

تصوف-تلاش احسن کی ایک تحریک

*ڈاکٹر طاہر رضا بخاری

'Tasav'vuf is an all-embracing movement for purification of mind, rightfulness of deeds and refinement of mode of living. Although its effects were visible in the earlier phase of Islamic era, however, the traits and lineaments of this movement were regulated and rectified according to compulsion of amelioration of society and requirements of circumstances that turned it into a well organized, disciplined and concordant movement. The objective of practical and ideological efforts put in this field was to make Islamic teachings part and parcel of our life to provide strength of conviction to our beliefs. The present circumstances demand to communicate tasav'vuf in its true spirit.

رسول اللہ ﷺ جس دین حق کے ساتھ مبعوث ہوئے اور زندگی کے جس طریقے کی طرف آپ ﷺ نے دنیا کو دعوت دی اس کا اگر کوئی اصولی تجزیہ کیا جائے تو اس میں مندرجہ ذیل تین شعبے دریافت ہوتے ہیں:

۱- شعبہ ایمانیات:

یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، وحی و رسالت، ملائکہ، قیامت، حشر و نشر اور جنت و دوزخ جیسی غیر مشہود غیبی حقیقتوں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے جو خبریں دی ہیں، آپ کو خدا کا سچا رسول مانتے ہوئے ان سب کی دل سے تصدیق کرنا یہ شعبہ ہمارے علم عقائد کا موضوع ہے۔

۲- شعبہ اعمال صالحہ:

اس سے مراد دین کا وہ تمام تر عملی حصہ ہے جو جوارج سے تعلق رکھتا ہے، جس میں اسلامی عبادات (بشمول) ہجرت و جہاد و امر بالمعروف و غیرہ اور معاملات و آداب معاشرت و غیرہ داخل ہیں۔ یہ شعبہ گویا دین کا پورا قالب ہے اور یہی اسلام کا عملی نظام ہے، اور ہمارے علم فقہ کا خاص تعلق اسی شعبہ سے ہے۔

۳- شعبہ کیفیات روحانیہ:

رسول اللہ ﷺ نے جس طرح ایمانیات و اعتقادات اور اعمال صالحہ و اخلاق حسنہ کے ابواب میں

* ڈاکٹر یکتا جنرل مذہبی امور و اوقاف پنجاب

امت کی رہنمائی فرمائی ہے اسی طرح آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت، یقین و توکل، احسان و اخلاص جیسی روحانی و قلبی کیفیات کے متعلق بھی اہم ہدایات دیں اور ان کو کمال دین و ایمان قرار دیا ہے اور مشہور حدیث جبریل میں پہلے شعبہ کو ایمان سے، دوسرے کو اسلام سے اور تیسرے کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے اور آخر میں ان تینوں شعبوں کے مجموعے کو دین کہا گیا ہے۔ دین کا یہی تیسرا شعبہ تصوف کا خاص موضوع ہے۔

حدیث جبریل ملاحظہ ہو:

”عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضی اللہ عنہ) قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثَرَ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةَ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.“ (۱)

”حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ ﷺ

کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا، جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی اس نو وارد کو پہچانتا نہ تھا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ

ﷺ کے سامنے آ کر دوزانوں اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے آنحضرت ﷺ کے گھٹنوں سے ملا دیئے اور اپنے ہاتھ حضور ﷺ کی رانوں پر رکھ دیئے اور کہا اے محمد ﷺ! مجھے بتلائیے کہ ”اسلام“ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”اسلام“ یہ ہے تم یہ شہادت دو کہ ”اللہ“ کے سوا کوئی الہ (کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق) نہیں اور محمد ﷺ اس کے رسول ہیں اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور اگر حج بیت اللہ کی (تم استطاعت رکھتے ہو) ادائیگی کرو۔ اس نو وارد سائل نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا، آپ نے سچ کہا۔ راوی حدیث حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق بھی کرتا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا اب مجھے بتلائیے کہ ”ایمان“ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ”ایمان“ یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخر یعنی روز قیامت کو حق جانو اور حق مانو اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو (یہ سن کر بھی) اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ”احسان“ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو (اگر اس بات کی تیرے اندر صلاحیت نہ ہو) اور تو اسے نہیں دیکھ سکتا (کم از کم) یہ یقین کرے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا مجھے قیامت کی بابت بتلائیے (کہ وہ کب واقع ہوگی) آپ نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا پھر اس نے عرض کیا تو مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلائیے؟ آپ نے فرمایا کہ لو نڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے اور جو تہی دست اور بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے وہ نو وارد شخص چلا گیا، پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو حضور ﷺ نے مجھ سے پوچھا اے عمرؓ کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا۔ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو دین سکھادیں۔“

مشاہدہ حق کے حوالہ سے حدیث رسول ملاحظہ ہو جو اپنی جامعیت اور وسعت کے اعتبار سے مشرب تصوف کی آئینہ دار ہے۔

”أَجْبِعُوا بُطُونَكُمْ وَأَظْمِئُوا أَكْبَادَكُمْ وَأَعْرُوا أَجْسَادَكُمْ لَعَلَّ قُلُوبَكُمْ تَرَى اللَّهَ عِيَانًا فِي الدُّنْيَا.“ (۲)

”اپنے بطنوں کو بھوکا رکھو، اور اپنے جگروں کو پیاسا رکھو، اور اپنے جسموں کو عریاں رکھو تاکہ تمہارے دل اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا واضح دیدار کر سکیں۔“

☆ آئمہ عقائد، فقہاء اور صوفیہ کرام کا دائرہ کار و اختصاص:

رسول اللہ ﷺ کی مقدس ذات تو ان تینوں شعبوں کی یکساں طور پر جامع تھی، اور کسی درجہ میں جامعیت کا برصاحبہ کو بھی حاصل تھی، لیکن بعد کے قرونوں میں زیادہ تر ایسا ہوتا رہا کہ آنحضرت ﷺ کے اکثر وارثین و ناسبین اگرچہ ذاتی طور پر کم و بیش ان تینوں شعبوں کے حامل اور جامع ہوتے تھے، لیکن اپنی اپنی صلاحیت و استعداد اور ذوق یا ماحول کے مطابق انہوں نے کسی ایک شعبہ کی خدمت سے اپنا خاص تعلق رکھا۔ چنانچہ آئمہ عقائد اور فقہاء نے خصوصیت کے ساتھ دین کے پہلے دو شعبوں کی خدمت و حفاظت اور تنقیح و تفصیل کی۔ اور حضرات صوفیہ کرام نے دین کے تیسرے اہم شعبہ کی خدمت و حفاظت اور اس باب میں آنحضرت ﷺ کی نمائندگی و نیابت کی۔ اور اس لیے امت پر ان کا بھی بہت بڑا احسان ہے، اور امت یقیناً دین کے اس تکمیلی شعبہ میں ان کی خدمات کی ممنون اور محتاج ہے۔

لہذا تصوف و سلوک کی اصل غرض و غایت اور صوفیہ کرام کی مساعی کا اصل نصب العین اور خانقاہوں کا موضوع دراصل دین کا یہی تیسرا شعبہ ہے، یعنی رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی محبت و خشیت اور اخلاص و احسان جیسی روحانی کیفیات کی تحصیل و تکمیل اور پھر اس سلسلہ میں دوسروں کی رہنمائی اور فیض رسانی ان حضرات کا امتیازی شغل اور مخصوص دائرہ عمل ہے۔

☆ اعمال باطنہ اور مرشد کی ضرورت:

توبہ، صبر، شکر، رجاء، خوف، زہد، توحید، توکل، محبت، رضا، اخلاص، تقویٰ جیسے فرض اعمال باطنہ کا حصول اور شہوت، غضب، کینہ، حسد، حب دنیا، بخل، حرص، حب جاہ، ریاء، تکبر وغرور ایسے حرام و ناجائز اعمال باطنہ کی اصلاح اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ اپنے آپ کو کسی ایسے شیخ مرشد کے حوالے کر دے، جو باطنی فضائل

اور رذائل میں پوری بصیرت اور مہارت رکھتا ہو، خود بھی باطنی رذائل سے پاک رہنے کی کوشش میں لگا ہو اور دوسروں کو بھی ہدایت کرتا ہو اور باطنی اعمال کی تربیت کسی مستند شیخ کی صحبت میں رہ کر حاصل کر چکا ہو۔ پھر اس مرشد کی تشخیص و تجویز کے سامنے اپنی رائے کو بالکل فنا کر کے ٹھیک اسی طرح عمل کرے جس طرح ایک بیمار اپنے آپ کو کسی حکیم یا ڈاکٹر کے حوالہ کر کے اس کی تشخیص و تجویز پر عمل کرتا ہے۔ اگر خود بھی حکیم یا ڈاکٹر ہو تو بیمار ہونے کی حالت میں اپنی رائے اور اپنی تجویز کو چھوڑ کر معالج کا مکمل اتباع کرتا ہے۔ اعمال ظاہرہ کے صحت و فساد کو تو کسی استاد سے پڑھ کر معلوم کیا جاسکتا ہے اور کتابوں کے مطالعہ سے بھی کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ لیکن اعمال باطنہ کی اصلاح میں محض کسی کتاب کا پڑھ لینا اور پوری طرح سمجھ لینا بھی کافی نہیں ہو تا بلکہ ان کی اصلاح مرشد کامل کی اتباع کے بغیر عاۓ ممکن نہیں۔ خرق عادت کے طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی دولت بغیر اسباب ظاہری کے عطا فرمادیں تو یہ الگ بات ہے مگر اس کو ضابطے کا طریقہ نہیں کہا جاسکتا۔ ورنہ محض یہ کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرمائے بغیر محض اپنی کتاب دنیا والوں پر اتار دیتا۔ لیکن جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو رسول محتشم ﷺ کی صحبت نے بلندی اور رفعت عطا فرمائی۔ اسی طرح آنے والی نسلوں کے لیے بھی ضروری تھا کہ ہدایت اور تربیت کے اس منہاج پر ہر زمانے اور ماحول کے لیے برگزیدہ اور چنیدہ شخصیات جو فانی الرسول کے مقام پر فائز ہوں یہ اعلیٰ فریضہ سرانجام دیتی رہیں۔ اقبال اسی فکر کو عام فرماتے ہوئے کہتے ہیں:

کیمیا پیدا کن از مشمت گل
بوسہ زن بر آستان کاٹلے

جبکہ مشمت گل یعنی جسم اور شخصیت کو کیمیا میں تبدیل کر لے اور اس کی واحد صورت یہ ہے کہ کامل کے آستانے پر جہین نیازم کر دے اور کسی شیخ کامل کی صحبت اختیار کر لے۔ جیسے کہ رومیؒ کہتے ہیں:

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم
تا غلامے شمس تبریزی نہ شد

حضرت امام الغزالیؒ فرماتے ہیں: دلوں کو چکانے اور صیقل کرنے کا یہ علم کتابوں میں مدون نہیں

ہے۔ (۳)

ثمرات تصوف:

۱۔ کسی مرشد کامل سے تربیت کی خاطر بیعت ہونے کے بعد حسب ہدایت اعمال ظاہرہ و باطنہ کے

التزام سے سب سے پہلی چیز یہ حاصل ہوتی ہے کہ طبیعت میں ایک عجیب اطمینان اور خوشی پیدا ہوتی ہے۔

۲- نیکیوں کی طرف میلان طبع زیادہ ہو جاتا ہے اور برائیوں سے بچنے کا ارادہ مستقل ہو جاتا ہے۔

۳- عبادت اور ذکر میں دل لگتا ہے۔

۴- سچے خواب نظر آنے لگتے ہیں۔

۵- کشف و کرامت کا ظہور ہوتا ہے اگرچہ یہ بالذات مقصود نہیں ہے۔

۶- رذائل اخلاق سے تخلیہ اور فضائل اخلاق سے تخلیہ ہوتا ہے اور فی الحقیقت یہی ایک چیز ہے جو مقصود بالذات ہے۔

۷- جب سالک حسب ارشاد مرشد کما حقہ عمل کر لیتا ہے اور اس کے یہ اعمال مقبول ہو جاتے ہیں تو

ایسی صاف اور صریح نشانیاں ظہور پذیر ہوتی ہیں جس سے اس کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ

نے اس کی مساعی کو شرف قبولیت عطا فرما دیا ہے اور اسے اپنے اولیاء کے حلقہ میں شامل کر لیا

ہے۔ اور پھر نبی اقدس ﷺ کے ارشاد کے مطابق اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث

قدسی ہے: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، قَالَ مَنْ عَادَى

لِيَّ وَوَلِيًّا فَقَدْ أَذِنْتُ بِالْحَرْبِ. (۴) کہ ”جس نے میرے ولی سے عداوت کی اس کے ساتھ

میرا اعلان جنگ ہے۔“ تو اب وہ گویا اس مقام پر جلوہ گرہوتے ہیں جہاں اس کائنات کی نبی اور

آفاقی قوتیں اور طاقتیں اللہ کے حکم سے ان کی ہمراہی میں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ان چندہ

بندوں کی پشت پناہی از خود فرماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَوُ

أَقْسَمَ عَلَيَّ اللَّهُ لَأَبْرَأَهُ (۵) ”بے شک اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جو اگر (کسی کام

کے لیے) اللہ کی قسم اٹھالیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے۔“ مشہور واقعہ ہے حضرت عمر

فاروقؓ کے عہد خلافت میں دریائے نیل دور جاہلیت ہی سے ہر سال خشک ہو جایا کرتا تھا او

رنو جوان لڑکی کے خون سے دوبارہ بہنا شروع ہوتا تھا حضرت عمرؓ نے اپنے دور میں اس رسم بد کو

اس طرح ختم کیا کہ ایک کاغذ کے پرزے پر یہ تحریر ارسال فرمائی: ”اے پانی اگر تو اللہ کے حکم سے

خشک ہو گیا ہے تو خشک رہ لیکن اگر تو خود بخود ٹھہر گیا ہے تو عمرؓ تجھے حکم دیتا ہے کہ جاری ہو جا۔“ جس

وقت آپ کا یہ رقعہ دریا میں ڈالا گیا تو پانی فوراً جاری ہو گیا۔ (۶)

یہ روایتی اور مسکنت کتنی عظمتوں اور بلندیوں کی حامل ہے۔ حدیث ملاحظہ ہو:

اللَّهُمَّ أَحْبِبْنِي مُسْكِينًا وَأَمْتِنِي مُسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ. (۷)

”اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا اور مسکنت کی حالت میں دنیا سے اٹھانا اور مسکینوں کی

جماعت میں میرا حشر کرنا۔“

حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”کشف المحجوب“ میں اس حقیقت کا یوں اظہار

فرماتے ہیں:

و چون بدین درجہ برسد، اندر دنیا و عقبی، فانی گردد، و اندر جوشن انسانیت ربانی، زرو قلوخ به نزدیک وی یکسان شود. آن چہ بر خلق دشوار تر بود، از حفظ احکام تکلیف، بر او آسان گردد.

چنان کہ حارثہ به نزدیک پیغامبر. صلی اللہ علیہ وسلم. آمد رسول اللہ و

برآگفت. صلی اللہ علیہ وسلم. (۸)

”بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي إِذَا اسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حَارِثَةُ،

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةُ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا، فَقَالَ

ﷺ: انْظُرْ مَا تَقُولُ يَا حَارِثَةُ إِنَّ لِكُلِّ حَقِّ حَقِيقَةً، فَمَا حَقِيقَةُ إِيْمَانِكَ؟ فَقَالَ

عَزَلْتُ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا، فَاسْتَوَى عِنْدِي حَجْرُهَا وَذَهَبُهَا وَفَضَّتْهَا وَمَدَرْتُهَا،

فَأَسْهَرْتُ لَيْلِي وَأَظْمَمْتُ نَهَارِي، حَتَّى صِرْتُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ

يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَنَصَّرَعُونَ فِيهَا، وَفِي رِوَايَةٍ:

يَتَغَامَرُونَ فِيهَا، فَقَالَ ﷺ: عَرَفْتُ فَالْزِمْ، فَالْهَذَا ثَلَاثًا. (۹)

”ایک مرتبہ حضور ﷺ تشریف لے جا رہے تھے کہ انصاری جوان حارثہ راستے میں

ملا آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس سے پوچھا، اے حارثہ تو نے صبح کس حال میں کی؟ عرض کیا

میں نے حقیقی مومن ہونے کی حالت میں صبح کی، تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اے

حارثہ! تو دیکھ کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ ہر حق کی حقیقت ہوا کرتی ہے؟ تیرے ایمان کی حقیقت کیا

ہے؟ عرض کیا: میں نے اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر لیا ہے۔ پس میرے نزدیک اس کے پتھر

اور سونا، چاندی اور مٹی برابر (ہو گئے) ہیں پس میں راتوں کو جاگا۔ دن پیاس کی حالت میں

گزارا یہاں تک کہ (میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ) میں اپنے پروردگار کے عرش کو، اپنی آنکھوں کے سامنے عیاں دیکھ رہا ہوں اور اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے اور اہل دوزخ کو باہم جھگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ دوزخیوں کو آگ میں ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا تو نے حقیقت ایمان کو پالیا ہے پس اسے لازم پکڑ۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ الفاظ تین مرتبہ فرمائے۔“

تو گویا صوفیاء کرام خشیت الہی اور محبت خدا کے سبب اس مقام رفیع کو پہنچے جس کا قرآن ذکر کرتا ہے:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (۱۰)

"تم فرماؤ بیٹیک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے

ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔"

یگی بن ایوب خزائی کے بقول حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں ایک عبادت گزار زاہد اور صالح نوجوان جس کا زیادہ وقت مسجد میں گذرتا تھا حضرت عمرؓ اس کی عبادت صالحیت اور ریاضت کے سبب اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر جا رہا تھا کہ اس کے راستے میں ایک ایسی عورت کا گھر تھا جو اس پر فریفتہ تھی۔ اس عورت کا معمول تھا کہ وہ اس نوجوان کے راستے میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس رات بھی عورت اس پاک سیرت نوجوان کو ورغلانے کے لیے آکھڑی ہوئی۔ یہاں تک کہ نوجوان اس کے پیچھے ہولیا۔ دفعتاً یہ آیت اس نوجوان کی زبان پر جاری ہو گئی:

”إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طُغْيَانٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ.“ (۱۱)

”بے شک پرہیزگاروں کو جب کوئی شیطانی خیال چھو جاتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور پردہ غفلت ان کی آنکھوں سے دور ہو جاتا ہے اور اسی وقت پاکیزگی اور صواب کی راہ کو دیکھنے لگتے ہیں۔“

اس آیت کے یاد آتے ہی وہ نوجوان بیہوش ہو کر گر پڑا۔ اس مفتونہ عورت نے اپنی خادمہ کو بلایا اور دونوں نے بصد مشکل اس نوجوان کو اٹھا کر اس کے گھر کے دروازے پر پہنچایا۔ باپ اپنے بیٹے کی تلاش میں سرگرداں تھا، دیکھا کہ اس کا بیٹا دروازے پر بیہوش پڑا ہے۔ لڑکا کافی عرصہ تک بے ہوش رہا۔ رات کافی گزر گئی تو اسے ہوش آیا۔ باپ نے خیریت پوچھنے کے بعد دریافت کیا بیٹے تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے

تفصیلی حالات بتا۔ تیرے ساتھ کیا ماجرا ہوا۔ بیٹے نے حالات سناتے سناتے وہی آیت پڑھ کر سنائی اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ رات ہی کو اس کی تجہیز و تکفین کر دی گئی۔ صبح کو معاملہ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش ہوا۔ تعزیت کے لیے اس کے گھر تشریف لائے اور فرمایا مجھے رات کو اطلاع کیوں نہ دی۔ باپ نے عرض کی امیر المؤمنین رات کا وقت تھا تکلیف کے خیال سے آپ کو اطلاع نہ دی۔ آپ نے فرمایا! اچھا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا:

يَا فُلَانُ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتًا.

اے فلاں۔ جو اپنے اعمال کی جواب دہی میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے (دنیا میں) ڈرتا رہا اس کے لیے بہشت کے دو باغ ہیں۔

فَإِجَابَةُ الْفَتَىٰ مَنْ دَاخَلَ الْقَبْرَ. يَا عُمَرُ أَعْطَانِيَهُمَا رَبِّي فِي الْجَنَّةِ مَرَّتَيْنِ.

(حضرت عمرؓ کے جواب میں) اس نوجوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا، اے عمرؓ میرے رب نے اپنے وعدے کے مطابق دو مرتبہ یعنی دو باغ عطا فرمائے۔ (۱۲)

صوفیہ کا کارنامہ:

پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجیے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی بقول پروفیسر یوسف سلیم چشتی:

- ۱۔ اسلام کی جو پاکیزہ تعلیمات کتابوں میں درج ہیں اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں صوفیاء نے اپنی خانقاہوں میں ان پر عمل کر کے دنیا کو دکھا دیا۔
- ۲۔ صوفیاء نے ہر زمانے میں اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کو زندہ رکھا۔
- ۳۔ صوفیاء سے بڑھ کر تبلیغ اور تعمیر سیرت کا فریضہ کسی جماعت نے انجام نہ دیا۔
- ۴۔ صوفیاء نے بادشاہوں کے سامنے علی الاعلان کلمہ حق کہا۔
- ۵۔ جب مسلمانوں میں عقلیت کا مذاق پیدا ہونے لگا اور انہوں نے قرآن کو اپنی عقل کے تابع بنانا شروع کر دیا تو صوفیاء نے محبت الہی کا درس دے کر عقلیت کے مضرتناج کا ازالہ کر دیا۔
- ۶۔ جب فقہانے دین کے ظواہر پر زور دیا تو صوفیاء نے باطنی اصلاح اور قلبی طہارت کا درس دے کر قوم کو اعتدال کی راہ دکھائی۔

- ۷۔ صوفیاء نے ہر دور میں غیر اسلامی عقائد، شرک اور بدعت کی تردید کی۔
 ۸۔ سرمایہ داری کے مقابلے میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت واضح کی۔
 ۹۔ جب معتزلہ، فقہاء اور متکلمین منطقی بحثوں میں الجھے ہوئے تھے اور امت کو فرقوں میں منقسم کر رہے تھے اس وقت صوفیاء نے مسلمانوں کو توحید اور یک نگاہی کا درس دیا۔ (۱۳)

۱۔ تصوف کے معاملے میں افراط و تفریط اور گمراہیاں:

تصوف کے معاملے میں مسلمانوں کے بعض طبقات افراط و تفریط بلکہ طرح طرح کی گمراہیوں کا شکار ہے۔ ان لوگوں نے تصوف کو سمجھے بغیر اس کے بارے میں عجیب و غریب مزعومات قائم کر لیے ہیں انہیں نہ علماء و صلحاء کی تعلیم و تربیت ملی، نہ تصوف کی مستند کتابوں تک رسائی ہوئی، بلکہ جاہل مدعیان تصوف کی خود ساختہ غلط روش دیکھ کر اس کو تصوف سمجھ بیٹھے۔ انہوں نے دین اور احکام دین کو صرف فقہ میں منحصر جان کر سرے سے تصوف ہی سے بیزاری اختیار کر لی، اور تصوف کو دین سے خارج قرار دے دیا۔ یہ ایک شدید گمراہی ہے جو خاصے بڑے طبقے میں پائی جاتی ہے۔

اور ایک گمراہی اس سے کم درجہ کی، مگر اس لحاظ سے نہایت تشویشناک ہے کہ وہ علم دین کے بعض طلبہ بلکہ بعض نام نہاد اہل علم میں بھی پائی جاتی ہے کہ انہوں نے تصوف کو دین سے خارج تو نہیں سمجھا مگر نہ جانے کیوں یہ خیال کر بیٹھے کہ اس کا حاصل کرنا محض مباح یا مستحب ہے، شرعاً فرض یا واجب نہیں۔ اصلاح باطن بھی ہوگئی تو جنت میں درجات بڑھ جائیں گے، نہ ہوئی تو جنت میں جانے کے لیے ظاہری اعمال کافی ہیں۔

دوسری طرف جاہل مدعیان تصوف کی گرم بازاری ہے۔ جنہوں نے تصوف و طریقت کی اہمیت کو تو تسلیم کیا مگر اس کی حقیقت کو گم کر ڈالا اور دین و تصوف کے نام پر الجادو بے دینی کا شکار ہو گئے۔ المتصوف الکبیر الشیخ بایزید بسطامی کا یہ قول اس حوالے سے کتنا اہم ہے۔

”اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ اسے کرامات دی گئی ہیں یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو پھر بھی

تم اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ یہاں تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ وہ اوامر و نواہی کی پابندی۔ حدود اللہ کی

محافظت اور شریعت کی پاسداری میں کیسا ہے۔“ (۱۴)

غرض تصوف کے بارے میں بہت سی گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ انتہا پسندی کا دور دورہ ہے۔ ایک

جانب افراط ہے دوسری جانب تفريط۔ رسول عربی ﷺ کا لایا ہوا دین افراط و تفريط کے بیچوں بیچ راہ اعتدال ہے۔ وہ ترک دنیا کو دین نہیں کہتا بلکہ دنیا کے تمام کاروبار کو شریعت کے قالب میں ڈھال کر تصوف کی راہ سے کارثواب بنا دینا چاہتا ہے، وہ شریعت و طریقت کے تضاد کو نہیں مانتا، بلکہ دونوں کو ساتھ لے چلنے کا قائل ہے۔ شریعت جسم ہے تو طریقت اس کی روح، تصوف ”فقہ“ کے بغیر ناکارہ ہے اور فقہ ”تصوف“ کے بغیر بے جان۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ:

”شریعت بغیر طریقت کے نرا فلسفہ ہے اور طریقت بغیر شریعت کے زندقہ والحاد۔“

اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”جو صوفی شریعت و طریقت میں فرق کرے وہ صوفی نہیں بلکہ فرقہ باطنیہ سے تعلق رکھتا

ہے۔“ (۱۵)

اور آپ کا ایک قول ملاحظہ ہو۔

”یہ خیال کتنا ناچختہ ہے کہ ہم طریق تصوف کو شریعت اور قرآن و سنت کے مخالف سمجھنے

لگے۔ حاشا وکلا ان دونوں چیزوں میں کوئی مغایرت یا اختلاف نہیں۔“

حضرت شیخ جنید بغدادی اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ شیخ سری سقطی نے مجھے دعادی ”خدا تمہیں ایسا محدث بنائے جو علم تصوف سے بھی آگاہ ہو“ (۱۶) وہ فرماتے ہیں میں نے تمام عمر اس بات کا خیال رکھا کہ ”علم تصوف کو قرآن و سنت کا تابع رہنا چاہیے۔ جس شخص نے تصوف سے پہلے قرآن حفظ نہ کیا ہو اور حدیث میں سند حاصل نہ کی ہو، اسے دوسروں کی راہنمائی کا کوئی حق نہیں۔ (۱۷)

آخر میں حضرت امام مالک کا قول مبارک ملاحظہ ہو:

من تفقہ ولم يتصوف قد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقہ فقد تزندق و من جمع

بینہما فقد تحقق۔“ (۱۸)

”جو فقہ میں ماہر ہو اور تصوف سے نابلد رہا یقیناً فسق کا مرتکب ہوا۔ اور جو تصوف میں

ڈوب گیا اور فقہ سے بے بہرہ رہا وہ زندیق ہو گیا اور جس نے (فقہ اور تصوف) دونوں کو اپنے

اندر جمع کر لیا وہ حقیقت کو پا گیا۔“

حوالہ جات و حواشی

- ۱- (i) قشیری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الایمان والاسلام والاحسان، ۳۶/۱، الرقم: ۹۰۸، بیروت، لبنان: دار احیاء التراث العربی۔
- ۲- الزبیدی، محمد بن محمد، اتحاف السادة المتقین بشرح احیاء علوم الدین، دار الفکر، بیروت، ص ۳۸۸/۷۔
- ۳- افکار غزالی، مولانا محمد حنیف ندوی، ص ۱۴۳۔
- ۴- البخاری، محمد بن اسمعیل: صحیح البخاری (الریاض، دار السلام للنشر والتوزیع، ۱۹۹۹)، کتاب الرقاق، باب تواضع، حدیث ۱۴۲۲۔
- ۵- ابن جنبل، الامام ابو عبد اللہ احمد، المسند، المطبعة المیمنیة، مصر ۱۳۰۶ھ، ۱۲۸/۳۔
- ۶- ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، لبنان: دار الفکر، ۱۹۹۸، ۳/۳۶۵۔
- ۷- ابن ماجہ، ابو عبد اللہ محمد بن یزید، امام: سنن ابن ماجہ، باب مجالسة الفقراء، دار السلام للنشر والتوزیع، الریاض ۱۹۹۹ء، حدیث ۱۹۲۸۔
- ۸- علی بن عثمان الجویری: کشف المحجوب، انتشارات مرکز تحقیقات فارسی، ایران و پاکستان اسلام آباد، ص ۴۴۔
- ۹- اصبغی، نور الدین علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد، دار الکتب، بیروت ۱۹۶۷ء، ۱/۵۷۔
- ۱۰- الانعام: ۱۶۲۔
- ۱۱- الاعراف: ۲۰۱۔
- ۱۲- النبی پوری، الامام ابی عبد اللہ محمد بن عبد اللہ، المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث، مطبع النصر الحدیث الریاض ۱۹۶۸ء۔
- ۱۳- چشتی، یوسف سلیم: تاریخ تصوف، دار الکتب لاہور، ص ۱۴۰، ۱۴۱۔
- ۱۴- القشیری، الشیخ ابوالقاسم: رسالہ قشیریہ، (مترجم: ڈاکٹر پیر محمد حسن) ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، ص ۶۳۔
- ۱۵- چشتی، یوسف سلیم: اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، مطبوعہ انجمن خدام القرآن لاہور، ص ۶۶۔
- ۱۶- دہلوی، عبدالحق محدث، مرجع البحرین: مترجم: پیرزادہ اقبال فاروقی مطبوعہ مکتبہ نبویہ لاہور، ص ۶۰۔
- ۱۷- چشتی، یوسف سلیم: تاریخ تصوف، دار الکتب لاہور، ص ۲۰۵۔
- ۱۸- ملا علی قاری، مرقاۃ المفاتیح (شرح) بمبئی، مطبوعہ اصح المطابع، ج اول، ص ۲۵۶۔