

اسلامی تصوف کا ارتقاء

ایک تحلیلی مطالعہ

عبدالمبین، ۵۹ غفار منزل، جامعہ نگر نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

چھٹی صدی عیسوی کے اواخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیائے عرب کے سب سے پاکیزہ مقام، شہر مکہ اور عرب قوم کے سب سے عزیز قبیلہ، قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔

سرزمین عرب - دنیا کا ایک ایسا خطہ ہے جہاں ندیاں نہیں ہیں، بلکہ بے ترتیب کوہستانی سلسلوں اور بڑے بڑے صحراؤں کی وجہ سے یہاں کی بیشتر زمینیں ناقابل کاشت ہیں علیٰ یہی وجہ ہے کہ ابتدائے عربوں کا اصل ذریعہ معاش تجارت اور گڈبانی رہا ہے۔

علاقہ ہائے عرب کی اسی قدرتی شناخت اور اس کے نتیجے میں

عربوں کے تشکیل کردہ سیاسی، سماجی اور معاشی ڈھانچے کا اثر تھا،

کہ عربوں پر اگر ایک طرف بدویت، بھالت، دیہاتیت اور وحشت

و بربریت جیسے ناپسندیدہ عناصر کا غلبہ تھا۔ تو دوسری جانب سادہ لوحی

اکتوبر ۱۹۹۷ء

۹

برہانِ دہی

سادگی، بہادری، حق گوئی، جفاکشی اور ایمان داری جیسے عمدہ صفات ان کا مزاج بن چکے تھے۔

ان مذکورہ بالا صفات کا فطری و لازمی اثر یہ تھا کہ عربوں میں ملک گیری و جہا نمانی کے جذبات سرد پڑ گئے تھے، ان میں علمی و قانونی موٹائیوں کا شعور ہی نہیں پیدا ہوا تھا۔ منافقت، عیاشی اور سہل انگیزی جیسی بُری عادات ان میں بہت کم تھیں۔

عربوں کے یہی وہ حالات تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عظیم ترین اصلاحی و انقلابی کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم کارنامے کی تفصیلات جاننے کے لئے جب تاریخ کی مدد لی جاتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ تیس سال تک عربوں کے سیاسی، سماجی، معاشی اور مذہبی اداروں کا فکری و عملی مطالعہ کرتے رہے اور ان میں سرایت کو وہ براہیموں کے سرورِ رساں پہلوؤں کا احساس کر کے صرف کڑھتے اور تڑپتے ہی نہیں رہے بلکہ ان کو ختم کرنے کا آپ نے عزم مصمم کیا۔ لیکن آپ کو ایسے اساتذہ اور ایسی کتابیں نہیں ملیں، جن کی مدد سے آپ اصلاح معاشرہ کے اصول وضع کرتے، اس لئے آپ کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر مکہ سے تھوڑی دور واقع ”حرا“ نام کی ایک پہاڑی کی قدرتی تنہائیوں میں جا کر یادِ الہی میں مصروف ہو جانے اور توشہ ختم ہونے پر گھر واپس آتے، یہ سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر چالیس سال ہو گئی تو آپ کو عہدہ نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور حضرت جبریلؑ نام کے ایک فرشتے کے ذریعے وحی کا نزول شروع ہوا، جو تیس سال تک جاری رہا۔ اس دوران بذریعہ

جرتیل جہاں آپ کو بتائی گئیں، ان کو اکتھا کر لیا گیا، جسے دنیا قتلہ حمید کے نام سے جانتی ہے۔ اور جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خود بتائیں، چاہے وہ اللہ کی طرف سے الہام کی گئی ہوں یا آپ کے ذاتی تجربات و مشاہدات کا نتیجہ ہوں، ان کو حدیث کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اس مجموعے میں ایسے سیاسی، سماجی، معاشی اور مذہبی اصول و قوانین پیش کیے گئے ہیں جن میں انسانی سماج کے فلاح و بہبود کی ہمیشہ ہمیش کے لیے ضمانت ہے۔ چاہے وہ سماج دیہی ہو، جہاں نظریے کے برخلاف عمل پر زور ہوتا ہے۔ جیسا کہ عربوں کا سماج تھا۔ یا وہ سماج شہری ہو، جہاں عمل کے برعکس نظریے اور فکر پر زور دیا جاتا ہے، جس کے منظر روم و ایران تھے۔ لیکن اسلامی قوانین کی روح یہ تھی اور ہے کہ وہ ہر صورت انفرادی تعصبات سے پاک ہے اور دین و دنیا کا بے مثال توازن ہی اس کی اعلیٰ قرینہ صفت ہے۔ اور ان قوانین کا مرکزی نکتہ یہ تھا اور ہے کہ ہر کام خدا کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے، ان میں انسانی مفاد و ذاتی اغراض کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ پیغمبر اسلامؐ نے اپنی تینتیس سالہ محنت شاقہ کے بعد سرزمین عرب میں ایک ایسا معاشرہ بنایا، جس میں اکثریت وہی کام کرتی تھی جس میں ذاتی اغراض کی جگہ، خدا کی رضا و خوشنودی مقدم ہو، ساتھ ہی دین و دنیا کا بہترین تال میل ہو۔

اسلامی معاشرے کی یہ خصوصیت حضرت عمرؓ (وفات ۳۵ھ) کے دور تک نہایت آپ و تاب کے ساتھ باقی رہی اور اس کے تمام ارادوں و قوانین فکر و عمل اور خدا کی رضا جوئی کو ترجیح حاصل رہی۔ اسی زمانے میں ایران، عراق، شام، فلسطین اور مصر کے علاقے فتح کر لیے گئے، چھار کی

ادی، مسلمانوں کے رائج کردہ اداروں کے اثر سے اسلام قبول کرنے لگی۔
 یہی کاغذ کی کچی اور ذرائع ابلاغ عامہ کی قلت کے سبب باوجود بھرپور
 شش کے علوم اسلامیہ کی عام اشاعت ان میں ابھی نہ ہو سکی تھی،
 حضرت عمرؓ کا انتقال ہو گیا۔

اسی دور میں سلطنت اسلامیہ کے ہارسا ترین اور سب سے زیادہ
 اہم یافتہ لوگ حکومت کے خدوخال سنوارنے میں مصروف رہے، جنہیں
 غالب رسولؐ کہا جاتا ہے، اسلئے کہ ان کی تربیت آپؐ کے زیر سایہ ہوئی تھی۔
 ساتویں صدی کے پانچویں دہے میں جبکہ اسلامی سلطنت کی حدیں
 بہت وسیع ہو گئی تھیں متوازن فکر رکھنے والے اور ذاتی اغراض سے
 بہ نیاز ہو کر خدا کے لیے کام کرنے والوں کی تعداد غیر تربیت یافتہ مسلمانوں
 مقابلے میں گھٹ گئی تھی۔ ایسی نازک صورت حال میں حضرت عثمانؓ
 پیدا بنائے گئے۔ جن کی نرم مزاجی سے فائدہ اٹھا کر سلطنت کے کچھ
 ریزوں نے کھلے عام اسلام مزاج کے خلاف کام کرنا شروع کیا اور
 ان کو غیر تربیت یافتہ آبادی کی حمایت بھی حاصل رہی جس پر حضرت
 عثمانؓ باوجود کوشش کے قابو نہ پاسکے۔ اور اس قسم کے عناصر کی تعداد
 نہ صرف بڑھتی رہی جس کے نتیجے میں حضرت عثمانؓ کو شہید کر دیا گیا،
 بلکہ مسلمان معاشرے کے اتحادی قوتوں کے بکھرنے کے بہت سے
 سبب باوجود نمود پیدا ہو گئے۔ ان ناگفتہ بہ حالات میں حضرت علیؓ
 نے دوبارہ دیندار آدمی خلیفہ بنائے گئے۔ لیکن مسلمانوں کی کثرت
 و محنت نے جو غیر تربیت یافتہ اور مختلف مکاتب فکر رکھنے والے مسلمانوں
 کو اکٹرا کر دیا تھا۔ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، اسی سبب سے

دُنیاءداروں کی ریشہ دوانیاں تیز تر ہوتی گئیں۔ جس کی شکایت حضرت علیؑ نے اس وقت کی تھی، جب ان سے ایک آدمی نے سوال کیا تھا یہ کیا بات ہے کہ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی خلافت پر مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہوا۔ لیکن آپ کی خلافت پر وہ متفق نہیں ہیں، تو حضرت علیؑ نے جواب دیا، کہ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ مجھ جیسے مسلمانوں پر والی تھے اہ میں تم جیسے مسلمانوں کا والی ہوں۔ مکہ

حضرت علیؑ کے انتقال کے بعد اسلام کے سیاسی ادارے پر جب دین داروں کا عمل دخل کم ہو گیا، تو رفتہ رفتہ یہ ادارہ سیاسی جوڑ توڑ اور بھیانک سازشوں کی آماجگاہ بن گیا۔ اور اس کے مہیب سلج کبھی مکہ و مدینہ کی حرمت کو پامال کر کے وہاں زبردست خوریزی کی شکل میں کبھی حضرت حسینؑ کی سفاکانہ شہادت کے بباے میں عالم اسلام پر پھیلے لگے اور حصول اقتدار کے لیے مسلمانوں کا خون بہانا حکمرانوں کا عام دستور بن گیا۔ قیصر و کسریٰ اور دیگر سلطنتوں کو تاراج کر کے مل غنیمت کی شکل میں جو دولت ان حکمرانوں کو ملی تھی، انہوں نے اس کا وجہ استعمال شروع کر دیا۔ بڑے بڑے محلات تعمیر کرائے اور ان کے بہت سے لوازمات کا انتظام کر کے انہوں نے قیصر و کسریٰ جیسی شاہانہ زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ جس کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں دنیا پرستی کا تصور زور پکڑنے لگا، اور لٹہیت کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔

اس دوران اسلامی سلطنت اپنی قدیم سرحدوں سے نکل کر مرکزی ایشیاء، شمالی افریقہ اور مغربی یورپ میں فرانسس کی سرحد تک اپنا اقتدار

قائم کر چکی تھی جس کی بنا پر مختلف قومیں اپنے فلسفہ حیات، علمی ہرمانے اور اپنے مخصوص مزاج کو لیکر عرب مسلمانوں کے فلسفہ زندگی کے مقابل کھڑی تھیں۔ لیکن نوعیت حکومت میں تبدیلی اور ذرائع ابلاغ عامہ کی کمی کی وجہ سے اسلام کی فصیح اور سادہ تعلیمات عوام تک نہیں پہنچ رہی تھیں، اور ان علاقوں کے خواص تک جو تعلیمات پہنچ رہی تھیں ان پر وہ اپنے شہری ماحول اور مخصوص مزاج کی بنا پر عمل کے مقابلے میں علمی اور قانونی بحثوں میں الجھ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت مختلف فرقوں میں بٹ گئی۔ شیعہ، خوارج، مرجئہ، جبریہ، جہمیہ، معتزلہ اور اہل سنت وغیرہ مختلف مکاتب فکر وجود میں آ گئے، جن میں آپسی پر خاشں رہا کرتی تھی، اور ہر مکتب فکر اپنے کو برحق ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے لیے احادیث تک وضع کی جاتی تھیں۔

اس طرح مسلم سماج کی حالت روز بروز خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہ) اس وقت کے حالات سے رنجیدہ ہو کر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ لوگ تو ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں، جن کا زمانہ میں نے پایا، اور نہ یہ ملک وہ ملک ہے، جسے میں پہچانتا تھا، امام حسن بھری (رضی اللہ عنہ) کہتے تھے کہ زمین ان لوگوں کو اپنے اندر چھپا چکی ہے، جو اگر تمہیں دیکھ سکیں، تو بے ساختہ کہہ اٹھیں کہ تم لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔

مسلم سماج کے ان ناگفتہ بہ حالات کا اہل تقویٰ پر بڑا زبردست رد عمل ہوا، کچھ نیکو کاروں نے حکومت کے ساتھ اپنا تعاون چھوڑ دیا

رکھا، اور عہدہ قضا کو سنبھالے رہے۔ کچھ نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور جیشہ اس پر تنقید کرتے رہے۔ کچھ اصحاب متقویٰ نے اپنے کو علمی کاموں میں مصروف کر لیا، اور کچھ خدا ترسوں نے تنہائی اختیار کر کے اپنا پورا وقت یاد الہی و ذکر خداوندی میں صرف کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے موقف کی تائید کے لئے قرآن شریف کی وہ آیتیں سامنے رکھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تا کہ وہ میری عبادت کریں۔ **عصم** ان ذہنیوں کو کاروں کے پہلو پھونوں سے الگ رہتے ہیں **سلہ** اور تم اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے یاد کرو **سلہ** یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ تو تجارت، نہ ہی بیع و شراء اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتی ہے۔ اور رسول اللہ کی یہ حدیث کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو، گویا تم اُسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ یقین ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ **سلہ**

بہی وہ خلوت نشین ہیں جنہیں صوفی کہا جانے لگا، اور ابو ہاشم کوفی (م ۱۵۰ھ) کو سب سے پہلے ”صوفی“ کہا گیا **سلہ** اسی دور کے مشہور صوفی امام حسن بصری (م ۱۱۰ھ) ابراہیم بن ادلم (م ۱۱۰ھ) شقیق بلخی (م ۱۱۰ھ) اور سفیان ثوری (م ۱۱۰ھ) تھے۔ ان سب کا تعلق غیر عرب ملکوں سے تھا۔ جہاں شہری ماحول تھا اور لوگ بادشاہت سے متعارف تھے۔

ان صوفیوں نے اسی دور میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ابھی کی زندگی کو نیا د بنا کر توکل، ترک دنیا، اور مختلف صوفیانہ مقامات کی لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے تشریح کی۔ لیکن انہوں نے کوئی تصفیہ

یادگار نہیں چھوڑی،

ان صوفیاء کے ترک دنیا، اور توکل وغیرہ کا مطلب۔ دنیا کی
آلائشوں کو چھوڑنا مہلتا نہ کہ راہبانہ زندگی اختیار کرنا، اور یہ لوگ
سماج سے الگ نہیں رہتے تھے۔ بلکہ سماج کے غلط باتوں سے الگ رہتے تھے۔
چنانچہ امام حسن بصری (رحمہ اللہ) اپنے دور کے ظالم حکمرانوں سے کسی قسم کا
رابطہ نہیں رکھتے تھے، اور ان کے بارے میں سکوت افضل سمجھتے تھے۔ وہ کہتے
تھے کہ اس زمانے کے امرا، کی تلواریں ہماری زبانوں سے آگے بڑھ گئی
ہیں۔ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، تو وہ ہمیں تلواروں سے جواب دیتے ہیں۔
لیکن جب وہ مناسب سمجھتے تو اظہار حق سے باز آتے، یزید کے
بارے میں ابن ہبیرہ نے پوچھا، تو آپ نے کہا کہ ابن ہبیرہ! یزید
کے بارے میں خدا کا خوف کرو اور خدا کے سناٹے میں اس کا خوف نہ کیا
کرو۔ خدا تجھ کو یزید سے بچا سکتا ہے، لیکن یزید تجھ کو خدا سے نہیں
بچا سکتا۔ ۱۲۷

اس دور کے صوفیاء پر مسلم معاشرے کے کسی طبقے کی تحریروں
پر تنقیدیں نہیں کی گئی ہیں، بلکہ انہیں کافی عزت کی نگاہوں سے
دیکھا گیا ہے۔

آٹھویں صدی کے پانچویں دہے (۱۳۲ھ) میں بنو امیہ کی عظیم
سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور لاکھوں انسانوں کی لاشوں پر بنو عباسیہ
کی سلطنت قائم ہوئی جس نے ہارون رشید (۱۹۹ھ) کے زمانے
تک سیاسی ادارے میں بہت سی تبدیلیاں کیں۔ خلافت جو کہ اس
سے پہلے ملوکیت کے بہت سے اثرات قبول کر چکی تھی، اب الوہیت

کامقدس لبادہ پہن کر پوری طرح سے ایرانی ملوکیت میں بدل گئی۔ مکہ و مدینہ کو چھوڑ کر عالم اسلام کا سب سے بڑا تہذیبی شہر اور مرکز بغداد بن گیا، دربار خلافت سے عربوں کا اثر ختم ہو گیا۔ خلیفہ نے ابتداء میں ایرانیوں کو اور بعد میں ترکوں کو اتنی اہمیت دی کہ خود اس کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا۔

اس دور میں عباسی حکومت کے مستحکم ہونے کی وجہ سے بغداد میں دولت کی ریل پیل ہو گئی اور بیت المال ہیرے جواہرات سے بھر گیا لیکن یہ بیت المال اب بادشاہ کی پوری ملکیت ہی چکا تھا۔ اور اس دور کے خلفاء اس کا استعمال اتنی بے دردی سے کرنے لگے، کہ شاید قیصر و کسریٰ نے بھی اس طرح اپنے خزانے کو بے دریغ نہ لٹایا ہو چنانچہ مامون (م ۱۹۸ء) نے جب بوران سے شادی کی تو پہلی شب میں بغور مہر ایک ہزار یاقوت دیے اور عنبر کی شمعیں روشن کرائیں ہر شمع میں سو سو عنبر بلیا گیا اور اس کے لئے اہسا فرشن بکھوایا گیا جس کی چٹائیاں سونے کے تاروں سے بنی ہوئی تھیں، ان میں موٹی اور یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ کہاں حضرت عمرؓ کی یہ سادگی کہ کپڑا پر پیوند لگے ہیں، ریت کا فرشن بکھونا ہے، پتھر تکیہ کا کام دے رہے ہیں، اور کہاں عجمی فنونِ خرمیاں،

ہارون رشید نے بلا تفریق تمام علوم و فنون کی سرپرستی کی۔

مامون (م ۱۹۸ء) نے اپنے دورِ حکومت میں فلسفہ کو اتنی اہمیت کہ پوری سلطنت میں عقلیت و منہیت کا دور دورہ ہو گیا، اور ان کے شاخو کے الفاظ میں: "اگر مسلمانوں میں اشعری اور غزالی نہ پیدا ہوتے

ممکن تھا کہ عرب قوم کے کئی فرد گلیلو اور نیوٹن ہوتے۔ فلسفہ کی بدانتہا مقبولیت نے اسلام کے مابعد الطبیعیاتی مسائل پر بہت سے اعتراضات وارد کیے، اجماع کے جوابات ابو الحسن اشعری، ابو منصور یارزدہی، امام غزالی اور ابن رشد وغیرہ نے تسلی بخش دیے۔ لیکن خالص عقل کے پیدا کردہ ایسے سوالات کے جوابات میں ان ائمہ کو اسلامی الہیات کی ایسی تشریح کرنی پڑی، جو بہت سے مسلمانوں کے نزدیک ناقابل قبول تھیں۔

اسی دور میں فقہ کی تدریس ہونی اور بہت سے فقہی مذاہب سامنے آئے۔ لیکن اجماع ائمہ نے چار ائمہ — امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی فقہ کو مستند قرار دیا۔ باقی نو مردود قرار دیا، اور دسویں صدی میں اجماع ائمہ کو رد کر دیا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ اب نئے مسائل کا نسل، انہی چاروں مذاہب میں مذکورہ مسائل کی روشنی میں ڈھونڈھا جائے۔ یہ تمام مذاہب عمومی مسائل میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ اس کے ساتھ ایک نیا سلسلہ بھی ہوا کہ فقہی کتابوں میں کتاب تکمیل نام کے ابواب قائم کیے گئے جس کا مطلب یہ تھا کہ فقہی مسائل میں نکتہ افریسیوں کے ذریعہ ناجائز کاموں کے کرنے کا جواز تلاش کیا جائے۔

یہی وہ زمانہ ہے، جس میں ماہرین حدیث نے بڑی محنت اور کمال تحقیق سے صحیح احادیث کے مجموعے تیار کیے، جن میں سے مشہور مجموعے صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ وغیرہ ہیں۔ جن کی بنیاد پر امت میں وسیع پیمانے پر ایک مکتب فکر پیدا ہوا، جس کا کہنا تھا کہ جو احکام قرآن مجید و کتب

حدیث میں ہیں ہم انہیں من و عن تسلیم کریں گے اور اس سلسلے میں باقی تمام آراء مردود ہوں گے

اس دور میں شیعو، خوارج اور معتزلہ میں بھی بہت سے فرقے پیدا ہو گئے۔ جن کی صلاحیتیں باہمی مناقشوں میں صرف ہوتی رہیں۔ علم و نظریاتی دنیا کی ان منہگامہ آہلیتوں نے اسلام کی سادگی کو ایسی پیچیدگی میں بدل دیا کہ عوام ذہنی افزائش کا شکار ہونے لگے، اور اسلام فرقہ بندیوں کا افسانہ بن گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرکزی ایٹمیاء اور شمالی اقلیت کی وہ قومی جو بد مذہب یا اپنے قبائلی عقائد کی پیروی کرتے تھے، وہ مسلمانوں کے رائج کردہ اداروں کے اثر سے مشرف باسلام ہو رہے تھے۔ وہ اگر ایک طرف یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ مسلمانوں کے کس فرقے میں شامل ہوں، تو دوسری جانب ابلاغ عامہ کی قلت کی وجہ سے اسلام کی سادہ تعلیمات ان تک نہیں پہنچ پا رہی تھیں۔ جس کی وجہ سے قبولیت اسلام کے بعد یا تو وہ اپنے قدیم روحانی فلسفے پر قائم رہیں یا ان میں معمولی ترمیم کرتیں، اور اسلام کے ظاہری ارکان پر عمل کرنا، اس کے مزید عین اسلام تھا، یہ تو جوئی عوام کی حالت — جہاں تک نو مسلموں کے خواص کا تعلق ہے، جو کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ بلا واسطہ خود کر سکتے تھے۔ ان پر مسلمانوں کی ان فرقہ بندیوں کا یہ اثر ہوا کہ قرآن و حدیث پر انہوں نے بلا کسی قید کا لحاظ کیے اور متعینہ اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے غور و فکر کرنا شروع کر دیا، اور قرآن و حدیث کو ”کلی حیثیت“ سے نہ دیکھتے ہوئے اس کی بعض آیات و احادیث

سے ایسے معافی نکالے، جو عربوں کے فکر و خیال میں بھی نہ آتے تھے اور بالکل غیر شرعی تھے۔ جیسے کہ مندرجہ ذیل آیتوں و احادیث سے حلول کے نظریے کی مقصدیت کی گئی۔ خدا کا فرمان ہے کہ ہم اس رانسان سے اس کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہیں ^۱ اور یہ آیت کہ جو لوگ ایمان لائے، وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت کرنے والے ہیں ^۲ اور رسول خدا کا یہ ارشاد کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنی طاقتوں سے میری قربت تلاش کرتا رہتا ہے، تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پیادوں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے ^۳ جس حدیث کا ترجمہ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں اس طرح کیا ہے۔

ہاتھ ہے اللہ کا بندۂ مومن کا ہاتھ غالب کار آمدیں کار کشا کار ساز ^۴

اس طرح اس دور میں مسلم معاشرہ ذہنی انفراتفری اور فکری تشنیت کا شکار ہو کر بہت زیادہ ناگفتہ بہ ہو چکا تھا، جسے دیکھ کر عبداللہ بن مبارک (رحمہ اللہ) ایک شعر پڑھا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق اجنبی ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا نشان تک نہیں رہا کہ کوئی اس تک پہنچ سکے اور کس سے اس کی امید کی جاسکتی ہے ^۵ مسلم معاشرے کے یہ وہ اتر حالات تھے، جن میں صوفیاء کے ایک طبقے نے ترک دنیا، اور توکل کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے میدان روحانیت میں نئے نئے تجربے کیے اور کئی کرامات کا مشاہدہ

کیا۔ جس کی بنیاد پر انہوں نے عشق الہی کا نظریہ پیش کیا۔ اور کئی
 غیر اسلامی عناصر کو تصوف میں شامل کیا۔ جیسے سماع، رقص و وجد۔
 لیکن ان میں مناسب ترمیم کر کے ان کو شریعت کے مطابق بنانے کی
 کوشش کی اور قرآن و حدیث کی روح سے معمولی انحراف کو غلط قرار دیا
 اسی لہجے کے مشہور صوفیاء — حضرت جنید بغدادیؒ (م ۲۹۹ھ)
 ذوالنون مصریؒ (م ۳۸۵ھ) بایزید بسطامیؒ (م ۲۶۱ھ) اور حضرت
 شبلیؒ (م ۳۳۳ھ) ہیں چنانچہ حضرت جنید بغدادیؒ کا مشہور قول ہے
 کہ ”ہمارے تصوف قرآن و حدیث کے ساتھ مقید ہے نہ کہ دوسری
 جگہ کہتے ہیں، مخلوق پر معرفت کے تمام دروازے بند ہیں الا یہ کہ
 آنحضرتؐ کے نقش قدم کی پیروی اختیار کی جائے۔“ حضرت جنید
 بغدادیؒ نے مزہیر و آلات کے ساتھ غالباً کبھی سماع نہیں سنا تھا۔
 ان کا سماع خواص الحاقی کے ساتھ شعر خوانی ہی تک محدود تھا، اور
 آخر عمر میں اس کو بھی ترک کر دیا تھا۔ ذوالنون مصریؒ فرماتے
 تھے کہ ”اللہ کو دوست رکھنے والے کی علامتیں یہ ہیں، کہ وہ احلاق
 اعمال اور ادا و سنن میں اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کی تابعداری کرتا ہو۔“ بایزید بسطامیؒ کہا کرتے تھے کہ ”اگر تم
 کسی کو دیکھو کہ اُسے کرامات دی گئی ہیں، یہاں تک کہ وہ ہوا میں
 اڑتا ہو، پھر بھی تم اس سے دھوکہ مت کھانا، یہاں تک کہ تم یہ
 دیکھ لو کہ وہ ادا و سنن خواہی ہیں، حدود اللہ کی حفاظت اور شریعت
 پر پابندی میں کیسا ہے۔“ (جاری)