

سلسلہ مطبوعات مسند ہجویری (۶)

معارف ہجویریہ (3)

مجموعہ مقالات سیمینار منعقدہ فروری، 2014ء بعنوان:
(لاہور کے ممتاز عارف اور ولی اللہ سید علی بن عثمان ہجویریؒ)

297.0
م 52
1454

پنجاب یونیورسٹی، لاہور

نقد و تحریف | ڈاکٹر ظہور احمد اظہر
استاذ کرسی ہجویریؒ

2970 697
م 525
۱۹۵۲
جلد ۳

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب:	معارف ہجویریہ (۳)
مرتب:	ڈاکٹر ظہور احمد اظہر
تعداد صفحات:	۹۷
تعداد نسخ:	۵۰۰
قیمت نسخہ:	۱۰۰
کمپوزنگ:	زاہدہ بتول / عتیق الحسن
پروف ریڈنگ:	مصنفین مقالات و مرتب
سرورق:	ڈاکٹر ظہور احمد اظہر
طبع اول:	۲۰ رجب المرجب ۱۴۳۵ھ / ۲۰ مئی ۲۰۱۴ء
طابع:	امجد پرویز، ڈائریکٹر طباعت و اشاعت پنجاب یونیورسٹی
ناشر:	شعبہ کرسی ہجویری، کالیہ علوم شرقیہ، جامعہ پنجاب، لاہور

فہرست موضوعات

01	اسلامی تصوف کی حقیقت (اداریہ)	1
	مرتب	
13	سید علی ہجویریؒ	2
	عبدالرضا سلطانی	
17	کشف المحجوب کا ترکی ترجمہ	3
	ڈاکٹر ڈر مش بلگر	
25	مکتوبات امام ربانی کی تفہیم کے لیے درس مکتوبات کی روایت	4
	ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس	
35	جنوبی ایشیا میں اسلامی تاریخ کا سرعنوان سید علی ہجویری	5
	ڈاکٹر ظہور احمد اظہر	
49	حاشیہ کشف المحجوب از عبدالغفور	6
	پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی	
63	سید ہجویری کے منہج دعوت کی اساس	7
	ڈاکٹر سید محمد قمر علی زیدی	
77	کشف المحجوب اور علمِ نابینا	8
	ڈاکٹر محمد ناصر	

83	ڈاکٹر حافظ عبدالقدیر	محمد اکرم اعوان، ایک صوتی شاعر	9
----	----------------------	--------------------------------	---

انتساب

حضرت داتا پیر و مرشد لاہور

کی

نذر

ظہور احمد اظہر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اداریہ

اسلامی تصوف کی حقیقت

”معارف ہجویریہ“ کی اشاعت شعبہ مسند ہجویری پنجاب یونیورسٹی کا ایک معمول سا بن چکا ہے اور اس معمول نے ایک سالانہ علمی و ادبی روایت کی شکل اختیار کر لی ہے! ہر سال اس عنوان سے مقالات و بحوث کا ایک مجموعہ شائع ہوتا ہے جو ملکی و غیر ملکی اہل علم کے افکار و معارف کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ مجموعہ اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ سلسلہ یونہی جاری رہے گا بلکہ اگر یونیورسٹی انتظامیہ نے چاہا (اور علم دوست و ہنر پرور وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران کو تو اس سے کوئی بھی نہیں روک سکتا!) تو یہ معمول، یہ روایت اور یہ سلسلہ ایک مستقل مجلے یا علمی رسالے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ کم از کم ایک سالانہ تو کچھ مشکل نہ ہوگا بلکہ نہایت ہی آسان کام ہوگا، بتوفیق اللہ و فضلہ!

یہ مجموعہ دراصل ان مقالات پر مشتمل ہے جو ایرانی دوستوں کی مبادرت اور تجویز کردہ عنوان ”سید علی ہجویری لاہور کے ایک ممتاز صوفی اور ولی اللہ“ کے مطابق لکھے گئے اور ایک سیمینار میں پیش ہوئے جو سال دو ہزار چودہ کے ماہ فروری میں پنجاب یونیورسٹی کے الرازی ہال میں منعقد ہوا، اس کے محرک ہمارے ایرانی دوست جناب عبدالرضا سلطانی، مدیر خانہ فرہنگ ایران، لاہور تھے، جدید ایران۔ جمہوری اسلامی ایران۔ کے اہل علم و دانش حضرت سید علی ہجویری، مرشد لاہور اور ان کی زندہ جاوید کتاب۔ جسے میں ”صحیفہ تصوف اسلامی“ جانتا اور مانتا ہوں۔ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس وقت اس کتاب جلیل

کے جو دو ایڈیشن دنیا بھر میں متداول اور مقبول ہیں وہ دونوں ہی دو ایرانی اہل دانش کی محنت و اہتمام کا تحفہ ہیں، ان میں سے ایک تہران کے ڈاکٹر محمود عابدی ہیں اور دوسرے ڈاکٹر محمد حسین تسبیحی ہیں، جو شاعر بھی ہیں اور ”رہا“ تخلص کرتے ہیں (اور جو ایک طویل مدت تک پاکستان میں رہے اور مرکز تحقیقاتِ فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، کو چار چاند لگائے، پاکستان کے کونے کونے میں پھر کر برعظیم پاک و ہند میں لکھی گئی کتب فارسی کے مخطوطات جمع کر گئے ہیں انہوں نے کشف المحجوب کے بہت سے خطی نسخے اکٹھے کر کے کتاب کو ایڈٹ کیا اور ساتھ ہی ”تحلیل کشف المحجوب“ کے عنوان سے ایک وسیع تحقیقی مقالہ تیار کر کے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی) یہ دونوں ممتاز و عظیم ایرانی دانشور ہم سب کے تشکر و امتنان کے مستحق ہیں انہوں نے حضرت داتا پیر مرشد لاہور سید علی ہجویری، رحمۃ اللہ علیہ، کی عظیم الشان خدمت انجام دی ہے!!

رسول اعظم و آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت بلکہ دین و شریعت کا نام جب تصوف ٹھہرا تو اس میں اپنے اور غیر، سب ہی، دنیا بھر کے مذاہب کے روحانی پیوند تلاش کر کے اس میں ٹانگے لگے اور اس کے ذریعہ فساد و اختلاف امت کا سامان کرنے پر تل گئے، اس موقع پرستی کے دو سبب بہت نمایاں تھے، ایک تو یہ کہ قرن اول یعنی عہد نبویؐ، صحابہ کرامؓ، تابعین اور تبع تابعین میں سے کوئی بھی صوف یعنی اون کا لباس، وقت کے رواج کے مطابق، زیب تن کرنے کے باوجود بھی صوفی نہیں کہلایا کیونکہ وہ سب اس لقب صوفی سے بے نیاز تھے، ان کے نزدیک صحابی، تابعی اور تبع تابعی کہلانے سے بڑھ کر اور کوئی لقب، نسبت یا کوئی خطاب پرکاہ کے برابر بھی نہ تھا ان کے لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر نسبت و لقب کی خوشی کائنات کی ہر نعمت اور ہر خوشی سے بہتر و برتر

تھی اس لئے ان میں سے کوئی بھی صوفی نہ کہلایا یہاں سے یہ تاثر ملا کہ جب قرن اول میں کوئی صوفی یا تصوف نہ تھا اور نہ ہی کوئی صوفی کہلایا تو پھر بعد میں یہ تصوف اور صوفی کہاں سے آگئے؟۔

اس کا دوسرا سبب یہ تھا کہ دنیا بھر میں ہمیشہ ہر مذہب کے زاہد، ملنگ اور تارک دنیا لوگوں کا لباس بالعموم نرم کے بجائے کھردرا اور آرام دہ کے بجائے سخت اور تکلیف دہ رہا ہے، دنیا کے بیشتر لوگوں کے ہاں روئی اور ریشم کے لباس کی وافر مقدار ہوتی تھی جبکہ اون اور مسوُوح کم یاب اور مہنگی ہوتی تھی مگر با ایں ہمہ زاہد لوگ کھردرا اور بوجھل لباس مجبوراً پہنتے تھے جس میں پیوند لگانا بھی قابل فخر و ثواب سمجھا جاتا تھا اسی لئے ان کے ہاں تو عمر بھر کے لئے ایک ہی سوٹ کافی ہوتا تھا! اس کے برعکس عرب میں جانوروں کے بال خصوصاً اونٹ بھیڑ اور بکری کے بال وافر مقدار میں میسر تھے اور کاٹن تو کاشت ہی نہیں ہوتی تھی اس لئے اکثر لوگوں کا لباس صوف یعنی اون ہوتی تھی مگر تبع تابعین کا دور ختم ہو جانے کے بعد اکثر بزرگوں کو عموماً صُفنی (یعنی صفہ مسجد نبوی میں تربیت پانے والے اسلاف کی یادگار) بھی کہنے لگے تھے مگر اونے لباس والے بزرگوں کو بھی صوفی کہا جاتا تھا، کچھ لوگ دکھاوے کے لئے بھی صوف یا اون کا لباس پہننے لگے تھے تاکہ لوگ انہیں بھی صوفی کہیں مگر نہ صوف ان کی مجبوری تھی نہ ان کے لئے اس میں دلی رغبت تھی بلکہ محض نام اور دکھاوا تھا۔

پھر جب لوگوں نے بدھوں، ہندو سادھوں، یہودی اور نصرانی زاہدوں کو بھی صوف اور مسوُوح کے کھردرے لباسوں میں دیکھا تو مسلم اور غیر مسلم صوفی کا فرق گویا مٹ کر ہی رہ گیا، اس تشابہ سے یار لوگوں نے کھردرا لباس ہی تمام مسلم اور غیر مسلم صوفیوں کا ایک مشترک لباس سمجھ لیا، اس پر مستزاد یہ کہ کتاب و سنت کے تصوف پر عمل کو دشوار دیکھ کر

بعض برائے نام مسلمان صوفیوں نے نماز روزہ تک ترک کر کے محض صوفیانہ لباس ہی کو تصوف قرار دے لیا تو پابند شریعت مسلمانوں نے ان کے اس تصوف کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ ان کی ریا کاری اور شعبدہ بازی کو بجا طور پر خلاف اسلام قرار دے دیا یوں اصل اور جعل سازی میں فرق کرنے کی بحث میں پڑنے کی بجائے ہمارے بعض بزرگانِ دین نے سرے سے تصوف کو اسلام کے مد مقابل ایک مستقل مذہب قرار دے دیا حالانکہ یہ شدت پسندی بھی دوسری انتہا پسندی ہے لیکن بہت سے عامل شریعت اہل علم نے اعتدال اور میانہ روی بھی اختیار کی اور لوگوں کو بھی یہی تلقین کی کہ اسلامی تصوف ایک حقیقت ہے اور یہ وہی تصوف ہے جو قرن اول میں سب کا معمول تھا، جو غار حرا سے شروع ہو کر دار ارقم مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے مسجد نبوی کی تربیت گاہ صفہ میں عروج کمال کو پہنچا! یہ وہی طریقہ نبوی اور تصوف تھا جو سب کا معمول ہے اور ہمارے صوفی بھی کتاب و سنت کی مکمل پیروی سے وہی کچھ کرتے تھے بعد میں سلف صالح کی پیروی میں اچھے صوفی بھی یہی کرتے چلے آتے ہیں مگر قرن اول میں وہ صوفی نہیں کہلاتے تھے بلکہ وہ تو صحابی تھے یا تابعی یا تبع تابعی، اسی لئے ایک نیک بزرگ نے ریا کار صوفیوں کو دیکھ کر بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ قرن اول یعنی عہد نبویؐ، اور صحابہؓ، تابعین اور تبع تابعین کے مبارک عہد میں صرف عملی تصوف تھا لیکن صوفی کوئی بھی نہیں کہلاتا تھا مگر آج تصوف اسلامی تو سرے سے غائب ہو چکا ہے مگر ہر طرف صوفی ہی صوفی نظر آتے ہیں جن کی اکثریت، الا ماشاء اللہ محض شعبدہ باز اور ریا کار ہیں! حالانکہ حقیقت میں ایمان اور عمل کا کمال اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی کا نام تصوف تھا اور ہے بھی!

اس موضوع پر ہمارا ایک مقالہ سلسلہ ”معارف ہجویریہ“ کی پہلی کڑی میں بھی

آچکا ہے لیکن حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب کے مستقل باب التصوف (کشف عابدی ص 23) میں اسلامی تصوف کی حقیقت کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے وہ اس موضوع پر قول فیصل کا حکم رکھتا ہے، انہوں نے اس باب کا آغاز بھی حسب معمول قرآن کریم کی آیت اور ایک حدیث نبوی سے کرتے ہوئے کتاب و سنت، اقوال اہل علم و تصوف اور اپنے عقلی و نقلی دلائل سے حقیقت تصوف اسلام پر تسلی بخش اور سیر حاصل بحث فرمائی ہے اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ داتا پیر کے نزدیک تصوف کی اساس کتاب و سنت اور مکارم اخلاق نبوی کا دوسرا نام ہے!

باب التصوف (کشف عابدی ص 54) میں مرشد لاہور علی ہجویری، رحمۃ اللہ

علیہ، کے یہ الفاظ تو آبِ زر سے لکھنے کے قابل ہیں:

”تصوف نیکو خوی باشد، ہر کہ نیکو خو تر

صوفی تر یعنی تصوف تو خوش اخلاقی کا نام ہے اس لئے سب سے

بڑا خوش اخلاق انسان ہی سب سے بڑا صوفی ہوتا ہے!“

حضرت داتا کی صوفیانہ بیعت سلسلہ جنیدیہ سے ہے، کشف المحجوب

(کشف عابدی ص 55) میں حضرت جنید بغدادی کا یہ قول بھی تصوف کے سنت انبیاء

ہونے کی خبر دیتا ہے کہ تصوف کی بنیاد آٹھ خصائل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

سی سخاوت ہو، صبر ایوب ہو، رمز و اشارہ حضرت زکریا علیہ السلام کا سا ہو، حضرت

موسیٰ علیہ السلام کا سا اونی لباس ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی سیاحت و سیلانی ہو

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سی فقر پسندی ہو! تو گویا اسلامی تصوف سنت انبیاء علیہم

السلام کا مرقع ہے، جس کا نچوڑ دعائے خلیل علیہ السلام والی مکرر آیت میں آ گیا

ہے اور جو سنت نبوی یا کتاب و سنت پر عمل کے مترادف ہے۔

قرآن کریم کی بیشتر آیات سیرت و سنت پر عمل کرنے اور رسول اللہ ﷺ کی پیروی و اطاعت کا حکم دیتی ہیں اور یہی حقیقی تصوف بھی ہے! مگر ایک خاص آیت کریمہ ایسی بھی ہے جو ایک نرالی اور عجیب آیت کہلانے کی مستحق ہے اور سراپا تصوف بھی ہے! یہ آیت کریمہ خاص اس لئے ہے کہ یہ اسلامی تصوف اور اس پر کاربند ہونے کے لئے کافی بلکہ مفصل اور جامع رہنمائی عطا کرتی ہے! یہ آیت کریمہ عجیب اس لئے ہے کہ یہ قرآن کریم کی تین سورتوں (سورت بقرہ، آل عمران اور سورت جمعہ) میں تین بار مکرر آئی ہے تینوں جگہ، الفاظ بھی ایک سے ہیں معنی و مفہوم بھی ایک سا ہے مگر مقصد و پیغام ہر مقام پر الگ الگ ہے! اسلامی تصوف کی جان یہ آیت کریمہ سب سے پہلے سورت بقرہ 2/129 میں تو ابراہیم خلیل اللہؑ کی دعا کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد اسما عیل یعنی وادی بطحا کے عرب اور قریش میں سے وہ رسول اعظم و آخر پیدا فرمائے جو اپنے صحابہ کرامؓ کی سیرت سازی یا کردار بنانے کا کام کرے اور یہی طریقہ کردار سازی یعنی ”اسلامی تصوف“ امت کے لئے نمونہ اور اپنی یادگار چھوڑ جائے تاکہ ہر مسلمان نسل اپنے اپنے عہد میں اسی سیرت سازی اور تعمیر کردار کی بھٹی میں ڈھل کر فقط سونا نہیں کندن بن کر نکلتی رہے! لیکن یہ تو ہم کر نہیں پائے یا اسے کرنا مشکل دیکھ کر اس کے لئے آمادہ ہی نہیں ہو پارہے اس لئے اپنی نئی نسلوں کی کردار سازی کو ایک کٹھن ذمہ داری سمجھ کر آرام سے بیٹھ گئے ہیں اور سرے سے ”اسلامی تصوف“ ہی کو خلاف اسلام قرار دے کر ٹھکرا دیا ہے تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بچے گی بانسری!! چنانچہ میدان خالی پا کر شعبدہ باز اور ریاکار سامنے آگئے جنہیں دیکھ کر لوگوں کی زبان پر یہی سنائی دیتا ہے کہ اگر یہی تصوف اسلامی ہے تو پھر ہم تو ایسے تصوف سے باز آئے

اور یوں ہم اچھے برے اور سچے جھوٹے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے لگے ہیں کہ اگر یہی پیشہ و خرقہ پوش ریاکار اور شعبدہ باز ہی صوفی اور اہل طریقت ہیں تو پھر ہماری توبہ! حالانکہ حضرت داتا صاحب اور ان کے پیرومرشد حضرت شیخ ابوالفضل ختلی شامی جیسے سچے اور سچے پیروکار کتاب و سنت تو خود بھی ایسے جھوٹے اور ریاکار صوفیوں کے نقاد تھے اور انہیں اپنے آپ سے ہمیشہ دور بھی رکھتے رہے ہیں جبکہ اصل اسلامی تصوف اور حقیقی صوفیوں کو تو مستند ائمہ اور علماء نے بھی پہچانا ہے اور مانا ہے حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ جیسے معتبر فقیہ نے بھی حضرت جنید بغدادی کے تصوف اسلامی کو پہچانا اور مانا ہے! جبکہ پیشہ و شعبدہ بازوں کے متعلق تو علامہ اقبال کو بھی یہ کہنا پڑا ہے کہ:

میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زانگوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن!

لیکن تین سورتوں میں نازل ہونے والی اس خاص اور عجیب آیت کے دیگر پہلو بھی یقیناً قابل توجہ ہیں جن کی روشنی میں اسلامی تصوف پر اس جامع حکم قرآنی کو جاننا، سمجھنا اور ماننا زیادہ مفید اور اہم ہے چنانچہ سورت بقرہ کی اس آیت نمبر ۱۲۹: جو دعائے خلیل اللہؑ کی آئینہ دار اور تصوف اسلامی کی ترجمان ہے، میں ارشاد بانی کا ترجمہ یوں ہے کہ: ”اے ہمارے رب! انہی میں سے یعنی اولاد اسماعیل کے عربوں میں سے ایک رسول مبعوث کرنا جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت (کتاب و سنت) کی تعلیم دے اور (اس سب کا مقصد یہ ہے کہ) وہ تزکیہ نفس سے انہیں پاک بنائے، ان کی کردار سازی اور تعمیر سیرت کا کام کرے، بلاشبہ تو تو غالب اور حکمت والا ہے!“۔

یہ تلاوت آیات اور کتاب و سنت کی تعلیم وہی مواعظ، وہی عبادت اور وہی اذکار ہی ہیں جو رسول اللہؐ مکہ مکرمہ کے دار ارقم میں اور ہجرت کے بعد پھر صفہ مسجد نبویؐ میں

انجام دیتے رہے اور اپنے صحابہ کرامؓ کی کردار سازی اور تعمیر سیرت سے انہیں بناتے اور سنوارتے رہے! اور یہ تعلیم و کردار سازی کا وہی عظیم الشان کام ہے جو تصوفِ اسلامی کی زبان میں تزکیہ نفس کہلاتا ہے جو ہر سچا اور سچا صوفی انجام دے کر مسلمان نسل کو سنوارتا اور اس کی کردار سازی کرتا رہا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ کام ہم نے کرنا تھا مگر حیلے بہانے سے اسے ہم پس پشت ڈال چکے ہیں اور صرف صوفیوں پر طنز کرنے کا کام سنبھال لیا ہے! مگر ہم شاید یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے نبی کریمؐ انسانی قیادت و اصلاح کی تاریخ میں پہلے اور آخری نبی اور مصلح ہیں جنہوں نے کردار سازی اور تعمیر شخصیت کا یہ فریضہ انجام دے کر انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ انسان خود بخود بنتے اور سنوارتے نہیں بلکہ بنانے اور سنوارنے پڑتے ہیں، کوئی بھی کار خیر انجام دینے یا انقلابی تحریک چلانے کے لئے تربیت یافتہ کارکن درکار ہوتے ہیں ہر کام کے لئے اور تحریک کے ہر پہلو کے لئے اچھی طرح تیار اور دل و جان سے آمادہ کارکن درکار ہوتے ہیں، وہ ایسے تیار شدہ کارکن اور فدائی ہوں کہ ان کا ہر کام بخوبی انجام پائے اور ان کا ہر قدم شاندار کامیابی کی طرف بڑھے! ایسی کامیابی کہ اس تحریک کی فتح و کامیابی پر دنیا دنگ رہ جائے یہ کارنامہ اور ایسا کام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے کبھی انجام نہ دیا تھا مگر بعد میں آنے والا ہر قائد تحریک اس کی تقلید اور پیروی کرنے پر مجبور ہے، انسانوں کو بنانے اور سنوارنے، ان کی کردار سازی اور تعمیر سیرت رسول اولین و آخرینؐ کا ایسا ہی کارنامہ ہے! اپنے ساتھیوں میں سے ہر فرد پر انفرادی توجہ اور نظر کرم فرمائی اور نگاہ کار ساز ڈالی کہ ہر فرد اپنے اپنے کام کا مرد میدان بنکر نکلا! جدھر گیا کامیابی نے اس کے قدم چومے اور اس کے لئے انقلاب کی راہیں کھلتی گئیں حتیٰ کہ صرف دس سال سے کم عرصہ میں ہی دس لاکھ مربع میل سے زائد کے علاقے

میں آباد ایک اجڈ اور بے حد پسماندہ قوم میں عدل و امن کی علمبردار مثالی حکومت قائم کر دی
 نہ صرف یہ بلکہ تین براعظموں میں امن و عدل کی یہ مثالی حکومت قائم کر دی اور دنیائے
 انسانیت کو امن و عدل کا علمبردار اور بنیماں تمدن عطا فرما دیا!

تو یہ ہے وہ دعائے خلیل اللہؑ اور اس کی قبولیت کا عالم! اور یہ ہے ایک جھلک اس
 تحریک کی جو غارِ حرا کی خلوت نشینی میں اپنی ذات کی اصلاح سے شروع ہوئی، مکہ مکرمہ
 کے دارِ ارقم میں انسان سازی، انفرادی توجہ سے ارکان کے بنانے سنوارنے میں انہماک رہا
 اور پھر مدینہ منورہ میں صفحہ مسجد نبویؐ میں یہ تحریک سیرت سازی پر وان چڑھی، پھلی پھولی
 اور عروج کمال کو پہنچی اسی تحریک نے عالم بشریت کو ایک ایسی مہمیز لگائی کہ اس تحریک کی
 متلاطم موجیں بڑھتی اور چڑھتی ہی جا رہی ہیں اور بڑھتی ہی جائیں گی، باذن اللہ! یوں
 آیات قرآن کی تلاوت، تعلیم کتاب و سنت، تزکیہ نفوس سے انسانوں کی داخلی و خارجی
 کردار سازی ہوئی اور ہوتی رہے گی! یہی دعا تھی حضرت ابراہیمؑ کی، اور یہ تھا اس دعا کی
 مقبولیت کا عالم! یہ ہے وہ تحریک اسلامی جو ہمارے صوفی کے لئے کچھ عملی اصول اور ایک عملی
 نمونہ چھوڑ گئی اور یہ ہے وہ تاثیر اس دعا کی جو سورت بقرہ کی اس آیت کا مدعا و مضمون ہے!!
 اس کے بعد بعینہ یہی انوکھی آیت سورت آل عمران (آیت ۱۶۴) میں مکرر آئی
 ہے مگر الفاظ میں تقدیم و تاخیر کے ساتھ اور کسی بھی فرق و اختلاف کے بغیر لیکن یہاں اس
 آیت کریمہ کا مدعا و مقصود کچھ اور ہی ہے، یہاں اللہ رب العزت اولاد ابراہیمؑ پر اپنے اس
 احسانِ عظیم کا احساس دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے وادی غیر ذی زرع (بے آب و
 گیاہ وادی) کے لئے کی جانے والی وہ دعائے خلیل اللہؑ قبول کر لی ہے! ہم نے ان میں
 اپنا رسول اعظم و آخر مبعوث فرما دیا ہے!!

پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعینہ یہی انوکھی آیت کریمہ جو نوشتہ تحریک اسلامی اور اصول تصوف کی آئینہ دار ہے سورت جمعہ کے شروع میں وارد ہوتی ہے مگر یہاں پر بھی مدعا و مقصود کچھ اور ہے! جو پہلے دو مقاصد اور مدعا سے الگ اور بڑھ کر ہے! یہاں پر وردگار عالم انسانیت کو یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے تم مجھے سمجھنے، جاننے، پہنچانے اور ماننے میں غلط فہمیوں کا شکار تھے نا! اسی لئے تو تمہارے حقیر نمود، فرعون اور شدا د خدائی کے دعوے کرتے رہے ہیں! مگر اب میرے آخری پیغمبر رسول اولین و آخرین نے دلائل و براہین سے میری پہچان کروادی ہے میری توحید، میرے وجود، میری ہستی، میری صمدیت و حقانیت پر روشن دلائل قائم کر دئے ہیں! اب سب کو میری قدرت غالبہ قاہرہ کا صحیح اندازہ ہو گیا ہے! اب کسی کو خدائی کا دعویٰ کرنے اور میرا شریک و سہم بننے کی احمقانہ جرئت کبھی نہیں ہوگی کیونکہ اب دعائے خلیل اللہ کے مصداق رسول نے میری ربوبیت انسانیت پر پوری طرح واضح کر دی ہے اور اچھی طرح سمجھادی ہے! اب اس تحریک تصوف اسلامی کے پیروکار گیلانی، ہجویری اور اجمیری جیسے فداکار و پیروکار مصطفیٰ ﷺ اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے صوفیانہ رنگ ڈھنگ اور ذکر و عبادت سے اس تحریک کو تا ابد زندہ و پائندہ رکھیں گے!؟ ایسے ہی بندگان حق کتاب و سنت کے سایہ میں اس تحریک کو زندہ و پائندہ رکھیں گے جو غار حرا سے چلی تھی اور دار ارقم اور صفہ سے ہوتے ہوئے کامیاب نکلی تھی! اب بھی انسانیت سازی کی اس تحریک کو صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنے والے ہی زندہ رکھیں گے اور کامیابی سے ہمکنار کرتے رہیں گے مگر جو ریاکار اور شعبدہ باز ہیں ان کا اس تحریک سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ ہمیشہ گرتے مارتے اور رسوا ہو کر مٹتے رہیں گے!

اسلامی تصوف، جیسا کہ مرشد لاہور نے کشف المحجوب میں قطعی اعلان فرمایا ہے

کہ، اسلامی تصوف تو کتاب و سنت پر عمل کا دوسرا نام ہے اور جو کچھ کتاب و سنت سے باہر ہے وہ زندگی اور ریا کاری کے سوا کچھ بھی نہیں! اسلامی تصوف کسی خاص لباس یا پیشہ کا نام نہیں بلکہ سنت نبوی ﷺ کے مطابق تعمیر سیرت اور کردار سازی کی تربیت گاہ میں علم و عمل کے حسین امتزاج سے متصف ہو کر نکلنے کا نام ہے جو رسول اللہ ﷺ کی قیادت میں ”اقراء“ کی نورانی کرنوں کی روشنی میں حراء سے نکلا اور پھر دار ارقم اور صفہ کی تربیت گاہوں میں کردار کا لباس زیب تن کرنے اور علم و عمل کے حسین امتزاج کے تمام مراحل طے کر کے انسانیت کو راہ راست پر لگانے کے لئے میدان عمل میں آ گیا تھا اس کی تربیت کا نصاب صرف کتاب و سنت اور اس کا طریقہ عمل وہی ہے جو رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا لیکن جب خلافت ملوکیت میں ڈھل گئی تو تصوف کا بھی نہ وہ نصاب رہا، نہ وہ معمول اور نہ وہ طرزِ کردار سازی باقی رہی! گویا تصوف یا انسانوں کو بنا سنوار کر انسانیت کے مرتبہ پر فائز کرنا متروک ہو گیا اور صرف اور صرف ”صوفی“ رہ گئے جو اون کے لباس کے بغیر ہی شعبہ بازی اور ریا کاری کے گر سیکھنے سکھانے پر کمر بستہ ہو گئے!

تصوف نبوی ﷺ کا نصاب مشکل تھا اور کردار سازی کا کام کٹھن تھا نیز بادشاہت میں ڈھل جانے والی خلافت کے لئے بھی یہ نصاب اور اس کے مضمرات خطرناک تھے اس لئے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی مگر امام حسن بصریؒ جیسے مردانِ حرنے اصل تصوف نبوی ﷺ کا سلسلہ بھی جاری رکھا جو مشکلات کے باوجود ہمیشہ جاری رہا لیکن افسوس کہ فروغ صرف ریاکارانہ لباس والے تصوف کو ملا جو آج تک آسانی کے ساتھ پیری مریدی کے پیشہ کے رنگ میں اور صوفیانہ کردار کے ساتھ فروغ پذیر ہے! گویا اصل متروک ہو گئی، الا ماشاء اللہ، اور نقل جاری ہے! جب صوفی کا ترجمہ ”مستک“ ہو گیا اور تصوف (Mysticism) کے

مترادف قرار پا گیا تو یہ کہنا بھی روا ٹھیرا کہ اسلامی تصوف بھی دنیا بھر کے مسٹیسزم (Mysticism) کا چر بہ ہے اور یہ بھی مان لیا گیا کہ مسلمان صوفیوں، راہبوں، سادھوؤں کا تصوف بھی مشترک ہے اس لئے اب مشرق و مغرب کے ”محقق“ اسی مشترک تصوف کے حق میں ہیں یعنی یہ لوگ اصل کے بجائے نقل کو فروغ دینا چاہتے ہیں تاکہ اصل تصوف کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے اور خود مسلمان بھی اسلامی تصوف کو اسلام کے مد مقابل ایک الگ مذہب قرار دیکر فراموش کر دیں! اور یوں غار حراء سے ”اقراء“ کی روشنی میں روانہ ہونے اور دار ارقم اور صفہ سے ہو کر نکلنے والے کاروان حق کا راستہ بھی روک دیا جائے اور مسلمان نسلوں کی کردار سازی بھی ایک خواب پریشان بنکر رہ جائے! یوں ہمارے صوفی اونی لباس کی تکلیف اٹھائے بغیر ہی اپنے خاص شاہی کروفر والے ریشم اور مخمل کے لباس میں بھی ”صوفی“ بنے رہیں!!

شعبہ مسند ہجویری، شعبہ فارسی پنجاب یونیورسٹی اور خانہ فرہنگ ایران کے اشتراک سے فروری ۲۰۱۴ء میں منعقد ہونے والے اس سیمینار کا مقصد و منزل یہی تحریک تصوف اور اس میں عظیم عارف لاہور سید علی ہجویری کے کردار کو اجاگر کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ آج بھی امت اسلام کی عزت و بقا اور آزادانہ فعال کردار کے لئے وہی حقیقی تصوف کی پیروی اور صوفیہ کرام کی کردار سازی کی رہنمائی درکار ہے، ”معارف ہجویریہ“ کا یہ مجموعہ انہی مقالات و بحوث پر مشتمل ہے جو اہل علم و دانش نے اسی مقصد کے لئے اس سیمینار میں پیش کئے!

ظہور احمد اظہر

سید علی ہجویریؒ

بسمہ تعالیٰ

ابوالحسن علی بن عثمان ہجویری، با احتمالاً
 نزدیک به یقین در او آخر قرن چہارم یا اوائل قرن پنجم،
 سالہای عزت و دولت غزنویان و در روزہای
 پادشاہی سلطان محمود غزنوی زادہ شد۔ علوم متد
 اول عصر، خاصہ قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ و کلام را
 در زادگاہ خود و احتمالاً در غزنین، آموخت و پس از
 چندی کہ از سالہای جوانی او چندان دور نبود از ناحیہ
 غزنین بیرون آمد و سفر طولانی را آغاز کرد۔ پدر
 ہجویری عثمان بن ابی علی، از کار گزاران و دولتمردان
 غزنوی بود و با آشفتگی امر غزنویان کہ پس از
 گرفتاری و قتل سلطان مسعود آغاز شد۔ ناگزیر بود
 کہ سلامت و عافیت را بیرون از حوزہ غزنین جستجو
 کند، اختلافها و جدالہای مذہبی او را، کہ بی گمان
 در همان دورہ جوانی خود در علوم روز صاحب مقامی
 بود، و اداشت تا از وطن مالوف خود دور ماند، برخی
 گفتہ اند شوق دیدار شہرہای بزرگ خراسان-سرو،

سرخس، نیشاپور، طوس و جز آنها۔ با انواع جاذبه های که از دولت مراکز فرهنگی و مشایخ بزرگ آن روز داشتند، دوری از شهر و دیار را برای او هموار کرد و پایش را به راه این سفر گشود۔

هجویری سفر خود را آغاز کرد۔ چیزی که درباره شخصیت و مقام هجویری آن روز هاسی توان گفت، این است که در آن سالها هنوز از "تیزی و آتش" جوانی دور نشده بود، طبعی نازک و حساس داشت۔ علمی آموخته و آدابی را ورزیده بود۔ به علاوه آرزوی دیدار مشایخ که در آن روزها و جبهه همت اغلب طالبان علم و دوستداران تصوف بود، هم برای او مایه قراری نمی گذاشت۔

او از غزنین، بیرون آمد و سفری در پهنه اسلام آن روز آغاز کرد۔ به عراق، شهرهای مرکزی ایران، رفت و روزهایی را در آنجا گذراند۔

هجویری پس از این سیر و سفر، که بی تردید سالهای از عمر او را گرفت۔ به طوس و نیشاپور رسید و صحبت و خدمت مشایخ بزرگ آن روز خراسان، ابو العباس شقانی، ابو احمد حمدان، ابو القاسم کر

کانی به یقین چون دیدار امام ابو القاسم قشیری، دولتی تازه به کنار آورد۔

این روزها، روزهای ورود هجویری به نیشاپور و طوس و صحبت او بانمایندگان علم و تصوف خراسان، مقارن سالهای پس از ۶۶ سال در گذشت ابو الخیر بود۔ احتمالاً در همین سالها بود که شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی را دریافت۔

اقامت او در نیشابور و طوس هم هر چه بود، دیری نپایید۔ او که این سالها ظاهراً يك بار هم به غزنین و سرورفته بود و بعضی از کتابهای خود را در آن شهرها گذاشته بود، سرانجام به جانب شرق روانه شد۔

آخرین منزل و منزل ناگزیر او شهر لاهور بود۔ در این شهر مرزی خراسان و هند بود که فرصتی برای او پیدا شد و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد۔

نخستین کتابی است که در تصوف و به زبان فارسی نوشته شده است۔ پیش از آن مؤلفان بزرگ و معروف صوفیه، مانند ابو نصر سراج طوسی، ابو طالب

سکی، ابوبکر کلابادی و ابوالقاسم قشیری کتابهای
 نوشته بودند۔ هجویری بر آن بود که با استفاده از کار
 های پیشروان خود، طرح جامعی از نظام تصوف عرضه
 کند و مجموعه عناصری را که برای خواننده خود لازم
 می دید، طرح و شرح کند۔

عبدالرضا سلطانی

سرپرست وابستگی فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ
 جمهوری اسلامی ایران - لاهور

کشف المحجوب کا ترکی ترجمہ

ڈاکٹر ڈر مش بلگر

پروفیسر شعبہ رومی چیئر پنجاب یونیورسٹی

ترک دانشوروں نے تاریخ کے ساتھ ساتھ عالم اسلام میں رونما ہونے والی علمی تبدیلیوں اور فکری تحریکوں کا قریب سے جائزہ لیا ہے اور وقت ضائع کئے بغیر عربی اور فارسی زبان میں اس حوالے سے لکھی گئی قیمتی کتابوں کا ترجمہ ترکی زبان میں کیا ہے۔ پہلے پہلے ان کاموں میں کمی یا غلطی بہت کم ہوا کرتی تھی۔ لیکن آخری دور میں ان میں غلطیاں بھی بہت ہونے لگی ہیں۔ منتقدین کی اکثریت عربی اور فارسی زبانوں کا علم رکھتے تھے اور ان دونوں زبانوں کے مآخذ تک پہنچنے اور ان سے استفادہ کرنے میں ان کو دقت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آخری دور میں ان دونوں زبانوں میں لکھی گئی کتابوں سے استفادہ کرنے والے دانشوروں کی تعداد میں کمی بذات خود ان زبانوں سے ترکی زبان میں ترجمہ کرنے کی ضرورت کا سبب بھی بن گئی۔ پھر چونکہ ان دونوں زبانوں میں لکھی گئی مستند کتابیں بڑی مشکل سے ملتی تھیں اس لئے ترجمے کے ذریعے ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت اور بھی بڑھ گئی۔

اس ضمن میں فارسی سے کئے گئے ترجموں کی تعداد بہت کم ہے۔ عربی زبان سے جو تراجم ہوئے ہیں ان کی نوعیت علمی اور فکری اعتبار سے کم درجے کی ہے۔ ان میں اکثر رائج الوقت موضوعات آسان اسلوب کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں۔ بنیادی مآخذ اور تحقیقی کاموں کے تراجم کی کمی ہی ترکی میں فکری تحریکوں اور دینی تفکر کا عروج نہ پانے کا باعث بن گئی ہے۔ شفاء السائل، رسالہ قشیریہ، تعرف، شرح عقائد، مقدمہ اور کشف المحجوب کے تراجم، خواہ وہ مخصوص میدانوں کے متعلق کیوں نہ ہوں، اس کمی کو پورا کرنے کی سوچ کے تحت منظر عام پر آئے ہیں۔

ہمیں امید ہے کہ یہ سارے کام اسلامی سوچ، اسلامی تصوف، عقائد، کلام جیسے موضوعات کے پس منظر اور حال کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور مستقبل کے بارے میں صحیح قیاس آرائی میں معین و مددگار ثابت ہوں گے۔

ہم، ججویری کی فارسی زبان میں لکھی گئی کتاب کشف المحجوب کا جو ترجمہ یہاں پیش کر رہے ہیں وہ تصوف کے بنیادی مآخذ میں سے ایک ہے اور اس سے پہلے انگریزی، عربی اور اردو زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ۱۹۱۱ء میں انگریز مستشرق نکلسن نے اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے اور پھر ۱۹۲۶ء میں روسی مستشرق Jokovski نے Leningrad میں اس کو تنقید کے ساتھ شائع کیا (اس کا تنقیدی جائزہ لیا ہے)۔ لیکن آشکار ہے کہ کشف المحجوب کے ترکی زبان میں ترجمہ ہونے میں کافی تاخیر ہوئی تھی۔ یہ بات ہماری فکری دنیا اور عملی زندگی کے لئے قابل فخر نہیں ہوگی کہ ایک مسلمان مؤلف کی طرف سے لکھی گئی یہ کتاب مغرب والوں کے مطالعے کے لئے تو قابل رسائی ہو مگر ترک قارئین اس سہولت سے محروم رہیں۔

میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ ترک قارئین کے استفادے کے لئے کشف المحجوب کا ترجمہ کر لوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ سن ۱۹۷۴ء میں اس کا عربی زبان میں ترجمہ شائع ہوا اور اس کے بعد مجھ میں اس کا ترکی میں ترجمہ کرنے کا جو شوق تھا اور بڑھ گیا۔ آخر کار ۱۹۷۹ء تا ۱۹۸۰ء اس کتاب کا ترجمہ کرنے میں گزر گیا۔ طویل سردی کے موسم کو، ججویری کے ساتھ تصوفی گفتگوئیں کرتے ہوئے اور ان کو سمجھنے کی کوشش میں گزارنا میرے لئے باعث مسرت تھا اور بہت لطف آیا۔ مجھے امید ہے کہ سردی کے موسم کے چند مہینوں کو اس طرح کے کوئی کام پر مختص کرنے والے حضرات میری اس بات کی حقیقت کو بخوبی سمجھیں گے۔ مجھے جو معنوی ذوق اور حظ حاصل ہوا ہے اس میں وہ بھی میرے ساتھ شریک ہوں گے۔ اپنی فکری دنیا کو وسعت دینے اور

اسے مضبوط بنیادوں پر استناد کرنے کی خوشی کو اپنے دلوں میں محسوس کریں گے۔ میرے لئے یہ بات باعثِ فخر اور نوزِ علی نوزِ ہوگی کہ میرا یہ ترجمہ تصوفی اور دینی حقائق کے متعلق علمی اور تحقیقی کام کرنے والوں کے لئے مددگار ثابت ہو۔

ایک ایسے زمانے میں جس میں لوگ تصوف کی تاریخ سے بے خبر، فکری تحریکوں سے نا آشنا تھے اور ایسے مشائخ و مرید ہر طرف پھیلے ہوئے تھے جو اپنے مخصوص سلسلے سے منسلک ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، جبکہ وہ اس سلسلے کے ماضی سے بالکل بہرہ ور نہیں تھے، ایسے وقت میں کشف المحجوب جیسی عظیم کتاب کی اشاعت دینی اور اجتماعی زندگی پر نہایت اچھے نتائج مرتب کرے گی۔ معاشرہ کو مادی اور معنوی اعتبار سے کھانے اور اس کو خراب کرنے والی اجتماعی بیماریوں کو دور کرنے، فکری اعتبار سے پس ماندہ معاشرہ کو حرکت میں لانے کا واحد راستہ علمی اور فکری قیمت کی حامل کتابوں کو عوام الناس کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ صرف اس کی بدولت تصوفی زندگی مضبوط بنیادوں پر صحت کے ساتھ پروان چڑھ سکتی ہے اور غزالی، ابن عربی، مولانا رومی اور یونس ایمرے جیسے بزرگوں کا پیدا ہونا ممکن ہو سکتا ہے۔

ترکی میں ہجویری اور ان کی کتاب کشف المحجوب کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ بس اس قدر معلوم ہے کہ اسلامک انسائیکلو پیڈیا کے مضمون ”داتا گنج بخش“ کی چند سطور جو محمد ہدایت حسین کی لکھی ہوئی ہیں اور نفاحت کے ترجمہ کے علاوہ کوئی معلومات ترکی زبان میں نہیں ہیں۔ دراصل اناطولیہ کی پوری تاریخ میں ہجویری کوئی معروف مؤلف اور کشف المحجوب پڑھی جانے والی کوئی کتاب بھی نہیں رہی۔ اصل میں سارا عالم اسلام ہجویری اور ان کی کتاب کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ کشف المحجوب فارسی زبان میں ہونے کے باوجود ایرانی علماء بھی اس ضمن میں تشفی بخش معلومات کے حامل نہیں ہیں۔ لوگوں کو ہجویری اور ان کی کتاب کی اہمیت بیسویں صدی میں محسوس ہوئی۔

’نفاحت‘ کے ترجمے میں لکھا گیا ہے کہ: ”ہجویری کشف المحجوب کا مصنف ہے۔ یہ کتاب اس فن کی معتبر کتابوں میں سے ایک ہے اور اس میں بہت سے لطائف اور حقائق جمع ہوئے ہیں۔“ اور یہ بات اپنی جگہ درست بھی ہے۔

چونکہ ہجویری اور ان کی کتاب کے بارے میں ترکی زبان میں زیادہ معلومات نہیں ہیں اس لیے میں نے کشف المحجوب کے عربی ترجمے سے استفادہ کیا ہے جو ڈاکٹر Isad Abdulhadi Kandil اسعاد عبدالہادی قندیل نے کیا ہے۔ میں نے یہی مناسب سمجھا ہے کہ کچھ حذف اور اضافوں کے ساتھ قارئین کی خدمت میں یہ ترجمہ پیش کیا جائے اور ساتھ ہی جگہ جگہ اپنی رائے بھی دے دوں جہاں ضرورت محسوس ہو۔

ڈاکٹر قندیل لفظ ”وفا“ کے عنوان کے تحت مختصر ایوں لکھتی ہیں: ہجویری اور ان کی کتاب کشف المحجوب سے میری واقفیت اس وقت ہوئی جب میں ۱۹۵۷ء میں مصر کی عین شمس یونیورسٹی کی ادبیات فیکلٹی میں فارسی کے پروفیسر مرحوم ڈاکٹر ابراہیم امین شواربی سے تصوف کا درس لیا تھا۔ مرحوم استاد اسلامی تصوف کے فارسی مآخذ کا اکثر اوقات حوالہ دیتے اور اس طرح سے اپنا علم اور مقصد بیان کر دیتے تھے۔ وہ بہت اداس ہوتے تھے۔ کیونکہ مستشرقین نے سبقت لے کر ان کتابوں میں سے بعض کو نشر کر دیا ہے اور بعض کا ترجمہ اپنی زبانوں میں بھی کر دیا ہے۔ پھر بھی وہ امید رکھتے تھے اور منتظر تھے کہ ان کے شاگرد ایک دن اسلامی ثقافت کی میراث کے اہم حصے کو عربی میں ترجمہ کریں گے۔ استاد تصوف کا درس دیتے ہوئے خاص طور پر دو کتابوں کی اہمیت کا ذکر کرتے تھے۔ ان میں سے ایک محمد بن منور کی ”اسرار التوحید“ اور دوسری ہجویری کی ”کشف المحجوب“ تھی۔

میں نے ایم۔ اے کے دوران پہلی کتاب کا انتخاب کیا اور اسے ۱۹۶۴ء میں مکمل کر دیا۔ نیز اسی سال پی۔ ایچ۔ ڈی کے مقالے کے لیے میں نے دوسری کتاب کو چن لیا۔ میں نے

پروفیسر ڈاکٹر عبدالنعیم محمد حسنین کی نگرانی میں ”کشف المحجوب“ کی روشنی میں ہجویری اور تصوف میں ان کا مذہب“ کے عنوان سے اس مقالے کو پانچ سال میں مکمل کیا (۱۹۶۹ء)۔

لیکن کشف المحجوب میں میری دلچسپی جاری رہی۔ میں اپنی روح کی گہرائیوں میں اس کا عربی زبان میں ترجمہ کئے جانے کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرتی تھی۔ میری آرزو تھی کہ اس کتاب سے وہ لوگ بھی فائدہ حاصل کر لیں جو فارسی زبان سے واقف نہیں ہیں لیکن اسلامی تصوف پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں اس کتاب کے ترجمہ کے لئے آمادہ ہوئی۔ میں نے کثیر تعداد میں شرحیں اور ترجمہ کے متعلق حواشی تیار کئے۔ کتاب میں مذکور باتوں اور روایات کی تحقیق کر کے ان کے اصل عربی متون کو ڈھونڈا۔ مجھے امید ہے کہ میرے استاد کی خواہش اس طرح پوری ہوگئی ہوگی۔ مجھے توقع ہے کہ دوسرے حضرات اس اقدام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے اور فارسی زبان میں لکھی گئی تصوف کی ساری کتابوں کا ترجمہ ہماری پیاری زبان عربی میں کریں گے۔

کشف المحجوب کا ترجمہ عربی زبان میں کرنے کے لیے ڈاکٹر قندیل نے جو باتیں کی تھیں وہی باتیں ترکی میں ترجمہ کے لیے بھی درست ہیں۔ ڈاکٹر موصوفہ نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے کو پانچ سال میں مکمل کیا تھا۔ لیکن اس کام میں ہجویری اور ان کی کتاب کے متعلق غیر ضروری معلومات، فروعات، وضاحت اور حاشیہ موجود ہے۔ چونکہ ان ساری باتوں میں سے اکثر باتیں غیر ضروری اور اتنی اہمیت کی حامل نہیں تھیں اس لیے ترکی میں ترجمہ کے دوران چھوڑ دی گئی ہیں۔ اس کے مقابلہ میں ہم نے کہیں کہیں بعض معلومات کو اس میں شامل کر دیا جہاں ان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس طرح ہم نے کشف المحجوب کا تجزیہ کر کے اس کے مؤلف کا تعارف کرانے کی کوشش کی۔

میں اسماعیل کرا (Ismail Kara) صاحب کا شکر گزار ہوں جس نے اس ترجمے کی

طباعت اور فہرست کی تیاری میں میری مدد کی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مصطفیٰ طہرالی (Mustafa Tahrali) کا بھی شکر گزار ہوں جس نے کشف المحجوب کے عربی ترجمے سے مجھے آگاہ کیا اور اس سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا۔ مصطفیٰ مدانلی اوغلو (Mustafa Madanlioğlu) بھی میرے شکر یہ کا مستحق ہے جس نے اس کتاب کے کمپوزنگ کا کام کیا اور آخر میں درگاہ پبلشر کا بھی تہ دل سے شکر یہ ادا کرتا ہوں جس نے اس کتاب کو قارئین تک پہنچایا۔

(ترک مترجم) سلیمان اولوداغ ترکی کے شہر آمسیا (Amasya) کے گاؤں آکیازی (Akyazi) میں ۱۹۳۷ء میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے امام خطیب ہائی سکول، چورم (Çorum) سے میٹرک پاس کیا اور ہائی اسلامی انسٹی ٹیوٹ، استنبول سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ شہر قسطامونو (Kastamonu) ہائی سکول میں تین سال بطور مدرس کام کیا۔ ۱۹۷۰ء میں ہائی اسلامی انسٹی ٹیوٹ، قیصری (Kayseri) اور بعد میں ۱۹۷۵ء میں ہائی اسلامی انسٹی ٹیوٹ، بورسہ (Bursa) میں بھی کام کرتے رہے۔ آج کل اولوداغ یونیورسٹی، بورسہ کے شعبہ تصوف میں کام کر رہے ہیں۔ ان کی تصانیف مندرجہ ذیل ہیں:

تراجم:

- (۱) رسالہ قشیری
- (۲) کشف المحجوب
- (۳) مقدمہ ابن خلدون
- (۴) تعرف، تصوف کا ابتدائی دور (کلابازی)
- (۵) تذکرۃ الاولیاء (فرید الدین عطار)

۱۹۵۹ء

- (۶) شفاء السائل (تصوف کا کردار)
- (۷) فیصل التفرقة (اسلام میں رواداری)
- (۸) اسرار التوحید
- (۹) ابن خلدون پر تحقیق
- (۱۰) علم الکلام اور عقائد اسلام
- (۱۱) فلسفہ اوردین کا تعلق (ابن رشد)
- (۱۲) مناقب اولیاء
- (۱۳) اسلام میں تنقید اور مناظرہ کا اصول
- تصنیف و تالیف:

- (۱) اسلام میں سود کے مسئلے پر ایک نظر
- (۲) اسلام اور سیاست کا تعلق
- (۳) اسلامی تصور کی ساخت
- (۴) اسلام میں امر و نہی کی حکمتیں
- (۵) اسلام کی رو سے موسیقی اور سماع
- (۶) اسلام میں مرشد اور ارشاد کے کام
- (۷) اسلام میں اعتقاد اور اعتقادی مذاہب
- (۸) ابن عربی
- (۹) بایزید بسطامی (Bayezid Bistâmi)

- (۱۰) فخرالدین رازی
- (۱۱) ابن خلدون
- (۱۲) تصوف کی تاریخ
- (۱۳) اصطلاح تصوف کی لغت
- (۱۴) صوفی کی نظر میں عورت
- (۱۵) تصوف اور انسان
- (۱۶) ایران اور توران کی سیاحت
- (۱۷) تصوف کی روایت میں کشف و کرامت
- (یہ ترکی ترجمہ کے مقدمہ کا اردو ترجمہ پروفیسر ڈرٹش صاحب کی کاوش ہے، مرتب)

مکتوبات امام ربانی کی تفہیم کے لیے

درس مکتوبات کی روایت

ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس

چیرمین شعبہ اسلامیات و عربی، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد

کتب تصوف کئی طرح کی ہیں: جیسے مکتوبات، ملفوظات، تذکار صوفیہ، تاریخ تصوف، اور وصایا وغیرہ۔ ان میں مکتوبات کو خاص اہمیت اس اعتبار سے حاصل ہوتی ہے کہ عارفانہ کلام کے علاوہ اپنے عہد کی تاریخ کا مظہر بھی ہوتے ہیں۔ یہ مکاتیب اہل علم کے مابین باہم روابط و تعلق کی نوعیت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تصوف کی تاریخ میں دو شخصیات کے مکاتیب کو شہرت مدام حاصل ہوئی۔ ایک حضرت شیخ یحییٰ منیری اور دوسرے شیخ احمد سرہندی۔ ان میں بھی مؤخر الذکر مجموعہ کے مکاتیب اپنے موضوعات کے تنوع اور تشریح و تصریح کے لحاظ سے زیادہ وسیع اور جامع ہیں۔ (شمس بریلوی مقدمہ اردو ترجمہ عوارف المعارف) یہ مکاتیب تین دفاتر پر مشتمل ہیں پہلا دفتر ۳۱۳ مکاتیب پر مشتمل ہے۔ اور اس کو درالمعرفت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دفتر کے مکاتیب کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق (313) رکھی گئی ہے۔ جبکہ دوسرے دفتر کو ”نور الخلاق“ کے نام سے شہرت ملی اور اسماء اللہ الحسنی کے مطابق ان کی تعداد ۹۹ رکھی گئی ہے۔ تیسرا دفتر قرآن کریم کی سورتوں کے مطابق ۱۱۴ مکاتیب پر مشتمل ہے۔ اس کا نام معرفۃ الحقائق ہے۔ ۱۰ مکاتیب کا اضافہ بعد میں ہوا۔ اس طرح یہ ۵۳۵ مکاتیب کا مجموعہ ہے اس مجموعہ کی ہر جلد فکر اسلامی کے بعض اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ”اصحاب بدر،

اسماء اللہ الحسنى، اور قرآن کریم کی سورتیں“ یہ یقیناً فکر اسلامی کی جہت سے قابل توجہ نکات ہیں۔ ان مجموعہ ہائے مکاتیب میں تصوف کی ادق اصطلاحات، اہم صوفیانہ مباحث پر تحقیق، صوفیانہ افکار پر بحث و نظر، تصوف کے نئے گوشوں کی طرف رہنمائی، جیسے مباحث تو آنے ہی تھے مگر شریعت مصطفوی کی پابندی اور اتباع رسول پر سختی سے عمل اور نبوت کی حقیقت و ماہیت اور ضرورت پر بلند پایہ معارف اس بات کے عکاس ہیں کہ تصوف کوئی غیر اسلامی فکر یا رسم کا نام نہیں بلکہ شریعت کی روح اور اساس ہے۔ اس منہج کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکاتیب ”علم کلام“ کی کتاب ہے۔ جس میں علم کلام کے امام شیخ احمد سرہندی کے کلامی اجتہادات بھی شامل ہیں۔

مضامین کے وقوع، مشکل اور فنی ہونے کی وجہ سے ہی عالم اسلام میں مکتوبات کے دروس کا اہتمام کیا گیا۔

نقشبندیہ مجددی حضرات میں اس درس کی روایت پر اسوہ حسنہ کے مؤلف کی یہ تحریر لائق مطالعہ ہے: ”مخفی نہ رہے کہ کتاب ہدایت مآب مکتوبات شریف اس سے پہلے حضرات مجددیہ اور خلفائے نقشبندیہ کے درس و تدریس میں شامل تھی۔ اسے سبقاً سبقاً استاد سے پڑھا جاتا۔ حلقہ اصحاب میں سے کوئی ایک اونچی آواز سے پڑھتا اور باقی ہمہ تن گوش ہو کر سنتے اور اس سے الشراح قلب اور صفائے باطن حاصل کرتے“ اصل عبارت یہ ہے۔

مخفی نماند کہ کتاب ہدایت مآب مکتوبات شریف حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ پیش ازین در درس و تدریس حضرات

مجددیہ و خلفائی نقشبندیہ داخل بود و سبقاً سبقاً آں راز و استاد میخوانند در حلقہ اصحاب یک کس با آواز بلند خوانند و دیگران ہمہ تن گوش شدہ استماع میگردند و از ان انشراح قلب و صفائی باطن می یافتند (اسوۂ حسنہ ص: ۶۹)

عہد امام ربانی ہی میں اس کی نقول پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھیں بلکہ بغض اور کج فہمی جیسے عناصر سے تیار ہونے والی فکر نے ان میں تحریف کر کے عالم عرب میں بھی پہنچا دیا تھا، متحدہ ہندوستان میں خواجہ معصوم سرہندی، مکتوبات کا درس دیا کرتے تھے۔ خواجہ معصوم کے اس درس کے بارے میں سید محمد میاں لکھتے ہیں۔ تفسیر و حدیث کے علاوہ حضرت مجدد کے مکتوبات کا درس بھی آپ دیتے تھے اور اس کے دقیق مضامین کو شرح و بسط سے بیان کرتے اور شبہات کا حل فرماتے (علمائے ہند کا شاندار ماضی جلد اول ص: ۲۵۹) صاحب مقامات معصومی نے درس کا خاص انداز بھی بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں: ”درس مکتوبات کی مجلس میں حضرت خواجہ محمد سعید خاموش بیٹھتے اور محض سماعت فرماتے تھے جبکہ حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات کی شرح بیان کرتے۔ حضرت خواجہ معصوم کا درس کی تقریر کرنا مفسرین و محدثین کی اتباع میں تھا جبکہ خواجہ سعید درس کے دوران حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے فیض باطن سے فیض یاب ہو کر وہی فیض سامعین کے قلوب پر القاء فرماتے تھے“ اس فرق کی وضاحت میر صفر کے الفاظ میں اس طرح ہے۔

”حضرت خازن الرحمت القاء معانی رات فویض بر باطن فیض موطن حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی نمودند تازان برکات رشحہ براہیل مجلس تقاطر نماید

و خود بہ مراقبہ می ساختند و حضرت ایشان کہ معانی آن فرمودند پیروی مفسران و شراح“ حضرت شاہ غلام علی دہلوی نے مسلسل ۲۵ سال تک مکتوبات کا درس دیا۔ اس درس کے اسلوب و کیفیات کو شاہ رؤف احمد رافت مجددی نے بیان کیا ہے۔ ایک مجلس کی روداد ان الفاظ میں بیان کی:

غلام اس قبلہ خواص و عوام کے حضور فیض گنجور میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت امام ربانی، محبوب سبحانی، واقف اسرار مقطعات قرآنی، کاشف رموز تشابہات فرقانی، مجدد الف ثانی قد سنا اللہ تعالیٰ باسرارہ السامی کے مکتوبات قدسی آیات کا درس ہو رہا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ایک شخص نے حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا کہ مرشد کامل مکمل سالک کو ایک ولایت سے دوسری ولایت تک لے جاتا ہے یا اسی ولایت میں جو اس کا مقام ہے ترقیات بخشتا ہے۔ حضرت مجدد رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا تھا کہ ”ایک ولایت سے دوسری ولایت میں لے جانے کا واقعہ معلوم نہیں لیکن اسی ولایت میں مرشد کی توجہات سے ترقیات واقع ہوتی ہیں۔“ تمام ہوا کلام شریف۔ حضرت والا نے فرمایا حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ نے ابتداء حالات میں یہ مکتوب لکھا ہے، اس کے بعد آنحضرت قدس سرہ نے دوسرے مکتوب میں تحریر فرمایا ہے کہ شیخ کامل ایک ولایت سے دوسرے ولایت میں لے جاتا ہے۔ چنانچہ خود حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے صاحبزادے یعنی مظہر تصدیق و مورد تحقیق، کاشف استار و دقائق (چھپے نکات کو واضح کرنے والے)، واقف اسرار حقائق، وارث

الانبياء والمرسلين، سيد الاصفياء والصدقيين، عالم عامل، فارق بين الحق والباطل،
مفخر خلاق حضرت شيخ محمد صادق عليه رحمة اللہ الخالق کو توجہ و ہمت فرما کر مقام ولایت
موسیٰ سے ولایت محمدی علی صاحبہا الصلوٰات والتحيات تک پہنچایا تھا۔ رافت، شاہ
روف احمد، درالمعارف، ترجمہ ابوالنصر انس فاروقی مجددی، شاہ ابوالخیر اکادمی، دہلی
ص: ۱۳۳-۱۳۴

۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۱ھ کی ایک مجلس کو ان الفاظ میں بیان کیا:

غلام قبلہ انام کے حضور حاضر ہوا۔ مکتوبات قدسی آیات کا درس شروع ہو گیا
تھا اور حضرت والا کا ہمیشہ یہی معمول تھا کہ بعد عصر حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ
عنه کا کلام فیض نظام پڑھا جاتا تھا۔ پس حضرت والا متوجہ ہو کر مراقبہ میں بیٹھ کر
مکتوبات شریفہ کی سماعت فرماتے تھے۔ اور زبان گوہر نشاں سے ارشاد فرماتے کہ
میں نے اسی مکتوبات قدسی آیات سے اخذ فیوض کیا ہے جس طرح مریدان اپنے
پیروں سے فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ و نیز فرمایا کہ سبحان اللہ کس قدر
حضرت حق جل جلالہ کی تقدیس و تنزیہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت کا کلام انسانی کلام
سے بالا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ سراسر الہام ربانی ہے۔ جب اس قبلہ انام کا کلام
فیض نظام اس قدر خواص و عوام کی ہدایت کرنے والا ہے، تو متکلم (یعنی بیان کرنے
والے) کو اسی پر قیاس کرنا چاہیے اور ان کی ثنا و صفت میں مشغول ہونا چاہیے۔

من چہ گویم وصف آں عالی جناب نیست پیغمبر و لے دارد کتاب
(میں اس عالی جناب کی کیا تعریف کروں مختصر یہ کہ وہ پیغمبر تو نہیں لیکن

کتاب رکھتے ہیں) (ایضاً ص: ۱۳۸)

۹ شعبان ۱۲۳۱ کے ایک درس کے حالات کو ان الفاظ میں بیان کیا:

حضور فیض گنجور میں حاضر ہوا۔ اس وقت مکتوبات قدسی آیات حضرت مجدد الف ثانی قد سنا اللہ باسرارہ السامی کا درس ہو رہا تھا۔ دو سو ساٹھواں مکتوب پڑھا گیا جو حضرت مخدوم زادہ کلاں علیہ الرضوان کو لکھا گیا تھا، جس میں اس طریق کا ذکر تھا جس میں انہیں ممتاز درجہ حاصل تھا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ سبحان اللہ جو معارف حضرت نے بیان فرمائے ہیں امت میں سے کسی ایک نے ایسا بیان نہیں کیا ہے اور جن اسرار کے موتیوں کو سلک تحریر میں پرویا ہے اصحاب معرفت میں سے کسی نے بھی معرفت کے ایسی موتی نہیں پروئے ہیں۔ ان کا کلام بمنزلہ وحی آسمانی کے ہے اور ان کا بیان رموز ربانی کی تشریح ہے اور انہوں نے جو مقامات بیان فرمائے ہیں اور جن مکاشفات کی راہ طے فرمائی ہے ان پر ہزاروں طالبین کو چلایا ہے نہ یہ کہ دو ہی ایک لوگوں نے ان اسرار سے واقف ہو کر اس کی شہادت پر زبان کھولی ہو بلکہ اس جہاں کو ان نئے نئے معارف سے سرفراز فرما کر اپنا ثنا خواں بنا دیا اور ایک عالم کو ان جدید مقامات سے واقف کر کے اپنا مداح کر دیا ہے۔

نہ من براں گل عارض غزل سرائم و بس

کہ عندلیب تو از ہر طرف ہزارانند

(میں ہی اکیلا اس گل عارض پر غزل سرا نہیں ہوں۔ بلکہ ہزاروں بلبل تجھ

پر فریفتہ ہیں) (ایضاً ص، ۲۱۹)

۲۳ شعبان ۱۲۳۱ھ بروز جمعہ کی مجلس کی رویداد بیان کرتے ہوئے لکھتے

ہیں:

محفل فیض منزل میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت مجدد الف ثانی قدسنا اللہ تعالیٰ باسرارہ السامی کے مکتوبات شریف کا درس ہو رہا تھا، وہ مکتوب جو بڑے صاحبزادوں یعنی خواجہ خور دو خواجہ کلاں کو عقائد کے سلسلہ میں لکھا گیا تھا پڑھا گیا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اس مکتوب میں عقائد کے باب میں بڑے فائدے ہیں، اسے علیحدہ لکھ کر لوگوں کو دینا چاہیے۔ اس کے بعد فاتحہ پڑھی اور الرحمن اور الرحیم کے معانی بیان فرمائے کہ۔

الرحمن۔ وہ ذات کہ جس سے مانگا جائے تو وہ عطا کرے۔

الرحیم۔ وہ ذات کہ جس کسی نے اس سے نہ مانگا، تو وہ اس پر ناراض ہوا۔

(ایضاً ص: ۲۳۱)

ان اقتباسات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی مجددیہ سلسلہ کے مکاتیب، کے پورے ذخیرہ کو سامنے رکھ کر اور مکتوبات امام ربانی کے بارے میں اپنی تحقیقات کشفیہ کی روشنی میں درس دیتے۔ درس کا اسلوب بھی ان مکاتیب کی روشنی میں واضح ہوتا ہے۔

مجددی خانوادہ کے ممتاز فرد آغا محمد حسین زید برکاتہ نقل کرتے ہیں کہ جب ہم ٹکھڑ میں تھے حضرت کلاں نے ہم چاروں کو مکتوبات شریف کا درس شروع کروایا۔ ہم دونوں بھائی اور حضرت عبدالقدوس جو بشیر بن جان آغا کے نام سے معروف ہیں اور سید حاجی اسد اللہ شاہ ٹکھڑائی، چاروں ہم سبق تھے۔ وہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہو گئے اور اس سلسلہ کو چھوڑ گئے۔ اور میں ایک عرصہ تک حضرت سے مکتوبات کا درس لیتا رہا۔ درس کے دوران آپ عجیب و غریب نکات

اور اسرار و دقائق بیان فرماتے کہ کم سنی کی وجہ سے سمجھ میں نہ آتا۔ (اسوہ حسنہ ص: ۶۹)

ملا موسیٰ بھٹی کوٹی اور حافظ محسن سیالکوٹی بھی مکتوبات کا درس ارشاد فرماتے۔ مولانا برکات احمد بہاری کے بارے میں مولانا سید مناظر احسن گیلانی نے لکھا ہے کہ وہ عصر کے بعد درس مکتوبات بھی ارشاد فرماتے۔

(پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم جلد اول، ص: ۳۲۷)

قیام پاکستان کے بعد مولانا محمد نور الدین نقشبندی (م: ۱۹۵۵) شکر گڑھ کی مختلف مساجد میں درس دیا کرتے تھے۔ ”حضرت خواجہ غلام معصوم ثانی نے ۳۹ سال مکتوبات کا درس دیا آپ پشاور میں مدفون ہیں“۔ مولانا سعید مجددی (م: ۲۰۰۲/۱۴۲۳ھ) نے گوجرانوالہ میں ایک طویل عرصہ درس دیا۔ ان کی دروس البینات کے نام سے شائع ہو رہے ہیں۔ ان کی اب تک پانچ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ شائع شدہ جلدیں دراصل درس مکتوبات کی ریکارڈنگ سے مرتب کی گئی ہیں۔ ڈاکٹر مسعود احمد نے کراچی میں ایک طویل عرصہ تک درس دیا، اس کی رویداد المنظر میں شائع ہوتی رہی ہے۔ ماہر مجددیات پروفیسر محمد اقبال مجددی لاہور، واپڈا ٹاؤن میں ناظم بشیر کی رہائش گاہ پر گذشتہ انیس ماہ سے درس ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان کا یہ درس بذریعہ سکاؤپ عرب ممالک اور امریکہ میں بھی سنا جاتا ہے۔ اب تک ہونے والے مکاتیب کے درس کو مرتب کر کے (مرتبہ ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس) ہر مکتوب کو علیحدہ پمفلٹ کی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔ اس میں اصل مکتوب، ترجمہ اور اس کی شرح شامل ہے۔ افغانستان میں بھی درس کی روایت کو مجددی حضرات

نے جاری رکھا۔ ایک معروف نام مولوی نصر اللہ ہوتکی (م: ۱۹۷۶) کا ہے۔ آپ مکتوبات امام ربانی کے حافظ شمار ہوتے تھے۔ آپ نے شیخ حضرت نور المشائخ ملا فضل عمر مجددی کی موجودگی میں مدتوں مکتوبات کے درس کی سعادت حاصل کی۔ کابل و قندھار میں درس کے دوران ایسے نکات بیان کرتے جو پہلے کبھی نہ سنے گئے۔

خواجہ معصوم کی روایت درس کو بخارا میں آپ کے خلیفہ حاجی حبیب اللہ حصاری بخاری (م: ۱۱۱۰) نے جاری رکھا۔ آپ کے خلیفہ محمد مراد شامی (م: ۱۱۳۲) شام میں مکتوبات کا درس دیتے۔ یہ صاحب استنبول اور مکہ مکرمہ کے اسفار میں بھی درس کی روایت کو جاری رکھتے۔ ڈاکٹر Copty کے ایک مقالہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حرمین شریفین کے بھی کئی علماء و صوفیہ مکتوبات سے خاص شغف رکھتے۔

Annabelle Botches نے شیخ حلمی تونبان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کے پیروکار ترک، کردی الاصل ہیں اور جرمنی میں اپنے تمام مراکز میں مکتوبات امام ربانی کا درس دیتے ہیں (جہان امام ربانی جلد ۱۰، ص: ۹۰)۔ سلیمان آفندی کے سلسلہ سے وابستہ لوگ آج بھی اپنے مدارس میں آخری کلاس کو مکتوبات کا ایک حصہ سبقاً سبقاً پڑھاتے ہیں، اس طرح ترکی کے ایک معروف عالم بدیع الزماں سعیدی نوری کے بارہ میں مجھے ترک عالم محمد پاکسو نے بتایا کہ نوری مکتوبات کے حافظ تھے۔ خواجہ شمس الحق کوہستانی، شاہ رسول طالقانی، مولانا محمد ہاشم سمنگانی، مولانا محمد لعل المعروف حضرت استاد صاحب اور اخو فرزادہ سیف الرحمن کابل بھی مکتوبات کا درس دیا کرتے تھے۔

مکتوبات کے حوالہ سے یہ نامکمل جائزہ اس بات کا مظہر ہے کہ خانقاہوں میں درس مکتوبات کی روایت موجود رہی ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو فکری وحدت عطا کر کے انتشار ذہنی سے بچانا تھا۔ آج بھی ہم مثنوی مولانا روم اور مکتوبات امام ربانی سے فکری وحدت کا درس حاصل کر سکتے ہیں۔

جنوبی ایشیا میں اسلامی تاریخ کا سرعنوان سید علی ہجویری

ڈاکٹر ظہور احمد اظہر

پروفیسر شعبہ ہجویری چیئر، پنجاب یونیورسٹی لاہور

ہمارا یہ خطہ، جس میں ہمارا وطن عزیز، دولتِ خدا داد، اسلامی جمہوریہ پاکستان، واقع ہے، جسے لوگ برصغیر پاک و ہند بھی کہتے ہیں بلکہ صرف برصغیر [حالانکہ براعظم (Continent) کی نسبت سے اسے برعظیم (Sub-continent) کہنا چاہئے] اس خطے میں اسلامی تاریخ کا نقطہ اول یا سرعنوان کس کو قرار دیا جائے؟! یہ ایک جائز اور معقول سوال ہے مگر اس کا جواب اگرچہ مشکل ہے تاہم اسے منصفانہ ضرور ہونا چاہئے۔

پہلی صدی ہجری کے اختتام پر عراق میں بنو امیہ کے نائب سلطنت (وائس رائے) حجاج بن یوسف کی ہدایت پر طارق بن زیاد بربری کی قیادت میں عرب اور بربر مسلمانوں پر مشتمل ایک لشکر ہسپانیا فتح کرنے کے لئے جبل الطارق کے دامن میں اترتا تو یہ خطہ فتح ہو کر اسلامی اندلس بن گیا، دوسرا لشکر اسی حجاج کی ہدایت پر ہی محمد بن قاسم ثقفی کی قیادت میں عرب اور ایرانی مسلمانوں پر مشتمل تھا جو دیبل (کراچی) کی بندرگاہ کے قریب اترتا تھا جس نے سندھ و ہندیا دوسرے لفظوں میں سندھ، پنجاب اور خیبر پختون خوا کا علاقہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ موجودہ پاکستان کا علاقہ فتح کر کے دمشق کی عظیم اسلامی (اموی؟) خلافت کا حصہ بنا دیا تھا، یہ الگ بات ہے کہ مفتوحہ سندھ و ہند کا یہ علاقہ بھی تیسرا علاقہ تھا جو اندلس اور شمالی افریقہ کی طرح بغداد کی عباسی خلافت سے مکمل طور پر کٹ گیا تھا، البتہ بنو امیہ

کے خاتمہ تک دوسرے تمام علاقوں کی طرح یہ پاکستان کا علاقہ بھی دمشق کی اموی خلافت سے کسی نہ کسی شکل میں وابستہ رہا (۱) تھا۔

محمد بن قاسم، رحمۃ اللہ علیہ، ایک پر عزم، پر جوش اور ہنرمند جرنیل ثابت ہوا، اس نے صرف سترہ سال کی عمر میں ہی یہ فتح حاصل کی تھی اس لئے وہ تاریخ کا سب سے کم عمر فاتح جرنیل بن (۲) گیا، بن قاسم کے مفتوحہ علاقے کے لوگ چونکہ چھوت چھات اور صدیوں سے نافذ برہمن کی طبقاتی تقسیم کے نظام میں جکڑے ہوئے تھے اس لئے کچھ اسلامی اخوت و مساوات اور فکر و عقیدہ کی آزادی سے متاثر ہو کر اور کچھ بن قاسم کے ذاتی کردار اور حسن سلوک اور عدل و انصاف سے متاثر ہو کر خاصی تعداد میں اسلام میں داخل ہو گئے تھے مگر جلد ہی دمشق سے آنے والے اموی گورنروں کی مالیہ اور خراج کی وصولی پر زور دینے کی باتیں سن کر یا خود بلاد عرب اور سند و پنجاب میں فرقہ پرستی سے متاثر ہو کر (خصوصاً قرامطہ جیسے دہشت گرد فرقہ پرستوں سے تنگ آ کر) مقامی لوگ بد دل ہونے (۳) لگے تھے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، رضی اللہ عنہما، کو چھوڑ کر بنو امیہ مجموعی طور پر کشور کشائی اور مال غنیمت جمع کرنے کے قابل حکمران تھے، سنٹرل ایشیا کی طرح جنوبی ایشیا میں بھی اگر صوفیہ کرام اور اہل بیت عظام اسلام کی یاوری نہ کرتے تو سنٹرل اور جنوبی ایشیا میں اسلام اور مسلمانوں کا حشر بھی سپین اور سسلی کے اسلام اور مسلمانوں کے انجام سے مختلف نہ ہوتا، اس لئے انصاف کی بات یہ ہے کہ بن قاسم جنوبی ایشیا میں اسلامی تاریخ کا نقطہ آغاز تو یقیناً ہیں مگر انہیں برعظیم جنوبی ایشیا میں اسلامی تاریخ کا سرعنوان کہنا مشکل ہے!؟

ابو مسلم خراسانی جیسے بہادر اور باتدبیر جرنیل کی قیادت میں محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) نے بنو ہاشم اور اہل بیت کے نام سے بنو امیہ کے خلاف ایران (عجم) اور خراسان (سنٹرل ایشیا) میں جو تحریک شروع کروائی تھی اس نے جب بنو عباس کی خلافتی بادشاہت (یا بادشاہانہ خلافت) کی شکل میں اپنا اصل چہرہ دکھادیا تو امت مسلمہ کے وہ حق پرست عناصر بہت مایوس ہوئے تھے جو ”یزیدی موروثیت“ کا تختہ الٹ کر اس کی جگہ حقیقی اسلامی شورائی جمہوریت [جس میں حکومت اپنے قیام اور اپنی بقا میں بھی عوام الناس کی محتاج ہوتی ہے اور اس حکومت کے قیام اور بقا میں ہر فرد معاشرہ کی رضا و رغبت کے ساتھ ان کی آزادانہ رائے کا بھی عمل دخل ہوتا ہے خواہ اس کی شکل کوئی بھی ہو، اسے اب آپ صدارتی جمہوریت کہیں یا پارلیمانی جمہوریت کا تماشا!!] کو واپس لانا چاہتے تھے وہی نظام حکومت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت اور شوراہیت سے قائم ہوا اور آپ کے خلفائے راشدین (بشمول پانچویں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز) کی تدبیر، حکمت اور قربانی سے پروان چڑھا تھا۔

مگر اس عباسی انقلاب پر حقیقی اسلام اور اصل شوراہیت کی روح کی بحالی کی امید رکھنے والے عناصر قطعی طور پر مایوس نہیں ہوئے تھے (قطعی مایوسی تو گناہ ہے!) چنانچہ اہل بیت کرام اور اہل طریقت عظام کو بھی اسی خراسان و ایران اور سنٹرل ایشیا میں ہی امید کی کرن نظر آئی تھی، یہ جو ثمرقند و بخارا، سنٹرل ایشیا اور خراسان میں سادات کرام اور اولیائے عظام کی کثرت نظر آتی ہے تو اس کا ایک سبب بھی یہی تھا!!! ان علاقوں میں اہل بیت اور ان کے پیروکار اہل طریقت کی

مساعی حمیدہ سے اسلام کو ثبات نصیب ہوا اور اسلامی ثقافت اور علوم نے بھی فروغ پایا لیکن ان بزرگوں میں سونے پر سہاگہ کے مصداق اور بہترین افراد تو وہ لوگ تھے جو بیک وقت اہل بیت میں سے بھی تھے اور اہل طریقت بھی تھے (جیسے سید ہجویر اور خواجہ اجمیر، رحمۃ اللہ علیہما)۔

بن قاسم کے بعد بر عظیم پاک و ہند کی اسلامی تاریخ کے قاری کی نظریں پانچویں صدی ہجری کے صاحب عزیمت و کردار اور دلوں میں گھر کرنے والے عظیم و جلیل فاتح سلطان محمود غزنوی پر مرکوز ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا ہندوستان اور ہسپانیا کی اسلامی فتح میں ایک گہری مشابہت یہ ہے کہ ان دونوں - مشرق و مغرب کے خطوں میں - اسلام بیک وقت داخل ہوا تھا ان دونوں خطوں میں مشابہت اور مماثلت کی ایک صورت یہ بھی رہی کہ شام میں دریائے زاب کے کنارے بنو عباس کے بھرے ہوئے لشکر نے جو نہی آخری اموی خلیفہ محمد بن مروان الحمار کی گردن کاٹی تو مفتوحہ علاقہ مسلم ہندوستان اور مسلم ہسپانیا (اندلس) کے تحت خلافت بغداد سے ہمیشہ کے لئے کٹ جانے کا بھی تاریخ نے فیصلہ کر دیا تھا مگر ایک فرق (بلکہ عدم مماثلت و مشابہت کی ایک صورت کہنا شاید زیادہ مناسب ہو) یہ تھا کہ بن قاسم کے مفتوحہ علاقے اور عظیم اموی جرنیل مہلب بن ابی صفرہ (جس کے گھوڑوں نے لاہور اور کشمیر کے علاوہ خیبر پختون خوا کے علاقہ بنہ (یا بنوں) کی سرزمین پر بھی قدم رکھے (۴) تھے) کی معرکہ آرائیوں کی جو لانگاہ تو عرب مسلمانوں کی نظر سے اوجھل ہی ہو گئی مگر مسلم ہسپانیا کے لئے ایک اموی شہزادہ (جسے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بجا طور پر صقر قریش یعنی

قریش کا شاہن قرار دیا تھا یعنی عبدالرحمن بن معاویہ) نے عباسی سپاہیوں کی طرف سے تیروں کی بارش کے باوجود اسی دریائے زاب کو چیتے کی سی تیز رفتار سے تیر کر پار کر لیا تھا اور سب دیکھتے ہی رہ گئے تھے! پھر یہی عبدالرحمن بن معاویہ بن ہشام عراق، مصر اور مراکش کے جنگلوں اور کھیتوں کو عبور کرتا ہوا ہسپانیا میں داخل ہو گیا تھا اسی لئے وہ عبدالرحمن الداخل کہلایا (۵) تھا، عباسی لشکری اس کا برق رفتار تعاقب بھی کرتے رہے تھے مگر اس نے انہیں جل دے کر برا عظیم افریقہ کو اسی طرح حیرت انگیز انداز میں عبور کر لیا تھا جس طرح جرمن جرنیل رومیل نے فیلڈ مارشل منٹگمری کے چھکے چھڑا کر ”افریقہ صحراء کی لومڑی“ کا خطاب پالیا تھا مگر عبدالرحمن الداخل نے سپین میں ایک نئی اموی بادشاہانہ خلافت کی بنیاد بھی رکھی جو آٹھ سو سال تک کسی نہ کسی شکل میں قائم رہی، جس طرح مراکش کے حکمران مراہطین اور پھر موحدین نے اندلسی معاشرہ اور حکومت کی گرتی ہوئی دیوار کو بار بار سہارا دیا اسی طرح خراسان و افغانستان کے غزنوی، غوری اور ابدالی بھی ہندوستان کے مسلم معاشرہ اور حکمرانی کو بار بار سنبھالتے اور سہارا دیتے رہے مگر اسی خراسان ہی نے ہمیں سید ہجویر اور خواجہ اجمیر، رحمۃ اللہ علیہما، جیسی ہستیاں بھی مہیا کر دیں جن کے صدقے آج بھی برعظیم میں اسلام باقی اور مسلمان بھی زندہ ہیں مگر اس کے برعکس مراکش یا شمالی افریقہ سے اندلس کے لئے ایسا کوئی ایک بھی اللہ کا بندہ نہ اٹھا تھا جو اسلام کو لوگوں کے دلوں میں اتارتا یا حکمرانی کی گرتی ہوئی دیوار کو مستقل بنیاد فراہم کرتا اور اگر کوئی گیا بھی تو یا وہ کوئی فلسفی تھا یا متشدد فقیہ تھا جو حکمرانوں (۶) میں گھل مل گیا!! نتیجہ ظاہر ہے آج سسلی اور سپین میں نہ اسلام ہے نہ مسلمان!

اسلامی اندلس (مسلم ہسپانیا) اور اسلامی ہند کے درمیان یہ مماثلت اور مشابہت بھی خوب ہے اور ہماری جامعات کے اہل علم و دانش کو دعوت تحقیق دیتی ہے کہ جس طرح اسلامی مراکش کبھی مرا بطین اور کبھی موحدین کی صورت میں مسلم ہسپانیا کو فاتحین و محافظین مہیا کرتا رہا اور جو سپین میں اسلام اور مسلمانوں کو نئی زندگی اور نیارخ دینے کی کوششیں کرتے رہے مگر بات نہ بن سکی! اسی طرح اسلامی خراسان (اور پھر اسلامی افغانستان!؟) اسلامی ہند کو بھی ایسے فاتحین مہیا کرتے رہے جو بر عظیم کی امت مسلمہ کے محافظ، خیر خواہ اور نہایت ہمدرد ثابت ہوتے رہے! ان خراسانی و افغانی مسلم اہل شمشیر نے ہمیشہ اسلام کو ایک نیا تاریخی موڑ دیا، ایک نیارخ اور رستہ بھی سجھایا اور سب سے بڑھکر یہ کہ ایک نئی دنیا آباد کر کے مسلمانوں کو حوصلہ مند بنا دیا اور ایک روشن مستقبل کی امید اور نوید بھی ثابت (۷) ہوئے! تاریخ تو اپنے آپ کو دہرانے کی امید اور نوید بنتی رہتی ہے اور اب بھی یہ اپنے آپ کو دہرا سکتی ہے، تاریخ کو ایسا کرنے سے کوئی بھی باز نہیں رکھ سکتا! برہمن کی ”آریائی عیاری“ یا دھن دھونس دھاندھی بھی ایسا کرنے سے عاجز ہے!!

اگر بن قاسم بر عظیم میں اسلامی تاریخ کا سرعنوان نہیں ہیں بلکہ نقطہ آغاز ہیں تو پھر کیا سلطان محمود غزنوی کو بر عظیم میں اسلامی تاریخ کا سرعنوان قرار دیا جائے؟! کیونکہ بت شکن غزنوی نے یہاں چار کام ایسے کئے جو دور رس نتائج کے حامل ثابت ہوئے، ایک طرف تو اس نے اسلامی خراسان کو پھر سے ہندو امپائر کا حصہ بنانے اور غزنہ کی سلطنت سبکتگین کو راستے کا روڑا سمجھنے والے ہندو راجواڑوں

کا دماغ بھی مستقل طور پر اور ہمیشہ کے لئے درست کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں خراسان سے تو حق پرست مسافر پے در پے ہندوستان میں آتے رہے مگر ہندوستان سے خراسان کا رخ کرنے کی کسی کو کبھی جرئت نہ ہو سکی تھی، بن قاسم کے مفتوحہ علاقوں میں جو فساد مچا ہوا تھا اور قرامطہ جیسے مفسد اور دہشت گرد گروہ ان علاقوں کے مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ اور بد دل کرنے میں لگے ہوئے تھے، سلطان محمود غزنوی جو پوری اسلامی دنیا کو اپنی دہشت گردی کی لپیٹ میں لے لینے والے اس فساد گروہ قرامطہ کا سنٹرل ایشیا اور عراق و عجم سمیت ہر جگہ ان قرامطہ کو نابود کر کے ”قرامطہ کش فاتح“ ثابت ہو چکا تھا اس نے سندھ و ملتان سے بھی ان کا نام و نشان مٹا دیا تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ خلیفہ بغداد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یمن الدولہ (یعنی عباسی خلافت کے دستِ راست) نے سومنات کے قریب سے گزرنے والے عربوں کے تجارتی قافلوں کے لئے بحری راستہ کو بھی محفوظ بنا دیا تھا بلکہ سومنات کے بڑے بت کوریزہ ریزہ کر کے بحری قزاقوں پر بھی قیامت ڈھا دی اور ساتھ ہی اس کے برہمنوں کا دماغ بھی درست کر دیا تھا۔ سلطان کی اس قاہرانہ ضرب کاری سے نہ صرف ہندوستان کا گوشہ گوشہ لرز گیا بلکہ اس ضربِ ابراہیمی نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا (بلکہ توحید کا ڈنکا بھی بجا دیا تھا!) چنانچہ ”اس وقت کے دانا برہمنوں“ کی زبان سے ایسے ایسے الفاظ، جملے اور محاورے نکلے جن کی گونج عرب و عجم میں بھی سنائی دینے لگی تھی، یہ الفاظ اور یہ محاورے عربی اور فارسی میں ڈھل کر خلقِ خدا کی زبانی نقارۂ خدا بن کر رواں دواں ہو گئے تھے! عربی میں ڈھلے ہوئے یہ الفاظ اور محاورے حضرت داتا

پیر نے بھی شام و عراق میں سنے تھے اور ان میں سے بعض کو مرشد لاہور نے کشف المحجوب کی زینت بھی (۸) بنا دیا ہے!

چنانچہ حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب میں جنونِ محبت کی فسوں کاری پر بھی گفتگو فرمائی ہے، ہندو برہمن نے جب محبت کی گرفت اور فسوں کاری کی بات کرنا چاہی تو اس کی شدت اور طاقت کو عیاں کرنے کے لئے سلطان محمود غزنوی کی پکڑ دھکڑ اور گرفت کے سوا اسے کوئی اور قابلِ عبرت شدت و طاقت کا نمونہ بھی نہ مل سکا تھا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا (اور کسی عرب نے ہندو برہمن کی اس بات کو عربی زبان کا جامہ پہناتے ہوئے کہا تھا کہ) ”وَسَبِي الْحَبِّ عِنْدَ الْهِنُودِ أَظْهَرَ مِنْ سَبِيِّ مُحَمَّدٍ“ یعنی ہندوؤں کے ہاں آتشِ محبت کی قید اور جلن تو محمود غزنوی کی پکڑ دھکڑ سے بھی زیادہ قوی اور سخت گیر ہوتی ہے!!

کشف المحجوب میں اس عبارت کے اندراج سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ داتا پیر نہ صرف یہ کہ بت شکن غزنوی کی فتوحات پر نظر رکھے ہوئے تھے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ انہیں ان زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کی فکر تھی جو سلطان کی ضرب کاری سے لرزاں تھے اور وہ ان زخمی دلوں کے لئے شفقت و رحمتِ محمدی، علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام، کی مرہم مہیا کرنے کی فکر میں بھی تھے تا کہ ان کے زخم مندمل ہوں، خوف دور ہو اور وہ اپنی رضا و رغبت سے اسلام کے حلقہ بگوش ہوں جیسا کہ وہ سنٹرل ایشیا کے صوفیوں کے کارنامے اپنے وسیع مشاہدات اور سیاحت کے دوران میں ملاحظہ فرما چکے تھے!

سلطان محمود غزنوی کا چوتھا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے شہر لاہور کو غزنوی

سلطنت کا ثانوی اور ہندوستان میں تاریخ کا پہلا اسلامی دارالحکومت بھی قرار دیا تھا، دراصل یوں قدرت ربانی سے راہ ہموار ہوئی تھی مرشد لاہور کی اپنی نگری میں تشریف آوری کے لئے! چنانچہ حسن برنی کی اس رائے کی بڑی اہمیت ہے کہ ابوریحان البیرونی کو ہندوؤں کے قدیم علوم سے آگاہ ہونے کا موقع تبھی مل سکا تھا جب محمود ملتان اور لاہور کو فتح کر چکا تھا، اپنی سیاحت پاک و ہند کے دوران میں حضرت داتا صاحب نے بھی جہاں بن قاسم کے مفتوحہ علاقوں کے مسلمانوں کے حالات اور مسائل کا براہ راست مشاہدہ فرمایا تھا اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ بن قاسم جیسے نیک اور نوجوان فاتح کے بعد برسر اقتدار آنے والے لوگ یا دمشق سے تقرر حاصل کرنے والے حکام اور گورنر بھی ان حکام اور گورنروں سے مختلف نہ تھے جو اموی دور میں بلاد ماوراء النہر میں متعین کئے جاتے رہے تھے اور جو لوگوں کے قبول اسلام پر مالیہ اور خراج کی زیادہ مقدار کو ترجیح دیتے (۹) تھے اسی لئے لوگ ان مسلمان فاتحین کے چلے جانے کے بعد اپنے شہروں کے دروازے پھر سے ان پر بند کر لیتے تھے (اور یوں گویا فتح کے بعد ان علاقے یعنی دروازے کھلنے کے بعد پھر سے دروازے مسلمانوں کے لئے بند بھی ہوتے رہے تھے!!) مگر جب اہل بیت کرام اور صوفیہ عظام نے سنٹرل ایشیا کے ان لوگوں کو حقیقی روح اسلام اور مکارم اخلاق نبوی اور اسلامی اخوت و مساوات سے روشناس کرا دیا تو وہ لوگ بھی اسلام پر ثابت قدم اور پختہ عزم کے ساتھ جم کر عمل پیرا ہو گئے تھے، گویا حضرت داتا پیر تیس سالہ عہد نبوی اور پھر خلفائے راشدین کے عہد سے پوری طرح آگاہ ہو کر حقیقی روح اسلام کو بھی سمجھ گئے تھے اسی طرح انہیں سلطان محمود کے مفتوحہ ہندوستان کے لوگوں

کے حالات اور انجام سے بھی آگاہی حاصل ہو چکی تھی اور یوں آپ نے بن قاسم اور غزنوی، دونوں، کے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کی پریشانیوں اور مشکلات کا اندازہ بھی لگا لیا تھا، اس لئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ لاہور میں رہ کر نہ صرف علاقے کے لوگوں کے دلوں کو فتح کریں گے، انہیں حقیقی روحِ اسلام سے روشناس کریں گے بلکہ باقی ماندہ ہندوستان کے لوگوں کے لئے بھی لاہور کو رہنمائی کا مرکز و محور (قطب الارشاد) بنا دیں گے! اس طرح حضرت مرشد لاہور کی اپنی نگری میں تشریف آوری سے لاہور سمیت تمام برصغیر کے لوگوں کو حقیقی روحِ اسلام سے شناسائی نصیب ہوئی اور وہ دار ارقم مکہ مکرمہ اور پھر صفحہ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں تزکیہ نفوس اور سیرت سازی والی دعوت حق سے بھی آگاہ ہوئے، انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دین حق کی اصل روح شفقت و رحمت اور اہلیت و صلاحیت کا احترام ہے، محض طاقت و اقتدار سے انسانوں کو مسلمان بنانا اور پھر انہیں دبا کر رکھنا یا مالیہ و خراج سے لوگوں کا استحصال کرنا اسلام کی روح کے قطعی خلاف ہے، اخوت اور مساوات ہی اسلامی معاشرہ کی حقیقی روح ہے، حکمرانی کا حق بھی جمہور مسلمین کی آزادانہ رائے سے وابستہ ہے، حکومت کا قیام اور بقا دونوں ہی عوامی تائید کے محتاج ہیں! موردِ وثیت کی دھونس اور دھاندھی تو یزیدیت ہے جسے اہل بیت کرام اور صوفیہ عظام مسترد کرتے ہیں جمہور عوام کی رائے اور تائید کے حصول کا ذریعہ اور عملی طریقہ کوئی بھی ہو، اس کی اصل صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ جمہور عوام کی رضا و رغبت کیا ہے، یہ صدارتی جمہوریت کی صورت میں ہو یا پارلیمانی جمہوریت یا کوئی تیسری شکل ہو، اس سے غرض نہیں۔ اصل غرض ہے تو اہلیت و صلاحیت کے احترام اور

عدل و انصاف کی پیروی سے ہے! داتا پیری کی تعلیم بھی یہی ہے اور آپ کا ذاتی عمل و کردار بھی یہی تھا! اسی لئے تو مرشد لاہور نے کسی کو بھی اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا! آپ کے نزدیک قابل عمل و قابل تقلید نمونہ صرف اور صرف نظام مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کا اسلوب حیات اور نظام حکومت ہے، یہی نظام اور یہی اسلوب اور نظام شریعت بھی ہے اور طریقت (۱۰) بھی!

سید علی ہجویری مرشد لاہور، رحمۃ اللہ علیہ، نے بر عظیم پاک و ہند کے اولیاء اللہ اور اصحاب طریقت کے لئے جو عملی مثال اور نمونہ قائم فرمایا تھا بعد کے اولیاء اللہ نے اسے ہی اپنایا، ولایت و سیادت کا معیار موروثیت نہیں صرف اور صرف اہلیت و صلاحیت قرار پائی اور اس کا فیصلہ جمہور کی اکثریت نے کرنا ہوتا ہے! ورثہ میں بھی اگر کسی اولاد ولی اللہ کو یہ اہلیت اور صلاحیت نصیب ہو جائے تو یہ تو سونے پر سہاگہ کے مترادف ہے! لیکن موروثی آمریت یزیدیت کا دوسرا نام ہے! قوموں اور انسانی معاشروں کے لئے سب سے بڑی نحوست اور بربادی کا سرچشمہ یہی موروثی آمریت رہی ہے! حضرت محمد مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کسی نئے بادشاہی خانوادہ کی بنیاد رکھنے کے لئے دنیا میں تشریف لائے تھے نہ آپ کی بعثت کا مقصد پھر سے لوگوں کو قبائلی نظام یا خانہ بدوشی کی زندگی کے سپرد کرنا تھا بلکہ آپ تو اخوت اور مساوات کا دین اسلام پہنچانے کے لئے تشریف لائے تھے (اور یہی بات حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس اموی گورنر کو سمجھائی تھی جو مالیہ و خراج کو لوگوں کے قبول اسلام پر ترجیح دینے کا قائل تھا) اور شورائی جمہوریت پر قائم ہونے والی ایک تیسری نوعیت کی حکمرانی عطا فرمانے کے لئے آئے تھے اور یہ تیسری نوع تھی اہلیت و

صلاحیت کو اپنانا اور پھر اسی اہلیت و صلاحیت کی بنیاد پر ہی جمہور عوام کی آزادانہ رائے اور مشاورت سے معاملات طے کرنا، جو حقیقی اسلام کا طرہ امتیاز ہے، اسی کو داتا پیر نے اپنی تعلیم اور عمل سے رواج دیا! یہی نمونہ تھا جسے بعد میں آنے والے چشتی بزرگوں نے بھی اپنایا! حضرت خواجہ اجمیر سے لیکر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہم تک تمام چشتی سلسلہ طریقت اسی معیار اہلیت و صلاحیت کا پابند رہا اور بر عظیم کے مسلمانوں کو بھی ان چشتی بزرگوں نے یہی عملی پیغام دیا کہ اصل فلاح اور حقیقی بقا کا دار و مدار اہلیت و صلاحیت کے معیار کو قائم اور باقی رکھنے پر ہے اور یہ قیام و بقا صرف اور صرف جمہور عوام کی آزادانہ رائے کا احترام ہے! قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ کہا تھا کہ مسلمان تو اپنے دینی معاملات میں بھی جمہوری انداز رکھتے (۱۱) ہیں تو ان کے سامنے بھی حضرت داتا صاحب اور ان چشتی بزرگوں کے یہی عملی نمونے ہی ہونگے جو ہمیں حقیقی روح اسلام سے میسر آئے اور اسی جمہوری اصول پر پاکستان بھی قائم ہوا جس میں جمہور اور بے لوث قیادت ہی کا اصل کردار تھا اس لئے ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مرشد لاہور سید علی ہجویری، رحمۃ اللہ علیہ، نے بر عظیم پاک و ہند میں اسلام اور مسلمانوں کی وہ روایت بھی ایک امانت کے طور پر منتقل کر دی جو عہد نبوی ﷺ اور خلافت راشدہ کے زیر سایہ ایک نظام عمل کی شکل میں انسانیت کو عطا ہوئی تھی مگر جسے یزیدی موروثیت نے روم و ایران کی شہنشاہیت کا رنگ دے دیا تھا لیکن سیدنا حسین بن علی، رضی اللہ عنہما، کی شہادت عظمیٰ نے اسے ٹھکرا دیا تھا اور جسے پھر اہل بیت کرام اور صوفیہ عظام نے ہمت و عزیمت کے ساتھ سنبھال لیا تھا، سید علی ہجویری کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بتکدہ ہند

میں اسی حقیقی روح اسلام کی امانت کو صحیح و سلامت عام کر دیا، پھر حضرت خواجہ اجمیر سمیت چشتی صوفی بزرگوں نے اسے زندہ و پائندہ بنا دیا اسی لئے حضرت داتا پیر ہی جنوبی ایشیا میں اسلامی تاریخ کا سرعنوان بننے کا حق رکھتے ہیں اور خواجہ اجمیر کا اپنا عمل اور اعلان بھی اس کی تائید کے لئے شاہد عدل ہے! اور یہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ نہ صرف برعظیم کی ملت اسلامیہ بلکہ تمام عالم اسلام کی کامیابی بھی اس اصول کی پیروی میں مضمر ہے کہ اس اہلیت و صلاحیت کو ہی معیار مانا جائے جسے جمہور عوام کی آزادانہ تائید حاصل ہو۔ اگر واقعی اہل بیت اور حق پرست صوفیہ عظام نے ”و مشاور ہم فی الامر“ (یعنی حکمرانی میں جمہور مسلمین سے مشاورت جاری رکھئے) والے نظام مصطفیٰ کے تحفظ اور بقا کے اہتمام کو ہی اپنا نصب العین بنائے رکھا ہے (اور یقیناً بنائے رکھا (۱۲) ہے!) تو پھر داتا پیر نے ہمیں عملی پیغام بھی یہی دیا ہے اور بلاشبہ دیا ہے جسے چشتی بزرگوں نے بھی پروان چڑھایا ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جنوبی ایشیا میں اسلامی تاریخ کا سرعنوان بھی یہی ایک ”خراسانی و افغانی عرب“! یہی سیدزادہ ہی ہے جسے ہماری زبانیں ”سید علی ہجویری“ اور ”داتا پیر“ یا مرشد لاہور کہتے ہوئے راحت و سرور سے ہمکنار ہوتی ہیں! رحمہ اللہ

ورحم اخوانہ الصوفیۃ الکرام!!

حوالے اور حواشی

- ۱- الکامل لابن الاثیر ۶/۷۷، محاضرات الخضری ۱/۱۲۳، تاریخ الاسلام السیاسی ۳/۱۱۵۔
- ۲- الأعلام للزکلی ۷/۳۱۳۔
- ۳- شیخ ابوالفضل ختلی ص ۳۲-۳۴، تاریخ الیمینی ص ۲۱۶۔
- ۴- ایضاً۔
- ۵- فتوح البلدان ۲/۳۱۵، الکامل لابن الاثیر ۶/۷۹، تاریخ ادبیات ۲/۱۳۳۔
- ۶- الطبری ۳/۱۲۴، نفع الطیب ۱/۱۲۵، افتتاح الاندلس ص ۱۱۴۔
- ۷- تاریخ الیمینی ص ۲۷۵، الفرق بین الفرق ص ۷۳، مقالات الاسلامیین ص ۱۲۸۔
- ۸- کشف عابدی ص ۲۵۲، ۲۵۳۔
- ۹- شیخ ابوالفضل الختلی ص ۳۲۔
- ۱۰- الحکم المطلق فی القرن العشرين للعقاد ص ۲۳، مرآة الاسلام ص ۱۱۵۔
- ۱۱- قائد اعظم کے بیانات و تقاریر۔
- ۱۲- سید مجویر از مولانا محمد متین ہاشمی ص ۷۳۔

حاشیہ کشف المحجوب از عبد الغفور

ڈاکٹر معین نظامی
چیرمین شعبہ فارسی، پنجاب یونیورسٹی لاہور

کشف المحجوب تصوف و عرفان کے موضوع پر حضرت سید علی بن عثمان ہجویری معروف بہ داتا گنج بخش (م. ۶۵۰ھ) کی نادر روزگار اور مشہور زمانہ کتاب ہے۔ اس کے مطالب کی جامعیت اور استناد اور اس کے اسلوب نگارش کا توازن و اعتدال اسے علم تصوف کی معتبر دستاویز بناتا ہے۔ یہ کتاب اپنے زمانہ تالیف ہی سے علما، صوفیہ اور محققین کا اہم مآخذ چلی آرہی ہے اور ہر دور میں اس کا علمی، تحقیقی اور روحانی دائرہ استفادہ خاصا وسیع رہا ہے۔

دنیا بھر میں کشف المحجوب کے ستر کے قریب قلمی نسخے موجود ہیں جن میں سے بعض غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں اور اس کی بعض اہم علمی و تحقیقی اشاعتوں کی بنیاد بنتے رہے ہیں۔ عربی، ترکی، انگریزی، اردو، روسی، پنجابی، سندھی اور پشتو زبانوں میں اس کے تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ اردو میں تو اس کے تراجم کی تعداد بیس سے متجاوز ہے۔ ابھی تک اس کے فارسی متن کی سات علمی و تحقیقی اشاعتیں سامنے آچکی ہیں اور بہ قیاس غالب اس کی تدوین متن کا یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔

اسلامی علوم و فنون کی تاریخ میں اہم کتابوں کی حاشیہ نگاری اور شرح نویسی کی روایت بہت زرخیز رہی ہے اور اکابر علما اور دانشوروں نے ممتاز عربی و فارسی متون پر حاشیہ آرائی اور شرح نگاری کی ہے۔ یہاں تک کہ بعض حاشیے اور شرحیں خود متن سے زیادہ مفید اور مقبول ہوئیں اور اپنے اصلی ناموں کے بہ جائے اپنے مؤلفین کی نسبت سے دیے گئے عرفی ناموں سے مشہور ہوئیں۔ اسی طرح بہت سے علما، فضلا اور مصنفین کا میدان تخصص ہی یہ شعبے رہے اور ان کی بنیادی شہرت

ہی حاشیہ نویس یا شارح کی ہے۔ ہماری قدیم علمی و درسی روایت میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ ان میں سے بعض حاشیوں اور شرحوں کا انداز محققانہ، مفصل اور تقابلی مطالعات پر مبنی ہے جب کہ کچھ حاشیے اور شرحیں محض طلبہ اور مدرسین کی تعلیمی ضرورتوں کے پیش نظر لکھی گئی ہیں اور ان میں الفاظ کے لغوی و اصطلاحی مفہوم کے بیان اور متن کے مزعومہ مشکل مقامات کی تسہیل کو مرکز توجہ بنایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی اپنی اہمیت و افادیت ہے جس سے مجال انکار نہیں ہے۔

کشف المحجوب کے ضمن میں اس حوالے سے ایک تعجب انگیز حقیقت سامنے آتی ہے کہ طبقہ علماء و مشائخ میں یکساں مرغوب و مقبول اس اہم عرفانی متن پر حاشیہ نویسی اور شرح نگاری کی طرف ہمارے اصحاب علم و فضل کی توجہ بہت کم رہی ہے اور گذشتہ صدیوں میں پورے عالم اسلام میں اس کی ایک بھی عربی یا فارسی شرح نہیں لکھی گئی یا اگر تصنیف ہوئی تو سامنے نہیں آئی (بہت بعد میں کہیں بیسویں صدی کے اواخر میں اردو میں ایک شرح البتہ لکھی گئی)۔ عوارف المعارف، آداب المریدین اور ایسے دیگر متون کی بہت سی شروح ملتی ہیں۔ کشف المحجوب کی حاشیہ نویسی کے حوالے سے بھی زیادہ خوش کن اور حوصلہ افزا صورت حال سامنے نہیں آتی۔ نجانے کیا موانع حائل رہے کہ اس کی حاشیہ نویسی کی جانب بھی اتنا اعتنا نہیں کیا گیا جتنا ضروری بھی تھا اور یہ کتاب مستطاب بجا طور پر اس کا استحقاق بھی رکھتی تھی۔ گذشتہ ایک ہزار سال میں جہاں بیسیوں اسلامی و مشرقی متون کے بہ کثرت حاشیے لکھے گئے، وہاں کشف المحجوب کے صرف ایک مختصر حاشیے کا سراغ ملتا ہے اور معلومہ حد تک اس کا بھی صرف ایک ہی قلمی نسخہ دستبروز مانہ سے محفوظ رہ سکا ہے!

اس حاشیہ کشف المحجوب کے مصنف عبدالغفور ہیں جنھیں معروف حاشیہ نویس عبدالغفور لاری سمجھا جاتا رہا۔ لاری کے تحریر کردہ بعض حواشی

بہت مشہور اور مقبول ہیں۔ غالباً لاری کی یہی شہرت حاشیہ کشف المحجوب کے ان سے انتساب کا سبب بنی۔ قدیم و جدید محققین میں سے بہت کم لوگوں نے اپنی تصانیف اور تحقیقی مقالات میں اس حاشیہ اور اس کے مصنف کو درخور اعتنا سمجھا ہے جس کے سبب سے اس کا ذکر بھی مخصوص حلقوں تک محدود رہا۔ یہ حاشیہ کتابخانہ گنج بخش، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد میں شمارہ ۲۰۷۵ کے تحت محفوظ ہے۔

مؤلف حاشیہ نے اپنا تعارف اور سبب تالیف یوں بیان کیا ہے:

می گوید شکستہ نامراد، تراب اقدام فقرا

عبدالغفور ہر چند از جہتِ جہالتِ خویش بہ

جہتِ قلتِ علم و حال مناسبت نداشتم و شرمندہ

بودم اما ہر روز تقدیر بر تعلیق کلمات بر کشف

المحجوب آوردہ.^۲

انہوں نے اس حاشیہ نویسی کے حوالے سے اپنی ”قلت علم و حال“ اور ”عدم مناسبت“ کا جو ذکر کیا ہے، وہ محض ایک بے بنی برانکسار بیان ہے ورنہ ان کا صاحب علم اور اہل حال ہونا اور تصنیفی و تالیفی سرگرمیوں سے ان کی طبعی مناسبت اسی گراں قدر حاشیہ کے صفحے صفحے سے ظاہر و باہر ہے۔ وہ عربی اور فارسی میں اپنے مافی الضمیر کے ابلاغ پر یکساں قدرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے عربی و فارسی کے اہم منابع سے خاطر خواہ استفادہ کیا ہے جس سے ان کی پختگی علم و مطالعہ ظاہر ہوتی ہے۔ ان کے منابع میں اہمات کتب تصوف سے استناد و استشہاد کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کتب تصوف کے مطالعے سے خاص شغف تھا اور انہوں نے دقت نظر اور تعمق سے عرفانی متون کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ کشف المحجوب کے مطالب کا غیر معمولی استحضار بھی جس کا انہوں نے کئی مقامات پر مظاہرہ کیا ہے،

اس کتاب سے ان کی دل چسپی کے ساتھ ساتھ ان کی فعال قوتِ حافظہ اور ذراک استدلالی ذہن کا ثبوت ہے۔

عبدالغفور اپنی روحانی وابستگی کے حوالے سے بھی ایک اہم اطلاع فراہم کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سلسلہ قادریہ سے منسلک تھے اور ان کا شجرہ طریقت پندرہ واسطوں سے حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی تک پہنچتا تھا:

و این مسکین مرید معتقد حضرت میران شیخ

عبدالقادر [است] بخمسة عشر و سائط. ۳

سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہونے کی بنا پر بانی سلسلہ قادریہ حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی سے مصنف کی ارادت و عقیدت بدیہی ہے چنانچہ انھوں نے اپنے حاشیے میں مختلف مناسبتوں سے چار پانچ دیگر مقامات پر بھی ان کا ذیلی ذکر کیا ہے^۴۔ مصنف نے اپنے شیخ کا نام یا تعارف نہیں لکھا البتہ قبض و بسط کی بحث میں ان کا ایک قول ضرور نقل کیا ہے^۵۔ اگر وہ اپنے شیخ طریقت یا شجرہ طریقت کا کچھ مذکور کر دیتے تو ان کی شخصیت اور دور کی تعین میں بہت مدد مل جاتی۔

معروف ایرانی محقق ڈاکٹر محمود عابدی نے متن حاشیہ میں موجود متعدد داخلی قرائن کے پیش نظر مصنف کا دور حیات گیارہویں صدی ہجری قرار دیا ہے^۶۔ کتاب کا زمانہ تالیف بھی یہی ہے۔ متن حاشیہ سے مصنف کی ذاتی زندگی کے بارے میں مزید کوئی معلومات نہیں ملتیں۔

حاشیہ نویسی کے ضمن میں عبدالغفور نے کچھ طے شدہ اصول بیان نہیں کیے بلکہ جن مقامات پر انھوں نے کسی بھی وجہ سے ضروری جانا، وہاں حاشیہ نگاری کی ہے۔ اگرچہ اکثر و بیشتر توضیحی و تشریحی عبارات مختصر ہیں لیکن مفید ہیں اور فارسی اور عربی پر مصنف کی قدرت بیان کا بھرپور اظہار کرتی ہیں۔

عبدالغفور نے آغاز ہی میں، مختصر دیباچہ نماحصے میں حضرت ہجویریؒ کے

بارے میں کچھ مختصر معلومات دی ہیں جن میں کوئی نئی اطلاع نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کشف المحجوب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مصنف حنفی مسلک کے تھے اور جنیدی مشرب طریقت میں حضرت حصریؒ کے مرید تھے^۸۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ابوالحسن علی بن ابراہیم حصریؒ (م. ۳۷۱ھ) تو حضرت ہجویریؒ کے دادا پیر تھے۔ حضرت ہجویریؒ کے مرشد مکرم شیخ ابوالفضل محمد بن حسن ختلیؒ^۹ (م. ۴۵۳ھ کے لگ بھگ) تھے۔ حضرت جنید بغدادیؒ تک حضرت ہجویریؒ کا سلسلہ طریقت یوں ہوگا:

حضرت ہجویریؒ، حضرت ابوالفضل ختلیؒ، حضرت ابوالحسن حصریؒ، حضرت ابوبکر شبلیؒ، حضرت جنید بغدادیؒ۔

عبدالغفور مزید بتاتے ہیں کہ حضرت ہجویریؒ شیخ ابوسعید ابوالخیر میہنیؒ (م. ۴۴۰ھ) اور استاد ابوالقاسم قشیریؒ (م. ۴۶۵ھ) کے ہم عصر تھے۔ انھوں نے حضرت ہجویریؒ کا سال وفات ۴۶۵ھ لکھا ہے اور یہ وہی سال ہے جسے اکثر محققین نے ترجیح دی ہے اور اب اسی سال کو خواص و عوام میں حضرت ہجویریؒ کے سال وفات کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہاں ان کے اپنے الفاظ نقل کر دینا بھی خالی از فائدہ نہیں ہوگا:

تاریخ وفات سید الفقراء و سندا لاتقیاء سیدنا و

مولینا مرجع اولیاء بقعہ لہانور شیخ علی بن عثمان

الجلابی الہجویری سنہ خمس و ستین و اربعمأیہ

بودہ۔^{۱۰}

اس کے بعد فہرست مطالب دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں صاحب حاشیہ

لکھتے ہیں:

پیش از شروع در مقصود، فہرست کتاب می

نویسم، در بعضی جا به لفظِ مصنف و در بعضی جا به اعتبارِ حاصلِ معنی تا دریافت آسان گردد.^{۱۱}

کشف المحجوب کے باب سیزدہم فی ذکر رجال الصوفیۃ من المتأخرین علی الاختصار من اهل البلدان کے عنوان کے بعد وہ لکھتے ہیں:

ترتیبِ ذکرِ ایشان از جهتِ مرتبہ یا از جهتِ توزیع، یعنی ترتیبِ بعضی از جهتِ زمان و بعضی از جهتِ مرتبہ و بعضی از جهتِ ہر دو.^{۱۲}

اسی طرح باب پانزدہم کے عنوان کے بعد تحریر کرتے ہیں:

نکتہ: اقسام مذکورہ را نام بہ ”فصل“ و ”باب“ کردہ نہ بہ ”کشف الحجاب“ چنانچہ مقتضی نام کتاب بود و اقسام آیندہ را نام بہ ”کشف الحجاب“ کردہ.^{۱۳}

مزید توضیحی عبارت ملاحظہ کیجیے:

نیز بدان کہ مصنف چارہ خانوادہ ذکر کردہ است. از این، چہار مبطلہ: دو اصل و دو تابع، و دہ حصہ را از تبع تابعین ذکر کردہ است. و پیش از تبع تابعین از جهتِ غلبہ حق و صدق ہمہ کس تابع صحابہ و تابعین بودہ اند. چون صدق ضعیف شد، ہمہ کس مذہب گرفتند. فقہا چہار مذہب شدند، ہریکی را دیگری مخالف در اصول و فروع، ہر چند کہ ہمہ فقہا ہفت مذاہب اند. و

صوفیان دہ مذاہب شدند، ہریکی با دیگرى
 مخالف در اصول و فروع، ہر چند کہ ہمہ
 صوفیان بسیار مذاہب اند۔ چنانچہ در این زمانہ
 خانوادہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی و
 خواجہ بہاء الدین نقشبند و مخدوم بہاء الدین
 ملتانی و حضرت میران شیخ عبدالقادر گیلانی می
 شمرند۔^{۱۴}

مخطوطے کے ص ۲۰ سے حاشیے کے فوائد شروع ہوتے ہیں۔ ”قال“ کے
 تحت کشف المحجوب کی عبارت دی گئی ہے اور بعد میں عبدالغفور کی توضیحی و
 تشریحی عبارات ہیں جن میں بنیادی طور پر ابلاغ اور اختصار ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہ
 عبارتیں فارسی و عربی دونوں زبانوں میں ہیں۔ عبدالغفور اپنی رائے کو متن سے ممتاز
 کرنے کے لیے کوئی خاص لفظ یا عبارت نہیں لکھتے البتہ چند مقامات پر ”بندہ
 مسکین چنان می داند“ کی عبارت ملتی ہے^{۱۵}۔ حاشیہ نگاری کے نمونے کے
 طور پر چند مثالیں یہاں درج کی جاتی ہیں:

(۱)

کشف المحجوب: تبدیل ذات اندر حکم غریب و بدیع

باشد، و اندر عین نا ممکن، اما تبدیل صفت، چنان کہ ہست، روا
 باشد۔^{۱۶}

حاشیہ عبدالغفور: غریب و بدیع باشد لیکن ممکن الوجود

باشد، چہ تبدیل ذات آہن بہ داروی کیمیا بہ زرمبدل می گردد۔ یا آن
 کہ شخص کہ ذات وی حجاب حق باشد تا بہ انفاس قدسی مبدل
 گردد، می توان گفت کہ [بہ] داروی کیمیا خوب زرنگرد، لا تبدیل

لخلق الله. و در باب آدابهم فی السفر مذکور است کہ قدرت بر تبدیل عین جز حق مطلق را نہ. و قد ورد: قال القها یا موسیٰ، و امم سابق را مسخ صورت بود و این امت را از مسخ صورت در این جهان نگاه داشته است و در آخرت خواهد بود. و مسخ معنی در دل در دنیا برای این امت ہم هست. ^{۱۷}

(۲)

حضرت بجویری نے باب اثبات العلم میں علم حقیقت کے تین رکن: اللہ کی ذات کا علم، اللہ کی صفات اور ان کے احکام کا علم اور اللہ کے افعال اور ان کی حکمتوں کا علم اور علم شریعت کے تین رکن: قرآن، سنت اور اجماع امت بیان فرمائے ہیں ^{۱۸}۔ عبدالغفور اس ضمن میں لکھتے ہیں: در کتب فقہ مذکور است کہ ایمان مجمل را دو رکن است و مفصل را ہفت رکن، و شرایط ایمان سه چیز، و حکم ایمان يك است. و [از] ارکان شریعت، قیاس ہم شمرده اند. ^{۱۹}

(۳)

باب اثبات العلم ہی میں سوفسطائیہ کا ذکر آیا ہے ^{۲۰}۔ عبدالغفور نے اس ضمن میں مولانا جامی کی ایک رباعی نقل کی ہے:

سوفسطایی کہ از خرد بی خبر است گوید کہ خیال عالم اندر گذر است
آری ہمہ عالم چو خیال است ولی پیوستہ در او حقیقتی جلوہ گراست ^{۲۱}

(۴)

کشف المحجوب: فی الجملة درویش در کلّ معانی فقر
عاریت است و اندر کلّ اسباب اصل بیگانه... ^{۲۲}

حاشیة عبدالغفور : معنی دیگر آن که همه مقامات اولیاء عاریت است، اگر بخواهند بگیرند و اگر بخواهند بدهند، و دلیل بر این حکایت شیخ صنعان است. و صدیق اکبر^{رض} هم گفته: احوالنا عاریة. و آنچه گفته اند: فانی را زوال نیست، مراد آن است که او را البته تنبیه نمی کنند و هنگام اخراج از مقام فنا هم علم مقام بود لیکن عیان رود. و این نیست که مقامات همه اولیا عاریت است و فرق ظاهر است. و این هم نتوان گفت که مقامات انبیاء همه عاریتی باشد و قصه ایوب و یونس و ابراهیم، علیهم السلام، دلیل است بر این و مصنف، رحمه الله، تصریح کرده است بر این فی الکلام فی اظهار جنس المعجزة علی ید من یدعی الالهیه و نیز تصریح کرده در فصل دوم از باب المحبة و مایعلق بها. بدان که مراد از اخذ مقامات اخذ اذواق مقامات است و الا نفس مقامات را زوال نبود. و چون ذوق مقامات رفت، آثار مقام هم رود که علامت قبولیت همین ذوق است. پس اگر از عالم مقام علم گیرند، ذوق و طراوت علم از وی برود، نه آن که بالکلیه جاهل گردد، که این محال است.^{۲۳}

(۵)

کشف المحجوب: هر که از هوی بریده باشد، با خداوند آرمیده باشد. پس همه خلق تویی اندر حق تو، چون از خود اعراض کردی، از همه اعراض کردی.^{۲۴}

حاشیة عبدالغفور: ظاهر آن است که از خلق بگذر و از خود بگذر تا به حق برسی و لیکن تحقیق آن است که از خلق گذشتن به غیر گذشتن از خود نبود. پس از خود بگذر تا از خلق بگذری و موجد خلق را و خلق را

نگری۔ پس خلق ترا حجاب نبود از حق۔ و اگر از خود نگذری به حق
 هرگز نرسی۔ پس صحبت خلق بہر خدا بہتر بود از صحبت بہ خود بہر
 ہواۓ نفس۔^{۲۵}

حاشیہ عبدالغفور کے منابع میں تفسیر بیضاوی (ص ۶۵)، خزائن
 الروایات (ص ۱۶۷) اور النہایہ شرح الہدایہ (ص ۱۶۷) جیسے دینی و فقہی
 متون اور تذکرۃ الاولیاء عطار (صص ۳۰، ۱۵۳)، لوائح جامی (ص ۳۱)،
 نفحات الانس جامی (صص ۸۹، ۱۰۰، ۱۲۷)، فتوحات مکیہ ابن عربی
 (ص ۷۸، ۱۶۰)، فصوص الحکم ابن عربی (ص ۱۳۳)، عوارف المعارف
 شیخ شہاب الدین سہروردی (صص ۸۳، ۱۵۲، ۱۵۳)، نقد الفصوص (ص
 ۹۵، ۹۸، ۱۳۳، ۱۳۴) اور مثنوی سلسلۃ الذهب جامی (ص ۱۳۶) جیسے اہم عرفانی
 متون شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مصنف نے عین القضاة ہمدانی کے آثار (ص
 ۳۱، ۱۳۳)، قول بایزید بسطامی (ص ۶۰)، کلام مولانا جلال الدین رومی
 (ص ۱۳۳)، اقوال شیخ محیی الدین ابن عربی (صص ۸۳، ۱۳۰، ۱۳۳) اور قول بوعلی
 سینا (ص ۱۵۶) سے بھی استشہاد کیا ہے۔ حاشیہ عبدالغفور میں شیخ فرید الدین
 عطار (صص ۱۵۱، ۱۶۲)، حافظ شیرازی (صص ۱۲۹، ۱۶۶) اور مولانا جامی (ص
 ۳۱) کے اشعار بھی ملتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عبدالغفور کو مکتب ابن
 عربی کے آثار سے خصوصی دل چسپی تھی اور اس ضمن میں ان کے مطالعات گہرے
 اور محققانہ تھے۔ ان کے پختہ شعری ذوق کا بھی پتہ چلتا ہے، گو تشریحی و توضیحی
 عبارات میں وہ کثرت سے اشعار درج کرنے کے عادی نہیں ہیں اور صرف وہیں
 اشعار لکھتے ہیں، جہاں ناگزیر جانتے ہیں۔

حاشیہ عبدالغفور کا واحد معلومہ قلمی نسخہ کافی مغلوٹ ہے۔ قیاساً
 بارہویں صدی ہجری میں شکستہ آمیز نستعلیق میں لکھے گئے اس نسخے کا کاتب اپنے فن

میں پختہ اور تجربہ کار تو ہے لیکن زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے یا وقتِ نظر سے کام نہیں لیتا اور سہل انگاری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کتابت میں جن انواع کی اغلاط کا امکان ہو سکتا ہے، کم و بیش وہ سب اس میں موجود ہیں۔ کہیں کہیں عربی عبارات خطِ نسخ میں لکھی گئی ہیں جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ نسخ نویسی میں کاتب زیادہ پختہ کار نہیں ہے۔ الفاظ و عبارات میں بہت سے نواقص رہ گئے ہیں، اکثر مقامات پر ذیلی عنوانات کی جگہ خالی ہے اور یہ تمام مسائل اس متن کو کافی مشکل بناتے ہیں۔

حاشیہ عبدالغفور کی اہمیت و افادیت مسلم ہے اور اس پر شایانِ شان تحقیق کی ضرورت ہے^{۲۶}۔ بلاشبہ اس سے کشف المحجوب کے بعض مطالب کی بہتر تفہیم میں مدد ملے گی۔

منابع و حواشی

۱۔ لاہور عجائب گھر، لاہور کے ذخیرہ مخطوطات میں موجود کشف المحجوب کے ایک نسخے (شمارہ: ف ۹۰۸) کے تین چار مختلف صفحات پر چند مختصر حواشی لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ اس کی کتابت ۲۶۔ رمضان ۱۲۰۳ھ کو مکمل ہوئی تھی۔ کاتب یا مقام کتابت معلوم نہیں ہے۔ نسخے کے پہلے صفحے پر مکتوبہ حاشیے کے آخر میں بہ صراحت ”مولانا عبدالغفور لاری“ لکھا گیا ہے جو یقیناً نادرست ہے۔ البتہ اس سے یہ ضرور اندازہ ہو جاتا ہے کہ حاشیہ عبدالغفور کے نسخے لوگوں کی دسترس میں تھے اور مصنف کو عبدالغفور لاری ہی سمجھا جاتا تھا۔ اس نسخے میں اگر عبدالغفور کے تمام حواشی نقل کر دیے جاتے تو حاشیہ عبدالغفور کا کم از کم ایک اور نسخہ ضرور محفوظ ہو جاتا اور محققین کے کام آتا۔

- ۲۔ عبدالغفور، حاشیہ کشف المحجوب، کتابخانہ گنج بخش، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، شمارہ ۵۷، ص ۲، ۳۔
- ۳۔ عبدالغفور، ص ۱۶، ممتاز ایرانی محقق ڈاکٹر محمود عابدی نے اسی اشارے کی بنیاد پر عبدالغفور کو ”از صوفیان قادری“ لکھا ہے: کشف المحجوب، مقدمہ، تصحیح و تعلیقات از دکتر محمود عابدی، سرش، تہران، ۱۳۸۳ش، ص پنجاہ و چہار۔ ہجویری شناسوں میں ڈاکٹر محمود عابدی ہی وہ پہلے اور تاحال واحد محقق ہیں جنہوں نے عبدالغفور اور ان کے حاشیے پر خصوصی توجہ مبذول کی ہے اور اپنے تدوین کردہ متن کشف المحجوب کی تعلیقات میں کئی مقامات پر حاشیہ عبدالغفور کے منتخب مندرجات سے استفادہ کیا ہے۔
- ۴۔ عبدالغفور، ص ۱۶، ۲۸، ۸۱، ۸۳، ۸۴، ۹۲۔

۵۔ عبد الغفور، ص ۱۶۳۔

۶۔ محمود عابدی، دکتر، کشف المحجوب (مقدمہ)، ص پنجاہ و چہار۔

۷۔ ڈاکٹر محمود عابدی کے الفاظ میں:

حاشیہ او چنان است کہ گویی کشف المحجوب را خوانده و تنہا آنچہ را کہ بر خلاف نظرِ خویش دریافته، توضیح دادہ است: محمود عابدی، کشف المحجوب (مقدمہ)، ص پنجاہ و پنج۔

۸۔ عبد الغفور، ص ۳۔

۹۔ ان کے احوال کے لیے ملاحظہ کیجیے:

ظہور احمد اظہر، ڈاکٹر، شیخ ابوالفضل خٹلی، پنجاب یونیورسٹی، لاہور،
۲۰۱۱ء، ۱۸۳ ص۔

۱۰۔ عبد الغفور، ص ۳۔

۱۱۔ عبد الغفور، ص ۳، ۴۔

۱۲۔ عبد الغفور، ص ۱۲۔

۱۳۔ عبد الغفور، ص ۱۲، ۱۵۔

۱۴۔ عبد الغفور، ص ۳۰، ۱۱۰، ۱۱۷، ۱۲۵۔

۱۵۔ ہجویری، علی بن عثمان، کشف المحجوب، مقدمہ، تصحیح و تعلیقات از دکتر محمود
عابدی، ص ۸۔

۱۶۔ عبد الغفور، ص ۲۶۔

۱۷۔ ہجویری، ص ۲۱۔

۱۸۔ عبد الغفور، ص ۳۱۔

۱۹۔ عبد الغفور، ص ۳۱۔

۲۰۔ ہجویری، ص ۲۳۔

۲۱۔ عبدالغفور، صص ۳۱، ۳۲۔

۲۲۔ ہجویری، ص ۴۱۔

۲۳۔ عبدالغفور، صص ۴۵، ۴۶، ۴۷۔

۲۴۔ ہجویری، ص ۱۵۹۔

۲۵۔ عبدالغفور، صص ۷۴، ۷۵۔

۲۶۔ شعبہ فارسی، اورینٹل کالج، پنجاب یونیورسٹی، لاہور کی ڈاکٹریٹ کی طالبہ
محترمہ فضیلت زہرا (تعلیمی دورانیہ ۲۰۰۹-۲۰۱۲ء)، جناب ڈاکٹر شعیب
احمد، اسٹنٹ پروفیسر شعبہ فارسی کی نگرانی میں پی ایچ ڈی کے موضوع تحقیق
کے طور پر اس کی تدوین کر رہی ہیں۔

سید ہجویر کے منہج دعوت کی اساس

ڈاکٹر سید محمد قمر علی زیدی

پروفیسر شعبہ عربی، پنجاب یونیورسٹی لاہور۔

شخصیت کے ظاہری اور باطنی نکھار کے لئے خدائی ہدایات میں اہم ترین ہدایت تصفیہ قلب ہے۔ قلب کی کائنات میں جو وسعت ہے اس کا انکار کسی طرح بھی ناممکن ہے۔ قرآن شریف میں انسان کامل کی تربیت کے جو اصول بیان ہوئے ہیں ان میں تدبر و تفکر کی بنیادی حیثیت ہے۔ افلا یتدبرون القرآن أم علیٰ قلوبٍ اقفالہا۔ (۱)

”کہ وہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے تو کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے

ہیں۔“

نفس و روح کا باہمی تعلق قلبی قوتوں ہی سے جڑا ہوا ہے۔ اس لئے قلب کی مرکزیت کو نباض کونین ﷺ نے نہایت بلوغ انداز میں جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ: ”جسم میں ایک لوٹھڑا ہے جب وہ سنورتا ہے تو تمام جسم درست ہو جاتا ہے اور جب وہ بگڑتا ہے تو تمام جسم خرابی کا شکار ہو جاتا ہے اور آگاہ رہو کہ وہ لوٹھڑا دل ہے۔“ (۲)

وہ انسان جو نیابت خداوندی کا مستحق ٹھہرتا ہے اور مقام اشرفیت کا حامل ہوتا ہے اس کا جوہر انسانیت اخلاص کی قوت سے معمور ہوتا ہے۔ اگر اخلاص کی قوت کا فقدان ہو تو انسانیت کے تقاضے کسی طرح بھی پورے نہیں ہوتے۔ اخلاص کا مرکز بھی کائنات قلب میں مرکزی مقام پر واقع ہوتا ہے۔

جو لوگ اخلاص کی اس قوت سے باخبر ہوتے ہیں اور اس قوت سے فیضیاب ہوتے ہیں بلکہ اس قوت کے اثرات کو اپنی ذات پر غالب رکھتے ہیں، وہی لوگ: اولئک ہم المؤمنون حقا (۳) کا مصداق ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مقام اخلاص میں اتنے بلند ہوتے ہیں کہ اخلاص کے باب میں وہ کامل اور جامع مثال بن جاتے ہیں اور فیضان اخلاص کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا (۴) کا مصداق ہوتے ہیں اور پھر بڑھتے بڑھتے یہ درجہ صادقین تک پہنچ جاتا ہے پھر ان صادقین کو روحانی طبیب مقرر کر دیا جاتا ہے اور مومنین و متقین کو ان کی

معیت اختیار کرنے کا حکم ہوتا ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین (۵) قرآنی تصورِ شخصیتِ کاملہ کو حقیقت کا لباس تو صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام اور تربیت کے ذریعے پہنایا، کوئی لمحہ اور کوئی موقع تربیت سے خالی نہیں ہوتا تھا، نہایت قلیل عرصہ میں انسانیت کے ظاہری اور باطنی تقاضوں کو تربیت آشنا فرمایا کہ انسان کامل کا وجود انسانی معاشرہ کو میسر آ گیا، اسی لیے حیاتِ طیبہ کا پہلو اتنا روشن اور قابلِ اتباع ہے کہ ہر دور کا انسان اگر اسے نسخہٴ شفا سمجھ کر یقین کی قوت کا سہارا لے کر استعمال کرتا ہے تو وہ اشرف المخلوقات نظر آتا ہے۔

رہبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ تربیت اپنے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واسطے سے آئندہ دور کے انسانوں تک منتقل ہوا ہے اور دین کے مبلغین نے اپنے یقین اور بصیرت کی روشنی سمیت اس دینی تربیت کو اپنے باطن میں منتقل کیا اور اپنے ظاہر کو اس سے مطابق قرار دیتے تھے وہ عارضی اور جزوقتی ماحول کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیتے تھے، وہ اپنی سوچ اور اپنے علمی رویوں کو گمراہی اور نازیبا اختلافات سے زنگ آلود نہیں ہونے دیتے تھے۔ اسی لئے ان کی دعوتِ دین میں محروم طبقوں کے لئے بلا کی کشش تھی اور روح کے پیاسوں کیلئے آبِ زلال کی سی نعمت ہوتی تھی۔ مقاصدِ حیات کے متلاشیوں کے لئے کتابِ روشن ہوتی اور خدا پرستوں کیلئے مینارہ نور ہوتی تھی۔ اسلام کے مبلغین نے دنیا کے ہر خطے میں علمِ اسلام نصب کر دیا اور:

مخفل کون و مکاں میں سحر و شام پھرے
مے توحید کو لے کر صفتِ جام پھرے
کوہ میں، دشت میں لے کر ترا پیغام پھرے
اور معلوم ہے تجکو کبھی ناکام پھرے؟
دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے!
بحرِ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے! (۶)

برصغیر کے سومناتی ماحول میں شرک کی جڑیں بہت سے حوالوں سے مضبوط ہیں ان حوالوں میں دو اہم حوالے برہمن ازم اور جابرانہ دنیاوی اقتدار، کبھی بھی فراموش نہیں کیے جاسکتے۔

برصغیر میں اسلام کا ورود تو بہت سے ذرائع اور بہت پہلے سے ہے لیکن تبلیغ و تربیت کا ایک باقاعدہ اور مرتب انداز غزنوی عہد میں واضح نظر آتا ہے۔ جب پانچویں صدی ہجری میں حضرت ابوالحسن علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں دعوت و تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔

برصغیر کے خالص مشرکانہ اور استبدادی ماحول میں اسلام کی دعوت و تبلیغ نہایت کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ کسی بھی نئے ماحول میں اسلام کو اس کی حقیقت اور اس کی روح کے مطابق پیش کرنے ہی سے کامیابی نصیب ہوتی ہے، اس لئے ضروری ہے کہ کسی بھی اخلاقی اور افتراقی ذہنی ماحول سے قطعاً بیگانہ ہو کر ہی مبادیاتِ دین اور اہداف و مراد کو متعارف کروایا جاسکتا ہے۔ اختلاف و تفرقہ اور افتراق و تصادم کی ذہنی فضاؤں میں فکر و عمل کے طائر جلد ہی حوصلہ شکن ہو کر آفاتِ حالات کی زد میں آجاتے ہیں اور دین کی اشاعت رک جاتی ہے بلکہ اپنے دفاع کا سلسلہ بھی تاریک و عنکبوت ثابت ہوتا ہے۔

اسی لئے برصغیر میں اسلام کے اولین مبلغین نے توحید و رسالت کی دعوت و تبلیغ کے لئے غیر متنازعہ اور قابل عمل وسیع فکری و عملی انداز کو اختیار کیا ان کا کردار اور فکر باہم متصادم نہ تھے۔ انسانیت سازی کیلئے اخلاقیات کو بہر حال مقدم رکھا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا انداز فکر و تربیت نہایت متوازن تھا۔ اس فکر و تربیت کے پیچھے ان کا وسیع علم، گہرا فکر اور انسانی طبائع کا گہرا اور طویل عملی مشاہدہ بھی شامل تھا۔ انسان پرور بین الاقوامی معاشرے کی تشکیل بہر حال اسلام کا مطمح نظر ہوتا ہے اور اس سلسلے میں اخلاقی وسعت کے علاوہ وسعتِ مشاہدہ بھی ضروری ہوتا ہے۔

مقاصدِ عظیمہ کی تکمیل کیلئے آفاقیتِ آشنائی اور شعورِ باطن کا تلازمہ بھی اپنی جگہ بہت اہم ہوتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیارِ غیر میں اشاعتِ اسلام کے لئے

مطلوبہ صلاحیتوں کے حامل تھے۔ ان کا علم ان کے فکری توازن کیساتھ ایک روشن فکر و توانا ہمتوں کا مظہر تھا۔

”نزہۃ الخواطر“ میں آپ کے علوم ظاہری کا تذکرہ ہے کہ:

أخذ عن الشيخ أبي الفضل محمد بن الحسن الختلي وصحبه مدة من الزمان ثم ساج معظم المعمورة وحج وزار ولازم الشيخ اباالعباس احمد بن محمد الاشقاني وأخذ عنه بعض العلوم وأخذ عن الشيخ أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري والشيخ أبي سعيد بن أبي الخير المهنوي وأبي علي الفضل بن محمد الفارمدي وخلق آخرين من العلماء والمحدثين ولازمهم مدة ثم قدم الهند وسكن بمدينة لاهور“۔ (۷)

”آپ نے طریقہ شیخ ابوالفضل الختلی سے اخذ کیا، اور کافی عرصے تک ان کی صحبت سے فیضیاب ہوئے پھر سیر و سیاحت میں مشغول ہوئے اور اچھے خاصے علاقے کی سیاحت کی پھر حج و زیارت سے بہرہ اندوز ہوئے۔ آپ ابوالعباس احمد بن محمد اشقانی کی صحبت میں رہے اور ان سے بعض علوم حاصل کئے اور شیخ ابوالقاسم بن عبدالکریم بن ہوازن قشیری، شیخ ابوسعید بن ابی الخیر مهنوی، ابوعلی فضل بن محمد فارمدی اور بہت سے علماء اور محدثین کی خدمت میں مدتوں حاضر رہ کر علم حاصل کرتے رہے اس کے بعد ہندوستان تشریف لائے اور لاهور میں رہائش اختیار فرمائی۔“

حضرت کے علم اور سیر و سیاحت کے تذکرے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت داتا صاحب نے اسلام کے جملہ مقاصد کی تکمیل کیلئے اپنی مبلغانہ شخصیت کو جملہ تقاضوں کے مطابق اتنی خوبصورتی سے مرصع کر لیا تھا کہ بتکدہ ہند میں اسلام کی دعوت و تبلیغ آسان ہو گئی۔ دنیائے اسلام میں اس وقت کے مسلم معاشرے میں موجود فقہی اور اعتقادی دبستانوں کی روایتی کشمکش سے آزاد ہو کر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا کشف المحجوب میں صحابہ و اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے مقتدا افراد کا ذکر ہے اور ان کے کمالات ظاہریہ اور باطنیہ کو دلیل و محبت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کشف المحجوب کا ساتواں باب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کمالات، تزکیہ اور انسان شناسی

میں ان کے فکر و عمل کا بیان بہت اہتمام سے کیا ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ان الفاظ میں فرماتے ہیں:

”ان میں شیخ الاسلام بعد انبیاء خیر الا نام خلیفہ پیغمبر، سید اہل تجرید شہنشاہ ارباب تفرید و آفات انسانی سے بعید امیر المؤمنین حضرت ابو بکر عبد اللہ ابن عثمان الصدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کی کرامات مشہور ہیں اور احکام و معاملات میں آپ کے قوی دلائل ہیں اور مسائل و حقائق تصوف میں مشہور، مشائخ آپ کو اہل مشاہدہ کا پیشوا مانتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت گیری کی وجہ سے مجاہدین کا پیشوا مانتے ہیں“۔ (۸)

پھر حضرت ابو بکر صدیق کا ایک صوفیانہ قول نقل کرتے ہیں:

دارنا فانیة و احوالنا عاریة و انفسنا معدودہ و کسلنا موجودہ (۹)

ترجمہ: ہمارا گھر فانی ہے ہمارے حالات عاریتاً ہیں ہمارے سانس گنتی کے ہیں اور ہماری سستی بدستور موجود ہے۔

پھر ان کی دعا نقل کی: اللهم ابسط لی الدنيا وزهدنی فیہا۔ (۱۰)

”اللہ میرے لئے دنیا فراخ فرما دے اور مجھے دنیا میں زاہد رکھ“۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے ہوئے رسول اکرم ﷺ کا یہ قول مبارک بیان کرتے ہیں:

الحق ینطق علی لسان عمر (۱۱) ”حق زبان عمر پر کلام فرماتا ہے“۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فراست پر مبنی ایک قول نقل فرماتے ہوئے وضاحت میں مسائل صوفیانہ کا استنباط فرماتے ہیں۔ قول یہ ہے کہ: العزلة راحة من خلطاء السوء۔ (۱۲)

برے ہم نشین اور دوستوں کے ساتھ رہنے سے بہتر گوشہ نشینی ہے جو راحت بخش ہوتی ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول سے آداب عزلت کی تفصیل بیان کی ہے۔

فرمایا کہ: ”عزلت دو قسم کی ہے: ایک اعراض از مخلوقات اور دوسرے انقطاع از مخلوقات اعراض یہ ہے کہ کسی علیحدہ مقام میں جا بیٹھے اور اعلانیہ طور پر ابنائے جنس کی صحبت سے بیزار ہو جائے اور اس تخلیہ میں بیٹھ کر اپنے عیوب کی نگرانی کرے اور اپنے لئے اغیار کے میل جول سے اتنا چھڑکارا پالے کہ اپنے آپ کو لوگوں کی ہر قسم کی بدی و برائی سے محفوظ

کر لے۔ دوسری قسم یعنی انقطاع عن الخلق ہے دل سے اپنے آپ کو سب سے علیحدہ رکھے لیکن ظاہر میں ان کے ساتھ میل جول رکھے۔

صوفیا کا یہ اصول کہ ابتدا میں تبتل کی ایک صورت ہو اور اپنی ذات و صفات کی تربیت کیلئے یک گونہ نہایت ظاہری و باطنی توجہ کا اہتمام کرے اور جب اس کے احوال میں پختگی آجائے تو پھر انسانی معاشرے میں اپنا فعال کردار ادا کرنے کیلئے بھرپور حصہ لے اور دل کی توجہ و رغبت اللہ تعالیٰ کی جانب رکھے۔“ (۱۳)

حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک بلند درجہ مرہبی بھی ہیں، اس لئے ان کے ہاں اصولِ تربیت بھی مرہبی اعظم حضرت رسول اکرم ﷺ کے تربیت یافتہ بلند کردار افراد ہی سے اخذ کئے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بلند پایہ صوفی اور لائق مثال ظاہری حکمران بھی ہیں۔ اسلام میں چونکہ تصور حیات میں زندگانی کا تسلسل ہے، اس لئے دین و سیاست کو جدا کرنے سے انسانی معاشرے کے انفرادی اور اجتماعی مفادات کو نقصان ہوتا ہے، اقبال نے وضاحت کی:

جلالِ پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشہ ہو
جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی (۱۴)

پھر ایک اور مثال اجلہ صحابہ کرام کی تصوف کے حوالے سے کشف المحجوب میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں آتی ہے: ”کہ آپ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض نشان وجود فوائد دین میں اظہر من الشمس ہے اور مقاصد اسلامی میں آپ کی فضیلت روشن اور آپ کے مناقب ہر شان میں عام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رباح اور حضرت ابوقنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ: حرب الدار کے روز ہم امیر المؤمنین کے پاس حاضر تھے، انہوں نے بہت سی نصائح فرمائیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حفاظت کی غرض سے حاضر ہوئے اور احکامات مانگے تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے بھتیجے واپس چلے جاؤ اور گھر میں آرام کرو حتیٰ کہ حکم الہی جو پردہ تقدیر میں ہے، آجائے۔ ہمیں مسلمانوں کا خون بہانا اور

ان پر قتل کا بازار گرم کرنا زیبا نہیں۔ نہ ایسے کاموں سے ہمیں سروکار ہے۔ (۱۵)

اس قول میں امیر المؤمنینؑ پر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس اصول صوفیا کا بیان فرمایا ہے وہ درج ذیل ہے: ”یہ علامت خاص تسلیم و رضا کی تھی کہ عین کربت و غربت اور درد و بلا کی حالت میں ظاہر ہوئی اور یہ درجہ خلت ہے جو نمرود کی آگ دہکانے کے وقت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا تھا“۔ (۱۶)

حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صوفیانہ افکار جو ان کے نزدیک بارگاہِ نبوی کے تربیت یافتہ افراد کی زندگی سے اخذ کئے گئے ہیں، نہایت اہم ہیں اور اسلامی معاشرے کی بقا کے لئے لائق اتباع ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم ﷺ کے دبستانِ تربیت پر بلند کردار کو جس مرتب و متوازن انداز میں بیان فرمایا ہے وہ انداز کسی بھی مسلم معاشرے یا نو مسلم معاشرے کیلئے ایک سادہ اور قابلِ عمل دستورِ حیات ہے۔

صوفیاء کے اکثر سلاسل حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے شروع ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلامی خلافت علی منہاج النبوة میں چوتھے خلیفہ شمار ہوتے ہیں، یہ دور تاریخ اسلامی کا بظاہر ایک پرشورش دور ہے لیکن انفرادی اور امور ریاست کے حوالے سے اجتماعی پہلو سے فکر و تربیت کا ایک بڑا سرمایہ اسی دور اقدس سے میسر آتا ہے، جسے اقبال کی زبان میں احیائے دین کی کنجی کہا جاسکتا ہے۔

تری خاک میں ہے اگر شر تو خیالِ فقر و غنا نہ کر

کہ جہاں میں نانِ شعیر پر ہے مدارِ قوتِ حیدری! (۱۷)

جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم سلسلہ خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور زمرہ آل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ہر لحاظ سے بہت ہی اہم نظر آتے ہیں اس لئے جہانِ فقر میں وہ مقتدائے یگانہ ہیں کہ حضرت جنید امام الطائفہ کا یہ قول اہل صفا کے نصابِ عقیدہ میں باب اول ہے: شیخنا فی الاصول والبلاء علی المرتضی رضی اللہ عنہ (۱۸)

حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمالِ توحید کا بلند عقیدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے: ”کسی شخص نے پاکیزہ ترین عمل کے بارے

میں سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: غناء القلب باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کے سبب دل کا ہر شے سے مستغنی ہو جانا“ (۱۹)۔

کسی بھی صاحب ایمان کی رفعتِ عمل اس کے عقیدے کی قوت کی بنیاد پر ہی ہوا کرتی ہے، عقیدہ توحید ہی ایمان کے استحکام اور عمل کی متانت کو قوی تر کرتا ہے اور ملت کے وقار کو دوام عطا کرتا ہے درویش لاہوری کے بقول:

بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے
اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے (۲۰)

حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کا آٹھواں باب اہل بیت رضی اللہ عنہم کے افکار اور اخلاق و مجاہدات کے بارے میں تحریر فرمایا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ذکر شروع ہوتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے رحمت کو نین مرہی اعظم ﷺ کی درگاہ اقدس میں پرورش پائی ہے اور بارگاہ رسالت پناہ ﷺ سے جو بلند مراتب انہیں عطا ہوئے وہ شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر ان کی پیشوائی پر دلیل مستحکم ہے۔ حضرت داتا صاحب نے حضرت امام حسنؑ کا یہ قول مبارک ذکر کیا:

علیکم بحفظ السرائر فان الله مطلع على الضمائر ”تمہیں اپنے اندرونی اسرار کا محفوظ رکھنا لازمی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ضمیروں کا راز جاننے والا ہے۔“ (۲۱)

حضرت امام حسن علم و حکمت کا ایک نایاب گنجینہ تھے اور سیاسی شورشوں کے ادوار میں تو مسلم افراد کے ذہن و کردار کے اثرات کا بہت گہرا مشاہدہ رکھتے تھے اور کسی بھی اختلافی مسئلے پر صاحب رائے میں کوئی ان کا سھیم و شریک نہ تھا۔ اسی دور میں قدریوں کے افکار عامۃ المسلمین کے عقائد کو متاثر کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عریضہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ارسال کیا اور حجت تامہ کے لئے آپ کی رائے کو مقدم رکھا۔ امام الطائفہ صوفیاء حضرت حسن بصری کے اس عریضے میں امام حسن کی بلند حیثیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

حضرت حسن بصری کا عریضہ یہ ہے: ”سلام ہو آپ پر اے فرزند سرور عالم اور نور چشم رسول ﷺ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر ہمیشہ رہیں! آپ لوگ بنی ہاشم ہمارے

لئے ایسی کشتی کی مثل ہیں جو موجزن متلاطم سمندر میں چل رہی ہے اور آپ ہدایت کے وہ روشن ستارہ ہیں جو اس کی روشنی میں چلا اس کو امن نصیب ہو گیا اور جو آپ لوگوں کی پیروی کرے گا وہ نجات پا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح کشتی نوح کے سوار نجات پا گئے تھے اور مومن ہو گئے تھے۔ آپ فرمائیے کہ قدریوں کے سبب ہم جس عالم حیرت میں ہیں اور یہ اختلاف اپنی اپنی معلومات کے اختلاف کے سبب پیدا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے مسلک کے بارے ارشاد فرمایا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کا علم تعلیم الہی ہے منقطع نہیں ہو سکتا بلکہ ذاتِ خدا آپ کی محافظ ہے اور آپ مخلوق کے محافظ ہیں۔“ (۲۴)

عریضہ اور عریضے کے جواب میں جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوابی نامہ مبارک بھی کشف المحجوب میں نقل کیا گیا ہے جس میں تفصیلی وضاحت سے امت کے محکم عقاید اور توحیدی اسرار کا ایک درس کامل موجود ہے۔ دونوں خطوط کے ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ امت کے مصلحین صوفیاء کرام اہل بیت رسول ﷺ کے ان افکار صالحہ کی روشنی میں جو انہیں براہ راست رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہ کر نصیب ہوئے، تصفیہ ذہن و قلب اور نفس و روح کا مقبول و محبوب نصاب مرتب کریں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے افکار دستوری اجلہ صحابہ و اہل بیت کرام کے افکار و عقاید ہی سے مستنبط ہیں۔ تبلیغ اسلام کے لئے مشترکات فکریہ اور متفقہات دینیہ نہایت ضروری امور ہوتے ہیں۔ اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی تربیت کے مظہر اہل بیت کرام اور مجلسی تربیت کے مظہر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکاتب فکر و عمل کو یکسانیت اور یک جہت انداز سے مرتب فرما کر نصاب عمل تیار کرتے ہیں اس لئے دیا ر غیر میں اسلام کی تبلیغ و دعوت اختلافات اور تضادات سے مبرا ہوتی ہے۔

اب ذرا جناب امام حسن علی جدہ و علیہ الصلوٰات والسلام کا جوابی خط مطالعہ فرمائیں تو ایک واضح احساس ہوتا ہے کہ اصول توحید میں ائمہ اہل بیت کا موقف کتنا روشن ہے۔

”ہماری مستقیم رائے ہے کہ جو شخص قدر خیر و شر من اللہ پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے، جو اپنے افعال معصیت کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کی جانب منسوب کرے وہ فاجر ہے یعنی

انکارِ قدر و تقدیر کرنا مذہبِ قدریہ ہے اور اپنے برے افعال اور گناہوں کو مشیتِ الہی کی طرف منسوب کرنا جبریہ ہے۔ اس لئے کہ بندے کو مختار کہا گیا ہے۔ اس کے افعال اور اکتساب میں اس کی استطاعت و قوت کی حد تک اور یہ اختیار من جانب اللہ عطا ہوا ہے۔ اور ہمارا دین قدر و جبر کے درمیان ہے۔“ (۲۳)

حضرت امام حسن کا کردار حلم و ضبط کا مرقع ہے کسی بھی مبلغ کے لئے یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ وہ سامع کو اپنی ذات کے حوالے سے بہت زیادہ مطمئن کرے۔ تاکہ اس کی بات کی اثر پذیری نتیجہ خیز بھی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتِ حلیم سے فیض یافتہ امام حسن علی جدہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بردباری اور سخاوت کے حوالے سے ایک واقعہ کشف المحجوب میں درج ذیل ہے۔

”ایک مرتبہ جنگل سے ایک بدو حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ واقعہ کوفہ کا ہے اس نے آتے ہی گالی گلوچ شروع کر دی اور بڑھتے بڑھتے حضرت کے آبا و اجداد کی شان میں صریح گستاخی پر اتر آیا۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ میاں اعرابی تم بھولے معلوم ہوتے ہو؟ بجائے احسان مند ہونے کے اس نے حضرت کی والدہ اور حضرت کے والد گرامی کی شان میں سخت سست الفاظ کہے۔ امام خاموش رہے اور پھر اپنے خادم کو حکم فرمایا کہ گھر سے چاندی کا پیالہ لاؤ اور جب پیالہ آ گیا تو بہت نرمی اور باندازا اعتذار چاندی کا وہ پیالہ اس اعرابی کو عطا فرمایا اور معذرت خواہانہ انداز میں گویا ہوئے کہ: اس وقت تو ہمارے پاس یہی تھا ورنہ اس سے بھی زیادہ خدمت کرتے۔ اعرابی نے جب یہ الفاظ سنے اور یہ سخاوت دیکھی تو پکارا اٹھا: اشہد انک ابن رسول اللہ: ”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں“، میں تو آپ کے حلم اور غصہ پینے کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔“ (۲۴)

داتا صاحب کا تبصرہ یہ ہے کہ: ”اہل اللہ مدح و ذم سے بے نیاز ہوتے ہیں اگر کوئی شخص برے الفاظ ہی استعمال کرے تو یہ لوگ اپنی حالت کو متغیر نہیں کرتے۔“ (۲۵)

ائمہ اہل بیت میں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے احوال ذکر کئے ہیں۔ حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذکر میں یوں رقم طراز

ہیں: ”وہ شمع آل محمد ﷺ ہیں۔ سید زمانہ خود ہیں وہ قبلہ اہل صفا ہیں اور شہزادہ گل گوں
 قبا ہیں“۔ (۲۶) حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر و کردار کے حوالے سے امت مسلمہ
 میں امامت و قیادت کے جس درجہ بلند پر فائز ہیں اس کا اندازہ ہر صاحب ایمان و بصیرت کو
 بخوبی ہے۔ بقول علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ:

حقیقت ابدی ہے ، مقام شبیری
 بدلتے رہتے ہیں انداز کوئی و شامی (۲۷)

فقر غیور کا یہ مقصد خیر افزا اہل دل کا متاع مستقل ہے اور جہاد اصغر و اکبر کے
 مجاہدین کیلئے مرشد ظاہری و باطنی ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
 کہ: ”جناب رسالت پناہ ﷺ کے بہت اخلاق کریمانہ کا فیضان حضرت امام حسین رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے لئے محدود و مخصوص تھا“۔ (۲۸)

ائمہ اہل بیت میں اہم ترین نام جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کا ہے کہ انہوں نے زمانے کے سرد و گرم کا جس اولوالعزمی اور کمال صبر سے مقابلہ کیا ہے،
 تاریخ انسانیت میں عزیمت کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ قبیلہ اہل صفا کے لئے طلب
 منزل کے نصاب کی ایک پوری کتاب کا نام امام زین العابدین ہے۔ فرزدق کا یہ اعتراف
 نہایت درست ہے:

مقدم بعد ذکر اللہ ذکر ہم

فی کل یوم ومختوم بہ الکلم (۲۹)

اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد ان کا ذکر ہی مقدم ہے اور بس اس کے ساتھ ہر کلام پر
 مہر لگ گئی ہے۔ ترتیب میں آخری ذکر جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے
 ہوئے ائمہ اہل بیت کا تذکرہ ختم کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
 حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری و باطنی فیض حاصل کیا ہے۔

حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تابعین اور تبع تابعین کا تذکرہ ان کی
 طرز حیات طرز تربیت اور حکیمانہ اقوال کا ذکر اس پہلو سے کیا ہے کہ کوئی بھی داعی یا مبلغ اپنی

شخصیت کو پہلے روشن اقوال اور مستحکم اعمال کی روشنی میں اتنا مضبوط اور منظم کر لے کہ اس کا کوئی بھی سامع یا مرید اس کے قول و فعل سے متاثر ہو کر اپنے خیالات اور افعال کو بدلنے میں دیر نہ کرے اور جلد ہی اعتقاد و عمل کے لحاظ سے راہ مستقیم پر گامزن ہو جائے۔

حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعتقادی، اخلاقی اور تربیتی امور سے متعلق عنوانات پر تحریر فرمایا ہے۔ اس لحاظ سے کشف المحجوب میں کسی بھی صوفی کے لئے زمان و مکان کی قید سے آزاد ایک نصاب مرتب کیا گیا ہے راہ سلوک کا ہر مسافر اپنے لئے بہترین قرار راہ پاتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح فکر و تربیت اور طرز دعوت و تبلیغ قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے۔ اہل بیت و صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے افکار و اعمال کی روشنی میں اس منہج کی حقیقی وضاحت کی گئی ہے۔

چونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے سیاح تھے۔ اس لئے مختلف خطہ ہائے زمین کے لوگوں کی ثقافت اور ذہنی سطح سے پوری طرح سے واقف تھے، معاشروں کی اجتماعی نفسیات سے واقفیت نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حدود فکر و تفکر کو بین الاقوامی بنا دیا تھا۔ تہذیبوں اور مذاہب کی علمی و عملی تفصیلات سے واقفیت کے سبب آپ کی ذات ایک بلند فکر مبلغ اور وسیع النظر مربی کا سراپا بن گئی تھی اور اپنی ذات کی حقیقت خوفِ خدا اور عشقِ مصطفیٰ ﷺ کا پہلے ہی سے منور تھی۔ اس لئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے فقہی اختلافات اور سیاسی تنازعات سے بلند ہو کر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

کو بنیاد دین بنایا اور خطہ ہند میں تشریف لائے تو نگاہِ کیمیا اثر بن چکی تھی اور وہ محمد رسول ﷺ کے فیضانِ حق شناس کو بندگانِ خدا کے قلوب کی گہرا یوں تک اتار رہے تھے۔ یہ آفاقی منہج دعوت و تبلیغ آج بھی ان کی کتاب کشف المحجوب میں اپنے تابناک فوائد و فلاح کے ساتھ موجود ہے اور۔

گنج بخش فیضِ عالم، مظہرِ نورِ خدا
ناقصاں را پیرِ کامل کمالاں را رہنما

کی تفسیر ہے۔

حوالے حواشی

- ۱- سورة محمد، الآیة: ۲۴
- ۲- اربعین نووی، صفحہ ۲۷
- ۳- سورة الانفال، الآیة: ۷۴
- ۴- سورة الفرقان، الآیة: ۶۳
- ۵- سورة التوبہ الآیة: ۱۱۹
- ۶- کلیات اقبال اردو، ص ۱۹۷، (بانگِ درا، ص ۱۷۷) ۱۹۹۰ء اقبال اکادمی پاکستان، لاہور۔
- ۷- نزہتہ الخواطر، ج: ۱، ص ۶۶-۶۷ حیدرآباد دکن، ۱۹۶۲ء۔
- ۸- کشف المحجوب، سید علی بن عثمان ہجویری، ابوالحسن (مترجم: سید محمد احمد قادری، ابوالحسنات) ناشر: اسلامک بک فاؤنڈیشن، لاہور ۱۹۸۰ء ص ۱۶۸۔
- ۹- ایضاً ص ۱۶۹۔
- ۱۰- ایضاً ص ۱۷۰۔
- ۱۱- ایضاً ص ۱۷۲۔
- ۱۲- ایضاً ص ۱۷۲۔
- ۱۳- کشف المحجوب، ص ۱۷۲-۱۷۳۔
- ۱۴- کلیات اقبال اردو، ص: ۱۸۷
- ۱۵- کشف المحجوب، ص ۱۷۴۔
- ۱۶- ایضاً ص ۱۷۴۔
- ۱۷- کلیات اقبال اردو، ص ۲۸۰ (بانگِ درا، ص ۲۶۴)۔
- ۱۸- کشف المحجوب، ص ۱۷۵۔
- ۱۹- ایضاً ص ۱۷۶۔
- ۲۰- کلیات اقبال اردو، ص ۱۸۷ (بانگِ درا، ص ۱۷۱)۔

- ۲۱- کشف المحجوب، ص ۱۷۷
- ۲۲- کشف المحجوب، ص ۱۷۸-۱۷۹
- ۲۳- ایضاً، ص ۱۷۹-۱۸۰
- ۲۴- کشف المحجوب، ص ۱۷۹-۱۸۰
- ۲۵- ایضاً، ص ۱۸۰
- ۲۶- ایضاً، ص ۱۸۰
- ۲۷- کلیات اقبال اردو، ص ۳۹۸ (بال جبریل، ص ۷۴)۔
- ۲۸- کشف المحجوب، ص ۱۸۰
- ۲۹- دیوان الفرزدق، (قدم له وشرحه: مجید طراد) الجزء الثاني، بیروت: دارالکتاب العربی، ۲۰۰۴ء، ص ۲۲۰۔

کشف المحجوب اور علم نافع

ڈاکٹر محمد ناصر

پروفیسر شعبہ فارسی، پنجاب یونیورسٹی لاہور

اللہ باری تعالیٰ نے یہ کائنات حق و باطل کی رزم آرائی ہی کے لیے سجائی ہے، ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے اس کی کم مائیگی کا ذکر کیا تھا، فرشتوں نے بھی اللہ کے حضور عرض کی کہ مٹی کا پتلا کائنات میں فتنہ و فساد کا باعث بنے گا اور اللہ نے فرمایا تھا کہ انہی میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے احکامات کو بجالائیں گے، خود بھی راہ حق اپنائیں گے اور دوسروں کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کریں گے، خدا کا یہ وعدہ پورا ہوا اور یہ کائنات کبھی بھی اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں ہوگی کبھی رسول و پیامبر چراغ ہدایت کو منور رکھے رہے اور جب نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا تو یہ ذمہ داری صحابہ کرام تابعین، تبع تابعین، اولیاء صوفیاء اور علمائے حق نے سنبھال لی۔

نبی کریم ﷺ نے سرزمین ہند کی جانب سے آنے والی باد خنک کا ذکر فرمایا تھا، تعداد کسی بھی طرح پانچ سو کلومیٹر سے ہرگز کم نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ اس خطے میں اسلام کی بے مثال ترویج و اشاعت کا سہرا اولیاء صوفیاء ہی کے سر بندھتا ہے جنہوں نے یہاں اسلام کے سنہرے اصولوں کو متعارف کروایا، وحدانیت کا درس دیا اور اپنے انتہائی اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یہاں کے باسیوں کو اس حد تک متاثر کیا کہ وہ اپنی تاریخ، تمدن، تہذیب، ثقافت، دین و مذاہب اور زبان سبھی کو بھلا بیٹھے اور گویا سارے کے سارے دین حق میں داخل ہو گئے۔

برصغیر میں اسلام محمد بن قاسم کی فاتحانہ پیش قدمی ہی کے ساتھ وارد ہوا تھا، اُس

عظیم نوجوان فاتح کو قدم جمانے کا موقع نہ ملا اور یوں دیارِ ہند کو منور ہونے کے لیے مزید چند صدیاں انتظار کرنا پڑا، سلطان محمود غزنوی کے پے درپے حملوں نے افغانستان اور وسطی ایشیاء کے مسلمانوں بالخصوص صوفیا کو برصغیر کا رخ کرنے پر آمادہ کیا، حضرت سید علی ہجویریؒ اسی غزنوی دور میں لاہور تشریف لائے اور یوں شہرِ لاہور کو برصغیر میں اسلام، کے مرکز اولین ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ (خاک پنجاب از دم اوزندہ گشت صبح ما از مہر اوتا بندہ گشت)۔

سید علی ہجویری کی لازوال تصنیف ”کشف المحجوب“ فارسی زبان میں تصوف کے موضوع پر اس خطے میں لکھی جانے والی پہلی تصنیف لطیف ہے، ہزار برس ہونے کو آئے لیکن اس کی اہمیت و عظمت گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ فزوں تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔

بالعموم ادبی آثار کو مذہبی حیثیت حاصل نہیں ہوتی اس طرح ہندو مذہب کے آثار کو ادب کے معیارات پر نہیں پرکھا جاتا، لیکن حیرت انگیز طور پر کشف المحجوب بلاشبہ پانچویں صدی ہجری کی فارسی نثر کا عظیم شاہکار ہے اسی طرح ہزار سالہ قدیم علمی و ادبی اور دینی و مذہبی آثار کو عہدِ جدید کے منظر نامے میں اپنی اہمیت کو برقرار رکھنا بظاہر دشوار دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ”کشف المحجوب“ اس اعتبار سے پانچویں صدی ہجری کی ایک ایسی بے مثال کتاب ہے، جس کا مطالعہ غالباً جتنا اہم آج ہے، ماضی میں کبھی نہ تھا، اکیسویں صدی ہمارے لیے نئے مسائل و مصائب کا انبار ہمراہ لائی ہے، انتہا پسندی عدم رواداری، منافقت، ریاکاری اور کینہ پروری کا دور دورہ ہے، ایک دوسرے کا نقطہ نظر برداشت کرنا تو دور کی بات ہے، سُننا تک گوارا نہیں کیا جاتا۔ ایسے میں صوفیانہ نظریات کی

اہمیت دوچند ہو جاتی ہے جن کی بنیاد ہی اتفاق، باہمی عزت اور مذہبی رواداری پر رکھی گئی ہے، ان اولیاء و صوفیاء نے محبت و خلوص اور اپنے اعلیٰ ترین اخلاق کی بدولت برصغیر کی سرزمین میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا گراں بہا کارنامہ انجام دیا۔ ان صوفیاء و اولیاء کے سرخیل بلاشبہ سید علی ہجویری ہیں۔

اکیسویں صدی کے طالب علم کے لیے کشف المحجوب کا مطالعہ کئی اعتبار سے غیر معمولی دلچسپی کا حامل ہے، بالخصوص تحقیقی ذہن رکھنے والے قارئین بلاشبہ مسحور ہو جاتے ہیں کہ کشف المحجوب کے فاضل مصنف نے کم و بیش جدید ترین اسلوب تحریر اور روش تحقیق کو اپنایا ہے، جا بجا آیات قرآنی، احادیث نبوی، اخبار اولیا اور عقائد صوفیاء کے برجستہ اور مستند حوالے متن کو معتبر بناتے چلے جاتے ہیں، فاضل مصنف، اکیسویں صدی کے محققانہ انداز میں، کہیں بھی اپنی رائے ٹھونسنا یا اس پر بے سبب اصرار کرتے دکھائی نہیں دیتے، بلکہ ہمیشہ اختلاف رائے کو سننے، سمجھنے، تجزیہ کرنے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچنے کا درس دیتے ہیں۔

کتاب کا پہلا باب ہی علم، کسب علم، علم حق اور علم نافع کا احاطہ کرتا ہے، جو یقیناً ”اقرأ باسم ربك الذی خلق“ ہی کی یاد دلاتا ہے، سید علی ہجویری نہایت موثر انداز میں علم نافع کے حصول کا درس دیتے ہیں، لیکن توجہ بھی دلاتے ہیں کہ بعض افراد ایسے علوم سیکھنے میں توجہ دکھاتے ہیں جو ضرر رساں ہیں جو نفع بخش نہیں عوام نے ”معرفت سے محض لغوی معنی مراد لے لئے ہیں یہ کام تحقیق کا تھا لیکن اب محض تقلید ہی کارہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سبھی خود کو ”حق شناس و عارف“ کہتے ہیں۔ عرفان و تصوف کا نام لینے والے اپنے اپنے دعوے میں اس قدر مجھو ہو گئے ہیں کہ حقیقت کو بھول بیٹھے ہیں، پیرو مرید دونوں ہی نے مجاہدہ

چھوڑ دیا ہے اور محض اپنے وہم و ظن کا نام مشاہدہ رکھ لیا ہے۔

بد قسمتی سے ہم ایک ایسے ہی زمانے میں جی رہے ہیں، جب اہل زمانہ حرص و ہوا کو شریعت بنا بیٹھے ہیں، جاہ طلبی کو عزت اور غرور و تکبر کو علم و حلم قرار دیتے ہیں اپنے اطراف میں دیکھئے، ریا کاری اور خود ستائی اب خشیتِ الہی کہلاتی ہے۔ ان دنوں حسد و کینہ، خلوص و بردباری ہے، مجادلہ کا نام مناظرہ دین رکھ لیا گیا ہے لڑائی جھگڑا اور کینہ پن غیرت قرار پایا ہے۔ نفاق کا معنی زہد ہے، ہذیان و یا وہ گوئی کو معرفت کہتے ہیں۔ اور تو اور حرکت دل کے بڑھ جانے کو ”قلب جاری ہونا“ کہتے ہیں۔ دل میں پیدا ہونے والے نفسانی احساسات کو الہام و حدیث نفس کہنے لگے ہیں، زندقہ کا نام فنا فی اللہ قرار پایا ہے۔ ترک احکام شریعت کو عین طریقت بنا بیٹھے ہیں اور خس و خاشاک افکار دنیا اور آفات زمانہ کا نام معاملہ فہمی رکھ لیا گیا ہے۔

سچ ہے کہ ہم زمانہ ابتلا میں ہیں جس میں نہ آداب اسلامی ہیں اور نہ ہی زمانہ جاہلیت کے اعلیٰ اخلاق اور نہ ہی اہل مروّت کے طور طریقے۔

انسان تطہیر باطن کی بجائے حجابات میں الجھ کر رہ گیا ہے، اسرارِ حقیقی اور انوار کشف سے بے خبر ایسے اعمال سے یکسر لا تعلق رہتا ہے جو اس کے لئے باعثِ نجات ہو سکتے ہیں، آج کا انسان بوئے توحید سے نا آشنا، جمالِ احدیت سے بے خبر اور ذوقِ وحدانیت سے بے بہرہ ہے، با دِ حرص و ہوا اُسے بگولوں کی طرح اڑائے پھرتی ہے، اور وہ سونے جاگنے کھانے پینے اور شہوانی کیفیات کی پیروی کے سوا ہر شے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔

نفسِ امارہ ہی سب سے بڑا پردہ، سب سے بڑا حجاب اور برائی کا منبع ہے، حقیقت

حق، پیروانِ نفس سے اوجھل ہے۔ سید علی ہجویریؒ کے بقول علم، جہالت کی نفی ہے اور عالم جہالت سے دور رہتا ہے، پس دنیا و عزت کا آرزو مند اور جاہ کے طالب کا علم سے دُور کا بھی واسطہ نہیں۔

علم انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ و سلیقہ عطا کرتا ہے، نورِ علم تیرگی حیات کو دور کرتا ہے، لیکن افسوس عہدِ حاضر میں علمِ غیر نافع ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اور ہم حدیثِ نبوی کی رو سے اُس گدھے کی مانند ہیں جو دن بھر مشقت کے بعد بھی خود کو سر شام وہیں پاتا ہے جہاں اس نے صبح سفر کا آغاز کیا تھا۔

عہدِ حاضر ترقی و پیشرفت کا زمانہ ہے اور تحقیق و جستجو زندگی کے ہر شعبے کا لازمی حصہ ہے۔ علما کا خزانہ معلومات، علم ہے اور جہلا کا خزانہ علم محض روایات کا انتقال ہے۔ یقیناً لائقِ تامل ہے کہ علماء میں سے علمائے حق اور علمائے غافل کون ہیں! حضرت ابن معاذ نے تین طرح کے افراد کی صحبت سے تحریز کی تلقین کی ہے۔

۱۔ بے عمل اور غافل علماء

۲۔ حق کی بات پر خاموشی اختیار کرنے والے

۳۔ جاہل صوفیاء

سب سے پہلے تو یہ تجزیہ ضروری ہے کہ علمائے غافل کون ہیں، یقیناً یہ وہی طبقہ ہے جن کا مقصد و مدعا دنیاوی و نفسانی خواہشات ہیں، جو احکامِ شریعت کی بجا آوری کی بجائے بہانے گھڑتے ہیں، آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، اہل اقتدار کے حضور جبیں فرسائی کرتے ہیں، اہل ظلم کی مدح سرائی ان کا شیوہ ہے، غرور و نخوت کو زیر کی اور ہشیاری سمجھتے ہیں، دوسروں کو نادان تصور کرتے ہیں، اپنی دانائی پر از خود فریفتہ ہیں، ان میں گفتگو تصنع

تکلف اور مکروریا کا آمیزہ ہوتی ہے، اہل علم اور خود ان کے بیچ حسد کی چادر حائل رہتی ہے۔

حق کی بات پر خاموش رہنے والے علماء اپنی نفسانی خواہشات کے اسیر ہیں۔ وہ ہر اس شخص کے مداح ہوتے ہیں جن سے ان کی غرض کی ڈور بندھی ہو،

ایسے افراد خود بین و خود پسند ہوتے ہیں، ان کی بینائی محدود ہوتی ہے، اپنی خواہشات کے پار دیکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، ہر اس غلط کام کی حمایت کرتے ہیں جس میں ان کی دنیاوی خواہشات کا حصول ممکن ہو، گویا باطل پرستی ان کا شعار ٹھہرتی ہے، اور حق گوئی ان کے نصیب میں ہرگز نہیں ہوتی۔

جاہل صوفیاء علم اور استاد سے بے نیاز اور رہبر و رہنما کی اہمیت سے بے خبر ہوتے ہیں، کسب علم کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، مصائب زمانہ سے دور رکھتے ہیں، زندگی کے نشیب و فراز کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، لیکن خود کو صاحب کمال اور رفیع الشان کہلوانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، یہ گروہ بھی خود غرضی خود پسندی اور خود شناسی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اور آخر کار راہ حق کے دروازے ان پر بند کر دیے جاتے ہیں۔

یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی جہالت پر اصرار کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو منکرِ طریقت ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں محبت، خلوص، رواداری، انصاف اور عدل کو فروغ دینا چاہیں، تو ہمیں دین اسلام کے سنہری اصولوں کی طرف لوٹنا ہوگا، جن کا ایک اہم ذریعہ صوفیاء کے نظریات اور ان کے آثار ہیں، جنہیں ہم علم نافع کے ذیل میں لاسکتے ہیں۔

مولانا محمد اکرم اعوان..... ایک صوفی شاعر

ڈاکٹر حافظ عبدالقدیر

اسٹنٹ پروفیسر شعبہ عربی، پنجاب یونیورسٹی، لاہور

تمہید:

تصوف اور صوفی کی بہت سی تعریضیں کی گئی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کمبل اوڑھتا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ لفظ صوفی ”صفا“ سے ماخوذ ہے یعنی ایسا شخص جس کا ظاہر و باطن صاف ہو۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اصحاب صفہ سے محبت کرتا ہے، جبکہ بعض دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ صوفی روزِ قیامت صفِ اول میں کھڑے ہوں گے اس لیے صوفی کہلاتے ہیں۔ خود تصوف کے بارے میں بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں، کچھ لوگ تو سرے سے ہی اس کے منکر ہیں، کچھ نے اسے مشاہدہ باطن کا نام دیا ہے، کچھ اسے تزکیہ نفس سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہر حال تصوف چاہے صوف سے ہو یا صفا سے یہ باطن کی صفائی، تصفیہ اخلاق اور نفس پر قابو پا کر قرب حق حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جسے طریقت بھی کہتے ہیں، اور اس عمل کے کرنے والے کو صوفی پکارتے ہیں۔ چونکہ اس عمل میں خدا کی طرف باطنی سفر کیا جاتا ہے اس لیے اسے سلوک اور صوفی کو سالک کا نام بھی دیا گیا ہے۔

اسلام میں سب سے پہلے صوفی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں تصوف کے باب میں لکھا ہے کہ صفا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صفت تھی، وہی اصحاب طریقت و سلوک کے امام اور

مقتدا ہیں۔ آپ کے بعد سالکین طریقت کی ایک لمبی فہرست ہے جو مختلف زمانوں میں تشریف لائے اور لوگوں کے ظاہر و باطن کو صاف کرنے کا فریضہ سرانجام دیا۔

حضرت اویس قرنیؓ، حضرت حسن بصریؓ، حضرت مالک بن دینارؓ، حضرت ابراہیم اڈھمؓ، حضرت بشیر حافیؓ، حضرت بایزید بسطامیؓ، حضرت داؤد طائیؓ، حضرت معروف کرخیؓ، حضرت جنید بغدادیؓ، حضرت علی ہجویریؓ، مولانا اللہ یار خانؓ، یہ سب وہ بابرکت ہستیاں ہیں جنہوں نے چراغِ تصوف کی لو کو اپنے اپنے زمانے میں روشن رکھا۔

انہیں سالکین طریقت میں سے ایک نام دورِ حاضر کے مشہور صوفی مولانا محمد اکرم اعوان کا ہے۔ آپ مختلف الجھات شخصیت ہیں۔ شعلہ بیاں مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ مترجم قرآن بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی۔ اکرم التراجم کے نام سے قرآن کریم کا ترجمہ کر چکے ہیں، اسی طرح اکرم التفاسیر کے نام سے دس جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر بھی آپ کے زورِ قلم اور قرآنیات میں آپ کے تبحر علمی کا ایسا منہ بولتا ثبوت ہے جو عوام و خواص سے قبولیت کی سند حاصل کر چکا ہے۔

آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ طریقت اور مولانا اللہ یار خان علیہ الرحمۃ کے جانشین ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بحرِ سخن کی غواصی بھی کی ہے۔ ”گردِ سفر“ ”آس جزیرہ“ ”دل دروازہ“ ”کوئی ایسی بات ہوئی ہے“ ”نشان منزل“ ”دیدہ تر“ اور ”سوچ سمندر“ کے نام سے مختلف مجموعہ ہائے کلام منظر عام پر آچکے ہیں۔

آپ نے اردو، پنجابی اور سرائیکی زبان میں شاعری کی ہے۔ البتہ آپ کی شاعری کا بیشتر حصہ اردو اور پنجابی میں ہے۔ تخلص سیماب اور فقیر ہے۔

مولانا اکرم اعوان ان شعراء میں سے نہیں ہیں جو فن برائے فن کے قائل ہیں اور

صرف مشاطگی زلفِ سخن ہی میں لگے رہتے ہیں۔ وہ ان شعراء میں سے بھی نہیں ہیں جو عربی اصطلاح میں ”عبید الشعر“ (شعر کے غلام) کہلاتے ہیں یعنی ایسے شاعر جو اپنے اشعار کی نوک پلک سنوارنے میں خون پسینہ ایک کرنے والے شاعر ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ مشہور جاہلی شاعر زبیر بن ابی سلمیٰ ایک قصیدہ (نظم) کہنے میں پورا سال لگاتا۔ وہ پہلے چار ماہ قصیدہ کہنے، اگلے چار ماہ اس کی کانٹ چھانٹ کرنے اور آخری چار ماہ لوگوں کو وہ قصیدہ سنانے میں لگاتا، یوں ایک قصیدہ کہنے میں پورا سال گذر جاتا۔ اسی وجہ سے اس کے قصائد ”حولیات“ یعنی ”سال سال بھر میں کہے ہوئے“ قصائد کہلائے۔

ہمارا صوفی شاعر کوئی پیشہ ور شاعر نہیں ہے، نہ ہی وہ دور جاہلی کے مذکورہ بالا شاعر کی طرح اتنا فارغ ہے کہ اپنا سارا وقت اسی شجر کی آبیاری میں گزارے، اسے اس شغل کے لئے تبھی فرصت ملتی ہے جب وہ کسی گاڑی یا جہاز میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دورانِ سفر اپنی قلبی واردات کو نظم کی صورت میں سپردِ قلم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر نظموں یا غزلوں کے نیچے قوسین کے مابین ہمیں یہ عبارت ملتی ہے کہ یہ غزل یا نظم فلاں سفر کے دوران کہی گئی۔ بقول ڈاکٹر اجمل نیازی:

”اپنی آسودگی کے لئے وہ ذکر کرتے ہیں فکر کرتے ہیں اور شعر بھی کہتے ہیں۔ یہ ان کے فرصت کے لمحوں کی فراست ہے۔۔۔ شاید وہ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں تو شعر کہتے ہیں۔ لوگ اس کام کے لیے تفریح کے کیا کیا سامان ڈھونڈتے ہیں، مگر ملک صاحب کی تفریح بھی تفریح سے خالی نہیں۔ ان کی شاعری ان کے اعلیٰ وارفع معمولات کا ایک ہلکا پھلکا روپ ہے۔ ان کی شاعری شاعری کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔

اس شاعری سے کچھ لینے کے لیے حضرت اکرم صاحب کے پاس کچھ
دیر بیٹھنا ضروری ہے۔“

ایک دوسری جگہ وہ یوں رقمطراز ہیں:

”یہ شاعری لکھنے کے لیے کوئی تردد نہیں کیا گیا۔ جیسے لفظ خود بخود اس
ترتیب میں آ جمع ہوئے ہیں۔ مسافر پرندوں کو شفاف بیٹھے اور کشادہ
پانیوں پر اترنے کے لیے دیر نہیں لگتی۔ جذبوں کو کہیں ٹھکانہ بناتے
ہوئے مستحق ثابت کرنے کے لیے منتظر نہیں رہنا پڑتا۔ زور لگا کر کہے
گئے اشعار میں پختہ کاری کا غرور تو ہوتا ہے معصومیت کی غیرت نہیں
ہوتی۔ کشش کبھی کوشش سے پیدا نہیں ہوئی۔ کیفیت اور کیف باوقار
دریاؤں کی بے ساختہ روانی اور باوفا ہواؤں کی برجستہ آسانی جیسی
خصوصیات والی شاعری میں پیدا ہوتا ہے۔“

شاید اسی فرق کی طرف مولانا اکرم اعوان نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے:

عشق کے درمند کا طرز کلام اور ہے تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے

ہمارے صوفی شاعر نے شاعری میں کہیں باقاعدہ زانوے تلمذ طے نہیں کیا۔ وہ

”الشعراء تلامیذ الرحمان“ کا مصداق ہے۔ اسے خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ

اس کے پاس گیسوئے سخن سنوارنے کا وقت نہیں ہے۔ اپنے مجموعہ کلام ”گردِ سفر“ کے

دیباچہ میں لکھتے ہیں:

”عین ممکن ہے کہ میرے اشعار معیاری نہ ہوں اور ان میں کمی بیشی ہو

یا بحر درست نہ ہو مگر ایک بات ضرور ہے کہ میں نے جو محسوس کیا اور کہنا

چاہا کہہ گذرا۔“

ہمارا شاعر ”شاعری جزویت از پیغمبری“ پر یقین رکھتا ہے، اسی لیے اُس کی نظر میں معانی کی اہمیت الفاظ سے کہیں زیادہ ہے بقول اقبال:

الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گہر سے
اور بقول حسرت موہانی:

شعر دراصل ہے وہی حسرت سنتے ہی دل میں جو اتر جائے
حسرت موہانی کے اس شعر کی تصدیق ہر وہ شخص کرے گا جو ایک بار مولانا اکرم اعوان کی
شاعری پر نگاہ ڈالے گا۔

تصوف کے خاص موضوعات حسن ازل اور عشق حقیقی ہیں جن تک پہنچنے کے لیے
حسن مجازی اور عشق مجازی کا سہارا صوفی شعراء نے لیا ہے۔ صوفیاء کا مقولہ ہے اللہ جمیل
و یحب الجمال یعنی خدا حسین ہے اور حسن پسند بھی۔ چنانچہ انہیں کائنات کی ہر شے
میں حسن ازل کی جھلک نظر آتی ہے، اسی لیے انہوں نے حسن و جمال ظاہری کو اپنا موضوع
بنایا ہے۔ اور حسن و جمال کے جملہ متعلقات بھی اسی ذیل میں آگئے ہیں۔ مولانا محمد اکرم
اعوان کی شاعری کا ایک حصہ اسی حسن و جمال سے متعلق ہے۔ مثلاً وہ اپنے محبوب کی تعریف
میں یوں رقمطراز ہیں:

ہو سی ہیر سیالاں دی بہت چنگی کوئی اپنی ہیر بنائی ہو وے
وچ زلفاں گلاب دے ہون رچیاں گانی عشق والی گل پائی ہو وے
کڈ جگر دا خون بنا مہندی پیراں ہیر دیاں نوں لائی ہو وے
منگاں جوڑے میں جنت دے رب کولوں وچ جوڑیاں ہیر سجائی ہو وے

وے میں ہجر فراق نوں بھٹ پاواں سدا سامنے آپ بٹھائی ہووے
 ونڈا مال اسباب جہان والے شالا اپنی جھوک لٹائی ہووے
 پچھے گل جہاں دی کوئی آ کے اگوں یار دی گل سنائی ہووے
 وانگوں خضر دے اتر دریا جاواں کملی لہراں دی آپ بنائی ہووے
 لنیں کھج تصویر مصورا وے جئی کدی نہ کے بنائی ہووے

ہمارا شاعر جب کوچہ حسن و عشق میں قدم رکھتا ہے تو اس یقین کے ساتھ کہ یہ میدان پھولوں کی سیج نہیں، نہ ہی عشق بچوں کا کھیل ہے۔ اُسے اس بات کا کلی ادراک ہے کہ اس کھیل کے کھلاڑی کو دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، لذتوں سے منہ پھیرنا پڑتا ہے، گلے میں کا سہ ڈالنا پڑتا ہے، پاگل مجنوں اور سر پھرا جیسے الفاظ سننا پڑتے ہیں اور بسا اوقات لوگوں سے پتھر کھا کر، قدم و جسم لہولہاں کروا کر طائف کی یاد تازہ کرنا پڑتی ہے۔ مختصراً اُسے اس بات کا احساس ہے کہ یہ ایک آگ کا دریا ہے اور سالک کو ڈوب کے جانا ہے۔ اُس کا کہنا ہے کہ:

ہس ہس چڑھ دے سولی ڈٹھے عشقوں باز نہ آون
 قول قرار توں کدی نہ پھر دے ہتھیں سر کٹاون
 کن پڑوا کے تن تے لیراں پھڑ ہتھاں وچ کا سے
 رانجھا بن دے نہ شرماون ٹرن سجن دے پاسے

اور

بس کر گل فقیر عشق دی ایہہ ان ملے موتی
 قدر انہاں دی اوہ کی جان مل جہاں دا روٹی

دل دی تھاں تے وچ سینے دے جھاں پتھر لکائے
 طعنے مارن فتوے لاون گلیں شہر وسائے
 ایک اور جگہ وہ ان عاشقانِ پاک طینت کی یوں منظر کشی کرتے دکھائی دیتے ہیں:

گل لیراں دی کفنی پا کے لہہ دے پھرن بیچارے
 لوکی پاگل پاگل آکھن ایہہ عشق دے مارے
 سولی چڑھدے وی نہیں ڈردے کدی ہوون یار نظارے
 ہس ہس گل جاموت نوں لاندے ایہہ درداں دے مارے

اور

ہو جن کا عشق صادق وہ سمندر چیر جاتے ہیں
 بھلا دیوانہ کب محتاج ہوتا ہے سفینوں کا
 اگر تعمیر ہی مقصود ہو تو عمر لگتی ہے
 نہیں ہے کام یہ سیماب سالوں کا مہینوں کا

ایک دوسری جگہ اسی خیال کو اس انداز سے نظم کا پیرہن پہناتے ہیں

سیماب کٹے گی عمر یہاں
 دو چار دنوں کی بات نہیں

آنجناب کے شامل میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ کو فقر محبوب تھا۔ آپ نے اپنے
 اصحاب کو دنیا سے بے رغبتی، آخرت سے لو لگانے اور اس کی فکر کا حکم و درس دیا۔ اسی لیے
 آپ نے یہ دعا فرمائی:

”اللّٰهُمَّ احِنِّيْ مَسْكِيْنَا وَاْمْتِنِّيْ مَسْكِيْنَا وَاْحْشِرْنِيْ فِيْ زَمْرَةِ
المَسَاكِيْنِ“

یعنی ”اے اللہ! مجھے مسکین کی زندگی عطا فرما، اور مسکین کی موت عطا
فرما، اور روزِ قیامت مساکین کے مابین اٹھا۔“

اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

”تَعَسَّ عَبْدَ الدُّنْيَا وَتَعَسَّ عَبْدَ الدَّرْهَمِ“ یعنی کہ دینار و درہم

کے پیچھے بھاگنے والا ہلاک ہو گیا۔“

اسی بناء پر صوفیاء اپنے مریدین اور سالکین طریقت کو دنیا سے منہ موڑنے، اس
پر اعتبار نہ کرنے، آخرت کی طرف دھیان دینے اور اللہ سے لو لگانے کا درس دیتے
ہیں۔ اسی بات کا درس ہمیں مولانا اکرم اعوان کی شاعری میں جا بجا ملتا ہے مثلاً:

جند میری نہ لا یاری دنیا جھوٹی اے

ٹر جان گے مار اڈاری دنیا جھوٹی اے

اتھے سیاں پن گنوائے

رانجھے ہیراں ہتھ نہ آئے

لوکی آکھن قسمت ماڑی دنیا جھوٹی اے

جند میری نہ لا یاری دنیا جھوٹی اے

چل رب نون ڈھونڈھن چلے

بوا چل فقیر دا ملیے

باقی سب چور بازاری دنیا جھوٹی اے

جند میری نہ لا یاری دنیا جھوٹی اے
 ٹر جان گے مار اڈاری دنیا جھوٹی اے
 دنیا سے بے ثباتی اور آخرت پہ یقین کے حوالے سے انہوں نے کیا خوب کہا ہے:
 جینے کے ہاتھوں مرتے رہے ہم تو عمر بھر
 مر کے جو بات بنتی ہے اب تک بنی نہ تھی

مولانا اکرم اعوان کے ہاں جہاں ہمیں تصوف کے روایتی موضوعات ملتے ہیں
 وہیں اعلیٰ کلمۃ الحق کا درس بھی ملتا ہے۔ اُن کی نظر میں صوفی کا کام صرف عامۃ الناس کی
 اصلاح نہیں ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اس رشد و ہدایت کا دائرہ کار خواص تک بھی
 بڑھائے۔ اُس پر لازم ہے کہ وہ اپنے قلم و زبان سے ملوک و امراء کی راہنمائی کرے، اور
 اُنہیں غلط کاموں سے روکے۔ مولانا کی شاعری میں ہمیں اعلیٰ کلمۃ الحق کے ساتھ ساتھ
 ظالم حکمرانوں پر طنز اور تنقید کے نشتر بھی چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

شیشے میں کاش اُنہیں ڈھب سے اتارا ہوتا
 شیشہ ہم نے جو دکھایا تو برا مان گئے
 تھے ایکشن تو سرِ عام ملا کرتے تھے
 بعد اس کے جو بلایا تو برا مان گئے
 اپنی تعریف پہ کھل اٹھتا ہے چہرہ اُن کا
 حال شہروں کا سنایا تو برا مان گئے
 قومی سرمائے پہ وہ عیش کیا کرتے ہیں
 قوم کا حشر دکھایا تو برا مان گئے

پھانسی اپنوں کو ہوئی ہے تو کہیں اُن کو شہید
 لاشہ مفلس کا دکھایا تو برا مان گئے
 اُن کی کوٹھی پہ چراغاں کا سماں رہتا ہے
 لوڈ شیڈنگ کا سنایا تو برا مان گئے
 چارہ گھوڑوں کا بھی امپورٹ کیا کرتے ہیں
 چہرہ غربت کا دکھایا تو برا مان گئے
 منہ خزانے کا وہ اپنوں پہ کھلا رکھتے ہیں
 نام سیماب کا آیا تو برا مان گئے

اس قسم کی شاعری کے حوالے سے نظم ”دوزخ“ جو محمد خان جو نیجو سابق وزیر اعظم
 پاکستان کے حوالے سے لکھی گئی اور ”قومی اسمبلی ۱۹۹۳ اٹوٹنے پر“ ”مغرب یعنی اندھوں کی
 نگری“ ”ملے جلے حالات“ ”دیسی گورے“ ”بیوی کی حکومت“ اور ”امام لیڈر“ وغیرہ
 قابل ذکر ہیں۔

ایک اور نظم دیکھیے کہ وہ اپنے ماننے والے مریدین کو چلہ کشی، غاروں میں جا کر
 عبادت کرنے، جنگلات کا رخ کرنے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ اسی کارزارِ حیات میں حالات
 کا سامنا کرنے، طاغوتی قوتوں اور لشکروں کا مقابلہ کرنے اور نام محمد تمام عالم میں پھیلانے
 کا حکم دیتے ہیں۔

اٹھو نوجوانو! زمین کو ہلا دو

ہر اک دل کے اندر مدینہ بسا دو

اٹھی ہیں گھٹائیں پہ تاریکیوں کی

تہی ذکر باری کا سورج چڑھا دو
 غلامی محمد کی اپناؤ پھر سے
 بتوں کی خدائی کو جگ سے مٹا دو
 بڑوں کی نگاہوں پہ لالچ کے پردے
 اٹھو چھین کے سارے پردے ہٹا دو
 ہے سودی معیشت، یہودی سیاست
 یہودی رسومات کو اب جلا دو
 یہاں ہو گی اب دین کی بادشاہی
 فضائے وطن کو یہ مزدہ سنا دو
 اٹھو نعرہ حق کو پھر لے کے اٹھو!
 حکومت کے محلوں میں ہلچل مچا دو

مولانا کی شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ حمد و نعت پر مشتمل ہے، ہمارا صوفی شاعر جب اس بابرکت میدان میں قدم رکھتا ہے تو اس پر ایک عجیب طرح کی مستی، اور پڑھنے والے پر سرور و سکینہ نازل ہوتا ہے۔ مولانا کی اکثر شاعری اس صنف کے گرد گھومتی ہے اور اسی بحر بیکراں کی وسعتوں میں غوطہ زن دکھائی دیتی ہے۔ آپ ان کے مجموعہ کلام ”آس جزیرہ“ کا انتساب پڑھیے، آپ فوراً اس ہستی کو جان جائیں گے جس کے نام یہ مجموعہ کلام منتسب ہے

انتساب

اُس کے نام جسے میں نے
سوچا بہت ہے ابھی دیکھا نہیں

بقول سید ضمیر جعفری:

”بنیادی طور پر یہ تخلیقات ایک اہل دل کے سوز و گداز کے مظہر ہیں، سب سے بڑی متاع
فکر عشقِ رسول ہے۔“

ان کی نعت کے چند ایک نمونے ملاحظہ ہوں:

حسنِ ظاہر سے تیرے روشن جہانِ رنگ و بو
پر جمالِ باطنی کی صوفشانی اور ہے
دیکھتی ہے آنکھ گنبد کو کبھی در کو کبھی
دل نے جو دیکھا ہے آقا وہ کہانی اور ہے
بہتے ہیں دریا بہت شوریدہ سر موجیں بھی ہیں
نحرِ رحمت کی تیرے لیکن روانی اور ہے
چاہنے والوں سے چھپنا ہے و طیرہ حسن کا
گھر پہ تیرے عاشقوں کی میزبانی اور ہے

اور

تیری یادوں کا چمن دل میں بسایا میں نے
راز جینے کا تیری یاد سے پایا میں نے
بوسے مٹی نے دیے تیرے قدم کو آقا

خاکِ بطحا کو ہے آنکھوں سے لگایا میں نے
مجھے معلوم ہے لپٹا تھا یہ تجھ سے آقا
درِ کعبہ کو بھی سینے سے لگایا میں نے
میں تو ذرہ ہوں مری ذات میں کیا رکھا ہے
تیری نسبت ہی سے پایا ہے جو پایا میں نے
دیکھوں اس شہر مقدس کی جھلک پھر اک بار
رخت بے مایہ ہے کاندھے پہ اٹھایا میں نے
نام تیرا ہی تھا لب پر دمِ رخصت میرے
مال دنیا سے یہ سیماب کمایا میں نے

آنجنابِ معراج کی رات آسمانوں کی سیر کے لئے تشریف لے گئے۔ سدرۃ
المنتهی، پھر عرش اور آخر میں بارگاہِ ایزدی میں حاضری ہوئی۔ یہ تو ایک نبی کی معراج تھی۔
آپ کا امتی ایک عام مسلمان یہ مرتبہ کیسے پاسکتا ہے۔ نعت اور عشقِ نبی کے حوالے سے
مولانا اکرم اعوان کا وسعت خیال ملاحظہ ہو:

تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا

میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا

ہمارے شاعر کا توکل سرمایہ ہی یہ ہے:

اپنا سرمایہ فقط ایک ادھوری خواہش

کیا ترا نام لگانے کی جسارت کر لوں

نعت کا میدان ایسا مقدس میدان ہے کہ اس میں جس نے بھی قدم رکھا خود سراپا

نور ہوا۔ نعت کے حوالے سے ہمیشہ سے علماء میں یہ بحث رہی ہے کہ آیا وہ شخص جو آنجنابؐ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا، آپؐ کے احکامات کو بجا نہیں لاتا، اگر وہ آپؐ کی شان والا صفات میں کوئی اشعار کہے تو کیا اسے نعت مانا جائے گا یا نہیں۔ علماء نے ہمیشہ اس پر بات کی ہے کہ مشہور جاہلی شاعر ”عشی“ جو نعتیہ قصیدہ لکھ کر آنجنابؐ کی خدمت میں حاضر ہونے کی خاطر اپنے گھر سے چلا تھا لیکن ”بنت عنب“ کی محبت اسے واپس لے گئی اور وہ بارگاہ اقدس میں حاضری سے شرف یاب نہ ہوسکا، کیا اُس کے قصیدہ کو نعت میں شمار کیا جائے گا؟ ہمارا زیر بحث شاعر اس بحث میں نہیں الجھتا، اس کے ہاں تو نعت کا ہمیں ایک نیا تصور ملتا ہے۔ اس کی نظر میں نعت قول سے بڑھ کر عمل کا نام ہے۔ نعت وہ ہے جس کا اظہار آپؐ کے اعمال سے ہو۔ اس کا کہنا ہے:

نعت لکھنے کا قرینہ چاہیے نور ہو جس میں وہ سینہ چاہیے
نعت شعروں میں نہیں لکھتے فقیر اس کی خاطر چاک سینہ چاہیے

اور

غزلیں اور افسانے کہنا یہ بھی کام نرالے ہیں
لیکن دیکھو کتنے شاعر نعتیں کہنے والے ہیں
ڈھالنا لفظوں کو شعروں میں نعت اسے بھی کہتے ہیں
ایسی نعتیں ہندو شاعر بھی تو کہتے رہتے ہیں
نعت کا ہے اک خاص طریقہ وہ کب سب کو آتا ہے
جان لٹانا نام پہ ان کے نعت یہی کہلاتا ہے
آگ برستی ہو میدان میں باطل کو للکارے جو
نعت کا شاعر وہ کہلائے حق پر جان نثارے جو

اور

آؤ پھر اسلام کی خاطر بدر و احد سجائیں ہم
 ملک پہ نافذ دین کریں یا دنیا سے مٹ جائیں ہم
 یہ ہوگی اک نعت نرالی خون سے لکھی جائے گی
 ہیں دنیا میں عاشق باقی، کافر کو بتلائے گی

اور

اثاثہ ہے مومن کا الفت نبی کی چلو نعت اک آج لکھیں نئی سی
 محمدؐ کی عظمت کا جھنڈا اٹھاؤ کوئی نعت خوں سے بھی لکھ کر دکھاؤ
 مولانا اکرم اعوان کی شاعری کے حوالے سے ”لذیذ بود حکایت دراز تر گفتیم“ کے
 مصداق گفتگو کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے، مگر میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس شاعر سے خود ملیں،
 اور کلام شاعر بزبان شاعر سنیں۔ میں اپنی اس بے ربط گفتگو کو سیماب کا پتہ بتا کر ختم کرتا
 ہوں۔ خود جائیے، جا کر ان سے ملیے۔ پتہ ہے:

درِ حبیب پہ سیماب کو تلاش تو کر
 وہ اور جائے گا اٹھ کر کہاں مدینے سے

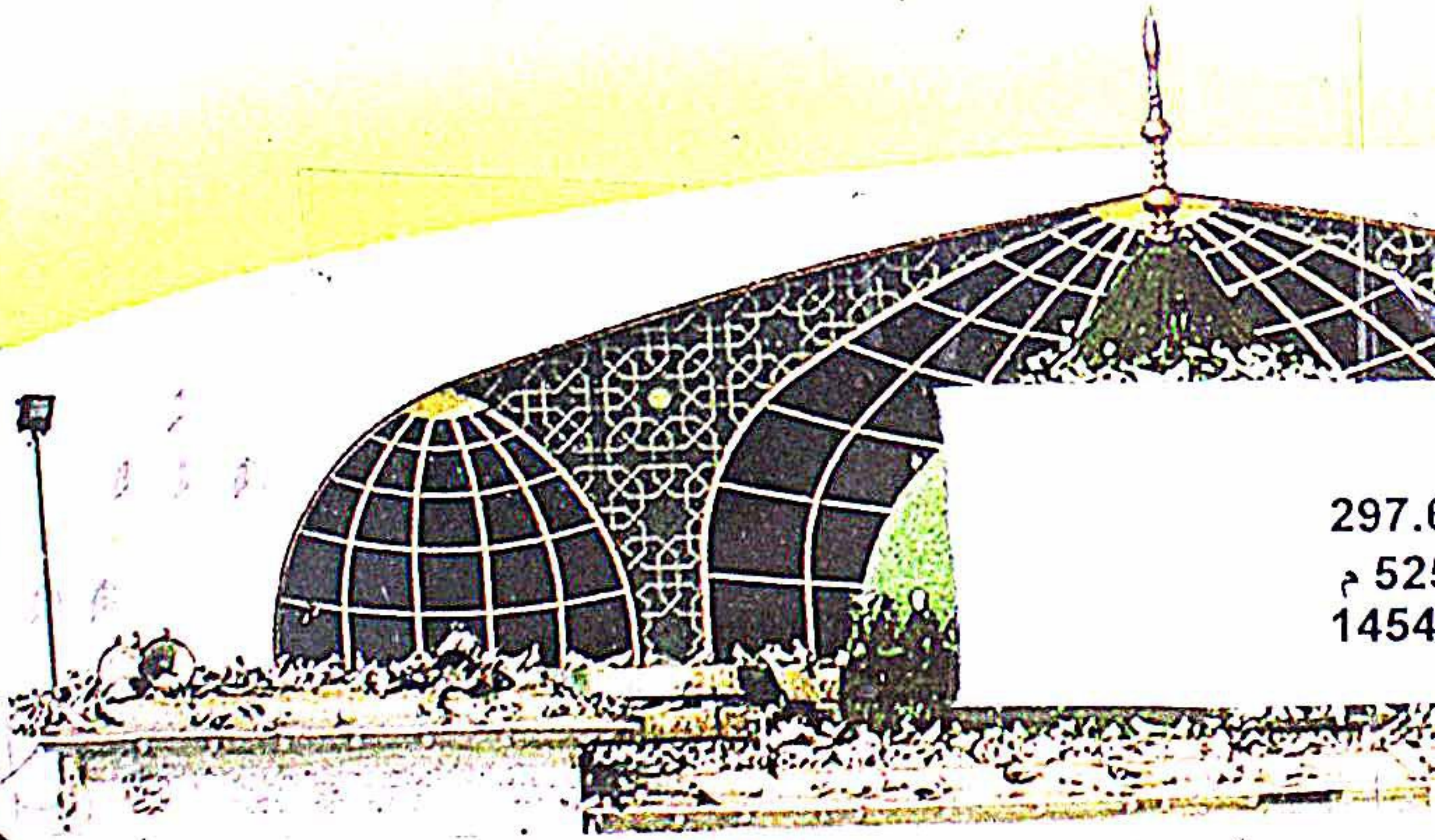
Collection of the Articles Presented in the Seminar
Held in February, 2014 entitled (The Femuos sant And sofi of
Lahore Seyyed Ali bin Usman Hajvari)

Dr. Zuhoor Ahmad Azhar
Professor of Hujveri Chair

سلسلہ مطبوعات مسند ہجویری (۶)

معارف ہجویریہ (3)

مجموعہ مقالات سیمینار منعقدہ فروری، 2014ء بعنوان:
(لاہور کے ممتاز عارف اور ولی اللہ سید علی بن عثمان ہجویریؒ)

297.0
م 52
1454

پنجاب یونیورسٹی، لاہور

تقدیرج | ڈاکٹر ظہور احمد اظہر
استاذ کرسی ہجویریؒ