

خواهشون ڪري، خدا جي بندگيءَ ۾ من لڳائڻ جو عمل يا روحاني احساسات جو اڀياس.

ادب ۾ تصوف

TASAWUF AND LITERATURE

Dr. Jagdesh Lachhani, Indian Writer

ABSTRACT

This article has been written to trace out historical significance of "TASAWUF" with relation to religion and literature. The writer has given details about the historical role of "TASAWUF" with reference to poetry and religion, and has tried to compose the universal message of life, Global peace, unity and brotherhood.

صوفيءَ جو اشتقاق ”صوف“ مان آهي، جنهن جي معنيٰ ”ان“ آهي. (1) حضرت محمد صلي الله عليه و آله وسلم بعد جيڪي جوڳي عبادت ڏانهن مائل هئا، اڪيلائي ۽ بندگيءَ ۾ ٿي گذاريائون، خلق جو ڀلو جن جي مراد هئي، ۽ جيڪي پشم جي پوشاڪ پائيندا هئا، اهي ئي صوفي نالي سان مشهور ٿيا. انهن پنهنجي روحاني ساڌنا لاءِ جيڪورستو اختيار ڪيو، ۽ روحاني راز سليبا، انهن جو نالو ئي تصوف يا صوفي-مت آهي.

شاهه صاحب به صوفي انهيءَ شخص کي ٿو سڏي، جنهن پنهنجو اندر صاف ڪري، پرينءَ جو مشاهدو ماڻيو آهي:

صوفيءَ صاف ڪيو، ڌوئي ورق وجود جو،
تهان پوءِ ٿيو، جيئري پسڻ پرينءَ جو.

تصوف جي ترقيءَ جون چار منزلون آهن. شاهه عبداللطيف جو طريقو صوفي هو. هيءُ شريعت، طريقت، حقيقت ۽ معرفت جو صاحب هئو. شاهه پٽائي انهن چئني ڏانهن پنهنجي رسالي ۾ اشارو ڪيو آهي:

ساري سڪ سبق، سهڻي شريعت جو،
طريقتا تڪو وهي، حقيقت جو حق،
معرفت مرڪ، اصل عاشقن جو.

شاهه شريعت جو پابند هوندي به، بي تعصب صوفي ۽ انسان ذات جو ڀلو چاهيندڙ هئو. خلق جي خدمت به ڪندو هئو:

روزا ۽ نمازون، ايءُ پڻ چڱو ڪم،
اهو ڪو ٻيو فهم، جنهن سان پسجي پرينءَ کي.

صوفياڻو ڪلام، شاهه جي رسالي ۾ جاءِ بجاءِ ٽريل پڪڙيل آهي. اهو ڪو سر ڪونهي، جنهن ۾ اهو سڌيءَ يا اڻ-سڌي طرح آيل نه هجي. تصوف جا مول متا، شاهه جي رسالي ۾ موجود آهن. شاهه جو شعر پڙهيو ته ان ۾ هر رنگ نظر ايندو.

شريعت جو مدار ظاهر تي آهي ۽ طريقت جو باطن تي. جيڪو باطن آهي ته ظاهر پي آهي. جسم ظاهري آهي ۽ روح باطني. ”قرآن پاڪ جا جيڪي ظاهري احڪام انساني جسم سان تعلق رکن ٿا، تن جو نالو شريعت جي پاڪيزگيءَ ۽

تصوف (Tasawwuf) اسان سنڌين جي رڳ رڳ ۾ خون جيان گردش ڪندو رهي ٿو. تصوف جو واسطو عالمي امن ۽ انساني محبت سان آهي. تصوف، رنگ -پيد، مذهب، فرقي ۽ جاتيءَ جي تفاوت کان مٿي اُڀري، انسانيت جو علم بردار بڻيو. شاهه سائين ڏسو، انسان ذات جي بهتري ۽ بهبوديءَ لاءِ، ڀارت جي رشين-منين جيان، سموري خدائيءَ لاءِ رب پاڪ کان دعا ڪيئن ٿو پني:

سائينم، سدائين ڪرين، مٿي سنڌ سڪار،
دوست! منا دلدار، عالم سڀ آباد ڪرين.

دادا جن * پنهنجي واڻيءَ ۾، بيبي رابع کي خوب ياد ڪندا آهن. بصرا جي بيبي رابع، پهرين عورت هئي، جنهن تصوف اختيار ڪيو. هو چوي ٿي:

”اي خدا، جيڪڏهن مان تنهنجي بندگي صرف دوزخي عذابن کان بچڻ لاءِ ٿي ڪريان ٿي، ته مون کي دوزخ ڏج، ۽ جيڪڏهن مان بهشت جي حاصلات لاءِ ائين ڪريان ٿي ته مون کي ان کان به محروم ڪج. پر جيڪڏهن مان تنهنجي بندگي صرف تنهنجي محبت جي حاصلات لاءِ ٿي ڪريان ٿي ته تون پنهنجو خوبصورت روپ مون کي ڏيکارڻ ۾ بلڪل دير نه ڪج.“

تصوف (Tasawwuf) جي لغوي معنيٰ به اِهاڻي آهي، دل مان دنيوي

* ڀارت جو سنت جشن واسواڻي

صفائيءَ لاءِ نقطا معلوم ٿين، جن ڏانهن اهل دل جو توجهه ڇڪجي ٿو، انهن جو نالو طريقت آهي. درحقيقت طريقت ۽ شريعت هڪ ئي سرچشمي جا ٻه وهڪرا آهن ۽ منجهن ڪوبه اختلاف ڪونهي.“ (2)

شاهه سائين اهو ذهن نشين ٿو ڪرائي ته شريعت جي حڪمن جي بجا آوري سڃاڻي ۽ صاف دل سان ڪرڻ جڳائي:

ڪي تون دغا دل مان، صاحب وڻي سچ،
محبت سندن من ۾، ماڻڪ ٻارج مچ،
ان پر اڻي اچ، ته سودو ٿيئي سقرو.

حق حقيقي هيڪڙو آهي. ڪثرت وحدت آهي، وحدت ڪثرت. اها وحدت ۾ ڪثرت ۽ ڪثرت ۾ وحدت، سندس صوفيائي خيال جو نتيجو آهي.

وحدت تان ڪثرت ٿي، ڪثرت وحدت ڪل،
حق حقيقي هيڪڙو، ٻولي ٻي ۾ پل.

طريقت جي راه ۾ طالب کي پنهنجي اندروني مشڪلاتن کي منهن ڏيڻو پوي ٿو. پنهنجو نفس مارڻو آهي. ڇاڪاڻ جو تصوف جو مول متو ۽ موضوع آهي، عرفان نفس يعني پنهنجو پاڻ سڃاڻڻ يا جنهن پنهنجي نفس کي سڃاتو، تنهن پنهنجي رب کي سڃاتو. جيئن سهڻيءَ لاءِ درياھ ۽ ان جا دهشتناڪ ڪُن مشڪلاتون هيون، تيئن طالب لاءِ دنياوي تعلقاتن جون رنڊڪون آهن. انهن رنڊڪن تي حاوي پوڻ سانئي حقيقتن جي راهه کلي ٿي، ۽ پوءِ:

پيهي جا پاڻ ۾، ڪيم روح رهاڻ،
ته نڪو ڏونگر ڏيهه ۾، نڪا ڪيچين ڪاڻ،
پنهنون ٿيس پاڻ، سسئي تان سور هئا.

يا

پاڻهين پسي پاڻ کي، پاڻهين محبوب،
پاڻهين خلقي خوب، پاڻهين طالب تن جو.

طالب کي پنهنجو وجود گم ڪرڻو آهي. وجود گم ٿيڻ سان ئي وصال جو وقت اچي ٿو.

پاڻ وڃايم پانهجو، پيئي پريان جي پاس،
رتي علم نه راس، ڌاران پسن پرينءَ جي.

انهيءَ حقيقت ڏسڻ کانپوءِ، طالب معرفت جي مقام ۾ داخل ٿئي ٿو ۽

خدائي رازن کان آشنا ٿئي ٿو.

اعليٰ ادب زمان و مکان جي پابندين کان آجو رهي، هر دور ۽ ماحول سان نهڪندڙ هوندو آهي. شاهه لطيف کي شعر چئي جيتوڻيڪ تن صدين کان به مٿي عرصو گذري چڪو آهي، پوءِ به سندس ڪلام جي ڪشش ۾ ڪمي ڪين آئي آهي. شاهه سائينءَ پنهنجي ڪلام ۾، جذبات جي شدت سان، اها تند تنواري آهي، جا اڄ ڏينهن تائين، سنڌ ۽ هند جي باشندن جي ڪنن ۾ گونجندي رهي آهي. هن کي پڙهندي، اڄ به اسان کي ايئن پيو محسوس ٿئي، گویا هو اسان جي آڏو ويهي، اسان سان مخاطب ٿي، چئي رهيو آهي:

ستا اُٿي جاڳ، ننڊ نه ڪجي ايتري،
سلطاني سهاڳ، ننڊون ڪندي نه ملي.

اسان کي محمد صلي الله عليه و آله وسلم جي حياتيءَ مان معلوم ٿئي ٿو ته پاڻ دنياوي معاملات مان ڪنارا ڪشي ڪندا هئا. سنساري دنگا-فساد، تڪرار ڪين بي انتها بيچئن ڪري ڇڏيندا هئا. آخر چاليهن سالن جي ڄمار ۾، هو دنيا کي ڇڏي، ’جرا‘ جي غفا ۾ هليا ويا ۽ خدا جي بندگي وڃي ڪيائون. سن 609ع ۾ رمضان جي ڏينهن ۾ هڪ رات، انهيءَ غفا ۾ کيس خدائي فرمان حاصل ٿيو. قرآن شريف، انهيءَ فرمان جو نتيجو آهي. هنن پاڻ کي خدا جو عيوضي ظاهر ڪيو. ’جرا‘ جي غفا جو اها ابتدائي سوچ، اڳتي هلي ’تصوف‘ جو بنياد بڻي. اهڙي طرح شروعاتي صوفين کي رسول الله جي زندگيءَ ۾ تصوف جا اهڃاڻ مليا.

اٺين صديءَ ڌاري اسلام مذهب ۾ هڪ انقلاب آيو. قديم سوچ رکندڙ ڪتر پنٿي مسلمانن جي خلاف هڪ آواز اُٿيو. فارس جي هڪ طبقي قديم مسلم ڪترپنٿين جي ويچارن جي اهڙي ته سخت مخالفت ڪئي، جو اسلام جي مذهبي دائري ۾ هڪ طوفان ڪڙو ٿي ويو. هو دنياوي سک ماڻڻ جي خلاف هئا. ٻاهرئين ڏيک ۽ ڍونگ کان هنن کي سخت نفرت هئي. هنن پنهنجي روحاني ساڌنا لاءِ، جيڪو رستو اختيار ڪيو، سو اڳتي هلي ’تصوف‘ جي نالي سان مشهور ٿيو. اهوئي سبب آهي جو ڪن عالمن تصوف کي اسلام جو جزو ڪري سڏيو آهي. انهن جي راءِ مطابق، قرآن پاڪ ۾ ڪي فقرا آهن، جن جي صوفين وضاحت ڪري، پنهنجي ويچارن جو ڦهلاءُ ڪيو آهي. مسلم روايت، ان ۾ هڪ اهم ڪردار ادا ڪيو آهي. اهوئي سبب آهي جو ڊاڪٽر نڪولسن وغيره ماهرن ٻاهرين اثر کي قبول ڪندي به ’تصوف‘ کي اسلام جو مذهبي علم ڪوٺيو آهي.

⁰ هن جو ڪلام اڳي کان اڳرو آهي، نت نئون آهي.

پروفيسر ڪلياڻ آڏواڻيءَ به 'شاهه' ۾ ان ڪري ئي لکيو آهي:

”تصوف آهي اسلام جو جوهر... قرآن شريف ۾ سمايل رازن جو تفسير، صوفين جي قولن ۾ سمايل آهي.“ (4)

شش هئو. هن پنهنجي ’انالحق‘ يعني آءٌ حق آهيان (I am the truth) جي نعري ڪري، روايت پرست مسلمانن کي پنهنجو دشمن بڻايو. کيس 979ع ۾ سوريءَ تي چاڙهيو ويو. پر مرڻ کانپوءِ سندس ڏاڍو نالو نڪتو. هن وحدانيت يا اُدويت (7) جو ڦهلاءَ ڪيو. هو انسان کي خدا جو خلقيل ڪري مڃيندو هو؛ ڇو ته خدا انسان کي پنهنجي شڪل ۾ اظهار ڏنو آهي. (8)

ساميءَ به لڳ ڀڳ ساڳي ڳالهه چئي آهي:

سامي! سپ ديدار، ائيني عجيبن جو
ڏسي ٻڌي پاڻ ٿو، بولي ٻولڻ هار،
نرا ڪار آ ڪار، ڌاري آيو جڳ ۾.

يارهين صديءَ ڌاري، ابو خير (Abu khair) پهريون شخص هو، جنهن فيلسوفائي شعر جي تخليق ۾، پنهنجين ادبي صلاحيتن جو استعمال ڪيو. (9) هن ئي سپ کان پهرين تصوف کي اخلاقي اهميت ڏني ۽ امام غزاليءَ ان کي روحاني آڌار بخشيو. مڃيل صوفي ۽ مذهب پرست هئڻ ڪري، هن کي صوفين جو اڳواڻ مڃيو ويو آهي. ناميارن صوفي شاعرن جهڙوڪ سنائي، عطار، جلال الدين رومي وغيره هن جي ئي پوٽواري ڪئي.

عربن کان وڌيڪ، تصوف جي ڦهلاءَ ۾ ايران جو هٿ هو؛ ڇو ته تصوف ايران جي طبع موافق هو. حقيقت ۾ اسلام جو ٻوٽو جيڪو ايران ۾ لڳو، تنهن تصوف جي تڙيل روپ ۾ پنهنجو ڦل آندو.

صوفي شاعرن ۾ عمر خيام، سنائي، نظامي، عطار وغيره نالا قابل ذڪر آهن. هيءَ فارسي شاعريءَ جي روايت تمام گهڻي اڳتي وڌي ۽ هن ۾ رومي، سعدي، حافظ ۽ جامي وغيره ناميارا شاعر پيدا ٿيا. اڄ به انهن شاعرن تي فارسي ادب کي ناز آهي. فارسي شاعريءَ جو اثر بين ٻولين جي ادب تي پڻ پيو. ڀارت جي اردو شاعريءَ تي ان کان ڪافي متاثر ٿي. هندي ادب ۾ به پريم-گاتا پرمپرا جو آغاز ٿيو. سنڌي شاعري به هن اثر کان پاڻ بچائي نه سگهي. سنڌ ۾ صوفياڻوڪلام ڪافي انداز ۾ لکيو ويو. شاهه، سچل، نانڪ يوسف، روحل، دلپت، بيدل ۽ بيڪس وغيره جي شاعريءَ جي سرهاڻ وڃڻ جي ناهي. ايران وارو تصوف (Tasawwuf)، ويدانتي ويچارن سان ائين گڏجي مسجي ويو آهي، جيئن بوند سماڻجي ساگر ۾.

”جي ورق ورائين ويه، ته اکر اهوئي هيڪڙو.“ (شاهه)

جنهن کي صوفي ’نور‘ چون، سو ويدانت ۾ ’جوت‘ ٿيو پوي، جيڪو

ابو هاشم پهريون شخص هو، جو صوفيءَ جي نالي سان سڏجڻ ۾ آيو. هو ڄائو برابر موسل نگر ۾ هو، پر رهندو شام ديش جي ڪوفا نگر ۾ هو. ابتدائي صوفين ۾ بلخ جي شاه ابراهيم بن ادم (وفات سنبت 840) جو نالو به مشهور آهي. چون ٿا ته شڪار ڪندي مٿس الهام ٿيو ۽ سمجهيائين ته هيءُ عمل سندس شان وٽان ڪونهي. پوءِ هو دينوي بادشاهي ترک ڪري، فقيريءَ ۾ رهڻ لڳو. فجامل بن اياز (وفات سنبت 858) لاءِ به چيو ويندو آهي ته هو پنهنجي ابتدائي زندگيءَ ۾ ڏاڙيلن جو سردار هو. هڪ ڀيري ڪنهن ماڻهوءَ جي واتان ’قرآن شريف‘ جي ست ”چا آهن سڄيءَ دل وارن لاءِ، اڃا موقعو نه آيو آهي، جو هو پنهنجي دل کولي پڇتاءَ ڪن؟“ ٻڌائين. انهيءَ ست هن جي هرديه ۾ ڦيرو آڻي ڇڏيو. هو ڏاڙيلن جي سردار مان ڦري، هڪ صوفي سنت بڻجي پيو. پر تصوف جي هن ابتدائي دور ۾، سپ کان مشهور بصري جي بيبي رابعه هئي، جا سنبت 849 ۾ گذاري ويئي.

هن دور جي صوفين جو گهڻو زور گوشه نشيني ۽ عبادت تي هو. اهو ئي سبب آهي جو ڊاڪٽر نڪولسن، هنن صوفين کي Quietists ڪري ڪوٺيو آهي. هنن صوفين ۾ ايراني ئي وڌيڪ هئا. ان بعد سميريا ۽ مصر جي صوفين جو تعداد هو. هو نه پرچارڪ هئا ۽ نه ئي دينوي جنجهڻن ۾ ڦاٿل. هو انتر مڪي هئا. هنن لاءِ توبه ۽ قرباني ئي اهميت پئي رکي. پر پوءِ عيسوي نائين صدي ايندي ايندي، صوفياڻي خيال ۾ ڪافي تبديلي اچي ويئي. صوفي زاهد مان ڦري روحاني ٿي پيا.

ساڳئي صديءَ جي چوٿين ڏهاڪي ۾ حضرت بايزيد (Bayazid) پهريون صوفي هو، جنهن تصوف ۾ هيڪڙائيءَ جي جهلڪ پسي. هيءُ ئي شخص هو، جنهن فنا جي اصول کي دنيا جي اڳيان پيش ڪيو. (5)

هتي ڏن-نون (Dhun-nun) جو حوالو ڏيڻ به ضروري آهي. ڇو ته تصوف جو مڪمل فارم هن ئي پيش ڪيو. هن ئي تصوف جي اصولن کي اظهار ڏنو. بغداد جي جنيد (Junayid) وري ان کي سلسلو ڏنو ۽ ابوبڪر شبليءَ (Abu Bakr Shibli) مسجد جي منار ذريعي ان جو ڦهلاءَ ڪيو. (6)

صوفين ۾ سپ کان گهڻو نالو منصور جو آهي. هيءُ جنيد (Junayid) جو

صوفين وٽ 'حق' آهي، ويدانت ان کي 'سچ' ٿو سڏي. تصوف جو 'انالحق' ويدانت ۾ 'اهم برهم اسمي' اهو ئي سبب آهي جو جدا جدا رهسيوادين جي واڻين ۾ لفظ جو ئي تفاوت آهي. بيدل فقير نيڪ ئي فرمايو آهي:

اڪران دي وچ جو ئي اڙيا
چاڙهي مور نه چڙهيا!

جتي گيتا چوي ٿي ته منهنجو اڀياسي نشڪام يوگي، سڀ ڪم ڪندي به منهنجي ڪرپا سان امر پد پائي ٿو، اتي جرمنيءَ جو فلاسافر ائڪهٽ به ساڳي ڳالهه چوندو نظر اچي ٿو:

”جيڪو انسان پنهنجي سموري عمل ۾ پر ماتما کي ساڻ ڪري هلي ٿو، ۽ جيڪو پر ماتما کانسواءِ ٻئي ڪنهن جي ڪاڻ نٿو ڪري، اهو ئي پر ماتما سان هڪ-روپ ٿي وڃي ٿو.“ (10)

شاه سائين به ڪثرت ۾ وحدت جو ديدار ٿو ڪري:

لهرن لڪ لباس، پسنڀاڻي هيڪڙو.

سمنڊ ۾ لهرون لڪ آهن، پر پاڻي پاڻ هڪڙو آهي. روپ سهسين آهن، پر 'اروپ' هڪ آهي.

هونئن به زندگي ئي اهم آهي، ادبي مت-متانت پوءِ جي ڳالهه آهن. شاه چوي ٿو:

ساهر، سا سهڻي، سائر پڻ سوئي،
آه نجوئي، گجهه گجهاندر ڳالهڙي.

۽ سامي وري ساڳي ڳالهه، هيئن ٿو اظهاري:

جيئن گهاگهر لوڻ جي، ڀرڻ هلي پاڻي،
سنڌ ۾ سماڻي، موٽي موٽي ڪين ڪي.

ساميءَ جو اهو سلوڪ، ڪبيرداس جو هيءُ مشهور دوهو ٿو ياد ڏياري؛ جنهن ۾ به ساڳيو خيال سمايل آهي:

جل ۾ ڪنڀ، ڪنڀ ۾ جل، باهر پيتر پاڻي،
ڦوٽا ڪنڀ، جل جل هي سمانا، اتي ڪٿي ڪياني.

صوفين لاءِ به حديث آهي، 'من عرف نفسه فقد عرف ربه' جنهن پاڻ کي سڃاتو، تنهن پنهنجي رب کي سڃاتو. جيو آتما ۽ پر ماتما ساڳي ڳالهه آهي. صرف

مايا يا طلسم کي ڏاهڻو آهي.

اهو شڪر آچاريه (788-820) جو ادويت-واد آهي.

اڄ جي فرقہ-پرستي، مذهبي ڪٽرپڻي ۽ نفرت واري دنيا ۾، اهڙي ڪلام جي اهميت، اڃا به وڏي وڃي ٿي. اهڙو پيغام، اسان کي تنگدليءَ ۽ ونجوڳ ورتيءَ مان ٻاهر ڪڍي، هڪ ٻئي سان محبت ڪرڻ سيکاري ٿو. پڇاڙيءَ جو شاه جي لفظن ۾:

اڪر پڙهه الف جو، پيا ورق سڀ وسار،
اندر ڪٿي اجار، پنا پڙهندين ڪيترا.

حوالا

- (1) The author of the oldest extent Arabic treatise on Sufism, Abu Nasr-al Sarraj, declares that in his opinion the word sufi is derived from suf (wool)
- Encyclopedia of Religion and Ethics Vol XII, P.10
- (2) شاه ۽ صوفي-مت، ص 97
- (3) A Literary History of Persia, P.417.
- (4) شاه ۽ صوفي-مت، ص 79.
- (5) With the exception of Bayazid, however the great Sufis of the third century (815-912 A.D) keep the doctrine of Faha in the back ground.
- A literary History of the Arabs, P.391
- (6) Dhun-nun was the first to put the doctrines in words; Junayid of Baghdad systematized the same. Abu Bakr Shibli was the first to preach them from the minar of the mosque. Islamic Sufism, P.20
- (7) جيو آتما ۽ پر ماتما ساڳي ڳالهه آهي.
- (8) "Man is essentially divine because he was created by God in his own image."
- Arabic thought and its place in history. P.193
- (9) "Abu Khair was the first poet, who devoted his most brilliant literary powers to the development of mystic poetry."
- An introductory history of Persian literature, P.85.
- (10) Who ever has simply and solely God in mind in all things, such a man carries God in all his works and in all places within him, and God does all his works. He seeks nothing but God; nothing appears good to him but God. He becomes one with God in every thought." - Mysticism east and west, P.125