

صوفی اور تصوف کی تاریخ

ایک اجمالی جائزہ

ڈاکٹر سید زاہد علی واسطی

صوفی ایک کثیر الاستعمال لفظ ہے۔ مگر جب ہم اس لفظ کا ماحذ تلاش کرتے ہیں تو منزل کٹھن نظر آتی ہے۔ صرف صوتی مشابہت کی بنا پر یا معنی کی مطابقت سے اندازہ لگا کر فیصلہ کرنا مناسب نہیں۔ لفظ-کو قواعد کے اصول و ضوابط کے معیار پر بھی پرکھنا چاہئے۔ جہاں تک ہم نے مطالعہ کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اردو میں سب سے پہلے مولانا شبلی نعمانی نے لفظ صوفی کو ابوریحان البیرونی کی تصنیف ”کتاب الہند“ سے نسبت دے کر اس کو یونانی الاصل کہا جیسا کہ مولانا نے اپنی کتاب الغزالی کے باب تصوف میں تحریر فرمایا ہے۔ ”اس بحث کے خاتمہ میں یہ راز بھی ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ تصوف لفظ اصل میں ’سین‘ سے تھا اس کا مادہ سوف تھا۔ جس کے معنی زبان میں حکمت کے ہیں۔ دوسری صدی ہجری میں جب یونانی کتابوں کا ترجمہ عربی زبان میں ہوا تو یہ لفظ عربی میں آگیا۔ رفته رفته ’سوفی‘ سے ’صوفی‘ بن گیا۔ یہ تحقیق علامہ البیرونی نے کتاب الہند میں لکھی ہے، (مولانا شبلی نعمانی۔ کتاب الغزالی۔ افضل المطابع دہلی۔ ص ۱۵۲)

ہم مولانا کی اس رائے سے متفق نہیں۔ اگر ’صوفی‘ یونانی زبان سے لیا گیا ہے تو ظاہر ہے Soph¹ - Philos یا Sophist کے ترجمہ سے عربی زبان میں آیا ہوگا۔ مگر ان الفاظ کو عربی میں ترجمہ کر کے ’سین‘

سے سوفی لکھنا محل نظر ہے کیونکہ قدیم ترین عربی کتابوں (”کتاب اللع“، مصنفہ ابو النصر عبداللہ بن علی السراج طوسی متوفی ۳۷۸ھ، اور ”رسالة القشیریہ“، مصنفہ قشیری متوفی ۴۶۵ھ) میں ”سین“ سے ’ص‘ میں تبدیلی کی سند نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوفی جس کے معنی دانش کے ہیں صوفی سے معنوی لحاظ سے بھی سمیز ہے۔ فارسی زبان میں سوفی اور سوف دونوں بمعنی حکمت اور حکیم کے مستعمل ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ یہ لفظ یونانی میں سوفی سے مراد فلسفی تو ہو سکتا ہے مگر صوفی نہیں۔

مولانا شبلی نے ابوریحان البیرونی کے حوالہ سے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ یونانی کتب کا ترجمہ دوسری صدی ہجری میں ہوا جس کے بعد یہ لفظ یونانی سے عربی میں منتقل ہوا۔ اس سلسلہ میں مولانا کی ایک اور کتاب الماسون ملاحظہ کریں جس میں لکھا ہے کہ یونانی کتابوں کا ترجمہ ماسون رشید کے دور میں ہوا ہے۔ ماسون رشید کا دور تیسری صدی ہے نہ کہ دوسری صدی ہجری جبکہ یہ لفظ صوفی عربی میں پہلے ہی سے رائج تھا۔ ابوهاشم کوفی الصوفی متوفی ۱۵۰ھ اور ابوجمہ محمد بن ابراہیم المتوفی ۱۶۹ھ کے بارے میں صوفی کا لفظ مستعمل تھا۔ اس زمانہ میں قسطنطین لوقا ایک عیسائی فلاسفر اپنے شوق سے روم گیا اور فنون حکمت کی بہت سی کتابیں ساتھ لایا۔ پہلی مرتبہ جب یونانی کتب بغداد آئیں تو ماسون کو اس کا حال معلوم ہوا۔ اسے بلا بھیجا اور بیت الحکمة میں ترجمہ کے کام پر ماسور کیا۔ اس دور کے بڑے بڑے مترجم مثلاً حجاج بن یوسف کوفی۔ قسطنطین لوقا بعلبکی۔ ابو حسان۔ سلمان۔ حنین بن اسحاق۔ سہیل بن مروان۔ ابو جعفر یحییٰ بن عدی۔ محمد بن موسیٰ خوارزمی۔ حسن بن شاکر۔ احمد بن شاکر۔ علی ابن العباس احمد جوہری۔ یعقوب کندی۔ یوحنا بن ماسویہ۔ ابن البطریق۔ محمد بن شاکر۔ یحییٰ بن ابی المنصور وغیرہ ماسون کے دربار کے

••

مشہور مترجم اور بیت الحکمة کے مہتمم تھے۔ بعض مترجم ہونے کے علاوہ حکیم اور مجتہد الفن بھی تھے۔ (کتاب الماسون۔ مولانا شبلی نعمانی۔ ص ۱۶۵)

مولانا شبلی نے کتاب الغزالی میں ایک اور جگہ امام موصوف کے حوالہ سے لکھا ہے۔ ”اس لفظ کے اشتقاق کے بارے میں تین رائیں ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے جو لوگ ”اہل صفہ“ کہلاتے تھے یہ ان کی طرف نسبت ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا ماخذ ”صفا“ ہے اور بعض کے نزدیک ”صف“۔ لیکن قاعدہ اشتقاق کی رو سے یہ تمام اقوال غلط ہیں۔ یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ ”صوف“ سے ماخوذ ہو جس کے معنی پشمینہ کے ہیں۔ امام غزالی کے اس قول سے مستنبط ہوتا ہے کہ صوفی کو لفظ صوف سے نسبت دی جاتی رہی ہوگی۔ مگر آپ صوف کے لباس سے زیادہ صفائی باطن پر دھیان فرماتے تھے“۔ (ص ۱۴۷)

شیخ ابو النصر سراج المتوفی ۵۳۷ھ کی معروف کتاب ”اللمع“ جو تیسری صدی ہجری کے اوائل میں تحریر کی گئی تھی اس کے تیرھویں باب ”کتاب تفسیر الشطحیات و الکلمات التي ظاھرھا مستشنع و باطنھا صحیح مستقیم“ میں تحریر ہے ”یہ لفظ حسن بصری کے زمانہ میں رائج تھا۔ اور ان کا زمانہ بعض صحابیوں سے معاصریت کا تھا۔ چنانچہ ان کے اور سفیان ثوری کے اقوال میں یہ لفظ صوفی استعمال ہوا“۔

کتاب اخبار مکہ میں جو روایت محمد بن اسحق بن یسار سے ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ عہد اسلام سے پیشتر ہی معروف تھا اور عابد و برگزیدہ اشخاص کے لئے استعمال ہوتا تھا (تصوف اسلام۔ مولانا عبد الماجد دریا بادی ص۔ ۲۲) ابو الحسن سری سقطی المتوفی ۵۲۵ھ جو کہ بغداد کے پہلے مجتہد اور فقیہ بزرگ تھے کا خیال تھا کہ ’صوفی‘ صفا سے مشتق ہے

••

•۱

اور اس کا اطلاق صفا پر ہوتا ہے مگر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ صفا سے مراد صفاء باطن ہے نہ کہ صفاء ظاہر۔ (تصوف اسلام - سولانا عبدالماجد دریابادی)

شیخ علی بن عثمان ہجویری المتوفی ۵۶۶ھ اپنی معروف زمانہ کتاب کشف المحجوب میں لفظ صوفی کے اشتقاق پر بحث میں فرماتے ہیں ”اس نام کی تحقیق میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔ ایک خیال کے مطابق صوفی ان لوگوں کے گروہ سے منسوب ہے جو جامہ صوف پہنتے تھے۔ بعض کے خیال کے مطابق صوفی کا ماخذ صف اول کے لوگوں سے ہے۔ اور انہی کو صوفی لقب سے موسوم کیا گیا۔ ایک گروہ کا مسلک ہے کہ اصحاب صفہ کی پاک صفات کی وجہ سے ان کو صوفی کہا جانے لگا۔ ایک اور جماعت اس لفظ کا مخرج صفا بتاتی ہے۔ ہر گروہ اپنی تائید میں خوب نکتے پیدا کرتا ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ لغت سے کسی بھی قول کی تائید نہیں ہوتی۔“

شیخ کے قول کے بموجب صوفی وہ کہلانے کا مستحق ہے جس کا قلب صفا (صفائی) سے لبریز ہو۔ اور کدر (گندگی) سے خالی ہو۔ آپ ان کے الفاظ انہی کی زبان میں پڑھئے۔

صفا ضد کدر بود و کدر صفت بشر بود

وجہ حقیقت صوفی بود آنکہ او را زکدر گزر بود

(کشف المحجوب)

کشف المحجوب میں باب ”صحابہ کرام۔ اہل طریقت کے پیشوا، جس میں خلفاء اربعہ کا ذکر ہے حضرت ہجویری فرماتے ہیں ”صحابہ کرام رض میں صوفیہ کے پیشوائے اعظم اسیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رض ہیں۔ آپ اسلام کے گل سر سبد، اہل تجرید (وہ لوگ جو معمولی سے معمولی آلائشوں سے بھی اجتناب کے لئے کوشاں رہتے ہوں) کے اسام اور اہل تفرید (وہ لوگ جو نہایت

•۱

باریک بینی کے ساتھ غلط کو صحیح سے الگ جھانپتے رہتے ہوں) کے شہنشاہ ہیں۔ شائع رحمہم اللہ نے آپ کو صاحبان شاہدہ میں مقدم رکھا ہے۔

حضرت عمر فاروق رضہ گدڑی پہنتے اور دین پر سختی سے عمل کرتے، صوفیہ کے مقتدا ہیں۔ دینی فراست، باریک بینی اور خدا کی محبت میں استغراق آپ کے ساتھ مخصوص ہے۔ آپ کے بارے میں حضورؐ کا فرمان ہے ”عمر کی زبان سے حق بات نکلتی ہے اگر میری امت میں کوئی محدث ہوگا تو عمر ہوگا،“۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شرم و حیا و تسلیم و رضا میں صوفیہ کے اسام ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی راہ طریقت میں بڑی شان ہے اور ان کا مرتبہ بلند تر ہے۔ علم و فہم دین میں آپ کا مرتبہ مسلم ہے اور اصول حقیقت کے بیان اور وضاحت میں آپ بے نظیر ہیں۔ آپ کے لئے حضورؐ نے فرمایا (میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ)

کتاب تصوف اسلام میں مولانا عبدالماجد دریا بادی نے قدیم ترین صوفیہ کے اقوال اور تصوف کی حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے۔

”حضرت ذوالنون مصری المتوفی ۵۴۴ھ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ جب گفتار میں آتا ہے تو اس کی زبان حقائق کی ترجمانی کرتی ہے اور جب خاموش ہوتا ہے تو اس کے اعضا قطع علائق پر زبان حال سے شہادت دیتے ہیں۔“

حضرت ابوالقاسم جنید بغدادی المتوفی ۵۴۹ھ کا ارشاد منقول ہے کہ تصوف وہ صفت ہے جس میں بندہ کی اقامت کی گئی ہو۔ حضرت ابو الحسن نوریؒ کا قول ہے کہ صوفی وہ شخص ہے جس کی روح آلائشوں سے پاک ہو چکی ہو اور وہ رب العزت کے حضور میں صف اول میں حاضر ہو۔ ”کشف المحجوب کے باب الملامت میں آیۃ قرآنی،، ولا یخافون لومة ذالک فضل

اللہ یؤتہ من یشاء (مائتہ آیت ۵۳) کی تفسیر میں طریق سلاست کی ستائش کی اور یہ دکھایا ہے کہ اہل حق راہ حق میں کسی سلاست کی پرواہ نہیں کرتے۔ بلکہ خلق کی نظر میں رسوا اور سطعون ہو کر اپنی للہیت اور حق پرستی کا ثبوت بہم پہنچاتے ہیں،،۔ (مولانا عبدالماجد دریا بادی۔ تصوف اسلام)

تصوف کے موجودہ قدیم ترین ذخائر میں شہرت اور سند کا مرتبہ کتاب ”رسالة القشیریہ فی علم التصوف“ کو حاصل ہے جو کہ چوتھی صدی ہجری میں ابو القاسم قشیری نے تصنیف کی۔ اس رسالہ میں تصوف و تاریخ کے بیان میں درج ہے ”رسول کریمؐ کے زمانے میں سومن کے لئے صحابی سے بڑھ کر ہر فخر اور ہر فضل لفظ کوئی نہ تھا۔ چنانچہ اس وقت کے مسلمان اسی لفظ سے موسوم ہوتے تھے۔ اس کے بعد دوسری نسل چلی تو ان صحابہ کے صحابی ہو گئے جن کو تابعین کہا جانے لگا۔ پھر تابعین کے صحابیوں کو تبع تابعین کہنے لگے۔ اس کے بعد جب است زیادہ پھیلی اور لوگ طرح طرح کے گروہوں میں بٹنے لگے تو جن لوگوں کو اسور دین میں زیادہ انہماک ہوا ان کو ”عباد و زہاد“ کہنے لگے۔ لیکن جب بدعتوں کا ظہور ہوا اور فرقے الگ الگ ہو گئے تو ہر فرقہ اس کا مدعی ہو گیا کہ زیادہ عباد و زہاد اسی فرقہ میں ہیں۔ اس وقت اہل سنت کے اس طبقہ نے جو کہ ذکر الہی میں زیادہ مشغول و منہمک تھا اپنے لئے اہل تصوف کی اصطلاح قائم کر لی اور ہجرت کو ابھی دو صدیاں نہ ہوئی تھیں کہ یہ لقب اس طبقہ خواص کے اکابر کے لئے مخصوص کر دیا گیا،،

شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ (المتوفی ۵۵۷ھ) نیشاپور میں بہت بڑے دواخانہ کے مالک تھے۔ یکایک تمام دنیاوی دھندوں کو ترک کر کے درویشی اختیار کر لی۔ آپ نے معركة الآرا کتاب جو کہ تصوف کا خزانہ تھی ”کتاب

الطیر، تحریر کی جو کہ مولانا جلال الدین رومی کی معروف مثنوی کے لئے نقش اول ثابت ہوئی۔ آپ بہت بڑے صوفی بزرگ تھے اور سلوک و عرفان کی وہ منازل طے کیں کہ طبقہ صوفیہ آپ کا معترف ہے۔ دولت غزنویہ کے آخر زمانہ میں حکیم سنائی نے 'حدیقہ' لکھی جو نظم میں تصوف کی پہلی کتاب تھی۔ 'حدیقہ' کے بعد فرید الدین عطار نے متعدد مثنویاں تصوف میں لکھیں جن میں "مخبط الطیر"، نے عالمی شہرت حاصل کی۔ اس امر کی شہادت موجود ہے کہ خواجہ فرید الدین عطار کی تصانیف ہی مولانا رومی کے لئے دلیل راہ بنیں، (سوانح مولانا روم مرتبہ عابد علی عابد - صفحہ ۸۶)

حضرت سہیل بن عبداللہ التستری (المتوفی ۵۲۸۳) حضرت ذوالنون کے ہم عصر تھے۔ اکابر صوفیہ میں سے تھے۔ آپ نے حسن خلاق کے بارے میں بتایا کہ ادنیٰ ترین اخلاق تحمل اور ترک مکافات ہے۔ ظالم پر رحم اور اس کے لئے دعا متصوفین کے اخلاق میں سے ہے۔ (کتاب المریدین - ضیاء الدین سہروردی) محمد بن علی جعفر الکنانی المعروف ابوبکر کنانی (المتوفی ۵۳۲۷) کا وطن بغداد تھا۔ مکہ میں سکونت اختیار کی۔ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو سراج الحرم کہا جاتا تھا۔ حضرت حزار رد المتوفی ۵۲۷۷ اور حضرت جنید بغدادی رد المتوفی ۵۲۹۷ کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ آپ کے خیال میں تصوف نام ہی اخلاق کا ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے اس کا تصوف زیادہ ہوگا۔ (کتاب المریدین ص ۳۵ - شیخ ضیاء الدین سہروردی)

حضرت ابو حفص حداد المتوفی ۵۲۶۵ نیشاپور کے تھے۔ شیخ خراسان کہلاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید رد نے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے اصحاب کو سلاطین کا ادب سکھایا۔ تو انہوں نے کہا نہیں۔ جنید رد۔ اگر ظاہر میں حسن ادب ہو تو وہ باطن کے حسن ادب کا عنوان بن جاتا ہے۔

••

(کتاب المریدین ص ۳۱ - شیخ ضیاء الدین سہروردی)

حضرت ابراہیم بن شعبان کنیت ابواسحاق المتوفی ۵۳۸ھ مشائخ صوفیہ میں نامی گرامی تھے۔ آپ کا قول تھا کہ ہم اس شخص کو اپنی صحبت میں نہیں رکھتے جو کہے میرا کام ہے۔ صوفی نہ کسی کو عاریت دیتا ہے نہ عاریت لیتا ہے۔ (کتاب المریدین - ص ۷۷ - شیخ ضیاء الدین سہروردی)۔

حضرت علی بن بندا کنیت ابوالحسن نیشاپوری المتوفی ۳۸۹ھ آپ نے نیشاپور میں ابوعثمان اور ابوالحسن سے سمرقند میں حضرت محمد فضل اور بلخ میں محمد بن حامد، جوزجان میں ابو علی جوزجانی، بغداد میں حضرت جنید رحمہ وغیرہ سے صحبت حاصل کی۔ آپ نے فرمایا تم کسی انسان کی صحبت اختیار کرو تو اس کی عقل کو، اس کے دین سے زیادہ پرکھو کیونکہ دین اس کے لئے ہے اور عقل تمہارے لئے۔ ایسے شخص کی صحبت نا صحت بخش ہے جس کی توجہ دنیا، اور نفس اور خواہشات میں لگی ہو۔ (کتاب المریدین - ص ۷۷ - شیخ ضیاء الدین سہروردی)

شیخ عبدالقادر جیلانی صوفیہ کرام میں مقبول انام ہیں۔ تیرھویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ سے آپ کا نسب نامہ جا ملتا ہے۔ آپ کی تصانیف غنیۃ الطالبین فتح الغیب، الفتح الربانی وغیرہ ہیں۔ اور یہ مواعظ حسنہ علم تصوف تزکیہ نفس و باطن پر طالبان طریقت و حقیقت اسلام کے لئے مشعل راہ کا کام دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ”تصوف میں قلب کی تمام کدورتوں کو صاف رکھنا از بس ضروری ہے۔ جس میں رضائے اسحق، صبر ایوب، خوف موسیٰ، اور فقر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو وہ راہ تصوف پر گامزن کہے ہو سکتا ہے۔“ (سیرت غوث اعظم)

چھٹی صدی ہجری میں ہندوستان میں محمد بن احمد بن علی پیدا ہوئے جو نظام الدین اولیا کے نام سے ہاک و ہند کے گوشہ گوشہ میں معروف و مشہور

••

ہیں۔ آپ نے حضرت شیخ فرید الدین سے بیعت کی اور آپ کی فیض رسانی سے ہند و پاک کا ہر مکان و قطعہ سنور ہو گیا۔ علاء الدین خلجی کا دور تھا۔ بادشاہ نے کئی مرتبہ اس صوفی بزرگ کے بوسہ آستانہ کی اجازت چاہی مگر سلطان الاصفیاء نے منظور نہ کیا (اذکار ابرار ترجمہ گلزار ابرار۔ ص ۸۲)

مخدوم شیخ شرف الحق اپنی کتاب ”سکنتویات صدی“، (باب دراصل تصوف ص ۸۴) میں لکھتے ہیں ”اگر تصوف کی ابتدا پر غور کرو گے تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں پاؤ گے۔ اس عالم میں پہلے صوفی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ان کو حق تعالیٰ نے خاک سے پیدا کیا۔ پھر حضرت آدم نے خدا کا کہنا نہ مانا۔ جیسا کہ قرآن میں آیا۔ وعصی آدم ربہ فغوی (آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بہک گیا۔) پھر آدم نے توبہ کی اور کہا ”ربنا ظلمنا انفسنا“، (اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا)۔ صوفیوں کے استغفار کی اصل یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تین سو برس اس جہان خاکی میں گریہ و زاری کرتے رہے۔ پھر دریائے رحمت جوش میں آیا اور درجہ اصطفیٰ عطا کیا گیا، ”ان الله اصطفىٰ آدم“، اب کیا تھا تصفیہ کامل ہو گیا۔ صوفی صافی بن گئے۔ چنانچہ نسل بعد نسل اسی پر عمل ہوتا رہا۔ تصوف کی دولت ایک نبی سے دوسرے نبی میں منتقل ہوتی رہی۔ صوفیوں کا یہ بھی معمول ہے کہ کسی خاص جگہ بیٹھ کر آپس میں راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں صرف ایک کمل پر اکتفا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہمیشہ کمل رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ جامہ صوف پہنتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے بیت المقدس کو خائفانہ بنایا۔ یہاں اسرار الہی بیان کئے جاتے تھے۔ پھر ہمارے محمد رسول اللہ کا ورود مسعود ہوا۔ حضور نے بھی وہی طریقہ استعمال کیا۔ ملۃ ابراہیم

۰۷

(تمہارے باپ ابراہیم کا یہی طریقہ تھا) آپ نے خود کو گوشہ مسجد نبوی میں معتکف کر لیا۔ اصحاب میں جو سالکان راہ طریقت تھے ان سے دین، راز و نیاز کی باتیں ہوتیں۔ یہاں وہ رموز و اسرار الہی کے تذکرہ ہوتے جو بڑے بڑے فصحاء عرب کے ذہن سے بالا تھے۔ مروی ہے جب آپ کسی صحابی کی عزت و تکریم فرماتے تو ان کو ردائے مبارک یا اپنا پیراھن شریف عنایت فرماتے۔ وہ شخص صحابہ میں صوفی سمجھا جاتا جس کو پیراھن عطا ہوتا،۔

جب حضور رحمۃ للعالمین دنیا سے رخصت ہوئے تو اسلام میں کافی تعداد نو مسلموں کی داخل ہوئی جن کا مذاہب قدیم سے تعلق تھا۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جسم کو تکلیف و اذیت دے کر عبادت کرنا تطہیر روح کا موجب ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ روح اسی وقت جسم میں حلول کر سکتی ہے جب جسم ریاضت سے لبریز ہو۔ ایسے لوگوں نے اسلام میں داخل ہو کر زہاد و عباد کی تعداد میں اضافہ کیا جو دنیا کی نعمتوں سے متنفر ہو گئے۔ ان کا تصور تھا کہ جنت اور دنیا کی راہیں مختلف ہیں۔ جنت جب مل سکتی ہے جب دنیا ترک کردی جائے۔ بعض عبادت گزاروں نے دنیا سے رغبت ختم کردی۔ اور اپنی تمام زندگی عبادت الہی کے لئے وقف کردی۔ اس طرح کے لوگ خال خال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نمودار ہو گئے تھے۔ یہ لوگ پوری پوری رات نماز پڑھتے اور لگاتار روزہ رکھتے اور تجرد کی زندگی اختیار کرتے تھے۔ لیکن آپ انہیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین فرماتے۔

وقت کے ساتھ ساتھ ایسے صوفیہ کا ظہور ہوا جنہوں نے تصوف میں نئی تحقیقات کا دعویٰ کیا۔ اولاً نظریہ وحدت الوجود کا ارتقا ہوا۔ ثانیاً صوفیہ دعویٰ دار ہو گئے کہ جو دل محبت الہی سے معمور ہے اس کے لئے عبادت

۰۷

و عصیان برابر ہیں۔ ثالثاً نام نہاد صوفیہ کی شعبہ بازیوں شروع ہو گئیں جو طریق تصوف کا جزو بن کر رہ گئیں۔ ان حالات میں تصوف میں نزاعی مسائل کا پیدا ہونا فطری امر تھا۔ چنانچہ ان میں مختلف گروہ بن گئے۔ سب سے پہلا گروہ اشراقی بنا۔ ان کے اصول میں زہد و ورع اور ترک دنیا کے ساتھ تصوف کے تمام مسالک کی بنیادیں اشراقی خطوط پر استوار ہوتی تھیں۔ ان میں سے بعض تو حلول اور وحدت الوجود کو ماننے لگے۔ دوسرا گروہ حلولی کہلاتا تھا۔ یہ ذات الہی کے عنصر میں حلول کا قائل تھا۔ اور اس کا بانی مہمانی حسین بن منصور حلاج المتوفی ۵۳۱ھ تھا۔ جو انا الحق یعنی میں خدا ہوں کا نعرہ لگاتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کو پھانسی کی سزا ملی۔ ایک اور گروہ جو وحدۃ الوجود کا قائل تھا اس کا خیال تھا کہ موجود صرف ایک ہی ہستی ہے۔ اور ایک سے زیادہ اشکال جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب ذات موجود کی شکلیں نہیں ہیں بلکہ وجود محض کی اشکال مختلف صور جسمیہ میں نظر آتی ہیں۔ یہ تصور محمد بن علی بن احمد بن عبد اللہ المعروف بہ ابن عربی المتوفی ۶۳۸ھ کا تھا۔ صوفیہ میں ایک جماعت ایسی بھی ہوئی جو شہود کی قائل ہو گئی۔ اس کا مذہب محبت تھا۔ ان میں خداوند عالم سے محبت اور اس سے ملنے کی خواہش بدرجہ اتم تھی۔ یہ لوگ محبت ہی کو بنیاد سمجھتے تھے۔ اس کی بگڑی ہوئی شکل صرف محبت رہ گئی وہ بھی خدا کی مخلوق کی اور اس میں بھی صرف خوش شکل مخلوق کی کیونکہ ان صوفیہ کو ان شکلوں میں خدا کی تجلی نظر آتی تھی۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ سے مل جانا اور خالق و مخلوق کا اتحاد صرف محبت کے ذریعہ ممکن ہے،،۔ (تصوف اسلام۔ رئیس احمد جعفری) ہالچویں صدی ہجری میں صوفیہ کا اور زور بڑھ گیا۔ چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں تو یہ لوگ زیادہ تر تقلید کے حامی بن گئے۔ تحقیق و فکر کی

۰۹

مزید ضرورت نہ سمجھتے تھے۔ اس طرح صوفیہ نے عجیب و غریب طریقوں پر عقائد، صبر، توکل کو یکجا کرنے کی کوششیں کیں۔ اپنے اوپر قدغیں لگائیں اور ریاضتوں کے بار ڈالنے شروع کر دیئے۔ ظاہراً تو ان کا مقصد یہ تھا کہ خدا کا قرب حاصل ہو۔ مگر آگے چل کر ان میں تصنع آگیا۔

حضرت بہاء الحق زکریا چھٹی اور ساتویں صدی ہجری کے درمیان ملتان میں فروکش رہے۔ آپ بلادہند میں مکشفات کے احوال میں بزرگ کمال تھے۔ آپ نے علم تصوف میں ایک کتاب ”بہایہ“ تصنیف فرمائی۔ آپ کا قول تھا نفس پاک ہوگا تو دل دھل جائے گا۔ اور واردات الہی دل پر نازل ہونا شروع ہوں گی۔ آپ کی ایک رباعی آپ کے مزار پر کندہ ہے۔

آنکس کہ ترا شناخت جان را چہ کند
فرزند و عیال و خانماں را چہ کند
دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی
دیوانہ تو ہر دو جہاں را چہ کند

ترجمہ : جس نے تجھ کو پہچانا وہ جان سے بیزار ہو گیا اسے گھر بار بال بچوں کی ضرورت نہیں۔ اپنے دیوانہ کو تو نے دونوں جہاں بخش دیئے۔ مگر جو ترا دیوانہ ہوا ہے اسے دونوں جہاں کی ضرورت نہیں ہے۔

(کتاب ارض ملتان۔ شیخ اکرام الحق۔ باب صوفیائے ملتان)

حضرت امام غزالی (المتوفی ۵۰۵ھ) کے بعد بعض ایسے صوفیہ منصبہ شہود ہر آئے جنہوں نے تصوف کے ساتھ علم کلام اور الہیات کے مسائل کو پھر گد مکر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتحاد، وحدت الوجود اور شہود کے نظریات پیدا ہوئے۔ جب فقہاء نے صوفیہ کے ان رجحانات و مہلات کو

۰۹

دیکھا تو اسے الحاد اور زندقہ سے تعبیر کرنا شروع کر دیا۔ حافظ ابن قیم المتوفی ۷۵۱ھ نے صوفیہ کے کردار پر کڑی نکتہ چینی کی اور اس میں ذرہ برابر سداہنت گوارا نہیں کی۔ محدث ابن جوزی کی تلبیس ابلیس اور امام ابن تیمیہ و حافظ ابن قیم و ابن اثیر کی تنقید تصوف پر تصانیف اسی کشمکش کا نتیجہ ہیں۔

امام تقی الدین ابو العباس احمد ابن تیمیہ المتوفی ۷۲۸ھ کے دور میں بگڑے ہوئے تصوف کے افکار و نظریات اپنے عروج پر تھے۔ اور ان تمام نظریات و مسائل سے امام موصوف لڑتے رہے۔ مصر و شام میں صوفیہ کا اقتدارِ کامل تھا۔ سلطان ناصر نے ۷۲۶ھ میں امام ابن تیمیہ کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ مگر صوفیوں کے خلاف ابن تیمیہ کتاب و سنت کو ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے اتباع آثار سلف کی ترغیب دیتے رہے (حیات حافظ ابن تیمیہ - باب تصوف - پروفیسر ابو زہرہ مصری)

تدوین علوم ہی کے زمانے سے فقہاء اور صوفیہ کے مابین رفتہ رفتہ اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ صوفیہ فقہاء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے۔ صوفیہ غلو سے کام لیتے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم معرفت خداوندی اور ظاہری اعمال میں اپنے ضمیر کے فتوے پر عمل کرتے ہیں۔ صوفیہ کا اعتماد اس معرفت پر تھا جو دل کی راہ سے حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن اس معرفت کا داعی ہے جو بطریق نظر و استدلال حاصل ہو۔ وہ ضمیر کو حکم مانتے تھے اور اس کے فیصلے کو اعمال کے بارے میں ناطق تصور کرتے تھے۔

(حیات ابن قیم - عبد العظیم عبد السلام شرف الدین)

دونوں فرقوں کی اس جنگ و جدل کے نتیجہ میں کئی علماء کو سزائیں بھگتنی پڑیں۔ حضرت امام غزالی نے جب یہ رنگ دیکھا تو دینی دعوت کا

بیڑا اٹھایا۔ فقہاء کے غیظ و غضب کو فرو کرنے میں آپ کی مساعی جلیلہ بار آور ثابت ہوئیں۔ آپ نے لوگوں کے دلوں میں فقہ اور تصوف کی اصل منشا اور محبت کو اجاگر کرنے میں کسر نہ اٹھا رکھی۔

صوفی اور تصوف کے بارے میں مختلف مکتبہ ہائے فکر نے اس کثرت سے خزائن علم جمع کئے ہیں کہ شمار میں نہیں لایا جا سکتا کیونکہ ذہنی خلش کی تشنہ کاسی کو آسانی سے سیر نہیں کیا جا سکتا۔ مرزا محمد قتیل کی تصانیف صرف ونحو، منطق و حکمت پر فارسی زبان میں بے انتہا ہیں۔ آپ کی ایک کتاب ”ہفت تماشا“ ہے جس میں ہندوستان کے مذاہب اور مختلف فرقوں کے رسوم و عقائد تفصیل سے بیان کئے ہیں۔ اس کتاب کے باب دوئم میں بیدانتیوں کے ذیل میں قتیل نے صوفیہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ صوفیہ کے بارے میں محی الدین ابن عربی کی ”فصوص الحکم“ کے حوالہ سے لکھا ہے ”اس جماعت کا ہر فرد اپنے تئیں خدا سمجھتا ہے۔ صوفیوں کے اعمال وہی ہیں جو بیدانتیوں کے ہیں“ (رسالہ نقوش شماره مئی ۱۹۶۷ء)

علامہ شیخ محمد اقبال کے خیال کے مطابق مسلمانان ہند کے دل و دماغ پر عجمی تصوف غالب ہے۔ وہ عربیت کے تخیلات سمجھنے سے قاصر ہیں۔ (اسرار خودی) عجمی تصوف جزو اسلام نہیں اس کے مرتبین بیشتر عجمی تھے۔ تصوف ایک قسم کی رہبانیت ہے۔ اس کے اثر سے اسلامی اقوام میں قوت عمل مفقود ہو گئی۔ صوفی کا لفظ ہی رسول اللہ کے زمانہ میں موجود نہ تھا۔ ۱۵۰ھ میں یہ لفظ سب سے پہلے سنا گیا اور استعمال ہوا۔ رفتہ رفتہ صوفیہ کے عجمی حامیوں نے ایک ایسا اخلاق اور معاشرتی نصب العین پیدا کر دیا جو آخر کار مسلمانوں کی بربادی کا باعث ہوا۔ (فیضان اقبال - شورش کشمیری)۔

صوفیان کرام اور تصوف کے بارے میں دقیق مطالعہ سے ہتھ چلتا ہے کہ

یہ لفظ اور مسلک اپنے عروج پر بہت تیزی سے پہنچا۔ کیونکہ قرآن و سنت کے علمبردار ہی اس کو لے کر میدان عمل میں آئے۔ اس کے بعد جب کثرت سے دوسری قومیں مذہب اسلام میں ضم ہوتی گئیں تو وہ اپنے ساتھ کچھ کردار، تصورات اور عقائد لائیں۔ ان کے اختلاط سے نئے عقائد کا ظہور پذیر ہونا خلاف توقع نہ تھا۔ وہ قومیں ذہنی طور پر کچھ تو اس لئے تاکہ پرانے مسلمانوں سے عقائد میں پیچھے نہ رہ جائیں، کچھ اس لئے کہ پرانے مسلمانوں پر زہد و عبادت اور کثرت تقویٰ سے اپنی برتری ثابت کر سکیں، وحدت الوجود، وحدت شہود، اور اشراق جیسے نقطہ ہائے نظر اختیار کر کے ان کو نئے آب و رنگ کے ساتھ پیش کیا۔ اس کے بعد فقہاء نے صوفیہ کی بیخ کنی کی ٹھان لی اور عرصہ دراز تک عبرت انگیز اور روح فرسا واقعات جنگ و جدل ہوئے رہے۔ اس وقت سے صوفیانہ متفکرین کا انحطاط شروع ہو گیا۔ (تصوف اسلام باب دور زوال صوفیہ - رئیس احمد جعفری۔)

وہ تصوف جو روح اور قلب کی تطہیر کا بہترین ذریعہ تھا۔ ایک ایسا جامد اور زلک خوردہ ادارہ بن گیا جو خود بھی صیقل سے محروم ہے اور جس سے دوسروں کو بھی جلا حاصل نہیں ہو سکتی۔

