

دلائل الخیرات کا ورد

مولانا زوری لائل پوری مرحوم نے ایک دفعہ یہ انکشاف کیا تھا کہ:
ایک دفعہ راستے پور میں (یعنی حضرت راستے پوری سے) عرض کیا کہ الحزب الاعظم کا ورد رکھتا ہوں! فرمایا:

دلائل الخیرات کو بھی اس کے ساتھ ملا لو!

مولانا کریم بخش (پردیس مظہر گوہمی) مرحوم فرماتے لگے:
دلائل الخیرات کو میں پسند نہیں کرتا!

فرمایا کہ: ہمارے حضرت تو پڑھتے تھے اور اجازت بھی دیتے تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب بھی اجازت دیتے تھے، حضرت شیخ الہند بھی اس کی اجازت دیتے تھے۔ آپ کے کہنے سے تو ہم چھوڑتے نہیں الخ (دارالعلوم دیوبند جولائی ۱۳۸۶ء)

دلائل الخیرات، حضرت امام ابو محمد عبداللہ بن سیمان جزولی حنی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۶۰ ریح الاول ۳۸۶ھ کی تالیف ہے۔

شاذلیہ | صوفیائے کرام کے معروف سلسلہ شاذلیہ سے آپ کا تعلق تھا۔ شاذلیہ، حضرت امام ابوالحسن علی بن عبداللہ الشاذلی متوفی ۵۵۶ھ کی طرف منسوب ہے۔ شاذل شامی افریقہ (مراکش) میں ایک گاؤں کا نام ہے۔ مغرب اقصیٰ کے ایک شہر سبتہ کے قریب ۵۵۲ھ میں غمارہ نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور یہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پورا نام نور الدین ابوالحسن علی بن عبد الجبار ہے۔ قبیلہ عوان سے آپ کا تعلق تھا۔ ۵۶۶ھ میں غمارہ سے یونس تشریف لے گئے جب کہ آپ ابھی دس سال کے تھے۔ یہیں فقہ مالکی اور دوسرے علوم حاصل کیے۔ یہیں سے پھر وہ مشرق اوسط کو نکلے، پہلے اسکندریہ پھر مصر، حجاز، فلسطین، شام اور عراق گئے۔ اس دوران وہ شیخ ابوالفتح واسطی سے زیادہ متاثر ہوئے، ان سے استفادہ کیا، پھر انہی کے ایما پر واپس مغرب کو تشریف لے گئے اور حضرت عبدالسلام حشیش (متوفی ۶۲۶ھ) کے پاس

جاگز تزیکہ و طہارت میں خوب کمال حاصل کیا۔ اس کے بعد حضرت خشیش کے حسب ارشاد فارسی سے ٹرنس میں شاذلہ نامی گاؤں کا رخ کیا۔ یہی وہ مقام ہے جس کے نام سے آپ شاذلی کہلاتے ہیں۔ حزب البحر حضرت شاذلی ہی کی تالیف ہے، جس کے متعلق مشور ہے کہ یہ دعا موصوف کراہام ہوئی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح اور اس کے ختم کرنے کے طریق کار کی تفصیل پیش کی ہے۔

تحدیث نعمت | عمر حاضر کے جلیل القدر محدث اور صاحب الاسانید حضرت شیخ محمد راغب بن محمود بن الشیخ یاشم الطباخ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے اپنی ان تمام اسانید اور روایات کی اجازت فرمائی تھی جو آپ کی مشہور تالیف الانوار الجلیۃ فی مختصر الاثبات الجلیۃ میں مذکور ہیں، اس میں شیخ یوسف الحسینی الحنفی المتوفی ۱۱۵۳ھ اور شیخ عبدالرحمن بن عبداللہ الحنبلی الحلبی المتوفی ۱۱۹۲ھ کی جو اسانید مذکور ہیں، ان کے ذریعے "دلائل الخیرات" مذکور کی سند بھی مجھے حاصل ہے۔

ان اسانید کی اجازت مجھے میرے شیخ حضرت مولانا عبد المتوالب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت حاصل ہوئی تھی اور میری ہی درخواست اور تحریک پر انھوں نے اس کے لیے حضرت مولانا طباخ رحمۃ اللہ علیہ کو "اجازہ" کے لیے تحریر کیا تھا اور میری ہی تحریک پر انھوں نے اپنے لیے بھی "اجازہ" حاصل کیا تھا۔ غالباً اسی علاقہ میں ہم دونوں راقم الحروف اور میرے شیخ حضرت مولانا ملتانی کے سوا حضرت راغب طباخ رحمۃ اللہ علیہ کی اسانید کا سلسلہ اور کیس نہیں ملتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

صوفیاء کے مخصوص اوراد | دلائل الخیرات کی طرح اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کا صوفیائے کرام کے ہاں بڑا چرچا ہے۔ مثلاً حزب البحر، حصن حصین، حزب النصر، حزب القبول وغیرہ۔ ان کے ختم اور ورد کے لیے انھوں نے مختلف طریقے اور اجازتیں ایجا دی ہیں، جن کو وہ روحانی سفر میں بہترین زاد راہ تصور کرتے ہیں، گو ان کے ورد اور ختم کو ہم مطلقاً حرام اور ناجائز نہیں کہہ سکتے تاہم دل پوری طرح مطمئن بھی نہیں ہے۔

یہ ٹھیک ہے کہ جو انسان خدا کے حضور میں اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اپنی زبان کو ذریعہ بنا سکتا ہے اس کے لیے اس میں بھی کوئی تباہت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی دوسرے بزرگ

کے بے ضرر الفاظ اور جائز تراکیب کو بھی اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ذریعہ بنانا چاہیے تو بنا سکے، ہم بھی اس پر صاد کرتے ہیں بشرطیکہ معاملہ اسی حد تک رہے۔ اگر بات اظہارِ دعا اور جذبات کی ترجمانی کے بجائے "تلاوت" کا رنگ اختیار کر جائے تو ظاہر ہے کہ اسے بالکل "کارِ ثواب" تصور کرنا خطرہ سے خالی نہیں ہو سکتا۔

صوفیائے کرام کے ان مخصوص اذکار و ادرا دیں جو ایک بنیادی بنیاد پر مبنی ہیں وہ ان کے درود و طیفیں بھی تکلف ہے۔ یعنی پھر وہ وظیفوں کا ہی ہو کر نہ جاتا ہے۔ دنیا سے زیت اور اس کے مستحقات اور لوازمات سے اس کا تعلق برائے نام باقی رہتا ہے۔ حالانکہ اصل تصور یہ ہے کہ دنیا باخدا گزاری جائے لیکن اب بے دنیا باخدا یعنی ریاضت کی شیخ آجاتی ہے جہاں حقوق نفس اور حقوق العباد بہت ہی بوجھ بن کر ہوتے ہیں بلکہ اس لحاظ سے ان کی زندگی بہت بجا غیر متوازن ہو کر رہ جاتی ہے۔

سنون اذکار و ادرا کا جو طریق کار ہے، بالکل بیساختہ اور تدریجی ہے اسلامی اذکار | اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، گھر اور باہر، مسجد اور میدان اور مخصوص اوقاتِ عبادت میں ان کو پھیلا کر آسان کر دیا گیا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے دلائل الخیرات اور حزب البحر وغیرہ سے اذکار کو کچا کر کے ان کے لیے مختلف منزلیں اور ختم تجویز کیے ہیں انھوں نے دراصل اذکارِ منوئی کی اس فطری آزادی، اس کے بیساختہ پن اور گیسو میں حکمتِ عملی کو غارت کیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان حضرات کی اس غیر حکمتِ عملی کی وجہ سے غام دنیا کو اسلام بہت ہی بوجھ اور مشکل محسوس ہونے لگا ہے تو کچھ زیادہ مبالغہ بھی نہیں ہوگا۔

جہاں تک صوفیائے کبار کا معاملہ ہے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے بوجھل اذکار کا پس منظر | کہ انھوں نے ان اذکار کو عوامی وظیفہ کی شکل میں پیش نہیں کیا تھا بلکہ انھوں نے یہ ادرا و درو وظائف اپنے ان تلامذہ و طلبہ کے لیے ایک غیر سرکاری تربیتی کورس کے طور پر تجویز اور تشہیص کیے تھے جن سے انھیں "عوامی تعلیم و تربیت اور تبلیغ" کا کام لینا تھا جیسا کہ درسِ نظامی کا معاملہ ہے، یہ علامہ کے لیے علمی کورس ہے، عوامی ضرورت اور ان کے دائرہ معمولات کے اعتبار سے یہ دوسروں کے لیے بالکل ایک غیر متعلق شے ہے۔

جب اسلامی حکومت پر زوال آیا، خلفاء برحق کے بجائے بادشاہوں کا سلسلہ چل نکلا تو تزکیہ و طہارت کا وہ فریضہ جو خلافت کے فرائضِ منبسی میں داخل تھا اب وہ بھی متروک ہو گیا تھا چنانچہ

اس خلا کو پر کرنے کے لیے اسلاف نے مختلف استعداد رکھنے والی تبلیغی ٹیمیں تیار کیں، جب وہ صوفیاء کے مضمون اور ادوار شوق کا کورس پورا کر لیتے تو ان کو مختلف الکاف و اطراف میں عوام کے تذکیر و طہارت کے لیے بھیج دیتے! اس تبلیغی ٹیم کے لیے مختلف عہدے اور منصب بھی تجویز کیے، کسی کا نام غوث، کسی کا قطب، کسی کا ابدال، کسی کا ولی الغرض مختلف ناموں سے ان کو شخص کیا، اور باقاعدہ ان کے تبادلے بھی ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ان اکابر نے جو غنیمتیں کیں شروع میں وہ کافی معنی خیز رہیں اور کافی حد تک اس میں وہ کامیاب بھی رہے لیکن عوام سے ان کے اس رابطہ کی حیثیت ایک اخلاقی ضابطہ کی تھی، اس کی پشت پر کوئی آئینی طاقت نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کو اپنی غنیمتوں کو کٹر طولی اور غفوطا کرنے کے لیے بڑی دقتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس لیے وہ عوام جن کی ایمانی عافیتوں کے تحفظ کے لیے ان بزرگوں نے یہ سلسلے جاری کیے تھے وہ عوام میں زود اعتقاد تھی کہ تو جمعہ دے سکے جو بعد میں اکابر پرستی کی شکل میں نمودار ہوئی، لیکن اس اسلامی نہاج اور طرز زندگی کو وہ استواری اور استحکام نہ دے سکے جو خلافت جیسی آئینی سرپرستی کے ذریعے ممکن تھی۔ اور یہ بالکل ایک قدرتی بات بھی ہے کہ:

قرآن بے سیف اور سیف بے قرآن، مومنانہ طرز حیات کی تخلیق اور اس میں استواری کے لیے کچھ زیادہ جاندار اور تسلی بخش سلسلے نہیں۔ قرآن بے سیف کے یہ معنی نہیں کہ قرآنی فکر و عمل کا تحفظ جبر و اکراہ پر مبنی ہے بلکہ غرض یہ ہے کہ مناسب اور سازگار فضا پیدا کرنے میں خلافت جیسے اقتدار سے بڑی مدد ملتی ہے اور انسان علی دین ملوکہم کے ذریعے ان نفیات کو تقویت حاصل ہوتی ہے جو مسائل اور طاقت کی خوشگوار تخلیقات کھلاتی ہیں، اس کے علاوہ جو باغ لگایا جاتا ہے اس کی نگہبانی کے لیے جو کس، پریشکوہ پاسان کی ضرورت بھی ہوتی ہی ہے۔

منزلین تملادوت ختم | قرآن اولیٰ میں جس کتاب کے لیے منزلیں، اس کے ختم اور اس کی تملادوت مقرر تھی، وہ صرف قرآن کریم تھا، دوسری کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس کے لیے کسی نے اتنا اہتمام کیا ہو، یہاں تک کہ اگر حضرت عمرؓ نے رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن حکیم کے سبائے تورات جیسی عظیم کتاب کی تملادوت کی جرأت کی تو آپ ناراض ہو گئے، دنیا جہان میں ادھبنی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ تو کیا جاسکتا ہے، لیکن یہ منزلیں، وہ ختم اور یہ تملادوت؟ عا شاؤ کلا!۔

آسمانی کتابوں کے سوا روحانیت کے تصور سے بعض دوسری کتابوں سے اس قسم کا معاملہ

کرنا اور اصل بھی تکلفات ہیں۔ عجبی تکلف کا یہ خاصہ ہے کہ:

اصل سے نقل، غرض سے نفل، مستحب سے براح اور سنت سے بدعت زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ ان کے عمل کا محرک بھی عبادت سے زیادہ خوش فہموں کی تسکین ہوتی ہے، اعمال میں ترقی کرنے کے بجائے، ادلی بدل کر منہ کا مزہ بدلنے والی بات ہوتی ہے۔ ٹھوس پر کم اور سطحیت پر زیادہ نگاہ رہتی ہے۔ یہی کیفیت مونیہ کے اور ادکی ہے۔ اہل احسان مونیہ کے بعد عجبی ڈھب کے مونیوں نے اذکار اور اواراد میں جن تکلفات کی بھرمار کی ہے۔ ہزار نیک نیتی کے باوجود اس میں جتنی سرزد دی کی گئی ہے اسے عجبی چلہ کشی اور ربانیت کا چوبہ ہی تصور کیجیے۔

اذکار اور اواراد سے غرض یہ ہوتی ہے کہ احساس و شعور اور اندرونی داعیہ کے ساتھ منوں عبارت، بزرگوں کے الفاظ یا اپنے الفاظ میں اپنے رب کے حضور میں دعا کی جائے۔ نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے۔ ان کی تلاوت نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ کہیں بھی محمود اور مطلوب بات سمجھی گئی ہے۔ اس لیے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت مولانا کریم بخش مرحوم نے اس سلسلہ میں جو خیالی ظاہر کیا تھا، وہ بجا اور صحیح ہے۔

ان اواراد کا سب سے بڑا مضرب یہ ہے کہ عموماً لوگ ان اواراد کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کم کرتے ہیں اور اسی کو ہی وہ سبھی کچھ تصور کر لیتے ہیں۔ دعا کم ہوتی ہے، دعا کی تلاوت ہوتی ہے، حمد و ثنا کم کی جاتی ہے، حمد و ثنا کی تلاوت کی جاتی ہے، اظہار دعا اور درخواست دعا کا شعور برائے نام ہوتا ہے صرف کارِ ثواب سمجھ کر اس کی لٹ ہوتی ہے۔

ہمارے نزدیک ایسی کتاب جس کے الفاظ و عبارت کی تلاوت بھی کارِ ثواب ہوتی ہے وہ صرف قرآن کریم ہے مگر اب لوگوں نے یہ خاصیت دوسرے اذکار میں بھی تصور کر لی ہے۔

سہ یعنی قرآن کریم دہی متلو (ایسی دہی جس کی تلاوت بھی مقصود ہے) ہونے کی بنا پر اگر معنی پر دھیان دیے بغیر بھی پڑھا جائے تو باعثِ برکت اور کارِ ثواب ہے اگر یہ تدبیر اور تفکر سے تلاوت بہت بڑی چیز ہے لیکن دوسرے اواراد کا اگر کوئی فائدہ ہے تو اپنے منوی غور و فکر کی بدولت صرف الفاظ کی تلاوت کو کی حیثیت نہیں رکھتی حتیٰ کہ اگر حدیث بلکہ حدیث قدسی کو بھی دہی متلو کی شکل دے دی جائے تو یہ صحیح نہ ہوگا، لہذا تلاوت صرف قرآن کریم کا خاصہ ہے (مدبر)