

حضرت کا کا صاحب[ؒ] اور شعائرِ اسلام: ایک تحقیقی مطالعہ

سید بشر حسین شاہ*

عدنان فیصل**

Abstract

Adam is so dignified and honoured in the eyes of God that he was given priority over the rest of the creatures due to his sublime traits instilled in him. There are no two opinions that Islam is the perfect religion and it is a complete code of life. Over the years the beauty and message of Islam is spreading far and wide. There are certain human beings who carry this message to the people with all their dedication and commitment, and one of such men was Shaikh Rehmkar who is famously known as Kaka Sahib. He had a tight grip on the principals of Islam as he taught people the true teachings of Islam with his unique way of love and affection. People used to come and learn because he practiced what he preached. In this study, we will talk at length about his vast knowledge regarding the injunctions of Islam, and how he inspired a generation in the path of Allah Almighty.

تلخیص

اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو باقی مخلوقات پر ترجیح دی۔ پھر بنی آدم کیلئے تمام مذاہب میں سے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ دین اسلام فطری اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وجہ تحقیق کائنات نبی محترم حضرت محمد ﷺ کیلئے اسی دین کو پسند فرمایا۔ یہ ایسا دین

* ایم فل طالب علم، شعبہ اقبالیات، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد۔

** پوسٹ گریجویٹ طالب علم، شعبہ مطالعہ پاکستان، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد، ایڈر آفس نیجر، ڈسٹرکٹ ریکنسرکشن یونٹ بلگرام، پاؤشل ریکنسرکشن اینڈ ریکملیشن اجنبی، نیپر پختونخوا۔

فطرت ہے کہ آج صدیاں گزرنے کے باوجود اسکی آفاقیت میں کم نہیں آئی۔ شیخ رحمکار حضرت کاگا صاحب دین اسلام کی تمام جزئیات یا شعائر اسلام ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا ظاہری و باطنی مکمل اور اک رکھتے تھے۔ آپؐ نے سنت نبوی ﷺ پر عمل کرتے ہوئے اسے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ عوامِ الناس کو بھی اس سے آگاہی دی۔

تعارف حضرت کا کا صاحبؓ

حضرت کا کا صاحبؓ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے اور اپنے زمانے میں وحدتِ الہی کے قطب تھے اور بایزید بسطامی دوم تھے اور جب کوئی مقام کبریائی میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کلام کی نغمہ سراہی کرتا ہے۔

ہر کر اور معرفتِ محکمہ قدم درگذشت از کفر و از اسلام ہم

چوں ترا ایں چینیں ایمان بود ایں تن تو گم شد ان جان بود

جس کسی کا مقامِ معرفت میں قدم مضبوط ہو جائیں۔ تو وہ کفر اور اسلام سے گزر گیا اور جب تجھے ایسا مقام حاصل ہو جائے تو تمہارہ بدن گم ہو کر فقط جان باقی رہ جائے گی۔^۱

الایمان

مشائخ صوفیاء کرام کے دو طبقات ہیں ایک کے مطابق ایمان قول، تصدیق اور عمل کا نام ہے۔ فضیل بن عیاض، بشر حافی، خیر النساج، سنون الحجب، ابو حمزہ بغدادی، احمد جریری اور بہت سے بزرگ فقہاء اور اہل یقین عنہم اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرا طبقے کے نزدیک ایمان، قول اور تصدیق کا نام ہے۔ ابراہیم بن ادھم، ذوالنون مصری، بایزید بسطامی، ابو سیلمان دارانی، حارث محاسی، جنید بغدادی، سہل بن عبد اللہ، شفیق بلخی، حاتم اصم بن فضل البخاری اس گروہ سے ہیں۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو محمد بن حسن اور داؤد طالقی مکتبہ فکر ہیں۔ درحقیقت لفظی اختلاف ہے۔ معنویت کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں۔

حضرت کا کا صاحبؓ اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔^۲

اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان زبان سے اقرار کرنے اور دل سے اسکی

تصدیق کرنے کا نام ہے۔ ہمارے شیخ محترم حضور کا صاحب[ؒ] کا ایمان کی حقیقت میں نورانیت کے کمال کی دوسری قسم ہے اور ایمان کی حقیقت دراصل اللہ پر ایمان لانا ہے، جس طرح خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیؑ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کی معرفت حاصل کرتا ہے یعنی خود کو پہنچاتا ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے وجود کو حقیقی معنوں میں سمجھتا لیتا ہے۔^۳

اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ ہماری ذات کے عناصر ترکیبی، جملتیں، احساسات، جذبات اور عقائد مختلف سمتوں میں منقسم نہ ہوں بلکہ ایک ہی سمت میں آگے بڑھیں اس سمت کو قرآن صراط مستقیم کہتا ہے۔^۴

حضرت جنیدؒ کے ارادت مندرجہ کی سرگرمی بھی عشق پر مبنی تھی، ایسی سرگرمی خود خدا کو بھی پسند تھی۔ (انا لحت) شیخ منصور کا نعرہ تھا، جب کہ فرعون جس نے خود اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، اس نے بھی (انا ربکم الا علی) کا کلمہ پڑھا تھا، لیکن دونوں میں واردات قلبی کا فرق تھا۔ منصور جب نعرہ لگاتے تو انہیں مقبولیت حاصل ہوتی لیکن فرعون جب بھی اسی طرح کا کلمہ کہتا تھا تو مردود ہوتا تھا۔ کیوں کہ یہ نکتہ، نکتہ دانوں کے لئے معنی خیز تھا۔ ایک روز، کسی اللہ کے پیارے نے ماں کی حقیقی سے یہ ہی سوال پوچھا، جواب میں فرمایا گیا کہ! اے آدم کی اولاد! اتنے معمولی نکتہ میں الجھ گئے ہو۔ دراصل منصور نے خود کو مٹا کر ہمارے وجود کو ثابت کیا، جب کہ فرعون نے خود کو بقا دی اور ہماری نفعی کرنا چاہتی تھی۔

نفس کی پانچ اقسام ہیں۔ نفس کو دوسرے لفظوں میں خواہشات کہتے ہیں۔ پہلی خواہش نفس اماراتہ یہ کفر کے ساتھ دوستی کرنے اور اہل فکر اور مؤمن سے دشمنی کی جانب مائل کرتا ہے۔ دوسری خواہش نفس لواحہ ہے جس میں مخلوق خدا سے نفرت اور منافقین سے دوستی کی طرف راغب ہوتی ہے۔ تیسرا کو نفس ملجمہ کہتے ہیں اس بدجنت کو ہمیشہ کھانے پینے کی طرف ترغیب ہوتی ہے اور اپنی فرمائش پوری نہ کرنے پر تشدد اور ظلم کو بھی جائز سمجھتا ہے۔ چوتھا نفس یہ نیک صفت کا فرمانبردار ہوتا ہے اور شرعی علوم پر کاربند ہونے پر وقت لگتا ہے۔ اور یہ اہل فکر سمیت کائنات کی ہرشے سے محبت کرنے پر راضی ہوتا

ہے۔ پانچواں نفسِ مطمئناً ہے یہ صرف اولیاء کرام کے پاس ہوتا ہے اس لئے تو رب ذوالجلال اسے یوں مخاطب کرتے ہیں کہ اے نفسِ مطمئناً اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ تم سے خوش ہوا اور تم اس سے خوش ہو گئے۔ تم نے میری عبادت کی اور میں تمہیں جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔^۶

ہمارے شیخ المشائخ حضرت کا صاحب صحیح معنوں میں عارف تھے اور معرفت سے مکمل آگاہی رکھتے تھے اسی وجہ سے آپ[ؐ] کو مقامِ معلم^{صلی اللہ علیہ وسلم} اور عشقِ مصطفیٰ سے بھرپور آگاہی حاصل تھی اسی وجہ سے آپ[ؐ] شریعتِ نبوی^{صلی اللہ علیہ وسلم} کے مطابق اپنے معاملات طے کرتے تھے۔ آپ[ؐ] کو بازیزید بسطامی[ؓ] کی طرح معرفت میں کمال حاصل تھا۔ جس کو معرفت حاصل ہو جائے اُس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی ہے۔ آپ اسی بات کا مکمل ادراک رکھتے تھے کہ نبی کریم حضرت محمد^{صلی اللہ علیہ وسلم} کے بغیر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔^۷

صوفیانہ طرز کی فکر میں عام طور پر شریعت کو ظاہراً اور طریقت کو باطن کے امور سے متعلق جانا جاتا ہے۔ اہل طریقت صرف مذہب کے داخلی اظہار کو ضروری سمجھتے ہیں جبکہ اہل شریعت داخلی اظہار کے ساتھ ساتھ خارجی اظہار اور شریعت کے اصول کی پابندی کو ضروری تصور کرتے ہیں۔^۸

عرش کو فرش کے مکینوں کے لئے اس وقت جھکنے کو کہا جاتا ہے۔ جب انسان عظمت کی بلندیوں کے قابل ہو جاتا ہے۔ ان بلندیوں تک رسائی نبی آخر زماں کی اتباع میں پوشیدہ ہے۔ اتباع رسول[ؐ] اہل تصوف سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی لوگ صحیح معنوں میں پیروی نبی محترم کی پابندی کرتے ہیں۔ درحقیقت صوفی کا مطلب ہی عالمِ باعمل ہے۔^۹

حضرت کا صاحب[ؐ] نے حالتِ استغراق میں حقیقتِ راز سے پردہ اُٹھایا کہ اللہ کی ایسی معرفت اپنیں نصیب ہوئی ہے جس کی بدولت کلمہ طیبہ کے حقیقی مفہوم سے انہیں آگاہی حاصل ہوئی ہے۔ ظاہرین جو کلمہ کی تعریف کرتے ہیں یہ آگاہی اس کے برعکس دوسرا معنی رکھتی ہے سادہ الفاظ میں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس میں روح کا بطریق احسن مشاہدہ کیا اور اللہ پر ایمان بالغیب کے مرتبہ سے آگے نکل کر شاہد و مشہود کے مرتبہ کو

پہنچا۔ اللہ کے فصل و کرم سے علم و حکمت اور فہم و دانش سے انسان اللہ کی کائنات کا مشاہدہ اور معرفت کچھ اس انداز سے کرتا ہے کہ اس پر ان کے مطالب اور مفہوم اس طرح واضح ہو جاتے ہیں جس طرح کی دوسروں پر نہیں کھل سکتے۔^{۱۰}

اللہ تعالیٰ جسے اپنے عرفان کی دولت سے نوازا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے زمین کی حقیقت کے عرفان سے آگاہی دیتا ہے جسکی وجہ سے اسے مادی آفاق کے عرفان سے آگاہی ملتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ کسی جاہل کو اپنا دوست یا جانشین نہیں بناتا۔ جب کسی آدمی کو چاہے وہ عالم ہو یا ان پڑھ اسے اپنا عارف یا ولی بنا چاہتا ہے تو اسے علوم حقائق ارض و سما عطا فرماتا ہے اور نفس کے راز اس پر ظاہر فرماتا ہے۔^{۱۱}

کلمہ طیبہ

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں ائمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ تمام ذکروں میں کلمہ طیبہ کا ذکر سب سے افضل اور بلند ہے اور یہی دین کی بنیاد ہے۔ جس پر پورے کا پورا دین کھڑا ہے اسی بناء پر صوفیاء کرام اور عارفین اس کلمہ کا اہتمام کرتے ہیں اور تمام اذکار پر اسکو فوکیت دیتے ہیں اور کثرت سے اسکا ذکر کرتے ہیں۔^{۱۲}

یہ پاک کلمہ دین کی اصل اور ایمان کی جڑ ہے اسی وجہ سے اس مبارک کلمہ کا ذکر جتنی کثرت سے کیا جائے اتنا ہی ایمان مضبوط ہوتا ہے ایمان کا دارود مدار اسی کلمہ پر ہے۔ احادیث میں ہے کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہو گی جب تک زمین پر ایک بھی کلمہ گو موجود ہو گا۔^{۱۳}

حضرت کا صاحب[ؒ] اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے اور اس کی یاد میں ملن ہوتے تھے۔ اللہ کے عشق میں دیوانے ہو چکے تھے۔ اور اللہ کے سوا ان کا کوئی دوسرا مدعا نہیں تھا۔ اپنے زمانے میں وحدت الہی کے مینار تھے اور بایزید بسطامیؒ کی طرح فنا فی اللہ ہو چکے تھے۔ آپؒ پر عشق الہی کا بہت زیادہ غلبہ تھا۔ آپؒ نے پوری کیسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا بندھن جوڑا ہوا تھا۔^{۱۴}

رحمان بابا یوں فرماتے ہیں

ہزار وار بہ یے دیار ترnamہ زار کثرم
کہ پقطع مے دا یو صورت ہزار وی
اگر میری ایک جان سے ہزاروں جانیں بن جائیں تو یہ ہزار بار محظوظ کے نام پر
قربان کردوں گا۔^{۱۵}

درحقیقت صوفی ایک ایسا عاشق ہوتا ہے جو اپنے معشوق کو ہر لمحہ اپنے دل میں بساتا
ہے جب کسی پھول کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے محبوب کی یاد آ جاتی ہے۔ کہیں بھی حسن دیکھتا
ہے جلوہ یار نظر آتا ہے اس میں اس کی مستی اور مشغله ہوتا ہے۔ اسی مشغله کی وجہ سے وہ
یاد یار سے غافل نہیں ہوتا۔^{۱۶}

نماز

نماز کی اہمیت کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ ”نماز کی حفاظت کرو خاص طور پر
درمیان نماز کی اور صاحب شریعت یعنی رسول اللہ ﷺ کا فتویٰ بھی اس پر دلیل ہے کہ
الصلوٰۃ عماد الدین، نماز دین کا ستوں ہے۔ نماز کی ابتداء کے لئے وضو ضروری ہے کہ
بغیر وضو یعنی پا کیزگی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نبی محترم کا فرمان مبارک ہے کہ پا کیزگی
نماز کی چابی ہے۔

حضرت کا کا صاحب[ؒ] نماز کیلئے وضو کی ظاہری اور روحانی علم سے مکمل آگاہی رکھتے تھے۔
حضرت کا کا صاحب فرماتے ہیں کہ : مکمل وضو کے بغیر نماز کی قبولیت نہیں ہے۔
وضو بری خصلتوں سے دور کھلتا ہے اور نماز اللہ سے ملاتی ہے پس ثابت ہوا کہ دنیا کی
جدائی کے بغیر اللہ سے نہیں ملا جا سکتا۔ اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ اللہ کے حضوری
حاصل کیے بغیر نماز کی لذت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہمارے محترم شیخ حضرت کا کا صاحب[ؒ]
اسی طہارت اور نماز کی کیفیت سے بہت زیادہ اگاہ تھے فرمایا گیا ہے الصلوٰۃ معراج الموسی
میں نمازوں کی بلندی ہے۔^{۱۷}

ایک بزرگ فرماتے ہیں:

”میں نے حاتم اصم سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں فرمایا جب وقت نماز

ہو تو ایک ظاہری وضو کرتا ہوں اور دوسرا باطنی۔ ظاہری وضو پانی سے اور باطنی توبہ سے۔ پھر مسجد میں داخل ہوتا ہوں۔ بیت الحرام میرے سامنے ہوتا ہے مقام ابراہیم دونوں ابردؤں کے درمیان ہوتا ہے۔ بہشت دائیں، جہنم بائیں۔ صراط تحت قدم فرشتہ موت کو اپنے پیچھے تصور کرتا ہوں۔ پھر نہایت تعظیم و احترام کے ساتھ بسیر پڑھتا ہوں۔ حرمت کے ساتھ قیام، خوف کے عالم میں قرات، اغصاری کے ساتھ رکوع۔ تضرع کے ساتھ بجود۔ حلم و وقار کے ساتھ جلوں اور شکر کے ساتھ سلام تو فتح اللہ کی طرف سے ہے اور وہ صحیح جانے والا ہے۔“^{۱۸}

نماز کی درستگی کے لئے قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے شیخ محترم حضرت کا کا صاحب اس بات کا مکمل اور اک رکھتے تھے کہ نماز کیلئے درست سمت صرف اور صرف قبلہ ہے۔ آپ[ؐ] قبلہ کی اہمیت کو بہت اچھے طریقہ سے جانتے تھے اور اس بات سے بھی آگاہی رکھتے تھے کہ نماز کیلئے قبلہ رخ ہونا ہی کیوں ضروری ہے۔^{۱۹}

اگر نمازی تھوڑا سا بھی قبلہ رخ نہ ہو تو نماز میں غلطی ہوئی یا نہیں لیکن یہ غلطی معافی کے قابل ہے اور نماز ہو جاتی ہے۔ صوفی کا اللہ کے حبیب نبی محترم سے عشق اتنا کامل ہوتا ہے کہ تمام عمر قبلہ اور عشق میں کوتاہی کا مرتكب نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کی پیروی اللہ کے احکامات کی پیروی ہے ان باتوں کو صوفی اور اللہ والے بہتر سمجھتے ہیں۔^{۲۰}

سندھ کے مشہور صوفی شاعر حضرت شاہ عبد الطیف بھٹائی یوں بیان فرماتے ہیں:-

مجھے اللہ سے امید ہے
ہمارے محبوب سجدہ کر کے خدا کی منتیں کریں گے

امت کی خاطر احمد وہاں شناخت کی بھیگ مانگیں گے

مجھے اللہ سے امید ہے
صور اسرافیل کی آواز آیگی

سورج کی تپش سے آنکھیں آندھی ہو جائیگی

مجھے اللہ سے امید ہے

مومنوں کا اجتماع ہو گا اور محمد ﷺ خوش ہوئے

مجھے اللہ سے امید ہے

ایک دوسرے کو دھلیتے ہوئے سب داتا کی طرف بھاگیں گے

مجھے اللہ سے امید ہے

آپ امت کے گناہ بخشواہیں گے

مجھے اللہ سے امید ہے ۲۱

حضرت محمد ﷺ کا فرمان ہے اہل معرفت کے نزدیک نماز چار چیزوں سے ہوتی ہے۔ (۱) علم سے آغاز (۲) جیا کے ساتھ قیام (۳) تعظیم سے ادا یگی (۴) خوف خدا کے ساتھ اس کا خاتمه۔ بعض مشائخ کہتے ہیں جس کا دل نماز کی حقیقت سے واقف نہ ہو اس کی نماز فاسد ہوتی ہے۔ ۲۲

فرمان کریم محمد ﷺ ہے جس نے کامل خشوع کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح ابھی ماں نے جنم دیا ہے۔ ۲۳

نماز عبادت کی خوبصورتی ہے اس کی بدولت ہنی شعور تازہ رہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور نماز ہر وقت اس بات کی یقین دہانی کرتی ہے کہ بحیثیت مسلمان اس نے اپنی زندگی مخصوص طریقہ کار کے مطابق گزارنی ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کا دعویٰ ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے۔ سیرت کی تعبیر کے ساتھ نماز انسان کے اندر ضبط نفس کی طاقت پیدا کرتی ہے۔ نماز میں دعاوں، تسبیحوں کے ساتھ پابندی وقت، پاکیزگی وغیرہ کی شرائط اور جسمانی حرکات اس لئے شامل کہ ہے انسان اپنے نفس پر قابو پا سکے۔ انفرادی زندگی کے ساتھ نماز اجتماعی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ۲۴

حضرت کا گا صاحب کا نماز کے بارے میں علم

حضرت کا گا صاحب ایک کامل درویش تھے۔ آپ شریعت کی اتباع کرتے تھے۔ آپ ایمان کے بعد نماز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اور نماز سے متعلق مکمل معلومات رکھتے تھے۔ آپ نماز کی شرائط کے لئے صفائی، پاکیزگی اور اس کے لئے وضو کی شرط اور وضو سے

متعلق ظاہری اور باطنی مکمل علم رکھتے تھے۔ وضو کے مفہوم اور اس کے اسرار سے متعلق مکمل علم رکھتے تھے۔ آپ[ؒ] خود بھی وضو کی ظاہری اور باطنی شرائط سے آگاہی رکھتے تھے کہ قرب الہی کے لئے نماز اور نماز کے لئے وضو کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ[ؒ] وضو کی مکمل طہارت اور قرب الہی والی نماز کی کیفیت سے بہت اچھے طریقے سے آگاہ تھے۔ شعائرِ اسلام میں نماز کی اہمیت سے مکمل آگاہی رکھتے تھے۔

۲۵-

ہمارے شیخ محترم حضرت کا صاحب[ؒ] نماز کے تمام اسراروں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے اور انہیں حضوری والی نماز کی کیفیت حاصل تھی۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم تھا۔

۲۶-

خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیؑ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ جو اب ملا میں نے کبھی مشاہدے کے بغیر عبادت ہی نہیں کی پھر سوال پوچھا گیا کہ آپ اللہ کا مشاہدہ کس حالت میں کرتے ہیں؟ فرمایا وہ ظاہری اور عقلی آنکھوں سے نہیں ہوتا بلکہ حقائق قلب کے ذریعے ہوتا ہے۔ شیخ جنید کے ایک قول کی وضاحت میں شاہ ولی اللہ[ؐ] نے فرمایا کہ اس فقر سے مراد اعمال ظاہری ہیں یعنی وہ لوگ جو ظاہر سے متعلق تو ہیں لیکن باطن سے خالی ہیں مزید فرمایا کہ مکمل فائدہ ظاہری نوافل کی ادائیگی سے نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے صوفی فراکض کی ادائیگی کرتے وقت سکون و آرام کو چھوڑ دیتا ہے۔ منت مشقت کرتا ہے تب ہی اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔

۲۷-

روزہ

روزہ اسلام کے اراکین خمسہ میں سے اہم رکن ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے ہیں۔“

۲۸-

نبی کریم ﷺ نے شروع میں مسلمانوں کو ہر ماہ میں صرف تین دن کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی مگر یہ روزے فرضی نہیں تھے۔ اس کے بعد رمضان کے روزوں کا حکم قرآن پاک میں نازل ہوا مگر اس میں یہ رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ اسے برداشت کر سکیں

وہ رکھیں اور جو برداشت نہ کر سکیں وہ نہ رکھیں۔ جو روزہ نہ رکھ سکیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلادیں۔ اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہوا۔ اور یہ رعایت ختم کر دی گئی لیکن مریض، مسافر، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورتیں اور ایسے بوڑھے لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں یہ رعایت برقرار رکھی گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ بعد میں روزہ جب کوئی عذر نہ ہو تو جتنے روزہ رہتے تھے اتنے بعد میں رکھ لیں۔^{۲۹}

روزہ پرانی امتیوں کی عبادات کا بھی حصہ رہا ہے۔ اسلام میں ایک مہینے کے روزے انسان کو پورے سال کے لئے نظم و ضبط کا عادی بناتا ہیں۔ اس کی وجہ سے جہاں انسان میں بندگی کا احساس، اس کی اطاعت، سیرت کی تعمیر اور ضبط نفس پیدا ہوتا ہے وہاں پر مختلف روحانی کیفیات بھی پیدا ہوتی ہیں جو اسے حیوانیت سے اللہ کے طرف مائل کرتی ہیں۔ اس مہینے میں اجتماعی پاکیزگی کا احساس پیدا ہوتا ہے جس میں پہیزگاری اور پاکیزگی ہر طرف نظر آتی ہے۔^{۳۰}

ہمارے شیخ حضرت کا کا صاحب[ؒ] شریعت اور حقیقت دونوں کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کا فرمان مبارک ہے۔ ”اے ایمان والوں فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے الگوں پر تا کہ تم پر ہیزگار بون“ (ابقرہ ۱۸۳) روزہ خواہشات کو توڑنے کا نام ہے۔ تفسیر عرائش میں ہے کہ یہ آواز اہل دل کے لئے ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اُن لوگوں کو بلا تا ہے جو زمین و آسمان کی وسیعوں میں مشاہدہ محبوب کے ہلاں کو تلاش کرتے ہیں۔^{۳۱}

شریعت : اس کے لغوی معنی کھلا اور سیدھا راستہ کے ہیں۔ اصطلاح میں اسلامی قوانین کو شریعت کہتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں متعین شدہ اصولوں اور قوانین پر مشتمل ایک دستاویز جس میں بحث یا اختلافی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ ان کا نفاذ اور ترتیب اللہ کے احکامات پر مبنی ہوتی ہے۔ شریعت کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، اس میں کسی جماعت یا فرقہ کو اس پر تنقید کا حق حاصل نہیں۔

شریعت کے قوانین حقوق اللہ اور حقوق العباد، دو اقسام پر مشتمل ہیں۔ حقوق العباد میں عدالتی، سیاسی اور سماجی موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں۔ شریعت اسلامی میں انسانی زندگی کے

ہر شعبے کے لئے صاف اور واضح احکامات موجود ہیں۔ کسی زمانے یا کسی شخص کو ان میں روبدل کی اجازت نہیں انھیں ان کی اصل حالت میں ماننے اور قبول کرنا کا حکم ہے۔
 حقیقت: اس سے مراد وہ چیز جس کی حمایت لوگوں پر واجب ہو۔ اسکا مترادف مجاز ہے اسے بطور استعارہ سچائی مراد لی جاتی ہے۔ اہل شریعت نے اس کی دو اقسام بیان کی ہیں۔ حقیقت فی المفرد جسے ہم حقیقت لغوی کہہ سکتے ہیں دوسری حقیقت فی الجملہ ہے جسے عام فہم میں عقلی حقیقت کہتے ہیں جس سے حقیقت اللہ کی صفات مراد لیتے ہیں اور بعض کے نزدیک توحید ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک حقیقت اور شریعت آپس میں لازم و ملزم ہیں۔ حقیقت کے بغیر وجود شریعت ممکن نہیں شریعت بذات خود حقیقت ہے ایک سے ظاہری حال کی صحت مراد لی جاتی ہے جب کہ دوسرے سے باطن حالت کی درستگی۔ اسی معاملے میں علماء دو گروہوں میں منقسم ہیں ایک کے مطابق شریعت خود حقیقت ہے اور حقیقت ہی شریعت ہے جبکہ دوسرے کے نزدیک یہ لازم و ملزم نہیں ہیں۔ صوفیاء نے حقیقت اللہ اور حق میں امتیاز کی ہے۔ ان کے مطابق حقیقت سے اللہ کی صفات کا اظہار ہوتا ہے اور حق سے صرف اس کی ذات کا۔ حقیقت تقریباً تمام صوفیا نہ طریقوں کی آخری منزل مانی جاتی ہے۔ اللہ کو بھی حقیقت الحائق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ہے اس کا ثانی نہیں وہ تمام حقائق پر حاوی ہے بالفاظ دیگر وہ حضرۃ الوجود ہے۔
 ۳۳

زکوٰۃ کے بارے میں علم

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے نبی محترم حضرت محمد ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے مال و دولت میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا روز قیامت اس کے پہلو اور اس کی پیٹھ جہنم کے سخت پتھروں سے داغ دار کی جائے گی اور جسم کو وسعت دی جائے گی اور جب کبھی اس کی شدت میں کمی ہو گی تو اس کو بڑھا یا جائے گا اور وہ دن اس کے لئے اتنا لمبا ہو جائے گا جس کی تعداد پچاس ہزار برس کے برابر ہو گی یہاں تک کہ لوگوں کے اعمال کا فیصلہ ہو گا پھر وہ جنت کی طرف اپنا راستہ اختیار کرے گا۔
 ۳۴
 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”اور وہ کہ جو سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کے راستے

میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا و جس دن گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ کو پھر اس میں ان کی پیشانیاں اور گردنیں اور چیزیں ڈالی جائے گی یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لئے اکٹھا کر رکھا تھا اور جاؤ اب ان کا مزہ چکمو۔“ (سورہ توبہ)

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”جو لوگ اللہ کا عطا کئے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں وہ اسے اپنے لئے اچھا نہ جائیں یہ ان کے لئے وصیت ہے بہت جلد بخل کردہ مال سے قیامت کے دن انکو طوق پہنانے جائے گے۔“ (سورہ العمران ۱۸۰)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن اس کا مال گنج سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں لٹک رہا ہو گا۔“ ۳۶

اولیاء کرام کے نزدیک دنیاوی مال و متاع کی اہمیت بہت کم تھی اور وہ لوگ بخل اور لاچ کی مذمت کرتے تھے۔ وہ دنیاوی اور مادی چیزوں کو لوگوں میں باٹھنے کے عادی تھے۔ اسیلے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر زور دیتے تھے۔

اہل کرم اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور حسب و نسب پر جگہا نہیں کرتے کیونکہ وہ کسی بھی چیز پر اپنا تصرف نہیں سمجھتے اور سب کچھ مالک حقیقی کو سمجھتے ہیں۔ حضرت کاگا صاحب زندگی بھر صاحب نصاب نہیں ہوئے کیونکہ آپؐ ہر چیز باٹ دیتے تھے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔

زکوٰۃ کے بارے میں علم

حضرت کاگا صاحب صحیح معنوں میں ایک با شرع صوفی تھے۔ اور ارکان اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت افادیت اور اس کی ادائیگی کو بہت ایچھے طریقے سے جانتے تھے۔ آپؐ چونکہ ایک درویش کامل تھے۔ درویشوں کے پاس ظاہری اسباب یعنی مال و دولت نہیں ہوا کرتا ہے۔ آپؐ بھی ظاہری مال و اسباب نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو علم اور معرفت کا بہت بڑا خزانہ عطا کیا تھا۔ علم اور معرفت بے شک اللہ تعالیٰ کے بڑے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس پر اپنا خاص فضل و کرم کرتا ہے اسے ہی عطا کرتا ہے۔ آپؐ نے اللہ کے عطا کے ہوئے اس فضل و کرم سے بخل اختیار نہیں کیا بلکہ

بلور زکوٰۃ آپ[ؒ] نے اسے بہت سے لوگوں کو کھلے دل سے عطا کیا تھا یا دوسرے الفاظ میں سخاوت کا بھر پور مظاہرہ کیا تھا۔ ۳۷

علم: قرآن پاک میں لفظ ”علم“ مختلف شکلوں میں ۷۸ مرتبہ آیا ہے۔ اس موقع پر علم کی دو صورتیں سامنے ہیں پہلا وہ علم جو اللہ کی وہ خاص صفت ہے جو علیم، عالم اور علام کی شکلوں میں موجود ہے۔ دوسرا وہ علم جو مخلوق کو خاص کر انسانوں کو عام فہم عطا ہوا۔ انسان جس علم کو حاصل کرتا ہے وہ بھی عطاۓ رب کریم ہے اور اس کی حقیقت، نتائج اور اس کے مختلف پہلوؤں کا علم اسی کو ہے۔ بہر حال علم کا منع اللہ کی ذات ہے اس لیے بندے دعا کرتے ہیں ”اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔“ ۳۸

معرفت: یہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے جسکا مطلب اللہ شناسی اور اللہ کی معرفت ہے اور یہ سالکین کی اپنی استعداد پر منحصر ہے۔ اس معرفت کی کوئی حدود مقرر نہیں سوائے عاجزی کے جطروح خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت کی طرف سوائے اعتراض بجز کے اور کوئی راہ تجویز نہیں فرمائی۔ ۳۹

حج کے بارے میں علم

مسجد حرام مکہ مکرہ میں خانہ کعبہ کے چاروں اطراف کی مسجد کو مسجد حرم کہتے ہیں۔ اس چاروں یواری کے اندر زمزم کا کنوں اور مقام ابرا ہیسی بھی ہیں۔ ۴۰ نبی محترم کی حیات مبارکہ میں کعبہ کے ارد گرد جگہ بہت کم تھی اور مسجد کی حد بندی نہیں تھی۔ مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں نے اسیں باقاعدہ نماز کی ادائیگی شروع کر دی۔

حضرت کا گا صاحب کے نزدیک حج بیت اللہ کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ کیونکہ حج اركان اسلام کا ایک اہم اور لازم جز ہے۔ آپ[ؒ] احکامات حج کو گہرائی سے سمجھتے تھے۔ درحقیقت حضرت کا کا صاحب صحیح معنوں میں مومن برحق تھے اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بساۓ بیٹھے تھے سادہ لفظوں میں جس کے دل میں اللہ کی محبت آجائے تو اللہ تعالیٰ کا گھر ان سے کتنا دور ہو سکتا ہے کیونکہ خانہ کعبہ یا خلیل اللہ اسی وحدہ لا شریک کا گھر ہے اس کے لئے ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں رہتی یعنی حضرت کا گا صاحب ایک فقیر تھے

ظاہری مال و اسباب نہ ہونے کے باوجود روحانی طور پر اللہ کا گھر دیکھے چکے تھے۔
رحمان ان کی خدمت میں عزت و احترام کے ساتھ سلام پیش کرتا ہے جو کہ محبت
میں مجنون کی طرح چے ہوتے ہیں۔
۳۲۔

چے مجنون عوندے پہ مینہ کبنتے صادق وی
رحمان وائی پہ هفو باندے سلام

حوالہ جات

- ۱۔ حضرت حلیم گل بابا فرزند حضرت کاکا صاحب، مقامات قطبیہ و مقالات قدسیہ، سال ۱۹۹۵ء، دارالعلوم فیض القرآن، پیر سباق، نوٹھرہ، صوبہ سرحد (خیبر پختونخواہ)، ص ۸۳۔
- ۲۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری، کشف الحجب، ضیاء القرآن پبلی کیشور، لاہور، فروری ۲۰۰۹ء، ص ۳۹۹۔
- ۳۔ حلیم گل، مقامات قطبیہ و مقالات قدسیہ، ۱۹۹۵ء، ص ۷۸۔
- ۴۔ ہومیو پیٹھک ڈاکٹر فقیر سید رسول شاہ کا خیل، تذکرہ قطب وحدت، رحمکاریہ پبلیکیشور، پاکستان، خیبر پختونخوا، نوٹھرہ، ۲۰۱۷ء، ص ۱۰۳۔
- ۵۔ غلام حیدر سندھی، حیات قلندر شہباز، قومی ادارہ برائے تحقیق تاریخ و ثقافت، مرکز فضیلت، قائد اعظم یونیورسٹی، اسلام آباد، ۲۰۰۲ء، ص ۹۶-۹۷۔
- ۶۔ ایضاً، ص ۳۲۔
- ۷۔ حلیم گل، مقامات قطبیہ و مقالات قدسیہ، ۱۹۹۵ء، ص ۷۸۔
- ۸۔ عزرا وقار، وارث شاہ عہد اور شاعری، قومی ادارہ برائے تحقیق تاریخ و ثقافت، سنٹر آف ایکسپلینس، قائد اعظم یونیورسٹی، اسلام آباد، ۲۰۰۲ء، ص ۱۹۔
- ۹۔ غلام حیدر سندھی، حیات قلندر شہباز، ص ۲۶۔
- ۱۰۔ حلیم گل، مقامات قطبیہ و مقالات قدسیہ، ۱۹۹۵ء، ص ۸۳۔
- ۱۱۔ فقیر سید رسول شاہ کا خیل، تذکرہ قطب وحدت، رحمکاریہ پبلیکیشور، پاکستان، خیبر پختونخوا، نوٹھرہ، ۲۰۱۷ء، ص ۷۶۔
- ۱۲۔ حضرت مولانا محمد ذکریا صاحب، فضائل اعمال، اسلام بک ڈپ لاهور، بار اول و دوم ۱۹۹۹ء، ص ۲۸۔

- ۱۳۔ حضرت مولانا محمد ذکریا صاحب، فضائلِ اعمال، اسلام بک ڈپو لاہور، بار اول و دوم، ۱۹۹۹ء، ص ۶۸۔
- ۱۴۔ حلیم گل، مقاماتِ قطبیہ و مقالاتِ تدریسی، ۱۹۹۵ء، ص ۸۳۔
- ۱۵۔ داور خان داؤد، رنگھائے پشتو ادب، ۷۰۱۵ء، قومی ادارہ برائے تحقیق تاریخ و ثقافت، اسلام آباد، ص ۶۳۔
- ۱۶۔ غلام حیدر سندھی، حیات قلندر شہباز، ص ۵۹۔
- ۱۷۔ حلیم گل، مقاماتِ قطبیہ و مقالاتِ تدریسی، ۱۹۹۵ء، ص ۸۵۔
- ۱۸۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری، کشف الحجب، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۰۹ء، ص ۳۱۳۔
- ۱۹۔ حلیم گل، مقاماتِ قطبیہ و مقالاتِ تدریسی، ۱۹۹۵ء، ص ۸۵۔
- ۲۰۔ غلام حیدر سندھی، حیات قلندر شہباز، ص ۲۳۔
- ۲۱۔ داور خان داؤد، رنگھائے پشتو ادب، ص ص ۲۱۵-۲۱۶۔
- ۲۲۔ ججۃ الاسلام امام محمد بن محمد غزالی شافعی مکافتاۃ القلوب، اکبر بک سلیز، اردو بازار، لاہور، مئی ۲۰۰۷ء، ص ۱۸۰۔
- ۲۳۔ ایضاً، ص ۱۸۰۔
- ۲۴۔ سید قاسم محمود، اسلامی انسٹی ٹیو پریس، افیل ناشران، اردو بازار، لاہور، ص ۱۸۸۔
- ۲۵۔ حلیم گل، مقاماتِ قطبیہ و مقالاتِ تدریسی، ۱۹۹۵ء، ص ۸۵۔
- ۲۶۔ ایضاً، ص ۸۶۔
- ۲۷۔ غلام حیدر سندھی، حیات قلندر شہباز، ص ۲۳۔
- ۲۸۔ سید قاسم محمود، اسلامی انسٹی ٹیو پریس، افیل ناشران، اردو بازار، لاہور، ص ۹۸۸۔
- ۲۹۔ ایضاً، ص ۹۸۸۔
- ۳۰۔ ایضاً، ص ۱۸۹۔
- ۳۱۔ حلیم گل، مقاماتِ قطبیہ و مقالاتِ تدریسی، ۱۹۹۵ء، ص ص ۹۱-۹۲۔
- ۳۲۔ سید قاسم محمود، اسلامی انسٹی ٹیو پریس، افیل ناشران، اردو بازار، لاہور، ص ۱۰۲۶۔
- ۳۳۔ ایضاً، ص ۷۷۔
- ۳۴۔ ججۃ الاسلام امام محمد بن محمد غزالی شافعی، مکا شفتۃ اللذوب، اکبر بک سلیز، اردو بازار، لاہور، مئی ۲۰۰۷ء، ص ۱۹۱۔
- ۳۵۔ ایضاً، ص ۲۱۵۔
- ۳۶۔ ایضاً، ص ۲۱۶۔
- ۳۷۔ حلیم گل، مقاماتِ قطبیہ و مقالاتِ تدریسی، ۱۹۹۵ء، ص ۹۱۔

- ۳۸۔ انسکیلو پیڈیا، ص ۱۱۸۱۔
- ۳۹۔ سید قاسم محمود، انسکیلو پیڈیا، ص ۱۳۹۶۔
- ۴۰۔ انسکیلو پیڈیا، ۱۳۷۷۔
- ۴۱۔ حلیم گل، مقامات فقیریہ و مثالات قدریہ، ۱۹۹۵ء، ص ۹۳۔
- ۴۲۔ داور خان داؤد، رنگبھائے پتو ادب، ص ۱۱۸۸۔