

تصوف اور اس کی حقیقت

تصوف کی لغوی و اصطلاحی تعریف

صوفیا کے ہاں مشہور اصطلاح التصوف، عرب اس اصطلاح سے ناقف ہیں، اصلًاً کلمہ تصوف جو عربی زبان کے اوزان میں سے تفعُّل کے وزن پر ہے، مستعمل نہیں۔ عربوں نے صوف کے بارے میں مادہ (ص و ف) کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کیا ہے جس سے وہ بھیڑ کے بال اور پشینہ لیتے ہیں اور بھیڑ کا وہ بچ جس کے بال گئے ہوں اس کو صوف کی صفت سے ذکر کرتے ہیں۔ [لسان العرب، مختار الصحاح، مادہ: ص و ف]

صوفی کی وجہ تسمیہ

لظٹ صوفی کا احتفاق و مصدر کیا ہے؟ اس میں مختلف آقوال ہیں:

- ① صوفی کی نسبت مجبور نبویٰ میں اہل صفة کی طرف ہے۔ ماہرین لغت کا اس پر اعتراض ہے کہ اگر صوفی کی نسبت اہل صفة کی طرف ہوتی تو صوفی کی بجائے صَفَیٰ ہوتا چاہیے تھا۔
- ② صوفی کی نسبت اللہ تعالیٰ کے سامنے پہلی صف کی طرف ہے۔ اس پر بھی یہی اعتراض کیا گیا کہ لغت کے اعتبار سے صَفَیٰ ہوتا چاہیے تھا کہ صوفی۔
- ③ ایک قول یہ ہے کہ صوفی صفوۃ من الخلق کی طرف منسوب ہے جو لغوی اعتبار سے غلط ہے، کیونکہ صفوۃ کی طرف نسبت صَفَویٰ آتی ہے۔
- ④ صوفی، صوف بن طائخ قبیلہ عرب کی طرف منسوب ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

”اگرچہ یہ نسبت لغوی، نقطی اعتبار سے درست ہے، لیکن سنداً اور تاریخی اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ یہ زاہدیوں، عابدوں کے ہاں غیر معروف ہے۔ اگرنا ک عابدوں کی نسبت انہیں لوگوں کی طرف ہوتی تو پھر اس نسبت کے زیادہ حق دار صحابہ، تابعین و تابعینہ ہوتے اور پھر دلپیس بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو صوفی کہا جاتا ہے وہ یہ ناپسند کرتے ہیں کہ ان کی نسبت ایسے جاہلی قبیلہ کی طرف ہو جس کا اسلام میں کوئی دل جو نہیں۔“

لہذا اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہی نسبت غلط ہے۔

- ⑤ ایک رائے یہ ہے کہ صوفی، الصفة (اچھی صفات سے متصف ہوتا) سے مشتق ہے جو حسب سابق صحیح نہیں ہے، کیونکہ الصفر کی نسبت صَفَیٰ آتی ہے ناکہ صوفی۔ [فتاویٰ ابن تیمیہ، ۲/۱۱، مجلہ البحوث الإسلامية، شمارہ ۳۰]

۶) کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صوفی، صفا سے ماخوذ ہے جس کے معنی قلب کی صفائی اور اصلاح ہے۔ لغوی اعتبار سے یہ نسبت بھی غلط ہے، کیونکہ صفا کی طرف نسبت صفوی آتی ہے۔ [قرآن اور تصوف ازیروی الدین، ص ۸]

۷) علامہ لطفی جمعہ کی تحقیق کے مطابق صوفی کا لفظ ثیو صوفیا سے مشتق ہے جو ایک یونانی کلمہ ہے جس کے معنی حکمت الہی کے ہیں۔ [ایضاً میں ۹]

۸) صوفی صوف (پشیدن) کی طرف نسبت ہے جس کے معنی پشم پہننے والا۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسی نسبت کو درست اور راجح کہا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لغوی اشتہاق کے تناظر سے دیکھا جائے تو یہ نسبت درست معلوم ہوتی ہے۔ [مجموع الفتاوى ۲/۱۱]

تصوف کا اصطلاحی مفہوم

جس طرح آپ نے مذکورہ آقوال سے صوفی کے اشتہاق میں اختلاف پایا ہے اسی طرح تصوف کی اصطلاحی تعریف بھی تفصیل طلب ہے۔

تصوف کی اصطلاحی تعریف کے حوالے سے اگر مبالغہ نہ سمجھا جائے تو اس میں متعدد آقوال ہیں جو باہم متعارض، متبایں اور متغیر ہیں۔ ذیل میں ایسے آقوال ان پر اجمالی تبریر کے ساتھ درج کیے جاتے ہیں جن سے سخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ تصوف کا اصل مطلب اور مفہوم کیا ہے۔

* جنید فرماتے ہیں:

ما أخذنا التصوف عن القال والقليل ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المأولف
والمبسنات لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع الله واصله العزوف عن الدنيا.

”ہم نے تصوف قیل و قال سے حاصل نہیں کیا بلکہ ہم نے تصوف بھوک، ترک دنیا، مرغوب اور پسندیدہ اشیاء سے لائقی سے حاصل کیا ہے، کیونکہ تصوف اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات کی پاکیزگی کا نام ہے، جس کی بنیاد دنیا سے عیحدگی پر ہے۔“ [طبقات الحتابلة، ۱۳۸۱، حلية الأولياء ۲۸۸/۱۰]

جب کہ ارشاد باری ہے:

﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ ”اور دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولیے۔“ [القصص: ۷۷]

﴿وَرَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَّقَنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: ۲۰۱]

”اے ہمارے پروردگار! دنیا میں بھی نعمت عطا فرم اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرم اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرم۔“

اور رسول اللہ ﷺ صحن اور شام کے اذکار میں درج ذیل دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ» [مسند احمد: ۳۲۵]

”اے اللہ! میں کفر، فقر سے اور دوزخ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

زہد کا مفہوم

”زہد کے مفہوم کو مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے حضرت علیؓ کا قول ملاحظہ فرمائیں:

امیر المؤمنین حضرت علیؓ ارشاد فرماتے ہیں: ”اگر کوئی شخص تمام زندگی سامان، مثاع و اسباب اکٹھے کرے اور اس کی نیت

اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو وہ زاہد ہے اور زمین میں تمام آشیاء کو ترک کر دیتا ہے جب کہ اکیم اللہ کی رضا مقصود نہیں تو وہ زاہد نہیں اور نہ اسے دنیا کے مال و آباب چھوڑنے پر عابد کہا جائے گا۔ [التصوف لشہر انی، ص ۱۷۱]

اس کے علاوہ تصوف اور صوفی کی تعریفات کے حوالے سے درج ذیل اقوال یہ ہیں:

* ابو الحسن نوری کہتے ہیں: "لیس التصوف رسوما ولا علوما ولکنه اخلاق"

"تصوف رسوم اور علوم نہیں بلکہ وہ صرف اخلاق ہے۔" [علم تصوف از عباد اللہ اختر، ص ۲۰]

* مرتضیٰ بھی یہی فرماتے ہیں: التصوف حسن الخلق "تصوف حسن خلق ہے۔"

* علی بن بدرالاصفر فی تصوف کی تعریف کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

"التصوف اسقاط رذیہ للحق ظاهرا وباطنا" [ایضاً، ص ۲۱]

"تصوف یہ ہے کہ صوفی اپنے آپ کو ظاہر اور باطن میں نہ دیکھیے، بلکہ صرف مشاہدہ حق ہو۔"

* ابو مکر شافعی اس سے ایک قدم اور آگے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں:

"التصوف شرک لأنه صيانة القلب عن رؤية الغير ولا غير" [علم تصوف، ص ۲۱]

"تصوف شرک ہے، کیونکہ وہ دل کو غیر کے دیکھنے سے محفوظ رکھتا ہے، حالانکہ غیر کا وجود ہی نہیں۔"

تصوف اور صوفیا کے اصطلاحی نام

اسلام کے ابتدائی زمانیں جب کہ تصوف اپنے اذواق، مجاہدات، حقائق اور مشاہدات کے اعتبار سے ایک مستقل فن کی حیثیت سے متعارف نہیں تھا۔ اس لیے اس کا کوئی نام بھی متعین نہیں تھا، کبھی اسے علم تصوف سے تعبیر کیا جاتا، کبھی علم باطن کے نام سے اور کبھی کسی اور نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ [دار العلوم اسلام از کتب الحضری، ص ۲۵]

ای طرح صوفیا کو بھی کئی ناموں سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ملکوں، شہروں سے نقل مکانی کر کے دیا رہیں میں رہنے کی وجہ سے غرباء اور کثرت سفر کی وجہ سے سیاحین بھی کہا جاتا تھا۔ اہل شام زیادہ تر بھوکار ہنے کی وجہ سے جو عیۃ کے نام سے ذکر کرتے تھے۔ [التعرف لمذهب أهل التصوف: ۲۲، ۲۱]

تحریک تصوف کا آغاز اور تاریخی پس منظر

دوسری صدی ہجری میں جب زہاد، صوف (پشیدہ) کا لباس بکثرت استعمال کرنے لگے تو 'صوفی' کی اصطلاح عام ہوئی اور پشیدہ لباس پہننے کی وجہ سے شہرت اختیار کر گئی۔ لہذا تحریک تصوف صوف کی وجہ سے مشہور ہوئی۔

سلوک تصوف کا عملی طور پر آغاز بصرہ میں ہوا جس شخص نے سب سے پہلے صوفیا کے لیے مجلس کا انعقاد کیا وہ حسن بصری کے شاگردوں میں سے عبد الواحد بن زید ہیں۔ [مجموع الفتاوى: ۲۹، ۶۱]

ابالنصر سراج لکھتے ہیں کہ "تصوف کی ابتداء قبل ازا مسلم دور جاہلیت میں ہوئی۔" [الطبع، لا بی نصر سراج، ص ۳۲]

اور عبد الواحد وہ ہیں کہ جن کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن پر عبادت کرنے کا جذبہ غالب آیا اور یہ ذوق اس حد تک بڑھا کہ علوم حدیث میں اتقان پیدا کرنے سے غافل ہو گئے وہ اپنی گفتگو میں اکثر منکر روایات بیان کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ امام نسائی نے انہیں 'متروک الحدیث' کہا ہے۔ امام زہبی فرماتے ہیں کہ

"بڑے زہاد اور صاحب کمال لوگوں میں سے تھے جن پر 'قدرتی فرقہ' سے 'قطعن رکنیت کا الرام' ہے۔" [السیر: ۳۴۹، ۸]

امام قشیری کی تحقیق کی رو سے لفظ صوفی ۲۰۰ھ کے کچھ پہلے مشہور ہوا۔ رسول اللہ ﷺ کی رحلت کے بعد جس لقب

سے اس زمانہ کے افضل یاد کیے جاتے تھے وہ صحابہ تھا۔ کسی دوسرے لقب کی انہیں ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ صحابیت سے بہتر کوئی فضیلت نہ تھی۔ جن بزرگوں نے صحابہ کی محبت اختیار کی وہ اپنے زمانہ میں تابعین کہلانے اور تابعین کے فیض یافتہ حضرات اپنے زمانے میں اتباع تابعین کے ممتاز لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد زمانے کا رنگ بدلتا اور لوگوں کے آحوال و مراتب میں نمایاں فرق پیدا ہونے لگا۔ جن خوش بختوں کی توجہ دینی امور کی طرف زیادہ تھی ان کو زہاد اور عباد کے ناموں سے یاد کیا گیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد بدعات کا ظہور ہونے لگے اور ہر فریق نے اپنے زہد کا دعویٰ کرتے نظر آنے لگے۔ زمانہ کا رنگ دیکھ کر خواص اہل سنت نے جوابے قلوب کو حق تعالیٰ کی یاد سے غالب نہیں ہونے دیتے تھے اور جوابے نفسوں کو خشیت الہی سے مغلوب دیکھتے تھے، ابناۓ زمانہ سے علیحدگی اختیار کر لی اور انہی کو صوفیہ کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ [قرآن اور تصوف، ص: ۱۰۹]

امام ابن جوزی تحریک تصوف کی ابتداء کے حوالے سے فرماتے ہیں:

”طریقہ (تحریک) تصوف کی ابتداء کمل زہد و عبادت سے ہوئی، پھر آہستہ آہستہ صوفیوں نے سماں اور رقص و سرود کی مخلوقوں کے انقاد کی رخصت نکالی لہذا عامۃ الناس میں سے آخرت کے طلب گاروں نے جب اس میں ریاضت و عبادت دیکھی تو وہ اس تحریک کی طرف لپکے اور دنیا کے طلب گاروں نے جب اس میں سماں، رقص اور لعب و راحت دیکھی تو انہوں نے بڑے زور و شور سے اس تحریک میں حصہ لینا شروع کر دیا۔“ [تبییں ابلیس، ص: ۱۹۹]

پشمیشہ پہننے کے بارے میں ابن سیرینؓ اور ابن تیمیہؓ کی تصریحات

صوفیاء کے ہاں ابن سیرینؓ کو صوف اول کا زاہد تسلیم کیا گیا ہے ان سے لبس صوف کے حوالے سے استفسار کیا گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام صوف پہننے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا ”ہمارے لیے آنحضرت ﷺ کی سنت دوسرے طریقوں کی بہبتدیت زیادہ پسندیدہ ہوئی چاہیے۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ لبس صوف کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ

”اس کو عبادت بنا اور اللہ کی طرف تقرب کا راستہ اختیار کرنا بادعت ہے۔ البتہ بطور حاجت یا عام استفادہ کے پیش نظر کوئی حرج نہیں۔“ [مجموع الفتاوی، ج ۱۱، ص ۵۵۵]

تحریک تصوف کے ظہور کی وجوہات

اس تحریک کے جنم لینے کی سب سے بڑی وجہ اسلامی معاشرے کا دنیاوی لذات میں غرق ہونے کے روئی نے پیدا کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے چند چیزوں کو مباحثات جان کر سلوک کا راستہ اختیار کیا اور اپنی تائید کے لیے بعض شرعی نصوص کو بطور دلیل بھی پیش کرنے لگے۔

تصوف کی ابتداء زہد و تقویٰ پر تھی۔ ابتداء میں بدعات، رسومات اور فاسد عقائد کا کوئی وجود نہیں ملتا، پھر چوتھی صدری بہجڑی کا دور مروجہ تصوف کی داغ نیل کا دور تھا جس میں حلاظ، جنید اور ابن محمد صوفیہ کا الباس پہن کر تصوف میں داخل ہو گئے۔ تصوف کے آغاز کی ایک وجہ خارجی عوامل تھے جو کہ دوسری قوموں کی تہذیب اور فلسفہ تھا۔ مثلاً یونانی فلسفہ، ہندی تہذیب اور یہود و نصاری کی حرف تعلیمات، ان فلاسفوں کی فکر کے ذریعے سے مروجہ تصوف وجود کا سبب بنا۔

اس تحریک کے پیچھے استعماری ہاتھ تھے جو مسلمانوں سے جہادی روح کو نکال دینا چاہتے تھے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود کیا جاسکے اور اسلامی تعلیمات عالم زندگی سے کٹ جائیں۔ بس یہ دین عالم لاہوت سے

خاص اور سیکولار ازم سے متصف ہو جائے، جو زندگی کے مسائل کو حل کر سکنے نہ معاشرے کی راہنمائی۔ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے گی تو مسلمانوں پر خود بخود قیامت ٹوٹ پڑے گی، لیکن!

دشمنان اسلام کا یہ خواب ہرگز پورا نہ ہو گا، کیونکہ دین اسلام میں اللہ درب العزت نے ایک ایسی تحریک رکھی ہے جو خود بخود پناہ دفع کرتا جاتی ہے۔ [الصوفیۃ معتقداً و مسلکاً، ص: ۱۴۶، ۱۴۵]

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُفَّارٌ وَلَوْكَارٌ الْمُشْرِكُونَ﴾ [الصف: ۹] وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لے۔

طبقات صوفیا

مؤرخین تصوف کے نزدیک تصوف صوفیاء کے چھ طبقات ہیں:

۱ پہلا طبقہ

تصوف کی ابتداء ۳۷ھ میں ہوئی اور یہ دور ۲۳۲ھ تک جاری رہا۔ اس طبقے میں جن بزرگوں کو شمار کیا جاتا ہے ان میں حضرت اولیس قرقی، حضرت سن بصری، حضرت مالک بن دینار، حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت ابراہیم بن ادھم وغیرہم شامل ہیں۔

ان حضرات میں خیثت الہی کا برا غلبہ تھا توہب و استغفار پر زور دیتے اور کبھی اپنے طرز فکر کو اجتماعی شکل دینے کی کوشش نہیں کی بلکہ انفرادی طور پر ریاضت و عبادت میں مشغول رہے۔ اپنے گرد مریدوں کا نہ کوئی حلقة پیدا کیا نہ کوئی نئی اصطلاح یا نیا طریقہ عبادت ایجاد کیا۔ ان کی ساری زندگی کتاب و سنت سے عبارت ہے۔

۲ دوسرا طبقہ

جوتارنخ اسلامی کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے جس دور میں یونانی فلسفہ اور علوم عقلیہ اسلام میں در آئے اور معتزلہ کی تحریک نے اس قدر زور پکڑا جس سے خلیفہ مامون الرشید بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ خلق قرآن کا فتنہ بھی اسی دور میں شعوردار ہوا، نیز ذات الہی اور اس کی صفات، دوزخ، جنت، محبرات، معراج، غرض ہر مسئلہ پر عقل کی کسوٹی پر پکھا جانے لگا۔ ان حالات میں صوفیا کا پیدا ہونے والا طبقہ عقلیت سے قطبی پیزار تھا جن میں بازی یہ بسطامی، ذوالنون مصری اور جنید بغدادی سرفہرست ہیں۔ انہوں نے عقلیت کے خلاف آواز اٹھائی اور عشق پر زور دیا۔ چنانچہ اس دور کے صوفیا نے خیثت الہی کی بجائے عشق الہی کی تلقین کی۔ سری عشقی نے توحید کا وہ نعرہ پیش کیا جس نے بعد میں وحدۃ الوجود کی شکل اختیار کر لی۔ [تلیس ابلیس، ص: ۲۲۲]

۳ تیسرا طبقہ

چوتھی صدی ہجری میں تحریک تصوف کا تیسرا طبقہ پیدا ہوا جنہوں نے فقہی گھنٹیوں میں انجمنے کی بجائے فقہ باطن کی اصلاح اور اخلاق کی درستگی پر زور دیا۔ اس دور کے صوفیا میں ابو نصر سراج، ابو طالب بھی، ابو عبد الرحمن اسلمی اور ابوسعید

ابن عربی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

تصوف کی دنیا میں اس دور کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اس میں تصوف کی اصطلاحات وضع ہوئیں۔ نئی نئی کتابیں لکھی جانے لگیں۔ جیسے ابو نصر سراج کی کتاب اللمع، ابو طالب کی کی قوت القلوب اور ابو عبدالرحمن السلی کی کتاب السنن الصوفیۃ وغیرہ ہیں۔

اس دور میں صوفیا کے حلے اور سلسلے بننا شروع ہوئے۔ اگر دنیا اسلام میں پہلے ہوئے تصوف کے سلسلوں کی تعداد کا شمار کیا جائے تو ان کی تعداد تقریباً ایک سو کے لگ بھگ ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے:

* تلیس ایلیس از امام جوزی * مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ * التفسیر والمفاسرون از محمد حسین ذہبی

* الصوفیۃ معتقداً و مسلکاً از اکثر صایر تیمیہ اور * طبقات الصوفیۃ وغیرہ

ہندوستانی ریاست پاک و ہند میں موجود تیسرے طبقے کے سلسلوں کو علی ہجوری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں پارہ کی تعداد میں تقسیم کیا ہے اور ان کی تصریح کے مطابق دو گروہ مردود اور دس مقبول ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے:

① حلولی اور حلماجی، یہ دو گروہ مردود شمار کیے جاتے ہیں۔

② محاسیبیہ: جس کی نسبت حارث بن اسد محاسیبی کی طرف ہے۔ اس گروہ کے خیال کے مطابق 'رضاء' مقام نہیں بلکہ 'خالی' ہے جس پر صوفیا میں شدید اختلاف رہا۔ اہل خراسان نے ان کی تائید کی اور اہل عراق نے مخالفت کی۔

③ حکیمیہ: یہ گروہ ابو عبد اللہ بن علی الحکیم کی جانب منسوب ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ولایت کا تصور نبوت کی طرح عہدہ بنا کر پیش کیا جسے بعد میں سب گروہوں نے قبول کر لیا۔ حکیم ترمذی کا قول ہے کہ

"تمام دنیا اولیا میں تقسیم کردی گئی ہے اور ہر علاقے کا انتظام و انصرام ایک ولی کے تحت ہوتا ہے۔"

④ تصریحیہ: یہ گروہ سہل بن عبد اللہ تصریحی کی جانب منسوب ہے اس گروہ نے تزکیہ نفس کے اصول اپنی عقل و دانش سے ترتیب دیئے۔ یہ لوگ سزاۓ نفسی کے قائل تھے۔

⑤ نوریہ: اس گروہ کی نسبت ابو احسن بن نوری کی جانب ہے۔

⑥ طیوریہ: جس کی نسبت بازیزید بطاطی کی طرف ہے۔ ان پر شوق و مسمی کا برا غلبہ تھا جو سکر (نشے کی حالت) کو سوچوں و حواس کی حالت پر ترجیح دیتے ہیں۔

⑦ خرازیہ: اس گروہ کی نسبت ابو سعید خرازی سے تھی فنا کا تصور سب سے پہلے اسی گروہ نے پیش کیا۔

⑧ سیاریہ: یہ گروہ ابو العباس سیاری سے منسوب ہے اس گروہ نے جم تفریق کا صوفیانہ نظریہ پیش کیا۔

⑨ خفیقیہ: اس گروہ کی نسبت ابو عبد اللہ بن خفیق کی جانب تھی جس نے حضور اور غبیت کا صوفیانہ نظریہ پیش کیا۔

⑩ قصاریہ اور ملامعیہ: یہ دونوں گروہوں مددوں قصار سے منسوب تھے ان کے نزدیک جمیع عام میں قابل اعتراض کام کر کے اپنے نفس کو ذلیل کرنا تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے۔

اس دور میں تصوف نے ایک باقاعدہ تحریک کی شکل اختیار کر لی تھی۔ سلسلہ تصوف پر بہت کچھ لکھا جا چکا تھا جو چھوٹے چھوٹے رسالوں جن میں یا تو متفقہ میں مشاہد کے حالات درج تھے یا کسی خاص موضوع پر بحث کی گئی تھی۔ اس دور میں تصوف کی بہت سی اصطلاحات وضع ہو چکی تھیں، لیکن ان کا مفہوم ابھی تک متعین نہ تھا۔

اور یہ وہ دور تھا جس میں تصوف کے سلسلے ضرور وجود میں آگئے تھے مگر سلسلوں کا باقاعدہ ظہور نہیں ہوا تھا۔

۴ چوہا طبقہ

پانچویں صدی ہجری کے آغاز میں تصوف کے خیالات عموم میں بڑی تیزی سے پھیلنے شروع ہوئے جس میں ابوالخیر ابوسعید کی کتاب رباعیات، عبداللہ ہروی کی مناجات اور علی ہجوری کی کشف المھجوب کا اہم کردار ہے جس سے تصوف کے عوامی تحریک بننے میں بڑی مدد ملی۔

مذکورہ کتابوں کے علاوہ ابو نعیم اصفہانی کی حلیۃ الأولیاء اور ابوالقاسم قشیری کا رسالہ قشیری بہت مقبول ہوئے۔ اس دور میں تصوف کی پیشہ اصطلاحات وضع کی جا چکی تھیں۔

رسالہ قشیری میں ہمیں تصوف کی مندرجہ ذیل اصطلاحات ملتی ہیں:

شریعت، طریقت، حقیقت، کشف و مکافحة، حمو، سکر، وقت، مقام، حال، قبض و بسط، فنا و بقا، مشاهدہ و معانہ، قرب و بعد، نفس، خواطر، بہبیت و انس، تواجد، وجود، جم و فرق، غیبت و حضور، ذوق و شرب، سروچلی، خاطرہ، لواح، طوام، ہجوم، توین و تکمین، شاہد، نفس، روح، سر، علم الائین، عین الائین اور حق الائین وغیرہ۔

۵ پانچوال طبقہ

یہ طبقہ چھٹی صدی ہجری میں پیدا ہوا اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس زمانے میں تصوف کا فلفہ پورے طور پر ترتیب دے دیا گیا اگرچہ اس کو عروج ساتویں صدی ہجری میں حاصل ہوا۔

اس دور کے مشہور صوفیا یہ تھے:

① ابوحامد غزالی: ان کی کتابوں میں احیاء العلوم سب سے زیادہ مشہور ہے۔

② محی الدین عبدالقار بن جیلانی: آپ کی کتابوں میں غدیر الطالبین اور فتوح الغیب، کو غیر معمولی شہرت حاصل ہے۔

③ محی الدین ابن عربی: ان کی کتابوں میں فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔

④ شہاب الدین عمر سہروردی: آپ کی کتاب عوارف المعارف، تصوف کا دستور العمل سمجھی جاتی ہے۔

⑤ ابوطالب کی اور ابوالقاسم قشیری وغیرہ نے جو کچھ لکھا ابوحامد غزالی نے سب کو جذب کر کے نہایت وضاحت اور ترتیب کے ساتھ تصوف کا فلسفہ اور اصطلاحات وضع کیں، مثلاً سفر، ساک، صل، مکان، فلسفہ، ذہاب، ادب، جلی، تخلی، علت، غیرت، حیرت، فتوح، وسم، رسم، زواند، ارادہ، ہمت، غربت، مکرا صسلام، رغبت اور وجود وغیرہ۔

لہذا وہ ایک مستقل فن کی صورت اختیار کر گیا، بعد میں ان کے ہم عصر عبدالقار بن جیلانی نے عملی اعتبار سے اس تحریک میں نئی جان ڈالی کہ اس فن کو میراج کمال تک پہنچا دیا۔ پھر ابن عربی نے اس تحریک کو وحدت الوجود کے فلسفے سے روشناس کرایا جو تصوف کی روح بن گیا۔ ابن عربی کے اس باطل نظریہ کی وجہ سے اسلام میں تصوف کے راستے سے خاد و زندقہ کے دروازے کھل گئے، جس کا احساس صوفیا کو بھی تھا یہی وجہ ہے کہ مشائخ صوفیا اپنے مریدوں کو اس مسئلہ پر گنتگو کرنے کی سخت ممانعت کرتے، لہذا ابن عربی کی کتابوں پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئیں اور دوسری طرف فرید الدین عطار نے وحدت الوجود کا مشرکانہ نظریہ شعر و مشعری کے ذریعہ عوام تک پہنچایا تاکہ اسے قبول عام حاصل ہو جائے۔

چھٹا طبقہ

ساتویں صدی ہجری میں تحریک تصوف کی سلاسل آخری ارتقائی منازل کو چھوڑ دی تھیں۔ اس اعتبار سے یہ صدی

تصوف کی تکمیل کی صدی ہے۔ آئندہ صدیوں میں تحریک تصوف اصلاح و تجدید اور زوال و انحطاط کے مختلف مرحلے سے تو گزرتی رہی مگر بنیادی طور پر اس فلسفہ میں کوئی اضافہ ہوانہ علمی تبدیلی آئی۔ یہ تحریک ابو حامد غزالی اور ابن عربی کے افکار و نظریات پر جاری رہی۔ اس دور میں تصوف کے جو سلسلے وجود میں آئے ان کی تفصیل:

۱ سلسلہ نقشبندی

یہ سلسلہ خواجگان بھی کہلایا۔ ترکستان میں اس کی بنیاد پڑی جس کو محمد اتابالیسوی (م ۷۵۰ھ) نے فروغ دینے کی کوشش کی، لیکن اس کو بقول عام بنا نے کا شرف بہاء الدین نقشبندی (م ۸۵۷ھ) کو حاصل ہے۔ جس کے بعد یہ سلسلہ نقشبندیہ کے نام سے مشہور ہوا، اگرچہ یہ سلسلہ سب سے قدیم ہے مگر ہندوستان میں بہت بعد حضرت باقی بالله (م ۹۰۴ھ) کے ذریعے پہنچا جس کو ان کے عزیز ترین مرید اور خلیفہ حضرت شیخ احمد سہنی المعروف بہ مجدد الف ثانی (م ۱۰۳۵ھ) نے ہندوستان میں ترقی دی جو بعد میں سلسلہ مجددیہ کے نام سے مشہور ہوا۔

۲ سلسلہ سہروردی

یہ سلسلہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی طرف منسوب ہے اور انہوں نے اپنی کتاب عوارف المعارف میں پورا خانقاہی نظام ترتیب دیا۔ ان کے خلافاً میں قاضی حمید اللہ ناگوری اور بہاء الدین زکریا ملتانی قابل ذکر ہیں۔ زکریا ملتانی نے ملتان اور دیگر مقامات پر سہروردی سلسلہ کی مشہور خانقاہیں قائم کیں۔

۳ سلسلہ قادریہ

یہ سلسلہ محی الدین عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے۔ یہ بغداد میں قائم ہوا اور رفتہ رفتہ اس کی شاخیں تمام اسلامی ملکوں میں پھیل گئیں۔ ہندوستان میں یہ سلسلہ نویں صدی ہجری میں شاہ نعمت اللہ قادری نے قائم کیا۔

۴ سلسلہ چشتیہ

اس سلسلے کی داغ بیل تو شیخ ابو اسحاق شافعی (م ۳۲۶ھ) نے ڈالی تھی، لیکن اس کو پروان چڑھانے کا کام حضرت معین الدین حسن شجری (م ۶۱۰ھ) نے انجام دیا۔ ہندوستان میں سب سے پہلے اسی چشتیہ سلسلہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ شیخ معین چشتی کے عزیز مرید اور خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی نے چشتیہ سلسلہ کو عام کرنے کی بے حد کوشش کی اور ان کے بعد ان کے خلیفہ فرید الدین مسعود گنج شکر نے اس سلسلے کو منظوم کیا جسے ان کے خلیفہ نظام الدین اولیا نے معراج کمال تک پہنچایا۔

تصوف کا ایک اور سلسلہ جو صابریہ سلسلہ کے نام سے مشہور ہے اس کی نسبت علی احمد صابر کی طرف ہے جو فرید الدین مسعود المعروف گنج شکر کے خلیفہ تھے۔ اس سلسلے کے چالیس خلیفہ ہوئے اور اس کو آگے بڑھانے کا اعزاز عبدالحق کو حاصل ہوا۔ چلتے چلتے یہ سلسلہ عبد القدوں نگوہی تک پہنچا۔ سلسلہ صابریہ کو پھیلانا، ترتیب دینا انجی کا کام ہے۔ تیرہ ہویں صدی ہجری میں یہ سلسلہ میاں جی نور محمد بھجناؤی تک پہنچتا ہے جن کے مرید حاجی امداد اللہ مہاجر کی تھے، جو دیوبندی مکتبہ فکر شیخ الشیوخ ہیں، کیونکہ ان کے خلافاً مولانا رشید احمد نگوہی اور مولانا اشرف علی تھانویؒ کو دیوبندی مکتبہ فکر کا امام اور مقتدی مانا جاتا ہے۔ [اسلام میں بدعت و ضلالت کے محکمات: ج ۲/۲۷۳، ج ۳/۲۸۳، ج ۴/۲۲۳، الصوفیۃ: ج ۲/۲۷۳]

[جاری ہے]