

مولانا سید احمد عروج قادریؒ مرحوم

(ایک شناس کے تاثرات)

سید معین الدین احمد قادری

(دوسری و آخری قسط)

ملفوظات کے ایک متوسط تعارف اور ان چیزوں کے نقل کرنے کے بعد جو عقل و نقل کے موافق ہیں۔ دوسرے رخ پر بھی تبصرہ ملاحظہ ہو:

صلوٰۃ معکوس

ملفوظات میں حضرت شیخ کی جانب سے شیخ ابوالحیرہؓ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے "حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے بارے میں جو چیزیں مجھ تک پہنچیں ان سب پر میں نے عمل کیا۔ یہاں تک کہ میں نے معلوم کیا کہ حضرت رسالتؐ نے کسی وقت نمازِ معکوس بھی پڑھی ہے۔ اس کے بعد میں نے پاؤں میں رسی باندھی اور ایک کنوئیں میں اپنے آپ کو الشائل کیا اور اسی بیعت میں نماز پڑھی"۔

یہ حکایت بیان کرنے کے بعد شیخ نے مرتب ملفوظات کی طرف رخ کر کے فرمایا "اگرچہ اللہ کا فیض تازل ہو رہا ہے لیکن خود جدوجہد کرنی چاہیے۔"

تبصرہ: "نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نمازِ معکوس کا انتساب قطعاً" غلط ہے۔ اس حتم کی ریاضت غیر قوموں سے تصوف میں داخل ہوئی اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حدیث گھٹری گئی۔ بہت افسوس ہے کہ واضعینِ حدیث نے نماز تک کو نہیں بخشنا۔"

کاربرادی کے لئے قبر بد حاضری

ایک بڑے بزرگ شیخ نظام الدین ابوالموید کے بارے میں شیخ نظام الدین اولیاء نے فرمایا

(فارسی عبارت کا ترجمہ) کہ ”وہ بار بار کہا کرتے کہ میری وفات کے بعد جس کو کوئی مسم درپیش ہو تو اس سے کہو کہ تین دن میری زیارت کو آئے۔ اگر تین دن گزر جانے کے بعد بھی وہ کام پورا نہ ہو تو چار دن آئے اور اب بھی کام نہ نکلے تو پانچویں دن میری قبر کی ایتھ سے ایتھ بجا دے۔“

تبصرہ : ”بزرگوں کے اسی قسم کے دعوے ہیں جنہوں نے مسلمان عوام کی نظرؤں میں بزرگوں کی قبروں کو مسجدوں سے زیادہ اہم بنا دیا ہے۔ انا لله وانا الیہ راجعون“

احادیث

حدیث میں آیا ہے کہ : ”ایک جماعت وہ ہوگی جس کو زنجیر سے باندھ کر جنت میں لے جائیں گے“ (۱۵۲)۔ ”حسب معمول کوئی حوالہ نہیں۔“

فواہد الفوائد ہی میں دوسری جگہ : ”حضرت معروف کرخی کو قیامت میں جب اللہ فرمائے گا کہ جنت میں جاؤ تو کہیں گے کہ میں نے آپ کی عبادت جنت میں جانے کے لیے نہیں کی تھی۔ وہ جب اپنے انکار پر اصرار کریں گے تو فرشتوں کو حکم ہو گا کہ ان کو نور کی زنجیر میں باندھ کر جنت میں داخل کریں“۔ (۱۸۵)

تبصرہ : ”بات یہ ہے کہ پہلے اخلاص و للہیت کا یہ تصور قائم کیا گیا ہے کہ جو طاعت کی جائے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے، اگر عبادت و طاعت دونوں کے عذاب سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کی جائے تو حقیقی معنی میں وہ مخلصانہ نہیں ہوگی۔ یہ اخلاص کا ادنیٰ درجہ ہو گا۔ اسی تصور کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اوپر والی حدیث وضع کی گئی۔ پھر یہ واقعہ گھڑیا گیا۔“

صوفیہ کے بہان خرقہ دینے کا قاعدہ

”مصنفو علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شبِ معراج میں خرقہ ملا تھا، اس خرقہ کو خرقہ، فقر کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صحابہؓ کو طلب کیا اور فرمایا کہ مجھے خرقہ ملا ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں وہ خرقہ کسی ایک شخص کو دوں۔ میں اپنے ساتھیوں سے ایک سوال کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ جو شخص سوال کا وہ جواب دے جسے میں جانتا ہوں، یہ خرقہ اسی کو دوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ جواب کون شخص دے گا۔ اس کے بعد آپ نے ابو بکرؓ کی طرف چہرہ کرنے کے پوچھا: اگر میں تم کو یہ خرقہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ ابو بکرؓ میں سچائی برتوں گا، اطاعت کروں گا اور سخاوت کروں گا۔“

بھی سوال آپ نے عمر بن الخطاب سے کیا۔

عمر بن الخطاب: میں انصاف کروں گا اور انصاف کا لحاظ رکھوں گا۔

بھی سوال عثمان غنی سے کیا گیا تو ان کا جواب تھا۔

عثمان بن عفان: میں انفاق کروں گا اور سخاوت برتوں گا۔

بھی سوال کیے جانے پر حضرت علیؓ نے جواب دیا۔

علیٰ کرم اللہ وجوہ: میں پرده پوشی کروں گا اور بندگان خدا کے عیب کو چھپاؤں گا۔

آپ نے فرمایا: "میں نے خرقہ تم کو دیدیا کیونکہ مجھے حکم ہوا تھا کہ جو شخص یہ جواب دے۔ میں یہ خرقہ اسی کو دوں۔" (۱۹۱)

تبہرہ: "یہ حکایت کسی شیعہ نے کھڑی ہے یا کسی سادہ لوح صوفی نے۔ اسی حتم کی جعلی حکایتوں نے بہت سے اہل علم کو مطلق تصور کے انکار پر آمادہ کیا ہے۔ وضع کرنے والا تو مجرم ہے ہی لیکن جب خرقہ کے ثبوت میں حضرت نظام الدین اولیاء جیسے اہل تصور بزرگانِ دین بھی اس کو بیان کریں تو آخر آدمی کیا سمجھے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مروجه تصور اسی طرح کی حکایتوں پر مبنی ہے تو کیا غلط سمجھتا ہے؟"

بزرگوں کے سامنے مسجد، تعظیمی

"اس پر بات چلی کہ مریدان، خدموم کی خدمت میں آتے ہیں اور اپنا سرزین پر رکھتے ہیں۔ خواجہ ذکرہ بالغیر نے فرمایا، میں چاہتا تھا کہ مخلوق کو اس سے منع کروں لیکن چونکہ میرے شیخ کے سامنے ایسا کیا گیا ہے اس لئے میں نے منع نہیں کیا۔" (۲۱۵)

تبہرہ: "میں اپنے شیخ کے اسوہ کو بطور عذر پیش کیا ہے لیکن فوائد الفواد ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء" اس کو مبالغ سمجھتے تھے۔ (ص ۱۵۹)

اب اگر بزرگوں کے "عقیدت مند" عوام، بزرگوں یا ان کی قبروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں تو قصور کس کا ہے؟

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حل یہ تھا کہ آپ کو یہ بھی پسند نہ تھا کہ جب آپ تشریف لائیں تو صحابہؓ آپ کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، لیکن آپ کے اتباع کا دعویٰ کرنے والے اور اپنے تصور کو مقید بے کتاب و سنت قرار دینے والے بزرگوں نے اپنے سامنے سجدے کو بھی مبالغ سمجھ رکھا تھا۔ اس فعل کی خواہ کتنی تلویں کی جائے یہ شریعتِ اسلامیہ کے خلاف ہی رہے گا۔

جو چیزیں پیش کی گئی ہیں، نہونے ہی کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ اس طرح کی تمام چیزوں کا

احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔

مقدوم صرف یہ دکھاتا ہے کہ تصوف کی کتابوں میں اس طرح کی غلط چیزیں بھی بھری پڑی ہیں اور افسوس یہ ہے کہ ان غلط چیزوں کو اولیاء کی عقیدت میں صحیح سمجھا جاتا ہے۔ مسلم معاشرے میں جو بدعتات پھیلی ہوئی ہیں ان کا بڑا ماغد بھی کتابیں ہیں۔“

۳۔ مکتوباتِ امام ربانی

تعارف : پہلی دو تصنیف کی مابینہ ابتداء میں مکتوبات کا بھی مختصر تعارف، اس کے ہر سہ حصے کے مندرجات کی ایجاد و اختصار کے ساتھ نشاندہی اور مختلف عنوانات کے تحت تبصرہ:

”حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ“، جن کے القاب میں مجدد الف ثانی اور امام ربانی بہت مشہور ہیں، نے جو مکتوبات لکھے تھے ان کو تین دفاتر یا تین جلدوں میں مرتب کیا گیا ہے۔ میرے سامنے اس کا وہ نسخہ ہے جو مطبع نامی نول کشور واقع کانپور میں چھپا تھا۔ پہلے دفتر میں ۳۳۲ دوسرے میں ۹۹ اور تیسرا میں ۱۲۲ مکتوبات ہیں۔ تمام مکتوبات ۵۳۳ ہے۔“

”ان مکتوبات میں جو مضامین ہیں انہیں تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک حصہ سنتِ نبوی کے اتباع کی ترغیب، تلقین اور تاکید پر مشتمل ہے۔ اسی حصے میں یہ بات کافی وفع کی گئی ہے کہ طریقت شریعت کی تکالیع ہے اور حقیقت یا تصوف شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسرے حصے میں امراءٰ حکومت کو دین داری اور دین کی ترویج پر ابھارا گیا ہے اور تیسرا حصہ فلسفیانہ تصوف کے لیے مخصوص ہے۔“

مضامین کے اعتبار سے یہ تقسیم مولانا کی ہے۔ ہر سہ دفاترِ مضامین کے اعتبار سے مرتب و منقسم نہیں ہیں۔ تینوں حصے مکتوبات کے تینوں دفاتر میں مشترک اور مخلوط ہیں۔ مزید یہ کہ پہلے اور دوسرے حصے — سنتِ نبوی کے اتباع کی ترغیب، تلقین اور تاکید، امراءٰ حکومت کو دینداری اور دین کی ترویج کی صحت — کی مقدار تیسرا حصہ، مضامین کے مقابلے میں کم ہے۔ ”مکتوبات کا بڑا حصہ فلسفیانہ تصوف ہی پر مشتمل ہے۔“ ظاہر ہے مضامین کے تناسب کی اس نوعیت کو فلسفیانہ تصوف کے حق میں جانا چاہیے۔

اتباعِ سنت کی تلقین کے پابھوجو مکتوبات میں چند نمایاں چیزیں الگی ہیں جن کا اجماعِ سنت سے کوئی ربط معلوم نہیں ہوتا۔ مولانا عروج قادری مرحوم نے پیش نظر تصنیف میں ان کی نشاندہی کی ہے۔ ایک ذکرِ اسلامی ہے، دوسرے تشدد میں اشارے کی بحث اور تیسرا عارف کے دائرة شریعت

سے نکل جانے کا مستhofوفات نکلتے، مولانا نے کتاب و سنت کے حوالے سے مکتوبات میں اختیار کروہ موقف کی تردید کی ہے اور حق گوئی اور علمی ثقہت کی اپنی ہر دو امتیازی صفات کا حق ادا کرنے میں تکمیل یا کوتمی کو دخل پانے نہیں دیا ہے۔ ایجاز و اختصار کے ساتھ ہر سے موضوعات پر مولانا کے اشارات اور تردیدی تبصرے درج ذیل ہیں۔

مولانا تحریر کرتے ہیں: "اس حقیر کے مطالعہ مکتوبات کے درمیان چند نمایاں چیزیں ایسی بھی آئی ہیں جن کا اتباعِ سنت سے کوئی ربط نہیں ہو سکا۔ میں اتنیں چیزوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور مقصد یہ ہے کہ مکتوبات کی یہ چیزیں بھی اہل علم کے سامنے آجائیں کیونکہ بزرگانِ دین کے سوانح نگار عام طور سے تصویر کا صرف ایک رخ سامنے لانے کے عادی ہیں۔" اس تحدید کے بعد مولانا نے مختلف عنوانات کے تحت مکتوبات کے مندرجات کا ذکر کرتے ہوئے ان پر تبصرہ کیا ہے۔

سنت کو بدعت قرار دینا

"سب سے پہلے جس سے ذہن کو جھٹکا لگا" یہ ہے کہ شیخ سرہندی نے ذکرِ جر کو بدعت منکر قرار دیا ہے۔ بعد ازاں مکتوبات (۲۳۶ ص ۱ ج ۲۳۶) سے فارسی عبارت کا ترجمہ تحریر کرنے کے بعد تبصرہ کیا ہے۔ عبارت یہ ہے "آل سرور علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام کا عمل دو قسم کا ہے۔ بر سبیلِ عبادت ہے یا بطريق عرف و عادات"۔۔۔ جو عمل بر سبیلِ عبادت ہے اس کے خلاف کو میں بدعت منکر جانتا ہوں اور اس سے منع کرنے میں مبالغہ کرتا ہوں کیونکہ یہ دین میں نئی بات پیدا کرنا ہے اور یہ مردود ہے۔ یہ بات شیخ سرہندی نے ایک معتمدِ خاص کے یہ ذریافت کرنے پر کسی تھی کہ "آپ ذکرِ جر کو بدعت قرار دے کر اس سے منع کرتے ہیں حالانکہ اس سے نفع و شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر ان چیزوں سے کیوں منع نہیں فرماتے جو آل سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھیں" لیعنی خرجی، شمل، سراویل۔"

تبصرہ و تنقید: "اگر جر سے مراد چیختا چلانا ہو اور جر مفرط کے ساتھ ذکر اللہ کو منع کیا جائے تو بات نہیک ہے کیونکہ جر مفرط کے ساتھ ذکر کی ممانعت قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی۔۔۔ لیکن نقشبندیہ سلسلے میں ذکرِ جر سے مراد ذکرِ لسانی ہے۔ اس سلسلہ تصور میں ذکرِ قلبی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اپنے اکابر سلسلہ کی تنقید میں شیخ سرہندی نے ذکرِ لسانی کو بدعت منکر قرار دیا ہے۔۔۔ جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہو اور نقشبندیہ سلسلے کو چھوڑ کر دوسرے سلاسلِ تصور میں بھی راجح ہو اس کو بدعت منکر قرار دنا قرآن و حدیث کے خلاف ایک جمارت ہے یا نہیں؟

نماز جو افضل العبادات اور ذکر و شکر کا سب سے بڑا مظہر ہے اور ذکر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے، اس کو دیکھیے تو پانچ وقت کی نمازوں میں تین وقت کی نمازوں جو ہری ہیں اور دو وقت کی سری ۔۔۔ جو ہر کم سے کم حد تک کے قرات کی آواز بغل کے لوگ سن لیں اور سری کے معنی یہ ہیں کہ پڑھنے والا زبان سے اس طرح قرات کرے کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ رہا ہے۔

قرآن و احادیث میں ذکرِ لسانی کا حکم

سری کے معنی یہ ہیں کہ قراتِ قرآن اور دوسرے اذکار و تسبیحات، زبان ہلائے بغیر محض دل میں پڑھے جا رہے ہوں، اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ نماز شروع سے لے کر آخر تک ذکرِ لسانی پر مشتمل ہے۔ حج کو دیکھیے تو اس کے تمام اذکار زبان سے ادا کرنا ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص احرام کے وقت لبیک صرف اپنے دل میں پڑھ لے تو اس کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ خود قرآن کو بہت سی آیتوں میں ذکر کہا گیا ہے۔ اس کی تلاوت و قرات زبان سے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص دل ہی دل میں قرآن پڑھ لے تو اس پر تلاوت کا اطلاق نہ ہو گا ۔۔۔ قرآن و احادیث صحیح کے نصوص ذکرِ لسانی کے حکم اور اس کی تغیب میں اتنی کثرت سے ہیں کہ انہیں یہاں پیش کرنا لا حاصل ہے ۔۔۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اذکار کی تعلیم دی ہے اور محدثین نے انہیں کتاب الاذکار میں جمع کر دیا ہے۔ وہ سب ذکرِ لسانی ہیں۔ بلاشبہ قلب غافل کے ساتھ محض ذکرِ لسانی پر ذکر اللہ کے روحانی فوائد مترتب نہیں ہوتے، اس لیے زبان سے ذکرِ الہی کے جو کلمات ادا ہوں، قلب میں ان کا شعور و استحضار ہونا چاہیے، لیکن ذکرِ لسانی کو بدعت قرار دینا شریعتِ اسلامی کے مقابلے میں ایک دوسری شریعت پیش کرنے کے مترادف ہے۔

”مکتوبات میں کوئی ضعیف حدیث بھی اس بات کے ثبوت میں نہیں پیش کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے مطلقاً ذکرِ جریا ذکرِ لسانی سے اجتناب فرمایا ہے۔ خواجہ نقشبند نے ذکرِ جریا ذکرِ لسانی کو بدعت قرار دیا تھا۔ بس اسی ولیل کو کافی قرار دے لیا گیا۔ اس روشن کے ساتھ اتباع سنت کی تلقین و تاکید مضمکہ آنگیز بن جاتی ہے۔ ذکرِ لسانی سے بعد مبالغہ آمیز اتنا پسندی کی صورت اختیار کر گیا تھا حتیٰ کہ کھانے کی ابتداء میں کسی شخص کا باواز بلند بسم اللہ پڑھنا ایک گناہ بن گیا تھا۔ ایک مکتوب میں شیخ سہنڈی نے تہراہا:

”میں حضرت ایشان (غالباً حضرت باقی باللہ) کی خدمت میں حاضر تھا۔ ان کے ایک مخلص مرید

شیخ کمال نے کھانا شروع کرنے سے پہلے بلواز بلند بسم اللہ کی۔ یہ بات انہیں ناگوار ہوئی۔ شیخ کمال کو ڈائٹ ایمیل تک کہ یہ فرمایا کہ وہ میرے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہوا کریں۔”
(مکتوب ۳۶۶ ج ۱)

مولانا عروج قادری مرحوم نے ”صرف ایک حدیث“ کے زیر عنوان یہ حدیث حوالے کے ساتھ نقل کی ”ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابوابِ خیر کثیر ہیں اور میں سب کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ میں اسے مضبوطی سے تحام لوں اور وہ مختصر ہو تو اسکے میں نہ بھولوں۔ اس درخواست کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطباً بذکر اللہ (تمہاری زبان ہیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے)۔ (جمع الفوائد بحوالہ ترمذی)

حدیث نقل کرنے کے بعد یہ تبصرہ بھی لکھا ہے : ”حدیث کے کسی مجموعے میں کتاب الذکر کا مطالعہ کیجیے اور پھر یہ دیکھیجیے کہ شیخ سہنڈی نے ذکرِ لسانی کو بدعتِ مکفر قرار دے کر کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔“

تشہد میں اشارے کی بحث

تشہد میں اشارے پر بحث کے بعد شیخ سہنڈی نے اپنا جو فیصلہ سنایا ہے وہ یہ ہے : ”ہم مقلدوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ احادیث کے متقاضی پر عمل کر کے تشہد میں اشارہ کرنے کی جرأت کریں اور اتنے کثیر علمائے مجتہدین کے فتاویٰ کی بناء پر حرام اور منوع کام کے مرتكب ہوں۔“

اس عبارت پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا نے تحریر فرمایا ”جب شیخ احمد سہنڈی جیسے لوگ بھی احادیث کے متقاضی پر عمل نہیں کر سکتے بلکہ ان کے لیے بھی فقہاء کے فتویٰ پر عمل کرنا ضروری ہے تو پھر وہ کون لوگ ہیں جن کو اتباعِ سنت کی تلقین انہوں نے کی ہے نیز یہ کہ پھر اتباعِ سنت کی تلقین و تأکید کے معنی کیا ہیں؟۔۔۔۔ شیخ سہنڈی نے تشہد میں اشارہ کو حرام اور مکروہ قرار دینے والے فقہاء کی حمایت میں یہ کہا ہے کہ ان اکابر دین کے ساتھ ہمارا حسنِ علن یہ ہے کہ جب تک ان پر حرمت یا کراہت کی دلیل واضح نہ ہو گئی ہو گئی انہوں نے اس کا فتویٰ نہیں دیا ہو گا۔ کیونکہ انہوں نے اشارے کے مسنون و منتخب ہونے کے اقوال نقل کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ تشہد میں اشارہ کرنا حرام ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہم دلیلِ حرمت سے نتوافق ہیں اور اس بات سے اکابر کے احترام میں کوئی خلل نہیں واقع ہوتا۔ شیخ سہنڈی کا

یہ استدلال پڑھ کر حیرت ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس تقلیدِ جامد کے ساتھ اتباعِ سنت کی تلقین و تاکید بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔

حضرت عیسیٰ^ع مذہبِ حنفی ہر عمل کرنے کے

مذکورہ بالا عنوان کے ماتحت مولانا نے مکتوب ۷۴ ج ۳ ص ۲۶ کی عبارت (اردو ترجمہ) نقل کی۔ عبارت یہ ہے:

”حضرت خواجہ پارسا جو حضرت خواجہ نقشبندیہ قدس اللہ سرہما کے کامل و مکمل خلفاء میں ہیں اور عالم و محدث ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب ”فصل شہ“ میں نقل معتمد درج کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام آسمان سے اتنے کے بعد امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب پر عمل کریں گے اور انہوں نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس کو حلال قرار دیں گے اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام قرار دیں گے۔“

بعد ازاں یہ تبصرہ: مطلب یہ ہوا کہ شریعت خاتم المرسل کی جو تعبیر امام ابوحنیفہ نے کی ہے اور اس سے جو سائل انہوں نے مستبطن کیے ہیں حضرت عیسیٰ اسی پر عمل فرمائیں گے۔ یہ بات جس نقل معتمد کے حوالے سے کہی گئی ہے، مکتوب میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ غالباً اس سے مراد کسی بزرگ کا قول ہے کیونکہ جو بات خواجہ محمد پارسا نے لکھی ہے اور جس کی تائید شیخ سرہندی نے کی ہے وہ نہ قرآن میں مل سکتی ہے اور نہ حدیث میں، اس لیے کہ مذاہب قبیلہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی بہت بعد کی پیداوار ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اتباعِ سنت کے مقتداء اور امام سمجھے جانے والے صوفیہ اعتقادیات میں بھی کتاب و سنت کے دلائل سے بے نیاز ہیں۔“

اتباعِ سنت کی تلقین کا مفہوم کہا ہے؟

شیخ سرہندی کے نزدیک اتباعِ سنت کا مفہوم کیا ہے اور کس چیز کی ”اتباعِ سنت“ کے نام سے انہوں نے تلقین و تاکید کی ہے، اس کی وضاحت خود شیخ سرہندی کی تصریحات کے روشنی میں یہ ہے۔ مولانا عروج قلوری مرحوم تحریر کرتے ہیں:

”تصوف کے متعدد خاندانوں اور سلسلوں میں محفوظِ سماع کے انعقاد اور اس میں وجود و رقص کا برواج تھا۔ اسی طرح ان کے یہاں باؤاز ذکر اور ضرب پر عمل کیا جاتا تھا اور ذکرِ جرو و ضرب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ دوسری طرف سلسلہ نقشبندیہ میں سماع اور وجود و رقص بھی منوع تھا اور ذکرِ جرو و قلب پر ذکر کے ضرب کا طریقہ بھی نہ تھا۔ اس سلسلے کے اکابر ان سب چیزوں کو سنت کے خلاف سمجھتے تھے۔ جب شیخ سرہندی اس سلسلے میں داخل ہوئے۔ اس کی تعلیمات حاصل کیں

اور اس سلسلے کے سجادہ مشیخت پر جلوہ فرمائے تو اپنی افتادِ طبع کے مطابق اس سلسلے کو دوسرے سلاسلِ تصوف سے برتر ثابت کرنے میں لگ گئے اور نذکورہ بالا چیزوں کے انکار میں شدت اختیار کر کے اپنے مکتوبات میں اتباعِ سنت کی تلقین و تأکید شروع کی جس کا مفہوم یہ تھا کہ ان کے صدیدین و معتقدین نذکورہ بالا چیزوں سے پرہیز کریں۔ ان چیزوں سے اجتناب کرنے ہی کا نام اتباعِ سنت قرار پایا۔ جو لوگ ان چیزوں سے پرہیز کریں وہ تبعِ سنت ہیں اور جو لوگ ان کے مرتكب ہوں وہ تبعِ سنت نہیں ہیں ۔۔۔۔ شیخ سرہندیؒ مسائلِ قیمیہ میں نہبِ حنفی کی پیروی کرتے تھے۔ اس معاملے میں بھی اپنی افتادِ طبع کے مطابق وہ اس کو دوسرے نہبِ قیمیہ سے برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے اور جب کچھ لوگوں نے احادیث پر عمل کرنے کی بات کی تو وہ اسے برداشت نہیں کر سکے۔ اس طرح ان کے نزدیک تصوف میں سلسلہ نقشبندیہ کی پیروی اور مسائلِ فقہ میں نہبِ حنفی کی پیروی کا نام اتباعِ سنت قرار پایا۔ یہی ہے اتباعِ سنت کی تلقین و تأکید کا وہ مفہوم جو مکتوبات کے مطابق سے سمجھہ میں آتا ہے ۔۔۔۔

عارفِ دائرة شریعت سے نکل جاتا ہے

مکتوب ۲۷۱ ص ۵۷۱ اج ایں کہا گیا ہے کہ سالک یا عارف کے لیے ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پہنچ کر وہ دائرة شریعت سے خارج ہو جاتا ہے اور احکامِ شریعت کا مکلف نہیں رہتا۔ ایک طویل مکتوب کی درج ذیل سطور (اریو ترجمہ) میں اس خیال کا اظہار کیا گیا ہے:

”یہ شبان دروازہ مقسود اور مقدمہ مطلوب ہے۔ اس جگہ عارف اپنے آپ کو دائرة شریعت سے باہر پاتا ہے لیکن چونکہ محفوظ ہے اس لیے دقائقِ شریعت میں کوئی دقیقة فروگزاشت نہیں کرتا۔ اس دولتِ عظمیٰ تک جو جماعت مشرف ہوئی وہ اقل قلیل ہے ۔۔۔۔“

شah ولی اللہؒ کے والد ماجد اور ان کے محترم چچا کو بھی یہ الہام ہوا تھا کہ ان کو شرعی احکام کی تکلیف سے بری کروایا گیا ہے اور اسی قسم کی روایت دوسرے بہت سے اولیاء اور کالمین سے ہے (امین احسن اصلاحی، ترکیہ نفس، ۶۵) مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے دلائل سے اس کی تردید کی ہے۔

تبصرہ: ”یہ حقیر (مولانا عروج قادری مرحوم) صرف اتنا عرض کرے گا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلومِ مرگ مکلت قرار دے کر بندگی رب کا حکم دیا گیا تھا، وَ أَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْحَقِيقَنُ (المجر) اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔

فلسفیانہ تصوفِ مراتبِ وجوب میں ممکن الوجود انسان کی سیر بھی تجویز کرتا ہے اور ایک ایسا

مقام بھی، جہاں عارف دارِ شریعت سے پاہر آ جاتا ہے اور اللہ کی عبادت یا تبریعاً کرتا ہے یا اضطراراً۔ یہ اسلامی تصوف ہرگز نہیں بلکہ غیر اسلامی تصوف کا خیال باطل ہے۔“

مولانا کے پیش نظر چونکہ ہر سہ تصانیف پر کوئی تفصیلی تبصرہ نہ تھا اس لیے مکتوبات کے نظر قبولیت اور دوسرے تجیلات سے تعرض نہیں کیا گیا۔۔۔ اور ”آخری بات“ بھی: ”حضرت شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں تصوف کی دوسری کتابوں کی طرح بہت سی پاتیں کتاب و سنت کے مطابق اور بڑی موثر بھی ہیں۔ ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ جزاہ اللہ تعالیٰ خیراً۔“

شیخ احمد سرہندی اور مولانا مودودی

”مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے ”تجدید و احیائے دین“ اور اپنی بعض دوسری تحریروں میں جو کچھ لکھا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو مکتوباتِ امام ربانی“ کے بالاستیعاب مطالعہ کا موقع نہیں ملا۔ ان کے تصوف کے بارے میں انہوں نے صرف عقیدت مندوں کے بیانات کو سامنے رکھ کر ایک رائے قائم کیا تھی۔ یہ حقیر شیخ المشائخ حضرت سرہندی“ کے تصوف کے بارے میں جو کچھ پیش کر دکا ہے وہ اس کا ثبوت ہے۔“

مولانا مودودی“ نے فلسفہ وحدت الوجود کی تردید کے سلسلے میں شیخ سرہندی“ کو خراج تحسین ادا کرتے ہوئے لکھا تھا ”شیخ سرہندی“ (ابن تہمیہ کے برخلاف) اس کوچے ہی کے آدمی تھے اور معمولی آدمی نہیں بلکہ شہسوار تھے۔ انہوں نے خود تصوف کے تھیاروں سے اس عقیدے کی خبر لی اور ایسی خبری کہ تمہے تک لگانہ چھوڑا۔“

مولانا عروج قادری مرحوم: مولانا مودودی“ کا یہ لکھنا مگر ”شیخ سرہندی“ نے اس عقیدے کی خبر لی اور ایسی خبری کہ تمہے تک لگانہ چھوڑا۔“ صحیح نہیں ہے اور حقیقتِ واقعہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مولانا نے وضاحت کی کہ اس مسئلے میں خود شیخ سرہندی“ کے کلام میں تضاد ہے۔ وہدہ الوجود کو شیخ سرہندی“ بھی تصوف کا ایک اونچا مقام تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس کی تردید کا فائدہ کیا ہے، بلکہ اس غلط نظریہ کو اس سے سند مل جاتی ہے۔“

تجدید و احیائے دین میں مولانا مودودی“ نے شیخ احمد سرہندی“ کے عنوان سے جو کچھ لکھا تھا اس کے بارے میں مولانا عروج قادری مرحوم نے تحریر کیا کہ اس کا تحقیق سے کوئی تعلق نہیں۔ مولانا مودودی“ نے تحریر کیا تھا:

”ایک یہ کہ تصوف کے چشمہ صافی کو ان آلاتوں سے جو فلسفیات اور راہبانہ گمراہیوں سے

اس میں سرایت کر گئی تھیں، پاک کر کے (شیخ سہنی نے) اسلام کا اصلی اور صحیح تصوف پیش کیا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا نے لکھا ”یہ عبارت پڑھ کر یہ باور کرنا مشکل ہے کہ انہوں نے کبھی خود مکتوباتِ امام ربانی کا مطالعہ کیا تھا یا نہیں؟ جن مکتوبات کا بہت بڑا حصہ فلسفیانہ تصوف ہی کے لیے وقف ہو اس کے بارے میں یہ لکھنا کہ شیخ سہنی نے تصوف کو فلسفیانہ آلاتشوں سے پاک کیا، حیرت انگیز ہے۔ بات یہی ہے کہ انہوں نے غالی عقیدت مندوں کے بیانات پر اعتماد کر لیا تھا۔“

مذکورہ بالا صفحات میں جو کچھ قلمبند ہوا اس سے اس مقصد کی قرار واقعی تجھیل ہوئی جو ”تصوف کی تین اہم کتابیں“ کی تالیف سے مصنف کے پیش نظر تھا یعنی تصوف کی کتابوں میں جو باتیں کتاب و سنت یا عقل و نقل کے مطابق ہوں وہ بھی نمایاں کی جائیں اور جو باتیں عقل و نقل کے خلاف ہوں وہ بھی واضح کی جائیں۔ تصوف کی تین اہم کتابوں سے متعلق ایجاز و اختصار کے ساتھ مولانا عروج قادری مرحوم نے یہ کام انجام دیدیا ہے۔ یہ کام نفیاتی طور پر کسی ایسے شخص کے لیے جو خود خانوادہ، رشد و طریقت سے تعلق رکھتا ہو، مشکل تھا۔ یہ کام کتاب و سنت پر وسیع و عمیق نگاہ، قابل اعتماد اور لائق استناد، علمی بلندی، قامت کا مقاضی تھا اور سب سے زیادہ ایمانی صلابت اور اشخاص و افراد کے منصب و مقام اور غوغائے عام سے بے پروا، حق گوئی کی جمارت کا بھی ۔۔۔ کیونکہ اقبال سے لے کر (جو بزرگانِ دین سے عقیدت میں نیاز مندانِ جمروہ و خانقاہ سے پچھپے نہ تھے) مولانا مودودی (جو تصوف کے بارے میں بہرحال ایک متوازن نقطہ نظر رکھتے تھے) تک جس نے اس خطرباکِ وادی میں قدم رکھا، اہلِ تصوف کی جانب سے نشانہ ملامت بننے سے نہ بچ سکا۔ اس کتاب کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اتنی خطوط پر ان کتابوں کا اور دوسری کتبِ تصوف کا تفصیلی جائزہ لیا جاسکتا ہے تاکہ اہلِ تصوف کے ثبت کارناموں اور تاریخ کے مختلف ادوار میں غیر اسلامی تصورات کے نفوذ کے سبب متین عناصر کی شمولیت کا متوازن شعور پیدا ہو سکے۔ اس طرح بزرگانِ دین اور اہلِ تصوف سے صحت مند عقیدت کی راہ ہموار ہوگی۔

میں نے مولانا عروج قادری مرحوم کے کروار کے دو امتیازی پسلوؤں اکھسار اور فروتنی اور بے لاغ حق گوئی کے سلسلے میں اپنے تاثرات کے اظہار کے لیے اول الذکر سے متعلق ذاتی تجربات کا حوالہ دیا تھا۔ آخر الذکر سے متعلق تحریری شہادت کے طور پر ان کی ایک معركہ آراء مختصر تصنیف سے تعریض کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تبصرے ان کی افتادِ طبع اور امتیازی کروار کی قرار واقعی شہادت فراہم کرتے ہیں۔

مولانا مرحوم اپنے قلم اور اپنے عمل سے اپنے حصے کی خدمت حسب توفیقِ اللہ انجام دے
بقیہ بر صفحہ ۲۷۶