

اساس السلوك

مترجم مولانا محمود خالد

شعبه نشر و اشاعت
اداره نقشبنديه اويسيه
دارالعرفان، مناره ضلع چکوال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصوف کے بارے پانچ بنیادی سوالات

سوالات:

- 1- (ا) اذکار و اشغال صوفیاء بدعت ہیں یا سنت؟
(ب) دو وقت ذکر اور مجموعی طور پر ذکر کا وجود شریعت سے ثابت ہے یا نہیں؟
- 2- کیا نجاتِ اخروی کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں؟
یا اذکار و اشغال بھی ضروری ہیں؟
- 3- کیا علم تصوف و سلوک جزو دین ہے؟ اگر جزو دین ہے تو قرونِ ثلاثہ اس سے خالی کیوں ہیں؟
- 4- علم تصوف و سلوک کے حصول کے لیے ولی کامل اور مرشد کامل کی ضرورت کیوں ہے؟
کیا اس کا حصول سب تصوف اور کتاب و سنت سے ممکن نہیں؟
- 5- (ا) تلاوتِ قرآن اور دیگر عبادات ذکر ہیں پھر دیگر اذکار کی کیا ضرورت ہے؟
(ب) کیا ذکرِ لسانی کافی نہیں کہ ذکرِ خفی قلبی بھی کیا جائے؟

روحانیت کے متعلق پانچ بنیادی سوال

اساس السلوک

مرتبہ: مولانا محمود خالد

شعبہ نشر و اشاعت

ادارہ نقشبندیہ اوسیہ

دارالعرفان، منارہ، ضلع چکوال، پاکستان

Phone: +92 543 562200

Email: darulirfan@gmail.com

Web Site: www.oursheikh.org

[http://www.facebook.com/](http://www.facebook.com/oursheikh.official)

[oursheikh.official](http://www.facebook.com/oursheikh.official)

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب: اساس السلوک

مرتبہ: مولانا محمود خالد

اشاعت اول: مارچ - 2017ء

قیمت: 150 روپے

ڈیزائننگ: آنکھ گرافکس

مطبع: آغاندیم پرنٹنگ پریس لاہور

صاحبزادہ عبدالقدیر اعوان

ناظم اعلیٰ سلسلہ نقشبندیہ اوریسیہ

دارالعرفان منارہ ضلع چکوال پاکستان

انتساب

مفسرِ قرآن و مفکرِ اسلام، صدیقِ دوراں

شیخ حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان دامت برکاتہم و فیوہم

کے نام

جن کی مشفقانہ تربیت کے سبب اس تحریر کے لائق ہوا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بخدمت حضرت مولانا مفتی صاحب..... السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
تصوف سے متعلق ذیل چند امور میں رہنمائی مطلوب ہے:

- (۱) تصوف و سلوک کی حقیقت اور شرعی حیثیت کیا ہے؟
- (۲) تصوف و سلوک دین کا جزو ہے یا نہیں؟
- (۳) قرونِ ثلاثہ میں تصوف و سلوک کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟
- (۴) تزکیہ باطن اور تصوف و سلوک میں فیضِ کامل کی محبت اور رہنمائی کس حد تک ضروری ہے؟
کیا کتاب و سنت اور کتب تصوف کے مطالعے سے رہنمائی لی جا سکتی ہے؟

(۵) کیفیتِ ذکر کے سرخ و دوامِ ذکر کے حصول، احسانی کیفیت پیدا کرنے اور ربِّ الغلین کا دھیان حاصل کرنے، تعلق مع اللہ قرب الہی کے لئے ذکر و فکر اور اشغالِ صوفیاء (حضراتِ صوفیاء کرام کے اختیار کردہ مختلف طریقہ ہائے ذکر اور مراقبات وغیرہ) کو حضراتِ مشائخ کی نگرانی میں اختیار کرنے کی شرعی حیثیت بیان فرمادیں یا مخصوص جبکہ ان اشغال کو بذاتِ مقصود نہ سمجھا جائے بلکہ مقصود کے حصول کا ذریعہ اور غفلت و روزگار کے زوال اور فضائل کے حصول میں معین تصور کیا جائے یا بالفاظِ دیگر اصلاحِ باطن کے لئے بطور طریقہ علاج اختیار کیا جائے۔

(۶) کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں الگ سے ان اذکار و اشغال کو کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ کیا مسنون اعمال پر عمل کر لینا ہی کافی نہیں؟ حالانکہ تمام سلاسلِ تصوف اور اکابرین کے حالات میں ملتا ہے کہ سب نے کسی نہ کسی حد تک ان اذکار و اشغال کو بھی اختیار فرمایا، اس کی وضاحت فرمادیں؟

آخر میں ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ممکن ہو تو جواب پر شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے تصدیقی دستخط کروادیں، نوازش ہوگی۔ والسلام!

محمود خالد
فاضل دارالعلوم کبیرہ والہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الجواب حامدًا ومصليًا

(1)..... تصوف و سلوک کی حقیقت جاننے کے لئے سمجھنا چاہئے کہ پورے دین کا مقصد درجات کا لہ اور قرب خداوندی ہے۔ یعنی آخرت میں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے۔ اور جنت میں اللہ تعالیٰ شانہ کا زیادہ سے زیادہ قرب و دیدار نصیب ہو۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ پورے دین پر عمل کیا جائے اور کامل دیندار بنا جائے، شریعت کے تمام احکام کو تسلیم کیا جائے اور ان پر دل و جان سے عمل کیا جائے، چاہے شریعت کے وہ احکام انسان کے ظاہر سے متعلق ہوں یا انسان کے باطن سے ہوں، دونوں قسم کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے اس کے بغیر درجات کا لہ اور قرب خداوندی کی امید رکھنا بے کار ہے۔

دین کے وہ احکام جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے خواہ وہ ادا ہوں (یعنی جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے) جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد وغیرہ، یا نواہی ہوں (یعنی جن سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے) جیسے زنا، چوری، ڈاکہ، شراب نوشی، حرام خوردی وغیرہ، ان احکام سے علم فقہ میں بحث کی جاتی ہے۔ اور یہ احکام کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس سے ثابت ہیں۔

اور شریعت کے وہ احکام جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے چاہے وہ ادا ہوں (جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے) جیسے صبر، شکر، تقویٰ، تواضع، اخلاص، رضا بالقضاء وغیرہ، یا نواہی ہوں (جن سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے) جیسے تکبر، عجب، ریا، حسد، بغض، کین، غضب وغیرہ۔ ان احکام سے علم تصوف میں بحث کی جاتی ہے، یہ احکام بھی احکام ظاہر کی طرح کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس سے ثابت ہیں۔

گویا تصوف کا موضوع اور اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان باطن کے اچھے اخلاق (اخلاق حمیدہ) مثلاً صبر، شکر، تقویٰ، اخلاص، رضا وغیرہ اپنے اندر پیدا کرے جنہیں پیدا کرنے اور جاری رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور باطن کے برے اخلاق (اخلاق رذیلہ) مثلاً تکبر، بغض، حسد، ریا وغیرہ کو اپنے اندر سے دور کرے اور ہرگز ان کے منتفعا پر عمل نہ کرے۔ آسانی کے لئے یہ بھی کہا جاسکتا ہے تصوف کا موضوع اور اصل مقصد "تزکیہ نفس" ہے یعنی اپنے باطن کو پاک صاف کرنا۔ یہ وہی تزکیہ نفس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی کنجی قرار دیا۔ اور فرمایا:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا (النفس: 10:9)

ترجمہ: یقیناً کامیاب ہے وہ شخص جس نے اس اس نفس کو پاک کر لیا، اور وہ ناکام ہے جس نے اسے کٹاہوں میں دبا دیا۔

اور یہی تزکیہ نفس ہے جسے قرآن کریم نے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ ﷺ کی بعثت کے مقاصد میں سے قرار دیا ہے۔
قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ
يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (آل عمران: 164)
ترجمہ: حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ان میں ان ہی کی نفس میں سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان
لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنا دے اور ان لوگوں کا تزکیہ کرتے رہے اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں
بتلاتے رہے اور یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

اس آیت (سورہ بقرہ، آیت: 129 اور سورہ جمعہ، آیت: 2) سے واضح ہے کہ تلاوت قرآن اور تعلیم کتاب و حکمت کے
ساتھ "تزکیہ نفس" بھی رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے مقاصد میں سے تھا۔ بس یہی "تزکیہ نفس" تصوف و سلوک کا ماحصل اور اس
کا مقصود ہے۔

(2)..... جنی ہاں تصوف و سلوک اس معنی میں بلاشبہ دین کا جزو ہے کہ اس کا مقصود "تزکیہ نفس" ہے جس کو
قرآن حکیم نے آنحضرت ﷺ کی بعثت کے مقاصد میں سے شمار کیا ہے۔

(3)..... جنی ہاں ملتا ہے۔ کیونکہ مہربانی اعظم رسول اکرم ﷺ حضرات صحابہ کرامؓ کے لئے غزویٰ یعنی تزکیہ
کرنے والے اور ان کے شیخ تھے، آپ ﷺ نے حضرات صحابہ کرامؓ کا تزکیہ نفس فرمایا۔ اور حضرات صحابہ کرامؓ اپنے
بعد آنے والے تابعین کے لئے اور تابعین اپنے بعد تبع تابعین کے لئے غزویٰ اور شیخ کا درجہ رکھتے تھے، اسی طرح یہ سلسلہ
نسلاً بعد نسل چلا آ رہا ہے۔

(4)..... جیسا کہ ماقبل میں ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں نبی اکرم ﷺ کی بعثت کے مقاصد
میں تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت کے ساتھ تزکیہ نفس کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کے نازل کرنے کے
باوجود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو بھیجا اور امت کا تزکیہ نفس ان کے سپرد کیا تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی
کہ علم اور کتاب تزکیہ کے لئے کافی نہیں بلکہ تزکیہ کے لئے کسی غزویٰ کا وجود ضروری ہے جس کی راہنمائی اور تربیت کے ذریعہ
یہ دولت ماحصل کی جاسکے۔ "شریعت و تصوف" مولفہ سجاد الامت حضرت مولانا سجاد اللہ صاحب رحمۃ اللہ "ضرورت شیخ"
کے بیان میں مذکور ہے کہ:

(جاری ہے)

”عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ کوئی کمال بدوں استاد کے حاصل نہیں ہوتا تو جب اس راہ طریقت میں آنے کی توفیق ہو تو استاد طریق کو ضرور تلاش کرنا چاہئے جس کے فیضی تعلیم و برکت محبت سے تصور جمیل تک پہنچے۔

گر ہوائے این سز داری ولا دامن رہبر گمیر و ہنس بیا
بے رنجی ہر کہ شد در راہ مشق مر بگذشت و نند آگاہ مشق

”یعنی اے دل اگر اس سز کی خواہش ہے تو رہبر کا دامن پکڑ کر چلو۔ اس لئے کہ جو بھی مشق کی راہ میں بغیر رہبر کے چلا، اس کی عمر گزرنی اور وہ مشق سے آگاہ نہ ہوا۔“

چنانچہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

جہلانہی کتابوں سے بھی کوئی کامل ہوا ہے۔ موٹی بات ہے کہ بڑھتی کے پاس بیٹھے بغیر کوئی بڑھتی نہیں بن سکتا جتنی کہ بسولہ بھی بطور خود ہاتھ میں لے کر اٹھائے گا تو وہ بھی قاعدہ سے نہ اٹھایا جاسکے گا۔ بلا درزی کے پاس بیٹھے سوئی پکڑنے کا انداز بھی نہیں آتا۔ بلا خوشنویس کے پاس بیٹھے اور بلا کلم کی گرفت اور کشش دیکھے ہرگز کوئی خوشنویس نہیں ہو سکتا۔ غرض بدوں کسی کامل کی محبت کے کوئی کامل نہیں بن سکتا۔ اسی کو کہا ہے:

محبت صالح ترا صالح کند محبت طالح ترا طالح کند
ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا گو نصیہ در حضور اولیاء
یک زمانہ محبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریاء

مطلب یہ ہے کہ نیک کی محبت تم کو نیک بنا دے گی اسی طرح بد بخت کی محبت تم کو بد بخت بنا دے گی۔ جو شخص خدا تعالیٰ کی ہم نشینی کا طالب ہو تو اس کو اولیاء کرام کی محبت میں بیٹھنا چاہئے۔ اللہ والوں کی تمویذی دیر کی محبت سو سالہ بے ریاء طاعت سے بہتر ہے۔“

خاص یہ کہ قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ تزکیہ کے لئے تزکی کا وجود ضروری ہے۔ اس کے ساتھ عقلاً بھی شیخ کا ہونا تزکیہ کے حصول کے لئے ضروری ہے۔ کیونکہ قرآن و سنت کے احکام کی روشنی میں تزکیہ نفس و دہلیوں سے حاصل ہوتا ہے، ایک مجاہد یعنی خواہشات نفسانی کی مخالفت، اور دوسرے تعزب بالوائف یعنی اذکار و نوائف اور دیگر اعمال خیر کے ذریعہ تعزب الی اللہ۔ ان دونوں طریقوں کے اپنانے میں شیخ کا وجود ضروری ہے۔ اس کی کچھ تفصیل درج ذیل ہے۔

(جاری ہے)

مجاہدہ:

مجاہدہ میں خواہشات نفسانی کی مخالفت کی جاتی ہے۔ مگر ہر انسان کی خواہشات دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہیں نیز ایک ہی انسان کی خواہشات نفسانی بھی اس کے اپنے مخصوص حالات اور اس پر نفس و شیطان کے اثرات کے مختلف ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ نیز خواہشات اور ان کی مخالفت میں حق و باطل بھی عام انسان پر غلط ملط ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض خواہشات شریعت کے مطابق ہوتی ہیں اور بعض شریعت کے خلاف۔ اسی طرح خواہشات کی مخالفت کے لئے اختیار کیے جانے والے بعض مجاہدات شریعت کے مطابق ہوتے ہیں اور بعض شریعت کے خلاف۔ ان خواہشات میں حق و باطل کی پہچان کرنا اور پھر ہر انسان کے لئے اس کے مخصوص حالات کے مطابق آسان اور سہل جائز علاج تجویز کرنا ایسے حاذق شیخ ہی کا کام ہے جو ان وادیوں سے گزرا ہوا ہو اور جسے معالجہ کا تجربہ علی وجہ البصیرت حاصل ہو۔ اس مجاہدہ کو صوفیاء کی اصطلاح میں ”تخلیہ“ بھی کہا جاتا ہے۔

تقرب بالنوافل:

اسی طرح ہر انسان کے مخصوص حالات کے پیش نظر تقرب الی اللہ کا آسان اور سہل راستہ بھی شیخ حاذق ہی تجویز کر سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں بے شمار اعمال خیر کا ذکر ہے۔ ایک مسلمان بیک وقت ان سب اعمال خیر کو اختیار نہیں کر سکتا۔ مثلاً نفل نمازیں، نفل روزے، نفل حج و عمرہ، صدق، تلاوت قرآن، امارت، قضاء و افتاء، درس و تفسیف، تعلیم و تبلیغ، جہاد، خدمت خلق، عیادت، تعزیت، جنازہ کی مشایعت، امامت، اذان، حلال تجارت، زراعت، شہادت، نکاح، تربیت اولاد، خدمت والدین، صلہ رحمی، حق جوار، میزبانی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں تدبر و تکرر، ذکر اللہ کی مختلف صورتیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب اعمال خیر ہیں، ان سب کے فضائل قرآن و سنت میں وارد ہیں مگر ایک مسلمان کے لئے بیک وقت ان سب اعمال خیر کو اختیار کرنا ممکن نہیں ہے، اس میں ترجیح دینے کی ضرورت پیش آتی ہے جو ہر انسان کے حالات کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ ترجیح ایک شیخ حاذق ہی دے سکتا ہے۔ کیونکہ انسان کے لئے اپنے بارے میں خود کوئی حتمی فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور اگر خود فیصلہ کر بھی لے تو اس میں لٹلی، خواہشات نفسانی کی تمییس، اغراط و تفریط اور تسامح و تشدد کا قوی امکان موجود ہے بلکہ مشاہد ہے۔ اس لئے ایسے شیخ حاذق کی ضرورت ہے جو اس طالب کے حالات، اس کے جسمانی و معاشی مصالح اور سب سے بڑھ کر اس کی (جاری ہے)

روحانی معلومت کے پیش نظر اسے اپنے اپنے مواقع ہر نوافل علی وجہ الکفایت تلقین کرے جنہیں اختیار کر کے طالب روز بروز را خدا میں ترقی کرتا چلا جائے۔ اس اقرب بالنوافل کو صوفیاء کی اصطلاح میں "عملیہ" کہا جاتا ہے۔
 حاصل کلام یہ ہے کہ تصوف و سلوک نام ہے تزکیہ نفس کا۔ اور تزکیہ نفس کے لئے عزکی اور صیغ کا ضروری ہونا قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے اور عقلاً بھی۔

(5)..... اصل حکم ذکر اللہ ہے۔ قرآن کریم میں خوب کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَتُنَفِّسُوا لَهُمْ سُرَاتٍ وَأَصْوَابًا

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تقدیس کرتے رہو۔

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْثَرُ مَا دُكِّرُوا اللَّهُ حَتَّى يَقُولُوا يَجْتَنُونَ

یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ جہیں دیوانہ کہیں۔ (مسند احمد، مسند ابی سعید الخدریؓ)

مذکورہ بالا آیت اور حدیث سے نیز ان جیسی دیگر بہت سی آیات و احادیث سے یہ واضح ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کا حکم دیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ بھی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ اس لئے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے، کھڑے ہو کر ہو، بیٹھ کر ہو، پہلو پر ہو، لیٹ کر ہو، سر جھکا کر ہو، یا سر اٹھا کر، سر ہلا کر ہو یا ہلائے بغیر، ذکر جلی ہو یا ذکر خفی ہو، کلمہ طیبہ کا ذکر ہو یا تیسرے کلمہ کا، تسبیح ہو یا تحمید، درود شریف ہو یا استغفار، اور یہ سب سر آہوں یا جہرا، انفراداً ہوں یا اجتماعاً، سب جائز ہیں۔ ذکر کی کوئی صورت ممنوع نہیں لہذا یہ کہ کوئی ایسی صورت ہو جس میں ذکر اللہ کی بے ادبی اور اہانت ہو۔

مشائخ اپنے تجربہ کی بناء پر طالب کے لئے کسی خاص وقت میں ذکر اللہ کے کسی خاص طریقہ کی تلقین کر دیتے ہیں جس سے عادت و تجربہ اسے لطف ہوتا ہے۔ یہ مخصوص طریقہ اختیار کرنا نہ ممنوع ہے اور نہ خلاف سنت۔ البتہ اسے سنت کہنا بھی درست نہیں کیونکہ یہ مخصوص طریقہ خاص وقت میں آنحضرت ﷺ سے ثابت نہیں۔

خلاصہ یہ کہ ذکر اللہ باعث ثواب ہے اور اس کے جتنے طریقے صوفیاء کے ہاں مروج ہیں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہیں۔ انہیں سنت سمجھنا بھی لفظ ہے اور مطلقاً بدعت کہنا بھی لفظ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ذکر اللہ کے کسی خاص طریقہ کو سنت سمجھے گا یعنی اس کو رسول اللہ ﷺ سے منقول سمجھے گا یا اس میں زیادہ ثواب کا قائل ہو گا اس خاص طریقہ پر عمل نہ کرنے والوں کو محروم سمجھے گا اور انہیں ملامت کرے گا تو یہ طریقہ خاص اس شخص کے حق میں بدعت بن جائے گا۔

(جاری ہے)

(6) ما قبل میں گزر چکا ہے کہ اصل مقصود ذکر اللہ کی کثرت اور اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا ہے۔ اور اس میں کوئی شہ نہیں کہ جو اذکار حضور اقدس ﷺ سے ثابت ہیں ان میں جو نور و برکت ہے اور ان میں جو طبع ہے وہ دوسرے اذکار اور ادا میں نہیں ہے۔ اس لئے کہ تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ ذکر ماثورا و فنی بالطباع ہے یعنی ذکر نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے، یا آپ کا کوئی ذکر کرنا یا دوسروں کو بتلانا ثابت ہے وہ ذکر جتنا مفید ہوتا ہے اور طبیعت کے جتنا موافق ہوتا ہے دوسرا کوئی ذکر نہیں ہوتا، اس لئے ایسا ذکر مفید بھی زیادہ ہے۔ تاہم چونکہ انسانی طبیعت یہ ہے کہ ہر نئے کام کے کرنے میں ابتداء مشقت ہوتی ہے اور دل اس سے الجھتا ہے، نیز لوگوں کی طماع بھی مختلف ہوتی ہیں تو ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے اور طالب کے لئے ذکر کو سہل کرنے اور اس کو ذکر کا عادی بنانے کے لئے حضرات صوفیاء کرام نے ايراد و وظائف کے مختلف طریقے بھی ذکر فرمائے ہیں اور اپنے مریدوں کو تلقین کیے ہیں۔ وہ ان اذکار اور وظائف کی طرف توجہ کرتے ہیں اور شوق سے انجام دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ذکر معمول میں شامل ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ اس کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ ذکر کے بغیر چین نہیں آتا۔

خاصہ یہ کہ حضرات صوفیاء کرام نے ذکر کے جو خاص طریقے بیان فرمائے ہیں وہ بطور علاج ذکر فرمائے ہیں تاکہ مبتدی کا دل ذکر اللہ میں لگ جائے، اسے یکسوئی حاصل ہو جائے اور ذکر کا عادی بن جائے۔ یہ طریقے بذات خود نہ مقصود ہیں، نہ مسنون ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی خاص طریقہ کو مسنون سمجھے گا تو اس شخص کے حق میں یہ طریقہ بدعت بن جائے گا، بلکہ ان طریقوں کے جائز ہونے کی شرط ہی یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ تصور رکھا جائے کہ یہ مبتدی کے لئے بطور علاج تجویز کیے جاتے ہیں تاکہ اس کا دل ذکر میں لگ جائے اور خیالات میں یکسوئی پیدا ہو کر انابت الی اللہ، توکل علی اللہ اور اخلاص لوجہ اللہ کی صفات اس میں پیدا ہو جائیں۔

مگر نفس و شیطان کی وجہ سے آدمی اپنی حد پر نہیں رہتا۔ ایسا ہی اس معاملے میں بھی ہوا کہ ذکر کے مختلف طریقے تو صوفیاء کرام نے بغرض علاج بتائے تھے لیکن بعض طالبان سلوک اس میں غلو کرنے لگتے ہیں اور ان طریقوں کو ہی بذات خود مقصود سمجھنے لگتے ہیں اور دوسروں کو یہ باور کراتے ہیں کہ آپ جس طریقہ سے ذکر کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، یا افضل نہیں ہے۔ صحیح اور افضل طریقہ وہ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اور بعض تو اس حد تک غلو کرتے ہیں کہ جو ان کے طریقہ کو نہا پنائے بلکہ ذکر اللہ کے دوسرے طریقے اختیار کر لے اسے محروم سمجھتے ہیں اُسے بنظر حقارت یا بنظر انہوس دیکھتے ہیں۔ اس طرح سے جو چیز مقصود نہیں تھی وہ مقصود قرار پاتی ہے اور ان کا طرز عمل حدود شرعی سے تجاوز ہو جاتا ہے۔

(جاری ہے)

صحیح بات یہ کہ اصل مقصود رسول الی اللہ اور تقرب الی اللہ ہے جس کے راستے مختلف ہیں، اور تمام راستے درست اور جائز ہیں جب تک کہ کسی میں کوئی واضح خرابی اور خلاف شرع امر نہ پایا جائے۔

نوٹ مذکورہ بالا جواب درج ذیل کتابوں سے استفادہ کر کے لکھا گیا ہے۔ مزید تفصیل کے لئے ان کا مطالعہ

مفید رہے گا۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ	1- اکتشاف من مہمات التصوف
سک الامت حضرت مولانا ساجد اللہ صاحبؒ	2- شریعت و تصوف
شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ	3- اصلاحی مجالس
حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب مہمدہ	4- تصوف کی حقیقت اور اس کا طریق کار

واللہ تعالیٰ اعلم

بندہ محمود الحسن عثمانی

بندہ محمود الحسن عثمانی

دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی

۲۸/ربیع الثانی ۱۴۳۷ھ

4 فروری 2016ء

الجواب صحیح

احقر المذنب غفر لہ

دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی

۲۹/ربیع الثانی ۱۴۳۷ھ

الجواب صحیح

بیتہ السلام

دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی

۲۸/ربیع الثانی ۱۴۳۷ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ کتاب

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ ذِكْرَهُ حَیَاةً لِّلَّذُنُیَا وَ یَعْبَادَتِهِ وَ الصَّلٰوَةُ
وَ السَّلَامُ عَلٰی حَبِیْبِهِ مَنْ كَانَ ذِكْرًا رَّسُوْلًا وَ عَلٰی اَهْلِهِ الطَّیِّبِیْنَ وَ
الطَّاهِرِیْنَ وَ صَحْبِهِ وَ التَّابِعِیْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ وَ بَعْدًا ...

حرمین شریفین کی حاضری، سالانہ اجتماع 2014ء سے قبل نصیب ہوئی تو مختلف دعاؤں
میں سے ایک دعا تھی۔ ”باراہبا! مجھ ناکارہ سے کوئی ایسی خدمت لے جس سے تیرا نام گھر گھر اور
پوری دنیا میں عام ہو جائے۔“

الحمد للہ! واپس لوٹا، گوا سبب ظاہری وہم و گمان میں نہ تھے لیکن دعا بارگاہِ رب العزت کے
حضور تھی جہاں سے ہاتھ خالی نہیں لوٹتے۔ وہ ذاتِ قادرِ مطلق بھی ہے اور مسبب الاسباب بھی۔

محترم ناظم اعلیٰ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ، جناب صاحبزادہ عبدالقادر اعوان صاحب طالت حیاتیہ
غیر ملکی دورہ سے واپس تشریف لائے تو حاضر خدمت ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ مجھے مخاطب
ہو کر بڑے ڈکھ سے فرمانے لگے: ”بہت افسوس ہوتا ہے جب بعض علمائے کرام ہی تصوف اور
ذکرِ قلبی سے انکار کرتے ہیں، یا جو نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ بھی ذکرِ لسانی ہی کو کافی سمجھتے ہیں۔ اس لیے
ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک کتابچہ مرتب کیا جائے، جس میں تصوف اور ذکرِ قلبی سے متعلق
لکھا جائے۔ چند سوالات کی نشاندہی فرمائی اور تاکید کی کہ مصنفین درسِ نظامی کے حوالے لے لیں تو
بہتر ورنہ ایسے اکابر علماء کرام کی تحریریں جن کی حیثیت مسلمہ ہو، تحریر مستند اور حوالے درست
ہوں۔ کتاب نہیں لکھنی، کتابچہ ہو۔ یہیں دارالعرفان منارہ رہ کر دورانِ اجتماع مکمل کریں۔“

اپنے کمرہ تک آتے ہوئے سوچ رہا تھا، سلسلہ عالیہ میں علماء کرام کے علاوہ مفتیانِ عظام
بھی ہیں، پروفیسرز اور سکالرز بھی، کس قدر سعادت ہے کہ یہ کام میرے ذمہ لگا۔

شاہاں چہ عجب گر بنوازند گدا را

معا یا د آیا، اللہ رب العزت نے دُعا قبول فرمائی ہے اور سبب بھی خود ہی بنا دیا ہے۔ الحمد للہ! ایسے اہم کام کے لیے وقت، کتب، یکسوئی، مطالعہ اور اعلیٰ انتخاب چاہیے۔ بیٹے مولوی محمد احمد سلمہ اللہ کو بذریعہ فون اطلاع کی۔ اس نے گھر پر موجود کتب سے جو مناسب اور ضروری سمجھیں، بھجوادیں۔ مگر کئی کتب ”التشرف اور محمدًا السُّلُوک“ وغیرہ گھر پر ہی رہ گئیں۔ خیر! جو دستیاب ہوئیں، انہی کو غنیمت سمجھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کام شروع کیا۔ نماز فجر سے نماز مغرب تک اوسطاً دس گھنٹے مطالعہ کرتا اور عبارات کا انتخاب کرتا تو دو تین گھنٹے لکھنے میں لگ جاتے۔ ممکن ہے لکھاری دو تین دن میں لکھ لے۔

میری عادت کے مطابق اس کام پر کئی مہینے لگتے۔ یہ مرشدی و مولائی حضرت شیخ المکرم مولانا محمد اکرم اعوان صاحب دامت برکاتہم و فیوضہم کی صحبت کا اثر اور ان کی واضح کرامت تھی، مہینوں کا کام دو عشروں میں مکمل ہوا۔

محترم ناظم اعلیٰ صاحب طالت حیات اپنی مصروفیات کے باوصف جس قدر لکھا ہوتا مطالعہ فرما لیتے، جہاں ضروری سمجھتے، ہدایات سے نوازتے۔

حضرت شیخ المکرم مد فیوضہم کی خدمت میں مسودہ پیش کیا۔ دوسرے روز حضرت امیر المکرم مد ظلمہم ڈیرے پر رونق افروز ہوئے۔ مجھے بلا کر مسودہ واپس دیتے ہوئے فرمایا:

”عبدالقدیر (صاحب) نے کل (سہ پہر) دیا تھا، رات مکمل پڑھ کر سویا۔“

اظہارِ پسندیدگی فرمایا۔ (افسوس! اصل الفاظ بھول گیا)۔

مزید فرمایا: ”نام میں نے تجویز کر دیا ہے۔ کہیں کوئی معمولی غلطی تھی تو وہ بھی درست کر دی ہے۔ ہر جواب سے پہلے سوال ضرور لکھیں۔“

حیران ہوا اور خوش بھی۔ حضرت شیخ المکرم زید مجدہم تو عام دنوں میں بھی زیادہ وقت تلاوت میں گزارتے ہیں۔ کس قدر شفقت کہ رمضان المبارک کی مقدس ساعات میں پورا کتابچہ پڑھ کر سوئے۔ گھر آیا تو چند ضروری حوالے منتخب کیے۔ بہت سا مواد بخوفِ طوالت نظر انداز کیا۔

یہ کتابچہ پانچ سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔
بنیادی باتیں دو ہیں: تصوف اور ذکرِ خفی قلبی۔

تزکیہ، تقویٰ، احسان، حسنِ اخلاق، سلوک، طریقت، تصوف ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔
لفظ تصوف پر ہمیں اصرار نہیں چونکہ عام استعمال میں ہے، اسی لیے اسے اختیار کیا ہے۔
حدیث جبرئیل سے ظاہر ہے کہ دین، اسلام، ایمان اور اخلاص سے مرکب ہے۔

✽ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی (رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا:

”دین کی بنیاد اور اس کی تکمیل کا انحصار فقہ، کلام اور تصوف پر ہے۔“ ❶

✽ حضرت علامہ بدرالدین عینی (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں:

”جبرئیل آئے کہ تمہیں دین سکھائیں یعنی تاکہ تم جان لو کہ عقائد دینیہ کیا ہیں؟

اعمال ظاہری اور اعمال قلبی کون کون سے ہیں؟“ ❷

✽ مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ لکھتے ہیں:

”حدیث جبرئیل تین علوم پر دلالت کرتی ہے:

اڈل عقائد، یہ علم کلام ہے۔ دوسرا حلال و حرام اور احکام کی معرفت، یہ فقہ ہے۔ تیسرا

مکاشفات اور مراقبات کا علم، یہ تصوف ہے۔“

مزید لکھتے ہیں: (حضرت) قاضی عیاض (رحمۃ اللہ علیہ) نے کہا ہے کہ حدیث جبرئیل تمام

وظائف، عبادات ظاہری، باطنی اعمال جو ارح اور دل کے اخلاص سب پر مشتمل ہے۔“

نیز لکھتے ہیں: حضرت شیخ الہند (رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا کہ

”اس ترجمہ سے امام بخاریؒ کا مقصد یہ ہے کہ اصول و فروع، اعمال، ایمان، اسلام،

احسان، اخلاص، اخلاق سب دین کے اجزاء ہیں۔“ ❸

✽ حضرت العلام مولانا اللہ یار خان شرح عقیدۃ السطاریہ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”اس حدیث (حدیث جبرئیل) کا حاصل یہ ہے کہ دین اور اہل دین کے تین طبقے ہیں:

پہلا طبقہ لفظ اسلام سے، دوسرا ایمان سے اور تیسرا احسان سے ظاہر ہے۔^①
 ② مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ ایک مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”دین وتر ہے، تین رکعات۔ پہلی رکعت ایمان ہے، دوسری رکعت اسلام اور تیسری رکعت احسان ہے۔“ یعنی جس طرح نماز مغرب اور نماز وتر تین تین رکعت ہے۔ ایک رکعت کے چھوڑ دینے سے نماز مکمل نہ ہوگی۔ اسی طرح احسان چھوڑ دینے سے دین مکمل نہ ہوگا۔^②
 کنز العمال میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا ذکر کی ضرورت واہمیت کے بارے قول ہے کہ

عَنْ رَأْبِنِ مَسْعُودٍ قَالَ:

مَجَالِسُ الذِّكْرِ مَحْيَاةٌ لِلْعَالِمِ وَتَعْدُمُ اللَّقْلُوبُ تَحْشُوعًا ③

”ذکر کی مجلسیں علم کے زندہ ہونے کا ذریعہ ہیں اور یہ مجلسیں دلوں میں خشوع پیدا کرتی ہیں۔“

اللہ کرے! یہ حقیقت واہمیت ہمارے دلوں پر اثر انداز ہو۔

احسان فراموشی ہوگی اگر اس موقع پر شیخنا المکرم حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان مدظلہم کا شکر یہ ادا نہ کروں، جن کی تربیت و فیض توجہ سے مجھے توفیق دعا اور اس کی قبولیت کا شرف نصیب ہوا۔ حضرت المکرم خود پوری دنیا میں ذکر قلبی کی نعمت کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کا معمولی پرتو میری یہ سوچ و فکر ہے۔ حضرت شیخ المکرم دامت فضلم پورے عالم میں غلبہ اسلام کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ وہ ہر ایک کو ذکر قلبی کی دولت سے نواز کر مجسم ذکر بنانے میں مصروف ہیں۔ وہ مغلوب و مایوس مسلمانوں کو دنیوی قائدین اور سیاسی لیڈروں کی طرح شراب نہیں دکھاتے، مایوسی سے نکال کر حقائق کی دنیا سے روشناس کراتے ہیں، غفلت و نا اُمیدی سے نکال کر عظمتِ رفتہ پانے اور اسلاف کی سچی تصویر بننے کا درس دیتے ہیں۔

”بمجد اللہ! جب ذکر الہی سے قلب اور دیگر لطائف منور ہوتے ہیں تو بندہ ایمان

① دلائل السلوک، ص: 23 ② تحفۃ القاری، ج: 1، ص: 121

③ کنز العمال، کتاب الادکار من قسم الافعال، حدیث نمبر: 1045، ج: 2، ص: 156

دقیقین کی دولت سے سرشار ہوتا ہے اور اعمالِ صالحہ کا عملی پیکر بن جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ یہ ہے سچا اور کھرا مسلمان۔“

شیخ المکرم ادا م اللہ فیوہم فرماتے ہیں:

”اس پانچ چھٹ کے ملک (اپنے وجود) پر اسلام نافذ کر لو، اپنے گھروں میں اسلام نافذ کر لو، ان شاء اللہ رفتہ رفتہ ملک میں بھی اسلام نافذ ہو جائے گا۔ اپنے تلوک میں انقلاب لاؤ، وطن عزیز ہی نہیں پوری دنیا پر اسلام غالب ہو جائے گا۔ اپنے دلوں میں اللہ کی یاد بسالو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کر لو، فلاح دارین تمہارے قدم چومے گی۔“

اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت تادیر سلامت رکھے، پورے عالم کو ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے اور جس انقلاب کی نوید سناتے ہیں اس کی بہار خود بھی دیکھ سکیں۔ ناپاسی ہوگی اگر اس موقع پر محترم ناظم اعلیٰ سلسلہ نقشبندیہ اوسیہ جناب صاحبزادہ عبدالقدیر اعوان صاحب طول عمرہ، وزید عنایتیم کا شکر یہ ادا نہ کروں جن کی خواہش اور تڑپ میری دعا کی قبولیت کی عملی شکل بن گئی۔ کتابچہ کی تحریر و تکمیل میں ان کی مشاورت، ہدایات پھر ادارہ کی طرف سے ہنگامی بنیادوں پر کثیر اشاعت مزید ممنون بہ احسان کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور بیش از پیش دین متین کا کام لے۔

اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے کسی بھی انداز میں اس کتابچہ کی تیاری میں معاونت و رہنمائی فرمائی۔ اللہ رب العزت اس کتابچہ کو شرف قبولیت بخشے۔ اُمتِ اجابت اور اُمتِ دعوت کے لیے نفع بخش اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ سلسلہ عالیہ کی ترویج و ترقی کا سبب اور میری نجات کا ذریعہ ہو۔

آمین۔ ثم آمین!

محمود خالد، خادم سلسلہ نقشبندیہ اوسیہ، بہاولپور

فہرس:

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
12	خطبہ کتاب	1
19	تصوف کے بارے پانچ بنیادی سوالات	2
20	پہلے سوال کا جواب	3
20	سنت کی تعریف	4
22	بدعت کی تعریف	5
25	اذکار و اشغال از روئے قرآن	6
27	احادیث سے اذکار و اشغال کی تائید	7
28	اکابر علماء کے افکار و نظریات	8
31	دو وقت ذکر کا ثبوت	9
32	اجتماعی ذکر کا ثبوت	10
37	دوسرے سوال کا جواب	11
37	اذکار و اشغال کی ضرورت و اہمیت	12
40	تیسرے سوال کا جواب	13
40	تصوف رُوح دین ہے	14
45	تصوف فرض عین ہے	15
50	قرون ثلاثہ اور تصوف	16
51	صحابہ کرامؓ کو صوفی کیوں نہ کہا گیا؟	17
52	خیر القرون میں نمایاں اہل طریقت	18
56	چوتھے سوال کا جواب	19
56	مرشد کمال کی ضرورت و اہمیت	20

56	ضرورت شیخ اور قرآن کریم	21
64	ضرورت شیخ از روئے احادیث	22
68	اہل اللہ کی محبت فرض عین ہے	23
70	ضرورت شیخ صوفیاء کرام کی نظر میں	24
74	پانچویں سوال کا جواب	25
74	تلاوت و عبادات کے علاوہ ذکر کا ثبوت	26
74	قرآن کریم اور ذکر الہی	27
75	نماز اور ذکر الہی	28
76	حج اور ذکر الہی	28
77	تبلیغ اور ذکر الہی	30
80	ذکر قلبی کی ضرورت و اہمیت	31
80	فرضیت ذکر قلبی	32
81	افضلیت ذکر خفی قلبی	33
81	قرآن کریم کی روشنی میں	34
86	احادیث کی روشنی میں	35
96	ذکر خفی قلبی کی افضلیت کے بارے صوفیاء عظام کی آراء	36
99	ذکر خفی قلبی بہ طریق پاس انفاس	37
102	قرآن وحدیث سے ذکر خفی پاس انفاس کا ثبوت	38
109	ذکر اللہ اللہ، قرآن حکیم سے ثبوت، ذکر اللہ صوفیوں میں لگانا	39
115	لطائف اور مراقبات	40
120	حضرت العلام مولانا اللہ مارخاں صاحبؒ	41
123	الشیخ مولانا امیر محمد اکرم اعوان صاحب مدظلہ العالی	42
126	صلائے عام	43
127	مصادر و مراجع	44

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصوف کے بارے پانچ بنیادی سوالات

سوالات:

- 1- (ا) اذکار و اشغال صوفیاء بدعت ہیں یا سنت؟
(ب) دو وقت ذکر اور مجموعی طور پر ذکر کا وجود شریعت سے ثابت ہے یا نہیں؟
- 2- کیا نجاتِ اخروی کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں؟
یا اذکار و اشغال بھی ضروری ہیں؟
- 3- کیا علم تصوف و سلوک جزو دین ہے؟ اگر جزو دین ہے تو قرونِ ثلاثہ اس سے خالی کیوں ہیں؟
- 4- علم تصوف و سلوک کے حصول کے لیے ولی کامل اور مرشد کامل کی ضرورت کیوں ہے؟
کیا اس کا حصول سب تصوف اور کتاب و سنت سے ممکن نہیں؟
- 5- (ا) تلاوتِ قرآن اور دیگر عبادات ذکر ہیں پھر دیگر اذکار کی کیا ضرورت ہے؟
(ب) کیا ذکرِ لسانی کافی نہیں کہ ذکرِ خفی قلبی بھی کیا جائے؟

سوال نمبر 1:

ا۔ اذکار و اشغال صوفیاء بدعت ہیں یا سنت؟
ب۔ دو وقت ذکر کا وجود شریعت سے ثابت ہے یا نہیں؟

جواب:

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اذکار و اشغال صوفیاء (ضرر ہیں اور کیفیتیں وغیرہ) بدعت ہیں۔

اس سلسلہ میں چند باتیں سمجھنا ضروری ہیں:

جو عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں دین سمجھ کر کیا جاتا تھا، وہ سنت ہے۔ اور جو عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں نہیں تھا، وہ بدعت ہے۔

سنت کی تعریف:

حضرت علامہ حافظ ابن رجب (متوفی 795ھ) تحریر فرماتے ہیں:

وَالسُّنَّةُ هِيَ الظَّرِيقُ الْمَسْلُوكُ فَيَسْمَلُ ذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ
هُوَ وَخُلُقًا وَكَالرَّاشِدُونَ مِنَ الْإِعْتِقَادَاتِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ وَهَذِهِ
هِيَ السُّنَّةُ الْكَامِلَةُ... ①

ترجمہ: ”سنت اُس راہ کا نام ہے جس پر چلا جائے اور یہ اس راہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے جس پر آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے خلفاء راشدین عمل پیرا تھے۔ خواہ وہ اعتقادات ہوں یا اعمال و اقوال اور یہ سنتِ کاملہ ہے۔“

حضرت مولانا سرفراز خاں صفدر لکھتے ہیں:

”یعنی کوئی جملہ نفسِ سنت کا اطلاق تو عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین و تبع تابعین کے قول و عمل پر بھی ہوتا ہے مگر سنتِ کاملہ صرف یہی ہے جس کا اوپر ذکر ہوا۔“ ②

سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت والجماعت کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں:

قَعَلَى الْمُؤْمِنِ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَالسُّنَّةُ مَا سَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَالْجَمَاعَةُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ ﷺ فِي خِلَافَةِ الْأُمَّةِ الْأَزْبَعَةِ... ❶

”مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کی پیروی کرے۔ سنت وہ ہے جسے رسول اللہ ﷺ نے جاری فرمایا اور جماعت اسے کہتے ہیں جس پر اصحاب رسول ﷺ نے چاروں خلفاء کرامؓ کے دور خلافت میں اتفاق کیا۔“

مولانا سرفراز خان لکھتے ہیں:

”صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تابعین اور تبع تابعین کی اکثریت کا کسی کام کو بلا تکبر کرنا یا چھوڑنا بھی ایک حجت شرعی ہے، اور ہمیں ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔“ ❷

مولانا اس امر کے ثبوت پر متعدد احادیث پیش کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَحْيَىٰ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةَ أَحَدِهِمْ تَمِيمَتُهُ وَتَمِيمَتُهُ شَهَادَتُهُ... ❸

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانہ میں ہیں پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے... پھر ایسی قومیں آئیں گی جن کی شہادت، قسم سے اور قسم، شہادت اور گواہی سے سبقت کرے گی۔“

یہ حدیث مختلف صحابہ کرامؓ سے مروی ہے۔ مشہور الفاظ خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي کے ہیں۔

اکثر میں خَيْرُكُمْ قَرْنِي، بعض میں خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ہے

حضرت امام محی الدین ابو زکریا عینی بن شرف النووی خیر القرون کی حدیث کی شرح کرتے

ہوئے آخر میں لکھتے ہیں:

❶ الغنیۃ للامامین طبع الحق، ج: 1، ص: 80، ❷ راوی سنت، ص: 40

❸ صحیح البخاری، باب لا یضمد علی شہادۃ جور اذا اھمد، حدیث نمبر: 2652، ج: 3، ص: 131

وَالصَّحِيحُ أَنْ قَرَنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّحَابَةَ وَالْقَائِي التَّابِعُونَ
وَالْقَائِلُ تَابِعُوهُمْ... ❶

”صحیح بات یہ ہے کہ آپ ﷺ کے قرن سے صحابہ کرامؓ کا قرن اور دوسرے قرن سے تابعین کا قرن اور تیسرے قرن سے تبع تابعین کا قرن مراد ہے۔“

بدعت کی تعریف:

وَرَهْبَانِيَّةٌ ۖ اَلْتَدْعُوَهَا... ❷

”اور لذات سے کنارہ کشی تو انہوں نے خود ایک نئی بات شروع کر لی۔“

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”بدعت کہتے ہیں ایسا کام کرنا جس کی اصل، کتاب و سنت اور قرون مشہود لہا بالخیر میں نہ ہو اور اس کو دین اور ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے۔“ ❸

حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو یعنی قرآن مجید

اور احادیث شریف میں اس کا ثبوت نہ ملے اور رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم،

تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں اس کا وجود نہ ہو اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا یا

چھوڑا جائے۔“ ❹

مولانا سرفراز خان صفدر، بریلوی مکتبہ فکر کے مشہور محقق، عالم، مولوی محمد صالح صاحب کی

کتاب ”تحفۃ الاحباب“ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”اصطلاح شریعت میں بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو امور دینیہ سے سمجھی جائے مگر کسی

دلیل شرعی سے اس کا ثبوت نہ ملتا ہو، نہ کتاب سے نہ احادیث نبویہ سے، نہ اجماع مجتہدین سے،

نہ قیاس شرعی سے۔“ ❺

❶ شرح کامل للمواہی، ج: 2، ص: 309 ❷ المدید، 27: 57 ❸ تفسیر عثمانی، ص: 704

❹ تسلیم الاسلام، ج: 4، ص: 22 ❺ راجست، ص: 73

حضرت العلام مولانا اللہ یار خاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”اذا کار، وہ سنت ہے جس کا ثبوت صراحۃً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں
کے زمانے میں اور خیر القرون میں پایا جاتا ہے۔ اذکار و اشغال جن کی اصل کتاب و سنت میں
موجود ہو اور ان کی جزئیات مشائخ نے اس کی اصل سے اخذ کی ہوں وہ سنت میں داخل ہوں گی
کیونکہ وسائل و ذرائع، حکما مقاصد میں داخل ہیں۔“ ❶

حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”زمانہ کے بدلنے کی وجہ سے احوال بدلتے رہتے ہیں لیکن وہ احوال جو مقصود کو بدلنے
والے نہ ہوں ان کو سنت ہی کہا جائے گا۔“ ❷

حضرت العلام مولانا اللہ یار خاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

صوفیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ذکر کرنے، ضربیں لگانے اور مراقبات کرنے
کا اصل مقصد اپنے رب سے تعلق، توجہ اور نسبت مضبوط بنانا ہے۔ سینکڑوں آیات قرآنی اور
احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقصد کے بارے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات
موجود ہیں بلکہ پوری شریعت کا خلاصہ اور اجمال یہ ہے کہ مال اور اولاد سے تعلق حفاظت کا ہو اور
اللہ تعالیٰ سے تعلق عبادت اور اطاعت کا ہو۔ جو شخص قرآن مجید اور حدیث شریف میں غور کرے گا،
سینکڑوں آیات اور احادیث سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے نیز غیر اللہ سے دل کا
تعلق نہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔

مزید فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ جس عمل یا کیفیت و حالت کے
لیے حکم ہو اس عمل یا حال کو حاصل کرنا مقصود بن جاتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے
جو ذرائع یا وسائل اختیار کیے جائیں گے وہ عبادت شمار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی اجر دے
گا۔ وہ ذرائع دین میں نیا عمل یعنی بدعت نہ ہوں گے۔ جیسے نماز مقصود ہے اور نماز، وضو پر
موقوف ہے لہذا وضو کے لیے پانی مہیا کرنا واجب ہوگا کیونکہ وہی تو طہارت کا وسیلہ اور ذریعہ

معانی کے لیے متعین کیے گئے۔ لوگ ان اشغال پر اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے، ان کا یہ اعتراض غلط ہے۔“ ①

إِنَّا لَنَحْنُ كَذٰلِكَا الَّذِي كُوِّرَ وَإِنَّا لَآلَهُ لَخٰبِطُوْنَ... ②

”بے شک یہ ذکر (قرآن) ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔“
حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ لکھتے ہیں۔

”قرآن مجید کی حفاظت اور اشاعت، اُمت کا اہم فریضہ ہے لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس کے متعلق یہ نہیں بتلایا کہ تم اس کے لیے فلاں فلاں طریقے اختیار کرنا حتیٰ کہ جب عہد صدیقی میں یرامہ کی جنگ میں چار سو حفاظ قرآن شہید ہو گئے تو سب سے پہلے حضرت عمرؓ کو یہ خیال ہوا کہ سینوں میں محفوظ کرنے کے علاوہ ہمیں قرآن کو سفینوں میں محفوظ کرنے کا بھی انتظام کرنا چاہیے چنانچہ انہوں نے اپنی یہ تجویز حضرت ابو بکر صدیقؓ کے سامنے پیش کی۔ انہیں ابتداءً اس کے ماننے میں تاثر ہوا اور فرمایا کہ جس کو رسول اللہ ﷺ نے نہ تو خود کیا اور نہ ہمیں اس کا حکم دیا، اس کو ہم کیوں کریں۔ لیکن حضرت عمرؓ کے دلائل سے بالآخر وہ مطمئن ہو گئے اور حضرت زید بن ثابت انصاریؓ کی خاص نگرانی میں یہ کام انجام پایا۔ پھر حضرت عثمانؓ نے ایک اور قدم اٹھایا کہ اپنے خاص اہتمام اور نگرانی میں اس مصحف کی نقلیں کرا کر تمام بلاد اسلامیہ میں روانہ کیں اور اس وقت سے لے کر اب تک قرآن مجید کی حفاظت و اشاعت، تعلیم و تبلیغ اور ترجمہ و تفسیر کے سلسلہ میں خدمت قرآن کے کتنے ہی نئے نئے قدم اٹھائے جا چکے ہیں۔

پس یہ خیال کہ جو چیز دین میں اہم ہو اُس کے ذرائع اور وسائل کی تصریح اور تعیین کتاب و سنت میں ہونی چاہیے، بہت ہی سلیبی قسم کا مغالطہ ہے اور انبیاء علیہم السلام کے طریق تعلیم اور اصول تشریح سے ناواقفوں کا نتیجہ ہے۔ ③

احادیث سے اذکار و اشغال کی تائید:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَلَبُّ الْعِلْمِ قَرِيظَةٌ عَلَى كَلْبٍ مُسْلِمٍ... ❶

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔“

علماء کرام و صوفیاء عظام، علم کی مختلف اقسام بیان فرماتے ہیں:

”انہوں نے احوال قلب (اجتہاد اور بڑے اخلاق) کے علم کو فرض قرار دیا ہے۔“

یہ مضمون رد الحقائق، قوت القلوب، احیاء علوم دین، عین العلم، الحدیقۃ الندیہ شرح الطریقتہ

الحمیدیہ، قطب الارشاد و دیگر کئی کتب معتبرہ فقہ و فناوی اور کتب تصوف میں موجود ہے۔

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری، حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ کو اذکار و اشغال

کے متعلق سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں:

”مثلاً دین سیکھنا سکھانا ضروری ہے اور دین میں اس کا نہایت ہی تاکید و حکم ہے اور آپ

جانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں اس کے لیے صرف صحبت کافی

ہو جاتی تھی، تعلیم کے لیے کوئی مستقل انتظام نہیں تھا، نہ مدرسے تھے نہ کتابیں تھیں لیکن بعد میں

حالات ایسے ہو گئے کہ صحبت اس مقصد کے لیے کافی نہیں رہی بلکہ کتابوں کی اور پھر مدرسوں کی

بھی ضرورت پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ کے بندوں نے کتابیں لکھیں اور مدرسے قائم کیے اور اس کے بعد

سے دین کی تعلیم و تعلم کا سارا سلسلہ چلا اور اب تک اسی طرح قائم ہے۔۔۔

پس سلوک کے جن اعمال و اشغال پر آپ کو بدعت ہونے کا شبہ ہے، ان سب کی نوعیت

بھی یہی ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی مقصد سمجھ کر نہیں کی جاتی بلکہ یہ سب نفس کے تزکیہ اور تحلیلہ

کے لیے کرایا جاتا ہے جو دین میں مقصود اور مامور بہ ہے۔ مثلاً یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور

ہر وقت اس کا اور اس کی رضا کا دھیان، فکر رہنا اور اس کی طرف سے کسی وقت بھی غافل نہ ہونا،

❶ سنن ابن ماجہ، باب فضل العلماء و اوصاف علی طلب العلم، حدیث نمبر: 224، ص: 20؛ اہم الکبیر، حدیث نمبر: 10،

439، ص: 10، ص: 195؛ الجامع لعصب الایمان، حدیث نمبر: 1543، 1547، ص: 4، ص: 290، 294

يہ کیفیتیں دین میں مطلوب ہیں اور قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بغیر ایمان اور اسلام کامل ہی نہیں ہوتا۔

رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں تعلیم و تربیت کی طرح یہ ایمانی کیفیتیں بھی آپ ﷺ کی صحبت ہی سے حاصل ہو جاتی تھیں اور حضور ﷺ کے فیضانِ محبت سے صحابہ کرام ﷺ کی صحبتوں میں بھی یہ تاثیر تھی لیکن بعد میں ماحول کے زیادہ بگڑ جانے اور استعدادوں کے ناقص ہونے کی وجہ سے اس مقصد کے لیے کالمین کی صحبت بھی کافی نہیں رہی تو دین کے اس شعبہ کے اماموں نے ان کیفیات کے حاصل کرنے کے لیے صحبت کے ساتھ ”ذکر و فکر کی کثرت“ کا اضافہ کیا اور تجربہ سے یہ تجویز صحیح ثابت ہوئی۔^①

مندرجہ بالا مثالوں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ شریعتِ مطہرہ نے بعض احکام کی اہمیت تو واضح کر دی مگر ذرائع و وسائل کو متعین نہیں کیا۔

اکابر علماء کے افکار و نظریات:

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حالاتِ زندگی میں لکھتے ہیں:

”پندرہ برس کی عمر میں والد بزرگوار سے بیعت کر کے اشغالِ صوفیاء خصوصاً

مشائخِ نقشبندیہ کے اشغال میں مصروف ہو گیا۔“^②

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”القول الجلیل“ اسی موضوع پر ہے جس میں

سہروردیہ کے علاوہ تینوں سلاسل کے اشغال لکھے ہوئے ہیں۔ اگر اشغال جائز نہ ہوتے تو وہ نہ خود عمل کرتے نہ ان کے حق میں پوری کتاب لکھتے۔

حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

ہر ہر وقت کے مناسب اشغال اور ہر ہر قرن کے مطابق حال، ریاضات جدا جدا ہوتے

ہیں اور یہی وجہ ہے کہ طریقت کے پیشواؤں میں سے اہل تحقیق، اشغال کی تجدید میں بڑی بڑی

کوشش کر گئے ہیں۔^③

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”تمام اذکار و اشغال و مراقبات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ

کی حضوری ہر وقت میسر رہے۔“ ①

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

اشغال صوفیاء بطور معالجہ کے ہیں، سب کی اصل، نصوص سے ثابت ہے۔ جیسا کہ اصل علاج ثابت ہے مگر شریعت بنفشہ حدیث صحیح سے ثابت نہیں، ایسے ہی سب اذکار کی اصل ہیئت ثابت ہے۔ جیسا کہ توپ بندوق کی اصل ثابت ہے اگرچہ اس وقت میں نہ تھی، سو یہ بدعت نہیں۔ ہاں ان ہیئات کو ضروری جاننا بدعت ہے۔ ②

حضرت مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وَيَسْتَعِزُّ بِاشْتِغَالِ الصُّوفِيَّةِ مِنَ الذِّكْرِ وَالْفِكْرِ وَالْفِتَاءِ الْكُلِّيِّ

”اور صوفیہ کے اشغال یعنی ذکر و فکر اور اس میں فنا و تام کے ساتھ مشغول ہو۔“ ③

حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَ الْإِحْسَانِ شَامِلٌ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْجِبْرِ مِنَ الْأَذْكَارِ

وَ الْأَشْغَالِ وَغَيْرِهَا وَ الْأَذْكَارُ تُقَالُ لِلْأَوْزَادِ الْمَسْنُونَةِ وَ مَا

ذَكَرَهُ الْمَشَائِخُ مِنَ الطَّرَبَاتِ وَ الْكَيْفِيَّاتِ يُقَالُ لَهَا الْأَشْغَالُ ④

”احسان کا لفظ تمام نیکیوں پر مشتمل ہے خواہ اذکار ہوں یا اشغال (صوفیاء)

وغیرہ ان کا اطلاق اور اہم سنونہ پر ہوتا ہے اور مشائخ صوفیاء نے جو ضربوں اور

کیفیّتوں کا ذکر کیا ہے، انہیں اشغال کہتے ہیں۔“

جناب ڈاکٹر محمد اسماعیل میمن مدنی، خلیفہ مجاز، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”صوفیاء کے مجاہدات اور ریاضات اور اذکار و اشغال کا قرآن وحدیث سے ماخوذ ہونا

① تذکرۃ الرشید، ج: 2، ص: 12 ② نقادنی رشیدیہ، ص: 48

③ الہدی علی المفسد یعنی عقائد علماء اہل سنت دیوبند، ص: 19؛ عقائد و کمالات علمائے دیوبند، ص: 62

④ فیض الباری، ج: 1، ص: 149، 150

حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تصنیف ”الکشف فی مہمات التصوف“ اور حضرت شیخ زید مجدہم کی تصنیف ”شریعت و طریقت کا تلازم“ میں ملاحظہ کریں۔^①

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی ”ایک صاحب کے سوال ”تصوف میں جن اعمال و اشغال، صحبت شیخ، اور اذکار و مراقبات وغیرہ پر زور دیا جاتا ہے کیا کتاب و سنت میں کہیں اس کا اشارہ ملتا ہے؟“ کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس عاجز کے نزدیک صحبت اور ذکر و فکر کا قلب پر اثر انداز ہونا کتاب و سنت سے اشارہ ہی نہیں بلکہ صراحۃً بھی معلوم اور ثابت ہے۔“^②

حاشیہ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قلبی کیفیات کا بدل جانا تحریر ہے۔

وضاحت: دونوں واقعات ”ضرورت شیخ“ حصہ احادیث میں موجود ہیں، تفصیل کتاب خدایا کے صفحہ 66، 67 پر ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ ”ضربات“ کے متعلق لکھتے ہیں:

”آدمی غافل ہوتا ہے تو یہ (شیطان) دوسو سے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام ذکر کی کثرت کراتے ہیں تاکہ قلب میں اس کے وساوس کی گنجائش نہ رہے اور وہ اتنا قوی ہو جائے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہی راز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے، قوت قلبیہ اعلیٰ درجہ پر حاصل تھی تو ان کو ضرر میں لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا بعد (دوری) ہوتا گیا اتنی ہی قلب کے لیے اس مقوی قلب خیرہ کی ضرورت بڑھتی گئی۔ اب قلوب اس درجہ ماؤف ہو چکے ہیں کہ بہت سے علاج سے بھی وہ درجہ قوت کا حاصل نہیں ہوتا لیکن جتنا بھی ہو جاتا ہے وہی بسا غنیمت ہے کہ وہ بائی مرض میں جس قدر بھی کمی ہو بہتر ہے۔“^③

پس ثابت ہوا، اشغال صوفیاء جائز ہیں، بدعت نہیں۔

علامہ عبدالوہاب شمرانی (المتوفی 973ھ) فرماتے ہیں:
 ”خبردار ایہ بھی مت کہنا کہ طریقہ صوفیاء نہ کتاب اللہ سے ثابت ہے نہ حدیث رسول
 اللہ ﷺ سے، کیونکہ یہ بات کفر ہے، درحقیقت طریقہ تصوف بنامہ اخلاق محمد ﷺ کا
 مجموعہ ہے، اس کا تانا بانا ظاہر و باطن سب اسی سے ماخوذ ہے۔“^①

دو وقت ذکر کا ثبوت:

رہا دو وقت کا ذکر، تو یہ نص سے ثابت ہے:

وَإِذْ كُنَّا نَسْتَنجِ الْكُفْرَانَ وَنَسْتَنجِ الْإِنْسَانَ...^②

”اور اپنے رب کا ذکر (دل سے) کثرت سے کریں اور تسبیح (زبان سے) کریں شام کو اور صبح کو“

دوسرا ترجمہ: ”اور اپنے رب کو (دل سے) بکثرت یاد کیجیو اور (زبان سے بھی)

تسبیح (وتقدیس) کیجیو، دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی“...^③

وَإِذْ كُنَّا نَسْتَمُزِّجُ الْكُفْرَانَ وَأَصْنَعُهُ...^④

اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتے رہیے۔

وَإِذْ كُنَّا نَسْتَمُزِّجُ الْكُفْرَانَ وَأَصْنَعُهُ...^⑤

بِالْعُدْوَةِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ...^⑥

”اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں یاد کریں عاجزی اور خوف سے اور اونچی آواز

کے بغیر صبح و شام (ہر وقت) اور (کبھی) بھولنے والوں میں شامل نہ ہوں۔“^⑦

حضرت العلام مولانا اللہ یار خان رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

”اس آیت میں ذکر قلبی کرنے کا حکم ہے کیونکہ خوف کا تعلق دل سے ہے، زبان سے

نہیں۔ صبح و شام ذکر کرنے کا حکم ہے۔ آخری بات یہ نکلی کہ جو شخص اس طرح ذکر نہیں کرتا، وہ

خدا سے غافل ہے اور ظاہر ہے کہ خدا سے غافل ہو جانے سے بڑھ کر محرومی اور کیا ہو سکتی ہے

اور اس غفلت سے دین میں جو نقص پیدا ہو جاتا ہے اس میں کلام کی منجائش کہاں ہے؟^⑧

① الدر المنثور، ص: 191-192 ② آل عمران، 3: 41 ③ بیان القرآن، ج: 2، ص: 17

④ العمر، 76: 25 ⑤ الامراف، 7: 205 ⑥ دلائل السلوک، ص: 265

مختصر یہ کہ ذکر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے
اور صبح و شام اہتمام سے ذکر کرنا قرآنی آیات سے ثابت ہے۔

اجتماعی ذکر کا ثبوت:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ

يُرِيدُونَ وَجْهَهُ... ❶

”اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رو کے رکھیے جو صبح و شام (علی الدوام)

اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔“

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ ابْنِ حُنَيْفٍ قَالَ تَرَكْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَعْضِ أَهْيَائِهِ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ فَخَرَجَ يَلْتَمِسُهُمْ فَوَجَدَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِمْ تَأْيِزُ الرَّائِسِ وَجَافٌ لِحَلْيِدٍ وَذُؤُوبٍ الْوَاحِدِ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ جَلَسَ مَعَهُمْ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مَنْ أَمَرَني أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَهُمْ... ❷

ترجمہ: عبدالرحمان بن سہل بن حنیفؓ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ اپنے کسی دولت کدہ میں تھے کہ یہ آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ نازل ہوئی (جس کا ترجمہ یہ ہے): ”اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رو کے رکھیے جو صبح و شام (یعنی علی الدوام) اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔“ تو آپ ﷺ ان لوگوں کی تلاش میں نکلے۔ ایک جماعت کو ذکر کرتے ہوئے پایا، ان میں بعض لوگوں کے بال بکھرے ہوئے تھے، کھالیں خشک تھیں اور صرف ایک کپڑے والے تھے۔ جب نبی رحمت ﷺ نے انہیں دیکھا، ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے۔“

حضرت العلام مولانا اللہ یار خان فرماتے ہیں:

”اس آیت کے حصہ ”مَعَ الَّذِينَ“ سے اجتماعی ذکر اور حلقہ ذکر کا ثبوت ملتا ہے۔ حضور اکرم ﷺ

کو بھی ان کی معیت کا حکم ملا ہے۔ اس سے اجتماعی ذکر کی فضیلت بھی ظاہر ہوگئی۔“ ①

ابراہیم غنمی کہتے ہیں کہ الَّذِينَ يَدْعُونَ سے مراد ذاکرین کی جماعت ہے۔

وَلَا تَنْظُرُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَوْثِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ... ②

اور ان لوگوں کو مت نکالیں جو صبح اور شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں وہ اس کی رضا چاہتے ہیں۔

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُوثِي وَالْإِسْرَاقِي ۝ وَالظُّلُمُ مَحْمُورَةٌ
كُلُّ لَهْ أَوَابٍ... ③

”بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا کہ شام اور صبح ان کے ساتھ ذکر کیا کرتے اور (اسی طرح) پرندوں کو بھی جو (ذکر کے وقت) ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ سب ان کے

فرمانبردار تھے۔“ ④

(تسبیح کی) درجہ سے مشغول رہتے تھے۔

حضرت مولانا اللہ یار خان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”(اس) آیت قرآنی کی تفسیر ”کلام الملوک ملوک الکلام“ سے یہ بات واضح ہوگئی کہ

حلقہ ذکر یعنی اجتماعی صورت میں ذکر کرنا موید بالقرآن ہے۔ اور صاحب تفسیر نے حلقہ ذکر کے

نوائد کی بھی نشان دہی کر دی، ان میں نشاط اور تقویت کا احساس تو عام ہے۔“ ⑤

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهَا شَهِدَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

أَنَّهُ قَالَ لَا يَفْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَ

عَشِيَّتَهُمُ الرَّحْمَةُ وَتَزَلَّتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

① دلائل السلوک: ص: 103 ② الانعام: 52:6 ③ س: 19:18:38

④ بیان القرآن: ص: 588 ⑤ دلائل السلوک: ص: 107

”حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابو سعید خدریؓ دونوں کو اسی دیتے ہیں کہ ہم نے نبی رحمت ﷺ سے سنا، ارشاد فرماتے تھے کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ ان کو اپنے پاس موجودین میں یاد فرماتے ہیں۔“^①

قَالَ هُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْفِي بِهِمْ جَلِيسُهُمْ...^②

”ارشاد ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم اور بد بخت نہیں رہتا۔“ ان احادیث میں اجتماعی ذکر کا ثبوت موجود ہے پھر اس نعمت کا ذکر ہے کہ اس مجلس کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں رحمت باری اور سکون قلبی نازل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس مجلس میں بیٹھنے والا بھی بد بخت نہیں رہ سکتا۔

پھر صحیح حدیث میں موجود ہے کہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ إِلَهَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةٌ سَيَّارَةٌ فَضَلًّا يَبْتَغُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ يُذَكَّرُ قَعَدُوا مَعَهُمْ...^③

”حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ نبی رحمت ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو سیر کرتے پھرتے ہیں انہیں اور کچھ کام نہیں وہ (صرف) مجالس ذکر کی تلاش کرتے ہیں پھر جب کسی مجلس کو پاتے ہیں جس میں (اللہ کا) ذکر ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔“

① صحیح مسلم، باب فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن، حدیث نمبر: 2700، ج: 4، ص: 2074؛ ترمذی، کتاب الدعوات، باب ما جاء فی قوم مجلسون ویدعون اللہ باللہم من فضل، حدیث نمبر: 3378، ج: 2، ص: 175؛ مسند الامام احمد بن حنبل، ج: 3، ص: 92؛ الجامع لعشبة الایمان، ج: 2، ص: 426؛ سنن ابن ماجہ، باب فضل الذکر، حدیث نمبر: 3791، ج: 2، ص: 1245؛ صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب فضل ذکر اللہ تعالیٰ، حدیث نمبر: 6408، ج: 2، ص: 948؛ صحیح مسلم، باب فضل مجالس الذکر، ج: 2، ص: 344؛ الجامع لعشبة الایمان، حدیث نمبر: 528، ج: 2، ص: 428۔ ② صحیح مسلم، باب فضل مجالس الذکر، حدیث نمبر: 2689، ج: 2، ص: 2069۔

مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ مندرجہ بالا حدیث کے فائدہ میں لکھتے ہیں:
 ”صوفیہ نے اس حدیث سے مشائخ کا اپنے مریدین کی جماعت کو ذکر تلقین
 کرنے پر استدلال کیا ہے۔ چنانچہ جامع الاصول میں لکھا ہے حضور ﷺ کا صحابہؓ کو
 جماعتاً اور منفرداً ذکر تلقین کرنا ثابت ہے۔ جماعت کو تلقین کرنے میں اس مندرجہ بالا
 حدیث کو پیش کیا ہے۔“^①

عَنْ أَبِي رَزِينٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا
 أَدُلُّكَ عَلَى مَلَكَ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي تَصِيبُ بِهِ حَيْزُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ أَهْلِ الدِّكْرِ...^②

”ابو رزین رضي الله عنه سے روایت ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ کیا میں تجھے
 ایسے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جس سے تم دنیا و آخرت کی بھلائی سمیٹ لو۔ سنو!
 مجالس ذکر لازم پکڑو۔“

اجتماعی ذکر کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس رضي الله عنه بن مالک سے روایت ہے:
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا
 يَذْكُرُونَ اللَّهَ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا تَأَدَّاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ
 أَنْ قَوْمُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ بَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ...^③

ترجمہ: انس بن مالک رضي الله عنه نبی رحمت ﷺ سے روایت فرماتے ہیں، جو لوگ جمع
 ہوئے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی رضا کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ آسمان سے آواز
 دینے والا انہیں پکارتا ہے، اس حال میں اٹھو کہ تم بخش دیئے گئے ہو، تمہاری برائیاں،
 نیکیوں میں بدل دی گئی ہیں۔

① فضائل ذکر میں: 86، مشکوٰۃ المصابیح، باب الخب فی اللہ ومن اللہ، حدیث نمبر: 5025، ج: 2، ص: 42؛

شعب الایمان، باب: تعدد ابراہیم علیہ السلام فی العاقبۃ، حدیث نمبر: 8608، ج: 11، صفحہ: 329؛

② فی رد المحتار علی المغنی، باب فی مجالس الذکر، حدیث نمبر: 1625، ج: 4، ص: 318؛

فوانء:

الحمد للء! واصل هو اك

❁ اءكار و اشغال صوفاء بءءء نءس.

❁ ءونون وءء كا ءكر قرآن سء ءابء هء.

❁ اءءامى ءكر كا ءبوء قرآن و ءءءء مءس هء.

❁ ءكر كى مءلسءء ءلاش كرنء اور ان مءس ءرنءك هونء كى بءء زفاءءء ءاكءء هء.

❁ ءكر كى مءلسون مءس ءركء سء انسان ءونون ءهانون مءس كا مءاب هوءا هء.

❁ اللء كء ءكر سء اللء كى رءماء نازل هوءى هء اور ءل كو سكون نصءب هوءا هء.

سوال نمبر 2:

کیا نجات اُخروی کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کافی ہیں، یا اذکار و اشغال بھی ضروری ہیں...؟

جواب:

اذکار و اشغال کی ضرورت و اہمیت:

ذکرِ کثیر جو تمام اوقات کو شامل ہے اور صبح شام ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے ثابت ہے اس لیے یہ ذکر کرنا بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ پر عمل کرنا ہے، ان کو ایک دوسرے سے الگ نہ سمجھا جائے۔ حق یہ ہے کہ انسان کامل طور پر کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک ذکرِ کثیر کا بالعموم اور صبح شام ذکر کا بالخصوص اہتمام نہ کرے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ "القول الجمیل" میں لکھتے ہیں:

وَالْغَرَضُ مِنَ الْأَشْغَالِ تَحْصِيلُ نِسْبَةِ وَ الْمُواظَبَةُ عَلَيْنَا وَ

الْإِسْتِغْرَاقُ فِيهَا حَتَّى مَكْتَسَبِ النَّفْسِ مِنْهَا مَلَكَتٌ وَ اِسْحَاقٌ... ①

"اشغالِ صوفیاء سے غرض اسی نسبت (اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ نسبت اور ارتباط) کی تحصیل اور اس پر دوام اور مواظبت اور اس میں مستغرق رہنا ہے تا آنکہ نفس اس مواظبت اور مداومت سے ملکہ راسخ حاصل کر لے۔"

حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جو حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائے ہیں، ان میں ہے کہ:

"جو اذکار اور اشغال اور مراقبے اور مقام کہ اولیاء کرام نے خلاصہ کر کے لکھے ہیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سالکوں کو وہی امور پیش آتے ہیں اور انہیں اذکار و اشغال سے، وہ مقامات پر پہنچتے ہیں۔" ②

✽ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”تقویٰ سے مراد یہ نہیں کہ ذکر و شغل اور مراقبات کیا کرو یہ تو نہایت تقویٰ ہے،

تقویٰ کی حقیقت اور ہے۔“ ❶

✽ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”قلبی، رُوخی اور برّی اذکار انسان کے لطائف کو بیدار کرتے ہیں اور وہ بھی ذکر

خداوندی میں مصروف ہو جاتے ہیں البتہ یہ ہے کہ ایسا ذکر عام آدمی کے بس میں نہیں ہے بلکہ

اسے سلوک اور تصوف سے تعلق رکھنے والے ہی انجام دے سکتے ہیں۔“ ❷

✽ حضرت مولانا مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”اپنی اصلاح فرض عین ہے، اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ معاصی ظاہرہ

وباطنہ سے احتراز کیا جائے اور یہ موقوف ہے ذکر و فکر اور محاسبہ و مراقبہ کے

اہتمام پر، پس فرض عین کا موقوف علیہ بھی فرض عین ہوگا۔“ ❸

❶ اہل علم اور ضرورت منجس: 28 ❷ معالم العرفان: ج: 8: 673

❸ تسلیم تبلیغ اور جہاد کے لیے کثرت ذکر کی ضرورت: 38

فوائد:

❁ اذکار و اشغال کرنا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ پر عمل کرنا ہے اور اذکار و اشغال قرآن و سنت سے الگ شے نہیں۔

❁ اشغال صوفیاء کا مقصد اللہ تعالیٰ سے محبت کا رشتہ جوڑنا اور بڑھانا ہے۔

❁ سالک، انہی اذکار و اشغال کے ذریعے ولایت کے مقامات پر پہنچتے ہیں۔

❁ یہ اشغال و مراقبات زینتِ تقویٰ ہیں۔

❁ ان اشغال کو اپنا کر انسان سچا اور سچا انسان اور کھرا مسلمان بنتا ہے۔

❁ اشغال صوفیاء (ذکر و فکر اور محاسبہ و مراقبہ) کے سبب ظاہری و باطنی گناہوں سے

بچا جاسکتا ہے۔ گناہوں سے بچنا فرض ہے تو یہ اشغال بھی فرض ہوئے۔

پس واضح ہوا یہ اذکار و اشغال بھی نجاتِ اخروی کے لیے ضروری ہیں۔

سوال نمبر 3:

کیا علم تصوف و سلوک جزو دین ہے؟ اگر جزو دین ہے تو قرآن و ثلاثہ اس سے خالی کیوں؟

جواب:

(1) تصوف رُوح دین ہے:

علم تصوف و سلوک جزو دین ہی نہیں، رُوح دین ہے۔ نیز اصول دین ہے اور اس کا حصول فرض عین ہے۔ کتب احادیث میں حدیث جبرئیل کو اصول دین کے بیان میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، جس میں دین کو اسلام، ایمان اور احسان سے مرکب فرمایا گیا ہے۔

احسان کی تشریح اس طرح کی گئی ہے:

قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ...

اس شخص نے کہا مجھے احسان کے متعلق بتائیے:

آپ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اُسے دیکھ رہے ہو،

پس اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔"

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قَالَ يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ قُلْتُ أَللهُ وَرَسُولُهُ أَغَلَمُ قَالَ
فَإِنَّهُ جَلِيزٌ يُبَلِّغُكَ مَا تَعْلَمُ بِكَ مِنْ دِينِكَ... ①

اے عمر! کیا تمہیں پتا ہے وہ سوال کرنے والا کون تھا؟

میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے والے ہیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ جبرئیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے

① صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب سوال جبرئیل من الایمان، والاسلام، والاحسان، حدیث نمبر: 50، ج: 1،

ص: 12؛ صحیح مسلم، کتاب الایمان، حدیث نمبر: 93، ج: 1، ص: 27

مزید اطمینان کے لیے اسے اس رُخ سے دیکھیں کہ مختلف امراضِ روحانی (باطنی گناہ) تکبر، رویا، بغض، کینہ اور حسد وغیرہ اہل جہنم کے اعمال ہیں۔ ان گناہوں کا علاج استغفار اور ذکر الہی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَكْتَبَ

كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَتَزَعَّ أَسْتَغْفَرَ صُحِّلَ قَلْبُهُ ①

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے پس اگر توبہ واستغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَإِنَّ صِقَالَةَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ... ②

عبداللہ بن عمرؓ نبی رحمت ﷺ سے روایت کرتے ہیں، بے شک آپ ﷺ فرماتے تھے: ”بے شک ہر شے کو مانجھے اور چکانے والی شے ہوتی ہے اور دلوں کو مانجھے اور چکانے والی شے ذکر اللہ ہے۔“

مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے:

قَالَ أَبُو الدَّوْدِ لِكُلِّ شَيْءٍ جَلَاءٌ وَإِنَّ جَلَاءَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ③

حضرت ابو درداءؓ فرماتے ہیں ہر چیز کو صیقل کرنے، روشن کرنے والی شے ہوتی ہے اور یقیناً دلوں کو صیقل کرنے اور روشن کرنے والی شے اللہ عزوجل کا ذکر ہے۔

”تو گناہوں سے بچ کر اور نیکی، تقویٰ کی راہ اپنا کر ہی نجات اخروی پاسکتا ہے۔“

شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ نے حدیث جبرئیل کی شرح میں حضرت امام مالکؒ کا قول نقل فرمایا ہے:

① سنن ابن ماجہ، باب: ذکر الذلوب، حدیث نمبر 4244، ج: 2، ص: 1418

② الدعوات الکبیر، باب: ما جاء لفعل الدعاء والذکر، ج: 1، ص: 80؛ الجامع للعب الایمان، حدیث نمبر: 519، جلد: 2، ص: 419

③ شعب الایمان، فصل فی اولیة ذکر اللہ عزوجل، حدیث نمبر: 520، ج: 2، ص: 419۔

مَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهُ فَقَدْ تَزَدَدَنِي وَمَنْ تَفَقَّهُ وَلَمْ يَتَصَوَّفَ

فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ... ①

”جس نے فقہ کے بغیر تصوف حاصل کیا وہ زندیق (بے دین) ہے اور جس نے تصوف کیے بغیر فقہ کا علم حاصل کیا وہ فاسق (گناہگار) ہے اور جس نے دونوں کو جمع کیا وہ محقق (کامل) ہے۔“

شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ مزید لکھتے ہیں:

بدآنکہ بنائے دین و کمال آن برفقہ و کلام و تصوف است، و ایں حدیث شریف بیان ایں ہر سہ مقام کردہ اسلام اشارت بہ فقہ است کہ متضمن بیان اعمال و احکام شرعیہ است و ایمان اشارت با اعتقادات کہ مسائل اصول کلام اند و احسان با اشارت بہ اصل تصوف کہ عبارت از صدق توجہ الی اللہ است بر مثال روح و جسد کہ بیچ کد ام بے دیگر وجود گیرد و کمال نہ پذیرد ②

”خوب سمجھ لو! کہ دین کی بنیاد اور اس کی تکمیل کا دار و مدار فقہ، کلام اور تصوف پر ہے۔ اور اس حدیث شریف میں ان تینوں کا بیان ہے۔ اسلام سے مراد فقہ ہے کیونکہ اس میں شریعت کے احکام اور اعمال کا بیان ہے اور ایمان سے مراد عقائد ہیں جو علم کلام کے مسائل ہیں اور احسان سے مراد اصل تصوف ہے جو صدق دل سے توجہ الی اللہ سے عبارت ہے۔ ان کی مثال روح اور جسم کی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر ناتمام رہتے ہیں۔“

مولانا مفتی نظام الدین شامزئیؒ فرماتے ہیں:

”حدیث (جبرئیل) میں اسلام اور احسان کا ذکر ہے اور حضور ﷺ نے

يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ فرما کر ان پر دین کا اطلاق کیا ہے۔ آپ ﷺ نے ایمان،

اسلام اور احسان کو دین قرار دیا ہے جس سے اتحاد مستفاد ہوتا ہے۔“ ③

① ابعاد المعاني شرح مشکوٰۃ، ج: 1، ص: 41 ② ابعاد المعاني شرح مشکوٰۃ، ج: 1، ص: 41، 42

③ درک بخاری، ص: 181

شيخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

لَمَّا بَدَأَ مَعْنَى الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ التَّيْبِ وَمَدَارُهُ أَرْ
أَنْ يُكْشَفَ عَنِ مَعْنَى الْإِحْسَانِ الَّذِي بِهِ كَمَالُ التَّيْبِ وَتَمَامُهُ يَرْجِعُ إِلَى
الصِّدْقِ فِي الْإِخْلَاصِ الَّذِي لَا يُصِخُّ وَلَا يُبْحَثُ الْإِيمَانُ وَالْعَمَلُ إِلَّا بِهِ. ❶

”جب اسلام اور ایمان کے معنی واضح ہو گئے، جو اصل دین اور اس کا مدار ہے تو چاہے
کہ احسان کا مطلب ظاہر ہو، جو دین کا کمال ہے اور اسے پورا کرتا ہے جو اخلاص میں
صدق کی طرف لوٹتا ہے، ایمان اور عمل اس کے بغیر کامل اور مکمل نہیں ہوتا۔“

حضرت شاہ ولی اللہؒ لکھتے ہیں:

وَالَّذِي تَفْسِيحِي بِبَدِيهِ هَذِهِ الثَّالِثُ أَذَقِيَ الْمَقَاصِدَ الشَّرِيعَةَ مَا تَحْتَا وَ
أَعْمَقَهَا مُهْتَدًا وَهُوَ بِالتَّسْبِيَةِ إِلَى سَائِرِ الشَّرَائِعِ بِمَنْزِلَةِ الرُّوحِ مِنَ الْجَسَدِ
وَبِمَنْزِلَةِ الْمُعْلَى مِنَ اللَّفْظِ. ❷

”قسم اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ تیسرا فن مقاصد
شرعیہ کے ماخذ کے لحاظ سے بہت باریک اور گہرا ہے اور تمام شریعت کے لیے اس فن
کی وہی حیثیت ہے جو جسم کے لیے روح کی ہے اور لفظ کے لیے معنی کی ہے۔“

حضرت العلام مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

”حدیث جبرئیل میں احسان کو جزو دین کہا گیا ہے اس لیے اس کا حاصل کرنا مسلمانوں
پر واجب ہے۔ احسان صرف جزو دین نہیں بلکہ دین کی روح اور خلاصہ ہے۔ جس نے ا
حاصل نہ کیا اس کا دین ناقص ہے کیونکہ احسان کی حقیقت یہ بیان ہوئی ہے کہ

تَعْبُدُ رَبَّكَ كَمَا أَنْتَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ... ❸

❶ لغات الصحیح فی شرح مشکاة المصابیح، ص: 68 ❷ تفسیرات الجہیہ، ج: 1، ص: 13

❸ صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان الایمان و الاسلام و الاحسان و وجوب الایمان باثبات قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ

و بیان الدلیل علی التبری من الاغصان بالقدر، واللحاظ القول فی حقہ، حدیث نمبر: 93، ج: 1، ص: 27

حدیث میں دین کے تینوں اجزاء کا ذکر ہے۔ ایمان جو اصل ہے، اعمال جو فرع ہیں اور احسان جو ثمرہ ہے۔ اسے چھوڑ دینا ایسا ہے جیسے ایک شخص مغرب کی نماز میں فرض کی دو رکعتیں پڑھ کر فارغ ہو جائے، ظاہر ہے کہ اس کی نماز نہ ہوگی۔ اسی طرح احسان کو چھوڑ دینا دین کے ایک عظیم جزو کو ترک کرنا ہے، اس لیے دین ناقص رہ جائے گا۔^①

شیخنا المکرم حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان صاحب دام کرمہ فرماتے ہیں:

”جن باتوں کو ہم سمجھ کر ذہنًا، عقلاً قبول کرتے ہیں یعنی توحید باری، رسالت پیغمبر، قرآن، آخرت، جنت دوزخ، جن حقائق کو ہم نے مان لیا ہے اس کی حقیقت بھی دل میں اتر جائے اور دل انہیں اس طرح مانے کہ اعضاء و جوارح بھی شریعت کے تابع ہو جائیں، عمل کی اصلاح ہو جائے اور اگر کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے، بتقاضائے بشریت غلطی ہو جائے تو بہ کرے، رجوع الی اللہ کرے۔ اور اپنی خامیاں دور کرنے کی کوشش کرے، اسی فن کا نام تصوف ہے۔ یہ کسی الگ عقیدے، الگ فرقے یا کسی الگ شعبے کا نام نہیں ہے۔ دین ہی کو خلوص دل سے قبول کرنا اور دل کی صفائی پر محنت کرنا، ذکر الہی سے دل کو روشن کرنا تصوف ہے تاکہ یہ حقائق دل میں اتریں، دل مانے اور پھر اس کا اظہار ہمارے اعمال سے، ہمارے اعضاء و جوارح سے، ہمارے کردار سے، ہمارے معاملات سے ہو۔“^②

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ”تصد السبیل میں لکھتے ہیں:

”متاخرین کی اصطلاح کے مطابق علم عقائد، علم فقہ، علم تصوف بلاشبہ الگ الگ علوم و فنون ہیں مگر انسان کامل یا مومن و مسلم ان سب کے مجموعہ ہی سے بنتا ہے اور قرآن و سنت کی پیروی ان سب ہی پر عمل کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ان میں سے صرف کسی ایک حصہ کو لے کر دوسرے کو نظر انداز کرنا ایسا ہی مہلک ہے جیسے کانوں کی حفاظت کی جائے اور آنکھوں کو ضائع کر دیا جائے یا روزہ کی حفاظت کی جائے اور نماز کو ضائع کر دیا جائے۔“

مولانا اشرف علی تھانویؒ حضرت شاہ ولی اللہؒ کا قول نقل فرماتے ہیں:

”شریعت بغیر طریقت کے نوافلسفہ ہے اور طریقت بغیر شریعت کے زندقہ والحاد۔“

پھر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ کا قول نقل فرماتے ہیں:

”جس شخص کا ظاہر پاک نہ ہو اس کا باطن پاک ہو ہی نہیں سکتا۔“

ظاہر کے پاک ہونے سے مراد اعمال ظاہرہ کی پابندی جو علم فقہ میں بیان کی جاتی ہے اور باطن

کے پاک ہونے سے مراد اعمال باطنی کی پابندی ہے جن کا بیان علم تصوف و سلوک میں ہوتا ہے۔ ①

(ب) تصوف فرض عین ہے:

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ ”مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ... الخ ②

کی تفسیر کرتے ہوئے تصوف کے مقام اور اہمیت کو بیان فرماتے ہیں:

”علم لدنی جس کے حامل صوفیہ ہوتے ہیں فرض عین ہے کیونکہ اس باطنی علم کے دو مقصد

ہوتے ہیں:

(1) اللہ کی سوا ہر چیز کی رغبت کو دل سے نکال دینا، ہر دم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر

سمجھنا۔ خود پسندی، غرور، حسد، دنیا کی محبت، عبادت میں سستی، خواہشاتِ نفس، ریاکاری،

شہرت طلبی اور دوسرے اخلاقی باطنی عیوب سے نفس کو پاک رکھنا۔

(2) گناہوں سے توبہ، رضا بالقضاء، مصائب پر صبر، نعمتوں پر شکر اور دوسرے اچھے

خصائل و مکارم اخلاق سے اپنے نفس کو آراستہ کرنا اور ظاہر ہے کہ ہر شخص کے لئے ان ممنوعات

سے پرہیز اور فرائض کی پابندی ان ممنوعات و فرائض کی پابندی سے زیادہ اہم اور ضروری ہے

جن کا تعلق اعضائے جسمانی سے ہے۔ اگر اخلاص اور نیت کی صحت نہ ہو تو نماز، روزہ اور دوسری

عبادتیں ناقابل اعتبار ہیں۔

”اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس چیز پر فرض عین کا مدار ہو وہ خود فرض عین ہوگی۔ لہذا

علم لدنی، جس کے حامل صوفیہ کرام ہیں، فرض عین ہے۔“ ③

شیخ المکرم حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان دام فضلہ اکرم:

”حق یہ ہے کہ جس طرح ذکر اللہ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے وہی فرضیت اس پر بہت بڑی دلیل ہے اور تصوف سے مراد بدعات و رسومات ہرگز نہیں مگر حدود شرعی کے اندر کسی کامل کی صحبت میں رہ کر کیفیات قلبی کو حاصل کرنا اور انہیں آگے پہنچانا، خصوصاً ازواج و اولاد کو تو یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ جس سے دلوں میں نور اور اللہ سے دوام حضور پیدا ہو، جس کا پھل اخلاص ہے۔“ ①

حضرت امام غزالیؒ لکھتے ہیں:

”اپنے نفس اور اخلاق کا علم بھی ضروری ہے اس لیے کہ طریق آخرت پہ چلنا بدون عادات کی درستی اور اخلاق کی تہذیب کے ممکن نہیں اور جو شخص اپنے باطن کے اسرار اور صفات کی برائیوں سے واقف نہ ہوگا وہ اپنے دل کو اس سے صاف کیسے کرے گا۔“ ②

شیخ محمد بن علی بن محمدؒ لکھتے ہیں:

”جان لو کہ اس قدر علم کا سیکھنا فرض عین ہے جس قدر اسے اپنے دین کی ضرورت ہے۔“ ③

علامہ محمد امین الشیر باہن عابدین شامیؒ لکھتے ہیں:

”(وقولہ علم القلب) یعنی علم الاخلاق (تصوف) وہ علم ہے جس سے پسندیدہ اخلاق کی اقسام اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ اور ناپسندیدہ اخلاق کی اقسام اور ان سے بچنے کا طریقہ معلوم ہو... اخلاص (تقویٰ، تواضع) عجب، حسد اور یا (وغیرہ) کا علم فرض عین ہے۔“ ④

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ چند اخلاق حمیدہ بیان کر کے لکھتے ہیں:

”اور جس طرح احکام ظاہرہ نماز، روزہ وغیرہ پر عمل فرض و واجب ہے اسی طرح ان پر عمل بھی از روئے قرآن و سنت، فرض و واجب ہے۔ اور باطنی خرابیوں سے بچنے کا اہتمام اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ ان باطنی خرابیوں کا اثر ظاہری اعمال پر بھی پڑتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہونے سے نماز میں سستی ہوگئی یا جلدی جلدی رکوع سجدے کا حق ادا کیے بغیر پڑھ لی یا نخل کے سبب زکوٰۃ یا حج ادا کرنے کی ہمت نہ ہوئی یا تکبر اور غصہ کے غلبہ سے کسی پر ظلم ہو گیا۔“ ⑤

① اسرار شریلی، ج: 3، ص: 139-140 ② احیاء العلوم، ج: 2، ص: 469 ③ در مختار، ج: 1، ص: 4

④ رد المحتار، ج: 1، ص: 40 ⑤ تصدق السبیلی، ص: 6-7

حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب لکھتے ہیں:

”جس طرح ظاہر کے کچھ اعمال فرض عین اور کچھ حرام ہیں اسی طرح باطن کے اعمال میں بھی کچھ فرض عین ہیں اور کچھ حرام۔ جس طرح ہر مرد و عورت پر اپنے اپنے حالات و مشاغل کی حد تک ان کے فقہی مسائل جاننا فرض ہے اور پورے فقہ کے مسائل میں بصیرت و مہارت پیدا کرنا اور مفتی بننا سب پر فرض نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے اسی طرح جو اخلاق حمیدہ کسی میں موجود نہیں انہیں حاصل کرنا اور جو رذائل اس کے نفس میں چھپے ہوئے ہیں ان سے بچنا، تصوف کے جتنے علم پر موقوف ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے اور پورے علم تصوف میں بصیرت و مہارت پیدا کرنا کہ دوسروں کی تربیت بھی کر سکے، یہ فرض کفایہ ہے۔“^①

حضرت مولانا شاہ ابرار الحقؒ فرماتے ہیں:

”تعلیم اور تبلیغ میں ان دونوں سے زیادہ اہم تزکیہ ہے۔ تزکیہ نفس نہ ہونے سے اگر جان بھی تبلیغ میں دے دیں، بظاہر شہید بھی ہو جائے مگر حدیث ریا میں دیکھیے! کیا انجام ہوگا۔ جس نے اخلاص کے ساتھ جہاد نہ کیا تھا وہ جان دینے کے باوجود جہنم میں ڈالا جائے گا۔“^②

حضرت مولانا مفتی رشید احمدؒ لکھتے ہیں:

”دوسروں کو تبلیغ اور ان کی اصلاح کی کوشش فرض کفایہ ہے مگر اپنی اصلاح فرض عین ہے۔ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ معاصی ظاہرہ و باطنہ سے احتراز کیا جائے اور یہ موقوف ہے ذکر و فکر اور محاسبہ و مراقبہ کے اہتمام پر، پس فرض عین کا موقوف علیہ بھی فرض عین ہوگا۔“^③

حضرت مولانا عبداللہ بہلوئیؒ لکھتے ہیں:

”جب شریعت و تصوف ایک دوسرے کی عین ہیں تو جیسے بغیر شریعت کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، ویسے بغیر تصوف کے بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ جو شریعت کا منکر ہے وہ تصوف کا منکر ہے اور جو تصوف کا منکر ہے وہ شریعت کا منکر ہے۔ اگر کسی کو چڑا دے اور غصہ سے بھر جاوے تو درحقیقت تصوف کا معنی و مطلب سمجھا نہیں۔“^④

① نندار تصوف: ایک تعارف، ص: 32، 33 ② اہل علم اور ضرورت فہم: ص: 77

③ تعلیم و تبلیغ اور جہاد کے لیے کثرت و ذکر کی ضرورت، ص: 38 ④ فوائد مہمات تصوف و روحی معاملات، ص: 10

مولانا مودودی صاحب رسالہ دُنیات میں رقمطراز ہیں۔

”دل کے حال سے جو چیز بحث کرتی ہے اس کا نام تصوف ہے۔“

حاشیہ: قرآن میں اس چیز کا نام تزکیہ اور حکمت ہے۔ حدیث میں اسے احسان کا نام دیا گیا ہے اور بعد کے لوگوں میں یہی چیز تصوف کے نام سے مشہور ہوئی۔

”تصوف تو درحقیقت خدا اور رسول کی سچی 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 بلکہ شریعت کے احکام کو انتہائی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ بجالانے اور اطاعت میں خدا کی محبت اور اس کے خوف کی روح بھر دینے کا نام ہی تصوف ہے۔“ ❶

2- مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

”شریعت ان احکام کا نام ہے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔ ان احکام کو بحضور قلب دل لگا کر ادا کرنا طریقت و حقیقت ہے۔ حقیقت، شریعت کی مخالف نہیں ہو سکتی بلکہ حقیقت، شریعت کے لیے طریق کار کا نام ہے۔“ ❷

”موقف آئمہ الحریکۃ السلفیہ من التصوف والصوفیاء“ کے مصنف جناب عبدالحمید بن ملک عبدالحق مکی (السلفی) اپنی اس کتاب ”تصوف اور صوفیاء بارے سلفی تحریک کے آئمہ کا موقف“ بیان کرتے ہوئے مقدمہ کتاب میں لکھتے ہیں بے شک آئمہ الحریکۃ السلفیہ اور ان کے سرداروں کے نزدیک ’صوفیاء‘ محدثین، فقہاء، مورخین، مجاہدین کی طرح اسلامی گروہ ہے۔ جب لفظ صوفی بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صالح، راستباز اور صحیح لوگ ہوتے ہیں۔

ہمارے نزدیک جنہیں ”الصوفیہ“ کہا جاتا ہے۔ فضیل بن عیاضؒ، معروف کرختیؒ، ابوسلمان الدارانیؒ، بشرحانیؒ، عبدالقادر جیلانیؒ اور جنید بغدادیؒ وغیرہ اہم ہیں۔ یہ لوگ مضبوط راستے پر چلتے رہے۔

اس تمہید کے بعد ہم (تصوف اور صوفیاء ہارے) سنی بزرگوں (1۔ امام محمد بن عبد الوہاب، 2۔ الامام ابن قیم الجوزی، 3۔ الحافظ الذہبی، 4۔ الحافظ ابن کثیر، 5۔ حافظ ابن رجب حنبلی، 6۔ الامام ابن تیمیہ، 7۔ امام احمد بن حنبل) کی آراء ان کا نقطہ نظر نیز اسلاف کی تاریخ سے چند ضروری باتیں پیش کریں گے۔

مشیتِ نمونہ از خرد اور صرف تین شخصیات کا ذکر کروں گا:

محمد بن عبد الوہاب النجدی الحنبلی:

ان کے چند شانہات جن سے ان کی تصوف سے واسطی اور صوفیہ سے عقیدت ظاہر ہوتی ہے۔
 ”جب (بات) عبادت اور طلبِ آخرت کی ہو تو صوفیہ کی طرح اس کا (معنی) لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جامعِ دین کے ساتھ دو قسموں (فقاہ اور تصوف) کے ساتھ مبعوث فرمایا: ”وہ قواعد جن پر دین کا مدار ہے (ان میں ایک) علمِ اعمالِ القلوب (ہے) جیسے علمِ السلوک کا نام دیا جاتا ہے۔“^①

”وہ لوگ متاخرین میں کم ہیں فقہی، صوفی، زاہد عالم۔“^②

”اس لیے مشائخِ الصوفیہ العارفین علم کی اتباع کی وصیت کرتے تھے۔“^③

امام ابن قیم الجوزی:

امام ابن رجب ان کے بارے میں رقمطراز ہیں:

”آپ علمِ السلوک (تصوف) اور اہل تصوف کے اشاروں، دقیق بحثوں اور کلام کو جاننے والے تھے ان کو ہر فن پر یدِ طولیٰ حاصل تھا۔“^④

”اصل العارف (صوفیہ) کی خاص خاص کیفیات ان پر طاری ہو گئیں جن سے ان کی

تصانیف بھری ہوئی ہیں۔“^⑤

محمد مسلم الغنیمی نے اپنی کتاب ”ابن قیم الجوزیہ“ میں لکھا تصوف میں ان کی کتب ہیں ”مدارج السالکین شرح منازل السائرین، وعدة الصابرين وذخيرة الشاکرين اور حاوی

الارواح الی بلاد الافراح۔“^⑥

① مؤقف آئمہ الحریکۃ السنیہ، ص: 8-9 ② ایضاً، ص: 18 ③ ایضاً، ص: 19 ④ ایضاً، ص: 24 ⑤ ایضاً، ص: 24

شیخ الاسلام ابن تیمیہ:

امام ابن تیمیہ کا ارشاد ہے ”آپ معرفت اور روحانیت میں بلند پایہ شخصیت تھے۔“^①
 ڈاکٹر احمد بن بنانی اپنی کتاب ”موقف الامام ابن تیمیہ من التصوف والصوفیہ“ میں لکھتے
 ہیں ”ابن تیمیہ علی الاطلاق تصوف کا انکار نہیں کرتے بلکہ وہ صرف قرآن و سنت کے تبارک صوفیہ
 کا انکار کرتے ہیں۔“

”امت جب دین سے حاصل ہونے والی برکتوں سے محروم ہونے لگی تو نبوت کے حقیقی
 خلفاء اور امت کے طیب میدان میں آئے اور امت کی ذہنی کشتی بچالی ان حضرات میں
 مقناطیسی قوت کے دو ذرائع تھے صحبت صالحین اور کثرت ذکر۔ ان دونوں ذرائع کا مدون
 طریقہ التصوف والسلوک ہے۔“^②

(ج) قرونِ خلافت اور تصوف:

شیخنا المکرم حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان مدنیوہم لکھتے ہیں:

”مومن ایمان لا کر ان کیفیات کو حاصل کرتا ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت
 میں بنتی ہیں۔ چنانچہ ایک نگاہ پانے والا صحابیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوا اور یہ نعمت بنتی
 رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت میں آنے والے تابعین کہلائے اور ان سے
 تبع تابعین مستفید ہوئے پھر اہل اللہ نے اس نعمت کو ان کے مقدس سینوں سے حاصل کیا اور
 خلق خدا کے دلوں کو روشن کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ ان شاء اللہ۔“^③

شیخنا المکرم حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان مدنیوہم دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

”تزکیہ کی بنیاد ہے حضور اکرم ﷺ سے تعلق ہے۔ جنہیں براہِ راست نصیب ہو گیا وہ
 صحابی ہو گئے، جنہوں نے صحابہؓ کو دیکھا اور ان کے سینے سے پڑ تو جمال ان کے سینے میں آیا
 وہ تابعی ہو گئے، جنہوں نے تابعین کو دیکھا اور وہ نور جو ان کے سینے میں تھا ان کے سینے سے

ہوا، تبع تابعی ہو گئے اور اس کے بعد وہ سلسلہ اولیاء اللہ میں منتقل ہوا۔ بڑے اولوالعزم لوگ، بڑے باہمت لوگ زندگیوں صرف کر کے، محنتیں کر کے صحبت شیخ میں انوارات محمدیہ پہنچانے کو اپنے دلوں میں منتقل کرتے رہے۔ پھر ان میں بہت مخصوص ہوئے، جنہیں یہ قوت بھی اللہ نے دی کہ اس نور کو آگے تقسیم کر سکیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ساری زندگی شیخ کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن درود لیا کرتے۔ جیسے حضرت اویس قرنیؓ پہلے قرن میں رہے اور انوارات مدینہ منورہ سے سینٹے رہے۔ اس طرح روح سے فیض حاصل کرنے کو اصطلاح صوفیاء میں اویسی طریقہ کہتے ہیں۔^①

حضرت العلام مولانا اللہ یار خانؒ فرماتے ہیں:

”عہد رسالت اور صحابہ کرامؓ کے دور میں جس طرح دین کے دوسرے شعبوں تفسیر، اصول فقہ، کلام وغیرہ کے نام اور اصطلاحات وضع نہ ہوئی تھیں ہر چند کہ ان کے اصول و کلیات موجود تھے۔ پھر ان عنوانات کے تحت یہ شعبے بعد میں مدون ہوئے، اسی طرح دین کا یہ اہم شعبہ تصوف بھی موجود تھا کیونکہ تزکیہ باطن خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل تھا، صحابہ کرامؓ کی زندگی بھی اس کا نمونہ تھی لیکن اس کی تدوین بھی دوسرے شعبوں کی طرح بعد میں ہوئی۔“^②

صحابہ کرامؓ کو صوفی کیوں نہ کہا گیا؟

حضرت شیخ ابوالنور سراجؒ (متوفی 378ھ) معترضین کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

الملاح میں شیخ سراجؒ نے ان معترضین کا بھی رد کیا ہے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی صوفی نہ تھا، حالانکہ بہت سے صحابیؓ صوفی تھے مگر انہیں اس لقب سے یاد نہ کیے جانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ شرف صحابیت سب سے ارفع و اعلیٰ ہے اس لئے صحابی کا لقب ہی ان کے لئے وجہ امتیاز و افتخار تھا۔ رہا یہ پروپیگنڈا کہ یہ عجمی اصطلاح اور متاخرین کی اختراع ہے تو منکرین تصوف کا یہ اعتراض بھی بے جا ہے کیونکہ جلیل القدر

تابعی حضرت حسن بصریؒ جنہیں صحابہؓ کی ایک جماعت سے ملاقات کا شرف حاصل تھا، کے زمانہ میں 'صوفی' کا لفظ رائج تھا۔۔۔ اسی طرح حضرت سفیان ثورئیؒ نے بھی صوفی کا لفظ استعمال کیا ہے، بلکہ کتاب 'اخبار مکہ' کے حوالے سے شیخ سراج نے محمد بن اسحاق بن یسار اور دوسرے راویوں سے ایک روایات نقل کی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ 'صوفی' کا لفظ عہد اسلام سے پیش تر معروف تھا اور عابد و برگزیدہ اشخاص کے لئے مستعمل ہوتا تھا۔۔۔

روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"اسلام سے قبل ایک ایسا دور بھی آیا جب بیت اللہ کا طواف کرنے والا کوئی نہ تھا، ان

حالات میں کسی دور دراز مقام سے ایک صوفی آتا اور طواف کر کے واپس چلا جاتا۔۔۔" ①

سفیان ثورئیؒ فرماتے ہیں: "اگر ہاشم، صوفی نہ ہوتے تو مجھے ریاء کی حقیقت معلوم نہ ہو سکتی۔" ②

حضرت العلام مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"صحابیت کے شرف اور لقب کی موجودگی میں کسی علیحدہ اصطلاح کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی

وجہ ہے کہ صحابہؓ کے لیے متکلم، مفسر، محدث، فقیہ اور صوفی کے القاب استعمال نہیں کیے گئے۔" ③

خیر القرون میں نمایاں اہل طریقت

عہد صحابہؓ میں اہل طریقت:

صحابہ کرامؓ سب کے سب نجوم ہدایت (ہدایت کے ستارے) تھے مگر فیض روحانی

کا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے آگے

چلا۔ سلسلہ نقشبندیہ اوسیہ کا شجرہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے

نبی رحمت ﷺ تک پہنچتا ہے۔ تصوف اور طریقت کے باقی تمام سلاسل کے پیشوا

سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، ان کے توسط سے بارگاہ رسالت ﷺ تک پہنچتے ہیں۔

تابعین میں نمایاں اہل طریقت:

۱۔ حضرت اویس قرنیؓ (متوفی 32ھ)

۲۔ حضرت حرم بن حیانؓ (ہمعصر حضرت اویس قرنیؓ)

۳۔ حضرت طاؤس یمانیؓ (106ھ) ۴۔ حضرت امام حسن بصریؓ (110ھ)

۵۔ حضرت داؤد بن دینارؓ (139ھ) ۶۔ حضرت سلیمان تیمیؓ (143ھ)

۷۔ حضرت امام ابوحنیفہؓ (150ھ)

تبع تابعین میں نمایاں اہل طریقت:

۱۔ حضرت حبیب عجمیؓ ۲۔ حضرت مالک بن دینارؓ

۳۔ حضرت فضیل بن عیاضؓ ۴۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؓ

۵۔ حضرت بایزید بسطامیؓ ۶۔ حضرت ابراہیم بن ادہمؓ

۷۔ حضرت بشرحانیؓ ۸۔ حضرت ذوالنون مصریؓ

۹۔ حضرت داؤد طائیؓ ①

عالم ربانی شاہ ولی اللہ قدس سرہ اپنے سلاسل طریقت کا آغاز فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

صُحِبْنَا وَتَعَلَّمْنَا لِأَدَابِ الطَّرِيقَةِ وَالسُّلُوكِ مُتَّصِلَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

بِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ الْمُسْتَفِيضِ الْمُتَّصِلِ... ②

”ہمارا صحبت، طریقت اور سلوک کے آداب کو سیکھنا متصل ہے رسول اللہ ﷺ تک

یہ صحیح مشہور اور متصل سند کے ساتھ ہے۔“

مصنف موصوف پانچویں فصل، مشائخِ چشتیہ کے اشغال میں لکھتے ہیں:

وَقَالُوا جَاءَ عَلِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلِّعِي عَلِيَّ أَقْرَبَ الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ

وَأَفْضَلُهَا عِنْدَنَا لَوْلَا وَاسْتَهْلَهَا لِإِعْبَادِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكَ بِمَلَايَمَةِ الذِّكْرِ فِي

الْعَلَوِيَّةَ فَقَالَ صَلَّى كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ كَيْفَ أَذْكَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ غَمِضْ عَيْنَيْكَ وَاسْتَمِعْ مِنِّي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَكَلِمَاتٌ قَالَتْ مَرَّاتٍ وَصَلَّى يَسْتَمِعُ ثُمَّ قَالَ صَلَّى كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَكَلِمَاتٌ قَالَتْ مَرَّاتٍ وَصَلَّى يَسْتَمِعُ ثُمَّ لَقِنَ صَلَّى كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ وَهَلَكْنَا حَتَّى وَصَلَّ إِلَيْنَا... ❶

”مشائخ نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، نبی کریم ﷺ کے پاس آئے تو عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مجھے راستہ بتائیے جو اللہ کے بندوں پر سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ آسان اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہو۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تنہائی میں ذکر کی بیٹکتلی اپنے اوپر لازم کر لو۔ پس حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! کس طرح ذکر کروں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنی آنکھیں بند کر اور مجھ سے سو تین بار۔ تو نبی رحمت ﷺ نے تین مرتبہ لا الہ الا اللہ فرمایا اور حضرت علیؓ سن رہے تھے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تین مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا اور نبی کریم ﷺ سن رہے تھے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت حسن بصریؒ کو تلقین کیا (تعلیم دی) اسی طرح سلسلہ تلقین جاری رہا یہاں تک کہ ہمارے پاس پہنچا۔“

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ لکھتے ہیں:

حضرت حسن بصریؒ نے عبدالواحد بن زیدؒ اور حبیب عجمیؒ کو تلقین فرمایا اور اسی طرح سلسلہ تلقین جاری رہا یہاں تک کہ متعدد سلسلے اور طریقے اور متفرق شعبے پیدا ہو گئے۔“ ❷

امام ابوالقاسم عبدالکریم القشیریؒ (متوفی 465ھ) لکھتے ہیں:

”استاد ابوعلیؒ سے مروی ہے کہ میں نے طریقت کی راہ نصر آبادیؒ سے لی۔ نصر آبادیؒ نے شبلیؒ سے، شبلیؒ نے جنیدؒ سے، جنیدؒ نے سرئیؒ سے، سرئیؒ نے معروف کرخیؒ سے، معروف کرخیؒ نے داؤد طائیؒ سے اور داؤد طائیؒ کی ملاقات تابعین سے ہوئی ہے۔“ ❸

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، حضرت امام ابو تقاسم المعروف امام قشیریؒ کا قول نقل فرماتے ہیں:

ثُمَّ ظَهَرَتِ الْبِدْعُ وَ حَصَلَ الشَّدَاةُ بَيْنَ الْفِرَقِ فَكُلُّ فَرِيقٍ تَدْعُوا أَنْ
 فِيهِمْ زُهَادًا قَانَفَرَدَ خَوَاصُ أَهْلِ السُّنَّةِ الْمُزَاعُونَ أَنْفَاسَهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى
 الْخَافِظُونَ قُلُوبَهُمْ عَنِ طَوَارِقِ الْعَقَلَةِ بِأَسْمِ التَّصَوُّفِ وَ اسْتَهْرَ هَذَا الْإِسْمُ لَهُمْ لِأَنَّ
 الْأَكْبَرِ قَبْلَ الْيَمَانِيِّينَ مِنَ الْهَجْرَةِ ... ❶

پھر مسلمانوں میں بھی کچھ بدعتیں نکل آئیں اور ہر فرقہ اپنی طرف یہ کہہ کر بلانے لگا کہ ہم
 میں بھی درویش ہیں ہماری طرف رجوع کرو۔ اس وقت امتیاز کے لیے ان خواص اہل سنت کو صوفی
 کے نام سے ممتاز کر دیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اپنے ایک ایک سانس کی حفاظت
 کرتے ہیں اور غفلت کے تمام خیالات سے اپنے قلوب کی حفاظت کرتے ہیں اور صوفی کے ساتھ
 ان کے نام کی شہرت دوسری صدی ہجری سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ ❷

فوائد:

(i) تصوف رُوحِ دین بلکہ اصولِ دین ہے۔

(ii) تصوف کا حصول فرضِ عین ہے۔

(iii) تزکیہ، احسان جسے تصوف کہتے ہیں قرونِ ثلاثہ میں موجود تھا۔

سوال 4:

علم تصوف و سلوک کے حصول کے لیے ولی کامل اور مرشد کامل کی ضرورت کیوں؟ کیا اس کا حصول کتب تصوف اور کتاب و سنت سے ممکن نہیں؟

جواب:

مرشد کامل کی ضرورت و اہمیت:

کتاب اللہ، سنت رسول ﷺ اور کتب تصوف کی موجودگی میں ولی کامل اور مرشد کامل کی ضرورت کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں:

لیکن اس سے پہلے یہ واضح ہو کہ شیخ وہ ہوتا ہے جس کا قلب کسی کے فیضِ صحبت سے ذاکر ہو، قالب بھی ذاکر ہو، ذکر کثیر کی نعمت سے بہرور ہو۔ صرف خود ہی ذاکر نہ ہو بلکہ تقسیم کرنے کی خدمت پر مامور ہو۔

قرآن کریم اور ضرورتِ شیخ:

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی لکھتے ہیں:

” (جب کوئی سالک) غفور، رحیم و قبلہ حاجات کی طرف رجوع کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت کامیابی اور فوزِ مرام بغیر کسی مرشدِ کامل کی درگاہ کی جہہ سائی کے حاصل نہیں ہو سکتا تو اس کو چاہیے کہ کسی جامع شریعت و طریقت کی غلامی کا فخر حاصل کرے تاکہ اس کے التفات و توجہ کی بدولت شیطانی دساوس اور ہوائے نفس سے محفوظ رہ سکے اور اپنے امراضِ باطنی کے لیے اسی حکیم صادق کے بتائے ہوئے نسخے کو استعمال کرے کیونکہ جب تک کہ اندرونی امراض (حسد، بغل، غرور، کینہ، ریاء وغیرہ) کا انسداد نہ ہو جائے گا اور ان کی جگہ اوصافِ حمیدہ (علم، سخاوت، خاکساری، تحقیرِ نفس، کم خوری، کم آرام طلبی، کم گفتگو وغیرہ) نہ پیدا ہوں گے اس وقت تک

وصول الی اللہ نہیں ہو سکتا۔ انہی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر کسی مرشد کے سامنے زانوئے ادب تہہ کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔“

حضرت مہاجر مکی، قرآن حکیم سے حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں،
جناب باری نے ایک جگہ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ... ①
”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔“

دوسری جگہ فرماتا ہے:

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَكَّابَ إِلَيْ... ②

”جس کا میلان میری طرف ہو اس کا اتباع کرو ...“

(دوسرا ترجمہ) اور اس کے راستے پر چلنا جو میری طرف رجوع (متوجہ) ہو۔

ان دونوں آیتوں میں صیغہ امر مستعمل ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم وجوبی حکم ہے۔ ①
اس عبارت سے چند باتیں معلوم ہوئیں:

۱۔ مرشدِ کامل وہ ہے جو جامع شریعت و طریقت ہو۔

۲۔ مرشدِ کامل کی توجہ کے سبب سالک شیطانی دوسوسوں اور نفس کی خواہشوں سے محفوظ رہتا ہے۔

۳۔ مرشدِ کامل، جو شل حکیم صادق ہے، کی ہدایات پر عمل کرے تاکہ بُری عادتیں ختم ہوں
اور اچھی عادتیں پیدا ہوں۔

۴۔ سالک، باطنی رُوحانی امراض سے نجات حاصل کر کے اور اچھی خصلتیں اپنا کر ہی
رضائے باری حاصل کر سکتا ہے۔

۵۔ قرآن پاک کی دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ صحبتِ شیخ واجب ہے۔

پہلی آیت كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی تفسیر و تشریح ملاحظہ ہو:

وَقَالَ الضَّحَّاكُ: مَعَ أَبِي تَبَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ أَصْحَابِهِمَا... ❶

”ضحاک نے کہا: ابو بکر، عمر اور ان کے اصحاب کے ساتھ۔“

حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری خلیفہ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں:

”اور سچوں کے ساتھ پڑو جن کا ظاہر و باطن دونوں خدا کے خوف سے سچے ہوں، ان کی صحبت

کی برکت سے ان کا صدق فی الاعمال اور ان کا صدق فی المقال تمہارے اندر بھی آجائے گا۔“ ❷

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں:

”اس جگہ قرآن حکیم نے علماء و صلحاء کی بجائے ”صادقین“ کا لفظ اختیار فرما کر عالم و صالح

کی پہچان بھی بتلا دی ہے کہ صالح صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو، نیت و

ارادے کا بھی سچا ہو، قول کا بھی سچا ہو، عمل کا بھی سچا ہو۔“ ❸

حضرت مولانا جلال الدین محمد بن احمد کھلی دوسری آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ (ظَلِيْقِي) مَنْ اَكَابَ (رَجَعَ) اِلَى (بِالطَّاعَةِ)... ❹

”اس کے راستے پر چلو جو میری طرف اطاعت سے رُجوع (متوجہ) ہو۔“

حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:

”یعنی پیغمبروں اور مخلص بندوں کی راہ پر چل۔“ ❺

حضرت مولانا امیر علی اس آیت کا ترجمہ یوں لکھتے ہیں:

”اور تُو ایسے شخص کی راہ چل جو ہم تن میری جانب جھکا ہے۔“ ❻

فائدہ: اور وہ اولاً پیغمبر ﷺ ہیں اور ثانیاً آپ ﷺ کے صالحین اُمت ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَ جَاهِدُوا

فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ... ❻

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب پانے کا سبب تلاش کرو اور اس کی راہ میں

جہاد (محنت) کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔“

❶ تفسیر القرآن العظیم، ج: 2، ص: 399 ❷ معرِب الہیہ، ص: 394 ❸ معارف القرآن، ج: 4، ص: 485

❹ تفسیر جلالین، ص: 374 ❺ تفسیر حلی، ص: 548 ❻ مواہب الرحمن، ج: 6، ص: 83 ❼ المائدہ، ص: 5

حضرت مولانا امام فخر الدین رازیؒ لکھتے ہیں:

كَذَلِكَ الْإِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِالْعِلْمِ يُعَلِّمُنَا مَعْرِفَتَهُ وَ
مُرْشِدًا يُرْشِدُنَا إِلَى الْعِلْمِ بِهِ... ❶

اس آیه مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اور کوئی بھی طریقہ نہیں
بجز معلمِ کامل کے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی تعلیم دے اور مرشدِ برحق کے جو ہمیں
اس کے علم کی ہدایت کرے۔“

حضرت علامہ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں:

الْوَسِيلَةُ هِيَ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى تَخْصِيصِ الْمَقْصُودِ... ❷

”وسیلہ وہ ہے جس کے ذریعہ مقصود حاصل کرنے کی طرف پہنچا جاتا ہے۔“

حضرت امام جلال الدین السیوطیؒ فرماتے ہیں:

مَا يُقَرِّبُكُمْ إِلَيْهِ مِنْ طَاعَتِهِ... ❸

”جو تمہیں اس (اللہ) کی اطاعت کے ذریعے اُس کے قریب کر دے۔“

”معلوم ہوا مفسرین کے نزدیک وسیلہ سے مراد ”مرشد“ بھی ہے جو

قرب الہی اور اصلاحِ نفس کا ذریعہ ہے

”وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ... ❹

”اور مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد

(محنت و کوشش) کرے۔“

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ... ❺

❶ مفاتیح الغیب، ج: 3، ص: 399 ❷ تفسیر القرآن العظیم، ج: 3، ص: 53 ❸ تفسیر الجلالین، ص: 99

❹ مسند احمد، باب مسند فضالہ بن عبید اللہ انصاری، حدیث نمبر: 23958، ج: 39، ص: 381
جامع ترمذی، باب جہاد فی فضل من مات مرابطاً، حدیث نمبر: 1621، ج: 1، ص: 291؛ مشکوٰۃ شریف، کتاب الایمان،

حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی "قدس سرہ" لکھتے ہیں:

"اور راہ یقین و راہ ہمایہ و مرشد (جو کہ وسیلہ ہے) کی تلاش بھی مامور شرعی (وہ کام جس کا حکم

شریعت نے دیا ہے)۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَ اِتَّعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ...** ①

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ "لکھتے ہیں:

"اگرچہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے متعدد طریقے تھے ہیں لیکن سب سے زیادہ

قریب اور آسان طریقہ، تو تسل شیخ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَ اِتَّعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ...

"اللہ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔"

اس لیے اب ضروری ہوا کہ پیر کی تلاش کرے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ درویشوں

سے اکثر ملاقات کی جائے... جس کو شرع شریف کا پابند نہ دیکھے ہرگز اس کی بیعت نہ کرے

اگرچہ اس سے خرقی عادات ظاہر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

... وَلَا تَطْعَمْ مِنْهُمْ اٰمِنًا وَّ كَفُوْرًا... ②

"ان میں سے گناہ گار اور کافر کی اطاعت مت کر۔"

وَلَا تَطْعَمْ مَنْ اٰخَفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا... ③

"اس شخص کی فرمانبرداری مت کر جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے بھلا دیا ہے۔"

دوسرا ترجمہ: "ایسے شخص کا کہنا نہ ماننے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔"

شیخنا المکرم حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان مدنی فرماتے ہیں:

"جس طرح حضرت محمد رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرامؓ، نیک اعمال اور دُعا وسیلہ ہیں،

اسی طرح اولیاء اللہ، حصولِ محبتِ الہی کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ ان کے قلوب،

برکاتِ نبوت سے سیراب ہو کر محبت بانٹتے ہیں۔ ان کا یہ حال طالبوں کے دلوں میں منتقل ہوتا

① کتبہات حضرت مجدد الف ثانی، ج: 2، ص: 34 ② المد مر: 24:76 ③ الکہف: 28:18 ④ ممتا السلوک، ص: 48

ہے جس کے نتیجے میں اطاعتِ الہی کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے اور وہ انوارات و برکات کو قلبِ اطہر رسول اللہ ﷺ سے لے کر آگے دوسروں تک پہنچانے کا سبب اور وسیلہ بن جاتے ہیں ... ”

... اسی طرح شیخِ کامل مل جائے اور دل میں روشنی آجائے تو بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ شیخ نے توجہ دی اور کام ختم نہیں، بلکہ اب کام شروع ہو گیا۔ اب ساری زندگی اس طالب کو مجاہدہ اور جہاد کرنا پڑے گا کہ وہ ان کیفیات کو قائم رکھے، ان کی حفاظت کرے اور ان میں ترقی کرے۔ کیفیاتِ ایمان، اللہ کے رسول ﷺ کے اتباع اور آپ ﷺ کی غلامی سے قائم رہیں گی ... ”

”خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو پانے کا سبب سے بڑا وسیلہ اللہ کے نبی کریم ﷺ ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم ہے، آپ ﷺ کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرامؓ ہے، خیر القرون کی عہد ساز ہستیاں ہیں، درجہ بدرجہ اولیاء اللہ ہیں، علماء حق، علماء ربانی ہیں جو محبتِ الہی کی کیفیات سے سرشار ہوتے ہیں اور طالبوں کو توفیقِ الہی سیراب کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ان کیفیات کے نتیجے میں بندے کے فکر و عمل میں اخلاص اور خشیت درآتی ہے۔ پھر بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس کے لیے محنت کرتا ہے، خود کو اتباعِ رسول ﷺ پر کار بند رکھتا ہے۔“ ❶

حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ، صراطِ مستقیم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی اہمیت لکھتے ہیں:

”قرآن کریم نے اس جگہ نہ یہ فرمایا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو کیونکہ محض کتاب، انسانی تربیت کے لیے کافی نہیں اور نہ یہ فرمایا کہ رسول کا راستہ اختیار کرو کیونکہ رسول کریم ﷺ کی بقاء اس دنیا میں دائمی نہیں اور آپ کے بعد کوئی دوسرا رسول اور نبی نہیں اس لیے صراطِ مستقیم جن لوگوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، ان میں نبیین کے علاوہ ایسے لوگ بھی شامل کر دیئے گئے جو تاقیامت ہمیشہ موجود رہیں گے مثلاً صدیقین، شہداء اور صالحین۔

خلاصہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے کچھ رجال اور انسانوں کا

پتا دیا، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، ایک حدیث میں حق پر رہنے والی جماعت کی خبر دیتے ہوئے، رجال اللہ کا ہی پتا دیا گیا ہے۔

ارشاد فرمایا: ... مَا آكَأَعْلَيْهِ وَآخِطَابِي ... ❶

”یعنی جس (طریقے) پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔“

اس خاص طرز میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ انسانی تعلیم و تربیت محض کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی بلکہ رجال ماہرین (مشائخ) کی صحبت اور ان سے سیکھ کر حاصل ہوتی ہے یعنی درحقیقت انسان کا معلم اور مربی انسان ہی ہو سکتا ہے، محض کتاب معلم اور مربی نہیں ہو سکتی۔

بقول اکبر مرحوم:

کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں

آدی آدی بناتے ہیں

یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو دنیا کے تمام کاروبار میں مشاہد ہے کہ محض کتابی تعلیم سے نہ کوئی کپڑا سینا سیکھ سکتا ہے نہ کھانا پکانا، نہ ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے نہ انجینئر کی کتابوں کے محض مطالعے سے کوئی انجینئر بنتا ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کا محض مطالعہ انسان کی تعلیم اور اخلاقی تربیت کے لیے ہرگز کافی نہیں جب تک اس کو کسی محقق ماہر سے باقاعدہ حاصل نہ کیا جائے۔ قرآن و حدیث کے معاملے میں بہت سے پڑھے لکھے آدی اس معاملے میں مبتلا ہیں کہ محض ترجمے یا تفسیر دیکھ کر وہ قرآن کے ماہر ہو سکتے ہیں، یہ بالکل فطرت کے خلاف تصور ہے۔ اگر محض کتاب کافی ہوتی تو رسولوں کے بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔

معلوم ہوا کہ انسان کی صلاح و فلاح کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک کتاب اللہ جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احکام موجود ہیں، دوسرے رجال اللہ یعنی اللہ والے، ان سے استفادہ کی صورت یہ ہے کہ کتاب اللہ کے معروف اصول پر رجال اللہ کو پرکھا جائے جو اس معیار پر پورے نہ آتے، ان کو رجال اللہ ہی نہ سمجھا جائے۔ جب رجال اللہ صحیح معنوں میں حاصل

هو جا ميس تو ان سے ڪتاب الله ڪا مفهوم سڪهنه اور عمل ڪر نه ڪا ڪام ڪيا جائه۔ فرقہ وارانہ اختلافات ڪا بڑا سبب يڪا هه ڪه لوگوں نه صرف ڪتاب الله ڪه ليا، رجا الله سه قطع نظر ڪر لي، ان ڪي تفسير و تعليم ڪو ڪو ڪي حيشيت نندي اور ڪجهه لوگوں نه صرف رجا الله ڪو معيار حق سمجه ليا اور ڪتاب الله سه آنڪه بند ڪر لي، اور ان دونوں طريقوں ڪا نتيجہ مگر اهي هه۔^①

فائدہ:

آخر وى ڪا ميا لي ڪه ليے ڪتاب الله اور رجا الله (مشائخ) دونوں ضروري هين۔

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا
عَلَيْهِمْ أُبْرُهُمْ وَأَنْ يَكْفُرُوا عَلَيْهِمْ وَيُؤْتُوا عَلَيْهِمْ وَتُكْفَرُوا بِهِمْ...^②

يقيناً الله نه ايمان والوں پر (بهت بڑا) احسان ڪيا هه ڪه جب ان ميس سه انهي ميس ايڪ پنجهر مبعوث فرمائے جو ان ڪو اس ڪي آيات پڑھ ڪر سنا ته هين اور ان ڪو پاڪ ڪر ته هين اور ان ڪو ڪتاب اور حڪمت ڪي تعليم ديه ته هين۔

مولانا محمود اشرف عثمانى صاحب لکته هين:

”اس آيت (البقره: 129) سه واضح هه ڪه تلاوت قرآن پاڪ، تعليم ڪتاب و حڪمت ڪه علاوه ”تزڪيه نفس“ بهي رسول الله ﷺ ڪي بعثت ڪه مقاصد ميس سه تھا۔ بس! به ”تزڪيه نفس“ تصوف ڪا مقصود هه۔ اور جب قرآن ڪريم ڪه نازل ڪر نه ڪه باوجود الله تعالي نه رسول الله ﷺ ڪو بهي ڪو اوجا اور امت ڪي هدايت اور ان ڪه تزڪيه ڪا ڪام آپ ﷺ ڪه سپرد ڪيا تو اس سه به بات معلوم هونگي ڪه علم اور ڪتاب تزڪيه ڪه ليے ڪافي نهين بلڪه تزڪيه ڪه ليے ڪسي مزڪي ڪا وجود ضروري هه جس ڪي رهنمائي اور تربيت ڪه ذريعے به دولت حاصل ڪي جا سڪه۔ چنانچه رسول الله ﷺ صحابہ ڪرام^③ ڪه ليے مزڪي اور شيخ تھے تو صحابہ ڪرام^④ اپنے بعد آنے والے تابعين^⑤ ڪه ليے مزڪي اور شيخ ڪا درجر ڪته تھے اور اس طرح نسل بعد نسل به سلسله چلا آر هاهه۔“^⑥

حضرت مولانا سعید الحسن شاہ بخاریؒ لکھتے ہیں:

”آپ ﷺ، معلم قرآن اور مزیٰ امراض باطن ہیں۔ آپ ﷺ کے بعد آپ کے غلامان اس خدمت پر مامور ہیں... امراض باطن (حسد و ریاد وغیرہ) کی اصلاح لازمی ہے اور اس کے لیے مزیٰ کی خاص تربیت کی ضرورت ہے۔ کلبھاژی جب لوہار کی دکان سے نکلتی ہے تو اس کی ظاہری خوبصورتی کے لیے نکل پاش کی ضرورت ہوتی ہے، نکل ہو جانے کے بعد دیدہ زیب بھی ہو جاتی ہے، بعینہ جب عالم تحصیل علوم سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں تو انہیں مزیٰ کی ضرورت ہوتی ہے۔“ قال تو سکھاتے ہیں علماء کرام اور حال کی اصلاح صوفیاً عظام فرماتے ہیں: دراصل رنگ ہے قرآن، رنگ فروش علماء کرام ہیں اور رنگ ریز صوفیاء عظام۔ صوفیاء عظام قال کو حال بناتے ہیں اور صبغت اللہ کا رنگ چڑھاتے ہیں۔“ ①

حضرت مولانا محمد احمد دامت برکاتہم علماء کرام کو اللہ والوں سے تعلق پیدا کرنے کی ترفیہ اپنے اس شعر میں دیتے ہیں:

نہ جلنے کیا سے کیا ہو جلنے میں کچھ کہہ نہیں سکتا

جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں

دستار فضیلت پر علماء کو ناز ہے اگر ان کی یہ دستار فضیلت کسی اللہ والے کی دستار محبت میں گم

ہو جائے یعنی اگر یہ کسی اللہ والے کی جو تیاں کچھ دن اٹھالیں تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ ②

ضرورت شیخ از روئے احادیث

ذیل میں چند احادیث دی گئی ہیں جن سے ضرورت شیخ (ولی کامل، مرہد کامل) پر استدلال کیا گیا ہے

الْشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ... ③

”شیخ اپنی قوم میں ایسا ہی ہے جیسا نبی اپنی امت میں۔“

① ارشاد السلوک، ص: 124، 125 ② تعلق مع اللہ، ص: 33 ③ کتاب فہم الاولیاء، ص: 489، اس مضمون سے

متنی جلتی احادیث: (1) الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ، شیخ (بڑی مراد والا) اپنے گمراہوں (تبعین) میں جیسے نبی اپنی امت میں (النبی فی سنیۃ ابن النجار و منصور الدلمی) عن ابی ریح، منتخب کنز العمال بر حاشیہ مسند احمد، ج: 6، ص: 278

(2) الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي قَوْمِهِ، شیخ اپنے گمراہوں جیسے نبی اپنی قوم (تربیت گاہ) میں (صحیح ابن حبان فی المغصلا

والخیر ازلی فی الاقواب من ابن عمر۔ ایضاً)

حضرت حاجی امداد اللہؒ فرماتے ہیں:

”پیشوایان اسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص رب العالمین کی ہم نشینی کرنا چاہتا ہے اس کو حضرات متصوفین کی خدمت میں حاضر رہنا چاہیے اور چونکہ شیوخ، قوم تابعین رسول ہیں، اس لیے ان کی خدمت ضروری ہے۔“^①

الشیخ ابو عبد اللہ محمد بن علی الترمذیؒ اس حدیث اَلشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ... کی تشریح فرماتے ہیں:

”شیخ اللہ کا ولی ہونا چاہیے اور ولی عالم (عارف باللہ) ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جاہل کو ولی ہرگز نہیں بنایا۔ اور اس کے اوصاف میں (خاص وصف) تقویٰ ہے۔“^②

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ (متوفی 651ھ) فرماتے ہیں:

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اَلْبِرُّ كُنَّةٌ فِي اَكْلٍ يُوْكُهُ...^③ برکت تمہارے بڑوں میں ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد فقط عمر کی بڑائی نہیں ہے بلکہ عمر کی بڑائی کے ساتھ احکامات کی تعمیل اور منوعات سے باز رہنے میں پرہیزگاری اور کتاب و سنت کی پابندی کو بھی ملانا چاہیے ورنہ بہترے بڑھے ایسے ہیں جن کا نہ احترام جائز ہے اور نہ ان کو سلام کرنا اور نہ ان کی زیارت میں برکت ہے۔ بڑے وہی ہیں جو متقی ہوں اور نیکو کار ہوں، محتاط ہوں علم پر، عالم ہوں اور عمل میں اخلاص والے ہوں۔“^④

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اِسْتَعِيْنُوْا عَلٰى كُلِّ صَنْعَةٍ بِصَالِحِ اَهْلِهَا...^⑤

ہر صنعت میں اس کے ماہر سے اعانت چاہو:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الرَّجُلُ عَلٰى جَنْبِ غَلِيْلِهِ فَلْيَتَنَطَّرْ اَحَدُكُمْ مِّنْ يُعَالِلُ^⑥

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہر آدمی اپنے گہرے دوست کے دین پر ہو جاتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک غور کر لے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔“

① نیاہ القلوب، ص: 14، ② کتاب نعم الاولیاء، ص: 489، ③ شعب الایمان، نمبر: 1104، موارداظہان،

کتاب الادب، حدیث نمبر: 1605-1912، ج: 2، ص: 243، مجمع الزوائد، ج: 7، ص: 15،

④ فیوض یزدانی مجلس نمبر: 10، ص: 71، سنن ابوداؤد، باب من لا عمران مجالس، حدیث نمبر: 4837، ج: 2، ص: 321،

⑤ جامع ترمذی، ابواب الزعم، باب ما جاء فی افذاہ المال، حدیث نمبر: 2378، ج: 2، ص: 63،

مولانا شرف علی تھانویؒ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ان انعام والوں کے ساتھ حسن رفاقت کی ضرورت ہے۔ (حدیث بالا سے) تو ان

حضرات سے غلت، دوستی اور محبت کا مطلوب ہونا بھی ثابت ہوا۔^①

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ
أَصْأءَ وَمِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ وَمِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَمَا
نَقَضْنَا أَيُّدِينَا عَنِ الْكُزَابِ وَإِلَّا لَفِينِ ذَفِيهِ حَتَّىٰ أَنْكَرْنَا قُلُوبُنَا...^②

”حضرت انسؓ فرماتے ہیں جس روز رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ
کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی اور جس دن حضور ﷺ کا انتقال ہوا ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا اور ہم نے
حضور ﷺ کے انتقال کے بعد قبر اطہر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی نہیں جھاڑے تھے کہ ہم نے
اپنے کلوب کی نورانیت میں فرق پایا۔“^③

یعنی ہمارے کلوب میں وہ صفائی اور نورانیت نہیں رہی جو حضور ﷺ کے مشاہدہ کے
وقت محسوس ہوتی تھی۔

حضرت حنظلہؓ بن ربیع اسیدی، کاتب رسول ﷺ سے روایت ہے کہ

حضرت ابو بکر صدیقؓ مجھ سے ملے اور پوچھا کہ اے حنظلہؓ کیسے ہو؟

میں نے کہا، حنظلہؓ تو منافق ہو گیا ہے۔ انہوں نے (تجب سے) فرمایا، سبحان اللہ!
کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہم نبی رحمت ﷺ کے پاس ہوتے ہیں، آپ ﷺ ہمیں
دوزخ، جنت یا ددلاتے ہیں تو ہم ایسے ہوتے ہیں گویا کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب
آپ ﷺ کے پاس سے آتے ہیں تو بیوی بچوں اور معاملات جائیداد میں پھنس جاتے ہیں اور
بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم ایسی حالت تو میں بھی پاتا ہوں۔
پھر دونوں حضرات رسول اللہ ﷺ کی طرف چلے اور آپ ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو
آپ ﷺ نے فرمایا:

① اہل علم اور ضرورتاً شیخ، ص: 108، مشکوٰۃ، ج: 2، ص: 547، شریعت و طریقت کا سلازم، ص: 138

”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جس حالت پر میرے پاس ہوتے ہو اگر تم لوگوں کو اس پر، یا یہ فرمایا کہ ذکر میں دوام ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں۔ لیکن اے حنظلہ! یہ (کیفیت) گاہے گاہے۔ آپ ﷺ نے تین بار فرمایا۔“ ❶

”یعنی آدمی ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا، حضوری کی کیفیت کبھی کبھی اور قوی صحبت میں حاصل ہوتی ہے۔“ ❷

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ اس حدیث کا فائدہ لکھتے ہیں:

”جس طرح مجاہدات و ریاضت سے کسی کیفیت کا ورد ہوتا ہے اسی طرح شیخ کی صحبت اور خطاب سے بھی ہو جاتا ہے۔ گو اس کو مثل ریاضت کے رُسوخ اور بقا نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت حنظلہؓ کا یہ فرمانا کہ خدمت مبارک سے علیحدہ ہو کر تعلقات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بہت سی باتیں یاد نہیں رہتیں۔ اس سے ناشی ہے جس کا سبب بعد خدمت نبوی ﷺ ہے۔“ ❸

حضرت مولانا محمد منظور نعمانیؒ لکھتے ہیں:

”ان دونوں روایتوں سے صحبت کا قلبی کیفیات میں مؤثر ہونا صاف طور پر معلوم ہوتا ہے۔“ ❹

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجْسِبَانِهِ... ❺

”یعنی ہر بچہ فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے مگر اس کے ماں باپ اس کو یہودی کر لیتے ہیں، عیسائی کر لیتے ہیں یا مجوسی کر لیتے ہیں۔“

❶ صحیح مسلم، باب دوام الذکر و الفکر فی امور الآخرة و المراقبة و جواز ترک ذلک فی بعض الاوقات و الاستغفار بالدنیا، حدیث نمبر: 6966، ج: 2، ص: 355 ❷ فہم حدیث، ج: 1، ص: 291 ❸ الکشف عن مہمات المتصوف، ص: 265 ❹ تصوف کیا ہے، ص: 55 ❺ صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب ما قبل فی اولاد المشرکین، ج: 1، ص: 185؛ صحیح مسلم، کتاب القدر، کل مولود یولد علی الفطرة، حدیث نمبر: 6760، ج: 2، ص: 336؛ جامع ترمذی، ما جاء کل مولود حدیث نمبر: 2138، ج: 2، ص: 35؛ مست احمد، ج: 2، ص: 233، 282، 393، 410، 481

ڈاکٹر محمد اسماعیل عین صاحب اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے فرماتے ہیں:

”دیکھیں! اس میں صحبت کی کتنی زبردست تاثیر بیان فرمائی ہے کہ وہ انسان کی فطری استعداد تک کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ تو عام صحبت کا حال ہے، پھر مشائخ کی صحبتوں کا کیا پوچھنا جب کہ وہ اثر لینے اور اثر دینے یعنی توجہ اور ہمت والی شرائط اور آداب کے ساتھ ہوں۔“ ①

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں:

”جو شخص بخشش کا طالب ہو، اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھے۔ تمہارے اعمال میں ان کی صحبت سے برکت ہوگی۔ اہل اللہ کے دل روشن ہیں، ان کے پاس رہنے سے دل میں نور آتا ہے، جب نور آتا ہے تو ظلمت و تاریکی بھاگ جاتی ہے، شبہ جاتا رہتا ہے، ان کا دیکھ لینا ہی کافی ہوتا ہے۔“ ②

اہل اللہ کی صحبت فرض عین ہے:

مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں:

”میں تو اس زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو فرض عین کہتا ہوں اور فتویٰ دیتا ہوں کہ

اس زمانے میں اہل اللہ اور خاصان حق کی صحبت اور ان سے تعلق رکھنے کے فرض عین

ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اور تجربہ سے ثابت ہوا کہ آج کل ایمان کی سلامتی کا

ذریعہ اہل اللہ کی صحبت ہے اور اس تعلق کے بعد بفضلہ کوئی جاؤ و اثر نہیں کرتا۔“ ③

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ایک فتویٰ میں لکھتے ہیں:

”نجیات قلبیہ (کی تحصیل اور مہلکات قلبیہ) کا ازالہ واجب ہے۔“ ④

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں:

”بیعت کی اصلی بڑی ضرورت یہی رفاقت یا پیر کی صحبت و تعلق ہے تاکہ راستہ کے خطرات

یا اس کی ٹھوکروں سے حفاظت ہو۔۔۔ صحابہؓ سب کے سب عالم نہ تھے مگر ادنیٰ سے ادنیٰ صحابیؓ

کی فضیلت بھی اعلیٰ سے اعلیٰ محدثین و فقہاء اور بڑے سے بڑے اولیاء اقطاب پر مسلم ہے۔ اس

فضیلت کا مدار محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر ہے صرف صحبت سے پایا جو کچھ پایا اور ہمیشہ اہل

اللہ نے صحبت ہی کا التزام رکھا۔“ ⑤

① لبست و احسان، ص: 52 ② اہل علم اور ضرورت فتح، ص: 12 ③ ایضاً، ص: 59

④ اعداء التوائی، ص: 5 ⑤ اشرف السوانح، ج: 2، ص: 161

”بھلا نری کتابوں سے بھی کوئی کامل مکمل ہوا ہے۔ سوئی بات ہے کہ بڑھی کے پاس بیٹھے بغیر کوئی بڑھی نہیں بن سکتا۔ حتیٰ کہ بسولہ بھی بطور خود ہاتھ میں لے کر اٹھائے گا تو خود بھی قاعدے سے نہ اٹھایا جاسکے گا۔ بلا درزی کے پاس بیٹھے سوئی پکڑنے کا انداز بھی نہیں آتا، پلا خوشنویس کے پاس بیٹھے اور پلا قلم کی گرفت اور کشش دیکھے ہرگز کوئی خوشنویس نہیں ہو سکتا۔ غرض بدون کامل کی محبت کے کوئی کامل نہیں بن سکتا۔“ ①

✽ حضرت العلام مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

”کوئی علم یا فن کسی استاد کی شاگردی اختیار کیے بغیر نہیں سیکھا جاسکتا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کا صحیح فہم حاصل کرنا کامل اور ماہر استاد کے تعلیم دینے پر موقوف ہے محض کتابوں کے مطالعہ سے کتاب اللہ کے اسرار اور سنت رسول کی حقیقت سمجھ میں نہیں آسکتی۔ پھر اس کلیہ سے تصوف کو مستثنیٰ کیوں کیا جائے، اس کے سیکھنے کے لیے مرشد کامل کی ضرورت کا انکار کیوں کیا جائے، جب کہ وہی فن سکھانے کی مہارت و اہلیت رکھتا ہے۔ سب تصوف سے نشانہ راہ تو مل سکتا ہے مگر منزل تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ حالات و واردات، کیفیات اور روحانی ترقی کے لیے مراقبات کتابوں سے سیکھنے کی چیز ہی نہیں کیونکہ واضح نے ان کے لیے الفاظ ہی وضع نہیں کیے۔ یہ کمالات، شیخ کامل کے سینے سے حاصل ہوتے ہیں، شیخ کے باطن سے اور اس کی روح سے حاصل ہوتے ہیں۔ جس نے ولایت اور معرفت کا عملی نمونہ دیکھا ہی نہیں وہ عارف کیسے بنے گا۔ ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ شیخ کامل ہو، دل کا اندھانہ ہو، قوی القلب ہو، جس کے قلب کے انوار اتنے قوی ہوں کہ سالک کی روح اور اس کے باطن کو اپنی طرف کھینچ سکے۔“ ②

✽ حضرت العلام مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں:

”جان عزیز ہو اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ طب کی کتابوں اور اپنے علم پر بھروسہ نہ کیا جائے، بلکہ اچھی طرح چھان بین کر کے کسی ماہر کو تلاش کیا جائے اور اسی سے علاج کرایا جائے۔ اسی طرح اگر ایمان عزیز ہو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا مقصود ہو تو معقولیت کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی کسی معالج روحانی کو تلاش کرے۔ کیونکہ روحانی طبیب کے بغیر روحانی صحت اور تزکیہ باطن اور تعلق مع اللہ پیدا ہونا محال ہے۔“ ③

حضرت مولانا حسین مدنیؒ فرمایا کرتے تھے:

”سلوک کا خلاصہ پندرہ آنے (95 فیصد) رابطہ شیخ ہے اور ایک آنہ (5 فیصد)

ذکر و فکر ہے۔“^①

فائدہ: قرآن و سنت اور کتب تصوف کی موجودگی کے باوجود ولی کامل،

مرشد کامل (شیخ) کی بہر حال ضرورت ہے۔

صحبت مرشد، وسوسے کا علاج:

مولانا محمد اسماعیل السلفیؒ لکھتے ہیں:

”سید (احمد شہید) رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وسوسے کی دو قسمیں بیان فرماتی ہیں۔

ایک وسوسہ لاعلاج ہے، اس کے لیے یا تو اللہ سے دُعا کرے، یا کسی کامل پیر کی صحبت میں

کچھ عرصہ گزارے۔“^②

ادب شیخ:

”سید ابو بکر غزنویؒ ادراس ثلاثہ کے حوالہ سے حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کے بارے

فرماتے ہیں:

”حضرت شاہ صاحب کس قدر باادب آدمی تھے کہ اس زین پر بیٹھنا بھی سوائے ادب

سمجھا جس پر ان کے شیخ بیٹھے تھے۔ سید احمد شہید کی موجودگی میں شاہ اسماعیل شہید تقریر نہ کرتے

تھے، خاموش بیٹھے رہتے کہ میرے شیخ بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں کیا کہوں۔“^③

ضرورت شیخ (صوفیاء کرام کی نظر میں)

حضرت عمر بن شہاب الدین سہروردیؒ (متوفی 632ھ) فرماتے ہیں:

”ہمیں اپنے مشائخ کی اسناد کے حوالہ سے بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے

صحابی عبداللہ بن بشرؒ فرماتے تھے، اگر کسی جگہ بیس آدمی یا اس سے زیادہ موجود ہوں اور ان میں

ایک آدمی بھی ایسا نہ ہو جو لوگوں کو اللہ سے ڈراتا ہو تو ان سب کا معاملہ خطرناک ہو جائے گا۔

① ارشاد سلوک، ص: 273 ② تلمذی سلفیہ، ص: 8 ③ تقاریر و خطابات، سید ابو بکر غزنوی کا خطاب، ج: 1، ص: 16

بہذا مشائخ، اللہ کے وقار کا ذریعہ ہیں اور وہی لوگوں کو ظاہری اور باطنی ادب سکھاتے ہیں۔
جیسا کہ اللہ فرماتا ہے:

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهُمْ اِقْتَدُوا... ①

یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی تھی سو آپ انہی کی ہدایت کی پیروی کریں۔
مشائخ کو جب ہدایت حاصل ہوئی تو وہ اس بات کے مستحق ہو گئے کہ ان کی پیروی
کی جائے۔ ②

حضرت امام ابو القاسم عبدالکریم القشیری (متوفی 465ھ) فرماتے ہیں:
”عبداللہ بن المعلم نے ابو بکر طرسانی سے روایت کی کہ اللہ کی صحبت اختیار کرو، اگر یہ نہ کر
سکو تو پھر اس شخص کی صحبت اختیار کرو جسے اللہ کی صحبت حاصل ہے تاکہ اس کی صحبت کی برکت
سے تم اللہ عزوجل کی صحبت تک پہنچ جاؤ گے۔“ ③

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی (متوفی 561ھ) فرماتے ہیں:
”اہل دل کی صحبت اختیار کرنا کہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ تیرے لیے ضرورت ہے
شیخ کی جو سمجھدار اور حکیم خداوندی کی تعلیم کرنے والا ہو کہ تجھ کو مہذب بنائے، علم پڑھائے اور
نصیحت کرے۔“ ④

حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی (متوفی 973ھ) فرماتے ہیں:
”اور خشوع و خضوع والوں سے ملتے رہنا اور ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہنا چاہیے کہ اس
کی بدولت ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو خشوع (پیدا ہونے) میں امداد و اعانت ملے گی۔“ ⑤
حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں:

”اسی طرح اہل طریق (اہل تصوف) کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر شخص کو کسی ایسے شخص کا
دامن پکڑنا واجب ہے جو ان صفات رذیلہ کے زائل کرنے کا طریقہ بتلائے... کیونکہ یہ
مسلمہ ہے کہ جس چیز کے بغیر واجب پوری طرح ادا نہ ہو سکے وہ بھی واجب ہو جاتے ہیں
(تو شیخ کا دامن پکڑنا بھی واجب ہوگا)۔“ ⑥

① الانعام 90:6 ② عوارف العارف، ص: 123 ③ تصوف کا انسائیکلو پیڈیا، ص: 444

④ لیونیز دانی، ج: 1، ص: 166 ⑤ الدعا المسفوف، ص: 190 ⑥ ایضاً، ص: 191

امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی (متوفی 1034ھ) فرماتے ہیں:

”پس نگر از الہ مرض قلب لازم اور (زوحانی) اطباء سے رجوع کرنا فرض عین ہوا۔“ ①

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری (متوفی 1951ء) فرماتے ہیں:

”اور نیت بغیر محبت نہیں سنو رقی اور محبت بغیر محبت اور ذکر پیدا نہیں ہوتی۔“ ②

فائدہ: اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہوگی تو نیت بھی درست ہوگی پھر سب کام رضاء الہی

کے لیے ہوں گے مگر محبت الہی کے لیے اللہ والوں کی محبت اور ذکر ضروری ہے۔

حضرت العلام مولانا اللہ یار خان فرماتے ہیں:

لسانی اذکار اور عبادات نافلہ کی بجا آوری کے لیے ان کا صرف جاننا کافی ہے، کسی

شیخ مقتدا کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن راہ سلوک میں بغیر شیخ کامل کی توجہ کے چلنا محال ہے۔

مقام احدیت پچاس ہزار سال کی مسافت ہے۔ دُنیا کی اتنی عمر نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید

تسبیحات و اذکار کی خاص تعداد پڑھ لینے سے یا خاص خاص اور ادو وظائف پورا کر لینے سے ہی

سلوک کے مقامات حاصل ہو جائیں گے۔ مخلوق خدا کو دھوکے میں نہ رکھیں، صاف کہہ دیں

ہم سلوک سے واقف نہیں، کسی کامل کی تلاش کریں۔“ ③

حضرت عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی نے فرمایا:

”حضرت ابو یزید نے فرمایا ہے، جس کا کوئی استاد نہیں اس کا رہبر شیطان ہے۔“ ④

حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی (متوفی 945ھ) فرماتے ہیں:

”مشائخ کی قدر کون جانتا ہے کہ کس قدر پرورش کرتے ہیں اور نفس و شیطان سے

محفوظ رکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ شیخ کی مدد کے بغیر نفس و شیطان کے شر سے نجات اور

سلامتی مشکل ہے۔

① مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی، ص: 178 ② مجالس حضرت رائے پوری، ص: 116

③ دلائل السلوک، ص: 50 ④ عوارف العارف، ص: 135

مَنْ لَا شَيْعَ لَهُ فَشَيْعُهُ شَيْطَانٌ

جس کا کوئی شیخ نہیں، اس کا شیخ شیطان ہے ...

وَالشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ وَمِنَ الْإِنْتَنِ بَعِيدٌ

اور شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، دو آدمیوں سے دُور رہتا ہے۔^①

حضرت شاہ ولی اللہؒ لکھتے ہیں:

”یعنی جس کا کوئی مرشد نہیں، اُس کا پیر شیطان ہے۔“^②

سوال نمبر 5:

تلاوت قرآن اور دیگر عبادات ذکر ہیں پھر دیگر اذکار کی کیا ضرورت ہے؟
کیا ذکر لسانی کافی نہیں کہ ذکر خفی قلبی بھی کیا جائے؟
جواب:

تلاوت و عبادات کے علاوہ ذکر کا ثبوت:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کا بار بار حکم فرمایا ہے۔ ذکر الہی بے شمار آیات سے ثابت ہے، ذکر کی کوئی مقدار یا حد مقرر نہیں، ہاں اذکر دوام، ذکر کثیر کا حکم ہے، ذکر کرنے کے لیے کسی خاص حالت کی قید بھی نہیں اکیلے، اکٹھے، کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ذکر کرو۔ لہذا کسی خاص طریقہ پر اصرار یا اعتراض، ذکر الہی سے روکنے کے مترادف ہے۔ ایسے شخص کے لیے وعید ہے:

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۝

”جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔“

ذکر کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا حکم اللہ رب العزت نے نبی رحمت میں بھیج دیا، جو خود سراپا نہ کر ہی نہیں بلکہ ان کی برکات ذکر تین قرانوں (صحابہ کرامؓ، تابعینؓ، تبع تابعینؓ) کو بلا واسطہ، پھر بالواسطہ ذکر بنا گئیں۔ اس حکم کے بعد لوگوں کے یہ کہنے کی کوئی حیثیت نہیں کہ ذکر سے مراد صرف نماز، نوافل، تلاوت اور تسبیحات ہیں اور صوفیاء کے طریقے غلط ہیں۔

قرآن کریم اور ذکر الہی

فرمان الہی:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ لِلَّهِ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ

وَإِذَا كَلِمَاتٌ عَلَيْنَهُمْ أَيْتَهُمْ رَأَوْهُمُ إِنَّمَا نَا ۝

”یقیناً ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب (اُن کے سامنے) اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اُن کے

ول ڈر جاتے ہیں۔ جب اُن کو اُس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اُن کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں۔“

فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكَ بِجَلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزًّا وَجَلًّا
فَإِنَّهُ ذِكْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورُكَ فِي الْأَرْضِ ①

”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذرؓ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تلاوت قرآن کو لازم پکڑو اور ذکر الہی کرو کیونکہ اس سے آسمان میں تیرا ذکر ہوگا، زمین پر تیرے لیے نور ہوگا۔“
فائدہ:

مندرجہ بالا آیت قرآنی اور حدیث مبارکہ میں ذکر اور تلاوت کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے اور دونوں کا شرہ بھی الگ الگ ہے۔

نماز اور ذکر الہی:

فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اضْمَأظَمْتُمْ
فَأَقْبِرُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّتْوَعُودًا ②

”پس جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز ادا کرو (حالتِ امن کی طرح) بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض ہے۔“

حضرت مولانا مفتی رشید احمدؒ فرماتے ہیں:

”اس میں ارشاد ہے کہ نماز میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس کو کافی سمجھ کر نماز کے بعد ذکر

سے غافل نہ ہو جاؤ بلکہ بعد میں بھی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔“ ③

① مسند احمد بن ابی سعید الخدری، حدیث نمبر: ... ج: 3، ص: 82؛ مسند ابی یعلیٰ، حدیث نمبر: 1001، ص: 245؛ الترمذی
والتریب، ج: 3، ص: 530 ② النسا: 4، 103 ③ تعلیم تبلیغ اور جہاد کے لیے کثرت ذکر کی ضرورت، ص: 18

آیت کریمہ سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوئیں۔

1۔ اول آخر نماز کا ذکر ہے۔

2۔ نماز کے لیے وقت کی قید ہے۔

3۔ درمیان میں ہر حالت میں ذکر کرنے کا حکم ہے جس کے لیے وقت کی قید نہیں اگرچہ نماز بھی ذکر تھی مگر نماز تو ختم ہو چکی، ذکر ختم نہیں ہوا۔

قرآن حکیم میں کامل ایمان والوں کی تعریف کے ذیل میں ہے:

رَجَالٌ لَا تُلْمِهِمْ بَعْزَةٌ وَلَا يَنْبَغُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ①
 ”(ایسے) لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے ذکر اور نماز ادا کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ

(دنیا کا) کاروبار غافل کرتا ہے اور نہ خرید و فروخت۔“

اس آیت میں تین طرح کی عبادات کا بیان ہے۔ قلبی، بدنی اور مالی۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں:

”ذکر فعل قلب ہے اور نماز فعل جوارح، عبادت بدنی ہے۔ زکوٰۃ عبادت مالی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ تجارت و بیع ان کو نہ قلب کی عبادت سے غافل کرتی ہے، نہ بدنی عبادت سے، نہ مالی عبادت سے۔“ ②

نماز اور ذکر کا الگ الگ ہونا ثابت ہے۔ نیز ذکر اور صلوة کو عطف اور معطوف کی

صورت میں پیش کیا گیا۔ ③

حج اور ذکر الہی:

فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَذَا كُمْ ④

”پھر جب تم عرفات سے واپس چلو تو مشعر حرام (مزدلفہ) میں اللہ کا ذکر کرو اور جیسا تم کو

سکھایا ہے، ایسے اس کو یاد کرو۔“

① النور 37:24 ② اشرف السامی، ج:3، ص:126، 127؛ القرآن 2:198

③ تفصیل کے لیے دیکھیے، فضائل ذکر، فصل اول، ص:9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 173، 174، 175، 176، 177، 178، 179، 180، 181، 182، 183، 184، 185، 186، 187، 188، 189، 190، 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، 198، 199، 200، 201، 202، 203، 204، 205، 206، 207، 208، 209، 210، 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223، 224، 225، 226، 227، 228، 229، 230، 231، 232، 233، 234، 235، 236، 237، 238، 239، 240، 241، 242، 243، 244، 245، 246، 247، 248، 249، 250، 251، 252، 253، 254، 255، 256، 257، 258، 259، 260، 261، 262، 263، 264، 265، 266، 267، 268، 269، 270، 271، 272، 273، 274، 275، 276، 277، 278، 279، 280، 281، 282، 283، 284، 285، 286، 287، 288، 289، 290، 291، 292، 293، 294، 295، 296، 297، 298، 299، 300، 301، 302، 303، 304، 305، 306، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 313، 314، 315، 316، 317، 318، 319، 320، 321، 322، 323، 324، 325، 326، 327، 328، 329، 330، 331، 332، 333، 334، 335، 336، 337، 338، 339، 340، 341، 342، 343، 344، 345، 346، 347، 348، 349، 350، 351، 352، 353، 354، 355، 356، 357، 358، 359، 360، 361، 362، 363، 364، 365، 366، 367، 368، 369، 370، 371، 372، 373، 374، 375، 376، 377، 378، 379، 380، 381، 382، 383، 384، 385، 386، 387، 388، 389، 390، 391، 392، 393، 394، 395، 396، 397، 398، 399، 400، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 407، 408، 409، 410، 411، 412، 413، 414، 415، 416، 417، 418، 419، 420، 421، 422، 423، 424، 425، 426، 427، 428، 429، 430، 431، 432، 433، 434، 435، 436، 437، 438، 439، 440، 441، 442، 443، 444، 445، 446، 447، 448، 449، 450، 451، 452، 453، 454، 455، 456، 457، 458، 459، 460، 461، 462، 463، 464، 465، 466، 467، 468، 469، 470، 471، 472، 473، 474، 475، 476، 477، 478، 479، 480، 481، 482، 483، 484، 485، 486، 487، 488، 489، 490، 491، 492، 493، 494، 495، 496، 497، 498، 499، 500، 501، 502، 503، 504، 505، 506، 507، 508، 509، 510، 511، 512، 513، 514، 515، 516، 517، 518، 519، 520، 521، 522، 523، 524، 525، 526، 527، 528، 529، 530، 531، 532، 533، 534، 535، 536، 537، 538، 539، 540، 541، 542، 543، 544، 545، 546، 547، 548، 549، 550، 551، 552، 553، 554، 555، 556، 557، 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، 567، 568، 569، 570، 571، 572، 573، 574، 575، 576، 577، 578، 579، 580، 581، 582، 583، 584، 585، 586، 587، 588، 589، 590، 591، 592، 593، 594، 595، 596، 597، 598، 599، 600، 601، 602، 603، 604، 605، 606، 607، 608، 609، 610، 611، 612، 613، 614، 615، 616، 617، 618، 619، 620، 621، 622، 623، 624، 625، 626، 627، 628، 629، 630، 631، 632، 633، 634، 635، 636، 637، 638، 639، 640، 641، 642، 643، 644، 645، 646، 647، 648، 649، 650، 651، 652، 653، 654، 655، 656، 657، 658، 659، 660، 661، 662، 663، 664، 665، 666، 667، 668، 669، 670، 671، 672، 673، 674، 675، 676، 677، 678، 679، 680، 681، 682، 683، 684، 685، 686، 687، 688، 689، 690، 691، 692، 693، 694، 695، 696، 697، 698، 699، 700، 701، 702، 703، 704، 705، 706، 707، 708، 709، 710، 711، 712، 713، 714، 715، 716، 717، 718، 719، 720، 721، 722، 723، 724، 725، 726، 727، 728، 729، 730، 731، 732، 733، 734، 735، 736، 737، 738، 739، 740، 741، 742، 743، 744، 745، 746، 747، 748، 749، 750، 751، 752، 753، 754، 755، 756، 757، 758، 759، 760، 761، 762، 763، 764، 765، 766، 767، 768، 769، 770، 771، 772، 773، 774، 775، 776، 777، 778، 779، 780، 781، 782، 783، 784، 785، 786، 787، 788، 789، 790، 791، 792، 793، 794، 795، 796، 797، 798، 799، 800، 801، 802، 803، 804، 805، 806، 807، 808، 809، 810، 811، 812، 813، 814، 815، 816، 817، 818، 819، 820، 821، 822، 823، 824، 825، 826، 827، 828، 829، 830، 831، 832، 833، 834، 835، 836، 837، 838، 839، 840، 841، 842، 843، 844، 845، 846، 847، 848، 849، 850، 851، 852، 853، 854، 855، 856، 857، 858، 859، 860، 861، 862، 863، 864، 865، 866، 867، 868، 869، 870، 871، 872، 873، 874، 875، 876، 877، 878، 879، 880، 881، 882، 883، 884، 885، 886، 887، 888، 889، 890، 891، 892، 893، 894، 895، 896، 897، 898، 899، 900، 901، 902، 903، 904، 905، 906، 907، 908، 909، 910، 911، 912، 913، 914، 915، 916، 917، 918، 919، 920، 921، 922، 923، 924، 925، 926، 927، 928، 929، 930، 931، 932، 933، 934، 935، 936، 937، 938، 939، 940، 941، 942، 943، 944، 945، 946، 947، 948، 949، 950، 951، 952، 953، 954، 955، 956، 957، 958، 959، 960، 961، 962، 963، 964، 965، 966، 967، 968، 969، 970، 971، 972، 973، 974، 975، 976، 977، 978، 979، 980، 981، 982، 983، 984، 985، 986، 987، 988، 989، 990، 991، 992، 993، 994، 995، 996، 997، 998، 999، 1000

تلیغ اور ذکر الہی:

وَلَا تَلْبِسُوا فِي ذِكْرِي... ❶

(حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو ارشاد ہے)

اور میرے ذکر میں سستی نہیں کیجیے گا ...

شیخ المکرم حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب مدظلہ العالی فرماتے ہیں:

”نبیؐ کا وجود ذکر ہوتا ہے، نبیؐ کا ہر رگ دریشہ ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا، ذکر تو ہے لیکن توجہ

فرعون کی طرف زیادہ اور ذکر کی طرف کم نہ ہو۔ جب انبیاء کرامؑ کو حکم ہو رہا ہے کہ دورانِ تلیغ بھی

دونوں کی توجہ ذکر کی طرف رہے پھر کون ہے جو کہتا ہے مجھے (ذکر کی) ضرورت نہیں ہے۔“ ❷

الشیخ حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان صاحب مدظلہ العالی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں

مزید فرماتے ہیں:

”آپ دونوں بھائی اس امر کا خیال رکھیں کہ تلیغ کے دوران فرعون اور اس کے دربار کا

کمزور، اس کے رد عمل کے خطرات، سب کچھ مل کر ایسی صورت پیدا نہ کر دے کہ میرے ذکر کی

طرف توجہ نسبتاً کم ہو جائے۔ اللہ اللہ! دونوں بھائی نبیؐ ہیں اور نبیؐ وہ ہستی ہوتی ہے جس سے اللہ

کا ذکر چھوٹ سکتا ہی نہیں مگر اس امر کا امکان تھا کہ ذکر الہی جاری رہے مگر زیادہ توجہ فرعون کی

طرف ہو جائے تو پہلے فرما دیا کہ آپ کو اللہ کا پیغام تو پہنچانا ہے مگر فرعون کی طرف توجہ دوسرے

درجے میں ہونی چاہیے۔ اولیت ذکر الہی کو حاصل ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کس کی تلیغ اس

مقام تک پہنچتی ہے؟ ... پھر ہماری تلیغ، ذکر الہی سے افضل کیونکر ہو گئی؟ حق یہ ہے کہ تلیغ کی جان

بھی ذکر الہی ہے۔“ ❸

مکتوبات حضرت (مولانا محمد الیاس) دہلویؒ بنام کارکنانِ میوات میں فرماتے ہیں:

جن کو بارہ تسبیح (ذکر کے اس طریقہ کو سلسلہ چشتیہ کی دوازہ تسبیح کہتے ہیں) بتائی ہیں وہ پورا

کرتے ہیں یا نہیں اور انہوں نے ہم سے پوچھ کر کیا ہے یا خود اپنی تجویز سے ذکر کرنے والوں کو

دیکھ کر شروع کر دیا ہے۔ ہر شخص سے دریافت کر کے نمبر وار تفصیل لکھو۔

جو ذکر بارہ تبلیغ کر رہے ہیں ان کو آمادہ کرو کہ وہ ایک ایک چلہ رائے پور جا کر گزاریں (رائے پور، ضلع سہارنپور میں حضرت شاہ عبدالقادرؒ کی خانقاہ ہے اور ذکر و شغل کی تعلیم و تربیت کی جگہ کو خانقاہ کہا جاتا ہے)۔

میرے دوستو! تمہارے نکلنے کا خلاصہ تین چیزوں کا زندہ کرنا ہے۔ ذکر، تعلیم، تبلیغ یعنی تبلیغ کے لیے باہر نکلنا اور ان کو ذکر و تعلیم کا پابند کرنا۔

اسی طرح حضرت مولانا محمد الیاسؒ اپنے ایک طویل مکتوب کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ: ”اگر تم تبلیغ کی کوشش کے ساتھ ساتھ ذکر پر بھی مداومت رکھو گے تو ان شاء اللہ عجیب و غریب برکات دیکھو گے ... خصوصاً ذکر اور تخلیہ کی فکر میں ساعات کو گزارنے میں مشغول رکھنا ... بس! یہ نکلنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں۔“

(تبلیغی) تحریک میں عملی حصہ لینے والوں کا نظام الدین کی مسجد میں بڑا مجمع تھا اور حضرت مولانا (دہلویؒ) کی طبیعت اس قدر کمزور تھی کہ بستر پر لیٹے لیٹے بھی دو چار لفظ بہ آواز نہیں فرما سکتے تھے تو اہتمام سے ایک خاص خادم کو طلب فرمایا اور اس کے واسطے اس سے پوری جماعت کو کہلوا یا کہ آپ لوگوں کی یہ ساری چلت پھرت اور ساری جدوجہد بے کار ہوگی اگر اس کے ساتھ علم دین اور ذکر اللہ کا اہتمام آپ نے نہیں کیا بلکہ سخت خطرہ ہے اور اندیشہ ہے کہ ان دو چیزوں کی طرف سے تغافل برتا گیا تو یہ جدوجہد مبادا فتنہ اور ضلالت کا ایک نیا دروازہ نہ بن جائے۔“

آگے فرماتے ہیں کہ ”علم و ذکر کی اہمیت کو اس سلسلہ میں کبھی فراموش نہ کیا جائے اور اس کا ہمیشہ خاص اہتمام رکھا جائے ورنہ آپ کی یہ تبلیغی تحریک بھی ایک آوارہ گردی ہو کر رہ جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ”ذکر، شر شیطان سے بچنے کے لیے قلعہ اور حصن حصین ہے لہذا جس قدر غلط اور بُرے ماحول میں تبلیغ کے لیے جایا جائے شیاطین جن و انس کے بُرے اثرات سے اپنی حفاظت کے لیے اسی قدر زیادہ ذکر اللہ کا اہتمام کیا جائے۔“

فرمایا، ”تبلیغی دوڑ دھوپ کرنے والوں کو ذکر و فکر اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی خصوصیت سے ضرورت ہے۔“

فرمایا، ”علم و ذکر کا کام ابھی تک ہمارے مبلغین کے قبضہ میں نہیں آیا اس کی مجھے بڑی فکر ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو اہل علم اور اہل ذکر کے پاس بھیجا جائے اور ان کی سرپرستی میں تبلیغ بھی کریں اور ان کی صحبت سے مستفید ہوں۔“

فرمایا، ”ہماری تبلیغ میں علم و ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ بدون علم، نہ عمل ہو سکے نہ عمل کی معرفت اور بدون ذکر علم ظلمت ہی ظلمت ہے، اس میں ٹور نہیں ہو سکتا۔ مگر ہمارے کام کرنے والوں میں اس کی کمی ہے۔“

حضرت مولانا محمد یوسفؒ جانشین حضرت دہلویؒ فرماتے ہیں:

”علم و ذکر اس کام کے دو بازو ہیں (کسی کسی جگہ گاڑی کے دو پہیوں کی مثال دیا کرتے تھے) ان میں سے ایک کام کی کمی اور سستی اصل کام کے لیے سخت مضر اور کمزور کرنے والی ہے۔“

فرمایا، ہمارے سب کام کرنے والوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تبلیغ کے لیے باہر جانے کے زمانے میں بالخصوص علم و ذکر کی طرف بہت زیادہ توجہ کریں ...

میری ایک پرانی تمنا ہے کہ خاص اصولوں کے ساتھ مشائخ طریقت کے یہاں یہ جماعتیں آدابِ خانقاہی کی بجا آوری کرتے ہوئے خانقاہوں میں فیض اندوز ہوں۔“^①

حضرت مولانا زکریا، فضائل ذکر میں حضرت مولانا الیاسؒ کے بارے میں فرماتے ہیں، ”ان کے اصول تبلیغ سب ہی نہایت پختہ اور ٹھوس ہیں جن کے لیے عادیہ شمرات و برکات لازم نہیں۔ ان کے اہم ترین اصول میں سے یہ بھی ہے کہ مبلغین ذکر کا اہتمام رکھیں اور بالخصوص تبلیغی اوقات میں ذکر الہی کی کثرت کی جائے۔“^②

واضح ہوا:

ذکر، تلاوت اور عبادات کے علاوہ ہے ...

ذڪرِ قلبی کی ضرورت و اہمیت:

ذڪر کی تین اقسام ہیں:

(i) لسانی (ii) عملی (iii) قلبی

الحمد للہ! ہمارے ہاں سلسلہ نقشبندیہ اور یہ میں تینوں پر عمل ہے ...

'لائحہ عمل' میں 'ساکنین' کے لیے ہدایات 'میں لکھا ہے:

... فرائض کی پابندی کریں بالخصوص نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔

... تلاوت قرآن کریم کو روزانہ معمول بنائیں۔

... تہجد باقاعدگی سے پڑھیں۔

... چلتے پھرتے ہر وقت کلمہ طیبہ کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔

... روزانہ درود شریف کی ایک مقدار مقرر کر لیں اور پابندی سے پڑھیں۔

... روزانہ کم از کم سو مرتبہ استغفار پڑھیں۔

... اتباع سنت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں۔

... پیٹ کو لقمہ حرام سے اور زبان کو جھوٹ سے بچائیں۔

... اپنے معاملات پر کڑی نگاہ رکھیں کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے۔

... ذڪرِ قلبی خفی صبح و شام پابندی سے کریں۔ ❶

ذڪرِ قلبی کو ترجیح دینے یا افضل سمجھنے کی وجہ قرآن و سنت (حدیث) ہے۔

مفسرین و محدثین، علماء امت کا ترجیح دینا اور افضل قرار دینا ہے۔

زبان میری ہے بات اُن کی

فرضیت ذکرِ قلبی:

حضرت مولانا سید سعید الحسن شاہ بخاریؒ شاگردِ رشید و صاحبِ مجاز حضرت علامہ شمس الحق افغانیؒ لکھتے ہیں:

حضرت مولانا محمد انشاء اللہ اپنی تفسیرِ مسلمی تفسیر القرآن، ص: 348 میں سورہ اعراف کی آیت: **وَ اذْ كُرْتُمْ فِي نَفْسِكُمْ تَكْفُرًا وَّ حَيْثُ مَا وَكُؤْنَ الْجَهَنَّمَ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوَّةِ وَّ الْاَصَالِ ...** کے تحت لکھتے ہیں کہ ”آیت سے ذکرِ خفی کی فرضیت ثابت ہوتی ہے مگر یہ ذکرِ جلی کے منافی نہیں ہے کیونکہ ایک قسم کے فرض ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسری قسم، فرض یا سنت یا مستحب نہ ہو، ہاں! مطلق غفلت مومن کا شیوہ نہیں۔“

اور تفسیر مذکور کے ص: 487 ... **وَلَا تَلْبَسُوا فِي ذِكْرِي ...**

کے تحت لکھتے ہیں کہ ”یا دلہی فرض ہے۔ جو لوگ خدا کو یاد نہیں کرتے وہ مسلمان نہیں۔ بڑی یا دلہی احکام ہے اس کے بعد نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور اگر ہر وقت یادِ الہی میں رہے جیسے صوفیاء کرام کا حال ہے تو یہ اعلیٰ درجہ ہے۔“^①

’ارشاد السلوک‘ پر تفریطِ اول مولانا شمس الحق افغانیؒ، تفریطِ طبع ثانی مولانا مفتی عطاء الرحمن، شیخ الحدیث جامعہ مدنیہ بہاولپور، رائے گرامی مولانا منظور احمد نعمانی اور مولانا محمد عبد اللہ کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ محض مولانا محمد انشاء کی رائے نہیں، انہیں حضراتِ علماء کرام کی تائید حاصل ہے۔ اگر کسی کو فرضیت سے انکار ہے تو افضلیت سے انکار تو ممکن نہیں۔

افضلیت ذکرِ خفی قلبی

قرآن کریم کی روشنی میں:

1- **اِذَا تَادَبْنِي رَبُّهُ يَدَايَ حَفِيًّا ...**^②

”جب انہوں نے اپنے رب کو پوشیدہ طور پر پکارا۔“

قاضی محمد ثناء اللہ فرماتے ہیں:

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدَهُ صَالِحًا ...

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو یاد فرمایا اور اس فعل مخفی کے یاد کرنے کو پسند فرمایا۔

يَذَاءُ خَفِيًّا ...

یعنی حضرت زکریا نے اپنے عبادت خانہ میں آدھی رات میں پوشیدہ طور پر پکارا۔

لَإِنَّ الَّذِي كَرَّمَ وَالِدُكَ بِئْرًا أَا كَثُرَ إِخْلَاصًا ... ①

اس لیے کہ پوشیدہ ذکر و دعاء میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔

حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں:

”فی نفسہ ذکر خفی افضل ہے۔“ ②

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی فرماتے ہیں:

یاد رکھیں کہ قیام قیامت تک اور ہر حال میں افضل ذکر، ذکر خفی ہے اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ... ③ اور

وَإِذْ كُنَّا فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَكُنَّ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ

بِالْغَدْوِ وَالْأَصَالِ ... ④

”اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں یاد کریں عاجزی اور خوف سے اور اونچی آواز کے بغیر

صبح و شام (ہمہ وقت)۔“

ذکر تضرع کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے کرو، بلند آواز سے ذکر کرنا زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔

اور حدیث شریف میں ہے:

خَيْرُ الدُّعَاءِ خَفِيٌّ ... ”بہترین دعا آہستہ (دعا مانگنا) ہے۔“

ہاں! ذکر بالمہر بھی جائز ہے لیکن ہمارے بزرگ ذکر خفی ہی کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ ⑤

① تفسیر مظہری (مربی)، ج: 4، ص: 373 ② تربیت السالک، ص: 844 ③ الامراف 55:7

④ الامراف 205:7 ⑤ ذکر اللہ کے فضائل، ص: 22، 23

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ
الْاصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِيْنَ... ❶

”اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں یاد کریں عاجزی اور خوف سے اور اونچی آواز کے
بغیر صبح و شام (ہمہ وقت) اور (کبھی) بھولنے والوں میں شامل نہ ہوں۔“

حضرت مولانا فخر الدین المعروف امام رازی ”فرماتے ہیں:

بَانَ يَذْكُرُ رَبَّهُ فِي نَفْسِهِ... أَقْرَبَ إِلَى الْإِخْلَاصِ وَ التَّضَرُّعِ... ❷
کیونکہ اس شرط (یعنی ذکر قلبی) سے ذکر کرنا اخلاص اور تضرع سے زیادہ قریب ہے۔
تفسیر ابی السعود میں ہے کہ:

وَ هُوَ عَامٌّ فِي الْأَذْكَارِ كَأَنَّ الْإِخْلَافَ أَذْخَلَ فِي الْإِخْلَاصِ
وَ أَقْرَبَ مِنَ الْإِجَابَةِ... ❸

”اخفاء تمام اذکار کے لیے عام ہے کیونکہ اخفاء (ذکر خفی) میں اخلاص کا عنصر سب سے
زیادہ ہے اور قبولیت کے اعتبار سے اقرب ہے۔“

فائدہ:

عبادت کی قبولیت کا انحصار اخلاص پر ہے اور ذکر خفی میں سب سے زیادہ اخلاص ہے۔

حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ درج بالا آیت سے متعلق لکھتے ہیں:

قَالَ شَيْخُ (أَتَوْا) لَا تَخْرُجُ فِيهِ عَنِ اللَّفْظِ وَ عُنْوَانِهِ إِلَى غَيْرِهِ... ❹

”حضرت شیخ (انور شاہ کشمیریؒ) نے فرمایا، ہم قرآن کی اس آیت کے لفظ سے باہر نہیں جاتے۔“

فَهُوَ فِي الدِّكْرِ لَا الصَّلَاةَ وَ إِن كَانَتْ ذِكْرًا

”پس! اس سے مراد ذکر ہے نہ کہ نماز، اگرچہ نماز بھی ذکر ہے۔“

قَوْلُهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ الظَّاهِرُ إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ ذِكْرَهُ فِي الْقَلْبِ

”اور وَ اذْكُرْ رَبَّكَ سے ظاہر مراد، ذکر قلبی ہے، لسانی نہیں۔ نماز تو ذکر لسانی ہے۔“ ❺

❶ الامراف 7: 55 ❷ مفتاح الغیب، ج: 4، ص: 343 ❸ تفسیر ابی السعود، ج: 2، ص: 224

❹ لغزہ العنبر، ص: 135

وَلَا تُطْع مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ❶

”اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔“
اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کا واضح حکم ہے کہ ان کی بات نہ مانیں جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔

علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں:

”یعنی جن کے دل دنیا کے نشے میں مست ہو کر خدا کی یاد سے غافل ہیں، ایسے بدست غافلوں کی بات پر آپ کان نہ دھریں۔“ ❷

دوسرے لفظوں میں، جن کے دلوں میں ہماری یاد رہی ہی ہے، ان کی بات مانیں۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ❸

”وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے (ہر حال میں)۔“

حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوئی لکھتے ہیں۔

”اس آیت سے کثرتِ ذکر بلکہ دوام بھی ثابت ہے۔“ ❹

تفاسیر میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر مسلسل عمل اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ كُلِّ أَحْيَانِهِ ❺

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد فرماتے تھے۔“

اس کے متعلق تاحی ثناء اللہ پانی پتی دیکھ لکھتے ہیں:

”ذکر لسانی مراد نہیں ہے کیونکہ ہر وقت ۲۸ مرتبہ زبانی ذکر ناممکن ہے... ذکر دوام ہی اصل

مقصد ہے اور اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔“ ❻

❶ الکہف: 28:18 ❷ تفسیر عثمانی، ص: 396 ❸ آل عمران: 3:191 ❹ نوامذہبات تصوف، ص: 16

❺ سنن ابی داؤد، باب فی ذکر اللہ تعالیٰ علی غیر طہر، حدیث نمبر: 18، ج: 1، ص: 5؛ تفسیر عثمانی، ص: 97

تفسیر محمود، ج: 1، ص: 463 اور معالم العرفان، ص: 601 پر ❻ تفسیر مظہری، ج: 2، ص: 456

سورة النساء کی آیت 103، کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”آیت اور حدیث میں دوام ذکر سے ذکر قلبی مراد ہے۔ زبان سے ہر وقت ذکر تو ممکن ہی نہیں۔“ ①

پھر محمد کرم شاہ الازہری ... وَادْكُرْ شَمَّ زَيْتِكَ ... کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”ذکر الہی رات دن، صبح و شام کیا کرو۔ لیکن وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جب تک دل ذکر نہ ہو اور حق تو یہ ہے کہ صرف دل کا ذکر ہی حقیقی ذکر ہے کیونکہ ذکر کا معنی ہے ظَرْدُ الْعُقْلَةِ ... غفلت کو دور بھگا دینا اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب دل ذکر ہو کیونکہ زبان بسا اوقات ذکر کرتی ہے لیکن دل غافل ہوتا ہے۔ ایسے ذکر کو ذکر کہنا بڑی زیادتی ہے۔“ ②

قرآن مجید میں جہاں ذکر الہی کا حکم ہے اکثر مقامات پر اس کے ساتھ ”کثیر“ کی صفت موجود ہے مثلاً:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ... ③

”اے ایمان والو! اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرو۔“

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ لکھتے ہیں:

”یہ آیت وقوف قلبی اور ذکر قلبی کی دلیل ہے۔“ ④

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ... ⑤

”کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔“

لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ⑥

”جو اللہ سے اور روزِ آخرت سے (ملنے کی) امید رکھتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَامْتُمْ فِرْعَةَ قَائِبْتُمْ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⑦

”اے ایمان والو! جب (کنفار کی) کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور

اللہ کا ذکر کثرت سے (بہت زیادہ) کرو تا کہ تم کامیاب رہو۔“

① تفسیر مظہری، ج: 3، ص: 257 ② ضیاء القرآن، ج: 5، ص: 405 ③ الاحزاب، 33: 41

④ صمدۃ السلوک، ج: 2، ص: 285 ⑤ الاحزاب، 33: 35 ⑥ الاحزاب، 33: 21 ⑦ الانفال، 8: 45

حضرت مجاہد اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

لَا يَكُونُ عَبْدًا قَدْرَ الَّذِي كَرِهَ اللَّهُ كَيْدًا حَتَّى يَذُكُرَ اللَّهَ قَائِمًا وَقَائِدًا وَمُطْمَظِعًا ①
 ”کوئی بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔“

احادیث کی روشنی میں ذکر الہی

فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 آيُنْ أُولُو الْأَلْبَابِ قَالُوا آيُ أُولِي الْأَلْبَابِ يُرِيدُ قَالَ الَّذِينَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَ
 قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
 هَذَا بَاطِلًا ② سُبْحَانَكَ قِيَامًا عَذَابِ النَّارِ ... عَقِدَ لَهُمْ لِيَوْمَ فَاتَّبَعَ الْقَوْمُ لِوَأَتْهُمْ
 وَقَالَ لَهُمْ أَدْخُلُوا هَا خَلِيدِينَ ... ③

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کون مراد ہیں؟ جواب ملے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے (یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے) اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ! آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا کیا ہی نہیں، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچالیجیے۔۔۔۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک جہنم بنا دیا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔“

مولانا زکریا فائدہ میں لکھتے ہیں:

”وہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں یعنی اللہ کی قدرت کے مظاہر اور اس کی حکمتوں کے عجائب سوچتے ہیں جس سے اللہ جل جلالہ کی معرفت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔۔۔“

پھر فرمایا کہ ”ہلاکت ہے اُس شخص کے لیے جو ان کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے۔“
 عامر بن عبد قیسؓ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرامؓ سے سنا ہے کہ
 ”ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور غور و فکر ہے۔“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِكْرٌ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِنْ
 عِبَادَةٍ سِتِّينَ سَنَةً... ❶

بروایت ابو ہریرہؓ حضور ﷺ سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ

”ایک ساعت کا غور و فکر ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے۔“

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَفَكَّرْتُ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ رَيْبَةَ... ❷

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ

”ایک ساعت کا غور تمام رات کی عبادت سے افضل ہے۔“

مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں:

”حق تعالیٰ نے کیسا پیارا قانون بنا دیا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے اور ان سے تعلق اور
 رابطہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کو بہت یاد
 کرنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو فکر فی الخلق (یعنی اللہ کی مخلوق میں غور و فکر) کے انوار سے نفس کے ظلماتی
 پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ ذکر کے انوار جب دل میں آتے ہیں تو دل کی تاریکیاں انوارات
 سے بدل جاتی ہیں، پہلے جب دل تاریک ہوتا تھا تو افکار (سوچیں) بھی تاریک ہوتے تھے،
 اب نورانی دل میں افکار بھی نورانی پیدا ہوتے ہیں۔ ذکر سے فکر کا جوود (بجھتا) دور ہو جاتا ہے۔
 چوتھے پارے میں حق تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرامؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کاملہ اور عبدیت کاملہ کا
 ذکر کیا ہے پھر بعد میں فکر ارشاد فرمایا کہ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَمَا
 آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ:

❶ العظمة، باب: ما ذكر من الفضل في المتفكر في ذلك، ج: 1، ص: 297؛ مطبوعه الادب، ج: 6، ص: 208-299

❷ العظمة، باب: ما ذكر من الفضل في المتفكر في ذلك، ج: 1، ص: 297؛ مطبوعه الادب، ج: 6، ص: 271

وضاحت: مزید دلائل کے دیکھیے: ابن کثیر، ج: 1، ص: 439؛ الدر المنثور، ج: 2، ص: 195؛ روح المعانی، ج: 4، ص: 370

”اے ہمارے پروردگار یا آسمان بے ستون، آسمان میں چاند اور سورج اور اتنے بی شمار ستارے اور زمین کے اتنے بی شمار ذرات کا اکٹھا کر دینا آپ ہی کی قدرتِ کاملہ کی صفتِ گرامی ہے۔“^①
فائدہ:

- 1- صحبت اہل اللہ سے کثرتِ ذکر کی توفیق ہوتی ہے۔
- 2- اور کثرتِ ذکر اللہ کی برکت سے فکر حرکت میں آتی ہے۔
- 3- پھر ذکر حق تعالیٰ کی مصنوعات اور مخلوقات میں غور کرتا ہے اور جہاں کا ذرہ ذرہ ہر پہلو اس کے لیے معرفت کا دفتر بن جاتا ہے۔

مولانا زکریا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ:
”غور و فکر کو افضل عبادات اس لیے کہا گیا کہ اس میں معنی ذکر کے تو موجود ہوتے ہی ہیں، دو چیزوں کا اضافہ اور ہوتا ہے، ایک اللہ کی معرفت اس لیے کہ غور و فکر معرفت کی کنجی ہے، دوسری اللہ کی محبت کہ فکر پر یہ مرتب ہوتی ہے۔“
یہی غور و فکر ہے جس کو صوفیاء مراقبہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ بہت سی روایات سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔^②

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَضِّلُ الذِّكْرَ الْخَفِيِّ الَّذِي لَا يَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ سَبْعِينَ ضِعْفًا فَيَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَمَعَ اللَّهُ الْخَلَائِقَ لِحَسَابِهِمْ وَجَاءَتِ الْحَفَظَةُ بِمَا حَفِظُوا وَكَتَبُوا فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ إِنَّ لَكَ عِنْدِي خَبَاءً لَا تَعْلَمُهُ وَآكَأَجْزِيكَ بِهِ وَهُوَ الذِّكْرُ الْخَفِيُّ...^③

”وہ ذکر خفی جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں ستر (70) درجہ دو چند (دو گنا) ہوتا ہے۔ جب قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ تمام مخلوق کو حساب کے لیے جمع فرمائیں گے اور کرانا کاتبین اعمال نامے لے کر آئیں گے تو ارشاد ہوگا کہ فلاں بندہ کے اعمال دیکھو کچھ اور باقی ہیں؟ وہ عرض

① سکون قلب کے 100 نسخے، ص: 31، ② نفاک ذکر، ص: 53

③ مستدبانہ، ج 1، حدیث نمبر: 4336/382، ص: 869

کریں گے کہ ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو کہیں نہ ہو اور محفوظ نہ ہو۔ تو ارشاد ہوگا کہ ہمارے پاس اس کی ایسی نیکی باقی ہے جو تمہارے علم میں نہیں وہ ذکر خفی ہے۔“

یعنی نے بھی شعب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ الَّذِي لَا تَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ يَزِيدُ عَلَى الَّذِي كَرَّرَ
الَّذِي تَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ سَبْعِينَ ضِعْفًا... ❶

”جس ذکر کو فرشتے بھی نہ سن سکیں وہ اس ذکر پر جس کو وہ نہیں ستر رہے بڑھا ہوا ہے۔“

اس سے ذکر خفی ہی مراد ہے۔ اس شعر سے جس میں کہا گیا ہے۔

میان عاشق و معشوق ز مزیت

کر اما کاتبین را ہم خبر نیست

عاشق و معشوق میں ایسی رزمز ہوتی ہے جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ ❷

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کے فائدہ میں لکھتے ہیں۔

وَ أَيْضًا فِيهِ أَضَلُّ لِلَّذِي كَرَّرَ الْقَلْبِي الْمَخْضِ الَّذِي لَا حَرْكَةَ فِيهِ وَ لِسَانِي ❸

اسی سے اس ذکر قلبی مخض کی بھی اصل نکلتی ہے جس میں زبان کی بالکل حرکت نہ ہو۔

حضرت سعد بن ہشامؒ حضور اقدس ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ

خَيْرُ الَّذِي كَرَّرَ الْخَفِيِّ وَ خَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي... ❹

”بہترین ذکر، ذکر خفی ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کا درجہ رکھتا ہو۔“

مولانا تھانویؒ حدیث سعد بن ہشامؒ کے فائدہ میں لکھتے ہیں۔

هَذِهِ الْخَيْرِيَّةُ بِأَعْيُنِ الْأَصْلِ وَ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفِي خَيْرِيَّةَ الْجَهْرِ لِغَايِضِ ❺

”اور پھر یہ خیر ہونا (ذکر خفی کا) باعتبار اصل کے ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جہر

میں کسی عارض کے سبب بھی خیریت و افضلیت نہ ہو۔“

❶ الجامع لشعب الایمان، حدیث نمبر: 552، 551، ج: 2، ص: 450، 449؛ کنز العمال، حدیث نمبر: 1751،

1930، ج: 1، ص: 400، 371 ❷ فعائل ذکر، ص: 53 ❸ اشرف، ص: 10

❹ مسند احمد، ج: 1، ص: 172؛ الجامع لشعب الایمان، حدیث نمبر: 548، ج: 2، ص: 446؛ الرطب والتریب، ج: 4،

ص: 160، 161؛ کنز العمال، حدیث نمبر: 1772، ج: 1، ص: 374 ❺ اشرف، ص: 62

دوسری جگہ لکھتے ہیں:

وَهَذَا أَصْلٌ لِمَنْ يُرْتَجِحُ الْخَفِيُّ مِنَ الذِّكْرِ وَالْقَوْلُ الْفَضْلُ
إِنَّهُ أَفْضَلُ فِي نَفْسِهِ ①

اور یہ حدیث اصل ہے کہ ان لوگوں کی جو ذکر خفی کو ترجیح دیتے ہیں اور اس میں قول فیصل یہ ہے کہ فی نفسہ تو یہی افضل ہے۔

أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَهُ الذِّكْرَ الْخَفِيُّ
وَ خَيَّرَهُ الرِّزْقَ مَا يَكْفِي... ②

”حضرت سعد بن ابی وقاص حضور اقدس ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ بہترین ذکر خفی ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کرے (جس سے ضروریات پوری ہوں)۔“

عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيَّرَهُ الرِّزْقَ مَا يَكْفِي
وَ خَيَّرَهُ الذِّكْرَ الْخَفِيُّ... ③

حضرت سعید بن مالک سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کرے اور بہترین ذکر خفی ہے۔“

ابن حبان اور ابویعلیٰ نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے۔

ایک حدیث میں حضور ﷺ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ

أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا خَائِمًا قَبِيلَ وَمَا الذِّكْرُ الْخَائِمُ قَالَ الذِّكْرُ الْخَفِيُّ... ④

”اللہ کو ذکر خفی سے یاد کیا کرو۔ (صحابہ کرام نے) دریافت کیا ذکر خفی کیا ہے؟

ارشاد فرمایا کہ مخفی ذکر۔“

① اشتراف، ص: 220، 221 ② مسند احمد، ج: 1، ص: 172، 173؛ فضائل ذکر، ص: 430، 433

③ سنن ابن ماجہ، باب فضل الذکر، حدیث نمبر: 3790، ج: 2، ص: 1245؛

جامع ترمذی، باب ماجاء فی فضل الذکر، ج: 62، ص: 175؛ سنن ابن ماجہ، باب فضل الذکر، حدیث نمبر: 3790،

ص: 268؛ الجامع لعصب الایمان، حدیث نمبر: 51665، ج: 2، ص: 415، 416

④ کنز العمال، ابن السہبارک، فی الزجر من صمۃ بن صبیہ مرسل، حدیث نمبر: 1772، ج: 1، ص: 374

ان سب روايات سے ذکرِ خفی کی افضلیت معلوم ہوتی ہے۔ ❶

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ۙ أَخْبَرَنِي ۙ بِرُؤْيَا أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

أَكْرَهُوا إِذِ كَرَّ اللَّهُ حَتَّى يَقُولُوا اعْتَمِدُوا... ❷

”حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنوں کہنے لگیں۔“

دوسری حدیث میں ہے کہ

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ۙ بِرُؤْيَا مَرْفُوعًا يَلْفِظُ أَذْكَرُ وَاللَّهُ ذِكْرًا

يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ إِنَّكُمْ مُرَاءُونَ... ❸

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔“

عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

أَكْرَهُوا إِذِ كَرَّ اللَّهُ حَتَّى يَقُولَ الْمُنْفِقُونَ إِنَّكُمْ مُرَاءُونَ ❹

”تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو یہاں تک کہ منافق کہیں تم دکھاوا کرتے ہو۔“

حضرت مولانا محمد زکریا دونوں احادیث کا ترجمہ لکھنے کے بعد فائدہ میں لکھتے ہیں۔

ف: اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقوں یا بیوقوفوں کے ریاکار یا مجنون کہنے

سے ایسی بڑی دولت چھوڑنا نہ چاہیے بلکہ کثرت اور اہتمام سے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ تم کو پاگل

سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیں۔ ❺

❶ فضائل الذکر میں: 53 ❷ صحیح ابن حبان، کتاب الرقاق، حدیث نمبر: 817، ج: 1، ص: 327

مسند احمد، ج: 3، ص: 71؛ الجامع لشعب الایمان، حدیث نمبر: 523، ج: 2، ص: 421، 422

❸ المعجم الکبیر، حدیث نمبر: 12786، ج: 12، ص: 131

❹ الجامع لشعب الایمان، حدیث نمبر: 524، ج: 2، ص: 423 ❺ فضائل الذکر میں: 46، 47

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا... ①

”اللہ جل شانہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو۔“

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر فرمائی:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا أَنَّ
اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَفْرُضْ عَلَى عِبَادِهِ بِفَرِيضَةٍ إِلَّا جَعَلَ لَهَا حَدًّا مَعْلُومًا ثُمَّ عَدَدَ أَهْلِهَا
فِي حَالِ الْعُدَّةِ غَيْرِ الذِّكْرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ لَهُ حَدًّا يَنْتَهِي إِلَيْهِ وَلَمْ يُعَيِّدْ
أَحَدًا فِي تَرْكِهِ إِلَّا مَعْلُومًا عَلَى تَرْكِهِ فَقَالَ (اذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى
جُنُوبِكُمْ)... (النساء: 103) بِاللَّيْلِ وَالتَّهَارِي فِي الْبَيْتِ وَ الْبُخْرِي وَ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ
الْغَيْبِ وَ الْفَقْرِ وَ السُّقْمِ وَ الصِّحَةِ وَ التَّيْرِ وَ الْعَلَايَةِ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ... ②

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی ایسی عبادت فرض نہیں فرمائی جس کی کوئی حد مقرر نہ کر دی
ہو اور معذور آدمی کا عذر قبول نہ فرمایا ہو مگر ذکر الہی ایسی عبادت ہے جس کی کوئی حد مقرر نہیں
فرمائی اور نہ کسی کو عقل رہنے تک ذکر چھوڑنے پر معذور قرار دیا، (ترجمہ: تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے
بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی)، رات میں، دن میں، جنگل میں، دریا میں، سفر میں،
حضر میں، فقر میں، تونگری میں، بیماری میں، صحت میں، آہستہ اور پکار کر اور ہر حال میں۔“

مولانا محمد ذکریا فرماتے ہیں:

حافظ ابن حجر عسقلانی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ
”حضرت جبرئیل مجھے اللہ کے ذکر کی اس قدر تاکید فرماتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ بغیر
ذکر کوئی چیز نفع نہ دے گی۔“

ان سب روایات سے معلوم ہوا کہ ذکر کی جتنی بھی کثرت ممکن ہو دروغ نہ کرے۔

مولانا محمد زکریا اسی صفحہ 48 اور 49 کے آخر میں چار مختلف احادیث بیان فرماتے ہیں کہ بہترین لوگ اللہ کے ولی، ذکر کی کنجیاں وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، اللہ کی یاد تازہ ہو۔^① پھر لکھتے ہیں: ”یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب کوئی شخص کثرت سے ذکر کا عادی ہو اور جس کو خود ہی توفیق نہ ہو، اس کو دیکھ کر کیا کسی کو اللہ کی یاد آ سکتی ہے؟“^②

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أَنْتُمْ كُمْ يَخْلُو
أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَزْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَلِيوْكُمْ لَكُمْ مِنْ انْقِاطِ
الدَّهْبِ وَالْوَرَقِ وَخَلِيوْكُمْ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَفْتَلُوْا عَدُوَّكُمْ فَتَحْطِرُوا أَعْتَاقَهُمْ وَيَحْطِرُوا
أَعْتَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ...^③

”حضرت ابی الدرداءؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی اور سونے چاندی کو (اللہ کے راستہ میں) خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور (جہاد میں) تم دشمنوں کو قتل کرو، وہ تم کو قتل کریں، اس سے بھی بڑھی ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ضرور بتادیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر ہے۔“

حضرت مولانا محمد زکریا لکھتے ہیں:

”یہ عام حالت اور ہر وقت کے اعتبار سے ارشاد فرمایا ہے، ورنہ وقتی ضرورت کے اعتبار

① أَوْلِيَاءَ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رَوَّأُوا ذِكْرَ اللَّهِ... أولياء الله وہ لوگ ہیں جن انہیں دیکھیں، اللہ یاد آئے (کنز العمال، الکبیر من ابن عباس، حدیث نمبر: 1784، ج: 1، ص: 375): أَلَا أَنْتُمْ كُمْ يَخْلُو كُمْ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إِذَا رَوَّأُوا ذِكْرَ اللَّهِ... کیا میں تمہیں تمہارے بہترین کی خبر نہ دوں، تمہارے بہترین وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے (مسند احمد، اسما بنت یزید، کنز العمال، حدیث نمبر: 1779، ج: 1، ص: 375): إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَقَاتِلِيخٍ لِيَذْكُرُوا اللَّهَ إِذَا رَوَّأُوا ذِكْرَ اللَّهِ... ویلک لوگوں میں ذکر اللہ کی کنجیاں ہیں جن انہیں دیکھا جائے، اللہ یاد آئے۔

(کنز العمال، حدیث نمبر: 1790، ج: 1، ص: 376؛ طبرانی من ابن مسعود) ② نفاذ ذکر میں: 48-49

③ جامع ترمذی، باب ماجاء فی فضل الذکر، ج: 2، ص: 175؛ سنن ابن ماجہ، باب فضل الذکر، ص: 268؛

الجامع لعشب الایمان، حدیث نمبر: 1665، ج: 2، ص: 414، 415

سے صدقہ، جہاد وغیرہ امور سب سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض احادیث میں ان چیزوں کی انفضلیت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کی ضرورتیں وقتی ہیں اور اللہ پاک کا ذکر دائمی چیز ہے اور سب سے زیادہ اہم اور افضل ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی صاف کرنے والی اور میل پکیل دور کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ مثلاً کپڑے اور بدن کے لیے صابون، لوہے کے لیے آگ کی بھٹی وغیرہ، دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔“ ❶

”اور کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔“ ❷

اس حدیث میں چونکہ ذکر کو دل کی صفائی کا ذریعہ اور سبب بتایا ہے۔ اس سے بھی اللہ کا ذکر سب سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہر عبادت اسی وقت عبادت ہو سکتی ہے جب اخلاص سے ہو اور اس کا مدار دلوں کی صفائی پر ہے۔ اسی وجہ سے بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے نہ کہ زبانی ذکر۔ اور قلبی ذکر یہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ حالت ساری عبادتوں سے افضل ہے۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟

انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا، قرآن پاک میں ہے:

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ... ❸ ”اللہ کا ذکر (یاد) سب سے بڑا ہے۔“

صاحب مجالس الابرار کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے ذکر کو صدقہ اور جہاد اور ساری عبادت سے اس لیے افضل فرمایا کہ اصل مقصود اللہ کا ذکر ہے اور ساری عبادتیں اس کا ذریعہ اور آلہ ہیں۔ اور ذکر بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک زبانی اور ایک قلبی جو زبان سے بھی افضل ہے اور وہ مراقبہ اور دل کی سوچ ہے اور یہی مراد ہے اس حدیث سے جس میں آیا ہے

❶ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ صِفَاتًا وَصِفَاتُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَمَنْ

ذِكْرَ اللَّهِ... (الجامع لعشب الایمان، حدیث نمبر: 519، ج: 2، ص: 419)

❷ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَمَنْ ذِكْرَ اللَّهِ... (جامع ترمذی، ابواب الدعوات، باب ماجاء فی

لغزل الذکر، ج: 2، ص: 175) ❸ العنکبوت 45:29

کہ ایک گھڑی کا سوچنا ساٹھ (60) یا آٹھ (80) برس کی عبادت سے افضل ہے۔^①

قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زُجَلٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ زَكَّغَتَانِ مُقْتَصِدَتَانِ تَعْفُكُ خَلِكُ قِنِّ قِيَامِ لَيْلَةٍ وَالْقَلْبِ سَاهٍ^②

”عبداللہ بن مبارک“ کسی آدمی سے روایت کرتے ہیں، وہ عکرمہ سے وہ ابن عباس سے کہ نگر اور سوچ کے ساتھ دو ہلکی پھلکی رکعتیں فافل قلب کے ساتھ ساری رات کے قیام سے بہتر ہے۔“

مسند احمد میں ہے حضرت اہل ”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم“ سے نقل کرتے ہیں کہ

”اللہ کا ذکر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے سات لاکھ حصہ زیادہ ہو جاتا ہے۔“^③

امام محمود بن عمر الزمخشری لکھتے ہیں:

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عِبَادَةَ كَالْتَّفَكُّرِ...^④

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تفکر جیسی کوئی عبادت نہیں۔“

حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی ”حیۃ الصالحین“ حصہ سوم میں صفحہ 308 سے

صفحہ 358 تک ذکر بارے پچاس صفحات لکھتے ہیں۔ ان میں سے ذکر خفی قلبی کے متعلق چند

احادیث کے حوالے ملاحظہ ہوں:

مفردون: آگے نکل جانے والے ص: 309

بہت زیادہ ذکر کرنے والے ص: 310، 312

صبح و شام ذکر ص: 316

علی الدوام ذکر ص: 316

علامہ محمد بن علی بن محمد اشوکانی (متوفی: 1250ھ)، امام ابن الجزری (متوفی 833ھ)

کی کتاب ”عدة الحصين من كلام سيد المرسلين“ کی شرح ”تحفة الذاكرين“ میں حدیث قدسی:

① فضائل ذکر میں: 26؛ روح المعانی، ج: 2، ص: 370؛ کتاب الذمودارقات، باب الاعتبار بالکفر، ص: 95

② تفسیر الکشاف، ج: 1، ص: 454؛ الباسم للاحکام القرآن، ج: 4، ص: 314

وضاحت: اس کتاب کے صفحہ 87 تا 95 تمام احادیث اور وہ مہارت ذکر کے صفحہ 24 تا 26، 46 تا 49،

51 تا 54 سے لگی ہیں، اسوائے ص 87 اور 89 پر مولانا اشرف علی تھانوی کی مہارت کے۔

قِيَانٌ ذَّكَّرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَّكَّرْتُهُ فِي نَفْسِي بِإِيجَابِ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ ①

”اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں“ کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں: اس حدیث میں یہ احتمال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب بندہ ہونٹ کی حرکت کے بغیر اسے دل میں یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے چھپا کر اجر عطا فرمائے اور اسے ایسی عطا دے جس کی اطلاع اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ ہو۔ نیز یہ احتمال بھی ہے کہ ہونٹوں سے کیا جانے والا ذکر جو جہری ذکر سے کتر ہو اور مخفی (سری) ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ذکر کا ثواب چھپا کر دیں اور اس پر کسی کو اطلاع نہ دیں۔ ②

سید ابوبکر غزنویؒ، سید عبداللہ غزنویؒ کے بارے لکھتے ہیں کہ

”وہ آٹھوں پہر، چونسٹھ گھنٹہ اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ ان کا گوشت، ان کی ہڈیاں،

ان کے پٹھے، ان کا ہر رزق مٹا دیا اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا اور اللہ کے ذکر میں فنا ہو گیا تھا۔“ ③

اللہ تعالیٰ سب کو حق بات سمجھنے، اسے قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اخلاص فی النیت

نیز اخلاص فی العمل کی توفیق ارزاں فرمائے۔ آمین!

ذکرِ خفی قلبی کی افضلیت کے بارے مختصر اوصوفیاء عظام کی آرا پیش خدمت ہیں:

حافظ ابن القیم الجوزیؒ ذکر کی پانچ اقسام بیان کر کے لکھتے ہیں:

”رہا صرف دل یا صرف زبان کا ذکر تو اول الذکر، ثانی سے افضل و اعلیٰ ہے کیونکہ قلبی ذکر

سے معرفت حاصل ہوتی ہے، جذبات عشق و محبت بھڑک اٹھتے ہیں، شرم و حیا اور خوفِ الہی کا

تسلط و غلبہ چھا جاتا ہے، خشیتِ الہی اور مراقبہ کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ طاعات و عبادات میں

خدا کی فرمانبرداری سے تقصیر و چشم پوشی کرنے سے بند کرتا ہے اور گناہوں، بدکاریوں اور

نافرمانیوں سے روکنے کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن قلبی تعلق کے بغیر صرف زبان سے ذکر کرنے میں

① صحیح بخاری، کتاب التوحید، حدیث نمبر: 7405، ج: 2، ص: 1101؛

صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، حدیث نمبر: 2675، ج: 2، ص: 341؛

② عقود الذاکرین، ص: 111؛ تقاریر و خطبات، سید ابوبکر غزنویؒ کا خطاب، ج: 1، ص: 21؛

مذکورہ بالا چیزوں سے کوئی بھی حاصل نہیں ہوتی۔“ ①

ذکر الہی کے فوائد میں مزید لکھتے ہیں:

”ذکر تصویق کا اصل اصول ہے اور تمام صوفیہ کے سب طریقوں میں رائج ہے۔ جس شخص

کے لیے ذکر کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے اللہ جل شانہ تک پہنچنے کا دروازہ کھل گیا اور جو اللہ جل شانہ

تک پہنچ گیا، وہ جو چاہتا ہے پاتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔“ ②

حضرت شیخ ابوطالب محمد بن علیہ کئی (متوفی 383ھ) فرماتے ہیں:

”یہ ذکر و فکر افضل ترین عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا مختصر راستہ ہے۔“ ③

حضرت ابی بن نصر عبد اللہ علی السراج (متوفی 378ھ) لکھتے ہیں:

”حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دلوں میں موجود ہوتا ہے یا دل اس میں موجود

ہوتے ہیں، احوال کہلاتے ہیں۔۔۔ حال، ذکرِ خفی (بے آواز ذکر) کو کہتے ہیں۔“

چنانچہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

تَحْفِظُ الدِّينِ كَبْرُ الْعَمَلِ ---

خفی طور پر ذکر کرنا سب سے بہتر ذکر ہوتا ہے۔

حضرت ابی نصر مزید لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”حضرت ابن سالم رحمۃ اللہ علیہ سے جب ذکر کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے آپ

کا یہ جواب سنا تھا، آپ نے فرمایا، ذکر کی تین قسمیں ہوتی ہیں:

1- زبان سے ذکر ... اس پر نیکی کی جزا دس گنا زیادہ ہوتی ہے۔

2- دل سے ذکر ... اس ذکر سے سات گنا تک اجر ملتا ہے۔

3- تیسرا ذکر وہ ہے جس کے اجر کا وزن نہیں ہو سکتا، نہ ہی گنتی میں آ سکتا ہے اور یہ ذکریوں

ہے کہ بندہ اللہ کی محبت سے بھرپور ہو جائے اور اس قرب میں جانے سے اُسے حیا آئے۔ ④

① ذکر الہی، ص: 228، 229 ② ذکر الہی، ص: 228، 229 ③ قوت القلوب، ج: 1، ص: 59

④ صحیح ابن حبان، کتاب الرقاق، حدیث نمبر: 809، ص: 325؛ مسند ابی یعلیٰ، حدیث نمبر: 43/731، ص: 173؛

الجامع للعب الایمان، حدیث نمبر: 548، 550، ج: 2، ص: 447، 448؛ الترغیب والترہیب، ج: 4، ص: 160

هے ڪه بنده الله ڪي محبت سے بھر پور هو جائے اور اس قرب میں جانے سے اُسے حیا آئے۔

حضرت امام ابو القاسم عبدالڪریم القشیری ڪئی (متونی 465 هـ) فرماتے ہیں:

”ذڪر ڪي خصوصیت یہ هے ڪه اس ڪا ڪوئی متعین وقت نہیں بلڪه بندے ڪو هر وقت ذڪر الہی ڪا حکم هے، خواه فرض ڪے طور پر هو، خواه استجاب ڪے طور پر۔ نماز اگر چه تمام عبادتوں سے اشرف ترین عبادت مگر بعض اوقات میں اس ڪا ادا ڪرنا جائز نہیں اور ذڪر قلب هر وقت، عام حالات میں ہمیشہ جاری رکھا جا سڪتا هے۔ ذڪر دوام ڪے بغیر ڪوئی شخص الله تعالیٰ تک نہیں پہنچ سڪتا۔“^①

حضرت ابوالحامد محمد غزالی (متونی 505 هـ) فرماتے ہیں:

”جس ذڪر سے تاثیر اور نفع هو اڪرتا هے وه حضور دل ڪے ساتھ ہمیشہ ڪو یاد ڪرنا هے اور زبان

سے ذڪر ڪرنا اور دل سے غافل هو نا، بہت کم نافع هے۔“^②

زبان در ذڪر و دل در فکر خانہ

چه حاصل زیں نماز و بچگانہ

ترجمہ: زبان ذڪر میں مصروف هو اور دل میں گھر ڪا خیال، اس نماز و بچگانہ سے ڪیا حاصل هو۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی (متونی 561 هـ) فرماتے ہیں:

”ذاکر وهی هے جو اپنے قلب سے الله ڪا ذڪر ڪرے اور جو قلب سے ذڪر نہ ڪرے وه ذاکر نہیں۔“^③

مولانا سید سعید الحسن شاہ لکھتے ہیں۔

”افضلیت ذڪر خفی و جواز ذڪر جہری، اس میں شک نہیں ڪه ذڪر خفی افضل هے ڪیونڪه

افضلیت ذڪر خفی قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں مذکور ہے۔ چنانچہ حدیث میں هے ڪه

خَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي وَ خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ...^④

یعنی بہتر رزق وه هے جو ڪفایت ڪرے اور بہتر ذڪر خفی هے۔

نیز فرماتے ہیں ڪه بیہقی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شعب الایمان میں روایت هے ڪه

① اللع، باب: 26، کتاب سائل ذڪر میں: 50 ② تصوف ڪا انسائیکلو پیڈیا، ص: 343، 344

③ احیاء العلوم، ج: 1، ص: 559 ④ فیوض ربانی، ص: 168

يَفْضَلُ أَوْ يُضَاعَفُ الذِّكْرَ الْخَفِيِّ الَّذِي لَا تَسْمَعُ الْحَفَظَةُ عَلَى الَّذِي تَسْمَعُهُ

سَبْعُونَ ضِعْفًا... ①

”وہ ذکر خفی جسے فرشتے بھی نہ سن سکیں اس ذکر سے جسے وہ نہیں ستر (70) درجے بڑھا ہوا ہے۔“

”یعنی عمل خفی کی فضیلت ظاہر پر 70 درجے بڑھ کر ہے۔“ ②

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:

خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ خَيْرُ الرِّزْقِ أَوْ الْعَيْشِ مَا يَكْفِي... ③

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم ﷺ سے

سنا آپ ﷺ نے فرمایا:

”بہترین ذکر خفی ہے اور بہترین رزق (یا زندگی گزارنا) وہ ہے جو کفایت کرے۔“ ④

ذکر خفی قلبی بہ طریق پاسِ انفاس:

ذکر خفی قلبی کے کئی طریقے ہیں مثلاً توقفِ قلبی، جس دم وغیرہ۔

شیخ حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان صاحب زید مجدہم فرماتے ہیں:

”بزرگانِ دین نے ذکر کے مختلف طریقے اختیار کیے جو سارے کے سارے ذرائع ہیں،

مقصد ایک ہی ہے کہ دل میں روشنی آجائے... ان سب طریقوں میں اختلاف اس لیے ہے کہ

وہ ذرائع ہیں۔ مقصد ان برکات کا حصول ہے جو ذاتِ نبی کریم ﷺ کی صحبت میں تقسیم

ہوئیں اور لوگوں نے سینہ بہ سینہ صحبت میں رہ کر حاصل کیں اور جو بغیر صحبت کے ممکن نہیں۔ مگر ذکر

کے تمام طریقوں میں ایک پابندی شرط ہے یعنی ذکر کا کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں اپنایا جائے گا جو

خلاف شریعت ہو۔ جہاں سے حضور ﷺ نے روک دیا، وہاں حد ختم ہوگئی۔“ ⑤

① مسند ابویعلیٰ، حدیث نمبر: 43/731، ص: 173؛ الجامع لشعب الایمان، حدیث نمبر: 550، ج: 2، ص: 448

② الجامع لشعب الایمان، حدیث نمبر: 552، ج: 2، ص: 450؛ ارشاد سلوک، ص: 175

③ صحیح ابن حبان، کتاب الرقائق، حدیث نمبر: 809، ص: 325؛ مسند احمد، ج: 1، ص: 172، 180

مسند ابی یعلیٰ، حدیث نمبر: 43، 173؛ الجامع لشعب الایمان، حدیث نمبر: 548، 550، ج: 2، ص: 447، 448

الترغیب والترہیب، ج: 4، ص: 160؛ ⑤ طریق نسبت اور یہ ص: 157

تقشبد یہ اوسیہ کا طریقہ ذکر ”پاسِ انفاس“ یعنی سانسوں کی نگرانی کرنا ہے کہ کوئی سانس اللہ کے نام کے بغیر نہ اندر جائے، نہ باہر آئے۔
حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”صوفیاء کے اشغال میں ”پاسِ انفاس“ ظاہر شریعت کے قریب تر ہے۔“^①

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت مولانا ظلیل احمد سہارنپوری، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔

مولانا سید مناظر احسن گیلانی، مولانا محمد قاسم انانوتوی کے وقت انتقال کا حال یوں بیان فرماتے ہیں:

”حکیم صاحب راوی ہیں کہ حضرت والا کو پہنچانے والوں نے اپنے ذاتی مکان میں جب پہنچادیا، دو بجے کے بعد پاسِ انفاس کی آواز اس زور سے آنے لگی کہ باہر دروازے کے بھی میں نے سنی۔“^②

”اندر سے پاسِ انفاس کی آواز کانوں میں آرہی تھی کہ جمعرات کے دن بقول مصنف، بعد نماز ظہر اچانک دم آخر ہو گیا، ”لَا تَأْتِيهِ وَآتَا لَيْسَ زَا جِعُونَ۔“^③

مولانا مفتی محمد انور اذکار ذوی صاحب مولانا مفتی عبدالستار صاحب ”خیر المدارس، ملتان کی وفات پر ان کے حالات میں لکھتے ہیں:

”مولانا عبدالعزیز رائے پوری نے حضرت مفتی صاحب کی طبیعت خراب ہونے کے بعد ”پاسِ انفاس“ کا حکم دیا تھا۔ ان دنوں حضرت مفتی صاحب نے حضرت مولانا عبدالعزیز کو خط لکھا کہ آپ کے ارشاد کے مطابق ”پاسِ انفاس“ کا عمل جاری ہے۔ الحمد للہ! اچھی صفائی ہو رہی ہے۔“^④

① ذکر اللہ بطریق پاسِ انفاس میں: 8-9؛ فیضاتہ ختماتی میں: 87-97، 129، 143

② سماعِ ہاکی حصہ 4 میں: 131؛ ایضاً میں: 137، 138؛ ماہنامہ الخیر میں: 78

حاجی امداد اللہ مہاجر کی ” لکھتے ہیں:

”ذکر کی اس قدر غیر معمولی زیادتی کرے کہ سانس ذکر کی عادی ہو جائے اور حالتِ بیداری و غفلت میں ذکر رہے اور پاسِ انفاس سے بہرہ ور ہو سوائے اللہ سے قلب بالکل صاف ہو جائے چونکہ یہ ذکر قلب کو بالکل صاف کدورتوں سے پاک کر کے انوار الہی کا مہبط بنا دیتا ہے اس وجہ سے اس کو اصطلاحِ صوفیہ میں جاروبِ قلب کہتے ہیں۔“^①

مقدمہ خزان العرفان مولانا احمد رضا خان بریلوی برکنز الایمان میں سوانح اعلیٰ حضرت میں بعنوان وفاتِ حسرت آیات لکھا ہے:

”جب طاقت نہ رہی اور سینے میں دم آ پہنچا، ادھر ہونٹوں کی حرکت اور ذکرِ پاسِ انفاس کا ختم ہونا تھا کہ چہرہ مبارک پر ایک لمعہ نور کا چمکا۔“^②

فائدہ: مقصد یہ ہے کہ موصوف کی وفاتِ حالتِ پاسِ انفاس ہوئی۔

”پاسِ انفاس کو درجہ بدرجہ اور آدابِ شریعت پابندی اور اتباعِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی شرائط کے ساتھ کرنے سے توجہ الی اللہ میں دوام و استقامت حاصل ہوتی ہے۔ اس ذکر سے بہت جلد تزکیہ نفس ہوتا ہے، عشقِ اللہ سے دل لبریز ہوتا ہے۔“^③

مولانا محمد ذکر یا فرماتے ہیں کہ:

”پاسِ انفاس جس کے مختلف طریقے ہیں جو مشائخِ سلوک کے ہاں متعارف ہیں۔ عمل تو اپنے شیخ کی تجویز پر کرنا چاہیے۔ لیکن اتنا سبب میں مشترک ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو (خواہ نئی اثبات یا اسم ذات وغیرہ)۔“^④

حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں:

”اگر تو مرد عارف ہے تو پاسِ انفاس حاصل کر کیونکہ جسے پاسِ انفاس حاصل ہو جائے وہ ایک ہی سانس میں دونوں جہان کا مالک ہو جاتا ہے۔“^⑤

① ضیاء القلوب، ص: 19، ② خزان العرفان برکنز الایمان، ص: 3

③ جان السلوک، ص: 118، 119، ④ شریعت و طریقت کا ملازم، ص: 183، ⑤ سلطان النور، ص: 26

مزید فرماتے ہیں:

اے جان عزیز! ذکرِ پاسِ انفاس سے مراد ذکرِ دل ہے اور ذکرِ دل ہی ذکرِ خفی ہے۔۔۔ انسان کا وہ سانس جو خدا کی یاد میں یعنی اللہ کے دیدار سے مشرف ہو کر نکلتا ہے اگر اسی سانس کی کم سے کم قیمت بھی لگائی جائے تو دنیا و آخرت دونوں اس کی قیمت نہیں ہو سکتے۔^①

حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب دارالافتاء دارالعلوم امجدیہ، کراچی لکھتے ہیں:

”ذکرِ پاسِ انفاس تقریباً جملہ سلاسل شہزادہ بطریقیت میں رائج اور ایک بہترین طریقہ ذکر ہے۔“^②

قرآن و حدیث سے ذکرِ خفی، پاسِ انفاس کا ثبوت

اختصار کے پیش نظر چند تحریریں جن میں قرآن و حدیث کا حوالہ ہے، پیش خدمت ہیں۔

حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی صاحب لکھتے ہیں:

”خشوع نماز میں ھُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ^③ اور حضور قلب لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ^④ مقصود و مامور ہے اور تجربہ سے ذکر و شغل یا مراقبہ کی کوئی خاص صورت و ہیئت جو اس کے مقصد کے حصول میں معین ہے اور اس میں کوئی شرعی ممانعت بھی نہیں، اس کو خود ایجاد و اختیار کر لینا یا دوسرے لوگوں سے معلوم کر لینا ایسا ہی ہے جیسے جہاد کے لیے تیر و تنگ کی بجائے بندوق یا مشین گن کا اُن سے سیکھ لینا ہے۔ اور صوفیاء میں جو شغلِ پاسِ انفاس ہے، اس سے یکسوئی ہوتی ہے اور خطرات دفع ہو جاتے ہیں۔“^⑤

وَ اذْ كُرَّ رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ...^⑥

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب لکھتے ہیں:

”حضرت امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں کہ نفسی ذکر کی دوسری صورت ہے کہ انسان اپنے

① سلطان الروم، ص: 26، 27 ② ذکر اللہ بطریقِ پاسِ انفاس، ص: 7 ③ المؤمنون 2: 23

④ المحصر من المحصر مشكل الآثار، ج: 1، ص: 43 ⑤ فوائد مہمات تصوف، ص: 13 ⑥ الاعراف 7: 205

قلب، روح يا لطائف کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ذکر کرے۔ نفسی ذکر سانس کے ذریعے بھی ہوتا ہے، چنانچہ اصحاب طریقت پاس انفاس کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ چنانچہ سانس کے ذریعے ذکر کے لیے ایسی مشق کی جاتی ہے کہ ہر اندر جانے اور باہر آنے والے سانس کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی انسان سو رہا تو تب بھی سانس کے ذریعے اس کا ذکر جاری رہتا ہے۔“

حضرت عائشہ صدیقہ پرہیزگار کی روایت میں آتا ہے:

عَنْ عَائِشَةَ بِرَبِّهَا قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَايَةٍ... ❶

”یعنی حضور اکرم ﷺ اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔“

تو بعض بزرگان دین اسے قلبی ذکر پر ہی محمول کرتے ہیں کیونکہ زبانی ذکر تو بول و براز،

یا مباشرت کے دوران معطل ہو جاتا ہے، مگر قلبی ذکر ہر حالت میں جاری رہتا ہے۔ ❷

حضرت مولانا حمید الرحمن صاحب مدرسہ امام ابوالمعالج ہوا ایک فتویٰ کے جواب میں لکھتے ہیں:

”جواب عرض ہے کہ قرآن مجید میں ذکر خفی کا ذکر ہے، جیسا کہ:

وَ اذْ كُنْزُ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَخْفَى عَا... ❸

”اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے یاد کر۔“

اور حضرت عائشہؓ سے نقل ہے:

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ذکر خفی جس کو کرنا کاتبین نہیں سنتے، بشر (70) گنا

زیادہ نفسیات رکھتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مخلوق کو جمع فرمائیں گے اور کرنا کاتبین

❶ سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، فی باب الریح، ذکر اللہ (تعالیٰ) علی غیر طہر، حدیث نمبر: 18، ج: 1، ص: 1؛

صحیح بخاری، باب تفضیل المؤمنین، حدیث نمبر: 305، ج: 1، ص: 44؛ صحیح مسلم، ذکر اللہ تعالیٰ فی حال البہتاج،

حدیث نمبر: 373، 117، ج: 1، ص: 162؛ مسند ابی یوسف، حدیث نمبر: 578، ج: 1، ص: 183، 184؛ مسند ابی یوسف،

حدیث نمبر: 581/4934، 343/4697، ص: 905، 864؛ سنن ابن ماجہ، باب ذکر اللہ عزوجل علی اللہ،

حدیث نمبر: 302، ص: 26؛ ❷ معالم القرآن، ج: 8، ص: 672، 673؛ ❸ الاعراف: 7، 205؛

نے جو لکھا ہوگا وہ پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی ایک ایسی نیکی ہے جو تم نہیں جانتے، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ ذکر خفی ہے۔“

باقی ذکر خفی کا یہ طریقہ (پاس انفاں) استہالی معلوم ہوتا ہے، میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا۔^①
 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ الَّذِي كُرِّ الدِّيَنِي لَا تَسْمَعُهُ الْحَفِظَةُ يُرِيدُ عَلَى الَّذِي كُرِّ
 الدِّيَنِي تَسْمَعُهُ الْحَفِظَةُ سَبْعِينَ ضِعْفًا...^②

”جس ذکر کو فرشتے بھی نہ سن سکیں وہ اس ذکر پر جس کو وہ نہیں ستر درجے بڑھا ہوا ہے۔“

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفَضِّلُ الَّذِي كُرِّ الْخَفِيِّ الدِّيَنِي لَا
 يَسْمَعُهُ الْحَفِظَةُ سَبْعِينَ ضِعْفًا فَيَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَجْعَلُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ
 لِجَسَابِهِمْ وَ جَاءَتِ الْحَفِظَةُ بِمَا حَفِظُوا وَ كَتَبُوا فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَهُ
 إِنَّ لَكَ عِنْدِي حَبَاءً لَا تَعْلَمُهُ وَ أَكَا أَجْرِيكَ بِهِ وَ هُوَ الَّذِي كُرِّ الْخَفِيُّ...^③

”حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ذکر خفی جس کو فرشتے نہیں سنتے ستر گنا زیادہ فضیلت دیتے تھے، آپ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو حساب کے لیے جمع فرمائیں گے اور کراما کا تین پیش کریں گے جو انہوں نے محفوظ کیا اور لکھا، تو اللہ تعالیٰ اس (بندے) سے کہیں گے (جس کا نامہ اعمال پیش ہوگا) یقیناً میرے پاس تیری پوشیدہ نیکی ہے جسے تو نہیں جانتا، میں تجھے اس کا بدلہ دیتا ہوں، وہ ذکر خفی ہے۔“

مولانا ابوالکلیل (جامعہ رضویہ مظہر اسلام، فیصل آباد) لکھتے ہیں:

”الجواب هو الله الموفق للصواب، تذکرہ کریمہ میں لکھا ہے:

”سانس کا ذکر: زبان کی بجائے اگر سانس سے ذکر کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔“^④

قرآن مجید میں ہے:

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا...^⑤

”اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے یاد کر۔“

① ذکر اسطریق پاس انفاں، ص: 4، 3، ② الجامع لطعب الایمان، حدیث نمبر: 551، ج: 2، ص: 449

③ مستطالی بیہی، حدیث نمبر: 382/4736، ص: 869، ④ تذکرہ کریمہ، ص: 13، ⑤ الاعراف: 7، 205

چونکہ سانس بحکم رب العالمین ہر وقت جاری رہتا ہے۔ اس لیے اگر سانس کے ساتھ ورد پختہ ہو جائے تو ذکر میں دوام پیدا ہو سکتا ہے، نیز زندگی کا خاتمہ ذکر کے ساتھ ہو سکتا ہے جو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ سانس سے ذکر کرنا ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ زبان سے اگر ایک دفعہ ذکر کیا تو ذکر کی تعداد گویا ایک ہے اور اگر ایک بار سانس سے ذکر کیا جائے تو ذکر کی تعداد گویا اتنی ہوگی جتنے جسم پر (دس کھرب) مسام ہیں۔ صورت مذکورہ میں ذکر خفیٰ پاس انفاس شرمنا جائز ہے جبکہ بناوٹ یا دکھاوا مد نظر نہ ہو۔“

”تذکرہ کریمیہ“ وہ کتاب ہے جس کی حضرت علامہ سید سعید احمد کاشمی شاذ نے تصدیق فرمائی ہے۔“ ① (گویا یہ بریلوی مکتبہ فکر کی مستند کتاب ہے۔)

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ..... بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ②
مولانا مسودوی اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں:

”یاد کرو سے مراد نماز بھی ہے اور دوسری قسم کی یاد بھی، خواہ وہ زبان سے ہو یا خیال سے۔ صبح و شام سے مراد یہی دونوں وقت بھی ہیں اور ان اوقات میں اللہ کی یاد سے مقصود نماز ہے، اور صبح و شام کا لفظ ”دائمًا“ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس سے مقصود ہمیشہ خدا کی یاد میں مشغول رہنا ہے۔“ ③

وَذَكِّرْ أَنتُمْ رَبَّهُ فَصَلُّ ④

”یاد سے مراد دل میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اور زبان سے بھی اُس کا ذکر کرنا ہے۔ دونوں چیزیں ذکر الہی کی تعریف میں آتی ہیں۔“ ⑤

حضرت مولانا شاہ محمد صبح اللہ لکھتے ہیں: ارشاد بانی بیص قرآنی ہے:
سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا... ⑥ ”خدا کی صبح و شام تسبیح کیا کرو۔“
نیز فرمایا: فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ... ⑦

① ذکر اللہ بطریق پاس انفاس، ص: 8، 9، 8: 205 ② تنہیم القرآن، ج: 2، ص: 115
③ الاہل، 15: 87 ④ تنہیم القرآن، ج: 6، ص: 315 ⑤ الاحزاب، 33: 42 ⑥ النساء، 4: 103

”پس خدا کو یاد کرتے رہو، اُٹھتے بیٹھتے، لیٹے، یعنی ہمہ وقت (کما صوا لحوارہ)۔“
ان آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمہ وقت ذکر مطلوب ہے۔ اس کی
مدح بھی ہے اور فضیلت بھی ہے اور ترغیب بھی ہے۔^①

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتیؒ لکھتے ہیں:

مسئلہ: کیا ذکر قلبی یا پاسِ انفاس کرنا اس (بیت الخلاء کی) حالت میں جائز ہے؟

”عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَاءٍ بِهِ“^②

أم المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ

”آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے تمام اوقات میں کرتے تھے۔“

اس حدیث کے متعلق محدثین کرام کہتے ہیں کہ تمام اوقات قیام، قعود، چلنا پھرنا، لیٹنا وغیرہ
مراد ہے اور بیت الخلاء وغیرہ میں ذکر لسانی کو ممنوع قرار دیتے ہیں اور اصحابِ سلاسل،
بزرگانِ دین اس حدیث کو اپنی عمومیت پر رکھتے ہوئے اس کو ذکر قلبی اور پاسِ انفاس پر محمول
کرتے ہیں۔ حدیث ظاہر پر رہتے ہوئے بالکل اسی کے مطابق رہتی ہے۔“^③

حضرت مولانا محمد زکریا لکھتے ہیں:

”صوفیاء کی اصطلاح میں ایک معمول کی چیز پاسِ انفاس ہے یعنی اس کی مشق کو کوئی
سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نہ اندر جائے، نہ باہر آئے۔ امت محمدیہ کے کروڑوں افراد ایسے ہیں
جن کو اس کی مشق حاصل ہے۔“^④

تو پھر کیا تردد ہے؟

مولانا نے ہی حدیث کے باب صِفَةُ الْجَنَّةِ وَأَهْلِهَا میں، طویل حدیث میں

① شریعت و تصوف، ص: 142، اسی صفحہ پر اقسام ذکر بیان کی گئی ہیں، ص: 144 پر عنوان ہے،

”اشغال“ اور ص: 144، 147، 148، 242 پر فاضل پاسِ انفاس کا بیان ہے۔ ② فضائل الذکر، ص: 101، 101، 85

③ سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب فی الرجل یدکر اللہ (تعالیٰ) علی غیر طہر، حدیث نمبر: 18، ج: 1، ص: 14؛

مسند ابی یوسف، حدیث نمبر: 343/4697، ص: 864؛ صحیح المسند ابی حنبلہ، ج: 1، ص: 217؛

صحیح ابن حبان، کتاب الرقاق، باب نمبر: 7، حدیث نمبر: 801، 802، ص: 323، ④ نماز مسنون کلاں، ص: 96

اہل جنت کے اصول، ذکر کر کے لکھا ہے کہ وہ تسبیح و تحمید کا ایسا الہام کیے جائیں گے جیسے بلا اختیار تم کو سانس آتا ہے۔

يُلْهِمُونَ التَّسْبِيحَ وَ التَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهِمُونَ النَّفْسَ ... ①
محشی نے مرثاۃ سے نقل کیا ہے کہ:

لَا يَتَعَبُونَ مِنَ التَّسْبِيحِ وَ التَّهْلِيلِ كَمَا تَتَعَبُونَ أَنْتُمْ ... وَ لَا يَشْغَلُهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَمَا لَا يَمْتَعُهُمْ مِنَ النَّفْسِ كَالْمَلَايِكَةِ أَوْ يُرِيدُوا أَنَّهَا تَصِيرُ صِفَةً لَزِمَةً لَا يَنْفِكُونَ عَنْهَا كَالنَّفْسِ اللَّازِمِ لِلْحَيَوَانِ ... ②

”وہ حضرات تسبیح و تہلیل سے نہ تھکیں گے جیسے تم سانس لینے سے نہیں تھکتے ہو اور جیسے سانس لیتے ہوئے دوسرے کام میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے یا یہ مطلب ہے کہ ذکر ان کی صفت لازمہ بن جائے گی جیسا کہ سانس زندگی کے لیے صفت لازمہ ہے۔“

حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ مہتمم دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں:

”حشر کے بعد جنت کا عالم ہے تو ہمیں حدیث اس کی شان یہ ہے، وہاں ہر سانس کے ساتھ طبعی طور پر ذکر اللہ جاری ہوگا۔ اور جب ہر جنسی کو یہ نعمت ذکر عطا ہوگی تو انبیاء بالخصوص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اس ذکر الہی میں ظاہر ہے کہ کہاں تک پہنچا ہوگا۔“ ③

حضرت مولانا سید سعید الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ (قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کی) درج بالا عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”حضرت مولانا کی تشریح سے معلوم ہوا کہ جنت میں ہر سانس کے ساتھ طبعاً ذکر نکلتا رہے گا، لہذا جو لوگ ذکر اللہ کو طبعی طور پر عالم دنیا میں کرتے ہیں تو وہ عالم عقبیٰ میں بطریق اولیٰ کریں گے اور ذکر کو طبعی طور پر کرنا بغیر مداومت کے نہیں ہو سکتا، پس مداومت ضروری ہے۔“ ④

حضرت مولانا مقصود بیہوئی مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور (بھارت) فتویٰ میں لکھتے ہیں:

”حَامِدًا وَ مُصَلِّيًا وَ مُسْلِمًا، مذکورہ فی سوال طریقہ ذکر مشائخ صوفیاء کی اصطلاح میں

① صحیح مسلم، کتاب الجنۃ و صلاۃ، صحیحہ و احادیث، حدیث نمبر: 7152، ج: 2، ص: 379

② مرثاۃ الفلاح، ج: 10، ص: 325 ③ شان رسالت، ص: 107 ④ ارشاد السلوک، ص: 157

’پاسِ انفاس‘ کہلاتا ہے۔ یہ ذکر کی ایک خاص قسم ہے جو مشائخِ حقہ کے معمولات میں سے ہے اور ان کے یہاں معمول ہے۔ اس لیے اولاً تو اس کے معتبر اور ثابت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ثانیاً، ایک حدیث سے بھی اس کا استنباط ہو سکتا ہے۔ اہل جنت کے بارے میں آتا ہے:

يُلْهِمُونَ النَّسِيحَ وَالتَّحْمِيذَ كَمَا تُلْهِمُونَ النَّفْسَ... ❶

”حاصل یہ ہے کہ اہل جنت کا کوئی سانس ذکر سے خالی نہ جائے گا۔“

نیز عارفین کے نزدیک مقربین و سابقین کے لیے ذکر اللہ پر مداومت کرنا یہ دنیوی جنت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے ذکر پر مداومت کرنے سے بہتر اور بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور یہی دنیوی جنت، آخروی جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ❷

شیخ حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان مدظلہ العالی کے افادات سے جناب ابوالاحمدین ذکرِ پاسِ انفاس اور لطائف کے بارے میں لکھتے ہیں:

”فی زمانہ کچھ لوگ اس پر معترض ہیں کہ سلسلہ عالیہ میں ذکرِ پاسِ انفاس یعنی ہر سانس کے ساتھ ذکرِ اسمِ ذات ”اللہ حو“ کی اس قدر تلقین کیوں کی جاتی ہے؟ ذکر کے اور بھی کئی طریقے ہیں تو ہر سانس کے ساتھ دل پر توجہ اور ”اللہ اللہ“ کرنے کا اس قدر اہتمام کیوں ہے؟ اس ضمن میں حضرت جنید بغدادیؒ کا ایک انتہائی بصیرت افروز قول ایسے تمام اعتراضات کا سیر حاصل جواب ہے کہ ذکر کا یہ طریقہ پاسِ انفاس کہاں سے آ گیا؟

ایک شب حضرت جنید بغدادیؒ یا دالیؒ میں مصروف تھے کہ اچانک توجہ میں ارتکاز نہ رہا۔

حجرے سے باہر نکلے تو ایک درویش کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ پوچھا، کس وجہ سے انتظار کر رہے ہو؟

درویش نے سوال کیا، حضرت صرف اتنا بتا دیجئے کہ نفس کا علاج کیسے کیا جائے؟

آپؒ نے فرمایا، ”نفس کو ہر سانس پر اس حد تک کچل کچل کر ختم کر ڈالو کہ اس میں اتنی

طاقت ہی نہ رہے کہ وہ ایمان کی شکل اختیار کر لے۔“

اس قول میں سانس کے ساتھ ساتھ ضربات بھی ہیں کہ کھلنے کے لیے محنت چاہیے۔ اور

❶ صحیح مسلم، کتاب الجنۃ وعلیہا وعلیہا، حدیث نمبر: 7152، 7155، ج: 2، ص: 379

❷ ذکر اللہ بطریقِ پاسِ انفاس، ص: 10-11

خالي سانس هي نهين بلڪه ذڪر اسم ذات بهي كه سانس، نفس كو ڪڍڻهه كه ليئه خود كوئي تههيار نهين جب هڪ اسم ذات كي قوت سه ليهن نه هو۔ ذڪر اسم ذات كي يه قوت صرف نفس هي كو نهين، خود اس بند سه كو درجه كنهائيت عطا كر ديتي هه۔ سلسله عهاليه نقشبنديه اوسيه كه نظام تربيت مهن ذڪر پاس انفاس كه ذريعه قلب اور ديگر لطائف كو منور كيا جاتا هه۔“ ❶

قواعد:

(1) تلاوت قرآن اور عبادات كه باوجود ذڪر كي ضرورت هه۔

(2) ذڪر قلبي، ذڪر لساني سه افضل هه۔

(3) ذڪر خفي قلبي كا طريقهٴ پاس انفاس قرآن وسنت كه سب سه زياده قريب هه۔

اس كتاب كو مرتب كرته هوءئ خيال آيا كه بعض حضرات ”الله الله“ يا ”الله هو“ كه ذڪر اور ضرب مهن لگانهه پر اعتراض كرته هين جبكه يه قرآن، حديث، آثار اور عمل تو اترهه ثابت هه تو اس كه ثبوت پيش كيه جائهين۔

ذڪر اسم ذات، الله الله، كا قرآن حكيم سه ثبوت:

الله سبحانه و تعاليٰ اپنے مقدس كلام مهن ارشاد فرماته هين:

وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ ... ❷

”تو اپنے رب كه نام كا ذڪر كيا كر۔“ ❸

رب كه نام كه ذڪر كا حكم هه۔ رب كا نام ”الله“ هه۔ الله اسم ذات هه، باقي تمام نام صفاتي هين۔ يه كيه ممكن هه الله عزوجل اپنے حبیب ﷺ كو ايسه كام كا حكم فرمائيهن جو جائز نه هو اور جو سنت نه بنه؟ كيا يه سوچا جاسكتا هه كه الله جل جلاله اپنے حبیب (ﷺ) كو حكم فرمائيهن اور آپ ﷺ اس پر عمل نه كريه؟

فاضل محمد شاه الله لکھتے هين:

”وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ مهن اسم ذات كي طرف اشاره هوگا۔“ ❹

حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ لکھتے ہیں:

اسی آیت میں ذکر اللہ کے حکم کو لفظ اسم کے ساتھ مقید کر کے **وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ** فرمایا ہے، **وَ اذْكُرْ رَبَّكَ** نہیں فرمایا۔ اس میں اشارہ اس طرف لکھا ہے کہ اسم رب یعنی اللہ اللہ کا تکرار بھی مطلوب و مامور بہ ہے۔ بعض علماء نے جو صرف اسم ذات اللہ اللہ کی تکرار کو بدعت کہہ دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کو بدعت کہنا صحیح نہیں۔ واللہ اعلم۔^①

حدیث مبارکہ سے ثبوت:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُوا السَّاعَةَ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ...^②

”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جائے گا۔“

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُوا السَّاعَةَ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ...^③

”حضرت انسؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی اس شخص پر جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔“

شیخ بہاء الدین شطاریؒ فرماتے ہیں:

”ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو، (بشرطیکہ کوئی شرعی عذر مانع نہ ہو) وہ

اللہ کا ذکر کرے اور اس کے ذریعے اپنے قلب کی پاکیزگی حاصل کرے۔“^④

دونوں احادیث سے واضح ہے کہ:

① اخبار الانوار، ص: 416

② معارف القرآن، ج: 8، ص: 594

③ صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب ذهاب الایمان آخر الزمان، حدیث نمبر: 375-376، ج: 1، ص: 84، ایضاً

- 1- جب تک ایک فرد بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا، قیامت قائم نہ ہوگی۔
- 2- آنحضرت ﷺ نے یہاں سُبْحَانَ اللَّهِ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، اَللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وغیرہ نہیں فرمایا، صرف اللہ اللہ فرمایا ہے۔ یقیناً ایسا کہنا سنت ہے اور ایسا کہنے والے قیامت تک ہوں گے۔

اثر تابعی:

حضرت شیخ فرید الدین عطار، حضرت امام جعفر صادقؑ (جو تابعی ہیں) کے عمل کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ایک مرتبہ آپ (حضرت ابو محمد امام جعفر صادقؑ) تنہا اللہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک اور شخص بھی اللہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ہو گیا۔^①

ذکر اللہ هُوَ

اللہ هُوَ (اللہ وہ ہے / اللہ وہی ہے)۔ یہ اسم مفرد نہیں بلکہ مرکب تام یا جملہ ہے جو مبتدأ اور خبر سے مرکب ہے۔ اس کے دو اجزاء جب علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں گے تو تلفظ ہوگا، اللہ هُوَ۔ جب ان دونوں پر وقف ہوگا تو تلفظ یوں ہوگا، اَللَّهُ هُوَ۔

تعبیر ہے کہ جو حقیقت ایک فلاسفر اور مغربی درسگاہوں کے محترم مسلمان کی سمجھ میں آگئی، وہ بات عربی مدارس کے پروردہ علماء کو بھی سمجھنا چاہیے۔ سنی، علامہ اقبال مرحوم کیا کہتے ہیں:

جهانِ دل جهانِ رنگ و بو نیست

دَر و پُست و بلند و کاخ و کو نیست

زمین و آسمان و چار سو نیست

دریں عالم بجز اَللَّهُ هُوَ نیست

ترجمہ: یہ دل کی دنیا، رنگ و بو کی دنیا نہیں ہے۔ اس کے اندر بلندی، پستی، محل اور گلیاں

ترجمہ: يہ دل کي دنيا، رنگ و بو کي دنيا نهيں ہے۔ اس کے اندر بلندي، پستی، محل اور مکياں نهيں هيں، اس ميں زمين، آسمان اور ستميں نهيں هيں۔ اس جہان دل ميں سوائے ’الله هُو‘ کے کچھ بھي نهيں۔

بلکہ وہ تو يہاں تک کہہ گئے هيں اور بڑے وثوق سے کہہ گئے هيں:

نصيب اوست مرگِ ناتماے

مسلمانے کہ بے الله هُو نيست

ترجمہ: وہ مسلمان جس نے ’الله هُو‘ کے بغير زندگی گزاري، اس کے نصيب ميں نہ ختم ہونے والي موت ہے۔

حضرت ابی نصر عبد اللہ بن علی السراج الطوسي (متوفی 378ھ) لکھتے هيں:

صوفياء يہ بھي بتاتے هيں کہ اللہ کا اسم اعظم ’الله‘ ہے کیونکہ جب اس سے ’الف‘ ہٹا ديا جائے تو يہ ’لله‘ رہ جاتا ہے، اور جب اس سے ’لام‘ کو الگ کر ديا جائے تو ’لہ‘ رہ جاتا ہے، اور جب اس سے وہ لام بھي ہٹا ديا جائے تو ’کا‘ یعنی وہ رہ جاتا ہے اور سارے کے سارے بھيد اسی ميں پائے جاتے هيں کیونکہ اس کا معنی ’هُو‘ ہے۔ اللہ کے دوسرے ناموں ميں سے اگر ايک حرف بھي الگ کر ديا جائے تو اُن کا کوئی معنی ہی نهيں رہ جاتا اور نہ ہی اس نام کي طرف اشارہ رہ سکتا ہے جس کے ذريعے اُسے بتايا جاسکے اور يہی وجہ ہے کہ يہ نام اللہ تعالیٰ کے بغير کسی اور کا نهيں رکھا جاسکتا۔^①

شيخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے هيں، قاضی حميد الدين ناگوروی (متوفی 425ھ) فرماتے هيں:

”اے عزيز! اچھی طرح ياد رکھو اسم ’هُو‘ اشارہ ہے موجود ازلي و ہست لم يزل کي جانب جو تمام اوصاف و کمال سے موصوف اور نقائص و زوال سے پاک و منزه ہے۔۔۔ يہی وہ پہلا اسم ہے جو اسرار اوقات غيب سے دنيا ميں ظہور پذير ہوا ہے جيسا کہ سورہ اخلاص ميں هُوَ اللهُ اَحَدٌ^② سے ظاہر ہے۔ ’هُو‘ وہ اسم اعظم ہے جس کے انوار کي تجليات سے پروردگار کے خصوصی اسرار ظاہر ہوتے هيں اور جبکہ يہ اسم اشارہ ہے تو بيان کي وضاحت کے ليے اسم ’الله‘ کو اس کے ساتھ

لگا دیا جو ھُوَ اللهُ ہو گیا... اسم ھُوَ کہتے رہنا، یہ غنمی اور سابق بالخیرات لوگوں کا کام ہے جو ہزار جان سے اللہ کی عزت کے عاشق ہیں۔ کیونکہ اسم ھُوَ اسم اللہ کا منتہا ہے۔ اس راز سے وہی واقف ہے جس کی جان اللہ کے عشق میں مستغرق ہے۔^①

ضر میں لگانا:

بعض حضرات دوران ذکر حرکت کرنے (ضرب لگانے) کو غلط جانتے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے ہم ذکر پاس انفاس کو صحیح سمجھتے ہیں مگر ”پاس انفاس“ (سانس کی نگرانی) کے ساتھ جسم کی حرکت اکابرین سے نہیں پاتے۔

جواباً عرض ہے اس حرکت کو ضرب لگانا کہتے ہیں، اس کے ثبوت ملاحظہ ہوں۔

مولانا محمود اشرف عتقانی لکھتے ہیں:

”ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جائز ہے۔ کھڑے ہو کر ہو، بیٹھ کر ہو، پہلو میں ہو، لیٹ کر ہو، سر جھکا کر ہو یا سر اٹھا کر یا سر ہلا کر، ذکر جلی ہو یا خفی ہو۔ کلمہ طیبہ کا ذکر ہو یا تیسرے کلمہ کا، تسبیح ہو یا تحمید، درود شریف ہو یا استغفار۔ یہ سب سزاہوں یا جہراً، انفراداً ہوں یا اجتماعاً، سب جائز ہیں۔ ذکر اللہ کی کوئی صورت ممنوع نہیں (إلا یہ کہ اس میں ذکر اللہ کی بے ادبی اور اہانت نہ ہو)۔“^②

حضرت ابونصر سراج (متوفی 178ھ) لکھتے ہیں:

”کچھ واردات ایسے ہوتے ہیں جن میں حرکت لازمی طور پر ہوتی ہے چنانچہ ان میں

حرکت ہی کامل ہوتی ہے۔“^③

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں:

”اور شاید کہ تو کہے اے سالک! ضربات اور تشدیدات کے شرط کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اور مکانات کی مراعات میں کیا فائدہ ہے؟ تو میں جواب میں کہتا ہوں کہ انسان مخلوق ہے جہات مختلفہ کی طرف متوجہ ہونے پر اور آوازوں کی طرف کان لگانے پر، اور اس پر مجبور ہے کہ اس کے دل میں باتیں اور خطرات گھوما کریں۔ تو علمائے طریقت نے یہ طریقہ نکالا اپنے غیر کی طرف متوجہ ہونے سے روک دینے کا اور خطرات بیرونی کے آنے سے باز رکھنے کا، تاکہ آہستہ

آہستہ اپنی ذات سے بھی توجہ ٹوٹ کر اُس کا دھیان فقط اللہ پاک سے لگ جائے۔“^①
القول الجلیل کے مترجم مولانا خرم علی حاشیہ میں لکھتے ہیں:

”یاد رکھنا چاہیے یعنی ایسے امور کو مخالف شرع یا داخل بدعات نہ سمجھنا چاہیے جیسا کہ بعض کم فہم سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ممد اور آلہ ہے حضور مع اللہ کے حاصل کرنے کا، جیسے علم صرف دُخوآلہ اور ممد ہیں پڑھنے، عبارتوں، کلام اللہ اور حدیث وغیرہ کتب دینیہ کے۔“^②
مولانا موصوف حاشیہ میں لکھتے ہیں:

”کیونکہ یہ ممد اور آلہ ہے حضور مع اللہ کے حاصل کرنے کا، جیسے علم صرف دُخوآلہ اور ممد ہیں پڑھنے عبارتوں کلام اللہ اور حدیث وغیرہ کتب دینیہ کے۔“^③
مولانا زکریا نضائل ذکر میں فرماتے ہیں:

”ایک حدیث میں آیا ہے کہ شیطان گھٹنے جمائے ہوئے آدمی کے دل پر مسلط رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ عاجز و ذلیل ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آدمی غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے صوفیائے کرام ذکر کی کثرت کراتے ہیں تاکہ قلب میں اس کے وسوسے کی گنجائش نہ رہے اور اتنا قوی ہو جائے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہی راز ہے، صحابہ کرامؓ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت سے یہ قوتِ قلبیہ اعلیٰ درجہ پر حاصل تھی تو ان کو ضرر میں لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے جتنا اُعد ہوتا گیا اتنی ہی قلب کے لیے مقوی خمیرہ کی ضرورت بڑھتی گئی۔ اب قلوب اس درجہ ماؤف ہو چکے ہیں کہ بہت سے علاج سے بھی وہ درجہ قوت کا حاصل تو نہیں ہوتا لیکن جتنا بھی ہو جائے بساغیبت ہے کہ وہ بائی امراض میں جس قدر بھی کمی ہو بہتر ہے۔“^④

لطائف اور مراقبات

لطائف:

پاسِ انفاس کی کثرت اور توجہ شیخ سے جب قلب روشن ہوتا ہے تو مزید لطائف کرواتے جاتے ہیں۔ لطائف کیا ہیں؟

مفتی محمد شفیع "معارف القرآن میں تفسیر مظہری سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی "کا ارشاد نقل فرماتے ہیں:

"روح کی دو قسمیں ہیں، علوی اور سفلی۔ روحِ علوی مادہ سے تجزہ، اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کی حقیقت کا ادراک مشکل ہے۔ اہل کشف کو اس کا اصل مقام عرش کے اوپر دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ عرش سے زیادہ لطیف ہے اور روحِ علوی بنظر کشفی اوپر نیچے پانچ درجات میں محسوس کی جاتی ہے۔ وہ پانچ یہ ہیں: قلب، روح، سرّی، خفی، اخفاء۔ اور یہ سب عالمِ امر کے لطائف ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا ہے: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي --- اور روحِ سفلی وہ بخارِ لطیف ہے جو بدنِ انسانی کے عناصر اربعہ: آگ، مٹی، پانی، ہوا سے پیدا ہوتا ہے اور اسی روحِ سفلی کو نفس کہا جاتا ہے۔" ①

اسی حقیقت کی نشاندہی فرماتے ہوئے شیخ المکرم حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان مدظلہ العالی فرماتے ہیں:

"انسان پانچ چیزوں کا آمیزہ ہے: آگ، ہوا، پانی، مٹی اور نفس جو ان چاروں عناصر کے ملنے سے بنتا ہے۔ مگر یہ پانچ اجزا بدنِ انسانی ہیں جن پر 'انسان' کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ محققین کے نزدیک جب مطلق انسان بولا جائے گا تو مراد روح سے ہوگی کہ بدن میں جب تک روح نہیں پھونگی جاتی کوئی اسے انسان نہیں کہتا، اور جب روح نکل جاتی ہے تو مردہ نفس تو کہلاتا ہے، انسان نہیں۔" ②

معارف القرآن، ج: 5، ص: 286 ② رموز دل، ص: 10

مزید تفصیل کے لئے ان کتب کو ملاحظہ فرمائیے: دلائل السلوک، ص: 43؛ رموز دل، ص: 12، 13؛ کنوز دل، ص: 22، 23

حضرت شیخ المکرم مدظلہ العالی مزید فرماتے ہیں:

”روح عالم امر سے ہے ... امر او صاف باری میں سے ایک صفت ہے۔ اسے دوام ہے، فنا نہیں ... اور اس کے پانچ لطائف بھی عالم امر میں سے ہیں جیسے بدن کے اجزاء۔ چنانچہ قلب، روح، ہرزی، خفی اور اخفاء، یہ پانچ لطائف عالم امر سے ہیں۔“^①

مولانا امداد اللہ مہاجرکی فرماتے ہیں:

”جب روح لطیفہ قلبی کی مشق کامل ہو جائے اور فنائے قلبی حاصل ہو جائے تو باقی لطائف کی الگ الگ مشق کرنا چاہیے اور فنائے لطائف یہی ہے کہ لطیفہ میں مستغرق ہو جائے اور اس میں تکلیف کی ضرورت نہ ہو۔“^②

مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب لکھتے ہیں:

”اب یہ جاننا چاہیے کہ عالم امر کے ان پانچوں لطائف کو کمالات کے اعتبار سے ولایت کے پانچ درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر ایک درجہ اولوالعزم نبیوں میں سے کسی ایک نبی کے زیر قدم ہے۔“^③

حضرت شیخ المکرم امیر محمد اکرم اعوان مد فیوضہم فرماتے ہیں:

”پہلا لطیفہ قلب ہے۔ یہ دل کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام سے فیض آتا ہے۔ اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر ایمان قبول کرے تو تجلیات باری کا مرکز بھی بن سکتا ہے اور یوں امور دنیا میں بھی احکام الہی اور تعلیمات نبوت سے مزین ہو کر شاد کام ہوتا ہے اور اسی پر اس کی آخرت کی تعمیر بھی تکمیل پاتی ہے۔“^④

حضرت شیخ المکرم مدظلہ العالی مزید فرماتے ہیں:

”تصوت مقامات علیاء کا حصول اور اس کے طفیل عملی زندگی میں اصلاح اور حصول تقویٰ کا

① رموز دل، ص: 10 ② کلیات امداد، بنیاء القلوب، ص: 47 ③ مہمۃ السلوک، ص: 249 ④ رموز دل، ص: 11

نام ہے اور اس کی اساس لطیفہ قلب ہے۔ شیخ کی پہچان بھی یہی ہے کہ اس کی صحبت میں قلب منور ہو کر کردار کی اصلاح کا سبب بن جائے۔ قلب بنیاد ہے عالم خلق کے عالم امر کے ساتھ تعلق کی۔^① فائدہ: اگر صرف پہلے لطیفہ قلب کے منور ہونے کے فوائد عظیم ہیں تو باقی لطائف کے منور ہونے سے قرب الہی کی کیا کیفیات ہوں گی؟

مراقبات

شیخ حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان مدظلہ العالی فرماتے ہیں:

مراقبہ کا معنی یکسو ہو کر اور گردن جھکا کر بیٹھنا ہے، اور مراد ہے ظاہری آنکھیں بند کر کے، گردن جھکا کر پوری طرح اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہونا اور جس مقام کی طرف متوجہ ہوں اس کی کیفیات کو وصول کرنا یا جذب کرنا۔ چنانچہ لطائف کے بعد مراقبات کی ابتدا ہوتی ہے۔^②

حضرت العلام مولانا اللہ یار خان فرماتے ہیں:

”جب سالک کے لطائف منور ہو جائیں اور اس میں مزید استعداد پیدا ہو جائے تو شیخ کامل اسے سلوک کی منازل اس ترتیب سے طے کراتا ہے۔ اول استغراق اور رابطہ کرایا جاتا ہے، پھر مراقبات ثلاثہ (احدیت، معیت، اقریبیت)، پھر دوائر ثلاثہ، پھر مراقبہ اسم الظاہر و الباطن، پھر سیر کعبہ، سیر صلوٰۃ اور سیر قرآن اور اس کے بعد فنا فی الرسول کی منزل آتی ہے۔“^③

حضرت العلام مولانا اللہ یار خان مزید فرماتے ہیں:

”اللہ کو منظور ہو تو ولایت اولیاء کے منازل انتہا تک طے ہو سکتے ہیں اور کرائے جاسکتے ہیں، مگر چونکہ اس کی انتہا عالم امر اور عالم حیرت میں جا کر ہوتی ہے اس لیے مدت درکار ہے۔“^④

① رموز دل میں: 12: ② ایضاً میں: 20: ③ دلائل السلوک میں: 55: ④ ایضاً میں: 65:

لطائف پر ذکر الہی کے اثرات کی تفصیل جاننے کے لیے مطالعہ فرمائیے: رموز دل میں: 13: 21:

شیخ حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان مدظلہ العالی 'کنوز دل' میں مراقبہ 'احدیت' کے بارے میں رقمطراز ہیں:

”مراقبہ احدیت کیا ہے؟ آیہ کریمہ: **إِلٰهَکُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ...** (البقرہ: 163)

پر تفکر اور اس کے انوارات و کیفیات سے مستفید ہونا۔“

”یہ درحقیقت عرشِ عظیم کا دروازہ ہے... شیخ توجہ دے کر راہنمائی کرتے

ہوئے اسے احدیت پر لے جاتا ہے۔ از خود یہ کام ہرگز ممکن نہیں کہ زمین سے

احدیت تک کا فاصلہ بہت زیادہ ہے جو تقریباً پچاس ہزار سال اور وہ بھی نوری

سال کا بنتا ہے۔ از خود کوئی جس قدر بھی کوشش کرے راستے کی وسعتوں میں گم ہو

جائے گا، ممکن نہیں کہ منزل پہ پہنچ سکے۔ ہاں! شیخ کی توجہ آن واحد میں رسائی کا

سبب بن جاتی ہے اور یہ اللہ کریم کا خصوصی انعام ہے۔“

”حاصل یہ ہوتا ہے کہ توحید باری پر یقین پختہ ہو کر اس درجہ کو پہنچتا ہے کہ

انسان عملی زندگی میں اطاعت پر کاربند ہو جاتا ہے اور غیر اللہ سے امیدیں منقطع ہو

کر تمام امیدیں بارگاہ الوہیت سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔“^①

مولانا حامد اللہ درخوآسی، مولانا شفیق الرحمن درخوآسی کے افادات، سبق: 16 بعنوان

مراقبہ جمعیت (ولایت صغریٰ) سے لکھتے ہیں:

”آیہ کریمہ: **ذَٰهُوْ مَعَكُمْ اَیْنَمَآ کُنْتُمْ** (المائدہ: 4، وہ تمہارے ساتھ ہے

جہاں کہیں تم ہو) کا مضمون لحاظ رکھ کر خلوص دل سے زبانِ خیال سے یہ تصور کر لے کہ اس

ذات پاک سے جو میرے ساتھ ہے اور کائنات کے ہر ذرہ کے ساتھ ہے جس کی صحیح کیفیت اللہ

ہی جانتا ہے، میرے لطیفہ تکلب پر فیض آ رہا ہے۔ فیض کا منشاء ولایت صغریٰ کا دائرہ ہے جو

اولیاء عظام کی ولایت ہے اور اسامہ و صفاتِ الہی کا بظن ہے۔“^②

فائدہ: ولایتِ صغریٰ کی تشریح کرتے ہوئے مولانا حامد اللہ درخواتی صاحب لکھتے ہیں:

”اکثر مشائخ نقشبندیہ کا سلوک یہیں تک ہے۔ سالک کو اس مقام کی تکمیل کے بعد طریقہ سکھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا سب کو بھلا دینا اس کو لطفہٴ قلب کی فنا کہتے ہیں اور دوام حضور یعنی یا حق میں دائمی طور پر ثابت قدم رہنا کہ کسی وقت بھی غافل نہ ہو، اس کو لطفہٴ قلب کی بقا کہتے ہیں۔ دائرہ ولایتِ صغریٰ یہی ہے۔“^①

مگر یہ سلسلہ نقشبندیہ اور سیہ کی ایجاد ہے۔

حضرت شیخنا المکرم امیر محمد اکرم اعوان زید مجدہم کے مختلف ارشادات کا خلاصہ یہ ہے کہ:

”سلوک ختم نہیں ہوتا۔ قرب الہی لامتناہی سلسلہ ہے۔“^②

”مراقات میں ترقی کے ساتھ ولایت میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔“^③

”شیخ کی توجہ اور مجاہدہ کے مطابق منازل اور مناصب نصیب ہوتے ہیں۔“^④

معزز قارئین!

آپ نے سوالات کے جوابات پڑھے۔ دانستہ کوشش کی گئی کہ اپنی بات نہ کریں۔ قرآن وحدیث اور علماء امت کے ارشادات پیش کریں اور فیصلہ آپ پر چھوڑ دیں کہ حق کیا ہے؟

يَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ يُعِيْبُ ... ⑤

”ہدایت اس کے لئے ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔“

① فیوض درخواتی، ص: 113 ② کنز الطالبین، ص: 10، 64 ③ وضاحت: مولانا شفیق الرحمن درخواتی کے حوالہ

سے گزرا، ظاہر ہے پہلے لطفہ سے ولایت کا پہلا درجہ، پانچویں لطفہ سے ولایت کا پانچواں درجہ نصیب ہوتا ہے۔

مراقتبعیت پر ولایتِ صغریٰ مل جاتی ہے تو مزید مراقات پر ولایتِ کبریٰ ملتی ہے۔

④ کنز الطالبین، ص: 107، 87، 62 ⑤ شوریٰ 13:42

حضرت العلام مولانا اللہ یار خان قدس سرہ العزیز

اللہ کریم ہر دور میں اپنی ایسی مقرب ہستیوں کو پیدا کرتا آیا ہے جو اُس دور کی ظلمت دور کرنے کے لیے نور نبوت کو حاصل کر کے تقسیم فرمائیں۔ دور حاضر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ کریم نے حضرت مولانا اللہ یار خان کی صورت ایسی ہستی پیدا کی کہ قرونِ ثلاثہ کے بعد تاریخِ تصوف میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ دہلی کی صحبت میں ہر آنے والے کا دل روشن اور اسے شرفِ ولایت نصیب ہوا۔

آپ دہلی کا شمار برصغیر کے تبحر علماء میں ہوتا ہے۔ آپ حقد میں کی نہایت اعلیٰ مثال اور ان میں اعلیٰ درجہ کے حامل ہیں۔ آپ ایک بلند پایہ مناظر بھی تھے اور آپ نے عمر عزیز کا ایک بڑا حصہ احقاقِ حق میں صرف کیا۔ آپ کی تصنیف کردہ تحقیقی کتب علماء کے لیے سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ آپ کی تصانیف میں دلائل السلوک جیسی شہرہ آفاق کتاب کے علاوہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حیات برزخیہ، اسرار الحرمین، علم و عرفان اور عقائد و کمالات علمائے دیوبند جیسی بلند پایہ تحقیقی کتب شامل ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کی تحقیقی کتب، ریفرنس بکس (Reference Books) کے طور پر جدید علماء کے کتب خانوں کی زینت ہیں۔

ایک تبحر عالم، بلند پایہ مصنف و محقق و مناظر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے آپ کو روحانیت کے بھی نہایت اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا اور ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ علوم باطنی سے بھی حصہ وافر عطا فرمایا۔

1936ء میں آپ نے اپنے شیخ کے زیر سایہ تصوف و سلوک کے میدان میں

قدم رکھا اور 24 برس کی مسلسل کاوش سے اس میں کمال حاصل فرمایا۔ 1962ء میں

آپ نے سالکین کی تربیت بطریق نسبتِ اوسیہ شروع فرمائی۔ آپ کی صحبت میں سالکین نے لطائف، مراقبات، ملاحشہ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور منازلِ بالا تک ان بلند یوں کو حاصل کیا کہ تاریخِ تصوف میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔

آپ نے برملا فرمایا:

”مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ میں تزکیہٴ باطن کی تربیت کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ روحانی تربیت کرنے کے بعد طالب کی روح کو بارگاہِ نبوی ﷺ میں پیش کر کے اسے نبی اکرم ﷺ سے روحانی طور پر بیعت بھی کر سکتا ہوں۔ اگر کسی میں طلب ہو تو آئے اور اپنا دامن اس دولت سے بھر لے۔ آپ نے بیشارِ طالبین کی تربیت فرمائی جن میں بچے، جوان، بوڑھے، خواتین سب شامل ہیں۔ آپ کے تربیت یافتہ آج دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔

جس طرح آپ نے علومِ ظاہری میں باطل عقائد کی بیخ کنی فرمائی، اسی طرح آپ نے شعبہٴ تصوف میں رائج خرافات کا شدت سے رد فرمایا اور حقیقی تصوف کی اصل کو اجاگر اور رائج فرمایا۔

آپ نے فرمایا:

”تصوف کے لیے نہ کشف و کرامات شرط ہے، نہ دنیا کے کاروبار میں ترقی دلانے کا نام تصوف ہے۔ نہ تعویذ گنڈوں کا نام تصوف ہے، نہ جھاڑ پھونک سے بیماری دور کرنے کا نام تصوف ہے۔ نہ مقدمات جتنے کا نام تصوف ہے، نہ قبروں پر سجدہ کرنے کا، نہ ان پر چادریں چڑھانے اور چراغ جلانے کا نام تصوف ہے اور نہ آنے والے واقعات کی خبر دینے کا نام تصوف ہے۔ نہ اولیاء اللہ کو شبی ندا کرنا، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا تصوف ہے، نہ اس میں ٹھیکیداری ہے کہ پیر کی ایک

توجہ سے مرید کی پوری اصلاح ہو جائے گی اور سلوک کی دولت بغیر مجاہدہ اور بدون اتباع سنت حاصل ہو جائے گی۔ نہ اس میں کشف والہام کا صحیح اثر نا لازمی ہے اور نہ وجد و تواجد اور رقص و سرود کا نام تصوف ہے۔ یہ چیزیں تصوف کا لازمہ بلکہ عین تصوف سمجھی جاتی ہیں حالانکہ ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی تصوف اسلامی کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ ساری خرافات اسلامی تصوف کی عین ضد ہیں۔“

آپ حقیقی تصوف کے بارے فرماتے ہیں:

”لغت کے اعتبار سے تصوف کی اصل خواہ صوف ہو اور حقیقت کے اعتبار سے اس کا رشتہ چاہے صفا سے جا ملے، اس میں شک نہیں کہ یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے جس کی اساس خلوص فی العمل اور خلوص فی النیت پر ہے اور جس کی غایت تعلق مع اللہ اور حصول رضائے الہی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ اور آثار صحابہؓ سے اس حقیقت کا ثبوت ملتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے حق کی حفاظت اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اس کی رحمت یہ کب گوارا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو گمراہی کی دادیوں میں بھٹکتا چھوڑ دے۔ چنانچہ ہر دور میں وہ اپنے خاص بندوں کے ذریعے حق کی حمایت اور اصلاح خلق کی خدمت لیتا رہا اور صوفیائے کرام نے جس خلوص اور اللہیت سے یہ خدمت انجام دی ہے اس کی مثال ملنا ممکن نہیں۔ قلزم فیوضات، حضرت العلام مولانا اللہ یار خانؒ اس کی بہترین مثال ہیں۔ اللہ کریم ان پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔

شیخنا الحکرم حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان صاحب مدنی مہم،

جانشین حضرت العلام مولانا اللہ یار خان قدس سرہ العزیز

حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گوہر مران، اپنے نہایت لائق ہونہار اور سعادت مند شاگرد حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان مدظلہ العالی کو اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ آپ مدظلہ العالی نے بھی اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے استحباب کا خوب حق ادا کیا اور کر رہے ہیں۔ آپ نے ظاہری اور باطنی علوم اپنے عظیم المرتبت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر حاصل کیے۔ آپ ولایت خاصہ کے جس مقام پر فائز ہیں اس کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ مدظلہ العالی سے ایک ملاقات میں سالک کے تمام لطائف اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں اور اس کی روح مراقبات ملاشہ تک جانے کی استعداد حاصل کر لیتی ہے۔ اب یہ سالک پر ہے کہ وہ اس کو قائم رکھنے کے لیے کس خلوص سے صحبت شیخ اختیار کرتا ہے اور کتنا مجاہدہ کرتا ہے۔

یہی بات فرماتے ہوئے حضرت مدظلہ العالی رقم طراز ہیں:

”مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ جس کام کے لیے برسوں لگتے ہیں، جس کے لیے بڑے بڑے صوفی برسوں وقت طلب کرتے ہیں، مجھے اللہ نے یہ قوت بخشی ہے کہ وہ بات میں ایک لمحے میں کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اگر آپ اس کے طالب ہیں تو یہ اس راستے کی ایک منزل ہے۔“

یہاں ظرف سے زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ بانٹا نہیں، لٹایا جاتا ہے۔ کوئی اس راہ کا مسافر ہونے کی اہم کرے تو مراقبات ملاشہ ہی نہیں بلکہ تافی الرسول، روحانی بیعت، تافی اللہ اور انتہائی بلند منازل بالانک، جہاں تک اہم ہو شہسواری کر سکتا ہے۔ سالک، مجاہدہ اور فیض صحبت، خلوص سے حاصل کرے تو وہاں تک جاسکتا ہے کہ جہاں سمیہ خیال تھک تھک کر گرتا ہے۔ تاریخ تصوف شاہد ہے کہ ان مقامات

کے حصول کے لیے لوگ مشائخ کی صحبت میں اپنی زندگیاں گزار دیتے تھے۔

نہایت بلند باطنی منازل و مناصب کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ المکرم حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان مدظلہ العالی کی تصانیف ان کے بلند پایہ علمی مرتبہ کا ثبوت ہیں۔ جہاں اللہ کریم نے آپ کو علوم باطنی سے حظ وافر عطا فرمایا وہیں ظاہری علوم پر بھی اعلیٰ دسترس عطا فرمائی۔ آپ کے شاعری کے ساتھ مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں پھر کر دین پھیلانے کی روئداد کو آپ نے 'غبارِ راہ' کی صورت میں قلمبند فرمایا۔ دیگر کتب کے علاوہ آپ کی تصوف پر کتب میں کنز الطالبین، تعلیمات و برکات نبوت، طریقتی نسبت اوسیہ، ارشاد السالکین، رموز دل اور کنوز دل، دیار حبیب میں چند روز، شرح دلائل السلوک، شرح مسائل السلوک، نقوشِ حق، نور و بشر کی حقیقت، اور تصوف کیا ہے؟ اس کے علاوہ تصوف اور دینی موضوعات پر کثیر تعداد میں کتابچے اور مجلّٹس شامل ہیں۔ تصوف پر آپ کی کتب جہاں تصوف و سلوک کے طالبین کے لیے مشعلِ راہ ہیں، وہیں علماء کے لیے باعثِ راہنمائی بھی ہیں۔

اللہ کریم نے آپ کو علم لدنی سے فہم قرآن عطا فرمایا کہ آپ نصف صدی سے زیادہ عرصہ سے قرآن حکیم کے مضامین بیان فرما رہے ہیں۔ ربّ جلیل نے آپ کے لیے ظاہری علوم کو اتنا آسان فرمایا کہ خیر القرون کے بعد آج تک شاید ہی کسی کو قرآن حکیم کی تین مرتبہ تفسیر کی سعادت ملی ہو۔ آپ نے پہلی تفسیر قرآن کریم "اسرار التزیل" کے نام سے تحریر فرمائی جو ہر سال صرف رمضان المبارک میں ہی لکھی گئی اور یوں یہ تفسیر بارہ سال میں مکمل ہوئی۔ دوسری تفسیر آپ نے "ربّ دیاں گلاں" کے عنوان کے تحت بیان فرمائی جو USB، CDs کی صورت میں دستیاب ہے اور ابھی طباعت کے مرحلہ میں ہے۔

الحمد للہ! "اکرم التفاسیر" کے عنوان سے آپ کی بیانیہ تفسیر پایہ تکمیل تک پہنچ چکی ہے۔ اس تفسیر کے اب تک 24 پارے شائع ہو چکے ہیں اور باقی طباعت کے مراحل میں ہیں۔ آپ کی تینوں تفاسیر مقبول خاص و عام ہیں۔

آپ کا انتہائی آسان زبان میں تحریر کردہ قرآن حکیم کا ترجمہ ”اکرم التراجم“ کے نام سے شائع ہو چکا ہے اور اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ مختصری مدت میں یہ متعدد بار چھپ چکا ہے۔

آپ مدظلہ العالی ایک کامل صوتی، معلم و ادیب اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شعلہ بیان مقرر و خطیب، فلاسفر، محقق، ایک ماہر شکاری، طبیب، حاذق، اعلیٰ پائے کے نباض اور کئی زبانوں کے ماہر بھی ہیں۔ آپ کا ذریعہ روزگار کھیتی باڑی، کان کنی اور تجارت ہے۔ آپ صقارہ نظام تعلیم کے بانی ہیں جو دینی اور جدید دنیاوی تعلیم کے حسین امتزاج سے باکر دار، فعال اور ذمہ دار مسلمان نوجوان معاشرے کو دینے میں کوشاں ہے۔ آپ نے 1988ء میں الفلاح فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جو دینی اور دور دراز علاقوں میں عموماً اور قدرتی آفات کی صورت میں خصوصاً عوامی فلاح و بہبود کے کام سرانجام دے رہی ہے۔ آپ کے زیر سرپرستی، سالکین کی رہنمائی کے لیے تصوف کا ماہنامہ ”المرشد“ باقاعدگی سے شائع ہو رہا ہے۔ اپنی تمام کاوشوں کے ساتھ اپنے بیان و کردار سے مسلم ائمہ کو شریعتِ مطہرہ کے عین مطابق ایک فعال، باکر دار، ذمہ دار اور روشن زندگی گزارنے کی دعوت دیتے ہیں اور اپنی پوری توانائیوں اور نظم و ضبط کے ساتھ مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کے لیے کوشاں ہیں۔

آپ کا فیض پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔

اللہ کریم حضرت شیخ المکرم مدظلہ العالی کی زندگی میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائیں اور تمام عالم کو آپ مدظلہ العالی کے فیضِ صحبت سے منور فرمائیں۔ سالکین کو آپ کے زیر سایہ انتہائی بلند منازل کے حصول کی توفیق عطا فرمائیں اور شریعتِ مطہرہ پر خلوص سے گامزن فرمائیں۔

صلائے عام --- !!!

شیخ حضرت مولانا محمد اکرم اعوان دام اللہ فیہم کے زیر سایہ ”دارالعرفان منارہ“ واقع خوشاب چکوال روڈ پر سالکین کے لیے تربیت کا مکمل نظام موجود ہے۔ جہاں سالک قلبی اصلاح سے لے کر فانی الرسول تک اور فانی الرسول کے بعد منازل بالا تک جاسکتا ہے۔

خواتین بھی باپردہ اور پاکیزہ ماحول میں رہ کر قلبی اصلاح و منازل سلوک کو حاصل کر رہی ہیں۔ اللہ کی رضا کے شوقین حضرات و خواتین رابطہ کر سکتے ہیں۔

دنیا کے مختلف ممالک میں ذکر قلبی سیکھنے کے لیے دارالعرفان مرکز، پاکستان سے مختلف ممالک میں مقیم نائبین کا رابطہ نمبر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

سالکین کی سہولت کے لیے رابطہ نمبرز، ویب سائٹس (web sites) اور سوشل میڈیا (Social media) کے ایڈریسز کتاب کے شروع میں دیئے گئے ہیں۔

”ہے کوئی رضائے باری کا طالب!

جو سچی طلب لے کر آئے اور اپنے نصیب کا حصہ پالے۔“

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ...

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ...

مصادر ومراجع

- احسن البیان (تفسیر) مترجم: مولانا محمد جونا گڑھی، سلام پبلشرز، 1998ء
- احیاء العلوم، امام ابوالمعالی محمد غزالیؒ، مشتاق بک کارنر، لاہور، سن
- اخلاص الاخیر، مولانا عبدالحق محدث دہلویؒ، دارالاشاعت، کراچی، 1997ء
- ارشاد السکین، مولانا امیر محمد اکرم اعوان مدظلہ العالی، ادارہ نقشبندیہ اوسیہ، دارالعرفان، منارہ، چکوال، سن
- ارشاد السلوک، مولانا سعید الحسن شاہ بخاریؒ، دارالسعادة الصغیر، بہاولپور، 2007ء
- ارشاد السلوک ترجمہ مولانا سلوک، مولانا رشید احمد گنگوٹیؒ، دارالتحقیق والاشاعت، لاہور، 2007ء
- اسرار التزیل، مولانا محمد اکرم اعوان، ادارہ نقشبندیہ اوسیہ، دارالعرفان، منارہ، چکوال، پاکستان
- اشرف التفسیر، مولانا اشرف علی تھانویؒ، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، 1425ھ
- احسن المعانی، شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر، 1976ء
- اکرم التراجم، مولانا امیر محمد اکرم اعوان مدظلہ العالی، ادارہ نقشبندیہ اوسیہ، دارالعرفان، منارہ، چکوال، 2015ء
- اکرم التفسیر، مولانا امیر محمد اکرم اعوان مدظلہ العالی، ادارہ نقشبندیہ اوسیہ، دارالعرفان، منارہ، چکوال، 2005ء
- الترغیب والترہیب، امامہ ذکی الدین عبد العظیم لندنویؒ، شرکت مکتبہ مطبوعہ مصطفیٰ البانی دادلادہ، مصر، 1954ء
- التشرف بمعرفة احادیث التصوف، مولانا اشرف علی تھانویؒ، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، 1986ء
- الکشف عن مہمات التصوف، مولانا اشرف علی تھانویؒ، تالیفات اشرفیہ، ملتان، سن
- الجامع الاحکام القرآن، محمد بن احمد انصاری القرطبی، مکتبہ غزالی دمشق، سن
- الجامع لشعب الایمان، ابو بکر احمد بن حسین البیہقی، مترجم مولانا قاضی ملک محمد اسماعیل، دارالاشاعت کراچی، سن
- الجامع لشعب الایمان، ابو بکر احمد بن حسین البیہقی، الدار السنطیہ، بیہقی، 1988ء
- الجامع لشعب الایمان، ابو بکر احمد بن حسین البیہقی، مترجم مولانا قاضی ملک محمد اسماعیل، دارالاشاعت کراچی، سن
- الجامع لشعب الایمان، ابو بکر احمد بن حسین البیہقی، الدار السنطیہ، بیہقی، الہند، 1988ء

- الدرا المشور، عبدالرحمن بن ابوبکر جلال الدین سیوطی، دار الفکر، بیروت، 1993ء
- الدرا المنفود (ترجمہ البحر المحمود)، علامہ عبدالوہاب شعرانی، مترجم مولانا ظفر احمد عثمانی، ادارہ اسلامیات، کراچی، 2002ء
- الدعوات الکبیر، ابی بکر احمد بن الحسین البیہقی، المکتب الاسلامی، بیروت، سن
- الرسالۃ التشریح، امام ابوالقاسم عبدالکریم التشریحی، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، سن
- اعظمتہ الامم عبداللہ بن محمد بن جعفر بن حنیہ المعروف شیخ الاصمہانی، ادارہ اسلامیات، لاہور، 1408ھ
- الغنیۃ الطالبی طریق الحق، مطبع مصطفیٰ البابا البعلبکی، مصر، 1956ء
- اللہیع، مولانا ابی نصر سراج، اسلامک بک فاؤنڈیشن، لاہور، سن
- اللہیع، ابی نصر بن عبداللہ علی سراج الطوسی، مترجم شاہ محمد چشتی، ادارہ پیغام القرآن، لاہور، سن
- المختصر من المختصر من مشکل الآثار، ابوالحسن یوسف بن موسیٰ البعلبکی، مکتبہ المصنوعی القاہرہ، سن
- المعجم الکبیر، سلیمان بن احمد طبرانی، دارالاحیاء، اثرات العربی، بیروت، سن
- المہند علی المنفود یعنی عقائد علمائے اہل سنت دیوبند، مولانا ظلیل احمد سہارنپوری، مدنی کتب خانہ، لاہور، 2005ء
- امداد السلوک، شیخ قطب الدین دشتقی، مؤلف مولانا رشید احمد گنگوہی، مترجم محمد عاشق الہی، ادارہ اسلامیات، لاہور، سن
- امداد الفتاویٰ، مولانا اشرف علی تھانوی، مکتبہ دارالعلوم، کراچی، 1999ء
- انہاء فی سلاسل الاولیاء، شاہ ولی اللہ، سید عبدالغنی جعفری کلہسی، آرمی برنی پریس، دہلی، سن
- اہل علم اور ضرورت شیخ، مولانا اشرف علی تھانوی، ادارہ اشاعت، کراچی، 2000ء
- بیان القرآن، مولانا اشرف علی تھانوی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی، سن
- تحفۃ الذاکرین، علامہ شوکانی، مطبع مصطفیٰ البابا البعلبکی، مصر، 1955ء
- تحفۃ القاری، مولانا محمد ادریس کاندھلوی، المکتبۃ العثمانیہ، لاہور، سن
- تذکرۃ الاولیاء، شیخ فرید الدین عطار، ممتاز اکیڈمی، اردو بازار، لاہور، سن
- تذکرۃ الرشید، مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی، ادارہ اسلامیات، لاہور، 1986ء

تریت السالک، مولانا اشرف علی تھانوی، دارالاشاعت، کراچی، 1988ء۔
تصوف کا انسائیکلو پیڈیا، ترجمہ: الرسالة التشریہ، امام ابو القاسم عبدالکریم بن عوازم، مترجم عبدالنعیر،
مکتبہ رحمانیہ، لاہور، سن

تصوف کی حقیقت، مولانا محمود اشرف عثمانی، ادارہ اسلامیات، لاہور، سن

تصوف کی حقیقت، مولانا محمود اشرف عثمانی مدظلہ، ادارہ اسلامیات، لاہور، 1414ھ

تصوف کیا ہے؟ مولانا محمد منکون عثمانی، ادارہ اسلامیات، لاہور 1981ء

تعارف سلسلہ نقشبندیہ اوسیہ، ادارہ نقشبندیہ اوسیہ، منارہ، ضلع چکوال، سن

تعلق مع اللہ، مولانا حکیم محمد اختر، کتب خانہ، کراچی، سن

تعلیم الاسلام، مفتی کفایت اللہ، "تقدیمی کتب خانہ، کراچی نمبر 1، سن

تعلیم و تبلیغ و جہاد کے لیے کثرت ذکر کی ضرورت، مفتی رشید احمد، دارالافتاء والارشاد، کراچی، 1986ء

تفسیر ابی اسعود، علامہ ابی اسعود، بالمطبعة العامرة الشرفیہ، 1324ھ

تفسیر الجلالین، مولانا جلال الدین محمد بن احمد الحلی، "تقدیمی کتب خانہ، کراچی، 1368ھ

تفسیر القرآن العظیم، ابو اللہ اہ اسامیل بن عمر بن کثیر، دارالکتب العربیہ، بیروت، سن

تفسیر کشاف، امام محمود بن عمر از غنصری، مکتبہ الاستقامہ، قاہرہ، 1946ء

تفسیر عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی، "تاج کمپنی، لاہور، کراچی، 1409ھ

تفسیر محمود، مولانا مفتی محمود، جمعیت پبلیکیشنز، لاہور، 2011ء

تفسیر مظہری، مولانا قاضی شام اللہ پانی پتی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی، 1980ء

تفسیر مظہری، مولانا قاضی شام اللہ پانی پتی، دارالکتب العلمیہ، بیروت، 2007ء

تکلیفات الہیہ، شاہ ولی اللہ، "مدینہ برقی پریس، یو پی، 1936ء

تفہیم القرآن، مولانا مودودی، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، 1981ء

- تقاریر و خطبات، سید ابو بکر غزالیؒ، فاران اکیڈمی، لاہور، 1995ء
- جامع العلوم والحکم، علامہ حافظ ابن رجبؒ، المطبع الاسلامی السعودی، لاہور، 1397ھ
- جامع البیان، محمد بن جریر طبری، مطبع مصطفیٰ البابی، مصر، 1954ء
- جامع ترمذی، ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذیؒ، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی، 1988ء
- جان السلوک (عین السلوک)، پروفیسر میاں اعجاز احمد، میاں جاں پبلی کیشنز، لاہور، 2000ء
- حجۃ اللہ الباقیہ، شاہ ولی اللہؒ، مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار، لاہور، سن
- حقیقۃ الطریقۃ، مولانا اشرف علی تھانویؒ، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، سن
- حلیۃ الاولیاء، حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصفہانی، دار الفکر، بیروت، 1996ء
- حیات جاوداں، ج: اول، ابو الاحمدینؒ، ادویہ کتب خانہ، لاہور، 2014ء
- خزانۃ العرفان، سوانح اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں بریلوی، قدرت اللہ کمپنی، لاہور، سن
- خطبات مدنی، مولانا محمد حسین احمد مدنیؒ، کتب خانہ مجیدیہ، ملتان، سن
- درس بخاری، مفتی نظام الدین شامزیؒ، الجبر اس، ادارۃ الانوار، کراچی، سن
- در مختار، علامہ محمد علاء الدین شامی الحسینیؒ، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، سن
- دعوت و تبلیغ میں ذکر و اعکاف کی اہمیت، مولانا محمد ذکریا کاندھلویؒ، مکتبہ دینیات، رائے ونڈ، لاہور، سن
- دلائل السلوک، مولانا اللہ یار خانؒ، ادارہ نقشبندیہ ادویہ، دار العرفان، چکوال، 2009ء
- دل کی دنیا، مفتی محمد شفیعؒ، ادارۃ المعارف، کراچی، 2005ء
- ذکر اللہ کے فضائل، مولانا محمد تقی عثمانیؒ، بیت العلوم، لاہور، سن
- ذکر الہی (ترجمہ: الواصل الصیب عن الکلم الطیب)، حافظ ابن قیمؒ، الدار السلفیہ شامی، انڈیا، سن
- ذکر اللہ بطریق پاس انفاس، ادارہ نقشبندیہ ادویہ، دار العرفان، منارہ، چکوال، سن
- راہِ سلوک، مولانا سرفراز خان صفدرؒ، ادارہ نشر و اشاعت، گوجرانوالہ، 1965ء

رد المحتار علی الدر المختار، علامہ سائین عابدین شامی، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، سن

رسالہ دینیات، مولانا مودودی، دفتر ترجمان القرآن، لاہور، سن

رسالہ فرائض، تصوف و دفع مخالفات، مولانا عبداللہ بہلوی، عبدالرشید نعیم اللہ، سرگودھا، 1384ھ

رموز دل، مولانا امیر محمد اکرم اعوان، ادارہ تشبند بیادوسیہ، منارہ، ضلع چکوال، سن

روح المعانی، سید محمود آلوسی، دارالکتب العلمیہ، بیروت، 1994ء

سراالسرار، شیخ عبدالقادر جیلانی، مترجم احسن علی سروری، سلطان الفقیر پبلی کیشنز، لاہور، سن

سکون دل کے 100 نسخے، مجموعہ افادات، مولانا اشرف علی تھانوی، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، 1433ء

سلطان الوہم (کلاں)، سلطان باہو، مترجم حافظ حساد الرحمن، سلطان الفقیر پبلی کیشن، لاہور، 2012ء

سنن ابن ماجہ، ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ، "تقدیمی کتب خانہ، کراچی، 1407ھ

سنن ابی داؤد، ابو داؤد سلیمان بن الاشعث، "تقدیمی کتب خانہ، کراچی، 1407ھ

سوانح قاسمی، مولانا سید مناظر احسن گیلانی، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، سن

شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، قاری محمد طیب، کتب خانہ صدیقیہ، ملتان، سن

شرح اکمال النوادی، یحییٰ بن شرف النوادی، "تقدیمی کتب خانہ، کراچی، 1956ء

شریعت و تصوف، شاہ مسیح اللہ، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، 1425ء

شریعت و طریقت، مولانا اشرف علی تھانوی، ادارہ اسلامیات، لاہور، 1981ء

شریعت و طریقت کا تلازم، مولانا محمد ذکریا، دارالاشاعت، کراچی، 1399ھ

شفاء العلیل (ترجمہ القول الجلیل، شاہ ولی اللہ) (مترجم: مولانا خرم علی)، اسلامی اکادمی، لاہور، سن

صحیح ابن حبان، الامیر علاء الدین علی بلبان فارسی، دارالعرفت، بیروت، سن

صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، "تقدیمی کتب خانہ، کراچی، 1961ء

صحیح مسلم، ابو یوسف مسلم بن حجاج، "تقدیمی کتب خانہ، کراچی، 1958ء

- صحیح موارد النظم، ابن حبان نور الدین حافظ، داراللمعنی، ریاض، سن
- صحیح مسند ابی حوانہ، حوانہ یحییٰ بن اسحاق، دارالعرفیہ، بیروت، سن
- صراط مستقیم، شاہ اسماعیل شہید، محمد سعید اینڈ سنز ناشران کتب، کراچی، 2004ء
- فیاء القرآن، پیر محمد کرم شاہ الازہری، فیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور، 1399ھ
- فیاء القلوب، حاجی امداد اللہ مہاجرکی، مکتبہ العلم، لاہور، سن
- طیب بادل تلاش کرو، مولانا محمد اکرم اعوان مدظلہ العالی، ادارہ نقشبندیہ اوریہ، دارالعرفان، منارہ، چکوال، 2008ء
- طریق السلوک فی آداب الشیوخ، آسیہ اعوان صاحبہ، الخیر پبلی کیشنز، فیصل آباد، 2003ء
- طریق نسبت اوریہ، مولانا محمد اکرم اعوان مدظلہ، ادارہ نقشبندیہ اوریہ، دارالعرفان، منارہ، چکوال، 2008ء
- عقائد و کمالات علمائے دیوبند، ادارہ نقشبندیہ اوریہ، دارالعرفان، منارہ، ضلع چکوال، سن
- عقائد علماء دیوبند، مولانا ظلیل احمد، مدنی کتب خانہ، لاہور، سن
- عمدۃ السلوک، مولانا سید زوار حسین شاہ، زوار اکیڈمی پبلی کیشنز، کراچی، 2013ء
- عمدۃ القاری، علامہ بدر الدین ابو محمد محمود العسینی، ادارۃ الطہارۃ السنیریہ، بمبصر، سن
- عوارف المعارف، عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی، شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز، لاہور، حیدرآباد، سن
- فتاویٰ ثنائیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مکتبہ ثنائیہ، سرگودھا، 2006ء
- فتاویٰ رشیدیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی، 1985ء
- فتاویٰ سلفیہ، مولانا محمد اسماعیل سلفی، اسلامک پبلیشنگ ہاؤس، لاہور، 1987ء
- فضائل ذکر، مولانا محمد ذکریا، کتب خانہ فیضی، لاہور، سن
- فقد اور تصوف: ایک تعارف، مفتی محمد رفیع عثمانی مدظلہ، ادارۃ المعارف، کراچی، 1995ء
- فوائد مہمات تصوف و دفع مغالطات، مولانا عبداللہ بہلوی، عبدالرشید، سرگودھا، 1384ھ
- فہم حدیث، مفتی عبدالواحد، مجلس نشریات اسلام، کراچی، 2014ء

- فيض الباري، الشيخ محمد انور كشميري، مکتبه جازي بالقاهره، مصر، 1938ء
- ليويز يزداني، شيخ عبدالقادر جيلاني، "مدینه پبليشنگ کمپني، کراچی، 1982ء
- فيضات حسینی المعروفہ جعفریہ، مولانا حسین علی مترجم صوفی عبدالحمید خان، مدرسہ لعرہ اعظم، کوئٹہ، 1993ء
- فیوض درخواسی، مولانا شفیق الرحمان درخواسی مدظلہ، مکتبہ شیخ درخواسی، مظاہرہ، 2014ء
- قصدا السبیل (تسمیہ)، مولانا اشرف علی تھانوی، دارالاشاعت، کراچی، سن
- قوت القلوب، شیخ ابوطالب محمد بن عطیہ مکی، دارالاشاعت، کراچی، 1397ھ
- کتاب ختم الاولیاء، شیخ ابی عبداللہ محمد بن علی الترمزی، المطبوعہ الکاثولیکیہ، بیروت، سن
- کتاب ازہدو الرقائق، عبدالرحمن عبداللہ بن المبارک، دارالکتب العلمیہ، بیروت، 1419ھ
- کلیات امدادیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، دارالاشاعت، کراچی، 1397ھ
- کنز الطالبین، مولانا محمد اکرم اعوان مدظلہ، ادارہ نقشبندیہ اوسیہ، دارالعرفان، 1999ء
- کنز العمال، علامہ علی السبکی علاؤ الدین البندی، مطبع مجلس دائرۃ المعارف العثمانیہ، حیدرآباد دکن، 1950ء
- کنوز دل، مولانا امیر محمد اکرم اعوان، ادارہ نقشبندیہ اوسیہ، دارالعرفان منارہ ضلع چکوال، سن
- لا محمل، مولانا محمد اکرم اعوان مدظلہ، ادارہ نقشبندیہ اوسیہ، دارالعرفان، منارہ، چکوال، سن
- لمعات الصحیح فی شرح مشکاۃ المصابیح، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، مکتبۃ المعارف، لاہور، سن
- ماہنامہ الخیر، خصوصی اشاعت، بیاد مفتی عبدالستار، جامع خیر المدارس، ملتان، 97: 95، ج: 24، 2006ء
- مجالس حضرت رائے پوری، شاہ عبدالقادر ریسے پوری، "مکتبہ ستیا احمد شہید، کراچی، 1416ھ
- مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، علی بن سلطان محمد القاری، مکتبہ امدادیہ، ملتان، سن
- مسند داؤد طرابلسی، سلیمان بن داؤد طرابلسی، مکتبہ حسینہ، دارالعرفان، بیروت، سن
- مسند ابی یعلیٰ، امام ابو یعلیٰ احمد بن علی، دارالعرفان، بیروت، 2005ء
- مسند احمد بن حنبل، الامام احمد بن حنبل، "المکتبۃ الاسلامیہ، دارالاصناف، بیروت، 1969ء

- مکتوٰۃ الصواع، ابوالحسن بن مسعود الفراء، نقدي کتب خانہ، کراچی، مکتبہ محمدیہ، لاہور، سن
 معارف القرآن، مفتی محمد شفیع، ادارۃ المعارف، کراچی، 2011ء
 معالم العرفان، صوفی عبدالحمید سواتی، مکتبہ دروس القرآن، گوجرانوالہ، 2012ء
 معرفت الہیہ، شاہ عبدالغنی پھولپوری، قرآن مجل، کراچی، سن
 مظاہلے، حافظ عبدالرزاق، ادارہ نقشبندیہ اویسیہ، دارالعرفان، منارہ، چکوال، سن
 مفاتیح الغیب، مولانا امام محمد فخر الدین رازی، طبع بالمطبعۃ المحسنیہ، مصر، 1324ھ
 مکتوبات قدوسیہ، شیخ عبدالقدوس گنگوہی، بزم اتحاد المسلمین، لاہور، 1412ھ
 مکتوبات مجدد الف ثانی، شیخ احمد سرہندی، ادارہ تعلیمات مجددیہ، لاہور، سن
 ملفوظات طیبات (حضرت عبداللہ بھلوی)، مرتب قلام مصطفیٰ، مدرسہ اشرف العلوم، حبیب آباد، شجاع آباد، سن
 مواہب الرحمن، علامہ سید امیر علی طبع آبادی، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، سن
 موقف آئمہ الحرمۃ السنیہ، عبدالحفیظ بن ملک عبدالحق مکی، دارالسلام، مصر، 1988ء
 نسبت واحسان، ڈاکٹر محمد اسماعیل عیسیٰ مدنی، دارالاشاعت، کراچی، 2002ء
 نغمۃ العنبر، مولانا سید محمد یوسف بنوری، مجلس علمی دابھیل (سورت)، ہند، 1936ء
 نماز مسنون کلاں، صوفی عبدالحمید سواتی، مکتبہ دروس القرآن، گوجرانوالہ، 1987ء

ضروری گزارش:

اس کتاب کا پہلا ایڈیشن ہے اور اس میں عبارات اور حوالہ جات کی صحت کی پوری
 کوشش کی گئی ہے پھر بھی سہواً اگر حوالہ جات میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو برائے مہربانی اس کی
 نشاندہی فرمادیں۔ (ادارہ نقشبندیہ اویسیہ، دارالعرفان، منارہ، ضلع چکوال)

فقہرست مکتب

اشیخ حضرت مولانا امیر محمد اکرم اعوان مدظلہ العالی

شرح دلائل السلوک	شرح مسائل السلوک	اسرار القلوب
بیعت کیا ہے؟	اکرم التفاسیر	لیفہ قلب فرید علم
طیبیل تلاش کرو	اکرم التراجم	محافل شیخ
رموز دل	درود و سلام	کنوز دل
سوچ سمندر	دیدہ تر	کنز الطالبین
کون کی ایسی بات ہوئی ہے	نشان منزل	گر و سفر
خطابات امیر	آس جزیرہ	متاع فقیر

Phone: +92543562200, Fax: +92543562198

E-mail: darulirfan@gmail.com

Web site: www.oursheikh.org