

تاریخ کی روشنی میں، تصوف کی حقیقت

میرے یہ مضمون لکھنے کا محرک یوسف سلیم چشتی صاحب کا وہ مضمون ہے جو ”ہندوستان میں بھگتی تحریک“ کے نام سے اکتوبر ۱۹۸۰ء کے میثاق میں شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں چشتی صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ”ہندوستان میں اسلام صرف صوفیوں اور چشتیوں نے پھیلا یا ہے اور علماء میں تو ذوق تبلیغ سرے ہی سے موجود نہ تھا۔“ چشتی صاحب نے صوفیوں کی اللہ کے دین کے خلاف کارگزاری کو علماء کے سرعقوب کران کی بڑی تحقیر کی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ صوفیوں کے یہاں ”اَطِيعُوا اللَّهَ وَالتَّرْسُوْنَ“ کے تحت قرآن و حدیث آثار صحابہؓ اور مسلمانوں سے مروی تاریخ اسلام، خارج از بحث ہے۔ لہذا سلیم چشتی صاحب نے بھی ان علوم کے مقابلہ پر وید، پران، منوسمتری اور اسلام کی مخالفت میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے مطالعہ کو ترجیح دی ہے، چشتی صاحب کو مبلغین اسلام سے اس بات کا بھی گلہ ہے کہ انہوں نے ویدوں، پرانوں اور منوسمتری وغیرہ کا اپنی زبان میں ترجمہ کر کے مسلمانوں کو ان کے حسن و قبح سے متعارف نہیں کیا، مثلاً فرماتے ہیں کہ گائتری منتر کا وہی درجہ ہے جو قرآن میں آیت الکرسی کا، اس کا جاپ (ورد) انسان میں غیر معمولی قوت پیدا کر دیتا ہے۔ سو داس کے یہ سپید انشی ولی ہونے کے قائل ہیں۔ تیلی داس سے ان کو اتنی عقیدت بڑھی کہ ان کی سماء ہی پر بھی حاضری دینے لگے۔ لکھتے ہیں، اکبر کے زمانے میں علماء کی جو شکست ہوئی تھی Jesuit پر مگالی پادریوں نے اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں جو میری نظر سے گزر چکی ہیں چشتی صاحب نے اپنی کتاب ”اسلامی تصوف“ میں مسلمان مؤرخین کی کتابوں پر اعتماد کرنے کے بجائے، اپنے موقف پر بطور دلیل کام چلانے کے لیے اسلام دشمن مستشرقین کی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کے حوالے استعمال کیے ہیں۔

میرے اس مضمون کا خصوصی حصہ یعنی ”ایرانی ساختہ اسلام اور اس کی تبلیغ“ لکھنے سے قبل مناسب ہے کہ جلیل القدر ائمہ تصوف کے اقوال، جو ان کی عربی کتابوں سے ترجمہ ہو کر میناق ستمبر ۱۹۷۸ء میں چھپ چکے ہیں، ناظرین کی معلومات کے لیے یہاں نقل کیے جائیں۔ یہی ائمہ تصوف جملہ صوفیوں اور حقیقوں کے محور ہیں۔

ابن عربی:

جن کا خطاب ”شیخ اکبر“ ہے، اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں:

۱۔ ”وَ اتَّخَذَ اللَّهُ اِمْرًا هَيْحُو خَلِيْلًا“ کی تفسیر اور ”مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا“ کی توضیح یوں فرماتے ہیں: ”اتر تعالیٰ جب کسی بندے کی ذات میں داخل ہو جاتا ہے تو ظاہر میں تو وہ بندہ، بندہ ہی رہتا ہے لیکن باطن میں خدا ہو جاتا ہے اور یہ دخول بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے انسان میں بصارت، سماعت، حرکت و سکون داخل ہیں، اس کی مثال حضرت ابراہیمؑ کی ذات اقدس ہے جس میں اتر تعالیٰ داخل ہو گیا یا وہ خود اتر کی ذات میں داخل ہو گئے۔

۲۔ ”اَوَلَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ الْمَلَكُ هَوَاهُ“ کی تفسیر یوں فرماتے ہیں کہ ”خواب، ہش نفس ہی انسان کا سب سے بڑا رب ہے“ اور یہ کہ ”صوفی کی خواہش ہی سب سے بڑا رب ہے“ ہمہ اوست کے فلسفہ میں فرماتے ہیں کہ ”یہ کتے اور سور بھی ہمارے اللہ ہیں“

ابن فارسی:

جن کو صوفیاء ”سلطان العاشقین“ کے لقب سے یاد فرماتے ہیں، اپنے ایک قصیدے میں لکھتے ہیں کہ ”عرب کی مشہور معشوقات لبنی، لیلیٰ، ثبیبہ اور عرۃ جیسے فانی معشوقوں میں اتر الہی حلول کیے ہوئے تھے اور ان کے چاروں عاشق جمیل، قیس، کثیر اور عامر کی صورتوں میں اتر جلوہ گر تھے۔

عبدالوہاب شمرانی:

ان کا خطاب ہیکل ہمدانی ہے اپنی کتاب ”طبقات کبرامی“ میں ”اَللّٰہُ اِنْ اَذَلَّ بَاءَ اللّٰہِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ“ کی تفسیر میں اپنے استاد دسوقی کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اولیاء اتر سے سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں اور ازل میں، میں خود اور اتر کے رسول، اتر کے سامنے موجود تھے، حضورؐ نے مجھ سے فرمایا کہ دوزخ کے دار و فہ کو جا کر حکم دے کہ آگ بند کر دے اور رضوان سے کہو کہ جنت کے دروازے کھول دے، چنانچہ دونوں نے میرے حکم کی تعمیل کی“

بایزید بسطامی: آپ سلطان العارفین کے نام سے ملقب ہیں۔ وعدۃ الوجود کے ساتھ

- ارکان اسلام یعنی صوم و صلوٰۃ اور حج و زکوٰۃ سے معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :
- ۱۔ ایک بار میں حج کے ارادے سے چلا، راستہ میں ایک قطب ملے انہوں نے فرمایا، بسطامی! اللہ نے مجھ میں اپنا مسکن بنا لیا ہے، تو نے تو مجھ کو دیکھ کر اللہ کا دیدار کر لیا، واپس جاتے ہوئے تمام تکلفات شرعیہ ساقط کر دیے گئے اور محرمات تیری منہاج ہیں۔“
 - ۲۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس بلا کر فرمایا ”بسطامی، میرے بندے تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ تو مجھے اپنی وحدانیت سے نواز، اپنی انانیت کی خلعت عطا فرما اور اپنی احدیت تک بلند فرما دے۔“
 - ۳۔ حضرت موسیٰؑ نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی لیکن میں نے اللہ کو دیکھنے کی کبھی خواہش نہیں کی بلکہ خدا نے مجھے دیکھنے کی خواہش کی۔“
- بھلا ان عقائد کا قرآن اور اسلام سے کیا واسطہ؟ علماء مصر نے صوفیائی ان کتابوں کو چھاپنا گناہ قرار دیا ہے۔

ایرانیوں کے ہاتھوں اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے!

اسلام جہاں کہیں بھی عربوں کے توسل سے عربی زبان میں پہنچا، وہاں کے لوگوں نے قرآن جیسی بے بہا دولت ملنے پر عربوں سے محبت اور ان کی احسان مندی کے اعتراف میں عربی زبان، عربی لباس اور عربی تہذیب ایسی اختیار کر لی کہ وہ بالکل عرب قوم بن گئے چنانچہ شام سے لیکر مراکش تک یہ وہی لوگ ہیں۔ عراق پر ایرانی تسلط تھا۔ وہاں کی زبان اور تہذیب بھی ایرانی تھی، اسلام قبول کرنے کے بعد وہاں کی آبادی نے بڑی حد تک عربیت اختیار کر لی تھی، تاہم یہ علاقہ اسلام کی بیخ کنی کے لیے جوسیوں کی سازشوں کی آماجگاہ رہا۔ ایران کی اسلام دشمنی کی ابتداء حضورؐ کے دعوتی خط ملتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ آں حضرتؐ کے وصال کے بعد عراق سے ملحقہ عرب علاقہ میں مانعین زکوٰۃ، مرتدین اور کاذب نبیوں نے جو بغاوت برپا کی، اس میں ایرانیوں کا خاصا ہاتھ تھا ایرانی جنرل ہرمز فوج لیے ہوئے سرحد پر منتظر کھڑا تھا کہ جیسے ہی مجاہدین کے مقابلہ پر باغی کامیاب ہو کر مدینہ کا رخ کریں تو یہ بھی اپنی فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کر دے۔ اس کے برعکس یہ ہوا کہ باغی پناہ لینے کے لیے عراق میں جا گئے اور مجاہدین ان کے تعاقب میں لاعلمی سے ایرانی حدود میں داخل ہو گئے اور ہرمز کی فوج سے ڈبھیٹر ہو گئی۔ ایرانی پے درپے شکست کھانے کے باوجود

مکی صورت جنگ بند کرنے پر راضی نہیں ہوئے یہاں تک کہ مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے ملک کا چپہ چپہ فتح کرادیا۔ ہرمز گرفتار ہو کر مدینہ آیا، حضرت عمرؓ نے اس کے قتل کا حکم دیا، ہرمز نے کہا کہ قتل کرنے سے پہلے مجھے پانی پلوا دیجیے، پانی منگوایا گیا۔ اس نے پیالہ ہاتھ میں لے کر پانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وعدہ کیجیے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، حضرت عمرؓ نے وعدہ کر لیا تو اس نے فوراً وہ پانی پھینک کر کہا کہ آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، اس نے عیاری کے ذریعے اپنی جاں بخشی کو الی اور ایمان لانے کے بہانے مدینہ میں رہنے کی اجازت بھی حاصل کر لی۔ ایک ایرانی غلام الولولہ کے ہاتھوں حضرت عمرؓ کو جنجین ایرانی آج تک اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں قتل کرادیا۔ ایرانی قوم نے الولولہ کو ایرانی جواہر فیروزہ کے نام پر فیروز کا خطاب دیا۔ اس پتھر کو ایرانی آج تک اپنی انگوٹھیوں کا ٹیگنہ بنائے ہوئے ہیں اور اس کو چومتے رہتے ہیں کہ فیروزے، تو نے ہی ہمارے سب سے بڑے دشمن کو ہلاک کیا تھا۔

حضرت عثمانؓ کے خلاف عبداللہ بن سبا یہودی منافق نے لوگوں کو بغاوت پر اکسایا، یہ سازش ایرانیوں کے تعاون سے عراق میں پروان چڑھی۔ حضرت عثمانؓ کی مشادت کے بعد شیعیت کی بنیاد پڑی۔ ایرانی درپردہ تو موسیٰ سبے لیکن بظاہر شیعیت کا لبادہ اوڑھ لیا کہ ایک فرقہ بن کر مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے اسلام اور عربوں کی بربادی کے کام کرتے رہیں۔ ایرانیوں اور عربوں کا یہی یہ مرکب ٹولہ تھا جو حضرت علیؓ کو مدینے سے کوفہ لے آیا اور تاحیات ان کو ستاتا رہا، ایرانیوں نے اپنی مدد سے بنو عباس کو بنی امیہ کی حکومت کے خلاف کامیاب کرایا اور دو در عباسیہ میں یہی حکومت کے کل پرزے بن گئے، ان کی اسلام دشمنی اور درپردہ آتش پرستی کی جرات کا اندازہ اس مثال سے لگایا جاسکتا ہے کہ یحییٰ برمکی جس کو ہارون رشید پدر بزرگوار کہا کرتا تھا، ایک دفعہ ہارون رشید کے ساتھ حج پر گیا تو وہاں ہارون کو مشورہ دیا کہ حرم شریف کے صحن اور گوشوں کو معطر رکھنے کے لیے اس میں عود و لوبان کے سلگتے سہنے کا مستقل اہتمام کر دیا جائے۔ ہارون نے دینی زبان میں صرف اتنا ہی کہا کہ بدنام ہو جاؤں گا کہ میں نے حرم شریف میں آتش پرستی شروع کرادی۔

ایرانیوں نے ابتداء ہی سے عربی زبان کو اپنانے سے گریز کیا، ان کو خدشہ تھا کہ اگر عربی ان کے یہاں مروج ہو گئی تو آگے چل کر ان کی نسل بھی اسی طرح مستقل مسلمان اور عرب قوم بن جائے گی جیسی کہ شمالی افریقہ کی اقوام۔ مامون رشید جو ایرانی ماں سے تھا، یحییٰ برمکی کی بیوی اس کی رضاعی ماں، جعفر برمکی اس کا رضاعی بھائی، فارسی اس کی مادری زبان تھی، عربوں کے بجائے اس کو

ایرانیوں پر اعتماد تھا، ہارون رشید نے ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے اس کو خراسان کی حکومت سونپ دی تھی۔ باپ کا انتقال ہونے پر اس کا بڑا بھائی امین رشید خلیفہ ہوا، ایرانیوں نے مامون کو خلیفہ بننے کا لالچ دیا، امین قتل ہوا اور مامون خلیفہ بن گیا۔ ایرانیوں پر مشتمل ایک جماعت تیار کی گئی۔ جس کا نام فوج تطہیر رکھا گیا، اس فوج نے مملکت کے طول و عرض میں تلاش کر کے مملکت کے نظم کو ایسا ملیا میٹ کیا کہ ایرانی منصوبے کے مطابق جب عباسی حکومت ڈگمگانی تو اس کی جگہ کوئی لینے والا نہ تھا۔ ایرانیوں نے کھلے عام مجوسیت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایرانی زبان و تہذیب کے مکمل تحفظ کا اعلان ہوا، ان کے مدارس میں عربی کی تعلیم بند کرادی گئی، ایرانیوں نے مامون سے وہی کام لیا جو ابوالفضل اور فضلی نے بعد میں ابراہیم سے ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کرنی کا کام لیا، فرقہ ویزوں میں صرف اتنا ہے کہ ابراہیم جاہل تھا، اس کی اسلام آزاری ہر کس و نا کس پر ظاہر ہو گئی، مامون پڑھا لکھا تھا، اس نے جھوٹے پن سے کام نہیں کیا اور اب تک ایرانی ثقافت کے زور پر اس کا شمار اسلامی ہیروں میں ہے۔

ایرانیوں نے اپنے ملک و قوم کو عربی زبان سے پوری طرح محفوظ کر لینے کے بعد اس منصوبہ پر عمل کیا کہ ایران سے اسلام اور عربی زبان اپنے اصل رنگ و روپ میں جانب مشرق نہ گزرنے پائے، لہذا اس کو فارسی زبان میں ڈھالا اور مجوسیت، صوفیت، رافضیت، منطق اور فلسفہ کی جتنی بھی ملاوٹ اسلام میں کر سکے، وہ کی گئی اور حد کر دی کہ اسلام کے بنیادی ستون صوم و صلوة کا نام مجوسی طریقہ عبادت روزہ نماز رکھ دیا۔ اللہ کے بجائے خدا کا لفظ مروج کر دیا۔ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ لکھنے اور پڑھنے کے بجائے ”۷۸۶“ کے ہندسے لوگ لکھنے لگے حالانکہ ان اعداد سے مراد حضرت علیؑ کی شیعہ پسند توصیف ہے۔ بعض غالی لوگ اس کے نیچے ۳۰ بھی لکھتے ہیں (۳۰) ۳۰ سے مراد محمدؐ ہے۔ غرض ایسی بے شمار باتیں ہیں کہ جن کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے۔

تصوف کی حقیقت:

”تقیو صوفی“ یا ”تقیو صوفیہ“ یونانی زبان کے الفاظ ہیں جن کے معنی ہیں صوفی کا مسلک مذہب۔ دنیا کی تمام لغتوں میں اس کی معنوی تشریح یہ کی گئی ہے کہ نبی اور وحی کے بغیر خدا کو صرف گیان و دھیان سے پہچاننا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ادیان کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، ان کے بانیان نے اپنے گیان و دھیان ہی سے آکاش اور اس کے بنانے والے کا اندازہ لگایا ہے جلیل القدر ائمہ تصوف جن عقائد کے حامل ہیں وہ ان کا اپنا ہی تو گیان و دھیان ہے جس کو وہ

مراقبہ کا حاصل بناتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی اس گروہ کے لوگ جادو سیکھتے ہیں اور جادو گری کے کوششوں کو کرامت کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور ان جادو گروں کو ولی کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے (اس کی تفصیل کتاب ”جادو کی حقیقت“ میں ملے گی)
 حاملانِ تصوف نے بڑی دلیری سے کام لیا کہ ان یونانی الفاظ کو جوں کا توں، صوفی کو صیغہ واحد اور صوفیاء کو صیغہ جمع میں اختیار کر لیا ورنہ دنیا کے حلقہ ہاتے تصوف سے کٹ جاتے۔
 مسلمانوں کو اس لفظ سے مانوس کرنے کے لیے اس کا رشتہ اخوان الصفا سے جا ملایا۔ یہ اخوان حضورؐ کے زمانے میں مسجد نبوی سے ملحقہ چوتھوں پر مقیم حصولِ دین اور تبلیغِ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھے (یہ چوتراہ اب بھی مسجد نبوی میں روضۂ مبارک سے متصل محفوظ ہے)
 ان اخوان کو ”صفا“ کہہ کر اس لیے پکارا جاتا تھا کہ اذان کے بعد صعب اول انہی سے بنتی تھی۔
 کلام مجید میں یہ لفظ صفت درصفت ہونے اور صفت بنانے کے مفہوم میں متعدد مقام پر آیا ہے،
 والله اعلم!

صوفیت کے شہدائوں نے ص پر زبر کی جگہ پیش لگانے کی تحریف کر کے صوف بنایا، جس کے معنی بال اور اُون کے ہیں، یعنی صوف سے بنا ہوا کپڑا پہننے والے، اخوان کو اگر اس رعایت سے صفا کہا جائے تو مدینہ کے تمام لوگ دُہی کپڑا پہنتے تھے جو اخوان کو نصیب تھا، لہذا مدینہ کی تمام آبادی کو صفا کہا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف اور صوفی کے الفاظ نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں، نہ کہیں آثارِ صحابہؓ میں ملتے ہیں۔ دائرہ معارف اسلامی کی جلد ششم صفحہ ۴۱۹ پر لکھا ہے کہ ”الصوفی“ کو لقب کے طور پر تاریخ میں پہلے پہل آٹھویں صدی کے نصف اخیر میں کوفہ کے ایک شیعہ کیمیاگر جابر بن حیان کے نام کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، ”کوشش یہ کہ جابر ہی ہے کہ اسکو ”اسلامی تصوف“ کا نام دے کر مسلمانوں کے دلوں سے اس کی کرامیت مٹاتی جاتے، یہ بالکل ایسا ہی فعل ہے جیسے کمونزم کو اسلامی سوشل ازم کا نام دے کر مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔

ہندوستان میں ایرانی ساختہ اسلام کی تبلیغ

ایران سے جانبِ مشرق انہی صفات و عقائد کے تربیت یافتہ صوفیوں کو ایران کا ساخت کردہ اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا گیا۔ ہندوستان میں انہوں نے دیکھا کہ یہاں، گرو اور چلیوں کا رواج ہے اور چلیے گرو کے لیے بہت بڑی طاقت ہیں، لہذا انہوں نے اس کی جگہ ایرانی اصطلاح میں

پیری مریدی شروع کر دی، ان کے یہاں عبادت سے مراد محجن گانا اور بجانا ہے، انہوں نے اس کا بدل قوالی سے کیا۔ ہندوؤں کے بجانے کے آلات ڈھول، گھنٹہ، ناقوس اور جل ترنگ تھے، ان کے علاوہ چند آلات مزامیر صوفی لوگ ایران سے اپنے ساتھ لائے اور کچھ انہوں نے یہاں ایجاد کیے، جیسے امیر خسرو نے ستار ایجاد کیا ہے۔ ہندو اپنے مٹھوں اور تیرتھوں پر سالانہ حج ہو کر تیرتھ مناتے ہیں، صوفیوں نے پیروں کے نام سے مزار بنائے اور ان پر سالانہ عرس کرنے لگے اور عرس کی فضیلت حج سے بڑھا دی۔ حج کی فرضیت اس بہانے سے ختم کر دی کہ راستے دشوار اور غیر محفوظ ہیں۔ مزاروں میں مدفون لوگوں کے فیوض و بخشش کی شہرت کا دور دور تک اہتمام کیا گیا۔ کام اٹھ بناتے ہیں لیکن اس کو اہل قبر کی دین اور فیض بتایا جاتا ہے۔ مجاوروں کی آمدنی اور گل چھترے دیکھ کر قبر پرستی کی وبا عام ہو گئی۔

شریعت کے مقابلہ پر طریقت اور ستری و باطنی علم کا ڈھونگ :

حجۃ الوداع کے موقع پر حضورؐ نے تقریباً سوا لاکھ صحابہ رضے شہادت لی تھی کہ آپ لوگ شاہد ہیں کہ اللہ نے جو دین مجھ پر نازل فرمایا ہے وہ میں نے من و عن آپ کو پہنچا دیا۔ تمام حاضرین نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر بآواز بلند کہا، ”ہم شاہد ہیں کہ آپ نے ہم کو پورے کاپور دین پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد آپؐ نے ہاتھ بلند کر کے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اللہ آپ بھی شاہد رہے لیکن صوفیاء کا کہنا ہے کہ ستری و باطنی علم (جس سے ان کی مراد تصوف ہے) حضورؐ نے صرف حضرت علیؓ کو دیا تھا جو سینے سے سینے ان کو پہنچا ہے۔ یہ حضورؐ کی شان میں انتہائی گستاخی اور آپؐ کی دیانت پر شرمناک دہشت درازی ہے، صوفیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس کو طریقت کا علم (تصوف پر عمل کا طریقہ) آجاتا ہے، اس پر سے شریعت کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس سے یہ مقصد حاصل کیا کہ بظاہر مسلمان بہ باطن صوفیوں کے بین الاقوامی عقیدوں سے وابستگی قائم رہی۔ دنیا میں صوفیوں کی انجمنوں (THEOSOPHICAL SOCIETIES) کی تعداد پچاس ہے جو چار بین الاقوامی وفاقوں میں منسلک ہیں۔ کراچی میں تھیو صوفیکل سوسائٹی کا دفتر، کتب خانہ اور ہال بندر روڈ پر ہے۔ ان کی تقریبات میں ”صوفی کے گانے“ (SUFİ SONGS) بڑے اہتمام سے گائے جاتے ہیں۔ تھیو صوفیکسٹ کی کتاب ”MYSTICISM IN ISLAM“ میں مسلمان صوفیوں کی خامی و ضاحت ہے (ہندو پاکستان کے مسلم صوفیوں کا رشتہ، صوفیت کی ایرانی شاخ سے

ملتا ہے، رعنا شاہ نے اپنی بادشاہی کے آخری ایام میں ایران چھوڑنے سے قبل اعلان کیا تھا کہ ”میں صوفی ہوں“ (مسلمان ہونے کا اعلان نہیں)، یہی وہ سلسلہ صوفیت ہے، جس سے اس نے اپنی وابستگی کا اظہار کیا تھا، لیکن ایرانیوں نے اس کے سابقہ کردار کی وجہ سے اس پر اعتبار نہیں کیا۔
صوفیوں کے بین الاقوامی عقیدے:

(۱) دنیا کے تمام انسانوں سے بلا امتیاز نسل و مذہب، قوم، رنگ، اخوت برتنا۔

(۲) تمام مذاہب و فلسفوں کا تقابلی مطالعہ کرنا۔

(۳) اپنے گیان و دھیان و مراقبہ سے آکاش کے بھیدوں کا پتہ لگانا۔

(۴) ہمد و مست یعنی ہر شے خدا ہے۔

(۵) ستارح (مرنے کے بعد اسی دنیا میں بھی مختلف ہیئت میں زندہ رہنا، اور اگر مرنے والا مرشد کے درجہ کا آدمی ہے تو اس کی فیض رسانی پر ایمان)

(۶) ترک حیوانات، یعنی گوشت کھانے سے پرہیز، برصغیر کے صوفیوں کے یہاں اکثر وظیفوں

میں ”ترک حیوانات“ لازمی ہے، ان کے خیال میں روحانیت بڑھانے کا یہ بہت بڑا ذریعہ

ہے۔ اپنے یہاں کا صوفی کافر کو کافر کہنے کے خلاف ہے۔ کئی کے خلاف شریعت عمل کو ”رمز“ پر

محمول کرتا ہے، (کافروں کی کتابوں کا مطالعہ اور ان کے ترجموں کی مسلمانوں میں تشہیر پر یوسف سلیم چشتی

کو اسی وجہ سے اصرار ہے) صوفیاء کے مراقبوں کے احوال تو ان کے جلیل القدر ائمہ کے اقوال سے واضح ہیں۔

صوفیوں کے مندرجہ ذیل عقائد کو زیر بحث لانے سے اجتناب بھی بہتر ہے۔

۱۔ عشق حقیقی سے پہلے عشق مجازی لازم ہے۔

ب۔ خواہش نفس یا صوفی کی خواہش انسان کا سب سے بڑا رب ہے۔

ج۔ محرمات ان کی منہاج ہیں۔

دنیا کے تمام صوفی اپنے کسی نہ کسی بزرگ میں الوہیت کے قائل ہیں، شیعوں کے گروہ میں یہ

لوگ حضرت علی کو الوہیت کا مقام دیے ہوئے ہیں اور سنیوں میں مقام رسالت کے بہانے حضور

کو نفوذ بائبل و بائبلک اور اعلانیہ انٹر کی جگہ سمجھتے اور پکارتے ہیں۔

کتاب و سنت، آثار صحابہ اور تاریخ سے نا آشنا، یہی لوگ ہندوستان میں اسلام کی

نمائندگی کرتے چلے آ رہے تھے، وہ بھلا گمراہیوں میں گھرے ہوئے اکبر کو کس طرح امجد کا راستہ

دکھا سکتے تھے اور ان کی محفلوں میں کافروں کی دریدہ دہنیوں کا جواب دینا ان کے بس کی بات نہ تھی

مجدد الف ثانیؒ نے جہانگیر کو اس کے باپ کی گمراہی کا احساس دلایا مگر عام مسلمانوں میں اصلاح کے آثار پیدا نہیں ہو سکے۔

اورنگ زیب عالمگیر کو امیر نے دل مسلم عطا کیا تھا، وہ کفر و شرک میں ملوث مسلمانوں کو راہِ راست پر لانے کے لیے متردد تھے۔ اسلام کا کوئی ضابطہ سامنے نہیں تھا۔ شاہ عبدالرحیمؒ کے سپرد یہ کام ہوا، شاہ صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ضابطہ ”فتاویٰ عالمگیری“ کے نام سے تشکیل دیا لیکن صوفیاء وقت نے اس کو اپنانے سے انکار کر دیا، اور یہ کتاب ایک دن کے لیے بھی مروج نہ ہو سکی۔

یہ تھا صوفیوں اور حشمتیوں کا ہندوستان میں پھیلا ہوا اسلام، جو حقیقت میں اسلام کے خلاف لگایا ہوا ایسا سنگین و پختہ بند ہے کہ ان کے معتقدین آج تک اسی کو اسلام سمجھتے ہیں، اور حاکمانِ دین متین سے ان کو انتہائی نفرت ہے۔

”فتاویٰ عالمگیری“ کے خلاف صوفیوں کی ہنگامہ آرائی دیکھتے ہوئے عالمگیر اور شاہ صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ جب عالمِ دین ہی موجود نہیں تو دین کون پھیلائے اور اسلامی اقدار کیسے جاری ہوں؟ لہذا طے پایا کہ پہلے علماء دین پیدا کیے جائیں۔

اس طویل المدت منصوبہ کے تحت ہندوستان میں پہلی دینی درس گاہ ”مدرسہ رحیمیہ“ کے نام سے قائم ہوئی، شاہ عبدالرحیم کے بعد ان کے بیٹے شاہ ولی امیر کو لے کر آگے بڑھے، شاہ ولی امیر کے بعد ان کے چاروں بیٹوں نے یہ کام سنبھالا۔ شاہ صاحب نے قرآن کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا تو ان پر صوفیاء نے کفر کا فتویٰ لگایا اور ان کو قتل کرانے کی بھی کوشش کی گئی پھر ان کے بیٹے عبدالقادرؒ نے اردو میں ترجمہ کیا تو ان پر بھی تکفیر جاری ہوئی۔ ہندو پاکستان میں جو دین متین کے حامل و پیروں آج نظر آ رہے ہیں وہ اسی خاندانِ ولی الہی کی برکتوں کا نتیجہ ہے اور صدیوں سے بند کردہ حج کا اجراء بھی ۱۸۲۰ء میں انہی کے خاندانوں کے طفیل ہوا۔

مسند الترمذی علامہ ابن زبیدی کے قلم سے ایک بہترین کتاب

جسمیں ”آٹھ رکعت تراویح سنت نبویؐ پر ٹھوس ثبوت دیے گئے ہیں“
ملنے کا پتہ مکتبہ اہل حدیث سوہدرا ضلع گوجرانوالہ
۶۶ پتے ڈاک خانہ ۲۲