

اسلامی تصوف میں

”مسائل السلوک“

کا مقام

پروفیسر محمد لطیف

اسلامی تصوف میں

مسائل السلوک (از اشرف علی تھانوی)

کا مقام

toobaalibrary.blogspot.com

پروفیسر محمد لطیف

ایم اے (اسلامیات و عربی) ایم فل (علوم اسلامیہ) ایل ایل بی

فہرست مضامین

عرض بہتر
انتخابیہ

تیسرے
تفکر

(صفحہ 22 تا 89۲)

صوفیانہ تقاسیر اور تفسیری اقتباسات

(صفحہ 22 تا 27۲)

عہد رسالت مآب ﷺ اور دور صحابہؓ کی تفسیر

باطنی تفسیر اور آنحضرتؐ کا فرمان تفسیر باطنی کے لوازمات تفسیر باطنی یا اشاری کا آغاز
تفسیر اشاری کی ضرورت اور اہمیت دور صحابہؓ کے بعد تفسیر اشاری کا مضمون تفسیر اشاری کا آغاز
تفسیر اشاری کے موجبات تصوف

(صفحہ 28 تا 39۲)

تفسیر باطنی کی ارتقائی منازل

ظاہری پر اشاری تفسیر کے تفوق کا دور تفسیر القرآن العظیم کا مقام (دوسری قسم) تفسیری نمونہ انداز تفسیر سلی
اشاری اور نظری تفسیر کا استخراج عرائس ایمان کا مقام خالص نظری تفسیر کا دور
انداز تفسیر کی عرفی اشاری تفسیر پر ظاہری کے جذبے کا دور انداز تفسیر۔ کوئی
تعارف مؤلف۔ مسائل السلوک انداز تفسیر۔ قانوی

(صفحہ 40 تا 89۲)

تفسیری اقتباسات۔ عہد رسالت

اقتباس تفسیر سہل۔ 273 ہ یا 283 ہ
اقتباس تفسیر ابن عربی۔ م 638 ہ
اقتباس تفسیر قانوی۔ م 1362 ہ
اقتباس تفسیر روز بہ روز۔ م 606 ہ
اقتباس تفسیر کوئی۔ م 1270 ہ

(صفحہ 90 تا 114۲)

مصطلحات تصوف۔ مسائل السلوک (میان القرآن و قانوی)

احمد۔ ائمہ۔ ادب اصطلاحات
تقویٰ۔ تکوین تکلیفیں
چند۔ جلوہ (مخفی)۔ جمع چلے۔ حال
ذوق۔ رضا۔ رغبت۔ روح
تجربہ۔ حقی اور محلی۔ تفریح
توحید۔ توریہ۔ توکل
حجاب۔ طول۔ خلیفہ۔ غلط

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب : اسلامی تصوف میں مسائل السلوک کا مقام
مصنف : پروفیسر محمد لطیف ایم اے۔ ایل ایل بی، ایم اے عربی و
اسلامیات، ایم فل (علوم اسلامیہ)
اشاعت اول : مارچ 2002ء مطابقت ذوالحجہ ۱۴۲۳ھ
ناشر : صدیق فاروق لطیف ایم ایس سی (آنررز)
مطبع : ایف آئی پرنٹرز۔ راولپنڈی
قیمت : 145 روپے

ملنے کا پتہ : کتب خانہ رشیدیہ مدینہ کلا تھک مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی

فون : 5554798

دیگر مشہور تاجران کتب راولپنڈی، اسلام آباد، گوجران خان

ریح زہد۔ سالک۔ سر
 شکر۔ شکر۔ شہود
 صوفی۔ طریق۔ طریقت۔ عارف
 غیبیت۔ یمن۔ فراس۔ نقاب
 قشر۔ نقاب۔ قطب۔ کائنات۔ کبر
 کشف اور فراس۔ نقاب۔ مثال۔ مجاہدہ
 منظر۔ معرفت۔ مقام
 سلوک۔ سر
 شیخ۔ شیخ
 غیب۔ عید۔ غفلت۔ غلبہ
 قبض۔ نذر۔ قدیم
 کرامت۔ کب
 عجز۔ مراتب۔ مراقبہ۔ مرشد۔ مرید
 خشی المعرفت۔ دہجد۔ حدیث۔ دعا۔ ولایت

کمال اور اہل ثروت
 نبوت شرفاء کے ساتھ خاص ہے۔
 منصب رسالت اور کمال استعداد
 نسبت مع اللہ
 متقیوں کی نسبت
 اہل اللہ کو غیب کا علم نہیں

(صفحہ 145 تا 154)

آخرت دنیا سے الگ ہے۔
 آخرت میں دوزخ کا معاملہ
 جنت کی نعمتوں کا بیان
 سالک کی موت
 قتل مذاب کا نظریہ
 مال کا فزکی حقیقت
 آخرت سے الگ امور
 ترفیہ آخرت اور ذہنی اللہ دنیا
 ذمہ اور موت
 موت کے غم کا مذموم ہونا۔
 تبرہ پر قیام کا معاملہ
 آخرت کے لائق سنی کا بیان
 تمنائے موت کا معاملہ
 سماع صوفی کا معاملہ
 عالم معاد کے اثرات
 قتل فی سبیل اللہ کا اجر

(صفحہ 155 تا 192)

(صفحہ 155 تا 174)

اخلاق کی اصل
 خدا تعالیٰ کی محبت کے ذریعہ
 حج۔ اظہار کمال برائے اظہار تکفہ
 س۔ توکل
 ذکر
 شوق
 طہائیت اور یقین
 مساج
 ولایت
 اخلاق کا جامع حکم
 الف۔ اعمال صالحہ
 د۔ تقوی
 توبہ اور خدا تعالیٰ کی محبت
 رخص شرعیہ کی حقیقت
 شہادت سے چھٹا
 مجاہدہ
 مراقبہ
 ہدیہ
 اصول اخلاق کا جامع حکم
 ب۔ اتمام باللہ
 ر۔ ترک تعلقات اور معلمت
 تزکیہ ممنوعہ
 زہد اور محبت الہی
 صبر و حلم
 مباحثہ برائے ضرورت دینیہ
 نعمت و نعمت

بیادای عمقاند اسلام اور سلوک

(صفحہ 115 تا 154)

(صفحہ 115 تا 131)

توحید و وحدانیت

اللہ تعالیٰ ذات جمید ہے۔
 اور ایک کی تفسیر
 حلول و اتحد کی تردید
 اللہ تعالیٰ کی معیت
 اللہ کی ذات صفات میں رائے سے کلام کرنا
 حق تعالیٰ کے لئے مشل اور مثال کا استعمال
 مستلظہ معنی
 و قرعہ ریدت
 شرک اور شرکت فی المعصیت
 نہاد غیر اللہ جلوا استسقاء۔

وحدۃ الوجود کا عقیدہ
 چیزوں کا غیر اللہ کے ہندو کرنا
 غیر اللہ پر نظر اور جب کرنا

(صفحہ 132 تا 144)

رسالت

انبیاء اور رسول عہد ہوتے ہیں۔
 اہل اللہ کی مخالفت
 انبیاء کی قدرت و علم
 حضور کو محبوب مرنے کہنا۔
 غیر معلوم اہل اللہ کا رسول ہونا۔
 نبی کی استقامت کا مفہوم
 انبیاء کا مافظہ۔
 اسوہ طیبہ اور کالمین
 انبیاء اور تکالیف شرعیہ
 عہدیت کی عظمت اور شرف
 کالمین اور خطائے اجتماعی

اخلاق مذمومہ

(صفحہ 175 تا 192)

لمذموم سے مراد
اخلاق مذمومہ کی اصل
اللہ کا طریقہ اور خسرو
بزرگوں کو پکھڑنا
تعلیل و وجہ بخدا اور ہمانہ
حق اور نذرانے
زیینت و دنیا کی پوجا۔
غلو فی الزہد
کینہ
عیب گیری

مذموم کی حقیقت
معاصی اور مصیبت کے اثرات
معاصی کی مختلف تکلیفیں
اصرار و عناد
بہر کی موت۔ غم اور ایسی
تکذیب حق میں مسامتت
دین اور عرض فاسدہ
شکم پری اور شہوت رانی
کسل اور بربادی کی حقیقت
مرید پر احسان جتلاتا

(صفحہ 193 تا 250)

(صفحہ 193 تا 250)

شیخ، حقوق و فرائض اور خوارق عادت
عرفاء اور مشائخ کے مختلف صفاتی اسماء

اکثر	اللہ اراد
اللہ نال۔ اللہ کمال	تکلیف معصوم۔ دماغی اللہ
صاحب	صاحب ارشاد۔ صاحب مال۔ صادق
عارف	عالم۔ قلب تصویب
متوکل۔ محبت	محقق۔ معصوم

(صفحہ 213 تا 237)

شیخ اور اس کے حقوق و فرائض

شیخ کمال کی تلاش	شیخ کی شان
الہیت مشیختیت	شیخ کا مقام
شیخ اور تکالیف شرعیہ	مصدر شیخ

شیخ کے حقوق

خدمت

شیخی اولاد

سالمک کی عمرانی اور اصلاح

خلیفہ مائتہ

بال: اعراض کرنے والوں سے رذیہ

تعمیر دئے شیخ و سالمک

تعمیر اور اجازت

شیخ کے اہل و عیال سے سلوک

اپنا سلسلہ قائم رکھنا

مرید کو کسی دوسرے شیخ کے پاس بھیج دینا

سالمک کی طرف توجہ اور دعا

دوم: شیخ کا مزینہ کا طریقہ اور حق

ملاقات اور صحبت

شیخ کے اصحاب سے سلوک

شیخ کے فرائض

سالمک کو علوم حاصل سکھانا

اختیارات

شیخ اور فیض پہنچانا

مشائخ اور خوارق عادت

خوارق عادت کیا ہیں

خوارق کو قوت و اعتقاد میں دخل

تمثل و تجسم اعمال

خوارق کا ظاہر نہ ہونا

خوارق اور اہل باطل

سنگین اولیاء اور خوارق

خوارق عادت کا شجرہ

اولیاء کے مکاشفاتی حقیقت

ابلیس کا تمثل ہونا

کشف و الہام کی حیثیت

علم غیب کا معاملہ

اسرار غیر ضروریہ کا تفحص

معجزہ اور کشف و کرامت

دینی اور غیر دینی کا معاملہ

خوارق کی تلاش اور اہل اللہ

جنابت کو دیکھنے کا دعویٰ

روح کا معاملہ

(صفحہ 251 تا 281)

(صفحہ 251 تا 266)

نظم سلوک

سالمک کی تعلیم

فلاح کا مدار

ایمان، تقویٰ اور سالمک

سالمک کی تعلیم

حدود کو ضائع کرنا

شہوت و دنیا کی ولد کوئی

ڈائرسی منظرہ

کثرت مال و جاہ کو مقبولیت کی علامت گردانا

مرید کی اہلہ اور اجازت

تقدیر و رضا اور ثواب کا تعلق

بد حال سامعین کے انداز

امداد و اعراض کا شوق

طریق قوم کو تماشانا

کلمات کے باطل و عموئے کرنا

سالمک کے لئے ہدایات

اعمال سلوک کے اصول
اعتماد کی طرف توجہ کا معاملہ
بیر بھائی سے سلوک
اہل اعراض سے پیچھے نہ پڑنا۔
صرف خدا پر نظر رکھنا
محاسن اور ان کے اثرات
وقت بیکٹین کی کوشش کرنا۔

سالک کی تربیت کا پروگرام

اڈل مرتبہ دعا
ترک شہوات اور روزہ
محبت کی اہمیت
مراقبہ اور تقسیم
عبادت کی اہمیت کا اندازہ
جان اور محبوب حقیقی کا معاملہ
تخلیہ اور تخلیہ
سکر کا اثر
سلوک قبض کا معاملہ
چند سن الحق
مباحثہ فی البورج کا معاملہ
صحت کے لئے تفریحات

آخر مرتبہ دعا
بڑیل کر اور نماز
برکت صحبت شیخ
عبادت کی اہمیت
حل کا علاج
تعمیل توبہ اور سالک
چہا با نفس
دعوت کا تجربہ
بدعت کا رد
تورہ کا بیان
رہبانیت کی حقیقت
تخلیہ باخلاق اللہ

(صفحہ 267 تا 281)

(صفحہ 282 تا 298)

(صفحہ 299 تا 304)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرض ناشر

”اسلامی تصوف میں مسائل السلوک (از اشرف علی تھانوی) کا مقام ”نگ بھگ گزشتہ تیرہ صدیوں پر پھیلے ہوئے مسلمانوں کے ہاں ”سلوک“ کے بہت بڑے ذخیرے کا گویا سپورٹ سائز سے بھی بہت چھوٹا فوٹو ہے قرآن حکیم کے باطنی معانی کے ادراک کا جو کام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پورے عدل کے ساتھ شروع ہوا، جس کو آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے بطریق احسن جاری رکھا اور پھر آگے نسل بعد نسل تیرہویں صدی تک قرآن کریم کے ظاہری، باطنی اور اشاری معنوں پر غور کرنے والوں نے پھنچایا، اس نے اعتدال کے ابتدائی دور سعید کے بعد بہت سے زیر و بم دیکھے، پلڑا کبھی افراط اور کبھی تقریب کی طرف جھکتا رہا۔ مختلف ادوار کے مسلمان مفسرین کے حوالوں سے تصوف میں درآنے والی تبدیلیوں کا بہت مختصر جائزہ لے کر کتاب ہذا احوالہ جات مرتب کی گئی ہے۔ درست طور پر نتیجہ نکالا گیا ہے کہ تصوف کوئی ہوا یا ڈرلونی اور قابل نفرت چیز کا نام نہیں بلکہ تزکیہ نفس کا ہی پروگرام ہے جو آخر الامر مطلوب و مقصود ہے اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے بعد جو حکمت پیدا ہوتی ہے اس کا نچوڑ ہے۔ خداوند کریم قارئین کو کتاب ہذا سے پورا پورا نفع اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین

احقر

صدیق فاروق لطیف

ایم ایس سی (آئرز)

مکان نمبر ایس اے 1000

صادق آباد، راولپنڈی

عصارتہ تحقیق

مراجع و مصادر

تشریح

حصہ بھیجا خود لے کر گیا۔ آپ نے بلا تاخیر ایک دن رات کے وقفے کے بعد مناسب ہدایات کے ساتھ واپس کر دیا۔ آپ اپنے خیالات ٹھونسنے نہیں تھے یہ آپ کی پختہ عادت تھی بلکہ جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا اس کی ترمیم کو یا کسی شعر کا یا اصطلاح کا غلط معنی لیا گیا ہو تو اس کو درست فرما دیتے تھے۔ آپ نے سارا کام کر دیا۔ مگر اپنی مصروفیات کی بنا پر مگر ان کے طور پر مقرر کئے جانے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ بہت دفعہ آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ مگر ہر دفعہ معذوری خاطر ہر کرتے رہے۔ خداوند کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔

ابھی خاکہ بنانے کا مرحلہ تھا کہ جناب ڈاکٹر رحیم بخش شاہین (مرحوم) کے مفید مشورے رہنمائی کے لئے کام آئے۔ آپ نے طویل فہرست کو پڑھا۔ تراجم کرنے کو کہا۔ اس طرح ایک مناسب اور جامع خاکہ بن سکا۔ آپ کے قیمتی مشورے لکھائی کے مرحلے تک حاصل رہے۔ آپ کی محبت اور رہنمائی پر بہت شکر گزار ہوں آپ ہی کے شیعے میں جناب ڈاکٹر محمد صدیق شبلی صاحب ہیں۔ انہوں نے مقالے کے عنوان کے سلسلے میں میری مدد کی۔ کئی عنوان بدل بدل کر قائم کئے۔ مگر وہ جتنے تھے۔ آپ نے اس مشکل میں خاص طور پر اور مقالے کے بارے میں دیگر مواقع پر بہت حوصلہ بخشنا۔ ان کی محبت بھری رہنمائی پر شکر گزار ہوں۔

مقالے کو لکھنے کے قابل بنانے اور اس کی تیاری کے مختلف مراحل میں جناب ڈاکٹر خالد مسعود صاحب کی رہنمائی مفید رہی۔ آپ ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کے روح رواں ہیں۔ مجھے ان سے فائدہ پہنچا ہے۔ ان کا ممنون احسان ہوں۔ آپ کے علاوہ ڈاکٹر محمود غازی، ڈاکٹر محمد طفیل (اسلامی یونیورسٹی)، اور جوہر آباد کالج کے پرائے صاحبی ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب کے مشوروں کا بھی شکر ہے اور اکرام میرا خواجہ گلزار قریشی ہے۔

بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی لائبریری میں جناب غلام حسین ع صاحب نے میری بہت مدد کی بلکہ تواضع بھی کرتے رہے میں شرمندہ ہوں ان کے احسانات کا کچھ صلہ نہیں دے سکا۔ ان کو اللہ دیکو کہ وہ تحصیل علم میں میرے مددگار تھے۔ میں ان کا دل کی گرائیوں سے شکر ہے اور کرتا ہوں۔ ان کی غیر حاضری میں بورگ اور حاشا کن شخصیت کے مالک امتیاز الحسن صاحب میرے کام میں ہاتھ بٹاتے رہے انہوں نے پرنسپل لائبریری، سید احمد ظفر شاہ صاحب

سب تعریفیں اس خالق کائنات کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا ہے۔ جس کی مسلسل رحمت سے ساری مخلوقات مستفید ہو رہی ہے۔ جس کی بے پناہ رحمت و نعمت ایسے کن حالات میں دفعتاً امید کے چراغ جلا دیتی ہے اور حوصلے پار دیتے والوں میں نئی امید نور نیا دل پیدا کر دیتی ہے۔ جو خود حساب لینے والا ہے اور حساب کے دن کا بلا شرکت غیرے مالک ہے۔ کسی کو اس کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہیں ہو سکتی۔ جس سے جو کام جس وقت اور جس طریقے سے لینا چاہا ہے اس کی قدرت حاصل ہے۔ اس کے سوا کوئی کار ساز نہیں۔ سب نعمتیں اس کی ملکیت ہیں اور جس کو جس قدر عطا کرنا چاہے کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا اور نعمتیں اتنی ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔

خاکسار کی کتاب ہذا دو حصوں پر مشتمل ہے زیادہ تر مواد وہ ہے جس پر ایم فل (اسلامیات) کی ڈگری حاصل ہوئی بعد میں اس میں 70/80 صفحات کا اضافہ مقالے کو پنی ایچ ڈی کے معیار تک لانے کے لئے کیا گیا۔ جس کا بانی وعدہ اس وقت کے اوپن یونیورسٹی کے ارباب حل و عقد نے کیا تھا اب ان کی جگہ نئے اصحاب نے لے لی ہے۔ سارے مواد کو کتاب کی شکل میں چھپوا کر ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ رپازرٹ ہونے کے بعد قومی خزانے پر کوئی بوجھ تو ہے نہیں۔ ایم فل کے مقالے کے کام پر بہت سارے لوگوں کا شکر ہے اور کرنے کا خواجہ گلزار قریشی صاحب کے ذمے ہے۔ آئندہ کی سطور میں اس کا اتمام کیا جا رہا ہے۔ کارساز تحقیقی کالاکھ لاکھ شکر ہے جس نے راقم سے ایک ایسا کام کرایا۔ جو اس جیسے آدمی کے لئے بہت مشکل تھا۔ مگر ان کے فرمائش کی ادائیگی کے لئے جناب فدا محمد خان جج شرعی عدالت کے اپنی مصروفیات کی بنا پر انکار اور پھر جناب محمود احمد غازی ڈائریکٹر جرنل و موعظہ کاوی کی دقتی اور علمی مصروفیات کی بنا پر عدم دستیابی کی وجہ سے مایوسی غلبہ پانے والی تھی کہ جناب ڈاکٹر رحیم بخش (مرحوم) سے حاضری کی اجازت مانگی جو بلا تکلف و تردد مل گئی۔ پیر صاحب علمی، ادبی اور تحقیقی حلقوں میں کسی تقارف کے محتاج نہیں۔ راقم نے ان کی زبردستی مانگی جناب مکمل کئے۔ آپ کو جب کبھی کام کا کوئی

کے وضع کردہ سخت قسم کے مضابطوں کو پورا کرنے میں بھی میرا ہاتھ بٹایا اور کتابوں کا حصول قانونی طریقہ سے ممکن بنایا۔ میں ان کا دہری مدد پر شکر گزار ہوں۔ خانہ فرہنگ ایران کے لائبریرین جناب قریان صاحب کی مہربانی ہمیشہ یاد رہے گی۔ انہوں نے بغیر کسی پچکچاہٹ کے جس کتاب کو دیکھنے کی ضرورت پڑی، عنایت کر دی۔

مقالہ کا کام مکمل ہو گیا۔ جناب پیر صاحب آئندہ کے مراحل میں فارغ نہ تھے۔ اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ کون اس کام کی ذمہ داری لے لے آخر راقم اور چند دوستوں کی درخواست پر ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی صدر شعبہ اسلامیات اور عربی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی خود مقالے کو جانچنے کے کام پر راضی ہو گئے۔ آپ نے گویا کون مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اوائل سے آخر تک مقالہ پڑھ ڈالا اور چند تبدیلیوں کے ساتھ لکھوانے کی اجازت دے دی۔ آپ نے راقم کی محنت کی داد دی اور کام کو درست قرار دیا۔ آپ کا بہت ممنون ہوں۔ آپ نے دوسروں کا کام اپنے ذمے لے لیا اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کی منظوری دے دی۔ آپ جیسے تفسیر، حدیث، فقہ اور اسلامی تاریخ پر جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نظر رکھنے والے سرکار کی مقالہ کے بارے میں رہنمائی اور رائے، راقم کے لئے سرمایہ افتخار ہے۔

آخر میں شکر یہ کہ حق ادا کرتا ہے اپنے عزیز بھائی ڈاکٹر محمد حنیف صاحب کا۔ آپ وزارت مذہبی امور اسلام آباد میں ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہیں۔ آپ نے مقالے کے پہلے لفظ سے لے کر آخر تک اس کو تحقیق کی بھڑی پر رکھنے میں میری مدد کی۔ حوالہ جات میں سستی کرنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے اور مجبور کئے رکھا کہ ہر کام ساتھ ساتھ مقرر جگہ اور وقت میں کیا جائے۔ مقالے کی ترتیب میں مدد دی اور آخری مرحلے پر لکھوانے کا سارا کام ہی اپنے ذمے لے لیا۔ اس کام میں بہت دقیقیتیں پیش آئیں۔ پہلے ٹائپ کا انتظام کیا۔ وہ نہ ہو سکا۔ پھر ہاتھ سے لکھوانے کا انتظام کر لیا۔ کاتب نے بہت محنت سے مقالے کو لکھ ڈالا۔ ڈاکٹر محمد حنیف صاحب کا سرمایہ کتب جو زیادہ تر تصوف کے موضوع پر ہے اور ہزار سے زیادہ کتابوں پر مشتمل ہے، میرے بہت کام آیا۔ علاوہ ازیں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کسی بھی موقع پر اور کسی بھی مرحلہ میں مجھے کوئی مفید بات بتائی۔ کسی لائبریری یا کسی کے ذاتی کتب خانے کا پتہ بتایا۔ کسی مفید

ادارے یا شخص تک پہنچنے میں رہنمائی کی یا از خود کوئی ایسا کام کر دیا۔ جس کی وجہ سے کام کرنے میں سہولت پیدا ہوئی۔ 80/70 صفحات پر مشتمل مواد کا حصول اور عربی سے اردو میں ترجمہ محض اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانیوں سے ممکن ہوا، راقم کو مشیت ایزدی حاصل رہی اور مشکلیں آسان ہوتی گئیں۔ اس پر خالق کائنات کا جس قدر شکر کیا جائے کم ہے ورنہ احقر کس قابل تھا؟

حقیقت یہ ہے کہ سب کے دلوں میں راقم کے لئے رہنمائی، ہمدردی، دوستی اور محبت کے جس قدر جذبات پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ہی پیدا کئے۔ اس لئے سب شکر یہ اسی کی ذات کے تابع ہیں ورنہ وہ نہ چاہتا تو کوئی بھی مددگار نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ راقم کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا ورنہ تحقیق کے کام میں تو ایسی کوئی ٹخوی موجود نہیں۔

حاکسار

پروفیسر محمد لطیف

مکان نمبر ایس اے 1000 صادق آباد، راولپنڈی

خوش ہوئے۔ مگر اسی آیت کے باطنی مفہوم میں حضرت ابو بکرؓ کو آنحضرتؐ کی جدائی کا صدمہ محسوس ہوا اور آپ رونے لگے چنانچہ جب حضرت ابو بکرؓ کے باطنی مفہوم کا آپ سے ذکر کیا گیا تو رحمۃ اللعالمین نے بھی اس بات کی تصدیق فرمادی۔

باطنی اور اشاری مفہوم کو تفسیر کا لازمی جزو سب سے پہلے سہیل سمری 273/283ھ بتایا آپ نے اپنی صوفیانہ تفسیر کا نام ”تفسیر القرآن“ رکھا۔ آپ ظاہرہ معنوں کو حق مانتے ہیں اور اشاری معنوں کو بھی ”اللہ کی مراد“ بتاتے ہیں جو اللہ کے کسی بندے کے دل میں ڈالے جاتے ہیں تفسیر کا یہ دور ظاہری پر اشاری تفسیر کے نئے کا دور ہے۔

رفیقہ رفیقہ صوفیاء نے ظاہری معانی سے رشتہ منقطع کر دیا اور صرف باطنی تفسیر کرنے لگ گئے۔ اس دور کے مفسر صوفیاء میں کچھ ایسے تھے جو یہ نہیں کہتے کہ ”ظاہری تفسیر مراد ہی نہیں“ بلکہ ظاہری کو ماننے کے باوجود صرف اشاری تفسیر کرتے ہیں جیسے سلمی متونی 412ھ جنہوں نے ”حقائق التفسیر“ لکھی ہے اور یہ ساری کی ساری صوفیاء کے طرز پر ہے اور اس میں ظاہری تفسیر سے مطلقاً تعرض نہیں کیا گیا۔ یا ابو محمد روز بہان متونی 606ھ جن کی تفسیر کا نام عرائس الیمن فی حقائق القرآن ہے اور آپ سلمی کے بالکل ہم خیال معلوم ہوتے ہیں اس دور کی باطنی تفسیر کو خالص اشاری تفسیر کا دور کہنا مناسب ہے۔

آگے ایک دور ڈاکٹر ابراہیم ہجوینی کا آیا جنہوں نے ”لطائف الاشارات“ تحریر کی جس میں اشاری اور نظری تفسیر کا مجموعہ مرکب ہے۔ مگر ایسی اشاری تفسیر کو درست مانا گیا ہے جس میں ظاہری تفسیر سے انکار نہ کیا گیا ہو۔

لن عرفی متونی 638ھ کا دور خالص نظری تفسیر کا دور ہے اس میں ظاہری تفسیر کو مطلقاً نظر انداز کیا گیا ہے۔ نظری تفسیر کا بنیادی موضوع وحدۃ الوجود ہے۔ اس تفسیر کا اکثر حصہ بالائے فہم وادراک ہے۔ آپ اپنی تفسیر کو قرآن مجید کا پہلہ قدم قرار دیتے ہیں اپنے نظری خیالات کو اللہ کی طرف سے القا شدہ بتاتے ہیں اور ان کے علاوہ ظاہری مفہوم پر ایمان لانے کو کفر کہتے ہیں۔ لن عرفی کی تفسیر کا نام ”تفسیر لن عرفی“ ہی بتایا جاتا ہے۔ یہ دور خالص نظری تفسیر کا دور کہلاتا ہے اور یہ چھ طویل صدیوں پر محیط ہے۔

افتتاحیہ

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا معجزانہ کلام ہے۔ اس کی زبان عربی زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر تقریباً 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کی تفسیر کیلئے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کی ضرورت تھی جنہوں نے اس کا ظاہری اور باطنی مفہوم بیان فرمایا اور سنت ثابتہ قائم کر کے علماء بھی منشاء ایزدی کا مظاہرہ فرمایا۔

قرآن حکیم نے اپنے باطنی معانی کی طرف خود اشارہ کیا ہے

فما لہؤلاء القوم لا یفکادون یفقهون حدیثنا (النساء . ۷۸)

”آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات انکی سمجھ میں نہیں آتی“

اور افلا یبند برون القرآن ام علیٰ قلوب اقفالہا (سورہ محمد . ۲۴)

”کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں“ جیسی آیات مبارکہ کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عرب جن کی مادری زبان عربی تھی وہ قرآن کا ظاہری مفہوم نہیں سمجھ رہے تھے بلکہ اس سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگ قرآن کے باطنی مفہوم کو جاننے میں کوتاہی کر رہے تھے حالانکہ مراد بانی کا صحیح ادراک کرنے کے لئے ان معانی کو جاننے کی اشد ضرورت ہے۔ اسی کا نام فکرو مدبر ہے جس کی قرآن کے سلسلے میں سخت ضرورت ہے۔

سرور عالم نے بتایا قرآن کریم کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے ہر حرف کی ایک حد ہے اور ایک مطلع (بندی) ہے۔ آنحضرتؐ نے تجمیر کے غرض سے زمین پر لٹنے پونے والے کو اور روزے کی اہمہ کے لئے سفید اور کالے دھاگے پاس رکھنے والوں کو بائرتیب تجمیر اور آغاز سحر کا جو مفہوم بتایا وہ قرآن حکیم کا باطنی مفہوم ہے جو ظاہر الفاظ کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جہاں جہاں ضرورت پڑتی تھی آپ ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی معانی بھی سمجھادیا کرتے تھے۔

صحابہ کرامؓ کے دور میں بھی آیات ربانی کی دونوں قسم کی تعبیریں کی جاتی تھیں۔ جمیل دین کی آیت کا ظاہری مفہوم باعث مسرت تھا کہ دین عمل اور کامل کر دیا گیا لوگ اس پر بہت

لبن عربی سے تقریباً ساڑھے چھ سو سال بعد علامہ آکوسی متوفی 1275ھ نے ”روح المعانی“ تحریر کی جو درحقیقت تو ظاہری تفسیر ہے مگر اس میں اشارات کی بھی بھر مار ہے آپ نے علمی طریقے سے تفسیری سرمائے کو نظری اور فلسفیانہ خیالات سے پاک کیا یہ دور ظاہری کے اشاری اور باطنی تفسیر پر تھوٹن کا دور ہے۔

گزشتہ صدی میں اشرف علی تھانوی متوفی 1392ھ نے بیان القرآن تحریر فرمائی جو ظاہری (بالماثور اور بالرائے) تفسیر ہے۔ اسی تفسیر میں جہاں ضروری خیال کیا اشاری تفسیر کا اضافہ کیا ان اشارات کا نام ”مسائل السلوک“ رکھا۔ مسائل السلوک میں مختصر اور جامع انداز اختیار کر کے تصوف میں در آنے والے غلطیوں کو مسترد کر دیا جو گزشتہ دس صدیوں سے کسی نہ کسی شکل میں چلا آ رہا تھا ”مسائل السلوک“ کے مقام اور کردار کا تفصیلی ذکر کرنا مقصود ہے جبکہ بقیہ ادوار کی تقاسیر کا مختصر تذکرہ کافی ہے۔

مولانا اشرف علی تھانوی کی بیان القرآن اردو زبان کی بہت مختصر مگر جامع تفسیر ہے۔ مفہوم کی مناسبت سے جن آیات کی تفسیر کو ایک عنوان کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ وہ عنوان ہی اتنا مکمل اور جامع ہے کہ پوری بات ان چند الفاظ کے مجموعے سے ہی واضح ہو جاتی ہے۔

بیان القرآن کے مفسر نے تراجم کی غلطیوں سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے اور ان کے نقصانات سے بچانے کے لئے ترمیم کے کام کا بیڑا اٹھایا آپ کے ترمیم میں یہ خوبی ہے کہ آپ کو تشریح کی خاطر بھی ان زائد الفاظ کی بہت کم ضرورت پڑی ہے جو قوسین میں آئے ہیں۔ ترجمہ اس باحاورہ زبان میں ہے جو علاقے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ لوگوں کے پر زور اصرار پر آپ نے تفسیر کی طرف بھی توجہ فرمائی۔ اس کام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ملکہ و ہدایت کیا ہے کہ دوسرے حضرات جس بات کو کسی صفحوں میں بیان کرتے ہیں آپ اس کو چند سطروں میں بیان کر دیتے ہیں۔ آپ کی تفسیر بالماثور کے ساتھ ساتھ بالرائے بھی ہے۔ مگر رائے دیتے ہوئے آپ قرآن و سنت کے مجموعی تاثر کو پوری طرح قائم اور برقرار رکھتے ہیں۔ آپ نے کچھ آیات قرآنی کی باطنی (صوفیانہ) تفسیر بھی کی ہے۔ جس کو مسائل السلوک کے عنوان سے عام تفسیر سے ممتاز کیا گیا ہے۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف اور مولف ہیں۔ آپ کے نام سے ہر چھوٹے بڑے شہر میں

اشرفیہ لائبریریاں اور مدرسے قائم ہیں۔ لوگ آپ کے خلیفہ ہونے اور مرید ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو اپنا روحانی پیشوا تسلیم کرنے والے علماء کی کمی نہیں۔ مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ کی تفسیر کے اس انمول نمونے (مسائل السلوک) کو سمجھنے کے لئے شاید کسی نے آج تک کچھ نہیں کیا یا کم از کم اتنا کچھ نہیں کیا جس کی ضرورت تھی حالانکہ اس میں حقیقی تصوف اور صوفی صافی کا ایسا جامع تصور پیش کیا گیا ہے، جس سے تصوف میں شامل ہو جانے والے ”غفلت“ کو دور کیا گیا ہے اور اسے حقیقت کے خوبصورت روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تصوف کو ہا پسند کرنے والوں کے سارے سوالوں کے ایسے جوابات موجود ہیں، جو حقیقی اسلام کا طرہ امتیاز ہیں، یہی خمیال جن جن کرا کھٹی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معرفت خداوندی کے صحیح مفہوم کو سمجھا جاسکے۔ مفسر موصوف روح المعانی آکوسی کو حوالے کے طور پر اکثر مقامات پر پیش کرتے ہیں۔ گویا آپ کی ذہنی مماثلت علامہ آکوسی سے ہے۔ آپ نے علامہ موصوف کے کثیر نثرانے میں سے بہت قلیل مقدار کی مدد سے اپنا پورا مقصد حاصل کر لیا ہے۔

کتاب ہذا کو چھ ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے اور آخر میں پوری بحث کا (عصارۃ التحقیق) خلاصہ دیا گیا ہے۔ باب اول تین فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل میں صوفی اور تصوف کے بارے میں مختلف ادوار کے صوفیوں کے نظریات اور صوفیانہ اصطلاحات کے معانی دینے گئے دوسری فصل میں ظاہری تفسیر میں آنے والے تعبیرات مثلاً باطنی اور اشاری۔ رجحانات کو ترتیب زمانہ کے اعتبار سے گنوا گیا ہے۔ اور ان کے تحریری نمونوں سے دعوے کے حق میں ثبوت مہیا کئے گئے ہیں اسی میں آخر پر مفسر مسائل السلوک، اشرف علی تھانوی صاحب کا مختصر تعارف بھی کیا گیا ہے۔ فصل سوم میں عمد دار تفسیری رجحانات کے بارے میں تفسیری اقتباسات لائے گئے ہیں جن سے تفسیر ظاہری و باطنی اور اشاری کے ارتقاء کا پتہ چلتا ہے۔ اس فرق کو واضح کرنے کے لئے مشہور صوفیاء کی تقاسیر سے تقریباً ستر صفحات پر مشتمل عبارات لائی گئی ہیں۔ دوسرا باب ان مشہور اصطلاحات تصوف پر مشتمل ہے جو صرف مسائل السلوک میں آئی ہیں اور ان کی ایسی تشریح کی گئی ہے جو تصوف کی مشہور شخصیات کی اصلی کتابوں اور بیادری ماخذوں میں ہے۔

تیسرا باب تین بیادری عقائد پر مبنی ہے۔ اس کی فصل اول میں توحید اور شرک۔

عبدالقادر کا ترجمہ ہے یا امین احسن اصلاحی کی تہذیب قرآن سے لیا گیا ہے۔ خاص کر تفہیم القرآن کا انتخاب اس کی ترجمانی کے باطنی مفہوم سے بہت قریب ہونے کی بنا پر کیا گیا ہے۔

حوالہ جات کتب میں پہلی بار کسی کتاب کا مکمل حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جہاں کہیں بھی اس کا نام آیا ہے۔ کتاب کے نام اور صفحہ کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے۔

بعض اصل کتب عربی یا فارسی میں ہیں۔ ان کا ترجمہ اگر اردو یا کسی اور زبان میں ہو چکا ہے تو ان میں سے جس کتاب سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس کا پورا حوالہ دے دیا ہے۔ اس طرح چند مقامات پر اصل کتب کے حوالہ جات ہو سکتے ہیں اور دیگر جگہوں پر اس کے ترجمے سے۔ ایسا ہر امر مجبوری کرنا پڑا ہے۔

حوالہ جات میں (م۔ن) اور (س۔ن) سے مراد مقام اشاعت معلوم نہیں اور سن اشاعت کا پتہ نہیں چلا ہے اور (م۔س) سے مراد مسائل السلوک ہے۔ پہلے باب کی تیسری فصل کے تفسیری اقتباسات کا اکثر ترجمہ مولانا امیر علی کی ضخیم تفسیر ”موابہ الرحمن“ کی اردو عبارت پر مشتمل ہے اور بہت سارے ترجمے کا کام راقم نے لغت اور دیگر دستیاب ذرائع کی مدد سے خود کیا ہے۔ اس لئے اس میں پائی جانے والی غلطی راقم کی اپنی کم علمی کی بدولت ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عربی زبان کے کسی ماہر یا زکا لاری مدد نہیں مل سکی۔

قرآنی الفاظ کے ظاہری معنوں کے لئے امام رابع اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ کی المفردات فی غریب القرآن سے زیادہ تر استفادہ کیا گیا ہے اور کسی اصطلاح کے یا عربی زبان کے کسی لفظ کے لغوی معنوں کے لئے پہلے المعجم میں دیکھا ہے اور پھر اس کی تصدیق لسان العرب سے کی ہے۔

کتاب ہذا کی ترتیب اور تدوین و تصویب میں درست حصہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام اور عنایت کا نتیجہ ہے اور جس قدر خامیاں اور لغزشیں پائی جاتی ہیں۔ وہ راقم کی نااہلی کی وجہ سے ہیں۔ خدا سے بزرگ و برتر غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ آمین

خاکسار

پروفیسر محمد لطیف

مکان نمبر ایس۔ اے۔ ۱۰۰۰۔ صادق آباد، راولپنڈی

فصل دوم میں رسالت اور فصل سوم میں عقیدہ آخرت کا وہ تصور پیش کیا گیا ہے، جو مسائل السلوک سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس باب میں جاہل صوفیا کے ہاں پائے جانے والے غلو کو مسترد کیا گیا ہے اور قرآن کریم کی اشاری تفسیر کی مدد سے حقیقی مفہوم سامنے لایا گیا ہے۔

باب چہارم اب اخلاق ہے۔ اس کی پہلی فصل میں اخلاق محمودہ کا تفصیل سے ذکر ہے اور دوسری فصل میں جن جن چیزیں اخلاق مذمومہ بیان کئے گئے ہیں اور پھر مناسب الفاظ میں ان کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ انسانی زندگی کا شاید ہی کوئی اچھا بھلا ایسا بارہا دیکھا ہو جس پر اس حصے میں روشنی نہ پڑتی ہو۔

باب پنجم تصورات شیخ، اس کا مقام و مرتبہ، حقوق و فرائض اور خارق عادت وغیرہ امور پر مشتمل ہے۔ اس باب کی فصل اول، اللہ کے نیک بندوں کے لئے ان کی مختلف خصوصیات کو ظاہر کرنے والے اصطلاحی ناموں پر مشتمل ہے۔ مختلف معنوں میں مسائل السلوک میں ان کے استعمال کے حوالے درج کئے گئے ہیں۔ فصل ثانی میں شیخ، اس کے مقام و مرتبہ اور حقوق و فرائض کا ذکر ہے۔ فصل ثالث میں مشائخ اور خارق عادت کے تعلق کی بحث ہے۔ باب ششم کا عنوان لغم سلوک ہے جو سالک کی تعلیم اور تربیت کے لئے لازمی امور کی بحث پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی فصل میں سالک کی تعلیم کا مکمل نظام اور دوسری میں سالک کی اعلیٰ تربیت کا مکمل پروگرام دیا گیا ہے۔ آخری چاروں ابواب مسائل السلوک ہی کی مدد سے ترتیب دیئے گئے ہیں۔ خلاصہ بحث زیادہ تر مسائل السلوک کے اس جائزہ پر مشتمل ہے جو دوسرے باب سے شروع ہو کر پچھلے باب تک بیان ہوا ہے۔ مگر مختصر ان اقتباسات اور حوالہ جات کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے جو مسائل السلوک کے علاوہ کتاب ہذا کا حصہ ہیں۔ خاص کر کتاب ہذا کے پہلے باب بلکہ خصوصاً پہلے باب کی تیسری فصل پر محیط ہیں۔ یعنی پہلے باب کے بارے میں بھی چند ضروری باتیں درج کی گئی ہیں۔ اس حصے میں راقم نے وہ باتیں کھول کر بیان کی ہیں۔ جن کو وہ قوی دلائل کی بنا پر پسند یا ناپسند کرتا ہے اور اسے جید علمائے کرام کا فکری تعاون حاصل ہے۔ تصوف کے بارے میں اس صدی کے ایک عظیم مفکر کی رائے بھی آخر میں اسی مقصد کے لئے پیش کی گئی ہے۔

کتاب میں جہاں جہاں قرآنی آیات کا ترجمہ دیا گیا ہے وہ تفہیم القرآن کی ترجمانی ہے یا شاہ

- **فَمَالِ مَنُوءِ لَاءِ الْقَوْمِ لَايَكَادُونَ يَعْقَهُونَ حَيَاتًا** (النساء-78) ”سو کیا حال ہے ان لوگوں کا؟ لگتے نہیں کہ تمہیں ایک بات“
- **أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ** (النساء-82) ”کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟“
- **أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا** (سورۃ محمد-24) ”کیا صحابان نہیں کرتے قرآن میں؟ یا دلوں پر لگ رہے ہیں ان کے قفل؟“

ان آیات میں عربی الفاظ کا ظاہری مفہوم نہ سمجھنے کی طرف توجہ نہیں دلائی گئی۔ عربی تو ان لوگوں کی مادری زبان تھی بلکہ فرمایا یہ گیا ہے کہ وہ ”مرا درتانی“ کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے یعنی ان لوگوں کو آیات میں غورو فکر اور تدبیر سے کام لے کر باطنی مفہوم کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔⁽³⁾

تفسیر اشاری کی ضرورت اور اہمیت..... دور صحابہ میں:

صحابہ کرامؓ جیسی پاکیزہ ہمتیاں تفسیر اشاری کی ضرورت محسوس کرتی تھیں اور وہ اس کی اہمیت کے بھی قائل تھے۔ جب **إِنجَاء نَصْرُ اللَّهِ**..... نازل ہوئی تو اس کے بارے میں اکثر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ اس میں ہمیں حمد و استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بات ظاہری مفہوم کے اعتبار سے بالکل صحیح تھی مگر حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمرؓ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل طبع کے قریب آجانے کی خبر سمجھتے تھے یہ اس آیت کا اشاری اور باطنی مفہوم تھا۔⁽⁴⁾

سورۃ مائدہ کی آیت 3- **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ..... الْإِسْلَامَ دِينًا**

○ نازل ہوئی تو اکثر صحابہؓ بہت خوش ہوئے۔ مگر محدث ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق حضرت عمرؓ رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ جب دین کامل ہو گیا تو اس کی تکمیل کے بعد اب تنہا کا آغاز ہو گا۔ (اور وہ

(3) شامی، ابوالخلیف المواقفات فی اصول الشریح، طبع طانی، ج 3، ص 394، 1، مکتبۃ التجاریہ، الکبریٰ مصر، 1970ء

(4) بخاری، ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل صحیح بخاری (باب التفسیر) طبع چہارم ج 4، ص 190، دار ابن کثیر، دمشق بیروت 1990ء

صوفیانہ تفاسیر اور تفسیری اقتباسات

عہد رسالت مآب ﷺ اور دور صحابہؓ کی تفسیر

باطنی تفسیر اور آنحضرتؐ کا فرمان: سرور کائنات نے فرمایا کہ ہر آیت کا ایک ظاہر

اور ایک باطن ہے۔ یہ حضرت حسنؓ سے مرسلًا روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عبدالرحمن بن عوف سے مروفاً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن عرش کے نیچے تھا اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن وہ لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔⁽¹⁾

تفسیر باطنی کے لوازمات: تفسیر باطنی کے لیے ضروری ہے کہ عربی لغت سے واقفیت

کے ساتھ ساتھ خدا داد دانش اور بصیرت کی نعمت بھی میر ہو اور باطنی مفہوم نہ تو عربی زبان کے اصول و قواعد سے متصادم ہو اور نہ ہی کوئی ایسی فصیح موجود ہو۔ ان شرائط پر پورا اترنے والی تفسیر باطنی کو اشاری تفسیر کا نام دیا جاتا ہے اور ایسی ہی اشاری تفسیر قابل قبول ہے ورنہ اسے فاسد سمجھا جائے گا اور رد کر دیا جائے گا۔⁽²⁾

تفسیر باطنی یا اشاری کا آغاز: شامی کے مطابق تفسیر اشاری کا آغاز نزول قرآن کے دور ہی سے ہو گیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ قرآن کے ظاہر اور باطن دونوں کا ان آیات میں ذکر ہے۔

(1) ابوحاتم، محمد بن حبان، صحیح ابن حبان، طبع اول ج، ص 276، مومنت الرسالہ بیروت لبنان

(2) شامی، ابوالخلیف، المواقفات فی اصول الشریح، طبع طانی، ج 3، ص 394، 1، مکتبۃ التجاریہ، الکبریٰ، مصر، 1970ء

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے)۔ اس پر سرور کائنات نے فرمایا!

”تم سچ کہتے ہو“ معلوم ہوا کہ عام صحابہ نے دین کی تکمیل کو ظاہری معنوں پر محمول کیا تھا۔ اس لیے خوشی منائی تھی مگر عزت کو اس آیت کے باطن سے اپنے پیارے رسول کی فرقت کی بو آئے گی۔ اور یہ اس آیت کا اشاری مضمون تھا (۶)

رازی نے عزت کی بجائے حضرت ابوبکر کا نام لیا ہے اور اس بات کو آپ کے علمی کمال کے طور پر بیان کیا ہے (۶)

دور صحابہ کے بعد تفسیر اشاری کا مضمون: تفسیر اشاری سے مراد ہے اصحاب تصوف کا حاصل شدہ پوشیدہ اشارات کی مدد سے قرآن کریم کی ایسی تفسیر کرنا جو اس کے ظاہری مضمون کے خلاف تو ہو مگر اس کے ظاہری اور باطنی مضمون میں جمع اور تطبیق ممکن ہو (۷)

تفسیر اشاری کا آغاز: کشف الظنون کے مطابق جس شخص نے سب سے پہلے صوفی کا لقب اختیار کیا وہ ابو ہاشم صوفی متوفی ۱۵۰ھ تھا۔ (۸)

گویا دوسری صدی ہجری میں صوفیانہ نظریات پیدا ہوئے۔ ان پر مرور آیام سے فلاسفہ متکلمین اور فقہانے اثر والا۔ اور ہر سہ کے اثرات سے ان نظریات میں تغیر رونما ہوا۔ اور اشاری تفسیر مختلف مراحل سے گزری۔ (۹) صوفیانہ تفسیر کی ارتقاء کی منازل کچھ اس طرح بن گئیں:

- 1- ظاہری پر اشاری کے تفوق کا دور
- 2- خالص اشاری کا دور
- 3- اشاری اور نظری کے امتزاج کا دور

(۵) آلوسی، ابوالفضل شہاب الدین سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع الثانی، ج 3، ص 60، دار الفکر بیروت لبنان 1987ء

(6) کرازی، امام الفخر التفسیر الکبیر، طبع سوم، ج 6، ص 139، دار احیاء التراث العربی، بیروت (س-ن)

- 4- خالص نظری کا دور
- 5- اشاری پر ظاہری کے غلبے کا دور (۱۰)

تفسیر اشاری کے موجبات: تفسیر اشاری کا تصوف سے خاص تعلق ہے اس لیے تصوف کا لغوی اور اصطلاحی مضمون جانے بغیر اس کی تفہیم ممکن نہیں۔ ابتداء ہی میں یہ بات بتا دینا بھی ضروری ہے کہ کتاب ہذا کا موضوع صرف اسلامی تصوف کی حدود میں محدود ہو گا۔ اس میں ہندو چین، مصر، یونان اور ایران کے قبل از اسلام تصوف سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔

تصوف کا معنی صوف (اون) پھنسا ہے جو زہد و ترک کی علامت ہے۔ اصطلاح میں دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرنا اور ظاہر کو اعتقاد اور عمل سے آراستہ کرنے کا نام ہے۔ (۱۱)

علی ہجویری نے محمد بن احمد مرقی کا قول نقل کیا ہے کہ تصوف سے مراد ہے۔ صوفی کے تمام حالات کا حق تعالیٰ سے وابستہ ہونا۔ یعنی اس کے احوال (کشف وغیرہ) اس کو اصلی حال (مشاہدہ حق) سے غیر کی طرف پھیر کر کج روی میں نہ ڈال دیں۔ اس میں ایک قول ابوالحسن نوری کا ہے کہ نفس کی تمام لذتوں کو چھوڑ دینا تصوف ہے۔ (۱۲) حضرت جنید کے مطابق تصوف اوقات کی حفاظت کا نام ہے۔ (۱۳)

قتشیری نے کہا کہ عربی کی لغت کی رو سے اس نام کی اصل شادت نہ قیاس سے لٹی ہے اور نہ اشتقاق سے بلکہ یہ نام لقب کی طرح کا ہے صرف صوف کا لباس پہننے کو عربی لغت کے لحاظ سے تصوف کہنا درست ہے مگر سب صوفی صوف کا لباس ہی نہ پہنا کرتے تھے۔ آپ نے صوفی کو صدق کی طرف منسوب کرنے کے خیال کو اس بنا پر رد کر دیا ہے کہ صدق کا اسم نسبت صفتی ہونا چاہیے نہ کہ صوفی۔ اسی طرح اگر یہ لفظ صفا سے مشتق ہو تو بھی

(7) ذہبی، محمد حسین۔ التفسیر والمفسرون، طبع سوم، ج 2، ص 344 تا 348، مکتبہ وجہت، ماہدین، مصر 1985ء

(8) پلجی، ملا کاتب، کشف الظنون، ج 1، ص 414، انجمیہ، استنبول ترکی 1941ء

(9) التفسیر والمفسرون، ج 2، ص 340

کہا جاتا تھا۔ جنہوں نے ایسی ہی حالت میں صرف کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ تاجی کھلائے اور تاجی کو دیکھنے والوں کو تیج تاجین کا نام دیا گیا۔ ان کے بعد کے دور میں دینی امور سے خاص نگاہ رکھنے والوں کو زاہد اور عابد کہنے لگے۔ اور جن لوگوں نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے وقف کر دیا اور اپنے دلوں کو غفلت کے طاری ہونے سے بچائے رکھا ان کا الگ ایک نام ”صوفی“ مشہور ہوا۔ اور ان کے اس طرز زندگی اور اسلوب عمل کو تصوف کہا جانے لگا۔

صوفی کہنا لغت کے لحاظ سے غلط ہے۔ اور صوف سے بھی اسم نسبت صفتی ہونا چاہیے۔ اس نسبت سے بھی صوفی کہنا غلط ہے^(۱۴)

قشیری نے چند اولیاء اللہ کے ایسے اقوال نقل کیے ہیں جن کی مدد سے تصوف کا صحیح مفہوم سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مثلاً

○ ابو محمد حریری نے کہا ”ہر اعلیٰ خلق میں داخل ہونے والے اور ہر ذلیل خلق سے نکلنے کا نام تصوف ہے۔“

○ جنید نے کہا ”تصوف یہ ہے کہ حق تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فدا کرے۔ اور اپنی ذات کے ساتھ زندہ رکھے۔“

○ حسین بن منصور کہتے ہیں ”صوفی کی ذات یکساں ہوتی ہے۔ نہ کوئی (اللہ کے سوا) اسے قبول کرتا ہے اور نہ یہ اللہ کے سوا کسی کو قبول کرتا ہے۔“

○ محمد بن قصاب نے کہا ”تصوف وہ کریمانہ اخلاق ہیں جو کریم زمانہ میں کریم آدمی سے کریم لوگوں کے ساتھ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔“

○ رویم نے کہا ”نفس کو اللہ کے ساتھ چھوڑ دینا کہ وہ اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے تصوف کہلاتا ہے۔“^(۱۵)

قشیری کا قول ہے کہ تصوف کا نام دوسری صدی کے وسط میں ہی مشہور ہو گیا تھا۔ جن لوگوں نے آنحضرت کو ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہیں صحابہ

(۱۰) التفسیر والمنشورون، ص 340

(۱۱) التتائوی، محمد اعلیٰ ابن علی، کشف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج ۱، ص 840، مکتبہ ہند 1962ء

(۱۲) بھویری، ابو الحسن سید علی بن عثمان، کشف المحجوب (فارسی متن)، ج ۱، ص 48، تہران 1327ء

(۱۳) الکا بازی، ابوالحسن محمد بن ابراہیم یعقوب، شرح تعرف، ج 2، ص 100 نول کشور، مکتبہ ہند

1912ء

(۱۴) قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم، رسالت قشیریہ (ترجمہ محمد حسن)، طبع دوم ج ۱، ص 509 تا

512

(۱۵) ایضاً-----ص 121

(۱۶) طوسی، ابو نصر سراج۔ کتاب اللغی فی التصوف (ترجمہ محمد حسن)، طبع اول جلد ۱ ص 22، 23۔ ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد 1986ء اور ----- بھویری، علی بن عثمان، کشف المحجوب (ترجمہ اردو عبدالرؤف فاروقی)، طبع اول جلد ۱، ص 51، 50، اسلامی کتب خانہ، اردو بازار لاہور۔ (ص-ن)

تفسیر باطنی کی ارتقائی منازل

ظاہری پر اشاری تفسیر کے تفوق کا دور : اس دور کے مشہور مفسر سہل نستری ہیں۔ جن کے متعلق علی ہجویری فرماتے ہیں کہ سہل نستری تیج تابعین میں سے اپنے وقت کے پیر تھے۔ آپ نے بہت سی ریاضیں کیں۔ معاملات میں بہت اچھے تھے۔ اخلاص اور افضال کے عیوب میں آپ کا گام بڑا لطیف ہے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ ”**هو جمع بین الشریعہ والحقیقہ**“ (۲)

سہل کا کہنا ہے کہ ہر آیت قرآنی کے چار معنی ہیں (۱) ظاہر (لفظی) (۲) باطنی (جسمی) (۳) حد (اخلاقی) (۴) مطلق (عارفانہ) ہنجر کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر امامیہ کے مطابق ہے (۳) آپ کا قول ہے کہ جو دل ذکر سے خالی ہوگا۔ اس میں شیطانی وسوسے گھر کریں گے (۴)

آپ کی تفسیر کا نام ”**تفسیر القرآن العظیم**“ ہے ایک جلد پر مشتمل ہے۔ صرف چیدہ چیدہ آیات کی شرح اور توضیح ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کے کسی شاگرد کے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے، آپ نے خود نہیں لکھی۔ (۵)

(۱) آپ کا نام سہل بن عبداللہ کنیت ابو محمد اور نسبت نستری ہے۔ آپ نستری کے مقام پر 200 میں پیدا ہوئے۔ آپ عظیم عارف تھے۔ زہد تقویٰ میں عظیم المثال تھے۔ صاحب کرامت تھے۔ آپ کد میں مشہور عارف باللہ ذوالنون مصری سے بھی ملے تھے۔ کافی عرصہ تک بصرہ میں قیام رہا۔ 273 ھ میں وفات پائی۔ (۲) (۳) (۴) (۵)

(۱) آپ کا نام سہل بن عبداللہ کنیت ابو محمد اور نسبت نستری ہے۔ آپ نستری کے مقام پر 200 میں پیدا ہوئے۔ آپ عظیم عارف تھے۔ زہد تقویٰ میں عظیم المثال تھے۔ صاحب کرامت تھے۔ آپ کد میں مشہور عارف باللہ ذوالنون مصری سے بھی ملے تھے۔ کافی عرصہ تک بصرہ میں قیام رہا۔ 273 ھ میں وفات پائی۔ (۲) (۳) (۴) (۵)

(۱) آپ کا نام سہل بن عبداللہ کنیت ابو محمد اور نسبت نستری ہے۔ آپ نستری کے مقام پر 200 میں پیدا ہوئے۔ آپ عظیم عارف تھے۔ زہد تقویٰ میں عظیم المثال تھے۔ صاحب کرامت تھے۔ آپ کد میں مشہور عارف باللہ ذوالنون مصری سے بھی ملے تھے۔ کافی عرصہ تک بصرہ میں قیام رہا۔ 273 ھ میں وفات پائی۔ (۲) (۳) (۴) (۵)

(۱) آپ کا نام سہل بن عبداللہ کنیت ابو محمد اور نسبت نستری ہے۔ آپ نستری کے مقام پر 200 میں پیدا ہوئے۔ آپ عظیم عارف تھے۔ زہد تقویٰ میں عظیم المثال تھے۔ صاحب کرامت تھے۔ آپ کد میں مشہور عارف باللہ ذوالنون مصری سے بھی ملے تھے۔ کافی عرصہ تک بصرہ میں قیام رہا۔ 273 ھ میں وفات پائی۔ (۲) (۳) (۴) (۵)

(۱) آپ کا نام سہل بن عبداللہ کنیت ابو محمد اور نسبت نستری ہے۔ آپ نستری کے مقام پر 200 میں پیدا ہوئے۔ آپ عظیم عارف تھے۔ زہد تقویٰ میں عظیم المثال تھے۔ صاحب کرامت تھے۔ آپ کد میں مشہور عارف باللہ ذوالنون مصری سے بھی ملے تھے۔ کافی عرصہ تک بصرہ میں قیام رہا۔ 273 ھ میں وفات پائی۔ (۲) (۳) (۴) (۵)

(۱) آپ کا نام سہل بن عبداللہ کنیت ابو محمد اور نسبت نستری ہے۔ آپ نستری کے مقام پر 200 میں پیدا ہوئے۔ آپ عظیم عارف تھے۔ زہد تقویٰ میں عظیم المثال تھے۔ صاحب کرامت تھے۔ آپ کد میں مشہور عارف باللہ ذوالنون مصری سے بھی ملے تھے۔ کافی عرصہ تک بصرہ میں قیام رہا۔ 273 ھ میں وفات پائی۔ (۲) (۳) (۴) (۵)

تفسیر القرآن العظیم کا مقام: سہل کا اپنا قول ہے کہ امت محمدی میں کوئی ولی ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن نہ سکھایا ہو۔ خواہ وہ ظاہر ہو یا باطن۔ ان سے کہا گیا کہ ظاہر تو ہمیں معلوم ہے باطن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ سہل نے کہا ”باطن سے قرآن کا فہم و ادراک مقصود ہے۔“ (۶)

سہل کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ متوقف ظاہری معانی اور باطنی معانی دونوں بیان کردیتا ہے بلکہ بعض جگہوں پر صرف ظاہری معانی بیان کیے جاتے ہیں اور کہیں کہیں صرف اشاری تفسیر کرتے ہیں۔ گویا آپ کی تفسیر ظاہری اور اشاری تفسیر کا خوبصورت استخراج ہے۔ (۶)

ایک واضح حقیقت یہ بھی ہے کہ سہل جہاں خالص اشاری مفہوم بیان فرماتے ہیں وہ اکثر سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے۔ جیسے الم کی تفسیر کہ الف سے اللہ ”لام“ سے جبریل اور ”میم“ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے جبریل کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے۔ (۷)

اب سہل نستری کی کی ہوئی ایک آیت کی اشاری یا فیضی تشریح پر غور کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے۔ **فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اُنْسًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ** (البقرہ۔ 22)

”سو نہ ٹھہراؤ اللہ کے برابر کوئی اور تم جانتے ہو“ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ انداد کے معنی ہیں ضد اور مخالف۔ نفس امارہ سب سے بڑا مخالف ہے جو ہدایات خداوندی کے برعکس لوگوں کو خواہشات نفس کی پیروی کی تلقین کرتا ہے۔ آپ کے نزدیک انداد کا مفہوم وسیع ہے اور وہ صرف ان بتوں یا مجبور ان باطل کو انداد میں شامل نہیں کرتے جن کی پوجا کا رواج تھا بلکہ کسی بت، کسی شیطان اور نفس امارہ کو بھی انداد میں شامل سمجھتے ہیں۔ یہ بات

(۶) نستری، تفسیر القرآن العظیم، ص 7
 (۷) ذہبی، التفسیر و المنہج، ص 366، 367
 (۸) نستری، تفسیر القرآن العظیم، ص 11، 12

ہیں۔ (12)

جلال الدین سیوطی اور حافظ ذہبیؒ سلمیٰ کے ایسی تفسیر مرتب کرنے پر افسوس کرتے ہیں۔ (13) ایسی کا کہنا ہے کہ تفسیر مذکورہ کی تاویلات سے قرآنی الفاظ اباء کرتے ہیں۔ (14) ابن تیمیہ امام جعفر صادق کی طرف منسوب اقوال کو جھوٹ بتاتے ہیں (15)

اشاری اور نظری تفسیر کا امتزاج: اس دور کا آغاز کرنے والے مفسر ابو محمد روز بہان ہیں۔

آپ کی تفسیر اشاری طرز کی ہے۔ آپ نے ظاہری تفسیر کا اقل ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ آپ ظاہری تفسیر کے قائل ہیں جیسا کہ مقدمہ میں خود ذکر کیا ہے۔ مؤلف کا دعویٰ ہے کہ اس نے وہ تمام حقائق اور معانی یکجا کر دیئے ہیں جو خداوند قدوس کی طرف سے اس پر القا کیے گئے تھے لہذا اس کتاب میں جو کچھ بھی ذکر کیا گیا ہے وہ کتاب اللہ کی تفسیر اور مراد ربانی کا درجہ رکھتا ہے۔ (17)

- دانش گاہ پنجاب گلاور ' اردو ادوارہ معارف اسلامیہ ' ص 191
طبقات الشافعیہ کے مصنف ابن سبکی جلد سوم ص 1940 میں لکھتے ہیں ' خلیفہ کا قول صحیح ہے۔ سلمیٰ کے لقب ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ مؤلف نے 412ھ میں وفات پائی۔ نفعیات الائن میں آپ کا نام اس طرح درج ہے محمد بن حسین بن محمد بن سوئی السلمی۔ آپ تفسیر حقائق اور طبقات مشائخ کے مؤلف ہیں۔

- (11) سلمیٰ - ابو عبدالرحمن محمد بن حسین ' حقائق ' التفسیر (بحوالہ التفسیر والمفسرون) ص 9
- ' مخطوط اور طبقات الشافعیہ ' ج 3 ص 61
- (12) التفسیر والمفسرون ص 368 369
- (13) سیوطی ' جلال الدین طبقات المفسرون ص 31 لندن 1839ء
- (14) طبقات الشافعیہ ' ج 3 ص 60
- (15) ابن تیمیہ ' منہاج السنہ ' طبع اول ' ج 4 ص 155 ' امیریہ بولاق ' مصر 1322ھ
- (16) کشف الظنون ' ج 2 ص 21 مطبوعہ 21 کے مطابق عرائس البیان فی حقائق القرآن کے مؤلف کا پورا نام ابو محمد روز بہان بن ابو نضر جلی شیرازی ہے۔ صوفی ہیں آپ کی وفات 608 میں ہوئی۔

صحیح ہے کہ یہ آیت ان معنوں میں نازل نہیں ہوئی مگر جو معانی انہوں نے مراد لیے ہیں وہ مقدمہ نزول سے ملتے جلتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آیت کی تفسیر کے طور پر نہیں بلکہ نہ کے لغوی معنوں، شریک اور مخالف پر قیاس کر کے نفس آمادہ کے لیے بیان کیے ہیں۔ اس لیے آپ کا قول درست مانا گیا ہے۔ آیت کی ایسی تشریح اشاری یا لفظی تفسیر ہے۔ (9)

خلاصتاً "اشاری تفسیر کا دور" اس دور کے مشہور مفسر شیخ السبکیؒ پیشاپوری ہیں۔

تفسیری نمونہ... شیخ سلمیٰ ابو عبدالرحمن السلمی آیت "الم" کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا الف "الواحدنیہ" سے لام "لطف" سے اور نیم "الملک" سے ماخوذ ہے پھر اس کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص سب علاقوں و اغراض کو چھوڑ کر مجھے پانا چاہتا ہے۔ اسے لطف و کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اس کو غلامی کی پستی سے نکال کر ملک اعلیٰ پر فائز کرتا ہوں جس سے مالک الملک کے ساتھ ربط و اتصال مراد ہے۔ (11)

انداز تفسیر۔۔۔ حقائق التفسیر:

یہ تفسیر ایک بڑی جلد پر مشتمل ہے جو تمام قرآنی سورتوں پر مشتمل ہے مگر تمام آیات کی تفسیر نہیں کی گئی۔ کمال تفسیر، تفسیر اشاری پر مشتمل ہے۔ ظاہری تفسیر سے بالکل تعرض نہیں کیا گیا۔ مگر مؤلف ظاہری تفسیر کے منکر نہیں ہیں۔ مؤلف کا کہنا ہے کہ وہ اہل الظاہر کی تفسیر کے قائل ہیں۔ مگر خود صرف صوفیہ کے طریقے پر تفسیر قلبیہ کرنا چاہتے

- (9) تستری ' تفسیر القرآن العظیم ' ص 11
- (10) آپ کا اسم گرامی محمد بن حسین ' کنیت ابو عبدالرحمن اور نسبت ازدی و سلمیٰ ہے۔ 330ھ میں پیدا ہوئے۔ خراسان میں صوفیہ کے بہت بڑے فاضل اور شیخ تھے۔ طریق سلف پر گامزن رہے۔ تصوف اپنے والد محترم سے اخذ کیا۔ آپ علم حدیث میں مہارت اور بصیرت رکھتے تھے۔ آپ چالیس برس تک حدیث کے درس و مطالعہ اور العلماء میں مشغول رہے۔ آپ نے نیشاپور ' مرو' عراق اور حجاز میں گھوم پھر کر حدیثیں لکھیں اور ایک کتاب مرتب کی۔ حافظ حدیث میں سے ابو عبداللہ حاکم اور ابو القاسم عیسیٰ وغیرماتے آپ سے استفادہ کیا تھا۔ آپ نے بیش قیمت تصانیف کا ذخیرہ و ردہ میں چھوڑا جن کی تعداد ایک سو سے زائد ہے۔ یہ کتب تصوف ' تاریخ اور حدیث تفسیر کے علوم سے متعلق ہیں

عرائس البیان کا مقام: مؤلف نے تفسیر کے ضمن میں جو نادر اور عجیب و غریب معانی بیان کیے ہیں وہ سمجھ سے کافی حد تک بالا ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 88 **وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا** "اور کھاؤ اللہ کے دینے سے جو حلال ہو ستمرا" کے ظاہری معنی بہت آسانی سے پوری طرح سمجھ میں آنے والے ہیں۔ مگر مؤلف کی تفسیر کہ حلال وہ ہے جو عارف کو خوان غیب سے بدون انسانی تکلیف کے پہنچ جاوے اور طیب ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے شوق میں اس کے دل کو قوت دے اور اس کے جلال قدیم و دائم کو یاد دلائے۔ (۱۸) اس تفسیر میں حلال و طیب کی تشریح جس انداز میں کی گئی ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور اس پورے علم سے مختلف ہے جو صحابہ کبار اور فقہائے امت نے بیان کی ہے، تصوف کی مشکل اصطلاحات کی مستزاد بھرمار ہے۔ مؤلف کے معانی کو نادر اور عجیب و غریب کہا جا سکتا ہے۔ مگر ان معانی کو مراد الہی قرار دینا مشکل ہے۔ گویا تفسیر ایسے اشاروں کی زبان میں ہے جنہیں دور ازکار ہی کہنا پڑتا ہے۔ (۱۹)

خالص نظری تفسیر کا دور: اس دور کے بانی شیخ اکبر ابن عربی ^{رحمہ اللہ} ہیں۔ ابن عربی کی

- (۱۷) ابو محمد روز بہان مقدمہ عرائس البیان فی حقائق القرآن ج ۱، ص ۱ تا ۵، شیخ فہل مشور ۱۳۰۰ جاری الاخر
(۱۸) عرائس البیان ج ۱، ص ۱۹۰
(۱۹) التفسیر والمفسر والمفسر، ص ۳۷۰ تا ۳۷۲

(۲۰) شیخ الاکبر محی الدین محمد بن علی المعروف "ابن عربی" ۱۷ رمضان المبارک ۵۶۰ ھ / ۲۸ جولائی ۱۱۶۵ء کو مرید میں پیدا ہوئے۔ آپ کی نسبت حاتم الطائی سے پڑ چلا ہے کہ آپ کا تعلق قبیلہ طے سے تھا۔ جس میں مشہور سنی حاتم گربا ہے۔ آپ کو شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ (الکتابتیبی محمد بن شاکر فوات الوفيات، ج ۲ ص ۳۰۱ اصیویہ بلاق، مہر ۱۳۹۳ اور ابن الجوزی، ابو مظفر شمس الدین یوسف بن قزاق علی اثری مرآة الزمان فی تاریخ الاممیان، طبع اول ص ۴۸۷، دائرۃ المعارف العثمانیہ، حیدر آباد دکن، ہند ۱۹۵۱ء)

۵۶۸ھ میں ابن عربی آٹھ سال کی عمر میں اشبیلہ (اندلس) آئے۔ جہاں ایک پوری صدی پہلے ۴۸۸ھ میں ابو بکر ابن عیاض المعروف ہے "ابن العربی" پیدا ہوا تھا۔ آپ تیس سال تک اسی علمی مرکز میں تحصیل علم کرتے رہے۔ (اردو دائرۃ معارف اسلامیہ ص ۶۰۶)

۵۹۸ھ میں آپ بلاد مشرق روانہ ہوئے پہلے مصر کے پھر مشرق قریب اور ایشیائے کوچک کی طویل

سب سے ضخیم، اہم اور آخری کتاب "الفتوحات المکیہ فی معرفہ الاسرار المالکیہ والملکیہ" مکہ میں ۶۲۹ھ میں لکھی گئی۔ دوسری اہم کتاب "فصوص الحکم" ۶۲۷ھ میں دمشق میں تحریر کی گئی (۲۱)۔ ابن عربی کے متصوفانہ فلسفے کا اصول وحدت الوجود ہے۔ ابن عربی پہلے مسلمان منکر ہیں۔ جنہوں نے کام الہی (الکلم) اور انسان کامل کا نظریہ پیش کیا۔ (۲۲)

انداز تفسیر۔ ابن عربی۔

ابن عربی کی تفسیر کو نظری تفسیر اور اشاری تفسیر کا مجنون مرکب کہا جاتا ہے۔ اس میں ظاہری تفسیر کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے۔ مرکب میں بھی نسبت کے اعتبار سے بالغ مقدار نظری تفسیری اقوال کی ہے۔

ابن عربی نے نظری تفسیر کی بنیاد "وحدت الوجود" کے نظریہ پر رکھی ہے۔ اس نظریے سے آپ مراد لیتے تھے کہ وجود در حقیقت ایک ہی ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ الہیت ظاہری حواس کو کثرت نظر آتی ہے۔ وحدۃ الوجود سے ابن عربی نے وحدت ادیان کا نظریہ ایجاد کیا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ ادیان و مذاہب میں کچھ فرق نہیں۔ وہ آسانی ہوں یا غیر آسانی اس لیے کہ سب مذاہب میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ جو انسانوں کی شکل میں متشکل نظر آتا ہے۔ عبادت کا مقصد صرف یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وحدت ذاتیہ کا تحقق کر سکے۔ (۲۳)

سیرت و سیاحت کی۔ آپ بیت المقدس، مکہ معظمہ، بغداد اور حلب بھی گئے۔ آخر کار دمشق میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ ہمیں آپ نے ۶۳۸ ھ / ۱۲۴۰ء میں وفات پائی۔ آپ کو جبل قاسین میں دفن کیا گیا۔ (دانش گاہ نجیاب لاہور، اردو دائرۃ معارف اسلامیہ ص ۶۰۶)

آپ کی تصانیف کے بارے میں انتہائی متضاد بیانات ملتے ہیں۔ نصححات الانس میں کل کتابوں کی تعداد ۵۰۰ بتائی گئی ہے۔ اشاراتی بواقیث میں ۴۰۰ بتاتے ہیں۔ البرہان الازہر کے مصنف ۲۸۴ تعداد بتاتے ہیں۔ ابن عربی کی اپنی فرست میں وفات سے چھ سال پہلے کی ۲۵۱ کتابوں کا ذکر ملتا ہے۔ مگر فلسفہ وہ فرست ٹایپ ہے۔ ورنہ آپ کی طرف قلعہ طور پر منسوب ہونے والی کتابوں کا پڑ چلایا جا سکتا تھا۔ (علی، محمد رجب علی البرہان الازہری مناقب شیخ اکبر، قاہرہ ۱۳۲۶ھ)

(۲۱) دائرۃ معارف نجیاب لاہور، اردو دائرۃ معارف اسلامیہ، ص ۶۰۶، ۶۰۷، ۱۹۸۰ء

(۲۲) ایضاً

حاکم کرتے ہیں۔ وہ ضرورت پڑنے پر کسی منکر کو ہدف تنقید بنانے میں نہیں چسکتے۔ مثلاً فقہی مسائل میں امام رازی پر شدید نقد و جرح کرتے ہیں اور امام ابوحنیفہ کے مسلک کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

متوفی صحابہ کرام کے حق میں تاویل کرتے ہیں اور پورے زور کے ساتھ معتزلہ اور شیعہ وغیرہ کے صحابہ کبار کے بارے میں خیالات کی تلمیذ کرتے ہیں۔ (26)

آلوسی صوفیانہ تفسیر کی بنیاد، ظاہر، باطن، حد اور مطلع پر ہی رکھتے ہیں۔ یہ معیار ان صوفیاء کا قائم کردہ ہے جنہوں نے اشاری تفسیر لکھنے کا آغاز کیا تھا۔ مثلاً تفسیر سلسلہ سلمیٰ اور ان کے ہم عصر صوفیائے کرام۔ آپ نے اشاری تفسیر سے غلو کو دور کرنے کی اسی طرح کوشش کی ہے جس طرح ظاہری تفسیر کی خامیوں کو درست کرنے کی سعی کی ہے۔ آلوسی کسی پر طنز کرنے کی بجائے محض غلط بات کو صحیح اور درست انداز میں تحریر فرما کر اپنے دماغ اور مقصد کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ (27)

(24) ابن عربی، ابوبکر محمد بن علی، الفتوحات المکیہ، ج 1، دارالکتب العربیہ، 1929ھ
(25) انطاکیہ، پنجاب لاہور کے اردو وازرہ معارف الاسلامیہ، ج 1، ص 225 کے مطابق آپ کا پورا نام سید محمود آندری، کنیت ابو الشفاء، لقب شباب الدین اور نسبت آلوسی بغدادی ہے۔ آلوسی ایک گاؤں کا نام ہے۔ جو شام کے ملک اور بغداد کے درمیان واقع ہے۔ آپ 1217ھ کو بغداد کے محلہ "کرخ" میں پیدا ہوئے۔ آپ عراق کے علماء میں نمایاں مقام پر فائز تھے۔ مقالات اور مقالات کے عالم تھے۔ اور عدم المثال مبحث اور مفسر تھے۔ آپ نے اپنے والد محترم کے علاوہ شیخ خالد تفسیردی اور شیخ علی سہبزی سے بھی کسب فیض کیا۔

ذہبی کی التفسیر والمفسرون، ج 1، ص 333 تا 335 سے معلوم ہوتا ہے کہ 1248ھ میں آپ کو مفتی اہتمام مقرر کیا گیا۔ آپ اس سے پہلے مدرسہ "مرحانیہ" کے ناظم اعلیٰ کے عہدے پر فائز تھے۔ یہ وہ منصب تھا جس پر شہر کا بے بڑا عالم مقرر کیا جاتا تھا۔ ماہ شوال 1263ھ میں اتفاق کے منصب سے الگ ہو کر تفسیر قرآن کی تالیف میں لگ گئے۔ 1247ھ میں تخطینہ گئے۔ سلطان عبدالعجید خان نے آپ کی تفسیر کو بہت پسند کیا۔ 1269ھ میں واپس لوٹ آئے۔

آپ مسلک "شافعی" تھے۔ مگر آخر مسائل میں امام ابوحنیفہ کی تقلید کرتے تھے۔ آخری عمر میں آپ کا رحمان اجساد کی طرف ہو گیا تھا۔ آپ نے بہت سی تصانیف یادگار کے طور پر چھوڑیں۔ ان میں سے آپ کی تفسیر بھی ہے جس کا نام ہے۔ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و دست الثانی۔

آلوسی نے بروز جمعۃ المبارک 20 ذی قعدہ 1270ھ میں وفات پائی۔ اور شیخ معروف کفری کے قبرستان میں مدفون ہوئے (التفسیر والمفسرون، ص 336)

ایک مثال شیخ اکبر کی تفسیر سے ملاحظہ ہو۔ کہتے ہیں۔ آیت **وَاللّٰهُمُّ الْوَاحِدُ** البقرہ (163) "اور تمہارا رب ایکلا رب ہے" کے سلسلے میں۔ خداوند کریم نے اس آیت کریمہ میں اہل اسلام اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو مخاطب کیا ہے۔ چونکہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے پیش نظر بھی خدا ہی کا تقرب ہوتا ہے۔ اس لیے گویا وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بذات خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم غیر اللہ کی عبادت تقرب الہی کے حصول کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا اللہ اور مشرک کا اللہ جس کے توسط سے وہ خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے ایک ہی ہوئے۔ ان میں کچھ فرق نہیں ہایں طور مسلم اور مشرک خدا کی احادیث پر متحد ہو گئے۔ اسی لیے قرآن میں "واللھکم" جمع کے الفاظ ہیں۔ گویا اگر انہوں نے شرک کا ارتکاب بھی کیا ہے تو خدا ہی کے لیے کیا ہے۔ جو شخص کسی خاص مقصد کے تحت کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کا مقصد اصلی وہی ہوا کرتا ہے۔

اگر یہ تفسیر "مقصد ربانی" کے مطابق ہے تو پھر کون سی ایسی توضیح و تشریح ہوگی جو مقصد ربانی کے خلاف ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بات کو توڑ مروڑ کر وحدۃ الوجود کے عقیدے کے مطابق بنایا گیا ہے۔ یعنی پہلے سے طے شدہ مقدمات کو بچ ثابت کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہی نظری تفسیر ہے۔ اور یہی ہے جس کو روکیا جاتا ہے۔ (24)

اشاری تفسیر پر ظاہری کے غلبے کا دور: اس دور کا ایک مشہور نام آلوسی ہے۔

انداز تفسیر

آلوسی نے اپنی تفسیر کو روایت اور روایت دونوں اعتبارات سے سلف و خلف کے اقوال کے مطابق بنانے کی پوری کوشش کی ہے۔ آپ ابوحنان، کشف، بیضاوی، رازی اور دیگر معتبر کتب کے اقتباسات لاتے ہیں۔ مگر ان کو چون کا توں قبول کرنے کی بجائے ان پر پورا

(25) احمد شنتطاوی، حاشیہ وازرۃ المعارف الاسلامیہ، ج 1، ص 233، بحسنہ الزبیرہ، 1933ھ

آپ کے علمی کارنامے میں سب سے اہم کام تفسیر ” بیان القرآن “ ہے۔ یہ دو جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ آپ نے اڑھائی سال کے عرصے میں سارے کام کو مکمل کیا۔⁽³¹⁾

آپ نے علم سلوک اور تصوف کی کم و بیش 42 (بیالیس) کے قریب کتابیں اور رسالے لکھے۔ علاوہ ازیں آپ کی تفسیر بیان القرآن کے کئی صفحات کے آخر میں مسائل السلوک کا ذکر ہے۔

آپ نے قرآن کریم کی تمام آیات کی اشاری تفسیر نہیں کی۔ مگر سورتوں میں سے کوئی ایک سورت بھی ایسی نہیں جس کی کم از کم ایک آیت کی تفسیر نہ کی ہو⁽³²⁾ آپ کے اسی کارنامے کو زیادہ تر اس کتاب میں تحقیق کی نظر سے جانچا گیا ہے۔

انداز تفسیر

آپ کی اشاری تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک دین متین ہی کے ظاہر و باطن کا نام شریعت و طریقت ہے۔ جس طرح ظاہری اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض و واجبات مقرر ہیں، اسی طرح باطنی اعمال کے لیے بھی فرائض و واجبات ہیں۔ آپ حقوق العباد کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کی تفسیر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص اپنے والدین، بیوی بچوں، عزیزو اقارب، دیگر احباب اور کاروباری حضرات کے حقوق میں

مارچ 1983ء بتائی ہے (عارفی محمد عبدالحی، ماثر حکیم الامت، ج 1، ص 50، ادارہ اسلامیات لاہور، 1986ء)

ماثر حکیم الامت کے صفحات 50 اور 51 میں درج ہے کہ آپ کا پورا نام شاہ محمد اشرف ہے۔ آپ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر، یوپی ہندوستان میں قلم ہوئے۔ تھانہ کی نسبت سے قانونی کلاسے آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی فاضل عیالمن تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پروجاہت شخصیت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ منصب بھی عطا کیا تھا۔ یہ صاحب جائیداد نہیں اور اہل دل بزرگ تھے۔

ماثر حکیم الامت کے صفحات 57 اور 474 کے مطابق آپ نے ابتدائی تعلیم میرٹھ اور تھانہ بھون میں پائی۔ پندرہ سال کی عمر 1295ء میں دارالعلوم دیوبند چلیے۔ پانچ سال کے عرصے میں آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ آپ کے اساتذہ میں سے مشہور نام مولانا محمد یعقوب صاحب، شیخ المند مولانا محمود الحسن صاحب، رشید احمد گنگوہی صاحب اور محمد یعقوب نانوتوی صاحب کے ہیں۔ تصوف میں آپ کے

اولیٰ کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے نظری صوفیاء کی ڈگر سے ہٹ کر صوفیانہ تفسیر کو قرن اول کی اشاری تفسیر کے تابع بنایا ہے۔ ظاہری اور اشاری معنوں میں تطبیق کی پوری کوشش کی ہے۔ نظری تفسیر کو نظر انداز کر کے ایک طرح سے اس کی اہمیت کو بالکل نظر انداز کیا ہے۔ حالانکہ جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں اشاری تفسیر کی ہے۔ مگر ظاہری کے مقابلے میں اس کو ضمنی اور ثانوی حیثیت دی ہے۔ آپ کی تفسیر سے مترشح ہوتا ہے۔ کہ آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ تفسیر ہالما ٹور ہے۔⁽²⁸⁾

تعارف مؤلف..... مسائل السلوک

مؤلف مسائل السلوک کا نام اشرف علی²⁹ ہے۔ بقول سید سلیمان ندوی آپ قرآن کریم کے مترجم تھے، مجدد تھے، مفسر تھے۔ قرآن کریم کے علوم و حکم کے شارح تھے۔ آپ نے قرآن حکیم پر کیے گئے شکوک و شبہات کے جوابات دیئے، محدث تھے، قیصر تھے، خطیب تھے، واعظ تھے اور صوفی تھے۔ آپ نے تصوف کے اسرار و غوامض کو فاش کیا تھا۔ شریعت اور طریقت کے مابین مدقوں سے جاری جنگ میں صلح کرا دی۔ بلکہ دونوں کو ایک دوسرے سے ہم آغوش کر دیا اور آپ مرشد کامل تھے۔

آپ کی تصانیف کی تعداد آٹھ سو تک پہنچتی ہے۔ کتابوں کی فہرست 86 صفحات پر محیط ہے۔ آپ کی تصانیف عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں میں ہیں۔ بیشتر کتب اردو میں ہیں۔ بارہ یا تیرہ کتابیں عربی زبان میں ہیں۔ سوائے مثنوی زیوریم اور جمال القرآن کے باقی تمام علمی کامی نثر (30) میں ہے۔

(26) ’آلوسی‘ محمود آفندی، ’روح المعانی فی تفسیر القرآن والسبع الثانی‘ ج 28 ص 94، ’دارال فکر بیروت‘، لبنان 1987ء

(27) ’روح المعانی‘ ج 1، ص 75

(28) التفسیر والمفسرون، ج 1، ص 335 تا 340

(29) پنجاب یونیورسٹی کے معارف کے مطابق آپ کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول 1280ھ / 19 مارچ 1863ء ہے۔

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ، ج 1، ص 225 تا 227)

آپ کے ایک مرید خاص محمد عبدالحی عارفی نے آپ کی پیدائش چار شنبہ 5 ربیع الاول 1280ھ /

نفت کے منافی معانی اور مطالب بیان کیے۔ ایسی ہی تفسیر کو اور اسی قسم کے تصوف کو ابن تیمیہ جیسے صاحب فکر و نظر نے مسترد کیا ہے۔ طویل عرصے تک صوفیاء اس ڈگر پر چلتے رہے۔ اور تصوف کو بدنام کرتے رہے۔ تیرہویں صدی کے نصف اول میں آلوسی نے کوشش کر کے قرن اول کی ظاہری اور باطنی تفسیر کا توازن بحال کیا اور پھر چودھویں صدی میں ان کے ہم خیال مفسر تھانوی صاحب نے ظاہری تفسیر کے انکار اور باطنی پر اصرار کو کفر صریح بتایا۔ اس طرح تفسیر باطنی دوبارہ اس سنج پر پہنچ گئی جہاں سے صحابہؓ نے اس کا آغاز کیا تھا۔

کو تباہی کرتا ہے۔ اس کو تعلق مع اللہ کی ہوا تک نہ لگے گی، خواہ ساری عمر رکھی اور مروجہ تصوف کے مجاہدے کرتا رہے۔ آپ کی تفسیر سے مترشح ہوتا ہے کہ نوافل اور وظائف میں سرمارنے سے بہتر ہے کہ خدا کی مخلوق کو ناراض نہ کیا جائے۔⁽³³⁾

آپ کی اشاری تفسیر یعنی مسائل السلوک میں وضاحت کے ساتھ اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ علم سلوک اور تصوف کو مصنوعی اور دکابدار صوفیاء سے اور بدعتیوں کی تلبیس سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے تفسیری اشارات سے قششیری، ابوطالب مکی، ابو نصر سراج، ابوسعید خزار، سروروی، شیخ عبدالقادر جیلانی اور شعرانی کی یاد تازہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے نالائق اور جاہل صوفیہ کے تصوف میں داخل کیے ہوئے ہندوؤں کے بوگ اور ویدانت کے اصولوں سے تصوف کو پاک کیا ہے⁽³⁴⁾

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ظاہری معنوں کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی معنوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا تھا۔ صحابہ کرامؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہو کر قرآن کریم کے ظاہری اور باطنی معنوں میں اعتدال اور توازن قائم کر کے صحیح سمت میں کام کا آغاز کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باطنی اور متصوفانہ تفاسیر میں ترقی ہوتی گئی۔ تیسری صدی ہجری میں اس کی ابتداء سہل تستیری اور آپ کے ہم عصر صوفیاء نے کی۔ ان کی تفسیر کا نام تفسیر اشاری یا فیضی ہے۔ یہ حضرات کثرت عبادت و ریاضت کے بعد متکشف ہونے والے باطنی معنوں کا تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، وہ ظاہری معنوں کا پورا پورا اقرار کرتے ہیں۔ اور باطنی معنوں ہی کے صحیح ہونے پر اصرار نہیں کرتے۔ پانچویں صدی ہجری میں صوفیاء نے ظاہری معنوں کے مقابلے میں باطنی معنوں کو زیادہ اہمیت دینا شروع کی اور پھر چھٹی صدی ہجری میں ابن عربی نے خالص نظری تفسیر کو صحیح تفسیر کہا اور ظاہری تفسیر کو مسترد کر دیا۔ آپ نے تفسیر کو فلسفیانہ خیالات کے تحت لانے کے لیے ایسا کیا۔ مفروضوں اور ناپیدہ حقائق پر تفسیر کی بنیاد رکھی۔ خلاف ظاہر اور عربی استاد رشید احمد گنگوہی اور محمد یعقوب نانوتوی ہیں۔ 1310ھ کو دوبارہ حج کے لیے گئے حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس چھ ماہ تک ٹھہرے رہے۔ اور اسی دورہ حج میں آپ علوم عارفانہ میں کمال تک پہنچے۔ آپ کی تاریخ وفات 20 جولائی 1943ء ہے۔

(33) ندوی، سلیمان، حکیم الامت کے آثار علیہ (بحوالہ رسالہ معارف) اعظم گڑھ 1944ء

(31) انشا اللہ پنجاب لائبریری، اردو دائرہ معارف اسلامیہ، ج 2، ص 793، 1980ء

(32) اردو دائرہ معارف اسلامیہ، ص 478

(33) رسالہ معارف، ص 312، 313

(34) ماڈرن حکیم الامت، ص 312، 313

تفسیری اقتباسات۔ عمد وار

تفسیر القرآن العظیم از سہل م۔ ۲۸۳ھ سل کی تفسیر سے چند اقتباسات مع اردو ترجمہ درج کیے گئے ہیں۔ ان کی مدد سے تفسیر ظاہری اور باطنی یا اشاری کے ساتھ آپ کے تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ پہلا اقتباس سورۃ الفاتحہ الکتاب کے الفاظ کے معانی اور تشریح پر مشتمل ہے۔ اور تفسیر القرآن العظیم کے صفحات ۱۰۱ پر سے لیا گیا ہے۔

(قال سهر) معنى
(الْحَمْدُ) الشكر لله فالشكر
لله هو الطاعة لله والطاعة
لله هي الولاية من الله تعالى
 كما قال الله تعالى
(أَتَمَّوْا لِيَكُمْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا) ولا تتم الولاية
من الله تعالى الا بالتبري ممن
 سوام .. ومعنى (رَبِّ)
العالمين) سيد الخلق العربي
لهم و القائم بامرهم المصلح
المدير لهم قبل كونهم
وكون فعلهم المتصرف بهم
لسابق علمه فيهم كيف شاه
لماشاء اراد و حكم وقد من
امرونه لارب لهم غيره

(مالکِ یَوْمِ الدِّینِ) ایی یوم الحساب (اِیَّاكَ نَعْبُدُ) ای نغضع و نذل و نعترف بربو بیتک و نو حدک و نخدمک و منه اشتق اسم العبد (وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْبُ) ای علی ما کلفتنا بما هولک والیک المشینة والا رادة فیه والعلم والا خلاص لک ولن نقدر علی ذلک الا بالمعونة والتسدید لنا منک اذ لاحول لنا ولا قوة الا من عنک فقیل له الیس قد هدانا الی الصراط المستقیم قال بلی ولكن طلب الزیادة منه کما قال ولیدنا مزید فکان معنی قوله اهدنا امدنا منک بالمعونة والتمکین وقال مرة اخرى اهدنا معناه ارشدنا الی الدین الا سلام الذی هو الطریق الیک۔

مالکِ یوم الدین یعنی حساب کا دن۔ ایک نعبد یعنی ہم عاجزی کرتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں تیری ربوبیت کا۔ ہم تجھے واحد مانتے ہیں اور تیری خدمت کرتے ہیں اور اسی سے اسم عبد مشتق ہے۔ وایک نستعین یعنی اپنی کلفتوں پر خواہ وہ تیری خاطر برداشت کرنا چاہیں یا تیری راہ چلنے میں پیش آئیں یعنی تیری مشیت اور ارادہ اس میں ہو، تیرے علم میں ہو اور تیرے خلوص کی وجہ سے پیش آئے اور ہم تیری مدد اور تسدید (مضبوط کرنا) کے بغیر اس کی قدرت نہیں رکھتے کیونکہ ہم میں توفیق اور طاقت نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ تو اپنی طرف سے عطا فرمائے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کیا ایسا نہیں ہے؟ کہ ہم نے تمہیں سیدھی کی راہ کی طرف رہنمائی کی۔ کہا گیا، بے شک، مگر اس سے زیادہ مانگا گیا۔ جیسے کہ فرمایا، ہمارے پاس مزید ہے۔ اس کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اهدنا (ہماری رہنمائی کر) اپنی طرف سے تمہیں اور معونت سے ہماری مدد کر اور دوسری مرتبہ فرمایا اهدنا کا مطلب ہے ہمیں راہ راست دکھاؤ، دین اسلام کی طرف اپنی

بمعمونة منك وهي البصيرة
 فانا لا نهتدي الا بك كما قال
 عسى رب ان يهديني سواء
 السبيل اي يرشدني قصد الطريق
 اليه (قال) وسمعت سهلا
 يحكي عن محمد بن سوار عن
 سفيان عن سالم عن ابي الجعد
 عن ثوبان قال قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم يقول لله
 عزوجل قسمت الصلاة بيني
 وبين عبدى نصفين فنصفها لى
 ونصفها لعبدى ولعبدى ما سال
 قل فاذا قال العبد لعبد الحمد
لله رب العالمين قال الله
 تعالى حمدنى عبدى فاذا قال
الرحمن الرحيم قال الله
 تعالى اثنى على عبدى واذا قال
مالك يوم الدين يقول الله
 حمدنى عبدى فهذه الايات لى
 ولعبدى بعد ما سال واذا قال
اياك تعبد واياك
تسئلين اهدنا الصراط
المستقيم الى اخره

يقول الله عزوجل هذا
 لعبدى ولعبدى ما سال (قال
) سهل معنى قوله حمدنى
 عبدى اى و صفنى بكثرة
 الاحسان والا نعام (وقال)
 سهل وروى عن مجاهد انه
 قال (آمين) اسم من اسماء
 الله تعالى .. وقال ابن عباس
 رضى الله تعالى عنهما ما
 حسد تكم التصارى على
 شئى كما حسد تكم على
 قولكم آمين :وحكى
 محمد بن سوار عن ابن عيينه
 عن عمرو بن دينار عن جابر
 بن عبد الله رضى الله عنه
 قال قال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم استقيموا
 ولن تحصوا واعلموا ان خيرا
 عمالكم الصلاة ولا يحافظ
 على الوضوء الا مومن فاذا
 قال الامام وَالصَّالِّينَ
 فقولوا آمين

اللہ تعالیٰ کتا ہے یہ میرے بندے کیلئے ہے
 اور میرے بندے کیلئے وہ کچھ ہے جو کچھ اس
 نے مانگا ہے۔ سل نے کہا "اس کے قول
 "بھئی عہدی" کا مطلب ہے کہ میرے
 بندے نے میرے کثرت احسان اور کثرت
 انعام کا بیان کیا۔ سل نے کہا اور اس نے
 مجاہد سے روایت کی کہ اس نے کہا آمین اللہ
 تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور ابن
 عباس عمھانے کہا کہ نصاری تم سے اس قول
 یعنی آمین پر جتنا حد کرتے ہیں اتنا کسى اور
 بات پر حد نہیں کرتے۔ محمد بن سوار نے ابن
 عیینہ سے۔ انھوں نے عمرو بن دینار سے
 انھوں نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی کہ
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ استقامت
 اختیار کرو اور ترقیب دینا ترک نہ کرو اور یقین
 رکھو کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے بہتر
 نماز ہے۔ مومن کے سوا وضو کی کوئی حفاظت
 نہیں کرتا۔ جب امام وَالصَّالِّينَ کے تو تم
 آمین کو

معرفت اور مدد کے ذریعے جو اسلام کہ تہری
 طرف جانے کا راستہ ہے اور یہ بصیرت ہے۔ اور
 ہم راہ راست نہیں پاسکتے سوا تہری مدد کے جیسے
 کہا ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے سواء السبیل کی
 طرف رہنمائی فرمائے یعنی قصداً الغریق کی طرف
 کہا میں نے سل کو دکایت بیان کرتے ہوئے عمر
 بن سوار سے۔ انھوں نے سفیان سے اس نے
 سالم سے اور اس نے ابی الجعد اور اس نے ثوبان
 سے کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا نماز میرے
 اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم
 ہے۔ پس اس کا نصف میرے لیے ہے اور نصف
 میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے
 وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ گو! جب میرا
 بندہ الحمد لله رب العالمین کتا ہے تو
 اللہ تعالیٰ کتا ہے میرے بندے نے میری تعریف
 کی ہے۔ جب وہ الرحمن الرحیم کتا ہے تو
 اللہ تعالیٰ کتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان
 کی۔ اور جب کتا ہے مالک يوم الدين تو
 اللہ تعالیٰ کتا ہے میرے بندے نے میری حمد
 بزرگی اور بڑائی (بیان کی اور یہ آیات میرے
 لیے ہیں اور میرے بندے کے لیے اس کے
 بعد کی آیات ہیں جن میں اس نے سوال کیا
 ہے اور جب وہ کتا ہے ایاک نعبد الی
 آخرہ

اس کا دکھ اور عذاب۔ پھر جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو کچھ اس کو دنیا میں ملا وہ اچھا نہیں ہے۔ اور تم کہتے ہو اے رب! تیرا مومن بندہ ہے جس سے تو نے دنیا روک لی ہے۔ اور اس کو بلاؤ (امتحان) میں ڈال دیا ہے۔ تو فرشتوں سے کہا جاتا ہے "اس کا ثواب ان پر ظاہر کرو۔ جب وہ اس کے ثواب کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں "اس کو جو کچھ دنیا میں مصیبت آئی اس نے اسے کچھ ضرر نہیں پہنچایا اور کہا کہ اگر اپنی نماز اس طرح بناؤ کہ ہمسامہ پر مہر کرنے والے بن جاؤ اور اپنے روزے کو صحت (راز کی حفاظت کرنے) والا بناؤ۔ اور اپنے صدقے کو ایذا سے روکنے والا بناؤ۔ اور آرام اور سکھ کے وقت مہر کرنا بلاؤ اور آزمائش کے وقت مہر کرنے سے شدید تر ہے۔

اور اس سے بھی شدید سلامتی طلب کرنا ہے کہ بلاؤ (امتحان) پیش نہ آئے۔ اس کا قول **فابتغوا عند اللہ الرزق** "سو تم جو ہنوز حو اللہ کے ہاں روزی" (المنکبوت۔ ۷۰) کہا کہ رزق کسب سے نہیں بلکہ توکل کے ذریعے مانگو۔ کیونکہ کسب کے ذریعے رزق مانگنا عوام کا طریقہ ہے۔ حکایت ہے عیسیٰ بن مریم سے کہ آپ نے حق تعالیٰ کی طرف سے کہا میں تم سے کہتا ہوں تم دنیا نہیں چاہتے ہو اور نہ ہی آخرت۔۔۔ انہوں نے کہا "اے اللہ کے نبی" ہمارے لیے کھول کر بیان کر دو یہ بات کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم ان میں سے ایک کو چاہتے

لهم عن عقابه فاذا راوه قالوا لا ينعمه ما اصاب من الدنيا تقول يا رب عبدك المومن تزوي عنه دنيا وتعرضه للبلاء فيقول للملائكة اكشفوا عن ثوابه فاذا راوا ثوابه قالوا لا يضره ما اصابه في الدنيا وقال اجعلوا صلاتكم الصبر على الباساء وصومكم الصمت وصدقتم كف الاذى والصبر على العافيه اشد منه على البلاء...

ومنه قيل طلب السلامة ان لاتعرض للبلاء... قوله (فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ) قال اطلبوا الرزق بالتوكس لا بالكسب فان طلب الرزق بالكسب طريق العوام.. وحكى عن عيسى بن مریم عليه السلام انه قال بحق اقول لكم لا الدنيا تريدون ولا الاخرة قالو بين لنا ذلك يابني الله وقد كنا نرى انا نريدا

اللہ تعالیٰ اس کے کئے والے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کی نماز قبول فرماتا ہے "اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ زہری نے حکایت کی مسیح سے "انہوں نے ابو ہریرہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "جب امام والاضالین کے تو تم آمین کہو۔ ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں اور جس کسی نے ان کی آمین میں اس سے موافقت کی تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیئے گئے۔"

دوسرا اقتباس سورۃ المنکبوت سے متعلق ہے اور تفسیر مستدری کے صفحات ۱۱۰ اور ۱۱۱ سے نقل کر گیا ہے۔

السورة التي يذكر فيها المنكوبات

فان الله يرضى على قائلها ويقبل صلاته ويحبب دعائه .. وحكى الزهري عن المسيب عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام وَالضَّالِّينَ قَوْلُوا آمِينَ فان الملائكة يقولون آمين فمن وافق تامينه تامين الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه (الفتح۔ ۱۰۱)

دوسرا اقتباس سورۃ المنکبوت سے متعلق ہے اور تفسیر مستدری کے صفحات ۱۱۰ اور ۱۱۱ سے نقل کر گیا ہے۔

قوله تعالى (اَلَمْ اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يَتَّكِفُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ) قال اى لا يصيبهم البلاء وانما البلاء باب بين اهل المعرفة وبين الحق عزوجن .. وحكى ان الملائكة تقول يارب عبدك الكافر بسطت له الدنيا وزويت عنه البلاء فيقول للملائكة اكشفوا

"اللہ تعالیٰ کے قول الم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون۔" "الم۔ کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ بچھوت جاویں گے اتنا کہہ کر کہ ہم یقین لائے اور ان کو جانچ نہ لیں گے" (المنکبوت۔ ۲۱) کہ یعنی کہ ان پر "بلا" نازل نہیں ہوتی اور بلاۃ الہی معرفت اور حق تعالیٰ کے مابین ایک باب ہے۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ فرشتے کہتے ہیں۔ اے رب! تو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا کشادہ کر دی ہے اور بلاؤ (آزمائش) اس سے روک دی ہے۔ تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ظاہر کرو ان

حداہما فقال لواطعتم رب
الدنيا الذی بیده مضایح
خزائنہا لا عطا کموہا ولوا
طعتم رب الاخرة لا عطا
کموہا ولكن لا هذه
تریدون ولا تلك .. قوله
تعالیٰ (يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ)
بمتابعة البدعة ويرحم من
يشاء بملازمة السنة...

قوله تعالیٰ (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ
نَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا
الْعَالِمُونَ) قال ضرب الله الا
مثال للناس عاما اذشواهد القدره
تدل على القادر ولا يعقلها الا
خاصه فالعلم اعز والفقه عن الله
اخص فمن عرف علم نفسه
الطبيعية وحده وهم ومن عرفه
بعلم الله فالله عرف مراده منه
لنفسه وليس مع الخلق من
معرفة الحق وراء ذلك وانما
وقعت الاشارة اليه لبعده قلوبهم

ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا "اگر تم دنیا کے رب کی
اطاعت کرو جس کے ہاتھ میں اس کے خزانوں
کی کنجیاں ہیں تو وہ تمہیں دنیا عطا کر دے گا اور
اگر تم آخرت کے رب کی اطاعت کرو گے تو وہ
تمہیں آخرت عطا کر دے گا مگر تم نہ یہ یعنی دنیا
چاہتے ہو اور نہ وہ یعنی آخرت۔ اللہ تعالیٰ کا
قول یعنی من یشاء "ماروے گا جس کو
چاہے" (العنکبوت - ۳۱) بدعت کی پیروی
کرنے کی بنا پر ہے۔ اور سنت پر عمل سیرا
ہونے والوں کے لیے ولیرحم من یشاء"
اور رحم کرے گا جس پر چاہے" (ایضا) ہے۔

اللہ تعالیٰ کا قول وتلك الامثال نضربها
للناس وما يعقلها الا العالمون۔ "اور یہ
کہاوتیں نضرتے ہیں ہم لوگوں کے واسطے۔ اور
ان کو بوجھے وہی ہیں جن کو سمجھ ہے۔"
(العنکبوت - ۳۱) کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں
کے لیے مثالیں بیان کیں عمومی طور پر جب کہ
قدرت کے شواہد قادر کی طرف دلالت کرتے ہیں
مگر خاص لوگوں کے علاوہ ان کی سمجھ آجاتا حال
ہے۔ پس علم بہت غالب اور معزز چیز ہے اور فقہ
اللہ کی طرف سے بہت خاص چیز ہے۔ پس جس
نے اپنی طبعی ذات کا عرفان حاصل کر لیا تو وہ اور وہ
جس نے اللہ کے دیکھے ہوئے علم کے ذریعے اس
کو پہچانا تو اللہ نے اپنی ذات کے لیے اس کی مراد
کو پایا۔ (ایک وہ ہے جس نے اپنے ذاتی طبعی علم
کی مدد سے اس واحد وایہی کو پہچانا اور دوسرا وہ

عن المعرفة في الحقيقة الا ترى
الى قوله ان الصلاة تنهى عن
الفحشاء والمنكر قال في
هذه الاية تزيب الانصراف عن
الفحشاء والمنكر بواحدة
وهو الا خلاص في الصلاة
وكل صلاة لا تنهى عن
الفحشاء والمنكر ولا يو
جد فيها تزيب الانصراف عن
ذلك فهي معلولة
والواجب تصفيتها..

قوله تعالیٰ (ان ارضی واسعه)
فایاتی فاعبثون قال یعنی
اذاعمر بالمعاصی والبدع فی
ارض فاخر جوا منها الی ارض
المطیعین .. وقد قال النبی صلی
الله علیه وسلم الغار بدینہ عند
فساد الامم له اجر سبعین شهیدا
فی سبیل الله عزوجل والله
سبحانه وتعالیٰ اعلم
(العنکبوت - ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶)

ہے جس نے اللہ کے دیکھے ہوئے علم کے ساتھ
پہچانا۔ پس اللہ نے اس کی مراد کو اپنی ذات کے
لیے جان لیا) اور اس سے زیادہ حق کی معرفت
تخلوق کے لیے نہیں ہے۔ درحقیقت معرفت سے
دلوں کی دوری کی بنا پر حق کی معرفت کی طرف
اشارہ کیا جاتا ہے۔ کیا تم اس کے اس قول کی
طرف دھیان نہیں کرتے ان الصلاة تنهى
عن الفحشاء والمنكر۔ "ہے تک نماز
روکتی ہے بے حیائی سے اور بری بات سے۔" (ال
عنکبوت - ۳۵) کہا کہ اس آیت میں فحشاء اور
منکرات سے انصراف کی تزیین ایک بات سے
ہے اور وہ نماز میں خلوص ہے اور ہر نماز فحشاء اور
منکر سے نہیں روکتی ہے۔ اور اس میں تزیین
انصراف نہیں پایا جاتا۔ یہ معلول ہے اور اس کا
پایا جانا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ کے قول ان ارضی واسعه فایای
فاعبثون "میری زمین کشادہ ہے، سو مجھی کو
بندگی کرو" (العنکبوت - ۵۶) کہا، یعنی جب
معاصی پر اور بدعتوں پر کسی زمین میں یا جگہ پر
عمل ہو رہا ہو تو اس سے نکل جاؤ اور مطیع
لوگوں کی زمین کی طرف چلے جاؤ۔ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فسادات کے وقت
لینے دین کو لے کر بھاگ جانے والا اس کے
یعنی سبیل اللہ ستر شہیدوں کا ٹاٹا ہے۔"

السورة التي ينكر فيها الروم

قوله تعالى (لِلّٰهِ الْاَمْرُ

مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) یعنی من

قبل شئی ومن بعد کل شئی

لانہ هو المبدیٰ والمعید

سبق تدبیرہ فی الخلق لانہ

عالم بہم فی الاصل والفرع...

قوله (اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ

رَزَقَكُمْ) قال افاض الرزق

السكون الى الرازق.. قوله (

ثُمَّ يُمِيتُكُمْ) یعنی

يهلكکم (روم-۴۳)

” اللہ تعالیٰ کا قول **لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ** ومن بعد ” اللہ کے ہاتھ ہیں کام پہلے اور پچھلے “(الروم-۴۳) یعنی قبل ہر شے کے اور بعد ہر شے کے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کی ابتداء کرنے والا ہے اور اس کا اعادہ فرمانے والا بھی ہے۔ خلق میں اس کی تدبیر کو سبقت حاصل ہے کیونکہ وہ ہر شے کی اصل سے واقف ہے اور اس کی فرج سے بھی۔ اس کا قول اللہ النبی خلقکم ثم رزقکم ” اللہ وہی ہے جس نے تم کو بنایا، پھر تم کو روزی دی۔ “(الروم-۴۳)۔ کما سب سے اچھا رزق، رازق کے پاس سکون ہے اس کا قول ثم يميتکم یعنی تمہیں ہلاک کر دے گا۔ “

سئل کی تفسیر سے مترشح ہوتا ہے کہ آپ ظاہری اور باطنی ہر دو معانی بیان کر دیتے ہیں۔ آپ کی ظاہری تفسیر بالماثور ہوتی ہے مگر جب صرف اشاری مفہوم بیان کرتے ہیں تو اس کا ادراک بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ ہر سورۃ کی تمام آیات کی تفسیر نہیں کرتے بلکہ صرف چند آیات کا انتخاب کرتے ہیں جیسے پوری سورہ عنکبوت میں سے آپ نے صرف سات آیات کی تفسیر کی ہے۔ آپ اپنے پیروکاروں کو ریاضت کے ذریعے نفس کی قوتوں پر قابو یافتہ ہونا سکھاتے ہیں۔ اور ان کے لیے شریعت اور حقیقت دونوں کو لازمی قرار دیتے ہیں۔

تفسیر عراکس البیان از روز بہان م-۶۲ھ

آپ کی تفسیر کی دونوں جلدوں میں سے اقتباسات لائے گئے ہیں۔ ترجمے کے ساتھ ساتھ مترجم نے جہاں جہاں ضروری تھا اپنی رائے بھی دی ہے۔

(وَكُلُّوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ

حَلٰلًا طَيِّبًا) (۳) الحلال

ماوصل الى المعارف من

خوان الغيب بلاكلفة الا

نسانية والطيب مايقوى

قلبه في شوق الله و ذكر

جلاله بالترمد قال سهر في

قوله لاتحرموا هو الرفق

بالاسباب من غير طلب ولا

اشراف نفس وقد يبذوا

الرفق بالسبب لاهل على

الظاير وهم يا خونونه من

المسبب با لحقيقة قال

بعضهم رزقة الذي رزقك

ماهو من غير منك وه

استشراف وهوالطلب

الحلال يحلك محل الدعوة

- ويطيب قلبك بتناوله

وقال الاستادمما من الطيبات

الاسترواح الى نسيم القرب

في اوطان

” اور جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ۔ “ واضح ہو کہ حلال وہ ہے جو عارف کو خوان غیب سے انسانی تکلیف کے بغیر پہنچ جائے اور طیب ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے شوق میں اس کے دل کو قوت دے اور اس کا جلال قدیم و دائم یاد دلاوے۔ سئل نے اپنے قول لاتحرموا میں کہا کہ یہ یوں ہے کہ نری کرے ان اسباب معاش کے ساتھ جن سے حصول ہے بدوں آنکہ جدوجہد کرے اور نفس اس طرف نظر لگائے رہے کہ مطمئن نہ ہو اور گردن اٹھا اٹھا کر ناک لگاوے اور کبھی اہل معرفت ایسا کرتے ہیں کہ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ کمانی کے سبب کو خوبی سے طلب کرتے ہیں حالانکہ درحقیقت وہ اس رزق کو سبب حقیقی عزوجل ہی سے لیتے ہیں۔ یعنی ان کی نظر اسباب پر نہیں ہوتی کیونکہ کمال یہی ہے کہ باوجود امتحان اسباب کے نظر کو ٹھیک رکھے بعض نے کہا رزق الہی۔ جو تجھ کو بطور روزی دیا گیا ہے وہ ہے جو بغیر تیری حرکت کے اور بغیر نفس کے آرزو مند ان گردن اٹھانے کے تجھ کو ملا “

الخلوة وتحريم ذالک ان
تستبدل الحال بادن العزلة
والعشرة دون الخلوة
وذالک هو العدوان العظيم
-- والخسران المبین ذکره
فی تفسیر قوله لا طيبات
وقال فی قوله وکلوا مما
رزقکم الله حلالا طيبا
الحلال الصافی ان یا کل ما
یاکل علی شهود نزلت
ابجالة عن هنا فعلی ذکره
فان الاکل علی الغفلة حرام
فی شریعة الارادة ولی فی
الحلال والحرام لطيفة وهی
ان الحلال الذی یراه العارف
فی خزانة القدرة فی اخذ منها
بوصف الرضا والتسليم
والحرام ما لغيره وهو
یجتهد فی طلبه لنفسه
لقلته عرفانه بالمحذرفی
المقدر وهذا العلم غیر
موازن فی المعقول ومالم
یکن مرضیا فی الشریعة لم
یکن مرضیا فی المعرفة
المأکده ۸۸ اور عرائس البیان ج ۱
ص ۱۹۰

جس میں حلال طریقے سے تو نے کوشش کی اور
اس سے تجھ کو سکون ہوا۔ اور اس کے متبادل
سے تیرا دل خوش ہوا۔ شیخ استاد نے فرمایا کہ
مغفلا ان چیزوں کے جن کو لذیذات میں سے
مباح فرمایا ایک یہ ہے کہ خلوت میں نسیم قریبہ
سے راحت حاصل کرے اور اس کا حرام کر لینا
یوں ہے کہ لوگوں سے مخالفت کر کے یہ حالت
بدل ڈالے جائے اس کے کہ عزالت اختیار
کرے اور یہی خواری عظیم ہے۔ اس کو تفسیر
قولہ لا تحرموا طیبات... ان میں ذکر کیا اور
اس کے قول کلاوا مما رزقکم الله کے
معنی میں کہا کہ حلال وہ کھانا ہے جو شہود کی
حالت میں کھائے اور اگر اس سے بچا درجہ ہو تو
اس کی یاد پر کھائے کیونکہ غفلت کی حالت پر
کھانا ارادت کی راہ میں حرام ہے۔ اور مجھے
حلال و حرام میں ایک لطیفہ یاد آیا ہے یہ ہے کہ
حلال وہ ہے جو عارف خزانہ قدرت میں سے
دیکھ کر ہر ضا و تسلیم حاصل کرے اور حرام وہ
ہے جو غیر کے واسطے مقدر کیا گیا اور یہ اس کو
اسنے واسطے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اپنی
نارائی کی وجہ سے اس کو اختیار کرتا ہے۔ اور
اگر مقدر کے معنی جانتا اور عرفان کا نمونہ
حاصل کرتا تو ایسا نہ کرتا لیکن عقل سے یہ علم
حاصل نہیں ہوتا اور واضح رہے کہ جو امر
شریعت میں ناپسند ہے وہ معرفت میں بھی ہرگز
پسندیدہ نہیں۔"

چند آیات چھوڑ کر باکودہ ۹۲ کی تفسیر یوں کی۔
**وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَاحْتَذُوا اللَّهَ يَكُونُ
فِي رُتُوْبَةٍ هَيْبَتِهِ وَطَاعَةِ الرُّسُولِ
يَكُونُ بِحَلَاوَةِ مَحَبَّتِهِ وَالْحَذْرُ
اِخْرَاجُ الْحَدِثِ عَنْ وَصْفِ الْعَدَمِ
وَجَسُّ الْاِرْوَاحِ فِي مَنَازِلِ الْاَجْلَالِ
اِى اسْتَقِيْمُوا فِى الْمَعَامَلَاتِ
وَاحْتَذُوا عَنْ رُتُوْبَتِهَا وَرُتُوْبَتِهَا
اِمْوَا حَتَّى لَا يَحْتَجِبُوا بِهَا عَنْ
مَشَاهِدَةِ الْمَعْطَى وَاِضْاِى احْتَذُوا
فِى طَاعَتِي مِنْ ضَمَائِرِ الرِّيَاءِ وَفِى
طَاعَةِ رَسُوْلِي عَنْ ضَمَائِرِ الشُّكِّ
وَاحْتَذُوا عَنْ كِرَاهِيَةِ نَفْسِهِمْ
فِى الطَّاعَةِ حَتَّى تَصْلُوْا مَقَامَ
الْحَرْقَةِ عَنِ الْاِنَانِيَّةِ فَان طَاعَتِي
بِالْاِخْلَاصِ وَالْمَحَبَّةِ تَصِيْرًا
الْمَطِيْعَ بِصِفَةِ الرُّبُوْبِيَّةِ وَهِنَاكِ
مَوْضِعُ الْخَطْرِ قَال عَلَيْهِ
الْمَخْلُصُونَ عَلَى خَطَرِ عَظِيْمٍ
وَلَان هِنَاكِ يَفْنَى الْحَدِثُ فِى
الْعَدَمِ وَيُظَنُّ الْغَايَةَ اِنْ ضَرُغَامِ
مَكْرَا لَا ذَلْ نَانُو تَعَالَى فَلَا يَامِنُ**

"وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرُّسُولِ
وَاحْتَذُوا" اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول
کا اور بچتے رہو.... (المآکدہ ۹۲)۔ پس اللہ
تعالیٰ کی اطاعت تو اس کی ہیبت کے دیدار سے ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس
کی خلوات و محبت سے ہے اور "حذر" اس
طرح کہ قدم کے جو اوصاف ہیں ان کے ساتھ
کسی حدوث محدود کا لگاؤ نہ رکھے اور ارواح کو
منازل اجلال میں مجوس کرے۔ حاصل یہ ہے کہ
معاملات میں مستقیم رہے اور ان معاملات پر نظر
رکھتے اور ان کے عوض و ثواب پر نظر رکھنے سے
بچے تاکہ اس نظر کی وجہ سے انعام دینے والے
کے مشاہدہ سے محجوب نہ ہو۔ اور تیز ذکر کرو اس
امر سے کہ طاعت الہی یا طاعت رسول میں کوئی
ریا پوشیدہ رہے۔ یعنی طاعت خدا اور رسول میں
ظاہری ریا کاری تو خود ہر شخص کو معلوم ہے اور
ایک قسم کی پیچیدہ اور خفیہ ریا کاری ہوتی ہے وہ
بھی نہ آئے پاسے۔ اور طاعت رسول میں کسی قسم
کا خفیہ شک بھی نہ رہے اور اس امر سے حذر کرو
کہ طاعت بجا لانے میں تمہارے نفوس کو
کراہت ہو بلکہ عین محبت و اخلاص سے طاعت
ادا کرو۔ تاکہ اناہیت کے دعوے سے خارج ہو کر
سوزش عشق کے مرتبے پر پہنچو۔ کیونکہ جو شخص
اخلاص و محبت سے اللہ تعالیٰ کی بندگی ادا کرتا ہے
اور وہ ربوبیت کے وصف سے متعصّف ہو
جاتا ہے۔ لیکن یہ مقام خطرہ کا ہے۔ چنانچہ اخبار
میں آیا ہے المخلصون علی خطر عظیم

مكر الله الا القوم الخاسرون قال

الواسطى فى هذه الايه الحذر

لا تزول عن العبد مدرجا

تحت الصفات ولو لاذلك

لبسط العلم الى شرط الجود

و قلبه المبالة با لفعال

ولكن الاداب فى اقامة

الموافقات كلما ازدادت

السراثر به علما از دادت له

خشية وايضا قال اطيعوا الله

واطيعوا الرسول واحذروا ان

لا تلاحظوا طاما تكم

فتسقطوا من درجة الكمال

تفسير عرائس البليان --- 190-191

جو اخلاص والے ہیں وہ بڑے خطرے میں
پڑے رہتے ہیں اور تیزی و جہ سے کہ وہاں قدم
میں حدوت کاٹا پٹایا جاتا ہے۔ اور فنا ہونے اور
جو در حقیقت حادث ہے وہ اس گمان غلط میں پڑ
جاتا ہے کہ کرازی کا شیر سو رہا ہے۔ چنانچہ اللہ
تعالیٰ نے فرمایا فلا یمن مکر اللہ الا قوم
الخاسرون سو نذر نہیں اللہ کے داؤ سے
مگر جو لوگ خراب ہوں گے۔" (الاعراف -
99) اور واسطی نے اس آیت میں کہا کہ حذر
رکھنا بندے سے کسی حال میں زائل نہیں
ہوتا اگرچہ وہ صفات کے تحت میں درج ہو
جاوے۔ آداب اسی میں ہے کہ موافقات پر
قائم رہے اور جہاں تک جب کبھی سر بلاطی کو
علم مزید حاصل ہو تو اسی قدر خوف الہی بڑھتا
جائے اور نیز حذر کرنے کے یہ معنی کہ اپنی
فرمانبرداری کو ملاحظہ کرنے سے حذر کرو کیونکہ
ایسا کرو گے تو درجہ کمال سے گرجاؤ گے۔"

ثواب پر نظر رکھنے کے بارے میں مترجم کا خیال ہے کہ اگر ثواب جنت یا نجات جہنم مقصود ہو
تو جائز ہے مگر اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ رضائے حق عزوجل مراد ہو۔

نیز علم کے بارے میں خیال ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس قدر علم میں کمال ہو تا جائے اسی
قدر لاعلمی کا یقین بڑھے گا۔ اور جس قدر علم ظاہری سے علم بلاطی کی طرف ترقی ہوتی جائے گی اسی
قدر اس کی عظمت کا انکشاف ہو گا اور خوف بڑھے گا۔ آنحضرت کا فرمان ہے مجھ پر سب سے زیادہ
خوف الہی طاری ہے۔

اگلی آیات کی تشریح میں فرمایا

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا

إِذَا مَا اتَّقَوْا الْمَكَانَ اللَّهُ سَبَّحَانَهُ

يَتَجَلَّى بِوَصْفِ اللطيف بَشْتَى فِيهِ

محل ابتلاء العباد مكان مباح لهم

وهم غير ما خوفين يتنا وله

ماداموا مبصرين لطائف الحق فيه

واذ ارفع عنه نور تجلى اللطف

حرم ذلك عليهم وهذه اشارة

لطيفة لمن له فهم رجعتنا الى

شغلنا بالتفسيران العاشق

العارف مادام فى سيره الى الله

على نعت التجريد مما سوام

وهو فى منظر من الله بالمراقبة

والاجلال لم يضره اوقات الرفاهية

والدخول فى الرخص والبسط

فى السعادة مادام عيشه بشرط

العلم قال سهر اذا طلب الحلال

ولم ياخذ فوق الكفاية واثر مما

حمله وواسى (نمازہ) ۹۳ عرائس البليان

جلد اول ص ۹۱

"ليس على الذين اتقوا" جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک
کئے ان پر نہیں گناہ جو کچھ پہلے کہا ہے جب
آگے ڈرے۔" (النمازہ - ۹۳) جب تک اللہ
تعالیٰ کسی چیز پر جو بندوں کے لیے عمل امتحان ہے
لطف سے عمل فرماتا ہے تو وہ بندوں کے واسطے
مباح ہوتی ہے اور وہ اس کے تقابل سے اور
استعمال میں لانے سے ناخوش نہیں ہوتے جب تک
اس میں یہ حالت نظر آتی رہے۔ پھر جب اس پر
سے نور تجلی لطف اٹھایا گیا تو وہ ان پر حرام ہو گئی
اور سمجھار کے لیے یہ لطیف اشارہ ہے۔ اب
میں اشارات کی طرف رجوع کرتا ہوں جس سے
سروسٹ مجھے شغل ہے۔ سو واضح ہو کہ عارف
عاشق جب تک کہ اللہ عزوجل کی طرف چلا جاتا
ہے اس صفت کے ساتھ کہ وہ ماسوائے اللہ تعالیٰ
کے تجرید و ترک اور تفرید کئے ہوئے ہے اور
مراقب اور اجال ہے اس کی نظر فقط اللہ تعالیٰ کی
درگاہ پر رہے تب تک وہ اپنی حیات و زندگی میں
چاہے مباحات و رخصت کو استعمال کرے
اور چاہے رفاهیت و عمدہ آسودگی سے بسر کرے
بشرطیکہ علم الہی اور شرع پاک کے موافق ہو اس
کو یہ اوقات رفاهیت و فراخی سے بسر کرنے کی
کچھ مضرت نہیں پہنچاتے ہیں کیونکہ اس کی اصل
نظر ان چیزوں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ شیخ سہل نے
فرمایا کہ جب اس نے حلال کھانا پینا تلاش کیا
جس طرح شرح میں حکم ہے اور اس میں سے بھی
کفایت سے زیادہ نہ لیا تو جس قدر اس نے
برداشت کیا وہ عین ثور اور بالکل ثواب ہے۔"

اس کے بعد درمیان میں چند آیات چھوڑ کر آیت نمبر ۹ کی تشریح کرتے ہیں۔

﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ

الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ﴾ البس اللہ

الکعبۃ سنا قدس ایاتہ ونورہا

بصبح مشارق صفاتہ من مطالع

ذاتہ ووصیرہا مرآۃ حسنہ وجمالہ

لنظر نظار معارفہ وایصار عشاق

کواشف رداء عظمتہ وکبریائہ

لقيامہم علی مشاہد قریبہ

ومواقف قدسہ لیطلبوا منها ر

ویمبراہین ہلال صفتہ ومشارق

صنع جلال قلمہ وحرم تلک ا

لمنازل علی الاغیار دون الاغیار

ومنع الاغیار عنالدخول فیہامع

بقاء نفوسیتہم لیعلموا انها

ممنوعۃ من تناول الک الکحبر

لیعرفوا من القدم انه منزہ عن

خطوۃ کس حادث جعل الکعبۃ

بیتہ وجعل بیتہ قلب العالم

ویظہر بجلالہ منہ لعیون

العارفین مما ظہر لموسىٰ علیہ

السلام من طور سینا وظہر

لعیسیٰ علیہ السلام من طور

المصیبة وظہر لمحمد صلی

اللہ علیہ وسلم وانہ من الکعبۃ

کقولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام

”اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے

”اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا“ کعبت اللہ

ظاہر میں پتھر و نیرہ سے بنا ہوا ایک مکان ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی آیات سے روشن

اور نور صفات کے پر تو سے منور فرمایا ہے پس وہ

ان انوار کے اور آگ کے لیے آئینہ ہے۔ اسی

واسطے جو لوگ حج کرتے ہیں ہر ایک اپنی استعداد اور

کے موافق اس کے فیض سے پاکیزہ ہو کر مکمل ہوتا

ہے۔ چنانچہ اہل معرفت کو اس سے کشف عظمت

وکبریائی کا مشاہدہ ہوتا ہے اور ارکان حج کے ہر

موقف میں ان کو صفات کے انوار کا چاند اور جلال

قدم کا آفتاب نظر آتا ہے۔ اور فیوض کی نظریں

اس سے محروم ہیں اسی واسطے وہ ممنوع ہیں اور

کعبہ کو بیت الحرام بتایا اور وہ عالم کے واسطے جو

بجز اہل ایک شخص کے ہے قلب مقرر کیا۔ اور

عارفوں کی نظریں اس سے انوار جلال ظاہر

ہوتے ہیں۔

جیسے موسیٰ کو کوہ طور سے اور عیسیٰ کو مصیبت

سے ظاہر ہوئے ویسے آنحضرت ﷺ کو اور

آپ کی امت کو کعبہ معظمہ سے ظاہر ہوئے اور

یہی معنی ہیں جو آیا ہے **جاء اللہ من سینا**

واستعلن بسامیر وشرق من جبال

فاران یعنی ”اللہ تعالیٰ سینا سے آیا اور سامیر سے

اعلان ہوا اور فاران سے چمکا“ اسی طرح قلب

عارف بھی قبلہ مشاہدہ ہے اور وہ ہر تصور و خیال و

اعتبار سے ممنوع ہو کر محض نظر قدسی ہو جاتا ہے۔

جاء اللہ من سینا واستعلن بسامیر

واشرق من جبال فاران حکنا

جعل قلب العارف کعبۃ

مشاہدۃ فی حرم صورتہ وسد بابہ

عن کل طائف غیر نظره

فیظہر آثار جلالہ من صورہم قال

الشہلی الکعبۃ امام اعین الناس

والحق امام قلوب اولیاء وقیل

البيت الحرام حرام فی مجاورتہ

ارتکاب ا لمخالفات بمحال

وقیل حرام علی من یراہ ان یری

وصفہ دون واصفہ وقیل قیاما

للناس ای من زل عن قیامہ فاعوج

بالتدسس بمعصیۃ فاتاہ فتعلق بہ

اقامۃ ببرکتہ آثار الانبیاء علیہم

السلام والسادۃ فیہ وردہ الی حال

الاستقامۃ

مترجم نے کعبہ کی عظمت سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جس طرح کعبہ میں نیکیوں کا ثواب ایک

لذت تک زائد ہے ویسے ہی مخالفت کرنے پر عذاب میں بھی زیادتی ہوگی۔

اگلا اقتباس سورہ مائدہ ۱۰۱ سے ہے جو عرائس البیان کے صفحہ ۱۹۱ پر ہے۔

قوله تعالیٰ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ

تَبَدَّلَكُمْ تَسْوَأَكُمْ) ای اذالم

بیس اس کے آثار جلال عارفوں کے چہرے

سے ظاہر ہوتے ہیں۔ شبلی نے کہا کہ چشم ہائے

مردم کا امام کعبہ ہے اور قلوب اہل ایمان کا

امام خالق کعبہ ہے۔ بعض مشائخ نے کہا کہ

بیت الحرام باین معنی کہ اس کے جواریں

مخالفت کرنا سخت حرام ہے۔ اور بعض نے کہا

کہ وہاں بھی بندے پر حرام ہے کہ مخلوق پر

نظر رکھے بلکہ اس کے خالق عزوجل پر نظر

رکھے اور بعض نے **قوله قیاما للناس**

سے اشارہ لیا کہ جو کوئی بسبب ارتکاب

معصیت کے کج اور ٹیڑھا ہو گیا ہو جب وہ اگر

کعبہ معظمہ سے لپٹ جائے اور قلبی

تعلق اس سے پیدا کرے تو ان انوار کی برکت

سے قیام یعنی مستقیم ہو جائے گا۔“

يكونوا برية ا لغيب
 محرمين للغيب ولا تكونوا
 بالغين الى معالي درجات اهل
 المعارف والكواشف
 لاتسالوا عن حقايقها فانه
 اذابن المستقيم لكم
 دقايقها لعبارة اهل الاسرار
 لاتطيقون ان ندركوها
 فيسئوكم حرمانكم عنها
 وربما ينكروا على بعضها
 فتهلكوا وان الله سبحانه
 غيور على منك
 سترالغيب للا غير انشدا
 الحسين بن منصور قدس الله
 روحه من لم يضييق قدم ما ولا
 شانه لم يامنوه على الاسرار

ما عاشا
 سورة اعراف آيات ١٩٩، ٢٠٠ کی اشاری تفسیر عرائس البیان کی جلد اول صفحہ ٢٩٨ سے نقل کی جاتی ہے۔

بقوله (حَيْذَ الْمَوْتِ) ای فاعف
 عنهم من قلة عرفانهم حقه
 (وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ) ای يلطف عليهم

بطریق اشارت ثبوت ہو کہ جب غیب کے
 دیدار و مکاشفہ سے وقوف نہ ہو اور اہل
 معرفت کے درجہ کو نہ پہنچا ہو تو اس کے حقائق
 کو مت دریافت کرے کیونکہ جب اہل اسرار
 کی باتوں میں سے کوئی عارف اس کے حقائق
 بیان کرے گا تو نادان لوگ اس کا اور اس
 نہیں کریں گے پس ان کی محرومی ان کو روکا
 دے گی اور بسا اوقات وہ بعض اسرار سے محرو
 ہونگے اور ہلاک ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ
 عزوجل انہیں غیب سے مطلع نہیں فرماتا ہے
 حسین بن منصور قدس اللہ روحہ نے فرمایا
 جس نے اس کی شان کی قدر کا مزہ نہیں چکھا
 جب تک وہ زندہ رہا اس کو اسرار سے محرو
 نہیں کیا جاتا۔

فی امرک ونهیک بهم فانهم
 ضمعا عن حمل وارد احکام
 وشریعیک وحقایقک
 (وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)
 الذین لیس لهم استعداد النظر
 الیک ولا يعرفون حقوقک فان
 منکر کرامات اولیائی
 ومعجزات انبیائی لایبلغ الی
 درجة القوم قال بعض المشائخ
 حین ذکر اهل الظاہر قال دع
 ذکره ولا ع الثقلاء ثم انه
 سبحانه البس حبیبه علیه
 السلام اخلاق القدم بالتجلی
 والكشف والمباشرة بالفعل ثم
 اراد ان یلبسه خلقه
 بالامر القدیم والکلام الکریم
 لیكون متنصفا بجمیع معانیه
 بجمیع صفاته متخلقا بجمیع
 اخلاقه حتی عظم الامر عنده فی
 ذلک وافاض لطفه علی
 الجمهور فامر امته بما امر الله
 بقوله تخلقوا باخلاق الله قال
 بعضهم امر النبی صلی الله وسلم

یعنی اپنے حق کے نہ پہچانتے پر تو ان کو معاف
 کر دے ان سے درگزر فرما لے لے کہ بعض
 تو دل سے خواستگارو جاں نثار ہیں مگر اپنی
 وسعت بھر پہچان سکتے ہیں اور بعض مقصور و تنہر
 ازل ہیں وہ کچھ بھی نہیں پہچانتے ہیں) اس کا
 قول و امر بالعرف یعنی اپنے حق کو سمجھنے اور
 بد کاموں سے سماعت کرنے میں ان پر مہربانی
 اور نرمی فرما کیونکہ وہ حقائق احکام اٹھانے سے
 ضعیف ہیں۔ اس کا قول و اعرض عن
 الجہلین یعنی ان جاہلوں سے اعراض فرما
 جن کو تجھ پر نظر ڈالنے کی استطاعت ہی نہیں
 ہے۔ اشارہ سے ثابت ہے کہ جو لوگ اولیاء
 کی کرامات اور معجزات انبیاء کے منکر ہیں وہ
 آدمیت کے درجے کو کبھی نہیں پہنچیں گے۔
 اللہ تعالیٰ عزوجل نے چاہا کہ اپنے حبیب کو
 قدیم کے اخلاق سے لباس پہنائے یعنی تجلی و
 کشف و ظہور انوار فضل سے ملبوس فرمادے۔

پھر چاہا کہ اس کو امر قدیم و کلام کریم سے ملبوس
 فرمائے تاکہ جمیع صفات کے ساتھ جمیع معانی سے
 متصف ہو کر جمیع اخلاق کریمہ سے آراستہ ہو
 جائے اور اس قبض سے ایک قطرہ امت کو بھی
 مرحمت نہ ہو۔ چنانچہ آنحضرت نے فرمایا تخلقوا
 باخلاق اللہ یعنی تم لوگ اپنے خلق ویسے بناؤ
 جو اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر و باطن بزرگ اخلاق کا

بمکارم الاخلاق ظاہرا و باطنا
وهو الصنف عن زلات الخلاق
والامر بمکارم اخلاق وامرض عن
الجاهلین ای امراض عن
المعرضین عنافهم الجہال روے
النبی صلی اللہ علیہ وسلم سال
جبریل صلوات اللہ علیہ عن
تفسیر هذه الایہ فقال تصل
من قطعک وتمطی من
حرمک وتمغو عن
ظلمک وتحسن الی من
اساء الیک قال ابن عطا
خذنا صفا و دع ما کدر قوله
تعالم (وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ
الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ)
الشيطان کلب قهر القدم فاذا نغ
وراء ساحة القلب في جانب
النفس ففر من قمر الی الطغنا
ومنا الیک لذلك قال

اعوذ بک منک فاذا کان ساحة
القلب مستضاة بنور التجلی
یفر الشيطان من نواحیه لانه لوید
نوامنه بقدر اس ابره یحترق قال
الجریری من اعقل السلاح اسره
الشيطان فی اول لحظة وقال الا
ستادان سخ فی باطنک من

حکم دیا اور وہ یوں کہ غلام کی لغزشوں سے چشم
پوشی کریں اور ان کو اخلاق پاکیزہ کا حکم دیں اور
جاہلوں سے اعراض کریں یعنی جو لوگ کہ اللہ
تعالیٰ سے مزے ہوئے ہیں ان جاہلوں سے منہ
موڑیں۔ روایت ہے کہ آنحضرت نے جبریل سے
اس آیت کی تفسیر پوچھی تو کہا۔ جو آپ سے
انقطاع کرے آپ اس سے ملیں اور جو آپ کو
کسی چیز میں محروم رکھے آپ اس کو یوں اور جو
آپ کے حق میں ظلم کرے آپ اس سے غم
کریں جو آپ سے بدی کرے آپ اس کے حق
میں نیکی کریں۔ ابن عطاء نے فرمایا کہ خذ
ما صفا ودع ما کدر یعنی صاف لے لے
اور پلٹتے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کا قول و اما
ینزغک الی قوله فاستعذ باللہ
شيطان قہر قدم کا کتا ہے جو وہ قلب کے ایک
طرف نفس کے دروازے پر کھڑا ہو کر بیٹھ کر
ہمارے قدم سے ہمارے لطف کی طرف بھاگ آئے
اور ہماری طرف سے ہماری طرف۔ اور یوں کہا
چاہیے

اعوذ بک منک پھر جب اس نور سے
قلب منور ہو گیا تو اس کے کنارے شيطان کی
رسائی نہ ہوگی کیونکہ اگر وہ ذرہ برابر بھی اس
کے قریب ہو جائے تو جل کر مر جائے۔ جریری
نے کہا کہ جو اپنا ہتھیار بھولا اس کو شيطان نے
ایک دم میں اپنی چیزوں میں قید کیا۔ استاذ نے

الوسواس اثر فاستعذ باللہ
یلدک بحسن التوفیق وان
مجس فہ صدک من الحفظ
فاستعذ باللہ یلدک بادامہ
التائیدوان اعتراک فی الترقیان
محل الوصل وقضه فاستعذ باللہ
یلدک بادامہ التحقیق وان
تقاصر عنک فی خصایص
القرب صیانة لک عن شہود
المحل فاستعذ باللہ تثبتک لہ
بہ لا لک بک ثرو وصف
سبحانہ اهل التقوی من اهل
الولایہ انہم ممتحنون بہوا جس
النفس ووسا وس الشیاطین
واستغاثہم باللہ وفکرہ عن
شرہم

آگے دو اقتباسات جلد دوم سے نقل کیے جاتے ہیں، سورہ فاطر پارہ ۲۲ سے، تفسیر عرائس البیان میں
صفحہ ۱۲۲ اور جلد دوم پر ہیں۔

(مَنْ كَانَ يَرِيدُ الْعِزَّةَ فَلْيَلِّهِ
الْعِزَّةُ جَمِيعًا) سہل اللہ
سبحانہ طریق الوصول الی العزۃ
القديمة لطلاب العزۃ

کہا کہ اگر تیرے دل میں شیطان کا کچھ
دوسواس اچانک آتا نظر آیا تو اللہ تعالیٰ سے پناہ
مانگ کہ وہ اپنی توفیق سے تجھے محفوظ فرمادے
گا اور اگر تیرے سینے میں غلطو نفسانیہ کو
داخل ہوتا نظر آئے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ
کہ وہ اپنی توفیق سے تجھے محفوظ فرمادے گا اور
تجھ کو تائب سے مستغنی فرمادے گا
اور اگر مقام ترقی میں تجھے شک میں مبتلا کیا تو
پناہ مانگ کہ اللہ تعالیٰ تجھے تحقیق سے فیض
یاب کرے گا۔ پھر اللہ عزوجل نے اپنے اولیاء
میں سے اہل تقویٰ کو بیان فرمایا کہ ان
پر دوسواس شیطانی اور ہوا جس نفسانی سے
استحان لیا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے
بیدار ہو جاتے ہیں۔

”جو کوئی عزت چاہتا ہے“ اسے معلوم
ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی
ہے۔ (الفاطر۔ ۱۰) اس کے ہاں جو چیز اوپر
چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے۔ اللہ
تعالیٰ نے عزت کے طلبگاروں کے لیے عزت

وهو الاتصاف بصفاته والتخلق
 يخلقه فاذا عرفه بالمعزة صار
 منورا بنور عزته عزيزا بما كساه
 الحق من سناء عزته فاذا كان
 مزينا بنور المعزة صار سلطانا من
 الحق ينزل عنده جبابرة العالم ولا
 يكون ذلك الا بعد فئانه في
 بقاء الله قال سهل المعزة النصره
 فليطلب ذلك من عند الله
 وموالاة اوليائه ومعاداة اعدائه ثم
 بين سبحانه ان لا يصح الا ما بدامنه
 بقوله الَّتِي يَصْعَدُ الْكَلِمُ
الطَّيِّبُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ
 ماتلقفه الارواح القدسية في
 بدوا لازل من الحق سبحانه
 حين قال المست بربكم قالوا
 بلى ولا يصح ذلك الا اليه
 لان الحدثن لا يكون مجل الا
 فراد الفردانيه بل الازلية
 مصادر التوحيد الا ترى

قدیم تک پہنچنے کا راستہ آسان فرمایا اور اس
 سے مراد حق تعالیٰ کی صفات سے متصف ہونا
 اور اس کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے
 جب اس کو عزت کی معرفت حاصل ہو جائے
 ہے تو وہ اس کی عزت کے نور سے منور ہو جا
 ہے۔ لہذا سبب اس کے کہ حق تعالیٰ اس کی
 اپنی عزت کی تجلی کا لباس پہناتا ہے اور جب
 وہ اس کی عزت کے نور سے منور ہو جاتا ہے
 تو وہ حق کی دلیل بن جاتا ہے جس کے ساتھ
 دنیا کے جابر لوگ ڈیل ہو جاتے ہیں اور اس کا
 یہ مقام اسے اس وقت حاصل ہوتا ہے جب
 بقاء اللہ میں فنا ہو جاتا ہے۔ سہل نے کہا
 عزت سے مراد نصرت ہے پس اس کو اللہ کے
 پاس سے مانگو۔ اور اس کے اولیاء کی دوستی اور
 اس کے دشمنوں کی دشمنی کے ذریعے مانگو۔ جو
 حق سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اس تک
 کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک اس قول سے
 اجتناب نہ کرے
 یعنی الیہ یصعد الكلم الطیب
 ”چھا کلام اسی تک پہنچتا ہے۔“ (فاطر۔ م)
 جب ازل میں حق تعالیٰ نے فرمایا السم
 بربکم تو جن ارواح قدسیہ نے اقرار
 ربوبیت کا جواب دیا تو یہی کلمہ طیب ہے اور

کیف قال الیہ یصعد یعنی لا
 الی غیرہ والعمل الصالح
 عمل القلب وهو محبة الله
 والشوق الی لقائه والمحبة
 والشوق ایضاً مصدرهما صفة
 الحق فیصحبان الكلمة لان
 الكلمة والمحبة خرجتا من
 معدن الالوهیة فمنه
 بدوا الیہ یعود قال سهل
 ظاهره الدعاء والصدقة
 وباطنه عمل بالعلم والافتداء
 بالسنة یرفعه او یوصله
 الاخلاص (الفاطر۔ ۱۰)

درمیان میں چار آیات چھوڑ کر پندرہویں آیت کی اشارتی تفسیر کی گئی ہے۔
يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى
اللَّهِ مِنَ الْفِطْرَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَقَعَةَ مِنَ
الغيب مضطربة متحركة إلى الا
زل بنعت الافتقار اليه كانه جذاب
الحديدالى المقناطيس لانها
وقعت بنعت العشق والعاشق
مفتقرالى معشوقه انفعالا فمن
عرفه بالا زلية والا بديئة

باقی ارواح نے اگرچہ یہی جواب دیا لیکن وہ
 صدق دل سے نہ تھا پس عمل صالح بھی اس
 کلمہ کے ساتھ عمل قلبی ہے۔ پس جس کا
 قلب ایمان کے ساتھ منور ہے اسی کا کلمہ
 طیب ہے۔ شیخ سہل نے فرمایا کہ کلمہ طیب ظاہر
 میں دعا و تسبیح و تہلیل ہوتی ہے اور باطن میں
 علم معرفت کے موافق عمل ہے اور سنت
 رسالت کی اقتداء ہے۔ تب یہ کلمہ اخلاص
 کے ساتھ بلند ہو کر عمل کی قبولیت پیدا کرتا

”لوگو! تم ہی اللہ کے محتاج ہو“ (فاطر۔
 ۱۵) واضح ہو کہ تمام مخلوقات کو جو حاجت اپنے
 رب عزوجل کی جناب میں ہے اس کے قیاس
 کو بھی کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ مترجم کہتا ہے۔
 (مذکورہ بالا عبارت کا ترجمہ ہے) فطرت
 انسانیہ تصور غیب سے مضطرب واقع ہوتی ہے
 کہ محتاج ہو کر ازل کی جانب متحرک ہے
 کیونکہ وہی اس کا اصل معدن ہے۔ جیسے
 مقناطیس کی جانب لوہا جذب ہوتا ہے اور اس
 کی وجہ یہ ہے کہ فطرت انسانیہ اپنے معدن کی

القهر والغلبة والعبودية

ربوبیت قہر و غلبہ کا نام ہے اور بندگی کے معنی عاجزی اور مسکنت کے ہیں۔“

(البیان، ص ۱۶۶)

مولف روز بہان کی تفسیر عام طور پر سمجھ سے بالاتر ہے۔ تصوف کی مشکل اصطلاحات کی مستزاد بھرمار ہے۔ نادر اور عجیب معانی بیان کیے گئے ہیں جن کو مراد الہی قرار دینا بہت مشکل ہے۔ مؤلف ان معانی کو بذریعہ امام القادری بتاتے ہیں مگر اپنی تفسیر کی صحت پر اصرار نہیں کرتے گویا وہ ان آیات کے دیگر معانی سے انکار نہیں کرتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا خیال ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔

تفسیر ابن عربی یا منسوب بہ ابن عربی، م، ۲۳۸ھ

ابن عربی کی تفسیر کے ابتدائیہ کے چند فقرے مع اردو ترجمہ ص ۳۲ میں پیش کیے گئے ہیں۔ ان کی مدد سے مفسر مذکور کے اسلوب تحریر اور انداز بیان کا پتہ چلے گا۔

”سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے کلام کے مناظم کو اپنی صفات کی خوبیوں کا مظہر بنایا اور اپنی صفات کے طالع کو اپنی ذات کے نور کا مطالع بنایا، سماع کو تحقیق (ثابت) کرنے کے لیے اصفیاء کے قلوب کے مسامح (کانوں) کے راستوں کو مشارع (برگزیدہ) بنایا اور اپنے اولیاء کے قوم۔۔۔ سمجھ بوجھ کے دانائی کی باتوں کے وارد ہونے کی جگہوں کو سخت تاریک کر دیا۔ تاکہ ہر طرف پھیلنے والی محبت کی شاعروں کے

الحمد لله الذي جعل مناظم

كلامه مظاهر حسن صفاته

وطوالع صفاته مطالع

نور ذاته صفی مشارع مسامح

قلوب اصفیائه التحقق

السماع موروق موارد مشاعر

فهوم اولیائه لتیقن الاطلاع

والطف اسرار هم باشراف

جانب عاشق واقع ہوئی ہے اور عاشق کو اضطراب انفعالی ہوتا ہے۔ پس جس شخص نفس نے اپنے خالق عزوجل کو پہچان لیا اس کو شوق کے ساتھ محتاجی ہوتی ہے۔ اور جب وہ خاص حق تعالیٰ کی جانب محتاج ہو گیا تو تقدیر سے حق تعالیٰ سے غمی ہو جاتا ہے اور غیر کو چھوڑ کر اس کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جب وہ سحر کے عمل میں ہوتا ہے تو اس کا محتاج ہوتا ہے اور جب سحر کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر اس کی غمناکی رویت سے باقی رہتا ہے اور اس سے مجبوب ہو جاتا ہے۔

شیخ حسین نے کہا کہ بندہ جس قدر اپنے رب تعالیٰ کی جانب محتاج ہوتا ہے اسی قدر اس کو قناعت کی توہمگری زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ شیخ واسطی نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے رب تعالیٰ کی جانب زیادہ محتاج ہوا وہ کبھی فقیر نہیں ہوا ہے۔ یعنی کسی چیز کی جانب محتاج نہیں ہوا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ سے عزت حاصل ہوئی وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا ہے۔ جعفر صادق نے فرمایا: بندوں کو اپنی بندگی میں محتاجی ہے جیسے رب تعالیٰ کو ربوبیت کی توہمگری ہے کیونکہ

يفتقر اليه اغتادا قطيعا لان بقاء
لا يكون الا به واذ كان كذلك
صار غنيا بالله متصفا بغناه غنى
به عن غيره مفتقرا اليه فاذا كان
في محل الصحو يكون مفتقرا
اليه واذ كان في محل السكر
بقي في روية غناه عنه فصار
محبوبا" عنه ولا يدري قال
الحسين

على مقدار افتقار العبد الى
الله يكون غناه ه بالله
وكلما ازداد افتقارا ازداد غنى
قال الواسطى من استغنى
بالله لا يفتقر ومن يتمرز
بالله لا يذل وقال جعفر
الصادق انتم الفقراء بذل
العبودية والله الغنى
بعض الربوبية لان الربوبية

اشعة المحبة في ارجائها
 وشوق ارواحهم الى شهود
 جمال وجهه بفضائلها ثم القى
 اليهم الكلام فاستر وحو
 اليه بكرة وعشيا وقربهم
 بذالك منه حتى خلصوا
 لديه بخيا فزكى بظاہرہ
 نفوسهم
 فاذا هو ماء ثجاج وروی
 بباطنه قلوبهم فاذا هو
 بحر مواج فلما ارادوا الغوص
 ليستخرجوا درر اسرارہ طفی
 الماء عليهم ففر قوافی تبارہ
 لكن اودية الفهوم سالت من
 فيضه بقدرها وجداول
 العقول فاضت من رشحه
 بنهرها فابرزت الا وادی علی
 السواحل جواهر ثاقبة ودررا
 فانبتت الجداول علی
 الشواطئی

طلوع ہونے سے "اطلاع" اور اس کے اسرار
 کے لطف کا تین کر سکے۔ ان کی روتوں کو
 شوق بٹھا کہ وہ اس کے چہرے کے جمال
 کا دیدار کر سکیں اپنے آپ کو اس کی ذات میں
 فنا کر کے۔۔۔ پھر ان پر کلام نازل کیا اور وہ
 وشام اس سے استراحت پاتے رہے۔ پھر ان
 کو اس کے قریب کر دیا یہاں تک کہ وہ اس
 کے ہمز بن کر اس کے نزدیک خالص
 ہو گئے۔ پھر ان کے ظاہری نفوس (ذات) کو
 پاکیزہ کر دیا۔

باطن میں ان کے قلوب کو سیراب کر دیا
 کہ وہ موجیں مارتا ہوا سمندر بن گیا۔ پھر
 انہوں نے غوطہ زن ہونے کا ارادہ کیا کہ
 اسرار کے موتی نکال سکیں، پانی ان پر
 گیا اور وہ اس کی تابی میں غرق ہو گئے۔
 فہوم (عقل و سمجھ) کی واہیاں مقدور پھر
 کے فیض سے مستفید ہوتی رہیں اور عقول
 چھوٹی نیاں اس کے دریا سے رستے والے
 سے فیض یاب ہوتی رہیں اور واہیوں نے
 ہوئے ہوا ہر اور موتی سواحل پر پھینک دیے
 اور چھوٹی ندیوں نے اپنے کناروں پر تر و
 پھول اور پھل لگائے۔"

(تفسیر سجدی الدین، ابن عربی، ص ۲ بولڈ
 ۱۳۱ھ مصر)

و در القیاس ص۔ ۳۔ سے ملاحظہ ہو۔
فانی طالما تعهدت تلاوة
القرآن وتدبرت معانیہ بقوة
الایمان وکنت مع المواظبة
علی الا واد حرج الصدق
الفواد لا ینشرح بها قلبی ولا
یصرقنی عنہا ربی حتی
استانسبت بها فالفتها وذقت
حلاوة

کاسها وشربتها فاذا انا بهان شیط
 النفس فلج الصد مرتسع البال
 منبسط القلب فسیح السر طیب
 ا لوقت والحال مسرور الروح
 بذلک الفتوح کانه دائمی
 غبوق وصبوح تنکشف لی
 تحت کلی آية من المعانی
 ما یکل بوصفه لسانی لا القدة
 تفی بضبطها واحصائها ولا القوة
 تصبر عن نشرها وافشائها
 فنذکرت خبر من اتی ما ازدهانی
 معا وراء المقاصد والا مانی قول

"پس میں پوری کوشش سے (طالما) عہد کرتا
 ہوں قرآن کریم کی تلاوت کا اور ایمان کی پوری
 قوت کے ساتھ اس کے معانی میں غور و فکر
 کرنے کا۔ میں اور ایمان بیٹھتی کرنے والوں کے
 ساتھ تھا۔ میں حرج الصدق (تنگ سینے والا) قلق
 الفواد (بے قرار دل) والا تھا۔ اس سے مجھے
 شرح صدر نہ ہوا میرے رب نے مجھے اس حال
 سے نہ نکالا یہاں تک کہ میں اس حالت سے
 مانوس ہو گیا۔ مجھے اس سے الفت ہو گئی اور میں
 نے اس کے پائے کی

مٹھاس کو چھوا اور پیا۔ یہاں تک کہ میں خوش
 نفس والا، کھلے دل والا، فراخ حالت والا، خوش و
 خرم مزاج والا، کشادہ راز والا، خوشبو دار وقت
 اور حال والا اور مسرور روح والا بن گیا۔ ان
 "فتوح" یعنی رازوں اور پابندیوں کے کھل جانے
 کے بعد۔۔۔ گویا کہ وہ بوجہ رات کی یا صبح کی
 شراب کی طرح ہیں جو مجھ پر آیت کے معانی کا
 کشف کر دیتے ہیں۔ میری زبان اس کے وصف
 سے بوجھل نہیں ہوتی۔ اس کے شمار کرنے
 اور ضبط کرنے میں طاقت وفا نہیں کرتی اور نہ ہی
 ان کے نشور افشاء کرنے کا قوت میں صبر ہے۔
 پس مجھے ایک خبر یاد آتی ہے جس نے میری
 امیدوں اور مقاصد کو بڑھا دیا ہے۔ وہ آنحضرت کا
 قول ہے جو نبی امی اور صادق ہیں۔ جن پر تمام
 خاموش رہنے والوں اور باتیں کرنے والوں سے

النبي الامى الصادق عليه افضل الصلوات من كل صامت وناطق مانزل من القرآن اية الاولها ظهر وبطن ولك حرف حدولك حد مطلع وفهمت منه ان الظاهر هو التفسير والبطن هو التاويل والحد ما يتناهى اليه الفهوم من معنى الكلام

اس کے بعد کا اقتباس فاتحہ الکتاب کے بارے میں ہے۔

اسم الشئ ما يعرف به فاسماء الله تعالى هي الصور النوعية التي ندل بخصائصها وهويها على صفات الله وذاته وبوجودها على وجهه وبتعيينها على وحدته اذ هي ظواهره التي بها يعرف والله اسم للذات الالهيه من حيث هي على الاطلاق لا باعتبار اتصافها بالصفات ولا باعتبار لا اتصافها والرحمن وهو المفيض للوجود والكمال على الكل

زیادہ درود و سلام ہو۔ قرآن کی آیات میں سے کچھ بھی نازل نہیں ہوا مگر اس کا ایک ظاہر ہے ایک بطن ہے اور ہر حرف کا حد ہے اور ہر حد کا ایک مطلع ہے۔ اور میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ ظاہر سے مراد تفسیر ہے۔ بطن سے تاویل مراد ہے۔ حد سے مراد کسی کلام کے وہ معانی ہیں جس سے کچھ بوجھ منع کرتی ہے۔ مطلع سے مراد وہ علم اور اک ہے جو اسے اس کی یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کیا جاتا ہے اور وہ ملک العلام کے مشہور پر مطلع ہو جاتا ہے۔

بحسب ماتقتضى الحكمة وتحتمل القوابل على وجه البداية وَالرَّحِيمِ هو المفيض للكمال المعنوى المخصوص بالنوع الانسانى بحسب النهاية ولهذا قيل يا رحمن الدنيا والاخرة ورحيم الاخرة فمعناه بالصورة الانسانية الكاملة

الجامعة الرحمة العامة والخاصة التي هي مظهر الذات الالهى والحق الاعظمى مع جميع الصفات ابدا و اقرا وهى الاسم الاعظم والى هذا المعنى اشار النبى صلى الله عليه وسلم بقوله اوتيت جوامع الكلم وبعثت لاتمم مكارم الاخلاق (تفسیر ابن عربی ص 5)

آگے سورہ مریم پارہ ۱۹ سے ایک اقتباس ملاحظہ کریں۔

كَهَيْمِصًا قَدْ تَقَدَّمَ فِيمَا اسلف ان كل طالب ينادى ربه ويدعوه انما يستحق الاجابة اذا دعاه بلسان

کے لیے بھی جتنا کہ حکمت کا تقاضا ہو۔ اور ابتداء میں قوابل کا تحمل پیدا کرتا ہے یعنی ذمہ واریان اٹھواتا ہے۔ اور الرحیمہ وہ معنوی کمال کے لیے فیض پہنچانے والا ہے جو نوع انسانی کے ساتھ مخصوص ہے اور انتہائی آخری درجے تک ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رحمن دنیا اور آخرت کا رحمن ہے اور صرف آخرت کا ”رحیم“ ہے اور اس کا معنی ہے ایسی انسانی صورت جو کامل ہے، جامع ہے، رحمت عامہ ہے اور ایسی رحمت خاص ہے جو ذات الہی کا مظہر ہے، عظیم حق تعالیٰ اور اس کی جمیع صفات کا مظہر ہے، جو ظاہر ہیں اور پردہ ہی جاتی ہیں اور یہی اسم اعظم ہے۔ اور ان ہی معنوں میں آنحضرت نے اس قول کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا۔ مجھے جوامع الکلم دیئے گئے اور مجھے مکارم الاخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔

الحال وناداه باسمه الذی هو
مصدر مطلوبه بحسب اقتضاء
استمداده فی ذلک الحال علم
اولم يعلم اذا العطاء والفیض
لا یكون الا بحسب الاستمداد والا
ستعداد لا یطلب الا مقتضی
ذلک الاسم فی حیثه

بتجلی ذلک الاسم الذی
یجبر نقصه ویقضی حاجته
بإفادة مطلوبه کما ان المریض
اذا قال یارب فمراده یا شافی
اذا الحق یربیره بذلک الاسم
عند حاجته وکنا الفقیر اذا ناداه
اجابه بسمه المقتضی انھو ربہ
فنادی زکریا علیہ السلام ربہ
لیهب له ولیا یقوم مقامه فی
امر الدین وتوکل الیہ بامرین
واعتمد الیہ معتلا بامرین توکل
بالضعف والشیخوخة والوہن
والعجز عن القيام بامر الدین فی

بزمان حال کرے اور اس نام سے کرے جو
اس کی استعداد وقت کے موافق اس کے
مطلوب کا مصدر ہے خواہ وہ جائے یا نہ جائے
اس واسطے کہ عطا فیض اسی قدر ہوتا ہے کہ
جیسی استعداد ہو اور استعداد کی خواہش اسی
اسم کا مقتضی ہے۔ پس عموم فیض سے اس دعا
کو قبول فرماتا ہے۔

اس طرح کہ اس اسم سے تجلی فرما کر اس کی
حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ جیسے مریض نے
کہا کہ یارب تو مراد اس کی یہ ہے کہ یا شافی۔
پس عزوجل اس کی دعا قبول کرنے میں اسی
اسم پاک سے اچھا کرے گا اور ایسے ہی فقیر
نے جب یارب کہا تو قبولیت اس کی دعا کی باہم
مغنی ہے اس لیے کہ وہی اس کا رب ہے۔
پس زکریا نے اپنے رب تعالیٰ کی درگاہ میں دعا
کی کہ اس کو ایک ولی عطا فرما دے جو امرین
میں اس کا قائم مقام ہو۔ اور اس میں دو باتوں
سے توسل ڈھونڈا اور دو باتوں سے عذر پیش
کیا۔ پس توسل تو ضعف بڑھاپے اور سستی
اور عاجزی سے ڈھونڈا کہ امرین میں قیام
نہیں کر سکتا وہ اللہ تعالیٰ کا قول **وهن العظام**

قوله **(وَهَنَّ الْعِظَامُ رَمَتْ)**
وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا فاجابه
باسمہ الکافی فکفاه ضعفه
واعطاه القوة وایده بالولد ثم
بعنايته به قديما بقوله **(وَلَمْ**
أَكُنْ بِدَعَا نِكِ رَبِّ شَقِيًّا)
فاجابه باسمه الهادی وهناه الی
مطلوبه بالبشارة والوعدان
العناية

المقتضية للسعادة
المستلزمة لسلب الشقاوة
كما اشار اليها بلازمها
عبادة عن علمه تعالى في الازل
بعين في العدم وتقتضي
باستعدادها سعادة تنا سبها
وهو عين ارادته تعالى ذالك
الكمال لها عند وجودها
فلا بد من هداية لها اليه
ولهداية انما تتم بالتوفيق
وهو ترتيب الاسباب

منی واشتمع الراس شيباً" میری
ہڈیاں (بوجہ بیری کے) کمزور ہو گئیں اور سر
میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی" (مریم-۳) پس
جو اب اس کا پاسم کاٹی ہے تو اس کو ضعف سے
کفایت کی اور قوت دی اور فرزند سے اس کی
تائید کی اس کا قول **ولم اکن بدعائك**
رب شقياً اور (اس کے قبل کبھی میں)
جو اب دیا کہ باہم ہادی اور اس کو اس کے
مطلوب کی طرف ہدایت دی۔

یہ بشارت و وعدہ کیونکہ عنایت مقتضیہ
سعادت جو مستلزم سلب و شقاوت ہے جن کی طرف
ان کی لازم یعنی سلب شقاوت سے اشارہ کیا کہ مجھ
پر عنایت رہی ہے یہ عنایت اللہ تعالیٰ کے علم ازلی
سے عبارت ہے۔ جو عدم میں کسی عین خاص کے
ساتھ متعلق ہو اور یہ اپنی استعداد کے ساتھ ایسی
سعادت کو مقتضی ہے جو اس کے مناسب ہو اور یہ
ببین ارادہ الہی ہے کہ اس عین کے وجود کے وقت
اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ کمال چاہا تو ضروری
ہوا کہ اس کو اس کمال کی طرف ہدایت ہو اور
ہدایت کا پورا ہونا جب ہی ہے کہ توفیق ہو اور توفیق
یہ کہ اس مطلوب کے موافق اسباب مہیا کر دیے
جائیں جو اس کمال کی جانب موہی ہوں۔ مگر زکریا
نے اسباب کو موافقت پایا بلکہ اس کے خلاف پایا تو
خوف کیا اور احتیاز کیا کہ موالی سے خوف ہے

الموافقة لذلك المطلوب
المودية اليه ولم يجدها
موافقة ووجد خلافها فخاف
واعترذ اليه بالخوف من
الموالى لعدم صلاحيتهم
لذلك فاجابه باسمه الواقى
فوقاه شرهم وبامتناع وجود
الولى من نسله لعدم الاسباب
بقوله (وَكَانَتْ أُمَّرَاتِي عَاقِرًا)
فاجابه باسمه العليم لانه علم عدم
الاسباب التى تملن به محتجابها
عن المسبب وعلم وجوده مع
علمها وما علمه لابن من كونه
كما قالت الملائكة لامرأة
ابراهيم عليه السلام (انتبها من ازسوره
مريم باره ۱۶)
اس کے بعد کا قتياس تفسیر ابن عربی کے صفحات ۱۹۲ اور ۱۹۳ سے لیا گیا ہے۔

کیونکہ وہ اس کام کے لائق نہیں ہے (نبوت کر
یعقوب یعنی حضرت یوسف کی اولاد میں جلی آتی تھی
اور بادشاہت باقی گیارہ میں سے ایک کے خاندان
میں تھی۔ اس وقت بادشاہت نعت و فوج اور قریب
کھری حالت میں لوگوں پر قائم تھی۔ اور نبوت کے
حق میں لوگ صالح نہ تھے اور حق تعالیٰ کا وعدہ تھا
نبوت ہو اسرائیل میں تا زمانہ نزول انجیل رہے گا
پس ذکر کرنے سے اسباب کو اس کے موافق نہ پایا بلکہ
مخالف اسباب پائے تو اللہ تعالیٰ نے) اس کو باسم
واقی جواب دیا کہ اسباب کے شرور سے نگاہ بٹا اور
اس نے نماز کی کہ ولی اس کی نسل سے نہیں ہو سکتا
ہے کیونکہ اسباب موافق نہیں ہیں۔

اس کے قول کے مطابق وکانت امراتی
عاقرو اور تیسری بیوی یا مجھ ہے (مریم ۵)
جواب دیا باسم عليم۔ کیونکہ وہ آگاہ تھا کہ ظاہری
اسباب موجود نہیں ہیں جن سے ذکر کیا
تعلیل کیا تھا کہ ولی اس کی نسل سے نہ ہو گا اور
اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا یا جو دیکھ اسباب نہ تھے
۔ اور جو اس کے علم میں ہو اور وہ خواہ ہو گا جیسے
ملا مکہ نے حضرت ابراہیم کی بی بی سے کہا تھا۔

”یہ حلم (المؤمن ۱) یعنی حق تعالیٰ سے
ہو محمد میں پردہ پوش ہے۔ حقیقت میں محمد حق
تعالیٰ ہے۔ اس نے (حق تعالیٰ) مخلوق میں آنا

فكان ظهوره تزيين الكُتَابِ
المحمدى رَمْنُ اللّٰهِ اى ذاته
الموصوفه قدتجمع صفاته
العزیز يستور جلاله حال كون
الكتاب قرانا الْعَلِيمِ الظاهر
بعلمه فيكون فرقانا فقوله حم
معناه فى الحقيقة لا اله الا الله
محمد رسول الله اى الحق الباطن
حقيقته الظاهر بمحمد وتزيين
الكتاب الذى هو عين الجمع
الجامع لكل الممكنون بعزته
فى سادات جلاله المتنزل فى
مراتب غيبوه ومظاهر عليه فى
الصورة المحمدية التى ظهر
علمه بهافى مظهر العقل
الفرقانى غافر الذنب بظهور
نوره وستره لظلمات النفوس
والطباع قابِل التوب يرجوع
الحقيقة المجزأة من غواشى
النشأة اليه
شديد العقاب للمحجوب

تو آپ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس کے تصور کے
ساتھ ہی اللہ کی طرف سے تزیین کتاب
”یہ کتاب آثار ہی گئی“ محمدی ہوئی اس نے اپنی
العزیز کی صفات اپنے جلال کو مستور کر کے
کتاب کو قرآن العظیم کے حال میں بنا کر جمع
کردیں۔ یعنی العليم جس سے مراد علم کے
ذریعے ظاہر ہونے والا اور فرقان (کسوٹی) بننے
والا۔ حقیقت میں حلم کا معنی ہے لا اله الا
الله محمد رسول الله یعنی پوشیدہ حق
تعالیٰ جس کی ظاہری حقیقت محمد صلی اللہ علیہ
وسلم ہیں۔ محمدی تزیین کتاب ہیں اور وہ جامع
الجامع ذات ہیں اس کی عزت کی وجہ سے تمام
پوشیدہ چیزوں کے لیے۔ اس کے نازل ہونے
والے جلال کے خمیوں میں اس کے غیب کے
مراتب میں اور اعلیٰ مظاہر میں محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کی صورت میں جس نے اپنا علم آپ کے
ذریعے ظاہر کیا۔ عقل فرقانی کی شکل میں۔۔۔
غافر الذنب یعنی گناہ کا بخشنے والا ہے۔ اس کے
تور کو ظاہر کر کے اور طبیعتوں اور نفوس کے
ظلمات کو چھپا
کر قابِل التوب ”توبہ کا قبول کرنے والا ہے“

یا غلط ہوں (عراس البیان ص ۱۹۰)

”اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں“ علوم کی قسم کی یعنی ایسا نور جس کے ذریعے خدا کی راہ لیتی ہے۔ اور معارف (خدا کا بتایا ہوا راستہ) اور حکمیں (معرفت حق اور اس پر عمل) اور حقائق (ذات احدیت جو تمام حقائق کی جامع ہے)۔ ابراہیم کا مقام عبادت ہے یعنی وہ عقل جو کہ روح ابراہیم کے قدم (خدا کا حکم جس سے بندہ کامل ہوتا ہے) کا موضع ہے یعنی وہ جگہ جہاں اس کا نور اس کے قلب سے ملا اور جو اس میں داخل ہوا یعنی ساکین اور تحیرین میں سے جو جہالتوں کے جنگل سے نکلے گا انما یعنی مامون ہو گیا۔ حاصل ہونے والی جن جاودگرنی (عالمے) کے بہکاوے سے حدیث النفس کے دیوں سے شیاطین و ہم کے اچک لے جانے سے خیالات کے جنوں سے طاقت و نفسانی بھیڑیے کے دھوکے میں ڈالنے سے اور اس کی صفات سے۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کالج کرے۔ ساکین میں سے جو مستعد اور سچے ہوں اپنے ارادے میں۔ سفر اور تقویٰ کے مسلمان پر قادر ہوں، عزم کی قوت کے مالک ہوں اور استعداد کے ضعف کا شکار نہ ہوں جیسے کمزوری اور بیماری میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں بلکہ تمام قسم کی اخلاقی رکاوٹوں، نفسانی عارضوں اور بدنی بیماریوں سے پاک ہوں۔“ (آل عمران۔ ۹۷)

حقیقت مجرہ کی طرف رجوع کرنے کی بنا پر غواشی النشاط پیدا ہونے والی بد باطنی/ چھوڑ کر شدید العقاب۔ ایسے محبوب کے لیے جو شرک کی وجہ سے غیر کے ساتھ ٹھہر جائے بجائے اس کے کہ توحید کے ذریعے اس کی طرف رجوع کرے۔ فی الطول ”تقدیر والا ہے“ یعنی فضل، جس میں زائد کمال کے ساتھ فیض پہنچایا جائے۔ استعداد اول کے طور کی بنا پر یعنی کہ اس میں قبولیت کی صلاحیت ہے۔ لا الہ الا هو ”اس کے سوا کوئی لا الہ عبادت نہیں“ وہی اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے اور باطن ہے۔ عذاب کرنے والا ہے، فضل و مہربانی کرنے والا ہے۔ الیہ المصیر ”اس کے پاس (سب کو) جانا ہے“ (المومن۔ ۲۰) سب چیزیں سب احوال میں خواہ رجوع کرنے کی حالت ہو تو یہ کرنے کی ہو، ٹھہرنے اور رکنے کی حالت ہو۔ یا سزا پانے کی اس کی طرف مڑنے ہیں اس کی ذات صفات یا احوال کی طرف بھی بھی ہوں۔ کوئی چیز اس کے احاطے سے نکل نہیں سکتی۔ اور اس کی ذات سے ایسا وجود نکل سکتا ہے جو اس کے وجود کے علاوہ وجود رکھتا ہو۔ یا تیرے رب کے ساتھ نہیں رکنا اور وہ ہر چیز گواہ ہے۔“

واقف مع الغیر بالشرک غیر الراجع الیہ بالتوحید فی الطول ای الفضل بافضاۃ الکمال الزائد علی نور الا استعداد الاول علی حسب قبولہ (لا الہ الا هو) والا و آخر او ظاہرا و باطنا معا قبا و متفضلا الیہ مصیر الکل علی کل الاحوال من الراجع التائب و الواقف المعاقب اما الی ذاته اوصافہ او افعالہ کیف کان لا ینخرج عن احاطتہ شئی فیکون خارجا عن ذاته موجودا بوجوہ غیر وجودہ اولم یکف بربک انہ علی کل شئی شہید (سورہ مومن / غافر۔۔۔ پارہ ۲۳)

چند اقتباسات تفسیر علامہ محمد الدین بن علی کی تفسیر سے عرائس البیان کے ماٹھے پر درج ہے

سورہ آل عمران آیت ۷۹ کے نصف آخر کا ترجمہ اور ابن عربی کی تفسیر

(وَمَنْ كَفَرَ) ای حجب استعداده
مع القدرۃ واعرض عنه بہوای
التضیی (فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْهُ وَفِي
الْعَالَمِينَ) ○ کلہم ای لایلتفت
الیہ لبعده ولونہ غیر قابل
لرحمتہ فی ذل الحجاب وھوان
الحرمان مخذولا مردودا
(اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ) فی بقایا
وجود کم فان حق اتقائہ ہوان
یتقی کما یجب ویحق وھوا
لفناء فیہ ای اجعلوہ وقایۃ لکم
فی الحذر عن بقایا ذواتکم
وصفاتکم فان فی اللہ خلفا عن
کس مافات (وَلَا تَمُوتُنَّ الاَعْلَمِ
حال اسلام الوجوہ لہ ای لیکن
موتکم ہو الفناء فی التوحید
(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا)
ای بعہدہ فی قولہ (الَسْتَبْرِيْكُمْ
مجتہمین علی التوحید

”اور جو کوئی اس حکم کی بیروی سے اظہار
کرتا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام
دالوں سے بے نیاز ہے“ ومن کفر یعنی
قدرت ہونے کے باوجود اپنی استعداد کو حجاب
میں رکھا اور ہوائے نفسانی کی وجہ سے اس سے
اعراض کیا، فان اللہ غنی (عنه) ومع
العلمین یعنی سب سے اس سے دور ہوا
جانے (بعده) کی وجہ سے اس کی طرف التفات
نہیں کرتا۔ مخذول و مردود ہو کر بد نصیبی کی
ذلت اور حجاب کی رسوائی میں پڑ کر اور اس کی
رحمت کے ناقابل ہونے کی وجہ سے۔ (اللہ سے
دور جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے) اپنے
وجود کو بقائیں موجود پا کر کیونکہ اتقا کا حق یہ ہے کہ
اس طرح آوے جیسے واجب ہے اور حق ہے
اور وہ ”فنا“ ہے اس میں۔ یعنی اس کو وقایہ
(حفاظت) بناؤ اپنے لیے اپنی ذاتوں اور اپنی
صفات کے بھانے میں کیونکہ فی اللہ کارچہ تمام
”مافات“ کے بعد آتا ہے۔ (تم کو موت نہ آئے
) وَلَا تَمُوتُنَّ مگر اسلام کی حالت پر جو اس
مردار ہے یعنی تمہاری موت فنا فی
التوحید (سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط
پکڑ لو) یعنی اس عہد کے مطابق جو اس قول
(الست برکم) میں موجود ہے توحید پر مجتمع ہو
پکڑو۔“

وَلَا تَفَرَّقُوا بِاخْتِلَافِ

الاهواء فان التفرق عن الحق
انما یكون باختلاف الطبائع
وابتباع الهوی وتغاذب القوی
والموحد عنها بمعزل اذ تنور
قلبه بنور الحق واستتارت
نفسه من فیض القلب
فتسالمت القوی وتصادقت
(وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ) بِالْمَهْدِيَةِ الی التوحید
المفید للمحبۃ فی القلوب (إِذْ
كُنْتُمْ أَعْدَاءً) لا حتجابکم
بالحجب النفسانیة والفواشی
الطبیعیۃ بعداء عن النورو
المقاصد کلیۃ التي تقبل
الشركة وتزال بالاتفاق فی
مہوۃ الظلمۃ (فَأَلْفَ بَیْنِ
قُلُوبِكُمْ)

”تفرق میں نہ پڑو“ اختلاف اصواء کی بنا پر
کیونکہ حق سے ”تفرق“ اختلاف طبائع امتیاع
صوای قوتوں سے ایک دوسری کو کشش کرنے کی
بنا پر اور ان سے ایک طرف ہٹ کر کنارے کی
طرف ہو جانے سے ہوتا ہے۔ جب اس کا دل
حق کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور قلب کے
فیض سے اس کا نفس روشن ہو جاتا ہے تو اس کی
قوتیں (قوی) صحیح سلامت ہو جاتے ہیں اور
تحدیق کو پسندتے ہیں۔ (اللہ کے اس احسان کو یاد
کرو جو اس نے تم پر کیا ہے) توحید کی طرف
رہنمائی حاصل کر کے جو دلوں میں محبت کے لیے
منید ہے۔ (جب تم ایک دوسرے کے دشمن
تھے) اپنے احتجاب کی بنا پر نفسانی حجب طبیعت
کے غواشی دل کے مقاصد اور نور سے دوری کی
بنا پر جو شرکت کو قبول کرتا ہے اور ہمیشہ ظلمت
کے صوبے کے ساتھ اتفاق کیے رکھتا ہے (پس
تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی)“

اس کے بعد کا اقتباس سورہ نمل آیت سترہ سے ہے عرائس الیمان جلد دوم ص ۱۴۴ سے ابن عربی
کی تفسیر کے الفاظ نقل کیے ہوئے ہیں۔
(وَحُسْرًا لِّسَلِيمٍ جُنُودُهُ)

”سلیمان کے لیے ان کے لشکر جمع کیے“

من جن القوى الوهمية والخيالية
ودواعيها وانس الحواس الظاهرة
وطير القوع الروحانية
بتسخيره ريح الهوع وتسلية
عليها بحكم العقيل المعلم
جالساعلم كرسى الصد
موضوعا على رفرف المزاج
المتعدل (فَهُمْ يُؤْزَمُونَ)
يجلس اولهم على اخرهم
ويوقفون على مقتضه الراي
المعلم لا يتقدم بعضهم بالافراط
ولا يتاخر البعض بالتفريط
حَتَّىٰ اِذَا تَوَاعَىٰ وَاٰدِى النَّعْمِ اٰى
نم الحرص فى جمع المال
والاسباب فى السير على طريق
الحكمة العملية وقطع
الملكات الرديئة قَالَتْ نَعْلَةٌ
هى فلكتة الشرة ملكة دواعى
الحرص وكانت

خیالی اور وہی قوتوں کے جنوں اور ان کے
داعیات میں سے اور ظاہری حواس کے
انسانوں میں سے اور روحانی قوتوں والے
پرندوں میں سے، ریح الھوی کو اس کے لیے
مسخر کر کے اور ان پر اس کا تسلط قائم کر کے
عقل العلی (دھنسی ہوئی عقل) کے حکم
سے جو صدر کی کرسی پر براہمان ہے۔ جو مزاج
معتدل کے زخرف پر بنی ہوئی ہے۔ سلیمان
نے اپنے لشکروں کو جمع کیا۔ ”اور وہ پورے
ضبط میں رکھے جاتے تھے۔“ پہلو کو دوسروں
سے الگ بند رکھا جاتا ہے اور دونوں عقل کی
رائے کے مطابق رکے رہتے ہیں۔ کوئی افراط
کے ذریعے آگے نہیں بڑھ سکتا اور کوئی تقریظ
اختیار کر کے تاخیر نہیں کرتا۔ (یہاں تک کہ
جب یہ سب چیز نیوں کی وادی میں پہنچے) یعنی
حرص کی چیوٹی۔ یہ مال و اسباب جمع کرنے کی
حرص و لالچ کا نام ہے جس کی حکمت عملی کی
راہ چلنے میں ضرورت ہوتی ہے اور ردى اور
بے کار ملکات کو کاٹ ڈالنے میں ضرورت ہوتی
ہے (مئلہ نما) یہ اس کی شرارتوں کا خول
ہے حرص و لالچ کے

على ما قيل عرجاء
لكسر العاقله رجلها
ومنعها بمخالفة طبعها عن
مقتضاه من سرعة سيرها
بأيها التمل ای الدواعى
الحرصية الفائتة الحصر
(أَدْخُلُوا مَسْكُكُمْ
لَا يَخْطِفَنَّكُمْ سَلِيمٌ
وَجُنُودُهُ) اے اختیوائی مقارکم
و محالکم و مبادیکم
لا یکر لکم القلب و القوای
الروحانیہ بالاماتت و الافناء و هنا
هو السیر الحکمى باکتساب
الملکات الفاضلة الاخلاق والا
لمابقیة النمى الکبر ولا بد
عین و الا اثر فى الغناء بتجلیات
الصفات

داعیات کی قوت ہے اور یہ وہ بات ہے جس کو
عرجاء کہا جاتا ہے۔ یہ بولا جاتا ہے
عاقلة (اونٹنی) کے پاؤں کاٹنے پر اور اس کو اس
کی طبیعت کے خلاف تیزی سے سفر طے کرنے
پر۔ ”اے چیوٹیو! یعنی اے عقل کی خوشبودینے
والی داعیات! اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں ایسا
نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں پھل
ڈالیں“ یعنی ٹھہرنے کی جگہوں میں اور اتارنے کی
جگہوں میں چھپ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ
تمہارے قلب اور روحانی قوتی کو توڑ دے
اماتتہ (مار دینے) سے اور ”مٹا“ کر دینے سے
اور اس کو ”سیر حکمی“ کہتے ہیں، اعلیٰ قسم کے
ملکات کے اکتساب کے لیے اور اخلاق کے
اکتساب کے لیے۔ سوائے اس کے کہ عمد
اکبریٰ (بڑی نیاس) باقی رہے اور عین (ذات)
کی خواہش ہو۔ صفات کی تجلیات فنا پر کوئی اثر
نہیں ہے۔“

ابن عربی کی تفسیر سے جو اقتباسات نقل یا عکس نقل کیے گئے ہیں ان کے جائزہ سے پہلی بات تو یہ
معلوم ہوتی ہے کہ آپ اپنی تفسیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی جانتے ہیں۔ آپ کا پختہ عقیدہ
ہے کہ جس طرح قرآن میں باطل کا گور نہیں اسی طرح صوفیاء کی تفسیر بھی باطل کے دور آنے سے پاک
ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی تفسیر نظری بلکہ خالصتاً ”نظری“ ہے۔ اس پر فلسفیانہ خیالات کا بہت اثر
ہے۔ آپ بات کو پہلے سے طے شدہ مقدمات کے تحت لانے کے لیے چوستان بنا دیتے ہیں۔ تیسری بات
یہ کہ بہت دقیق اور مشکل زبان استعمال کی گئی ہے۔ کلمات اور الفاظ غیر مانوس، مبہم اور ماوراء
الافراک ہیں۔ اکثر کاجیم یا نامکن ہی نہیں۔ جنوں دیووں اور وادیوں کا عجیب سا ذکر ہے۔ چوتھی
بات یہ کہ آپ نظریہ وحدۃ الوجود کی خاطر روزگار تاویلیں کرتے ہیں جیسے سورہ مومن میں آنحضرت

کو حق تعالیٰ ثابت کیا ہے۔ نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ آپ کا نظریہ اور تفسیر دونوں کو علماء نہیں مانتے۔

روح المعانی از آلوسی - م ۷۰ء ۱۳

آپ کی تفسیر سے چند اقتباسات نقل کیے گئے ہیں جن سے آپ کے انداز تفسیر کا پتہ چلتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نظری تفسیر کے پختے سے تفسیر قرآن الکریم کو چمڑانے میں کس طرح کامیاب ہوئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے پہلا نمونہ تفسیر فاتحہ الكتاب سے لیا گیا ہے، یہ روح المعانی کے ۸۸ اور ۸۹ صفحات پر درج ہے۔

ان مقام السالکین ینتھی عند

قوله **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** وبعده يطلب

التمكين وذلك ان الحمد

مبادی حركة المرید فان نفس

السالک اذا تزکت ومرة قبله

اذا انجلت فلاحت فيها

انوار العناية الموجبة للولاية

تجردت النفس الزكية للطلب

فراث آثار نعم الله تعالى عليها

سابقة والطاقه غير متناهية

فحمدت على ذلك واخذت في

الذکر فكشف لها الحجاب من

وراء استار العزة عن معنى رَبِّ

العالمين فشهدت ماسوى الله

سبحانه على شرف الضناء

مفتقرا الى المبقى محتاجا الى

التربيه فترقت لطلب الخلاص

من وحشة الا دبار وظلمة

السكون الى الاغيار فهبت

لهامن نفعات جناب القدس

نسيانم الطاف الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فرجحت للمعات بوارق الجلال

من وراسجاف الجمال الى

الملك الحقيقي فنادت بلسان

الا ضطرار في مقام (لِمَنْ

الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ

الْقَهَّارِ) اسلمت نفسى اليك

واقبلت بكليتى عليك

وهناك خاضت لجه الوصول

وانتهت الى مقام العين فحققت

نسبة العبودية فقال **إِيَّاكَ**

نَعْبُدُ وهنانتها مقام السالک

الابرى الى سيد الخلق وحبیب

الحق كيف عبر عن مقامه هنا

بقوله: **(سَبَّحَانَ الَّذِي أَسْرَى**

بِعَبْدِهِ لَيْلًا) فطلب التمكين

بقوله:

لے ترقی کرتا ہے۔

پس اس پروردگار قدس کی ہواؤں سے رحمن

رحیم کے الطاف کے جھونکے چلتے ہیں، پھر وہ

سرا پر دبائے جمال کے آگے سے برق ہائے

جلال کی چمک کے واسطے سے مالک حقیقی کی

طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر وہ مقام لعن

الملك اليوم لله الواحد القهار“ آج

کے روز کسی کی حکومت ہوگی، بس اللہ ہی کی

ہو گی جو یگنا (اور) غالب ہے۔“ (

المومن-۱۲) (مقام توحید) میں بلسان اضطرار

پکارتا ہے کہ میں نے اپنا نفس آپ کے سپرد کر

دیا۔ اور میں ہمہ تن آپ پر متوجہ ہو گیا، اور

اس مقام پر پہنچ کر وہ بلہ وصول میں گھس گیا اور

مقام عین تک گھس گیا۔ جس سے اس نے

نسبت عبودیت کو محقق کر لیا اور کہنے لگا ”

ایاک نعبد اور یہاں مقام مسالک کی

انتماء ہے (جیسا شروع میں کہا گیا) ”یا سید

الخلق وحبیب حق کی طرف نظر نہیں کرتے ہو

کہ آپ کے اس مقام کو کس طرح اس قول

سے تعبیر کیا گیا۔“ **سبحان الذی اسرؤ**

بعبدہ لیلًا“ وہ پاک (ذات) ہے جو اپنے

بندے کو شب کے وقت لے گیا ” (ذی

اسرائیل -) اس کے بعد بندہ نے ایاک

نستعین سے تمکین کی درخواست کی

”سا لکین کا مقام ایاک نعبد پر تمام

ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایاک

نستعین سے تمکین کا طالب ہوتا ہے

بیان اس کا یہ ہے کہ مرید کی ابتدائی حرکت

”حم“ ہے کیونکہ جب سالک کا نفس مڑی اور

اس کا قلب بجلی ہو جاتا ہے پھر اس میں انوار

عبایت جو کہ مقام ولایت کا موجب ہیں

درخشاں ہوتے ہیں تو یہ نفس مڑی طلب

(مقصود) کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ پس اپنے

اوپر انعامات ایہ کو کمال اور اس کے الطاف

غیر متناہی دیکھتا ہے۔ سو اس پر وہ ”حم“ کہ

ہے اور ذکر کو اختیار کرتا ہے پس سرا پر دبائے

عزت کے پیچھے سے اس کے لیے رہا

العلمین کے معنی کا حجاب مشکوف ہو جاتا

ہے، اس وقت وہ ماسواہ اللہ محل قسا میں

اپنے کو تربیت میں بقا و بندہ کا محتاج دیکھتا ہے

پس وہ وحشت اعراض و ظلمت، سکون

الایغیار سے خلاصی حاصل کرنے کی طلب

(وَأَيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۗ اهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) واستعاذ
عن التلويح بقوله (غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ) فصعد مستكملا
ورجع مكملا وكانه لهذا
سميت الصلاة معراج المومنين'

اگلا اقتباس روح المعانی جلد اول ص ۱۰۳ سے ہے۔

وعندی فیما نحن فیہ لطائف
وسبحان من لاتنابى اسرار
کلامه فقد اشار سبحانه بمففتح
الفتاحه حیث اتى به واضع الحالی
اسمه الظاهر وبمبدأ سورة البقرة
الی اسمه الباطن فهو الاول
والاخر والظاہر والباطن
واشار بتقدیم الاول الی ان الظاہر
مقدم وبه عموم البعثۃ نحن
نحکم بالظاہر واللہ تعالی
یتولی السرائر' ایضا فی الاول
اشارۃ الی مقام الجمع وفی الثانی
رمز الی الفرق بعد الجمع ایضا
افتتاح هذه السورة

(جیسا شروع میں ذکر ہے) اور اهدنا الصراط
المستقیم۔۔ الخ سے بھی اسی تمکین کا
طالب ہو اور اس قول سے کہ "غیر
المغضوب علیہم ولا الضالین" تلویح
سے پناہ مانگی۔ پس طالب کمال ہو کر اس سے
صعود کیا اور کمال ہو کر رجوع و نزول کیا اور گناہ
اسی لطیف کے سبب نماز کو معراج مومنین
کہا گیا۔"

"میرے نزدیک اس میں ہمارے لیے
لطائف ہیں۔ وہ ذات پاک ہے جس کے کام
کے اسرار و رموز ختم ہونے میں نہیں آتے
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کا آغاز اور
اسم ظاہر (اللہ) سے کیا اور اس نے سورۃ البقرہ
کا آغاز اسم باطن (الم) سے کیا۔ اللہ کی ذات
اول ہے 'آخر ہے' ظاہر ہے اور باطن ہے
اس نے اول کی تقدیم کی طرف اشارہ کیا۔ اس
طرح کہ "ظاہر" مقدم ہے اور اسی کے سبب
سے عام پیدائش ہوئی ہے۔ ہم ظاہر کا حکم
لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمام پوشیدہ باتوں
والی ہے اور یہ بھی کہ "اول" میں مقام جمع کی
طرف اور دوسری میں مقام جمع کے بعد مقام
فرق کی طرف اشارہ ہے۔

بالمبہم ثم تعقیبه بالواضح فیہ
اتم مناسبة لقصة البقرة التي
سميت لسورة بها (واذ قتلتم
نفسا فادرتم فيها) واللہ
مخرج ما كنتم تكتمون)
ایضا فی الحروف رمز الی ثلاثة
اشیاء فالالف الی الشریعة واللام
لی الطريقة والمیم الی الحقیقة
فہناک یكون العبد كالنائرة
نہایتها عین بدایتها وهو مقام
الغناء فی اللہ تعالیٰ بالکلینة
وایضا الالف من اقصی الحلق
واللام من طرف اللسان وهو وسط
المخارج والمیم من الشفة وهو
آخرها فی شیر بہا الی ان اول ذکر
العبد ووسطه وآخره لا ینبغی
الاللہ عزوجل' ایضا فی ذالک
اشارة الی سر التثلیث فالالف
مشیر الی
اللہ تعالیٰ واللام الی جبریل
والمیم الی محمد صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم وقد قال
جعفر الصادق رضی اللہ

اور یہ بھی کہ اس سورۃ (بقرہ) کی ابتداء مبہم
سے ہوتی ہے اور اس کے بعد واضح آتا ہے۔
اس میں گائے کے واقعے سے پوری مناسبت
ہے۔ جس نام سے سورۃ کو موسوم کیا گیا ہے۔
واذ قتلتم نفسا فادراء تم فیہا
واللہ مخرج ما كنتم تكتمون"
اور جب تم لوگوں (میں سے کسی) نے ایک
آدمی کا خون کر دیا پھر ایک دوسرے پر اس کو
ڈالنے لگے۔" (البقرہ۔ ۷۴) اور اس کے (الم)
(حروف میں اشارہ ہے تین اشیاء کی طرف۔
"الف" کا اشارہ شریعت کی طرف، "لام" کا
طریقہ اور "میم" کا حقیقت کی طرف ہے۔
اور یہاں عبد کی حقیقت اور حیثیت دائرے کی
طرح ہوتی ہے۔ جس کی اتمام اسی نقطہ پر
ہوتی ہے جو اس کا نقطہ آغاز تھا اسی کو مقام
فنا کہا جاتا ہے یعنی پورے طور پر اللہ کی ذات
میں فنا ہونا اور یہ بھی کہ "الف" مطلق کے آخر
سے لکھا ہے۔ "لام" کے زبان کے کوئے سے
اور یہ مخارج کا وسط یعنی درمیان ہے اور "میم"
ہونٹوں سے لکھا ہے اور یہ آخری مخارج
اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ابتداء
بندے کے ذکر سے ہوگی اور پھر درمیان میں
اور آخر میں پہنچ کر سوائے حق تعالیٰ کے کسی کا
ذکر نہ چاہیے ہوگا اور یہ بھی کہ اس میں تین

تعالیٰ عنہ: فی الالف ست صفات من صفات اللہ تعالیٰ الابتداء واللہ تعالیٰ هو الاول والا ستواء واللہ تعالیٰ هو العدل الذی لا یجور والانفراد واللہ تعالیٰ هو الفرد وعدم الاتصال بحرف وهو سبحانه بانن عن خلقه وحاجة الحروف الیها مع عدم حاجتها (انتم القراء الی اللہ واللہ هو الغنی) ومعناها الالف واللہ تعالیٰ الا تلاف' وبقیت اسرار وای اسرار یغار علیہا العارف الغیور

باتوں کے راز کی طرف اشارہ ہے "الف" اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف "لام" سے مراد جبریل اور "میم" سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جعفر صادقؑ نے فرمایا "الف میں اللہ تعالیٰ کی چھ صفات پائی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اول اور استواء ہے دوسری یہ کہ وہ ایسا عمل ہے جو ظلم نہیں کرتا اور اکیلا اور یکتا ہے تیسری یہ کہ وہ تنہا اور فرد ہے اور کسی کنارہ سے اس کا اتصال نہیں ہے یعنی اس کی ذات کا کوئی سرا اور کنارہ نہیں۔ چوتھی یہ کہ وہ مخلوق سے علیحدہ ہے اور "س" ان سے کوئی حاجت نہیں۔ تم فقیر ہو اور اللہ تعالیٰ غنی ہے" یا پانچویں صفت ہے اور چھٹی۔ "ذنی" معنی اللہ کی محبت ہے اور باقی اسرار جو عارف کو حاصل ہو جائیں۔"

درج ذیل عبارت روح المعانی کے صفحات ۱۰۳ اور ۱۰۵ سے لی گئی ہے۔ اس میں سورہ بقرہ کی آیات ۲۰۳-۲۰۵ کی تفسیر ہے۔

(ومن باب الاشارة فی الايات) (ومن الناس من یعجبک قوله فی الحیوة الدنیا) اور "حفا آدمی ایسا بھی ہے کہ آپکو اسکی گفتگو جو محض دنیوی غرض سے ہے مزور و نامعلوم ہوتی ہے۔" (البقرہ۔ ۲۰۳) محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ذیق اسرار کے حصول باتیں کرتا ہے۔ اور احوال کی خاموشیاں ظاہر ہے (اپنے آپ کو نبی اللہ کہتا ہے) حالانکہ وہ

وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ
من المعارف والا خلاص بزعمه
وَهُوَ الذُّ الْخِصَامُ شديد
الخصومة لاهل الله تعالى في
نفس الامر **وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي**
الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا بالقاء
الشبه على ضعفاء المریدین
وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ ويحمد
بمنجلى تمويهاته زرع الايمان
النابت في رياض قلوب
السالكين ويقطع نس
المرشدين **(وَاللَّهُ لَا يَجِبُ**
الْفُسَادُ)

فكيف يدعى هذا الكاذب
محبة الله تعالى ويرتكب
ملا يخبه **(وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ**
اللَّهَ) حملته الحمية النفسانية
حمية الجاهلية على الائم
لجاجا وحب الظهور نفسه وزعما
منه انه اعلم باللہ سبحانه من

لدارہ کے مقام میں ہے۔ **ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ** "اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر بتاتا ہے اپنے ہاں ضمیر پر" اپنے خیال اور زعم کے مطاب معارف و اظہاس پر **وہو الدالخصام** "حالانکہ وہ (آپ کی) مخالفت میں (نمایت) شدید ہے۔" وہ درحقیقت اہل اللہ سے جھڑا کرنے والا آدمی ہے۔ **وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا** "اور جب پیٹہ پھیرتا ہے تو اس دوزخ و عوب میں جھرتا رہتا ہے کہ شر میں فساد کرے۔" شبہ کی بنا پر مریدین میں سے کمزوروں پر **ویہلک الحرث** "اور (کسی کے) کھیت تلف کرے" مساکین کے دلوں کے باغات میں اگنے والی ایمان کی کھیتی کو درایتی سے کاٹ دیتا ہے اور مرشدوں کی نسل کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ **(واللہ لا یحب الفساد)** "اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا"

ایسا جو ناکس طرح اللہ تعالیٰ کی دعوائے محبت کر سکتا ہے جب کہ وہ ایسے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے جن کو وہ یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا **(وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ)** اور جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا خوف کر" اس کو نفسانی حیت یعنی جاہلی حیت گناہ پر جما دیتی ہے۔ اسرار کے طور پر" اپنے نفس کا اظہار کرنے کی محبت کے ساتھ اور اس گمان کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے

ناصحہ (فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ) ای
یکفیه حسبہ فی سجن
الطبیعة وظلما تھا' وھذہ صفة
اکثر ارباب الرسوم الذین حببوا
عن ادراک الحقائق مما معهم
من العلوم

روح المعانی سے آخری نمونہ صفحات ۲۹۳ اور ۲۹۵ سے بسلسلہ سورہ بقرہ آیات ۸۳ اور ۸۴ پیش کیا گیا ہے۔

ان البقرة هي النفس الحيوانية
حين زال عنها شره الصبا ولم
يلحقها ضعف الكبر وكانت
معجبة رائقة النظر لا تثير ارض
الاستعداد بالاعمال الصالحة ولا
تسقى حرث المعارف والحكم
التي فيها بالقوة بمياه التوجه الى
حضرة القدس والسير الى رياض
الانس' وقسملت لترعى ازار
الشهوات ولم تقيد بقيد ولا داب
والطاعات فلم يرسخ فيها مذهب
واعتماد' ولم يظهر عليها ما اودع
فيها من انوار الاستعداد' وذبحها
قمع هواها ومنعها عن افعالها

خیر خواہوں کو جانتا ہے (فحسبہ جہنم)
”سو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے۔“ اس
کے لیے طبیعت کی قید اور اس کی تاریکیاں
کفایت کرنے والی ہوں گی اور یہ اکثر ارباب
الرسوم کی صفت ہے جو حقائق کے ادراک
سے حجاب میں ہوتے ہیں۔ باوجود علم حاصل
ہونے کے۔“

”بقرہ نفس حیوانیہ کو کہتے ہیں جب اس
سے صبا (عاشقی) یعنی کھیل کود کے دور کی شر
(خزایاں) دور ہو جائیں۔ اس کو بڑھاپے یا
غرور کی خامی یا کمزوری لاحق نہ ہو اور عام نظر
سے وہ عجیب معلوم ہو' اعمال صالحہ سے
استعداد کی زمین میں بل نہ چلائے یعنی زمین نہ
جوئے' حضرت قدوس کی طرف توجہ کے پائیوں
اور محبت و انس کے باغ کی طرف سیر کے
پائیوں سے جو اس میں بالقوة موجود ہیں
معارف اور حکمت کی کھیتی کو سیراب نہ
کرسے۔ وہ شہوات کے پھولوں کی رکھوالی کے
لیے سلامت رہا۔ آداب و طاعات کی قیود میں
قید نہ رہا اور اس میں مذہب اور اعتقاد راسخ نہ

الخاصة بها بشفرة سكين
الرياضة فمن اراد ان يحيا قلبه
حياة طيبة ويتحلى بالمعارف
الالهية والعلوم الحقيقية
وينكشف له حال الملك و
الملکوت

الملك والملکوت وتظهر له
اسرار الاموت والجبروت
ويرتفع مابين عقله ووهمه من
التدائر والنزاع الحاصل بسبب
الالف للمحسوسات فليذبحها
وليوصل اثره الى قلبه المیت
فهناك يخرج المكتوم
وتفيض بحار العلوم وهذا الذبح
هو الجهاد الاکبر والموت
الاحمر وعقباه الحياة الحقيقية
والسعادة الابدية

ومن لم يمت في حبه لم يعيش به
ودون اجتناء النحل ماجنت النحل
جو اس کی محبت میں نہ مرے وہ اس کے ساتھ زندہ نہیں رہتا
شد کی کبھی کا کام ہی یہی ہے کہ دن رات شد چنتی رہے۔

ہوا اور استعداد کے انوار میں سے جو اس میں
امانت رکھے گئے اس پر ظاہر نہ ہوئے۔ اس کی
خواہشات کو توڑنے کے لیے اس کو ذبح کیا۔
اور اس کو اس کے خاص افعال سے سکین
ریاضت کی دھار کی مدد سے روکا۔ جس نے
چاہا کہ دل کو حیات

طیبہ سے زندہ رکھے اور اس کو معارف ایہ
اور علوم حقیقت سے مجلی کرے اور اس پر حق
تعالیٰ اور فرشتوں کے حالات ظاہر ہوں اور
اس پر لاہوت و جبروت کے بھید کھلیں اور اس
کے وہم اور عقل کے درمیان کے پردے
انھیں پس اس کو ذبح کیا جائے اور اس کے
مردہ دل پر اس کا اثر پہنچنا چاہیے پس اس
طرح سے چھپا ہوا خارج یا ظاہر ہوتا ہے اور
علوم کے سمندر سے فیض پاتا ہے اور یہ ذبح
کرنا چھوڑا کر ہے' موت الاحمر ہے' حقیقت کی
زندگی کا انجام اور ابدی سعادت ہے۔

کہ **ذوقوا جزاء ما کنتم تعملون**۔ پس جزاء مرزوق کو بطور مجاز مرسل کے مرزوق کہہ دیا۔ بطور اطلاق۔۔۔۔ اسم مسبب کے سبب پر یا اس کو استعارہ کہا جائے، اس طرح سے کہ ثناء و ثوق کہ طاعات و معارف کے ساتھ لذت میں تشبیہی دی جاوے اور بعض نے کہا ہے ارض جنت صاف میدان ہے۔ اس میں اعمال دنیا (بشکل خاصہ) ظاہر ہوں گے جیسا بعض روایات میں ہے۔ پس شمرہ نعیم وہی ہے جس کو دنیا میں پویا تھا اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالفضل جنت خالی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ عال کے حق میں گویا خالی ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص سے فلاں عمل صادر ہوں گے اس لیے جنت کو ان اعمال کی صورت میں اشعار و ثمار وغیرہ سے فی الحال بھی آباد کر رکھا ہے۔ **قوله حق تعالیٰ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْبِيْ اِلْحٰہا** واقعہ اللہ تعالیٰ تو نہیں شہادتے اس میں اصل ہے عادت صوفیہ کی کہ مثالیں لانے میں حیاء عربی کی پرواہ نہیں کرتے۔

بیان القرآن، ص ۶۶ کی عبارت ہے

”**قوله تعالى لَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ**۔ تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو“ (النور۔ ۲۱) سب نزول کے لحاظ کرنے کے بعد اس میں اصل ہے صوفیہ کے تصور کرنے کی اعمال سے زیادہ مناشی اعمال میں۔ **قوله تعالى هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَهُمُ اللّٰهُ فَيُظِلّٰلٍ مِنَ الْعَمَامِ** (یہ کج راہ) لوگ اس امر کے منتظر (معلوم ہوتے) ہیں کہ حق تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس (مزا دینے کے لیے) آویں (البتقرہ۔ ۲۱۰)۔ اس آیت کی توجیہ میں جو تاویلات مذکورہ مشہور ہیں ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس کا قائل ہو جاوے کہ حق تعالیٰ جس طرح چاہے ظہور فرما سکتا ہے اور وہ عین حالت ظہور میں بھی اپنے اطلاق پر باقی ہے۔ یہاں تک کہ قید اطلاق سے بھی مطلق و منزه ہے جیسے کہ سلف امت کا مذہب تھا اور جیسا کہ حضرات صوفیہ کا مسلک ہے تو وہ شخص ان تاویلات و کھلفات کا ممتحن نہ ہوگا۔ پس آیت دلیل ہے مسئلہ منظر تہیت کے صحیح ہونے پر۔ (البتقرہ۔ ۶۸۔ ۲۱۰)

سورہ بقرہ آیت۔ ۲۶۰ کی اشاری تفسیر بیان القرآن کے ص ۸۹ پر اس طرح درج ہے۔

”**قوله تعالى بَلٰی وَلٰكِن لِّيَطْمَئِنُّ قَلْبِيْ** ہڈ کیوں نہیں لیکن اس غرض سے یہ

علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر کو روایت اور روایت دونوں اعتبارات سے سلف و خلف کے اقوال کے مطابق بنائے رکھا ہے۔ آپ دیگر مفسرین کو ہدف تنقید بناتے ہیں اور ہر کسی کا حاکم کرتے ہیں۔ آپ نے اشاری تفسیر کسی کسی آیت کی کی ہے۔ آپ اس کے ”اشارات“ کا عنوان قائم کرتے ہیں۔ آپ کی اشاری تفسیر میں مشکل الفاظ اور ترکیب بست ہیں مگر غور و فکر کے بعد بات سمجھ میں آجاتی ہے۔ جن آیات کا اشاری مفہوم بیان کیا ہے ان کی بھی پہلے ظاہری اور بالماثور مکمل تفسیر لکھی ہے۔ آپ نے باطنی تفسیر کا رخ نظری سے اشاری بلکہ ظاہری کی طرف موڑا ہے۔ آپ کی کوشش اس لیے قابل داد ہے کہ آپ تفسیر کو صحابہ کرام کے دور کی طرف واپس لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کے حق میں پورے زور کے ساتھ تاویل کرتے ہیں۔ حقیقتاً آپ کی تفسیر صوفیانہ یا اشاری نہیں بلکہ ظاہری ہے۔

بیان القرآن کے مسائل السلوک از اشرف علی۔ م ۱۳۶۲ھ

اشرف علی تھانوی صاحب کے مسائل السلوک سے چند مقامات کی عبارت نقل کی جاتی ہے۔ اس سے آپ کے اشاری تفسیر کے انداز کا پتہ چل سکے گا اور پہلی اشاری یا نظری تفسیر میں اس کے مقام کا اندازہ ہوگا۔ پہلا اقتباس آپ کی تفسیر کے صفحہ نوے پیش کیا گیا ہے یہ سورہ بقرہ کی آیات ۲۶۵ اور ۲۶۶ کی اشاری تفسیر ہے۔ تحریر فرماتے ہیں

”**قوله تعالى طَعْمًا زَوْجًا مِّنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقْنَا لَوْ هٰذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاَتَوَابُهُمْ مُّشَابِهًا** جب کبھی دئے جاویں گے وہ لوگ ان بخشش میں سے کسی پھل کی غزا تو ہر بار میں یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا اس سے پہنچا اور لے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا“ ایک محل آیت میں یہ ہے کہ مرزوق سے مراد طاعات و معارف ہوں جن کو اصحاب فطرت اور عقل سلیمہ (رزق ظاہری سے زیادہ) لذیذ سمجھتے ہیں اور جنت میں ان کی عوض میں ان کو جو جزا ملے وہ ان طاعات و معارف کے ساتھ لذت میں مشابہ ہو (اس لیے وہ اس طرح کہیں) جیسا اس کی ضد کی جزاء بھی اس ضد کی مشابہ ہوگی جو اس آیت میں (مذکور) ہے۔ **ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ**۔ جو کچھ کرتے رہے ہو (اب اس کا مزہ) چکھو“ (العنکبوت۔ ۵۵) مراد یہ

درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو سکون ہو جاوے۔ (البقرہ۔ ۳۶۰)

حال یا منسوب الی اہل الکمال ہیں ہم پر اعمال بد سے مواظفہ نہ ہوگا، یہ دعوے باطل محض ہے کیونکہ ایسے دعاوی اکاذیب مردودہ عند الشریعت ہیں۔

مسائل السلوک کے صفحہ ۳۸۰ کی مہارت ہے۔

”فَلَمَّا رَأَيْتَهُ أَكْبَرْتَهُ وَقَطَعْتَ أَيْدِيَهُنَّ“

جمال سے حیران رہ گئیں اور (ان پر ایسی بدحواسی طاری ہوئی کہ) اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ ”روح میں ابن عطاء سے منقول ہے کہ یہ تو مشاہدہ مخلوق کے غلبہ کا اثر ہے۔ سو مشاہدہ حق کا کیسا کچھ اثر ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایسے شخص سے کوئی امر خلاف ظاہر صادر ہو جائے۔ اس پر اعتراض اور انکار نہ کرے۔ (یوسف۔ ۳۱)

بیان القرآن کے مسائل السلوک پر مکمل جائزہ آئندہ صفحات میں پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے اس مقام پر اس کے چند مختصر اقتباسات بھی مقصد کو پورا کریں گے۔ آپ کی اشاری تفسیر سے یہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

اولاً یہ کہ آپ کے خیالات صاحب روح المعانی، علامہ آلوسی سے بہت حد تک ملتے ہیں۔ ثانیاً ”آپ نے نظری تفسیر کے نقائص سے صوفیانہ تفسیر کو پاک کر دیا ہے۔ اور خوبصورت اشارات سے اپنی تفسیر کو مزین کیا ہے۔ ثالثاً ”آپ نے تصوف، صوفی، شیخ اور مسالک کے بارے میں پائے جانے والے غلو کو ویس نکال دیا ہے۔ اور ہر ایک کو اس کا جائز مقام بتا دیا ہے۔ تفصیلات آنے والے ابواب میں موجود ہیں۔

اس میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ عدم سکون کو ایمان و عرفان سے منافقہ نہیں اور یہ طہانیت مقہوت کے مناسب تھی اور یہ اس طہانیت سے فوق ہے جو کہ مقام صدقہ تہمت اور ولایت کے مناسب ہے جو ان سے مقہور نہ تھی اور نہ پہلی طہانیت صدیقین کو کبھی میسر ہے۔ بس جس بزرگ بقول ہے **لَوْ كَشَفَ لِي النِّعْمَاءَ مَا زِدْتُ يَقِينًا ي طَهَانِيْتَه**۔ اس قائل (حضرت خلیل) سے افضل ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ یہ وہ طہانیت ہے جو مقام صدقہ تہمت کے مناسب ہے اور حضرت خلیلؑ نے اس کے فائدہ تھے اور نہ اس کے طالب۔

سورۃ النساء کی آیات ۱۰۶ اور ۱۱۳ کے دو حصوں کی تشریح بیان القرآن کے مسائل السلوک کے صفحہ ۹۹ سے پیش کی جاتی ہے۔

”قوله تعالى **وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ**“ ”آپ استغفار فرمائیے!“ مع قوله تعالى **وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضْلَوْكَ**“ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ”بادجو اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی امر موجب استغفار کا صدور نہیں ہو جیسا جملہ ثانیہ اس پر دال ہے پھر استغفار کا حکم ہونا جیسا جملہ اولیٰ اس پر دال ہے۔ اصل ہے ام قول کی حسنات **الابرار سینات المقربین**، اور نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواہ کیسا ہی کمال حاصل ہو جاوے مگر تکالیف شرعیہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتیں وقوله تعالى **وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضْلَوْكَ** اس پر دال ہے کہ کسی کو اپنے علم یا عمل پر اعتماد جائز نہیں۔

سورہ نساء۔ ۱۳۳ کی اشاری تفسیر بیان القرآن کے ص ۲۰۳ پر اس طرح ہے۔

”قوله تعالى **لَيْسَ بِأَمَانِيَّتِكُمْ وَأَلَامَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ**“ ”تمہاری تمناؤں سے

کام چلتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔“ (النساء۔ ۱۳۳)

یہ اپنے عمومی مضمون سے اس پر دال ہے کہ بعض لوگ جو دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ چونکہ ہم اصحاب

نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کے ساتھ قائم ہیں اور وہ آپ سے آپ قائم ہے۔
اتحاد کی کیفیت ہے،

ماغرقتہ دریائے محیطیم چومائی
مارا تو بدست آور و نیجو خبریا

اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ وحدہ لا شریک ذات میں اس طرح نابود ہو جانا کہ اپنے آپ کی خبر نہ رہے اور اپنی ذات سے بے نیاز ہو جائے^(۲)۔

از برای اوہی کر دم کنار از مومن
باز دیدم آخر الامرش کہ اوما و منست^(۳)

اشارہ: شریک جمع ہے۔ ہر چیز کے شرے مراد وہ چیز ہے جو اس کے ساتھ لازم ہو۔ اشار کی اصطلاح اہل عرفان کی زبان یا کلمات جنہیں اسمت اسماء بھی کہا جاتا، میں اسمائے اصلی کے اجتماع کے مقام کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اسمائے اصلی کے اجتماع سے دوسرے معنی اور اسماء ظاہر ہوتے ہیں۔ جو ان اجتماعات کا ثمر ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کلیات اشار پانچ ہیں۔ ان کے اجتماعات کو ”کلمات“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

- ۱۔ اسمائے اہیہ کا اجتماع، اس کا ثمرہ علم میں معینہ حقائق کی شکلیں ہوتی ہیں۔
- ۲۔ اجتماع معانی، جس کا ثمرہ نفس میں ارواح معینہ کی شکلیں ہیں۔
- ۳۔ ارواح کا اجتماع، ان کا ثمرہ عناصر سے بنے ہوئے عالم مثال و اجسام کی صورت کا ہوتا ہے جیسے عرش و کرسی۔
- ۴۔ اجتماع اجسام بسیط جن کا ثمرہ موجودات ہیں
- ۵۔ جو کچھ انسان سے مخصوص ہے کہ اجناس اور فضول و حقائق انسانیت کے اجتماع سے وجود میں آتی ہے۔ حضرات اسماء اہیہ سے یہی نتائج مراد ہیں^(۴)۔

(۱)۔ تلموئی، اشرف علی، بیان القرآن کے مسائل السلوک، جلد ۱، ص ۲۱۶
(۲)۔ ولی، نور الدین شاہ نعمت اللہ، دیوان نعمت اللہ شاہ، چاپ دوم، ص ۴۳، چاپ خانہ قدوسی تھران، ۱۳۵۲
(۳)۔ شمس مغربی، شیخ محمد معروف، دیوان شمس مغربی، ص ۴، تھران چاپ سنگی، ۱۲۸۷ھ

مصطلحات تصوف - مسائل السلوک (بیان القرآن از تھانوی)

علم کی کسی شاخ کا تعلق نقلی علوم سے ہو یا عقلی علوم سے۔ سائنس کی کسی شاخ سے ہو یا عمرانیات سے۔ سب کی اپنی اپنی اصطلاحی زبان ہوتی ہے۔ جب تک ان اصطلاحات کی تقسیم کا اہتمام نہ کیا جائے وہ علم سمجھ پانا ناممکن ہوتا ہے۔ تصوف ایک باطنی علم کا نام ہے اس کی اپنی اصطلاحات ہیں جن کے معانی اور مطالب ان اصطلاحات کے ظاہری معنوں سے بالکل مختلف ہیں۔ اکثر اصطلاحات تو ایسی کیفیات کے نام ہیں جنہیں کمال استاد کے بغیر نہیں سمجھا جاسکتا، بلکہ ان کا عملاً مشاہدہ کرنا سمجھنے کے لیے لازمی ہوتا ہے۔

ضروری ہے کہ بیان القرآن کے ”مسائل السلوک“ پر کچھ سپرد قلم کرنے سے پہلے ان اصطلاحات کی مختصر تشریح کر دی جائے جو باطنی اور اشاری تفسیر میں استعمال کی گئی ہیں اس کے بعد ہی مفسر کا نقطہ نظر سمجھ میں آسکے گا۔ ذیل میں صرف وہ چند اصطلاحات بمعہ تشریح درج کی گئی ہیں جنہیں ”مسائل السلوک“ میں استعمال کیا گیا ہے۔ ورنہ اس باطنی علم کی اصطلاحات کا دامن بھی دوسرے علوم کی طرح بہت وسیع ہے اور ان پر کافی تعداد میں کتب تحریر کی جا چکی ہیں۔ اصطلاحات کو الف بائی ترتیب سے تحریر کیا گیا ہے۔

اتحاد: عبارت ہے واحد مطلق کے وجود کے موجود ہونے سے اس واسطے کہ تمام اشیاء اس ذات کے ہمراہ (ذات سے متحد ہو کر) موجود ہیں اور اس ذات سے علیحدہ ان کا کوئی وجود

بقاء اور فنا صوفیا کی دو متضاد اصطلاحات ہیں۔ فنا سے مراد مذموم اوصاف کا ساتھ ہونا ہے۔ اور بقاء سے اوصاف محمودہ کا بندہ کے ساتھ قائم ہونا ہے۔ انسان میں ان دونوں قسموں میں سے ایک نہ ایک صفت ضرور باقی رہتی ہے۔ مذموم خصائص بقاء اختیار کر لیں تو محمود خصائص فنا ہو جاتی ہیں اور بالعکس (14)۔

نصیحات میں ہے کہ جب بندہ سیرالی اللہ کی منزل مکمل کر لیتا ہے تو اس کی "سیرنی اللہ" کی منزل کی ابتداء ہو جاتی ہے اس مقام کو بقاء کہتے ہیں۔ جب بندہ صدق و سچائی کے ساتھ اپنی ذات اور مخلوق سے فنا ہو جاتا ہے اور اوصاف الہی سے اتصاف کر لیتا ہے اور اس میں اخلاق ربانی ترقی کرتے ہیں اور حق کے ساتھ باقی رہتا ہے (15)۔

بلاء سے مراد مختلف آزمائشوں سے دوستوں کا امتحان لینا ہے۔ بلاء بندے میں قوت پیدا کرتی ہے اور قربت کو بڑھاتی ہے۔ بلاء اولیاء اللہ کا لباس ہے اور انبیاء کی غذا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **اشد البلاء بالانبياء ثم الا ولياء ثم الامثل فالامثل نحن معاشر الانبياء اشد الناس بلاء** (16)۔

تجرید جب بندہ بشری کمزوریوں سے پاک ہو اور الوہیت کے شواہد اس کے دل پر واضح طور پر وارد ہوں تو یہ تجرید ہے۔

شرح تعریف میں ہے کہ تجرید سے مراد تنگنا ہونا ہے۔ اور اس کا ایک مطلب ہے اغراض دنیا سے خالی ہونا اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کا باطن تنگنا ہے یعنی وہ ترک دنیا کے بدلے خداوند سے کچھ نہیں مانگتا اور دنیوی اشیاء میں سے کسی کو قبول نہیں کرتا اور ان تمام اشیاء کے ترک کے بدلے میں

(1)۔ - قشیری، ابوالقاسم عبدالکرم، رسالہ قشیریہ ص 108، مصر 1346ھ۔
(2)۔ - مسائل السلوک ص 81
(3)۔ - جہوری ابوالحسن علی بن عثمان، مکتف الجوب (ترجمہ عبدالرؤف فاروقی) ص 551، فضل اللمی مارکٹ لاہور (س-ن)
(4)۔ - سروردی، شباب الدین عمر بن محمد، مصباح العبادیہ و مفتاح الکفایہ، طبع دوم، ص 424،

ادب: ادب کسی شخص میں اس ملکہ کا نام ہے جو اسے برے کاموں سے باز رکھتا ہے۔ "ادبہ" یعنی اس کو مذہب اور پاک کرتا ہے اور اس کے اخلاق کو سنوارتا ہے اور اس سے مراد کسی شخص کو برائی کرنے پر سزا دینا بھی ہے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ادب سے مراد ظاہر و باطن کو سنوارنا ہے (7)۔

کشف المحجوب میں ہے کہ ادب تین طرح کے ہیں۔ ایک یہ کہ حق تعالیٰ کے ساتھ توحید کے معاملے میں ادب کا لحاظ رکھے اور وہ اس طرح کہ خلوت و جلوت میں اپنے آپ کو بے ادبی سے بچائے رکھے اور خلوت میں بھی اسی طرح رہے جیسے جلوت میں نظر آتا دوسرا ادب معاملات میں ہے۔ اور وہ یوں ہے کہ تمام احوال میں اپنے نفس کے ساتھ مروت کی رعایت رکھے حتیٰ کہ جو چیز لوگوں کی صحبت اور حق تعالیٰ کے سامنے بے ادبی ہے اسے اپنی صحبت میں بھی استعمال نہ کرے۔

تیسرا سرفروغ میں لوگوں کی صحبت میں ادب یعنی مخلوق کے ساتھ محبت میں ادب کا لینا رکھنا ہے اور سنت کا اتباع پیش نظر رکھنا۔ یہ تینوں قسمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کی جاسکتیں (8)۔

رسالہ قشیریہ میں ہے کہ ادب درحقیقت نیک خصالتوں کے اجتماع کا نام ہے اور ادب وہ شخص ہے جس میں مذکورہ خصائص جمع ہوں (9)۔

بسط: بسط عبارت ہے حالت کف و مشاہدہ میں دل کی کشادگی سے اور یہ صورت حق تعالیٰ کی طرف سے بندے کے عمل دخل کے بغیر ہوتی ہے اور بسط اہل معرفت کے احوال میں بالکل اسی طرح ہے جس طرح مریدوں کے احوال میں امید ہوتی ہے (10)۔ بسط عبارت از ارسال شواہد عبدست در مدارج علم (12)۔

(4)۔ - مسائل السلوک ص 205
(5)۔ - قوی، محمد بن اسحاق، مصباح الانس، ص 29، تہران 1323ھ
(6)۔ - مسائل السلوک ص 33
(7)۔ - مست الاضاری، ابوالاعلیٰ عیاد اللہ بن ابومنصور، شرح منازل السائرین، شارع الفکر، کادی القاری ص 70، قاہرہ مصر 1853ھ
(8)۔ - جہوری، علی بن عثمان، المعروف بہ (داتا گنج بخش)، کشف المحجوب (کل صفحات 481) ص 10، نوائل وقت پرنٹرز لاہور 1304ھ

²⁴
تقویٰ: فیض کتا ہے کہ خدا کی خوبیوں کو اپنی ذات کی حفاظت (گمراہی) کرنے والا بننا لینا اور اس کی درگاہ میں یا اس کے حضور میں فضائل و کمالات میں اضافہ کرنا اور ایسا شخص بن جانا جیسے اللہ کا فرمان ہے (۲۵)

شرح تعریف میں ہے کہ اصلی تقویٰ کے دو معنی ہیں ایک ڈرنا اور دوسرا پرہیز کرنا اور خداوند قدوس سے بندہ کے تقویٰ کے بھی دو معنی ہیں 'یا عذاب کا ڈرنا فراق اور جدائی کا خوف (۲۶)

²⁷
تکونین: تکونین "ارباب احوال" کی صفت ہے جب تک صوفی راستہ میں رہتا ہے صاحب تکونین کہلاتا ہے اس کے لیے وہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بلند ہو جاتا ہے اور ایک وصف سے دوسرے وصف کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے اور اپنے کوچ کرنے کی جگہ سے نکل کر اپنے مقام پر آتا ہے یعنی صاحب تکونین ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے (۲۷)

ابن العربی کہتے ہیں اکثر صوفیاء کے نزدیک تکونین ایک ناقص مقام ہے لیکن میرے نزدیک وہ ایک کامل ترین مقام ہے کیونکہ بندے کے حال تکونین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے۔ "کل یوم هو فی شان" وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے۔" (الرحمن -

29) ۱۹:۱۱

³⁰
تکمیلین: ریاض العارفین میں ہے کہ تکمیلین اہل حقائق کی صفت ہے (۳۰)

کشف میں ہے کہ تکمیلین 'بشریت کے زوال کا نام ہے جسے فناء و فقر کا مرتبہ کہتے ہیں (۳۱)

(۲۱)۔ سراج طوسی 'ابو نصر عبداللہ بن علی 'کتاب اللع فی التصوف' ص 262 'لندن 1916ء

(۳۲)۔ مسائل السلوک' ص 87 '589

(۳۳)۔ شرح عرف' ج 3 'ص 21 اور عربانی 'بابا طاہر شرح کلمات بابا طاہر (شارح جہانگیری) ' ص

222 'تہران 1333ھ

(۳۴)۔ مسائل السلوک' ص 57 '63

(۳۵)۔ فیض 'ملاحسن' کلمات کونز' ص 97 'تہران 1316ھ

(۳۶)۔ شرح عرف' ج 3 'ص 131

کوئی معاوضہ یا بدلہ نہیں چاہتا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں بلکہ دنیا کو اس طرح ترک کرے ہے کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتا اور اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول نہیں کرتا کہ کہیں عبادت حق فوت نہ ہو جائے (۱۹)

تخلی اور تخلی: احوال اور اظہار اعمال کے ذریعے صادقین کا لباس پہننا اور ان سے مشابہت پیدا کرنا۔ تخلی یا تحلیلہ کہلاتا ہے۔

تخلی یا تخلیہ سے مراد ظاہر و باطن میں ان عوارض سے اعراض کرنا جو انسان کو اللہ سے ہٹا کر اپنے ساتھ مشغول کر رکھیں اور خلوت کا طریقہ گوشہ نشینی اور تنہائی اختیار کرنا

تقریر: تقریر فرد سے نکلا ہے۔ فرد بے نظیر آدمی کو کہتے ہیں جو اپنی مشکلات کی وجہ سے بے مثال بن جاتا ہے اور اپنے جیسے اور ہم عصر لوگوں سے کٹ جاتا ہے۔ اور کسی انسان سے مانوس نہیں ہوتا اور اس کے احوال منفرد ہوتے ہیں یعنی اس پر انبیاء اور صدیقوں کے احوال ظاہر ہوجاتے ہیں اور وہ خلق سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ اور حق کی طرف اپنے دل راغب کر لیتا ہے۔

تقریر کا رتبہ تجرید کے بعد آتا ہے اور تجرید سے مراد اغیار (غیر اللہ) سے کٹ جانا اور تقریر حق کو یکتا جانا ہے (۳۶)

تہران 1325ھ۔ اور البیضا 'سراج عزالدین محمود' بندہ 1291ھ

(۳۷)۔ مسائل السلوک - ص 56

(۳۸)۔ قشیری 'ابو القاسم عبدالکریم' رسالہ قشیریہ (ترجمہ محمد حسن) طبع دوم 'ص

ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد 1988ء

(۳۹)۔ جامی 'عبدالرحمان بن احمد' با مقدمہ ومدی توحیدی پور 'نصائح الانس من حضرت

القدس' ص 5 'جمہوری تہران 1337ھ

(۴۰)۔ مسائل السلوک' ص 19

(۴۱)۔ کشف 'الجواب' ص 503 'چاپ لینن گراڈ روسیہ 1304 (ہنگی کاپی بین الاقوامی

یونیورسٹی لائبریری اسلام آباد)

(۴۲)۔ مسائل السلوک' ص 87 '589

(۴۳)۔ انکلا بازی 'ابو اسحاق محمد بن ابراہیم' شرح عرف' ج 4 'ص 17 'نول کشور' لکھنؤ ہند

اور مستملی 'ابو ابراہیم اسماعیل بن محمد' شرح عرف فی المذہب التصوف' ج 5 'ص 1421

'طبع اول' صغیر 'تہران 1366ھ

(۴۴)۔ مسائل السلوک' ص 124

کہ نہ تو اس کی ذات کی تقسیم ہو سکتی ہے نہ اس کی ذات کی پیمائش ہے۔ نہ صفات کی اور نہ ہی اس کے افعال اور مصنوعات میں اس کا کوئی شریک ہے (38)

³⁹
توریت: توریت ستر یعنی پوشیدہ اور مخفی ہونا ہے۔ اہل اللہ کو چاہیے کہ اپنے حال کی حقیقتیں اہل ظاہر اور مبتدی لوگوں سے پوشیدہ رکھیں تاکہ لوگ ان سے انکار نہ کریں۔ (40)

⁴¹
توکل: اصطلاح میں توکل نام ہے پروردگار پر کامل اعتماد کا اور یہ مقام معرفت کے کمالات میں سے ہے ایسے کہ انسان خدا کے ہر اندازے کو بہتر پہچانے اور اس کی قدرت، رحمت اور حکمت سے آگاہ ہو اور انسان کی اس ذات بے ہمتا کے ساتھ دہشتگی زیادہ ہو جائے۔

توکل وہ اعلیٰ مقام ہے کہ عرفاء اور موصوفوں میں سے خواص کے سوا کسی کی سمجھ میں نہیں آتا توکل کی پہچان ہے حق تعالیٰ پر اعتماد اور غیر اللہ سے دوری (42)

⁴³
جذبہ: بندے کا اللہ کی مہربانی سے بغیر کسی رنج و تکلیف کے حق تعالیٰ کی طرف منازل طے کرنا اور تمام اسباب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کیا جانا جذبہ کہلاتا ہے۔

نیز جذبہ سے مراد بندے کو حق تعالیٰ کے نزدیک کرنا ہے اور اس راہ میں جتنے اسباب کی ضرورت ہو سب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کیا جاتا ہے۔ جذبہ کا طریقہ انبیاء اور اولیاء کا طریقہ ہے۔ (44)

⁴⁵
جلوہ و زنجلی: جلوہ انوار الہی کو کہتے ہیں جو سالک اور عارف کے دل پر روشن ہوتا ہے اور اس کو والد و شہید بنا دیتا ہے اور سارا عالم اور انسان حق تعالیٰ کے انوار نظر آتے ہیں (46)

(32)۔ التانوی، محمد اعلیٰ بن علی، کشف اصطلاحات القون و العلوم، ج 2، ص 1315، کلمہ، ہند 1962ء۔

(33)۔ رسالہ قشیریہ (مہی)، ص 41

(34)۔ مسائل السلوک، ص 14

(35)۔۔۔۔۔ ایضاً۔۔۔۔۔ (اردو ترجمہ) ص 242

(36)۔ کشف الجوب (اردو ترجمہ) ص 435

امام قشیری کہتے ہیں کہ حکیمین اہل حقائق کی صفت ہے صاحب حکمیں کا اپنے مقام تک پہنچنے کے بعد اتصال ہو جاتا ہے اور اس کے اتصال کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے ہمہ تن غافل رہتا ہے (35)

³⁴
توبہ: عربی زبان میں "توبہ" کے حقیقی معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ اس طرح توبہ کے معنی ہوتے ہیں کہ شریعت میں جو کچھ مذموم ہے اس سے لوٹ کر قابل تعریف شے کی طرف آ جائے (35)

بجویری کہتے ہیں کہ راہ حق کے سالکوں کا پہلا مقام توبہ ہے۔ توبہ کے تین مقام ہیں۔ (1) توبہ (2) انابت (3) اوابت۔ توبہ سزا کے خوف سے ہوگی۔ انابت توبہ کی جستجو جبکہ اوابت حق تعالیٰ کے فرمان کی رعایت کرنے پر حاصل ہوگی۔ یعنی توبہ عام مومنوں کا مقام ہے اور وہ گناہ کبیرہ پر ہوتی ہے۔ انابت اولیاء اللہ اور مقررین کا مقام ہے۔ اور صغیرہ گناہوں سے رجوع پر ہوگی اور اوابت انبیاء مرسلین کا مقام ہے۔ اپنے آپ سے رجوع کر کے حق تعالیٰ کی طرف توجہ کا نام ہے (36)

توحید: یہ حکم لگانا کہ اللہ ایک ہے توحید ہے۔ حق تعالیٰ سجانہ کے واحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف میں وضع و رفع نہ پایا جائے یعنی وہ اشیاء کو مرکب کر کے نہ بنا چنانچہ جب ہم انسان کو واحد کہتے ہیں تو اس میں وضع و رفع دونوں پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان جو ہاتھ اور پاؤں کے بغیر ہے۔ لہذا یہاں انسان سے کسی چیز (ثقی) پایا گیا۔ لیکن جل سجانہ تو یکتا ہے۔ برخلاف اس نام کے جو کسی ایسی چیز کے وضع کیا گیا ہو جو چند اشیاء سے مرکب ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا مطلب یہ ہے۔

(27)۔ مسائل السلوک، ص 2، 663

(28)۔ رسالہ قشیریہ (ترجمہ اردو محمد حسن)، ص 229

(29)۔ جوبانی، میر سید شریف (علی بن محمد) تعریضات (از اصطلاحات صوفیہ و اردو در تعویضات از ابن عربی) بحوالہ تاریخ تصوف در اسلام از ذاکر قاسم غنی، طبع دوم، ص 641، تہران 1340ھ

(30)۔ مسائل السلوک، ص 2، 663

(31)۔ ہدایت، رضا قلی خان، تذکرہ اہل حقین (ریاض العارفین)، طبع دوم، ص 38، تہران 1316ھ

رسالہ قشیریہ میں ہے کہ احوال سعی اور کوشش کے بغیر حاصل ہوتے ہیں اور صاحب حال اپنے مقام سے ترقی کرتا رہتا ہے۔ احوال اگر باقی رہ جائیں تو نفس کی باتیں ہیں احوال دل پر وارد ہوتے ہی فوراً زائل بھی ہو جاتے ہیں (56)

حجاب: حجاب کے معنی پردہ اور پوشاک کے ہیں۔ اصطلاح میں حجاب سے مراد عاشق اور معشوق کے درمیان مانع یا رکاوٹ سے ہے۔ صورتوں کے دل پر نقش ہونے کو بھی حجاب کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ صورتیں حقائق کی تجلی کو پانے کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ حق تعالیٰ کے فیوض و تجلیات اور انسان کے مابین پوشیدگی کے اسباب اور رکاوٹیں، وہ سب چیزیں ہیں جو یکتا اور بے شکل نفس کے خلاف ہیں اور اس کے ساتھ مشابہت و مناسبت نہیں رکھتیں (57)۔

ابن العربی کہتے ہیں جو چیز مطلوب کو آنکھوں سے چھپاتی ہے حجاب ہے (58)

حلول: حلول سے مراد ہے کسی چیز کا اپنے سے غیر کسی چیز میں فروکش یا مقیم ہونا اور اصطلاح میں خدا کی ذات کاشیاء میں حلول ہے اور جو لوگ اس عقیدے کے ہیں کہ اشیاء میں یا مرشد میں فروکش ہو جاتا ہے۔ انہیں حلولیہ کہتے ہیں اور یہ عقیدہ اکثر صوفیاء اور عرفاء کے نزدیک باطل ہے (60)۔

خلیفہ: خلیفہ سے مراد جانشین ہے۔ جو شخص اپنی ذات سے محو وفاقی ہو کر ذات احد میں باقی ہو جائے وہ سزاوار خلافت ہے (62)

(46)۔ سیادی، سید جعفر، فرہنگ مسطعات عرفاء، ص 126، 127، چاپ خانہ مطبوعی تہران، 1335۔

(41)۔ مسائل السلوک، ص 114، 291۔

(42)۔ شبستری، شیخ محمود، شرح گلشن راز (شارح محمد بن محی الاہیچی، ص 266 تہران 1337)۔

(43)۔ مسائل السلوک، ص 612۔

(44)۔ شرح گلشن راز، ص 254۔

(45)۔ مسائل السلوک، ص 893۔

(46)۔ کشف المحجوب (اردو)، ص 640۔

(47)۔ مسائل السلوک، ص 893۔

(48)۔ رسالہ قشیریہ (اردو)، ص 211۔

(49)۔ کشف المحجوب (اردو)، ص 379۔

جمع: صوفیاء کے کلام میں جمع اور فرق کا لفظ اکثر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس چیز کی نسبت تمہاری طرف ہے وہ ”فرق“ ہے اور جو چیز تم سے چھین لی جائے وہ جمع ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ بات جس کا تعلق انسان کے کسب و کوشش سے ہے۔ وہ ”فرق“ ہے مثلاً بندگی اور ان اعمال کو قائم رکھنا جو بشریت کے حالات کے مناسب ہیں اور جو امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں مثلاً معافی کا اظہار اور دیگر لطف و احسان وہ جمع کہلاتے ہیں (48)

بندہ اپنے مجاہدے اور محنت سے جو چیزیں حاصل کرتا ہے۔ وہ سب تفرقہ ہیں اور جو چیزیں بندہ کو محض حق تعالیٰ کی عنایت اور ہدایت سے حاصل ہوتی ہیں وہ سب جمع ہیں (49)

چلیہ: یہ اصطلاح صوفیاء کی اصطلاحات میں نہیں ملی۔ مسائل السلوک میں اس کا ذکر ہے اور اس کا ثبوت رزین کی اس حدیث میں ملتا ہے۔ ”عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخلص اللہ اربعین صباحا ظہرت نیا

بیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ“ یعنی ”حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چالیس روز تک اللہ کے لیے خلوص (کے ساتھ عبادت) اختیار کرے علم کے چشمے اس کے قلب سے (جوش زن ہو کر) اس کی زبان سے ظاہر ہوتے معلوم ہوا کہ ”چلیہ“ سے مراد کچھ مقررہ دنوں تک کسی مخصوص جگہ میں اللہ تعالیٰ کی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کا نام ہے جس میں پوری توجہ اور دھیان صرف اللہ کی طرف ہو (51)

حال: وہ چیز جو بغیر کوشش و کاوش کے دل پر وارد ہو جائے حال کہلاتی ہے (53) صاحب ملح کہتے ہیں احوال کے معنی ہیں وہ صاف اور پاک افکار جو دل پر وارد ہوتے ہیں یا جن میں دل وارد ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حال دل پر اترنے والی ایک کیفیت ہے جو دائمی نہیں ہوتی (54)

(37)۔ مسائل السلوک، ص 15۔

(38)۔ رسالہ قشیریہ (اردو ترجمہ) ص 104 تا 115۔

(39)۔ مسائل السلوک، ص 644۔

روح: 73 ابن العربي کہتے ہیں ”القا آتی کے اذعالم غیب بوجہ مخصوصی بقلب میر سدستی عالم غیب سے دل میں ڈالی جائے والی چیز جو کسی مخصوص طریقے سے دل تک پہنچے روح کہلاتی ہے (74)

روح کو اس وجہ سے روح کہتے ہیں کہ یہ زندگی کا سبب اور نفس کے تمام قواء پر زندگی کی بخشش اور عطاؤں کا منبع ہے۔ کہا گیا ہے کہ روح غیر مرئی، غیر محسوس بیحد و مدبر جو ہر ہے یہ امور الہی میں سے ہے اور لازوال پذیر ہے (75)

ریا عت: 76 ہر وہ کام جو ذاتی دکھاوت (خود نمائی) کے لیے انجام دیا جائے اور اس میں خلوص نہ ہو، اس میں خالص نیت کا کوئی دخل نہ ہو اس کو ”ریا“ کہتے ہیں (77)

زہد: 78 لغت میں زہد سے مراد ہے اشیاء کو گھٹیا سمجھ کر ان سے الگ رہنا۔ اس میں اختلاف ہے کہ زہد کن اشیاء سے اختیار کیا جائے (79)

خلوت: 63 خلوت صوفیاء کے نزدیک تنہائی سے عبارت ہے (64)
خلوت حق تعالیٰ کے ساتھ خفیہ رازوں کے بارے میں بات چیت کرنے کا نام ہے جس کی مجال کسی غیر کو نہیں اور خلوت غیر سے کٹ جانے کا نام ہے (65)

ذوق: 66 ذوق رنج و راحت ہر ایک کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے **ذقت البلاء** (میں نے آزمائش یا تکلیف کا مزہ چکھا) یا ”ذقت الراحة“ میں نے راحت کا مزہ لیا۔ دونوں درست ہیں (67) ابن العربي نے کہا ذوق تجلیات الہی کے آغاز کا پیش خیمہ ہے (68)

رضاعت: 69 رضاعت عبارت ہے نفرت کو دور کرنے اور قضا و قدر کے احکام کی تعمی کی برداشت کرنے سے اور رضا کا مقام توکل کے بعد آتا ہے۔ کشف میں ہے کہ اہل سلوک کی اصطلاح میں بلا اور مصیبت میں لذت محسوس کرنا رضا ہے (70)

رغبت: 71 رغبت کے معنی ہیں کسی محبوب چیز کی طرف مائل ہونا، توجہ کرنا اور تعلق رکھنا۔ رغبت کبھی نفس کی طرف سے ہوتی ہے یہ تو اب میں رغبت ہے۔ کبھی دل سے ہوتی ہے کہ حقیقت میں رغبت ہوگی اور کبھی سر میں ہوتی ہے یہ حق میں رغبت ہوگی (72)

(63)۔ مسائل السلوک ص 566
70 (64)۔ شاہ نعمت اللہ، رسائل (رسالہ سیرو سلوک) ص 115 اور در خلوت ص 97، تہران 1310ھ
(65)۔ شاہ نعمت اللہ، رسائل ص 15
(66)۔ مسائل السلوک ص 408
(67)۔ کشف الجوب (ارو) ص 508
(68)۔ تاریخ تصوف غنی ص 645
(69)۔ ایضاً ص 407، 656
(70)۔ کشف ص 597
(71)۔ مسائل السلوک ص 889
(72)۔ تاریخ تصوف غنی ص 646
(73)۔ مسائل السلوک ص 811، 526
(74)۔ تاریخ تصوف غنی ص 646، 647
(75)۔ غنی، محی الدین، شرح فصوص (شارح داؤد قیصری) ص 41، تہران 1299ھ
(76)۔ مسائل السلوک ص 209، 90
(77)۔ کشف ص 806
(78)۔ مسائل السلوک ص 111
(79)۔ شرح منازل ص 26 تا 29

(50)۔ مسائل السلوک ص 345، 17
(51)۔ تھانوی، اشرف علی، انکشت ص 399، مستب خانہ مظہری، گلشن اقبال کراچی پاکستان
(52)۔ مسائل السلوک ص 111، 114
(53)۔ ابن عربی بحوالہ تاریخ تصوف غنی ص 643
(54)۔ کتاب المص (عربی) ص 335
(55)۔ قشیری، ابوالقاسم، رسالہ قیصریہ (ارو ترجمہ) ص 201
(56)۔ مسائل السلوک ص 575
(57)۔ کاشانی، بابا افضل، رباعیات ص 365، سعید شمس تہران 1311ھ
(58)۔ ابن عربی بحوالہ تاریخ تصوف غنی ص 643
(59)۔ مسائل السلوک ص 216
(60)۔ مصطلحات عرفاء ص 153
(61)۔ مسائل السلوک ص 158، 11
(62)۔ شرح گلشن زار ص 318

سلوک: ⁸⁷ سلوک سے مراد ہے خاص قسم کے مدارج کو طے کرنا، مسالک کو ہمیشہ وہ مدارج طے کرتے رہنا ہوتا ہے جب تک وہ وصل و فقا کے مقام پر نہ پہنچ جائے (88)

سیر: ⁸⁹ صوفیاء کے ہاں سیر کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے ایک ”سیر الی اللہ“ اور دوسرا سیر فی اللہ“ سیر الی اللہ یہاں تک ہوتی ہے یعنی اس کی انتہا یہ ہے کہ سالک چلتے چلتے خدا کو پہچان جاتا ہے۔ اور جب خدا کو پہچان لیتا ہے تو یہ سیر اختتام پذیر ہو جاتی ہے اور یہاں سے دوسری سیر یعنی سیر فی اللہ کا آغاز ہو جاتا ہے اور سیر فی اللہ کا کوئی سرا اور کنارہ نہیں (90)

شع: ⁹¹ شع ایسے کلمہ کا نام ہے جس سے خود پسندی کی بو آتی ہو۔ جس میں کوئی خاص چیز دیکھنے کا دعویدار ہوتا ہے اور محققین اس دعوے کو پسند نہ کرتے ہوں۔

شدت وجد کی حالت میں کسی گنگی بات کو جس کا سنا ارباب ظاہر کو سخت ناگوار معلوم ہوتا ہے اور نطن و انکار کا سبب بنتا ہے، شع، کلماتا ہے (92)

شکر: ⁹³ لغت میں شکر کے معنی توصیف و ثناء کا اظہار ہے اور علماء کے ہاں نعت کرنے والے کی تعریف اس طرح کرنا کہ دل و زبان سے اعتراف کیا جائے۔

رسالہ قشیریہ میں ہے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ انعام کرنے والے کی نعت کا اعتراف کرنا شکر ہے اور شکر کی تین قسمیں ہیں (۱) زبان کا شکر (۲) بدن اور اعضاء کا شکر (۳) دل کا شکر (94)

(94)۔ ابن العربی بحوالہ تاریخ تصوف در اسلام، ڈاکٹرنی مں 648

(95)۔ شرح گلشن راز، الاھیچی، مں 534، 561، 299

(96)۔ شرح کلمات بابا طاہر مں 180

(97)۔ مسائل السلوک، مں 532، 196

(98)۔ مسطقات عرفاء، مں 224

(99)۔ مسائل السلوک مں 2

(100)۔ کشاف، ج ۱، مں 461

(101)۔ مسائل السلوک مں 19

(102)۔ احمد گمری، قاضی عبدالقنی، دستور العلماء، ج 2، مں 314، حیدر آباد دکن، 1331ھ

(103)۔ رسالہ خیر، مں 363 (اردو ترجمہ)

قشیری نے حضرت سفیان ثوری کا قول نقل کیا ہے فرماتے ہیں۔ دنیا سے اعراض کرنا یہ نہیں ہے کہ تو غیر لطیف چیز کھائے اور عباہ پئے بلکہ زہد یہ ہے کہ تو اپنی امیدوں کو چھوٹی اور کم کر دے۔

ابو عثمان کہتے ہیں زہد یہ ہے کہ تو دنیا کو چھوڑ دے اور اس کی پرواہ نہ کرے کہ اسے کون لیتا ہے (80)

سالک: ⁸¹ سالک اللہ کی راہ چلنے والے سے عبارت ہے جو مبتدی سے آگے اور مشق سے پیچھے ہوتا ہے اور ابھی چل رہا ہوتا ہے (82)

سکر: ⁸³ سکر کے لغوی معنی ”مستی“ کے ہیں اور صوفیاء کی اصطلاح میں قوی وارد کی وجہ سے بے خود ہو جانا اور اپنی ذات کی خبر نہ رہنا ہے۔

صوفیاء کی اصطلاح میں قوی واردات کے واسطے سے سکر عبارت ہے غیبت سے اور سکر کو غیبت پر بعض وجوہ سے زیادتی حاصل ہے۔ اس طرح کہ صاحب سکر ہمیشہ مستی کے عالم میں نہیں رہتا اور کبھی کبھی اس کے دل سے اشیاء کا دھیان سکر کی حالت کی بنا پر ہوتا ہے۔ (84)

لاھیچی کہتا ہے کہ سکر حیرانی اور خوف اور بے قراری اور پریشانی کا نام ہے۔ محبوب کے جمال کے مشاہدہ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بے خودی مرحلہ کو سکر کہتے ہیں کہ اس مرحلہ پر پہنچ کر سالک کو نہ دین، نہ عقل، نہ تقویٰ نہ اور اگر غرضیکہ کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ مقام فنا میں محو ہوتا ہے اور شراب طور سے مست حیران ہوتا ہے (85)

شرح کلمات بابا طاہر میں ہے کہ حقیقی سکر وہ ہوتا ہے کہ سالک فنا میں مقام پکڑ لے

(80)۔ رسالہ خیر، (ترجمہ) مں 276

(81)۔ مسائل السلوک، مں 196

(92)۔ کاشانی، عبدالرزاق، مسطقات صوفیہ درعاشیہ منازل السائرین، ترمز 1315، اور از کتب

احوائے عارفیہ، مکتبہ خطی، شمارہ شبت 854، بحوالہ مسطقات عرفاء، مں 219

(83)۔ مسائل السلوک مں 262، 595

صوفیوں کے لفظ معنی کے لحاظ سے قریب قریب ہیں "غیبت و حضور کے سوائے اس کے کہ صوفیوں نے زیادہ قوی اور مکمل ہیں "غیبت و حضور" سے (۱۵۲)

صوفی: کہا جاتا ہے کہ اسلام میں تصوف کا آغاز دوسری صدی ہجری میں ہوا اور سب سے پہلا شخص جس نے یہ نام اختیار کیا ابو ہاشم صوفی کوئی الاصل تھا اور اس نے سب سے پہلے خانقاہ کی بنیاد ڈالی۔

بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلا آدمی جسے صوفی کہتے ہیں "افریدون بادشاہ" تھا اور بعض کہتے ہیں "عزیز بیخبر" پہلے صوفی تھے۔ (تصوف کے تحت فصل اول میں) تفصیلی درج ہے (۱۵۴)

طریق: طریق سے مراد اللہ کا دستور اور احکام تکلیفی ہے اور "طریق اللہ" سے مراد حق تک پہنچنا ہے (۱۵۶)

طریقت: سالیکن کے ساتھ مختص سیر کا نام ہے جس سے منازل طے کی جاتی ہیں اور مقامات میں ترقی کی جاتی ہے (۱۵۸)

شریعت ظاہر احکام کا نام ہے اور اس کی مثال پوست کی ہے۔ طریقت اس کا کنارہ ہے اور حادث سے قدم کی طرف سفر ہے اس کے بعد مقام فنا سے ہو کر بقا تک رسائی ہوتی ہے اور یہ حقیقت ہے (۱۵۹)

عارف: وہ شخص ہوتا ہے کہ خدا اپنی ذات کو اس کے مشاہدہ میں لاتا ہے اور اس پر

(۱۵۱) (تقریبات ابن عربی بحوالہ تاریخ تصوف غنی ص ۶۴۹)

(۱۵۲) کتاب اللوح (اردو ترجمہ) ص ۴۸۳

(۱۵۳) مسائل السلوک ص ۲۰۳

(۱۵۴) - شیرازی محمد مصوم "طرائق العارفین" ج ۱ ص ۱۵۱، کتب خانہ باذلی تبران ۱۳۳۹ھ

اور رازی "امین احمد" ہفت اقلیم ص ۱۲۵، گلخانہ ہند ۱۳۵۸ء حاور سینی "محمد بن منور بن ابی سعید بن ابی طاہر بن ابی سعید" اسرار التوحید، طبع بیچم ص ۴۴، ۵۴ (سپر تبران) ایران (س۔ ن)

شہود: تقریبات میں شہود سے مراد "رویہ الحق بالحق" ہے۔ (۹۶) علی ہجویری

کہتے ہیں کہ خلاء اور فضاء میں ہر وقت دل سے حق تعالیٰ کو دیکھنا مشاہدہ ہے۔ آپ نے فرمایا مشاہدہ میں اس وقت غلبہ محبت ہو جانا کہ اس کا پورا وجود حدیث یار بن کر رہ جائے اور دوست کے علاوہ اسے کچھ نظر نہ آئے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے ہر چیز کے سامنے حق تعالیٰ کو دیکھا، ارباب مشاہدہ کے نزدیک زندگی وہ ہوتی ہے جس میں وہ مشاہدہ حق میں رہیں۔ محبت میں اپنے ارادے کا وجود بھی ایک طرح کی مخالفت ہوتی ہے۔ اور مخالفت مجاب ہوتی ہے، جب دنیا میں اپنا ارادہ ختم ہو جاتا ہے تو مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے اور دنیا و آخرت کا فرق مٹ جاتا ہے (۹۷)

شیخ: شیخ انسان کامل ہوتا ہے جو علوم شریعت، طریقت اور حقیقت میں کمال تک پہنچا ہوا

کاشانی کہتا ہے کہ شیخ سے مراد نبوت کی جانشینی اور قائم مقامی کے درجے پر فائز ہونے والا ہے اور شیخ نبی کا نائب ہوتا ہے۔ شیخ کا کام ہے کہ مرید میں تصرف کرے اور اس کے دل کے آئینہ کو حرم و ہوا کے رنگ سے پاک کر دے اور اس کی طبیعت کو صیقل کر دے شیخ کا وہ برتر و بالا مقام ہے کہ جو کچھ چاہتا ہے ہو جاتا ہے (۹۹)

صوفی: صوفی یعنی ہوشیاری عبارت ہے، بے خودی سے احساس کے ساتھ واپس لوٹنے کے

(۹۴) - مسائل السلوک ص ۱۰۷۴

(۹۵) - تقریبات بحوالہ تاریخ تصوف و اکثر غنی ص ۶۴۹

(۹۶) - تاریخ تصوف غنی ص ۶۴۹

(۹۷) - کشف المحجوب (اردو ترجمہ) ص ۴۹۰

(۹۸) - مسائل السلوک ص ۱۷۸

(۹۹) - مصباح العارفين ص ۲۶۶

(۱۰۰) - مسائل السلوک ص ۸۵

غلبہ: ¹²⁰ غلبہ ایک حالت ہے جو بندہ میں ظاہر ہوتی ہے وہ اس کے اسباب نہیں دیکھ سکتا اور نہ ادب کا لحاظ رکھ سکتا ہے۔ یعنی حق کے جلال اور عظمت سے اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اس قدر کہ اس وقت اس کو دوزخ جیسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی اور یا اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے ایک ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اس سے تمام نعمتیں ساقط ہو جاتی ہیں وہ شرعی اسباب کی رعایت نہیں کر سکتا اور مغلوب ہو جاتا ہے (120)

غیبت: ¹²² بعض اوقات انسان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اس کا دل مخلوق کے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات اور دیگر امور کے احساس سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کا نام ”غیبت“ ہے۔ اس کا سبب ثواب کو یاد کرنا یا عتاب کے متعلق سوچنا بھی ہو سکتا ہے (123)

غین: ”غین“ دل پر ایک پردے کو کہتے ہیں جو استغفار کرنے سے ہٹ جاتا ہے ایک دوسرا حجاب ”دین“ کہلاتا ہے جو دل اور اللہ پر ایمان کے مابین ہوتا ہے۔ ان میں سے غین دین حجاب اور دین کیشفت حجاب کو کہتے ہیں اور حجاب کو ہٹانے کا طریقہ معصیت سے رجوع اور ثواب کی طرف توجہ کرنا ہے (124)

فراست: ¹²⁵ کشف کا ایک اور شعبہ فراست کہلاتا ہے۔ فراست سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تقویٰ پر جم جانے کے نتیجے میں دل کی ایسی صفائی جس کے نتیجے میں وجدانی طور پر حقائق و واقعات مدرك ہونے لگتے ہیں۔ یہ بات حضرت ابو سعید خدری کی روایت کردہ حدیث مبارکہ میں ہے جس کو ترمذی نے درج کیا ہے کہ **اتقوا فراسہ المؤمن فانہ ينظر بنور اللہ تعالیٰ** (کشف من 283)

(120)۔ مسائل السلوک، ص 1048 (123)۔ رسالہ قشیرہ (اردو ترجمہ) ص 216
(121)۔ شرح لطف، ج 4، ص 38، 39 (124)۔ کتاب اللع، ص 27 تا 35
(122)۔ مسائل السلوک، ص 262 (125)۔ مسائل السلوک، ص 980

احوال ظاہر کرتا ہے اور ایسے شخص کے حال کو ”معرفت“ کا نام دیتے ہیں (111)
عارف وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت اس طرح انجام دیتا ہے کہ اسی کو مستحق مہربان سمجھتا ہے جب کہ دوسرے امید و ثواب اور خوف و عذاب کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں
عجب: ¹¹³ اپنی ذات اور عمل کی طرف نظر کرنے کو عجب کہتے ہیں۔ اس طرح کہ عمل کو بڑا سمجھے (114)

عید: ¹¹⁵ وہ چیز جو اعمال کے نتیجے کے طور پر دل پر تجلی کرتی ہے (116) صوفیا کے نزدیک وہ چیز ہے جو دل پر روشنی کرنے کے لیے جمال کی تجلی کی شکل میں بار بار وارد ہوتی ہے خواہ جلال کی شکل میں ہو یا جمال کی (117)

غفلت: ¹¹⁸ اہل اللہ کی اصطلاح میں دل کا حقیقت سے غافل ہونا ہے۔ بابا ظاہر کہتا ہے کہ غفلت کی بنیاد بندے کا ذکر حق سے محروم رہنا ہے۔ (119)

- (105)۔ مسائل السلوک، ص 55
(106)۔ مصطلحات عرفاء، ص 260
(107)۔ مسائل السلوک، ص 556
(108)۔ تفرقات بحوالہ تاریخ ذاکر غنی، طبع دوم ص 650
(109)۔ شرح گلشن راز، ص 297
(110)۔ ایضاً، ص 19
(111)۔ تاریخ غنی، ص 650
(112)۔ مصباح الودائع، ص 80
(113)۔ مسائل السلوک، ص 171، 172
(114)۔ کشف، ج 2، ص 941
(115)۔ مسائل السلوک، ص 284
(116)۔ ابن عربی، بحوالہ تاریخ تصوف غنی، ص 651
(117)۔ کشف، ج 2، ص 959
(118)۔ مسائل السلوک، ص 635
(119)۔ شرح کلمات بابا ظاہر، ص 145

فناء ¹²⁷ سے مراد بندے کا حق تعالیٰ میں فنا ہے۔ کلمہ فناء سے اشارہ کیا گیا ہے اوصاف مذمومہ کے سقوط کی طرف اور کلمہ بقاء کے واسطے سے اوصاف محمودہ کے قیام کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ ان میں سے کسی ایک حالت سے خالی نہیں ہوتا اس پر دوسری حالت طاری نہیں ہوتی۔ جو شخص اوصاف مذمومہ سے فانی ہو گیا ہوتا ہے۔ عیاری ہو جاتا ہے اس پر اوصاف محمودہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور بالعکس ⁽¹²⁸⁾

تشریح ¹³⁴ قشر کا معنی پوست یعنی چمکلا (کھال) ہے۔ اصطلاح میں ”قشر“ سے مراد علم ظاہر ہے یعنی اس سے مراد شریعت ہے ⁽¹³³⁾

قبض ¹²⁹ کاشانی کا قول ہے کہ قبض سے مراد دل سے حال سرور کو روکنا اور قلب سے خوشی باہر کھینچ لینا یا اکھاڑ لینا مراد ہے۔ اور بسط سے مراد دل کا حال کے سرور کے نور کے چمکنے سے روشن ہونا ہے ⁽¹³⁰⁾

قبض و بسط دو ایسے احوال ہیں کہ مبتدیوں کو ان سے کچھ حصہ نہیں ملتا اور مقفی اس سے گزر چکے ہوتے ہیں اس طرح یہ دونوں متوسط لوگوں کے لیے ہیں۔

بھویری کہتے ہیں قبض قلوب کا قبض ہے اور بسط سے مراد دل کا کشف کی حالت میں ہونا ہے اور یہ دونوں حالتیں حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں ⁽¹³¹⁾

قدرت حکماء کے نزدیک موجودات کا حقیقی وجود کے ساتھ خروج ان اسباب کے ذریعہ قضاء میں مقرر ہیں قدرت ہے۔ اشارہ کے متکلفین کہتے ہیں کہ قضا عبارت ہے حق تعالیٰ کی ازلی ارادے سے جو اشیاء کے بارے میں ہے۔ جس کے مطابق اشیاء ہمیشہ وجود میں ہیں ⁽¹³²⁾

(126)۔ انکشت، ص 283
 (127)۔ مسائل السلوک، ص 56، 65
 (128)۔ کلمات مکنونہ، ص 99
 (129)۔ مسائل السلوک، ص 50
 (130)۔ مصباح البدایہ، ص 424 اور رسالہ فیشیریہ، ص 36 تا 38
 (131)۔ کشف المحجوب (اردو)، ص 488 اور کشف، ج 2، ص 1188
 (132)۔ شرح گلشن راز، ص 449
 (133)۔ کشف المحجوب، ص 501

(134)۔ مسائل السلوک، ص 206
 (135)۔ اصطلاحات شاہ نعت اللہ، ص 58 اور کشف، ج 2، ص 1183
 (136)۔ مسائل السلوک، ص 19
 (137)۔ کشف، ج 2، ص 1235
 (138)۔ مسائل السلوک، ص 598
 (139)۔ کشف، ج 2، ص 1168
 (140)۔ مسائل السلوک، ص 68
 (141)۔ حیردانی، حاج زین العابدین، ریاض السیاح، ص 162 تا 164، ص 1339

¹⁷⁵
مقام: مقام و حال قریب المعنی الفاظ میں اور مقام عبارت ہے۔ ایسی منزلت اور مرتبہ سے کہ بندہ خاص آواب کے ذریعے اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اور سختی اور مشقت برداشت کر کے اس کو پالیتا ہے (176)

کہتے ہیں کہ احوال وہی ہیں اور مقامات کسبی اور تمام مقامات ابتداء میں احوال ہوتے ہیں اور آخر کار یا انتہا میں پہنچ کر "مقام" بن جاتے ہیں (177)

¹⁷⁸
منشی المعرف: اس سے مراد حضرت واحدیت ہے (ذات حق تعالیٰ میں فنا ہو جانا) اور حضرت سے مراد وجود حق میں بشریت کا فنا ہو جانا اور جملہ امور کا (جمع) اللہ کی طرف سے ہوتا ہے (179)

¹⁸⁰
وجد: وہ چیز جو محنت و مشقت کے بغیر دل پر وارد ہوتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بریق ہے جو چمکتی ہے اور جلدی سے خاموش ہو جاتی ہے (181)

عمر بن عثمان کی کہتے ہیں وجد عبارت میں بیان نہیں ہو سکتا وجد مومنوں کے پاس خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے (182)

¹⁸³
وحدت: وحدت سے مراد لائٹانی ہے مثال اور ایک ہونا ہے اور وحدت سے مراد حق تعالیٰ کا حقیقی وجود ہے (184)

(172)۔ شرح قیصری، ص 5

(173)۔ (م - س) ص 621

(174)۔ کشف، ج 2، ص 994

(175)۔ مسائل السلوک، ص 184، 1089

(176)۔ دستور العلماء، ج 3، ص 310

(177)۔ شرح گلشن راز، ص 26 اور سروردی، شیخ شباب الدین، عوارف المعارف، ص 178 تا 197

تبران، ایران، 1985ء

(178)۔ مسائل السلوک، ص 14، 743

(179)۔ اصطلاحات شہداء نعمت اللہ، ص 30

(180)۔ مسائل السلوک، ص 253

(181)۔ تاریخ تصوف، ذاکر غنی، ص 657

(182)۔ مسائل السلوک، ص 697

¹⁶⁶
مرشد: مرشد وہ ہوتا ہے جو گمراہی سے پہلے صراطِ مستقیم کی طرف راہ نمائی کر دے اور صوفیہ منظر عقل (عقل کے ظاہر ہونے کی جگہ) کو مرشد اور نفس کے منظر کو دلیل کہتے ہیں۔ جو بندوں کو براہِ راست ہدایت کرتا ہے۔ ان میں سے ایک اللہ کے نام رحیم کا منظر ہے اور دوسرا اسمِ رحمن کا منظر ہے (168)

¹⁶⁹
مرید: مرید سے مراد ہے اپنے ارادے سے آزاد اور بے فکر۔ غزالی کہتا ہے کہ مرید وہ شخص ہوتا ہے جس پر اسما کے دروازے کھلے ہوں اور اسم کے وسیلے اور واسطے سے اللہ خدا کے تمام متولین میں سے ہو (170)

¹⁷¹
منظر: منظر شی سے مراد اس چیز کی شکل ہے اور شئی کی صورت سے مراد ایسا امر ہے جس سے وہ شے معقول (کبھی جا سکتی ہے) یا محسوس کی جا سکتی ہے۔ اور موجودات ساری کی ساری اسمائے الہیہ کی منظر ہیں۔ ہر ایک منظر اس کے بعض اسماء میں سے کسی ایک کا منظر ہے (172)

انسان تمام اسماء صفات کا منظر ہے اور اسی وجہ سے مکمل معرفت انسان سے مخصوص ہے اور انسان مجموعی طور پر تمام اشیاء کا عارف (جاننے والا ہے)۔

¹⁷³
معرفت: محض تصور کو معرفت اور تصدیق کو علم کہتے ہیں۔ ادراک بیبط (بے تجربہ) کے ساتھ وجود حق کا ادراک، جو عام میں ظاہر ہے۔ تصور ہوتا ہے یا تصدیق ہوتا ہے اور بنا پر ادراک مرکب کو علم کہتے ہیں۔

ایک ادراک جزئی ہوتا ہے (ادراک بیبط) اور ادراک کلی کو علم کہتے ہیں (174)

(167)۔ معرفات بحوالہ ذاکر غنی، ص 65

(168)۔ کشف، ج 2، ص 1463

(169)۔ کشف، ج 2، ص 90

(170)۔ ابن عربی، بحوالہ تاریخ غنی، ص 65

(171)۔ مسائل السلوک، ص 68

(163)۔ مصباح الہدایہ، ص 123

(164)۔ مسائل السلوک، ص 52، 401

(165)۔ کشف، ج 1، ص 523

(166)۔ مسائل السلوک، ص 313، 1061

وفا: وفا سے مراد ایسے اعمال کا انجام ہے جن کو اپنے ذمے لیا گیا ہو۔ اور وفا عبارت ہے امر الہی پر قائم رہنے سے اور اس سے مراد ہے ازلی عنایات۔

وفا سے مراد اپنا بھید چھپانا اور اپنے دوست کا راز ظاہر نہ کرنا ہے (186)

ولایت: ولایت ولی سے مشتق ہے اور مراد ہے عبد کا اپنی ذات کو فنا کر کے حق کے ساتھ قیام کرنے سے۔ قیصری لکھتا ہے کہ نبوت کا باطن ولایت ہے اور اس کا دائرہ نبوت اور ولایت دونوں تک وسیع ہے اور انبیاء اولیاء بھی ہوتے ہیں (188)

بنیادی عقائد اسلام اور سلوک

توحید و ضدھا

امرا ابتدائی: مسائل السلوک کی مدد سے تصوف کا نقشہ بنانے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرنے کی ہے کہ مفسر صوفیائے عقیقین کے اس گروہ میں سے ہے جو قرآن کریم کے ظاہری معنوں سے نہ صرف انکار ہی نہیں کرتا بلکہ ظاہری معنوں کے انکار کو کفر صریح مانتا ہے اور یہ لوگ ظاہر کے مراد ہوتے ہوئے اس میں مزید اشارات بھی مانتے ہیں۔ یہ اشاری مفہوم **يُحَرِّقُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ** (المائدہ-41) "کلام کو بعد اس کے کہ وہ اپنے موقع پر ہوتا ہے بدلتے رہتے ہیں" سے اخذ کیا گیا ہے (1)۔

اسلام کا بنیادی عقیدہ صرف توحید ہے، باقی تمام اس کی شاخیں ہیں جن کے ذریعے توحید کو پورے طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ توحید سمیت پانچ اجزاء میں سے صرف تین اجزاء یعنی توحید، رسالت اور آخرت پر متصوفانہ نقطہ نظر نے کتابوں اور فرشتوں پر ایمان کی بحث کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔

حرف آغاز

اللہ تعالیٰ ذات محیط ہے: صوفیا کا ایمان ہے کہ حق تعالیٰ محض علم سے ہی اپنی مخلوق کو محیط نہیں ہے بلکہ اتصال کے بغیر ذاتاً "محیط ہے۔ **وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ** (البقرہ-

(184)۔ شرح کلشن راز، ص 16

(185)۔ مسائل السلوک، ص 15

(186)۔ رسالک خواجہ عبداللہ ص 126 اور کشاف، ج 2، ص 1526

(187)۔ مسائل السلوک، ص 87، 89

(188)۔ شرح قیصری، ص 45

ہے۔ واحد یکما ذات ہے اللہ رب العزت کی جس کی صفات اس کی ذات ہی ہیں (7)۔

ادراک کی تفسیر: بصر اور بصیرت کو نگاہ حسی کے معنی میں لیا جائے تو ادراک سے مراد حواس کے ذریعے معلوم اشیاء ہوں گی۔ اس صورت میں دنیا اور آخرت دونوں میں خالق ارض و سما کے ادراک کی نفی ہوگی۔ اگر بصر (نگاہ) کو چارہ کے ساتھ خاص کیا جائے تو دنیا میں رویت کی نفی مراد ہوگی مگر آخرت میں رویت کی نفی نہ ہوگی۔ اس سلسلے میں روح العانی کے قول کو پسند کیا ہے اور اس میں دنیا کی قید ہی مراد ہے۔ قرآن کریم کی متعلقہ آیت ہے۔

لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ○
(الانعام... 103) (8) اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط بنا جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔"

اسماء السبہ کی حقیقت: اللہ تعالیٰ کے اسماء تو تین ہی یعنی اللہ کے اپنے بتائے ہوئے ہیں۔ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنی مرضی سے کسی نام کو اللہ کا نام مبارک قرار دے۔ ارشاد ہوتا ہے! **فَلَا تُضْرَبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالُ** ط (الحج- 74) "سو تم اللہ کے لیے مثالیں مت گزرو" اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں رائے اور ذوق سے کلام کرنا مناسب نہیں۔ ناموں کا وہی معنی اور مفہوم مراد لینا چاہیے جو عبادت کی مناسبت سے معلوم ہوتا ہے۔ اور صرف ان ہی اسماء کو اسماء السبہ کہنا چاہئے۔ جو اللہ کے قرآن یا اس کے رسول کے احوال سے معلوم ہوتے ہیں (9)۔

طول و اتحاو کی تردید: اللہ تعالیٰ کی جناب میں طول و اتحاو ہے۔ بنی اسرائیل نے تجھ کے پوجا اسی نظریے کی بنیاد پر کی تھی کہ اس میں خدا طول کر گیا ہے۔ اور اسی وجہ

25: مسائل السلوک، ص 36
26: مسائل السلوک، ص 59
27: مسائل السلوک، ص 589
28: مسائل السلوک، ص 293
29: مسائل السلوک، ص 546

(10) "اور اللہ تعالیٰ اعلا میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو" میں یہ اشارہ ملتا ہے (8)۔ توحید کامل تعلیم **قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعَايِي وَمِمَّا تَدْعُو لِيهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** (الانعام... 168) "آپ فرما دیجئے کہ بایقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنے کا یہ سب خاص اللہ ہی کا ہے جو مالک ہے سارے جہان کا۔" میں یہ دی گئی ہے کہ احوال تشریح ہوں یا نکوینیبہ ہوں، انسان کلام ہے کہ قضا پر راضی رہے اور عمل اور اطاعت کے ذریعے بلاچون و چرا سر تسلیم اللہ کی بارگاہ میں خم کیے رکھے (9)۔

سورہ ط میں اس بات کا مزید اشارہ پایا جاتا ہے کہ اسباب کا وجود ثابت ہے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ اسباب کو کام میں لانا خالق حقیقی کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر ذرہ بھر جنبش تک نہیں کر سکتی۔ **فَاخْرَجْنَاهُم مِّنْ دِيَارِهِمْ سُدًى** (ط- 53) "پھر ہم نے اس (پانی) کے ذریعے سے اقسام (مختلف) کے نبات پیدا کیے۔" اللہ تعالیٰ کے موثر حقیقی ہونے کی طرف دلیل ہے (10)۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کسی خاص جہت اور سمت میں متعین بھی نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔ **فَاتَيْنَا تُولُو قُوفًا وَمَ وَجْهَ اللَّهِ** ط (البقرہ- 115) (11) "پس تم لوگ جس طرف منہ کرو (ادھر ہی) اللہ کا رخ ہے۔"

فَاتَى قَرِيبًا (البقرہ- 186) "تو میں قریب ہی ہوں" سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت ذاتی حیثیت سے اعلا کیے ہوئے ہے ہر چیز کا اور ذاتی حیثیت سے قریب بھی ہے (12)۔

اللہ کی صفات عین ذات ہیں: ارشاد ربانی ہے۔ **أَبْصَرُ بِهِ وَأَسْمِعُ** ط (الأنعام- 25) اس آیت کا ترجمہ ہے "ایسا خوب ہے" دیکھنے والا اور سننے والا" اس آیت کا اشاری مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی صفات عین ذات ہیں اور اللہ کے سوا کسی دوسری چیز کی صفات اس کی ذات نہیں ہوتیں۔ انسان جینا ہوتا ہے جب دیکھنے کی صفت زائل ہوتی ہے تو نابینا بن جاتا ہے۔

1: بیان القرآن، اشرف علی تھانوی، مسائل السلوک ص 236 اور روح العانی، علامہ آلوسی، جلد 6، ص 137
2: مسائل السلوک، ص 310
3: مسائل السلوک، ص 22
4: مسائل السلوک، ص 7

ماہیت کیا ہے۔" "لفظ ما" عربی زبان میں ماہیت دریافت کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے (۱۴)۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے زمین و آسمان اور ان کے مابین کے "رب" فرعون اور اس کے آباء اجداد کے رب اور مشرق و مغرب کے رب کی صفات کے ساتھ فرعون کے سوال کا جواب دیا۔ گویا اس طرف اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ کی معرفت با کمال ممکن ہی نہیں اسی لیے معرفت بالوحد سے جواب دیئے گئے۔ حالانکہ سوال یہ نہ تھا (۱۵) (الشعراء 24 تا 28)

اللہ تعالیٰ کے صفاتی قرب کا اشارہ سورہ طہ کی آیت **قَالَ لَا تَعَاْفَانِي مَعَكُمْ اَسْمِعْ وَاَنْبِي** (طہ- 46) " ارشاد ہوا کہ تم اندیشہ نہ کرو (یونکہ) میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ سب سنتا دیکھتا ہوں " میں پایا جاتا ہے۔ آگے چل کر ارشاد ہوا **قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يٰمُوسٰى** (طہ- 49) " وہ کسے لگے (بجز یہ تلاءؤ کہ) تم دونوں کا رب کون ہے " اس سوال کا جواب اللہ کی صفات اور افعال سے دیا گیا اور اشارہ معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی معرفت با کمال تو ممکن ہے مگر اس کے اوصاف اور افعال کی معرفت ممکن ہے (۱۶)۔

اللہ تعالیٰ کی معیت: سورہ توبہ میں تعلق مع اللہ کو تعلق مع المخلق سے زیادہ اہم بتایا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے۔ **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا اٰبَاءَكُمْ (الٰى قَوْلِهِ) فَرْتَبِّصُوْا حَتّٰى يٰۤاتِيَنَّكُمُ الْوَعْدُ** (التوبہ- 23-24) " اے ایمان والو! اپنے باپوں کو اپنے بھائیوں کو (اپنا) رفیق مت بناؤ تو تم بظہر رو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم (مراے ترک ہجرت کا) پہنچ دیں۔ "بندہ کو غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہ کرنا چاہیں اور نہ ہی غیر اللہ کی صلاحیتوں اور استعدادوں سے مرعوب ہونا چاہیے۔ بندہ جب احکامِ قضا پر راضی رہتا سیکھ جاتا ہے اور اپنی دنیوی لذات کو بے وقعت سمجھ کر اللہ کی خاطر ترک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کے مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کا دل قرار پالیتا ہے۔ یہ

سے اس میں سے آواز آتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں گرفت فرمائی۔ **رَاٰكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِيْلَ (البقرہ- 54)** " بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اپنی اس کوسالہ (پرستی) کی تجویز سے " بنی اسرائیل کی غلطی عملی نہ تھی بلکہ اعتقادی غلطی اور گمراہی تھی جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا اس لیے توبہ کے لیے سخت ترین شرط عائد کی گئی۔ گویا اللہ تعالیٰ کا کسی دوسرے جسم میں حلول کرنا کافرانہ خیال اور عقیدہ ہے (۱۵)

اللہ تعالیٰ کے فرمان **وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةً اَلنِّسَاءُ**۔ (۱7۱) " اور (یوں) مت کہو کہ تم ہیں " میں صبح اشارہ پایا جاتا ہے کہ حلول و اتحاد کا نظریہ باطل ہے اور جاہل صوفیاء کا اس پر اعتقاد صریحاً باطل ہے (۱)۔ ایسے تمام لوگوں کے اعتقاد کو رد کرتے ہوئے جو حق اور خلق میں اتحاد کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ **لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط (المائدہ- ۱7)** " بلاشبہ وہ لوگ کافر ہیں جو (یوں) کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں مسیح ابن مریم ہے " کہ ایسے اتحاد کا قائل ہونا کفر ہے (۱۲)

قرآن کریم کے ہو ہو یہی الفاظ اسی سورہ کی آیت۔ 72 میں بھی ارشاد ہوئے ہیں یہاں اس کا ذکر اصرار علی المعاصی کے بعد ہوا ہے۔ اس میں ایسے تمام جاہل صوفیاء کے عقیدہ حلول و اتحاد کا بطلان ہے (۱3)

خدا تعالیٰ کی معرفت: خدا کی ذات کی ماہیت کہ وہ کیسی ہے یا کس چیز سے بنی ہوئی ہے۔ اس کی معرفت ناممکن ہے۔ اس کا اشارہ فرعون کے اس سوال میں پایا جاتا ہے جب اس نے کہا تھا **وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ (الشعراء- 23)** یعنی "تمہارا رب کیا ہے" یا اس کی

- 10: مسائل السلوک، ص 17
- 11: مسائل السلوک، ص 216
- 12: مسائل السلوک، ص 227
- 13: مسائل السلوک، ص 248

- 14: مسائل السلوک، ص 724
- 15: مسائل السلوک، ص 724
- 16: مسائل السلوک، ص 621

17: مسائل السلوک، ص 392

تعالیٰ نے اپنے پاس والی اشیاء کے ساتھ مشتعل ہونے سے بھی اس جملے میں نفی کی ہے (۱۹)۔ مگر خلق کے مصالح کے لیے اپنے اسماء و صفات کو مشہور کیا۔ یہی بات ہے جس کے صوفیاء حضرات قائل ہیں۔

سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے۔ **ذَالِك بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** (الحج۔ ۶) ”اور یہ (سب) اس سبب سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی (حقیقی) مالک ہے اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔“ یہ آیت صوفیاء کے مذکورہ قول کی تصدیق کرتی ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ موجود ہے کہ جن تعالیٰ نے اپنی ذات کے موجود ہونے اور اپنی ہستی کے کمال الذات اور کمال الصفات ہونے کا ثبوت دینے کے لیے خلق کو پیدا کیا اور محض اپنے جمال کا اظہار کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس میں دوسرے امور بھی تھے جو مختصائے ظہور ہونے ان ہی میں سے ایک کی طرف اشارہ ہے **أَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ** (الحج۔ ۶) میں اشارہ ہے۔ اس میں یہ اشارہ بھی پایا جاتا ہے کہ تحقیق کا عمل جن تعالیٰ کے اختیاری اعمال کا اظہار ہے نہ کہ اضطراری اعمال کا۔ گویا یہ ایک ہامتصد کام ہے۔ کھیل تماشا نہیں ہے (۲۵)۔

اللہ کی ذات و صفات میں رائے سے کلام کرنا: سورہ یونس کی آیت **أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالًا تَعْلَمُونَ** (یونس۔ ۶۸) ”(۷) کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم (کسی دلیل سے) علم نہیں رکھتے۔“ میں اس بات سے ممانعت کی گئی ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جائیں اور تخمینے لگائے جائیں۔ ایسی بحث و تحقیق جو ذات باری کے بارے میں ہو کافرانہ فعل ہے۔ اسی طرح ذوق ادب کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرنا ممنوع ہے۔ یہ موضوع ذہنی کشمکش کا موضوع نہیں اس میں ذرا سی بے احتیاطی سارے اعمال کے اکارت کر دینے کا باعث بن سکتی ہے اور یہی وہ تباہ کن بیماری ہے جس میں اکثر اہل علم اور اہل تصوف مبتلا ہیں (۲۱)۔

21: مسائل السلوک، ص 140

19: مسائل السلوک، ص 637

20: مسائل السلوک، ص 654

اشارات **إِذْ أَعْرَبْتَكُمْ كَقَرْنِكُمْ فَلَمْ تَفْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا** (الی قول) **ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ** (توبہ۔ 25-26) ”جب کہ تم اپنے بچنے کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا“ پھر وہ کثرت تمہارے لیے کچھ کارآمد نہ ہوئی (الی قول) پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول (کے قلب) پر اور دوسرے مومنین (کے قلوب) پر اپنی (مطلق) سے (تلی نازل فرمائی) سے افخ کیے گئے ہیں۔ ماحصل یہ ہے کہ بندے کا اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے پورا پورا تابع کرنا اللہ تعالیٰ کی معیت میں آجانا ہے۔ اس حال میں بندے کی مرضی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ذات کو بھول چکا ہوتا ہے۔ اس کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے بندوں کی اپنی مرضی سے حاجات پوری کر سکے۔ یہ باطل نظریہ اس تعلق سے افخ نہیں ہوتا (۱۸)۔

جن تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ظہور: زبان زد عام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات چونکہ بہت جمیل ہیں۔ اس لیے ذات جن نے ان کا مشاہدہ کرنے کو پسند فرمایا اور خلق کی صورت میں ان کو ظاہر فرما کر ان کا مشاہدہ کیا۔ مسائل السلوک میں اس بنیاد پر کہ اگر محض مشاہدہ کے لیے شغل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تحقیق فرمایا ہے تو یہ محض لہو ہوا اس وجہ سے یہ خیال باطل ٹھہرا۔ جیسا کہ خداوند کریم کا ارشاد ہے۔ **وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْبٍ** (الانبیاء۔ ۱۶) ”اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعل عیب کرنے والے ہوں“ اور **لَوْ آدَرْنَا نَأْتَيْنَهُمْ لَنَجَّيْنَهُمْ** (الانبیاء۔ ۱۷) ”اگر ہم کو مخطئ ہی بنانا منظور ہوتا تو ہم خاص اسے پاس کی چیز کو مخطئ بناتے۔“ ہاں اگر شغل محض کے ساتھ ساتھ دوسرے مصالح بھی ہوں اس نقطہ نظر کی کچھ گنجائش ہے۔ اس لیے کہ شغل محض تو ایسا فائدہ ہے جو جن تعالیٰ کے لیے ہو سکتا ہے اور جن تعالیٰ سبحان کسی بھی فائدے کے حصول سے منزه ہیں۔ لہذا یہ غرض فائدہ ٹھہری رہا دوسرے مصالح کا ہونا جو خلق کی ضرورت ہیں اور **لِنُنَازِلَهُمْ** (انبیاء۔ ۱۷) سے یہ اشارہ مراد لینا کہ اس سے مراد اسماء و صفات ہیں۔ جو عین ذات باری تعالیٰ ہیں تو اللہ

18: مسائل السلوک، ص 393

ظُلْمٌ مِنَ الظُّلُمِ۔ (البقرہ- 210) "یہ (کج راہ) لوگ اس امر کے خطر (معلوم ہوتے ہیں) کہ جن تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سامنا میں ان کے پاس (سزا دینے کے لیے) آویں" مسئلہ مظہریت کے صحیح ہونے کی دلیل بتائی گئی ہے۔ (24)

سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **إِنَّ العِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا** (یونس- 65) "اور تمام عزت علیہ (اور قدرت بھی) خدا ہی کے لیے (ثابت) ہے۔" اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں میں جو عزت نظر آتی ہے وہ اللہ کی عزت کا مظہر ہے۔ حقیقی عزت تو محض اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ جیسے روشنی زمیں پر ظاہر ہوتی ہے مگر زمین محض روشنی کا مظہر ہے حقیقت میں یہ روشنی سورج کی صفت ہے اور زمین کی صفت نہیں ہے (25)

بعض نعمتیں مخلوق کی طرف سے ملتی ہوئی نظر آتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ** (الحمل- 53) "اور تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے" اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ تمام نعمتیں درحقیقت جن ہجانہ کے مظہر ہیں۔ اسی کو مظہریت کا نام دیا جاتا ہے (26)

اسی مسئلے کو مظہریت صفات جن کے عنوان سے اللہ تعالیٰ کے قول **وَالْقَيْئُ عَلَيْكَ مُبْعَثٌ** (طہ- 39) "اور (اے موسیٰ) میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے ایک اثر محبت ڈال دیا" سے اشارہ سمجھایا۔ (27)

وقوع رویت بتدینا میں زندہ ہوتے ہوئے کوئی شخص ذات باری تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا جو شخص وقوع رویت کا قائل ہو گا اس کا انکار کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **فَقَالُوا إِنَّا اللّٰهُ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الضُّعْفَةُ بِظُلْمِهِمْ** (النساء- 153) "اور (یون) کہا تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو حکم کھلا دیا وہ ان کی (اس) گستاخی کے سبب ان پر کرک لگی آئی" اور اس کا صاف مطلب وقوع رویت کے اعتقاد کا انکار ہے (28)

تشبیہ حق بالخلق: خلق کی طرح اللہ کے ساتھ رویہ رکھنے کی واحد صورت ذکر کے معاملے میں ہے جس طرح بندہ اپنے آباؤ اجداد کو اکثر یاد کرتا ہے اسی طرح اسے جن تعالیٰ کی یاد بھی کرنی چاہیے۔ صرف اس خاص معاملے میں تشبیہ حق بالخلق جائز ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ **فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ** (البقرہ- 200) "تو جن تعالیٰ کا (اس طرح) ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو۔"

حق تعالیٰ کیلئے مثل اور مثال کا استعمال: قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے **وَكُنْ مِنَ الْمُضْئِلِ** (الروم- 27) "اور اسی کی شان اعلیٰ ہے" اور سورہ نور میں ہے۔ **مَنْ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ**۔ (النور- 35) "اس کے نور (ہدایت) کی حالت عجیب ایسی ہے جیسے (فجر) کرد) ایک طاق ہے" ان آیات میں لفظ مثل "بمفہمتین" استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کا اشاری مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ اگر حق تعالیٰ کے لیے بغرض توضیح کسی مثال کا سہارا لیا جائے بشرطیکہ وہ مثال اللہ تبارک وتعالیٰ کی شان سے کچھ قریب ہو جائز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی صنعت کا ذکر انسانوں میں پائی جانے والی کسی صفت کی شراکت کے ساتھ کرنا جائز ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفت رحم کا ذکر کرتے ہوئے کہنا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ان کی ماؤں کی مانند رحم ہے۔ ناجائز نہیں ہے۔

ان ہی جہوں سے بننے والا لفظ مثل بکرمیم اور سکون الاء مشارک فی النوع کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی، اللہ کی ہیبت اور اللہ تعالیٰ کی نوع کی مثال کسی دوسری چیز سے دینا بالکل ناجائز ہے۔ قرآن کریم کی آیت۔ **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ**۔ (الشوریٰ- 11) "کوئی چیز اس کے مثل نہیں" سے یہ اشارہ نکالا گیا ہے (29)

مسئلہ مظہریت: اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے تصور فرما سکتا ہے اور اس طرح ظاہر ہونے کے باوجود اس کی اطلاقی شان میں فرق نہیں آتا بلکہ سلف امت کے مطابق وہ اطلاق سے بھی مطلق اور منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَهُمُ اللّٰهُ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ** (البقرہ- 200) "تو جن تعالیٰ کا (اس طرح) ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو۔"

24: مسائل السلوک، ص 66

25: مسائل السلوک، ص 62

23: مسائل السلوک، ص 797

22: مسائل السلوک، ص 64

میں علامہ آلوسی نے بیان کیا ہے۔

وہ جن سے مراد ذات حق ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر موجود بالک ہے یعنی معدوم ہے مراد یہ کہ کالمعدوم ہے۔ اس لیے کہ کوئی وجود بھی ذاتی نہیں ہوتا اس لیے ہر ذات قائل عدم ہوتا ہے۔ اور ہر وجود کی حیثیت ایسی ہے جیسے وہ کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وحدۃ الوجود کا یہی مفہوم ہے اور اس آیت کو اس مسئلے کی دلیل سمجھا گیا ہے (32)

صاحب مسائل السلوک نے اہل غلو کے وحدۃ الوجود کے بارے میں دلائل کو مسترد کر دیا ہے جو کہتے ہیں کہ جب کفار نے تمام اللہ کو "الہ واحد ماننے سے انکار کیا ہو گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متذکرہ بالا وحدت کا دعویٰ کیا ہو گا۔ قرآن کی اس آیت سے یہ مفہوم اخذ کیا گیا ہے۔ **أَجْعَلُ الْاِلٰهَةَ الْهُمَاقِطِصَ (ص- 6)** "اور کیا (یہ شخص سچا ہو سکتا ہے کہ) اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رکھنے والا۔"

حالانکہ اس آیت مبارکہ میں ایک الہ کے علاوہ باقی سب خداؤں کی نفی فرمائی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سب کے اتحاد کا دعویٰ کیا گیا ہو (33)

اسی طرح کا باطل استدلال قرآن کریم کی آیت **وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ**

وَمَا بَيْنَهُمَا بِالْاَضَلٰطِ (ص- 27) "اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں ان کے درمیان موجود ہیں ان کو خالی از حکمت پیدا نہیں کیا" کے ساتھ حدیث تقریری **الاکل شئی ما خلا اللہ باطل** کو لیا گیا ہے۔ جبکہ حدیث میں آنے والے لفظ "باطل" کو مساوی اللہ کے معنوں میں لیا گیا ہے اور آیت کا معنی ہے کہ مخلوق باطل نہیں ہے۔ دونوں کے مفہوم پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ مخلوق مساوی اللہ نہیں ہے۔ یہ طرز استدلال ہی باطل ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں لفظ باطل سے مراد بے فائدہ اور حدیث میں "بے بقا" کے ہیں۔ یعنی مخلوق بے بقا ہے بے فائدہ نہیں اس لیے پوری بحث ہی بے کار ہے (34)

32: مسائل السلوک، ص 776
33: مسائل السلوک، ص 883
34: مسائل السلوک، ص 886

قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ نے حق تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے یا رائے نظر مانگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا **قَالَ لَنْ تُرَیٰنِیَ (الاعراف- 143)** "ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو (دیکھا میں) ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔" اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ دنیا میں رویت امیہ نہیں ہو سکتی اور جو شخص اس کا مدعی ہے یا فریب خوردہ ہے یا دوسروں کو فریب دینا چاہتا ہے۔ صاحب مسائل السلوک شب معراج کی رویت کے قائل ہیں لہذا اس حکم سے اس کو مستثنیٰ قرار دیتے ہیں (35)

فرمان باری تعالیٰ ہے **اِنَّ لَهُمْ جَزَآءًا حَسَنًا (کہف- 2)** "(یہ) خوش خبری دے کہ ان کو ایجا اجر ملے گا۔" سے اشاری مراد رویت باری تعالیٰ اور حق تعالیٰ کا بلا حجاب مشاہدہ مراد لیا گیا ہے (35)

اگلی آیت سے یہ مظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ ملا رہنے والا اجر یعنی رویت و مشاہدہ موت کے بعد ہو گا دنیا میں نہیں۔ ارشاد ہے **مَا كَسَبْتُمْ فِیْہِ اَبْنَاؤُ (کہف- 3)** "جس میں وہ ہیں جس کے" اور ابدی زندگی موت کے بعد ہی ہوگی۔

وحدۃ الوجود کا عقیدہ: امام غزالی نے نور سے وجود مراد لیا ہے۔ آپ نور کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ظاہر بنفسہ و مظهر لغيرہ یعنی حق تعالیٰ اپنی ذات میں تو ظاہر ہے مگر اپنے تئیر کے ذریعے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یعنی اس کی ذات کے اظہار کے لیے کسی وجود کی ضرورت ہے اسی کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے فرمان **اللَّهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط (النور- 35)** "اللہ تعالیٰ نور (ہدایت) دینے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا" کا اشاری مطلب اللہ وجود السموات والارض لیا گیا ہے۔ صاحب مسائل السلوک نے امام غزالی کے اس قول کو تسلیم کیا ہے (31)

قرآن کریم کی آیت **كُلُّ شَیْءٍ ہٰلِكٌ اِلَّا وُجْہَهُ (القصاص- 88)** "سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں سوائے اس کی ذات کے" کا وہی اشاری مفہوم تسلیم کیا گیا ہے جو روح العالیٰ

30: مسائل السلوک، ص 583
31: مسائل السلوک، ص 897

28: مسائل السلوک، ص 212
29: مسائل السلوک، ص 345

شرک سے مراد

بعض کے نزدیک ریا کو، نظر علی الاسباب اور اعتماد علی الاسباب کو شرک کہا جاتا ہے بعض کے ہاں حق تعالیٰ کی معصیت اختیار کر کے خلق کی اطاعت کرنا شرک ہے۔ بعض نے اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور اعمال میں شریک کرنے کو شرک کہا ہے۔ اسی میں یہ اشارہ بھی پایا جاتا ہے۔ جس میں قبر پرستی، غیر اللہ کے نذر اور نذرانے اور یہ عقیدہ رکھا کہ کوئی ایسی ہستی ہو سکتی ہے جو اللہ کے راضی کرنے میں کچھ اختیارات رکھتی ہے۔ یعنی وہ ہستی اس قدر باختیار ہے کہ اللہ کے لیے اس کی مانے بغیر چارہ کار نہ ہے ایسا اعتقاد رکھنا بھی شرک ہے اور بعض صوفیاء کے ہاں تو غیر اللہ کی طرف محض التفات کرنا بھی شرک ہے۔ یہ تمام اشارات اللہ تعالیٰ کے قول **وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ** (یوسف: 106) ”اور اکثر لوگ جو خدا کو مانتے ہیں تو اس طرح کہ شرک ہی کرتے جاتے ہیں“ کے سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں (35)

مشرکین ناپاک اور نجس لوگ ہوتے ہیں ان میں غیر اللہ کی طرف میلان رکھنے اور ان کو اہمیت دینے کی گندگی ہوتی ہے۔ اسی ذمے میں دنیا کے والدانہ لوگ اور ایسے تمام لوگ آجاتے ہیں جو صوفیاء کی عظمت سے انکار کرتے ہیں۔ اہل حق کو چاہیے کہ ایسے پلہ لوگوں سے کنارہ کش رہیں۔ یہ اشارہ سورہ توبہ کی آیت سے لیا گیا ہے۔ **إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا** (التوبہ: 28) ”شرک لوگ (بوجہ عقائد خبیثہ) نرے ناپاک ہیں سو یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آئے پائیں“

شرک کی ایک اور اہم قسم غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ ایسا استغاثہ زندوں سے بھی کیا جاتا ہے اور مردوں سے بھی۔ زندوں سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی توقع رکھی جاتی ہے۔ اور مردوں سے بھی۔ افسوسناک صورت یہ ہے کہ یہ بلا کثرت سے پھیل

بھی ہے۔ قرآن کریم میں اس قسم کے شرک کے خسران کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ **وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كُفَيْبٍ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاةً وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِمْ** (رعد: 14) (اور اس کے (یعنی خدا کے) سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے کہ بتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو تاکہ وہ اس کے منہ تک (اڑ کر) آجائے۔ یعنی لوگ بلا وجہ اپنے نقصان میں محو رہتے ہیں (36)

اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو جو احوال و واردات کی صورت میں ہو سکتی ہے اپنی طرف منسوب کر کے اس پر خوشی کا اظہار کرنا مذموم ہے۔ اگر وہ نعمت کسی دوسرے انسان سے بظاہر ملی ہے تو استحضاراً یعنی اس واقع کو انسان کی نسبت سے بیان کرنا بھی قابل مذمت ہے۔ اسی معاملے کی زیادہ سنگین صورت وہ بنتی ہے جب اعتقاد بھی یہ رکھا جائے کہ کسی غیر اللہ نے وہ نعمت عطا کی ہے، اس وقت یہ شرک اور کفر ہے۔ یہ اشاری مطلب قارون کے بارے میں نازل ہونے والے اللہ کے ایک حکم سے لیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ **إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ** (القصص: 76) ”جب کہ اس کو اس کی برادری نے (جھانسنے کے طور پر) کہا کہ تو (اس مال و دشت پر) اترامت اور قارون نے کہا تھا **إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي** (القصص: 78) ”مجھ کو تو یہ سب کچھ ذاتی ہنرمندی سے ملا ہے“ اور اس کا یہی جرم اس کو زمین میں دھنسلے کا باعث بنا تھا۔ صاحب مسائل السلوک اللہ کی نعمت کا ذکر کرنے کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ کتنا چاہیے کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے اس کو یہ چیز اور نعمت ملی ہے اور پھر اس پر خوش ہونا جائز ہے (37)

شرک اور شرکرت فی المحبت: غیر اللہ کی محبت حق تعالیٰ کی محبت کے منافی نہیں ہے۔ اور لوگ شرکرت فی المحبت کو شرک قرار دے دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ غیر اللہ کی

36: مسائل السلوک، ص 501
37: مسائل السلوک، ص 773

محبت اگر اللہ کی محبت سے کم اور اللہ کی محبت کے تابع رہے تو یہ کسی درجے میں بھی معیوب تک نہیں ہے۔ البتہ جب غیر اللہ کی محبت اللہ کی محبت پر سبقت لے جائے، خدا کی محبت سے شدید تر ہو جائے، خداوند کریم کی ناقربانی معمولی نظر آنے لگے اور غیر اللہ سے شغل اچھا لگنے لگے اس وقت غیر اللہ کی محبت شرک ہو گی، اللہ کے فرمان **وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ** (البقرہ- 165) ”اور ایک آدمی وہ (بھی) ہیں جو علاوہ خدا سے تعالیٰ کے اوروں کو بھی شریک (ضائی) قرار دیتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے (رکھنا ضروری ہے) اور جو مومن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قوی محبت ہے“ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ شرک فی المحبت شرک نہیں بلکہ دونوں محبتوں کا پایا جانا ممکن ہے اور جب تک اللہ سے محبت اشد ہے غیر اللہ سے محبت میں کوئی قیاحت نہیں (38)

چیزوں کا غیر اللہ کے نامزد کرنا: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر کوئی چیز قربان کرنا، کسی خاص قبر، مقام یا کسی شخص کے نام کوئی چیز لگا دینا اور اس کے جسم پر یا اس کے گلے میں کوئی ایسی نشانی ڈال دینا جس سے اس کی نامزدگی کا علم ہوتا ہے، شرک کا عمل ہے۔ بس جہلا پاکیزہ روجوں کے ساتھ دوستی کاٹھنے کی غرض سے اس قسم کی نامزدگیاں کرتے ہیں یہ سب اہل جاہلیت کی بدعتیں ہیں اور باطل ہیں اور بدعت حقیقت میں شرک ہی کا دوسرا نام ہے۔ یہ اشاری مشہوم سورہ بقرہ کی اس آیت کا ہے۔ **مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ** (المائدہ- 103) (39) ”اللہ تعالیٰ نے نہ بھیرہ کو مشرک کیا ہے اور نہ سائبہ کو اور نہ وصیلہ کو اور نہ حام کو“

ابطال ربوبیت کے انداز: شرک کی قسم کے مطابق اس کے رد میں رویہ اختیار کرنا تقاضہ حکمت ہے۔ شرک کی بعض قسمیں نرم رویہ کی متقاضی ہوتی ہیں اور بعض کے خلاف انتہائی سخت لہجے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض کے لیے نرمی کی اور بعض کے لیے خشونت جن کی نمائندگی اصنام اور تصاویر کرتی ہیں اور تیسرے وہ اعتقادات جو شرکاتہ عبادات و

38: مسائل السلوک صفحہ نمبر 52
39: مسائل السلوک صفحہ نمبر 259

مشرکین نجس اور پلید ہوتے ہیں ان سے میلان رکھنا منع ہے۔ یہ لوگ حضرت حق کے لائق نہیں ہوتے۔ ان سے اختلاط میں دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہے۔ یہ اشارہ سورہ توبہ کی آیت **إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ** (توبہ- 28) سے لیا گیا ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔⁽⁴²⁾

غیر اللہ سے ازالہ ضرر کی توقع: اللہ کے سوا کسی کو ضرر ہٹانے والا قرار دینا صریح شرک ہے۔ مستقل طور پر ضرر کو کسی سے ہٹانا صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ یہ کام مقبولین یعنی انبیاء کرام بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اشارہ ہے آیت **وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ** (الانعام- 17) "اور اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچا دیں تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں" میں اس اشارے سے اس خیال کی تردید کی گئی ہے۔ جو جہلا کا خیال ہے کہ خدا جس کو پکڑے چھڑالے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا⁽⁴³⁾

42: مسائل السلوک، ص 394

43: مسائل السلوک، ص 270

اعمال کی تمہ میں ہوتے ہیں۔ قرآن تینوں پر حسب ضرورت ضرب لگاتا ہے۔ سورہ الاعراف میں اصنام کا ذکر کیا ہے کہ وہ اسی طرح مملوک ہیں جس طرح تم مملوک ہو یعنی بتوں میں اور ان دوسروں میں جن کو تم اللہ کے سوا بطور استعجاب پکارتے ہو کوئی فرق نہیں دونوں جن سبحانہ و تعالیٰ کے مملوک اور غلام ہیں وہ سب خود اللہ کے محتاج ہیں تمہاری مدد کیوں کر کر سکتے ہیں۔ یہ اشارہ **إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُوا اللَّهَ** **فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** (الاعراف- 194)۔ "واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں" سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کما کر دیں اگر تم سچے ہو" سے لیا گیا ہے۔ اس اشاری مفہوم کے مطابق تمام غالی جاہل گروہوں کے طور اطوار باطل قرار پاتے ہیں جو مدد کے لیے مختلف انسانوں کو نداء میں دیتے ہیں یا نداء سے انداز سے غیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔

غیر اللہ پر نظر اور عجب کرنا: غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا، ان پر انحصار کرنا اور ان کے میسر آجانے پر غم کرنا کسی کام نہ آنے والی یعنی بے فائدہ بات ہے۔ اس حالت میں انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بجائے غیر اللہ کا اعلیٰ مقام پیدا ہو جاتا ہے۔ جو شرک ہی کی طرح کی چیز ہے۔ جب انسان اس غمے کو اور عجب کو ترک کر دیتا ہے یعنی شرک کے پھندے سے باہر نکل آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فریاد واری کا تلاوہ اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے تو اس پر اطمینان و تسلی کا نزول ہوتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر لذتوں کو مانگ کر کے حق تعالیٰ کی معیت کے مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ شرک اور اس سے اجتناب کے لیے یہ علاج سورہ التوبہ کی پہلے گزر چکی آیت **إِنَّا عَجَبْنَاكُمْ كَفَرْتُمْ فَلِمَ تَقَالِبْتُمْ شِئَاءَ** (توبہ- 25) سے شروع کر کے **ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ** (توبہ- 26)۔ والی آیت کے آخر تک کے اشاری مفہوم سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ آیات حق تعالیٰ کی معرفت کے تحت پہلے بھی بیان کی جا چکی ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہاں اثباتی انداز تھا اور یہاں سلبی ہے⁽⁴¹⁾

41: مسائل السلوک، ص 393

انبیاء کا حافظہ انبیاء کا حافظہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ انسان خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو خود اپنے بل بوتے پر باطل کے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ انبیاء کے علاوہ تو کسی کو اپنی باطنی نسبت اور اپنے تقدس پر ناز کرنے کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا۔ عین ممکن ہے کہ اس کا تقدس ہی ایک مہموں چیز ہو، یہ تصوف کا نقطہ قرآن کریم کی آیت **وَلَوْلَا أَنْ كُتِبَ عَلَيْكَ إِعْدَابُ رَبِّكَ لَأَبَدْنَاكَ بِمَا كُنتَ تَكْفُرُ ۗ إِنَّكَ كُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ** یعنی "بے حد نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔" (بنی اسرائیل - 74)

اہل اللہ کی مخالفت: سورہ بقرہ کی آیت **يُخْلِعُونَ اللَّهُ وَالنَّيْنُ الْمُنَافِقِينَ** (البقرہ - 9) "چاہا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں" کی تفسیر سے اشاری مفہوم لیا گیا ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اہل اللہ سے عداوت رکھنا یا ان سے دھوکہ بازی کا رویہ اختیار کرنا خداوند کریم سے دشمنی کرنے اور رب کریم سے دھوکا کرنے کے مترادف ہے (۹)۔

اہل اللہ کی مدد کرنا ایسا ہی ہے جیسا اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو **قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ** (آل عمران - 52) "تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسے آدمی بھی ہیں جو میرے مددگار ہو جاویں اللہ کے واسطے" اس کلمہ کے جواب میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ **نَحْنُ أَنْصَارِي** **إِلَى اللَّهِ** یعنی کہ ہم اللہ کی خاطر تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ بلکہ یوں جواب میں کہا گیا **نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ** (آل عمران - 52) "ہم اللہ کے مددگار ہیں"

اشاری مفہوم نکالا گیا ہے کہ اللہ والوں سے کوئی معاملہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے خود ذات باری تعالیٰ سے کیا جائے۔ (5)

رسالت

انبیاء اور رسل عبد ہوتے ہیں: تمام انبیاء و رسل جسم و روح کے لحاظ سے اسی طرح بندے ہوتے ہیں۔ جیسے دوسرے بندے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے یا اللہ نہیں ہوتے اور نہ ہی اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک ہوتے ہیں۔ ان کی ساخت کسی مختلف مادے یا نور وغیرہ سے نہیں ہوتی۔ اس بات کی طرف اللہ کے قول **لَنْ يَسْتَنْصِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ** (النساء - 172) میں اشارہ کیا گیا ہے۔ "مسح ہرگز خدا کے بندے بننے سے عار نہیں کریں گے۔" (۱)۔

انبیاء کے لیے دیگر اصطلاحات بھی استعمال کی گئی ہیں۔ مثلاً رسول، مقبولین، کاملین اور اہل اللہ وغیرہ ان سب کا معنی اور مراد وہی ہے جو لفظ نبی سے مراد ہے۔

اہل اللہ کا توکل اور تعلق اللہ سے: غلبہ کی تفسیر قوت قلب سے کی گئی ہے اور اہل اللہ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ اسباب مغلوبیہ، ذنیوی نفع اور نقصان کے اسباب خواہ کس قدر زیادہ ہوں اور کس قدر طاقت ور ہوں اہل اللہ پر توکل اور ذات باری کے ساتھ انتہائی گہرے تعلق اور رابطے کی بدولت ان اسباب سے بالکل محفوظ رہتے ہیں ان کو کسی قسم کا ضعف اور مسکنت لاحق نہیں ہوتی۔ اس بات کو **فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ** (المائدہ - 56) "سو اللہ تعالیٰ کا گروہ بلا شک غالب ہے" سے اخذ کیا گیا ہے (۲)۔

3: بمسائل السلوک، ص 576
4: بمسائل السلوک، ص 5

1: بمسائل السلوک، ص 217
2: بمسائل السلوک، ص 244

» اور مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلیں مٹا دے گا۔“ (التوبہ۔ 14-15) اس آیت سے مذکورہ بالا اشاری معنوں کی تصدیق ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ طبعی امور مطلوب ہیں اور بہت ضروری ہیں اگر انسان میں غضب اور غصہ نہ رہے تو پھر جہاد و قتال کے لیے آمادگی ممکن نہ رہے۔⁽⁹⁾

اہل اللہ کے طریقوں سے ہٹنا: اہل اللہ کے طریق کی اہمیت بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت **إِنَّ الدِّينَ كُنُوزًا بَعْدَ آيَمَانِهِمْ ثُمَّ إِذَا دَوَّوْا كُنُوزًا لَّنْ تَقْبَلُ تُؤْتِيهِمْ** (آل عمران۔ 90) ”بے شک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے رہے کفر میں ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔“ سے یہ اشاری مضمون اخذ کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کے نیک بندوں کی راہ چلنا شروع کرتا ہے اور پھر کچھ عرصہ کے بعد کسی وجہ سے اس راہ سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی جاتی ہے اس طرح وہ دور سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسے اس راہ کی طرف لوٹنے کی توفیق نہیں رہتی۔ بعض اوقات وہ اہل طریق سے عداوت و نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح دین کے ایک بڑے حصے سے محروم ہو جاتا ہے اور توبہ کی توفیق اس سے ہمیشہ کے لیے سلب ہو جاتی ہے⁽¹⁰⁾

انبیاء کی قدرت و علم: انبیاء کو علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی انہیں اپنے نفع اور نقصان پر قدرت حاصل ہوتی ہے۔ اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کیا گیا ہے۔ **قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ** (آل عمران۔ 82) ”اے نبی! میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا نگر اتا ہی جتنا خدا تعالیٰ نے چاہا اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا“ (آل عمران) جو ایمان رکھتے ہیں ”آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ نبی کو یہ

۹۔ مسائل السلوک، ص 390

۱۰۔ مسائل السلوک، ص 124

ایسا ہی معنی آیت حربہ سے اخذ کیا گیا۔ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول سے لڑنا ایک ہی بات ہے۔ یعنی جو اللہ سے لڑتا ہے وہ گویا اللہ کے رسول سے لڑائی لڑتا ہے اور جو اللہ کے رسول سے محاربہ کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے لڑ رہا ہو۔ یہ اشارہ **إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ..... عَذَابٌ عَظِيمٌ** (المائدہ۔ 33) ”جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں..... عذاب عظیم ہوگا“ سے متعلق ہے۔⁽¹¹⁾

- سورہ بقرہ کی آیات **مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ الَّتِي قَوْلُهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ** (البقرہ۔ 98) ”جو (کوئی) شخص حق تعالیٰ کا دشمن ہو اور فرشتوں کا (بھی) الی قول“ تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا ”اس پر صریحاً“ دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ دشمنی کرنا خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کرنا ہوتا ہے⁽¹²⁾۔ ان اشارات سے اہل اللہ کے مقام و مرتبے اور اس میں احتیاط کیے جانے کا پہلو نمایاں ہے اسی لیے انبیاء کی شان میں بھول کر بھی گستاخی نہ کرنی چاہیے۔

امور طبعیہ اور کاملین: انبیاء اور رسل کاملین کہلاتے ہیں، خطا و نسیان کے نقصانات سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، گناہوں سے میرا اور پاک ہوتے ہیں۔ مگر طبعی امور کے اثرات ان پر بھی پڑتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ** ط۔ (البقرہ۔ 214) ”ان کو یہاں تک جنبشیں ہوئیں کہ (اس زمانے کے) پیغمبر تک اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے بول اٹھے کہ اللہ کی امداد (موجود) کب ہوگی“ گویا یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مصائب و آلام میں گھبراتا اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے لیے جلدی کی خواہش کرنا ایک طبعی امر ہے جو انبیاء کو بھی لاحق ہوتا ہے۔⁽¹³⁾

سورہ توبہ کی آیت **وَيُضْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مَّوْمِنِينَ** ^{۱۱} **وَيُنْعِبُ غَضَبًا قُلُوبِهِمْ**

۱۱۔ مسائل السلوک، ص 233

۱۲۔ مسائل السلوک، ص 31

۱۳۔ مسائل السلوک، ص 68

اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا" سے اہل اللہ کے اخلاق کی یہ امتیازی صفت اخذ کی گئی ہے (13)

حضورؐ کو محبوبِ عربیٰ کہنا: قول اللہ تعالیٰ کا **وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُم إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** (الانعام: 88) "اور ہم نے ان (سب) کو مقبول بنایا اور ہم نے ان سب کو راہ

راست کی ہدایت کی" اس اشاری معنی کا حامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان معنوں میں مشوق کہنا جو جملاء میں رائج ہیں غلط ہے بلکہ اس لفظ کے گندے معنوں کے اعتبار سے حرام ہے۔ جبلاء اور جلب سے مراد شوق سے چن لینا ہوگا جس میں محبت اور کشش تو ہو گی مگر گندا مفہوم جو عاشقی میں ہے وہ نہ ہوگا (14)

عبدیت کی عظمت و شرف: شرف و عزت کے اعتبار سے عبدیت کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ کسی نوع کی مخلوق کی کرامت اس میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دوسروں سے بڑھی ہوئی ہو۔ یہ اشارہ اس مکرر آیت سے اخذ کیا گیا ہے **لَنْ يَمَسُّكَ الْمَسِيحُ أَنْ يُكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ** ط (النساء: 172) اس کی تصدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے ہوتی ہے **إِنِّي عَبْدٌ لِلَّهِ** کہہ کر جب آپ نے اپنے بندہ ہونے کا فخر یہ ذکر کیا ہے اور یہ بات سورہ مریم میں ہے (مریم: 30) (15)

سورہ کہف کی پہلی ہی آیت اس مفہوم کو تقویت بخشنائی ہے "ارشاد ربانی ہے۔ **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَكَ جُوعًا** ط (کہف: 1) "تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے (ہدایت) ہیں جس نے اپنے (خاص) بندے پر (یہ) کتاب نازل فرمائی اور اس میں ذرہ بھی کبھی نہیں رکھی" اس میں اس طرف اشارہ موجود ہے کہ عبدیت کا مقام تمام مقامات سے بلند ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعلیٰ

13: مسائل السلوک، ص 240

14: مسائل السلوک، ص 288

15: مسائل السلوک، ص 217

بات بالکل معلوم نہیں ہوتی کہ اس کے اور اس کے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا والا ہے ورنہ وہ کئی قسم کے آنے والے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا لیتا۔ اس میں ایسے جاہلوں کے لیے نصیحت ہے جو اپنے پیروں کے لیے ایسا گمان رکھتے ہیں (11)

انبیاء اور تکالیف شرعیہ: انبیاء طہیم السلام شریعت کے احکام پر عمل کرنے سے مستثنیٰ نہیں کیے گئے۔ وہ بھی اللہ کے سامنے آخرت کی جواب دہی کے لیے اسی طرح مجبور ہیں جیسے دوسرے لوگ۔ انبیاء کا یہ حال ہو تو پھر کون مائی کا لال ایسا ہو سکتا ہے جس کو شریعت کے احکام سے مستثنیٰ کیا گیا ہو، قرآن میں ارشاد ہے! **فَلَا يُصَلِّتُكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبِعْ هَوَاهُ فَتَرَىٰ** ط (طہ: 16) "سو تم کو اس (قیامت) سے ایسا شخص باز نہ رکھے پاوے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتا ہے۔ کہیں تم (اس بے فکری کی وجہ سے) تباہ نہ ہو جاؤ۔" آیت کا اشاری مفہوم شریعت کے احکام سے اہانت کی نفی کرتا ہے اور پیروں وغیرہ کے لیے اس نظریے کو باطل قرار دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے۔ **فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُكُونَ مِنَ الْمُكَذِبِينَ** ط "پس اے محمدؐ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔" (الشعراء: 213) اس آیت میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی نبی سے تکالیف شرعیہ ساتھ نہیں ہوتیں اور وہی جس کا درجہ نبی سے فروتر ہوتا ہے اس کے لیے جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا (12)

یہی مضمون **إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ** (النحل: 91) "مجھ کو تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر (مکہ) کے مالک (حقیقی) کی عبادت کیا کروں" سے مترشح ہوتا ہے۔

اہل اللہ کا اخلاق: اہل اللہ کے اخلاق میں عفو و درگزر کو امتیازی خصوصیت حاصل ہے۔ جو عفو کرتا ہے اس کی خطائیں اسی کی نسبت سے معاف کردی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے قول **فَمَنْ تَصَلَّقْ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَكَ** ط (المائدہ: 45) "پھر جو شخص اس کو معاف کرے تو وہ

12: مسائل السلوک، ص 739

11: مسائل السلوک، ص 359

مرتبے پر فائز ہیں۔ گویا اس مقام سے ہٹا کر آپ کو کسی اور مقام پر فائز کرنا نور وغیرہ قرار دینا آپ کو اعلیٰ مقام سے گرانے کے مترادف ہے (۱۶)

عصمت انبیاء اور تصرف شیطانی: انبیاء کی عصمت تسلیم شدہ حقیقت ہے لہذا نبی سے کوئی ایسی لغزش نہیں ہو سکتی جو شریعت کے اعتبار سے معصیت یعنی گناہ قرار پائے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں کہ نبی کی عصمت کے ساتھ تصرف شیطانی بھی ممکن ہے۔ مگر اس تصرف کی بنا پر نبی سے جو لغزش یا خطا سرزد ہوگی وہ اجتہادی خطا ہوگی، جس پر ثواب بھی ملتا ہے اسی لیے آدمؑ کی لغزش کی بنا پر جو سزا دی گئی وہ دونوں کے ایک دوسرے کے سامنے بدن کا کھل جانا تھا جو زمین میں مباح ہے یعنی شرعی گناہ نہیں ہے اور اس سے یہ اشارہ نکلا کہ ایسی لغزش اخروی سزا کی موجب تو نہیں ہوتی مگر کچھ دنیوی ضرر اور تکلیف ضرور پہنچتی ہے یہ اشارہ **فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ الّٰی قَوْلَهُ تَعَالٰی سُوَاۡتِهٰمَ** (الاعراف- 20) ”پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں دوسوسہ ڈالا (اللہ تعالیٰ کے قول تک) پردہ کا بدن“ سے اخذ شدہ ہے (۱۷)

غیر معلوم الحال کا رسول ہونا: سورہ یونس کی آیت **وَلٰكِنۡ اَمۡرٌ رَّسُوْلٍۭ** (یونس 47) ”یعنی ہر امت کے لیے ایک رسول ہے“ سے اخذ کیا گیا ہے کہ ایسے علاقے یا قومیں اور ایسے ادوار جن میں لوگوں کی اصلاح کے لیے کسی نبی کے مبعوث ہونے کا علم نہ ہو سکا میں ممکن ہے کہ ایسی اقوام میں کوئی نیک اور پارسا آدمی ایسا گزرا ہو جو اللہ کا نبی ہو۔ اس لیے کہ کسی امت کا نبی سے خالی ہونا محال ہے۔ لہذا احتیاط کا تقاضا ہے کہ کسی دور کے ایسے پارسا لوگوں کے خلاف بے احتیاطی سے گریز کیا جائے۔ اسی لیے کہ انبیاء اور مرسلین کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ مگر جن کا ذکر الہامی کتابوں میں انبیاء کے بیانات سے ہوتا ہے۔ وہ پانچ صد تک بھی نہیں پہنچتی۔ (۱۸)

کاملین اور خطائے اجتہادی: کاملین سے خطائے اجتہادی کا صدور ممکن ہے تو ایسے شیوخ سے جو معصوم نہیں ان سے تو بدرجہ اتم اس کا امکان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اندازہ لگایا کہ ان کے بھائی نے لوگوں کو گمراہی سے روکنے میں کوتاہی کی حالانکہ ان کے بھائی کا کوئی قصور نہ تھا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی۔ گویا موسیٰ سے معاملے کو سمجھنے میں خطا ہوئی اور اس کے نتیجے میں بقول تعالیٰ **وَاخْتَبِرْ اَسۡ اٰخِيۡتِهٖۡ يٰۤاَبۡرٰهِيۡمُ الْاَعۡرَافَ** (150) ”اپنے بھائی کے سر کے بال چکڑ کر کھینچا“ اس آیت سے انبیاء سے خطائے اجتہادی کے سرزد ہونے کے امکان کا اشارہ نکالا گیا (۱۹)

غیر معصوم شیوخ پر اتنا خطا کا اعتقاد ایچ گندہ اور قبیح اعتقاد ہے۔ بلکہ اس کو غلو قبیح کہنا بہتر ہے۔ اس لیے کہ اجتہادی خطا سے معصومین یعنی انبیاء و رسل بھی محفوظ نہیں تو ان سے فروتر درجے کے لوگ کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن کرم کی آیت **مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوۡنَ لَهٗ اَسۡرٰى حَتّٰى يُّفۡتِنَ فِى الْاَرۡضِ ط تَرۡدُوۡنَ عَرۡضَ النَّبِيّٰٓ قٰ تِلۡكَ وَاللّٰهُ يَرۡيۡدُ الْاٰخِرَةَ ط** (الانفال- 67) ”کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ اللہ کی زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے تم لوگ دنیا کے ناکمے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے“ سے اشاری تفسیر میں بیان کیا گیا ہے (۲۰) سورہ ط میں اشارہ ہے کہ اکابرین یعنی انبیاء کی لغزش میں نفسانی خواہشات کو دخل نہیں ہوتا وہ بلا ارادہ اور نیت کے سرزد ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے وہ موجب گرفت نہیں مگر انبیاء کی یہ شان ہے کہ وہ ایسے معاملات میں بھی ذمات سے مغلوب رہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔ **وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيۡنٰكَ مِنَ النِّمۡ قَتُوۡنًا ط** (40)۔ ”تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے قتلقت زدائشوں سے گزرا۔“ اس آیت سے کاملین میں خطائے اجتہادی کے عقیدے کو مزید تقویت ملتی ہے۔ (۲۱)

18: مسائل السلوک، ص 381
19: مسائل السلوک، ص 348
20: مسائل السلوک، ص 620

18: مسائل السلوک، ص 436

16: مسائل السلوک، ص 583
17: مسائل السلوک، ص 316

ہے سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو پیوایا اور سچے بھی دئے (24)

منصب رسالت اور کمال استعداد: سورة الانعام کی آیت **اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ** "اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔" (الانعام- 124) میں منصب رسالت کے لیے ذبیوی سلمان اور مال و الاد کی کثرت کو رسالت کے لیے ضروری قرار نہیں دیا گیا بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی استعداد کے کمال درجے تک موجود ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ منصب رسالت پر کسی کو فائز کرتا ہے۔ گویا پہلے اس میں کمال درجے کی استعداد پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو نبوت کے منصب پر فائز کرتا ہے۔ یہ اشاری مفہوم آیت زیر نظر سے نکالا گیا ہے (25)

آیت: وَكَوْنِ عِلْمِ اللَّهِ فِيهِمْ خَيْرًا أَسْمَعُهُمْ "اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا" (الافعال- 23) اس میں استعداد کی اہمیت بیان کی گئی ہے (26)

مقبولین سے نسبت: مقبولین سے نسبت یعنی انبیاء کے ساتھ نسبت ہونا صرف اس وقت نفع دے گا۔ جب اس کے ساتھ ایمان اور اعمال صالح بھی ہوں گے۔ یہ بات اشارہ اس آیت سے معلوم ہوتی ہے۔ **وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْرِي فِيهَا نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ إِلَى قَوْلِهَا مَعَالِي) وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** (البقرہ- 48) "اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے (اللہ تعالیٰ کے قول) اور نہ ان لوگوں کی طرفداری چل سکے گی۔" اولاد انبیاء کو اس آیت میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ ایمان اور عمل صالح کے بغیر اللہ کے ہاں کسی کا کوئی وزن اور مرتبہ نہیں ہوگا (27)

غیر اللہ کو مستقل تصرف کا حق نہیں ہے نہ انبیاء کو اور نہ ہی انبیاء کے علاوہ کسی اور کو جو بہر حال انبیاء کے مقام سے نچلے ہی درجے پر فائز ہو گا۔ یہ اشارہ **وَأَنْ يَمْسُكَ**

26: مسائل السلوك، ص 370

28: مسائل السلوك، ص 508

25: مسائل السلوك، ص 298

27: مسائل السلوك، ص 16

کاملین اور خوارق: انبیاء کے خوارق اللہ تعالیٰ کے اذن و اجازت سے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی دینی مصلحت ہوتی ہے جس کی خاطر وہ نبی سے سرزد ہوتے ہیں۔ خوارق کی ایک قسم خیال میں تصرف کرنا ہے جس کو معجزہ کہتے ہیں ان کا مقصود محض دھوکا دینا ہوتا ہے۔ اور یہ ہی موخر الذکر خوارق بعض اوقات دوسرے انسانوں کے ساتھ ساتھ کسی نبی یا بھی اثر انداز ہوجاتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے، **فَلَمَّا الْقَوْاسُ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ** "جب انہوں نے اپنے آنچھہر پیچھے تو لوگوں کی نگاہوں کو مسح کر دیا" (الاعراف- 116) اس میں موسیٰؑ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جن پر اس خوارق کا اثر ہوا کیونکہ آپ کے مخالف ہونے کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل حق بھی ایسے امور کے ابطل کی قدرت نہیں رکھتے اور ان کا ایسی قدرت سے محروم ہونا ان کے باطنی کمال پر کوئی برا اثر نہیں کرتا (28)

نبی کی استقامت کا مفہوم: سورہ ہود میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا ہے **فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتِ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا** (ہود- 112) "تمہیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔" اشاری مفہوم کے لحاظ سے نبی اور غیر نبی کی استقامت کو ایک دوسری سے مختلف بتایا گیا ہے۔ عام استقامت سے مراد مخلوق کے حقوق اور خالق کے حقوق کو ادا کرنا ہے اور استقامت سے اصل مراد ہے کثرت کا وحدت میں اور وحدت میں مشاہدہ کرنا۔ یہ باریک بات استقامت کے اشاری معنوں سے سمجھی گئی ہے (29)

کامل اور اہل ثروت: بیان القرآن میں روح المعانی کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ کامل کے حق میں اہل ثروت اور اہل دنیا کے تعلقات مضر نہیں ہیں اور ایسے تعلقات اللہ کا ولی ہونے کے لیے سد راہ بھی نہیں ہیں۔ یہ اشارہ اخذ کیا گیا ہے۔ **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً** (الرعد- 38) "اور ہم نے قبلی

23: مسائل السلوك، ص 472

22: مسائل السلوك، ص 340

رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری
جودی اختیار کی۔“ (30)

نسبت مع اللہ اللہ کے ساتھ نسبت ہو جانے کے بعد منقطع نہیں ہوتی۔ یہ ایسا مضبوط
رشتہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے۔ **فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ**
قَالَ لَا انفصام لها ط (البقرہ- 256) ”تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تمام لیا جس کو کسی طرح ٹانگی
نہیں (ہو سکتی)۔“ (31)

اہل اللہ کو غیب کا علم نہیں: اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بعض اوقات بعض واقعات
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخفی فرما لیتے ہیں غیر نبی تو بہر حال غیر نبی ہی ہے ارشاد
ہوتا ہے۔ **وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَّامِكُمْ قَلِيلًا ط** ”خدا ان کو تمہارے خواب میں
تھوڑا سا دکھا رہا تھا۔“ (الانفال- 43)۔ واقعہ یہ تھا کہ کفار کی تعداد اگرچہ زیادہ تھی مگر حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کو کم دکھائی گئی۔ جب یہ حالت نبی کی ہے تو کسی شیخ کے کشف کو کیسے
صحیح مانا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بیداری میں بھی حقیقت کا اور اک نہ کرایا گیا ارشاد ہوتا
ہے۔ **وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَّامِكُمْ قَلِيلًا ط (الانفال- 44)** ”جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں
دشمنوں کو تھوڑا دکھایا۔۔۔۔۔۔“ الخ آیات مذکورہ میں صریح بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے
انبیاء کو بھی وہی کچھ اور اتنا ہی کچھ معلوم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ غیب کا علم کسی نبی
کو حاصل نہیں ہوتا چہ جائیکہ کوئی غیر نبی اس کا دعویدار ہو (32)

انبیاء اور دیگر غیر انبیاء میں سے شیوخ اور پیروں کے بارے میں جو علم غیب جاننے
کے مجموعے عقائد رکھے جاتے ہیں ان کی تردید اس طرح کی گئی ہے۔ **وَإِنْ أَدْرِيكَ أَقْرَبُ
أَمْ بَعِيدُ مَا تَوْعَدُونَ ط (الانبیاء- 108)** ”اب میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ

30: مسائل السلوک، ص 454
31: مسائل السلوک، ص 86
32: مسائل السلوک، ص 376

**اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنَّ يَمْسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ط (الانعام- 17)** ”اور اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچا دیں تو اس کا مد
کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں اور اگر تجھ کو وہ (یعنی اللہ تعالیٰ) کوئی نفع پہنچا دیں تو وہ
ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔“ سے اخذ شدہ ہے۔ اور اس سے صاف معلوم ہوتا
ہے کہ جب ضرر کو دور کرنا انبیاء کرام کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر کسی اور کو کیا اختیار ہو
سکتا ہے (28)

اسی طرح کسی کے ساتھ قدرتی اور فطری محبت کا اظہار جو کسی اپنے کے ساتھ ہوتی
ہے یا قومیت کی بنا پر کسی کی مدد کرنا بھی مفید نہیں جیسے ابو طالب کے لیے مفید ثابت نہ
ہوئی جو آنحضور کو ادروں کے ضرر سے بچاتے تھے۔ مگر خود آپ پر ایمان نہ لائے۔ اس
طرح عقلی محبت جس کا تقاضا ایمان لانے سے پورا ہوتا اس سے محروم رہے۔ یہ اشارہ سورہ
الانعام - 26 سے اخذ کیا گیا ہے **وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ ط** اور یہ لوگ اس
سے ادروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔“ (29)

نبوت شرفا کے ساتھ خاص ہے: ولایت میں حسب و نسب کی عظمت اور برائی کا
اعتبار نہیں۔ کمزور نسب رکھنے والا بھی اللہ کے دوست کے منصب تک پہنچ سکتا ہے۔ گویا
کسی اعلیٰ اور ارفع خاندان سے نہ ہونا ولایت میں رکاوٹ نہیں مگر نبوت کا جہاں تک تعلق
ہے یہ ہمیشہ شرفاء کے ساتھ خاص رہی ہے انبیاء کا خاندان ہر طرح کے عیوب سے پاک ہوتا
تھا۔ نبی کی پیدائش صحیح اور جائز طریقے سے ہوتی تھی کسی نبی میں نسب کا کوئی نقص نہ پاتا
جاتا تھا۔ وہ شریف ابن شریف ہوتے تھے۔ مگر ولایت کو شرفاء کے ساتھ مخصوص سمجھنا اللہ
ہے۔ اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

وَمَا تَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِإِدْقِ الرَّبِّ (هود- 27)۔ ”اور ہم

28: مسائل السلوک، ص 270
29: مسائل السلوک، ص 272

کیا جا رہا ہے قریب ہے یادور" اس سے انبیاء کے علم غیب کی نفی ثابت ہوئی (33)

سورہ النحل میں اسی بات کو اس طرح فرمایا گیا "اے چوٹیو! اپنے بلوں میں گھس جاؤ
لَا يَحْطَمَنَّكُمْ سَلِيمٌ وَجُنُودُهُ لَا وَهُمْ لَا يَشْفُرُونَ" (النحل-18) "کیس انبا
نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں۔ اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔" یعنی صاف معلوم ہوا
کہ انبیاء یا اولیاء کو علم غیب نہیں ہوتا (34)

آخرت

آخرت دنیا سے اہم ہے: اللہ تعالیٰ کا فرمان آخرت کی دنیا کے مقابلے میں اہمیت کے
مقابلے میں صریح ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **مَاعِنْدَكُمْ يَنْعَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ط** جو
کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا
ہے۔ "النحل-96" (1)

آخرت کی اہمیت کو اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آئیہ کریمہ **فَالِكِ بَاتُهُمْ
اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْآخِرَةِ** (النحل-107) "یہ اس لیے کہ انہوں نے
آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا۔" یہ بات ان لوگوں کے لیے کہی گئی جنہوں
نے دل کی رضا مندی سے کفر کو قبول کیا غرض یہ تھی کہ دنیوی فائدے زیادہ سے زیادہ
اٹھائے جائیں اس آئیہ مبارک میں حب دنیا کی مذمت کی طرف اشارہ ہے مگر دنیا کی وہ
محبت مذموم کی گئی ہے جو آخرت کو نظر انداز کر کے اختیار کی جائے۔ رہی دنیا سے طبعی
محبت تو اس پر ملامت نہیں ہے کیونکہ طبعی محبت کے بغیر حقوق و فرائض کا سلسلہ آگے چل
نی نہیں سکتا جو تمدن کی ترقی کے لیے ضروری ہے (2)۔

آخرت سے مانع امور: دواہر آخرت میں زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں، پہلا گناہناہوں

پر عمل کرنا جس کو فساد بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا "کبر غرور" کبر کا دوسرا نام علو ہے۔ ارباب
تصوف ان دونوں سے بچنے کی انتہائی کوشش کرتے ہیں تاکہ آخرت کے نقصانات کو کم کر
سکیں اس بات کا اشارہ سورۃ القصص کی آیت **تَلْكَ النَّارُ الْآخِرَةُ**

1: مسائل السلوک، ص 552

2: مسائل السلوک، ص 554

و سلم نے فرمایا: "قیامت کے روز زمین ہر اس عمل کو لے آئے گی جو اس کے پیٹھ پر کیا گیا ہو گا۔" پھر آپ نے اسی سورہ کی یہی آیات تلاوت فرمائیں۔

آخرت میں وزن کا معاملہ: مادی اشیاء کا وزن رکھنا ثابت ہے۔ دنیا میں اعمال کو وزن نہیں کیا جاسکتا صرف ان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ مگر قرآن حکیم کی نص اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اعمال آخرت میں تو لے جا دیں گے گویا اعمال کو آخرت میں جو اہر اور مادے کی حالت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ نص قرآن ہے **فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ** ○ "پھر جس کے (اعمال) کے پڑے بھاری ہوں گے۔" (66) (القارعہ - 6)

ترغیب آخرت اور زہد فی الدنیا: دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا جہالت ہے۔ آخرت کے لیے جو عمل ضروری ہے اسے ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے ہی اچھا عمل نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ اس کا خلوص دل سے کیا جانا اس کی قیمت بڑھائے گا اور پھر ایسا نیک عمل آخرت میں کام آئے گا جس پر استقامت اور مقاومت ہوگی۔ اس لیے کہ عدم استقامت تو آخرت پر ایمان ہی کے منافی ہے اس کے ساتھ اچھا عمل کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ ترغیب آخرت دراصل دنیا کی محبت سے دل کو ہٹانے کا نام ہے۔ سورہ العنکبوت میں ایسی ہی ترغیب کی طرف اشارہ ہے۔

فرمان خدا ہے: **وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لُغَبٌ لِّلنَّارِ الْأَخْرَىٰ لَهَا الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ** ○ (العنکبوت - 66) اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ مگر ایک کھیل اور دل کا بلاوا۔ اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے کاش یہ لوگ جانتے، (7)۔

ترتیب موت کا معاملہ: موت کی تمنا مذموم نہیں بلکہ جب آخرت کے مزے لوٹنے کے شوق میں ہو تو محمود ہے جیسے اللہ کی راہ میں شہید ہوجانے کی تمنا۔ مگر یہ بات یاد رکھنے کی

6: مسائل السلوک، ص 1152
7: مسائل السلوک، ص 791

نَجَّمَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا (التقص - 83) "اور آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کریں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔" (83)۔ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کی بندگی اور اس کے قوانین کی اطاعت سے نکل کر آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ سراسر فساد ہی فساد ہوتا ہے اسی طرح بندے کی طرح نہ رہتا اور خدا کے بندوں کو اپنا بندہ بنا کر رکھنا کبر اور علو ہے۔

آخرت کے لائق سعی کا بیان: سورہ نبی اسرائیل میں ارشاد ربانی ہے، **وَمَنْ أَرَادَ وَسْعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا** ○ (نبی اسرائیل - 19) "اور جو شخص آخرت (کے ثواب) کی نیت رکھے گا اور اس کے لیے جیسی سعی کرنا چاہیے، دیکھی سعی ہی بھی کرے گا بشرطیکہ وہ شخص مومن بھی ہو سوائے لوگوں کی یہ سعی قبول ہو گی۔" اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ آخرت کے سلسلے میں سب سے ضروری بات تو اس بات کا قائل ہونا ہے کہ آخرت منصفہ ہوگی۔ اس سے مفر نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے موافق عمل کرنا اور پھر اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھنا آخرت کے لیے ضروری سعی ہے (84)۔ کیونکہ شریعت سے ہٹ کر طرز زندگی اپنانا یا استقامت سے اس پر عمل پیرا نہ رہنا آخرت پر ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔

آخرت میں تکلم جمادات: تکلم کا تعلق حیات اور ادراک سے ہے۔ تکلم ایسی زندگی اشیاء کا نفل ہے جن میں سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ دنیا میں جمادات صرف وجود کے ساتھ پائی جاتی ہیں مگر آخرت میں ان کی صفت تکلم کا اظہار بھی ہوگا۔ یہ اشارہ **يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا** ○ (الزلزال - 94) "اس روز وہ (اپنے اپنے گزرتے ہوئے) حالت بیان کرے گی۔" (94)۔

ابن مردويه: بتیختی میں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

3: مسائل السلوک، ص 775
4: مسائل السلوک، ص 566
5: مسائل السلوک، ص 1151

عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے“ صاف اشارہ کرتی ہے، اس سے پہلی آیات میں شراب کے بھرے ہوئے ساغون، پچکتی ہوئی اور لذت دار شراب جو عقل و سمجھ کو نقصان نہ دے گی، خوبصورت آنکھوں والی عورتوں اور پھر ایک دوسرے ساتھی کا آپس میں محو گفتگو ہونا وغیرہ بیان کیا گیا ہے۔ گویا یہ نعمتیں ہیں جو مرغوب و مطلوب ہیں اور آیت مذکورہ میں ان سب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے (۱۱)۔

سورہ زمر کی ایک آیت سے یہ اشارہ اخذ کیا گیا ہے کہ میدان حشر میں بروایت مسلم جب اللہ کے بندوں کو رویت حق ہو چکی گی تو پھر لوگ اس رویت سے ہٹ کر جنت تک کی طرف جانے سے متردد ہوں گے۔ اسی لیے لوگوں کو دھکیل کر جانے کا حکم فرشتوں کو ملے گا اور جب سب کو معلوم ہو جائے گا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دوبارہ دیدار نصیب ہو گا تو پھر دوڑتے ہوئے داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہی ان کا مقصود و مطلوب ہو گی جو رویت الہیہ کی صورت میں ہو گی۔ آیت قرآن میں **وَسَيُقَالُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا** ط (زمر-73) اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ گروہ گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جاویں گے“ (۱۲)۔

زمام اور موت: دنیا میں کفار حکم کے بندے اور کھانے پینے کے حریص بنے رہتے ہیں۔

ایسی ہی چیزوں کی خواہش ان سے طرح طرح کے غلط کام کرواتے ہے۔ مال و دولت کو ہر جائز و ناجائز طریقے سے سمیٹنا اور پھر اس کو تجوری میں ڈالتے چلے جانا ہی کفار کا شغل ہوتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے بندوں کے مافی حقوق کی ادائیگی سے وہ اسی لیے محروم رہتے ہیں کہ وہ دولت کی ہوس کی وجہ سے کسی نیک مقصد میں صرف ہی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ اسی عالم میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور آخرت میں جب انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو دنیا سے جو روگ لے کر مرے تھے اسی کا اظہار کرنے لگے اہل جنت سے کھانا پینا مانگنے لگے۔

۱۱: مسائل السلوک، ص 874

۱۲: مسائل السلوک، ص 906

ہے کہ موت سے جس انعام کی توقع وابستہ کی ہے اس کے خلاف اعمال سرانجام نہ پائے جائیں۔ یعنی جس چیز کی تمنا ہے اسی کے شیمان شان اعمال کا مدور لازمی ہے ایسا نہ کرنا مذموم ہے۔ یہ اشارات **وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ** ص: ۱۰ آل عمران (143) ”تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے مگر اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔“ (8)۔

جنت کی نعمتوں کا بیان: حدیث مسلم کی رو سے رویت باری تعالیٰ کو تمام اخروی نعمتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس کا اشارہ آیت قرآن **لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ** ”جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل“ (یونس-26) میں پایا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو اخروی نعمتوں کو دنیوی نعمتوں پر فضیلت حاصل ہے اور پھر اخروی نعمتوں میں بھی رویت باری تعالیٰ کو باقی تمام پر فضیلت ہے (9)۔

حق تعالیٰ کی رویت اور بلا حجاب مشاہدے کی طرف اس آیت کریمہ میں بھی اشارہ ہے **أَن لَّهُمْ أَجْرًا حَسَنًا** لا (۱۱ لکھن-2) ”کہ ان کو اچھا اجر ملے گا“ جس اجر کی اس آیت میں خوبی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے **مَا كَسَبْتُمْ فِيهِ أَبَدًا** ”جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے“ کے الفاظ میں لہذا اس میں کوئی کلام نہیں رہا کہ یہ اخروی زندگی میں ملنے والے انعام کی طرف اشارہ ہے (۱۰)۔

جنت کی نعمتوں میں سے خود جنت اور اس کے ساتھ ساتھ حورو قصور سب کی خواہش کرنا جائز ہے بلکہ ان کی ترغیب جا بجا دی گئی ہے۔ ایسے مدعیوں کا کتنا صحیح نہیں جو جنت کی پرواہ نہ کرنے کے دعویدار ہیں۔ مغلوب الحلال لوگ البتہ معذور سمجھے جاسکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس طرف آیت۔ **إِنَّ لَنَا لِهَؤُا الْعُوْزَ الْعَظِيْمَةَ** ○ **بِمَشْرِئِ هُنَا فَلْيُعْمِلِ الْعَمِلُوْنَ** ○ (الصفت-61:60) ”یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے ایسی ہی کامیابی کے لیے

۸: مسائل السلوک، ص 138

۹: مسائل السلوک، ص 431

۱۰: مسائل السلوک، ص 583

عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ط (آل عمران- 144) ”پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو تم لوگ اگلے پاؤں پھر جاؤ گے“ سے یہ اشارہ اخذ کیا گیا ہے کہ کسی پیر کی وفات پر شدید رنج و غم کا اظہار کرنا اگرچہ معتقدین کا طرز ہے خواہ وہ عوام میں سے ہوں یا خواص میں سے ہوں۔ ہر حال مذموم ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی کے فوت ہو جانے سے متزلزل ہو جائے۔ اس بھی مذموم خیال ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی کے فوت ہو جانے سے متزلزل ہو جائے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اس کا مشاہدہ حق کا دعویٰ ہی باطل ہے۔ اس لیے کہ وہ درمیانی واسطے میں ہی رکا ہوا تھا ابھی حق تک نہ پہنچا تھا (۱۶)

عالم معاد کے اثرات: آخرت میں حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی۔ اعمال متشکل کر دیئے جائیں گے۔ جمادات کلام کرنا شروع کر دیں گے۔ ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے اس طرح ایک ایک اچھا یا برا عمل واضح شکل اختیار کر لے گا۔ سورہ زمر میں اشارہ ملتا ہے کہ قلوب کو جن جن لوگوں نے اپنے برے کرتوتوں سے سیاہ کیا ہو گا وہ رنگ اور سیاہی جو دراصل دل پر تھی قیامت کو ان کے چہروں پر ظاہر ہو جائے گی اور سب لوگوں پر اس طرح ان کے قلب کی کیفیت کھل کر سامنے آجائے گی۔ ارشاد ربانی ہے۔ **وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَىٰ الصَّالِحِينَ كَانُوا عَلَىٰ اللَّهِ وِجُوٰدًا كَمَا كَانُوا عَلَىٰ النَّاسِ** ط (الزمر- 160) ”آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔“ اس آیت میں آخرت کے روز کشف حقائق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے (۱۷)

قطع عذاب کا نظریہ: صاحب تفسیر مسائل السلوک اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ مدت طویلہ کے بعد آگ کا عذاب لوگوں سے ہٹالیا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرنے والوں کے لیے بیٹھکی کے عذاب کے قائل ہیں۔ اپنے اس نظریہ کے لیے اللہ کے قرآن کی آیت **كُلَّمَا خَبَتْ ذُرِّيَّتُهُم سَعِيرًا** (بنی اسرائیل- 97) ”جب کبھی

۱۶: مسائل السلوک، ص 138

۱۷: مسائل السلوک، ص 904

اس سے یہ اشارہ معلوم ہوا کہ ذناب نے ان کا چچھا چھوڑا نہیں وہ ان کی اخروی زندگی میں بھی ان کے لیے ذوال جان بنے رہے۔ اس مضمون کی آیت **وَنَادَىٰ أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِنَّ فِيضًا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ** ط (الاعراف- 50) ”اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پینیک دو۔“ (13)

سارح موتی کا معاملہ: سارح کی قوم ایک آنت میں ہلاک ہو گئی۔ قوم کے لوگ مردہ حالت میں اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے اور سارح ”قربا رہے تھے کہ اسے میری قوم لَقَدْ ابْلَغْتُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُمْ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تَحِبُّونَ التَّصْحِيحَ“ (الاعراف- 79) ”میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بت خیر خواہی کی مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہیں۔“ اس آیت کو سارح موتی کی دلیل سمجھا گیا ہے اور اس کا اشاری مضمون یہ متعین کیا گیا ہے کہ مرے ہوئے لوگ سارح کی قوت رکھتے ہیں (۱۴)

سالمک کی موت: اللہ تعالیٰ کے قول **وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مَهْرًا إِلَىٰ اللَّهِ** **وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَلِدْكَ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَىٰ اللَّهِ** ط (النساء- 100) ”اور جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کروں گا“ پھر اس کو موت آچکے، تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا اللہ کے ذمہ ”کی اشاری تفسیر کی گئی ہے کہ جو سالمک سلوک کی تکمیل سے پہلے موت سے ہمتکار ہو جائے وہ رتبے اور قبولیت کے اسی مقام پر فائز سمجھا جائے گا جس پر کوئی سالمک سلوک کی تکمیل کے بعد فائز ہوتا ہے (۱۵) موت کے غم کا مذموم ہونا: قرآن حکیم کی آیت **أَفَأَنْتُمْ مَاتَ أَوْ قَبِلْتُمْ**

13: مسائل السلوک، ص 324

14: مسائل السلوک، ص 332

15: مسائل السلوک، ص 196

ان لوگوں کے اجر کی طرف اشارہ ہے جو صرف اس کی ذات ہی کو مقصود سمجھتے ہیں صرف اس کے دیدار کے طلب گار ہیں جو جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے روح العالیٰ آز آلودی میں ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے ان لوگوں کے لیے اس میدان میں ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی (20)

مال کافر کی حقیقت: کافر کا مال نہ اس کو دنیا میں کوئی فائدہ دیتا ہے اور نہ آخرت میں اس کے لیے مفید ہوگا۔ کافر اپنے مال کو جس کام میں بھی لگائے گا وہ اس کے مال کا ہلاک ہوگا۔ اور ضیاع ہوگا۔ البتہ غیر کافر کا مال جو ہلاک ہوگا اس کو ایسے مال پر جو اچھی نیت کے بغیر خرچ کیا ہے اجر نہیں ملے گا مگر اس صورت میں وہ اجر کا مستحق ہوگا اگر اس نے مال کے ہلاک ہونے پر صبر سے کام لیا ہو اور ناشکری اور بے صبری سے اجتناب کیا ہو۔ یہ گویا ایسا ہو گا جو مال کی وجہ سے تو نہیں مگر صبر کی بنا پر اس کو مل جائے گا۔ مگر کافر کو ایسے صبر یا

برداشت پر بھی کوئی اجر نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ”كُمُش رِجِحَ فِيهَا صِرًا“ **أَصَابَتْ حَزَنًا قَوْمٌ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ** (آل عمران - ۷۷) ”مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی سختی پر چلے جنہوں نے اپنے اور ظلم کیا ہے۔“

آیت بالا میں اس طرف اشارہ ہے کہ کافر کا مال صرف ہلاکت سے ہمتنار ہو گا اور مالک کو نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ اور نہ ہی آخرت میں کسی قسم کا کوئی اجر ملے گا۔ بلکہ اس کا مال اس کے لیے وبال جان ہی ہوگا۔ (21)

سورہ توبہ میں اہل ایمان کو ذرا یاد کیا ہے کہ وہ اہل دنیا کے اموال میں زینت کو مستحسن اور مفید نہ سمجھیں اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ وہ دنیا کے مال و متاع میں مستغرق ہو کر اخروی زندگی کو فراموش نہ کر بیٹھیں جو سراسر گھائے کا سودا ہے۔ اس بات کا اشارہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ **فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ** (التوبہ -

20: مسائل السلوک، ص 143

21: مسائل السلوک، ص 143

اس کی آگ دہی ہونے لگی، ہم اسے بھڑکا دیں گے“ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ عذاب نار کے منقطع ہو جانے کا نظریہ غلط ہے۔“ (۱۸)

قبر پر قیام کا معاملہ: جس طرح نماز جنازہ کا میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کی قبر پر آکر اس کے لیے دعا کی جائے تو اس طرح کا قیام اور دعائیت کے لیے مفید ہے اور قبر پر پہنچ کر دعا کرنا قبر سے دور رہ کر مغفرت کی دعا کرنے سے زیادہ اچھا ہے۔ مگر ایسے اشخاص جن کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہ ہو یا وہ اس قابل نہ ہوں کہ ان کے لیے دعا و مغفرت کی جائے ان کی قبر پر قیام کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ اشارہ ہے آیت **وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ** (التوبہ - 84) ”اور نہ (دفن کے لیے) اس کی قبر پر کھڑے ہو جائے“ میں کہ نہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنا اور ”نہ ان کی قبر پر کھڑا ہونا“۔ یہ حکم خداوندی عبد اللہ بن ابی اور اس جیسے دیگر فاسقین اور منافقین کے لیے ہے (۱۹)

قتل فی سبیل اللہ کا اجر: سورہ آل عمران کی آیت **وَلَكِنَّ قَتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُوتِيتُمْ كَفْرًا مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ** (آل عمران - ۱57)

”اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں“ اس آیت میں اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کے لیے رحمت اور بخشش کے حصے کا اشارہ ہے۔

اس کے ساتھ ہی دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے **وَلَكِنَّ مَتَّمْ أَوْ قَتَلْتُمْ لِإِلٰهِ اللَّهِ تَحْشُرُونَ** (آل عمران - ۱58) ”اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ بہر حال تم سب کو سزا کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے“ اس آیت میں موت اور قتل کی جزاء اللہ کے پاس اکٹھا ہونے کو فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ایسے لوگوں کے اجر کی طرف اشارہ ہے جو آگ سے بچنے اور جنت میں جانے کے لیے اللہ کی راہ میں مرتے ہیں یا مارے جاتے ہیں اور دوسری آیت میں

18: مسائل السلوک، ص 580

19: (م-س) ص 410

اخلاقیات

اخلاق محمودہ

اخلاق کی اصل تباب اخلاق کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ چیز سے کہ برائے خود پسندی برائے دیگران پسند۔ "مسائل السلوک میں اس اصول کی طرف اشارہ پایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان، **وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَ كُفْرًا مِنْ خَلْفِهِمْ ذَرْبَهُمْ تُصَعَّفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ** (النساء-9)" لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرستے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔" (1)

اخلاق کی تعلیم کا طریقہ: اخلاق کی تعلیم کی طرف سورہ نساء میں واضح اشارہ موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **وَإِذَا حَضَيْتُمْ لِنَجْوَىٰ فَكُونُوا بِأَحْسَنِ مِنهَا أُوذُنَكُمْ** (سورۃ النساء-86)" اور جب کوئی احرام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح" اس آئیہ کریمہ میں اعلیٰ درجہ کے اخلاق کی تعلیم ہے اور اس میں اعمال کی خوبیوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ کسی شخص کو اس کے دعائیہ کلمات کا جواب اتنے ہی اور اس معنی و مفہوم والے الفاظ میں دینا اچھے اخلاق کا مظہر ہے مگر اس کو اس سے بہتر کلمات کے ساتھ دعا دینا انتہائی اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہے۔" (2)

سورہ اعراف میں ایک جامع حکم ہے جس میں اخلاق کی تعلیم کا صحیح طریقہ تعلیم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ** (الاعراف-199)" اے نبی! نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ انجھو۔" حضرت جعفر صادقؑ نے اس آیت کو اخلاق کی جامع آیت قرار دیا ہے۔ اس

(55) "ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر سو کا نہ کھاؤ۔" اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ دنیوی چیزیں ہی ان کو زندگی میں بھی جتلائے عذاب رکھیں گی اور یہ ایسے کم بخت ہیں کہ جان بھی انکار حق ہی کی حالت میں دیں گے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس مال و دولت کو وہ راحت و سکون کے لیے جمع کرتے ہیں اس میں ان کے لیے راحت کا کوئی سامان نہیں بلکہ اس کو جمع کرنے اور اس کی حفاظت کے سلسلے میں طرح طرح کی مصیبتیں ہی جھیلنے ہیں اور ان کی مزید بدبختی یہ ہے کہ انہیں نہ ثواب کی توقع ہے اور نہ اللہ سے تعلق ہے کہ ان کی مصیبت کچھ آسان ہو جاتی۔ (22)

(1) مسائل السلوک، ص 160

(2) مسائل السلوک، ص 190

ہوں گے۔ اس کے برعکس جو اعمال دکھاوے یا احسان جتانے یا کسی گھٹیا قسم کی دنیوی مصلحت کے تحت سرانجام دیئے جائیں گے وہ بے کار اعمال ہیں ان سے اللہ کی محبت کا حصول ممکن نہ ہوگا۔⁽⁵⁾

اعتصام باللہ: علامہ آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں اعتصام باللہ کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں اسی کو صاحب مسائل السلوک نے بھی پسند فرمایا ہے۔ اسباب کو ہر دو حضرات معنوی بت گردانتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے کسی بھی سبب کی ضرورت نہیں اس سے قلب کشیدہ ہو جاتا ہے اور منزل دور ہو جاتی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ نظریہ اپنا کر **لاحول ولا قوة الا باللہ** اور اسی کو حرز جان بنا کر یعنی اس پر پورے طور پر عمل سچا ہو کر حق تعالیٰ کی طرف دیکھنا اور کیسو ہو جانا اور اسی کی طرف پورا دھیان اور توجہ کر لینا اعتصام ہے۔ بعض صوفیاء نے ماسویٰ کے ترک کا نام اعتصام رکھا ہے جبکہ آدمی اللہ کی پناہ میں آجائے۔ علاوہ ازیں اہل حقائق کو اعتصام کا کوئی خیال ہی سرے سے نہیں رہتا۔ یہ اعتصام باللہ کی وہ انتہائی شکل ہے جس کے بعد مقبوضہ کو کسی اور تعلق کی حاجت ہی جاتی رہتی ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے، **وَمَنْ يَعْتَصِمَ بِاللَّهِ فَقَدْ هَبِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** (آل عمران - 101) "جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پائے گا۔"⁽⁶⁾

اظہار کمال پر اے اظہار تشکر: فخر کی خاطر یا تکبر کا اظہار کرنے کی خاطر کسی طرح کا کوئی کمال ظاہر کرنا شیطانی فعل ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے عمر اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت اور فضل کو ظاہر کرنا جس سے شکر کا اظہار مراد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلیل کے طور پر ادا کیا جائے خواہ وہ ظاہر کرنے والے کا کمال دینی ہی کیوں نہ ہو جائز ہے۔ اس کا اشارہ قرآن کریم کی آیت **قَالَ إِنَّمَا يُعِيبُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ** (المائدہ - 27) "اس نے کہا اللہ تو مستحقوں ہی کی ذمہاں قبول کرنا

(5) مسائل السلوک، ص 90

(6) مسائل السلوک، ص 27

میں اس طریقے کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ درگزر اور برداشت کے اصولوں پر عمل کیا جائے۔ ان کو شفقت سے تعلیم دی جائے اور جاہلوں کے ساتھ حلم اور بردباری سے برتاؤ کیا جائے۔⁽³⁾

اصول اخلاق کا جامع حکم: اصول اخلاق کے جامع حکم کا اشارہ آیت مبارکہ **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْمَخْرَمِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ** (آل عمران - 90) "اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بے عدل اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔" آیت کریمہ میں تین ایسی اچھی باتوں کی طرف اشارہ ہے جن پر پورے انسانی معاشرے کی دوستی کا انحصار ہے ان میں عدل، احسان اور صلہ رحمی کو بیان کیا ہے۔ عدل کا تقاضا ہے کہ ہر کسی کو اس کے اخلاقی، معاشرتی، معاشی، قانونی اور سیاسی اور تمدنی حقوق پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کر دیئے جائیں۔

خدا تعالیٰ کی محبت کے ذرائع:

اعمال صالحہ: اعمال صالحہ سے دو طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ اجر و ثواب کی صورت میں حاصل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا اور اصل فائدہ اصلاح نفس کی شکل میں ملتا ہے۔ نیک کام دل میں ایک پسندیدہ قسم کی تسکین کا باعث ہوتے ہیں۔ کما سکون آدمی کو وہ دقتیں اور تکلیفیں اٹھانے کے لیے آمادہ رکھتا ہے جو نیکی کی راہ میں پیش آتی ہیں۔ یہ اشارہ قرآن کی آیت **وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم مِّبْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتُبَيْتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ** (البقرہ - 265) "جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔" اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ دل کے ثبات و قرار کے ساتھ انجام دیئے گئے اعمال

(3) مسائل السلوک، ص 362

(4) مسائل السلوک، ص 550

تَوَكَّلْ : خدا تعالیٰ کی محبت کا ایک ذریعہ توکل باللہ بھی ہے اور یہ اخلاق محمودہ میں اظہار محبت کا بنیادی اصول ہے۔ بعض معاملات ایسے ہیں جو ظاہری نظر سے دیکھے جائیں تو توکل کے معنی نظر آتے ہیں مگر ان کا غور سے مطالعہ اور ملاحظہ کیا جائے تو وہ توکل کے برعکس معلوم نہیں ہوتے مثلاً جب عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے کفر محسوس کیا تو **قَالَ مَنْ أَنْصَارِي أَلِي اللَّهُ ط قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ج**۔ "اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا "تم اللہ کے مددگار ہیں۔" (آل عمران 52)

اس آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے دیندار بندے ہی دراصل اللہ کی مدد کے مظہر ہیں۔ اس لیے جب دین کے معاملات میں اللہ کے بندوں سے مدد طلب کی جائے گی جن کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ وہ دین کی مدد کریں تو ایسا کرنا توکل کے معنی نہ ہوا۔ گویا اس طرح کی مدد اللہ ہی سے طلب کی گئی ہے۔ (۱۵)

سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب کے بنانے کا ذکر کیا ہے تاکہ لوگ ان کو کام میں لا کر کوئی مفید مقصد حاصل کر سکیں۔ ایسے اسباب سے نفع اٹھانا شرعاً جائز ہے اور ان کو اسباب جانتے ہوئے استعمال میں لانا یا ان سے فائدہ اٹھانا توکل کے معنی نہیں ہے۔ جب تک کہ اسباب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص کام کے کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا رہے گا اور جب تک کہ اسباب کو یعنی نفس اسباب کو نفع یا نقصان دینے والا یا کام بنانے اور بگاڑنے والا نہ سمجھا جائے گا اس وقت تک وہ مذموم بھی نہ ہوں گے اور ان کا استعمال بھی دراصل اللہ کی ایک نعمت کا استعمال ہو گا اور معنی توکل نہ ہو گا جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **وَهُوَ الَّذِي جَمَعَ لَكُمْ التَّحْوُمَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَتِ الْبُيُوتِ وَالْبُحْرِ ط** (الانعام۔ 97) "اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو سمرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا" اس آیت میں **لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَتِ** اسباب کے اثبات کی طرف "ان کے شرعاً" جائز ہونے کی طرف "اور ان کو اسباب ہی سمجھ کر اور اللہ

ہے۔" یہ الفاظ ہاتیل کی زبان سے نکلے اور غرض یہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا علم حاصل کریں اس لیے یہ جائز تھے۔ (۶)

تَقْوَىٰ : جاہل صوفیاء کے ہاں تقویٰ اس حالت کا نام ہے جو مال و دولت سے محروم ہونے کے بعد آدمی اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ پچھتے پرانے کپڑے یا گدڑی کا اوزھنا اور روٹی سوکھی کھانا اور وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں بلکہ اتنا جس سے صرف زندگی قائم رہ سکے۔ مسائل السلوک میں ہے کہ تقویٰ کامل کو مال کی وجہ سے کچھ ضعف نہیں پہنچتا خواہ اس کی مقدار کتنی ہی کیوں نہ ہو بشرطیکہ اس میں سے وہ حقوق ادا کر دیئے جائیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں مقرر فرمائے ہیں۔ تقویٰ کا یہ تصور آیت کے نکلنے کے بعد "إِن تَرَكَ خَيْرًا (البقرہ 180)" "اگر وہ مال چھوڑ دیا تو اس مال میں سے اس کو وصیت کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور اس فعل کو متقی لوگوں کا فضل بتایا گیا ہے گویا اس میں اشارہ ہے کہ مال سے محروم ہونے کی بجائے تقویٰ تو یہ ہے کہ مال ہو اور اس کو اللہ کی مرضی سے مصرف میں لایا جائے۔ (8)

ترک تعلقات اور مصلحت : یک بارگی یعنی فی الفور تعلقات کو منقطع کر دینا مصلحت

کے خلاف ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ تعلقات کو گھٹاتے جائیں اور اگر قربن مصلحت ان کا ترک ہی ہو تو انجام کار ایسا کر لیا جائے۔ فی الفور تعلقات منقطع کرنے سے بعض دفعہ انسان کو ندامت اٹھانا پڑتی ہے۔ بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور پھر اس کا مکمل علاج کرنا اس کے بس میں نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق جیسی ناپسندیدہ بات پر باری باری عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی حکم سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ تعلقات کے انقطاع میں تعین ناپسندیدہ بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے۔ **الطَّلَاقُ مَرْثَنَ ص (البقرہ۔ 229)** "طلاق دو بار ہے" یا ایک کے بعد دوسری بار ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی کو سنبھلنے اور سوچنے کا موقع ضرور دینا چاہئے۔

یہ سچوں کا، جسک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو بیان نہ دیدو۔" گویا کسی کام کو اللہ کے بھروسے کرنے کے لیے کوئی تدبیر رکھتے نہیں ہے اس لیے کہ کام کرتے ہوئے اس کا اعتماد صرف اللہ پر ہوتا ہے تدبیر پر نہیں ہوتا ہاں اگر اعتماد ہی کا دارو مدار تدبیر پر ہو تو پھر ایسی تدبیر اور توکل ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ بلکہ یہ تدبیر توکل کو مٹا ڈالے گی۔ (13)

توبہ اور خدا تعالیٰ کی محبت توبہ نام ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے اور لوٹنے کا ہے۔ انسان جب اپنی خطا کو تسلیم کر کے اس پر نادم ہوتا ہے اور پھر آئندہ اس کے دہرانے سے باز رہنے کا وعدہ اپنے مالک حقیقی سے کرتا ہے تو یہ عمل توبہ کہلاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کسی خطا کار کے تائب ہونے پر اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس پر اپنی عنایات کی بارش دوبارہ برسانا شروع کر دیتا ہے اس طرح توبہ کا عمل انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سزاوار بنا دیتا ہے۔ یہ اشارہ اس آیت کریمہ میں ہے **وَالَّذِينَ إِذْ أَفْعَلُوا فَأَجَزْنَا** **أَوْ عَلَّمُوا أَنفُسَهُمْ ذِكْرًا فَاسْتَغْفَرُوا لِنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ** **صَ وَكَمْ يَصْرِفُوا أَعْلَىٰ مَا يَأْكُلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ** ○ (آل عمران- 135) "اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں تو معاذ اللہ انہیں یاد آجاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصور کی معافی چاہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو" اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے" (14)

تائب کا تحقق اپنے خالق و مالک سے ہوتا ہے۔ اس لیے طہن و تہنّج کے ذریعے اس کو ایذا دینا جائز نہ ہے۔ تائب کو معاف کرنے والا غفور و رحیم ہے جس قدر بڑے گنہگار کو معاف کرنا چاہے اختیار رکھتا ہے۔ توبہ کے بعد گناہ گار کو تنگ کرنا گویا اس معاف کرنے والے کے کام پر اعتراض کرنے اور اس کے فیصلے پر ناک بھون چڑھانے والی بات ہے اس طرح تائب کا مذاق اڑانے والا اپنے لیے شرکا دروازہ کھول لیتا ہے۔ اس عادت سے روکنے

(14) مسائل السلوک، ص 136

(12) مسائل السلوک، ص 401

(13) مسائل السلوک، ص 488

کے پیدا کردہ جانتے ہوئے استعمال میں لانے سے توکل کے معاملے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ (11)

متوکل انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اس کام میں اس کا بھروسہ اپنی قوت یا مادی اسباب پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے اگرچہ وہ ضروری اسباب کو کام میں لاتا ہے۔ مصائب اس کا دل توڑتے نہیں اور نہ ہی کامیابیاں اس کو اتراہٹ میں مبتلا کرتی ہیں۔ اس کے پیش نظر دنیوی مقاصد نہیں ہوتے بلکہ اس کے سامنے تورشائے الہی کا مقصد وحید ہوتا ہے۔ دنیوی اسباب سے وہ آس ہی نہیں لگاتا اسی لیے ان کی سازگاری یا ناسازگاری اس کو نہ رنجیدہ کرتی ہے اور نہ خوش کرتی ہے بلکہ اس کا سارا اعتماد خدا پر ہوتا ہے جو عالم اسباب کا حاکم ہے اور اس کے اعتماد پر وہ ناسازگار حالات میں بھی عزم و ہمت کے ساتھ کام کیے چلا جاتا ہے اس بات کی طرف آیت کریمہ **قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ** ○ (التوبہ- 51) "کوہمیں ہرگز کوئی (برائی یا بھلائی) نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولیٰ ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔" میں اشارہ کیا گیا ہے گویا اس میں توکل کرنے کا صریحاً حکم دیا گیا ہے۔ (15)

تدبیر ماذون فیہ توکل کے معنی نہیں۔ اس بات کا اشارہ حضرت یعقوب کی اس حدیث میں ملتا ہے۔ جس میں آپ نے اپنے اس بیٹے کو جو یوسف کے یا مین نام کے بھائی تھے دوسرے بھائیوں کے اصرار پر ان کے ساتھ روانہ کرنے پر رضا مندی ظاہر کی مگر پہلے ان سے اللہ کے نام پر یہ بیان لیا کہ وہ اسے اپنے باپ کے پاس ضرور واپس لائیں گے۔ اس طرح کے بیان لینے کی کوئی تدبیر جس پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا جائے توکل کے معنی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں یہ بات سورہ یوسف کی اس آیت میں ہے۔ **قَالَ لَنْ أَرْسِلُكُمْ حَتَّىٰ تَتَّوْبُوا مِنَّا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ** (یوسف- 66) "میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ

(11) مسائل السلوک، ص 291

ترکیہ ممنوعہ: کسی عالم کا علم پھیلانے کی خاطر اپنے علمی کمالات کو ظاہر کرنا ترکیہ ممنوعہ یا اپنے منہ میاں مٹھوینے کے ذمے میں نہیں آتا۔ ایسا اظہار لوگوں کو اپنے پاس علمی پیاس بجھانے کے لیے دعوت دینے کی خاطر کیا جاتا ہے۔ اس سے مقصود عامہ الناس کو علم کی روشنی دینا ہوتا ہے، دکھایا یا اپنی بڑائی کا اظہار مقصود نہیں ہوتا۔ روح المعانی میں علامہ انوسی بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین یا کسی عقلی علم کو جاننے والا فاضل اپنے اوصاف اس لیے بیان کرے کہ لوگ اس سے نفع حاصل کریں تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح بعض صوفیاء نے بھی اپنے کمالات ظاہر کیے ہیں اور لوگوں کے مدعی کہنے کی پرواہ نہیں کی۔ روح المعانی اور مسائل السلوک میں اس بات کا اشارہ اس آیت سے اخذ شدہ ہے۔ **قَالَ لَّا يَاتِيكُمَا طَعَامٌ تَرْزُقْنِيہِ اِلَّا نَبَاتِكُمَا بِتَاوِيلِهِ قَبْلَ اَنْ يَاتِيكُمَا** ط (یوسف)۔

(37) ”یوسف نے کہا: یہاں جو کچھ تمہیں ملا کرتا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔“ آپ نے خوابوں کی تعبیر بتانے والے علم کو جاننے کا دعویٰ خود کیا ہے اور یہ دعوے ترکیہ ممنوعہ کے تحت اس لیے نہیں آتا کیونکہ آپ کا مقصد کوئی ڈینگ مارنا نہ تھا بلکہ اپنے اوپر اللہ کے ایک احسان کا ذکر اور شکر کرنا تھا جو **مَعَا عَلَّمُنِي رُبِّي** کے الفاظ سے ظاہر ہے اور اس علم کی خبر دے کر ان کو اپنی طرف متوجہ فرما کر آپ نے خالص توحید کا درس ان لوگوں کو دیا اور اسے انہوں نے غور سے سنا: (17)

اسی سورہ میں آگے چل کر آیت 52 اور 53 میں اپنے کمالات ظاہر کرنے کا ڈھنگ بھی بتایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے **فَالِكُلِّ يُعَلِّمُ اَبْنِي لَمْ اُخْتِ بِالْفَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُهْبِئُ كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ** ○ **وَمَا رَبِّيْ نَفْسِيْ ج** (یوسف-51-52) ”یوسف نے کہا: اس سے میری غرض یہ تھی کہ (عزیز) جان لے کہ میں نے درپردہ اور اس کی خیانت نہیں کی تھی اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں“ اس میں اشارہ ہے کہ محض اپنے نفس کے گناہوں سے پاک ہونے کا دعویٰ کرنا

کا اشارہ سورہ نساء میں اس مقام پر ہے **فَاِنَّ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ** ط (النساء-16) ”پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں تو انہیں چھوڑ دو۔“ (15)

گناہ سرزد ہونے کے بعد اعتراف گناہ اور اس پر ندامت اور شرمندگی محسوس کرنا توبہ سے پہلے ضروری مدارج ہیں۔ ندامت ہی کا نتیجہ توبہ ہوا کرتا ہے لہذا ندامت ایسی ہونی چاہئے جو عذر وانکار کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہو اور ساتھ ہی ساتھ گناہ اور زیادتی کا تدارک اور تلافی بھی کی جائے۔ اگر تلافی ممکن نہ ہو تو انکاری اور عاجزی اس درجے کی ہونی چاہیے جس میں احساس گناہ شدید قسم کا ہو اور آئندہ اس کو دہرانے کا امکان نہ ہو پھر ندامت توبہ کی شکل میں بدل جاتی ہے۔ ورنہ ہر ندامت توبہ نہیں ہو سکتی جیسے کہ قاتیل کے معاملے میں اشارہ ملتا ہے ارشاد خداوندی ہے **فَاَصْبَحَ مِنَ التَّوَّابِيْنَ** ○ (المائدہ)۔

(31) ”اس کے بعد وہ اپنے گنہ پر ہمت بچھٹایا“ یعنی اس نے ہمت ندامت محسوس کی مگر اس کی ندامت توبہ کا روپ نہ دھار سکی اس لیے کہ اس کا گناہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں کیا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر خون ناحق میں سے قاتیل کو حصہ ملے گا گویا اس کی ندامت نافع نہ ہوئی اور توبہ نہ بن سکی (16)

اسی سورہ میں کچھ آیات کے بعد توبہ کے متعلق یہ اشارہ اخذ کیا گیا ہے کہ توبہ اگر اصلاح کے ساتھ ساتھ کی جائے تو معتبر ہو سکتی ہے مثلاً چوری کا مال واپس کر دینا یا مالک سے معاف کرا لینا یا مالک کا اتہ پتہ معلوم نہ ہو تو فی سبیل اللہ اس مال کو صدقہ کر دینا لیکن یہ سب کام چور اگر از خود کرے گا تو اس کی طرف سے توبہ کے ذمے میں آئیں گے اور اگر گرفتار ہونے کے بعد کرے گا تو پھر سزا سے جو ہاتھ کانٹے کی صورت میں مقرر ہے اس سے بچ نہ سکے گا۔ یہ اشاری تفسیر ہے آیت **فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ** ط (المائدہ-38) ”پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر رحمت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔“

ذہن کرم میں ذکر کی تمام قسمیں شریعت کے اعتبار سے جائز ہیں خواہ جلی ہوں یا خشکی ہوں۔ اس بات کا اشارہ سورہ النعام کی اس آیت میں ہے۔ **قُلْ مَنْ يَنْجِحِكُمْ مَنْ ظَلَمَتِ الْبِرِّ وَالْجَرْتِ عَوْنُهُ نَضْرَعًا وَخَفِيَةً لَكُنْ أَنْجُنَا مِنْ هَذِهِ نَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ** ○ (الانعام: 63) "اے تمہارا ان سے پوچھو، صبرا اور سندا کی تاریکیوں میں کون تمہیں ظلمات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم (مصیبت کے وقت) گڑگڑا کر گڑا کر اور پچکے پچکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچالیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟" اس آیت کریمہ میں "تدمون تضرعاً وخفياً" کے جملہ میں تمام اقسام ذکر کے شرعی اعتبار سے جائز ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ (26)

رضخ شرعیہ کی حقیقت: شریعت النبیہ نے جو رعایتیں اور رخصتیں دی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ جس شخص کے دل میں شک و ریب کا مرض ہوتا ہے۔ وہ ان شرعی رخصوں کے بارے میں عجیب طرح کے شبہ میں مبتلا رہتا ہے۔ رخصت پر عمل پیرا ہونے کو وہ کسی شرعی عمل پر عمل نہ کرنا یا غیر معیاری طور پر عمل پیرا ہونا گردانتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے نہ کہ بھول کر وہ رخصتیں مقرر کی ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں ایسے لوگوں کو جو عمل میں غلو کے عادی ہوتے ہیں ان کے عمل کو جن کی راہ میں مزاحمت لگا ہے۔ اس کا اشارہ سورہ ماندہ کی اس آیت میں ہے۔ **مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ** (المائدہ: 6) "اللہ تم پر زندگی کو کھگ نہیں کرنا چاہتا" گویا رخصت شرعیہ پر عمل کرنا اللہ رب العزت کی رضا مندی کا سبب ہے اور عمل میں غلو بجائے مفید ہونے کے مزاحمت فی الجہت کے ذمے میں آتی ہے۔

زہد اور محبت الہی: زہد ہے جو کچھ ملا ہوا ہے۔ اسی پر قناعت کرنا اور دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس کے حصول کی خواہش اور کوشش نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جو کچھ تم سے چھن جائے اس کو اللہ کا

ناپسندیدہ حرکت ہے بلکہ نفس کے کسی گناہ سے براءت کا دعویٰ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرنا صحیح ہے اور ساتھ ہی اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر کبھی کمالات بیان کرنا پڑیں تو ساتھ ہی اس حکمت کو بھی بیان کرنا ضروری ہے جس کی خاطر تزکیہ ممنوعہ اپنے لیے جائز کیا ہے۔ محض نفس کی براءت کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ (18)

تواضع اور انکساری کا تقاضا ہے کہ اپنی خوش معاملگی کا اظہار بھی نہ کیا جائے کیونکہ اپنی ذات کی تعریف سے یہ تاثر مٹتا ہے کہ انکساری طاری کردہ ہے۔ اصل میں آدمی اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہے۔ یہ سوچ معیوب ہے اور تواضع کے ساتھ لگا نہیں کھاتی۔ مگر کسی ایسی مصلحت دینی یا دنیوی کی خاطر جس سے فریقین بہت بڑی غلط فہمی سے بچ جائیں ان کی اصلاح ہو جائے۔ ان کو دین اور دنیا میں اطمینان کی دولت نصیب ہو جائے الہی مصلحت کی خاطر کسی کا اپنی خوش معاملگی کا ذکر کرنا تزکیہ ممنوعہ کے تحت نہیں آتا۔ اس کا اشارہ اس آیت میں کیا گیا ہے 'اَلْأَرْوَاحُ ابْنِ اَوْفَى الْكَيْلِ وَاَنَا خَيْرُ الْمَنْزِلِينَ' (یوسف: 59) "دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح بیان بھر کر دیتا ہوں اور کیا اچھا مسلمان نواز ہوں۔" اپنے آپ کو بیان بھر کر دینے والا اور اچھا مسلمان نواز کہنا ویسے تو تزکیہ ممنوعہ میں آتا ہے یہ بات خود تعریفی کے تحت عیب کی بات ہے صواب کی نہیں ہے۔ مگر جب مقصد اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بلانا اور پھر اس پوری کہانی کا انجام بتانا تھا جس میں سب کا اطمینان پوشیدہ تھا اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا اپنے خالق و مالک سے تعلق ظاہر کرنا تھا اسی میں اللہ کے تمام بندوں اور اس کے انبیاء کی خصوصیات واضح کرنا مقصود تھا۔ اس مصلحت کی خاطر اب وہ سارا راز فاش کیا گیا۔ اس سلسلے میں اپنی خوش معاملگی کا ذکر عیب نہیں رہتا۔ (19)

ذکر خدا تعالیٰ سے محبت کے اظہار ایک ذریعہ ذکر ہے۔ قولاً اور عملاً اپنے محب کو یاد کیا جاتا ہے۔ ذکر کی اقسام میں ذکر نفسی اور جبری، ذکر باللسان یا ذکر بالقلب وغیرہ سب شامل ہیں۔

يُحَامِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ط (التوبہ۔ 44) ”جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو بھی تم سے درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔“

صاحب روح المعانی نے بھی اس آیت سے یہ اشارہ اخذ کیا ہے کہ اس میں مومن کے شوق کا ذکر ہے اور مومن کے حق میں یہ صفت محمودہ ثابت ہے کہ وہ نیکی اور بھلائی کے کاموں کی طرف محض رغبت ہی نہیں رکھتا بلکہ دوڑ دوڑ کر ان کی طرف جاتا ہے۔ (23)

شہادت سے بچاؤ: شہادت سے بچنے والا اپنا دین اور عزت حفاظت میں رکھتا ہے (الحدیث) شہادت سے اجتناب انسان کو یکسو بنا دیتا ہے اور ڈھلے یقینی کی کیفیت کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس صفت کے محمود ہونے کا اشارہ حضرت آدمؑ کے بیٹے ہابیل کے اس قول سے اخذ شدہ ہے۔ **لَنْ نَبُسُطَ إِلَى يَدِكَ لَتَقْتُلَنِي مَآئِنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لَا قَتْلَكَ** ج **إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ** ○ (المائدہ۔ 28) ”اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں“ چونکہ اس وقت تک کوئی ایسی نص موجود نہ تھی جس میں قتل بداعت کی اجازت ہو اس لیے ہابیل کی احتیاط کو شہادت سے بچاؤ کا نام دیا جائے گا۔ اور اس طرز عمل سے یہ ثابت ہوا کہ ایسا کرنا زیادہ اچھا ہے۔ (24)

صبر و حلم: صفات محمودہ میں صبر و حلم کا مقام بہت اعلیٰ اور ارفع ہے۔ صبر برائت کرنے کو بلکہ رد عمل پر پوری طرح قادر ہونے کے باوجود رد عمل کا اظہار کرنے سے رکتا صبر ہے اور حلم و بردباری کا مومن اور رویوں میں نرمی برتنے کو کہتے ہیں۔ صبر و حلم کی صفت ناقصی اور تھوڑی کی غلطیوں سے بچاتی ہے اور اچھے یا برے ہر طرح کے حالات میں سے کامیابی سے گزر جانے کا ذریعہ ہے مگر دینی مصلحت کے تحت بعض اوقات کوئی ایسا قول و عمل لازمی ہو

مجھ یا جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو اپنا نہیں بلکہ خدا کا سمجھ تو یہ زہد ہے اور یہ تمہیں اللہ کے نزدیک پیارا بھی بنادے گا۔ گویا کسی چیز کی خواہش کرنا خواہ خدا سے ہو یا خلق سے زہد کے معنی ہے۔ مگر ایک خواہش ایسی ہے جو زہد کے معنی نہیں اور وہ اولاد کی خواہش ہے اس کا اشارہ **هُنَالِكَ دَمَا ذَكَرْنَا رَبَّنَا قَالَ رَبُّهُبِ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً** ج (آل عمران۔ 38) ”یہ حال دیکھ کر ذکر کیا نے اپنے رب کو پکارا“ پروردگار! اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر۔“ میں ہے کہ اللہ کے کسی بندے کا ایسا قائم مقام کے لیے دعا کرنا جو لوگوں کو راہ راست پر چلانے کے لیے کام کرے اور اس کا اچھا جائش ہو زہد کی اعلیٰ صفت کے معنی عمل نہیں ہے۔ (21)

سورۃ نساء میں مزید ایک عمل ایسا بتا دیا گیا ہے جو زہد کے معنی نہیں ہے وہ یہ بات ہے کہ مباحات سے لذت حاصل کرنا بلکہ کثرت سے لذت پانا بھی زہد کے برعکس نہیں ہے یعنی اچھی اچھی کو منتخب کرنا مگر حد سے آگے نہ بڑھنا یا سلوک میں افراط و تفریط کے خوف کے بغیر کثرت کرنا زہد کے خلاف نہیں۔ اس کا اشارہ اس آیت میں ہے **فَأَنْكِرُوا مَأْطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ** (النساء۔ 3) ”جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرلو۔“ یعنی چار تک عورتیں رکھنا ان کے چناؤ میں اچھی اچھی کو پسند کرنے کا اہتمام کرنا مگر عدل کی شرط سے مشروط معنی زہد نہیں ہے۔ (22)

شوق: صوفیاء کی اصطلاح میں شوق محبوب سے ملاقات کے تمام داعیات کا نام ہے۔ یا یوں کہنا چاہئے کہ شوق محبت کے پھل کا نام ہے۔ شوق سے مراد ایسی محبت ہے جس میں محبوب سے ملنے کی شدید طلب اور خواہش پائی جائے۔

شوق ایسا داعیہ ہے جو کسی خبر کو سن کر مومن میں پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہے اس لیے اس کا اخلاق محمودہ ہونا ظاہر ہے۔ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ ہے **لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ**

درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو یقین ہو جاوے " ان دونوں انبیاء کی طمانیت کے لیے کیے گئے سوالات یقین کے منافی نہیں ہیں۔ اور طمانیت کے لیے کوئی درخواست کرنا شک کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ اطمینان قلب کے لیے ہوتا ہے۔ (26)

مجاہدہ: مجاہدہ صفت محمودہ میں سے ہے۔ اس کے ثمرات کو بیان کرنا شرعی اعتبار سے جائز بلکہ ضروری ہے اور اس مجاہدہ کے ثمرات کا نفع بخش ہونا بھی یقینی امر ہے۔ یہ اشارہ **كَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** (البقرہ - 183) " تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے (اسوں کے) لوگوں پر فرض کیا گیا تھا اس طرح پر کہ تم (روزہ کی بدولت رفتہ رفتہ) متقی بن جاؤ گے۔" میں سے اخذ کیا گیا ہے۔ (27)

اس کے علاوہ ایک مجاہدہ ایسا ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان کو مصائب و آلام کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے۔ اس کو اتلاف اشیاء، پیاس، خوف اور بھوک جیسی آزمائشوں میں ڈال کر کندن بنایا جاتا ہے اور کسی کا کھوٹ دور کر کے خالص ہو جانا اس کا منافع ہوتا ہے۔ ایسے مجاہدے کو اظہرار یہ مجاہدہ کہا جاتا ہے اور اس کا اشارہ **وَلْتَلَوْتَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخُوفِ (الِی قَوْلِهِ تَعَالَى) وَالشَّمْرَاتِ ط (البقرہ- 155)** " اور (دیکھو) ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے (اللہ تعالیٰ کے قول) اور بھلوں کی کمی سے " میں پایا جاتا ہے۔ (28)

مباحثہ برائے ضرورت دینیہ: لفظی جنگ اور شغلا بحث و تھمار وقت اور صلاحیتوں کا نسیاع ہے۔ یہ ایسا اسراف ہے جس میں وقت جیسی قیمتی چیز گنوانی جاتی ہے۔ لہذا مذموم حرکت ہے مگر جہاں دینی ضرورت اس کا تقاضا کرے وہاں مباحثہ کرنا ایک محمود اور مقصود ضرورت بن جاتی ہے۔ ایسا اشارہ ابراہیمؑ کے اس قول میں ہے جس کو اللہ کے قرآن نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ **إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّیْ اَللّٰهُ یُحٰییْ وَیُمِیْتُ**

(26) مسائل السلوک، ص 111

(27) مسائل السلوک، ص 57

(28) مسائل السلوک، ص 50

جاتا ہے جو عام حالات میں یا اس دینی مصلحت کے بغیر کیا جائے تو صبر و حلم کے منافی ہوں۔ مگر جب وہ دینی مصالح کے لیے اختیار کیا جاتا ہے تو محمود ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں ایک ایسی ہی دینی مصلحت کی طرف اشارہ ہے۔ جس میں مخالف کی ذمہ انتہائی سخت الفاظ میں بیان کی گئی ہے اور اس کے باوجود وہ صبر و حلم کے منافی نہیں ہے۔ مثلاً قرآن میں ہے " پھر کہو، کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں ناستقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے۔" **مَنْ لَعْنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَیْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الضَّرْدَةَ وَالْحَنَازِیْرَ وَعَبَا الطَّافُوْتِ ط اُولٰٓئِکَ شَرُّمَکَانَ وَاَضَلُّ عَنْ سَوَابِ السَّبِیْلِ** (المائدہ- 60) " وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سورہا گئے جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواہ اسل سے بہت زیادہ بھگتے ہوئے ہیں " کس قدر سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اس کے باوجود بے صبری اور درشتی کے زمرے میں نہیں آتی۔ (25)

طمانیت اور یقین: بلاشک دل سے کسی بات کو مان لینا یقین کہلاتا ہے۔ اور یقین کو مزید پختہ کرنے والی اور یقین کو احاطہ ادراک میں لانے والی چیز کو طمانیت کہتے ہیں اور طمانیت یقین کے منافی نہیں ہوتی بلکہ یقین کو مزید پختگی عطا کرتی ہے۔ یہ اشارات اس آیت میں ہیں **قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْ اٰیةٍ** (آل عمران- 41) " مالک! پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے " حضرت زکریاؑ کا نشانی کے لیے درخواست کرنا برناتے شک نہ تھا۔ یقین کی دولت سے تو اللہ کا یہ بندہ پورے طور پر مالا مال تھا اس نے جو خواہش کی وہ طمانیت کے لیے تھی اور یہ کوئی ناجائز حرکت نہیں۔ ایسا ہی معاملہ حضرت ابراہیمؑ کا بھی تھا جب آپ نے رب سے مردے کو زندہ کرنے کا منظر ملاحظہ کرائے جانے کی درخواست کی اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں کہ اے ابراہیمؑ کیا تیرا اس بات پر ایمان نہیں؟ آپ نے جواب میں عرض کیا تھا۔ **وَلٰكِنْ لِّیُطَمِّنْ قَلْبِیْ ط (البقرہ- 260)** " اور لیکن اس غرض سے

(25) مسائل السلوک، ص 245

لَا قَالَ أَنَا أَحْسَنُ وَأَمِيَّتُ ط (البقرہ- 258) ”جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔“ (29) انسان کو اللہ کی ذات میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کی مرضی کے کام کرنے میں صرف ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ ہمہ وقت اللہ کا بندہ اور غلام ہے۔ لہذا گپ شپ میں وقت ضائع کرنا یا گھٹیا درجے کے کاموں میں مصروف رہ کر مشغولی مع الحن سے محروم رہنا مذموم حرکت ہے۔ مگر ایسا مناظرہ مع اہل باطل اس ذمے میں نہیں آتا جس میں اللہ کی عظمت و بڑائی بیان کی جاوے یا کسی برسر باطل شخص یا اشخاص کو حقیقت دین سیکھانے کی غرض سے ہو بشرطیکہ حدود کے اندر رہ کر مناظرہ کیا جائے۔ **وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْ اتَّعَذُّبْنَا مَا إِلَهُنَّ** (الانعام- 74) ”ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا کیا تو جن کو خدا بناتا ہے؟“ اس آیت میں یہ اشارت ملتے ہیں کہ تبلیغ دین کے لیے کی جانے والی کوشش اگرچہ اہل باطل کے ساتھ مناظرہ کی شکل میں ہو۔ اللہ کے کام میں رکاوٹ نہ سمجھی جائے گی اور ایسا مناظرہ جو ضروریات دینی کے لیے کیا جائے جائز بلکہ محمود ہوگا۔ (35)

مباح: مباح وہ کام ہوتا ہے جس کی اجازت ہوتی ہے اور اسے کر گزرنے میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ البتہ بعض معاملات میں ایسی صورت بھی پیش آسکتی ہے کہ حظ نفس کے قصد کے بغیر تو وہ مباح ہو مگر حظ نفس کا قصد کرنے سے ناجائز اور حرام ہو جائے۔ مثلاً کسی طبیب کا کسی عورت کو علاج کے لیے دیکھنا مباح ہے۔ مگر قصد شہوت چھوٹنا حرام ہے۔ یا عورت گواہی کے لیے آئے تو اس کا دیکھنا جائز اور مباح ہے مگر شہوت کی وجہ سے اس پر نظر کرنا حرام ہے۔ مباح پر عمل کرتے ہوئے قلب کی حفاظت لازمی ہے۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے۔ **فَمَنْ أَضَلُّ قَوْمًا مَّعْتَصِمِينَ غَيْرَ مُتَجَانِفِينَ لِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** (المائدہ- 3) ”البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز

کھائے بغیر اس کے گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمائے والا ہے۔“ یہی بات ہے جو دوسری آیات میں **غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ** (البقرہ- 173) ”نہ تو باغ لذت ہو اور نہ (قدر حاجت سے) تجاوز کرنے والا ہو“ سے مراد لی گئی ہے یعنی مباح کو مشرکہ حد کے اندر اللہ کا قانون توڑے بغیر کام میں لانا شرط ہے (31)

امر مباح کا حکم یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی خرابی نہ ہو تو اس کو بروئے کار لانے سے منع نہ کیا جائے اور اگر اس میں ترک کر دینے سے خرابی پیدا ہوتی ہو تو اس کو ضرور بروئے کار لایا جانا چاہیے۔ یہ اشارہ آیت **فَلَا تَعْضَلُوهُمْ أَن يَنْكَحُوا أَوْلَادَهُمْ** **بِأَذْنِ آبَائِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ** **ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ** **بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط فَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ط** (البقرہ- 232) ”پھر اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زہر تجویز شہروں سے نکاح کریں“ جب کہ وہ معروف طریقے سے باہم مذاکرہ پر راضی ہوں ”حتمیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے“ اس میں اشارہ ہے کہ کسی عورت کو طلاق کی عدت گزارنے کے بعد نکاح نہ کرنے دینا خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے اس کو نکاح کرنے دینا ضروری ہے۔ (32)

سورہ یونس میں مباح کو اعتقاداً یا عملاً حرام کر لینے کی ممانعت کی طرف اشارہ ہے ارشاد ہوتا ہے **قُلْ أَدَّبْتُمْ مَا أُنزِلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا** **وَحَلَالًا ط** (یونس- 59) ”اے نبی! ان سے کوئی تم لوگوں کے بھی نہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرایا۔“ آگے چل کر اس بات کو اللہ پر جھوٹ باندھنا سے تعبیر کیا گیا ہے گویا ایسا کرنا یعنی مباح کو غیر مباح بنا لینا حرام ہے ہاں اس میں صرف وہ شخص مستثنیٰ ہے جو علاج کی غرض سے کسی مباح چیز کو استعمال کرنا ترک کر دے مگر اس کو بھی اعتقاداً تو اس چیز کو مباح یقین کرنا

(31) مسائل السلوک، ص 220

(32) مسائل السلوک، ص 76

(29) مسائل السلوک، ص 87

(30) مسائل السلوک، ص 285

برے اعمال کا انجام ہوتا ہے۔ (35)

اشاری تفسیر کے مطابق نعت و نعمت حسی بھی ہو سکتی ہے اور معنوی بھی اور یہ بھی کہ دنیوی نعمتوں کے ساتھ طاعت کا اور دنیوی نعمت کے ساتھ معصیت کو دخل ہے۔ اشارت سورہ اعراف کی آیات **وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَایِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَکٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَاَلَّا رِضٍ وَلٰكِنْ كَفَرُوْا فَاَخَذْنَا مِنْهُمُ الْاَعْرَافَ ۝۹۸** "اگرستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ مگر انہوں نے تو بھلائی، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بتیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آجائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں" برکتوں کے دروازے کھولنے کا سبب ایمان اور تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے اور "پکڑ" کی وجہ بری کمائی اور بھلائی کے قرار دیا گیا ہے۔ گویا نعت، ایمان اور طاعت کا ثمرہ ہے۔ اور نعمت بری کمائی اور تکذیب کا عذاب ہے اور یہ دونوں حسی بھی ہو سکتے ہیں اور معنوی بھی۔ (36)

ولایت و تولايت کا لفظ ولی سے مشتق ہے اور صوفیا کی اصطلاح میں اپنے آپ کو یعنی اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں گم کر دینے کا نام ہے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جسے اپنی ذات کی کچھ خبر نہیں ہوتی اور صرف اللہ کی طرف دھیان لگاتے رکھتا ہے ولایت سے مراد ہوا اللہ کی ذات بابرکات میں اپنے آپ کو بھول جانا اور گم کر دینا۔ انسانی زندگی کا سب سے اعلیٰ مقصد یہی ہے۔

اولیاء اللہ کی صفات میں صبر اور تقویٰ دو صفات نمایاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے دوستوں کو ضرر حقیقی ہے تو واسطہ نہیں پڑتا البتہ بعض اوقات انہیں ضرر صوری لاحق ہو جاتا ہے یعنی ان پر جو ضرر پڑتا نظر آتا ہے وہ شکل و صورت میں تو ضرر اور نقصان ہوتا ہے مگر درحقیقت

(35) مسائل السلوک، ص 187

(36) مسائل السلوک، ص 337

چاہیے خواہ عملاً اس کے صحت کے لیے نقصان وہ ہونے کی وجہ سے استعمال نہ کرتا ہو۔ (37)

مراقبہ: اہل تصوف مراقبہ سے مراد حق تعالیٰ کی عبادت، ایسے یقین سے کرنا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا مراقبہ سے مراد ہے برے کاموں سے دل کو بچانا۔ یا مراقبہ سے مراد خوف اور امید ہے جن دونوں کے درمیان ایمان کا مقام ہے۔ اس توجیح کے اعتبار سے مراقبہ دوسری محمودہ صفات کی طرح ایک پسندیدہ صفت ہے اس کا ثمرہ یہ ہے کہ انسان کے لیے توکل کو اپنانا عمل کر دیتا ہے۔ اور توکل اللہ کے ساتھ لو لگانے کا سب سے موثر ذریعہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ **قُلْ لَنْ يُّصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا كَآجِلًا (التوبہ۔ 51)** "آپ فرما دیجئے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے" اس آیت سے مراقبہ کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ (34)

نعت و نعمت نعت سے مراد اچھا اجر پانا۔ اچھا انجام ہونا ہے اور اس کے برعکس نعمت (نقصان اٹھانا) عیب وار سمجھنے کے معنوں میں آتا ہے۔ تصوف کی زبان میں نعت سے مراد یہ ہوگی کہ تمام بھلائیاں اور اچھائیاں اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں بلا اعمال صالح اور تمام برائیاں اور نقصانات اپنے برے اعمال کے نتیجے میں انسان کا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے۔ اس لیے نعت کو صوفیاء فضل رب کہتے ہیں اور نعمت چونکہ انسان کے برے اعمال کے نتیجے میں سزا کے طور پر ہوتی ہے لہذا اس کو عدل رب کہا جاتا ہے اور جو بندہ خود کماتا ہے اور اسکی نسبت رب تعالیٰ سے نہیں ہوتی اسے "تعمیر" کہتے ہیں۔ اس اصول کا اشارہ ہے **مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ** (النساء۔ 79) "اے انسان! تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت ہوتی ہے اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کب و عمل کی بدولت ہے" گویا نعت کسی اچھے عمل کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے خالص فضل و کرم کا نتیجہ ہوتی ہے اور نعمت کسی کے

(33) مسائل السلوک، ص 438

(34) مسائل السلوک، ص 401

وہ ضرر ہوتا نہیں۔ اس لیے کہ ولایت میں ایسا ضرر جو حقیقت میں نقصان کھلاتا ہے اللہ کے دوستوں سے بہت دور ہے اور ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ حمایت الہیہ میں ہوتے ہوئے ایسا ہونا ناممکن ہے اور جو نظر آتا ہے وہ حدیث النفس یا وسوسہ کھلاتا ہے۔ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی اور سلوک کے باب میں حدیث النفس ولایت کے لیے کوئی منافی چیز نہیں ہے۔ محض وسوسے سے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق میں ذرہ بھر رخنہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ **ادْعَمْتِ طَائِفَتَيْنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا لَا وَاللّٰهِ وَلِيَهُمَا ط** (آل عمران- 128) ”یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی کھانے پر آمادہ ہو گئے تھے حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا۔“ معلوم ہوا کہ جو بزدلی کا مظاہرہ نظر آتا تھا حقیقت نہ تھا وسوسہ تھا۔ اور وسوسہ ولایت کے منافی نہیں ہوتا۔ (37)

ہدیہ: ہدیہ لینے دینے سے محبت بروحی ہے ہدیہ کو صرف خلوص اور محبت کے پیمانے سے پلایا جاتا ہے اس کی معاشی قدر بے معنی ہوتی ہے۔ ہدیہ اپنے سے اعلیٰ حیثیت والے سے لیا یا دیا جا سکتا ہے اور اپنی حیثیت سے کم حیثیت یا اپنے سے کم رتبے کے آدمی سے وصول کرنے میں بھی عیب نہیں جاننا چاہیے اس بات کا اشارہ ہے **فَاِنْ طَبُنْ لَكُمْ عُنْ شَيْئٍ مِّنْ نَّفْسِكُمْ لَوْ هَيَّا مَرِيًّا** (النساء- 4)

”البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے کوئی چیز تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔“ (38)

اخلاق مذمومہ

امر مذموم سے مراد: تصوف کی بہت سی شاخوں کی بنیاد اور اصل یہ ہے کہ جو بات یا جو امر قابل مذمت حالت تک پہنچانے والا ہو وہ بھی مذموم ہے یعنی کسی مذموم کا سبب بھی مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم **وَلَا تَمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَمْتَدُّنَّ بِالْحَبَرِ** (231) ”محض ستانے کی خاطر انہیں نہیں رونا۔“ میں یہ اشارہ ہے کہ اعتداء یعنی زیادتی کرنا۔ حد سے بڑھ جانا۔ ظلم کرنا ایک امر مذموم ہے اور اس اعتداء کے لیے روکنا جو کہ سبب بنتے گا اس زیادتی اور ظلم کا وہ بھی مذموم ہوگا۔ صرف امساک میں کوئی خرابی نہیں بلکہ یہ کسی ثواب کی خاطر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت یہ مذموم نہیں گویا سب کو مذموم کرنے والی چیز وہ مذموم امر ہو گا جس تک اس سبب سے رسائی پائی جائے گی۔ (1)

بعض امور کی دو حالتیں ہوتی ہیں اچھی بھی اور بری بھی۔ ایک امر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے تو اچھا اور جائز امر بن جاتا ہے۔ اسی امر کی نسبت بندوں کی طرف کرنے سے وہ قبیح اور خراب بن جاتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض امور فی نفسہ برے نہیں ہوتے۔ بلکہ ان کو کوئی خرابی قبیح بنا دیتی ہے یا پھر ان کے کرنے میں کوئی اچھائی یا مصلحت نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ امر برا امر بن جاتا ہے۔ ایک ہی امر جب بندہ سے بلا مصلحت یا بالمشفہ صادر ہوتا ہے تو قبیح بن جاتا ہے اور حق تعالیٰ سے صادر ہونے میں چونکہ حکمت ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ حسن اور خوبصورت امر کھلاتا ہے۔ اس کا ذکر ہے آیت کریمہ میں **وَمَكْرُوْا وَمَكْرُ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ** (آل

(1) مسائل السلوک، ص 75

(2) مسائل السلوک، ص 115

(37) مسائل السلوک، ص 232

(38) مسائل السلوک، ص 157

عمران۔ 54) انہوں نے غیہ تمہیں کہیں اور جواب میں اللہ نے بھی غیہ تمہیر کی اور ایسی تمہیں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔" اس لیے کہ اللہ کی تمہیر حکمت سے لہریز ہے اور ان کی تمہیر خالی از مصلحت یا مفسدہ پر ہے۔ (5)

مذموم کی حقیقت : تصوف میں گناہ کے بارے میں تصور یہ ہے کہ کسی گناہ کو حقیر نہ چلا جائے اس لیے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہوتا ہے۔ اکثر صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے **فَالِكُ بِمَا عَصَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ** (البقرہ۔ 61) "یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل نکل جاتے تھے" اور جو لت انہیں پڑ گئی تھی اور ابتداء میں جو گناہ صغیرہ کے درجے میں تھی وہی گناہ کبیرہ کا باعث بنی کہ وہ انبیاء کو قتل تک کرنے لگے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرنے لگے۔ اس طرح ایک چھوٹی مذموم حرکت انتہائی بڑی مذموم خرابی کا باعث بن گئی۔ یہاں تک کہ نوبت کفر تک جا پہنچی۔ (4)

معاصی اور معصیت کے اثرات : بمعصیت سے اخروی دینی اور روحانی نقصان ہوتا تو لازمہ معصیت ہے۔ مگر بعض اوقات کوئی گناہ دنیوی معصرت اور نقصان کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ جیسا کہ اشارہ ہے قرآن حکیم میں **وَلَا تَرْتَدُوا عَلٰی اَدْبَارِكُمْ فَتَقْتُلُوْا خُمْسِيْنَ** (المائدہ۔ 21) "بچھینے نہ ہو، نہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔" مقصود یہ بتانا ہے کہ اس مقدس سرزمین میں اگر داخل ہونے سے انکار کرے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے تو پھر اللہ کے حکم سے انکار کا گناہ تو ہو گا ہی جو اخروی اور دینی نقصانات کا باعث ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس انکار کی پاداش میں تمہیں دنیا میں بھی ناکامی اور نامرادی اور درد رذکی ٹھوکروں کی صورت میں عذاب ہو گا۔ (5)

صوفیاء کے ہاں "ائم" یعنی گناہ ایسا رذیلہ اور کینہ اور گھٹیا حرکت کا نام ہے جو انسان

کی قوت گویائی کا نتیجہ ہوتی ہے یعنی زبان سے ایسے گندے الفاظ ادا کرنا جن سے کینگی بنتی ہو۔ "عدوان" یعنی زیادتی اور ظلم جس مذموم حرکت کو کہتے ہیں اس کا تعلق انسان کی نفس کی کیفیت سے ہے۔ یعنی قوت غصیب کی وجہ سے جو غلطی سرزد ہوگی وہ عدوان کہلائے گی اسی طرح اکل سحت یعنی حرام کھانے کا اثر قوت شہویہ میں بد نظمی سے ظاہر ہو گا۔ ان معانی کے لیے اشارات اس آیت سے لیے گئے ہیں۔ **وَتَرَىٰ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاكْبِهْمُ السَّحْتِ لَيْسَ مَا كُنُوْا يَعْمَلُوْنَ** (المائدہ۔ 62) "تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔" (6)

معاصی میں اخروی نقصانات کے ساتھ ساتھ دنیوی معصرتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس طرف اشارات ہیں اس آیت کریمہ میں **اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوَقِعَ بَيْنَكُمْ وَاَلْبٰسُوْا وَالتَّبٰغُضَ فِي الْخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنتَهَوْنَ** (المائدہ۔ 91) "شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے۔" اللہ کے کسی بندے کو جوئے اور شراب کی وجہ سے اللہ کا ذکر اور نماز سے باز رکھنا اخروی مزا کا باعث ہو گا۔ مگر لوگوں کے مابین ان ہی دو چیزوں کے ذریعے عداوت اور بغض و کینہ ان کی دنیوی زندگی کو انتہائی تکلیف دہ بنا دے اور بد مزہ کر دے گا۔ اس طرح شراب اور جوئے کا گناہ گویا دنیوی اور اخروی ہر دو قسم کے نقصانات کا باعث بنا۔ (7)

اخلاق مذمومہ کی اصل : خواہش نفس کی اتباع کبیرہ گناہوں کی بنیاد ہے یہ بیماری اس

(5) مسائل السلوک، ص 230

(6) مسائل السلوک، ص 245

(7) مسائل السلوک، ص 255

(3) مسائل السلوک، ص

(4) مسائل السلوک، ص 2

پورے بھر جاتے تو انہیں بند کر دیتے اس روز مچھلیاں پکڑنے نہ دیتے صرف یہ حیلہ کر کے رہ جاتے اور باقی لوگوں میں ان تالابوں سے خوب خوب پکڑتے رہتے اس طرح کے حیلے صوفیاء نے مذموم بتائے ہیں۔^(۹)

اہل اللہ کا طریقہ اور تمسخر اہل اللہ کے طریق کا تمسخر اڑانا مذموم فعل ہے دوسرے لوگوں کو ایسے شخص سے علیحدگی اختیار کر لینے چاہیے جو اس مذموم فعل کا ارتکاب کر رہا ہو۔ لَا تَتَّعِزُّوا النَّبِیْنَ اتَّعِزُّوْا دِیْنَکُمْ مَرْوَاوَلْعَبَا (المائدہ-57)۔ ”جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنالیا ہے انہیں دوست نہ بناؤ۔“ اس آیت میں ایسے لوگوں سے قطع تعلق کر لینے کا اشارہ ہے جو اہل اللہ کے راستے کو کھیل تماشے کا ذریعہ بنا لیں۔ اس پر پھبتیاں کہنے کو تفریح کا سامان بنالیں^(۱۰)

اصرار و عناد: اصرار و عناد ایسے لوگوں کی بیماری اور خرابی ہے جو کسی بات کا ایک بار اقرار یا انکار کرنے کے بعد اس سے چٹ جاتے ہیں اس کے بعد خواہ روشن دلائل کے ذریعے ان کے سامنے حق آجائے وہ اپنی روش یا فیصلہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں۔ گویا وہ حق کے متلاشی نہیں ہیں۔ انہیں تو صرف اپنی جھوٹی انا کی تسکین چاہیے۔ یہ بیماری بزرگوں کے بیروکاروں میں بہت زیادہ ہے۔ فَمَا کَانُوا لَیْسُوْمِیْنَا بِمَا کُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ ط (الاعراف-1۳۱)۔ ”جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹکے تھے پھر

اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔“ اس آیہ کریمہ میں اشارہ ہے کہ یہ مذموم صفت ہے اور مسائل السلوک میں بتایا گیا ہے کہ اس عادت کو زیادہ تر شیوخ حضرات کے بیروکار اپناتے ہیں۔^(۱۱) بغض نفسانی کا اظہار: بغض نفسانی ان جیلوں اور بہانوں کا نام ہے جو کسی مخالف کو تنگ کرنے کے لیے یا اس کو کوئی سزا دینے کے لیے اس سزا کے سبب کے طور پر گھڑ لیا جاتا

(۹) مسائل السلوک، ص 353

(۱۰) مسائل السلوک، ص 244

(۱۱) مسائل السلوک، ص 338

وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کی خودی کمزور ہو جاتی ہے اور نفسانی خواہشات اس کے لیے مصالحت کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور انسان ان کے تابع ہو جاتا ہے۔ صوفیاء کرام اشارہ پاتے ہیں سورہ مائدہ میں كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَالًا ثَهَوْنَ اَنْفُسَهُمْ فَرِيْقًا كَذِبًا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ (المائدہ-7۰) ”مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے بھلا یا کسی کو قتل کر دیا۔“ گویا خواہشات نفس کی بندگی نے ان کو اللہ کے انبیاء کو جھٹلانے اور قتل تک کر دینے کے لیے آسایا۔^(۱۲)

معاصی کی مختلف شکلیں

احکام شرعیہ میں حیلے کرنا حیلہ کی جگہ حیل آتی ہے اور اس کے لغوی معنی تدبیر یا مکر کے ہیں۔ اجماع میں اس کا معنی ہے القصدۃ علی التصرف فی الاشغال یعنی کوئی کام سرانجام دینے کی طاقت یا الحنق و جودۃ النظر (سوج بچار والی دانائی)

صوفیاء کے ہاں ایسے حیلے اور تدبیریں جائز ہیں جو شریعت کے احکام کی تحصیل کے لیے کیے جائیں۔ جن کے ذریعے شریعت پر عمل کرنا ممکن بنایا جائے مگر ایسے جیلوں کو مذموم کہا گیا ہے جو شریعت کے احکام کی مدافعت کے لیے ہوں یعنی جن سے اللہ پاک کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہو۔ مثلاً تین طلاق یافتہ عورت کو حلال کرنے کے لیے ”حلال“ نکالنا یا قرآن کریم میں مذموم جیلوں کی طرف اشارہ ہے۔ اذِیْعُوْنَ فِی السَّبْتِ اِذَا دِیْعِمُ

حِیْتَا نَهْمُ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَّ یَوْمًا لَا یَسْتَوْنَ لَا تَاتِبِهِمْ ج (الاعراف-163)۔ ”وہ ہفتہ کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے اور یہ کہ مچھلیاں بہت ہی کے دن ابھر کر کھڑے تھے ان کے سامنے آتی تھیں۔ اور بہت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔“ بنی اسرائیل پہلے کے روز اپنے تالابوں کے منہ کھول کر ان میں مچھلیوں کو آنے دیتے اور جب مچھلیوں سے

(۱۲) مسائل السلوک، ص 248

بیر کی موت، غم اور مایوسی: جاہل صوفی یا نادان مرید اپنے شیخ یا پیر کی وفات پر انتہائی غم وہ ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے کلمات منہ سے نکالتے ہیں جو مایوسی کی انتہائی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں مثلاً کہا جاتا ہے کہ اب دین کا کوئی حامی نہیں رہا۔ ان کی وفات دین کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے شیخ کی موت کے بعد سلوک ہی کو ترک کر دیتے ہیں اور اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یہ تمام کیفیات مذموم ہیں۔ اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے **اَلَّذِيْنَ مَاتَ اَوْ قَبِلَ اَنْفَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ طٰوْمُوْنَ يَنْقَلِبْ عَلٰى عَقْبَيْهِ فَلَئِنْ يَضْرَبَهُ اللّٰهُ شَيْعًا وَّوَسِيْعًا جَزٰى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ** (آل عمران - 144) ”پھر کیا اگر وہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مرجائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یا درکھو جو اٹا بھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ یعنی غم ایک حد تک ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ سے مایوسی اور شکوے شکامیں کرنا مذموم حرکت ہے۔ (14)

بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کی رضا کو بخوشی قبول کیا جاوے

تشبیہ بہ اہل الباطل: اہل باطل جیسا بننے کی کوشش کرنا مذموم حرکت ہے خواہ یہ غسل و صورت میں ہو، لباس و طعام میں ہو یا زندگی کے کسی شعبے مثلاً رہن سہن کے معاملات میں ہو اگر تشبیہ سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ظاہر ہو رہی ہو تو حرام ہے اور کم از کم گناہ صغیرہ کے درجے میں ہے اور اگر اس کو خلاف سنت جانتے ہوئے اس پر عمل جاری رکھا جا رہا ہے تو گناہ کبیرہ ہے اگر تشبیہ باطل ایسی رسوم و عادات میں ہے جو گناہ نہیں ہیں پھر بھی قابل مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَلَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تَاْتُوا الْبِيَّوْتَ مِنْ ظَهْرِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ اَنْ تَقُوْا** (البقرہ - 177) ”یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے“ عربوں کے ہاں کی توہم پرستانہ رسم تھی کہ جب احرام

(14) مسائل السلوک، ص 138

ہے۔ حالانکہ حقیقت میں وہ سب موجود نہیں ہوتا۔ اور اگر ہو بھی تو وہ سزا دینے کے لیے کافی نہیں ہوتا یا مناسب نہیں ہوتا۔ **فَاِنْ اَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَهِنَّ سَبِيْلًا ط (النساء - 34)** ”پھر اگر وہ تماری مطیع ہو جائیں تو خواہ خواہ ان پر دت رازی کے لیے ہمارے تلاش نہ کرو۔“ آیت زیر نظر میں اسی گندے ہمانے کی طرف اشارہ ہے جو کسی کو چھوئے قصور کی سزا دینے کے لیے یا محض اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے کے لیے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گھڑا جاتا ہے اور پھر اس کو ناکردہ گناہ کی سزا دی جاتی ہے۔ ایسا بغض انتہائی مذموم سمجھا جاتا ہے۔ (12)

بزرگوں کو پکارنا: اکثر لوگ کسی معصیت کے وقت مدد کے لیے بزرگوں کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ روح البانی اور مسائل السلوک دونوں میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسا کرنا شرک ہے بلکہ ایسے لوگوں کا عمل مشرکین سے زیادہ افسوسناک ہے۔ اس لیے کہ وہ تو ایمان کی روشنی سے مستفید ہی نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ ایمان لانے کے مدعی ہونے کے باوجود شرک کی گندگی میں لوث ہیں۔ یہ اشارات اس آیت سے اخذ کردہ ہیں۔ **حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفَلَکِ جَ وَجَرْتُمْ بِهِمَّ بَرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحْتُمْ بِهَا جَاءَتْهَا نَارٌ رَّیْحٌ مُّاصِفٌ وَجَاءَتْ هُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُرِّ مَكَانٍ وَظَنُّوْا اَنْهُمْ اَحْبَبُ بِهِمَّ لَا دَعُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الْيَوْمَ النَّيْنُ ج (یونس - 22)** ”چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر بادِ ملاق پر فرمان و شاداں سزر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک بادِ مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعا میں لگتے ہیں۔“ یعنی ایسے مواقع پر صرف اللہ کو پکارنا حق ہے اور اس کے برعکس بزرگوں کو پکارنا اللہ تعالیٰ کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ لہذا جرم اور گناہ ہے اور چونکہ شرک ہے اس لیے سب سے زیادہ مذموم حرکت ہے۔ (13)

(12) مسائل السلوک، ص 174

(13) مسائل السلوک، ص 129

میں نہ ڈالے۔" اشارہ ہے نساء روم کے نعتے میں پڑنے کی طرف اور جہاد سے عذر کرنے کی خاطر" ایسے عذر اور بہانے جو اطاعت خدا اور رسول سے تعطل کی خاطر کیے جائیں قابلِ مذمت ہیں۔ ایسا تعطل درحقیقت اطاعت کے لیے عدم ارادہ کی دلیل ہوتا ہے۔ اصل میں یہ اطاعت نہ کرنے کا بہانہ ہوتا ہے اور مکر کرنے والا اس کو اطاعت کی رغبت ظاہر کرتا ہے۔ یعنی جس کو رغبت کہتا ہے وہ اطاعت نہ کرنے کا بہانہ اور عذر ہوتا ہے۔ (۱۶)

تکذیب حق میں مسارعت مسارعت سے مراد جلد بازی کرنا۔ بلا غور و خوض کوئی امر سرانجام دے دینا ہوتا ہے۔ کسی امر کے بارے میں بھی اٹکل بچھ انداز مناسب نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ حق اور ناحق کے مابین ایسا انداز اپنانا مناسب ہو۔ حق کا تقاضا ہے کہ اس پر خوب فکر و تدبیر کیا جائے اور بلا تامل و تدبیر یا حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہوئے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ تکذیب حق میں مسارعت کرنے والوں کی مذمت کا اشارہ سورۃ یونس میں یوں ہے

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا مُّبِينًا ﴿۳۸﴾
 اے نبی! ان لوگوں نے تمہاری آیتوں کو جھوٹا سمجھا دیا۔ (۳۸) "اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے ظلم کی گرفت میں نہیں آتی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا۔ اس کو انہوں نے (خواہ مخواہ اٹکل بچھ) جھٹلایا۔" اس آیت سے روح المعانی اور مسائل السلوک میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ مفسرین اہلِ حجاب کا رویہ بزرگوں کے کلام کے ساتھ ایسا ہی نازیبا ہوتا ہے، نہ وہ اصل بات پر غور کرتے ہیں، نہ ان اصطلاحات کی تفہیم کے لائق ہوتے ہیں جن پر وہ کلام مبنی ہوتا ہے اور بلا سوچے سمجھے اعتراض کرتے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا رویہ ہی مذموم ہے۔ (۱۸)

حب دینا اور شہوت قابلِ تصوف حب دینا کو شہوت سے زیادہ قبیح گردانتے ہیں۔ روح المعانی میں عمل سے مراد ایسا کام ہے جو محض قصد اور ارادے سے سرزد ہو جائے مگر جس امر کو سرانجام دینے کے لیے اس کو بار بار دہرانا پڑے اور اس کی مشق کی ضرورت ہو اس

(۱۶) مسائل السلوک، ص 400

(۱۸) مسائل السلوک، ص 434

باندھ لیتے اور پھر گھر میں آنے کی ضرورت پڑتی تو دروازوں کی بجائے کچھواٹوں سے دروازہ بنا کر داخل ہوتے، سیدھے دروازوں سے گھر میں نہ آتے۔ مذکورہ آیت میں اس رسم اور دیگر تمام رسومات سے روکا گیا ہے جو اہلِ باطل سے مشابہت رکھتی ہوں اور ان کو مذموم حرکات میں شمار کیا گیا ہے۔ (۱۵)

حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست پر جس میں کہا گیا تھا کہ بھیسار لٹکانے کے لیے ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک درخت مقرر کر دیجئے جیسا کفار نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کو آپ نے ناپسند فرمایا اور موسیٰ کی جاہل قوم جیسا مطالبہ قرار دیا جس نے غیر اللہ کی پوجا کے لیے کوئی الہ بنا کر دینے کی درخواست کر ڈالی تھی۔ گویا معلوم ہوا کہ دنیوی عبادت میں بھی اہلِ باطل جیسی عادات اختیار کرنا مذموم ہے تو عبادت کے نام پر بدعت کو اپنا لینا تو اور زیادہ قبیح اور مذموم تر ہوگا۔ یہ اشارات سورہ اعراف کی اس آیت میں پائے جاتے ہیں۔ **قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا آلِهًا كَمَا لَهُم آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ** (الاعراف- ۱۳۸) "کنے لگے" اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو" معلوم ہوا کہ کافر قوموں جیسے عبادت کے طریقے ہوں یا عام رسم و رواج ہوں باطل اور مذموم ہیں۔ (۱۶)

تعطل بوجہ عذر اور بہانہ، مشق کا کسی عذر اور بہانے سے اطاعت گزار کی سے روکنا یا رکنا تعطل کہلاتا ہے۔ بعض اوقات ہوائے نفس ایسا سببِ باغ و کھاتی ہیں کہ انسان کو اطاعت کرنے میں جتنی بھلائی نظر آتی ہے۔ اس سے زیادہ بڑی بھلائی اس کی اطاعت نہ کرنے میں دکھائی دیتی ہے۔ یعنی اطاعت کرنے میں جو خطرہ اور تکلیف یا نقصان ہے اس سے کم نقصان اطاعت نہ کرنے میں ہے۔ اللہ کا قول **وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَوْلَايَ كَفَرْتَنِي** (توبہ- ۴۹) "ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو کھتے

(۱۵) مسائل السلوک، ص 60

(۱۶) مسائل السلوک، ص 344

دین اور غرض فاسدہ دین کو غرض فاسدہ کا آلہ کار بنانا انتہائی مذموم فعل ہے اور شرعی اعتبار سے مکروہ فعل کا سبب بننے سے بچنا ضروری ہوتا ہے جیسے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد ضرار میں نماز پڑھنے سے اس لیے روک دیا گیا کہ آپ کے ہاں نماز ادا کرنے سے اس غرض فاسدہ کو تقویت مل جاتی، جس کے لیے منافقین نے یہ مسجد بنائی تھی۔ اسی لیے آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ **لَا تَقُمْ فِيهِ اسْبَاظٌ** (التوبہ۔ ۱۰۸) ”تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہو“ دین کو غرض فاسدہ کے لیے استعمال کرنے والے کے فعل کی شاعت میں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ **وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَرْضَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ** ط (التوبہ۔ ۱۰۷) ”جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ (جموعت جن کو نقصان پہنچائیں اور) خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو) اس شخص کے لیے کہیں گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسرِ بیگاری ہو چکا ہے“ اسی غرض فاسدہ کی وجہ سے اس عمارت کو جلا ڈالا گیا۔ باوجود اس کے کہ اس کا نام ”مسجد“ رکھا گیا تھا۔ (۲۱)

رضا بالدنیا اور اطمینان بالدنیا کا معاملہ: رضا بالدنیا اور اطمینان بالدنیا سے مراد ایسا انسانی رویہ ہے جس کی بنا پر انسان خدا کے سامنے اپنے آپ کو ذمہ دار اور جوابدہ نہیں سمجھتا۔ اسے اس بات کا کوئی اندیشہ لاحق نہیں ہوتا کہ اسے آخر کار خدا کو اپنے پورے کارنامہ حیات کا حساب دینا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اس میں انسان جس قدر خوشحالی، آسائش، شہرت اور طاقت حاصل کر لے وہی اس کے اطمینان کے لیے ضروری ہے۔ مسائل السلوک میں اس نقطہ نظر کو مذموم بتایا گیا ہے اور اس کے اشارات سورہ یونس کی اس آیت کریمہ سے لیے گئے ہیں۔ **إِنَّ الدِّينَ لَا يَرْتَدُّ جُنَّ لِقَاءِ نُورٍ ضَوْأً بِالتَّحِيوتِ النَّتِيًا وَأَطْمَأَنُّنًا تَوَابَهَا** (یونس۔ ۷) ”حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم

کو منح کتے ہیں۔ گویا عمل کو بار بار بار بارادہ دہراتے رہنا منع ہو گا۔ منع زیادہ محنت سے کیا ہوا امر ہو گا، یا منع میں بناوٹ اور نقصان یہ نسبت عمل زیادہ ہو گی اس لیے صوفیاء ایسے شیخ کو زیادہ بدحال بتلاتے ہیں جو اثر کی امید کے باوجود منع سے نہیں روکتے یہ نسبت اس مرکب کے جو عمل کی بجائے منع کو اختیار کر رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مرکب یا سالک کے لیے تو عارضی شہوت اس پر مجبور کرتی ہے مگر شیخ کو منع پر مجبور کرنے والی چیز حب دنیا ہے۔ اس لیے شیخ کا معاملہ فیج تر ہے مرکب سے اس بات کا اشارہ ہے اللہ کے اس قول میں۔

لَوْ لَا يَتَّبِعُهُمُ الرِّبِّيُّونَ وَالْأَحْبَابُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتِ (المائدہ۔ ۶۳) ”کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟“ اسی آیت کے تحت روح المعانی میں یہ اشارہ ہے کہ شیخ کے مرید کے عمل کا نقصان شیخ کے منع سے کم ہے۔ کیونکہ سالک تو عارضی خواہش پورا کرنے کے لیے وہ عمل کر رہا ہے مگر شیخ مذکور سے دنیا کی محبت کا عمل سرزد ہو رہا ہے اور شیخ کا عمل ایچ ہے لہذا حب دنیا اور شہوت دونوں فیج اور مذموم ہیں مگر حب دنیا ان میں ایچ ہے (۱۹)

حق اور نذرانے: کتھمان حق بہت بڑا گناہ ہے اور کتھمان حق کے لیے کوئی نذرانہ لینا شدید ترین برائی ہے۔ بعض اشخاص جاہل مریدوں سے حقیقت حال اور سچائی کو اس لیے چھپائے رکھتے ہیں کہ کہیں ان کے نذرانے بند نہ ہو جائیں۔ صوفیاء کے ہاں ایسے فلفل کار پیروں کی سخت مذمت آئی ہے۔ اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ملتا ہے: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ امْنُزْنَا إِنَّ كُفْرًا مِّنَ الْأَحْبَابِ وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُخْسِنُونَ** عَن صَبِيحِ اللَّهِ ط (التوبہ۔ ۳۴) ”اے ایمان لائے والو! اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔“ (۲۵)

سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں۔ ”آگے فرمایا گیا کہ جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانا جہنم ہو گا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ غلط عقیدے کے ساتھ دنیا پر راضی اور مطمئن ہوئے حالانکہ اصل قدر و قیمت آخری زندگی کی ہے۔“ (22)

زینت دنیا کی پوجا نبی شخص آخرت میں مشاہدہ حق تعالیٰ اور رویت باری تعالیٰ کے امکان پر ترجیح دیتے ہوئے زینت دنیا کی طرف مائل ہو یعنی اس آخرت کی قدر و قیمت اس کے دل میں اتنی نہ ہو جتنی دنیا کی فانی چیزوں کی ہے۔ ایسے آدمی کی حالت ایک انتہائی مذموم حالت ہے۔ ایسے شخص کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بظاہر اللہ کے مقرب بندوں جیسے حالات اپنے اوپر غلامی کرتا ہے مگر اس میں حب جاہ کی ملاوٹ بھی ہوتی ہے۔ ایسے منافق کے لیے نہ حقیقی بقا ہے اور نہ ہی اسے اللہ سے خواہش کا درجہ حاصل ہو گا۔ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں ایسی ہی زینت دنیا کی پوجا کی مذمت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔

إِنَّ النَّبِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ تُنَاقِلِينَ أُولَئِكَ لِأَخْلَاقِهِمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلَا يَكْفُرُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ مِنْ أُولَئِكَ عَذَابُ أَلِيمٍ (آل عمران- 77) ”بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر چھوڑ دالتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔“ (23)

شکم پری اور شہوت رانی: شکم پری سے مراد زیادہ کھانا اور یہ پروا نہ کرنا کہ کھانا حلال بھی ہے یا نہیں اور شہوت رانی سے مراد ہر وقت شہوانی جذبات کی تسکین کے لیے ہی کوشاں رہنا ہے خواہ حلال ذریعہ سے ہو یا حرام ذرائع سے یہ ہر دو صفات انتہائی مذموم ہیں۔

ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہوتا اس لیے کہ ان دونوں خواہشوں کا عادی اس سے بہتر کسی درجے کے بارے میں سوچنے سے بھی قاصر ہوتا ہے۔ اس کا اشارہ اس حکم خداوندی میں ہے **ذُرِّهِمْ يَا كُفُلًا وَيَتَمَتُّوْا وَيُلْهِمُ الْأَمْلُ فَسُوفَ يُغْلَمُونَ** (الحجر- 3) ”پھر ذرائع، تمہاری تمہیں، کھائیں، جس مژبے کریں اور بھلائے میں ڈالے رکھے ان کو جوئی امید عقرب انہیں معلوم ہو جائے گا۔“ (24)

تساوت اور اس کے اثرات: لغت میں تساوت سے مراد ”خت دلی اور سیاہ دل ہونا ہے۔ صوفیاء کے ہاں اس کو ”قبض“ کی قسم شمار کیا جاتا ہے۔ کبھی ”قبض“ معاصی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ قبض کبھی تو معاصی کے پیدا ہونے کی جگہ بن جاتا ہے اور کبھی اس سے معاصی پیدا ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تساوت قبض سے پیدا ہونے والا معاصی ہے اس لیے مذموم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے قول **فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً** (المائدہ- 13) ”پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے“ میں اشارہ ہے کہ ان کے گناہ کرنے کے نتیجے میں قبض ہو جاوے تساوت کی شکل میں ظاہر ہوا تساوت کی نحوست سے توبت کے بہت سے مضامین بنی اسرائیل کے حافظے سے ساتھ ہو گئے اور معاصی ایسی نعمت ہیں کہ یہ آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا کے عذاب کا بھی سبب ہوتے ہیں۔ مثلاً خانہ جنگی دنیا میں عقاب ہے اس طرف اشارہ ہے۔ **وَسُئِرُوا حَقْلًا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ** (المائدہ 13) میں ”جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں۔“

تساوت کے اثرات کے نقصانات سے اس کے مذموم ہونے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ (25)

غلو فی الزہد: زہد اللہ اور بندوں ہر دو کو راضی رکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے مگر جب حد سے بڑھ جائے تو مذموم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے فرمان **أَجَلَ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَ**

(22) مسائل السلوک، ص 523

(23) مسائل السلوک، ص 226

(22) مسائل السلوک، ص 425

(23) مسائل السلوک، ص 121

طَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلنَّسَائِرِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا مُمْتَنَ حُرْمًا
 ط (المائدہ-96) "تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی
 اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو۔ البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی
 حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے۔" اللہ کے اس حکم سے زہد کی تعدیل ہوتی ہے۔ سمندر کا
 شکار ہر وقت اور ہر جگہ کھایا جاسکتا ہے اب اس پر زہد کے نام پر عمل نہ کرنا اسے نہ کھانا
 یا زاد سفر بنانے سے گریز کرنا غلو فی الزہد ہوگا اور یہ اللہ کی اجازت سے انکار ہے۔ لہذا
 مذموم ہے۔ اسی طرح خشکی کا شکار احرام کھولنے کے بعد بھی استعمال نہ کرنا اور اس کو زہد
 کے منافی جاننا بھی غلو فی زہد کے تحت آتا ہے لہذا قائل مذمت ہے۔ (26)

غلو فی الزہد عام طور پر جاہل صوفیاء کا فعل ہے۔ وہ نقشبند کی خاطر کئی پاکیزہ چیزوں
 کے کھانے سے باز رہتے ہیں۔ وہ اس کو نیکی اور پارسائی کی علامت سمجھتے ہیں حالانکہ یہ غلو
 ہے زہد میں اور ایک مذموم حرکت ہے کیونکہ اس طرح وہ اپنے اوپر ان چیزوں کا استعمال
 حرام کر لیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر حرام کرتے ہوئے حلال کیا ہے۔ اسی بات کی
 طرف اشارہ ہے۔ سورہ انعام میں **وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اَسْمُ اللّٰهِ
 عَلَيْهِ وَكَذٰلِكَ فَصَّلَ لَكُمْ مَحْرَمًا عَلَيْكُمْ اَلَا اِنَّمَا اضْطُرَّرْتُمْ اِلَيْهِ ظُلْمًا اَللّٰهُ
 اَعْلَمُ** (119) "آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو حالانکہ جن چیزوں کا استعمال
 حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔
 " آیت زیر نظر میں صاف اشارہ ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو نہ کھانا۔ زہد نہیں
 بلکہ زہد میں غلو کے تحت آتا ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی والی بات ہے۔ (27)

کسل اور ریا کی حقیقت: کسل کا لغت میں معنی سستی اور کالی اور بے دلی ہے
 کسل دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک کسل طبعی اور دوسرا کسل اعتقادی۔ کسل طبعی کا تعلق

انسان کے جسم اور اس کے افعال سے ہوگا یہ قابل ملامت نہیں بلکہ فطری جسمانی بناوٹ
 اس کا باعث ہوگی۔ کسل اعتقادی اس لیے قابل مذمت ہے کہ عقیدہ اور ایمان اس کا
 باعث ہوتا ہے جیسے قرآن کریم میں اس کے بارے میں اشارہ ہے۔ **وَإِنَّا قَامُوا اِلَى
 الصَّلٰوةِ قَامُوا كَسَالًا لَا يُرِئُونَ النَّاسَ۔ (النساء-142)** "جب یہ نماز کے لیے اٹھتے
 ہیں تو کسالت سے بھرنے لگتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں۔"
 اس آیت کریمہ میں کسل کی وجہ "ریا" بتائی گئی ہے جو عقیدہ اور ایمان کی خرابی
 ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کسل اعتقادی مذموم ہے۔ (28)

ریا کی مذمت کا اشارہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں بھی پایا جاتا ہے۔ جس میں ایمان
 والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس آدمی کی طرح
 خاک میں نہ ملا دیں **كَالَّذِي يُعْطِقُ مَالَهُ رِثَاءًا لِلنَّاسِ (البقرہ-264)** "جو اپنا مال محض
 لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے۔" گویا ریا قابل ملامت اور قابل مذمت چیز ہے۔ (29)

کبر کی حقیقت: کبر اکثر گناہوں کی بنیاد ہے اس طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا
 ہے **اَفْكَلَمَّا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَهٗنَّوْنَ اَنْفُسِكُمْ اَسْتَكْبَرْتُمْ ج
 فَزَيَّنَّا كِبْرِيَّتَكُمْ وَفَرَقْنَا بَيْنَكُمْ وَرَبِّكُمْ اَللّٰهُمَّ (البقرہ-87)** "جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات
 تمہارے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو
 تنہا اور کسی کو قتل کر ڈالا" یعنی تکبر اور قتل کا سبب تمہارا کبر ہی بنا۔ (30)

صوفیاء کرام کبر و نخوت کو سخت ٹایید کرتے ہیں اس لیے وہ گھٹیا لباس معمولی قسم کے
 کھانے اور اونٹنی دورے کی رہائش کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کا اشارہ اللہ کے اس فرمان سے
 اٹھتا ہے جس کا ترجمہ ہے "جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان
 اور توں سے نکاح کر سکے اسے چاہئے کہ تمہاری ان لوظیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرے جو
 تمہارے قبضے میں ہوں اور مومن ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے" تم سب ایک ہی

(28) مسائل السلوک، ص 209

(29) مسائل السلوک، ص 90

(26) مسائل السلوک، ص 257

(27) مسائل السلوک، ص 297

(30) مسائل السلوک، ص 28

ڈیک مارنے اور اپنی شیخ گھمارنے کی خاطر احسان جتنا مذموم حرکت ہے۔ قرآن کریم میں ہے **لَا تَبْتَغُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَنَىٰ** (البقرہ۔۔۔ 264) "اپنے صدقات کو احسان جتنا کر اور دکھ دے کر باطل نہ کرو۔" اس میں ایسے صدقہ کی خدمت ہے جو افادہ کی غرض سے دیا جائے اور خاص اللہ کے لیے نہ دیا جائے۔ اسی سے یہ اشارہ مسائل السلوک میں مذکور ہوا کہ شیخ کا کسی دنیوی غرض کے لیے اپنے مرید پر احسان جتنا مذموم ہے۔ (33)

مجاہدہ میں تشدد برائے عجب: مجاہدہ کرنے میں اس لیے تشدد اور زیادتی کرنا کہ لوگوں پر بیز صاحب کی قوت کا سکہ بیٹھ جائے اور ان کے لیے گھمٹ اور غرور کا سبب بن جائے ایسا مجاہدہ مذموم ہے۔ اشارہ ہے آیت **يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ جِ وَخَلِيقِ الْإِنْسَانِ ضِعْفًا** (النساء۔۔۔ 28) "اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے" میں ہے کہ عجب اور گھمٹ پیدا کرنے والا مجاہدہ مذموم ہے۔ (34)

اس آیت کے بعد کی ایک آیت کریمہ میں مجاہدات پر نظر اور عجب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی گھمٹ اور غرور کی غرض سے کوئی مجاہدہ بروئے کار لانا مذموم ہے۔ اس بات کا اشارہ جس میں نمی کی گئی ہے۔ **نَهَيْتُمَا مِمَّا اكْتَسَبْتُمَا** ط "جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے" اور **مِمَّا اكْتَسَبْتُمَا** ط "اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے ان کا حصہ" کے بعد **وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ** (النساء۔۔۔ 32) "اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو" سے اخذ کر رہے۔ (35)

عیب گیری: بیکریں اولیاء کا اللہ کے دوستوں کے اعمال اور حال پر عیب جینی اور عیب گیری کرنا مذموم ہے۔ مسائل السلوک میں یہ اشارات اس آیت کریمہ سے اخذ شدہ ہیں۔ **الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا**

(33) مسائل السلوک، ص 90

(34) مسائل السلوک، ص 171

(35) مسائل السلوک، ص 172

گروہ کے لوگ ہو" (النساء۔۔۔ 25) اس میں اصل الفاظ ہیں **بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ** یعنی تم سب ایک ہی گروہ انسانی کے افراد ہو لہذا کبر و نخوت کی کوئی وجہ نہیں۔ (31)

کبر و تکبر اللہ کی درگاہ کے متانی ہے اسی لیے متکبر کو درگاہ الہی سے دور رہنے کا حکم ہوگا۔ اس مذموم حالت کے ساتھ کسی کا مقبول بننے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں ہے۔ **قَالَ فَاهْبِطْ مَعَهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ**

إِنَّكَ مِنَ الصَّابِرِينَ (الاعراف۔۔۔ 13) "فرمایا 'اچھا تو میرا سے نیچے اتر' تجھے حق نہیں ہے کہ میرا بوائی کا گھمٹ کرے" نکل جا کر درحقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذات چاہتے ہیں" گویا گھمٹ اور تکبر کرنے والا اپنی بے عزتی کو خود دعوت دیتا ہے اور اسے بارگاہ خداوندی کے قریب رہنے اور ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ (32)

کینہ: کینہ کے لیے عربی زبان میں "غش" کا لفظ آتا ہے۔ اس کے معنی خیانت اور کھونا پن ہے۔ مخفی عداوت بھی غل کھاتی ہے۔ کینہ دو قسم کا ہے طبعی اختیاری اور طبعی غیر اختیاری ان میں طبعی اختیاری کینہ انتہائی مذموم ہے مگر طبعی غیر اختیاری جو بعض دنیوی معاملات کی بدولت دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ دخول جنت سے مانع نہیں ہے۔ یہ اشارات روح المعانی اور مسائل السلوک دونوں میں اس آیت کریمہ کے تحت اخذ کیے گئے ہیں۔ **وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ** (الاعراف۔۔۔ 43)

"ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو کدورت ہو گی اسے ہم نکال دیں گے۔" یعنی طبعی غیر اختیاری کدورت کے نقصانات سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچالے گا اور جنت میں داخل ہونے سے نہیں روکے گا۔ بلکہ زندگی میں گئے ہوئے داغ دہے دور کر دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بے داغ زندگی دے کر جنت میں داخل کر دے گا۔

مرید پر احسان جلتانا: دینی مصلحت تقاضا کرتی ہو تو مرید پر احسان جتنا جائز ہے مگر صحیح

(31) مسائل السلوک، ص 169

(32) مسائل السلوک، ص 315

شیخ، حقوق و فرائض اور خوارق عادت

عرفاء اور مشائخ کے مختلف صفاتی اسماء

اکابر: اکابر سے مراد موسیٰ ہیں۔ خضر اور موسیٰ کی ملاقات سے یہ اشارہ اخذ کیا گیا ہے کہ بعض ایسے افعال جن کا ظاہر خلاف شرع ہوتا ہے اور درحقیقت وہ ایسے نہیں ہوتے اکابر سے سرزد ہو سکتے ہیں۔ یعنی اکابر سے حقیقتاً ”تو موسیٰ مراد ہیں مگر اشارہ“ اس سے مراد کوئی اعلیٰ درجے پر فائز شیخ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ **فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا** (1) (کھنڈ۔ 70) ”اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔“ اشارہ اس طرف ہے کہ کوئی عارف اور شیخ ایسے افعال سے نہیں بچ سکتا جس سے اللہ کا بیغیر نہیں بچ سکا۔⁽¹⁾ اکابر کسی دینی مقصد کے علاوہ اسباب کے لیے درخواست نہیں کرتے۔ وہ اسباب کو استعانت فی الدین کے لیے چاہتے ہیں دیوی اغراض پورا کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا جیسے موسیٰ نے اپنے کنبے کے لوگوں میں سے اپنے بھائی ہارون کو وزیر بنائے جانے کی درخواست کی تاکہ وہ ان کا ہاتھ مضبوط کریں۔ اور ان کے کلام میں مدد کریں یعنی اسباب دنیا کی خواہش کی مگر ساتھ ہی اس کا مقصد بتایا **كَيْ نَسْتَعِيذَ بِكَ كَعِيْزًا** (طہ۔ 33) ”تاکہ ہم خوب

يَجِدُونَ الْأَجْهَدَ لَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ط (التوبہ۔ 79) ”جو ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس (راہ خدا میں دینے کے لیے) اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں“ اولیاء کے منکر اور عیب چینی ایسے لوگوں کے عمل اور حال پر عیب چینی کرتے ہیں مگر یہ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جن کے حق میں ہے **سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ** یعنی اللہ ”ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے“ لہذا اللہ تعالیٰ ان کی حمایت اور منکرین اولیاء کی مخالفت کرتا ہے۔ اس سے عیب چینیوں کے عمل کی قباحت اور مذمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ (36)

اہل اللہ: اہل اللہ کی اصطلاح انبیاءؑ فرشتوں، طیبیل القدر فرشتوں مثلاً جبرئیل اور میکائیل وغیرہ کے ساتھ ساتھ عام اہل ایمان اور صوفیاء و مشائخ حضرات کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ مسائل السلوک کے تقریباً چودہ مقامات پر اس اصطلاح کو لایا گیا ہے (65)۔

(البقرہ- 98) میں اشارہ ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ دشمنی یا دھوکہ بازی کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کرنا ہے۔ (66)

(البقرہ- 98) "اللہ اس کا دشمن ہے جو فرشتوں اور رسولوں کا دشمن ہے" (67)۔ مکرر قول **مَنْ أَنْصَارِيَ إِلَى اللَّهِ** کے جواب میں **نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ** (آل عمران- 52) سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ایسا ہے جیسا اللہ کے ساتھ معاملہ کیا جائے (68)۔

پہلے گذری ہوئی آیت (آل عمران- 90) میں اشارہ ہے کہ جو شخص ایک دفعہ اہل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور پھر راستے سے ہٹ کر چلے گئے تو اس کو اہل طریق کی راہ پر چلنے کی دوبارہ توفیق ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بلکہ اہل طریق سے نفرت اور عداوت کی بدولت وہ دین کے ایک بڑے حصے سے محروم ہو جاتا ہے (69)۔

وَيَعْتَوْنَ كَثِيرًا (المائدہ- 15) "اور بہت سے امور واگذاشت کر دیتے ہیں" سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اہل اللہ شخص نفسانی خبیثی و غضب کی آگ کو سمجھنا کرنے کے لیے کسی سے دشمنی نہیں رکھتے بلکہ دین کی کسی مصلحت کی خاطر غصہ کا اظہار فرماتے ہیں (70)۔

کسی قوم میں سے نبی کا بنایا جانا، فرمانروائی کا منصب عطا کرنا اور دنیا کی دیگر اقوام کی نسبت زیادہ نعمتیں دیا جانا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اہل اللہ کے خاندان سے ہونے پر شکر کرنا واجب ہے اس لیے کہ ایسے خاندان کے کسی فرد کے لیے دین آسان ہوتا ہے مگر

تیری پائی بیان کریں۔" اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مشائخ دنیا داروں کے برعکس دین کی سرپہندی کے لیے اسباب دنیا کی تمنا اور دعا کیا کرتے ہیں (72)۔

اکابر کی لغزش نفس سے نہیں ہوتی اسی لیے اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی مگر اکابر اس پر بھی ندامت ہی محسوس کیا کرتے ہیں جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے **وَقَتَلْتُ نَفْسًا** تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا"۔ (طہ- 40) اور ساتھ ہی فرمایا کہ "ہم نے تجھے اس پھندے سے نکال دیا یعنی نہ صرف یہ کہ تجھ سے درگزر کیا بلکہ خود تیری مدد کر کے اس مصیبت سے تیری جان بچائی۔" (83)

اہل اسرار: ایسے مشائخ اور عرفاء جنہوں نے اشاروں اور کنایوں کی ایسی دقیق زبان استعمال کی ہے جس کو سمجھ پانا بہت مشکل ہے جب تک کوئی واقف حال اچھی طرح سمجھانہ دے اہل اسرار کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات کی تصدیق کرنا لازمی ہے اور اس کی تفصیلات میں جانے سے پرہیز ہی بہتر ہے۔ اہل اسرار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے احوال سے ان کا صادق ہونا ظاہر ہوتا ہے مگر ان کی بات ایسے پیرائے میں بیان کی ہوتی ہے جس کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے ایسے لوگوں کے کلام پر اعتماد کرنا ضروری ہے اور سلامتی کی خاطر اس کے انکار سے بچنا بہتر ہے۔ اس بات کا اشارہ اس آیت میں ہے۔ **فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ (الذی قولہ تعالیٰ) كَسِبُوا مِنْ عِندِنَا** (آل عمران- 7) "جن لوگوں کے دلوں میں نیڑہ ہے۔ وہ نفع کی تلاش میں بے وقت تماشائی ہوتے ہیں اور ان کو معنی پتانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے۔ یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں۔" اشارہ اس طرف کیا گیا ہے کہ اہل اسرار کے قول کی مخالفت اور انکار نہ کرنا چاہیے۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بھی اس کی تصدیق کرنا بہتر ہے اور تفتیش سلامتی کے متعلق ہے (84)۔

(8) مسائل السلوک، ص 114

(5) مسائل السلوک، ص 315

(9) مسائل السلوک، ص 124

(6) مسائل السلوک، ص 5

(10) مسائل السلوک، ص 227

(7) مسائل السلوک، ص 31

(2) مسائل السلوک، ص 619

(3) مسائل السلوک، ص 620

(4) مسائل السلوک، ص 103

(35) "اور تم دونوں کو ایسی سلطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے" سے اشارہ ملتا ہے کہ خود خالق ارض و سائلل اللہ کو ایک قسم کی سلطوت اور پرہیت شان عطا فرماتا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرے اس کا انکار کس کو نفع دے گا (17)

جس مجمع اور ہستی میں کوئی اہل اللہ قیام پذیر ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان پر عذاب

نہا رہتا ہے اور جب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو پھر اس عذاب کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ یہ اشارات ہیں ان آیات کریمہ میں **قَالَ اِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا وَتَقَدَّرَ (التكوت- 32)** "کما اس میں لوط ہے۔ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں اس میں کون ہے؟" (18)

اہل فنا اہل فنا کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ دعوے تقدس یعنی اپنے آپ کو پاکیزہ ذات سمجھنے کی غلطی سے مبرا ہوتے ہیں۔ جبکہ بہت سے مشائخ اپنی پاکیزگی کا دم بھرنے کے عادی ہوتے ہیں اس کا اشارہ **الْم تَرَالِي النَّيْن يَزُكُونَ اَنْفُسَهُمْ ط (النساء- 49)** میں ہے "کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنی ذات کو پاکیزہ سمجھتے ہیں۔" (19)

اہل کمال: اہل کمال کا یہ دعویٰ کہ اعمال بد کی بنا پر ہم سے مواخذہ نہ ہو گا۔ باطل محض ہے مسائل السلوک میں ایسے دعویٰ کو جھوٹ کا پلندہ اور شریعت کے اعتبار سے قابل رد قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ ایسے لوگوں کا اہل کمال ہونا ہی محل نظر ہے اور یہ ایک ایسی جھوٹی امید کی طرح ہے جس کی کوئی اصل یا بنیاد نہیں۔ قرآن کریم کی آیت **لَيْسَ بِاَمَانَتِكُمْ وَلَا اَمَانَتِ اٰبِ الْكِتَابِ ط (النساء- 123)** "انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر" یعنی محض کمال کا دعویٰ کافی نہیں بلکہ نقصان دہ ہے اور باطل ہے اگر اعمال کے نتائج سے انکار اس بنا پر کیا جائے کہ ہم فلاں کی اولاد یا دامن گرفتہ ہیں (20)

(17) مسائل السلوک، ص 765

(18) مسائل السلوک، ص 784

(19) مسائل السلوک، ص 178

(20) مسائل السلوک، ص 202

اس کو فخر و تکبر سے بچ کر رہنا چاہیے یہ اشارہ ہے **يَقَوْمِ النَّكْرُو اِنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ (المائدہ- 20)** (21) "میری قوم تم اللہ کے انعام کو جو کہ تم پر ہوا ہے یاد کرو"

پہلے تحریر کیا جا چکا ہے کہ (المائدہ- 33) میں اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان سے محاربہ کرنا اللہ سے محاربہ کرنا ہے۔ اسی کا نام ہے اہل اللہ سے محاربہ کرنا (12)

فَمَنْ تَصَلَّقْ بِهِ فَهُوَ كِتَابَةٌ لَّهُ ط (المائدہ- 45) "پھر جو شخص اس کو مصافحہ کرے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا" میں اہل اللہ کے اخلاق کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عضو درگزر سے کام لیتے ہیں اور انتقام کی آگ میں نہیں جلتے۔ (13)

(المائدہ- 57) **وَ اِنَّا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اَتَعْبُدُوْا هٰرُوًّا وَّلِمْبًا ط** "اور جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہی اور کھیل کرتے ہیں" میں سے یہ اشارہ نکالا گیا ہے کہ اہل اللہ کے طریق سے تسخیر کرنے والوں سے قطع تعلق کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہ جو اہل اللہ کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے (14)

پہلے ذکر کردہ آیت (الانعام- 26) سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ خاندانی اور فطری محبت کا نفع یا ان کو اپنے قبیلے اور خاندان کا آدمی جان کر ان کی امداد کرنا اس وقت تک اللہ کے ہاں نفع نہیں دیتا جب تک خوب غمور غموض کے بعد ان کے ساتھ عقلی طور پر تعلق اور محبت قائم نہ کی جائے (15)

وَ اِن اَدْرٰى اَقْرَبٰى اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تَوْعَدُوْنَ (الانبیاء- 109) "اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور" اس آیت کریمہ سے اہل اللہ کے علم غیب کی نفی ہوتی ہے اور جملہ آء کے اپنے پیروں کے بارے میں اعتقاد پر ضرب کاری ہے۔ (16)

ارشاد خداوندی **وَنَجْعَلَنَّ لَكُمْ سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمْ ج (القصص-**

(11) مسائل السلوک، ص 228

(14) مسائل السلوک، ص 244

(12) مسائل السلوک، ص 233

(15) مسائل السلوک، ص 272

(13) مسائل السلوک، ص 240

(16) مسائل السلوک، ص 851

ربانی وہ ہے جو حکیم متقی ہو۔ (ابن جبیر)
 ربانی وہ ہے جو لوگوں کے امروں کی تدبیر کرتا ہو۔ (ابن زید)
 ربانی وہ ہے جو علوم کو خاص حضرت حق سے اخذ کرتا ہو۔ (شبلی)
 اور کسی شے میں غیر حق کی طرف رجوع نہ کرتا ہو۔
 ربانی وہ ہے جو اپنے رب پر کسی شے کو ترجیح نہ دیتا ہو۔ (سل)
 ربانی وہ ہے جو علماً اور عملاً اخلاق ربانیہ سے موصوف ہو۔ (قاسم) (23)

شیخ: بعض مشائخ میں اپنے ذاتی تقدس کی ڈنگلیں مارنے کا نقص پایا جاتا ہے اس کا اشارہ (النساء- 49) میں پایا جاتا ہے (24)

شیخ کے لیے لازمی ہے کہ مجاہدہ کراتے وقت کمزور اور طاقتور کا لحاظ رکھے کسی کمزور کو طاقت والا مجاہدہ تانے سے اس کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ اس کا اشارہ سورہ انفال میں ہے۔
الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَوَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ط (الانفال- 66)
 "اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے"

کسی شیخ کو خطاؤں سے پاک جاننا جبکہ وہ معصوم نہیں ہوتا اور جبکہ کوئی معصوم بھی ایسا نہیں جس سے اجتہادی خطا سرزد نہ ہوتی ہو انتہائی مذموم عقیدہ ہے اور کسی شیخ کے لیے سرفراہی کا اعتقاد کہ اس کی غلطی اور معصیت دراصل اور درحقیقت غلطی نہیں ہوتی کوئی پوشیدہ راز ہوتی ہے اور اس میں کوئی خاص الٰہی حکمت ہوتی ہے، انتہائی بڑا اور قبیح غلو ہے۔ اس کا اشارہ اس قول میں ہے۔ **مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْجِنَ فِي الْأَرْضِ** ط (انفال- 67) "کسی نبی کے لیے یہ دنیا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کھیل نہ دے۔" جب معصوم کا یہ حال ہے تو غیر معصوم کے لیے غلطیوں سے میرا ہونے کا عقیدہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ (25)

(23) مسائل السلوک، ص 122

(24) مسائل السلوک، ص 178

(25) مسائل السلوک، ص 381

حکیم مصلح: اصلاح کرنے والا حکمت و دانائی سے کام لینے کے اہل ہو تو ہر کسی کے ساتھ اس کی خصوصیت کے مطابق سلوک کرے گا۔ لوگوں کے مدارج میں جس طرح کا تفاوت ہو گا وہ اپنے سلوک اور برتاؤ میں اس کو ضرور ذہن میں رکھ کر معاملہ کرے گا۔ قرآن کریم میں ہے **فَأَن تَأْتِيَنَ بِنِجَاحٍ مِّنْ عَدُوِّكَ فَوَدِّعْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ** ط (النساء- 25) "اس کے بعد کسی بدچلتی کے مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بہ نسبت آدمی سزا ہے جو خاندانی عورتوں (مہمنات) کے لیے مقرر ہے۔" اس آیت کریمہ سے مصلح کے لیے لازمی قرار دینے کا اشارہ نکالا گیا کہ وہ ہر درجے، مرتبے اور حیثیت کے آدمی یا مرید کے ساتھ اس کی استعداد کے مطابق سلوک کرے گا تو ان کے لیے مفید ہو گا (21)

وَأَعِزِّي لِي اللَّهُ: اللہ تعالیٰ کے فرمان **هَذِهِ سَيِّئَاتِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ فَتَعَلَىٰ لِي بَأْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ** (یوسف- 108) "میرا راستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں خود پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں۔" اس میں اشارہ ہے کہ داعی الی اللہ میں سب سے پہلی ضروری استعداد یہ ہونی چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا عارف ہو اور دوسری بات یہ کہ وہ اس حکمت اور دانائی سے کام لینے کے اہل ہو جو ایصال طریق یا بات سمجھانے اور پہنچانے کے لیے ضروری ملکہ ہے (22)

ربانی: سورۃ آل عمران کی آیتوں میں ہے کہ **كُونُوا ذُرِّيَّةً لِّبَنِيِّ** "ربانی بنو" مسائل السلوک میں ربانیت سے مراد لیا گیا ہے اہل باطن کا طریق، اہل باطن کے علوم و احوال، ان کے احوال خاصہ اور دوسروں پر اپنے طریق کو طاری کرنے کی تصریح۔ اسی جملے کی تفسیر روح المعانی میں یوں ہے۔

ربانی وہ ہے جو فقیدہ عالم ہو۔ (حضرت علیؑ اور ابن عباسؑ)
 ربانی وہ ہے جو عالم حکیم ہو۔ (قائدہ اور سدی)

(22) مسائل السلوک، ص 496

صلاح: صلاح کی جمع صالحین آتی ہے۔ صالحین کے آثار سے برکت کے حصول کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے قول **يَاتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ** (البقرہ- 248) ”وہ صندوق تمہیں واپس لیا جائے گا۔ جس میں تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے۔“ وہ سامان سکون قلب ”مِنْ رَبِّكُمْ“ یعنی تمہارے رب کی طرف سے ہے گویا اس کا برکت ہونا یقینی ہے **لَارِيبَ فِيهِ**۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس آیت سے اشارہ کیا گیا ہے کہ صلاح بزرگوں کے آثار بھی برکت کے حصول کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ (29)

سورہ قوبہ کی آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** (التوبہ- 78)۔ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو“ میں اشارہ ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کی جائے۔ ان سے میل جول بڑھایا جائے۔ اور ان کی مجلس اور قربت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ایسی ہی تصریح اس آیت کے تحت روح المعانی از علامہ ابوسبیح میں بھی ہے۔ (30)

صوفی: صوفی کی جمع صوفیاء آتی ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں طریق صوفیاء سے مراد ’اسلام‘ احسان اور حقیقت کا ظاہری اور باطنی مفہوم ہے۔ اسلام ظاہری اور باطنی تابعداری کو کہتے ہیں۔ احسان کی تفسیر وہی ہے جو حدیث شریف میں **ان تعبدالله كانك تراه** ”کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گویا کہ تو اس کو (اللہ تعالیٰ) کو دیکھ رہا ہے“ کے الفاظ سے کی گئی ہے اور حنفیت نام ہے غیر اللہ سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا۔ آیت **وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا** (النساء- 125) ”اور ایسے شخص سے اچھا کسی کا دین ہو گا جو کہ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہکا دے اور وہ شخص بھی ہو اور وہ ملت ابراہیم کا اتباع کرے۔“ میں ”احسن دینا“ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مجموعہ اسلام احسان اور حنفیت کو سب سے اچھا طریق کہا گیا ہے اور یہی دراصل صوفیاء کا طریق ہے۔ گویا صوفیاء کا طریق ہی سب سے اعلیٰ و ارفع طرق ہے (31)

صابر: صابر اولیاء اللہ کی صفت ہے اسکا ذکر ہے (آل عمران- 17) میں جہاں صبر کی صفت کے ساتھ راجحازی۔ قرآنہ برداری، فیاضی اور رات کی آخری گھنٹیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ یعنی یہ تمام اولیاء اللہ کی صفات ہیں جو مذکور ہیں۔ (26)

صاحب ارشاد: صاحب ارشاد کی لازمی صفت اس کا علم و عمل کے ساتھ متصف ہونا ہے اور اس کا صاحب تصرف یعنی حالات و واقعات یا دلوں کو ادھر ادھر پھیرنے کی قوت رکھنا یا صاحب کشف یعنی دلوں کے پوشیدہ مجید ظاہر کرنے کے قابل ہونا یا جو کچھ پردے میں چھپا ہوا ہے اس سے آگاہی رکھنا یا عام انسانوں سے بشری ضرورتوں کے اعتبار سے ممتاز ہونا لازمی نہیں۔ اس معنی کی تائید آیت کے اس اشاری معنی سے ہوتی ہے۔ **وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عَيْنٌ عَزَائِبُ اللَّهِ وَلَا أَفْئِدَةٌ غَائِبَةٌ وَلَا أَقُولُ إِنَّي مَلَكٌ** (سورہ- 31) ”اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔“ (27)

صاحب حال: صاحب حال اور اہل کمال دونوں کا ذکر گزشتہ صفحات پر اہل کمال کی سرفی کے تحت ہو چکا ہے۔

صادق: نعت میں سچے کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے دوست کی صفت ہے کہ وہ انتہائی سادگی اور بے تکلفی سے حقیقت کا اقرار کر لیتا ہے۔ دوسرے لوگوں کی طرح بوجہ خوف یا بوجہ نقص جاننے قتل وغیرہ کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی تاویل میں وقت ضائع کرتا ہے بلکہ صاف صاف اقرار کر لیتا ہے۔ **قَالَ فَعَلْتَهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الصَّادِقِينَ** ”تکھا“ اس وقت وہ کام میں نے ناکام سکی میں کر دیا تھا۔“ (الشعراء- 20) اس آیت سے اللہ کے دوست کی صداقت کی طرف اشارہ نکلتا ہے۔ کہ وہ گلی لپٹی رکھے بغیر اعتراف حقیقت کر لیتا ہے۔ صادق کا کچھ ذکر صابر کے عنوان کے تحت بھی ہو چکا ہے (29)

(26) مسائل السلوک، ص 105
(27) مسائل السلوک، ص 455
(28) مسائل السلوک، ص 724
(29) مسائل السلوک، ص 83
(30) مسائل السلوک، ص 421
(31) مسائل السلوک، ص 203

ذموز کر کیا سیاق و سباق سے الگ کر کے اس طرح بیان کرے گا کہ اس کی کسی غلط بات کے لیے ڈھال کا کام دے ایسے رجوع کو انتہائی مذموم کہا گیا ہے۔ **يَقُولُونَ اِنْ اَوْتَيْتُمْ مَنَا فُحْشَةً وَاِنْ لَمْ تَتَوْ تَوْهً فَاحْزَنُوا** ط (المائدہ-41) "اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو مانو" یعنی اشارہ یہ ہے کہ وہ علماء کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے نہیں جاتے بلکہ یہ ہمان تلاش کرتے ہیں کہ ان کی کوئی بات ان کی برائی کی تصدیق کرنے والی مل جائے اور پھر وہ ایک تو اپنا کام نکالیں اور اگر ضرورت پڑے تو علماء کو بدنام کریں (34)

قلب التلويح: صوفی قلب سے مراد اہل حل و عقد لیتے ہیں اور "کون" تمام موجودات کے مضموم میں لیتے ہیں لہذا اس ترکیب کا معنی ہوا کائنات میں تصرف کرنے والا۔ مسائل السلوک میں قلب التلويح سے مراد ہے۔ صاحب خدمت اور یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو اولیاء اللہ میں سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن خاص سے اس کے تکوینی امور کو بدل سکتا ہے یعنی ایسے امور میں تصرف کرتا ہے جن کو بحال رکھنا اللہ کی مشیت نہیں ہوتی سورہ کھت کی آیت **خَرَقَهَا ط قَالَ اخْرَقْتَهَا لِتَفْرِقَ اَهْلَهَا لَعَدَّ جَنَّتْ شَيْئًا اٰمُرًا** (الکھت-71) "اس نے شکاف ڈال دیا" کہا" آپ نے اس میں شکاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے" تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی" موسیٰ نے جس حرکت کو کشتی ڈوبنے کا باعث سمجھا شکاف ڈالنے والے نے بعد میں اس کی غرض یہ بتائی کہ وہ اس غریب آدمی کی کشتی کو بیگار میں پکڑے جانے سے بچانا چاہتا تھا اس لیے اس نے اس کی شکل میں تصرف کر ڈالی۔ اللہ کے دوستوں کی اس صفت کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے۔ (35)

کمال: کمال سے نبی یا رسول مراد لیا گیا ہے۔ کمال کی جمع کالمین ہے۔ لفظ کالم یا کالمین مسائل السلوک کے تقریباً پندرہ مقامات پر لایا گیا ہے (36)

اللہ تعالیٰ کے قول **حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُو**

عارف: قرآن کریم کی آیت **وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نَّمْسِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ اِلٰى قَوْلِهِ تَعَالٰى) وِبَآءٌ وَيَغْضَبُ مِنْ اللّٰهِ ط (البقرہ-61)** "اور جب تم نے کہا اسے موسیٰ ہم ایک ہی (قہم کے) کھانے پر مہربان نہیں رکھتے (اللہ تعالیٰ کے قول تک) مستحق ہو گئے غضب اللہ کے" عارف کے لیے یہ اشارات گنوائے گئے ہیں کہ **اولاً** ان لوگوں کے حالات سے عبرت حاصل کرے جو قضایا یعنی اللہ کے طے کردہ امور پر راضی نہیں ہوتے **ثانیاً** جنہوں نے نعمت پر شکر نہیں کیا **ثالثاً** بلا پر صبر کا دامن نہیں تھا بلکہ ناامیدی کی باتیں کیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ذلت و رسوائی نے ان کو گھیر لیا **رابعاً** ان کو اعلیٰ درجے سے گرا کر گھٹیا درجے میں رکھ دیا گیا اس لیے کہ وہ دنیا کی محبت کے پجاری بن گئے تھے اور ان کے قلوب اللہ کے مسکن کے برعکس دنیوی محبت کے ٹھکانے بن گئے۔ (32)

اللہ تعالیٰ کے قول **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسُكُمْ** ط (المائدہ-105) "اے لوگو! جو ایمان لائے ہو" اپنی فکر کرو" **لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلٰى اِذَا هُمْ تَلٰىكُمْ ط** کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔" روح المعانی اور مسائل السلوک دونوں ان اشارات پر متفق ہیں کہ مومنین کو کفار و فاسقین کی حالت پر زیادہ کڑھنا نہیں چاہیے۔ بلکہ ان کے برے حالات پر افسوس کرنے اور ان کی دنیوی کامیابیوں کو دیکھ کر حسرت کرنا بھی مناسب نہیں۔ اسی سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ عرفا کی ذمہ داری نیکیوں کی ترغیب دینے اور برائیوں سے منع کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ ان کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کے پیچھے لگ پڑیں اور جب تک اس کی اصلاح نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے درپے رہیں۔ (33)

عالم: عالم کی جمع غلاما آتی ہے۔ علما کی طرف اس لیے رجوع کرنا چاہیے کہ ان کے بتائے ہوئے پر عمل کریں گے۔ اگر کوئی علماء کے پاس اس لیے جائے کہ ان کی کسی بات کو

(32) مسائل السلوک، ص 18

(33) مسائل السلوک، ص 260

(34) مسائل السلوک، ص 237

(36) مسائل السلوک، ص 68

(35) مسائل السلوک، ص 598

سورہ رعد میں اللہ کا فرمان ہے **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً** (رعد-38) ” تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے پوی بیچوں والا ہی بنایا تھا“ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ کالمین کے لیے دولت کا حصول یا اہل دنیا سے تعلقات مضمر نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ چیزیں اللہ کی دوستی کی راہ میں اس کے لیے رکاوٹ کی باعث بنتی ہیں (42)

فَلَا يَصْنَعُكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبِعْ هُوَاهُ فَتَرُدُّنِي (طہ - 16) ” سو تم کو اس (قیامت) سے ایسا ٹھس باز نہ رکھنے پادے ہو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی (نفسانی) خواہشوں پر چلتا ہے کہیں تم اس (بے لگری کی وجہ سے) تباہ نہ ہو جاؤ“ سے اشارہ ملتا ہے کہ تکالیف شرعیہ یعنی شرعی احکام کی بجا آوری کا فرض کالمین سے بھی ساقط نہیں ہوتا انہیں بھی ان کی پابندی اسی طرح کرنی ہے جیسے دیگر اہل ایمان کو بلکہ زیادہ اہتمام کے ساتھ (43)

خُدْمًا وَلَا تَعَفُّ ” اس کو پکڑو اور ذرو نہیں“ (طہ-21) میں اشارہ ہے کہ امور بعیہ کالمین میں بھی رہتے ہیں جیسے ابتداء میں ذکر کیا گیا ہے۔ (44)

اللہ تعالیٰ کے قول **وَقَتَلْتَ نَفْسًا** (طہ-40) ” اور تم نے (غلطی سے ایک شخص قتل کر کے) مار ڈالا“ سے یہ اشاری مضموم نکالا گیا کہ لغزش نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہیں ہوتی

سورہ النمل میں حضرت داؤدؑ اور سلیمانؑ کے قول **وَقَالَ الصَّمَدُ لِلَّهِ النَّيْ** **فَضَلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ** (النمل-15) ” اور ان دونوں نے (اوائے شکر کے لیے) کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے سزا وار ہیں جس نے ہم کو اپنے بت سے ایمان دالے بدلوں پر نصیحت دی“ سے اشارہ نکالا گیا کہ کالمین پر بھی ہر وقت غلبہ فتا کے آثار طاری نہیں رہتے۔ وہ بعض اوقات اس مقام سے ٹچلے درجے پر ہوتے ہیں۔ آیت زیر نظر میں

اللَّهُ (البقرہ-214) ” حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان سچ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی“ سے اشارہ ملتا ہے کہ طبی امور مثلاً ڈرنا، بھوک لگنا، ٹھکانا اور بد ماگنا وغیرہ انبیاء اور کالمین میں بھی رہتے ہیں (37) **يَاتُ وَيُفِّصُ صُنُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ لَا وَيُنْهَبُ عَزِيزًا قُلُوبِهِمْ** (التوبہ-15) ” اور بت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا“ سے بھی معلوم ہوتی ہے (38)

سورہ الاعراف میں ہے **وَإِخَذَ بِرَأْسِ أُخِيهِ يُجْرَهُ إِلَيْهِ** (طہ الاعراف-150) ” اور اپنے بھائی (ہارون) کے سر کے بال کڑکڑا کر اسے کھینچا“

روح المعانی اور مسائل السلوک دونوں میں اس بات سے یہ اشارہ نکالا گیا کہ موسیٰ اگرچہ کامل تھے مگر پھر بھی ان سے خطائے اجتہادی سرزد ہوئی اور کالمین سے ایسا ہونا ممکن ہے (39)

وَأَمَّا يَنْزِعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ” اگر کبھی شیطان تمہیں آکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو“ (الاعراف-200) سے اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ کالموں کو بھی وسوسہ آسکتا ہے اور اس وسوسے کا علاج اللہ کی پناہ میں آنے سے ہی ہوتا ہے (40)

اللہ تعالیٰ کے کلام **فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِينٍ** (صود-88) ” پھر کچھ دیر نہ گذری کہ ابراہیم ایک بت بنا ہوا بھجڑا (ان کی نیابت کے لیے) لے آیا“ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض حکمیں کالمین پر بھی منکشف نہیں کی جاتیں جیسے ابراہیم اور لوطؑ فرشتوں کو پہچاننے سے قاصر رہے (41)

(42) مسائل السلوک، ص 508
(43) مسائل السلوک، ص 619
(44) مسائل السلوک، ص 619

(37) مسائل السلوک، ص 68
(38) مسائل السلوک، ص 390
(39) مسائل السلوک، ص 348
(40) مسائل السلوک، ص 362
(41) مسائل السلوک، ص 464

متوکل: اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے والوں کو اپنی نصرت سے نوازنے اور ان کے لیے دشمن کے مقابلے میں کفایت کرنے والا دوست بن جانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے متوکلین کو کسی قسم کے دشمن سے خوف نہ کھانا چاہئے خواہ وہ دشمن انسانوں میں سے کوئی ہو یا شیطان ہو یہ اشاری تفسیر اس آیت کریمہ کی ہے۔ **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْمَالِكُمْ ط وَكُنِيَ بِاللّٰهِ وَلِيًّا ط وَكُنِيَ بِاللّٰهِ نَصِيرًا** (النساء-45) "اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مدد گاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔" (51)

محبت: محبت کی جمع آتی ہے۔ محبت کے ساتھ اللہ کی یہ سنت اور عادت جاری ہے کہ جب ان سے کوئی فعل ان کے مقام سے فروتر یا مقام کے معیار کے متافی سرزد ہو جاتا ہے تو ان کو کچھ تکلیفوں اور محرومیوں کے ذریعے ادب سکھایا جاتا ہے۔ اس کی تبلیغ چکھنے کے بعد دوبارہ ان بندوں پر رمتوں اور نوازشوں کی بارش شروع کر دی جاتی ہے۔ اس طرح ناراضگی کے بعد راضی بنانے میں جو مزہ ہے وہ ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ اشارات کا ماخذ یہ قول تعالیٰ ہے: **ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ط** (التوبہ-117) "پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔" یہ وہ مقام ہے جہاں غرہ جھوک سے پیچھے رہ جانے والے تین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا ذکر ہے۔ (52)

محقق: باطل جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ میں اپنی مخالفت کرنے والے کا ایسا حال کر دوں گا اور اس کی زبان بند کر دوں گا مگر محقق ایسا ہوتا ہے۔ **قَالَ اِنَّمَا يَاتِكُمُ بِهِنَّ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ** (حود-33) "نوح" نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا۔ اگر چاہے گا اور تم اتنا بل بوتہ نہیں رکھتے کہ اسے روک دو "نوح" محقق تھے آپ نے کوئی ڈینگ نہیں ماری، کوئی دعویٰ نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ میرے مالک و آقا کے قبضے میں ہے ہاں یہ بتا دوں کہ جب اس نے

(51) مسائل السلوک، ص 177

(52) مسائل السلوک، ص 421

دونوں حضرات اللہ کے رسول ہیں فنا کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں مگر ایک وقت آیا کہ انہیں اپنے کمالات کا خیال آگیا اور انہوں نے اس کا ذکر کیا گویا اس وقت ان پر آخار فنا کا غلبہ نہ تھا۔ ورنہ ان کا وہ خیال ذاتی کمالات کی طرف نہ جاتا (46)

اللہ کے وعدہ کے باوجود موسیٰ کی والدہ مترو تھیں **اِنَّا رَاوْهُ الْيَكْبَرُ** (القصص-7) "ہم ضرور ان کو پھر تمہارے ہی پاس پہنچا دیں گے" اس سے اشارہ لیا گیا کہ کابل میں بھی امور طبعی کبھی لوٹ آتے ہیں اور وہ ان کے لحاظ سے عمل کرنے لگ جاتا ہے (47)

قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَلَمًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ "موسیٰ نے (یہ بھی) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار چونکہ آپ نے مجھ پر بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں سو مجھی میں مجرموں کی مدد نہ کروں گا" (القصص-16) سے یہ اشارات اخذ کیے گئے۔ **اولاً** یہ کہ کالمین سے بعض طبعی امور مثلاً غصے میں آنا صادر ہو سکتا ہے۔ **ثانیاً** یہ کہ کالمین دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں اس لیے استغفار سے اپنی لغزش کا ازالہ کرتے رہتے ہیں۔ **ثالثاً** یہ کہ کالمین کی سیاست کاری دوست اور دشمن دونوں کے لیے ہوتی ہے اور ان کے مرتبے اور مقام کے مطابق ہوتی ہے (48)

(القصص-24) میں ہے **فَسَقَىٰ لِهٰمًا** "پس موسیٰ نے ان دونوں کے (ریڑوں) کو پانی پلایا" اس سے اشاری تفسیر یہ بتائی گئی ہے کہ کالمین خدمت خلق کو عار نہیں سمجھتے (49) اسی سورہ کی آیت- 27 **عَلَىٰ اَنْ تَاْجُرُوْا نَفْسِيْ حَمِيْحًا** "اس شرط پر کہ تم آٹھ سال میری نوکری کر دو" سے مترشح ہوتا ہے کہ کالمین، نوکری، مزدوری یا اور کسی ذریعہ معاش کو توکل کے متافی نہیں جانتے (50)

(45) مسائل السلوک، ص 620

(46) مسائل السلوک، ص 743

(47) مسائل السلوک، ص 758

(48) مسائل السلوک، ص 760

(49) مسائل السلوک، ص 762

تم پر وہ آفت لانے کا فیصلہ کر لیا تو پھر وہ کسی کے روکے رک نہ سکے گی (53)

معصوم: معصوم سے مراد اللہ کا نبی ہے۔ نبی کے علاوہ ہر شخص غیر معصوم ہوتا ہے سورہ الافعال کی آیت۔ 66 اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ معصوم یعنی نبی سے اجتہادی خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے اس لیے کسی غیر نبی اور غیر معصوم کا خطا سے مبرا ہونے کا دعویٰ بالکل باطل ہے۔ کوئی غیر معصوم اس منصب پر فائز نہیں ہو سکتا کہ اس سے کوئی خطا سرزد نہ ہو یا اس کی بظاہر خطا درحقیقت صواب ہو اور بظاہر ایسی نظر آتی ہو یہ نظریہ پہلے سے بھی زیادہ باطل ہے (54)

مقبول: مقبول کی جمع مقبولین ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی اولاد میں سے ہونا یا مقبولین کی طرف منسوب ہونا کسی کے لیے ناخوش نہیں جب تک صحیح طریقے سے ایمان نہ لایا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالح کا پابند نہ ہو۔ اس بات پر آیت کریمہ **وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا (الذّٰر ۱۱) وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ** (البرقہ۔ 48) اور ذرو ان دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا..... اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد سکے گی " ولالت کرتی ہے (55)

مسائل السلوک میں ہے کہ مقبولین کی مصیبت حقیقی مصیبت نہیں ہوتی اگرچہ اس کی شکل و صورت مصیبت جیسی ہی ہوتی ہے۔ یعنی مقبولین کو جو کچھ تکالیف یا نقصانات کی شکل میں پیش آتا ہے وہ ان کے مدارج بلند کرنے کا بہانہ اور ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنے خالق حقیقی کا زیادہ قرب حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایسی مصیبتیں جن کا نہ دنیا میں کوئی اجر ملے گا اور نہ ہی آخرت میں فائدہ مند ثابت ہوں گی وہ ایسے لوگوں کی مصیبتیں ہوں گی جن کو **ظَلَمُوا انفسهم** (آل عمران۔ 117) "جنوں نے اپنے آپ کو ظلم کیا ہے" کہا گیا ہے (56)

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاعَ اللّٰهَ " جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی" (النساء۔ 80) اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مقبول مقرب کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ایسا ہے جیسا حق تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ یعنی جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کرنے کا جرم اس سے سرزد نہ ہو اسے اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ بھی رویہ اختیار کرنے میں پوری پوری احتیاط برتنی چاہئے (57)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد **قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ اعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكْتُمُكَ مِنَ الْغَيْبِ وَمَا مَسْنَى السُّؤْمُرِ** **اِنَّ اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ** (الاعراف۔ 188) "اے محمد! ان سے کوکھ" میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے ہوتا ہے۔ اور اگر مجھے نیب کا علم ہوتا تو میں بت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے بھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں" میں اشارہ ہے کہ مقبولین میں ایسی مستقل قوت نہیں ہوتی جس کے ذریعے وہ اپنے نفع پر قادر ہوں اور اپنی ذات سے نقصانات کو ہٹا سکیں۔ ان کے قبضہ قدرت میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کو نقصانات سے دور رکھ سکیں جتنا چاہیں اپنی مرضی سے فائدہ سمیٹ سکیں اور یہ حقیقت بھی اتنی ہی واضح ہے کہ مقبولین کو ایسا علم بھی حاصل نہیں جو ہر چیز کو محیط ہو اور وہ ہر جگہ اور ہر وقت کی خبر رکھتے ہوں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جاہل مریدوں کا عقیدہ جو وہ اپنے بیروں کی قوت اور علم کے بارے میں رکھتے ہیں کس قدر غلط ہے (58)

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اذْنَبْتَ لَهُمْ (التوبہ۔ 43) "اے نبی! اللہ تجھیں معاف کرے تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی" اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا باطن میں مقبولین کے ساتھ ظاہر سے مختلف معاملہ ہوتا ہے۔ مثلاً ظاہر میں نظر آتا ہے کہ ان پر

(57) مسائل السلوک، ص 187

(58) مسائل السلوک، ص 358

(55) مسائل السلوک، ص 16

(56) مسائل السلوک، ص 131

(53) مسائل السلوک، ص 456

(54) مسائل السلوک، ص 381

اس بات کے اشارے بھی ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ سے ملاقات کے شوق میں موت کی تنہا بھی کرتے ہیں۔ ان باتوں پر دلالت کرتی ہے آیت **تَوْفِينِ مُسْلِمًا** (یوسف - 101) "

میرا خاتمہ اسلام پر کر۔" (65)

اللہ تعالیٰ کی ذات سے انبیاءِ طہیمہ السلام کے بے خوف نہ ہونے کی دلالت اس آیت سے بھی ہوتی ہے **وَاجْتَنِبْنَ وَبَنَاتٍ أَنْ تَقْبُضْنَ الْأَضْغَامَ** (ابراہیم - 35) "مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا" انبیاء اپنے حال و کمال پر ناز نہیں کرتے بلکہ اللہ سے ہر وقت دعا مانگتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنی زیر سرپرستی اور زیر حفاظت رکھے (64)

ولی: ولی کی جمع اولیاء آتی ہے۔ کسی ولی کی علامات میں سے ایک علامت حب موت بھی ہے۔ جس کا اشارہ آیت **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ النَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِدًا مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** (البقرہ - 94) "ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو" میں ملتا ہے (65)

اللہ کا قول **تِلْكَ الرِّسَالُ** (البقرہ - 253) "یہ رسول" اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ محض رائے سے کسی ولی کو کسی دوسرے ولی پر ترجیح دینا ناجائز ہے انسان کا کام صرف ان کا اور ان کے واقعات کا ذکر کرنا ہے۔ جیسا آیت مذکورہ بالا - 253 کے اگلے حصے میں فرمایا گیا ہے (66)

سورہ بقرہ کی آیت **لَا تَفْرُقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رَسُولِهِ** (البقرہ - 285) "ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے" پر قیاس کرتے یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ کسی ولی کا اقرار اور کسی دوسرے کا انکار جائز نہیں ہے نہ ہی ان میں تفریق کرنا درست ہے (67)

عتاب کیا جا رہا ہے مگر باطن میں ان پر مہربانیوں کی بارش کر رہے ہوتے ہیں اور ایسا کہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ مقبولین وحشت سے بچ جائیں۔ (59)

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَعْدُ عَلَى يَوْسَفَ (یوسف - 84) "پھر وہ ان سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ "ہائے یوسف" اس آیت سے اشارہ ملتا ہے کہ فطری اور طبعی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں اور یہ محبت ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے غافل نہیں کرتی (60)

سورہ انبیاء آیت **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** (الانبیاء - 107) "اور ہم نے آپ کو اور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں پر مہربانی کے لیے" اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مقبولین کی برکتیں بلا ارادہ اور قصد تمام اہل جہان کو پہنچتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے سورج کی شعاعیں ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں اور سورج کے علم یا ارادے کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ (61)

سورہ عنکبوت کی آیت **الْأَمْرَاتُهُنَّ كَانَتْ مِنَ الْغَيْبِ** (العنکبوت - 32) "بجز ان کی بی بی کی وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہو گی"

اس پر دلالت کرتی ہے کہ ایمان کے بغیر مقبولین کے ساتھ تعلق ہونا ذرہ بھر مفید نہیں ہو سکتا (62)

نبی: نبی کی جمع انبیاء آتی ہے۔ نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، پاکدامن ہوتا ہے اور کفر سے رکا ہوتا ہے۔ یعنی کفر اختیار کرنے پر قادر نہیں ہوتا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں جاگزیں ہوتا ہے اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی خاطر استغفار کرتا رہتا ہے۔

(59) مسائل السلوک، ص 399

(60) مسائل السلوک، ص 492

(61) مسائل السلوک، ص 650

(62) مسائل السلوک، ص 784

(66) مسائل السلوک، ص 85

(65) مسائل السلوک، ص 495

(67) مسائل السلوک، ص 99

(64) مسائل السلوک، ص 519

(65) مسائل السلوک، ص 30

شیخ اور اس کے حقوق و فرائض

شیخ کامل کی تلاش: شیخ کامل کی تلاش میں سخت محنت اور کوشش کرنا لازمی ہے صرف یہ خیال رکھنا ہو گا کہ اس تلاش و جستجو کے کام میں کوئی واجب حق صانع نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی حق اللہ یا حق العباد اس تلاش کے کام میں ادا کرنے سے ربا جا رہا ہو تو پھر اس حق کی ادائیگی کا فرض پہلے ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد شیخ کامل کی تلاش و جستجو میں سعی بیخ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنِّي أَبْلُغُكُمْ مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْسِكُ عَلَيْكُمْ كَتِفًا** (الکہف- 60) "جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے علم پر نہ پہنچ جاؤں" ورنہ میں ایک ناند دراز تک چلا ہی رہوں گا۔" یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شیخ کامل کی تلاش کچھ حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے بہت اہم فرض ہے۔^(۱)

عن ابی ہریرۃ **قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من ینخال** (ابوداؤد، ترمذی) "ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کہ دو کس سے دوست دوستی کرتا ہے۔"

اس میں شیخ کے اختیار کرنے میں احتیاط کا ذکر ہے وچ یہ ہے کہ معمولی دوستی سے بیزار کی دوستی زیادہ تاثیر رکھتی ہے۔ یہ بات مشاہدے میں آچکی ہے کہ بیز کے عقائد۔ اعمال اور اخلاق کا مرید پر بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر بیکری کی حالت خراب ہوگی تو مرید کا گمراہ ہو جانا لازماً

(۱) مسائل السلوک، ص 596

ہم عصیت ایک بیماری ہے۔ جلا کا وطیرہ ہے کہ اپنے ہم عصر اولیاء اللہ کے ساتھ منافرت کا اظہار کرتے ہیں۔ نادان لوگوں کی اس عادت کی دلالت اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے **أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رُءُوسِ مَنَکُمْ** (الی قولہ تعالیٰ) **تَرْحَمُونَ** (الاعراف- 63) "کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی..... اور تم پر رحم کیا جائے۔" (68)

اولیاء اللہ کو غرور و تکبر کرنے اور دکھاو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کے دشمنوں کی عادت ہیں اور اولیاء اللہ کو اللہ کے دشمنوں کی مشابہت زیب نہیں دیتی۔ یہ اشارت اللہ کے قول **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَإِرْتَاءَ النَّاسِ** (الانفال- 47) "اور ان لوگوں کے سے رنگ و ہنک نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اترتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے" سے ماخوذ ہیں۔⁽⁶⁹⁾

کسی کے مادرزا دہلی ہونے کا اشارہ **وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا** لا (مریم- 12) "میں نے اسے بچپن ہی میں "حکم" سے نوازا۔ میں سے اخذ شدہ ہے حکم سے مراد قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، نفعہ فی الدین اور معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جس کو یہ چیزیں ملتی ہیں وہی اللہ ہوتا ہے⁽⁷⁰⁾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **مِرَاتَهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّمَا أَتَيْنَا لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ** (المومنون- 109)

"تم ہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لائے" ہمیں معاف کرے، ہم پر رحم کر تو سب رحیموں سے اچھا رحم ہے" سے اولیاء اللہ کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ ان کی مدد اور طرف داری کس طرح کرتا ہے۔ اس حکم خداوندی کے ساتھ والی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ عداوت کا نتیجہ نارودرخ کی صورت میں ان کو ملا۔⁽⁷¹⁾ لہذا اللہ کے دوستوں کے معاملہ میں احتیاط لازمی ہے۔

(69) مسائل السلوک، ص 406

(69) مسائل السلوک، ص 328

(71) مسائل السلوک، ص 684

(69) مسائل السلوک، ص 376

بنی اسرائیل (16) ”جب ہم کسی ہستی کو بلاک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں“ سے یہ اشارہ بتاتے ہیں کہ شیخ کی یہ شان ہے کہ جب کسی قلب کو بگاڑنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس پر نفس اور شیطان کے مصلحتات اور خواہشات کو طاری کر دیتا ہے۔ پھر وہ شہوانی جذبات کا اسیر ہو جاتا ہے۔ اور جب دنیا کا کتا بن جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس قلب کا طبعی اور فطری رجحان برائی کے راستے کی طرف ہو جاتا ہے اور پھر جگہ آخر شیخ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اب گندے کپڑے کو مزید گندگی کے ماحول میں رکھ کر باہر کر دیا جائے۔⁽⁴⁾

اہلیتِ شیعیت: سہلی اندازِ اہلیت کے تحت کسی کا گھر گھر کر خواب بیان کرنا، کسی وار دیا جھوٹے کشف کا دعویٰ کرنا، اپنے آپ کا کسی کمال کے درجے پر فائز ہونے کی ڈینگ مارنا، اپنے فانی اللہ ہونے پر گھمنڈ کرنا اور اپنے گھڑے ہوئے جھوٹے خیالات اور وہموں کو نبی قبض کہہ کر اپنے شیخ کمال ہونے کا اظہار کرنا شیعیت کے لیے نااہل ہونے کی دلیل ہیں۔ اس سہلی انداز پر دلالت کرتی ہے۔ آیت **وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلى ولم يوح إليه شئاً** (الانعام- 93) ”اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے درآن حالے کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی تھی ہو۔“ اس آیت میں اہلیت کے سہلی پہلو بیان کیے گئے ہیں یعنی جس شخص میں یہ باتیں پائی جائیں شیعیت کا اس سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہو سکتا⁽⁵⁾

انما أتبع ما يوحى إلى (الاعراف- 203) ”میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے“ ”وحی سے اتباع و شیعیت کی اہلیت کی علامت مقرر کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ امور غیبیہ غیر اختیاری ہوتے ہیں اور وہ کسی شیخ کی اہلیت ظاہر نہیں کرتے⁽⁶⁾

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ (الی قوله تعالى) رُءُوفٌ

(4) مسائل السلوک، ص 564

(5) مسائل السلوک، ص 290

(6) مسائل السلوک، ص 362

ہوگا اس لیے تلاشِ حیر میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ (اشرف علی۔ انکلت من 500)

شیخ کی شان: تبلیغ اور نصیحت کا کام کرتے وقت شیخ کی شان یہ ہے کہ وہ ایک تو سالک اور مرید کے حال پر نظر رکھ کر اس کو سمجھائے اور دوسرے اس کی ہمتی کو بھی نظر انداز نہ کرے۔ بعض حکماء، حکمت اور مصلحت کی کمی کی وجہ سے ایسی سختی کر بیٹھتے ہیں جس سے مخاطب کا عناد اور مخالفت بڑھ جاتی ہے اور کبھی انتہائی خرابی کا نتیجہ ان کو گناہ کبیرہ میں دھکیل دیتا ہے۔ شیخ کے لیے مناسب طرزِ عمل کا اشارہ ہے اس آیت میں **فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْفَافِينَ** (الانعام- 76) ”چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا۔ کہا یہ میرا رب ہے۔ مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گریہ نہیں ہوں“ اس آیت میں ربوبیت کو اکب کا بلطان کیا گیا ہے اور نرمی سے کیا گیا ہے مگر ربوبیتِ احسان میں آپ نے فرمایا تھا **إِنِّي أَرَاكَ وَ قَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ** (الانعام- 74) کتنا سخت اور پر خشونت انداز ہے اور بتوں کی ربوبیت کو باطل قرار دینے کے لیے اسی کی ضرورت تھی⁽²⁾

مصارف خیر کے لیے چندہ وغیرہ لینا شیخ کے شایانِ شان نہیں۔ نیکی کے کام اللہ کی کفالت پر موقوف ہیں لوگوں سے چندہ مانگنا ضروری نہیں۔ لوگوں میں بخل و حرص کا دور دورہ ہے۔ حب دنیا کا شہہ لوگوں کو شیخ سے بدظن کر سکتا ہے اور ایک بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم **وَيَقُولُوا لَا آسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا** ط (حود- 29) ”اور اے برادرانِ قوم! میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔“ اس بات کے لیے اشارہ ہے کہ مال و دولت کی محبت لوگوں کو راہِ راست سے دور رکھنے کا سب سے قوی باعث ہے۔ اس لیے ان سے دولت کا مطالبہ کرنا غیر مناسب ثابت ہوگا⁽³⁾

روح المعانی اور مسائل السلوک دونوں آیت کریمہ **وَإِذَا لَدْنَا ان تَهْلِكُ قَرْيَةً**

(2) مسائل السلوک، ص 285

(3) مسائل السلوک، ص 455

وَكَبُرَ آثَرُ فَاضِلُونَا السَّبِيلَا (الاحزاب - 67) "اور کہیں گے" اسے رب ہمارے ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بیوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔" آیت زیر نظر اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بدعتیں اور گندی رسمیں مشیت کے نہیں بلکہ گمراہی اور ضلالت کے ذرائع ہیں (10)

(سورہ ہم سجدہ کی آیت - 33) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا "اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلا یا اور نیک عمل کیا" شیخ کے لیے ایمان کے مطابق عمل کو لازم ٹھہراتی ہے۔ جس میں قول اور فعل کی مطابقت نہیں وہ اہلیت شیعیت سے عاری ہے۔ (11)

شیخ کا مقام: شیخ کے مقابلے میں نبی کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض باتوں کو اپنے انبیاء سے پوشیدہ رکھتے ہیں اور انہیں حقیقت سے آگاہ نہیں کرتے۔ کسی شیخ کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا کہ اس کو سب کچھ صحیح معلوم ہو جاتا ہے اس کا کشف حقیقت ہوتا ہے اور اس کے خواب روز روشن کی طرح سچے ہوتے ہیں کسی نبی کا مقام بھی نہیں چہ جائیکہ کسی ایسے شیخ کا مقام ہو جو بہر حال نبی سے فروتر مقام پر فائز ہے اور نبی کے نائب کی حیثیت رکھتا ہے۔ سورۃ الانفال آیت - 43 وَأَذِيرُكُمْ هُمْ إِذِالْتَعَيْتُمْ فِي آغْيَابِكُمْ قَابِلًا (الی آخرہ) "اور یاد کرو جب کے مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہوتی تھی اسے اللہ عبور میں لے آئے۔" مذکورہ معنوں پر دلالت کرتی ہے (12)

کسی شیخ کا یہ مقام نہیں کہ وہ نصوص کے مقابلے میں بدعتیں ایجاد کرے اور لوگوں کو ان کی تقلید کے لیے کہے۔ ایسے معاملات میں جو نص کے برعکس ہوں شیخ کی بات کے ساتھ

(10) مسائل السلوک، ص 835

(11) مسائل السلوک، ص 928

(12) مسائل السلوک، ص 375

رَحِيمًا" دیکھو! تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے..... شفیق و رحیم ہے۔" (التوبہ 128) میں واضح بیان ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا اس سے یہ اشارہ سمجھا گیا ہے کہ شیخ چونکہ نائب ہوتا ہے آپ کا اس لیے یہ صفات اس کی اہلیت ثابت کرنے کے لیے لازمی ہیں (7)

شیخ کی توجہ مرید کے حالات کو درست کرنے کا اسی نکتہ ہے۔ خاص کر دینی معاملات میں شیخ کا پورہ دینا بہت مفید ہو سکتا ہے۔ مرید کو راہ ہدایت نصیب ہو سکتی ہے اور اس کی آخروی زندگی سنور سکتی ہے۔ شیخ کھلانے والے کو ایسی توجہ کا مالک ہونا لازمی ہے۔ اس توجہ کی اہلیت پر: **اَفْتَلَوْا يُوسُفَ اَوْاطْرَحُوهُ اَرْضًا يَجْعَلُ لَكُمْ وَجْهًا اَبْيَضًا وَتُكْوِنُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ** (یوسف - 9) "چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری ہی طرف ہو جائے" یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا میں اشارہ ہے (8)

آیت کریمہ: **اِنَّ الدِّينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَّهُمُ الرَّحْمٰنُ وِدًا** (مریم - 96) "یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں مقرب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا" دلالت کرتی ہے کہ اہل ایمان کے دلوں میں محبت ہونا مشیت کی اہلیت کی دلیل ہے۔ یعنی ایسے قلوب جو حق تعالیٰ کی محبت کا مرکز ہوں گے وہ صلحاء سے ضرور محبت کریں گے اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بدظن لوگوں کا صلحاء سے بغض رکھنا اس اہلیت کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا (9)

اندھی تقلید اور بدعات و رسومات میں جن کو گمراہی کے مظاہر جانا جاتا ہے۔ مشیت کی اہلیت نہیں بلکہ اس اہلیت کی نفی کی دلیل ہیں۔ **وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اطَعْنَا سَادَتَنَا**

(7) مسائل السلوک، ص 423

(8) مسائل السلوک، ص 476

(9) مسائل السلوک، ص 618

شیخ میں خدا موجود ہے۔ اس جہلانہ تصور کو آیت قرآن **مَاهِلِهِ التَّمَائِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عِشْرُونَ** (الانبیاء - 51) ”یہ مدتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گریہ ہو رہے ہو“ کی دلائل سے تصور شیخ کے جہلانہ تصور کو باطل اور مذموم کہا گیا ہے۔ آیت کریمہ کے دو الفاظ ”تمائیل“ اور ”عاشق“ سے بے دلائل ثابت کیا گیا ہے کہ ”اصنام“ تمائیل کا مترادف نہیں لہذا اس سے مراد بت نہیں بلکہ شیخ لیا ہے اور عکوف سے مراد پرستش یا عبادت نہیں بلکہ تصور ہے۔ اس طرح اس آیت کا اشارہ تصور شیخ کی طرف ہے اور یہ اشارات اس مفہوم پر دلالت کرتے ہیں کہ دوسری محبوب اور پسندیدہ چیزوں کی طرح اگر کبھی شیخ کا خیال آجائے تو اس میں کوئی برائی نہیں مگر بالاتزام اس کی طرف دھیان رکھنے کی کوشش کرنا اور اس کے خیال کے غائب ہونے پر اس کے استحضار کے لیے اور ابقا کے لیے اہتمام کرنا سخت مذموم ہے (15)

مسلم میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے جس میں آنحضرتؐ نے جبریل کو کسی سے محبت کرنے اور کسی دوسرے سے بغض رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ کسی دنیوی نفع اور نقصان کے بغیر اور کسی سبب اور تعلق کے بغیر لوگ جس کے بارے میں نیک گمان رکھتے ہوں۔ اس کو محبوب اور مقبول جاننا چاہیے اور ایسے ہی حالات میں کسی سے لوگوں کا نفرت کرنا اس کے غیر مقبول ہونے کی علامت ہے۔ (انکشت - 269)

غائب کی طرف حاضری کا مانند خیالی طور پر نظر کرنا تصور شیخ ہے اور یہ بات متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے جس کو ابن مسعودؓ نے روایت کیا ہے۔ کہ میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ (ص 416 از انکشت) نیز ہر کی تصویر رکھنا حرام ہے۔ (ص ۳۵۹) شیخ کے حقوق

ادب و احترام اور اس کی حدود **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا** (البقرہ -

چھنے رہنا مذموم حرکت ہے اور ہدایت کی راہ سے انحراف ہے۔ اس کا اشارہ ہے **اتَّعَدُوا أَحْبَابَكُمْ وَوَهْبًا لَهُمْ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ** (توبہ - 31) ”انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔“ گویا شیخ کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو اور مریدوں کو بھی اس پر چلنے کی تلقین کرے (13)

امام مالکؒ کی روایت کی ہوئی معاذ بن جبلؓ کی حدیث سے جماعت صوفیہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں مذکورہ صفات ان ہی میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی پیر و مرید میں محبت ہوتی ہے۔ پیر بھائیوں میں الفت ہوتی ہے۔ دوسرے بزرگوں سے اچھے تعلقات، جان و مال سے دریغ نہیں کرتے اور دوردراز سے زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ان میں بغیر کسی دنیوی تعلق کے یہ باتیں ہوتی ہیں۔ (انکشت - ص 269)

شیخ اور تکالیف شرعیہ: وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (الحجر - 99) ”اور اس آخری گڑھی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔“ یقین سے مراد موت بھی لی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کی اشاری تفسیر یہ ہے کہ سلوک میں کوئی مقام اور مرتبہ ایسا نہیں جس پر پہنچ کر سالک کے ذمے سے شریعت کے احکام پر عمل کرنا لازمی نہ رہے ایسا مرتبہ کسی نبی اور پیغمبر کو بھی حاصل نہیں ہے چونکہ کوئی کم حیثیت کا شیخ اس مقام پر فائز سمجھا جائے۔ ایسا اعتقاد الحاد کے مترادف ہے۔ (14)

تصویر شیخ: غالب اور جاہل صوفیا کا عقیدہ یہ ہے کہ شیخ کے خیال کا دامن کسی حال میں بھی نہ چھوٹنا چاہیے۔ رات ہو یا دن، آبادی ہو یا جنگل، سفر ہو یا حضر، خلوت ہو یا جلوت، مصروفیت ہو یا بے کاری، نیند ہو یا بیداری ہر حال میں سالک کا دھیان اپنے شیخ کی طرف رہنا چاہیے۔ جنوں ہی شیخ کا تصور بدھم ہو فوراً اس کو تازہ کر لینا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات شیخ کی صورت میں ہوتی ہے۔ شیخ کا تصور گویا خداوند قدوس کا تصور ہے۔ یا

104) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو راعنا نہ کہہ کرہ“ ولادت کرتی ہے کہ جس بات یا کام میں شیخ کے ادب میں غلط پڑنے کا شبہ ہو جائے اس امر کو سراجام دینے سے باز رہنا چاہئے (16a)
 شیخ غیر معصوم ہوتا ہے اس کے لیے خطا پر قادر نہ ہونے کا عقیدہ بالکل باطل ہے اور ایسا عقیدہ رکھنا کہ اس کی بظاہر معصیت باطن میں صواب کا درجہ رکھتی ہے۔ انتہائی فحیح عقیدہ ہے۔ یہ اشارات انفال - 66 **اَللّٰنُ حَقَفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنْ فِيْكُمْ صَغَفَاطٌ** ”اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہٹا لیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے“ سے اخذ کردہ ہیں۔ (17)

مرید اپنے شیخ کے کلام کے ساتھ بے رغبتی اختیار کرے تو شیخ کا دل اس سے متفرق ہو جاتا ہے مگر یہ بات شیخ کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ اس کے راہ ہدایت کی تلقین کا جب تک نفع پہنچنے کا احتمال ہوگا شیخ کے لیے مرید کے ساتھ ترک کلام جائز نہ ہوگا۔ یعنی ایسے مرید کو رشد و ہدایت کی تلقین کرنا لازمی ہوگا (18) یعنی ترک کلام شیخ کا حق تو ہے مگر اس کے لیے مناسب موقع وہ ہے جب مرید سے بالکل مایوس ہو جائے۔

نسائی نے حضرت زید بن ثابت سے حدیث بیان کی ہے کہ آنحضرتؐ نے نمازوں کے بعد سبحان اللہ وغیرہ پڑھنے کے بارے میں حکم دیا۔ ایک انصاری نے کسی شخص کو کہتے خواب میں سنا جو بیچتیس بیچتیس بار ان کلمات کو دہرانے کے لیے اور ان کلمات میں **لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ** کو شامل کرنے کو کہتا ہے۔ صحیح انہوں نے رسول اللہ سے ذکر کیا، ”آپ نے فرمایا! یوں ہی کرلو، صوفیاء کہتے ہیں کہ حدیث ادب شیخ پر ولادت کرتی ہے۔ مرید اپنے شیخ سے پوچھتے بغیر عمل نہ کرے اور یہ گمان بھی نہ کرے کہ مجھ کو شیخ سے زیادہ انکشاف ہو گیا ہے بلکہ اس کو شیخ کا فیض جانے اور یہ یقین رکھے کہ اس کی حقیقت شیخ مجھ سے زیادہ جان سکتا ہے لہذا وہ جو حکم دے اس پر عمل کرے۔ (الکتب ص 312)

سورۃ الانعام کی آیات 109 تا 111 **وَأَسْمُوا بِاللّٰهِ جُهْدَ اِيْمَانِهِمْ (الٰی قَوْلِهِ تَعَالٰی) وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ يٰحْهَلُوْنَ** ”یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی ظننی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے..... مگر اکثر لوگ ثمانی کی باتیں کرتے ہیں“ میں اس بات کی دلالت ہے کہ خوارق طلب کرنا ہدایت کا موجب نہیں بنتا بلکہ ہدایت کے حصول کے لیے اللہ کے واضح اور بنیادی احکام کی طرف متوجہ ہونا (19) مسائل السلوک، ص 451

(19) مسائل السلوک، ص 3
 (20) مسائل السلوک، ص 53
 (21) مسائل السلوک، ص 109

104) ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو راعنا نہ کہہ کرہ“ ولادت کرتی ہے کہ جس بات یا کام میں شیخ کے ادب میں غلط پڑنے کا شبہ ہو جائے اس امر کو سراجام دینے سے باز رہنا چاہئے (16a)
 شیخ غیر معصوم ہوتا ہے اس کے لیے خطا پر قادر نہ ہونے کا عقیدہ بالکل باطل ہے اور ایسا عقیدہ رکھنا کہ اس کی بظاہر معصیت باطن میں صواب کا درجہ رکھتی ہے۔ انتہائی فحیح عقیدہ ہے۔ یہ اشارات انفال - 66 **اَللّٰنُ حَقَفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنْ فِيْكُمْ صَغَفَاطٌ** ”اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہٹا لیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے“ سے اخذ کردہ ہیں۔ (17)

مرید اپنے شیخ کے کلام کے ساتھ بے رغبتی اختیار کرے تو شیخ کا دل اس سے متفرق ہو جاتا ہے مگر یہ بات شیخ کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ اس کے راہ ہدایت کی تلقین کا جب تک نفع پہنچنے کا احتمال ہوگا شیخ کے لیے مرید کے ساتھ ترک کلام جائز نہ ہوگا۔ یعنی ایسے مرید کو رشد و ہدایت کی تلقین کرنا لازمی ہوگا (18) یعنی ترک کلام شیخ کا حق تو ہے مگر اس کے لیے مناسب موقع وہ ہے جب مرید سے بالکل مایوس ہو جائے۔

نسائی نے حضرت زید بن ثابت سے حدیث بیان کی ہے کہ آنحضرتؐ نے نمازوں کے بعد سبحان اللہ وغیرہ پڑھنے کے بارے میں حکم دیا۔ ایک انصاری نے کسی شخص کو کہتے خواب میں سنا جو بیچتیس بیچتیس بار ان کلمات کو دہرانے کے لیے اور ان کلمات میں **لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ** کو شامل کرنے کو کہتا ہے۔ صحیح انہوں نے رسول اللہ سے ذکر کیا، ”آپ نے فرمایا! یوں ہی کرلو، صوفیاء کہتے ہیں کہ حدیث ادب شیخ پر ولادت کرتی ہے۔ مرید اپنے شیخ سے پوچھتے بغیر عمل نہ کرے اور یہ گمان بھی نہ کرے کہ مجھ کو شیخ سے زیادہ انکشاف ہو گیا ہے بلکہ اس کو شیخ کا فیض جانے اور یہ یقین رکھے کہ اس کی حقیقت شیخ مجھ سے زیادہ جان سکتا ہے لہذا وہ جو حکم دے اس پر عمل کرے۔ (الکتب ص 312)

(16) مسائل السلوک، ص 33
 (17) مسائل السلوک، ص 381

ضروری ہے۔ شیخ کے انتخاب کے وقت اس کے علمی کمالات اور عمل صالح کو پرکھنا چاہیے
محض کرامات کی شہرت پر اتباع لازم نہیں ہے اور نہ ہی ہدایت کی راہ پانے میں یہ کچھ مدد
گار ہیں (22)

سورۃ المل میں **فَاسْتَلُوا أَمْرَ الذِّكْرِ** (المل - 43) ”اہل ذکر سے پوچھ لو“ اس
سے اشارہ افہ کیا گیا کہ شیخ کمال کی تقلید لازمی ہے۔ جو لوگ جانتے نہیں انہیں رہنمائی
کے لیے شیخ کی ضرورت ہے (23)

بخاری اور ابوداؤد میں عروہ بن زبیر کی مسور بن مخزومہ اور مروان سے ایک طویل
حدیث بسلسلہ صلح حدیبیہ بیان کی گئی ہے۔ اس صلح کی شرائط عمر کو ناگوار گزریں۔ آپ
نفس کے عالم میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

چند سوالات کیے جن کے جوابات آنحضورؐ نے ارشاد فرمائے پھر ابو بکرؓ کی خدمت میں
گئے وہاں وہی سوالات دہرائے آپ نے بھی ویسے ہی جوابات ارشاد فرمائے یہ حکایت اس
حدیث کے آخر میں بیان ہوئی ہے۔ اس کو تصوف کی اصطلاح فتاویٰ الشیخ کی دلیل بتایا گیا
ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلب صدیقی قلب نبوی سے متصل تھا اسی مماثلت اور
ایصال کو صوفیاء فتاویٰ الشیخ کی کیفیت کہتے ہیں۔ (الکتب از اشرف علی تھانوی ص 347)

حضرت انسؓ سے مسلم میں حدیث ہے جس میں زنا کے جرم میں ایک شخص کو قتل
کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو دیا۔ وہ آدمی متوطن الذکر
نکلا اور علیؓ قتل سے رک گئے۔ آپ نے فرمایا ”سانسے والا ایسی چیز کو دیکھ سکتا ہے جس کو
دور والا نہیں دیکھ سکتا اس سے شیخ کے حکم پر عمل کرنے کی حد کا پتہ چلتا ہے۔ (ص -
305 - الکتب)

شیخ کو مرید سے نفع پہنچ سکتا ہے۔ حضرت عائشہؓ سے بخاری مسلم، ابو داؤد میں حدیث
ہے کہ ایک شخص نے حضورؐ کو چند آیات یاد دلا دیں جنہیں آپ بھول گئے تھے۔

(الکتب - ص 293)

(22) مسائل السلوک، ص 294

(23) مسائل السلوک، ص 540

ملاقات اور صحبت: اللہ تعالیٰ کا قول **وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ** ○
(البقرہ - 151) ”اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے“ اس بات پر دلالت کرتا ہے
کہ کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس کیے جانے کے بعد سیرالی اللہ کی منزل طے ہو جاتی
ہے اور اس کے بعد سیرنی اللہ کی منزل شروع ہو جاتی ہے اور یہ منزل صحبت پر موقوف ہے
اور اس میں ترقی کے مدارج فتم ہونے کو نہیں آتے۔ وہ لاقعد اور لاصحد ہیں۔ (74)

خِدمت: فَاذْنِ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
○ (النور - 62) ”جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائے
مغفرت کیا کرو۔ اللہ یقیناً غفور رحیم ہے۔“ اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ شیخ کی خدمت
سے چلا جانا خواہ وہ شیخ کی اجازت سے ہی کیوں نہ ہو نقصان کا باعث ہے۔ شیخ کی خدمت
میں رہنے کے فوائد دنیوی معاملات کو سلجھانے کے لیے صحبت سے اٹھ جانے کی نسبت کہیں
زیادہ ہیں اس لیے صحبت اور خدمت سے چلا جانا نقصان کا باعث تو ہوگا خواہ اجازت ہی
سے ہو (25)

شیخ کے اہل و عیال سے سلوک: شیخ کے اہل و عیال کے ساتھ خصوصی ادب و احرام
کا سلوک کرنا لازمی امر ہے۔ ان کو تکلیف اور دکھ دینا دوسروں کو تنگ کرنے سے زیادہ برا
ہے۔ اس بات کا اشارہ ... **وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَّكِمَ**
بِهِنَّ أَنْ سُبِحْنَا مِنْهُنَّ مَبْهَتَانِ عَظِيمَانِ ○ (النور - 16) ”کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے
کہہ دیا کہ ”ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زہب نہیں دیتا“ سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔“
میں ہے (26)

(24) مسائل السلوک، ص 48

(25) مسائل السلوک، ص 708

(26) مسائل السلوک، ص 690

کی جھوٹی امیدیں ہیں بے سرو پا جن کا انہیں فائدہ نہیں ہو گا۔ (29)

بعض محسنین کو جزا کے طور پر نیک اولاد عطا فرمائی جاتی ہے جیسے ابراہیمؑ کہ ان کی اولاد میں کئی انبیاء پیدا کیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی اولاد میں ان کی نیکی سرايت کر جاتی ہے اور اس میں دوسروں سے زیادہ نیکی کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مگر اس بات کے امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ کسی محسن کی اولاد کسی معارض کی وجہ سے نیکی کی راہ سے ہٹ جائے۔ یہ اشارات **وَكُنَالِكَ نَجْرَى الْمُحْسِنِينَ** ○ اس طرح ہم نیکو کاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ (الانعام - 84) اور جس نعمت کا اس سے پہلے یا بعد میں ذکر ہوا ہے وہ نیک اور صالح اولاد کی نعمت ہے (30)

حضرت عائشہؓ طویل حدیث میں بیان فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب تک فاطمہؓ زندہ رہیں حضرت علیؓ کی وجاہت لوگوں میں زیادہ رہی اور ان کی وفات کے بعد کم ہو گئی۔ (بخاری و مسلم)

اس میں دلالت ہے مشائخ کے طریق پر کہ بزرگوں کے منتسبین کو محض انتساب

کی وجہ سے معظم جانتے ہیں اور یہ بات صحابہؓ سے بھی ثابت ہے۔ (اکثف ص - 308)

اپنا سلسلہ قائم رکھنا: بعض مشائخ اپنا سلسلہ قائم رکھنے کی تمنا کرتے ہیں۔ ایسی تمنا کرنا

کہ ان کا نیکیوں کو پھیلانے کا کاروبار چلتا رہے۔ انتہائی محمود خواہش ہے۔ اس پر دلالت

کرتی ہے **آيْت رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ**

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ط (البقرہ - 129) "اے رب! ان

لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیے جو انہیں تیری آیات پڑھائے، ان کو کتاب اور

حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سنوار دے۔" ایسی تمنا گویا ایک شیخ کا حق ہے۔ (31)

(29) بمسائل السلوك، ص 35

(30) بمسائل السلوك، ص 288

(31) بمسائل السلوك، ص 41

سورۃ الشوریٰ میں **قُلْ لَا اسْتَنْسُكُم عَلَيْهِ اجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبٰى**

(الشوریٰ - 23) "کہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طلب نہیں ہوں۔ البتہ قربت کی محبت

ضرور چاہتا ہوں۔" روح المعانی میں اسی آیت کی اشاری تفسیر میں علامہ آلوسیؒ بیان فرماتے

ہیں کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت اور اہل قربت سے محبت کرو تو اس سے

اس بات پر دلالت ہوئی کہ شیخ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان اور

عزز و اقارب سے محبت کرنا بھی لازمی ہوا۔ اصول تو یہی ہے کہ جب شیخ سے محبت ہوگی تو

اس کے اہل خاندان سے بھی ہوگی (27)

شیخ کے اصحاب سے سلوک: شیخ اپنے اصحاب کی درجہ بندی کر سکتا ہے تاکہ ہر

درجے اور معیار کے لوگوں کے ساتھ ان کے شانِ شان سلوک کیا جائے مگر اصحاب شیخ

اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ وہ شیخ کو مشورہ دے کر لوگوں کو مختلف مدارج میں تقسیم

کرائیں۔ اس معنی پر دلالت کرتی ہے آیت **يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ**

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ط (المجادلہ - 11) "تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں

اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا" گویا درجے تو ایمان اور علم کی

بنیاد پر قائم ہوں گے اور اس کا فیصلہ شیخ خود کرے گا (28)

شیخ کی اولاد: انسان کی فلاح اور آخری کامیابی کا دار و مدار نیک اعمال پر ہے۔ نسب کا اس

میں کوئی عمل دخل نہیں۔ محض پدرم سلطان بود کما عمل کی دنیا میں کچھ بھی وزن نہیں

رکھتا۔ خاص کر مشائخ کی نالائق اور گندے اخلاق والی اولاد کو اپنے بزرگوں سے نسبت کچھ

بھی فائدے نہ دے گی۔ یہ اشاری تفسیر ہے۔ **وَقَالُوا لَنْ نَّيَدْخُلَ الْجَنَّةَ اَلٰى**

قَوْلِهٖ اِنَّا بَلٰىنَا مَنْ اَسْلَمَ (البقرہ - 111-112) "اور یہود نصاریٰ (یوں) کہتے ہیں کہ جنت میں

ہرگز کوئی نہ جائے پادے گا..... ضرور (دوسرے لوگ بھی جائیں گے) جو کوئی محض بھی اللہ تعالیٰ

کی طرف جھکاوے" کی اور اس میں رو ہے ایسے دعویداروں کی بات کا ان الفاظ میں کہ یہ ان

(27) بمسائل السلوك، ص 937

(28) بمسائل السلوك، ص 1046

شیخ کے فرائض:

سالک کی نگرانی اور اصلاح شیخ کو حق حاصل ہے کہ دوسرے کسی شیخ کے جو فوت ہو گیا ہو یا کہیں دور چلا گیا ہو کے مرید کی تربیت کرے اور اس تربیت میں اس پر لازم ہوگا کہ اصولوں کے اعتبار سے تو پہلے شیخ کی مطابقت کرے گا۔ مگر فروعات میں تبدیلی کرنے کا اس کو اختیار ہو گا۔

فروع میں پہلی مرید کی ضرورت اور اس کے تقاضوں کے مطابق کی جائے گی۔ یہ اشاری مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا **وَمَصِدًا قَالِمَابِينَ يُنَى مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيكُمْ وَجَنَّتُمْ بَابِهِ مِنْ رَبِّكُمْ فَذُفَاتُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا** (آل عمران - 50) "اور میں اسی طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تھی یعنی تورات کی اور اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں اور میں تمہارے پاس دلیل (نبوت) لے کر آیا ہوں تمہارے پروردگار کی جانب سے حاصل یہ کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کتا مانو" (32)

سالک کی اصلاح اور تربیت میں اس قاعدہ کو ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ پہلے اوامر پر عمل کرایا جائے اور اس کے بعد نہی کا حکم دیا جائے صوفیاء کی اصطلاح میں پہلے تحلیلہ سے کام لیا جائے یعنی سالک کو صدیقین اور صلحاء کے اقوال، اعمال اور افعال اس قدر سکھائے جائیں کہ اس کی روحانیت مجاہد و فضائل سے پر نور ہو جائے اور اس کے بعد سالک کو اشغال مانع سے روکا جائے۔ اس طریقے پر دلالت کرتی ہے قرآن کی آیت **وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ** ص (المائدہ - 2) "اور نیک اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی اعانت کیا کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو۔" (33)

کمر لائی گئی سورہ انفال کی آیت **الَّذِينَ خُفِّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ مَضَعًا** (انفال - 66) اشارہ کرتی ہے کہ کسی ضعیف سالک اور مرید کو سخت قسم کا مجاہدہ نہ بتایا جائے ورنہ وہ بددل اور دل شکست ہو کر ہجاگ سکتا ہے۔ (34)

شیخ پر لازم ہے کہ طالب اور مرید کے رجحان پر نظر رکھے اور اگر کوئی طالب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو اس کو دور نہ بھاگنا چاہیے بلکہ اس کو اپنے قریب کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ایسے مرید کی طرف اللہ تعالیٰ بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے قول تعالیٰ کا **وَيُعَوِّمُ مَن يَشَاءُ مِنَّا مِنَ اللَّهِ إِنَّ طَرْدَهُمْ ط (هود - 36)** "اور اے قوم" اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکار سے کون مجھے پھانے آئے گا۔" (35)

شیخ پر لازم ہے کہ اصلاح کی کوشش کرے اور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ بھی کرے۔ نہ توکل کی وجہ سے سعی و کوشش کو ترک کرے اور نہ ہی صرف سعی و کوشش پر قناعت کرے گویا دونوں چیزیں اصلاح کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اس پر دلالت کرتا ہے اللہ کا قول **إِنَّ أَرْبَيْدًا إِلَّا إِصْلَاحًا مَا اسْتَطَعْتَ ط وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ط (ہود - 88)** "میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے۔" (36)

مرید کی تربیت کرتے ہوئے اس کو مھل چندہ ملتوظات بتا دینا اور طریق کو اس سے چھپائے رکھنا مذموم حرکت ہے۔ شیخ پر لازم ہے کہ سالک پر پورا طریق واضح کرے اور اس کو اصل نعمت سے محروم نہ رکھے یا زیادہ دیر تک محروم نہ رکھے۔ یہ اشارہ ہے اللہ کے اس قول میں **فَلَوْ كُنَّا نَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْعَاقِ ط (بنی اسرائیل - 100)** "آپ فرمادیجئے کہ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت (یعنی نبوت) کے خزانوں (یعنی کمالات) کے مختار ہوتے تو اس صورت میں تم (اس کے) خرچ کرنے کے اندیشہ سے ضرور ہاتھ روک لیتے۔" (37)

(34) بمسائل السلوک، ص 468
(37) بمسائل السلوک، ص 581

(34) بمسائل السلوک، ص 381
(35) بمسائل السلوک، ص 455

(32) بمسائل السلوک، ص 114
(33) بمسائل السلوک، ص 220

عمرانی شیخ کا فرض ہے۔ **وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّجِدِينَ** "اور نمازیوں کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست کو دیکھتا ہے" (40)

کسی کو ہدایت دینا شیخ کے قبضہ قدرت میں نہیں۔ اگر کوئی اس جہلانہ خیال کا قائل ہے تو یہ اس کی نادانی ہے۔ اس پر دلالت کرتی ہے۔ **إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الْقَمَمَ النَّعْمَاءَ إِذْ أُولُوا الْمُنْبِرِينَ** (النمل - 80) "آپ مرد کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں خصوصاً وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں" (41)

سالک کو ہدایت دینا شیخ کے بس کی بات نہیں۔ ایسا گمان کرنا جہلانہ سوچ کا نتیجہ ہے کہ شیخ کمال کسی کو اپنے اختیار سے اللہ سے ملا سکتا ہے۔ اس پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی یہ آیت **إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ** (القصص - 56) "آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے" (42)

بعض مشائخ ایک صالح عمل کی تاکید کرتے ہیں اور اس سے ان کی غرض محض ثواب نہیں ہوتی بلکہ دوسرے عمل کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ بات حکمت سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا اشارہ اللہ کے قول **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا** (الاحزاب - 70) "اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور راستی کی بات کو" میں ہے (43)

(سورہ یسین - 11) **إِنَّمَا تَتَذَكَّرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ** "جس آپ تو ایسے محض کو ذرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور خدا سے بے دیکھے ڈرے" میں اشارہ ہے کہ تربیت سے کوئی مرید اتنا ہی فائدہ اٹھاتا ہے جتنی اس میں استعداد ہوتی ہے۔ شیخ اس میں اضافہ یا کمی کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اسی سورۃ کی (آیت - 14) **"إِذَا دُرِّسُوا لِيُحْيِمُوا"**

(40) مسائل السلوك، ص 739

(41) مسائل السلوك، ص 754

(42) مسائل السلوك، ص 749

(43) مسائل السلوك، ص 836

اللہ تعالیٰ کے قول **وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ** (الکھف - 28) "اور ان سے ہرگز نگاہ نہ ہٹاؤ۔" سے اشارہ ملتا ہے کہ پیر کو مرید سے توجہ نہ ہٹانا چاہئے اور کسی حالت میں بھی آفتاب کا مظاہرہ نہ کرنا چاہئے (38)

مرید اور سالک کے باطن میں تعارف کرنا ایک قسم کا جبر ہے۔ اس لیے تربیت اور اصلاح میں اس طریقے کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے کی طرف مجبور کر کے نہ لایا جائے۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی نے بھی اس آیت کریمہ کا یہی مضمون بیان کیا ہے۔ **فَلَنْ مَا يُعْبَثُوا بِكُمْ رَبِّنَ لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ** (الفرقان - 77) "آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ کرے گا اگر تم عبادت نہ کرو گے۔" اس پر مزید دلالت کرتا ہے اللہ کا قول **إِنْ نَشَأْ نُزَلِّهِمْ مِنْ السَّمَاوَاتِ آيَةً** (الشعراء - 4) "اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں" (39) ایسا گویا زبردستی اصلاح کرنا ناپسندیدہ اور مذموم حرکت ہے۔

تربیت و اصلاح کا کام حکمت کا متقاضی ہے۔ اس کے لیے شیوخ کو نرمی اور تواضع کے ہتھیاروں سے لیس رہنا چاہئے۔ مخلص مریدوں کے لیے یہ انداز انتہائی موثر ہوتا ہے کہ انہیں خوش رکھ کر ان کی اصلاح کا کام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے قول **وَأَخْفِضْ جُنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** (الشعراء - 215) "اور ان لوگوں کے ساتھ (تو شغف نہ) فروتنی سے پیش آئیے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ چلیں" میں اسی بات کا اشارہ ہے۔ اس سے اگلی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص طریق کا مخالف ہو اس کی پرواہ نہ کرنا چاہیے یا اس سے برات کا اظہار کرنا ضروری ہے اور سالک کو بتا بھی دینا چاہیے کہ شیخ نے اس سے تعلق منقطع کر لیا ہے۔ **فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ** (الشعراء - 216) "اگر یہ لوگ آپ کا کمانہ مابین تو کہہ دیجئے میں تمہارے افعال سے بے زار ہوں" الشعراء - 219 میں اشارہ ہے کہ مرید کے لیے ضروری امور کی

(38) مسائل السلوك، ص 590

(39) مسائل السلوك، ص 722

کسی سے نہ چھپائے مرید ہو یا نہ ہو باہمی تعلقات کا علم سب پر واضح کرنا ضروری ہوتا ہے۔
ان ہی علوم کو **مَآئِزُ اللّٰہِ** سمجھا جاتا ہے اور ان پر پوری انسانی زندگی کی درنگی کا انحصار ہے۔ البتہ کشفی علوم ہر کہہ و مد کی ضرورت کے نہیں۔ اور وہ نازل کردہ بھی نہیں۔ اور بعض اوقات ان کا اظہار بجائے نفع کے نقصان کا باعث ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ کشف ہر شخص کی اپنی استعداد کے مطابق ہوتا ہے۔ اس پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کا قول **إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ** (البقرہ - 159) ”جو لوگ اظہار کرتے ہیں ان مضامین کا جن کو ہم نے نازل کیا ہے جو کہ (اپنی ذات میں) واضح ہیں اور (دوسروں) کو ہادی ہیں بعد اس کے کہ ہم ان کو کتاب (الہی) (تورات و انجیل) میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں“ (46)

دوسروں کے آنے سے معرفت خداوندی کے حصول میں کامیابی کے مقصد سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ طریق کی راہ میں سالک کو ایسے خطرات پیش آتے رہتے ہیں۔ شیخ کا کام اس پر خطر موقع پر دل بندھانا ہوتا ہے اور جو شیخ الٹا مقصد سے مایوس اور ناامید کرنے والا ہو وہ تو شیخ کھلانے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ یہ اشارت **وَلَوْ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طُوفًا وَكُرَّمَا وَآلِيَهُ يَرْجِعُونَ**۔ (آل عمران - 83) ”حالانکہ آسمان زمین کی ساری چیزیں چار و ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان (مسلم) ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹتا ہے۔“ سے استفادہ کریں (47)

شیخ پر لازم ہے کہ مرید کو سخت قسم کا مجاہدہ کرنے کا حکم نہ دے تاکہ وہ کہیں طریق سے ہی بھاگ نہ جائے علاوہ ازیں اس سے یہ خطرہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ایسا مجاہدہ قوت کے دعوے کی خاطر کرایا جائے اور اس سے غرور اور کبر پیدا ہو جائے اور مذموم بن جائے اس پر دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قول **يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ**

(46): مسائل السلوک، ص 50

(47): مسائل السلوک، ص 123

اَتَيْنِي ”یعنی جگہ ہم نے ان کے پاس (اول) ”کو بھیجا“ میں اشارہ ملتا ہے کہ شیوخ اپنے مریدوں کو اصلاح اور تربیت کے لیے دوسرے ممالک میں تبلیغ کی غرض سے بھیج دیتے ہیں (44)

مرید کو کسی دوسرے شیخ کے پاس بھیج دینا عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الارواح جنود مجنونة ما تعارف عنها ائتلف وما تناكرمنها اختلف۔ (مسلم، ابوداؤد - بخاری / عن عائشہؓ) ”ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”روحیں لشکروں کی مانند آئیں جن میں جو ایک دوسرے کو جانتی تھیں الفت کرنے لگیں اور جو نہ جانتی تھیں اختلاف کرنے لگیں۔“

حدیث دلالت کرتی ہے کہ فیض باطنی کے لیے پیر و مرید کی باہمی مناسبت فطری شرط ہے۔ عاودہ نفع کا تعلق الفت سے اور الفت کا عالم ارواح کے تعارف کی فطری مناسبت سے ہے۔ اسی لیے بعض مشائخ جو صاحب کشف ہوتے ہیں یا جنہیں قوی ظن کی مدد سے اپنے سے مناسب کا فقدان اور کسی دوسرے سے مناسبت کا امکان نظر آتا ہے۔ مرید اور طالب کو اس کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ (الکتف ص 328، 329)

مرید کی سزا: اس کو اپنے سے جدا کرنے یا اس سے قطع تعلق کرنے میں جلدی کرنا خلاف حکمت ہے اور تربیت اور اصلاح کے کام میں کوتاہی کے مترادف ہے۔ علاوہ ازیں جس کام کی مختلف حالتوں میں مختلف قسم کے مصالح پوشیدہ ہوں ان کا فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر پہلو پر خوب غور و خوض لازمی ہے۔ اس پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان **لَا تَدْرِي لَعْنُ اللّٰهِ يَحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اٰمْرًا** (الطلاق - 1) ”تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ (موافقت) کی کوئی صورت پیدا کر دے۔“ (45)

سالک کو علوم معاملہ سکھانا: علوم کی دو قسمیں ہیں۔ علوم معاملہ اور علوم مکاشفہ شیخ کافر ہے کہ باہمی ربط و تعلق والے علوم جو انسانوں اور انسانی زندگی سے متعلق ہیں وہ

(44): مسائل السلوک، ص 861

(45): مسائل السلوک، ص 1045

الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا (النساء-28) ” اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہٹا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے“ (48)

مباح کا حکم ہے کہ خواہ اس کو اختیار کیا جائے یا ترک کیا جائے جائز ہے مگر کسی مباح کو اس طرح چھوڑ دینا جیسے حرام کو ترک کرتے ہیں ناجائز ہے اور اس کا تدارک اس مباح کو اختیار کر کے کیا جائے گا۔ اس کا اشارہ ہے **وَأَنَّا حَلَلْنَا فَاَصْطَادُوا** (مائدہ-2) ” جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم رکھتے ہو“ میں شیخ پر لازم ہے کہ خفیف اور معمول باتوں کا ٹوٹنہ نہ لے ان سے صرف نظر اور درگزر کرے مگر ایسے سناکوں کو ضرور تنبیہ کرنا چاہیے جو غلطی کا ارتکاب جان بوجھ کر اس وجہ سے کرے کہ وہ چھوٹی غلطی ہے۔ یہ تفسیری اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے قول **كَأَنَّهُمْ لَمَسُوا نَارًا لَمَّا كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا مِمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ** (المائدہ-42) ” یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کا مال کھانے والے ہیں“ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں (49)

خلیفہ بنانا: شیخ اپنا خلیفہ بناتے وقت جن امور کا خاص خیال رکھتے ہیں ان میں علم و فہم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے وہ بد عملی کے سدباب کی خاطر اعمال میں سخت محنت و کوشش کو بھی لازمی قرار دیتے ہیں۔ یہ اشارہ اخذ شدہ ہے اللہ کے اس قول سے **وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً** ط (البقرہ-30) ” اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں“ (50)

حضرت عائشہؓ سے حضرت عمرؓ کے ایک خطبے کا مضمون منقول ہے جسے مالک نے روایت کیا ہے جس میں عمرؓ کے خلیفہ بنائے جانے کا حکم حضرت ابو بکرؓ پر القا ہوا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ بعض اولیاء صاحب الہام ہوتے ہیں اور یہ بھی کہ محض رسم کے طور پر حفظ سلسلہ کے لیے کسی کو خلیفہ بنا دینا باطل ہے۔ عمرؓ کے خطبے کے اگلے الفاظ کے پیش نظر اس

- (48) بمسائل السلوک، ص 219
(49) بمسائل السلوک، ص 237
(50) بمسائل السلوک، ص 6

رسم کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ (اکثفت - ص 309)
دستار بندی کا موجودہ طریقہ دنیوی اختصاص کی بنا پر ہوتا ہے۔ لہذا مذموم ہے۔
(اکثفت ص - 308) یہ طالین کی حق تلفی ہے اور فساد پھیلانے کے مترادف ہے۔

خلیفہ ایسے شخص کو بنانا چاہیے جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے لو لگائے والا نہ ہو اور شہوانی خواہشات اس کی خودی کے تابع ہوں۔ اس پر ولادت کرتی ہے۔ آیت **رَبِّ مَبْرُؤِي مِنَ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً** (آل عمران - 38) ” پروردگار! اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر“ (51)

وَلَا تَتَّبِعُوا السَّعَفَاءَ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا (النساء-5)
” اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، نادان لوگوں کے حوالہ نہ کرو“ سے یہ قاعدہ اخذ کیا گیا ہے کہ احوال ہوں یا مناصب ان کی ذمہ داری اہل لوگوں کو سپرد کر دی جائے اسی سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ خلیفہ کو طالین اور مریدوں کی تعلیم و تربیت کے اہل ہونا چاہیے۔ لہذا اس کے انتخاب میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے (52)

سورہ ابراہیم میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ شیخ کے خلفاء کو شیخ کے زیادہ قریب ہونا لازمی ہے۔ یعنی صرف وہ لوگ خلیفہ بنائے جائیں جو اول مخاطب ہوں اور شیخ کو ان سے دیگر مستفیدین سے زیادہ نسبت ہو۔ **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ** ط (ابراہیم-4) ” ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح سمجھ سکیں“ اس پر ولادت کرتی ہے (53)

مسائل کی طرف توجہ اور دعا: شیخ کی دعا کا قبول کیا جانا ضروری نہیں ہے۔ کسی شخص

- (51) بمسائل السلوک، ص 111
(52) بمسائل السلوک، ص 1058
(53) بمسائل السلوک، ص 111

شیخ کا سزا دینے کا طریقہ اور حق: بعض غلطیوں سے صرف نظر کرنا مرید کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ مشائخ کا بعض غلطیوں سے درگزر نہ کرنا۔ **وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ (النور - 2)** "اور ان پر ترس کمانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو" سے اشارہ کیا جاؤ ہے۔

(النور - 2) کے آخری جملے **وَلْيَشْهَدْ عَنِ بَيْنِهِمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** اور ان کو سزا دینے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے" سے اشارہ ملتا ہے کہ جب مرید کی تادیب اس کے نفس کو توڑنے کے لیے مقصود ہو تو وہ مریدوں کے مجمع میں ہونی چاہیے تاکہ اس کا گھمنڈ ٹوٹ جائے اور دوسروں کو عبرت حاصل ہو (57)

مشائخ کی عادت ہے کہ بعض گناہوں کو معاف کر دینے کے بعد بھی مرید کو اپنے پاس نہیں رکھتے کسی مناسبت والی جگہ بھیج دیتے ہیں تاکہ اس کامل کے زیر سایہ رہ کر وہ فائدہ اٹھا سکے اور بوقت ضرورت اس سالک کو مفید مشورے دیتے رہتے ہیں اس پر (سورہ نوح 4) کا جملہ **وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ ابْنَانِ** اور ان کی شہادت بھی قبول نہ کرو" دلالت کرتا ہے (58)

شیخ کامل بعض اوقات کسی مرید کو ایک عمل کرنے کو کہتا ہے اور اس کا مقصد کسی دوسرے عمل کے نتیجے کا حصول ہوتا ہے یا اس عمل کے نتیجے میں ایک دوسرا عمل وجود میں آتا ہے یہی دوسرا عمل دراصل مقصود ہوتا ہے۔ مرید بعض اوقات اس منطلق کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے اپنی رائے پر عمل پیرا ہوتا ہے گویا وہ شیخ کی مطابقت نہیں کرتا بلکہ خود اس کی جگہ ممکن ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پر شیخ جائز طور پر ناراض ہوتا ہے۔ شیخ کے اس رویہ کا اشارہ **بِن كَانُوا يَمْبُدُونَ الْجَنِّ** (سب - 41) "دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے" میں ملتا ہے (59)

کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی واضع و قبول ہوتی ہے اہل غلو کا عقیدہ ہے اور سرا سر غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا مخالف بھی ممکن ہے تو اور کسی کی کیا مجال ہے کہ اس کا ممکن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قول **وَإِنْ كُنْ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سَلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَبْتَغِهِمْ بآيَاتِنَا** (الانعام - 35) "تاہم اگر ان لوگوں کی بے رشتی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کوئی زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں میڑمی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو" اس قول کی صداقت پر دلالت کرتا ہے (54)

ایسا امر جس کے مفید ہونے یا جس کے صواب اور غیر صواب ہونے کا علم نہ ہو اس کے لیے دعا کرنے کی ممانعت ہے کسی شیخ کا یہ عمل کہ ہر معاملے کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہو جائے غلط ہے۔ اس بات کی طرف اللہ کے قول **فَلَا تَسْتَلِئْنَ مَالِيَسْ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ** (ہود - 46) "لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کرو جس کی حقیقت تو نہیں جانتا" میں یہ اشارہ ہے (55)

اختیارات

اعراض کرنے والوں سے رویہ: شیخ کو ایسے شخص کے پیچھے نہ پڑنا چاہئے جو خود شیخ کی طرف رجحان نہ رکھے۔ کیونکہ شیخ کا فرض تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اس پر آیت **فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ** (النور - 64) "لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو۔ تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ اور تم پر جس فرض کا دباؤ ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔" پوری طرح دلالت کرتی ہے (56)

(54) مسائل السلوک، ص 274

(55) مسائل السلوک، ص 459

(56) مسائل السلوک، ص 703

(57) مسائل السلوک، ص 687

(59) مسائل السلوک، ص 847

(58) مسائل السلوک، ص 688

یہی بات (ص - 15) میں بھی کہی گئی ہے (65)

مشائخ کے نزدیک اللہ کی رضا کی طلب کے لیے رہبانیت اختیار کرنا جائز ہے مگر اس رہبانیت کے عمل کو اس مقصد کے علاوہ استعمال کرنا قابل مذمت ہے گویا رہبانیت کی رعایت کرنے میں کو تابی مذموم حرکت ہے۔ یہ تفسیری اشارہ - (حدید - 27) **فَمَأْوِئُهُمْ حَقِّ رِعَابِيَّتِهَا** اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا" میں ہے (-)
شیخ کو مرید کی تکمیل میں بہت دخل ہے اس کا اشارہ (ابراہیم - 5) میں ہے **أَنْ أُخْرِجَ قَوْمَكَ..... آيَاه** "کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا..... آخرت کے

شیخ اور فیض پہنچانا: مسلم اور ترمذی میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ آیت **إِنَّكَ لَا تَهْدِي أَعْمًا** (قصص - 56) "تم ہدایت نہیں دے سکتے" رسول اللہ کے معاملے میں نازل ہوئی ہے کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کو اسلام کی ترغیب دے رہے تھے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ نفع دینی ہو یا دنیوی ہو آخضورؐ کے اختیار میں نہ ہے۔ دوسروں میں تو ایسی صلاحیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اہل اللہ کو ساری خدائی کا مالک سمجھنے والے سخت غلطی پر ہیں۔ (الکتلت - ص 286)

شیخ کی موت: **وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُتَوَجِّعَاتٍ** "کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔" (آل عمران - 144) میں اشارہ ہے کہ پیر اور شیخ کی موت پر افسوس ہونا تو قدرتی امر ہے۔ مگر اس پر شدید غم کا اظہار اور یہ سمجھنا کہ اب کوئی دین کا حامی اور ناصر نہیں رہا انتہائی غلط باتیں ہیں یہ اشارہ اللہ تعالیٰ کے ذات کی ناشکری کی دلیل ہے، لہذا مذموم ہے (63)

- (66) بمسائل السلوك، ص 884
- (61) بمسائل السلوك، ص 1042
- (62) بمسائل السلوك، ص 512
- (63) بمسائل السلوك، ص 138

منہیہ برائے شیخ وسالک: شیخ اور سالک دونوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ منہی کامل بھی شیطان کے مکر سے مامون نہیں جیسے آدم کامل تھے اور شیطان کے مکر کا شکار ہوئے اس لیے انہیں ہر وقت اور ہر لمحہ ہوشیار رہنا چاہیے یہ اشارہ ہے اللہ کے قول **وَلَا تَقْرُبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ (البقرة - 35)** "مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا" میں (64)

آل عمران - 80) دلالت کرتی ہے کہ شیخ کی تعظیم میں غلو کرنا جائز نہیں خواہ وہ زندہ ہو یا فوت ہو چکا ہو (65)

شیخ کے لیے لازم ہے کہ اپنے سے اعلیٰ درجے والے سے یا کمتر درجے پر فائز کسی شخص سے عار محسوس نہ کرے اور نہ ہی اپنے درجے کے مساوی والے سے استسکاف کیا جائے اس پر (آل عمران - 81) دلالت کرتی ہے (66)

کسی شیخ کا تقدس کا دعویٰ لغو اور بے بنیاد ہے اور اہل فنا کے علاوہ دوسروں کا اس سے بچنا مشکل ہے۔ یہ تفسیری اشارہ ہے (النساء - 49) میں (67)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور (النساء - 106) اور (النساء - 118) "اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو" اس بات پر دلالت کرتی ہیں کی شرعی امور کی انجام دہی کسی کے ذمے سے

ساقط نہیں ہوتی اور یہ بھی کہ کسی کو اپنے علم یا عمل پر مغرور نہیں ہونا چاہیے (68)

جلیل مریدوں سے نذرانے لینا اور نفع کے فوت ہو جانے کے خوف سے حق کو چھپانا مذموم حرکت ہے۔ اس پر **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كُفِّرُوا (التي قوله تعالى) وَيُصَلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ط (التوبة - 34)** "اے ایمان لائے والو! ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں" دلالت کرتی ہے (69)

- (67) بمسائل السلوك، ص 178
- (64) بمسائل السلوك، ص 14
- (68) بمسائل السلوك، ص 199
- (65) بمسائل السلوك، ص 122
- (66) بمسائل السلوك، ص 122

عمران-13) ”دیکھنے والے چشم سرزد کیے رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دوچند ہے۔“ حقیقت میں دونوں فوجوں میں تعداد کا فرق سہ چند تھا یعنی ایک اور تین کی نسبت تھی مگر سرسری نگاہ سے وہ ایک اور دو کی نسبت نظر آتی تھی۔ ایسا دکھانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ مسلمان بددل نہ ہوں۔ اور کفار پر رعب طاری رہے۔ اس آیت میں سہ چند کو دوچند دکھانا خوارق عادت ہے۔⁽³⁾

شیخ کے کمال کا معیار خوارق نہیں ہیں۔ اس بات کا ثبوت **لَوْلَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مَلَكًا فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا** ”کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتا بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور (نہ ماننے والوں کو) دھکاتا“ (الفرقان- 7) میں ملتا ہے اسی جیسے یہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ خوارق کے بغیر بھی اللہ کے دوست اوسٹھے مقام پر فائز ہوا کرتے ہیں اور خوارق عادت کوئی کرامت نہ دکھانا یا نہ دکھانا سنا ان کی شان کو ذرہ بھر بھی کم نہیں کرتا⁽⁴⁾۔ اس آیت میں خوارق کے گویا سلیبی پہلو کا ذکر ہے۔

خوارق کے ثبوت پر سورہ سبأ کی آیت- 10 کا آخری حصہ **وَالنَّالَةَ الْحَدِيدَةَ لَا** ”خوارق کے لیے نرم کر دیا“ دلالت کرتا ہے۔ مسائل السلوک میں آیت کے نکلنے کی اشاری تفسیران معینوں میں کی گئی جیسے لوہا ان (داؤد) کے ہاتھ میں موم کی طرح ہو جاتا تھا اور وہ جس طرح چاہے اس سے چیزیں بناتے رہتے تھے۔ اسی لیے اس جملے کو خوارق کے ثبوت کے طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی شیخ کامل سے خوارق کا مظاہرہ ممکن ہے⁽⁵⁾

معجزہ اور کشف و کرامت: معجزہ اور کشف و کرامت کا کوئی واضح فرق تو بیان نہیں کیا مگر سورہ انعام کی آیت **إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ** (الانعام- 116) ”وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں“ سے یہ اشارہ نکالا ہے کہ احکام کے باب

(3) مسائل السلوک، ص 103

(4) مسائل السلوک، ص 710

(5) مسائل السلوک، ص 841

مشائخ اور خوارق عادت

خارق عادت کیا ہیں: خوارق کے اثبات پر دلالت کرنے والی آیت کریمہ ہے **فَالْقَاهِلَا فَاذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى** (طہ- 20) ”اس نے پیچیدک دیا اور ٹپک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔“ موسیٰ کی لائچی جس کی مدد سے آپ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے تھے اور دوسرے بھی کئی کام لیتے تھے ایسا دوڑتا ہوا سانپ بن گئی جس سے آپ ڈرنے لگ گئے۔ حالانکہ عادتاً ایسا نہیں ہوا کرتا اور یہ کیفیت خوارق عادت تھی۔⁽¹⁾

سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **فَاَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اصْرَبْ بِمَعْصَاكِ الْيَجْرُطَ فَانْتَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرَقٍ كَالطُّورِ الْعَظِيمِ** (الشعراء- 63) ”ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر۔ ٹپک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا“ موسیٰ کے عصا مارنے سے پانی پھٹ گیا اور عظیم الشان اوسٹھے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ بنی اسرائیل تمام کے تمام درمیان میں سے گزر گئے اور راستے خشک کر دیے گئے یہ سب کچھ خوارق عادت ہے۔ اس سے نبی کی عظمت واضح کرنا مقصود ہوتا ہے اور جب اللہ کے کسی ولی سے کوئی خوارق ظاہر ہوتا ہے تو اس کو کرامت اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے اس دوست کی دوستی رب کا ثبوت ہوتا⁽²⁾

1- خارق عادت کا ثبوت: (سورہ طہ- 20) اور سورہ الشعراء- 63) دونوں آیات خوارق کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں ان کی تفصیلات ابھی اوپر بیان کی گئی ہیں۔

سورہ آل عمران کی آیت کا حصہ ہے۔ **يُرْوَاهُمْ وَمَثَلِهِمْ زَائِي الْعَيْنِ** (طہ- آل

(1) مسائل السلوک، ص 618

(2) مسائل السلوک، ص 728

ملا کہ کا غیر نبی سے ہم کلام ہونا **الَّذِينَ تَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ** لا يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اذْخَلُوا الْجَنَّةَ ان حقیوں کو جن کی رو میں پاکیزگی کی حالت میں جب ملا کہ قبض کرتے ہیں سلام ہو تم پر 'جاؤ جنت میں' (النحل-32) میں بھی ثابت ہوتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ حقی لوگوں کی رو میں پاکیزگی کی حالت میں جب ملا کہ قبض کرتے ہیں تو ان لوگوں سے کہتے ہیں تم پر سلام ہو۔ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی سورہ کی (آیت-28) **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ** ○ "کر کیے نہیں رہے تھے! اللہ ہمارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے" دلالت کرتی ہے کہ فرشتے اہل جہنم سے بھی گفتگو فرماتے ہیں اور انہیں جہنم میں گھسنے کو کہتے ہیں (۹)۔

خوارق کو قوت اعتقاد میں دخل: اللہ تعالیٰ کا قول ہے **فَالَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوْا اَنْمَّا اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ الْكَلِمَۃَ** "اب اگر وہ ہمارے (معبود) تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے" قرآن کریم کلام الہی ہے۔ کسی انسان کی تصنیف نہیں، اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے۔ لہذا یہ کتاب خوارق عادت ہے۔ اہل ایمان کو اس کے خوارق ہونے کا علم کفار کے عاجز ہونے اور عاجز رہ جانے سے پہلے حاصل تھا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خوارق قوت اعتقاد پر خاص اثر رکھتے ہیں (۱۰)۔
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَّاتِيْ بِاٰیَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط "اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا" (سورہ رعد-38) میں انبیاء سے خوارق طلب کرنے کی ممانعت ہے تو آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اولیاء سے تو خوارق طلب کرنا قطعاً ممنوع ہے۔ کیونکہ اولیاء کا صاحب خوارق ہونا لازمی بھی نہیں۔ (۱۱)

(۹) مسائل السلوک، ص 538

(۱۰) مسائل السلوک، ص 452

(۱۱) مسائل السلوک، ص 508

میں یعنی اوامرونا ہی کے لیے کسی کے کشف و الہام کی کوئی شرعی حیثیت نہیں مانی جاسکتی اور ان پر پورا پورا یقین کر لینا تو سرے سے ہی باطل ہے اور یہاں کشف و کرامت یا کشف و الہام سے مراد کسی شیخ کے کشف و کرامت سے ہے ورنہ نبی کا معجزہ تو برحق ہوتا ہے۔ (6)
ہر نبی صاحب خوارق ہوتا ہے مگر ہر ولی اللہ کا صاحب خوارق ہونا لازمی نہیں۔ نبی سے خوارق کا طلب کرنا یا مطالبہ کرنا کہ خوارق کا مشاہدہ کرایا جائے ممنوع ہے تو کسی ولی اللہ سے اس کا مطالبہ بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ان میں تو کسی کا صاحب خوارق ہونا یقینی بھی نہیں اور جو صاحب خوارق ہیں بھی ان کے کشف و الہام کا بھی درست ہونا لازمی نہیں۔ اس پر دلالت کرتی ہے **وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَّاتِيْ بِاٰیَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط** (رعد-38) "اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا" لہذا اشارہ مل گیا کہ خوارق طلب کرنا ممنوع ہے۔ اگرچہ نبی کو حاصل ہے۔ (7)۔

ملا کہ کا غیر نبی سے ہم کلام ہونا: ابراہیم کی بیوی نبی نہ تھیں ان سے فرشتوں نے کلام کیا۔ اور بشارت دی کہ ان کے ہاں اسحق اور پھر ان کی اولاد میں یعقوب پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **قَالُوا اَتَعْجِبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ط** (صود-78) "فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو۔" تعجب کی وجہ یہ تھی کہ عادتاً اس عمر میں انسان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوا کرتی یعنی یہ بات خوارق عادت تھی۔ اس طرح یہ آیت دو باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے ایک غیر نبی سے فرشتوں کا ہم کلام ہونا اور دوسرا ایسی عمر میں اولاد ہونا جس میں عادتاً اولاد نہیں پیدا ہوا کرتی اور یہ دونوں خوارق ہیں۔ (8)

بخاری شریف میں اسید بن حضیر کی حدیث ہے جس میں اولیاء اللہ کا فرشتوں کو دیکھنا مذکور ہے اور صحیح مسلم میں عمران بن حصین کو فرشتوں کے سلام کرنے کا ذکر ہے (الکتب،

ص 275)

(6) مسائل السلوک، ص 296

(7) مسائل السلوک، ص 508

(8) مسائل السلوک، ص 464

جگہ میں چھوڑا تھا، یہ استدلال کرنا کہ اپنے اہل و عیال کو توکل کی بنیاد پر ایسی جگہ چھوڑ دینا جائز ہے جہاں کچھ مسلمان نہ ہو، انتہائی فتیح حرکت ہے اور غیر نبی کے بغیر وحی کے کسی امر کو، نبی کے وحی والے امر پر قیاس درست نہیں (14) یہ اشارہ ہے آیت میں **رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادِعَ غَيْرِ خِي ذُرْعٍ**۔ (ابراہیم - 37) ”پرودگار! میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو لا بسایا ہے“

تمثل و تحسیم اعمال: اللہ تعالیٰ کا قول **فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا** (مریم - 17) ”اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو (یعنی فرشتے کو) بھیجا اور وہ اس کے سامنے پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔“ اس پر دلالت کرتا ہے کہ فرشتہ جو غیر مرئی نوری مخلوق ہے خوارق عادت کے طور پر انسان کی شکل اختیار کر گیا۔ یعنی ایسی صورت پر آیا جو عادتاً ”فرشتہ کی نہیں ہے اور اس طرح ایک غیر مرئی شخص نظر آنے لگ گیا۔ صوفیاء کا عقیدہ ہے کہ عارف اپنی فراسات کشنی کی مدد سے انسان کی شکل دیکھ کر اس کے اندر کے یعنی روحانی حالات کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے جسمانی اعمال کی طرح ہی اس کے روحانی احوال متشکل ہوئے ہوتے ہیں جیسے حضرت مریم فرشتے کو پورے انسان کی شکل میں دیکھ رہی تھیں۔ اسی طرح شیخ کامل بھی کسی روحانی حال کو متمثل دیکھ سکتا ہے (15)

اللہ تعالیٰ کے قول **إِنزَابًا نَارًا** (طہ - 10) ”جب کہ اس نے ایک آگ دیکھی“ میں اشارہ دیتا ہے کہ نظر اگرچہ آگ آری تھی مگر وہ نور قدیم یعنی حق تعالیٰ کی تجلی تھی جو آگ کی صورت میں متمثل ہو گئی۔ یعنی نور قدیم ایسی مثال میں نظر آیا جو حادث ہے یعنی پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہاں قدیم کا حادث کی شکل اختیار کرنا ہی تمثل کہلایا اور صوفیاء اس کے ایسی ہی آیات کے اشارات کی وجہ سے قائل ہوئے ہیں (16)

اللہ تعالیٰ کے قول **لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا** (بنی اسرائیل - 1) ”ایک رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک“ سے فقہاء اور صوفیاء اللہ کے لیے دو طرح کے امکانات کی طرف اشارہ کرتے ہیں ایک یہ کہ زمانہ اپنے حال پر رہا ہو اور مکان نے فاصلہ طے کر لیا ہو اور دوسرا یہ کہ مکان اپنے حال پر رہا ہو اور زمانہ کو پھینکا یا گیا ہو۔ ہر دو صورتیں ممکنہ خوارق سے تعلق رکھتی ہیں جنہیں اولیاء کے لیے جائز رکھا جاتا ہے کہ ان کا مظاہرہ کسی وقت اللہ کے دوستوں سے ہو جائے۔ (12)

اولیاء کے مکاشفات کی حقیقت: ولی اللہ کشف پر قادر نہیں ہوتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، جب اس کی مرضی ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب کو کنعان کے کنویں سے یوسف کی خوشبو نہ آتی تھی۔ مگر مصر سے قبض چلی تو خوشبو آنے لگی یہ آیت کریمہ **وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِمْرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ** (یوسف - 94) ”جب یہ قافلہ (مصر سے) روانہ ہوا تو ان کے باپ نے (نعان) میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں“ آیت دلالت کرتی ہے کہ مکاشفہ پر کسی ولی اللہ کو قدرت حاصل نہیں ہوتی کہ جب چاہے اس کا مظاہرہ کرا سکے۔ بقول سعدی.....

گئے برطارم اعلیٰ نشینم
گئے بر پشت پائے خود نہ بینم (13)

وحی اور غیر وحی کا معاملہ: کسی امروہی پر جو کچھ کیا گیا وہ اسی طرح کرنا صحیح تھا اور وحی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا لازمی ہوتا ہے مگر کسی ایسے فعل کو جو بلا وحی ہو وحی پر قیاس کرنا درست نہیں۔ اس لیے غلط قسم کے صوفیاء کا حضرت ابراہیم کے عمل جس میں وحی کی بنیاد پر آپ نے بیوی اور بچے کو بے آب و گیاہ

(16) مسائل السلوک، ص 617

(14) مسائل السلوک، ص 519

(12) مسائل السلوک، ص 559

(15) مسائل السلوک، ص 607

(13) مسائل السلوک، ص 494

(مسلم اور مشکوٰۃ بروایت ابن عباس)

ابلیس کا متمثل ہونا: اللہ تعالیٰ کے قول **فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْبَنَاتُ نَكَّصَ عَلَيَّ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ** (الاعمال-48) میں سے اشارہ نکالا گیا ہے کہ شیطان سراقہ بن مالک کنانی کی صورت میں متمثل ہو گیا تھا اور اس نے پہلے تو لوگوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور میں بھی تمہارا ساتھی ہوں "مگر جب دونوں گروہوں کا آمنہ سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے۔ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے۔"

آیت مذکورہ بالا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ متمثل کا امکان ہے جیسے شیطان سراقہ کنانی کی شکل میں ظاہر ہوا (19)

خوارق کی تلاش اور اہل اللہ اہل اللہ میں خوارق کی تلاش کی ممانعت ہے۔ اس کا اشارہ ہے خوارقوں کے اس قول کے جواب میں جس میں انہوں نے دریافت کیا تھا کہ اے عیسیٰ کیا آپ کا خدا ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار سکتا ہے۔ جواب دیا **قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ** **إِنَّ كُنْتُمْ مَّؤْمِنِينَ** (المائدہ-112) "یعنی نے کہا" اللہ سے ڈر اور تم مومن ہو" گویا ان کے خوارق کے مطالبے پر زجر کیا گیا۔ اسی سے اشارہ ملا کہ اہل اللہ میں خوارق کو تلاش کرنا ممنوع ہے (20)

چند صفحے پہلے گذر چکا ہے کہ (سورہ رعد-38) میں اللہ کا فرمان ہے **وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ** ط یہ دلالت کرتا ہے کہ انبیاء سے خوارق کا مطالبہ ممنوع ہے اس لیے اولیاء اللہ سے تو اور بھی زیادہ ممنوع ہو گا۔ (21)

(19) مسائل السلوک، ص 377

(20) مسائل السلوک، ص 263

(21) مسائل السلوک، ص 508

سورۃ دخان کی آیت **إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ أَلْعَامٌ الْإِيمِمْ** (الدخان 43-42) زقوم کا درخت گمناہ گار کا کھاجا ہوگا۔" دلالت کرتی ہے کہ جب دنیا اور حرص و لالچ کو قیامت کے روز زقوم کے درخت کی شکل دے دی جائے گی اور یہ معاملہ متمثل کی ایک شاخ ہے (17) صاحب روح المعانی بھی اسی خیال کے حامی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان **فِيهَا أَنْهَرُ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ أَيْسِنٍ وَأَنْهَرُ مِنْ لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ** (الہی قولہ تعالیٰ) **وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى** ط (محمد-15) " اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہیں بہ رہی ہوں گی تھمرے ہوئے پانی کی ' نہیں بہ رہی ہوگی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہو گا ' نہیں بہ رہی ہوگی ایسی شراب کی جو پیئے والوں کے لیے لذیذ ہوگی ' نہیں بہ رہی ہوگی صاف شفاف شہد کی" سے اہل اشارہ نے روحانی زندگی کو پانی، خدا کے بارے میں علم کو دودھ، شوق و محبت کو شراب اور وصل و قرب خداوندی کو شہد کی صورت میں متمثل ہونا بیان فرمایا ہے یعنی پانی، دودھ، شراب اور شہد صورت میں ہیں (18)

کوئی ذات اپنی حالت اور صفت پر قائم رہتے ہوئے کسی دوسری صورت میں ظہور کرے تو اس کو متمثل کہتے ہیں اور دوسری صورت کو صورت مثالی۔ خواب و مکاشفات میں متمثل اکثر ہوتا رہتا ہے۔ اور خرق عادت کے طور پر بیداری میں متمثل کی مثال جبریل کا وحید کلیبی کی شکل میں آکر مسائل دین پوچھنا ہے۔ (النسائی بحوالہ التلکث، ص 259)

بخاری شریف میں ابو ہریرہؓ کی حدیث میں شیطان کا انسانی شکل میں آنا ثابت ہے۔ (التلکث، ص 227)

حضرت سعد بن ابی وقاص کا جنگ احد میں جبریل اور میکائیل کو انسانی شکل میں جنگ کرتے دیکھنا (بخاری و مسلم بروایت سعد بن ابی وقاص)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی اذرق میں موسیٰ اور یونس کو دیکھنا متمثل روحی تھا۔

(17) مسائل السلوک، ص 859

(18) مسائل السلوک، ص 978

خوارق کا ظاہر نہ ہونا، خوارق کا ظاہر نہ ہونا ہی سلامتی کا راستہ ہے اس پر دلالت کرتا ہے اللہ کا قول **وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَفِضَى الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ** (الانعام-8) "اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی خوارق کے ظاہر ہونے کے بعد فیصلہ ضروری ہو جاتا اور تم کبھی کے ہلاک ہو چکے ہوتے کیونکہ پھر جنت پوری ہو گئی ہوتی اس لیے سلامتی اسی میں ہے کہ خوارق کا مظاہرہ نہ کرایا جائے (22)

اللہ تعالیٰ کا قول **وَاتَّعَدَ قَوْمٌ مِّنْ بَعْلِهِ مِّنْ حَلِيْمٍ عَجَلًا جَسَالَةً خَوَاتِمًا لِّمَنْ يَّرَوْنَ اِنَّهٗ لَا يَكْتُمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيْلًا** (الاعراف-148) "موسیٰ کے بیچے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زبوروں سے ایک جھڑپا بنایا جس میں سے تیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔" آیت زیر نظر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خوارق سے دھوکا نہ کھانا چاہیے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اصل اہمیت شرعی دلائل کی ہے ان کے معیار پر ہر چیز کو بڑھانا چاہیے۔ خوارق کی کوئی اہمیت نہیں اگر وہ شرعی دلیل کے مخالف ہوں۔ (23)

کشف و الہام کی حیثیت: کسی غیر نبی کا کشف و الہام جنت نہیں خواہ وہ کتنے ہی اونچے مقام پر فائز کیوں نہ ہو۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق کہ کڑی کڑی قسمیں کھا کر نشانی دیکھ کر ایمان لانے کا وعدہ کرنے والوں سے کہا گیا **وَلَوْ اَنْتَا نَزَلْنَا اِلٰی قَوْلِهِ تَعَالٰی مَا كَانُوْا لِيُثْبِتُوْا** (الانعام-111) "اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مرنے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے" اشارہ ملا کہ آیت مذکورہ میں خوارق کے معاننے سے نفع حاصل ہونا لازم نہیں نیز خوارق کو طلب کرنا ہدایت پانے کا ذریعہ بھی نہیں۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی دکھائے جانے کے نفع سے انکار ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف سے کسی قسم

(22) مسائل السلوک، ص 519
(23) مسائل السلوک، ص 347

کی نشانی اور خوارق کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے۔ (24)
اِنَّ يَتَّبِعُوْنَ الْفَلَآنَ وَاِنَّ هُمْ اِلَّا يَحْرُصُوْنَ ○ "وہ تو محض گمان پر چلنے اور قیاس تراشیاں کرتے ہیں" (الانعام-116) دلالت کرتی ہے کہ کشف و الہام سے احکام کا ثبوت نہیں ملتا۔ امرونی کا کشف و الہام پر انحصار نہیں کیا جا سکتا اور ان دونوں پر پختہ یقین کر لینا تو بالکل باطل ہے اور یہ دراصل نتیجہ ہوتا ہے ایسے ظن کا جو شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہوگا اور اس کا تعلق غیر نبی سے ہوتا ہے۔ نبی کے کشف و الہام کا معاملہ اس سے مختلف ہوتا ہے۔ (25)

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ○ (الاعراف-12) "بولتا میں اس سے بہتر ہوں" تو نے مجھے اور آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے " دلالت کرتی ہے کہ کشف کی بنا پر ایسی رائے رکھنا جو نص کے خلاف ہو اہمیت ہے اور اس کی مدد سے شریعت کے احکام کو پس پشت ڈالنا باطل ہے (26)

ایسے کشف و الہام جن میں خطا کا احتمال ہو ان پر عمل کر گزرنے سے عذاب اخروی تو نہیں ہوتا۔ مگر کچھ نہ کچھ ذہنی ضرر ضرور لاحق ہو جاتا ہے اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ان کو ترک کر دیا جائے۔ علماء کا ایسے کشف و الہام کی مخالفت کرنا ثابت ہے اور مشائخ اس کو بالکل حرام سمجھتے ہیں۔ اصل صورت حال وہی درست صورت ہے جس کا ذکر مسائل السلوک میں ہے۔ یہ اشارات ہیں **يُنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْا تِهِمَا** "ان کے لباس ان پر سے اترا دیتے تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے" (الاعراف-27) جہاں ذکر ہے کہ شیطان کے ہنگامے سے ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے پر کھل سکتیں (27)

(24) مسائل السلوک، ص 294
(25) مسائل السلوک، ص 296
(26) مسائل السلوک، ص 314

روح کے متعلق پوچھتے ہیں "دلائل کرتا ہے۔۔ مزید یہ کہ غیر ضروری سوالات کرنا بھی مذموم حرکت ہے۔ یہ اشارہ بھی اس میں پایا جاتا ہے (34)

نظم سلوک

سالک کی تعلیم

فلاح کا مدارۃ فلاح کا مدار ان اعمال پر ہے جو انسان اس دنیا میں سرانجام دیتا ہے۔ اس کا نسب اس کے کسی کام نہیں آتا۔ اس اصول کی طرف اللہ تعالیٰ کا قول **وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوَ اَوْ نَصْرًا** (الی قوله تعالیٰ) بلی من اسلم ووجهہ للہ۔ (البقرہ۔ 111، 112) ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا (عیسائیوں کے خیال کے مطابق) عیسائی نہ ہو..... دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے، نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سوئپ دے " اشارہ کرتا ہے۔ قرآن یہودیوں کی نسب کی عظمت کو مسترد کر رہا ہے اور اس کو ان کی جھوٹی خواہش قرار دے رہا ہے۔ جس کا کوئی سراپاؤں نہیں⁽¹⁾۔ یہی بات پیروں کے دامن گرفتگان کی بھی ہے۔

اولیاء اللہ کے معاملے میں غلو کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ ان سے مدد مانگتے ہیں اور نذر و نیاز پیش کرتے ہیں حالانکہ یہ امور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے اختیارات میں نہیں آتے۔ جب اولیاء کی اپنی یہ حیثیت ہے تو پھر ان سے انساب پر فخر کرنا اور اس کو فلاح کا ضامن سمجھنا کس قدر باطل خیال ہے۔ اس پر **وَان يَسْلُبْهُمْ النِّبَابُ شَيْءًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ** (نکلوا الحج۔ 73)۔

تعالیٰ کے احسانات کا تصور پورے طور پر جاچشمیں ہو جاتا ہے وہ اس کی ایک ایک نعمت کا ادراک کرنے لگ جاتا ہے۔ یہاں سے اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کی ابتداء ہوتی ہے اور وہ اپنے خالق، مالک اور رازق کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاتا ہے۔ وہ ذکر کو اپنا لیتا ہے۔ اس پر **رب العالمین** کے معانی منکشف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر وہ غیر اللہ سے بالکل لاتعلق ہو جاتا ہے اور اپنے اللہ کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے۔

مرید حمد اور ذکر کے مراحل سے گزر کر مزید ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ غیر اللہ سے سکون پانے کا امکان اس کے لیے ناپید ہو جاتا ہے۔ مادی اشیاء کی محبت کو راہ سے اٹھا چھینکتا ہے۔ سوائے اللہ کی ذات کے اس کا کوئی مقصود اور مطلوب نہیں رہتا وہ اپنے آپ کو صرف اسی کا محتاج جانتا ہے۔ پہلے خالق حقیقی کے جمال کے پردے بنتا ہے پھر جلال کے پردوں کے پیچھے مالک حقیقی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہاں پہنچ کر اپنا آپ اور اپنا سب کچھ مالک حقیقی کے سپرد کردیتا ہے۔ یہاں اس کو اپنے بندہ ہونے کا اور مالک حقیقی کی ذات کا ادراک ہو جاتا ہے اور پھر پیکارنے لگتا ہے۔ **ایک نمبند (الفاتحہ) ۴** اسی طرح وہ اپنی ذات کو ذات باری میں فنا کردیتا ہے اور یہ اس کی انتہائی منزل ہے۔ یہی مسالک کی انتہا ہے۔ اس کے بعد سیرنی اللہ کی مسافت شروع ہو جاتی ہے۔ جس کی کوئی انتہا نہیں ⁽⁵⁾۔

ایمان، تقویٰ اور سالک : سالک کے لیے ایمان اور تقویٰ کے مابین کئی مدارج ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول **لَيْسَ عَلَى النَّبِيِّ أَمْنًا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا** (المائدہ- 93) ”جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ

کھایا یا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی بشرطیکہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر عبادت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکھیں اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔“ ولادت کرتا ہے کہ ایمان اور تقویٰ کا ایک درجہ ایسا ہے جو حرام چیزوں سے روکتا ہے۔ یہ اولیٰ درجے کا ایمان اور تقویٰ

(5) مسائل السلوک، ص 2

”بلکہ اگر کبھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور“ یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اولیاء اللہ خود ہی کمزور ہیں اور ان کے ساتھ انساب کی بنا پر امیدیں وابستہ کرنے والوں کو کیا حاصل ہوگا (2)۔

بعض جاہل صوفی اور سالک کسی بزرگ سے حاصل شدہ برکات پر اعتماد کر کے بغیر نیک اعمال کے، کامیابی کا یقین کر لیتے ہیں یا کسی بزرگ ہستی کے دامن گرفت ہو کر اپنے مقبول بارگاہ ہونے کا زعم رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اعمال صالحہ کا محتاج نہیں سمجھتے ان کا ایسا خیال کرنا سراسر باطل ہے۔ اس کا اشارہ سورۃ الفرقان کی آیت۔ 77 کے ایک جملے میں ہے۔ **قُلْ مَا يَمِينُوَابِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ** ”کہہ دو۔ میرے رب کو تمہاری کیا عبادت پڑی ہے۔ اگر تم اس کو نہ پکارو، یعنی ایسے شخص کا پرکھ کے برابر وزن بھی اللہ کی نگاہ میں نہیں ہوتا جو اس سے دعائیں نہ مانگے، اس کی عبادت نہ کرے، اور حاجات کے لیے اس کو مدد کے لیے نہ پکارے یعنی اپنے قولی اور عملی انداز سے اس کے سامنے نہ جھکے (3)۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالنَّبِيِّاتِ أَنْ يَسْتَفِزُوا بِالْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ..... آيَاه ”نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زبنا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہوں جب کہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جنم کے مستحق ہیں“ (سورۃ توبہ- 113) میں اشارہ ہے کہ ایمان کے بغیر برکات سے کچھ حاصل نہ ہو گا جیسے مشرکین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے کچھ بھی نفع نہ پہنچا۔ حالانکہ آپ کی قربت سے بڑھ کر کوئی سی برکت ہو سکتی تھی (4)۔

مرید کی ابتداء اور انتہا : مرید کی ابتدائی حرکت **حمد** ہے۔ مرید جب نفس کی کمزورتوں کو دھو دیتا ہے تو اس کا دل منور ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ

(3) مسائل السلوک، ص 722

(4) مسائل السلوک، ص 418

(1) مسائل السلوک، ص 35

(2) مسائل السلوک، ص 669

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے" (آل عمران- 164) کی اشاری تفسیر کرتے ہوئے صاحب روح المعانی اور صاحب مسائل السلوک دونوں فرماتے ہیں کہ تلاوت سے مراد توحید و نبوت کی آیات کو پچھانا دینا ہے اور تزکیہ سے مراد شرک سے پاک کر کے کلمہ طیبہ کے اجزاء توحید و رسالت پر جمنا دینا ہے۔ تعلیم کتاب الفاظ قرآن کی تعلیم کا نام ہے اور قرآنی اسرار و رموز سے واقفیت حکمت ہے مزید اشارات اس طرح کے ہیں کہ تلاوت تمہید اور آغاز کا نام ہے اس کے بعد تزکیہ کا نمبر آتا ہے جو سالک کو مومن بناتا ہے۔ اس کے بعد تخلیہ یعنی بندے کو خداوند قدوس سے دور رکھنے والے تمام موانع کا ترک کرنا آتا ہے اور آخر کار تخلیہ آتا ہے جس کا مفہوم ہے بندے کا صدیقین اور شہداء اور صلحاء کے لباس سے لبوس ہونا۔ آخری دونوں مدارج حالات کے تقاضوں کے مطابق مقدم یا موخر کیے جاسکتے ہیں اور صوفیائے کرام میں تعلیم کے ہر دو طریقوں کا رواج ہے (9)

بدحال سالکین کے اندازہ:

1- **حدود کو ضائع کرنا:** روح المعانی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ایسے سالک اور صوفی جو باطل کلمات کو اپنی روز مرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہیں رکھتے بلکہ ضائع کرتے ہیں وہ بدحالی کا شکار ہیں اور ان کی بدحالی کا اظہار اس قول تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ **التَّائِبُونَ الْعَمِدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّاجِدُونَ الْرُكُوعُونَ السَّجِدُونَ (الذکر - 112)** "اللہ کی طرف بار بار بیٹھے والے" اس کی بددی بجا لانے والے "اس کی تعریف کے سزا گانے والے" اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے "اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے" نیکی کا حکم کرنے والے اور پری سے روکنے والے "اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے..... اور اسے نبی ان مومنوں کو خوش خبری دے دو" زیر نظر آیت کریمہ میں اہل ایمان کی چند ضروری صفات کا ذکر ہے۔ یہ وہ حدود ہیں جن کا ایمان تقاضا کرتا ہے۔ کسی سالک کا ان حدود کی پرواہ نہ کرنا

(9) مسائل السلوک، ص 144

ہے۔ درمیانی درجے کا ایمان اور تقویٰ ہر اس چیز سے روکتا ہے جو ممنوع ہے اور اعلیٰ درجے کا ایمان اور تقویٰ نیک رویے کے قابل بناتا ہے۔ سالک کو ایک کے بعد دوسرے درجے کی طرف ترقی کرائی جاتی ہے۔ (6)

تصد رضا اور ثواب کا تعلق: سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ محض ثواب کے حصول کے لیے کوئی جدوجہد نہ کرے اس لیے کہ ثواب کا خیال اس کے لیے حجاب بن جائے گا اور اصل مقصود اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اس کو اللہ کی رضا اور صرف رضا کی خاطر مجاہدہ کرنا چاہئے اس کا نتیجہ اللہ کی رضا مندی کے ساتھ ساتھ ثواب اور اعمال کے اچھے ثمرات کے حصول کی شکل میں نکلے گا۔ یعنی رضا کا ارادہ کرنے سے ہی ثواب اور دیگر ثمرات بلا ارادہ حاصل ہونے لگے ہیں اس لیے چاہیے کہ سالک ساری نیکی و دو رضا کے لیے کرے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا قول **وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا** (النساء- 114) "اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا۔ اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے" اشارہ کرتا ہے۔ گویا سالک کی اصلاح اور تعلیم کے پروگرام کے لیے ابتداء اس طرح سے کرنی پڑے گی (7)

سالک کی تعلیم: سالک کی تعلیم کے لیے کتاب و حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے اس پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول **وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ** (البقرہ- 129) "تجس کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے" مگر اسی آیت کریمہ کا جملہ **وَيُعَلِّمُكُم مَّا تَكُونُونَ تَلْمِذُونَ** (البقرہ- 151) "اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے" جو تم نہ جانتے تھے" اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم کے بعد تعلیم کی ایک اور قسم بھی ہے اور وہ صحبت پر موقوف ہے گویا صحبت شیخ کی طرف یہ جملہ اشارہ کرتا ہے (8)

(6) مسائل السلوک، ص 48

(7) مسائل السلوک، ص 255

(8) مسائل السلوک، ص 205

زیادہ تہیج ہے اور ان کے عرس کے مواقع پر تبلیغ و ارشاد کی بجائے منکرات اور بدعات کا مظاہرہ اچھ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا قول جس میں مہینوں کی تعداد اور حرام مہینوں کا ذکر ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے **فَلَا تَطْلُمُوا فِيهِمْ أَنْفُسَكُمْ** ”لہذا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔“ التوبہ۔ نکلوا آیت۔ 36) یعنی ظلم کسی مہینے میں بھی اچھا نہیں بلکہ تہیج ہے مگر حرام مہینوں میں ظلم کرنا اچھ ہے (۱۳)

3- **شہوات دنیا کی ولد ادائیگی**: نفسانی خواہشات اور دنیا کا لالچ و حرص بدحال سالکین کا شیوہ ہے اور انتہائی مذموم حرکت ہے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا قول **أَكْرَهْتُمْ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ** (الفرقان۔ 43) ”کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے“ (ولات کرتا ہے (۱۴)

بدحال سالک جہالت کی بنا پر **اتباع ہوں** یعنی نفسانی خواہشات کا بندہ بنتا ہے اس بات کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے قول **بِئْسَ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمْوَالَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ** (نکلوا الروم۔ 29) ”مگر یہ ظالم بے سمجھے ہوئے اپنے نخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں“ میں ملتا ہے (۱۵)

حضرت داؤدؑ کو ہوائے نفسانی سے بچنے کی تاکید فرمائی اور اسی سے سالک کے لیے اس کا مذموم ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کا قول ہے **وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** (ص۔ 26) ”خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔“ بدحال سالک کو یہ روگ لگا ہوتا ہے جس کی مذمت کی گئی ہے (۱۶)

(الجبہ۔ 23) میں نفسانی خواہشات کی پیروی کی مذمت کرنے کے بعد اس سالک کے

- (۱۳) مسائل السلوک، ص 397
 (۱۴) مسائل السلوک، ص 717
 (۱۵) مسائل السلوک، ص 797
 (۱۶) مسائل السلوک، ص 886

اور اس کے برعکس اپنے آپ کو کامل اور سالک تصور کرنا دراصل اس کی بدحالی کا اظہار ہے (۱۵)

اللہ تعالیٰ کا قول **فَيُظَلِّمَنَّ مِنَ الْبَيْنِ مَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبِئَتْ أُحِلَّتْ لَهُمْ** (النساء۔ 160) ”غرض ان یہودی بن جانے والوں کو اسی ظالمانہ رویہ کی بنا پر ہم نے بت سے ہی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔“ ان معنوں پر دلالت کرتا ہے کہ سالک کے گناہ اس کی قلبی واردات کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس کا قلب رنگ آلود ہو جاتا ہے اور معرفت خداوندی کا نور اس پر پڑنا بند ہو جاتا ہے لہذا سالک کے لیے ضروری ہے کہ حدود کو ضائع کرنے سے باز رہے اور جھوٹے دعویوں سے پرہیز کرے بزبان خویش اکیلیت کا دعویٰ کچھ نفع نہ دے گا (۱۷)

2- **اعیاد و اعراس کا شوق**: اللہ تعالیٰ کا قول **وَدِرَالَيْنِ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَاطِلِهِمْ** (الانعام۔ 70) ”چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشیا بنا رکھا ہے۔“ دلالت کرتا ہے کہ دین سے مراد عادت ہے اور عادت نام ہے بار بار آنے والی عید کا اسی بات کو روح المعانی میں ابن عباسؓ کا قول بتایا گیا ہے گویا اشاری مفہوم یہ ہے کہ اعیاد پر لبو و لب اپنانا مذموم حرکت ہے۔ صاحب مسائل السلوک اس آیت کے مفہوم میں موجودہ دور کے اعراس جن میں طرح طرح کے منکرات اور بدعات کا مظاہرہ ہوتا ہے شامل سمجھتے ہیں۔ کیونکہ کفار کی عیدوں کا نقشہ ان تواروں میں دہرایا جاتا ہے اور ہمارے اس دور کے اکثر قبواء موٹا سا ڈنڈا ہاتھ میں لے کر گھلے میں موٹے موٹے انوں کی تیج ڈال کر ان عرسوں میں اپنے اللہ والے ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ رقاہوں اور ہمانڈوں کے گانوں پر سر دھتتے ہیں اور اپنی شیعیت اور بزرگی کا ڈنکا بجاتے ہیں (۱۸)

اولیاء اللہ کے مزارات پر فسق و فجور اور بدعات کا مظاہرہ کرنا عام جنگوں پر کرنے سے

- (۱۰) مسائل السلوک، ص 418
 (۱۱) مسائل السلوک، ص 214
 (۱۲) مسائل السلوک، ص 284

۷- کثرت مال و جاہ کو مقبولیت کی علامت گردانا تہہ حال سا لکین مال و دولت کی فراوانی کو فلاح و کامرانی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی مقبولیت کی دلیل جانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اقوال اس سے برعکس اشارات دیتے ہیں جیسے سورہ بقرہ میں ہے کہ تم پر ابر کا سایہ اور من و سلویٰ کا زول اور ہمارے دیئے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے کھانے کی چیزیں وہ نعمتیں ہیں جو تم پر باوجود معاصی کے تمہیں دی جا رہی ہیں اور اللہ کا قول **كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ** (البقرہ- 57) ”بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا“ دلالت کرتا ہے کہ ایسے کثرت مال و جاہ کو اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل جاننا ایک دھوکہ کے سوا کچھ نہیں اور بہت سے جاہل صوفی اس قریب کا ٹکڑا ہیں (24)

۲- **الہیات اور نبوات کا معاملہ** : سالک کو چاہیے کہ الہیات اور نبوات میں تقنین ورائے سے کلام کرنے سے اجتناب کرے، نیز اسے بیکار اور غلیبانہ دعویٰ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ان ہدایات کی طرف دلالت اور اشارہ کرتی ہے آیت **وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ** (بنی اسرائیل- 36) ”کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو“ یعنی اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہم و گمان کی بجائے علم کی پیروی کرو۔ سالک کو چاہئے کہ اہل ایمان پرستی سے بچے اور صرف ان چیزوں کو مانے جو خدا اور رسول کے دیئے ہوئے علم کی رو سے ثابت ہوں (27)

۳- **اغتیاء کی طرف توجہ کا معاملہ** : سالک کو امیر لوگوں کی طرف میلان رکھنے سے اس صورت میں منع کیا گیا ہے جب کہ اس میلان کا سبب ان کا فنی ہونے کے سوا اور کچھ نہ ہو اور ان لوگوں سے نگاہ پھیرنے سے ممانعت کی گئی ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر اسے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول **وَلَا تَقْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ** (تُرْبِئِيذِيَةِ الْحَيَوَةِ النَّبِيَّاتِج) (نکرا ۱ کھمن- 28) ”اور ان سے ہرگز نگاہ نہ بھرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو۔“ (29)

۴۔ **مجتہدین غافلین اور سالک** : سالک کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سلوک کی راہ میں غفلت

۷- کثرت مال و جاہ کو مقبولیت کی علامت گردانا تہہ حال سا لکین مال و دولت کی فراوانی کو فلاح و کامرانی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی مقبولیت کی دلیل جانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اقوال اس سے برعکس اشارات دیتے ہیں جیسے سورہ بقرہ میں ہے کہ تم پر ابر کا سایہ اور من و سلویٰ کا زول اور ہمارے دیئے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے کھانے کی چیزیں وہ نعمتیں ہیں جو تم پر باوجود معاصی کے تمہیں دی جا رہی ہیں اور اللہ کا قول **كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ** (البقرہ- 57) ”بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا“ دلالت کرتا ہے کہ ایسے کثرت مال و جاہ کو اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل جاننا ایک دھوکہ کے سوا کچھ نہیں اور بہت سے جاہل صوفی اس قریب کا ٹکڑا ہیں (24)

وَمَا يَعْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ”اور جو نیکی یہ بھی کریں گے اس کی نافرمانی نہ کی جائے گی“ (سورہ آل عمران- 115) اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے مقبولین کو جو مصیبت پیش آتی ہے۔ وہ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے تو مصیبت نظر آتی ہے۔ مگر درحقیقت وہ ایسی ہوتی نہیں۔ اللہ کے دوست کا مال ضائع ہوتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے (25)

(النساء- 139) **أَيَّبَعُونَ عَنْهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا** ”کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں‘ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔“ طلب جاہ کو مذموم قرار دینے پر دلالت کرتا ہے (26)

سالک کو ہدایات:

۱- **اعمال سلوک کے اصول** : سورہ العنکبوت کی آیت- 45 ”اعمال سلوک کی بنیادوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اجملاً تلاوت مصلوٰۃ“ ذکر اور مراقبہ کا ذکر کرتی ہے اور بتاتی

- (27) مسائل السلوک، ص 787
- (28) مسائل السلوک، ص 569
- (29) مسائل السلوک، ص 590

- (24) مسائل السلوک، ص 18
- (25) مسائل السلوک، ص 131
- (26) مسائل السلوک، ص 207

مثلاً بازار میں۔ دکان پر مسز کے دوران اسی میں اشارہ ہے پیر بھائی صاحب کی طرف (32)
حضرت ابو ہریرہؓ سے اسی حدیث میں جس میں سات شخصوں کا ذکر ہے جن کو جن تعالیٰ
قیامت میں عرش کا سایہ دیں گے ان میں سے دو کے بارے میں آنحضورؐ نے فرمایا کہ وہ
شخص ہیں جنہیں محض اللہ کے لیے باہم محبت ہے۔ اس محبت کو لیے ہوئے وہ ملتے ہیں اور
اسی کی ساتھ جدا ہوتے ہیں۔ (بخاری و مسلم، داؤد، نسائی، ترمذی)
پیر اور مرید میں تو ایسی محبت یقیناً موجود ہوتی ہے۔ مگر یہ حدیث پیر بھائیوں کی محبت پر
بھی دلالت کرتی ہے۔ (کنز ص 372، 373)

6- غلطی تسلیم کرنا: سالک کو غلطی تسلیم کرنے میں عار نہ جانا چاہیے اس کے بغیر اس کی
اصلاح نہ ہو سکے گی غلطی پر اصرار مزید غلطی ہوتا ہے اور اس طرح آدمی کا دل سخت ہو
جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول **كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِقَوْمِكُمْ**
أَنْفُسِكُمْ (النساء- 135) ”انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو اگرچہ اس کی زد
تہماری ذات پر پڑے۔“ اشاری تفسیر یہ ہے کہ سالک قبول حق اور غلطی کے اعتراف سے
عار محسوس نہ کرے خواہ اسے اپنے سے کم درجے کے آدمی نے غلطی پر متنبہ کیا ہو۔ سالک
کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ظاہر نظر رکھے والے اور باطن سے کورے لوگوں کی طرح ضد نہ
کرے اور بتلاوتی مشائخ کا سا رویہ اختیار نہ کرے اس لیے کہ ان کی تحویل میں درحقیقت کبر و
نخوت کی وجہ سے ہوتی ہیں اور غرور سالک کے لیے تباہ کن ہے۔ (33)

7- اہل اعراض کے پیچھے نہ پڑنا: اللہ تعالیٰ کا قول **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا مَحْرُومَةَ**
لِلَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ (المائدہ- 41) ”اے پیغمبر! تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں
وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں۔“ اشارہ کرتا ہے کہ اہل طریق حق سے
اعراض کرنے والوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ وہ ان کی بدعالی پر فخر مند نہیں ہوتے اور نہ

(32) مسائل السلوک، ص 175

(33) مسائل السلوک، ص 20

کا شکار ہونے والوں کی اطاعت و پیروی سے بچ کر رہے۔ بلکہ ایسے لوگوں کی تواضع سے بھی
گریز کرے کیونکہ تواضع درحقیقت اطاعت ہی کا ابتدائیہ ہوتی ہے۔ اس ہدایت پر دلالت
کرتا ہے۔ اللہ کا قول **وَلَا تَطْعَمُ مَنَ أَنْفَعْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ**
وَكَانَ آتِرَةً فِرْطَانًا (الکہف- 28) ”کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم
نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا
طریق کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔“ صوفیاء، محبوب غافل اس شخص کو قرار دیتے ہیں جو حق کو
چھوڑ دے اور اخلاقی حدود کو توڑ کر بگ ٹٹ چلے یعنی خدا کو بھول کر اپنے نفس کا بندہ بن
جائے (30)

اللہ تعالیٰ کے قول **فَلَا تُضَيِّجْكَ أُمُورُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ** ط (التوبہ- 55)

”ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ“ میں اشارہ ہے کہ اہل
ایمان کو اہل دنیا کے احوال و زینت کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہ دیکھنا چاہیے۔ اور نہ ہی ان
چیزوں پر لپٹنا چاہیے کیونکہ ان کی طرف دھیان کرنا آخرت کی طرف توجہ کرنے کی راہ میں ر
کاوت بن جاتا ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں اس کو حجاب کہتے ہیں اور اسی آیت کے اگلے
جملے میں کہا گیا ہے کہ مجھوین جن احوال کو راحت کے لیے جمع کرتے ہیں ان میں ان کو
راحت نصیب نہیں ہوتی بلکہ صرف حفاظت کی مشقت اٹھانا پڑتی ہے اور بس۔۔۔ **إِنَّمَا**
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَافِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ”اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے
ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی جلائے نذاب کرے“ اس پر دلالت کرتا ہے۔ (31)

5- پیر بھائی سے سلوک نہ سالک کو اپنے پیر بھائی سے بہتر سلوک کرنا لازمی ہے اسی
پر دلالت کرتا ہے اللہ کا قول **وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَنِ** (کلزا آیت- 36- سورة النساء)
گویا یہ جملہ پیر بھائی کا حق بیان کر رہا ہے۔ صاحب بالجانب پہلو کے ساتھی کو کہتے ہیں اور
اس سے مراد ہم نشین دوست ایسا شخص جس سے کہیں کسی وقت آدمی کا ساتھ ہو جائے۔

(30) مسائل السلوک، ص 59

(31) مسائل السلوک، ص 40

اس خوش فہمی میں جگلا ہو جاتا ہے کہ اسے بعض مقامات حاصل ہو گئے ہیں باوجود اس کے کہ وہ ذوق محبت سے خالی ہوتا ہے وہ پیلے ہی استحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اس پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول **وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنۡ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهِۦ لَنُصَدِّقُنَّ وَلَنُكْفِرُنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ** ○ (التوبہ۔ 75) " ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صلح بن کر رہیں گے۔" یعنی یہ ایسے لوگ تھے جن کا دامن ذوق محبت سے خالی تھا۔ دعویٰ بہت بڑا کر بیٹھے اور پھر پیلے ہی استحان میں ناکام ہو گئے۔ (37)

11- **محاصی اور ان کے اثرات** : سالک کو گناہوں سے بچنا چاہیے ورنہ گناہ سرزد ہو گا تو اس کا اثر ہونا لازمی امر ہے اور گناہ کا اثر قبیح اور ناپسندیدہ ہی ہوتا ہے اس پر دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قول **وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حُرْمًا كُنَّ ذِي ظُفْرٍ (الٰی قوله) ذٰلِكَ جَزٰئُهُمْ بِمَا كٰفَرُوْا** ○ (الانعام۔ 146) " اور جن لوگوں نے یسویت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے..... اور یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا ان کو دی تھی " اس آیت کریمہ سے اشاری مفہوم اخذ کیا گیا ہے کہ ذبیوی نعمتوں سے گناہ کا سرزد ہونا محروم کردیتا ہے یعنی گناہ کے اثرات ذبیوی نعمتوں سے محرومی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں (38)

12- **اوصاف پسندیدہ کی تلقین** : سالک میں پسندیدہ اوصاف کی تلقین پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول **وَقَدْ رَتِبَ رٰزِدِيْنَ عَلَمًا** ○ (طہ۔ 114) " اور دعا کر کے اسے پرودگار مجھے مزید علم عطا کر " اس سے اشارہ ہوتا ہے، سلوک میں ترقی کی خواہش کی طرف یعنی آیت مذکورہ سلوک میں ترقی کی خواہش اور طلب کو پسندیدہ قرار دے رہی ہے (39)

(37) مسائل السلوک، ص 408

(38) مسائل السلوک، ص 305

(39) مسائل السلوک، ص 631

ہی ان کی اصلاح کے لیے ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ مشائخ کی اس عادت کی بنیاد بنتی ہے (34)

8- **ذکر کے دوران دوسرے اشغال** : سالک کو ذکر کے دوران کسی اور شغل سے پرہیز کرنا لازمی ہے اگر کوئی شغل ذکر کے دوران پیش آجائے جس کی طرف متوجہ ہونا ناگزیر ہو تو سالک کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جلد از جلد اس شغل کے تقاضے پورے کر دے اور یہ بھی کوشش کرے کہ اس کی ادائیگی میں اس کا دل ذکر سے غافل نہ ہونے پائے۔ اہل طریق ایسے ہی طریقے کو پسندیدہ قرار دیتے ہیں۔ اس انداز پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول **وَيُؤْتُونَ الرِّكْوَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ** ○ (المائدہ۔ 55) "ذکوۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں " اور اہل اللہ کے طریق کی تصریح **فَسُوْفَ يٰۤاٰتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَ لَا اَذَلَّةَ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ اَمْرَةً عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ** ○ (المائدہ۔ 54) " اللہ بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہونگے اور اللہ ان کو محبوب ہو گا جو مسومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے۔" میں ہوتی ہے۔ (35)

9- **صرف خدا پر نظر رکھنا** : سالک کے لیے لازمی ہے کہ وہ صرف اللہ رب العزت کی طرف دھیان رکھے اور ماسوا کی پرواہ نہ کرے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **يٰۤرَبِّوْنَ اَنْ يَّطَعُوْا اَنۡوَارَ اللّٰهِ بِاَنۡوَارِهِمْ وَيٰۤاٰبِي اللّٰهِ اِلَّا اَنْ يَّتِمَّ نُوْرُهُ** (التوبہ۔ 32) " لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی چوٹوں سے بجھا دیں۔ مگر اللہ اپنی روشنی کو کسمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے۔" اس آیت سے اشاری مفہوم اخذ کیا گیا ہے کہ مخالفین کی زیادہ پرواہ نہ کی جائے اور ہر حال میں خدائے کار ساز پر نظر رکھی جائے (36)

10 **ذوق محبت پیدا کرنا** : سالک کے لیے ضروری ہے کہ ذوق محبت پیدا کرے۔ جو سالک

(34) مسائل السلوک، ص 236

(35) مسائل السلوک، ص 243

(36) مسائل السلوک، ص 395

سالک کی تربیت کا پروگرام

اول مرتبہ وفات سالک کے لیے تربیت کے کئی مراتب ہیں ان میں سے سب سے پہلا زینہ اداۓ کلمہ شہادت ہے۔ اس کی عملی شکل کا نام توحید افعال ہے۔ یعنی ہر کام صرف اس ایک ذات پاک کی مرضی کے مطابق اور اسی کی رضا کے لیے سرانجام دینا اور اس کے کسی فعل میں کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنانا۔ اس پہلے مرتبے کا اجر جان و مال کی حفاظت کی صورت میں ملتا ہے۔ گویا سالک کو زبانی طور پر کلمہ شہادت پر کاربند ہونا لازمی ہے اور اسے اس بات پر پختہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے گرتا ہے کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا اور نہ ہی اسے کسی دوسرے کی مدد کی حاجت ہے۔ یہ اشارہ سورہ بقرہ کی آیت **وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ ج (البقرہ- 40)** " میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں۔" (1)

آخر مرتبہ وفات سالک کے لیے وفا کا آخری مرتبہ "فنا" ہے جس کے مفہوم میں فنا سے بھی فنا ہونا شامل ہے یعنی سالک کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے نور سے منور کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ وہ متوسط درجے میں اللہ کی صفات کی توحید کا اور آخری مرتبے میں یعنی "فنا فی اللہ" کے مقام پر توحید حق تعالیٰ کا تجربہ کرتا ہے۔ پھر اسے سوائے ایک باری تعالیٰ کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا حتیٰ کہ اس کی اپنی ذات بھی گم ہو جاتی ہے اور صرف خالق حقیقی کی ذات موجود رہتی ہے۔ اس طرح سالک کے لیے سلوک میں ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی وفا کے مدارج بھی ہیں۔ (سورہ بقرہ- 40) میں اس سے پہلے پیرا گراف میں دی ہوئی آیت اس مفہوم پر بھی دلالت کرتی ہے (2)

(سورہ زمر- 29) دلالت کرتی ہے مومن خالص کی حالت پر کہ کوئی چیز اس کو اپنے مالک حقیقی سے غافل نہیں کر سکتی اللہ کا قول **وَرَجُلًا سَلَمًا لِّوَجْهِ ط** "یعنی دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے" یعنی مومن خالص صرف ایک ہی رخ پر رہتا ہے۔ اپنے آقا کے سوا کسی دوسرے کا بندہ اور غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ضعیف ہوتا ہے (40)

13- قوت یقین کی کوشش کرنا: سالک کو قوت یقین کے لیے کوشاں رہنا لازمی ہے اگر وہ طمانیت قلب کے لیے کوئی سوال کرتا ہے تو اس پر یقین کا سگر ہونے کا اہتمام نہیں آتا اور نہ ہی یہ بات یقین کے متافی ہے۔ اس مضمون کی طرف اللہ تعالیٰ کا قول جو ذکر کیا کی دعا کی صورت میں ہے کہ **رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً (آل عمران- 41)** "عرض کیا مالک! پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرماؤ" دلالت کرتا ہے اور ایسے ہی قوت یقین کی کوشش کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ابراہیمؑ کی اہیاء موعوثیٰ کی دعا کہ اے مالک مردوں کو زندہ کر دینے کا منظر اور کرشمہ دکھا دیجئے (البقرہ- 260) (41)

ان ہدایات کے ساتھ ساتھ سالک پر لازم ہے کہ بدحال سالکین کے جملہ حالات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ جن کا ذکر اسی فصل میں پہلے آچکا ہے۔

(40) مسائل السلوک، ص 898

(41) مسائل السلوک، ص 111

صحبت کی اہمیت: سالک کی تربیت اور تعلیم میں سب سے اہم کردار صحبت شیخ ادا کرتی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ صحبت صالح تراصل کنند (مولانا روم) اس مفہوم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آیت **وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ** (البقرہ- 151) ”اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے“ البتہ اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ شیخ اس کو مانا جائے جس میں صحبت کے ایسے اثرات چھوڑنے کا امکان ہو۔⁽⁶⁾

پرکت صحبت شیخ: جس طرح مجاہدہ کرنے اور ریاضت کرنے سے کسی کیفیت کا کلورود ہوتا ہے اس طرح شیخ کی صحبت اور خطاب سے بھی جو جاتا ہے مگر مؤخر الذکر اول الذکر کی طرح مستقل نہیں ہوتا اس کا اشارہ حضرت حنظلہؓ والی حدیث جس کو مسلم اور ترمذی نے روایت کیا سے ملتا ہے جس میں آپ خدمت مبارک سے علیحدہ ہو جانے کے بعد تعلقات اور گھریلو جھیلیں میں مصروف ہو کر اپنے آپ پر منافق ہونے کا ذکر فرماتے ہیں۔ حالانکہ منافقت نہیں بلکہ نبیؐ کی خدمت سے دوری کا سبب ہے۔۔۔ (الکشف، ص 265)

مراقبہ اور تعلیم سلوک کی اصلاح میں مراقبہ سے مراد ہے ”برے کاموں سے دل کی حفاظت“ بعض اس کو عبادت حق کا نام بھی دیتے ہیں۔ مراقبہ کی اصل کی طرف اشارہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت کے کلمے **كَلِمَاتٍ لِّعُقُوبِ يَعْزِلُونَ** (البقرہ- 164) ”جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں“ میں مشہور مقولہ ہے کہ مصنوعات اپنے صنایع کی اہمیت کی دلیل ہوتی ہیں۔ گویا کسی صنعت پر غور و خوض کرنا اور اس پر تامل سے کام لینا مراقبہ کلمات ہے⁽⁷⁾۔

کسی مضمون یا حال کا دل میں اس طرح تصور رکھنا کہ اس تصور کی وجہ سے اس کے تقاضے پورے ہونے لگیں مراقبہ کلمات ہے۔ یہ اشارہ اس حدیث میں ہے جس میں عزّ فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح

۴۸: مسائل السلوک، ص 48

7: مسائل السلوک، ص 52

سورۃ بقرہ کی آیت **وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ** (البقرہ- 179) ”تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے“ ولادت کرتی ہے کہ فنا کے بغیر قائم نہیں۔ اسی لیے جب قاتل تسلیم کرے ”قتل“ کو اختیار کرے گا پھر اس آخری زندگی میں باز پرس نہ ہوگی گویا اس کو وہاں ”بقا“ کا انعام مل جائے گا⁽⁸⁾۔

ترک شہوات اور روزہ: سالک کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ اسے خواہش نفس کے چنگل سے نجات دلائی جائے۔ یہ کٹھن کام روزہ کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ سالک کی نفسانی خواہشات گمراہی کو ترک کرنے اور شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہونے سے روکتی ہیں۔ اسے حرص مال اور جاہ و حشمت میں مبتلا رکھنا چاہتی ہیں جس کا نتیجہ کبر و نخوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا کبر کی رکاوٹ کو نماز کی مدد سے اور شہوت کی برائی کو روزہ سے توڑا گیا۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا قول **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** (البقرہ- 45) ”مبردار نماز سے مدد لو“ ولادت کرتا ہے⁽⁹⁾۔

یزیل کبر اور نماز: (البقرہ- 45) یزیل کبر کا علاج نماز کے ذریعے بتائی ہے جیسے ابھی اوپر کے پیرا میں بیان ہوا ہے۔

نماز (صلوٰۃ) کے مقبول ہونے کی شرط خشوع ہے۔ اگرچہ یہ نماز کے صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے۔ اسی لیے نماز میں خشوع کا ہونا مطلوب ہے۔ صاحب روح المعانی اور صاحب مسائل السلوک کا اس بات سے اتفاق ہے کہ سورۃ المؤمنون کی آیت کریمہ **الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خِشَعُونَ** (المؤمنون- 2) ”جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں“ اس مفہوم پر ولادت کرتی ہے گویا معلوم ہوا کہ خشوع والی نماز ایسی نماز ہوگی جو کہ کبر کو زائل کرے گی ورنہ یہ بیماری زائل ہونے کی نہیں⁽⁶⁾۔

3 مسائل السلوک صفحہ 56

4: مسائل السلوک، ص 16

5: مسائل السلوک، ص 671

گہری سوچ بچار کی ضرورت ہے اور یہی مراقبہ کا مفہوم ہے اور اسی پر آیت مذکورہ دلالت کر رہی ہے^(۹)

مجاہدہ کی اہمیت: مجاہدہ سے مراد ہے بدنی مشقت کے ذریعے نفس کو ہوا و ہوس سے پاک کرنا، تاکہ اس رکاوٹ کو دور کر کے سالک حق کو پاسکے۔

مجاہدہ مطلوب چیز ہے مگر غلو فی المجاہدہ باطل اور مذموم ہے۔ اس پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول **كُلُوا مِن مَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا حَلِيلًا ط وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط** (البقرہ- 168) ”زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو۔“^(۱۰)

مجاہدہ کی تعادل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول **أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ النَّبِيِّمِ الرَّفَثِ إِلَىٰ نِسَائِهِمْ ط** (البقرہ- 187) ”تسارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے“ یعنی اس آیت کریمہ میں مجاہدہ کے درست طور پر کرنے کا اشارہ دیا گیا ہے^(۱۱)۔

شیخ کے لیے لازم ہے کہ مجاہدہ کا حکم دیتے وقت طالب اور سالک کی استعداد کو ضرور ملحوظ رکھے یعنی کمزور طالب کو قوی مجاہدہ نہ بتایا جائے۔ اس پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کا قول **وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمُ (البقرہ- 235)** ”تم پر مضائقہ نہیں کہ تم ظاہر کرو“^(۱۲)

مجاہدہ کی صورت میں طالب کے حال کی رعایت کا اشارہ **لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط** (البقرہ- 286) ”اللہ کسی شخص پر اس کی قدرت سے بڑھ کر زبرداری کا بوجھ نہیں ڈالت“ میں بھی ملتا ہے۔^(۱۳)

ضعیف طالب کا مجاہدہ بھی **ضعیف ہونا چاہیے اور قوی کا مجاہدہ قوی**، اس لیے کہ

- ۹: مسائل السلوک، ص 104
 ۱۰: مسائل السلوک، ص 53
 ۱۱: مسائل السلوک، ص 59

مسافر۔ (بخاری اور ترمذی) اور ترمذی نے یہ مزید فرمایا: **وعد نفسک من اهل القبور** ”اپنے کو اہل قبور میں سے شمار کر“ اس حدیث میں اپنے کو اہل قبور میں شمار کرنا دل کا عمل ہے جو تعلقات دنیویہ کو کم کر دیتا ہے اور میت کی مانند شہوت، غضب اور اخلاق زہیمہ سے بچا لیتا ہے۔ (الکفایت ص 267)

ذات و صفات حق تعالیٰ یا کسی مضمون خاص کی طرف مکمل تدبیر سے متوجہ ہونا، مراقبہ ہے (الکفایت ص 283) کسی مضمون کو زیادہ سوچنا اور اس کو پیش نظر رکھنا مراقبہ ہے (الکفایت ص 29۱)۔ **احفظ اللہ** کا۔ جو مطلب ہے وہی حاصل ہے مراقبہ کا (بخاری از رزین بحوالہ الکفایت ص 401) مراقبہ غورو و فکر کا مشقاشی ہے جس کے لیے تمنائی اور اندھیرے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دل کی قوتوں کو مجتمع رکھا جاسکے اور تدبیر کرنا آسان ہوا اور فکر اور حواس کو جمع رکھنے میں آسانی ہو۔ اسی لیے اہل غلوت تنہا کسی کم روشنی والی جگہ میں رہنا پسند کرتے ہیں اور پھر اپنے خیالات کو مجتمع رکھنے کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اس طریقے کی صحت پر دلالت کرتی ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت **وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ط** (الکہف- 17) ”تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلنا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے اور وہ ہیں کہ غار کی اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں“^(۱۴)

سورۃ الحشر کی آیت کا جملہ **وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَمَّتْ لِغُدُجِ (الحشر- 18)** اور ہر شخص ہی دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا سامان کیا ہے۔ ”صریحاً“ مراقبہ کے ضروری ہونے کی

طرف اشارہ کرتا ہے۔ آج (دنیا) جس طرح آپہنچی ہے اسی طرح کل (آخرت) کا آنا بھی حقیقت ہے۔ نیز یہ اندازہ لگانا بھی انسان کا کام ہے کہ وہ آج اپنے کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اس کی کوشش و کاوش اسے جنت اور جہنم، کس طرف لے جا رہی ہے۔ اس پر

کرسے گا۔ لہذا سالک کو مجاہدہ کرنے کے بعد نہ غرور و تکبر میں مبتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کے بعد یہ حق سمجھنا چاہیے کہ اب مقصود ملنا اس کا حق ہے (۱۶)

مجاہدہ کی اہمیت کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے قول **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** (العنکبوت۔ 69) ”جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے“ سے لگایا جاسکتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ مجاہدہ مشاہدہ کی چابی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے (۱۸)

بِخُلُوعِ كَلْبَانٍ : بخل کئی خرابیوں کی جڑ ہوتا ہے۔ سالک کو اس کا علاج کرنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا طریقہ ہے کہ وہ صرف اسی سے محبت کرتے ہیں اور اسی کی خاطر خرچ کرتے ہیں بلکہ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بخل سے کام نہیں لیتے۔ اس پر دلالت کرتا ہے ”اللہ کا قول **وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ** (البقرہ۔ ۱۶۷) ”اور اس کی محبت میں اپنا مال دے“ بلکہ اہل اللہ کسی غیر اللہ سے محبت یا غیر اللہ کی محبت میں اس کے باوجود خرچ نہیں کرتے کہ انہیں اس میں ثواب ہوتا ہو، وہ اس حد تک اپنے مال اور محبت کو خالق حقیقی کے لیے مختص کردیتے ہیں (۱۹)

بخل کے علاج پر اللہ تعالیٰ کا قول **الشَّيْطَانُ يَمُنُّكُمْ الْعَقْرُ الْوَالِي قَوْلَهُ تَعَالَى (وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ط (البقرہ۔ ۲۶۵ ۲۶۶) ”شیطان تمہیں مفلس سے ڈراتا ہے..... اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔“** دلالت کرتا ہے اور اس مقام پر بخل کا علاج بڑی ریجہ علم بتایا گیا ہے مگر اس سے پہلی آیت

ضعیف کو صرف ضعیف مجاہدہ ہی نفع دے گا۔ مگر قوی کو ضعیف مجاہدے کا نفع نہ ہوگا بلکہ اس کے لیے قوی مجاہدے کی ضرورت ہے۔ اس پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول **لَا يَسْتَوِي الْقَائِمُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَبِ وَالْمُجَاهِدُونَ** (النساء۔ 95) ”مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔“ (۱۴)

سالک کو باہمی معاملات میں طبعی امور کا غلام بننے سے روکنا ایک قسم کا مجاہدہ ہے۔ جیسے طبیعت چاہتی ہے کہ دشمنی کا جواب دشمنی سے دیا جائے مگر اللہ تعالیٰ کا قول **وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَايَا قَوْمٍ أَنْ ضَوْؤَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا** (المائدہ۔ 2) ”تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کرے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیوں کرنے لگو“ ایسے مجاہدے کا حکم دیتا ہے جو طبیعت کے خلاف ہو۔ یعنی دشمنی کی خواہش کو روکا جائے اور ناروا زیادتی نہ کی جائے۔ (۱۵)

(سورہ الانفال۔ 66) میں شیخ کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ ضعیف طالب کو قوی مجاہدہ نہ بتایا جائے۔ (عالمی آیت مذکورہ پہلے آچکی ہے)

مجاہدہ مقصود تک پہنچنے کا ایک ضروری ذریعہ ہے خواہ خوشی سے اختیار کیا جائے یا اس پر عمل بیزار ہونے پر اضطراب محسوس ہو۔ بہر حال اس کے بغیر عبادت مقصود حاصل نہیں ہوتا اس پر اللہ تعالیٰ کا قول **أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفَعِّلُونَ** (العنکبوت۔ 2) ”کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس آمانتیں کہنے پر چھوڑ دیں جائیں گے (کہ ہم ایمان لائے) اور ان کو تو ایسا نہ جائے گا۔“ یعنی مجاہدہ بہر حال کرنا پڑے

گا اور آگے چل کر آیت (6) اور ان کو آزمانا نہ جائے گا“ یعنی مجاہدہ بہر حال کرنا پڑے گا اور آگے چل کر آیت (6) میں فرمایا کہ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے بھلے کے لیے ہی

16: مسائل السلوک، ص 381

17: مسائل السلوک، ص 377

18: مسائل السلوک، ص 392

19: مسائل السلوک، ص 55

14: مسائل السلوک، ص 194

15: مسائل السلوک، ص 224

میں نخل کا علاج عمل سے بتایا گیا ہے۔ (25)

اللہ تعالیٰ کے قول **وَقُلْ اعْمَلُوا فَسِيرَىٰ اللّٰهُ عَمَلِكُمْ وُرْسُوٰنَهُ**
وَالْمُؤْمِنُونَ ط (توبہ- 105) اور ان لوگوں سے کہ دو کہ تم عمل کرو اللہ اور اس کا رسول
اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔" میں حد توبہ کا بیان ہے۔ مسائل
السلوک میں عطا سے روایت ہے کہ تائب پر صالحین کی اندرونی کیفیت ظاہر ہونے لگتی ہے
اور مومن صالح ایسی رویت کی طاقت رکھتا ہے۔ اس طرح اس کو اپنی توبہ کے قبول ہونے
کا علم ہو جاتا ہے (23)

تحلیہ اور تخلیہ: سالک کی تعلیم میں نحلہ اور تخلیہ دونوں کو بہت اہمیت حاصل
ہے کبھی تعلیم کا آغاز تخلیہ سے کیا جاتا ہے اور اتنا تخلیہ پر ہوتی ہے اور کبھی نحلہ
سے شروع کیا جاتا ہے اور تخلیہ پر اختتام کیا جاتا ہے اس طریقہ تعلیم و تربیت کی طرف اللہ
تعالیٰ کا قول **وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ** آل عمران نکلا آیت۔ (164) "تمہیں
کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے" اشارہ کرتا ہے۔ یہاں تخلیہ کو مقدم رکھا گیا ہے اور
نحلہ کو موخر کیا گیا ہے۔ جبکہ سورہ بقرہ میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ (24)

صاحب روح المعانی کا قول نقل کیا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قول **وَنَزَّلَ مِنَ**
الْقُرْآنِ مَاهُوَ شِعْرًا وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (بنی اسرائیل-82) "ہم اس قرآن کے
سلسلہ حزل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے توفیق اور رحمت ہے" میں لفظ
شفاء کو تخلیہ کی طرف اور رحمت کو نحلہ کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ (25)

جماد پائنتس: سالک کے لیے جماد پائنتس کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اسی پر دلالت کرتا
ہے اللہ تعالیٰ کا قول **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا** (آل

جان اور محبوب حقیقی کا معاملہ: جان کو یعنی اپنی بہتی کو محبوب حقیقی کے لیے نڈل کرنا
قرب حق تعالیٰ پر موقوف ہے۔ انسان بھلا سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے کرتا ہے ا
س لیے قرب الہی کا حصول اس کے راہ خدا میں نڈل کرنے سے ہو گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا
قول **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ** ط (آل عمران- 92) "تم نیکی کو نہیں
پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیز خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو" دلالت کرتا
ہے لہذا شیخ کامل کا فرض ہے کہ سالک کو ظاہری تشریح کی بجائے خالق حقیقی کی اصلی محبت
سے روشناس کرائے۔ جس کے بعد اسے اپنی جان قرب الہی کے مقابلے میں بیچ نظر آئے۔
وہ پکی توبہ بھی کر چکا ہو۔ (26)

تکمیل توبہ اور سالک: صاحب السلوک اس خیال کے حامی ہیں کہ مکمل طور پر تائب ہو
جانے کے بعد سالک کو اپنے گناہ کی طرف دھیان نہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ گناہوں کا
استفادہ بندے اور خدا کے مابین حجاب ہو جاتا ہے۔ اسی مقام پر روح المعانی میں زجاج کی
تفسیر نقل کی گئی ہے کہ شیطان نے ایک جماد کے موقع پر انہیں گناہ یاد دلا دیئے۔ ان کو
گوارا نہ ہوا کہ وہ ان گناہوں کی یاد کے ساتھ اپنے اللہ کے پاس جائیں لہذا وہ جماد سے
رک گئے اور پہلے گناہوں کو درست کرنے اور بعد میں جماد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس بات
کی طرف اللہ کا قول **اِنَّمَا اسْتَزَلُّهُمْ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا** (آل عمران-
155) "ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم
ڈگھا دیئے تھے۔" صوفیاء اس کا اشاری مفہوم لیتے ہیں کہ ذنوب ظلمت کا باعث ہیں اور
ظلمت شیطان کو کھل کھیلنے کا موقع دیتی ہے۔ اور شیطان کا ایک حربہ گناہ یاد کرانا ہے اگرچہ

23: مسائل السلوک، ص 416

24: مسائل السلوک، ص 144

25: مسائل السلوک، ص 577

22: مسائل السلوک، ص 142

20: مسائل السلوک، ص 92

21: مسائل السلوک، ص 125

عمران- 200) "اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ۔ حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو۔" رباط کی تفسیر مزابہ ثغر بدیعی دانتوں سے مضبوط پکڑنے کے معنوں میں کی گئی ہے اور حدیث شریف میں رباط سے مراد اسباب و ضو اور نماز کے لیے انتظار سے کی گئی ہے۔ دونوں باتیں حق کی خدمت کے لیے ہر وقت چوکس اور تیار رہنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور تیار رہنے والی چیز نفس انسانی ہے۔ گویا آیت اور حدیث دونوں اس جہاد کو لازمی قرار دے رہی ہیں۔ جس کو نفس کے ساتھ جہاد کہا جاتا ہے (62)

سکر کا اثر: سکر کا لغوی معنی مدہوشی ہے مگر صوفیاء کی اصطلاح میں ایک حالت کا نام ہے جس کے طاری ہونے کے بعد سالک کو ذکر کرنا، ترک کر دینا چاہئے اور اگر سالک خود ترک نہ کرے گا تو خود بخود ذکر کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ سکر سے عمل منقطع ہو جاتا ہے اور جب عمل ہی نہ رہا تو ترقی کیسے ممکن ہے اس طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول۔ **لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكْرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ** (النساء- 43) "جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو" میں معلوم ہوا کہ سالک کی تعلیم و تربیت میں یہ مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ شیخ کا فرض ہے کہ اس مقام سے سالک کو خیریت سے گزرنے کا طریقہ بتائے، کیونکہ یہ عشق و محبت کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ (27)

بہر حال حالت باطنی کا نام سکر نہیں ہے مگر بعض دفعہ سکر اور غیر سکر میں تیز مشکل ہو جاتی ہے اور غیر سکر کی حالت کو بھی سکر کہہ دیا جاتا ہے۔ اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ کے قول **وَتَرَى النَّاسَ سُكْرَىٰ وَهَاتُمْ بِسُكْرَىٰ** (الحج- 2) "اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے۔ حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے۔" تفصیلات تصوف کی اصطلاحات میں مذکور ہیں۔ (28)

وجد کا تجربہ: وجد ایک ایسی اور پر دہی حالت کا نام ہے۔ جو غیر اختیاری طور پر طاری ہو جاتی ہے مگر ہے حالت محمودہ یعنی اچھی حالت۔ سالک کو تعلیم و تربیت میں اس قدر لطف آنا چاہیے کہ اس پر یہ حالت طاری ہو جائے۔ اس حالت پر اللہ تعالیٰ کا قول **تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ النَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ** ج (المائدہ- 83) (کوزا)

"تم دیکھتے ہو کہ حق شناس کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں" صوفیاء اس آیت میں وجد کے اثبات کا اشارہ پاتے ہیں اور اس کو سالک کے لیے تعلیم و تربیت کے سلسلے میں لازمی قرار دیتے ہیں۔ (29)

بسط و قبض کا معانی: صوفیا کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام **وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ** ج (البقرہ- کوزا- 216) "اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔" میں لفظ "عسے" سے مراد قبض ہے۔ جو ایک اصطلاح ہے تصوف کی اصطلاحات میں اس پر روشنی ڈالی جا چکی ہے (30)

بسط و قبض کو دو قسموں، ایک عقلی اور دوسری طبعی میں تقسیم کرتے ہیں۔ **بسط و قبض** اصلی، باب السلوک میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے مقابلے میں طبعی کی اتنی قسمیں ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام **فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ** ج (الانعام- 125) "پس (یہ حقیقت ہے کہ) جسے اللہ ہدایت بخشے گا ارادہ کرے گا اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔" میں عقلی، **بسط و قبض** کی بعض اقسام کی طرف اشارہ ہے جن کی سلوک کے باب میں سالک کو حاجت ہوتی ہے۔ اور ان کی تعلیم و تربیت شیخ کابل کی ذمہ داری ہے۔ (31)

سورۃ الفرقان کی آیت، **وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً** (الفرقان- 62)

- 26: مسائل السلوک، ص 156
- 27: مسائل السلوک، ص 176
- 28: مسائل السلوک، ص 652

- 25: مسائل السلوک، ص 253
- 30: مسائل السلوک، ص 68
- 31: مسائل السلوک، ص 298

جذب من الحق: جذب سے مراد ہے۔ خداوند کریم کی مہربانی سے بندہ کا تقرب حال کرنا نیز حق کی طرف منازل طے کرنے میں بغیر کسی رنج و کوشش کے ہر چیز کا خداوند کریم کی طرف سے مہیا کر دیا جانا (34)

طریق اور سلوک میں اصل مدار اللہ کی طرف سے جذب ہے، اہل طریق اس بات پر متفق ہیں۔ اس پر دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قول **وَالْقَى السَّحَرَةُ سُجُودًا** (الاعراف: 120) "اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔" یعنی اندر سے قرب خداوندی کے لیے خواہش پیدا کرنے کی سالک کو ضرورت ہے۔ اور ایسا جذب اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے اور اپنی محبت کو اللہ کے لیے خالص کرنے سے حاصل ہوتا ہے (35)

توریر کا بیان: توریر لغت میں خبری حقیقت کو چھپانے اور اس کے لیے الٹ کو ظاہر کر دینے پر بولتے ہیں۔ صوفیاء اس عمل کو دینی مصلحت کے تحت جائز قرار دیتے ہیں۔ اسی سے طریق میں توریر کے جواز کا اشارہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول **قَالَ بَلْ فَعَلْنَا كَمَا كَفَرْتُمْ هَذَا** (الانبیاء: 62) "اس نے جواب دیا "بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے" اس کے جواز پر دلالت کرتا ہے۔ سالک کو اس کی تعلیم اور حکمت سیکھنا چاہیے اور بوقت ضرورت اس طریقہ ارشاد کو کام میں لانا چاہیے (36)

مبالغہ فی الورع کا معاملہ: اہل طریق ایسے امور کو ترک کر دیتے ہیں جن میں نہ ضرر ہوتا ہے اور نہ کوئی نفع ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک ایسے کاموں میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ اہل

34: شرح گلشن راز ص 254

اور لمع ص 368

35: مسائل السلوک، ص 340

36: مسائل السلوک، ص 644

"وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا" دلالت کرتی ہے کہ قبض و بسط کا سلسلہ اس وجہ سے جاری رہتا ہے کہ تذکر و شکر جاری رہے۔ قبض تذکر کا مقابلہ کرتا ہے اور بسط شکر کا۔ اہل سلوک اس حکمت کو سمجھتے ہیں کہ وارد کے ساتھ ساتھ اس کا مقابلہ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے اور یہ یکے بعد دیگرے ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا سالک کو ہر دو حالتوں میں ہوشیار رہ کر کام کرتے رہنا چاہیے۔ (32)

بدعت کا رد: اللہ تعالیٰ کا قول **وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا** (الی قوله تعالیٰ) **قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مَهْتَدِينَ** (الانعام: 136) تا (140) "ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے..... یقیناً وہ بھگ گئے اور ہرگز راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے" جس میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے اللہ اور ٹھمرائے ہوئے شریکوں کے لیے حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ ان کی اولاد کے قتل کو جائز بنانے والے ان کے شریک ہیں۔ جو ان کے دین کو مشتبہ بناتے ہیں۔ کچھ جانوروں اور کھیتیوں کو سوائے ان کے یا ان کی اجازت کے کوئی نہیں کھا سکتا، کچھ پر سواری کو انہوں نے ناجائز قرار دے دیا ہے اور کچھ پر اللہ کا نام نہیں لیتے، جانوروں کے پیٹ کے بچوں کو انہوں نے اپنی مرضی سے مردوں اور عورتوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، قتل اولاد کو خوش نما بنا ڈالا ہے اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو حرام کر لیا ہے۔

ان آیات میں ہمارے زمانے کی بدعات کا رد ہے۔ جن کی شکل و صورت مذکورہ بدعات سے بالکل مشابہ ہے اور بعض بدعیان ہمشیخیت بھی ان میں جلتا ہیں۔ اس لیے سالک کو ایسی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے جس کی رو سے بدعات سے بچ جائے کیونکہ بدعت شرک کی طرح کی برائی ہے (33)

32: مسائل السلوک، ص 719

33: مسائل السلوک، ص 301

وَيَلْعَبُ (یوسف - نکلوا ۱۱) "کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کچھ چرچک لے گا۔ اور کھیل کود سے بھی دل ہلائے گا" ظاہر بات ہے کہ یعقوب نے جس کھیل کود کی اجازت دی ہوگی۔ وہ حقیقی ہوگا اور بے فائدہ قسم کا کھیل کود نہ ہوگا بلکہ اگر حقیقی ہو تو مباح اور جائز قسم کا ہوگا جو قوت کار بحال کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اول تو وہ صورت و شکل میں تو کھیل ہوگا مگر درحقیقت وہ ایک سنجیدہ کام ہوگا اور بامقصد تربیت ہوگی جس کی دشمنی کے مقابلے میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے (۴۵)

تَخْلُقُوا بِالْخَلْقِ اللَّهُ : تَخْلُقُوا بِالْخَلْقِ اللَّهُ کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے قول **وَأَنَّكَ لَءَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ** (القلم - ۴) "اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو" میں حضرت عائشہؓ نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا تھا کہ **يَرْضَىٰ بَرِّضًا وَيَسْخَطُ بِسَخَطِهِ** یعنی آپ اللہ کی خوشی پر خوش اور ناراضگی پر ناراض ہوتے تھے۔ اسی سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر ادا آپ کو پسند تھی۔ صوفیا کا کہنا ہے کہ سوء اخلاق ایک جنون کا نام ہے اور کمال اخلاق دراصل فنا کا دوسرا نام ہے جس کے بعد انسان کی اپنی حیثیت اللہ تعالیٰ کی ہستی میں بالکل گم ہو جاتی ہے۔ اس کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے۔ تصوف میں سالک کی تربیت میں سب سے اہم مقصد یہی چیز نظر رکھا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اخلاق پیدا کر دیئے جائیں (۴۱)

طریق اس عمل کو مہاندہ فی الودع کہتے ہیں اور لغت الفتحا میں ودع کا معنی ہے **الابتعار عن الاثم والمعاصي** (PIETY) ہے۔ اس پر دلالت کرتا ہے (۳۶)
اللہ تعالیٰ کا قول **وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُرْتَضُونَ** "جو لغویات سے دور رہتے ہیں" (۳۸)

رہبانیت کی حقیقت: اللہ تعالیٰ کے قول **كُلُّوا مِنْ اٰمِنَاتٍ وَاَعْمَلُوا صٰلِحًا** (المؤمنون - ۵۱) "۱۳ پیٹھرو کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح" رہبانیت کو باطل قرار دیتا ہے۔ صوفیا اس سے اشارات اخذ کرتے ہیں کہ بعض غلط اور جاہل قسم کے صوفیاء کا رہبانیت میں مبتلا ہونا جائز نہیں۔ گویا سالک کی تربیت میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ حلال چیزوں کو ترک کر کے باطل کا پیرو کار نہ بنے۔ (۳۹)

صحیح کے لیے تفریحات: لعب کے معنی کھیل کود کے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں لعب حقیقی اور لعب صوری۔ اس کے بعد لعب حقیقی کی ایک قسم ایسی ہے جو مباح ہے اور جس سے طبیعت میں بشارت آتی ہے۔ یہ قسم تحصیل علم اور تکمیل عمل کے لیے ضروری ہے۔ عیب اور بے فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے صوفیاء ایسی تفریحات کی اجازت دیتے ہیں جن سے مرید میں بات کرنے کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہوں یا عمل کرنے کی طرف رجحان ہوتا ہو۔ مگر وہ درحقیقت دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لیے قوت و طاقت پیدا کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہیں۔ جیسے دوڑ لگانا اور تیر اندازی سیکھنا تو یہ سالک کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اسی ساری بات پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول **اَرْسَلْنَا مَعَنَا غَدًا يَزْتَعِ**

37: نخلة الفتحاء / ادارہ القرآن والعلوم اسلامیہ، اشرف منزل کراچی پاکستان، ص 501

40: مسائل السلوك، ص 477

41: مسائل السلوك، ص 1085

38: مسائل السلوك، ص 671

39: مسائل السلوك، ص 677

عصارة التحقیق

توحید کا نقشہ کچھ اس طرح کا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض علم ہی سے نہیں بلکہ بلا اتصال و اتحاد کے تمام مخلوقات کو محیط ہے۔ کوئی چیز اس کی اجازت اور مشیت کے بغیر ذرہ بھر جنبش نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا پتہ اس کے لون کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات کسی خاص سمت میں متقیہ نہیں مگر ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتی حیثیت سے ہر چیز کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی عین ذات ہیں۔ مخلوق کی صفات اس کی ذات سے علیحدہ ہو سکتی ہے۔ جیسے آدمی سے پینا کی صفت سلب ہو جائے، مگر خالق ارض و سما کی صفات اس سے علیحدہ نہیں کی جا سکتیں۔

اللہ تعالیٰ کا اور اک حواس کے ذریعے ممکن نہیں۔ آنکھ اس کی رویت کی حامل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اس کے اپنے ہتائے ہوئے ہیں۔ اپنی طرف سے اس کے لئے کوئی نام تجویز کرنا یا کسی نام کا کوئی معانی مقرر کر لینا مناسب نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا کسی دوسرے جسم میں حلول کرنے کا عقیدہ باطل اور کفرانہ ہے۔ یہ ایسا اعتقادی ظلم ہے جس کا حقیقت سے دور کا واسطہ بھی نہیں۔ جاہل صوفیاء کا عقیدہ اتحاد بھی صریحاً گمراہی ہے۔ حق اور خلق میں اتحاد کا نظریہ قابل رد اور قابل مذمت ہے۔

خداوند قدوس کی ذات کی معرفت کہ وہ ذات کس چیز کی بنتی ہوئی ہے؟ یا وہ ذات کیسی ہے؟ یا اس کی ماہیت کیا ہے؟ ایسا جاہلانہ اور کفرانہ سوال ہے جس کا جواب ہی ذرا نہیں مناسب نہیں سمجھا گیا بلکہ اس کے جواب میں خالق ارض و سما کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی معرفت بلکہ ناممکنات میں سے ہے اور منتقع ہے مگر اس کے اوصاف اور افعال کی معرفت ممکن ہے۔

بندہ اپنی مرضی کو حق تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دینے کے بعد حق تعالیٰ کی معیت میں آ جاتا ہے اور اس وقت بندے کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے مگر اس حال میں بھی وہ اس قابل نہیں ہو جاتا کہ دوسروں کی حاجات اپنی مرضی سے پوری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت سے یہ مطلب لینا باطل ترین نظریہ ہے۔ اس خیال کو کہ اللہ تعالیٰ چونکہ بہت جمیل ہیں اس لئے آپ نے اپنے جمال

تفسیر باطنی کا آغاز عمد رسالت مآب سے ہی ہو چکا تھا اور بعد میں صحابہ نے بھی اس سے کام تو لیا۔ مگر ظاہری معنوں کی اہمیت اور افادیت کو کچھ گزند نہ پہنچنے دی۔ اللہ تعالیٰ کے محکم احکامات (محکم آیات) پر عمل کو لازمی قرار دینے رکھا اور مشابہات کو حتی الوسع بلا ضرورت نہیں چھیڑا گیا۔ چنانچہ عمد رسالت مآب اور عمد صحابہ کے جو تفسیری نمونے مشنہ از خرد اسے کے طور پر پیش کئے گئے ہیں ان سے باطنی تفسیر کی حدود کا پورا نقشہ معلوم ہو جاتا ہے۔

بعد کے ادوار میں ظاہری تفسیر پر اشاری تفسیر نے تفوق حاصل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے تک دونوں میں توازن برقرار رہا مگر پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب مفسرین صوفیاء نے ظاہری سے قطع تعلق کر لیا اور تفسیر باطنی اور اشاری کو ہی اصل تفسیر قرار دے دیا اور ستم یہ کیا کہ اشاری تفسیر کو صرف عجیب ہی نہیں غریب معنی بھی پھانسا۔ جو عوام الناس کے علاوہ خواص کے لئے بھی جہتان تھے کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ کے قرآن مبین سے کوئی تعلق معلوم اور ظاہر نہ ہوتا تھا۔ پہلے باب کی تیسری فصل میں دیئے گئے اقتباسات جو اصل صوفیانہ تفاسیر کی کتابوں سے عکس کاپی لے کر پیش کئے گئے ہیں اور جو اصل الفاظ کے ساتھ ساتھ تفسیر کے مدد سے واضح کئے گئے ہیں اس حقیقت کی گواہی فراہم کرتے ہیں جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

مفسر بیان القرآن، اشرف علی تھانوی سے اللہ تعالیٰ نے یہ اہم کام لے لیا ہے کہ انہوں نے روح المعانی کے بہت ضخیم ذخیرے سے ضروری مگر اہم اور مفید مواد کو اخذ کیا اور اس کو مسائل السلوک کے نام سے اپنی تفسیر ”میان القرآن“ کے نیچے حسب ضرورت درج کر دیا۔ آپ کی باطنی تفسیر کا اہم پہلو یہ ہے کہ مسائل السلوک کی مدد سے تصوف کے علو اور افراط و تفریط کے مابین اعتدال کی راہ اختیار کی گئی ہے اور اشاری تفسیر کو دوبارہ قرن اولیٰ کی تفسیر کے تحت لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان عربی جیسے باطنی تفسیر کے مفسرین کے نقطہ نظر کی اصلاح کرتے ہوئے ظاہری معنوں کو نہ ماننا کفر صریح قرار دیا گیا ہے۔ البتہ یہ مانا گیا ہے کہ بعض آیات کے اشاری معنی بھی ہوتے تو ہیں مگر ان معنوں پر اصرار مناسب نہیں۔

امام غزالیؒ سے اتفاق کرتے ہوئے صاحب مسائل السلوک نے وحدت الوجود کا یہ عقیدہ کہ حق تعالیٰ کی ذات اپنی ذات میں تو خاہر ہے مگر ظہور پذیر صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب کوئی دوسرا وجود اس کا مظہر بناتا ہے اور وہ وجود ذات حق کا مظہر ہوتا ہے وہ بالک ہوتا ہے وہ معدوم بلکہ معدوم کی مانند ہوتا ہے یعنی وہ کوئی وجود ہی نہیں ہوتا نتیجہ کے طور پر وہی ایک ہی ذات باقی رہی یہی ”وحدۃ الوجود“ ہے۔ آپ وحدت الوجود سے مراد ”تمام الہوں کا اتحاد“ کے نظریے کو مسترد کرتے ہیں۔

آپ نے توحید کے باب میں وحدت الوجود، وحدت الشہود، مظہریت، اتصال اور اتحاد جیسے دقیق نظریات کو آسان بیرائے میں بیان کر دیا ہے ان نظریات کے ساتھ جس قدر جاہلانہ تصورات تھے خواہ وہ فلسفے کی بدولت تھے یا تصوف کی بنا پر ان کو رد کر کے صحیح صورت حال بیان فرما دی ہے اور تصوف کو جاہل صوفیاء کے غلو سے پاک کر دیا ہے۔

توحید باری تعالیٰ کو سمجھنے کا ایک سلیبی اور منفی پہلو بھی ہے۔ یعنی یہ کہ کیا کچھ توحید نہیں ہے یا شرک کیا ہے؟ مسائل السلوک میں جن باتوں کو شرک کہا گیا ہے ان میں ریا، اسباب پر بھروسہ کرنا، اسباب کی طرف نظر کرنا حق تعالیٰ کی نافرمانی اور مخلوق کی فرمانبرداری کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اختیارات اور اعمال میں دوسروں کو شرک کرنا شامل ہیں۔ اسی طرح یہ گمان کرنا کہ کوئی ہستی اللہ سے اپنی بات منوانے کا اختیار رکھتی ہے بلکہ بعض تو غیر اللہ کی طرف محض التفات رکھنے کو بھی شرک کہتے ہیں۔ شرک کی ایک قسم غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ زندوں سے بھی اور مردوں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو اپنی کوشش و کوشاں کا نتیجہ سمجھنا یا اس نعمت کے کسی دوسرے انسان کے ذریعے حصول کا قائل ہونا قابل مذمت ہے بلکہ ایسا عقیدہ رکھنا شرک اور کفر ہے۔

غیر اللہ کی محبت جب اللہ کی محبت سے اہم معلوم ہونے لگے شرک ہے اور غیر اللہ کی محبت اگر اللہ کی محبت کے تابع رہے تو شرک نہیں بلکہ اس میں کوئی قباحت بھی نہیں۔ ہر قسم کی بدعت شرک کے ذمے میں آتی ہے۔ مثلاً کسی کے نام پر کچھ قربان کرنا یا کسی خاص مقام یا شخص

کا مشاہدہ کرنے کو پسند فرمایا اور مختلف قسم کی مخلوقات کی صورت میں اپنے حسن و جمال کو ظاہر کیا اور پھر اس کا مشاہدہ کر کے خوش ہوئے۔ اس کو ”وحدت الشہود“ کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ صاحب مسائل السلوک نے اس نظریے کو رد کر دیا ہے۔ اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے محض شغل کے طور پر اگر مخلوق تخلیق کی ہے تو یہ محض ”امو“ ہو گا اور یہ اللہ کو پسند نہیں۔ مگر خلق کے لئے دوسرے مصالح اور ضروریات کے لئے اگر اس نے اپنے اسماء اور صفات کو مشہود کیا ہے تو یہ ممکن ہے اور صوفیائے کرام اس کے قائل ہیں جسے مردے کو زندہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کے کامل ہونے کے ثبوت کے طور پر مشہود کیا ہے اور یہ ایک بامقصد کام ہے۔

اکثر اہل تصوف کا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنا اور تخمینے لگانا ایک تہ کن بیہاری ہے اور سخت ممنوع ہے۔ اس سے اعمال اکاد ت کئے جاسکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلق کی طرح کاروبہ صرف ”ذکر“ کی صورت میں جائز ہے۔ علاوہ ازیں کسی معاملے میں بھی حق کو خلق سے تشبیہ دینا جائز نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی ہستی اس کی نوع اور اس کی ماہیت کی مثال کسی دوسری چیز سے دینا حرام ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی توضیح کے لئے کچھ قریب کا معنی دینے والی مثال بیان کرنے میں مضائقہ نہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ ماؤں کی طرح اپنے بندوں پر مہربان ہے، کہنا جائز ہے۔

اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ظہور فرما سکتا ہے۔ مگر اس کی اطلاقی شان حال رہتی ہے۔ مثلاً دوسروں میں نظر آنے والی عزت اللہ تعالیٰ کی عزت کا مظہر ہے اور یہ ذات حق سے الگ ہو کر دوسروں میں نہیں آتی بلکہ یہ اس کی ہی صفت ہے جو دوسروں میں دکھائی دیتی ہے جیسے روشنی کا مظہر زمین ہے مگر یہ حقیقت میں سورج کی صفت ہے اور زمین کی صفت نہیں ہے یا جیسے اللہ کی نعمتیں مخلوق کے ہاتھوں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔

غیر خور و ہا فریب و ہندہ کے سوا کوئی شخص اس بات کا قائل نہیں کہ دنیا میں رویت الہی ہو سکتی ہے۔ صاحب مسائل السلوک شب معراج کی رویت کو اس قاعدے سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔

واقعات کو نبی ﷺ سے بھی منجلی فرمایا، شیخ کا مقام تو اس سے بدرجہا نیچے ہے۔ نبی کی ذات مختلف اوقات میں مختلف حالات اور مقامات پر فائز ہو سکتی ہے۔

اقول سعدی

گے بر خادم اعلیٰ نشینم
گے بد پشت پائے خود نہ تنم

کوئی نبی قبولیت دعا کے لئے اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ نبی کو وسوسہ آ سکتا ہے اور نبی خوارق سے متاثر بھی ہو سکتا ہے اس کے باوجود اس کے باطنی کمال میں ضعف واقع نہیں ہوتا۔ انبیاء سے طبعی امور جدا نہیں ہو جاتے بلکہ عدل و توازن کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ نبی ہمیشہ شرفائے عربی میں سے ہوتا ہے۔ اگرچہ ولایت کے لئے ایسی کوئی شرط نہیں۔ نبی کے ذمے سے تکالیف شرعیہ ساقط نہیں ہوتیں۔ اسے شریعت کے احکام پر پورے طور پر عمل پیرا رہنا ہوتا ہے۔ کسی غیر نبی یا شیخ کے لئے اعتقاد باحت (شریعت کا پابند نہ ہونا) رکھنا صریحاً مردود خیال ہے۔ تکمیل اخلاق کے لئے نبی کو تائید الہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ کام محض قوت اثریہ سے کر لینا ممکن نہیں۔ نبی کو معشوق عربی سمجھنا انتہائی قبیح حرکت ہے اور قابل مذمت خیال ہے۔ نبی کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے اور نبی کے اسوۂ حسنہ کو نظر انداز کر کے کوئی عمل بارگاہِ رب العزت میں قبولیت کا درجہ حاصل کر سکے گا۔ نبی یا اس کے کسی حکم کا انکار کفر صریح ہے اور اس کی سزا اخلاطونی النار ہے۔ شیخ کامل کو اس کے بعد کے مدارج میں رکھنا ضروری ہے۔ اس رتبے سے بڑھا ہوا غلط ہے اور باطل ہے۔

آخرت کے سلسلے کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا۔ یہ نعمت تمام اخروی نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ حشر میں دیکھ لینے کے بعد لوگ جنت میں جانے سے گریز کریں گے کہ شاید وہاں رویت نہ ہو۔ جب ہونے کا پتہ چلے گا دوڑ پڑیں گے آخرت کی نعمتوں کے حصول کے اہل بننے کے لئے دنیا میں شریعت کی موافقت اور پھر اس پر شتقاقت بہت ضروری ہے۔ اخروی زندگی دنیوی زندگی سے بہت اہم ہے۔ اسی کے ساتھ اس بات طیبہ (محبوب کے ساتھ گزرنے والی زندگی) کا تصور ملتی ہے۔ آخرت میں ہر کسی کو اس کی

کے نام کوئی چیز لگا دینا۔ شرک کا ارتکاب تین قسم کی چیزوں کے ذریعے کیا جاتا ہے پہلی اقسام و تصاویر دوسری اشخاص و ارواح یا معانی تیسری مشرکانہ عبادت کے لئے اعتقادات، مزید برآں غیر اللہ کا ذکر تداویہ انداز میں کرنا بھی شرک ہے۔

غیر اللہ سے امیدیں واپس کرنا شرک کی طرح کی ایک چیز ہے کیونکہ اس طرح غیر اللہ کی ایک شان انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے البتہ کسی کو ضرور دور کرنے والا قرار دینا صریح شرک ہے۔ گویا جملہ کا یہ نظریہ کہ خدا جس کو پکڑے چھڑالے محمد (ﷺ) اور بالعکس مشرکانہ بات ہے۔

رسالت کے سلسلے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء اور رسل عبد (مدہ) ہوتے ہیں اور شرف و عزت کے مراتب میں سب سے اعلیٰ درجہ عبدیت ہی کا ہے۔

نبی کا حافظہ ذات باری تعالیٰ ہی ہے اور نبی کے علاوہ لوگوں کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کے دل میں کوئی بات ڈال دے اور جب تک چاہے اس کے حافظے میں اس کو محفوظ رکھے غیر نبی کو یہ مرتبہ حاصل نہ ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن میں انبیاء جیسی خوبیاں معلوم ہوتی ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ واقعی اللہ کے نبی یا رسول ہوں مگر غیر معلوم الحال ہوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حتمی رائے دیتے ہوئے سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لئے کہ اہل اللہ کی عداوت اور مخالفت اللہ کی عداوت اور مخالفت ہے اور اس کی سزا نار ہے۔

تمام انبیاء پر ایمان لانا اور یہ تسلیم کرنا کہ سب معصوم عن الخطاء ہیں لازمی ہے مگر بیرونی اپنے نبی کی جائے گی۔ اس کی شریعت پر عمل کیا جائے گا اور ساتھ انبیاء کی شریعتیں اگر اس سے مختلف ہوں گی تو مسترد کر دی جائیں گی۔ اسی پر شیخ کی حیثیت کو بھی قیاس کیا گیا ہے انبیاء سے خطائے اجتہادی کا صدور بھی ممکن ہے۔ شیوخ کا مقام توحید میں آتا ہے۔ عصمت انبیاء کے باوجود تصور شیطانی کا امکان ہے۔ مگر یہ تصرف معصیت کی حد تک نہیں پہنچتا۔ قدرت مستقلہ اور علم محیط پر انبیاء کو قدرت حاصل نہ ہے۔ غیب کا علم نبی کو نہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ بعض اوقات بعض

گندہ کر دیتے ہیں ان سب کمباز کی اصل اور جزو خواہش نفس کی پیروی ہے۔ اس کی مختلف شکلیں مثلاً کبر، کینہ، غلوفی الزہد، عیب گیری، غیبت، شہوت رانی، عظم پر ہی وغیرہ کا ذکر اور پہچان لازمی ہے تا کہ راہ راست سے بچنے کا امکان نہ رہے۔

مسائل السلوک میں اخلاق کی خوبیوں اور خامیوں کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ شاید ہی کوئی ضروری نکتہ رہ گئی ہو گی جس کا نفع یا نقصان پہنچنے کا احتمال ہو سکتا ہو۔ اخلاق محمودہ کے اچھا ہونے اور اخلاق مذمومہ کے بر اور قابل مذمت ہونے میں دورائیں نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے ان پر زیادہ بحث و تمحیص کی نہیں بلکہ محض ان کی نشاندہی کی ہی ضرورت ہے۔ صوفی اور شیخ کے بارے میں مسائل السلوک میں ایسا متوازن انداز اختیار کیا گیا ہے جس کی مدد سے غلو دور ہو لے اور ان کی حقیقی پوزیشن واضح ہوتی ہے۔ دونوں کے لئے مناسب حدود و قیود کا ذکر کیا گیا ہے۔ جن سے تجاوز کرنے سے توازن بچو جاتا ہے اور خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بڑھتے بڑھتے شیخ کی پوزیشن خدا اور رسول کی جن جانے اور گھٹتے گھٹتے صوفی کا درجہ اس حد تک کم ہو جائے کہ وہ حق تعالیٰ کی چائے شہ کا بندہ معلوم ہونے لگے۔

شیخ کے اہم انی درجے سے لے کر نبی کے آخری انسانی درجے تک میں سے زیادہ مختلف مدارج پر فائز لوگوں کے بہت باریک فرق کے ساتھ مختلف نام تجویز کئے گئے ہیں جو اس درجے میں ان کی مخصوص کیفیات اور حیثیات کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے اکابر، اہل اسرار، صاحب ارشاد، اہل فنا، معصوم، مقبول، ولی اللہ وغیرہ۔ شیوخ و صالحین کے ان صفاتی ناموں کے ذریعے تصوف کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔

ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ”آئی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ شیخ کی تلاش کی ذمہ داری کا ذکر کرتی ہے۔ مسائل السلوک میں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے اور شیخ کامل کی پہچان واضح کی گئی ہے۔

ایسے شخص کو شبہ خبیثت کے لئے نااہل قرار دیا گیا ہے جو گھڑ گھڑ کے جھوٹے خواب

استعداد اور عمل دنیا کے مطابق ثمرات ملیں گے۔ اگرچہ عطا کرنے والا ایک ہی ہو گا۔ کافر کے لئے اس کا مال دینا اور آخرت دونوں میں مفید نہیں بلکہ اس کا مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ البتہ ذمائم مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں اور ان کی سزا الٹنی رہتی ہے جنت کا حصول اور نارودوزخ سے بچنے کو کامیابی کا نام دیا گیا۔ اس لئے ان سے لاپرواہی کا دعویٰ کرنا باطل ہے۔ مغلوب الحال معذور ہے مگر دوسروں کو اس کی فکر لازم ہے۔

تمنائے موت کے عام حالات میں ممانعت ہے مگر اغرونی سعادت کے حصول کے لئے اشتیاق کا اظہار کرنا درست ہے جیسے شہادت کی خواہش۔

جس کا عمل دنیا میں قابل لعنت قرار پایا تھا وہ تائب ایسا ہی رہے گا۔ اس کی سزا کہیں ختم نہ ہو گی۔

عالم آخرت کشف حقائق کا عالم ہے۔ اس میں حقائق مشکل کر کے دکھا دیئے جائیں گے۔ قیامت کے روز جمادات کلام کریں گے یعنی ان میں ایسی زندگی اور اور اک پیدا کر دیا جائے گا کہ ان کی بات سنانی دے گی اور سمجھ آئے گی۔ قیامت کے روز اعمال کا وزن کیا جائے گا گویا وزن جو جواہر میں سے ہے عرض نہ جائے گا یہ سب کچھ اس سبحان ذات کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں جس نے کائنات کو خلق کیا ہے اور اس کا انتہائی پیچیدہ نظام اپنی مرضی سے چلا رہا ہے۔ دنیا میں تھوڑے بہت اختیارات جن کو حاصل تھے جو خلیفہ ہونے کے وہ سب بھی واپس لے لئے جائیں گے اور مالک یوم الدین ہی ملک الیوم ہو گا۔ اخلاق اور اصول اخلاق کی تفہیم لازمی امر ہے اس کے بغیر اخلاق محمودہ اور اخلاق مذمومہ کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اخلاق محمودہ کے تحت وہ سب ذرائع آجاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے تعلق سے بڑھ کر محبت پیدا ہوتی ہے ان میں تقویٰ، مجاہدہ، زہد، توکل، توبہ و استغفار، ذکر و شکر اور دیگر قسم کے اعمال صالحہ لگاتے ہیں جو اصلاح نفس کے لئے ضروری ہیں۔

اخلاق مذمومہ کا جاننا بھی راہ راست پر چلنے کے لئے لازمی ہے۔ ایک برے کام کا دوسرے برے کام سے تعلق ہوتا ہے۔ معاصی اور معصیت کے اثرات پورے معاشرے کو

بیان کرے۔ جھوٹے کشف والہام کے دعوے کرے۔ فنا فی اللہ ہونے پر غرور کرے اور اپنے وہم و گمان کو اپنے بڑا شیخ ہونے کی دلیل بتائے۔

کامل شیخ کی علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹے دعوے نہیں کرتا، اپنے مرید پر توجہ دیتا ہے۔ اہل ایمان کے دلوں میں اس کے لئے محبت کے جذبات ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بد باطن اس سے بغض رکھے تو اس کا کچھ بھجوتے ہیں۔ وہ بدعتوں اور گندمی رسموں سے دور رہتا ہے۔ اس کی بڑی پہچان اس کے قول اور عمل کی مطابقت ہے۔ شیخ کے لئے سب کچھ جانے کا عقیدہ رکھنا باطل ہے۔ کوئی شیخ اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتا جہاں پہنچ کر اس کے لئے شریعت کے احکام پر عمل کرنا ضروری نہ رہے بلکہ ایسا اعتقاد خطرناک ہے۔ مسائل السلوک میں اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ نائگے، ناد جانے والے، گدڑی پوش، حقے صوم و صلوات کے تارکین کی ہتشیخیت پر ضرب کاری لگائی گئی ہے اور ان کی حقیقت کا پول کھول دیا گیا ہے۔

تصور شیخ کو غلط سے پاک کیا گیا ہے درست کہا گیا ہے کہ اللہ کی ذات کا شیخ کی صورت میں ہونا یا خداوند قدوس کا شیخ میں موجود ہو باطل تصور ہے۔ یہ خیال کہ ہر حال میں شیخ کی طرف دھیان رہے یا ذرہ مد ہم ہو تو پھر کوشش کر کے دھیان کو تازہ کر لیا جائے جاہلانہ تصور شیخ ہے۔ البتہ اس میں کوئی خرابی اور بدائی نہیں اگر دوسری پسندیدہ چیزوں کی طرح کبھی بلا قصد شیخ کا خیال آجائے۔ اس کی اجازت حناری اور مسلم کی حدیث میں ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ”میں گویا رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔“ صاحب مسائل السلوک نے پیر کی تصویر رکھنے کو حرام کہا ہے تاکہ شرک کی طرف پہلا قدم ہی نہ بڑھ سکے۔

ادب شیخ کے سلسلے میں آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ غیر معصوم ہو تا ہے۔ اس کے خطا پر قادر نہ ہونے کا جملاء کا عقیدہ باطل ہے۔ شیخ جب تک مایوس نہ ہو، مرید سے ترک کلام نہ کرے۔ مرید پر اگر کوئی بات مشکف ہو جائے تو اس کو اپنے شیخ کا فیض جانے اور اس کو بتا کر اس پر عمل کرے جسے وہ بتائے۔

مرید کے لئے لازم ہے کہ ہر شیخ کے ساتھ اچھا رہتا ہو کرے اور بھڑا عقدار رکھے۔ مگر بیرونی صرف اپنے شیخ کی کرے۔ شیخ کی اتباع لازمی ہے۔ شیخ کا انتخاب محض کرامات کی شہرت پر کرنا درست نہیں۔ اس کے اعمال صالح کو دیکھنا ضروری ہے۔ شیخ کے حکم پر عمل کرنے کی آخری حد مسلم کی حدیث میں جس کو انسؓ نے بیان فرمایا ہے بیان ہوئی ہے جس میں حضرت علیؓ نے ایک شخص کو جو مقلوب لڑکر تھا حضورؐ کے حکم کے باوجود قتل نہ کیا اور حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا ”سامنے والا ایسی چیز کو دیکھ سکتا ہے جس کو دور والا نہیں دیکھ سکتا۔“

شیخ کا فرض ہے کہ وہ مرید سے سیرالی اللہ اور سیر فی اللہ کی منزلوں پر منزلیں ملے کر اتنا جائے۔ مرید کا شیخ کی صحبت سے چلا جانا خواہ اجازت ہی سے ہو بہر حال اس کے لئے نقصان دہ ہے۔ شیخ کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کے اہل خاندان سے بھڑا سلوک کرنا لازمی ہے۔ مریدوں کو درجوں میں تقسیم کرنا یا کرنا مریدوں کا نہیں بلکہ شیخ کا اپنا کام ہے۔ شیخ کے بالائق بیٹھوں یا رشتہ داروں کو شیخ کے ساتھ نسبت مفید نہ ہے۔ البتہ نیک اولاد میں دوسروں کی نسبت نیک کی زیادہ مقدار موجود ہونے کا احتمال قوی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علیؓ کی وجاہت میں حضرت فاطمہؓ کی وفات کے بعد کی واقع ہو گئی (حناری و مسلم) اس سے نسبت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ شیخ کامل کا حق ہے کہ اپنا سلسلہ قائم رکھنے کی خواہش رکھے اور اس کے لیے دعا کرے۔ شیخ کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ سب سے پہلے اوامر پر عمل کرے اور بعد میں نئی پر شیخ کو چاہیے کہ مرید کو اس کی طاقت سے زیادہ سخت مجاہدہ نہ کرنے اور جو مرید قریب ہونا چاہتا ہو اس کو دور نہ بھگائے شیخ کو اصلاحی پروگرام پر عمل کرتے ہوئے اللہ پر توکل کرنا لازمی ہے۔ مگر سعی و کوشش کو کسی حال میں ترک کرنا مناسب نہیں شیخ کا فرض ہے کہ پورا طریق سالک کو بتا دے اور کچھ نہ چھپائے اور مرید کو کسی بات پر مجبور نہ کرے بلکہ حکمت اور دانش کو کام میں لا کر اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ شیخ کسی کو ہدایت دینے پر قادر نہیں۔ یہ صرف اللہ رب العزت کا کام ہے۔ شیخ مرید کو کسی دوسرے شیخ کی خدمت میں بھیج کر یا اس کو سزا دے کر اصلاح پر آمادہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔

شیخ کا فرض ہے کہ علوم معاملہ سب کو بتا دے۔ مگر علوم مکاشفہ صرف اہل لوگوں کو

مسائل السلوك میں خارق عادت ایسے واقعات اور امور کو کہا گیا ہے جو عادتاً پیش نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں کی عظمت و اشباح کرنے کے لئے دکھاتا ہے۔ خوارق اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ غیر اللہ کی کوشش و کوش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جو اولیاء اللہ خوارق نہیں دکھا سکتے ان کی شان میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی۔ نبی کا معجزہ ہر حق ہے۔ مگر غیر نبی کے کشف و کرامت پر پورا یقین کرنا سراسر باطل عقیدہ ہے۔ ہر نبی صاحب خوارق ہوتا ہے مگر ہر نبی ایسا نہیں ہوتا۔ کسی نبی کی طرح کسی ولی سے خوارق کا مطالبہ ناجائز ہے۔

ملائے گئے کا غیر نبی سے ہم کلام ہونا ممکن ہے اور یہ خوارق میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے اہم خوارق ہے اور یہ انسانوں کی قوت اعتقاد پر خاص اثر رکھتا ہے۔ اللہ کے دوستوں کے ہاتھوں بعض دفعہ خوارق کا مظاہرہ ممکن ہے۔ کوئی ولی اللہ کشف پر قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کشف عطا کرتا ہے۔ نبی کا خوارق کے مطابق عمل کرنا بالکل صحیح ہوتا ہے مگر کسی اور کو اس پر ہرگز عمل نہ کرنا چاہیے۔ مسائل السلوک میں ہے کہ فرشتہ اگرچہ غیر مرئی فوری مخلوق ہے پھر بھی خوارق کے طور پر انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ نور قدیم آگ کی شکل میں اور الہیوں کی انسان کی شکل میں منتقل ہو سکتا ہے۔ خوارق ظاہر نہ ہونا ہی بھتر ہے ورنہ جبر کی سزا کا سخت اندیشہ ہوتا ہے۔ خوارق ظاہر نہ ہونا ہی بھتر ہے۔ ورنہ جبر کی سزا کا سخت اندیشہ ہوتا ہے۔ خوارق شرعی دلائل کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ ان کے ذریعے ہدایت کی راہ معلوم نہیں ہوتی۔ ان پر پختہ یقین کرنا بالکل باطل عقیدہ ہے۔ اہل باطل کے خوارق کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اہل حق ان سے متاثر ہو بھی جائیں تو ان کے کمال میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

اعمال قلب پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا یعنی علم غیب کا ایسا عقیدہ باطل ہے۔ غیر ضروری سوالات کرنا یا خوارق طلب کرنا مذموم حرکت ہے۔ تصوف کا مقصد سالک اور مرید کو ایسی تعلیم دینا اور اس کی اس طرح تربیت کرنا ہے کہ وہ سلوک کی صحیح راہ پر چل کر فالخ دارین حاصل کرے، اور اسے معرفت خداوندی کا ایسا مرتبہ حاصل ہو جائے مگر یہ مقصد صرف پیر صاحب کی دامن گرفتگی یا محض نسب کی عظمت پر اترانے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بغیر نیک اعمال کے کسی

پہنچائے۔ دوسو سالک کو تسلی دینا شیخ کا فرض ہے۔ شیخ کا خلیفہ بنانے کا حق تسلیم شدہ ہے مگر موجودہ دستار بندی جس کے ذریعے طالبین کی حق تلفی ہوتی ہے مذموم ہوتا ہے۔ خلیفہ صرف وہ بنا یا جاسکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے لو لگائے والا نہ ہو اور وہ مریدوں کی تعلیم و تربیت کا کام کرنے کے اہل ہو شیخ سے قربت رکھنے والے لوگ اس کے زیادہ حق دار ہیں۔

شیخ کی دعا کا ہر حال میں قبول ہونا اہل غلو کا عقیدہ ہے۔ شیخ کو ہر معاملے کے لئے دعائے کرنا چاہیے۔ مفید امور یا غیر واضح امور کے لئے دعا کی بھی ممانعت ہے۔

شیخ کے اختیار میں کسی کو راہ راست پر لگانا نہیں صرف تبلیغ ہے۔ شیخ کا اختیار ہے جس غلطی سے چاہے صرف نظر کرے یا نہ کرے۔ سزا جہاں اور جس طرح چاہے دے۔ ایک عمل کرنے کا حکم دے، اور اس سے کوئی دوسرا عمل مطلوب ہو۔ مسائل السلوک میں اللہ کی رضا کے لئے رہبانیت کو جائز رکھا گیا ہے اور کسی اور مقصد کے لئے ایسا کرنا مذموم حرکت ہے۔ شیخ کے اختیار میں نہ ہے کہ وہ مرید کو دینی یا دنیوی نفع پہنچا سکے جیسے مسلم اور ترمذی میں ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ اپنے پیچا یو طالب کو راہ راست پر نہ لاسکے۔

شیخ کی موت کو تاہل حلالی نقصان کہنا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی دلیل ہے۔ شیخ کی تعلیم میں غلو کرنا حرام ہے۔ شیخ کا تقدس کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ کسی کو اپنے عمل یا علم پر مغرور ہونا چاہیے۔ جاہل مریدوں سے نذرانے لینا اور تسمان حق اس غرض فاسدہ کے لئے کرنا کہ نفع فوت ہو جائے گا۔ مذموم حرکت ہے۔

خارق عادت کا عقیدہ تصوف میں افراتو تفریط اور غلو کا باعث بنا ہے۔ بعض نے خوارق کو شیخ کی مرضی سے تابع کر کے کائنات کی ہر چیز میں اس کے تصرف کا حق مان لیا ہے۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ کے اختیارات تک کو اس میں دخل کر دیا ہے یہ ایک انتہا ہے۔ اس کے برعکس ایک گروہ دوسری انتہا کی طرف گیا ہے۔ اس نے تصوف اور اس کی ہر چیز کو مسترد کر دیا ہے اور ان کے قول کے مطابق اللہ کے دین کو سب سے زیادہ ایسے ہی عقائد نے نقصان پہنچایا ہے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے انبیاء کے معجزات کا بھی انکار کر دیا ہے۔

بزرگ کے تبرکات بھی بے کار ہیں اور قرأت بھی۔

فلاح کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ مرید کو اللہ کی حمد کرنا سکھایا جائے۔ حمد اور ذکر اس کا معمولی زندگی بن جائے۔ پردے ہٹتے جائیں جمال کے بعد جلال تک پہنچے اور آخر کار وہ اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں گم کر دے یہ اس کی منزل کی ابتدا ہوگی اور آگے وہ مقصد ہے جس کا حصول فلاح کا ضامن ہے۔

سالمک کے ایمان اور تقویٰ کے مابین کئی مدارج ہیں جن سے گزر کر اس کا رویہ نیک ہو جاتا ہے پھر وہ محض ثواب کے لئے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اعمال سر انجام دیتا ہے اور بڑا اجر پاتا ہے۔

سالمک کی تعلیم ایک اہم ذمہ داری ہے۔ شیخ کی صحبت اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ کی آیات، کتاب اور حکمت کی تعلیم کے بعد شکر سے سالمک کا تزکیہ کرنے کے بعد اس کو توحید و رسالت پر جمادینا صحبت کی برکت سے ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں تخلیق کی منزل سے گزر کر سالمک تخلیق کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے اور صلحاء وغیرہ کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ صاحب مسائل السلوک نے سالمکین کے وہ انداز بتا دیئے ہیں جو ان کو راہ ہدایت پر آنے سے روکتے ہیں ان میں سے زیادہ نقصان دہ حدود کو ضائع کرنا ہے جس کا نتیجہ قلب پر زنگ کی شکل میں نکلتا ہے اور اس پر معرفتِ خداوندی کا نور نہیں پڑتا۔ دین کو کھیل تماشا مانا جس کا مظاہرہ اعیاد و عمراس کے مواقع پر ہوتا ہے منکرات اور بدعات ہی اس کی روح رواں ہوتی ہیں۔ دنیا کا لالچ اور نفسانی خواہشات کی غلامی بد حال سالمکین کا شیوہ ہے یہ ایسی مذموم حرکت ہے جس کا خمیازہ گمراہی کی شکل میں بھینکا پڑتا ہے۔ عرف کو شرعی مصلحتوں کے مقابلے میں اہم سمجھنا بھی بد حال سالمکین کا شیوہ ہے۔ اسی طرح ڈاڑھی منڈانا قلندر یہ طریقہ نہیں مذموم حرکت ہے۔ بد حال سالمک کی تپائی اور ناکامی کی آخری حد یہ ہے کہ وہ اپنے کمالات کے جھوٹے دعوے کرنے لگے۔ اس کا یہ باطل و دعویٰ اس کو سخت نقصان پہنچاتا ہے وہ اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اپنی اصلاح اور فلاح کے راستے بند کر لیتا ہے پھر وہ کثرت مال و جاہ کو کامیابی کی کلید سمجھ لیتا ہے اور

اخلاق، ایمان اور تقویٰ اس کے لئے بے معنی ہو جاتے ہیں۔

مسائل السلوک میں سالمک کو ہدایت کی گئی ہے کہ سلوک کے چار اصولوں کو اپنائے۔ پہلا تلاوت، دوسرا اصلوٰۃ، تیسرا ذکر اور چوتھا راقبہ۔ سالمک کو چاہیے کہ توحید و رسالت میں اپنی رائے سے کلام نہ کرے۔ غلطیاً نہ دعوے ترک کر دے۔ وہم و گمان کی جانے علمی کی پیروی کرے۔ کسی کا مصلح فحشی ہونا اس کی توجہ کا باعث نہ بنے۔ سالمک کو سلوک کے معاملے میں غفلت برتنے والوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ان کی تواضع بھی اس کے لئے نقصان دہ ہے۔ اپنے پیر بھائی سے بہتر سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے اپنی اصلاح کی غرض سے سالمک کو اپنی غلطی فوراً تسلیم کر لینا چاہیے بلکہ اعتراف میں اسے ذرا عار محسوس نہ ہونی چاہیے۔ گمراہی کے دلدادہ لوگوں کے لئے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ان کی اصلاح کی کوشش کی بلکہ ترک تعلق ضروری ہے تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ ذکر کے دوران دنیا داری کے کام کرنا ضروری ہیں مگر کام سے فارغ ہو کر بلکہ کام کرتے ہوئے بھی ذکر بھی مشغول رہنے کی کوشش کرے۔ سالمک کو صرف اللہ رب العزت کی طرف دھیان رکھنا چاہے اور غیر اللہ کو درخور اعتنائے نہ لائے۔ سالمک کے لئے حقیقی ذوقِ محبت لازمی ہے۔ جھوٹے دعووں سے بات نہ بنے گی۔ سالمک کو یاد رہنا چاہیے کہ گناہ اگر سرزد ہوگا تو اس کا ناپسندیدہ اثر بھی لازماً ہوگا۔ سالمک کو حنیف ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے آقا کے سوا کسی دوسرے کی غلامی قبول نہ کرے۔ سالمک کو اپنے اندر قوتِ یقین اور طمأنینۃ قلب کا پورے طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ان ہدایات پر عمل پیرا ہو کر سالمک مذموم حرکات سے بچے گا اور محمود اخلاق کا مالک بنے گا۔

سالمک کی تربیت کے پروگرام کا خلاصہ کلمہ شہادت سے شروع ہوتا ہے اور فنا پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس راہ میں جو مشکلات پیش آتی ہیں تربیت کے ذریعے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ لہذا اسی میں خواہشِ نفس روڑہ اٹکاتی ہے اس کا علاج روزہ سے کیا جاتا ہے۔ کبھی، کبھی کی بھاری سر اٹھاتی ہے اس کا علاج نماز ہے مگر ایسی نماز ہے جو خشوع والی ہو۔ شیخ کامل کی صحبت میں رہنا کئی تربیتی پروگراموں سے زیادہ اہم ہے۔ اس کا اندازہ مسلم اور ترمذی کی اس حدیث سے

ہوتا ہے۔ جس میں حنظلہؓ رسول اللہ ﷺ کی صحبت سے دوری کی حالت کو منافقت کہتے ہیں۔ سالک کو صالح کی مصنوعات پر غور و فکر سکھایا جاتا ہے اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے انسان اپنی حقیقت اور اصلیت کو پہچان جاتا ہے اور نیکی اور برائی میں فرق کرتا ہے۔ مجاہدہ بنی شقت کو کہتے ہیں۔ تصوف میں مجاہدہ کے ذریعے نفس کو ہوا و ہوس سے پاک کرنا مراد ہوتا ہے مگر اس میں غلبہ اٹل اور مذموم ہے۔ مجاہدہ کو بغیر گوہر مقصود ہاتھ نہیں آتا۔ سالک کو تربیت کے ذریعے حلق پر قابو پانا سکھانا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہی سے محبت کرنا اور صرف اسی کی راہ میں خرچ کرنا اس کا علاج ہے۔ انسان کے نزدیک سب سے پیاری چیز اس کی جان ہے اور جان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل کر دینا قرب الہی کے حصول کا ذریعہ ہے شیخ کامل کو چاہیے سالک کی اس نقطہ نظر سے تربیت کرے۔

سالک کو چاہیے کہ کسی گناہ سے توبہ کر لینے کے بعد پھر اس گناہ کو یاد نہ کرے ورنہ وہ اس کے سلوک کی راہ میں رکاوٹ بنے گا۔ شیخ کامل تجلید اور تخلیہ میں سے جس کو سالک کے لئے ضروری سمجھے اس کی تکمیل پہلے کرے۔ سالک کو چاہیے انفس کی تربیت دینا اشد ضروری ہے اس کے لئے اسباغ و وضو اور نماز کے لئے لمبا انتظار کرنا بھی تربیت کا کام کیا جاسکتا ہے۔

سالک پر بھی سکر (مذہب و شعی) کی حالت طاری ہوتی ہے۔ شیخ کو اپنی تربیت کے ذریعے سالک کو اس مقام سے گزرا دینا چاہیے کیونکہ سالک کی تربیت میں یہ مرحلہ بہت مشکل ہے۔ اس لئے کہ یہ عشق و محبت کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ سالک کی تربیت ایسے ہونی چاہیے کہ اس کو اس میں لطف آجائے۔ اسی طرح ہمد و قبض کے حالات میں شیخ کو چوکنا رہ کر سالک کی نگرانی اور رہنمائی کا فرض سرانجام دینا چاہیے۔ کہیں انتہائی خوشی تکبر میں اور انتہائی ناخوشی مایوسی میں نہ بدلتے پائے اور سالک قبض سے ذکر کا دامن ہتھ سے رکھے اور ہمد پر شکر بھرت کرے۔ سالک کو بدعات سے بچانا بھی بہت ضروری ہے اس لئے کہ بدعت شرک ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی محبت کو خالص کرنے والے سالک کو ایسا جذبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ جس میں اسے کوئی رنج و راحت پیش نہیں آتا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود ہو جاتی ہے۔ سالک کو تربیت کے ذریعے

توبہ پر عمل کرنا سکھانا چاہیے۔ دینی مصلحت کے تحت اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اہل سلوک ایسے امور کو جن میں ضرر یا نفع نہیں ہوتے ترک کر دیتے ہیں اور ان کا نام مباحثہ فی الوریع رکھتے ہیں۔ ایسے امور کو بچانے کے لئے تربیت کی ضرورت ہے۔ حلال چیزوں کو ترک کر کے باطل کی پیروی سے سالک کو چاہنا ضروری ہے۔ سالک کو ایسی جسمانی ورزش کرنا بھی ضروری ہے۔ جس کے بغیر صحت بچو سکتی ہو۔ ایسی ورزشیں تحصیل علم اور تکمیل عمل دونوں کے لئے لازمی ہیں صرف یہ کہ اس میں اسلام کی مقرر کردہ حدود کا خیال رکھا جائے۔

سالک کی تربیت کا انتہائی مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کی خوشی میں خوش ہوتا ہو اور اللہ کی ناراضگی پر ناراض ہوتا ہو۔ اللہ کی ہر اداسے پسند ہو اور دل و جان سے اس کا شکر گزار بن جائے۔ اپنی ہستی کو ہستی باری تعالیٰ میں گم کر دے اور اس میں اللہ کے اخلاق پیدا ہو جائیں۔

مسائل السلوک میں اسلام کی روح کی حقیقت اور اس کی ضروریات کا ذکر ہے۔ جلاء کا ہر طرح کا غلط مسخرہ کر دیا ہے اور قرین لوٹی کے مسلمانوں جیسا سچا مسلمان بننے کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ راقم ایسے ہی تصوف کو پکا مسلمان بننے کے لئے ضروری جانتا ہے۔ بیسویں صدی کے ایک عظیم مفکر رقم طراز ہیں۔ ”تصوف نام ہے اصلاح نفس کا اور یہ چیز دین کی روح ہے۔ قرآن حکیم میں اسی چیز کو تزکیہ اور حکمت کہا گیا ہے اور حدیث میں احسان کا نام دیا گیا ہے۔ اب جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہو اس کی مخالفت مسلمان کیسے کر سکتا ہے۔ البتہ ایسے تصوف کے ہم ہرگز قائل نہیں ہیں۔ جس کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ایسے تصوف کی خود صوفیائے اسلام نے مخالفت کی ہے۔ دراصل اخلاص نہایت اور پوری محبت کے ساتھ اسوۂ حسنہ کی پیروی کا نام ہی تصوف ہے۔“ (1)

فقہ اور تصوف کے تقابل میں آپ فرماتے ہیں ”فقہ کو اس سے کچھ حٹ نہیں کہ تمہارے دل کا کیا حال تھا۔ دل کے حال سے جو چیز حٹ کرتی ہے اس کا نام تصوف ہے۔“ (2) آگے چل کر آپ ایک مثال دے کر فرماتے ہیں ”اسلام میں بھی پسندیدہ زندگی وہی ہے جس میں شریعت کے احکام کی پابندی ظاہر کے اعتبار سے بھی۔ صحیح ہو اور باطن کے اعتبار سے بھی جس شخص

مراجع و مصادر

تفسیر

- 1- آلوسی، ابوالفضل شہاب الدین سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبغ الشانی، دار الفکر، بیروت (لبنان) 1987ء
- 2- تسزوی، ابو محمد، کل بن عبد اللہ، تفسیر القرآن العظیم، یو لاق الاثرات، مصر 1908ء
- 3- تھانوی، محمد اشرف علی، بیان القرآن، (س۔ن)
- 4- رازی، امام الفخر، التفسیر الکبیر، طبع سوم، ادارہ ایتھراٹ العربی، بیروت، (س۔ن)
- 5- روز بہان، ابو محمد، عرائس البیان، خشی نوکلشور، ہند، 1315ء
- 6- الزحمری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، چہار جلد، بیروت، (لبنان)، (س۔ن)
- 7- سلمی، ابو عبد الرحمن محمد بن حسین، حقائق التفسیر (مخطوطہ) مصر، بحوالہ التفسیر والمفسرون
- 8- قاشانی، عبد الرزاق، تفسیر ابن عربی، امیریہ، 1283ھ
- 9- طبع آبادی، سید امیر علی، مواہب الرحمن، طبع اول، شاہ عالم مارکیٹ لاہور 1978ء
- 10- مودودی، ابوالاعلیٰ، تفہیم القرآن، مکتبہ تعمیر انسانیت، لاہور طبع 16، چہر جلد جون 1979ء

حدیث

- 11- ابن جلد، ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن عبد اللہ، سنن ابن ماجہ، طبع اول، بیروت (لبنان) 1986ء
- 12- ابو حاتم، محمد بن حبان، صحیح ابن حبان، طبع اول، بیروت (لبنان) 1988ء

کی ظاہری اطاعت درست ہے مگر باطن میں اطاعت کی روح نہیں ہے اس کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی خوبصورت ہو مگر مردہ ہو اور جس شخص کے عمل میں تمام باطنی خوبیوں موجود ہوں مگر ظاہری اطاعت درست نہ ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بہت شریف اور نیک ہو مگر بد صورت اور پانچ ہو“ (3)

- 1- مودودی، ابوالاعلیٰ، بحوالہ روزنامہ جسارت کراچی، سید مودودی نمبر، ص 106
- 2- مودودی، ابوالاعلیٰ، دینیات، ص 136، ادارہ ترجمان القرآن لاہور (س۔ن)
- 3- مودودی، ابوالاعلیٰ، دینیات، ص 138، ادارہ ترجمان القرآن لاہور

تصوف کے بارے میں اپنے آخری فقرات میں آپ رقم طراز ہیں ”کوئی ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی نہ کرتا ہو اور آپ کے مقرر کئے ہوئے طریقے کا پابند نہ ہو، مسلمان صوفی کہلائے جانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ تصوف تو درحقیقت خدا اور رسول کی بیجا محبت بلکہ عشق کا نام ہے اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے احکام اور اس کے رسول کی پیروی سے بال برابر بھی انحراف نہ کیا جائے۔ پس اسلامی تصوف شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔“ (1)

مسائل السلوک میں سالک کو اسی قسم کے تصوف پر عمل پیرا ہونے کے قابل بنانے کے عملی طریقے سکھائے گئے ہیں۔

1- مودودی، ابوالاعلیٰ، دینیات ص 139، ادارہ ترجمان القرآن لاہور (س۔ن)

- طبع دوم، دار الفکر، بیروت (لبنان) 1983ء
- 13- ابو داؤد، سلیمان بن اشعث، سنن ابوداؤد، بیروت (لبنان) 1986ء
- 14- ابو عبد اللہ مالک بن انس، موطا، بیروت (لبنان) 1986ء
- 15- بخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، دار ابن کثیر دمشق 1990ء
- 16- ترمذی، ابو یوسف محمد بن یسعی بن مسعود، سنن ترمذی (الجامع الصحیح)
- 17- مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، امیریه، 1325ھ
- 18- نسائی، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب، سنن نسائی، بیروت (لبنان) 1987ء
- ### معارف
- 19- دانش گاہ پنجاب، لاہور، اردو دائرہ معارف اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی پریس 1980ء
- 20- شتظناوی، احمد، حاشیہ دائرۃ المعارف الاسلامیہ، مجتہد ترجمہ، مصر 1933ء
- ### اصطلاحات تصوف و متفرق:
- 21- ابن تیمیہ منہاج السنہ، طبع اول، امیریه، مصر، 1322ھ
- 22- ابن عربی، شیخ نجی الدین محمد بن علی المعروف بشیخ اکبر، اصطلاحات صوفیہ (تعریفات)، مصر، 1306ھ
- 23- ابن عربی، ابو یوسف محمد بن علی، الفتوحات المکیہ، دار الکتب العربیہ 1329ھ
- 24- ابو یزید عبد الرحمن محمد بن خلدون، شفاء السائل، بیروت 1959ء
- 25- قحانوی، محمد شرف علی، الشکف، مظہری گلشن اقبال کراچی، پاکستان (س-ن)
- 26- التہانوی، محمد بن اعلیٰ بن علی، کشف اصطلاحات الفنون والعلوم، دو جلد، ہند، 1862ء
- 27- جامی، عبد الرحمن بن احمد نجاتی، الأس با مقدمہ مہدی پور تھان، 1337ء
- 28- جرجانی، میر سید شریف علی بن محمد، تعریفات (اصطلاحات صوفیہ در فتوحات کیہ نجی الدین بن عربی) مصر 1306ھ
- 29- چلبی ملاکاتب، کشف الظنون، الفصیلہ شنبول (ترکی) 1941ء
- 30- علمی محمد رجب علی، المرمان الازہری مناقب شیخ اکبر، قاہرہ 1326ھ
- 31- دریا بادی، عبد الماجد حکیم الامت، اعظم گڑھ، ہند 1321ھ
- 32- الذہبی، محمد حسین، التفسیر والمفسرون، طبع سوم، وصیہ عابدین مصر، 1985ء
- 33- رازی، ابن احمد، ہفت قلم، گلکت، ہند 1385ھ
- 34- السبکی، تاج الدین عبد الوہاب، طبقات الشافعیہ الکبریٰ، الحسینیہ مصر۔ (س-ن)
- 35- السبکی، تاج الدین عبد الوہاب، طبقات الشافعیہ، طبع دوم، دار المعرفہ، بیروت (لبنان)، (س-ن)
- 36- سجادی، سید جعفر، فرہنگ مصطلحات عرفاء، چاپ خانہ مصطفوی، تہران، 1339ھ
- 37- سہروردی، شہاب الدین عمر بن محمد، مصباح الہدایہ ومفتاح الکفایہ، شارح عز الدین محمود بن علی الکاظمی، تہران 1325ھ
- 38- سہروردی، شہاب الدین عمر بن محمد، مصباح الہدایہ ومفتاح الکفایہ، شارح عزیز الدین محمود بن علی الکاظمی، ہند 1391ھ
- 39- سہروردی، شیخ شہاب الدین، عوارف المعارف، تہران (ایران) 1985ء
- 40- سیوطی، جلال الدین، طبقات المفسرین، لندن، 1839ء
- 41- شاطبی، ابواسحاق، الموافقات فی اصول الشریعہ، المکتبۃ التجاریہ، البکری، مصر 1970ء
- 42- شمس مغربی، شیخ محمد دیوان شمس مغربی، چاپ سنگی تہران 1287ھ
- 43- شیرازی، محمد مصحوم شاہ، طرائق تحقیق، تین جلد، کتاب خانہ بارانی، تہران، 1339ھ
- 44- شیروانی، حاجی زین العابدین، ریاض السیاحہ، مہارت، تہران 1339ھ
- 45- طوسی، ابوالنصر سراج، کتاب اللمع فی التصوف، لندن، 1914ء
- 46- طوسی، ابوالنصر سراج، کتاب اللمع فی التصوف، ترجمہ اردو ڈاکٹر محمد حسن، طبع اول، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، 1986ء

- 65- سید ابوالاعلیٰ مودودی، دینیات، ادارہ ترجمان القرآن اچھرہ لاہور (س-ن)
- 66- مہتمی، محمد بن منور بن ابی سعد بن ابی طاہر بن ابی سعید، اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید، طبع دوم، سپہر تہران 1328ھ
- 67- ندوی، محمد سلیمان، حکیم الامت کے آثار علمیہ (رسالہ معارف) اعظم گڑھ ہند 1944ء
- 68- نگری، قاضی عبدالنبی احمد، دستور العلماء، حیدرآباد دکن، ہند 1331ھ
- 69- ولی، سید نور الدین شاہ نعمت اللہ، اصطلاحات صوفیہ، بمبئی، ہند، 1312ھ
- 70- ججویری، ابوالحسن سید علی بن عثمان، کشف الحجب، تہران 1327ھ
- 71- ججویری، ابوالحسن سید علی بن عثمان، کشف الحجب، لینن گراؤ، 1304ھ (کلمی کا پی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد لاہور)
- 72- ججویری، ابوالحسن سید علی بن عثمان، کشف الحجب (ترجمہ اردو عبدالرؤف فاروقی) طبع اول، اسلامی کتب خانہ، اردو بازار، لاہور، (س-ن)
- 73- ججویری، ابوالحسن سید علی بن عثمان، کشف الحجب، نوائے وقت پرنٹرز، لاہور، کل صفحات (481)
- 74- ہدایت، رضاقلی خان، تذکرۃ المحققین (ریاض العارفین) طبع دوم، تہران 1316ھ
- لغت**
- 75- ابن منظور، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت (لبنان) 1988ء
- 76- ذکوی، محمد فیروز الدین، عربی لغات فیروز، فیروز سنز، لاہور 1934ء
- 77- الراغب اصفہانی، ابوالقاسم حسین بن محمد بن الفضل، المفردات فی غریب القرآن، طبع اول، مطبعة المبعثہ مصر 1324ھ
- 78- لوئیس مالوف، المعجم فی اللغة، طبع دوم، بیروت، 1973ء
- 47- عارفی، ذاکر محمد عبدالحی، مآثر حکیم الامت، ادارہ اسلامیات لاہور، 1986ء
- 48- عربی، نجم الدین، شرح فصوص (شرح قصیری)، شارح داؤد قصیری، تہران، 1299ھ
- 49- عربی، بابا طاہر، شرح کلمات، شارح سلطان محمد بن حیدر خان ذی، تہران 1333ھ
- 50- غزالی، ابوحامد محمد، احیاء علوم الدین، نشر الثقافت الاسلامیہ 1356ھ
- 51- غزالی، ابوحامد، ترجمہ احیاء علوم الدین ترجمان مؤید الدین محمد خوارزمی، تہران، (ایران) 1351ھ
- 52- غنی، قاسم، بحث در آثار و افکار و احوال حافظ (تاریخ تصوف در اسلام) زکوار تہران، 1340ھ
- 53- فیض، ملا حسن، کلمات مکتوبہ، تہران (ایران) 1316ھ
- 54- قراوی، شمس الدین ابومظفر یوسف، مرآة الزمان فی تاریخ الامعان، دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد دکن، ہند، 1951ء
- 55- قونوی، محمد بن اسحاق، مصباح الانس، تہران، 1323ھ
- 56- قونوی، محمد بن اسحاق، مفتاح الانس، شارح محمد بن حمزہ بن عثمان، تہران، 1323ھ
- 57- کاشانی، کمال الدین عبدالرزاق، اصطلاحات صوفیہ، تہران 1315ھ
- 58- کاشانی، عبدالرزاق، اصطلاحات صوفیہ در حاشیہ شرح منازل السائرین، تہران، 1315ھ
- 59- کاشانی، بابا افضل، رباعیات، سعید نسیمی، تہران 1311ھ
- 60- الکتب، محمد بن شاکر، غوات الوفیات، امیریہ (مصر) 1283ھ
- 61- الکلابازی، ابواسحاق محمد بن ابراہیم یعقوب، شرح تعرف، شارح ابوالبرہیم چہار جلد، ہند 1912ء
- 62- الکلابازی، ابوالبرہیم اسماعیل بن محمد مستملی، شرح تعرف، طبع اول، صنوبر، (تہران) 1366ھ
- 63- لاہیجی، شیخ محمد، مفتاح العجاظ فی شرح گلشن راز، کتاب فرشی محمودی، تہران، 1237ھ
- 64- مست الانصاری، ابوالسعید عبداللہ بن ابومصور، شرح منازل السائرین، شارح حسن بن محمد، مصر 1953ء

89-AF

79۔ روزنامہ جسارت کراچی، سید مودودی، نمبر، مشرق پر یس محمد بن قاسم روڈ کراچی (س۔ن)

رسائل

- 80۔ قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم، رسالہ قشیریہ (عربی) مصر 1346ھ
- 81۔ قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم، رسالہ قشیریہ (ترجمہ ڈاکٹر محمد حسن اردو) طبع دوم، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان 1988ء
- 82۔ شاہ نعمت اللہ، رسالہ سیر و سلوک، تہران، 1310ھ
- 83۔ شاہ نعمت اللہ، رسالہ در خطوت، تہران، 1310ھ

toobaa-elibrary.blogspot.com

AF.89

AF.89