

شیخ ابوالحسن المغربي الشاذلی

تاریخ اسلام کے اکثر ادوار جن فقہاء و صوفیاء کی آویزش کا ذکر ملتا ہے۔ اگر دونوں گروہوں کو اپنے اپنے حلقوں میں محدود کر کے دیکھا جائے، تو کہا جاسکتا ہے کہ فقہاء ظواہر شریعت کی تعلیم دیتے تھے اور انہی کے مطابق فیصلے صادر فرماتے تھے جبکہ صوفیاء باطنی تزکیہ کو اولیت دیتے تھے اور قلبی واردات و تجلیات اور مواجہہ و کیفیات کے ذکر سے اپنا درد دوسروں کے ایمان کو پختہ کرتے تھے۔ فقہاء اکثر ان کی باتوں پر شک گزرتا تھا اور وہ انہیں دین میں رخنہ ڈالنے والی باتیں سمجھ کر مخالفت کرتے تھے۔ محسنِ ظن سے کام لیا جاتے تو معلوم ہوتا ہے نیت دونوں طبقوں کی نیک تھی مگر اپنے اپنے شعبے میں عمیق شغف یا شدید غلو کی بنا پر جب ایک دوسرے کے قریب نہ آسکتے تھے تو کشمکش اور مخالفت کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔

یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کی کتب جلا رہنے کے فتوے بھی صادر ہوتے رہے۔

چھٹی صدی ہجری کی بات ہے کہ مغرب کے مالکی علماء کے فتوے پر امام غزالی کی کتا میں جلائی گئیں اور علومِ تصوف کی اشاعت اور صوفیاء کی سرگرمیوں کی شد و مد سے مخالفت کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود صوفیاء اپنے مسلک پر قائم رہے۔ ایسا بھی ہوتا رہا کہ علماء کے ایک طبقے کو جب صوفیاء کے اخلاص کا یقین ہو گیا تو انہوں نے مسلکِ تصوف کی حمایت بھی کی۔ چنانچہ اسی صدی میں بلادِ مغرب میں ابو الدین (سید احمد ہمدانی) اور محی الدین ابن العربی جیسے مشائخ و صوفیاء پیدا ہوئے اور حمایت و مخالفت کی فضا میں ان کے طرق و افکار نے تصوف کو تقویت دی۔

ساتویں صدی ہجری میں مغرب میں مقام ارتداد پر فائز مشائخ کبار کے حلقے میں شاید سب سے زیادہ یا از صوفی شیخ ابوالحسن شاذلی تھے، جن کی عظیم روحانی شخصیت کے زیر اثر ذہنی حلقوں میں تصوف کو کبھی فقہ کے برابر درجہ ملا۔

بلادِ مغرب میں بڑے بڑے صوفیاء ہوتے ہیں، لیکن دور ہونے کی وجہ سے عرب دنیا سے باہر زیادہ شہرت نہیں حاصل کر سکے۔ لیکن ان میں شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کے بعد شیخ ابوالحسن شاذلی ہی

وہ بزرگ تر ہستی ہیں، جن کا اثر مشرق وسطیٰ کے علاوہ برصغیر پاک و ہند بلکہ تمام عالم اسلام نے اس حد تک قبول کیا کہ ان کی الہامی دعا "حزب البحر" ہر سلسلے کے صوفیوں نے اپنے او را میں شامل کر لی اور انہی کے سلسلہ (شاذلیہ) کے ایک بزرگ امام محمد بن سلیمان الجزولی کا مرتب کردہ درود شریف کا مجموعہ "دلائل الخیرت" بہت زیادہ مقبول ہوا۔

شیخ ابوالحسن شاذلی کا نام علی بن عبداللہ ہے اور حسب و نسب کے لحاظ سے سادات حسینی سے تعلق رکھتے ہیں۔ نجات الانس میں مولانا عبدالرحمن جامی نے ان کے حالات قلم بند کرتے ہوئے ان تسمیہ جملوں سے ابتدا کی ہے "نام دے علی بن عبداللہ دست۔ فتریف است حسینی۔ ساکن اسکندریہ بودہ است و جمع کثیر آنجا بصحبت وے ہیوستہ اند۔ از کبار اولیاء اللہ و عظامہ مشائخ است۔"

آپ مغرب اقصیٰ کے ایک گاؤں غمارہ میں ۵۹۳ھ / ۱۱۹۶ء میں پیدا ہوئے۔ جب سلوک کی دنیا میں قدم رکھا تو سب سے پہلے مغرب کے مشہور صوفی ابو مدین کے شاگرد ابو عبداللہ بن حرزم سے خرقہ حاصل کیا لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنی ظاہری تعلیم مکمل کر لی تھی، جیسا کہ علامہ شعرانی نے لکھا ہے "ابوالحسن شاذلی رضی اللہ عنہ جب تک علوم ظاہری کے مناظرے کے لیے مستعد نہ ہوتے، اس گروہ کی راہ میں دخل نہ ہوتے" ۶۱۵ھ میں مشرق کا سفر اختیار کیا اور زفامی طریقے کے شیخ ابو الفتح واسطی کے ہاتھ پر بیعت کی، تقریباً تین سال وہاں رہے، مگر انہی دنوں آپ کو شوق پیدا ہوا کہ قطب العالم والزاں سے ملیں۔ شیخ سے اس کا ذکر کیا تو انھوں نے مغرب کی طرف مراجعت کا مشورہ دیا۔ چنانچہ جب آپ لوٹے تو آپ کی ملاقات مراکش کے شہر فاس میں شیخ محمد السلام ابن شیش سے ہوئی، جو وقت کے قطب تھے، پھر انہی کی زیر نگرانی آپ نے ولایت کے مرتب طے کیے۔ شیخ عبدالسلام ہی نے ہدایت کی کہ افریقیہ کے ایک گاؤں شاذلیہ کے نزدیک غار میں کچھ مدت تک متکلف رہیں، چنانچہ اسی کی نسبت سے آپ شاذلی کے لقب سے معروف ہوئے۔

۱۔ نجات الانس مطبوعہ نول کشور لکھنؤ، ص ۲۶۱

۲۔ علوم صوفیہ میں قطب کا مرتبہ اس لحاظ سے روحانیت شخصیت کے لیے مخصوص ہے جو صالحین و صالحین امت میں اثر و نفوذ روحانی کے لحاظ سے مرکزی حیثیت رکھتا ہو خواہ وہ کسی پر ظاہر ہو یا نہ ہو۔ تصوف کی کتب میں اس کی تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔ عام معلومات کے لیے دیکھئے: کشف المحجوب (ترجمہ گلشن) ص ۲۱۴ اور خزینۃ المعارف ترجمہ الابرار، ص ۳۸۲

معلوم ہوتا ہے، ان دنوں آپ مجاہدہ کی خاطر ریاضاتِ شاقہ میں سے گزر رہے۔ آپ کے ملفوظات میں سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک بار استیٰ دن آپ بھوکے رہے۔ دل میں خیال آیا کہ اس سے مقصود حاصل ہو گیا۔ ناگاہ ایک عورت کو دیکھا جو ایک غار سے باہر نکلی۔ وہ اس قدر خوب صورت تھی کہ گویا اس کا چہرہ نورِ آفتاب کی طرح تھا۔ کہنے لگی: ”ایک مجوسی استیٰ دن بھوکا رہا اور اپنے عمل پر اللہ کے سامنے ناز کرنے لگا۔ مجھ پر چھ ماہ گزر گئے ہیں کہ میں نے طعام چکھا تک نہیں۔“

اسی دوران میں آپ کو ایسے مشاہداتِ روحانی سے بھی نوازا گیا جن سے آپ کی رہنمائی ہوتی رہی خود انہی سے مروی ہے کہ میں غار میں تھا، میں نے کہا ”الہی، تیرا بندہ شاکر کیسے بنوں؟“ میں نے نہ کچھ کہا جا رہا ہے ”جب اپنے علاوہ کسی کو منعم علیہ نہیں دیکھو گے“ میں نے کہا ”الہی میں اپنے علاوہ منعم علیہ کیسے نہ دیکھوں، حالانکہ تو نے انبیاء پر انعام کیا ہے، علماء پر انعام کیا ہے اور بادشاہوں پر انعام کیا ہے“ میں نے سنا کہ کہا گیا ”اگر انبیاء نہ ہوتے تو سیدھی راہ تجھے نہ ملتی، اگر علماء نہ ہوتے تو کس کی پیروی کرتا؟ اور اگر بادشاہ نہ ہوتے تو امن میں نہ رہتا۔ یہ سب نعمتیں ہیں جو تجھے میں نے دی ہیں“

اسی طرح انہوں نے بیان کیا کہ ایک دوست کے ساتھ غار میں وصول الی اللہ کی توقع میں رہتے تھے آپس میں کہنے لگے کہ کل ہمارے لیے فتح کی راہ کھل جائے گی۔ اچانک ایک باعرب شخص سامنے آگیا، پوچھا ”تو کون ہے؟“ اس نے کہا ”عبدالملک“ کہتے ہیں میں جان گیا کہ نہ اولیاء اللہ میں سے ہے۔ میں نے کہا ”کیا حال ہے؟“ کہنے لگا، ”اس شخص کا حال کیا ہو گا جو کہتا ہے کہ کل۔ ستہ کھل جائے گا۔ یہ نہ ولایت ہے نہ کامیابی، اے نفس! کیوں خدا کی خدا کے لیے ہی پرستش نہیں کرتا؟“ ہم جان گئے کہ اس شخص کو ہمارے لیے تنبیہ کی خاطر ہی بھیجا گیا ہے، پس توبہ کی، استغفار کیا اور پھر واقعی راہ کھل گئی۔

وقتاً فوقتاً آپ وعظ یا تعلیم و تبلیغ کی خاطر بلادِ مغرب میں دورے کرنے لگے۔ آپ کی مجلسوں میں چونکہ تصوف کے نکات کا بیان ہوتا تھا، اور آپ سلوک کی تعلیم بھی دیتے تھے اس لیے تیونس کے علمائے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ اس مخالفت نے اس حد تک شدت اختیار کر لی کہ سلطان ابو ذکریا حفصی کی حیات کے باوجود آپ کو مصر میں پناہ لینا پڑی۔ یہاں آپ اسکندریہ میں غلام پذیر ہوئے اور نہ صرف یہاں کے عوام

میں آپ نے مقبولیت حاصل کر لی بلکہ علماء بھی آپ کی تعظیم کرنے لگے یہ
اسکندر یہ میں آپ ہر سال اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ حج پر جایا کرتے تھے۔ یہیں سے ایک
بار ایسا ہوا کہ آپ وقت پر روانہ نہ ہو سکے اور کچھ دنوں کے بعد حج کے لیے جہاز پر چلے تو باد مخالف
کی وجہ سے قاہرہ کے آس پاس ہی جہاز رکا رہا۔ اس پر ایرانی کے عالم میں دعا حزب البحر آپ کو السام
ہوئی۔ آپ نے پڑھنا شروع کی تو معاً بادِ موافق چلی، جہاز روانہ ہو گیا اور عین وقت پر آپ اور آپ کے
ہمراہی مناسک حج میں شریک ہو گئے۔ یہ آپ کی ایسی کرامت تھی کہ جہاز کا عیسائی ملک اور اس کے لوگ
سب مسلمان ہو گئے۔

آپ اس قدر کثرت سے تبلیغی و تدریسی دوروں پر رہتے تھے کہ تذکروں میں آپ کو "فقیر سارخ" کہا گیا ہے۔
کہتے ہیں کہ ایک بار کسی جنگل میں سے گزرتے ہوئے آپ پر قومہ کی تاثیر منکشف ہوئی اور اس کے بعد انہی سے
اس کا رواج چلا۔

حضرت ابوالحسن شاذلیؒ نے نہ کوئی کتاب تصنیف کی، نہ شیخ الاکبر محی الدین ابن العربیؒ کی طرح آپ کسی
مدرسہ فکر کے بانی تھے۔ آپ کے خلیفہ اعظم احمد ابوالعباس مرہیؒ جب کہتے تھے "میری کتابیں میرے صحاب
ہیں" تو وہ اپنے مرشد ہی کی روایت کے مطابق عمل پیرا تھے۔ اپنے زمانے میں مرشد کی حیثیت سے آپ نے
بے شمار لوگوں کے دلوں میں اللہ کے لیے محبت کا جذبہ پیدا کیا اور قرب خداوندی کے طریقوں سے انھیں آگاہ
کیا۔ ان کے بارے میں ایک صوفی بزرگ کی رائے تھی کہ اور لوگ تو اللہ تعالیٰ کے دروازے کی طرف بلاتے ہیں
اور ابوالحسن شاذلیؒ کو گناہ و گنہگار کے پاس داخل کر دیتے ہیں۔"

آپ کے پاس جو عقیدت منداآتے تھے، آپ نے بعض دیگر مشائخ کی طرح ان کو کبھی اپنے طریقے کا
پابند بھی نہ بنایا۔ طلبِ حق کی استعداد میں وسعت و اختلاف کو مدنظر رکھتے ہوئے انھیں آزاد رکھا کہ اگر ذوق
طلب زیادہ ہو تو جہاں سے چاہیں، فیض حاصل کریں۔ اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے کہ تم میری صحبت میں رہو
اور میں تمھیں کسی اور کی صحبت میں رہنے سے منع نہیں کرتا اور اگر تم کو اس سے زیادہ تمیریں اور خوش گوار کوئی

چشمہ مل جائے تو اسی پر اتر پڑو۔

اسی طرح شیخ ابوالحسن شاذلیؒ اور آپ کے اولین خلفائے خرقہ یا گدڑی پہننے کا تقید نہ کیا، بلکہ اس کو فقیر کا ادا جانتے ہوئے ایک لحاظ سے محبوب خیال کیا۔ اس کی بجائے آپ اخلاصِ نیت، تزکیہ نفس اور متابعتِ سنت پر زور دیتے تھے۔

تربیتِ روحانی میں تکمیل کا ایک وہ درجہ بھی آتا ہے جب ولی اس مقام پر ممکن ہو جاتا ہے جو اس کی ہمت و استعداد کے لیے مخصوص تھا۔ اس وقت وہ خود اپنے طریقے کا بانی ہوتا ہے۔ اصطلاحاتِ صوفیہ میں ایسے بلند ہمت افراد کے لیے مختلف القاب معروف ہیں۔ مثلاً قلندر، قطب طریقت، قطبِ وحدہ فرد اور ولی خواص الانحص وغیرہ۔ شیخ ابوالحسن شاذلیؒ کو یہ مرتبہ حاصل تھا۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پیروں میں؟ تو انھوں نے کہا کہ پہلے میں اپنے آپ کو شیخ مجددِ اسلام ابن شیش کی طرف منسوب کیا کرتا تھا۔ مگر اب کسی کی منسوب نہیں کرتا بلکہ دس دریاؤں میں تیرا کرتا ہوں: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، جبریلؓ، میکائیلؓ، عزرائیلؓ، اسرافیلؓ اور روحِ اکبر۔

۶۲۵ھ/۶۱۵۸ء میں آپ سفرِ حج سے واپس آ رہے تھے کہ بحرِ احمر کے ساحل کے قریب صحرائے عنذاب میں حمیضہ کے مقام پر انتقال فرمایا اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔

آپ کے خلفائے آپ کی تعلیمات کی اشاعت کا کام جاری رکھا۔ آپ کے تربیت یافتہ گروہ میں احمد ابوالعباس مرسیؒ کو بلند مقام حاصل ہے جو اپنے شیخ کے زاویے میں بیٹھ کر طالعانِ حق کی رہنمائی کرتے رہے۔ ان کے ایک شاگرد تاج الدین ابن عطاء اللہ عباسیؒ نے اپنی کتاب ”لطائف المتن فی مناقب ابی العباس و شیعہ ابی الحسن“ میں ان دونوں بزرگوں کے حالاتِ زندگی، ان سے منقول اوراد اور ان کے پُر حکمت اقوال لکھے۔

یہاں ”الطبقات الکبریٰ“ در مرتبہ امام عبدالوہاب شمرانیؒ کے حوالے سے حضرت ابوالحسن شاذلیؒ کے چند اقوال نقل کیے جا رہے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شریعت و طریقت کے معاملات میں اس نوعیت کے وارث تھے جو صرف علمائے باعمل کو ملتا ہے۔

فرماتے ہیں:

۱۔ چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے علم کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ دنیا کی محبت، آخرت سے

غفلت، افلاس کی دہشت، آدمی کی پیدیت۔

• دلوں میں علوم اسی طرح ہیں جس طرح روپے پیسے ہاتھوں میں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے تم کو نفع پہنچائے اور اگر چاہے تو ضرر پہنچائے۔

• پیروہ ہے جو تم کو راحت کی راہ دکھائے نہ کہ وہ جو مصیبت کی۔

• جو تفسیر بیخ وقتی نمازوں میں حضور جماعت کا برابر یا بند نہ ہو، اس کا اعتبار نہ کرو۔

• دیکھو، اپنے آپ کو بار بار گناہوں میں پڑنے سے بچاؤ کیوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہی ظالم ہے اور ظالم امام نہیں ہوتا، اور جس نے گناہ ترک کیے، جس ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے اُسے مبتلا کیا ہے، اس پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ و وعید پر یقین کیا، وہی امام ہے گو اس کے پیروں ٹھوڑے ہوں۔

• ایک ہی مرید جس میں تمہارے اسرار کی حفاظت کی صلاحیت ہو، ایسے ہزار مریدوں سے بہتر

ہے، جس میں یہ صلاحیت نہ ہو۔

• یہ راہ نہ رہبانیت کی راہ ہے اور نہ جو اور بھوسا کھانے کی، یہ تو اوامر پر صبر اور ہدایت کی

نسبت یقین سے طے ہوتی ہے۔

• جب تمہارا کشف کتاب و سنت کا معارض ہو تو کتاب و سنت پر جے رہو اور کشف کو ترک

کردو، اور اپنے نفس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں میرے لیے بچنے کی ضمانت فرمائی ہے اور کشف

الہام اور نیز مشاہدہ کی جانب سے اس کی ضمانت نہیں فرمائی ہے، علاوہ بریں اس پر اجماع ہے کہ کشف یا

الہام یا مشاہدہ پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے مگر کتاب و سنت سے ملالینے کے بعد۔

۱۔ الطبقات الکبریٰ، اردو ترجمہ عبدالغنی ولایتی، ص ۳۸۹ تا ۴۰۷۔

گلدستانِ حدیث

از مولانا محمد حنیف پھلپوری

یہ چالیس منتخب احادیث نبوی کی تشریح ہے۔ ہر حدیث کے مضمون کی نائید میں دو مہری احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے ان کی مطابقت، ہمت و دلنشین انداز میں بیان کی گئی ہے۔

قیمت : ۱۲ روپے

صفحات : ۲۰۸

ملنے کا پتہ: ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور