

The Essence of Sufism and Spiritual Journey in Light of Syed Hujwiri's Teachings

تصوف و سلوک کی حقیقت، سید ہجویریؒ کے افکار کی روشنی میں

Muhammad Saleem Anwar

Ph.D Scholar

Minhaj University, Lahore

Email: wfjhelum@gmail.com

Abstract

The reality of Sufism and spiritual journey (*suluk*) presents a profound and comprehensive concept in the light of Syed Ali Hujwiri's thoughts. According to Syed Hujwiri, Sufism is not merely about outward rituals and customs, but rather a continuous process of inner purification and refinement of the heart. He states, "A true Sufi is one who purifies his heart from worldly impurities and molds it solely in the love of Allah." In his view, the greatest obstacle on the path of *suluk* is the desires of the ego (*nafs*) and the love of the world, which he refers to as "the shackles of the feet." Syed Hujwiri's fundamental principle is that to attain divine knowledge (*ma'rifah*), it is essential for a person to illuminate the dark corners of their soul with the light of faith (*nur-e-iman*).

Keywords: Sufism (Tasawwuf), *Suluk* (Spiritual Journey), Nafs (Ego, Desires), Light of Faith, divine knowledge (*ma'rifah*).

تصویر صوفیت:

سید ہجویریؒ حضرت علی بن عثمان ہجویری رحمہ اللہ علیہ تصوف و سلوک کے سالکین اور متصوفین کے لیے استدلال قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سے کرتے ہیں:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ (1)

”اور (خدا کے) رحمان کے (مقبول) بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب ان سے جاہل (اکھڑ) لوگ

(ناپسندیدہ) بات کرتے ہیں، تو وہ سلام کہتے (ہوئے الگ ہو جاتے) ہیں۔“

یہ وہ لوگ ہیں جو لفظ ”عبد“ و ”عباد“ کا معنوی اور عملی اطلاق رکھتے ہیں، ان کی ساری زندگی عبدیتِ کاملہ اور عجز و انکساری میں گزرتی ہے۔ آپؐ فرماتے ہیں کہ ”تصوف“ اور ”صوفی“ کی متعدد تعریفیں اہل علم نے بیان کی ہیں، کوئی کہتا ہے: صوفی وہ ہے جو مکملی اڑھتا ہے، کوئی کہتا ہے: صوفی وہ لوگ ہیں جو روزِ قیامت صفِ اول میں ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے: صوفی وہ لوگ ہیں جن کا اصحابِ صفہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت و عمل کا تعلق ہوتا ہے، اور کوئی کہتا ہے صوفی، صفا سے ہے، اس اعتبار سے حقیقی صوفی وہ ہے جو ظاہر و باطن اور اندر و باہر سے اپنے قول و فعل اور اخلاق و کردار میں صاف و شفاف اور طاہر و مطہر ہو۔

سید ہجویر صوفی و تصوف کی تعریف کو لفظ ”صفا“ سے ترجیح دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے صوفی وہ ہے جس میں ہر اعتبار سے صفائی ہو اور جس کی دل و ذہن میں کسی طرح کی کوئی کدورت نہ ہو، کوئی نفرت نہ ہو، کوئی تعصب نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو اور کوئی مخالفت حق نہ ہو۔ غرضیکہ تصوف و سلوک کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے دل و ذہن کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لے اور دنیا کی محبت اور رغبت سے خود کو پاک کر لے اور ہر طرح کی دنیوی حرص و لالچ کو خود سے دور کر لے۔ تصوف و سلوک انسان کی دنیا کو پاک و صاف کرتا ہے اور اس کے دل سے دنیا کی کدورتوں کو دور کرتا ہے، اس لیے یہ دنیا مقامِ بلا و فتنہ ہے، اس کا ہر لمحہ فتنہ و فساد سے مملو ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

انما بقی من الدنيا بلاء و فتنہ۔ (2)

”اس دنیا میں بلا و فتنہ باقی رہ گیا ہے۔“

جب دل میں صفائی و طہارت نہ رہے، تو اس وقت اس کو پاک کرنے کے لیے تصوف و سلوک کی شدید ضرورت پیش آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس حقیقت کا اظہار یوں ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ذهب صفو الدنيا و بقی کدرھا۔ (3)

”دنیا کی صفائی جاتی رہی اور اس کی کدورت باقی رہ گئی۔“

تصوف و سلوک، دین کی اس صفائی کو لوٹانے کا نام ہے جو صفائی انسان کے عقیدے، عمل اور اخلاق میں خلاص پیدا کرتی ہے۔ اہل تصوف وہ ہیں جن کی زندگی کے جملہ معاملات خواہ دنیوی ہوں یا آخروی ہوں، معاشی ہوں یا اخلاقی ہوں، تہذیبی ہوں یا مالی ہوں، ان میں طہارت ہی طہارت اور صفائی ہی صفائی ہوتی ہے اور ان کا دل دنیا کی ہر کدورت، ہر نفرت اور ہر آفت سے پاک ہوتا ہے۔ ان ہی صفات کی بنا پر ”متصوفین“ کو ”صوفی“ کہا گیا ہے۔

”صوفی“ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے عارفوں میں سے ایک منصب ہے۔ اہل تصوف، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنے دل کو خطراتِ قلبیہ اور آفاتِ دنیویہ سے دُور رکھتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ تصوف و سلوک کی کامل تعلیمات کو اپنانے والے کے لیے لفظ ”صوفی“ بھی جامع لفظ نہیں ہے، اور یہ لفظ صوفی خود صوفی شخصیت کے جملہ احوال کی ترجمانی کے لیے کافی نہیں ہے اور ان کے معاملاتِ عبودیت اور تقرب الی اللہ کا یہ کامل احاطہ نہیں کرتا ہے۔

تصوف اور سلوک کی حقیقت:

مزید برآں فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے علمِ تصوف و سلوک کے بارے میں یہ سمجھا ہے کہ تصوف ایک ایسے طریق کا نام ہے جو ظاہر کی اصلاح کرتا ہے اور مشاہدہ باطن میں مدد دیتا ہے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو تصوف و سلوک کا مکمل انکار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس گمان کا بھی شکار ہو گئے ہیں کہ صوفی اور تصوف بے حقیقت چیز کا نام ہیں اور یہ نام محض نام ہے اور بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ حتیٰ کہ بعض اسفل اور جاہل لوگوں نے مسخرہ پن کرتے ہوئے اور ظاہر بنیوں سے مل کر تصوف و سلوک کا انکار کر دیا ہے۔ ایسے لوگ سخت حجابِ غفلت میں محجوب ہیں اور اپنی اندھی نظر کی تحقیق پر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ پھر ان ہی ضالین و گمراہ کی پیروی جاہل عوام کا لالچہ انعام نے کرنا شروع کر دی ہے اور ان لوگوں نے صفائے باطن کی فطرتی خواہش کو سرے سے اپنے دل سے نکال دیا ہے۔ حتیٰ کہ سلفِ صالحین اور صحابہ کرامؓ کے طریقے کو ہی انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔

اہل طریقت کے امام صدیق اکبرؒ:

اس کے بعد تصوف و سلوک کی راہ پر چلنے والے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے سالک! اگر تو حقیقی صوفی بننا چاہتا ہے اور تصوف و سلوک کی حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہے، تو خود کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی راہ پر چلتے ہوئے ”صدیقی“ بنالے، تو خود بخود ”صوفی“ ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں:

اس شعر میں لفظ ”صفا“ کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے، صفا میں اصل یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ کے ماسواہر چیز سے منقطع ہو جائے۔ اس کے دل میں یاد الہی کے سوا کوئی اور یاد باقی نہ رہے جبکہ اس لفظ کی فرع یہ ہے کہ دل دنیا کی محبت سے خالی ہو جائے۔ لفظ صفا کا کامل اطلاق حضرت سیدنا صدیق اکبرؒ اس لیے ہوتا ہے کہ صفا اپنے معنی اصل اور اپنے معنی فرع، دونوں اعتبار سے آپؐ کی ذات میں کامل مفہوم کے ساتھ پایا جاتا تھا۔

ان الصفا صفة الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقيق

”اگر تو واقعی صوفی بننا چاہتا ہے تو یاد رکھ! صوفی کی شان صفا ہے، جس کی حامل شخصیت صدیق اکبرؒ کی ہے۔“

اسی لیے اہل طریقت نے آپؐ کو اپنا امام اور اہل تصوف نے آپؐ کو اپنا مقتدا جانا ہے۔ آپؐ صفائے قلب کے ذریعے پاک و طاہر ہو گئے تھے اور پاک باطن ہو گئے تھے۔ آپؐ کا دل اغیار کی محبت سے اس قدر پاک ہو گیا تھا کہ صحابہ کرامؓ میں سے کوئی بھی اس میدان میں آپؐ کی ہمسری نہ کرتا تھا، اور آپؐ کا دل اپنی منزل صفا کی بنا پر اس قدر معرفتِ الہی اور قربتِ الہیہ کی منزل حاصل کر چکا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات و وصال کی خبر پر سب صحابہ کرامؓ پریشان حال تھے، حضرت عمر فاروقؓ اس قدر دل شکستہ ہوئے کہ خود رفتگی کے عالم میں برہنہ تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور لاکار کر کہا: جس نے بھی کہا رسول اللہ ﷺ انتقال کر گئے ہیں، اس کا سر قلم کر دوں گا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ صفائے قلب کی کیفیاتِ کمال کے ساتھ اس وقت سب صحابہ کرامؓ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سب کو یوں مخاطب کیا کہ:

اے لوگو!

الا من عبدا محمدا (ﷺ) فان محمدا (ﷺ) قد مات ومن عبد ربِّ محمد ا (ﷺ) فانه حتى لا يموت (4)

”خبردار! جس نے محمد ﷺ کی عبادت کی تو وہ جان لے کہ وہ ہستی وفات پا چکی ہے اور جس نے محمد ﷺ کے رب کی عبادت کی ہے، تو وہ ذات اللہ وحدہ لا شریک حی و قیوم ہے۔“

اپنی بات پر مزید قرآن سے دلیل دیتے ہوئے آپؐ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ (5)

”اور محمد (ﷺ) بھی (تو) رسول ہی ہیں (نہ خدا)، آپؐ سے پہلے بھی کئی پیغمبر (مصاب اور تکلیفیں جھیلے ہوئے اس دنیا سے) گزر چکے ہیں، پھر اگر آپ (ﷺ) وفات فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے (پچھلے مذہب کی طرف) اُلٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ (یعنی کیا ان کی وفات یا شہادت کو معاذ اللہ دین اسلام کے حق نہ ہونے پر یا ان کے سچے رسول نہ ہونے پر محمول کرو گے)۔“

اس آیت کریمہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ جو شخص محمد ﷺ کو خدا مانتا ہے اور آپ ﷺ کی پرستش کرتا ہے، تو وہ سن لے اور جان لے کہ آپ ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور وہ شخص جو خدائے محمد ﷺ کی پوجا پرستش کرتا ہے، وہ خدا موجود ہے اور زندہ ہے، حی و قیوم کی شان کا مالک ہے، اس کے مقابلے میں سب فانی ہیں اور یہی باقی ہے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس دلیل کے ذریعے اپنی باطنی کیفیت ”صفوۃ“ کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ مزید برآں فرماتے ہیں:

”بندے کی شان فانی ہے، رب کی شان باقی ہے، بندہ فنا ہو جاتا ہے، اگر اس بندے کا تعلق اس باقی کے ساتھ اس دنیا میں مضبوط و مستحکم ہو اور اس کی

اطاعت و بندگی اس کی پہچان ہو، تو پھر یہ بندہ فنا پا کر بھی باقی ذات کی وجہ سے مقام بقا کا مظہر ہو جاتا ہے۔ بندہ اس مقام اور اس حال میں غیر اللہ کو نظرِ ظاہر اور نظرِ باطن دونوں سے دیکھنا بند کر دیتا ہے، وہ فانی ہو کر رب کی ذات کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرماتا ہے:

من نظر الى الخلق هلك ومن رجع الى الحق ملك۔ (6)
”جس نے مخلوق فانی کی طرف نظری، وہ ہلاک ہو گیا اور جس نے وجود باقی اور ذات حق اللہ کی طرف رجوع کیا، وہ ملکی
صفات کا حامل ہو گیا۔“

اس لیے ماسوی اللہ اور مخلوق کی نظر کرنا، بندے کو ہلاکت میں ڈالتا ہے اور جبکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا بندے کو حیات کی حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ یہی بندہ اس حقیقتِ حیات سے آشنا ہو کر اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے دنیا و مافیہا سے خلو قلب کا مقام حاصل کیا اور ماسوا اللہ سے بے نیاز ہو گئے اور اپنا کل مال و متاع اور اپنی کل ملکیت راہِ مولا میں دے دی اور خود کو ایک بھٹی ہوئی کملی لپیٹ کر اور ٹاٹ کا لباس پہن کر بارگاہِ رسالت ﷺ میں آگئے۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: ما خلقت لعیالک۔ (اے ابو بکر! اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے؟) عرض کیا: اللہ و رسولہ۔ یعنی ان کے لیے دو بے بہا خزانے، بے خزاں باغ چھوڑ آیا ہوں اور ان کے لیے دو گنج بیکراں چھوڑ آیا ہوں؛ ایک محبتِ خدا ہے اور ایک متابعتِ رسول ﷺ ہے۔

حقیقی صوفی کی صفات:

تصوف اور ولایت، ایک صوفی اور ایک ولی کے لیے یہ ہے کہ اس کو یہ مقام صفا حاصل ہو جائے۔ وہ دنیوی مال کی گندگی اور میل کچیل سے اپنے دل و باطن کو پاک و صاف کر لے۔ اس تصوف و سلوک کا انکار کوئی بھی اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا ہر گز نہیں کر سکتا۔ اس لیے حقیقی صوفی وہ ہے جو صاف دل ہو، صاف عمل ہو، صاف خلق ہو، صاف طبیعت ہو، صاف رویہ ہو، جو اپنے عقائد و اعمال اور اخلاق و معاملات میں اتنا شان صفا کا پیکرِ اتم ہو کہ تمام اقسام کدورت اس سے دُور ہوں، عمل و خلق کا ہر میلہ اپن اس کے وجود سے الگ ہو، وہ ہر نکدر اور تلوثِ دنیا سے منزہ ہو، اور حقیقی صوفی وہی ہے جو نکدر سے گزر کر صفاتِ بشری سے بھی بالا ہو جائے۔ اس کی صفاتِ بشری، مولا کی ذات و صفات میں فنا ہو جائیں۔ اس کا غلبہ بشری مغلوب ہو جائے۔ وہ ملکوتی صفات کا حامل ہو کر جلوہ حق اور صفاتِ حق کے انوار کا مشاہدہ کر سکے۔ جیسا کہ زنانِ مصر پر حسنِ یوسف کے مشاہدے میں یہ کیفیت طاری ہوئی تھی کہ وہ اپنی

آنکھوں سے حسنِ یوسفؑ کو دیکھنے لگیں تو تجاباتِ بشریت مرتفع ہو گئے۔ صفاتِ حق کے انوار کا مشاہدہ چہرہ یوسف علیہ السلام میں کیا تو پکار اُٹھیں، قرآن بیان کرتا ہے:

حَاشَ لِلّٰهِ مَا هَذَا بَشَرًا - (7)
”اللہ کی پناہ! یہ تو بشر نہیں ہے۔“

اس مقام حسنِ یوسفؑ نے زمانِ مصر کی کیفیتِ بشری کو بدل ڈالا تھا۔ اس کیفیت میں وہ حسنِ یوسفؑ کے لیے حالتِ بشریت کا انکار کرتی ہیں۔ درحقیقت وہ اپنے اس حال میں اپنے باطن کی صفت، صفا کے طلوع ہونے والے آفتابِ حق کا اعتراف کر رہی تھیں۔ صوفی اور تصوف کی یہی حقیقت ہے کہ بندے کا باطن اس طرح پاک ہو جائے کہ وہ جلوہ حق اور صفاتِ حق کی مکمل اطاعت اور کامل بندگی میں اپنی زندگی بسر کرے۔ مزید برآں سید ہجویرؒ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو صفتِ صفا حاصل ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے مقرب اور محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ ان کا وجود زمین پر مثلِ آفتاب ہو جاتا ہے۔ آپؐ فرماتے ہیں:

الصفا صفة الاحباب وهم شمس بلا سحاب - (8)
”صفتِ صفا، محبوبانِ الہی کی صفت ہے، وہ مثلِ آفتاب ہو جاتے ہیں، جن پر آبر کا کوئی حجاب نہیں رہتا ہے۔“

”صوفی“ اور ”ولی“ وہ ہے جس میں صفتِ صفا ہو اور یہ صفت بندے کو صفائے قلب و باطن کے ذریعے مقامِ صفا پر پہنچا کر اللہ کا محبوب و مقرب بناتی ہے اور وہ بندہ محبوبانِ الہی میں شمار ہو جاتا ہے اور وہ سب بندوں کے لیے مثلِ آفتاب ہو جاتا ہے اور وہ ”شمس من شمس اللہ“ کا اعزاز پالیتا ہے، اس کی زندگی اور اس کی بندگی مثلِ آفتاب روشن اور نمایاں ہو جاتی ہے۔

مقامِ صفا سے ظاہر ہونے والے یہ انوار اور یہ فیوضات صحابہ کرامؓ کو بھی اپنی زندگیوں میں عطا ہوتے تھے۔ اس حوالے سے سید ہجویرؒ، حضرت حارثہ بن زیدؓ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے متعلق فرمایا:

عبد نور اللہ قلبہ بالایمان - (9)
”یہ حارثہ بن زید وہ بندہ خدا ہے جس کے دل کو اللہ نے اپنے نور سے منور کر دیا ہے۔“

ان کے دل کا نور ان کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں اور اس کے ولیوں کی نشانی رسول اللہ ﷺ نے دوسرے مقام پر یہ بیان کی ہے کہ:

اذا راؤ ذکر اللہ۔ (10)

”جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آجائے۔“

ان کے چہرے جلوہ حق کے سامنے کیفیتِ مقررہ کی شان کے حامل ہوتے ہیں۔ جس طرح چاند، آفتاب سے روشنی لیتا ہے، اسی طرح اللہ کے بندوں کے چہرے رب کے انوار سے روشن ہوتے ہیں۔ حضرت حارث بن زیدؓ کے چہرے کو دیکھنے سے اور دیکھنے والے میں بھی نور حق کے آثار دکھائی دیتے تھے، سید جویرؒ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے ہمیں مصور کیا ہے اور ہمیں اپنی مخلوق بنایا ہے، انسان کے اندر اللہ کا نور ذات اور صفات ہوتا ہے اور اس کی نور توحید کی جلوہ ریزی ہے کہ اس دنیا کا کوئی نور، نور توحید سے بڑھ کر نہیں ہے، سب نور، نور توحید کے مظہر ہیں۔

انسان اپنی چشمِ طاہر کے ذریعے آفتاب و ماہتاب کے نور سے اکتساب کرتے ہوئے زمین و آسمان کو اور ہر خلق کو ظاہر آدیکھتا ہے۔ وہ بندہ جس کو منزلِ صفاء جاتی ہے وہ اللہ کے نور سے احوالِ دنیا کا بھی مشاہدہ کرتا ہے اور احوالِ آخرت بھی اس پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ اس بات پر جملہ مشائخ کا اجماع ہے کہ باری تعالیٰ صفائے قلب کے ذریعے اس بندے کو یہ منصبِ عالی عطا کرتا ہے۔ اسی امر کی طرف یہ حدیث مبارکہ بھی اشارہ کرتی ہے:

اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله۔ (11)

”بندہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔“

مزید برآں سید جویرؒ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قید و مقامات سے آزاد ہو جاتا ہے اور ظاہر و باطن کی کیفیاتِ مکدر سے منزہ ہو جاتا ہے اور مقامِ تغیر و تلون سے بھی آزاد ہو جاتا ہے اور اس میں تمام احوالِ محمود کا ورود ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان میں ثبات و استقامت آجاتی ہے اور وہ صفاتِ نفس کی قید سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے اور وہ دنیوی احوالِ حمید و محمود کو نہیں دیکھتا، صرف اور صرف مولا کو دیکھتا ہے اور اپنے لطائفِ باطن کے مشاہدے میں عجب و نحت سے اعراض کرتا ہے اور غرورِ نفس سے بچتا ہے اور اپنی کیفیتِ حالیہ کو عقل کے ادراک سے بھی ماوراء رکھتا ہے، تو اس کو دائمی کیفیتِ حضوری میسر آتی ہے۔

صفا، تصوف کا اعلیٰ ترین مقام:

اس لیے فرماتے ہیں: صفا، تصوف کا اعلیٰ ترین مقام یہ ہے:

لان الصفا حضور بلا ذهاب و وجود بلا اسباب

”صفا ایسے حضور کا نام ہے جو کبھی زائل نہ ہوا اور ایسے وجود و موجود کا نام ہے جس میں سبب و علت بلا سبب موجود ہوں۔“

مقام صفا پر بندے کی حاضری بلا غیبت ہوتی ہے اور ہر چیز بلا سبب و علت موجود ہوتی ہے اور وہ حضور جو کسی غیبت کی وجہ سے مٹ جائے وہ حضور نہیں ہے اور جو موجود سبب و علت سے موجود ہو وہ وجود نہیں ہے۔ جب ایک صوفی اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ دنیا و عقبیٰ سے فانی اللہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر انسانی جسم رکھتا ہے مگر وہ صبیح اللہ کے رنگ میں رنگ کر بندہ خدائی اور بندہ ربانی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی نظر میں زر و جواہر اور کنکر و پتھر سب یکساں ہو جاتے ہیں اور جو کچھ اہل دنیا پر دشوار ہوتا ہے، وہ سب اس پر آسان ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ اتباع احکام ہوں یا ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ کی رضا و خوشنودی ہو۔ سید ہجویرؒ تصوف کی حقیقت، حضرت حارثہ بن زیدؒ کے احوال سے ثابت کرتے ہیں، جن کا ذکر وہ خود رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس سے کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ حضرت حارثہ بن زیدؒ سے سوال کرتے ہیں کہ:

”اے حارثہ بن زید! تم نے آج صبح کیسی گزاری ہے؟۔۔۔ عرض کیا:

قال اصبحت مومنا بالله حقا فقال انظر ما تقول يا حارثه! ان لكل شئ حقيقة فما حقيقة ايمانك فقال عزلت وحرقت نفسي عن الدنيا فاستوى عندى حجرها و ذهبها وفضتها و مدرها فاسهرت ليلي و اظلمات نهاري حتى صرت كاني انظر الى عرش ربى بارزا وكاني انظر الى اهل الجنة يتزاوون فيها وكاني انظر الى اهل النار يتضارعون و فى رواية يتعاوون۔ (12)

”حارثہ بن زیدؒ نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! میں نے آج سچا اور پاک مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے حارثہ! غور کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ یاد رکھو! ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ہر چیز پر ایک دلیل، تمہارے اس دعویٰ کی حقیقت کیا ہے اور تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں نے اپنی جان کو دنیا سے علیحدہ کر لیا ہے اور اپنا منہ دنیا سے موڑ لیا ہے، اب میری نظر میں دنیا کے پتھر، سونا، چاندی، کنکر اور کوڑا سب یکساں برابر ہیں اور جب دنیا و مافیہا سے میں آزاد ہو چکا تو اب مقام اقصیٰ یعنی انتہائی درجہ پر پہنچ گیا ہوں، اب میں شب و روز رب العزت کے عرش بریں کا مشاہدہ بلا حجاب کرتا ہوں اور اسی طرح اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں، وہ سیر و تفریح کر رہے ہیں اور اسی طرح گویا کہ اہل دوزخ کو دیکھ رہا ہوں، وہ تڑپ رہے ہیں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عرفت“ (تو نے حقیقت حیات کو جان لیا)۔ اب اس حقیقت اور کیفیت کو ”فالزم“ (اپنے منصب کی حفاظت کے لیے لازم پکڑو)، اس لیے کہ یہی سب سے بڑا مقام عرفان الہی ہے۔“

حضرت سید ہجویرؒ لفظ ”صفا“ پر مزید بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

من صفاه الحب فهو صاف و من صفاه الحبيب فهو صوفى۔ (13)

”جو بندہ محبت کے ذریعے صاف ہوا وہ صافی ہے اور جو محبت حبیب میں محو و مستغرق ہوا وہ صوفی ہو گیا۔“

لفظ ”صوفی“ کا خاصہ:

سید بجویہؒ، لفظ ”صوفی“ کے غیر مشتق ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں: مشتق مائیں تو مشتق کی اپنے مبدا اشتقاق کے ساتھ مجانست ہونا ضروری ہے۔ لفظ ”صوفی“ جس معنی سے وابستہ ہے، وہ صانی اور مصفیٰ ہے۔ صوفی وہ ہے جو کمال کا طالب اور صاحب کمال ہو، اگر لفظ ”صوفی“ کو تصوف سے مائیں تو یہ ”باب تفلّ“ ہے، جس کا خاصہ تکلف کا ہے۔ اس اعتبار سے تصوف، تکلف اور مجاہدے سے عبارت ہے۔ تصوف کی اصل اور جڑ مجاہدہ ہے۔ مزید برآں لفظ ”الصفا“ پر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

الصفاء ولایة ولها اية ورواية والتصوف حكاية للصفاء بلاشکایة۔ (14)

”صفاء ولایت کا نام ہے اور اس کے لیے علامت اور روایت کی ضرورت ہے اور تصوف بلاشبہ حصول صفا کے لیے ایک حکایت ہے۔“

تصوف کے حامل افراد کی اقسام:

سید بجویہؒ فرماتے ہیں کہ ”لفظ ”صفا“ کے معانی و مطالب، اے طالب! تمہارے اوپر اچھی طرح واضح ہو گئے ہیں، تم کو ان میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا ہے۔ اب سن تصوف کے حامل تین طرح کے لوگ ہیں: ایک صوفی ہے۔ دوسرا متصوف ہے۔ اور تیسرا مستصوف ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں:

”صوفی وہ ہے جو اپنے وجود سے فانی ہو کر باقی بخت ہو جاتا ہے اور قید مزاج و طبائع سے آزاد ہو کر حقیقت حقائق کو پالبتا ہے، جبکہ متصوف وہ ہے جو اس درجہ کو حاصل کرنے کی آرزو میں تکلف و مشقت اور مسلسل مجاہدہ کرتا ہے اور صوفی بننے کا خواہش مند رہتا ہے اور صوفیائے کرام کے رسم و رواج کی پیروی کرتا ہے اور اپنے احوال کی ان کے مطابق اصلاح کرتا ہے۔ جبکہ مستصوف وہ ہے جو دنیوی مال و منال حاصل کرنے کے لیے صوفیائے کرام کے اعمال و افعال کی نقل کرتا ہے اور ان کی حرکات و سکنات کو اپناتا ہے۔ اپنے منہ اور زبان سے صوفیاء کے اقوال کہتا رہتا ہے، مگر ان کی حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے اور حقیقت تصوف کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے مشائخ عظام یہ فرماتے ہیں:

المستصوف عند الصوفیة كالذباب و عند غیرهم كالذئب۔ (15)

”مستصوف، صوفیاء کرام کے نزدیک ایک ذلیل مکھی کی طرح ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ محض لغو و فضول ہے اور عوام کے حق میں

مستصوف مثل بھیڑیے کے ہے (یا بچہ کی طرح ہے وہ جو کچھ کرتا ہے سب بیکار ہے)۔“

یہ مستصوف جو کچھ کرتا ہے اس کا مقصد دنیوی مال کے تھوڑے تھوڑے کلکڑے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ غرضیکہ صوفی صاحب وصول ہوتا ہے، متصوف

صاحبِ اصول ہوتا ہے، جبکہ مستصوف فضول ہوتا ہے۔ جو صوفی ہے، وہ تصوف میں اصل ہے، صاحبِ کشف ہے اور صاحبِ وصل محبوبِ حقیقی ہے، اور اپنی حالت میں صاحبِ استقامت ٹھہرتا ہے۔ جو مستصوف ہے، یہ پیچھے رہ جانے والا ہے۔ یہ رسمِ تصوف کے دروازے پر پڑا رہتا ہے۔ یہ حجابات کے عالم میں گرفتار رہتا ہے۔ یہ کیفیاتِ وصل سے محروم رہتا ہے۔“ (16)

صوفی کون ہے؟

صوفی اور تصوف پر مزید کلام کرتے ہوئے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ صوفی کون ہے:

الصوفي اذا نطق بان نطقه من الحقائق وان سكت عنه الجوارح بقطع العلائق۔ (17)
”صوفی وہ ہے کہ جب کلام کرے تو اس کا کلام حقائق کو منکشف کرے اور جب خاموش ہو تو اس کے جوارح علائقِ خلق سے کٹ کر خالق سے وصل کے لیے اس کے حال کے ترجمان ہوں۔“

گویا صوفی کی گفتار اور اس کا کردار اس کے مقامِ صفا کو آشکار کرے، اس کا بیان حق ہو اور اس کا سکوت بھی دعوتِ حق ہو۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ تصوف کیا ہے:

التصوف نعت اقيم العبد فيه۔ (18)
”تصوف ایک ایسی صفت ہے جو بندے کو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بناتی ہے۔“

تصوف ایک ایسی خصلت ہے جو بندے سے دائمًا مجاہدات اور ریاضات کا تقاضا کرتی ہے۔ ان میں استمرار اور استقامت ہی بندے کی بندگی کو چار چاند لگاتی ہے۔ مزید برآں حضرت ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ تصوف کو یوں دیکھتے ہیں:

التصوف ترك كل حظ للنفس۔ (19)
”تصوف تمام حظوظِ نفسانیہ کے ترک کا نام ہے۔“

تصوف میں لذاتِ نفسانیہ کا ترک ہونا بندے کا فعل ہے، جبکہ لذاتِ نفسانیہ اور حظوظِ جسمانیہ کا فنا ہونا یہ مخائب اللہ بندے کے لیے انتخابِ انعام ہے۔ مزید برآں حضرت ابوالحسن نوریؒ فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کام کر دیتا ہے تو اس کے ذریعے وہ اس طبقہٴ صوفیاء میں شامل ہو جاتا ہے، جن کی پہچان یہ ہے:

الصوفية هم الذين صفت ارواحهم۔ (20)
”صوفی وہ لوگ ہیں جن کی روحیں کدورتِ بشریت سے مجلی اور مصفی ہوتی ہیں۔“

خصاروا في الصف الاول بين يدى الحق-(21)

”وہ تمام آفاتِ نفسانیہ سے پاک ہو کر بارگاہِ الہی میں صفِ اول کے اندر درجہ تقرب پاتی ہیں۔“

اور حتیٰ کہ اس صوفی کی اس دنیا میں یہ حالت ہو جاتی ہے:

الصوفی الذی لا یملک ولا یملک-(22)

”صوفی وہ ہے جو نہ کسی کا مالک ہو اور نہ کسی کی ملک ہو۔“

صوفی کی قید میں کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ خود کسی کی قید میں مقید ہوتا ہے۔ وہ فانی الصفت ہو کر کسی شے کا مالک نہیں رہتا اور نہ ہی کسی غیر ذات کا مملوک ہوتا ہے۔ ملک اس کی صحیح ہوتی ہے جو خود موجود ہو اور مملوکی کا بھی وہی اہل ہوتا ہے، جو موجود ہو۔ گویا صوفی اپنی مشیت اور اپنے ارادے کو ماسوی اللہ سے منقطع کر لیتا ہے، تاکہ وہ کسی غیر کی اطاعت و بندگی کی طمع ہی نہ کر سکے۔ اس لیے حضرت سید ہجویرؒ فرماتے ہیں:

التصوف حقیقة لا رسم له-(23)

”تصوف ایک زندہ حقیقت کا نام ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے۔“

تصوف، بندے کے وجود میں ایک زندہ حقیقت اس وقت بنتا ہے جب بندہ ماسوی اللہ سے خود کو منقطع کر لیتا ہے۔ اس لیے سید ہجویرؒ فرماتے ہیں کہ صوفی اپنی ذات سے ناپینا ہو جاتا ہے اور ذات واجب الوجود کے ساتھ پینا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوالحسن مصریؒ تصوف کی تعریف یوں کرتے ہیں:

التصوف صفاء السر من کدورة المخالفة-(24)

”تصوف اپنے ضمیر کو مخالفت حق سے محفوظ رکھنے کا نام ہے یا تصوف اپنے نفس کی جلا اور نورانیت کو

کدورت اوہام سے بچانے کا نام ہے۔“

حق کی محبت موافقت حکم کا نام ہے، موافقت کی ضد مخالفت ہے۔ ایک سچے دوست کو کل عالم میں سوائے اطاعت فرمان دوست کے، کچھ بھی محبوب نہیں ہوتا ہے۔ توجب سالک و دوست کی مراد وہی ہوئی جو دوست حقیقی کی مراد ہے، تواب مخالفت کہاں ہوگی، اور جب دوستی میں موافقت ہی موافقت ہے، تو اب مخالفت کا تو امکان ہی نہیں رہتا، تو اس اعتبار سے تصوف، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کی مکمل موافقت کا نام ہے، اور جہاں مخالفت احکامِ الہی اور مخالفت متابعت رسول ﷺ ہے، وہاں سرے سے تصوف نہیں ہے۔ (25) اس لیے حضرت ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن ابی طالب فرماتے

ہیں:

التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف۔ (26)

”تصوف ایک نیک خصلت کا نام ہے جو نیک خصلتوں میں زیادہ ہے وہی اعلیٰ ترین صوفی ہے۔“

سید جویوؒ فرماتے ہیں کہ ایک خصلت نیک بحق ہے اور دوسری خصلت نیک بخلق ہے۔ وہ بندہ جو رب کی رضا و قضا سے راضی رہے، وہ خصلت نیک بحق پر کار بند ہے، اور وہ بندہ جو مخلوق کا بارِ خدمت اپنے سر پر لے لے، وہ خصلت نیک بخلق پر گامزن ہے۔ یہ دونوں خصلتیں بندے کو جلوہ حق سے مستنیر کرتی ہیں۔ جب صوفی ایسا ہو جاتا ہے تو باری تعالیٰ اس کو یہ حال عطا کرتا ہے۔ بقول حضرت ابو محمد مرتضیٰ الصوفی رحمہ اللہ علیہ:

لا يستبق حمته خطوته البتة۔ (27)

”صوفی وہ ہے جس کا خطرہ قلبی اس کے قدم ہمت سے آگے نہ بڑھ سکے۔“

صوفی کی ہمت، دل کی نیت اور اس کا ارادہ سب یکساں اور برابر ہوتا ہے۔ اس کا جسم جہاں ہوتا ہے وہاں اس کا دل بھی ہوتا ہے، جو اس کا قول ہوتا ہے وہی اس کا عمل ہوتا ہے۔ صوفی وہ ہے جو حاضر بحق بھی ہو اور جو حاضر بخود بھی ہو۔ یہی مقام جمع الجمع ہے۔ حضرت شبلیؒ فرماتے ہیں:

الصوفي لا يرى في الدارين مع الله غير الله۔ (28)

”صوفی وہ ہے جو دونوں جہاں میں سوائے ذات قدیم کے کچھ نہیں دیکھتا۔“

اس کی تشریح کرتے ہوئے سید جویوؒ فرماتے ہیں کہ بندہ غیر ہے اور غیر کو نہ دیکھنا ہی اپنے آپ کو نہ دیکھنا ہے یوں حالت نفی اور اثبات میں ایک صوفی اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں دیکھتا۔

تصوف و سلوک کے حامل صوفی:

تصوف و سلوک کیا ہے اور اس کا حامل صوفی کون ہے؟۔۔۔ سید جویوؒ اپنی معروف زمانہ کتاب کشف المحجوب میں تصوف و سلوک کے حاملین اور صوفیاء کو سورہ فرقان میں مذکورہ عباد الرحمن سے موصوف کرتے ہیں۔ لفظ ”تصوف“ و ”صوفی“ کو ”صفا“ سے مانتے ہیں۔ صفا، وہ قلبی اور عملی صفت عبید ہے جس کے ذریعے بندے کا قال صاف ہوتا ہے، بندے کا فعل صاف ہوتا ہے اور بندے کا اخلاق صاف ہوتا ہے، بندہ اس صفا کے لیے اپنے سامنے نمونہ کامل صحابہ کرامؓ اور اہل بیت اطہارؑ کو دیکھتا ہے اور بطور خاص رسول اللہ ﷺ کی ذات کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت علی المرتضیٰؓ کے مقام صفا کو

اپنے لیے نمونہ عمل دیکھتا ہے۔ تصوف کے ذریعے بندے میں صفتِ صفاء و رغبت پاتی ہے۔ اس بندے کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور یہ کہ: لان البشر مدر و المدر لا یخلو من الکرد۔ (29) مٹی اپنی اصلیت میں اپنے اندر کدورت اور کثافت رکھتی ہے اس بنا پر ہر بشر کی کثافت کدورت کے بغیر نہیں ہے۔ تصوف بندوں کو صفۃ الاحباب اللہ کے مقرب بندوں میں شامل کرتا ہے اور زمین میں ان کو مثل آفتاب شمس بلا اسحاب بناتا ہے اور بندے کے دل کو بقعہ نور بناتا ہے اور ”نور اللہ قلبہ بالا یمان“ کی منزل عطا کرتا ہے۔ تصوف بندے کو اللہ کے ہاں ایسی حضوری دیتا ہے، جو دائمی ہوتی ہے، حضور بلا ذہاب، تصوف و سلوک میں بندہ اس مقام ارفع و اعلیٰ پر پہنچتا ہے جہاں وہ رب کے عرش کے نظارے کرتا ہے۔

کافی انظر الی عرش ربی بارزوا صفت صفا۔ (30)
”ایک صوفی کو کل معاملات بندگی میں صفت حب کا مالک بنادیتی ہے۔“

جس کی وجہ سے وہ جہاں اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہیں ان کے فرمودات کی اطاعت بھی کرنے لگتا ہے اور وہیں وہ صافی دل ہو کر اللہ کی ہر خلق سے بے پناہ محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ صاف دل صوفی جب مقام صفا پر فائز ہو کر اپنی زبان کھولتا ہے تو اس کی زبان حقائق کو بیان کرتی ہے۔ صوفی کا عمل تصوف اس کو اللہ کا وہ بندہ بناتا ہے جس کی بندگی پر اللہ ناز کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ بندہ اپنے نفس کی تمام لذتوں کو رب تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، اور صوفی وہ ہے جو ہر وقت خود اللہ کو اللہ کے حضور جانے اور جو ”بین یدی الحق“ کا پیکر بنارہے اور جو خود کو ہر حال اس کا ذکر اور شکر بنائے اور جو اپنی دنیا ایسی گزارے کہ کوئی اس کا دنیوی مالک نہ ہو اور نہ یہ خود کسی کا مملوک ہو۔ لا یملک اور لا یملک اس کی شان ہو۔ صوفی تصوف کے ذریعے دین اسلام میں وہ مقام حاصل کرے کہ اس کا ہر قدم موافق شریعت ہو، اس کی صفت ولایت سراسر موافقت حق اور محبت مولا اور متابعت رسول ﷺ کا تقاضا کرتی ہے۔ تصوف اور صوفی سارے کا سارا حسن اخلاق اور آداب حیات کا نام ہے، اس لیے تصوف، قرآنی اور نبوی اخلاق کا نام ہے جن میں سے ایک؛ خذ العفو (الاعراف، 7: 199) ہے، یعنی اللہ کے بندوں سے درگزر کرو، لوگوں کو بھلائی کی ترغیب دو۔ دوسرا؛ و امر بالمعروف (الاعراف، 7: 199) اور جہالت اور جاہلوں سے علیحدگی اور اعراض کرو۔ اور تیسرا؛ و اعرض عن الجاہلین (الاعراف، 7: 199) ہے۔ سید جویریہؒ حضرت مرثعہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، تصوف کے حقیقت میں لاتے ہیں کہ تصوف کیا ہے:

التصوف حسن الخلق۔ (31)
”تصوف سراسر اعلیٰ اخلاق کا نام ہے۔“

اور حضرت ابو علی قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کا تائیدی قول بھی نقل کرتے ہیں کہ تصوف کیا ہے:

التصوف هو الاخلاق الرضية۔ (32)

”تصوف اعلیٰ خصلتوں اور ارفع اخلاق کا نام ہے۔“

اور حضرت ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول لاتے ہیں کہ

لیس التصوف رسوما ولا علوما ولكن اخلاق۔ (33)

انبیاء علیہم السلام کی ذواتِ اقدس سے تصوف کا تعلق:

حضرت سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تصوف کو انبیاء علیہم السلام کی ذواتِ اقدس سے لیتے ہیں، باری تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ اقدس کو کامل نمونہ حیات بنایا ہے۔ اس لیے فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ (الاحزاب: 21:33) اس چشمہ سیرت اور اس بحر سیرت سے ہم مستفیض ہو کر قرآنی قصص الانبیاء کے تحت ان کے اخلاق کریمانہ سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول تصوف کی کل حقیقت واضح کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں، آپؐ نے فرمایا ہے:

التصوف مبني على ثمان خصال۔

”تصوف آٹھ خصلتوں کا نام ہے۔“

اس میں سخا و سخاوت ہے: جو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیتے ہیں۔ اس میں رضا ہے: جو کہ ہم حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل علیہما السلام سے لیتے ہیں۔ اور اس میں صبر ہے: جو کہ ہم حضرت ایوب علیہ السلام سے لیتے ہیں۔ اس میں اشارة و کنایہ سے بات کرنا ہے: جو کہ ہم حضرت زکریا علیہ السلام سے لیتے ہیں۔ اس میں مسافرت اور اجنبیت اور خلوت ہے: یہ ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام سے لیتے ہیں۔ اس میں خرقہ اور لباس صوف پہننا بھی ہے: یہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لیتے ہیں۔ اس میں اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے کائنات میں آیات الہیہ کا مشاہدہ کرنا بھی ہے۔ اس میں زمین کی سیر و سیاحت بھی ہے یہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لیتے ہیں۔ اس تصوف و سلوک میں سب سے بڑھ کر مقام فقر و استغنا بھی ہے۔ و اما الفقر فلمحمد المصطفى عليهم اجمعين۔ یہ ہم سید المرسلین خاتم النبیین اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذاتِ اقدس سے لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں: یہ ہمارا کل تصوف و سلوک ہے۔ (34)

فی زمانہ تصوف کی حقیقت:

آج سے 1000 سال قبل تصوف کی معاشرے میں حالتِ زار کو بیان کرتے ہیں اور اس قول سے آج ہم عصر حاضر میں بھی تصوف میں آنے والی خرافات کو بھی جان سکتے ہیں۔ وہ قول شیخ ابوالحسنؒ کا نقل کرتے ہیں کہ:

التصوف اليوم اسم بلا حقيقة وقد كان حقيقة بلا اسم۔ (35)
”آج کل تصوف نام ہی نام رہ گیا ہے، تصوف اپنی حقیقت میں نظر نہیں آتا، کبھی تصوف حقیقت تھا اور آج کی طرح فقط اسم اور رسم نہ تھا۔“

فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ عہدِ صحابہ کا تھا، عہدِ تابعین اور عہدِ تبع تابعین اور سلفِ صالحین کا تھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ آج فقط صوفیاء کے اعمال کی نقل کا نام تصوف ہے، ان کی اصل نہیں ہے۔ رسمی صوفی بہت ہیں، حقیقی صوفی کوئی کوئی ہے۔ آج اعمالِ تصوف اور اخلاقِ تصوف خود اہل تصوف کے ہاں ہی مفقود اور مجہول ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اس تجزیے اور نقد کا مطلب ہر گز یہ نہیں کہ تم تصوف کا ہی انکار کر دو۔ اگر کوئی لفظ تصوف کا انکار کرنا چاہے تو کوئی حرج نہی، مگر حقائقِ تصوف کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی عینِ تصوف کا منکر ہے، تو وہ جان لے وہ قرآن و سنت، احکامِ شریعت و طریقت اور وہ اسوۂ و اخلاقِ انبیاء علیہم السلام کا منکر ہے اور قرآنی اور نبوی خصائلِ محمودہ کا منکر ہے، حتیٰ کہ آیاتِ قرآنی اور احادیثِ نبویہ کا منکر ہے۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کی سید ہجویرؒ کے بارے میں رائے:

سید ہجویرؒ آج بھی مانند آفتاب اپنی کتاب کشف المحجوب کے ذریعے بندگانِ خدا کو تصوف و سلوک کی حقیقت اور ترمیمِ نفس اور تصفیہٴ قلب کے اسرار و رموز سمجھا رہے ہیں اور اس بات کا اعتراف حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ محبوبِ الٰہی یوں کرتے ہیں کہ:

کشف المحجوب تصنیف علی ہجویری است اگر کسی را پیری نہ شد چوں این را
مطالعہ کند او را پیدا شود۔ (36)

”اگر کسی کا مرشد نہ ہو تو جب وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے گا، تو یہ کتاب اس کو مرشد کا فائدہ دے گی۔“

بلاشبہ سید ہجویرؒ اس خطے میں بسنے والے ہر مسلمان اور ہر مومن کے محسن ہیں۔ آج ہمارے وجودوں میں اسلام کی عظیم دولت اور ایمان و عمل کی عظیم سعادت اور قیامِ صلاۃ و عبادت اور سجدوں کی حضوری و لذت سید ہجویرؒ کی مساعیٰ جمیلہ اور محنتِ شاقہ کا نتیجہ ہے اور ان کی اقامتِ دین اور احیائے اسلام کی

کاوشوں کا شہر ہے۔ آج اس سارے خطے میں ان ہی کے دم قدم سے اسلام کی روشنی ہے۔

سید ہجویریؒ۔ اقبالؒ کی نظر میں:

علامہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ نے بجا طور پر سید علی ہجویریؒ کو اس خطے کے مسلمانوں کا محسن عظیم جانتے اور مانتے ہوئے یوں اعتراف کیا ہے:

خاکِ پنجاب از دمِ اوزندہ گشت
صبحِ ما از مہرِ اوتا بندہ گشت

سید ہجویریؒ کی درگاہ بطور عظیم در سگاہ:

آپؒ کی درگاہ ہر دور میں عام لوگوں کی دینی تعلیم و تربیت، عقائد و اعمال اور اخلاق و افکار کے لیے ایک عظیم در سگاہ بھی رہی ہے، جس نے ہر دور میں تشدد اور انتہا پسندی کا خاتمہ کیا ہے اور اس نے معاشرے میں ایمان و ایقان اور محبت و اخوت کے چراغ روشن کیے ہیں اور ایثار و مساوات کی اسلام کی آفاقی تعلیمات کو فروغ دیا ہے۔ امانت و دیانت کے تصورات کو معاشرے میں عام کیا ہے اور روادارانہ فلاحی معاشرے کی بنیادیں رکھی ہیں۔

سید ہجویریؒ کی تعلیمات انسانیت کے لیے مشعلِ راہ:

سید ہجویریؒ نے اس خطے کے لوگوں کو سمجھایا اور دعوت دین دی کہ تمہاری تمام تر توانائیوں، طاقتوں اور قوتوں کا سرچشمہ ذاتِ الہی ہے، اسی سے تم لوگاؤ، اپنا ذہنی و قلبی تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو، اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کر کے اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے لب پر ہمہ وقت اسی کا نام لو، اپنے قل اور اپنی روح کو اس کی یاد سے سرشار رکھو۔ تعلق باللہ کا یہ مسلسل عمل ہی تمہارے اوپر ایک ایسا جہاں واہ کرے گا جس سے تمہارے قلب و روح میں کیف و سرور طمانیت و سکون کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ کائنات کے سرستہ راز تمہارے اوپر مکشف ہونے لگیں گے۔ خدا کی محبت ہی رازِ حیات ہے۔ تم اس کو زندگی کا مقصد قرار دے کر اس ترویج و تبلیغ میں مصروف رہو۔ سید ہجویریؒ کی ان مساعیٰ جمیلہ نے ان کو قافلہٴ حق کا بر صغیر پاک و ہند میں سالارِ اعظم بنادیا۔ آپؒ کے وجودِ سعید کی برکتوں سے بر صغیر میں اسلام کے شجر کی آبیاری ہوئی۔ انسانوں کے درمیان محبت، دوستی اور رواداری کو فروغ ملا، اسلام کی اس آفاقی تعلیم اور سید ہجویریؒ کی اس عملی دعوت کے نتیجے میں صدیوں سے بر صغیر پاک و ہند کا یہ خطہ روشنی کا ایک مینارہ بنا ہوا ہے۔ آپؒ کے حسنِ علم و عمل نے رہتی دنیا تک انسانیت کو تابندگی اور راہنمائی عطا کی ہے، جس کا اہم ترین منبع و ماخذ آپؒ کی کتاب کشف المحجوب ہے جو اسلام کی تعلیمات کی عملی اور واقعی تصور ہمارے

سامنے پیش کرتی ہے۔ آپؐ کا در اقدس اس خطے کے لوگوں کے لیے محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کا ہمیشہ بہترین مرکز رہا ہے۔ پنجاب کی دینی ثقافت سے آپؐ کی محبت کو دور کرنا ایک ناممکن کام نہیں تو مشکل امر ضرور ہے۔ یہ آپؐ ہی کی ذات اقدس ہے جس نے اس شہر لاہور کو ”قطب الارشاد“، ”قطب البلاد“، اور ”مدینۃ الاولیاء“ بنایا ہے اور آپؐ ہی کی ذات اقدس کے طفیل شہر لاہور ساری دنیا کے لیے مرجع خلافت رہا ہے اور آج بھی ہے۔

ایک ہزار سال قبل ہند کی سرزمین سے حضرت علی بن عثمان، ہجویریؒ نے حرف حق کے ذریعے اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ ﷺ کی رسالت اور اسلام کی حقانیت کا جو بیج بويا تھا، وہ اللہ کی مدد و نصرت سے ایک ایسا تناور درخت بن گیا جس کی جڑیں اس زمین میں انتہائی مضبوط ہو گئی ہیں اور شاخیں وسیع فضا میں ہر سو پھیل گئی ہیں۔

سید ہجویریؒ کی تعلیمات کے عام انسانوں کے کردار پر اثرات:

سید ہجویریؒ کے افکار و نظریات میں محبت و اخوت اور انسان دوستی کی تعلیمات ہیں۔ آپؒ کے متصوفانہ افکار نے اس خطے کے لوگوں کے کردار کو دوسرے انسانوں کے لیے قابل رشک اور قابل تقلید بنایا ہے، آپؒ کی کتاب کشف المحجوب ہر دور میں ایک رہبرانہ فریضہ سرانجام دیتی رہی ہے جس کی فکری اور عملی روشنی سے ایک عالم مستفید ہو رہا ہے۔ سید ہجویریؒ برصغیر پاک و ہند میں قافلہ علم و حکمت کے ہمیشہ سرخیل رہے ہیں اور کاروان شریعت و طریقت کے علمبردار رہے ہیں۔

سید ہجویریؒ، کمال محبت رسول ﷺ اور قابل رشک متابعت رسول ﷺ میں ولایت کے ارفع و اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ آپؒ نے خود کو رسول اللہ ﷺ کی سیرت و متابعت میں فنا کیا ہے اور احکام الہیہ کو اپنے وجود پر حقیقی معنوں میں نافذ کیا ہے۔ جس کی بنا پر آپؒ نے اپنے سر پر مظہر انوار الہیہ کا تاج سجایا ہے اور بے شمار کفر و شرک میں مبتلا انسانوں کو رشد و ہدایت سے سرفراز کیا ہے۔ آپؒ نے اپنی نظر کی کیا اثر کے ذریعے بے شمار گم گشتگانِ بادیہ کفر و ضلالت کو صراطِ مستقیم پر گامزن کیا ہے۔ آپؒ کی ظاہری حیات اور برزخی حیات آج بھی فیضِ رسانی عالم ہے۔ آپؒ کا وجود منبع روحانیت ہے، آپؒ علوم ظاہری اور باطنی کے بحرِ ذخائر تھے۔ اس لیے مولانا جامی نے آپؒ کو ”عارف و عالم بودہ“ لکھا ہے۔ لعل بیگ معلیٰ نے اعتراف کیا ہے کہ ”آپؒ در فنون علم ماہر بود“ تھے۔ مفتی غلام سرور نے آپؒ کو ”جامع بود میاں علوم ظاہر و باطن“ کہا ہے۔ (37)

آپؒ نے سلطان محمود غزنوی کی موجودگی میں ایک ہندو فلاسفر سے مناظرہ کیا۔ آپؒ نے یہ مناظرہ بیس سال کی عمر میں کیا، جب سلطان محمود غزنوی کی

زندگی کے آخری سال تھے۔ آپؐ نے اس مناظر میں ہندو فلاسفر کو شکست فاش دی۔ (38)

امام ابو القاسم بن ہوازن القشیری رحمہ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق صحبت رہا۔ وہ آپؐ کے ہم زمانہ تھے، فرماتے ہیں وہ فقید المثل ”خود بدیع است“ تھے اور بلند

مقام و مرتبے کے حامل تھے۔ ”وقدرش رفیع است“ ان کی تصانیف بڑے ہی پائے کی اور محققہ تھیں ”و تصانیف نفیس بملہ با تحقیق“۔ (39)

امام اعظم ابو حنیفہؒ سے آپ کو بے پناہ عقیدت تھی اور ان کا نام بڑے احترام و اکرام کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

امام امامان و مقتدائے سنیاں ، شرف فقہا و عز علماء ابوحنیفہ بن نعمان

بن ثابت الخراز۔ (40)

کشف المحجوب ایک بیش بہا گنجینہ:

آپؐ کی کتاب کشف المحجوب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ فارسی زبان میں لکھی جانے والی یہ پہلی کتاب ہے جو مسائل شریعت، طریقت اور حقیقت کا ایک بیش بہا گنجینہ ہے۔ اولیاء متقدمین کے حالات کی ایک ثقہ دستاویز ہے اور یہ تصوف کے حوالے سے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سارے شکوک و شبہات کا ازالہ کرتی ہے۔ اس کے بار بار مطالعہ سے حجابات حق مرتفع ہوتے ہیں اور نئے نئے انکشافات قلب و ذہن کی سطح پر وارد ہوتے ہیں، اس نادر و نایاب کتاب کو جو ہر دور میں عوامی و علمی پذیرائی ملی ہے، وہ کسی اور فارسی زبان میں لکھی جانے والی کتاب کو میسر نہیں آئی ہے۔ اکابر علماء اور اولیاء نے خود بھی اس سے استفادہ کیا ہے اور طالبان حق کو اس سے مستفید ہونے کی تاکید بھی کی ہے۔ اس میں سب ناقصوں اور کاملوں کے لیے سامان ہدایت ہے۔ فارسی کی اس پہلی کتاب نے برصغیر پاک و ہند کو تصوف کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ اگرچہ اس سے قبل عربی زبان میں بے شمار کتابیں موجود تھیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہیؒ اس کتاب کشف المحجوب کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اگر کسی را پیری نہ باشد چوں این را مطالعه کند او را پیدا شود۔ (41)

”اگر کسی کامرشد نہ ہو تو جب اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو اس کو مرشد مل جائے گا۔“

کشف المحجوب کے کمال کلام پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور کتب تصوف میں کشف المحجوب راہنما کتاب ہے اور اس خوبی کے ساتھ فارسی میں کوئی

دوسری کتاب نہیں ہے۔ اسی حقیقت کا اعتراف مفتی غلام سرور قادری کرتے ہیں کہ:

و ہبیچ کس را بروی جائے سخن نی بلکه پیش از در کتب تصوف ہبیچ کتابی بہ
زبان فارسی تصنیف نہ شدہ بود۔ (42)
”کشف المحجوب پر کوئی زبان اعتراض میں لب کشائی کی جرات نہیں کر سکتا اور فارسی زبان میں کشف المحجوب
سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔“

غرضیکہ برصغیر پاک و ہند میں اسلامی تصوف و سلوک کو جامع انداز میں پیش کرنے والی یہ اولین تصنیف ہے جس سے بعد کے زمانوں کے علماء اور اولیاء مسلسل
مستفید ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ حضرت فرید الدین عطارؒ، مولانا عبدالرحمن جامیؒ، خواجہ محمد پارساؒ جیسے اوالوالعزم مشائخ اور کبار صوفیاء نے اس کتاب کشف
المحجوب سے خوب استفادہ کیا ہے۔ اس کتاب کی روشنی و تابندی اور تازگی نے ہر دور کے اہل علم اور صاحبان فکر و نظر کو خوب متاثر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے اس کتاب کے
تحقق متن، مستند تراجم، جامع حواشی اور معتبر تخریج کی کوششیں ہر دور میں خوب سے خوب ہوتی رہی ہیں۔ اردو زبان میں اس کے اب تک 30 تراجم سامنے آچکے
ہیں۔

یہ کتاب اور صاحب کتاب ”آیت من آیات اللہ“ کی شان رکھتے ہیں، ہر غیر متعصب صاحب علم اور ہر اہل دل اور ہر صاحب نظر و فکر اس درگاہ کو اپنے لیے
ایک درگاہ سمجھتا رہا ہے اور اپنے استفادے، اپنے اکتساب، اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے اور اپنے تجزیے اور اپنے قلبی و روحانی مراتب کو مختلف الفاظ کے
قالب میں ڈھال کر بیان کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے لیکن اس میدان اکتساب فیض میں باری تعالیٰ نے حضرت خواجہ اجیر معین چشتیؒ کو جو اعزاز بخشا ہے،
ساری دنیا آج اس کا اعتراف کرتی ہے اور سید ہجویرؒ کی شان میں ان کا یہ شعر زبان زد خاص و عام بن کر سید ہجویرؒ کے مقام و مرتبے کو لوگوں پر یوں آشکار کرتا
ہے کہ:

گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا

ناقصاں را پیر کامل کالماں را رہنما

حوالہ جات:

1. الفرقان، 25: 63
2. ابن ماجہ، محمد بن یزید، ابو عبد اللہ، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 4035
3. النسائی، احمد بن شعیب، سنن نسائی، کتاب الاثریہ، بحوالہ کشف المحجوب، ص 49
4. بخاری، محمد بن اسماعیل، امام، صحیح بخاری، 1: 166
5. آل عمران، 3: 144
6. ججویری، سید علی بن عثمان، کشف المحجوب، مترجم ابوالحسنات، محکمہ اوقاف لاہور، ص 30
7. یوسف، 12: 31
8. ججویری، سید علی بن عثمان، کشف المحجوب، ص 137
9. ایضاً
10. نسائی، احمد بن شعیب، ابو عبد الرحمن، سنن کبریٰ، ج 10، ص 124
11. ترمذی، محمد بن عیسیٰ، ابو عیسیٰ، سنن ترمذی، حدیث نمبر 3127
12. ہمشی، مجمع الزوائد، 1: 57، مصنف ابن ابی شیبہ، 11: 42
13. ججویری، سید علی بن عثمان، کشف المحجوب، 140
14. ایضاً، ص 141
15. ایضاً
16. ایضاً
17. ایضاً، ص 142
18. ایضاً
19. ایضاً، ص 143
20. ایضاً
21. ایضاً
22. ایضاً
23. ایضاً، ص 144
24. ایضاً، ص 145
25. ایضاً
26. ایضاً
27. ایضاً، ص 146
28. ایضاً
29. ایضاً، ص 137
30. ایضاً، ص 139

31. ایضاً، ص 150
32. ایضاً، ص 151
33. ایضاً، ص 149
34. ایضاً، ص 146
35. ایضاً، ص 152
36. تصوف اسلام، عبدالماجد دریابادی، طبع اعظم گڑھ، ص 52
37. سید علی بن عثمان ہجویری، کشف المحجوب، ص 30
38. ایضاً
39. ایضاً، ص 209
40. ایضاً، ص 117
41. دریابادی، عبدالماجد، تصوف اسلام، طبع معارف اعظم، لکھنؤ، ص 52
42. لاہوری، مفتی غلام سرور، خزینۃ الاصفیاء، مکتبہ نبویہ، 2: 232