

مفتي منجه ويهار...

Abstract

Settle Judge in Yourself

Every man has a conscience that makes him cautious of sin and goodness, but man is so ignorant that he never pays heed to conscience. If he remains cautious to his inner urge and does accordingly, he will be able to understand his intentions, faults responsibilities and matters of future. Those who have self-determination and a firm belief in their faith, decide their penance for their deeds. Such people keep their own punishment for their penitence. Hence their inner vision changes and their wisdom rouses to run their rights and actions to God. Such people run both, the responsibilities to God and to world (Shareeat) on parallel footing.

Thus their inner Judge guides them to be good judge of themselves. The "Mysticism" begins from the repenting feeling of not running away from the liabilities of one's own actions. Man's life requires dealing the worldly matters along with the divine.

This is the feeling that leads him to MYSTICISIM.

From religious point of view, life is led by two ways 1. Shariat, 2. tareequat. One is related to devotion and the other with wits and wisdom. Shariat guides to be particular and punctual in observing fasting, saying prayers five times a day and obeying the decrees of elements of Islam. The other needs the inner purity of mind.

Mysticism doesn't have only actual causes, but it also includes political and social causes. The movements rose up due to anarchy, tyranny, injustice helplessness, slavery, deprivation but in contrast to these, mystic movements rose on the pattern of "Non-violence" to help prevail peace, fraternity and amenity on the earth.

Mysticism in all religious thoughts, myths and in Islam also preference is given to Mysticism, that is to see God in every

living being or nonbeing on this earth. Thus Mysticism gives us the message not to hurt anyone because there is God in every entity.

هو انسان جي اندر هڪ عدالت آهي، ان عدالت ۾ سندس ضمير مفتيءَ يا قاضيءَ جي حيثيت ۾ هميشه کيس خبردار ڪندو رهي ٿو، پر انسان ايڏو ته جاهل، بي همت آهي جو اندر جي ان عدالت جي فيصلن ۽ فتوائن ڏي ڪن ڪونه ٿو ڏئي. جيڪڏهن انسان پنهنجي اندر جي عدالت طرف ڌيان ڌري ته هو آسانيءَ سان پنهنجي ارادن، دنيا جي حقيقت، ماضيءَ جي ڪوتاهين، حال جي ذميوارين ۽ مستقبل جي مامرن کي سمجهي سگهي ٿو. جيڪي انسان ارادي جا پڪا ۽ ايمان جا سچا آهن اهي پنهنجي اندر جي عدالت جو فيصلو ڄاڻي پاڻ لاءِ سزا طئي ڪندا آهن ته سندن ذات ۾ ڪهڙي ڪوت آهي ۽ ان ڪوت کي اوت ڏيڻ لاءِ هر وقت جاکوڙ ۾ رهندا آهن. اهڙن انسانن جي پڇتاءَ جو حال اهو هوندو آهي جو مسلسل احساسِ ندامت سبب هنن جي اندروني شخصيت يعني عقل ۽ ظاهري عمل ۾ ڦيرو اچي ويندو آهي. هي انقلابي تبديلي هنن کي حقوق الله ۽ حقوق العباد جي ذميوارين کي نڀائڻ لاءِ هميشه اتساهيندي رهندي آهي ۽ اهو تصوف آهي ۽ جيڪو انسان اهي ٻئي ذميوارين متوازن نموني نڀائي ٿو اهو صوفي آهي.

”مفتي منجهه ويهار، ته قاضي ڪانيارو نه ٿيڻ.“

(سُر يمن ڪلياڻ، داستان 8)

تصوف جي شروعات انهن ذميوارين کي نه نڀائڻ جي پڇتاءَ واري احساس کان شروع ٿئي ٿي ۽ حقوق الله ۽ حقوق العباد جي جامع ذميوارائي نظام جي تڪميل ۽ قيام تي پڄي ٿي، جتي هڪ صوفيءَ جي عملي زندگي ”هٿ ڪار سان ۽ دل يار سان“ يا ”جو دم غافل سو دم ڪافر“ جو نمونو هوندي آهي. اهائي ڪامياب زندگي آهي، جنهن ۾ الست واري وعدي پاڙڻ جي ذميواريءَ جو احساس ۽ عمل آهي. هن احساس ۽ عمل جو نظريو تصوف آهي ۽ هن نظريي جي تعليم ۽ تربيت صوفين جو ڪلام آهي. انساني وجود جي واڌ ويجهه، بقا ۽ باطني ترقيءَ جو دارومدار جسم ۽ روح جي هم آهنگيءَ تي آهي. هر شيءِ جا ٻه رُخ هوندا آهن: هڪ ظاهري ۽ ٻيو باطني، ظاهر جو تعلق انسان جي ظاهري صورت ۽ روئي سان آهي ۽ باطن جو تعلق انسان جي

اندر سان هوندو آهي. ٻاهر جي روين جو تعين اندر جي حرڪت سان ۽ اندر جي روين جو تعين ٻاهرين ماحول تحت هوندو آهي. مذهبي حوالي سان به ظاهر ۽ باطن جي هن ورهاست کي مڃيو ويو آهي ۽ مذهب ۾ انهن ٻن رخن کي ٻن اصطلاحن ذريعي بيان ڪيو وڃي ٿو.

هڪ شريعت ۽ ٻيو طريقت: هڪ جو تعلق عبادت يعني حقوق الله سان آهي ۽ ٻئي جو تعلق معاملن يعني حقوق العباد سان آهي. هڪ جو تعلق عقل سان ٻئي جو تعلق عمل سان. شريعت جو تعلق نماز، روزي ۽ اسلام جي رڪنن جي پابنديءَ سان آهي ۽ طريقت جو تعلق باطن جي پاڪيزگي، سوچ ۽ احساس جي ذريعي داخلي روين جي اصلاح ۽ عمل سان آهي، تنهنڪري جيئن جسم ۽ روح کي الڳ نٿو ڪري سگهجي تيئن شريعت ۽ طريقت کي به الڳ نٿو ڪري سگهجي. ڏٺو وڃي ته تصوف جو تعلق پنهنجن سان آهي، پر پوءِ به صوفين جو گهڻو لاڙو طريقت طرف هوندو آهي، يعني اندر اجارڻ سان روين جو سڌارو.

تصوف جي حقيقي ڪارڻن ۾ روحانيت سان گڏ سياسي، سماجي ۽ فڪري ڪارڻ به آهن. ملڪ يا معاشري ۾ ملوڪيت، ظلم، ڏاڍ، ناانصافي، محتاجي، غلامي ۽ محروميءَ جي راکاس جي مد مقابل ميدان ۾ تصوف جون تحريڪون اڀريون آهن، جيڪي اندروني ۽ بيروني حالتن جي سنجيدگيءَ سبب خوف کان شروع ٿي حالت عشق ۽ پوءِ عمل ۽ پوءِ مري متجسس، نه مڙس، نه موٽس ۽ نه جهڪس ۽ نه وڪامس جو پرامن ۽ عدم تشدد واري سفر جا سلسلا آهن. جنت جي منزل آڇي، آسودگي، سک، امن، محبت، برابري ۽ سلامتيءَ جي نظام جو قيام ۽ ان جي بقا آهي.

اسلامي حوالي سان به الله جي محبت، سڌريل روين ۽ خلق جي خدمت کي بنيادي حيثيت حاصل آهي ۽ تصوف به انهن بنيادن تي بيٺل آهي ۽ لطيف سائين به اهڙي ئي فڪر جا پرچارڪ آهن ۽ سندن ڪلام جو نچوڙ به وحدانيت، خلق جي خدمت، اتحاد، اتفاق، پائيدارو، برابري، محبت، انصاف، امن، آڇيو ۽ آسودگي آهي ۽ اهو ئي تصوف جو روح آهي.

مجموعي طور تي سڀ صوفي اهو مڃين ٿا ته تصوف ان جذبي جو نالو آهي، جيڪو هڪ صوفيءَ جي دل ۽ دماغ ۾ الله سان واصل ٿيڻ لاءِ اهڙي شدت سان موجود هوندو آهي جو صوفيءَ جي پوري عقل ۽ جذباتي زندگيءَ تي اثر ڪندو آهي ۽ پوءِ

صوفي الله ۽ الله جي رضا کي پنهنجو مقصد ۽ منزل سمجهندو آهي. جڏهن صوفي ڳالهائيندو آهي ته به الله جي باري ۾، خيال ڪندو آهي ته به الله جو، ياد ڪندو آهي ته الله کي، سوچيندو آهي ته به الله متعلق، صوفي سنسار جي هر شيءِ ۾ الله جي صفاتي جلوي کي پسندو آهي. فطرت جا سڀ منظر ۽ قدرت جا سڀ لقاءَ به ان هڪ الله جا صفاتي جلوا نظر ايندا آهن.

سو هيءُ، سو هو، سو اجل، سو الله،
سو پرين سو پساھ، سو ويري سو واھرو.
(سُر ڪلياڻ-1)

ايڪ قصر، در لڪ، ڪوڙين ڪٽس ڳڙڪيون،
جيدانهن ڪريان پرڪ، تيدانهن صاحب سامهان.
(سُر ڪلياڻ-1)

ڪوڙين ڪايائون تنهنجون، لکن لڪ هزار،
جيءُ سپڪنهن جيءُ سين، درسن ڌارو ڌار،
پرير تنهنجا پار، ڪهڙا چئي ڪيئن چوئان.
(سُر ڪلياڻ-1)

تان تون پاڻ پرڪ، سپڪنهن ڏانهن سامهان.
(سُر يمن ڪلياڻ-5)

سپڪنهن ڏانهن سامهون، ڪو هنڌ خالي ناھ.
(سُر يمن ڪلياڻ-5)

ساھڙ، سا سھڙي، سائر پڻ سوئي،
آھي نجوئي، ڳجھ ڳجهاندر ڳالھڙي.
(سُر سھڙي-1)

جر ٿر ٿر ٿر تنوار، وڻ ٿڻ وائي هيڪڙي،
(سُر سھڙي-9)

سپت پچار پرينءَ جي، سپت هوت حضور.
(سُر سھڙي-9)

راڻو ۽ راڻو، ريءَ راڻي پيو ناه ڪو.
(سُر مومل راڻو-9)

ڪانهي بي تنوار، ٿيو مڙوئي مينڌرو.
(سُر مومل راڻو-9)

ڏسڻ ڏسين جي، ته هم ڪي حق چئين،
شارڪ شڪ مَ ني، انڌا انهيءَ ڳالهه ۾.
(سُر آسا-4)

منهن محراب پرينءَ جو، جامع سڀ جهان،
اڏامي ات ويو، عقل ۽ عرفان،
سيوئي سحران، ڪاڏي وڃي نيتيان.
(سُر رامڪلي-5)

گل گل پسي گودڙيا، گهڻا مَ پانئيج،
سوئي سڃاڻيج، هي هو آهي هيڪڙو.
(سُر رامڪلي-9)

آرياڻي آهي، پيو، سرتيون! سڄي ڪين ڪي.
(سُر سسئي آبري-5)

جيدانهن پرين وڪ، تيدانهن صاحب سامهون.
(سُر رامڪلي-9)

هر مذهب ۽ خاص طور اسلام ۾ ٻن بنيادي ڳالهين تي ڌيان ڏيڻ جو حڪم
ٿيل آهي ته الله جي اطاعت ڪيو ۽ ان جي عيوض توهان کي جنت ملندي ۽ اطاعت نه
ڪرڻ جي عيوض دوزخ ۾ موڪليا ويندا ۽ ٻي ڳالهه اها ته جيڪڏهن اطاعت کان علاوه
الله سان محبت ڪندؤ ته الله به توهان سان محبت ڪندو ۽ ان محبت جو ڦل اهو ملندو جو
توهان جي شخصيت کي الله پنهنجي پنهنجي صفات سان نوازيندو ۽ هن قرب ۽ محبت
جو نتيجو اهو نڪرندو جو توهان پنهنجي دل ۾ الله جو ديدار ڪري سگهندا ۽ پوءِ هي
دل جو ديدار دنيا جي هر شيءِ تائين پکڙجي وڃي ٿو.

ڌاريا پانئج ڌار، پچ پريان ڪر پاڻ تون.
(سُر سسئي آبري-3)

ويجي ڏور مَر ڏور، دران منجهه دوست ٿيو.
 (سُر سسئي آبري-3)

پر گهران پاسو ڪري، پچ پريان ڪر پاڻ،
 سو تان تونهيڻ ساڻ، جنهن لئي جفائون ڪرين.
 (سُر سسئي آبري-10)

سوئي کٽيو ساڻ، سوئي ڏورين سسئي!
 ڪڏهن ڪنهن نه ڪيو، ڄڻ منجهان ڄاڻ،
 پچ پريان ڪر پاڻ، ته تون تڏائين لهين.
 (سُر سسئي آبري-3)

جو تون ڏورين ڏور، سو سدا آهي ساڻ تو،
 لالن لئي، لطيف چئي، منجهي ٿي معذور!
 منجهان پئي پروڙ، تو منجهه آهس تڪيو.
 (سُر سسئي آبري-3)

ويجين چو وٽڪار، هت نه ڳولين هوت ڪي؟
 لڪو ڪين لطيف چئي، باروچو بئي پار،
 ٿي ستي ٻڌ سندرو، پرت پنهنون سين پار،
 نايو نيڻ نهار، تو ۾ ديرو دوست جو.
 (سُر سسئي آبري-3)

هل هنئين سين هوت ڏي، چپر هڏ مَر چل،
 آرياڻي امل، ڪايا ۾ ڪانڌ ٿيو.
 (سُر سسئي آبري-3)

هل هنئين سين هوت ڏي، چپر چل مَر تون،
 منجهان لڏو مون، ڪوهيارو ڪيچ ڏئي.
 (سُر سسئي آبري-3)

پنهنون ٿيس پاڻهين، ويو سسئيءَ جو سينگار،
 "مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ، فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ"، اهو ئي آچار،
 جو وندر ۾ واپار، سو سودو سرپس هتهين.
 (سُر سسئي آبري-5)

هيڪر هئڻ ڇڏ، ته اوڏي ٿين عجيب ڪي،
 مَارَايَتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَايَتُ اللَّهِ، نيئي اجها اوڏاهين اڏ،
 ته هوت تونهنين کان هڏ، پرين پاسي نه ٿئي.
 (سُر سسئي آبري-5)

هوت تنهنجي هنج ۾، پجين ڪوه پهي؟
 وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، سوجهي ڪر سهي،
 ڪڏهن ڪانه وهي، هوت ڳولڻ هت تي.
 (سُر سسئي آبري-5)

هوت تنهنجي هنج ۾، پجين ڪوه پريان؟
 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تنهنجو تونهنين ساڻ،
 پنهنجو آهي پاڻ، آڏو عجيبين ڪي.
 (سُر سسئي آبري-5)

تاڙي جي لاهي، ته منجهئين مشاهدو ٿئي.
 (سُر يمن ڪلياڻ-5)
 جي پڇي در فراق، ته منجهئين مشاهدو ٿئي.
 (سُر يمن ڪلياڻ-5)

اطاعت ۽ محبت، جزا ۽ سزا جي تصور سبب مذهبي ماڻهو ٻن ڌڙن ۾
 ورهائجي ويا. جن عقل کي اوليت ڏني انهن رڳو شريعت جي اطاعت يعني حقوق الله
 کي سڀڪجه سمجهيو ۽ حصولِ جنت کي پنهنجو مقصد بڻايو، پر جن ماڻهن عشق کي
 اوليت ڏني انهن اطاعتِ شريعت کان علاوه محبت يعني طريقت ۽ حقوق العباد کي به
 ضروري سمجهيو ۽ ديدارِ يار کي مقصد بڻايو ۽ لطيف سائينءَ هن فرق کي هن طرح
 بيان ڪيو آهي:

مله مهانگو قطرو، سڪڻ شهادت،
 اسان عبادت، نظر ناز پرينءَ جو.
 (سُر ڪلياڻ-7)

الله جا عاشق صوفي سڏجن ٿا يعني عشق ۽ تصوف پئي هڪ آهن. الله سان
 ملڻ يا ان کي ڳولڻ يا ڏسڻ جو شديد شوق ۽ جستجو جو ٻيو نالو تصوف آهي. تصوف

انساني روح جو پنهنجي اصل (الله) سان وصال جو عمل آهي. انسان جو روح حقيقي حسن جو عاشق آهي. روح اهڙي هستيءَ سان محبت ڪرڻ چاهي ٿو جنهن کان وڌيڪ حسين يا سهڻي هستيءَ جو تصور نٿو ٿي سگهي. روح ابدیت سان ملي ابدیت ماڻڻ چاهي ٿو. صوفين کي اهو يقين هوندو آهي ته روح الله طرفان ئي آيو آهي ۽ جيڪڏهن الله انسان سان محبت ڪري ٿو ته انسان جو روح به الله سان محبت ڪري ٿو. هي اهو بنيادي نقطو آهي جتي جي صداقت سالڪ تي مراقبي ۽ مجاهدي دوران چٽي طرح ثابت ٿي ويندي آهي، جنهن تي تصوف جو پورو دارومدار آهي ۽ لطيف سائين هيئن فرمائين ٿا ته:

تو جنين جي تات، تن پڻ آهي تنهنجي،
 "فادڪروني اذڪرڪم" اي پروڙج بات،
 (سُريمن ڪلياڻ-3)

عاشقن الله جي، سدا وائي وات،
 فادڪروني اذڪرڪم، تن ۾ اها تات،
 ان کان ڪا نه ساعت، سڄڻ ويل نه وسري.
 (سُريمن ڪلياڻ-7)

عاشقن الله جي، محبت رکي من،
 سندي سڪ پرين، تن ۾ آهي تن جي.
 (سُريمن ڪلياڻ-5)

جن کي دور درد جو، سبق سور پڙهن،
 فڪر ڦرهي هت ۾، مات مطالع ڪن،
 پنو سو پڙهن، جنهن ۾ پسن پرينءَ کي.
 (سُريمن ڪلياڻ-5)

الله تعاليٰ هر انسان جي اندر پنهنجي محبت جي مچ کي روشن رکيو آهي ۽ ذڪرِ الاهي ان مچ جو ٻارڻ آهي، جي ٻارڻ ختم ته مچ وسامي ويندو تنهنڪري زندگيءَ ۾ روشنيءَ خاطر ان مچ کي مچائي رکڻو آهي.

تصوف مذهب جو روح آهي. مذهب حقيقت ۾ زنده الله سان زنده تعلق پيدا ڪرڻ جو نالو آهي. شرعي اصول، مسلڪ، رسم، قاندا ۽ ظاهري عمل يعني شريعت،

هي سڀ هن تعلق جي حصول جا ذريعا آهن ۽ هنن سڀني جو مقصد ذات حق جو وصل آهي ته صحيح آهي، پر جيڪڏهن ڪو شخص انهن کي ئي مقصد بڻائي ٿو ته پوءِ هو ڪڏهن به پنهنجي حقيقي مقصد يعني ذات حق کي حاصل نه ڪري سگهندو. تصوف وري سالڪ کي هر وقت اهو احساس ڏياري ٿو ته نماز پڙهڻ لاءِ ظاهري طرح مصلحتي جي پاڪائي ۽ قبلي جي درستگيءَ سان گڏ تصور ۽ خيالن جي پاڪائي ۽ دل جو الله طرف هٽڻ ضروري آهي. جيڪڏهن نماز دوران دل دنيا طرف آهي ته اهڙي نماز بي حضوري آهي. ظاهري شرعي معاملن ۾ پورا ٿيندا، پر الله سان تعلق پيدا نه ٿي سگهندو ۽ جيڪڏهن الله سان تعلق پيدا نه ٿيو ته نماز جو حقيقي مقصد به فوت ٿي ويندو. لطيف سائين فرمائين ٿا ته:

جان جان پسين پاڻ کي، تان تان ناه نماز،
سڀ ويجائي ساز، تهان پوءِ تڪبير چئو.
(سُر آسا-1)

جان جان پسين پاڻ کي، تان تان ناه سجود،
ويجائي وجود، تهان پوءِ تڪبير چئو.
(سُر آسا-1)

تصوف سالڪ کي هر وقت، هر قدم تي، هر ڳالهه ۾ سچيت، سچاڻ رکڻ جو عمل آهي ته جيئن الله اکين کان اوجھل نه ٿئي. هر عمل ۾ قرآن سامهون رهي ته اها شريعت آهي ۽ الله سامهون رهي ته اها آهي طريقت، جاهل ۽ اڻڄاڻ کي مهذب بنائڻ لاءِ شريعت، عاقل کي عاشق بنائڻ لاءِ طريقت، ستل کي جاڳائڻ لاءِ شريعت، جاڳيل کي جاڳائڻ لاءِ طريقت، چاڪاڻ ته هڪ دم جي غفلت جي تلافِي سالن جي سزا سان به نٿي ڪري سگهجي.

لڳن لنو، لطيف چئي، سدا جي سوري،
پرت جن پوري، تن رويو وهامي راتڙي.
(سُر يمن ڪلياڻ-1)

ڪانه گهرجي مون، حياتي هونتن ري.
(سُر يمن ڪلياڻ-2)

جو شخص مذهب جو پيروڪار آهي، پر تصوف تي عمل نٿو ڪري ان جو

مثال شداد جيئن آهي جو پاڻ جنت جوڙيائين، پر ان ۾ داخل نه ٿي سگهيو ۽ در تي دم ڏنائين يا ايئن ڪڍي چئجي ته هڪ شخص سڄي عمر حلوائِيءَ وٽ حلوو ناهيو، پر هن خود ڪڏهن حلوو نه چڪيو.

محروم ٿي مري ويا، ماهر ٿي نه مئا.
(سُر آسا-4)

تصوف ذريعي ئي انسان ان الله سان زنده تعلق پيدا ڪري سگهي ٿو، جنهنڪري هو پنهنجو معبود ۽ مسجد مڃي ٿو. فقهي چون ٿا ته الله جو نالو وٺو ۽ صوفي چون ٿا ته الله جو نالو ضرور وٺو ڇاڪاڻ ته شرعي حڪم آهي، پر الله جي نالي جو اهڙي طرح ذڪر ڪيو جو هو توهان جي دل ۾ ويهي وڃي ۽ پوءِ انسان جي شخصيت مان الله جي صفات جو اظهار ٿيندو. مطلب ته صرف زبان سان الله جو نالو وٺڻ ڪافي نه آهي، پر زبان سان گڏ دل ۾ به ان الله جي نالي جي ڌڙڪڻ هجي. ٻي صورت ۾ اها منافقي آهي جو زبان تي ته الله جو نالو هجي، پر دل ۾ شيطان هجي.

ان پر نه ايمان، جيئن ڪلمي گو کونائين،
دغا تنهنجي دل ۾، شرڪ ۽ شيطان،
منهن ۾ مسلمان، اندر آذر آهيين.
(سُر آسا-4)

منهن ته موسيٰ جهڙو، عادت ۾ ابليس،
اهڙو خام خبيث، ڪڍي ڪوه نه ڇڏين؟
(سُر آسا-4)

منهن ته موسيٰ جهڙو، سيرت شيطاني،
بازي بيراني، ڪڍي ڪوه نه ڇڏين.
(سُر آسا-4)

تصوف دل جي نگهبانيءَ جو عمل آهي. انسان بظاهر جسم ۽ نفس جو نالو آهي، پر حقيقت ۾ انسان جو حقيقي وجود سندس دل آهي ۽ جيڪڏهن دل مسلمان نه ٿي سگهي ته رکوع، سجدا يا زبان سان الله جو اقرار، سڀ بي معنيٰ آهن.

منهن ته آهيريان ٿي اجرو، قلب ۾ ڪارو،
بهران زيب زبان سين، دل ۾ هچارو،

ان پر ويچارو، ويجهو ناه وصال سين.
(سُر آسا-4)

اوريان ئي اوڄون ڪري، منجهيا ملن،
سي پرينتون پاسي ٿيا، گهه گهه گالهيون ڪن،
ساهيان اوڏو سپرين، لوچيو تان نه لهن،
دمر نه سڃاڻن، دانهون ڪن منن جيئن.
(سُر يمن ڪلياڻ-5)

تصوف دل ۽ نگاهه کي مومن بڻائي ٿو ۽ يقين ڄاڻو ته تصوف کانسواءِ دل ۽
نگاهه کي مومن بڻائڻ جي ٻي ڪا واھ نه آهي.

صوفي سالم سي ويا، جي اڪثر سين اڏيار،
بازي بازندن کي، آهي اويسار،
پريان سين پهڪار، رنديءَ رسائي ڪيا.
(سُر يمن ڪلياڻ-5)

صوفيءَ صاف ڪيو، ڌوئي ورق وجود جو،
تهان پوءِ ٿيو، جيئري پسڻ پرينءَ جو.
(سُر يمن ڪلياڻ-5)

جيستائين انسان سالڪن جي صحبت اختيار نٿو ڪري تيستائين انسان جي
دل حقيقي معنيٰ ۾ دل نٿي بڻجي سگهي. تصوف جو علم ڪتابن يا ادارن ۾ نه پيدا ٿئي
ٿو ۽ نه ئي حاصل ٿي سگهي ٿو. تصوف جو علم صرف اهل معرفت جي نظر ڪمر ۽
پنهنجي عمل سان پيدا ٿيندو آهي. تصوف انساني روح جو ذاتي سفر، قلب جي ذاتي
واردات ۽ عقل جو ذاتي عرفان آهي، جو عمل سان حاصل ٿيندو آهي.
تصوف جي تعليم ۽ تربيت ڪارڻ انسان جي دل ۽ دماغ ۾ الله، ڪائنات،
انسان، انساني رشتن ۽ مذهب جو هڪ خاص ۽ نئون تصور قائم ٿئي ٿو ته حقيقي وجود
صرف الله جو آهي، جو ڪامل ۽ قائم آهي.

اول، الله، علیم، اعليٰ عالم جو ڌڻي،
قادر پنهنجي قدرت سين، قائم آهي قديم،
والي واحد وحده، رازق رب رحيم،

سو ساراهه سچو ڏئي، چئي حمد حڪيم،
ڪري پاڻ ڪريم، جوڙون جوڙ جهان جي.
(سُر ڪلياڻ-1)

ڪائنات الله جي جلوه گاه آهي. هر شيءِ ۾ اهو ئي الله ظاهر ٿئي ٿو يعني
هي پوري ڪائنات الله جي اسماءِ ۽ صفات جو ظهور آهي.

1. ڪهڙا ڪريان سڏ، ههڙن هيڪانندن کي.
2. جيڏانهن ڪريان پرڪ، تيڏانهن صاحب سامهان.
3. پريم تنهنجا پار، ڪهڙا چئي ڪيئن چُٿان.
4. سپڪنهن ڏانهن سامهون، ڪو هنڌ خالي ناه.
5. سڀ ۾ پنهنون پاڻ، ڪينهي ٻيو ٻروچ ري.
6. راڻو ۽ راڻو، ريءَ راڻي ٻيو ناه ڪو.
7. ڪانهي ٻي تنوار، ٿيو مڙوئي مينڌرو.
8. سپوئي سبحان، ڪاڏي وڃي نيتيان.

اهو ئي وحدت الوجود آهي ۽ صوفي وحدت الوجود جو قائل هوندو آهي.
الله، واحد حقيقي آهي، يعني جهڙي طرح ڪا شيءِ ذات جي حوالي سان، ان سان شريڪ
نه آهي تهڙي طرح وجود ۾ به ڪو هن سان شريڪ نه آهي. تصوف جي سڀ کان وڏي
خوبي جيڪا هن کي دنيا جي ٻين علمن کان الڳ درجو ڏئي ٿي، اها هيءَ آهي ته تصوف
جي نظريئي سبب الله، انسان جو محبوب بڻجي پوي ٿو. جڏهن ڪو انسان الله سان
محبت ڪرڻ لڳي ٿو ته هو تصوف جي دائري ۾ اچي ٿو ۽ ان محبوبيت جي جذبي سبب
۽ وحدت الوجود جي نظريئي جي بنياد تي ڪائنات جي هر شيءِ سان محبت ڪري ٿو.
هاڻ جيڪڏهن الله محبوب آهي، هر انسان محبوب آهي ۽ ڪائنات جي هر شيءِ
محبوب آهي ته پوءِ صوفي محبت ڪندڙ آهي ۽ محبوب کي پاڻ جو طريقو ۽ ذريعو
صحت ۽ عشق آهي، ٻيو ڪو وسيلو نه آهي.

1. "والله بکل شيءٍ محيط" ايءَ آرياڻي اهڃاڻ.
2. منهن محراب پرينءَ جو، جامع سڀ جهان.

مذهب وانگر تصوف به هڪ عالمگير صداقت آهي ۽ تصوف مذهب جو روح
آهي. هر صوفي دراصل عاشق هوندو آهي ۽ تصوف جو دارومدار عشق ۽ محبت تي

ٽي آهي ۽ صوفي لاءِ الله، هر انسان ۽ ڪائنات جي هر شيءِ محبوب آهي ته پوءِ ترڪ دنيا جو عمل ڪيئن ٿيندو. عاشق ته محبوب جو ميلاپ چاهيندو آهي، جدائي ڪونه سهندو آهي تنهنڪري سچو صوفي خلق جي خدمت ڪندڙ هوندو آهي، تنهنڪري تصوف ۾ تياڳ جي نه تعليم ۽ تربيت ڏجي ٿي ۽ نه ئي ڏٺي سگهجي ٿي. هونئن به صوفين لاءِ هيءَ دنيا آخرت جي انعام، جزا ۽ سزا لاءِ عمل جو ميدان آهي.

1. ڪئين جي هارائين، هنڌ تنهنجو هيءُ.

2. گاڙيندين ڳوڙها، جت شاهد ٿيندڙي سامهان.

تصوف انسان جي زندگيءَ تي پڻ گهرو اثر ڪري ٿو. سچو صوفي سڀني عين کان پاڪ هوندو آهي، ڇاڪاڻ ته عشق سڀني انساني اوڻاين جو سڌارو ڪندو آهي. انهيءَ ڪري جو تصوف ۾ عمل تي وڌيڪ زور هوندو آهي، پر ايئن چئجي ته تصوف جي تعليم اها آهي ته حقيقي علم ۽ عرفان يا گيان صرف عمل کان پوءِ ئي حاصل ٿي سگهندو آهي، تنهنڪري جو صوفي عمل نٿو ڪري اهو سچو صوفي نه آهي، پر فلسفي يا مفڪر آهي.

تصوف اهڙن بنيادي اوڻاين کي سڌاري ٿو جيڪي الله سان محبت ۽ وصال ۾ رنڊڪ ٿين ٿيون ۽ خلق جي خدمت ۽ محبت کان پري رکن ٿيون. صوفي نه رڳو الله سان محبت ڪندو آهي، پر هن ڪائنات جي هر شيءِ، هر انسان کي الله جو صفاتي ظهور سمجهندي انهن سان به محبت ڪندو آهي. صوفي لاءِ هر شيءِ، هر انسان محبوب آهي ته پوءِ محبوب کان ڌار ڪيئن رهيو، محبوب سان ته قربت هئڻ گهرجي، محبوب جي خدمت ڪجي، محبوب کي خوش رکجي، محبوب جي حفاظت ڪجي، محبوب کي نه سڪيو رکجي. محبوب لاءِ ته امن، آسودگي ۽ آجپي وارو ماحول پيدا ڪجي. محبوب جي هر شيءِ جو تحفظ ڪجي، سار سنڀال ۾ تياڳ وٺي عاشق، محبوبن کي ننڍڻو ڪين ٿو ڇڏي سگهي، اها ته عشق جي توهين آهي. پرينءَ جي پار جي ته هر شيءِ پياري هوندي آهي. پرينءَ جي ته پچار به پيار ۽ پاڻوھ کان خالي نه هوندي آهي.

پريان سندي پار جي، مڙوئي منائي،

ڪانهي ڪڙائي، چڪين جي چيت ڪري.

(سُريمن ڪلياڻ-3)

منايان منو گهڻو، ڪڙو ناه ڪلام،

سڪوت ئي سلام، پريان سندي پار جو.
 (سُريمن ڪلياڻ-3)
 حبيبن هيڪار، منجها مهر سڏ ڪيو،
 سو مون سڀ ڄمار، اورڻ اهو ئي ٿيو.
 (سُريمن ڪلياڻ-3)
 پاڻو هي هيڪار، مونهان پڇيو سڄڻين،
 الست بربڪم، چيائون جنهن وار،
 سندي سور ڪنار، تن تڏاهڪون نه لهي.
 (سُريمن ڪلياڻ-3)

عالم صرف تعليم تي پاڙن ٿا، يعني هو صرف زبان سان پنهنجي شاگردن کي انهيءَ ڳالهه جو علم ڏئي ٿو ته الله تعاليٰ تزڪيه نفس جو حڪم ڏنو آهي، پر هو انهن کي ان جو نه طريقو ٻڌائي ٿو ۽ نه ئي عملي طور تزڪيه نفس ڪري ڏيکاري ٿو. هن وٽ صرف نظرياتي تعليم ۽ ڪتابي علم آهي. صوفي به تزڪيه نفس جي تلقين ڪندو آهي، پر هو صرف تلقين تائين محدود نه آهي. هو پنهنجي شاگردن جو عملي طور نفس جو تذڪيو ڪري ٿو. عالم ۽ مولوي صرف اهو ٻڌائين ٿا ته الله آهي ۽ صوفي الله ڏيکاري ٿو. مطلب ته تصوف دين جو روح آهي. زندهه الله سان زندهه تعلق پيدا ڪرڻ يا پنهنجي اندر جي گهراين ۾ الله جو مشاهدو ڪرڻ ئي تصوف آهي. مطلب ته تصوف علم کان اڳتي عمل جي ترتيب ۽ ترغيب ڏئي ٿو. علم جو تعلق حواسن سان آهي، جيڪو غير مذهب به حاصل ڪري سگهي ٿو. پر تصوف جو تعلق عمل سان آهي جيڪو هن جي عملي روين مان ظاهر ٿئي ٿو ۽ هو خلق جي خدمت ۾ يقين رکي ٿو. علم جي عمل ۾ ظاهر نه ٿئي ته بيڪار آهي، جيئن لطيف سائين فرمائين ٿا ته:

پڙهيو ٿا پڙهن، ڪڙهن ڪين قلوب ۾،
 پاڻان ڏوه چڙهن، جي ورق ورائن وٿرا.
 (سُريمن ڪلياڻ-5)
 جيئن جيئن ورق ورائين، تيئن تيئن ڏنو ڏوه،
 تنهن ڪهڙي ڪبو ڪوه، جي رهڻي رهيو نه سُپرين.
 (سُريمن ڪلياڻ-5)

تصوف جو ٻيو خاص فائدو هي آهي ته صوفي ڪافر يا مومن، هندو يا مسلمان، اڇو يا ڪارو، مطلب ته هر شخص سان محبت ڪندو آهي. جيڪڏهن ڪو صوفي غير مذهب سان نفرت ڪري ٿو، ان تي رحم نٿو ڪري، ان سان همدردي نٿو ڪري، ان جي ڏک کي پنهنجو ڏک نٿو سمجهي ته هو صوفي نه آهي، پر نفس جو غلام آهي ۽ دنيا کي ڏوڪو ٿو ڏئي.

صوفي چيائين، سڌ ڪرين، صوفين ايءَ نه صلاح،
ڪاٿي رک ڪلاه، وجهه اڇلي آڳ ڀر.
(سُر يمن ڪلياڻ-5)

جي ڪلاه رکين ڪنڌ تي، ته صوفي سالم ٿيءُ،
وه وٽي هٿ ڪري، پر پيالو پيءُ،
هنڌ تنين جو هيءُ، جن حاصل ڪيو حال کي.
(سُر يمن ڪلياڻ-5)

تصوف جو پهريون سبق اهو آهي ته سڀ انسان الله جا پيدا ڪيل آهن تنهنڪري الله جي آڪه آهن. جيئن پاڻ ڪريم ﷺ جن فرمايو آهي، "الخلق عيال الله". جيئن ته هر شيءِ الله جو جلوو آهي، پوري ڪائنات الله جي جلوو گاهه آهي. هر شيءِ ۾ ان جو ظهور آهي، تنهنڪري هر انسان به ان ئي ذات جي صفات جو مظهر آهي. جيڪڏهن هندو ۾ ان جو جلوو آهي ته مسلمان ۾ به ان جو جلوو آهي. تنهنڪري صوفي سڀني انسانن کي ذات حقيقي جو مظهر سمجهي سڀ سان برابر محبت ڪندو آهي ۽ مسجد سان گڏ مندر، ڪليسا، گرجا گهر ۽ گوردواري کي به عزت ۽ احترام جي نگاهه سان ڏسندو آهي ۽ انهن جي سنگت کي سٺو ڄاڻي ٿو.

راتيان رجھن رام سين، ڏينھان ڪن سنان،
جوڳي سي انان، وٽون جن وراهيون.
(سُر رامڪلي-9)

هو جي ٿيا هرڪيس، تن لڳي ڪين لباس سين،
وتن ولهي ويس، لاهوتي لطيف چئي.
(سُر رامڪلي-9)

جا، گرُ ڏني گودڙي، سا مون گهڻو سُهءِ،

نيئي رسائي ماءُ اوڍين جي ادب سين.
(سُررامڪلي-9)

تان ڪي ساڻن اور، جان ڪي آهن اوطاقن ۾،
ڏه ڏه پيرا ڏينهن ۾، پاڻ مٿان گهور،
ويا جي هنگلور، ته ڪرم ملندءِ ڪاڙي.
(سُررامڪلي-8)

جوڳي ٿين نه يار، ڪنهن سين قربتي،
من ملاقي تن جو، جن پورب جي پچار،
انئي پهر ان جي، آه ناني ڏانهن نهار.
لائي ويا، لطيف چئي، اندر منجهه اپار،
سامين ساڻ ستار، لاهوتي لال تيا.
(سُررامڪلي-4)

سامين جي سنپال، منهنجو چت چڱو ڪيو.
(سُررامڪلي-1)

نانگا ناني هليا، سامي سڀئي،
وهڪ مون ويئي، آئون نه جيئندي ان ري.
(سُررامڪلي-1)

واڃت ويراڳين جا، مون وت وڏي وت،
(سُررامڪلي-1)

واڃت ويراڳين جا، مون وت وڏو مال،
(سُررامڪلي-1)

سخن جي سندان، آئون نه جيئندي ان ري.
(سُررامڪلي-1)

تڪيا تڪيائون، ويا رمندا رام ڏي،
ڪجان خبر نه لهان، تن آديسين آئون،
ڪنهن کڻ ڪنيائون، ڪاڏي ويا ڪاڙي؟
(سُررامڪلي-3)

صوفي هن ڳالهه تي يقين رکندا آهن ته مسجد ۽ مندر، ڪليسا ۽ گرجا جا نالا ماڻهن طرفان الڳ الڳ رکيل هجن پر هر هنڌ ان ذات حق جو نور آهي. نالا مختلف آهن، پر معبود، مسجود، مطلوب، مقصود ۽ محبوب سڀ جو ساڳيو آهي، تنهنڪري صوفيءَ جي دل ۽ دماغ مان تعصب، تنگ نظري، نفرت، ڏڪار، رنگ ۽ نسل جي تميز، عقيدن ۽ مذهبن جا اختلاف، فرق پرستي، گروه بندي، ناحق، ناانصافي، ظلم، ڪوڙ، بغض ۽ حسد جهڙا روبا ۽ جذبا بلڪل ختم ٿي وڃن ٿا، تنهنڪري هو ڪنهن کي به ڏک نه ڏيندا آهن. هن کان ڪنهن کي رنج نه رسندو آهي. انسان جي اندر واري ذات جي جذبن، احساسن، ارمانن، امنگن ۽ اميدن جي هڪجهڙائيءَ سبب پنهنجو ٻيو وجود ۽ محبوب جو جلوو سمجهندا آهن.

پاڻي کان ڪمان ۾، ميان! مار مَر مون،
 مون ۾ آهيون تون، متان تنهنجو ئي توکي لڳي.
 (سُر يمن ڪلياڻ-6)

صوفي لاکوفي، ڪون پائس ڪير،
 منجهان ٿي منجهه وڙهي، پٿر نه آهس پير،
 جنين ساڻس وير، ٿئي تنين جو واهرو.
 (سُر يمن ڪلياڻ-4)

تصوف انسان کي منفي روين کان پاڪ ڪري، مثبت روين ۽ اخلاق سان سينگاري ٿو، پر ضروري ڳالهه اها آهي ته اهڙي تبديلي مُرشد ڪامل جي صحبت ڪانسواءِ ناممڪن آهي، ڇاڪاڻ ته هر هنر، ماهر هنرمند جي صحبت ۽ خدمت ۾ رهي ڪري ٿي حاصل ڪري يا سڪي سگهجي ٿو. ڊڪٽر، لوهه، ڪنپڻ، خطاطي، سوناري ۽ راڳ جي فن وغيره مان ڪوبه فن ڪتابن يا تقريرن مان حاصل نٿو ٿي سگهي. اهڙي طرح نفس ڪشي يا تصوف به اهڙو عمل آهي جيڪو ڪنهن ڪامل مُرشد يا صاحبِ حال صوفيءَ جي صحبت ۽ سکيا کان سواءِ سڪي يا پراڻي نٿو سگهجي.

قاتل ڪمائي ڪري، وه ماکي جي ڪن،
 وتان ويهي تن، پيچ ڪي پيالون.
 (سُر يمن ڪلياڻ-3)

انسان جي عقلي، عملي ۽ روحاني زندگيءَ ۾ تصوف جي اهميت متعلق

مشهور مفڪر برٽرينڊ رسل، جيڪو تصوف جي حمايت ڪندڙ هو تنهن چيو آهي ته، ”دنيا ۾ جيڪي به عظيم فلسفي گذريا آهن انهن سڀني فلسفي سان گڏ تصوف جي ضرورت جو به اعتراف ڪيو آهي. فڪر جي دنيا ۾ سڀ کان مٿاهون مقام صوفي سائنس ۽ تصوف جي اتحاد سان حاصل ٿي سگهي ٿو. بهترين انساني خوبين جو اظهار صرف تصوف ذريعي ئي ممڪن آهي.“ (1-12، تصوف ۽ منطق)

تصوف جي علم ۽ عمل ۾ انسان جي پنهنجن جهانن جي نجات لاءِ صالح عمل جي تربيت آهي. احسن کان احسن فطرت لاءِ عملي تعليم آهي ۽ صوفي پنهنجي آفاقي ڪلام ۽ عمل سان انسانن جي عملي رهبري ۽ رهنمائيءَ سان گڏ شعوري ڄاڻ ڏيندي ڪارِ نبوت سرانجام ڏين ٿا.

مددي ڪتاب

1. چشتي، يوسف سليم، پروفيسر، ”تاريخ تصوف“، دارالڪتاب، اردو بازار لاهور.
  2. سيد، جي. ايم، ”پيغام لطيف“، جي ايم سيد اڪيڊمي.
  3. ڏيرو، رسول بخش، ”شرح لطيف“، مهراڻ اڪيڊمي، ڪراچي، 1976ع.
- نوٽ: سڀ بيت غلام محمد شاهوڻي جي مرتب ڪيل شاھ جي رسالي تان ورتل آهن.