

قسط ۳

مولانا عبدالرحمن کیلانی

دین طریقت یا رہبانیت ایک آفاقی مذہب

رہبانیت پیش کش کی وجوہات | اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسے واضح احکام کی موجودگی میں رہبانیت نے اسلام میں کیسے راہ پائی۔ آخر رہبانیت میں وہ یکیشش اور جاہلیت ہے کہ لوگ شرعی احکام اور حدود کو پھلانگ کر اس میں جا داخل ہوئے۔ یہ کہنا سراسر غلط ہو گا کہ قرآن و حدیث میں نہ تھا اور دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں جو ارشاد پائے جاتے ہیں وہ رہبانیت کی بنیاد ہیں۔ کیونکہ ان ارشادات کو سمجھنے والے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام تھے لیکن ان میں ایسی رہبانیت کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا تھا۔ بلاشبہ دنیا اور اس کے مال و اسباب سے بے رغبتی دین کا ایک حصہ ہے لیکن یہ پورا دین نہیں۔ معاشرتی، معاشی اور عائلی حقوق کی ذمہ داریاں جو زندگی کا نہایت ہی اہم حصہ ہیں ان ترقیبی ارشادات سے ساقط نہیں ہو سکتیں۔ رہبانیت کو اختیار کرنے کے اسباب کچھ اور ہی ہیں جو ہمارے خیال کے مطابق درج ذیل ہیں:-

۱۔ نہاد اور رہبانیت (تصوف) میں فرق | نہاد ایک سلامی عقیدہ ہے اور اس سے مراد اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ دنیا کی محبت کر دل میں جاگزین نہ ہونے دیا جائے۔ حبیب کی بات کہ بات حصول دنیا نہیں بلکہ حُب دنیا ہے لیکن تصوف کا زہد یہ ہے کہ نفس کو اذیتوں سے بھننا کر کیا جائے۔ لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اور دنیوی تعلقات سے منہ موڑ کر عبادت اور ریاضتوں اور عبادتوں میں مشغول رہا جائے تاکہ غیب کے پردوں سے کشف حاصل ہو۔ یہ تصوف فلسفہ ہی کی ایک شکل ہے جس کا وحی یا انبیاء کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ فلسفہ اسلام سے مدتوں پہلے ہندوستان اور ایران میں پایا جاتا رہا ہے۔ اس فلسفہ کا جھل یہ ہے کہ کائنات میں صرف اللہ کا وجود ہے۔ ہر چیز خدا ہے، انسان بھی خدا ہے۔ اور خدا بھی انسان ہے۔ پھر اسکی کشفی عقیدہ نے کئی صورتیں اختیار کر لیں۔ جن کا تفصیل دیکھ کر آئیں گے۔

۱۔ روحانی ترقی یا آئینہ باطن کی صفائی۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا کے جھجلیوں میں بھنس کر کبھی کیسویں کے ساتھ روحانی ترقی نہیں کی جا سکتی۔ ان کے خیال میں روحانی ترقی کا کوئی ایسا راستہ نہیں جو دنیا کے اندر سے ہو کر جاتا ہو۔ لہذا ڈرویش "قسم کے لوگوں نے اسے نیکی سمجھ کر اختیار کر لیا۔ حالانکہ اسلام نے ایسی روحانی ترقی اور رہبانیت ہی کو مردود قرار دیا ہے۔ اسلام صرف ایسی روحانی ترقی کا قائل ہے جس کا راستہ دنیا کے اندر سے ہو کر آگے بڑھتا ہے۔ یہ روحانی ترقی تھوڑی ہو یا بہت سب کچھ مقبول ہے لیکن شریعت کے حدود کے اندر رہ کر ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی مسلمان زندگی کی بنیادی اور اہم ذمہ داریوں یا عبادت کو پس پشت ڈال کر ایسی روحانی ترقی کرتا ہے تو اس کی حیثیت ہندو جوگیوں اور سادھوؤں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی اور ایسی رہبانیت کو اسلام نے مردود قرار دیا ہے۔

یہ روحانی ترقی خواہ شرعی طریق سے ہو یا غیر شرعی طریق سے نتیجتاً انسان کا دل آئینہ کی مثل بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ جب توجہ کریں تو اپنے مخاطب کے دل کے احوال سے کسی نہ کسی حد تک مطلع ہو جاتے ہیں۔ یہی ان کی غیب دانی اور کرامت ہوتی ہے جو عوام کے لیے بڑی باعث کشش ہوتی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کو عوام پر حکومت کرنے اور ان پر دھاک بٹھانے اور خدائی منوانے کا ایسا موقع ہاتھ آ جاتا ہے جو عام حالات میں ناممکن ہوتا ہے اور دنیوی منقوت کے لحاظ سے ان کی دکان ایسی چمکتی ہے جو عام حالات میں ان کی ریاضت و مجاہدہ سے بدرجہا زیادہ محنت اور جدوجہد کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی حقیقت کو علامہ اقبال نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

خداوندِ یارِ تیرے سادہ دل بندے کے گھر جا میں
کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری

تو جس طرح سلطان لوگوں سے اپنے مالی حقوق ٹیکسوں کی صورت میں وصول کرتا ہے یہ لوگ نڈو نیارا در چڑھا دوں کی صورت میں وصول کرتے ہیں بلکہ اس لحاظ سے پیر سلطان سے بڑھ جاتے ہیں کہ سلطان کی حکومت تو محض اجسام پر ہوتی ہے لیکن یہ لوگ دلوں میں اپنی دھاک بٹھاتے ہیں۔

۲۔ کشف و مشاہدات۔ اسی تصفیہ قلب کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ علم ارواح یا رجال الغیب سے اپنا تعلق قائم کر کے چمکے کشتی کے ذریعہ انھیں قابو میں لاتے، قبول پر متکلف ہو کر صاحب قبر کی روح سے ملاقات کرتے، ان کے احوال معلوم کرتے اور غیب کی خبریں حاصل کر کے لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ اگرچہ ان میں بدیشہ کام شیطانی قسم کے ہوتے ہیں۔ لیکن عوام کیا خواص العوام میں اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ سکیں۔ یہ مقام انھیں عوام میں اور بھی زیادہ باوقار اور پُرسمیت بنا دیتا ہے۔

۳۔ مشاہدہ حق۔ یہ بات ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ ان لوگوں پر کچھ نہ کچھ سختی ہوتی ضرور ہے۔ خواہ وہ شیطان کی طرف سے ہو یا رحمان کی طرف سے۔ اور اس سختی میں کیف و سرور بھی ہوتا ہے بعض لوگ اسی مستی کی کیفیت کے حصول کے لیے بھی یہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر اس کیفیت کے حصول کے لیے اتنے بین باب ہو جاتے ہیں کہ سماع و رقص جیسے مصنوعی طریقوں سے اپنے آپ پر کیفیت طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

۴۔ معاشرتی ذمہ داریوں اور شرعی تکالیف سے نجات۔ یہ لوگ چونکہ اپنے آپ کو خود بھی خدائی صفات کے حامل اور کوئی بالائے مخلوق سمجھنے لگتے ہیں لہذا یہ اپنے عقیدے سے خدا کی بجائے اپنی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پرستش سے ہماری مراد پوجا پاٹ نہیں بلکہ حاجت روائی، ہشکل کشائی اور نذر و نیا ز وغیرہ ہیں۔ پھر کسی کی کیا مجال کہ کہ وہ پیر صاحب کی معاشرتی ذمہ داریوں کی عدم ادائیگی پر مغرض ہو۔ یا ان سے خلاف شرع اعمال و افعال سے متعلق کچھ کہہ کر رائدۂ درگاہ بن جائے۔

بعض حضرات سکھ کی حالت میں شرعی تکالیف کے رنغ ہونے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح کوئی بے ہوش یا دیوانہ آدمی۔ مجب تک کہ وہ اس حالت میں رہے۔ شرعی احکام کا پابند نہیں ہوتا۔ اسی طرح صاحب وجد و حال پیر سے بھی شرعی تکالیف اٹھائی جاتی ہیں۔ ہمارے خیال میں یہ دلیل بناٹے فاسد علی الفاسد سے زیادہ کچھ وقعت نہیں رکھتی۔ وجہ یہ ہے کہ عام آدمی کی دیوانگی یا بے ہوشی اضطرابی یا خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب کہ ان لوگوں کی یہ محویت خود پیدا کردہ بدعت ہے جس کا سنت رسول اور آثارِ صحابہ سے کوئی سراغ نہیں ملتا۔ تو پھر اس اختیار کی محویت پر اضطرابی کیفیت کو منطبق کرنا کسے درست ہو سکتا ہے۔

۵۔ شعبہ بازیاباں | ان لوگوں میں ایک کثیر طبقہ ایسا بھی ہے جو نہ تو صاحب دل ہوتا ہے نہ صاحب حال۔ وہ محض اپنے لباس اور ہنیت کی تبدیلی سے ہی اس عالم ربانیت کے معزز رکن تصور کیے جاتے ہیں۔ جیسے اکثر گدی نشین، مجاور اور ان کے خلیفے۔ یہ لوگ محض شعبہ بازیوں سے عوام پر اپنی خدائی کی دھاک بجالا رکھتے ہیں۔ ام ابن تیمیہؒ کو رفاہی فرقہ کے شعبہ بازیوں سے سابقہ پڑا تھا۔ یہ لوگ سیاہ کپڑا پہنتے، ہاتھوں اور گلے میں لوبہ کے کڑے یا طوق پہنتے تھے۔ آگ میں کود جاتے اور انگاروں سے نیز سانپوں سے کھیلتے تھے اور یہی ان کے اہل حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ ناز و نعرہ اور دوسرے شرعی احکام سے غافل اور بے پروا تھے۔ اطراف و کفاف میں ان کے بے شمار متعبدین پھیل گئے تھے۔ امرائے سلطنت پر بھی ان لوگوں کا اثر تھا۔

اہم موصوف نے باہگ دہل یہ اعلان کر دیا کہ یہ لوگ محض شعبہ بازی ہیں اور رجالِ غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے مشتعل ہو کر حاکم وقت امیر فرم سے شکایت کی۔ امیر فرم نے فریقین کو بلایا اور طے یہ پایا کہ فریقین آگ میں کود جائیں۔ پھر جو مل جائے گا وہ جھوٹا اور جو بچ کر نکل آئے گا اسے سچا سمجھا جائے گا۔

اہم موصوف نے یہ فیصلہ منظور کر لیا مگر شرط یہ لگائی کہ فریقین آگ میں داخل ہونے سے پہلے سرکہ اور گرم پانی سے خوب بدن مل کر نہ لیں۔ امیر فرم نے وجہ دریافت کی تو کہا کہ یہ لوگ مینڈک کی چربی، نارنج کے اندرونی پھلکے اور طلق کے پتھر وغیرہ پیس کر اپنے بدن پر مل لیتے ہیں جس وجہ سے آگ کا ان پر اثر نہیں ہوتا۔

امیر فرم نے اہم صاحب سے پوچھا کہ اگر یہ لوگ غسل کرنے کی شرط مان جائیں تو آپ آگ میں کودنے کو تیار ہیں؟ اس وقت اہم صاحب نے جو جواب دیا وہ سنہری حروف میں کھنکھنے کے قابل ہے۔ جو آپ کے اللہ پر توکل، عزم راسخ اور سچائی ایمان کی ایک زندہ جادید مثال ہے۔ آپ نے فرمایا:

”ہاں! میں نے خدا سے استغاثہ کیا ہے اور میرے دل میں بات ڈال دی گئی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو میں بھی آگ میں کود جاؤں۔ اور اگر ایسا کروں گا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشینوں سے اس قسم کے خوارق عادات کا ظہور کبھی مرتبہ ہو چکا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ جب یہ لوگ اپنے رموز و اشارات اور خوارق عادات

سے اللہ اور اس کے رسولؐ کی شریعت کو باطل کرنا چاہتے ہیں تو ہم پر فرض ہے کہ اس کی حمایت میں اپنے جان و مال کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ خدا ہم کو ضرور ایسی نشانیاں عطا فرمائے گا جن سے ہم ان کے خلاف، عادات کا بخوبی مقابلہ کر سکتے ہیں۔

عجب رفاغیہ کے پیروں نے امام موصوف کی یہ شرط اور ایسا جواب سنا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور صلح کی درخواست کی کہ اس معاملہ کو ہمیں پرستش کر دیا جائے اور معافی مانگ لی اور کہا آئندہ ہم بدعتوں کو چھوڑ کر شریعت محمدیہ کا اتباع کریں گے (امام ابن تیمیہؒ مرتبہ پر دوسرے محمد یوسف کو کمن۔ علیہ اس پرنسپلٹی مٹاتا مطلقاً) اور (تاریخ دعوت و عزیمت حصہ دوم۔ مرتبہ حسن علی ندوی ص ۵۷)

عوام میں رہبانیت کی مقبولیت کے اسباب

۱۔ غیر یکساں حالات سے دلچسپی مطلع کر دے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے۔

اور یہی اس کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل سمجھی جاتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان ہندو جیوگیوں، سادھوؤں اور عیسائی راہبوں کے بھی متفقہ ہوتے ہیں۔ پھر کچھ پیر ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی مذہب کے پیرو نہیں ہوتے تاہم ان کی ادنیٰ ٹی شک و شبہ سے بالاتر سمجھی جاتی ہے۔ جیسا بابا گورو نانک جس کی وفات پر ہندوؤں اور مسلمانوں میں یہ جھگڑا پیدا ہو گیا کہ کون اس کی ٹنگ باشتی کے فرائض انجام دے یا بابا گورو نانک جس کا مزار مسلمانوں کے لیے مرجع خواہ عام بنا ہوا ہے۔ یا مادھولال حسین وغیرہ۔

۲۔ خوارقِ عادات امور اور استدراراج یا شعبہ بازی۔ ان کو تین بڑی قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ معجزہ، کرامت

انبیاء سے اگر ایسے واقعات کا صدور ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں لیکن قرآن نے اس کے لیے بھی معجزہ کی بجائے آیت یا نشانی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پھر یہ معجزات بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو باطل کے مقابلہ میں احتیاقِ حق کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لٹھی کا سانپ بن جانا یا حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا اور بعض دفعہ ایسے معجزات کفار کے مقابلہ میں انبیاء کو عطا کیے جاتے ہیں جیسے صالح کی اڑھن

کا ظہور اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انشقاق فتنہ کا ظہور۔ ایسے معجزات چونکہ انبیاء کی حقانیت کو ثابت کرنے اور کفار کو لا جواب کر دینے کے لیے عطا کیے جاتے ہیں۔ لہذا ایسے واقعات کا صدور غیر نبی سے ناممکن ہوتا ہے۔ ایسے واقعات کا عند الضرورت نبی دعویٰ تو کر سکتا ہے لیکن اس کی نسبت ہمیشہ خدا کی طرف ہی کرتا ہے اور یہ معجزات نبی کو نبوت کے ابتدائی دور میں عطا کیے جاتے ہیں جبکہ باطل زوروں پر ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسے معجزات دیکھنے کے بعد بھی کفار کم ہی ایمان لاتے ہیں۔

معجزات کی دوسری قسم وہ ہے جو اولیاء کی کرامت سے بہت حد تک مشابہت رکھتی ہے اور انھیں معجزہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا صدور نبی سے ہوتا ہے۔ ان کا نبی کو پہلے سے کوئی علم نہیں ہوتا اور یہ عموماً کسی اشد دینی یا دنیوی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عطا کیے جاتے ہیں تاکہ حق یا اہل حق کی مدد کی جاسکے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا پر عصا مارنا اور اس سے دریا کا پھٹ کر سڑک کی مانند راستہ بن جانا۔ یا حضرت ایوب علیہ السلام کا زمین پر پاؤں مارنے سے چشمہ اُبل پڑنا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے وقت کفار کی طرف ریت کی مٹھی پھینکنا اور اس سے کفار کا اندھا ہو جانا۔ ایسے معجزات یا تائید غیبی کا نبی کو نہ پہلے سے علم ہوتا ہے نہ ہی وہ اس کا دعویٰ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ انبیاء کی شدید دینی یا دنیوی ضرورت کے باوجود بھی انبیاء کو ایسی غیبی تائید حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں مدتوں پریشان رہنا حالانکہ وہ پاس ہی کنوئیں میں پڑے تھے۔ یا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ انک کے معاملہ میں ایک ماہ تک پریشان رہنا۔

اس دوسری قسم کے معجزات کا صدور اگر کسی حامل شریعت بزرگ سے ہوتا ہے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کا پورا پابند ہو اور اسے نہ تو کسی ایسے واقعہ کے صدور کا دعویٰ ہو اور نہ پہلے سے علم ہو۔ پھر جب کبھی ایسے واقعہ کا صدور ہو جائے تو اس بزرگ پر لازم ہے کہ اسے محض اللہ کی مہربانی اور تائید غیبی سمجھے اور اس واقعہ کی اپنی بزرگی جتانے کی خاطر شہرہ نہ کرے۔

اور جو لوگ علی الاعلان سخیلی پر مسروں جھاکر دکھا دیتے ہیں کہ ادھر ہاتھ بڑھایا ادھر انگور کا خوشہ ہاتھ میں آگیا اور اسے اپنی بزرگی کے طور پر پیش کرتے ہیں تو یہ خالص شیطانی عمل ہے

جسے اصطلاح عام میں استدراج کہتے ہیں۔ یہ کرامت نہیں بلکہ شعبہ بازی ہے۔ ان لوگوں کا تعلق رجالِ غیب سے ہوتا ہے اور بعض دفعہ مکرو حیلہ سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ تو خیر معجزہ، کرامت اور استدراج کے فرق کی ایک ضمنی بحث چل پڑی مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کے خوارقِ عادت امور میں عوام کے لیے بے حد شش ہوتی ہے بلکہ ان کے نزدیک اصل معیار ہی یہ خوارقِ عادت امور ہیں۔ اس لیے جہلا کی اکثریت عموماً ایسے لوگوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے

۳۔ تصرف کا عقیدہ | تصرف کا تعلق محض ان معتقدین سے ہے جو ایسے بزرگوں کی کرامات دیکھ کر کشش کشش ان کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں اور ان کے مرید یا چیلے بن جاتے ہیں۔ ان سے غیر مشروط اطاعت پر عہد و پیمان باندھے جاتے ہیں اور ان کو یہ ذہن نشین کرایا جاتا ہے جو بزرگ ایسے مافوق العادت امور پر قادر ہے وہ ان کی بگڑی کو سنوار بھی سکتا ہے اور ان کی حاجات پوری کرنے کی بھی استعداد رکھتا ہے پھر جب کسی مرید کو تجربہ کی بنا پر اس کا یقین ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا یقین راسخ عقیدہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ ہر مرید اپنے آپ کو اپنے پیر کے تصرف کی زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے۔

حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کام مشیتِ ایزدی کے بغیر سرانجام نہیں پاسکتا۔ نہ تو کوئی ایسا انسان پایا جاتا ہے جس کی تمام آرزوئیں اور تمنائیں پوری ہو جائیں اور نہ ہی ایسے آدمی کا وجود ممکن ہے جس کی کوئی کبھی تمنا پوری نہ ہوئی ہو۔ اب اگر کسی پیر یا بزرگ کے وسیلہ سے بھی کوئی حاجت پوری ہوتی نظر آتی ہو تو وہ خدا کی مشیت ہی کی وجہ سے پوری ہوتی ہے جس کو یہ مرید اپنے پیر کا تصرف سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس قسم کے مرید اپنے پیر کی بزرگی اور عوام میں رہبانیت کو ہر دلعزیز بنانے میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔

۴۔ سستی نجات کا عقیدہ | جب پیر اور مرید اسی تصرف کے عقیدہ کی بنا پر معبود اور عہد کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو نہ تو پیر اپنے آپ کو

شرعی احکام کا پابند رہنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور نہ ہی مرید میں یہ جرات باقی رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے پیر کے غیر شرعی اعمال و افعال پر کچھ گرفت کر سکے۔ پھر بات یہیں تک محدود نہیں رہتی۔ یہ پیر اپنے مریدوں کو یہ بھی ذہن نشین کراتے ہیں کہ جیسے اس دنیا میں انھیں تصرف و اقتدار حاصل ہے ویسے ہی انھیں اخروی زندگی میں بھی حاصل ہوگا۔ مرید پر شرعی احکامات کی پابندی کی بجائے پیر کی غیر مشروط اطاعت اور نذر و نیاز کے ذریعے اس کی رضا اور خوشنودی ہی لازم ہے۔ رہا اخروی نجات کا معاملہ تو ان مریدوں کی شفاعت کر کے بہشت میں لے جانا ان پیروں کی ذمہ داری ہے۔ اب مریدوں نے یہ سمجھا کہ سال میں صرف چند بار پیر صاحب کی قدم لہر سنی، نذر و نیاز دینے یا ان کے نام پر چڑھاوے پڑھانے سے اخروی زندگی میں نجات کی ذمہ داری ملتی ہے اور شرعی حدود و قیود کے بھنجھٹ سے بھی چھٹکارا ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ سستا اور کیا سودا ہو سکتا ہے؟ اس سستی نجات کے عقیدہ نے بھی جہاں پیروں فقیروں کے کاروبار کو چار چاند لگا گئے وہاں عوام میں رہبانیت کو مقبول بنانے میں کافی فردغ بخش

مشہور مقولہ ہے۔ ع پیراں نمی پرند و مریداں ہی پراند۔
۵۔ مریدان باصفا کا کردار | یعنی پیر خود اگر کسی بلند مقام پر فائز نہیں ہوتے بلکہ مرید انھیں اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ چونکہ ان مریدان خاص کا مفاد بھی پیر صاحب سے البتہ اور مشترک ہوتا ہے۔ لہذا اس کاروبار کو چلانے کا اصل ذریعہ ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اکثر کرامتیں اور شعبہ بازیاں انھیں کے ہاتھوں اور انھیں کے مکر و حیل سے انجام پاتی ہیں۔ پھر یہی لوگ پراپیگنڈا سیکرٹری کے فرائض سرانجام دینے پر مامور ہوتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی چھوٹی سی کرامت کو بڑھا چڑھا کر لوگوں میں پھیلا دیں۔ یا خود کسی کرامت کا افسانہ وضع کر کے اس کی تشہیر کریں اور ظاہر ہے کہ پراپیگنڈہ خواہ کیسی ہی غلط بات کا کیوں نہ ہوں اپنا اثر دکھلا کے رہتا ہے۔

۶۔ مرنے کے بعد بھی تصرف کا عقیدہ | ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان بزرگوں پر موت بس ایک آن کے لیے وارد ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کی رو میں مریدوں کی دعائیں سننے اور ان کی حاجت رآری میں مشغول ہو جاتی ہیں۔

بلکہ اب وہ پہلے سے زیادہ تعریف رکھتی ہیں کیونکہ اب وہ عالم ارواح میں ہیں اور باطنی اسباب پر ان کا تصرف پہلے سے زیادہ ہے۔ یہیں سے نذائغ اللہ کے عقیدہ کی ایجاد ہوئی۔ اسی عقیدہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگرچہ یہ روحیں اپنے ہر مرید کی ہر جگہ سے فریاد سنتی ہیں اور حاجت برآری کرتی ہیں تاہم ان کی قبر سے ان کی روح کا سلسلہ نسبتاً زیادہ قائم ہوتا ہے۔ لہذا قبروں سے نسبتاً حاجت برآری اور مشکل کشائی کا بھی زیادہ امکان ہے۔ اس عقیدہ نے دین طریقت یا رہبانیت کو لازوال شہرت بخشی۔ قبروں کو آباد رکھنے کے لیے سربلنک قبے تعمیر کیے گئے۔ کیونکہ یہاں سے تاقیامت حاجت برآریوں اور مشکل کشائیوں کی ضرورت تھی۔ پھر نئے پیروں کے مزارات سے ان میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان کی نگہداشت کے لیے مجاہدوں اور گدی نشینوں اور خلیفوں کی ایک فوج ظفر مروج پیدا ہو گئی۔ نذر و نیاز اور چڑھاؤں کا دائرہ وسیع ہوا۔ مجاہدوں اور گدی نشینوں کے دارے نیارے ہو گئے۔ دنیا کا بھی وافر حصہ مل گیا اور دین بھی ہاتھ سے نہ گیا۔ اس سے زیادہ ان لوگوں کی اور کبا خوش بختی ہو سکتی تھی۔ پھر اس کا رد بارگزمزید وسعت دینے کے لیے سالانہ عرسوں یا جلوس کا سلسلہ شروع ہو گیا تاکہ مریدوں سے باقاعدہ سالانہ نیازیں وصول کی جاسکیں۔ اور ان عرسوں کو حج کا درجہ دیا گیا اور وہاں وہ تمام ارکان ادا کیے جانے لگے جو حج کے مرتبہ پر ادا کیے جاتے ہیں۔ مثلاً عار، نداء، طواف اور سعی وغیرہ۔ ان مزاروں کی بھی زمین حرم کی حدود مقرر کی گئیں۔ وہاں روشنی، صفائی اور غلاف وغیرہ کا بھی اسی طرح اہتمام ہونے لگا جس طرح بیت اللہ کا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض عالموں نے مناسک حج المشاہد جیسی کتابیں لکھ کر ان سب مناسک کا شرعی جواز بھی ثابت کر دیا۔ پھر معاملہ اس سے بھی آگے بڑھا۔ اب یہ بھی ضرورت نہ رہی کہ قبر میں کوئی ولی یا کوئی عام انسان دفن ہو۔ گدھوں اور گھوڑوں کی ہڈیوں اور عام لکڑیوں پر مزارات تعمیر ہونا شروع ہو گئے تو وہ بھی مرجع خاص و عام بن گئے۔ وہاں سے بھی لوگوں کی حاجتیں پوری ہونی شروع ہو گئیں۔ وہاں بھی سب کچھ ہونے لگا جو ایک بزرگ کی قبر پر ہوتا تھا۔ اور ایسے

۱۔ ایک شیعہ عالم ابو عبد اللہ محمد بن نعمان الملقب بالمفید کی اسی نام کی ایک مستقل تصنیف ہے جس میں بہت سی بے سرو پا روایات درج ہیں۔ (الدرر علی السکری مشرق ۱۹۵۵ء) (ابن تیمیہ) (تاریخ دعوت و غربت صفحہ ۱۹۶)

واقعات اس کثرت سے موجود ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے تاریخی حوالہ دینے کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ کیا اس سے زیادہ بھی انسانیت کی تذلیل ہو سکتی ہے؟
مزارات، آستانوں اور بعض دفعہ زندہ پیروں سے ایسی کرامات کے ظہور کے متعلق امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ:

”بعض لوگوں نے اپنے شیخ کی دہائی دی اور ان کو ان کی صورت نظر آئی اور بعض دفعہ انھوں نے اس کا کوئی کام بھی کر دیا اس سے ان کو یہ عقیدہ ہوا کہ شیخ خود آئے، یا یہ کوئی فرشتہ تھا جو ان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور یہ ان کی کرامت ہے۔ اس سے اس کا مشرکانہ عقیدہ اور راسخ ہو جاتا ہے۔ اس کو معلوم نہیں کہ اس طرح کی باتیں اور معاملات شیاطین مبینہ پر جننے والوں کے ساتھ بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ ان بت پرستوں کے سامنے اکثر ظاہر ہوتے ہیں اور بعض غیبی باتیں ان کو بتلاتے ہیں اور ان کے بعض مطلب بھی پورے کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب امور دیرا خیر کی پیداوار ہیں جن کا بغیر اقدرون میں کوئی وجود نہ تھا۔“
(تفسیر سورۃ اخلاص ص ۱۱)

ایک دوسرے مقام پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف صالحین تک محدود نہیں بلکہ ستارہ پرستوں کو ایسے ہی احساسات اور فتوحات حاصل ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

”جو لوگ کو اکب سے دعا کرتے ہیں ان پر ایسی صورتیں نازل ہوتی ہیں جن کو کو اکب کی روحانیت سمجھتے ہیں حالانکہ وہ شیطان ہوتا ہے جو اس کے شرک کی بنا پر اس کو گمراہ کرنے کے لیے نازل ہوتا ہے۔ جیسے کہ بعض اوقات شیاطین بتوں اور مونزیری کے اندر گھس جاتے ہیں۔ وہ بعض اوقات لوگوں سے باتیں کرتے ہیں اور بعض فتات مجاوروں کو بلو جا پاٹ کرنے والوں کو دکھائی دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی دکھائی دیتے ہیں یہ کتاب النبوات ص ۲۷۴ و بحوالہ ص ۲۱۱

ان مزارات میں دمدم اضانے اور عوام کے اس طرف رجحان کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مساجد کی رونق مزارات کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ مسجدیں بے آباد ہوئیں اور مزارات پر عوام کا ہجوم بڑھنے سے اس دین طریقت کو بہت تقویت ملی۔
بتوں کی کرامات | اہل عرب جاہلیت کے زمانہ میں اپنے بتوں سے باتیں سنتے تھے۔

انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن جب میں جلسہ کے پاس تھا بنی الامری بن مہر کے ایک شخص نے اس بُت کے لیے ایک جانور ذبح کیا۔ اچانک ہم نے بادل کی گرج جیسی آواز سنی ہم نے دھیان سے سنا تو یہ آواز آرہی تھی۔

شعائر اہل عدم، اِنَّهُ قَضَاء حَتْم۔ ان بطش سہم فقد
فاز سہم۔

مردوں کی مخصوص باہمت یہ ہے کہ وہ (مرنے) قطعی فیصلہ ہے اگر تیر پوری قوت سے لگے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔

ہم نے کہا ہمارا یہ بیعت ضرور ہے اور گوارا ہے۔ مگر آپ سے پھر آواز آئی۔
 نَا وَنَعْبُدُ الْغَوَاثِ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ هَلْ أَحْسَنْتَ جَمْعًا عَمَّا وَ
 عَدَدًا جَمًّا يَهُودِيٍّ مِنَ الْيَمِينِ وَالشَّامِ إِلَى ذَاتِ الْأَجَامِ - تَوَكَّلْ
 الظَّلامَ أَقَلُّ وَمَلِكٌ انْتَقَلَ مِنْ مَعْلَى إِلَى مَعْلَى -

اسے انہر بن علاق! عراق کا ستارہ غروب ہو گیا، کیا تو نے ایک علم لشکر کو محسوس کیا ہے جو جم غفیر کی شکل میں دشنام سے تلعنوں والے علاقے پر حملہ آور ہو گا۔ روشنی پھیل جائے گی اور اندھیرا ختم ہو جائے گا اور بادشاہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے گی۔

پھر وہ بت خاموش ہو گیا۔ ہم نے کہا لا محالہ یہ صدمہ بہت حال پیدا ہو کر رہے گی۔ جب اگلے سال آیا تو بت کی جو آواز ہم سنا کرتے تھے وہ نہ آئی اور دیر کر دی۔ ہمیں بدگمانی پیدا ہوئی۔ ہم نے قربانی کی اور سب کے غم سے ہمت نہ ہاری۔

اچانک پھر آواز آئی۔ ہم نے کہا۔ اے ہمارے رب! ہر صبح کو ہمارے ساتھ گفتگو کیا کرو۔ کوئی تجھے روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ ہم تیرے غضب سے بپاہ مانگتے ہیں اور تیرے درگزر کا سہارا چاہتے ہیں۔ اچانک قبت سے پھر آواز آئی اور کچھ مستحکم کرنے کے بعد پھر خاموش ہو گئی اور اس کا چورچامین کے مختلف صوبوں کے قبائل میں ہونے لگا۔

لوگوں نے ضاربت سے بھی باتیں سنی تھیں۔ یہ بنی سلیم کا بت تھا۔ جب مرد اس مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے عباس کو کہا۔ اے بیٹے! ضار کی عبادت کرو۔ تیرا نفع نقصان اس کے اختیار میں ہے۔ عباس بن مرد اس کہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کرتے تھے اور اس سے باتیں بنا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اس کے آس پاس جھاڑ دیا پھر اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کے پیٹ سے ایک پیچ سنی سے

قُلْ لِلْعَبَاثِ مِنْ قَوْلِنِ كَلِمًا هَلَّاكَ الضَّمَارُ وَكَانَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ
قریش کے قبائل سے کہہ دو کہ ضار ہلاک ہو گیا اور اہل مسجد کا میاں ہوئے
هَلَّاكَ الضَّمَارُ وَكَانَ يَعْبُدُ مَدَّةً قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ
جو ضار عدت سے پورا جاتا رہا وہ محمد پر صلوٰۃ سے قبل ہلاک ہو چکا ہے
إِنَّ النَّبِيَّ حَدَّثَنَا النَّبُوَّةَ وَهَلَّاكَ بَعْدَ ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ قَوْلِنِ مُهْتَدٍ
جو ذات اقدس ابن مریم کے بعد نبوت و ہدایت کی وارث بنی ہے وہ قریش کا
ہدایت یافتہ شخص ہے۔

عباس کہتے ہیں۔ میں بنی حارثہ کے لوگوں کی محبت میں مدینہ منورہ میں نبی کریم کے پاس مسجد میں پہنچ گیا۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا! اے عباس! تیرا اسلام کس طرح ہے؟ میں نے پورا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا۔ تو نے سچ کہا۔ پھر میں اپنی قوم کے ساتھ مسلمان ہو گیا اور ایک دوسری روایت کے مطابق انہی عباس بن مروان نے ضاربت کو الگ لگا کر جلا دیا تھا۔ (غایۃ الامانی فی الرد علی النہانی اردو ص ۱۳) مصنف علامہ محمد شکاری آلوسی) مندرجہ بالا واقعات و اقبا سانسے درج ذیل باتیں واضح ہوتی ہیں۔

۱۔ بے جان بتوں سے بھی آوازیں آتی تھیں۔ وہ اپنے عبادت گزاروں کو غیب کی خبریں بھی دیتے تھے جو بسا اوقات ہمل اور کبھی درست بھی ہوتی تھیں۔ یہ وہی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ وَجٌّ اِلَى النَّاسِ لَا يَمْلِكُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا سِوَا مَا يَشَاءُ اللّٰهُ لَیْخْلُقُ مَا يَشَاءُ اللّٰهُ عَلِیْمٌ ذَیْهِکَ حَقِیْقَتِ

قرآن نے یوں بیان فرمائی کہ یہ شیاطین یا رجال الغیب ملاء اعلیٰ یا تدبیر کائنات پر مامور فرشتوں سے کچھ باتیں سن پاتے ہیں۔ پھر اس حق میں کچھ باطل کی بھی آمیزش کر کے اپنے عبادت گزاروں تک پہنچا دیتے ہیں اور یہ سب کام شیاطین کا ہے۔

۲۔ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کی مشیت میں ہے۔ لیکن ان غیب کی خبروں کی وجہ سے ان کے عبادت گزار یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا نفع نقصان ان شیاطین (آستانوں یا آستانے والوں) کے تصرف میں ہے۔

۷۔ امراء اور دنیا داروں کی درویشیوں سے عقیدت | امراء اور علماء و فقہاء سے زیادہ غلاب

شرع پیروں اور گانے بجانے والے صوفیوں سے عقیدت و محبت ہوتی ہے اس لیے کہ علماء اطباء کی طرح ہیں اور دوا پر خرچ کرنا انسان کو بار محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ان پیروں اور تواریخ پر خرچ کرنا ایسا ہی ہے جیسے گلے بجانے والی عورتوں پر خرچ کرنا۔ یہ بھی گانے والوں اور ماریوں کی طرح سامان تفریح پیدا کرتے ہیں۔

امام ابن الجوزی تبلیس ابلیس ۳۸۹ پر لکھتے ہیں:

”امراء اور دنیا دار لوگ بناوٹی قابضوں اور تارک الدنیا درویشوں کے بہت جلد معتقد ہوتے اور علماء پران کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ لوگ اگر سب سے بڑے جاہل پر درویشی کا لباس دیکھ لیں تو فوراً اس کے معتقد ہو جائیں اور اگر وہ مصنوعی طود پر بھی خواص خضوع کا اظہار کرنے لگتے تو ان لوگوں کو اس پر فریفتہ ہونے میں دیر نہیں لگتی اور کہتے ہیں کہ بھلا اس درویش اور غلام عالم کا کیا مقابلہ؟ یہ تارک دنیا طالب دنیا۔ درویش لوگ نہ اچھی غذا کھاتے ہیں نہ شادی کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ محض جہالت اور شرعیعت فحوی کی تحقیر ہے کہ ایسے زہد کو علم پر ترجیح دی جائے۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھے ورنہ آپ کو شادیاں کرتے اور پاک و صاف چیزیں کھاتے بیٹھے اور شہد سے رغبت کرتے ہوئے پاتے تو آپ سے بھی بد اعتقاد ہو جاتے۔“

یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا۔ ایک عالم کو زنا بد پرانی ہی فضیلت ہے جیسے تم میں سے ایک ادنیٰ (مجاہد)

پر مجھے فضیلت ہے۔“

تذکرے اور ملفوظات کا وجود | رہبانیت کے وجود کو بقائے دوام بخشنے کے لیے ایک طرف تو مزارات کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تو دوسری طرف

ایسی تصانیف کا آغاز ہوا جو کسی بزرگ کی وفات کے بعد مرتب کی گئیں۔ جن میں رطب یا بس سب کچھ ہی شامل ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کا مقصد صرف کسی بزرگ کی کرامتوں کو بڑھا چڑھا کر اس کی بزرگی کی دھاک بٹھانا اور تصرف فی الامور کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ایسی کتابوں کے غیر معتبر ہونے کے دلائل حسب ذیل ہیں:

۱۔ روایتی انداز۔ ایسی کتابیں چونکہ میدانِ خاص کی کوشش سے مرتب ہوتی اور بالعموم مریدوں کے مطالعہ کے لیے مرتب کی جاتی ہیں۔ لہذا وہ عقیدت مندی کی وجہ سے کسی واقعہ کی تحقیق کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ان واقعات کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: ”روایت ہے، نقل ہے یا آپ نے فرمایا۔“ اس کے علاوہ وہ کسی سند کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے لہذا وہ غیر مستند ہوتی ہیں اور اگر کبھی اتفاق سے کہیں حوالہ کی ضرورت پڑ بھی جائے تو کسی ایسی کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے جس کا شرعی حیثیت سے کوئی مقام نہیں ہوتا۔

۲۔ زندگی کا دوسرا پہلو۔ ہر انسان کو خواہ وہ نبی ہو، زندگی میں بے شمار ایسے مقام بھی آتے ہیں جب کہ وہ مشیتِ ایزدی کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ وہ پریشان بھی ہوتا ہے اپنی تکلیف رفع کرنے سے عاجز بھی ہوتا ہے جس کا اس کے پاس خدا کی ذات پر بھروسہ کے سوا کوئی حل نہیں ہوتا۔ ایسے تذکرے اس پہلو سے بالکل خاموش ہوتے ہیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی کو ان کی آرزو کے عکس مکہ سے ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے یا جنگ میں شگست نصیب ہو سکتی ہے یا وندانِ مبارک شہید اور آپ زخمی ہو سکتے ہیں۔ واقعہ انک میں ایک طویل مدت پریشان رہ سکتے ہیں، موت کے سکرات سے بے چین ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے مقامات پر خدا کی ذات پر بھروسہ کے سوا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ تو اور کون انسان ہو گا جو اپنی زندگی میں بے بس نہ ہو۔ لیکن ان تذکروں میں یہ پہلو بالکل مغفود ہوتا ہے۔

۳۔ روایت میں اختلاف۔ اگر ایک عقیدت مند کسی بزرگ کی ایک کرامت کو ایک رنگ

مے یہ بحث بھی تفصیل سے آگے چل کر بیان ہوگی۔

میں پیش کرتے ہیں تو دوسرے عقیدت مند اسی بزرگ کی اس کرامت کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں جو بالعدالتی کا ایک واضح ثبوت ہوتا ہے، مثلاً کتاب "سر خمیہ ہدایت" کے مصنف عبدالعزیز قادری اس کتاب کے صفحہ ۶ پر حضرت ابراہیم بن ادم کی ایک کرامت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

"مشہور ولی اللہ ابراہیم بن ادم جب بلخ کی حکومت چھوڑ کر فقیری اختیار کر چکے تو ایک دن دریا کے کنارے گڈڑی سینے لگے۔ آپ کا (ایک سالہ) وزیر پاس سے گزرا۔ عرض کیا یا حضرت! کہاں وہ شوکت شامناں اور کہاں یہ رنگ فقیرانہ۔ آپ نے سوئی دریا میں ڈال دی اور فرمایا۔ فرج کو بلا کر کہو کہ سب مل کر میری سوئی نکال لائیں اس نے کہا یہ ممکن نہیں۔ آپ نے دریا پر نظر ڈالی۔ پانی کی سطح پر مچھلیاں تھیں اور ایک کے منہ میں وہ سوئی تھی؟

اب اسی واقعہ کو حافظ احمد الدین چشتی اپنی تصنیف "قربان حق" (منظر ثانی) پر و فیسر بشیر الدین احمد مطبوعہ قرآن سوسائٹی لاہور نے صفحہ ۹۶ پر اس طرح لکھتے ہیں:

"نقل ہے ایک بار آپ دھلے کے کنارے بیٹھے تھے۔ ایک امیر آیا کہنے لگا۔ آپ نے بلخ کی شاہی چھوڑ کر کیا پایا؟ گویا آپ نے ناحق تکلیف اٹھائی، آپ نے سوئی دریا میں ڈال دی۔ ہزار مچھلیاں سوتے چاندی کی سوئیاں منہ میں لیے ظاہر ہوئیں۔ آپ نے فرمایا۔ مجھے اپنی سوئی چاہیے۔ فوراً ایک مچھلی آگے بڑھی اور وہ لوہے کی سوئی لئے کرائی۔ آپ نے لئے لی۔ پھر اس امیر سے فرمایا۔ "یہ خدا کا ادنیٰ احسان ہے جو تو نے دیکھا۔"

اب دیکھیے پہلے اقتباس میں سوال اور جواب کا ربط ہے اور کرامت بھی اتنی ہی بیان کی گئی ہے جو شافی جواب پر دلالت کرتی ہے اور بوقت ضرورت بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کر بزرگوں سے ایسی کرامت کا اظہار فرما دیتے ہیں لیکن دوسرے اقتباس میں محض ایک "بہت بڑی کرامت" کا اظہار مقصود ہے۔ بیشتر باتوں کا نفس واقعہ سے کوئی تعلق بھی معلوم نہیں ہوتا۔

اسی طرح ایک بزرگ حضرت اویس قرنی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں خیر القلین کے لقب سے ارشاد فرمایا۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ ہم شکوۃ ترجمہ معشی عن فائدہ غزنیہ سے یہ ترجمہ اور حاشیہ کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلاً يأتكم من اليمن، يُقال له أويسٌ - لا يدعُ تابعين غير أويس له، قد كان له بياضٌ فدا عا الله فاذهبه إلا موضع الذئكار أو السدرهم، فمن ههنا منكُم فليستغفركم

روایت ہے عمر بن خطاب سے یہ کہ تحقیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آئے گا تمہارے پاس یمن سے، کہا جائے گا اوئیس۔ نہ چھوڑے گا یمن میں سوائے ماں اپنی کے، تحقیق تھی اس کے بدن میں سفیدی پس دعا کی اللہ تعالیٰ سے پس دور کیا اللہ نے اس کو حق الیک وینار یا درہم کے۔ پس جس کو کہ ملے اوئیس تم میں سے پس چاہیے کہ وہ بخشش طلب کرے تمہارے لیے۔

وفي رواية قال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ان خير التابعين رجل يُقال له أويسٌ، ولهُ فاحدةٌ وكان له بياضٌ فسودَّ فليستغفركم۔ (رواہ مسلم)

اور ایک روایت میں ہے کہ کہا عمرؓ نے۔ سن میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ”تحقیق بہترین تابعین ایک شخص ہے کہا جاوے گا اس کو اوئیس، اور اس کے لیے ماں ہے اور تھے اس کے برص۔ پس حکم کرنا اس کو کہ استغفار کرے تمہارے لیے۔“

اب کتاب سیرت حضرت خواجہ ادیس قرنی مسمیٰ ”الادیس“ مصنفہ راشد ادوسی مطبوعہ ادوسی پبلشرز بلال گنج لاہور کی مبالغہ آرائیاں ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ حضورؐ کی

لہ استغفار کرے تمہارے لیے، اس حدیث سے ادیس قرنی کی بڑی عمدہ فضیلت ثابت ہوئی۔ ادیس قرنی تابعین میں ہے صحابی نہیں۔ ہر چند حضرت کے وقت میں موجود تھے لیکن ماں کی خدمت سے فرصت نہ پائی کہ حضرت کے حضور میں حاضر ہوتے۔ اس حدیث سے ادیس قرنی کی صحابہ پر فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ اس واسطے کہ تابعی اصحاب سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اور صرف دعا ثابت کرانے سے فضیلت ثابت نہیں ہوتی اس واسطے کہ خود حضرت نے اپنے واسطے بعض لوگوں سے دعا کروائی ہے بلکہ پانچویں وقت کی اذان میں تمام امت سے مقام محمود کے حاصل ہونے کے واسطے دعا کرنے کو فرمایا۔ (شکوۃ ج ۴ ص ۵۳۰)

زیارت کو گئے۔ آپ حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں داخل ہو گئے اور پوچھا حضور کہاں ہیں اور کب آئیں گے؟ جواب ملا: تبلیغ کو گئے ہیں اور ظہر کے وقت آئیں گے۔ آپ نے انتظار نہیں کیا اور واپس چلے آئے اور حضرت عائشہؓ کو کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں تو میرا سلام عرض کر دینا۔ چنانچہ جب حضور آئے تو حضرت عائشہؓ نے واقعہ بیان کیا اور سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کیا تم نے اویس کو دیکھا؟

حضرت عائشہ صدیقہؓ نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے فرمایا۔ ہاں دیکھا ہے۔ جواب سن کر حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور تمام صحابہ کرام کو بلایا۔ سب کے سب موجود صحابہ کرام بلواؤ سنتے ہی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے آپ نے فرمایا: ”میرے چہرے کی طرف دیکھو۔“ سب نے حکم کی تعمیل کی اور آپ کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا: ”اویس قرنی نے عائشہ صدیقہؓ کی طرف دیکھا وہ بخشی گئی اور عائشہ صدیقہؓ نے میری طرف دیکھا میں بخشا گیا اور تم سب نے میری طرف دیکھا تم سب بخشے گئے۔“ (صفحہ ۳۲)

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ سب مومنوں نے مجھے دیکھا اور میں نے انھیں دیکھا مگر اویس نے نہ مجھے دیکھا ہے اور نہ میں نے ان کو۔ بارگاہِ الہی سے ارشاد ہوگا: ”آپ کو جو کوئی دیکھتا ہے میرے لیے اور جب مجھے دیکھ لیا جائے تو آپ سے رزق میں کوئی قباحہ نہیں۔“ (ایضاً ص ۳۳)

تیسرے مقام پر فرماتے ہیں: ”اہل تذکرہ کہتے ہیں کہ ہر پیغمبر کے زمانہ میں قطب ہوتے ہیں اور خواجہ اویس قرنی ہی کرم کے زمانہ کے خصوصی قطب تھے۔“ (صفحہ ۴۲)

چوتھے مقام پر فرماتے ہیں: ”جب حضور کے وصال کا وقت قریب ہوا تو صحابہؓ نے پوچھا آپ کا جبہ کس کو دیا جائے، فرمایا: اویس قرنی کو (ایضاً صفحہ ۴۲)

اب اسی حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطابؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اویس قرنی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ آپ حضور کے زمانہ میں، پھر حضرت ابوبکرؓ کے زمانہ میں پھر اپنے زمانہ میں تلاش کرتے رہے۔ ہر شخص سے جو عراقی، مصر، شام اور یمن سے آتا۔ خواجہ اویس کے متعلق پوچھتے مگر سب بے سود۔ (ایضاً ص ۴۴)

اب حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ کو بھی ساتھ لے کر اس مہم کو سر کرنے کے لیے نکلتے ہیں بعض روایات کے مطابق آپؐ کو نہ کلاط کا بعض کے مطابق وادی فرات اور بعض روایات

کے مطابق وادی عرفات کی طرف گئے۔ وہاں اویس موجود تھے۔ نماز ادا کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر نماز جلد ختم کی۔ حضرت عمرؓ نے آپ کے ہاتھ کا نشان دیکھنے کے بعد دعا کی درخواست کی۔ اویسؓ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت علیؓ نے فرمایا۔ یہ امیر المؤمنین عمرؓ ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ نے حضورؐ کا پیغام پہنچایا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ساتھ ہی جبہ مبارک حضورؐ والا پیش کیا۔ خواجہ نے جبہ لیا، سینے سے لگایا، چوما اور پاس رکھ لیا۔ پھر کچھ دوسری باتیں ہوتی رہیں۔ آخر حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ جبہ مبارک پہن لیجیے اور دعا کیجیے۔ آپ نے جبہ سامنے رکھا۔ سجدہ میں گر گئے اور دعا کرنے لگے۔

”اے باری تعالیٰ یہ جبہ اس وقت تک نہ پہنوں گا جب تک ساری امت کو نہ بخش دے۔ حضورؐ نے، عمر فاروقؓ نے، حضرت علیؓ نے اور میں نے سب نے اپنا کام پورا کیا۔ اب تیرا کام باقی ہے۔“ افغانیہؒ نے آواز اٹھی۔ امت بخش دی گئی ہے۔ جبہ پہن لیں۔ آپؐ خواجہؒ نے جواب دیا۔ ساری امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ ابھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ آگئے۔ دیکھتے ہیں کہ اتنی دیر کیوں کر دی۔ حضرت خواجہؒ نے آہٹ محسوس کی تو آپؐ اٹھ بیٹھے اور فرمایا۔ کاش! تم نہ آتے اور میں اس وقت تک جبہ نہ پہنتا جب تک ساری امت محمدیہ کو بخشوانہ لیتا (ایضاً اقتباس از صفحہ ۷۴ تا ۵۳)

عقیدت اور مبالغہ آرائی کی حد دیکھی آپ نے۔ خواجہؒ کی نظر کرم کی وجہ سے حضرت عائشہؓ کی۔ پھر خود حضورؐ کی۔ پھر سب صحابہ کی بخشش ہو رہی ہے۔ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ جیسے خلفائے راشدین آپ کی جستجو میں سرگرداں اور ہم کو سہ کرنے نکلے ہیں۔ پھر خواجہؒ اللہ سے ساری امت کی بخشش اس طور سے چاہتے ہیں کہ اگر نہ کی گئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ نہ پہنیں گے۔

ایسے تذکرے پڑھ کر عوام یہ تو اندازہ کر نہیں سکتے کہ ان کرامات کی شریعت کے کون کون سے نصوص و احکام پر زور دیا رہا ہے۔ البتہ ان خرافات کو حقیقت سمجھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ کے نعرے لگاتے اور انہیں بزرگوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان کے حلقہ دم کے امیر بن جاتے ہیں۔

۴۔ المحاقی مضامین اور جعلی تصانیف | پھر جن علمائے حق نے ایسے صوفیوں کے عقائد اور کتابوں میں اپنی طرف سے ایسے مضامین شامل کر دیے جس سے دین طریقت کے نظریات کو تقویت پہنچ سکے۔ چنانچہ امام شعرانی خود اپنی کتابوں کے متعلق ایک دلچسپ اور عبرت انگیز تجربہ لکھتے ہیں۔ الاجوبة المرضیة میں فرماتے ہیں کہ:-

میری کتاب البحر المورود فی الموائیق والعہود میں بعض حاسدوں نے ایسے مضامین شامل کر دیے جو مخالفت شریعت تھے اور جامع ازہر وغیرہ میں ان کو خوب گشت کرایا۔ اس سے ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ یہاں تک کہ میں نے اپنا صحیح اور محفوظ نسخہ علماء کے پاس بھجوا دیا جس پر بڑے بڑے علماء و مشائخ اسلام نے تقریظ و توثیق لکھی تھی۔ اس وقت ان کو ان المحاقی مضامین کی حقیقت معلوم ہوئی اور فتنہ فرو ہوا۔ اور حجۃ الاسلام امام غزالی کے متعلق بھی بعض علماء کا خیال ہے کہ بعض صوفی قسم کے لوگوں نے مستغل کتابیں تصنیف کر کے امام غزالی کے نام سے منسوب کر دی ہیں۔ پھر ان کتب کی وسیع پیمانہ پر اشاعت بھی کی جا چکی ہے۔ مثلاً المغنون بہ علی غیاہلہ، المغنون بہ علی اہلہ، معارج القدس، مشکوٰۃ الافاؤد ایسی ہی بے اصل کتابیں ہیں جو امام غزالی کے دشمنوں اور بدخواہوں نے خود تصنیف کر کے ان کے نام منسوب کر دی ہیں۔ (تاریخ دعوت و عزیمت ج ۲ ص ۱۵۵) واللہ اعلم بالصواب۔

بہیں فریب کا یہ پہلو اس لیے اجاگر کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے کہ اس کتاب میں آپ کو جابجا ایسے صحیح العقیدہ اور مشہور متبع سنت اولیائے کرام کے ایسے اقتباس بھی ملیں گے۔ جن کا ان بزرگ حضرات کی طرف نسبت کرنا گراں بار گزرتا ہے مگر چونکہ ان کے معتقدین اور مفرطوں کی مہربانی سے یہ کتب چھپ کر متداول ہے۔ لہذا یہ اقتباسات درج کرنا ضروری معلوم ہوا۔ مثلاً حضرت شیخ عبدالقادرؒ کی اپنی تصانیف غنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب وغیرہ میں قباہت پر بھی زور دیا گیا ہے اور کوئی چیز شرعی نقطہ نگاہ سے قابل اعتراض نظر نہیں آتی۔ مگر جب ہم اخبار الاخیار مصنف عبدالحق دہلوی جیسے تذکرے دیکھتے ہیں تو آپ کی شخصیت بس خدا ہی نظر آتی ہے۔ کتاب ہذا میں چند ایک اقتباسات آپ خود بھی ملاحظہ فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت مجدد الف ثانیؒ شریعت مطہرہ کی تائید و توثیق

کے نظریاتِ باطل کی تردید میں یوں رقم طراز ہیں،
 ”اس طرح کا مقولہ شیخ کبیر مبنی کا ہو یا شیخ اکبر شامی کا ہمیں محمد عربی نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کا کلام درکار ہے کہ محی الدین (ابن عربی کا، صدر الدین قونوی اور
 اور عبد الزاق کا شی کا۔ ہم کو نص سے کام ہے نہ کہ فص سے، فتوحاتِ مدینہ
 نے ہم کو فتوحاتِ مکہ سے بے نیاز کر دیا ہے“ (مکتوبات ام ربانی، مکتوب عزا
 جلد ۱ بحوالہ تاریخ دعوت و عزیمت جلد ۲ ص ۱۵۳ از ابوالحسن علی ندوی)
 مگر جب انہی حضرت مجدد الف ثانیؒ کو ملفوظات اور تذکروں کے آئینہ میں دیکھتے ہیں
 کہ یہ بزرگ کچھ اور ہی شخصیت نظر آنے لگتے ہیں۔
 (جاء ۵۷)

لہٰذا ابن عربی کی مشہور کتاب فصوص الحکم کی طرف اشارہ ہے۔ اور فتوحاتِ مکہ بھی ابن عربی ہی کی تصنیف
 ہے۔ ابن عربی نے بہت سے باطلی نظریات کو تصوف میں داخل کر دیا۔

ترجمان کے زیر سالانہ میں اضافہ

قارئین سے پیشگی معذرت کے ساتھ گزارش ہے کہ روز بروز بڑھتی
 ہوئی گرانی کے پیش نظر پرچے کے جملہ اخراجات کے نرخ بڑھ گئے
 ہیں۔ اس لیے ہم مجبوراً ترجمان کے زیر سالانہ میں اضافہ کر رہے ہیں۔
 چنانچہ اب فی پرچہ اور زیر سالانہ کا حساب مندرجہ ذیل ہوگا۔

فی پرچہ ۲/- روپے زیر سالانہ ۱- ۲۰/ روپے

مینبر ماہنامہ ترجمان الحديث

مرکزی دفتر: ۲۷۵۔ شادمان کالونی، لاہور