

شریعت و طریقت میں ہم آہنگی اور مغایرت (غلط فہمیوں کا ازالہ)

Conformity and Discrepancy in Shariah and Tariqat (Resolving Misunderstandings)

Dr Shabir Ahmad Jamee

HOD School of Islamic Study and Shariah Minhaj University Lahore (hodislamicstudies.cosis@mul.edu.pk)

Dr Abduljabbar

Librarian FMRI Minhaj University Lahore (ajqamar92@gmail.com)

Muhammad Abu Bakar

lecturer Munhaj College for Women (faizi9423@gmail.com)

Abstract

In relation to jurisprudence and Sufism, a large section of Muslims fell victim to exaggeration and misguidance. But the scholars did not get the education and training, nor did they have access to the authentic books of Sufism. Rather, the ignorant claimants saw the self-made wrong approach of the Sufis and mistook it for Sufism. He became disgusted with Sufism itself and declared Sufism to be excluded from religion, but rather atheism and Zandaqah This is a serious misconception that is prevalent among a large number of people. That is to say, many such misconceptions are spread about Sufism and jurisprudence. On one side, there is exaggeration, on the other, extravagance. Islam teaches the path of moderation. Turks do not consider the world as a religion. He wants to make the path of Sufism useful by molding it in the form of Sufism. He does not believe in the contradiction between Sharia and Tariqat, but is convinced that both should go together. will be reviewed.

Key Words: *jurisprudence, Sufism, misguidance, misconception, moderation, religion*

فقہ اور تصوف کے سلسلے میں مسلمانوں کا خاصا بڑا طبقہ افراط و تفریط بلکہ طرح طرح کی گمراہیوں کا شکار ہو گیا۔ ان لوگوں نے فقہ اور تصوف کو سمجھے بغیر ان کے بارے میں عجیب و غریب تصورات قائم کر لیے۔ جنہیں صرف فقہ کی کتابیں ہاتھ لگیں، مگر نہ علماء صلحاء کی تعلیم و تربیت ملی، نہ تصوف کی مستند کتابوں تک رسائی ہوئی۔ بلکہ جاہل مدعیان صوفیاء 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 بلکہ الحاد و زندقہ قرار دے لیا۔ یہ ایک شدید گمراہی ہے جو خاصے بڑے طبقہ میں پائی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ اور اس طرح کی بہت سی گمراہیاں تصوف اور فقہ کے بارے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک جانب افراط ہے دوسری جانب تفریط۔ اسلام راہ اعتدال کا درس دیتا ہے۔ ترک دنیا کو دین نہیں مانتا۔ بلکہ دنیا کے تمام کاروبار کو شریعت کے قالب میں ڈھال کر تصوف کی راہ سے کاروبار بنا دینا چاہتا ہے۔ وہ شریعت و طریقت کے تضاد کو نہیں مانتا بلکہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا قائل ہے۔ مقالہ ہذا میں شریعت و طریقت میں ہم آہنگی سے متعلق غلط فہمیوں کے ازالہ کا جائزہ لیا جائے گا۔

بعض لوگ شریعت و طریقت اور ظاہر و باطن کی تقسیم کو ہی نہیں مانتے وہ علم باطن کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں ابو نصر سراج طوسی بڑے لطیف انداز میں علم ظاہر و باطن کے فرق اور اس کی ضرورت و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”علم ظاہر کا ایک گروہ ایسا ہے جو علم باطن کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم تو صرف ظاہری علم شریعت ہی کو جانتے ہیں جس کا

ذکر قرآن و حدیث سے ملتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ علم باطن اور علم تصوف کی بات کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔“⁽¹⁾

شریعت اور طریقت صوفیاء کے ہاں دو اہم اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔ ان اصطلاحات کے بارے میں مختلف قسم کے اشکالات استعمال کیے جاتے

(1) الطوسی، ابو نصر سراج، اللع فی تاریخ التصوف الاسلامی، ص: 11

ہیں۔ اس مضمون میں ان اصطلاحات پر کیے گئے اعتراضات کو صوفیاء کی آراء کی روشنی میں زائل کیا جائے گا۔

ابونصر سراج الطوسی شریعت و طریقت کے تلازم کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

”یاد رکھیے علم شریعت تنہا ایک علم ہے۔ یہ علم شریعت دو معنی دیتا ہے۔ روایت اور درایت اور جب ان دونوں کو جمع کر دیں تو علم شریعت کہلاتا ہے۔ جس کا تعلق انسان کے ظاہری اور باطنی اعمال سے ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک علم کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ علم ظاہر ہے اور یہ باطن کیونکہ علم جب تک زبان پر آنے سے پہلے دل ہی میں ہوتا ہے۔ تب تک علم باطن ہی ہوتا ہے۔ اور جب زبان سے ادا ہو گیا تو علم ظاہر بن جاتا ہے۔ یہ علم شریعت ہی ہے جو ظاہری اور باطنی اعمال کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور باطنی عمل کی بھی دعوت دیتا ہے۔“ (2)

اعمال ظاہری سے مراد وہ اعمال ہیں جو ظاہری اعضاء انسانی سے انجام پائے ہیں۔ جیسے عبادات اور احکام الہیہ کی تعمیل۔ باطنی اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جو دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے تصدیق، ایمان، یقین، صدق، اخلاص، معرفت، توکل، محبت، شکر، رضا، خشیت الہی، تقویٰ، مراقبہ، خوف، رجاء، صبر، قرب، عشق، قناعت، حیا، تعظیم وغیرہ۔ ان تمام ظاہری و باطنی اعمال میں علم بھی پایا جاتا ہے جسے فقہ کہا جاتا ہے ان میں سے ہر عمل کے ظاہر و باطن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ قرآن ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ایک پہلو اس کا باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح حدیث رسول اللہ ﷺ کا بھی ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک شریعت بھی ظاہری و باطنی پہلو ہوتا ہے۔ (3)

امام قشیری اپنے رسالہ میں شریعت اور طریقت کے مابین فرق اور تلازم کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”شریعت نام ہے التزام حکم عبودیت کا اور حقیقت نام ہے مشاہدہ ربوبیت کا بس جس شریعت کو حقیقت کی تائید حاصل نہ ہو۔ وہ غیر مقبول ہے اور جو حقیقت شریعت کی پابند نہیں وہ لاجا حاصل ہے۔“ (4)

امام مالک □ شریعت و طریقت کے امتزاج کے حوالے سے فرماتے ہیں:

من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، و من جمع بينهما فقد تحقق۔ (5)

”جس نے فقہ کا علم حاصل کیا لیکن تصوف کو نہ سیکھا وہ فاسق ہو اور اگر کسی نے تصوف اختیار کیا لیکن فقہ کا علم حاصل

نہ کیا وہ زندیق ہو اور جس نے ان دونوں کو جمع کیا وہ حق پر ہے“

حضرت جنید بغدادی □ فرماتے ہیں:

علمنا و مذهبنا مقید باصول الكتاب و السنة ( )

”ہمارا یہ علم مذہب کتاب و سنت کے اصولوں کا پابند ہے۔“

(2) ایضاً، ص: 25

(3) طوسی، ابونصر سراج، اللمع فی تاریخ التصوف اسلامی، (2016)، لاہور، مکتبہ رحمانیہ، ص: 25

(4) القشیری، الرسالہ، ص: 43

(5) اللہوی، علی بن سلطان ملا علی قاری، مرآة المفاتیح، 1، ص: 256

علامہ عبدالدین عبدالسلام شریعت کے ساتھ طریقت کے تعلق کے حوالے سے فرماتے ہیں:

” قوم صوفیہ شریعت کے ایسے اصولوں پر کاربند ہے جنہوں نے دنیا و آخرت کو منہدم نہیں کیا۔ اور دوسرے لوگ رسوم و رواج کے خوگر بنے رہے۔“ (6)

شریعت و طریقت کی تقسیم کے اثرات:

بعض علماء ظاہر و باطن کی تقسیم کو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ اسلام میں ظاہر و باطن اور شریعت و طریقت کی کوئی تقسیم نہیں اسلام کے نظام تربیت میں نفس کا تزکیہ اور شرعی احکام کی پابندی ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات میں دونوں پر یکساں زور دیا گیا ہے۔ اور کہیں بھی اس قسم کی تفریق ظاہر و باطن میں نہیں کی گئی۔

شریعت و طریقت اور ظاہر و باطن کی تقسیم کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے سعود عالم قاسمی لکھتے ہیں:

”مگر صوفیاء کرام نے طریقت کے نام پر دین کی ایسی آجیو نکالی جو شریعت سے الگ اور متبادل سی چیز بن گئی۔ اور ممتاز حیثیت کی حامل قرار پائی۔ طریقت نے اپنے بال و پر اس طرح پھیلائے کہ شرعی احکام سے بے نیازی عام ہو گئی۔ بلکہ اسے ”اہل ظاہر“ کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ایسی مثالیں بھی اہل تصوف میں مل جاتی ہیں کہ دینی فرائض کو جن کا ترک کرنا کفر قرار دیا گیا ہے۔ انجام نہیں دیتے۔“ (7)

شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے ایک شریک مجلس نے پوچھا کہ بعض اولیاء کو اللہ کے ساتھ اتنی مشغولیت ہو گئی کہ وہ نماز بھی ادا نہ کر سکے اس کے جواب میں شیخ نے فرمایا:

”یہ حضرات مقتدا نہیں ہیں۔ اقتدا کے لیے شریعت کی رعایت واجب ہے۔“ (8)

بعض اہل طریقت نے شریعت کے ان مظاہر کو بھی نشانہ بنایا جو اسلام کے تعارف کا ذریعہ ہیں چنانچہ امیر خسرو، عرفی، شیرازی اور شاہ ہمدان کے بعض اشعار سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ طریقت کی راہ اختیار کرنے والوں میں شریعت سے گریز کا رجحان کیونکر پیدا ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ ہندوستانی تصوف جو ایرانی اور عراقی تصوف کا شرمندہ احسان ہے۔ اس سلسلہ میں بھی ایرانی تصوف کا پابند ہے۔ ایرانی تصوف کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں۔ جن میں ایک نمایاں وصف یہ ہے کہ ابتدائی عہد میں صرف طریقت ہی تصوف کا طریقہ عمل تھا۔

وہاں شریعت اور احکام سے تعرض نہیں ملتا۔ چنانچہ صوفیائے ایران نے ابتداء میں تصوف پر جو کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں فرائض، عبادات اور شریعت کی معروف مباحث شامل نہیں ہیں۔ ان کتابوں کے ابواب اور فصول سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان حضرات نے پانچویں صدی ہجری تک تصوف میں طریقت کے ساتھ شریعت کو نہیں جوڑا تھا۔ ان کی نظر میں شریعت اور طریقت دو مختلف چیزیں تھیں۔ (9)

سعید نفیسی کا کہنا ہے کہ امام غزالی پہلے شخص ہیں۔ جنہوں نے شریعت اور طریقت کو جمع کیا ہے۔ یہی خیال ابن خلدون کا بھی ہے۔ اس اتحاد و اتصال

(6) رفاعی، یوسف ہاشم، الصوفیہ و التصوف فی ضوء الکتاب والسنة، ص: 65

(7) سعود عالم قاسمی، ہند اسلامی تہذیب اور تصوف، مضامین تصوف، مرتب از مولانا دریس، ص: 98

(8) نصیر الدین چراغ، مترجم احمد علی، مضامین تصوف، مرتب از محمد دریس، لکھنؤ: نسیم بکڈپو، 1968ء، ص: 26

(9) سعود عالم قاسمی، ہند اسلامی تہذیب اور تصوف، مضامین تصوف، مولف از مولانا محمد دریس، ص: 99

کے باوجود صوفیاء حضرات کے یہاں طریقت کچھ زیادہ اہمیت کی حامل رہی۔ اور باب طریقت اپنے آپ کو اہل شریعت کے مقابلہ میں امتیاز و فضیلت کے حق دار سمجھتے رہے۔⁽¹⁰⁾

شریعت و طریقت کا باہمی تلازم:

شریعت و طریقت کے باہمی تعلق کے بارے میں کتاب التنبیہ الطربی میں شیخ کے بعض اقوال ملاحظہ ہوں۔
آپ فرماتے ہیں:

”جو حقیقت شریعت کے خلاف ہو وہ زندقہ ہے۔“⁽¹⁰⁾

ہمارے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ نہیں۔ بجز اس طریقہ کے جو شرع نے بیان فرمایا ہے:

”جو شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا شریعت کے سوا کوئی راستہ ہے۔ اس کا کہنا جھوٹ ہے۔ جو شخص میزان شریعت کو ایک لُحظ

کے لیے بھی اپنے ہاتھ سے پھینک دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ علم شریعت کو لازم پکڑو کیونکہ شریعت ہی تمہاری وہ کشتی ہے۔ کہ

جب اس میں رخنہ پڑ جائے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور جتنے بھی اس میں سوار ہیں وہ سب ہلاک ہوں گے۔“⁽¹¹⁾

شریعت و طریقت کی تفریق کے اثرات:

یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں:

”ملوکیت نے دین اور دنیا میں تفریق پہلے ہی سے قائم کر دی تھی۔ اور اس غیر اسلامی تعلیم نے مسلمانوں کی اجتماعی، اخلاقی اور

دینی زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ کیونکہ شریعت اور طریقت کی تفریق سے اباحت مطلقہ کا دروازہ کھل گیا اور مسلمانوں کی روحانی زندگی

ختم ہو کر رہ گئی۔ قرامطہ کو اس تفریق کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ اگرچہ انہوں نے مصلح تصوف کا لبادہ اوڑھ رکھا

تھا۔ مگر دل تو بدستور غیر اسلامی تھا۔ اس لیے انہوں نے اس نکتہ معرفت کو شد و مد کے ساتھ پیش کیا۔ تاکہ کوئی شخص ان پر عدم

پابندی شرع کا الزام عائد نہ کر سکے۔ علاوہ ازیں ان جعلی صوفیوں کے حاشیہ نشینوں نے عوام کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ نماز پنجگانہ تو

عوام کے لیے ہے۔ یہ حضرات تو ہر وقت نماز میں مشغول رہتے ہیں۔“⁽¹²⁾

اس تعلیم کا یہ نتیجہ نکلا کہ رفتہ رفتہ لوگوں میں قلندری اور ملامتی درویشوں کی جماعتیں پیدا ہو گئیں۔ ان دونوں جماعتوں کے افراد

پابندی شریعت سے آزاد رہتے تھے۔ بلکہ اس آزادی میں فخر محسوس کرتے تھے۔ اور تحقیر شریعت کو اپنے لیے طغرائے امتیاز

بتاتے تھے۔“⁽¹²⁾

روایت تصوف پر نقد ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض جاہل صوفیاء نے شریعت اور طریقت میں بڑا بعد پیدا کر دیا ہے۔ بالفاظ دیگر شریعت کو طریقت سے جدا کر دیا ہے۔

(10) سعود عالم قاسمی، ہند اسلامی تہذیب اور تصوف، مضامین تصوف، (مرتب: محمد ادریس)، لاہور، دوست ایسوسی ایٹس، سن ندارد، ص: 99-100

(11) اشرف علی تھانوی، تنبیہ الطربی فی تنزیہ ابن العربی، لاہور: ایم ثناء اللہ خان اینڈ سنز، اشاعت دوم، 1961ء، ص: 16

(12) یوسف سلیم چشتی، اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن، اشاعت چہارم، 1993ء، ص: 42

مولانا ثناء اللہ امرتسری اپنے رسالہ شریعت و طریقت میں فرماتے ہیں:

”اس غلط فہمی سے کہ شریعت کو طریقت سے کیا نسبت اور تعلق ہے۔ مسلمانوں میں سخت افراط و تفریط پیدا ہو رہی ہے۔ بعض بلکہ اکثر جہلاً تو اس بہانے سے کہ شریعت ظاہر ہے۔ اور ظاہر بیوں کے لیے ہے۔ تمام احکام شریعت جواب دے بیٹھتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے کسی حکم کا ادب ان کے دل میں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نماز روزہ کو بھی جو نشان اسلام سمجھے جاتے ہیں۔ صاف لفظوں میں اس کی افادیت و اہمیت کا انکار کرتے ہیں اور بغیر مطلب سمجھنے کے ایسے راگ الاپتے ہیں۔

نہ رکھ روزہ نہ مر بھو کا نہ جامجد نہ دے سجدہ

وضو کو توڑ دے کوزہ شراب شوق پیتا جا۔۔!

ایسے ہی زخم اٹھا کر بعض اہل شریعت و طریقت اور تصوف سے منکر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی نمازیں جو ہم سیدھی ٹیڑھی پڑھتے ہیں۔ بس یہی اصل اسلام ہے۔ یہی پیغمبر اسلام کی تعلیم کا خلاصہ اور اصل ہیں۔ مگر بغور دیکھیں تو دونوں کی رائے غلط۔ گو پہلے فریق کی بات تو غلط بلکہ کفر تک پہنچتی ہیں۔“ (13)

ظاہر و باطن میں عدم توازن:

ضیاء الرحمن حلیمی لکھتے ہیں:

تصوف پر تنقید کے اسباب میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض صوفیاء نے اسلام کے باطنی اور روحانی پہلو کو ترجیح دینے پر اس قدر زور دیا کہ اس کی وجہ سے شکوک و شبہات والے ذہنوں کو اس کی سرحدیں باطنیت سے ملتی نظر آئیں۔ اور علمائے ظواہر کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کے باطنی اور روحانی پہلو کے نام پر ظاہری حدود و قیود کی چادر یہ لوگ چاک کر دیں اور ان کا یہ خطرہ درست معلوم ہوا بعض جاہل اور گمراہ صوفیاء ظاہری شرعی حدود کو پھلانگنے لگے۔ اور مختلف لوگ غلط عقائد کے بھی قائل ہو گئے۔

مثلاً یہ کہ بعض نے صوفیاء کے بارے میں یہ خیال کر لیا کہ صوفی جب سلوک طے کر لیتا ہے۔ اور وصال سے شرف یاب ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں رہ جاتا۔ کیونکہ یہ شرعی احکام تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ اب جب وہ وصال سے بہرہ ور ہو گیا تو اب شرعی احکام کی پابندی کا کیا مطلب؟ اس طرح کی بعض دوسری گمراہوں کی وجہ سے اسلامی تصوف پر ناقدین کے حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ (14)

شریعت اور طریقت میں ثنویت:

تصوف اور صوفیاء پر یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے کہ اہل تصوف کے ہاں شریعت اور طریقت میں ثنویت پائی جاتی ہے:

”حلقہ تصوف میں زیادہ زور ظاہر کی نسبت باطن پر دیا جاتا ہے۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ متصوفین کے ہاں شرعی حدود و قیود کی مناسب پاسداری نہیں کی جاتی۔ بلکہ بعض حضرات تو یہ بھی کہہ ڈالتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک وقت ایسا آتا ہے احکام شریعت موقوف ہو جاتے ہیں۔“ (15)

(13) قریشی، ابن محمد جی، تصوف و احسان علمائے اہل حدیث کی نظر میں، اسلام آباد: یورپ اکادمی، 2016ء، ص: 35

(14) 1- ضیاء الرحمن حلیمی، شیخ ابن تیمیہ کا نقد تصوف ایک مطالعہ، الاحسان، 2، 140-141

2- عبد الباری ندوی، تجدید تصوف و سلوک، لاہور: مکتبہ اشرفیہ، سن ندارد، ص: 21

(15) خورشید احمد گیلانی، روح تصوف، لاہور: فرید بک سٹال، 1981ء، ص: 55

مولانا ابراہیم میرسیالکوٹی شریعت و طریقت کے حوالے سے رقمطراز ہیں:

”شریعت و طریقت میں مخالفت کا ہونا باطل ہے کیونکہ جس امر کو خدا تعالیٰ نے بواسطہ اپنے رسولوں کے علی الاعلان الفاظ میں ظاہر کیا۔ اور اس کی فرمانبرداری بندوں پر لازم کر دی۔ اور اس کی نافرمانی سے اپنی ناراضگی صاف و صریح الفاظ میں ذکر کر دی۔ اس کی خلاف ورزی اس کو کس طرح پسند آسکتی ہے۔ پس اگر طریقت خدا ترسی کے طریق کا نام ہے تو اس کا شریعت کے مطابق و موافق ہونا لازم ہے۔ اس لیے اہل طریقت بزرگوں کا متفقہ قول ہے کہ طریقت بغیر شریعت کے زندقہ و بے دینی ہے۔“ (16)

مولانا عبدالباری ندوی □ تصوف کے بارے میں لکھتے ہیں:

”جس طرح فقہائے ظاہر نے قرآن و حدیث ہی کے ظاہر و باطن کے شرعی احکام و اعمال مرتب فرمائے ہیں۔ اسی طرح فقہائے باطن یا صوفیائے قلب و باطن کے احکام و اعمال مدون فرمادیئے ہیں۔ دونوں شریعت ہی کے دورخ اور عین شریعت ہیں۔ اس لیے تصوف یا فقہ سے نابدر رہنا محرومی ہی نہیں بلکہ اس کے بغیر دین کی حقیقت و معنویت یا دین کا کمال و احسان نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔“ (17)

ظاہر و باطن کی تقسیم اور افراط و تفریط:

ظاہر و باطن کے تصور میں بھی خاصی افراط و تفریط پائی جاتی ہے بعض نام نہاد صوفیاء نے باطن کو اس قدر ترجیح دی ہے کہ انہوں نے ظاہر کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ حضرت مولانا محمد امجد علی نے اپنی مشہور تصنیف بہار شریعت میں لکھتے ہیں۔

”احکام شریعہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ طریقت منافی شریعت نہیں وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے۔ کہہنا کہ طریقت اور ہے شریعت اور ہے۔ محض گمراہی ہے۔ اور اس زعم باطل کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر و الجاد ہے۔“ (18)

غلام علی لکھتے ہیں:

”کچھ لوگوں نے اجماع امت سے ہٹ کر نئے عقائد پیش کیے کہ جو قرآن و سنت کو من مانی معنی پہنائے ہیں۔ ایسے ہی بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ”علم باطن رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی □ کو عطا فرمایا تھا۔ پھر آگے سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا چلا گیا۔ کہ بات پورے کے پورے نظام دین ہی کو ڈھادیتی ہے۔“ (19)

اسی طرح غلام لکھتے ہیں:- یہ بات کہ حضرت علی □ کے سوا دوسرے صحابہ کرام کو باطنی علم کا کچھ حصہ نہ دیا گیا یہ ایک حدیث سے لیتے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ □ سے مروی ہے: ”لیکن امام ابن تیمیہ □ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا تصوف سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے باطنیہ نے سپورٹ لی، اور کہا کہ شریعت کا ایک ظاہر ہے، اور ایک باطن ہے یہ باطنیہ کا اپنا پھیلا یا ہوا خیال ہے۔ حیرت ہے کہ باطنیوں کے پھیلائے

(16) ابن محمد جی قریشی، تصوف و احسان علمائے اہلحدیث کی نظر میں، ص: 74

(17) ندوی، عبدالباری، تجرید تصوف و سلوک، ص: 473

(18) امجد علی، مولانا، بہار شریعت، لاہور مکتبہ اسلامیہ، سن ندارد، 1، 55

(19) غلام علی، طریقت کی حقیقت، ص: 299

ہوئے عقائد کو بعض سنی علماء اور مصنفین بھی پیش کرتے ہیں۔“ (20)

حضرت ابو ہریرہ □ والی حدیث کہ اگر میں تم پر ظاہر کر دوں تو تم مجھے قتل کر دو گے۔ اس کے بارے میں خانقاہی نظام کے مصنف مشتاق عظیمی لکھتے ہیں:

”مقصد یہ نہیں کہ وہ علم جسے حضرت ابو ہریرہ □ نے چھپایا کسی کو منتقل نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ حضور کے علم میں سے ایک علم وہی ہے جو عوام الناس پر ظاہر کر دیا گیا۔ جس کو علم شریعت کہتے ہیں اور دوسرا علم وہ ہے جس عوام الناس کی ذہنی و شعوری حکمت سے ماوراء ہے۔“ (21)

شریعت و طریقت میں ثنویت پر نقد اور اس کا جائزہ:

قدیم و جلیل صوفیاء کرام اور ان کی بلند پایہ تصانیف کے جائزے اور مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت و طریقت میں متخالف و تضاد اور افضل و مفصول کی بحث تو کجا ان میں کسی درجے کی تقسیم و تفریق کا بھی شائبہ تک نہیں ملتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا:

”جو صوفی شریعت اور طریقت میں فرق کرے وہ صوفی نہیں بلکہ فرقہ باطنیہ سے تعلق رکھتا ہے۔“ (22)

شیخ موصوف ایک اور مقام پر رقمطراز ہیں:

”یہ خیال بڑا ہی ناپختہ ہے کہ ہم طریق تصوف کو شریعت اور قرآن و سنت کے مخالف سمجھنے لگیں۔ حاشا و کلا ان دونوں چیزوں میں کوئی مغایرت یا اختلاف نہیں ہے۔“ (23)

مزید فرمایا:

”یہ لوگ (صوفیائے کرام) کتاب و سنت کے عامل تھے۔ شریعت و طریقت کی تمام ظاہری و باطنی حدود کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی ظاہری شریعت اور باطنی شریعت میں تغافل یا تساہل سے کام نہیں لیا۔“ (22)

اگر انصاف، علمی دیانت اور ذہنی تحفظ کے بغیر تصوف کی امہات الکتاب کا مطالعہ کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ارباب طریقت کے ہاں شرعی حدود کی پابندی کا احساس اور جذبہ ملے گا بلکہ شریعت تمام تر صوفیانہ احوال و اعمال کا منبع و مصدر نظر آئے گی اور یہ تاثر اپنی پوری گہرائی کے ساتھ محسوس ہوگا کہ شرعی حدود و احکام کی پابندی کے بغیر کوئی شخص اپنے نفس کا تزکیہ اور قلب کا تصفیہ کر ہی نہیں سکتا۔

ابو عثمان ہر وی تو یہاں تک فرما چکے ہیں:

”باطن میں ریاکاری کی علامت ہے،“ (23)

جس طریقت کی بنیاد شریعت پر نہیں ایسی طریقت کے بارے میں شیخ ابوسعید خرازی نے لکھا ہے: ”ہر وہ باطن (طریقت) جو ظاہر (شریعت) کے

(20) غلام علی، طریقت کی حقیقت، ص: 299

(21) مشتاق احمد عظیمی، خانقاہی نظام، لاہور * مکتبہ عظیمیہ، اشاعت سوم، 1996ء، ص: 81

(22) دہلوی، عبدالحق محدث، مرج البحرین، ص: 60

(23) قشیری، رسالہ قشیریہ، ص: 62

خلاف ہو باطل ہے، (24)

فقہ اور تصوف کے سلسلے میں مسلمانوں کا خاصا بڑا طبقہ افراط و تفریط بلکہ طرح طرح کی گمراہیوں کا شکار ہو گیا۔ ان لوگوں نے فقہ اور تصوف کو سمجھے بغیر ان کے بارے میں عجیب و غریب تصورات قائم کر لیے۔ جنہیں صرف فقہ کی کتابیں ہاتھ لگیں، مگر نہ علماء صلحاء کی تعلیم و تربیت ملی، نہ تصوف کی مستند کتابوں تک رسائی ہوئی۔ بلکہ جاہل مدعیان صوفیاء 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 بلکہ الحاد و زندقہ قرار دے لیا۔ یہ ایک شدید گمراہی ہے جو خاصے بڑے طبقہ میں پائی جاتی ہے۔

ایک اور گمراہی اس سے کم درجہ کی مگر اس لحاظ سے نہایت تشویش ناک 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 و واجب نہیں۔ اصلاح باطن بھی ہوگی 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 کم کر ڈالا۔ ان لوگوں نے تصوف کو راز سینہ بہ سینہ قرار دے کر اس من گھڑت راز کی بنیاد پر دین کے کتنے ہی حرام کاموں کو حلال کر ڈالا اور دین و تصوف کے نام پر الحاد و بے دینی کا شکار ہو گئے۔ کسی نے تعویذ گنڈوں کا اور کسی نے مریدوں سے نذرانے وصول کرنے کا نام تصوف رکھ لیا۔ کسی نے پیر صاحب سے بیعت ہونے ہی کو جنت کا پروانہ سمجھا اور اصلاح نفس و اعمال سے غافل ہو کر مطمئن ہو گئے کہ پیر صاحب بخشش کرادیں گے۔

کسی نے دل کی خاص قسم کی دھڑکنوں کو اور کسی نے غیب کی باتیں بتلانے کو تصوف کا کمال سمجھ لیا۔ کسی نے صرف تسبیحات و وظائف اور نوافل کو تصوف و طریقت کا نام رکھ لیا اور ظاہر و باطن کی اصلاح سے بے فکر ہو کر کتنے ہی فرائض اور حقوق العباد کو پامال کر ڈالا۔ کسی نے مجاہدوں، ریاضتوں، چلہ کشی، رہبانیت اور ترک دنیا کو طریقت و سلوک کی معراج قرار دے کر بال بچوں، ماں باپ اور اعز و اقارب سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور جنگلوں اور غاروں میں زندگی گزرنے ہی کو دین کا مقصود سمجھ بیٹھے۔

غرض یہ کہ اور اس طرح کی بہت سی گمراہیاں تصوف اور فقہ کے بارے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک جانب افراط ہے دوسری جانب تفریط۔ اسلام راہ اہمیت کا درس دیتا ہے۔ ترک دنیا کو دین نہیں مانتا۔ بلکہ دنیا کے تمام کاروبار کو شریعت کے قالب میں ڈھال کر تصوف کی راہ سے کار ثواب بنادینا چاہتا ہے۔ وہ شریعت و طریقت کے تضاد کو نہیں مانتا بلکہ دونوں کو ساتھ لے کر 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۔ شاہ ولی اللہ $\square$ نے فرمایا ہے:

”شریعت بغیر طریقت کے نرا فلسفہ ہے۔ اور طریقت بغیر شریعت کے زندقہ و الحاد“ (1)

شیخ عبدالقادر سہروردی نے حضرت سہیل بن عبداللہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے:

کل وجدہ یشہد لہ الکتاب و السنہ فہو باطل (25)

”جس وجدی کیفیت کی کوئی شہادت قرآن و سنت میں موجود نہ ہو وہ باطل ہے“

(24) ایضاً، ص: 63

(25) سہروردی، شہاب الدین، عوارف المعارف، 1: 280

تجزیہ:

اہل تصوف کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ یہ لوگ شریعت اور سنت نبوی کو چنداں اہمیت نہیں دیتے۔ یہ غلط فہمی یا تو غلط صوفیاء کی غیر اسلامی حرکتوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے یا پھر صحیح بزرگوں سے دوری اور ان سے سوظن کی وجہ سے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑی سنت سے لے کر چھوٹی سنت تک جو اہتمام اہل تصوف کے ہاں ملتا ہے۔ دوسروں کے ہاں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی □ تصوف کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”اس نعمت عظمیٰ کا حاصل ہونا سید اولین و آخرین ﷺ کی اتباع سے وابستہ ہے۔ جب تک اپنے آپ کو پورے طور پر شریعت میں گم نہ کریں اور اوامر کے بحالانے اور نواہی سے رک جانے سے پوری طرح آراستہ نہ ہو جائیں۔ اس دولت کی بوان کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتی۔ باوجود شریعت کی مخالفت کے، اگرچہ وہ مخالفت بال برابر بھی ہو، اگر بالغرض احوال و مواجید حاصل ہو جائیں تو وہ سب استدراج میں داخل ہیں جو آخر کار اسے رسوا اور خوار کر دیں گے۔ محبوب رب العالمین ﷺ کی تابعداری کے بغیر ممکن نہیں،“ (26)

مزید لکھتے ہیں:

”پس تمام سعادتوں کا سرمایہ سنت کی تابعداری کرنا ہے اور تمام فسادوں کی جڑ شریعت کی مخالفت کرنا ہے،“ (27)

خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں:

”جو شخص مسند طریقت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا عمل سنت رسول ﷺ نہ ہو، تو اور نہ وہ فرد زیور شریعت سے آراستہ ہے۔ خرددار، خرددار، اس سے دور رہنا بلکہ (احتیاطاً) اس شہر میں نہ رہنا، جس میں ایسا مکار رہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصے کے بعد اس کی طرف دل کا میلان ہو جائے اور کارخانہ روحانیت خلل پذیر ہو۔ ایسا شخص ہر گز اقتداء کے لائق نہیں رہتا۔ وہ تو درحقیقت ایک چور ہے پنہاں، چاہے اس سے طرح طرح کے خوارق عادات ظاہر ہوتے دیکھو اور بظاہر اس کو دنیا سے بے تعلق بھی پاؤ (کبھی اس کی طرف ملتفت نہ ہونا) اس کی صحبت سے اس طرح بھاگنا جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں،“ (28)

اس سلسلے میں حاجی امداد اللہ مہاجر کی فرماتے ہیں:

”بعض جہلاء یہ کہہ دیتے ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ یہ محض ان کی کم فہمی ہے۔ طریقت بے شریعت خدا کے گھر مقبول نہیں۔ آئینہ زنگ آلود ہے تو پیشاب سے بھی صاف ہو جاتا ہے اور گلاب سے بھی صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن فرق نجاست اور عبادت کا ہے۔ ولی اللہ کو پہچاننے کے لیے تبع سنت کسوٹی ہے۔ جو تبع سنت ہے، وہ اللہ کا دوست ہے اور اگر استدراج ہے تو محض بیہودہ ہے۔ خرق عادات تو دجال سے بھی ظاہر ہوں گی۔“ (29)

خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی نے اولیاء اللہ کے ذکر میں فرمایا: ”مشابہت پیغمبر ﷺ ضروری ہے۔ قولاً و فعلاً اور اراداً قاس لیے کہ محبت خدا

(26) سرہندی، احمد، مکتوبات مجدد الف ثانی، مکتوب نمبر: 7

(27) سرہندی، احمد، مکتوبات مجدد الف ثانی، مکتوب نمبر: 114، لاہور، رؤف اکیڈمی، سن ندارد

(28) سرہندی، احمد، مکتوبات مجدد الف ثانی، مکتوب نمبر: 62

(29) امداد اللہ مہاجر کی، المدینین، ص: 120

تعالیٰ سے مشابہت حضرت ﷺ سے حاصل نہیں ہوتی۔“ (30)

مولانا شرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

”حضور کی اتباع میں خاص برکت کاراز یہ ہے کہ جو شخص آپ کی سی ہدایت بنانا ہے۔ اس پر خدا تعالیٰ کو محبت و پیار آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے اور یہ وصول کا ایسا طریق ہے جو سب سے زیادہ نزدیک ہے جو بھی اختیار کرے گا وہ بہت جلد پہنچ جائے گا اور بہت جلد کامیاب ہوگا۔“ (31)

صوفیاء نے ہر دور میں اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ شریعت اور طریقت باہم لازم و ملزوم ہیں۔ اتباع شریعت کے بغیر کوئی شخص معرفت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔

شریعت و طریقت کی اصطلاحات کے حوالے سے بھی عوام ابہام اور تشکیک کا شکار ہیں بلکہ بعض نے تو اس تقسیم کا ہی انکار کر دیا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ شریعت ہی اصل ہے۔ طریقت کا دین میں کوئی تصور نہیں ہے۔ سید علی ہجویری نے شریعت اور طریقت کے مابین فرق اور مماثلت کو واضح کیا ہے۔

شریعت اور طریقت کے متعلق سید علی ہجویری کا فرمان:

شریعت اور طریقت کے متعلق سید علی ہجویری فرماتے ہیں:

”یہ بھی دو اصطلاحات صوفیاء میں شامل ہیں۔ شریعت سے مراد حال ظاہر کی صحت اور حقیقت سے مراد حال باطن کی درستگی ہے۔ دو گروہ اس معاملے میں غلطی کے مرتکب ہیں

1- ایک علماء ظاہر ہیں جو دونوں میں فرق نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ شریعت بذات خود حقیقت اور حقیقت شریعت ہے۔
2- دوسرا گروہ ملحدین کا ہے جو دونوں کو علیحدہ علیحدہ قائم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جب حقیقت بروئے کار ہو تو شریعت کی ضرورت نہیں رہتی یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں قرامطہ اور دیگر وسوسہ ڈالنے والے لوگوں کا ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ احکام شریعت حقیقت سے جدا ہیں۔“ (32)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور شریعت و طریقت کی تقسیم:

شیخ عبدالحق محدث دہلوی شریعت و طریقت کے باہم لازم و ملزوم ہونے کے حوالے سے آپ نے مختلف مقامات پر متنوع اسلوب کے ساتھ بیان فرمایا ہے چند مثالیں درج ذیل ہیں:

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شیخ عبدالوہاب متقی کی ہدایت کے مطابق اپنی ساری زندگی فقہ اور تصوف کے ارتباط میں ساری زندگی گزار دی۔ آپ کے شیخ نے ہدایت کی تھی: ”فقہ صوفی باش نہ صوفی فقہ یعنی اول عمل شریعت و فقہت رابدست آرد و دا آل بدہ، پس ازاں بز وہ حقیقت برآن“ (33) ”فقہ کو پہلے صوفی ہونا چاہیے۔ یعنی پہلے شریعت پر عمل ہو۔ بعد میں فقہی

(30) ایضاً، ص: 129

(31) تھانوی، مولانا شرف علی، بصائر حکیم الامت، ص: 129

(32) ہجویری، علی بن عثمان، کشف المحجوب، ص: 548

(33) دہلوی، شیخ عبدالحق محدث، مرجع البحرین، ص: 74

مسائل پر ادراک حاصل ہو۔“ مرج البحرین میں ثابت کیا کہ فقہ اور تصوف کا چولی دامن کا ساتھ ہے ان میں تضاد کا خیال غلط اور گمراہ کن تصوف شریعت و طریقت، ظاہر و باطن، صورت و معنی عقل و عشق کا امتزاج ہی مرج البحرین ہو سکتا ہے۔ فقیہ کو تصوف اور صوفی کو فقہ سے واقف ہونا لازمی ہے۔⁽³⁴⁾

فقہ اور تصوف کے ارتباط کو آپ نے ان الفاظ کے ساتھ واضح کیا ہے

”پس تصوف بہ فقہ محتاج است و فقہ از تصوف مستغنی، اگرچہ تصوف اعلیٰ و ارفع است از فقہ در مرتبہ۔“⁽³⁵⁾

”تصوف فقہ کے لیے ضروری ہے فقہ تصوف سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ تصوف مرتبہ میں اعلیٰ و ارفع ہے۔“⁽³⁶⁾

شریعت طریقت اور حقیقت کی وضاحت:

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک کتاب روضات کے نام سے لکھی جس میں انہوں نے ظاہر و باطن کی تقسیم شریعت اور طریقت کی وضاحت صوفیاء کی حالت سکر اور وحدت الوجود کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روضات میں ان میں ان تین الفاظ کی وضاحت ان الفاظ کے ساتھ کی ہے۔

”قرآن پاک اور حدیث شریف میں جو کچھ ہے اور جن باتوں پر علماء کا اجماع ہے وہ شریعت ہے اور انہی اعمال کو تقویٰ اور احتیاط سے بجالانا طریقت ہے اور ان اعمال کی برکت سے جو قواعد حاصل ہوتے ہیں وہ حقیقت ہے۔“⁽³⁷⁾

شریعت اور طریقت کا صحیح مفہوم:

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”طریقت کمالات شریعت ہے اور آدمی شریعت میں اسی وقت کامل ہوتا ہے جب اعمال طریقت پر انجام دے اور سلوک طریقت اس وقت ہوتے ہیں جب کہ اس کی راہ شریعت کے مطابق ہو، بعض نادان جنہیں شریعت کی حقیقت کا پتہ نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ارکان اسلام کا نام شریعت ہے انہیں خبر نہیں کہ شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جس میں طریقت بھی داخل ہے اور بعض ناواقف جو طریقت کو پوری طرح نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ طریقت لذتوں کے ترک کرنے اور ماسوائے قطع تعلق کرنے کا نام ہے۔ وہ اس بات سے آگاہ نہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کے اقوال و افعال میں آپ کی اتباع کرنے اور تمام فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر مشتمل ہیں کیونکہ وہی شخص کامل ہوتا ہے جو شخص شریعت کی راہ میں کامل ہے طریقت کے احکام کا یقیناً عامل ہے۔“⁽³⁸⁾

کل حقیقتہ رد تھا شریعتہ مخفی زندقہ⁽³⁹⁾

(34) نظامی، خلیق احمد، حیات شیخ محدث دہلوی، ص: 283

(35) دہلوی، عبدالحق محدث، روضات، (مترجم: مولانا ثناء اللہ ندوی)، کراچی ادارہ تحقیق و تصنیف، سن ندارد، ص: 92

(36) ایضاً، ص: 92

(37) ایضاً، ص: 94

(38) ایضاً، ص: 97

(39) دہلوی، عبدالحق محدث، مکتوبات، ص: 42

جو حقیقت شریعت کو رد کرے وہ زندقہ ہے۔

انہوں نے خواجہ جنید بغدادی □ کے اس قول پر اپنی فکر کی عمارت تعمیر کی تھی۔

”بنائے طریقت ما بر کتاب و سنت است، وہ پرچہ مخالف کتاب و سنت است و خارج از آنت مردود باطل است“ (40)

”طریقت کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے اور جو کتاب و سنت کا مخالف ہے وہ ہمارے نزدیک باطل اور مردود ہے

آپ فرماتے ہیں:

”شریعت و طریقت میں فرق کرنا گمراہی کی دلیل ہے جو لوگ شریعت پر عمل نہیں وہ صوفیہ کہلانے کے مستحق نہیں ہیں انہیں

باطنیہ کہنا چاہئے بزرگوں سے ان کی نسبت صحیح نہیں۔“

آپ فرماتے ہیں:

”ما شاء اللہ کہ ایشاں رابا پیراں نسبتے و پیراں رابا ایشاں عنایتے باشد پیراں اہل حق اند و از ارباب صدق باشد و پیراں اہل حق

اند و از ارباب صدق از اہل بطلان و کذب کے راضی شونہ۔“ (41)

”ولیکن فقہ اسلم و اعم است در مصلحت و از اینجا گفتہ اند کہ کن فقیہا صوفیو لا تکن صوفیو فقیہا یعنی اول داد فقہت و عمل شریعت و

حفظ ظاہر بدہ بعد از اں بمقام تصوف و انصاف بحقیقت و تصفیہ باطن عروج کف زہر کہ ایں اکمل و اتم و اسلم“ (42)

ترجمہ:

شریعت اور طریقت کا سلازم اور شیخ مجدد الف ثانی:

شریعت و طریقت میں تفریق کرنے والوں کا رد کرنے میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے مدلل اور بلیغ انداز میں فرمایا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی نے جاہل عوام کے ذہنوں سے شبہات کا ازالہ کر کے شریعت اور طریقت کو پھر سے یکجا کر دیا۔ چنانچہ اس امر کی طرف آپ

نے اپنے بیٹے خواجہ محمد معصوم کے نام خط میں بھی اشارہ کیا ہے۔

”الحمد لله الذي جعلني صلة من البحرين و مصلحا بين الفئتين“ (43)

”خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دو سمندروں کو ملانے اور دو جماعتوں میں صلح کا ذریعہ بنایا ہے۔“

ڈاکٹر طاہر القادری حضرت مجدد الف ثانی کے تصوف کشف اور وجدان کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”آپ نے عوام کے قلوب و اذہان میں کتاب و سنت کی اہمیت اجاگر کی اور بحیثیت ذریعہ علم کشف اور وجدان کی حقیقت اور

قطعیت کا انکار کیا۔ تاکہ اسے وحی کا بدل تصور نہ کیا جاسکے۔ اس دور میں اس حقیقت کو دلوں میں جاگزین کرایا گیا کہ صوفیانہ و

اردات حق ہیں ان کا انکار ناممکن و محال ہے۔ لیکن ان کی حیثیت باطنی کیفیات اور روحانی اور اکات کی ہے۔ ولایت کے کشف

میں جو فرق مدارج کے باعث مختلف بھی ہوتے تھے ان کا انحصار تزکیہ باطن پر ہے۔ زیادہ کشف اور وجدان کے ذریعے حاصل

(40) دہلوی، شیخ عبدالحق محدث، مرج البحرین، لاہور: مکتبہ نبویہ، سن ندارد، ص: 41

(41) دہلوی، شیخ عبدالحق محدث، مکتوبات، ص: 51

(42) دہلوی، شیخ عبدالحق محدث، مرج البحرین، ص: 74

(43) احمد سرہندی، شیخ، مکتوبات مجدد الف ثانی، 2، 16

ہونے والے علم کی صحت اور عدم صحت کا معیار شریعت ہے۔ لیکن کسی کو حق حاصل نہیں کہ حقیقت کشف اور حقیقت وجدان کو سمجھے بغیر شریعت سے محض ظاہری بنیادوں کی بنا پر نفس کشف کا انکار کرے۔“ (44)

ڈاکٹر تارا چند حضرت مجدد الف ثانی کے تصور شریعت و طریقت کے حوالے سے لکھتے ہیں:

اصل تصوف کا مدار شریعت اور صرف شریعت پر ہے جیسا کہ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں

”شریعت و طریقت عین یک دگراند“

یعنی شریعت و طریقت ایک دوسرے کے عین ہیں۔ ان دونوں میں ذرا فرق نہیں حقیقت یہ ہے کہ تصوف کو عیسائی، افلاطونی، زرتشتی، مجوسی، بدھ مت اور ہندومت کسی بھی تصورات و نظریات سے کوئی واسطہ نہیں اس کی اساس شریعت اور صرف شریعت پر ہے۔ (45)

ابوالحسن ندوی حضرت مجدد الف ثانی کے بارے میں لکھتے ہیں:

”حضرت مجدد نے اس نازک دور میں کہ ہندوستان میں مسلمان سلطنت کے ہاتھوں اسلام کے تیغ کئی اور خانقاہوں میں سنت کے ناقدین کی کوشش جاری تھی اور صاف صاف کہا جا رہا تھا کہ طریقت اور شریعت دو الگ الگ رستے ہیں جن کی راہ و رسم ایک دوسرے سے جدا اور جن کا قانون ایک دوسرے سے الگ ہے“ آپ نے پوری بلند آہنگی سے آواز لگائی کہ طریقت خادم شریعت ہے کمال عطا شریعت احوال و مشاہدات پر مقدم ہے ایک عمل ہزار سالہ ریاضت سے زیادہ نافع ہے۔ (46)

ایک مکتوب میں آپ شریعت و طریقت کے تعلق کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”شریعت تمام دنیوی اور اخروی سعادت کی ضامن ہے کوئی مطلب ایسا نہیں کہ اس کی تکمیل کے لیے شریعت کے علاوہ کسی اور چیز کی احتیاج واقع ہو۔ طریقت و حقیقت جو صوفیانہ ماہہ الامتیز دونوں شریعت کے خادم اخلاص کے حصول میں معاون ہیں۔ اس طرح طریقت و حقیقت کے حصول کا مقصد محض شریعت کو اس کی اصل روح کے ساتھ عمل میں لانے کا ذریعہ ہے نہ کوئی اور بات جو شریعت کے دائرہ سے خارج ہو وہ حالات کی کیفیات اور علوم و معارف جو صوفیہ کو سلوک کے درمیان حاصل ہوتے ہیں۔ مقاصد میں داخل ہیں وہ کچھ اشکال و خیالات ہیں جن کے ذریعے فاعل طریقت کے دل بہلائے اور ان کی ہمت بڑھائی جاتی ہے ان سب سے گزر کر مقام رضا پر پہنچنا چاہیے جو مقامات سلوک و جذب کی انتہا ہیں۔“ (47)

شریعت و طریقت کا تلازم اور صوفیہ کے اعمال:

ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:

”صوفیاء خام ذکر و فکر کو اہم سمجھ کر فرائض سنت کی ادائیگی میں تساہل برتتے ہیں چلوں اور ریاضوں کو اختیار کر کے جمعہ و جماعت تک ترک کر دیتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ جماعت کے ساتھ ایک فرض نماز کی ادائیگی ان کے ہزاروں چلوں سے بہتر

(44) طاہر القادری، ڈاکٹر محمد، حقیقت تصوف، لاہور: منہاج القرآن پبلی کیشنز، اشاعت چہارم، 2013ء، ص 26-27

(45) تارا چند، ڈاکٹر، تمدن ہند پر اسلامی اثرات، (مترجم: محمد مسعود احمد)، لاہور: مجلس ترقی ادب، اشاعت سوم، 2010ء، ص 193

(46) ندوی، ابوالحسن علی، تاریخ دعوت و عزیمت، ص 246

(47) احمد سرہندی، شیخ، مکتوبات مجدد الف ثانی، 1، 34

ہے۔ ہاں ذکر و فکر جو اداء شریعت کے مراد کے ساتھ ہوں بہت کثیر اور ضروری ہے۔ ناقص علم نوافل کی ترویج میں رہتے ہیں اور فرائض کو خراب اور اتر کرتے ہیں۔“ (48)

شریعت اور حقیقت کا باہمی تعلق:

شریعت اور حقیقت ایک ہے شریعت کا تعلق حقیقت سے ایسا ہی ہے جیسے اصول کا۔ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں: صوفی کے اعمال اور افعال جو شریعت کے خلاف ہوں سکر وقت یا غلبہ حال کی پیداوار ہیں جب تک صوفی آخری مقام پر پہنچنے کے بعد اس کے اقوال اور بیانات مکمل طور پر شریعت سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ شریعت اور حقیقت ایک دوسرے کے عین ہیں ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں۔ (49)

شریعت و طریقت میں مغایرت کا خاتمہ:

شاہ ولی اللہ کے دور میں شریعت و طریقت کے درمیان مغایرت پائی جاتی تھی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ شریعت ایک الگ چیز ہے اور طریقت الگ۔ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کے بھی دو حصے کئے۔ ایک حصہ ظاہر کو سنوارتا ہے اور دوسرا حصہ باطن کا تصفیہ کرتا ہے۔ پہلے حصے کو شریعت کہا جانے لگا جبکہ دوسرے حصے کو طریقت کہا جانے لگا، آپ نے ایک مثال کے ذریعے شریعت و طریقت کی مفاہمت کو واضح کیا۔ انسان کے اعضاء ریسہ قلب یعنی دماغ، قلب اور جگر کے دورخ ہیں ان کا ایک رخ جو آدمی کی طرف ہوتا ہے اور اسی لطیفہ جو ارح کی اصلاح و تکمیل شریعت کا مقصود ہے اور ان کا دوسرا رخ اپنے باطن کی طرف ہوتا ہے جو ان کا جو ارح منبع اصلی ہے اور ان لطائف کی تکمیل تصوف کا ذریعہ ہوتی ہے۔ الغرض شاہ صاحب کی تعبیرات کو پیش نظر رکھنے کے بعد اس ثنویت اور دوئی کا خاتمہ ہو گیا جو دین میں اختلاف کا باعث تھی۔ (50)

شریعت و طریقت کی تقسیم مولانا شرف علی تھانوی:

مولانا شرف علی تھانوی فرماتے ہیں:

شریعت احکام تکلیفیہ کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں اعمال ظاہری اور باطنی سب آگئے۔ متقدمین کی اصطلاح میں لفظ فقہ کو اس امر کا مترادف (یعنی ہم معنی) سمجھا جاتا ہے۔ پھر متاخرین کی اصطلاح میں شریعت کے جزو متعلق اعمال ظاہرہ کا نام فقہ ہو گیا اور دوسرے جزو متعلق اعمال باطنہ کا نام تصوف ہو گیا۔ اور ان اعمال باطنی کے طریقوں کو طریقت کہتے ہیں۔ (51)

شریعت کا اطلاق:

عوام میں جو یہ شائع ہو گیا ہے کہ شریعت صرف جزو متعلق اعمال ظاہری کو لیتے ہیں یہ اصطلاح کسی اہل علم سے منقول نہیں۔ اور عوام کے اعتبار سے اس کا منشا بھی صحیح نہیں کہ وہ اعتقاد تثنائی ہے۔ اصل میں ظاہر و باطن میں اختلاف کا قائل ہونا ہے۔ (52)

(48) احمد سرہندی، شیخ مکتوبات مجدد الف ثانی، 1، 260

(49) ایضاً، 1، 227

(50) شاہ ولی اللہ، مقدمہ سطعات، ص: 26

(51) تھانوی، مولانا شرف علی، بصائر حکیم الامت، ص: 99

(52) تھانوی، مولانا شرف علی، النکشف عن مہمات التصوف، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 2005ء، ص: 111

مولانا شرف علی تھانوی یوں رقمطراز ہیں: حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کے واقعہ سے بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ علم باطن علم شریعت سے افضل ہے۔ اسی وجہ سے موسیٰؑ کو خضرؑ کے پاس استفادہ کے لیے بھیجا گیا۔ اور اس علم کے عالی ہونے کی وجہ سے موسیٰؑ اس کو سمجھ نہ سکے۔ اور نیز اس سے مستنبط کیا کہ اگر شیخ خلاف شرع کچھ حکم دے تو مرید کو اس کی اتباع واجب ہے۔ چنانچہ اتباع نہ کرنے ہی سے موسیٰؑ جدا کیے گئے۔

مولانا شرف علی تھانوی فرماتے ہیں:

”خوب سمجھ لو یہ سب دعوے باطل ہیں۔ علم باطن کا علم شرع سے افضل ہونا اس قصہ سے ثابت نہیں ہوتا۔ دو وجہ سے

1- ایک تو یہ کہ علم باطن ایک شعبہ ہے علم شریعت کا۔ کیونکہ شریعت نام ہے۔ اصلاح ظاہر و باطن کے طریقہ کے جاننے کا۔ شریعت اس مجموعہ کا نام ہے جس میں علم اصلاح ظاہر کو فقہ کہتے ہیں اور علم اصلاح باطن کو تصوف و علم باطن کہتے ہیں۔ سو جزو کس طرح کل سے افضل ہو سکتا ہے۔

2- دوسری وجہ یہ ہے کہ اس واقعہ میں خضرؑ کو جو بعض امور بعیدہ و محفیہ کی اطلاع ہو گئی تھی یہ سرے سے وہ علم باطن ہی نہیں۔ جس میں گفتگو ہے۔⁽⁵³⁾

علم ظاہر اور علم باطن کا استدلال:

شریعت و طریقت میں تفریق کی طرح جس طرح طریقت کا انکار کیا گیا اسی طرح صوفیاء نے جو ظاہر و باطن کی تفریق کی ہے محققین نے اس میں بھی باطن کا انکار کیا ہے۔

ڈاکٹر طاہر القادری شریعت میں علم باطن کی حیثیت کو قرآن و حدیث کے دلائل سے واضح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔

1- شریعت جس علم کا ظاہر ہے طریقت اس کا باطن ہے جسے علم لدنی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے علم کا استشہاد قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتا ہے۔
(فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا)⁽⁵⁴⁾

”پس انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت عطا کی کی ہوئی تھی تھی اور اپنے پاس سے علم لدنی عطا کیا تھا۔“

2- علم باطن اور علم ظاہر کی وضاحت اس احادیث رسول سے بھی ہوتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ؓ سے مروی ہے:

«قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَاءَيْنِ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَيَّنْتُهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَيَّنْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ»⁽⁵⁵⁾

حضرت ابو ہریرہ ؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے دو علوم سیکھے ہیں۔ پہلا علم میں نے تم پر بیان کر دیا اور اگر دوسرا بیان کر دوں تو یہ گردن اڑادی جائے۔

(53) ایضاً، ص: 96

(54) الکہف، 18: 65

(55) بخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح، 1: 23

3- حضرت عبداللہ بن مسعود $\square$ سے مروی ہے:

«أُنزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَلِكُلِّ حَدِّ مَطْلَعٍ»⁽⁵⁶⁾

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

قرآن مفاہیم میں نازل ہوا ہر آیت کا اس میں سے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور ہر حد کی اپنی ابتداء ہے۔

4- امام حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے:

«الْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ابْنِ

آدَمَ»⁽⁵⁷⁾

”علم دو قسم کا ہے ایک قلب کا علم پس یہی علم نافع ہے اور دوسرا زبان کا علم بس یہی بنی آدم پر حجت ہے۔“

5- ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں یوں فرماتے ہیں:

«فَقَدْ يُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى عِلْمِ الْبَاطِنِ، وَالثَّانِي عَلَى عِلْمِ الظَّاهِرِ»⁽⁵⁸⁾

”پہلا علم باطن ہے اور دوسرا علم ظاہر ہے۔“

مذکورہ بالا دلائل و براہین سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو گئی کہ شریعت و طریقت کا ربط باہمی ظاہر و باطن کا ربط ہے۔ جس طرح کسی چیز کے ظاہر و باطن کو جدا کر کے اس کی ماہیت من حیث الکل متصور نہیں ہو سکتی اسی طرح شریعت و طریقت کو منفصل کرنے سے دین اسلام کی ماہیت معلوم نہیں ہو سکتی۔⁽⁵⁹⁾

خلاصہ کلام:

قرآن و حدیث کے مطالعہ اور محققین فقہ و تصوف کی آراء سے یہ بات روز روشن کی طرح اظہر من الشمس ہو گئی ہے کہ شریعت و طریقت میں کسی قسم کی مغایرت نہیں ہے، یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ شریعت کے بغیر طریقت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شریعت و طریقت دونوں اسلام کے لازمی حصہ ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی قسم کا کوئی فرق اور بعد نہیں ہے۔

ضرورت و اہمیت:

شریعت و طریقت اور ظاہر و باطن کی تقسیم پر اعتراضات کر کے لوگوں کے ذہنوں میں تصوف اور روحانیت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جبکہ حقیقت میں شریعت و طریقت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ تصوف کا وجود ان دونوں کے بغیر ناکارہ ہے۔ فی زمانہ اس قسم کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔

(56) تبریزی، محمد بن عبداللہ، مشکوٰۃ المصابیح، بیروت، المکتب الاسلامی، 1985ء، ص 1، 51

(57) ایضاً، ص 1، 37

(58) مبارک پوری، ابوالحسن عبید اللہ، مرعاة الفیاح، سانگلہ ہل، مکتبہ اثریہ، 1963ء، ص 1، 265

(59) طاہر القادری، ڈاکٹر محمد، حقیقت تصوف، ص: 62