

حقیقتِ تصوف

فقر و احسان یا رہبانیت و خانقاہیت

اس

(جناب مولوی محمد قطب الدین احمد صاحب حیدر آباد دکن)

یہ مقالہ Cultural Study Academy of Islamic Studies حیدر آباد دکن کی

circle کے دوسرے اجلاس میں ۲۹ مارچ ۱۹۷۷ء کو پڑھا گیا۔

زورِ حق مانشود با خبر مذاقِ سقیم درست ذائقہ و اند مذاقِ شکر ما

اصطلاحات کے گورکھ دھندوں سے گذر کر جب ہم اسلامی تصوف

کا ظرف نگاہی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تعلیماتِ اسلامی میں اس

کا مقام ایک مرکزی اہمیت کا حامل نظر آتا ہے۔ انسان کے جسم میں جو اہمیت قلب

کو حاصل ہے کچھ اسی قسم کی مرکزیت تصوف کو اسلامی تعلیمات میں ہے حضور کا ارشاد ہے

کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہے تو تمام اعضاء و جوارح اصلاح پذیر رہتے

ہیں اگر اس میں کوئی خرابی واقع ہوتی تو جسم کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، ایک حدیث

میں حضرت ابو بکرؓ کی فضیلت کا سبب نماز روزے کو نہیں بلکہ ان کی اعلیٰ قلبی کیفیت

کو قرار دیا گیا ہے۔

مَا فَاقَ أَبُو بَكْرٍ بِلَاثَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ

وَلَكِنْ بِشَيْءٍ وَقَرَّ فِي قَلْبِهِ وَلِهَذَا

ظَهَرَ مِنْ أَحْوَالِهِ مَا لَمْ يُظْهِرْ مِنْ

ابو بکرؓ نے کثرتِ صلوٰۃ و صیام سے فوقیت حاصل

نہیں کی بلکہ یہ بلند رتبیگی اس چیز کے سبب

ہی جو ان کے قلب میں ڈال دی گئی ہے جس

برہان دہلی

9

احوال غیریہ

کے سبب سے ان کی ذات سے ایسے احوال

وامور کا صدور ہو اجد و سرون سے نہ ہو سکا

تو سمجھتا نہیں اے زاہد ناداں اس کو رشک صد سجدہ ہے اک لغزش مستانہ دلی

مسند احمد ابن حنبل میں خلاق کی ستودگی کی بابت حضورؐ کا فرمان ہے کہ انسان حسن

اخلاق سے وہ درجہ پاسکتا ہے، جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے حاصل

ہوتا ہے۔ حضورؐ سے کسی نے سوال کیا کہ دین کیا ہے اس کے جواب میں ارشاد ہوا، حسن

اخلاق اور پسندیدہ خصائل۔ ترمذی کی ایک حدیث میں کامل الایمان اس کو قرار دیا گیا ہے

جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں معجم طبرانی میں ایک روایت کے بموجب پاکیزہ اخلاق

بندوں کو محبوبیت الہی کا درجہ عطا کیا گیا ہے الفاظ اس طرح ہیں: اللہ کے بندوں میں سب

سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں قرآن میں تزکیہ باطن اور تعلیم کتاب

و حکمت کو نبوت کے اولین کاموں میں شمار کیا گیا ہے وَ يُزَكِّيهِمْ وَلِيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ، تصوف کی اساسی تعلیم اسی اصلاح باطن سے متعلق ہے۔ ابوالحسن نوری

تصوف کی ان الفاظ میں توضیح کرتے ہیں: تصوف نہ رسوم ہیں نہ علوم، بلکہ وہ صرف اخلاق

فناضلہ کا نام ہے، ابوعلی قزوینی مختصر اس کی یوں تعریف کرتے ہیں

التصوف هو الاخلاق الرشديه تصوف پسندیدہ اخلاق کا نام ہے۔

ابو محمد الجری کا قول ہے کہ تصوف نیک خصلتوں سے خود کو آراستہ کرنا اور بری عادات

سے قلب کا تخلیہ کرنا ہے۔ حضورؐ نے اپنی بعثت کا مقصد مکارم اخلاق کی تہتم بیان فرمائی

ہے، قرآن حکیم دین و دنیا کی صلاح و فلاح کا انحصار تزکیہ اخلاق کو قرار دیتا ہے قَدْ أَفْلَحَ

مَنْ زَكَّاهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ قلب کے تخلیہ، تصفیہ، تجلیہ اور تخلیہ کی تمام تر

کوششیں اسی کی صحت و سلامتی کو برقرار رکھنے اور ترقی دینے کے لئے جاری رہتی ہیں، کیوں

کہ حیات عبارت ہے دل زندہ سے :-

مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگی کافی عبارت ہے تیرے جیسے
 اس چیز کو پیش نظر رکھ کر جب ہم صوفیاء کے اشغال و اعمال پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو ہمیں
 معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تمام تر سعی اسی مرکز کے گرد گھوم رہی ہیں۔ ان حضرات نے قلب
 کی اصلاح کے مختلف ذرائع و تدابیر اختیار کیں اور وقت کے تقاضوں اور ہر شخص کے لئے اس
 کے ذوق و صلاحیت کا اندازہ کر کے، مختلف علاج تجویز کرتے رہے، ان گوناگوں طریقہ ہائے
 علاج کو کبھی اور کسی وقت اساسی حیثیت نہیں دی گئی، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ باہم مختلف المزاج
 افراد کی اصلاح و درستگی کسی ایک ہی طریقہ پر نہیں کی گئی اور پھر یہ طریق علاج مختلف عہدوں
 اور ملکوں میں حالات، اور تمدن و معاشرت کے لحاظ سے بدلتے رہے کسی وقت اوراد و
 اشغال پر زور دیا گیا کسی عہد میں مراقبات و مجاہدات کی گرم بازاری رہی، اور کسی زمانہ میں
 عشق و سرستی کی چاک دامانی و دل باختگی۔ ذہن انسانی کی اصل گمراہی یہی ہے کہ وہ اپنی
 کوتاہ اندیشی سے ذرائع کو مقاصد سمجھ بیٹھتی، اور اصل و نقل میں فرق و امتیاز کرنے سے قاصر
 رہتی ہے جیسا کہ عارفِ رومیؒ نے کہا ہے:-

ہر ہلاک امت پیشیں کہ بود زانکہ بر جہل گماں بردند عود
 اس تصویرِ فہم کا نتیجہ مختلف گمراہیوں کی صورت میں ظہور پذیر ہوا کسی نے تصوف
 کو یونانی افکار و خیالات کا نتیجہ قرار دیا اور اشتراقیت و رواقیت کے رنگین آبگینوں سے
 اسے دیکھنا شروع کیا کسی نے زرتشتیت اور سمیت سے آلودہ دیکھا اور کسی نے برہمنیت
 اور دیدانتی فلسفوں کو اس پر اثر انداز پایا یہ ساری غلط اندیشیاں ان کے ظن و تخمین کی نقش راز
 تھیں اور یہ اپنے قلب و نظر کے عکس نما میں خود اپنی ہی تصویریں دیکھ رہے تھے۔
 ہر کسے از ظن خود شد یارِ من وز دردِ من نہ جست اسرارِ من

یہاں ہم بالا جمال تصوف کے مادہ اشتقاق پر روشنی
صوفی کا مادہ اشتقاق ڈالتے ہیں۔ اس خصوص میں ارباب تحقیق کے اقوال

اتنے مختلف اور بانہم و گرتباؤں میں کہ ان میں سے ہر ایک اپنے لئے ایک نئی راہ کا شیدائی نظر آتا ہے، کوئی اس کو اہل صفہ سے منسوب گردانتا ہے، کوئی مقیاسوں سے ماخوذ بتلاتا ہے، کوئی لفظ صفت سے کوئی صفا سے، کوئی صفوت القفا سے، اور کوئی صوف سے اس کو مشتق بتلاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ شیخ بھیریؒ نے کہا ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی مقتضائے لعنت کی طرف توجہ نہیں کی، لغت عرب کی رو سے اگر یہ لفظ ان مادوں سے بنتا تو اس کی شکل کچھ اور ہوتی۔

عام طور پر ارباب تصوف اس پر متفق ہیں کہ یہ لفظ صوف سے نکلا ہے جیسا کہ کتاب اللہ میں ابو نصر سراجؒ نے کہا ہے کہ ”صوفیہ اپنے ظاہری لباس کی وجہ سے صوفی کہلاتے یہ اس لئے کہ بھڑوں کی اون کے کپڑے پھٹتا انبیاء، اولیاء اور برگزیدہ ہستیوں کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ لفظ صوفی کا اطلاق سب سے قبل، دوسری صدی ہجری کے وسط میں، شیخ ابو ہاشم کوئیؒ کے لئے ہوا۔ نفحات الانس میں جامیؒ نے اپنی یہی تحقیقات پیش کی ہے ”اول کسیکہ وے را صوفی خواندہ اندوے بود پیش از دے کسے را بایں نام نخواندہ بودند“ لیکن بعض سندوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس لفظ کا استعمال پہلی صدی ہجری میں شروع ہو چکا تھا، امیر معاویہ نے گورز مدینہ کے نام ایک خط لکھا تھا، جس میں لفظ صوفی کو کسی شعر میں بطور تشبیل استعمال کیا گیا تھا۔ امام قشیری نے اس لفظ کے آغاز کے متعلق اپنے رسالہ میں اس طرح تشریح کی ہے۔

”رسول اللہ کے بعد برگزیدہ مسلمانوں کا صحابہ کے سوا اور کوئی لقب قرار نہیں دیا گیا، کیوں کہ شرف صحبت سے بڑھ کر اور کوئی شرف نہیں ہو سکتا تھا، پھر جن لوگوں نے صحابہ کی صحبت پائی، ان کو تابعین کہا گیا اس کے بعد لوگ تبع تابعین کے لقب سے پکارے گئے پھر لوگوں کے مختلف درجے ہوتے گئے اس لئے جن بزرگوں کی توجہ دین کی طرف زیادہ ہوئی ان کو زاہد و عابد کے لقب سے پکارا گیا لیکن جب بدعات کا ظہور ہوا اور مختلف فرقے پیدا ہوئے، تو

ہر فرقے نے یہ دعویٰ کیا کہ ان میں زکا د پائے جاتے ہیں اس لئے خواص اہل سنت صوفیاء کے نام سے ممتاز ہوتے اور دوسری صدی سے پہلے ان بزرگوں نے اس نام سے شہرت پائی۔

تصوف کا سرچشمہ و ماخذ

فقر و شاہی وارداتِ مصطفیٰؐ است این تجلیہائے ذاتِ مصطفیٰؐ است

این دو قوت از وجودِ مومن است این قیام و آلِ سجدِ مومن است

تصوف کا سرچشمہ و ماخذ اصلاً کتاب و سنت ہے قرآن کی متعدد آیات و نصوص سے

صریحاً اس کا ثبوت ملتا ہے اور اگر اعتبارات و اشارات کو بھی کام میں لایا جائے تو کتاب الہی

کا ایک زائد حصہ اس سے ملو نظر آئے گا، حضور رسالت کی حیاتِ طیبہ کے مختلف پہلوؤں

پر اگر غور کیا جائے، جو چشمِ بصیرت میں از سر تا پا اس کتابِ مبین کی ایک جیتی جاگتی تفسیر تھی تو

اس مرقع میں ہمیں فقر و احسان کے نمایاں خدو خال ہر محل پر دعوتِ فکر و نظر دیتے ہیں ذاتِ

رسالت تمام انسانی کمالات اور صفاتِ حسنہ کا کامل مجموعہ تھی، اور ہر وصف اپنے درجہ کمال

پر پہنچا ہوا تھا۔ اب عالمِ انسانیت کو نمونہ و مثال کے لئے کسی دوسری طرف نظرں دوڑانے کی

ضرورت نہیں رہی

دستِ قمر شگاف تو کرد آستینِ نشیں از انفعالِ مجبزه دستِ کلیم را

آپ دنیائے انسانیت اور تمام زمانوں کے لئے ہدایت و رحمت اور ہادی و پیشوا

بنا کر مبعوث کئے گئے تھے اس لئے سیرتِ پاک میں ہر شخص اور ہر وقت کے لئے ایک ^{مختار} ^{مختار} ^{مختار}

موجود ہے جس کی جیسی کچھ طلب و صلاحیت ہے، اور زمانہ جن باتوں کا متقاضی ہے،

اس کو یہاں ہر چیز ضرورت کے مطابق پوری پوری مل جاتی ہے۔ حضور کا اسوۂ حسنہ ہر ایک

کے آگے کتاب و سنت کی صورت میں بنی الدنئین موجود ہے، جس وصف اور فن میں

جو کوئی کمال حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی سب تشنگی اسی سرچشمہ سے دور ہو سکتی ہے اور جو

کوئی کسی ایک وصف کے علاوہ دیگر اوصاف میں بھی اختصاص و کمال حاصل کرنا چاہتا ہے

وہ بھی اسی در سگاہ سے سندِ فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا گاہِ عالم میں ذاتِ اقدس کی مثال ایک سراجِ منیر کی سی ہے، جس کے نور سے ہر گوشہ میں علم و عمل کی محفلین ترتیب دی نہوتی ہیں۔

ایک چراغِ ست دریں خانہ کہ از پر تو آں ہر کجای نگرانی انجمنے ساختہ اند کہا جاتا ہے اور نہایت بے باکی سے، محل بے محل اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے کہ اسلامی تصوف یونانی عجبی اور ہندی خیالات و افکار کا رہن منت ہے تصوف کے خلاف اس قسم کی پہلی آواز جو اٹھی وہ مستشرقین یورپ مثل نکلسن، ڈوزی اور فان کرمر وغیرہ جیسے لوگوں کی طرف سے تھی اہل اللہ کے اشتغال و اعمال کی حقیقت کو یہ لوگ کیا جانیں، جن کی سرگزشت حیات تراشیدم، پرستیدم، شکستیدم کی مصداق اور ساری تگ و دو اس دور و روزہ زندگی کی عیش کو شیوں اور کام جو بیوں میں بسر ہوتی ہے۔

در بہاراں زاد و مرگش در دی است پشہ کے داند کہ بستاں از کی است یورپین اہل فکر کا ہمیشہ سے یہ ڈیرہ رہا ہے کہ وہ اسلام کے متعلق ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جو سابقہ ادیان و ملل یا فلسفیانہ مکاتب خیال میں مشترک رہی ہوں جب ایسی کوئی چیز انھیں مل جاتی ہے تو وہ بلا توقف و تحقیق، فاسخانہ انداز میں اسلام کو ان کا خوش چیں اور مقلد قرار دینے لگتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس معاملہ میں ذرا غور و فکر سے کام لیں تو صحت اس کے لئے اتنی دیدہ ریزی کی چنداں ضرورت نہیں۔ اسلام کا از ادل تا آخر یہ دعویٰ ہے کہ وہ کوئی نئی چیز دنیا کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہے۔ اس کی تمام چیزیں از آدم تا اس دم حیات و کائنات کی وہ چند بنیادی صداقتیں ہیں، جن کی تعلیم و تلقین تمام انبیا اور صاحبِ غم و یقین ہستیاں دیتی چلی آئی ہیں۔ اسلام نام ہے ان ہی چند بنیادی صداقتوں کے مجموعہ کا جن کا مختلف عہدوں میں انبیاء کی طرف سے اعلان ہوتا رہا تصوف کے متعلق بھی مستشرقین کی خوش فہمیاں اسی نوعیت کی ہیں۔ مگر اب اس قسم کے خیالات کی خود ان ہی میں سے

بعض لوگوں نے تردید شروع کر دی ہے چنانچہ لوئی میسی لون، ولبر فورس کلا راک اور آربری کارخجان اسی طرف ہے۔ ان میں سے مقدم الذکر، جو مشرقین یورپ میں تصوف اسلام پر سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے بڑی تحقیق سے یہ ثابت کیا ہے کہ تصوف کا ماخذ قرآن و حدیث ہے اور یہ تحریک خالصاً اسلامی ہے۔ آربری نے بھی اپنی کتاب صوفیہ فرم (Sufiism) میں یہی تحقیقات پیش کی ہے، ہمیں ان کے اعتراف و قبول سے نہ خوشی ہوتی ہے اور نہ رد و انکار سے دل تنگی، حقیقت اپنی جگہ ثابت اور اٹل ہے، خواہ اسے کوئی مانے یا نہ مانے۔

ازردو ہم قبول تو فارغ نشستیم اے آنکہ خوب ما نشناسی ز زشت ما

ہم چاہیں تو اپنے اس دعوے کی تائید میں کہ تصوف قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، ان تمام تعلیمات اخلاق کو پیش کر سکتے ہیں، جن کا کتاب و سنت میں مختلف مقامات پر ذکر آیا ہے۔ فضائل اخلاق کی جتنی بھی تعلیم ہے ان کا تمام تر تعلق فقر و احسان یعنی تصوف ہی سے ہے۔ مقام و رفعت کی تنگ دامانی اس امر کی متاعنی نہیں کہ ہم یہاں ایسی ان تمام باتوں اور حدیثوں کا احصار کریں جو فضائل اخلاق پر مشتمل ہیں ہم دارفغان تفصیل و اطناب کو امام نوویؒ کی کتاب ریاض الصالحین کی طرف رجوع کرتے ہیں جس میں تصوف کے ہر بات مسائل سو سے زائد عنوانات کے تحت لفظوں قرآنی اور احادیث رسولؐ سے موثق و مستند کئے گئے ہیں۔

ایک سیدھی سادی بات جس کا ادراک ایک معمولی فہم والا بھی باسانی کر سکتا ہے، یہ ہے کہ اطاعت و انقیاد کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک اطاعت اس قسم کی ہے کہ بس حکم کی تعمیل کر دی جائے دوسری صورت یہ ہے کہ نہ صرف تعمیل کی جائے بلکہ اس امتثال امر میں پوری تہذیب، دلچسپی اور حسن و خوبی کو کام میں لایا جائے، اور کوشش اس امر کی ہو کہ جو کچھ منہج پائے وہ قلب و دماغ کی پوری یکسوئی، جسم و جان کی کامل ہم آہنگی اور ذوق و نظر کی ساری دل آویزی کے ساتھ منازل تکمیل تک پہنچے اس اندازِ عبودیت کا نقشہ ایک حدیث میں اس

طرح کھینچا گیا ہے،

اُعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنكَ تَرَاهُ فَإِنْ

لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

اپنے رب کی بندگی اس طرح کر کہ گویا تو اس کو

دیکھ رہا ہے، اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو یہ سمجھ

کہ اس کی نظریں تجھ پر ہیں۔

بندگی و طاعت کی ایسی ہی صورت کو قرآن و حدیث میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے

جس کے معنی سنوارنے اور حسن و خوبی پیدا کرنے کے ہیں، تصوف اپنی مختلف تدبیروں اور

طریقوں سے بندگی و عبادت میں یہی والہانہ انداز پیدا کرنا چاہتا، اور مجبوری کی تلخیوں کو حنفوی

کی لذتوں سے بدلنا چاہتا ہے، تاکہ طاعت کسی نوع سے بھی ایک عمل کبیر یا بارگراں ہونے

کے بجائے، ایک قلبِ خاشع کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک روح کی سکینت اور قلب کی

طمینت بن جاتی ہے، جیسا کہ اقبال نے کہا ہے۔

پس طریقت چسپتاے والا صفات شرع را دیدن بہ اعماق حیات

فاش می خواہی اگر اسرار دین جز بہ اعماق ضمیر خود مبس

گر نہ بینی، دین تو مجبوری است این چنین دین، از خدا مجبوری است

تصوف و طریقت کی اصل حیثیت کو سمجھنے کے بعد یہ کہنا کس قدر حقیقت فراموشی

ہے کہ یہ دین و شریعت کے مفاد و منافی ہے۔ جس طرح فقہائے ظاہر نے قرآن و حدیث

سے ۔ ۔ ۔ ظاہر و قالب کے شرعی احکام مستنبط کئے ہیں، ایسے

ہی فقہائے باطن، صوفیائے قلب و باطن کے شرعی احکام کتاب و سنت سے مرتب

و مدون کئے ہیں یہ دونوں شریعت ہی کے دو رخ ہیں۔

بہار عالم حسنش دل و جاں تازہ می دارد یزنگ اصحاب صورت را، بہ یوار یاد منی را

مولانا مہانویؒ نے اپنے ایک رسالہ میں اس تعلق پر بڑی خوش اسلوبی سے روشنی ڈالی

”شریعت کے اندر جن اعمال کے کرنے اور جن کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ دو قسم

کے ہیں، بعض کا تعلق ظاہر بدن اور ظاہری چیزوں سے ہے جیسے کلمہ پڑھنا، نماز روزہ حج زکوٰۃ مان باب کی خدمت ان کو مامورات کہتے ہیں۔ اور کلمات کفر کہنا، شرک کے افعال کرنا، زنا، چوری، سود خواری، رشوت وغیرہ ان کو ممنوعات کہتے ہیں بعض اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے جیسے ایمان و تصدیق، عقائد حق، صبر و شکر و توکل، رضا و بقصا، تقویٰ و اخلاص، محبت خدا و رسول وغیرہ ان کو مامورات و فضائل کہتے ہیں۔ اور عقائد باطلہ، بے صبری، ناشکری، ریاء تکبر عجب وغیرہ یہ منافی در ذائل ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔“

”جس طرح قرآن میں اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ موجود ہے اسی طرح يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَرَاضُوا بِمَا كَرِهَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهِ موجود ہے۔ اگر ایک مقام پر کَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ اور اللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ پاؤ گے۔ تو دوسرے مقام پر يٰحَبِيبُهُمْ وَيٰحَبِيبَتُهُمْ اور اللَّهُ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ بھی دیکھو گے، جہاں اِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ اِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ اور اللَّهُ سَائِقُ يَرَاؤُنَ النَّاسِ بھی موجود ہے۔“

”اس بات سے کون مسلمان انکار کر سکتا ہے کہ جس طرح اعمال ظاہرہ حکم خداوندی ہیں، اسی طرح اعمال باطنہ بھی حکم خداوندی ہیں کیا اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ امر کا صیغہ ہے اور صَبِرُوا وَرَاضُوا امر کا صیغہ نہیں، کیا کَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ سے روزہ کی مشروعیت اور مَانُورٌ بِهٖ يُونَا ثابت ہے اور وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ سے محبت کا مامور بہ ہونا ثابت نہیں، بلکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا ظاہری اعمال سب ہی باطن کی اصلاح کے لئے ہیں اور باطن کی صفائی مقصود موجب نجات اور اس کی کدورت موجب ہلاکت ہے

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ
بے شک جس نے نفس کو صاف کیا کامیاب رہا اور جس نے اس کو گندہ کیا ناکام رہا۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ

جس دن مال و اولاد کام نہ آئیں گے، مگر جو شخص

اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

اللہ کے پاس سلامت قلب لے کر آیا

دیکھو پہلی آیت میں تزکیہ باطن کو موجب فلاح اور دوسری میں سلامتی قلب کے بغیر مال و اذلا دسب کو غیر نافع بتلایا ہے ایک جگہ شروع فی الصلوٰۃ کو مومنوں کے لئے وسیلہ نجات و فلاح گردانا گیا ہے۔ قل اقم المومنونہ الذین ہم فی صلوٰۃ تہم خاشعون۔

”ایمان و عقائد جن پر سارے اعمال کی مقبولیت منحصر ہے قلب ہی کا فعل ہے اور ظاہر ہے کہ کہ جتنے اعمال میں سب ایمان ہی کی تکمیل کے لئے ہیں میں معلوم ہوا کہ اصل مقصود دل کی اصلاح پر الاوان فی الجسد مضافہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسد فسد الجسد کلہ الا وہی القلب کے ہی معنی ہیں کہ بدن کے اندر جو قلب ہے اگر وہ بنا تو سب کچھ ٹھیک ہے اور اگر وہ بگڑا تو سب چیزیں فساد پذیر ہو جاتی ہیں۔

عشق و محبت | تصویف کے جس زاویہ سے بھی دیکھو اس کے ہر گوشہ میں عشق و محبت کی دنیا میں آباد نظر آتی ہیں یہ عشق ہی کی کرشمہ سازیاں ہیں جو ایک مشیت خاک کو محیر العقول کاموں پر اکھارتیں اور عقل مصالحت اندیش کے لئے سامان حیرت فراہم کرتی رہتی ہیں جب دل کی دنیا عشق سے جگمگا اٹھتی ہے تو کائنات کا ہر ذرہ جلوؤں سے معمور نظر آتا ہے، عشق وہ دروازہ ہے جس سے گزرے بغیر انسان، انسان نہیں ہو سکتا جس کے دل و جگر میں ٹپیں اور آنکھوں میں نمی نہ ہو، اس کو معنی انسانیت سے کیا واسطہ! جو قلب لذت آشنائے درد نہ ہو وہ برت کی ایک قاش ہے جس کو پانی بٹتے دیکھا گیا، مگر آگ میں جلتے ہوئے کبھی نظر نہ آتی، حالانکہ انسانیت کا مفہوم ایک سرسوز و گداز ہے۔ جن کے دل محبت الہی سے سرشار رہتے ہیں، وہ راہ خدا میں کانٹے کی ہر چھین میں ایسی لذت حاصل کرتے ہیں جو کسی کو پھولوں کی سیج پر لوٹنے سے بھی نہیں ملتی اور عشق و شفیقتگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ درد و اذیت کی ہر دھن ان کی زندگی کا سرور اور دھڑکن بن جاتی ہے جس کے لئے وہ بعد

ذوق بہنہ وقت آرزو مند رہتے ہیں

آنانکہ باحلاوت درد تو خو کنند زخمی بدل ز مستد و ملک آرزو کنند

عشق الہی کی ذولین شہر یہ ہے کہ ماسوا سے آنکھیں بند کر لی جائیں، محبت الہی کا جذبہ جب انسان کے دل میں گھر کر لیتا ہے تو فکر و عمل کا کوئی گوشہ اس سے اثر پذیر ہونے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عشق و محبت کی یہ تعلیم ہمیں قرآن ہی سے ملتی ہے، اہل یان کی تعریف 'اشد حب' سے کی گئی ہے والذین آمنوا شد حباً للہ اور اس محبت کے لئے ایک آسان نسخہ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ محبوب بنی زندگی کو اس کے رنگ میں رنگ لو تو اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق ہی نہیں بلکہ محبوب بھی بن جاؤ گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ اقبال نے کس قدر حقیقت میں ڈوب کر یہ اشعار کہے ہیں۔

محبت از نگاہش پایدار است سلوکش عشق و مستی را عیار است

مقامش عبدۃ آمد و بسیکن جہان شوق را پروردگار است

اتباع کتاب و سنت | استادانِ رنگ کی قیاس آرائیوں کو وحی منزل سمجھ کر نام

سے ہٹی ہوئی ایک جداگانہ چیز ہے۔ حالانکہ حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہے، صوفیاء کتاب و سنت سے سرمو ستاج و زکو گناہ عظیم تصور کرتے تھے، اس منزل کی رسم و راہ کے شناسا سید الطائفہ جنید بغدادی، جو مسلک تصوف کے واسطہ العقد، اور چمنستان معرفت کے گل سرسبد ہیں، راہ طریقت کے حدود کا تعین اس طرح فرماتے ہیں۔ ایں راہ کے یابد کہ کتاب بدست راست گرفتہ باشد و سنت مصطفیٰ بدست چپ، و در روشنائی ایں ہر دو شمع می رود تانہ در مفاک شبہت افتد و نہ در ظلمات بدعت۔ حضرت چراغ دہلیؒ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ مشرب پر حجت نمی شود، دلیل از کتاب و حدیث می یابد۔ حضرت مخدوم جہانیاں کا ارشاد ہے کہ ایک ولی کے لئے ممکن ہے کہ وہ ہوا میں اڑے، پانی پر

چلتا اس کے لئے زمین و آسمان کی ملنا میں کھنچ جاتیں لیکن وہ اس وقت تک دلی نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ اپنی گفتار، رفتار اور کردار میں رسول اللہ کا سچا پیرو نہ ہو۔ حضرت اشرف بہانگیر سنائی کا قول ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک دلی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ظاہراً باطناً، قولاً فعلاً، اعتقاداً اور عملاً شریعت کا پابند نہیں ہے۔ حضرت گیسو دراز کا قول ہے کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کی باتوں کو شریعت کی میزان میں تولے، اگر اس کے مطابق ہو تو عمل کرے اور اگر کوئی بات بظاہر خلاف شرع ہو تو اس پر غور و تامل کرے۔ شیخ سرسہندی کس قطعیت کے ساتھ غیر اسلامی مجاہدات و ریاضات کی نفی فرماتے ہیں: ریاضات و مجاہدات کہ بہا و راتقلید سنت اختیار کنند معتبر نیست کہ جو گویہ و براہیمہ ہندو فلاسفہ یونان دریں امر مشارکت دارند، و ان ریاضات در حق ایشان جز ضلالت نمی افزاید و بغیر خارت راہ نمی نماید۔ اتباع کتاب و سنت میں حکیم سنائی کے یہ اشارے باب تصوف کے دلی جذبات کی کیسی سچی ترجمانی کر رہے ہیں:-

گرد قرآن گرد، زانکہ ہر کہ از قرآن گرفت آں جہاں است از عقیدت ایں چہاں است از فتن گرد فعل سب سلطان شریعت سر سر کن تا بود نور الہی باد و چشمست مقتدرن مژہ در چشم سنائی تیر بادا چوں سناں گز زمانے زندگی خواہد سنائی بے سمن ارباب صحو و تمکین سے قطع نظر، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ احکام شریعت کی تعمیل اور سنن و مستحبات کی پیردی میں بسر ہوتا تھا، ارباب سکر و حال کے احترام شریعت کا اندازہ کچھ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے جس کو شیخ محدث دہلوی نے اخبار الاحیاء میں، بوعلی قلندر پانی کے تذکرہ میں سپرد قلم کیا ہے وقتے شوارب دے بغایت دراز شدہ بود بیچ کس را مجال آں بنود کہ بوئے امر بقص آہنا کند، مولانا ضیاء الدین سنائی کہ جوش شریعت در برداشت مقراض برگرفت و محاسن شریفش را در دست گرفته قص شوارب کرد گویند کہ بعد ازاں شیخ ہمیشہ محاسن خود را بوسیدے دگفتے کہ ایں در راہ شریعت محمدی گرفتہ شدہ است۔ یہ ان مجازیب کی کیفیت تھی جو اپنے ہوش و خرد کا سرمایہ معشوق حقیقی کی تذکرہ کے تھے اور بایں سرسبستی بخودی

اپنی ڈاٹرنی صرف اس لئے چومتے رہتے تھے کہ وہ کسی وقت راہ شریعت میں پکڑی گئی تھی،
کیا شرع و سنت کے ساتھ شیفتگی کا اس سے بھی بلند مقام کوئی اور ہو سکتا ہے؟
کے زائرِ توبے زار شود جان حسین زخم چوں از تورسد باہمہ آزار خشم

ارادت ارشاد | طریقِ بیعت کوئی نوزائیدہ چیز نہیں۔ احبار و آثار کی روشنی میں عہد
رسالت ہی سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اپنی
کتاب القول الجلیل میں بیعت کی مختلف صورتوں کی اس طرح توضیح کی ہے:-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر صحابہ بیعت کیا کرتے تھے، کبھی یہ بیعت ہجرت کے
لئے ہوتی تھی اور کبھی جہاد کی غرض سے بعض اوقات ارکانِ اسلام کو پابندی سے ادا کرنے
کے لئے بیعت لی جاتی تھی اور کبھی میدانِ جنگ میں کفار کے خلاف ثابت قدمی کے ساتھ لڑنے
کے لئے بیعت کی صورت میں عہد و قرار ہوتا، اور کبھی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے، بدعات
سے محترز رہنے، اور طاعات و عبادات کو زیادہ سے زیادہ شوق و رغبت سے ادا کرنے
کے لئے بھی بیعت لی جاتی تھی، الغرض یہ سب معاملات جن کے متعلق آنحضرتؐ نے سبب
لی ان کا تعلق محض خلافت سے نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کا تعلق تزکیہ اخلاق، امر بالمعروف اور
نہی عن المنکر وغیرہ جیسے امور سے ہے۔“

طریقِ تعبیر اور اصطلاحات کے تنوع سے فہم حقیقت میں کسی قسم کی غلطی نہونی چاہیے۔ اس
کو کسی دائرہ میں استاد و شاگرد سے تعبیر کیا جاتا ہے، کسی مقام پر یہ نسبت رہبر و مرہو کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے اور کسی
جگہ اس کو قائد و پیرو کا نام دیا جاتا ہے۔ نام گو مختلف ہیں، مگر نسبت و تعلق کی جو روح ان سب میں کار فرما ہے، اس کی نوعیت
ایک ہی ہے۔ کیا کوئی علم بلا استاد کے، یا کوئی ہنر بلا کسی ہنرمند کے، یا کوئی راہ بلا کسی راہبر کے طے کی جاسکتی اور منزل مقصود
تک پہنچا جاسکتا ہے؟ جب ہر دائرہ عمل میں کسی واقف کار اور شناسا کی ضرورت ہے تو تصوف کے دائرہ میں کیوں اس
کی ضرورت لاحق نہ ہو، مرشد و مرید کا بھی بس ایسا ہی تعلق ہے۔ زندگی کے دیگر دائرہ عمل سے زیادہ معاملہ کی ترکیت
اور راہ کی دشواریوں کے سبب یہاں تو قدم قدم پر رہنما کی ضرورت ناگزیر ہے۔ ایسے ہی ہادی طریق کو اصطلاح میں

پیر یا مرشد کہا جاسکتا ہے۔

بیعت وارثانہ کے معاملہ میں وحدتِ شیخ پر جو شدت و تاکید کی جاتی ہے وہ زیادہ تر دہرا نخطاط کی پیراوار ہے۔ اگر کسی شیخ کی صحبت و تعلیم سے خدا رسیدگی اور خاطر خواہ فیض و اثر حاصل نہ ہو رہا ہو، تو واجب ہے کہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے مرشدِ طریق سے وابستگی حاصل کی جائے، کیوں کہ اصل مقصود خدا تک پہنچنا اور اس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ طریقِ عمل اختیار نہ کیا جائے تو معبود و مقصود شیخ نہ کہ خدائے تعالیٰ شیخ عزیز راں را میننی انتخاب شیخ کے معاملہ میں اس طریقِ عمل کی ہدایت کرتے ہیں۔

باہر کہ نشینی و نشد جمع دلت وز تو زرمید صحبت آب و گلت
زہار ز صحبتش گریزاں می باش ورنہ نکند روح عزیزاں بجلت
اس کے علاوہ شیخ کی زندگی میں یا اس کے وصال پر کسی دوسرے شیخ سے بھی نسبتِ ارادت قائم کی جاسکتی اور دوسرے شیوخ سے استفادہ و استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ اس قسم کے واقعات سے اولیاء کے تذکرے بھرے پڑے ہیں۔ اثنائے کسب و الکتاب میں یہ دنیائے اسلام کے مختلف گوشوں میں گھومتے پھرتے تھے اور ہر آستانہ اور مرکز ارشاد پر حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے، اور جب خود ہدایت و ارشاد کے منصب پر فائز ہو جاتے تو کسی ایک مقام کو منتخب کر کے اپنے فیوض و انوار سے ایک جہان کو منور کرتے رہتے تھے۔

مقصود مازدیر و حرم جز حبیبِ منیت ہر جا کہ نیم سجدہ بداراں آستان رسد . .
مجدد الف ثانیؒ نے حضورؐ کے وصال کے بعد صحابہ کے خلفائے راشدین کے ہاتھ پر یکے بعد دیگرے بیعت کرنے کو اس امر کے جواز میں بطور استدلال کے پیش کیا ہے کہ اگر بیعت کوئی ایسی چیز ہوتی جو کسی کے ہاتھ پر ایک مرتبہ کی جانے کے بعد دوسرے کے ہاتھ پر نہ کی جاسکتی تو صحابہؓ حضرت ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ کے ہاتھوں پر کبھی بیعت نہ کرتے ان حضرات کی بیعت محض نبوی امور کے لئے نہ تھی بلکہ اس کے ساتھ کسبِ کمالات باطنی بھی اس کا مقصود تھا۔

اے سرو بتو شادم شکست بہ فلاں ماند اے گل بتو خرسندم تو بوبے کسب داری

(باقی)