

خلاصہ بحث

گزشتہ ابواب میں انہماک اور تصویب (وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی روشنی میں) پر ایک تحقیقی بحث ہوئی، جس کو اگلی سطور میں پایہ تکمیل تک پہنچانا ضروری بنتا ہے۔ تاہم یہ کہ تصویب کوئی غیر انسانی نظریہ نہیں، اگرچہ یہ لفظ قرآن اور احادیث میں وارد نہیں ہوا ہے، تاہم صوفیاء اور مشائخ نے اس لفظ کو جن معنوں میں استعمال کیا ہے اس کے ذائقے سے تزکیہ نفس تعلق باللہ اور رازقانا احسان سے جا ملنے ہیں۔ صوفیاء اپنی زندگیوں میں قرآن اور رسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں نمونے تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک نہایت ہی بلیغ جملے میں تصویب اور اس کی ضرورت کو یوں واضح کیا ہے۔

تصویب کی حقیقت خدا تعالیٰ سے تعلق پڑھانا ہے۔ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ ہمت کا مٹنا تو یہ ہے کہ صاحبِ دُور بنو، اگر اتنی ہمت نہ ہو تو خدا کے لئے انکار تو نہ کرو۔

تصویب و سلوک کے نظریے نے گزشتہ ادوار میں ان لوگوں کو پیدا کیا، جو حقیقی معنوں میں انسانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے جو اپنی زندگیوں کا مقصد اور رمت اور

خدا کی رضا • بندگان خدا کے ساتھ وفا اور آخرت کی فلاح و صلاح سمجھنے سے ۔
 انہوں نے تصوف و طریقت کی راہ اپنا کر اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی رضا
 جوشی میں گزر بسر کیا • ان کے دل لہونت اور رنجش سے پاک و صاف ہوا کرتے تھے ۔
 وہ ہر حال میں خدا کے شکر گزار بندے بن کر زندہ رہنا پسند کرتے تھے ۔ تصوف نے
 ان کے اندر انفرادی سطح پر اور اجتماعی طور پر ایسے اوصاف پیدا کئے • کہ وہ
 ایک دوسرے کے مخلص • خیر خواہ اور مہم دار بنے ۔ چنانچہ صوفیاء کی تاریخ بتا رہی
 ہے کہ ان کے پاکیزہ اعمال و افعال • مومنانہ اوصاف اور متقیانہ خصائل کی وجہ سے ناعداد
 نوابان کے زمرے میں آکر ایمان و یقین کی دولت سے سرفراز ہو گئے خواجہ مہین الدین
 چشتی ہوں • خواجہ بختیار کاکی ہوں • خواجہ نسام الدین دہلوی ہوں • شیخ علی ہجویری
 ہوں • یا ہمارے یہاں کشمیر کے شیخ حمزہ مخدوم • شیخ نور الدین نورانی • سید حسن
 منطقی • یا بابا نصیب الدین غازی رحمہم اللہ ان تمام صوفیاء و اولیاء کی حیات ان بات
 کی نشاندہی کرتی ہے کہ انہوں نے تعمیر سیرت کا فریضہ اور تزکیہ نفس کا اہم ترین
 کام بغیر کسی رو رطیت کے انجام دیا ۔ صوفیاء نے مادیت اور طاغوت کی اقدار کو پامال
 اور رستار کرنے اور انکی جگہ روحانیت اور خدا خوفی کے صفات اور جذبات دلوں کے
 اندر متحرک کر دیئے • اور یہی وہ کارنامہ ہے جو صوفیاء کرام کی زندگیوں میں ہمیشہ
 درخشاں اور رہا بندہ رہے گا ۔

انہوں نے تصوف کے فلسفے اور نظریات سے متاثرہ ماحول میں آنکھ کھولی تھی • وہ سلسلہ قادریہ میں بیعت بھی

رکھنے نہیے چنانچہ جب اقبال اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لئے یورپ تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کے آستانے پر حاضری دی اور انجائے مسافر (بہ درگاہ حضرت محبوب الہی، دہلی) کے عنوان کے تحت ایک نظم قلمبند کی جس کے چند اشعار یہاں نقل کئے جاتے ہیں :

فرشتے پڑھنے میں جس کو وہ نام ہے خیرا
 بڑی جناب نری، فیس نام ہے نیلا
 ستارے عشق کے نیری کشش سے ہیں قائم
 نظام مہر کی صورت نظام ہے نیلا
 نہاں ہے نیری محبت میں رنگ محبوبی
 بڑی ہے شان، بڑا احترام ہے نیلا
 اگر سیاہ دم، داغ لالہ زار توام
 وگر کشادہ جبین، گن بہار توام
 جمن کو چھوڑ کے نکلا ہوں مثل نکہت گل
 ہوا ہے صبر کا منظور امتحان مجھ کو
 بلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے
 شراب علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو
 نعلر ہے ابرکرم پردرخت صحرا ہوں
 کیا خدا نے نہ محتاج باغبان مجھ کو

فلک نہیں صفت مہرہوں زمانے میں

نری دعا سے عطا ہو وہ نردیمان مجھکو

مقام ہم سفروں سے ہو اسقدر آگے

کہ سمجھے منزل مقصود کارواں مجھکو^۱

اس نغم سے او راسی قبیل کی گئی اور رنعموں سے بہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انبیا
 تصوف صوفیاء، اولیاء اور ان کے قائم کردہ سلسلوں کے مخالف نہیں تھے بلکہ ان
 سلسلوں سے فیضان حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، مگر انبیا اس وقت تصوف کے
 مخالف ہو جاتے ہیں جب تصوف انہی کے الفاظ فلسفہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔
 وہ اس وقت بقاوت کرنے پر اتر آتے ہیں۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ فلسفے نے بہت
 پہلے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی میں اہم رول ادا کیا ہے، اور اس ہلاکت آفرین
 شے کو ایک بار دوسرے ترک و روپ میں قبول کرنا ملت کے لیے مناسب نہیں۔ انبیا
 نے اس تصوف پر شدید حملے کئے جو مسلمانوں کو بیدار کرنے کے بجائے سناٹے، انہوں
 نے اس شعرو سخن کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا، جس کی وجہ سے زندگی کی حرکت اور
 حرارت منجمد اور رھٹل ہو۔ انبیا تصوف کے حامی تھے، مگر اس تصوف کے خوف
 اور رجحان کے اندر احساس نفس، عرفان ذات، عرفان کائنات اور مقصد حیات کو اہمارے
 اور راجا کر کے۔ انہیں اپنے زمانے میں ایسے صوفی نعرے آتے تھے، جو تصوف کے اعلیٰ
 مقاصد کو بہوں چکے تھے، صرف تصوف کے رسمی پہلوؤں پر زور دینے اور راسی کو

غریب و غایت جانتے تھے۔ ان کے خیال میں صوفی تو موجود ہے لیکن اس کے اندر
 روشن ضمیری کی جو صفت ہوا کرنی نہیں، وہ باقی نہ رہی۔ انبا نے صوفی
 کے لئے روشن ضمیر ہونا ضروری قرار دیا ہے، چنانچہ یہ لفظ اپنے اندر مطابق
 اور مفہیم کی اپنی وسیع دنیا چیتے ہوئی ہے۔ انبا ایک دوسرے ہوئے پر
 مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جب تک تمہارے ضمیر پر قرآن مجید نازل
 نہیں ہوتا ہے تب تک فخر الدین رازی اور جبار اللہ زمخشری کی تفاسیر کچھ کام
 نہیں آسکتیں۔

ترے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب

گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشف

سید اشفاق حسین نے انبا کی شاعری کا مستقبل متعین کرتے ہوئے چند ارآمد

باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

انبا کے پہاں انسانیت کی نجات روحانیت اور مادیت کے توازن ہی میں

مکمل ہے۔ مشرقی تہذیب اور مغربی تہذیب کی انتہا پسند یوں نے انسان کو دکھی

اور لاچار بنا دیا ہے۔ مشرقی تہذیب ایک ایسے نظام معاشرت میں زندگی بسر کرنی

رہی ہے، جس نے افسانوں کو درجہ بندیوں میں بانٹ دیا تھا، اور اس زندگی کا جو

حشر ہوا، وہ یہی تھا کہ دین اور دنیا الگ ہو گئے، مذہب کی ^{دور} مہر پہ قرار پائی کہ

وہ دنیا کے معاملات میں دخل نہ دے، اور اگر دخل دے بھی تو اس وقت جب دنیا داری

کے سر پر بٹھمنے والوں کے مفادات خطرے میں پڑ جائیں۔ اور مغرب نے مشرق کی اس

روحانیت اور رعبی علی سے سب حاصل کر کے حرکت و حیات کو زندگی کی قدر خانہ اور

انسانی طاقت فطرت کی فزوتوں کو زیر کرنے کے لئے وقف ہو گئی۔ مغرب کی مادیت
روحانیت کی نفی کر کے ان منزلوں پر پہنچ چکی ہے، جہاں زندگی اپنا توازن کھو
بیٹھتی ہے۔ اس تہذیب نے بھی انسانوں میں تفریق پیدا کر کے مشرق سے زیادہ
انسانیت پر غلبہ ڈیوائے۔^۱

اقبال ہر مطالعے میں توازن، تناسب اور توافقی کے قائل ہیں۔ انہوں نے جب
یہ محسوس کیا کہ موجودہ دور کے صوفیا غلط انکار کو طام کر رہے ہیں، خصوصاً صحت
کی غیر دانشمندانہ تعبیریں کرتے ہیں، تو انہوں نے ان صوفیاء کو لتاڑا۔ ان کی کج فہمیوں
کا پردہ جاک گیا۔ اور پکارا اٹھے کہ عشق کیا ہے؟

صداں خلیلؑ بھی ہے عشق، صبر حسینؑ بھی ہے عشق

مصرکہ وجود میں بدروحیہن بھی ہے عشق

اقبال حرکت و حرارت کا شاعر ہے، اسے کشمکش میں زندگی کی لذت و راحت محسوس
ہوتی ہے۔ وہ مجاہدانہ زندگی کو پسند کرتے ہیں اور وہ لوگ جو گوشہ گیری، تنہائی
اور ریمان سے کنارہ کشی کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں ملت کے بدترین دشمن
گردانتے ہیں۔ وہ اپنے دین کی مصلحت و حکمت، جنگ و شکوہ اور جنابِ ہستی کے دین
کی مصلحت ظار و کوہِ قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ "فقہران" یعنی مجاہدین جب
مسجدوں میں صُلاً آ رہے ہوتے تھے تو اس صُلاً آرائی کی بدولت بادشاہوں کے گریبان
پکڑ لیتے تھے۔ ان کے درباروں میں اللہ اکبر کے نعروں سے کہرام برپا کر دیتے تھے۔

لیکن جب ہشی و ایطان و جہاد فی سبیل اللہ اور جذبہٴ ایثار و قربانی کی آگ بھٹک گئی تب سے مسلمان درگاہوں اور آستانوں کے مہا درویش بن کر رہ گئے۔ انہیں نے اپنے بے شان اور رلازواں کلام کے ذریعے حقیقت میں مسیحائی کا کام کیا اور وہ لوگ جو سوئے ہوئے تھے ان کے دلوں میں بیداری کی چنگاری بھڑکادی۔

دہا انہاں نے ہندو سلطانوں کو سوز اپنا

وہ اک مرد تن آسان تھیا تن آستانوں کے آبا
