

ہمارے ولی

شیخ احمد مصطفیٰ قاسم

DATA ENTERED

۱۹۷۶-۷۹
۵۲۹۵

22815

حقوق اشاعت مرتب محفوظ

بازاول _____ اپریل ۱۹۸۰ء
ناشر _____ رشید سائل
تعداد _____ گیارہ سو
مطبع _____ منظور پرنٹنگ پریس لاہور

قیمت: بارہ روپے

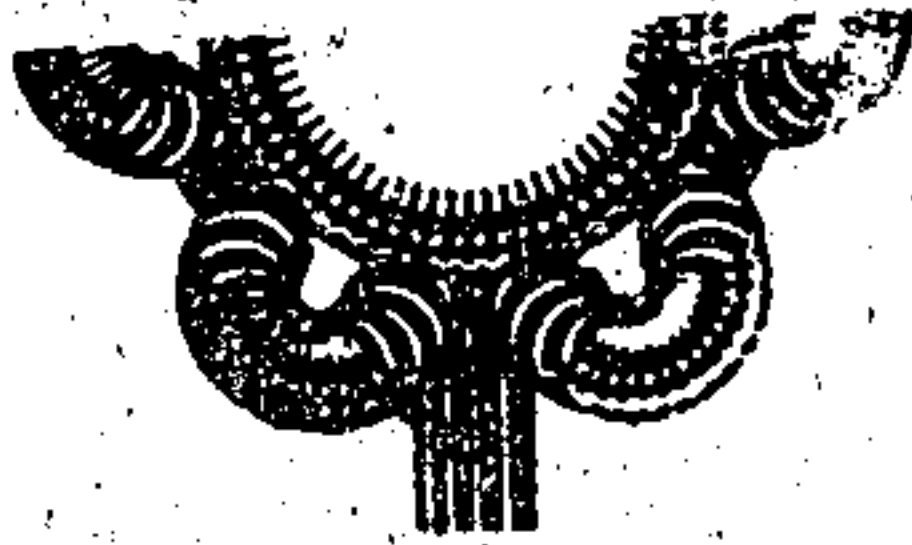

مناجیات

۹	حضرت خواجہ حسن بھریؒ
۳۱	حضرت رابعہ بھریؒ
۳۷	حضرت امام سفیان ثوریؒ
۴۳	حضرت جنید بغدادیؒ
۵۹	حضرت ابوبکر مشبلیؒ
۶۳	حضرت مخدوم علی جویریؒ
۷۷	شیخ عبدالقادر جیلانیؒ
۹۱	حضرت خواجہ متین الدین چشتیؒ
۱۰۳	حضرت خواجہ بختیار کاکلیؒ

۱۰۵
۱۱۱
۱۱۷
۱۲۵
۱۲۹
۱۳۷
۱۴۳
۱۵۷

- (۱۰) شیخ فرید الدین گنج شکرہ
 (۱۱) حضرت مخدوم صابر کلیری
 (۱۲) حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی
 (۱۳) شیخ ابوالنجیب مسہرودی
 (۱۴) حضرت نظام الدین محبوب الہی
 (۱۵) حضرت امیر خسرو
 (۱۶) شیخ محمد المعروف میان میر
 (۱۷) حضرت مجدد الف ثانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ اَوْ تَعَلَّى عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ

ہمارے والدؑ — اُن تقدس مآب، برگزیدہ، سر بلند اور خدا دوست مہتمنوں کا وہ تذکرہ ہے جسے اُن گنت مستند سوانح، وقائع اور تواریخ کے گہرے مطالعہ کے بعد زیور تدوین و تالیف سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی مساعی کا شرف حاصل ہے۔ اس نایاب کتاب میں چند اولیائے کرام کا تفصیلی تذکرہ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ درجنوں ایسے مشہور و معروف ولیوں کے واقعات بھی شامل ہیں جنہوں نے حین اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے روز و شب ایک کر دیے ہیں۔

یہ وہ اولیائے کرام ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے دینی، عمرانی، اخلاقی اور روحانی کردار میں اپنے حسن عمل سے اصلاح کرتے کے علاوہ دوسرے لاکھوں انسانوں کی تاریک آنکھوں کو بصیرت و بصارت کی روشنی دے کر انہیں دائرہ اسلام میں شریک کر لینے کا وہ شاندار عظیم النظیر اور افادیت سے لبریز کارنامہ انجام دیا ہے جس کا معاوضہ صرف خالق عالم کی جانب سے ہی مقرر اور معین کیا جاسکتا ہے۔

ان بزرگانِ دین کی سب سے عظیم کارکردگی یہی کہ انہوں نے اپنی ہستی کو تسلیم و رضا کا جو گرا اور صبر و استقامت کا پیکر بنا کر دین اسلام کی ترویج و ارتقا میں اُس وقت سرگرمی اور جوش و خروش سے حصہ لیا جب اُس کی عالمگیر برادری کے تقدس اور سر بلند پرچم میں وہ تین نمایاں رنگ جو اخوت، مساوات اور حریت کا مظہر تھے، نت نئی گروہ بندیوں اور فرقہ سازوں کی وجہ سے ماند پڑنے لگے تھے۔

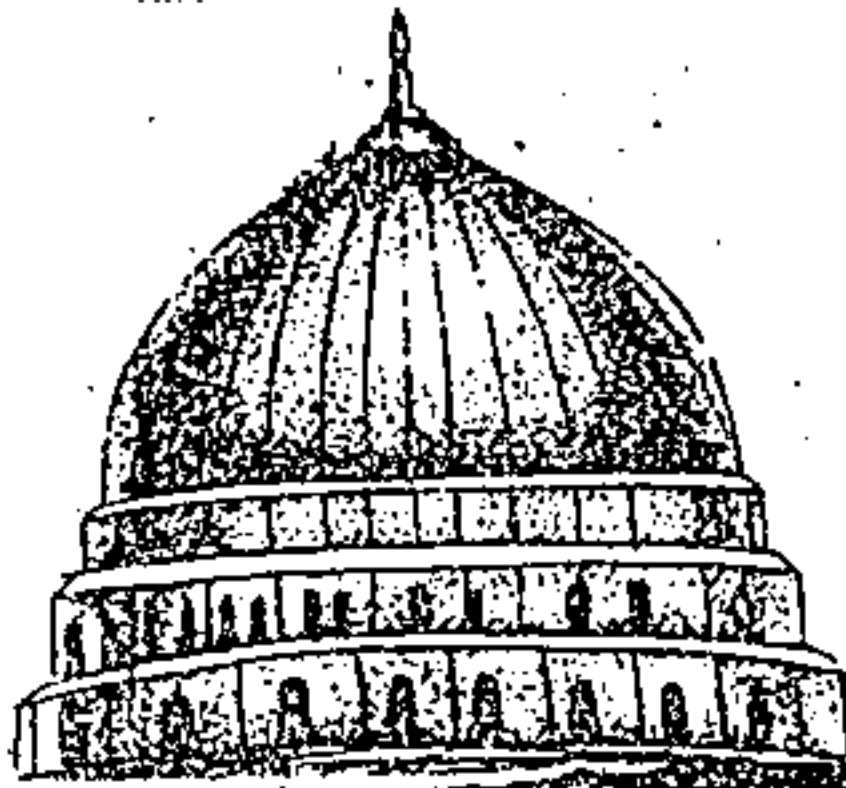
جذبہ ایمان و ایقان سے سرشار ہونے والی ان پاک اور عظیم مستیوں میں حق با
 کہنے کا سلیقہ تھا۔ انہیں حضور سرور کائنات رسول اکرم کی پیغام رسانی کا طریقہ معلوم تھا
 اور ان اولیاء اللہ (خدا کے دوستوں) میں سب سے ممتاز و نمایاں کرامت یہ تھی کہ وہ صاحب
 علم و عمل تھے انہیں طہارت و تقویٰ کی سعادت اور مطیع الامری کی دولت حاصل تھی۔
 احکام شرعیہ کی بجا آوری ان کی زندگی کا نصب العین اور سب سے بڑا حسن کردار یہ تھا کہ ان
 کے نزدیک شریعت کے حدود کو عبور کرنا کفر کی سرحدوں میں داخل ہونے کے مترادف تھا
 اپنے کردار میں ان خوبیوں اور صفات کی وجہ سے ان کے پیکر میں ایسی جاذبیت
 اتنی دلکشی اور اس قدر مقناطیسی کشش پیدا ہو گئی تھی کہ ہزاروں انسان، کیا مسلم یا غیر مسلم
 دور دراز کے فاصلے طے کرتے ہوئے کبھی فرد فرد، کبھی جوق در جوق آپ سے آپ ان کی
 بارگاہوں میں کھینچے چلے آتے اور فیض روحانی حاصل کر کے نہال ہو جاتے۔ اللہ کے
 ان دوستوں کے قول و فعل میں اتنی ہم آہنگی تھی کہ ان کے لبوں سے نکلی ہوئی آوازیں نوشتہ
 تقدیر بن جاتیں۔ بلاشبہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ ان کی جبینوں پر نور خدا چمکتا تھا
 اور ظلِ الہی ان کے سروں پر غیر مری چھتریوں کی طرح سایہ فگن تھا۔

”ہائے ولی“۔ آپ کے ہاتھوں میں پہنچانے کا مقصد ہم آپ پر واضح کر دیں کہ اللہ
 کی رحمت و بخشش جو دو عطا کے سب سے بڑے اور تمام انسانوں کے لیے ہمیشہ کھلے
 رہتے ہیں جو اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ اُس سے خوفزدہ رہتے ہوئے کاسا
 ثواب میں مصروف و منہمک ہو جاتے ہیں۔ اس کتاب کی سطر سطر، ورق ورق اس
 حقیقت کی شہادت ہے کہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اُسے اللہ کبھی بھی فراموش نہیں
 کرتا اور جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اللہ اُس کا ہو جاتا ہے۔ اور انجام کار
 اُس کی ہستی مرکزِ کار کشائی۔ محور کار سازی۔ اور منبع کار آفرینی بن کر
 مرجع خلاق بن جاتی ہے۔

طالبِ دعا

احمد مصطفیٰ صدیقی راہی

حضرت خواجہ حسن بصری

پیدائش ۲۱ ہجری مدینہ منورہ میں بتائی جاتی ہے اپنے بھرہ میں پرورش پائی۔ اسی مناسبت سے بصری کہلائے۔ آپ کے والد محترم کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے ایسا لکھا ہے لیکن موسیٰ بن زاعمی بن خواجہ ادیس قرنی بہت مشہور ہے۔

یہ بات تمام تذکرہ نویسوں نے بالافتاق لکھی ہے کہ جب خواجہ صاحب پیدا ہوئے تو آپ کے والد محترم جناب موسیٰ بن زاعمی انہیں دعائے خیر و برکت کے لئے حضرت عمر فاروقؓ کی خدمت میں اٹھالائے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے جب آپ کو دیکھا تو فرمایا کتنی پیاری صورت ہے، ماشاء اللہ بڑا ہی خوب رو اور حسین و جمیل بچہ ہے۔ اس کا نام حسن رکھو چنانچہ جناب آپ نے اسی نام سے شہرت دوام پائی۔

داراشکوہ نے سفینۃ الاولیاء میں جناب حسن کی کنیت ابو سعید بیان کی ہے اور لکھا ہے کہ جو ہر فرشتی کے سبب آپ حسن لولوی کے نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ لیکن واضح رہے خواجہ حسن بصری کے علاوہ اس نام سے ایک بزرگ سکنہ مدینہ میں جناب امام اعظم

ابو حنیفہؒ کے شاگرد بھی ہوتے ہیں جو اپنے وقت کے بڑے ہی باکمال امام تھے ان کے نام کی وجہ تسمیہ بھی وہی ہے جو حضرت خواجہ کے نام کی ہے۔

(حسن بن زیاد لؤلؤی متوفی ۲۰۴ھ)
شرف تلمذ | یوں تو جناب خواجہ نے بڑے بڑے صحابیوں کو دیکھا ہے اور ان کی صحبت سے فیض اٹھایا ہے لیکن علوم ظاہری و باطنی آپ نے بالخصوص حضرت علی کرم اللہ وجہہؑ ہی سے حاصل کیے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ آپ جناب امام حسنؑ کے مرید و شاگرد تھے۔ ممکن ہے آپ دونوں ہی کے مرید و شاگرد ہوں جن لوگوں نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ آپ نے جناب علیؑ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور آپ کو ان سے علوم باطنی تلقین ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب علیؑ کی شہادت کے وقت آپ صرف انیس برس کے تھے۔

مگر یہ دلیل درست نہیں دیکھا گیا ہے کہ اکثر اولیائے کرام اور ائمہ دین نے اس سے بھی کم عمر میں جملہ علوم دین میں تکمیل پائی ہے لہذا یہ عین ممکن ہے کہ ایک انیس برس کا نوجوان تلقین علم و آداب میں بارگاہ منضوی سے ضرور بہرہ ور ہوا ہے صاحب تحفۃ الارباب نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بصریؒ چودہ برس کی عمر تک مدینہ منورہ میں رہے اسی طرح جناب علی کرم اللہ وجہہؑ بھی چودہ برس تک مدینہ منورہ میں ہی مقیم رہے حتیٰ کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت پر جب لوگوں نے آپ سے خلافت قبول کرنے پر بہت ہی اصرار کیا اور آپ خلیفہ بنائے گئے اس وقت بھی آپ مدینہ ہی میں رہتے تھے بلکہ خلیفہ ہو جانے کے بعد بھی چند مہینوں تک یہیں رہے پس یہ بیان اس بات کے لئے کافی ہے کہ آپ حضرت علیؑ کے مرید اور شاگرد تھے۔

علاوہ ازیں ایک قوی دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت علیؑ کے دوران قیام بصرہ میں آپ نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے تبرکاً طہارت سکھا دیجئے چنانچہ جناب علی کرم اللہ وجہہؑ نے ایک طشت منگوا کے آپ کو وضو کرنا سکھایا۔ بصرہ

میں وہ مقام جہاں یہ واقعہ ہوا آج تک باب الطشت کے نام سے مشہور ہے۔
پس ان حالات کی روشنی میں یہ بات قطعی واضح ہے کہ خواجہ حسن بصریؒ
کو جناب علی کرم اللہ وجہہ سے شرف تلمذتہ کرنے اور بیعت کی سعادت حاصل
کرنے کا ضرور موقع ملا ہے۔

اس کے علاوہ ایک شہادت یوں بھی ملتی ہے کہ بصرہ کے دورہ پر جب
حضرت علی بصرے کی مسجد میں گئے تو اس وقت انہوں نے تمام واعظین کرام
کو وعظ و تلقین سے روک دیا تھا لیکن جب خواجہ حسن بصریؒ کو جو اس وقت
وعظ و تلقین فرما رہے تھے نہیں روکا اس واقعے سے جناب خواجہ کی عظمت
شان کا بھی ایک اندازہ ہوتا ہے۔

فضیلت علمی | امام زہریؒ نے (ولادت ۵۱ھ . وفات ۱۲۴ھ) جو اعلام
تابعین سے ہیں متعدد اصحاب رسول سے تعلیم پائی وہ فرمانے
میں کہ اس زمانے کے عالم صرف چار ہی ہیں۔ مدینہ میں المسیب بن بشام ہیں
مکحول؟ کوفہ میں شعبی؟ یہ علامہ شعبی؟ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے اول اول جناب
امام اعظم ابوحنیفہؒ کو کھول علم کی ترغیب دی۔ بصرے میں جناب امام المنہجین
والعارفین خواجہ حسن بصریؒ

تمام سیرت نگاروں نے یہ بات بالاتفاق لکھی ہے کہ خواجہ حسن بصریؒ
اگرچہ نسلاً حبشی تھے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا فصیح اللسان بنا یا۔
حجاج بن یوسف آپ کی وضاحت کے مقابلے میں خود کو پیچ سمجھتا تھا۔
علامہ ذہبی نے اسلام کے دوسرے اور تعمیرے دور میں جن حاملین حدیث
کا ذکر کیا ہے۔ ان کی تصنیفات و ملفوظات کے مستقل ترجمے لکھے اور انہیں ترتیب
دیا ہے ان میں جناب خواجہ سرفہرست ہیں اس کے علاوہ ذہبی نے خواجہ کے
مفصل حالات تحریر کیے ہیں۔

ڈاکٹر نکلسن نے لٹریچر میٹری آف دی عرب میں لکھا ہے کہ اسلام کے

دور اول میں جن اولیائے کرام پر خوف الہی طاری رہتا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جہارت
 بہارت سے لرزہ بر اندام رہنا ان کی پہچان قرار پائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے
 گریہ وزاری کرنا اور گناہوں کے خیال سے مضطرب الحال رہنا جن اولیائے کرام
 کے بارے میں خاص زور رکھے کر بیان کیا جاتا ہے ان میں جناب خواجہ بصریؒ امام
 کی حیثیت رکھتے ہیں۔

مسئلہ | معرکہ کرب و بلا اور اس کے بعد بھی دنیا کو مقصود بالذات سمجھنے
 والوں نے قتل و غارتگری کا جو بازار گرم کیا جناب خواجہؒ اسے ہاتھ
 سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ یہ طریقہ ہی موثر ہو سکتا تھا جناب
 خواجہؒ نے مسلمانوں کے ذہن کے دہانے سے رخ پھرنے کے لیے دین میں کمال زہد و
 اطاعت کی بنیاد رکھی۔ الفت دنیا کی سخت مذمت کی اور یہاں تک نفرت سی
 کہ دنیا کی محبت کو ایمان کی کمزوری قرار دیا ہے۔

لیکن خواجہ حسن بصریؒ نے دنیا اور دنیا والوں کے خلاف جو مہم شروع کی تھی
 اور لوگوں کو دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرنے پر متوجہ کیا تھا اس کا مطلب ہرگز یہ
 نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو رہبانیت کی طرف بلاتے اور تارک الدنیا ہونے کی تعلیم
 دیتے تھے بلکہ اس کا مقصد فقط یہ تھا کہ مسلمانوں میں جو اقتدار کی جنگ لڑی
 جا رہی تھی اور استحقاق سلطنت کے نام پر ہر طرف خون خرابہ ہو رہا تھا وہ رک جائے
 اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ لوگ دین کو دنیا کے لئے داؤ پر لگانے کی بجائے
 دنیا کو دین پر لگادیں۔

دراصل زہد و عبادت، گوشہ تنہائی اور اللہ کے خوف سے روتے رہنے کی
 جو بنیاد خواجہ حسن بصریؒ نے رکھی وہ آپ کے زمانے کے سیاسی احوال کا نتیجہ ہے
 ایک اعتراض تجرّد پسند کرنے کا جناب خواجہ پر ضرور ہو سکتا ہے مگر اس کا سبب
 بھی وہی احوال ہیں جو اس زمانے کے مسلمانوں کو درپیش تھے اور خواجہ کو دن
 رات یہی فکر تھی کہ ان کی بے احوالی کو کیسے دور کیا جاسکتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے

جاگتے غرض آپ کو یہی خیال رہتا اور یہ آپ کی طبیعت پر اتنا حاوی ہو چکا تھا کہ تمام عمر آپ کو کسی نے کبھی سنتے نہیں دیکھا۔

مسلمان کی تعریف | داراشکوہ نے لکھا ہے کہ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ اور مسلمان کسے کہتے ہیں۔

جواب میں ارشاد فرمایا "مسلمانی در کتاب و مسلماناں در گور" یعنی مسلمانانی کتاب میں اور مسلمان قبر میں ہیں۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ یا حضرت ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں آپ کے ارشادات اور پند و نصائح کا ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا ہمیں اس کے لئے کیا علاج کرنا چاہیے فرمایا اگر دل سوئے ہوئے ہی ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ انہیں جھنجوڑ کر جگایا جاسکتا تھا اور ناتو یہ ہے کہ دل مر چکے ہیں اب انہیں کتنا ہی جھنجوڑو اور جگانے کی کوشش کرو یہ بیدار نہیں ہو سکتے۔

جناب خواجہ نے مسلمانوں کو دنیا اور صرف دنیا ہی کے بن کے رہ جانے پر بڑی سختی سے روکا اور خلاف شریعت چلنے سے منع کیا آپ کی نظر قرآن حکیم اور حدیث نبوی کی تفصیل پر تھی اس لیے آخرت کی زندگی آپ کے نزدیک گویا آنکھوں دیکھی چیز تھی دنیا کی بہتات اور چاہت نے مسلمانوں کو دین سے غافل بنا دیا تھا اور وہ آخرت کی زندگی کو بھولتے جا رہے تھے آپ نے انہیں جھنجوڑ کر بیدار کیا۔ انہیں چونکایا اور بتا دیا کہ تم صرف زبان ہی سے اقرار کر لینے پر مسلمان نہیں بن سکتے مسلمان اور کامل مسلمان بننے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جن حقائق کا تم دل سے اقرار کرتے ہو ان پر دل کے ساتھ پورا پورا عمل بھی کرو۔ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ جناب خواجہ کا بیان درد و کرب اور سوز و گداز سے پڑھتا ہی سبب تھا کہ جو بات آپ کے منہ سے نکلتی لوگوں کے دلوں میں تیر کی طرح اترتی چلی جاتی آپ کی زبان مبارک میں غضب کا اثر تھا جو ایک مرتبہ کہہ دیتے وہ پتھر کی لکیر ہو جاتا یہی سبب ہے کہ آپ کو ایک خلق خدا امام زمانہ صاحب کرامت اور مستجاب الوقت ولی تسلیم کرتی ہے۔

ایک روز آپ اپنی عبادت گاہ کے بالا خانے پر بیٹھے رو رہے تھے اور کثرت گریہ سے آنسو رخسار پر بہ رہے تھے ایک شخص نیچے سے گزرا اس کے اوپر چند آنسو گر گئے اس نے اوپر دیکھ کر پوچھا اے شخص یہ فطرے پاک تھے کہ ناپاک۔ آپ نے فرمایا اے بھائی یہ مجھ گنہگار کے ناپاک آنسو ہیں۔ انہیں دھو ڈال۔

حج عت جنازے کے ساتھ چلنا آپ کے نزدیک فرض اولیٰ تھا۔ ایک مرتبہ کسی کے جنازے میں شریک تھے جب لوگ اسے قبر میں اتار چکے اور گھر کو واپس آنے لگے تو آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور لوگوں سے فرمایا اے دنیا کے پرستار و مال و دولت کے متوالو دیکھ لیا تم نے آدمی کا انجام یہ جگہ دنیا کا آخری مقام اور آخرت کی پہلی منزل ہے پھر کیا ناز اور کیا غور اس دنیا پر جس کا انجام بالآخر یہ ہے سن لو کہ یہ دنیا جائے عبرت ہے۔

طلب آخرت ایک مرتبہ آپ نے خادم سے فرمایا کہ افطاری کے لیے بازار سے روٹی اور مچھلی کے کباب لے آؤ خادم نے تعمیل کی جب افطاری کا وقت آیا تو آپ نے خادم سے فرمایا یہ کباب اور مزے کا کھانا مجھ فقیر سے اس کا کیا تعلق؟ اس نے عرض کیا کہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا۔ آپ نے یہ سن کر سر جھکا لیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ میں نے دنیا کی نعمتوں پر دھیان دیا مجھ سے بھول ہوئی میرا نام کہیں درویشوں کی فہرست سے مٹانہ دینا۔

انکسار ایک مرتبہ دریا تھے درجہ کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ وہاں ایک حبشی کو دیکھا کہ ایک عورت کو پہلو میں لیے بیٹھا ہے اور اس کے قریب ہی شراب کی ایک بوتل پڑی ہے وہ خود بھی پی رہا ہے اور عورت کو بھی پلا رہا ہے آپ کے دل میں خیال گزرا کہ یہ شخص اگرچہ شراب پی رہا ہے تاہم مجھ سے ہر حال میں بہتر ہے پھر سوچا کہ بہتر کیونکر ہو سکتا ہے یہ تو شراب پی رہا ہے اتنے میں آپ نے دیکھا کہ مال و اسباب سے لدی ہوئی ایک حبشی آ رہی ہے جب وہ حبشی حبشی کے قریب آئی تو ڈوب گئی جس میں مال اسباب کے علاوہ سات آدمی بھی تھے جو غوطے کھانے لگے حبشی فوراً

دریا میں کود پڑا اور انہیں باہر نکال لیا یہ دیکھ کر آپ نے اس خیال سے توبہ کر لی اور دریائے فنا میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی طرح خود بھی حبشی کی اس جرات کے طفیل دریائے خود بینی سے نکل آئے اور پھر آپ نے تمام عمر خود کو زویل سے زویل اور گنہگار سے گنہگار آدمی سے بھی کبھی اونچا نہیں سمجھا بلکہ خود کو اس سے کم تر ہی خیال کرتے رہے۔

خدا کی محبت | ایک مرتبہ ایک خوبصورت عورت ننگے سر ہاتھ منہ کھولے غصہ میں بھری ہوئی آپ کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی آپ نے فرمایا: اے نیک بخت پہلے اپنے سر منہ کو ڈھانپ لے پھر شکایت بھی کر لینا۔ عورت شرمندہ ہوئی اور کہا معاف کیجئے میں اپنے شوہر کی محبت میں از خود رفتہ ہو گئی تھی مجھے اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہ رہا آپ نے اس کی یہ بات سن کر دل میں کہا "اے حسن! اگر تو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی دوستی میں ایسی ہی محبت سے کام لیتا تو تجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ اس عورت کے سر پر کپڑا ہے یا نہیں یہ۔"

اعتراض سے علیحدگی | ایک شخص کے بارے میں لوگوں نے شکایت کی کہ وہ نماز میں جگہ نہیں شامل نہیں ہوتا اور اس نے لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا ہے آپ اس کے پاس گئے اور فرمایا اے شخص تجھے ایسا کون سا ضروری کام آ پڑا جو تجھے نماز میں شامل نہیں ہونے اور لوگوں سے ملنے جلنے میں باز رکھتا ہے اس نے عرض کیا میری کوئی سانس اور انسانیت کا کوئی لمحہ معصیت و گناہ سے خالی نہیں اس لیے میں خدا کی بارگاہ میں گریہ زاری میں مصروف رہتا ہوں آپ نے فرمایا اے شخص تو مجھ سے بہتر ہے اور یہ کہہ کر واپس چلے آئے۔

حق گوئی و بے باکی | ایک روز آپ وعظ کہہ رہے تھے اتفاقاً حجاج بن یوسف شخص اس مجلس میں تھا۔ اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آج حسن بصری کا امتحان کرنا چاہیے یعنی دیکھنا چاہیے کہ حضرت حسن حجاج کے سامنے بھی وعظ میں مشغول رہتے ہیں یا اس کی تعظیم کے لیے وعظ سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اسی اثنا میں حجاج ان کے قریب

ایسا اور چاہا کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوں لیکن آپ نے حجاج کی طرف اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اسی طرح وعظ فرماتے رہے تب اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ حسن واقعی حسن ہیں جب آپ وعظ کہہ چکے تو حجاج آپ کے پاس گیا اور مصافحہ کر کے لوگوں سے کہنے لگا اے لوگو اگر تم چاہو کہ کسی مرد کو دیکھو تو حسن کو دیکھ لو۔

طریقہ ریاضت کہتے ہیں آپ کے ایک مرید کی یہ حالت تھی کہ جب قرآن حکیم کی کوئی آیت سنتا تو بیہوش ہو جاتا آپ نے فرمایا کہ تم جو کام کرتے ہو اس میں اس بات کا خیال ضرور ہونا چاہیے کہ آواز نہ ظاہر ہونے پائے کیونکہ آواز کے ظاہر ہونے سے ریاضت معلوم ہوتی ہے اور مکروریا سے انسان ہلاکت میں پڑ جاتا ہے اور جب انسان پر یہ حالت طاری ہو یا اگر وہ یہ حالت ارادہ کر کے بنائے تو اسے وعظ و نصیحت سے مطلق فائدہ نہیں پہنچتا۔

توکل ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز نے آپ کو ایک خط لکھا جس میں درخواست تھی کہ آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں جس سے مجھے ہر کام میں مدد ملے آپ نے جواب میں لکھا کہ اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو چاہیے تمہیں کہ بالکل بے خوف رہو اور اگر وہ مددگار نہیں تو چاہیے تمہیں کہ کسی سے امید نہ رکھو۔

مسلمانوں کی حالت ایک روز آپ نے اپنے دوستوں اور مریدوں سے کہا کہ تم لوگ صحابہ کی مانند ہو سب لوگ خوش ہوئے پھر آپ نے فرمایا میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم سیرت و کردار کے لحاظ سے ان کے مثل ہو بلکہ یہ کہ تمہاری صورت ان سے ملتی جلتی ہے صحابہ کی یہ حالت تھی کہ تم اگر ان کو دیکھتے اور اگر صحابہ کرام تمہاری حالت کو دیکھتے تم میں سے کسی کو بھی مسلمان خیال نہ کرتے کیونکہ وہ حضرات اتنے بڑے اعلیٰ درجے کے مالک تھے کہ گھوڑوں پر سوار پرندوں کی طرح اڑتے اور ہوا کی طرح تیز چلتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اور ہم ان لوگوں میں ہیں جو ایسے گدھوں پر سوار ہیں جن کی پشت

نہی ہے اور اس کی تکلیف سے چلاتے ہیں۔ اور چلنے پر مجبور ہیں۔
 آپ نے فرمایا انسان دنیا سے تین حسرتیں لے کر جاتا ہے ایک یہ کہ مال و دولت
 جمع کرنے سے آسودہ نہ ہوا۔ دوسرے یہ کہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل نہ ہوا۔
 تیسرے یہ کہ آخرت کے سفر کا سامان مہیا نہ کیا۔

آپ نے فرمایا ورع و پرہیزگاری کے تین درجے ہیں ایک یہ کہ غیظ و غضب
 کی حالت میں بھی سچ بات کہے۔ سچ کو ترک نہ کرے۔ حق بات اختیار کرے دوسرے
 یہ کہ جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے تیسرے
 یہ کہ جن باتوں کی ممانعت ہے انہیں کبھی ہاتھ نہ لگائے۔

عہد خواجہ حسن بھری کے علمی مسائل | جناب خواجہ حسن بھری

مشہور ہے ایک تویہ کہ آپ کے وقت میں معتزلہ کا گروہ پیدا ہوا دوسرا واقعہ یہ
 ہے کہ آپ کے زمانے کے زاہدوں عابدوں اور گوشہ نشینوں نے صوفی کا لقب
 پایا اور آگے چل کر اس سلسلے کے جو دوسرے بزرگ پیدا ہوئے انہوں نے تصوف
 کے مسلک کی باقاعدہ تنظیم کی اور اس کے فروغ و اشاعت کے لئے تصنیف اور
 تالیف کا آغاز کیا۔

معتزلہ کے گروہ سے متعلق مختلف روایات ہیں ان میں سے ایک
 تو یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کے لئے شریروں نے ہر وہ خوریزیاں
 شروع کی ہوئی تھیں جس کے باعث ملک میں سخت بے دلی بے اطمینانی اور خوف
 ہراس پھیل رہا تھا۔ ہر چند لوگوں کی زبان پرتالے پڑ چکے تھے جان کے خوف سے
 کوئی شخص جابروں کے سامنے کلمہ حق نہیں کہہ سکتا تھا مگر پھر بھی اس وقت
 عرب میں کہیں کہیں حقوڑا بہت آزادی کا شعور باقی تھا بعض دیدہ دلیر لوگ
 متعجب ہو کر بسا اوقات شیطنیت کے سرغٹوں سے یہ سوال کر بیٹھتے کہ تم مسلمان
 ہو کر کیوں مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے پر کمر بستہ ہو تم نے اپنی خواہشات کے لیے

ہر طرف خون کی ندیاں بہا رکھی ہیں کل خدا کو کیا جواب دو گے؟
 کیا تمہیں خدا یاد نہیں؟ وہ جواب میں کہتے کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے
 انسان مجبور شخص ہے۔ اس عقیدے کو جبر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے غور کیا جائے
 تو معلوم ہوگا کہ شریروں نے اپنے ظلم و ستم پر خاک ڈالنے کے لیے یہ عقیدہ قائم کیا
 جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گروہ خوارج اور جبریہ کے بعد مسلمانوں میں رد عمل کے طور پر
 ایک تیسرا گروہ قدریہ کے نام سے پیدا ہوا جس کے عقیدے کی بنیاد اس پر تھی کہ
 انسان سے بھلے بڑے جو بھی افعال سرزد ہوتے ہیں ان کا خالق خدا نہیں بلکہ خود
 انسان ہے۔

خواجہ حسن بصری شہر کی جامع مسجد میں قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے تھے
 ایک روز آپ کے درس میں قدریہ فرقے کا ایک شخص معبد جہنی شریک ہوا جناب
 خواجہ سے اس نے مسئلہ جبر کا ذکر چھیڑا اور پوچھا کہ اموی اپنے اعمال کے جواب میں
 جو دلیل بری الذمہ ہونے کی پیش کرتے ہیں کیا آپ کے نزدیک درست ہے؟ خواجہ
 صاحب نے فرمایا کذب اعداء اللہ یعنی اللہ کے دشمن جھوٹے ہیں مگر معبد جہنی
 جناب خواجہ کے اس جواب سے مطمئن نہ ہوا اس نے چند ایک بے تکے بے معنی سوال
 اور کر دیئے اس پر آپ نے بیزار ہو کر معبد جہنی سے کہا اعتزل عنا مجھ سے دور
 ہو جا کہتے ہیں اس واقعہ سے گروہ قدریہ عوام میں فرقہ معتزلہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔
 بعضوں نے یوں لکھا ہے کہ عمر بن عبید اور داصل بن عطاء یہ دونوں جناب
 خواجہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ یہ ایک روز معمول کے مطابق آپ کے درس
 میں شریک تھے کہ اسی اثنا میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان
 دونوں خوارج کے اس عقیدے کا بڑا چرچا تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے۔ اس
 شخص نے آئے ہی سوال کیا اور پوچھا کہ خوارج کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ایک گروہ
 ایسا بھی آگیا ہے جس کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان کسی نقصان سے ایسے ہی
 محفوظ ہے جیسے کفر کی حالت میں کوئی آدمی چاہے کتنی ہی نیکی کرے وہ اسے کچھ فائدہ

نہیں پہنچا سکتی کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ خواجہ یہ سوال سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ ابھی منہ سے کچھ کہنے بھی نہ پائے تھے کہ واصل چلایا اور کہنے لگا کہ گناہ کبیرہ کا نزکب کافر ہے نہ مؤمن بلکہ درمیانی منزل کا آدمی ہے۔ اور اس کے بعد وہ اور عقیدہ دونوں آپ کے درس سے نکل کر چلے گئے اس پر جناب خواجہ نے خفا ہو کر فرمایا اعتزل عننا یعنی وہ ہمارے حلقے سے دور ہو گیا کہتے ہیں اسی دن سے ان لوگوں کا نام معتزلہ پڑ گیا۔ بہر کیف واقعہ تو اہ کچھ بھی ہو اس پر تو تمام سیرت نگار اور مورخین نے اتفاق کیا ہے کہ معتزلہ ایسے رسوائے زمانہ لقب کی ابتدا جناب خواجہ حسن بھری ہی کی زبان مبارک سے ہوئی لیکن اب ایک معتزلہ کیا جناب خواجہ کا سلوک مسلمانوں کے کسی گروہ سے بھی ایسا نہیں تھا جیسا کہ آج ہم اپنے عقیدے کے خلاف کسی کو پا کر ایک دوسرے سے شدید تعصب اور عداوت رکھتے ہیں۔

تصوف لفظ صوفی کس سے بنا ہے اور کس سے نہیں؟ اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیال ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک صوفی کا لفظ اصل میں صوفی تھا جو کثرت استعمال سے صوفی بن گیا۔ ابو الحسن قتادہ کہتے ہیں کہ صوفی کا لفظ صفا سے بنا ہے جس کا مطلب ان لوگوں سے ہے جنہیں قدرت نے پہلے ہی سے بشری کدورتوں اور غلاظتوں سے پاک صاف رکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں! جو لوگ سادگی کی وجہ سے صوف کا لباس پہنتے تھے وہ صوفی کہلائے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ اصحاب صفہ کی مناسبت سے صوفی کا لفظ عہد نبوت ہی سے وجود میں آ گیا صفہ کے معنی عربی میں چبوترے کے ہیں وہ لوگ جن کا کوئی درمقا نہ گھر وہ دن میں کہیں کام کاج کو نکلتے۔ ہاتھ پیر ہلانے اور اپنے لیے حلال روزی کھانے پھر فارغ وقت میں رسول اللہ سے علم دین حاصل کرتے اور آرام کے وقت مسجد نبوی کے چبوترے پر چلے آتے۔ یہیں رہتے سہنتے اور اسی کو اپنا گھر، مسکن اور آرام گاہ سمجھتے تھے انہیں اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

استعمال کب ہوا جیسا کہ صوفی کے اشتقاق سے متعلق اختلاف ہے۔ اسی

طرح اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ لفظ صوفی کب استعمال ہوا کسی کے نزدیک صوفی کا لفظ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ صوفی کا لفظ محمد رسول اللہ کے زمانے ہی میں پیدا ہوا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ لفظ جناب محمد رسول اللہ کی رحلت شریف کے بعد رائج ہوا۔ شیخ اکبر کہتے ہیں اور اخبار مکہ میں لکھا ہے کہ صوفی کا لفظ خواجہ حسن بصری کے زمانے میں پیدا ہوا۔ اس سلسلے میں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ صوفی کا لفظ خواجہ حسن بصری اور سفیان ثوری کے اقوال میں کئی مرتبہ آیا ہے۔

جو لوگ اس خیال کے حامی ہیں کہ صوفی کا لفظ اسلام سے پہلے بھی تھا، وہ درحقیقت تصوف کے مسلک کا رشتہ یونان سے جو ملاتے ہیں۔ ان کے نزدیک تصوف کا مذہب مسلمانوں نے اس وقت اختیار کیا جب یونانی زبان کا عربی میں ترجمہ آیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ صوفی کا لفظ یونانی کے لفظ صوف بمعنی حکمت کی محبت سے لیا گیا ہے جناب فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک صوفی کا لفظ بغداد کے لوگوں کی ایجاد ہے۔

علامہ ابوریحان البیرونی کتاب الہند میں لکھتے ہیں کہ صوفی کے معنی فلاسفر کے ہیں۔ یونانی زبان میں صوف کے معنی فلسفہ کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یونانی زبان میں فیلسوف کو فیلاف سوا کہتے ہیں یعنی فلسفہ کا عاشق۔ چونکہ اسلام میں ایک جماعت ایسی موجود تھی جس کا مسلک یونانی صوفیوں کے قریب قریب تھا۔ اس لیے اس کا نام صوفی پڑ گیا۔

علامہ بیرونی کا بیان بہت واضح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ تصوف کی تحریک کو غیر اسلامی تحریکوں سے مستعار خیال کرتے ہیں۔ وہ اصل میں التباس لفظی سے دھوکا کھا گئے۔ ورنہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام کے تصوف کے محرکات اور صوفیائے اسلام کے طور و اطوار غیر اسلامی تصوف کے محرکات اور ان سے صوفیوں کے طریقہ کار سے بالکل مختلف ہیں۔

جیسا کہ تصوف اور صوفی کے مسلک کے ماخذ اور استعمال کے بارے
پہلا صوفی میں اختلاف ہے۔ اسی طرح اس باب میں بھی اختلاف ہے کہ اول
 اول کسی بزرگ کو صوفی کا لقب دیا گیا۔ کوئی جناب ابو ہاشم المتوفی ۱۵۰ ہجری کو پہلا صوفی
 قرار دیتا ہے۔ کسی کے خیال میں جابر بن حیان پہلے صوفی ہیں۔ بہر کیف یہ دونوں ہی
 بزرگ کوفہ کے ہیں اور دونوں دوسری صدی ہجری ہی میں گزرے ہیں۔

جو لوگ تصوف کے مسلک کو عہد رسالت ہی سے قائم ہونے کا خیال رکھتے
 ہیں ان کے نزدیک صوفی کا لفظ جناب رسالت مآب محمد رسول اللہ کی رحلت شریفینہ
 کے دو برس بعد رائج ہوا اس کا سبب کیا ہے؛ اسے شیخ سعدی شیرازی کے بزرگ
 استاد علامہ جوزی نے یوں نقل کیا ہے کہ عہد رسالت میں جن لوگوں نے ذات رسالت
 مآب سے فیض باطنی و ظاہری حاصل کیا ان کے لیے صحابی سے بڑھ کر اس وقت کوئی
 اور لفظ ممتاز یا معزز نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر جو لوگ صحابہ سے فیض باب ہوئے۔ ان کے
 لیے تابعی اور بجز تابعین سے جنھوں نے اکتساب کیا ان کے لیے تبع تابعین سے بڑھ کر
 کوئی لفظ موزوں نہ تھا۔ جب تبع تابعین کا زمانہ بھی گزر گیا۔ صرف وہ لوگ باقی رہ
 گئے، جنھوں نے تبع تابعین سے زانوائے تلمذ نہ کیا تھا۔ ان کے لیے صوفی کا لفظ استعمال
 کیا گیا کیونکہ تبع تابعی کے بعد اگر کوئی لفظ موزوں ہو سکتا تھا تو وہ صرف صوفی کا
 لفظ ہے۔

تصوف کے بارے میں یہ بات قطعی طے شدہ ہے کہ دوسری صدی کے
 آخر میں اس نے ایک نمایاں اور ممتاز مسلک کی صورت پکڑ لی۔ اس دور کے ممتاز
 صوفیوں میں جناب سفیان ثوری، ابراہیم ادھم، داؤد طائی، فضل بن عیاض اور عورتوں
 کے طبقے میں جناب رابعہ بھری کے اسمائے گرامی بہت مشہور ہیں۔ علمائے تصوف نے
 دوسری ہجری کو صوفیائے قدیم کا دور قرار دیا ہے۔ علامہ جوزی نے لکھا ہے کہ قدیم
 صوفیاء قرآن حکیم، حدیث نبوی، فقہ اور تفسیر کے امام تھے وہ لوگوں کو علوم شرعی کی
 ترغیب دیتے۔ کتاب و سنت کی اتباع کرتے اور اس کی تاکید کرتے تھے۔

علامہ جوزی نے خواجہ حسن بھری کی بزرگی کو تسلیم کیا ہے اور انھیں قدیم صوفیا کے امام کی حیثیت دی ہے۔

علامہ شبلی نے خواجہ حسن بھری کی فضیلت علمی کے پیش نظر اس بات پر تہجیب کیا ہے کہ جناب امام اعظم ابوحنیفہ نے آپ سے اکتساب علم نہیں کیا۔ حالانکہ ۱۱۱۱ھ میں جناب خواجہ زندہ تھے۔

جناب خواجہ کا سن رحلت کسی کے نزدیک ۱۱۱۱ھ ہے کوئی ۱۱۲۲ھ کہتا ہے کسی نے ۱۱۱۳ھ لکھا ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ جناب خواجہ نے ۱۱۱۰ھ میں وفات پائی۔

اول تو یہ جناب شبلی نعمانی کے نزدیک جو آپ کی تاریخ انتقال ۱۱۱۱ھ ہے وہ صحیح نہیں دوم یہ کہ خواجہ صاحب نے اپنی عمر کے آخری حصے میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ وعظ و تلقین اور درس و تدریس کے سلسلے کو ختم کر دیا تھا۔ ان حالات کے پیش نظر ظاہر ہے کہ ابوحنیفہ جناب امام اعظم کو جو حضرت خواجہ حسن بھری کے انتقال کے وقت صرف تیس برس کے تھے آپ سے زانوئے تلمذتہ کرنے کا یوں بکر موقع ملتا۔

خواجہ حسن بھری نے ۱۱۱۰ھ میں انتقال کیا۔ پھر سے دو تین کوس پر **وفات** آپ کا مزار پر انوار مرجع خلافت ہے۔

خواجہ حسن بھری اپنے خیالات کے آئینے میں | ابن جوزی نے صفحہ ۱۱۱۰ میں آپ کے اقوال نقل کیے ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں :-

خواجہ صاحب نے فرمایا جو نام نہاد مسلمان یہ خیال کرتے ہیں کہ سواد اعظم ہمارے ہی جیسا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جہاں اللہ انھیں بخش دے گا وہاں ہمیں بھی معاف کر دے گا وہ سخت غلطی پر ہیں اس طرح سے وہ نیک کام کرنے میں سستی سے کام لیتے ہیں اور اس کے فضل و کرم سے محروم رہتے ہیں۔ البتہ خدا کے بارے میں اپنے دل میں من مانی آرزوئیں ضرور پکاتے رہتے ہیں۔

درحقیقت وہ شخص سب سے بڑا فاجر و فاسق ہے جو چھوٹے بڑے سبھی گناہ

کیے چلا جاتا ہے مگر کہتا جاتا ہے کہ کوئی خطرے کی بات نہیں وہ بخشنہا سب کے گناہ بخشنے والا ہے میرے لیے کوئی کھٹکا نہیں۔

ایک مرتبہ کوفہ کے گورنر ابو ہریرہ نے جب وہ بھرے کے دورے پر آیا تو آپ کو کسی ضرورت سے یاد کیا آپ جب گورنر سے مل کر واپس ہو رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ چند علما دروازے پر کھڑے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ گورنر سے ملاقات ہو یہ دیکھ کر آپ بے ساختہ ان پر ٹوٹ پڑے اور فرمانے لگے کہ کیا تم ان گندوں اور خمیشوں کے پاس جانا چاہتے ہو یہ جگہ یہاں سے خدا تمہاری جان کو تمہارے جسم سے علیحدہ کرے تم لوگوں نے اہل علم کو رسوا کر دیا۔ خدا تمہیں رسوا کرے۔ خدا کی قسم اگر تم اس چیز سے جو ان ایروں کے پاس ہے۔ بے نیاز ہو جاتے تو جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کے یہ طالب ہو جاتے لیکن افسوس ان کے پاس جو کچھ ہے اسی کو تم نے مطلوب بنایا اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے وہ بے نیاز ہو گئے۔

میں نے صحابہ کو دیکھا ہے جن کی نظر میں دنیا اس سے بھی زیادہ بے وقعت تھی جتنی بے قدر و قیمت تمہاری نظر میں تمہارے پاؤں کے نیچے کی خاک ہے۔ میں نے ان بزرگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے گھرات آتی اور اتنی غذا کے سوا جو صرف انہی کے لیے کافی ہو ان کے پاس اور کچھ نہ ہوتا اس پر بھی وہ کہتے کہ صرف میں ہی اسے کھا لوں۔ انہیں یہ مناسب نہیں بلکہ یہ کہیں گاکہ کچھ خود کھاؤں گا اور کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ حالانکہ اللہ کی راہ میں وہ جو کچھ دیتے تھے۔ اس کے خود بھی زیادہ محتاج ہوتے تھے۔

خدا کی قسم جس آدمی نے صحابہ کرام کو دیکھا ہو۔ قرن اول کو یا ہوا اور پھر وہ تم لوگوں کے درمیان رہ گیا ہو کوئی صورت اس کی نہیں سوائے اس کے کہ صبح کو جب آٹھ تو منگوم آٹھے اور جب شام ہو تو اس وقت بھی منگوم ہے۔

”موت دینا کو رسوا کر رہا ہے کسی دانشمند کے لئے یہاں مسرت کی گنجائش ہی اس نے کہاں چھوڑی ہے۔“

اے مسلمانو! قرآن حکیم کے بعد پھر کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ تمہارے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پس تمہیں چاہیے کہ دنیا کو بیچ کر آخرت خرید لو۔ دین اور دنیا دونوں میں نفع پاؤ گے اور آخرت کو بیچ کر جو شخص دنیا کو مول لے گا اسے دنیا میں نقصان ہے گا اور آخرت میں بھی خسارہ۔

اے آدم کے بیٹے! تجھ پر افسوس ہے۔ کیا تو اللہ سے جنگ کرنے کی اپنے اندر سکت رکھتا ہے۔ دیکھ جو شخص خدا کے احکام سے ہنس پھرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔

خواجہ صاحب پر آشوب زمانے کے بزرگ تھے۔ نئے نئے فتنے اور فرقے مسلمانوں میں آئے۔ دن اٹھتے رہتے تھے۔ جنہیں دیکھ کر خواجہ صاحب کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ انہیں بڑبڑاتی بات کی جستجو تھی کہ کسی طرح مسلمان آپس میں اختلافات کو ختم کر کے ایک ہو جائیں اور نیک بن جائیں اسی لگن اور دھن میں وہ اپنا تین من سب کچھ بھلا چکے تھے۔ دن رات مسلمانوں کی ہدایت و اصلاح میں لگے رہتے تھے۔ خواجہ صاحب کے ایک شاگرد ابراہیم بن عیسیٰ اشکری کہتے ہیں: "میں نے جناب خواجہ حسن بصری سے زیادہ منہموم آدمی نہیں دیکھا۔ جب ان پر نظر پڑتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ کسی زندہ مصیبت میں گرفتار ہیں۔"

اقوال سعید بن جبیر تابعی نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ آپ مجھے چند نصیحتیں فرمائیے۔ اپنے فرمایا: تین چیزوں سے تمہیں روکنا ہوں۔ اول یہ کہ بادشاہوں سے میل جول نہ بڑھانا، ان کی عنایات پر بھروسہ نہ کرنا کیونکہ انہیں آنکھ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ دوم یہ کہ کسی نامحرم عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھنا چاہیے تم اسے قرآن حکیم ہی کی تعلیم کیوں نہ دو۔ تیسرے یہ کہ دنیا کے کسی راگ رنگ میں نہ پڑنا۔ پس جس نے ان باتوں پر عمل کیا اس نے ہدایت کی راہ پائی۔ نیز آپ نے فرمایا:

۱۔ بھڑ آدمی کی آواز پر فوراً نقل و حرکت شروع کر دیتی ہے مگر افسوس آدمی خدا کے حکم پر لٹس سے مس نہیں ہوتا۔

۲۔ بدوں کی صحبت سے پرہیز کرو ورنہ تھوڑی بہت اچھائیاں جو ہیں وہ بھی

ہاتھ سے چلی جائیں گی۔

۳۔ جس نے قناعت کی وہ دنیا سے بے نیاز ہوا جس نے لوگوں سے علیحدگی کی اس نے سلامتی پائی جس نے شہوت کو ترک کیا وہ آزاد ہو گیا۔ جس نے چند روز صبر اختیار کیا اس نے سعادت پائی۔

۴۔ ورع کے نین درجے ہیں۔ ایک یہ کہ جب کوئی بات کہے حق کہے۔ چاہے خوشی میں ہو یا غم و غصے میں۔ دوسرے جس چیز میں خدا کا غضب ہو اس سے اپنے تمام اعضا کو نگاہ میں رکھے۔ خدا کا خوف ہر لمحہ دل میں رہے۔ یہ باتیں ہزار سال کی نماز روزہ سے افضل ہیں۔

۵۔ دنیا میں کوئی سرکش گھوڑا تیرے نفس سے زیادہ سخت لگام دینے کے قابل نہیں۔
۶۔ اگر تجھے یہ دیکھنا ہو کہ تیرے بعد دنیا کی حالت کیا ہوگی تو دوسروں کی موت سے عبرت پکڑو اور دیکھو کہ ان کے بعد دنیا کا کیا حال ہے؟

۷۔ جو شخصی میں آگیا اس سے بڑھ کر کوئی احمق نہیں۔

۸۔ جو شخص دوسروں کی برائیاں تیرے سامنے کرتا ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ تیری برائیاں دوسروں کے سامنے نہ کرتا ہوگا۔

۹۔ میرے نزدیک برادرانِ دین بیوی بچوں سے زیادہ عزیز ہیں کیونکہ وہ دین کے یار ہیں اور بیوی بچے دنیا کے ساتھی۔

۱۰۔ میرا کلام سنو کیونکہ میرا علم تمہیں فائدہ پہنچائے گا اور میری بے علمی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی۔

۱۱۔ جس دل میں دنیا کی محبت ہے وہ زندہ نہیں مردہ ہے۔

۱۲۔ جو نماز حضور قلب سے نہیں وہ عذاب کا پیش خیمہ ہے۔

۱۳۔ تقویٰ اور پرہیزگاری دین کی بنیاد ہے مگر طمع اور لالچ اسے کھودیتا ہے۔

۱۴۔ تم ڈرانے والے کی صحبت اختیار کرو تا کہ کفل قیامت میں رحمت الہی تمہارے

قریب ہو۔

۱۵. میں لوگوں سے اس بات کی امید نہیں رکھتا کہ وہ مجھے برا نہ کہیں۔ برا کہنے والوں نے تو اللہ کو بھی برا کہا ہے۔

۱۶. انسان دوسروں کو نصیحت اس وقت کرے جب خود پاک ہو جائے۔

۱۷. قناعت کرنے والا خلق سے بے پروا ہو جاتا ہے۔

۱۸. جس نے تنہائی اختیار کی اس نے سلامتی پائی۔

۱۹. جس نے حسد کو چھوڑا اس نے دوستی پائی۔

۲۰. جس نے صبر اختیار کیا اس نے بر خور واری حاصل کی۔

۲۱. صبر دو طرح پر ہے۔ ایک مصیبت و بلا پر۔ دوسرا ان باتوں پر کہ جن کے

نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔

۲۲. جو خاموشی اختیار کرتا ہے اس کا دل ناطق ہو جاتا ہے اور زبان پُر اثر ہو جاتی ہے۔

تصوف کے سلسلے | تصوف کا نام پانے سے پہلے تمام عابدوں اور زاہدوں کو ارباب

حدیث کہا جاتا تھا۔ جب لوگوں کو دین کے مسائل پیش آنے لگے

اور انھوں نے اپنے مسائل کے حل تلاش کرنے کے لیے ارباب حدیث کی طرف رجوع

کیا تو ارباب حدیث میں جن بزرگان دین نے قرآن حکیم، سنت نبوی اور صحابہ کرام کے

طرز عمل کی روشنی میں ان کے مسائل کا حل تلاش کر کے پیش کیا انہیں مجتہد یا فقیہ

کہا گیا۔

مجتہدین یا فقہائے کرام ارباب حدیث سے کوئی الگ جماعت نہیں بلکہ انہی بزرگان

دین میں سے ایک جماعت کے افراد ہیں جو مسائل کے استنباط کے لیے شرعی نصوص پر

قیاسی نتائج حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ امام اعظم ارباب حدیث و فقہاء کے مشرق کو

اس طرح بیان کرتے ہیں یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیاد،

اے فقہو! تم طیب ہو اور ہم عطار ہیں۔ ہمارا کام ہے ابھی اچھی دواؤں کا اکٹھا کرنا اور

تمہارا کام ہے دوا کی جانچ پڑتال کرنا۔ مرض معلوم کرنا۔ پھر مریض کے مرض اور اس کے

مزاج کے مطابق دوا تجویز کرنا۔

مقصود یہ کہ فقہاء اور صوفیاء علمائے اسلام کے دو الگ الگ یا ایک دوسرے سے متصادم گروہ نہیں تھے بلکہ جس طرح سے فقہا صاحبان کے چار فقہی مکتب خیال ہیں یعنی امام ابوحنیفہ نے حنفی مکتب فقہہ قائم کیا۔ امام شافعی نے شافعی۔ امام محمد مالک نے مالکی اور امام احمد بن حنبل نے حنبلی گویا حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی فقہ اہل سنت والجماعت کے چار مکتب حق ہیں۔ اسی طرح سے وہ ارباب حدیث جنہیں بعد میں صوفیاء کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ علم تصوف کے مختلف طریقے رکھتے ہیں۔ اور وہ سب کے سب اسی طرح مکاتب راسخ العقیدہ ہیں کہ جس طرح فقہ کے چاروں مسالک تلامب حقیقہ ہیں۔ جناب خواجہ حسن بھری اس اعتبار سے تمام ارباب حدیث میں ایک ممتاز حیثیت کے مالک ہیں۔ یعنی آپ ایک طرف امام الحدیث تھے تو دوسری طرف بقرہ کے سب سے بڑے فقیہ بھی۔ آپ نے فقیہہ یا مجتہد کے لیے حسب ذیل شرطیں مقرر کی ہیں،

اول یہ کہ فقیہ وہ ہے جو دنیا سے دل نہ لگائے یعنی دنیا اس کے نزدیک مقصود بالذات نہ ہو۔ دوم۔ آخرت کے امور میں رغبت رکھے۔ سوم دین میں کامل بصیرت حاصل ہو۔ چہارم۔ طاعات پر مداومت کرنے والا ہو۔ پنجم مسلمانوں کی بے آبروئی اور ان کی حق تلفی سے بچنے والا ہو۔ ششم اجتماعی مفاد اس کے سامنے رہے۔ یعنی انفرادی شخصی مفاد پر قومی و اجتماعی مفاد کو ترجیح دینا ہو۔ ہفتم یہ کہ مال و دولت کا اسے لالچ نہ ہو۔

صوفیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا جو شخص تواضع اور انکسار سے صوفیوں کا لباس پوشیدہ داؤنی کپڑا پہنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ اور دل کے نور میں اضافہ کرے گا اور جو شخص غرور و نمائش کے لیے پہنے گا اس کو سرکشوں کے ساتھ جہنم میں جھونک دے گا۔

خواجہ صاحب تصوف کے جو سلسلے آگے چلے ان میں سے ایک سلسلے کو پنج چشت کہتے ہیں۔ دوسرے سلسلے کو نو قادر کہا جاتا ہے۔ پنج چشت حسب ذیل ہیں،

یہ سلسلہ حضرت خواجہ حسن بھری کے مرید و خلیفہ اول عبدالواحد بن زید
۱۔ زید سے نام سے موسوم ہے زید نے ۱۷۹ ہجری میں وفات پائی۔

حضرت عبدالواحد بن زید کے خلیفہ اول جناب فضل بن عیاض کے
۲۔ عیاضیہ نام سے موسوم ہے۔ عیاض نے ۱۸۷ ہجری میں انتقال کیا۔

یہ سلسلہ جناب فضل عیاض کے خلیفہ اول جناب ابراہیم ادھم سے
۳۔ ادھمیہ چلا ابراہیم نے بادشاہت کولات مار کر فقیری اختیار کی۔ ۱۶۲ ہجری
میں رحلت فرمائی۔

یہ سلسلہ جناب خواجہ حذیفہ مرعشی کے واسطے سے جناب
۴۔ ہبیرۃ البھری ابراہیم ادھم تک پہنچتا ہے۔ ہبیرۃ البھری ۲۸۷ھ میں
فوت ہوئے۔

یہ سلسلہ جناب خواجہ اسحاق چشتی کے نام سے موسوم ہے اور یہ خواجہ
۵۔ چشتیہ مشاد علود نیوری کے واسطے سے ہبیرۃ البھری تک پہنچتا ہے۔
سلسلہ نوفاور کی تفصیل اس طرح سے ہے۔

یہ سلسلہ جناب خواجہ حسن بھری کے مرید و خلیفہ جناب حبیب عجمی کے
۱۔ حبیبیہ نام سے موسوم ہے۔ حبیب عجمی نے ۶۵۱ھ میں وفات پائی۔

یہ سلسلہ جناب حبیب عجمی کے خلیفہ و مرید جناب طیفور شامی
۲۔ طیفوریہ المعروف بایزید بسطامی کے نام سے موسوم ہے۔ بسطامی نے جناب
امام جعفر صادق سے روحانی توجہ حاصل کی اور امام علی موسیٰ رضا سے حنفیہ
خلافت پایا۔ آپ نے ۳۶۰ ہجری میں انتقال کیا۔

یہ سلسلہ جناب معروف کرخی سے چلا جو حضرت خواجہ داؤد طہانی کے
۳۔ کرخیہ واسطے سے جناب حبیب عجمی کے مرید تھے۔ آپ نے ۲۰۰ ہجری میں
وفات پائی۔

یہ سلسلہ حضرت معروف کرخی کے مرید و خلیفہ جناب سری سقطی کے

نام سے موسوم ہے بری سقطی نے ۲۵۴ ہجری میں وفات پائی۔

۵۔ جنید یہ سلسلہ جناب شیخ سری سقطی کے خلیفہ اول جناب جنید بغدادی سے قائم ہے۔ جناب جنید بغدادی نے ۲۹۸ ہجری میں انتقال فرمایا۔

۶۔ گاؤزروینہ ابواسحاق گاؤزرونی کے نام سے موسوم ہے۔ یعنی جنید بغدادی کے مرید خواجہ ممشاد علودینیوری ان کے مرید و خلیفہ حسین ابوعلی الاکاران کے مرید جناب ابواسحاق گاؤزرونی تھے۔

۷۔ طوسیہ سلسلہ جناب علاء الدین طوسی کے نام سے موسوم ہے۔ طوسی نے ۵۶۰ ہجری میں وفات پائی۔ آپ جناب وحید الدین ابو حفص عمرو طوسی کے مرید و خلیفہ تھے۔ طوسی جناب خواجہ عبداللہ خفیف کے مرید تھے خفیف خواجہ احمد دینیوری کے۔ احمد دینیوری خواجہ ممشاد علودینیوری کے اور یہ جناب جنید بغدادی کے مرید و خلیفہ تھے۔

۸۔ سہروردیہ سلسلہ جناب خواجہ ابوالنجیب سہروردی کے نام سے موسوم ہے۔ یہ سہروردیہ خانوادہ نوواسطوں سے جناب حبیب بجمی تک پہنچتا ہے۔ ابوالنجیب جناب طوسی کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ نے ۵۲۳ ہجری میں انتقال کیا۔

۹۔ فردوسیہ جناب ابوالنجیب سہروردی کے خلیفہ و مرید جناب نجم الدین فردوسی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ نے ۶۱۸ ہجری میں انتقال فرمایا۔

سلاسل تصوف پس معلوم ہوا کہ تصوف کے تمام سلسلے جو حضرت خواجہ حسن بصری سے شروع ہوئے آپ ہی کے واسطے سے جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تک پہنچتے ہیں۔

بعضوں نے بیان کیا ہے کہ خانوادہ فقر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہفت گروہ مبارک سے فیض یاب ہوئے ساتھ ہیں۔

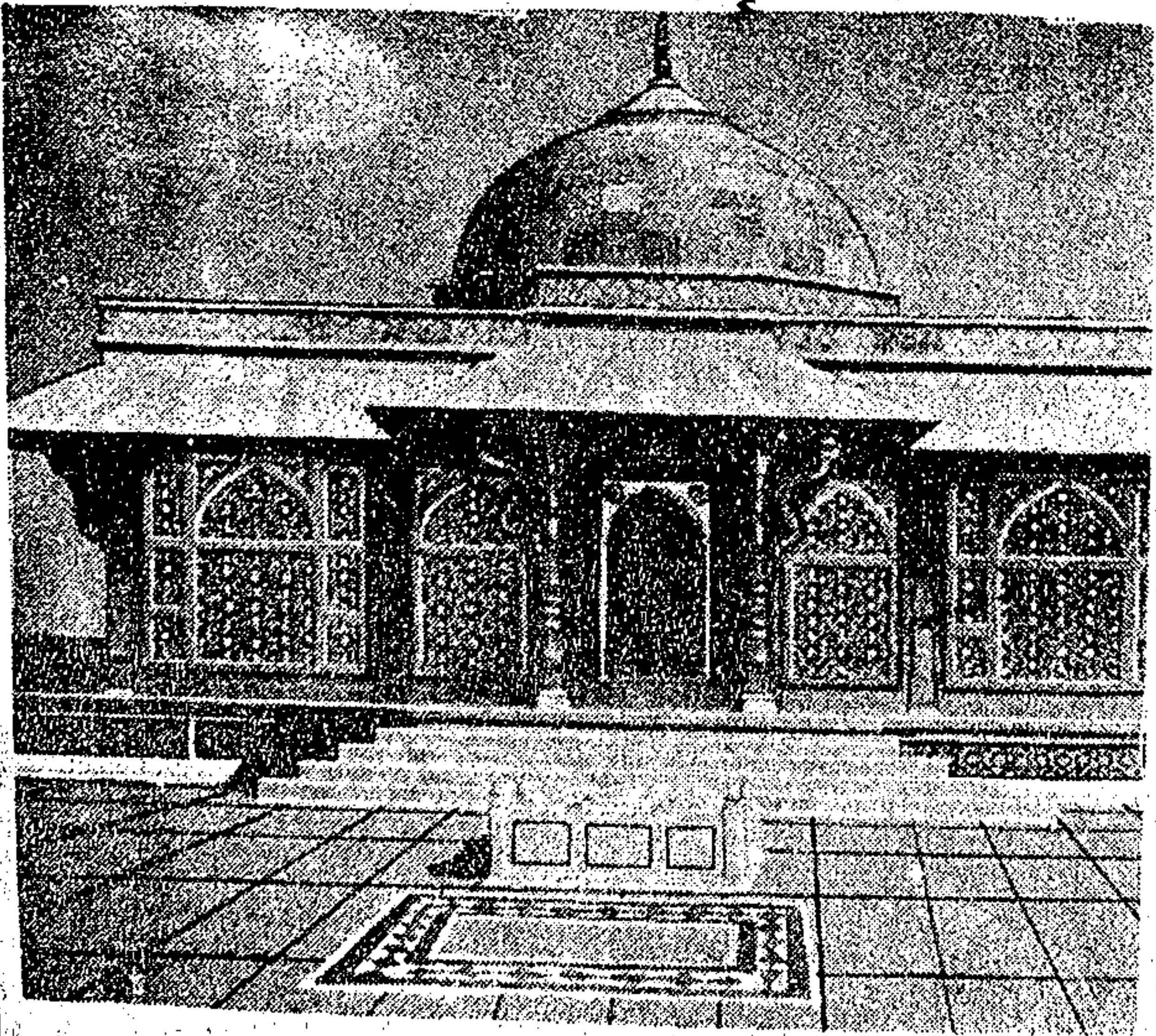
اول امام حسن۔ دوم امام حسین سوم خواجہ حسن بصری چہارم خواجہ کبیل بن زیاد

پہنچے خواجہ اویس قرنی ششم قاضی شریح مہتمم خواجہ عبداللہ علیہ وار پھر ان بزرگوں سے
آگے چودہ خانوادے ہوئے۔ بعضوں نے جناب امام حسن اور جناب امام حسین کے
بجائے سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری کی ذات کو فقر کے بہت گروہ میں شامل کیا ہے
پاک و ہند میں اس وقت جو سلسلے ملتے ہیں وہ صرف چار ہیں۔

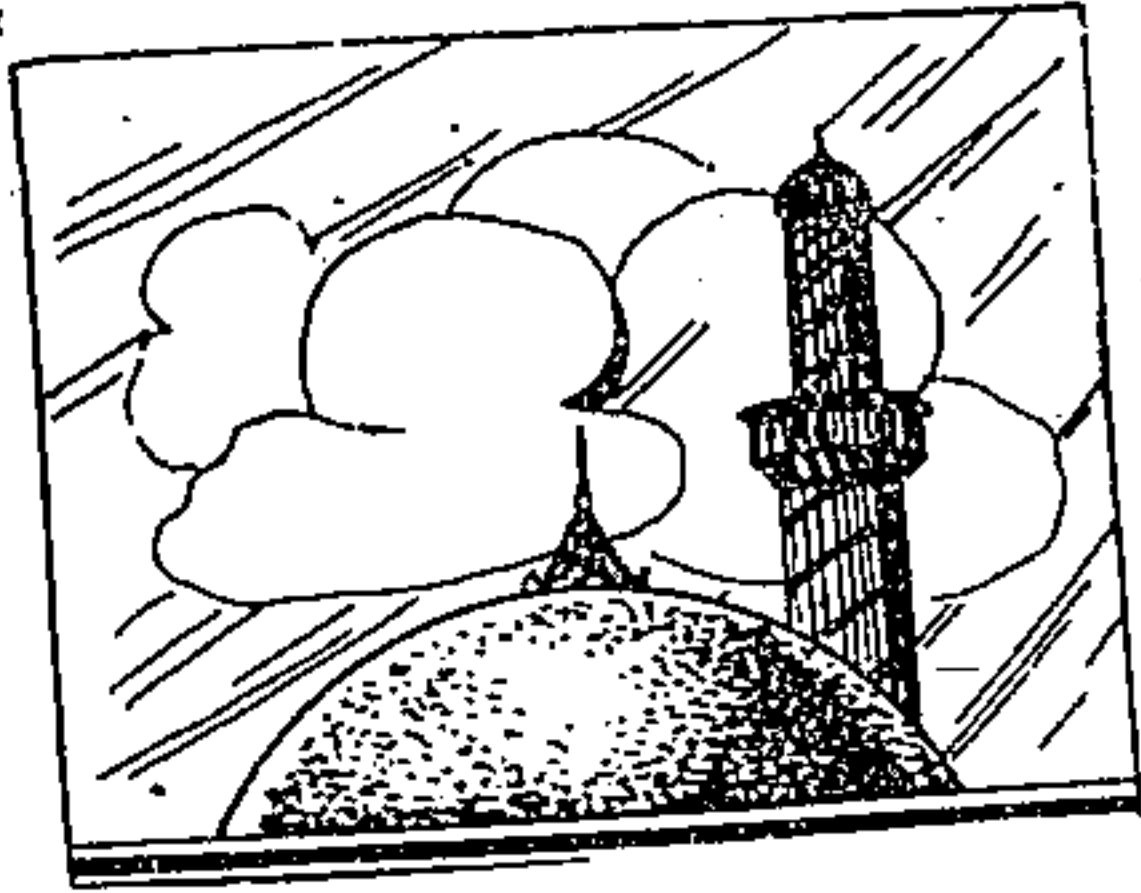
چار سلسلے (۱) چشتی (۲) قادری (۳) سہروردی (۴) نقشبندی۔ تصوف کے ان

چاروں سلسلوں کی حیثیت وہی ہے جو فقہ کے چاروں مذاہب کی ہے۔
چشتی سلسلے نے ہندوستان میں مقبولیت حاصل کی۔ نقشبندی اور قادری
سلسلہ خراسان، ماورالنہر اور مکہ و مدینہ میں مقبول ہوا۔ سہروردی سلسلہ زیادہ تر
توران و کشمیر میں پھیلا۔

فتح پور سیکری میں درگاہ حضرت سلیم چشتی

حضرت رابعہ رضوی

رابعہ کہتے ہیں جو ننھے کو۔ آپ کے والد محترم جناب اسماعیل نہایت عابد و زاہد اور بڑے متقی و پرہیزگار بزرگ تھے۔ جناب رابعہ سے پہلے آپ کے تین بیٹیاں تھیں ان کے بعد جیب آپ کی ولادت ہوئی تو چار بیٹیاں ہو گئیں۔ چنانچہ آپ کے والد محترم نے اسی رعایت سے آپ کا نام رابعہ رکھا۔

رابعہ کا اسم گرامی اسلام کی ان پاکیزہ اور نیک خوانین میں شمار ہوتا ہے جن کی ابتدا سے لے کر آخر تک تمام زندگی فقر و غنا سے عبارت ہے۔

رابعہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی عملی تفسیر تھا۔ آپ کے والد محترم زمانے کی سختیاں سہتے، فاقے کرنے مگر نہ کسی کے سامنے دست سہول دراز کرتے اور نہ قدرتِ خدا کی شکایت کرتے۔

ظاہر ہے ایسے ظہار و شاکر باپ کی بیٹی جو فطرتاً عابدہ و زاہدہ بھی شروع ہی سے تھی وہ ہر آنے والے زمانے میں اپنے وقت کی صاحبِ عظمت اور خدارسیدہ خاتون کیونکر نہ ہوگی۔

رابعہ کے والد ایک مفہولک الحال شخص تھے۔ عالم یہ تھا کہ جس رات آپ کی ولادت ہوئی کپڑا لہتے تو ایک طرف، گھر میں اتنا بھی نہیں تھا کہ چراغ جلا یا جا سکتا۔ رابعہ کی والدہ نے جناب اسماعیل سے کہا کہ جہاں سے فلاں پڑوسی کے ہاں سے تھوڑا سا تیل مانگ لائیے۔ یہ عہد کر چکے تھے کہ میں کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اور بقول علامہ اقبال؟

خ خودی نہ پنج عشرہ بی میں نام پیدا کر

کے بمصداق خود کو دست سوال دراز کر کے دوسروں کی نگاہوں سے نہیں گراؤں گا مگر اب موقع کی نزاکت اور بیوی کے اصرار پر بادل سخاوتہ ایک پڑوسی کے گھر پہنچے مگر کچھ وہاں سے خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ بیوی نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ بولے وہ دروازہ نہیں کھولنا۔

جناب اسماعیل کو پڑوسی کی اس بے مہری اور اپنا سوال اس کے ہاں لے جانے کا بے حد قلق تھا۔ اسی عالم میں سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں جناب محمد رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ جب آنکھ کھلی تو جو کچھ خواب میں دیکھا اور یاد تھا اسے ایک پرچہ پر لکھ کر امیر بصرہ کے پاس بھیج دیا۔ امیر نے مضمون پڑھتے ہی حکم دیا کہ دس ہزار درہم فقیروں کو اس شکرانے میں دے دیے جائیں کہ جناب محمد رسول اللہ نے مجھے یاد فرمایا۔ اور چار سو دینار اس مرد کو دے آؤ اور اسے میرے پاس بلا لاؤ۔ پھر وہ فوراً ہی بولا نہیں نہیں یہ بے ادبی ہے۔ جسے جناب محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو مجھے اس کی خدمت میں خود پہنچنا چاہیے چنانچہ امیر بصرہ اسماعیل کے گھر پہنچا۔ ملاقات کی چلتے ہوئے یہ پیش کش کر دی کہ آپ کو جس شے کی ضرورت پڑے مجھے اطلاع کروا دیجئے۔ قدرت خدا کی جب رابعہ ذرا سیانی ہوئیں تو ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب یہ زمانہ آپ کے امتحان و ابتلاء کا شروع ہوا۔ ایک مرتبہ بصرہ میں ایسا فحط عظیم پڑا کہ لوگ بچوں اور عورتوں کو اٹھا اٹھا کر لے جانے اور بیچنے لگ گئے۔ رابعہ بصرہ کی تین بڑی بہنیں معلوم نہیں کیا ہوا کہاں گئیں وہ اس فحط کی نذر

ہو گئیں خود رابعہ کا بھی یہی حال ہوا۔ ایک بے رحم ڈاکو انہیں پکڑ کر لے گیا۔ چند روز اپنے پاس رکھا پھر آپ کو ایک اور آدمی کے ہاتھ بیچ دیا۔

یہ شخص بڑا سنگدل تھا۔ آپ سے اکثر بڑی محنت و مشقت کے کام لیتا تھا۔ اکثر بھوکا پیاسا رکھتا۔ آپ اس کی خدمت کرتیں۔ مصائب اٹھاتیں مگر منہ سے آف تک نہ کرتی تھیں۔ آپ ایک مرتبہ کسی کام کے لئے کہیں جا رہی تھیں کہ کوئی نامعلوم سامنے آگیا۔ آپ اسے دیکھ کر بے تحاشا بھاگیں اور بھاگتے بھاگتے گر پڑیں اور ہاتھ ٹوٹ گیا۔ پروردگار کی بارگاہ میں کھڑی ہوئیں رورو کے عرض کیا خدایا! میں غریب و یتیم اور قیدی ہوں۔ اب ہاتھ ٹوٹ گیا۔ لیکن مجھے اس کا غم نہیں۔ معلوم نہیں تو مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں میں صرف تیری رضا چاہتی ہوں اور اگر مجھے یہ حاصل ہو جائے تو مجھے کچھ فکر نہیں۔

ایک رات جناب رابعہ خدائے حضور میں سر بسجود تھیں کہ اتفاق سے مالک جاگ رہا تھا۔ اس نے کوئی آواز سنی تو اس نے غور سے دیکھا کہ رابعہ سجدے میں رورو کے عرض کر رہی ہیں۔ خداوند تو جانتا ہے کہ میرے دل کی خواہش تیرے احکام بجالانے کی ہے اور آنکھوں کی روشنی تیری درگاہ کی خدمت میں ہے۔ اگر میں خود مختار ہوتی تو ہر وقت تیری عبادت کرتی لیکن تو نے مجھے چیز تک اپنی مخلوق کا ماتحت بتایا ہے اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔

مالک نے رابعہ کے یہ کلمات سنے تو ان کی تاثیر سے اس کا مردہ ضمیر جاگ اٹھا۔ شعور بیدار ہوا۔ صبح ہوئی تو دستا بستہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا اور بعد ادب عرض کیا کہ آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ یہاں رہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔

مکہ و مدینہ کے بعد بصرہ کو فہرہ کہ جناب عمر فاروق کے حکم سے آباد کیے گئے۔ اسلامی علوم کے دو بڑے مرکز تھے۔ ہر چند بصرہ میں آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں طرح طرح کے مصائب و آلام برداشت کیے۔ تاہم آپ کو بصرہ کے درو دیوار سے

ایک انس تھا۔ ایک واہیت تھی۔ آزادی پانے کے بعد اب آپ کی علمی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ نے علمائے اسلام سے تھوڑی ہی مدت میں قرآن حکیم اور فقہ و حدیث جملہ اسلامی علوم سیکھ لیے۔ اور ان میں یہاں تک مہارت پیدا کی کہ بڑے بڑے علماء پر فوقیت حاصل ہو گئی۔

امام سفیان ثوری، امام مالک بن دینار اور امام بلخی ایسے خدا پرست عالم باعمل اور عابد و زاہد بزرگ آپ کے ہم نشینوں میں شامل تھے اور اکثر مسائل میں آپ سے مشورے کیا کرتے تھے۔ مختصراً یہ کہ جو مقام آپ نے علمی اعتبار سے پیدا کیا وہی مقام زہد و اطاعت میں حاصل کیا۔ اکثر ساری ساری رات عبادت و ساجدات میں گزار دیتیں۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو میں رابعہ بصری کے ہاں مہمان تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عبادت کے لئے شام سے مصلحہ پر کھڑی ہوئیں اور صبح کر دی۔ ایک گوشے میں علیحدہ ہو کر میں نے صبح کی نماز ادا کی۔ اولیائے کرام کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ۔

جناب رابعہ بصری نے جناب خواجہ حسن بصری کی مجلسوں کو سنا ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ رابعہ کے تخرؤ اختیار کرنے کا سبب جناب خواجہ کے مسلک کی پیروی کے غلبہ کا نتیجہ تھا۔ لیکن یہ صحیح نہیں۔

البتہ یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ دنیا سے بے پروائی یقیناً جناب خواجہ کی صحبت سے پائی ہوگی۔ رابعہ دنیا کی ہر شے سے بے نیاز تھیں۔ خدا کے حضور وقت حاضر رہنے اور خیال عصبیاں پر دن رات آنسو بہانے کے سوا کوئی دوسرا کام نہ تھا۔

فرید الدین عطار نے ایک امیر کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب خواجہ حسن بصری رابعہ بصری کی زیارت کے لیے آئے۔ انھوں نے دیکھا کہ ایک امیر کبیر شخص نہایت افسردہ آزرده کھڑا ہے۔ خواجہ نے ماجرا پوچھا تو وہ کہنے لگا۔ میں دنیاروں کی ایک تمغیلی تدریکہ لیے لایا ہوں مگر جناب رابعہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہو سکے تو

آپ ہی میری سفارش کر دیجیے خواجہ اندر گئے اور اس کا پیغام پہنچایا۔ رابعہ نے رٹنے ہوئے کہا پروردگار جانتا ہے کہ میں اس سے دنیا مانگنے میں عار محسوس کرتی ہوں جلالاً کہ وہ تمام دنیا کا مالک ہے بھلا ایسے شخص سے کیونکر کچھ لوں جو اس کا مالک نہیں ہے۔ یہ حکایت تو اپنی جگہ پر قطعی درست ہے لیکن یہ واقعہ خواجہ کا نہیں ہے خیال کیجئے کہ جناب رابعہ کی ولادت ۹۵ھ میں یا ۹۹ھ میں ہوئی ہے اور وفات ۱۸۰ھ یا ۱۸۵ھ میں پائی۔ جناب خواجہ کا انتقال ۱۱۰ھ میں ہوا ہے اس وقت جناب رابعہ کی کیا عمر ہوگی، کب فحط پڑا، مصائب میں گرفتار ہوئیں، اس کے بعد رہائی پائی اور طبیعت میں ایک زبردست انقلاب آیا، یعنی دنیا کو ٹھکرانے اور دل سے نزار ہو جانے کا جذبہ پیدا ہوا۔ یہ تمام واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ جس وقت امیر بصرہ و بیاروں کی قبیلے لے کر حاضر ہوا ہے اس وقت جناب خواجہ اس دنیا سے بہت پہلے جا چکے تھے۔ اصل میں یہ واقعہ امام سفیان ثوری کا ہے۔ وہ سی اکثر و بیشتر آپ کے پاس آئے جاتے تھے اور وہی اس موقع پر جناب رابعہ کی زیارت کو آئے تھے۔

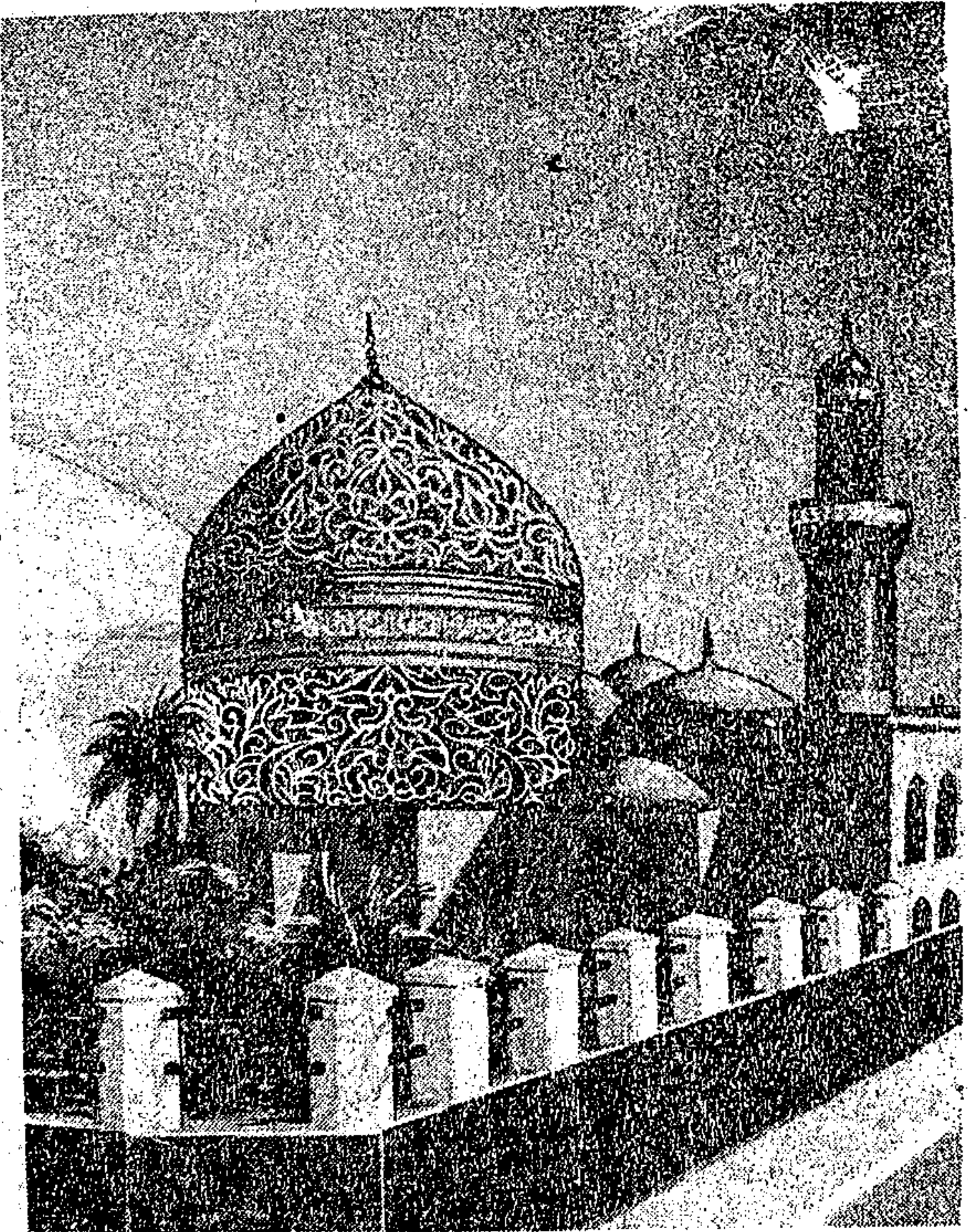
رابعہ بصرہ کے سن ولادت کے متعلق سیرت نگاروں میں اختلاف ہے کسی نے ۹۹ھ لکھا ہے، کسی نے ۹۵ھ بیان کیا ہے۔ اسی طرح وفات کے متعلق بھی مختلف خیال ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ۱۱۰ھ میں انتقال کیا، کسی نے لکھا ہے ۱۸۰ھ میں پیام اجل کو لبیک کہا، کسی کے نزدیک ۱۸۵ھ میں رحلت فرمائی۔

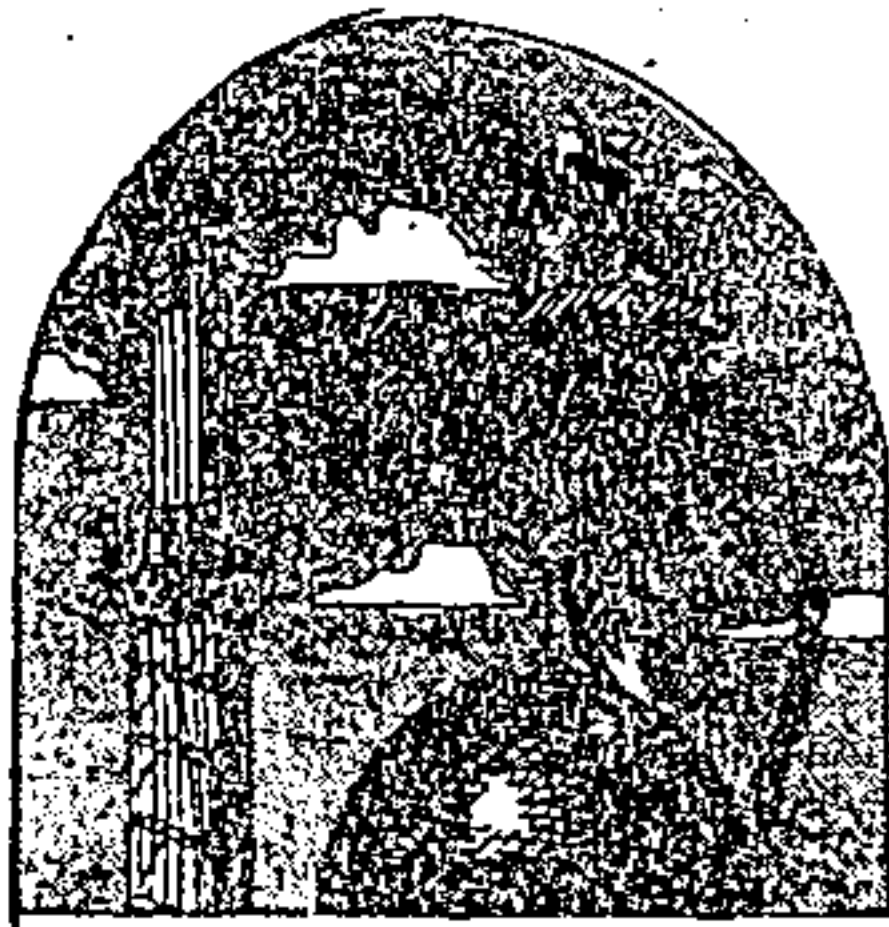
خواجہ حسن بصرہ کے واقعات میں خواجہ فرید الدین عطار نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ جب تک رابعہ ایسی ایک ضعیف عورت نہیں آتی اس وقت تک آپ وعظ نہیں کہتے، اس کا سبب؟ آپ نے فرمایا ہاتھیوں کی غذا چوٹیوں کو کیسے مل سکتی ہے؟

یہاں سوال اس سے نہیں کہ آپ نے کیا جواب دیا اور لوگوں نے آپ سے کیا پوچھا بلکہ کہنا یہ ہے کہ اگر مندرجہ ولادت رابعہ کی تاریخیں درست کر لی جائیں تو

خواجہ حسن بصری کہ عن کا انتقال ۱۱۰ھ میں ہوا ہے یا مان لیا جائے کہ ۱۱۱ھ
 ۱۱۲ھ یا ۱۱۳ھ میں وفات پائی تو خواجہ کی رحلت کے وقت رابعہ کی کیا عمر ہوگی؟ نیا
 تو یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی خواجہ حسن بصری کے زمانے کا نہیں بلکہ امام سفیان ثوری
 کے وقت کا ہے۔

حضرت امام سفیان ثوری

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جناب امام سفیان ثوری کے بھی مختصر حالات بیان کر دیں جن سے اندازہ ہو سکے کہ آپ کس مرتبہ کے بزرگ تھے۔
 نام: سفیان کثیث: ابو عبد اللہ۔ ۷۵ھ کو فے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام سفید تھا۔ وہ ثور بن سناة کی اولاد سے تھے۔ اسی لیے آپ سفیان ثوری کے نام سے مشہور ہیں۔

حافظ ابن حجر اور خطیب بغدادی نے آپ کے حالات نہایت تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ آپ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ ائمہ فقہ و ارباب حدیث میں گل سرسبد کی حیثیت رکھتے ہیں علم و فضل اور زہد و اتقا میں آپ ضرب المثل تھے آپ کے بارے میں تمام تذکرہ نویسوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا ان کی طرف بڑھی مگر آپ نے دنیا سے نظر پھیر لی۔

داراشکوہ نے سفینہ الاولیاء میں لکھا ہے کہ آپ جناب امام اعظم ابو حنیفہ کے ارشد تلامذہ ہیں۔ لیکن یہ بیان درست نہیں۔ جناب ابو حنیفہ مدہد ہیں

بیرا ہوتے۔ اس حال میں کون دارا شکوہ کا بیان صحیح تسلیم کر سکتا ہے؟
 جناب امام اعظم کے نزدیک سفیان ثوری کا بڑا بلند مرتبہ تھا۔ ایک مرتبہ کسی
 شخص نے امام اعظم سے کہا، آپ نے سنا ہے کہ سفیان ثوری نے کیا روایت کی
 ہے؟ امام نے فرمایا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ سفیان حدیث کی تلاوت میں غلطی کرتے
 ہیں بخدا وہ ابراہیم نخعی (امام اعظم کے استاد) کے زمانے میں بھی ہوتے، تو بھی
 لوگ حدیث میں ان کے محتاج ہوتے۔

واقعہ یہ ہے کہ امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، امام مالک، ان کے علاوہ
 خواجہ حسن بصری کے اکثر تلامذہ جناب امام اعظم کے معاصرین میں سے ہیں۔
 جناب سفیان ثوری کو ہم عصر ہونے کے علاوہ اس بات کا بھی فخر حاصل ہے کہ
 امام اعظم کے اکثر شاگردوں نے آپ سے حدیث پڑھی ہے۔ مثلاً:

امام محمد بن حسن کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ جناب سفیان ثوری سے بھی پڑھتے
 رہے ہیں۔ اور ایک امام محمد کیا اور بھی بہت سے ہیں جنہوں نے آپ سے پڑھا۔
 سیرت نگاروں نے جا بجا اس کا ذکر کیا ہے۔ اصل میں جناب امام سفیان ثوری کے
 استاد مشہور تالیفی جناب ہشام بن عروہ ہیں۔ امام سفیان ثوری کے علاوہ امام مالک
 اور سفیان ابن یثیبہ بھی انہی کے شاگرد ہیں۔

جناب ہشام بن عروہ کے علاوہ امام سفیان ثوری نے سلیمان بن مرہب
 معروف بہ اعمش سے بھی استفادہ کیا ہے۔ جناب اعمش نے انس بن مالک
 سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے اور عبداللہ بن ادنیٰ سے انہوں نے حدیث
 سنی ہے۔

جناب اعمش سے امام سفیان ثوری کے علاوہ جناب امام شعبہ نے بھی زانو
 نلمذتہ کیا ہے۔ یہ شعبہ وہی بزرگ ہیں جن سے امام اعظم جناب ابوحنیفہ نے فتوے او
 روایت کی اجازت حاصل کی۔ انہوں نے ۱۶۰ھ میں وفات پائی۔ سفیان ثوری
 نے آپ کو امام الحدیث تسلیم کیا ہے۔ اور آپ کے انتقال پر کہا لو آج شعبہ پر فن

حدیث ختم ہو۔ معلوم نہیں امام اعظم کو استاد داراشکوہ نے کس بنیاد پر لکھا ہے۔
 تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ جناب سفیان ثوری کے مزاج میں دنیا اور
 دنیا والوں سے بے انتہا بے نیازی تھی جس زمانے میں مشہور عباسی نے امام
 اعظم کو بغداد کا قاضی مقرر کرنا چاہا۔ انہی دنوں خلیفہ کی مگر انتخاب میں آپ بھی
 آگے تھے چنانچہ امام ابوحنیفہ اور امام اوزاعی کے ساتھ آپ کو بھی دربار میں
 طلب کیا گیا۔

امام سفیان ثوری کے بارے میں امام الحدیث سفیان بن عیینہ کا قول ہے
 وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان سے بڑھ کر کوئی شخص علم و تقویٰ میں نہیں دیکھا۔
 چنانچہ امام خود بھی فرماتے ہیں کہ میں نے مسلسل تیس برس رائیں جاگ کر علم کے
 حصول کے لیے کوشش کی ہے۔ آنحضرت صلعم کی جو حدیث مجھ تک پہنچی ہے میں نے
 اس پر عمل کیا ہے اور ایسی ایک بھی حدیث نہیں جسے میں نے سنا ہو اور اس پر
 عمل نہ کیا ہو۔

سفیان ثوری کو اگر ان کی سیرت کے آئینہ میں دیکھا جائے تو آپ مجسم علم
 نظر آئیں گے اور علم بھی وہ کہ جس کا دوسرا نام صرف عمل ہے۔
 امام سفیان ثوری بڑے درویش صفت عالم اور نصیوت کے سلسلے کے
 بہت اونچے بزرگ تھے۔ انہیں اللہ پر توکل تھا۔ فقر و غنا کی دولت حاصل تھی۔
 ان کی زندگی کی یہ سب سے بڑی خصوصیت تھی کہ انہوں نے کبھی کسی کے سامنے
 ہاتھ نہیں پھیلا یا۔ لوگ اکثر تحفے مخالف لے کر ان کی خدمت میں پہنچتے اور آپ
 نہایت بے پروائی کے ساتھ واپس کر دیتے۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اس بات کا یقین کامل ہو جائے گا کہ اس
 دنیا میں کوئی شخص کسی آدمی کا محتاج نہیں تو میں ضرور لوگوں کے تحفے قبول
 کر لوں اور جو کچھ وہ لانے ہیں وہ لے لوں یا ان سے کوئی شے طلب کروں لیکن
 جب میں دیکھتا ہوں کہ بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب ہر شخص ایک دوسرے

کا محتاج ہے اور ہر آدمی ضرورت مند ہے کوئی شخص کسی کا حاجت روا نہیں تو پھر میں کیوں کسی سے کچھ مانگوں اور طلب کر کے اس کا احسان اٹھاؤں میں کیوں نہ اس کی بارگاہ سے مانگوں اور سوال کروں جو سمجھی کسی کے سوال کو رد نہیں کرتا اور کبھی اپنی نعمتیں عطا کرتے کرتے نہیں ٹھکتا۔

کہتے ہیں ایک نوجوان حج کو چلا لیکن راستے میں کسی مجبوری نے اسے روک لیا۔ اسے حج کی سعادت سے محروم ہو جانے کا بڑا قلق تھا اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری جناب سفیان ثوری اس کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے اس نوجوان سے فرمایا میں نے چار حج کیے ہیں۔ جاؤ ان کا ثواب تجھے بھٹتا لیکن ایک آہ جو تو نے بھری ہے، وہ مجھے دے دے۔

آپ فرماتے ہیں کہ صحت ٹاٹ کے کپڑے پہننے اور جوگی روٹی کھانے کا نام فقر نہیں اور نہ اسے زہد و عبادت ہی کہا جاسکتا ہے بلکہ فقر نام ہے دنیا میں رہ کر دنیا میں دور رہنے کا ممکن ہے بعضوں کو غلط فہمی ہو کہ جناب سفیان ثوری رہبانیت یا دنیا سے ترک تعلق کرنے کی تلقین کر رہے ہیں نہیں ان کا مطلب صرف یہ ہے، بقول شاعر

بہ گیر رسم تعلق و لازم عنابی
کہ اوز آب چو برخواست خشک پر برخواست

یعنی انسان دنیا میں اس طرح سے رہے جیسے مرغابی پانی میں رہتی ہے کہ جب پانی سے باہر نکلتی ہے، پر خشک ہوتے ہیں۔

امام سفیان ثوری نے تمام عمر قرآن و حدیث کا درس دیا ہے جس شان کی کتاب موطا امام مالک نے لکھی اور سفیان عینی نے الجوامع فی السنن والآداب لکھی۔ قریب قریب اسی شان کی کتاب امام سفیان ثوری نے الجامع البکیر فی الفقہ و الاحادیث لکھی ہے۔

امام سفیان کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ انسان جس حال میں بھی رہے خدا کا شکر

اور اکرنا رہے۔ اگر اس پر کوئی آفت بھی آجائے تو خدا سے اس کا شکوہ نہ کرے اور
 نہ خدا کو کوئی الزام ہی دے۔

امام سفیان ثوری نے ۲ شعبان ۶۳ھ میں انتقال کیا اور بصرہ میں
 مدفون ہوئے۔

آپ کے حالات زندگی ہیں جیسا کہ منصب قضا قبول کرنے کا واقعہ بیان کیا
 گیا ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ والوں کی نگاہ میں دنیا کی کوئی
 وقعت نہیں۔

خلیفہ منصور نے منصب قضا تفویض کرنے کے لیے جن بزرگوں کے ساتھ
 سفیان ثوری کو بھی طلب کیا تھا۔ اس سے ان کی گوشہ نشینی و ناموری اور دنیا سے
 بے تعلق رہنے کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ ہر چند سفیان ثوری اس ذمہ داری کو قبول
 نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مگر حکمِ حاکمِ مرگ مفاعلات دربار میں حاضر ہوئے۔ لیکن بجائے
 اس کے کہ مشہور سے صبر سچا انکار کر کے خدا واسطے کایر مولا لیتے۔ انہوں نے وہاں
 پہنچ کر ہلکی ہلکی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دیوانہ خیال کیے گئے اور منصب
 کے قبول کرنے سے رہائی ملی گئی۔

اس واقعہ سے یہ اندازہ نہ لگائیے کہ آپ صاف بات کہنے کی اپنے اندر طاقت
 نہیں رکھتے تھے۔ آپ کی دلیری و بے باکی تو یہ تھی کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے
 کھری کھری اور بے لاگ باتیں کہنے سے کبھی نہیں ہچککتے تھے۔ بلکہ چاہتے یہ تھے کہ اس
 معاملے میں ایسی چال چلی جائے کہ جس سے بگاڑ بھی نہ ہو اور بات کبھی بن جائے در نہ
 طبیعت کی جرأت کا عالم تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ سید خیرام میں منصور سے ٹڈ بھیر ہو گئی خلیفہ
 منصور نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کعبہ کی طرف منہ کر کے کہا، قسم ہے آپ کو اللہ کے اس
 گھر کی سچ سچ کہیے کہ آپ نے مجھے کیسا پایا؟ آپ نے فوراً بے دھڑک جواب دیا، قسم ہے
 مجھے اس گھر کے رب کی۔ میں نے آپ کو بدترین آدمی پایا۔

ایک مرتبہ حج کے دنوں خلیفہ مہدی سے ملاقات ہوئی۔ جب لوگ خلیفہ کی

تولیف اور توصیف میں لگے ہوتے تھے اور خلیفہ کی خوبیاں بیان ہو رہی تھیں تو آپ نے فرمایا
اے خلیفہ عمر ابن خطاب نے حج کیا تو صرف سترہ دینار خرچ کیے آپ نے حج کیا ہے تو سارا
بیت المال ہی خرچ کر ڈالا کہتے ہیں مہدی یہ سن کر بہت خفا ہوتے جس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ جلد ہی جناب سفیان ثوری پر دنیا تنگ ہو گئی۔ یہاں تک کہ انہیں اپنی جان بچانے
کے لیے غریب الوطن ہونا پڑا اور غربت ہی میں آپ نے انتقال کیا۔

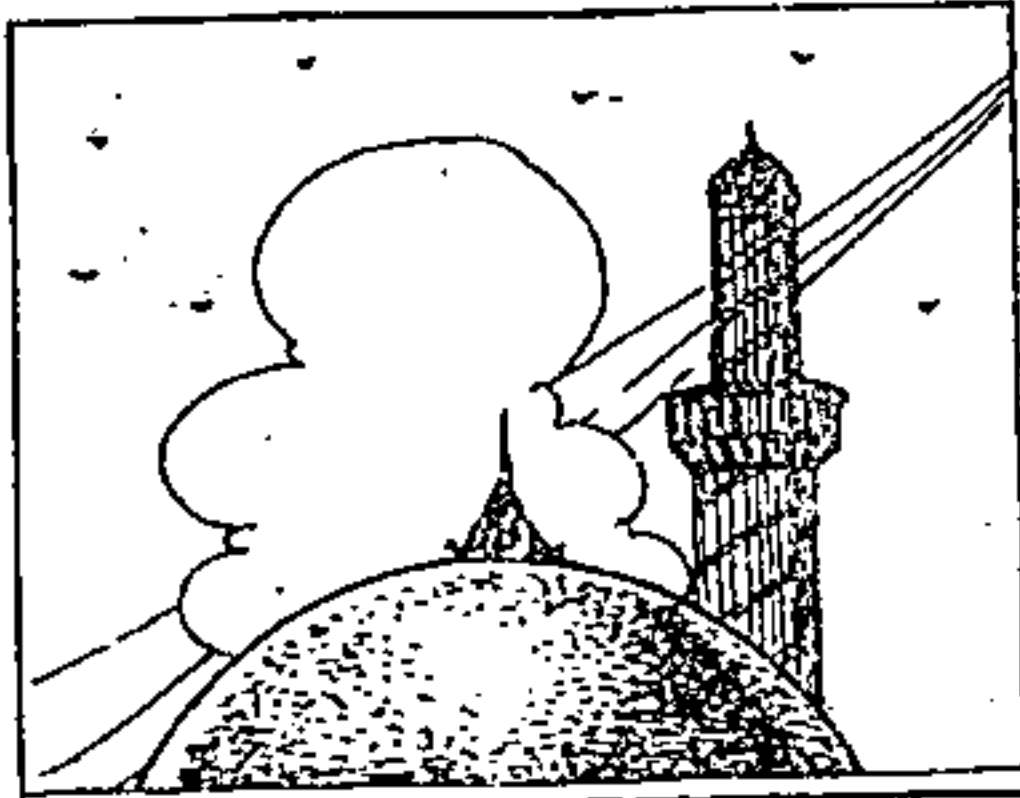
جناب سفیان ثوری کی آزادی و بے باکی کا اس واقعہ سے بھی ایک اندازہ

کیا جاسکتا ہے کہ جن دنوں شام میں کوئی حضرت علیؑ کا نام تک نہیں لیتا تھا یہ ان
دنوں وہاں حضرت علیؑ کے فضائل بیان کرتے۔ اسی طرح عراق پہنچے، جہاں حضرت
عثمانؓ کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا۔ تو یہاں حضرت عثمانؓ کے مناقب کا ذکر کرتے
اسی طرح کوفے میں حضرت ابو بکر صدیقؓ اور بصرے میں جناب عمر فاروق کے محامد و
مناقب بیان کرتے کہ یہاں کوئی صدیقؓ و فاروق کا نام نہیں لیتا تھا۔

امام احمد بن حنبلؓ نے جناب سفیان ثوری ہی کے شاگردوں سے تعلیم
پائی ہے۔ سفیان ثوری کی بیشتر حدیثوں کا حصہ انہیں زبانی یاد تھا۔ اگرچہ انھیں
سفیان ثوری کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا تاہم معنوی لحاظ سے جناب امام اگر انھیں
اپنا استاد سمجھتے ہیں تو حق بجانب ہیں۔

ایک مرتبہ کسی نے امام احمد بن حنبلؓ سے یہ دریافت کیا کہ امام کون ہیں؟ فرمایا
امام ایک ہی ہیں اور وہ ہیں سفیان ثوری جطیب بغدادی کا بیان ہے کہ ان کے
درس کی سب سے پہلی مجلس تراویح میں قائم ہوئی اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال
کی تھی۔ اٹھنصر یہ کہ جناب امام سفیان ثوری علم و عمل کے اعتبار سے بہت بلند مرتبہ
کے بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں یہ قصہ کہنا بہت دشوار ہے کہ ان کا مرتبہ
علم و فضل کے لحاظ سے زیادہ بلند تھا۔ یا سیرتنا اور کردار کے لحاظ سے۔

۱۔ اب تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے اور عباسیوں کی اذالت میں بنائی گئی ہے۔

حضرت جنید بغدادی

پیدائش بغداد میں پیدا ہوئے۔ اور یہیں عمر بھر قیام کیا اسی رعایت سے جنید بغدادی کہلائے۔ جناب مخدوم علی ہجویری نے آپ کا نام نامی اور اسم گرامی کشف الطہور میں ان الفاظ میں تحریر کیا ہے۔ شیخ المشائخ اہل طریقت۔ امام الائمہ شریعت ابو القاسم جنید بن محمد بن جنید بغدادی بم

جناب جنید کی کنیت ابو القاسم، لقب سید الطائفہ، طاووس العلماء اور قواریری و زجاج ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے والد محترم ابیگینہ فروش تھے۔ اسی رعایت سے آپ کو قواریری و زجاج کے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

آپ جناب سفیان ثوری کے تلامذہ کے شاگرد اور اپنے ماموں جناب شیخ سہری سقطی کے مرید تھے۔ آپ کی عظمت کا اندازہ کچھ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کے ماموں سے دریافت کیا کہ کوئی مرید آپ کی نظر میں ایسا بھی ہے جو مرتبہ و مقام میں اپنے مرشد سے بڑھ گیا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ وہ جنید ہے۔

شیخ ابو جعفر جہاد کہتے ہیں کہ اگر عقل بہ شکل انسان ہوتی تو جنید کی صورت میں آتی۔ آپ کے حکیمانہ، صوفیانہ اقوال اہل ایمان کے لیے تقویت کا باعث ہیں۔ جناب جنید بغدادی کے سن ولادت کے متعلق وثوق سے کچھ کہا نہیں جاسکتا البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ تیسری صدی ہجری میں اس وقت پیدا ہوئے کہ جب اسلامی علوم نقطہ عروج پر تھے اور مامون الرشید کی مشاغل دینی و علمی سے واہمیت کی بڑلت بغداد میں بڑے بڑے باکمال علماء و فضلاء جمع تھے۔

آپ ابھی ساتھی برس کے تھے کہ اپنے ماموں جناب یحییٰ سرری سقظی کے ساتھ حج کو گئے۔ جناب سرری سقظی کے ساتھ ان کے بہت سے درویش بھی تھے۔ راستے میں ان سے دین کے مسائل پر بات چیت ہوتی۔ آپ کے درویش باری باری اپنی معلومات اور عقل کے مطابق اظہار خیال کرتے ایک روز ان سے شکر کی تعریف پوچھی گئی تب نے اپنی اپنی سمجھ کے موافق جواب پیش کیا۔ مگر نکتہ کی بات کوئی نہ کہہ سکا۔ سرری سقظی نے اس کے بعد آپ سے مخاطب ہو کر کہا بیٹا! تم بتاؤ، آپ نے کہا۔ اللہ پاک کی نعمتوں کو پا کر اس کی نافرمانی نہ کرنا، بس یہی شکر ہے۔

جناب جنید بغدادی کی تعلیم و تربیت آپ کے ماموں سرری سقظی علیہ الرحمہ کی کے التفات خصوصاً کا نتیجہ ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ فقر و سلوک کے منازل طے کرنے کے ساتھ آپ ایک زبردست عالم دین اور فقیہ بھی بنیں۔ چنانچہ تذکرہ زویا نے لکھا ہے کہ آپ بیس برس ہی کی عمر میں جناب ابو ثور کے حلقے میں بیٹھ کر فتوے لکھنے لگے۔

علوم دین میں تکمیل پانے کے بعد آپ نے زہد و عبادت اور تسبیح و تقدیس کی طرف بہت زیادہ رغبت کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کاروبار میں بھی مصروف رہے۔ شیشہ کی جو آبائی دکان آپ نے ورثے میں پائی تھی۔ اسی میں کاروبار شروع کر لیا اور شیشے کی بجائے ریشمی کپڑوں کے سخان رکھ لیے۔ مگر جس دنیا کے بارے میں جناب مولانا روم فرماتے ہیں کہ حج

چلیست دنیا از خدا عنافل بدن

اس سے آپ نے کبھی ایک لمحہ کا تعلق بھی پیدا نہیں کیا وہ ریاضت و مجاہدے بھی کرتے اور دنیا کے کاموں میں بھی مصروف رہتے لیکن ان تمام حدود اور شریعت کو سامنے رکھتے۔ فرمایا کرتے کہ ہمارا یہ مذہب تصوف و اصول کتاب و سنت کا مفید ہے جو شخص قرآن و حدیث اور کتاب و سنت سے واقف نہیں، پیروی کے لائق نہیں۔

ایک وقت آیا کہ جناب شیخ سری سقطی نے اپنی آرزو کو پورا ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب جنیدؒ کو اتباع کتاب و سنت اور کمال اطاعت کی بدولت روحانیت کے اتنے بڑے بلند مرتبے پر پہنچا دیا کہ خود جناب سری سقطیؒ ایسے کامل ترین بزرگ آپ سے راتے اور صلاح مشورے لینے لگے۔

ایک مرتبہ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا کہ آپ کچھ پریشان سے ہیں۔ پوچھا، ماموں جان خیریت تو ہے۔ فرمایا ہاں خیریت ہے آج ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا۔ پوچھتا تھا کہ توبہ کی کیا تعریف ہے؟ آپ نے جواباً عرض کیا توبہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو بالکل محو کر دے۔

بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اول اول آپ وعظ کہتے ہوئے جھجکتے تھے۔ مگر جب آپ کو خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو ان کے ارشاد پر آپ نے وعظ کہنا شروع کیا۔ اس عرصے میں آپ کے ماموں جناب شیخ سری انتقال کر چکے تھے۔

مگر جناب مخدوم علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو جناب شیخ سری سقطی کی جیات ہی کے زمانے کا واقعہ لکھا ہے اور یہی صحیح ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جناب جنید بغدادی سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیریں و نکتہ آفرین زبان عطا فرمائی ہے۔ آپ کا بیان درد اور سوز سے پر ہوتا ہے۔ آپ وعظ فرمایا کیجئے۔ آپ نے کہا جب تک میرے شیخ و بزرگ ماموں زندہ ہیں۔ ان کی زندگی

یہی سبب ہے کہ آپ علماء اور صوفیاء دونوں گروہوں میں نہایت معزز و محترم تھے۔ ہر چند بعض شریکین طہالغ نے آپ سے حسد کیا اور آپ کو تکالیف پہنچانے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید ایزوی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی۔

آپ کے زہد و تقویٰ کو توڑنے کے لیے ایک مرتبہ شریکین نے آپ کے پاس ایک نازنین حور و شہری تمثال عورت کو بھیجا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نہایت انکسار و عجز کے ساتھ گڑ گڑا کر استدعا کی کہ آپ مجھے اپنی صحبت میں رکھ لیجئے اور اللہ اللہ کرنا سکھا دیجئے۔ آپ اس کی باتوں کو سر جھکائے بغور سنتے رہے اور اس کے بعد اللہ سمجھ کر ایک آہ جو کھینچی تو وہ ٹڑپ کر گری اور گرتے ہی دم نکل گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک بندوں کی آہ اثر سے خالی نہیں جانی اللہ اپنے بندوں کی ہر طرف سے مدد کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کو سناتے ہیں۔ اللہ عجلد بابر یہ ضرور انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔

ایک مرتبہ ایک عورت روتی پٹتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ میرا بیٹا کہیں کھو گیا۔ دعا فرمائیے کہ وہ مل جائے۔ آپ نے فرمایا: جانی بی جا صبر کرو عورت چلی گئی مگر کھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوئی اور دعا کے لیے عرض کیا۔ آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ چنانچہ وہ چلی گئی۔ لیکن ماٹنا کی ماری ایک لمحہ چین سے نہ بیٹھ سکی وہ تیسری مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا کہ اب میرا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا۔ اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں رہی۔ آپ دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اے بی بی! اگر یہی بات ہے تو جاگھر چلی جا۔ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیرا بیٹا گھر آ گیا۔ چنانچہ وہ عورت گھر چلی گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا سچ سچ آ گیا۔ وہ فوراً اس کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور خدا کا شکر ادا کیا۔

لوگوں نے اس واقعہ پر بڑا تعجب کیا۔ آپ نے جواب میں قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھی: **وَمَنْ يَجِبِ الْمَضْطَرَاءُ اَدْعَاةَ دَيْكِنْتِ السُّوْفَرِ مَا يَكُ جِبِ اس عَوْرَتِ** میں ضبط کی طاقت نہ رہی تو کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی نہ سننا اور دعا قبول نہ کرتا۔

تصوف کا علمی دور | آپ کا زمانہ تیسری ہجری کا علمی دور ہے جس میں تصوف

نے ایک جداگانہ مسلک کی حیثیت پائی۔ آپ ہی کے

زمانے میں علم تصوف پر تالیفات و تصنیفات کا آغاز ہوا۔
 تذکرۃ الاولیاء میں خواجہ فرید الدین عطار لکھتے ہیں کہ کسے کہ علم اشارت منتشر کرد
 جنید بغدادی بود۔ یعنی جس شخص نے سب سے پہلے علم اشارہ کی اشاعت کی وہ جنید
 بغدادی علیہ الرحمہ تھے۔

علم کے بارے میں بھی آپ ہی کے زمانے میں کہا گیا کہ علم کے دو پہلو ہیں ایک
 ظاہری دوسرا باطنی۔ ظاہری سے مراد شریعت اور باطنی سے مراد طریقت۔ اسی زمانے
 میں یہ رائے بھی قائم کی گئی کہ باطنی علوم سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ سے جناب
 علی کرم اللہ وجہہ نے حاصل کیے۔ پھر ان سے جناب خواجہ حسن بصری نے پھر ان سے دیگر
 تمام بزرگان دین اسلام یکے بعد دیگرے سینہ بہ سینہ حاصل کرتے چلے آئے۔ اسی مناسبت
 سے علم تصوف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علم سفینہ نہیں بلکہ علم سینہ ہے۔

کہا گیا کہ شریعت سے انسان حقیقت کو پاتا ہے اور طریقت سے اسے معرفت
 حق حاصل ہوتی ہے۔ گویا شریعت، طریقت، حقیقت، و معرفت ہی وہ عناصر چارگانہ ہیں۔
 جو قدیم صوفیائے کرام کے تصوف کو صوفیائے متاخرین سے علیحدہ کرتے ہیں۔ یہی وہ
 پہلا مرحلہ ہے جہاں سے عالموں اور صوفیوں کے درمیان ایک مستقل تزرع شروع ہوئی۔
 علمائے کرام اور صوفیاء دو علیحدہ گروہ بن گئے۔

سید الطائف جناب جنید بغدادی اس سلسلے کے پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ
 کہہ کر شریعت اور طریقت، اسلام کی دو مختلف راہیں نہیں بلکہ ایک ہی تعلیم کے دو پہلو
 ہیں۔ اس تنازعہ کو ختم کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔

تصوف کے بارے میں آپ فرماتے ہیں۔ ہر بڑے اخلاق سے علیحدہ رہنا اور اچھے
 اخلاق اختیار کرنا تصوف ہے۔ تصوف کا علم کتاب و سنت سے باہر نہیں جس نے
 قرآن مجید نہیں پڑھا۔ اور حدیث نہیں لکھی وہ تصوف میں بات کرنے کا اہل نہیں۔

اہل تصوف کا سب سے بڑا سرمایہ فقر ہے۔ فقر تمام شکلوں سے دل کو خالی کر دینے کا نام ہے۔ وہ اہل فقر سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں۔ اے فقرا تم اللہ تعالیٰ کی معیت ہی سے پہچانے جاتے ہو اور اسی سبب سے تمہاری عزت کی جاتی ہے۔ پس تم جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہو تو طور کر دو کہ تمہارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے کتنا مضبوط اور کس قدر استوار ہے۔ صاحب کشف المحجوب اس عبارت کی تشریح فرماتے ہیں کہ جناب جنید بغدادی نے فرمایا اے درویشو! خلق خدا تمہیں درویش کہتی اور تمہارا حق ادا کر لی ہے تمہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ تم درویشی کی راہ کے تقاضے کیونکر پورے کرتے ہو۔ اور اگر پورے نہیں کرتے اور خلق خدا تمہیں کسی دوسرے نام سے پکارے تو اس حال میں تمہیں بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تم بھی اپنے دعوے میں الصاف و راستبازی سے کام نہیں لے رہے۔ وہ شخص جو اپنے دعوے کے خلاف چلے اس کی مثال اس طیب جیسی ہے جو فن طبابت کے بلند بانگ دعوے کر کے بیماروں کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ لیکن فن طبابت کے بالکل ناواقف ہے۔ اس طرح بیماروں کی بیماریاں گھٹنے کی بجائے بڑھتی ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ خود بیمار پڑ جائے تو اپنا بھی علاج نہ کر سکے اور وہ دوسروں کے پاس جانے پر مجبور ہو۔

قدیم صوفیاء کا دور جن بزرگان دین کے نام سے عبارت ہے۔ ان میں سید الطائف جناب جنید بغدادی کا اسم گرامی سرفہرست ہے۔ آپ کے علاوہ اس دور کے جن بزرگوں نے بھی شہرت پائی ان میں جناب جنید بغدادی کے خلیفہ اور مرید شیخ ابوبکر ثعلبی، شیخ ابوالثقفی، شیخ سہیل بن عبداللہ تستری، شیخ علی رودباری، شیخ ابوبکر طمستانی، بازید بسطامی، ابوبکر شافعی، حسین لوزی، سری سقطی، اسمعیل بن نجید ابوعثمان جری وغیرہ شیوخ عظام کے اسمائے گرامی شامل ہیں۔

اللہ اور اس کے رسولؐ کی مکمل اطاعت و فرماں برداری کرنا ہاتھ پیر ملا کر حق حلال کی روزنی کمانا، بلا امتیاز و تخصیص تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ ظاہر و باطن ایک ہونا اور اعمال میں اخلاص کا پیدا کرنا۔ صوفیائے قدیم کی نمایاں خصوصیت

تھیں مختصر یہ کہ تابعین و تبع تابعین کے دور کو قدیم صوفیاء کا دور کہا جاتا ہے اور اس زمانے کے بزرگان دین علم شریعت میں کامل تبحر کے حامل تھے۔

مگر جن صوفیوں نے تصوف کے نام پر اپنے آپ کو علم و عمل سے بیگانہ کر لیا۔ درحقیقت انہوں نے اولیائے کرام کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا۔ تصوف کے بارے میں صوفیائے کرام کے ایک بزرگ۔

ابوبکر طستائی کہتے ہیں: راجحہ کھلا ہوا ہے اور کتاب دست ہمارے سامنے موجود ہے۔

بازید بسطامی کہتے ہیں: اگر کسی شخص کو دیکھو کہ اسے اتنی کراہتیں دی گئی ہیں کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے تو اس سے دھوکا نہ کھاؤ۔ یہاں تک کہ دیکھ لو کہ وہ امر و نہی اور حدود و شریعت میں کیسا ہے۔

ابوبکر شفاف کہتے ہیں: جس نے ظاہر و امر و نہی کے حدود کا لحاظ نہیں رکھا وہ دل کے مشاہدہ باطنی سے محروم رہا۔

حسین نوری کہتے ہیں: اگر ایک شخص کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جو اسے علم شریعت کی حد سے نکال دیتی ہے تو اس کے قریب نہ جاؤ۔ اور اگر ایک شخص کو دیکھو کہ وہ ایک ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور ظاہری احکام کی پابندی اس کی شہادت نہیں دیتی تو اس کے دین پر ہمت لگاؤ۔

سری سقطلی کہتے ہیں: جس شخص نے ایسی باطنی حقیقت کا دعویٰ کیا جس کی تردید شریعت کے ظاہری حکم سے ہوتی ہے اس نے غلطی کی۔ اسماعیل بخید کہتے ہیں: امر و نہی پر صبر کرنا تصوف ہے۔

جناب جنید جو مرض الموت میں بھی تکیہ پر منہ رکھ کر نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ ان کے منہ پر ورم تھا کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی جاسکتی۔ آپ نے فرمایا، نماز ہی کے ذریعے سے خدا تک پہنچا ہوں اس لیے میں اسے

چھوڑ نہیں سکتا اور اس کے چند گھنٹے بعد آپ مالک حقیقی کے پاس چلے گئے۔ اپنے دارالفنا سے دارالبقا کی طرف سلسلہ میں کوچ کیا۔

فریدالدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ اگرچہ تہووف کی عام اشاعت جناب جنید بغدادی ہی سے ہوئی ہے۔ لیکن ان کا لباس (پشمینہ) صوفیاء کی بجائے عالموں کا تھا۔ جناب مخدوم علی ہجویری کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جناب جنید بغدادی کے نزدیک تہووف کی بنیاد آٹھ خصلتوں پر ہے۔

اول، سخاوت (جناب ابراہیم علیہ السلام کی) دوم، رضا (جناب اسمعیل علیہ السلام کی) سوم، صبر (جناب ایوب علیہ السلام کا) چہارم، انقارہ (جناب زکریا علیہ السلام کا) پنجم، غربت (جناب یحییٰ علیہ السلام کی) ششم، سیاحت، (جناب عیسیٰ علیہ السلام کی) ہفتم، اون کا لباس (جناب موسیٰ علیہ السلام کا) ہشتم فقر (جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا) یعنی آٹھ خصلتیں جن سے ان پیغمبران اولوالعزم کی سنت پوری ہوتی ہے، تہووف کی بنیاد ہیں۔

ایسے الفاظ و کلمات جو بعض اوقات حدود شریعت سے متجاوز ہو جاتے

شطحیات | ہیں تہووف کی اصطلاح میں شطحیات کہلاتے ہیں جناب جنید بغدادی کے زمانے میں "شطحیات" عام تھے۔ مگر آپ نے ان کلمات کے ادا کرنے والوں کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ لکھا ہے ایک مرتبہ آپ کی خانقاہ میں ایک فقیر کالی گڈری پہنے ہوئے آیا۔ آپ نے اس کی ماتم داری و سیاہ پوشی کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا میرے خدا کی وفات ہو گئی۔ اس پر آپ نے اسے تین مرتبہ خانقاہ سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ لیکن فقیر نے اس کی تعمیل نہ کی۔ چونکہ مرتبہ جب اس سے پھر کہا گیا تب اس نے اپنے کلام کی اس طرح توجیح و تشریح کر کے جناب جنید کے غیظ و غضب سے رہائی پائی۔ کہ میرا نفس منظر خدا ہے میں نے اسے قتل کر دیا ہے (یعنی نفس کشی کی) اس لیے اب اس کا ماتم دار ہوں۔

منصور حلاج کے نعرہ انا الحق کا قصہ آپ کے زمانے کا سب سے زیادہ مشہور

واقعہ ہے۔ مذکورہ بالا بیان کی روشنی میں یہ عین ممکن ہے کہ علامہ جوزی کی یہ رائے غلط نہیں کہ منصور نے سیدھے راستے کو چھوڑ کر گراہی کی راہ اختیار کی اور بالآخر جناب جنید بغدادی ہی کو منصور کے قتل کے فیصلے پر مہر تصدیق ثبت کرنی پڑی۔

منصور حلاج حسین بن منصور حلاج کے والد ایک نو مسلم ایرانی تھے، جو بیضا نامی ایران کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے یہیں اس حسین کی ولادت

ہوئی جس نے منصور حلاج کے نام سے شہرت پائی۔ منصور کے والد کسی وجہ سے جلدی بیضا سے نکل کر عراق میں آکر آباد ہو گئے وہیں منصور نے پوش سنبھالا۔

خواجہ فرید الدین عطار نے منصور کو قلیل اللہ فی سبیل اللہ اور شیر بیشہ تحقیق جیسے القاب سے یاد کیا ہے۔ لیکن آگے چل کر تذکرہ اولیاء میں خود توضیح بھی کی کہ بعض مشہور اولیائے کرام منصور کی بزرگی کو تسلیم نہیں کرتے۔

علامہ جوزی نے تلبیس ابلیس میں منصور کے خیالات و عقائد تفصیل سے بیان کیے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ منصور سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا انسان تھا۔ یا اس نے تشبیہ و استعارات کی پڑ پٹیچ وادیلوں میں خود کو گم کر دیا تھا۔ علامہ جوزی نے منصور کے حالات تلبیس ابلیس میں تفصیل سے لکھے ہیں ان کے نزدیک اس کے تحصیل علم کی تفصیل اس طرح ہے کہ جب وہ سن بلوغت کو پہنچا، عراق چھوڑ کر شوشتر چلا گیا، وہاں سہیل بن عبداللہ کی شاگردی اختیار کی۔ اٹھارہ برس کی عمر تک۔

اس کے علاوہ اسے ابوالحسین ثوری اور جنید بغدادی ایسے اولیائے کرام۔ صحبت بھی بیسر آئی۔ برسوں ان کی خدمت میں جانا رہا۔ پھر بغداد سے بھرے چلا گیا اور عمر بن عثمان کی صحبت اختیار کی۔ اب تک اس کے خیالات عام سیدھے سادے مسلمانوں کی طرح تھے۔ لیکن پھر اس کے خیالات بدلنے لگے اور ذہن طرح طرح کی نئی تاویلات و تعبیرات کی طرف پھو گیا۔ اس کا سبب ان کتابوں کو دیکھنا تھا، جنہیں تصوف کے موضوع پر عمر بن عثمان نے لکھا تھا۔ اور پھر وہ اس حال کو پہنچ گیا کہ تصوف کی وہ تہیں جنہیں بڑے بڑے صوفیائے کرام بھی لب پر لانے کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ یہ انہیں بر ملا

کہنے لگا، جس سے لوگ نہ صرف اس سے بیزار ہو گئے، بلکہ عمر بن عثمان سے بھی نفرت کرنے لگے۔

ایک روز منصور نے جناب جنید سے بھی وہی چند ایک اٹے بیدھے سوال کیے کہ جن کے بارے میں عام لوگوں کو شکایت تھی۔ جناب جنید نے فرمایا وہ وقت فریب ہے کہ جب لکڑی کا ایک سرایتے خون سے لال ہوگا۔

منصور آپ کی تنبیہ کے بعد بغداد سے پھر شوشہ ستر آ گیا۔ رنگ طبیعت میں کسی قدر تبدیلی آگئی اور مزاج میں ایک عالمانہ و فاضلانہ شان پیدا ہو گئی لوگ عزت و احترام کرنے لگے۔ لیکن اس حال میں ابھی تھوڑی سی مدت گزری تھی کہ پھر وہی خیالات عود کر آئے اور اپنی پہلے والی باتوں پر پھر آ گیا۔

وہ نہتوں کے نام سے ایسی ایسی باتیں کہتا اور گل افشائیاں کرتا تھا کہ جاہل تو ایک طرف، خود عالموں کے پائے نہیں پڑتی تھیں ان میں سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے انا الحق (میں حق ہوں) کا نعرہ شروع کیا، وہ کہتا تھا۔

ترجمہ: "میں وہی ہوں جسے میں چاہتا ہوں اور جسے میں چاہتا ہوں وہ میں ہی ہوں۔ ہم دونوں روحیں ہیں جنہوں نے ایک قالب میں حلول کیا ہے۔ اسی لیے جب تم مجھے دیکھتے ہو تو اسے دیکھتے ہو۔ جب اسے دیکھتے ہو تو ہمیں دیکھتے ہو۔"

آخر لوگ علمائے اسلام کے پاس جا جا کر شکایتیں کرنے لگے۔ علمائے کرام سے پوچھا کہ اس کا کیا علاج کرنا چاہیے۔ اگرچہ علماء و صوفیاء سب نے مل کر سمجھایا کہ یہ کلمات کفر ہیں ان سے زبان کو روک لے مگر اس نے کسی کی نہ مانی۔ انجام کار یہ کہ سب کو منصور کے خلاف سزائے قتل کا فیصلہ کرنا پڑا۔

منصور کے خیالات سے لوگوں میں اس کے خلاف جو فضا پیدا ہوئی ذیل کے واقعات سے اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔

عمر کی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین بن منصور مکہ کی ایک گلی میں جا رہے تھے اور

میں ان کے ہمراہ قرآن پڑھنا جاری رکھا۔ میری قرأت سن کر بولے کہ ایسا کلام میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میں ان سے علیحدہ ہو گیا۔

محمد بن یحییٰ رازی کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن عثمان کو حلاج پر لعنت کرتے ہوئے سنا اور کہتے تھے کہ اگر میں نے حلاج پر قابو پایا تو اسے اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا میں نے پوچھا اس کا سبب؟ کہا میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تو کہنے لگا ممکن ہے ایسا کلام میں بھی تالیف کر لوں۔

ابو بکر بن عثاد نے کہا کہ دنیور میں ہمارے پاس ایک آدمی آیا اس کے پاس ایک تھیلی تھی جسے وہ دن رات اپنے پاس رکھتا اور کبھی جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ لوگوں نے اس کی تھیلی کو ٹٹولا تو اس میں حلاج کا ایک خط نکلا، جس کا عنوان یہ تھا کہ رحمان و رحیم کی طرف سے فلاں بن فلاں کو واضح ہو کہ وہ خط بغداد بھیجا گیا۔ حلاج کو بلا کر وہ خط پیش کیا گیا۔ کہا کہ یہ خط میرا ہے اور میں نے لکھا ہے۔

لوگوں نے کہا پہلے تو صرف تم نبوت کا دعویٰ کرتے تھے۔ اب الوہیت کا بھی دعویٰ کرنے لگے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ اس کے قتل کا فیصلہ جناب سید الطائفہ جنید بغدادی ہی نے صادر فرمایا۔ لیکن بعضوں نے اس سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ قتل حلاج کے زمانے میں آپ جیات نہیں تھے آپ سے اس واقعہ کا منسوب کرنا شرات ہے اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے اس معاملہ پر جریری شبلی اور ابن عطار سے پوچھا گیا۔ جریری نے کہا یہ شخص کافر ہے اور واجب القتل ہے شبلی نے کہا۔ جو شخص ایسا کہے اسے نظر بند کیا جائے۔ ابن عطار سے پوچھا تو انہوں نے حلاج ہی کے طرز پر جواب دیا۔ یہی ان کے قتل کا سبب ہوا۔

شیخ ابو عبد اللہ خفیف سے جیسے ابن فورک نے ان اشعار کا مطلب دریافت کیا ترجمہ: 'پاک ہے وہ ذات جس نے عالم ناسوت کو لاموت و رخشاں کی روشنی کے راز کا منظر بنایا۔ پھر اپنی مخلوق میں کھلم کھلا کھانے پینے والے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہاں تک کہ اس کی مخلوق نے اسے اس طرح سے دیکھا جیسے دونوں بھتوں مقابلے میں

دکھائی دیتی ہیں۔ شیخ نے یہ اشعار سن کر کہا ایسے شخص پر خدا کی لعنت جس کا یہ کلام ہے
 فورک نے کہا یہ اشعار منصور بن حسین حلاج کے ہیں تو وہ کافر ہیں۔

ابوالقاسم اسمعیل بن زنجی نے اپنے باپ سے روایت کی کہ بنت سمری حامد وزیر کے
 پاس بھیجی گئی۔ حامد نے اس سے حلاج کے متعلق سوال کیا۔ اس نے جواب دیا کہ میرے
 والد مجھے اس کے پاس لے گئے اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے تیری شادی اپنے بیٹے
 میلان سے کر دی جو نیشاپور میں رہتا ہے۔ جب میری اور تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو تم
 دن کو روزہ رکھنا اور شام کو کوٹھے پر چڑھنا اور بغیر لیسے ہوئے نمک سے روزہ کھولنا اور
 منہ میری طرف کرنا۔ اور جو بات تمہیں ناگوار گزرے مجھے یاد دلانا میں ہر بات کو سنتا
 اور دیکھتا ہوں۔ بنت سمری نے کہا کہ ایک دن میں کوٹھے پر سو رہی تھی۔ میں نے محسوس
 کیا کہ حلاج مجھ سے آلیٹے۔ میں ان کی اس حرکت سے خوف کے مارے کانپنے لگی اور جاگ
 اٹھی۔ حلاج نے کہا میں تمہیں صرف نماز کے لیے جگانے آیا تھا۔ جب ہم کوٹھے سے
 نیچے اترے تو حلاج کی بیٹی نے مجھ سے کہا انہیں سجدہ کرو میں نے کہا کہیں کوئی غیر
 اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے اس پر حلاج نے کہا۔ ہاں ایک خدا آسمان پر ہے اور ایک
 زمین پر۔

حلاج کے زمانے کے جن علما نے اسے واجب القتل قرار دیا ان میں ابو عمر قاضی
 کا نام سرفہرست ہے۔ پھر تمام علما نے ان کی رائے سے اتفاق کیا فقط ابو العباس شریح
 نے خاموشی اختیار کی اور کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حلاج کیا کہتا ہے۔ ابو بکر محمد بن
 داؤد اصفہانی نے کہا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ پر نازل کیا ہے اگر وہ حق ہے
 تو جو کچھ حلاج کہتا ہے وہ باطل ہے۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی کے
 خلیفہ و مرید ابو بکر شبلی نے شہنشاہ کے ساتھ حلاج کی مخالفت کی ہے۔

کہتے ہیں خلیفہ بغداد نے باوجود قتل کا فیصلہ ہو جانے کے منصور کو انعام حجت کے
 لیے ایک سال زنداں میں رکھا۔ خلیفہ منقدر بالله عباسی نے آخری فیصلے کے لیے جناب
 جنید بغدادی کے فتوے کا استفسار کیا۔ بالآخر آپ کو بھی یہی فیصلہ کرنا پڑا اور اس پر

تصدیق مثبت کرنی پڑی کہ جو صورت ہے اس کے اعتبار سے تو واجب القتل ہے۔
 رہا باطن تو باطن کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

ممکن ہے کہ جناب جنید نے ایک فقیہ کی حیثیت سے ضرور یہ فتویٰ دیا ہو مگر جب تکمیل کا زمانہ پہنچا آپ اس وقت حیات نہیں تھے منصور کو ۳۹ھ میں سولی پر لٹکایا گیا۔ پھر اس کی لاش سولی سے اتار کر جلانی گئی اور اسے دریا میں بہا دیا گیا واللہ اعلم بالصواب! عقوبت کا یہ واقعہ صحیح ہے کہ غلط کچھ کہا نہیں جاسکتا البتہ سزا کا واقعہ ضرور صحیح ہے۔

سفینۃ الاولیاء میں دارا شکوہ نے اس سے نہ صرف انکار کیا ہے کہ جناب جنید بغدادی نے منصور کے قتل کا فتویٰ دیا بلکہ اسے ایک شرارت قرار دیا ہے جو حضرت جنید کے خلاف علماء اسلام کی طرف سے کی گئی لکھا ہے کہ قتل منصور کا واقعہ حضرت جنید کے انتقال کے گیارہ بارہ سال بعد ہوا ہے۔

سفینۃ الاولیاء میں جناب جنید بغدادی کی تاریخ وفات ۲۹ ہجری لکھی ہے اور بیان کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ۲۶۹ ہجری میں ہوئی لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ منصور حلاج کے واقعہ قتل کی تاریخ ۲۵ ذوالحجہ ۳۹ ہجری بیان کی گئی۔

اب اس بیان کی روشنی میں یہ صاف معلوم ہو گیا کہ جن علمائے اسلام و صوفیائے عظام اور اولیائے کرام نے منصور کو پسند نہیں کیا ان کا ناپسند کرنا محض ان کے ذاتی خیالات و معتقدات کا نتیجہ نہیں تھا۔

علامہ جوزی نے لکھا ہے کہ اصل میں تصوف جدیدہ میں ایک گروہ ایسا بھی ملتا ہے جس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا ہی میں ہو جاتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ممکن ہے شہر کے گلی کوچے میں کوئی خدا ہو۔

انہی کے ایک گروہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ خدا ان کے پاس آتا ہے اور وہ خدا کے پاس جاتے ہیں۔ عراق میں یہ گروہ اصحاب الناصر اصحاب الوسادس اور اصحاب الخطرات کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہندوستان میں بھی موجود ہیں جن کا تصوف اسلامی سے

دور کا بھی واسطہ نہیں۔ مگر صوفی ہونے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں۔ الغرض یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے منصور حلاج کو شہرہٴ بیشترہ تحقیق کے نام سے یاد کیا ہے اس کی حمایت کی ہے اور اس کے رموز و کنائے کو باطنی علم کہا ہے۔

منصور ہمہ وقت ایک استغراق کی حالت میں رہتا تھا اور کہتے ہیں اسی عالم میں اس سے خوارق عادات و کرامات ظہور میں آتیں جن میں ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک روز وہ اپنے علاج دوست کے پاس گیا اور عالم استغراق میں انگلی کے ایک اشارے سے روئی دھننے لگا حلاج روئی دھننے والے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اس واقعہ سے وہ حسین بن منصور حلاج مشہور ہو گیا۔

منصور کے بارے میں جناب مخدوم علی ہجویری اپنی کتاب 'کشف المحجوب' میں فرماتے ہیں کہ منصور حلاج طریقت کے اہل حال اور مستوں میں سے ہیں۔ مشایخ ان کے احوال کی ماہیت کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں بعض کے نزدیک منصور حلاج کا طریقہ مردود ہے اور بعض کے نزدیک مقبول جس گروہ نے منصور حلاج کو پسند نہیں کیا ان میں سے عمر بن عثمان مکی ابو یعقوب ہنر جوہری ابو یعقوب افطح اور علی بن صفہانی اہم ہیں اور جس گروہ نے حلاج کے طریقے کو پسند کیا ہے ان میں سے ابن عطاء محمد بن حنیف ابوالقاسم بصر آبادی وغیر ہم ہیں۔ اور جن بزرگوں نے حلاج کے بارے میں خاموشی اختیار کی اور توقف کیا ان میں سے جنید بغدادی شبلی جریری اور حصرمی ہیں ایک گروہ نے

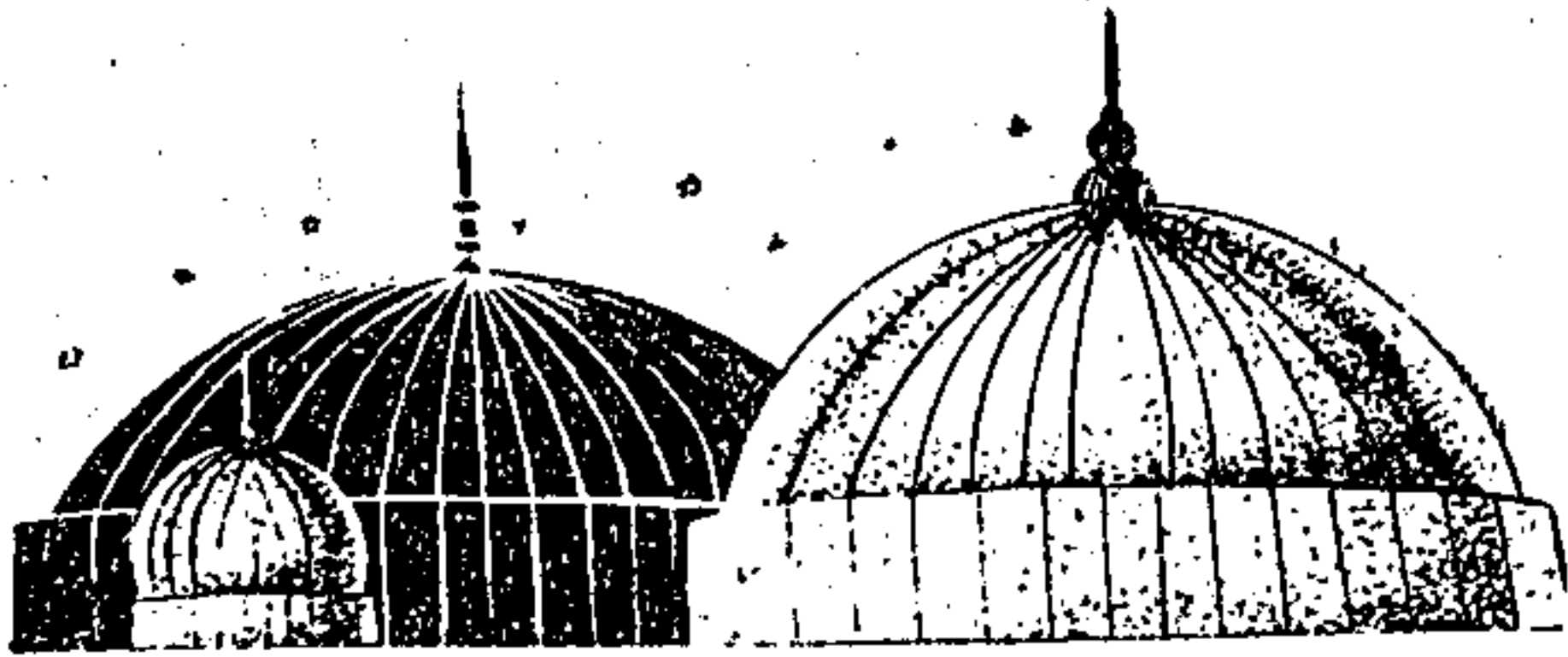
منصور کو جادو سحر اور اس کے اسباب و عوامل سے منسوب کیا ہے لیکن ہمارے زمانے میں شیخ المشایخ ابوسعید ابوالخیر شیخ ابوالقاسم گرگانی اور شیخ ابوالعباس شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ کو راز میں رکھا ہے مگر ہم اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی ولایت سے جتنے علامات و دلائل نظر آتے ہیں انہیں سامنے رکھتے ہوئے انہیں بزرگ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے میں نے منصور کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے جن مشایخ نے منصور کو پسند نہیں کیا۔ ان کا رد کرنا ان کی بے دینی کے سبب نہیں ہوتا بلکہ منصور کی عجیب و غریب کیفیت حال کے باعث ہے جس کا سمجھنا ان کی سمجھ سے باہر ہے۔

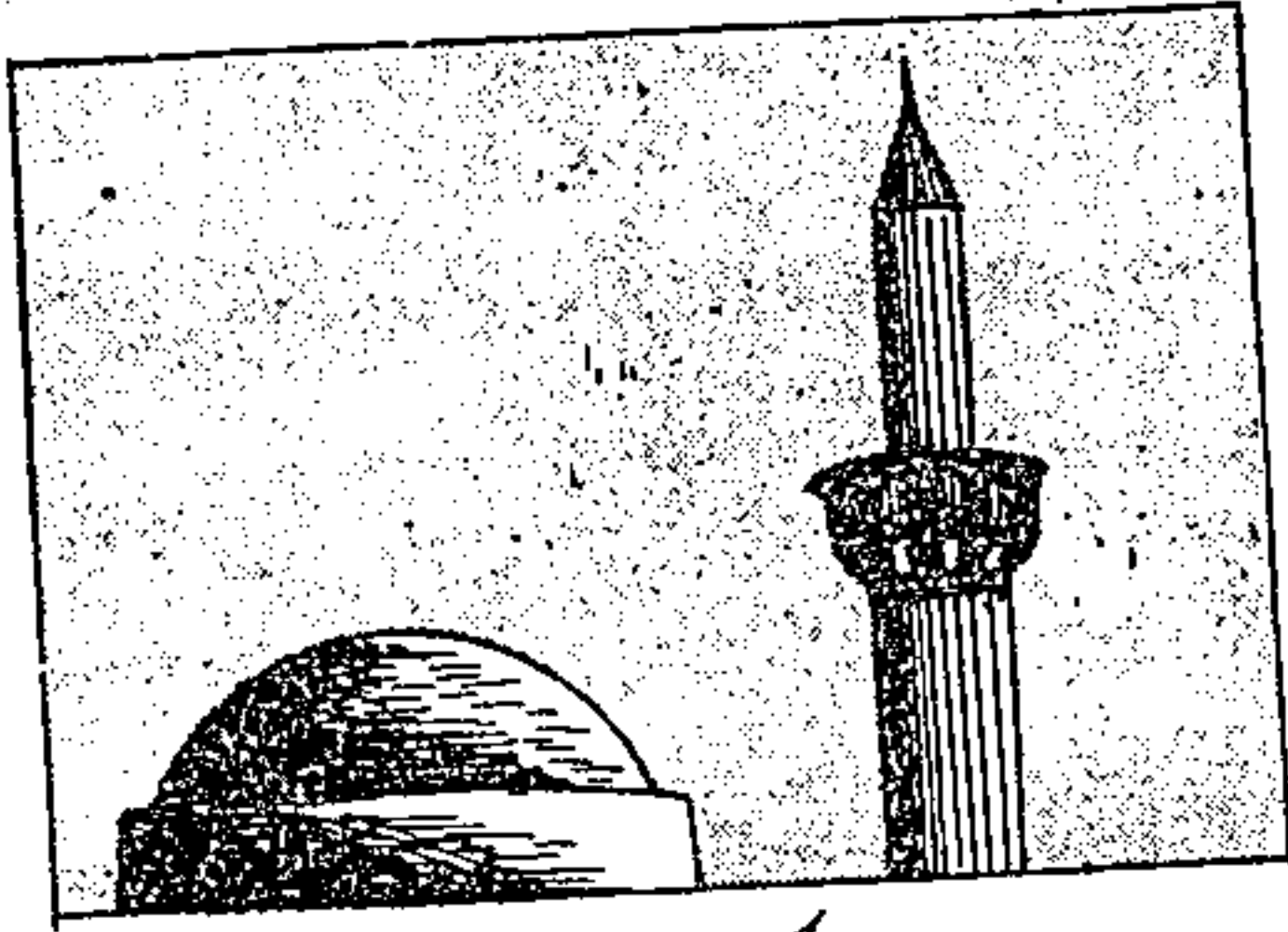
منصور ابتداء میں سہیل بن عبداللہ کا مرید تھا۔ پھر ان کی اجازت کے بغیر عمرو بن عثمان مکی کی خدمت میں چلا گیا اور ان کا مرید ہو گیا۔ پھر وہاں سے بھی اجازت لیے بغیر چلا گیا اور جناب بغدادی سے تعلق پیدا کرنا چاہا مگر انہوں نے اسے اپنی صحبت میں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ درحقیقت منصور غیر معمولی مستی کے معیار کو تلاش کرتا پھرنا تھا جو اسے ابھی میسر نہیں آیا تھا۔ پس علما نے اسے محض معاملات ظاہری و رسمی کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ مخدوم علی ہجویری فرماتے ہیں۔

مجھ علی بن عثمان جلابی کے دل میں جناب منصور کی بڑی محبت تھی لیکن ان کے مسلک کی چونکہ کوئی بنیاد نہیں اور نہ ان کا حال کسی محل پر قرار پذیر ہے۔ اس لیے میرے نزدیک منصور کا کلام عملی طور پر قطعی پیروی کے لائق نہیں۔

جناب مخدوم علی ہجویری نے اپنے بیان میں صلاح پر جو تنقید کی ہے اس کی رو سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جناب ابوبکر شبلی نے باوجود پر جلال طبیعت پانے کے منصور سے تعرض نہیں کیا۔ لیکن بعض ثقہ بزرگوں نے اس واقعہ پر جناب ابوبکر شبلی کا خاص طور پر ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ منصور کی مخالفت میں آپ نے بڑی شدت اختیار کی۔

جناب سید مخدوم علی ہجویری نے کشف المحجوب میں جناب شبلی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ شبلی نے منصور کے بارے میں فرمایا "میں اور حلاج دونوں ایک ہی حالت میں ہیں۔ میں نے توجنون سے اپنی جان بچالی مگر حلاج نے عقل سے اپنی جان گنوا لی۔"

حضرت ابو بکر شبلیؒ

ابو بکر بن دلفا حجد شبلی بعضوں نے جعفر بن یونس لکھا ہے ولادت ۲۴ ہجری ۳۰۰
 علاقہ عراق میں پیدا ہوئے اور شبلیہ میں پرورش پائی اسی مناسبت سے آپ شبلی کہلاتے ہیں۔
 شبلیہ ایک گاؤں کا نام ہے جو سمرقند سے آگے اسروشتہ کے اطراف میں واقع تھا
 آپ کے خاندان کے افراد کسی زمانے میں عراق سے نکل کر یہاں آباد ہو گئے تھے۔
 آپ نسلاً مہری تھے کہ ترکی اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ کسی نے آپ کو
 ترکی الاصل سمجھا ہے کسی نے خراسانی لکھا ہے اور کسی کے نزدیک آپ مہری تھے۔
 آپ کے والد ایک صاحب اثر و ثروت سردار تھے آپ کے خاندان میں چونکہ
 دنیاوی وجاہت کے سوا کوئی علمی فضیلت نہیں تھی اس لیے آپ کی تعلیم کے بارے
 میں کچھ ٹھیک نہیں کہا جاسکتا کہ کہاں پائی اور کن کن بزرگوں سے اکتساب علم کیا۔ البتہ
 اتنا ضرور علم ہے کہ آپ کا خاندان فقہ مالکی پر عمل کرتا تھا اور آپ نے تیس سال برس تک
 فقہ پڑھی موطا امام مالک آپ کو زبانی یاد تھی۔

شبلی نے تعلیم سے فراغت پا کر شاہی ملازمت اختیار کر لی اور اپنے خاندان کی

فوجی خدمات کے صلے میں نہاوند کے گورنر بنائے گئے۔

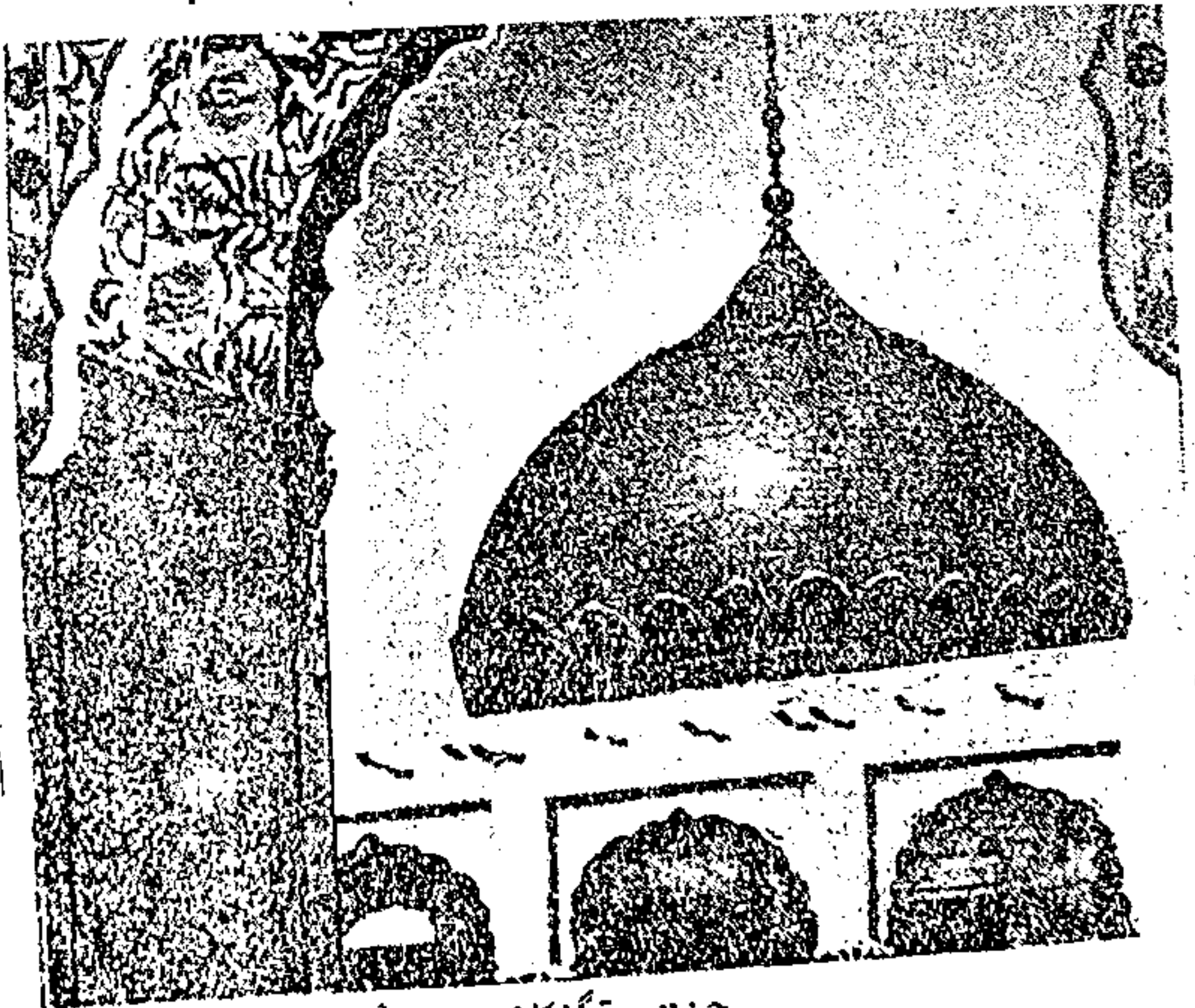
کہتے ہیں ایک مرتبہ عباسی خلیفہ المعتضد باللہ کے جتن کی تیاریاں ہو رہی تھیں تمام بغدادی نوپلی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا تمام ملکوں کے گورنر خلیفہ کے سامنے باادب ہاتھ باندھے کھڑے تھے سوئے اتفاق سے ایک گورنر کو پھینک آگئی اور ناک سے رطوبت بہنے لگی۔ کوئی رومال پاس نہیں تھا خلعت سے ناپاک کر لی خلیفہ نے گورنر کی اس حرکت دیکھ لیا۔ فوراً عتاب ہوا۔ گورنر جاتی رہی خلعت پھینک کر سخت بے عزت کر کے دربار سے نکال دیا گیا۔

شبلی نے اس معاملے کو دیکھ کر اپنے دل میں خیال کیا کہ جس شخص نے شاہی آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا۔ شاہی خلعت کی توقیر نہ کی اس کا نوبہ انجام ہوا مگر جو شخص حاکم الحاکمین کی خلعت کا احترام نہ کرے اور آداب خداوندی اس کے پیش نظر نہ ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس واقعہ نے آپ کے دل پر کچھ ایسا اثر کیا کہ گورنری کولات مار کر فقیر ہوئے۔ مگر لوگوں کے در کے نہیں۔ اللہ کے گھر کے۔ اللہ کی محبت کے دیوانے بن گئے اب شبلی کی حالت یہ تھی کہ جس شخص کے منہ سے اللہ کا لفظ نکل جاتا اس کا منہ اشرافیوں سے بھر دیتے پھر ایک وقت ان کی مجذوبیت کا ایسا آیا کہ سنگی تلوار لیے پھرا کرتے اور کہتے جو شخص خدا کا نام زبانا پر لاتے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تمام لوگوں کو ان سے خوف آتا تھا مگر ہمت کر کے ایک دن ایک شخص نے پوچھ ہی لیا کہ آپ اللہ کا نام لینے والوں کو قتل کرنے کے کیوں درپے ہیں؟ فرمایا لوگ عادت پڑ جانے کے سبب اللہ کہتے ہیں ورنہ ان کے دلوں میں ارادہ اور خلوص نہیں رہا۔

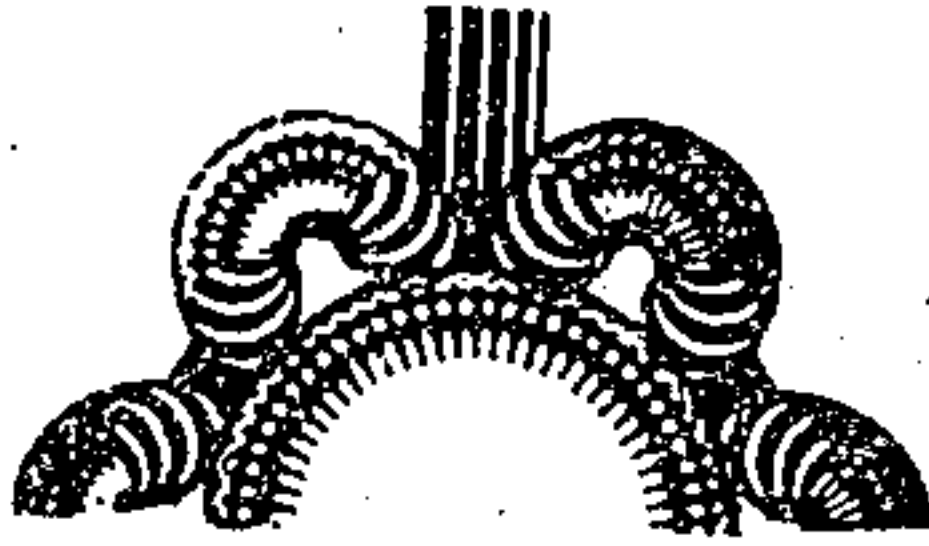
ایک روز اللہ سے دعا کی اے پروردگار مجھے دو عالم عطا کر دے تاکہ میں ان کو نوالہ بنا کر یہودی کے منہ میں رکھ دوں مجھے تیری محبت کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ نذکرہ میں لکھا ہے کہ فقیری اختیار کرنے کے بعد جب آپ کسی صاحب نظر کی تلاش کرتے ہوئے جناب جنید بغدادی کی خدمت میں پہنچے تو بغدادی علیہ الرحمۃ نے آپ کو اپنی صحبت میں اس شرط پر لینا قبول کیا کہ آپ شدید سے شدید مجاہدے پر یاضتیں کریں گے اور ان سے مطلق نہیں گھراہیں گے۔

کہتے ہیں جناب جنید بغدادی نے آپ کے مزاج سے گورنری کی بو باس نکالنے اور
 طبیعت میں بجز وانکسار پیدا کرنے کے لیے آپ کو بھیک مانگنے پر مقرر کیا۔
 چنانچہ آپ روزانہ بھیک مانگتے جاتے اور جو کچھ لوگوں سے میسر آتا اسے لے کر فقرا
 و مساکین میں تقسیم کر دیتے مگر خود بھوکے رہتے۔ لکھا ہے کہ بھیک مانگنے میں آپ کو بڑی
 دشواری پیش آئی۔ لوگ سمجھتے کہ آپ محتاج و بے کس نہیں ہیں۔ اس لیے کچھ نہ دیتے
 مگر پھر بھی جوں توں کو کے مرشد کی تکمیل میں آپ کو کچھ نہ کچھ لانا ہی پڑتا تھا۔
 ایک روز آپ سے جناب جنید سے پوچھا۔ شبلی کہو اب تمہارے نفس کا کیا مرتبہ
 ہے؟ عرض کیا اب اپنے آپ کو تمام لوگوں سے اونٹے درجہ پر پانا ہوں۔
 اگرچہ معلوم نہیں یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے تاہم یہ ضرور ہے کہ آپ کی بے نفسی و
 بے پروائی کے بارے میں مطلقاً کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔
 شبلی نے اپنے مرشد کی وفات کے بعد ۳۳ ہجری میں وفات پائی۔

حضرت داتا گنج بخش کے مزار کا گنبد و مزار

نعمت کردہ (مصوب)

از مغلائی بیگم

جس میں ایک ہزار سے زائد منگلی، پٹھانی، ایرانی، عراقی، انگریزی

چینی اوسا ہندوستانی

کھالوں، آئس کریم، پڈنگ، مٹھائیوں، مہلے، اچار، اور کیک، بسکٹ، پیٹری کے خوش ذائقہ نادر تالیفات نسخے جن کی آج تک تلاش تھی درج ہیں۔ تین سو سے زائد صفحات درجنوں تصاویر، فولڈ آفسیٹ طباعت، سفید چمکا کاغذ چارنگا ٹائٹل۔

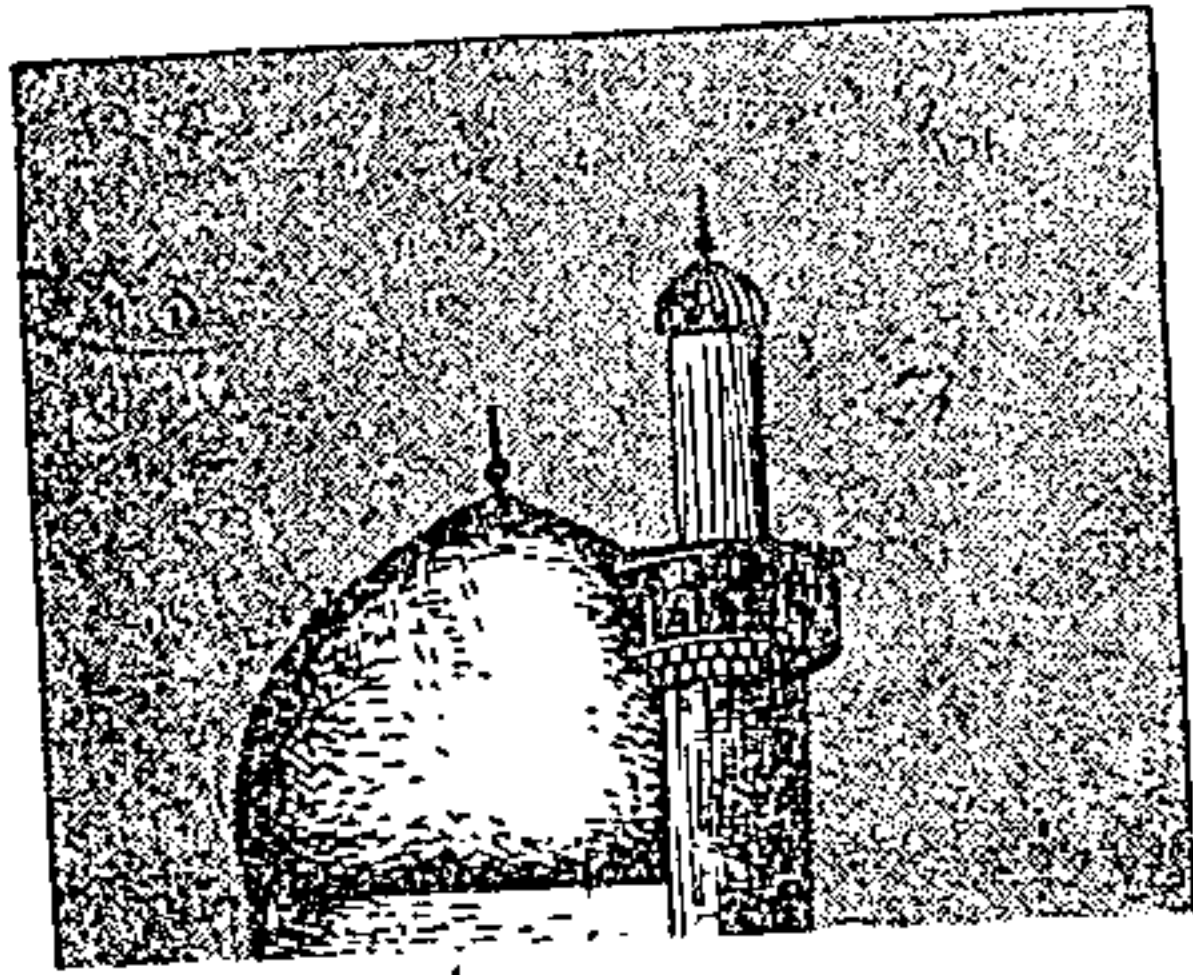
مسلمان فاتحین (مصوب)

از احمد مصطفیٰ صدیقی

جن دس مسلمان فاتحین کے کارناموں کا اس کتاب میں تذکرہ ہے۔ وہ ہیں حضرت خالد بن ولیدؓ، حضرت ابو عبیدہؓ، حضرت عمرو بن عاصؓ، حضرت سعد بن وقاصؓ، حضرت طارق بن زیادؓ، حضرت محمد بن قاسمؓ، سلطان محمود غزنویؒ، سلطان صلاح الدین ایوبیؒ، سلطان شہاب الدین غوریؒ اور سلطان محمد فاتحؒ۔

فولڈ آفسیٹ طباعت۔ سفید کاغذ۔ رنگا ٹائٹل۔ مع نادر تصاویر۔

حضرت محمد علی بھڑوی

پیدائش ۳۰۰ ہجری میں غزنی میں پیدا ہوئے آپ کے والد محترم کا اسم گرامی عثمان اور آپ کا نام نامی علی ہے آپ کے گھر کے لوگ پہلے غزنی کے ایک قصبے بھڑوی میں رہتے تھے پھر بھڑوی کے قریب ہی ایک اور قصبے جلاب میں آگے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی چنانچہ آپ اس مناسبت سے بھڑوی و جلابی کہلاتے ہیں۔

آپ نجیب الطرفین حسنی سید ہیں نسب نامہ یوں ہے: علی بن عثمان علی بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن ابی الحسن بن حسن بن زیاد بن جناب امام شہید حسن بن حضرت علی کرم اللہ وجہہ گویا نو واسلوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔

فقہی مسلک کے اعتبار سے آپ حنفی تھے آپ کو جناب امام اعظم ابوحنیفہ سے بہت محبت تھی مسلک طریقت کے لحاظ سے آپ سید الطائفہ جنید بغدادی کے پیرو تھے۔

آپ کے مرشد جناب خواجہ ابولفضل خٹلی غزنوی سلسلہ جنیدیہ کے بزرگ تھے جناب خٹلی حضرت علی حصرکی کے مرید تھے، اسی جناب شیخ ثعلبی کے مرید تھے، ثعلبی سید الطائفہ جنید بغدادی کے مرید تھے، جنید بغدادی جناب شیخ سری سقطی کے مرید تھے، سقطی جناب شیخ معروف کرخی

کے مرید تھے۔ کرنی جناب شیخ داؤد طائی کے مرید تھے۔ طائی جناب حبیب عجمی کے مرید تھے۔
عجمی جناب خواجہ حسن بھری کے اور خواجہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مرید و شاگرد تھے۔
گویا اس لحاظ سے آپ کو جناب علی کرم اللہ وجہہ سے دوہری مناسبت ہے۔

آپ کی تعلیم کے متعلق کچھ تفصیل سے معلوم نہیں کہ آپ نے کن کن بزرگوں کے
سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا البتہ آپ کی تصنیفات کے مطالعہ سے اتنا ضرور معلوم ہو جاتا
ہے کہ آپ علوم دین، فقہ، تفسیر و حدیث میں تبحر کامل رکھتے تھے۔

کہتے ہیں شیخ بزرگ نام ایک ولی سے آپ کی ملاقات ہوئی اس وقت مشکل سے
آپ کی عمر بارہ سال کی ہوگی شیخ بزرگ نے آپ سے علم تصوف پر ایک کتاب لکھنے کی
فرمائش کی جب ان کا اصرار بہت بڑھ گیا تو آپ نے اپنی لکھی ہوئی کتاب لا کر ان کی خدمت
میں پیش کی اور طالب دعا ہوئے۔

شیخ بزرگ نے فرمایا۔ آئے علی مستقبل میں تمہارا نام مطلع تصوف پر سورج
کی طرح چمکے گا چنانچہ ان کی یہ پیشگوئی حرف بحرف صحیح نکلی۔

جناب مجبوری نے علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کے لیے شام عراق، بغداد، پارس
کرمان، خراسان، ماورالنہر اور ترکستان کا سفر کیا وہاں کے علماء و مشائخ کی خدمت میں
حاضر ہوئے لکھا ہے کہ جن بزرگوں سے آپ نے اکتساب کیا ان کی تعداد تین سو سے
اوپر ہے۔ مگر جن دو ایک بزرگوں کی روح پرور صحبتوں سے آپ نے بالخصوص فائدہ
اٹھایا ان کا ذکر آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں کیا ہے ان میں سے ایک جناب
ابوالقاسم قشیری دوسرے جناب ابوالقاسم گرگانی اور تیسرے جناب شیخ ابوسعید ابوالخیر
کی ذات گرامی ہے۔

آپ تکمیل علوم ظاہری و باطنی کے بعد ۱۲۷۰ھ میں لاہور تشریف لائے یہاں آپ نے
علوم دین اور اشاعت اسلامی کا ایک ایسا چشمہ فیض جاری کیا جس سے چھوٹے بڑے
ادنی و اعلیٰ سبھی سیراب و فیضان ہوئے۔

ورور لاہور | لاہور میں آپ کی آمد سے پہلے پنجاب کی سیاسی حالت کیا تھی؟ اس

سے متعلق جاننے کے لیے ہمیں امیر بکتگین شاہ غزنی کی فتوحات کے سلسلے پر ایک نظر ڈالنی ہوگی جس کا مقصد بظاہر ہندوستان کو فتح کر کے سلطنت غزنہ کی توسیع دکھائی دیتا ہے لیکن باطن وہ شوق جہاد تھا جسے دل میں لے کر بکتگین بار بار یہاں آتا تھا۔
۳۶ھ ہجری میں بکتگین جب اہل ہند سے جہاد کرنے کے لیے جان نثارانِ اسلام کو لے کر نکلا اس نے ہندوستان کے متعدد قلعے اور بلخچہ علاقے فتح کر لیے تو جے پال کو سخت فکر و امانگیر ہوئی چنانچہ اب اس نے اپنی پوری قوت کے ساتھ امیر بکتگین سے لڑنے کی ٹھان لی ادھر جب امیر کو اس برہمن زادے کے ارادے کا علم ہوا تو وہ بھی ایک لشکر جہار لے کر پشاور کو چل پڑا۔

لمغان جو کابل اور پشاور کے درمیان واقع تھا۔ اس کے میدان میں دونوں لشکر صاف آرا ہوئے گھمسان کارن پڑا۔ بکتگین کا لڑکا سلطان محمود غزنوی بھی اس لڑائی میں اپنے باپ کے ساتھ شریک تھا اس نے باوجود نہایت کم سن ہونے کے تلوار کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیئے۔

اب راہہ جے پال نے امیر بکتگین کے حضور میں صلح کی درخواست پیش کی ہر چند سلطان محمود غزنوی نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ راہہ دھوکہ دے رہا ہے تاہم امیر بکتگین ایک مسلمان بادشاہ کی حیثیت سے رہنا مند ہو گیا۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ جے پال ایک لاکھ درہم اور پچاس ہاتھی نذرانے کے پیش کرے گا۔

اگرچہ جے پال نے صلح کی اس شرط کو بظاہر منظور کر لیا لیکن باطن اس کی نیت خراب تھی چنانچہ اس نے مذکورہ شرط کے پورا کرنے کے بہانے اپنی حکومت کے ایک معتبر رکن دولت کو امیر بکتگین کے پاس رہن رکھ کر دارالسلطنت کی راہ لی۔

مگر مسلمانوں کی ایک جماعت جسے وہ نذرانے کی مذکورہ رقم ادا کرنے کے لیے اپنے ساتھ لایا تھا۔ بٹھنڈہ پہنچ کر اسے قید کر لیا۔ امیر بکتگین کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو وہ نہایت غضب ناک ہو کر اسے بد عہدی کی سزا دینے کے لئے ہندوستان کی طرف پھر چل پڑا۔

ادھر جے پال نے ہندوستان کے تمام راجوں مہاراجوں کو لکھ کر بھیجا کہ تمہاری آزادی سخت خطرے میں ہے سبکتگین کی ہلاکت خیزوں کا ایک شدید طوفان ہندوستان کی جانب چلا آرہا ہے اگر اس وقت تم نے میری مدد کے لیے فوجیں نہ بھیجیں تو تم سب مٹ جاؤ گے۔ چنانچہ ہندوستان کے تمام راجاؤں نے باوجود جے پال سے ذاتی اختلافات اور دشمنی رکھنے کے امیر سبکتگین کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اپنے لشکر بھیج دیئے۔ کہتے ہیں کہ جے پال کے جھنڈے تلے امیر سبکتگین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لاکھ ہندوستانی سوراہوں کا لشکر جمع ہوا۔

اب ایک طرف تو عالم یہ تھا کہ جدھر نگاہ اٹھتی انسانی سروں کا سمندر ٹھہرائے مارنا دکھائی دیتا اور دوسری طرف کیفیت یہ تھی کہ امیر سبکتگین کے پاس چند ہزار افغانی سپاہیوں کے سوا اور کچھ نہ تھا مگر امیر کی ہمت کی داد دیجئے اس نے جو جملہ نہیں ہارا۔ اس نے کمال حکمت عملی سے کام لے کر اپنے لشکر کے پانچ پانچ سو کے دستے بنائے اور انہیں باری باری یکے بعد دیگرے دشمن کے مقابلے پر بھیجا شروع کیا۔ قدرت خدا سبکتگین کے استقلال و پائردی نے چند ہی دنوں میں جے پال کی فوجوں کے حوصلے پست کر دیئے۔ یہاں تک کہ وہ میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے لگیں یہ دیکھ کر حملہ آوروں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور گاجرمولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا مختصر یہ کہ یہ لوگ اب پنجاب کے بہت سے حصوں پر قابض ہو گئے۔

۳۸۷ ہجری میں امیر سبکتگین کے انتقال کے بعد اس کا اقبال مندر فرزند ارجمند سلطان محمود سہرا راتے حکومت ہوا۔

سلطان محمود غزنوی نے لاہور کو فتح کیا جس کے سبب پنجاب محمود غزنوی کی سلطنت میں باقاعدہ طور پر شامل ہو گیا۔ لیکن محمود نے اقامت اختیار نہیں کی بلکہ اپنا ایک گورنر چھوڑ کر غزنی واپس چلا گیا۔ لاہور کے پہلے گورنر کے بارے میں اختلاف ہے بعض نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا گورنر سلطان محمود کا پوتا امیر مجبور دتھا بھن

مہنتے ہیں نہیں! سلطان کا مقرب خاص غلام اباز تھا جو لوگ امیر مجدد کو لاہور کا گورنر بناتے ہیں۔ وہ اباز کو اس کا انا لائق ٹھہراتے ہیں۔

۱۴ ربیع الاول ۱۰۱۲ ہجری میں سلطان محمود غزنوی نے رحلت پائی۔ اس کے بعد سلطان کا بیٹا امیر مسعود مسند نشین ہوا۔ ۱۰۱۳ ہجری میں امیر مسعود باغیوں اور برسروں کی گوشمالی کے لیے ہندوستان آیا اس نے آگرہ، انسی اور سونی پت کے قلعے فتح کیے اور پھر فتح و کامرانی کے ڈنکے بجاتا ہوا غزنی واپس چلا گیا۔

گویا تسخیرِ قلوب اہل ہند کا کام ابھی تک باقی تھا جو امیر سکتگین کی تیغ آبدار سے ہو سکا نہ سلطان محمود کی شمشیر جو ہر دار کرسی اور نہ اس کے فرزند امیر مسعود ہی کی تلوار براں سے ہو سکا۔ یہ سچ تو یہ ہے کہ دل کی سلطنت پر قبضہ پانا کسی بادشاہ کے بس کا روگ نہیں۔ کوئی بادشاہ کیسا ہی جری اور کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو۔ دلوں پر فتح نہیں پاسکتا۔

دل و دماغ کی تسخیر کے لیے روحانی قوت کی ضرورت ہے اور یہ قوت صرف اسی کے حصے میں آتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر اور اس کی یاد سے اپنے دماغ کو پاکیزہ اور دل کو آباد کرتے ہیں روح ایک لطیف شے ہے جن بزرگوں کو روحانی لطافتیں حاصل ہو جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو دنیاوی کثافتوں اور جسمانی لذتوں سے آلودہ نہیں کرتے۔

بعض ناعاقبت اندیش بزرگان دین پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہندوستان میں ان کی آمد شاہاں اسلام کے ایما پر سیاسی اغراض و مفصالح پر مبنی تھی۔

لیکن بزرگان دین کے سوانح حیات میں جب ترک لڈاؤ و نبوی پر ہم پہنچتے ہیں تو شرط انصاف یہ ہے کہ پھر ان کے اخلاق اور نیت پر شبہ کرنے کی مطلق کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور یہ تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے کہ دین اسلام کی محبت اور جناب محمد رسول اللہ کی الفت ہی وہ سرمایہ حیات ہے جسے لے کر بزرگان دین ہندوستان میں اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے وقتاً فوقتاً آتے رہے۔

جناب شیخ مجبوری سے پہلے جناب شیخ اسمعیل اور شاہ حسین زنجانی لاہور میں تشریف لائے تھے اب جناب شیخ مجبوری کی آمد لاہور ہی ہے سلطان محمود نے ہندوستان پر غلبے کے لیے ان کی نوعیت فقط فتوحات کی ہے اور ایک سلطان ہی پر کیا موقوف جتنے شاہان اسلام نے ہندوستان کو اپنی تلوار و شجاعت کے جوہر دکھائے ان میں سے کسی ایک نے بھی ہندوستان میں عیسائیوں کی طرح مشنری اسکول اور کالج قائم کر کے اسلام کی تعلیمات پھیلانے کی باقاعدہ کوشش نہیں کی الغرض فوجی لفظ نظر سے اگر آپ کے یہاں آنے سے پہلے ہندوستان کی سیاسی حالت یہ تھی تو تمدنی اور معاشی حالت بھی ناگفتہ بہ تھی۔ حال یہ تھا کہ لوگ تہذیب و تمدن سے اس قدر بیگانہ تھے کہ بھوک لگنے پر درندوں کی طرح اپنے سے کمزور انسانوں کو ہی چیر بھاڑ کر کھا جاتے تھے۔

ظاہر ہے ایسے حالات میں ہندوستان کی مذہبی معاشی اور سیاسی حالت کا کیا نقشہ ہو گا جب آپ علوم ظاہری و باطنی میں کجیل پاچھے تو آپ کے پیر و مرشد جناب ابو الفضل ختملی نے آپ کو لاہور جانے کا حکم دیا یہ واقعہ نواب الفواد کے حوالے سے بہت شہرت رکھتا ہے کہ آپ کے لاہور آنے سے پہلے یہاں ایک عارف کامل دلی باکرامت شیخ حسین زنجانی ایک اور بزرگ پہلے سے موجود تھے آپ نے اپنے مرشد کو لاہور میں ان کی موجودگی کی طرف توجہ دلائی جناب ختملی نے فرمایا۔ نہیں تم جاؤ تم کو اس سے کیا مطلب چنانچہ حکم کی تعمیل میں آپ لاہور میں تشریف لے آئے۔

قدرت خدا دیکھیے کہ آپ جس وقت لاہور میں داخل ہو رہے تھے تو جس پر طرف آپ نے اپنے مرشد کی خدمت میں اشارہ کیا تھا یعنی زنجانی وہ دارالافتاء سے دارالبقا کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔

کہتے ہیں کہ یہ شیخ حسین زنجانی ہی کا جنازہ تھا مگر محققین نے اس واقعے کے بارے میں اختلاف کیا ہے بہر کیف یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والے کسی بزرگ کا جنازہ تھا جو پہلے سے یہاں موجود تھے جب اللہ تعالیٰ کی طرف

سے ان کا وقت ختم ہو گیا تو آپ لاہور میں تشریف لائے اور پھر عمر بھر کے لیے آپ یہیں کے ہو رہے۔

شہر لاہور کے باہر مغربی حصہ میں ایک قدیمی مندر تھا اور اس کے قریب ہی دریائے راوی گزرتا تھا۔ آپ نے اس مقام کو دیکھ کر فرمایا کہ یہی جگہ ہم فقیروں کے رہنے کے لیے موزوں رہے گی چنانچہ جہاں آج ہندوستان کو نورایمان سے منور کر کے آپ ابدی زیندہ سو رہے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ نے آتے ہی قیام فرمایا اور تمام عمر اسی مقام کو تبلیغ اسلام و اشاعت دین کا مرکز بنائے رکھا۔

مذکوروں میں لکھا ہے کہ آپ نے لاہور میں چھتیس برس تک قیام فرمایا ہے اس نعرہ میں آپ نے جو تالیف قلوب کی طرف توجہ دی ہے اس کا ایک اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو دانا اور گنج بخش کے نام سے پکارنے لگے مگر آپ اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھتے ہیں کہ اے علی خلق خدا تجھے گنج بخش کہتی ہے حالانکہ تیرے پاس ایک دانہ تک نہیں تو اس لقب کا خیال اپنے دل میں پیدا نہ کر اور یہ نہ سوچ کہ تجھے لوگوں میں کس قدر مقبولیت حاصل ہے اگر تو نے ایسا خیال کر لیا تو گم ہنگام ہو گا۔

”گنج بخش“ تو فقط وہی ایک پاک ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے اس کے ساتھ شرک نہ کرنا اس کی ذات شرک سے پاک ہے خدا و حمدہ لا شرک ہے اگر تو نے ایسا کیا تو سمجھ لے کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔

آپ کی اس تحریر سے ایک طرف تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے لاہور آنے سے پہلے یہاں کے رہنے والے کس حال میں تھے ان کے اعتقادات یا معتقدات پر کیسی کیسی غیر اسلامی باتوں کا غلبہ تھا۔ دوسری طرف آپ کی سیرت کے وہ پہلو دکھائی دیتے ہیں جن سے متاثر ہو کر یہاں کے رہنے والوں نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا اور انہیں آپ سے اس قدر محبت بڑھی کہ آپ کے لیے فرط جوش میں ”دانا“ اور ”دانا گنج بخش“ ایسے غیر اسلامی لفظ منہ سے نکالنے لگے۔

بعض نے لکھا ہے کہ حبیب حضرت خواجہ معین الدین چشتی لاہور تشریف لائے

اور آپ کے آستانہ مبارک پر حاضر ہوئے اور چلہ حشری کی۔ لاہور سے جاتے ہوئے
فرط جوش میں آپ تے بے ساختہ یہ شعر پڑھا۔

گنج بخش فیض عالم منظر نور خدرا
ناقضاں را پیر کامل کاملاں را رہنما

کہتے ہیں اس وقت سے آپ گنج بخش کے نام سے مشہور ہیں۔ شکر کی ترکیب پر
غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ترکیب ہی غلط ہے اس لیے وہ خواجہ
معین الدین چشتی کا شعر نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے پھر یہ بات بھی تسلیم کی جاسکتی
کہ آپ خواجہ کے شعر سے گنج بخش مشہور ہوئے۔

ہو سکتا ہے۔ یہ کسی غیر معروف شاعر کا شعر ہو مگر شکر کی روشنی میں یہ بھی یہ بات
قطعی اور حتمی طور پر کہی جاسکتی ہے کہ آپ لوگوں میں پہلے ہی سے "گنج بخش" مشہور
تھے۔ مگر نہ شاعر کا ذہن کیونکہ اس ترکیب کی طرف جانا اور اسے اپنے شعر میں باندھنا۔
آپ کی سوانح حیات میں راؤ راجو کی مزاحمت کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے
لاہور کے اکثر ہندو اس کے بندہ بے دام تھے اور کسی طرح اس کے حلقہ غلامی سے
نہیں نکل سکتے تھے۔

آپ نے اس کے تمام طلسمات کو ایک ایک کر کے توڑ دیا اور آپ کی ایک ہی
نگہ التفات نے اسے راہِ ہجو سے شیخ ہندی بنا دیا۔

راؤ نے جو سلطان مودود ابن مسعود غزنوی کی طرف سے لاہور کا نائب گورنر
تھا آپ کے علم و عمل اور زہد و تقویٰ کی جو شان دکھی تو آپ کے قدموں میں گر کے
مسلمان ہوا اور شیخ ہندی کا لقب پا کر آپ کے حلقہ ارادت مندی میں شامل ہو گیا۔
جس مقام پر آپ نے قیام کیا وہاں آپ نے اپنی جیب سے ایک مسجد تعمیر
کرائی اور اس کے ساتھ ہی ایک مدرسہ قائم کیا جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام
بلند ہوا اور اس کے دین کے فروغ و اشاعت کی ابتدا ہوئی۔

آپ کے ورد و مسعود سے پہلے ہندوستان کی جو حالت تھی اس کا مختصر

حال پیش کیا جا چکا ہے۔ اب ایک اجمالی علم تصوف کا بھی ملاحظہ کر لیجے وہ لوگ جو صوفیوں کا لباؤہ اوڑھ کر باب حدیث (اہل تصوف) کے گروہ میں طرح طرح کے غیر اسلامی خیالات لے کر داخل ہو گئے تھے جن سے لوگوں کی نگاہ میں علم تصوف کی وقعت جاتی رہی آپ نے ان کی اصلاح اور باب حدیث کے مسلک (تصوف) کی مدافعت میں اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب تصنیف کی جس میں ان تمام غیر اسلامی خیالات و معتقدات کا ابطال کیا جس نے تصوف کو قطعی عجمی ذہن کی پیداوار یا ایرانیوں کی افتاد طبع کا نتیجہ ٹھہرایا ہے۔

کشف المحجوب جس پائے کی کتاب ہے جناب نظام الدین دہلوی محبوب الہی کے اس قول سے اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں جس کا کوئی مرشد نہ ہو وہ کشف المحجوب کو اپنا مرشد بنا لے۔

یوں تو آپ نے کشف المحجوب کے علاوہ اور بھی کئی ایک کتابیں علم تصوف پر تصنیف کی ہیں مثلاً کشف الاسرار دیوان علی اور منہاج الدین مگر ان سب میں فوقیت صرف کشف المحجوب کو ہے اور اس کے سوا اب آپ کی اور کوئی تصنیف نہیں ملتی۔ کشف المحجوب میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ تصوف کے علم پر فارسی کی سب سے پہلی کتاب ہے اور خاص بات یہ ہے کہ کشف المحجوب تصوف کے موضوع پر اس وقت کی ایک مستند کتاب ہے جب کہ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف اور ابن عربی کی فصوص الحکم کا کوئی وجود نہیں تھا یہی سبب ہے کہ اس کتاب میں متاخرین صوفیاء کے غلو اور نیم نچت خیالات و معتقدات نہیں ملتے۔ کشف المحجوب میں اولیائے کرام کے خیالات پیش کیے گئے ہیں جن سے تصوف کے بارے میں ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے جو بے علم و بے عمل صوفیوں کی بدولت اس میں پیدا ہوئیں۔ مثلاً کشف المحجوب میں لکھا ہے ابو یزید بسطامی کہتے ہیں۔

اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہوا میں معلق ہو کر دوڑتا تو بیٹھ جاتا ہے تو اس کی اس کرامت سے دھوکا نہ کھاؤ جب تک اس امر کو نہ دیکھ لو کہ حدود شریعت کی

حفاظت میں اس کی کیا حالت ہے۔

جو شخص قرآن شریف کی تلاوت، شریعت کی حمایت، جماعت کا التزام، جنازے کے ساتھ چلنا اور مرہونوں کی عبادت کرنا چھوڑ دے اور شان باطنی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے بدعتی ہے شیخ سری سقطی کہتے ہیں۔

جو شخص ظاہر میں احکام خداوندی کی پیروی چھوڑ کر علم باطنی کا دعویٰ کرے وہ غلطی پر ہے۔

سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں۔

جس شخص کو کتاب یاد نہیں، حدیث نہیں لکھتا، فقہ نہیں سیکھتا اس کی پیروی نہ کرو تصوف کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف رکھنا، تصوف کی اصل یہ ہے کہ دنیا کی محبت سے یلچرہ ہو جائے اور بکر شفاف کہتے ہیں۔

جو شخص ظاہر میں امر و نہی کی حدود ضائع کرے وہ باطن میں شاہدہ قلبی سے محروم رہتا ہے۔

ابو الحسن نوری کہتے ہیں۔

جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جو اسے علم شریعت سے خارج کرے، تم اس کے پاس نہ جاؤ۔ ابوحنیفہ کہتے ہیں۔

جس شخص نے اپنے حال احوال اور افعال و اعمال کو کتاب و سنت کے مطابق نہ ٹولا اور اپنے خطرات کو نہمت نہ لگائی اسے مردوں کے دفتر میں شمار نہ کرو۔ شیوخ صوفیہ کے ان اقوال کی روشنی میں یہ صاف معلوم ہو گیا کہ جن حضرات نے تصوف میں غیر اسلامی خیالات شامل کیے اور ان پر تصوف جدیدہ کی بنیاد رکھی وہ صرف اس بات کا نتیجہ ہے کہ ان لوگوں نے علم سے منہ موڑ کر فقط زہد و عبادت کو جان تصوف سمجھ لیا ہے۔

در اصل از باب حدیث جنہیں صوفیائے قدیم کہتے ہیں ان کے مقاصد بڑے

پاکیزہ اور نیک تھے۔ لیکن جب تصنیفات و تالیفات کا سلسلہ چلا اور تصوف کا مسلک ایک مستقل فلسفہ بن گیا جب نام نہاد صوفیوں نے علم سے بے نیازی بزنی شروع کی اور اس پر عزت و گزینی کو ترجیح دی۔ حالانکہ قدیم صوفیائے کرام کا یہ مسلک نہیں تھا۔ مثلاً ربیع بن خثیم کہتے ہیں: ”پہلے علم حاصل کرو پھر گوشہ نشین بنو“ ابن عبد اللہ کا قول ہے کہ زائد علم زائد عبادت سے بہتر ہے۔“ یوسف ابن اسباط نے فرمایا: ”علم کا ایک باب حاصل کرنا ستر غزوات سے افضل ہے“ معانی بن عمران نے کہا کہ ایک حدیث کا لکھنا مجھے تمام رات کی عبادت سے افضل ہے۔“

علامہ ابن جوزی کہتے ہیں میں نے ایک شخص حسین قزوینی کو دیکھا کہ وہ جماع منہور میں دن کو بہت ٹھہلا کرنا تھا۔ میں نے سبب پوچھا تو کہا میں اس بہانے سے عیند کو دور کرتا ہوں میں نے کہا یہ تو شرع کے خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیرے نفس کا ٹھہرنا حق ہے تو نماز کے وقت میں قیام کر اور سونے کے وقت سو بھی جا۔ آدمی کو چاہیے کہ اعتدال کی راہ اختیار کرے۔ انس بن مالک نے کہا رسول اللہ نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا کہ ایک رسی چھت سے بندھی ہوئی لٹک رہی ہے استفسار فرمایا یہ کیا شے ہے؟ عرض کیا کہ یہ زینب کی رسی ہے کہ جب نماز پڑھتے پڑھتے تنھک جاتی یا اونگھ آتی ہے تو یہ رسی ختم لیتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اسے کھول دو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم جب تک چاق و چوبند رہو اس وقت نماز پڑھتے رہو لیکن جب تھکان یا سستی آئے تب اس سے باز رہو۔ جناب عائشہؓ کہتی ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اونگھے تو سو رہے حتیٰ کہ اس کی نیند جاتی رہے اور پھر نماز پڑھے۔

جناب مخدوم علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و منصب ولایت سے متعلق اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ جہاں جناب خواجہ چشتی اور فرید الدین مسعود ایسے جلیل القدر اولیاء اللہ آپ کے مزار شریف پر حاضر ہو کر چلہ کشی کر چکے ہیں۔ وہاں بڑے بڑے تاجداروں اور بادشاہوں نے بھی آپ کے آستانہ پر جبہ سائی کی ہے۔

آپ ترک لذات، ذکر الہی اور تزکیہ باطن پر بہت زیادہ زور دیتے تھے بالخصوص
تجرو پسند تھے۔ آپ نے والدین کے حکم پر نہایت کم عمری ہی میں یکے بعد دیگرے دو شادیاں
کیں مگر ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

۳۶۵ ہجری میں آپ نے وفات پائی آپ کا مزار پر انوار لاہور میں مرجع خلافت ہے

کشف المحجوب کے باب ذکر ملامت میں
لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شیخ ابو زبید کی

شیخ ماجوری کے خیالات

خانقاہ میں تین مہینے تک رہا میرا قاعدہ تھا کہ روزانہ غسل کر کے بیٹھتا مگر میری وہ
مشکل حل نہ ہوئی جسے لے کر میں یہاں پہنچا تھا ناچار یہاں سے خراسان کو روانہ ہوا۔
راستے میں ایک گاؤں پڑتا تھا جب میں وہاں پہنچا تو مجھے متصوفین کی ایک
جماعت نظر آئی میں نے ایک کھر درالباس پہنا ہوا تھا۔ ہاتھ میں ایک ڈنڈا اور
پانی کا برتن تھا۔

اس جماعت نے مجھے نہایت حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھا اور ان میں سے
کسی نے مجھے نہیں پہچانا ان میں سے کچھ لوگوں نے میرے بارے میں ایک دوسرے
سے کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں۔ بے شک میں ان میں سے نہیں تھا لیکن میرے لیے
وہاں رات گزارنا بھی ضرور تھا چنانچہ ان لوگوں نے مجھے خانقاہ کے نچلے حصے میں
ٹھہرایا اور خود بالائی منزل پر چلے گئے۔

کھانے کے وقت مجھے ایک سوکھی روٹی دے دی خود بڑے عمدہ کھانے
کھا رہے تھے جس کی خوشبو مجھ تک آرہی تھی وہ کھانا کھا چکے تو خرپوزہ کھانے لگے
اور ازراہ تمسخر چھلکے مجھ پر پھینکتے اور میرا مذاق اڑاتے رہے مگر وہ جس قدر مجھ پر طنز
کرتے اور میرے خلاف باتیں سمیتے مجھے ان سے رنج پہنچنے کی بجائے خوشی ہوئی اس
طرح ملامت سہنے سے میری مشکل حل ہو گئی اور اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ مثل شیخ
اپنے ہاں انہیں کیوں گوارا کر لیتے ہیں۔

سَمَاع جناب شیخ ہجویری اپنی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں: سماع کا ذوق رکھنے والے اصحاب میں سے ایک تو وہ ہیں جو صرف معانی کو سنتے ہیں اور الفاظ و صوت کو چنداں اہمیت نہیں دیتے اور ایک وہ ہیں جو نغمہ اور آواز پر مرتے ہیں۔ موخر الذکر گروہ کے احوال باطنی پر تبصرہ و تنقید کرنے ہوئے آگے چل کر پھر آپ فرماتے ہیں: نغمہ و صوت سے وابستگی و ذوق رکھنے میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی۔ فائدے کی بات تو یہ ہے کہ حسین و جمیل اور خوشگوار چیزوں کے دیکھنے اور سننے سے دراصل انسان کی طبیعت میں جذبات اور معنی جوش مارتے ہیں اگر وہ جذبات و معنی حق پر مبنی ہوں تو انسان کی طبیعت میں حق زور پکڑتا ہے اور اگر باطل ہوں تو باطل طبیعت میں راسخ ہو جاتا ہے۔

اس کے علاوہ جو شخص طبیعت کے لحاظ سے پہلے ہی سے بد فطرت ہو گا وہ جو کچھ بھی سنے گا وہ سب شر اور فساد ہو گا۔ اس کے برعکس جو شخص نیک خواہ اور عمدہ فطرت کا ہو گا وہ جو کچھ بھی سنے گا وہ خیر اور نیک افتاد ہو گا۔

جہاں تک ابھی آواز اور نغمہ کا تعلق ہے انسان کی فطرت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اس سے ذوق رکھتا ہے۔ البتہ اس سے انسان کی طبیعت پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ انسانی طبائع کے مختلف ہونے کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ اسی حال کے پیش نظر ہم نغمہ و صوت کے بارے میں کوئی قطعی حکم نہیں لگا سکتے۔ یعنی سماع کو نہ تو ضرور لازم قرار دیا جاسکتا ہے اور نہ اسے ناجائز ہی کہہ سکتے ہیں۔

جناب شیخ ہجویری فرماتے ہیں: بنسری، طنبور، سازنگی، ستار اور ڈھولکے وغیرہ آلات موسیقی شیطان کی ذریت نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ایجاد کیے ہیں ان کے سننے سے انسان کے جذبات برا بیچختہ ہو جاتے ہیں اور وہ حسن پرستی اور فسق و فجور پر مائل ہو جاتا ہے۔

لکن داؤدی کہ موہبت الہی ہے گویا اس کے مقابلے میں شیطان کی اولاد نے اپنی مجلس جمائی چنانچہ جو لوگ جناب داؤد علیہ السلام کی آواز سنتے تھے ذریت

شیطان کی اختراعات پر دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ایک گروہ کو اہل شقاوت کہا گیا دوسرا گروہ اہل سعادت کہلاتا ہے۔

اہل سعادت شیطان کے مزاحم نہیں بنتے انہیں لجن واودی ہی پسند ہے لیکن ان کے برعکس اہل شقاوت معنی سے مطلق کوئی واسطہ نہیں رکھتے وہ صرف آواز اور ساز کے شیدائی ہیں حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو سماع کی حقیقت اور واقفیت سے بالکل بے خبر ہیں اور کلیتہً حرص و ہوس کے بندے ہیں اور اسی کے دام میں گرفتار ہیں۔

شرع کی رو سے راگ ساز، ستار باجے وغیرہ مزاحم سنا قطعی ناجائز ہے جو شخص اسے جائز خیال کرتا ہے یا اس کے جائز ہونے کا جواز تلاش کرتا ہے۔ وہ اسلام سے اپنا کچھ تعلق نہیں رکھتا بعض لوگ سماع کی مجلس میں ناچتے اور اپنے تن کے کپڑے پھاڑنے لگتے ہیں۔ علمائے حقہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ناچنا فسق و فجور میں داخل ہے اور کپڑے پھاڑنا برہنہ ہونا بیانی میں شامل ہے۔ البتہ وہ لوگ جو شدت جذبات سے ایسا کرتے ہیں جنہیں اپنے آپ کا مطلق ہوش نہیں رہتا وہ اس سے بری ہیں۔

لیکن وہ لوگ جو صاحبان حال نہیں بلکہ بھونٹی اور مصنوعی واردات و کیفیات قلبی پیدا کر کے ناچتے، گاتے یا کپڑے پھاڑنے لگتے ہیں۔ صریحاً مسخرے ہیں اور وہ ایسا کرنے سے بزرگان دین کی تذلیل کا باعث بنتے ہیں ان کا یہ فعل قطعی ناپسندیدہ اور ناجائز ہے صوفیائے اسلام سے انہیں دور کا بھی واسطہ نہیں۔

رقص سے شہوانی جذبات ابھرتے ہیں اور زنا کے فعل کی تحریک ہوتی ہے بلاشبہ رقص شیطان کا حربہ ہے جو نام نہاد صوفی رقص کو جائز خیال کرتے ہیں وہ تصوف تو ایک طرف خود اپنی ذات سے بھی دھوکہ کرتے ہیں بعض لوگوں کے نزدیک وجد ہی کا دوسرا نام رقص ہے نہیں یہ بالکل غلط ہے اصل میں وجد رقص ایک دوسرے سے بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان دونوں میں واضح فرق یہ ہے کہ وہ حرکات و سکنات جسم جو رقص میں پیدا ہوتی ہیں وجد میں نہیں ہوتیں۔ وجد ایک زبانی کیفیت ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی

پیدائش (۳۷۰ ہجری قصبہ گیلان شہر فارس میں پیدا ہوئے محی الدین لقب اسم گرامی عبدالقادر۔ والد کی طرف سے حسنی والدہ کی طرف کی حسینی یعنی نجیب الطرفین ہاشمی سید تھے)

لہجہ میں قاعدہ ہے کہ گاف کے حرف کو جیم سے بدل دیتے ہیں اس لیے گیلان کی مناسبت سے آپ کو گیلان کی بجائے جیلانی کہا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ آپ کے جد اعلیٰ کا اسم گرامی جیلان ابو عبداللہ صومی تھا اس رعایت سے آپ جیلانی کہلاتے ہیں لیکن آپ کے نسب نامہ میں اس نام کے کوئی بزرگ نہیں تھے اس لیے یہ بیان صحیح نہیں۔ اصل میں آپ کے نانا کا نام ابو عبداللہ صومی تھا مگر ان کے ساتھ یعنی جیلان کا لفظ کہیں دیکھنے میں نہیں آتا۔ پس آپ کو جد اعلیٰ کی مناسبت سے جیلانی کہنا درست نہیں۔

مولانا جامی نے اپنی کتاب لغات الانس میں طبقات حنابلہ میں علامہ ابو الفرح عہد الرحمان شہاب نے اور ان کی تالیف میں اکثر دیگر تذکرہ نگاروں نے آپ کو والد

کی طرف سے حسنی لکھا ہے اور نسب نامہ یوں بیان کیا ہے شیخ عبدالقادر بن صالح بن موسیٰ بن عبداللہ بن یحییٰ زاہد بن محمد داؤد بن موسیٰ الجون بن عبداللہ المحض بن حسن مثنیٰ بن سید امام حسن بن امیر المومنین علی ابن ابی طالب قریشی ہاشمی۔

بعض روایات میں آپ کا شجرہ نسب اس طرح بیان کیا ہے شیخ عبدالقادر بن ابوصالح ججی بن موسیٰ بن یحییٰ زائد بن محمد داؤد بن موسیٰ الثانی بن عبداللہ الثانی بن موسیٰ الجون بن عبداللہ المحض بن حسن مثنیٰ بن سیدنا امام حسن بن امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ ان کے علاوہ بعضوں نے اس طرح بیان کیا ہے شیخ عبدالقادر ابو محمد ابن ابوصالح بن موسیٰ بن عبداللہ جلی بن یحییٰ زاہد بن محمد داؤد بن موسیٰ بن عبداللہ بن موسیٰ بن عبداللہ المحض بن حسن مثنیٰ بن سیدنا امام حسن بن امیر المومنین علی ابن ابی طالب قریشی ہاشمی۔

آپ کے والد محترم جناب ابوصالح نہایت متقی، عابد و زاہد اور ایک برہنہ گار بزرگ تھے گویا اسم بامسمیٰ آپ کے تقوے اور دینداری کا اندازہ کچھ اس واقع سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ نہر میں بہتا ہوا ایک سیب آپ کے ہاتھ آگیا سیب نہایت خوش رنگ تھا۔ طبیعت چاہی چنانچہ کھالیا مگر کھاتے ہی معاً خیال آیا کہ معلوم نہیں کہ یہ کس کے باغ کا سیب ہے۔ باغبان کی اجازت کے بغیر کھانا اکل حلال نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اب نہر کے کنارے کنارے سیب کے مالک کی تلاش میں چل کھڑے ہوئے کہ اس سے جا کر معافی مانگیں۔

جو نذرہ یا باندہ بالآخر ایک باغ میں پہنچ گئے اور وہاں آپ نے اس بات کا صحیح اندازہ لگا لیا کہ یہ سیب اسی باغ کا ہے اس باغ کے مالک جناب عبداللہ صومی تھے۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کر کے خواستگار معافی ہوئے۔ ولی راوی می شناسد کے بمصداق جناب صومی نے دیکھا کہ ایک طرف عنقوں شباب ہے لیکن دوسری طرف تقوے و طہارت کا یہ عالم ہے کہ طبیعت میں جوانی کی شوخی و شرارت مطلق نہیں۔ دل نے کہا یہ ضرور کسی اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ ہے۔

جناب سید عبید اللہ صومعی نے آپ سے فرمایا کہ آپ کو معافی اس شرط پر دی جاسکتی ہے کہ آپ میری اندھی ماگوں کی اپاہج اور بہری بیٹی کو اپنی بیوی بنانا قبول کر لیں۔ آپ نے منظور کر لیا چنانچہ شادی ہو گئی۔

جملہ عروسی میں گئے وہاں اپنے گمان و خیال کے برعکس پایا۔ انہوں نے دیکھا کہ نہایت حسین و جمیل عورت ہے اور اس کے تمام اعضا صحیح و سالم ہیں سخت پریشانی ہوئی قریب تھا کہ کسی الجھن میں پڑ جانے کہ آپ کے خسر نامدار نے اسے رفع کر دیا۔ فرمایا ہاں یہی تمہاری بیوی ہے میں نے جو کچھ کہا تھا وہ درست ہے میرا مطلب ان باتوں سے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری بیٹی ایسی تربیت یافتہ ہے کہ احکام الہی کے خلاف کبھی بھی شیطان کے بہکائے نہیں بہک سکتی۔

یہ بی بی جناب فاطمہ ام الخیر تھیں جن کے آغوشِ امرت میں جناب سید عبدالقادر جیلانی نے پرورش و تربیت پائی آپ سیدنا امام حسینؑ کی اولاد سے تھیں آپ کا شجرہ نسب یوں ہے۔ سیدہ ام الخیر بی بی فاطمہ بنت سید عبید اللہ صومعی بن ابو جہل بن محمد بن محمود بن ابوالعطاء عبدالمدین کمال الدین علی بن ابو علاء الدین محمد الجواد بن علی الرضا بن موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام باقر بن امام زین العابدین بن سیدنا امام حسین ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قریشی ہاشمی۔

تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ امتہ الخیر بی بی فاطمہ جب ساٹھ برس کی عمر کو پہنچیں تب آپ کے بڑھاپے اور عالم یاس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس عمر میں اولاد کا منہ دیکھنا کسی طرح معجزے سے کم نہیں۔ آپ کے عادات و خصائل کے بارے میں لکھا ہے کہ عام بچوں سے بالکل مختلف تھے یعنی عالم طفلی میں بھی دودھ کے لیے کبھی نہ روتے تھے نہ چلاتے تھے کسی نے پلا دیا پی پیا اور نہ چپ رہے اور گہوارے میں پڑے ہاتھ پیر چلانے رہے۔

ابھی ہوش نہ سنبھالنے پائے تھے کہ والد محترم اللہ کو پیارے ہو گئے آپ کے نانا جناب عبید اللہ صومعی حیات تھے اب وہی آپ کے سرپرست بنے۔ نانا کا چونکہ اپنا کوئی

فرزند نہیں تھا اس لیے انہوں نے آپ ہی کو فرزند بنا لیا اور تمام نوجوانوں کو آپ کے نام
وقت کر دی۔

جب آپ چار پانچ برس کے ہوئے تو بی بی فاطمہ نے آپ کو مکتب میں بٹھا دیا۔ وہیں
بارہ برس کی عمر تک اسی مدرسے میں تعلیم پاتے رہے اسی دوران میں آپ کے نانا جناب سید
عبید اللہ مصوعی کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بلاوا آگیا اب لے لے کر صرف آپ کی والدہ
محترم سیدہ فاطمہ ہی تھیں جن کے کندھوں پر تمام گھر کے انتظام کا بار تھا اور ان کی امیدوں کا
واحد مرکز آپ تھے۔

سیدہ فاطمہ اٹھتر برس کی تھیں کہ آپ نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بغداد جانے
کی خواہش پیش کی۔ ظاہر ہے کہ ایسے عالم میں سیدہ فاطمہ کے دل پر کیا گزری ہوگی مگر فرمان
نبوی کے پیش نظر کہ اطلب العلم ولو کان بالسیین۔ تم علم سیکھو خواہ اس کے لیے
نہیں چین جانا پڑے انہوں نے آہ کو باہم گریاں اجازت لے دی اور فرمایا تمہارے
بابا نے اسنی دینا ترکہ میں چھوڑے تھے ان میں سے چالیس دینار تم لے جاؤ اور چالیس نیا
تمہارے بھائی کے لئے رکھ لیتی ہوں آپ بغداد پہنچ کر سلطان نظام الملک کے مدرسہ عالیہ
نظامیہ بغداد میں داخل ہوئے علامہ شیخ ابوسعید اس مدرسے کے مہتمم تھے آپ نے جناب شیخ
سے درس قرآن حکیم حاصل کیا پھر قواعد تجوید، علم تفسیر، فقہ اور اصول حدیث کی تعلیم پائی۔
مفتوڑے ہی دنوں میں آپ علوم عقلی و نقلی میں ایک متبحر عالم ہو گئے۔

آپ کے بزرگ استاد جناب شیخ نے تکمیل کے بعد آپ سے اسی مدرسے میں طلباء کو تعلیم
دینے پر اصرار کیا لامر فوق الادب کے پیش نظر آپ نے استاد کے حکم کی تعمیل کی اور مدرسہ نظامیہ
بغداد میں طلباء کو تعلیم دینے لگے۔

درس و تدریس کا جو انداز قدرت نے آپ کو عطا کیا تھا وہ آپ کے زمانے کے کسی
مدرس یا معلم کو حاصل نہ تھا۔ حاصل کلام یہ کہ آپ ایک مفتوڑی ہی مدت میں عالم متبحر و عارف
کامل کی حیثیت سے شہرت پا گئے۔

آپ کی ذہانت و فطانت کا عالم یہ تھا کہ مشکل سے مشکل اور ادق سے ادق مسئلہ جو

بڑے بڑے علماء سے حل نہ ہوتا تھا ایک ثانیہ کی مہلت میں حل کر کے رکھ دیتے تھے۔
 مختصراً یہ کہ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ نے علوم باطنی کی تحصیل کے لیے
 استاد علامہ شیخ ابوسعید مبارک علی مخرومی کے مرید ہوئے۔ مخرومی شیخ ابوالحسن علی بن محمد
 القرظی کے مرید تھے۔ ابوالحسن شیخ ابوالفرح طرطوسی کے مرید تھے۔ طرطوسی۔ ابوالفہرہ نسل
 عبدالواحد تمیمی کے مرید تھے۔ تمیمی شیخ ابوبکر شبلی کے مرید تھے۔ شبلی شیخ جنید بغدادی کے
 مرید تھے۔ بغدادی اپنے ماموں شیخ سرقطی کے مرید تھے۔ سرقطی شیخ سعید کرمی کے مرید تھے
 کرمی شیخ داؤد طائی کے مرید تھے۔ طائی شیخ حبیب عجمی کے مرید تھے۔ عجمی خواجہ حسن بھری کے
 مرید تھے۔ بھری امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے مرید و شاگرد تھے۔

آپ سے طریقت کا جو سلسلہ آگے چلا وہ آپ ہی کے نام نامی پر سلسلہ قادریہ سے
 موسوم ہوا۔ آپ کی بزرگی اور علمی فضیلت و شخص کمال کے اعتراف کی اس سے بڑی دلیل
 اور کیا ہوگی کہ طریقت کے تمام سلسلوں میں آپ کا فیض جاری ہے اور بلا استثناء طریقت
 کے تمام سلسلے کے بزرگوں نے آپ کو اولیائے کبار کی فہرست میں سب سے افضل
 تسلیم کیا ہے۔

پچیس برس کا سن جوانی کی شوخیوں کا زمانہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس عمر میں پہنچ کر
 بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کیے اور نفس کی ہر اس خواہش کا گلا گھونٹ دیا جس سے
 انسان کے دل میں دنیا سے رغبت پیدا ہوتی ہے اور وہ دنیا ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔
 جب جناب جیلانی پچاس برس کے ہوئے تو آپ نے جامع بغداد میں وعظ کہنا
 شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بلند آواز عطا فرمائی کہ دور و نزدیک ہر جگہ
 سے یکساں سنائی دیتی تھی۔

اور یہ بھی آپ ہی کے بیان ترجمان قرآن کا اثر تھا کہ لوگ وعظ سنتے سنتے بہت
 ہو جاتے اور مجمع کا یہ عالم ہوتا کہ جامع مسجد میں تل و دھرنے کی جگہ باقی نہ رہتی۔ بڑے بڑے
 علماء مشائخ آپ کے وعظ میں شریک ہونے اور گوش ہوش و آگرتے۔
 کہتے ہیں چار سو علماء آپ کے وعظ میں اس لیے شریک ہونے کہ آپ کے ارشاد آ

قلیند کریں۔ اور کتنے ہی یہودی اور عیسائی آئے کہ آپ کی زبان ترجمان قرآن سے وعظ
سن کر مسلمان ہو جاتے لکھا ہے کہ آپ کے دستِ حق پرست پر پانچ سو سے زیادہ یہودیوں
اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا۔

۸۷

اصلاح احوال کا جو اسلوب آپ نے اختیار کیا وہ آپ کے زمانے میں کسی کو میسر
نہیں تھا۔ اخلاق سنوارنے اور بگڑے ہوئے لوگوں کے احوال سدھارنے میں بڑی سے
بڑی حکومت بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی مگر آپ کی ایک ہی نگہ التفات بڑے
بڑے سرکشوں ڈاکوؤں۔ رہزنیوں اور چوروں پر وہ کلام کر گئی کہ ان کے دل و دماغ کو
ایسا مسلمان کیا۔ فکر و نظر میں ایسی جلا پیدا کی کہ انہوں نے سیدھی راہ کو چھوڑ کر پھر
کبھی گمراہی کا راستہ اختیار نہ کیا اس سلسلے میں ایک ادنیٰ مثال آپ کے چچن
ہی کے زمانے کی ہے۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ مرتبہ ولایت پر پہنچے تو
اس وقت آپ کی زبان ترجمان قرآن میں کیا اثر تھا۔ اور آپ کس شان کے
بزرگ تھے۔

مذکورہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ چودہ برس کی عمر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک
نافلہ کے ساتھ بغداد کو روانہ ہوئے والدہ محترمہ نے آپ کی گڈری میں چالیس
اشرفیاں رکھ کر اس مقصد کے لیے یہی دیں کہ حفاظت سے رہیں اور ضرورت کے
وقت کام آسکیں بد قسمتی سے راستے میں ڈاکہ پڑا جو شے جس کے ہاتھ آئی ڈاکوؤں نے
اس سے بڑی بے دردی سے چھین لی۔

ڈاکوؤں نے آپ سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے، آپ نے کہا چالیس اشرفیاں
ڈاکو سمجھے آپ نے ہم سے مذاق کیا ہے۔ چنانچہ آپ کو اپنے سردار احمد الفی کے پاس
لے گئے اور ماجرا بیان کیا۔ سردار نے بھی آپ سے یہی پوچھا اور آپ نے اسے بھی یہی
جواب دیا۔ اس نے کہا اچھا لاؤ دکھاؤ تو وہ چالیس اشرفیاں کہاں ہیں۔ آپ نے گڈری
ادھیڑی اور اشرفیاں نکال کے ان کے سامنے رکھ دیں۔

ڈاکو بہت حیران ہوئے۔ سردار نے کہا اے لڑکے تو نے ایسی چھپی ہوئی چیز جو

ہزار کوششوں کے باوجود بھی ہمارے ہاتھ نہ آسکتی تھی کیوں ظاہر کر دی آپ نے جواب دیا۔ میں تعلیم کی غرض سے بغداد جا رہا ہوں یہ اشرفیاں میری والدہ نے سفر کے خرچ کے لئے میری گڈری میں رکھی تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بڑی شدت سے تاکید کی کہ سچ کو کسی صورت میں بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا ہمیشہ سچ بولنا اور ڈاکوؤں کے دل پر آپ کی بات نے کچھ ایسا اثر کیا کہ فوراً ڈکیتی سے توبہ کر کے پارسائی اختیار کر لی۔ یہاں تک کہ یہ لوگ چوروں اور ڈاکوؤں کی صف سے نکل کر اللہ کے دوستوں میں شمار ہونے احکام شریعت کی پابندی اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بچپن ہی سے آپ کے دل میں جاگزیں تھی جب تحصیل علم سے فارغ ہو کر آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے عارف و عظیم المرتبت ولی اللہ ہوئے تو اس وقت بھی آپ کا یہ عالم تھا کہ سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے۔

چھوٹوں پر شفقت فرماتے اور بڑوں کی تعظیم کرتے۔ کمزوروں ضعیفوں غریبوں اور حاجت مندوں کی دستگیری فرماتے ان کی ضرورتیں پوری کرتے لیکن کسی دولت مند یا امیر اور رئیس کو کبھی خاطر میں نہ لاتے اور نہ کبھی اس کی تعظیم کے لئے گھرے ہوتے آپ غریبوں کے گھر پر اکثر خود چل کر جاتے اور ان کی مزاج پرسی کرتے۔ لیکن کسی دولت مند کے دروازے پر کبھی قدم نہ رکھتے۔ بادشاہ وقت سے لے کر تمام اراکین حکومت تک کبھی کسی کی پروا نہ کرتے۔

اگر کسی ضرورت مند و محتاج و بے لوا کے بارے میں کسی حاکم سے کچھ کہنا ہوتا تو اسے سفارش کے طور پر لجاجت کے ساتھ نہ لکھتے نہ کہتے بلکہ تحکمانہ انداز میں فرمان لکھتے اور حکم دیتے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے اور اس کی بات سنی جائے۔

صاحب طلبقات نے لکھا ہے کہ آپ نے ۵۲ ہجری میں وعظ کہنا شروع کیا۔ تمام اراکین حکومت آپ کے وعظ میں شریک ہوتے اور آپ کی تنقید حکومت پر بڑی سخت ہوتی لیکن کسی کی مجال نہیں تھی جو آپ کے بیان پر ذرا سی گرفت بھی کر سکے۔ اکثر دس دس اور بیس بیس ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ مگر کسی میں بھی اتنا حوصلہ نہ پڑتا تھا کہ

آپ کے سامنے لب کشائی ہو سکتا۔

آپ کے وعظ کا حاصل یہ تھا کہ اے لوگو اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو اس کے احکام پر صدقہ دل سے عمل کرو۔ دین میں کوئی نئی بات نہ پیدا کرو۔ خدا کی نافرمانی ہرگز نہ کرو۔ صبر کرو بے صبر نہ بنو۔ کشاکش کا انتظار کرنا چاہیے۔ نا امید نہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذکر پر سب ایک ہو جاؤ۔ اور آپس میں نا اقلانی پیدا نہ کرو۔ توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جاؤ ان سے آلودہ نہ ہو جاؤ اور اپنے مولا کے دروازے سے نہ ہٹو۔

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا جب میں فرائض کے بعد اچھے کاموں پر غور کرتا ہوں تو محتاجوں اور مہانوں کو کھانا کھلانے اور عام و خاص کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنے اور دشواریوں میں ہاتھ بٹانے سے بہت کبھی کام کو نہیں پاتا۔ اگر دنیا کی تمام دولتوں کے خزانے مجھے مل جاتے تو میں سب کے سب فقیروں اور مسکینوں پر خرچ کر دیتا۔ غریبوں اور ضرورتمندوں کو کھلا دیتا یہ ہیں وہ درحقیقت آپ کے نیک خیالات و عزائم جن کی وجہ سے آپ کو پیر و شکر غریبوں کا ہاتھ پکڑنے والا اور غوث الاعظم کہا جاتا ہے۔ یعنی اولاد آدم سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے والا سب سے بڑا انسان۔ آپ کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ آپ محتاجوں اور مہانوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے حتیٰ کہ غریبوں اور مسکینوں میں بیٹھ کر تو آپ کو بے پناہ مسرت ہوتی۔ آپ فرمایا کرتے کہ ایروں اور دولت مندوں کے ساتھ بیٹھنے کی آرزو تو ہر شخص کرتا ہے۔ لیکن حقیقی سعادت و مسرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جن کو مسکینوں اور غریبوں کی ہم نشینی کی آرزو رہتی ہے۔

آپ کا یہ قاعدہ تھا کہ مریدین و مستقرین جو تحفے مخالف اور بڑی بڑی رقمیں نذرانے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتے۔ وہ اسی وقت غریبوں میں تقسیم کر دیتے ایک موقع پر آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں روپیہ پیسہ مال و دولت مطلق نہیں ٹھہرتا اگر صبح میرے پاس ہزار دینار آئیں تو شام تک ان میں سے ایک بھی دینار باقی نہ رہے آپ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم سمجھتے آپ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ اگر آپ کے پاس کسی وقت رقم نہ ہوتی تو سائل کو اپنے تن کے

کے کپڑے اُتار کر دے دیتے۔ مخدوم جہانیاں گشت کہتے ہیں کہ آپ بعض اوقات سوسو غلام خریدتے اور اسی وقت انہیں آزاد کر دیتے تھے۔

خیر یہ تو نشان آپ کے جمال کے پہلو کی تھی۔ اب ذرا شان جلال دیکھیے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ خلیفہ بغداد المقتضیٰ نے ابن مرجوم کو جو ظالم کے نام سے مشہور تھا، شہر کا قاضی مقرر کیا۔ اس کے عہدہ فضا پر تقرر سے لوگوں میں سخت بے اطمینانی و تشویش پھیل گئی۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں شکایت کی۔ اس پر آپ نے برسر مرتبہ خلیفہ بغداد سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”آپ نے مسلمانوں پر ایک ایسے شخص کو قاضی و منصف یا جج مقرر کیا ہے جو سخت ظالم ہے۔ کل جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اس وقت اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور شفیق ہے“ کہتے ہیں خلیفہ آپ کے یہ کلمات سن کر لرزے لگا اور اس نے فوراً ہی ابن مرجوم کو فضا کے عہدے سے علیحدہ کر دیا۔

ایک مرتبہ آپ مسجد میں بیٹھے و غلط کہہ رہے تھے کہ اسی دوران میں آپ کو چھینک آئی آپ نے اللہم اللہ کہا۔ لوگوں نے اس کے جواب میں یدھمک اللہ کہا تو مسجد لوگوں کے مجمع کی آواز سے گونج اٹھی۔ خلیفہ بغداد نے جو اس وقت وہاں موجود تھے، حیرت سے پوچھا یہ کیا ہوا جواب ملا کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی کو چھینک آئی ہے لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں اس پر خلیفہ بغداد نے کہا اصل میں حکومت تو یہ ہے۔

دلوں پر حکومت دلوں کو موہ لینے سے قائم ہوتی ہے۔ دل کا موہ لینا ہزار عبادتوں کی ایک عبادت ہے نہ

دل بدست اور کھج اکبر اندست صد ہزاراں کعبہ یکے ل بہتر است
آپ کو ایک زمانہ پیرو دستگیر اور غوث الاعظم و محبوب صمدانی و سبحانی وغیرہ ناموں سے جو یاد کرتا ہے ہر چند اس میں شرک کا پہلو نہ لگتا ہے تاہم یہ اسی جذبے کے اظہار کی ایک صورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں غریبوں اور مسکینوں اور

محتاجوں سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا۔

ایک مرتبہ طالب علمی کے زمانے میں آپ کو سامان خورد و نوش کی سخت دشواری پیش آئی۔ ایک بھوٹی ٹھوڑی پاس نہیں تھی مگر بھوک کے مارے سخت برا حال ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بھنا ہوا گوشت اور تازہ تازہ روٹیاں لے کر مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے ان کا جو یہ حال دیکھا تو نہایت اصرار کر کے کھانے پر اپنے ساتھ بٹھالیا۔ باتوں باتوں میں اس نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ نے کہا تعلیم پڑھا ہوں۔ اس نے کہا گیلان سے بھی ایک نوجوان عبدالقادر حصول تعلیم کے لیے یہاں بغداد آیا ہوا ہے کیا تم اسے جانتے ہو؟ آپ نے کہا جی وہ میں ہی عبدالقادر ہوں۔ اس جواب پر وہ شخص سخت بے چین اور آبدیدہ ہو کر بولا بھائی تم میرے مہمان نہیں بلکہ اب میں تمہارا مہمان ہوں۔ تمہاری والدہ نے تمہارے خرچ کے لیے آٹھ دینار دیئے تھے کہ تمہیں پہنچا دوں مگر مجھ سے تمہاری امانت میں خیانت ہو گئی۔ آپ نہایت صبر و اطمینان کے ساتھ خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے اس نے کہا میرے ساتھ ہوا یوں کہ میں نے آپ کو بغداد میں بہت ڈھونڈا کئی دن آپ کی تلاش میں لگ گئے اس مدت میں میرا ذاتی خرچ جو میں اپنے ساتھ لایا تھا ختم ہو گیا جب لگا بھوکوں مرنے اور اس کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا تو میں نے آج یہ رقم صرف کر کے کھانا خرید لیا جسے ابھی ابھی ہم دونوں نے مل کر کھایا ہے۔ آپ نے یہ تمام بات سن کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کے حسن خیال و نیت کی تعریف کی اور اسے تسلی دی اس کے بعد جو کچھ بچا وہ کھانا دے کر اسے نہایت محبت کے ساتھ رخصت کیا۔

آٹھ دینار اور قحط کے ایام پر غور کیجئے اس زمانے میں اس ٹھوڑی سی رقم کی کتنی بڑی اہمیت ہو گی لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نہایت فراخ دلی کے ساتھ اسے بخش دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ان اللہ مع الصابریں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قحط کی ہولناکی کے انہی دنوں میں آپ نے بھوکے ننگے فقیروں کی ایک جماعت کو دیکھا کہ شدید فاقہ کشی میں زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی اسے دیکھ کر آپ کی

طبیعت میں بے حد ملال پیدا ہوا اور دو گار سے دعا کی اور اس نے فوراً قبول کی آپ ان فقیروں کے حال سے متاثر ہو کر تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ایک شخص ملا اور اس نے سونے کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ ٹکڑا آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے اخراجات کے لیے بھیجا ہے آپ بازار گئے بقدر سے ضرورت سونا فروخت کیا اس سے جو دام میسر آئے ان سے سب سے پہلے انہی فقروں کی فاقہ کشی دور کی۔

آپ کے زمانہ ولادت میں بغداد مذہبی و سیاسی بدحوالی میں مبتلا تھا مذہب کا حال تو یہ تھا کہ دین کے نام پر طرح طرح کے فرقے اور گروہ بن چکے تھے اور ان کے عقائد میں ایسی ایسی باتیں داخل ہو چکی تھیں کہ ان کا دین اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ خاص کر اسماعیلی فرقے کی باطنی تحریک نے تو خوب ہی اودھم مچا رکھا تھا۔ دوسری طرف خلفائے عباسیہ کا ستارہ اقبال زوال پذیر تھا۔ ان کی حیثیت خلافت کے تخت پر مذہبی پیشواؤں سے زیادہ نہیں تھی۔ حالات یہ تھے کہ سلاطین سلاجقہ آپس میں لڑ رہے تھے اور ان میں سے جس کی قوت زیادہ ہو جاتی اسی کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا اور بغداد میں اس کے خلاف کسی ہیں دم مارنے کی مجال نہیں تھی۔

ان احوال کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمنان اسلام نے سہرا اٹھایا اور میدان کارزار گرم کیا۔ تمام عیسائیوں نے متحد ہو کر عالم اسلام پر یلغار کر دی۔ تاریخ اسلام میں یہ لڑائی پہلی جنگ صلیبی کے نام سے مشہور ہے اب ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ اپنوں اپنوں میں اقتدار و حکومت کے لیے تلوار چل رہی ہے کہیں ایک دوسرے کے خلاف مذہب کی آڑ لے کر طرح طرح کی غیر اسلامی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں جن میں اسماعیلی شعبوں کی تحریک باطنیت مہر فرست ہے اور دوسری طرف اسلام کو مٹانے کے لیے کفر و باطل کی تمام قوتیں مجتمع ہو کر مسلمانوں کے مقابلے پر آگئیں۔ اب ان حالات میں کسی قوم میں خواہ کتنی ہی قوت و عزم جوش اور دلولہ جہاد کیوں نہ ہو وہ جب تک متحد نہیں ہوتی اور اس کا مرکز ایک نہیں ہوتا اس کا وجود و عدم دونوں برابر ہیں۔

کسی قوم کو ایک مرکز پر اکٹھا کرنے اور اس کے آپس کے اختلافات کو دبانے کے لیے

ایک ایسی تبلیغ سے بڑھ کر کوئی ایسا موثر ذریعہ نہیں ہو سکتا جس میں فروعی اختلافات سے قطع نظر صرف اصولوں پر زور دیا جائے۔

آپ نے سلسلہ رشد و ہدایت جاری کیا تو اس میں اپنی ذات کو مرکز نہیں بنایا بلکہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والاصفات پر تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش فرمائی حکومت و اقتدار کے لیے دین و مذہب کے نام پر مسلمانوں میں جو مختلف گروہ بن چکے تھے ان کے اغراض و مقاصد کی نقاب کشائی کی۔

آپ نے اپنے جدا جدا جناب سیدنا امام حسن کا اخلاق و کردار ہر مرحلے اور زندگی کے ہر گام پر پیش نظر رکھا یعنی امام حسن نے دیکھا کہ ان کے زقا وقت پر ساتھ نہیں دیں گے اور خلافت سے علیحدگی پر خون کی ندیاں بہنے سے رک سکتی ہیں چنانچہ آپ علیحدہ ہو گئے اور اس طرح آپ نے مسلمانوں کو باہمی کشیدگی و خون اور جنگ و جدل سے بچایا۔

جب سیدنا امام حسین بیوی بچوں اور جان نثاروں کو ساتھ لے کر گھر سے چلے تھے تو آپ نے کسی سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا کوفے والوں کے خطر پر خطا آرہے تھے آپ ان کی دعوت پر کوفہ کو روانہ ہوئے کوفہ پہنچ کر آپ کو جو حالات پیش آئے لوگوں نے سردی سے کام لیا اس وقت بھی آپ نے کسی سے جنگ و جدل کرنا پسند نہیں کیا بلکہ یہ کیا کہ وہیں جانے کی خواہش ظاہر فرمائی کہا کہ مجھے زبرد سے مل کر اپنا معاملہ طے کر لینے کی مہلت دے دی جائے اور اگر یہ گوارا نہ ہو تو کسی ہم پر بھیج دیا جائے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی اجازت ہو یہ باتیں آپ نے کیوں کہیں؟ صرف اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی امت میں آپ کے نواسے کے لیے باہمی تلوار نہ چلنے پلنے۔

آپ نے اپنے دادا جناب حسن اور نانا جناب حسین کے اخلاق منظرہ کی پوری پوری پیروی کی آپ نے اپنے وعظ میں اسلام کے صرف اصولوں کی تبلیغ کی اور حکومت و سیاست کے معاملات میں قطعاً اپنے آپ کو نہیں الجھایا یہی سبب ہے کہ آپ نے لاکھوں انسانوں کے دلوں پر مکمل حکمرانی کی اور ایسی حکمرانی کہ تخت و تاج کے مالکوں کو رشک آتا تھا۔ آپ کے پُر اخلاص ارشادات و نصائح نے جن کی اثر انگیزی کے مقابلے میں دنیا کی بڑی بڑی

طاقیتیں پہنچ رہیں مسلمانوں کو صنفِ ہستی سے مٹ جانے سے بچایا یہی وہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے جس کے سبب سے اسلامی دنیا آپ کو محی الدین (دین کو زندہ کرنے والا) کے لقب سے یاد کرتی ہے اور یہی وہ سب سے بڑا فریضہ ہے جس کے ادا کرنے پر آپ کا مرتبہ بلند ہوا کہ تمام ادویائے کرام آپ کے قدموں میں سر رکھتے ہیں اور آپ کے طریقے میں داخل ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔

ہندوستان میں آپ کا سلسلہ قادریہ سلطان سکندر خاں لودھی کے عہد حکومت میں جناب سید محمد غوث گوالیاری سے پھیلا جناب غوث نواسطوں سے اپنے جد امجد جناب سید عبدالقادر جیلانی سے جا ملتا ہے۔

جناب غوث علاقہ اوچھ ضلع ملتان کے قریب ۱۳۲۸ء میں متیم ہوئے۔ آپ کے زمانہ میں ہندوستان کی مذہبی فضا کو ہموار کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں اور اس کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کے معتقدات کو باہم ملا جلا کر ایک ایسا گروہ پیدا کیا جا رہا تھا جس کی تعلیمات میں دونوں گروہوں کے اعتقادات و مذہب کا رنگ موجود تھا۔ بھگت گیری جو ۱۳۴۰ء میں پیدا ہوئے اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی تحریک اتحاد بھگتی تحریک کے نام سے مشہور ہے۔

تحریک تصوف کی تاریخ میں بھگتی تحریک کو اس لیے اہمیت دی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے ہندوستانی خیالات و معتقدات و مشاغل اور لوگوں کے طریقے یعنی جس دم وغیرہ صوفیوں میں راہ پاک کے قادری سلسلے نے تصوف اسلامی سے ان تمام باتوں کو جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ کلی طور پر نکال باہر کیا ہے۔

تصانیف | دین اسلام کی حفاظت و مدافعت کے لیے جناب جیلانی علیہ الرحمہ نے جو کتابیں تصنیف کیں ان کی حیثیت بجا طور پر حصار دین و تحصیل ملت کی ہے آپ کی سب سے پہلی کتاب غنیۃ الطالبین ہے اس میں احکام شرعیہ بیان کئے گئے ہیں اور ان کی توضیح بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مسائل پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے دوسری کتاب فتوح الغیب ہے جس میں آپ نے مضامین تصوف نہایت عالمانہ

انداز میں پیش کئے ہیں تیسری فتح ربانی ہے جس میں آپ کے مواظف حسنہ و خطبات عالیہ ملتے ہیں۔ انہیں آپ کے نواسے جناب سید عقیف الدین مبارک نے مرتب کیا ہے۔

مکتوب سجانی اس میں آپ کے وہ خطوط جمع کئے گئے ہیں جو آپ نے وقتاً فوقتاً اپنی نصح کی غرض سے مختلف لوگوں کو لکھے تھے۔

قصائد اس میں آپ کے پُر در چوہہ قصیدہ ہیں اس کے علاوہ آپ کا ایک فارسی دیوان ہے منجملہ ان کے آپ کی کچھ اور کتابیں بھی ہیں جن میں زیادہ تر مشہور وہی ہیں جن کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔

ازواج و اولاد آپ نے مختلف اوقات میں چار شادیاں کیں جن سے کل بیس لڑکے اور انتیس لڑکیاں پیدا ہوئیں آپ نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر خصوصیت کے ساتھ توجہ فرمائی جس سے آپ کی اولاد نے علم و فضل کی دنیا میں بڑا نام پیدا کیا آپ کے جن بیٹوں سے آپ کی نسل چلی ان میں سے چند ایک کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

۱۔ شیخ سیف الدین عبدالوہاب ۲۔ شیخ عبدالرزاق تاج الدین ۳۔ شیخ شرف الدین عیسیٰ ۴۔ شیخ ابواسحاق ابراہیم ۵۔ شیخ ابوبکر عبدالعزیز ۶۔ شیخ یحییٰ ۷۔ شیخ عبدالجبار ۸۔ شیخ محمد موسیٰ ۹۔ شیخ محمد

خدّام و خلفاء سلسلہ قادریہ کے خدام خلفاء کی تعداد یوں تو ہزاروں تک پہنچتی ہے مگر ان میں سے جن کو اسلام کے پھیلانے میں شہرت و وام حاصل ہوئی ان میں سے چند ایک مشاہیر کرام کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

۱۔ شیخ ابوالبقا ابوالحسن علی ۲۔ مفتی عراق قاضی ابوطالب عبدالرحمن ۳۔ شیخ امام موفق الدین ۴۔ قاضی ابوالعباس احمد ۵۔ شیخ ابو محمد عبداللہ بن حشام ۶۔ شیخ قاضی ابولعبلی ۷۔ شیخ ابوالسعود احمد بن ابی بکر حریبی عطار ۸۔ علامہ ابوبکر عبداللہ بن نصر ۹۔ شیخ شہاب الدین سہروردی۔ ان بزرگوں کے علاوہ اور بھی بہت سے بزرگ ہیں جن کو آپ کے سلسلے سے فیض حاصل ہوا ہے آپ کا قاعدہ تھا کہ اپنے مریدین و خلفاء

کو ممالک اسلامیہ میں مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق اور دوسرے شہروں میں سلام کی تبلیغ کے دورے کرتے اور چلتے وقت انہیں حسب ذیل ہدایات فرماتے۔
 ۱۔ حاکموں اور امیروں کی ملازمت نہ کرنا۔ ۲۔ کسی امیر سے وظیفہ نہ لینا۔
 ۳۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کرنا۔ ۴۔ شریعت کی حدود سے کبھی آگے نہ بڑھنا۔ ۵۔ زندگی نہایت سادگی سے بسر کرنے کو اپنا شعار بنانا۔

وفات تبلیغ اسلام اور مدافعت دین کے لیے آپ نے ۵۲۱ھ میں وعظ کہنا شروع کیا جو ۵۶۱ھ یعنی آپ کے انتقال تک چالیس سال برابر جاری رہا اس مدت میں سینکڑوں یہودیوں اور عیسائیوں نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ ہزاروں مسلمانوں کے ایمان کی تجدید اور عقائد کی اصلاح ہوئی۔ بہت سے شاگرد پیدا کیے جو مشاہیر کی فہرست میں شمار ہوتے ہیں کئی جماعتیں دیگر ممالک میں اسلام کو پھیلانے کے لیے تیار کیں۔ موصل، حلب، دمشق، تبریز، ہمدان، طوس، بسطامی، الحطیف اور کوفہ وغیرہ میں فقاری سلسلے کے مدرسے قائم ہوئے۔ غرض اجبائے اسلام و تبلیغ دین میں کوشش کرتے۔ جب آپ اکیانوے برس کمر ہوئے اور آپ کی تمام کوششیں بار آور ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اس دنیائے فانی سے آپ کو واپس بلا لیا۔ آپ ۵۶۱ھ میں چند روز صاحب فراش رہ کر راہی دار البقا ہوئے۔ آپ نے بغداد میں وفات پائی۔ وہیں آپ کا مزار پرانوار مرجع خلائق ہے۔

اقوال

- ۱۔ مالدار بننے کی آرزو نہ کرو۔ بوالہوس مت بنو۔ مالدار اور فقیر بے نوا کے درمیان امتیاز مت رکھو۔
- ۲۔ عمل کے بغیر علم مطلق فائدہ نہیں پہنچاتا۔ عامل بنو۔ جان بوجھ کر جاہل نہ بنو۔ عالم باعمل نائب خدا ہے۔

۳۔ اپنے جائز کسب سے کماؤ۔ دین کے ذریعے سے ہرگز نہ کماؤ۔ جائز کماؤ اور کھھاؤ اور اس سے دوسروں کی غنچواری بھی کرو۔
 ۴۔ اللہ سے بندوں کا شکوہ نہ کرو۔ جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے اسے غنیمت جلاؤ۔

۵۔ ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے۔

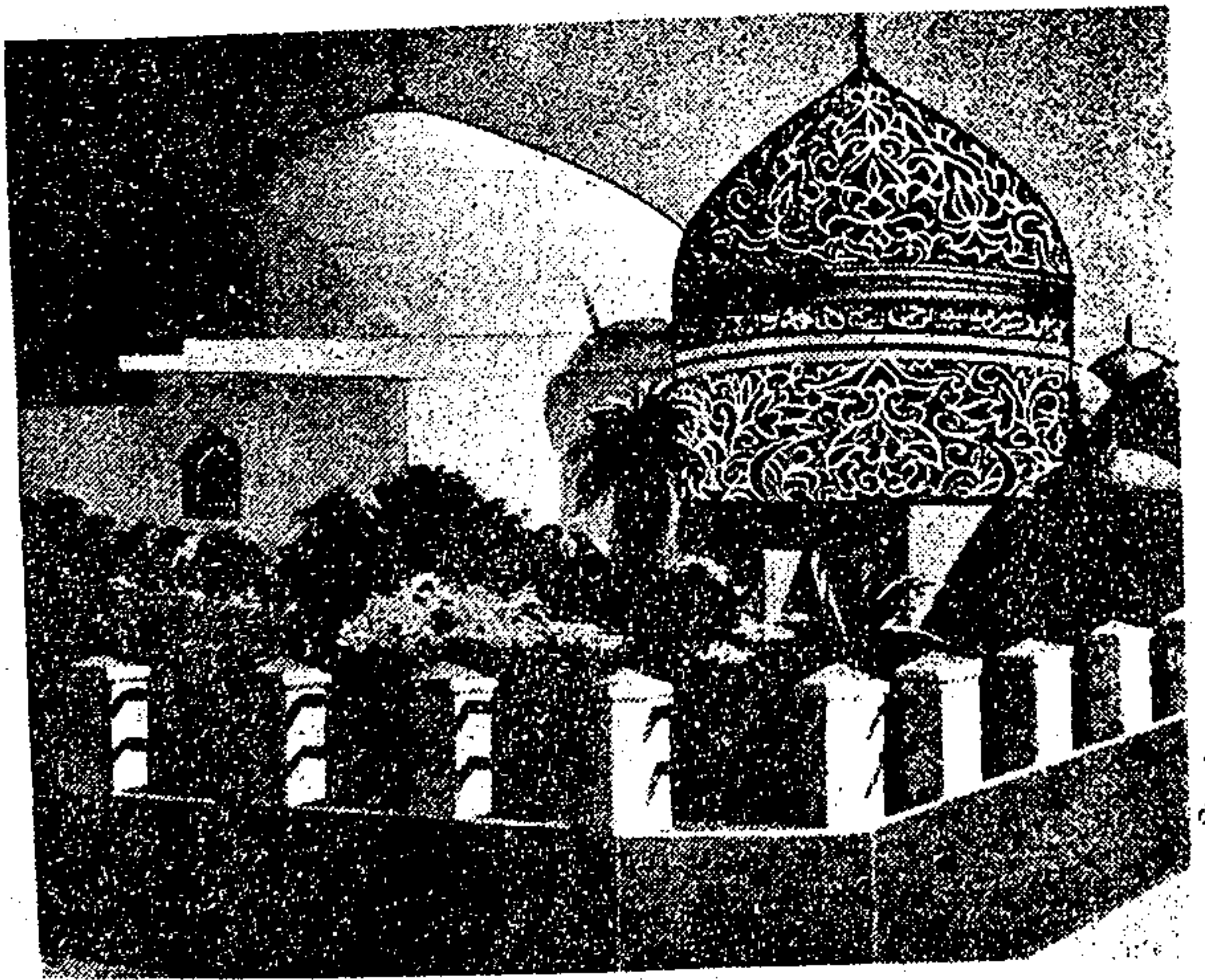
۶۔ خدمت کرو مخدوم بن جاؤ گے۔

۷۔ افسوس اس شخص پر جس نے قرآن تو حفظ کیا مگر اس پر عمل نہ کیا۔

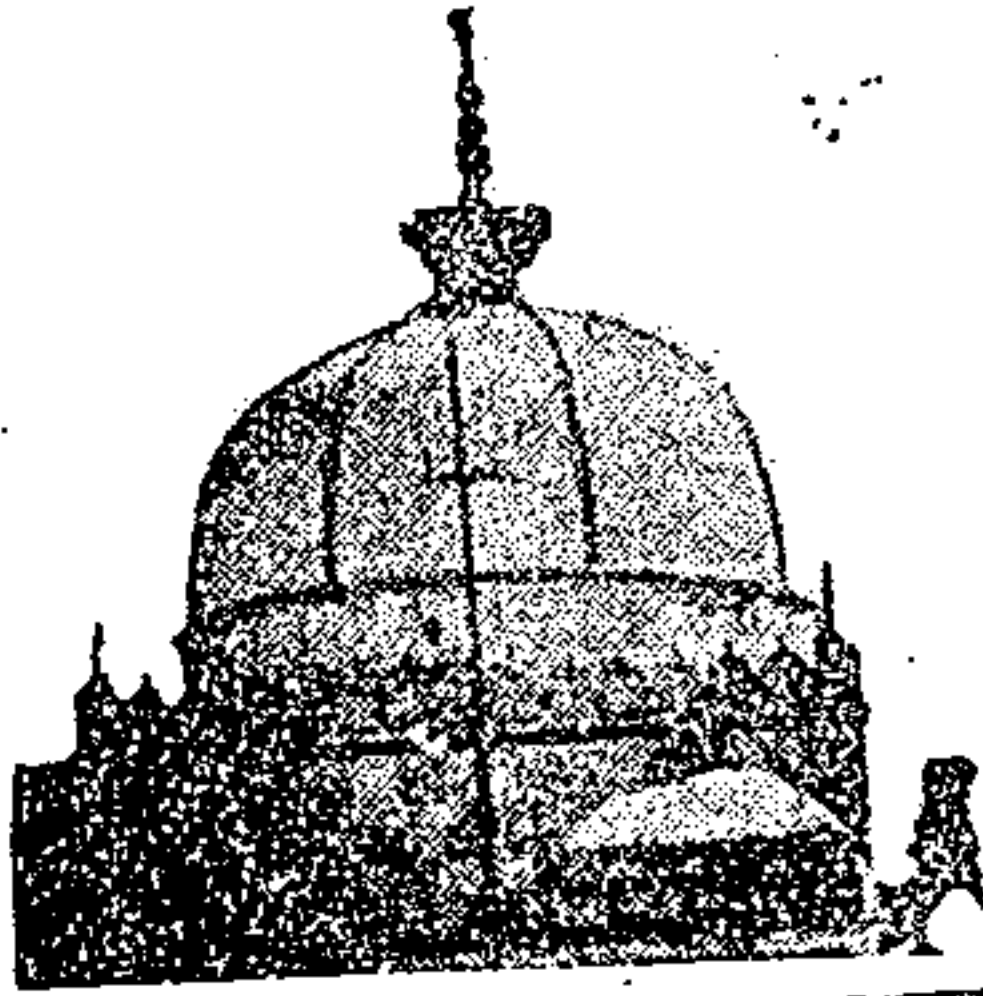
۸۔ باطن کا جہاد ظاہر کے جہاد سے زیادہ سخت ہے۔

۹۔ دنیا تمہارے ہاتھ میں تو رہے مگر دل پر اس کا قبضہ نہ ہونے پائے۔ دل کو

اللہ کی یاد سے آباد کرو۔ اللہ ہی کی محبت کا تمہارے دل پر قبضہ ہو۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتی

۵۳۶ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم جناب خواجہ سید غیاث الدین ایک خدا رسیدہ اور صاحب اثر و دولت بزرگ تھے۔

ولادت

آپ کے زمانے میں غزنویوں نے سلجوقی بادشاہ سلطان سبخرچہ حملہ کیا بیستان کا حاکم سنجر کی طرف سے بڑی بے ہنگامی سے لڑا۔ مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ غزنویوں کے ہاتھ زندہ گرفتار ہوا۔ سلطان سنجر نے راہ فرار اختیار کی۔

غزنویوں کے حملے سے بیستان میں جو تباہی و بد نظمی پھیلی اس نے خواجہ غیاث الدین کو دل برداشتہ کر دیا۔ وہ بیستان کو چھوڑ کر خراسان آ گئے، جہاں خواجہ معین الدین کی ابتدائی نشوونما ہوئی۔

۵۳۹ھ میں جب خواجہ معین الدین بمشکل تیرہ برس کے ہوں گے۔ انھوں نے غزنویوں کی ہون کیوں اور تباہیوں کا نقشہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سلطان سنجر کو غزنویوں کے مقابلے میں دوبارہ شکست ہوئی اور وہ ان کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ اب

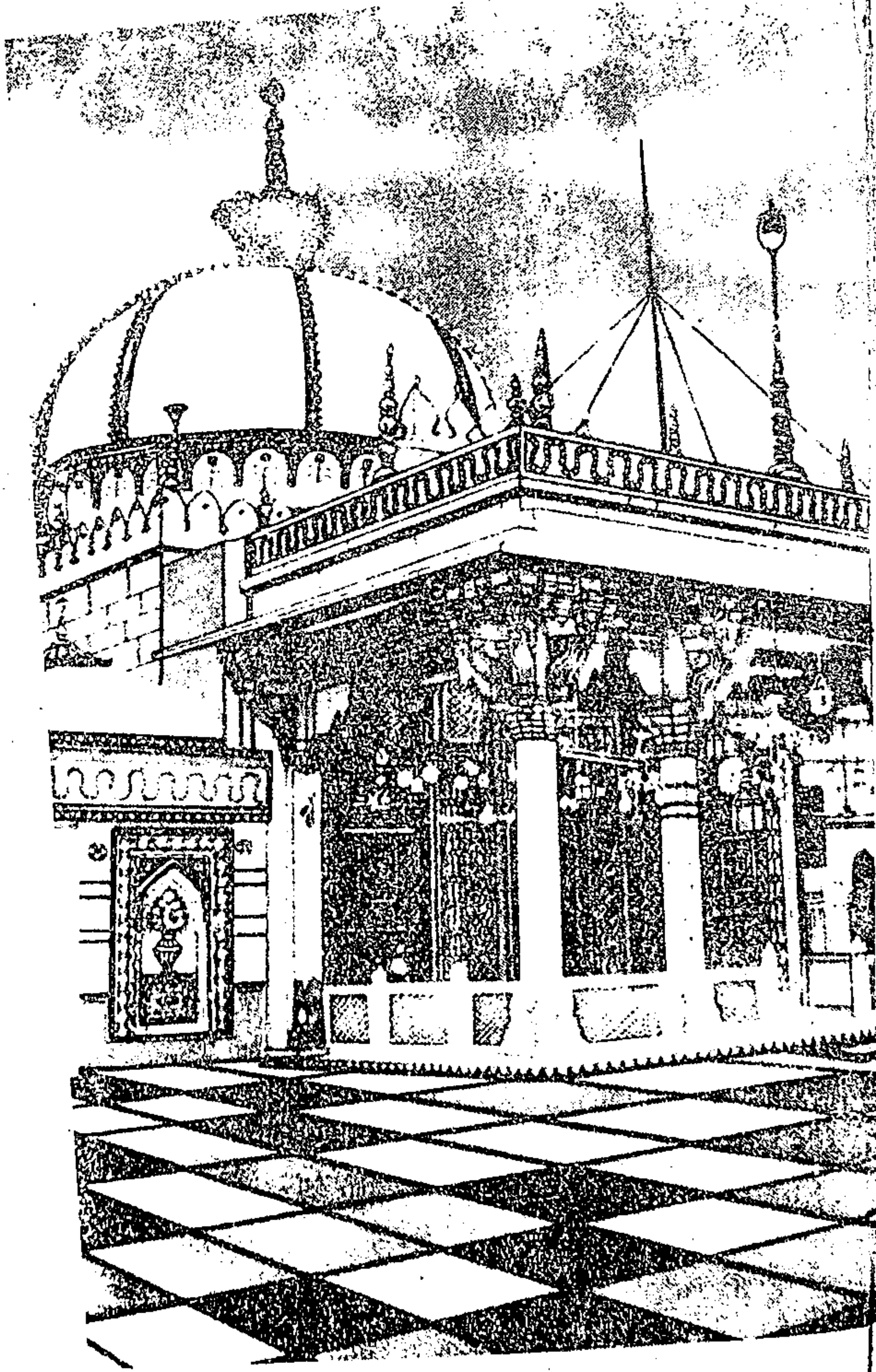
سیستان کو بے دست و پا کر کے ترکوں نے جو آفت مچانی، خدا کی پناہ ایک ایک کر کے تمام بڑے بڑے آدمی قتل کر دیے گئے جن میں علماء و فضلاء، شیوخ اور شہر کے دولت مند لوگ شامل تھے۔ عورتوں کی عصمت لونی گئی، مسجدوں کو ویران کیا گیا۔ ان واقعات نے خواجہ معین الدین کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ دنیا سے بچسبزیر ہو گئے۔ ۵۵۱ھ میں کہ جب خواجہ معین الدین پندرہ برس کے تھے۔ آپ کے والد محترم انتقال کر گئے۔ معلوم نہیں آپ کُل کتنے بہن بھائی تھے مگر ترکوں کی تقسیم سے پتا چلتا ہے کہ دو چار ضرور ہوں گے۔ باپ کے ترکہ سے آپ کے حصے میں ایک باغ اور چھٹی ملی تھی جس کو آپ نے اپنی روزی کا ذریعہ بنایا۔ یعنی آپ خود ہی باغ کی دیکھ بھال کرتے، پانی پہنچاتے اور خود ہی فصل کاٹتے تھے۔

ایک روز اپنے باغ میں درختوں کو پانی سے رہے تھے کہ ادھر سے ایک عارف کامل اور صاحب علم و عمل بزرگ کا گزر ہوا۔ آپ نے ان کی بڑی تعظیم کی۔ ایک سایہ دار درخت کے نیچے لاکے بٹھایا اور ایک تازہ انگوروں کے خوشے سے نواضح کی اور نہایت ادب کے ساتھ دوزانو ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ یہ بزرگ ابراہیم سندوری تھے انھوں نے ایک ہی نظر میں اندازہ لگالیا کہ یہ نوجوان اپنے دل میں حقیقت کو پانے کا جذبہ رکھتا ہے۔ چنانچہ بقول علامہ اقبالؒ:

نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

ابراہیم سندوری کی ملاقات نے خواجہ معین الدین کے دل پر بہت گہرا اثر کیا۔ آپ نے باغ اور چھٹی فروخت کر کے اس کی رقم غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دی اور حق کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔

خواجہ خراسان سے چل کر سمرقند و بخارا آئے۔ یہاں آپ نے قرآن حکیم حفظ کیا۔ تفسیر، حدیث و فقہ اور دوسرے علوم دین میں تکمیل حاصل کی اور اس کے بعد نیشاپور کے ایک قصبے ہارون میں آ گئے۔ یہاں ایک خدا رسیدہ صاحب علم و تقویٰ بزرگ شیخ عثمان ہارون تشریف رکھتے تھے اور ایک خلق خدا ان کے فیوض علمی سے فیض پارہی تھی۔

خواجہ معین الدین ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مرید ہو گئے۔

شیخ عثمان ہارونی تہوف میں چشتی سلسلے کے بزرگ تھے۔ ان کی طریقت کا سلسلہ یوں ہے کہ شیخ عثمان ہارونی چشتی جناب شیخ زندگی چشتی کے مرید تھے۔ زندگی جناب خواجہ مودود چشتی کے مرید تھے۔ مودود چشتی خواجہ ناصر الدین چشتی کے مرید تھے۔

جناب ناصر چشتی خواجہ محمد اسحاق بانی سلسلہ چشت کے مرید تھے۔ خواجہ محمد اسحاق چونکہ خراسان کے اطراف میں چشت نام ایک گاؤں کے رہنے والے تھے اسی مناسبت سے چشتی کہلائے اور ان سے آگے جو ارادت مندی کا سلسلہ چلا، یعنی جن بزرگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی انہیں چشتی کہا گیا ہر چند جناب اسحاق شام کے رہنے والے تھے مگر ایک مدت سے یہاں آ رہے تھے۔ اور یہاں برسوں رہ کر اپنے فیوض باطنی سے لوگوں کو فیض پہنچایا اور یہیں مدفون ہوئے اس لیے انہیں چشتی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

جیسا کہ یہ بات خواجہ حسن بھری کے بیان میں پیش کی جا چکی ہے کہ تہوف کے کسی ایک سلسلے جو اس وقت رائج ہیں۔ خواجہ حسن بھری ہی کے واسطے سے جناب علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچتے ہیں۔ چشتی سلسلہ کا شجرہ طریقت ملاحظہ فرمائیں۔

۱. خواجہ محمد اسحاق بانی سلسلہ چشت۔ خواجہ ممتاز دینوری کے مرید تھے۔ دینوری خواجہ ہبیرہ بھری کے مرید تھے۔ بھری خواجہ حلیفہ معشی کے مرید تھے۔ معشی سلطان ابراہیم ادم کے مرید تھے۔ ادم فیصل بن عیاض کے مرید تھے۔ عیاض عبدالواحد بن زید کے مرید تھے۔ زید حبیب عجمی کے مرید تھے۔ عجمی جناب خواجہ حسن بھری کے مرید تھے اور حسن بھری جناب علی کرم اللہ وجہہ کے شاگرد اور مرید تھے۔

ہندوستان میں سلسلہ چشت جناب خواجہ معین الدین چشتی سے پھیلا۔ یہاں نیچے جا کر چشتی سلسلے کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ایک چشتیہ نظامیہ، دوسری چشتیہ صابریہ خواجہ معین الدین اپنے پیر و مرشد سے خرقہ درویشی و سند ولایت حاصل کرنے کے بعد ۵۹۳ کے آخر میں بغداد آئے۔ تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین بغداد میں جناب سید

عبدالقادر جیلانی سے ملے لیکن یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا کیونکہ جیلانی ۵۶۱ھ ماہ ربیع الاول کے آخر میں عالم جاودانی کو سدھار چکے تھے۔

لکھا ہے کہ آپ نے شیخ یوسف ہمدانی سے ملاقات کی مگر ہمدانی کا زمانہ بھی بہت پہلے کا ہے۔ وہ جناب عبدالقادر جیلانی کے ابتدائی زمانے میں ہو چکے تھے، اس لیے بیان سے بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ خواجہ کی ہمدانی سے ملاقات ہوئی۔

بغداد میں جن بزرگوں نے خواجہ معین الدین چشتی سے اکتساب کیا اور ان سے فیض اٹھایا ان میں جناب شیخ داؤد کرمانی اور شیخ الشیوخ جناب شہاب الدین عمر سہروردی کے نام نمایاں ہیں۔

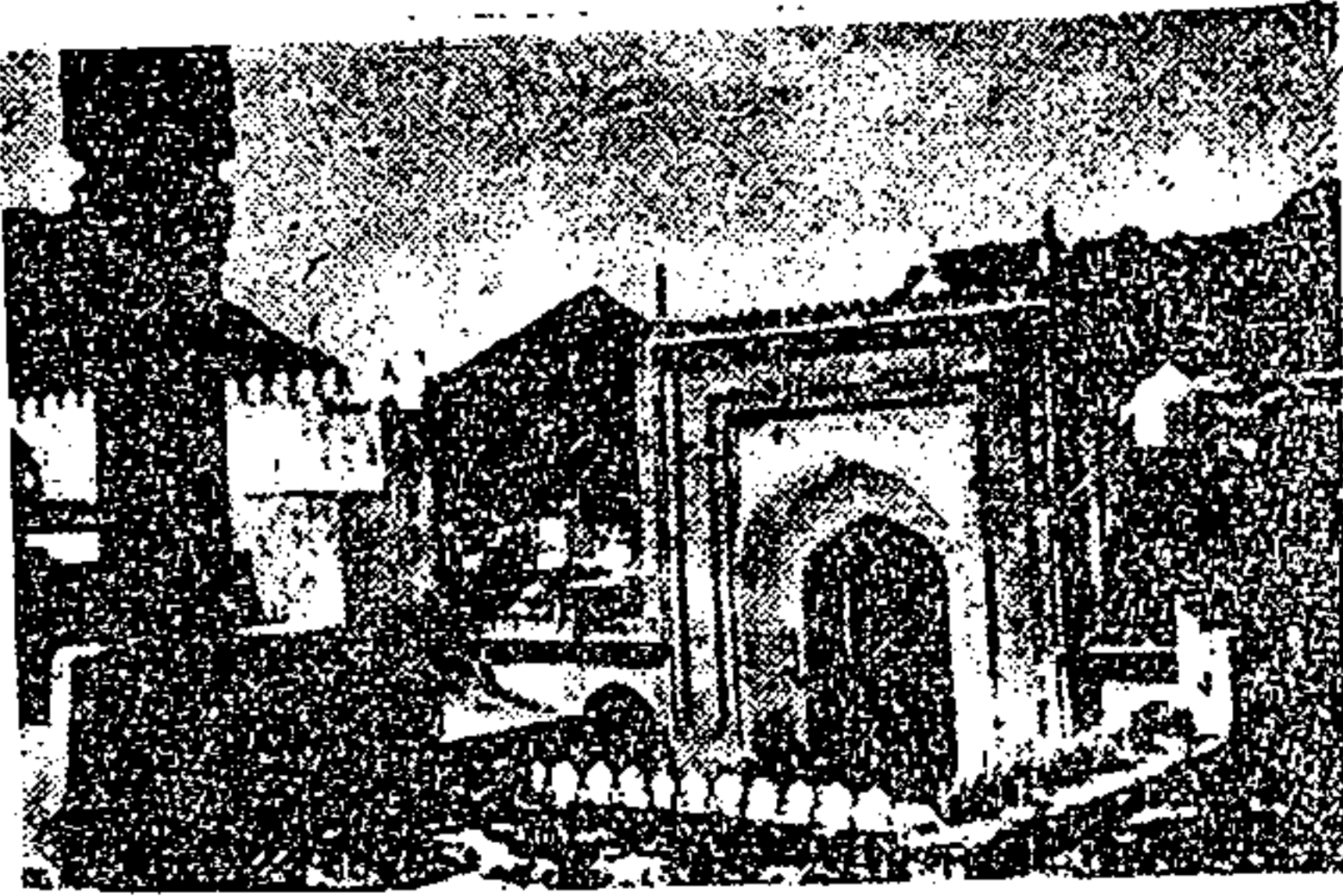
بغداد سے پھر خواجہ نے ہمدان کی راہ لی۔ یہاں ٹھہرے کچھ دن قیام کر کے اور بزرگان دین کے فیوض باطنی سے فائدہ اٹھا کر پھر تہذیب آگئے۔ یہاں شیخ ابو تہزیب سے ملے شیخ تہزیب بڑے خدارسیدہ اور عارف کامل بزرگ تھے۔ شیخ نظام الدین محبوب الہی جیسے بلند مرتبہ بزرگ ان کی پارسائی و علمی فضیلت کے معترف تھے۔

تہزیب کے بعد جناب خواجہ اصفہان گئے۔ یہاں جناب خواجہ بختیار کاکی کو آپ سے ملنے کا موقع ملا۔ جناب کاکی آپ کے مرید ہو گئے۔ اصفہان سے چلے تو خرقان پہنچے پھر استرآباد آئے اور یہاں کے مشہور بزرگ جناب شیخ ناصر الدین استرآبادی کے فیوضات باطنی سے استفادہ کیا۔

غرض یہ کہ سیاحت و باد یہ پیمائی میں استرآباد کے بعد ہرات، سنزوار، حصار، بلخ اور غزنین پہنچے۔ غزنین علم و فضل کا مرکز تھا۔ مگر ان دنوں سلطان محمود غزنوی کی اولاد کی حالت بہت تپلی تھی اور غوری خاندان کا ستارہ اقبال چمک رہا تھا۔

مولانا عبدالحلیم شدر نے لکھا ہے کہ آپ ۵۶۳ھ میں وارد بغداد ہوئے اور ۵۵۸ھ یا ۵۶۰ھ میں غزنین پہنچے۔ بعد کا پتہ نہیں چلتا۔ ۵۶۳ھ میں تو بغداد گئے، پھر وہاں سے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے غزنین کیسے پہنچ گئے؟

بہر کیف جناب خواجہ غزنین ضرور پہنچے۔ علماء اور حسین غوری نے ان دنوں غزنوی

دروازہ
اکبری مسجد
اجیر شریف

خاندان کے بادشاہ ناصر الدین شاہ کے عہد میں غزنین کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ لیکن بس دو ہی برس گزرنے پائے تھے کہ ناصر الدین شاہ کے انتقال کے بعد حسین غوری کا بھی انتقال ہو گیا۔

اس کے بعد حسین غوری کا بیٹا سیف الدین محمد غوری تخت پر بیٹھا۔ بس برس کا سن بھر پور جوانی مگر شعور بچہ نہیں تھا۔ سلطنت کو وسیع کرنے کے خیال سے وہ ایک لشکر جرار لے کر ترکان غز کے استیصال کے لئے اٹھا۔ لیکن ایک موقع پر وہ غزوں کو اکیلا ہاتھ آ گیا جنہوں نے اسے موقع پا کر مار ڈالا۔

دوسرے سال خود ترکان غز نے پہل کی مگر ملک شاہ غوری ان کے مقابلہ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے لاہور میں آکر پناہ لی۔ غزوں نے شہر کو تاخت و تاراج کیا۔ خوب لوٹ کھسوٹ مچائی، قتل و غارتگری کا بازار گرم کیا اور اس کے بعد غز نہیں ہیں اپنا ایک نائب چھوڑ کر چلے گئے۔

ان کے چلے جانے کے بعد ملک شاہ غز نہیں آیا۔ اس نے ترکان غز کے نائب کو وہاں سے نکالا اور غز نہیں پر دوبارہ قبضہ کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام دل دوز واقعات جناب خواجہ سعید الدین چشتی کی نگاہوں کے سامنے ہوئے۔ خواجہ نے دیکھا کہ مسلمان بے عمل ہو چکے ہیں۔ عیش پرستی و ہوس کو شہی نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا ہے اور یہی ان کی خانہ ویرانی کا سبب ہے۔ چنانچہ انھوں نے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو تیز کر دیا۔ اور لوگوں کے ذہن کو جہاد کی طرف پھرنے کی سعی بلیغ فرمائی۔

غزنین کے بعد آپ نے ہندوستان کا رخ کیا۔ ان دنوں یہاں کے رہنے والوں کو جو حالت تھی وہ دنیا بھر کے جاہلوں کے مقابلے میں سب سے بدتر تھی۔

جناب خواجہ معین الدین چشتیؒ ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے لاہور میں وارد ہوئے اور مخدوم علی جوہریؒ کے مزار پر چلے گیا۔ اس کے بعد آپ لاہور سے آگے بڑھے تو دہلی ہوتے ہوئے اجیر پہنچے۔ ان دنوں شہاب الدین غوری دہلی اور اجیر کے راجاؤں سے شکرت کھا کر گیا تھا اور شکرت کا بدلہ لینے کے لیے پھر سے پرتول رہا تھا۔

اجیر میں ان دنوں پرتھوی راج کی حکومت تھی۔ آپ نے وعظ و تلقین کا سلسلہ شروع کیا لیکن جیسا کہ قاعدہ ہے کہ اللہ والوں کے مزاج میں تلخی نہیں ہوتی وہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑے تحمل اور نرمی سے کام لیتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی طرز عمل اختیار کیا کہ پرتھوی راج کو آپ سے مطلق کوئی شکایت پیدا نہ ہوئی۔

اب ایک خلق خدا آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو رہی تھی۔ آپ کا علم و عمل لوگوں کی نگاہ میں اثر پیدا کر رہا تھا۔ لیکن سیاسی احوال یہ تھے کہ شاہان اسلام ہندوستان پر بار بار حملے کر رہے تھے اور فطرتاً مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں میں بغض و عناد پیدا ہو رہا تھا اور ان کی خواہش تھی کہ تمام مسلمانوں کو پھر سے ہندو بنا لیا جائے۔ چنانچہ مصلحت ملکی کو سامنے رکھتے ہوئے پرتھوی راج بھی خواجہ معین الدین چشتیؒ کے خلاف ہو گیا۔

ایک روز پرتھوی راج نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا یہ شخص (خواجہ) جہانے لوگوں پر کیا جادو کر رہا ہے کہ لوگ اس کے پاس کھینچے چلے آتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں مگر ہم پوچھتے ہیں کہ اسے ہمارے ملک میں آنے کا کیا حق ہے؟ کہتے ہیں یہ الفاظ کسی نے جناب خواجہ کو جانائے۔ آپ جوش میں آگئے اور فرمایا: وہ ہمیں یہاں سے نکالے نہ نکالے مگر ہم نے اسے نکال دیا ہے۔

فرشتہ نے لکھا ہے شہاب الدین غوری کے مقابلے میں پہلی جنگ میں پرتھوی راج دو لاکھ سوار لے کر پہنچا تھا۔ دوسری مرتبہ جوڑائی ہوتی اس میں اس کے پاس تین لاکھ سوار تھے۔ ہندوستان کے تمام راجے اس کے جھنڈے کے نیچے جمع تھے جو تعداد میں ڈیڑھ سو کے

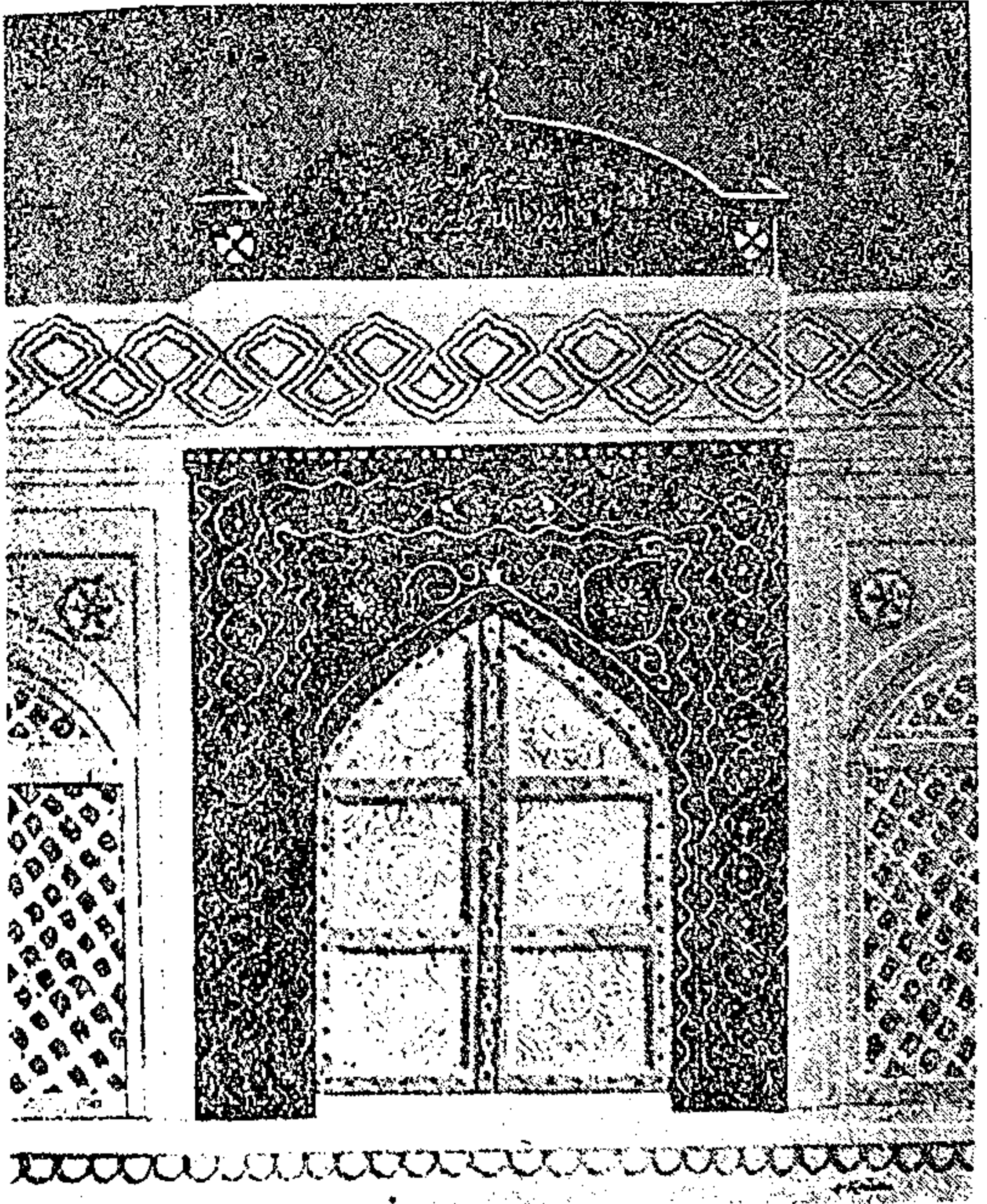
لگ بھگ تھے اور تین ہزار ہاتھی ہمراہ تھے تو این کے میدان میں مقابلہ ہوا خوب گھمسان کارن پڑا بڑے بڑے راجاؤں نے شکست کھائی اور مارے گئے حتیٰ کہ پرتھوی راج نے بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کی مگر دریائے گنگا سے آگے نہیں پہنچنے پایا تھا کہ ایک دلیر آدمی نے تعاقب کر کے گرفتار کر لیا اور شہاب الدین غوری کے حضور میں پیش کر کے اسے ہلاک کر دیا الغرض اس طرح جناب خواجہ کی پیش گوئی حرف بجز پوری ہو گئی۔

اس واقعہ کے بعد لوگوں کے دلوں میں جناب خواجہ کی شخصی عظمت اور عسلی فضیلت نے پہلے سے زیادہ گھر کر لیا۔ لوگ خود آپ کے دست پر حق پرست پرانی رفاہ رغبت سے گروہ در گروہ مسلمان ہو گئے جو لوگ اسلام کو الزام دیتے ہیں تلوار سے پھیلنے کا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ شہاب الدین غوری نے فتح یاب ہونے کے بعد ہندوستان میں اقامت اختیار نہیں کی بلکہ وہ اجمیر میں پرتھوی راج کے بیٹے کو اپنا مطیع و باجگزار بنا کر واپس چلا گیا۔ صرف قطب الدین ایک جو بعد میں ہندوستان کا شہنشاہ بنا فتح اجمیر کے بعد ہندوستان میں شہاب الدین غوری کا نائب تھا۔ اگر غوری یہاں رہتا تو آج ہندوستان کی حالت کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔

ہندوستان میں اسلام پھیلا تو انہی خواجہ معین الدین چشتی جیسے پوریہ نشینوں کے طفیل پھیلا ہے۔ ہر چند شاہان اسلام خواہ کتنے ہی عمدہ مسلمان کیوں نہ ہوں لیکن ان کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہا جاسکتا کہ انہوں نے سرکاری طور پر اسلام کی تبلیغ کی یا عیسائیوں کی طرح مشنری اسکول اور کالج قائم کیے۔ یہ صرف اولیائے کرام ہی کی کوششوں کا حصہ ہے کہ آج پاک و ہند کے بام و در اسلام کے نام سے آشنا ہیں۔

خواجہ معین الدین چشتی کے بیان میں ایک بات خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ وہ یہ کہ جناب سید حسین شہدائی جنہیں ختگ سوار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قطب الدین ایک نائب ہند کی طرف سے اجمیر کے داروغہ مقرر کیے گئے۔ ختگ سوار نہایت نیک نفس، پاک باطن اور باندہ صوم و صلوات بزرگ تھے لیکن باوجود اثناعشری شیعہ ہونے کے جناب خواجہ کے مدد و معاون تھے۔ حالانکہ جناب خواجہ شیعہ نہیں تھے۔ لیکن ان کے طرز عمل اور حسن

دریخت ہے دروازہ سعید الدین حسنی کا

اخلاق نے انھیں اپنا ایسا گرویدہ بنایا کہ جنگ سوار ہر قدم پر خواجہ کے ساتھ رہے جس سے اسلام کی اشاعت کرنے اور خلق خدا کی خدمت کرنے میں بڑی مدد ملی۔

خواجہ معین الدین چشتی نے ہندوستان میں سلسلہ چشت کو ایسا پھیلا دیا کہ آج پاکستان ہند میں چشتی سلسلے کے بزرگ ہر جگہ موجود ہیں اور ان کے لاکھوں مرید ہیں۔

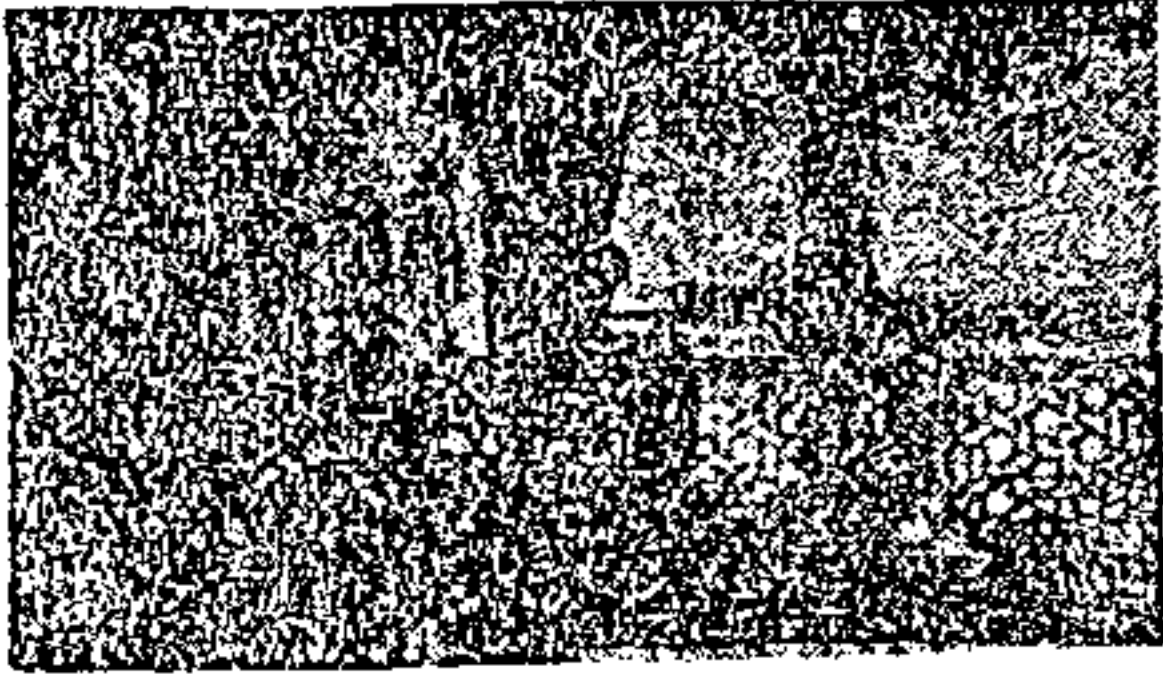
سیرت العارفين میں لکھا ہے کہ آپ نے ستانوے برس کی عمر میں وفات پائی تاریخ وفات ۱۲ رجب المرجب ۶۳۲ھ ہے۔ آپ اجمیر ہی میں فوت ہوئے، اور یہیں آپ کا مزار پُرانوار مرجع خلافت ہے۔

آپ کی تصنیفات کے بارے میں لکھا ہے اگرچہ آپ نے کوئی مستقل تصنیف نہیں چھوڑی۔ لیکن آپ کے ملفوظات کو جمع کر کے مختلف کتابیں مرتب کر لی گئیں جن میں سے ایک "دلیل العارفين" ہے جسے آپ کے خلیفہ و مرید جناب بختیار کاکی نے مرتب کیا ہے۔

مزار شریف
حضرت
خواجہ
قطب الدرب
بختیار کاکی
دہلی

حضرت خواجہ بختیار کاکی

ولادت ماور النہر میں پیدا ہوئے۔ نام بختیار، قطب الدین لقب، کاکی خطاب تھا۔ شجرۂ نسب یوں ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ابن کمال الدین بن موسیٰ بن احمد اوشی بن کمال الدین بن محمد بن احمد رضی الدین بن حسام الدین بن رشید الدین بن جعفر بن نفی الوجود بن علی موسیٰ رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین بن حضرت علی کرم وجہ اللہ۔

کاک کہتے ہیں رونی کو اس سے متعلق حکایات تو بڑی دلچسپ اور عجیب و غریب ہیں۔ خلاصہ ان سب کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی بیگم صاحبہ سے ایک روز ایک بیٹے کی بیوی نے طنزاً کہہ دیا کہ اگر تمہیں قرض نہ دو تمہارے بچے بھوکوں مرجائیں یہ آپ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے قرض لینے سے روک دیا اور فرمایا کہ روزانہ حجرے کے طاق سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جس قدر کاک کی ضرورت ہو لے لیا کریں اور بچوں کو کھلا دیا کریں چنانچہ اسی واقعے کی بنا پر آپ کاکی کے نام سے مشہور ہوئے۔

خواجہ بختیار کاکی کا سلسلہ نسب ۱۲ واسطوں سے جناب امام حسینؑ سے جاملتا ہے:

آپ کے والد محترم جناب خواجہ کمال الدین احمد بھی ایک خدارسیدہ بزرگ تھے خواجہ بختیار
کاکی ابھی ڈیڑھ سال ہی کے تھے کہ آپ کے والد ماجد انتقال کر گئے۔ گھر کا تمام بوجھ آپ
کی والدہ محترمہ کے کندھوں پر آ پڑا۔

ابو حفص نامی ایک بالکمال بزرگ سے جناب خواجہ صاحب نے علوم دین حاصل کیے
پھر اپنی خداداد لیاقت سے تھوڑے ہی دنوں میں تبحر علمی پیدا کر لیا۔ جب خواجہ معین الدین حشتی
پھرتے پھرتے اصفہان آئے تو آپ ان کے مرید ہو گئے اور مرید کیا ہوئے پھر پھر بھر کے لیے
انہی کے ہو رہے۔

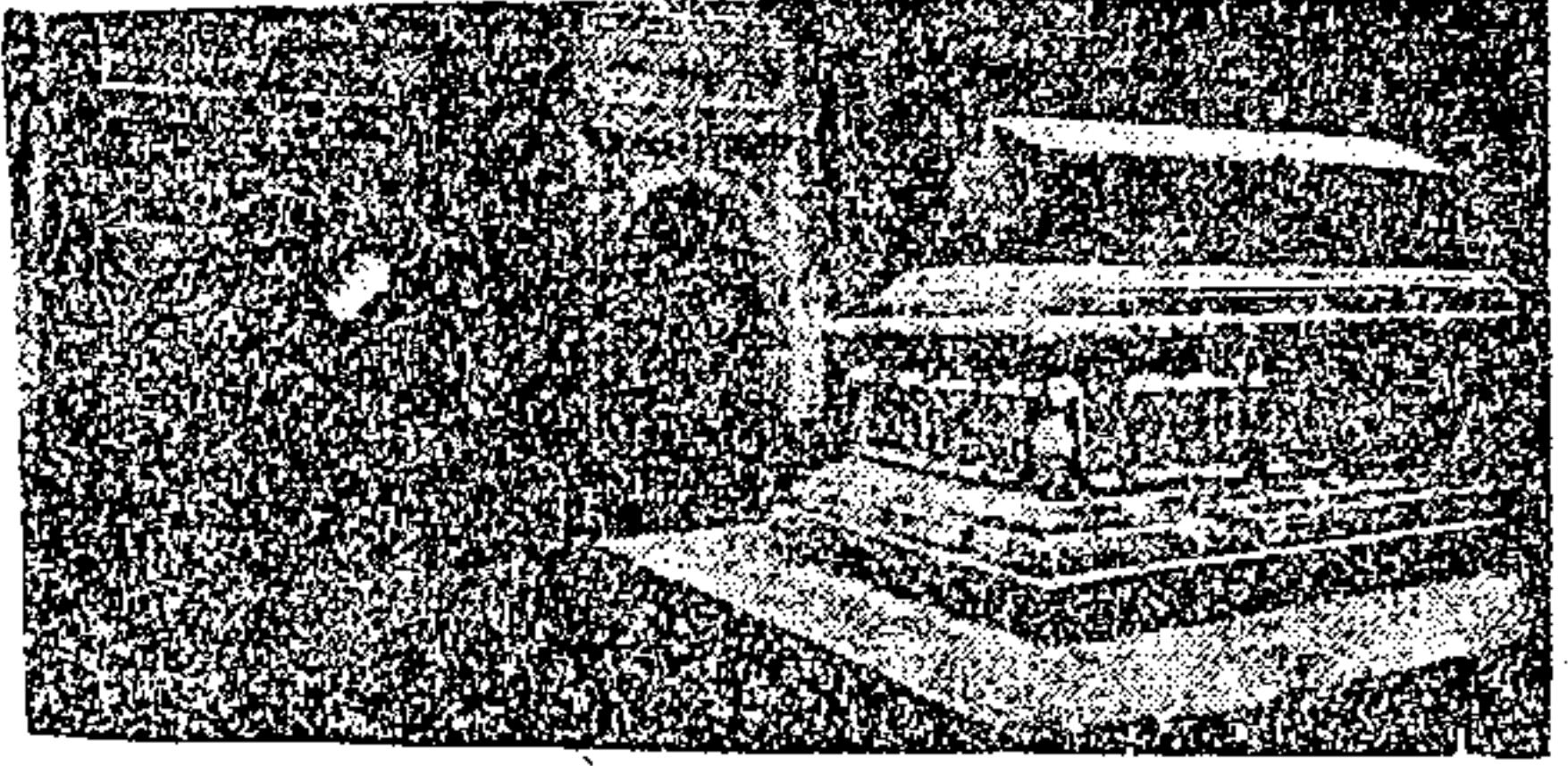
جب خواجہ معین الدین حشتی واپس آئے تو آپ سے ان کی جدائی گوارا نہ ہو سکی۔
چنانچہ آپ بھی وطن کو خیر آباد کہہ کر ملتان ہوتے ہوئے جناب شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی اور شیخ
جلال الدین تبریزی کی مہمانی میں رہ کر اپنے پیرومرشد جناب خواجہ معین الدین حشتی کی خدمت
میں پہنچ گئے۔

سلطان شمس الدین لکنئیش کا عہد حکومت تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ جناب خواجہ
بختیار کاکی دہلی تشریف لائے ہیں۔ اسے بزرگوں سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ وہ آپ
کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ آپ جنگل سے شہر چلے چلیں اور اپنے قدم میمنت لڑو
سے رونق بخشیں۔ لیکن آپ نے اس سے عذر کر دیا اور کہا کہ شہر میں پانی کی قلت ہے۔
اس لیے میرے لیے یہی جگہ مناسب ہے۔

سلطان کا قاعدہ تھا کہ ہفتہ میں دو بار ضرور خدمت میں حاضر ہوتا اور اس بات کا
طالب رہتا کہ آپ کسی چیز کی ترماکش کریں تو میں لا کر حاضر کروں۔ لیکن آپ نے بادشاہ سے
کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فیض پاتے
آپ کی برکتوں کا یہاں تک اثر ہوا کہ ایک مرتبہ جب خواجہ معین الدین حشتی آپ سے ملنے
کے لیے دہلی تشریف لائے اور واپسی میں آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو ہر طرف سے
خلق خدایا جناب خواجہ کی خدمت میں رو رو کر عرض کرنے لگی کہ بابا بختیار کو اپنے ساتھ نہ لے
جائیں۔ انہیں دہلی میں رہنے دیں تو اچھا ہے۔ آخر لوگوں کے اصرار پر آپ کو اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔

مزار حضرت
شاہ التمش
سلطان
نزد
قطب مینار
دہلی

جب شیخ الاسلام مولانا جمال الدین بسطامی کے انتقال پر مرحوم کا عہدہ خالی ہو گیا تو سلطان التمش نے آپ سے درخواست کی کہ شیخ الاسلامی کا منصب قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ہم درویشوں کا اس سے کیا تعلق؟ جناب بختیار کاکی کا قاعدہ تھا کہ وہ اور ادوظائف گوشہ تنہائی میں ادا کرتے تھے اور اپنے مریدوں کو کبھی یہی رائے دیتے تھے چنانچہ آپ نے اپنے خلیفہ و مرید جناب شیخ فرید الدین گنج شکر سے بھی یہی فرمایا کہ اور ادوظائف علیحدگی میں نہ کرنے سے شہرت ہوتی ہے جو ہم فقیروں کے لیے سمحت آفت ہے۔

خواجہ بختیار کاکی نے ۶۳۴ھ میں انتقال کیا اور وہلی (مہرولی) ہی میں مدفون ہوئے۔ طبیعت کا عالم یہ تھا کہ باوجود تنگ دست ہونے کے کبھی کسی سائل کو مایوس نہیں جانے دیا۔ لنگر خانے میں جو چیز آتی اسے فوراً فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے اور جس روز کوئی چیز نہ ہوتی تھی خادم سے فرماتے اگر آج لنگر میں کچھ بھی نہیں تو پانی کا دور چلاؤ۔ تقسیم اور عطا و بخشش سے آج کا دن بھی کیوں خالی جائے۔

شان فقر یہ تھی کہ ایک مرتبہ شاہی جاہل اختیار الدین ایک آپس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کسی گاؤں بطور نذر پیش کئے۔ آپ نے فرمایا جس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو وہ گاؤں لے کر کیا کرے گا۔ چنانچہ آئندہ کے لیے تنبیہ کر کے انہیں واپس کر دیا۔ آپ کے نام سے دو کتابیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک دیوان۔ دوسری نواد السلوک جن میں آپ کے ملفوظات ہیں اور انہیں آپ کے خلیفہ و مرید جناب فرید الدین گنج شکر نے ترتیب دیا ہے۔

سلطان شمس الدین التمش

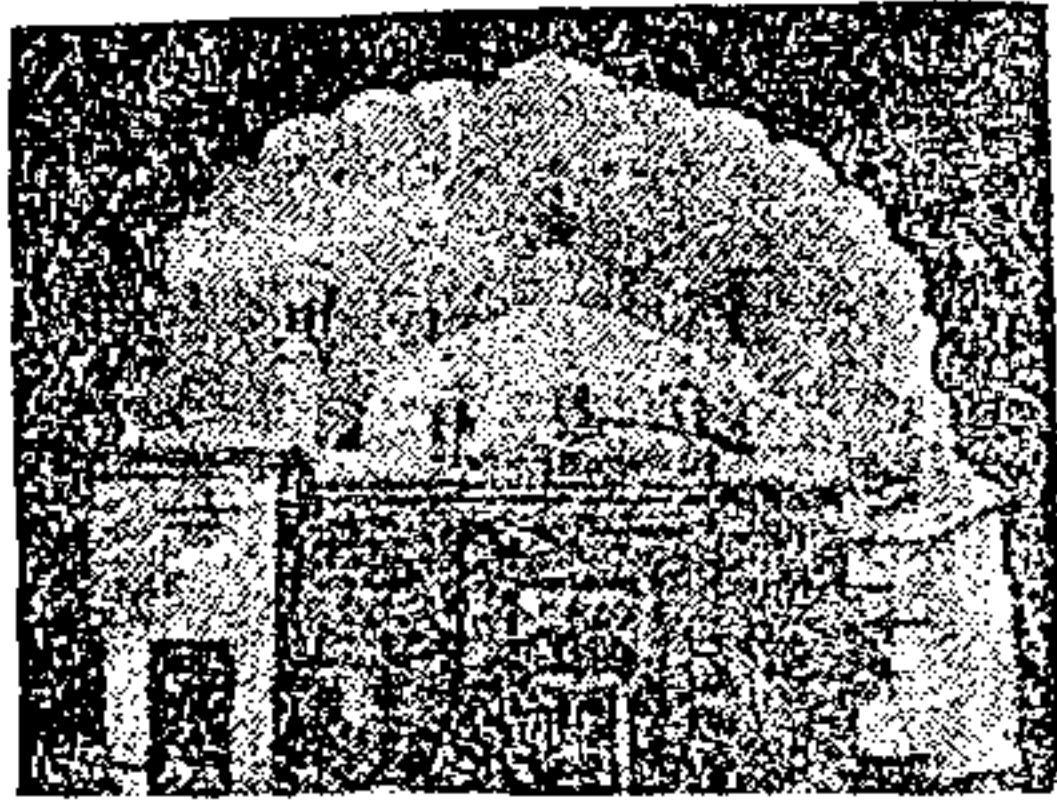
فوائد السلوک میں لکھا ہے کہ التمش نہایت صحیح الاعتقاد اور صالح و
راخ العقیدہ شخص تھا۔ وہ راتوں کو جاگتا اور عبادت کرتا۔ تمام عمر اس کو کسی نے
سوتے نہیں دیکھا۔ وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا تو جلدی بستر سے اٹھ بیٹھا۔
عالم تھیں کھڑا رہتا پھر اٹھ کر وضو کرتا اور مصلے پر جا بیٹھا۔

اپنے ملازموں میں سے رات کے وقت کسی کو نہ جگانا کہتا کہ آرام کے ساتھ سونے
والوں کو اپنے آرام کے لیے کیوں زحمت دی جائے۔ اور خود ہی تمام کام سرانجام دے دیتا۔
وہ رات کو گڈڑی پہن لیتا تاکہ اس کو کوئی پہچان نہ سکے۔ ہاتھ میں سونے کا ایک
شکرہ اور توشدان ہوتا۔ وہ ہر مسلمان کے گھر پر جاتا۔ ان کے حالات معلوم کرتا اور ان کی مدد
کرتا۔ واپسی میں دیرانوں اور خانقاہوں سے ہوتا ہوا بازاروں میں گشت کرتا اور وہاں کے
رہنے والوں کو آسائش پہنچاتا اور پھر ان سے طرح طرح کی معذرت کر کے چپ چاپ
چلا جاتا اور ان سے کہہ جاتا اس مدد کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔

دن کو التمش کے دربار میں عام اجازت تھی کہ جو مسلمان رات کو فاقہ کرتے ہیں وہ
اس کے پاس آئیں اور امداد پائیں۔

پھر جب غریب و حاجت مند لوگ اس کے پاس آتے۔ ان کی ہر طرح سے دلجوئی
کرتا اور ایک ایک کو قسمیں دے دے کہ کہتا کہ دیکھنا فاقہ نہ کرنا تمہیں جب کسی شے کی
ضرورت پڑے مجھ سے آکر بیان کرو اور اگر کوئی شخص تم سے بے انصافی کرے اور تم پر
ظلم و ستم ڈھائے تو یہاں آکر زنجیر عدل ہلاؤ، تمہاری منہ یاد دہنی جائے گی اور تمہارا
انصاف کیا جائے گا۔

پھر لوگوں سے کہتا کہ دیکھو اگر تم مجھ سے آکر اپنی شکایت نہ کہو گے تو مجھ سے کل
قیامت کے دن تمہاری فریاد کا بوجھ نہ اٹھایا جاسکے گا۔

شیخ فرید الدین گنج شکر

فرید الدین مسعود گنج شکر، فاروقی چشتی
 نام، مسعود، لقب، فرید الدین، عرف: گنج شکر۔
 ماں انسان کے لیے درس گاہ اول کی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا میں جتنے
 شاہیرو برگزیدہ انسان گذرے ہیں اگر ان کی زندگی کے ابتدائی حالات کا
 مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان سب کی شخصیت کو بنانے اور ان کا مستقبل سنوارنے اور
 سورج کی طرح روشن کرنے میں سب سے پہلے ان کی ماؤوں نے جدوجہد کا آغاز کیا۔
 جناب فرید الدین کی والدہ محترمہ بھی انہی میں سے ایک تھیں۔ جن کی تربیت سے
 ان کے نیچے شہرت کے آسمان کے چاند ستارے اور سورج بن کے چمکے۔ جناب فرید الدین
 کی والدہ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ مصلے سے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دینیں اور فرمائیں جو نیچے نماز
 پڑھتے ہیں ان کو مصلے سے نیچے سے شکر کی پڑیا ملتی ہے۔ اس ترکیب کا اثر یہ ہوا کہ جناب
 فرید الدین بچپن ہی سے نماز کے سخت پابند ہو گئے اور کبھی نماز فہانہ کرتے تھے غرض اسی
 نسبت سے آگے چل کر آپ نے گنج شکر کے نام سے شہرت پائی۔

ولادت : ۱۵۳۸ء موضع کوتوال ضلع ملتان میں پیدا ہوئے اور سن بلوغ کو پہنچنے تک یہیں رہے۔ آپ کے والد محترم جناب مولانا کمال الدین سلیمان ساتویں واسطے سے فرخ شاہ بادشاہ کابل کے فرزند اور بیسویں واسطے سے جناب عارفاروق کی اولاد سے تھے۔ جناب کمال الدین کی والدہ محترمہ سلطان محمود غزنوی کے خاندان سے تھیں۔

فرید الدین گنج شکر کی والدہ محترمہ جناب مولانا وحید الدین خجندی کی صاحبزادی تھیں مولانا کمال الدین شہاب الدین عوری کے زمانے میں کابل سے لاہور آئے اور کچھ دنوں بعد قصور و ملتان میں مقیم رہے اور اس کا قیام کر کے موضع کوتوال آ رہے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔

جناب فرید نے ابتدائی تعلیم کوتوال ہی میں حاصل کی اس کے بعد ملتان آ گئے۔ ہاں آپ نے قرآن حکیم حفظ کیا اور عربی کا مروجہ درسی نصاب مکمل کیا۔ انہی دنوں میں جناب خواجہ بختیار کاکی ملتان تشریف لائے۔ آپ کو ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملا۔

آپ جناب خواجہ کی خدمت میں پہنچے اور مرید ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا: یہاں فرید جب تک علم حاصل نہیں کرو گے، بات نہیں بنے گی۔ جاؤ پہلے علم حاصل کرو۔ پھر میرے پاس آنا۔ جناب فرید اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل میں اب حصول علم کے لیے بادیر پیمانی پر مستعد ہوئے۔ چنانچہ آپ ملتان سے قندھار کو چل دیے۔ پھر وہاں سے بغداد، سیستان و بدخشاں کی خاک چھانتے ہوئے پانچ برس کی مدت میں تمام علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ اسی دوران میں آپ کو جناب شیخ شہاب الدین بانی سلسلہ سہروردیہ سے ملاقات کرنے کا مشرف حاصل ہوا۔ شیخ سیف الدین حضری، شیخ سعید الدین جموی، شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی اور شیخ فرید الدین عطار وغیر ہم بزرگان دین سے بھی ملاقاتیں نصیب ہوئیں اور ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔

غرض تکمیل علوم دین کے بعد آپ جناب خواجہ بختیار کاکی کے حمنور میں دہلی پہنچے۔ خواجہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور آپ کے لیے غزنین دروازے کے باہر ایک جگہ منتخب کی جہاں آپ ریاضت و مجاہدے میں ہر وقت مشغول رہتے۔

سیر الاقطاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے متواتر روز سے رکھے۔ ایک دن افطاری میں آپ کو کوئی شے میسر نہ آئی۔ ناچار بھوک و پیاس کی حالت میں آپ نے منہ میں چند سنگریزے اٹھا کر رکھ لیے۔ قدرت خدا کہ وہ شکر کے چند دانے نکلے۔ جناب خواجہ کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو فرمایا فرید الدین واقعہ گنج شکر ہے۔

خلق خدا آپ کے زہد و عبادت سے بے حد متاثر تھی۔ اکثر آپ کے پاس لوگوں کا اڑوہام رہتا تھا۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے اور مرادیں لے کر واپس جاتے۔ جناب فرید الدین کو شہرت و نام و نمود سے سخت نفرت تھی۔ جب لوگوں کا ہجوم دن پر دن زیادہ ہونے لگا تو آپ دہلی چھوڑ کر جھانسی چلے گئے۔ حتیٰ کہ جناب خواجہ کا انتقال ہوا تو آپ دہلی تشریف لائے۔ پھر چند روز قیام کر کے یہاں سے پاکستان روانہ ہو گئے۔ اچو دھن جسے ان دنوں پاکستان کہتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں ایسے لوگوں کا مرکز تھا کہ جنہیں فقیروں اور درویشوں کے ساتھ خدا واسطے کا بیڑ تھا۔ جب آپ یہاں پہنچے اور لوگوں کے طور طریقوں کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ ان لوگوں کے نزدیک درویشوں اور فقیروں کی کوئی وقعت نہیں تو بہت خوش ہوئے۔ فرمایا کہ ہم فقیروں کے رہنے کے لیے یہی جگہ سب سے موزوں ہے۔

چنانچہ آپ نے آبادی سے تھوڑی دور جنگل میں ایک درخت کے نیچے اپنا کبلا بچھایا۔ اور اللہ کی یاد میں محو ہو کر بیٹھ گئے۔ رفتہ رفتہ آپ کے باطن کی برکتیں لوگوں پر ظاہر ہونے لگیں۔ لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آنے لگے۔

جب آپ کے مرید و معتقدین میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا تو آپ نے اپنے بیوی بچوں کے لیے شہر کی جامع مسجد کے قریب ہی ایک مکان بنا لیا۔ جہاں آپ کے اہل و عیال نے مستقل سکونت اختیار کر لی۔ مگر آپ خود اسی درخت کے نیچے رہتے اور وہیں رات بسر کرتے تھے۔

کہتے ہیں آپ کے پاس فقط ایک ہی کبلا تھا جسے دن میں بچھا کر بیٹھ جاتے رات کو وہی اڑوہ کر سوجاتے۔ کبلا اتنا چھوٹا تھا کہ آپ کے ہیر پورے طور پر پھیل نہ سکتے تھے۔

ایک لکڑی کا تکیہ تھا جس کا سرمانہ بناتے اور ایک عصا، تھا جو حضرت خواجہ بختیار کاکی کے تبرکات سے آپ کو پہنچا تھا۔

سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہندوستان کا بادشاہ ناصر الدین محمود آپ کی زیارت کے لیے دہلی سے پاکستان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔

اللہ والوں کی ملاقات میں یقیناً ایک روحانی بحیف و سرور حاصل ہوتا ہے اور انسان ان کے قرب سے طمانیت قلب محسوس کرتا ہے۔ سلطان ناصر الدین محمود آپ سے مل کر بے حد متاثر ہوا۔ چنانچہ واپس دہلی پہنچ کر اپنے وزیر الخ خان کے ہاتھ پانچ گاؤں اور ایک بہت بڑی رقم آپ کی خدمت میں نذرانے کے طور پر ارسال کی۔

آپ نے الخ خاں سے رجوع بعد میں سلطان بلبن کے نام سے مشہور ہوا) فرمایا ہم فقیروں کو ان چیزوں سے کیا واسطہ؟ یہ انہیں کو لے کر دے دو جو اس کے ضرورت مند ہیں۔ سلطان غیاث الدین بلبن شہنشاہ ہند کی دختر نیک اختر آپ کے عقد میں تھیں اور ان کے بطن سے آپ کے چھ بیٹے ہوئے۔ رشتہ کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ آپ کا سلطان سے کتنا مضبوط تعلق تھا۔ ایک مرتبہ کسی ضرورت مند نے سلطان کے دربار میں آپ سے ایک سفارش کرائی۔

آپ نے سلطان کے نام ان الفاظ میں سفارشی رقعہ لکھا:

”میں نے اس شخص کا معاملہ پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ اب اگر آپ

اس کا کام کر دیں، کام تو اللہ تعالیٰ ہی کرے گا مگر شکر یہ آپ کے حصے میں آئے گا۔ بھروسہ

دیگر میں سمجھوں گا کہ خدا کو نہیں منظور اس لیے آپ کا اس میں کیا قصور؟“

جناب نظام الدین محبوب الہی لکھتے ہیں کہ حضرت فرید الدین گنج کا عہد ولایت

خیر الاعصار ہے۔ کیونکہ آپ کے زمانے میں کافی مشائخ عظام جمع ہو گئے تھے۔

محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جناب شیخ زکریا بہاؤ الدین ملتان، شیخ سیف الدین حضری

اور جناب شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر ایک ہی زمانے میں ہوئے اور تینوں کے بعد دیگرے تین

سال بعد فوت ہوئے ہیں۔

جناب فرید الدین مسعود گنج شکر نے ۶۶۴ھ میں انتقال فرمایا۔ پاک پٹن ہی میں مدفون ہوئے۔ جہاں ہر سال محرم کے مہینے میں آپ کا عرس ہوتا ہے۔

آپ کی تصنیفات وہ ملفوظات ہیں جن کو آپ کے داماد و مرید جناب نظام الدین محبوب الہی نے مرتب کیا ہے۔ ایک کا نام ہے 'راحت القلوب' دوسری کتاب کا نام ہے 'سیرۃ الاولیاء'۔ سیرۃ الاولیاء کو آپ کے ایک حلیف و مرید جناب بدر اسحاق نے مرتب کیا ہے۔ کہتے ہیں آپ روزانہ روزہ رکھتے، سخت ریاضت و سخت کرتے۔ فراغت پا کر غسل کرتے اور نماز پڑھتے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر نماز غسل کر کے ادا کرتے تھے مگر دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ سخت سخت و مشقت کے باوجود آپ کی صحت ہمیشہ عمدہ رہی۔

ایک مرتبہ ایک درویش ملاں یوسف نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب مولانا نظام الدین دہلوی نوچندر روز آپ کی خدمت میں رہے اور فیوض باطنی سے مالامال ہو کر بھی چلے گئے ایک میں ہوں کہ برسوں سے آپ کی خدمت میں پڑا ہوں۔ مگر آپ کے فیوض باطنی سے یکسر محروم ہوں۔

یہ شکایت سن کر آپ نے ایک چھوٹے سے تچے کو بلایا اور اس سے کہا بیٹا! وہ سامنے جو اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ہمارے لیے ایک اینٹ لے آؤ۔ وہ بچہ گیا اور آپ کے لیے ایک عمدہ سی اینٹ لے آیا۔ پھر آپ نے اس سے کہا اچھا اب ایک اینٹ مولانا نظام الدین کے لیے بھی لے آؤ۔ وہ بچہ پھر گیا اور ایک عمدہ سی اینٹ اور لے آیا۔ اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا۔ اچھا اب ایک اینٹ ملاں یوسف کے لیے بھی لے آؤ۔ پھر گیا اور ایک اینٹ اٹھا لایا۔ مگر اب کے جو اینٹ لایا وہ اینٹ کا ایک بے ٹھنکا سا ٹکڑہ تھا۔ آپ نے ملاں یوسف سے کہا اس میں میری کچھ کوتاہی نہیں۔ یہ تمہاری ناقابلیت کا نتیجہ ہے اور قسمت کی بات ہے ورنہ میرے لیے تو سب برابر ہیں۔

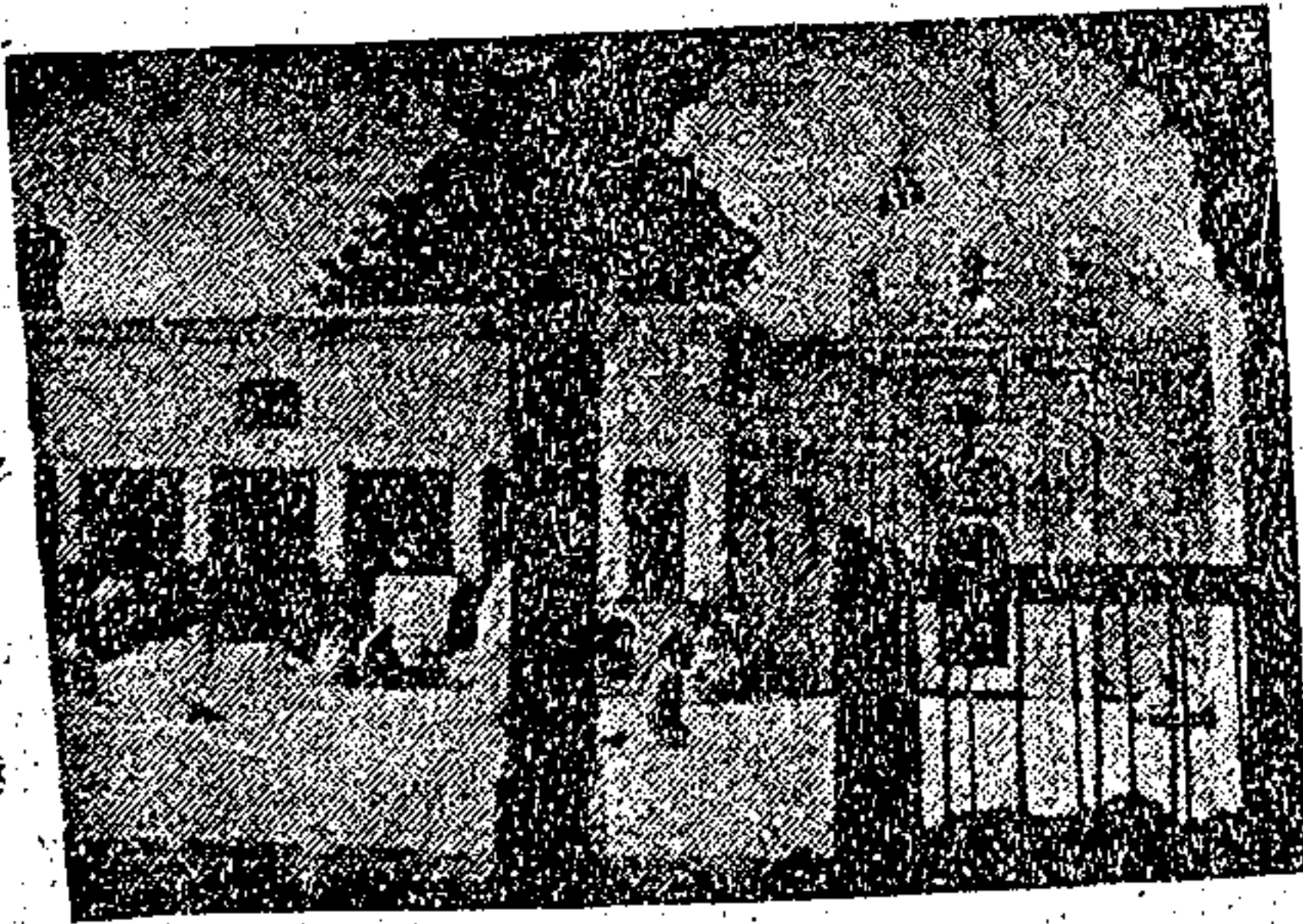
آپ بات بات میں ایسے لاجواب نکلتے بیان فرماتے تھے کہ اگر یورپ وہ لوگ ان کو دیکھ لیں تو یورپ کے فلاسفروں کو بھول جائیں۔ آپ کے اقوال میں ان لوگوں کو جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں زندگی مل جاتی ہے۔

اقوال

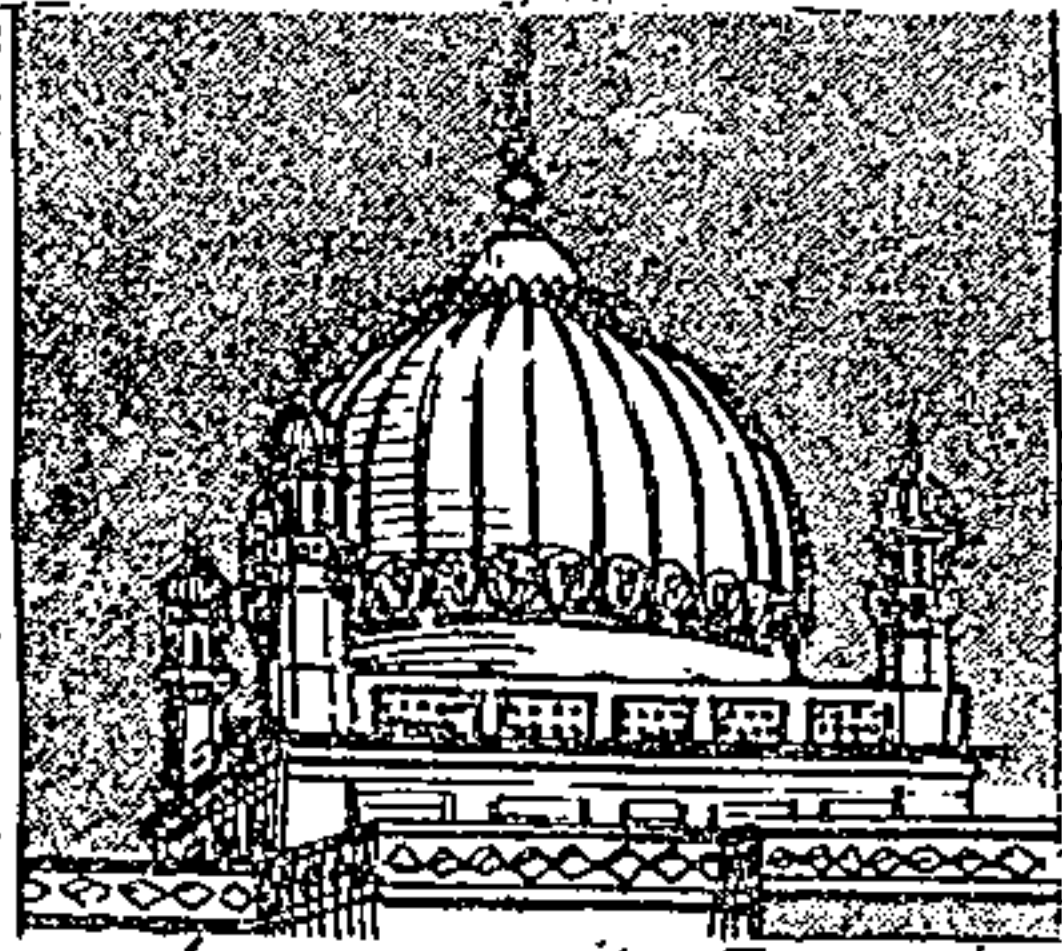
(۱) نامرادی کا دن مردوں کی شب مزاج ہے (۲) سبک ساری کی خواہش کمزوری کی علامت ہے۔ (۳) جیسا تو ہے ویسا ہی لوگوں کو دکھا دینا اسبلیت خود بخود کھل جاتے گی۔ (۴) احمق کو زندہ خیال نہ کر۔ (۵) وہ شے جو خریدی نہ جاتی ہو اسے فروخت نہ کرو۔ (۶) ہر کسی کی روٹی نہ کھاؤ مگر ہر شخص کو اپنی روٹی کھلاؤ۔ (۷) گناہ پر فخر نہ کرو آرائش کے پیچھے نہ پڑو۔ (۸) جس چیز کی کوشش کرو اس سے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ (۹) جو تم سے ڈرے اس سے ہر وقت اندیشہ کرو۔ (۱۰) دوزخ نما راستی کو ترک کرو۔ (۱۱) قاتل نمابے وقوف سے پرہیز کرو۔ (۱۲) وقت کا کوئی بدلہ نہیں۔ (۱۳) ہنر دولت سے سیکھ یعنی تحصیل علم و ہنر میں کسی دولت کا خیال نہ کرو۔ (۱۴) دشمن کی دشمنی اس سے مشورہ کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ (۱۵) کوئی مصیبت خدا کی طرف سے آئے اس سے ہراساں نہ ہو۔ (۱۶) اگر ہے کچھ غم نہیں اگر نہیں ہے تو بھی غم نہیں۔ (۱۷) درویشوں کے لیے فاقہ سے مزالذلت نفس کے لیے قرض لینے سے بہتر ہے۔ (۱۸) دو آدمیوں کا مباحثہ ایک آدمی کے اکیلے سوچنے کی دو سالہ محنت سے زیادہ مفید ہے۔

آپ کی جسمانی و روحانی اولاد تو بے شمار ہے مگر یہاں ہم صرف اتنا بتانے پر اکتفا کریں گے کہ آپ کے خلیفہ اول جناب قطب جمال الدین ہانسوی ہیں۔ دوم جناب مولانا نظام الدین محبوب الہی جن سے سلسلہ نظامیہ چشتیہ چلا۔ سوم جناب مخدوم علاؤ الدین کلیر صابری ہیں، جن سے چشتیہ صابریہ کا سلسلہ منسوب ہے۔

مزار پرنوار
حضرت بابا
فرید الدین
گنج شکر
(پاکپتن شریف)

حضرت مخدوم صابر کلیریؒ

جناب مخدوم صابر کلیری کے مختصر سوانح حیات یہ ہیں :-

ولادت ۱۲۹۲ھ کو تووال ضلع ملتان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم جناب سید عبدالقادر جیلانی کے پوتے اور آپ کی والدہ محترمہ جناب فرید الدین مسعود گج شکر کی حقیقی بہن تھیں۔

آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ اس کے بعد آٹھ سال کی عمر میں آپ اپنے ماموں جان کی خدمت میں پاکستان آ گئے۔ ۱۹۰۳ ہجری میں ان سے بیعت کی۔

جناب مخدوم کلیری اپنے ماموں کے لشکر کے انچارج تھے۔ فقیروں، درویشوں اور دوسرے حاجت مندوں میں آپ ہی کھانا تقسیم کیا کرتے تھے۔ سب کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلانے مگر خود بھوکے رہتے تھے۔ اسی رعایت سے آپ کو جناب فرید الدین نے صابر فرمایا جو آگے چل کر آپ کی شہرت کا سبب ہوا۔

جب علوم ظاہری و باطنی میں کمال حاصل کر چکے تو آپ کو دین اسلام کی تبلیغ اور علوم دین کی اشاعت کے لیے جناب فرید نے شہر فیض بخش کلیر کو جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ پاکستان

سے کلیر تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر اپنے فرض منصبی کو ادا کرنا شروع کر دیا۔
ابھی کلیر میں آئے ہوئے آپ کو تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ آپ کے کمالات
علمی کی ہر طرف دھوم مچ گئی۔ ایک خلیق خدا آپ سے فیض پانے لگی۔

ایک مرتبہ آپ جمعہ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے درویشوں کے ساتھ
شہر کی جامع مسجد میں گئے اور اس پہلی صف میں جا کر بیٹھ گئے جو شہر کے معززین کے
لیے مخصوص تھی۔ جب شہر کے امراء و مشائخ آئے اور انہوں نے اپنی جگہ نہ پائی تو انہوں
نے آپ اور آپ کے درویشوں سے تعرض کیا اور سختی سے کہا کہ یہ ہمارے بیٹھنے کی
جگہ ہے، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں امیر و غریب، شاہ و گدا سب
برابر ہیں۔ ان کا تعرض کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند
نہ آئی۔ چنانچہ اس نے فوراً ہی انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔

کہتے ہیں شہر کی جامع مسجد گر گئی اور ہزاروں آدمی اس کے نیچے دب کے مر گئے اور
شہر تمام کا تمام برباد ہو گیا۔ طاعون کی ایسی بیماری پڑی کہ بارہ بارہ کوس تک کوئی چرند پرند
حیوان اور انسان دکھائی نہیں دیتا تھا۔

آپ کی طبیعت میں جلال بہت زیادہ تھا۔ یہی سبب ہے کہ آپ کے رعب و اب
متعلق لوگوں نے طرح طرح کے قصے پھیلا رکھے ہیں۔ ہمیں ان قصوں سے مطلق غرض نہیں
ہمارے نزدیک تناکش کا پہلو تو یہ ہے کہ آپ خلافت شریعت نہ خود چلتے اور نہ دوسروں کو
چلنا دیکھ سکتے تھے بلکہ احکام اسلام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سختی سے ڈانٹتے تھے۔
جب شہر کلیر برباد ہوا ہے تو اس کے بعد لوگوں پر آپ کی روحانی قوت کی اتنی ہیبت
چھا گئی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے انہیں خوف آتا تھا۔

آپ کے خلفاء میں جناب شیخ شمس الدین ترک پانی پتی آپ کے ممتاز خلیفہ ہیں۔
وہ آپ کی خدمت میں کامل بیٹیس برس تک رہے اور کبھی آپ سے جدا نہیں ہوئے۔
جب ترک پانی پتی آپ سے روحانی تحصیل کر چکے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ سواری
میں جا کر ملازم ہو جاؤ اور دیکھو جس روز تمہاری کوئی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے تو

سمجھ لینا کہ میں دنیا سے چلا گیا۔ چنانچہ ترک پانی پتی مرشد کے حکم سے شاہی فوج میں نوکر ہو گئے اور سلطان علاء الدین خلجی کے ساتھ چتوڑ گڑھ کی مہم کو سر کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ سلطان نے بڑی کوشش کی اور ایک طویل عرصے تک قلعہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ مگر قلعہ فتح نہ ہوا۔ اسی دوران میں ایک روز رات کو ایسی آندھی چلی کہ تمام شکر کے چراغ پٹ ہو گئے مگر ایک چراغ جل رہا تھا جسے دیکھ کر سلطان کو بڑا تعجب ہوا۔ سلطان معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص نیچے میں بیٹھا۔ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے اور اس شدید آندھی کے آنے کے باوجود چراغ جل رہا ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر چپ چاپ موڑ بکھڑا رہا۔ جب ترک پانی پتی قرآن حکیم کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو سلطان کو باہر کھڑا دیکھ کر جلدی سے اس کی تعظیم کے لیے آگے بڑھے اور پوچھا کہ حضور نے اس وقت کیسے زحمت فرمائی۔ سلطان نے کہا میرا قصور معاف کر دیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ قلعہ فتح ہو جائے۔ آپ نے یہ سن کر کہا کہ میں تو آپ کی فوج کا ایک ادنیٰ سا ملازم ہوں۔ مجھے ایسی مقبولیت کہاں نصیب ہے جو میری دعا قبول ہو جائے۔ آپ کو شاید کسی نے بہکا دیا ہو گا۔ سلطان نے اصرار کیا، کہا نہیں ایسا نہ کہیے۔ آپ دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ چنانچہ ترک پانی پتی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ قلعہ فتح ہو گیا۔

قدرتِ باخدا جناب مخدوم کلیری کی بات پوری ہوئی۔ جس روز ترک پانی پتی کی دعا قبول ہوئی، اسی روز جناب مخدوم کلیری کا انتقال ہو گیا۔ ترک پانی پتی کے دل نے اس واقعہ ناگزیر کی گواہی دی۔ چنانچہ وہ کلیر پہنچے اور اپنے مرشد کے چہیز و تکفین کے وسوسوں کو انجام دیا۔

جناب مخدوم علاء الدین کلیری صابری نے ۱۶۹۰ء میں انتقال فرمایا آپ کا مزار کلیر ضلع سہارنپور میں نہر گنگ کے کنارے پر واقع ہے۔

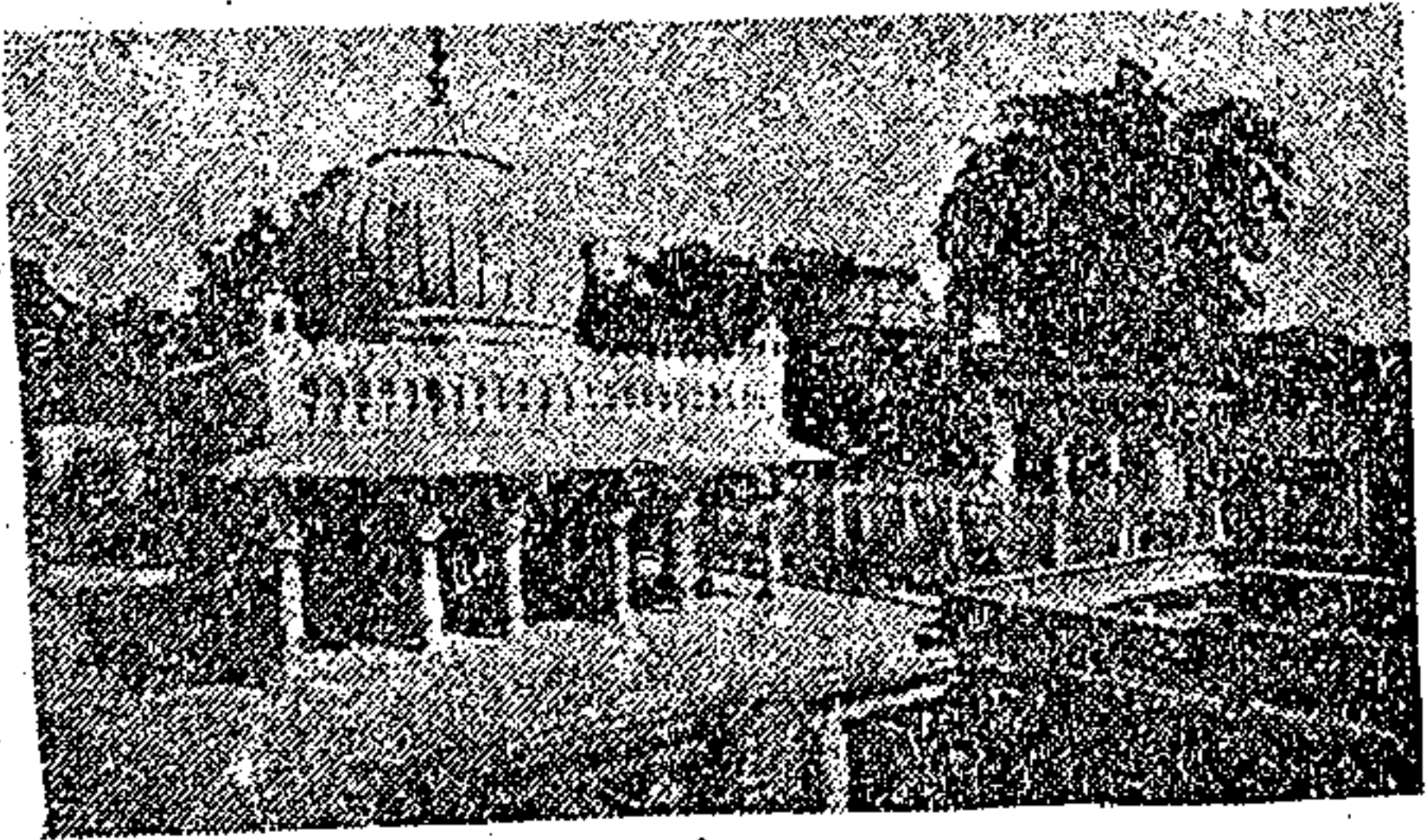
شہنشاہ نور الدین جہانگیر نے اپنے عہدِ حکومت میں آپ کے مزار کا گنبد تعمیر کرایا تھا۔ آپ کے مزار پر ہر سال غوس ہوتا ہے۔ تمام مذاہب کے لوگ بلا امتیاز و تخصیص کے اس

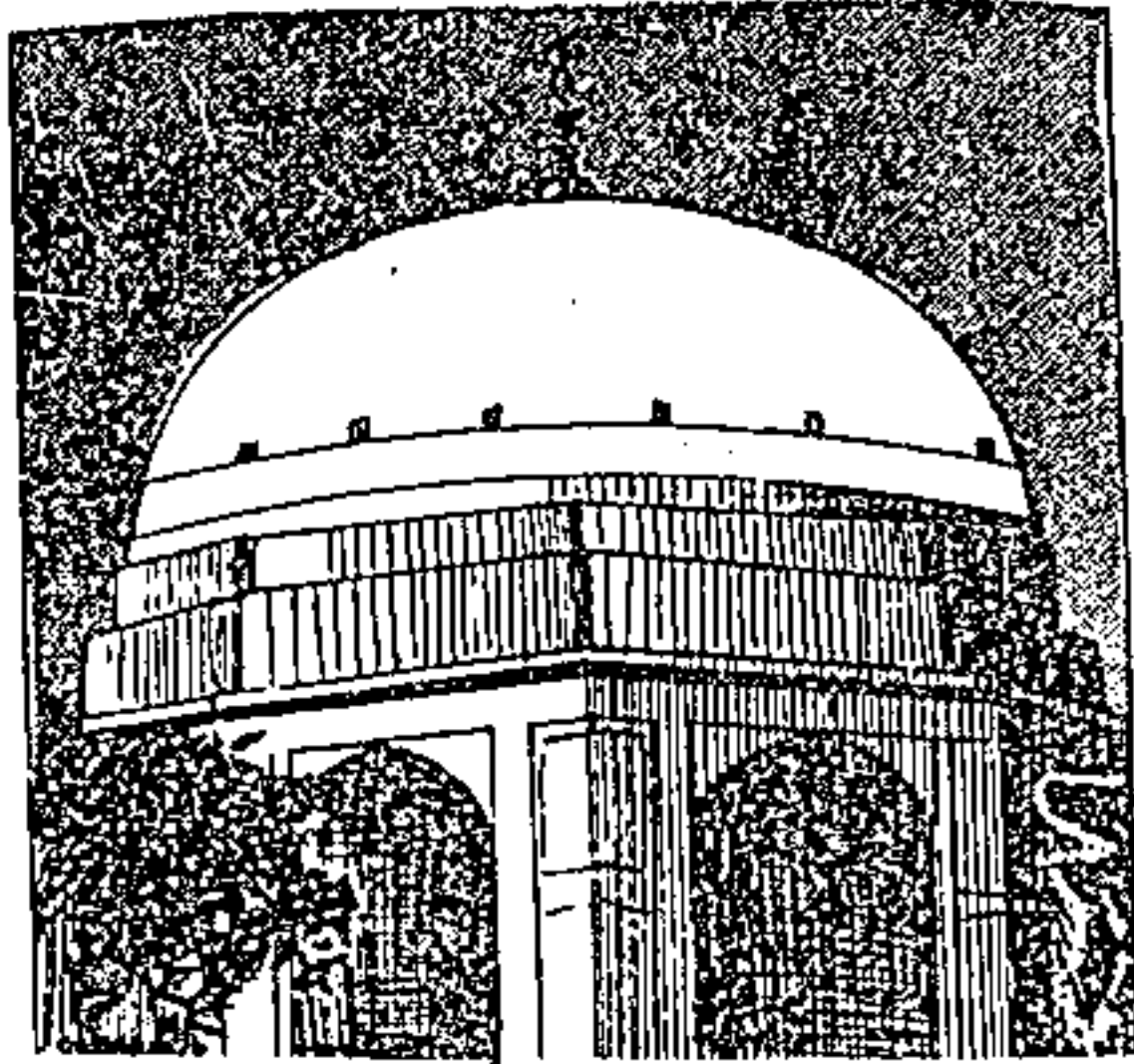
میں شامل ہوتے ہیں جو اچھے حسن نظاہی نے آپ کے عرس کی ایک کیفیت لکھی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے چودہ تک جناب مخدوم کلیری کا عرس ہوتا تھا جس میں دو لاکھ کے قریب مجمع ہوتا ہے۔ صابر یہ سلسلے کے تمام مشائخ اور ان کی خالقاہوں کے سجادہ نشین اس میں شامل ہوتے ہیں۔ نذر و نیاز اور لنگر کے طعام کے لیے کم سے کم پانچ لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہ رقم وہ ہے جو سال بھر تک ہر درویش اپنے مریدین سے لنگر کے خرچ کے لیے نذر و نیاز قبول کر کے جمع کرتا ہے اور عرس کے موقع پر یہاں لاکھ خرچ کر دیتا ہے۔

سینکڑوں پیسے گھی، آفت اور چاول وغیرہ مسلمان زائرین کے ہاتھ فروخت کر کے چند ہی دنوں میں مالانما ہو جاتے ہیں۔ تقسیم طعام کی یہ صورت ہوتی ہے کہ ہر فقیر کے پاس بریانی کے چاولوں اور خمیری روٹیوں کا ایک انبار لگ جاتا ہے، جہاں تک وہ کھا سکتے ہیں کھاتے ہیں جو خشک ہو سکتا ہے اس کو سکھا کر بطور تبرک اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ صابر یہ سلسلے کے بعض بعض مشائخ ایسے بھی آتے ہیں جو ہزار ہزار روپے کا کھانا پکوا فقیروں اور غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جلوے اور مٹھائیوں پر نیاز دلاتے ہیں۔ غرض عرس کی مصوم و صہام کہاں تک بیان کریں۔ یہ موقع دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے سماع کی محفلیں، فاتحہ خوانی اور ذکر و شغل کے حلقے، مال و قال اور وعظ و نصیحت کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔

سنی
نظام الدین
دہلی کا
ایک منظر

حضرت بہا الدین زکریا ملتانی

۵۵۷۸ء ملتان میں پیدا ہوئے۔

آپ کے باپ دادا چنگیز خاں کے زمانے میں خوارزم سے نکل کر ملتان آئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ **ولادت**

آپ کے جدِ اعلیٰ شمال الدین علی شاہ مکہ معظمہ سے نکل کر خوارزم میں آباد ہوئے۔ جہاں شیخ وجیہ الدین پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب میہار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزیز ابن نضیر قریشی سے جا ملتا ہے۔

شیخ وجیہ الدین کی شادی مولانا حسام الدین نرمدی ایک ممتاز بزرگ کی بیٹی سے ہوئی۔ جن کے بطن سے جناب غوث بہا الدین زکریا ملتانی تولد ہوئے۔

آپ کو پانچ برس کی عمر ہی سے تعلیم دین کی طرف راغب کیا گیا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ بارہ برس کی عمر کو پہنچنے تک آپ کو اتنی تحصیل علم ہو گئی تھی کہ جتنی کوئی صاحبِ شعور سات برس کی مدت میں حاصل کر سکتا ہے۔

آپ ابھی سن شعور کو نہیں پہنچے تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ انتقال فرما گئیں اور عین

عالم جوانی میں آپ کے والد محترم انتقال فرما گئے۔

والد محترم کے بعد چونکہ ان کے سر پر کسی مشفق بزرگ کا سایہ نہ رہا۔ اس لیے وہ حصول تعلیم کے لیے ملتان سے خراسان چلے گئے اور یہاں کے علماء فضلاء سے زانوئے تلمذتہ کیا۔ پھر بخارا چلے گئے۔ وہاں نہ صرف تحصیل علوم ظاہری کی بلکہ اجتہاد کا درجہ پایا۔ پھر بخارا سے مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ یہاں پانچ برس تک مجاوری کرتے رہے۔ یہاں سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ شیخ کمال الدین محمد مینی سے علم حدیث حاصل کیا۔

پھر بیت المقدس پہنچے۔ شیوخ سے ملے۔ یہاں سے چل کر پھر بغداد آ رہے اور جناب شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی سے فیض صحبت اٹھایا۔ ان سے علوم باطنی حاصل کیے اور خرقہ خلافت پایا۔

کہتے ہیں جناب شیخ شہاب الدین سہروردی کے درویشوں نے یہ دیکھ کر کہ ذکر یا ملتان کو صرف سترہ دن جناب شیخ کی خدمت میں رہنے سے خرقہ خلافت مل گیا۔ آپس میں کھسک پھسکی۔ کہنے لگے کہ ہم اتنی مدت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمیں تو خرقہ خلافت عطا نہیں ہوا۔ مگر یہ ہندی درویش چند ہی دنوں کی حاضری سے خرقہ خلافت لے کر چلتا بنا کہتے ہیں یہ بات کہیں ہوتے ہوتے جناب شیخ تک پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا: اے درویشو! تم لوگ نرا اور سبز لکڑی کی طرح ہو اور زکریا ملتان خشک لکڑی کی مانند ہے جس نیزی و سرعنت کے ساتھ سوکھی لکڑی آگ پکڑتی ہے نہ لکڑی نہیں پکڑ سکتی۔ درویشوں نے یہ بات سن کر ندامت محسوس کی اور خاموش ہو رہے۔

جناب زکریا خرقہ خلافت پانے کے بعد اپنے مرشد کے حکم سے ملتان واپس آ گئے اور یہاں پہنچ کر آپ نے سلسلہ رشد و ہدایت جاری کیا۔ آپ کے ایک پیر بھائی جناب شمس الدین بزمی جو آپ سے بڑی محبت رکھتے تھے تبلیغ اسلام میں آپ کے مدد و معاون بن گئے۔ جناب زکریا نے ملتان میں دین اسلام کی تعلیم کے لیے سب سے پہلے ایک مدرسہ قائم کیا جس کے اثر سے ملتان میں اسلامی زندگی ظہور میں آئی اور لوگوں کے دلوں میں خدا کی یاد رہنے لگی۔ اس کے بعد آپ کی طبیعت کی فیاضی اور دل کی سخاوت نے خلق خدا کو

ولایت کا مفہوم سمجھانا شروع کیا۔ چنانچہ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید جناب خواجہ کمال الدین مسعود شیروانی جو ہیرے جوہرات کی تجارت کیا کرتے تھے، دیگر سوداگروں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار تھے۔ جب جہاز عدن کے لیے روانہ ہوا تو ابھی تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ باد مخالف چلنے لگی اور جہاز کے مسافر گھبرا گئے۔

یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو بچنے کی امید نہ رہی۔ ایسے عالم حسرت و یاس میں خواجہ کمال الدین نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی اور تمام تاجروں نے اپنے دل میں کہا کہ اسے پروردگار! اگر ہم اس عذاب اور طوفان میں تیرے فضل و کرم سے صحیح و سالم پار آئے گئے تو ہم تیری راہ میں اپنے مال و اسباب کا تیسرا حصہ خیرات کریں گے۔

کہتے ہیں خواجہ کمال الدین دیگر تاجروں کی ننگاہوں کو یوں محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا جناب زکریا ملتانی کو جہاز والوں کی مدد کے لیے بھیج دیا اور قدرت خدا جہاز بخیر و عافیت عدن پہنچ گیا۔

اب تمام سوداگروں نے اپنے مال و اسباب کا تیسرا حصہ خواجہ کمال الدین کے حوالے کیا اور خواجہ نے فخر الدین گیلانی کے ہاتھ جناب زکریا ملتانی کے پاس بھیج دیا۔ تاریخ غزشتہ میں لکھا ہے کہ یہ رقم سنہ لاکھ روپے تھی۔

جناب زکریا ملتانی نے اس رقم کو قبول کر کے اسی وقت شہر کے تمام غریبوں، یتیموں اور بیواؤں میں تقسیم کر دیا اور خود اس سے دامن جھاڑ کر علیحدہ ہو گئے۔ کہتے ہیں اس واقعہ سے تمام ملتان میں آپ کی سخاوت و فراخ دلی کی دھوم مچ گئی اور آپ نے لوگوں پر عملاً ثابت کر دکھایا کہ جن خوش نصیبوں کو خدا مل جانا ہے انہیں پھر کسی شے کی حاجت نہیں رہتی جو خدا کے قرب کو پا لیتے ہیں وہ دنیا کی ہر شے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔

لکھا ہے خواجہ گیلانی بھی آپ کے اس جود و سخا سے اتنے متاثر ہوئے کہ دنیا کی دولت کو لات مار کر فقیر ہو گئے اور آپ کے دستِ حق پرست پر بیعت کر لی۔ اور پچیس برس تک آپ کی خدمت میں رہے۔ اس کے بعد آپ مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے۔ مگر ابھی راستے میں ہی تھے کہ جذہ پہنچ کر انتقال کر گئے۔ یہیں ان کا مزار ہے۔

جناب زکریا ملتانی کا یہ معمول تھا کہ خود تو روزے رکھتے اور سادہ غذا کھاتے مگر ایک خلق خدا کو بلا بلا کر باورچی خانے میں لاتے اور طرح طرح کے لذیذ کھانے کھاتے اور انہیں کھانا کھاتے دیکھ کر خوش ہوتے۔

ایک مرتبہ ملتان میں سخت قحط پڑا۔ ملتان کے حاکم کو غلہ کی ضرورت پڑی۔ آپ نے کئی من غلہ اُس کے پاس پہنچا دیا۔ جب وہ غلے کو بحفاظت کسی جگہ رکھوار ہا تھا تو اُس میں سے تقریباً سیکے کے ساتھ کوزے بھی نکلے۔ ملتان کے حاکم نے آپ کو اس کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں یہ بھی ہم نے تمہیں کو بھیجے ہیں۔

ایک روز آپ نے خادم سے فرمایا۔ جاؤ فلاں مندر و قچہ اسٹھالاؤ۔ اس میں پانچ ہزار اشرفیاں پڑی ہیں۔ خادم گیا۔ ادھر ادھر دیکھا بھالا مگر اتفاق سے نہ ملا۔ خدمت میں واپس آیا اور عرض کیا معلوم نہیں مندر و قچہ کہاں رکھا ہے مجھے تو ملتا نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ الحمد للہ اور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد خادم پھر آیا اور آکر مندر و قچہ کے مل جانے کی اطلاع دی۔ آپ نے پھر فرمایا الحمد للہ ایک شخص جو آپ کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ کہنے لگا یا حضرت! آپ کے دونوں مرتبہ الحمد للہ کہنے کے کیا معنی ہیں؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ آپ نے فرمایا کہ تم فقیروں کے نزدیک کسی شے کا وجود و عدم دونوں یکساں ہیں۔ اس لیے ہمیں نہ کسی شے کے آنے کی خوشی اور نہ کسی شے کے جانے کا غم۔ اس کے بعد آپ نے وہ پانچ ہزار اشرفیاں اس وقت محتاجوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں۔

آپ کسی سے اپنی تعظیم و تکریم کی خواہش نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے چند ایک درویش وضو کر رہے تھے کہ آپ بھی ان کے پاس آکر کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر تمام درویش آپ کی تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ مگر ایک درویش نے جو وضو کر رہا تھا۔ اس وقت تک آپ کی تعظیم و تکریم نہیں کی جب تک وہ وضو سے فراغت نہ پا چکا۔ آپ نے فرمایا تم درویشوں میں سب سے افضل زاہد ہو۔

لیکن خود آپ دوسروں سے بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آتے۔ ایک موقع پر جلال الدین تبریزی نیشاپوری جب آپ سے علیحدہ ہو کر خراسان چلے گئے۔ اور کچھ عرصہ کے

بعد آپ سلطان التتمش کی دعوت پر دہلی پہنچے تشریف لائے تو سلطان مع علماء و مشائخ کے شہر سے باہر آپ کے استقبال کو بڑھا اور ان کو دیکھتے ہی گھوڑے سے اتر پڑا۔ پھر انہیں کو سب کا امام بنا کر ان کے پیچھے پیچھے شہر کو روانہ ہوا۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام نجم الدین حضری کو سلطان کی یہ ادا پسند نہ آئی اور وہ تبریزی سے حسد کرنے لگا اور بغض و حسد کی آگ یہاں تک بھڑک اُٹھی کہ انہیں سلطان کی نگاہوں سے گرانے کے لیے ان پر زنا کا الزام لگا دیا اور اس جرم کا ثبوت بہم پہنچانے کے لیے ایک فاحشہ گواہی دینے کے لیے معاوضہ لے کر تیار ہو گئی۔

جب سلطان کے سامنے اس واقعے کو پیش کیا گیا تو سلطان سکتے میں آ گیا: اس کے وہم و گمان میں بھی کبھی ایسا جرم نہ آسکتا تھا کہ جس کا کوئی ولی اللہ ترکیب ہو۔ ہر چند وہ سمجھتا تھا کہ یہ الزام غلط ہے اور گواہی دینے والی عورت جھوٹی ہے اور فاحشہ کار ہے۔ تاہم قانون کا تقاضا جب تک پورا نہ ہو وہ انصاف نہیں کر سکتا تھا۔ آخر اس نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہندوستان کے تمام علماء و مشائخ کو دربار میں کثرتاً لانے کی زحمت دی اور زکریا بہاؤ الدین سے بھی انہیں کیا گیا چنانچہ آپ بھی دہلی تشریف لے گئے۔

دہلی کی جامع مسجد میں اس مقدمے کے فیصلے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ تمام علماء و مشائخ نے شرکت کی۔ شیخ الاسلام نجم الدین حضری کو زکریا کی اور جناب تبریزی کی آپس میں کشیدگی کا علم تھا اس نے اس موقع سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے جناب زکریا بہاؤ الدین کو حکم مقرر کر دیا۔

جمعہ کی نماز کے بعد سوچی سمجھی بات کے مطابق فاحشہ عورت پیش ہوئی اور جناب تبریزی کو بھی طلب کیا گیا۔ جس وقت جناب تبریزی مسجد کے دروازے تک پہنچے تو تمام علمائے ربانی و مشائخ سبحانی آپ کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب حضرت اپنی جوتیاں اتار کر آگے بڑھے تو جناب زکریا نے آپ کی جوتیاں اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لے لیں سلطان نے یہ دیکھ کر کہ جس بزرگ کا جناب زکریا ایسے عالی مرتبت ولی اتنا ادب و احترام کریں وہ کیوں کر مجرم ہو سکتا ہے لیکن پھر یہ سوچ کر کہ بظاہر تو جناب تبریزی کو مجرم کہا جا رہا ہے اس لیے آپ کو

اس احترام سے روک دینا چاہا۔ اس پر جناب زکریا نے فرمایا "میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں شیخ جلال الدین تبریزی کی خاک پا کر اپنی آنکھوں کا سرمہ بناؤں لیکن شیخ الاسلام نجم الدین حضری کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ میں نے جناب تبریزی کا احترام کر کے ان کے عیب کو چھپانے یا اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ گواہ کو پیش کیا جائے۔"

کہتے ہیں جب فاحشہ عورت گواہی دینے کے لیے آپ کے سامنے لائی گئی تو اس نے آپ کی بزرگی و عظمت کا کچھ ایسا رعب طاری ہو گیا کہ وہ آپ کے قدموں میں گر پڑی اور اول سے لے کر آخر تک منام واقعہ اگل دیا۔ اور شیخ الاسلام کی تمام سازش طشت ازہام کردی الغرض جناب تبریزی سے بڑی تعظیم و توقیر کے ساتھ معافی مانگی گئی اور نجم الدین کو شیخ الاسلام کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔

لکھا ہے کہ اس واقعہ کے بعد سلطان نے آپ کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ آپ شیخ الاسلام کا عہدہ قبول فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے یہ عہدہ قبول فرمایا جو آپ کے خاندان میں طویل عرصے تک قائم رہا۔

بعضوں نے شیخ الاسلام نجم الدین حضری کی اس ناپاک حرکت کے واقعہ کو جناب بختیار کاکی سے منسوب کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہی صحیح ہو کیونکہ جناب کاکی کا اثر و نفوذ اور مقام و منصب دہلی والوں میں اتنا بلند ہو گیا تھا کہ نجم الدین حضری جلنے لگا یہی سبب ہے کہ جناب خواجہ معین الدین چشتی جب آپ سے ملنے دہلی تشریف لائے اور یہ حال دیکھا تو آپ سے فرمایا "بابا بختیار تمہارے یہاں رہنے سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تم دہلی چھوڑ کر میرے ساتھ اجیر چلے چلو۔ چنانچہ بابا اپنے مرشد کے ساتھ چلنے پر فوراً آمادہ ہو گئے۔ مگر اہل دہلی نے واویلا کر کے آپ کو روک لیا۔ ممکن ہے یہ واقعہ ان دنوں بزرگوں ہی کے نام سے منسوب ہو کیونکہ تاریخوں سے اس بات کا ثبوت ضرور ملتا ہے کہ جناب تبریزی، حضرت بختیار کاکی سے ملنے کے لیے دہلی تشریف لائے تھے۔ سلطان کی دعوت پر نہیں بلکہ سلطان کو ان کے آنے کی بروقت اطلاع ملی تھی جس پر وہ آپ کے استقبال کو نکلا اور جناب

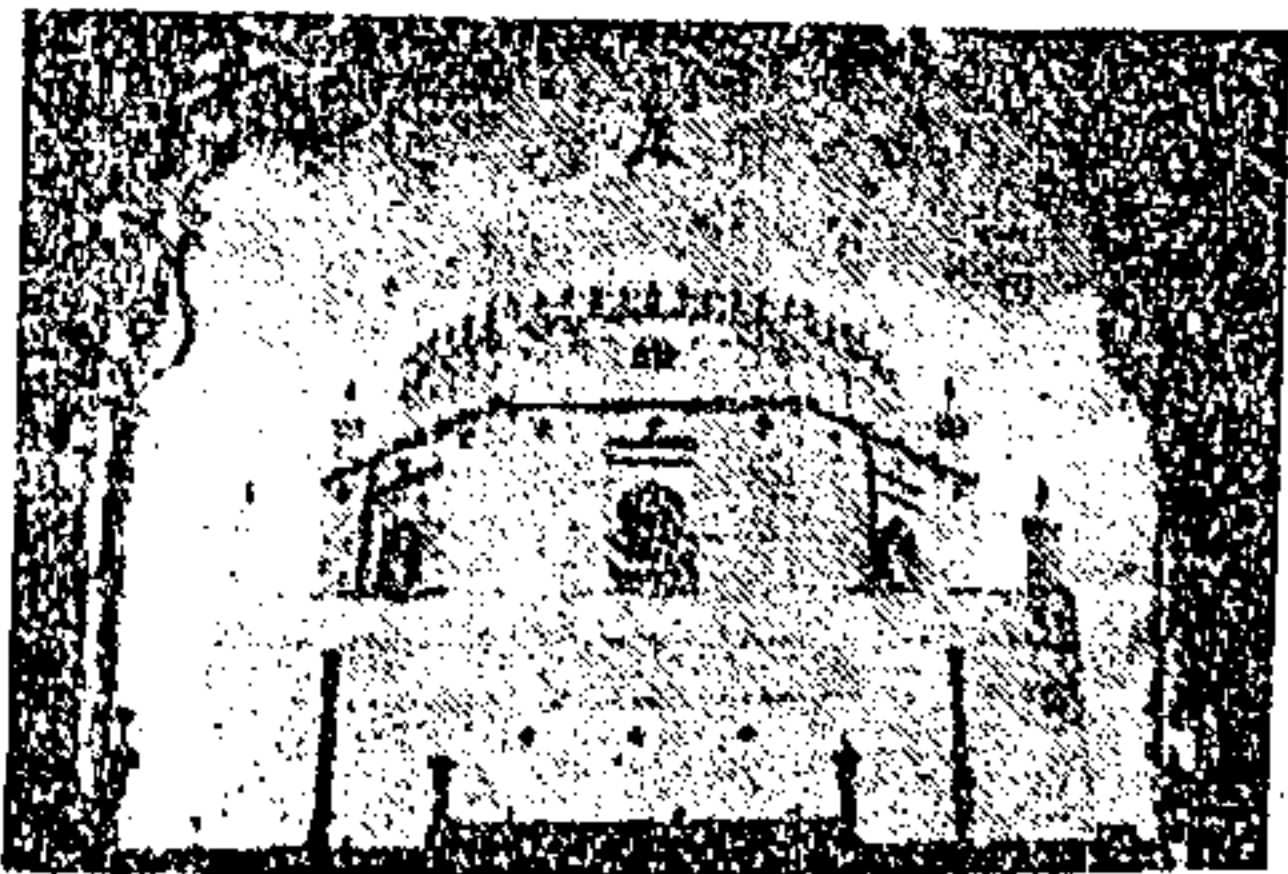
بختیار کاکی آپ کے استقبال کو علیحدہ بڑھے۔

تصانیف جناب زکریا بہاؤ الدین کی کسی تصنیف و تالیف کا حال تو معلوم نہیں۔ البتہ آپ نے اپنے مریدوں کو جو خطوط و وصایا تحریر کیے وہ تہذیب آپ کے ملفوظات کے ہیں اخبار الاخبار میں مل سکتے ہیں۔ آپ نے ۶۶۱ھ یا ۶۶۲ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار پراٹھار ملتان ہی میں مرجع خلافت ہے۔

آپ کی اولاد میں شیخ صدر الدین عارف ایک ولی کامل کی حیثیت میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ والد محترم کی تمام خوبیاں سخاوت و فیاضی آپ کی طبیعت اور مزاج میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ آپ نے اپنے والد گرامی قدر کے انتقال کے بعد تمام دولت ایک ہی دن میں فقیروں اور مسکینوں، محتاجوں اور غریبوں میں تقسیم کر دی۔ کسی نے اس پر آپ سے پوچھا کہ یا حضرت آپ کے والد ماجد تو اپنے خزانے میں نقد و جنس جمع رکھتے اور اسے محفوظ محفوظ ذخیرہ کرنا پسند کرتے تھے مگر آپ نے تو اپنے لیے ایک دام بھی نہ رکھا سب کچھ ایک ہی دن میں لٹا دیا۔ فرمایا حضرت با یاد دنیا پر غالب تھے۔ اس لیے دولت ان کے پاس جمع رہتی اور اس میں سے محفوظ محفوظ ذخیرہ کر کے رہتے مگر مجھ میں خوبی پیدا نہیں ہوئی۔ مجھے ڈر ہے کہ میں دنیا کے فریب میں نہ آ جاؤں۔ اس لیے میں نے تمام دولت اپنے سے علیحدہ کر دی۔

ہمارے ہاں سہروردی سلسلہ جناب زکریا بہاؤ الدین ہی سے پھیلا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سہروردی سلسلے کے شیوخ کا بھی اجمالاً تذکرہ پیش کر دیا جائے۔

مدفن فخر
ملتان
فخر ادبیا
حضرت
زکریا بہاؤ الدین

نعمت کردہ (مصور)

از مغلانی بیگم

جس میں ایک ہزار سے زائد مغلانی، پھسانی، ایرانی، عراقی۔ انگریزی

چینی۔ اوسا۔ ہندوستانی

کھانوں۔ آئس کریم۔ پڑنگ۔ مٹھائیوں۔ مہینے
اچار اور کیکٹ بکٹ۔ پیسٹری کے خوش ذائقہ نادر
نایاب نسخے جن کی آج تک تلاش تھی۔ درج ہیں۔
تین سو سے زائد صفحات۔ درجنوں تصاویر۔ فولو آف سیٹ
پر طباعت۔ سفید چکنا کاغذ۔ چار رنگا مائیکل۔

مسلمان فاتحین (مصور)

از احمد مصطفیٰ صدیقی

جن دس مسلمان فاتحین کے کارناموں کا اس کتاب
میں تذکرہ ہے۔ وہ ہیں حضرت خالد بن ولیدؓ حضرت
ابو عبیدہؓ حضرت عمرو بن عاصؓ حضرت سعد بن
وقاصؓ حضرت طارق بن زیادؓ حضرت محمد بن قاسمؓ
سلطان محمد غزنویؒ۔ سلطان صلاح الدین ایوبیؒ
سلطان شہاب الدین غوری اور سلطان محمد
فاریجؒ۔

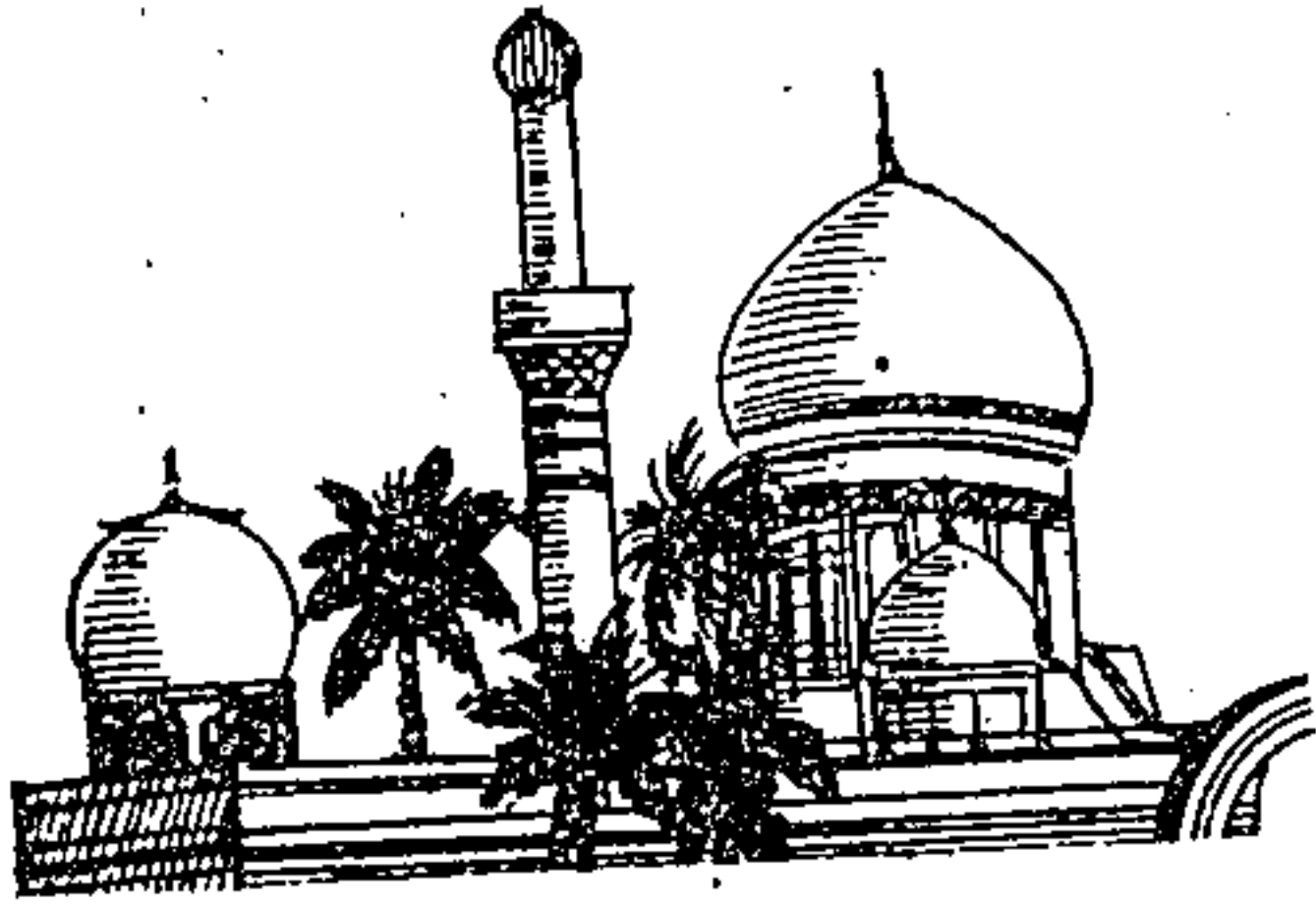
فولو آف سیٹ طباعت۔ سفید کاغذ۔ سرنگا
مائیکل۔ مع نادر تصاویر

ہمارے پیغمبر (مصور)

از احمد مصطفیٰ صدیقی

ہمارے پیغمبر حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور
سوانح کا ایسا گلدستہ ہے جس میں جو بیسیں سے زائد پیغمبر اور نبیوں کے حالات شامل ہیں۔ اس کتاب
کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ان مقدس ہستیوں کے حالات پر وہی مضامین جمع کئے گئے ہیں جن کی
صداقت پر اللہ کی کتاب معتبر "قرآن حکیم" کی مہر ثبت ہے
مقامات مقدسہ کی درجنوں تصاویر سے مزین۔ فولو آف سیٹ طباعت۔ سرنگا مائیکل۔ سفید چکنا
کاغذ۔ ڈھالی سو سے زائد صفحات۔

شیخ ابوالنجیب سہروردی

ولادت ۴۹۰ھ عراق کے ایک چھوٹے سے قصبے و نجان کے قریب سہرورد نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ شجرہ نسب بارہ واسطوں سے حضرت ابوبکر صدیق سے جا ملتا ہے۔

آغاز جوانی میں سہرورد سے تحصیل علم کے لیے بغداد چلے آئے، جہاں امام اسعد المتوفی ۵۲۷ھ مدرس اعلیٰ مدرسہ نظامیہ بغداد سے فقہ اور علم کلام کی تحصیل کی۔ علامہ ابوالحسن فصیحی النخوی المتوفی ۵۱۶ھ مدرس علم نحو سے علم ادبیہ کی تحصیل کی اور کئی محدثین کرام سے علم حدیث کی تعلیم پائی۔

غرض تھوڑے ہی دنوں میں ایک تبحر عالم ہو گئے۔ اپنے ہم عصر علماء میں نہایت شہرت و ناموری پائی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ کے دل میں علوم باطنی کے حاصل کرنے کی لگن پیدا ہوئی۔

اگرچہ اپنے چچا شیخ وجیہ الدین ابو حفص عمر سہروردی کی صحبت میں بچپن ہی سے آپ کی طبیعت پر صوفیانہ رنگ تھا اور آپ فقر و درویشی کی طرف مائل تھے۔ لیکن اب

آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ بھی جوان ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ آپ نے درس و تدریس کا مشغلہ ترک کر کے علوم باطنی کی تحصیل کے لیے پہلے اپنے عم محترم کی طرف رجوع کیا۔ ان سے فراغت پانے کے بعد امام محمد غزالی کے بھائی احمد غزالی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے علم تصوف حاصل کیا اور منازل سلوک طے کیے۔

تذکرہ نویسوں نے بیان کیا ہے کہ آپ اپنے پیر بھائی محبوب سجانی سید عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں بھی پہنچے اور ان سے بھی استفادہ کیا۔

منازل سلوک طے کرنے کے بعد آپ نے دین اسلام کی اشاعت و خدمت کے لیے کمر ہمت باندھ لی اور درس و تدریس کا سلسلہ پھر سے جاری کیا۔

۵۴۵ء میں آپ نے سلجوقی بادشاہ مسعود اور المستنصری بامر اللہ عباسی خلیفہ کی خواہش پر مدرسہ نظامیہ بغداد کا اہتمام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آپ اس کے مہتمم مقرر ہوئے۔ مگر ۵۵۲ء میں دو سال ہی کے بعد اس مدرسہ سے علیحدہ ہو گئے۔ واقعہ یہ ہوا کہ بغداد کے مشہور کاتب شیخ یعقوب جو مدرسہ ہی میں رہا کرتے تھے، فوت ہو گئے وہ چونکہ بے وارث تھے اس لیے حکومت کی طرف سے متعلقہ شعبہ کے افراد نے آکر ان کے سامان پر قبضہ کر کے تالا ڈالنا چاہا۔ طلباء مڑا مڑا ہوئے۔ اس پر مدرسہ میں ایک نہنگامہ برپا ہو گیا جناب شیخ اس نہنگامہ سے کچھ ایسے متاثر ہوئے کہ عہدے ہی سے مستعفی ہو گئے۔

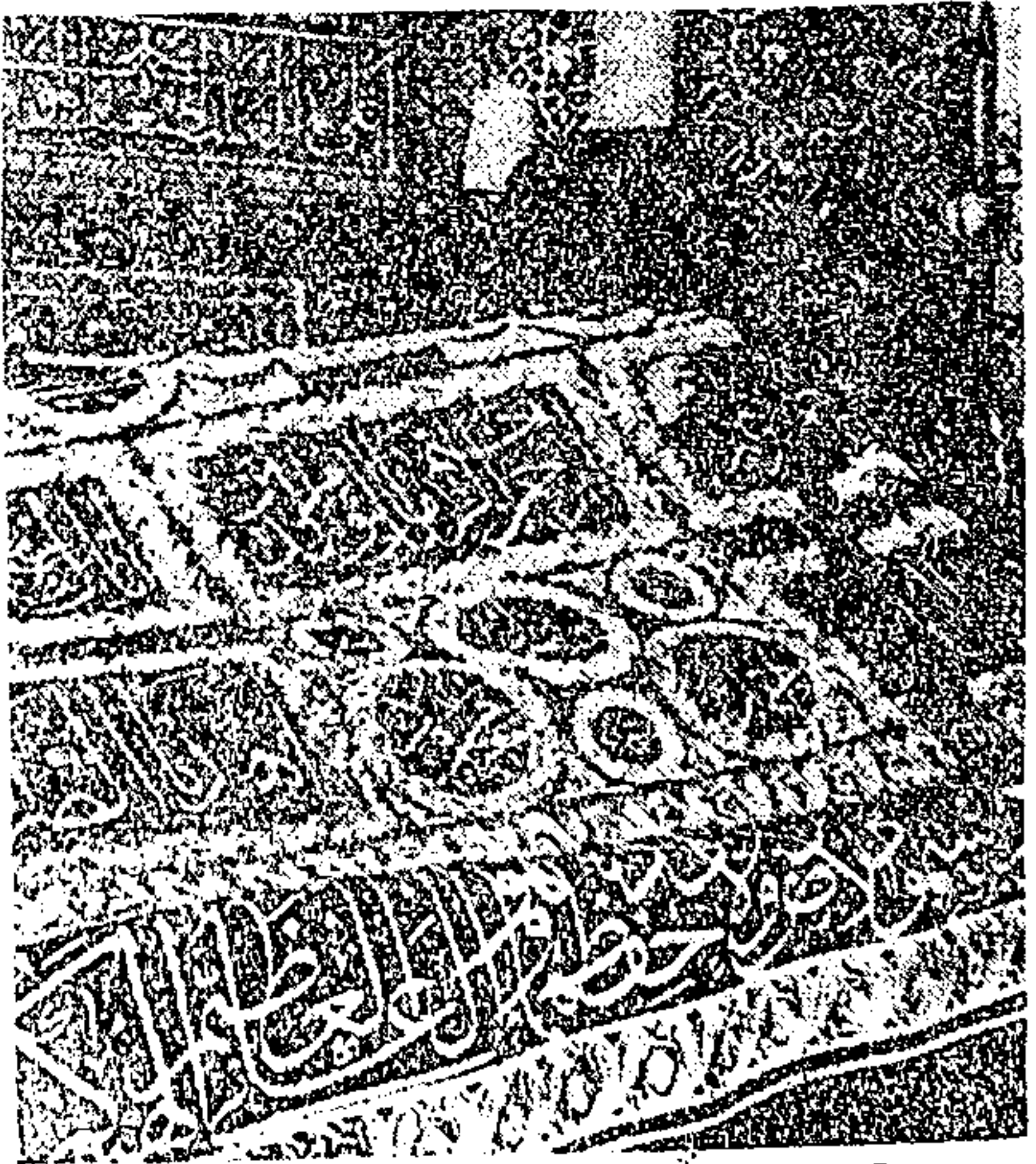
اس کے بعد آپ نے اپنا مدرسہ جو پہلے سے قائم تھا دوبارہ جاری کیا۔ جس میں فقہ و حدیث کے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے۔ مثلاً امام فخر الدین ابوعلی واسطی، تھانی ابوالفتوح نکوبنی، علامہ کمال الدین ابن الانباری، علامہ ابن الغیری، حافظ ابن عساکر، علامہ حافظ قاسم ابن عساکر، حافظ عبدالکریم سمعانی وغیرہ محدثین و اکابرین آپ کے شاگردان رشید ہیں۔ غرض یہ کہ آپ کے چشمہ فیض و عرفان سے ایک عالم سیراب ہوا۔

طریقت کے علم میں بھی آپ کے اخلاص کیشان تصوف کی تعداد بے شمار ہے جن میں سے چند مشہور مشائخ و اولیائے کرام یہ ہیں: شیخ البیہق شہاب الدین سہروردی، شیخ نجم الدین کبریٰ شیخ عبدالمدطرومی، شیخ جمال الحق والدین عبدالصمد زنجانی، خواجہ اسماعیل

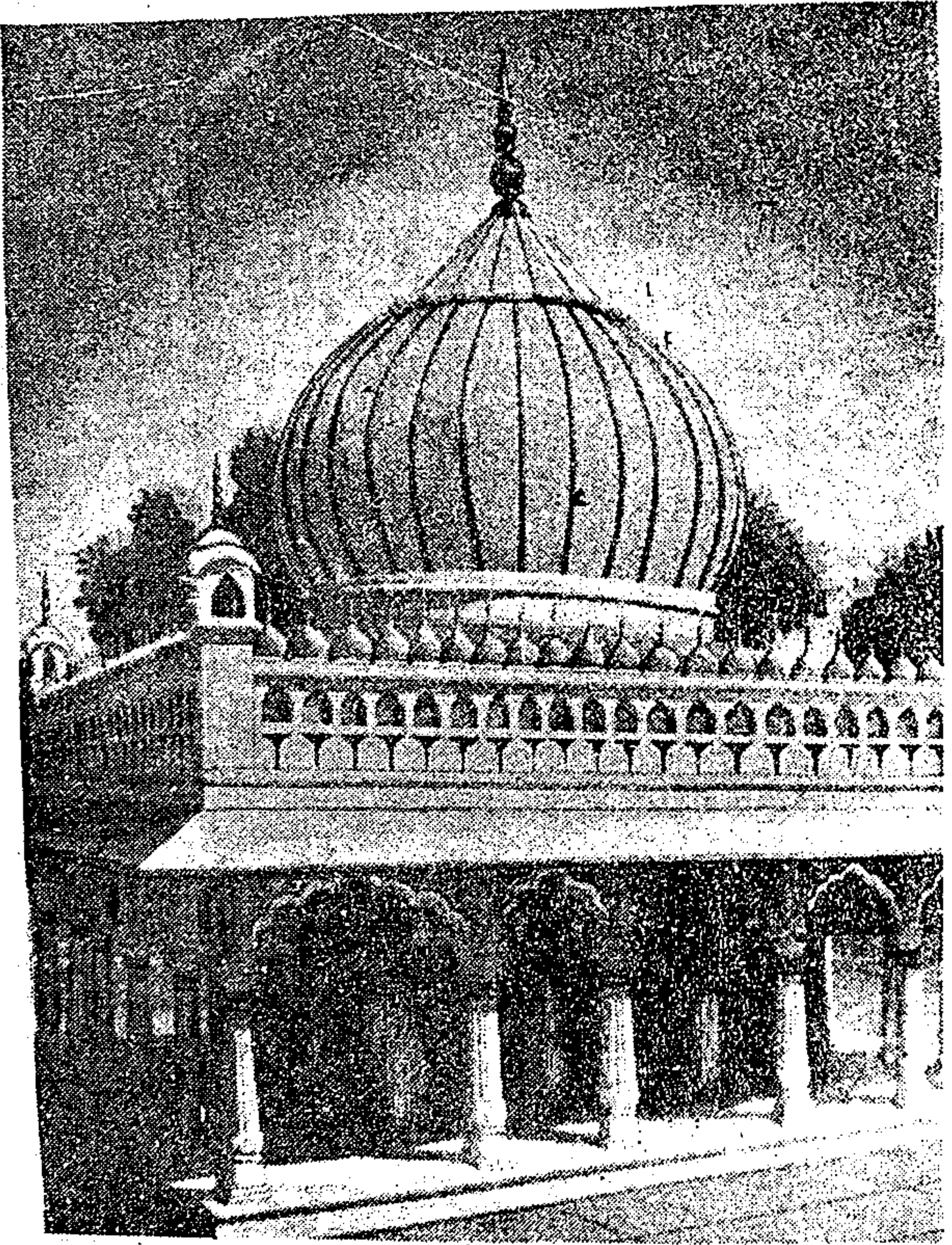
قیصری وغیرہم صوفیاء اکابر اولیائے کرام آپ ہی کے مریدین خاص اور آپ کے خلفائے
بااخلاص ہیں۔

آپ کا سلسلہ طریقت سہروردیہ کے نام سے تمام عالم اسلام میں پھیلا اور خوب
پھیلا۔ جناب شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، مولانا فخر الدین عراقی حضرت امیر حبیبی سادات
مولانا جلال الدین رومی، جناب خواجہ فرید الدین عطار، جیسی مقدس مستیوں کے علاوہ شیخ
الاسلام سید نور الدین مبارک غزنوی، مولانا مغربی، مخدوم جہانیاں سید السادات مخدوم
جلال الدین بخاری، خواجہ نجیب الدین فردوسی، مولانا شمس الدین تبریزی اور شیخ الاسلام
جناب غوث زکریا بہاؤ الدین ملتانوی وغیرہم بزرگانِ دین آپ ہی کے سلسلہ سہروردیہ کے
مشائخ اعلام ہیں۔

مولانا
جلال الدین
رومیؒ
کے
مزار مبارک
کا
اندرونی منظر

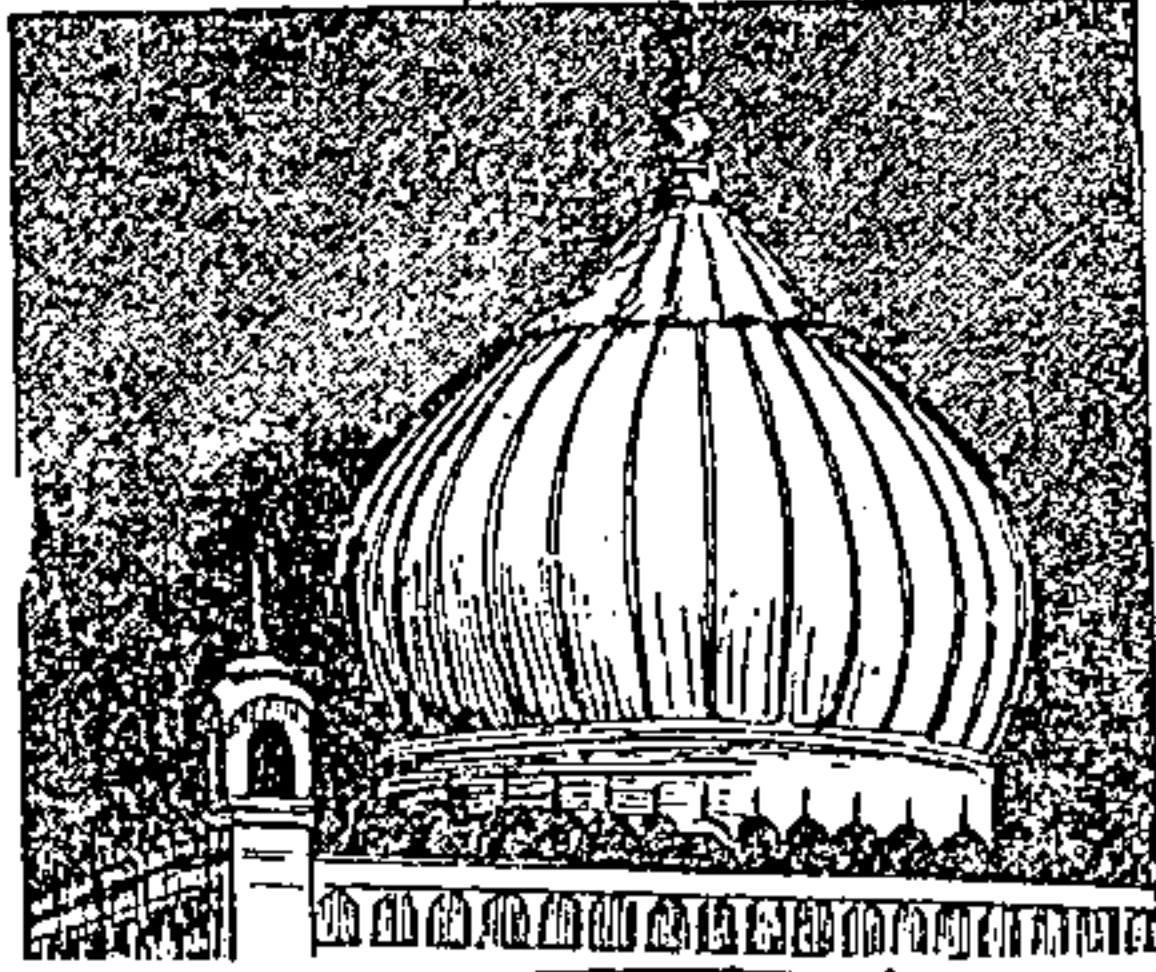

درگاہ عالیہ حضرت نظام الدین اولیاء دہلی

حضرت نظام الدین محبوب الہی

سید محمد المعروف سلطان المشائخ۔

آپ کے باپ دادا کسی زمانے میں بخارا سے نکل کر بدایوں آ رہے۔ جہاں ۱۳۶۶ھ سلطان الشمس کے زمانے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔

آپ ابھی پانچ برس کے تھے کہ آپ کے والد محترم جناب مولانا سید احمد کاسباہ آپ کے سر سے اٹھ گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔

آپ کی والدہ محترمہ سیدہ بی بی زلیخا ایک سمجھ دار اور دین کی تعلیمات سے واقف خاتون تھیں۔ مولانا کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش تربیت کا بار تنہا سیدہ ہی نے اٹھایا۔ انھوں نے آپ کو ابتدائی تعلیم دی اور آپ کے دل میں دین کی اشاعت کے حصول کا شوق پیدا کیا۔

بی بی زلیخا سوت کاتین اور اس سے جو معاوضہ میسر آتا اس سے گھر کے اخراجات چلاتی تھیں۔ اکثر ایسا بھوموتا کسی کسی روز فاقے سے گزر جاتے لیکن جناب نظام الدین باوجود نہایت کم سن ہونے کے کیا مجال جو لب پر ایک حرف بھی شکایت کالے آتے بلکہ صبر و تحمل اور

حوصلے کے ساتھ علوم دین کی تحصیل میں لگے رہتے۔

بیس روز کھانے پینے کو گھر میں کچھ نہ ہوتا بی بی کہتیں بابا نظام آج ہم اللہ میاں کے مہمان ہیں، بھولا بھالا نظام بھی اس مہمانی کا اتنا قدر دان تھا کہ ہمیشہ اس کے دل میں یہی خیال رہتا کہ وہ دن کب آئے گا جب اماں پھر کہیں گی "بابا نظام آج ہم اللہ میاں کے مہمان ہیں"۔

ماں کی اس خاص توجہ اور تربیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ سولہ برس ہی کی عمر میں تمام علوم دین میں کامل ہو گئے۔ تفسیر، حدیث، فقہ پر انھیں دسترس ہو گئی۔

تعلیم سے فراغت پائی تو والدہ محترمہ نے تمام شہر کے علماء و فضلاء کو جمع کیا اور اپنے ہاتھ سے بتے ہوئے سوت کی آپ کے سر پر نگڑھی بندھوائی۔

اس کے بعد مزید تحصیل باطنی کے لیے آپ اپنی والدہ اور ہمیشہ کو لے کر بدایوں سے دہلی آ گئے۔ جہاں آپ کو شمس الملک مولانا شمس الدین خوارزمی سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ مولانا خوارزمی اپنے زمانے کے ممتاز علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ سلطان بلبن ان کا بے حد احترام کرتا تھا۔

خواجہ صاحب دہلی میں ہلال طشت دار کی مسجد کنبچے ایک حجرے میں رہا کرتے تھے ان کے قریب ہی خواجہ فرید الدین گنج شکر کے چھوٹے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل رہتے تھے۔ آپ اکثر ان کے مکان پر جایا کرتے تھے اور ان کی زبانی آپ کو جناب فرید الدین گنج شکر کے فیض باطنی و کمالات علمی کا حال معلوم ہوا۔

آپ کو ان سے ملاقات کرنے کا بے حد اشتیاق پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ خواجہ فرید الدین گنج شکر سے ملاقات کرنے کے لیے پاکستان روانہ ہوئے۔ جب آپ بابا صاحب کی خدمت میں پہنچے تو بابا صاحب نے آپ کو دیکھتے ہی ایک شعر پڑھا اور گلے سے لگا لیا۔ آپ ایک مدت تک ان کے پاس رہے ان سے بیعت کی اور خرقہ خلافت پایا۔

ان دنوں بابا کے لشکر میں بڑی تنگدستی تھی۔ آپ کے درویش یہ کیا کرتے کہ اپنے حصے کا ایک ایک کام لے لیتے اور اس کو سہرا انجام دیتے۔ چنانچہ مولانا بدر الدین اسحق لشکر خانہ

کے لیے جنگل سے ایندھن لاتے۔ شیخ جمال الدین ہانسوی ایک جنگلی پھل ریلا چار بنانے کو لاتے جسام الدین کابلی پانی بھرتے اور برتن صاف کیا کرتے اور خواجہ صاحب کے ذمے کھانا پکانے اور کھلانے کا کام تھا۔ کہتے ہیں ایک روز کھانے میں نمک کی کمی تھی۔ آپ بازار گئے اور کسی بنیے سے ادھار پر نمک لے آئے۔ بابا صاحب کو جب معلوم ہوا تو لقمہ سے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا:

ازیں بوئے اسراف می آید

آپ نے عرض کیا قرض کا نمک آیا ہے۔ بابا نے فرمایا: درویشوں کے لیے قرض سے موت بہتر ہے۔ اگر کسی مفروض درویش کو اچانک موت آجائے تو قیامت میں اس کی گردن بھکی رہے گی۔ خواجہ صاحب نے اسی وقت کانوں کو پکڑ لیا اور آئندہ قرض لینے سے توبہ کی۔ بابا صاحب نے خدایا کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کی اے پروردگار یہ تجھ سے جو کچھ مانگا کرے اسے عنایت کر دیا کر۔ بابا کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اسی لیے جناب نظام الدین کو محبوب الہی کہا جاتا ہے۔

آخری مرتبہ جب آپ دہلی سے پاکپٹن اپنے مرشد جناب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی زیارت کو گئے تو آپ کو بابا صاحب نے پھر ایک دعا دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ انھیں نیک بخت بنائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ تم ایک ایسے درخت ہو گے جس کے سایے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق آرام پائے گی۔

چنانچہ بابا صاحب کی یہ دعا اور پیش گوئی بھی آپ کے حق میں حروف بہ حروف پوری ہوئی۔ اولیائے کرام کی فہرست میں شاید ہی کوئی ایسا ولی نظر آئے جس کے قرب صحبت کی بادشاہوں تک نے آرزو کی ہو۔

آپ کے لشکرخانہ کا عالم یہ تھا کہ سینکڑوں غریب و مسکین، گولے لشکرے اور پانچ کھانا کھاتے۔ ان کے علاوہ باہر سے جو سیاح آتے انھیں بھی یہاں آرام میسر آتا اور وہ ہینوں آپ کے مہمان رہتے اور سینکڑوں اشرافیاں اور نادراہ لے کر واپس جاتے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب تمام لوگ کھانے سے فارغ ہو جاتے تب اپنا کھانا

منگواتے اور تناول فرماتے۔ آپ نے عمر بھر کبھی مرغین اور عمدہ غذا نہیں کھائی۔ عموماً جو کی روٹی اور اُبلی ہوئی ترکاری ہوتی کبھی رو پڑتے اور فرماتے جی نہیں چاہتا کہ اللہ کے ہزاروں بندے مسجدوں، بازاروں اور گھر کے کونوں گوشوں میں بھوکے پیاسے پڑے ہوں اور میں مزے مزے کی چیزیں کھاؤں۔ سردی کے دنوں میں فرماتے بار الہا! کس غضب کی سردی ہے غریب لوگ تیرے عاجز بندے کس طرح برداشت کر رہے ہوں گے۔

ایک مرتبہ ایک شخص کے مکان کو آگ لگ گئی۔ لوگ اس کی مدد کو دوڑے۔ آپ بھی لوگوں کے ساتھ آگ بجھانے کو دوڑے۔ آتش زنی سے اس غریب کا بڑا نقصان ہوا۔ آپ کو اس کی بربادی پر سخت قلق ہوا۔ آپ نے خادم سے فرمایا۔ لنگر سے اس کے بیوی بچوں کے لیے کھانا لے جاؤ اور اتنی رقم بھی دے دو جس سے اس کی ضروریات آسانی سے پوری ہو جائیں۔

شان کی بے پروائی یہ تھی کہ اکثر بادشاہوں کو آپ سے میل جول بڑھانے کی تمنا تھی وہ چاہتے کہ آپ ان کے پاس تشریف لائیں۔ عیاش الدین بلبن کے پوتے معز الدین کیقیباد کو آپ سے دلی محبت تھی۔ اس نے اسی سبب سے آپ کے مسکن کے قریب ہی اپنا محل تعمیر کرایا اور اس میں سکونت اختیار کی۔ لیکن آپ اس کی تعمیر کی ہوئی مسجد میں جانے کے سوا کبھی اس کے پاس نہیں گئے۔

کیقیباد کے بعد جب جلال الدین خلجی کا زمانہ آیا تو اس نے بھی آپ کے قریب کی خواہش کی۔ لیکن آپ نے منظور نہ کیا۔ اس کے بعد علاء الدین خلجی آیا تو اس نے بھی آپ کو نہایت قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ آپ کے اشعار کو کئی کئی مرتبہ پڑھتا اور زار و قطار رونا جاتا۔ علاء الدین کو بھی آپ کے قریب کی حسرت ہی رہی۔ مگر اس نے اس آرزو کی تکمیل کے لئے اپنے ولی عہد خضر خاں اور چھوٹے بیٹے شادی خاں کو آپ کی مریدی میں دے دیا۔ علاء الدین کے مرنے کے بعد سلطنت کے احوال میں کچھ ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں کہ خضر خاں تاجدار ہند نہ بن سکا۔ علاء الدین کے نیسے سے بیٹے قطب الدین خاں نے سلطنت اپنے زیر نگیں کر لی اور اپنے بڑے بھائی خضر خاں کو پہلے اندھا کر دیا پھر اپنے دوسرے بھائی

شادی تھاں سمیت اسے قتل کر دیا۔

قطب الدین ایک نا تجربہ کار اور نو عمر بادشاہ تھا۔ اسے یہ دیوانگی ہو گئی کہ وہ کسی طرح لوگوں کے دلوں سے آپ کی عظمت مٹا دے۔ چنانچہ اس نے بزورِ شمشیر اس ناپاک ارادے میں کامیاب ہونے کی کوشش کی۔ اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلانے کے لیے حکم دیا کہ تمام علماء و فضلاء کی طرح سلام کی غرض سے آپ بھی میرے حضور میں پیش ہوا کریں۔ آپ نے اسے کہلا بھیجا کہ بادشاہوں سے ملنے کا ہم فقیروں کا دستور نہیں! قطب الدین اس جواب پر بڑا سیخ پا ہوا اور کہا کہ اگر وہ نہ آئیں گے تو میں زبردستی بلاؤں گا۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اس مہینے کے فلاں دن مجھ سے ملاقات کریں آپ کو یہ اطلاع ہوئی تو فرمایا میں اپنی رائے بدل سکتا ہوں لیکن بزرگوں کے طریقے کو نہیں بدل سکتا۔

قدرت خدا کہ جب وہ مقررہ دن آیا تو ایک شہر و نخل ہوا کہ سلطان قطب الدین مارا گیا۔ قطب الدین اپنے ایک حسین و جمیل نوخیز غلام خسرو پر ہزار جان سے قدا تھا۔ اس نے اپنی حکومت قائم کرنے کی آرزو میں موقع پا کر قتل کر دیا۔ اور ہزار ستون کی چھت پر اس کا سر کاٹ کر نہایت زلت و خفارت سے نیچے پھینک دیا۔

خسرو تھاں ایک نو مسلم رہا کا رہنما و پتھر تھا۔ اس کی آرزو پوری نہ ہو سکی کہ وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ خلیجیوں کے بعد تغلقوں کا زمانہ آیا غیاث الدین تغلق خسرو کو ٹھکانے لگانے کے بعد امور سلطنت کی طرف متوجہ ہوا۔ اراکین حکومت نے اسے ایک مذہبی مجلس قائم کرنے کی طرف توجہ دلائی جس میں دین کے مسائل پر آپس میں تبادلہ خیالات ہوا کرے۔ چنانچہ یہ مجلس قائم ہوئی اور اس میں سب سے پہلے سماع کا مسئلہ پیش کیا گیا۔ اور جناب نظام الدین محبوب الہی کو دعوت دی گئی۔ آپ اس مجلس میں تشریف لے گئے اور اس مسئلہ پر ایک ایسی مدلل اور پربغ تقریر فرمائی کہ شرارت کرنے والوں کے تمام ارادوں پر پانی پھر گیا۔ بادشاہ بے حد خفیت ہوا اور شہزادہ ہو کر بنگالہ کی مہم پر چلا گیا۔ ایک مدت کے بعد جب وہ مہم سے فراغت پا کر واپس کی طرف روانہ ہوا تو اس

نے آپ کو یہ کہہ لیا بھیجا کہ میرے دہلی پہنچنے سے پہلے پہلے شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا: سنو ز دہلی دور ایسا کہتے ہیں اس نے آپ کو کسی دفعہ پیغام بھیجا اور آپ نے ہر مرتبہ یہی جواب ارشاد فرمایا۔

غیاث الدین تغلق کے ولی عہد نے ہاپ کے استقبال کے لیے بڑی دھوم دھام سے تیاریاں کیں۔ شہر کی آبادی سے دو میل کے فاصلے پر ایک چوٹی محل تیار کیا جب تغلق وہاں پہنچا اور اسی محل میں اس کی شاندار دعوت کی تو عین اس وقت کہ جب تمام لوگ کھانا کھا چکے اور باہر آگئے اور یہ اپنے چند مقررین کے ساتھ ابھی محل ہی کے اندر تھا قدرتِ خدا کہ یکایک محل کی چھت گر گئی اور سلطان مع اپنے مقررین کے اس میں دب کے مر گیا۔

تغلقوں کے بعد جب مغلوں کا زمانہ آیا۔ انھوں نے آپ کی توقیر و عظمت تمام بادشاہان ہند میں سب سے بڑھ چڑھ کر کی۔ ان کی اکثر یہ خواہش رہی کہ آپ ان کے ہدیے اور نذرانے قبول فرمائیں۔ اکثروں نے آپ کے متعلقین اور عزیزوں رشتہ داروں کو بیچ میں ڈالا اور سفارشیں کروائیں اور کہا کہ اگر آپ اپنے لیے کچھ نہیں لیتے تو لنگر خانے کے لیے ہی کچھ قبول کر لیں۔

آپ نے مکرر طبیعت سے کہا، ہم فقیروں کو یہ ریب نہیں دیتا کہ ہم جاگیر دار نہیں۔ ضرورتوں کو تو پورا کرنے والا صرف وہی کار ساز ہے اور میں نے اسی پر توکل کیا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی اولاد نے بھی آپ کے بعد اسی نظریے پر عمل کیا۔ مغلوں نے کسی مرتبہ بڑی بڑی جاگیریں اور دیہات دینے چاہیں لیکن انھوں نے کبھی قبول نہ کیے۔ ۷۲۵ھ کو آپ کو مرض الموت لاحق ہوا۔ آپ نے حکم دیا کہ گھر میں جو کچھ ہے وہ سب غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے بعد لنگر خانے کے مہتمم کو بلا کر فرمایا کہ باورچی خانے میں اس وقت جتنا بھی اناج اور غلہ محفوظ ہے وہ اسی وقت کھڑے کھڑے سب کا سب تقسیم کر دو۔ یہاں تک کہ ایک دانہ باقی نہ رہے۔

وصال کے دنوں آپ کو بار بار غش پڑتا جب ہوش میں آتے تو یہی سوال کرتے

نماز کا وقت ہوا، کوئی مسافر آیا، اگر آیا ہے تو اس کی خاطر مدارات اور تواضع کرو۔ نماز کا وقت آیا ہے تو مجھے بٹھاؤ اور نماز پڑھاؤ *اللہ اللہ* یہ شان تھی بزرگان دین کے شرعی محافظ ہونے کی اور یہی وہ ان بزرگوں کی کرامت ہے کہ جس کے سلب آج تک ان کا نام زندہ ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت قائم ہے اور یہ ان بزرگوں کی کوششوں ہی کا نتیجہ ہے کہ آج چمن اسلام سرسبز و شاداب ہے۔

تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ آپ کے دسترخوان پر کئی کئی ہزار لوگ کھانا کھاتے تھے مگر لوگ حیران تھے کہ اتنا روپیہ آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے اور جب وہ یہ دیکھتے کہ نذر و نیاز کی رقمیں بھی اپنے پاس نہیں رکھتے۔ بلکہ اسی وقت فقیروں میں بانٹ دیتے ہیں تو ان کی چیرتا کی انتہا نہ رہتی۔

ایک مرتبہ علاؤ الدین خلجی نے آپ کی خدمت میں پانچ سو اشرافیاں نذر بھیجیں۔ اس وقت ایک فقیر آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے کہا بابا اس میں نصف میرا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ سب تمہارا ہے اور یہ کہہ کر تمام اشرافیاں اسے دے دیں۔

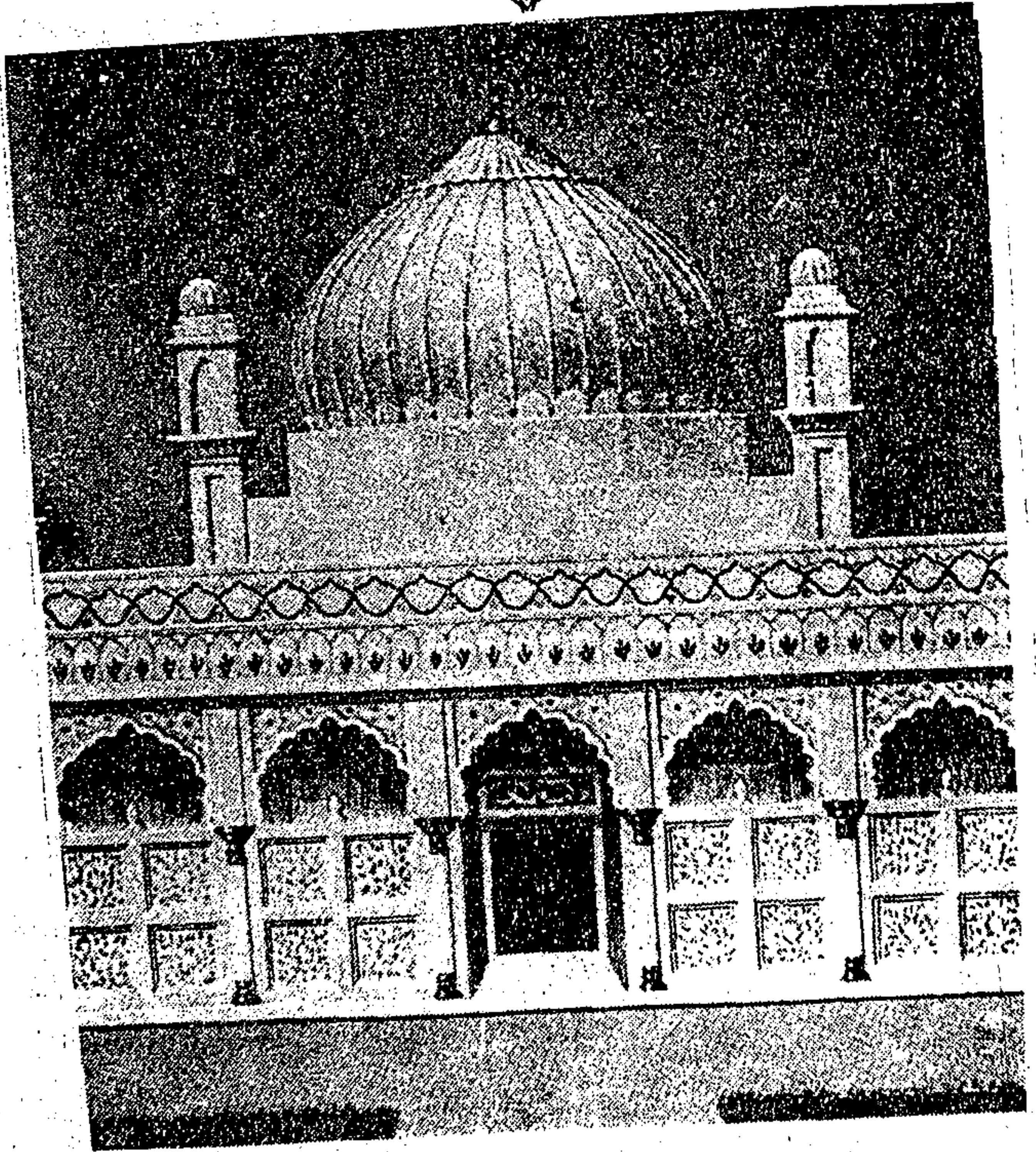
مستحقین میں دولت کو تقسیم کرنا تو خیر آپ جانتے ہی تھے کہ یہ انہی کا حصہ ہے مگر ایک بات ایسی بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جس سے آپ کے اخلاق حمیدہ اور عالی ظرف ہونے کا بھی یہ ایک اندازہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص آپ کو گالیاں دیتا اور آپ اسے دو اشرافیاں دیتے۔ ایک دن لوگوں نے اسے غیرت دلائی تو اس نے آپ کو گالیاں دینا ترک کر دیا اور وعدہ کیا کہ میں اب آپ کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب اس روز آپ کی خدمت میں گیا تو چپ رہا۔ مگر جب چلنے لگا تو اپنا وظیفہ مانگا۔ آپ نے فرمایا میرا حق بھی مجھے دے دو۔ کہتے ہیں ایک مدت کے بعد جب اس کا انتقال ہوا اور آپ کو اطلاع ہوئی تو آپ اس کی قبر پر گئے اور یہ دعا کی۔ اے پروردگار اس کو بخش دے میں نے اس کی غلطیوں کو بخش دیا۔

آپ نے ۷۲۵ھ میں انتقال فرمایا۔ آپ سے حسن عقیدت و ارادت مندی رکھنے والے مسلمان نظامی کہلانے ہیں اور وہ آج ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔

آپ کے وہ ملفوظات جن کی حیثیت آپ کی تصنیفات کی ہے یہ
ہیں: (۱) فوائد القوائد (۲) افضل القوائد (۳) راحت المجتہدین۔

تصانیف

کلیر شریف اور دیگر

حضرت امیر خسروؒ

خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے مریدانِ عقیدت کیش میں جو اپنے مرشد کے نام کے شیدائی نہیں دیوانے تھے۔ جناب امیر خسرو سرفہرست ہیں۔ آپ ۶۵۱ھ میں ضلع ایٹہ کے ایک چھوٹے سے قصبے پٹیالی میں پیدا ہوئے بعضوں نے آپ کی جائے ولادت پٹیالہ تخریر کی ہے، جو شاید سہو کتابت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی فضیلت و کمال شاعری میں بعض لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جناب شیخ سعدی شیرازیؒ ایسے بزرگ آپ سے ملنے کے لیے ایران سے ہندوستان آئے۔ اگر ان ہردو بزرگوں کے سین ولادت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حسنِ عقیدت نے حدِ اعتدال سے بڑھ کر واقعہ میں غلو و مبالغہ آرائی کی ہے۔

مولانا حالی تخریر فرمانے ہیں کہ اکثر تذکرہ نویسوں کو شبہ ہوا ہے اور جناب شیخ آذری نے بھی اپنی کتاب جو اہر الاسرار میں لکھا ہے کہ شیخ سعدی جناب امیر سے ملنے شیراز سے ہندوستان تشریف لائے۔ لیکن اس واقعہ کا کچھ ثبوت نہیں۔ بلکہ شیخ سعدی اور امیر خسرو کے زمانے کا مقابلہ کرنے سے یہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ جناب شیخ کا امیر خسرو سے ملاقات کے لیے آنا قطعاً خلافِ قیاس ہے۔

خسرو کی ولادت ۶۵۱ھ میں ہوئی ہے جبکہ شیخ سعدی کی عمر ۷۰ برس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اب اگر فرضاً محال امیر خسرو کی شہرت پچیس برس ہی کی عمر میں ایران تک پہنچ گئی ہو تو اس وقت شیخ سعدی کی عمر تقریباً سو برس کی ہونی چاہیے۔ پس یہ کیوں کہ خیال میں آسکتا ہے کہ ایک سو برس کا شیخ جو شاعری میں بیگانہ روزگار اور مقبول عام و خاص ہو۔ ایک پچیس برس کے نوجوان کی شہرت سن کر ایران سے ہندوستان آئے۔

البتہ معتبر حوالوں سے اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ سلطان غیاث الدین بلبن کے بیٹے قآن محمد سلطان ناظم ملتان نے جسے خان شہید بھی کہتے ہیں جناب شیخ سے دو بار درخواست کی کہ آپ شیراز سے یہاں تشریف لائیں اور چونکہ امیر خسرو اس وقت محمد سلطان کے مصاحبوں میں تھے۔ اس لیے ان کا کلام بھی جناب شیخ کی خدمت میں بغرض ملاحظہ بھیجا۔

جناب شیخ اس وقت بہت عمر ہو چکے تھے اس لیے خود تو نہ آسکے مگر اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے اپنے دو دیوان خان شہید کو بھیجے اور جناب امیر خسرو کے بارے میں تحریر فرمایا کہ اس جو ہر قابل کی تربیت و حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔
مولانا شبلی نے امیر خسرو کا سن ولادت ۶۰۵ھ بیان کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ۶۸۸ھ میں آپ چھبیس برس کے تھے۔ حالانکہ اس حساب سے اس وقت آپ کی عمر ۸۳ برس کی ہونی چاہیے۔ پھر آگے چل کر آپ کی بیعت کا حال بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ بیالیس برس کی عمر میں امیر خسرو نے جناب محبوب الہی کے دستِ حق پرست پر بیعت کی۔

امیر خسرو کی ولادت سے متعلق اگر مولانا کا یہ بیان درست مان لیا جائے تو بعد کے دونوں بیان غلط ثابت ہوں گے۔ قیاس کہتا ہے کہ یہ مولانا کی غلطی نہیں ہو سکتی ہوگی لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعضوں نے واقعہ ملاقات کو صحیح تسلیم کیا ہے اور اس پر اصرار کیا ہے تو لامحالہ پھر کہنا پڑتا ہے کہ شاید مولانا شبلی مرحوم بھی یہی خیال کرتے ہوں گے کہ ولادت خسرو ۶۰۵ھ میں ہوئی۔

اگر جناب شیخ سعدی ۵۸۹ھ یا ۵۹۰ھ یعنی چھٹی صدی ہجری کے شروع میں پیدا ہوئے تو اس اعتبار سے ہر دو بزرگوں کی عمروں میں بہت کم فرق رہ جاتا ہے اس لیے اس بات کو تسلیم کرنے میں پھر کوئی عذر باقی نہیں رہتا کہ جناب شیخ سعدی یقیناً ہندوستان تشریف لائے اور جناب امیر خسرو سے ملاقات کی۔

جناب امیر خسرو جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ غیاث الدین بلبن کا عہدِ حکومت

تقاً جب پہلی مرتبہ آپ کو بلین کے دربار میں بلایا گیا اس وقت آپ بہت ہی کم عمر تھے۔ دوسری مرتبہ جس وقت پھر بلائے گئے اس وقت بھی آپ فن شاعری کے لحاظ سے بلندی سے آگے نہیں پڑھے تھے۔

یہ بات کسے معلوم نہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ ہی طبیعت میں نچنگی آتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عہدِ بلین تک آپ نے شاعری میں ابھی کوئی مقام حاصل نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد خلجیوں کا دور آیا۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ اگر ولادت خسرو کا واقعہ مولانا بلین ہی کے عہدِ حکومت میں صحیح ہے تو یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ ۶۰۵ھ کو ولادت خسرو کا صحیح سن ولادت مان لیا جائے۔

وجہ تسمیہ امیر جلال الدین خلجی ایک علم دوست اور ادب نواز حکمراں تھا۔ اس لیے اس نے اپنے عہدِ حکومت میں خسرو کو اپنا صاحبِ خاص مقرر کیا۔ اور مصحف داری (قرآن مجید رکھنے) کی خدمت تفویض کی۔ اس صلے میں خسرو کو لباسِ خاص عطا ہوا اور ایک معقول مشاہرہ بھی ملا اس کے علاوہ امارت کا عہدہ بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لباس بھی عنایت کیا گیا جو امرائے خاص کے لیے مخصوص تھا۔ پس اسی وجہ سے آپ امیر کے لقب سے مشہور ہو گئے۔

۶۹۳ھ میں جلال الدین خلجی اپنے بھتیجے علاء الدین خلجی کے ہاتھوں دھوکے سے قتل ہو گیا اور زمامِ حکومت علاء الدین کے ہاتھ آگئی۔ اگرچہ یہ شخص بڑا ظالم و سفاک اور بے رحم تھا لیکن اس کے باوجود وہ حیرت انگیز حد تک نہایت علم دوست اور قدر شناس تھا۔ اس کے دربار میں علماء، فضلاء و شعراء جمع رہتے اور ان میں امیر خسرو کی حیثیت یوں تھی جیسے کالبدِ رقی الخوم یعنی ستاروں میں چاند۔

مولانا شبلی کہیں تو لکھتے ہیں کہ امیر خسرو کے والد محترم جناب امیر یوسف الدین محمود نے انھیں آٹھ برس کی عمر میں خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے قدموں میں لاکر ڈال دیا اور خیر و برکت کے لیے بیعت کرا دی۔ اور کہیں لکھا ہے کہ والد کے انتقال کے وقت خسرو صرف سات سال کے تھے۔

صحیح یہ ہے کہ جناب امیر خسرو غالباً ۴۹۳ھ یا ۱۵۰۰ء کی عمر میں جناب خواجہ کے حلقہ بگوشی ارادت ہوئے اور آپ کے دستِ حق پرست پر بیعت کی۔ معلوم نہیں یہ واقعہ کہاں تک درست ہے۔ بہر کیف تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ اول اول جب آپ جناب خواجہ کی خدمت میں چلے ہیں اور ان سے بیعت کرنے کا ارادہ کیا ہے تو خواجہ کے دروازے پر پہنچ کر بجائے اندر جانے کے چوکھٹ پر بیٹھ گئے اور دل میں یہ سوچنے لگے کہ اگر خواجہ ولی کامل ہیں تو اپنے کشف سے میرے اس قطعہ کے جواب میں کچھ ارشاد لکھوا بھیجیں۔

تو آں شاہ ہے کہ بر ایوانِ قصرت
کیونتر گز نشیند باز گرد
غریبے مستمندے بر در آمد
بسیاید اندروں یا باز گرد

ترجمہ: آپ بادشاہ ہیں کہ جن کے محل کی چھت پر اگر کیونتر آکر بیٹھ جائے تو باز بن جائے۔ ایک غریب حاجت مند آپ کے دروازے پر حاضر ہوا ہے۔ کہیئے اندر چلا جائے یا واپس لوٹ جائے۔

جناب خواجہ نے اپنے کشف روحانی سے یہ بات معلوم کر لی اور اپنے ایک خادم سے فرمایا جاؤ ایک ترک زادہ باہر بیٹھا ہے اس کے سامنے یہ شعر جا کر پڑھو اور واپس چلے آؤ۔

بسیاید اندروں مردِ حقیقت
کہ با ما یک نفس ہم راز گرد
اگر ابلہ بود آں مرد ناداں!
ازاں را ہے کہ آمد باز گرد

ترجمہ: مردِ حقیقت اندر چلا آئے تاکہ ہم کچھ وقت آپس میں راز و نیاز کی باتیں کر لیں اور اگر مرد ناداں وبے وقوف ہے تو جس

راستے سے آیا ہے اسی راستے سے واپس چلا جائے۔
 امیر خسرو خادم کی زبان سے آپ کے یہ فی البدیہہ شعر سن کر بے تابانہ دوڑ کر آپ
 کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور آپ ان کے مرید
 ہو گئے۔ یوں تو خسرو کی فطرت کا خمیر روز اول ہی سے عشق و محبت کی چاشنی سے
 گوندھا ہوا تھا لیکن مرشد کی صحبت نے آپ کو پہلے سے بھی کہیں زیادہ سرمست و
 شیرانی بنا دیا۔ بلکہ یوں کہیے کہ دیارِ محبت کا دیوانہ بنا دیا۔ آپ ہر وقت اور ہر لمحہ سلیبے
 کی طرح خواجہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ گو باجناب خواجہ کا جمال پر حلال دیکھ دیکھ کر
 جیتے تھے اور جناب خواجہ کو بھی اپنے مرید خسرو سے کچھ ایسا ہی دلی تعلق تھا۔ اکثر فرمایا
 کرتے تھے کہ جب قیامت میں سوال ہوگا کہ نظام الدین کیا لایا ہے؟ تو جواب میں
 خسرو کو پیش کر دوں گا۔ دعا مانگتے تھے تو خسرو کی طرف اشارہ کر کے فرماتے
 تھے۔ ع

الہی بہ سوز سینہ میں ترک مرابہ بخش
 ترجمہ: اے اللہ اس ترک کے سوزِ دروں کے طفیل مجھے بخش دے۔
 جناب خواجہ کا قاعدہ تھا کہ جب آپ خواب گاہ میں تشریف لے جاتے تو ملنے
 والوں کو روک دیا جاتا۔ لیکن خسرو کے لیے بلا تا مل چلے آنے کی اجازت تھی خسرو
 روزانہ آپ سے خواب گاہ میں ملنے آتے اور آپ کے پہلو میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے
 کہ اتنے میں آپ کی آنکھ لگ جاتی۔ اور یہ بھی پہلو سے اٹھتے اور خواجہ کے قدموں
 پر سر رکھ کر سو جاتے۔

ایک مرتبہ کئی مہینوں سے یہ صحبت ترک رہی مگر جب پھر سے جاری ہوئی تو
 خسرو نے یوں اپنے جذبات کا یوں اظہار کیا۔

نخفت خسرو مسکین ازیں ہوئی شبہا

کہ دیدہ برکف پائت نہد بخواب نشود

ترجمہ: خسرو غریب اس تمنا میں کئی راتیں نہ سویا کہ حضور کے تلووں

پر آنکھ رکھ کر سوتے۔

خواجہ فرمایا کرتے کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اور خسرو ایک ہی قبر میں رہتے۔ آپ خسرو کو ترک الٹا کہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ترک معشوق کا لقب تھا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں سہ

گر برائے ترک ترکم ارہ برتارک نہند

ترک تارک گیرم کوہرگز نگیرم ترک ترک

ترجمہ: اگر میری پیشانی پر آ رہ رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ اپنے

ترک کو چھوڑ دو! تو میں اپنی پیشانی کو چھوڑ دوں گا۔ مگر اپنے ترک

کو نہ چھوڑوں گا۔

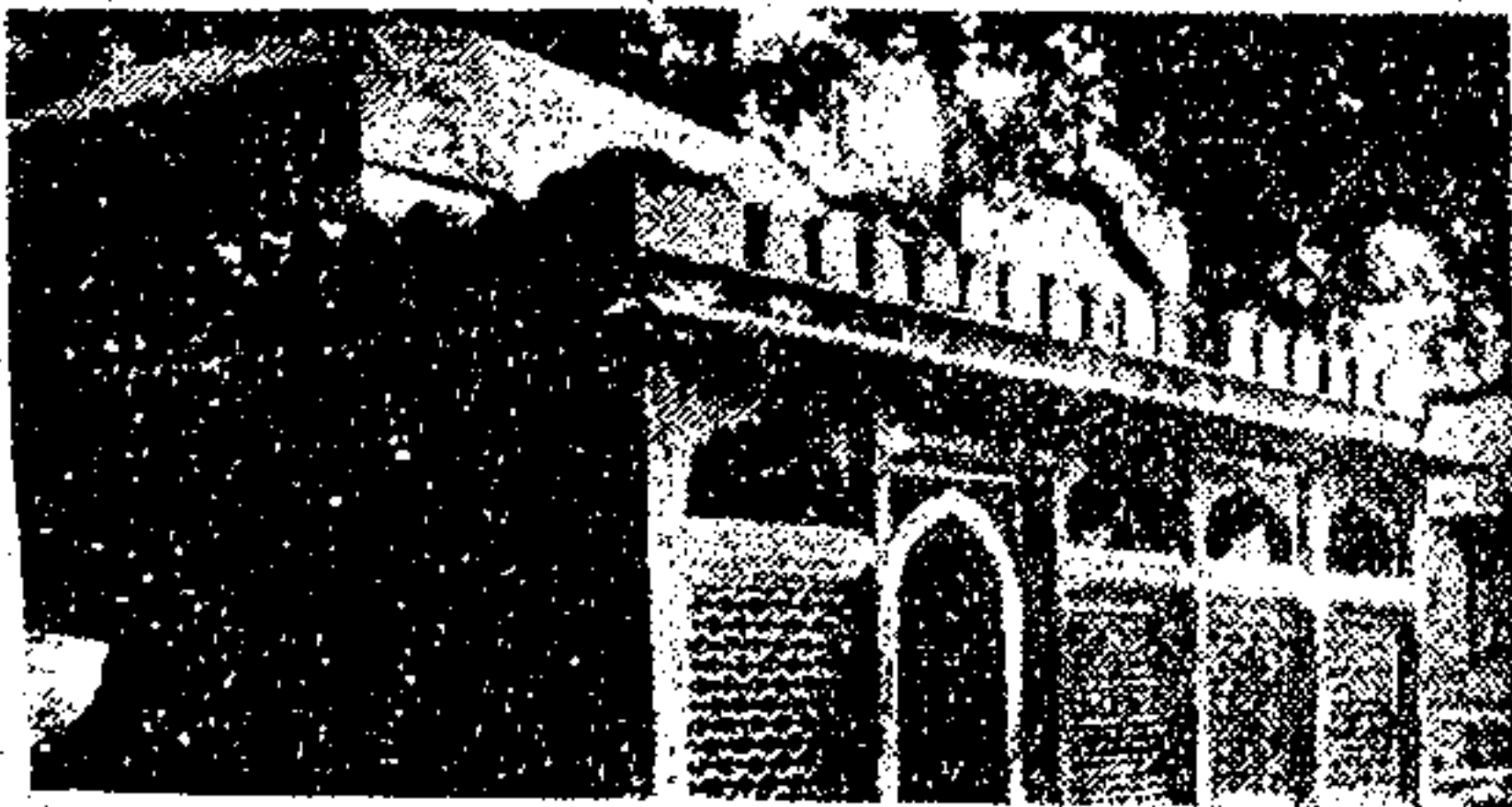
جناب خسرو اپنے پیرو مرشد جناب خواجہ محبوب الہی کے انتقال کے وقت بنگالے میں تھے۔ آپ کی وفات کا سانحہ ناگزیر و المناک سن کر دہلی آئے اور جس وقت اس جگہ پہنچے، جہاں ان دنوں جناب خواجہ کا مزار پر انوار مرجع خلائق ہے تو آپ نے یہ دو ہا پڑھا۔

گوری سوتے سبج پر اور مکہ پرار کے کسین

چل خسرو گھر اپنے سانج بھئی چوندیس

تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ یہ دو ہا کہہ کر آپ نے ایک آہ کا نعرہ مارا اور

اسی وقت نفس عنصری سے روح پرواز کر گئی۔

زار
حضرت
امیر خسرو
دہلی

میاں میر

ولادت ۹۳۸ھ یا ۹۵۷ھ میں سہوان (سندھ) میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم قاضی سائیں دنہ فاروقی تمام بندھ میں نہایت معزز و ممتاز بزرگ شمار کیے جاتے تھے۔ تحفۃ الکرام میں لکھا ہے کہ قاضی سائیں دنہ حضرت عمر فاروقؓ کی اولاد سے تھے اور اپنے وقت کے ممتاز و متبحر علمائے اسلام میں سے تھے۔ آپ کا اسم گرامی شیخ محمد میر تھا مگر میاں میر کے نام سے شہرت پائی۔ آپ ابھی بارہ برس کے تھے کہ آپ کے والد گرامی قدر انتقال فرما گئے آپ کی والدہ محترمہ ایک صاحبہ علم و عمل خاتون تھیں۔ آپ نے انہیں سلسلہ قادریہ کے سلوک سے روشناس کرایا اور تعلیم دی اس کے بعد آپ قادری سلسلے کے ایک نامور بزرگ جناب شیخ سیوستانی کے مرید ہو گئے۔

آپ ایک طویل عرصے تک جناب شیخ کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب آپ کی عمر پچیس برس کی ہوئی تو آپ جناب شیخ کی اجازت سے لاہور آ گئے۔ یہاں کی حکومت کا زمانہ تھا۔ ان دنوں لاہور میں جناب مولانا سعد اللہ درس قرآن حکیم دیا کرتے۔ آپ

ان کے درس میں شامل ہو گئے اور ان سے خوب استفادہ کیا۔ ان کے علاوہ چند سال مفتی عبدالسلام لاہوری سے بھی اکتساب علم کیا۔

تکمیل علوم ظاہری و باطنی کے بعد آپ نے خلق خدا کی اصلاح و تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا جس سے سقوطی ہی مدت میں لاہور میں آپ کی شہرت پھیل گئی۔ آپ کو نام و نمود اور شہرت سے چونکہ سخت نفرت تھی اس لیے چند روز کے لیے لاہور سے عازم سرسبز ہو گئے۔ ایک سال سرسبز میں قیام کرنے کے بعد آپ لاہور میں واپس لائبریری لے آئے اور پھر آخر عمر تک یہیں رہے جس مقام پر آپ نے قیام کیا اسے محلہ باغبان کہتے ہیں جسے ان دنوں خانیپورہ بھی کہا جاتا ہے۔

آپ نے سرسبز سے واپس آ کر درس و تدریس کا سلسلہ پھر سے جاری کیا اور ایسے شاگردوں کی بڑی تعداد تیار کی جنہوں نے اسلام پھیلانے میں بڑا نمایاں کام کیا۔ آپ اپنے مریدوں اور شاگردوں پر خاص توجہ فرماتے۔ ان کی اصلاح فکر اور تہذیب نفس کو مقدم جانتے تھے اور یہ کام چونکہ بڑا سخت ہے اس لیے آپ کسی کو اپنا مرید نہیں بناتے تھے۔ آپ کا قاعدہ تھا کہ جو شخص آپ کو ملنے کے لیے حاضر ہوتا آپ اس سے بڑی خوش خلقی اور خنداں پیشانی سے پیش آتے اور ان کے حال پر اپنی شفقت فرماتے کہ اسے اس کا سو فیصدی پورا یقین ہو جاتا کہ آپ صرف میرے حال پر ہی کرم فرماتے ہیں لیکن اس کے برعکس تربیت اخلاق اور تزکیہ باطن کے لیے آپ اپنے مریدوں کے احوال پر خاص کر کڑی نظر رکھتے۔ ان سے اگر کوئی خلاف شریعت کام ہو جاتا تو انہیں سختی سے منع کرتے اور آئندہ کے لیے تہنید فرمادیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے مرید و خلیفہ ملا خواجہ بہاری نے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کیا۔ بہاری نے کہا ایک روز کچھ لوگ میرے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک مکان گر جانے کے آثار پیدا ہوئے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ فوراً باہر چلے جاؤ۔ سب لوگ اٹھ کر باہر چلے گئے لیکن میں وہیں جم کے بیٹھا رہا اور با آواز بلند کلمہ طیب پڑھتا رہا حتیٰ کہ چھت گری اور دو لکڑیاں آپس میں اس طرح ملیں جن کے درمیان میں سلامتی کے ساتھ بیٹھا ہوا درود ذکر کرتا رہا۔ جب

ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ جب تمام طبیب عاجز آ گئے کسی کی دوا کارگر نہ ہوتی تو شاہجہاں مجھے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا یہ بیٹا کسی لاعلاج مرض میں مبتلا ہے۔ تمام حکیموں نے جواب دے دیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفا کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے یہ سن کر دعا فرمائی اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر وہ پیالہ جس میں خود پانی پیا کرتے تھے پانی سے بھر کر مجھے دیا جسے میں تے پی لیا۔ قدر شاہ خدا کہ چند ہی روز میں بیماری بالکل ہی جاتی رہی اور میں تندرست ہو گیا۔

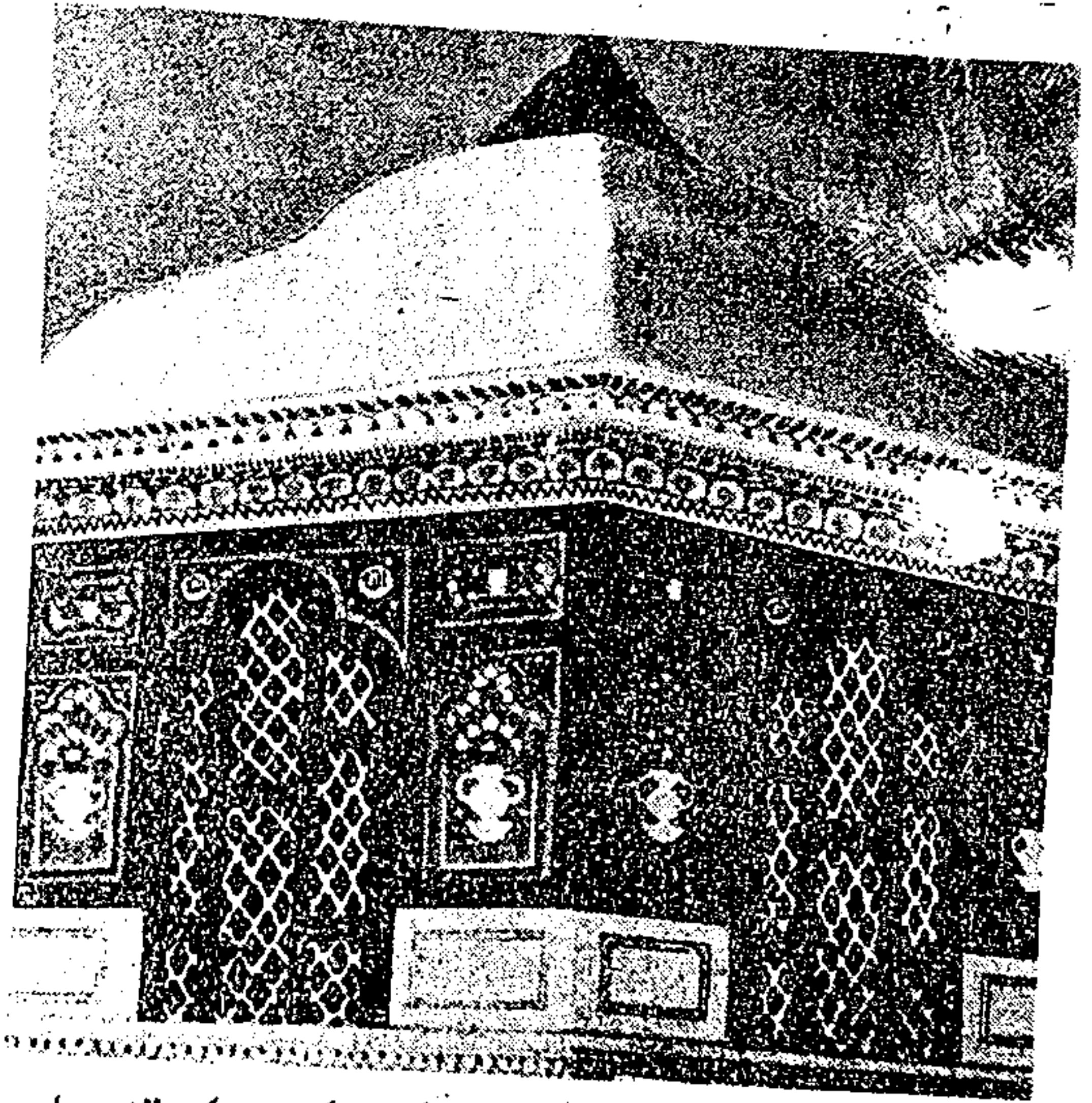
علامہ اقبال نے اسرار و رموز میں آپ کی شان فقر سے متعلق ایک واقعہ نظم کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ شاہ شاہ شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ایک عرصے سے میں دکن کی مہم میں مصروف ہوں۔ لیکن مہم سر سونے میں نہیں آتی۔ آپ نے یہ سن کر خاموشی اختیار کی۔ اتفاق سے اسی وقت ایک مرید آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور چاندی کے چند سکے آپ کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا۔ میں نے انھیں بڑی محنت و مشقت کے ساتھ جائز طور پر کمایا ہے۔ آپ انھیں بطور نذرانہ قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: یہ سگے شاہ شاہ شاہ کو دے دو جو باوجود بادشاہ ہونے کے اب بھی فقیر و گناہ ہے۔ اگرچہ اس کی حکومت چاند سورج اور ستاروں پر ہے لیکن پھر بھی حرص و ہوس میں گرفتار ہو کر اپنے آپ کو مفلس خیال کرتا ہے۔ دنیا بھر کی دولت پتھر آنے کے باوجود اس کی بیت نہیں بھری وہ درویشی کے دسترخوان پر نظر جلتے ہوئے اور حرص و ہوس کی بھوک سے اسے تمام جہاں کو ہڑپ کرنے پر آمادہ کیا ہوا ہے۔ اس کی اس ناداری و ضرورت مندی سے خلق خدا سخت پریشان ہے۔ اس کی سلطنت اہل دنیا کی دشمن ہے۔ اس کا کارواں نوع انسانی کا رہزن ہے۔ اس کی فکر خام نئے لوٹ مار و قتل و غارتگری کا نام تسمیر رکھا ہے خود اس کا لشکر اور اس کے عظیم کالٹنگ اس کی بھوک کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ شاید اسے معلوم نہیں کہ فقیر کی بھوک کی آگ تو اسی کی حد تک محدود ہوتی ہے لیکن بادشاہ کی بھوک کی آگ ملک و ملت سب کو فنا کرتی ہے اور شاید اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ

جو شخص غیروں کے لیے تلوار اٹھاتا ہے وہ خود اپنے سینے میں خنجر گھونپتا ہے۔
جناب میاں میر کتاب وسنت پر عمل کرتے اور حد و شریعت سے قطعاً باہر
نہیں جاتے تھے آپ کے اوصاف حمیدہ و اخلاق حسنہ کے بارے میں داراشکوہ نے
لکھا ہے کہ اگر یہ چیزیں بشکل انسان ہوتیں تو یہ جناب میاں میر ہوتے۔

آپ کا لباس ہمیشہ سادہ اور بہت معمولی قیمت کا ہوتا تھا۔ آپ سر پر گٹھی اور
ایک موٹے کپڑے کا کرتہ پہنا کرتے تھے مگر صدقانی اور پاکیزگی کا بھی خاص خیال رکھتے تھے
جب کبھی کپڑے میلے ہو جاتے انھیں دریا پار لے جاتے اور خود اپنے ہاتھ سے دھو لیتے۔
مریدین اور معتقدین کو بھی یہی تاکید فرمایا کرتے کہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ ہی سے کرنا
چاہیے اور لباس میں انھیں خاص طور پر ہدایت کرتے کہ لباس ایسا پہنوجیسا کہ ایک
عام آدمی پہنتا ہے جس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ امیر ہے یا غریب۔ خرقہ جو صوفیوں کا
خاص لباس ہے آپ نے اس کے پہننے کا مطلق رواج نہیں دیا۔

آپ نے تمام عمر کچھ ایسی گوشہ نشینی و گناہی پسند فرمائی کہ باوجود اتنے بڑے عالم
فاضل اور صاحب فضل و کمال ہونے کے اپنی کوئی تصنیف نہیں چھوڑی آپ کے
مضامین کی ندرت کو دیکھ کر بڑے بڑے علماء و فضلاء عیش عیش کر اٹھتے اور نہایت
عالمانہ انداز سے مسائل کو ایک ثانیہ کی مہلت میں یوں حل کر کے رکھ دیتے کہ بڑے بڑے
علماء دنگ رہ جاتے۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کے مضامین کو قلم بند کرنے کی کوشش
کرتا، آپ اسے منع فرما دیتے تھے۔

آپ کے مریدوں کی تعداد بے شمار ہے۔ آپ قادری سلسلے کے بزرگ ہیں۔
ایک مرتبہ آپ نے اپنے خلفاء سے فرمایا کہ دیکھو تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کہیں میری
ہڈیاں نہ بیچنے لگنا اور میری قبر پر دوسروں کی طرح دکان نہ کھول لینا۔
آپ آخر عمر میں اسہال کی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ پانچ دن تک بیمار پڑے رہے
۶ ربیع الاول ۱۰۴۵ھ میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے وفات اسی محلہ خانپور
میں اپنے حجرے میں پائی۔ جس میں آخر تک آپ بیٹھے رہے اور وہیں مدفون ہوئے۔

آپ کا مزار اور نگ زیب عالمگیر نے تیار کروایا تھا مگر اس کے مسالے کا اتہام پہلے سے
 دارا شکوہ نے کیا تھا کہ اسے موت سے مہلت نہیں ملی اور حکومت کے جھگڑوں میں
 قتل ہو گیا۔

میاں میر کا مسلک

ہندوستان میں قادری سلسلے کا آغاز سلطان سکندر لودھی کے زمانے میں
 جناب سید محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جن کا سلسلہ نسب نو واسطوں سے جناب
 شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔

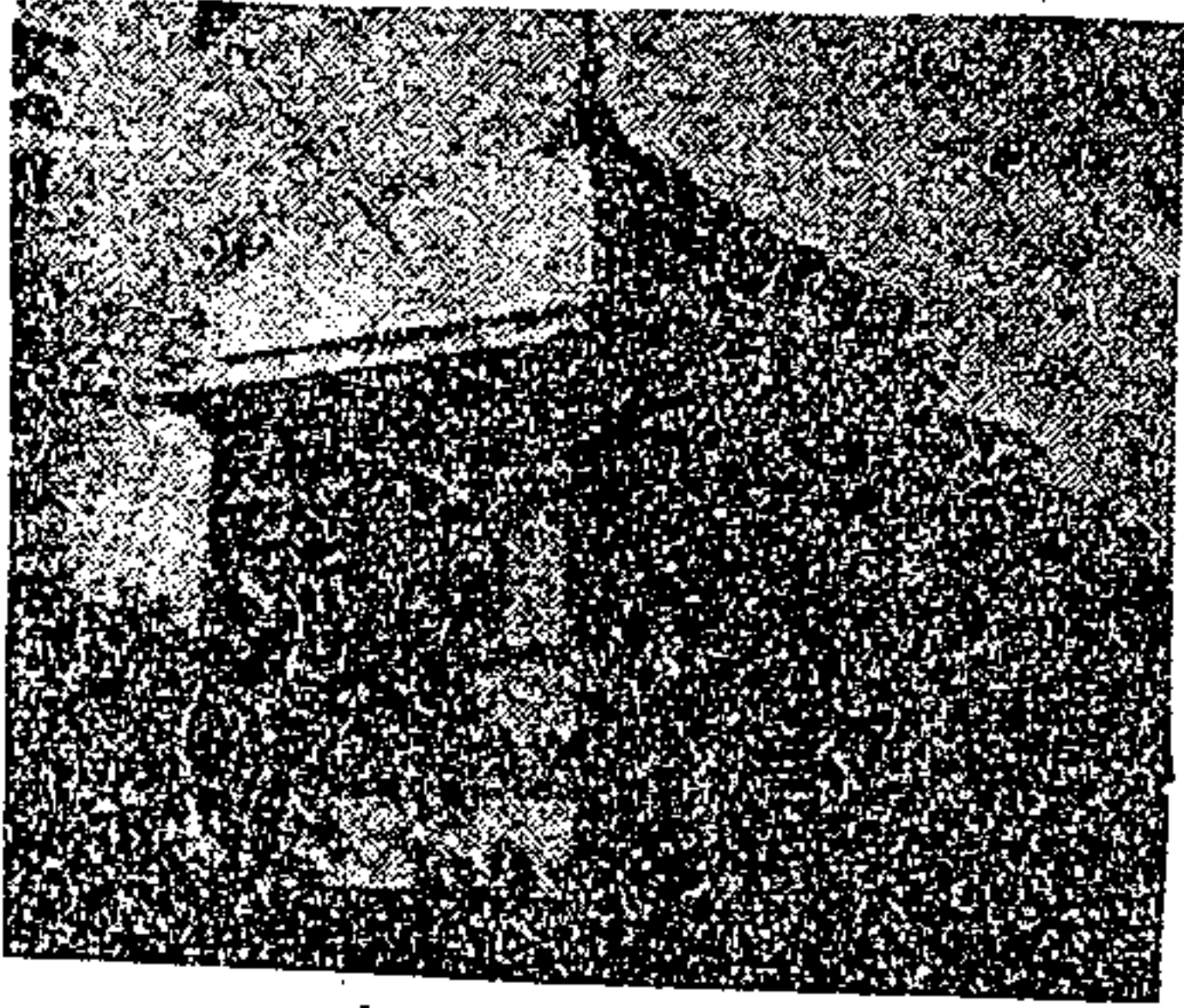
جناب سید محمد غوث ۱۲۲۸ء میں ملتان کے قریب اوجھو نامی ایک مقام پر اور
مقیم ہوئے۔ اسلام کی تبلیغ شروع کی اور تصوف کے قادری سلسلے کو فروغ دیا اس
زمانے میں وحدت الوجود کے خیالات مسلمانوں میں عام تھے جن کا آگے چل کر نتیجہ یہ نکلا
کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے خیالات کو یکجا کر کے بھگتی کے نام سے ایک مذہبی تحریک
جاری ہوئی جس کے بانی بھگت کبیر کہے جاتے ہیں وہ ۱۲۴۰ء میں پیدا ہوئے۔

جس زمانے میں جناب مجدد الف ثانی کی عالمگیر شخصیت قادری سلسلے کی راہ
سے بالکل ہٹ کر قادریوں کے نظریہ وحدت الوجود کے خلاف اپنے مشہور نظریہ توحید
شہودی کو پھیلا رہی تھی اور تصوف میں ان کا سلسلہ نقشبندی ہندوستان کے کونے
کونے میں فروغ پا رہا تھا۔ جناب میاں میر صاحب جنہوں نے قادری سلسلے کی تعلیم
اپنی والدہ محترمہ سے پائی۔ لاہور میں اکیلے، تنہا سب سے الگ تھلگ بیٹھ کر قادری
سلسلے کو ترقی دے رہے تھے۔

اگرچہ میاں میر صاحب وحدت الوجود کے قائل تھے۔ ہر چند یہ نظریہ منغل
بادشاہوں کے مزاج کے موافق تھا۔ جہانگیر شاہ، جہان اور داراشکوہ آپ کے درید
تھے اور آپ کا بے حد احترام کرتے تھے لیکن اس سے یہ رائے قائم کرنا کہ چونکہ میاں
میر صاحب وحدت الوجود کے قائل تھے اور یہ نظریہ مغلوں کے مزاج سلطنت کے لیے
بہت مفید تھا اس لیے وہ آپ کے ارادت مند و عقیدت کیش تھے سراسر بے انصافی ہے
درحقیقت یہ نتیجہ آپ کے صلح کل مشرب اختیار کرنے کا تھا، جس نے آپ کو اس قدر
جاذبیت و مقبولیت عطا کی کہ اپنے تو اپنے غیروں تک نے آپ کی غلامی کا طوق اپنے
زیب گلو کیا جس کی ایک زندہ مثال امیرنسر کا دربار صاحب ہے جس کے بارے میں
کہا جاتا ہے کہ جناب میاں میر علیہ الرحمہ ہی نے سکھوں کی درخواست پر اپنے دستِ
مبارک سے اس کا سنگ بنیاد رکھا یا جیسا کہ ایک مرتبہ جہانگیر نے آپ کو آگے سے
تشریف لانے کی دعوت دی۔ آپ چلے تو گئے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ عرض کرے
آپ نے اس کے سامنے بند و نصح کے دفتر کھول دیے، پھر جو کچھ آپ نے کہا تھا جب

فرار
پرانوار
حضرت
میاں میر

کہہ چکے تو جہانگیر نے عرض کیا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بس تمہارے لائق فقط ایک ہی خدمت ہے وہ یہ کہ ہم فقیروں کو آسندہ اپنے پاس بلانے کی زحمت نہ دینا۔

شہزادہ داراشکوہ اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں لکھتا ہے کہ جناب میاں میر صاحب طریقت کے لحاظ سے اپنے زمانے کے جنید تھے۔ کسی کو آسانی سے اپنی ارادت مندری کے حلقے میں داخل نہیں کرتے تھے اور جب کسی کو اپنا مرید بنا لیتے تو اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتے تھے۔ آپ کی عادت یہ تھی کہ اپنے مریدوں کو مرید کہنے کی بجائے دوست کہتے۔ جب کسی کو بلانا ہوتا تو فرماتے جاؤ ہمارے فلاں دوست کو بلا لاؤ اور وقت کے حاکموں اور بادشاہوں سے کسی صورت میں بھی نذر و نیاز یا ہدیے اور تحفے قبول نہیں کرتے تھے آپ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے

شہزاد اول در طریق عاشقی دانی کہ چہیت

نرک کردن ہر دو عالم را و پشت پا زدن

جناب میاں میر کے علاوہ قادری سلسلے کو فروغ دینے والی ایک شخصیت آپ ہی کے زمانے میں جو اور بھی تھی وہ جناب شین شاہ ابوالمعالی قادری تھے۔ آپ کا اصل نام سید خیر الدین شاہ تھا۔ ۹۶۰ ھ میں پیدا ہوئے۔ سید موسیٰ گیلانی کے ایک مشہور

پیر بھائی شیخ داؤد شیر گڑھی کے جانشین تھے۔ آپ نے لاہور میں شاہ ابوالمعالی کے نام سے شہرت پائی۔ آپ بھیرہ ضلع سرگودھا کے رہنے والے بتائے جاتے ہیں۔

دارا شکوہ نے لکھا ہے کہ آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ قادری سلسلے میں آپ کو شیخ داؤد کرمانی سے نسبت تھی۔ حدیقۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ آپ شیخ داؤد کرمانی شیر گڑھی کے حقیقی بھائی سید رحمت اللہ کے بیٹے ہیں۔ سید رحمت اللہ بن میر سید فتح اللہ کرمانی تین بھائی تھے۔ ایک شیخ داؤد کرمانی، دوسرے سید جلال الدین کرمانی، تیسرے یہی سید رحمت اللہ کرمانی جو شاہ ابوالمعالی قادری کے والد گرامی قدر ہیں۔

شاہ ابوالمعالی اپنے پیر و مرشد روشن ضمیر اور عم محترم جناب شیخ داؤد شیر گڑھی کی خدمت میں تیس برس رہ کر لاہور تشریف لائے اور سلسلہ بہ شد و ہدایت کا آغاز کیا۔ نیز کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے مرشد کے حکم کے مطابق جب شیر گڑھ سے لاہور کا سفر اختیار کیا تو راستے میں جہاں جہاں آپ ٹھہرے وہاں مسافروں کی سہولت کے لیے جا بجا کنوئیں باغیچے اور پختہ تالاب بنواتے چلے گئے۔ اسی پر قباس کر لیجئے کہ جو لوگ شاہ صاحب کی رہنمائی میں منزل سلوک طے کرتے تھے شاہ صاحب انہیں منزل مقصود پر پہنچانے کا کتنا اچھا اور پیارا اہتمام نہ کرتے ہوں گے۔

شاہ صاحب ایک لغز گو شاعر بھی تھے۔ عربی اور معالی آپ کا تخلص تھا۔ عربی اور فارسی میں شعر کہتے تھے جن میں اکثر صوفیانہ خیالات ہی کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے جناب سید عبدالقادر جیلانی کی منقبت میں رسالہ غوثیہ اور آپ کی کرامات کے موضوع پر تحفہ قادریہ کے نام سے ایک رسالہ تحریر کیا۔ نیز حلیہ سرور دو عالم گلدرتہ باغ ارم، مولنس جاں اور زعفران زاراہم کتابیں بھی۔ آپ کی یادگار ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کا ایک قلمی نسخہ "سنتِ محفل" کے نام سے پنجاب یونیورسٹی لاہور کی لائبریری میں بھی محفوظ ہے جسے آپ کے صاحبزادے جناب محمد باقر نے مرتب کیا تھا۔ اس نسخے میں شاہ صاحب کے ملفوظات جمع کیے گئے ہیں۔

شاہ صاحب کس پائے کے بزرگ تھے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ

شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایسے بزرگ آپ سے دلی ارادت رکھتے تھے اور باطنی تسکین کے لیے اکثر آپ کی توجہ و دستگیری و رہنمائی کے طالب رہتے تھے اور صرف یہی نہیں کہ جناب شیخ آپ کی سطوت و روحانی ہی کے قائل تھے بلکہ اپنے تصنیف و تالیف کے مشغلے میں بھی اکثر آپ کی ہدایات اور مفید مشوروں کے محتاج رہتے تھے مثلاً جناب شیخ نے فتوح الغیب کی شرح آپ ہی کے اصرار پر تخریر کی شرح مشکوٰۃ کی تالیف میں بھی آپ نے کافی ترغیب دی اور طرز نگارش کے بارے میں بھی اکثر مفید مشورے اور ہدایات دیں فرمایا کہ مشکوٰۃ کی شرح میں جا بجا اشعار ہونے چاہئیں، جس سے انداز بیان دلچسپ اور عبارت نہایت موثر ثابت ہو جائے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں تمام سیرت نگار اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ہندوستان میں حدیث کے علم کو ایک باقاعدہ اور منظم صورت میں سب سے پہلے آپ ہی نے عام کیا اور آپ نے علم حدیث کی صرف درس و تدریس ہی کے ذریعے اشاعت نہیں کی بلکہ اس موضوع پر کئی کتابیں بھی لکھیں جن میں سے سب سے زیادہ مشہور مسلم کتاب لمعات ہے۔

لمعات جو مشکوٰۃ کی شرح ہے جناب شیخ محدث نے چھ سال کی محنت و شاقہ کے بعد مکمل کی۔ اس کے علاوہ فارسی زبان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مدارج النبوت کے عنوان سے ایک ضخیم کتاب لکھی۔ جذب القلوب فی دیار المحبوب کے عنوان سے ہدیتہ النبویہ کی تاریخ لکھی۔ جناب شیخ سید عبدالقادر جیلانی کی غنیۃ الطالبین کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا اور آپ کے کلام بلاغت نظام یہ عنوان فتوح الغیب کی شرح لکھی۔ علاوہ ازیں آپ نے اخبار الاخیار کے نام سے بزرگان دین و اولیائے کرام کے سوانح خاص کر جناب عبدالقادر جیلانی کی زندگی کے حالات بالتفصیل تخریر کیے۔ نیز دارا شکوہ کی فرمائش پر جناب سید عبدالقادر جیلانی کی قدیمی اور مستند سوانح حیات کا زبدۃ الآثار کے نام سے خلاصہ پیش کیا۔

قیاس کیجئے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایسے بزرگ تسکین قلب اور فیوض

باطنی کے لیے جس کی توجہ کے طالب اور اکثر دستگیری و رہنمائی کے محتاج رہتے تھے وہ شیخ کس پائے کا مرشد روحانی ہوگا۔ شیخ محدث نے وہ ایک خط جو اپنے فرزند شیخ نورالحق کے نام لکھا تھا اس کے مندرجات سے جناب شیخ کے مرشد کامل شاہ ابوالعالی قادری کے مرتبے کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ اس خط میں آپ نے اپنے سفر لاہور کی تفصیل تحریر کی ہے اور جناب شاہ ابوالعالی کی توجہ و التفات کے بارے میں روشنی ڈالی ہے کہ وہ ان کی تالیفات و تصنیفات کی تعریف کر کے ان کا دل بڑھانے میں لیکن ساتھ ساتھ اپنے مجال کی شان بھی دکھاتے ہیں۔ ان کے آنے جانے پر سخت پابندیاں لگاتے ہیں شیخ محدث ان کی زیارت کے لیے وہی سے لاہور آنا چاہتے ہیں تو یہ سختی سے ان کو روک دیتے ہیں۔

سفینۃ الاولیاء کے مترجم نے جناب شاہ ابوالعالی کا سن ولادت ۹۲۰ھ لکھا ہے جو سہو کتابت ہے اور سال وفات ۱۰۲۴ھ تحریر کیا ہے جو صحیح ہے۔ ہم نے دارالاشکوہ کی سفینۃ الاولیاء کا فارسی نسخہ دیکھا ہے جس میں تاریخ ولادت ۹۶۰ھ اور تاریخ وفات ۱۰۲۴ھ درج ہے۔ مفتی غلام سرور نے اپنی کتاب حدیقتہ الاولیاء میں بھی سن لکھے ہیں۔ مفتی صاحب نے جناب شاہ ابوالعالی کی ولادت اور وفات کی منظوم تاریخیں پیش کی ہیں وہ لکھتے ہیں:

بود ذالشی معدن صدق و یقین
جنت سرور در بندہ بس کثرین
حلتش گفت امعالی خیرین

وفات

۱۰۲۵ھ

بوالعالی خیر دین احمدی
سال تولید و نامش چون زوال
گفت نیکنویں تولید او

ولادت

۹۶۰ھ

جناب شیخ محدث اور شاہ ابوالعالی قادری کے مختصر سوانح ہم نے برسبیل تذکرہ پیش کیے ہیں گفتگو میں میر صاحب کے باب میں ہے۔ آخر میں ہمیں جناب شیخ کی سطوت روحانی سے متعلق محفوز اسما پر عرض کرنا ہے کہ جن دلوں میں شاہ جہاگیر

کشمیر میں تھا۔ حاسدوں اور شریکوں نے شیخ محدث اور مرزا حسام الدین کے خلاف اس کے کان بھرے۔ جہانگیر نے فوراً ان دونوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جہانگیر جب پنج محدث جہانگیر کے حکم کی تعمیل میں دہلی پہنچے۔ سے پہلے جناب میاں میر کی خدمت میں لاہور پہنچے اور پریشانی کا اظہار کیا۔ حضرت میاں میر نے فرمایا تمہیں یوں ہی پریشانی ہوگی اطمینان رکھو کچھ نہیں ہوگا، نہ تمہیں کشمیر جانا پڑے گا، نہ تمہارے بیٹے کو کابل۔ شیخ حسام الدین بھی دہلی میں رہیں گے اور تم لوگ بھی وہیں خوش و خرم رہو گے۔ قدرت خدا اس واقعہ کو ابھی دو چار دن بھی نہیں گزرے تھے کہ جہانگیر کا انتقال ہو گیا۔

۱۵۵

شاہ ابوالعالی نے پینسٹھ برس کی عمر پائی۔ شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی چورازو سے سال دو مہینے جیات رہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے قریب دہلی میں مدفون ہوئے۔ میاں میر صاحب نے اٹھاسی برس کی عمر میں اس دنیا سے فانی سے آخرت کا سفر اختیار کیا۔

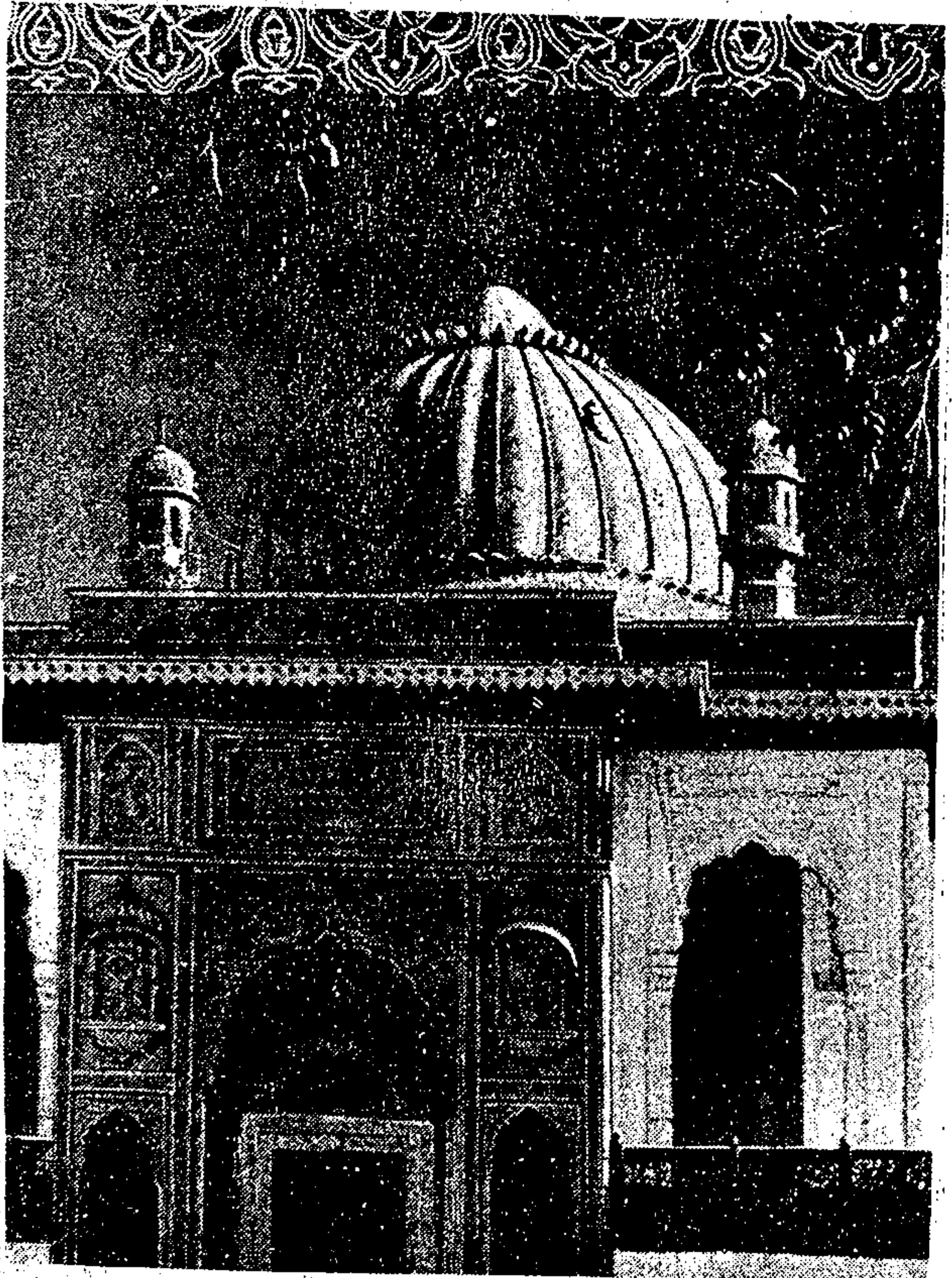
مزار مقدس

حضرت

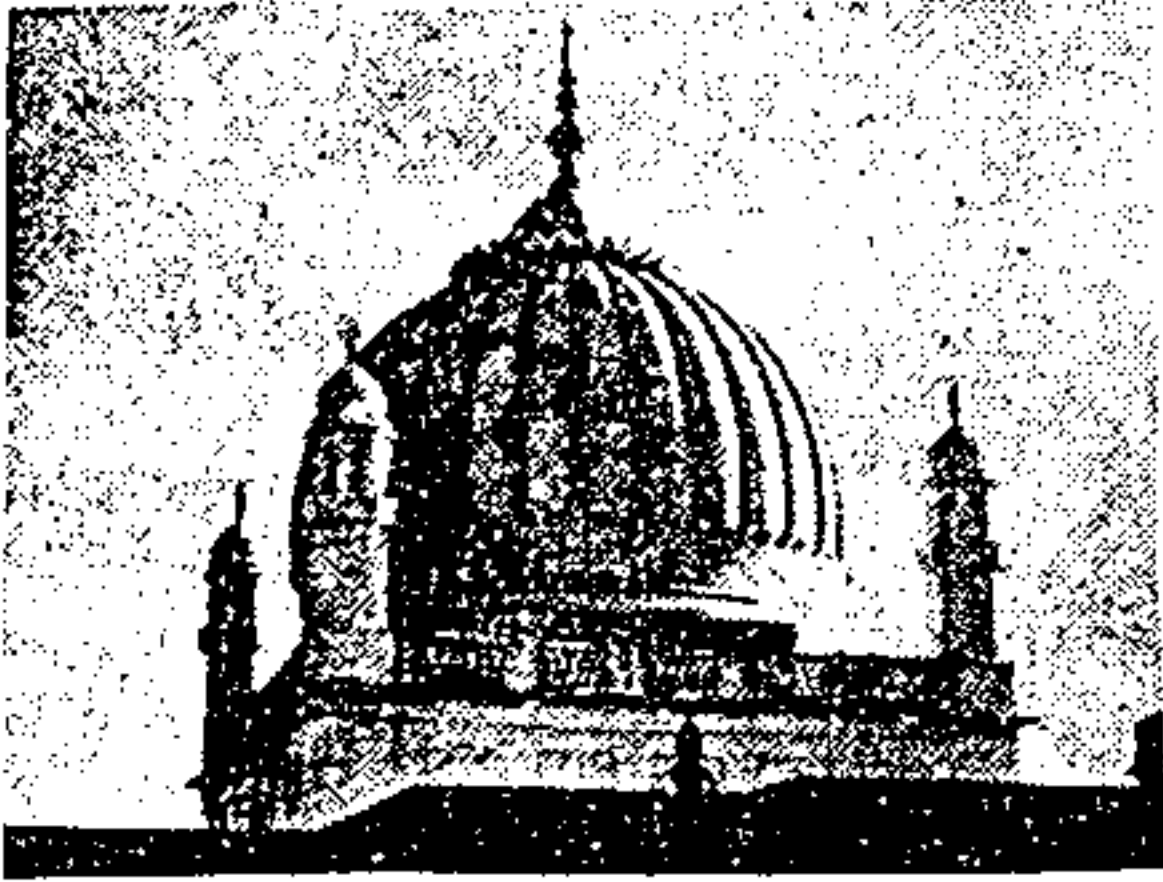
قطب الاقطاب

مہرولی

(دہلی)

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سالار حضرت مجدد الف ثانیؒ کا مزار مبارک (سرہند شریف)

حضرت مجدد الف ثانی

ولادت ۹۷۱ھ سرہند میں پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں یہ مقام ایک جنگل تھا جس میں شیر رہا کرتے تھے۔ جب یہاں شہر آباد کیا گیا تو اسی مناسبت سے اس کا نام "شیرہند" تجویز ہوا جو آگے چل کر "سرہند" سے بگڑتے بگڑتے سرہند بن گیا۔

اللہ تعالیٰ نے اسی سرہند میں جناب عمر فاروق کی ایک اولاد کو لا کر یہاں آباد کر دیا۔ جن کے بزرگ محترم جناب شیخ عبدالاحد فاروقی سلسلہ چشت کے ایک عالم باعمل بزرگ تھے۔ یہی بزرگ جناب شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کے والد گرامی قدر تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے پائی۔ ان کے علاوہ آپ نے دیگر علمائے اسلام کے سامنے بھی زانوئے تلمذتہ کیا۔ مبداء فیاض نے آپ کو کچھ ایسا ذہن رسا عطا فرمایا تھا کہ جملہ اسلامی علوم پر تمام و کمال شہرہ برس کی عمر تک حاصل ہی نہیں کیے بلکہ ان میں کمال تکمیل پیدا کر لیا اور آپ نے قرآن حکیم حفظ کیا۔ پھر فقہ، حدیث و تفسیر و دیگر اسلامی علوم

حاصل کیے بغرض نہایت ہی قلیل مدت میں آپ ایک متبحر عالم دین ہو گئے۔
 علوم ظاہری و باطنی میں تکمیل پانے کے بعد آپ کے والد مولانا شیخ عبد اللہ
 فاروقی نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور اس امانت کے سونپنے کے بعد مولانا عالم
 جہا و ذالی کو رحلت فرما گئے۔

والد کے انتقال کے بعد آپ حج کے ارادے سے دہلی لشرف لے گئے۔ وہاں
 ایک بھگ کے ہاں قیام کیا۔ انہوں نے ایک عارف کامل جناب خواجہ باقی باللہ نقشبندی
 کا آپ سے ذکر کیا۔ آپ کو ان کے فضائل سن کر ان سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا چنانچہ
 آپ ان کے ہمراہ جناب خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مختصر یہ کہ دونوں
 ایک دوسرے سے مل کر بہت مسرور ہوئے اور دونوں ان بزرگ سے آپس میں ایک
 دوسرے کی ملاقات کرانے کے شکر گزار تھے خواجہ باقی باللہ کا طرز عمل آپ سے نہایت
 مخلصانہ و شفقتانہ رہا۔ انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا کہ یہ جناب شیخ احمد کے مرید ہیں۔
 حالانکہ جناب شیخ احمد سرسندی جناب خواجہ باقی باللہ کے مرید تھے۔

خواجہ باقی باللہ آپ کا بڑا احترام کرتے اور آپ سے دلی محبت رکھتے تھے۔
 ایک مرتبہ انہوں نے آپ سے فرمایا: ہم نے یہاں سرسندی میں ایک بہت بڑا چراغ
 روشن کیا۔ اس کی روشنی یک لخت بڑھنے لگی۔ پھر ہمارے جلانے ہوئے چراغ سے
 بیسیوں چراغ روشن ہو گئے اور وہ چراغ تم ہو۔

دسویں صدی ہجری اکبر کے زمانے میں اسلام ایک ایسے دور سے دوچار تھا
 جس میں کفر و زندقہ و الحاد نقطہ عروج پر تھا۔ ایک طرف علمائے اسلام کے آپس میں تخریشتے،
 ایک دوسرے پر حملے، شدید باہمی رقابتیں۔ دوسری طرف ہندوستان کی زمام اقتدار اکبر
 جیسے بے علم و بے دین بادشاہ کے ہاتھ میں تھی۔ جسے ملک پر حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ
 ایک نئے مذہب کا بانی بن کر لوگوں کے دل و دماغ پر قبضہ کرنے کی خواہش بھی تھی۔
 اکبر نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسی چال چلی جسے آج ہمارے زمانے
 کی زبان میں ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ وہ ہر مذہب و ملت کے شخص کی دل جوئی کرتا اور اس

کے مذہب کو برحق سمجھنا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ نہایت چالاکی سے اُسے یہ باور کرانے کی کوشش کرتا کہ اب زمانے کے بدلتے ہوئے رجحانات و خیالات اور تقاضوں کے پیش نظر یہ مذہب ختم ہو گیا۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔

اکبر چاہتا تھا کہ ہندوستان کے تمام مذاہب کو مٹا کر ایک نیا مذہب قائم کیا جائے جس میں تمام مذاہب کے لوگ اپنا اپنا دین و مذہب ترک کر کے شامل ہوں اور اس کی سلطنت کے استحکام کا باعث بنیں۔ چنانچہ ملا مبارک جو اپنے زمانے کا ایک متبحر عالم تھے۔ دین کو چھوڑ کر دنیا کی طلب میں اکبر کے فاسد خیالات کا سرگرم کارکن بن گیا۔ اکبر ایسے بے علم بادشاہ نے ملا مبارک جیسے عالم و فاضل انسان کی تائید و حمایت پا کر ”دین الہی“ کے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ دی اور اس میں داخل ہونے والوں کے لیے ایک عہد نامہ ترتیب دیا جس کے الفاظ یہ تھے :-

”میں فلاں ابن فلاں اپنی ذاتی خواہش و رغبت اور دلی شوق و ذوق سے اسلام مجازی و تقلیدی کو ترک کر کے ”دین الہی“ میں داخل ہوتا ہوں اور اس دین کے اخلاص کے چاروں مرتبے قبول کرتا ہوں۔ یعنی ترک مال، ترک جان، ترک عورت و ناموس اور ترک دین کا اقرار کرتا ہوں“

اکبر کے دین الہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ سورج کی پرستش چار وقت لازمی قرار دی گئی، آگ، پانی، درخت اور گائے وغیرہ کا پوجنا جائز ہو گیا۔ ماننے پر تشقہ لگانا، گلے میں زمار پہننا مذہب حقہ کی علامت بن گیا۔ ان کے علاوہ دالھی منڈوانا، غسل جنابت نہ کرنا، حقنہ کی رسم کو بیکار و باعث آزار سمجھ کر ترک کرنا۔ دین الہی کے ماننے والوں کی شناخت قرار پائی۔ غرض تمام شعائر اسلامی کو یہ کہہ کر ترک کر دیا کہ دین اسلام ایک ہزار برس گزر جانے کے بعد بالکل اسی طرح بیکار و بے مصرف ہو گیا جس طرح اسلام سے پہلے کے مذاہب اپنے ہزار سال گزرنے کے بعد عفو معطل کی طرح ختم ہو گئے۔

اصل میں اکبر شروع شروع میں ایک مسلمان آدمی تھا لیکن بعد میں جوں جوں غیر مسلموں سے اس کا میل جول بڑھا گیا۔ حتیٰ کہ ان کے ہاں رشتے ناطے ہونے لگے تو ان لوگوں

ان کے اختلاط کے اثر سے وہ غیر مسلموں کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ وہ اسلامی روایات جو اس کے بزرگوں نے قائم کی تھیں۔ وہ غیر مسلموں سے گہرے اختلاط کے سبب ایک ایک کر کے مٹنے لگیں۔

ایسے حالات میں ضرورت تھی کہ ایک عارف کامل اور مردِ مجاہد کی جو اسلام کی مدافعت میں سینہ سپر ہو کر باطل کی قوتوں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور سینے میں وہ عزم و جوش اور ولولہ پیدا کر کے میدانِ عمل میں آگے بڑھے کہ اس کی ہیبت و صولت سے قدم قدم پر کامرانی اس کی قدم بوسی کرے۔

ان دنوں اکبر کا دار الحکومت بجائے دہلی کے آگرہ ہوتا تھا اور اس زمانے میں آگرہ کا نام اکبر آباد تھا۔ جناب شیخ احمد مجدد الف ثانی سرمنہد سے آگرے کو روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر آپ نے بڑی دلیری و بے باکی سے اکبر کے درباریوں سے فرمایا :
اے لوگو! تمہارا بادشاہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر گیا اور اللہ کے دین سے باغی ہو گیا ہے جاؤ اسے میری طرف سے چاکر کہہ دو کہ دنیا کی یہ دولت و حشمت اور تخت و تاج سب فنا ہیں۔ وہ توبہ کر کے خدا اور اس کے رسول کے دین میں داخل ہو جائے اور ان کی اطاعت کرے۔ ورنہ اللہ کے غضب کا انتظار کرے۔

دنیا کو دین پر ترجیح دینے والے علماء اکبر کی طرف تھے۔ دنیا کو دین پر قربان کرنے والے چند بوریہ نشین اصحاب آپ کے ساتھ مباحثہ کا انتظام ہو چکا تھا۔ مگر کارکنانِ قضا و قدر کو منظور نہیں تھا کہ اکبر ایسے بے علم و بے دین بادشاہ کے دربار میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مٹنے والوں کی رسوائی ہو۔ ابھی مباحثے کا آغاز ہونے بھی نہ پایا تھا کہ ہوا کا ایک سخت طوفان آیا اور تمام دربار اکبری تہ و بالا ہو گیا۔ خیموں کی چوہیں اتنے زور سے اکھڑیں کہ ہزار کوششوں کے باوجود پھر انہیں سنبھالنا نہ جاسکا۔

قدرتِ خدا کہ اکبر اور اس کے تمام ساتھی تو زخمی ہو گئے۔ لیکن جناب شیخ اور

ان کے درویشوں میں سے کسی کو ایک خراش تک نہ پہنچی۔ مورخین کہتے ہیں کہ انہی زخموں کی وجہ سے جو مباحثہ کے دن جیوں کی چوبلوں سے اکبر کو آئے اکبر کی موت واقع ہوئی۔ نیز لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے عقائد سے تائب ہوا اور بستر مرگ پر نئے سرے سے اسلام قبول کر کے دنیا سے گیا۔

اکبر کے مرنے کے بعد اب آپ کا دوسرا محاذ ان دنیا پرستوں کے خلاف قائم ہوا جن کی خوشامد، چالپوسی اور بے جا تعریف سے اکبر عقل سلیم سے محروم ہو کر دین الہی کے قائم کرنے کا مدھی ہوا۔ ان لوگوں میں علماء و فضلاء بھی شامل تھے جن کے اغراض محض سیاسی تھے۔

اب ہندوستان کے تخت پر اگرچہ شہنشاہ نور الدین جہانگیر بیٹھا تھا تاہم حکم اس کی ملکہ نور جہاں کا چلتا تھا۔ جہانگیر خود کہا کرتا تھا: ہم نے ایک سپر شراب اور آدھا سیر گوشت کے عوض سلطنت نور جہاں کو دے دی۔

اللہ کے جن بندوں کو آداب محمدی آتے ہیں وہ آداب شاہی کی کبھی پروا نہیں کرتے۔ ایک طرف ہندوستان کا طاقتور بادشاہ اکبر دوسری طرف اکبر کی حکومت سے ٹکر لینے والا اللہ کا وہ نیک بندہ جو بظاہر ایک بوریہ نشین سے زیادہ ت نہیں رکھتا تھا یہ معرکہ لوگوں کی نگاہ میں بڑی اہمیت حاصل کر گیا حکومت کے بڑے اراکین سے معمولی سے معمولی آدمی تک سب کے دلوں میں آپ کی نق گوئی و بے باکی نے آپ کی شخصی عظمت، علمی فضیلت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی روحانی قوت کا رعب و جلال بٹھا دیا۔ ایک خلق خدا آپ کے حلقہ ارادت بندی میں داخل ہو گئے۔

دنیا پرست لوگوں کے گروہ نے جس نے دین کے عالموں کا لبادہ پہن کر بادشاہ کی رفاقت اختیار کی۔ آپ کی دن پر دن بڑھتی ہوئی مقبولیت کو اپنے لیے ہلک محسوس کیا۔ چنانچہ وہ آپ سے حسد کرنے اور آپ کے اثر و نفوذ کو کم کرنے کے لیے آپ کے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلانے لگے جتنی کہ آپ کے

کتوبات کی تخریب کر کے انھیں لوگوں میں پھیلا کر شروع کر دیا۔
آخر ان بد باطن لوگوں کی کارروائیوں نے یہاں تک اثر کیا کہ شاہ عبدالحق محدث
دہلوی ایسے بزرگ ان کی باتوں میں آگئے اور انھوں نے آپ کے خلاف کتابیں لکھیں
اور آپ کے قتل کا فتویٰ دے دیا جس کا انھیں بعد میں عمر بھر فائق رہا۔

حاضرین نے آپ کے خلاف جہانگیر کے کان بھرنے کے لیے نور جہاں کو آگے
بنا دیا۔ نور جہاں چونکہ اپنے بھائی آصف جاہ کو ولی عہد سلطنت بنانے کے خواب دیکھ رہی
تھی اور یہ لوگ اس کی تائید میں تھے۔ اس لیے اس آرزو کی تکمیل کے لیے اس سے
جہاں تک بھی ممکن ہو سکا تھا اس نے جہانگیر کو آپ کے خلاف خوب اکسایا۔

آخر چند غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر جہانگیر نے آپ کو دربار میں طلب کر لیا۔ آپ
تشریف لے گئے۔ وہاں چند سوال و جواب ہوئے آپ کے طرز کلام میں چونکہ کوئی ایسی
بات پیدا نہ ہوئی جو قابلِ مواخذہ ہو۔ لہذا سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے۔

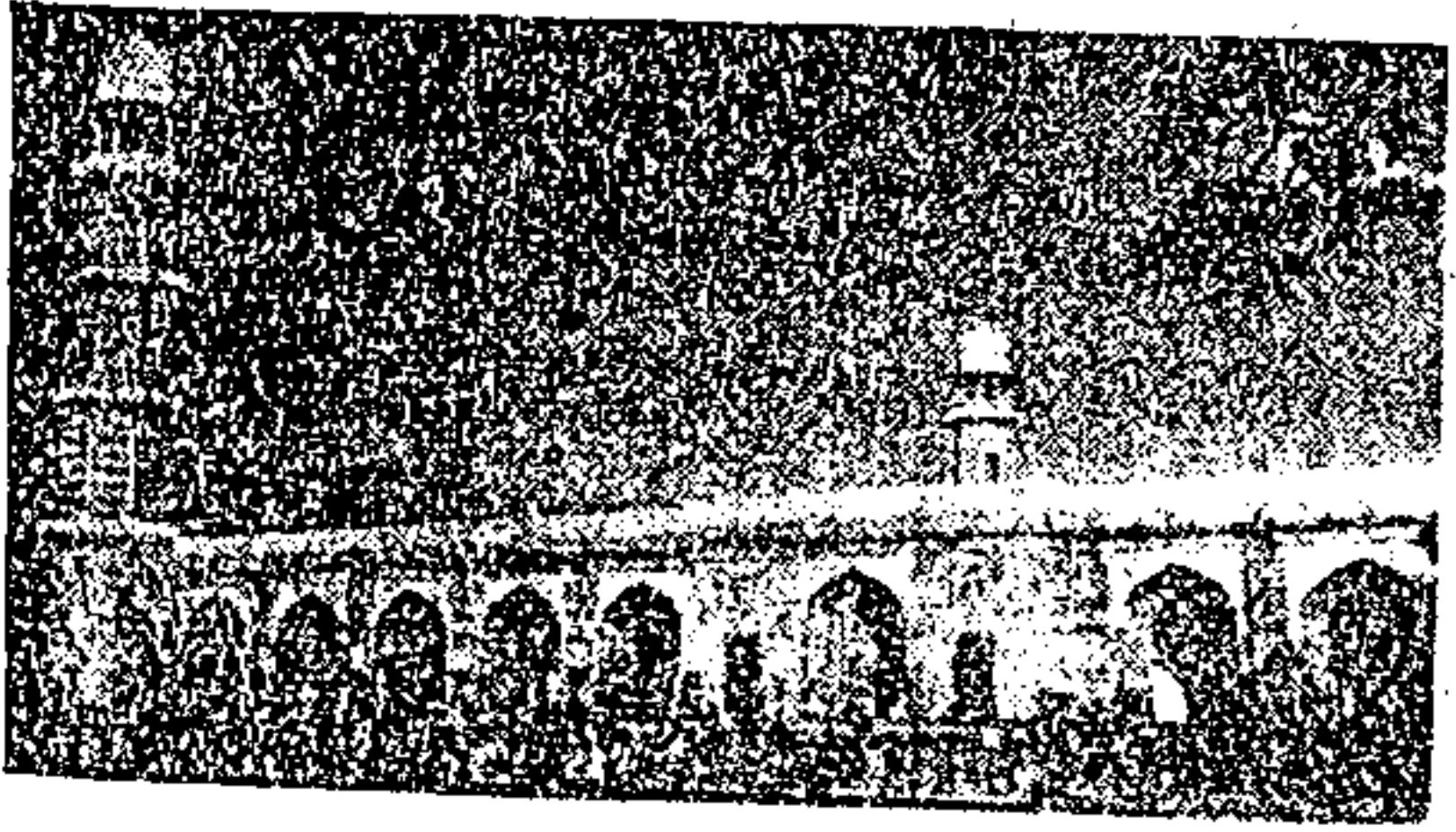
بد باطن لوگوں نے دیکھا کہ ان کا پہلا وارز ناکام گیا۔ اب انھوں نے دوسرا حربہ
یا اختیار کیا کہ جہانگیر کی نظر سے وہ کتابیں گزریں جو غلط فہمیوں میں پڑ کر شاہ عبدالحق
محدث دہلوی نے آپ کے خلاف لکھی تھیں۔ اس کے علاوہ انھوں نے آپ کی
طرف اشارہ کر کے جہانگیر سے یہ بھی کہا کہ یہ شخص آپ کی حکومت کے لیے سخت خطرناک
ہے۔ سجدہ دربار جو اکبر بادشاہ کے زمانے سے رائج چلا آ رہا ہے یہ اس کے خلاف
اپنا فتویٰ دے چکا ہے۔ اس کے پاس اس وقت کم و بیش دو ہزار سو اہل موجود ہیں
جو کسی وقت بھی آپ کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں۔

مرحسہ دن نے سوچا کہ ہماری یہ چال دوہرا کام کرے گی یعنی اگر آپ نے بادشاہ کو
سجدہ نہ کیا تو بادشاہ کے عتاب میں آجائیں گے اور اگر کر دیا تو اپنے مریدین سے جائیں گے
ان کے دلوں میں آپ کی فضیلت و عظمت مطلق باقی نہ رہے گی۔

جہانگیر کو مذہب کے معاملے میں حکومت زیادہ پیاری تھی۔ وہ یہ باتیں سن کر
تکلا اٹھا۔ اس نے فوراً آپ کو دربار میں طلب کیا۔ آپ تشریف لے گئے لیکن سجدہ

مقبرہ
جہانگیر
کا
ایک منظر

شاہی جس کا وہ طالب تھا قطعاً ادا نہ کیا۔ اس پر جہانگیر غضب ناک ہوا۔
آپ نے جہانگیر سے بڑی دلیری کے ساتھ پوچھا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ اپنے لیے
سجدہ تعظیم! اللہ کا بندہ کبھی غیر کا بندہ نہیں ہو سکتا جو حاکموں کے حاکم کی بارگاہ میں سر
جھکائے وہ کبھی کسی جھوٹے اور مٹ جانے والے حاکم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔
بھلا میں اپنے ہی جیسے ایک مجبور و بے بس انسان کو سجدہ کروں ہرگز نہیں۔ کیونکہ
سجدہ خدا کے سوا کسی کو جائز نہیں۔

جہانگیر آپ کے یہ کلمات حق سن کر آپ سے باہر ہو گیا۔ اس کے غصے کی انتہا
نہ رہی اس کے خیال و گمان میں کبھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی شخص اتنی دلیری
بے باکی اور جرأت کے ساتھ اس سے گفتگو کرے گا، اس نے فوراً آپ کے قتل کیے جانے کا
حکم دے دیا۔ اللہ اکبر۔

مگر حکم پا کر آپ کے چہرے پر مطلق کسی پریشانی اور خوف و ہراس کے آثار پیدا
نہیں ہوئے۔ نہایت استقلال اور حوصلے کے ساتھ وہیں کھڑے رہے۔ مگر اس
منقلب القلب کی حکمت دیکھیے کہ نفوٹری ہی دیر میں جہانگیر نے اپنا فیصلہ بدل لیا
اور بجائے قتل کے قید کیے جانے کا حکم دیا۔

چنانچہ آپ قید کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ جہانگیر کے حکم سے آپ کا گھرا
بھی لوٹا گیا۔ یہ وقت اصل میں وہ تھا جس کی پیش گوئی آپ قید ہونے سے بہت

پہلے اپنے درویشوں، مریدوں اور معتقدوں سے کرچکے تھے۔
 آپ کے قید کیے جانے کی اطلاع پا کر سب سے پہلے شاہجہاں نے آپ سے
 رجوع کیا۔ اس نے اپنے خاص الخاص معتمد افضل خاں اور خواجہ عبدالرحمن کو آپ کی
 خدمت میں بھیجا اور فقہ کی وہ کتابیں جن میں سجدہ تعظیمی کی اباحت کی گئی تھی۔ ہمراہ
 بھیجیں اور کہلا بھیجا کہ اگر آپ بادشاہ سے ملاقات کے وقت سجدہ تعظیمی کر لیں تو میں
 ذمہ لیتا ہوں کہ آپ کو مطلق کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔

آپ نے شاہجہاں کے پیغام میں اسے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ اگرچہ جان بچانے
 کے لیے یہ بھی جائز ہے۔ لیکن عربیت اسی میں ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا جائے۔

جہانگیر نے حکومت کے بڑے بڑے اراکین کو آپ کے قید کیے جانے سے پہلے ہی
 مختلف علاقوں کے گورنر بنا کر ادھر ادھر بھیج دیا تھا۔ مصلحت اس کے نزدیک یہ تھی کہ
 آپ کے اوپر گرفت کرنے میں اسے آسانی رہے۔ لیکن جب ان گورنروں کو آپ کی
 گرفتاری کا علم ہوا تو سب نے آپس میں ایکا کر کے جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔
 حتیٰ کہ مہابت خاں، مرتضیٰ خاں، تربیت خاں، سید صدر جہاں، اسلام خاں، خان جہاں
 لودھی، حیات خاں، دریا خاں، غرض آپ کے تمام معتقدین جہانگیر کے مقابلے
 کو نکل آئے۔

مہابت خاں نے بادشاہان بدخشاں و خراسان اور توران سے اندازے کر جہانگیر
 پر لشکر کشی کا حکم دے دیا۔ جہانگیر بھی اپنی فوج و سپاہ لے کر مقابلے کو نکلا۔ ابھی دونوں
 لشکر مقابلے پر آئے ہی تھے کہ جہانگیر کے لشکر سے بہت سے آدمی مہابت خاں سے
 جا ملے۔ آخر جہانگیر اور آصف جاہ دونوں کو مہابت خاں نے گرفتار کر لیا اور خطبے اور
 سکتے سے اس کا نام نکال باہر کیا۔

اس کے بعد مہابت خاں نے آپ کی خدمت میں واقعات کی تفصیل عرض کی
 اور درخواست کی کہ ہماری خواہش ہے کہ محل سلطنت کے تخت شاہی پر اب آپ
 جلوہ افروز ہوں۔ آپ نے اس کے جواب میں مہابت خاں کو لکھا۔ مجھے سلطنت پانے

اور حکومت کرنے کی ہرگز ہوس نہیں۔ اور میں تمہارے اس فتنہ و فساد کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے جو قید و بند کی صعوبتیں اٹھائی ہیں وہ کسی اور مقصد کے لیے ہیں۔ وہ مقصد جب پورا ہو جائے گا تو میں آپ سے آپ قید سے رہائی پاؤں گا یہ فساد میرے مقصد میں حائل ہے۔ بہتر ہے کہ تم بغاوت سے باز آ جاؤ اور فوراً اپنے بادشاہ کی اطاعت قبول کر لو۔ میں بھی انشاء اللہ تعالیٰ جلد ہی قید سے رہائی پاؤں گا۔

اسی اشنا ہیں نور جہاں کو بھی گرفتار کیا جا چکا تھا جو جہانگیر و آصف جاہ کی گرفتاری کی اطلاع پر انہیں چھڑانے آئی تھی۔ قریب تھا کہ مہابت خاں کے بیٹا و غصب سے یہ تینوں اپنے کیے کی سزا پا لیتے کہ آپ کا خط آ گیا جس میں گرفتار شدگان کو رہا کرنے کا حکم تھا چنانچہ مہابت خاں نے مرشد کے حکم کی تعمیل کی۔ مہابت خاں جہانگیر کے پاس آیا اور کہا میں آپ کو اپنے مرشد کے حکم سے رہا کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ جہانگیر کو تخت شاہی پر بٹھا کر تمام آداب شاہی بجالایا۔

تذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ آپ کامل ایک برس تک زنداں میں پڑے رہے۔ جہانگیر نے جب دیکھا کہ ان کے مریدوں نے جو شجرت محبت میں آ کر بغاوت لی اور قریب تھا کہ سلطنت مغلیہ کا چراغ گل کر دیا جانا مگر ایسے حالات میں بھی آپ نے سلطنت سے کوئی دلچسپی نہیں لی بلکہ آپ نے اپنے مریدوں کو بغاوت ہی سے روک دیا تو اس کے دل سے بد کردار لوگوں کے پیدا کیے ہوئے آپ کے خلاف شکوک و شبہات جاتے رہے اور اس نے آپ کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ رہا کر دیا۔ پچہ بیہے کہ جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جانا ہے پھر بھلا ان کی نگاہوں میں دنیا کی کیا قدر و قیمت رہتی ہے۔ جہانگیر نے واقعات کی روشنی میں ایک طرف آپ کی بے نفسی دیکھی تو دوسری طرف نور جہاں اور اس کے بھائی آصف جاہ کی سازشوں کو دیکھ لیا۔

جناب شیخ سرہندی اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے، آصف جاہ اور نور جہاں کی امیدوں پر بانی پھر گیا۔ اس کے بعد جہانگیر کو آپ سے اتنی عقیدت پیدا ہوئی کہ کشمیر سے

آتے جاتے دو مرتبہ آپ کے لنگریا باورچی خانے سے کھانا کھانے کی سعادت حاصل کرتا۔ اگرچہ کھانا سادہ ہونا لیکن وہ تعریف کیے بغیر نہ رہتا اور کہتا ہیں نے ایسا لذیذ کھانا آج تک نہیں کھایا۔

مذکورہ نگار لکھتے ہیں کہ جہانگیر اخیر عمر میں اکثر یہ بات کہا کرتا کہ میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے نجات کی امید ہو۔ البتہ میرے پاس یہ ایک دستاویز ہے کہ مجھ سے ایک روز جناب شیخ احمد سرہندی نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے گیا تو ہم تمھارے بغیر نہ جائیں گے۔

غرض یہ تھے وہ احوال مسلمانوں اور برائے نام مسلمان حکومت کے جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کے ایمان کی تجدید کرنے کا موقع دیا اور آپ کو الف ثانی کا مجدد بنایا۔ جیسا کہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے کہ آپ نقشبندی سلسلے کے بزرگ خواجہ باقی اللہ کے مرید ہوئے۔ اس لیے آپ سے تصوف کا جو سلسلہ آگے چلا اسے مجددیہ نقشبندیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جناب خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی سے شروع ہوتا ہے تذکرہ نگاروں نے اس کی وجہ تسمیہ یوں بیان کی ہے کہ وہ کپڑے پر نقش و نگار اور گل بوٹے نکلنے کا کام کرتے تھے۔

شجرہ نقشبندیہ

(۱) جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(۲) جناب ابو بکر صدیق رضی

(۳) جناب سلمان فارسی رضی

(۴) قاسم بن امام محمد ابن ابو بکر صدیق رضی

(۵) امام جعفر صادق

(۶) حضرت بایزید بسطامی

(۷) حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی

- (۸) ابوالقاسم کرکائی
 (۹) خواجہ ابوالاعلیٰ فارمدی
 (۱۰) خواجہ یوسف بہرائی
 (۱۱) خواجہ عبدالخالق بجدوانی
 (۱۲) خواجہ عارف کرپوی
 (۱۳) خواجہ محمود ابوالخیر فتنوی
 (۱۴) خواجہ عزیز الغلی رام تیسنی
 (۱۵) خواجہ محمد بابا ساسی
 (۱۶) خواجہ سید امیر کلاں
 (۱۷) خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی بانی سلسلہ نقشبندیہ
 (۱۸) خواجہ علاؤ الدین
 (۱۹) خواجہ یعقوب چرخئی
 (۲۰) خواجہ عبید اللہ احرار
 (۲۱) خواجہ محمد زاہد
 (۲۲) خواجہ درویش محمد
 (۲۳) خواجہ محمد انکسنگی
 (۲۴) خواجہ محمد عرف بانی باللہ
 (۲۵) امام ربانی جناب شیخ احمد سرمنہدی مجدد الف ثانی

تصانیف

۱. مکتوبات

۲. سباز و معاد

۳. معارف لدنیہ

۴. مکاشفات غیبیہ

۵. شرح رباعیات حضرت خواجہ باقی باللہ

۶. رسالہ تنہیلیہ

۷. رسالہ فی اثبات النبوت

۸. رسالہ بسلسلہ احادیث

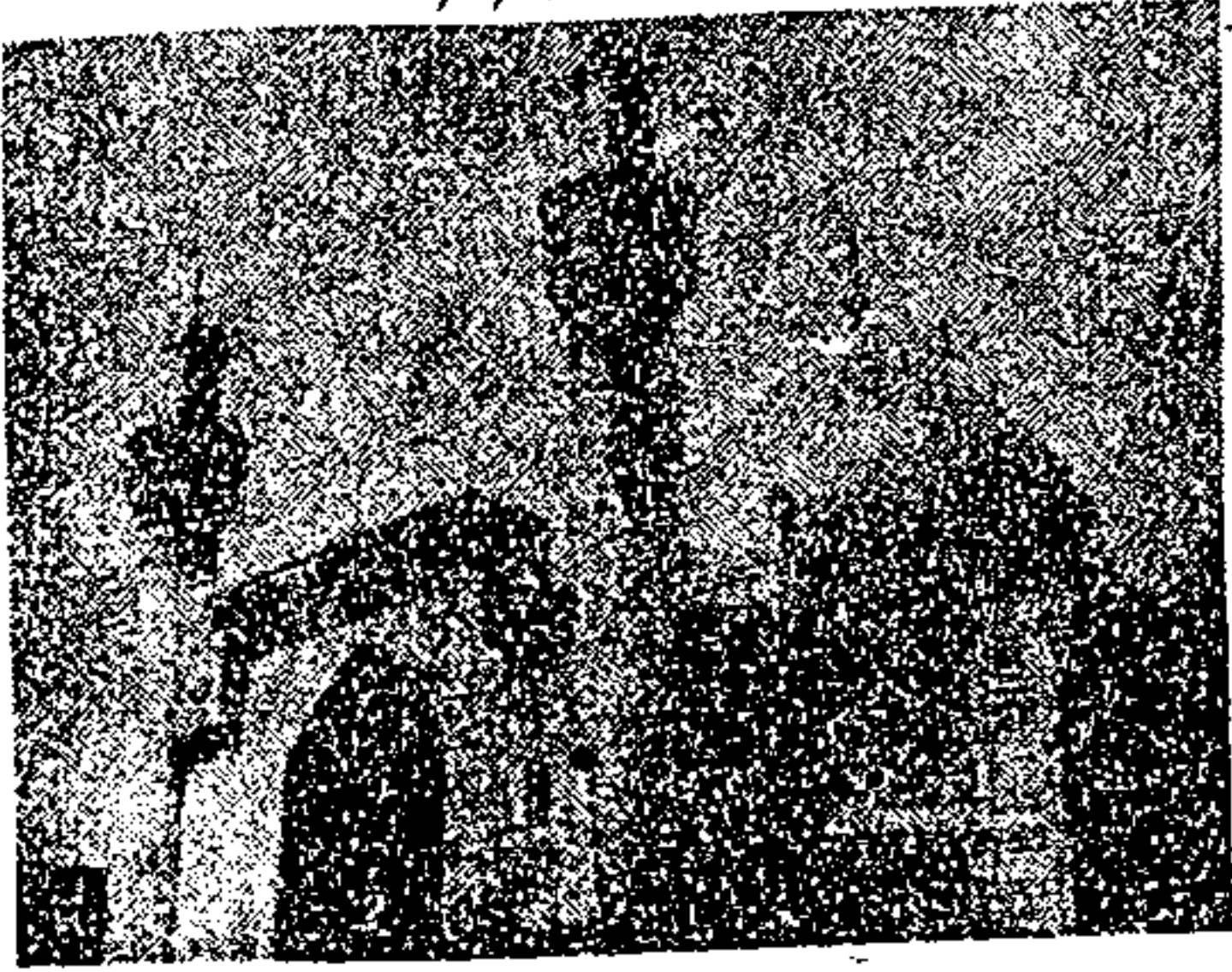
اولاد : آٹھ لڑکے اور پانچ لڑکیاں۔

آپ کو اکثر جوڑوں کے درد کی شکایت رہی۔ شاید یہ مرض ایام قید میں لاحق ہوا ہوگا۔ آخر عمر میں اس بیماری نے بہت غلبہ پایا۔ وفات سے تین دن پہلے آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ دعا کیجئے کہ خانمہ بالجبر مور جمعہ کے دن مسجد میں گئے۔ دعا کیا اور ادائے نماز سے فراغت پائی تو لوگوں سے یہ کہہ کر کہ مجھے امید نہیں کل اس وقت تک دنیا میں رہوں پھر آپ خلوت میں تشریف لے گئے۔ چنانچہ آپ کی اطلاع کے مطابق دوسرے دن دوپہر میں تریسٹھ سال کی عمر میں مالک حقیقی سے جا ملے۔ تاریخ وفات ۹ ربیع الاول

۱۰۷۹ھ ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی رائے

جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب "قول جمیل" میں نقشبندی طریقت کا شجرہ اس طرح بیان کیا ہے۔ شیخ احمد سرہندی نے خواجہ باقی باللہ سے فیض باطنی حاصل کیا۔ جناب خواجہ محمد امکنگی سے۔ جناب امکنگی نے مولانا محمد درویش اور مولانا محمد زاہد سے۔ جناب زاہد، درویش نے خواجہ عبید اللہ احرار سے۔ احرار نے مولانا یعقوب چرخئی اور خواجہ علاؤ الدین غجدوانی سے۔ غجدوانی نے خواجہ علاؤ الدین عطار اور خواجہ محمد پارسا سے۔ پارسا و عطار نے خواجہ بہاؤ الدین بانی سلسلہ نقشبندیہ سے۔ خواجہ نقشبندیہ بہت سے بزرگوں کی صحبت پائی۔ جن میں سب سے زیادہ مشہور خواجہ محمد سماسی اور ان کے خلیفہ امیر سید کلال ہیں۔ خواجہ سماسی نے خواجہ علی رامیتنی کے اصغیر نے خواجہ محمود ابوالخیر فغنوی سے فغنوی نے عارف

روضہ
مبارک
حضرت
شیر خدا
علی مرتضیٰ ارشد
در نجف اشرف

کرپوی سے کرپوی نے خواجہ عبدالحق مجدوانی سے۔ مجدوانی نے خواجہ یوسف ہمدانی سے۔
ہمدانی نے جناب علی نارمدی سے نارمدی کے بہت سے مشائخ تھے جن میں سے امام
ابوالقاسم قشیری اور خواجہ ابوالقاسم گرمانی خاص کر مشہور ہیں۔ گرمانی قشیری نے جناب
ابوبکر شبلی سے، شبلی نے سید الطائف جناب حنیف بغدادی سے، بغدادی نے اپنے ماموں شیخ
سری سقطی سے سقطی نے معروف کرخی سے۔ کرخی نے بہت سے مشائخ کے علاوہ امام علی
بن موسیٰ رضا سے۔ موسیٰ رضا نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے۔ جناب کاظم نے اپنے والد امام
جعفر صادق سے۔ جناب صادق نے اپنے والد امام باقر سے۔ جناب باقر نے اپنے والد امام
زین العابدین سے، امام جناب زین العابدین نے اپنے والد جناب امام حسین رضی اللہ عنہ سے
اور انھوں نے جناب علی بن ابی طالب سے۔ علی ابن ابی طالب نے جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوضات باطنی حاصل کیے۔

شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ جناب معروف کرخی کے دوسرے مشہور شیخ شیخ داؤد طائی
ہیں جو فضیل حبیب عجی اور زوالنون مصری کے فیض یافتہ تھے اور ان تینوں بزرگوں نے
تابعین اور تبع تابعین سے بہت سے شیوخ کی صحبت کے علاوہ سب سے بڑھ کر جناب
خواجہ حسن بھری کی صحبت و برکت فیض حاصل کیا۔ جناب خواجہ کو جناب علی ابن ابی طالب
کے شاگرد و مرید ہونے کی سعادت میسر آئی۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں امام جعفر صادق کو اپنے نانا جناب قاسم محمد بن ابوبکر صدیق رضی

سے بھی انتساب حاصل ہے۔ جناب قاسم نے سلمان فارسی سے فیض پایا۔ جناب فارسی نے ابو بکر صدیق سے اور ابو بکر صدیق نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔

خواجہ باقی باللہ

مقامات سلوک طے کرنے اور فیوض باطنی سے بہرہ یاب ہونے کے باب میں جناب مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے پیرومرد جناب باقی باللہ کا اسم گرامی سیرت مجددیہ میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے اس لیے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جناب مجدد کے مرشد خواجہ باقی باللہ کے سوانح کسی قدر اختصار کے ساتھ تبرکاً پیش کیے جائیں۔

خواجہ تیاربخ ۱۲ جولائی ۱۵۶۲ء کابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام تورضی الدین تھا۔ لیکن شہرت دوام باقی باللہ کے نام سے پائی۔ آپ کے والد مخترم جناب قاضی عبدالسلام ایک جید عالم تھے۔

جناب خواجہ نے ابتدائی تعلیم غالباً اپنے والد گرامی قدر ہی سے حاصل کی اس کے بعد علوم عقلی اور نقلی دیگر اساتذہ سے حاصل کیے۔ آپ کے اساتذہ میں جناب ملا حلوانی جو عام طور پر ایک شاعر لغزگو کی حیثیت سے زیادہ معروف تھے اور نہایت متبحر عالم تھے سرفہرست ہیں۔

ملا حلوانی نے اکبر کے چھوٹے بیٹے مزار حکیم والی کابل کی پر زور فرمائش پر درس و تدریس کا آغاز کیا تھا۔ جن دنوں آپ بوجہ چند کابل چھوڑ کر ماورالنہر چلے گئے۔ جناب خواجہ بھی اپنے مخترم استاد کے ساتھ تھے۔

ماورالنہر اور افغانستان میں جتنے صوفیائے کرام و بزرگان دین تھے خواجہ ان سب کی خدمت میں یکے بعد دیگرے حاضر ہوئے۔ لیکن دل کا سکون اور طمانیت قلب جس کی مدتوں سے خواجہ کو تلاش تھی یہاں کہیں کسی سے بھی پائسرنہ آسکا۔

پھر اسی مجلس میں آپ ہندوستان لشریف لائے۔ اور یہاں بہت سے بزرگان دین سے استفادہ کیا۔ اجمال اس بیان کا یہ ہے کہ کشمیر میں بابا بھائی کشمیری سے

اور لاہور میں شیخ فرید بخاری سے ملنے کا موقع ملا اور ان کے علمی فضائل اور باطنی کمالات سے مستفید ہوئے۔ پھر جب کچھ مدت لاہور میں قیام کرنے کے بعد آپ یہاں سے چلے آدہلی پہنچے اور وہاں پہنچ کر چشتیوں کے سلسلے کے مشہور بزرگ شیخ عبدالعزیز کی خانقاہ میں اقامت اختیار کی اور ان کے بیٹے شیخ قطب العالم کی خدمت میں رہ کر مقامات سلوک طے کیے۔

ایک مدت گزرنے کے بعد جب شیخ قطب العالم نے انہیں بخارا کا سفر اختیار کرنے کی تلقین فرمائی تو آپ اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل میں بخارا کو چلے گئے اور وہاں پہنچ کر مشائخ و اولیائے کرام کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ بالخصوص نقشبندی کے سلسلے کے ایک نہایت مقتدر بزرگ خواجہ محمد درویش کے فرزند ارجمند جناب خواجہ مکنگی کی خدمت میں رہ کر دین و دنیا کی سعادت پائی۔

خواجہ مکنگی نے آپ کو سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیم دی اور اس کے بعد حکم دیا کہ ہندوستان واپس جائیں اور وہاں بندگانِ خدا کے درمیان رہ کر انہیں حق کی طرف بلائیں اور اسلام کی تعلیم دیں کہ یہ تمہارا فرض منصبی ہے۔ چنانچہ خواجہ مرشد کی تعمیل حکم میں عازم ہندوستان ہوئے۔ آپ ہندوستان جاتے ہوئے پہلے پشاور پہنچے اور پھر لاہور آئے یہاں کم و بیش آپ ایک سال تک رہے۔ اس کے بعد آپ دہلی چلے گئے اور وہاں فیروز شاہ تغلق کے قلعے میں مقیم ہو گئے۔

خدا کی مخلوق سے محبت کرنا اولیاء اللہ کا انبیازی نشان ہے اور یہی وہ طاقت ہے کہ جس سے اولیائے کرام دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ سچ پوچھو تو اسلام کی توحید کا انشار بھی یہی ہے اور اس کا مظاہرہ اسلام کی تعلیمات کے ہر شعبے میں ہے یہاں تک کہ اسے آپ نماز باجماعت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نماز باجماعت میں جہاں ایک طرف تنظیم و عسکریت نظر آتی ہے وہاں دوسری طرف یکسانیت و محبت بھی کار فرما ہے۔

کہتے ہیں خواجہ کے قیام لاہور کے دوران ایک مرتبہ یہاں سخت قحط پڑا لوگ فاقوں مرنے لگے خواجہ اپنے مقدر بھر جو مداوا کر سکتے تھے وہ آپ نے کیا اور اس طرح

فائدہ زدگان کے غم میں شریک ہوئے کم آپ نے اپنی خوراک بہ نسبت پہلے کے اور بھی مختصر کر دی۔ اکثر روزے رکھنے اور شام کو گھر میں جو کچھ پکتا اس کا بیشتر حصہ غریبوں میں بھجوا دیتے تھے۔

جناب خواجہ دہلی میں کل تین چار برس زندہ رہے مگر اس قلیل مدت میں آپ نے سلسلہ نقشبندیہ کی بہ تمام و کمال ہندوستان میں بنیاد رکھی اور اسے اتنا مضبوط کیا کہ پھر اس کی بنیادیں کسی کے ہلاتے کبھی ہل نہ سکیں اور یہ کیا کم ہے کہ جناب خواجہ کا مجدد الف ثانی ایسا صاحبِ قلم اور عالم باعمل مرید ہے جس نے اکبر جیسے بادشاہ سے ٹکرائی یہاں تک کہ اس کا دین الہی جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔

آپ نے تاریخ اولیاء میں دیکھا ہو گا کہ اکثر اولیائے کرام امراء و روسا سے دور رہے اور ان کے قرب کو اختیار نہیں کیا۔ لیکن خواجہ باقی باللہ کے ہاں یہ روایت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ کے یہاں اگر ایک طرف علما میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ تاج الدین سنہلی، خواجہ نور محمد اور مجدد الف ثانی ایسے مریدین ہیں تو دوسری طرف امراء میں خانِ اعظم مرزا عبدالرحیم خاٹھان سپہ سالار دکن جو اکبر کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، بخشیشی الملک شیخ فرید قلیچ خاں حاکم پنجاب جو اکبر کے بیٹے دانیال کا خسر بھی تھا، مرزا حسام الدین جو شیخ مبارک کا داماد یعنی اکبر کے دین الہی کے دو بڑے سرگرم کارکن ابوالفضل اور فیضی کا بہنوئی تھا اور نواب مرتضیٰ خاں ایسا مقتدر امیر حسین نے جہانگیر کی جانشینی کے تمام امور طے کیے اور جہانگیر سے شریعتِ اسلامی پر چلنے کا حلف لیا۔ غرض بڑے بڑے اراکین حکومت آپ کے معتقدین تھے اور وہ آپ کی اطاعت کے حلقے کو اپنے لیے دین و دنیا کی سعادت جانتے تھے۔

امراء و روسا سے میل جول بڑھانے اور تعلقات قائم کرنے سے آپ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ ان سے کام لکالیں اور اپنی خواہشات کو پورا کریں نہیں اپگر نہیں! بلکہ یہ تعلق جناب خواجہ عبید اللہ احرار کے جن سے خواجہ باقی باللہ کو بالخصوص دلی تعلق تھا، اس قول کی تعمیل میں تھا کہ معززین سے میل ملاپ رکھو تاکہ ان کے تعلق سے

تم بندگان خدا کی شکایات کو دور کر سکو۔ معلوم ہوا کہ امرار سے تعلق رکھنا یا نہ رکھنا اولیائے کرام کے نزدیک مقصود بالذات نہیں بلکہ ان پر اپنا اثر و نفوذ قائم کر کے ان سے دوری کے کام نکلوانا مقصود ہے۔ بصورت دیگر اگر اس تعلق سے ذاتی اغراض و البتہ ہوتیں تو جناب خواجہ ایک لاکھ کی وہ رقم کبھی واپس نہ کرتے جو آپ کو خانخاناں مرزا عبدالرحیم نے حج کے سفر کے لیے پیش کی تھی اور جمال و ادب و مودت یہ عرض کیا تھا کہ آپ اس رقم کو قبول کر کے فریضہ حج ادا کر لیجئے مگر آپ نے یہ کہہ کر کہ اس قسم کے حج سے کچھ فائدہ نہیں جو مانگے مانگے کی رقم سے ادا کیا جائے آپ نے وہ ایک لاکھ روپیہ واپس کر دیا۔

درحقیقت اراکین حکومت سے تعلقات بڑھانے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اکبر کے ملحدانہ خیالات امرار کی تائید پر آکر پھیل نہ جائیں اس لیے اس کا سدباب کرنے کے لیے یہ لازم ہوا کہ اراکین حکومت سے اختلاط بڑھا کر ان کے ذہن کو دین اسلام کے باب میں راسخ کیا جائے افسوس کہ جن دنوں خواجہ دوسری مرتبہ دہلی تشریف لائے۔ ان دنوں اکبر کے زمانے کے تمام مقتدر و ممتاز مورخ مثلاً میر نظام الدین مسکن طبقات اکبری اور ملا بدایونی ایسے جلیل القدر حضرات وفات پا چکے تھے اس لیے آپ کے حالات بالتفصیل نہیں ملتے تاہم برہسبیل تذکرہ اکثر کتابوں میں آپ کی سیرت کے بہت سے واقعات مل جاتے ہیں۔

تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مرزا حسام الدین دکن کی مہم پر مرزا عبدالرحیم خانخاناں کے ہمراہ تھے جناب خواجہ سے انہیں محبت نہیں عشق تھا۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے یہ جذبہ ان کی طبیعت پر کچھ ایسا غالب آیا کہ امارت کولات مار کر فقیر بن گئے اور پھر تمام عمر خواجہ ہی کی خدمت کے سورہے۔ حتیٰ کہ جب خواجہ نے سفر آخرت اختیار کیا تو اس وقت ان کے سوا کوئی اور خواجہ کے پاس نہیں تھا۔ جناب خواجہ نے بہر چالیس سال ۳۰ نومبر ۱۳۰۳ء میں انتقال کیا۔ واضح رہے کہ جناب خواجہ باقی بالمداد آپ کے مرید بچکانہ روزگار جناب مجدد الف ثانی دونوں قریب قریب ہم عمر ہی تھے۔ خواجہ کے انتقال کے بعد آپ کے دونوں بیٹے خواجہ عمید اللہ المعروف خواجہ کلا

اور خواجہ عبداللہ المعروف بہ خواجہ خورد تربیت کے لیے جناب مجدد کے پاس چلے گئے کہ خواجہ نے اپنی زندگی ہی میں انھیں جناب مجدد سے بسم اللہ کروائی تھی اور پڑش کے لیے مرزا حسام الدین کے دامن شفقت میں آگئے واضح رہے کہ خواجہ خورد ہی وہ بزرگ ہیں جن سے گیارہویں صدی ہجری کے مشہور عالم اور فلسفی ولی اللہ محدث دہلوی کے والد محترم شاہ عبدالرحیم نے زائوئے تلمذ نہ کیا۔

مرزا حسام الدین نے ۱۹۳۳ء میں انتقال کیا ان کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ جب تک حیات رہیں اپنے شوہر زادار کی وصیت یا اشارے کے مطابق بارہ ہزار روپے سالانہ جناب خواجہ کی خانقاہ کے خرچ کے لیے بھیجتی رہیں۔

آپ نے خواجہ کے اثر و نفوذ اور ان کے اقتدار کا اندازہ لگایا ہوگا مگر باوجود ان تمام باتوں کے آپ کی سیرت کا سب سے زیادہ جاذب نظر پہلو آپ کی طبیعت کی مسکینی و فروتنی تھا۔ جانے کتنی ہی مخلوق خدا آپ کے پاس مرید ہونے کو آتی مگر آپ سب سے یہ کہہ کر معذرت کر لیتے کہ بھائی مجھ میں اتنی صلاحیت کہاں جو تمہارا ہاتھ پرکھوں کسی مرد کامل کی طرف دامن بڑھاؤ اور اگر ایسا کوئی بزرگ مل جائے تو مجھے بھی مطلع کرنا مگر جب کوئی شخص گھر سے یہ تہیہ ہی کر کے نکلے اور مرید ہونے پر بے حد اصرار کرے تو آپ مجبور ہو جاتے اور اسے مرید کر لیتے۔

ہر چند مریدین پر کامل توجہ دیتے اور ان کے تزکیہ منفس کی پوری کوشش کرتے لیکن اپنی طبیعت کے انکسار اور عجز کو کسی قیمت پر بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اکثر کہا کرتے اے اللہ تو مجھے مسکین ہی زندہ رکھ اور اسی حال میں موت دے اور کل فیامت کے دن جب تو اٹھائے تو مسکینوں ہی کے گروہ سے مجھے اٹھانا۔

جناب مجدد الف ثانی سے جب آپ ملتے تو آپ کے عجز و انکسار سے یوں معلوم ہوتا کہ آپ مرید ہیں اور مجدد الف ثانی آپ کے مرشد ہیں اور اکثر مجدد و صاحب کے بارے میں کچھ اس انداز سے اظہار خیال کرتے کہ شبہ واقعی حقیقت نظر آنے لگتا چنانچہ آپ کی نسبت ایک دوست کو لکھتے ہیں سرشہ میں شیخ احمد نام ایک بڑے علم والا اور فوی

عمل والا ہے وہ چند روز فقیر کی مجلس میں رہا۔ فقیر نے اس کے روزگار اوقات سے بہت عجیب عجیب باتیں دیکھیں۔ امید ہے کہ وہ ایک ایسا چراغ ہوگا جس سے تمام جہان منور ہو جائے گا۔ اس کے احوال کامل دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ شیخ مذکور کے جتنے عزیز واقارب اور بھائی ہیں سب کے سب نیک اور عالم آدمی ہیں اس دُعا گو نے بعض سے ملاقات کی ہے تمام بیش قیمت جواہر ہیں اور بڑی عجیب استعداد رکھتے ہیں۔ اس شیخ کے فرزند ان ارجمند جو اپنے جگر دو لبند ہیں اللہ تعالیٰ کے اصرار ہیں۔ غرض وہ تمام لوگ شجرہ طیبہ کی طرح ہیں جس سے پاک شاخیں ہی نکلی ہیں۔ لیکن کثرت عیال اور فقر و تنگ دستی کے سبب اور کوئی وجہ معاش نہ ہونے سے ان تمام کے اوقات مشکل سے کٹ رہے ہیں۔ اگر ہر سال زکوٰۃ کے طور پر ان لوگوں کے لیے کچھ مقرر ہو جائے اور تقسیم کرنے والا ان کے درمیان مناسب طور پر تقسیم کر دیا کرے تو بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی نیکی اور اجر کا باعث ہے۔ تھوڑا بہت جتنا بھی مقرر ہو جائے خیرات اور نیکیوں کا رکن عظیم ہوگا۔ فقرا اللہ تعالیٰ کے دروازے پر ہوتے ہیں اور بہت ہی عجیب دل رکھتے ہیں۔ جناب خواجہ کے اس خط سے جہاں ان کی بے نفسی و بے غرضی اور بندگانِ خدا کے لیے درداد و ترطب دکھائی دیتی ہے وہاں ان کی وہ جو ہر شناسی و قدر دانی بھی معلوم ہوتی ہے جو حضرت مجدد صاحب کے بارے میں ان کے قلم معجز رقم سے ادا ہوئی ہے ہر چند زبان معجز سے آپ جو کچھ جناب مجدد کی شان میں فرماتے ہیں وہ لفظ بلفظ عین حقیقت ہے لیکن اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ آپ منفی طرز کا ذہن رکھتے تھے یا علمی فضائل اور باطنی کمالات میں کسی سے کہتے۔ حق تو یہ ہے کہ تصوف کی تاریخ میں آپ کا مقام بہت اونچا ہے اور آپ منفرد حیثیت کے مالک ہیں۔ بھلا وہ بزرگ جس کے فیضانِ صحبت سے مجدد الف ثانی ایسا یگانہ روزگار تربیت پائے کیا مقام و منصب میں کسی سے کم ہو سکتا ہے اور ہندوستان میں نہایت قلیل مدت میں نقشبندی سلسلے کی مضبوط و مستحکم بنیادیں رکھنا

جناب مجدد مکتوبات کے آئینہ میں

رد بدعت - مخالفت
شیعت اور اچائے اسلام

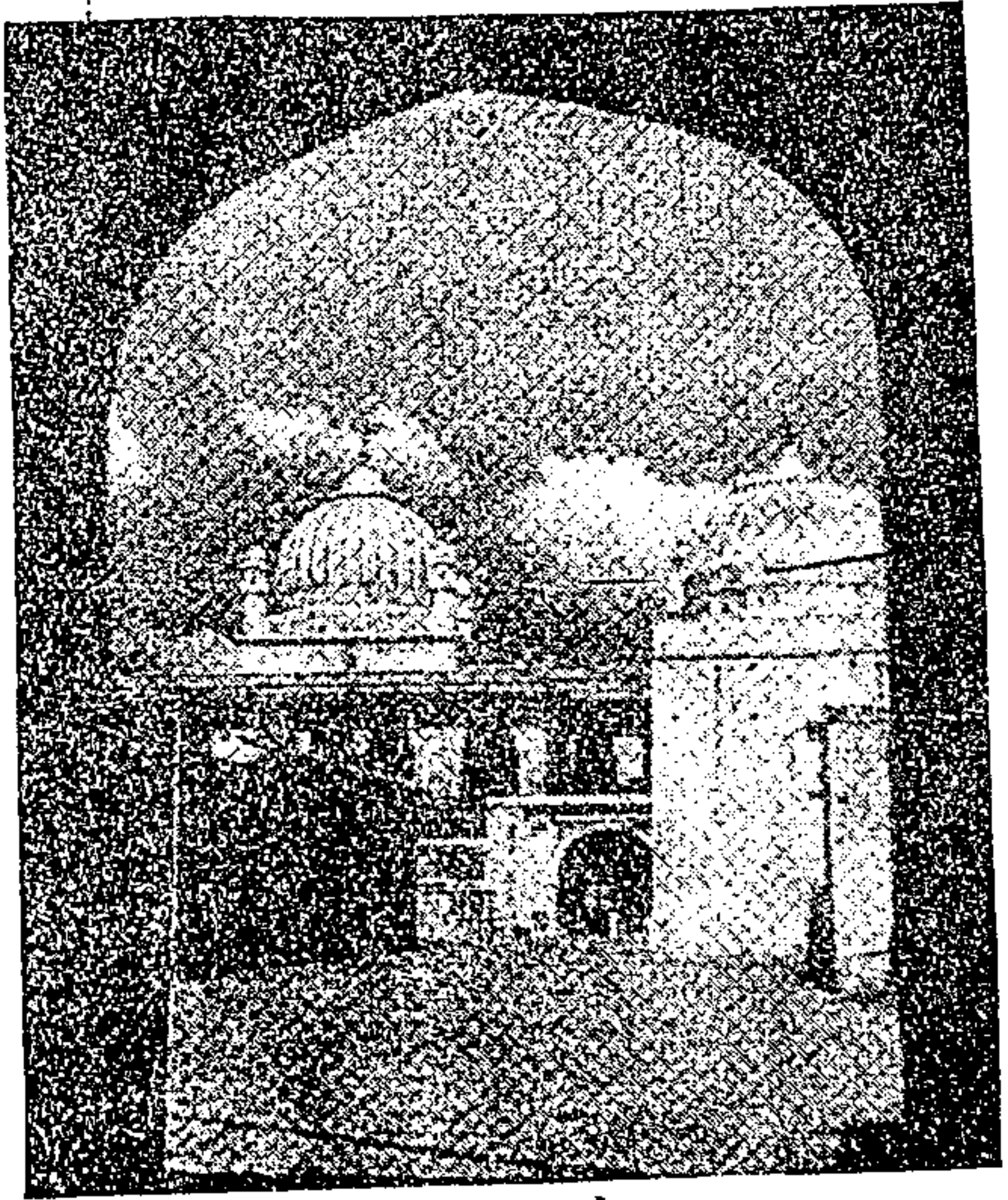
یہ تین موضوع جناب مجدد کی تمام تر مساعی کا ما حاصل ہیں آپ کے مکتوبات کے مضامین انہی تین امور پر مشتمل ہیں۔ وہ لوگ جو گوشتہ تنہائی میں تسبیح کے لیے بیٹھتے تھے جن کو دنیا کے کاموں سے مطلق کوئی سروکار نہ تھا جن کو صرف گوشہ عافیت ہی میں سجلائی نظر آتی تھی جناب مجدد نے انہیں دلیر کیا۔ ان کی ہمت بندھائی اور ان سے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے کسی کو نئے یا گوشے میں بیٹھ رہنے کا۔ یاد خدا کرنا ہے تو میدان عمل میں آؤ تسبیح کے دانے بھرے ہوئے ہیں انہیں قوت عمل سے پروانے کی کوشش کرو اور خدا کی راہ میں جہاد کرو کہ اس وقت یہ جہاد ہزاروں عبادتوں کی ایک عبارت ہے کفر کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے اگر وقت پر اس کی مدافعت نہ کی گئی تو یاد رکھو تم دنیا سے مٹ جاؤ گے اور کہیں تمہارا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔

جناب مجدد کے حساس دل پر خلاف اسلام واقعات کا بڑا اثر تھا اس لیے وہ نہ صرف بادشاہ کے مخالف تھے بلکہ مسلم دشمنوں سے بھی سخت نفرت کرتے تھے اور جذبہ انتقام ہر وقت ان کو بے چین کیے رکھتا تھا۔

اگرچہ اکبر کا دور ختم ہو چکا تھا۔ جملہ مغرضہ کے طور پر اکبر کے بارے میں یہ بات مکرر سمجھئے کہ وہ کفر سے تائب ہو کر مرا کہا جاتا ہے کہ اس نے مرنے وقت کلمہ شہادت دہرایا۔ سورہ بسین پڑھوا کر سنی غرض اکبر کے بعد شہنشاہ جہانگیر کا دور حکومت شروع ہوا۔ اور جہانگیر بھی کون؟ وہ بیٹا جو اکبر کے دین الہی کو پھیلانے اور اس کے اس پر طرہ ہے اور یہ آپ کی روحانی عظمت اور موجب نیر و برکت شخصیت ہونے کا بھی گھلا ثبوت ہے۔

ممد و مدکار بننے والے ابوالفضل ایسے لوگوں کا سخت مخالف بلکہ جانی دشمن تھا اور وہ جہانگیر جسے خواجہ باقی باللہ کے مرید کن سلطنت نواب تھنی خاں شیخ فرید ایسے سزا کرنے

مزار
سرایا اقدس
حضرت
مجدد
الفشانی
کا
ایک
دکھن منظر

صرف اسی شرط پر اپنی ذات کا اعتماد بہم پہنچایا اور اس کی تخت نشینی کا اہتمام کیا تھا کہ وہ اسلام کی شریعت کے خلاف نہ چلے گا ان تمام باتوں کے باوجود اسلام دشمنوں کی ناشائستہ اور دلازار حرکتیں دن پر دن بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ جناب مجدد کے حساس دل پر ان اخلاق سوز و ناشائستہ حرکات کا گہرا اثر تھا وہ ان باتوں کے سبب نہ صرف بادشاہ کے خلاف تھے بلکہ ان کو اسلام دشمنوں سے بھی سخت نفرت تھی۔

ایک خط میں انہی کے نام یوں لکھتے ہیں پس اسلام کی عزت کہنہ اور کافروں کی ذلت میں ہے۔ جس نے کافروں کو عزیز رکھا پس اس نے اسلام کو خوار کیا۔

کفار کے عزیز رکھنے سے فقط تعظیم کرنا اور بلند بٹھانا ہی مراد نہیں بلکہ اپنی مجلسوں میں جگہ دینا ان کی ہم نشینی کرنا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنا سب اعزاز میں داخل ہے دشمنوں کی طرح ان کو دور کرنا چاہیے اور اگر دنیاوی غرض ان سے کوئی ہو اور بغیر ان کے حاصل نہ ہوتی ہو تو پھر بے اعتباری کے طریق کو مد نظر رکھ کر ضرورت کے مطابق ان سے میل جول رکھنا چاہیے اور کمال اسلام تو یہ ہے کہ اس دنیاوی غرض سے بھی درگزر کریں اور ان کی طرف نہ جائیں۔

جناب مجدد مذکور بالا خیالات کی روشنی میں بظاہر ایک متشدد و متعصب شخصیت نظر آتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ ایسے نہیں تھے ثبوت اس کا یہ ایک خط ہے جو مرزا جعفر بیگ کے خط کے جواب میں لکھتے ہیں: میرے مخدوم جب کفار قریش نے اپنی کمال بد نصیبی سے اہل اسلام کی جو اور برائی میں مبالغہ کیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے شاعروں کو حکم دیا کہ وہ کفار کو سار کی سجو کریں۔ اس خط کے بیان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جناب مجدد الف ثانی کا یہ نقطہ نظر مسلم دشمنوں کے خلاف ان کی جارحانہ کارروائیوں کے باعث قائم ہوا۔

