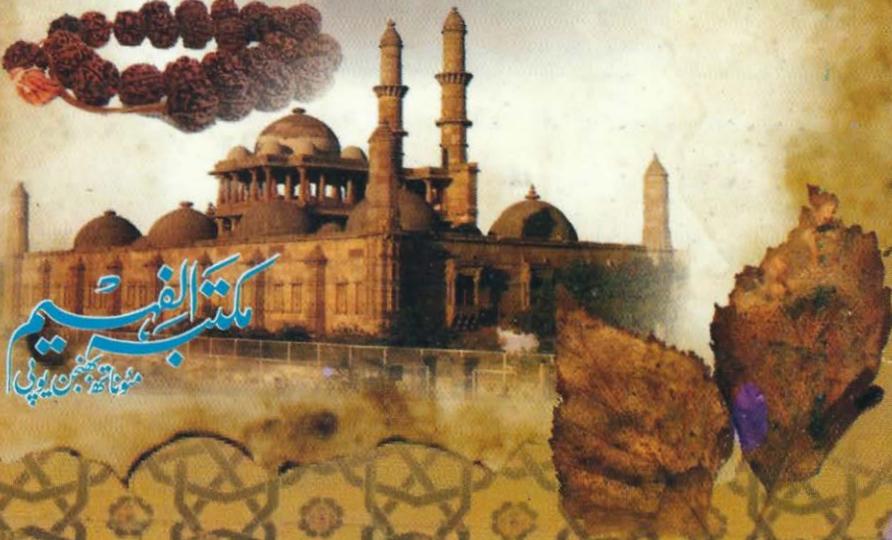

تصویر

دین یا بے دینی

مولانا عبدالمعید مردی

مکتبۃ الفکر
مذکورہ تجھنی پر

تصوف

دین یا بے دین

مولانا عبدالمعید مدنی

MAKTABA AL-FAHEEM

Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imli Road
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101
Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224
Email : maktabaalfaheemmau@gmail.com
WWW.faheembooks.com

جملہ حقوق محفوظ ہیں

تصوف دین یا بے دینی : نام کتاب
مولانا عبدالمعید مدنی : تالیف
مکتبۃ الفہیم مؤلفہ کنخن بیوپی : طابع و ناشر
ستمبر ۲۰۱۸ء : سال اشاعت
اک ہزار ایک سو : تعداد اشاعت
48 : صفحات

باہتمام

شفیق الرحمن، عزیز الرحمن

مکتبۃ الفہیم
مؤلفہ کنخن بیوپی

MAKTABA AL-FAHEEM

Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imlı Road
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101
Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224
Email : maktabaalfaheemmau@gmail.com
WWW.faheembooks.com

فہرست مضمایں

۵	۱- پیش لفظ
۷	۲- مقاصد تصوف
۱۵	۳- تصوف کا موضوع اور طریق کار
۲۷	۴- تصوف بے ضابطی کا شاہکار
۳۵	۵- تصوف بے ضابطی کا شکار
۳۱	۶- تصوف کے ہمدرجتی سلسلی اثرات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

مئی ۱۹۹۷ء میں رچھا بریلی میں تصوف پر ایک سینما کا انعقاد ہوا تھا۔ اس میں شرکت کی دعوت ملی۔ مارچ میں میری بیوی کا انتقال ہوا تھا۔ دل و دماغ پر غم و اندوہ کا بوجھ تھا پھر بھی احباب کے کہنے پر سینما میں شرکت کی۔ گھر پر چھوٹے بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہ تھا اسی لیے انھیں بھی ساتھ لے گیا۔ وہاں پہنچنے تو مجرور احساس پر قدم پر چڑکے لگے اور مقالہ تک نہ پیش ہوسکا، ایک لڑکا یہاں بھی ہو گیا وہاں سے واپس ہوئے تو بعض احباب کے کہنے پر اُسے قحط وارہ نامہ ”آثار“ میں چھپنے کے لیے دے دیا گیا۔ مضمون چھپا لیکن اس میں پروف کی کافی غلطیاں رہیں۔

ای مقاولے کو درست کیا گیا، حذف و اضافہ کے ساتھ اُسے کتابی شکل دے دی گئی۔ اس مقاولے میں تصوف کی شرعیت، منہجیت، عملیت، فعالیت اور مضرت پر بات کی گئی ہے اور یہ تجھے ظاہر کیا گیا ہے کہ تصوف ہر اعتبار سے دین سے خارج شی ہے اور گمراہی کا شیع، دنیا میں کوئی نظریہ تصوف سے زیادہ گراہ کن اور فاسد نہیں ہے اور دین کی قرآن و سنت سے ثابت شدہ بالتوں پر تصوف کا عنوان لگانا بہت بڑی جسارت ہے جو معانی کے لائق نہیں ہے۔

تصوف ایک انسانی روحانی تجربہ ہے اُسے دین و شریعت کا نام نہیں مل سکتا ہے، اور ہر صوفی کا تجربہ دوسرے صوفی سے جدا ہوتا ہے اور اس تجربے میں جس قدر تعمق آتا جاتا ہے گمراہی اسی قدر بڑھتی جاتی ہے۔ اس تجربے کے لیے انسان کو ہر قدم پر شریعت سے دور

ہٹنا پڑتا ہے اور تحریبے میں جس قدر تعمق ہوگا اس کے بقدر انسان شریعت سے دور ہے گا۔ انسانی تحریبے پھیلا دے تو نوع چاہتا ہے۔ یہ تحریبے کسی حد و قید کا پابند نہیں ہے۔ اس لیے اس میں ارتقاء آتا گیا اور گمراہیاں بڑھتی گئیں۔ اور اس آزادی فکری پر قدغن نہیں لگایا جاسکتا۔ اگر تصوف کسی پابندی کو برداشت کر لے تو تصوف تصوف نہ رہ جائے گا، تصوف کا مسلک ہی آزادی اور اباحت ہے۔

ترکیہ و تربیت کے عمل سے ہٹ کر طریقت کی راہ اپنانا اور اسے شریعت کا مقابل بنانا نیادِ دین ایجاد کرنا ہے۔ طریقت ایک بدختی ہے اور شریعت کے مقابل نیادِ دین جاری کرنا ہے، شریعت کامل مکمل ہے اس کی تکمیل کے لیے طریقت کی گردگانہ ایک جسارت ہے فی الواقع تصوف ایک جسارت ہے اور اس کی جسارت کی مثالوں سے کتاب میں بھری ہیں۔ انا الحق. ما فی الجبہ إلٰ اللّهٗ سے معاملہ اس وقت آگے بڑھ چکا ہے اور اس راہ کے راستی یہ کہنے لگے ہیں اللہ کون ہے؟ ہمیں نہیں معلوم ہم قبروں اے صوفی کو جانتے ہیں اور بس۔ اب بھی تصوف کو جو ہر دین کہنے والے نہیں رکتے۔ اب تصوف سب سے بڑی جسارت ہے۔

کتاب مکتبہ الفہیم موناتھ بھجن سے چھپ کر قارئین کے ہاتھ میں ہے، اللہ اسے مفید بنائے، اور مؤلف ناشر اور ہر معاون کو ثواب دارین عطا کرے۔ آمين
عبدالمعید

۲۰۰۹/۶/۲۲

اہل حدیث منزلِ دلیل

فصل اول

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقاصدِ تصوف

مقاصدِ تصوف کیا ہیں؟ یہ سوال ہمیشہ لوگوں کے سامنے رہا۔ اس سوال کا جواب عقیدہ و تصور کے مطابق متنوع قسم کا ہوتا ہے۔ کہیں تصوف کو رووحِ اسلام سمجھا جاتا ہے اور اسکی اہمیت پر حد سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ کہیں اسلامی تصوف اور غیر اسلامی تصوف کی تفریق کی جاتی ہے اور اس کے اندر موجود حسن و فتح اور غلط و صحیح پر بحث ہوتی ہے۔ ایک بڑا گروہ ایسا بھی ہے جس نے تصوف کی بارگاہ میں اس طرح گردن خم کر دیا ہے کہ اس کے نام سے ہر قسم کے فکری اور عملی بگاڑ کو مستند مان کر تسلیم کر لیا ہے۔

کتاب و سنت کے فہم کا صحیح منجح کیا کہتا ہے، تصوف کے متعلق اس کا کیا فرمان ہے، وہ تصوف کے متعلق کیا حکم صادر فرماتا ہے، یہ دیکھنے اور غور کرنے کی بات ہے۔

اسلام دین کامل ہے، یہ قرآنی عقیدہ ہے، جسے ہر مسلمان مانتا ہے، دین کامل نے انسانی رشد و ہدایت اور ارتقاء و تمدن کے لیے سارے عملی و فکری اسباب و ذرائع مہیا کیے ہیں، زندگی کا ہر گوشہ اس کی ضیاء باری سے مستنیر ہے، روحانی ارتقاء، صفائض، تحریک و عنان الذات کے لیے بھی اس کے اندر ہدایات موجود ہیں، ان عظیم مقاصد کے حصول کے لیے بھی یہاں رستہ کھلا ہوا ہے۔ اس گوشہ سے حیات پر کامل اسلام کی جلوہ فراہمی اور ضوءِ افغانی کچھ

زیادہ ہی ہے، اس لیے کہ روحانی ارتقاء یا صحیح معنوں میں تقویٰ، تعفف، اتابت اور زہد کے مسائل انسانی تجربات سے نہیں حاصل ہو سکتے۔ ان کے حصول کا متعین راستہ ہونا چاہئے، کیوں کہ یہی مراجع عبدیت ہیں اور ان کا حصول صرف اور صرف تو قیمتی اعمال و عقائد سے ہی ممکن ہے، تقویٰ، خشیت، تصرع، احسان اور عبدیت انسانی زندگی کے جو ہر ہیں ان کے بغیر زندگی کا کوئی کام صحیح طور پر انجام پذیر ہو ہی نہیں سکتا۔

لائق توجہ بات یہ ہے کہ وہ اشیاء جو جو ہر کی حیثیت رکھتے ہیں کیا ان کے حصول کا جامع تصور کامل اسلام میں موجود نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کو ان کی یافت کی خاطر کسی دوسرا شریعت یاد دین کا سہارا لینا پڑے گا یا انسانی تجربات کو دین کا درجہ دینا پڑے گا، اور ان کو اپنا ہو گا تاکہ اسلام کا اولین مطلوب حاصل ہو سکے، تصوف کی پوری تاریخ اسی داستانِ الہم کی تکرار ہے کہ دین کامل کے تصور عبادت سے اسے اطمینان نہیں ہے، اسے ان اشیاء جو ہر کے حصول کے لیے کچھ اور ذرائع کی تلاش ہے۔

تصوف کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سے دنیاوی رغبت کو ختم کر دیا جائے اور تجدُّع عن الذات اور تجدُّع عن الدُّنْيَا کی ان کے اندر کیفیت پیدا کر دی جائے، اور اس کے نتیجے میں ان کی زندگی میں دنیاوی فتنوں اور رغائب کا ذرہ بھر اثر نہ رہ جائے۔ کامل طور پر انسان زہد کی زندگی لگزار سکے۔

ایک مرتباض دنیاوی لذتوں، عیش و آرام اور غفلت سے کنارہ کش ہو جائے، اس کی زندگی سرتاپ عبادتِ الہی اور خشیتِ رب انبی کی تعبیر بن جائے، اس کی خاطر اسے سماج، گھر، آل اور دُنیہ، قبیلہ اور رشتہ ناطہ سب سے دور ہونا پڑتا ہے، مختصر لفظوں میں تصوف ترک دنیا کا نام ہے اور اقبال الی اللہ اس کا مقصد ہے۔

اگر ان مقاصد میں تصوف کو کامیابی مل جائے تو کیا صرف یہی مقصدِ اسلام ہے، کیا اسلام کا تصور عبادت ان مقاصد کے حصول میں معاون و مدد نہیں ہے یا اس سے ان مقاصد

کی بیگنیل نہیں ہوتی ہے، خشیت تضرع اور انابت کی وہ کون سی ادا ہو سکتی جس کی یافت اسلامی عبادات سے نہیں ہو سکتی، نماز معاراجِ مؤمن ہے قرآن و احادیث میں نماز اور اس کے متضیعات، متعلقات اور نتائج پر سیر حاصل گفتگو موجود ہے۔ ایک مسلمان کی جدوجہد اگر ان محوروں پر ہوگی تو انسان عبدیت، اخلاص، تزکیہ، اصلاح نفس، یقین اور شکر و صبر کے مراحل طے کر سکتا ہے، دعا تلاوت قرآن، فہم و تدبیر قرآن، آیات و احادیث رقاق سے قلوب بندی آدم میں ہمہ جہتی تغیر پیدا ہو سکتا ہے، فکر و نظر کا ارتکاز، عملی جادہ پیاسی، قلب و نگاہ کی صفائی ان سے حاصل ہو سکتی ہے جس تو ازان اعتدال اور ہمہ گیری کا عمل اسلامی عبادات میں جاری ہوتا ہے، تصوف کی بہت سی خود ساختہ ریاضتیں اور اوراد و وظائف اس کے عشر عشیر بھی بار آوری کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تصوف کا سارا کار و بار زہد سبی ہے اور اسلامی تصور عبادت پورا پورا تعمیری ہے، غایت مقصد اور نتائج کے اعتبار سے تصوف اور اسلامی عبادات دونوں بالکل مجازی لائنوں پر کام کرتے ہیں۔

اسلامی عبادات سے ایسا فرد اور معاشرہ تیار ہوتا ہے جن سے حقوق کی ادائے گی کامل طور پر ہو سکے، قیامِ عدل ہو، ہر فرد خود اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے شعوری طور پر جواب دہ ہو، ضمیر کی آزادی کے ساتھ اس کائنات میں اسلامی مشن پورا کرنے کا اہل بن سکے، تعمیر ارض اور خلافت اسلامی کے قیام کے لیے کوشش ہو اور کامل اسلام کی کامل نمائندگی زندگی کے ہر گوشہ میں کرنے کے لیے مستعد رہے۔

تصوف کا عمل یہ ہے کہ اپنے ایسا زلف کو ترک دنیا کی تعلیم دے، ”قل من حرم زينة اللہ الٰتی اخرج لعبادہ والطیبات“ کی مخالفت کرے، اور سارے فرائض حیات سے انھیں کاٹ کر گوئے میں لا بھائے، دنیا سے نفرت دنیا والوں سے نفرت سکھلائے، کار و بار حیات سے نفرت کرنے کی تعلیم دے، معاشرہ تباہ ہو، کفر و باطل کا ساری دنیا میں بول بالا ہو، اس سے صوفیا کو کوئی سر و کار نہیں یہ الگ بات ہے کہ ولولہ پسند

طبعیتیں حوصلہ جو افراد خانقاہیت کا البادہ اور ٹھکر بھی کار و بار حیات سے دل چھپی لیتی ہیں لیکن بہر حال اصولی بینا دوں پر یہ یہم جو بیان خانقاہیت کے خلاف بغاوت ہی میں شمار ہوں گی، انھیں مزاج خانقاہیت سے سرکشی میں شمار کرنا ہو گا، یہ کردار اور فکر میں تضاد کا آئینہ دار مانی جائیں گی۔

سادہ سی زبان میں اسلامی تعلیمات خاص طور پر عبادت اور تصوف میں بہت بڑا فرق ہے، منزل جدا، مرحل جدا اور مقاصد جدا، اس جدا ای اور دوری کے باوجود کیا تصوف کو اسلامی کہا جائے گا اگر اسلامی عبادات سے سارے مقاصد پورے ہو رہے ہیں، جن سے تغیر فرد، تغیر معاشرہ، تغیر طرت اور قیام خلافت کا کام پورا ہو سکتا ہے تو پھر تصوف کی فنا کاری کی کیا ضرورت اور کیوں اس کی تباہیوں سے انگماض کیا جائے؟ اسلامی عبادات کو اس کے تعبدی اور شرعی معنوں میں کیوں نہیں رہنے دیا جاتا؟ اس کے اوپر کیوں تصوف کی راہبانہ چھاپ لگائی جائے، کیوں بلیات، عدم توازن، انہما پسندی بدعاات، شرکیات، الحادیات فتوں، خرافات اور مصیبتوں سے لدی چینیاں بیگم کو اسلامی پیرا ہن پہنالیا جائے؟ کیوں نہ اسے بازارِ حجم ہی میں نیلام ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟

یہ توبات ہوئی مقاصد کو پیش نظر کھکھ کر۔ عملی دنیا میں آئیے اور وظائف تصوف اور اعمال عبادات پر نظر ڈالئے، اعمال عبادات بر اسر توقیعی ہیں حتیٰ کہ وہ دعائیں بھی جن کا تعلق فراپض عبادات اور صبح و شام کے معینہ اوقات سے ہیں، حد بندی اور تو قیمتیت سے ابتعان اور اطاعت کی راہ ہموار ہوتی ہے ان کے سبب ذہن و دماغ انتشار اور پرانگی سے محفوظ رہتے ہیں، غیر اسلامی ریاضتوں کو عبادات کے نام پر افراد کے اعمال میں در آنے کا موقع نہیں ملتا ہے، ان سے توازن اور اعتدال قائم رہتا ہے اور ان سے اجتماعیت کا تصور بھی ابھرتا ہے، ان سے ہمہ جہتی رنگ میں اکبری شخصیت کی تغیر ہوتی ہے یہاں تک کہ زندگی صبغۃ اللہ میں رنگ جائے، ایمان، عبادات اور اعمال صالح کا ہر پہلو اور عقائد سر اطاعت الہی

اور اتباع الہی سے بندھے ہوئے ہیں، جہاں اسلامی اعتقادات و عبادات کی توثیقی لائسنسوں سے دوری ہوئی شرک و بدعات اور الحاد کا دروازہ کھلا، ان دروازوں کے کھلتے ہی معرفتِ الہی کا دروازہ بند ہوا، عبدیت کے مرحل طے ہونے موقوف ہوئے کیوں کہ شرک و بدعات اور الحاد کے ہوتے کسی عمل کو بارگاہِ الہی میں پذیرائی نہیں ملتی ”لئن اش رکت لیحبطن عملک“ اور ”کل امر لیس علیه امرنا فهو رد“ ”کل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار“ کا خطرہ سروں پر منڈلانے لگتا ہے، تصوف کی دنیا میں خواہ صوفی کتنا ہی مستند ہو وہاں آزادی ہی آزادی ہے، موضوعات اور ضعاف کے سہارے بے شمار قسم کی نمازیں رواج پذیر ہو گئیں ہیں پھر ان کی کمیت، کیفیت اور بیعت کی بھی حد نہیں ہے، اسلامی عبادات میں زمان و مکان اوقات اور بیعت کا بھر پور قانون ہے، عالمِ تصوف میں عبادات اور ریاضیات کی حد بندی نہیں ہے، نہ مجدد شرط ہے نہ جماعت شرط ہے اور مختزعد نمازوں کے لیے اوقات کی حد بندی ہے اور نہیں بھی ہے، اور اراد و ظائف کے نام پر ہر سلسلہ اور ہر صوفی کے اپنے معمولات و تجربات ہیں، اور ان کی ادیگی کی مضامنہ خیز صورتیں بھی ہیں، درود کے نام پر نوع بندوں درود ایجاد کر لیے گئے ہیں، ان کی فضیلت اور کمیت و کیفیت کے لیے فصل و اہمیت کو گھڑ لیا گیا ہے ان تمام اعمال اور اراد و درود کے فضائل اور ثواب بھی متعین کر لیے گئے ہیں مزید ان پر علمیں کے فصل منکرہ کا ایک طومار سنایا اور پڑھا جاتا ہے جو الگ گمراہی اور فنا فی الرجال کا ایک کورس بن جاتا ہے۔

وظائف اور ریاضتوں سے بات آگے بڑھتی ہے تو فاتحہ، نقوش اور تعاویز کی بے شمار قسمیں عالم وجود میں آتی ہیں، شعوذہ، طسمات، سحر اور عالم ارواح کا فن سکھایا جاتا ہے ان سے ہدایات وصول کیے جاتے ہیں، منامات اور مکاشفات وحی کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تجربہ عن النفس اور ترک دنیا کا عمل یہیں پر ختم ہو جاتا تو بھی مسئلہ آسان ہوتا، اس سے آگے بڑھ کر مراسم تصوف بھی مرتب ہونے لگتے ہیں، زہد و ترک دنیا کے لیے ریاضت

سادہ سی بات تھی لیکن ان سے بڑھ کر ایک نظام وجود میں آگیا جس کے الگ ہی خدو خال بنائے گئے ہیں، جن کا اسلام سے رشتہ مشکل سے ہی سمجھا جائے گا، نظام آنے کے بعد کہاں کی حد بندیاں اور کہاں کی بندشیں، رہبانیت جوگ اور یونانی فلسفے کے تمام افکار و تجربات اور ریاضتیں اس نظام میں داخل ہو گئیں، اس نظام کی پابندی کے حوالے سے ریاضت کی خاطر گھر درچھوٹ جاتا ہے، اگر آل واولاد کی عائلی زندگی ہوا سے خیر با دکھنا پڑتا ہے، سماج اور معاشرہ سے منہ موڑنا پڑتا ہے جسم و جان کی جائز ضرورتوں سے محرومی ہوتی ہے، تلقف اور جسمانی اذیت عین مطلوب بن جاتی ہے، بیت اور شکل بدلتی ہے، لباس اور بود و باش بدل جاتا ہے خود اعتقادی عزت نفس احساس اور شعور کو تیاگ دینا پڑتا ہے، اتباع اور اطاعت کی راہ چھوٹی ہے تو مرشد اور پیر منزل مقصود ہوتا ہے، بیعت ہوتی ہے ارادت اور عقیدت کے ہفت خواں طے ہوتے ہیں، مرشد جو کہے وہی کرنا ہوتا ہے وہ اگر حرام کے ارتکاب کا حکم دے تو حکم عدوی کی گنجائی نہیں، کتاب و سنت کی خلاف ورزی کی تعلیم دے تو اسے مانا ضروری ہے، نماز سے روک دے تو رک جانا لازم ہے، تصورِ شیخ ہی اصل رہبر و رہنماء ہے تصورِ شیخ ان تعبد اللہ کا نک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یہ راک کے بجائے ”ان تسلک کان یہی الشیخ فان لم تکن تراہ فانہ یہ راک“ کامنظور بن جاتا ہے، اس سے بھی سیری نہ ہوتی کسی صاحب کشف و کرامات کی قبر پر مراقبہ ہوتا ہے تاکہ اصلاح قلب ہو سکے، مرشد کی ارادت ایسی شدید ہونی چاہئے کہ سرجده تغظیمی میں آسانی سے جھک جائے، راہ سلوک، راہ طریقت اور راہ معرفت طے ہوتے ہیں، ترقی اتنی بڑھتی ہے کہ مکمل طور پر مرید کو ذاتِ شیخ میں فنا ہونا پڑتا ہے، ان تفصیلات سے آسانی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعمال تصوف پیر کے لیے ہوتے ہیں اور اعمال عبادات اللہ کے لیے، ترقی قلب کے لیے رقص و سرود کی محفل لگانی پڑتی ہے، قولیاں گائی جاتی ہیں، اگر امر داور طوائف کی خوب صورت آواز اور حسین چہرہ ہو تو محفل تصوف دو آتشہ بنتی ہے، سرستی مد ہوشی

اور حال کا ایسا سماں بندھتا ہے کہ اس پارسائی کے دامن کو اگر نچوڑ دیا جائے تو فرشتے وضو کو دوڑ پڑیں، معرفتِ الٰہی کے لیے امرد پرستی اور حسن فریب خورده کی اسی ری بھی رقت قلب کے لیے تریاق ہے، معرفتِ الٰہی کا جلوہ نعوذ باللہ، ایسا آوارہ ہوتا ہے کہ کسی معظم مرشد کو عیسائی بُڑکی میں نظر آ سکتا ہے اور اس جلوہ معرفت کی یافت کے لیے اس بُڑکی کے ساتھ آٹھ سال سورجی چرایا جاسکتا ہے، اس کے بعد منزالت اتنی بڑھ سکتی ہے کہ فرشتے اس کے لیے تقربہِ الٰہی کی بشارت لے کر اتر سکتے ہیں مکاشفات اور کرامات سے شاد کامی ملتی ہے، ولایت کے درجہ بلند پر فائز المرامی نصیب ہوتی ہے اور عالم غیب و عالم حاضر کے سارے حجابات ختم ہو جاتے ہیں، کائنات میں تصرفات کرنا حق بن جاتا ہے، اچنہ بھی کی بات یہ ہے کہ اتنے پاپڑ بینے کے بعد ملا کیا؟ ذمہ دار یوں سے فرار اسلام کے عائد کردہ ہمہ گیر فراغن اور واجبات سے فرار، میدانِ عمل اور کارزارِ حیات سے فرار، ایک طرف اسلامی تصور عبادت کی عملی تصویر ملاحظہ ہواں کے پیر اہل تصوف کی بولجیوں پر نظر ہے، کیا سہل و سادہ زندگی سے بھر پور اور با معنی اسلامی عملی تصویر قابل قبول ہو سکتی ہے یا رہبانیت اور جوگ کا سلسلی تشقیف و زہد جو غلوکجی اور بے راہ روی سے تعبیر ہے۔

اسلامی تصور عبادت تو ازن اور اعتدال کا آئینہ دار ہے، عبادت اور پرستش کی اتنی ہی مقدار اسے مطلوب ہے جو انسان کو کبر سے دور کر کے اس کے اندر عبودیت، انا بت اقتات تفرع خشیت اور اخلاص کی خوبیاں پیدا کر دے، کیوں کہ ایک مومن کے لیے یہ عناصر کا ملہ کارگاہ حیات میں عملی جدوجہد کے لیے تو شہ ہیں، انھیں سے اس کی پہچان بھی بنتی ہے یہی خوبیاں اس کی راہ حیات میں نور کا کام دیتی ہیں اور انھیں کے بل بوتے پروہ حقوق کی شاخت کر سکتا ہے، جاں فشنائی اور قربانی کا ولوہ رکھتا ہے، تعمیر ملت، تعمیر معاشرہ، اور تعمیر ارض انھیں کارہیں منت ہوتا ہے، تمام ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کو بروئے کارلا کر ہر میدان حیات کو سر کرنے کا حوصلہ بھی انھیں سے ملتا ہے، آخری سانس تک جادہ پیائی کی تو انائی بھی

یہی بہم پیچاتے ہیں ”قل ان صلاتی و نسکی و محبی و مماتی کی نفحہ خوانی انھیں سے ہوتی ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی و ان اعمل صالحات رضاه کی راہ پر گامزناں یہی کرتے ہیں۔

اس کے بر عکس تصوف کا عمل ریاضت برائے ریاضت ہوتا ہے صوفی کے اندر مشکوک راہوں سے روحانیت کا جوش و لولہ پیدا ہوتا ہے لیکن ان کے نکلنے کی راہیں رہبانیت کے سبب بند ہوتی ہیں، پھر سکر و بدستی، مکاشفات اور منامت کادور چلتا ہے، بزم خویش کرامات اور ولایت کے ہفت خواں طے ہوتے ہیں اور وہ خود کوزہ و خود کوزہ گرو خود گل کوزہ بن کر خود پسندی کا شکار بن جاتا ہے، خلق خدا اس کے فتنہ عام میں بیٹلا ہو جاتی ہے جب اس کے اوپر شطحات کی برکھا ہوتی ہے تو اس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے، عالم غنیوبت کا سامان ہوتا ہے اور فتنوں کا خارزار، اس حال میں اس کی خود پرستی رہبانیت پسندوں اور جوگ پرستاروں کو جمع کر لیتی ہے، برہنہ گندے جنون و سکر کے شکار دین کی ادنیٰ خوبی سے عاری تو ہم پرستی کی دکان سجادیت ہیں، شریعت کی تحریر ہوتی ہے اور اس کی پابندی بھی طریقت کی معراج پانے کے بعد اٹھ جاتی ہے۔

یہ ثرات رہبانہ تصوف کے ہیں جنہیں ابل علم جانتے ہیں، ثمرات، نتائج کا رگاہ عمل اور طرز عمل سے آگاہی کے بعد اگر تصوف کے لیے عذرخواہی کا راستہ چتا جائے، تو یہ دردناک کہانی ہو گی اور اسلام کامل کی مظلومیت کی عبرتناک داستان، اسلام کامل میں وہ سب کچھ ہے جس سے حسنات دنیا اور حسنات آخرت کا حصول ممکن ہے، اسلام کامل کے پیرا مل تصوف کو نجع میں راہ دینے سے کیا ملا، زوال امت تو ہم پرستی، قبر پرستی عقیدہ و عمل کا بگاڑ، اطاعت اور اتباع سے دوری، شریعت کی تحریر، اللہ و رسول سے دوری سماج اور معاشرہ سے فرار اور ملت و خلافت سے چشم پوشی، اور میدان عمل سے پہلو تھی۔

فصل دوم

تصوف کا موضوع اور طریق کار

تصوف کی داستان ہزار رنگ کا جلوہ لگی اور کوبہ کو پھیلا ہوا ہے لیکن اس کے پیچھے جو اثرات ہیں وہ بھی عیاں ہیں، تصوف کا موضوع فرد ہے فردی روحانی ارتقا اس کا مقصد ہے، معراج تصوف یہ ہے کہ انسان تارک دنیا بن جائے موضوع اور طریق کار نگاہ میں رکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام نظریات میں تصوف سب سے زیادہ استبدادی نظریہ ہے، اس استبدادی نظریے کا امت مسلمہ کے بگاڑ میں جو روں ہے وہ انتہائی بھیانک ہے، کامل اسلام کے ماننے والوں کے اندر جب تباہی آئی تو خلافت ملوکیت اور شخصی استبداد میں بدل گئی، عقیدہ فلسفہ بن کر رہ گیا، اسلامی عبادات کی تصوف نے صورت بگاڑدی، شریعت اور مسائل شریعت جمود و تعصب کی چکلی میں پس کر رہ گیے بیت المال مال غنیمت بن گیا، معیشت جاگیر داری اور اجارہ داری میں تبدیل ہو گئی۔

اسلام کا موضوع پوری کائنات اور ما وراء کائنات کبھی کچھ ہیں اس کائنات ارضی پر امامت ربی اٹھانے اور خلافت اسلامی قائم کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں کو سونپی گئی ہے، ان مقدس کارناموں کو پورا کرنے کے لیے رجال و افراد کی ضرورت پڑتی ہے، افراد و رجال کی تعمیر اسلامی بنیادوں پر اس طرح ہوتی ہے کہ وہ احساس و شعور امانت و دیانت، عدالت و قیادت اور تقویٰ و خشیت کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر موجود ساری

تو انائیوں اور ہنرمندوں کو پہنچنے کا بھرپور موقع ملے اور ہرمیدان میں اتقان و مہارت سے قیادت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور انسانیت کو رب العالمین کی الوہیت و ربویت کا درس دیں تاکہ رضاۓ الہی حاصل ہو سکے، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے افراد کے ہر قسم کے حقوق کی بحالی کی اور ان کی ہر جائز ضرورت کو پورا کیا، ان کی جان مال عزت آبرو اور عزتِ نفس کے تحفظ کی ضمانت دی، آزادیِ ضمیر و آزادیِ رائے کو بحال کیا حتیٰ کہ معمولی بات اور معمولی حرکت جس سے کسی کی دول آزاری ہو اس کو بھی رو انہیں رکھا گیا، اسلام میں انسانی جذبات اور عزتِ نفس کا اتنا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اگر تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر دو آپس میں سرگوشی نہیں کر سکتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم معاشرہ کا ہر فرد خواہ غریب ہو یا امیر، مرد ہو یا عورت، بیوی ہو یا جوان، چھوٹا ہو یا بڑا، دیہات کا باشندہ ہو یا شہر کا سب کو یکساں طور پر آپ نے وقار و احترام اور عزتِ نفس کا احساس دلایا، ہر ایک کی خودی اور ذاتیات کو تحفظ دیا حکومت کی خاطر افراد کے حقوق پامال نہیں ہوئے، نہ افراد کی خاطر سماج اور حکومت کے حقوق میں تبدیلی کی گنجائش رکھی، آپ کی ذات اقدس افضل البشر اور رحمت للعالمین قرار پائی، لیکن شرعی محبت اور اتباع کو فرض قرار دینے کے بعد بے جا تو غل اور عقیدت سے روکا، فرمایا میرے لیے ایسا نہ کھڑے ہو جیے جیسی لوگ اپنے بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حضرت بریرہؒ کو مغیث شوہر کے پاس لوٹنے کو کہا مغیث غلام تھے اور حضرت بریرہؒ آزاد تھیں، انھیں آزادی ملنے کے بعد حریت مل تھی کہ مغیث کو چھوڑ دیں یا ان کے ساتھ رہیں، رسول گرامی نے ساتھ رہنے کا اشارہ کیا تھا پوچھا حضور مشورہ ہے یا حکم، فرمایا مشورہ ہے حکم نہیں، کہا وہ اپس نہیں جاؤں گی، رسول رحمت نے ان کی حریت میں مداخلت نہ کی، آپ نے زرعی مسائل میں اہل مدینہ کو مشورہ دیا کہ گاہچانہ لگایا کرو مشورے پر عمل ہوا۔ فصل کم آئی صورت حال سامنے رکھی گئی، ارشاد ہوا ”انتم اعلم

بامور دنیا کم، "فرمایا" یہود و نصاریٰ کے طرح میرے بارے میں غلوتہ کرنا، "صفیٰ تازک بڑے بوڑھوں بچوں اور والدین کے بارے میں خاص اہتمام کا حکم دیا، پڑوی غراء مساکین اور بیانیٰ و حاجت مندوں کی پاسداری اور احترام و رعایت اور دیکھ ریکھ کے قانون بنائے۔ اور ان کی بجا آوری پر دنیا و آخرت کی سرخ روئی کی خبر دی۔ باطل پر خاموشی اور حق سے پہلو تھی پرخت و عید کی، کلمہ حق ظالم حکمرانوں کے سامنے کہنے کو افضل الجہاد قرار دیا۔ اور ایک بندہ مومن مخلص کی وہ قدر و قیمت بتائی کہ اس پر ظلم ہو تو رواف و رحیم پروردگار کا ارادہ ہوتا ہے کہ صفحہ ہستی کو سمیت دیا جائے، لیکن مشیت الہی اور قضا و قدر کے فیصلے اور اصول طے ہیں۔

یہ تعلیمات اس لیے ہیں تاکہ افراد کو فطری ماحول ملے اور وہ حریت اہمیت اور احترام سے شاد کام ہوں، تاکہ ان کے اندر موجود ساری تو انایاں پنپ سکیں اور بار امانت اٹھانے کے قابل بن سکیں، اس کے بر عکس جب انسان کے اوپر استبداد مسلط ہوتا ہے اس کی شخصیت کھلا جاتی ہے ساری صلاحیتیں پر مردہ ہو جاتی ہیں، اس کے اندر موجود قوی مضحل ہو جاتے ہیں، اور لوگ نفیا تی مریض بن جاتے ہیں، انگوں آرزوں کی تکمیل اور قوت عمل کے ظہور کی را ہیں مسدود ہو جاتی ہیں، یہ رکی ہوئی تو انایاں اور صلاحیتیں شخصی طرف یا بے حسی کا سبب بن جاتی ہیں یا اخلاقی اور سماجی فساد و بگاڑ میں معاون بن جاتی ہیں، افراد دینی استبداد ہو یا سیاسی دونوں حالات میں عضو م uphol بن جاتے ہیں۔ معاشرے میں پست ہمتی تنگ نظری، جذباتیت اور تند خوئی عام ہو جاتی ہے۔ ذہن سازشی بن جاتا ہے، مقصد حیات او جھل ہو جاتا ہے، اشخاص کی بنا و تعمیر پر قدغن لگنے سے تمام قوی اور شخصی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں قوم بے قیادت ہو جاتی ہے، تصورات دین بگڑ جاتے ہیں اجڑا یا بگاڑاں کا مقدر بن جاتا ہے جمود کی حالت و کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔

عرض کیا گیا ہے کہ دنیا کے تمام نظریات ہیں تصوف کا نظریہ سب سے زیادہ

استبدادی ہے حتیٰ کہ کمیوززم بھی فکری طور پر اتنا استبدادی نہیں جتنا استبدادی تصوف ہے، کمیوززم میں حکومت کے مقابلہ میں افراد کے حقوق بہت کم ہیں لیکن انسان کی اندر ورنی بھاؤنا پر ان کا پھرہ نہیں رہتا ہے، لیکن تصوف میں پیر و مرشد کا خطرات قلب اور ذہنی قبلی واردات پر بھی پھرہ ہوتا ہے، مرید کی بھاؤنا اور سانس بھی پیر کی چاہت کے مطابق چلتی ہے، تصوف میں ترکِ دنیا کے نام پر پیر و مرشد خود پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، مرید سے ہر قسم کی حریت چھین لیتا ہے اسے غسل دلانے والے ہاتھوں میں مردہ کے مانند بنا دالتا ہے، مرنے کے بعد بھی تصویرِ شیخ اور مراقبہ کا چکر گارہ تا ہے، روح حاضر ہو کر مرید کے لیے احکام صادر کرتی ہے، خواب میں آکر مرشد اسے ہدایات دیتا ہے، رجال الغیب کا تصور ان مردہ پیروں کو عالم کائنات میں تصرفات کی اتحاری بھی تھا دیتا ہے، وہ بگڑی بنا سکتے ہیں اور نظام کائنات چلاتے ہیں، مرید کے سر پر ہر وقت پیر کا سایر ہوتا ہے خواہ زندہ ہو یا مردہ مرید کو کسی حال میں حریت حاصل نہیں ہے۔ مرید کی ذمہ داری میں یہ بھی داخل ہوتا ہے کہ مرشد کی قبر کو آبادر کئے، چادریں چڑھائے، چراغاں کرے، عرس و قوالی کا اہتمام کرے، مقبرہ تعمیر کرے، اس کے فرائض میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ مرشد کی قبر کے لیے سجدہ تجیہ بجالائے اور تپربوسی بھی کرے۔

تصوف کے بتکدے میں انسانی تشخص کی وہ تباہی ہوتی ہے کہ اس میں داخل ہونے کے بعد انسان کسی کام کا نہیں رہ جاتا ہے، صرف مرشد کی خدائی ہوتی ہے اور بس وہاں شریعت کو بے دخل کر دیا جاتا ہے، مرشد کی زبان پر جوبات آئی وہ قانون بن گئی، کشف کے نام پر اس کے راز ہائے سینہ پر خبر رکھنے کا خطرہ لگا رہتا ہے، اس کی خدائی کی یوں تکمیل ہوتی ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی کرواتا ہے، یہ سجدہ تعظیمی صوفیاء کبار جیسے نظام الدین اولیاء تک کے لیے ہوتا تھا، فنا فی اشیخ کے منازل طے کرنا ہی صوفی کی آخری منزل ہوتی ہے، اس کو جنت کی طمع اور جہنم کا خوف نہیں ہونا چاہئے۔ صرف پیر و مرشد کا عشق و محبت اور اس کے حوالے

سے عشق الہی۔ ورنہ رابعہ بصریہ چراغ لے کر جنت و جہنم کو پھونک ڈالیں گی، نہ حنات دنیا نہ حنات آخرت، فقط و فقط ذات شیخ میں فنا ہو جانا بالکل بدھ مت کے نزاں جیسا۔

تصوف کے استبدادی نظریے نے مرید کو جذب نے کے لیے سلاسل تصوف کو ایجاد کیا، بیعت کی بندش اور قید بڑھی، عقیدہ و ارادت کی زنجیروں میں اسے جکڑا گیا، خلعت خرقہ جبہ و دستار اور کھڑاؤں کا چند در چند اضافہ ہوتا کہ ان کے اندر مرید کا دل و دماغ اٹک کر رہ جائے، تبعیع عطا ہوتی ہے تاکہ اسی کی طرح عقیدت کے دھاگے میں مرید کا دل و دماغ پرو دیا جائے، مصلی ملتا ہے تاکہ شکن مصلی بن کر رہ جائے غرض کہ مرید کی ذات و شخص کے عزم و ارادہ خیال و رائے شعور و خرد کو کچلنے کا سارا سامان مہیا ہو جاتا ہے، مرید کو ذات کی نفی کے لیے بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے ایک پورا کورس ہوتا ہے قبروں پر چلہ کشی، مجاورت، مجاہدات، بھوک و پیاس کی شدت برداشت کرنا مریدوں کی خدمت کرنا مرشد کے برکات کا حصول و حفاظت اور احترام حتیٰ کہ پیر کے تعلین کو سر پر رکھنا، ان کے جھوٹ سے برکات حاصل کرنا فردی شخص کو کچلنے کے لیے تصوف میں بے شمار ہے ہیں۔

مرید حلقة ارادت میں داخل ہونے کے بعد اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ دوسروں سے مل نہیں سکتا اور جو بھی تصوف کا کورس ہو چاہے وہ کیسا بھی ہوا سے پورا کرے، اتباع شیخ اور فنا شیخ میں اس کے لیے کامل ہونا لازمی ہے، فرض، عبادات کوشش کے لیے قربان کرنا لازمی ہے، وہ شیخ کی کسی حرکت کو شریعت کی کسوٹی پر تول نہیں سکتا ایسا کرنے سے وہ مردود ہو جاتا ہے، شیخ کی عقیدت و محبت عبادات و فرائض سے بڑھ کر ہے، شیخ مرید کو بخشواتا اور مغفرت و امان کا پروانہ دیتا ہے، حلقة ارادت میں داخل کرنے کے بعد عقیدت مند مرید کے گناہوں کو قلم بند ہونے سے روک دیتا ہے۔ پیر کے حکم سے فرشتے مرید کے اعمال شرکویں بیس سال تک قلم بند کرنا موقوف کر دیتے ہیں۔

تجزیہ اختیار کرنا اس کے لیے ضروری قرار پایا، حقوق انسانی پیر کی خاطر پامال ہوئے،

رشتہ ٹوٹا، رشته داریاں پامال ہوئیں، ساری دنیا سے کٹ کر خانقاہ کارگنگ وروغن بننا مرید کا مقدر بن گیا، آل اولاد ہوں تو انھیں بھی مرید کو مرشد کی عقیدت کی راہ میں چھوڑنا پڑے گا، فقر و تکل کے ایسے معانی سکھائے جاتے ہیں کہ تھی دستی، دست نگری اور جنون اس کا مقدر بن جائے، جدوجہد اور محنت سے کنارہ کش ہو کر خوابوں کا شہزادہ بننا اس کا فرض بتا ہے، بزرگوں کے کرامات ولایات اور مکاشفات پر جھومنا اس کو بجا تا ہے۔

دین کے نام پر تصوف کے اس استبداد اور احتصال کو انسانیت کی توہین اور تذلیل کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے، جس امت کو امر بالمعروف اور نبی عن انہنکر کی ذمہ داریاں دی گئی جسے بار امانت سونپا گیا، انسانیت کی فلاح و صلاح کا جسے ضامن قرار دیا گیا، جسے انسانیت کی قیادت ملی، خانقاہوں میں پیروں کے ہاتھوں اس کی بر بادی سب سے زیادہ تباہ کن بر بادی ہے، مغربی تہذیب پر یہ اعتراض ہے کہ یورپ اس کے سہارے مسلم فیصلی کوتباہ کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے لیکن تصوف کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ اس نے فرد کو تباہ کر کے گھر معاشرہ، ملت اور امت سب کو تباہ کر دیا ہے، پھر بھی تصوف کو روح دین کہا جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت انسانی صلاحیتیں ہیں انھیں تباہ کرنے کے بعد کیا رہ جاتا ہے کہ جس سے تعمیر ارض ہو سکے، اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں تصوف کے ارتقاء اور اس کے اثرات کا ہمہ جہتی جائزہ بتائے گا کہ امت مسلمہ کے فکری ارتقاء کو تصوف نے کس طرح تہس نہیں کر کے رکھ دیا ہے، ساری انسانی توانائیاں جمود و قحط کا شکار ہو کر رہ گئیں، بے شعوری کی ساری سنتیں تازہ کر دی گئیں، امت کے اندر جو ہر قابل کو تصوف کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دیا گیا، تصوف نے ملت کو فکری مغلوب الحالی دی، میدان حیات سے کھیچ کر گوشہ عافیت میں ڈالا، عملی بگاڑ پیدا کیا، باطنیت کا پرچار کیا، تو ہم پرستی کو پروان چڑھایا، اور اسلام کے تفکر و تدبیر اور حجت و برائیں کے ہتھیاروں کو کند کر کے دیو ما لائیت کو بولیت کا درجہ دیا، صدیوں پوری ملت پر تصوف کا سایہ بلائے بے در مال بن کر مسلط رہا،

اور آج صورت حال یہ ہے کہ تصوف کے استبدادی نظریات اور اصولوں کے سبب امت مسلمہ دنیا کی کاہل، عُجمی، توہم پرست، اور قبر پرست قوم بن کر رہ گئی ہے، اس کی بے مقصد زندگی ہزاروں روگ کی آما جگاہ بن کر رہ گئی ہے، ضعف و کمزوری اس کا مقدر بن گیا ہے، صدیوں کا تغافل اور بے شعوری رنگ لائی ہے قوایوں کے سر طبلوں کی تھاپ اور موسيقی کی نغمے پر سب سے زیادہ رقص کرنے والی امت مسلمہ ہے، تصوف نے امت مسلمہ کو مغلوک الحال اور خستت کی انتہا تک پہنچا کر دریوزہ گر بنا دیا ہے، پھر بھی میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب انھیں سے دو الینا ضروری شہرا، انھیں سے فریاد ہے، ”بھر دو داتا میری جھوٹی“ کاراگ لا پا جاتا ہے، انھیں کی عقیدت و محبت میں نغمہ سرائی ہوتی ہے ”میرے دل کے تکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گراؤں وہاں گرا۔“

زہد فن نہیں ہے جسے مجاہدات، مختصر عمد سے حاصل کیا جاتا ہے، زہد و تقویٰ اتباع حق کی متینیہ را ہوں پر چلنے سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ خاصہ حیات ہے ہر مسلمان کی زندگی کا بنیادی عصر زہد ہے، تصوف کے مجاہدات سے جو حاصل کیا جاتا ہے وہ ناقص محدود اور قابلِ رحم زہد ہے جو کاہلی، دست نگری اشکبار اور تنگی فکر و نظر سکھاتا ہے، اس زہد اور ترکِ دنیا کا تعلق رہبانیت اور جوگ سے ہے اسلام کا زہد قرآن و حدیث کا مطلوب تقویٰ، خیثت صالحیت، اتابت قناعت، اطاعت اور اتباع کی راہ سے حاصل ہوتا ہے جو آفاقیت، ہمہ جہتی اور وسعتِ فکر و نظر عطا کرتا ہے، تصوف کا زہد معمر کہ حیات میں ناکارہ ہوتا ہے یہ زہد جب زور پکڑتا ہے تو سکرو منتی لاتا ہے، رقص و سرود کی راہ پر ڈالتا ہے احوال و مواجهہ کی بد منی پیدا کرتا ہے، احساسات کے درمیان جو حدود ہیں انھیں توڑ دیتا ہے اور ان کے معمول کے فناش کو غیر متوازی بنا دیتا ہے، ان کا واائز صاف ستر انہیں رہ جاتا ہے متصوفانہ زہد کا جب زور ہوتا ہے تو انسان مالخیل یا محملوں کا شکار ہو جاتا ہے، ایران تو ران کی باتمیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی احساسات اور فکر و نظر کو ایسا بنایا ہے کہ اگر دین کے مطابق ان

سے ذمہ داریاں پوری ہوں تو یہی شعور و معرفت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، طمانتیت سکینت اور فرقہ عین حاصل ہوتی ہے، عالمی زندگی خیر متاع بن جاتی ہے کشادہ گھر، بہترین سواری قابل شکر اور قابل رشک نعمت بن جاتی ہے، اگر انسانی احساسات اور فکر و نظر کے لیے دینی رہنمائی نہ ہو تو یہی کرتب، چنکار، جنون، تلطخات پر اگنہ خوابی اور مالخولیائی عوارض کا سبب بن جاتے ہیں، متصوفانہ مالخولیائی اثرات اتنے بڑھتے ہیں کہ ”انا الحق، ما في الجنة الا الله او لا الله الا صوفي“ و مرشد رسول الله، زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے، لباس اس کے لیے تہمت اور بے لباس زینت بن جاتی ہے اور ہر شنی میں ذاتِ الہی اتر آتی ہے۔ غلو اور وہ بھی گاڑھا غلو سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ بنادیتا ہے، غیر مشروع مجاہدات کا اثر ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان مجتو نانہ حرکتیں کرتا ہے، نامعقول باتیں کرتا ہے، شرعی حدود و قیود اٹھنے کے بعد شیطان کو بھی آسان راستہ مل جاتا ہے، مکاشفات، منامات، شطحیات، احوال و مواجهہ اور سرور میں دراصل شیطان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، تضليل کے سارے راستے دراصل اس کے لیے بہت آسان ہوتے ہیں، رشد و بہادیت کے نام پر اس کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے، اس استبدادی نظام میں جہاں شریعت کو ساقط کر دیا جاتا ہے اور رجال الغیب کا تصور موجود ہوتا ہے ایسے ماحول میں شیطان کے الہام اور اسرار غیب واکرنے کا کار و بار جم کر چکلتا ہے ہر صوفی صاحب ولایت اور کرامت بن جاتا ہے الہام و کشف کی اس پر بارش ہوتی ہے۔

اچنہ بھی کی بات یہ ہے کہ آج علماء دین و شریعت کے ماہرین بھی تصوف کے ”روئے زیبا“ کی تجلی سے مدھوش نظر آتے ہیں جس کامل اسلام پر ان کا ایمان ہے جس اسلامی تصورِ عبادت پر ان کا عقیدہ ہے اس کے ہوتے ہوئے اور اسے سمجھتے ہوئے بھی انھیں تصوف کے لیے عذرخواہی کرنی پڑتی ہے۔

تصوف کے سلسلے میں علماء کی شتر گر بگی دراصل اس کے استبدادی اثرات کے سبب

ہے یا اس کے چنگار سے ان کی نگاہیں خیر ہیں، ورنہ اس کی تباہی کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے دل میں زم گوشہ بھی نہیں ہونا چاہئے۔ جس تصوف کے اندر دنیا کی ساری گراہیاں سماجاتی ہیں اس کے اندر موجود اچھے برے کی تمیز کرنے کی کوشش ناروا ہے۔ جب تصوف نے اپنا دروازہ چوپٹ کھول دیا ہے اور اس کے تجربہ گاہ میں ہر فکر و عمل کو داخلہ مل سکتا ہے تو اچھے برے کی دہائی لگانا ہمارے لیے مناسب نہیں نہ ہمیں دروازہ کھولنے اور بند کرنے کا اختیار ہے۔ اگر تصوف کو کسی طرح قبولیت کا درجہ مل سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامل اسلام کے تصورات غلط ہیں، اسلام کا تصور عبادت و انبات ناقص ہے نعوذ باللہ اسلام کا مطلوب تقویٰ و خیست اسلامی عبادات سے حاصل نہیں ہو سکتا، اگر تصوف اسلامی ہو سکتا ہے تو شوشنلزم کیوزم اور ڈیکریسی کے اسلامی ہونے پر کیوں اعتراض ہے، قومیت رقص، موسیقی کیوں اسلامی نہیں ہو سکتے، اسلامی سود، اسلامی شراب، اسلامی جو کیوں نہیں ہو سکتا، تصوف کے اندر تمام خرایوں کے باوجود اگر اسے اسلامی کہنے میں حرج نہیں محسوس کیا جاتا تو پھر ان تمام چیزوں کے اسلامی ہونے میں حرج کیوں محسوس ہو؟

کہا جاتا ہے کہ تصوف اور صوفیاء کے مسلم سماج پر اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں اس طرح کے خیالات کئی وجہ سے قابل قبول نہیں ہیں۔

(۱) اگر صوفیاء کو اسلام سے دل چھپی تھی اور اسلام سے لگا و تھا تو ان کی ذمہ داری تھی کہ عوام کو اسلام کی تعلیم دیں، اگر ان کے دینی اثرات ہیں تو کیا انھیں تصوف کا نتیجہ مانا جائے۔ کیا ان صوفیاء کے یہاں بے چارے اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ اثرات اگر دینی ہیں تصوف کے خرافات نہیں ہیں تو کیوں کریڈٹ تصوف ہی کو ملے۔

(۲) حقیقت پسندی سے اگر دیکھا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صوفیاء کے اکثر اثرات منفی ہیں قبر کی پوجا صدیوں سے ہو رہی ہے۔ ذات واحد اور رسول رحمت کی اتباع و اطاعت بہت کم اور ان صوفیاء کی اطاعت اور پرستش زیادہ ہوتی ہے۔ اکثریت ان کی

قبروں کی پوجا کرتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں جہاں اس میں لوگوں کی گمراہیوں کو دخل ہے۔ صوفیا ان سے زیادہ ہی متہم گردانے جائیں گے یہ صوفیا ہی ہیں جنہوں نے سجدہ تعظیمی کروایا، قبروں پر سجدہ تجھیت کروایا، ان کی مجاہوت کروائی، مریدوں کو قبروں پر مراقبہ کرنے اور چلے کشی کرنے کا حکم دیا، شریعت کو ساقط کر کے اپنا حکم منوایا، تصرفات فی الکون کا جھوٹا مظاہرہ کیا، مرنے کے بعد ان کی رو جیں آ کر مریدوں کو احکام سناتی رہیں، ان کی بگڑی بنتی رہیں، عالم بزرخ سے نکل کر ان کے لیے بروز ظہور کا نیک کیا ان کی مغفرت کی شفاعت کی، فرشتوں کو ان کا گناہ قلم بند کرنے سے روک دیا، رجال الغیب کا عقیدہ دے کر کائنات میں ساری فرماروائی کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، سحطات کے نام سے کوئین کی ملکیت کا دعویٰ۔ یہ سب کر کے کیا ان صوفیا کی ذات ربویت کے اوصاف سے متصف نہ ہو گئی؟ کیا وہ خلق خدا کے لیے دانت نہیں بن گئے؟ اگر یہ سب ہے تو یہی کہا جائے گا کہ ان کی ذات فتنہ بن گئی اور وہی قبر پرستی کی جڑ اور بنیاد بن گئے، ایک موحد اور حق پرست بن کر ہنے سے شرک پرستی کی جڑیں کٹ جاتی ہیں لیکن راو صواب سے ہٹنے کے بعد تباہیاں ہی تباہیاں ہیں، آج حکومتی سطح پر ان صوفیا کے مزاروں پر عرس لگتا ہے لاکھوں لوگ حج اور زیارت کے نام پر ان کا شد رحال کرتے ہیں، ہمہ آن وحدت الہی کا نماق اڑایا جاتا ہے اور وہ تمام اعمال انجام پاتے ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، کیا یہی ان صوفیاء کے اثرات ہیں انہوں نے اسلام کو بت کر کہہ ہندو ائمہ بت پرستی کے ہم آغوش کر دیا۔

(۳) بات اصولی ہونی چاہئے اگر اصولی طور پر افکار و نظریات غلط ہیں تو وہ غلط ہیں، کسی بنا پر ان کی تعریف نہیں کی جاسکتی نہ اس کی توثیق کی جاسکتی ہے، شراب کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی مضرت اس کی منفعت سے زیادہ ہے لیکن حرمت کا حکم لگا اور اسے ام الخبائث قرار دیا گیا، ہر چیز کے اندر کسی پہلو سے کوئی خیر ضرور ہوتا ہے، لیکن اس پر حکم اصولی بنیاد پر لگتا ہے علت نظر میں ہوتی ہے یا مضرت کا پہلو غالب ہوتا ہے، تصوف

کے مسائل مجاہدات رسوم اور افکار کو دیکھتے ہوئے اسے دینی نہیں کیا جاسکتا، اصولی بنیادی طور پر وہ آوث رائٹ قابل رد ہے، اہل سنت اصولی بنیاد پر تمام فرق باطنہ کو باطل اور گمراہ قرار دیتے ہیں، حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اندازہ ہو گا کہ تمام فرق ضالہ کی گمراہیاں ایک طرف اور تصوف کی گمراہیاں دوسری طرف پھر بھی تصوف کی گمراہیوں کا پلہ بھاری ہو گا۔ جنم نوعیت اور کیفیت ہر اعتبار سے۔ جب صورت حال یہ ہے تو پھر کیوں تصوف کے ساتھ رواداری اور دل داری اور فرقی باطلہ کے ساتھ عدم رواداری، آخر یہ دہرا معیار کیوں؟ اساطین اسلام کے ساتھ اگر تصوف کا نام لگا ہے اور ان کی دعوت و عزیمت کی داستان حریت ہے تو یہ تصوف کا کمال نہیں یہ تصوف کے برخلاف اسلام کا کمال ہے، اگر تصوف کا کمال ہوتا تو ان اساطین کا نام بھی کسی کو معلوم نہ ہوتا صرف ان کی قبریں پرستش ہی کے لیے ہوتیں اور بس۔

تصوف کا طریقہ کار اور هدف کی تشریح اہل تصوف کی مستند تعلیمات کی روشنی میں ہوتی ہے۔ تصوف کے نام پر اس وقت یا پہلے بھی جو سیاست ہوتی تھی یا ہوتی ہے یا جس سے فقط اکتاب زر ہوتا ہے، ہوس کی آگ بجھائی جاتی ہے یہاں اس کا ذکر ہی نہیں۔ تصوف محاسی کی ہو یا جنید کی، رابعہ بصریہ کی ہو یا عبد القادر جیلانی کی، قشیری کی ہو یا غزالی کی، ابن عربی کی ہو یا مولا ناروم کی، کل کا کل داغ دار ہے۔

اور اگر تصوف کے نام پر موجود ساری تحریروں کو استنادی درجہ دینا ہو گا تو کسی کے ساتھ ترجیح اور عدم ترجیح کا برداونہیں کیا جاسکتا ہے اس لیے تصوف کل کا کل روحانی تجربہ ہے اذواق و مواجهہ اس کے مصادر ہیں۔ ایسی صورت میں تصوف کو کسی ضابطہ اور دلیل کا پابند نہیں کیا جاسکتا۔ تصوف کل کا کل بے ضابطہ اور بے دلیل ہے اس کے لیے ضابطے اور دلیل کی بات محض ہوس پرستی ہے۔ ایک ہوس کو دلیل کی بندھنوں میں باندھنا سب سے بڑی ہوس پرستی ہے۔

اس طرح مختلف زبانوں میں تصوف پر موجود تحریریں کل کی کل منبعی اعتبار سے ایک جیسی ہیں اور کل کا اهدف اور مقصد ایک ہی ہے، ایسی صورت میں تصوف دنیا کا سب سے زیادہ غلیظ عنوان ہے اور اس عنوان کے تحت دنیا کی ہر ضلالت گمراہی پاگل پن اور ہونا کی آسکتی ہے۔

اس کے دفاع میں جو بھی کہا جائے وہ محض ایک عذر گناہ ہے۔ جو گناہ سے بھی بدتر ہے۔ جو لوگ اس میں ملوث تھے اور ہیں چاہے وہ کتنی بھی عظیم شخصیت ہو تصوف اگر ان کا ایمان عقیدہ اور عمل تھا اور اس کو ان کے نزد یک دینی تربیح کی حیثیت حاصل تھی، بہر حال ان کا عقیدہ و عمل بلا جلت و برہان تھا۔

فصل سوم

تصوف بے ضابطگی کا شاہکار

تصوف کے متعلق کتنا بھی اصرار کیا جائے کہ وہ ایک مدون اور منضبط علم ہے اور اس کا سلسلہ حضرت آدم سے ملایا جائے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے مدون اور منضبط ثابت نہیں کیا جاسکتا، اس کے انضباط کے جتنے بھی دلائل دیئے جائیں وہ دلائل نہیں بن سکتے انھیں عذر لنگ کہنا ہی بہتر ہوگا، اگر اسے منضبط مان لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصوف آج جو کچھ اور جیسا کچھ ہے اور سارے عالم میں اس کے نام پر افکار و اعمال کی دنیا آباد ہے ان سب کے لیے کم از کم بنیادی مشترک اصول ہونا چاہئے، لیکن صورت حال یہ ہے کہ ہر ملک ہر شہر بلکہ ہر صوفی ہر خانقاہ کے اپنے الگ اصول ضابطِ تحریرات اور جذبات ہیں اور ہر ایک کی اپنی الگ فکری دنیا ہے، یہ بات اس وقت سامنے آتی ہے جب تصوف کے وسیع دائے اور اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسے دیکھتے ہوئے کوئی اسے منضبط علم کہنے کا یارا نہیں رکھ سکتا، تاویلات کے سہارے دل کو منانے کی کوشش کی جائے یہ وسری بات ہے۔

بات دراصل یہ ہے کہ اسے منضبط کیا بھی نہیں جاسکتا، تصوف کی بنیاد دلائل اصول اور حقائق نہیں ہیں، نہ عقل و خرد کا اس پر پہرا ہے، تصوف ایک آزاد عمل ہے جو جذبات کے سہارے پروان چڑھتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے۔ راہِ سلوک کے فتوحات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انھیں ضبطِ تحریر میں لانا مشکل ہے۔ ہمہ وقت اس کی راہیں پھیلتی اور بڑھتی رہتی ہیں۔

اس کے برعکس دین کا معاملہ ہے، دین کا ہر مسئلہ واضح مدل اور متعین ہے اور بنیادی مسائل تو یقینی ہیں، وہاں تجربات اور جذبات کی کسی بھی مسئلے میں مداخلت کی ادنی گنجائش نہیں ہے، دونوں کے انداز و طریق کار میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دین سراسر پابندی اور قدم قدم پر رہنمائی کی بات بتاتا ہے اس کے متعین خطوط ہوتے ہیں، تصوف جذبات کی لہریں اٹھاتا ہے اور یہاں تجربات، ملغوٹات سکر و مسی اور حال وجود کا ایک ہنگامہ ہے جونہ کسی قید کا پابند ہے نہ ضابطے کا۔

تصوف کی ہنگامہ پسندی، بے ضابطی اور ادیہام و ادیہام کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایک دل چپ نتیجہ سامنے آئے گا، ہندوستان میں یہ تجرباتی مطالعہ ہو سکتا ہے کسی ایک خانقاہ کو لے لیا جائے مثل کے طور پر نظامی سلسلہ کو، اس کا تاریخی جائزہ اگر لیا جائے تو یقینی طور پر جو تجربہ سامنے آئے گا وہ حیران کن ہوگا، نظام و ضابطے سے آزاد یہ خانقاہی نظام گفتار و کردار میں نہ معلوم کتنے انداز و اطوار اور چولے بدل چکا ہوگا، بے شمار تجرباتی مراحل سے گزر چکا ہوگا، حال و بدحالی کی ان گنت داستانیں مرتب ہو گئی ہوں گی کشف و کرامات کے نام پر مرقع سیاہ ہو گئے ہوں گے۔

جس فلسفہ و خیال کے ماننے والے لباس کو نگ و عار بنا دلتے ہیں اور لباس سے آزادی انھیں راس آتی ہے، جو گفتار میں حریت کردار میں آزادی پسند کرتے ہیں اور روشن آزاد مسلکِ خویش مانتے ہیں انھیں پابندِ شریعت اور ضابطہ پسند بنانے کی کوشش کرنا جبر وزیادتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

تصوف کو روح دین بنانا کر پیش کرنا، زبردستی ان کے لیے دلائل فراہم کرنا اور حدود و قیود کا پابند بنانا ایک نارا کوشش ہے، وحدۃ الوجود، تصویر شیخ، مراقبہ، فنا فی اشیخ، چله مجاورت قبور، ولایت، ختم ولایت، ارادوت، کشف و کرامات، شلطات، علم باطن، رجال الغیب، استقطاب الوسائل رفع شریعت، سکر و مسی، وجود حال، بحجه تعظیمی، بحجه تحریث مصطلحات دینیہ

واجبہ کی من مانی تاویل، بیعت اور اس کے لوازمات وغیرہ وغیرہ ایسے مسائل ہیں جنہیں ہر سلسلہ تصوف میں تقریباً تسلیم کیا جاتا ہے اعیان صوفیاء کے نزدیک یہ امور مسلمہ مہمہ میں شمار ہوتے ہیں، ان کی اہمیت کا کوئی صوفی انکار نہیں کر سکتا، یہ مسائل جب اسلامی مسائل تصوف سمجھے جاتے ہیں تو خود بخود یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ صوفیاء کے نزدیک قرآن و سنت کے اسلامی مسائل ہی مردو دھریں گے، جب قرآن و حدیث کی قید عملی طور پر اٹھ گئی مسئلہ صرف ذوقی رہ گیا۔ اسی ذوق جذبہ اور شخصی تجربات کی بنیاد پر تصوف کو پروان چڑھایا گیا جن کے سبب مذکورہ مسائل اسلامی تصوف قرار پائے یہیں سے یہ مسئلہ خود بخود حل ہو گیا کہ تصوف کے لیے نہ کوئی حد ہے نہ ضابطہ نہ قید و بند یہ مسائل جنہیں اسلامی تصوف سمجھا جاتا ہے، اگر روح دین ہیں جیسا کہ تصوف کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر کون سی گمراہی ایسی ہے جسے دین کا رنگ نہیں مل سکتا ہے، شرک، الحاد، زندقة، فتن و فجور بدعاات و خرافات، مشاغل حیات اور خود زندگی کو کھلواڑ سمجھنا، سارے اسلامی تصورات کو خاطر میں نہ لانا سب کچھ دائرہ دین پلکہ روح دین میں داخل ہو جائیں گے۔

وحدة الوجود کو تسلیم کرنے کے بعد کون سی ہندو دیو مالا سیت ہے جو قابل قبول نہیں ہو سکتی، بت پرستی اور مظاہر پرستی کی وہ کون سی شکل ہے جسے انسانی ذہن نے جنم دیا ہے وہ روح دین نہیں بن سکتی، نظریہ وحدۃ الوجود اور جتنے کنکراتے شکر میں کیا فرق رہ جاتا ہے، یہی نہیں رب اور اللہ کا عقیدہ ایسا پامال ہوتا ہے کہ ایمان بالغیب کا عقیدہ ہی باطل دھرہ تا ہے، رب پاک کی جلالت، عظمت، مخلوقات سے عدم تشبہ کے معانی باطل ہو جاتے ہیں، وحدۃ الوجود اور وجودی فلسفہ، اس دور کے مادہ پرست فرانسیسی فلسفہ کے درمیان یگانگت قائم ہو جاتی ہے، غیبی حقائق کونہ ماننا یا ان پر قانون نہ ہونا ہمیشہ انسان کی کمزوری رہی ہے بت پرستی حقائق غیب پر قانون نہ ہونے کا ہی نتیجہ ہے، بدھ ازم کے تصور حاضر اور انکار غیب اور وحدت الوجود میں پوری مہماں شلت موجود ہے۔

ہندوستان کی تاریخ تصوف پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابن عربی کے نظریات اور اس کی تصنیفات جامی اور مولانا روم کے خیالات جو انہا پسندانہ وحدۃ الوجودی نظریے کے حامل ہیں تسلسل کے ساتھ قبولیت عزت، احترام اور تقدس کی نظروں سے دیکھے گئے، سید عبد الحمی لکھنؤی کی شفاقتہ البند کی ایک سرسری جھلک اور نزہتہ الخواطر کے مطالعہ سے ان کی قبولیت کا اندازہ ہو سکتا ہے، دیوبند کا حلقة ہو یا بریلی کا ابن عربی، مولانا روم اور جامی نظریاتی حیثیت سے ان کے ہیرو ہیں ان کے نظریات ان کے دل و دماغ میں پیوست ہو چکے ہیں۔

تصویر شیخ، مراقبہ، مجاورت اور فنا فی الشیخ کی راہوں سے شرک کو روح اسلام میں داخل کر لیا گیا ہے، اخلاص، نیک نیتی، اطاعت اور محبت الہی کا ان مسائل کے ذریعہ خاتمه کر دیا گیا، مشرکین عرب میں اصنام پرستی موجود تھی ان کی دلیل تھی ”وما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی“ یہی عذر بست کدہ ہند میں مشرکوں کا ہے ان کا خیال ہے کہ جب سامنے حقیقت کبریٰ کی مادی علامتیں ہوتی ہیں دھیان گیاں میں کمال پیدا ہوتا ہے اور راہِ سلوک طے ہو جاتے ہیں، ٹھیک یہی تصور تصویر شیخ مجاورت قبور اور مراقبہ کا ہے اسلام نے جس کا پہلا سبق ہی کلمہ توحید ہے مسائل تصوف نے اس کی جڑ کاٹ دی ہے۔

فنا فی الشیخ کی تھیوری بدھازم کے عقیدہ نزوں سے جا ملتی ہے، وہاں بھی کارساز حقیقی میں فنا ہو جانا ہی حقیقت میں انسان کی معراج ہے سالک حقیقت ابدی میں فنا ہو کر نزوں حاصل کر لیتا ہے، یہی انسانی زندگی کی آخری منزل ہے اور وجد انسانی وہی ختم ہو جاتا ہے۔ ابن عربی کی ولایت اور ختم ولایت کے فائے کو تسلیم کرنے کے بعد نبوت اور رسالت ایک عام مسئلہ بن کر رہ جاتی ہے، اس سے نبوت اور رسالت کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے جو درجہ خاتم ولایت کو حاصل ہے وہ خاتم النبین کو بھی حاصل نہیں، دوسرے صوفیانہ نظریات نے توحید و عبادت کو پامال کیا، ولایت اور ختم ولایت نے نبوت اور رسالت کو مہمل اور غیر

ضروری قرار دے دیا، غیر آسمانی مذاہب جن کے لیے رسالت و نبوت ناقابل فہم امور ہیں انھیں ان مسائل سے ہمیشہ نفرت اور بعدرہا، ابن عربی نے ان کا مسئلہ آسان کر دیا، مقام نبوت کو نظر انداز کر کے مقام بشریت اور روحانی تحریبات کو برتری عطا کی، سلسلہ ہدایات کو ناقابل اعتبار بنا کر حضر روحانی تحریبات کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا۔

استقطاب شریعت تصوف کی بارگاہ میں ایک بنیادی مسئلہ ہے کہیں شریعت و طریقت کی الگ الگ راہیں متعین کر کے شریعت کو نظر انداز کیا گیا، کہیں وجود سکر اور حال نے شریعت سے آزادی لے لی، کبھی معراج روحانیت نے دین و شریعت کو درخواست اعتمانہ سمجھا، راہِ سلوک کی اسے رکاوٹ مان کر ثال و دیا گیا، ہر صوفی خواہ کتنا ہی مستند ہو اس کے اوپر ایسے لمحات آتے ہیں جن میں وہ اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھتا ہے بلکہ شریعت کی تحقیر بھی کرڈا تا ہے، ایک غیر جانب دار عالم جسے اسلام کا صحیح علم حاصل ہے اگر صوفیا کے حالات کا جائزہ لے تو مشکل سے اسے کوئی صوفی ملے گا جس نے زندگی میں کہیں ناکہیں کبھی نہ کبھی شریعت سے بے اعتمانی نہ کی ہو یا شریعت کی تحقیر سے باز رہا ہو۔

اپنے مدعا کو بیان کرنے کے لیے یہاں مثالیں دینی مقصود تھیں، مسائل کا جائزہ اور استقصاء مقصود نہ تھا، ان چند مثالوں سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ تصوف غیر منضبط اور غیر مدون ہے اپنی ماہیت کے اعتبار سے غیر منضبط ہے اور موضوع کے اعتبار سے بھی، نیز معانی و مفہوم کے اعتبار سے بھی، تصوف کے موضوعات کل کچھ اور تھے اور آج کچھ اور ہیں، اساسیات کل کچھ اور تھے آج کچھ اور ہیں، معانی و مفہوم کل اور تھے آج اور ہیں، ایک خانقاہ میں تصوف ایک رنگ رکھتا ہے، دوسری خانقاہ میں دوسرا، ہر ملک ہر شہر میں اس کا انداز جدا جدا ہے ہندوستان کے طرق تصوف کے بالمقابل عرب اور افریقی ممالک کے مراسم تصوف و طرق بالکل جدا ہیں ماوراء النہر اور ترکی کے طرق و مراسم الگ ہیں، ہندوستان میں شاذی رفاقتی اور تیجانی سلسلے کو اس وقت مشکل سے کوئی جانتیا یا مانتا ہو گا اور

ان کے مراسم سے مشکل سے کسی کو آگاہی ہوگی۔

طرق تصوف کی بھی تعداد و تعداد مشکل ہے پروفیسر آر بری نے ایک ہزار طرق تصوف کا احصاء کیا ہے لیکن یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ طرق تصوف کا احصاء ناممکن ہے، یہ بات بے اساس نہیں ہے ایک صوفی اپنا سلسلہ چلاتا ہے پھر اس کے مریدین کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں سلسلوں کی پیداوار میں تسلسل قائم رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ تاریخ میں ریکارڈ ہو جائیں اور بہت کچھ ریکارڈ ہونے سے بچ رہیں۔

انضباط اور مدد وین کی بات آتی ہے تو یہ مسئلہ اٹھتا ہے کہ جب تصوف میں بنیاد ذوق ذاتی رجحانات، وجود حال روحانی تجربات، ریاضت کشف و کرامت اور فنا فی اشیخ وغیرہ مسائل ہیں تو پھر اس کی حد بندی کیسے ہو سکتی ہے، میرے خیال میں جو لوگ اسے انضباط اور نظم کا پیرا ہن پہنانا چاہتے ہیں وہ سکر و مستی کی دنیا میں رہنے والوں کو بیڑیاں پہنانا چاہتے ہیں، تصوف ایک عالم جذبات و تجربات ہے اسے کتابوں کے حوالے سے دائرہ ضبط میں نہیں لایا جاسکتا، کتابوں کے حوالے سے چند جملے کیں ہیں، ذوق حال وجود روحانی تجربات اور ذہنی رویہ جو افراد کے مطابق تنوع کا مظہر ہوتے ہیں یہ مظاہر آزاد روش کی آئینہ داری کرتے ہیں، جب صوفی مرامل و ممتاز تصوف سے گزرتا ہے تو اسے حد بندی قطع اس نہیں آسکتی، حد بندی کا مطلب ہے مرامل طلنہ ہوں، پہلے ہی قدم پروہ سمت کر بیٹھ جائے۔ زہد، صبر، توکل، فقر، عفاف، استغنا، صدق و صفا، استقامت اور شکر و رضا دینی اصطلاحات ہیں تصوف کی بے ضابطگی نے انھیں بھی نہ بخشنا انھیں اپنے حصار معانی سے نکال کر تصوف کا پیرا ہن دیکر کچھ کا کچھ بنا دیا، اسلام کے ارکان ار بعد اور ان کے اندر موجود اصطلاحات کو تصوف نے صحیح اسلامی مفہوم سے برہنہ کر کے رکھ دیا ہے۔

علم باطن اور تفسیر اشاری کے نام پر آیات و احادیث کی ایسی تحریف کی گئی ہے کہ فرق باطنہ اور گمراہ طوائف ان کے سامنے یوں نظر آتے ہیں، آیات قرآنیہ اور ذخیرہ احادیث

کے مقابلے میں ان صوفیا کے ملفوظات زیادہ اہمیت رکھتے ہیں تصوف کی بارگاہ میں انھیں وحی کا درجہ مل گیا ہے، ہر ریاضیاتی کار و بار میں انھیں ملفوظات ہی کا بنیادی روپ نظر آتا ہے، قرآن و سنت کی انھیں بہت کم حاجت ہوتی ہے، حتیٰ کہ زہاد صوفیاء کے قصے بھی قرآن و حدیث سے زیادہ قوم کی نگاہ میں اہمیت رکھتے ہیں۔

جن صوفیاء کا نام معترض اصحاب تصوف میں شمار ہوتا ہے انھیں بھی تصوف کے فکر و فلسفہ اور ریاضت کے خارزار سے لہلہان ہو کر گزرنما پڑتا ہے، پھر ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں متاخرین صوفیا سے، یہی وجہ ہے کہ ذوق وجود ان کی شخصی را ہوں سے تجربہ گاہ تصوف میں افکار عمل کی وہ لالہ زاری ہوتی ہے کہ ہر گل رارنگ و بوئے دیگرست، تصوف کی رنگارنگی و ارتقاء پذیری نے قید و بند کی دھیان بکھیر کر رکھ دی ہیں حالاں کہ مقصد تصوف اور موضوع کے اعتبار سے تصوف کے لیے صرف شریعت کی تو تيقی راہ اپنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تصوف کا دین ملفوظات ہیں، شیخ اور مرشد کی زبان سے جو نکل جائے تصوف کی روحانی دنیا میں اس کا درج وحی سے کم نہیں ہوتا۔ وحی الہی نظر انداز ہو سکتا ہے لیکن شیخ کا فرمایا ہوا دل و دماغ میں بس جاتا ہے۔

شیخ اپنی محفل میں مریدوں کی تربیت کے لیے جو کچھ فرماتا ہے اور جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ ملفوظات ہیں۔ ہر شیخ کے ملفوظات ہیں کچھ تحریر میں آگئے ہیں اور اکثر تحریر میں نہیں آسکے۔ وہ صوفیاء کے دلوں میں آباد ہو کر رہ گئے ہیں۔

ہندوستانی صوفیاء میں نظام الدین اولیاء کے فارسی ملفوظات بہت مشہور ہیں فوائد الفواد کے نام سے، فارسی اور اس کا اردو ترجمہ دونوں مطبوع ہیں۔ اور موجودہ پریس کے دور میں تو ملفوظات کا طومار ہے، ہر ایرے غیرے کے ملفوظات چھپے ہیں۔

ان کے ملفوظات کیا دینی حیثیت رکھتے ہیں؟ دراصل اکثر ملفوظات نفس ناطقہ کے ترجمان ہوتے ہیں کیوں کہ ان کا صد و نفس ناطقہ سے ہوتا ہے ان میں وہی بے ضابطگی

ہوتی ہے جو تصوف کا طرہ امتیاز ہے۔

تصوف کا دعویٰ تحریر عن الذات سے شروع ہوا اور اب تحریر عن الملابس تک پہنچ گیا ہے، خانقاہوں صوفیاء کے مزاروں پر اس کا دل دوز منظر نظر آتا ہے اور صوفیاء کے عرس کی تقریب تواب "نہتہ اترائی" کی تقریب بن گئی، اور انھیں سیاسی پہنچ بنانے کا ذریعہ بھی بنالیا گیا ہے۔ ایسے موقعوں پر رقص و سرود کی محفلیں جنمی ہیں شراب و کباب کی بات ہوتی ہے اور ہوس کی پیاس بجھانے کے لیے شاہدؤں اور حسیناؤں کی قطار بھی ہوتی ہے۔ تصوف نے توحید و سنت کو لوٹا ہی تھا طبعی و اخلاقی خصائص بھی لٹ گئے، تصوف ارتکاب جرام کا لائن بن گیا ہے۔

فصل چہارم

تصوف بے ضابطگی کا شکار

ابتداء میں تصوف نے انتہا پسندی کی لائی اپنائی پھر غلو پسند مزاج نے پر پر زے نکالے اور آگے بڑھا۔ صفائی نفس، ترقیہ باطن، تجدُّدِ عِن الدُّنیا اور انکار ذات، مقصدِ حیات ٹھبرا، پھر گام بے گام اسکی الگ پیچان منت گئی، مراسم طے ہونے لگے، طرز یو د طرز خور دنوش طے ہوئے لباس و ہیئت، انداز نشست و برخاست متعین ہوئے، ریاضت کی صورتیں ایجاد ہوتی گئیں، افکار و نظریات کی درآمد ہوئی، راہبانہ روشن اپنائی گئی، حال و قال ذوق و وجہ سکر وستی، کشف و کرامات کے ڈرامے رچائے جانے لگے، جب و دستار کی علامتیں طے ہوئیں سلاسل ایجاد ہوئے، القاب و خطابات اور نائل عطا ہونے لگے، رقص و سرود کی محفلیں جمنے لگیں فنا فی اشیخ، مراقبہ مجاورت قبور، سجدہ تعظیمی و سجدہ تختیت ایجاد ہوئے، اور اوراد و ظائف کا بازار گرم ہوا، جلوہ الہی کی تلاش امرد کے چہرہ نمکین میں ہونے لگی، لباس اور بے لباسی کے مسئلے اٹھنے لگے، تعلیٰ و استکبار کے نفرے لگے، ملفوظات کو فصص و افسانوں کو شریعت کا درجہ ملنے لگا، شیخ کا حکم شریعت سے بڑھ کر ہو گیا، علم باطن اور تفسیر اشاری کو روایج دیا گیا، اور اس طرح علمی طور پر تحریف کار دمبار جم کر ہوا، استقطاب الوسائل رجال الغیب کی بنیاد رکھی گئی، رب کائنات کے بجائے بناؤ بگاڑ اور نفع و نقصان کا اولیاء تصوف کو مالک بنادیا گیا، ہر پل ان کے تصرفات کا کارخانہ چلنے لگا، خود یہ لوگ اللہ کے مقابل کھڑے ہو گئے

”اَنَّ الْحَقَّ، مَا فِي الْجَبَةِ اَلَا اللَّهُ“ کی صدائیں بلند ہوئیں، ان کی بڑائی نے ایسی شہرت پائی کہ رب کائنات کی ضرورت ہی نہیں رہی، تمام مسائل کا حل اعتاب اولیاء وصوفیاء بن گئے، کشف الغمہ انھیں سے تحقق ہونے لگا، خلق الہی کی ساری احتیاجات پوری کرنے کے لیے وہی ذمہ دار بن گئے، ان کا غصب ہلاکت اور تباہی کا موجب بن گیا اور ان کی خوشی فوز و کامرانی کا ذریعہ تھہری۔

تصوف کا وہ سفر جو تحریر عن الدینیا اور زہد و عبادت سے شروع ہوا تھا اب اس مرحلے میں داخل ہے کہ خانقاہیں بے شرمی بے حیائی اور کاروبار لذت کا گھوارہ بن گئی ہیں، ہر فکری اور عملی انتہاء پسندی کا انجام ہمیشہ بر اہا ہے تصوف کی انتہا پسندی شرک، تحریف کتاب و سنت، تو ہیں شریعت، قبر پرستی، استبداد اور بے شرمی پر منتج ہوئی ہے، اس کا منطقی نتیجہ یہی ہونا چاہئے تھا جو ہوا۔

وہ صوفیاء جنہوں نے زندگی بھرا پنی ولایت اور کرامت کا تماشہ دکھایا کشف و شلطات کا بازار اگر کرم رکھا ان کی قبر گاہیں، عقیدت گاہ خلق بن گئیں، جمیں نیاز کے ترقیتے سجدوں کو انھیں مزاروں پر سکون مل رہا ہے، ان کے لیے شدر حال ہورہا ہے مناسک حج ادا ہورہے ہیں، سجدہ و طواف رکوع و قیام سے انھیں زینت بخشی جاری ہے، نذر و نیاز کے چڑھاوے چڑھائے جارہے ہیں، قربانی کے رسوم ادا ہورہے ہیں، عرس و قوالی کی محفلیں حج رہی ہیں، جیب کٹتے ہیں، مرادیں پوری ہورہی ہیں، نذر امن و صول ہورہے ہیں عفو و مغفرت اور رحمت عام کا درکھلا ہوا ہے، مجاہدوں اور خلفاء کی کھیپ کی کھیپ تیار ہورہی ہے جنھیں حکومت وقت و وٹ بثورنے کے لیے استعمال کرتی ہے اور نذر رانہ عقیدت بھی وصول کرتی ہے۔

تصوف کے روح دین نے بڑا اچھا اثر کیا ہے امت کے عقیدہ و عمل پر۔ بویا پیڑ ببول کا آم کہاں سے ہوئے۔ پھر بھی دانشور ان ملت تصوف کا طبلہ بجا تے پھرتے ہیں اور

”ربانیہ لارہبانیہ“ جیسی فریب دینے والی کتابیں تحریر کرتے ہیں اللہ ملت کے دانشوروں کے حال پر اللہ رحم فرمائے۔

اس گمراہی بے ضابطگی اور مضرات کے باوجود امت مسلمہ کی اکثریت کسی نہ کسی ناچیہ سے اس دین کے مجازی تصوف کے زلف گرہ گیر کی اسیر ہے۔ اور صورت حال یہ ہے کہ مساجد سے زیادہ مقابر آباد ہیں، کعبہ سے زیادہ لوگ صوفیاء کے مزاروں کا حج کرتے ہیں اللہ سے زیادہ اصحاب مقابر سے فریاد کی جاتی ہے، بدحال اور خستہ حال قوم کے زندوں کو وہ نہیں ملتا جو ان مردوں کوں رہا ہے۔

تصوف پر کام کرنے والوں کو چاہئے کہ کتابوں کی دنیا سے نکل کر صوفیاء کی زندگی کا جائزہ لیں، مزاروں اور خانقاہوں کا چکر لگائیں، پھر تصوف کی تعین اور تحدید کر سکیں تو کریں اگر متقدیں کو یہ اجازت تھی کہ بلا کسی شرعی دلیل توہات کی بنیاد پر تصوف کی دیوار کھڑی کر سکتے تھے، من پسند افکار و نظریات درآمد کر سکتے تھے، جدہ تعظیمی اور سجدہ تھیت کر سکتے تھے، قرآن و سنت کی من مانی تاویل کر سکتے تھے، فنا فی الشیخ، تصور شیخ، ارادت اور مراقبہ کے نام پر اپنی پوجا کرو سکتے تھے، علم باطن و طریقت، شریعت کے مد مقابل اختراع کر سکتے تھے، اور اوراد و وطناف اور مجاهدات کے نام پر سیکڑوں منکرات کا ارتکاب کر سکتے تھے، امرد پرستی کو قبولیت کا درجہ دے سکتے تھے، رقص و غنا کی محفلیں جما سکتے تھے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج کی مادیت کے دور میں تکایا زوايا اور خانقاہوں میں مزاروں اور قبروں کے سامنے میں رہنے والوں کے لیے یہ اجازت نہ ہو کہ وہ بھانگ اور چرس پی سکیں اور اپنے حرمیم میں مریدوں کی حسین دو شیزراویں کو رکھ سکیں۔ تصوف کی بے قید توسع پذیری اور تنوع کا بھی تقاضا ہے اگر ان پر اعتراض ہے تو پہلے سوچنا تھا اور اب بھی سوچنا چاہئے کہ بول کیوں بولیا گیا، بولیا تو کا نئے کے سوا بچوں کی امید کیوں کی جائے۔

خلاصہ یہ کہ تصوف میں اصول ہیں نہ دلائل کی ضرورت ہے نہ سلاسل تصوف کی حد

ہے، اور ہر ایک سلسلہ دوسرے میں گذشتگی ہے ”ہر کہ آمد عمارت نوساخت“ نہ تجربات و مواجهہ پر قدمن ہے نہ اسائی مسائل کی واضح اور غیر متنوع توصیف و تعریف۔ تصوف کے نقارخانے میں ہر آواز ہر عمل ہر نظر یہ فکر کو قبولیت حاصل ہے، اور قبولیت عامہ کا دروازہ ہر دور کے لیے کھلا ہوا ہے۔

آج تصوف کی وہ نظریاتی عملی شکل جسے برصغیر میں مستند مانا جاتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ سب کچھ اس میں موجود ہے، اور باہم یکسانیت بھی ہے یہ مقدس گروہ صوفیاء بھی مریدوں کے نذر انوں پر شاہی ٹھاٹ سے زندگی گزارتا ہے اور استبعاد خلق کا منظر پیش کرتا ہے، تصور شیخ، فنا فی الشیخ، مراقبہ، مجاورت اعتکاف علی القبور، وحدت الوجود، مشاہدۃ حق، کشف و کرامت، ولایت، وجود حال، مردوں کی روحوں سے ملاقات، عوالمیات مسائل کا ان سے حل چاہنا، متنامات کو الہام وحی کا درجہ دینا، بدعاں و مکرات کو رواج دینا، فقص و اہمیت پر جھومنا، موضوعات کو فروغ دینا، اور اوراد و ظائف کا لمبا چکر، ریاضت کے نام پر بدعاں کو فروغ دینا، باطنی علم کو اعتبار دینا، طریقت و شریعت کے درمیان تفریق کرنا یہ اور ان جیسے دیگر مسائل تصوف کا ان کے یہاں بھی بازار گرم ہے۔

خداوند ایہ تیرے سادہ دل بندے کو هرجا میں

تصوف کو اسلامی اور روح دین کہنا کہاں تک صحیح ہے؟ ہر صحیح اسلامی تصور کھنے والے حسas مسلمان کو اس سوال کا جواب دینا ہے۔

کوئی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصوف اور دوسرے علوم کا ارتقاء یکساں ہے تو عرض ہے کہ دوسرے علوم کے خدو خال واضح ہیں وہاں لا قانونیت کو جواز کا درجہ نہیں مل سکتا، لیکن تصوف کا مسئلہ دوسرے ہے اسے دراصل عقائد و عبادات کی بنیاد پر تزکیہ نفس کا کام کرنے کے لیے چنانچہ تھا، اور عقائد و عبادات تو قینی ہیں اس میں توسع اور ارتقاء کا سوال ہی نہیں، دوسرے یہاں خدو خال واضح نہیں دائرہ تو قیف سے نکل کر یہاں صرف لا قانونیت ہے

اور ہر صوفی کی لاقانونیت یکساں ہے اور یکساں طور پر سب کو تصوف میں داخلہ گیا ہے اور یکساں طور پر انھیں قبولیت عامہ حاصل ہے۔

صوفیاء کے ان افکار و نظریات میں جنھیں قبولیت عامہ حاصل ہے تضادات کی اتنی کثرت ہے کہ ایک محقق ان کے افکار کے جنگل میں ہمیشہ بھکتار ہے گا، وہ یہ طے نہیں کر پائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ایک طرف ان کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن و حدیث ان کا سرچشمہ ہدایت ہیں، دوسری طرف طریقت اور علم باطن اور استقاط الوسائط کے نام پر جہالت، باطنیت تاویل انکار شریعت کی ساری سرحدیں پار کر جاتے ہیں، علم باطن کا سرا حضرت آدم تک سے ملا دیتے ہیں، کبھی اس کا منج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، اس افضل البشر رسول رحمت سے جس نے علم چھپانے کی سزا یہ بتائی کہ علم چھپانے والے کو قیامت کے دن لو ہے کا لگام پہنایا جائے گا۔ آپ سے علم باطن کا سلسلہ کبھی خلفاء راشدین کو ملتا ہے، کبھی حضرت علی کو کبھی آل بیت کو کبھی حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ہریرہ کو علم دلائل کی جو رسوائی صوفیاء کے ہاتھوں ہوتی ہے وہ کسی باطنی فرقے سے بھی نہ ہوتی۔

تصوف دراصل ایک نشہ بن گیا ہے جو اس کا شکار ہو گا اسے اثرات سے چھکارا نہیں مل سکتا ہے۔

تصوف کوشن کے مقابله میں تشیع زیادہ راس آتا ہے۔ باطنیت میں ہم آہنگی دلائل سے بے اختنائی، غلو و اہنہا پسندی میں یکسانیت، رجال پرستی میں ہم آہنگی جذبات پر اعتماد، دونوں کے بیہاں ایک جیسا ہے۔ رہباں تصوف جو ترک دنیا کو اپنا مشن بناتے ہیں اہل بیت جنھیں امارت و حکومت سے محرومی رہی ان کی نگاہ میں زیادہ بچتے ہیں، اہل تصوف اسرار طریقت کا انھیں راز داں بھی سمجھتے ہیں۔

اس وقت تصوف ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اسے دجل و فریب ٹھنگی عیاری راس آتی ہے۔ تصوف کی بے راہ روی بے اصولی اور شخصی جذباتی تجویزات پر

بُنی ہونے کا پہلی نتیجہ ہو سکتا ہے۔

جو لوگ سچ تصور کے دعویٰ دار ہیں انھیں تصور کی بے اصولی کی خوبست ضرور لگتی ہے۔ تزکیہ کے نام پر استبداد اور سلوک کے نام پر عباد اللہ کو غلام بنانے کا یہ کام کبھی خوش آئند نہیں ہو سکتا۔

تصوف نے دعوت دین تربیت اور تزکیہ کے نام پر ہمیشہ اشخاص کو پروپوز کیا اور انھیں دین مان لیا، اور ان کی رفتت کو ناقابل تغیر بنادیا، بلکہ دین کی راہ میں ہزاروں طاغوت کھڑا کر دیئے۔ یہ طواغیت وصول الی اللہ اور حق تک رسائی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے۔

فصل پنجم

تصوف کے ہمہ جھنگی سلبی اثرات

(۱) تصوف کا استبدادی نظریہ فرد کو تباہ کرتا ہے اس کے اندر موجود تمام تو انسانیوں کی پامالی ہوتی ہے وہ صرف خانقاہ کی جوتو بن کر رہ جاتا ہے۔

(۲) فرد کی تباہی کے نتیجے میں سماج متاثر ہوتا ہے، اسلام نے دنیا ہی کو مزرعہ آخرت بتایا ہے مزرعہ کو چھوڑ کر حصاد خیر کی امید کیسے ہو سکتی ہے، فرد کی تباہی سے حرث و نسل کی تباہی ہوتی ہے، تہذیب و تمدن کے ارتقاء میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس خلاء سے پورا کار و بار حیات غیر اسلامی ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ اور انسانیت جبر و بربریت کا الحاد و کفر کا شکار ہوتی ہے۔ مادیت کا طغیان سمندر کی طغیانی بن جاتا ہے۔ اور طاغوتوی راج قائم ہوتا ہے دفع شر میں اور انکار منکر میں اس کا کوئی کار نامہ نہیں ہوتا، فیملی پلانگ وائل اگر صوفی نظریات لے کر زیادہ سے زیادہ خانقاہ بنائیں تو آبادی گھٹ جائے گی۔

(۳) عقیدہ و شریعت کی مٹی پلید ہوتی ہے شرک الحاد اور بد عقیدگی کی ساری خصلتیں تصوف کی وجہ سے مسلمانوں میں در آئی ہیں۔

(۴) تو ہم پرستی کا دور دورہ ہوتا ہے جحت و برہان اور دلیل کی بے قعیتی ہوتی ہے۔

(۵) قبر پرستی اور مظاہر شرک کی ساری برائیاں تصوف کی راہ سے عبادت و حسنات کا درجہ پاچکی ہیں، اصحاب قبور کو کائنات میں متصف مان لیا جاتا ہے، رجال الغیب کے

عقیدے کے بعد کائنات میں وہ قوت تصرف حاصل کر لیتے ہیں اور بربرتی کا کل نظام ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔

(۶) وحدت الوجود کا فریضہ عقیدہ المک الجبار کو خالقیت سے مخلوقیت کی سطح پر اتنا دیتا ہے اور اس کی ساری قرآنی صفات باطل قرار پاتی ہیں، ہندوؤں سے بدتر اوتار کا عقیدہ اس تصور وحدت الوجود میں پایا جاتا ہے، ہندوؤں کے یہاں ۱۳۰ اوتار ہیں یہاں اوتار، ہی اوتار ہیں۔

(۷) تصور شیخ اخلاص اور احسان کی جگہ لے لیتا ہے، اخلاص کی ساری آئینیں مسترد ٹھہرتی ہیں۔

(۸) مراقبہ، مجاہرۃ قبر اور اعتکاف علی القبور اور چلہ کشی کے ذریعے قصوف کو وعدید والی حدیث یعنی "لعن اللہ الیہود والنصاری اتخاذ قبور انبیائہم مساجداً" میں داخل مل جاتا ہے۔

(۹) سجدہ تعظیمی مرشدوں کے لیے روا رکھ کر شرک صریح کا ارتکاب ہوتا ہے، نماز کی بہت سی فتنیں ایجاد کر لی گئی ہیں، مناسک حج غیر اللہ کے لیے ادا ہوتے ہیں۔

(۱۰) ارادت و عقیدت اور بیعت کے شرائط و آداب کے الزام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع سے مکمل روگردانی ہوتی ہے۔

(۱۱) علم باطن کے نام پر قرآن و سنت کی کھلی تحریف ہوتی ہے اور تفسیر اشاری کا مستقل عنوان قائم ہو گیا ہے۔

(۱۲) طریقت کے نام پر شریعت کا استہزا اور مذاق ہوتا ہے اور سرے سے شریعت ہی کو ساقط کر دیا جاتا ہے۔

(۱۳) کشف کے نام پر علم غیب کا صریحی ادعا پایا جاتا ہے۔

(۱۴) خواب و منامات احکام شریعت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔

- (۱۵) کرامات تصرف فی الکون اور نظام کوئی میں مداخلت کا ذریعہ بن گئے ہیں۔
- (۱۶) مرنے کے بعد صوفیا دنیا میں لوگوں کی بگڑی بنتے اور ان کی فریاد سنتے ہیں، اور شکلیں بدل بدل کر دنیا میں آتے ہیں، اور ہندوؤں کے آواگوں کے عقیدے کا بھر پور لطف اٹھاتے ہیں۔
- (۱۷) ولایت کے نام پر نبوت سے مقابلہ آرائی کرتے ہیں اور اکثر رسالت و نبوت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔
- (۱۸) من مانی عبادات کی نئی نئی رسمیں نکالتے ہیں اور نئے نئے مجاہدات اور اوراد و وظائف خود پڑھ کر مستقل ایک فتنہ بن جاتے ہیں، اور ہر بلا کے لیے ایک وظیفہ اور ورد۔ ہر مرغ کے لیے بے شمار مجربات، ہر مقصد کے پورا ہونے کے لیے متنوع وظیفے اور اراد و نسخ، ارواح کے بے شمار مجربات، سعودہ، سحر، جادو، طسم، ٹوناؤٹونکا، عربی کہانت قسم آزمائی کی بے شمار شکلیں، علم الحفظ، علم النجوم دسیوں قسم کے درود، علوم سفلی، پلیتا، نقوش، تعویذ قرآنی آیات کی گنتیاں اور ان کے نقوش، دھاگے باندھنا، تانت باندھنا، لوبان اگر بتیاں مختلف رنگ کے مرغ کے خون سے تعویذ لکھنا، زعفران کی تعویذ وغیرہ وغیرہ اور اس طرح کی بہت ساری مصیبتیں ہیں جو اکثر شرک صریح پر منتج ہوتی ہیں، اور سماج میں کرپش پھیلاتی ہیں تصوف میں نقش سلیمانی جیسی کتابیں انھیں صوفیا کے کرتبوں کی دین ہیں۔
- (۱۹) قصہ کہانی اور بے سرو پاروایتوں کی بہتان اور کثرت اور موضوع وضعاف کا چلن جن کی تلاوت قرآن سے زیادہ ہوتی ہے اور اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔
- (۲۰) اردو فارسی اور عربی نیز دیگر علاقائی زبانوں میں صوفی ادب و لٹریچر کی شہرت و اشتاعت جو نشری و شعری اصناف خن پر مشتمل ہیں جن میں مکتبات مانفوظات کی خاص بہتان ہوتی ہے، شعری دواوین، اور مجموعات کی بھی کثرت ہے جن میں مشنوی مولانا روم جامی اور سعدی کے شعری ادب کو خاص اہمیت حاصل ہے، اردو ادب پر بھی تصوف کے

خاصے اثرات ہیں، لیکن اس صوفی ادب پر وحدت الوجود کا اثر زیادہ گہرا ہے، اس ادب نے عالم اسلام کے ادب مفکرین اور علماء پر بہت بڑا اثر ڈالا ہے، اس نے ان کی خصیت تدرستہ بنادی ہے اور اس نے ان کے پاؤں کی بیڑی بن کر ان کی دینی محبودات اور کارناموں کو بانجھا اور بے شریا کچ رو بنا دالا ہے۔ ان کے ملفوظات کی وہ کثرت ہے اور ان کا اس کثرت سے مطالعہ ہوتا ہے کہ دیگر اسلامی لٹریچر کو ان کے مقابلے میں مشکل سے پذریائی ملتی ہے، اور مشنوی مولانا روم تو بر صغیر اور ایران و توران کے لیے حکمت و طریقت کا خزینہ ہے اور جو پذریائی اسے حاصل ہے، اسے ایک طرح سے تلقی بالقول کا درجہ مل گیا ہے، بر صغیر کے تمام طبق باشناۓ اہل حدیث، اس سے بھر پورا اعتناء رکھتے ہیں، حالاں کہ ان کی مشنوی میں وہ تمام خرافات موجود ہیں جو تصوف کے برگ وبار ہیں، علی میان نے مولانا روم کو اصحابِ دعوت و عزیمت میں شمار کیا ہے، انھوں نے دعوت و عزیمت میں مشنوی کو کافی اجاگر کیا ہے، اقبال جن کی شاعری پر لوگ سرد ہنتے اور حکیم الامت کے لقب سے نوازتے ہیں ان کے سب سے بڑے رہبر مولانا روم ہی ہیں، جاوید نامہ جو تصوراتی سفر آسمانی کی رواداد ہے اس سفر میں ان کے رہنمای مولانا روم ہی ہیں، اس ہفت افلک سیر میں انھیں زیادہ تر ایسے ہی لوگ ملتے ہیں جو مریض تصوف ہیں یا مریض مغربیت۔

حافظ جن کی شاعری تغزل ہے اور وہ بھی امردانہ تغزل، اس پر تصوف کی پرچھائیں دیکھ کر بر صغیر کے علماء و فقہاء عظام ان کا دیوان مطالعے کے لیے کھولتے ہیں اس دیوان میں انھیں ہاتھِ نیبی سنائی دیتا ہے، اس سے فال نکال لیتے ہیں۔

(۲۱) خانقاہوں میں امرد پرستی کا رواج ہوا، حسین چہروں میں صوفیاً مشاہدہ حق کرتے ہیں، صوفیا کے لیے حسین چہرے اتنے پر کشش ہوا کرتے تھے کہ وہ فوراً بے تاب ہو جاتے تھے، مولانا زکریا سہارنپوری نے اپنی "آپ بیتی" میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک پیر طریقت اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک عیسائی لڑکی ملی جو سور

چارہی تھی، شیخ طریقت نے مریدوں سے کہا مجھے اس لڑکی کے اندر اللہ کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں، مریدوں نے شیخ کو منانا چاہا، منت سماجت کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ مرید مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ شیخ طریقت عیسائی لڑکی کے پاس گئے۔ اور گزارش کی کہ میں تمہارے اندر جلوہ الہی دیکھ رہا ہوں، میرا رادہ ہے تمہاری رفاقت اختیار کرلوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر سورچ رجایے۔ شیخ طریقت نے اس مسیحی لڑکی کے ساتھ آٹھ دس سال تک سورچ رایا تب انھیں معرفتِ الہی ملی۔ واپس ہوئے تو فرشتہ رب ان کے علم رتبت کی خبر دینے پہلے ہی مریدوں کے پاس پہنچ چکا تھا، مرید آئے اور پوری عقیدت اور مسرت سے مرشد کو لے جا کر ان کے مند کو پھر سے آباد کیا اور کار بار رشد وہدایت جاری ہو گیا۔

یہ ہے قطب الاقطاب اور ایک شیخ الحدیث کی تصوف کے پس منظر میں دینی حس
ع تفویروںے چرخ گردان تفوی

پھر بھی یہ حکم ہے کہ تصوف کے آگے گردن خم کر دو کہ اس سے دنیا و آخرت سنور جائے گی۔
(۲۲) تقضاد عمل میں اور تقضاد دعوے میں تصوف کا خاصہ ہے ایک طرف دعویٰ علم پروری اور کتاب و سنت پر عمل پیرائی کا ہے و دوسری طرف علم اور حصول علم سے گریزان کا خاصہ ہے۔ اور باطنی علم اور طریقت کے نام پر سراسر کتاب و سنت سے بغاوت، اور ان کی تحریف ہوتی ہے۔

(۲۳) تصوف کو تن سے زیادہ تشیع راس آتا ہے، تصوف میں اہل بیت اسرائیل طریقت کے راز داں ہیں، رازداری کی نگہ انتخاب ان پر پڑنے کے بعد لازم آتا ہے تصوف خصائص تشیع کا حامل بھی بن جائے، تشیع کی تاویلات باطنیت، تحریف، مبالغات اور ادعاءات تصوف کے مزاج کے عین مطابق ہیں اس لیے تصوف و تشیع کا باہمی ارتبا ط لازمی ہے۔

(۲۴) عرس، قوالی چادر پوشی اور قبر پرستی کا رواج تصوف کی راہوں سے ہوا،

قبر پرستی میں تمام عبادات آجاتی ہیں، نیزوہاں عقیدت سے بھیڑ لگانا، چلہ کشی کرنا، مراقبہ کرنا، اعتکاف کرنا حدیث کے اعتبار سے قبر پرستی میں داخل ہے، ہر سال چھوٹے بڑے پیروں کا عرس لگتا ہے، اور وہاں منکرات کی ساری رسمیں پوری ہوتی ہیں نذر و نیاز اور منت کے چڑھاوے آتے ہیں، تخلیق راس ہوتا ہے، پیر کے نام پر بال چھوڑے جاتے ہیں، جھنڈے اٹھتے ہیں، شدر حال ہوتا ہے، قوالی کے نام پر تمام قسم کے شرکیہ گانے گائے جاتے ہیں یا عشقیہ غزلوں کا راگ الایا جاتا ہے، حال آتا ہے رقص ہوتا ہے، موسیقی کی دھن کی بارش ہوتی ہے، اور پورا ما حول جس زدہ ہوتا ہے، اکثر پرانیں گا کر کے نشہ چڑھتا ہے جنہیں حضرت عمر بن عبد العزیز نے ”الغناء من مزامير الشياطين“ اور ”الغناء تنبت النفاق في القلب“ کہا ہے ان عرس کی تقریبات میں اس وقت کیا پکجھ نہیں ہوتا ہے۔ اور اب تو سارا کارو بار طریقت و خانقاہیت جرام خبیثہ کا ذریعہ بنا ہوا ہے، اب تو یہ صورت حال ہے کہ دھڑلے سے اس کارو بار قبر پرستی سے وابستہ قبوری خرافات مانے والے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے ہم صرف قبر والے کو جانتے ہیں۔ تصوف کو مانے والے اس لعنت اور چھوٹ کو پتہ نہیں کب تک مانتے رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو تصوف کی گمراہی سے بچائے۔ آمین

اسلام ہی ہمارا انتخاب کیوں؟

دنیا بھر میں قبول اسلام کے سچے واقعات

اسلام دین حق ہے، اس کے عقائد سچے اور خالص ہیں، اس کی عبادات سادہ اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں اور اس کے پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی سیرت مطہرہ نبی نوع انسان کے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان عظیم حفائق کے باعث اسلام روزاول ہی سے مسلسل پھیلتا آرہا ہے۔

یہ امر باعث مرت ہے کہ آج امریکہ اور یورپ میں قبول اسلام کی شرح فزوں تر ہے۔ ”اسلام ہی ہمارا انتخاب کیوں؟“ ان خوش نصیب انسانوں کے تجربات و تأثیرات اور قلبی واردات کا خوب صورت مرقع ہے جنہوں نے عیسائیت، یہودیت یا ہندو مت کے باطل عقائد و افکار پنج کر اسلام کے سامنے میں پناہ لی۔ ان نو مسلموں کے اپنے سابق مذاہب کے حوالے سے اعتراضات اور اسلام کے بارے میں والہانہ جذبات بڑے ایمان افروز ہیں جن سے اس دین حنیف کی اذلی و ابدی سچائی روز روشن کی طرح نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ یہ بے مثال کتاب ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کے پڑھنے کی چیز ہے، بالخصوص وعظ و تبلیغ کے فرض عین میں مصروف لوگوں کے لیے بے مثل سوغات ہے۔ اسے خود پڑھ کر اسلام پر اپنا ایمان و یقین تازہ تکھیجے اور دوسروں کو پڑھائیے کہ اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے نو مسلموں کی وابستگی کا تقابلی مطابع دل و تنگاہ کو رفت و صلاحت عطا کرتا ہے۔

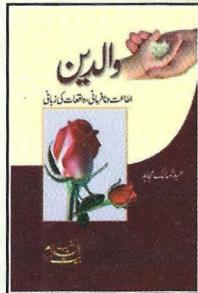
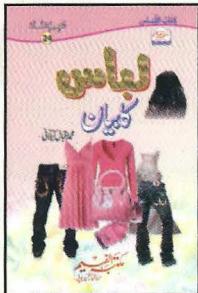
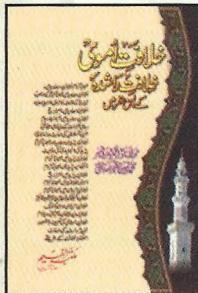
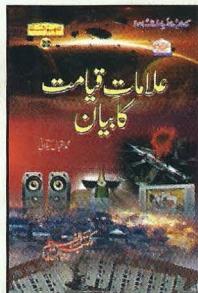
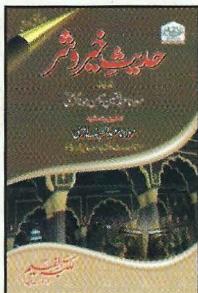
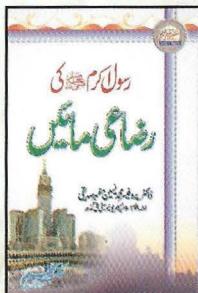
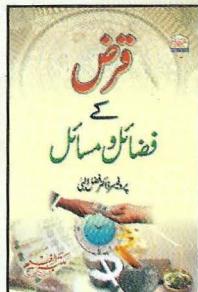
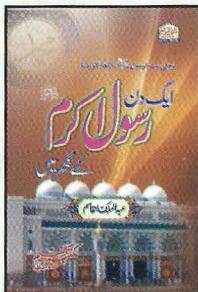
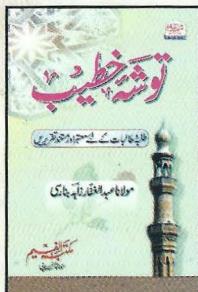
ناشر

مکتبۃ الفہریم
منونا تجویز چین یوپی

ادارہ دعوۃ الاسلام کی مطبوعات

علامہ احسان الہی ظہیر	بریلوی عقائد
علامہ احسان الہی ظہیر	بریلویت اور کفاری فتوے
علامہ احسان الہی ظہیر	بانی بریلویت کون اور کیا تھا؟
علامہ احسان الہی ظہیر	بریلوی تعلیمات
علامہ احسان الہی ظہیر	بریلوی افسانوی حکایات
علامہ احسان الہی ظہیر	اہل سنت کے بارے میں شیعہ کا موقف
علامہ احسان الہی ظہیر	صحابہ کے بارے میں شیعہ کا موقف
علامہ احسان الہی ظہیر	قرآن کے بارے میں شیعہ کا موقف
علامہ احسان الہی ظہیر	آئیے نار باشت کو پہچانیں
علامہ احسان الہی ظہیر	وسیله، اور شفاقت کا صحیح معنی و مفہوم
علامہ احسان الہی ظہیر	تقاریر علامہ احسان الہی

منہج سلف صالحین کے فوائد کے لئے کوشش ہماری بعض اہم خوبصورت اور معیاری مطبوعات

MAKTABA AL-FAHEEM

Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imlı Road
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101
Ph.: (0) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224

Email : faheembooks@gmail.com

Website : www.faheembooks.com

PRINT ART Delhi- Ph. 23634222