

تأثرات

لوی میسینہ کی موت نے علم و استشراق کے سنجیدہ حصوں میں غم و اندوہ کی ایک لہر دوڑا دی ہے مہتری ماسی کے الفاظ میں ان کی موت سے عالم اسلامی میں ایک ہمدرد اور یکجا نہ روزگار قاضی کی جگہ خالی ہو گئی ہے جس نے عمر بھر تصوف کی خدمت کی ہے۔ فرانسو موریاک کی رائے میں ان کی موت کے معنی یہ ہیں کہ علم و ثقافت کی صفوں سے ایک ایسا انسان اٹھ گیا ہے کہ جس نے نہ صرف اسلام کے متصوفانہ فہم و خیال کو اچھی طرح اجاگر کیا ہے بلکہ جہاں تک عمل و میرت کا تعلق ہے محبت و اخلاص کی روشنی سے اپنے قلب و ذہن کو بھی مستنیر رکھنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ رحیم بلاشر نے ان الفاظ میں اظہار و تعزیت کیا ہے کہ آنجنابی کلاسیکی تہذیب کے حامل تھے۔ ان کے علم و فضل کے کیا کتنے کئی زبانوں پر انھیں عبور حاصل تھا۔ چنانچہ لاطینی میں یرطولی رکھتے تھے۔ یونانی کے اہر تھے۔ عبرانی کے فاضل تھے اور عربی علوم و معارف تو ان کا مخصوص میدان تھا۔ یہ اگرچہ عیسائی تھے مگر ان کے متصوفانہ مزاج میں یہودیت عیسائیت اور اسلام اس طرح گھل مل گئے تھے کہ کہیں بھی اجنبیت کا شبہ نہیں ہوتا تھا۔

روحیہ بارہم نے میسینوں کی خدمات سے متعلق ان الفاظ میں خراج تحسین ادا کیا ہے کہ ان کا تعلق اگرچہ بنیاداً ہر صرف اسلام اور اس کی ایک شاخ تصوف سے ہے مگر ان کی دستوں کو دیکھیے تو اس میں قرون وسطیٰ کی ساری روحانی و اجتماعی تاریخ سمٹ آتی ہے۔

بلشبہ لوئس میسینو اپنے پائے کے مستشرق تھے اور ان کی موت سے فی الحقیقت ہم ایک ایسے محقق، اور وسیع المطالعہ شخصیت سے محروم ہو گئے ہیں کہ جس نے عمر بھر تصوف کے اسرار اور رموز کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔

”علاج ادران کی کتاب الطواسین“ ان کی کاوش فکر و تحقیق کا وہ شاہکار ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے جس محنت جس خلوص اور توازن کا ثبوت دیا ہے وہ انہیں کا حصہ ہے۔ کیا علاج ایک شعبہ طراز طمد اور ذہنی تھا جس نے تصوف کے بھیس میں اپنے مخصوص خیالات و افکار کو پھیلانا چاہا۔ یا وہ دوسرے اصحاب معرفت کی طرح سچا صوفی تھا کہ جس نے زہد و ریاضت سے قرب و محبت کے بلند ترین فرازوں کو چھو لیا تھا۔ اور اس کے نعرہ انا الحق کی حیثیت ایک مجزوبانہ کیفیت سے زیادہ نہ تھی۔ یعنی یہ نعرہ مستانہ کچھ اسی قبیل کی شے تھی جسے اصطلاح میں شطیحات کہا جاتا ہے۔

یہ سوال خاصہ متنازع فیہ ہے۔ صدیوں سے اس مسئلہ پر اختلاف رائے چلا آ رہا ہے۔ فقہاء اور اہل علم کی بہت بڑی اور لائق احترام تعداد علاج کو گمراہ سمجھتی ہے۔ یہی نہیں بعض کا تو دعویٰ ہے کہ اس کے بارہ میں ابن داؤد ظاہری نے جو فتویٰ کفر دیا تھا وہ درست تھا اور تیسری صدی ہجری تک اہل علم کے حلقوں میں اس سے متعلق قطعاً اختلاف رائے پایا نہیں جاتا تھا۔

مخالفین کی طرح حلاج کے حامیوں اور معتقدوں کی بھی کمی نہیں کہ جو اسے سرخیل عرفا سمجھتے ہیں۔ اس فہرست میں بھی ایسے ایسے جلیل القدر لوگوں کے نام دیکھنے میں آتے ہیں کہ جن کی عظمت علم و کردار اور رفعت مرتبت فتویٰ کفر کی تصدیق سے قطعی مانع ہے۔

مستشرقین کے حلقوں میں بھی اس کے متعلق حیرت انگیز اختلاف رائے رونما ہے۔ مولر اور ڈی ہربلاٹ کھلے بندوں اسے عیسائی خیال کرتے ہیں، مسیک کے نقطہ نظر سے یہ طمد تھا اور تھالوک کی رائے میں یہ صوفی سے زیادہ ایک چال باز اور سازشی انسان تھا۔ میسون آجمنی نے اس سلسلہ میں جن نکات کی توضیح کی وہ یہ تھے۔

۱) کہ علاج بنیادی طور پر ایک صوفی اور عارف تھا اور اس کا

۲) نعرہ انا الحق، صرف نعرہ مستانہ یا شطیحات کی قسم کی کوئی چیز نہ تھا۔ بلکہ اس کے پیچھے ایک منظم فکر، ایک مخصوص فلسفہ اور تصور کار فرما تھا۔

(۳) اس فکر و تصور کو جس کو کہ علاج نے انا الخی کی صورت میں پیش کیا ہم اتحاد و حلول سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یعنی "علاج" کی رائے میں زہد و ریاضت سے ادراک و معرفت کا ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جب انسانی "انا" واجب الوجود کی انا کا آئینہ قرار پاتی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں جب انسان کی شکل میں الوہیت جلوہ گر نظر آتی ہے۔

(۴) یہ غلط ہے کہ تیسری صدی تک اہل علم علاج کے کفر پر متفق تھے کیونکہ تاریخ کے صفحات میں ابن عطاء ایسے فقیہ نے اس سے واضح طور پر مختلف رائے کا اظہار کیا۔ اور بتایا کہ تصوف و عرفان کی باتوں کو فقیہی بیابانوں سے پرکھنا جائز نہیں۔

جہاں تک اول اور ثانی الذکر تصریحات کا تعلق ہے طریقتوں کی تحقیق سے اتفاق کیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ اور ان مخصوص افکار کی تبلیغ و دعوت کے لیے اس میں دالمانہ جوش اور ولولہ بھی پایا جاتا تھا۔ پھر جس شجاعانہ انداز سے اس نے دارورسن کی روایات کو بنا ہا ہے اور جس طرح بغیر کسی فقہانہ تاویل کے موت کا خیر مقدم کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ "انا الخی" صرف ایک نعرہ نہیں تھا بلکہ اس میں ایک عقیدہ اور فلسفہ حیات پنہاں تھا۔ ظاہر ہے ایک مککار اور چالباز آدمی اس جیساے پن کا ثبوت نہیں دے سکتا۔

تیسرے نقطہ سے متعلق ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسینو اور نکلسن وغیرہ مستشرقین کو اس معاملہ میں دھوکہ ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جن صوفیانے وحدت الوجود کے اس خالیانہ تصور کو اپنایا ہے کہ اذتقار و روحانی کے ایک خاص مرحلہ میں وجوب و امکان کی حد بندیاں کیسر ٹوٹ جاتی ہیں، ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تجلی و تہ کی اس کیفیت کو دوام و ثبات حاصل ہے اور یہ کہ ان دونوں میں فرق و امتیاز کے خطوط مسٹ جاتے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کبھی کبھی ذات واجب کی تجلیات رحم و کرم میں اس درجہ و فور ہوتا ہے کہ عارف اپنے کو اس تجلی کے آغوش میں محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس طرح کہ عبودیت اپنے دائرہ بندگی میں رہتی ہے اور ذات واجب اپنے حدود الوہیت میں۔ و

بینہما برزخ لایسغیان۔

انا الحق کو ہم بھی شطھیات میں نہیں گردانتے۔ بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ علاج نے محض اس مرحلہ اتصال کی خبر دی ہے جہاں اس نے ذات واجب کے جو دو فیضان کی بے پناہیوں کو محسوس کیا اور دیکھا ہے کہ اس کی حمد و اور سٹی ہوئی اناسی فکر و تعمق کی جتنی گرائیاں بھی ہیں۔ ان میں کوئی بھی اس کی اپنی نہیں بلکہ سب حق سبحانہ ہی کے رحم و کرم کا نتیجہ ہیں۔ یہی وجہ ہے اس نے "انا الحق" کہا۔ "الحق انا" نہیں کہا۔ ہم صوفیا کے اس طرز فکر، اور انداز حکم سے متفق نہیں کیونکہ یہ اس صاف ستھری توحید سے قطعی انحراف کے مترادف ہے کہ جس کو پیش کر کے اسلام نے فکر و عقیدہ کی بہت سی گتھیوں کو سلجھا یا تھا۔ تاہم اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ان لوگوں کے ذوق و حال کی مجبوریوں کو کفر پر محمول کیا جائے کہ جن کی وجہ سے اہل دل کو خاص طرح کی دینی بصیرت حاصل ہوئی ہے اور خواہ مخواہ ان کے اقوال و کلمات کی ایسی تشریح کی جائے کہ جو ان کو بیک جنبشِ قلم سینٹ پال کے پہلو میں جا کھڑا کرے۔ نقطہ نظر کے اس اختلاف کے باوجود ہم کہیں گے کہ مسیونروں نے بڑی حد تک اسلامی روح کو اپنانے کی کوشش کی ہے اور اس کے استعمال سے حقیقتاً استشرق کی اونچی روایات کو گزند پہنچا ہے۔