

از عبد القدوس ساجد۔ سالِ دوم۔ ایجنیٹنگ یونیورسٹی لاہور

عقیدہ وحدۃ الوجود یعنی توحیدِ ہودی

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا حلیہ بگاڑنے میں ”تصوف“ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ خیر القرون کے بعد زائدین کا ایک گروہ پیدا ہوا، جنہیں عقاد، زیادہ صالحین اور اہل خیر کے مبارک ناموں سے یاد کیا جانے لگا۔ یہی لوگ آگے چل کر صوفی کہلائے۔ پھر ان لوگوں کے نظریات و عقائد نے رفتہ رفتہ ایک نئے دین کی صورت اختیار کر لی جس کو تصوف یا دینِ طریقت کہا جاتا ہے۔ اس ”طریقت“ نے شریعت کی تمام قدروں کو پامال کر ڈالا پھر حقیقت و معرفت، فنا و بقا، وحدت و کثرت، کشف و الہام، مراقبہ و مکاشفہ، وحدۃ الوجود، وحدۃ الشہود اور غلوں جیسی اصطلاحات وضع کی گئیں۔ پھر ان کی تشریحات میں ایسا فلسفہ تراشا گیا کہ

سَوَّ كَچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی

جس طرح دینِ اسلام کا بنیادی عقیدہ ”توحید“ ہے اسی طرح ”دینِ طریقت“ یعنی تصوف کا بنیادی عقیدہ وحدۃ الوجود ہے۔ اسے عقیدہ ہمہ ادست یا توحیدِ ہودی بھی کہتے ہیں۔ محی الدین ابن عربی حاتمی (جنہیں صوفیا شیخ اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں) پہلی مرتبہ اس عقیدہ کو اپنی تصانیف ”فصوص الحکم“ اور ”فتوحاتِ مکیہ“ میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ پیش کیا۔

وحدۃ الوجود کے لغوی معنی ہیں وجود کا ایک ہونا۔ اور دینِ طریقت میں اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے سوا کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ یا یہ کہ جو کچھ موجود ہے خدا ہی ہے۔ صوفیاء کے نزدیک خدا سلسلہ کائنات سے الگ کوئی چیز نہیں اور اس کے لیے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ دھاگے میں جو گره ہیں لگا دی جاتی ہیں ان کا وجود اگر چہ دھاگے میں ممتاز نظر

آتا ہے لیکن درحقیقت دھاگے کے سوا کوئی زائڈ چیز موجود نہیں، صرف صورت ظاہری کا فرق ہے۔ یعنی یہ کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں خدا ہی کا وجود ہے۔ جس طرح دھاگہ اور اس میں لگی ہوئی گمیں ایک ہی وجود ہے اسی طرح خالق اور مخلوق ایک ہی چیز ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ

”بندہ قبل الوجود خود باطن خدا تھا اور خدا ظاہر بندہ کنت کنزاً مخفیاً الخ“

اس پر دلیل ہے“ (شائم امدادیہ ص ۳۲)

یعنی بندہ اپنے وجود میں آنے سے پہلے خدا تھا اور وہی خدا بندے کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ گویا کائنات، کی ہر چیز وجود خداوندی کا حصہ ہے۔ اور پھر تم بلائے تم تو یہ ہے کہ اس عقیدے کے ثبوت میں ایک جھوٹی اور من گھڑت حدیث پیش کی جاتی ہے جس کو ان لوگوں نے حدیث قدسی کے نام سے مشہور کر رکھا ہے:

”كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاجْتَبَيْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ“

”(اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ) میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں لہذا میں نے مخلوقات کو پیدا کر دیا“

(شرح ارشاد مفید طبع ابرار ص ۱۲۴)

اس جھوٹی حدیث کو دلیل بنا کر شائم امدادیہ میں حاجی امداد اللہ صاحب جہلم کی جو کہ اکابرین دیوبند کے بھی پیرو مشرک ہیں، ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ جس طرح کسی تخم (بیج) میں درخت اپنی تمام شاخوں اور پتوں سمیت چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے۔ بعینہ خدا تعالیٰ بھی اپنی تمام مخلوق کے ساتھ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ جس طرح بیج پھوٹ کر درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کائنات بن گیا ہے۔ یعنی مخفی خزانہ ظاہر ہو گیا۔

اسی جھوٹی اور من گھڑت ”حدیث قدسی“ کی بنا پر میر تقی میر کہتے ہیں

لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر

ورنہ میں تو وہی خلوقی ساز نہ ہوں

(حوالہ: مرقع ادب گیارہویں بارہویں جماعت کے لیے ص ۲۱)

اس شعر کی تشریح علمی ماڈل ٹیسٹ پیپرز اردو (انٹرمیڈیٹ) کے صفحہ ۱۴۹ پر

ملاحظہ ہو :

”چونکہ انسان بھی خدا کے نور کا ایک روپ ہے اسی لیے تیسرے کہتے ہیں مجھے تو اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے شوق باہر لے آیا۔ ورنہ میں تو معنی خیزانے خدا تعالیٰ کا ایک حصہ تھا۔“

مرزا اسد اللہ خاں غالب لکھتے ہیں:

سے نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا

ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

انہی اشعار کا مطلب مرقع ادب کے صفحہ ۷۶ پر ملاحظہ کریں:

”قائل کا مقصود یہ ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو دیکھنا چاہیے کہ میں کیا چیز

ہوتا۔ مطلب یہ کہ خدا ہوتا کیونکہ دوسرے شعر میں بیان ہو چکا ہے کہ اگر

کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا“

چنانچہ اس عقیدے نے قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے خالق و مخلوق کے فرق کو بدل ڈالا۔ پھر عیسائیوں اور یہودیوں کا کیا تصور ہے؟ عیسائیوں نے خدا کو ”عیسیٰ“

”مہموم“ اور ”روح القدس“ کی شکل میں پیش کیا۔

یہودیوں نے ”عزیز“ کی شکل میں، ہندوؤں نے ”کرشن“ کے لباس میں اور

چند مسلمان کھلانے والے ان صوفیوں اور وجودیوں نے ”کائنات“ کی شکل میں خدا کو پیش کیا۔ یعنی یہ کائنات ہی خدا ہے۔ خالق اور مخلوق کا الگ الگ وجود ختم کر دیا گیا جس

کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکی اور ناپاکی حلال و حرام کا فرق مٹ گیا۔ تصوف کی مشہور کتاب

شہنام امدادیہ صفحہ ۷۷ میں مرقوم ہے:

”کسی موجد سے لوگوں نے پوچھا۔ اگر حلوا اور غلیظ ایک ہیں تو دونوں کو کھاؤ

چنانچہ اُس نے بشکل خنزیر ہو کر گوہ کو کھالیا پھر بصورت آدمی ہو کر حلوا کھا

لیا۔ اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں۔ جو واجب ہے“

عقیدہ وحدۃ الوجود کو سچ ثابت کرنے کے لیے حلال و حرام میں تیز ختم کر دی گئی۔

— اسی لیے توجیب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے شیخ عقیف الدین تلسانی سے

پوچھا:

”جب کُل ایک ہی ہے (یعنی ساری کائنات خدا ہے) تو پھر تمہارے نزدیک

بیوی اور بہن میں کیا فرق ہے؟

اس نے جواب دیا ”کچھ فرق نہیں“ کیوں کہ بہر حال خدا جو ہوئی۔

[حقیقۃ مذہب النعمادین ص ۱۱۱ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بحوالہ توحید خالص ص ۱۵۱
مصنفہ سید بدیع الدین شامی صاحب الراشدی نیز شذرات الذہب

اسی پر بس نہیں صوفیوں نے توجانوروں کو بھی خدا کہا ہے۔ ملاحظہ ہو شائے امدادیہ

ص ۹

”کسی گرو کا چیلہ توحید و جوری میں مستغرق تھا راستے میں ایک فیل مست

ملا اس پر فیل بان پکارتا آتا تھا کہ یہ ہاتھی مست ہے میرے قابو میں

نہیں۔ اس چیلے کو لوگوں نے بہت منع کیا مگر اُس نے نہ مانا اور کہا

وہی تو ہے اور میں بھی وہی ہوں۔ خدا کو خدا سے کیا ڈر آخر ہاتھی نے

اسے مار ڈالا! بہت خوب!

اسی طرح کا ایک اور قصہ ہے کہ کسی نے کتے کو لات ماری تو لسانی کہنے لگا:

”لا تکرئذہ فاتہ منہ“

”اس کو لات نہ مار یہ بھی اللہ میں سے ہے“

(الرحیق الثقیلہ والعقلیہ لابن تیمیہ ص ۵)

ع خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد

ذرا شارح وحدۃ الوجود محی الدین ابن العربی حاتمی کے اشعار بھی سن لیجئے:

ہ الترب حق والعباد حق یا لیت شعری من المكلف

”رب بھی حق ہے بندہ بھی، کاش مجھے پتہ ہو کہ ان دونوں میں سے مکلف

کون ہے؟“

ہ ان قلت عبدا فذاک رب وان قلت رب اتی یکلف؟

”اگر تو کہے کہ بندہ مکلف ہے وہ تو رب ہے اور اگر تو کہے کہ رب

مکلف ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟“

(فتوحات مکیہ ص ۱۱ بحوالہ توحید خالص)

پہی وجہ ہے کہ اس عقیدے کی بنا پر کہیں ”سبحانی ما اعظم شأنی“ اور

”ملکی اعظم من ملک اللہ“ کے دعوے کیے جاتے ہیں اور کہیں انا الحق کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔

بلکہ پچھلے سمرست جو کہ ہفت زبان صوفی شاعر ہیں ان کے اشعار امروز مورخ ۱۹۶۸ء میں شائع ہوئے ہیں۔ تحریر ملاحظہ ہو:

”وحدۃ الوجود کے حد سے زیادہ مبلغ تھے — ایک جگہ منصور کی آواز میں عین الحق سے متاثر ہو کر کہا اٹھتے ہیں۔

۵ میں ایک اسرار ہوں آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں
میں نوری ہوں نہ ناری ہوں میں خود رب جبار ہوں

نعوذ باللہ من ذالک من هذا الخرافات!

ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ ولایت اور بزرگی کے تاج بھی انہی کو پہنائے جاتے ہیں اور ”الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یخزفون“ کی آیت بھی انہی لوگوں پر چہاں کر کے رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک القاب سے یاد کیے جاتے ہیں نہ معلوم اللہ کی ذات میں فنا ہو کر وہ کیا درجہ ملتا ہے کہ پھر عہد و معبود کا فرق مٹ جاتا ہے اور پھر ایک ایسی قدر مشترک وجود میں آتی ہے جو کبھی بلند ہو کر خدائی کرتی ہے اور کبھی نزول فرما کر بندگی کا حق ادا کرنے لگ جاتی ہے — زمانہ گواہ ہے کہ اس نظریہ کو پھیلانے میں صوفیاء کو بڑی کامیابی ہوئی۔ عہد و معبود کی صفات سے مرکب ایسی بے شمار ذاتیں وجود میں آئیں جو کبھی مشکل کشا بنائی گئیں اور کبھی دانا و دستگیر کہلائیں۔ دراصل یہ عقیدہ ہندوؤں کا ہے۔ سراسر غیر اسلامی ہے، اور قرآن و حدیث کی توجید کا کھلا جواب ہے۔ اسی لیے جب حسین بن منصور حلاج سے شیخ عمرو بن عثمان مکی نے دریافت کیا۔ ”یہ کیا لکھ رہے ہو؟“ تو جواب ملا ”قرآن کا جواب لکھ رہا ہوں!!“

اسی طرح شیخ عقیف الدین تلسانی نے کہا کہ قرآن میں توحید کہاں ہے؟ وہ تو پورے کا پورا شرک سے پڑ ہے۔ جس شخص نے قرآن کی پیروی کی وہ توحید کے بلند مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں کہ قرآن و حدیث کی توحید تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں اور تصوف کی توحید یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز ذات خداوند کا حصہ ہے۔

صوفیاء کے نزدیک خالق و مخلوق دو وجود تسلیم کرنا شرک ہے۔ جیسا کہ شہناز امدادی کے ص ۳۱ پر حاجی امداد اللہ صاحب کے مرید نے سوال کیا ہے کہ ہم نے ہمہ اوست یعنی وحدت الوجود کا یہ مطلب سمجھا ہے کہ بعد اور معبود میں فرق کرنا شرک ہے، آیا یہ درست ہے یا غلط؟

حاجی صاحب نے جواب دیا کہ یہ سب درست ہے جس طرح لوہا آگ میں ڈالنے سے آگ بن جاتا ہے اور ”انا النار“ (میں آگ ہوں) کہنے لگتا ہے اسی طرح بندہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ اور ”انا الحق“ کہنے لگتا ہے۔

خواجہ غلام فرید کا عارفانہ کلام ملاحظہ ہو۔

اوھک ہے۔ ھک ہے	سانوں ھک دی سک ہے
جہڑا ھک نوں ڈوکر جانڑے	اوکا فرتے مشرک ہے
ہر اعداد کو سمجھیں واحد	کثرت ہے مفقود میاں
سب صورتوں ج پارکوں جانڑیں	غیر نہیں موجود میاں

یعنی غیر اللہ کا وجود مفقود ہے اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ ہے۔ دراصل تصوف کی توحید کا مقصد خالق و مخلوق کے اتحاد کے ذریعہ ایک ایسی قدر مشترک کا وجود میں آنا ہے۔ جو خالق و مخلوق دونوں کی صفات کی حامل ہو۔ جب چاہے کبریائی کے تحت پر جلوہ انگن ہو جب چاہے بندگی کے تقاضے پورے کرنے لگ جائے اسی لیے تو مولانا روم فرماتے ہیں۔

”جب جنات کو یہ دخل ہے کہ اپنی صفات کو دوسروں میں جاری و ساری کر سکیں تو پھر اولیائے کرام کا صفات باری سے متصف ہونا کیسا

بعید ہے؟“

چنانچہ اس عقیدے نے قرآن و حدیث کی جملہ قدروں کو پامال کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ و معطل کر ڈالا گیا۔ عالم دنیا حادث کی بجائے قدیم بن گیا۔ تو پھر آج کیونٹ اور دہریے وں نہ کہیں کہ خدا باب و ہم ہے اور مذہب ایک افیون ہے۔ اگر خدا کائنات کے لباس ہے تو وہ کاسات کو تو مانتے ہیں فرق یہ ہے کہ صوفیاء اسی کائنات کو خدا کہہ دیتے۔ اور وہ مادہ۔

خدا پناہ! اس نظریے نے کیا کیا نہ گل کھلائے کہ وحدۃ الوجود کو ایک دین بنا کر رکھ دیا۔ اس عقیدے کو اپنانے کے بعد لاکھوں انسان جہنم کی طرف سرپٹ دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ کفر و الحاد اور زندگی کا یہ عقیدہ مسلمانوں کے حلقوں میں شہد مل کر اتار گیا۔ اور آج یہ مذہبی حلقوں میں اس قدر مقبول ہو چکا ہے کہ اس کے خلاف کسی کو آواز اٹھانے کی جرأت نہیں ہوتی۔ اردو ادب اور شاعری اس عقیدے کی تشہیر اور نشر و اشاعت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

الغرض ہر مسلمان کو اس عقیدے سے بچنا چاہیے اور جہاں اس عقیدے کی تشہیر ہوتی دیکھے تو فوراً اس کی تردید کرے۔ کیوں کہ اسلام کا واحد مقصد باطل کی تردید ہے۔ جب تک باطل کی تردید نہ ہو حق کی مثبت تبلیغ بے فائدہ ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلم کو حق پرست بنائے آمین!

حواشی

۱۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں یحییٰ بن سعید القطان، جو کہ استاذ الحدیث ہیں، کا یہ مقولہ نقل کیا ہے:

”كَمْ نَرَا صَالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَابَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ
وَفِي رِوَايَةِ لِمَنْ رَأَى أَهْلَ الْخَيْرِ فِي شَيْءٍ أَكْذَابَ مِنْهُمْ فِي
الْحَدِيثِ وَقَالَ مُسْلِمٌ يَقُولُ يَجْرِي الْكُذْبُ عَلَى لِسَانِهِمْ
وَيَتَعَمَدُونَ الْكُذْبَ“

یعنی وہ کہتے ہیں کہ صالحین کو ہم نے حدیث میں زیادہ جھوٹ بولتے پایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اہل الخیر (صوفیاء) کسی چیز میں اتنا جھوٹ نہیں بولتے جتنا کہ حدیث میں۔

امام مسلم کہتے ہیں کہ ان کی زبانوں پر جھوٹ بے ساختہ جاری ہو جاتا ہے:

نیز حافظ ابن المنذر فرماتے ہیں کہ:

”اذا وجدنا في اسنادنا نهذاً فاغسل يداك من ذلك“

الحدیث“

”جب تو کسی مند میں زاہد کو پائے تو اس حدیث سے ہاتھ دھولے۔“

(تذکرہ الحفاظ للذہبی)

۲۔ ترجمہ: ”میں پاک ذات ہوں میری بلند شان کا کیا کہنا۔“

یہ قول بایزید بسطامی کا ہے۔

۳۔ ترجمہ: ”میری بادشاہی اللہ کی بادشاہی سے زیادہ ہے!“

یہ قول مولانا روم کا ہے۔

۴۔ ترجمہ: ”میں خدا ہوں۔“ یہ قول حسین بن منصور ملاح کا ہے۔

۱۔ وحدۃ الوجود ہندوؤں کا عقیدہ ہے:

علامۃ الوجود سید بدیع الدین شاہ صاحب الراشدی اپنی کتاب ”توحید خالص“ کے صفحہ ۲۴۲ پر عقیدہ وحدۃ الوجود پر بحث کے دوران لکھتے ہیں کہ ”یہ عقیدہ بعینہ ہندوؤں کا ہے۔“

۲۔ فاتح قادیان حضرت مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر شنائی میں عقیدہ وحدۃ الوجود کی یوں نقاب کشائی کی ہے:

”وحدۃ الوجود کے معنی ہیں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے ان کا اور خدا کا وجود

ایک ہے۔ یعنی یہ جہاں سب کا سب مثل قطرات پانی کے ہے اور

خدا تعالیٰ مثل دریا کے۔ اس میں سے نکل کر مختلف اشکال نکلنے سے

تعیانات مشتمل ہو گئے ہیں۔“

یہ مذہب اصل میں ہندوؤں کا تھا۔ ہندو ایسے خیال والوں کو نوین یدانتی کہتے

۱۔ رفتہ رفتہ بعض جاہل صوفیاء کے ذریعے پھیل گیا۔

(تفسیر شنائی ص ۲۵۵، ج ۱ مطبوعہ ادارہ ترجمان السنۃ)

۲۔ سید قطب شہید کی کتاب ”مشاہدۃ القیامۃ فی القرآن“ کے اردو ترجمے

ناظر قیامت“ کے صفحہ نمبر ۳۹، ۴۰ پر وحدۃ الوجود کی یوں نقاب کشائی کی گئی ہے:

”ہندومت کی اپنی کتابیں ہیں۔ جن میں وید (Vedas) برہمن

(Barahmana) اپنشد (Upanishad) اور ویدانتا

(vedanta) شامل ہیں۔ یہ آخری کتاب سب سے بعد کی ہے
ہندوؤں کے نزدیک یہ چاروں الہامی کتابیں ہیں۔ جو مختلف و متضاد
عقائد و رسوم پر مشتمل ہیں۔ ان میں دیوی دیوتاؤں کا وجود ملتا ہے۔ اور
توحید و حلول اور وحدۃ الوجود کے نظریات بھی ملتے ہیں۔
اسی کتاب کے ص ۱۴ پر مرقوم ہے۔

”ویدانتا میں ساری بحث کا محور یہ ہے کہ خدا اور نفس انسانی ایک ہی
وجود ہے۔ اگرچہ انسان کو یہی خیال پیدا ہوتا ہے یہ دو مختلف وجود
ہیں۔“

۴۔ جناب پروفیسر محمد ابو زہرہ فواد یونیورسٹی مصر کی تصنیف حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ
کے صفحہ ۱۲۱ پر ”صوفیہ کے گمراہ کن عقائد“ کے عنوان سے عقیدہ وحدۃ الوجود کے بارے
میں درج ذیل الفاظ مرقوم ہیں:

”امام صاحب (ابن تیمیہ) نے دیکھا کہ مصر میں جو گروہ سب سے زیادہ قوی
اور توانا ہے۔ وہ صوفیہ کا گروہ ہے۔ یہ لوگ وحدۃ الوجود کے قائل تھے۔
یہ لوگ موجود اور وجود، خالق و مخلوق میں کسی تفریق کے قائل نہیں تھے۔
ہندی فلسفہ یا دوسرے الفاظ میں ہندی تصوف کا مرکز و محور یہی عقیدہ
ہے۔ محی الدین ابن عربی المتوفی ۶۳۸ھ کے خیالات بھی یہی تھے۔“

۵۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی اس فتنے کو سمجھ لیا تھا۔ اور کمالیانتداری سے
اعتراف کر لیا تھا، کہ نام نہاد بزرگانِ دین ابن عربی وغیرہ نے مسلمانوں کو گمراہ کر کے
تصوف کے چکر میں ڈال دیا تھا۔ یہ خالص ہندوانہ ویدک عقائد ہیں۔ علامہ کی اپنی تحریر
ملاحظہ ہو:

”مجھے اس امر کا اعتراف کرنے میں کوئی شرم نہیں کہ میں ایک عرصے تک ایسے
عقائد و مسائل کا قائل رہا جو بعض صوفیاء لے ساتھ خاص ہیں۔ اور جو
بعد میں قرآن شریف پر تردید کرنے سے قطعاً غیر اسلامی ثابت ہوئے
ہیں۔ مثلاً شیخ محی الدین ابن عربی کا مسئلہ قدم ارواح، مسئلہ
وحدت الوجود، یا مسئلہ تنزات ستہ یا دیگر مسائل جن میں بعض کا

ذکر عبد الکریم جلی نے اپنی کتاب - انسان کامل میں کیا ہے۔ مذکورہ باتیں

مسائل میرے نزدیک - مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے :-

{ اسرارِ خودی اور تصوف - وکیل - امرتسر ۱۵ - جنوری ۱۹۱۶ء
بحوالہ ارمغان دید مصنف عبدالرحمن صاحب آزاد صدیقی مرحوم
مکتبہ جاہ الحق کراچی -

”اقبال“ ص ۱۶۲، ۱۶۳ بحوالہ ”اقبال مجدد عصر“ ص ۱۱۱ مصنف ڈاکٹر سہیل بخاری۔

مکتبہ عالیہ لاہور۔

اس عقیدے کو چھوڑنے کے بعد اقبال نے اس کا یوں رونا رویا ہے :
”مسئلہ وحدت الوجود کو یا مسئلہ تنزلاتِ ستہ کی فلسفیانہ تکمیل ہے
بلکہ یوں کہتے کہ عقلِ انسانی خود بخود تنزلاتِ ستہ سے وحدت الوجود تک
پہنچی ہے۔ اکثر صرف اس مسئلے کے قائل ہیں۔ بعض اس طرح کہ وحدت
الوجود ایک حقیقتِ نفس الامری ہے اور بعض اس طرح کہ یہ محض ایک
کیفیتِ قلبی کا نام ہے۔“

میرا مذہب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نظامِ عالم میں جاری و ساری نہیں بلکہ نظامِ عالم
کا خالق ہے اور اس کی ربوبیت کی وجہ سے یہ نظام قائم ہے۔ جب وہ چاہے گا اس کا
خاتمہ ہو جائے گا۔ حکماء کا مذہب تو جو کچھ ہو اس سے بحث نہیں۔ رونا اس بات ہے
کہ یہ مسئلہ اسلامی لٹریچر کا ایک غیر منفک عنصر بن گیا ہے۔ اور اس کے ذمہ دار
زیادہ تر صوفی شاعر ہیں۔ جو پست اخلاق اس فلسفیانہ اصول سے بطور نتیجہ کے پیدا
ہوئے ہیں، اُن کا بہترین گواہ فارسی زبان کا لٹریچر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ فارسی لٹریچر
تمام و کمال اس زہر سے متاثر ہے۔“

{ اسرارِ خودی اور تصوف - وکیل ۱۵ جنوری ۱۹۱۶ء بحوالہ ارمغان دید ص ۱۶۲ -
مصنف عبدالرحمن صدیقی مکتبہ جاہ الحق کراچی