہئے، جتنا ہو جائے اس پر شکر ادا کرے اور بسیار کی جستجو میں لگا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ کھاؤں گا تو مرغ پلا ہی کھاؤں گا اور نہ بھوکا رہوں گا۔

ذا کراً گر مریض ہو تو پہلے مرض کا ازالہ کرے:

اسی طرح ذکر شروع کرنے والا اگر مریض ہو تو پہلے بیماری دور کر کے قوت و صحت حاصل کر لے جب تک صحت و قوت حاصل نہ ہو جائے معمولات شروع نہ کرے البتہ بلا کسی پابندی کے زبان یا قلب سے جو ذکر آسانی سے ہو سکے کرتا رہے۔ اسی طرح اگر کوئی ذکر جھری پر قادر نہ ہو تو سرآ آہستہ ذکر کرے ذکر نہ چھوڑے چونکہ مقصود ذکر ہے جہنمیں۔

اسی طرح کبھی دماغ کی خشکی کی وجہ سے ذا کر کو چکا چوند معلوم ہونے لگتا ہے جس کو ذا کر ناواقفیت کی وجہ سے انوار ذکر سمجھ بیٹھتا ہے لہذا ظاہری طبیب سے رجوع کر کے علاج کرائے اور کچھ دنوں کے لئے ذکر و شغل میں مجاہدہ و مشقت کو موقوف کر دے۔

ذکر میں سوزش کا علاج:

اسی طرح ذاکر کے قلب پر سوزش کبھی ذکر کے اثر سے ہوتی ہے اور کبھی مرض کی وجہ سے لہذا اپہلے ماہر طبیب سے رجوع کرے اور اگر وہ اطمینان دلائے کہ مرض نہیں ہے تو درج ذیل امور کی طرف توجہ دے (۱) جہراً و رضب کو ترک کر دے (۲) ذکر کے بعد ایک سوار کم از کم یا باسط پڑھے، (۳) درود شریف گیارہ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے ہر نماز کے بعد پیا کرے، (۴) حق تعالیٰ کی رحمت کے مضامین کا مطالعہ کرے۔

اگر کیمیائے سعادت یا اس کا ترجمہ اکسیر ہدایت کے باب الرجاء یعنی امید کے باب کا مطالعہ کرے تو بہتر ہے، (۵) مفرحات و مقویات قلب کا استعمال رکھے، اسی طرح اگر اشقاء ذکر بلا اختیار چیخ نکل آئے یا پُسی آجائے تو کوئی مضائقہ نہیں، ذاکر کو ذکر کے درمیان کبھی کبھار یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں البتہ ارادۃً اپنے اوپر یہ کیفیت طاری نہ کرے۔

سوتے وقت ذاکر ذکر لسانی سے گریز کرے:

اسی طرح ذاکر کو چاہئے کہ سوتے وقت ذکر لسانی نہ کرے چونکہ یہ وقت غلبہ نہیں اور کاملی کا ہوتا ہے کہیں زبان سے کچھ کا کچھ نہ نکل جائے ہاں پاس انفاس یعنی ذکر قلبی میں کوئی مضائقہ نہیں۔

اسی طرح اگر ذاکر مسجد میں ذکر کر رہا ہے اور دوسرے لوگ فرض یا سنت

موکدہ ادا کر رہے ہیں تو ان کی رعایت ضروری ہے اور اگر نوافل میں لوگ مشغول ہوں تب ذکر جہری میں کوئی حرج نہیں (تربیت السالک)۔

ذکر میں لقط اللہ میں تفحیم و مضروری نہیں:

اسی طرح لفظ اللہ میں تفحیم اور مدواجات میں سے نہیں ہے جس کا ترک موجب معصیت ہو بلکہ یہ امر مستحب ہے اور ذکر میں اس امر مستحب کے اهتمام کی وجہ سے توجہ و یکسوئی جو کہ ذکر کی شرط اعظم ہے اس کا فقدان لازم آتا ہے لہذا اذ اکران چکروں میں نہ پڑے بلکہ توجہ و یکسوئی کے ساتھ جس طرح ممکن ہو اللہ اللہ کرے۔

چند اصطلاحات تصوف:

کچھ الفاظ وہ ہیں جن کا استعمال اکثر حضرات صوفیاء کرام کی کتابوں میں ملتا ہے وہ دراصل تصوف کی اصطلاحات ہیں ان کا ایک خاص مفہوم ہے اور انہی مفہومیں میں ان الفاظ کا استعمال ہوتا ہے مثلاً ایک لفظ ہے استغراق۔

استغراق کا تعارف:

استغراق یہ نیند کے مشابہ ہوتا ہے اگر نماز کی ہیئت پر بیٹھا ہو اور یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور نہ وضو ٹوٹ جائے گا۔

اسی طرح اگر وجد کی کیفیت پیدا ہو اور بے ہوش ہو کر گر جائے تو وضو

ٹوٹ جائے گا۔ استغراق اور نوم (نیند) میں فرق یہ ہے کہ استغراق میں قلب بیدار رکھت ہوتا ہے اور نوم (نیند) میں بیدار تخلق ہوتا ہے۔

قبض کا تعارف:

اسی طرح ایک لفظ قبض ہے جس کا استعمال حضرات صوفیاء کے یہاں ہوتا ہے قبض کہتے ہیں محبوب کی تخلی جلال یعنی آثار عظمت واستغنا کے فی الحال وارد ہونے سے قلب کا گرفتہ ہونا۔

صحبت شیخ کے منافع:

صرف کسی شیخ سے بیعت ہو جانے سے اصلاح نہیں ہو جاتی جو بیعت کا حاصل ہے بلکہ شیخ کی معیت و مصاحبہ بھی ضروری ہے گاہ بگاہ آنا جانا بھی ضروری ہے رابطہ میں رہ کر احوال کی اطلاع بھی ضروری ہے اس کے بعد دی گئی ہدایات پر عمل بھی ضروری ہے۔

آج کے زمانہ میں عموماً مشايخ رمضان کے مبارک ایام میں مکمل ماہ ورنہ کم از کم آخری عشرہ میں کسی مقام پر خانقاہ کی شکل میں متمکن ہوتے ہیں اور فیوض و برکات کی بارش بر ساتے ہیں، مغرب حضرات کو کم از کم ایک عشرہ کے لئے منی بن جانا چاہئے تاکہ ان کی بنا میں استحکام اور پائیداری پیدا ہو سکے اور سال بھر کے لئے بیڑی چارج ہو سکے۔

- ۱۔ شیخ کی صحبت میں رہنے سے اور پہنچنے سے وصول الی اللہ میں آسانی ہوتی ہے طریقت کے اصول سمجھ میں آتے ہیں جو وصول میں معاون و مدد بنتے ہیں۔
- ۲۔ عمل کا شوق بڑھتا ہے اعمال کی حلاوت حاصل ہوتی ہے دل گرم ہوتا ہے جذبہ عمل میں ابھار پیدا ہوتا ہے، اعمال کے کرنے کو دل چاہتا ہے۔
- ۳۔ ان کے طرز عمل کو دیکھ کر سبق حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے زندگی میں نظم و نقد پیدا ہوتا ہے فکر آخرت میں اضافہ ہوتا ہے دنیا سے بے رغبی پیدا ہوتی ہے اور کچھ نہ کرنے پر ندامت ہوتی ہے اور آئندہ کچھ کرنے کا عزم پیدا ہوتا ہے۔
- ۴۔ اپنے شیخ کی افادات سے مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے ان کے افکار و خیالات کو قریب سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے بہت سے علمی مباحث و تحقیقات کے سننے کا موقع ملتا ہے، علمی راہ ہموار ہوتی ہے اور علم و معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- ۵۔ صرف کتابوں سے اگر اصلاح ہوتی تو شخصیات کی ضرورت نہ ہوتی اس لئے شخصیات سے وابستگی کی صورت میں اپنے رذائل سامنے آتے ہیں اور شیخ کی توجہات کی برکت سے ان کا ازالہ جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے بصورت دیگر شیخ سے اس کی تدبیر معلوم کر کے اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔
- ۶۔ شیخ کی صحبت میں رہنے سے شیخ کی زیادہ توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے موقع میسر ہوتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور زود اثر فائدہ حاصل ہوتا ہے۔
- ۷۔ شیخ کے معمولات کو قریب سے دیکھنے اور معلومات کو قریب سے

سنے کا موقع ملتا ہے اور آئندہ ان چیزوں پر مداومت آسان ہوتی ہے۔

۸۔ شیخ کی صحبت میں رہنے سے اپنے امراض کو بالمشافہہ بتلانے اور اس کا علاج معلوم کر کے ان کے پاس رہ کر علاج کرانے میں مدد ملتی ہے اور نفع و فضان کا اثر سامنے ہوتا ہے گویا مریض ہو سپھلا نہ ہو جاتا ہے اور ہم وقت ڈاکٹر کے گھبہ داشت میں رہتا ہے۔

۹۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بغیر کسی واسطہ کے براہ راست کیا جاسکتا ہے صحبت میں رہتے ہوئے اس کے موقع ہوتے ہیں کہ براہ راست بات کر لی جائے اور نسخہ حاصل کر لیا جائے۔

الحاصل وقت فارغ کر کے شیخ کے پاس آنا جانا ان کی صحبت میں کچھ دنوں قیام کرنا اکتساب فیض کے لئے اس طریق کا لازمی جز ہے اس سے غافل نہیں ہونا چاہئے۔ ہر سالک کو اس کا دھیان رکھنا چاہئے۔

راہ سلوک کے منتہی کی نشانیاں:

ہر لائن میں ابتداء اور انتہاء ہوتی ہے جس طرح حافظ بنے والے بچ کی ابتداء الف باتا سے ہوتی ہے اور جب وہ مکمل تیس پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے تو یہ اس کی انتہاء ہوتی ہے اسی طرح عالم بنے والے طالب علم کی ابتداء میزان خوییر سے ہوتی ہے اور انتہاء بخاری پر ہوتی ہے۔

اسی طرح راہ سلوک میں بھی ابتداء اور انتہاء ہے اگرچہ ہر لائن میں بتایا یہی جاتا ہے کہ یہ صرف عالمتی انتہاء ہے حقیقی انتہا منتہی کی بھی نہیں ہوتی چنانچہ

ایک بار حضرت جنید بغدادی سے ایک صاحب نے سوال کیا ”ما انحرافیہ“ اس طریق کی انتہاء کیا ہے تو آپ نے فرمایا الرجوع را لی البدایہ یعنی جہاں سے چلے ہو وہیں پہنچ جاؤ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے کو منہی سمجھ لیا تو گئے کام سے اس لئے اپنے کو ہمیشہ مبتدی سمجھو اور کام سے لگے رہو پھر بھی حضرات صوفیاء نے کچھ ایسی علامتیں بتائی ہیں جن کے پائے جانے کے بعد یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ سالک سلوک کی انتہاء کو پہنچنے کے قریب ہے

سلوک کی انتہاء کے صفات:

۱۔ رضا و تسلیم کا عادی و خوگر ہونا یعنی اپنی مرضی کو سالک رضا مولی میں فنا کر دے جس طرح بہلوں دانا سے کسی نے پوچھا حضرت کیسے مزاج ہیں؟ فرمایا اس شخص کے مزاج کو کیا پوچھتے ہو جس کا ہر کام اس کے منشاء و مزاج کے مطابق ہوتا ہے لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایا میں نے اپنے مزاج و ارادہ کو اللہ کے ارادہ میں فنا کر دیا ہے ادھر سے جوبات آتی ہے اس کو اپنی مراد سمجھ کر خوشی سے قبول کرتا ہوں۔

۲۔ سارے حالات و معاملات میں خداوند قدوس کی مشیت پر بدل وجان راضی و خوش ہونا۔

۳۔ مکمل یکسو ہو کر قلب کا ذکر و مذکور کی طرف مائل و متوجہ ہونا۔

۴۔ اپنی اور اغیار کی ذات بلکہ ہر دو جہاں اور اللہ کے علاوہ تمام چیزوں

سے قلب کافار غ و آزاد ہونا۔

۵۔ اپنا اور اغیار کا وجود چشم باطن میں فنا کا عدم ہو جانا۔

۶۔ سارے تعلقات اور حالات و خیالات کا باطن سے غائب و فنا ہو جانا۔

۷۔ مشاہدہ کی طرح یقین کا حاصل ہو جانا۔

۸۔ ہمیشہ باہوش اور صاحب فکر رہنا۔

۹۔ ذکر واذ کار میں استقامت کا ہونا۔

۱۰۔ تعلق شیخ میں استوارگی اور وحدت مطلب کا ہونا۔

سالک کے واجبات:

سالک کے واجبات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے اندر بزرگوں کی اطاعت و ادب کا جذبہ ہوان کا اکرام و احترام ہو، ان کی تو قیر و تنظیم ہو سوء ادب سے اجتناب ہو، ہم کلامی میں نرم خوئی ہو، نشست و برخاست میں ادب و تأدیب ہو خواہ اس سے روحانی انسلاک ہو یا نہ ہو بشرطیکہ وہ علماء حقانی میں سے ہو اور علم میں سادگی ہو اکڑ پھوٹ نہ ہو، اپنے کو طالب بنا کر کھے مطلوب بن کرنے رہے اظہار علم کے موقع پر اظہار ہوا خفاء کے موقع پر اخفاء ہوا اظہار تفوق کے لئے اظہار نہ ہو بلکہ مقصود تبلیغ و ارشاد ہو۔

اہل باطل کی وضع سے دور ہو، اکابر کی وضع کا وضعدار ہو، تصنع و تکلف سے دور ہو تو اضع و سادگی پسند ہو ہر اعتبار سے سیدھا سادھا ہو۔ ”اللهم اجعل

سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحۃ، کا مصدقہ ہو، ظاہر و باطن صاف ستر ہا ہو، نظافت و طہارت قلبی و قابی ملحوظ ہو، امراض قلبیہ سے صاف ہو، خامیوں کے ازالہ پر نظر رکھے اور خوبیوں کے پیدا کرنے کی کوشش ہو، اعمال کی مدد و معاونت کا اہتمام ہو۔ ذکر و فکر کا التزام ہو، ترش روئی سے احتراز ہو، خندہ پیشانی شعار ہو خدمت خلق کا مزاج ہو۔

سلوک کا زہر:

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فرمایا کرتے تھے کہ سالک کے لئے تین چیزیں زہر ہیں، ان سے بہت دور رہنے کی ضرورت ہے ورنہ سالک کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔

۱۔ ناموافق غذا اس لئے اس کا اہتمام ہو کہ غذاؤہ استعمال کرے جو اس کے معدہ کے موافق ہو نہیں تو معلوم ہوا کہ اسہال شروع ہو گیا سارے معمولات دھرے کے دھرے رہ گئے یا بعض شروع ہو گیا جس کی وجہ سے کسی کام کے نہیں رہے۔

۲۔ ناجنسوں کی صحبت، اس لئے کہ یہ بہت زود اثر چیز ہے اچھی صحبت میں رہ کر کمائی ہوئی دولت تھوڑی دیر میں ضائع ہو جاتی ہے اور سالک خالی ہاتھ ہو جاتا ہے۔

۳۔ ارتکاب معصیت، گناہ ہر حال میں ہر ایک کے لئے مضر و نقصان دہ ہے، لیکن سالک کے لئے تو زہر ہے اللہ کی نافرمانی سے تو سالک

کو بہت دور رہنا پڑتا ہے ورنہ سکنڈوں میں پوری گھری ضائع ہو جاتی ہے جس کو کمانے میں سالوں لگتے ہیں۔

طریقت کا خلاصہ:

طریقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طریقت کا حاصل کیا ہے طریقت کا حاصل رضا باری ہے اور رضا باری کے حصول کے لئے شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ پر چلنا ضروری ہے، اور شریعت کے احکامات کو مانا ضروری ہے اور شریعت کے احکامات دو طرح کے ہیں کچھ کا تعلق ظاہر سے ہے اور کچھ کا تعلق باطن سے ہے۔ جن امور کا تعلق ظاہر سے ہے وہ یہ ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، وصیت، تقسیم ترکہ، درستگی معاملات وغیرہ۔

اور کچھ امور وہ ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے جیسے اللہ سے محبت رکنا، اللہ سے ڈرنا، دنیا سے محبت کم رکنا، اللہ کی مشیت پر راضی رہنا، حرص طمع سے دور رہنا، عبادت میں دل کو حاضر رکنا، دین کے کام کو اخلاص سے کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا وغیرہ۔

اور یہ یاد رکھنا چاہئے کہ جس طرح ظاہری احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح باطنی احکام پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔

باطن کی کمزوری کا اثر ظاہر پر:

بلکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ باطنی اعمال کی کمزوری کا اثر ظاہری اعمال

پر بھی ہونے لگتا ہے، مثلاً جب اللہ کی محبت میں کمی آتی ہے تو نماز، روزہ، میں کا ہلی وستی آنے لگتی ہے، اسی طرح جب اندر بخل پیدا ہو جاتا ہے تو صدقہ، خیرات، بلکہ زکوٰۃ و حج جیسا اہم عمل بھی بوجھ لگتا ہے، اسی طرح جب کبر کا غلبہ ہوتا ہے تو دوسروں کی تحقیر و تذلیل شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح جب غصب کا غلبہ ہوتا ہے تو دوسروں پر ظلم شروع کر دیتا ہے۔

لہذا جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہو گی ظاہری و باطنی احکام کی پابندی مشکل ہے، اگر کسی درجہ میں ظاہری احکام کی پابندی ہو بھی گئی تب بھی اس میں دوام واستمرار بغیر اصلاح باطن کے مشکل ہے اور اصلاح باطن بغیر شیخ کامل کے ممکن نہیں چونکہ باطنی خرابیاں عموماً کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں اور اگر سمجھ میں آگئیں تو اسکی اصلاح کا طریقہ کم معلوم ہوتا ہے اور اگر کسی طرح معلوم بھی ہو گیا تو نفس عمل کرنے میں آڑے آتا ہے جس کی وجہ سے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

شیخ سے والستگی کا فائدہ:

اور اگر شیخ کامل سے والستگی ہوتی ہے تو وہ پیاری کو سمجھتا ہے اور اس کا علاج تجویز کرتا ہے اور نفس کے اندر درستگی کی استعداد اور ان معالجات میں سہولت اور تدا بیر میں قوت پیدا ہونے کے لئے کچھ اذکار و اشغال کی تعلیم کرتا ہے اس طرح کام آسان ہو جاتا ہے اور مقصود کے حصول کی طرف بندہ تیزی سے گامز ن ہو جاتا ہے۔

سالک کے لئے دو کام ضروری ہیں:

اور اگر دیکھا جائے تو خود ذکر بھی اپنی ذات میں عبادت ہے حاصل یہ نکلا کہ سالک کو دو کام کرنے ہیں ایک ضروری اور وہ احکام شرعیہ کی پابندی ہے خواہ ظاہری ہوں یا باطنی دوسرا مستحب ہے اور وہ ذکر کی کثرت ہے۔ احکام کی پابندی سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور ذکر کی کثرت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور یہی سلوک کا خلاصہ و مغز ہے۔

اگر ان چیزوں کو سالک نے حاصل کر لیا تو اس نے مقصود کو پالیا اور منزل پر پہنچ گیا۔

سالک کے لئے غیر ضروری امور:

لیکن ہر سالک کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ راہ سلوک میں نہ کشف و کرامات ضروری ہیں نہ تصرفات، نہ ذکر و اشغال میں انوارات کا ظہور ضروری ہے نہ اچھے منامات، نہ عبادات میں لذت و حلاوت ضروری ہے نہ الہامات، شیخ کے ذمہ مرید کو قیامت میں نہ بخشوانے کی ذمہ داری ہے نہ دنیاوی کام و کاج میں فتخیابی کی، نہ روزگار میں اضافہ کی ذمہ داری ہے نہ اچھے کار و بار کی، بلکہ یہ راستہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کا قرب و تعلق حاصل کرنے کا راستہ ہے، لہذا ان چیزوں کی اپنے شیخ سے امید رکھنا یہ اس طریق کے منافی ہے جو مقصود ہے اور اس کے حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے شیخ کا کام اس کو بتلانا اور اس راہ پر ڈالنا ہے باقی

محنت و مجاہدہ کے ذریعہ آگے بڑھنا اور ترقی کرنا یہ سارا کام سالک کا ہے۔
اگر کوئی سمجھتا ہے کہ شیخ اپنی توجہ کے ذریعہ ہمیں اونچے مقامات پر پہنچا
دے گا تو یہ شدید غلطی ہے۔

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ معمولات کی پابندی ہی ترقی کا زینہ ہے بندہ معمولی
ہو یا غیر معمولی سب کو معمولاتی بننا پڑتا ہے اسی کے بعد کچھ حاصل ہوتا ہے حضرت
شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ بہت اہتمام سے مریدین سے یہ فرمایا کرتے
تھے پیارہ معمولات کی پابندی کا خیال رکھنا اس کے بغیر ترقی نہیں ملے گی۔

قبض کے اسباب مختلفہ:

قبض کے اسباب مختلف ہیں۔

۱۔ کبھی قبض باطن۔ معصیت کے ارتکاب کی وجہ سے ہوتا ہے خواہ وہ
معصیت عینی ہو یا سانی، انفی ہو یا اذنی، یہی ہو یا رجلی، عملی ہو یا فکری۔ بہر حال
معصیت جو سالک کے لئے انتہائی درجہ مہلک اور زہر ہے اس کے ارتکاب سے
بھی خواہ دانستہ ہو یا ندانستہ لیلًا ہو یا نہاراً، عمدًا ہو یا سہوًا، خلوٰۃ ہو یا جلوٰۃ قبض طاری
ہو جاتا ہے اور اعمال سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے اور ذکر و تلاوت کا شوق کم یا ختم
ہو جاتا ہے، اس کا علاج توبہ و استغفار ہے، لہذا سالک کو چاہئے کہ قولی طور پر توبہ
اور استغفار کا اہتمام کرے اور عملی طور پر بھی صلوٰۃ التوبہ کا التزام کرے۔

۲۔ کبھی دماغ کی خشکی اور کسی بیماری کی وجہ سے بھی قبض ہوتا ہے، لیکن

یہ صورۃ قبض ہوتا ہے جس میں علاج کی ضرورت پڑتی ہے اور طبیب سے مراجعت اور مشورہ کی ضرورت پڑتی ہے۔

اللہ اگر قبض کی وجہ دماغ کی خشکی یا جریان یا کثرت احتلام یا دیگر کوئی بیماری ہو تو شیخ و مرشد کو اطلاع کے ساتھ کسی ماہر ڈاکٹر یا طبیب سے رجوع کر کے اس کا علاج و معالجہ کرانا چاہئے۔

۳۔ کبھی کسی ناگوار طبع بات یا کام کے پیش آجائے کی وجہ سے بھی قبض ہوتا ہے، اس کا علاج اس ناگوار خاطر جزء کا ازالہ ہے، خواہ بالواسطہ ہو یا بلاواسطہ، بجلت ہو یا بدیر جب تک وہ چیز ختم نہیں ہوگی اس وقت تک قبض کا ازالہ نہیں ہوتا، اس لئے ان امور کو ذہن میں رکھ کر ہر سالک کو چلانا چاہئے۔

اللہ والا بننے کے لئے تین رکاوٹیں:

جب انسان گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی رضاۓ جوئی والی زندگی اختیار کرتا ہے تو اس کو عموماً تین طرح کی رکاوٹیں درپیش ہوتی ہیں جن رکاوٹوں کو دور کرنا اور اللہ کی رضاۓ جوئی میں آگے بڑھتے رہنا ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے، لیکن جن کے ساتھ اللہ کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے اور توفیق ایزدی کے ساتھ ہمت و قوت کے ساتھ چلتا رہتا ہے اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور جوان رکاوٹوں کی نظر ہو جاتا ہے وہ منزل سے دور ہو جاتا ہے۔

(۱) پہلی رکاوٹ نفس ہے، جس کا کام برائیوں کی ترغیب دینا اور

براہیوں کو مرغوب اور سہل انداز میں پیش کر کے اس کی طرف راغب کرنا ہے۔
جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا شمن قرار دیا ہے۔

ارشاد ہے: ”اعدی عدوک الذی بین جنیک“۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”ان النفس لأماره بالسوء“ نفس کے
مکائد کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ وہ بہکتا ہے
کہ اچھے اچھے لوگ اس کے دام فریب میں آ جاتے ہیں اور اس سے نکلا مشکل
ہو جاتا ہے۔

(۲) دوسری رکاوٹ شیطان ہے۔

یہ بھی مستقل جال بتارہتا ہے اور اپنا شکار بنانے کی فکر میں ہمہ وقت لگا
رہتا ہے۔

اللہ کے قرب کے متلاشی لوگوں کے قریب تر ہو کر مختلف قسم کے شکوہ
وشہرات کا القاء کرتا رہتا ہے اور اللہ سے دور کرنے کی فکر میں ہمہ وقت مصروف
رہتا ہے اور پورا زور لگاتا ہے کہ اللہ کو پانے والے راستے سے بھک کر میرے
بتلائے ہوئے راستے پر آ جائیں۔

اسی لئے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”ان الشیطان لکم عدو“ اور ”ان
الشیطان لکم عدو مبین“۔

(۳) تیسرا رکاوٹ ماحول و گرد و پیش معاشرہ بتا ہے اور یہ جب جملہ
سننا پڑتا ہے کہ ”ستر چوہا کھا کر بلی چلی جج کرنے“، اور اس طرح دل خراش

جملوں کی جب بوچھار شروع ہوتی ہے تو بعض لوگ ہمت چھوڑ کر جمعت قہقری کر لیتے ہیں اور جہاں سے چلے تھے پھر وہیں پہنچ جاتے ہیں اور بعض لوگ ان طعنوں اور بھکریوں کو برداشت کرتے ہوئے اور زبان کے تیر و نشتر کو جھیلتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں، ایسے لوگ شیخ کے دامن کی والیگی کے ساتھ منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔

اس لئے ہر سالک کو چاہئے کہ ان موافع و رکاوٹوں پر نظر رکھے اور اس میں الحسن کے بجائے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے آگے بڑھتا رہے اور منزل پر نگاہ رکھے۔

انشاء اللہ ایک دن وہ آئے گا کہ واصل بحق ہو جائے گا اور اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے گا۔

تعارف حضرت حبیب الامت دامت برکاتہم

حبیب الامت، عارف باللہ، حضرت، مولانا، الحاج، حافظ، قاری،
مفتقی حبیب اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم چشتی، قادری، نقشبندی،
 سہروردی، دارالعلوم دیوبند کے اکابر فضلاء میں سے ہیں۔ جنہوں نے پوری
 زندگی خدمت دین، تبلیغ دین، اشاعت دین کے لئے وقف کر دی ہے۔ آپ کی
 شخصیت اہل علم، اہل افتاء، اہل تدریس، اہل خطابت، اہل قلم میں معروف
 و مشہور ہے۔ آپ نے میزان سے دورہ حدیث بلکہ افتاء و تخصص فی الحدیث تک
 کی تعلیم ایک زمانہ تک دی ہے اور دے رہے ہیں۔ تمام علوم و فنون پر آپ کی نگاہ
 ہے آج آپ کے ہزاروں ہزار فیض یافہ تلامذہ ہند و بیرون ہند ہمہ جہت دینی
 علمی خدمات میں مصروف ہیں۔

آپ کے رشحات قلم کی تعداد ۲۰۰ ہے جن سے دنیا استفادہ کر رہی ہے۔
 بالخصوص التوصل بسید الرسل، نیل الفرقان فی المصالحة بالیدين، أحب الكلام فی
 مسئللة السلام، جذب القلوب، مبادیات حدیث، حیات حبیب الامت (اول،
 دوم، سوم، چہارم)، حضرات صوفیاء اور ان کا نظام باطن، تصوف و صوفیاء اور ان کا
 نظام تعلیم و تربیت، حبیب السالکین، حبیب العلوم شرح سلم العلوم، صدائے بلبل،

حبيب الفتاوى، رسائل حبيب (جلد اول، دوم)، تحقیقات فقہیہ، التوضیح الضروری شرح القدوری، ملفوظات حبيب الامت (جلد اول و دوم)، اک چراغ، جمال ہمنشید، جیسی اہم تصنیفات ہزاروں علماء سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ ان میں خاص طور پر حبيب الفتاوى کی آٹھ جلدیں جدید ترتیب، تعلیق و تخریج کے ساتھ مکمل و مدلل اہل افتاء و دارالافتاء کے لئے سند کی حیثیت حاصل کر چکی ہیں۔ اسلامک فقا کیڈمی انڈیا کے آپ اساسی ارکان میں سے ہیں، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے معنو خصوصی ہیں، الحبيب ایجو کیشنل اینڈ ویفیسر ٹرست کے بانی و صدر ہیں۔ جس کے تحت درجنوں مکاتب غریب علاقوں میں چل رہے ہیں اور مساجد کی تعمیر کا کام ہورہا ہے اور غرباء و مساکین و بیوگان کی ماہانہ و سالانہ امداد کی جاتی ہے۔ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم مہذب پور، سنجھ پور، اعظم گڑھ یوپی، انڈیا کے بانی و مہتمم اور شیخ الحدیث ہیں۔ جامعہ کے دارالافتاء والقضاء کے آپ رئیس و صدر ہیں، اور ہندوستان کے دیگر بہت سے اداروں کو آپ کی سرپرستی کا شرف حاصل ہے، دینی، علمی، ملی خدمت آپ کا طرہ امتیاز ہے۔

دو حانی اعتبار سے آپ کا تعلق حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا صاحب نور اللہ مرقدہ سے ہے اور ایک طویل زمانہ تک ان کی صحبت میں رہنے اور اکتساب فیض کا موقع آپ کو دستیاب ہوا ہے، بعد کے اکابرین میں حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی و حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندواری و حضرت مولانا عبد الحليم صاحب جونپوری کی

خدمت میں رہنے اور فیوض و برکات کے حاصل کرنے کا ایک طویل زمانہ تک شرف حاصل رہا ہے۔ اور الحمد للہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی اور حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوریؒ سے اجازت بیعت بھی حاصل ہے۔ روحانی اعتبار سے آپ کے فیض یافتہ ہزاروں ہزار افراد ہندو بیرون ہند میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آج تک سیکڑوں حضرات آپ سے اجازت بیعت حاصل کر چکے ہیں جو خانقاہی نظام سے وابستہ ہیں۔

میدان خطابت میں اللہ پاک نے آپ کو خصوصی ملکہ عطا فرمایا ہے، آپ کا خطاب ”از دل خیز در دل ریزد“ کا مصدقہ ہوتا ہے، آپ کے خطابات کی مستقل سی ڈی ہندو بیرون ہند میں پائی جاتی ہے۔ اور انٹرنیٹ پر بھی آپ کے خطابات موجود ہیں، جن سے ایک عالم مستفید ہو رہا ہے۔

(Go You Tube Print Mufti Habibullah

Qasmi)

الغرض آپ بہت سے خصوصیات کے حامل ہیں، اللہ پاک نے بے پناہ خوبیوں کا مالک بنایا ہے، اللہ پاک ہم سب کو حضرت والا کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے علوم و فیوض سے مستفید ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔

حبیب الفتاوی

ارباب افتاء و اصحاب علم کے لئے ایک قیمتی تحفہ

فقہ و فتاوی انسانی زندگی کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر رضاۓ الہی کا حصول، حدود شرعیہ کی معرفت، حلال و حرام کی تمیز، جائز و ناجائز کی پہچان اور اسلامی معاشرت غیر ممکن ہے، یہی وجہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر قدم بہ قدم فقہی رہبری اور فتاوی و مسائل کی ضرورت ہر مسلمان محسوس کرتا ہے۔ جس کی تکمیل ہر دور کے اہل علم و ارباب افتاء کے ذریعہ ہوتی رہی ہے ”حبیب الفتاوی“ اسی ضرورت کی تکمیل کی ایک کڑی ہے جو ہندوستان کے ممتاز اور مشہور مفتی اور نامور صاحب قلم اور ۲۰۰ کتابوں کے مصنف حضرت جبیب الامت، عارف باللہ حضرت مولانا الحاج مفتی جبیب اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم سابق مفتی واستاذ حدیث مدرسہ ریاض العلوم گورنی جونپور حال شیخ الحدیث و صدر مفتی بانی و مہتمم جامعہ اسلامیہ دارالعلوم مہذب پور، سنجھ پور ضلع عظم گڈھ یوپی، انڈیا۔ تلمیز رشید و خلیفہ فقیہہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند و خلیفہ و مجاز بیعت حضرت مولانا شاہ عبدالحليم صاحب جونپوری کی جامع تصنیف ہے جن کے قلم سے درجنوں کتابیں نقل کر اصحاب افتاء علماء امت، زعماء

ملت سے خراج تحسین حاصل کرچکی ہیں۔

”حبیب الفتاویٰ“ میں جو علمی گہرائی، احکام شریعت سے آگئی، مطالعہ کی وسعت، بالغ نظری، فقہی بصیرت، حوادث الفتاوی کا انطباق، جدید مسائل کا حل پایا جاتا ہے وہ دیدنی ہے، مستند کتابوں کے حوالے اور نظائر کے ساتھ تقریباً تمام ابواب پر عام فہم اور لذتیں اسلوب میں مفصل بحث کی گئی ہے، اردو فتاویٰ میں اپنی نوعیت کی منفرد کتاب، ملک کے درجنوں بزرگ ارباب افتاء، ام المدارس کے علماء فقهاء کی تصدیق و تصویب، عمدہ کاغذ، خوبصورت طباعت، دلشٹائل کے ساتھ ”حبیب الفتاویٰ“ کی آٹھ (۸) جلدیں نئی تحقیق و تعلیق اور جدید ترتیب کے ساتھ منتظر عام پر آچکی ہیں جو یقیناً اصحاب افتاء و اہل علم و اہل مدارس کے لئے ایک قیمتی تحفہ ہے۔

ملنے کا پتہ

- (۱) مکتبہ الحبیب، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم مہذب پور، پوسٹ سنبھر پور، ضلع عظم گلہڑ، یوپی، انڈیا
- (۲) مکتبہ الحبیب و خانقاہ حبیب گوونڈی ممبئی
- (۳) مکتبہ الحبیب و خانقاہ حبیب مقام پوسٹ حبیب آباد جھیکاہی ڈھاکہ، ضلع مشرقی چپاران، بہار
- (۴) مکتبہ طیبہ دیوبند ضلع سہارپور
- (۵) اسلامک بک سروس پٹوڈی ہاؤس دریا گنخ، دہلی

حضرت حبیب الامت کی تصنیفات ایک نظر میں

- (۱) حبیب الفتاوی (جلد اول)
- (۲) حبیب الفتاوی (جلد دوم)
- (۳) حبیب الفتاوی (جلد سوم)
- (۴) حبیب الفتاوی (جلد چہارم)
- (۵) حبیب الفتاوی (جلد پنجم)
- (۶) حبیب الفتاوی (جلد ششم)
- (۷) حبیب الفتاوی (جلد هفتم)
- (۸) حبیب الفتاوی (جلد هشتم)
- (۹) تحقیقات فقہیہ (جلد اول)
- (۱۰) تحقیقات فقہیہ (جلد دوم)
- (۱۱) رسائل حبیب (جلد اول)
- (۱۲) رسائل حبیب (جلد دوم)
- (۱۳) صدائے بلبل (جلد اول)
- (۱۴) حبیب العلوم شرح سلم العلوم

(۱۵) التوضیح الضروری شرح القدری

(۱۶) ملفوظات حبیب الامت (جلد اول و دوم)

(۱۷) جمال ہم نشیں

(۱۸) حیات حبیب الامت (جلد اول، دوم، سوم، چہارم)

(۱۹) احباب الكلام فی مسکلة السلام

(۲۰) مبادیات حدیث

(۲۱) نیل الفرقدین فی المصالحة بالیدين

(۲۲) التوسل بسید الرسل

(۲۳) جذب القلوب

(۲۴) حبیب السالکین

(۲۵) تصوف و صوفیاء اور ان کا نظام تعلیم و تربیت

(۲۶) حضرات صوفیاء اور ان کا نظام باطن

(۲۷) قدوة السالکین

(۲۸) المساعی المشکورة فی الدعاء بعد المكتوبة

(۲۹) احکام یوم الشک

(۳۰) نوٹ کی شرعی حیثیت

(۳۱) والدین کا پیغام زوجین کے نام

(۳۲) علماء و قائدین کے لئے اعتدال کی ضرورت

(۳۳) مسلم معاشرہ کی تباہ کاریاں

(۳۴) درود و سلام کا مقبول و نظیفہ

(۳۵) خدمات حبیب الامت

(۳۶) خطبات حبیب الامت

(۳۷) برکات قرآن

(۳۸) اک چراغ

جامعہ کا مختصر تعارف

جامعہ اسلامیہ دارالعلوم مہذب پورسخیر پور ضلع عظم گڈھ یوپی، اندیا،
 ضلع عظم گڈھ کا وہ قابل ذکر و فخر اور معیاری ادارہ ہے، جس کی بنیاد علاقہ کی
 ضرورت اور وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ۱۳۱۲ھ مطابق ۱۹۹۲ء میں حبیب
 الامت، عارف باللہ حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم
 خلیفہ و مجاز بیعت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہیؒ و حضرت مولانا عبدالجلیم
 صاحب جونپوریؒ نے رکھی، اور انہی کی جہد مسلسل، سعی پیغم اور مخلصانہ کا رکردارگی
 اور محنت کا یہ شرہ ہے کہ جامعہ نے تعلیمی و تعمیری اعتبار سے اتنی پیش رفت حاصل کی
 ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیر ہو جاتی ہیں، اور روز افزدوں ترقی ہر گوشہ سے
 دعوت نظارہ دے رہی ہے، اور جامعہ کا ہر چیز بربازان حال یہ کہہ رہا ہے:

ہر شریٰ سے بیہاں ہوتا ہے عیاں، فیضان علومِ حبیب اللہ
 چھایا ہے ہر اک بام و در پر، لمعانِ نجومِ حبیب اللہ
 احاطہ جامعہ صرف دارالعلوم ہی نہیں، بلکہ ایک شہر علم ہے، ظاہری
 و باطنی، علمی و روحانی اعتبار سے معاصرین پر سبقت حاصل کر چکا ہے۔

ع یہ دار علوم اسلامی صدر شک ضیاء طور بنا

و سیع رقبہ پر آبادیہ شہر علم مدارس اسلامیہ ہند کی تاریخ کا ایک روشن باب بن چکا ہے، اور سیکڑوں طالبان علوم نبوت یہاں رہ کر اپنی علمی تشقیقی بحثاتے ہیں، باطنی و روحانی کیفیات کے اعتبار سے یہ ادارہ اپنی مثال آپ ہے، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم بانی جامعہ کی علمی، روحانی، فکری و ذہنی صلاحیتوں کا جلوہ صدر رنگ ارتقائی شکل میں ہر طرف عیاں ہے، اس علمی گھوارہ کا اپنی مضبوط کارکردگی، اعلیٰ تعلیم اور اپنے بلند عزائم و حوصلوں میں ایک خصوصی مقام ہے۔ جس کا نمونہ پیش کرنے سے معاصر ادارے تھی دامن ہیں۔

الحمد للہ اس قلیل عرصہ میں 500 طلباء حافظ اور درجنوں عالم اور سیکڑوں مفتی بن چکے ہیں اور تیس (۳۰) طلباء تخصص فی الحدیث سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اب تک چالیس (۴۰) کتابیں یہاں سے شائع ہو چکی ہیں اور کئی لاکھ کی کتابیں کتب خانہ میں موجود ہیں جن سے طلباء، اساتذہ استفادہ کر رہے ہیں۔ چھوٹے بڑے 80 کمرے تعمیر ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ وسیع و عریض مسجد، کتب خانہ، دارالافتاء، دارالتصنیف، دارالمطالعہ، دارالدرسین، پانی کی ٹنکی وغیرہ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اس کے علاوہ الحجیب ایجو کیشنل اینڈ ویلفیر ٹرست کے تحت مکاتب کا قیام، مساجد کی تعمیر کے علاوہ غرباء و مساکین و بیوگان کی وافر مقدار میں ماہانہ و سالانہ امداد بھی کی جاتی ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور عزم و حوصلہ سے نوازے۔ آمین

