

الشمس
رحمة لعلها

سیرت یارید

پروفیسر علامہ فضل احمد عارف

سیرت بائزید

سلطان العارفين حضرت بائزید بسطامی علیہ الرحمۃ
کے افکار و سوانح

پروفیسر علامہ فضل احمد عارف ایم۔ اے

سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور

✓
۲۹۷۶۴۹۲

ب ۲۴ ع

۷۵۹۷۲

ک

1996

نسیا زاجھ نئے

زاہد پبلیشرز، لاہور سے چھپوا کر

سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور

سے شائع کی۔

تعداد — ایک ہزار

قیمت ۹۹/۰۰ روپے

ISBN - 969 - 35 - 0638 3

انتساب

عمّ محترم

جناب الحاج میاں غلام عیسیٰ اٹوٹھی مرحوم

کے نام

جن کی شفقت اور محنت ہمیشہ یاد رہے گی
 دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو اجر رحمت میں
 جگہ دے اور جنت الفردوس عطا فرمائے آمین۔

ع رفتید و لے نہ از دلِ ما

سید علی

99/166

جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجِ نفس ان کی
 الہی! کیا چھپا ہوتا ہے اہلِ دل کے سینوں میں؟
 تمنا دردِ دل کی ہو، تو کمرِ خدمتِ فقیروں کی
 نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں
 نہ پوچھ ان شرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو
 بدبضیا لئے بیٹھے ہیں، اپنی آستینوں میں

اقبالؒ

WWW.MARFAT.COM

فہرست مندرجات

عرض مؤلف

پیش لفظ: از ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔ بی۔ پی۔ ایچ۔
ڈی۔ ڈی۔ لٹ۔ صدر شعبہ ادبیات اردو سندھ یونیورسٹی، حیدرآباد

باب اول، حالات زندگی

۱۔ ابتدائی و خاندانی حالات

۲۔ تعلیم و تربیت

تعلیم القرآن

عمل بالقرآن

علم کی تلاش میں

اساتذہ و شیوخ

استاد کا ادب و احترام

دیگر شیوخ طریقت

مبادیٰ فیض۔ استاد حقیقی

علم پر عمل

علم پر عمل کرنا آسان نہیں

حفظ قرآن

علم پر عمل کے فوائد

تعلیم الحدیث

روایت حدیث

احترام سنت

احترام مسجد

مقصد تعلیم

۳۔ ریاضات و مجاہدات

تزکیہ نفس

علم پر عمل کرنا

تقویٰ اور بے غرض عمل

ایک مجاہد سے کا بیان

مخالفت نفس

ملاطفت نفس

زہد نامہ

بھوکے رہنا۔

- کے روشن چراغ
حضرت بائزید اور تبلیغ
تبلیغ کا ایک ناقابل فراموش واقعہ
- ۸- عجز و انکساری
حضرت بائزید کی انکساری کا ایک ہم واقعہ
- ۹- دیار حلیب میں
حج بیت اللہ
زیارت مدینہ منورہ
- ۱۰- وطن - طباطبائی کی طرف
ملا متیہ انداز
- ۱۱- مادر مہربان کی خدمت میں
ماں کی خدمت میں معرفت
- ۱۲- حرم محبت کی سزا
جلاد طینی اور شہر بدری
- ۱۳- بائزید کا سیاسی و مذہبی
پس منظر
- حضرت بائزید کا کارنامہ عنایم
غزالی بائزید کے نقش قدم پر
مولانا روم اور تجدد عاشق
علامہ اقبال اور درس عشق
- ۱۴- دارقانی سے دارقانی کی طرف

- اکل حلال
ذکر الہی
طریقت کے دو طریقے
- ۲- ولایت
شراب حقیقت کی سرشاری
مشاہدہ حق
- ۵- احترام شریعت
شعائر الہی کا لحاظ
نماز کی پابندی
ذوق جہیں سائی
ولایت شریعت کے بغیر نہیں ہوتی
بائزید - کریم اور صاحب کرامت
ادب پیمبر
- بعض باتیں اور ان کی حقیقت
- ۴- خلاق خدا پر شفقت
یہودی ہمسائے کے ساتھ ہمدردی
جانوروں پر شفقت
- ساری مخلوق کے لیے ہمدردی کا جذبہ
- ۷- مسند رشد و ہدایت پر
موثر تبلیغ کی شرائط
دوبار کی نشپ تاریک اور امید

- ۱۰۔ شیخ ابوسعید البواخیرؒ
- ۱۱۔ حضرت شاہ شجاع کربانیؒ
- ۱۲۔ حضرت ابوسعید نخجورانیؒ
- ۱۳۔ حضرت سعید راعیؒ
- ۱۴۔ حضرت ابوالحسن خرقانیؒ
- ۱۵۔ حضرت ابوثمان سعید بن اسماعیلؒ
- ۱۶۔ حضرت عبداللہ الحزازؒ
- ۱۷۔ حضرت ابوموسیٰ بسطامیؒ
- ۱۸۔ حضرت عیسیٰ بسطامیؒ
- ۱۹۔ حضرت ابوموسیٰ دیلمی دیناریؒ
- ۲۰۔ حضرت پیر عسکرؒ
- ۲۱۔ حضرت بدیع الدینؒ
- ۲۲۔ حضرت شیخ سہلکیؒ
- ۲۳۔ حضرت خطاب طرزیؒ
- ۲۴۔ حضرت ابومنصور جنینویؒ
- ۲۵۔ حضرت نمود کوہبیانیؒ
- ۲۶۔ حضرت محمد راعیؒ
- ۲۷۔ حضرت عبداللہ یونابادیؒ
- ۲۸۔ حضرت ابوبکر صفہانیؒ
- ب۔ حضرت بایزید کی منہجیولیت
- بایزیدؒ۔ حضرت گنج بخش کی کتاب

- زندگی کے آخری ایام
توبہ آفریں
لمحاتِ آخریں
وفات و وصال
سن وفات
تدفین
مدفن مبارک
عمر مبارک
نکیرین سے سوال و جواب
رفیقہ و لے نہ از دل ما
باب دوم: ہم عصر مشائخ اور تلامذہ
- ۱۔ مسترشدین و معتقدین
  - ۱۔ حضرت جنید بغدادیؒ
  - ۲۔ حضرت ذوالنون مصریؒ
  - ۳۔ حضرت شقیق بلخیؒ
  - ۴۔ حضرت ابوتراب نخشیؒ
  - ۵۔ حضرت احمد بن خنصریہؒ
  - ۶۔ حضرت فاطمہ بلخییہؒ
  - ۷۔ حضرت ابو حفص الحدادیؒ
  - ۸۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازیؒ
  - ۹۔ حضرت ابراہیم ہردیؒ

- ۱۴۔ با محمد ہوشیار باش
 ۱۵۔ شریعت و طریقت
 ۱۶۔ کشف و کرامت
 ۱۷۔ علم و عرفان
 ۱۸۔ تزکیہ نفس و طہارت قلب
 ۱۹۔ اکل حلال و صدق مقال
 ۲۰۔ بے نیازی و پاکبازی
 ۲۱۔ بلاکشی و حفاطی
 ۲۲۔ غور زبرد و پندار تعبد
 ۲۳۔ فقر و ناداری
 ۲۴۔ عجز و انکساری
 ۲۵۔ صحبت و ہم نشینی
 ۲۶۔ تصور زمان و مکان
 ۲۷۔ فراست ایمانی و بصیرت نورانی
 ۲۸۔ ناقص و کامل
 ۲۹۔ صیانت و ہلاکت
 ۳۰۔ نظر کریم۔ اسم اعظم
 ۳۱۔ حسن اخلاق اور خدیت خلق
 ۳۲۔ مسلمان کہلانا اور مسلمان بننا
 ۳۳۔ ظاہر و باطن
 ۳۴۔ حسن عقیدت و حسن عمل
 ماخذ و مصادر

شیخ عطار کا خراج عقیدت
 بایزید اور سلسلہ نقشبندیہ مجیدیہ
 بایزیدؒ حسب طبقوں کی مقبول شخصیت
 مقبولیت کے اسباب اور مستشرقین

ج۔ باقیات صالحات

- ۱۔ سلسلہ طیفوریہ و بایزیدیہ
 ۲۔ سلوک میں بایزیدی طریق کار
 ۳۔ ملفوظات و ماثورات
 باب سوم: اقوال و احوال
 ۱۔ عشق الہی و محبت خداوندی
 ۲۔ تسلیم و رضا
 ۳۔ ناز و نیاز
 ۴۔ مشاہدہ حق و دیدار الہی
 ۵۔ فنا فی اللہ و بقا باللہ
 ۶۔ قول سبحانی کی تاویل و توجیہ
 ۷۔ ذکر و فکر
 ۸۔ شکرگاری اور احسان شناسی
 ۹۔ لہ شوق و آہ سحرگاہی
 ۱۰۔ دعا و مناجات
 ۱۱۔ پرہیزگاری و خدا ترسی
 ۱۲۔ ایثار و قربانی
 ۱۳۔ فحاشی و توکل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ مولف

ماقصہ سکندر و دارا سخواندہ ایم
 از ما بجز حکایت مہر و وفا میر کس
 اس دنیاے آب و گل میں کچھ ایسے لوگ بھی ہو گزرے ہیں جو تخت و
 تاج کے مالک تو نہ تھے مگر بڑے بڑے مغرور بادشاہ ان کی بارگاہوں میں جھکتے
 دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے ملک تو فتح نہیں کیے مگر دلوں کی اقلیمیں ضرور ان کے
 لئے مسخر تھیں۔ ان کے ہاں لاؤ لشکر اور جاہ و جلال تو نہیں تھا مگر وہ کسی جابر
 سے جابر شخص کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ تن بدن پر چند پتھروں اور پٹی پرانی گودری
 کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا مگر استغنا کا یہ عالم تھا کہ دنیا جہان کے خزانوں کو نگاہ حقارت
 سے ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ کسبِ حلال سے کچھ مل جانا تو حضور اساکھا پی کر باقی خدا
 کی راہ میں بانٹ دینے اور نہ ملتا تو صبر و شکر کر کے سو رہتے۔ ان کے ہاں دولت
 تھی تو طمانیت قلب کی کہ جس کی ساری دنیا متلاشی ہے اور بادشاہوں کے
 بھر پور خزانے بھی اس سے خالی ہیں، اس دولت کو وہ بغیر احسان و جلائے بانٹتے
 رہتے تھے، جو بھی طلب صادق لے کر آجاتا، اپنا حصہ ضرور پاتا۔ دنیا میں بادشاہ
 آئے اور چلے گئے یہاں تک کہ اب انہیں کوئی پوچھنا بھی نہیں۔ ادھر بہ خرقہ پوش
 ہیں کہ انہیں دنیا سے نصرت ہوتے مدین گزر گئیں مگر ان کی یاد ہے کہ دلوں میں

ابھی باقی ہے۔ صدق و وفا کے جو چراغ انہوں نے روشن کئے زمانے کی تیز رفت
اندھیاں انہیں کبھی بچھا نہیں سکیں۔ لوگ انہیں یاد کرتے اور عقیدت کے چھوٹ
پیش کرتے چلے آئے ہیں اور قیام قیامت تک کرتے چلے جائیں گے۔ وہ بزرگ
جہاں جہاں بھی حیات سرمدی کی چادر تانے آسودہ خواب میں، وہ مقام عقیدتوں
کے مرکز اور عوام و خواص کے مرجع بنتے ہوئے ہیں۔

کم پیش بارہ سو سال ہوئے کہ سبطام کے شہر سے ایسا ہی ایک اہل دل
خرقہ پوش اٹھا کہ جسے دنیا سلطان العارفين حضرت بائزید سبطامی کے نام نامی
سے یاد کرتی ہے۔ وہ بزرگ جن کی بات بات میں علم و عرفان کی حلاوت تھی،
جن کی حرکت حرکت میں تعبد کی نشان جلوہ گر تھی اور جن کے عمل عمل میں عزیمت اور
حسن کاری کا بانگین تھا۔ انہوں نے مجاہد سے کیے تو ایسے کہ لوگ صرف سننے
کی بھی تاب نہیں لاسکتے۔ عبادت کی تو ایسی کہ خود عبادت ناز کرتی ہے۔ پاکباز
ایسے تھے کہ ان کی پاکبازی کی قسم کھائی جاسکتی ہے۔ طبیعت میں سوز و گداز
اور درد مندی اس قدر تھی کہ آپ کے گریہ نیم شبی اور آہ صبح گاہی ضرب مثل
بن گئے۔ دل ایسا حساس پایا تھا کہ کسی کو دکھ میں دیکھتے تو تڑپ اٹھتے اور
خالق خدا سے ہمدردی اور غمگاری ان کا شیوہ تھا۔ بادۃ الست کے اس سرست
کی پاکیزہ زندگی تعلق باللہ کا ایک جدی جاگتا تصور پیش کرتی ہے اور واذکر
اسم ربك و قنبل الیہ نبیلا۔ اور اپنے پالنے والے کے نام کا ذکر
کر اور ہر طرف سے کٹ کر اسی کا ہو جانا کی عملی تفسیر ہے۔ یہ زندگی زبان حال
سے ہمیں ماسوئی اللہ سے توڑ کر اسی ایک ذات سے رشتہ جوڑ لینے کا سبق دیتی
ہے۔ ان کا ہر کام اور ہر عمل عبادت ہی تھا کیونکہ آپ للہیت کی اس منزل پر پہنچ
چکے تھے کہ جہاں انسان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اور جینا نامحض
موجود حقیقی کے لیے ہو جانا ہے۔ وہ کھاتے تھے تو ذکر و عبادت کے لیے بلکہ سچ
تو یہ ہے کہ ذکر الہی ہی ان کا رزق تھا۔ وہ پہنتے تھے تو ستر پوشی کے لیے کیونکہ
اس کے بغیر عبادت ممکن نہیں۔ لباس بلاشبہ زینت ہے بشرطیکہ نماز کے لیے
زینت کا باعث بن رہا ہو حضرت بائزید رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامات ولی تھے۔

اور ان کی بہت سی کرامات بیان کی جاتی ہیں لیکن جو کرامت سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ آپ کا صاحب کرامت بننے کی بجائے کریم بننے کا عزم بلند اور سرکش بت پرستوں کو مسلمان اور حیوانوں کو انسان بنانے کا کارنامہ ہے جو عظیم کبریا کے رازداں نے اپنی زبان فیض ترجمان سے علم و عرفان کے جوانمول موتی بکھیرے ہیں وہ راہ طریقت کے لیے زاہد راہ کا درجہ رکھتے ہیں۔

کاش ہم ان کی قدر و قیمت کو سمجھ سکتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے! مختصر یہ کہ آپ کی حیاتِ طیبہ ایمان، ایقان، علم و عرفان، مجاہدات و مراقبات، واردات و مشاہدات، عشق و مستی اور خلوص و وفا کا ایسا حسین و جمیل مرقع ہے کہ دل بے اختیار ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، احترام و عقیدت کے جذبات اُبھرتے ہیں اور ان کی عظمت کے نقوش گہرے سے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔

غالباً اسی محبت و عقیدت کا اثر تھا کہ جب راقم الحروف ایک اور کتاب کی تالیف اور مواد جمع کرنے میں مشغول تھا اور بعض تذکروں میں حضرت بایزیدؒ کے پیارے پیارے حالات لگا ہوں سے گزرے تو فوراً پہلا کام چھوڑ چھا کر ان کی سیرت و سوانح قلمبند کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کام سے لگن کی یہ حالت تھی کہ بیماری اور طبیعت کی ناسازی کے دوران میں جی غافل نہیں رہا۔ راحت و آرام کچھ عرصے کے لیے طاق نسیان پر رکھ دیئے گئے اور جب تک کتاب مکمل نہیں ہو گئی، اطمینان کا سانس نہیں لیا۔ توفیق الہی شامل ہوئی اور الحمد للہ یہ کتاب چھ سات ماہ میں پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ راقم الحروف نے پیش نظر کتاب میں حضرت بایزیدؒ کی سیرت کے خرد و خیال کو اجاگر کرنے اور ان کی پاکیزہ تعلیمات کو جدید اسلوب اور آسان زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، مقصد یہ ہے کہ زندگانِ خدا اس کے مطالعے سے تصوف سے آگاہ، روحانیت سے لذت آشنا اور اپنی زندگیوں کو سنوار کر باخدا بن سکیں۔ بلاشبہ ان کی زندگی کے حالات پڑھنے سے آج بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اتباع سنت کا جذبہ، عشق کی سرستی اور سوز و گداز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔

افسوس دوڑ حاضر کے ہم مسلمان عقل کے غلام اور مادیت کے پرستار
 بنتے جا رہے ہیں اور روحانی اقدار اور سوزِ عشق سے محروم ہوتے جا رہے ہیں ،
 حالانکہ عشق ہی مسلمان کی زندگی کے لیے حرارت، توانائی اور جلالت کا درجہ رکھتا
 ہے۔ آج شاعر کی زبان، ان الفاظ میں ہم پر مہرِ نواں ہے :

بجھی عشق کی آگ، اندھیرے
 مسلمان نہیں، خاک کا ڈھیر ہے

خدا کرے ہم قافلہ سالارِ عشق — بازیریدگی زندگی سے سبق لیں اور
 اپنی کھوئی ہوئی دولت کو دوبارہ حاصل کر سکیں !

آخر میں بارگاہِ رب العزت میں یہ بھی دعا سے کہ وہ ہمیں بزرگانِ دین کی
 سچی محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی زیادہ زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین

خاکپائے ابرار

کبیر والا (ضلع ملتان)

فضل احمد عارف

۴۔ اگست ۱۹۶۵ء

اللَّهُمَّ قَلِّ عَلَى رُوحِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْضِ
 وَعَلَى جَسَدِهِ فِي الْأَجْسَادِ وَعَلَى قَبْرِهِ
 فِي الْقُبُورِ

پیش لفظ

از عالی جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ پی۔
ایچ۔ ڈی۔ ڈی۔ لٹ، صدر شعبہ ادبیات اُردو، سندھ یونیورسٹی،
حیدرآباد۔

دنیا تے اسلام میں تصوف کی خاص اسلامی تحریک جن عناصر و عوامل سے
متاثر ہوتی رہی، ان کے تفصیلی جائزے کا تو یہ محل نہیں لیکن اتنی بات کہے بغیر
چارہ بھی نہیں کہ بعض ہندی، عجمی اور یونانی تحریکات جو اسلامی تصوف سے چند
امور میں مماثلتیں، مختلف طریقوں سے تصوف اسلام پر اثر انداز ہوئیں جس کا
ایک بدیہی نتیجہ یہ نکلا کہ سطحی ذہن رکھنے والے اور ظاہری مماثلتوں سے روحانی
تحریکات کے درمیان محاکمہ کرنے والے نسیم خواندہ نقادوں نے تصوف کو کبھی
عجمی روایت کا ایک بدلہ ہو اور پتہ قرار دیا۔ کبھی اسلام کے خلاف اسے آریائی
زمین کی بغاوت شمار کیا اور کبھی اس کا سلسلہ فکر یونانی مفکرین سے ملانا پایا۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تصوف بغیر اسلامی تصوف سے نہ صرف یہ کہ
اکثر امور میں مختلف ہے بلکہ اپنی روح کے اعتبار سے متضاد افکار و نظریات
کا حامل ہے۔ غیر اسلامی تصوف رہبانیت کا پرچار کرتا ہے اور تصوف اسلام
چونکہ اسلامی افکار و عقائد سے الگ کسی چیز کا نام ہی نہیں، اس لیے وہ، کا
رہبانیت فی الاسلام کا قائل ہے۔ اسلامی تصوف کی منزل مقصود نہ
محل تناسخ سے نجات ہے، نہ ارادہ زلیست کی سرکوبی اور نہ حصول مرگ۔

بالکہ اصلاح اخلاق، تزکیہ نفس، تصفیہ باطن، جلالت قلب، تعمیر شخصیت، باطل کی قوتوں کے خلاف بہاد اور اصول خیر کے مطابق تشکیل کردار وہ مقاصد ہیں جو اسلامی تصوف میں عمل کی روح چھونکتے ہیں۔ اس لیے — ظاہر و باطن کو روح اسلام سے ہم آہنگ کرنا — تصوف اسلام کی بہترین تعریف ہے۔

تصوف اسلام پر غیر اسلامی افکار کے اثر سے یہ عقیدہ عام ہو گیا ہے کہ شریعت اور طریقت یا بالفاظ دیگر شریعت اور تصوف دو متضاد چیزیں ہیں اور یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ تصوف ایک الگ مذہب ہے جو سماج و مزامیر کو جائز قرار دیتا ہے، جس کے عقائد میں حلول دسریاں اور تماشخ بھی شامل ہیں جس میں تکالیف شرعیہ اور حرام و حلال کے قوانین مرتفع ہو جاتے ہیں اور خلاف شرع گفتگو کے لیے جواز مل جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ بعض غیر محقق صوفیہ ہی عقائد رکھتے ہوں لیکن عجمی اثرات کے نفوذ دسریاں سے قبل یہ حالت نہ تھی۔ صوفیائے متقدمین، احکام الہی اور سنت نبوی کے مطابق تزکیہ نفس اور تشکیل کردار پر زور دیتے تھے۔ چنانچہ نہ وہ غیر اسلامی افکار کو گوارا کرتے تھے اور نہ غیر اسلامی طریق انہیں پسند تھا چنانچہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں:

”رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بقدم پیروی کے سوا تمام راہیں مخلوق پر بند کر دی گئی ہیں“

فتوحات میں شیخ محی الدین ابن العربی کا قول ہے کہ جو امر خلاف شریعت ہو وہ زندقہ ہے۔ اور فتوحات ہی میں ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں بجز اس طریقہ کے جس کو مشروع فرمایا ہے“

چنانچہ ابن العربی نے صراحتاً کہا کہ کشف صحیح خلاف شریعت ہو ہی نہیں سکتا۔ نص پر کشف کی تقدیم ایک باطل عقیدہ ہے۔ کشف خلاف شریعت ہو تو وہ خالی از اشتباہ نہیں اس لئے ناقابل اعتماد ہے۔

حضرت یازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی ان مشاہیر ائمہ میں ہوتا ہے جنہوں نے تصوف اسلام کو خالص اسلامی اعمال اور افکار و عقائد کا باطنی پہلو

بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے احکام شریعت اور اتباع سنت کو اپنی منزل تک پہنچنے کا واحد راستہ قرار دیا۔ اور اپنی تمام عمر لوہے انہماک اور استغراق کے ساتھ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بسر کر دی۔ یہ بات بجائے خود اتنا بڑا کمال اور اتنی بڑی کرامت ہے کہ ان کی شخصیت صوفیا کے لیے ایک منارہ نور بن جاتی ہے۔ انہی سے منقول ہے کہ

”اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس سے کثرت سے خرق عادت صادر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے۔ تب بھی دھوکا مت کھانا، جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ امر و نہی و حفظ حدود اور ادائے شریعت میں اس کو کس کیفیت پر پاتے ہو۔“

مگر ہی کے اس دور میں جبکہ جھوٹے پیروں اور عیار فقروں نے تصوف کو اسلام کا حریف بنا دیا ہے۔ کسی ایسے شخص کی روحانی زندگی کا تذکرہ جو تصوف اسلام کی حقیقت سے نہ صرف آشنا ہو بلکہ اس کا پُر جوش داعی ہو، ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ جناب پروفیسر فضل احیاء غارف ایم اے کی یہ کوشش لائق تحسین ہے کہ انہوں نے اس عصری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حضرت بانیہ بسطامیؒ پر ایک جامع تذکرہ تصنیف فرمایا ہے۔ قارئین اس کتاب کو عالم سائنس، دلچسپ، مستند اور سبق آموز پائیں گے۔ فاضل مصنف میونسپل ڈگری کالج اوکاڑہ میں عربی اور علوم اسلامیہ کے پروفیسر ہیں اور منصفی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف سے بھی شغف رکھتے ہیں۔ تصوف ان کا محبوب موضوع ہے۔ وہ ایک محقق کا قلم، ایک عالم دین کی بصیرت اور ایک مورخ کی نظر رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کی تحریر انہی خصوصیات سے عبارت ہے۔

باب اول

ۛ

عمر ہا در کعبہ و بیت خسانہ می نالد جیات
تازہ بزم عشق یک دانائے راز آید بروں

حالاتِ زندگی

نام	طیفور
کنیت	ابوزید (یا) بازید
نسبت	بسطامی (ب کی زیر بازر کے ساتھ)
لقب	سلطان العارفين
نسب	طیفور بن عیسیٰ (بن آدم) بن سردشان
ولادت	در حدود ۱۸۸ ہجری
وصال	۱۵ ماہ شعبان ۲۶۱ ہجری

۱۔ ابتدائی و خاندانی حالات

حضرت بازیدؒ ملک ایران کے صوبہ قومس کے شہر بسطام کے محلہ موبدان میں زہد و تقویٰ میں مشہور ایک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سن ولادت میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض ۱۳۶ ہجری بتاتے ہیں اور بعض نے ۱۳۱ ہجری تحریر کیا ہے جبکہ کتاب کارنامہ بزرگان ایران میں در حدود ۱۸۸ ہجری تحریر ہے اور سال وفات کہ جس میں اختلاف کی گنجائش بہت کم ہے، کو سامنے رکھتے ہوئے سن ولادت ۱۸۸ ہجری ہی درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ ایک قول کے مطابق آپ نے ۷۴ سال کی عمر پائی تھی۔ آپ کے والد شیخ عیسیٰؒ بڑے زاہد اور نیک نفس بزرگ

۱۔ علامہ یاقوت حموی کی معجم البلدان اور انگریزی انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں بسطام کو کبیر الباء (ب کی زیر کے ساتھ) لکھا گیا ہے اور مستشرق نکلسن بھی اپنے مقالے میں اسی طرح لکھتے ہیں جبکہ مشہور ماہر نسب اسمعانی اور علامہ ابن خلکان نے اسے بفتح الباء (ب کی زیر کے ساتھ) لکھا ہے۔ زیادہ صحیح اول الذکر ہے۔

تھے۔ افسوس اُن کی عمر نے وفات کی اور انہوں نے آپ کی ولادت کے چند ماہ بعد ہی دارفانی سے رخصت سفر باندھ لیا اور اس طرح آپ سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ اگرچہ آپ نے تہی کی حالت میں پرورش پائی لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ یتیم بچہ آگے چل کر روحانیت اور شہرت کی انتہائی بلندیوں کو چھوئے گا اور بالآخر سلطان العارفین کہلائے گا۔

ذالك فضل الله يوتيه من يشاء

پاکباز ماں نے طیفور نام رکھا لیکن یہ شاہباز طریقت مشہور اپنی کیفیت اور نسبت — بازید بسطامی سے ہی ہوا۔

آپ کے دادا۔ سروشان آتش پرست تھے جو بعد ازاں نار کو چھوڑ کر نور کی طرف آگئے تھے اور زنا توڑ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے اور یقیناً عمر انہوں نے تلافی مافات پر نیزگاری اور درویشی میں گزار دی تھی۔ گمان غالب یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد ان کا نام علی یا آدم رکھا گیا تھا۔ حضرت بازیدؒ کے دو بھائی اور تھے اور وہ دونوں بڑے تھے اور آپ عمر میں سب سے چھوٹے تھے لیکن روحانی مرتبے میں سب سے بڑھ گئے۔

ع یہ مرتبہ بلند ملا، جس کو مل گیا

چنانچہ علامہ ابن خلکان بتاتے ہیں کہ حضرت بازیدؒ کے دو بھائی آدم اور علی تھے اور وہ دونوں عابد اور زاہد تھے مگر بازید ان دونوں سے زہد و عبادت میں سبقت

لے گئے (دنیات الاعیان بذیل طیفور)

ان خاندانی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بجا طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ بازیدؒ نے زہد و تقویٰ کو توارث میں پایا تھا اور پاکیزہ ماحول کی روح پرور فضاؤں میں پروان چڑھے۔

یہ بات تو یقینی ہے کہ اسلام لانے والے کا نام سروشان تھا، لیکن وہ حضرت بازیدؒ کے دادا تھے یا پڑدادا، اس میں اختلاف ہے۔ اکثر دادا قرار دیتے ہیں اور بعض نے آدم کو دادا اور سروشان کو پڑدادا ہے۔

۲۔ تعلیم و تربیت

ابھی سن مبارک تھوڑا ہی تھا کہ مسلمان گھرانوں کے دستور کے
تعلیم القرآن مطابق ماں نے آپ کو شہر کی ایک مسجد میں تعلیم کے لئے بھیج دیا۔
وہاں آپ قرآن پڑھتے رہے، علم سیکھتے رہے اور امکان بھر قرآنی تعلیمات پر عمل
پیرا ہونے کی کوشش بھی کرتے رہے۔

شیخ فرید الدین عطارؒ تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت بایزیدؒ
اپنے استاد سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ سورہ لقمان کی اس آیت پر پہنچے۔
اِنَّ الشُّكْرَ لِنِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۝۳۱

حضرت بایزیدؒ نے اپنے استاد سے اس آیت کے معنی پوچھے۔
عمل بالقرآن اس نے بتایا کہ اس خصوصاً آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا اور والدین کا
شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ نے یہ معنی سُننے تو حالت دگرگوں ہو گئی اور چہرے
کا رنگ متغیر ہو گیا۔ تنہا اور بستہ زمین پر رکھے، استاد سے اجازت لی اور گھر چل دیئے۔
ماں نے وقت سے پہلے گھرانے دیکھا تو بولیں اس وقت گھر کیوں آئے ہو؟
جواب دیا، میں قرآن پڑھ رہا تھا جب اس آیت پر پہنچا کہ جس میں خداوند تعالیٰ
اپنا اور والدین کے شکر ادا کرنے اور خدمت کرنے کا حکم دیتے ہیں تو میں نے
اپنے آپ کا جائزہ لیا اور مجھے محسوس ہوا کہ میں دو آقاؤں کی خدمت کرنے کی
ہمت نہیں رکھتا۔ لہذا مجبوراً تمہارے پاس آیا ہوں کہ یا تو مجھے خدا سے مانگ
لو تاکہ مکمل طور پر تمہارا ہو جاؤں یا مجھے خدا کے لیے چھوڑ دو تاکہ پورے طور پر
اسی کی بندگی کر سکوں۔

خدا رسیدہ ماں نے جواب دیا۔ بیٹیا طیفور! میں اپنا حق چھوڑے دیتی ہوں
اور تمہیں خدا کے لیے وقف کرتی ہوں، جاؤ اور خدا کے بن کے رہو۔
حضرت بایزیدؒ نے ماں کا یہ جواب سنا تو بہت خوش ہوئے۔

اس کے بعد آپ نے اپنے وطن بسطام کو خیر باد کہا اور علم و معرفت کی
تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت تک غالباً آپ نے قرآن پاک کا
حصہ پڑھ لیا تھا، کیونکہ سورہ لقمان کی تذکرہ بالا آیت پر اکیسویں پارے کا نصف

نہم ہوتا ہے۔ بقیہ ساڑھے نو پارے یعنی ۱۴ سے کسی قدر کم حصہ بعد ازاں مکمل کیا گیا۔
 وطن سے نکل کر اب آپ ملک شام اور اس کے گرد و نواح
 علم کی تلاش میں کے علاقوں کی طرف روانہ ہوئے۔ قریب بہ قریب، شہر بہ شہر
 پھرتے رہے اور متعدد علماء اور مشائخ سے ظاہری و باطنی علم سیکھا۔ سفر و سیاحت
 بجائے خود رسمی تعلیم سے زیادہ علم و آگہی، بصیرت اندوزی اور عبرت پذیری کا باعث
 ہے کیونکہ زمین کے چھپے چھپے پر عبرت کے بے شمار نشان موجود ہیں اور ذرے ذرے
 پر عروج و زوال کی نجانے کتنی داستانیں بکھری پڑی ہیں۔

حضرت بائزیدؒ کے اساتذہ و مشائخ کی تعداد خاصی ہے۔

اساتذہ و شیوخ صاحب تذکرۃ الاولیاء نے یہ تعداد ایک سو تیرہ بیان کی
 ہے اور یہ ان کی علمی استعداد، طلب صادق اور محنت شاقہ کی نشاندہی کرتی ہے۔
 بعض بزرگوں کی خدمت میں اگرچہ خود حاضر نہیں سکے تاہم غائبانہ طور پر ان سے
 بھی فیض یاب ہوئے جیسا کہ صاحب رشحات نے لکھا ہے کہ۔

آپ حضرت امام جعفر صادقؑ کے اویسی ہیں یعنی آپ نے ان سے غائبانہ طور
 پر فائدہ اٹھایا ہے (سفینۃ الاولیاء)

اس امر کی تائید نقشبندیہ سلسلے کے شجرہ عالمیہ سے بھی ہوتی ہے کہ آپ کے اس
 اہم ترین روحانی مرشد حضرت جعفر صادقؑ ہی تھے کہ جو خاندان نبوت کے نامور بزرگ
 ہیں اور جن کی شاگردی پر بڑے بڑے ائمہ اور فقہاء کو ناز ہے۔ حضرت جعفر قرآن و
 سنت کے بہت بڑے عالم اور اسرار شریعت کے راز دار تھے کیوں نہ ہو، آپ
 اہل بیت نبوت میں سے تھے اور مشہور مقولہ ہے۔

صاحب البیت یدری ما فیہا

ترجمہ۔ گھر کا مالک ہی اچھی طرح جانتا ہے کہ گھر کے اندر کیا ہے۔

حضرت جعفر صادقؑ کی شاگردی اور روحانی فیض حضرت بائزیدؒ کے لیے ایک
 نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی اور آپ علم و عرفان کے میدان میں بڑی تیزی سے آگے
 بڑھتے چلے گئے۔

اساتذہ کا احترام کیے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ چہ جائیکہ
 استاد کا ادب و احترام معرفت اور عرفان کہ جو سراسر ادب و احترام کے متقاضی۔

ہیں۔ افسوس یہ چیز اب ہماری درس گاہوں میں منفقود ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی ایک وجہ تو ہمارے اس زمانے کے اساتذہ میں کاروباری ذہنیت کا پیدا ہونا اور مشنری اسپرٹ سے تہی دامن ہونا ہے۔ بہر حال تلامذہ کا فرض یہی ہے کہ اپنے اساتذہ کا ادب کریں۔ احترام ہی کا سبق حضرت بائزیدؒ ہمیں دیتے ہیں۔ زبانِ قال سے اور زبانِ حال سے بھی تذکرہ نگار متفق ہیں کہ آپ اپنے اساتذہ کرام کا بے حد احترام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے ایک نامور شاگرد اور بھتیجے حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے وصیت کی تھی کہ میری قبر میرے استاد کی قبر سے لپٹ بنائی جائے (نفحات الانس) غالباً یہ وصیت اسی استاد کے قبر کے بارے میں تھی کہ جن سے آپ نے قرآن پڑھا تھا۔ کیونکہ بسطام میں جہاں بعد ازاں حضرت بائزید دفن ہوئے وہاں اسی استاد کی قبر تھی۔ شیخ فرید الدین عطارؒ لکھتے ہیں کہ حضرت بائزید کے اساتذہ میں ایک صادق نامی استاد بھی تھے۔ ان کے ہاں آپ مدت تک علم و عرفان حاصل کرتے رہے لیکن احترام کا یہ عالم تھا کہ استاد کے سامنے کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اپنے اس استاد کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ استاد نے کہا: بائزید اطاق سے فلاں کتاب اٹھا لاؤ۔“

جواب دیا: اُستاد محترم! کونسا اطاق؟“

استاد نے فرمایا: بائزید! تمہیں مدت ہو گئی کہ یہاں ہو اور ابھی تک تم نے

طاق ہی نہیں دیکھا۔“

بائزیدؒ کہنے لگے: ”بہرگز نہیں جناب! مجھے اس سے کیا سروکار؟ اور مجھے یہ ہمت کہاں کہ استاد کے سامنے سراٹھاؤں، مزید میں یہاں ادھر ادھر دیکھنے نہیں

آیا۔“

استاد شیخ صادقؒ نے یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے اور فرمایا:

”اگر حالت یہ ہے تو تم اب بسطام واپس جا سکتے ہو کیوں کہ

تمہارا تحصیل علم و عرفان کا کام مکمل ہو چکا ہے۔“ تذکرۃ الاولیاء

کسی نے کہا ہے اور سچ کہا ہے کہ

بَابُ الْبَائِزِيَّةِ . . . لَعَلَّ رَبَّ بَعَثَ

انگریز مستشرق پروفیسر نکلسن (R.A. NICHOLSON) دیگر شیوخ طریقت

نے اپنے مقالے میں کہ جو جنرل آف رائل ایشیاٹک سوسائٹی ۱۹۰۶ء میں چھپا ہے، تحریر کیا ہے کہ حضرت بایزید کے تصوف میں استاد

ایک کرد تھے اور تصوف و طریقت اختیار کرنے سے پہلے آپ فقہ میں اصحاب اراکے کے مسلک پر تھے لیکن طریقت پر چلنے کے بعد آپ نے کسی خاص مسلک فقہ کی پابندی اور تقلید سے اپنے آپ کو بلند کر لیا۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعد ازاں آپ ہر اس فتوے پر عمل کرتے تھے کہ جو تقویٰ اور زیادہ احتیاط پر مبنی ہوتا اور یہی سبھی اہل طریقت کا طریقہ ہے۔ اسلامی انسائیکلو پیڈیا کے فاضل مصنف کے بیان کے مطابق آپ فقہ میں حنفی المذہب تھے۔ شیوخ کے بارے میں تواریخ آئینہ تصوف کے مصنف بعض اصحاب کشف کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت بایزید نے حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی طور پر خلافت رسول شاہی اور حضرت عین الدین شامی قدس سرہ العزیز سے خلافت کلمی پانے کا شرف حاصل کیا۔ ان کے علاوہ شیخ ابو علی سندھی سے بھی آپ کو شرف تلمذ حاصل تھا۔

مبدأ فیض۔ استاد حقیقی یوں تو حضرت بایزید نے کئی اساتذہ و شیوخ سے اکتساب علم کیا لیکن استاد حقیقی ان کی

نگاہ میں اللہ تعالیٰ اور مبدأ فیض تھا کہ جس کی رہنمائی انہیں ہمیشہ ملتی رہی اور جسے یہ نعمت حاصل ہو، اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے؟

آپ اس وہی، کدنی اور خداداد علم کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر فخر کیا کرتے تھے اور یہ فخر سجا بھی تھا۔

خود فرماتے ہیں:

”دوسرے مردوں نے مردوں سے علم حاصل کیا (لہذا باقی نہ رہا) اور ہم نے زندہ (الحی القیوم) سے علم حاصل کیا ہے کہ جو زندہ جاوید ہے“ (تذکرۃ الاولیاء)

حضرت بازیدؓ کے اسی قسم کے اظہار خیال سے کہ جو علم پر شکر الہی کے باب میں تھا بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ آپ کا سرے سے کوئی شخص استاد ہی نہیں ہے اور آپ اس اعتبار سے اُمّی ہیں حالانکہ حقیقت کے سراسر خلاف ہے۔ علم پر عمل یہ علم و عرفان جو کچھ آپ نے حاصل کیا۔ اس پر عمل بھی کیا اور اس طرح علم و عرفان کے خود عملی پیکر بن گئے۔ قرآن پڑھا تو اس کے معانی و معارف سے بھی آگاہی حاصل کی اور ان تعلیمات کو بڑے حسن کارانہ انداز میں اپنی عملی زندگی میں جگہ دی۔ تعلیم قرآن کا درحقیقت یہی طریقہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرامؓ اور سلف صالحینؓ میں مروج تھا چنانچہ اسی حقیقت کی نشاندہی کرتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نقشہ ان دو لفظوں میں کھینچا تھا۔

كان خلقه القرآن

ترجمہ۔ آپ کی سیرت اور اخلاق بعینہ وہی تھا کہ جسے قرآن نے پیش کیا ہے، یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروقؓ کو سورہ بقرہ یاد کرنے میں بارہ سال کا طویل عرصہ لگ گیا تھا کیونکہ آپ نے علم کے ساتھ عمل کو بھی سیکھا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہی کیا کرتے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں:

”ہم صحابہ نے جب رسول اکرمؐ سے قرآن سیکھا تو علم و عمل کو ساتھ ساتھ سیکھا۔“ (الذہاق سیوطی)

یہ ہم مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اب محض قرأتِ ناظرہ پر اکتفا کر لیا ہے۔ اگرچہ یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے، جبکہ صحابہ کرامؓ اور ہمارے اسلاف علم و عمل کو ساتھ ساتھ سیکھتے تھے اور نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ان کی مقدس زندگیاں قرآن و سنت کی عملی تفسیر بن گئیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ علم پر عمل کرنا آسان علم پر عمل کرنا آسان نہیں نہیں لیکن بہت اور عزیمت والے ہمیشہ ایسا کرتے ہی رہے ہیں۔

حضرت بائزیدؒ ارشاد فرماتے ہیں:-

عملت فی الجاہدۃ ثلاثین سنۃ فما وجدت شیئاً
اشد علی من العلم و متابعتہ (طبقات کبریٰ رسالہ تفسیریہ -
کشف المحجوب طبقات الصوفیہ)

ترجمہ: میں نے تیس سال مجاہدہ کیا لیکن میں نے اپنے اوپر علم
اور اس کی متابعت یعنی عمل سے بڑھ کر کوئی چیز سخت اور دشوار
نہیں دیکھی۔

شیخ الاسلام نور محمد انصاریؒ اس قول کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں
کہ علم پر عمل کرنا اس لیے مشکل ہے کہ اپنا کرتے وقت انسان کو اپنی نفسانی
خواہشات کی مخالفت کرنی پڑتی ہے اور اعمال کی تکمیل میں تن آسانی کو چھوڑ
کر تندی اور کد و کاوش سے کام لینا پڑتا ہے اور یہ سب کچھ یقیناً محنت طلب
ہے اور اس میں مشقت ہی مشقت ہے خصوصاً طہارت قلب سے متعلق
علم پر تو عمل کرنے میں اور بھی زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے کیونکہ اس میں
ریا کاری، غور زبید اور کبر و نخوت وغیرہ بری عادتیں چھوڑ کر ورع و پرہیزگاری
اور زہد و اخلاص وغیرہ اخلاق حمیدہ کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔

علم پر عمل کرنے کا خوشگوار نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت بائزیدؒ نے اپنی زندگی اور
سیرت کو قرآنی تعلیمات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے
مقدس سانچے میں ڈھال لیا۔ غارِ مطلق نے دست گیری فرمائی اور اس وقت
تک انہیں دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک انہوں نے اپنے سیرت و کردار
کی تعمیر و تکمیل نہ کر لی۔

جہاں فانی سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے حضرت بائزیدؒ کو
حفظ قرآن پورا قرآن مستحضر ہو گیا تھا چنانچہ امام ابوالقاسم تفسیریؒ رسالہ
تفسیریہ میں لکھتے ہیں:

قیل لہ یخرج ابویزید من الدنیا حتی استظہد
القرآن کُلَّہ

ترجمہ: کہا گیا ہے کہ حضرت بائزیدؒ نے دنیا سے کوچ کرنے سے پیشتر پورا قرآن معنوں کے ساتھ حفظ اور زبانی یاد کر لیا تھا۔
علم پر عمل کرنے سے علم و معرفت میں اضافہ ہوتا
علم پر عمل کرنے کے فوائد کہے اور فیضانِ ربانی میسر آتا ہے جیسا کہ امام
شعرانی رقمطراز ہیں:

”ایک روز حضرت بائزیدؒ سے ان کے شہر۔ بسطام کے ایک
عالم اور فقیہ نے آکر پوچھا اے بائزید! تمہارے اس علم کا آخر
ماخذ کیا ہے؟ سکھانے والا کون ہے؟ اور کہاں سے یہ علم
آیا ہے؟“

حضرت بائزیدؒ نے جواب میں فرمایا: خدا کی بخشش و عطا، اس کا ماخذ ہے
سکھانے والا خدا ہے اور وہیں سے یہ آیا ہے جہاں کی نسبت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ عَمِلَ بِنَا يَعْلَمُ وَرَفَّهَ اللَّهُ الْعِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

ترجمہ: جس شخص نے اس چیز پر عمل کیا جس کو کہ وہ جانتا
ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسے علم کا وارث بنا دے گا کہ جو اس کو
معلوم نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ فقیہ جو پہلے اعتراض کر رہا تھا خاموش
ہو گیا۔ (طبقات کبریٰ)

قرآن کے ساتھ حدیث و سنت کا علم سیکھنا اور اس پر عمل پیرا
تعلیم الحدیث ہونا لازمی و لازمی ہے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم
ہیں۔

حج این دو شمع اند کہ از یک دگر فروختہ اند

حضرت بائزیدؒ عاشقِ رسول تھے اس لئے انہوں نے حدیث نبویؐ
کی طرف پوری پوری توجہ دی کیونکہ محبت کو اپنے محبوب کی باتیں بڑی پیاری
ہوتی ہیں اور اسے وہ خوب یاد رہتی ہیں۔ چنانچہ تعلیم کے دوران حضرت بائزیدؒ
نے حدیث شریف کا درس بھی لیا تھا اور اپنے و عنط اور درس میں اکثر احادیث

بیان کیا کرتے تھے۔ اور پر بیان ہو چکا ہے کہ ایک معترض فقیہ کو جواب دیتے ہوئے آپ نے ایک حدیث شریف کا حوالہ دیا تھا حضرت بایزیدؒ ولی کامل تھے اور ولی کے لیے سنت سے پوری طرح باخبر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ سنت کے خلاف کسی فعل کا ترکیب نہ ہو سکے۔ کیونکہ خود حضرت بایزیدؒ کے اپنے فتوے کے مطابق خلاف سنت فعل کا ترکیب ولی نہیں ہو سکتا، حدیث اسی سنت کے علم اور تذکرے کا نام ہے۔

متعدد سیرت نگار حضرت بایزیدؒ کا تعارف احادیثِ روایتِ حدیثِ نبویؐ کے ثقہ راوی کی حیثیت سے کرتے ہیں اور ان کی بیان کردہ روایات پر اعتماد کرتے ہیں مثلاً حضرت سید علی ہجویریؒ کشف المحجوب میں اور امام شعرانیؒ طبقات کبریٰ میں تحریر کرتے ہیں:-
 ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیان کردہ روایات عالی ہیں۔“

امام ابو عبد الرحمن سلمیؒ نے طبقات الصوفیہ میں روایات بایزید میں سے ایک حدیث روایت کی ہے جس کا سلسلہ اسناد حسب ذیل ہے:-

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت ابو سعید الخدریؓ

حضرت عطیہ العوفیؓ

حضرت عمرو بن قیس الملانیؓ

حضرت ابو عبد الرحمن السدیؓ

حضرت ابو یزید البسطامیؓ

حضرت ابو موسیٰ الدیبلیؓ

حضرت علی بن جعفر البخداویؓ

حضرت ابو الفتح احمد المعروف بہ ابن الحمصی الواعظؓ

حضرت ابو عمرو عثمان بن مجدہ الکاردنیؓ

حضرت ابو الحسن منصور بن عبد اللہ الدیمرتیؓ

حضرت ابو عبد الرحمن سلمیؓ

متن حدیث مندرجہ ذیل ہے:-

إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ
تَعَالَى وَأَنْ تَعْمَدَ هُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ وَأَنْ تَذْمَهُمْ عَلَى مَا
لَمْ يُوْتِكَ اللَّهُ وَأَنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَجْرَهُ حَرِيصٌ وَكَأَنَّ
يُرَدُّ لَا كَرَاهَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِحِكْمَةٍ وَجَلَالَةٍ جَعَلَ
الرَّوْحَ وَالْفَرَحَ فِي الرِّضَاءِ الْيَقِينِ وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي
الشَّكِّ وَالسَّخَطِ -

ترجمہ: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یقین
کی کمزوری میں سے یہ بات ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے
لوگوں کو راضی کرے۔ اللہ کے دیئے ہوئے رزق پر لوگوں کی تعزیریں
کرتا پھرے اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی چیز عطا نہ کرے تو تو لوگوں کی
برائی بیان کرنے لگے۔ بے شک اللہ کا رزق ایسا ہے کہ جس کو
کسی حرص کرنے والے کا حرص اور کسی ناگوار سمجھنے والے کی ناگوار
روک نہیں سکتی۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور جلال سے کام
لیتے ہوئے طمانیت اور فرحت کو رضا اور یقین میں رکھا ہے اور
حزن و ملال کو شک اور (قضا و قدر سے) ناراضی میں رکھ دیا ہے۔

مفہوم حدیث یہ ہے کہ رازق حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہی عطا
کرنے والا ہے اور وہی روکنے والا ہے اس لیے وہ اگر عطا کرے تو اولاً اسی
ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کچھ عطا نہ کرے تو قضا و قدر پر صبر کرنا چاہیے اور راضی
برضا رہنا چاہیے۔ لوگ اگر ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے دیتے ہیں تو وہ درحقیقت
خدا کے حکم سے ہوتا ہے کہ وہ ان کے دلوں میں دوسروں کی مدد کرنے کی بات
ڈال دیتا ہے اور اسی طرح لوگوں کے پاس جب کچھ نہیں ملتا تو یہ بھی خدا کی طرف
سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور اسی میں
طمانیت قلب، پختگی ایمان اور نجات اُتروی کا سامان ہے۔

احترام سنت۔ حضرت بائزید کی سنت رسول کے ادب کی یہ کیفیت تھی کہ

اس کی معمولی سی خلافت درزی بھی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ ان کے دل میں بس
اسی شخص کا احترام باقی رہ سکتا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب
سنن کا احترام کرتا ہو۔ پیارے رسول کے بارے میں ان کا شعار وہی تھا کہ جو
عاشقانِ رسول کا ہمیشہ سے رہا ہے یعنی:

بالمحمد ہو شیار باش!

چنانچہ تذکرہ نگاروں نے تو اتر کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت
بایزید کے عہد میں کسی شہر میں ایک شخص نے اپنے آپ کو ولی اللہ مشہور کر
رکھا تھا۔ آپ نے اپنے ایک مرید کو ساتھ لیا اور اس کی طرف چل دیئے جب
وہاں پہنچے تو وہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں داخل ہو رہا تھا۔ اس دوران میں
اس نے مسجد میں قبلہ کی طرف تھوکا حضرت بایزید نے یہ دیکھا تو واپس
چلے آئے اور اسے سلام تک کرنا بھی گوارا نہ کیا اور فرمایا:

هَذَا غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَىٰ آدَابِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ مَأْمُونٍ عَلَىٰ مَا يَدْعِيهِ
(رسالہ تشبیر یہ کشف المحجوب - عوارف المعارف)

ترجمہ: یہ شخص جب رسول پاک کے آداب زندگی میں سے
ایک ادب اور سنت پر محفوظ نہیں ہے تو یہ اپنے دعویٰ ولایت
میں کیونکر محفوظ اور قابل اعتماد ہو سکتا ہے؟
خلافت پیغمبر کسے راہ گزید
کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید

امام شاطبی اس واقعہ کو کتاب الاعتصام میں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں
کہ حضرت بایزید کا یہ ارشاد ایک اصل عظیم ہے جس سے معلوم ہوتا کہ تارکِ سنت
کو درجہ ولایت حاصل نہیں ہوتا، خواہ ترکِ سنت بوجہ ناواقف ہونے کے
ہو۔

یہ بھی یاد رہے کہ آپ اس شخص سے ملنے کے لیے دُور دراز کا سفر طے کر کے
نشریف لے گئے تھے۔ شیخ ابوالبرہیم بخاری شرح تعرف میں بیان کرتے ہیں کہ دو

مہینے کی مسافت تھی یعنی وہاں تک آنے جانے میں چار مہینے لگ گئے اور جب اسے تارک سنت دیکھا تو ملنا تو کجا، سلام تک کرنا بھی پسند نہ فرمایا۔

حضرت بایزیدؒ کے نزدیک اتباع سنت ہی سب سے بڑی کرامت ہے چنانچہ ان کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کرامت کا خواہاں ایک شخص محض فیض اٹھانے کے لیے آیا اور چند سال آپ کے پاس رہا پھر بد دل ہو کر جانے لگا۔ آپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ اتنے عرصے میں آپ نے کوئی کرامت نہیں دکھائی۔ فرمایا: اچھا یہ تو بتاؤ کہ مجھے کبھی سنت کی خلاف ورزی کرتے بھی دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، شریعت و سنت کے تو آپ پوری طرح پابند ہیں۔ یہ سن کر ارشاد فرمایا، پھر اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہیے؟

حضرت بایزیدؒ خود مسجد کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ تذکرۃ الاولیاء احترام مسجد میں ہے کہ آپ کے گھر اور مسجد کے درمیان چالیس قدم کا فاصلہ تھا اور احترام مسجد کی وجہ سے اس راستے میں بھی ہرگز نہ تھوکتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے چالیس سال تک مسجد کے مجاور کی حیثیت سے خدمت کی تھی۔ غالباً یہ مسجد بسطام میں گھر سے قریب والی تھی کہ جس کی صفائی آپ کرتے رہتے تھے۔ تذکرۃ الاولیاء میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کا معمول تھا کہ جب کسی مسجد کے دروازے پر پہنچتے تو گھڑی بھر کے لیے ٹھٹھک کر کھڑے ہو جاتے اور رونے لگتے لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا:

”میں اپنے آپ کو مستحاضہ عورت کی طرح پاتا ہوں کہ جو مسجد میں جانے سے خوف کھاتی ہے کہ کہیں اسے آلودہ نہ کر دے۔“

حصولِ علم کا مقصد حضرت بایزیدؒ کے نزدیک خدا شناسی ہے۔ اگر علم سے مقصد تعلیم یہ مقصد پورا نہیں ہوتا یا کسی اور غرض کے لئے علم حاصل کیا جاتا ہے

تو بے کار محض ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:۔
”علم اور معلومات حاصل کرنا اس شخص کو زیب دیتا ہے کہ جو علم سے معلوم اور خبر سے مجرب یعنی خدا تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ اگر کوئی شخص فخر و مباحات اور مرتبہ و زینت کے لئے علم سیکھتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی پذیرائی ہو تو وہ ہر

روزِ خدا سے دُور اور چھوڑ ہوتا چلا جاتا ہے: (تذکرۃ الاولیاء)

۳۔ ریاضات و مجاہدات

تذکرۃ نفس حضرت بایزیدؒ ابتدا ہی سے روحانیت و طریقت کی راہ پر گامزن تھے، لہذا مجاہدات کے ذریعے سلوک اور طریقت کی منازل طے کرنے لگے۔ مجاہدہ درحقیقت تذکرۃ نفس کے لیے کہا جاتا ہے اور اس میں نفسانی خواہشات کا قلع و قمع کر کے اپنے آپ کو عبودیت کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔ نفسِ امارہ ایک مارِ آستین ہے۔ لہذا اس کا سر کھل دینا ہی بہتر ہے۔ کسی بڑے پہلوان کو بچھاڑ دینا اتنی بہادری نہیں جتنا اپنے نفس کو شکست دینا۔ بقول شاعر:

بڑے موزی کو مارا نفسِ امارہ کو گراما

علم پر عمل کرنا حسن اتفاق سے حضرت بایزیدؒ نے خود اپنے مجاہدوں اور ریاضت پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کے نزدیک سب سے اہم مجاہد اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ چنانچہ ان کا یہ قول پہلے گزر چکا ہے کہ میں نے تیس سال مجاہدہ کیا لیکن علم اور پروردگار سے علم — عمل سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی۔

تقویٰ اور بے غرض عمل مجاہدوں میں گزارے تھے۔ اس زمانے میں وہ کین دشوار گزار راہوں سے گزرے اور کیا کیا صعوبتیں اور تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں۔ ان کا اندازہ کرنا آسان نہیں ہے اور یہ سب کچھ خشیتِ الہی کے ماتحت اور قربِ خداوندی حاصل کرنے کی غرض سے تھا جس قدر علم و معرفت زیادہ ہوتے ہیں، انسان اتنا زیادہ خدا سے ڈرتا ہے۔

جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ ۳۵

ترجمہ: بے شک بندگانِ خدا میں سے عالم ہی اس سے ڈرتے ہیں۔

تقویٰ اور بے غرض عمل معرفت کی اساس ہے اور انہی پر حضرت بایزیدؒ

کا عمل تھا۔ فتویٰ کی بجائے تقویٰ پر عمل پیرا ہوتے اور جو کچھ عمل کرتے اس سے
غرض امتثال امر اور رضا الہی کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا۔ انہی چیزوں کی آپ دوسروں
کو بھی تلقین کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے حالات میں ملتا ہے کہ ایک شخص آپ
کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ مجھے کوئی چیز سکھا دیجیے کہ جس کے

ذریعے میری نجات ہو جائے۔ فرمایا:

”دو باتیں یاد رکھو، علم سے تمہارے لیے اتنا جان لینا کافی
ہے کہ خدا تمہارے ہر فعل سے پوری طرح باخبر ہے اور جو کچھ تم
کرتے ہو، وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ دوسری یہ بات یاد رکھو کہ خدا
تمہارے عمل سے بے نیاز ہے۔“ (تذکرۃ الاولیاء)

مجاہدات کے سلسلے میں حضرت بائزیدؒ کا ایک واقعہ
ایک مجاہدے کا بیان عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ سے
کہا گیا کہ اپنے مجاہدے کی کوئی حکایت سنائیں، فرمایا:

”اگر اپنے مجاہدے بیان کروں جو میں نے کیے ہیں تو تم سننے کی
تاب نہ لاسکو گے، ہاں ایک معمولی سا مجاہدہ اگر سننا پسند کرو تو بیان
کئے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آدھی رات کو میرے دل
میں آیا کہ باقی آدھی رات یاد خدا میں جاگوں گا لیکن میرے نفس
نے اس کی مخالفت کی۔ اس پر میں نے قسم کھالی کہ یہ عبادت میں
میرا یار نہیں ہو لہذا اسے ایک سال تک پانی نہیں دوں گا۔
چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور سال برابر اسے پانی نہیں دیا۔“
(ذقیات الاعیان۔ رسالہ قشیرہ۔ افضل الفوائد)

مولانا رومؒ نے اس واقعہ کو مثنوی میں قلمبند کرتے ہوئے اس امر کا انکشاف
کیا ہے کہ طبیعت میں کاہلی اور سستی کا باعث پانی کا بکثرت استعمال تھا۔ اشعار
مثنوی ملاحظہ ہوں :-

- ۱۔ بائزید از بہزایں کرد احتراز
- ۲۔ از سبب اندیشہ کرداں دولاب
- ۳۔ گفت تا سالی نخورم خورد آب
- دید در خود کاہلی اندر نماز
- دید علت خوردن بسیار از آب
- آپنناں کرد و خدایش داد تاب

ترجمہ: اشعار۔

۱۔ حضرت یازیدؓ نے جب اپنے اندر نماز سے کاہلی کو محسوس کیا تو اس
ذہانی اسے پرہیز اختیار کیا۔

۲۔ اس مرد دانہ نے اپنی بیماری کا سبب زیادہ پانی پینے میں پایا تھا۔

۳۔ لہذا انھوں نے کہا کہ سال برابر پانی نہیں پیوں گا چنانچہ انہوں
نے ایسا ہی کیا اور خدا نے انہیں برداشت کرنے کی طاقت
عطا فرمائی۔

حضرت امیر خسروؒ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کے ملفوظات میں لکھتے ہیں
کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ نے اپنے درویشوں سے فرمایا کہ اسلام کا نام لینا
بڑا آسان ہے لیکن اسلام کے کام کرنا سخت دشوار ہے۔

پھر بیان فرمایا کہ لوگوں نے حضرت یازیدؓ سے عرض کیا یہ کیسا سخت
مجاہدہ ہے کہ جو آپ اپنے نفس پر کرتے ہیں۔ جواب میں ارشاد فرمایا:
اس سبب سے یہ مجاہدہ کرتا ہوں کہ لوگ مجھ کو مسلمان سمجھتے ہیں جب
مسلمان ہوں تو مسلمان کی کاہلی کیونکر نہ ادا کروں۔

مخالفتِ نفس کی موافقت کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے، اور
مخالفتِ نفس میں خیر و خوبی ہے جیسے کہ کہا گیا ہے:

طاعة النفس داء وعصيانها دواء

ترجمہ: نفس اور شہوت کی اطاعت بیماری اور اس کی مخالفت
اس کی دوا ہے۔

حضرت یازیدؓ نفس کی مخالفت میں ہمیشہ سرگرم رہتے تھے حضرت خواجہ
نظام الدین اولیاءؒ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تحفہ العارفین میں بخط مولانا علاء الدینؒ
لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ یازیدؓ کو تیس سال سے سبب کھانے کی آرزو تھی
لیکن آپ نے کبھی نہ کھایا اور نفس کی بہ آرزو پوری نہ کی۔ ایک دفعہ ایک
شخص چند سبب آپ کی خدمت اقدس میں لایا۔ آپ نے ان کو ہاتھ میں لے
کر بیٹھ فرمایا اور پھر انہیں حاضرین میں تقسیم کر دیا اور خود نہیں کھائے۔ بعد ازاں

فرمایا اگر میں نفس کی آرزو پوری کر دوں تو مجھ پر غالب آجائے گا اور میں کچھ بھی نہ رہوں گا کیونکہ جو شخص نفس کی آرزو پوری کرے وہ اہل معنی کے نزدیک بیچ ہے اور اس کے عمل میں سستی واقع ہو جاتی ہے (افضل الفوائد) اس سلسلے میں امام ابو بصیرؒ نے بھی یہی نصیحت کی ہے۔ شعر ملاحظہ ہو۔

ناصر ف ہواھا وحاذا ان تولیہ

ان الہوی ما تولی یضم اولیضم

ترجمہ: نفس کی خواہشات کا رخ موڑ دو، خبردار اس کا غلبہ نہ

ہونے پائے کیونکہ خواہش نفس جیب غالب آتی ہے تو انسان کو ہلاک

کر دیتی ہے یا دم از کم (عیب دار، ذلیل) تو ضرور کر دیتی ہے۔

عبادت اور ریاضت میں اگر آدمی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی ملاحظتِ نفس تو فنیق ارزانی کرتا ہے۔ نفس کی طرف سے مخالفت اور ردِ عمل

کم ہو جاتا اور پھر طبیعت، عبادت میں کیف و سرور محسوس کرنے لگ جاتی ہے۔

حضرت ابو موسیٰؓ کا بیان ہے کہ میں حضرت بازیدؒ سے دریافت کیا کہ طریقت

میں مشکل کام کیا دیکھا ہے۔ ارشاد فرمایا:

”میں مدتوں اپنے نفس کو خدا کی بارگاہ کی طرف لے جاتا تھا اور وہ

روتے جاتا تھا مگر جب توفیق الہی شامل ہوتی تو میں اسے لے

جاتا ہوں اور وہ سنسی خوشی چلا جاتا ہے۔“ (تذکرۃ الاولیاء)

علامہ ابن جوزیؒ اپنی کتاب صیبا الخاطر میں حضرت بازیدؒ کے اس قول کی

تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابتداء میں نفس کی کسی قدر خاطر داری اور ملاحظت

ضروری ہے اور راستہ اسی طرح طے ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ملاحظت

اور چیز ہے اور موافقت اور چیز۔

حضرت بازیدؒ نفس کی نفسیات سے پوری طرح باخبر تھے اور توفیق الہی

زیادہ تمام میسر تھی لہذا سب مرحلے جلدی جلدی طے ہوتے گئے اور اتنی سرعت

کے ساتھ طے ہوئے کہ مارج معلوم بھی نہیں ہوتے۔

حضرت عمی البسطانیؒ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت

بائزید سے ان کے زُہد کے مدارج کے بارے میں پوچھا انہوں نے جواب دیا۔
 میرے لئے زُہد میں مدارج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ میں
 صرف تین دن زُہد میں رہا ہوں جب چوتھا دن ہوا تو میں زُہد کے
 سب مدارج طے کر چکا تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے دن میں نے
 دنیا میں، دوسرے دن آخرت میں اور تیسرے دن ماسوائے اللہ
 کے بارے میں زہد اختیار کر لیا اور جب چوتھا دن ہوا تو میں اللہ کے
 سوا سب چیزوں سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ (رسالہ قشیریہ)

بھوکے رہنا صوفیائے کرام کے نزدیک شکم پُری، نفس پروری سے اور اچھا
 لباس غرور و تکبر کا احساس پیدا کرتا ہے چنانچہ ان بزرگوں نے
 کم کھانے بلکہ بھوکے رہنے اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔
 بھوکے رہنے اور ذکر الہی کرنے سے انسان بہمیت سے بلند ہو جاتا ہے اور
 اس میں ملکوئی صفات پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ فرشتے بھی بغیر کھاتے پیئے یاد
 خدا میں لگے رہتے ہیں حصول معرفت کا یہی کامیاب طریقہ ہے۔ امام قشیری
 لکھتے ہیں:-

”حضرت بائزید سے پوچھا گیا: آپ نے یہ معرفت کس چیز کے
 ذریعے حاصل کی ہے؟“
 جواب میں ارشاد فرمایا:

ببطن جائع و بکد عار۔ (رسالہ قشیریہ و طبقات صوفیہ)
 ترجمہ: بھوکے پیٹ اور عریاں بدن یعنی پھٹے پرانے کپڑوں میں
 ملبوس بدن کے ساتھ۔

کتاب تذکرۃ الاولیاء میں تحریر ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے:-
 ”اگر فرعون شکم سیر نہ ہوتا اور بھوکا رہتا تو کبھی آخار تک
 الاعلیٰ نہ کہتا اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ متکبر شخص کو معرفت کی ہوا
 تک بھی نہیں لگ سکتی۔“

آپ کا یہ بھی ایک قول ہے۔

”بھوک ایک بادل ہے کہ جو بحر حکمت کی بارش نہیں برستا۔“

تزکیہ نفس، طہارت قلب اور حصول معرفت کے لیے اکل حلال نہایت
 اکل حلال ضروری ہے۔ تھوڑا کھایا جائے مگر جو کچھ کھایا جائے وہ حلال ہونا
 چاہیے۔ کیونکہ حرام کھانے سے شیطنیت پیدا ہوتی ہے اور روحانیت دور ہوتی
 ہے اور لیاۃ اللہ کی اپنی اور ان کے والدین کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے
 اندر عموماً ایک خوبی مشترک ملتی ہے کہ وہ سب اکل حلال پر سختی سے کاربند تھے اور
 ان میں احتیاط اور تقویٰ شعاری حد کمال کو پہنچی ہوتی تھی۔

”تذکرہ نگاروں نے بیان کیا ہے کہ حضرت بائزیدؒ مادر زاد ولی

تھے۔ آپ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ ایک روز ان کی والدہ
 نے شبہ کا ایک لقمہ کھا لیا۔ آپ ماں کے پیٹ کے اندر اس قدر
 بے چین ہو گئے کہ ماں نے جب تک تے کر کے اس لقمے کو نکال نہ
 دیا، اس وقت تک چین نہ آیا۔“ (سینۃ الاولیاء۔ افضل الفوائد)

ایک اور واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار خواجہ یحییٰ بن

معاذ رازیؒ نے حضرت بائزیدؒ کی خدمت میں جو کی دو روٹیاں پکا کر
 بھیجیں اور کہا بھجیا کہ یہ ہیں نے آپ زمرم سے گوندھ کر پکائی ہیں
 جب خادم نے آکر یہ پیغام اور روٹیاں دیں تو آپ نے واپس کر دیں
 اور کہا بھجیا۔

یہ تو بتا دیا کہ یہ روٹیاں آپ زمرم سے گوندھ کر پکائی ہیں لیکن
 یہ تو نہیں بتایا کہ ان روٹیوں کا آٹا کس ذریعے سے آیا تھا او
 کس کھیت سے جو آئے تھے جب تک اس کی حقیقت معلوم
 نہیں، ہم ایسی روٹیاں نہیں کھا سکتے۔ (افضل الفوائد)

طہارت قلب کے لیے ذکر الہی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ دل
 ذکر الہی کو کدورتوں، زرگار اور میل کچیل سے پاک صاف کر دیتا ہے اور جب
 دل آئینہ کی طرح صاف ہو جاتا ہے تو مشاہدہ الہی کے لائق ہو جاتا ہے۔ خدا
 تعالیٰ نے ذکر الہی کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اس حکم کی
 تعمیل کرتے ہوئے آپ بکثرت ذکر کرتے تھے۔ اثر ذکر الہی سے کام لیتے اور

کبھی کبھی ذکر بھی کیا کرتے تھے جب بھی ذکر کرتے زبان کو تین پانیوں سے دھو لیتے اور ہمیشہ حضور قلب کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے اس دوران میں کبھی کبھی خداوند تعالیٰ کی ہیبت اور اپنی کوتاہیوں کا اس قدر شدید احساس ہو جاتا کہ ساری ساری رات ذکر کے لئے بیٹھے رہتے مگر زبان پر کوئی کلمہ نہ لاسکتے۔ تن کا رواں رواں، لہزراں ترساں ہوتا۔ پیشاب بھی کرتے تو وہ خون ہی خون ہوتا۔

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی تحریر فرماتے ہیں

طریقہ کے دو طریقے تزکیہ نفس کا طریق دو طرح پر ہے ایک وہ طریق ہے جو ریاضتوں اور مجاہدوں سے تعلق رکھتا ہے اور یہ انابت کا طریق ہے

کہ جو مریدوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرا طریق جذب و محبت کا طریق ہے جو اجتہاد یعنی برگزیدہ کرنے کا راستہ ہے اور مرادوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ان دونوں طریقوں میں بہت فرق ہے پہلا طریق مطلوب کی طرف خود چل کر جانے کا ہے اور دوسرا طریق مقصود کی طرف لے جانے کا ہے اور رفتن (جانے) اور برون (لے جانے) میں بڑا فرق ہے۔ (مکتوبات شریف)

حضرت بایزیدؒ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا طریقہ جذب و محبت تھا اور آپ مرید نہیں بلکہ مراد تھے لیکن آپ بڑے عالی ہمت واقع ہوئے تھے کہ آپ نے دونوں طریقوں سے فائدہ اٹھایا۔ ایک طرف انہوں نے ریاضت اور مجاہدات میں ایسی تندی اور محنت سے کام لیا کہ ہم سننے کی بھی تاب نہیں لاسکتے۔ دوسری طرف جذب و محبت کے ذریعے روحانی مراحل پے در پے طے کرتے چلے گئے حتیٰ کہ زہد کے سارے مراحل صرف تین دنوں میں طے کر لئے حالانکہ دوسروں کی اس میں عمریں صرف ہو جاتی ہیں۔

۴۔ ولایت

مجاہدات اور جذب و محبت کے ذریعے حضرت بایزیدؒ ولایت اور روحانیت کے ارتقاء کی انتہائی منازل پر پہنچ گئے۔ وصل اور مشاہدے کی راہیں ان پر کھول دی گئیں اور ان نعمتوں کے حق دار قرار پائے کہ

جن کا اس آیت میں وعدہ کیا گیا ہے۔
 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ
 لَمَعَ الْحَمْسِينَ - ۲۹/۴۹

توجہ: اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے ہم ضرور ان کی
 اپنی راہوں کی طرف رہنمائی کر دیں گے اور بے شک اللہ
 عمل سے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

حضرت بازید ^{رضی اللہ عنہ} عشق الہی میں سرمست تھے۔
شراب حقیقت کی سرشاری شراب حقیقت کے نجانے کتنے جام پیے مگر
 پھر بھی وسعتِ ظرف کا یہ عالم تھا کہ زبان پر ہل من مزید ہی رہا۔
 روایت ہے کہ حضرت یحییٰ بن مغاذرازی نے ایک بار حضرت بازید کو لکھ بھیا
 کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جسے پیئے کو شرابِ محبت کا
 ایک پیالہ مل گیا ہو اور اس میں سرمست ہے۔ آپ نے جواب میں کہا بھیا
 یہاں تو وہ لوگ موجود ہیں کہ جو کائنات کے سمندر کے سمندر پی گئے ہیں اور پھر
 بھی ہل من مزید (کچھ اور بھی ہے) ان کی زبانوں پر ہے۔ (طبقات
 کبریٰ - افضل الفوائد - رسالہ قشیریہ - تذکرۃ الاولیاء - روض الریاحین)
 اس ضمن میں کسی نے کتنے عمدہ شعر کہے ہیں:

۱۔ عجبیت لمن یقول ذکر ت سرتی

وہل انسی فا ذکر ما نسیت

۲۔ شربت الحب کا سا بعد کا سی

فما نقد الشراب ولا روت

توجہ: ۱۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نے
 اپنے رب کو یاد کیا (میں اسے جو اب میں کہتا ہوں کہ) کیا خدا کو میں بھول جاتا
 ہوں کہ اسے (پھر) یاد کروں یعنی میں تو اسے ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔
 ۲۔ میں نے شرابِ محبت کے جام پر جام پیے ہیں پس نہ شرابِ ختم ہوئی
 اور نہ میری پیاس بجھی۔

حضرت بازیدؒ مشاہدہ الہی کی نعمت سے فیض یاب تھے اور یہ
 مشاہدہ حق مشاہدہ صوفیہ کی زبان میں دل کی نگاہ سے دیدار الہی کرنے
 کو کہتے ہیں۔ حدیث جبرائیل میں مقام احسان اسی کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ۔
 اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَافًا تَرَاهُ۔ (بخاری شریف)
 ترجمہ: تم اس طرح خدا کی عبادت کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ
 رہے ہو۔

مشاہدہ اور وصل الہی دراصل عبادت کی منزلِ آخری ہے۔ اگر یہ چیز
 نصیب نہیں ہوتی تو عبادت کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ ایک شاعر نے تو یہاں
 تک کہہ دیا ہے۔

من لم یکن للوصال اھلاً
 فكل طاعاتہ ذنوب

ترجمہ: جس شخص کو وصال کی اہلیت اور سعادت ملیتر
 نہ ہو تو اس کی ساری عبادتیں اور نیکیاں اکارت گئیں اور وہ بدلو
 کے سوا کچھ نہیں۔

۵۔ احترامِ شریعت

حضرت بازیدؒ شعائر الہی کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور
 انہیں شریعت کا بے حد ادب و احترام ملحوظ رہتا
 تھا۔ امام شعرانی طبقات کبریٰ میں ابن عطاء اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ
 حضرت بازیدؒ کی نسبت مشہور ہے کہ آپ مراسم شریعت کی تعظیم کرتے اور
 شریعت سے نہایت ادب کا برتاؤ کرتے تھے۔

حضرت سید علی ہجویریؒ گنج بخشؒ کو کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں حضرت
 بازیدؒ تمام حالات میں علم دوست اور علماء و فقرا کی تعظیم کرنے والے ہوتے ہیں۔ بخلاف اس
 مرد و گروہ کے کہ جنہوں نے بسبب الحاد، شریعت کے خلاف جدوجہد کو اپنا موضوع
 بنا لیا تھا۔

حضرت گنج بخش علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ حضرت بازید بسطامی ان نماز کی پابندی بزرگوں میں سے تھے جو ہمیشہ صاحب مجاہدہ اور مجاہدہ رہا کرتے تھے اور علیہ عشق الہی میں مدہوش اور مغلوب رہتے تھے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تو مدہوش میں آجاتے تھے لیکن نماز پڑھ لیتے تھے تو پھر مغلوب ہو جاتے تھے۔ (کشف المحجوب)

آپ نماز میں خشوع و خضوع اور حضور قلب کے ساتھ پڑھتے ذوقِ جنین سانی تھے وہ صرف خاصانِ خدا ہی کا حصہ ہے۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ حضرت بازید جب نماز کے لئے حضورِ حق میں کھڑے ہوتے تو تعلیم شریعت اور ہیبتِ حق کی وجہ سے ان کے سینے کی ہڈیوں سے آواز آیا کرتی تھی اور لوگ اُسے سنتے تھے۔ (نہجات الانس)

آپ نماز اس انداز سے پڑھتے تھے لیکن اس کے باوجود ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ نماز کے ادا کرنے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوا۔

خود فرماتے ہیں :-

ساری عمر میری یہ تمنا رہی کہ ایک نماز تو ایسی ادا کر لوں کہ جو خدا کے شایانِ شان ہو لیکن افسوس نہ کر سکا۔ ایک رات نمازِ عشا کے بعد سے لے کر فجر تک چار چار رکعتیں ادا کیں۔ ہر بار جب فارغ ہوتا تو دل یہی کہتا کہ اس سے بہتر ہونی چاہیے، یہاں تک کہ صبح ہونے کے قریب ہو گئی مجبوراً جلدی جلدی و تڑپڑھے، اور معبودِ حقیقی کے حضور التجا کی۔

بارِ اہلِ ایمان نے اپنے طور پر مقدمہ و رجحانِ شمش کی ہے کہ تیری شان کے مطابق نماز ادا کروں۔ لیکن افسوس نہ ہو سکی، یہ نماز بازید کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔

پالنے والے ایتیرے بے نماز بھی تو بہتیرے ہیں، یا زید کو بھی ان میں سے ایک سمجھ لیں اور انہیں میں شمار کر لیں۔

تذکرۃ الاولیاء

ولایت شریعت کے بغیر نہیں ہوتی حضرت سید علی ہجویریؒ کشف المحجوب
لوگوں نے پوچھا کہ ولی کون ہوتا ہے ؟

آپ نے نہایت جامع اور بلیغ الفاظ میں جواب دیا:
”سچا ولی وہ ہوتا ہے جو نفس کا بندہ نہ ہو اور صبر و تحمل کے
ساتھ خدا کے اوامر و نواہی کی تعمیل کرے۔“

حضرت گنج بخشؒ مزید اس قول کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ
جس شخص کے دل میں خدا کی محبت زیادہ ہوگی، اس کے دل میں خدا کے احکام کی تعظیم
بھی بہت زیادہ ہوگی اور وہ اپنے آپ کو اپنے محبوب کی منح کردہ چیزوں سے باز
رکھے گا۔

حضرت بایزیدؒ کے نزدیک محض کرامت معیار ولایت نہیں، اس سلسلے میں
ان کا یہ ارشاد آپؒ سے لکھنے کے لائق ہے اور یقیناً یہ رہتی دنیا تک نوع انسانیت
کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا:-

لو نظرتم الی رجل اعطی من الکرامات حتی یرتقی
فی اللہوا فلا تغتروا بہ حتی تنظروا کیف تجددونہ عند الامر
والنہی وحفظ الحدود واداء الشریعة (رسالہ تشیریہ۔ وفتاویٰ الاعیان)

ترجمہ: اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس سے خرق عادت ہوتی ہے اور
کرامتیں رونما ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ہو ایسے اڑنا نظر آتے تو دھوکے
میں نہ آجانا اور اسے ولی نہ سمجھ لینا، بلکہ اچھی طرح دیکھ لینا کہ تم اسے
اوامر و نواہی کی تعمیل اور شریعت کی ادائیگی اور اس کی حدود کو قائم
رکھنے میں کیا پاتے ہو (جو بھی احکام شریعت کا پابندی اور عملگی کے
ساتھ ادا کرنے والا ہو گا وہی ولی ہو گا)۔

بایزیدؒ۔ کریم اور صاحب کرامت حضرت بایزیدؒ پوری طرح پابند شریعت تھے
اور صاحب کرامت ولی تھے جیسا کہ
علامہ ابن خلدون نے آپ کے ترجمہ و تعارف میں لکھا ہے ولہ مقالات

کثیرۃٌ ومجاهداتٌ مشہورۃٌ وکراماتٌ ظاہرۃٌ (ذقیات الایمان)
 صاحب تواریخ آئینہ تصوف نے آپ کے ایک سو تتر خوارق گنوائے ہیں۔
 یا ایں ہمہ حضرت بایزید کے سوانح سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کرامت کے خواہاں
 نہ تھے اور اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہ دیتے تھے بلکہ اس کے مقابلے میں انہیں
 اپنی شخصیت اور روحانیت کی تکمیل کا زیادہ خیال رہتا تھا۔ چنانچہ ایک واقعہ بیان
 کیا جاتا ہے کہ ایک روز آپ دریائے دجلہ پر گئے۔ دجلہ دونوں کناروں سے
 بھرا ہوا۔ آپ نے یہ کرامت دیکھی تو فرمایا:

”مجھے اس امر کے ظاہر کرنے میں ذرہ برابر بھی غرور و فخر محسوس

نہیں ہوتا کہ گو میں کیسا ہی بے حیثیت ہوں لیکن اپنی عمر کے تیس سال

کسی قیمت پر بھی ضائع نہیں کر سکتا، مجھے بس کرم بننا پسند ہے اور

مجھے کرامت نہیں چاہیے۔“ (سفینۃ الاولیاء - تذکرۃ الاولیاء)

حضرت بایزید بھی دوسرے بزرگوں کی طرح اپنی کرامتیں دیکھ کر خندان خوش

نہ ہوتے تھے کیونکہ انہیں یہ اندیشہ لاحق ہو جاتا تھا کہ کہیں یہ آزمائش روحانی

ترقی میں رکاوٹ اور استدراج کا باعث نہ بن جائے۔ چنانچہ شرح تعریف میں دریا

والی کرامت بیان کی گئی ہے اور حضرت بایزید کے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ

آپ نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا: ”الملک الملک! اور لوٹ آئے۔“

حضرت بایزید نے جو کچھ پایا وہ صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ

ادب پیمبر و السلام کی محبت، اتباع اور ادب و احترام کے وسیلے سے پایا

تھا۔ چنانچہ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا یہ درجہ جو آپ نے پایا ہے

کس چیز کے ذریعے پایا ہے اور یہ مقام کہ جس پر آپ پہنچے ہیں کیسے پہنچے ہیں؟

آپ نے ارشاد فرمایا:

بچپن میں ایک رات بسطام سے باہر نکلا، چاند اپنی چاندنی

بکھیر رہا تھا اور ساری دنیا محو خواب تھی۔ بارگاہ حق میں نگاہ کی تو

اٹھارہ ہزار عالم اس کے پہلو میں ایک ذرہ معلوم ہو رہے تھے۔

طبیعت پر عجیب سی روحانی کیفیت طاری ہو گئی اور عرض کی،

بارا الہا! تیری بارگاہ اتنی عظیم اور اس قدر بھاری! اس قدر وسیع

کائنات اور اس قدر تنہائی!!

غیب سے جواب آیا:-

”یہ بارگاہ اس سے خالی ہے کہ جو ہمیں نہیں چاہتا: ناشستہ

رو اس بارگاہ کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟“

دل میں خیال آیا کہ دریا سے رحمت جوش میں ہے ہم کلامی کا شرف

میسر ہے اور اس سے بہتر کیا موقع ہو گا کیوں نہ ساری مخلوق کی

خشش کے لئے عرض کر دوں۔ دفعتاً خیال آیا کہ مقام شفاعت

تو شافع روز جزا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے

مخفف ہے پس رسول اللہ کے ادب کی وجہ سے خاموش رہا۔

پردہ غیب سے آواز آئی:

”اس ایک ادب کی وجہ سے کہ جس کا تم نے لحاظ رکھا ہے

ہم نے تمہارا نام بلند کر دیا ہے چنانچہ اب تمہیں قیامت تک لوگ

”سلطان العارفین بازید“ کے نام سے یاد کرتے رہیں گے۔“

(تذکرہ الاولیاء)

امام ابو نصر قشیری کے سامنے حضرت بازید کا یہ واقعہ بیان کیا گیا تو انہوں

نے فرمایا: بھذا الہتہ فال مانال

ترجمہ: حضرت بازید نے جو کچھ پایادہ اسی ہمت (ادب پیمبر)

کے ذریعے پایا۔

ع داد جملہ داد ایمان بازید

آخوین ہا بوچنین شید فرید

(مولانا روم)

بعض باتیں اور ان کی حقیقت حضرت بازید کے بارے میں بعض باتیں بیان

کی جاتی ہیں کہ جو شریعت کے خواہوں معلوم

ہوتی ہیں۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ محض ان سے منسوب کر دی گئی ہیں۔ حقیقت

انہوں نے یہ کہی ہی نہیں۔ یہ باتیں کچھ تو نادان مریدوں نے اپنے شیخ کے اصناف

فضیلت کے لئے گھڑیں اور زیادہ تربطینت و شمنوں کی کارستانی ہے کہ جنہیں
حضرت بایزید کی عظمت و شہرت کھٹکتی تھی چنانچہ شیخ الاسلام عبداللہ انصاری
کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت بایزید پر بہت زیادہ جھوٹ باندھے ہیں منجملہ ان کے
ایک معراج والا واقعہ ہے (نفحات الانس - سفینۃ الاولیاء)

بعض باتیں ایسی بھی ہیں کہ ان کی تاویل کی جاسکتی ہے اور روحانی بصیرت
سے کام لینے والے ان کے معانی سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے۔ ان کے
بارے میں یہ امر ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات الفاظ، معانی کی وسعت
کا ساتھ نہیں دے سکتے لہذا معرفت اور واردات روحانی کے اظہار و بیان کے
لئے الفاظ کی تنگ دامانی الجھن کا باعث بن جاتی ہے۔ بعض باتیں ایسی ہیں جن کو
وہ شخص تو سمجھ سکتا ہے کہ جو اس روحانی واردات سے گزر رہا ہو مگر دوسرے لوگ
انہیں سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے۔

ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت بایزید کا حقائق و معارف بیان کرنے میں اپنا
مخصوص انداز ہے جب تک اس انداز سے آگاہی نہ ہو، بات سمجھنے میں مغالطہ ہو
جانے کا امکان ہے۔ آپ کا اندازہ کچھ اس طرح کا ہے کہ پہلا جملہ چونکا دینے والا ہوتا
ہے لیکن جب آپ آگے وضاحت کرتے ہیں تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے
علماء پہلے جملے کو سن کر چونک اٹھتے ہیں لیکن دوسرے جملے سن کر شرمندہ ہو کر رہ جاتے
ہیں اور ان لوگوں کی علمی بے بضاعتی ظاہر ہو جاتی ہے۔

بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اصحاب طریقت سے غلبہ سکر میں زبان سے
نکل جاتی ہیں، ان کی حیثیت شطیحات کی ہے اور وہ قطعاً قابل اعتنا نہیں۔ اگرچہ
ان سے کہنے والے کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا تاہم وہ ہمارے لئے سکوت
کے مقتضی ہیں اور یہی احتیاط کی راہ ہے۔

بہر حال ایسے تمام حالات میں امام ربانی حضرت مجدد الف ثانیؒ کہ جو خود
اتباع شریعت میں اپنی مثال آپ تھے، کا یہ زریں مشورہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔
”مسلمانی اور مہربانی کا طریق یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی ایسا
کلمہ صادر ہو جو بظاہر علوم شریعہ کے مخالف ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اس

کا کہنے کون ہے۔ اگر ملحد و زندقہ ہو تو اس کا رد کرنا چاہیے اور اس کی اصلاح میں وقت ضائع نہ کرنا چاہیے اور اگر اس بات کا کہنے والا مسلمان ہو اور خدا اور رسول پر ایمان رکھتا ہو تو اس کی اصلاح میں کوشش کرنی چاہیے اور اس قول کے واسطے مجمل صحیح پیدا کرنا چاہیے یا اس کے کہنے والے سے اس کا مطلب حل کرنا چاہیے۔ اگر وہ خود اس کے حل کرنے میں عاجز ہو تو اس کو نصیحت کرنی چاہیے اور نرمی کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ (مکتوبات شریف)

۶۔ خلق خدا پر شفقت

صوفیاء کرام حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی پر بہت روز دیتے رہے ہیں جبکہ طبقہ زہاد کے اکثر افراد عموماً اس خوبی سے تہی داماں ہوتے ہیں حالانکہ خدا سے محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اس کی مخلوق سے ہمدردی اور شفقت کا برتاؤ کیا جائے۔ حضرت بایزیدؒ اس معاملے میں بھی سب سے بڑھ کر تھے۔ حسب ذیل واقعہ اس پر بخوبی روشنی ڈالتا ہے۔

حضرت بایزیدؒ کا ایک یہودی ہمساہیہ یہودی ہمسائے کے ساتھ ہمدردی تھا اور وہ کہیں سفر پر چلا گیا۔ اسی دوران میں اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ یہودی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ چراغ تک جلا سکے۔ وہ بڑی کس میرسی کی حالت میں تھی اور بچہ تاریکی کے سبب سے روز نہ تھا۔ حضرت بایزیدؒ کو اس امر کی اطلاع ہوئی تو وہ ہر روز کسی دوکان سے تیل لاتے اور اس کے گھر پہنچا آتے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ یہودی اپنے گھر آیا تو اس کی بیوی نے حضرت بایزیدؒ کے حسن سلوک کی تمام کیفیت بیان کی۔ وہ یہودی بڑا متاثر ہوا اور آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ اے شیخ! آپ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟

آپ نے جواب دیا:

”یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ ہمسائیگی کا حق تو بہت بڑا ہے۔“ بیان

کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ وہ یہودی اپنی بیوی کے ساتھ فوراً
مسلمان ہو گیا۔ (افضل الفوائد تذکرۃ الاولیاء)

جانوروں پر شفقت ایک اور واقعہ بھی حضرت بائزیدؒ کی خدا ترسی اور مخلوق خدا
پر بے پایاں شفقت کا ثبوت فراہم کرتا ہے اور وہ یہ ہے
کہ آپ نے ایک دفعہ ہمدان سے قرظم کے کچھ دانے خریدے اور ان کو استعمال کیا لیکن
کچھ دانے بچ گئے جو آپ نے کسی کپڑے میں باندھ لیے اور بسطام روانہ ہو گئے۔
بسطام پہنچ کر معلوم ہوا کہ ان دانوں میں دو چیونٹیاں اگئی ہیں۔ احساس ہوا کہ ان کو
ناحق تکلیف دی اور وطن سے بے وطن کیا فوراً واپس ہمدان تشریف لے گئے اور
چیونٹیوں کو اپنی جگہ پر جا چھوڑا، حالانکہ ہمدان اور بسطام کے درمیان کافی مسافت
ہے۔ (رسالہ تشریح)

شیخ فرید الدین عطار مندرجہ بالا واقعہ
ساری مخلوق کے لئے ہمدردی کا جذبہ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-
”شاید ہی کوئی شخص تعظیم لاصدا للہ اور خلق خدا پر شفقت میں
اس حد تک پہنچا ہو۔“

درحقیقت جس شخص کے دل میں احکام الہی کی عزت ہوتی ہے، وہی شخص
اللہ کی مخلوق پر شفقت کا بڑا ذوق رکھتا ہے۔

آپ کی انسان دوستی اور ایثار و شفقت کا یہ عالم تھا کہ کہا کرتے تھے:-
”اگر خداوند تعالیٰ تمام خلقت کے عوض مجھے دوزخ میں ڈال
دے تو کوئی حرف شکایت زبان پر نہ لاؤں گا۔“
آپ اپنے مریدوں سے بھی کہا کرتے تھے:-

”میرا مرید تو وہ ہے کہ جو گنہگاروں کو عذاب جہنم سے بچانے
کے لیے کوشاں ہو۔“

اچھے بڑے سب کے لیے شفقت کے ضمن میں حضرت بائزیدؒ کا یہ واقعہ
بھی مشہور ہے کہ ایک بار آپ ایک دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے کہ ایک بچہ کو
پانی میں ڈبکیاں کھاتے دیکھا۔ آپ نے اسے پانی سے باہر نکالا تو اس نے ڈنگ

مار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر پانی میں جا پڑا۔ آپ نے پھر نکال دیا، اس بار بھی اس نے ڈنگ مار دیا۔ تین چار بار ایسا ہی ہوا، آپ اسے نکالتے اور وہ ڈنگ مار دیتا۔ ایک شخص جو یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا بول اٹھا۔ آپ بھی عجیب ہیں کہ وہ ڈنگ مارے جا رہا ہے اور آپ اسے نکالنے سے باز نہیں آتے۔ فرمایا جب وہ برائی سے باز نہیں آتا تو میں نیکی کرنے سے کیوں باز رہوں؟

مسند رشد و ہدایت پر

حضرت بایزیدؒ نے درو مندوں پایا تھا کہ جو بنی نوع انسان کو گمراہی اور ہلاکت کے گڑھوں میں گرتے پڑتے دیکھ کر تڑپ اٹھتا تھا۔ چنانچہ آپ بڑی دل سوزی سے انہیں تبلیغ کرتے اور ہلاکت سے بچانے اور راہ راست پر لگانے کی کوشش کرتے رہتے۔

تبلیغ بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر موثر موثر تبلیغ کی شرائط نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ اس تبلیغ کا کہہ سکتے اور دل سوزی سے خالی ہونا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض نیک اور صالح والدین کی اپنی اولاد بگڑی ہوتی ہوتی ہے۔ اس بگاڑ کی ساری ذمہ داری اولاد پر نہیں ڈالی جاسکتی کیونکہ اس میں کسی قدر ہاتھ والدین کے طرز عمل کا بھی ہوتا ہے جس طرح حد سے زیادہ لاڈ اور پیار بچوں کو بگاڑنے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح ناز و سنجھی بھی اچھے نتائج کبھی نہیں پیدا کرتی۔ بعض اوقات والدین یوں تو عابد و زاہد ہوتے ہیں لیکن تقویٰ سے محروم اور حقوق العباد سے سراسر غافل ہوتے ہیں۔ جب اولاد اپنے والدین کی زندگی کے اس تضاد اور دورنگی کو دیکھتی ہے تو اس کا رد عمل نہایت ہی زدی ہوتا ہے۔ مزید برآں وہ اولاد کو سمجھانے کے لیے شفقت و محبت اور نفسیات و حکمت عملی سے کام نہیں لیتے۔ چنانچہ سنجھی سے جس قدر وہ سمجھاتے ہیں، وہ اولاد اتنی زیادہ خراب ہوتی جاتی ہے۔

صوفیاء کرام کے ہاں تبلیغ کے طریق کار میں شفقت و محبت اور حکمت و تدبیر کو زیادہ دخل تھا جو کچھ وہ کہتے تھے اس سے زیادہ خود اس پر عمل کرتے

تھے بلکہ ان کی تبلیغ وارشاد میں ان کے مثال سے زیادہ ان کے حال کا حصہ تھا۔ وہ بزرگ گناہ سے نفرت کرتے تھے لیکن گنہگاروں سے ان کو محبت تھی۔ اسی محبت کا یہ نتیجہ ہوتا تھا کہ وہ گنہگار گناہوں سے بیزار ہو جاتے تھے اور توبہ و انابت کے ذریعے سے راہِ راست پر آجاتے تھے۔

بلاشبہ تبلیغ وارشاد کے وہی طریقے موثر ہیں کہ ادبار کی شب تاریک میں جو صوفیائے کرام نے اختیار کئے ہیں کہ جن امید کے روشن چراغ کی بدولت مسلمانوں کے سیاسی ادبار کے دور میں بھی اسلام کی اشاعت ہوتی رہی۔ حتیٰ کہ غیر مسلم فاتح اپنے محکوم مسلمانوں کا مذہب قبول کرنے پر مجبور ہوئے اور جو لوگ پہلے اسلام کو ٹلانے کے لیے کوشاں تھے وہ اس کی حفاظت کرنے میں لگ گئے اور اس خدمت کو اپنی سعادت سمجھنے لگے۔

ہے عیاں آج بھی تاتار کے افسانے سے
پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے

یہی لوگ اور بلاشبہ یہی صوفیہ بجا طور پر گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے روشن چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ جو اسلام کے لیے سرمایہ فخر ہیں کہ جو نکبت و ادبار کے دور میں حصارِ آخرین ثابت ہوئے۔ یہ وہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے اگرچہ ملک تو فتح نہیں کیے مگر حسنِ اخلاق سے دلوں کی اقلیموں کو ضرور فتح کیا ہے اور معاشرہ کے باگڑے ہوئے افراد کو سنوار کر صالح افراد میں تبدیل کر دیا۔

ہے ہاں گروہ کہ از ساغروفا مستند
سلام ما برسائید ہر کجاہتند

حضرت بایزید اور تبلیغ حضرت بایزید اکابر صوفیہ میں سے تھے اور ان کی تبلیغ

لے یاد ہے حضرت بایزید کا مزار بھی ایک تاتاری حکمران نے تعمیر کرایا ہے۔ تاتاریوں نے چونکہ اسلام صوفیائے کرام کی بدولت قبول کیا تھا اس لیے وہ سب صوفیا اور مشائخ سے حسنِ اعتقاد رکھنے لگے۔

کا اندازہ وہی تھا کہ جو صوفیاء کا ہوتا ہے چنانچہ ان کی تبلیغ ٹبری موثر ہوتی تھی۔ لوگ آتے تھے اور اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہو جاتے تھے۔ بڑے بڑے ڈاکو جو غارت گری میں بدنام تھے آپ کی تبلیغ کے طفیل راہِ راست پر آگئے۔ آپ کے دستِ حق پرست پر ایسے لوگوں نے بھی توبہ کی سعادت حاصل کی کہ جو مردوں کے کفن پر لینے میں کوئی عار محسوس نہ کرتے تھے۔ ایک بار ایک ایسے شخص کو آپ نے نصیحت کی اور قناعت اور اکلِ حلال کی تلقین کی کہ جو کم و بیش ایک ہزار کفن چرانے کا ترکب ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس نے اس حرکت سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور نیک بن گیا۔ کئی غیر مسلم بھی آپ کے حسن اخلاق سے مسلمان ہوئے جیسا کہ ایک یہودی خاندان کے اسلام لانے کا واقعہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

تبلیغ کا ایک ناقابلِ فراموش واقعہ حضرت بائزید کی تبلیغ کا ایک اہم محفوظ کر رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ تذکرہ نگار بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت بسطامیؒ جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک نوجوان ملا جو نشے میں مست تھا اور بربط بجاتا اور گاتا ہوا آ رہا تھا۔ آپ اس کے ساتھ ہوئے اور ٹبری شفقت کے ساتھ اسے نصیحت کرنے لگے۔

”بیٹا! یہ زندگی لہو و لعب کے لیے تو نہیں۔ یہ جوانی اگر خدا کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت میں صرف ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا!“
انسوس! یہ تو انائی بے گارہ کاموں اور گانے بجانے میں خیر ہو رہی ہے۔۔۔۔“

جوان بدست تھا، وہ غصے میں آگیا اور اس نے بربط آپ کے سر پر سے مارا۔ بربط ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور آپ کا سر مبارک بھی زخمی ہو گیا۔ حضرت گھر پہنچے تو احساس ہوا کہ اس کا بربط ٹوٹ گیا ہے۔ اس کا دل ضرور دکھا ہوگا۔ فوراً ایک آدمی کو بازار بھیجا اور بربط کی قیمت دریافت کرائی۔ دوسرے دن آپ اس حالت میں اس شخص کے گھر تشریف لے گئے کہ سر مبارک پر بیٹی

بندھی ہوئی تھی، کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے چہرہ زرد تھا، سر پر ایک برتن تھا، جس میں کچھ حلو تھا اور ایک ہاتھ میں کچھ رقم تھی.....

مکان پر پہنچے تو سلام کے بعد معذرت کرنے لگے:

”میرے بھائی! مجھے افسوس ہے کہ کل میرے منہ سے شاید کوئی سخت بات نکل گئی کہ تمہیں غصہ آگیا اور تمہارا ربط ٹوٹ گیا۔ یہ لو اس کی قیمت حاضر ہے۔ ہاں تو غم و غصے کی وجہ سے تمہارا حلق بھی تو خشک ہو گیا ہوگا۔ یہ تھوڑا سا حلو لایا ہوں، اسے کھا لو شاید تمہاری تلخ کامی کچھ دُور ہو جائے.....“

اس جوان نے جب یہ شفقت اور حسنِ اخلاق دیکھا تو اپنے کتے پر بڑا نادم ہوا، پاؤں پڑ کر معافی مانگی اور لہو و لعاب سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کئی اور جوانوں نے بھی توبہ کر لی۔ (تذکرۃ الاولیاء۔ فضل الفوائد)

اے کاش! ایسے بزرگ ہمارے درمیان بھی موجود ہوتے! جانے وہ لوگ کہاں کھو گئے کہ جن کی بات بات سے شفقت و خلوص ٹپکتے تھے جو اخلاق کے پیکر اور ایسے کوہِ ذقار تھے کہ پہاڑ بھی ان کے صبر و تحمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

۸۔ عجز و انکساری

حضرت بایزیدؒ اگرچہ بہت بڑے عابد و زاہد تھے اور عوام و خواص میں انہیں بے پناہ مقبولیت حاصل تھی لیکن اس کے باوجود ان میں غرور نام کو بھی نہیں تھا۔ حالانکہ اہل ظاہر تھوڑی سی عبادت کر لیں تو ان میں غرور آجاتا ہے اور معمولی سی مقبولیت ہو جائے تو اترانے لگتے ہیں۔

حضرت خواجہ سلیمانؒ تو فسویؒ نے حضرت بایزیدؒ کی انکساری کی ایک حکایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت بایزیدؒ کے زمانے میں ایک دفعہ (بسطام میں) مدت تک بارش نہ ہوئی لوگ نماز استسفا کے لئے صحرا میں گئے اور نماز ادا کی، لیکن بارش پھر بھی نہ ہوئی۔ اس پر کچھ لوگ کہنے لگے کہ بڑے آدمیوں کی شامت اعمال کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی۔ آپؒ نے سنا تو فوراً شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ لوگوں

نے آپ سے شہر چھوڑنے کی وجہ دریافت کی تو فرمانے لگے :-
 سب سے بڑا تو میں ہی ہوں، اس لیے اس جگہ سے چلا جانا
 ہوں تاکہ لوگ میری شامتِ اعمال کی وجہ سے بارانِ رحمت
 سے محروم نہ رہیں۔“
 بالآخر لوگ گئے اور منتیں کر کے اور مجبور کر کے آپ کو واپس شہر میں لے
 آئے۔ (نافع السالکین)

۹۔ دیارِ حبیب میں!

حج بیت اللہ سیاحت کے دوران حضرت بائزیدؒ غالباً خراسان میں تھے
 کہ حج کا ارادہ کیا۔ زادراہ تقویٰ ساتھ لیا اور سفر کا آغاز
 کر دیا۔ عاشق، در محبوب تک سر کے بل چل کر جانے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں۔
 کوئی اور کوچہ جاناں میں سر کے بل چل کر گیا ہو یا نہ گیا ہو، بائزیدؒ ضرور گئے ہیں۔
 صاحبِ تذکرۃ الاولیاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت بائزیدؒ جب حج کے لیے گئے
 ہیں تو ہر صلی گاہ پر سجدہ گاہ نکالتے اور دو رکعت نماز نفل ادا کرتے اور اس
 طرح قدم قدم پر سجدے کرتے بارہ سال میں خانہ خدا تک پہنچے۔ جاتے ہوئے
 یہ کہتے جاتے۔

یہ دنیا کے کسی بادشاہ کی چوکھٹ نہیں ہے کہ اس جگہ ایک بار
 دوڑتے ہوئے پہنچ جائیں۔“

یعنی دیارِ حبیب میں جانے کے لیے قدم قدم پر احترام بجالانا چاہیے میر
 تقی میر کا یہ شعر حضرت بائزیدؒ پر کتنا صادق آتا ہے!

سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوتی
 کو سوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر ہر گام گیا
 خانہ خدا میں کیا کچھ دیکھا، اس کے بارے میں حضرت سید علی ہجویریؒ،
 کشف المحجوب میں حضرت بائزیدؒ کا ایک قول نقل کر کے انکشاف کرتے ہیں۔
 کہ انھوں نے فرمایا:-

”پہلی بار جب میں زیارتِ کعبہ سے مشرف ہوا تو وہاں میں نے گھر کو تو خوب اچھی طرح دیکھا لیکن گھر والا نظر نہیں آیا۔ پس میں نے سمجھا کہ میرا حج ابھی قبول نہیں ہوا۔ دوسری دفعہ مکہ معظمہ گیا تو گھر بھی دیکھا اور گھر والا بھی تیسری دفعہ حج پر گیا تو گھر والے کا خوب مشاہدہ کیا اور گھر کہیں دکھائی نہیں دیا!“

زیارتِ مدینہ منورہ مدینہ کہ جسے محبوبِ خدا کی آخری آرام گاہ ہونے کا شرف حاصل ہے، ایک ایسی پاک سرزمین ہے کہ جس سے حقیقت و محبت ہر مسلمان کے دل میں رچی بسی ہوئی ہے بلکہ یہ مقام اہل جذبِ یقین کے لئے تو قبکہ کا درجہ رکھتا ہے کہ جس کا ذرہ ذرہ ادب و احترام کا متقاضی ہے اور وہ خاص جگہ جہاں جسدِ مبارک مدفون ہے وہ تو ان کے ہاں ہمدوش عرشِ برین ہے۔

۷ ادب کا ہیست زیرِ آسماں از عرشِ نازک تر
نفسِ گم کردہ می آید جنید و بایزید این جا
ایک مسلمان جب مکہ میں فریضہ حج ادا کرتا ہے اور جلالِ خداوندی کی جلوہ
تباہیوں کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو یہی جذبہ محبت اسے کشاں کشاں مدینے لے
جاتا ہے کہ جہاں جمالِ محمدی کی ایمان افروز نشانیاں ہیں۔
زیارتِ مکہ کے ساتھ زیارتِ مدینہ اپنی جگہ پر درست ہے لیکن عشق کی
دنیا کا دستور ہی اور کچھ ہے حضرت بایزید عاشقِ رسول تھے اور عاشقوں کے
اندازِ ہمیشہ نرالے ہوتے ہیں۔

۸ وللناس فیما لعشقون مذاہب
حضرت بایزید کی طبیعت نے مناسب نہیں سمجھا کہ حج کے ساتھ ہی زیارتِ
مدینہ سے فراغت حاصل کر لی جائے، چنانچہ انہوں نے جب حج کیا تو مدینہ منورہ
نہیں گئے اور کہنے لگے۔

”یہ ادب نہیں کہ زیارتِ مدینہ کو زیارتِ مکہ کے ماتحت رکھ دیا
جائے“

اگلے سال دیارِ رسول کے لیے الگ خراسان سے رختِ سفر باندھا۔ روضہ

رسولؐ پر حاضری دی۔ آنکھیں اشکبار تھیں اور زبان پر درود و سلام کے پاکیزہ الفاظ۔ دیر تک روتے رہے اور سلام پڑھتے رہے۔ اتنے میں اونکھ سہی آگئی۔ دیکھا تو نظروں کے سامنے حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور فرما رہے تھے۔

”بایزید! اٹھو اور اپنی ماں کی خدمت جا کرو۔“

۱۰۔ وطن۔ بسطام کی طرف

صاحبِ تذکرۃ الاولیاء رقمطراز ہیں کہ زیارتِ مدینہ سے فارغ ہو کر آپ عازمِ بسطام ہوئے۔ بڑی تیزی سے سفر کر رہے تھے مگر آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ کی شہرت بسطام میں پہنچ چکی تھی چنانچہ کافی تعداد میں لوگ آپ کے استقبال کے لئے آئے۔

آپ نے حدنگاہ تک لوگوں کو استقبال کے لئے موجود پایا تو ملامتیہ اندازِ نفس کسی قدر خوش ہونے لگا فوراً اپنی آستین سے ایک روٹی نکالی اور کھانی شروع کر دی چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور افطار کا وقت نہیں تھا، اس لیے لوگ بدظن ہو کر چل دیئے۔ صرف چند مخلص ارادت مندرہ گئے۔ حضرت بایزیدؒ بہت خوش ہوئے کہ لوگوں کے ہجوم سے نجات ملی کہ جو ذکر و عبادت میں مغل ہوتا اور اپنے نفس سے کہنے لگے۔

”یہ تمہارے غرور کی نذر ہے۔“

پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

”لوگ کس قدر ظاہر ہیں ہیں کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے۔“

۱۱۔ مادرِ مہرباں کی خدمت میں

تذکرۃ الاولیاء میں تحریر ہے کہ آپ دن بھر شہر سے باہر ٹھہرے رہے اور اُدھی رات کو اپنے شہر میں داخل ہوئے۔ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو رات

اُدھی ڈھل چکی تھی۔ ان کی ماں وضو کر کے مناجات میں مشغول ہوا چاہتی تھی دروازے سے کان لگا کر سنا تو آہستہ آہستہ آواز آرہی تھی۔

”بارا لہا! میرے پردیس گئے بیٹے کو نیک بنا اور اسے خیر عافیت کے ساتھ رکھ۔ پالنے والے! بزرگوں کے دل اس سے خوش کر دے اور اپنی مہربانی سے اس کے حالات کو خوب سے خوب تر بنا دے۔۔۔۔“

حضرت بایزیدؒ نے اپنی ماں کے یہ دعائیں الفاظ سننے تو اُیدیدہ ہو گئے۔ قریب قریب تیس سال کے بعد گھر میں قدم رکھنے اور ماں سے ملنے کا موقع مل رہا تھا۔

لمرتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دروازے پر دستک دی۔ ماں نے پوچھا۔
”کون ہو؟“ جواب دیا، تمہارا پردیسی بیٹا!
ماں کی آنکھوں میں آنسو بھراتے بلکہ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ روتی ہوئی آئیں اور دروازے کو کھولا۔ ان کی آنکھیں خراب ہو چکی تھیں۔ مدت سے بچھے ہوئے بیٹے کو گلے سے لگایا اور زندھی ہوئی آواز میں کہنے لگیں:

”اے طیفور! جانتے ہو کہ میری آنکھیں کیوں خراب ہو گئیں؟
صرف اس وجہ سے کہ تمہاری جدائی کے غم میں روتی رہی ہوں
اور اس قدر تمہارا غم کھایا ہے کہ مکر وہ ہری ہو گئی ہے!“
حضرت بایزیدؒ اس کے بعد گھر میں مقیم رہے
ماں کی خدمت میں معرفت اور ماں کی خدمت میں سرگرم رہے۔ ماں
کی خدمت بلاشبہ عبادت ہے اور فرمانِ رسولؐ کے مطابق بہشت، ماں کے
قدموں تلے ہے لہذا ماں ہی کی خدمت کے ذریعے معرفت اور نجات اخروی حاصل
کی جاسکتی ہے۔

حضرت بایزیدؒ خود فرماتے ہیں:-
”جس کام کو میں تمام کاموں کے بعد کام سمجھتا تھا، درحقیقت

اسے سب پر اولیت حاصل تھی اور وہ ماں کی خدمت اور رضا
جوئی تھی۔“

مزید ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں اپنی تمام ریاضتوں، مجاہدوں، خدمت اور
پرہیز میں تلاش کرتا رہا وہ سب کچھ ماں کی خدمت میں مجھے مل گیا۔
واقعہ یوں ہوا کہ ایک رات والدہ نے مجھ سے پانی طلب کیا میں نے
پانی تلاش کیا۔ صراحی میں دیکھا تو پانی نہیں تھا، گھڑے کے پاس گیا تو اس میں
بھی پانی موجود نہیں تھا، لہذا دوڑتا ہوا اندر پر گیا اور وہاں سے پانی لے آیا جب
واپس پہنچا تو ماں کو نیند آگئی تھی۔ ساری رات لوٹا ہاتھ پر رکھ کر پاس کھڑا رہا۔
حالات کہ رات بڑی سرد تھی۔ جاگیں تو پانی پیا اور جب دیکھا کہ لوٹا میرے ہاتھ پر
رکھا ہوا ہے اور وہ ٹھٹھک رہا ہے تو کہنے لگیں: تم نے اسے ہاتھ سے رکھ کیوں
نہ دیا؟

میں نے جواب دیا اس اندیشے کے پیش نظر اسے نہیں رکھا کہ کہیں آپ
پیدا ہوں اور میں حاضر نہ ہوں۔“

ماں کو یہ بات معلوم ہوئی تو مجھے بہت بہت دعائیں دیں اور بلاشبہ
جو کچھ مجھے ملا ہے، اسی خدمت اور انہی دعاؤں کے صدقے میں ملا ہے اس کے
بعد ماں نے مجھے حکم دیا کہ آدھا دروازہ کھول دوں، میں صبح تک جاگتا رہا۔
کہ کہیں دروازہ آدھے کی بجائے سارا بند یا کھلا نہ ہو جائے اور ان کے حکم
کی خلاف ورزی ہو جائے۔ اس طرح میں نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ
دی اور سحر کے وقت وہ سب کچھ پالیا جو کچھ میں مدتوں سے تلاش کرتا پھرتا تھا۔

۱۲۔ جرم محبت کی سزا

قیام بسطام کے دوران، جرم کبریا کے رازدار حضرت بائزیدؒ نے علم و
معرفت، جذب و یقین اور عشق و مستی کی باتیں کرنا شروع کر دیں جو اس ماحول میں کہ
جہاں معروف، منکر بن چکا تھا اور منکر، معروف کا درجہ اختیار کرتا جا رہا تھا، کسی
اور دنیا کی باتیں معلوم ہوتی تھیں جب آپ لوگوں کو غیر اللہ سے ترک تعلق کر کے

اللہ سے لو لگانے کی تلقین کرتے، عقل کی بجائے معشوق کو مرشد و رہنما بنانے کے لئے کہتے اور ظاہر داری کو چھوڑ کر تزکیہ باطن پر زور دیتے تو ظاہر پرست اور حقیقت نا آشنا علماء جو ان باتوں کی نہ کو نہ پہنچ پاتے وہ زبان اعتراض دراز کرنے لگتے۔ مزید برآں حضرت بازیدؒ کی مقبولیت بھی انہیں ایک آنکھ نہ بھاتی تھی چنانچہ وہ لوگ آپ کے درپے آزار ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بادۃ الست کے سرمست ازلی کی بعض باتوں کو بھی جو کبھی کبھی غلبہ سکھ میں زبان سے نکل جاتی تھیں، یہاں نہ بنا لیا ہو۔ بہر حال ظاہر پرست علماء اور جاہ پسند امرانے آپ کو طرح طرح سے سنایا اور کئی بار شہر سے نکال باہر کیا حالانکہ آپ کا جرم، جرم بے گناہی اور عشق الہی کے سوا کچھ نہیں تھا۔

بقول شاعر

خونی نہ کردہ ایم و کسی را نہ کشتہ ایم
جریم ہمیں کہ عاشق روئے تو گشتہ ایم
ترجمہ: ہم نے کوئی خون نہیں کیا اور نہ کسی کو قتل کیا ہے ہمارا
جرم بس یہی ہے کہ تیرے رخ زیباکے عاشق ہوتے ہیں
امام شعرانی طبقات کبریٰ میں تحریر فرماتے
جلاد و ظنی و شہر بدری ہیں :-

حضرت بازیدؒ کو لوگوں نے سات مرتبہ اپنے شہر سے نکال دیا کیونکہ جب آپ سفر سے بسطام واپس آتے اور ایسے علوم میں گفتگو کی جن سے اُس شہر کے لوگ نا آشنا محض تھے یعنی انبیاء اور اولیاء کے مقامات وغیرہ۔ نو حسین بن علیؑ بسطامی نے جو اس نواح کا امام اور علوم ظاہری کا مدرس تھا۔ مخالفت میں سرگرمی دکھائی اور آپ کو شہر بسطام سے نکال دینے کا حکم دیا چنانچہ آپ کو نکال دیا گیا۔ جب تک حسین بن علیؑ زندہ رہا۔ آپ نے بسطام میں قیام نہیں رکھا۔ اس کی وفات کے بعد آپ اپنے شہر میں واپس آئے اور لوگ آپ کی تعظیم کرنے اور برکت حاصل کرنے لگے لیکن یہ صورت حالات دقتاً فوقاً بدلتی رہی۔ ایک منکر کی جگہ دوسرا کھڑا ہو جاتا اور آپ شہر سے نکالے جاتے رہے۔ آخر الامر لوگوں کا عقیدہ ان کی نسبت پختہ ہوا اور اب اس وقت تک لوگ ان کی تعظیم کرتے اور ان کی

مہستی کو سراپا برکت سمجھتے ہیں۔

شیخ عطارؒ مذکورہ الاولیاء میں مزید بتاتے ہیں کہ
ایک بار جب آپ کو شہر بدر کیا جا رہا تھا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا:
”مجھے کس لئے شہر سے نکالا جا رہا ہے؟“
لوگوں نے جواب دیا: ”اس وجہ سے کہ تم اچھے آدمی نہیں ہو۔“
آپ نے یہ جواب سنا تو شہر پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی اور فرمایا:
”کتنا اچھا ہے وہ شہر کہ جس کا بُرا آدمی میں ہوں!“

۱۳۔ حضرت بایزیدؒ کا سیاسی و مذہبی پس منظر

ان کا کارنامہ عظیم

حضرت بایزیدؒ نے جب ہوش سنبھالا اور روحانی مراحل طے کرنے شروع کئے
اور گم دو پیش پر نگاہ ڈالی تو ملت اسلامیہ کو ایک بڑی آزمائش سے دوچار پایا۔
دنیا داری، ظاہر داری اور عقل پرستی بری طرح مسلمانوں پر چھاتی ہوئی تھی۔ یقین
کی جگہ تذبذب، سادگی کی جگہ تکلف، سنت کی جگہ بدعت اور ایمان و اعتقاد کی
جگہ شکوک و شبہات جنم لے چکے تھے۔ قیصر روم کی بھجوائی ہوئی کتابیں اپنا رنگ لا
رہی تھیں۔ یہ انہی علوم و فنون کے برگ و بار ہی تھے جو شجر اسلام پر اکاس پیل
کی طرح چھائے جا رہے تھے۔ اعتزال اور عقل پرستی، سرکارِ دربار تک رسائی
حاصل کر چکی تھی اور وہاں سے شہرِ اکفیشن کا درجہ اختیار کرتی اور فتنہ سامان
بنتی جا رہی تھی۔ افسوس علمائے امت چند ایک کو چھوڑ کر عموماً دنیا داری، تخی پرستی
اور نفس پرستی کو اپنا شعار بنا چکے تھے اور دربار میں جگہ مل جانے کو نعمتِ عظمیٰ
سمجھنے لگ گئے تھے۔ مفتی فتویٰ دینے سے پہلے امراء و خلفاء کے اشارہ اُبرو کو
دیکھ لیتے تھے۔ اسلام کی تعلیمات کے چشمہ صافی پر دنیا داری کی کدورت تہ جہا چکی
تھی عبادات پر ظاہر داری اور سلطنتِ غالب آپکی تھی۔ نمازیں تھیں مگر دکھاوے
کی جج تھے تو نام و نمود کی خاطر، اذانیں تھیں تو روحِ بلالی سے خالی عقل عیار نے

زکوٰۃ سے بچنے کے لیے طرح طرح کے حیلے اختراع کر لیے تھے۔
 غرض یہ کہ ہر طرف نفسانیت ہی نفسانیت تھی اور خود پسندی، خود غرضی
 اور خواہشاتِ نفس کی پرستاری کی عملداری تھی۔ دل سوز سے خالی، حرارتِ یقین
 سے محروم، بعشقِ الہی کی لذت سے نا آشنا، اخلاصِ عمل سے عاری اور خدا ترسی
 کے پاکیزہ جذبے سے تہی داماں ہوتے جا رہے تھے۔ کان تھے کہ وجدانی بول
 سننے کو ترس گئے تھے اور آنکھوں کو تو عشق کی جلوہ گری کا مشاہدہ کئے مدین
 ہو چکی تھیں۔

ان حالات میں ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی اہلِ دل
 با زبیر کا کارنامہ عظیم اٹھے جو بھنگے ہوئے انسان کو راہِ حقیقت دکھائے، دلوں
 کی گرہیں کھولے اور انہیں حرارتِ عشق سے گرمادے۔ عقیدت کے غلام
 لوگوں کی سوچ کے زاویے بدل کر انہیں حریتِ فکر سے نوازے، انہیں وجدان
 اور عشق کی دولت عطا کرے اور اخلاص و محبت، روحانی کیف و سرور اور
 انسان دوستی اور خدا ترسی کے سبق دے۔

چنانچہ سلطانم کی سرزمین سے ایک اللہ والا اٹھا جس نے عقیدت،
 وضعیت اور رسم پرستی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی اور فرزندانِ توحید
 کو فقیرِ حبیبو را و عشقِ غیبو را کی دعوت دی اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہ دعوت صد ابھرا ہیں
 رہی بلکہ بالآخر بڑی پراثر ثابت ہوئی اور سکونِ قلب کے متلاشی کشاں کشاں، فقر و
 تصوف کے سکون بخش نخلستانوں کا رخ کرنے لگے۔ انہوں نے زور دار الفاظ میں عقل
 کی نارسائی، ماندگی اور بے چارگی کو واضح کیا کیونکہ عقل اپنی تمام تر بلند پروازیوں کے
 باوجود وحی اور دین کے ارفع حقائق کا کما حقہ ادراک نہیں کر سکتی۔ اس کی اپنی ایک
 حد ہے اور اس حد سے آگے یہ ہرگز نہیں بڑھ سکتی جبکہ دین کی حقیقتیں ماوراءِ عقل
 ہیں لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماوراءِ عقل ہونا اور چیز ہے اور خلافِ عقل ہونا
 کچھ اور ہے۔ اسلام بلاشبہ دینِ فطرت ہے، وہ عقل و خرد کا مخالف نہیں لیکن
 عقل پرستی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ اس فکر و نظر اور تہ تبر و تعقل کی

موصدہ افزائی کرتا ہے کہ چونکہ وجدان کے زیر اثر ہو عقل کے استعمال کی اس حد تک اجازت اور ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے یہ معلوم کر لیا جائے کہ فلاں کام کرنے کا واقعی اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے یا فلاں کام سے روکا ہے۔ یہ عمل تذبذب فی القرآن اور درایت فی الحدیث کہلاتا ہے۔ پس اگر غور و فکر اور تحقیق و تفحص کے بعد قرآن و سنت سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم ثابت ہو جائے تو عقل اپنا فرض سرانجام دے چکی، اس کے بعد عشق کی باری ہے، اب مادی نفع و نقصان سے بلند تر ہو کر اس پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ اور مرنووا ہی پر عمل کرنے وقت خواہ کتنا ہی مادی نقصان کیوں نہ ہوتا ہو، اس کی پرواہ نہ کرنا، کسی ملامت گر کی ملامت اور کسی جابر حکمران کی سطوت کو خاطر میں نہ لانا، رخصت کی بجائے عزیمت پر عمل کرنا اور محض رضائے الہی کو مطمح نظر بنانا عشق کہلاتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کی حضرت بایزید نے اپنی زبان کے ہر قول سے اور عمل کے ہر پہلو سے ہمیں تلقین کی ہے عشق الہی ہی ان کی زندگی تھی، یہی ان کا سرمایہ حیات اور یہی ان کا سبق تھا۔ آپ جو کچھ عشق کے بارے میں کہتے تھے، پورے یقین و اذعان کے ساتھ کہتے تھے، وجہ ظاہر ہے، عشق ان کا محض قال نہیں تھا بلکہ حال بھی تھا۔

بقول شاعرے

در محبت آنچه می گوئیم اول می کنیم

پارہ بیش است از گفتار ما کردار ما

ترجمہ: محبت کے بارے میں ہم جو کچھ کہتے ہیں، پہلے اس کا تجربہ

کر چکے ہوتے ہیں، ہمارا عمل، ہماری گفتار سے کچھ زیادہ ہی ہے۔

انہوں نے دلوں کی نا محکمی کی صحیح تشخیص کی تھی اور نہایت ہی مناسب علاج۔

عشق کے نسخہ شفا میں پیش کیا تھا۔ یہ ان کا عظیم کارنامہ ہے جس کے لئے اہل دل

انہیں رہتی دنیا تک خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔

جناب پروفیسر خلیق احمد نظامی اس سلسلے میں تحریر کرتے ہیں:-

”صوفیہ کا وہ طبقہ جو، ان حالات میں پیدا ہوا۔ اس عقیدت اور وضعیت سے

بیزار تھا۔ حضرت بایزید بسطامی حضرت ذوالنون مصری اور حضرت جنید بغدادی نے

جو اس دور ثانی کے مشہور مشائخ ہیں، سے تھے۔ انہوں نے عقیدت کے خلاف

آواز اٹھائی۔ اور عشق پر زور دیا کہ عقلیت اور وضعیت کے مسموم اثرات کو عشق ہی دور کر سکتا تھا۔

سپاہ تازہ برا نگینم از ولایت عشق
 کہ در ہرم خطرے از بغاوت خسرو است
 ترجمہ: میں نے ولایت عشق سے ایک تازہ فوج تیار کی ہے
 کیونکہ حرم پاک کو عقل کی بغاوت کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔
 ان کا کہنا تھا کہ ستاروں کی گذرگاہوں کو ڈھونڈنے کی بجائے انسان اگر
 اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرے تو وہ اپنی شخصی اور قومی زندگی کو شاید بہتر بنا سکے
 اور سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے کے بجائے اگر زندگی کی شب تار یک کو سحر
 کرنے کی کوشش کرے تو اس سے بنی نوع انسان کو زیادہ فائدہ ہو۔ وہ مادی
 ترقی جو انسان کو معبود حقیقی سے دور لے جاتے، ترقی نہیں، زوال ہے۔ چنانچہ
 ان بزرگوں نے عشق سے عقلیت کا مقابلہ کیا اور بتایا کہ عشق ہی سے منزل مقصود
 کا پتہ چل سکتا ہے ورنہ عقل تو پائے چوبیس ہے کہ دو قدم بھی اس سے نہیں چلا
 جا سکتا، جبکہ عشق

عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ
 عشق خرد کارسول، عشق خدا کا کلام (اقبال)

اس دور کے صوفیہ کی خصوصیات یہ ہیں :-
 جس طرح گذشتہ دور کے صوفیہ نے بنی امیہ کی ملوکیت سے متاثر ہو کر خشیت
 الہی پر زور دیا تھا۔ اس دور کے صوفیہ نے معتزلہ اور دیگر عقلیت پسند گروہوں کی
 "وضعیت" سے متاثر ہو کر عشق الہی پر زور دیا اور خود محبت الہی میں سرشاری کی
 زندگی بسر کی حضرت بایزید بسطامیؒ کے متعلق خواجہ فرید الدین عطار لکھتے ہیں، وہ آتش
 محبت میں غرق تھے اور تن کو ہمیشہ مجاہدہ اور دل کو مشاہدہ میں مشغول رکھتے تھے۔
 ان کی مناجات کا کچھ حصہ خواجہ عطار نے نقل کیا ہے وہ غور سے مطالعہ کے قابل
 ہے عرض کیا کرتے تھے۔

"یار خدا! کب تک میرے اور تیرے درمیان میں "من" اور "تو" ہوگا۔ اس "من"

کو درمیان سے اٹھانے تاکہ میرا من تجھ سے ہو اور میں کچھ نہ رہوں۔ الہی! جب تک میں تیرے ساتھ ہوں، سب سے زیادہ ہوں اور جب اپنے ساتھ ہوں، سب سے کم ہوں....“

”الہی! مجھے زہد درکار نہیں اور نہ عالم بننے کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے اہل خیر میں سے کرنا چاہتا ہے تو اپنے دوستوں کے درجے تک پہنچا دے۔“

”پانے والے! میں تجھی سے ناز کرتا ہوں۔ الہی! فطرتِ دل پر تیرے اہام کیسے اچھے معلوم ہوتے ہیں!“

— یہ مناجات نویں صدی عیسوی کے اس ماحول میں جب عقلیت ہی عقلیت کا دور دورہ تھا، ایک دوسری دنیا کی آواز معلوم ہوتی ہے۔

(تاریخ مشائخِ نیشاپور)

غزالی، بایزید کے نقشِ قدم پر مشہور عالمِ فلسفی اور متکلم امام غزالی دار الخلافہ بغداد کی ظاہر داری عقلیت اور شور و شر سے دل برداشتہ ہو کر سکونِ قلب کی تلاش میں نکلے تو فلاسفہ، متکلمین اور باطنیہ کے ہاں مداوائے غم نہ پانے کے بعد انہیں تصوف اور طریقت کے کنجِ غافیت میں ہی پناہ ملی اور ساری پریشانیوں کا حل انہیں بھی حضرت بایزیدؒ کی طرح عشق کے نسخہ شفا میں ملا۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت بایزیدؒ کے اقوال اور احوال سے پوری طرح فائدہ اٹھایا اور بعینہ وہی راہ اختیار کی جو حضرت بایزیدؒ تیسری صدی کے نصفِ اول میں اختیار کر چکے تھے۔

حجۃ الاسلام امام محمد غزالیؒ المنقذ من الضلال میں رقمطراز ہیں:-

”اب صرف تصوف باقی رہ گیا۔ میں ہمہ تن تصوف کی طرف متوجہ ہوا۔ تصوف علمی بھی ہے اور عملی بھی۔ میرے لیے علم کا معاملہ آسان تھا، میں نے ابوطالبؒ کی قوتِ القلوب اور حارثؒ محاسبیؒ کی تصنیفات اور حضرت جنیدؒ، حضرت شبلیؒ اور حضرت بایزیدؒ بسطامیؒ وغیرہ کے ملفوظات پڑھے اور علم کے راستے سے جو کچھ حاصل کیا جاسکتا تھا وہ میں نے حاصل کر لیا لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اصلی حقائق تک محض تعلیم کے ذریعے سے نہیں بلکہ ذوق و حال اور حالات کی تبدیلی سے پہنچا

جاسکتا ہے۔ جو علوم میرا سرمایہ تھے خواہ شرعی ہوں یا عقلی ان سے مجھے وجودِ باری، نبوت اور معاد پر ایمان راسخ حاصل ہو چکا تھا لیکن یہ بھی کسی دلیل محض سے نہیں بلکہ اسباب و قرائن اور تجربات کی بنا پر جن کی تفصیل مشکل ہے۔ مجھ پر یہ اچھی طرح واضح ہو چکا تھا کہ سعادتِ اخروی کی صورت صرف یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کیا جائے اور نفس کو اس کی خواہشات سے روکا جائے اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ دار فانی سے بے رغبتی، آخرت کی طرف میلان و کشش اور پوری یکسوئی کے ساتھ توجہ الی اللہ کے ذریعے قلب کا علاقہ دنیا سے ٹوٹ جائے۔

امام غزالیؒ آگے چل کر تصوف و طریقت پر عمل کے بارے میں لکھتے ہیں:-
 ”جو کچھ میرے پاس مال و متاع تھا۔ اس میں سے بقدر کفایت رکھ کر سب بانٹ دیا۔ بغداد سے شام آیا اور وہاں دو سال کے قریب رہا۔ وہاں میرا کام عزلت و خلوت اور مجاہدے کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے علم تصوف سے جو کچھ حاصل کیا۔ اس کے مطابق نفس کے تزکیہ، اخلاق کی درستی و تہذیب اور ذکر الہی کے لئے اپنے قلب کو مصفا کرنے میں مشغول رہا۔“

امام موصوفؒ کو جو کچھ ملا، وہ تصوف و طریقت کی راہ سے ملا تھا چنانچہ اصحاب تصوف کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوتے لکھتے ہیں:-

”مجھے جو کچھ حاصل ہوا، اس کی تفصیل اور اس کا استقصاء تو ممکن نہیں لیکن ناظرین کے نفع کے لیے اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے یقینی طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ صوفیاء ہی اللہ کے راستے کے سالک ہیں، ان کی سیرت، بہترین سیرت، ان کا طریق، سب سے زیادہ مستقیم اور ان کے اخلاق سب سے زیادہ تربیت یافتہ اور صحیح ہیں۔ اگر عقلاء کی عقل حکماء کی حکمت اور شریعت کے رمز شناسوں کا علم مل کر بھی ان کی سیرت و اخلاق سے بہتر لانا چاہے تو ممکن نہیں

ان کی تمام ظاہری و باطنی حرکات و سکنات، مشکوٰۃ نبوت سے
سے ماخوذ ہیں اور نور نبوت سے بڑھ کر دوسرے زمین پر کوئی نور
نہیں جس سے روشنی حاصل کی جائے۔ (تاریخ دعوت و عمریت بذیل امام غزالی)

مولانا روم اور تجدید عشق
ساتویں صدی ہجری میں جب عقل پرستی اور ظاہر داری
نے پھر زور پکڑا تو مولانا روم منصف شہود پر آئے جو
اپنے مرید ہندی کے الفاظ میں عشق و مستی کے قافلہ سالار تھے۔

پیر رومی مرشد روشن ضمیر

کاروان عشق و مستی را امیر (اقبال)

انہوں نے حضرت بایزید کی دعوت عشق کے احیاء و تجدید کی کوشش کی اور
وہی سبق دہرایا کہ چوتھیں صدی میں دے چکے تھے۔

مولانا روم کی نگاہ میں بھی عشق ہی تمام روحانی عوارض کے لیے اکسیر و پناہ
تھا۔ انہوں نے عشق کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا:

شاد باش اے عشق خوش سودائے ما

اے طیب جسمہ علت ہائے ما

اے دوائے نجات و ناموس ما

اے کہ افلاطون و جالینوس ما

علامہ اقبال اور درس عشق چودھویں صدی میں مغربی تہذیب اور اشتراکی
فلسفہ حیات کے زیر اثر مادیت اور عقلیت

کو غلبہ حاصل ہوا اور روحانی اقدار نظر انداز ہونے لگیں تو پیر رومی کے مرید ہندی

عاشق رسول علامہ اقبال نے اپنے پیشرو بزرگوں کی طرح عقل کے مقابلے میں

عشق پر زور دیا کیونکہ عشق ہی عمل صالح کا محرک ہے اور سکون قلب، السابیت

اور ارتقائے روحانیت کا باعث ہے، انہوں نے مسلمانوں کو یاد دلایا۔

عشق دم جبرئیل عشق دل مصطفیٰ

عشق خدا کار رسول، عشق خدا کا کلام

انہوں نے عصر حاضر کے نوجوانوں کو دردمندی کے ساتھ نصیحت کرتے ہوئے میرکارواں پیرومی کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔

پیرومی را رفیق راہ ساز
ماخذ انجشہ ترا سوز و گداز

۱۴۔ دارِ فانی سے دارِ بقا کی طرف

ماہ و سال اور دن رات گزرتے چلے گئے اور وہ زندگی کے آخری ایام دن قریب آگئے جبکہ قافلہ سالارِ عشق حضرت بایزید اپنے ارادت مندوں کو سوگوار چھوڑ کر اپنی ملک بقا ہونے والے تھے۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ اپنا زیادہ وقت دعا و مناجات اور ذکر الہی میں بسر کرتے تھے۔ کچھ فرصت میسر آتی تو رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہو جاتا تھا طبیعت میں سوز و گداز پہلے سے ہی تھا لیکن ان دنوں تو یہ کچھ اور بھی فزوں ہو گیا تھا۔ دل سے بات نکلتی اور دلوں میں گھر کرتی جاتی۔ روحانیت کا یہ سدرہ نشین، بسطام میں بلبل ہزار داستان کی طرح بیٹھا آخری روحانی بول، بول کر اڑ جانے کے لئے پر تول رہا تھا۔ ان دنوں نصیحت میں وہی انداز ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بچھڑنے والا، اپنے لپیمانہ گان کو وصیت کر رہا ہو۔

حضرت بایزید چاہتے تھے کہ جب وہ اپنے مالک حقیقی کے حضور توبہ آخری میں پیش ہوں تو ان کے نامہ اعمال میں کسی معمولی سی بغزش کا بھی دھبہ نہ ہو۔ اور یہ دھبے کیسے دھل سکتے ہیں؟

صرف توبہ و استغفار سے!

چنانچہ انہوں نے آخری ایام میں ایک ناقابلِ فراموش توبہ کی۔ ایسی توبہ کہ

جنس پر برسوں کی طاعتیں اور عبادتیں قربان کی جاسکتی ہیں اور اگر اسے گناہگاروں پر تقسیم کر دیا جائے تو ہزاروں کی بخشش کا سامان بن جائے۔

شیخ فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں:

”منقول ہے کہ حضرت بایزید نے ستر بار بار گاہِ خداوندی میں

قرب کا شرف حاصل کیا ہر راجیب واپس آئے تو اپنی پشت پر
زَنار دیکھتے چنانچہ اُسے توڑ دیتے عجب زندگی کے آخری دن آئے اور
پہانہ عمر لبریز ہونے کو ہوا تو ایک روز مٹراب میں اس حالت میں داخل
ہوئے کہ پیٹھ پر زَنار تھا اور پوستیں پہنے ہوئے تھے۔ کلاہ سر پر
رکھا اور یوں مناجات کرنے لگے۔

بار آ لہا! ساری عمر کی ریاضتوں کو بچنے نہیں آیا۔ رات رات
بھر کی نمازیں پیش نہیں کرتا، عمر بھر کے روزوں کا تذکرہ نہیں کرتا، ختم ہائے
قرآن نہیں گنوتا اور مناجات اور تقرب کے اوقات یاد دلاتا ہوں کیونکہ
میں سمجھتا ہوں کہ میں عبادت کا جوتی تھا، اسے ادا نہیں کر سکا۔ نام
اور شرمسار ہوں۔ اس خلعتِ تصوف اور خرقہ طریقت پر بھی مجھے کوئی
ناز نہیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ ستر سال میں نے آتش پرستی میں بال سفید
کئے ہیں اور آج بلکہ ابھی دائرہ اسلام میں قدم رکھ رہا ہوں۔ یہ تو
..... زَنار کو توڑے دیتا ہوں۔ اس کو توڑ کر اب نئے سرے اللہ
اللہ کہنا سیکھ رہا ہوں۔ زبان پر کلمہ شہادت لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ ایک اور صرف ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔
پالنے والے! تیری مہربانیاں اسباب پر منحصر نہیں۔ تیرے
ہاں قبولیت محض طاعت پر نہیں۔ اسی طرح تیرا کسی کو دھتکار دینا
صرف معصیت پر نہیں۔

الہی! میں نے جو کچھ نیکی کی ہے، اُسے بھلائے دیتا ہوں تو بھی
میرے ان اعمال پر خطِ عفو بھیر دے کہ جو نہیں پسندِ خاطر نہیں۔
بار آ لہا! میں نے اپنے سے پناہِ طاعت کی گرد کو دھو ڈالا ہے
تو بھی اپنی رحمت سے مجھ سے معصیت کی گرد دھو ڈال۔“

تذکرۃ الاولیاء اور نفحات الانس میں ہے کہ حضرت یازیدؓ ابتدا
لمحاتِ آخریں عمر سے ہی بہت زیادہ اللہ اللہ کرتے تھے اور ذکرِ الہی میں
وقت بسر کرتے تھے۔ جب وصال کا وقت قریب ہوا تو بھی اللہ اللہ زبان
مبارک پر جاری تھا۔ اس وقت سراپا عجز و انکسار پورے ہوئے تھے اور وہی احساس

وامنگیر تھا کہ جو خاصانِ خدا کا حصہ ہے یعنی یہ احساس کہ اس طرح عبادت نہیں ہو سکی جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا۔

چنانچہ زبانِ مبارک پر یہ جملے لاتے۔

اللہی لا اذکرتک الا عن غفلتہ و ما خدمت الا عن فتوۃ

توجہ: اے میرے اللہ! میں نے تجھے یاد نہیں کیا مگر بھول بھول

کر اور اسی طرح تیری عبادت نہیں کر سکا مگر وقفوں کے بعد۔

اب جبکہ اپنی جان تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ اس وقت بھی تیری طاعت

سے غافل ہوں۔ معلوم نہیں تیرے حضور کے قابل کیسے ہوں گا!

وفات کے وقت زبان پر اسمِ فوت تھا۔ ابد ورجا کا غلبہ

وفات و وصال بڑھ گیا تھا اور بقائے الٰہی کا احتیاق فزوں ہو گیا تھا۔ اس

طرح ذکر و حضور میں آپ نے اپنی جان، جانِ آفریں کے سپرد کی۔

وصال کے وقت یقیناً عالمِ بالا سے یہ ندا آرہی ہوگی۔

یا ایتھا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة

فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ (۲۴: ۸۹)

توجہ: لوٹ آؤ، لوٹ آؤ اے مطمئن جان! اپنے رب کی طرف

راضی خوشی ہو کر۔ پس شامل ہو جاؤ میرے خاص بندوں میں اور داخل

ہو جاؤ میری خاص جنت (کہ جو تمہارے لیے جہنم براہ ہے)

سالِ وصال صحیح قول کے مطابق ۲۴۱ھ بمطابق ۸۴۵ء ہے

سنِ وفات بعض اقوال میں ۲۳۳ھ اور ۲۴۱ھ کو بھی وفات کا سال بیان

کیا جاتا ہے لیکن یہ سال درست نہیں۔

صاحبِ تواریخ آئینہ تصوف نے بعض اربابِ کشف کی تحقیق کی بنا پر مزید

تصریح کی ہے کہ وصال مبارک ۱۵ ماہ شعبان ۲۴۱ھ بروز دو شنبہ بوقت نصف

شب ہوا۔

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

جب آپ کی وفات سمیرت آیات کی لوگوں کو اطلاع ہوتی تو لوگ ہزاروں

تذہبین کی تعداد میں جمع ہو گئے۔ جنازہ بڑی شان سے اٹھا۔ کیوں نہ اٹھتا۔ ایک عاشق کا جنازہ تھا اس لیے اسے دھوم سے ہی اٹھنا چاہیے تھا۔ لوگ اتنے زیادہ تھے کہ بہت سے لوگ کندھا بھی نہ دے سکے۔

حضرت ابو موسیٰؓ خواب کے بھتیجے اور خادم خاص تھے، وہ اس وقت اتفاق سے بسطام میں موجود نہ تھے کہ جب آپ نے رحلت فرمائی۔ ان کا بیان شیخ عطارؒ نے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ عرش میرے سر پر ہے اور میں اُسے اٹھائے جا رہا ہوں۔ بڑا حیران ہوا اور کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ فوراً بسطام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنے پیرو مرشد سے اس کی تعبیر جا کر پوچھوں۔ بسطام پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت انتقال فرما چکے ہیں۔ حد نظر تک لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے اور بے شمار خلقت تھی کہ جو جمع ہو گئی تھی۔ جب انہوں نے جنازہ اٹھایا تو میں نے بڑی کوشش کی کہ جنازے والی چار پائی کا کوئی کونہ مجھے بھی اٹھانے کو مل جائے مگر ناکام رہا۔ جنازہ قبرستان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اب مجھ میں مزید صبر کی بہت نہ تھی۔ آگے بڑھا اور چار پائی کے نیچے ہو لیا اور اس طرح جنازہ اٹھانے کی سعادت حاصل کر لی۔

اب مجھ پر اس خواب کی حقیقت بھی منکشف ہو گئی کہ جو پہلے دیکھا تھا۔

حضرت بایزیدؒ بسطام میں پیدا ہوئے تھے اور اسی کی خاک میں مدفون مبارک دفن ہوئے وہ مقام کہ جہاں آپ آسودہ خواب میں، وہاں اب گورستان طینفور کے نام سے ایک قبرستان عالم وجود میں آ گیا ہے۔ مزار مبارک مرجع خاص و عام ہے۔ یہاں صوفیائے کرام بڑی عقیدت سے حاضر ہوتے ہیں۔ فاتحہ پڑھتے اور روحانی فیض اٹھاتے ہیں۔

مزار پر ایک قبہ ہے کہ جو ایک تاتاری حکمران کے اظہار عقیدت کی یادگار ہے۔ تاتاری بزرگان دین کے بڑے معتقد ہو گئے تھے کیونکہ ان کا اسلام قبول کرنا مشائخ اور صوفیہ کرام کی پُر خلوص کوششوں کا مرہون منت تھا۔ جرمن مستشرق کارل برکمان اور انگریزی انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے مقالہ نگار کے بیان کے مطابق یہ قبہ تاتاری حکمران الجاتونے ۷۰۰ھ بمطابق ۱۳۰۰/۱۳۰۱ھ میں تعمیر کرایا تھا۔

وصال کے وقت عمر مبارک چوبیس اور پچھتر کے درمیان تھی لیکن آپ
عمر مبارک خود اس عمر کے آخری چار سالوں کو اپنی حقیقی اور روحانی عمر قرار دیتے
تھے جیسا کہ انہوں نے زندگی کے آخری ایام میں عمر کے بارے میں ایک سوال کا
جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔

”تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ لوگوں نے آپ سے عمر کے بارے میں پوچھا تو
فرمایا:-

”پہلی عمر چار سال ہے۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا وہ کیسے؟
فرمایا، ستر سال کا عرصہ دنیا کے حجاب میں بسر ہوا ہے۔ چار
سال ہوئے ہیں کہ مشاہدہ حق سے فیض یاب ہوں۔ اچھی طرح
یاد رکھو کہ جو عمر حجاب میں گزرے اس کا ہمارے ہاں حقیقی عمر میں
شمار نہیں ہوتا۔“

تذکرۃ الاولیاء میں منقول ہے کہ ایک مرید نے
نیکیرین سے سوال و جواب حضرت بایزیدؒ کی خواب میں زیارت کی دوران
سے پوچھا کہ منکر و نیکر کے ساتھ کیسے گزری؟ ارشاد فرمایا:

”اُن عزیزوں نے مجھ سے خدا کے بارے میں سوال کیا میں نے
جواب دیا کہ تمہارا اس سوال سے مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اس
وجہ سے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو واحد لا شریک
ہے تو میرا تو کہہ دینا آسان ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ تم واپس جا کہ
خدا سے ہی پوچھ لو کہ وہ مجھے کیا سمجھتا ہے جو کچھ وہ کہے، وہی میں
ہوں کیونکہ میں اگر سو بار بھی کہوں کہ میرا خدا وہ ہے جب تک وہ
مجھے اپنا بندہ قرار نہیں دیتا، ایسا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔“

مولانا جامیؒ نے نغمات الانس میں اس سلسلے میں ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ
بعض لوگوں نے حضرت بایزیدؒ کو ان کی وفات کے بعد
خواب میں دیکھا اور ان سے سوال و جواب کے بارے میں دریافت
کیا تو آپ نے فرمایا:-

فرشتوں نے مجھ سے پوچھا اے بوڑھے شخص اپنے ساتھ کیا لایا ہے ؟

میں نے جواب دیا:

”جب کوئی درویش کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ تو کیا لایا ہے بلکہ اسے کہتے ہیں کہ تبا تو کیا چاہتا ہے ؟“

تاریخ بتاتی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن رضی اللہ عنہ نے اپنے طالب نے بستر مرگ پر دم واپس اپنے فرزند حضرت حسنؑ کو ایک یہ بھی نصیحت کی تھی، ”بیٹا! دنیا میں زندگی اس طرح بسر کرو کہ تمہارے اخلاق کی کشمکش سے لوگوں کے ٹھٹھے کے ٹھٹھے تمہارے گرد جمع نہیں اور جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو کچھ آنکھیں ایسی ضرور مہونی چاہیں کہ جو تم پر چار آنسو بہا سکیں۔“

حضرت حسنؑ نے یقیناً اس پر عمل کیا اور جب ان کی وفات ہوئی تو دوست دشمن سب کی آنکھیں اشکبار تھیں۔

حضرت بایزیدؒ نے بھی اپنی زندگی کچھ اس انداز سے گزاری اور اپنے اخلاق و محبت سے لوگوں کے دلوں پر اتنے گہرے نقش چھوڑ گئے کہ عرصہ تک لوگوں کی آنکھیں اشکبار رہیں اور ان کے دل آپ کو اپنے درمیان بنے پا کر مدتوں درد مند رہے۔ احباب اور ارادت مند اکثر آپ کو یاد کرتے رہتے اور آپ کے معرفت بھرے کلمات اور پیاری پیاری باتوں کو دھراتے رہتے غالباً یہی وجہ ہے کہ جس قدر آپ کے اقوال محفوظ چلے آتے ہیں شاید ہی کسی اور بزرگ اور شیخ طریقت کے محفوظ ہوئے ہوں۔ سا لہا سال تک آپ اپنے عقیدت مندوں کے خواب و خیال کی دنیا پر چھائے رہے۔ اگر کسی مرید کو خواب میں زیارت کا شرف حاصل ہو جاتا تو وہ اسے دنیا و جہاں کی بہ نعمت سے بیش قیمت سمجھتا۔ حضرت بایزیدؒ کو دنیا سے گزرے گیارہ سو سے کچھ زیادہ ہی سال ہو چکے ہیں مگر ان کی یاد ہے کہ ابھی دلوں میں باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔

سے
ہرگز نمیرد انکہ دلش زندہ شد لعشق
ثبوت است بر جریدہ عالم دوام ما

باب دوم

آپ بے بہرہ ہے، جو معتقد میر نہیں

معاصر مشائخ اور تلامذہ

سلطان العارفين حضرت بايزيد بسطامي قدس سره العزيز اولياي كرام اور
صوفيه عظام كے مرخيل هيں۔ آپ روحانيت اور معرفت كے اس بلند مقام پر فائز
تھے اور انھوں نے علم و عرفان كے اس قدز موقتي بكميرے هيں كہ ان كے ہم عصر
اور بعد ميں آنے والے مشائخ اپنے آپ كو ان كى خوشه چيني پر مجبور پاتے هيں۔
ميرانيس كے الفاظ ميں كويابيه ان كا اذن عام تھا۔

لگا رہا ہوں مضامين نو کے پھر انبار

خبر کہ و میرے نرمن کے خوشه چینیوں کو

دلی کو دلی پہچانتا ہے اور اہل دل كى قدر اہل دل ہی كو ہوتی ہے صاحب
استعداد بڑی تعداد ميں آتے رہے اور دامن بھر بھر كر جاتے رہے۔ بہت سے
بزرگوں نے آپ سے كسب فيض كيا اور اس شرف پر ہميشه نازاں رہے تا رنج
بتاتی ہے كہ اپنے عہد كے مشائخ ميں جس قدر عزت و احترام حضرت بايزيد كو
ميسر تھا شايد ہی كسى دلی كو حاصل رہا ہو۔

ابن سعادت بزور بازو نیست

تا نہ بخشد، خدائے بخشنده

آپ خود بھی راه طريقت كے ہم سفر ساتھیوں كا بڑا احترام كرتے تھے۔
جو كوئی اللہ والا آپ كے ہاں آتا آپ كے بڑھ كر استقبال كرتے تھے بلکہ اگر
كہيں كسى بزرگ كے قيام كى خبر سنتے تو خود وہاں پہنچ كر جاتے۔ ہم عصر مشائخ
كے ساتھ نامہ و پیام كا سلسلہ برابر جاری رہتا تھا۔ آپ ان كے قدر دان تھے۔
اور وہ آپ پر دل و جان سے قدا اور آپ كى عظمت كے معترف۔

معاصرانہ چشمك ايک مشہور چيز ہے اور اہل دنيا كے اكثر دوائر ميں پائی
جاتی ہے ليكن صوفيه كے ہاں اس كا گز رہی نہیں۔ ان كے سينے بے كينے اس
كدورت سے پاك و صاف ہوتے هيں۔

مشائخ اور تلامذہ سے نامہ و پیام ميں روحاني مسائل زير بحث آتے تھے۔
اسرار و معارف بيان ہوتے تھے۔ طريقت و سلوك كى گتھياں سلجھائی جاتی تھیں۔
اور مشائخ اپنے احوال لکھ بھجوتے اور ان كى پر خلوص رہنمائی كى جاتی تھی۔ اس نامہ پیام

میں حضرت بایزیدؒ کی حیثیت سلطان العارصین اور مرشدِ کامل کی حیثیت میں ممتاز نظر آتی ہے متعدد بزرگ خود آپ کی خدمت میں گیا کرتے تھے۔ آپ جہاں کہیں تشریف فرما ہوتے، رشد و ہدایت کا سلسلہ بخاری رہتا تھا۔ محفلیں ہمتی اور مجلسیں منعقد ہوتی تھیں جن میں آپ شریعت و طریقت اور علم و عرفان کا درس دیا کرتے تھے۔ ان مجلسوں میں عام مریدوں کے علاوہ کئی نامور بزرگ بھی شریک ہوتے اور استفادہ کرتے تھے۔ یہ درس قال اور حال کے تال میل اور لطیف امتزاج سے تربیت پلاتے تھے اور تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن میں بڑے موثر ثابت ہوتے تھے جس طرح سلطانِ وقت کے اظہارِ اطاعت کے لئے رعایا بیعت کرتی تھی، اسی طرح سلطانِ عارصین کی بیعت کے لئے عارفوں اور سالکوں کے ٹھٹھے کے ٹھٹھے لگے رہتے تھے۔

اپنے عہد کے مشائخ میں حضرت بایزیدؒ اس طرح تھے کہ جس طرح ستاروں میں پدیرِ کامل اور ماہِ چہارِ دہم ہوتا ہے اور روحانیت کی جس منزل پر آپ تھے اس کی گدراہ کو بھی دوسرے ولی نہیں پہنچ سکے۔

ان کے دور کے صوفیہ اور مشائخ کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت اُجاگر ہو جاتی ہے کہ ہم عصر مشائخ میں کوئی بھی ان کا ہمسر نہیں تھا۔
بالآخر یہی کہنا پڑتا ہے :-

بمقامیکہ رسیدی زسدمسح ولی
معاصر بزرگ اور تلامذہ جنہوں نے آپ کے گلشنِ علم و عرفان سے خوشبو چینی کی یا کسی نہ کسی طرح فیض حاصل کیا اور آپ کی جلالتِ قدر کے معترف و معتقد رہے ان میں سے بعض سربراہِ آوردہ اکابر کے اسمائے گرامی حسبِ ذیل ہیں :-

(۱) مسترشدین و معتقدین۔

آپ کی شخصیت چنداں محتاجِ تعارف نہیں ہے۔
۱۔ حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ آپ کا لقب ہے اور آپ ظاہری اور

المتوفی، ۲۹ھ باطنی علوم کے امام تھے حضرت سید علی ہجویریؒ

انہیں اہل طریقت کے شیخ المشائخ اور شریعت کے امام الاممہ کے القاب عالیہ سے یاد کرتے ہیں حضرت جنیدؒ سلسلہ قادریہ اور سہروردیہ کے شیخ الشیوخ میں اور آپ

حضرت بازیدؒ کے روحانی مرتبے کے بڑے معترف اور معتقد تھے۔
تذکرہ نگار متفق ہیں کہ آپؒ نے فرمایا:

”بازید ہم میں ایسے ہیں جیسے جبرائیل فرشتوں میں ہیں۔“
(کشف المحجوب تذکرۃ الاولیاء۔ سفینۃ الاولیاء)

بلاشبہ حضرت جنیدؒ کا یہ قول حضرت بازیدؒ کی عظمت روحانی کا اعلانِ جلی ہے
یاد رہے کہ ناموس اکبر و روح الامین حضرت جبرائیلؑ اوجی پہنچانے کے اہم ترین منصب
پر فائز رہے ہیں اور جو قربِ خداوندی انہیں حاصل ہے، وہ کسی بھی مقرب سے
مقرب فرشتے کو نصیب نہیں ہوا۔ بے شک وہ ایسے روحانی اسرار کے مخرم راز ہیں
کہ جن کی اوروں کو ہوا بھی نہیں لگی۔

۲۔ حضرت ذوالنون مصریؒ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے متقی عالم اور صاحب
طریقت ولی تھے۔ ان کا حضرت بازیدؒ کے

المتوفی ۲۴۵ھ ساتھ نامہ و پیام جاری رہتا تھا اور اپنے مریدوں
کو ان کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے۔ انہوں نے دو تین بار تحفے بھی بھیجے تھے جیسا کہ
تذکرۃ الاولیاء میں روایت ہے کہ:

ایک بار حضرت ذوالنون مصریؒ نے حضرت بازیدؒ کی خدمت میں ایک
مصطفیٰ بھیجا۔ آپ نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا:
”ہمارا مسئلہ سے کیا کام؟ ہمیں تو اب مسند درکار ہے کہ اسے
تکلیف نہ بنائیں۔“

یعنی ہمارا معاملہ نیاز کی حدود سے گزر گیا ہے اور اب ہم ناز کی حدود میں
داخل ہو چکے ہیں۔

حضرت بازیدؒ کے خادم خاص حضرت ابو موسیٰؒ بیان کرتے ہیں کہ اس کے
بعد حضرت ذوالنونؒ نے ایک عمدہ تکلیف بھیج دیا مگر آپ نے وہ تکلیف بھی واپس کر دیا۔
حضرت ابو موسیٰؒ کا بیان ہے کہ حضرت اس وقت مجاہد رہے کہ بہت نحیف و نرا
ہو چکے تھے اور جسم مبارک پر بٹریوں اور کھال کے سوا کچھ باقی نہ رہا تھا۔ تکلیف
واپس کرتے وقت آپؒ نے فرمایا:

”جس کی تکبیر گاہ حق تعالیٰ کا لطف و کرم ہو، اسے دنیاوی تکبیروں،

سرانوں سے آسائش و آرام حاصل نہیں ہوا کرتا....“

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت ذوالنونؒ اپنے مریدوں کو فیضِ صحبت حاصل کرنے کے لیے اکثر حضرت بایزیدؒ کی خدمتِ اقدس میں بھیجا کرتے تھے۔ ادھر حضرت بایزیدؒ حضرت بایزیدؒ یا دالہی میں اس قدر خود فراموش ہوتے

جا رہے تھے کہ انہیں اپنے آپ کی بھی خبر نہ رہتی تھی چنانچہ وہ مرید بعض اوقات کچھ اس قسم کے حادثوں سے بھی دوچار ہو جاتے تھے۔

کشف المحجوب اور رسالہ قشیریہ میں تحریر ہے کہ ایک بار حضرت ذوالنونؒ نے اپنے ایک مرید کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ وہ شخص بسطام میں حضرت بایزیدؒ کے مکان پر آیا اور دشتک دی۔ حضرت بایزیدؒ باہر نکلے اور ان سے پوچھا:

”آپ کون ہیں؟ اور کس سے ملنا چاہتے ہیں؟“

وہ شخص بولا: ”حضرت بایزیدؒ سے ملنا چاہتا ہوں۔“

آپ نے یہ سنا تو فرمایا:-

”بایزید کون ہے؟ کہاں رہتا ہے؟“

وہ شخص یہ سن کر واپس چلا گیا اور کہنے لگا: ”یہ تو کوئی دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔“

واپس جا کر اس نے حضرت ذوالنونؒ کو سارا حال کہہ سنایا:-

حضرت ذوالنونؒ سن کر رو دیئے اور فرمایا:-

اخى ابو یزید ذہب فی الذاہبین الی اللہ -

ترجمہ :- میرا بھائی، بایزیدؒ یقیناً اس جانے والی جماعت میں

جا شریک ہوا ہے کہ جو خدا کی طرف سرگرم سفر ہے۔

حضرت بایزیدؒ غالباً زیادہ قیام اللیل نہیں کرتے تھے اور بظاہر سوز ہے

تھے حالانکہ ان کا دل ذکر کے لحاظ سے بے رتبہ تھا اور اس طرح یا دالہی سے

غافل نہیں ہوتے تھے۔ مزید برآں ان دنوں ان کا طریقہ جناب و محبت تھا کہ

جس میں زیادہ محنت اور مشقت دیکار نہیں ہوتی۔ حضرت ذوالنونؒ نے اس ظاہرہ

حالت پر قیاس کرتے ہوئے شب بیداری کی طرف توجہ دلائی۔

چنانچہ امام ابو القاسم القشیری اور حضرت شہاب الدین شہروردی تخریب کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ذوالنون مصری نے حضرت بایزید کے پاس ایک شخص کو بھیج کر کہلا بھیجا:

”یہ نیند اور راحت کب تنگ رہے گی؟ قافلہ تو دور —

بہت دور جا چکا“

بیدار سخت بایزید نے اپنے دوست کی یہ پُر خلوص فہمائش سنی تو زبان پر تحدیثِ نعمت کا یہ زمزمہ آگیا اور فرمایا:

”میرے بھائی ذوالنون کو کہہ دیجئے گا کہ مرد تو وہ ہے کہ جو ساری رات تو سو رہا ہے اور صبح ہو تو قافلے سے پہلے منزل پر پہنچ جائے“

حضرت ذوالنون نے یہ سنا تو فرمایا:

”انہیں یہ مرتبہ مبارک ہو، افسوس! ہمارے احوال تو ابھی ان کی گودراہ کو بھی نہیں پہنچ پائے...“ (عوارف المعارف رسالہ قشیریہ)

۳ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کرام میں سے تھے۔ آپ حضرت شفیق بلخی کے ہاں آیا کرتے تھے اور روٹی

معاملات میں تبادلہ کیا کرتے تھے۔ تذکرہ نگاروں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جس سے دونوں بزرگوں کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات، احترام مشائخ کی اہمیت اور حضرت بایزید کی ولایت و کرامت پر روشنی پڑتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت شفیق بلخی اور حضرت ابو تراب نخشی حضرت بایزید کے پاس بسطام میں آئے۔ کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان لایا گیا، ایک نوجوان حضرت بایزید کی کھانا وغیرہ کھلانے میں مدد اور خدمت کر رہا تھا۔ دونوں بزرگوں نے اسے کھانے میں شریک ہونے کے لئے کہا۔ اس نے انکار کیا اور کہنے لگا کہ میں تو نفلی روزے سے ہوں۔

حضرت ابو تراب نے فرمایا: کھالے تمہیں ایک ماہ کے روزوں کا ثواب مل

جائے گا۔“ لیکن اُس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت شفیقؒ نے فرمایا۔
 ”کھا لو، خدا تمہیں سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔“

مگر وہ پھر بھی نہ مانا جس سے ان بزرگوں کی دل شکنی ہوئی۔

اس پر حضرت بازیدؒ نے تنگ آ کر فرمایا:

”اُسے چھوڑ دو کہ جو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر چکا ہے۔“

روایت بتاتی ہے کہ وہ نو جوان ایک سال کے اندر اندر چوری کے الزام میں
 پکڑا گیا، جرم ثابت ہوا اور اس پر حد جاری کر دی گئی۔ (رسالہ فقہیہ تذکرۃ الاولیاء۔
 روض الکریمین)

حضرت شفیقؒ تو کل میں بڑے درجے کو پہنچے ہوئے تھے اور اس موضوع پر
 بڑی محققانہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ امام قشیریؒ نے ان کا تعارف کراتے ہوئے ان کی
 اس خصوصیت کا ان شاندار الفاظ میں تذکرہ کیا ہے۔ ”لہ لسان فی التوکل۔“
 لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اس باب میں بھی حضرت بازیدؒ امام زمانہ اور شیخ
 وقت تھے۔ انہیں توکل میں وہ یدِ طولیٰ حاصل تھا کہ اس کے بارے میں انہوں نے
 حضرت شفیقؒ کی رہنمائی فرمائی تھی۔

حضرت سید علی سجورمیؒ نے کشف المحجوب میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت بازیدؒ
 کے پاس ایک دفعہ بلخ سے ایک مرید زیارت کے لئے آیا۔ آپ نے اس سے حضرت
 شفیقؒ کا حال دریافت فرمایا۔ اس نے بتایا کہ وہ تو مخلوقات سے فارغ ہو چکے ہیں
 اور توکل پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت بازیدؒ نے یہ سنا تو فرمایا:

”جب تم واپس جاؤ تو انہیں کہنا دیکھ خداوند تعالیٰ کی جود و سخا کو
 روٹی کے چند ٹکڑوں سے نہ آزارا بلکہ جب تمہیں جھوک تناسے تو اپنے
 ساتھیوں سے چند ٹکڑے مانگ کر کھا لینا۔ کیونکہ بارگاہِ خداوندی
 تو بلند اور مقدس مقاصد کے مطالبے کے لئے ہے اور وہ بلند بارگاہ
 ادنیٰ اور سفلی ضروریات کی طلب کے لیے ہرگز نہیں۔“

۴۔ حضرت ابو تراب نخشبیؒ آپ ولی کامل اور حضرت بازیدؒ کے خاص احباب
 میں سے تھے۔ انہوں نے حضرت خاتمِ اصمؒ اور

المتوفی ۲۴۵ھ حضرت ابو حاتم مصریؒ کی صحبت میں رہ کر سلوک اور طریقت کے مراحل کو طے کیا تھا اور پھر روحانیت کی شمع فروزاں کر کے ایک جگہ پر بیٹھ رہے تھے یہاں سے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتے تھے۔ ان کی خالقاہ مزاج خلّاق تھی۔ ساکنان راہ طریقت وہاں آتے تھے اور روحانی مراحل طے کرتے تھے۔ ان کی زبان مبارک پر اکثر و بیشتر حضرت بایزیدؒ کا ذکر جہل رہتا تھا اور ان کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ وہ اکثر اپنے حلقہ ارادت کے لوگوں کو حضرت سلطان العارفين بایزیدؒ کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ بھی دیا کرتے تھے بلکہ یہاں تک کہ بعض اوقات اپنے ہاں کے درجہ کمال کو پہنچے ہوئے مریدوں کو بھی ان کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے تاکہ ان پر نعمت باقی کا مکاشفہ ہو۔

محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاءؒ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابوتراب نخشیؒ کا ایک مرید تھا جب اس کا کام کما لیتا تو پہنچا تو پھر جب کبھی وہ ان کے پاس آتا تو حضرت ابوتراب فرماتے۔

”اب تمہیں حضرت بایزیدؒ کے پاس جانا چاہئے تاکہ تم پر ان کی نعمت باقی کا مکاشفہ ہو۔ وہ مرید چونکہ کمال حال میں تھا لہذا اسے حضرت بایزیدؒ کی خدمت میں جانا و شوار نظر آتا تھا۔ کچھ تذبذب کے بعد وہ پرآئادہ ہوا اور جب وہ شخص جسے اپنے کمال حال پر ناز تھا، بارگاہ بایزیدؒ میں پہنچا تو اب نہ لاسکا۔ اس واقعہ کو بیان کر کے خواجہ نظام الدین اولیاءؒ نے فرمایا ہے۔

”خواجہ بایزیدؒ بھی عجیب کامل تھے کہ کامل لوگ بھی ان کے دیکھنے کی تاب نہ لاسکتے تھے“ (افضل الفوائد)

حضرت ابوترابؒ خود بھی حضرت بایزیدؒ کے ہاں وقتاً فوقتاً آتے رہتے تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ایک بار آپؒ حضرت شفیق بلخی کے ہمراہ حضرت بایزیدؒ کے ہاں قیام پذیر ہوئے تھے۔

۵۔ حضرت احمد بن خضردیہؒ مشائخ میں سے تھے۔ پہلے ابوتراب نخشیؒ کی صحبت میں رہے۔ بعد ازاں نیشاپور جا کر حضرت

المتوفی ۲۴۰ھ حضرت فاطمہ بلخجیہؒ

ابو حفص الحداد کی زیارت کی اور پھر بسطام حضرت بایزید کے پاس مزید روحانی تربیت کے لیے آئے کہ جو حضرت ابو تراب اور حضرت حفص دونوں بزرگوں کے شیخ کا درجہ رکھتے تھے۔ حضرت بایزید نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کی بڑی اچھی طرح تربیت کی۔ یہاں تک کہ وہ ان کے قابل فخر شاگرد قرار پاتے۔ حضرت بایزید اپنے اس شاگرد کو استاذنا احمد (ہمارے استاد احمد) کہہ کر پکارتے تھے۔

حضرت سید علی سجوریری گنج بخش ^{رحمۃ اللہ علیہ} تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت احمد بن خضر ^{رحمۃ اللہ علیہ} حضرت بایزید کی خدمت میں حاضر ہوئے تو قبا پہنے ہوئے تھے۔ حضرت گنج بخش ^{رحمۃ اللہ علیہ} مزید لکھتے ہیں کہ حضرت ابو حامد احمد بن خضر ^{رحمۃ اللہ علیہ} اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بلخیہ ^{رحمۃ اللہ علیہا} دونوں خدارسیدہ بزرگ تھے۔ وہ دونوں حضرت بایزید کی مجلس میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت بایزید نے حضرت فاطمہ کو ان کے روحانی مرتبے کی وجہ سے شرکت کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ ایک روز حضرت بایزید کی نظر حضرت فاطمہ کے مہندی لگے ہوئے ہاتھوں پر پڑ گئی اور فرمایا:

اے فاطمہ! تم نے اپنے ہاتھوں کو اتنی مہندی کیوں لگا رکھی ہے؟ اگر لگائی بھی تھی تو ایک مُرشد روحانی کے سامنے اس کی جلوہ آرائی اور نمائش کی آخر کیا ضرورت تھی؟

حضرت فاطمہ نے یہ سنا تو یہ کہہ کر مجلس سے چل دیں کہ جب تک تمہاری نگاہ خوفِ خدا سے ہاتھوں پر نہ پڑتی تھی، اس وقت تک میرا آپ کی مجلس میں شریک ہونا جائز تھا، اب یہ جائز نہیں رہا۔ (کشف المحجوب)

اس واقعہ سے حضرت بایزید اور حضرت فاطمہ کی مثالی تقویٰ شعاری واضح ہوتی ہے۔ دونوں بزرگ ہستیاں اس کے بعد بھی ایک دوسرے کا پورا پورا احترام کرتی رہی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت بایزید کی نظریات اور اچانک غیر ارادی طور پر ان ہاتھوں پر پڑ گئی تھی کہ جو خدا کے ہاں قابلِ مواخذہ نہیں یا انہوں نے کسی مسلماتِ روحانی کے پیشِ نظر ملامتیہ انداز اختیار کرتے ہوئے ایسا کیا ہوگا۔ بہر حال اس میں کوئی شرعی قباحت نہ تھی۔

حضرت احمد بن خضر ^{رحمۃ اللہ علیہ}، حضرت بایزید کے ان شاگردوں میں سے ہیں کہ

جنہوں نے ان کے نام کو روشن کیا۔ وہ جہاں کہیں رہے، اپنے شیخ کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان رہے اور ان کے سلسلے کو فروغ دینے میں کوشاں رہے۔ افسوس ان کی وفات حضرت بایزیدؒ کی زندگی میں ہی ہو گئی۔

۷۔ حضرت ابو حفص الحدادؒ حضرت سید علی ہجویری گنج بخشؒ ان کا تعارف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو حفص عمر

المتوفی ۲۶۷ھ بن سالم الحداد نیشاپوری نواسان شیخ المشائخ

ہیں اور سارے بزرگوں مدرس ہیں آپ حضرت ابو عبد اللہ ابو رویؒ کے مصاحب اور

حضرت احمد خروویہؒ کے رفیق تھے اور شاہ شجاع کرمانی جیسے لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے۔ (کشف المحجوب)

آپ کا شمار حضرت بایزیدؒ کے ارشد تلامذہ میں ہوتا ہے اور انہوں نے

اپنے شیخ حضرت بایزیدؒ کے بعض کلمات اور اقوال کی دل نشین انداز میں تشریح و

توضیح فرمائی ہے کہ جن کا ویسے سمجھنا آسان نہ تھا۔ امام ابوالقاسم القشیریؒ اپنے

اسناد کے حوالے سے حضرت بایزیدؒ کا معرفت کی تعریف کے بارے میں ایک

قول نقل کرتے ہیں اور پھر حضرت ابو حفص کی تشریح و توجیہ کا تذکرہ ان الفاظ میں

کرتے ہیں۔

هذا معنی ما اشار الیہ ابو حفص۔ (رسالہ قشیریہ)

۸۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی سلطان العارفين بایزیدؒ سے سب سے

زیادہ فیض یاب ہوئے وہ غالباً حضرت

المتوفی ۲۵۸ھ

یحییٰ بن معاذ رازی تھے۔ آپ جہاں کہیں رہتے، اپنے شیخ کا برابر خیال رکھتے اور

بڑی عقیدت کے ساتھ تحفے متخائف بھیج کر اپنے خلوص کا ثبوت فرام کرتے تھے۔

ادھر حضرت بایزیدؒ کو بھی ہمیشہ ان کی تربیت کا خیال دامنگیر رہتا تھا۔

خواجہ نظام الدین اولیاء بیان فرماتے تھے کہ ایک بار حضرت یحییٰ بن معاذؒ

نے جو کی دو روٹیاں پکا کر حضرت بایزیدؒ کو بھیجی تھیں اور کہلا بھیجا تھا کہ انہیں

میں نے آپ زہم میں گوندھ کر پکا یا ہے۔ لیکن حضرت بایزیدؒ نے کھانے سے

انکار کر دیا اور فرمایا:

”یہ تو کہہ دیا کہ آپ زمزم سے گوندھ کر لپکائی ہیں لیکن یہ تو نہیں بتایا کہ روٹیوں کا آٹا کہاں سے اور کس ذریعے سے آیا تھا؟ جب تک یہ حقیقت معلوم نہ ہو، ایسی روٹیاں ہم کیسے کھالیں؟“

حضرت سحیٰ بن معاذ اپنے احوال اور واردات روحانی سے حضرت بایزیدؒ کو باخبر رکھتے تھے۔ ایک دفعہ کسی قدر شراب حقیقت سے سرشاری میسر آئی تو بے تاب اور بے قابو ہو کر حضرت بایزیدؒ کو لکھ بھیجا۔

”آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جس کو شراب حقیقت کا ایک پورا پیالہ پینے کو نصیب ہوا ہو اور وہ اس میں سرمست ہو۔“

حضرت بایزیدؒ نے انہیں کہلا بھیجا :-

”یہاں تو وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے تم پر خم لٹھکائے ہیں اور زمین و آسمان کے سارے دریا پی گئے ہیں اور پھر بھی ان کی زبانوں پر هل من مزید (کچھ اور بھی ہے؟) ہے۔“ (طبقات کبریٰ - افضل النوائد - تذکرۃ الاولیاء - رسالہ قشیریہ - روض الریاحین)۔

ع جتنا ہے طرف اس کا، اتنا وہ پی رہا ہے

اس قول میں حضرت بایزیدؒ نے خود اپنی طرف اشارہ کیا تھا کہ جنہوں نے ہمام پر جام پیتے تھے اور پھر بھی پیاس تھی کہ اس نے کھنسنے کا نام نہ لیا۔ یہ امر بالمشبہ ان کی وسعتِ ظرف کا آئینہ دار ہے۔

حضرت ابراہیم بن شیبہ ہرومی، حضرت بایزیدؒ کے ۹ حضرت ابراہیم ہرومی زمانے میں ایک خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک بار وہ حضرت بایزیدؒ سے ملنے کے لئے تشریف لائے۔ حضرت ایک مسجد میں قیام پذیر تھے، اچانک اپنے مریدوں سے فرمانے لگے۔ اٹھیے کہ چل کر اللہ کے ایک پیارے ولی کا استقبال کریں۔“

..... ایک گدھے پر سوار آتے ہوئے دیکھا۔ قریب پہنچے تو حضرت بایزیدؒ فرمانے لگے۔ مجھے الہام ہوا تھا کہ اٹھو اور آپ کا استقبال کروں اور جی میں یہ بھی آتا

ہے کہ حق تعالیٰ سے تمہارے لئے سفارش کروں۔

اس پر حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ تمہیں اگر ساری مخلوقات کا سفارشی اور شفاعت کرنے والا بھی بنا دے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ یہ پھر بھی (اللہ تعالیٰ کی رحمت کو خیال میں لانے ہوئے) مشیتِ خداک کے برابر ہے۔“
حضرت بازیدؒ نے اُن کی یہ بات سُنی تو بہت حیران ہوئے (طبقات کبریٰ تذکرۃ الاولیاء)

حضرت ابراہیمؑ ہر وہی نے حضرت سلطان العارفین بازیدؒ کے کئی اقوال نقل کئے ہیں۔ مثلاً طبقات الصوفیہ میں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے بیان کیا کہ حضرت بازیدؒ سے عارف کی علامتیں پوچھی گئیں تو انہوں نے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

”عارف وہ ہے کہ جو خدا کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا، اس کے حق ادا کرنے سے کبھی نہیں اکتا اور اس کے سوا کسی سے مانوس نہیں ہوتا۔“

۱۰۔ شیخ ابوسعید الجریؒ آپ حضرت بازیدؒ کے حلقہ ارادت کے نامور افراد میں سے تھے۔ انہوں نے طریقت و سلوک کی منزلیں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ طے کی تھیں اور کشف و مشاہدے کی نعمتوں سے بہرہ ور ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت بازیدؒ کے مقام بلند اور فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی حالت کی نشاندہی اس قول سے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:-
”میں اٹھارہ ہزار عالم کو حضرت بازیدؒ کی ذات بابرکات سے پُر دیکھتا ہوں اور درمیان میں حضرت بازیدؒ مجھے دکھائی نہیں دیتے۔“

یعنی جہاں حضرت بازیدؒ ہیں، وہ حق اور حق میں ہی محو ہیں۔ (تذکرۃ الاولیاء صفحہ الابرار)

شیخ فرید الدین عطارؒ تذکرۃ الاولیاء میں تحریر فرماتے ہیں:-
حضرت ابوسعیدؒ حضرت بازیدؒ کے واصل بحق ہونے کے کچھ عرصہ بعد

ان کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ گھڑی بھر کے لئے وہیں (مراقبے میں) کھڑے رہے جب واپس ہوئے تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے۔

”یہ وہ جگہ ہے کہ جس نے کچھ کھایا ہو، وہ یہاں پاسکتا ہے۔“

۱۱۔ حضرت شاہ شجاع کرمانیؒ حضرت شاہ شجاع کرمانیؒ بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے مگر تاج و تخت کو چھوڑ کر خرقہ

المتوفی ۳۰۰ھ تقریباً پوشی اور گوشہ نشینی کو اختیار کر لیا تھا تصوف

اور طریقت میں کئی رسالے تحریر کئے ہیں کہ جو اپنے موضوع پر سند کا درجہ رکھتے ہیں۔

آپ حضرت ابوتراب نخشبیؒ حضرت ابو حفص الحداد نیشاپوری اور شیخ ابوسعید

ابوالخیرؒ سے شرف تلمذ رکھتے تھے اور وہ سبھی بزرگ حضرت بایزیدؒ کے شاگرد

ہیں۔ اس لحاظ سے شاہ شجاع کرمانیؒ بالواسطہ طور پر حضرت بایزیدؒ سے مستفیض

ہوئے۔

مزید براں حضرت کرمانیؒ نے سلوک کے بعدیہ وہی درجے رکھے ہیں کہ جو

حضرت بایزیدؒ نے رکھے تھے جیسا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ بیان فرماتے ہیں

”خواجہ بایزیدؒ لسطائی اور شاہ شجاع کرمانیؒ نے سلوک کے سچاس

رکھے ہیں، ان میں سے دسواں درجہ کشف و کرامات کا ہے۔“ (افضل الفوائد)

۱۲۔ حضرت ابوسعید منجورانیؒ حضرت ابوسعید منجورانیؒ ابتدا میں حضرت بایزیدؒ کے معتقد نہیں تھے چنانچہ ایک بار وہ امتحان

اور حضرت سعید راعیؒ کی غرض سے آپ کے پاس آئے اور جب

آپ کی ولایت و کرامت دیکھی تو نایاب ہوئے اور پھر یہاں کے ہو کر رہ گئے۔

”تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ جب وہ آزمانے کے لئے آئے تو حضرت بایزیدؒ نے

انہیں اپنے ایک مرید خاص حضرت سعید راعیؒ کے جو ایک گڈریا تھے، کے ہاں

چلے جانے کے لئے ارشاد فرمایا اور انہیں بتایا کہ ہم نے انہیں فلاں جگہ کی ولایت

عطا کی ہوئی ہے۔ جب حضرت ابوسعیدؒ اس جگہ پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے

کہ حضرت سعید راعیؒ صحرا میں نماز میں مشغول ہیں اور جنگل کے بھیڑیے، ان کی بھڑوں

کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے پوچھا کہ آپ کیا

چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا گرم گرم روٹی اور تازہ تازہ انگوڑ حضرت سعید

راعیؒ کے پاس بکریاں ہانکنے والی ایک ٹکڑی تھی۔ انہوں نے اس کے دو ٹکڑے کر دیئے۔ ایک ٹکڑا انہیں دیا اور ایک ٹکڑا ان کے اپنے ہاتھ میں رہ گیا۔ لکڑی کے ان دو ٹکڑوں پر چشم زدن میں انگور آگئے۔ حضرت ابو سعیدؓ کی طرف کے انگور سیاہ تھے اور حضرت سعید راعیؒ کے انگور سفید تھے۔

حضرت ابو سعیدؓ یہ کرامت دیکھ کر حیران ہوئے۔ پھر انہوں نے ان انگوروں کے مختلف رنگوں کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت راعیؒ نے جواب دیا: ”میں نے یقین کے ساتھ انہیں خدا سے مانگا تھا اور تم نے ارزاہ امتحان ان کی خواہستگی کی تھی۔ اس لئے ہر شخص کو جو کچھ ملا، اس کے حسبِ حال ملا۔“

اس کے بعد حضرت سعید راعیؒ نے حضرت ابو سعیدؓ کو اپنی کملی عطا کی اور فرمایا کہ اس کا خیال رکھنا کہیں کھو نہ جائے۔ وہ کہنے لگے اس کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ میں اسے گم نہیں ہونے دوں گا۔

کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابو سعیدؓ پنچو رانی عازم حج ہوئے۔ میدان عرفات میں تھے کہ وہ کملی ان سے گم ہو گئی اور حیب وہ واپس بسطام آئے تو ان کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہی کملی وہاں حضرت سعید راعیؒ اور طرسے ہوئے تھے۔ یہ سب کرامات دیکھ کر حضرت ابو سعیدؓ نے توبہ کی اور پھر حضرت بائزیدؓ کی خدمت میں رہ کر روحانی فیوض و برکات حاصل کیں۔

بھٹیڑوں کے بھٹیڑوں کی حفاظت کرنے کی وجہ سے حضرت ابو سعیدؓ نے نہیں پوچھی تھی اگر وہ وجہ پوچھتے تو حضرت سعید راعیؒ کا یقیناً وہی جواب ہوتا جو اس سے پہلے حضرت حبیب بن اسلم راعیؒ دے چکے تھے کہ جن سے ایسی ہی کرامت ظاہر ہوتی تھی اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بھٹیڑوں اور بھٹیڑوں میں دوستی کب سے ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا:

”جب سے بندے نے مالک حقیقی سے صلح کر لی ہے، ان کے

درمیان بھی دوستی ہو گئی ہے۔۔۔۔۔“

۱۴۔ حضرت ابوالحسن خرقانیؒ میں حضرت خرقانیؒ کا تعارف کرتے ہوئے

لکھتے ہیں :-

ابوالحسن علی بن احمد خرقانیؒ صوفیوں کے قدیم اہلہ مشائخ
میں شمار کئے جاتے ہیں اور اپنے وقت میں تمام اولیاء کے مدوح
تھے۔ شیخ ابوسعیدؒ نے آپ کی زیارت کا قصہ کیا اور ان سے طویل

ملاقاتیں کیں :-

حضرت گنج بخشؒ مزید لکھتے ہیں :

”میں نے خود اپنے استاد حضرت ابوالقاسم قشیریؒ سے سنا
تو وہ فرماتے تھے کہ جب میں ولایت خرقان میں آیا تو اس بزرگ
کے دیدار سے میری فصاحت رخصت ہو گئی۔“ (کشف المحجوب)
حضرت خرقانیؒ کی ولایت اگرچہ حضرت بازیدؒ کی وفات کے بعد ہوئی لیکن
روحانی فیض تمام تر آپ نے حضرت بازیدؒ سے ہی حاصل کیا اس لئے آپ کو حضرت
بازیدؒ سے نسبت خاص حاصل ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت بازیدؒ کے بعد
کی کڑی حضرت خرقانیؒ کی ذات بایرکات ہے۔

حضرت خواجہ سلیمان تونسویؒ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت بازیدؒ جھنگل
میں جا رہے تھے جب قصبہ خرقان کی جگہ پر پہنچے تو کھڑے ہوئے اور بوسوٹ گئے۔
لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے :-

”یہاں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام ابوالحسن خرقانی ہوگا۔
میری وفات کے اتنے سال بعد پیدا ہوگا اور میری قبر پر آکر مجھ
سے مستفید ہوگا۔“ (نافع السالکین)

مولانا رومؒ نے مثنوی معنوی میں اس واقعہ کو لڑوں شلمنہ کیا ہے :-

- ۱- آن شنیاری داستان بازید
  - ۲- روزی آن سلطان تقوی بگذشت
  - ۳- بوی خوش آدا اورا ناگہاں
  - ۴- ہم بدانجانا له مشتاق کرد
- کہ زحال ابوالحسن ہیں چہ دید
بامریاں جانب صحرا و دشت
در سو ادری ز سوی غارتاں
بوی را از باد استنشاق کرد
- ترجمہ: اسے مخاطب کیا تو نے حضرت بازیدؒ کا وہ قصہ

سنا ہے کہ جس میں انہوں نے حضرت ابوالحسنؑ کے حالات کے بارے میں پیش بینی کی۔

۲۔ قصہ یہ ہے کہ ایک روز وہ سلطان تقویٰ اپنے مریدوں کے ہمراہ ایک صحرا کی طرف جا رہے تھے۔

۳۔ اچانک رے کے علاقے میں خرقان کی طرف سے خوشبو آئی۔

۴۔ اسی جگہ پر اشتیاق بھری آہ و بیکانی اور ہوا سے اس خاص خوشبو کو سونگھنے لگے۔

حضرت ابوالحسن خرقانیؑ کے بارے میں شہزادہ داراشکوہ رقمطراز ہے۔

”شیخ ابوالحسن خرقانیؑ کو تصوف و طریقت میں فیض حضرت شیخ بایزیدؒ سے حاصل ہوا ہے اور حضرت گنج بخشؒ کو حضرت بایزیدؒ اور

حضرت خرقانیؑ سے تعلق خاطر حاصل ہے کیونکہ شیخ ابوالقاسم

گرگانیؒ کی نسبت حضرت خرقانیؑ کے ذریعے سے حضرت بایزید

بسطامیؒ تک پہنچی ہے جبکہ حضرت سید علی ہجویریؒ گنج بخشؒ ابتدا

میں شیخ گرگانیؒ کی صحبت میں رہے ہیں۔“ (سفینۃ الاولیاء)

۱۵۔ حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل الحیريؒ کشف المحجوب میں تخریر

”تصوف اور طریقت میں حضرت ابو عثمان الحیريؒ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔

آپ کی ابتدائی صحبت حضرت یحییٰ بن معاذ رازیؒ کے ساتھ رہی ہے۔ بعد ازاں آپ

عرسہ دراز ناک شاہ شجاع کرمانیؒ کی صحبت میں رہے اور ان کے ہمراہ حضرت

ابو حفص حدادؒ کی زیارت کے لئے نیشاپور تشریف لے گئے۔ پھر حضرت ابو حفصؒ

ہی کی خدمت و صحبت میں بقیہ عمر گزار دی۔ اس طرح انہوں نے رجا کا درجہ حضرت

یحییٰ بن معاذؒ کی صحبت میں، غیرت کا درجہ شاہ شجاعؒ کی خدمت میں اور شفقت

کا درجہ حضرت ابو حفصؒ کے پاس رہ کر حاصل کیا۔

یاد رہے یہ تینوں بزرگ بلاد اوسطہ یا بلاد وسطہ حضرت بایزیدؒ کے شاگرد

خاص ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت ابو عثمانؒ کو بھی بالواسطہ طور پر حضرت بایزیدؒ

شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے۔

۱۶۔ حضرت عبداللہ الخزازؒ آپ حضرت بازیدؒ کے بالواسطہ فیض اٹھانے والے شاگردوں میں سے ہیں اور بڑے جلیل القدر

المتوفی ۱۳۶ تقریباً بزرگ ہو گزرے ہیں۔

علامہ ابو عبد الرحمن اسلمیؒ نے طبقات الصوفیہ میں ان کا تعارف ان الفاظ

میں کرایا ہے۔

هو من الورعین والقائلین بالحق والطالبین قوتهم
من وجہہ جلال صحب اباعمران البکیر ولقی اباحفص
النیشاپوری واصحاب ابی یزید وکانوا جميعاً يعظمونه و
يعظمونه شانہ

ترجمہ: آپ پر بہرگار، حق گو اور اکل حلال کے طلبگار بزرگوں

میں سے ہیں۔ آپ نے حضرت ابو عمران البکیرؒ کی صحبت اختیار کی

اور حضرت ابو حفص الحداد نیشاپوریؒ اور حضرت بازیدؒ کے دیگر

ساتھیوں اور شاگردوں سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ وہ

سب آپ کی تعظیم کرتے تھے اور آپ کے مرتبے کو بلند سمجھتے تھے۔

۱۷۔ حضرت ابو موسیٰ بسطامیؒ آپ حضرت بازیدؒ کے بھتیجے اور خادم خاص تھے حضرت بازیدؒ کے متعدد حالات اور

اقوال آپ ہی نے بیان کئے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصریؒ کے حالات میں بیان کیا

جا چکا ہے کہ تھے بھتیجے والی روایت کے آپ ہی راوی ہیں۔ حضرت بازیدؒ نے

اپنے استاد سے اپنی قبر فرود تر بنوانے کی وصیت بھی انہی کو کی تھی۔ آپ حضرت

کی وفات کے وقت بسطام میں موجود نہ تھے۔ لیکن بنارس پر پہنچ گئے تھے۔

کتاب التتبعات لمذہب النقتوف میں تحریر ہے کہ حضرت ابو موسیٰ حضرت

بازیدؒ کے مؤذن بھی تھے۔ ایک بار انہیں کوئی عارضہ لاحق ہو گیا اور اذان نہ

دے سکے۔ حضرت بازیدؒ خود اذان دینے لگے۔ عجیب کیفیت طاری ہوئی

اور آپ بے ہوش ہو گئے اور اذان کامل نہ کر سکے۔ جب افاتہ ہوا تو لوگوں نے

تعجب کے ساتھ کہا: پیر و مرشد! آپ تو اذان میں بے ہوش ہو گئے۔ حضرت بازیدؒ نے ارشاد فرمایا: اس آدمی پر تعجب کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کہ جو اذان دیتا ہے تو صرف بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تعجب تو اس پر ہے کہ جو اذان دیتا ہے اور پھر زندہ رہتا ہے اور مر نہیں جاتا۔

۱۸۔ حضرت عیسیٰ بسطامیؒ حضرت بازیدؒ کے بسطام میں واپس آجانے کے بعد آپ اکثر ساتھ رہتے تھے اور حضرت بازیدؒ

کے خاص حواریوں اور مصاحبوں میں شمار ہوتے تھے جب حضرت بازیدؒ اس شخص کی طرف روانہ ہوئے تھے کہ جس نے اپنی ولایت کو شہرت دے رکھی تھی تو ان کو ساتھ لیا تھا اور اسی طرح حضرت ابراہیم ہرودیؒ کے استقبال میں بھی شریک تھے۔ تذکرۃ الاولیاء کی روایت کے مطابق حضرت بازیدؒ کے تیرہ سالہ عالم قبض کا حال بھی آپ نے بیان کیا ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ میں تیرہ سال حضرت بازیدؒ کے پاس رہا۔ اس دوران میں حضرت بازیدؒ بالکل خاموش رہتے تھے اور کوئی بات نہ کرتے تھے۔ کبھی سر اٹھاتے اور سرد آہ کھینچتے اور پھر ہلکی حالت پر لوٹ جاتے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ بسطامیؒ کو زیادہ عرصہ پاس رہنے کا موقع ملا تھا اس لئے حضرت بازیدؒ کے حالات، واقعات اور اقوال کے بارے میں سب سے زیادہ روایات آپ سے ہی منقول ہیں۔ یہ روایات ان سے ان کے بیٹے حضرت ابو عمران موسیٰ بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو عمران موسیٰؒ عمی البسطامی کے نام سے زیادہ سے زیادہ مشہور ہیں۔ ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ الحارثیؒ کے حالات کے ضمن میں مرشد کی حیثیت سے جس ابو عمران البکیر کا ذکر آیا ہے وہ یہی بزرگ ہوں۔

تذکرہ نگار روایات میں عموماً حضرت عیسیٰ بسطامیؒ کا نام بہت کم لیتے ہیں بلکہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ عمی البسطامی نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا حضرت عمی البسطامیؒ اور حضرت عیسیٰ البسطامیؒ کے نام و نسب کی طرف اشارہ صرف علامہ ابو عبد الرحمن المسلمی نے اپنی کتاب طبقات الصوفیہ میں کیا ہے۔

حضرت بازیدؒ کی وفات کا صحیح سن و سال ۲۶۱ھ حضرت عیسیٰ بسطامیؒ ہی کی روایت پر مبنی ہے۔

۱۹۔ حضرت ابو موسیٰ دیبلی دیناریؓ حدیث رسولؐ کے راوی ہونے کا شرف رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ حضرت بازیدؒ کے کئی قول بھی آپ نے بیان کئے ہیں مگر ان کے ایک طبقات الصوفیہ میں درج ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت بازیدؒ کو فراتے ہوئے سنا ہے۔

ان الله يرزق العباد المحلاوة فمن اجل فرحهم بها

يمنعهم حقائق القرب -

ترجمہ: اللہ تعالیٰ (بعض) بندوں کو (دنیا میں) عبادت (نو شکر) حلاوت دے دیتا ہے (کیونکہ وہ لوگ اسی کے خواہشمند ہوتے ہیں) پس وہ اس میں ہی خوش ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ قرب کی حقیقتوں سے محروم کر دیئے جاتے ہیں۔

۲۰۔ حضرت پیر عمرؒ حضرت بازیدؒ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ تذکرۃ الاولیاء میں روایت ہے کہ آپ بیان کیا کرتے تھے کہ جب حضرت بازیدؒ خلوت چاہتے تو یہ خلوت دو مقصدوں کے لیے ہوا کرتی تھی ذکر و عبادت کے لیے یا تدبیر و تفکر کے لئے۔ اس وقت گھر میں بٹھیر رہتے اور مکان کے تمام سوراخ بند کر لیتے تھے تاکہ شور کا اندیشہ نہ رہے۔

۲۱۔ حضرت بدیع الدینؒ (مطبوعہ رام پور ۱۳۱۱ء) کہ جس کی اکثر روایات کی بنیاد وجدان اور کشف پر ہے، میں تحریر کرتے ہیں :-

”اس سلسلہ خاص (طیفوریہ بازیدؒ) میں خلیفہ اکبر حضرت بازیدؒ کے حضرت شاہ بدیع الدینؒ ہیں“

عام تذکرے اور تاریخیں چونکہ حضرت بدیع الدینؒ کے بارے میں خاموش ہیں لہذا مفصل تعارف ممکن نہیں ہے۔

۲۲۔ شیخ سہیلؒ تذکرے شیخ سہیلؒ کے مکمل نام و نسب اور حالات زندگی پر بھی کچھ زیادہ روشنی نہیں ڈالتے۔ ان کا معلوم ہوتا ہے

کہ آپ حضرت بائزیدؒ کے ان ساتھیوں اور عقیدت مندوں سے تھے کہ جنہوں نے آپ کے اقوال کو محفوظ کیا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت عیسیٰ لبساطیؒ کی ایک روایت بیان ہوئی ہے جس میں کہتے ہیں کہ میں تیرہ سال حضرت بائزیدؒ کی خدمت میں رہا مگر میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ ان دنوں عادت مبارک یہ تھی کہ اپنے زانو پر سر رکھا ہوتا تھا جب سر اٹھاتے تو سرد آہ بھرتے اور پھر اسی حالت پر لوٹ جاتے۔

اس واقعہ کی توجیہ شیخ سہلکیؒ نے پیش کی ہے اور وہ درست بھی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نظر حضرت بائزیدؒ کے اقوال پر تحقیقی تھی۔ توجیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حالت روحانی انقباض کی کھلی ورتہ لبسط کی حالت میں تو ان سے بہت سے افادات و فرمودات کا اظہار ہوا ہے۔ کتاب کارنامہ بزرگان ایران کہ جسے نشریہ ادارہ کل انتشارات و رادیو نے نشر و شائع کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت بائزیدؒ کے اقوال و ملفوظات پر مشتمل ایک کتاب موجود ہے کہ جو شیخ سہلکیؒ سے منسوب کی جاتی ہے۔

کارنامہ بزرگان ایران میں تحریر ہے کہ حضرت بائزیدؒ کے بہت زیادہ شاگرد اور عقیدت مند تھے کہ جن میں سے اکثر لبسطام کے قرب و جوار کی لستیوں میں سکونت پذیر تھے چند مزید نام جو انہوں نے گنوائے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:-

۲۳۔ حضرت خطاب طرزیؒ

۲۴۔ حضرت ابو منصور جینویؒ

۲۵۔ حضرت محمود کوہیانیؒ

۲۶۔ حضرت محمد راعیؒ

۲۷۔ حضرت عبداللہ لونا بادیؒ

۲۸۔ حضرت ابوبکر اصفہانیؒ آپ بھی حضرت سلطان العارفینؒ کے فیض صحبت اٹھانے والوں میں سے نامور

بزرگ ہیں۔ حضرت شیخ ابوبکر کلاباذیؒ نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں:-

”میں اصفہان سے حضرت بائزیدؒ کی خدمت میں تین بار حاضر

ہوا پہلی بار دو ماہ ان کے ہاں ٹھہرا رہا اور تیسری بار تو پورے چھ مہینے
وہاں گذرے۔ آپ کے ہاں ہر رات کم سے کم تیس آدمی مہمان ہوتے
تھے اور اکثر تو اس سے بھی زیادہ ہوجاتے۔ آپ سب کی خدمت
کرتے مگر خود ان کے ساتھ کچھ نہ کھاتے خلوت کے لئے ایک مکان
تھا جہاں عشا کی نماز پڑھ کر چلے جاتے تھے اور ذکر و عبادت میں
مشغول ہوجاتے تھے۔ (شرح تعارف)

(ب) حضرت بایزیدؒ کی مقبولیت

حضرت بایزیدؒ جس طرح اپنے زمانے کے بزرگوں میں مقبول و محترم تھے اسی
طرح بعد میں آنے والے تمام مشائخ و اکابر نے انہیں اپنا روحانی پیشوا سمجھا ہے
اور ان کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کئے ہیں۔

حضرت سید علی ہجویریؒ کہ جن کی ذات
بایزیدؒ۔ حضرت گنج بخشؒ کی نگاہ میں بابرکات ناقصاں را پیر کامل، کامل
رارہنما کی حیثیت رکھتی تھی حضرت سلطان العارفين بایزیدؒ کی عظمت روحانی کے
بڑے معترف تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں انہیں بڑا شاندار
خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں:-

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بایزیدؒ کی بیان کردہ
روایات بہت بلند و جبرکتی ہیں اور آپ تصوف کے دس مشہور
ائمہ میں سے ایک ہیں۔ بلاشبہ آپ سے پہلے کسی کو اس علم کے
حفاظت میں انسا ملکہ نہ تھا۔“

شیخ عطار کا خراج عقیدت: شیخ فرید الدین عطارؒ خود صاحب حال بزرگ
تھے اور انہوں نے اولیائے کرام اور مشائخ عظام کا تذکرہ مرتب کیا ہے۔ وہ
حضرت بایزیدؒ کا تعارف ان شاندار الفاظ میں کراتے ہیں:-

”آن غلیفۃ الہی، آن دعامة متناسی، آن سلطان العارفين، آن حجة الخالق
اجمیعین، آن بختہ جہاں ناکامی..... شیخ بایزیدؒ بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اکبر مشائخ :-

اعظم اولیا بود و حجت خدا تے بود و خلیفہ حق بود و قطب عالم بود و مرجع اوتاد و ریاضات و کرامات و حالات و کلمات اور اندازہ نمود۔ در اسرار و حقائق نظر نافذ و حیرتے بلوغ داشت و دائم در مقام قرب و وسیت بود، غرۃ انس و حجت و پیوستہ تن در مجاہدہ و دل در مشاہدہ داشت۔ (تذکرۃ الاولیاء)

ترجمہ: خلیفہ الہیہ کے عہدہ جلیلہ پر سر فراز، عظمت روحانی کے لائق ستون، سلطنت عرفان کے سلطان وقت، ساری مخلوق کے لئے سراپا حجت، جہان ناکامی کے لئے طالع نجات و سعادت حضرت شیخ بائزید بسطامی، مشائخ اور اولیاء میں سے بزرگ ترین شخصیت، حجت خدا، خلیفہ حق، مرجع اوتاد اور اپنے زمانے کے قطب عالم تھے۔ ان کے احوال، ریاضتیں، کرامتیں اور معرفت بھرے کلمات بے انداز ہیں۔ اسرار و حقائق میں دوسرے نظر اور سعی مشکور کے مالک تھے۔ آپ ہمیشہ قرب و وسیت کے مقام میں اور سحر الفت میں غرق رہتے تھے۔ اپنے تن کو ہر وقت مجاہدے میں اور دل کو مشاہدے میں رکھتے تھے۔

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ
حضرت بائزید اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ برصغیر پاک و ہند کے مشہور چار سلسلوں میں سے ایک ہے اور یہ سلسلہ امر و نہی اور احکام شریعت کی پابندی میں سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت بائزید اس سلسلے کی اہم کڑی ہیں بلکہ شیخ المشائخ ہیں۔ سلسلے کا شجرہ طیبہ حسب ذیل ہے:-

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ
حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ
حضرت بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ •
حضرت ابو الحسن نرقانی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ ابو علی فارادی رحمۃ اللہ علیہ
 حضرت خواجہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ
 حضرت خواجہ عبدالحق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ
 حضرت خواجہ ریوگری رحمۃ اللہ علیہ
 حضرت خواجہ محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ
 حضرت خواجہ محمود ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ
 حضرت خواجہ علی رامتنی رحمۃ اللہ علیہ
 حضرت خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ
 حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ
 حضرت شیخ المشائخ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ
 حضرت علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ
 حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ
 حضرت خواجہ محمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ
 حضرت خواجہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ
 حضرت خواجگی اکنگی رحمۃ اللہ علیہ
 حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ
 حضرت شیخ احمد سرسندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ
 حضرت بایزیدؒ سب طبقوں کی مقبولیت اگرچہ نقشبندیہ مجددیہ سلسلے کے مقتدا
 اور مرشد ہیں لیکن باقی سب روحانی سلسلوں کے مشائخ نے بھی انہیں سرا اور
 آنکھوں پر جگہ دی ہے اور آپ سب میں یکساں مقبول ہیں جیسا کہ مولانا عبدالرحمن
 جامی رقمطراز ہیں
 ”لا جرم ہمہ فرقا ویرا پذیرفته اند۔ (نعمات الانس)
 ترجمہ: تحقیق تمام فرقوں کے لوگوں نے آپ کی پابراہی کی ہے
 یعنی آپ کو دنیائے روحانیت کا پیر و مرشد تسلیم کیا ہے۔

مقبولیت کے اسباب اور مستشرقین کی شخصی خوبیوں کا حصہ ہے کہ جو ان کو پیشوا کی حیثیت سے ممتاز بناتی ہیں، وہی خوبیاں کہ جو عاشق رسول علامہ اقبالؒ نے میرکارواں کے لئے تجویز کی ہیں، یعنی نگاہ بلند، سخن دلنوا اور جان پُر سوز۔ مزید برآں یقین محکم و عمل بہم، تقویٰ و طہارت اور عشق الہی و اتباع سنت میں یکنائے زمانہ تھے۔ مخلوق خدا کے ساتھ جس شفقت کا بڑا ڈاؤ آپ کیا کرتے تھے وہ لوگوں کو گرویدہ بنا دیتا تھا۔ ارادت و انابت اور جذب و محبت دونوں طریقوں پر عمل تھا۔ اس لئے تصوف و طریقت میں جس طرح ہمہ جہتی راہنمائی آپ کر سکتے تھے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔

مستشرقین نے بھی حضرت بایزیدؒ کی مقبولیت کا شاندار الفاظ میں تذکرہ کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے حسب عادت نیش زنی کرتے ہوئے اس مقبولیت کو ایرانیوں تک محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔

مثلاً پروفیسر نکلسن لکھتا ہے :-

”حضرت بایزیدؒ عجی تصوف کے سیر و محض اس وجہ سے بن گئے ہیں کہ وہ درحقیقت پورے پورے عجی اور ایرانی تھے اور اپنے ملک کے مذہبی ولولوں کے پوری طرح نمائندہ تھے۔ انہوں نے تصوف میں عالی وحدت الوجودی نظریات کو داخل کر دیا۔“ (جنرل آف رائل ایشیاٹک سوسائٹی)

مستشرقین کی عام عادت ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے عموماً تحقیق کے رنگ میں بدلہ لیتے ہیں اور علانیہ دشمنی کرنے کی بجائے چھپ چھپ کر وار کرتے ہیں۔ وہ پہلے تعریف کرتے ہیں پھر درمیان میں کوئی ایسا شوشہ چھوڑ جاتے ہیں کہ جو ساری تعریف پر پانی پھیر دیتا ہے اور بادی النظر میں تاریں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلنا۔ اس لئے مناسب یہی ہے کہ ان کی تحقیقی کاوشوں کو قبول کرنے سے پہلے اچھی طرح پرکھ لیا جائے۔ کیونکہ بقول شاعرے

مجھ تک کب ان کی بزم میں آنا تھا دورِ جام
ساتی نے کچھ بلاناہ دیا ہو شراب میں

حضرت بایزیدؒ کے بارے میں پروفیسر نکلسن کا مندرجہ بالا بیان خلاً واقعہ اور
بڑا مغالطہ خیر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت بایزیدؒ صرف ایران میں نہیں بلکہ عرب و
عجم میں یکساں مقبول ہیں اور ان کے صوفیانہ افکار عرب و عجم کے علاقائی امتیاز سے
بہت بلند ہیں۔ ایرانی تصوف میں کسی قدر عشق مجازی اور شیعیت کا رنگ موجود
ہے جبکہ حضرت بایزیدؒ کے ہاں ان چیزوں کا گزر کہاں ؟

ان کے تصوف اور طریقت کا سرچشمہ قرآن و سنت ہے اور ان کی تعلیمات
پر عجمیت کی پرچھائیں تک بھی نہیں پڑیں جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ان کی
مقبولیت اور پذیرائی کا باعث ان کے اوصاف حمیدہ اور قرب الہی ہے۔ انہوں
اپنی عظمت کا سکہ دلوں پر یوں ٹھاپا ہے کہ علم و معرفت کی جہاں کہیں بھی گفتگو
ہوگی آپ بے اختیار یاد آئیں گے۔ اولیائے کرام کا جہاں تذکرہ ہوگا، یہ تذکرہ
آپ کے ذکر کے بغیر نامکمل رہے گا اس لئے کہ آپ گلشن روحانیت کے گل سرسید
اور عالم عرفان کے ماہ تاباں ہیں جس قدر وسیع حلقہ ارادت اور جتنا زیادہ خراج
عقیدت عرب و عجم میں آپ کے حصے میں آیا ہے، بہت تھوڑے اور بزرگ ہوں
گے جنہیں یہ نصیب ہوا ہوگا۔

حق تو یہ ہے کہ جیسے بھی معرفت سے تھوڑا بہت لگاؤ ہے وہ یقیناً آپ کا
معتقد ہوگا اور جو شخص معرفت کا دعویٰ تو کرتا ہے اور سلطان العارفین سے
حسن عقیدت نہیں رکھتا، وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے اور اسے معرفت کی ہوا
بیک بھی نہیں لگی۔

آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں

(ج) باقیاتِ صالحات

سلسلہ طیفوریہ و بایزیدیہ
سلطان العارفین حضرت بایزیدؒ سے تصوف
و طریقت کا اہم سلسلہ شروع ہوا ہے جس سے
نسبت کا شرف رکھنے والوں میں بڑی بزرگ بستیاں شامل رہی ہیں کہ جو آسمان

طریقت کی مہر و ماہ تھیں۔ ان میں قابل ذکر حضرت ابو الحسن خرقانی اور حضرت شاہ
بدیع الدین ہیں۔ یہ سلسلہ حضرت بایزید کے اصل نام طیفور کی نسبت طیفوریہ
اور مشہور کنیت، بایزید کی نسبت سے بایزیدیہ کہلاتا ہے
حضرت سید علی ہجویری اس سلسلے کی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے
لکھتے ہیں :-

”اس سلسلے کا طریقہ (صحو کے مقابلے میں) غلبہ اور شکر کا ہے،
یعنی شاہد حقیقی اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کا غلبہ اور اس کے دیدار
و مشاہدے کی مستی پر مبنی ہے۔ اس طریقے کے مشائخ اس امر پر
متفق ہیں کہ طریقت کی اس راہ میں اقتداء ہمیشہ اس شخص کی کرنی
چاہیے کہ جو احوال کی گردش سے خلاصی پائے ہوئے ہو اور جس
کی طبیعت شکر پر قائم اور استقامت اختیار کئے ہو۔“
(کشف المحجوب)

حضرت بایزید کی زندگی کا مطالعہ
سلوک و طریقت کا بایزیدی طریق کار کرنے کے لیے اور ان کے طریقہ
طیفوریہ کے اعمال و اشغال کو سامنے رکھتے ہوئے طریقت و سلوک میں ان کا
حسب ذیل طریق کار متعین ہوتا ہے۔ یہ طریق کار نقشہ زندیہ جدیدہ سلسلے سے گہری
مشابہت رکھتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ حضرت بایزید بھی اسی سلسلے کے اکابر میں
سے تھے۔

(۱) سب سے پہلے اساتذہ سے پورے ادب و احترام کے ساتھ علم سیکھا جائے
اور اس سلسلے میں بالخصوص قرآن و سنت کا بالاستیعاب مطالعہ کیا جائے۔ حصول
علم کا مقصد روپیہ پیسہ کمانا اور نام و نمود کی خواہش نہ ہو بلکہ کردار سازی، تعمیر سیرت
نجات اخروی، عرفان حق، خدا کی رضا جوئی اور وصل الہی ہو۔

(۲) قرآن و سنت کی تحصیل علم کے ساتھ ساتھ اس علم پر پوری پوری طرح عمل
بھی کیا جائے کیونکہ عمل کے بغیر علم چنچاں سود مند نہیں ہوتا اور عمل سے ہی حقائق
و معارف صحیح معنوں میں منکشف ہوتے ہیں۔ یہ کام آسان نہیں بلکہ محنت طلب

ہے لیکن اس کے سوا مسلمان بننا اور روحانی ترقی کرنا ممکن نہیں۔ یہ عمل محض رسمی، میکانیکی اور مشینی ہرگز نہیں بننا چاہئے بلکہ اس میں احساس کی حرارت، نیت کا خلوص، حسن کاری اور حضور قلب شامل ہونا چاہئے۔

(۳) عمل کرتے وقت نفس ضرور مخالفت کرتا ہے کیونکہ نفس امارہ کا کام ہی برائی کی ترغیب دینا اور نیکی نہ کرنے دینا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ نفس کا تزکیہ کر لیا جائے۔ تزکیہ نفس کے لئے مجاہدات سے کام لینا پڑتا ہے۔ علم پر عمل بجائے خود ایک مجاہدہ ہے۔ ابتدا میں اگر نیکی کے ایسے کام کر لئے جائیں کہ جو نفس کو زیادہ ناگوار معلوم نہیں ہوتے تو کوئی ہرج نہیں۔ اس طرح نفس کی کسی قدر ملاحظت بھی ہو جاتی ہے اور نیکی کرنے کی عادت راسخ ہو جاتی ہے۔ اس اثنا میں توفیق الہی شامل حال ہو سکتی ہے اور نفس کی مخالفت زیادہ نہیں ہوتی۔ بعد ازاں اگر نفس مخالفت کرے تو مجاہدوں کے ذریعے اس کی پُر زور مخالفت کرنی چاہئے۔ مجاہدات کا آغاز تقلیل طعام، تقلیل منام اور سادگی کے ذریعے کرنا چاہئے اور رخصت کی بجائے عزیمت اور فتویٰ کی بجائے فتویٰ کو اختیار کرنا چاہئے۔ شریعت کے ایک ایک جز کی پابندی کی جائے اور ان سنتوں کو عمل میں زندہ کرنے کی کوشش کی جائے کہ جن کو ہوا و ہوس کے بندے بھلا بیٹھے ہوں اور اس سلسلے میں کسی ملامت گہ کی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ وہ کام کہ جو دوسروں کے ہاں مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ اصحابِ طریقت کے ہاں وہ فرض سے کم نہیں ہوتا۔ سچ ہے۔

حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقْرَبِينَ

(۴) مجاہدات کا آغاز کرنے اور تصوف و سلوک کی راہ اختیار کرنے سے پہلے کسی شیخِ طریقت کو اپنا مقتدا اور رہنما لینا چاہئے ورنہ بھٹکتے رہنے کا اندیشہ ہے۔ عوارف المعارف میں حضرت بایزید کا قول نقل کیا گیا ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں۔ اس کا شیخ شیطان ہے۔

شیخِ طریقت وہ ہونا چاہئے جو پوری طرح تابعِ شریعت اور آدابِ تعمیر کا لحاظ رکھنے والا ہو کیونکہ حضرت بایزیدؒ تو ایسے شخص کو ہرگز ولی ماننے کو تیار نہیں

ہوتے تھے کہ جو کسی ایک بھی سنت کا تارک ہو۔ اذکار و اشغال میں اپنے شیخ کی راہنمائی حاصل کی جائے اور اپنی واردات روحانی سے انہیں باخبر رکھا جائے۔ حضرت بازیدؒ کو ما اسم ذات، اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور ذکر علی سے زیادہ ذکر خفی پر زور دیتے تھے۔ بہر حال ذکر الہی ہمیشہ حضور قلب کے ساتھ کرنا چاہیے اور بکثرت کرنا چاہئے تاکہ قلب صیقل ہو کہ مشاہدہ حق کے قابل ہو جائے۔ اگر عقیدت مندوں کی کثرت کی وجہ سے اشغال میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان سے کسی نہ کسی طرح کنارہ کشی کر لی جائے۔ اگر لوگوں کی عقیدت حد سے بڑھنے لگے تو شریعت کے اندر رہ کر کسی قدر ملامتیبہ انداز بھی اختیار کیا جاسکتا ہے لیکن اس میں بڑی احتیاط لازم ہے ورنہ اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا اندیشہ ہے۔

(۵) ترک دنیا اور قطع علاقہ کی نوعیت رہبانیت سے بالکل مختلف ہے۔ رہبانیت میں تمام انسانی رشتوں کو توڑ کر انسانی آبادی سے دور کسی غار وغیرہ میں انسان جا بیٹھتا ہے جبکہ حضرت بازیدؒ کے ہاں ترک دنیا کا یہ تصور نہیں ہے یہاں ترک دنیا سے مراد دنیا کے غلط اور بے اعتدالانہ استعمال سے پرہیز ہے۔ یہاں دنیا ہمارا منتہائے مقصود نہیں بن جانا چاہئے بلکہ یہ گوہر مقصود حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اسے ذریعہ ہی رہنا چاہئے۔ لوگوں سے تعلقات قائم رکھے جاسکتے ہیں بشرطیکہ وہ خدا سے تعلق قائم رکھنے میں حائل نہ ہوں۔ کسی سے محبت ہو یا دشمنی اس کا محرک للہیت کا جذبہ ہو یعنی ہم کسی سے محبت کریں تو خدا کے واسطے اور کسی سے ہمیں عداوت ہو تو صرف اس وجہ سے کہ وہ خدا کا دشمن ہے۔ حقوق العباد کو اچھی طرح ادا کرنا چاہیے اور مخلوق خدا کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنا چاہئے۔

۶۔ حضرت بازیدؒ کا طریقہ امید و رجا کا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اس کی رحمت ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ جب گنہگار لوگ ان کے پاس توبہ کے لئے آیا کرتے تھے تو آپ ان کے سامنے خدا کی رحمت کا بیان فرمایا کرتے تھے لیکن اس امید و رجا کے ساتھ نوحیت الہی کو بھی پوری اہمیت دیا کرتے تھے۔

کشف المحجوب میں ہے کہ حضرت بائزیدؒ کے شاگرد رشید حضرت یحییٰ بن معاذؒ سے کہا گیا کہ آپ کا طریق عمل تو امید ورجا کا ہے لیکن معاملہ خالص حق تعالیٰ کا سا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ذکر و عبادت اور خشیت الہی کو ترک کرنا گمراہی ہے اور ایمان کی تکمیل اور توانائی اسی میں ہے کہ امید ورجا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی لاحق رہے کہ جو مومن کو تمام اعمال میں نہایت محتاط رکھتا ہے۔

۲۔ حضرت بائزیدؒ کی زندگی کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو عشق حقیقی کی سرمستی ہے۔ اکتسابی طور پر اس سے فیض یاب ہونے کی یہ صورت ہے کہ جس کام کے بارے میں پتہ چلے کہ شاید حقیقی خداوند تعالیٰ یا اس کے پیارے رسولؐ نے اس کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس پر فوراً لوگوں کی ملامت کی پرواہ کئے بغیر عمل کیا جائے خواہ وہ کام بادی النظر میں درست بھی معلوم نہ ہوتا ہو یا اس کے کرنے سے مادی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اور عمل کرتے وقت ہمیشہ یہ پیارا احساس رہے کہ اپنے محبوب کی تعمیل ارشاد کر رہا ہوں جب محبوب کی پسند و ناپسند ہی محب کی پسند و ناپسند بن جائے تو محبت صادق ہے۔ اس لئے زندگی بھر اسی تگ و دو میں رہنا چاہئے کہ کون سے کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور کن باتوں سے روکا ہے۔ کون سا کام رسول پاکؐ کیا کرتے تھے اور کون سا نہیں کیا کرتے تھے۔ کرتے تھے تو کس انداز سے کرتے تھے۔ جو کچھ معلوم ہوتا جائے اس پر پورے خلوص و محبت کے ساتھ عمل کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ حسن کارانہ انداز میں سرانجام دیا جائے۔ ایسا کرنے سے ایک عجیب قسم کا روحانی سرور حاصل ہوگا اور اسی کو سکھ کی ابتدائی حالت کہتے ہیں۔ یہ کیف وستی بڑھتے جاتے گئے اور توفیق الہی میسر رہی تو بالآخر مشاہدہ حق کی نعمت عظمیٰ نصیب ہوگی، وہی نعمت کہ جس کا تذکرہ حدیث جبریلؑ کے مندرجہ ذیل جملے میں کیا گیا ہے۔

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ. (بخاری شریف)

ترجمہ: تو اس طرح خدا کی عبادت کرے کہ گویا تو خدا کا جلوہ

کر رہا ہے۔

حضرت بایزیدؒ نے عالم بسط میں مجلسی زندگی گزاری
ملفوظات و آثارِ مثنوی اور آپ کے تلامذہ کی تعداد بھی خاصی زیادہ
تھی اس لئے آپ کے بہت سے واقعات، احوال اور اقوال محفوظ ہو گئے
ہیں۔ اقوال کی حفاظت میں اس محبت کا بھی بڑا حصہ ہے جو آپ کی ذات
والاصفات سے عقیدت مندوں کو تھی۔ محبت کو اپنے محبوب کی باتیں
بڑی عزیز ہوتی ہیں اس کی زبان پر اکثر محبوب کا تذکرہ رہتا ہے۔ اسے سب
کچھ بھول سکتا ہے لیکن اپنے محبوب کی باتیں کبھی نہیں بھولتیں۔ یہ اقوال
تذکروں کی مختلف کتابوں مثلاً تذکرۃ الاولیاء، طہقات الصوفیہ اور رسالہ
تشریح وغیرہ میں محفوظ چلے آئے ہیں۔

بعض شاگردوں اور عقیدت مندوں نے الگ طور پر بھی کتابیں
تالیف کی ہیں جن میں حضرت سلطان العارفينؒ کے ملفوظات جمع کئے گئے
ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں :-

۱۔ النور من کلمات طیفور
حضرت بایزیدؒ کے اقوال زریں پر مشتمل یہ کتاب حضرت شیخ سہلیؒ سے
منسوب کی جاتی ہے اور کتاب کارنامہ بزرگان ایران کے مقالہ نگار کے بیان
کے مطابق اس میں حضرت بایزیدؒ کی حکایات و آثار بیان کی گئی ہیں اور
اقوال درج کئے گئے ہیں۔ یہ کتاب محفوظ اور موجود ہے۔

۲۔ مذہب السلوک والسالکین۔

اس کتاب کے بارے میں مشہور جرمن مستشرق کارل بروکلمان اپنی
کتاب (GAL) (تاریخ ادبیات عرب بزبان جرمن) میں رقمطراز ہے کہ یہ
کتاب خود حضرت بایزیدؒ سے منسوب کی جاتی ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ
یہ کتاب خود انہوں نے تصنیف فرمائی۔ کارل بروکلمان نے یہ نہیں بتایا کہ اس
کا کوئی مخطوط نسخہ کہیں موجود ہے یا نہیں صرف اس کی ایک شرح کے موجود
ہونے کا ذکر کیا ہے کہ اس کی ایک شرح زاد السالکین جو علامہ علی بن احمد بن
محمد الکنزوانی الحموی المتوفی ۹۵۵ھ کی تالیف ہے اور اس شرح کا ایک
مخطوطہ شہر گونٹنا (جرمنی) کی لائبریری میں موجود ہے۔

باب سوم

در محبت آنچه می گوئیم اول می کنیم
پاره پیش است از گفتار ما کردار ما

اقوال و احوال

عشق الہی و محبت خداوندی

حضرت بایزیدؒ کی زندگی عشق الہی، سوز و گداز، درد مندی اور بھنا طلبی سے عبارت تھی۔ جب خدا سے لو لگائی تھی، اسی کے بہرہ سے تھے۔ وادی اُلفت میں قدم رکھا تو ان کے لئے رنج و راحت برابر ہو گئے۔ مصیبتیں جھیلنے لگیں، دکھ اٹھاتے تھے اور غم سہتے تھے مگر لبوں پر کوئی حرف شکایت نہ لاتے تھے محض اس وجہ سے کہ یہ مصیبتیں بھی تو اسی کی راہ میں پیش آئی ہیں کہ جس سے محبت کا دعویٰ ہے اور اس شراب محبت کا خمار تھا کہ ہمیشہ رہتا تھا۔ شراب محبت کے دریا پی گئے تھے اور وسعتِ ظرف کا یہ عالم تھا کہ تشنگی سمجھنے کا نام نہ لیتی تھی چنانچہ محبوب کی راہ کے کانٹے بھی انہیں پھولوں سے زیادہ عزیز تھے۔ اس کی محبت میں سب کچھ لٹا دینا ان کا شعار تھا اور اس کی یاد میں اپنا سب کچھ بھلا بیٹھے تھے۔ وہ عبادت کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے مگر عذاب و ثواب اور جزا و سزا کے تصور سے بلند تر ہو کر اور محض جذبہ محبت سے۔ انہیں نہ بہشت کی طمع تھی نہ دوزخ کا کھٹکا۔ احکام بجالاتے تھے۔ تو صرف اس وجہ سے کہ محبوب حقیقی کا حکم ہے اور ڈر تھا تو یہی کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت بایزیدؒ نے خود اس حقیقت کی طرف اپنے متعدد اقوال میں اشارہ فرمایا ہے۔ حضرت سید علی ہجویریؒ ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:-

”اللہ تعالیٰ کی یکتا ذات سے عشق کرنے والے لوگ بہشت وغیرہ کی کوئی خواہش نہیں رکھتے اور ایسے اہل محبت اپنی محبت کی بکسوئی کے باعث مخلوقات سے پوشیدہ اور درپردہ رہتے ہیں۔“ (کشف المحجوب)

چونکہ بے غرض عبادت کرتے تھے اس لئے اپنے حسن عمل کی وجہ سے

بڑے بڑے العامت کے مستحق قرار پائے، وہی العامت کہ جو خاصانِ خدا کا حصہ ہے۔

۵ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے
حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر (اقبال)
حضرت بازید عبادات، مجاہدات اور مالی قربانیوں میں سے جو کچھ کرتے
تھے، اسے بڑا حقیر قرار دیتے تھے اور اس کے مقابلے میں خدا کی نعمتوں اور احسانوں
کو بڑا گواں قدر سمجھتے تھے اور یہی محبت کی ادا ہے کہ محبوب کی تھوڑی سی چیز
بھی محبت کی نگاہ میں بہت زیادہ ہو۔ حضرت بازید کا خود اپنا قول ہے۔
المحبة استقلال الكثیر من نفسك واستنكار القليل من

حبیبك - (رسالہ تشبیر)

ترجمہ: محبت الہی یہ ہے کہ انسان (دنیا میں) اپنے بہت کچھ
کو تو تھوڑا جانے (کیونکہ وہ فانی ہے) اور اپنے محبوب حقیقی کی سب
سے تھوڑی سی چیز کو بھی کہ جو عطا ہو بہت زیادہ سمجھے (کیونکہ وہ باقی
اور مستقل ہے)

۲۔ تسلیم و رضا

عاشقانِ الہی کا اہم وصف تسلیم و رضا کا ہو کر ہونا ہے۔ کامیابی ہو یا ناکامی
آرام ہو یا دکھ، وہ ہر حال میں راضی برضا رہتے ہیں کیونکہ تقاضائے محبت یہی ہے۔
بقول شاعر:

۵ رشتہ در گروم (گندہ دوست
ہر جا کہ می برد خاطر خواه اوست

ترجمہ: میری گردن میں دوست کی رستی پڑی ہوئی ہے۔ اب
دوست کا دل جہاں چاہے، مجھے لے جائے۔

حضرت بازید تسلیم و رضا میں معراج کمال کو پہنچے ہوئے تھے چنانچہ ان کا

ارشاد ہے:

”کمالِ رضا من از و تا حدی است کہ اگر بندہ را جاوید بعثتین بر آرد
 و مرا با سفل السافلین جاوید فرود برد من راضی تر باشم از آن
 بندہ“ (تذکرۃ الاولیاء)

ترجمہ: میں تسلیم میں اس منزل پر پہنچ گیا ہوں کہ اگر خداوند تعالیٰ
 کسی شخص کو (میری جگہ) اعلیٰ علیین (فردوس پر) میں ہمیشہ ہمیشہ
 کے لئے جگہ دے دے اور مجھے ہمیشہ کے لئے اسفل السافلین
 یعنی جہنم کے انتہائی نچلے درجے میں پھینک دے تو میں اس شخص
 سے بھی بڑھ کر خدا سے راضی ہوں گا (اور شکایت کا ایک حرف
 تک زبان پر نہ لاؤں گا)

۳۔ ناز و نیاز

محبت میں ناز و نیاز کے انداز پیدا ہو جانے لگتی ہیں حضرت بازیدؒ بھی
 ناز اور نیاز دونوں کا اظہار کرتے تھے اور قرب اور عشق الہی کی جس منزل پر وہ تھے
 اگر وہ بھی ذاتِ خداوندی سے ناز و نیاز نہ کرتے تو اور کون کرتا؟ نیاز مندی کا
 تو یہ عالم تھا کہ جہنم میں پھینکے جانے پر بھی حرفِ شکایت زبان پر لانے کا نہ سوچ
 سکتے تھے اور ان کے ناز کے انداز یہ تھے کہ ایک بار مناجات میں یہاں تک کہ
 دیا:-

”اے الہی! اگر تو مجھ سے ستر سال کا حساب مانگے گا تو میں تجھ سے
 ستر ہزار سال کے بارے میں پوچھوں گا کیونکہ آج ستر ہزار سال ہو
 گئے ہیں کہ تو نے اگست بوبکم (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟)
 کہا تھا اور بلی (کیوں نہیں) کے جواب سے تمام مخلوق کو شور
 میں لایا تھا۔“

پھر حضرت بازیدؒ نے فرمایا یہ شور جو زمین و آسمان میں ہے، سب الست
 کے شوق کی وجہ سے ہے۔“ (تذکرۃ الاولیاء۔ افضل الفوائد)
 یہ ناز و نیاز کے جوہر اکثر مناجات میں کھلتے ہیں چنانچہ کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتے

تھے جیسا کہ امام شعرانیؒ نے نقل کیا ہے :-
 ”پالنے والے انہوں نے اس مخلوقات کو بغیر ان کی واقفیت اور اطلاع
 کے پیدا کیا اور بغیر ان کے ارادے کے ایک امانت ان کے گلے میں
 ڈالی پھر اگر تو ہی ان کی مدد نہ فرمائے گا تو اور کون ان کی مدد کرے
 گا؟“ (طبقات کبریٰ)

تذکرہ نگار تحریر کرتے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد کسی نے آپ کو خواب
 میں دیکھا اور پوچھا کہ حساب کتاب میں کیا گزری ہے ارشاد فرمایا :-
 ”مجھ سے دریافت کیا گیا ہے بوڑھے کیا لایا ہے؟ میں نے
 جواب دیا اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا لایا ہے بلکہ اس
 سے تو یہ کہا جائے گا کہ بتا تو کیا چاہتا ہے؟“ (سفینۃ الاولیاء)
 مولانا عبد الرحمن جامیؒ نے اس واقعہ کو ذرا مختلف انداز سے بیان کیا
 ہے لکھتے ہیں کہ جب حضرت باہر پید سے وفات کے بعد پوچھا گیا اے
 مرد پیر تو کیا لایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا:

”جب کوئی درویش کسی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے
 تو اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تو کیا لایا ہے بلکہ اس سے پوچھا
 جاتا ہے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے۔“ (نفحات الانس)
 شیخ عطار کے بیان کے مطابق انہیں مناجات میں یہ بھی کہتے سنا گیا :-
 ”بارالہا! یہ تو کچھ تعجب کی بات نہیں کہ میں تجھے دوست رکھتا
 ہوں، کیونکہ میں تو عاجز و محتاج بندہ ہوں عجیب تو یہ ہے کہ
 تو مجھے دوست رکھے جبکہ تو ارض و سما کا مالک ہے اور تیری
 ذات بے نیاز ہے۔“

۴۔ مشاہدہ حق اور دیدار الہی

طریقت و تصوف کی منزل آخر میں شاہد حقیقی کا مشاہدہ و دیدار ہے۔
 دنیائے فانی کے اندر یہ دیدار دل کی آنکھوں ہی سے ممکن ہے اور اہل دل

اور عاشقان صادق کی یہی منزل مراد ہے۔

۵ دیدار ہے مطلوب و مقصود عاشق

حدیث جبریلؑ میں جس مقام احسان کی طرف اشارہ سے وہ یہی دیدار
 حق ہے کہ جو عبادت اور حسن عمل کی معراج کمال ہے۔ عشق حقیقی کی دنیا بھی
 عجیب دنیا ہے کہ اس میں خدا فراموشی سے بچنے کے لئے خود فراموشی کو اختیار
 کیا جاتا ہے۔ ان عاشقوں کا دل ہے تو ہر خواہش سے خالی مگر محبت خداوندی
 سے معمور، زبان ہے تو یادِ الہی سے نر۔ ایسے لوگوں کی آنکھوں میں ذاتِ حق
 کے جلوے نہ ہوں تو اور کیا ہو رہے

جمالک فی عینی وحبک فی قلبی و ذکرک فی فہمی فاین تعیب

ترجمہ: تیرا حسن و جمال میری نگاہوں میں ہے، تیری محبت
 میرے دل میں اور تیرا ذکر میرے لبوں پر ہے، پھر تو کہاں
 غائب ہو سکے گا؟

حضرت بایزیدؒ کا قول ہے:-

”عارف کسی چیز سے بجز وصالِ خوش نہیں ہوتا۔“ تذکرۃ الاولیاء۔

سفینۃ الاولیاء۔

حسن عبادت اور عشقِ الہی کی بدولت عارفوں کے دلوں کے حجابات
 اٹھ جاتے ہیں۔ ایمان و ایقان کا نور بصیرت انہیں ارزانی ہوتا ہے اس طرح
 وہ تجلیاتِ الہی کا مشاہدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ دیدارِ الہی ان کی روحانی غذا
 بلکہ خود روح ہے کہ جس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں۔ عارفوں کی نگاہِ حقیقت
 میں وہی دن زندگی کے حقیقی دن ہیں کہ جو دیدار میں بسر ہوں اور وہ چند عتیں
 جو حسن ازل کے جلووں کے مشاہدہ میں گزر جائیں، چشمِ بنیاد میں حیاتِ جاودا
 سے گراں قدر ہیں۔ حضرت بایزیدؒ ۷۰ سال کے تھے کہ کسی نے پوچھا آپ
 کی عمر مبارک کیا ہے؟

فرمایا صرف چار سال۔ وہ شخص سن کر متعجب ہوا تو وضاحت فرمائی
 کہ میرے ستر سال تو حجاب میں گزرے ہیں اور ہمارے ہاں حجاب کے سال

عمر میں شمار نہیں کئے جاتے۔ چار سال ہونے کو ہیں کہ مشاہدہ حق سے سرفراز ہوں۔“

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے مشاہدہ حق ہی ان عاشقانِ باصفا کی غذا اور قوتِ حیات ہے اگر اس سے وہ محروم ہو جائیں تو ان کا رشتہ حیات ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت بازیدؒ کا ایک قول ہے۔

”اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ دنیا و عقبیٰ میں وہ ایک

لمحہ کے لئے بھی اگر محبوب ہو جائیں تو وہ مرتد ہو جائیں۔“

حضرت سید علی ہجویریؒ فرماتے ہیں کہ اس قول سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

ان کی روح اور ایمان کو مشاہدے کے دوام کے ساتھ مسرور و توانا رکھتا ہے اور یہی ان کی قوتِ حیات ہے اور لامحالہ جب ایک صاحبِ کشف و مشاہدہ محبوب ہوگا تو گویا وہ مردہ اور راندہ درگاہ ہوگا۔“ (کشف المحجوب)

شیخ فرید الدین عطارؒ کی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں یہ قول یوں ہے کہ اگر

وہ لوگ محبوب ہو جائیں تو خدا کی طاعت و عبادت نہ کر سکیں یعنی محبوب ہو کر وہ زندہ رہ ہی نہیں سکتے لہذا عبادت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

دنیا ہو یا آخرت ہر جگہ اسی نعمتِ دیدار کا حصول ان کا منتہائے مقصود

ہے کیونکہ یہ خدا کے خوش ہونے اور اس کی رضا کا سب سے بڑا منظر ہے۔ اگر یہ عیسیر نہ ہو تو ان کی زندگی، زندگی نہیں رہتی۔ اس نعمت کے مقابلے میں ان کی نگاہ میں باغِ بہشت بھی بیچ ہے اور کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔

حضرت بازیدؒ خود فرماتے ہیں :-

”خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر بہشت بریں بھی اپنی

تمام تر زینتوں کے باوصف، دیدارِ خداوندی میں حائل ہو جائے

تو وہ بہشت میں بھی اس طرح فریاد اور نالہ و فغاں کریں کہ جہنم

کے ساتوں طبقوں کے لوگ ان کے گریہ و فغاں کو سن کر اپنا عذاب

بھول جائیں۔“ (رسالہ قشیریہ - تذکرۃ الاولیاء - روض الریاحین)

شرح تعرف میں حضرت بازیدؒ کا قول یوں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ

بہشت میں مجھے چشمِ زدن کے لئے بھی اپنے دیدارِ پرانوار سے محجوب کر دے تو میں

اس طرح نالہ و فریاد کروں کہ جہنمیوں کو بھی مجھ پر ترس آنے لگے۔

۵۔ فنا فی اللہ و بقا باللہ

۸۔ الاکل شیئی ما خلا اللہ باطل (حضرت بسید^{رض} معشق الہی میں اپنی ہستی کو گم کر دینے اور اللہ کے سوا ہر چیز کو بھلا دینے کا نام فنا فی اللہ ہے اور اپنی ہر چیز کو فنا کر کے خدا کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دینے کو تصوف کی اصطلاح میں بقا باللہ کہتے ہیں اور یہی معرفت کی تکمیل کا درجہ ہے۔

پروفیسر نکلسن اور انگریزی انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے مقالہ نگار کے بیان کے مطابق حضرت بایزید پہلے شخص ہیں جنہوں نے فنا کو باقاعدہ اصطلاح کے طور پر پیش کیا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت بایزید سے عرفاں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا:-

”مخلوقات کے احوال میں اور صاحب عرفاں کا کوئی حال ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے سارے آثار مٹا دیئے گئے ہیں اور غیر کی ہویت کے لئے اس کی ہویت نیست کر دی گئی ہے اور غیر کی نشانیاں کے لئے اس کی نشانیاں مٹا دی گئی ہیں“ (طبقات کبریٰ) رسالہ قشیرہ)

فنا اور بقا کی حالت میں ذات الہی میں استغراق کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی ذات کو یکسر بھلا بیٹھتا ہے اور غیبت و شہود کے مراحل میں داخل ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت بایزید کے اُس واقعے سے ظاہر ہے کہ جب حضرت ذوالنون مصری کا آدمی انہیں ملنے کے لئے آیا تو حضرت بایزید اسے کہنے لگے کون بایزید؟

کہاں بایزید؟ مجھے تو مدت ہوتی کہ خود اس کی تلاش میں ہوں! امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رسالہ العبودیہ میں فنا کے اقسام اور اس کے مراتب و مقامات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

فنا کی تین قسمیں ہیں ایک فنا کا مقام وہ ہے جو انبیاء و اولیاء کا ملین کو حاصل

ہوتا ہے ایک وہ مقام ہے جو ان اولیاء و صالحین کو حاصل ہوتا ہے جو کمال و ترقی کے اس درجہ پر نہیں ہوتے اور ایک مقام منافقین و ملحدین اہل تشبیہ کا ہے۔

پہلا مقام یہ ہے کہ ماسوائے اللہ سے ایسی فنائیت حاصل ہو جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت، اللہ ہی پر توکل اور اللہ ہی کی طلب رہ جائے۔ شیخ بائزید بسطامیؒ کا یہ فقرہ جو منقول ہے کہ

لَا أُرِيدُ إِلَّا مَا يُرِيدُ (میں نہیں چاہتا مگر وہی جو وہ چاہتا ہے) کا یہی مطلب لینا چاہئے یعنی مراد وہی ہے جو خدا کا منشا و مرضی ہے اور اس سے مراد دینی ارادہ ہے۔ عبادت کمال یہی ہے کہ اس کے اندر اسی کا ارادہ، اسی کی محبت اور اسی سے رضا مندی رہ جائے جس کا ارادہ اللہ تعالیٰ فرماتے اور جس سے وہ راضی ہو اور جس کو وہ پسند کرے اور اس سے مراد ادا و نواہی ہیں جن میں امر، وجوب یا استحباب ہو، یہ بلا تکرار، انبیا و صالحین کا مقام ہے جس کو یہ مقام حاصل ہو، اس کو قلب سلیم کی دولت حاصل ہے۔

إِلَّا مَن آتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مزید فرماتے ہیں کہ اس آیت کی یہی تفسیر ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت یا غیر اللہ کے ارادے یا غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو، اس کا نام فنا رکھا جائے یا نہ رکھا جائے یہی اسلام کی ابتداء انتہا اور یہی دین کا باطن و ظاہر ہے۔ (تاریخ دعوت و عزیمت ج ۲)

۶۔ قول سبحانی کی تاویل و توجیہ

حضرت بائزیدؒ کے اس مشہور قول کی مختلف تاویلیں کی جاتی ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں:-

۱۔ آپ نے یہ بات کہی تھی لیکن بعد میں توبہ کر لی تھی:

حضرت امیر حسن عا۔ سنجرئی صاحب فوائد الفوائد بیان کرتے ہیں کہ مجھے

حضرت بائزیدؒ کے قول سبحانی کے بارے میں تردید محسوس ہووا۔ پس میں نے اپنا تردد
 حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاؒ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا:
 ”وقت کی کہ اوگفتہ بود سبحانی ما اعظم شانی بعد از ان در آخر عمر مستغفر شد و گفت
 من این سخن نیکو نگفتم من یہودی بودم این ساعت زنا میگویم و از سر مسلمان میشوم
 و میگویم اشہدان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک لہ و اشہدان محمداً عبداً و رسولہ“
 (فوائد الفوائد)

ترجمہ: حضرت بائزیدؒ نے ایک موقع پر سبحانی کہہ دیا تھا، لیکن
 بعد از ان آخری عمر میں استغفار کر لیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے یہ کوئی
 اچھی بات نہیں کہی تھی۔ میں مجوسی ہو گیا تھا۔ اب زنا توڑتا ہوں
 اور از سر نو حلقہ بگوش اسلام ہوتا ہوں۔ تجدید ایمان کرتے ہوئے
 کلمہ شہادتین پڑھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود
 نہیں، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی بھی گواہی
 دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

(ب) آپ نے یہ بات کہی ہے لیکن غلبہٴ سُکر یا حالتِ فنا میں :-

بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ یہ بات آپ نے غلبہٴ سُکر میں کہی ہوگی اور غلبہ
 سُکر میں کہی ہوئی بات نہ قابلِ مواخذہ ہوتی ہے اور نہ لائقِ اعتناء، لہذا اسے کلام
 السکاری سمجھ کر نظر انداز کر دینا چاہئے کیونکہ شطحیات کبھی سنجیدہ غور و فکر کا نتیجہ نہیں
 ہوا کرتیں۔ سلوک کی راہیں طے کرتے کرتے جب انسان پر خود فراموشی طاری ہو
 جاتی ہے اور وہ فنا کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے تو بعض اوقات ایسی باتیں زبان
 سے نکل جاتی ہیں جیسا کہ حضرت مجدد الف ثانیؒ رسالہ العبودیہ میں فرماتے ہیں :-

”مشائخ صدیقیہ کو بھی فنا اور سُکر کی ایسی کیفیتیں حاصل ہوئیں کہ
 ایسی حالت میں ان میں تعقل و تمیز باقی نہیں رہی۔ اکثر ایسی حالت میں
 ان کی زبان سے ایسے کلمات بھی نکل جاتے جو ہوش میں آنے کے بعد
 ان کو صریحاً غلط معلوم ہوتے۔ شیخ بائزید بسطامیؒ، شیخ ابوالحسن نوریؒ
 اور شیخ ابوبکر شبلیؒ کو یہ چیزیں پیش آئیں۔“ (تاریخ دعوت و عزیمت)

ج۔ آپ نے یہ بات اپنے بارے میں نہیں کہی بلکہ محض خدا کا قول نقل کیا ہے۔

اکثر مشائخ عظام اور محقق علماء نے اس قول کی تاویل یہ کی ہے کہ آپ نے یہ بات اپنے بارے میں نہیں کہی بلکہ خدا کا قول نقل کیا ہے۔ آپ کے روحانی مرتبے، تواضع اور انکساری اور شریعت کی پابندی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی توجیہ درست اور صائب معلوم ہوتی ہے۔

شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی عوارف المعاریف میں تحریر کرتے ہیں کہ ہم حضرت بایزیدؒ کے متعلق یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے یہ کلمات اپنے بارے میں کہے ہوں گے بجز اس کے کہ انہوں نے خدا کا قول نقل کیا ہو۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانیؒ نے بھی مکتوبات شریف میں اس قول کو حکایت (یعنی خدا کا قول نقل کرنے) کے انداز میں لیا ہے اور اسی کو ترجیح دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

د۔ اس قول کے الفاظ میں تبدیلی ہو گئی ہے۔

کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت بایزیدؒ نے جو الفاظ کہے تھے وہ یہ تھے۔
سبحانی من اعظم شانی۔

ترجمہ: میرے خدا کی پاک ذات ہے کہ جس نے میری شان کو بلند کیا ہے۔

درحقیقت سننے والے شخص سے قول کے الفاظ میں غلطی ہوئی جس سے غلط فہمی پیدا ہو گئی حالانکہ اصل الفاظ میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔

ک۔ اس قول کو وہی مجھ سکتا ہے کہ جو بایزیدؒ کی طرح صاحب حال ہو۔

امام عبدالوہاب شعرائی..... طبقات کبریٰ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوعلی جوزجانیؒ سے ان الفاظ کے بارے میں پوچھا گیا جو حضرت بایزیدؒ کی نسبت منقول ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت بایزیدؒ کے صاحب حال ہونے کو تسلیم کرتے

میں اور شاید انہوں نے انتہائے غلبہ یا سکر کی حالت میں وہ الفاظ کہے ہوں اور جو شخص حضرت بایزیدؒ کے مقام تک پہنچنا چاہے اس کو حضرت بایزیدؒ جیسا مجاہدہ کرنا چاہیے۔ اس وقت وہ ان کے کلام کو سمجھ سکتا ہے۔
بقول شیخ سعدی علیہ الرحمۃ

بزرگان ہر کہ خبر من برود حدیث عشقت
چوں معاملہ ندارد سخن آشنا نباشد

و۔ آپ نے یہ بات کہی ہی نہیں:

بعض علماء کے نزدیک یہ بات حضرت بایزیدؒ نے سرے سے کہی ہی نہیں بلکہ آپ کے مخالفین میں سے کسی نے یا کسی نادان عقیدت مند نے یہ قول آپ سے منسوب کر دیا ہے۔ اس موقف کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت بایزیدؒ پر بہت سے اتہام باندھے گئے ہیں جیسا کہ مولانا عبدالرحمن جامی نے شیخ الاسلام کا قول نقل کیا ہے کہ جہتوں نے فرمایا ہے:

”بر بایزیدؒ فراواں دروغها بستہ اند“ (نفحات الانس)

ترجمہ: لوگوں نے حضرت بایزیدؒ پر بے شمار جھوٹ باندھے ہیں۔
فاضل مستشرق پروفیسر نکلسن نے تصریح کی ہے کہ شیخ الاسلام سے مراد ہرات کے مولانا عبداللہ الانصاری المتوفی ۸۱۴ھ ہیں۔ ملاحظہ ہو جرنل آف رائل ایشیاٹک سوسائٹی

۷۔ ذکر و فکر

عام قاعدہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اس کی یاد ہمیشہ دل میں بسی رہتی ہے اور زبان پر اکثر اس کا ذکر جاری رہتا ہے۔ محبوب کے تذکرے میں مزاج بھی سوا ملتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس کی یاد میں پیروں نہیں بلکہ پوری زندگی ہی گزار دی جائے۔

بقول شاعر

دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن
بیٹھے رہیں تصورِ حبا ناں کتے ہوئے

بعض لوگوں کی تو یہ محض تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ جو شرمندہ عمل نہیں ہو پائی
لیکن حضرت بازیدؒ تھے کہ ان کی زندگی کے شب و روز ہی اسی حالت میں گزرتے تھے
اللہ کا ذکر و فکر تھا اور وہ پوری زندگی ہی اسی سے عبارت تھی۔
حضرت عیسیٰ بسطامیؒ کہتے ہیں :-

”میں تیرہ سال شیخ بازیدؒ کی صحبت میں رہا مگر شیخ سے کوئی بات
نہیں سنی۔ عادت مبارک یہ تھی کہ زانو پر سر رکھا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی سر
مبارک اٹھاتے تھے، ٹھنڈی آہ بھرتے اور پھر پہلی حالت پر لوٹ
جاتے۔“

شیخ سہلگی کی وضاحت کے مطابق یہ حالت ذکر و فکر میں روحانی ارتقا
کی تھی اور حالت بسطامی گفتگو بھی کیا کرتے تھے اور زبان مبارک سے ذکر الہی
کرتے تھے اور علم و معرفت کے موتی بکھیرتے تھے اور جو کچھ کہتے تھے منشاۃ الہی
کے مطابق کہتے تھے۔ یہی مطلب اس کے اس قول کا ہے جس میں انھوں نے
فرمایا: ”چالیس سال ہونے کو ہیں کہ میں نے مخلوق سے کوئی بات نہیں کی یعنی جو
کچھ کہا ہے، خدا سے کہا ہے جو کچھ سنا حق تعالیٰ سے سنا ہے۔“ (شرح تعرف)
معرفت اور ذکر الہی لازم و ملزوم ہیں خود حضرت بازیدؒ فرماتے ہیں :-
”جو شخص خدا کی معرفت رکھتا ہے وہ اپنی زبان ذکر الہی کے
سوا کسی بات کے لئے نہیں کھولتا۔“

ذکر اٹھتے بیٹھتے، لیٹے اور سوتے ہر حالت میں ہونا چاہئے۔ خداوند تعالیٰ
نے کسی عبادت کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم نہیں دیا لیکن ذکر کے لئے کثرت
کا حکم ہے۔

تذکرۃ الاولیاء میں آپ کے ذکر الہی کی کیفیتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پیر عمر
کہتے ہیں کہ آپ جب خلوت کے خواستگار ہوتے تو مقصد عبادت اور ذکر و فکر ہوتا
تھا۔ اس وقت گھر میں بیٹھ رہتے، مکان کے سارے دروازے اور سوراخ

بند کر لیتے اور فرمایا کرتے، اندیشہ سے کہیں آواز یا شور و عمل محل نہ ہو حالانکہ یہ محض بہانہ ہوتا تھا کیونکہ انہیں اس قدر حضور قلب ملیں تھا کہ کوئی آواز ان کے ذکر میں خلل انداز نہیں ہو سکتی تھی اور اسی طرح وہ اتنی آمشگی کے ساتھ ذکر کرتے تھے کہ دوسروں کے آرام میں خلل پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، جب بھی ذکر لسانی کرتے تین تین پانیوں سے منہ کو پاک کیا کرتے تھے خود فرماتے ہیں:-
 ”تیس سال ہونے کو ہیں کہ جب بھی حق تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتا ہوں تو زبان اور منہ کو تین پانیوں سے تعظیم خداوندی کی وجہ سے دھو لیتا ہوں۔“

کبھی کبھی تو یوں بھی ہوا کہ ذکر الہی کے لئے خانقاہ کی دیوار پر ساری رات گزار دی مگر زبان سے رب العزت کے ہدیت و جلال کی وجہ سے ایک لفظ تک ادا نہ کر سکے۔ زبان سوکھی ہوتی اور بدن کا رونا رونا لڑاں و ترساں ہوتا، کبھی یہ خیال ستانے لگتا کہ اس زبان پر کس طرح خدائے تعالیٰ کا پاک نام لاؤں کہ جس پر کبھی کبھی نازیبا الفاظ بھی آجایا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا:-

”کل رات میں صبح تک یہ کوشش کرتا رہا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اللہ زبان سے ادا کروں مگر اپنی تمام تر کوشش کے باوجود یہ کلمہ مجھ سے ادا نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ مجھے اپنے بچپن کا کہا ہوا ایک جملہ یاد آتا رہا۔ چنانچہ مجھ پر اس سے اتنی وحشت طاری ہوئی کہ میں ذکر الہی نہ کر سکا۔“ (عوارف المعارف)

پھر آپ سوچتے کہ اس کی تلافی کی بھی تو یہی صورت ہے کہ اس کے ساتھ خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے۔

حضرت بائزید کے نزدیک ذکر کی کثرت محض تعداد پر منحصر نہیں بلکہ حضور قلب اس کی شرط اولیٰ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں:-

”ذکر کثیر عدد کے ساتھ نہیں بلکہ حضور اور عدم غفلت کے ساتھ ہے۔“

۸۔ شکر گزاری و احسان سناسی

اللہ تعالیٰ نے انسان پر بڑے احسانات کئے ہیں۔ خود انسان کا اپنا وجود خالق کائنات کا ربین منت ہے مزید براں قدرت نے انسان کی ہدایت کے لئے جو غیر العقول انتظام کیا ہے وہ تو اتنا بڑا احسان ہے کہ انسان اگر عمر بھر شکر گزاری کرتا رہے تو اس کا ثمرہ برابر حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس انسان نہایت ہی ناشکر واقع ہوا ہے جیسا کہ قرآن پاک نے بھی تبصرہ کیا ہے:

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ (۱۰۱)

ترجمہ:۔ بے شک انسان اپنے پلنے والے کا ناشکر ہے۔
اسے تکلیف پہنچتی ہے تو خدا کو یاد کرنے لگ جاتا ہے اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو بالکل بھول جاتا ہے جس قدر نعمتیں زیادہ ملتی جاتی ہیں اتنا وہ زیادہ مغرور ہوتا جاتا ہے اور منعم حقیقی کو بھولتا جاتا ہے۔

حضرت بایزیدؒ اس موضوع پر لکھتے کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نعمتیں اس لئے عطا فرمائیں کہ

ان کے ذریعے سے وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں تاکہ افسوس

وہ ان میں پھنس کر اس کو ہی بھول بیٹھے۔“

مزید فرمایا: چونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ازلی ہیں، اس لئے اس کا

شکر بھی ازلی ہونا چاہیے۔“ (طبقات کبریٰ)

حضرت بایزیدؒ نے یہ بھی تلقین کی ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے ساتھ

بھلائی کرے تو فوراً سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے کیونکہ اسی نے ہی

لوگوں کے دلوں کو تمہارے لئے نرم کر دیا ہے۔“ (طبقات الصوفیہ)

۹۔ نالہ نشوق و آہ سحر گاہی

حضرت بایزیدؒ عاشق صادق تھے اور عاشقوں کے ہاں سویر عشق میں

تڑپنا اور پیچ و تاب کھانے رہنا ہی سچے عشق کی علامت ہے۔ اسی میں ان کو

مرا ملتا ہے اور وہ اسے ایسی نعمت سمجھتے ہیں کہ اس کو دے کر دنیا و جہان کی تمام

نعمتوں کو لینے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ حضرت بائزیدؒ کہا کرتے تھے:-
 ”اگر اٹھوں بہشت ہمارے لئے کشادہ کر دیتے جہنم اور
 دونوں جہاں ہمیں جاگیریں دے دیتے جہنم تو ہم ایک نالہ شوق
 اور آہ سحرگاہی کو کہ جو اس کی یاد و محبت میں سحر کے وقت کرتے ہیں
 دینے کو تیار نہ ہوں بلکہ ہم تو اٹھارہ ہزار عالم کو اس ایک دم کے
 برابر نہیں سمجھتے کہ جو اس کی یاد میں لیا جائے“ (تذکرۃ الاولیاء)
 اسی مفہوم کی ایک رباعی ہے کہ جو شیخ الاسلام حضرت بہاء الدین زکریا
 ملتانیؒ المتوفی ۶۶۱ھ کی زبان مبارک پر رہتی تھی اور آپ اکثر گنگنایا کرتے تھے۔

دریاد تو اے دوست چناں مدہوشم
 صد تیسع اگر زنی غم و شرم
 آپے کہ زخم بید تو وقت سحر
 گہر دو جہاں دہندو اللہ فزوشم
 ترجمہ: اے محبوب تیری یاد میں، میں اس قدر مدہوش ہوں
 کہ اگر سو نکواریں بھی تو مار دے تو سر کو ذرا حرکت نہ دوں
 ایک آہ سرد جو بوقت سحر تیری یاد میں کھینچتا ہوں، اگر اس کے بدلے
 دونوں جہاں مجھے دے دیتے جہنم تو بخدا ہرگز نہ بیچوں گا۔

۱۰. دُعا و مناجات

عبادات میں سے جس چیز کے ذریعے تعلق باللہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے،
 وہ دُعا اور مناجات ہے۔ دُعا اور مناجات کے ذریعے عباد اپنے معبود حقیقی کے
 سامنے اپنی ضروریات، حاجات اور مشکلات پیش کرتا ہے اور اسی ہی مدد کا
 خواہاں ہوتا ہے۔ اسی کے سامنے گڑگڑاتا اور فریاد کرتا ہے اور وہ ذات اسی
 کریم ہے کہ اگر اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے جہنم تو خالی نہیں لوٹاتی۔ اس کے
 خزانے ہیں کہ جن میں کسی چیز کی کمی نہیں اور خرچ کرنے پر وہ کبھی خالی نہیں ہو سکتے
 دنیا کے آقا مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ایسا آقا ہے کہ اس سے اگر

نہ مانگا جائے تو روٹھ جاتا ہے۔ بقول شاعرے

اللہ يعضب ان تركت سوائله

و ابن ادم حين يسأل يعضب

دنیا میں جتنے بھی بزرگ ہو گزرے ہیں دعا و مناجات ان کا معمول تھا بلکہ

جتنا کوئی زیادہ مقرب اور بلند مرتبہ ہوتا تھا، اتنا وہ زیادہ دعا و مناجات میں مشغول رہتا تھا کیونکہ دعا و مناجات ہی سکونِ قلب، روحانی ارتقا اور قربِ الہی کا ذریعہ ہے۔ حضرت بائزیدؒ بھی مقرب بارگاہ تھے اور وہ اپنا زیادہ وقت دعا و مناجات ہی میں گزارتے تھے۔ ان کی کئی مناجاتیں، نازونیا کے عنوان کے تحت بیان کی جا چکی ہیں۔ جس الحاح و ابہتال تصریح و اضطرار اور سوز و گداز کے ساتھ وہ دعا و مناجات کرتے تھے۔ وہ انہی کا حصہ ہے۔ کئی لوگ ان کے پاس دعا مانگوانے کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس وقت آپ کی عاجزی قابلِ دید ہوا کرتی تھی۔ فضا میں ارتعاش سا پیدا ہوتا اور درد میں ڈوبے ہوئے دعا کے الفاظ اُچھرتے۔

”پالنے والے ایسے ہی بندے ہیں تو ہی ان کا خالق و

مالک ہے میں درمیان میں کون ہوتا ہوں کہ تیرے اور تیری مخلوق

کے درمیان میں واسطہ بنوں۔ بارِ الہا تو ان پر رحم فرما“

کتاب تعرف میں شیخ ابو ابراہیم کلاباذیؒ نے حضرت بائزیدؒ کی ایک پُرورد مناجات نقل کی ہے کہ جو آپ کے ایشار اور انسان دوستی کا ایک ناقابلِ تردید ثبوت ہے۔ مناجات کے الفاظ یہ ہیں :-

الہی اسالك من جميع الابدان والاخوة خلقتن اما

تجعلني بدلا ممن قد الذهتھما العذاب من جميع البشر
او تھبھم لی فان عند بتنی بدلا منھم فان ذالك منی لقلیل
فی جنب حبی ایاک وان وھبھم لی فان ذالك لقلیل فی جنب
رحمتک۔

ترجمہ :- بارِ الہا! دنیا و آخرت میں سے صرف دو چیزوں کا بچ

سے سوال کرتا ہوں یا تو مجھے فدیہ بنا لیجیے۔ ان لوگوں کے لئے کہ جو تیرے ہاں عذاب کے مستحق ہیں یا وہ لوگ مجھے بخش دیجئے ان کے بدلے میں عذاب دیا جائے تو یہ اس محبت کے مقابلے میں جو مجھے تمہاری ذات سے، کچھ بھی نہیں اور اگر مجھے وہ لوگ بخش دو تو تمہاری بے پایاں رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کوئی بڑی معلوم نہیں ہوتی۔
(شرح تعرف)

۱۱۔ پرہیزگاری و خدائرسی

جتنا کوئی شخص روحانیت میں بندہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ خدا سے ڈرتا، اس کی نافرمانی سے بچتا اور اس کی مخلوق پر شفقت کرتا ہے۔ علمائے ظاہر میں اکثر اسی چیز کا فقدان ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ دوسروں کے لئے مذہب سے منافرت کا باعث بنتے ہیں۔ لوگ نہ صرف ان سے متنفر ہوتے ہیں بلکہ دین ہی بدظن ہو جاتے ہیں۔ وہ دصواں دھار تقریریں کرتے ہیں مگر سوزِ یقین سے خالی، عمل کرتے ہیں مگر روحِ عمل سے محروم، اس طرح وہ مذہب کو رسمی چیزوں کا گورکھ دھندا بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس صوفیائے کرام تقویٰ کو پوری شرائط و آداب کے ساتھ اختیار کرتے ہیں اور اخلاقِ حسنہ اور اپنے حسنِ عمل کے ذریعے اپنی زندگیوں کو پرکشش بنا لیتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف کھچے کھچے چلے آتے ہیں جتنا وہ قریب آتے ہیں اتنا ان کی عقیدت، یقین اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ تبلیغ کا میدان ہمیشہ ان پاکباز بزرگوں کے ہاتھ رہا ہے۔
حضرت بایزید صوفی تھے اور تقویٰ اور پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے اس سلسلے میں ان کی کئی حکایات بیان کی جاتی ہیں۔

مثلاً ایک روایت ہے کہ ایک بار ایک جنگل میں آپ نے اپنی قمیض صوفی اب اسے سکھانے کے لئے فکرمند ہوئے۔ ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ انگور والی دیوار کے ساتھ لٹکا لیجئے۔ فرمایا نہیں۔ دوسرے لوگوں کی دیوار میں کیوں کیل گاڑیں۔ وہ بولا پھر بیل پر ہی لٹکا دیجئے۔ کہنے لگے نہیں، اس سے تو ہٹنیاں

ٹوٹ جائیں گی پھر اس ساختھی نے تجویز کیا کہ اذخر گھاس پر ہی بچھا دیجئے فرمایا
اس پر کیسے بچھائیں یہ تو چوپایوں کے چارے کا کام دیتا ہے۔ اگر کھڑا ڈالیں
گے تو چوپائے اسے دیکھ نہیں سکیں گے اور بھوکے رہ جائیں گے۔
پھر انہوں نے قمیض لی اور اسے اپنی پشت پر ڈال دیا اور سورج کی طرف
پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے جب ایک طرف خشک ہو گئی تو دوسری طرف الٹ
لی اور اس طرح اسے خشک کر لیا۔ (رسالہ قشیرہ)

حضرت بائزیدؒ نہ صرف خود اس قدر زیادہ احتیاط اور تقویٰ پر کار بند تھے
بلکہ دوسروں کو بھی یہی تلقین کیا کرتے تھے چنانچہ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک
دفعہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کوئی عمل سکھا دیجیے
کہ جو میری نجات کا ضامن ہو۔ ارشاد فرمایا دو باتیں یاد رکھ لو اور علم سے تمہارے
لئے یہی کچھ کافی ہے۔

(۱) اچھی طرح جان لو کہ خدا تم سے پوری طرح باخبر ہے، جو کچھ تم (علانیہ یا خفیہ)
کرتے ہو۔ اسے وہ دیکھ رہا ہے۔

(۲) اس بات کا بھی تمہیں علم رہے کہ خداوند تعالیٰ تمہارے عمل سے بے نیاز
ہے، جو کچھ تم نیکی کرتے ہو وہ تم اپنے ہی فائدے کے لئے کرتے ہو۔
ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ سے کوئی
نصیحت کرنے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا:-

”آسمان کی طرف نگاہ کرو۔ اس نے نگاہ کی تو فرمایا: جانتے ہو
یہ کس نے پیدا کیا؟ اس نے جواب دیا، ہاں! پھر فرمایا:-

”تو پھر اچھی طرح یاد رکھو کہ جس ذات نے یہ آسمان پیدا کیا ہے،
جہاں کہیں تم ہو گے وہ تمہارے حال سے باخبر ہے۔ پس ہمیشہ
اس سے ڈرتے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو۔“

۱۲۔ ایشار و قربانی

ایشار و قربانی اہم اخلاقی وصف ہے لیکن یہ بہر کس و نا کس کے بس کی بات

نہیں۔ اس میزان پر وہی لوگ پورے اترتے ہیں کہ جو عشق میں سر مست اور محبت اور دل والے ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کا کھیل سیکھتے ہیں مگر جتنے کے لئے نہیں بلکہ ہارنے کے لئے۔ وہ نقصان اٹھا لیتے ہیں تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ وہ بھوکے رہتے ہیں تاکہ دوسروں کو کھانا ملے۔ ان پاکباز لوگوں کی زندگیاں اس قرآنی آیت کی عملی تفسیر پیش کرتی ہیں:

وَلْيُثْرُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۝ ۵۹

ترجمہ: اور وہ اپنا ثروت ہارنے میں خواہ انہیں خود اس چیز کی ضرورت ہو۔ حضرت بائزیدؒ بھی انسانیت کے ان عظیم محسنوں میں سے ایک تھے کہ جن کی زندگیاں ایشیا و قربانی کا مرقع ہوا کرتی ہیں۔

تسلیم و رضا اور ایشیا و قربانی میں آپ کا یہ عالم تھا کہ فرماتے ہیں:-
 ”اگر مجھ کو تمام مخلوق کے بدلے میں آتش جہنم میں پھینک دیا جائے تو بھی صبر کروں گا کیونکہ مجھے حق تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے۔ اس کے باوجود میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے ہنوز کچھ بھی نہیں کیا اور محبت کا جو حق تھا وہ مجھ سے ابھی ادا نہیں ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے اور ساری مخلوق کے گناہ بخش دے تو اس کی رحمت سے یہ کچھ بعید نہیں ہے بلکہ یہ اس کے ہاں کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔“ (افضل الفوائد - تذکرۃ الاولیاء)

بزرگان دین کے تذکروں میں تحریر ہے حضرت حاتمِ اصم (المتوفی ۲۳۷ھ) نے اپنے مریدوں سے فرمایا وہ شخص ہرگز میرے مریدوں میں سے نہیں کہ جو روز قیامت دوزخیوں کی سفارش نہیں کرے گا۔

حضرت بائزیدؒ کے سامنے اس قول کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا:-
 ”میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرا مرید وہ ہے کہ جو دوزخ کے کنارے بیٹھ جائے اور جب کوئی شخص دوزخ میں پھینکا جائے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بہشت پہنچا دے اور خود اس کی جگہ دوزخ میں چلا جائے۔“ (تذکرۃ الاولیاء)

۱۳۔ قناعت و توکل

ہم جیسے ہو اور ہوس کے بندوں کو ہمیشہ اپنے پیٹ کی ٹہری رتی سے ہم خدا کو رازق عقیدے کے طور پر تو سمجھتے ہیں لیکن ہم اسباب اور تلاش معاش میں دوڑ دھوپ پر اس قدر زیادہ زور دیتے ہیں کہ خدا کی رزاقیت کا یہ تصور دھندلا سا جاتا ہے جبکہ کچھ لوگ اگرچہ وہ تھوڑے ہی سہی، ایسے ضرور ہو گزرے ہیں کہ جن کے لئے پیٹ ہی سب کچھ نہ تھا اور وہ ہمیشہ خدا کے بھروسے پر رہتے تھے۔ خدا ان کے لئے کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا کرتا تھا۔ کبھی وہ محنت مزدوری کر لیتے اگر کچھ مل جاتا تو دوسروں کو ساتھ ملا کر کچھ کھا لیتے جس سے زندگی کا سلسلہ باقی رہ سکے۔ نہ ملتا تو صبر و شکر کر کے سو رہتے۔ بلاشبہ یہی لوگ تھے جو اپنے قناعت و توکل کے ذریعے دنیا دار علماء پر ایک بھر پور طنز ثابت ہوتے ہیں۔

”مذکرۃ الاولیاء میں ایک واقعہ تحریر ہے کہ ایک بار حضرت بایزیدؒ نے ایک امام مسجد کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر جب آپ فارغ ہوئے تو امام صاحب نے پہلا سوال جو پوچھا وہ یہ تھا: حضرت! آپ کوئی کام کاج کرتے دکھائی نہیں دیتے کھاتے کہاں سے ہیں؟ اور آپ کا پیشہ کیا ہے؟“

آپ نے سنا تو فرمایا: ”دراٹھہریے، میں نماز دوبارہ ادا کر لوں پھر جواب دوں گا۔“ امام صاحب نے پوچھا: یہ نماز دوبارہ کیوں؟“

”فرمایا اس لئے کہ جو شخص روزی دینے والے خدا کی معرفت سے محروم ہے اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔“

عوارف المعارف میں شیخ المشائخ حضرت شہاب الدین سہروردیؒ لکھتے ہیں کہ حضرت بایزیدؒ سے پوچھا گیا ہم آپ کو روزی کھاتے ہوتے نہیں دیکھتے، آپ کے معاش کا آخر بند و بست کیا ہے۔

انہوں نے جواب میں فرمایا:۔

”میرا مولیٰ اگر کتے اور سور کو رزق پہنچا سکتا ہے تو کیا تمہارے

خیال میں بایزیدؒ کو رزق مہیا نہیں کرے گا؟“

حضرت خواجہ نظام الدینؒ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک کفن پور حضرت
بازیدؒ کی خدمت میں آیا اور اپنے فعل سے توبہ کی حضرت بازیدؒ نے اس سے
دریافت فرمایا: تم نے کتنے مردوں کے کفن اتارے ہیں؟
اس نے جواب دیا: حضرت! قریب قریب ایک ہزار!

حضرت بازیدؒ نے مزید پوچھا کہ ان مردوں میں سے کتنوں کے چہرے قبلہ
رخ تھے۔ وہ کہنے لگا صرف دو مردے ایسے تھے کہ جو قبلہ رو تھے باقی سب کے
چہرے رخ قبلہ سے پھر گئے تھے۔ حاضرین مجلس نے حضرت بازیدؒ سے پوچھا کہ
اس کی کیا وجہ ہے کہ صرف دو آدمی رو قبلہ تھے اور باقی سب قبلہ سے
پھرے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا:

”یہ دو شخص ایسے تھے کہ جو حق تعالیٰ پر بھروسہ کرتے تھے
اور دوسرے ایسا نہیں کرتے تھے۔“ (فوائد الفوائد)

۱۴۔ با محمد ہوشیار باش!

رسول پاکؐ سے والہانہ شیفتگی ایمان کا اہم تقاضا ہے کیونکہ جب
تک اس ذات پاک سے محبت نہ ہو کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔
سردارِ دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں:-

لا یومئ احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ
وولدہ والناس اجمعین۔ (بخاری شریف)

ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی
نہیں سکتا جب تک کہ میری ذات اسے اپنے والدین، اولاد
بلکہ انسانوں سے عزیز تر نہ ہو جائے۔

محبت ہمیشہ ادب و احترام کا مطالبہ کرتی ہے چنانچہ جس قدر کوئی شخص
ایمان اور ولایت میں بلند ہو گا وہ اتنا ہی سرکار رسالت کا زیادہ ادب و
احترام کرے گا۔

حضرت بازیدؒ بڑے فخر کے ساتھ اعتراف کیا کرتے تھے کہ میں نے جو کچھ

حاصل کیا ہے وہ مجھے آنحضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
ادب سے حاصل ہوا ہے۔ ان کے سنت نبوی اور آداب رسول کے
احترام کا یہ عالم تھا کہ جو شخص ان میں سے کسی ایک چیز کے ترک کا مرتکب ہوتا
وہ ان کی نگاہوں سے گریاتا تھا جیسا کہ قبلہ رو تھوکنے والے شخص کے
واقف سے ظاہر ہے کہ جسے آپ نے اس حرکت کے بعد سلام کرنا بھی گوارا
نہ فرمایا تھا۔ کسی ولی کی ولایت اور عارف کے عرفان کو پرکھنے کے لئے یہی کسوٹی
تھی، جو اس پر پورا اترتا ہے اسے آنکھوں پر پڑھاتے اور اس کی عزت افزائی میں کوئی
کسر اٹھانہ رکھتے۔ خود بھی ہر وقت اور ہر حالت میں سرکار رسالت کے آداب
کا پورا پورا لحاظ رکھتے تھے حتیٰ کہ حالت سکرم میں بھی اس پہلو سے ہوشیار
رہتے تھے چنانچہ جس قدر انہوں نے زیادہ ادب کیا اتنا زیادہ مرتبہ بھی حاصل
کیا اور جو کچھ ادب کی وجہ سے مانگ نہیں سکے وہ بھی انہیں بن مانگے اس
ادب کے طفیل مل گیا۔

خود فرماتے ہیں:-

”میں نے ارادہ کیا کہ بارگاہ رب العزت سے سوال کروں کہ مجھے
وہ عورتوں کے جھنجھٹ اور جھوم سے اور کھانوں کے ذخیرے سے بے
نیاز کر دے مگر پھر خیال آیا کہ میرے لیے ایسا سوال کرنا کیسے جائز ہو سکتا
ہے جبکہ رسول پاکؐ نے ہرگز ایسا سوال نہیں کیا۔ پس میں خاموش رہا اور
آنحضرتؐ کے پاس ادب کی وجہ سے سوال نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ہزنی
فرمائی اور مجھے عورتوں سے بے نیاز کر دیا یہاں تک کہ اب مجھے احساس تک
ہی نہیں ہوتا کہ سامنے عورت ہے یا کوئی دیوار۔“ (رسالہ کشمیریہ)

۱۵۔ شریعت و طریقت

شریعت اور طریقت ایک دوسرے کی مخالف ہرگز نہیں جیسا کہ بعض
سطحی نظر رکھنے والے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت
کے دائرہ عمل میں ظاہرہ اعمال آتے ہیں اور طریقت ان اعمال میں خلوص، حسن

اور نکھار پیدا کرتی ہے اور اس لحاظ سے اس کا شریعت کے باطنی پہلو سے کبھی نہ ٹوٹنے والا تعلق ہے۔ حدیث جبرائیلؑ میں جس مقام احسان کی طرف مجمل اشارہ ہے، طریقت اسی کی تفصیل اور عملی تشریح کا نام ہے۔ طریقت کے ذریعے ہی سے حسن کارانہ انداز پیدا ہوتا ہے اور عبادات پر کیف ہو جاتی ہیں اور اب وہ رسمی چیز یا لمبے روح عمل نہیں رہتیں۔ یا ایں ہمہ دین میں حجت شریعت ہی ہے اور جو طریقت، شریعت کی راہ سے ہٹ کر ہو وہ قابلِ اعتماد نہیں ہے بلکہ وہ گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں۔

حضرت یازیدؒ خود پابند شریعت تھے اور ان کے نزدیک وہی طریقت سچی طریقت ہے کہ جس میں شریعت کی پوری پوری پابندی کی جاتی ہو۔ آپ پابندی شریعت ہی کو معیار ولایت قرار دیتے تھے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے:-

”اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ صاحب کرامات ہے اور وہ ہو میں اڑتا ہو ابھی نظر آتے تو ہرگز دھوکے میں نہ آجانا بلکہ اچھی طرح دیکھ لیا کہ وہ اوامر و نواہی کی ادائیگی اور شریعت کی پابندی میں کیسا ہے؟ یعنی اگر پابند شریعت ہے تو وہ ولی ہے اور اگر پابند شریعت نہیں تو وہ ہرگز ولی اور شیخ طریقت نہیں ہو سکتا۔“ (وفیات

الاعیان - رسالہ قشیرہ)

بمصطفیٰ برسوں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
اگر باؤن رسیدی تمام بولہبی است (اقبال)

۱۴۔ کشف و کرامت

اس امر میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ اولیاء اللہ کو کشف و کرامت حاصل ہے، کیونکہ انہیں قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے جس طرح سرکاری ملازم کا دفاع کرنا سرکار کا فرض ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا مخالفوں کے مقابلے میں دفاع کرتا ہے اور ان کے ہاتھوں پر کرامتیں ظاہر

کر دیتا ہے۔

حضرت یازیدؓ فرماتے ہیں کہ ولیوں کی کرامتوں کے حصے مختلف طور پر چار اسموں سے ملا کرتے ہیں: الاول۔ الآخر۔ الظاہر۔ الباطن اور ولیوں میں سے ہر فریق کے لئے ان میں سے ایک اسم مخصوص ہوتا ہے لیکن جو اسماء کی ملاست کے بعد، ان سے فنا ہو گیا وہی پورا کامل ہے پس جو الظاہر والے ہیں۔ وہ قدرت کے عجائبات دیکھا کرتے ہیں اور جو الباطن والے ہیں وہ جو کچھ دلوں کے اندر گزرتا ہے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ الاول جن کے حصے میں آیا ہے، ان کا شغل گذشتہ واقعات ہیں اور اسم الآخر والے آئندہ واقعات کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ پس اس شخص کے سوا جس کی تدبیر کا قبیل حق تعالیٰ ہوتا ہے، ہر ایک کا مکتشف اس کی طاقت کے انداز سے ہوتا ہے۔“

(طبقات کبریٰ رسالہ فشریح)

ولی خواہ کتنا عظیم المرتبہ ہو وہ نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اور اسی طرح ولیوں کو جو کچھ ملا ہے۔ وہ نبیوں کے مقابلے میں بہت ہی کمتر ہے جیسا کہ حضرت یازیدؓ فرماتے ہیں:-

”جو کچھ ولیوں کو ملا ہے، اس کی نسبت اس سے کہ جو نبیوں کو ملا ہے ویسی سے کہ ایک مشکِ شہد سے پُر ہو اور اس سے کچھ رستا ہو پس جو کچھ مشک کے اندر ہے وہ انبیاء علیہم السلام کا حصہ ہے اور جو قطرات ہیں وہ اولیائے کرام کے لئے ہیں۔“

(طبقات کبریٰ)

اکابر اولیاء کشف و کرامت کو قابلِ اعتنا نہیں سمجھتے اور ان کے عام اظہار اور ان میں مہمک ہو جانے کو بُرا خیال کرتے ہیں کیونکہ کشف اور کرامت ترقی درجات میں رکاوٹ کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ فرماتے ہیں:-

حضرت یازیدؓ بسطامیؒ اور شاہ شجاع کرمانیؒ نے سلوک کے پچاس درجے رکھے ہیں۔ ان میں سے دسواں درجہ کشف و کرامات

کا ہے جو کوئی دسویں درجے میں پہنچ جائے۔ وہ ان کے نزدیک کرامت اور مکاشفہ کر سکتا ہے۔ لیکن خواجگانِ حقیقت کے نزدیک سلوک کے پندرہ درجے ہیں۔ ان میں پانچواں درجہ کشف و کرامت کا ہے اگر کوئی شخص پانچویں درجے میں کشف کر دے تو باقی دس درجوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ مردِ کامل تو وہ ہے کہ جب وہ پندرہویں درجہ پر بھی پہنچ جائے تو بھی کشف نہ کرے۔
(افضل الفوائد)

حضرت یازید صاحب کرامات بزرگ تھے اور ان کے لئے سلوک کے درجوں کا سوال بھی نہیں لیکن انہوں نے بہت کم کشف و کرامات کا اظہار کیا۔ کبھی کبھی جب مخالفین و معاندین کی مخالفت بڑھ جاتی تو آپ کی ولایت اور صداقت کے اعلان کے طور پر کرامتیں ظہور میں آجاتی تھیں۔ کرامتوں کے ظہور سے آپ کو چنداں مسرت نہ ہوتی تھی کیونکہ آرزو کی تکمیل، عشق کے زوال کی علامت ہے جبکہ آرزو کا پورا نہ ہونا اور ہمیشہ تڑپنے رہنا عاشقی کی معراج ہے۔

حضرت یازید کے واقعات میں ہے کہ ایک دفعہ آپ صحرا میں بیٹھے تھے عقیدت مند ساتھ تھے۔ جی میں آیا کہ ہرن کا گوشت کھا جا جائے۔ چنانچہ عقیدت مندوں سے کہنے لگے، جی چاہتا ہے کہ ہرن ہوتا تو اسے بھون کر کھاتے۔ اتنے میں ایک ہرن جو کڑیاں بھرتا ہوا آیا اور آکر سائے بیٹھ گیا۔ عقیدت مندوں نے یہ کرامت دیکھی تو بڑے حیران ہوئے مگر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یازید بیٹھے اور ہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، "میں تو مردود ہو گیا ہوں"۔ عقیدت مندوں نے عرض کیا: "حضرت! یہ تو آپ کی مقبولیت کی علامت ہے کہ آپ نے خواہش کی اور خدا نے اس آرزو کو پورا کر دیا۔"

ارشاد فرمایا: "میں یہ مقبولیت نہیں ہے۔ یہ تو مردود ہونے کی علامت ہے۔ محبوب حقیقی نے اپنے محبوبوں کی آرزو میں کب پوری کی ہے؟ اسے تو

اپنے چاہنے والوں کو تڑپا کے ہی مزا آتا ہے۔

مزید فرمایا یفعل اللہ باولیاء فی الدار الدنیا ما یفعل
اللہ باعدائہ فی الدار الاخرۃ (خداوند تعالیٰ اپنے اولیاء سے دنیا
میں وہ سلوک کرتا ہے جو دشمنوں کے ساتھ آخرت میں کرے گا یعنی بلا وعذاب
میں مبتلا رکھتا ہے)

ولی کی شناخت کے لئے کرامت سے زیادہ پابندی شریعت کو دیکھنا چاہئے
کیونکہ خلوص اور حسن عمل ہی سے قرب خداوندی اور ولایت وغیرہ نصیب ہوتے ہیں
حضرت سید علی ہجویری گنج بخش فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامیؒ سے لوگوں نے
پوچھا کہ ولی کون ہوتا ہے؟

آپ نے نہایت جامع اور بلیغ الفاظ میں جواب دیا۔
”سچا ولی وہ ہوتا ہے جو نفس کا بندہ نہ ہو اور عبور و تحمل کے
ساتھ خدا کے اوامر و نواہی کی تعمیل کرے“ (کشف المحجوب)
شریعت کی پابندی کے بغیر اگر کوئی شخص ولی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ چھوٹا
ہے خواہ اس سے کتنے خوارق عادت کا اظہار ہی کیوں نہ ہو جاتے۔ حضرت بایزیدؒ
کی نگاہ میں ایسے خوارق اور کرامات کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ حضرت بایزیدؒ سے کہا
گیا کہ فلاں شخص رات ہی رات میں مکہ پہنچ جاتا ہے تو فرمایا: تعجب کی کیا بات ہے؟
شیطان اللہ تعالیٰ کی لعنت میں شکار ہو کر گھڑی بھر میں مشرق سے مغرب
تک پہنچ جاتا ہے۔ مزید آپ سے کہا گیا کہ فلاں شخص پانی پر چلتا ہے اور ہوا میں
اڑتا ہے۔ فرمایا: مچھلی اور لکڑی کا ٹکڑا بھی تو تیز تاز ہوتا ہے اور پرندے بھی تو ہوا
میں اڑتے رہتے ہیں۔ (رسالہ قشیریہ)

سچے ولیوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ شریعت کے پوری طرح پابند ہوتے ہیں اور
اپنی ولایت کو انہما میں رکھتے ہیں۔ وہ اپنی ولایت اور کرامت کا دھندورا کبھی
نہیں پیٹتے اور نہ اپنی معرفت کی ڈینگیں مارتے ہیں۔

حضرت بایزیدؒ اپنے اس قول میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے
ہیں:-

اولیاء اللہ عن انس اللہ ولا یری العوائس الا المحرمون
 فہم مخدرون عندہ لا فی حجاب الانس لا یواہم احد فی
 الدنیا ولا فی الآخرة۔ (رسالہ قشیریہ۔ طبقات کبریٰ)
 ترجمہ: اولیاء اللہ تعالیٰ کی دلہنیں ہیں اور دلہنوں کو محرم
 لوگوں کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا پس وہ اللہ تعالیٰ کے حضور
 انس کے پردے میں پردہ نشین ہیں اور دنیا و آخرت میں کوئی (غیر محرم)
 انہیں ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔

حضرت گنج بخشؒ لکھتے ہیں کہ جس طرح اولیاء کا مرتبہ عام مخلوق کے فہم و
 ادراک سے مخفی ہے۔ ویسے ہی انبیاء کا مرتبہ اولیاء کی رسائی سے مخفی ہے۔
 جیسا کہ حضرت بایزیدؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ انبیاء کے حال میں کیا فرماتے ہیں
 تو آپ نے جواب دیا:۔

”افسوس ہم کو ان کے احوال میں کوئی دخل و تصرف نہیں ہے۔
 ہم اپنی سطح پر رہ کر جو کچھ ان کے متعلق خیال کرتے ہیں، وہ بہت
 پست ہوتا ہے اور وہ سب ہم ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان
 کی نفی اور اثبات اور صفات باطنی کو ایسی بلندی اور ایسے شجرہ پوشیدہ
 میں رکھ لیے، جہاں مخلوق کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔“ (کشف المحجوب)

۱۷۔ علم و عرفان

حضرت بایزیدؒ کتب الی علم سے فائدہ اٹھانے کے پوری طرح تہی میں تھے لیکن
 علم تزجیح علم لدنی کو دیتے تھے۔ ان کے نزدیک علم وہی ہے کہ جس میں معلوم
 سے خبر دینے والے کا پتہ چل سکے یعنی عرفان حق نصیب ہو۔ مزید آپ علم پر عمل
 کرنے کو نہایت ضروری قرار دیتے تھے۔ اگرچہ یہ کام ان کے نزدیک خاصا سخت
 طلب ہے۔

حضرت بایزیدؒ سے معرفت کے بارے میں سوال کیا گیا
 معرفت کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھ دی۔ (رسالہ قشیریہ)

ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزّة
اهلها اذلة۔ ۲۷

توجہ: جب بادشاہ کسی لستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو
تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے سرداروں اور طاقتور لوگوں کو ذلیل
کر دیتے ہیں۔

غالباً حضرت بازیدؒ کا اس قول سے مقصد یہ بیان کرنا تھا کہ ملکہ بلقیس
میں یہ بادشاہوں کے طرز عمل کے بارے میں جو شعور و ادراک تھا وہی معرفت
ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ معرفت کی وجہ سے انسان اپنی ہویت کو خدا کی
ہویت میں فنا کر دیتا ہے۔ ایک اور قول میں حضرت بازیدؒ نے فرمایا:
”معرفت یہ ہے کہ تو اچھی طرح جان لے کہ مخلوق کی تمام حرکات
سکناات اللہ تعالیٰ کی توفیق کی رہیں منت ہیں۔“ (کشف المحجوب)
تجربہ بھی معرفت کے مقامات میں سے ہے اور ختنی حیرانی بڑھے گی، انہی معرفت
نزوں ہوگی۔ شرح تعرف میں تحریر ہے کہ حضرت بازیدؒ دعائیں لگا کرتے تھے یا دلیل
المتحیرین زدنی تحیداً (اے حیرت زدہ لوگوں کے راہنما! میری ہیرت کو زیادہ
کھینچے۔)

فضیلت معرفت: حضرت بازیدؒ نے فرمایا:-

✓ ”دل میں معرفت کی شیرینی کا ذرہ، فردوس بریں کے ایک ہزار محلوں
سے بہتر ہے۔“ (تذکرۃ الاولیاء)

حضرت بازیدؒ سے سوال کیا گیا کہ عارف کی کیا صفت
عارف کی صفات ہے تو فرمایا کہ جو دوزخیوں کی صفت ہے کہ نہ اس میں
جیتے ہیں اور نہ مرتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ مخلوقات کے احوال ہیں اور عارف کا کوئی
حال ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے سارے آثار مٹا دیئے گئے ہیں اور غیر کی ہویت
کے لئے اس کی ہویت نیست کر دی گئی ہے اور غیر کی نشانیوں کے لئے اس کی
نشانیوں مٹا دی گئی ہیں۔ (طبقات کبریٰ - رسالہ قشیریہ)

✓ حضرت بازیدؒ نے عارف کی علامتیں بتاتے ہوئے ایک بار فرمایا:
”عارف وہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں کبھی وقفہ نہیں ڈالتا، اس کے

حق کو ادا کرنے سے کبھی نہیں اکتاتا اور اس کے سوا کسی سے مانوس نہیں ہوتا۔ (طبقات الصوفیہ)

عارف کے عزائم؛ حضرت بازیدؒ کا ارشاد گرامی ہے: "عارف وہ ہے کہ جو بجز وصل اور دیدار الہی کسی چیز پر رضامند نہ ہو۔" (سفینۃ الاولیاء)

حضرت بازیدؒ کا قول ہے کہ عارف کا سب سے کم درجہ یہ مقامات عارف ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی صفات و اخلاق سے آراستہ ہو اور عارف کا درجہ کمال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سوزِ محبت میں بیخ و تاب کھاتا رہے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

حضرت بازیدؒ نے بتایا: کم سے کم جو چیز عارف کے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مال اور ملکیت سے اظہارِ بیزاری کرے اور حق تو یہ ہے کہ اگر دونوں جہان بھی محبت الہی میں قربان کر دے تو بھی یہ بہت تھوڑا ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء)

بقول شاعر: جانِ دی، دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

حضرت بازیدؒ سے دریافت کیا گیا کہ معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے آپ نے یہ معرفت کس چیز کے ذریعے سے حاصل کی تو فرمایا:

"بھوکے پیٹ اور ننگے بدن یعنی سادہ پھٹے ہوئے لباس کے ذریعے سے۔" (دقیات الاعیان طبقات الصوفیہ۔ رسالہ قشیریہ)

آپ نے مزید فرمایا: "معرفت پانے والوں نے جو کچھ معرفت پائی وہ اپنی تمام چیزوں کے ضائع کر دینے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملی ہوئی چیز پر قائم رہنے کے ذریعے سے۔" (رسالہ قشیریہ۔ طبقات الصوفیہ)

حضرت بازیدؒ کے نزدیک معرفت اور ذکر لازم ملزوم ہیں۔ معرفت و ذکر چنانچہ ارشاد فرمایا: کہ جو شخص بھی خدا کو جانتا پہچانتا ہے وہ

یاد حق کے سوا کبھی زبان نہیں کھولتا۔ (تذکرۃ الاولیاء)

حضرت بایزیدؒ سے پوچھا گیا کہ انسان
معرفت و طریقت میں بہتر چیز کے لئے معرفت اور طریقت میں کیا چیز
 بہتر ہے تو فرمایا۔ دولت مادر زاد یعنی یہ نعمت پیدا نشی طور پر نصیب ہو۔ لوگوں نے
 کہا اگر یہ بیسر نہ ہو تو پھر فرمایا تو انا (تاکہ مجاہدات اور ریاضات کئے جا سکیں)
 لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو تو فرمایا گوش شنوا (تاکہ ان کے ذریعے معرفت
 سیکھی جائے) اس پر لوگوں نے پھر کہا کہ یہ بھی نہ ملے تو فرمایا دل دانا (تاکہ اپنی
 بصیرت اور فراست سے معرفت حاصل کی جائے) لوگ پھر بولے اور کہا کہ اگر
 بد قسمتی سے یہ بھی نہ ہو تو فرمایا چشم بنیا (تاکہ دیکھنے والی آنکھ کے ساتھ مظاہر
 قدرت کو دیکھ کر نصیحت اور عبرت حاصل کی جا سکے)
 اس کے بعد بھی لوگوں نے سوال کیا کہ اگر یہ بھی حاصل نہ ہو تو فرمایا:-

”تو پھر مرگِ مفاعیات - یعنی پھر مر جانا بہتر ہے۔“

حضرت بایزیدؒ کا یہ قول آپؐ سے لکھنے کے قابل ہے:-

”زندگی علم میں ہے، راحت، معرفت میں ہے اور رزق، ذکر میں ہے۔“

۱۸۔ تزکیہ نفس و طہارت قلب

اپنے نفس اور دل کی اصلاح اور پاکیزگی کے بغیر روحانیت پیدا نہیں
 ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیائے کرام نے مجاہدات کے ذریعے تزکیہ نفس کو ضروری
 قرار دیا ہے۔ نفس امارہ ہمیشہ برائی کی طرف اکسارت رہتا ہے لہذا اس کی مخالفت
 ہی میں خیر و مصلحت ہے۔ ارشاد قدرت ہے:-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَاهَا ۙ

ترجمہ: جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اس نے فلاح پائی۔

حضرت بایزیدؒ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے بارگاہِ خاوندی میں مناجات
 کی اور عرض کی کیف الوصول الیک؟ (آپؐ تک میں کیسے پہنچوں)

ندا آئی اے بایزیدؒ طلق نفسك ثلاثاً ثم قل اللہ۔

(طبقات کبریٰ)

ترجمہ: پہلے اپنے نفس کو تین بار طلاق دے دے اور پھر سہارا دیکر۔

حضرت بازیدؒ کو نفس سے اس قدر مخاصمت ہو گئی تھی کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اگلے جہاں میں فرمائے کہ کوئی آرزو ہے تو بیان کرو، تو میں عرض کروں گا۔

”پالنے والے مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں دوزخ میں جاؤں اور اس نفس کو اس آگ میں ایک غوطہ دے آؤں کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے دنیا میں بہت سی مصیبتیں اٹھانی پڑی ہیں۔“
(شرح تعرف)

حضرت بازیدؒ سے ان کے مجاہدات کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:۔
”جو مجاہدات میں نے کئے ہیں، اگر بیان کروں تو اس کے سننے کی تاب نہ لا سکوگے۔ بہر حال ایک معمولی سا مجاہدہ بیان کئے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آدھی رات کو میرے دل میں آیا کہ باقی رات یادِ الہی میں جاگوں گا میرے نفس نے مخالفت کی اس پر میں نے قسم کھائی کہ اے نفس تو نے مجھے دھوکہ دیا اور عبادت میں میرا بار نہیں ہوا تیری سزا یہ ہے کہ تجھے ایک سال تک پانی نہ دوں گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور سال برابر پانی نہ پیا۔“
(ذبیات الاعیان۔ افضل الفوائد)

تذکرہ نفس کے لئے حضرت بازیدؒ نے جھوکے رہنے اور ذکر کرنے کو بھی اختیار کیا ہے اور اسی کی دوسروں کو تلقین کی ہے کیونکہ جھوکے رہنے اور ذکر کرنے سے نفس کا زور گھٹتا ہے اور دل صاف ہوتا ہے اور انسان میں نورانیت اور ملکوتی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ فرشتے بھی کھائے پیتے بغیر ذکر کرتے رہتے ہیں۔

جھوکے رہنے کا ایک باضابطہ طریقہ روزوں کی شکل میں تمام الہامی مذاہب میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ ذکر اور طہارتِ قلب کے تعلق کو واضح کرنے کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مقدس حدیث پیش نظر رکھنی چاہئے

کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ہر چیز کے صاف کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے،
دل کے زنگار اور کدورتوں کو صاف کرنے کے لئے بھی ایک چیز ہے اور وہ
ذکر الہی ہے۔

۱۹۔ اکلِ حلال و صدقِ مقال

جائز ذرائع سے حلال طور پر کما کر کھانا اور سچ بولنا شرفِ انسانی کا
بنیادی تقاضا ہے اور اس کے بغیر روحانی ارتقا کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا
یہی وجہ ہے کہ سب مشائخِ طریقت اکلِ حلال اور صدقِ مقال پر ہمیشہ زور
دیتے رہے ہیں۔ حرامِ خور کی نہ کوئی عبادت کسی ایتر کی مستحق ہے اور نہ اس کی
کوئی دعا شرفِ قبول حاصل کر سکتی ہے۔ عصرِ حاضر میں روحانیت کے فقدان
اولیاء اللہ کے قحطِ الرجال اور دعاؤں کے مقبول نہ ہونے کی اور وجوہات
کے ساتھ ساتھ حرام کھانا اور اکلِ حلال کی طرف توجہ نہ دینا، ایک وجہ ہے،
چغلی خوری، سود خوری، فرائضِ منصبی سے غفلت، کام چوری، غیبت اور
رشوت ہمارے معاشرے کا جز بن چکے ہیں۔ ہماری کوئی محفل اس وقت
تک پوری طرح نہیں بنتی جب تک اس میں کسی کی غیبت مزے لے لے کر
نہ کی جائے حالانکہ اسلام نے اسے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کے
برابر قرار دیا ہے۔ اسی طرح رشوت کو ہم لوگ شیر مادر سمجھ کر ہڑپ کر جاتے
ہیں۔ بلاشبہ ہم بزرگوں سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں لیکن افسوس! صد
افسوس! ہمارے اوران کے کردار میں زمین و آسمان کا فرق ہے وہ بزرگ
کھانے پینے اور گفتار میں جس احتیاط سے کام لیتے تھے، ہم اس کا تصور
تک بھی نہیں کر سکتے۔

حضرت بابزید کے اکلِ حلال کا یہ عالم تھا کہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے
اور ماں نے شہ کا ایک لقمہ کھا لیا تو اس وقت تک پریشان رہے اور ماں
کو بھی بے چین کئے رکھا جب تک اس نے قے کر کے اس لقمے کو اگل نہ دیا۔
اور پھر جب ایک بار ان کے ثنا گرو حضرت یحییٰ بن معاذ رازی نے آپ زرم
سے آٹا گوندھ کر روٹیاں پکا کر بھیجیں تو آپ نے واپس کر دیں صرف اس

وجہ سے کہ انھوں نے یہ نہیں بنایا تھا کہ ان کا آٹا کہاں سے اور کس ذریعے سے آیا تھا۔

۵. میں تفاوتِ زرہ از کجاست نابکجا؟

۲۰۔ بے نیازی و پاکبازی

عجمی تصوف میں ایک عجیب نگاہِ انقواء میں ہمیشہ کھٹکھٹا رہا ہے اور وہ ہے عشقِ مجازی یعنی حسن پرستی اور مردوں اور عورتوں کے بارے میں دلچسپی۔

حضرت بایزید اگر عجمی اور ایرانی تھے مگر ان کا دامن ہر قسم کے شہوات سے ہمیشہ پاک رہا ہے اور ان کے کسی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی اس سلسلے میں کبھی انگشتِ نمائی کا موقع نہیں مل سکا۔ آپ اتنے پاکباز تھے کہ ان کی شرافت، عظمت اور پاکبازی کی قسم کھانی جاسکتی ہے۔ تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ حضرت قاطبہ بلخیزہ جیسی خدارسیدہ خاتون آپ کی مجلس میں شرکت کرنے میں کوئی تاثر نہیں کیا کرتی تھیں کیونکہ دورانِ درس آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ خوفِ خدا سے آنکھیں تھیں کہ ہمیشہ جھکی رہتی تھیں اور کبھی اوپر نہ اٹھتی تھیں۔ عورتوں سے اظہارِ بیزاری کا یہ انداز تھا کہ ایک بار خدا سے عورتوں سے بالکل بے نیاز ہو جانے کی دعا مانگنے کا ارادہ کر لیا تھا اور پھر احترامِ رسالت کی وجہ سے اگرچہ دعا تو نہیں مانگی لیکن قدرت نے اس قدر بے نیاز کر دیا تھا کہ خود فرماتے ہیں۔

”میرے سامنے خواہ کوئی عورت ہو یا دیوار دونوں برابر ہیں۔“

۲۱۔ بلاکشی و جفا طلبی

اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اکثر آزماتا رہتا ہے اور انہیں آزمائشوں اور ابتلاؤں میں مبتلا رکھتا ہے تاکہ وہ کھوٹ سے نکل کر گندن بن جائیں اور اس طرح کی آزمائشوں سے ان کے مدارج میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ تعینتِ احوال روحانی ترقی کے لئے نہایت ضروری ہے۔ سکون اور کھیراؤ سے جس

طرح پانی کھڑا کھڑا خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سلوک کی راہ میں بھی سکون و آرام آجائے تو مفید نہیں بلکہ مضر ہے۔

حضرت بایزید سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے کہ جو وہ آخرت میں اپنے دشمنوں کے ساتھ روا رکھتا ہے یعنی تکلیف و مصیبت، آزمائش و ابتلا اور بلا و عذاب میں مبتلا رکھتا ہے۔

بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنا کوئی خدا کو زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اتنا ہی وہ زیادہ آزمائش میں رہتا ہے۔

ہر کہ دریں مقرب تر است جام بلا بیشترش سے دہند
حضرت بایزید نے خود دیگر مشائخ کی طرح اپنے مقام تک پہنچنے میں بڑی بڑی مصیبتیں جھیلی تھیں، تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ اس سلسلے انہوں نے اتنے سخت مجاہدے کئے تھے کہ ان کے تصور ہی سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تب کہیں جا کر کامیابی و کامرانی نے ان کے قدم چومے۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید کا ارشاد ہے:-
”میں نے تمام ہاتھوں سے حق کے دروازے کو پکڑا، لیکن نہ
کھلا آخر بلا کے ہاتھوں سے اسے پکڑا تو کھول دیا گیا“
(افضل الفوائد)

۲۲۔ غرور زہد اور پندارِ تعبّد

غرور زہد بڑی بلا ہے یہ عبادت کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح دیمک لکڑھی کو شیطان اسی پندارِ تعبّد کی وجہ سے راندہ تیار گاہ قرار پایا حالانکہ زمین کے چتے چتے پر اس کے سجدوں کے نشان تھے اور ذرہ ذرہ اس کی عبادت کی گواہی دیتا تھا۔

نیکتر عن ذریل را خوار کرد
بزدان لعنت گرفتار کرد (سعدی)

تصوّف اصحاب علم و عمل میں اسی غرور کو توڑ کر انکساری پیدا کرتا ہے اور
عجز کو نمودے کر عبودیت اور عبودیت کی شان اُجاگر کرتا ہے
غرور زہد کے تباہ کن اور ہلاکت آفریں اثرات کے بارے میں حضرت بایزید
کا یہ مشہور قول ہے:

”گناہ سے توبہ ایک بار ہے اور طاعت سے توبہ ہزار بار ہے۔“ (ذکرۃ الاولیاء)
یعنی طاعت و عبادت میں تکبر گناہ سے بدتر ہے لہذا اس سے ایک بار نہیں بلکہ ہزار بار توبہ کرنی چاہئے۔

۲۳۔ فقر و ناداری

عبودیت کی شان اسی میں ہے کہ انسان اپنی تمام تر عبادت، نیکیوں اور
اعمال صالحہ کے باوجود یہ سمجھے کہ اس کے دامن اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں ہے
اور یہی ناداری کا احساس، وہ پیش بہا خزانہ ہے کہ جو آخرت میں کام آسکتا ہے
اور نجات اخروی کا باعث بن سکتا ہے۔ حضرت بایزیدؒ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی
فکر کو جمع کیا، اپنے دل کو حاضر کیا اور اپنے آپ کو رب العالمین کے حضور پیش کیا۔
ندا آئی:-

”اے بایزید! تم ہمارے پاس کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے
عرض کیا: بار اَلہا! زہد فی الدنیا لایا ہوں۔“
ارشاد ہوا: ”بایزید! دنیا کی قدر تو ہمارے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہے، اس
میں تم نے زہد کر لیا تو کیسا زہد کیا۔“
میں نے عرض کیا: ”پالنے والے! میں اس حالت سے استغفار کرتا ہوں
اور تمہاری بخشش کا خواہاں ہوں۔ میں تمہارے حضور توکل لایا ہوں۔“
آواز آئی: ”اے بایزید! جس چیز کے ہم تمہارے لئے ضامن ہوئے، کیا ہم
اس میں قابل بھروسہ نہیں ہیں کہ کہتے ہو میں نے توکل کیا۔“
میں نے عرض کیا: ”خدا یا! میں دونوں حالتوں سے مغفرت چاہتا ہوں، میں
اگر کوئی چیز تیرے حضور لایا ہوں تو وہ یہ ہے کہ:

جنتك بالافتقار اليك

ترجمہ: (تیرے حضور اپنی ناداری کے ساتھ حاضر ہوا ہوں) اس وقت ارشاد قدرت ہوا "اب ہم نے تمہیں قبول کیا (روضہ الریاضین) زندگی کے جب آخری ایام آئے اور رحلت کر جانے کا وقت قریب سے قریب تر ہوا تو انہوں نے جو مناجات کی اس میں بھی فقر و ناداری کا تحفہ بارگاہ خداوندی میں پیش کیا۔ خواجہ عطارؒ کے الفاظ میں مناجات کا انداز یہ تھا۔

الہی ریاضت ہمہ عمر نمی فروشم و نماز ہمہ شب عرضہ نمی کنم و روزہ ہمہ عمر نمی گویم و ختمہاء قرآن نمی شمردم۔

ترجمہ: بار! ہاں ساری عمر کی ریاضت کی سوا دباڑی نہیں کرتا رات رات بھر کی نماز پیش نہیں کرتا۔ روزے جو زندگی بھر رکھتا رہا ان کا تذکرہ نہیں کرتا اور نہ ختمہائے قرآن گنوتا ہوں۔ آخر میں نہایت عاجزی کے ساتھ ایک ہی التجا کی۔

"گر در معصیت را از من فروشدی کہ من گرد پندار طاعت فروشتم"
پالنے والے! مجھ سے میرے گناہوں کی گرد دور کر دے۔
کیونکہ میں نے بھی اپنے سے پندار طاعت کی گرد کو دھو ڈالا ہے۔"

۲۲۔ عجز و انکساری

زہد اختیار کرنے اور عبادت کرنے والوں میں بعض اوقات غرور زہد پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی طاعت اور عبادت پر ناز کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس پندار طاعت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور جنت کا اجارہ دار سمجھنے لگ جاتے ہیں اور باقی ساری دنیا کے لوگ ان کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتے ہیں حالانکہ غرور زہد سے بڑھ کر اور کوئی چیز ذلیل نہیں ہے۔ یہ کم ظرفی کی علامت ہے اور یہ اعمال کو اس طرح چٹ کر جاتی ہے کہ جس طرح دیکھ لکڑی کو۔

معرفت اور انکساری کا چولنی دامن کا ساتھ ہے جتنا کوئی معرفت میں بلند

ہوتا جاتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ متواضع ہوتا ہے سچ ہے پھلوں سے لدا ہوا درخت
ہی جھکا کر تاتا ہے، مشکیزہ شخص کو تو معرفت کی ہوا تک بھی نہیں لگتی۔

حضرت بازیدؒ کا ارشاد ہے:-

”جو شخص مشکیزہ ہوا سے معرفت کی لوتک نہیں پہنچتی، پوچھا گیا
کہ مشکیزہ شخص کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ جو اٹھارہ ہزار عالم میں
کسی کو اپنے سے کم تراوردیل دیکھے“ (رسالہ قشیرہ تذکرۃ الاولیاء)
حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت بازیدؒ سے دریافت
کیا گیا: انسان متواضع کب ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا: جب وہ اپنے نفس کا کوئی
حق نہ سمجھے کیونکہ وہ اس کی شرارت اور عیب سے واقف ہے اور وہ یہ نہ خیال
کرے کہ مخلوق میں اس سے بدتر کوئی ہے۔ (معارف المعارف)

حضرت خواجہ سلیمان تونسویؒ فرماتے ہیں کہ بد بخت وہ شخص ہوتا ہے کہ جو
اپنے آپ کو سب سے زیادہ نیک سمجھے اور بہترین آدمی وہ ہوتا ہے
جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ بدکار اور گنہگار سمجھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے
حضرت بازیدؒ لبسطامیؒ کی ایک حکایت بیان فرمائی کہ حضرت بازیدؒ کے زمانے
میں ایک دفعہ مدت تک بارش نہ ہوئی۔ لوگ نماز استسفا کے لئے صحرا میں گئے
اور نماز ادا کی لیکن بارش پھر بھی نہ ہوئی۔ اس پر کچھ لوگ کہنے لگے کہ بڑے لوگوں
کی شامت اعمال کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی۔

آپؒ نے سنا تو فوراً باہر نکل کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے شہر چھوڑنے کی
وجہ دریافت کی تو فرمانے لگے۔

”سب لوگوں سے بڑا تو میں ہی ہوں، اس لئے اس جگہ سے
چلا جانا ہوں تاکہ میری شامت اعمال کی وجہ سے لوگ بارانِ حمت
سے محروم نہ رہیں۔“ (نافع السالکین)

۲۵۔ صحبت و ہم نشینی

کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت بازیدؒ کا ایک مرید سفر پر روانہ ہوا اور

اس نے حضرت سے نصیحت کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں تین باتوں کی نصیحت کرتا ہوں :-

(۱) اگر کسی بد اخلاق شخص سے مل بیٹھنے اور اکٹھے رہنے کا اتفاق ہو جائے تو تم اپنے اچھے اخلاق کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کرو تاکہ تمہاری زندگی خوشگوار بن جائے۔

(۲) اگر کوئی شخص تم پر احسان کرے اور بھلائی سے پیش آئے تو پہلے خدا کا شکر ادا کرو کیونکہ اس نے ہی اس شخص کو تم پر مہربان کیا ہے اور پھر اس شخص کا بھی شکر یہ ادا کرو۔

(۳) اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو فوراً خدا کی طرف رجوع کرو کیونکہ وہی مصیبتوں کو دور کرنے اور مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے

(طبقات الصوفیہ)

تاثرِ صحبت کے بارے میں حضرت بائزید کا یہ مشہور قول ہے :-

”نیک آدمیوں کی صحبت، نیک کام سے بہتر ہے اور بُروں کی صحبت

بُرے کام سے بدتر ہے۔“ (تذکرۃ الاولیاء)

وجہ ظاہر ہے کہ نیک آدمیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے نیکی کا جذبہ خود بخود پیدا ہو جائے گا اور اس طرح نیکی کی صفات پیدا ہوں گی تو وہ مستقل اور دیر پا ہوں گی جبکہ تنہا نیکی کرنے میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ نیک عادات پختہ نہ ہو سکیں۔

۲۶۔ تصورِ زمان و مکان

علامہ اقبالؒ زمان و مکان کے نظریہ پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ذاتِ الہیہ کے لئے کائنات کوئی مخصوص حادثہ نہیں اس کا ایک قبل اور ایک بعد ہو اور نہ کائنات اپنی ذات سے آپ قائم ہے کہ اس کا غیر ٹھہرے، ورنہ اس کا مطلب تو یہ ہو گا کہ خالق و مخلوق دو الگ الگ وجود ہیں اور دونوں مکان کی لامتناہی وسعتوں میں جس کی مثال گویا ایک طرف کی ہے، ایک دوسرے کے بالمقابل پڑے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم دیکھ آتے ہیں۔ زمان و مکان اور مادہ

بجائے خود ذات الہیہ کی آزادانہ تخلیقی فعالیت کی وہ تعبیریں ہیں جو فکر نے اپنے
 رنگ میں کی ہیں، ان کا کوئی مستقل وجود نہیں کہ اپنے سہارے قائم رہ سکیں۔
 وہ محض عقل کے تعینات ہیں جن کے ذریعے ہمیں حیات الہیہ کا ادراک ہوتا ہے
 چنانچہ ایک مرتبہ جب مشہور صوفی بزرگ حضرت بایزید بسطامی کے حلقے میں
 تخلیق کا مسئلہ زیر بحث تھا تو ایک مرید نے ہمارے عام نقطہ نظر کی ترجمانی
 یہ کہتے ہوئے بڑی خوبی سے کی کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب صرف خدا کا
 وجود تھا، اس کے سوا کچھ نہ تھا لیکن اس کے جواب میں شیخ کی زبان سے
 جو الفاظ نکلے وہ اور بھی زیادہ معنی خیز تھے

حضرت شیخ نے فرمایا اور اب کیا ہے.....؟ اب بھی تو صرف
 خدا ہی کا وجود ہے۔

لہذا عالم مادیات کی یہ حیثیت نہیں کہ ذات باری تعالیٰ کے
 ساتھ شروع ہی سے موجود (قدیم) ہو اور جس پر گویا وہ اب دور سے عمل کر
 رہا ہے۔ (تشکیل جدید الہیات اسلامیہ)

خرد ہوتی ہے زمان و مکان کی زنجاری
 نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ (اقبال)

۲۷. فراست ایمانی و بصیرت نورانی

حضرت بایزیدؒ کو قدرت نے فراست ایمانی اور بصیرت نورانی کے پہرہ
 وافر سے نوازا تھا۔ اس سلسلے میں علامہ ابو عبد الرحمن نسائی نے ایک واقعہ لکھا
 ہے اور وہ یہ ہے کہ ابو عمران موسیٰ بن عیسیٰ المعروف بہ عمی اپنے باپ سے
 روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار حضرت بایزیدؒ نے اذان دی
 اور پھر جب اقامت کہنے کا ارادہ کیا تو آپ کی نظر ایک شخص پر پڑی کہ جس کے
 اوپر سفر کے اثرات مثلاً گرد و غبار وغیرہ تھے۔ پس آگے بڑھے اور اس سے
 کچھ بات کی۔ وہ شخص اٹھا اور فوراً مسجد سے باہر نکل گیا۔ ہاضرین میں سے
 کسی نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس شخص نے بتایا کہ میں سفر میں تھا اور یہاں
 مجھے پانی نہیں ملا تھا۔ اس لئے تیمم کر لیا تھا۔ اب مسجد میں داخل ہوا تو مجھے پانی سے

وضو کرنا یاد نہیں رہا تھا۔ پس حضرت بائزید نے مجھے چپکے سے بتایا کہ شہر اور آبادی میں تم ہمہ اتر نہیں چننا چہ مجھے وضو یاد آگیا اس لئے مسجد سے باہر نکل آیا۔ (طبقات الصوفیہ)

ایک نافرمان خادم کا واقعہ کہ جو حضرت ابو تراب نخشی اور حضرت شفیق بلخی کے واقعات کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے کہ جس میں اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا، وہ بھی آپ کی کرامت کے علاوہ آپ کی فراست سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ شخص دیانت دار نہیں لہذا کسی نہ کسی وقت پکڑا جائے گا اور اپنے کئے کی سزا پائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک سال کے اندر اندر چوری کے جرم میں ماخوذ ہوا اور اس پر حد سرقہ جاری کر دی گئی۔

۲۸۔ ناقص و کامل

ناقص اور کامل کی امتیازی علامت یہ ہوتی ہے کہ کامل شخص بلند یا ننگ دعویٰ سے باز رہتا ہے اور ناقص اپنی کم ظرفی کی وجہ سے بلا وجہ بڑے بڑے دعویٰ کرنے لگ جاتا ہے جس طرح گھڑے میں اگر پانی تھوڑا ہو تو وہ زیادہ اچھلتا ہے اور گھڑا بھرا ہوا ہو تو پانی بالکل نہیں اچھلتا۔

اس سلسلے میں حضرت بائزید فرماتے ہیں :-

”مريد جب نعرے مارتا ہے اور آواز بلند کرتا ہے تو وہ پانی کے حوض کی مانند ہے اور جب وہ خاموش ہو تو وہ مزیںوں سے بھر پور دریا ہوتا ہے۔“

مردِ کامل ہمیشہ دوسروں کی خوبیوں اور عظمت کا معترف ہوتا ہے اور کم ظرف لوگ دوسروں کی خوبیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کی ٹانگیں کھینچ کر آگے بڑھنے کی مذہوم کوشش کرتے ہیں۔

حضرت بائزید وسیع الظرف اور مردِ کامل تھے اور دوسروں کی برتری کے پہلوؤں کو اجاگر کیا کرتے تھے اور یہ آپ کی عظمت کی روشن دلیل ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی لکھتے ہیں کہ حضرت بائزید فرمایا

کرتے تھے کہ بلخ کے ایک نوجوان کے سوا مجھے کوئی ہرا نہیں سکا۔ ہوا یوں کہ وہ نوجوان ہمارے پاس سفر حج کے دوران آیا تھا اور اس نے مجھ سے زبرد کی تعریف پوچھی تھی اور میں نے اسے بتایا کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے کھا لیتے ہیں اور اگر نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا: ”یہ تو ہمارے ہاں بلخ کے کتے بھی کر لیتے ہیں، مل جائے تو کھا لیتے ہیں اور نہ ملے تو خاموش ہو رہتے ہیں۔“ یہ سن کر میں نے اس سے کہا: ”آپ بتائیے آپ کے نزدیک زبرد کیا ہے؟“ اس نے جواب دیا: ”جب ہمیں نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں اور اگر کچھ مل جاتا ہے تو ایشیا کرتے ہیں اور دوسرے ضرورت مندوں کو دے دیتے ہیں۔“
(عوارف المعارف)

۲۹۔ صیانت و ہلاکت

ہر شخص کی طبعی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے وجود کو محفوظ رکھے اور ہلاکت سے بچے۔ تحفظ اور ہلاکت کن چیزوں میں ہے، اس کا انکشاف حضرت بایزید نے اپنے اس قول میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں :-

انسان کی ہلاکت دو چیزوں میں ہے :-

۱۔ خلق خدا کی عزت و حرمت کا خیال نہ رکھنا۔

۲۔ خداوند تعالیٰ کے احسان کو نہ پہچاننا۔

گویا ہلاکت اور ہر بادی مخلوق کی بے حرمتی کرنے اور خالق کی ناشکر گزاری میں اور صیانت اور نجات احترام آدمیت اور شکر الہی میں ہے۔

۳۰۔ نظر کرم — اسم اعظم

ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک شوریدہ سرچھرہ ہاتھ اور کہہ رہا تھا:

”الہی! میری طرف نگاہ فرما، خدا یا! میری طرف نظر کر۔“

حضرت بایزید نے اسے دیکھا اور اس نے یہ بات سنی تو فرمایا:

”پہلے عشق الہی اور غلبہ محبت سے اپنا سر اور چہرہ خوبصورت
اور بھلا بنا لوتا کہ اس کی نظر تم پر پڑ سکے۔“
وہ شخص کہنے لگا:

”اے شیخ بزرگوار! وہی نگاہِ کرم تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہو
جائے تاکہ میرا سر اور چہرہ اچھا اور خوبصورت ہو جائے....“
حضرت بایزیدؒ نے اس کی یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے اور فرمایا:
”تم نے بالکل صحیح کہا اور بالکل درست فرمایا۔“

۳۱۔ حسن اخلاق و خدمتِ خلق

صوفیائے کرام نے چند باتوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ان میں سے
حسن اخلاق اور خدمتِ خلق قابلِ ذکر ہیں۔ اخلاق سے پیش آنے اور خدمت
کرنے میں صوفیاء کے ہاں اپنے اور غیر کی کوئی تفریق نہ تھی۔ اس سلسلے میں ان
بزرگوں کا مسلک آفاقی تصور اور انسانیت کی بلند اقدار پر مبنی تھا اور ان کے
سینے ہر طرح کے کینے سے صاف تھے۔ حضرت بایزیدؒ کے ایک شاگرد حضرت
ابو حفصؒ کے الفاظ میں ان دلوں میں کینہ کیسے رہ سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ
مانوس اور محبت پر متفق و متحد اور اسی کے ذکر سے لذت یاب ہوں۔ ایسے
قلوب ہمیشہ نفسانی خیالات اور طبائع کی تاریکیوں سے پاک ہوتے ہیں۔
(عوارف المعارف)

حضرت بایزیدؒ نہایت بلند اخلاق کے مالک تھے اور دوسروں کو بھی اسی
کی تلقین فرمایا کرتے تھے چنانچہ ایک بار جب ان کا ایک مرید آمادہ سفر ہوا تو آپ نے
جو نصیحتیں کیں، ان میں سے اولیت آپ نے حسن اخلاق کو دی اور فرمایا:
”اگر کسی بد اخلاق سے بھی اکٹھے رہنے کا موقع ملے تو تم اچھے اخلاق
سے پیش آنا۔“

حضرت بایزیدؒ کے اپنے حسن اخلاق کا بیخہ تھا کہ لوگ کشاں کشاں آپ کی
طرف چلے آتے تھے مسلمان آکر اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہوتے اور غیر مسلم

آتے اور حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے۔ ایک یہودی پڑوسی خاندان کے مسلمان ہونے کا واقعہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ ان کے اسلام لانے کا محرک آپ کا حسن اخلاق اور خدمتِ خلق کا جذبہ تھا۔

حضرت بازیدؒ ولایت، بزرگی اور ولایت کے لئے خدمتِ خلق کا وصف ضروری قرار دیتے ہیں، چنانچہ ایک باریب آپ کے سامنے ایک ایسے آدمی کا ذکر آیا کہ جو حقوق العباد کا خیال نہ رکھتا تھا، خدمتِ خلق سے پہلو بچاتا تھا مگر عارفِ کامل اور ولی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا تو ناراض ہو کر ارشاد فرمایا:

”ہر کہ قرآن نخواند و بجزازہ مسلمان حاضر نشود و بعبادت بیماراں نرود و تیمیاں

رانہ پرسد و دعویٰ ایس حدیث کند، بدانید کی مدعیست۔ (تذکرۃ الاولیاء)

ترجمہ: وہ شخص کہ تلاوتِ قرآن نہیں کرتا، مسلمان بھائیوں کے جوازوں میں شریک نہیں ہوتا (مسلم وغیر مسلم) بیماروں کی عیادت کے لئے نہیں جاتا، یتیموں کی خبر گیری نہیں کرتا وہ کسی منہ سے معرفت کی یہ باتیں کرتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہئے کہ وہ کیسا بڑا دعویٰ کر رہا ہے؟

اس قول سے صاف ظاہر ہے کہ ولی وہ ہے اور معرفت کی باتیں اسے زیب دے سکتی ہیں کہ جو لوگوں کے حقوق کو کا حقہ ادا کرتا ہو، عمدہ اخلاق کا مالک ہو، ہمدرد ہو اور خدمتِ خلق کو اپنا شعار بنائے ہوتے ہو۔

حضرت بازیدؒ نے ولی کی علامتیں بتاتے ہوئے بیان فرمایا ہے:

”خدا جس شخص کو دوست رکھتا ہے تو اسے تین خصلتوں اور

خوبیوں سے نواز دیتا ہے“

۱۔ اسے دریا کی سخاوت کی طرح، سخاوت عطا کرتا ہے۔

۲۔ اسے سورج کی شفقت کی طرح شفقت بخشتا ہے۔

(کہ جو سب کو روشنی اور دھوپ بخشتا ہے)

۳۔ اور اسے زمین کی تواضع کی مانند تواضع سے نوازتا ہے۔

(کہ جو سب کے لئے بچھی رہتی ہے) (تذکرۃ الاولیاء)

۳۲. مسلمان کہلانا اور مسلمان بننا

مسلمان کہلانا بڑا آسان ہے لیکن بننا بہت مشکل ہے۔ اس سلسلے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ، شیخ عطارؒ اور حضرت خواجہ سلیمان تونسویؒ نے حضرت بایزیدؒ کے حالات میں حکایت بیان کی ہے کہ ایک مجوسی حضرت بایزیدؒ کے پیروں میں رہتا تھا جب حضرت بایزیدؒ کا انتقال ہوا تو اس مجوسی کو صدمہ ہوا کیونکہ وہ بھی عقیدت مند تھا۔ لوگوں نے اس مجوسی سے کہا۔

”تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟“

وہ کہنے لگا:-

”کیسا مسلمان بنوں؟ اگر اسلام وہ ہے کہ جو حضرت بایزیدؒ رکھتے تھے تو افسوس مجھ سے وہ کچھ نہیں ہو سکتا اور اگر اسلام یہ ہے کہ جو تم اختیار کرتے ہوئے ہو تو ایسے اسلام کو دور سے سلام، مجھے تو ایسی مسلمانی سے عار اور شرم آتی ہے!“

(فوائد الفوائد - تذکرۃ الاولیاء - نافع السالکین)

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت بایزیدؒ سے لوگوں نے پوچھا: ”آپ اس قدر سخت مجاہدے کیوں کرتے ہیں؟“ ارشاد فرمایا:-

”یہ مجاہدے اس لئے کرتا ہوں کہ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں جب مسلمان ہوں تو مسلمان کیوں کرنے بجلاؤں؟“ (افضل الفوائد)

۳۳. ظاہر و باطن

ظاہر و باطن کی دو رنگی شریعت اور طریقت دونوں میں حرام ہے۔ دین کا تقاضا یہی ہے کہ ظاہر و باطن ہمیشہ ایک ہونا چاہئے اور قول و فعل میں مطابقت ہونی چاہئے۔

حضرت بایزیدؒ کا ایک قول ہماری رہنمائی کے لئے موجود ہے اور وہ یہ ہے:

”یا چنان نمازی کہ ہستی یا چنان باش کہ می نمازی۔“
 ترجمہ: یا تو وہی کچھ ظاہر کرے کہ جو درحقیقت تم ہو، یا ویسے
 صحیح معنوں میں بن جاؤ کہ جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔
 ۵ دوزخی چھوڑ دے یک ننگ ہو جا یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا

۳۴۔ حسن عقیدت و حسن عمل

بزرگوں سے فیض اٹھانے کے لئے حسن عقیدت اور حسن عمل لازم ملزوم
 ہیں۔ محض عقیدت کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ حسن عمل بھی ضرور ہونا چاہئے
 یہ اہم نکتہ ہے کہ جسے اکثر یہ بھول جاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر وہ
 بیشتر وہ روحانی برکات سے محروم رہتے ہیں۔ یہ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے
 کہ بزرگوں سے محبت و عقیدت کا اظہار تو کیا جاتے لیکن ان کے کہنے پر نہ چلا
 جاتے اور ان کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا جاتے اور اس کے باوجود یہ سمجھا جاتے
 کہ ہم بزرگوں کے سچے عقیدت مند اور فدائی ہیں۔

انسوس راقم الحروف کی عمل کے میدان میں اپنی حالت ناگفتہ بہ ہے
 اس لئے میری یہ باتیں شاید ہی پوری طرح موثر ثابت ہو سکیں۔ اس موقع
 پر مجھے عارف بوعیری کا یہ شعر بار بار یاد آ رہا ہے جو انہوں نے اپنے مشہور
 قصیدہ بردہ شریف میں کہا ہے۔

۵ اَمْرُكَ الْخَيْرُ لَعْنُ مَا اَنْتَمَرْتُ بِهِ
 وَمَا اسْتَقَمْتُ فَمَا قَوْلِي لَكَ اسْتَقِيمْ

ترجمہ: میں نے (داغظ بن کر) تجھے نیکی کے لئے کہا لیکن خود
 میں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ جب میں خود ٹھیک نہیں ہوں،
 تو میرا تجھے یہ کہنا کہ تو ٹھیک ہو جا، چنداں سود مند نہیں ہے۔
 بہر حال اس احساس کے پیش نظر کہ نیکی نہ کرنا ایک برائی ہے۔ اور دوسروں
 کو نیکی کی تلقین نہ کرنا دوسری برائی ہے، کچھ نیکی کی باتیں کہنے کی جرأت کر لیا
 کرتا ہوں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بزرگوں کی محبت کے صدقے میں عمل

کی توفیق سے بھی نوازیں گے سے

احب الصالحين ولست منهم
لعل الله يرزقني صلاحاً

ترجمہ: میں سلف صالحین سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ ان جیسے نیک اعمال سے تہی دامن ہوں پھر بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ مجھ پر اصلاح احوال کی توفیق ارزانی کرے گا۔
حضرت بایزیدؒ کی مقدس زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ عقیدت کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ برکت محض تیرک میں نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ عمل ہی میں ہوتی ہے۔

اس سلسلے میں تذکرۃ الاولیاء میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز حضرت بایزیدؒ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک جوان پیچھے پیچھے چل رہا تھا، حضرت کے قدموں کے نشانات پر اپنے قدم رکھتا اور کہتا جاتا۔

”بزرگوں کے نقش قدم پر یوں چلا جاتا ہے“

حضرت پوسٹین پنے ہوتے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا:

”پیر و مرشد! اس پوسٹین سے ہمیں بھی ایک ٹکڑا عطا ہو جائے

تاکہ آپ کی برکت اور فیض ہمیں میسر آجائے۔“

حضرت بایزیدؒ نے یہ بات سنی تو فرمایا:-

”اگر تو پوسٹ بایزیدؒ در خود کشتی سودت نذار ذنا عمل بایزید نکنی۔“

ترجمہ:- اگر تم بایزیدؒ کی کھال بھی پہن لو، تو جب تک تم بایزیدؒ

جیسے کام نہیں کرتے، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔

دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ ہمیں بزرگوں سے عقیدت کے ساتھ ساتھ صحیح طور

پر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

رَبَّنَا لَقَبَلْنَا مِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اسلامی کتب

ثریا عندلیب

اسد سلیم

رشید اختر ندوی

ڈاکٹر علی اصغر چوہدری

پروفیسر رفیع اللہ شہاب

ہدایت اللہ

چوہدری الطاف حسین

پروفیسر رفیع اللہ شہاب

پروفیسر رفیع اللہ شہاب

سید امیر علی

عبدالرحیم

مولوی سلامت علی

مولانا متین ہاشمی

ملک ریاض خالد

ڈاکٹر خواجہ معین الدین

صراط مستقیم

رسول اللہ کی خارجہ پالیسی

اسلام میں مرکزی حکومت کا تصور

صحابہ کرام اور عشق حبیب کے تقاضے

منصب حکومت اور مسلمان عورت

رحمت اللعالمین کتابیاتی جائزہ

قصص و دیت

اسلام کا ازدواجی نظام

کرایہ مکان کی شرعی حیثیت

اصول شرح محمدی

اصول فقہ اسلام

اسلامی قانون فوجداری

اسلامی حدود

قانون فوجداری مع قصاص و دیت

قرآن حکیم کا نظریہ علم

پاکستان میں صوفیانہ تحریکیں

نبی اکرم کی مسکراہٹیں

نام — بچوں کے نام

297.692

بذ 26 ع

* 7 5 9 7 2 - U - 6 7 *

Rs. 99.00

ISBN 969 - 35 - 0638 - 3

الشمس
رمضان

سیرت یارید

پروفیسر علامہ فضل احمد عارف

