

طریق ائمہ تصوف اور عرب و عجم کا تہذیبی و فکری اختلاف... قرن اول تا حال The Path of the Founders of Mysticism and the cultural and Philosophical clash of Arab and Persia

Author: Dr Arooba Masroor Siddiqui, Assistant Professor Iqbaliyat, LCWU, Lahore.

Co Author: Dr Samia Ahsan, Assistant Professor Urdu, Minhaj University Lahore.

Dr Faiza Kiran, Assistant Professor Persian, LCWU, Lahore.

Abstract: Mysticism is an Islamic term which derived from Quranic Ideology. All Prophets and their companions were on the path of devotion to God (Mysticism). First Four Caliphs (Khulafa e Rashidah) in Islam were rightly followed Prophets Path (Sunnah). They all were intoxicated in God's Love. Other Sofia Karam in Islamic History of Mysticism followed the same directions to reach and a struggle to find out Allah. According to History, there were a big clash amongst Arab and Persian Culture and Ideology so that it left a great impact on their philosophies and life style as well. That difference, we can see in both region's literature and so on their Mysticism. Arab Mysticism is close to Quranic ideology in its thoughts and acts rather than Persian. This article is a research based study about these differences in Arab and Persian Literature and Mysticism. Which conclude on the Point that all those rituals and acts in Persian Mysticism are related to their culture and not related to Quran and Sunnah. At the end, this research work highlighted the efforts of Mujaddid Alaf saani and Dr. Allama Muhammad Iqbal's revival of real Islamic ideology in mysticism.

Key Words: Mysticism, Quranic Ideology, Khulafa e Rashidoon, God's Love, Islamic History of Mysticism, Clash, Arab, Persia, Culture, ideology, thoughts, rituals, philosophy, literature, Sunnah, Revival of Islamic thought.

سورة البقرہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اُن لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کر تے ہیں اور جو دیا جائے اس سے خرچ کر تے ہیں۔ سورة ق کی آیت نمبر 33 اور سورة الذریت کی آیت نمبر 20، 21 اشارہ کرتی ہیں صوفیہ کے طریق کی جانب کہ یہ فقراء ہی ہیں جو نمازوں کو قائم کر تے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے پاس انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ حاضر ہو تے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں، اپنے نفسوں کی نگہداشت کر نے والے ہیں اور زمین میں اور اپنے نفس میں اللہ کی نشانیاں تلاش کر تے ہیں۔ صوفیہ کا طریق یہ ہے کہ اپنے نفس کی معرفت سے ہی خدا کی معرفت ممکن ہے۔

اہل تصوف کے نزدیک اللہ، وہ ذات اقدس ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن ذات باری تعالیٰ کو ان کلمات سے بیان فرماتا ہے: **هو الله الذی لا اله الا هو۔ سبحان الله عما یشرکون۔** تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو مالک و خالق و قادر مطلق ہے، تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات و موجودات کا۔ وہ اللہ ہے، جو اپنی مخلوق پر کسی بھی اور شے سے بڑھ کر رحمت و شفقت و مہربانی اور کرم فرمانے والا ہے۔۔۔ وہی اللہ ہے جو ہر شرک سے پاک ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تمام تعریفیں اور شانیں زیبا ہیں اس اللہ جل شانہ کی ذات بابرکت کو جو بادشاہ کائنات ہے، مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہے۔ وہ ہر صاحب اختیار پر با اختیار، ہر ارادہ کرنے والے پر اس کے ارادے غالب، ہر عمل کرنے والے پر اس کا فعل اور حکم حاوی ہے۔ یہ کائنات اور اس جیسی اور اس سے مختلف کئی کائناتوں کی کوئی بھی شے، کوئی ذرہ نہیں جو اس کی مرضی و حکم کے بغیر چل سکے، کوئی پتہ نہیں جو اس کی مرضی و حکم کے بغیر ہل سکے۔ وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کو رشد و ہدایت کے لیے چنتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو یہدی من یشاء کے مرتبے پر فائز ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ حی القیوم ہے، لیکن ہر زندگی اور موت اسی کے حکم کی محتاج ہے۔ وہ لا سنۃ ولا نوم ہے لیکن ہر ذی روح کا جاگنا اور سونا اسی کے حکم سے ہے۔ وہ کسی شے کا ضرورت مند نہیں، لیکن ہر شے اپنی ضرورتوں اور احتیاجوں کے لیے اسی کی جانب رخ کرتی ہے۔ وہ اللہ ہے جسے اپنے ہونے اور اپنی ذات کے اظہار کے لیے کسی شے کی ضرورت نہیں۔ وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی تھا، نہ اس کے بعد کوئی آئے گا۔ اس کی ذات خود ہی سے قائم ہے۔ سر اٹھا کر اوپر آسمان کی جانب دیکھیے، آپ کو سیکڑوں، ہزاروں، کڑوڑوں، ملین، بلین، زلیں نجوم اور کہکشائیں نظر آئیں گی، وہ اللہ ان کا خالق ہے۔ یہ تو ایک آسمان ہے، وہ سات آسمانوں کا، کائنات کے اسرار و رموز، اس کے ظاہر و باطن، اس کے مادے اور اس کی ارواح سب کا خالق و مالک ہے۔ اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ واحد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے،

فرد ہے، حقیقتِ مطلق ہے۔ اس کی ذات لا محدود و بے انتہا وسعتوں کی حامل ہے اور اس کی صفات بے شمار ہیں کہ کائنات کے تمام سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور اس کی تعریفیں لکھنے بیٹھے تو روشنائی ختم ہو جائے، اس کی تعریفیں ختم نہ ہونے کو دیں۔ وہی اللہ ہے جس نے خلق کی رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ کائنات کو کفر و شرک سے پاک کریں اور خدائے ذوالجلال کی ربوبیت و احدیت کا اقرار کریں۔ حضرت ابراہیم بن احمد غواصؒ فرماتے ہیں:

فقیری شرف و عزت کی چادر ہے، رسولوں کا لباس رہی ہے، صالحین کے لیے گویا ایک اوڑھنا بچھونا، پرہیزگاروں کے لیے بطور تاج، مؤمنین کی خوب صورتی کا باعث، عارفوں کے لیے ایک غنیمت، مریدوں کے لیے نیک ارادہ، اطاعت گزاروں کا قلعہ، گنہگاروں کا قید خانہ، گناہوں کو مٹا دینے والی، نیکیاں بڑھانے کا سبب ہے۔ بلند درجات کر نے والی ہے، جبار کی رضا کا باعث ہے۔ اللہ کے ابرار اولیا کے لیے عزت افزائی کا باعث رہی ہے اور فقر صالحین کا گہنا ہے اور پرہیزگاروں کا طریقہ چلا آیا ہے۔¹

صوفی اپنے فقر سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا فقر اختیاری ہے جب دونوں جہانوں کے شہنشاہ کے فقر کی یہ حالت ہو کہ سب کچھ میسر ہوتے ہوئے بھی دنیا کے مال و اسباب کو ایک رتی برابر اہمیت نہ دی تو صحابہ کرامؓ اور صوفیائے عظامؓ اس پر عمل کیوں نہ کرتے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف سارے کا سارا قرآن و سنت کی پیروی میں پروان چڑھا اس کا آغاز فقر رسول ﷺ سے ہوا۔ صحابہ کرامؓ نے اس کی پیروی کی۔ تابعین اور تبع تابعین اور بعد میں آنے والوں نے اسی سنت پر عمل پیرا ہوئے کی کوشش کی۔ ایئمہ تصوف کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام خلفاء زہد و ورع اور فقر و درویشی کو اپنا شعار بنائے ہوئے تھے۔ رسول کریم ﷺ کی صحبتِ عالی نے ان کے تمام اصحاب اور بالخصوص خلفائے راشدہ میں جو ظاہری و باطنی صفات پیدا کردی تھیں، یہ وہی طریق و انداز تھا جو رسول کریم ﷺ سے انہیں ملا تھا۔ اور بعد کے صوفیہ کرام نے انہیں اختیار کیا۔

سیدنا ابو بکر صدیقؓ کو صوفیہ کرام کے امام اول کا رتبہ حاصل ہے۔ صوفیہ نے تصوف میں جو نرم دلی، رقیق القلبی، دنیا سے بیزاری اور عشق رسول ﷺ کا طریق اختیار کیا تو آپ کی سنت پر کیا۔ علم و فضل اور بڑائی میں آپ تمام صحابہؓ اور بنی آدم (سوائے انبیاءؑ کے) سے افضل ہیں اور آپ کی بزرگی کا اعتراف سبھی صحابہ کیا کرتے تھے۔² ”طبقات ابن سعد“ 3 میں درج ہے کہ آپؐ کی اسی فضیلت اور صحبت رسول اللہ ﷺ کی وجہ سے آپ میں اتنی الہامی صلاحیتیں تھیں کہ آپ تصوف کے امام اول ٹھہرتے ہیں۔ آپ کے دل میں جو مخفی امور اور علوم و اسرار کے خزانے تھے ان کی بنا پر آپ کو تمام صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔⁴ قرآن پاک میں آپ کو ”کو نو اربا نبین“ کہا گیا۔⁵ حضرت ابو بکر واسطیؓ 6 فرماتے ہیں کہ اس امت میں پہلی وہ شخصیت جنہوں نے اشارے میں صوفیہ کی بولی سے کام لیا، ابو بکر صدیقؓ ہیں۔ الہام و فراست میں حضرت ابو بکرؓ تمام صحابہ پر فضیلت رکھتے تھے۔ صاحب کتاب ”اللمع“ نے آپ کی فراست و الہام کے واقعات تفصیل سے درج کیے ہیں۔⁷ وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقھا (سورۃ ہود۔ 6) سننے کے بعد آپ نے روزی کی فکر کرنا چھوڑ دی۔⁸ آپؐ کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ! مجھے دنیا میں خوشیاں عطا کر پھر انہی میں سے کسی چیز میں زہد عطار۔⁹ آپؐ کی کرامات کا ذکر جامی نے ”نفحات الانس“ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔¹⁰

سیدنا عمر فاروق اعظمؓ کے طریق کو بھی صوفیہ کرام لایق تقلید قرار دیتے ہیں اور آپ کو تصوف کا امام کہتے ہیں۔ صوفیہ نے جو مجاہدے اور اجتہاد کا طریق اختیار کیا، تو آپ کی سنت پر کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو رکھ دیا ہے کہ وہ ہمیشہ حق کہتے ہیں۔¹¹ حضرت عمرؓ علم و فراست میں بہت بڑھ کر تھے۔ اور روایات احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اکثر آراء کو پسند فرمایا۔¹² آپ کو نبی کریم ﷺ کی طرف سے خصوصی علم عنایت کیا گیا تھا۔¹³ آپ صاحب الہام و مکاشفہ تھے۔ آپ کے الہام کی وجہ سے آپ کو محدث کہا گیا۔¹⁴ سید علی بجویریؒ 15 فرماتے ہیں کہ اہل تصوف میں جُتہ پہننے کی روایت آپ ہی کی تقلید ہے۔ آپ زہد و تقویٰ اور فقر میں بہت بڑھ کر تھے۔ مسور بن مخرمؓ 16 کا بیان ہے کہ ہم اس غرض سے حضرت عمرؓ کے ساتھ رہا کرتے کہ ان سے تقویٰ اور پرہیزگاری سیکھ جائیں گے۔ علامہ شبلی ”الفاروق“ میں آپ کے مجاہدے اور اپنی ذات پر سختی کا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عام الر ماد میں جب حضرت عمرؓ نے عوام کی تنگ دستی اور فقر کو دیکھا تو خود انتہائی تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کر لی۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ لوگوں کو گھی نہیں مل رہا تو آپ نے اس کا استعمال ترک کر دیا، سوکھی روٹی اور تیل پر صبر کرتے رہے۔ آپ چرواہوں اور معمولی آدمیوں کی طرح اونٹ کے پھٹن کے مقام پر قطران لگا تے تھے اور ایسا کرنے میں کوئی تکلف اور حرج نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی اچھا کھا تا یا زیادہ کھا تا تو بڑی سختی کے ساتھ اس کو روکتے، پھر جب خود سختی اٹھا تے گھر والوں کو برداشت پر

مجبور کر تے تو اس میں کچھ مضائقہ نہ دیکھتے کہ لوگوں کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کیا جائے جس میں سختی ہو لیکن جبر نہ ہو، نرمی ہو لیکن کمزوری کا پہلو نہ رکھتی ہو 17۔ آپ اپنی زمینیں خدا کی راہ میں وقف کر دیتے، پیوند لگا لیا س پہنتے۔ روایت میں ہے کہ آپ کی قمیص پر بارہ پیوند لگے تھے 18، آپ اپنی عیب جوئی پر خوش ہوتے اور اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتے جو آپ کو آپ کے عیب بتاتا تھا ایک بار آپ کے پاس ایک فقیر (درویش) آیا اور عرض کی کہ میں پائی پائی کا محتاج ہو گیا ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے اس سے دریافت کیا: آج تمہارے پاس رات کے کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: افسوس! فقیر تو ایسے گلہ نہیں کرتا 19۔

اہل حق کو حضرت عمرؓ سے نسبت خاص ہے، ان میں بھی حضرت عمرؓ کے خصائل کا عکس موجود ہوتا ہے چنانچہ آپ جیسے پیوند لگے کپڑے پہننا، جلالی طبیعت رکھنا، خواہشات نفسانی ترک کر دینا، شبہ والی چیزوں سے پرہیز کرنا، کرامات کا اظہار کرنا، حق کی حمایت اور باطل کی مخالفت میں کسی ملامت سے بے پروا ہونا، حقوق کے معاملے میں اپنے پرانے سے یکساں سلوک کرنا اور سخت قسم کی عبادتیں کرنا، حضرت عمر فاروقؓ اعظم کا طریق کار ہے۔ ابن جوزیؒ نے لکھا ہے کہ خوفِ الہی سے آپ اس قدر روئے تھے کہ مسلسل روئے سیرخساروں پر دو دھاریاں بن گئی تھیں 20۔ آپ سے اکثر کرامات کا اظہار بھی ہوا۔ احادیث میں درج شدہ واقعات میں ساریہ بن زبیم 21 کا واقعہ، دریائے نیل 22 کا واقعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اولیا اللہ سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور ان کو یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کی جاتی ہے۔ اسی لیے تمام صوفیہ کرام اور مشائخ تصوفؒ آپ کی زندگی سے اصلاح پکڑتے اور آپ کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں۔

سیدنا عثمان بن عفانؓ اہل تصوف کے تیسرے امام ہیں۔ صوفیہ نے جو سخاوت اور غنی کا طریق اختیار کیا تو آپ کی سنت پر کیا۔ آسمان والے آپؓ کو ”ذو النورین“ کہتے ہیں۔ ما قبل اسلام حضرت عثمانؓ سخاوت وجود میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے اور اپنی اس خصوصیت کی بنا پر آپ اہل قریش میں بہت معروف تھے۔ آپ انبیا جیسی فطرتِ سلیم رکھتے تھے۔ آپ کی پاکیزگی اور شرم و حیا اتنی مشہور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی نہ شراب پی، نہ زنا کیا، نہ چوری کی۔ اسلام کی راہ میں بہت تکلیفیں سہیں۔ بعد از اسلام کئی کئی ہزار اونٹ اور مال و دولت اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ آپ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ ابو نصر طوسیؒ 23 لکھتے ہیں کہ ان میں تمکین کا وصف موجود تھا اور یہ ہر گزیدہ صوفیہ میں پایا جانے والا ایک اعلیٰ مرتبہ ہے۔ جس شخص کی یہ حالت ہو کہ وہ مال کو روک رکھنے کی بجائے اسے خرچ کرنے میں خوشی محسوس کرے جیسے حضرت عثمانؓ کا جذبہ تھا کہ آپ نے جیش العسرة کی تیاری اور روم نامی کنواں خریدنے میں کثیر خرچ کیا تھا حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آج کے بعد عثمان جو چاہیں کریں انہیں کسی پکڑ کا کوئی اندیشہ نہیں۔ فقر تو یہی ہے کہ نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ کی خاطر ان سے ہاتھ روک لیا جائے۔ حضرت عثمانؓ ایسے ہی صوفی تھے۔ نفس کشی کی خاطر آپ نے باغ سے ایک گٹھا لکڑیوں کا اٹھایا حالانکہ آپ کے پاس چار سو غلام تھے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ غلام کے ہوتے ہوئے آپ نے کیوں ایسا کیا تو آپ نے فرمایا: یہ ٹھیک ہے کہ اسے اٹھا نے کے لیے غلام موجود ہیں مگر میں تو یہ تجربہ کر رہا ہوں کہ کہیں بار اٹھا نے سے عاجز تو نہیں ہوں یا میرا نفس اسے ناپسند تو نہیں کرتا 24۔

آپ اعلیٰ پائے کے زاہد و عابد تھے۔ صیام و قیام آلیل میں ید طولیٰ رکھتے تھے۔ اول شب تھوڑا سا سوئے اس کے بعد ساری رات عبادت و وظائف میں مشغول رہتے تھے۔ ادائے حج و عمرہ میں ناغہ نہ کرتے، اکثر ایسا ہوتا کہ آپ عمرہ سے آتے اور پالان نہ اُتار تے تھے کہ پھر عمرہ کے لیے روانہ ہو جاتے۔ آپ اس قدر عبادت گزار تھے کہ صرف ایک رکعت نماز میں قرآن کریم کی سات بڑی سورتیں پڑھ لیا کرتے تھے 25۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے آج تک کسی شے کی آرزو نہیں کی 26۔ حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ مراتب سلوک میں عثمانؓ سب سے بلند پایہ رکھتے تھے 27۔ شہادت سے ایک روز قبل آپ نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی اور رسول اللہ ﷺ نے آپ سے فرمایا کہ عثمانؓ! تم آج ہمارے پاس ہی افطار کرو گے 28۔ آپ کی امن پسندی اور صلح جوئی کی یہ انتہا تھی کہ آپ کوشہید کرنے والوں سے آپ نے کوئی مواخذہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو لڑنے کی اجازت دی۔ اہل فقر میں آپ کے اقوال لایق تقلید ہیں: آپ نے فرمایا کہ بھلائی چار چیزوں میں ہے: نوافل پڑھ کر اللہ سے اظہار محبت کرنا، اللہ کے احکامات پر صبر کرنا، تقدیر الہی پر راضی رہنا، اللہ سے اس لیے حیا کرنا کہ ہر وقت اس کی نظر میں ہو 29۔

ابو الحسن سیدنا علی المرتضیٰ اہل صوف کے چوتھے امام سمجھے جاتے ہیں۔ اہل تصوف نے جو فقر، عجز، درویشی اور دنیا سے بے رغبتی کا طریق اختیار کیا تو آپ کی سنت پر کیا۔ آپ شاعر تھے، صاحب حکمت و معرفت تھے۔ آپ عجز، فقر و درویشی میں بے مثال تھے۔ حضرت علیؓ کے فضائل بے شمار ہیں، جو صحاح ستہ میں بیان ہوئے

ہیں 30۔ حضرت علیؓ اپنے فقر و قلندری کی وجہ سے عالم اسلام اور اہل تصوف میں نہایت درجہ عقیدت و تقلید کا باعث ہیں۔ آپ دنیاوی مال و دولت کی بالکل پروا نہ کرتے تھے۔ آپؓ نے فرمایا بھلائی چار چیزوں میں ہے: ایسا بولنا کہ جس میں یاد الہی شامل ہو ورنہ وہ فضول ہے۔ ایسی خاموشی جس میں غور و فکر ہو، ورنہ وہ سہو ہے۔ ایسی نظر جس میں نصیحت حاصل کرنے کا مادہ ہو ورنہ وہ غفلت ہے۔ ایسی حرکت یا عمل جس کے ذریعے اللہ کی عبادت ہو، ورنہ وہ سستی ہے 31

آپ کا دیوان آپ کی بیش قیمت تعلیمات روحانی و اخلاقی سے لبریز ہے۔ آپ نے تقدیر، فنا و بقا، علم کی اہمیت، مال کی بے وقعتی، تقویٰ الی اللہ، فقر، صبر و شکر، قضا و قدر، تادیب و تزکیہ نفس، قبض و بسط، فضل السکوت، دیدار الہی، درجات روحانی جیسے اہم صوفیانہ موضوعات و مسائل پر انتہائی جامع کلام لکھا ہے۔ اکابر صوفیہ و مشائخ، تصوف کے تمام رموز و اسرار کو آپ کے کلمات کی روشنی میں تشریح کرتے اور سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر صوفیہ اپنا سلسلہ طریقت آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ صوفیہ نے آپ کی شان اور قصائد میں دفتر کے دفتر مرتب کئے ہیں۔

خلفائے راشدین کے بعد ایمہ صحابہ میں تابعین اور تبع تابعین نے بھی اپنی زندگیوں کو راہ الہی میں وقف کر دیا تھا۔ وہ رسول کریم ﷺ کا اور ان کے اصحاب کے بتائے گئے طریق پر چلنے کی ہر ممکن کوشش میں رہے اور آگے آنے والوں کے لیے تصوف کی بہترین مثالیں پیش کر گئے۔ ان میں معروف امام احمد بن محمد بن حنبلؒ، امام شافعیؒ، ذو النون مصریؒ، بشر حافیؒ اور معروف کرخیؒ، ابو سعید ابو الخیر، جنید بغدادی، سہیل تستری، فضیل بن عیاض ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے راہ عشق و طریقت میں وقت کے خلیفہ کی جانب سے خوب سختیاں اور تکلیفیں بھی اٹھائیں، لیکن حق کی راہ کو کبھی ترک نہ کیا۔ خلیفہ مامون نے جب معتزلہ کا مسلک اختیار کرتے ہوئے قرآن کو مخلوق قرار دیا تو یہیں سے آپ کا خلیفہ کے خلاف جہاد کا آغاز ہوا، جو تا حیات جاری رہا۔ انہوں نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ قرآن کو مخلوق کہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ معتزلین کے توحید مخالف فلسفے کی مخالفت کی وجہ سے آپ کو خلیفہ نے قید کر دیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ شکنجے پر کس کر آپ کو تازیانے لگائے۔ جب قید کی سختیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ کو جنون ہو گیا تو اہل بغداد نے آپ کی رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن خلفا کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ مامون کے بعدمعتصم اور اس کے بعد واثق کے عہد تک آپ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے، لیکن حق کی حمایت سے نہ رکے۔ متوکل باللہ نے سنی فقہ کی حمایت کی تو آپ کو قید سے رہائی ملی، لیکن اسی تکلیف میں جاں بر نہ ہوسکے اور شہادت حاصل ہوئی۔

تصوف اور اہل تصوف کو اپنے عروج کے زمانے ہی میں مختلف قسم کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان معترضین میں سب سے نمایاں طبقہ اہل ظاہر کا تھا۔ یہ وہ علما اور فقہا تھے جن کے نزدیک مذهب اسلام ایک سیدھا سادا، فوری سمجھ میں آ جانے والا عقیدہ ہے۔ اس میں کسی قسم کی الجھن اور پیچیدگی نہیں، اس میں آسانی ہے، مشکل نہیں کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”لا اکراه فی الدین“ ان علما و فقہا میں سے بیشتر احادیث کے راوی اور مرتبین تھے، اور احادیث کا یہ علم ان کو یہی بتاتا تھا کہ اسلام میں چار ارکان ہیں، پانچ وقت کی فرض نمازیں ہیں، رمضان کے مہینے ہیں، اہل حیثیت پر زکوٰۃ و حج کے فرائض ہیں۔ اسی راستے سے صراطِ مستقیم پر چلا جا سکتا ہے، یہی راستہ رسول اللہ ﷺ نے اپنایا تھا اور ان کے صحابہ کرامؓ نے بھی، چنانچہ ہمیں بھی اس سے ہٹ کر کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہم انہی قواعد و عقائد پر کار بند رہ کر فلاح پا سکتے ہیں۔

وصال نبی ﷺ کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور آپ ﷺ کے صحابہؓ بھی اس دنیا سے ابدی دنیا کی طرف تشریف لے گئے تولوگوں کے دینی معاملات کی تفہیم میں الجھنیں پیدا ہو نے لگیں۔ دین اسلام اپنی علمی ترقی کی منازل تیزی کے ساتھ طے کر نے لگا اور دوسری تیسری صدی ہجری میں اسلام تقریباً پوری دنیا میں پھیل گیا۔ سیاسی طور پر مسلمانوں کو خوب خوب ترقی ملی وہ نہ صرف خود دنیا کے دوسرے خطوں میں گئے بلکہ خود مسلمانوں کے علوم حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ اسلامی مراکز میں آنے لگے تاکہ وہ اس مذهب کو جس نے چند ہی صدیوں میں انسانیت کے دلوں میں گھر کر لیا تھا، کی اصل جان سکیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ان کی نگاہ میں وہ شہر ہی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا جو خلیفہ کا شہر (دار الخلافہ) تھا۔ یہ خوش نصیبی عراق اور شام کے شہر بغداد اور بصرہ کے حصے میں آئی۔ چنانچہ اس زمانے میں بغداد علم و حکمت کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں دنیا بھر کے یہود و ہنود، نصاریٰ و صائبین، و یدانتی اور زرتشتی مذاہب کے حکما و علما آئے۔ اس مذهب کو قریب سے جاننے کے لیے انہوں نے ایسے ایسے سوالات اٹھانا شروع کیے جن کا جواب ذہین و فطین عربوں کے لیے دینا دشوار نہیں تھا۔ ہر شخص دوسرے کو اپنی عینک سے دیکھتا ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی اسلام کو اپنے اپنے

مذہب کی عینک سے دیکھا۔ خود مسلمان تو ایک اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں ان کی ہر بات پر عمل کر تے تھے۔ لیکن انہیں اس صحیفے کی تفسیر اور الفاظ کی گہرائی میں جانے کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب دوسرے مذاہب کے لوگوں نے قرآنی احکامات اور دیگر سیاسی و معاشرتی و علمی امور پر سوال اٹھانا شروع کیے۔ عرب قوم ذہانت و فطانت میں دنیا کی اقوام پر سبقت لے جاتی رہی ہے۔ غیر مسلموں کے سوالات اور ان کے نتیجے میں اٹھنے والے اپنے اذہان کے سوالات کے جوابات اکٹھے کر کے شروع کئے تو آہستہ آہستہ علم تفسیر بنتا چلا گیا جس نے آگے چل کر ایک باقاعدہ علم، علم تصوف کو بنیاد فراہم کی۔

ایک طرف مسلمانوں کی ذہنی کیفیت یہ تھی تو ساتھ ہی ساتھ سیاسی حالات اس سے مختلف تھے۔ مسلمانوں میں سیاسی اختلافات تو اس روز سے شروع ہو گئے تھے جب رسول اللہ ﷺ کا وصال مبارک ہوا۔ جیسے جیسے مسلمانوں کو عروج ملا (حضرت عمرؓ کے دور میں) اور وہ دوسری دنیا تک گئے (خصوصاً عجم تک) ویسے ویسے ان میں سیاسی اختلافات بڑھنے لگے۔ قادیسیہ کی فتح کو اہل عرب اور اس کی شکست کو اہل عجم کبھی فراموش نہیں کر سکے۔ لیکن سیاسی مجبوری کے تحت انہیں عرب کی حاکمیت کو تسلیم کرنا پڑا۔ ایک طرف ایرانیوں کے دلوں میں سیاسی حسد بڑھ رہا تھا، تو دوسری طرف یہود و نصاریٰ کے سینوں کو مذہبی حسد جلا رہا تھا۔ دنیا کی تاریخ نکال کر دیکھیں تو ایک بات ہمیشہ سے اقوام کی تاریخ کا حصہ رہی ہے کہ جب کوئی قوم متحد ہو کر لڑے تو خواہ وہ کتنی ہی مختصر (تعداد کے حوالے سے) اور کم زور (مالی حوالے سے) کیوں نہ ہو، فتح اس کا مقدر ہوتی ہے۔ ایسی قوم کو دو طریقوں سے شکست دی جا سکتی ہے: سیاسی محاذ پر، یا علمی و فکری انتشار پھیل کر تقسیم کرنے سے۔ اہل عجم اور اہل مغرب نے بھی یہی قاعدے اپنائے۔ اور اس کے لیے بہت جلد انہیں اساس عرب کے اندر ہی فراہم ہو گئی۔ ایرانیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ حضرت عمرؓ کی چٹان جیسی شخصیت تھی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کی شہادت ان کے اسی سیاسی حسد و بغض کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے بیچ رہ کر مسلمانوں کی رگیں کاٹنا شروع کر دیں۔ بظاہر بہت سارے ایرانی مصلحت کے تحت اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ان کے دل ابھی تک اپنے آبا کی بھینانک شکست اور قادیسیہ کے میدان میں اٹھائی جانے والی خفت کا بدلہ لینے کو بے تاب تھے۔ حضرت عمرؓ کی شہادت کا سب سے زیادہ فائدہ ایرانیوں نے اٹھایا۔ مسلمانوں کے اندر سیاسی اختلاف وہ بہت پہلے سے دیکھ چکے تھے۔ اب اس کو ہوا دینے کا موقع مل گیا اور جلد ہی حضرت عثمانؓ کے دور میں یہ چنگاری بھڑک اٹھی اور مسلمان ایک دوسرے کے مقابل آن کھڑے ہوئے۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا تھا اب حکومت کرنا باقی تھا۔ سیاسی انتشار کے دور میں وہ عرب مسلمان جو سیاست کے حصے دار نہیں تھے اور انتہائی سادگی اور پابندی کے ساتھ اسلامی قواعد پر کار بند رہنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بالکل اس ماحول سے علیحدہ کر لیا۔ مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ شہادت حضرت عثمان ذوالنورینؓ اور شہادت امام حسنؓ نے بنو عباس اور بنو امیہ کو قیامت تک کے لیے ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ رضا زادہ شفق ”تاریخ ادبیات ایران“ ۲۳ ص

لکھتے ہیں کہ ایرانیوں نے عباسیوں کے دور میں اپنی مداخلت بہت زیادہ بڑھا دی اور اس کا اثر ہر مکتبہ فکر کے لوگوں پر ہوا۔ عباسیوں نے ہر اس شے کے خلاف قوانین جاری کیے جو بنو امیہ نے قائم کیے تھے۔ نکلسن عباسی خلافت کے بارے میں لکھتا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ عباسیوں نے اصل اسلام کو دوبارہ نافذ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ انہوں نے اسلام کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا۔ وہ عربی ادب کی تاریخ میں لکھتا ہے:

"They used Islam only to serve their own interests..." 33

عباسیوں نے دمشق کی بجائے شام کو اپنا دار الخلافہ بنایا اس کا سب سے زیادہ نقصان امویوں کو ہوا کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ ان سے بہت دور تھا بلکہ یہ علاقہ یونانی سرحدوں سے بھی بہت قریب تھا۔ استاد احمد حسن زیارت لکھتے ہیں چونکہ عباسیوں نے ایرانیوں سے مدد لے کر حکومت حاصل کی تھی، لا محالہ انہیں ایرانیوں کو بڑے بڑے عہدوں پر تعینات کرنا پڑا اور آہستہ آہستہ عجمی رسوم و رواج اور ادب آداب عرب میں شامل ہو گئے اور ظاہر ہے کہ اس کا اثر تصوف اور اخلاقی رسوم پر بھی پڑا۔ وہ لکھتے ہیں:

"حکومت عباسیہ، ایرانی رنگ میں رنگ گئی۔ کیونکہ اس کو تو بنایا ہی ایرانیوں نے تھا اور مضبوط کیا تھا لہذا اس حکومت نے اپنا دار الخلافہ بغداد کو بنا لیا جو ایران سے بہت قریب تھا۔" 34

تیسری صدی ہجری کے آغاز میں ایرانیوں کی گرفت عرب پر خاصی مضبوط ہو چکی تھی۔ بغداد ”مدینۃ السلام“ سمجھا جانے لگا۔ یہاں دنیا بھر کے علما و حکما اور فلاسفہ کا ہجوم لگ گیا۔ نکلسن اس دور کو ”Age of

"Discovery 35 کے نام سے یاد کرنا ہے۔ اس دور میں علوم اسلامی میں ادیان، قانون، طب، فلسفہ، ریاضی، علم فلکیات اور طبعی سائنس نے عظیم الشان منازل طے کیں۔

جزیرہ عرب دنیا کی دو بڑی تہذیبوں کے درمیان واقع ہے: مشرقی سمت میں ایرانی تہذیب اور مغربی سمت میں رومی تہذیب۔ ان دونوں تہذیبوں کے ساتھ عربوں کا قدیم زمانے سے میل جول تھا۔ عرب اپنی زبان دانی پر بہت نازاں تھے اور لسانی فصاحت کی کمی کی وجہ سے ایرانیوں کو حقارت سے 'عجمی' (گوناگ) کہہ کر بلا تے تھے۔ دوسری طرف ایرانی اپنی تہذیب و تمدن پر بڑا فخر کرتے تھے اور عربوں کو صحرائی بدو کہتے، ان کی طرف توہین آمیز نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ عربوں اور ایرانیوں کی یہ چپقلش عرصہ دراز سے چلی آ رہی تھی۔ تاہم ایرانیوں کے عرب استیلا کے دور میں خود عربی علوم کو بہت ترقی ہوئی اور بقول احمد حسن زیارت 36، یہ میل جول بڑھ کر ایک شدید امتزاجی شکل اختیار کر گیا، جس میں زبانیں اور افکار و عقاید باہم اس طرح گھل مل گئے کہ یہ آمیزہ بھی ادب کے سرچشموں میں سے ایک پُر جوش سرچشمہ بن گیا۔ یہی دور تھا جب متکلمین کا معروف مذہبی فرقہ معتزلی جس کا بانی و اصل ابن عطاء تھا، قائم ہوا۔ **رضا زادہ شفق** لکھتے ہیں کہ اس کے طرفداروں میں بیشتر ایرانی تھے 37۔ دارالامن بغداد جو علم و ادب کا مرکز تھا، میں تصوف کو بہت عروج ملا۔ **دائرہ معارف اسلامیہ** کی معلومات کے مطابق بغداد 250ھ (864ء) میں باقاعدہ تصوف کا مرکز بنا، حلقے قائم ہوئے اور مساجد میں پہلی بار تصوف پر درس دیے جانے لگے۔ 38۔ عربوں اور عجمیوں کے آپس کے منافشات اور ایک دوسرے کی توہین، دنیا کی خاطر جنگیں اور لڑائیاں، مال و دولت کی حرص اور ہوس حکمرانوں پر غالب تھی، چنانچہ ایک طبقہ ان سب سے کنارہ کش ہو گیا، جو خلفائے راشدین اور خصوصاً شیخین کے دور کو یاد کرتا تھا۔ اولیاء اللہ نے ملکی و سیاسی امور سے کنارہ کشی اختیار کی اور لوگوں کو بتایا کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی اطاعت اور رسول اللہ ﷺ کی پیروی کے ذریعے فلاح پانا ہے۔ صوفیہ نے اپنی زندگیوں کو تعلیماتِ خداوند اور رسول ﷺ کا عملی نمونہ بنا کر کی کوشش کی۔ اپنے قول و فعل کے ذریعے لوگوں اور حکمرانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ اخلاقیات کا درس دیا اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپنی ذات پر لاگو کیا اور لوگوں کے لیے زہد، ورع و تقویٰ کی بہترین مثالیں بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی زندگیوں میں اصلاح معاشرہ کا بیڑہ اٹھایا، بلکہ انہوں نے عربی ادب میں ایسی نامور اور یادگار تحریریں چھوڑیں جنہوں نے بعد میں آنے والی کئی صدیوں تک کے لوگوں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالا۔

آدابِ نفس پر پہلی تحریر **عبد اللہ ابن مبارک کی کتاب "الزہد و الرقائق"** 118ھ - 181ھ) ملتی ہے۔ اس سے پہلے کتبِ اسلام میں زہد کے موضوع پر صحاح ستہ میں الگ الگ ابواب قائم کر کے لکھا جاچکا تھا لیکن اس موضوع پر باقاعدہ ایک کتاب کے طور پر اس کی اہمیت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہؒ نے فرمایا تھا کہ زہد کے موضوع پر بہترین کتاب عبد اللہ بن مبارک کی **"الزہد و الرقائق"** 39 ہے۔ اس کے علاوہ حارث محاسبی نے **"کتاب الرعاۃ للحقوق اللہ"** لکھی۔ اس کتاب میں محاسبہ، مراقبہ، خوف، رضا، صبر، رجا اور محبت وغیرہ جیسے موضوعات پر لکھنے کے ساتھ ساتھ ما قبل صوفیہ کے اقوال بھی اقتباس کئے گئے 40۔ عرب میں عرفانی اور صوفیانہ افکار زیادہ تر علم و ادب کے راستے داخل ہوئے۔ اور جب اہل فارس یہاں آئے تو وہ اپنا علم و ادب اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کے مابعد الطبیعی افکار و خیالات نے عربی تصوف پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ **رضا زادہ شفق** عرب پر ایرانی استیلا کے حوالے سے لکھتے ہیں:

"... ایرانیان در این دعوت و خالت ہمی داشتند دورہ عباسیان از حیث تمدن درخشاں ترین دورہ ہا ی سلطنت عرب است۔ در این دور اصول تشکیلات ایران و رسوم و عادات و علوم و عقاید ایرانی رواج یافت، نیز مجالس علمی بر ای مباحثات در ادیان و اصول عقاید اسلامی آزاد گردید۔" 41

نکلسن 42 لکھتا ہے کہ آٹھویں صدی عیسوی کے اواخر میں معروف کرخی کے خیالات ملتے ہیں جو فضیل بن عیاض اور شقیق بلخی کا ہم عصر تھا۔ وہ بھی فارسی النسل تھا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے عرصے میں زیادہ افراد جنہوں نے تصوف و معرفت کے میدان میں عمل دکھایا، عجمی الاصل تھے۔ تصوف کے اولین صوفیہ کی تاریخ کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق براہ راست یا بلاواسطہ ایران کے ساتھ رہا تھا۔ مثلاً مصر کا پہلا صوفی ذوالنون مصری تھا اس کے آبا و اجداد نوبیہ کے رہنے والے تھے اور یہ زندیقیوں کا علاقہ تھا۔ **سعید نفیسی** 43 کا کہنا ہے کہ ذوالنون مصری در اصل یونانی باشندہ تھا اور اس کے آباؤ اجداد یونان سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے تھے۔ عبد ک صوفی کے نام کی کاف تصغیر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایرانی تھا۔ جابر بن حیان کو فہ

کا رہنے والا تھا اور کوفہ میں شیعہ گروہ کافی اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ ایرانی تصوف میں یہ معاملات مانی (زرتشت)، ویدانت (بودھ ازم) اور یونانی روحانیت کے فلسفے کے زیر اثر شامل ہوئے۔

غیر عرب تصورات کی بدولت اسلامی تصوف خلفائے راشدین اور تابعین و تبع تابعین کے دور کے تصوف سے مختلف شکل اختیار کر گیا۔ ایرانی ادب کے زیر اثر اسلامی تصوف میں خانقاہی نظام، ترک دنیا، عروس و جلوس کی رسوم، علم و عقل کی مذمت، حلول و اتحاد، فنا و جبر وغیرہ جیسے موضوعات و رسوم در آئے۔ یہ ایک ایسا انوکھا تصوف تھا جس کی جڑیں عجم میں بہت مضبوط تھیں لیکن عربوں کے لیے یہ بالکل نئی شے تھی۔ عرب قوم جو ہمیشہ سے جدت پسند رہی ہے، نے ان تصورات کو رد کرنے کی بجائے تیزی کے ساتھ قبول کیا۔ جس سے اسلامی تصوف میں ایک نئے قسم کے عارفانہ رجحان کا آغاز ہوا، بعد ازاں جو اتنا مضبوط ہو گیا کہ اصل تصوف پس پردہ چلا گیا، اور یہی نئے قسم کا رجحان باقی رہ گیا، علامہ اقبالؒ اسی غیر اسلامی تصوف کو ”عجمی تصوف“ کا نام دیتے ہیں۔ شروع شروع میں جب یہ عجمی رجحان اسلامی تصوف میں پنپ رہا تھا تو اس کے مضر اثرات (بے عملی و جبریت) کے پیش نظر بعض پُر خلوص صوفیہ نے اسلامی تصوف کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے توحید کے نظریے کا پرچار کیا۔ ان میں سب سے اہم نام حضرت جنید بغدادیؒ کا ہے۔ جنہوں نے مسلک تصوف کے اختیار کرنے کی شرط ہی علم قرآن و احادیث اور فقہ پر عبور حاصل کرنا رکھ دی تھی۔ ڈاکٹر حسن علی عبد القادر لکھتے ہیں کہ اس زمانے کا معاصر لٹریچر اس حقیقت کا شاہد ہے کہ بغدادی مدرسہ تصوف کے افکار دوسرے صوفی مدارس سے بہت مختلف تھے اور اس میں خاص طور پر خراسانی مدرسے کے ساتھ ان کے اختلافات کی واضح نشاندہی ملتی ہے جس کے ساتھ بغداد کا ایک مسلسل رابطہ اور تبادلہ فکر و خیال چلا آتا تھا۔ 44 خراسانی مدرسہ تصوف کے خیالات کے سد باب کے لیے جنید بغدادیؒ نے جو کاوشیں کیں اس کے بعد ان کے دو شاگردوں، جعفر الخلدی اور ابو سعید ابن العربی نے بالترتیب دو کتب ”حکایات الاولیاء“ اور ”طبقات النساک“ لکھیں۔ گو کہ اب دو نوں کتب نہیں ملتیں۔ ابو نصر سراج طوسی نے جعفر الخلدی کی کتاب ”حکایات الاولیاء“ سے کافی مواد اخذ کر کے اپنی کتاب ”اللمع فی التصوف“ میں دیا ہے۔ بغداد کے ان صوفیہ نے جو اسلامی تصوف کے اکابر تسلیم کیے جاتے ہیں، تصوف کی جو تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں یہ وہی تصوف تھا جو خلفائے راشدین اور اہل صفہ کے ادوار میں رائج رہا تھا۔

تیسری صدی ہجری میں تصوف کی روایت مدرسہ بغداد میں اپنے پورے عروج پر نظر آتی ہے۔ اس دور کے صوفیہ میں بشر حافی، حاتم اصم، حارث محاسبی، ذوالنون مصری، سری سقطی، یحییٰ معاذ رازی، با یزید بسطامی، ابو سعید خراز، سہل تستری، ابو حمزہ خراسانی، عمر و بن عثمان مکی، ابو الحسن نوری، ابوالقاسم جنید بغدادیؒ، منصور حلاج جیسے نامور صوفیہ کرام کی تعلیمات کی اشاعت ہوئی۔ یہی وہ دور تھا جب فرقوں کا ظہور ہوا۔ معتزلیہ، قدریہ، اسماعیلیہ، فاطمیہ، جیسے گروہ منظر عام پر آئے۔ اہل طریقت اور اہل شریعت میں اختلافات شروع ہوئے۔ علمائے ظاہر اور علمائے باطن کے درمیان مناقشات کا آغاز ہوا۔ تصوف میں غیر اسلامی افکار اتنے کثرت کے ساتھ شامل ہو گئے کہ تصوف کو اسلام سے باہر کی کوئی چیز سمجھا جانے لگا۔ صوفیہ کرام کی طرف سے کرامات اور شطیحات وغیرہ کا صدور ہوا اور رد عمل کے طور پر فقہاء نے صوفیانہ مراقبوں اور سخت قسم کے مجاہدوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ صوفیہ کو اسلام سے بے دخل کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ منصور حلاج کی پھانسی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ جس کے بعد دو قسم کے رد عمل صوفیہ کی جانب سے سامنے آئے، نوجوان صوفیہ نے زیادہ زور و شور سے شطیحات و کرامات کے ظہور کی حمایت کی اور بہت سے صوفیانہ فرقوں کا ظہور ہوا۔ دوسرا رد عمل بزرگ صوفیہ کی طرف سے سامنے آیا جنہوں نے بالکل خاموشی اور کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس سے پہلے صوفیہ سیاسی و ملکی امور میں دلچسپی لیتے تھے اور حکمرانوں کو ان کی نااہلیوں پر سرزنش کیا کرتے تھے۔ لیکن اب انہوں نے ہر قسم کے بیرونی و اندرونی معاملات میں دخل اندازی ختم کر دی اور اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ تاہم ایک انتہائی مثبت رویہ حضرت ابوالقاسم جنید بغدادیؒ سید الطائفہ کی طرف سے سامنے آیا۔ انہوں نے اہل طریقت و اہل شریعت کے مابین صلح کرا نے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ علم تصوف، قرآن و احادیث سے اخذ کیا گیا ہے، رسول اللہ ﷺ اور خلفائے راشدین کی پیروی میں آگے بڑھا ہے۔ کوئی صوفی اس وقت تک کامل صوفی نہیں ہو سکتا جب تک وہ قرآن، احادیث اور علم فقہ پر پورا عبور نہ رکھتا ہو۔ منصور حلاج کی پھانسی کے فتویٰ کے حمایت بھی اسی عجمی فکر کے رجحان کی دل شکنی تھی۔

تیسری صدی ہجری کا اختتام منصور حلاج کے انا الحق پر ہوتا ہے۔ یہ نعرہ تصوف کی روایت کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ اس کے بعد صوفیہ ہر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے۔ اسلامی تصوف پر گرد پڑنے لگی اور عجم کے الہیاتی افکار کو تصوف کا مستقل حصہ بنا دیا گیا۔ گو کہ جنید بغدادیؒ نے اہل عرب کے تصوف کو سہارا دینے کی بھر

پور کوشش کی، لیکن قرن چہارم تک آتے آتے تصوّف اپنی شکل بدل چکا تھا اور اس پر عجمی تہذیب و فکر غالب ہو چکی تھی۔ یہی زمانہ تھا جب سیاسی سطح پر اسلامی مابعد الطبیعیات میں ویدانتی، زرتشتی اور یونانی فلسفے کا دخول ہوا۔ تصوف کے افعال و اقوال میں غلو کا دخل ہوا۔ فلسفیوں اور راہبوں نے صوفیوں کا روپ دھا را۔ ان کے ظاہری حلیے کی بنا پر ان کو صوفی قرار دیا جانے لگا۔ شدید قسم کی بدنی و روحانی عبادتیں اور ریاضتیں، مراقبے، کرامات کا ظہور، شطحیات کی فراوانی، چلہ معکوس، ہواؤں میں اڑنا، پانی پر چلنا جیسے ما فوق الفطرت اور جا دوئی عوامل کا ظہور ہو نے لگا۔ عروس و جلوس کی رسوم عام ہوئیں۔ نکلسن 45 کے مطابق خود خلیفہ بغداد نے حکم نافذ کیا کہ ہر سال محرم الحرام کے ایام عاشور میں پورے بغداد کے بازار بند ہوں گے اور اس دوران جلوس نکالے جائیں گے اور ہر قسم کی رسومات ادا کی جائیں گی۔ تمام اہل بغداد سیاہ لباس پہنیں گے اور ماتم میں شریک ہوں گے۔ معروف کرخی، ابو سلیمان دارانی، ذو النون مصری کا زمانہ 786ء تا 861ء کا درمیانی عرصہ بنتا ہے اور یہ ہارون الرشید کی خلافت کا دور تھا جسے متوکل نے ختم کیا۔ نکلسن لکھتا ہے کہ ان پچھتر (75) سالوں میں اسلامی دنیا اور علوم میں ایرانی اور یونانی اثرات بڑی تیزی کے ساتھ رائج ہوئے۔ 46

گیارہویں صدی عیسویں تک اسلامی تصوّف پر ایرانی اثرات بہت بڑھ چکے تھے۔ ایرانی بزرگ شعرا نے اپنے عجمی مزاج اور تربیت کے عین مطابق تمثیلی انداز اختیار کیا جس نے صوفیہ کو اپنا نقطہ نظر سمجھا نے کے لیے بنیاد فراہم کی۔ مذہب کے سیدھے سادے موضوعات کو شاعرانہ پیرائے میں ملفوف کر کے پیش کرنے کا رواج ہوا۔ حلاج نے جو باتیں سرعام کہی تھیں وہی باتیں اب صوفیہ نے شاعری کے رنگ میں کہنا شروع کیں۔ اس سے ادب میں ایک نئے قسم کے صوفیانہ و عارفانہ ادب کا رجحان ہوا۔ صوفیہ کے مزا رات پر جو غیر اسلامی اور ما فوق الفطرت حرکات ہوئیں ان کے خلاف بہت سے اکابر صوفیہ کرام نے صدائے احتجاج بلند کی لیکن یہ نقار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی۔ فلسفی صوفیوں کی آواز زیادہ بلند اور مضبوط تھی 47۔ مہیں سے اہل طریقت اور اہل شریعت میں ایک فرق قائم ہوا۔ عرب میں تصوف عمل اور اخلاق سمجھا جاتا تھا، صوفی وہ تھا جو اعلیٰ اخلاق کا مالک، شریعت کا پابند، اعمال صالحہ کا مدرس اور اپنے قول و فعل میں ایک ہو۔ جس کا مقصد اپنے نفس کی اصلاح کے بعد اصلاح معاشرہ تھی۔ ایران میں تصوف کو عمل کی بجائے صرف رسومات اور بحث مباحثے کا حصہ بنا دیا گیا، معرفت پر خوب مضامین اور کتب لکھی گئیں، دیوان کے دیوان مرتب ہوئے، محافل میں تصوف پر درس دیئے جانے لگے، اور عملاً تصوف صرف مراقبوں اور چلوں تک محدود ہو گیا۔ ادبی سطح پر اس زمانے میں بھی اکابر اور باعمل صوفیہ نے تصوف کو قرآن و حدیث سے جوڑے رکھنے کی کوششیں ترک نہ کیں۔ اسی لیے اس زمانے میں صوفیا نہ ادب بھی کثرت سے لکھا گیا۔ ابو نصر سراج کی ”اللمع“ ابو طالب مکی کی ”قوت القلوب“ امام غزلی کی ”احیاء علوم الدین“، ابو القاسم قشیری کی ”رسالہ قشیریہ“، خواجہ عبد اللہ انصاری، بابا طاہر عریان، ابو سعید ابو الخیر کشفی کی صوفیانہ شاعری اور سیّد علی ہجویری کی ”کشف المحجوب“ انہی دو قرائن میں سامنے آئیں۔ یہ تمام کتب تصوّف کے معاملات، موضوعات و مسائل پر لکھی گئی تھیں اور ان سب میں تصوّف کا رشتہ قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑنے کی بھرپور سعی نظر آتی ہے۔ امام غزالی کی ”احیاء علوم الدین“ اپنی نوعیت کی ایک انوکھی اور منفرد کتاب ہے، انہوں نے تصوّف اور مذہب کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا۔ مذہب اور تصوف میں جو دوری قائم ہوئی تھی، اس کو مٹانے کی پوری کوشش کی اور علم تصوف کے دلائل میں انہوں نے قرآن و سنت سے اتنے ثبوت فراہم کیے کہ تصوّف ہمیشہ کے لیے اسلامی روایت کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ دیکھا جائے تو اسلامی تصوّف اپنی اصلی شکل اور مکمل ہیئت میں حضرت جنید بغدادی تک ہی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد تصوّف میں معاملات کم اور رسومات زیادہ ہو گئیں۔ استاد سعید نفیسی نے ”تاریخ تصوّف در ایران“ 48 میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایرانی فلسفہ ما بعد الطبیعیات کی ان خصوصیات کا ذکر کیا ہے جو چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں عراقی صوفیہ کے تصوّف پر بڑی شدت کے ساتھ اثر انداز ہوئیں۔ ذیل میں عجمی تصوّف کے ان پہلوؤں کو نکات میں پیش کیا جا تا ہے:

1 ایرانی تصوّف میں چلہ نشینی اور ریاضت اور مرقع پوشی کی خاص اہمیت ہے اور جو بھی شخص عجمی تصوّف کے دائرہ کار میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے پست سے بلند درجے پر پہنچنے کے لیے شدید قسم کی ریاضتیں کر نے پر زور دیا جاتا ہے اسی کے بعد وہ ابدال، اقطاب، اوتاد، اولیا اور اخیر کے مدارج طے کر تا ہے۔ حتیٰ کہ سب سے اونچے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔

2 ان شدید قسم کی عبادتوں اور مجاہدوں میں سے ایک یہ ہے کہ مرید کو شروع میں ایک ہزار ایک دن تک انتہائی پست ترین امور انجام دینا ہو تے ہیں اس دوران وہ مخصوص قسم کے چلے بھی کاٹتا ہے۔ ایک ہزار ایک ویں دن اس کو خاص لباس مُرشد کی طرف سے پہنا دیا جاتا ہے اور مُرشد اس کو اپنے حلقہٴ ارادت میں داخل کر لیتا ہے۔

- 3 ہر مُرید کو ایک حجرہ دیا جاتا ہے جس میں رہ کر وہ بہت سی عبادتیں اور مجاہدے کرتا ہے جو اس کا مرشد اس کے لیے مقرر کرتا ہے پھر مرید اس وقت کا انتظار کرتا ہے کہ جب وہ ”حلول“ اختیار کر لے، اس رتبے تک پہنچنے کے لیے اس کو ذکر و سماع و رقص و سرور کی محافل سجانا ضروری ہیں۔
- 4۔ جب مرید اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی دستار بندی کی رسم کی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ مرید، ذکر و فکر، مراقبہ، اوراد، سماع، حلقہ بندی، ذکرِ جلی و خفی میں طاق ہو جائے۔ پھر دستار بندی کی رسم کی جاتی ہے جس میں دف بجائی جاتی ہے۔
- 5۔ اس کے بعد مرید باقاعدہ حلقہٴ ارادت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگلے مرحلے کو طے کرنے کے لیے وہ ایک ہزار ایک دن تک مختلف طرح کے امور انجام دیتا ہے ان میں چالیس دن تک جانوروں کی خدمت کرنا، چالیس دن فقیروں کی، چالیس دن پانی پلانا، جھاڑو دینا، ہیزم کشی، کھانا پکانا، بازار سے سودا سلف لانا، درویشوں کی خدمت کرنا، نظارت کرنا، بدگوئی اور جاہلوں کی خدمت کرنا جیسے تمام امور چالیس چالیس دن تک کرنا ہوتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگر ایک دن بھی مرید نے خدمت میں کوئی کوتاہی کی تو یہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کو دوبارہ شروع کرنے سے پہلے مرید کو غسلِ توبہ کرنا لازم ہے، اس کے بعد وہ خانقاہ سے لباس مانگ کر پہنے گا اور تمام مجاہدات و ریاضتیں نئے سرے سے کرے گا تبھی وہ ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہو گا۔
- 6۔ یہاں تصوّف مکمل طور پر طریقت پر عمل پیرا ہے اور شریعت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ یہاں پیر و مرشد کی بات اور اس کے حکم کو اللہ کے حکم سے بھی افضل سمجھا جاتا ہے۔ ایرانی صوفیہ کے بہت سے ایسے اقوال ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیر و مرشد کی اطاعت بسا اوقات اللہ کی اطاعت سے بھی افضل ہوتی ہے۔
- 7۔ عجمی تصوّف کا اہم ترین پہلو خانقاہی نظام ہے۔ اسلام میں خانقاہوں کا آغاز ہی ایران سے ہوا۔ کتب تواریخ میں لکھا ہے کہ قدیم ایران میں مانوی خانقاہیں موجود تھیں۔ مغربی ممالک میں شام سے افریقہ تک مخصوص خانقاہ تھی۔ ایران کی روحانی شخصیات وہاں آئیں اور قیام کرتی تھیں۔ اس علاقے کی جو خانقاہیں مولویوں، نقشبندیوں، بکتاشیوں، دمر دا شیوں اور قادریوں کے لیے مخصوص تھیں وہ ایرانی روحانیت سے ہی متاثر ہو کر بنائی گئی تھیں۔
- 8۔ ایرانی تصوّف کا ایک اہم پہلو سماع اور رقص (دست افشانی و پائے کوبی) کی رسوم ہیں۔ یہ ایرانی خانقاہوں کے ساتھ مخصوص رہی ہیں اور عرب خانقاہوں میں ایسی حرکات کا سراغ نہیں ملتا۔
- 9۔ ایرانی صوفیہ مباحث بھی کرتے تھے۔ عراق کے صوفیہ اس معاملے میں ایرانی صوفیہ کی پیر وی نہیں کرتے تھے اور مباح کو حرام قرار دیتے تھے، جب کہ ایرانیوں کے نزدیک اس قسم کی حرکات حلال تھیں۔
- 10۔ ایک اور پہلو ایرانی تصوّف کا آئین جو انمردی اور فتوت ہے۔ استاد سعید نفیسی لکھتے ہیں کہ ایرانی خانقاہوں میں لوگ طریقت کے اصول سیکھتے تھے اور صوفیہ، عوام کو اصولِ فتوت اور جواں مردی کی طرف بلا تے تھے اور یہیں پر نظم و نثر تصوّف کو رواج ملا۔
- چوتھی صدی ہجری کے صوفیہ کرام کی تعلیمات ہمیں کتب کی صورت میں زیادہ نظر آتی ہیں۔ ان میں صاحبِ حال صوفیہ بھی شامل ہیں۔ واعظ و فقیہ بھی تھے۔ علمِ حدیث، فقہ اور طریقت کے فن پر کامل دسترس رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ باعمل صوفی تھے، لیکن زیادہ صاحبِ تصنیف ہیں۔ ابو الفوارس، شاہ شجاع کرمانی (300ھ) نے تصوّف پر ایک کتاب ”مرآۃ الحکماء“ تصنیف کی۔ ابو عبد اللہ محمد بن علی ترمذی (318ھ) بھی صاحبِ تصنیف تھے۔ ختم الولائی، کتاب النہج، نوادر الاصول ان کی اہم کتب ہیں۔ ابو بکر محمد بن عمر وراق الحکیم ترمذی (347ھ) صاحبِ دیوان تھے مشائخ صوفیہ آپ کو ”مودب الاولیا“ کہتے ہیں 49
- چھٹی صدی ہجری کے اواخر تک بغداد میں خاصہ انتشار پھیل چکا تھا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی اس قرن کے معروف ترین بزرگ ہیں اور انہی پر یہ سلسلہ ختم ہوجاتا ہے۔ استاد سعید نفیسی کی تحقیق کے مطابق اس کے بعد تصوّف کا قافلہ ایران جا ٹھہرتا ہے اور یہاں پر ساتویں صدی ہجری تک صوفیہ کی تعلیمات اپنے پورے عروج پر ملتی ہیں تا آنکہ ایران میں ابن العربی کا وحدت الوجودی نظریہ اور مغرب کے روحانی طریقے اور فلسفہٴ اسلام شام و عراق کے راستے ایران میں داخل ہوتا ہے اور خراسان اور ما وراء النہر کے تصوّف کے ساتھ ملتا ہے۔ ایرانی، جو بہت عرصہ مانی کی تعلیمات کے زیر اثر رہے تھے، ہر چیز کو فلسفے کی عینک سے دیکھنے پر مجبور تھے۔ جب تصوّف کا ایران میں بول بالا ہوا تو اہل ایران نے تصوّف میں انہی قدیم فلسفیانہ افکار کو رواج دیا۔ چنانچہ اس عرصے میں (چھٹی اور ساتویں صدی ہجری) ایران کی تاریخ کی بہترین شاعری جو لکھی گئی وہ فلسفہ و تصوّف کا امتزاج تھی۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہے کہ ایران میں تصوّف شعر و شاعری کے ذریعے ہی پھیلا۔ ”تصوّف برای شعر گفتن خوب است“

کے مقولے کو رواج ملا اور ایران میں تاریخ کی بہترین صوفیانہ شاعری وجود میں آئی جس کی نظیر تاریخ تصوف میں نہیں ملتی۔ چھٹی اور ساتویں صدی ہجری کا سارا تصوف شعر و شاعری کے ذریعے پھیلا۔ گو کہ اس دوران کچھ بہت اہم صوفیانہ نثر پارے بھی منصہء شہود پر آئے جیسے سہروردیؒ کی ”عوارف المعارف“ ابن العربیؒ کی ”فصوص الحکم“ اور ”فتوحات مکیہ“ شامل ہیں۔ مؤخر الذکر دونوں کتب کو اسلامی فلسفے کی بہترین کتب میں شمار کیا جا نا چاہیے۔ عجمی تصوف اپنی مکمل اور بہترین شکل میں شاعری میں ہی ملتا ہے۔ ایرانی طبعیت کی نفاست و نزاکت اور تمثیلی انداز نے صوفیانہ شاعری میں ایسے ایسے نکتے پیدا کیے جن کو سمجھنے کے لیے اہل مشرق کی نازک خیالی ہی کام میں لانی جا سکتی ہے۔ حکیم سنائیؒ سے لے کر عبد الرحمن جامیؒ تک کی عارفانہ شاعری تصوف اسلام کا ایک منفرد اور روشن باب ہے۔

ساتویں صدی ہجری کے آغاز میں منگولوں کا داخلہ ایران میں شروع ہوا۔ چنگیز خان نے ایران پر حملہ کیا اور اٹھویں صدی ہجری میں ایلخا خان نے ایران کی حکومت سنبھالی اس طرح ایران میں سلجوقی حکومت کا خاتمہ ہوا اور علاء الدین خوارزم شاہ کو گرفتار کیا گیا۔ تقریباً نصف صدی ہی گزری تھی کہ تیموریوں نے ایران پر حملہ کیا اور منگو لوں سے حکومت چھین لی۔ رضا زادہ شفق لکھتے ہیں کہ منگو لوں اور تیموریوں کے حملوں نے ایرانی تہذیب کو پارہ پارہ کر دیا۔ ان حملوں میں نہ صرف یہ کہ علما و زہاد اور دانش ور مارے گئے بلکہ مساجد اور عبادت گاہوں، کتب خانوں اور مدارس کو بھی ڈھا دیا گیا یا جلا دیا گیانتیجے کے طور پر بے شمار خزائن علم اور کتب ضائع ہو گئیں 50 یہی وہ زمانہ ہے جب ایرانی ادب اور تصوف کے افق پر رومیؒ، سعدیؒ، حافظؒ اور جامیؒ جیسے درخشاں ستارے نظر آئے۔ لیکن اب تک ایرانی تہذیب کو زوال آ چکا تھا۔ ایرانی صوفیانہ ادب کی روایت جامیؒ پر ختم ہو جاتی ہے گو کہ اس دور میں عین القضاۃ ہمدانیؒ، شیخ احمد جامؒ، نجم الدین رازیؒ، صدر الدین قونویؒ، ابو الحداد کرمانیؒ، عز الدین محمود کا شانیؒ، اوحدی مراغیؒ، کمال خجندیؒ، سید علی ہمدانیؒ، خواجہ کرمانیؒ، ابو الوفاءؒ، زین الدین خونیؒ، سعد الدین کاشغریؒ، سید محمد نور بخش اور پیر جمالی اردستانی جیسے شعراء و ادبا تعلیمات تصوف کی اشاعت کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن منگو لوں اور تیموریوں کے حملوں نے ایران کے سکون کو بر باد کر دیا تھا۔ ان حادثات زمانہ نے ایرانی ادب اور ادیبوں پر یہ اثر ڈالا کہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں جانے لگے اور ادبیات ایران کو مکمل طور پر زوال آ گیا۔

تصوف بنیادی طور پر امن پسند طریق ہے اس لیے اس نے ایران سے قریب ہی ایک پُر امن خطے ہندوستان میں اپنے ڈیرے ڈال لیے اور اس وقت تک کسی یہ خبر تھی کہ کفار کی اس سرزمین میں تصوف کے ایسے قیمتی خزانے نکلیں گے اور عالم اسلام کو ایسی بزرگ ہستیاں ملیں گی جن کی تعلیمات کا پوری دنیا میں چرچا ہو گا۔ ہندوستان کی سر زمین پر تصوف کا بیج عبد عباسیؒ میں بودیا گیا تھا 51۔ جس وقت ساتویں صدی ہجری کے آغاز میں ایران پر منگو لوں اور تیموریوں کی یلغار کے باعث غضب الہی برس رہا تھا، اور تصوف میں عطارؒ، رومیؒ، سہروردیؒ، عراقیؒ، سعدیؒ اور نظامی گنجویؒ علم معرفت کے ڈونگرے برسا رہے تھے۔ اسی زمانے میں ہندوستان کی سر زمین میں بھی صوفیہ کرام کی تعلیمات پنپ رہی تھیں۔ سید علی ہجویریؒ کا فیضان یہ ہے کہ انہوں نے لاہور میں بیٹھ کر ہندوستان کے گوشے گوشے میں دین کی تعلیمات پھیلانیں۔ دسویں۔ بارہویں صدی عیسوی میں ایران کے سیاسی و ملکی حالات نہایت دگر گون ہونے کے باعث ایران سے بہت سے بزرگان دین اور صوفیہ کرام ہجرت کر کے ہندوستان آ گئے۔ جب ایرانی صوفیہ ہندوستان میں داخل ہوئے تو انہیں اپنے تصوف اور یہاں کے ویدانتی تصورات روحانیت میں کئی مماثلتیں ملیں۔ مثلاً مراقبے، ریاضتیں، اوراد وغیرہ کی کثرت، ترک دنیا تو عام رسوم تھیں۔ اس کے علاوہ نظری حوالے سے دیکھا جائے تو ایرانیوں میں ابن العربیؒ کی تعلیمات کے زیر اثر در آنے والا فلسفہ وحدت الوجود، ہندوؤں کے مسلک یوگ اور ویدانت کی تعلیمات میں پہلے سے موجود تھا جس میں روح اور مادے کو ایک ہی قرار دیا گیا تھا۔ جب دونوں مذاہب کے مشترک او صاف ایک دوسرے کے ساتھ ملے تو لا محالہ اس کا اثر تصوف پر ہوا۔ گیارہویں صدی ہجری تک ہندوستان میں تصوف بالکل روایتی اور رسمی شکل اختیار کر چکا تھا۔ تصوف عمل کم اور قول زیادہ بن چکا تھا۔ عجمی صوفیانہ شاعری اور خانقاہی نظام کے زیر اثر یہاں بھی بے جا تقدیر پرستی، بے عملی، رسومات، اطاعت، پیر، حلیہ پرستی، کرامات کا ظہور، مریدوں کی قطاریں، چلہ کشی، ترک شریعت و سنت کے ساتھ ساتھ بیشتر غیر شرعی رسومات و تصورات کا تصوف میں دخول ہو چکا تھا۔ روایت در روایت چلنے والی رسومات و اقوال کو قرآن و سنت پر فوقیت دی جانے لگی۔ مرشد کا حکم قرآن کے خلاف بھی ہو تب بھی ماننا لازم تھا۔ علم قرآن وحدیث و فقہ، جو صوفی کے لیے لازم ہوا کرتا تھا، بالکل مفقود ہو گیا اور ہر وہ شخص جو خرقة پہنتا، خانقاہوں میں بیٹھتا، حق ہو کے نعرے بلند کرتا اور مافوق الطبیعیات حرکات کرتا، صوفی کہلایا جاتا تھا۔ فارسی سے ہندوستان آنے والے بیشتر بادشاہ (مغل) شیعہ

عقائد رکھتے یا انہیں پسند کرتے تھے۔ نتیجے کے طور پر سیاسی و ملکی سطح پر بھی علم حدیث بالکل ختم ہو گیا اور فقہ میں من پسند اور من گھڑت اصول قائم کر دیئے گئے جن کا دین اسلام اور سنت رسول اللہ ﷺ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ ایسے حالات میں اللہ نے اپنے سچے دین اور اس کے درست عقائد کی تجدید اپنے ایک ولی کے ذمے لگائی جو دوسرے ہزار سال کے مجدد ٹھہرے۔ نتیجہ تصوف نے اپنی شکل بدلی، اس میں رسوم کی دخل اندازی بہت بڑھ گئی۔ ایرانی ما بعد الطبیعیات اور ویدانتی روحانیت کے تصورات کا غلبہ بہت زیادہ ہو گیا۔ ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں کہ اسلامی تصوف میں مجذوبانہ حرکات کا عمل دخل ہندو مت کے مسلک پاشوپت سے آیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا منتہا نے مقصود زابدانہ اوراد، ذکر و ضبط، جملہ افعال کے ذریعے باطنی و حدت پیدا کرنا تھا۔ ان لوگوں نے مذہبی جذبات کو اجاگر کر کے لیے ایک عمل کا اضافہ کیا، جس میں بدن پر دن میں تین بار بے ہوش ملنا، قہقہے لگانا، رقص و سرود کرنا، معشوقانہ ادائیں دکھانا، چبخیں مارنا، مجنونانہ حرکات کرنا اور چپکے چپکے وظائف کرنا شامل تھے۔ ان کا اصول اخلاق، ابا حتی تھا، ان کو ہدایت تھی کہ قابلِ ملامت کام کریں گویا انسان کو تمیز ہی نہیں، کون سا کام کرنا اور کس سے ملنا اور کس سے بچنا چاہیے ان کو بے ہودہ اور مہمل بکواس کر کے بھی ہدایت کی جاتی تھی۔ 52۔

ویدانت کے زیر اثر کشمیر میں وحدت الوجودی تصورات کو بہت رواج ملا اور اس کی وجہ اہل کشمیر کا قدیم مذہب تھا جس کے مطابق انسان کی روح بہت زیادہ ریاضتوں کے بعد معرفت حاصل کر لیتی ہے، پھر روح کو اپنے ذاتی گرو (خدا) کی ہدایت اور نظر عنایت سے اور اپنے وجدان سے یہ ادراک ہوتا ہے کہ وہ خود 'خدا' ہے۔ اور اس طرح وہ خدا کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہر شخص کا ایک ذاتی خدا ہے اور خدا سے ایسی ہی محبت کی جا سکتی ہے جیسے انسان سے۔ اس مذہب کے مطابق آپ کا مذہب خواہ کچھ بھی ہو اس قسم کے اوراد اور وظائف اور ریاضتیں کر کے بعد آپ حلو ل اختیار کر سکتے ہیں اور خدا کا عرفان حاصل کر لیتے ہیں۔ کرشنا کی تعلیمات 53 کے مطابق خود سپر دگی (فنا) سے ہی خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ گیتا کے ساتویں باب میں یہی لکھا ہے کہ بھگوان چونکہ بہت لطیف ہے اس لیے اس کی لطافت کو پانے کے لیے اس جیسا لطیف ہوجانا (دنیاوی محبتوں اور خواہشوں سے آزاد) ہی فنا ہے اور وہی شخص یوگی ہے، عارف ہے 54۔ مچناں چہ جب چھٹی ہجری صدی میں مسلمان صوفیہ یہاں آئے اور تصوف کی تعلیمات دینا شروع کیں تو رفتہ رفتہ ان کی تعلیمات پر بھی دیگر مذاہب کے افکار و نظریات کا اثر ہوا۔ ایران میں اسلامی تصوف پر عجمی تصورات اثر انداز ہوئے تھے، اب کی بار ان میں ہندو مت کے افکار بھی شامل ہو گئے۔ رابوں اور یوگیوں جیسے عوامل یعنی چلہ معکوس، بن باس لینا، دنیا کو تیاگ دنیا، ہر شخص سے قطع تعلقی اختیار کر لینا، کئی کئی سال بھوکے ننگے رہنا، عجیب و غریب حرکات کرنا جن میں مہینوں تک ایک ٹانگ پر کھڑا رہنا، مرشد کو خدا سے بھی افضل جاننا یا اس کے برابر درجہ دینا، حتیٰ کہ مرشد کی تعظیم میں سجدے کرنا اور مرشد کے حکم پر سانس تک روک لینے کے واقعات اسلامی تصوف کا حصہ بن گئے۔ گو کہ ہندوستان کے اکابر صوفیہ نے تصوف کو ان عناصر سے پاک کرنے کی کوشش بھی کی اور ان حرکات کو غیر اسلامی قرار دیا لیکن یہاں کے مضبوط اور پختہ ویدانتی تصورات کو لوگوں کے دلوں سے نکالنا اتنا آسان نہیں تھا پھر وہ صوفیہ جو ایران سے آئے تھے خانقابی نظام میں بھی یہ سب کچھ دیکھتے آئے تھے اس لیے انہوں نے اس حوالے سے کوئی باقاعدہ احکامات اپنے مریدوں کو نہیں دیئے۔

تصوف کی تاریخ کو ایک ہزار سال مکمل ہوئے کو آئے کہ عالم اسلام میں ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوا جن کی تعلیمات نے ایک بار پھر رسول اللہ ﷺ اور خلفائے راشدین کے زمانے کو تازہ کر دیا۔ یہ شیخ احمد سرہندی، مجدد الف ثانی تھے۔ آپ نے شریعت محمدیہ کے نفاذ کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ اس وقت کے ہندوستان کے تصوف میں جو غیر اسلامی عناصر در آئے تھے، اپنے مکتوبات کے ذریعے آپ نے سنت و حدیث کی نئے سرے سے اشاعت کر کے اس سے تصوف کو پاک کیا اور علما کو یہ باور کرایا کہ تصوف اسلام سے الگ کوئی شے نہیں بلکہ اس کا لازمی جزو ہے۔ آپ کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے کہ اسلامی تصوف میں شامل ہوجانے والے و حدت الوجودی فلسفے کی تردید کی اور اسے غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا، جو قرآنی تصور الہ کے زیادہ قریب ہے۔ آپ نے انسان کے وجود کو تسلیم کیا اور مظاہر کائنات کو خدا کی نشانیاں (آیات) قرار دیا، نہ کہ خدا کے وجود کا حصہ۔ خدا کے وجود سے انسان اتحاد پیدا کر ہی نہیں سکتا، یہ تصور قرآن کے عقیدہ توحید کی نفی کرتا ہے۔ خدا کی معرفت دراصل خدا کی ذات و صفات سے آگاہی حاصل کرنا ہے۔ آپ کی تعلیمات کو مقتدر حلقے نے دل و جان سے تسلیم کیا۔ علما و فضلا آپ کی بڑی قدر کرتے تھے اور آپ کی انہی کا وشوں کی بنا پر آپ کو 'مجدد الف ثانی' کا خطاب دیا گیا۔ آپ کی تصانیف میں شرح رباعیات خواجہ باقی باللہ، رسالہ علم حدیث، رسالہ آداب المریدین، تعلیقات عوارف معارف لونہ اور

اثبات النبوت ہیں اس کے علاوہ آپ کے مکتوبات آپ کے نظریات و تعلیمات کے حوالے سے بہت معروف ہیں جو مکتوباتِ امام ربانی کے نام سے منظر عام پر آچکے ہیں۔
مجدد الف ثانیؒ نے ہندوستان میں تصوف کو جس اسلامی ڈگر پر چلا یا تھا اس کا ظہور وقتاً فوقتاً بعد میں آنے والے صوفیہ میں ہوتا رہا۔ ان میں گیارہویں صدی ہجری کے سلطان بابو، بارہویں صدی ہجری میں بابا بلھے شاہ، شاہ عبد اللطیف بہٹائی، شاہ ولی اللہ، شاہ فخر الدین، وارث شاہ، سچل سرمست، تیرہویں صدی میں خواجہ غلام فرید، سید مہر علی شاہ گولڑوی کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان میں بیشتر صوفیہ پنجابی زبان و ادب یا دوسری علاقائی زبانوں میں تصوف کی تعلیمات کو فروغ دیتے رہے۔ گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں صدی ہجری میں تصوف میں نثر سے زیادہ شاعری لکھی گئی۔ ان تین صدیوں کو ہم چھٹی اور ساتویں صدی ہجری کے مماثل قرار دے سکتے ہیں۔ جب ایران میں شعر و شاعری کے ذریعے سے تصوف کی تعلیمات کو پھیلا گیا۔ اس تمام عرصے میں جو صوفیہ گزرے ہیں ان میں شاہ ولی اللہ دہلوی کی تعلیمات قابل ذکر ہیں۔ سترہویں صدی عیسوی کے بعد ہندوستان کے ملکی و سیاسی حالات بہت ابتر ہو گئے۔ حاکمین وقت کی نا اہلیوں اور بیرونی حملہ آوروں نے ہندوستانی بادشاہت اور سیاست کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ مغل بادشاہوں نے اپنی سیاسی حکمت عملیوں کے باعث یہاں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رکھا تھا۔ سیاسی سطح پر انتشار اور مسلمان بادشاہت کے خاتمے کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں کا اتحاد راکھ کا ڈھیر ثابت ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے۔ انگریزوں کے مظالم ہندو اور مسلمانوں دونوں پر نازل ہوئے۔ بعد ازاں انگریزوں اور ہندوؤں کے گٹھ جوڑ نے مسلمانوں کو ہر سطح پر بالکل تنہا کر دیا اور ہندوستان میں اسلامی وحدت پارہ پارہ ہو گئی۔

انیسویں صدی کے نصف آخر میں علامہ محمد اقبال نے تعلیماتِ قرآن (توحید) کا احیا کیا، جو بہ یک وقت مسلمانوں اور انگریزوں (عیسائیوں) کی نگاہ میں مقبول ہوا۔ اقبال نے بڑے لطیف انداز میں فکر اسلام کو ہندوستان سے یورپ اور بعد ازاں پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ علامہ اقبالؒ نے اپنی شاعری اور مقالات و خطبات کے ذریعے سے اسلامی تصوف کے انہی عناصر کا احیا کیا جو رسول اللہ ﷺ اور ان کے اصحاب کی سنت تھی۔ علامہ نے قلمی طور پر تصوف اسلام میں شامل عجمی و یونانی و ویدانتی افکار کے خلاف جہاد کیا۔ انہوں نے وحدت الوجود یا وحدت الشہود یا اسی طرح کے کسی بھی فلسفے، جو قرآنی فکر سے مطابقت نہیں رکھتے تھے اور جن کی رسول اللہ ﷺ کے اعمال و اقوال (سنت و حدیث) سے کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا، تردید کی اور توحیدِ قرآنی کو مسلمانوں کی فلاح کا ذریعہ قرار دیا۔ یہ علامہ اقبال کی تعلیمات کا ہی نتیجہ ہے کہ آج اکیسویں صدی کا اسلامی فکر و ادب عجمی تصوف سے، بلکہ خود عجم اپنے عجمی خیالات سے بیزار ہے۔ امام خمینی کے انقلاب کے محرکات میں سے ایک اہم ترین محرک علامہ اقبال کی شاعری تھی جس کا اعتراف خود اہل ایران برملا کرتے ہیں۔ آج دنیا بھر کے اہل علم و دانش حقیقی تصوف اسلام کو فروغ دینے میں اور اسلامی فکر میں شامل ہوجانے والے ان غیر اسلامی افکار و رسومات کے خلاف مدلل طریقے سے اپنا اپنا کردار ادبی و عملی سطح پر ادا کر رہے ہیں۔

حوالہ جات

- 1- ابو نصر سراج طوسی، شاہ محمد چشتی (مترجم): اللّٰع فی التّصوف، لاہور: ادارہ پیغام القرآن، ص: 115
- 2- امام بخاری، محمد اسماعیل، علامہ محمد وحید الزمان (مرتب و مترجم): صحیح بخاری، لاہور: نعمانی کتب خانہ، کتاب الصلوٰۃ، باب فی المسجد، حدیث: 664، 764
- 3- ابن سعد، علامہ ابو عبد اللہ محمد البصری، علامہ عبد اللہ عمادی (مترجم): طبقات ابن سعد (اخبار النبیؐ)، کراچی: دارا لاشاعت، 2003ء، جز اول، جلد دوم، ص: 565
- 4- الکلاباذی، ابو بکر محمد بن ابراہیم، ڈاکٹر پیر محمد حسن (مترجم): شرح التّعرّف لمذہب اہل التّصوف، لاہور: اسلامک بک فاؤنڈیشن، سن، ص: 116-117
- 5- صحیح بخاری، کتاب المناقب، جلد پنجم، حدیث: 3667، 3668، 3670 و بخاری، جلد دوم، حدیث: 640 / شیخ ابو نعیم احمد اصفہانی، مولانا محمد اصغر مغل (مترجم): جلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، کراچی: دار الاشاعت، جنوری 2007ء، حصہ اول و دوم، باب ابو بکر، فی حدیث رقم: 60 / علامہ ابن کثیر، علامہ محمد میمن جونا گڑھی (مترجم): تفسیر ابن کثیر، کراچی: نور محمد کارخانہ تجارت، پارہ سوم، تفسیر سورۃ آل عمران، آیت: 166، جلد اول، ص: 462 / البدایہ والنہایہ، 243:5
- 6- ابو نصر سراج طوسی، شاہ محمد چشتی (مترجم): اللّٰع فی التّصوف، لاہور: ادارہ پیغام القرآن، ص: 234
- 7- ایضاً، ص: 237

- 8-ایضاً، ص: 240
- 9-سید علی ہجویری، محمد صدیق خان شبلی (مترجم): کشف المحجوب (اردو)، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 2007ء، ص: 98
- 10- محمد عبدالرحمن جامی، سید احمد علی چشتی نظامی (مترجم): نفحات الانس، لاہور: حبیب پبلی کیشنز، 1997ء، ص: 46، 47
- 11-امام ابن ماجہ، ابو عبد اللہ محمد جاوید (مترجم): سنن ابن ماجہ شریف، لاہور: جاوید پبلی کیشنز، جلد اول، 2008ء، باب فضل عمر، ص: 59، حدیث نمبر 113
- 12-صحیح بخاری، کتاب التفسیر، جلد ششم، باب فی قولہ: فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، حدیث: 4483، 6830/حلیۃ الاولیا وطبقات الاصفیاء، ص: 54/صحیح بخاری، ایضاً، حدیث: 4483/تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ نبی نہیں تھے لیکن فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہے صحیح بخاری، کتاب المناقب، جلد پنجم، حدیث: 3689/صحیح مسلم، کتاب الفضائل، جلد چہارم، باب من فضائل عمر، ص: 91/جامع ترمذی، جلد دوم، ابواب المناقب، ص: 666
- 13-صحیح مسلم شرح نووی، کتاب الفضائل، جلد چہارم، باب من فضائل عمر، ص: 88/جامع ترمذی، جلد دوم، باب بیان المناقب، ص: 663
- 14-امام ترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، مولانا بدیع الزمان (مترجم): جامع ترمذی، لاہور: نعمانی کتب خانہ، اپریل 1988ء، ابواب المناقب، جلد دوم، ص: 666/اللّٰمّع فی التصوف، ص: 240
- 15-کشف المحجوب (اردو)، ص: 100
- 16-علامہ شبلی نعمانی: الفاروق، لاہور: حذیفہ اکیڈمی، س ن، ص: 258
- 17-ایضاً، ص: 22، 23
- 18-اللّٰمّع فی التصوف، ص: 241
- 19-شیخ ابو نعیم احمد اصفہانی، مولانا محمد اصغر مغل (مترجم): جلیۃ الاولیا وطبقات الاصفیاء، کراچی: دار الاشاعت، جنوری 2007ء، حصہ اول و دوم، باب فی عمر بن الخطاب، حدیث رقم: 123، 124، 125، ص: 61
- 20-ابن جوزی، محمود فاحوری (تحقیق و تعلیق): صفوة الصفوة، (الجزء الاول)، بیروت: دار المعرفة، 1979ء، جلد اول، ص: 148
- 21-اللّٰمّع فی التصوف، ص: 142
- 22-نفحات الانس، ص: 47
- 23-اللّٰمّع فی التصوف، ص: 244
- 24-ایضاً
- 25-جامع ترمذی، ابواب المناقب، جلد دوم، ص: 677، 678
- 26-اللّٰمّع فی التصوف، ص: 46
- 27-جامع ترمذی، ابواب المناقب، جلد دوم، ص: 676، 678
- 28-نفحات الانس، ص: 48
- 29-اللّٰمّع فی التصوف، ص: 247
- 30-صحیح بخاری، کتاب المناقب، ص: 53/نیز کتاب المغازی، باب عمرة القضاء، حدیث: 4251
- 31-اللّٰمّع فی التصوف، ص: 252
- 32-آقای دکتر رضا زاده شفق: تاریخ ادبیات ایران، وزارت فرهنگ، مؤسسہ چاپ و انتشارات میوکیو، 1341ھ، ص: 32
- 33- R.A. Nicholson: A Literary History of the Arabs, London: T. Fisher Unwin, Adelphi Terrace, 1907, Pg: 365
- 34-استاد احمد حسن زیارت: عبد الرحمن طاہر سورتی (مترجم): تاریخ ادب عربی، لاہور: شیخ غلام علی اینڈ سنز، 1961ء، ص: 308
- 35- A Literary History of the Arabs, Pg: 365
- 36- احمد حسن زیارت: تاریخ ادب عربی، ص: 173
- 37- رضا زاده شفق: تاریخ ادبیات ایران، ص: 32

- 38- اُردو دائرہ معارفِ اسلامیہ، لاہور: دانش گاہ پنجاب، س ن، ص: 420
39. Ed: Leonard Lewisohn: The Heritage of Sufism, Lahore: Sohail Academy Pakistan, Vol-I, 2005, Pg: 34, 35
40. Ibid, Pg: 35
- 41- رضا زادہ شفیق: تاریخ ادبیات ایران، ص: 32
42. A Literary History of the Arabs, Pg: 385
- 43- استاد سعید نفیسی: سر چشمہ تصوف در ایران، تہران: کتاب فروشی، ۳۳۳۱ م ش، ص: ۱۰۱، ۰۰۱
- 44- ڈاکٹر علی حسن عبد القادر، محمد کاظم (مترجم): جنید بغدادی، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۲۰۰۲ء، ص: ۷۱
45. R. A. Nicholson: Literary History of the Arabs, Pg: 393
46. Ibid, Pg 389
47. Ibid
- 48- استاد سعید نفیسی: سر چشمہ تصوف در ایران، تہران: کتاب فروشی، ۱۳۴۳ م ش، ص: 29- 125
- 49- نفحات الانس، ص: 118، 133، / کشف المحجوب، ص: 225، 233
- 50- تاریخ ادبیات ایران، ص: 258، 259
- 51- اعجاز الحق قدوسی: تذکرہ صوفیا ئے سندھ، کراچی: اُردو اکیڈمی سندھ، 1989ء، ص: 29، 30
- 52- ڈاکٹر تارا چند، محمد مسعود احمد (مترجم): تمدن ہند پر اسلامی اثرات، لاہور: مجلس ترقی ادب، طبع دوم، جون 2002ء، ص: 130
- 53- ایضاً
- 54- بھگوت گیتا، تشریح و وضاحت: رائے روشن لال- لاہور: فکشن ہاؤس، 1996ء، ص: 56، 57