

عرفان و تصوف - انحراف یا اعتدال؟

مہدی باقر معراج

قدامت کے لحاظ سے تصوف کو قبل اسلام بھی تلاش کیا جاسکتا ہے مگر ظاہر ہے کسی چیز کی کہنگی اور تقدم اس کے سو فیصد درست ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ مابعد اسلام نے جہاں زندگی کے تمام طریقہ کار کو متاثر کیا وہاں یہ صاحبان طریقت بھی شریعت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، لہذا بعضوں نے ”صوفی ازم“ کے ظواہر و عوارض پر اکتفا کی اور عملاً طریقت کے تقاضوں کو شریعت کے احکام پر ترجیح دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باوجود اس کی تمام تر جذباتیت اور نتیجہ خیزیوں کے علماء، دانشوروں اور صاحبان نظر کے بیچ ”صوفی ازم“ ایک باقاعدہ موضوع بحث بن گیا۔

درحالیکہ اگر شرح صدر اور وسعت نظر کے ساتھ جائزہ لیا جائے، تو ہم اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ تصوف اگر ماسوائے اسلام کوئی اصطلاح و تصور ہے تو زیر بحث آنا ہی نہیں چاہئے اور اگر یہ شامل اسلام ہے تو اس کا منصفانہ تجزیہ ضروری ہے، جیسا کہ خود صوفیائے بھی اس پر گفتگو کی ہے۔

ظاہر ہے کہ دین اسلام نے انسان کو مسلمان، مومن اور پھر منزل کمال پر اسے متقی دیکھنا چاہا ہے۔ اگر تصوف - ماسوائے اسلام، ایمان اور تقویٰ ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اگر ایک صوفی اچھا مسلمان، مرد مومن اور اعلیٰ درجہ کا متقی ہے، تو یہ اس کا امتیاز بھی ہے اس کی انفرادیت بھی۔

در اصل یہ ڈگر اتنی خطرناک ہے کہ جس میں منزل ملنے کا یقین بھی ہے اور راستہ گم ہونے کا خدشہ بھی۔ جو گم گشتہ راہ ہو جاتے ہیں، وہ نہ صرف فکری انحراف بلکہ عملی بدذوقی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، احساس شکست و شرمندگی انہیں ایسی ظاہر داری اور عوارض کو اوڑھ لینے پر مجبور کر دیتی ہے جو انہیں دیگر بندگان خدا سے اس طرح علیحدہ کر دیتی کہ ان کی عام زندگی اور طریقہ زندگی سے کوئی واسطہ اور سروکار ہی نہ رہ جائے۔ چنانچہ اس کے لئے انہیں منفرد اور مختلف ملبوسات سے لیکر درویشانہ اور فقیرانہ حلیہ اپنانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ انہیں اپنے اہل و عیال، گھر بار، پاس پڑوس، عزیز ورشتہ دار، سماج اور معاشرہ سب کچھ تیاگ کے کسی قبر و مزار کے گوشہ و کنار کا سہارا لینا پڑتا ہے، درحالیکہ اسلام نے جو انسان کو مہذب و باوقار طریقہ حیات دینا چاہتا ہے کبھی بھی اس طرح کی

غیر فطری اور غیر معتدل زندگی جینے پر مجبور نہیں کیا، چنانچہ اگر ہم اسلامی تاریخ تصوف کے سب سے بڑے صوفی حضرت علیؑ کی طرز زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم پائیں گے کہ آپ نے دوران خلافت بھی اتنی سادہ اور عام زندگی گذاری کہ ایک بڑھیا نے آپ کو عام عربی سمجھ کر اپنا بوجھ اٹھانے میں مدد کا مطالبہ کیا تو آپ نے اسے اپنے سر پر رکھ کر اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ اس نے شکریہ ادا کرتے وقت آپ کا نام جاننا چاہا تو آپ نے فرمایا ”میں علی ابن ابی طالب ہوں۔“ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام اور وارثین اسلام نے حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کو کتنی اہمیت دی ہے، اور اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا کہ سادگی اور انکساری کی مہارتوں سے نہ چھوٹنے پائے۔

پس تصوف کا عام تصور اور صوفی کی عام تصویر جو ہمارے ذہنوں میں ہے، وہ کتب رسول و آل رسولؐ سے قطعاً معارض اور مغایر ہے۔ اسلام نے انسان دوستی کو آدم بیزاری پر اور سلجھی ہوئی معاشرتی زندگی کو تذبذب اور گوشہ نشینی پر ہمیشہ ترجیح دی ہے۔ اس نے کبھی بھی خشک پارسائی اور کوروا نہیں رکھا۔ علاوہ ازیں مقبروں پر بیٹھ کر اپنا قد اونچا کرنے والوں اور صاحب قبر کی للہیت کا خراج وصول کرنے والوں کو اسلام قطعاً سراہنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہم السلام نے ایسے نام نہاد درویش اور صوفی نما افراد سے دھوکہ نہ کھانے کے لئے ہوشیار کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے پیغمبر اکرمؐ کا قول پیش ہے۔ رسول اسلامؐ جناب ابوذر سے فرماتے ہیں: میری امت میں ایسے لوگ بھی دکھائی دیں گے، جن کا لباس غیر اسلامی اور غیر مروج ہوگا اور وہ لوگ اس کو اپنی منزلت و عظمت کا سبب سمجھیں گے۔ صادق آل محمدؐ فرماتے ہیں ”وہ یعنی صوفی نما اور بناوٹی درویش حضرات ہمارے دشمن ہیں اور جو ان سے اظہار عقیدت کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔“ امام محمد تقیؑ کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبویؐ میں بیٹھا ہوا تھا کہ چند صوفی نما افراد کی جماعت مسجد میں داخل ہوئی اور کنارے بیٹھ کر مصروف ذکر و فکر ہو گئی، تو امامؐ نے فرمایا ان لوگوں کے قرب میں نہ جانا۔“

علاوہ ازیں علماء کی طویل فہرست ہے، جو مروجہ صوفی ازم سے شاک کی نظر آتے ہیں۔ چنانچہ میرزا جواد آقا ملکی جو خود بہت بڑے عارف تھے انہوں نے اپنی کتاب ”المراقات“ میں تحریر کیا ہے کہ ”ترک مراسم شرعی (عبادات) جو نام نہاد صوفیاء کے یہاں عام طور پر دیکھا جاسکتا ہے، فکری انحراف اور عملی گمراہی ہے، اور ایسی گمراہی ہے جو دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتی ہے۔“ ۲

آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی فرماتے ہیں: ”نام نہاد صوفیاء اسلام پر عظیم مصیبتوں میں

سے ایک مصیبت ہیں، انہوں نے اسلام کے فطری اور عقلی احکام پر عمل نہیں کیا۔“ ۳
 آیت اللہ انصاری جو خود بھی صوفیانہ مزاج رکھتے تھے، عام طور پر صوفی سمجھے جانے والے افراد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ”میں نے ان کے طرز حیات کا تجزیہ کیا تو اسلام کے مغایر پایا۔“ آپ نے اپنے فرزند سے ان لوگوں سے دور رہنے کو کہا، جو اصلاً درویش نہیں ہیں مگر ان کا ظاہر درویشانہ ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو جو تلاش معاش اور کسب حلال کی زحمتیں نہیں برداشت کرتے، سماج کے لئے بوجھ جانا اور فرمایا کہ اسی لئے احادیث میں اس قسم کے صوفیاء مورد لعن قرار دئے گئے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی سیر و سلوک کے رمز جاننا چاہتا تھا تو آپ فرماتے تھے ”پہلے اپنے آپ کو احکام الہیہ کا پابند بنا لو پھر تقرب الہی کے اس عرفانی طریقہ کو اپنانا۔“ ۴

آیت اللہ محمد تقی بہجت جو غیر معمولی عرفانی شخصیت کے حامل ہیں فرماتے ہیں: ”اہم شرعی فرائض پر عمل کرنا انسان پر عرفان واقعی کی راہیں کھول دیتا ہے اور اس منزل پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے ’میں نے اس رب کی عبادت نہیں کی جس کو میں نے نہیں دیکھا‘، یعنی اصل سالک کے سلوک کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ اپنی چشم بصیرت سے خدا کو ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرے۔“ عرفان واقعی کا التزام یہ ہے کہ وہ آدمی کو شرعی دستور حیات کا پابند بنا دے اور وہ انسان کی مذہبی زندگی کے دونوں مرحلوں، عقیدہ اور عمل، میں دکھائی دے، تبھی یہ ثمر بخش ہوتا ہے۔ خانقاہوں اور صوفیاء کی مجلسوں میں شریعت کو صرف عقبی کی کامیابی کا ذریعہ سمجھنا صحیح نہیں ہے۔“ ۵

مذکورہ تمام علامات کے باوجود اگر کوئی یہ تصور کرے کہ یہی تو صوفی کا عین شرف ہے، جو انہیں عام مسلمانوں سے ممتاز کرتا ہے کیونکہ وہ ایسی ریاضت کرتے ہیں کہ اپنے وجود سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں اور ان کا فکری تعق ہی اور ان کی نماز اور فاقہ کشی ہی ان کا روزہ ہو جاتی ہے، تو اسے یہ یقین کر لینا چاہئے کہ یہ رسول و آل رسول کا اتباع ہرگز نہیں ہے۔

البتہ وہ بندگان خدا جو دین کے تئیں فلسفیانہ نقطہ نظر اور دینی پاکبازی کے ساتھ خدا جوئی کی راہ میں سلوک کرتے ہیں، وہ نہ فکری انحراف کے شکار ہوتے ہیں اور نہ عملی بدحالی کے، نہ ہی وہ عوارض پر بہت دھیان دیتے ہیں اور نہ ہی ظاہر داری پر، بلکہ وہ ہر حال میں ایک انسان کامل کی طرح، جو ہر رخ و ہر زاویے سے زندگی کو برتنا جانتا ہو اور عقیدہ و احکام شرعیہ پر حتی الامکان عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتا ہو، نہ تو وہ گوشہ نشینی کا مرتکب ہو اور نہ اہل خانہ

سے لاطعلق کا۔ وہ پڑوس کا دھیان بھی رکھتا ہو اور بزرگوں کا لحاظ بھی، وہ تلاش معاش بھی کرتا ہو اور کسب حلال بھی۔ مزید برآں ایک مضبوط معاشرہ کی تشکیل میں اس کا عملی حصہ ہو تو ایسے افراد واقعی صوفی یا عارف کہلانے کے مستحق ہیں۔

تصوف واقعی، دراصل فنا فی اللہ ہونے کی اس جستجوئے پیہم کا نام ہے جو انسان میں ہر وقت قرب الہی کا احساس تازہ رکھے اور اس کی زندگی رضائے معبود حقیقی کے سانچے میں ڈھال دے۔ پھر وہ صرف نمازی نہیں ہوتا بلکہ اسے نمازوں سے عشق اور روزوں سے انس ہو جاتا ہے، وہ امر بالمعروف کو اپنا شعار اور نہی عن المنکر کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دے دیتا ہے۔

ہوسکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ ہر عام مسلمان سے اسلام کا یہی مطالبہ ہے تو پھر ایک صوفی و عارف باللہ ہی میں کیا خاص بات ہے، جو ایک عام مسلمان میں نہیں ہے؟ اس کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ یقیناً مطالبہ سب سے یہی ہے، مگر بات عمل میں سبقت گیری، ملاحظہ کاری اور درجات ایمان و معرفت کی ہے، جس میں بہر حال عرفان صوفیاء اور اولیاء اللہ عام مسلمانوں سے چند درجہ آگے ہے۔ تصوف واقعی اس ایمانی وجدان و عرفانی رجحان کا نام ہے، جسے پا کر انسان ترک گناہ میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ غزالی نے تصوف اسلامی کی تعریف یوں کی ہے: خود کو خدا کے لئے وقف کر دینا ماسوائے اللہ سب کو چھوٹا تصور کرنا تصوف ہے۔

بایزید بسطامی نے اپنے دوستوں میں سے ایک دوست سے کہا ”اگر تم کسی کو ایسا کرامتوں والا بھی پاؤ کہ وہ ہوا میں پرواز کرسکتا ہو، پھر بھی اس پر فریفتہ نہ ہو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ اوامر و نواہی اور حدود شریعت کی کتنی رعایت کرتا ہے؟

ذوالنون مصری کے بقول حقیقی معنی میں مقرب بارگاہ خداوندی وہ ہے صحیح معنی میں افعال، اخلاق، اوامر و نواہی میں سنت پیغمبرؐ کا پیرو ہو۔

مذکورہ گفتگو کے پیش نظر اتنا تو طے ہو جاتا ہے کہ تصوف واقعی اسلامی اور ایمانی منزلوں اور عملی مرحلوں کو طے کرنے کے بعد میسر آتا ہے بشرطیکہ ہم اسلامی نظام حیات کے سارے شعبوں کے تقاضوں پر کھرے اتریں۔ ظاہر ہے کہ اسلام ظاہر و باطن، تزکیہ نفس اور واجبات و محرمات کی رعایت کا وہ معتدل نظام ہے، جس میں محض ترک دنیا، ترک معاشرت، ترک ذات اور خرقة پوشی کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی بلکہ قرآن و حدیث، عمل رسول مقبولؐ، شیوہ صالحین اور روش انبیاء و ائمہ میں تقویٰ

سب سے اہم حکم ہے اور تقویٰ ترک تعلقات کا نام نہیں، بلکہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کے حسین امتزاج کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر تصوف اپنے معنوی اور عملی تقاضوں کے ساتھ تقویٰ کے مترادف ہے، تو بلاشبہ ہر متقی صوفی ہے۔

تصوف ایک عمل ہے جو ریاضت اور مرشد کی ہدایتوں سے تشکیل پاتا ہے۔ اس میں کشف و شہود کی منزلیں بھی ہیں۔ ہاں! اگر اسلام و شریعت کے علاوہ اس کا کوئی اپنا مستقل مکتب فکر اور طرز عمل ہے تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر یہ صفائے باطن، زہد اور تقویٰ کی ایک نکھری ہوئی شکل کا نام ہے، جس میں عمل، عقیدہ کا آئینہ دار ہو تو ایسا تصوف عین اسلام ہے۔

تصوف ایک عملی سیاست بھی ہے اور انداز تبلیغ بھی، جس کے ذریعے انسان مخالف ماحول میں رہ کر بھی صرف جنتیں تقسیم کرتا ہے اور اسلام کی تبلیغ کرتا ہے۔ اس کا طرز حیات اتنا دلکش ہوتا ہے کہ ہر قسم کا مذہبی و مسلکی عداوت و عصبيت اس تک آتے آتے دم توڑ دیتی ہیں اور پھر خدا اس کی زبان میں وہ چاشنی بھر دیتا ہے کہ کوئی بھی اس کی گفتگو سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔

مرحوم شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستر نے اپنی کتاب مجالس المؤمنین میں غالباً اسی ہمہ گیریت، ہر لعزیزی اور آفاقیت کی بنیاد پر بہت سے مومنین کو صوفیا اور اولیاء اللہ کی صف میں شمار کیا ہے۔

رہی اس کی افادیت کی بات، تو یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام کم از کم ہمارے ملک و اطراف میں صوفیاء کے ذریعے پھولا پھلا اور پروان چڑھا، جنہوں نے بغیر کسی اقتدار و اسلحہ، فوج و لشکر کشی انسانی برادری کی ایک بڑی تعداد کے قلوب کو مسخر کیا اور ان میں اسلام و ایمان کی داغ بیل ڈالی۔

علامہ مجلسی کے بقول سلمان ابو ذر اور عمار اس راہ و روش کے صف اول کے مسافر ہیں اور سورہ کہف کی ۲۸ ویں آیت کے مصداق بھی ہیں۔

خواجہ نصیر الدین طوسی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایمان کے مقامات میں بلندی حاصل کرے تو اسے چاہئے کہ نفس امارہ پر کنٹرول اور سخت ریاضت کرے تاکہ رحمت خدا کے دروازے اس پر وا ہو جائیں، مگر یہ وہ قبا نہیں ہے جو ہر قدر وقامت کے آدمی پر زیب دے۔

علامہ مطہری: اہل عرفان ہمیشہ عارف کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں یا صوفی کی حیثیت سے۔ عرفان واقعی کا اسلام سے تضاد کا مسئلہ وہ اٹھاتے ہیں، جو اسلام یا عرفان سے کچھ دوسرے معنی نکالتے ہیں۔

اسی طرح علامہ مطہری نے یہ بھی فرمایا ہے: ”روح و فکر کے امراض اور پریشانیوں کے لئے مرشد و مربی کی ضرورت صوفیہ کا شیوہ رہا ہے اس سلسلے میں ملا سلطان علی کا رسالہ ”ولایت نامہ“ اور ”بستان السیاحہ“ ملا زین العابدین شیرازی کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔“^۹

علاوہ ازیں، اس سلسلے میں امام خمینی کے درج ذیل اشعار سے ان کے نقطہ نظر کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے:

دست آن شیخ بوسید کہ تکفیرم کرد
مختب را بنوازید کہ زنجیرم کرد
دل درویش بہ دست آر کہ از سرالست
پردہ برداشتن آگاہ ز تقدیرم کرد؟

مزید برآں امام خمینی نے داد گاہ انقلاب کے امان نامہ میں حضرت علی رضا کو سلطان الفقرا کے لقب سے خطاب کیا ہے، جو خود آپ کی عارفانہ اور متصوفانہ شخصیت کی عکاسی و نمازی کرتا ہے۔^۹

مختصر لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ عرفان و تصوف کا راستہ بہت پر پیچ و دشوار گزرتو ہے لیکن اس میں موجود جاذبیت و دلکشی سے انکار ناگزیر ہے یہ ایسے باریک راستے کی طرح ہے جس کے ایک طرف شکوک و شبہات، تذبذب، گمراہی ہے، مگر دوسری طرف ایمان و معرفت اور تقرب و تقدس ہے اور وہ بھی ایسا تقدس جو اپنے آس پاس اثرات مرتب کرے اور تشنگان ہدایت کو اپنی رہنمائی سے سیراب کرے۔ یہی مقصد بعثت پیغمبرؐ بھی تھا۔

حوالہ جات:

- ۱- سفینۃ البحار، ج ۲، باب صوف
- ۲- المراقبات، جواد بن شفیق ملکی تبریزی، ص ۵۳۲-۵۳۱
- ۳- مرعشی نجفی تعلیق بر کتاب احقاق الحق وازہاق الباطل۔
- ۴- درکوی بے نشان ہا، ص ۵۷، ۶۳، ۶۰ (مصطفیٰ کرمی نژاد) و موسسہ شمس الشمس، ص ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۱۱، ۳۱۳، ۳۲۹۔
- ۵- ارشاد حضرت امیرالمومنین کی طرف اشارہ، جس میں آپ نے فرمایا، ”میں نے اس خدا کی عبادت نہیں کی جسے میں نے نہیں دیکھا“، یعنی عقل کی آنکھوں سے دیکھا۔

۶- سید محسن محمودی، مسائل جدید، ج ۳، ص ۱۰۱ و ۱۹۳

۷- آشنائی با علوم انسانی، ص ۳ و ۱۸۶

۸- جلوه های معلمی استاد، ص ۲۴

۹- دکتر ج-۱- تنهایی، جامعه شناسی نظری اسلام،